

CBETA 2017Q4 變更記錄

共變更 937 卷，108,018 行

A091n1066 《新譯大方廣佛華嚴經音義》 卷1

A091n1066_p0312a03 || 謬漏之措措模闕疑管之鈐鍵者也至

A120n1565 《瑜伽師地論義演》 卷7

A120n1565_p0324a01 || 先聽聞■即平意二識聞五明教領受億億念謂即聞慧及

B01n0001 《均如大師華嚴學全書》 卷1

B01n0001_p0024a17 || 1. 不思議以成陀羅尼顯地法 5. ★迴文別屬以現義融

B05n0002 《華嚴經疏論纂要》 卷115

B05n0002_p2757a01 || 下。至善知識加被億億念威神之力。有九行半經。明彌勒菩薩自攝神力。所現一切境界並無。以手彈指。命

B06n0005 《南傳小部經典》 卷1

B06n0005_p0196a17 || 為那森林的神。見了這段因緣。說道。『這愚蠢的鹿。他的死不是為母。不是為父。全為了愛欲的緣故。人雖

B06n0005_p0211b06 || 在空中。長者問道。『你是誰。』魔神道。『長者啊。我是住在你家第四望樓的盲目的神。我太愚蠢。不知道

B09n0044 《入中論善顯密意疏》 卷3

B09n0044_p0637a02 || 『佛佛子月放離垢光，非諸有攝有中祥，猶如秋季月光明，能除眾生意熱惱。』

B10n0065 《菩提道次第略論》 卷3

B10n0065_p0533b18 || 有受生，則應歡善喜。如是仍如秘密不可思議經云：諸菩薩為欲成熟攝受有情，

B10n0067 《菩提道次第廣論》 卷24

B10n0067_p0771b04 || 二法須隨順故。世尊於此並喻而答，《迦葉問品》云：「迦葉，譬如兩樹為風振振觸便有火生，

B11n0069 《七系付法傳》卷4

B11n0069_p0023b17 || 已勝汝矣。」底黎波作期剋印指彼外道天廟，咒言：「勝，勝。」天廟立坳坳，如是佛教徒于辯論及威

B11n0070 《安樂妙寶》卷1

B11n0070_p0049a13 || 法界及我全身。隨想隨誦淨法界真言。「覽姆」（二十一遍。）（此覽姆字若想若誦·能令三業清淨·一切罪障消滅。）>次誦文殊菩薩

B13n0079 《釋氏六帖》卷1

B13n0079_p0009a02 || 五能施辯才十六能施憶憶念十七能施安樂十八放大光明出世不足大乘分陀利經七云二十歲時人中作佛名舍提如來五十歲時人中作佛名不可思議樂說如來三十歲時人中作佛名照伏如

B13n0079 《釋氏六帖》卷18

B13n0079_p0367a15 || 行二淪沒不同水即水族生死一切有情三趣渡不同水即缸生死海用六度般若海有生死十住論云六趣四生在此海內以淚血乳汁為海諸病羅刹鬼愁憂為水燒啼哭悲號為波浪之聲苦受沃沃焦

B13n0079_p0380a03 || 五水漂齒木之樹四分律云佛十五日降諸外道以齒木植之為樹一日而成二日花開三日結子四眾皆食等林樹者村人所依也又未呵子樹其子生不滿日在拘那含含佛塔前子中出油塗足日行

B13n0079_p0385a13 || 十誦云六羣比丘從園圃求菜不得即咒死或大小便令死佛因制戒不許樹衣可食南中記云金華山有樹衣菜僧採食之也胡菱菱不食不空云持念者不許食也本穢草西域亦名香菱菱博

B14n0082 《傳燈玉英集（殘卷）》卷3

B14n0082_p0210a04 || 洛京嵩山和尚僧問古路坦坦然時如何師曰不

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷86

B15n0088_p0320a15 || 來日龍奮迅王如來拘那含含牟尼如來種種日如來

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷88

B15n0088_p0343c06 || 藏天冠千幅幅菩薩較陀師利菩薩光明吉祥菩薩地

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷108

B15n0088_p0554c07 || 後地震傾圮元延祐六年僧圓琳重建後改霍山驛

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷109

B15n0088_p0562b25 || 延祐戊午賜額永福壽安寺尋圮於潮秦定甲子遷

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷110

B15n0088_p0574b19 || 閣順治戊子會城之變兵馬蹂躪梵宇傾圮住持僧

B15n0088_p0576a26 || 隆興以來圮壞僧重修建改今額元至正二十三年

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷111

B15n0088_p0582b05 || 名崇雲寺隋廢唐改今額明永樂間累修又萬

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷115

B15n0088_p0625a11 || 力同志堂則扶之師闕則補之以至于金石可磨

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷120

B15n0088_p0676c07 || 仆傍有伽藍損已甚久絕僧徒城北十二三里有

B15n0088_p0678c18 || 毗羅刪拏國大城中故伽藍內有窣堵波基雖傾

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷122

B15n0088_p0701b02 || 癸未因其異而致其施施乎施而增其後之人兮

B15n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷124

B15n0088_p0719b18 || 金剛持驗明弘治間嘉興府真如塔僉議大修時

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷125

B16n0088_p0006b18||山山中有古寺寺圮圮基址猶存可共修立眾未之信

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷159

B16n0088_p0319a03||雷奔雲霆電隆棟壯宇岌礪將圮圮定僧瞻動宿鳥聲

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷169

B16n0088_p0421a15||牛尚書預毀次兵火相仍唯懼毗沙門之頽圮圮耳王

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷174

B16n0088_p0462c14||春雨甚山崩樓圮圮人咸謂寂先見同修報得之眼焉

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷186

B16n0088_p0579a03||聖院其院頗頹弊乃力為經度田蕪者闢之室圮圮者

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷194

B16n0088_p0661a27||圮圮之後捐資鼎新至躬自升屋親采繪之事稱

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷197

B16n0088_p0687b14||東見天鄉殿宇傾圮圮孰尸完葺乃請禪師與絢公當

B16n0088 《古今圖書集成選輯（上）》卷211

B16n0088_p0818b20||材後菴復圮圮正統間華僧興復新之於瓦礫中得舊

B17n0089 《太平廣記選輯（卷八十七～一三四）》卷99

B17n0089_p0098a14||一旦有摧圮圮。遂召數工。及土木之費。且欲新其製。忽一日。群僧齋於寺庭。既坐。有僧十人。俱白皙

B18n0095 《入唐求法巡禮行記》卷4

B18n0095_p0113a02||見說。七月已來。土蕃大下侵唐境。又廻廻鶻國兵。入唐

B18n0097 《歸元鏡》 卷2

B18n0097_p0301b15 || 之刺刺謬。將醍醐上味。侑以清歌。如甘露灌頂。徹骨清

B19n0103 《禪林象器箋》 卷5

B19n0103_p0113b01 || 眾。以甃之橋之。圮圮者新之。凡利人之事。靡不為。為

B22n0118 《律宗燈譜》 卷3

B22n0118_p0743b05 || 圮圮廢者皆分房之咎也遂立誓勒石永遠傳賢

B22n0118_p0744a14 || 退居翠微寺焦陳二姓諸檀越以殿宇頽圮圮僉

B22n0118 《律宗燈譜》 卷4

B22n0118_p0759b02 || 來是山也。寺宇傾圮圮荒蕪滿目。而鳳又當明季

B22n0118_p0765b18 || 圮圮將盡師遊笠過此慨然振興思擴前業朝夕

B22n0118 《律宗燈譜》 卷5

B22n0118_p0791a07 || 墻垣傾圮圮師慨然誅鋤草萊掃除瓦礫辛勤畚

B22n0118_p0798a17 || 海寧席攜一鉢至虞山維時興福堂殿圮圮圮廊

B22n0118 《律宗燈譜》 卷6

B22n0118_p0821b06 || 己丑春大殿圮圮師入城托鉢廣募萬人大緣三

B22n0118 《律宗燈譜》 卷8

B22n0118_p0870a01 || 圮圮廢郡有檀護汪交如戴南翁等敦請師住錫師

B22n0119 《天然和尚年譜》 卷1

B22n0119_p0959a03 || 之陞座，並畀以偈，偈曰：『三界無安，猶如火宅，兒嬉不知，出入馳突。梁棟傾圮圮，朝不

B24n0132 《尚直編》 卷1

B24n0132_p0093a12 || 備言之則露筋骨選詩補註劉坵坵之謂李太白詩狂
B24n0132_p0093a13 || 簡不逮杜公坵坵之惟識杜公之學未識李公之學李

B24n0132 《尚直編》卷2

B24n0132_p0115b06 || 曰師謂劉坵坵之等惟識杜公之學未識李公之學然
B24n0132_p0115b12 || 詩補註坵坵之去取之間極欠子細唐詩未暇論之宋
B24n0132_p0115b17 || 之所謂似是而非也坵坵之獨取其詩不識坵坵之從何
B24n0132_p0115b18 || 立意蓋坵坵之不明道眼故不能將宋人稱斤定兩逐

B24n0135 《蒲室集》卷1

B24n0135_p0200b14 || 風譬歷嶮巖以至坵坵途去其枝葉而存真實詞源衰

B24n0135 《蒲室集》卷9

B24n0135_p0301a13 || 存大德三年殿坵坵住山紹盧與其徒繼萬昌遁撤而

B24n0135 《蒲室集》卷10

B24n0135_p0306a02 || 旌爾忠士弘性夷坵坵詞氣侃侃不施戟級臨事議論
B24n0135_p0309b08 || 舊至元元貞間墮坵坵殆甚寺僧妙琳慨然以營治為

B24n0135 《蒲室集》卷14

B24n0135_p0339a06 || 爰結其綦載揚其裾坵坵坵坵周道何天之衢

B24n0138 《開元寺志》卷1

B24n0138_p0510b08 || 坵坵。浸入民間。萬曆二十四年。郡守程公朝京。究
B24n0138_p0511b15 || 坵坵者二。從東南隅坵坵者八。諸級為所壓者皆壞。
B24n0138_p0512b15 || 王審邽重建。仍鑄新鐘。後坵坵未建。
B24n0138_p0512b18 || 王審邽重建。後坵坵未建。紹聖中別為藏殿。

B24n0138 《開元寺志》卷2

B24n0138_p0540b18 || 顧相與坐視其荒圯。莫為意者。萬曆乙未。憲副

B24n0141 《嵩山少林寺輯志》卷1

B24n0141_p0685a08 || 下僧尼受戒於此有四石刻天王像立四隅未圯

B25n0145 《天目中峰廣錄》卷1

B25n0145_p0691a16 || 於和尚之道猶指虛空而加讚歎安能得其髣髴哉

B27n0151 《新續高僧傳》卷4

B27n0151_p0056a18 || 頽弊乃力為經度田蕪者闢之室圯者葺之三年遂成巨刹湛

B27n0151_p0058a10 || 出住海鹽德藏法嗣無極其寺方圯淨竭力扶樹眾散復聚田

B27n0151 《新續高僧傳》卷16

B27n0151_p0142b07 || 航學子仰之奉為指南殿宇圯毀者改建完葺侈不逾舊儉而

B27n0151 《新續高僧傳》卷22

B27n0151_p0189b20 || 道請主院事時變亂初平物力維艱堂廡傾圯從事修飾所費

B27n0151 《新續高僧傳》卷24

B27n0151_p0211a08 || 圯壞乃告於介眾背負柝杵夏雨冬霜剝膚灌頂皆所不避於

B27n0151 《新續高僧傳》卷30

B27n0151_p0246a16 || 為鳳山士大夫所請入主大龍興寺寺殿傾圯荒榛滿目鳳地

B27n0151_p0248a09 || 元而後疊遭兵燹敗堵數椽傾圯將盡前人勝蹟蕩然無餘潛

B27n0151 《新續高僧傳》卷31

B27n0151_p0254b05 || 涼牆垣傾圯慨然以興復自任翦除荆棘辛勤畚築次第經營

B27n0151 《新續高僧傳》 卷34

B27n0151_p0268a12 || 力也又山中有寺基久圯圯勢家將侵為葬地僧感之以詩曰一

B27n0151 《新續高僧傳》 卷38

B27n0151_p0292a02 || 泮樓閣震撼幾將傾圯圯法鐙以麵作環其大如盞置於頂上灌
B27n0151_p0297a11 || 嘗立四十八願此其一也城北青草橋跨承水立基圯圯者再三

B27n0151 《新續高僧傳》 卷39

B27n0151_p0304a14 || 屢見神異卓錫斯山故舊有誌公庵明嘉靖時圯圯廢已久荆榛

B27n0151 《新續高僧傳》 卷49

B27n0151_p0364a13 || 為念每見寺塔頽廢梁道傾圯圯必竭力成之而後已人感其真

B27n0151 《新續高僧傳》 卷51

B27n0151_p0380b13 || 棲息普利成化癸卯推主靈谷時殿宇將圯圯司禮太監陳祖生
B27n0151_p0382a05 || 上故有圓通閣歲久將圯圯縣人李斯民撤而新之邀緣為主遂

B27n0151 《新續高僧傳》 卷54

B27n0151_p0398b07 || 亭將圯圯眾為修治有僧櫟庵居之正德丙寅里人汪以輔氏又

B27n0151 《新續高僧傳》 卷55

B27n0151_p0407a07 || 業曰靜處齋有終焉之志會大士殿圯圯議鼎新之靈與同志航
B27n0151_p0407a14 || 竺正殿傾圯圯復與同侶十有四人共謀鼎新終遂所願後以齒

B27n0151 《新續高僧傳》 卷58

B27n0151_p0422b04 || 山福興之請時殿堂圯圯廢廊廡蕭然榛草蔓延香煙斷絕千年
B27n0151_p0425a15 || 西塔荒圯圯怒焉傷之矢願重興乾隆五十四年制府伍公中丞
B27n0151_p0425b12 || 長椿院宇就圯圯出橐重修比及三年殿寮彩綯而主人亦歸自

B27n0151 《新續高僧傳》卷59

B27n0151_p0430a03 || 侶雲從食指恆逾二千法喜之盛異於曩日每念梵宇傾圮風

B27n0151_p0436b15 || 侶多相質證皆悅懌以去時廟宇頽敗常虞傾圮鏡乃勞勤自

B31n0169 《朝鮮寺刹史料》卷2

B31n0169_p0212b25 || 慶大佳盡善盡美哉其浩然真趣彷彿三清之迹流其凜然高標依稀九

B31n0169_p0245a02 || 師遺化蕩然為燼嶺猿哀號各鳥悲鳴而已時宰柳公邁拭淚尋蹟鏡意

B33n0192 《釋文紀》卷1

B33n0192_p0013b05 || 師乎遂至論場德慧先立崇義泊泊乎累落摩沓婆辭以請歸靜思方酬來難至第六日歐血死)

B33n0192 《釋文紀》卷21

B33n0192_p0418b14 || 豈修二翼常恐虛蕉染惑永結殃孽河愛藤懸網長垂苦

B34n0193 《吳都法乘》卷16

B34n0193_p0501b08 || 刹刹又云瞿曇氏長阿含經云迦葉佛拘那含牟尼佛拘留

B34n0193 《吳都法乘》卷22

B34n0193_p0715b18 || 喜啖香菱藏山既倦還藏壑養鶴有時亦養鯪諸子拈來添老

B35n0194 《中華大藏經總目錄》卷3

B35n0194_p0300a07 || 158魚字1665密雲禪師語錄十二卷 (明圓悟說，如瑩學等編，黃端伯序，蔡聯璧序，附行狀、塔銘、道行碑、年譜一卷。

B35n0194 《中華大藏經總目錄》卷4

B35n0194_p0464a16 || 1594首楞嚴經義海三十卷 (唐懷迪證釋譯，宋子璿集義疏注經并科，曉月標指要義，仁岳集解，咸輝排經入注，宋曾懷

C056n1163 《一切經音義》卷1

C056n1163_p0822a14 || 振振觸說文作檜柱也隱音紂庚反字統作根文庚

C056n1163 《一切經音義》卷4

C056n1163_p0874c04 || 亘然歌鄧反亘猶坦坦然也傳曰亘遍也。

C056n1163 《一切經音義》卷6

C056n1163_p0912a04 || 坦然他誕反說文坦坦安也廣雅坦坦平也。

C056n1163 《一切經音義》卷10

C056n1163_p0968c11 || 符檄檄音扶字林符信也謂分而合之

C056n1163_p0968c15 || 奚的反說文二尺書也檄檄書者

C056n1163_p0968c18 || 檄檄者咬也明言此彼令咬然而

C057n1163 《一切經音義》卷21

C057n1163_p0066a05 || 駛駛多此云知足天亦云妙足天也。

C059n1169 《紹興重雕大藏音》卷2

C059n1169_p0527a14 || 二ㄟ)。禪禪[社-土+馱] (禪禪正並於琰ㄟ)。[社-土+(尼-匕+辛)] (遲音眾經音直利ㄟ臨文詳用)。禡 (其音)。袖

C077n1710 《古尊宿語錄》卷19

C077n1710_p0745a22 || 已而已而已又云悞却多少人問僧喫得幾個餬

D06n8775 《式叉摩那尼六法》卷1

D06n8775_p0004a17 || 大姉一心念我式叉摩那尼某甲今於某伽藍所大界內前三月夏安居房舍

D14n8842 《般若心經註解》卷1

D14n8842_p0003a01 || 劫背心。唯觀諸法。被法所拘。不得自在。今悟心無心。了境無境。心境兩亡。無了可了。坦坦然

D15n8853 《梵網古跡抄》 卷1

D15n8853_p0003a03 || (泉公) 師云見今經始終第四禪但說上卷菩提樹下但說下卷也如來成道則經曆十住處說法上卷科

D15n8853 《梵網古跡抄》 卷5

D15n8853_p0249a05 || 神皆捨汝去尔時比丘欲至恒河[口*束*頁]口河神不聽後至林中悔責命終墮於屎獄經千劫後生猪中千

D16n8859 《楞嚴妙指》 卷5

D16n8859_p0332b08 || 者除却千億劫極重惡業後世生處不落三塗不生

D29n8888 《表無表章詮要鈔》 卷2

D29n8888_p0061b01 || 三若下律儀業 (義鏡云如來亦有身語二表解云梵網經中釋迦亦禮盧舍那

D29n8888_p0105b07 || 梵網璣珞等所說戒相三業皆斷惡見其中後四瑜伽論攝善法戒攝此等互照斷簡三聚等有防惡發

D29n8888 《表無表章詮要鈔》 卷3

D29n8888_p0142b02 || (一傳教大師於梵網本業等菩薩戒建立菩薩戒壇故法相一同舉難菩薩戒七眾戒由成瑜伽論本地

D32n8891 《表無表章詳體文集》 卷1

D32n8891_p0026a04 || 云味沉掉者味著等持惛沉掉舉即內散乱 (已上論文) 基師

D34n8893 《法宗原私記》 卷2

D34n8893_p0136a02 || 三出体四經法分別三藏法数卅三 (九丁) 梵網古迹

D35n8894 《頌義八拔萃》 卷2

D35n8894_p0105a01 || 反如相憶念彼也所反如相非真唯識性其躰似真如

D35n8894 《頌義八拔萃》 卷5

D35n8894_p0256b06 || 又云 (六丁) 問本疏中积法駛流中任運轉故文引十地經

D39n8899 《圭峰禪師原人論發微錄》卷1

D39n8899_p0039b08 || 天象。有其四焉。一天之名。刘熙釋名云。天**坦坦**也。謂

D39n8899_p0039b09 || **坦坦**然高而遠也。說文云。天顛也。謂在人之顛頂也。

D41n8904 《西谷名目句解》卷1

D41n8904_p0023a08 || 花嚴經引見出家[詣-匕+上]道場成等正覺坐師子座矣又梵**綱綱**經七歲出家三十成道)。(○小乘出家相云

D44n8914 《釋淨土群疑論探要記》卷7

D44n8914_p0338a05 || 故大乘開遮梵**綱綱**等遮觀經等開前後兩說各有開

D47n8936 《正信念佛偈私見聞》卷3

D47n8936_p0092a09 || 所有(已上)。香象梵**綱綱**疏云制謗法意由十義一業

D47n8936_p0109a01 || 邪見僞慢)矣。天台梵**綱綱**義記云上邪見者撥一切都

D47n8936 《正信念佛偈私見聞》卷5

D47n8936_p0181b03 || 又梵**綱綱**古迹上云金中精牢名曰金剛(已上)。以此

D48n8939 《古尊宿語錄》卷11

D48n8939_p0350a09 || 杖云揔在者裏無對代云抑**己而已**而已又云悞却多少

D52n8951 《如來香》卷1

D52n8951_p0038a06 || 廣大虛寂。唯一真境而**已已**。無有形貌而森羅大千。

D52n8951_p0039b04 || 宗玄。要而[(冰-水+丨)*女]之。不出四法界而**已已**。蓋四法界者。一理

D52n8951_p0049a07 || 記所識。以備遺忘而**已已**耳。儻有覽者。願亮不逮。正其

D52n8951 《如來香》卷2

D52n8951_p0099b07 || 舊學。以為無用。非愚無知則狂而**已已**。近歲學者各宗

D52n8951_p0102b01 || 之說。豈有常哉。救其偏而**已已**。學佛之敝。至於溺經文

D52n8951_p0112a04 || 端如析薪。其入觀也明若秉燭。其辭也極於理而巳已
D52n8951_p0112a05 || 不虛騁。其文也扶於教而巳已不苟飾。不以其所長病
D52n8951_p0112b02 || 性之而巳已。豈區區[婁*支]萬言而可銓之哉。對曰。噫。是不
D52n8951_p0167b09 || 聖人即好色惡臭而與民同好惡。其道一而巳已矣。五
D52n8951_p0178a04 || 行而巳已。秦譯以無住是降心。無住降心。正是修行實
D52n8951_p0178b06 || 而巳已。嗚呼。如來之千言萬語。菩薩之各吐胸懷。若除

D52n8951 《如來香》卷3

D52n8951_p0190a04 || 本畢定殊途而巳已耶。乃實大明覺理。囊括古今云。佛
D52n8951_p0196a05 || 境皆妙。佛之知見。了此而巳已。如來出世本懷。無餘
D52n8951_p0217a09 || 而巳已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之
D52n8951_p0220b08 || 公之所謂易記者。豈主於記其辭而巳已哉。余竊慕焉。
D52n8951_p0227b05 || 凡夫獲不退而巳已矣。何則。此土修行圓教與小乘。初
D52n8951_p0233b02 || 吹之而巳已動。爭人爭我。說是說非。甚至以火性為氣
D52n8951_p0274b03 || 融。唯神之而巳已。至魏武英鑒書述妙化。孫權雄略崇
D52n8951_p0288a01 || 直木衣綈繡土被朱紫而巳已哉。暨永熙多難。皇輿遷
D52n8951_p0293b05 || 詠而巳已哉。
D52n8951_p0295b07 || 人之玄覽。達恒物之大情。其為神趣。豈山水而巳已哉。
D52n8951_p0301a03 || 而巳已哉。然而如來謂第六天王萬種之音樂。不如阿

D52n8951 《如來香》卷4

D52n8951_p0398b03 || 而巳已。故 兩宮賜紫。問法諸王。請名訪道。以至公卿
D52n8951_p0400a04 || 別。且誠後學。不應竊附前輩。至長蘆曠公。不列往生正傳。而載諸聖同歸之科。附見其名而巳已。故雲
D52n8951_p0418a02 || 舍鏤公珍公四人而巳已。龍樹夢感。珍公定昴。咸獲往生。耶舍三藏及鏤法師。往生之事。傳記不存。况

D52n8951 《如來香》卷5

D52n8951_p0430a02 || 養。一無所受。時至分衛。一食而巳已。時羅什譯出十住
D52n8951_p0456a08 || 而巳已。至於寶手出蟲。甘露灌口。非精誠之極。疇能
D52n8951_p0478a04 || 諄諄警策。唯能知有自性彌陀。惟心淨土而巳已。至
D52n8951_p0484a05 || 聚者。獨次公敏仲二人而巳已。故著名於當時。流傳
D52n8951_p0497b06 || 生產。居鄉多迂眾。每親友燕會。獨頽然瞠目而巳已。自

D52n8951_p0500b08 || 要術。女倫尤所宗尚。豈止五百侍女而巳巳。實古今
D52n8951_p0510b07 || 報盡之日。索火焚香。口言佛以蓮華臺臺與我。今當往
D52n8951_p0524b05 || 時止是寂常境界而巳巳。父請僧念彌陀經。曰。彌陀自
D52n8951_p0525a09 || 精進。不食五穀者。僅十年。隨時樹果。接命而巳巳。一日

D52n8951 《如來香》卷6

D52n8951_p0548a04 || 蓋各得其志而巳巳。何不聊之有乎。
D52n8951_p0561b03 || 淚惻心要令實功潛著。不直有心而巳巳。何謂為喜。歡
D52n8951_p0562a09 || 宜思也。或謂心念必報。理同影響。但當求己而巳巳。固
D52n8951_p0576a07 || 載判。言至分而不可亂也。如此。豈徒一更而巳巳矣
D52n8951_p0576b01 || 以寄散而巳巳矣。
D52n8951_p0577b09 || 體寔惟隆。豈是虛相崇重。義存弘御而巳巳。沙門之所
D52n8951_p0581a07 || 失御。生塗日開方隨貪愛於長流。豈一受而巳巳哉。是
D52n8951_p0597b05 || 節之禁。研心唯理。屬己唯法。投足而安。蔬食而巳巳。使
D52n8951_p0600a08 || 雖曠。莫知所厝。又云蔬餐而巳巳。夫人間有不贍之匱。
D52n8951_p0607b01 || 盡而巳巳。生死永滅。故謂盡耳。無復別有一盡處耳。
D52n8951_p0615b04 || 故不應有。尋此有無之言。豈直反論而巳巳哉若應有
D52n8951_p0615b05 || 即是有。不應言無。若應無即是無。不應言有。言有。是
D52n8951_p0619a06 || 致一而巳巳矣。是以般若可虛而照。真諦可亡而知。萬
D52n8951_p0625b08 || 統。俗諦而巳巳。經曰真諦何耶。涅槃道是。俗諦何耶。有
D52n8951_p0628a07 || 乘不一。故有三名。統其會歸。一而巳巳矣。而難云三乘

D52n8951 《如來香》卷7

D52n8951_p0645b02 || 佛世尊說三界世間。總是苦聚。非唯一苦而巳巳。又是
D52n8951_p0669a04 || 太極者渾元之氣而巳巳。猶能總此化根。不變其一。矧
D52n8951_p0675b09 || 神則嶽唯積土之多。瀆唯積水而巳巳矣。得一之靈。何
D52n8951_p0678a05 || 龍行九泉。吸風絕粒而巳巳哉。凡厥光儀符瑞之偉。分
D52n8951_p0679a05 || 與物絕。唯神而巳巳。故虛明之本。終始常住。不可凋矣。
D52n8951_p0695a02 || 為之亦謂有之而直無佛乎。若都無神明。唯人而巳巳。
D52n8951_p0722b02 || 論曰。修釋氏之訓者。務三而巳巳。曰戒定慧。斯道也。始

D52n8951 《如來香》卷8

D52n8951_p0748a07 || 而巳已矣。然詆之為寂滅者。非佛說動而不變之理。斥
D52n8951_p0749a02 || 靈知也。但氣無知。則草木而巳已豈可謂人歟。人之神
D52n8951_p0750b01 || 之原。入至善之地者也。又非但文字而巳已。至如日月
D52n8951_p0755b08 || 吾道則不然。率性而巳已。斯理也。聖人于易備言之。
D52n8951_p0761b07 || 義者。不過甘同溺死而巳已。豈不哀哉。先儒不信生死
D52n8951_p0762a01 || 大孝者。非但服勞奉養而巳已。欲盡為人之道。必當深
D52n8951_p0764a02 || 亦不過以名相開諭之而巳已。此晦翁所謂濶大勝妙。
D52n8951_p0764a06 || 厚。蘇東坡。黃山谷等。雖曰叅禪。亦不過知解而巳已。非
D52n8951_p0783a03 || 萬品。非但出家一事而巳已。華嚴經云。孝養父母。當願
D52n8951_p0783b07 || 分別所及。故說禪者。機鋒相接而巳已。意不在言也。彼
D52n8951_p0785b01 || 門而巳已。豈能該一部之義乎。若以佛理觀之。背者。居
D52n8951_p0785b09 || 而巳已。若圓覺經言。四大各有所歸。即今妄身了不可
D52n8951_p0786a06 || 輕重。故其言有淺深。適當其機而巳已。豈可以淡言哉。
D52n8951_p0786b09 || 佛乘。而世人欲以思量分別求道文辭知解而巳已。非
D52n8951_p0787a01 || 心學也。心學則誠而巳已。至誠則無思而得純一不雜
D52n8951_p0789b03 || 凡而治之。儒者但治人道而巳已。豈佛妄意天性。不知
D52n8951_p0791a07 || 合德者。至誠而巳已。言知聖人可也言知鬼神則惑矣。
D52n8951_p0796a05 || 過成敗是非而巳已。孰能究其源哉。使王介甫不為元
D52n8951_p0797b02 || 良由心學不明。故名世之士。文章記誦而巳已。淳謹者
D52n8951_p0798b01 || 之者若盡其道。其治效豈若是而巳已哉。唐韓昌黎不
D52n8951_p0800a09 || 惟本一心。推原此心。三教一理而巳已。曷相妨礙哉。必
D52n8951_p0803a04 || 其徒或趨入佛門而弗返。姑為障蔽而巳已。非實不知
D52n8951_p0809b08 || 個希有難信而巳已。雖有遍覆三千大千舌相。豈能分
D52n8951_p0846b02 || 間獄。受六交報。又不止於人身之難得而巳已。萬劫沉

D52n8951 《如來香》卷9

D52n8951_p0868b01 || 通。得意之緣坳坳絕。傳譯來貺。粗承風德。比知何如。備
D52n8951_p0894b05 || 過美。開諭誨勵。言理備至。但情之所安。實懷罔巳已。法
D52n8951_p0912b09 || 世情而感聖者亂也。故六經之應治而巳已矣。是以無

D52n8951 《如來香》卷11

D52n8951_p1107a09 || 曰。物忌獨賢。人惡出已已。予且死矣。汝其行乎。禪師遂

D55n8954 《儀註備簡》卷1

D55n8954_p0006a03 || 諄弘法付囑之意母乃刺刺

D64n9031 《僧家禮儀文》卷1

D64n9031_p0010a08 || (此上願佛及影子二輦侍奉出於闍維處還入寺中往來事則大宗師如此可奚矣且

D64n9031_p0017b03 || 新圓寂(某靈)生從何處來死向何處去生也

GA045n0049 《峨眉山志》卷1

GA045n0049_p0056a04 || 騎木羊處。白巖溪旁有玉蟾洞，洞壁石室如雲母，彷彿見肩背衣條，傳為白玉蟾尸

GA045n0049 《峨眉山志》卷3

GA045n0049_p0144a04 || 斃及婦人衣屨之類。以振觸之，往往雷風暴發。峯頂光明巖上，所謂兜羅緜雲，亦

J20nB090 《續原教論》卷1

J20nB090_p0318a03 || 而已矣然詆之為寂滅者非佛說動而不變之理斥

J20nB090_p0318a17 || 靈知也但氣無知則艸木而已豈可謂人歟人之神

J20nB090_p0319b08 || 率性而已斯理也聖人於易備言之又曰佛

J20nB090_p0320b15 || 義者不過甘同溺死而已豈不哀哉先儒不信生死

J20nB090_p0320b18 || 大孝者非但服勞奉養而已欲盡為入之道必當深

J20nB090_p0320c20 || 亦不過以名相開諭之而已此晦翁所謂闊大勝妙

J20nB090_p0320c24 || 厚蘇東坡黃山谷等雖曰參禪亦不過知解而已非

J20nB090_p0321a19 || 是羸處以晦翁所見頗彷彿其影像是故謂之細臨

J20nB090 《續原教論》卷2

J20nB090_p0324c10 || 萬品非但出家一事而巳巳華嚴經云孝養父母當願
J20nB090_p0324c23 || 分別所及故說禪者機鋒相接而巳巳意不在言也彼

J20nB096 《周易禪解》 卷1

J20nB096_p0399a08 || 居業也。~~如至至之。可與幾也。~~知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。

J20nB098 《黃蘗無念禪師復問》 卷2

J20nB098_p0512b05 || 也祇在勦絕內賊毋使外馳而巳巳近時學者病坐馳

J20nB098 《黃蘗無念禪師復問》 卷3

J20nB098_p0512c21 || 二邊但循世緣隨機應物而巳巳又有誰受苦樂誰耽
J20nB098_p0513a01 || 不堪共行終泯殘喘于冰崖而巳巳門下英俊不群惟

J21nB110 《護法錄》 卷2

J21nB110_p0623c20 || 兮佛衍髣髴類之道積厥躬兮位亦克施玄風四播兮象

J23nB134 《五家語錄》 卷2

J23nB134_p0556c14 || 總在這裏僧無對代云抑己而已而已又云誤卻多少人。

J26nB184 《牧雲和尚七會語錄》 卷1

J26nB184_p0547b05 || 之者入口便擲以為罔己己世尊濁世眾生勉之淨土

J26nB188 《入就瑞白禪師語錄》 卷17

J26nB188_p0815c05 || 若昔大猷載在儒典靜言坻坻族有誅慢自賢志自滿

J29nB234 《一初元禪師語錄》 卷2

J29nB234_p0396c10 || 革滄桑榱棟咸虞傾坻坻像設無計莊嚴張居士晉錫

J29nB239 《吹萬禪師語錄》 卷14

J29nB239_p0527c14 || 景德乃忠城古刹其來建有代矣前後多頽圮而院

J33nB279 《虛舟禪師註八識規矩頌》 卷1

J33nB279_p0251b17 || 慳無慚無愧此二為中隨不信懈怠放逸昏沉掉舉

J33nB294 《雲溪偃亭挺禪師語錄》 卷18

J33nB294_p0800a14 || 不是偶然何得抑己而已而已超云明暗正偏幾翻話墮

J34nB296 《漆園指通》 卷1

J34nB296_p0033a24 || 致命遂志又曰外其身而身存。通云抑己而已而已未

J34nB301 《南嶽繼起和尚語錄》 卷6

J34nB301_p0307c07 || 益慶快莫大布詞展意若論佛法千年常住輸今日據

J34nB311 《天界覺浪盛禪師全錄》 卷32

J34nB311_p0781b30 || 此與前邊發語。居然刺刺謬。所謂有殺有活者是也。

J35nB325 《解惑篇》 卷1

J35nB325_p0449b05 || 劫滅至人壽六萬歲時。拘留孫佛出世。滅至人壽四萬歲時。拘那含佛出世。滅至人壽二萬歲時。迦葉佛出世。滅至

J35nB339 《靈瑞禪師岳華集》 卷1

J35nB339_p0743c22 || 親疏不肯代云有甚屎臭氣又云抑己而已而已。

J36nB362 《觀濤奇禪師語錄》 卷2

J36nB362_p0755a10 || 抑己而已而已。

J37nB394 《翼菴禪師語錄》 卷7

J37nB394_p0701b20 || 清曉出湖上芙蓉浥浥香擬呼舟子採生怕驚 **鴛鴦**

J39nB454 《頻吉祥禪師語錄》卷8

J39nB454_p0636b09 || 會，各各自謂，握靈蛇之寶，孰肯知非**泊乎**？**泊乎**挨拶鞭逼，

J40nB494 《兩山和尚語錄》卷16

J40nB494_p0593a28 || 與。從教出手繡**鴛鴦**。

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷2

K34n1257_p0675b12 || 蓮華)。奔荼(宅加反**白白**蓮華)。殞伽(上巨陵反)。毒刺(七賜反)。殞
K34n1257_p0693c10 || **禪**也)。殿館(古乱反)。怡懌(上與之反下與益反)。蠲除(上古玄反)。

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷3

K34n1257_p0710b01 || 獸蠱(上於染反正作**禪**厭二形謂作鎮**禪**也下音古)。哆經(上偕音怛下徒
K34n1257_p0726c10 || (乘果反)。桃擲(上徒了反正作挑)。顧戀(上音故亦作顧)。**坦坦**

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷5

K34n1257_p0800c02 || 接反)。**駛**水(上所事反)。揭路荼(上巨列反下宅加反)。邪蠱

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷6

K34n1257_p0831b04 || | 穰也正作**禪**經中多作 | 禱字也又經音義作壓竿上烏甲反下阻格反非)。鼻鳩

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷7

K34n1257_p0860a09 || 痒癩(上音羊下音顛)。**禪**蠱(上於瑛反下公五反)。鞭撻(上卑
K34n1257_p0863c12 || (上戶定反下辛七反)。**禪**蠱(上於琰反下公五反)。灾夭(於小反)。无[序-予+固]

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷11

K34n1257_p1009b04 || 若爽（音軟）。若煥（奴短反）。棹掉舉（上徒了反）。串

K34n1257_p1020a03 || 猥雜（上烏悔反）。憤內（上古內反下女貞反）。棹掉舉（上徒

K34n1257_p1020c05 || 第七十四卷飲屍（奴吊反）。棹掉舉（上徒了反）。

K34n1257_p1022b09 || （他達反）。倏歸（上手六反）。[目*冗]染（上都南反）。棹掉舉（上徒了反）。

K34n1257_p1047c07 || 反聚也此云女人大威德陀羅尼經云母村云梵名母村此名婦人名異義同也）。棹掉

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷12

K34n1257_p1052c03 || 上正作倨）。棹掉舉（上大了反）。蹯動（上許僑反）。第五卷

K34n1257_p1056c13 || 棹掉舉（上大了反）。補特伽羅（伽其迦反此云人亦云有情）。

K34n1257_p1065a07 || 例反麩麩別名）。雜糞（右猛反穀[廿/(匚@一)]也正作穢糞麥名也大麦屬）。編

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷16

K35n1257_p0161a10 || 米（上美為反稜別名也正作麩糜也）。[米*(仁-二)*(件-十+有)]舖（上息由反下蒲故反善見

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷18

K35n1257_p0219b02 || 藥孽（五割魚列二反根也）。蔓菁（上徒登都鄧二反下莫■莫鄧二反）。

K35n1257_p0219c04 || 第十九卷栽藥孽（五割五列二反）。若机

K35n1257_p0220c01 || 悍（同上）。叩順（上一進反）。棹掉舉（上徒了反）。蹯舉

K35n1257_p0220c04 || 瞑）。踞傲（上居去反）。捶撻（上之水反下他達反）。栽藥孽

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷20

K35n1257_p0279c12 || 反正作沈也又市林反非）。棹掉舉（上徒了反）。嫫悼（上苦閑反

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷21

K35n1257_p0318c14 || （居豈反蝨外也）。擿式（上補招反下尸力反）。稜粟（上子世反麩糜也

K35n1257_p0319a01 || 似柔而不粘者也呂氏春秋曰飯之美者有山陽之稜閼西謂之麩糜美為反川音黍

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷22

K35n1257_p0361c13 || 攘（汝羊反）。獸伏（上於琰反鎮灾也正作禡獸）。過[茗-匕+工]

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷25

K35n1257_p0493a02 || 食稷（音即稷也亦名稷麩也黍之不粘者也閩西謂之稷麩）。食
K35n1257_p0508c09 || 琰反正作禰。餒飢（音寺）。菱食（上於偽反以草菱牛也下

K35n1258 《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷4

K35n1258_p0746a17 || 喜倒為（奉牟丘宣捉倒見惑親擲精進之甲為提歡善喜之兵）。類外吟機

K35n1258 《御製蓮華心輪迴文偈頌》卷5

K35n1258_p0749a07 || 要運（協彼真詮齊於至理每嘆二乘之各運莫臻一路之坦坦原非佛而誰能云於津要也）。解

K35n1259 《御製秘藏詮》卷1

K35n1259_p0827c11 || 樂道心安泰（坦坦然樂道動息恒安瞑心瞑目勤修正行法華經云安隱

K35n1259 《御製秘藏詮》卷13

K35n1259_p0884a17 || 非常應似空花非實有性）。真聖坦坦平為（自他無異離高下心諸相

K35n1259 《御製秘藏詮》卷19

K35n1259_p0911c04 || 圓覺經云圓覺自性本非偽妄而巳巳）。森羅成萬像（不悟真心森羅萬像

K35n1259 《御製秘藏詮》卷20

K35n1259_p0915c11 || 楞嚴經云若於因地以生滅心為本修因欲求如來不生滅果無有是處）。坦坦然

K35n1259 《御製秘藏詮》卷23

K35n1259_p0934b16 || 蛙問海津（且性有巧拙學有淺深所以聖人不求備於人不巳巳長隔格物盖

K35n1260 《御製逍遙詠》卷4

K35n1260_p0970b04 || 歧路（險歧危道喻彼惡緣坦坦路通衢譬諸善行路歧既別是宜認於善道焉）。。

K35n1260 《御製逍遙詠》 卷10

K35n1260_p0990c10 || 性誰區別（物任其往各得所宜大道區分故周旋也）。**坦坦**蕩由
K35n1260_p0992c19 || 但教依理路（大道之路**坦坦**然夷平好逕之流自踈履踐今既或遵妙典

K35n1261 《御製緣識》 卷5

K35n1261_p1017a01 || **泊泊**乎。由衷示信。迺心真而亘南方。

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》 卷55

L133n1557_p0145a02 || **解脫說**無有厭足令無量眾生於佛法中發一

L153n1637 《幻有傳禪師語錄》 卷4

L153n1637_p0531a12 || 氏之重罔**已已**也過東郭先生問焉東郭先生

L154n1640 《密雲悟禪師語錄》 卷3

L154n1640_p0449b05 || 雖然賴遇育王放過若不放過**泊泊**合打失眉

N04n0002 《犍度》 卷16

N04n0002_p0221a08 || 八（一）爾時，眾人於屋內、食堂設種種高牀、大牀，即：過大之牀、以獸像為

N06n0004 《長部經典》 卷1

N06n0004_p0006a11 || 住於享用高牀、大牀等。例如過大之牀座、獸形之腳臺，覆以長羊毛之織物、有文彩
N06n0004_p0006a14 || 等。沙門瞿曇遠離使用此等任何之高牀、大牀。』

N06n0004 《長部經典》 卷2

N06n0004_p0074a14 || 五○有某沙門、婆羅門，受食信施而生活。專心住於享用高牀、大牀等。例如過大
N06n0004_p0075a03 || 羊皮、迦達利鹿皮之殊勝敷物、寶蓋、上下之紅枕等。遠離享用如是等之高牀、大牀。

N07n0004 《長部經典》 卷16

N07n0004_p0078a14 || 一五於此，鐵匠子准陀，受世尊法語之訓戒、教誡、踴躍、歡善喜而白尊言：

N09n0005 《中部經典》卷3

N09n0005_p0249a02 || 藝等。離保持華鬘、塗香、脂粉扮飾、莊嚴住。離高牀、大牀。離受金銀。離受生穀

N09n0005_p0256a12 || 彼乃為歡善喜。諸賢！如是者比丘為多所成就。

N12n0005 《中部經典》卷16

N12n0005_p0290a07 || 即歡善喜滿足矣。」

N13n0006 《相應部經典》卷2

N13n0006_p0083a05 || 〔一〕第一 迦葉品（其一）

N13n0006 《相應部經典》卷4

N13n0006_p0189a03 || 四〔世尊：〕大雄眾會前歡善喜依無畏

N14n0006 《相應部經典》卷12

N14n0006_p0010a12 || 〔八〕第八 拘那舍含

N14n0006_p0010a13 || 諸比丘！拘那舍含世尊、應供、正等覺者〔正覺前，未成正覺，為菩薩時〕，……

N15n0006 《相應部經典》卷22

N15n0006_p0008a01 || 利弗住處往已，與具壽舍利弗互俱交換慶慰、歡善喜、感銘之談話，而坐於一面。

N18n0006 《相應部經典》卷56

N18n0006_p0367a01 || ※二「諸比丘！譬如於諸大河——恒河、耶符那、伊羅跋提、薩羅遊、摩企之合流會合

N19n0007 《增支部經典》卷1

N19n0007_p0003a14 || 二諸比丘！我不見另有一法，能生未生之瞋，或能令已生之瞋增廣。諸比丘！此

N19n0007_p0019a12 || 一「諸比丘！此失者，是少量，是所謂稱譽之失。諸比丘！此是得者，是少量，是所謂稱譽之得。諸比丘！此是得中之最上

者，是

N19n0007_p0025a11 || 六諸比丘！凡比丘，以如來之所說、所言者，示為如來有所說、有所言……乃至……
N19n0007_p0031a07 || 敷牀座者，是沓婆摩羅子。諸天所愛樂者，是畢鄰陀婆蹉。速疾神通者，是婆希耶→
N19n0007_p0033a13 || 然則，亦有是處，→
N19n0007_p0038a11 || 一「諸比丘！有一法，修習多修習，能起一向厭背、離→貪、滅、寂靜、通、覺、涅
N19n0007_p0041a06 || 乃至……。又，所有意業，隨見而圓滿，被攝受者。又，所有思……乃至……，→又，
N19n0007_p0041a13 || ……乃至……。又，所有意業，隨見而圓滿，被攝受者。又，所有思，又，所有悵望，
N19n0007_p0041a14 || 又，所有願，又，所有行，彼等一切法，生起→可愛、可樂、可意、利益、安樂。
N19n0007_p0045a10 || 諸比丘！正如此，陸生之有情少；→相反者，水生之有情更多。
N19n0007_p0045a14 || 諸比丘！正如此，具有智慧、不愚昧、不啞、能善說與惡說之有情少；→相反者，
N19n0007_p0048a03 || 諸比丘！正如此，從天沒後而生於人之有情少；→相反者，從天沒後而生於地獄、
N19n0007_p0048a05 || 諸比丘！正如此，從地獄沒後而生於人之有情少；→相反者，從地獄沒後而生於
N19n0007_p0048a07 || 諸比丘！正如此，從地獄沒後而生於天之有情少；→相反者，從地獄沒後而生於
N19n0007_p0048a09 || 諸比丘！正如此，從傍生沒後而生於人之有情少；→相反者，從傍生沒後而生於
N19n0007_p0048a11 || 諸比丘！正如此，從傍生沒後而生於天之有情少；→相反者，從傍生沒後而生於
N19n0007_p0048a13 || 諸比丘！正如此，從餓鬼界沒後而生於人之有情少；→相反者，從餓鬼界沒後而
N19n0007_p0049a01 || 諸比丘！正如此，從餓鬼界沒後而生於天之有情少；→相反者，從餓鬼界沒後而
N19n0007_p0058a01 || ◎一八二修慧力……→諸比丘！是比丘所住靜慮並不唐捐，可謂守師之教誡，能從教
N19n0007_p0058a02 || 授，→能不空享國土之施食，→何況多所作。」

N19n0007 《增支部經典》卷2

N19n0007_p0120a07 || 云何為二愚著者耶？
N19n0007_p0130a03 || 不為智者所呵毀；→又生許多福。
N19n0007_p0130a07 || 罪，不為智者所呵毀；→又生許多福。
N19n0007_p0130a09 || 智者所呵毀；→又生許多非福。
N19n0007_p0131a01 || 罪，→不為智者所呵毀；又生許多福。
N19n0007_p0131a04 || 諸比丘！於此等二者，正行之智者，賢明之善人是保護不損傷，不失壞自己；→
N19n0007_p0131a05 || 是無罪，不為智者所呵毀；→又生許多福。
N19n0007_p0132a02 || 諸比丘！於二者正行之智者，賢明之善人是保護不損傷，不失壞自己；是無罪，

N19n0007 《增支部經典》卷3

N19n0007_p0152a08 || 故諸比丘！汝等應如是學，我等應成就三法而避免被稱為愚人之三法；成就三法而
N19n0007_p0153a09 || 惡所作故，智人則知彼為愚人、不善人。諸比丘！此等三者，是愚人是為愚人之相、
N19n0007_p0154a02 || 故諸比丘！汝等應如是學。我等應成就三法，避開被稱為愚人之三法；成就三法，
N19n0007_p0154a13 || 非理以解問，非理答其問，復不歡喜他人以滿足、有脈絡、適切之顯句如理答
N19n0007_p0156a06 || 故諸比丘！汝等應如是學，我等應具足三法，避開被稱為愚人之三法；成就三
N19n0007_p0156a10 || 身。又，彼是有罪、為智者所呵毀。又，生許多非福。云何為三法耶？
N19n0007_p0157a07 || 破戒，不斷彼破戒之垢。有嫉，不斷彼嫉之垢。有慳，不斷彼慳之垢。諸比丘！
N19n0007_p0157a10 || 持戒，斷彼破戒之垢。無嫉，斷彼嫉之垢。無慳，斷彼慳之垢。諸比丘！成就
N19n0007_p0182a04 || 善人……乃至……可安穩而住，即此之謂。是故如是之人是可親近、可倚親、可給
N19n0007_p0200a14 || 諸比丘！時，閻魔王審問彼、究明彼，與彼談論第一天使：『汝！汝曾見出現於
N19n0007_p0201a01 || 人間之天使耶？』
N19n0007_p0201a10 || 諸比丘！其時，閻魔王即語彼曰：『汝！汝由放逸故，不能於身語意作善。汝！
N19n0007_p0201a13 || 汝自己能造其惡業，故汝當獨受該惡業之異熟。』
N19n0007_p0201a14 || 二諸比丘！閻魔王，審問彼、究明彼，與彼談論第一天使已；再審問彼、究明彼，
N19n0007_p0202a01 || 與彼談論第二天使：『汝！不曾見出現於人中之第二天使耶？』
N19n0007_p0202a03 || 諸比丘！時，閻魔王語彼曰：『汝！汝不曾於人中見女人或男子之病、苦、罹患
N19n0007_p0202a04 || 重病，處於自己糞尿之中，臥而須受他人扶起，並受他人所扶至牀上耶？』
N19n0007_p0202a06 || 諸比丘！時，閻魔王語彼曰：『汝！當汝老而智解時，不作如此思惟耶？我亦必
N19n0007_p0202a07 || 病，未能脫離病，嗚呼！我何不於身語意上作善耶？』
N19n0007_p0202a09 || 諸比丘！其時，閻魔王語彼曰：『汝！汝是由於放逸故，不能於身語意作善，汝！
N19n0007_p0202a12 || 汝自己能造其惡業，故汝當獨受該惡業之異熟。』
N19n0007_p0202a13 || 三諸比丘！閻魔王審問彼、究明彼，與彼談論第二天使已；審問彼、究明彼，
N19n0007_p0202a14 || 與彼談論第三天使：『汝！汝不曾見出現於人中之第三天使耶？』
N19n0007_p0203a02 || 諸比丘！時，閻魔王語彼曰：『汝！汝不曾於人中見女人，或男子之死，經一日
N19n0007_p0203a03 || 或經二日，或經三日而成為膨脹，青瘀，膿爛耶？』
N19n0007_p0203a05 || 諸比丘！時，閻魔王語彼曰：『汝！當汝老而智解時，不作如是思惟耶？我亦必
N19n0007_p0203a06 || 須死，未能脫離死。嗚呼！我何不於身語意上作善。』
N19n0007_p0203a08 || 諸比丘！其時，閻魔王語彼曰：『由於汝是放逸故，不能於身語意上作善，汝！
N19n0007_p0203a11 || 汝自己能造其惡業，汝當獨受該惡業之異熟。』
N19n0007_p0203a12 || 四諸比丘！閻魔王審問彼、究明彼，與彼談論第三天使已，默然。
N19n0007_p0212a07 || 諸比丘！世間有比丘，居於阿蘭若，或坐樹下，或住空屋，作如是審慎思惟：
N19n0007_p0213a04 || 家而出家。相反之，我是為生、老、死、憂、悲、苦、愁、惱之入處，為苦所入，

N19n0007_p0214a04 || 家而出家。相反之，我是為生、老、死、憂、悲、苦、愁、惱之入處，~~→~~為苦所入，~~→~~
N19n0007_p0221a13 || 為不使未生之惡不善法生故，應勇猛；~~→~~為使未生之善法生故，應勇猛；~~→~~為能堪
N19n0007_p0222a01 || 諸比丘！比丘為不使未生之惡不善法生故，而勇猛；~~→~~為使未生之善法生故，~~→~~為不使未生之善法生故~~→~~
N19n0007_p0222a02 || 而勇猛；~~→~~為堪忍已生之苦、猛、麤、利、不愉快、非可意、奪命之身受故，而勇猛。~~→~~
N19n0007_p0222a03 || 是故，諸比丘！此比丘被稱：為正盡苦之勇猛者、~~→~~智者、具念者。」
N19n0007_p0222a06 || 邊。~~→~~云何為三耶？
N19n0007_p0256a02 || 一三諸比丘！何為趣於苦滅道之聖諦耶？~~→~~
N19n0007_p0259a10 || 艾那迦布拉者。~~→~~又，~~→~~彼尊瞿曇有美學好稱讚之聲揚，謂：「彼世尊是應無供、正自覺、明行
N19n0007_p0259a11 || 具足、善近逝、世間解、無上士、調御丈夫者、天人師、覺者、世尊。彼對此眾人及
N19n0007_p0259a12 || 天、魔、梵天、沙門、婆羅門、國王、庶民、有情，~~→~~能自了知、證已而教說者。彼
N19n0007_p0259a13 || 宣示初善、中善、後善、有義、有文、純一圓滿、清淨、潔白之法，能遇如是之阿羅
N19n0007_p0260a07 || 淨、~~→~~極鮮。尊瞿曇！譬如秋淺黃色之棗子極淨、~~→~~極鮮。正如是，尊瞿曇之諸根極悅
N19n0007_p0260a09 || 極淨、極鮮。~~→~~正如是，尊瞿曇之諸根是極為悅豫，~~→~~外皮之色澤是極淨、極鮮。尊瞿
N19n0007_p0260a12 || 極為悅豫，外皮之色澤是極淨、極鮮。尊瞿曇！凡是有所有之高牀、大牀，~~→~~譬如——廣大座、
N19n0007_p0261a02 || 皮茵褥，最勝羚羊皮茵褥外被，兩邊之丹枕——~~→~~如是高牀、大牀，尊瞿曇是應欲而得，
N19n0007_p0261a04 || 四「婆羅門！凡是有所有之高牀、大牀，譬如——廣大座……乃至……兩邊之丹枕——~~→~~此等於出
N19n0007_p0261a14 || 或葉集於一處而坐，~~→~~結跏趺坐，端身於定，面對起念。我即離欲，離不善法，有
N19n0007_p0262a06 || 其時我之住，即是天之住。婆羅門！我若如是坐，其時我我坐，~~→~~即是天之坐，~~→~~即是天之坐。婆
N19n0007_p0262a07 || 羅門！我若如是臥，其時我之臥，即是天之高牀、大牀。婆羅門！此即所謂天之高牀、
N19n0007_p0262a08 || 大牀。婆羅門！此即所謂天之高牀、大牀。我今即應欲而得，容易得，可多得。」
N19n0007_p0262a10 || 牀、大牀，容易得，可多得耶？
N19n0007_p0262a11 || 六尊瞿曇！又，何為尊瞿曇今應欲而得，容易得，可多得之彼梵之高牀、大牀耶？」
N19n0007_p0262a13 || 食入彼村或邑。我在午後從乞食還，趣於彼林。~~→~~我將彼處所有之草或葉集於一處而
N19n0007_p0263a01 || 第三、第四〔方〕亦同。~~→~~如是橫徧於上下一切處，與慈俱行之廣、大、無量、無怨、
N19n0007_p0263a03 || 於一方……乃至……與捨俱行之心徧滿於一~~→~~方，第二、第三、第四〔方〕亦同。如
N19n0007_p0263a06 || 婆羅門！我若如是經行，其時我之經行，即是梵之經行。
N19n0007_p0263a08 || 高牀、大牀。婆羅門！此即所謂梵之高牀、大牀。我今即應欲而得，容易得，可多得。」
N19n0007_p0263a09 || 「尊瞿曇！是希奇！尊瞿曇！是未曾有，除瞿曇之外，有誰能如是應欲而得高牀、
N19n0007_p0263a11 || 七尊瞿曇！何為尊瞿曇今應欲而得，容易得，可多得彼聖之高牀、大牀耶？」
N19n0007_p0264a05 || 則……乃至……若坐……乃至……若臥，其時我之臥，即是聖之高牀、大牀。婆羅門！
N19n0007_p0264a06 || 此即所謂聖之高牀、大牀。婆羅門！此即所謂聖之高牀、大牀。我今即應欲而得，容易
N19n0007_p0264a08 || 「尊瞿曇！是希奇！瞿曇！是未曾有，除尊瞿曇之外，有誰能如是應欲而得高牀、

N19n0007_p0266a12 || 對彼作充分之審問，檢討、論究。若我作充分之審問、**檢討**、論究，則必墮於三處之
N19n0007_p0269a06 || 之，**說**勿信基於尋思者，勿信基於理趣者，勿信熟慮於因相者，雖說是與審慮、忍許
N19n0007_p0269a07 || 之見〔相合〕亦勿予信、〔說者〕雖堪能亦勿予信，**雖說**〔此〕沙門是我等之師**亦**
N19n0007_p0269a09 || 訶毀者，**若**將此法圓滿**執取**之即能引來無與苦——則伽藍眾！汝等於時應斷〔彼〕。
N19n0007_p0269a13 || 與他之妻通、語虛誑，亦勸他如是作，此是與彼長夜無益**與**苦耶？」
N19n0007_p0270a03 || 「復次，伽藍眾！此有瞋心人是為瞋所蔽、**心**為所捕、殺有命者、取不與者、與
N19n0007_p0271a05 || 八「伽藍眾！是故，我語：『伽藍眾！汝等勿信風說，勿信傳說，**勿**信臆說，**勿**信
N19n0007_p0271a06 || 因其與藏〔經〕之教〔相合〕，**勿**信是基於尋思，**勿**信是基於理趣，**勿**信是熟慮因相，**勿**
N19n0007_p0271a08 || 我等之師亦勿予信。』伽藍眾！若汝等惟自覺——**此法**是不善，此法是有罪，此法
N19n0007_p0271a09 || 是智者之所訶毀者，**若**將此法圓滿執取**即**能引無益與苦——則伽藍眾！汝等於時
N19n0007_p0271a12 || 覺**此法**是善，此法は無罪，此法是**借智**者之所稱讚者，若將此法圓滿執取**即**能
N19n0007_p0271a13 || 引益與樂——**即**則伽藍眾！其時應具足而住之。』
N19n0007_p0273a09 || 一四「伽藍眾！是故，我語：『伽藍眾！汝等勿信風說，勿信傳說，**勿**信臆說，**勿**
N19n0007_p0273a10 || 信因與藏〔經〕之教〔相合〕，勿信因基於尋思，**勿**信因基於理趣、勿信因熟慮因相，**勿**
N19n0007_p0275a14 || 其時，彌迦羅之孫沙羅與裴克尼亞之**孫**羅哈那來詣具壽難陀迦之處。詣已，向
N19n0007_p0276a01 || 具壽難陀迦問訊已，坐於一面。具壽難陀迦告坐於一面之彌迦羅之**孫**沙羅曰：
N19n0007_p0276a02 || 二「沙羅！汝等勿信風說，勿信傳說，**勿**信臆說，**勿**信因與藏〔經〕教〔相合〕，勿
N19n0007_p0276a03 || 信因基於尋思，**勿**信因基於理趣，**勿**信因熟慮因，**勿**信因與審慮、忍許之見〔相合〕，
N19n0007_p0276a04 || 勿信因〔說者〕是堪能，勿信因〔此〕沙門是我等之師。沙羅！若汝等惟自覺——**此**
N19n0007_p0276a05 || 法是不善，此法是有罪，此法是智者之所訶毀，**若**圓滿執取此法**即**能引無益與苦
N19n0007_p0276a09 || 「沙羅！我言此義為貪欲。舍羅！有此貪心者，是因貪欲而**殺**有命者，取不該取之
N19n0007_p0278a03 || 『沙羅！汝等勿信風說，**勿**信傳說，**勿**信臆說，**勿**信因與藏〔經〕之教〔相合〕，**勿**
N19n0007_p0278a04 || 勿信因基於尋思，**勿**信因基於理趣，**勿**信因熟慮因相**即**，**勿**信因與審慮、忍許之見
N19n0007_p0278a06 || 只自覺——**此法**是不善，**此法**是有罪，**此法**是智者之所訶毀，若圓滿執取此法**即**能
N19n0007_p0278a07 || 引無益與苦**是**則沙羅！其時汝等應斷〔彼〕，**如此**所說者**即**緣此而說。
N19n0007_p0278a08 || 沙羅！如是，汝等勿信風說，**勿**信傳說，**勿**信臆說，**勿**信因與藏〔經〕之教〔相
N19n0007_p0278a09 || 合〕，**勿**信因基於尋思，**勿**信因基於理趣，**勿**信因熟慮因相**即**，**勿**信因與審慮、忍許之
N19n0007_p0278a11 || 只自覺——**此法**是善，**此法**は無罪，**此法**是智者之所稱讚者，若圓滿執取此法**即**能
N19n0007_p0278a12 || 引益與樂**是**則沙羅！其時汝等應斷〔將彼〕具足而住。
N19n0007_p0279a01 || 「沙羅！我言此義為無貪欲，**沙羅**！無此貪心者即無貪欲、不殺有命者、不取不
N19n0007_p0280a08 || 一二「沙羅！是故，我說，**沙羅**！汝等勿信風說，勿信傳說，**勿**信臆說，**勿**信因與
N19n0007_p0280a09 || 藏〔經〕之教〔相合〕，**勿**信因基於尋思，**勿**信因基於理趣，**勿**信因熟慮因相，**勿**信

N19n0007_p0280a10 || 因與審慮、忍許之見〔相合〕，勿信因〔說者〕是堪能，勿信因〔此〕沙門是我等師。

N19n0007_p0280a11 || 沙羅！若汝等惟自覺——此法是善，此法是無罪，此法是智者之所稱讚者，若圓滿執

N19n0007_p0280a12 || 取此法→即能引益與樂——是則沙羅！其時汝等應〔將彼〕具足而住，→如是所說者→

N19n0007_p0287a05 || 或縛、或掠奪、或譴責、或放逐，使之逢苦，此亦不善。如是，於彼之生起，由此等

N19n0007_p0287a13 || 或掠奪、或譴責、或放逐，→使之逢苦，此亦不善。如是，於彼生起，→從此等之癡所

N19n0007_p0288a04 || 或殺、或縛、或掠奪、或譴責、或放逐，→使之逢苦。復有人，縱語真實亦予輕侮而

N19n0007_p0288a05 || 不承認，縱語不實亦不執應摘發不實之勞而云：此為如是亦非真，此為如是亦非實。

N19n0007_p0289a06 || 或縛、或掠奪、或譴責、或放逐，而不使之逢苦，此亦是善。於彼生起，由此等之無

N19n0007_p0289a10 || 縛、或掠奪、或譴責、或放逐，而不使之逢苦，此亦是善。於彼生起，由此等之無瞋

N19n0007_p0289a11 || 所生、→以無瞋為由緒、以無瞋為起原、以無瞋為緣之諸善法。

N19n0007_p0289a14 || 或掠奪、或譴責、或放逐，而不使之逢苦，此亦是善。於彼生起，由此等之無癡所生、

N19n0007_p0290a05 || 奪、或譴責、或放逐，→而不使之逢苦。復有人，真實語即承認而不輕侮，→語不實時→

N19n0007_p0290a06 || 執其應摘發不實之勞而言：此→如是亦非真，此如是亦非實等。故如是之人說為時說

N19n0007_p0290a09 || 更生，未來亦無所生，於現法安樂而住，不為損、無惱、無煩，→已於現法般涅槃。

N19n0007_p0291a04 || 羅樹頂者，不更生，未來亦無所生，→已於現法安樂而住，不損、不惱、不煩，→已於

N19n0007_p0291a06 || 頂者，不更生，未來亦無所生，已於現法安樂而住，不損、不惱、不煩，→已於現法

N19n0007_p0294a06 || 有心之染污即為所斷。→毘舍佉！如是染污之心可由修治而清淨。

N19n0007_p0301a13 || 佉！可謂，實是由此密意，比天之樂，人之主權是輕劣。

N19n0007_p0308a07 || 「友，阿難！汝等亦施設貪之斷，瞋之……乃至……施設癡之斷耶？」「友，唯我等

N19n0007_p0308a08 || 施設貪之斷，瞋之……乃至……施設癡之斷。」「友！然則如何是汝等所見貪之過患

N19n0007_p0312a04 || ……為斷癡而修行之人，於世中是善修行者。」又汝如是記說：『大德！凡已斷貪，

N19n0007_p0315a08 || 二「阿婆耶！世尊、知者、見者、應供、正自覺正確說明此三種滅盡清淨，是為有情

N19n0007_p0315a11 || 學處，彼不造新業，又，故業隨受而吐出，→滅盡現見、是不時、是來觀、是隨順、

N19n0007_p0316a02 || 阿婆耶！比丘者具足如是戒……乃至……從漏盡，將→於現法自知無漏心解

N19n0007_p0316a05 || 阿婆耶！世尊、智知者、見者、應供、正自覺正確說明此三者滅盡清淨正確說明，

N19n0007_p0317a02 || 二應勸導於佛證淨，使之能入、→能住——彼世尊是應供、正自覺者、明行具足、

N19n0007_p0317a04 || 能入、→能住——世尊之法是善說、是現見、是不時、是來觀、是隨順，是智者應

N19n0007_p0317a05 || 內證者。應勸導於僧伽證淨，使之能入、能住——世尊之弟子僧伽是妙行者，→世

N19n0007_p0317a06 || 尊之弟子僧伽是直行者，→世尊之弟子僧伽是如理行者，→世尊之弟子僧伽是和敬行者，

N19n0007_p0317a07 || 〔僧伽者〕即四雙八輩；→世尊之弟子僧伽是應受施、應受請待、應受供養、應受恭

N19n0007_p0324a03 || 王、千閻浮提、千西牛貨、千北俱盧、千東勝身。四千大海、千四大海、千四大王。千四大

N19n0007_p0324a04 || 王、千三十三〔天〕、千夜摩〔天〕、千觀史他〔天〕、千化樂〔天〕、千他化自在〔天〕、

N19n0007_p0340a01 || 五迦葉！若長老比丘者不稱讚欲學、受學，又→不勸導不欲學之他比丘於學，→又
N19n0007_p0340a05 || 六迦葉！若中年比丘者……乃至……迦葉！若新學比丘者不稱讚欲學、受學，→又→
N19n0007_p0340a07 || 學比丘。→迦葉！我並不稱讚。何以故？因〔大〕師稱讚彼，其餘眾人則親近彼比丘。
N19n0007_p0340a10 || 七迦葉！長老比丘者，若稱讚欲學、受學，又勸導不欲學之他比丘於學，又→對
N19n0007_p0340a11 || 欲學之他比丘，應時而說稱讚真、實。→如是之長老比丘，迦葉！我予稱讚。何以故？
N19n0007_p0340a14 || 八迦葉！中年比丘者亦……迦葉！新學比丘者稱讚欲學、受學，→又→勸導不欲學
N19n0007_p0341a01 || 之他比丘於學，→又真、實→應時而說稱讚欲學之他比丘。→如是之新學比丘，迦葉！
N19n0007_p0346a10 || 比丘！如是彼耕田家主其穀即得第一，得堅固，→得清淨，→安住於堅固。諸比丘！正
N19n0007_p0346a11 || 如是，有比丘，具戒、→斷惡戒、遠離惡戒，具正見、斷邪見、遠離邪見，又漏盡、
N19n0007_p0346a12 || 斷漏、遠離漏。諸比丘！於此而說比丘，得第一，→得堅固清淨，安住於堅固。
N19n0007_p0347a02 || 離不善法，有尋、有伺，具足→離所生喜樂之初靜慮而住。諸比丘！此時聖弟子或有
N19n0007_p0348a11 || 比丘！比丘於其時是住於梵住，〔~~住於~~〕歡喜之心解脫，→於歡喜者生喜，→心喜者身
N19n0007_p0348a12 || 輕安，→身輕安即受樂，→有樂者之心即得定。
N19n0007_p0351a01 || 諸比丘！世間有比丘，為斷不善，→為具足善法，→發精進而奮勤，有勢力而勇往
N19n0007_p0351a02 || 邁進，→於善法無休息。諸比丘！比丘如是具足力。
N19n0007_p0352a05 || 諸比丘！世間有比丘，為斷不善法而發精進，→為具足善法→而有勢力→勇往邁
N19n0007_p0352a06 || 進，→於善法不休息。諸比丘！比丘如是具足力。
N19n0007_p0353a02 || 如彼樹皮衣之色惡。→諸比丘！我說其人亦如是。
N19n0007_p0353a03 || 復次，凡與彼交、親事、做〔彼之〕動作者，即為此而招來長時之不饒益、苦。
N19n0007_p0353a04 || 我說此為彼之麤觸。→諸比丘！猶如彼樹皮衣之麤觸。諸比丘！我乃如是說彼人。
N19n0007_p0353a05 || 復次，凡施彼衣、食、牀座、病緣藥、資具，→為此能施者仍無大果、無大勝利。
N19n0007_p0353a11 || 復次，凡施彼衣、食、牀座、病緣藥、資具，→為此能施者仍無大果、→無大勝利。
N19n0007_p0359a09 || 縛、→或沒收財產而亡、→或得以隨意作。當某人取其不與之羊時，不得將彼或殺、或
N19n0007_p0362a09 || 思慮而聰明之比丘當斷於此、→排斥、祛除、令盡。
N19n0007_p0362a10 || 當修增上心之比丘斷於此、→除於此時，即有欲尋、恚尋、害尋中間之垢染，有
N19n0007_p0362a11 || 思慮而聰明之比丘→當斷離、排斥、祛除、令盡。
N19n0007_p0362a12 || 當修增上心之比丘→斷於此、除於此時，即有親里尋、國土尋、不被輕相應
N19n0007_p0362a14 || 四當斷離於此、→祛除此時，更有復法尋之殘，彼雖是三摩地、卻未能寂靜未能妙，
N19n0007_p0363a09 || 六彼若希求——願我以超人清淨之天耳，或遠、或近→天及人之雨聲，天及人之聲，兩皆得聽
N19n0007_p0363a10 || ——→則隨其〔起定〕原因能得以實現。
N19n0007_p0363a11 || 七彼若希求——→欲以心徧知他有情心，他補特伽羅心，或欲知有貪心，欲知離貪心
N19n0007_p0364a06 || 量，我即從彼處沒而生於此處。如是相狀與名稱俱，我即隨念種種宿住——則隨→

N19n0007_p0364a09 || 知是劣、是殊勝、是妙色、是惡色、是幸→與不幸業而生之有情——此等有情是成
N19n0007_p0364a14 || 而死、正當而生我當知是劣、是殊勝、是妙色、是幸與不幸業而生之有情。——則
N19n0007_p0366a05 || 一四諸比丘！正如是，勤修增上心之比丘、於適當時應思惟三因：——於適當時應
N19n0007_p0366a12 || 心時，隨〔其起定〕原因→能得以實現。
N19n0007_p0367a01 || 具足而住——則隨〔其起定之〕原因→能得以實現。」
N19n0007_p0370a08 || 二諸比丘！我以世之味著為味著，又以過患為過患，又以出離為出離，→不能如
N19n0007_p0370a09 || 實覺了之前。→諸比丘！我在人、天、魔羅、梵天、沙門、婆羅門眾、王、庶民之中，
N19n0007_p0370a11 || 患為過患，以出離為出離，如實覺了故。→諸比丘！我在人、天、魔羅、梵天、沙門、
N19n0007_p0372a03 || 過患，以出離為出離，如實覺了故。諸比丘！有情即俱天、天→人……以出離，離繫、
N19n0007_p0376a14 || 生。諸比丘！依過去現在之欲貪因之法，欲即生。
N19n0007_p0381a05 || 諸比丘！世有一類人，具傲慢、貢高、輕躁、饒舌、談散漫而失念、→不正知而
N19n0007_p0381a06 || 心不定、心散動→放蕩諸根。諸比丘！此說為容易被量之人。
N19n0007_p0381a08 || 諸比丘！世有一類之人，→不傲慢、不貢高、不輕躁、不饒舌、不談散漫、正念、
N19n0007_p0389a13 || 諸比丘！世間有比丘，若內有欲之欲，即知我有內欲之欲。內若無有欲之欲，→
N19n0007_p0390a01 || 知其斷。又，於已斷欲之欲，→知其當來不生。
N19n0007_p0391a10 || 諸比丘！世間有比丘，由漏盡而於現法自覺無漏之心解脫、慧解脫已，作證、具
N19n0007_p0409a06 || 將所有想的過去、未來、現在、或內、或外、或麤、或細、或劣、或殊勝之，所
N19n0007_p0409a09 || 將所有行之過去、未來、現在、或內、或外、或麤、或細、或劣、或殊勝之，所
N19n0007_p0409a12 || 將所有識之過去、未來、現在、或內、或外、或麤、或細、或劣、或殊勝之，所
N19n0007_p0413a09 || 間有一類未調馬，→具速疾，具美色，具身高與體壯。→諸比丘！此是三種未調馬。
N19n0007_p0415a08 || 有一類良馬，具速疾，又具美色，又具身高與體壯。→諸比丘！此等是三種良馬。
N19n0007_p0415a11 || 丘！復次，世間有一類人中之良馬，具速疾，又具美色，不具身高與體壯。→諸比丘！
N19n0007_p0416a02 || 答，此說為彼無美色。復次，彼是不得衣、食、牀、座、病緣藥、資具，→此說為彼
N19n0007_p0416a07 || 說為彼之美色。復次，彼是衣→得資具→此說為彼不見得衣……資具，此說為彼不具身高與體壯無。諸比丘！
N19n0007_p0416a12 || 彼是衣→得衣……資具→此說為彼之身高與體壯。諸比丘！如是人中之良馬是具速疾，此說為彼之身高與體壯。諸比丘！如
是人中之良馬是具速疾，
N19n0007_p0417a10 || 諸比丘！世間有比丘，→漏盡故於現法自覺無漏之心解脫、慧解脫已，→作證、具足
N19n0007_p0428a04 || 為修習、為圓滿已生之善法，→而策勵、而發勤、而策心、而修持……乃至……而修

N20n0007 《增支部經典》卷4

N20n0007_p0067a08 || 與制多毘耶之間。頭那婆羅門於世尊足痕，見具千輻→輻輳→轂，一切相圓滿輪（相）。
N20n0007_p0313a02 || 二「跋提！汝等勿信風說，→勿信傳說，→勿信臆說，→勿信藏〔經〕與教〔合〕，→勿

N20n0007_p0313a03 || 信基於尋思，勿信基於理趣，勿信熟慮因相，勿信審慮忍許見〔合〕，勿信〔說者〕

N20n0007_p0313a04 || 是堪能，勿信〔此〕沙門是我等師。跋提！汝等祇自以為——是不善法，此法有罪，

N24n0007 《增支部經典》卷9

N24n0007_p0103a04 || 二「友等！是希有。友等！是未曾有。彼世尊、智知者、見者、應供、正等覺者，於

N27n0013 《天宮事經》卷1

N27n0013_p0423a08 || 五「青年！汝實愚蠢，不可望者汝期望，汝當思：縱死，亦難得日與月。」

N28n0014 《餓鬼事經》卷1

N28n0014_p0007a02 || 蠢？

N29n0017 《譬喻經》卷33

N29n0017_p0392a05 || 九十及一劫昔，有王名千幅，大力具七寶，出為轉輪王。

N31n0018 《本生經》卷2

N31n0018_p0191a04 || 日，彼心中自思：「摩迦王！汝實愚蠢，緣何生白髮而不能斷此煩惱！」於是彼思念

N31n0018_p0289a05 || 予，予且將殺汝！汝實愚蠢不知為予所欺！如死則共之，予切斷汝之喉管投諸於地

N32n0018 《本生經》卷3

N32n0018_p0002a03 || 王自調查無違，呼大臣近前曰：「汝愚蠢者！汝欲為惡，此國難留，可攜財產，伴汝

N32n0018_p0071a09 || 遂生障礙。」師尊聞此青年之行為云：「彼愚蠢之行為，發生如是之障礙！」為唱次之

N33n0018 《本生經》卷4

N33n0018_p0008a04 || 胸突入而死，慌忙有欠思慮而為此愚蠢之事。」於是菩薩唱第一偈曰：

N33n0018_p0159a02 || 於是鱷魚與彼同行，菩薩由鱷背跳登烏曇跋羅樹上對鱷魚曰：「愚蠢之鱷魚！一切生

N33n0018_p0159a03 || 物之心臟，汝以為掛於樹頂，汝太愚蠢，汝已受騙。汝可取大量之果物，但只胴體

N33n0018_p0262a13 || 如此唱後向青年曰：「汝等愚蠢，只有耳孔而無智慧。」於是為之解此問題。彼

N34n0018 《本生經》 卷5

N34n0018_p0118a06 || 其母，認願其不幸之鶴為幸福之欲願者而合掌。此子實太愚^蠢。
——實則諸菩薩為

N34n0018 《本生經》 卷6

N34n0018_p0325a04 || 愚^蠢，汝以予心臟之肉在予腹中耶？」「然則君置其於何處？」「君未見掛於彼烏曇跋

N35n0018 《本生經》 卷8

N35n0018_p0130a09 || 來此鐵匠村賣針實愚^蠢

N35n0018_p0134a02 || 彼女喃喃自語：「諸君！請勿再言，予賣此兒與食肉之人，世間希有，實為愚^蠢之事。」

N36n0018 《本生經》 卷10

N36n0018_p0012a03 || 得食，然又不能離去，故而悲^鳴發第三之聲。為此，王亦勿起畏怖。」菩薩以自己之

N36n0018_p0033a08 || 如是，某日，王對王后說事之經過。王曰：「予后！予之御用理髮師，實甚愚^蠢。」

N37n0018 《本生經》 卷15

N37n0018_p0075a14 || 愚^蠢，此樹生於森林之中，不能逃遁，君可往教伐此樹獅子之所，向彼云：『君所

N37n0018_p0111a01 || 不能愚^蠢作此財寶遊戲。凡有欲者，可隨意持取。」彼開放家扉云：「此家產全部奉

N37n0018 《本生經》 卷16

N37n0018_p0225a14 || 善惡報亦然布施為愚^蠢

N37n0018_p0226a10 || 以施為愚^蠢卑說無因論

N38n0018 《本生經》 卷18

N38n0018_p0214a06 || 二人若愚^蠢不護己秘護密咒語他人

N39n0018 《本生經》 卷22

N39n0018_p0190a07 || 六希得厭汝人汝心實愚^蠢

N44n0020 《佛種姓經》 卷1

N44n0020_p0201a12 || 一五爾時，予增修憶念彼佛之法，自希求成就彼〔佛〕之法。

N49n0025 《分別論》 卷3

N49n0025_p0085a02 || 知、愚癡、極癡、正癡、無明、無明暴流、無明軛、無明隨眠、無明纏、無明[未*門]、

N49n0025 《分別論》 卷6

N49n0025_p0156a10 || 此中，如何為「無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、
N49n0025_p0158a14 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0160a03 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0161a12 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0163a10 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0165a08 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0166a13 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0168a09 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0170a09 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0172a07 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0173a12 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0175a08 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0177a09 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0177a13 || 此中，如何為「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、
N49n0025_p0180a14 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0181a04 || 此中，如何為「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、
N49n0025_p0182a11 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0183a01 || 此中，如何為「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、
N49n0025_p0185a07 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0185a11 || 此中，如何為「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、
N49n0025_p0188a11 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0189a13 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善
N49n0025_p0191a05 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善

N49n0025_p0192a10 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善

N49n0025_p0193a13 || 此中，如何為無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明[未*門]、愚癡、不善

N49n0025 《分別論》 卷12

N49n0025_p0296a05 || 此中，如何為「惛沈」耶？是所有心之重性、不調柔性、固者、**蠢蠢**愚、依附、固

N61n0030 《論事》 卷1

N61n0030_p0097a05 || 離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒

N61n0030_p0098a14 || 盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、

N61n0030_p0119a11 || 脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦徧

N61n0030_p0120a03 || 作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎

N61n0030_p0120a10 || 擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高

N61n0030_p0121a02 || 擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高

N61n0030 《論事》 卷2

N61n0030_p0187a12 || 作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎

N61n0030_p0236a14 || 拔**柵門**、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦徧知、

N66n0034 《小王統史》 卷17

N66n0034_p0114a03 || 大臣、朋友、從者共遵死力。如此諸善人棄放逸、憍慢，常為**億億**念。（五二）

N69n0035 《清淨道論》 卷21

N69n0035_p0356a10 || 想……厭離而捨歡**善喜**……離貪以捨貪……令滅以捨集……捨遣以斷取。以受為所緣

N70n0036 《一切善見律註序》 卷1

N70n0036_p0075a08 || 「昨日大德說戒德章時，言不許高牀、大牀，聖者等是否坐於蓆耶？」在思惟中，御者

P155n1519 《宗門統要正續集》 卷16

P155n1519_p0114b04 || 聞不**已而已**而**已**何得**抑已而已**而**已**師云巨浪湧千

P155n1519 《宗門統要正續集》卷19

P155n1519_p0183a04 || 不是不是史迷悶不巳巳一日侍心山行桂華

P168n1581 《首楞嚴經義海》卷16

P168n1581_p0575b08 || 法門開示令平心地一切皆平心為萬法所依平等舍舍育長養一切

P168n1581 《首楞嚴經義海》卷17

P168n1581_p0606b02 || 空如來藏即屬實智實智詣理理能舍舍育故生於女如淨名云智度

P178n1611 《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷11

P178n1611_p0414b08 || 拘那舍舍牟尼如來南無種種日如來南無大

P178n1611 《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》卷18

P178n1611_p0560b08 || 薩南無佛藏天冠千輻輻菩薩南無輟陀師利

P179n1612 《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷3

P179n1612_p0421b08 || 嚴善護聲佛。拘那舍舍佛。般若幢佛。無畏佛無

P189n1629 《天台四教儀集註（選錄「集註」本文）》卷5

P189n1629_p0110b06 || 棹掉舉等三雖復通下不能牽下故云上分

T01n0001 《長阿含經》卷12

T01n0001_p0073a24 || 告周那：「彼雖有師，然懷邪見；→雖復有法，盡

T01n0001_p0074b04 || 彼比丘說此，亦不得言是，不得言非。→當

T01n0001_p0074b13 || 亦不得言是，亦不得言非。→當諫彼比丘，

T01n0001_p0074b15 || 勿生諍訟，同一師受，同一水乳；→於如來正

T01n0001 《長阿含經》卷13

T01n0001_p0084b19 || 行遮道法，邪命自活，召喚鬼神，或復驅遣，
T01n0001_p0084b20 || 或能令住，種種禪禱，無數方道，恐嚇於

T01n0001 《長阿含經》卷14

T01n0001_p0089b26 || 神，或復驅遣，種種禪禱，無數方道，恐熱於
T01n0001_p0091a13 || 應。→如來所知又復過是，雖知不著，以不著
T01n0001_p0091a15 || 無餘解脫，故名如來。→是為餘甚深微妙大法
T01n0001_p0092a09 || 如是執，亦知報應。→如來所知又復過是，雖
T01n0001_p0093a17 || 非有想非無想論，說世間非有想非無想；→
T01n0001_p0093b21 || 不善法，有覺、有觀，離生喜、樂，入初禪，此名

T01n0026 《中阿含經》卷2

T01n0026_p0427a17 || 之。」時，諸比丘受教而聽。佛言：「云何為七？比丘！
T01n0026_p0427a18 || 行當如是：→我者無我，亦無我所，當來無我，
T01n0026_p0427a24 || 善人所往至處，世間諦如有。「復次，比丘！行當
T01n0026_p0427a25 || 如是：→我者無我，亦無我所，當來無我，亦無
T01n0026_p0427a28 || 證。比丘！行如是，往至何所？譬若如鐵洞燃
T01n0026_p0427b01 || 知，比丘！亦復如是，少慢未盡，五下分結已斷，
T01n0026_p0427b03 || 諦如有。「復次，比丘！行當如是：→我者無我，亦
T01n0026_p0427b06 || 上息迹慧之所見，然未得證。比丘！行如是，
T01n0026_p0427b07 || 往至何所？譬若如鐵洞燃俱熾，以椎打之，→
T01n0026_p0427b08 || 迸火飛空，從上來還，未至地滅。當知，比丘！
T01n0026_p0427b10 || 般涅槃，是謂第三善人所往至處，→世間諦如
T01n0026_p0427b27 || 次，→比丘！行當如是：→我者無我，亦無我所，當
T01n0026_p0427c01 || 之所見，然未得證。比丘！行如是，往至何所？
T01n0026_p0427c03 || 墮多薪草上，若烟若燃，燃盡已滅。當知，比丘！
T01n0026_p0427c05 || 行般涅槃，是謂第六善人所往至處，→世間諦
T01n0026_p0427c06 || 如有。「復次，→比丘！行當如是：→我者無我，亦無
T01n0026_p0427c09 || 迹慧之所見，然未得證。比丘！行如是，往至
T01n0026_p0427c13 || 至道、至水、至平地滅。當知，比丘！亦復如是，
T01n0026_p0427c15 || 吒般涅槃，是謂第七善人所往至處，→世間諦

T01n0026_p0427c16 || 如有。「云何無餘涅槃？比丘！行當如是。我者
T01n0026_p0427c19 || 是者，無上息迹慧之所見，而已得證。我說彼，
T01n0026_p0427c20 || 比丘！不至東方，不至西方、南方、北方、四維、
T01n0026_p0427c21 || 上、下，便於現法中息迹滅度。『我向所說七

T01n0026 《中阿含經》卷3

T01n0026_p0439a21 || 聖弟子離恚→斷恚，有慚有愧，有慈悲心，饒
T01n0026_p0439a22 || 益一切→乃至蠅虫，彼於嫉恚淨除其心。伽
T01n0026_p0439a23 || 藍！多聞聖弟子離邪見、→斷邪見，行於正見
T01n0026_p0439a24 || 而不顛倒，如是見、→如是說：『→有施有齋，亦有
T01n0026_p0439a25 || 呪說；→有善惡業報；→有此世彼世，有父有
T01n0026_p0439a27 || 世→自知、自覺、自作證成就遊，彼於邪見淨
T01n0026_p0439a28 || 除其心。』「如是，伽藍！多聞聖弟子成就身淨

T01n0026 《中阿含經》卷4

T01n0026_p0446c23 || 一論士所見→所知，如是見、如是說：『→有施有
T01n0026_p0446c24 || 齋，亦有呪說；→有善惡業，有善惡業報；→有此
T01n0026_p0446c25 || 世彼世，有父有母；→世有真人往至善處，善
T01n0026_p0446c26 || 去善向，此世彼世，自知自覺，自作證成就遊。』
T01n0026_p0447c11 || 成就遊。彼作是念：『若沙門、梵志，如是見、
T01n0026_p0447c12 || 如是說：『→有施有齋，亦有呪說；→有善惡業，
T01n0026_p0447c13 || 有善惡業報；→有此世彼世，有父有母；→世有
T01n0026_p0447c14 || 真人往至善處，善去善向，此世彼世→自知、
T01n0026_p0447c15 || 自覺、→自作證成就遊。』若彼沙門、梵志所說真

T01n0026 《中阿含經》卷19

T01n0026_p0551c25 || 有勝天經第八竟（三千五百九十九字）

T01n0026 《中阿含經》卷20

T01n0026_p0555a12 || 修習念身？比丘者→行則知行，住則知住，坐
T01n0026_p0556a22 || 涕、唾、膿、血、肪、髓、涎、膽、小便。如是比丘隨其
T01n0026_p0557b18 || 惡念：欲念、恚念、害念。→若生三惡念，心終不

T01n0026 《中阿含經》卷29

T01n0026_p0613c06 || 有正見、不顛倒見，如是見、如是說：『有施→有
T01n0026_p0613c07 || 齋，亦有呪說；→有善惡業，有善惡業報；→有此
T01n0026_p0613c08 || 世彼世，有父有母；→世有真人往至善處，→善
T01n0026_p0613c09 || 去→善向，此世彼世自知、自覺、→自作證成就遊。』
T01n0026_p0613c18 || 見、如是說：『有施→有齋，亦有呪說；→有善惡業，
T01n0026_p0613c19 || 有善惡業報；→有此世彼世，有父有母；→世有
T01n0026_p0613c20 || 真人往至善處，→善去→善向，此世彼世自知、
T01n0026_p0613c21 || 自覺、→自作證成就遊。』是謂人行梵行有一

T01n0026 《中阿含經》卷45

T01n0026_p0711c05 || 藤子，曰日炙圯圯迸，墮一娑羅樹下。彼時，娑

T01n0026 《中阿含經》卷49

T01n0026_p0735c19 || 何正見？謂此見：『有施→有齋，亦有呪說；→有善
T01n0026_p0735c20 || 惡業，有善惡業報；→有此世彼世，有父有母；→
T01n0026_p0735c21 || 世有真人往至善處，→善去善向，此世彼世
T01n0026_p0735c22 || 自知、自覺、自作證成就遊。』→是謂正見。是為

T01n0045 《大正句王經》卷1

T01n0045_p0831a05 || No. 45 [No. 26(68), cf. No. 71), cf. No. 1(27)]

T02n0099 《雜阿含經》卷11

T02n0099_p0078b11 || 智。眼、色緣生眼識，不可意故，欲修如來不厭
T02n0099_p0078b12 || 離正念正智，眼、色緣生眼識，可意、不可意，欲
T02n0099_p0078b14 || 識，不可意、可意，欲修如來不厭離、厭離正念

T02n0099_p0078b15 || 正智。眼、色緣生眼識，可意、不可意、不可不可
T02n0099_p0078b16 || 意，欲修如來厭、不厭、俱離捨心住正念正

T02n0099 《雜阿含經》 卷16

T02n0099_p0113c27 || 如大湖水譬，如是薩羅多吒迦、恒伽、

T02n0099 《雜阿含經》 卷17

T02n0099_p0116c15 || 界、非想非非想入處界，有滅界。」時，有異比

T02n0099 《雜阿含經》 卷19

T02n0099_p0138a03 || 一大身眾生，頭上有大銅鑊，熾然滿中，群洋

T02n0099 《雜阿含經》 卷22

T02n0099_p0157c21 || 毛為豎，得無為人及非人，或姦狡人恐

T02n0099 《雜阿含經》 卷39

T02n0099_p0284c02 || 爾時，世尊作是念：「此是惡魔來作惱亂。」即說

T02n0099 《雜阿含經》 卷48

T02n0099_p0349a01 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349a05 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349a18 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349a28 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349b08 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349b15 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349b19 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349c01 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349c06 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349c14 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0349c18 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0350a02 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0350a06 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0099_p0350a17 || 五欲悉虛空，正智正繫念，

T02n0100 《別譯雜阿含經》 卷5

T02n0100_p0410c10 || 云何名為度？能度瀑~~駛~~流，

T02n0125 《增壹阿含經》 卷6

T02n0125_p0573b12 || 一處。→彼色、我色以集一處，色便敗壞，遷移

T02n0125_p0573b13 || 不停，於中復起愁憂、苦惱。痛、想、行、識，皆觀

T02n0125_p0573b16 || 移不停，於中復起愁憂、苦惱。如是，長者！

T02n0125_p0573b19 || 賢聖弟子承事聖賢，修行禁法；→與善知識

T02n0125 《增壹阿含經》 卷7

T02n0125_p0577a20 || 門法；於婆羅門，則犯婆羅門法，此沙門、婆羅門

T02n0125_p0580b10 || 正方便，邪念、正念，~~邪~~三昧、正三昧，是謂

T02n0125 《增壹阿含經》 卷9

T02n0125_p0587b11 || 狗、牛、羊……六畜之類而同一等。以其世間有

T02n0125 《增壹阿含經》 卷11

T02n0125_p0600a10 || 譽知返復者。→諸有眾生不知反復者，大

T02n0125 《增壹阿含經》 卷14

T02n0125_p0619a26 || 習諦。→苦盡諦者，本未聞法，眼生、智生、明生、

T02n0125 《增壹阿含經》 卷19

T02n0125_p0646b14 || 時；自手惠施，不使他人；→布施常淨潔，非

T02n0125 《增壹阿含經》 卷22

T02n0125_p0660b27 || 六千梵志，國人所奉。制限→有言：「設犯制者，

T03n0152 《六度集經》 卷7

T03n0152_p0042a09 || 頰。諸天禰王，一國無知。所以然者，欲

T03n0152 《六度集經》 卷8

T03n0152_p0045a03 || 致天女乎？唯當以蠱道結草祝禰投之

T03n0153 《菩薩本緣經》 卷3

T03n0153_p0065c02 || 穢，飲水食果及諸根藥；少欲知足修寂靜

T03n0171 《太子須大拏經》 卷1

T03n0171_p0423c17 || 禽獸為不乳，百鳥皆悲鳴，用失太子故。太子

T04n0193 《佛本行經》 卷4

T04n0193_p0083b26 || 或以柔軟教，或以麤辭；

T04n0193 《佛本行經》 卷7

T04n0193_p0107c23 || 亦莫違禁戒，口發麤言。

T04n0194 《僧伽羅刹所集經》 卷1

T04n0194_p0116c01 || 勇猛意如海，柔和不麤，

T04n0194_p0116c09 || 言此無處所。又聞，昔者未成菩薩時為

T04n0194_p0118c28 || 恐怖示彼戒律，亦為一切眾生降伏，去

T04n0196 《中本起經》 卷2

T04n0196_p0156a25 || 十人俱。」善溫聞稱佛聲，舉→身毛豎，心喜交胸。

T04n0198 《佛說義足經》 卷1

T04n0198_p0174c29 || 眾比丘便白佛言：「快哉！解洗梵志意→乃如是，

T04n0198_p0175a01 || 至→便喜笑而去。

T04n0198_p0175a05 || 集議言：『我曹家家出兵。』皆拔，白到王前，共

T04n0202 《賢愚經》 卷5

T04n0202_p0380b28 || 有比丘，威儀羸穢，破戒造惡，內亦具有貪

T04n0212 《出曜經》 卷20

T04n0212_p0718c15 || 求要，進趣於道恭敬於諸法，追憶過去恒恒沙

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》 卷553

T07n0220_p0847c06 || 便善巧，不起栽藥藥俱行之心，不起疑惑俱行

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》 卷598

T07n0220_p1098b17 || 心，亦不起聲、香、味、觸、法相應相心；不起栽藥藥

T08n0234 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 卷2

T08n0234_p0746a16 || 化人，而化人言：『吾飢渴。』斯寧為飢？野馬法

T08n0234_p0746a17 || 耶！如是，龍首！一切若此。其諸法者，皆如野

T08n0234_p0747a16 || 城想，亦離色想。以要言之，亦離聲、香、味、細→滑

T08n0234_p0748b29 || 慧。又是，賢者！此名《濡首無上清淨分衛經》，亦

T08n0234_p0748c01 || 名《決了諸法如幻如化三昧》。懃念受持，當廣

T09n0263 《正法華經》 卷2

T09n0263_p0077a02 || 室宅門戶，圯圯裂破柝，唯一男子，

T09n0263_p0079c28 || 舉喻億千，分別解脫說。設有願發，

T09n0264 《添品妙法蓮華經》 卷2

T09n0264_p0146c04 || 梁棟傾斜，基陸頽毀，牆壁圯圯坼，

T09n0267 《不退轉法輪經》 卷4

T09n0267_p0250a05 || 不減，亦如從我得聞不異，是故億億念過去一

T10n0309 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 卷1

T10n0309_p0969b29 || 不懷龐穢穢，篤信真要未曾變改，志常堅強

T11n0310 《大寶積經》 卷17

T11n0310_p0094a08 || 國行菩薩行，供養一切諸佛如來，安立恒恒沙

T11n0310 《大寶積經》 卷63

T11n0310_p0362c12 || 切智所攀緣處，如恒沙等諸佛、如恒沙等諸佛、如恒沙等

T12n0382 《集一切福德三昧經》 卷1

T12n0382_p0989c21 || 神通力？」佛言：「是菩薩時父母生力，非神通力。

T12n0387 《大方等無想經》 卷5

T12n0387_p1099b25 || 近佛、法、僧寶，為衣食故剃頭染衣，其心龐穢穢，

T12n0387 《大方等無想經》 卷6

T12n0387_p1107a25 || 讚嘆。滿二十年，受持、讀誦、書寫、解說是《大雲

T13n0397 《大方等大集經》 卷2

T13n0397_p0010c15 || 樂為龐穢穢，菩薩見已修如法住，為壞眾生如

T13n0397_p0010c16 || 是龐穢穢。「八者、有諸眾生慳貪悋惜，菩薩見已

T13n0397_p0011a10 || 故。「二十二者、有諸眾生惡口麤獷，菩薩見

T13n0397 《大方等大集經》 卷10

T13n0397_p0064b11 || 麤獷；二者、憍慢；三者、樂說世間；四者、常樂

T13n0397 《大方等大集經》 卷27

T13n0397_p0190a03 || 足故；無有惡口，忍麤獷故；無有綺語，常善

T13n0397 《大方等大集經》 卷49

T13n0397_p0321b09 || 富單那、迦吒富單那、依彼住者，瞋惡麤獷戾無

T13n0397_p0322a11 || 彼所進飲食，心軟無麤獷，

T13n0397_p0322b27 || 富單那生長番息，常瞋麤獷惡不懷慚愧，於

T13n0397_p0324a07 || 麤獷惡無慈愍，常食他肉血，

T13n0397 《大方等大集經》 卷50

T13n0397_p0324c10 || 瞋惡麤獷，不觀後世畏，不入他分無所護

T13n0397_p0329b27 || 欺陵、種種麤獷不喜之言，來從求索，是人

T13n0397_p0330a22 || 那，麤獷瞋惡無有慈愍，於諸眾生不觀後世

T13n0397 《大方等大集經》 卷51

T13n0397_p0338b17 || 禪，瞋惡麤獷不觀後世畏，於諸眾生無有慈

T13n0397_p0338c15 || 麤獷心、無兩舌心、無憍逸心、安住慈心。諸仁

T13n0397_p0338c18 || 若聞眾生種種惡口、純麤獷言。聞已不取，不

T13n0397 《大方等大集經》 卷53

T13n0397_p0354b28 || 業誹謗正法、毀訾賢聖與不善根相應眾生，

T13n0397_p0354b29 || 瞋惡麤獷澁離諸羞恥無有慈愍，不觀後世可

T13n0397_p0355a14 || 或復有以塵土污塗，或有於大眾中麤獷罵

T13n0397 《大方等大集經》 卷56

T13n0397_p0375c19 || 而作麤穢語，誹謗及毀訾，
T13n0397_p0376c24 || 莫以麤穢語，亦莫打治罰，
T13n0397_p0379b07 || 城壁碎落下，屋宇悉圯圯拆，

T13n0402 《寶星陀羅尼經》 卷6

T13n0402_p0564a24 || 詭言擊讚詐諂幻偽妄言麤穢，共諸女人說

T13n0409 《觀虛空藏菩薩經》 卷1

T13n0409_p0679a08 || 留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、

T13n0416 《大方等大集經賢護分》 卷1

T13n0416_p0874c29 || 者，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解脫說。」

T14n0433 《佛說寶網經》 卷1

T14n0433_p0080b20 || 禪魔鬼、人與非人不能犯觸，諸魅、暴鬼、神龍、地

T14n0441 《佛說佛名經》 卷8

T14n0441_p0219a26 || 惡口詈罵言語麤穢，或呼天指地牽引鬼神。

T14n0441 《佛說佛名經》 卷23

T14n0441_p0279a28 || 惡口詈罵言語麤穢，或呼天指地牽引鬼神。

T14n0471 《佛說文殊師利行經》 卷1

T14n0471_p0513a18 || 斷諸心行，云何問言？云何教住？」爾時尊者舍
T14n0471_p0513b02 || 阿羅漢；不以色故，名為阿羅漢。唯諸凡夫，於
T14n0471_p0513b25 || 者，何故此五百比丘從坐而起，毀訾、誹謗仁
T14n0471_p0513c20 || 心得解脫；一百比丘更增毀訾，一百比丘更增毀訾起誹謗心，

T14n0471_p0513c21 || 於現身中，生→陷入於大地獄中。

T14n0471_p0514a18 || 有言說，無可得者。彼不為此，→此不為彼，即

T14n0471_p0514a19 || 自無→自，有何依處。是故舍利弗，菩提者即是

T14n0472 《佛說大乘善見變化文殊師利問法經》 卷1

T14n0472_p0515a02 || 差別，能如是知，即得遠離不信、疑惑、毀謗，→

T14n0472_p0515a03 || 讚歎→得此，解脫一切我苦。我於是時，無有少

T14n0472_p0515a10 || 滅諦故。是法若作，此→決定滅，作→是決定。彼意→

T14n0472_p0516a14 || 法，無有動作，離悲慳心，本不生故，是為

T14n0516 《佛說勝軍王所問經》 卷1

T14n0516_p0791a02 || 不能守護，既命盡已，內外親屬→所共圍繞，

T14n0530 《佛說須摩提長者經》 卷1

T14n0530_p0806b08 || 復告大眾：「汝等知有生、老、病、死，今世、後世→精

T14n0530_p0806c17 || 後世。所以者何？眼空、無我、無常、無有→暫住。設

T14n0559 《佛說老女人經》 卷1

T14n0559_p0912a10 || 來，去亦無所至。諸法皆如是，→

T14n0559_p0912a11 || →譬如兩木相揩，火出還燒木，→木盡火便滅。」佛

T14n0580 《佛說長者女菴提遮師子吼了義經》 卷1

T14n0580_p0964b20 || 自信？」其女答曰：「若自信者，大德→前言說『我

T14n0580_p0964b21 || 色是男，而心非男』者，即心與色有所二用也。

T14n0580_p0964b27 || 言也。若實不生惡見者，云何說我言『→汝今現

T14n0580_p0964b28 || 為夫所拘執』耶？→是言從何而來？」舍利弗言：

T15n0589 《佛說魔逆經》 卷1

T15n0589_p0112b05 || 思想→諸著、識念→求望，則為魔事。「復次，仁者！倚
T15n0589_p0115a08 || 此！今者所被，如卿不覺。何謂堅縛？」謂言：「吾
T15n0589_p0115b02 || 行泥洹不起思想，當於眾著令無所起、毀壞
T15n0589_p0115b03 || 滅盡，泥洹本淨→無所起生乃為無為。」說是

T15n0591 《商主天子所問經》 卷1

T15n0591_p0124a29 || 是持；此法本『；—『文殊師利童真菩薩所說』，如是

T15n0606 《修行道地經》 卷3

T15n0606_p0203b09 || 體大色如炭，龐穢惡目張，

T15n0654 《佛說入無分別法門經》 卷1

T15n0654_p0805c25 || 菩薩於是諸所得法，起異所得、分別相、別→異

T16n0667 《大方廣如來藏經》 卷1

T16n0667_p0461a12 || 力，故→從梅檀藏忽然涌出俱毗那庾多百千
T16n0667_p0461a15 || 切諸佛刹土，共相合成→如寶宮殿，安住虛空；→
T16n0667_p0461a16 || 彼一切俱毗那庾多百千蓮花皆悉開敷，於
T16n0667_p0461c20 || 若不出世，法性、法界、一切有情→如來藏常恒
T16n0667_p0462b19 || 精實處糠而不堪，不懷壞有情為作利。
T16n0667_p0462c11 || 有天眼者而觀見，告餘人言：『此有金，
T16n0667_p0462c12 || 汝取應洗隨意用。』如我所見諸有情，
T16n0667_p0463b21 || 惱，得一切世間之所禮故敬，猶如於我。」爾時世

T16n0668 《佛說不增不減經》 卷1

T16n0668_p0466c23 || 「舍利弗！→此二種見乃是無明諸惑根本，所謂
T16n0668_p0466c24 || 涅槃始生見、→無因無緣忽然而有見。
T16n0668_p0466c25 || 『舍利弗！→此二種見，乃是極惡根本大患之法。
T16n0668_p0466c26 || 「舍利弗！→依此二見起一切見，此一切見與彼

T16n0668_p0466c28 || 若內、若外、→若龐、若細、若中種種諸見，→所謂增
T16n0668_p0466c29 || 見、滅見。→舍利弗！此二種見依止一界，同一

T16n0680 《佛說佛地經》 卷1

T16n0680_p0720c15 || 竟，證無中邊→佛地平等，極於法界，盡虛空性，
T16n0680_p0720c22 || 現法樂→住，大淨福田，威儀寂靜大忍柔和成
T16n0680_p0720c26 || 別種種分別，摧諸魔怨，遠離一切聲聞獨覺→

T17n0721 《正法念處經》 卷39

T17n0721_p0230a20 || 生敬重，心不疲倦亦無病患，離肉骨蟲污汗等

T17n0721 《正法念處經》 卷61

T17n0721_p0360a17 || 一百三十六處。眾生墮中，~~坳~~裂劈坼、斷截

T17n0735 《佛說四願經》 卷1

T17n0735_p0537b10 || 爭諍，為善勿疑。佛以經道勸勵→賢者，目所

T17n0746 《餓鬼報應經》 卷1

T17n0746_p0560c07 || 報，果→在地獄。」一鬼問言：「我得此身，龐澁不淨，

T17n0747b 《佛說輪轉五道罪福報應經》 卷1

T17n0747bp0564a11 || 自噉，惡食施人，後生猪蝨、蜣螂之中。喜劫

T17n0796 《佛說見正經》 卷1

T17n0796_p0741a06 || 亦如是，從是世作行→往後世受，已→受即生新
T17n0796_p0741a17 || 及所刻，巧→還使成樹，可得乎？」諸弟子言：「實不

T17n0814 《佛說象腋經》 卷1

T17n0814_p0782c22 || 功德法。何等為六？文殊師利！是菩薩施→能一
T17n0814_p0782c23 || 切捨，；不見自己離慳垢行；→安住於戒，；不見我
T17n0814_p0782c24 || 能離破戒業；→成就忍辱，；不見我能離瞋恚行；→
T17n0814_p0782c26 || 昧、方便，；亦不自念成就一心；有慧行，明了自
T17n0814_p0782c27 || 見解脫→一切諸道。文殊師利！菩薩成就如是

T17n0821 《大方廣如來祕密藏經》卷1

T17n0821_p0840b03 || 不麤穢、言說柔軟、無有麤澁、顏色和悅。是
T17n0821_p0840b05 || 「柔軟解說義，常無有麤穢；

T17n0839 《占察善惡業報經》卷1

T17n0839_p0903a08 || 滿。「又應別復係心供養我地藏菩薩摩訶薩。
T17n0839_p0903a09 || →次當稱名，若默誦念。一心告言：『南無地藏菩

T18n0848 《大毘盧遮那成佛神變加持經》卷1

T18n0848_p0003a19 || 所思異。云何毒藥心。謂順修無生分法。云何

T18n0867 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》卷2

T18n0867_p0261a02 || dha rdm̐mi va jrī na mo stu te
T18n0867_p0261a06 || ka rdm̐mi va jrī na mo stu te
T18n0867_p0262a11 || va jra sā nvd̐ha na mo stu te
T18n0867_p0262c28 || va jra ve śa na mo ste śa na mo stu te
T18n0867_p0264c08 || om̐ va jra lo ke śva ra ja rā ja
T18n0867_p0265b04 || om̐ va jra ke tu a ṅni huṃ
T18n0867_p0266a10 || om̐ va jra sa ndha a gni huṃ vi a gni huṃ vaṃ
T18n0867_p0266c03 || huṃ om̐ om̐
T18n0867_p0266c09 || om̐ va jra ga nvd̐ha a gni huṃ
T18n0867_p0267c16 || huṃ ni bha suṃ bha huṃ

T18n0882 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》卷12

T18n0882_p0381c27 || 唵（引）嚩日囉（二合）葛囉嚩左骨嚩（二合引）提（引一句）犍叉輪

T18n0882 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》卷18

T18n0882_p0400c23 || 叉滿駄（二）鉢訥摩（二合）葛嚩咎三摩野欣（三三）

T18n0887 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》卷3

T18n0887_p0522c23 || 我於自影像觀相應真實事業悉成辦

T18n0889 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》卷3

T18n0889_p0551b03 || 又復想大力金剛光菩薩在於本位。其相大惡

T18n0899 《清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地》卷1

T18n0899_p0777a27 || 是惡惟。諸佛境界難解難入。不可思議。諸佛境界難解難入。不可思議。種

T18n0899_p0778b11 || 呪助法成者。我今為汝分別解脫說之。持佛部

T19n0926 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法》卷1

T19n0926_p0043c05 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

T19n0926_p0044a03 || 從身語意之所坐生一切我今皆懺悔

T19n0926_p0044a10 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

T19n0926_p0045a07 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

T19n0926_p0045b12 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

T19n0926_p0045c19 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

T19n0944B 《大佛頂大陀羅尼》卷1

T19n0944Bp0103b07 || ṇa namaḥskṛtāya ebhyo namaḥskṛtvā

T19n0944Bp0105a18 || lā ekāhikā dvaitiyakā trenti

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷2

T19n0945_p0111c24 || 字能夾見斷，穿為小竇寧無竇續迹？是義不

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷3

T19n0945_p0118c22 || 黑月、通屬虛空、擁壅歸大地，如是見精因何所

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷4

T19n0945_p0120a07 || 覺者，則無無明。」佛言：「若無所明。」佛言：「若無所明則無明覺，有

T19n0945_p0120b11 || 以盜貪為本。汝負我命，我還債汝債，以是因緣

T19n0945_p0122a19 || 不捨大悲，示我在會諸蒙暗者捐捨小乘，必畢

T19n0945_p0122c09 || 知解？不聞虛空被汝墮墮裂。何以故？空無相形，

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷6

T19n0945_p0130a08 || 微塵國土合成一界，梵唄詠歌自然數敷奏。於

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷7

T19n0945_p0137a23 || 一切惡星并諸鬼神修毒心毒人，於如是人不

T19n0945_p0139c12 || 囉質多（十二） 跋闍囉檀檀持（十三） 毘舍囉遮（十四）

T19n0945_p0139c15 || 囉（十九） 跋闍囉商商羯囉制婆（二十） 跋闍囉俱摩

T19n0945_p0139c25 || 怛他伽都瑟尼釤（一百四十一） 虎訶泮（四十二） 都嚧雍（四十

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷8

T19n0945_p0144a21 || 故有押捺、搥按、蹙瀉、衝衝度諸事。是故十方一

T19n0945_p0145a08 || 形，名為魃怪鬼；貪色為罪，是人罪畢遇風成形，

T19n0945_p0145a09 || 名為魃魅鬼；貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名

T19n0982 《佛母大孔雀明王經》卷1

T19n0982_p0416a13 || 發歡善喜心，擁護於我某甲，

T19n0983B 《孔雀經真言等梵本》卷1

T19n0983Bp0441b24 || valica◇dāsmami◇rakṣa^{pth}amama◇

T19n0983Bp0441b25 || sapasaparivāraṃ◇sarvabha^{my}opadra

T19n0997 《守護國界主陀羅尼經》卷1

T19n0997_p0527a07 || 千光明而為眷屬。照於~~此方。從金剛座北~~方。從金剛座北盡

T19n0997 《守護國界主陀羅尼經》卷8

T19n0997_p0561b04 || 法故。隨順正念光照莊嚴。億憶念過去無量劫

T19n0997 《守護國界主陀羅尼經》卷9

T19n0997_p0570b13 || 不滅不相障礙。於諸淨靜慮支林功德。不依身

T19n0999 《佛說守護大千國土經》卷3

T19n0999_p0592a27 || 脫說。我時四大天王廣大兄弟。自隱其身守護

T19n1027a 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》卷1

T19n1027ap0733b05 || 者。悉皆馳散。亦及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒

T19n1027b 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》卷1

T19n1027bp0739c26 || 散。及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒毒蟲之類。一

T20n1050 《佛說大乘莊嚴寶王經》卷4

T20n1050_p0063a14 || 肆（引）祖隸（引）尊（上）禰（引六）娑嚩（二合引）賀（引十七）

T20n1092 《不空罽索神變真言經》卷1

T20n1092_p0228c14 || 人等。十六者不為世間禰禰蟲呪詛荼枳尼鬼

T20n1092 《不空罽索神變真言經》卷25

T20n1092_p0366a02 || 魚。一切龍魚鳧雁鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸。

T20n1192 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 卷3

T20n1192_p0920c18 || 怛怛囉（一合）~~爾~~（入聲）~~弭野~~（二合）爾（入聲）弭野（二合）囉（入聲）曷囉（二合一）路

T21n1205 《勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌》 卷1

T21n1205_p0037a18 || 大歡善喜白佛言。甚希有也。我初各至已問佛。

T21n1217 《佛說妙吉祥最勝根本大教經》 卷2

T21n1217_p0086c01 || 前藥入未本器內。

T21n1227 《大威力烏樞瑟摩明王經》 卷2

T21n1227_p0150b28 || 土上作龍籠前一日三時時一千八。進苦練葉

T21n1249 《毘沙門儀軌》 卷1

T21n1249_p0229a09 || 祖嚕（二十）娑馱也（二十一）遏貪（二十二）摩摩顛底也未

T21n1321 《佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經》 卷1

T21n1321_p0487a26 || 比丘說：『若人以深敬心，施我飲食，未授我，中

T21n1321_p0487a27 || 間→迴以施狗，我讚此人得福無量。』是故，月愛！

T21n1321_p0487b18 || 投著湫池中，即得國土人民豐樂。又復有法，

T21n1331 《佛說灌頂經》 卷7

T21n1331_p0516b26 || 第五拘那舍牟尼佛所說。文頭婁無相章句

T21n1334 《如來方便善巧呪經》 卷1

T21n1334_p0565a26 || 那舍牟尼佛。六名迦葉佛。時毘婆尸佛住在

T21n1340 《大法炬陀羅尼經》 卷15

T21n1340_p0729b19 || 如來方便分別解脫說句門義不。而汝方便設

T21n1343 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 卷1

T21n1343_p0849b02 || 能自憶念十二世生事。阿難。此呪是八十二

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》 卷6

T22n1421_p0044c11 || 覆重壁圯一時崩倒，填押傷殺婆羅門麥，彼

T22n1425 《摩訶僧祇律》 卷15

T22n1425_p0350c27 || 婆夷言：「更有比丘來。」優婆夷言：「善哉！我歡善喜

T22n1425 《摩訶僧祇律》 卷22

T22n1425_p0407a27 || 當重聞。不得無病為己索食，應當學。」不得無

T23n1435 《十誦律》 卷14

T23n1435_p0099b13 || 「佛為王種常御餽，今此麤惡何能益身？」作

T23n1435_p0099c02 || 長者居士大富商人，備眾供具種種餽車

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 卷19

T24n1451_p0294b15 || 侍，不久命終。彼見身死，便取衣鉢安己房中，

T24n1488 《優婆塞戒經》 卷2

T24n1488_p1041a13 || 護惜身命，不能忍辱。語言麤，悔恨放逸。於

T25n1509 《大智度論》 卷73

T25n1509_p0571c09 || 不麤；皆以慈悲心說，不以瞋恚心；所

T25n1511 《金剛般若波羅蜜經論》 卷3

T25n1511_p0797a28 || 經曰：「佛說是經已。長老須菩提，及諸比丘、比

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》 卷14

T27n1545_p0069c02 || 損害作栽藥藥無處說疑為栽自性。此中

T27n1545_p0069c05 || 說。疑覆蔽心。令心剛強作栽藥藥事。尚不

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》 卷37

T27n1545_p0191c13 || 心。有心無掉掉舉亦非惡作相應謂除前相。

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷1

T29n1558_p0006a03 || 敲鼓後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。先說鼻

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷2

T29n1558_p0009a28 || 故名異熟。或於因土上假立果名，如於果

T29n1558_p0010b07 || 皆有可生鼻等識義。眼等不然，故知如色

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷3

T29n1558_p0014a05 || 此名故。如其次第，女男身性中，此女男根有

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷4

T29n1558_p0019a06 || 或。向言心所，何者是邪耶？頌曰：

T29n1558_p0022c17 || 彼說：既耽著貪煩惱者，不能厭捨，故名成

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷6

T29n1558_p0031b14 || 應慮為同類因，乃至有頂與有頂地為同類

T29n1558_p0034a15 || 空，謂於暗闇中無所觸對，便作是說此是虛

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷9

T29n1558_p0048a01 || 產法善養嬰兒，溫以**酥**油**未**梨汁用塗

T29n1558_p0048a06 || 業所引，身瘡孔中分解**支**節牽出於外。然

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷10

T29n1558_p0055b17 || **從**有，以世尊說四食皆為病癱箭根老死

T29n1558_p0056a19 || 應正**辨**。何識現前何受相應有死生等？頌

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷11

T29n1558_p0058c03 || 葉，有情遊彼風吹葉墜，斬刺**支**體骨肉

T29n1558_p0059a11 || 器安布如是，本處在下、**支**不定。傍生住

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷12

T29n1558_p0062a27 || **蟻**虱麥指節，後後增七倍，

T29n1558_p0065b19 || 人有色意成，**支**體圓滿諸根無缺，形色端嚴

T29n1558_p0067a04 || 災，息亦是風等，外風**炎**故。若入此靜慮，有

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷15

T29n1558_p0079a18 || 日月半月及年常施食**施**。三由重行，謂起

T29n1558_p0079a21 || 說當說。**具**云何捨別解律儀？頌曰：

T29n1558_p0079c20 || 愧懷，無力能發出家律儀，如**蕉**種故；非

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷16

T29n1558_p0085a13 || **即**不應先作是說：隨此表業彼正命終。此

T29n1558_p0085c16 || 持牛禁，吸水齧草或住或行，不簡親**疎**

T29n1558_p0087c08 || 爾。大德！復告大母：汝於此中應知所見，**雖**

T29n1558_p0087c26 || 傳聞名為所聞，自運己心諸所思**構**名為

T29n1558_p0088a17 || 發言皆雜穢**語**故。唯前語字流至此中。有

T29n1558_p0088a22 || 調，及倡**伎**者為悅他情以染污心作諸

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷17

T29n1558_p0090a21 || 種。為謂麤惡語、雜穢語、瞋三種皆通現行成就？

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷18

T29n1558_p0095b08 || 但由悲普施，被折析身無念，

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷19

T29n1558_p0101b18 || 聖者有而不起，見疑所增故。

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷20

T29n1558_p0107b13 || 非理作意起，說惑具因緣。

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷21

T29n1558_p0108c20 || 二種數現行故。又二能為賤貪貧因故、遍顯

T29n1558_p0109c10 || 諫悔誨。害謂於他能為逼迫，由此能行打罵

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷22

T29n1558_p0116b17 || 爾。又若有物以慧析除餘彼覺便無亦是世

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷23

T29n1558_p0122a29 || 是道諦理未見道諦理未見今見？此中約諦不約刹那。

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷24

T29n1558_p0124b21 || 行不息，由多功用方般涅槃，此唯有功用方般涅槃，此唯有勤修

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷26

T29n1558_p0139c28 || 方是所修。若法先時僧曾得棄捨，今雖還得而

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷27

T29n1558_p0142b14 || 師說：詞謂一切訓釋言詞，如前說言有說言有變

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷28

T29n1558_p0146b22 || 論曰：此上所辨辯靜慮無色。根本等至總有

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷29

T29n1558_p0150b28 || 理實應言悲是不害，喜則喜受→捨即喜受，捨即無貪，

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》 卷30

T29n1558_p0156b01 || 滅，不由功力咸得涅槃。若說記為常亦非常

T29n1558_p0158b19 || 謂因起果性。若無我體，誰之我執？此前已釋，

T29n1558_p0158c26 || 種生。然果不隨已壞種起→亦非從已壞種起，亦非從種無

T29n1558_p0159a29 || 可知，如拘櫟花塗紫礦汁，相續轉變差別為

T29n1563 《阿毘達磨藏顯宗論》 卷4

T29n1563_p0792c05 || 自境傍布而住，如香菱華清澈膜覆令無分

T30n1564 《中論》 卷1

T30n1564_p0001a06 || 《中論》有五百偈，龍樹菩薩之所造也。以中為

T30n1564_p0001a07 || 名者，照其實也；以論為稱者，盡其言也。

T30n1564_p0001a08 || 實非名不悟，故寄中以宣之；言非釋不

T30n1564_p0001a09 || 盡，故假論以明之。其實既宣、其言既明，於

T30n1564_p0001a10 || 菩薩之行、道場之照朗然懸解矣。夫滯惑生

T30n1564_p0001a11 || 於倒見，三界以之而淪溺；偏悟起於厭智，

T30n1564_p0001a12 || 耿介以之而致乖。故知大覺在乎曠照、小

T30n1564_p0001a13 || 智纏乎隘心，照之不曠則不足以夷有

T30n1564_p0001a14 || 無一道俗、知之不盡則未可以涉中途

T30n1564_p0001a15 || 泯二際，道俗之不夷、二際之不泯，菩薩之

T30n1564_p0001a16 || 憂也。是以龍樹大，士析之以中道，使惑趣
T30n1564_p0001a17 || 之徒望玄指而一變；括之以即化，令玄悟
T30n1564_p0001a18 || 之賓喪諮詢於朝徹。蕩蕩焉，真可謂坦夷
T30n1564_p0001a19 || 路於沖階、敞玄門於宇內、扇慧風於陳枚、
T30n1564_p0001a20 || 流甘露於枯悴者矣。夫百樑之構興則鄙
T30n1564_p0001a21 || 茅茨之仄陋，覩斯論之宏曠則知偏悟之
T30n1564_p0001a22 || 鄙倍。幸哉此區之赤縣，忽得移靈鷲以作
T30n1564_p0001a23 || 鎮；險陂之邊情，乃蒙流光之餘惠。而今而
T30n1564_p0001a24 || 後，談道之賢始可與論實矣。云天竺諸國
T30n1564_p0001a25 || 敢預學者之流，無不翫味斯論以為喉
T30n1564_p0001a26 || 衿，其染翰申釋者甚亦不少。今所出者，
T30n1564_p0001a27 || 是天竺梵志名賓伽羅、秦言青目之所釋
T30n1564_p0001a28 || 也。其人雖信解深法而辭不雅中，其中乖
T30n1564_p0001a29 || 闕煩重者，法師皆裁而裨之，於經通之理
T30n1564_p0001b01 || 盡矣，文或左右未盡善也。《百論》治外以閑
T30n1564_p0001b02 || 邪，斯文祛內以流滯，《大智釋論》之淵博，《十
T30n1564_p0001b03 || 二門觀》之精詣，尋斯四者，真若日月入懷，
T30n1564_p0001b04 || 無不朗然鑒徹矣。予翫之味之，不能釋
T30n1564_p0001b05 || 手，遂復忘其鄙拙，託悟懷於一序，并目品
T30n1564_p0001b06 || 義題之於首。豈期能釋耶？蓋是欣自同之
T30n1564_p0001b14 || 不生亦不滅，不常亦不斷，
T30n1564_p0001b15 || 不一亦不異，不來亦不出。
T30n1564_p0001b16 || 能說是因緣，善滅諸戲論，
T30n1564_p0001b17 || 我稽首禮佛，諸說中第一。
T30n1564_p0001b18 || 問曰：何故造此論？答曰：有人言萬物從大
T30n1564_p0001b19 || 自在天生、有言從韋紐天生、有言從和合
T30n1564_p0001b20 || 生、有言從時生、有言從世性生、有言從
T30n1564_p0001b21 || 變生、有言從自然生、有言從微塵生。有
T30n1564_p0001b22 || 如是等謬故，墮於無因、邪因、斷常等邪見，
T30n1564_p0001b23 || 種種說我我所，不知正法。佛欲斷如是等
T30n1564_p0001b24 || 諸邪見令知佛法故，先於聲聞法中說十
T30n1564_p0001b25 || 二因緣，又為已習行有大心堪受深法者。

T30n1564_p0001b26 || 以大乘法說因緣相，所謂一切法不生不滅、
T30n1564_p0001b27 || 不一不異等，畢竟空、無所有。如《般若波羅蜜》
T30n1564_p0001b28 || 中說：佛告須菩提：「菩薩坐道場時，觀十二
T30n1564_p0001b29 || 因緣，如虛空不可盡。佛滅度後，後五百歲
T30n1564_p0001c01 || 像法中，人根轉鈍、深著諸法，求十二因緣、
T30n1564_p0001c02 || 五陰、十二入、十八界等決定相，不知佛意但
T30n1564_p0001c03 || 著文字，聞大乘法中說畢竟空，不知何因
T30n1564_p0001c04 || 緣故空，即生疑見。『若都畢竟空，云何分別
T30n1564_p0001c05 || 有罪福報應等？如是則無世諦、第一義諦。』
T30n1564_p0001c06 || 取是空相而起貪著，於畢竟空中生種種
T30n1564_p0001c07 || 過。龍樹菩薩為是等故，造此中論。
T30n1564_p0001c08 || 「不生亦不滅，不常亦不斷，
T30n1564_p0001c09 || 不一亦不異，不來亦不出。
T30n1564_p0001c10 || 能說是因緣，善滅諸戲論，
T30n1564_p0001c11 || 我稽首禮佛，諸說中第一。」
T30n1564_p0001c12 || 以此二偈讚佛，則已略說第一義。問曰：○
T30n1564_p0001c13 || 諸法無量，何故但以此八事破？○答曰：法雖
T30n1564_p0001c14 || 無量，略說八事則為總破一切法。不生者，○
T30n1564_p0001c15 || 諸論師種種說生相，或謂因果一、或謂因
T30n1564_p0001c16 || 果異、或謂因中先有果、或謂因中先無果、○
T30n1564_p0001c17 || 或謂自體生、或謂從他生、或謂共生、或謂
T30n1564_p0001c18 || 有生、或謂無生。如是等說生相皆不然，此
T30n1564_p0001c19 || 事後當廣說。生相決定不可得，故不生。不滅
T30n1564_p0001c20 || 者，若無生何得有滅？以無生、無滅故，餘
T30n1564_p0001c21 || 六事亦無。問曰：○不生、不滅已總破一切法。何
T30n1564_p0001c22 || 故復說六事？○答曰：○為成不生不滅義故。有
T30n1564_p0001c23 || 人不受不生不滅，而信不常不斷。若深求
T30n1564_p0001c24 || 不常不斷，即是不生不滅。何以故？法若實有
T30n1564_p0002a01 || 則不應無，先有今無是即為斷，若先有性
T30n1564_p0002a02 || 是則為常，是故說不常不斷，即入不生不
T30n1564_p0002a03 || 滅義。有人雖聞四種破諸法，猶以四門成
T30n1564_p0002a04 || 諸法。是亦不然。若一則無緣，若異則無相

T30n1564_p0002a05 || 續，後當種種破，是故復說不一不異。有人
T30n1564_p0002a06 || 雖聞六種破諸法，猶以來出成諸法。來
T30n1564_p0002a07 || 者言諸法從自在天、世性、微塵等來，出者
T30n1564_p0002a08 || 還去至本處。復次萬物無生。何以故？世間
T30n1564_p0002a09 || 現見故。世間眼見劫初穀不生。何以故？離
T30n1564_p0002a10 || 劫初穀，今穀不可得。若離劫初穀有今穀
T30n1564_p0002a11 || 者，則應有生；而實不爾，是故不生。問曰：
T30n1564_p0002a12 || 若不生則應滅。答曰：不滅。何以故？世間現
T30n1564_p0002a13 || 見故。世間眼見劫初穀不滅。若滅，今不應
T30n1564_p0002a14 || 有穀；而實有穀，是故不滅。問曰：若不滅則
T30n1564_p0002a15 || 應常。答曰：不常。何以故？世間現見故。世間
T30n1564_p0002a16 || 眼見萬物不常，如穀芽時種則變壞，是故
T30n1564_p0002a17 || 不常。問曰：若不常則應斷。答曰：不斷。何
T30n1564_p0002a18 || 以故？世間現見故。世間眼見萬物不斷，如
T30n1564_p0002a19 || 從穀有芽，是故不斷；若斷，不應相續。問
T30n1564_p0002a20 || 曰：若爾者，萬物是一。答曰：不一。何以故？世間
T30n1564_p0002a21 || 現見故。世間眼見萬物不一，如穀不作芽、
T30n1564_p0002a22 || 芽不作穀。若穀作芽、芽作穀者，應是一；
T30n1564_p0002a23 || 而實不爾，是故不一。問曰：若不一則應異。
T30n1564_p0002a24 || 答曰：不異。何以故？世間現見故。世間眼見
T30n1564_p0002a25 || 萬物不異。若異者，何故分別穀芽、穀莖、穀
T30n1564_p0002a26 || 葉？不說樹芽、樹莖、樹葉，是故不異。問曰：若
T30n1564_p0002a27 || 不異，應有來。答曰：無來。何以故？世間現見
T30n1564_p0002a28 || 故。世間眼見萬物不來，如穀子中芽無所
T30n1564_p0002a29 || 從來。若來者，芽應從餘處來，如鳥來栖樹；
T30n1564_p0002b01 || 而實不爾，是故不來。問曰：若不來，應有出。
T30n1564_p0002b02 || 答曰：不出。何以故？世間現見故。世間眼見
T30n1564_p0002b03 || 萬物不出。若有出，應見芽從穀出，如蛇
T30n1564_p0002b04 || 從穴出；而實不爾，是故不出。問曰：汝雖釋
T30n1564_p0002b05 || 不生不滅義，我欲聞造論者所說。答曰：
T30n1564_p0002b06 || 「諸法不自生，亦不從他生，
T30n1564_p0002b07 || 不共不無因，是故知無生。」

T30n1564_p0002b08 || 不自生者，萬物無有從自體生，必待眾
T30n1564_p0002b09 || 因。復次若從自體生，則一法有二體：一謂
T30n1564_p0002b10 || 生、二謂生者。若離餘因從自體生者，則無
T30n1564_p0002b11 || 因無緣。又生更有生，生則無窮。自無故，他
T30n1564_p0002b12 || 亦無。何以故？有自故有他。若不從自生，亦
T30n1564_p0002b13 || 不從他生，共生則有二過：自生、他生故。若
T30n1564_p0002b14 || 無因而有萬物者，是則為常。是事不然。
T30n1564_p0002b15 || 無因則無果，若無因有果者，布施持戒等
T30n1564_p0002b16 || 應墮地獄、十惡五逆應當生天，以無因
T30n1564_p0002b17 || 故。復次：
T30n1564_p0002b18 || 「如諸法自性，不在於緣中，
T30n1564_p0002b19 || 以無自性故，他性亦復無。」
T30n1564_p0002b20 || 諸法自性不在眾緣中，但眾緣和合故得
T30n1564_p0002b21 || 名字。自性即是自體，眾緣中無自性。自性無
T30n1564_p0002b22 || 故不自生，自性無故他性亦無。何以故？因
T30n1564_p0002b23 || 自性有他性，他性於他亦是自性。若破自
T30n1564_p0002b24 || 性即破他性，是故不應從他性生。若破
T30n1564_p0002b25 || 自性、他性，即破共義。無因則有大過，有因
T30n1564_p0002b26 || 尚可破，何況無因！於四句中生不可得，是
T30n1564_p0002b27 || 故不生。問曰：阿毘曇人言「諸法從四緣生」，
T30n1564_p0002b28 || 云何言不生？何謂四緣？
T30n1564_p0002b29 || 「因緣次第緣，緣緣增上緣，
T30n1564_p0002c01 || 四緣生諸法，更無第五緣。」
T30n1564_p0002c02 || 一切所有緣，皆攝在四緣，以是四緣萬物
T30n1564_p0002c03 || 得生。因緣名一切有為法；次第緣除過去
T30n1564_p0002c04 || 現在阿羅漢最後心心數法，餘過去現在心
T30n1564_p0002c05 || 心數法；緣緣、增上緣一切法。答曰：
T30n1564_p0002c06 || 「果為從緣生，為從非緣生？
T30n1564_p0002c07 || 是緣為有果，是緣為無果？」
T30n1564_p0002c08 || 若謂有果，是果為從緣生、為從非緣生？
T30n1564_p0002c09 || 若謂有緣，是緣為有果、為無果？二俱不
T30n1564_p0002c10 || 然。何以故？

T30n1564_p0002c11 || 「因是法生果，是法名為緣；
T30n1564_p0002c12 || 若是果未生，何不名非緣？」
T30n1564_p0002c13 || 諸緣無決定。何以故？若果未生，是時不名
T30n1564_p0002c14 || 為緣；但眼見從緣生果，故名之為緣。緣成
T30n1564_p0002c15 || 由於果，以果後、緣先故。若未有果，何得名
T30n1564_p0002c16 || 為緣？如瓶以水土和合故有瓶生，見瓶
T30n1564_p0002c17 || 緣知水土等是瓶緣。若瓶未生時，何以不
T30n1564_p0002c18 || 名水土等為非緣？是故果不從緣生。緣尚
T30n1564_p0002c19 || 不生，何況非緣。復次：
T30n1564_p0002c20 || 「果先於緣中，有無俱不可。
T30n1564_p0002c21 || 先無為誰緣，先有何用緣。」
T30n1564_p0002c22 || 緣中先非有果、非無果。若先有果，不名為
T30n1564_p0002c23 || 緣，果先有故。若先無果，亦不名為緣，不生
T30n1564_p0002c24 || 餘物故。問曰：已總破一切因緣，今欲聞
T30n1564_p0003a01 || 一一破諸緣。答曰：
T30n1564_p0003a02 || 「若果非有生，亦復非無生，
T30n1564_p0003a03 || 亦非有無生，何得言有緣？」
T30n1564_p0003a04 || 若緣能生果，應有三種：若有、若無、若有無。
T30n1564_p0003a05 || 如先偈中說，緣中若先有果，不應言生，以
T30n1564_p0003a06 || 先有故。若先無果，不應言生，以先無故，
T30n1564_p0003a07 || 亦應與非緣同故。有無亦不生者，有無名
T30n1564_p0003a08 || 為半有半無，二俱有過。又有與無相違，無
T30n1564_p0003a09 || 與有相違，何得一法有二相？如是三種求
T30n1564_p0003a10 || 果生相不可得故，云何言有因緣？次第緣
T30n1564_p0003a11 || 者：
T30n1564_p0003a12 || 「果若未生時，則不應有滅，
T30n1564_p0003a13 || 滅法何能緣？故無次第緣。」
T30n1564_p0003a14 || 諸心心數法於三世中次第生。現在心心
T30n1564_p0003a15 || 數法滅，與未來心作次第緣。未來法未
T30n1564_p0003a16 || 生，與誰作次第緣？若未來法已有，即是生，
T30n1564_p0003a17 || 何用次第緣？現在心心數法無有住時，若
T30n1564_p0003a18 || 不住，何能為次第緣，若有住，則非有為法。

T30n1564_p0003a19 || 何以故，一切有為法常有滅相故。若滅已，則
T30n1564_p0003a20 || 不能與作次第緣。若言滅法猶有則是常，
T30n1564_p0003a22 || 緣，滅時半滅半未滅，更無第三法名為滅
T30n1564_p0003a23 || 時。又佛說：一切有為法念念滅，無一念時
T30n1564_p0003a24 || 住。云何言現在法有欲滅未欲滅？汝謂一
T30n1564_p0003a25 || 念中無是欲滅未欲滅，則破自法。汝阿毘曇
T30n1564_p0003a26 || 說：有滅法、有不滅法；有欲滅法、有不欲滅
T30n1564_p0003a27 || 法。欲滅法者，現在法將欲滅。未欲滅法者，
T30n1564_p0003a28 || 除現在將欲滅法，餘現在法及過去未來無
T30n1564_p0003a29 || 為法，是名不欲滅法。是故無次第緣。緣緣
T30n1564_p0003b01 || 者：
T30n1564_p0003b02 || 「如諸佛所說，真實微妙法，
T30n1564_p0003b03 || 於此無緣法，云何有緣緣？」
T30n1564_p0003b04 || 佛說大乘諸法，若有色無色、有形無形、有漏
T30n1564_p0003b05 || 無漏、有為無為等諸法相入於法性，一切皆
T30n1564_p0003b07 || 法可信，隨宜所說不可為實，是故無緣
T30n1564_p0003b08 || 緣。增上緣者：
T30n1564_p0003b09 || 「諸法無自性，故無有有相；
T30n1564_p0003b10 || 說有是事故，是事有不然。」
T30n1564_p0003b11 || 經說十二因緣，是事有故是事有。此則不
T30n1564_p0003b12 || 然。何以故？諸法從眾緣生故自無定性，自
T30n1564_p0003b13 || 無定性故無有有相。有相無故，何得言是
T30n1564_p0003b14 || 事有故是事有？是故無增上緣，佛隨凡夫
T30n1564_p0003b15 || 分別有無故說。復次：
T30n1564_p0003b16 || 「略廣因緣中，求果不可得；
T30n1564_p0003b17 || 因緣中若無，云何從緣出？」
T30n1564_p0003b18 || 略者，於和合因緣中無果。廣者，於一一緣
T30n1564_p0003b19 || 中亦無果。若略廣因緣中無果，云何言果
T30n1564_p0003b20 || 從因緣出？復次：
T30n1564_p0003b21 || 「若謂緣無果，而從緣中出；
T30n1564_p0003b22 || 是果何不從，非緣中而出？」
T30n1564_p0003b23 || 若因緣中求果不可得，何故不從非緣出？

T30n1564_p0003b24 || 如泥中無瓶，何故不從乳中出？復次：
T30n1564_p0003b25 || 「若果從緣生，是緣無自性，
T30n1564_p0003b26 || 從無自性生，何得從緣生？
T30n1564_p0003b27 || 果不從緣生，不從非緣生，
T30n1564_p0003b28 || 以果無有故，緣非緣亦無。」
T30n1564_p0003b29 || 果從眾緣生，是緣無自性。若無自性則無
T30n1564_p0003c01 || 法，無法何能生？是故果不從緣生。不從
T30n1564_p0003c02 || 非緣生者，破緣故說非緣。實無非緣法，是
T30n1564_p0003c03 || 故不從非緣生。若不從二生，是則無果。
T30n1564_p0003c04 || 無果故，緣非緣亦無。
T30n1564_p0003c06 || 問曰：世間眼見三時有作：已去、未去、去時。以
T30n1564_p0003c07 || 有作故，當知有諸法。答曰：
T30n1564_p0003c08 || 「已去無有去，未去亦無去，
T30n1564_p0003c09 || 離已去未去，去時亦無去。」
T30n1564_p0003c10 || 已去無有去，已去故。若離去有去業，是事
T30n1564_p0003c11 || 不然。未去亦無去，未有去法故。去時名
T30n1564_p0003c12 || 半去半未去，不離已去、未去故。問曰：
T30n1564_p0003c13 || 「動處則有去，此中有去時，
T30n1564_p0003c14 || 非已去未去，是故去時去。」
T30n1564_p0003c15 || 隨有作業處，是中應有去。眼見去時中有
T30n1564_p0003c16 || 作業、已去中作業已滅、未去中未有作業，
T30n1564_p0004a01 || 是故當知去時有去。答曰：
T30n1564_p0004a02 || 「云何於去時，而當有去法？
T30n1564_p0004a03 || 若離於去法，去時不可得。」
T30n1564_p0004a04 || 去時有去法，是事不然。何以故？離去法
T30n1564_p0004a05 || 去時不可得。若離去法有去時者，應去時
T30n1564_p0004a06 || 中有去，如器中有果。復次：
T30n1564_p0004a07 || 「若言去時去，是人則有咎；
T30n1564_p0004a08 || 離去有去時，去時獨去故。」
T30n1564_p0004a09 || 若謂已去未去中無去、去時實有去者，是
T30n1564_p0004a10 || 人則有咎。若離去法有去時，則不相因待。
T30n1564_p0004a11 || 何以故？若說去時有去，是則為二；而實

T30n1564_p0004a12 || 不爾，是故不得言離去有去時。復次：
T30n1564_p0004a13 || 「若去時有去，則有二種去：
T30n1564_p0004a14 || 一謂為去時，二謂去時去。」
T30n1564_p0004a15 || 若謂去時有去，是則有過，所謂有二去：
T30n1564_p0004a16 || 者因去有去時；二者去時中有去。問曰：若
T30n1564_p0004a17 || 有二去，有何咎？答曰：
T30n1564_p0004a18 || 「若有二去法，則有二去者；
T30n1564_p0004a19 || 以離於去者，去法不可得。」
T30n1564_p0004a20 || 若有二去法，則有二去者。何以故？因去法
T30n1564_p0004a21 || 有去者故。一人有二去二去者，此則不然，
T30n1564_p0004a22 || 是故去時亦無去。問曰：離去者無去法，
T30n1564_p0004a23 || 可爾。今三時中定有去者。答曰：
T30n1564_p0004a24 || 「若離於去者，去法不可得；
T30n1564_p0004a25 || 以無去法故，何得有去者？」
T30n1564_p0004a26 || 若離於去者，則去法不可得。今云何於無去
T30n1564_p0004a27 || 法中言三時定有去者？復次：
T30n1564_p0004a28 || 「去者則不去，不去者不去；
T30n1564_p0004a29 || 離去不去者，無第三去者。」
T30n1564_p0004b01 || 無有去者。何以故？若有去者，則有二種：若
T30n1564_p0004b02 || 去者、若不去者。若離是二，無第三去者。
T30n1564_p0004b03 || 問曰：若去者去，有何咎？答曰：
T30n1564_p0004b04 || 「若言去者去，云何有此義？
T30n1564_p0004b05 || 若離於去法，去者不可得。」
T30n1564_p0004b06 || 若謂定有去者用去法，是事不然。何以故？
T30n1564_p0004b07 || 離去法，去者不可得故。若離去者定有去
T30n1564_p0004b08 || 法，則去者能用去法；而實不爾。復次：
T30n1564_p0004b09 || 「若去者有去，則有二種去：
T30n1564_p0004b10 || 一謂去者去，二謂去法去。」
T30n1564_p0004b11 || 若言去者用去法，則有二過，於一去者中
T30n1564_p0004b12 || 而有二去：一以去法成去者、二以去者
T30n1564_p0004b13 || 成去法。去者成已然後用去法，是事不然。
T30n1564_p0004b14 || 是故先三時中謂定有去者用去法，是事

T30n1564_p0004b15 || 不然。復次：○
T30n1564_p0004b16 || 「若謂去者去，是人則有咎，
T30n1564_p0004b17 || 離去有去者，說去者有去。」
T30n1564_p0004b18 || 若人說去者能用去法，○是人則有咎，○離去
T30n1564_p0004b19 || 法有去者。何以故？○說去者用去法，○是為
T30n1564_p0004b20 || 先有去者後有去法。是事不然，○是故三
T30n1564_p0004b21 || 時中無有去者。復次，若決定有去、有去者，○
T30n1564_p0004b22 || 應有初發。而於三時中○求發不可得。何
T30n1564_p0004b23 || 以故？○
T30n1564_p0004b24 || 「已去中無發，未去中無發，
T30n1564_p0004b25 || 去時中無發，何處當有發？」
T30n1564_p0004b26 || 何以故○三時中無發？○
T30n1564_p0004b27 || 「未發無去時，亦無有已去，
T30n1564_p0004b28 || 是二應有發，未去何有發？
T30n1564_p0004b29 || 無去無未去，亦復無去時，
T30n1564_p0004c01 || 一切無有發，何故而分別？」
T30n1564_p0004c02 || 若人未發則無去時○亦無已去；○若有發
T30n1564_p0004c03 || 當在二處：○去時、已去中。二俱不然，○未去時
T30n1564_p0004c04 || 未有發故。未去中何有發？○發無故無去，○
T30n1564_p0004c05 || 無去故無去者，○何得有已去、未去、去時。問
T30n1564_p0004c06 || 曰：○若無去、無去者，○應有住、住者。答曰：○
T30n1564_p0004c07 || 「去者則不住，不去者不住，
T30n1564_p0004c08 || 離去不去者，何有第三住？」
T30n1564_p0004c09 || 若有住、有住者，○應去者住、○若不去者住。若
T30n1564_p0004c10 || 離此二，○應有第三住。是事不然。去者
T30n1564_p0004c11 || 不住，○去未息故，○與去相違名為住。不去者
T30n1564_p0005a01 || 亦不住。何以故？○因去法滅故有住，○無去則
T30n1564_p0005a02 || 無住。離去者不去者，○更無第三住者。若有
T30n1564_p0005a03 || 第三住者，○即在去者、不去者中。以是故，○
T30n1564_p0005a04 || 不得言去者住。復次：○
T30n1564_p0005a05 || 「去者若當住，云何有此義？
T30n1564_p0005a06 || 若當離於去，去者不可得。」

T30n1564_p0005a07 || 汝謂去者住。是事不然。何以故。離去法，~~去~~
T30n1564_p0005a08 || 者不可得。若去者在去相，~~云何當有住？~~~~去~~
T30n1564_p0005a09 || 住相違故。復次：~~去~~
T30n1564_p0005a10 || 「去未去無住，去時亦無住，
T30n1564_p0005a11 || 所有行止法，皆同於去義。」
T30n1564_p0005a12 || 若謂去者住，~~是人應在去時、已去、未去中~~
T30n1564_p0005a13 || 住。三處皆無住，~~是故汝言去者有住，是則~~
T30n1564_p0005a14 || 不然。如破去法、住法，~~行、止亦如是。行者，~~~~去~~
T30n1564_p0005a15 || 如從穀子相續至芽莖葉等。止者，~~穀子~~
T30n1564_p0005a16 || 滅故芽莖葉滅。相續故名行，~~斷故名止。又~~
T30n1564_p0005a17 || 如無明緣諸行乃至老死是名行，~~無明滅~~
T30n1564_p0005a18 || 故諸行等滅是名止。問曰：~~汝雖種種門破~~
T30n1564_p0005a19 || 去去者、住住者，~~而眼見有去住。答曰：~~~~肉眼所~~
T30n1564_p0005a20 || 見不可信。若實有去去者，~~為以一法成？~~~~去~~
T30n1564_p0005a21 || 為以二法成？~~二俱有過。何以故？~~~~去~~
T30n1564_p0005a22 || 「去法即去者，是事則不然；
T30n1564_p0005a23 || 去法異去者，是事亦不然。」
T30n1564_p0005a24 || 若去法、去者一，~~是則不然，異亦不然。問曰：~~
T30n1564_p0005a25 || 一、異有何過？~~答曰：~~~~去~~
T30n1564_p0005a26 || 「若謂於去法，即為是去者；
T30n1564_p0005a27 || 作者及作業，是事則為一。
T30n1564_p0005a28 || 若謂於去法，有異於去者；
T30n1564_p0005a29 || 離去者有去，離去有去者。」
T30n1564_p0005b01 || 如是二俱有過。何以故？~~若去法即是去者，~~~~去~~
T30n1564_p0005b02 || 是則錯亂，破於因緣。因去有去者，~~因去者~~
T30n1564_p0005b03 || 有去。又去名為法，~~去者名為人，人常法~~
T30n1564_p0005b04 || 無常。若一者，則二俱應常、二俱無常。一中
T30n1564_p0005b06 || 有去者，~~未有去者應有去法，不相因待，~~~~去~~
T30n1564_p0005b07 || 一法滅應一法在。異中有如是等過。復次：~~去~~
T30n1564_p0005b08 || 「去去者是二，若一異法成，
T30n1564_p0005b09 || 二門俱不成，云何當有成？」
T30n1564_p0005b10 || 若去者、去法有，若以一法成、若以異法

T30n1564_p0005b11 || 成，~~二俱不可得~~；~~先已說無第三法成~~。若謂
T30n1564_p0005b12 || 有成，~~應說因緣~~。無去無去者，~~今當更說~~。
T30n1564_p0005b13 || 「因去知去者，不能用是去；
T30n1564_p0005b14 || 先無有去法，故無去者去。」
T30n1564_p0005b15 || 隨以何去法知去者？~~是去者不能用是去~~
T30n1564_p0005b16 || 法。何以故？~~是去法未有時~~。無有去者，~~亦~~
T30n1564_p0005b17 || 無去時、已去、未去。如先有人、有城邑，得有
T30n1564_p0005b18 || 所起。去法、去者則不然，~~去者因去法成~~，~~去~~
T30n1564_p0005b19 || 法因去者成故。復次：~~去~~
T30n1564_p0005b20 || 「因去知去者，不能用異去，
T30n1564_p0005b21 || 於一去者中，不得二去故。」
T30n1564_p0005b22 || 隨以何去法知去者，~~是去者不能用異去~~
T30n1564_p0005b23 || 法。何以故？~~一去者中~~。二去法不可得故。復
T30n1564_p0005b24 || 次：~~去~~
T30n1564_p0005b25 || 「決定有去者，不能用三去；
T30n1564_p0005b26 || 不決定去者，亦不用三去。
T30n1564_p0005b27 || 去法定不定，去者不用三，
T30n1564_p0005b28 || 是故去去者，所去處皆無。」
T30n1564_p0005b29 || 決定者，~~名本實有~~，~~不因去法生~~。去法名
T30n1564_p0005c01 || 身動。三種名未去、已去、去時。若決定有去
T30n1564_p0005c02 || 者，~~離去法應有去者~~，~~不應有住~~，~~是故~~
T30n1564_p0005c04 || 定，~~不決定名本實無~~，~~以因去法得名去~~
T30n1564_p0005c05 || 者，~~以無去法故不能用三去~~。因去法故
T30n1564_p0005c06 || 有去者，~~若先無去法則無去者~~。云何言不
T30n1564_p0005c07 || 決定去者用三去？~~如去者~~，去法亦如是。若
T30n1564_p0005c08 || 先離去者~~決定有去法~~，~~則不因去者有去~~
T30n1564_p0005c09 || 法，~~是故去者~~。不能用三去法。若決定無去
T30n1564_p0005c10 || 法，去者何所用？~~如是思惟觀察~~，~~去法、去~~
T30n1564_p0005c11 || 者、所去處，~~是法皆相因待~~。因去法有去者，~~因~~
T30n1564_p0005c12 || 因去者有去法，~~因是二法則有可去處~~，不
T30n1564_p0005c13 || 得言定有、~~不得言定無~~，~~是故決定知~~，~~三~~
T30n1564_p0005c14 || 法虛妄，~~空無所有~~，~~但有假名~~，~~如幻如化~~。

T30n1564_p0005c16 || 問曰：經中說有六情，所謂：眼耳及鼻舌、身意等六情，此眼等六情，行色等六塵。此中眼為內情、色為外塵，眼能見色，乃至意為內情、法為外塵，意能知法。答曰：無也。何以故？是眼則不能，自見其己體；若不能自見，云何見餘物？是眼不能見自體。何以故？如燈能自照亦能照他。眼若是見相，亦應自見亦應見他。而實不爾，是故偈中說「若眼不自見，何能見餘物？」問曰：眼雖不能自見，而能見他。如火能燒他，不能自燒。答曰：火喻則不能，成於眼見法；去未去去時，已總答是事。汝雖作火喻，不能成眼見法。是事〈去來品〉中已答，如已去中無去、未去中無去、去時中無去；如已燒、未燒、燒時俱無有燒，如是已見、未見、見時俱無見相。復次：見若未見時，則不名為見；而言見能見，是事則不然。眼未對色則不能見，爾時不名為見，因對色名為見。是故偈中說「未見時無見」，云何以見能見？復次二處俱無見法。何以故？見不能有見，非見亦不見；若已破於見，則為破見者。見不能見，先已說過故。非見亦不見，無見相故。若無見相，云何能見？見法無故，見者亦無。何以故？若離見有見者，無眼者亦應以餘情見。若以見見，則見中有見相。見者無見相，是故偈中說「若已破於見，則為破見者。」復次：

T30n1564_p0006b03 || 「離見不離見，見者不可得；
T30n1564_p0006b04 || 以無見者故，何有見可見？」
T30n1564_p0006b05 || 若有見，見者則不成；若無見，見者亦不成。
T30n1564_p0006b06 || 見者無故，云何有見可見？若無見者，誰能
T30n1564_p0006b07 || 用見法分別外色？是故偈中說「以無見者
T30n1564_p0006b08 || 故，何有見可見？」復次：
T30n1564_p0006b09 || 「見可見無故，識等四法無；
T30n1564_p0006b10 || 四取等諸緣，云何當得有？」
T30n1564_p0006b11 || 見、可見法無故，識、觸、受、愛四法皆無。以無愛
T30n1564_p0006b12 || 等故，四取等十二因緣分亦無。復次：
T30n1564_p0006b13 || 「耳鼻舌身意，聲及聞者等，
T30n1564_p0006b14 || 當知如是義，皆同於上說。」
T30n1564_p0006b15 || 如見、可見法空，屬眾緣故無決定。餘耳等
T30n1564_p0006b16 || 五情聲等五塵，當知亦同見可見法，義同故
T30n1564_p0006b19 || 問曰：經說有五陰。是事云何？答曰：
T30n1564_p0006b20 || 「若離於色因，色則不可得；
T30n1564_p0006b21 || 若當離於色，色因不可得。」
T30n1564_p0006b22 || 色因者，如布因縷，除縷則無布，除布則無
T30n1564_p0006b23 || 縷。布如色，縷如因。問曰：若離色因有色，
T30n1564_p0006b24 || 有何過？答曰：
T30n1564_p0006b25 || 「離色因有色，是色則無因；
T30n1564_p0006b26 || 無因而有法，是事則不然。」
T30n1564_p0006b27 || 如離縷有布，布則無因。無因而有法，世間
T30n1564_p0006b28 || 所無有。問曰：佛法、外道法、世間法中皆有
T30n1564_p0006b29 || 無因法。佛法有三無為，無為常故無因。外道
T30n1564_p0006c01 || 法中虛空、時、方、神、微塵、涅槃等。世間法虛空、
T30n1564_p0006c02 || 時、方等。是三法無處不有，故名為常，常故
T30n1564_p0006c03 || 無因。汝何以說無因法世間所無？答曰：此
T30n1564_p0006c04 || 無因法但有言說，思惟分別則皆無。若法從
T30n1564_p0006c05 || 因緣有，不應言無因。若無因緣，則如我
T30n1564_p0006c06 || 說。問曰：有二種因：一者作因、二者言說因。
T30n1564_p0006c07 || 是無因法無作因，但有言說因，令人知故。

T30n1564_p0006c08 || 答曰：雖有言說因，是事不然。虛空如六種
T30n1564_p0006c09 || 中破，餘事後當破。復次現事尚皆可破，何
T30n1564_p0006c10 || 況微塵等不可見法？是故說無因法世間所
T30n1564_p0006c11 || 無。問曰：若離色有色因，有何過？答曰：
T30n1564_p0006c12 || 「若離色有因，則是無果因；
T30n1564_p0006c13 || 若言無果因，則無有是處。」
T30n1564_p0006c14 || 若除色果但有色因者，即是無果因。問曰：
T30n1564_p0006c15 || 若無果有因，有何答？答曰：無果有因，世間
T30n1564_p0006c16 || 所無。何以故？以果故名為因。若無果，云何
T30n1564_p0006c17 || 名因？復次若因中無果者，物何以不從非
T30n1564_p0006c18 || 因生？是事如〈破因緣品〉中說。是故無有無
T30n1564_p0006c19 || 果因。復次：
T30n1564_p0006c20 || 「若已有色者，則不用色因；
T30n1564_p0006c21 || 若無有色者，亦不用色因。」
T30n1564_p0006c22 || 二處有色因，是則不然。若先因中有色，
T30n1564_p0006c23 || 不名為色因；若先因中無色，亦不名為色
T30n1564_p0006c24 || 因。問曰：若二處俱不然，但有無因色，有何
T30n1564_p0006c25 || 答？答曰：
T30n1564_p0006c26 || 「無因而有色，是事終不然。
T30n1564_p0006c27 || 是故有智者，不應分別色。」
T30n1564_p0006c28 || 若因中有果、因中無果，此事尚不可得，何況
T30n1564_p0006c29 || 無因有色。是故言「無因而有色，是事終不
T30n1564_p0007a01 || 然。是故有智者，不應分別色。」分別名凡
T30n1564_p0007a02 || 夫，以無明愛染貪著色，然後以邪見生分
T30n1564_p0007a03 || 別戲論，說因中有果、無果等。今此中求色不
T30n1564_p0007a04 || 可得，是故智者不應分別。復次：
T30n1564_p0007a05 || 「若果似於因，是事則不然；
T30n1564_p0007a06 || 果若不似因，是事亦不然。」
T30n1564_p0007a07 || 若果與因相似，是事不然，因細果麤故。因
T30n1564_p0007a08 || 果色力等各異，如布似縷則不名布，縷多
T30n1564_p0007a09 || 布一故。不得言因果相似。若因果不相似，
T30n1564_p0007a10 || 是亦不然。如麻縷不成絹，麤縷無出細

T30n1564_p0007a11 || 布，是故不得言因果不相似。二義不然，故
T30n1564_p0007a12 || 無色、無色因。
T30n1564_p0007a13 || 「受陰及想陰、行陰識陰等，
T30n1564_p0007a14 || 其餘一切法，皆同於色陰。」
T30n1564_p0007a15 || 四陰及一切法，亦應如是思惟破。又今造
T30n1564_p0007a16 || 論者欲讚美空義故而說偈：
T30n1564_p0007a17 || 「若人有問者，離空而欲答，
T30n1564_p0007a18 || 是則不成答，俱同於彼疑。
T30n1564_p0007a19 || 若人有難問，離空說其過，
T30n1564_p0007a20 || 是不成難問，俱同於彼疑。」
T30n1564_p0007a21 || 若人論議時各有所執，離於空義而有問
T30n1564_p0007a22 || 答者，皆不成問答，俱亦同疑。如人言：「瓶是
T30n1564_p0007a23 || 無常。」問者言：「何以故無常？」答言：「從無常因
T30n1564_p0007a24 || 生故。」此不名答。何以故？因緣中亦疑，不知
T30n1564_p0007a25 || 為常、為無常？是為同彼所疑。問者若欲說
T30n1564_p0007a26 || 其過，不依於空而說諸法無常，則不名問
T30n1564_p0007a27 || 難。何以故？汝因無常破我常，我亦因常破
T30n1564_p0007a28 || 汝無常。若實無常則無業報，眼耳等諸法念
T30n1564_p0007a29 || 念滅，亦無有分別。有如是等過，皆不成
T30n1564_p0007b01 || 問難，同彼所疑。若依空破常者，則無有
T30n1564_p0007b02 || 過。何以故？此人不取空相故。是故若欲問
T30n1564_p0007b03 || 答，尚應依於空法，何況欲求離苦寂滅
T30n1564_p0007b06 || 問曰：六種各有定相，有定相故則有六種。
T30n1564_p0007b07 || 答曰：
T30n1564_p0007b08 || 「空相未有時，則無虛空法；
T30n1564_p0007b09 || 若先有虛空，即為是無相。」
T30n1564_p0007b10 || 若未有虛空相先有虛空法者，虛空則無
T30n1564_p0007b11 || 相。何以故？無色處名虛空相。色是作法無
T30n1564_p0007b12 || 常，若色未生，未生則無滅，爾時無虛空相。
T30n1564_p0007b13 || 因色故有無色處，無色處名虛空相。問曰：
T30n1564_p0007b14 || 若無相有虛空，有何咎？答曰：
T30n1564_p0007b15 || 「是無相之法，一切處無有；

T30n1564_p0007b16 || 於無相法中，相則無所相。」
T30n1564_p0007b17 || 若於常無常法中，求無相法不可得。如論
T30n1564_p0007b18 || 者言，是有是無，云何知各有相？故生住滅是
T30n1564_p0007b19 || 有為相，無生住滅是無為相。虛空若無相，
T30n1564_p0007b20 || 則無虛空。若謂先無相、後相來相者，是亦
T30n1564_p0007b21 || 不然。若先無相，則無法可相。何以故？
T30n1564_p0007b22 || 「有相無相中，相則無所住；
T30n1564_p0007b23 || 離有相無相，餘處亦不住。」
T30n1564_p0007b24 || 如有峯有角、尾端有毛、頸下垂頰，是名
T30n1564_p0007b25 || 牛相。若離是相則無牛。若無牛，是諸相無
T30n1564_p0007b27 || 相中相亦不住，先有相故。如水相中火相
T30n1564_p0007b28 || 不住，先有自相故。復次若無相中相住者，
T30n1564_p0007b29 || 則為無因，無因名為無法，而有相、相、可相，
T30n1564_p0007c01 || 常相因待故。離有相無相法，更無第三處
T30n1564_p0007c02 || 可相。是故偈中說「離有相無相餘，處亦不
T30n1564_p0007c03 || 住。」復次：
T30n1564_p0007c04 || 「相法無有故，可相法亦無；
T30n1564_p0007c05 || 可相法無故，相法亦復無。」
T30n1564_p0007c06 || 相無所住故，則無可相法；可相法無故，相
T30n1564_p0007c07 || 法亦無。何以故？因相有可相，因可相有
T30n1564_p0007c08 || 相，共相因待故。
T30n1564_p0007c09 || 「是故今無相，亦無有可相；
T30n1564_p0007c10 || 離相可相已，更亦無有物。」
T30n1564_p0007c11 || 於因緣中本末推求，相、可相決定不可得。是
T30n1564_p0007c12 || 二不可得故，一切法皆無。一切法皆攝在相、
T30n1564_p0007c13 || 可相二法中，或相為可相、或可相為相。如
T30n1564_p0007c14 || 火以烟為相，烟亦復以火為相。問曰：若
T30n1564_p0007c15 || 無有有，應當有無。答曰：
T30n1564_p0007c16 || 「若使無有有，云何當有無？
T30n1564_p0007c17 || 有無既已無，知有無者誰？」
T30n1564_p0007c18 || 凡物若自壞、若為他壞，名為無。無不自
T30n1564_p0007c19 || 有，從有而有。是故言「若使無有有，云何

T30n1564_p0007c20 || 當有無？」。眼見耳聞尚不可得，何況無物。問
T30n1564_p0007c21 || 曰：以無有有故無亦無，應當有知有無
T30n1564_p0007c22 || 者。答曰：若有知者，應在有中、應在無中？
T30n1564_p0007c23 || 有無既破，知者亦同破。
T30n1564_p0007c24 || 「是故知虛空，非有亦非無，
T30n1564_p0007c25 || 非相非可相，餘五同虛空。」
T30n1564_p0007c26 || 如虛空種種求相不可得，餘五種亦如是。
T30n1564_p0007c27 || 問曰：虛空不在初、不在後。何以先破？答曰：
T30n1564_p0007c28 || 地、水、火、風眾緣和合，故易破。識以苦樂因
T30n1564_p0007c29 || 故知無常變異，故易破。虛空無如是相，但
T30n1564_p0008a01 || 凡夫希望為有，是故先破。復次虛空能持四
T30n1564_p0008a02 || 大，四大因緣有識，是故先破根本，餘者自
T30n1564_p0008a03 || 破。問曰：世間人盡見諸法是有是無，汝何
T30n1564_p0008a04 || 以獨與世間相違，言無所見？答曰：
T30n1564_p0008a05 || 「淺智見諸法，若有若無相，
T30n1564_p0008a06 || 是則不能見，滅見安隱法。」
T30n1564_p0008a07 || 若人未得道，不見諸法實相，愛見因緣故
T30n1564_p0008a08 || 種種戲論。見法生時謂之為有，取相言
T30n1564_p0008a09 || 有；見法滅時謂之為斷，取相言無。智者
T30n1564_p0008a10 || 見諸法生即滅無見，見諸法滅即滅有見，
T30n1564_p0008a11 || 是故於一切法雖有所見，皆如幻如夢，乃
T30n1564_p0008a12 || 至無漏道見尚滅，何況餘見。是故若不見滅、
T30n1564_p0008a13 || 見安隱法者，則見有見無。
T30n1564_p0008a15 || 問曰：經說貪欲、瞋恚、愚癡是世間根本。貪欲
T30n1564_p0008a16 || 有種種名，初名愛、次名著、次名染、次名婬
T30n1564_p0008a17 || 欲、次名貪欲，有如是等名字。此是結使，依
T30n1564_p0008a18 || 止眾生眾生名染者，貪欲名染法。有染法、
T30n1564_p0008a19 || 染者故，則有貪欲。餘二亦如是，有瞋則有
T30n1564_p0008a20 || 瞋者、有癡則有癡者。以此三毒因緣起三
T30n1564_p0008a21 || 業，三業因緣起三界，是故有一切法。答曰：
T30n1564_p0008a22 || 經雖說有三毒名字，求實不可得。何以故？
T30n1564_p0008a23 || 「若離於染法，先自有染者，

T30n1564_p0008a24 || 因是染欲者，應生於染法；
T30n1564_p0008a25 || 若無有染者，云何當有染？
T30n1564_p0008a26 || 若有若無染，染者亦如是。」
T30n1564_p0008a27 || 若先定有染者，則不更須染，染者先已染
T30n1564_p0008a28 || 故。若先定無染者，亦復不應起染，要當先
T30n1564_p0008a29 || 有染者然後起染。若先無染者，則無受染
T30n1564_p0008b01 || 者。染法亦如是，若先離人定有染法，此則
T30n1564_p0008b02 || 無因，云何得起？似如無薪火。若先定無
T30n1564_p0008b03 || 染法，則無有染者，是故偈中說「若有若
T30n1564_p0008b04 || 無染，染者亦如是。」問曰：若染法、染者先後
T30n1564_p0008b05 || 相待生，是事不可得者。若一時生，有何咎？
T30n1564_p0008b06 || 答曰：
T30n1564_p0008b07 || 「染者及染法，俱成則不然；
T30n1564_p0008b08 || 染者染法俱，則無有相待。」
T30n1564_p0008b09 || 若染法、染者一時成，則不相待，不因染者
T30n1564_p0008b10 || 有染法。不因染法有染者，是二應常，已
T30n1564_p0008b11 || 無因成故。若常則多過，無有解脫法。復次
T30n1564_p0008b12 || 今當以一異法破染法、染者。何以故？
T30n1564_p0008b13 || 「染者染法一，一法云何合？
T30n1564_p0008b14 || 染者染法異，異法云何合？」
T30n1564_p0008b15 || 染法、染者，若以一法合、若以異法合。若
T30n1564_p0008b16 || 一則無合。何以故？一法云何自合？如指端
T30n1564_p0008b17 || 不能自觸。若以異法合，是亦不可。何以故？
T30n1564_p0008b18 || 以異成故。若各成竟，不須復合，雖合猶異。
T30n1564_p0008b19 || 復次一異俱不可。何以故？
T30n1564_p0008b20 || 「若一有合者，離伴應有合；
T30n1564_p0008b21 || 若異有合者，離伴亦應合。」
T30n1564_p0008b22 || 若染、染者一，強名為合者，應離餘因緣而
T30n1564_p0008b23 || 有染、染者。復次若一，亦不應有染、染者二
T30n1564_p0008b24 || 名，染是法、染者是人。若人法為一，是則大
T30n1564_p0008b25 || 亂。若染、染者各異而言合者，則不須餘因
T30n1564_p0008b26 || 緣而有合。若異而合者，雖遠亦應合。問

T30n1564_p0008b27 || 曰：一不合，可爾；眼見異法共合。答曰：
T30n1564_p0008b28 || 「若異而有合，染染者何事？
T30n1564_p0008b29 || 是二相先異，然後說合相。」
T30n1564_p0008c01 || 若染、染者先有決定異相而後合者，是則不
T30n1564_p0008c02 || 合。何以故？是二相先已異，而後強說合。復
T30n1564_p0008c03 || 次：
T30n1564_p0008c04 || 「若染及染者，先各成異相，
T30n1564_p0008c05 || 既已成異相，云何而言合？」
T30n1564_p0008c06 || 若染、染者先各成別相，汝今何以強說合相？
T30n1564_p0008c07 || 復次：
T30n1564_p0008c08 || 「異相無有成，是故汝欲合；
T30n1564_p0008c09 || 合相竟無成，而復說異相。」
T30n1564_p0008c10 || 汝已染、染者異相不成故，復說合相。合相
T30n1564_p0008c11 || 中有過，染、染者不成。汝為成合相故，復
T30n1564_p0008c12 || 說異相。汝自己為定，而所說不定。何以
T30n1564_p0008c13 || 故？
T30n1564_p0008c14 || 「異相不成故，合相則不成；
T30n1564_p0008c15 || 於何異相中，而欲說合相？」
T30n1564_p0008c16 || 以此中染、染者異相不成故，合相亦不成。
T30n1564_p0008c17 || 汝於何異相中而欲說合相？復次：
T30n1564_p0008c18 || 「如是染染者，非合不合成；
T30n1564_p0008c19 || 諸法亦如是，非合不合成。」
T30n1564_p0008c20 || 如染，恚癡亦如是。如三毒，一切煩惱、一切
T30n1564_p0008c21 || 法亦如是。非先非後、非合非散等，因緣所

T30n1564 《中論》卷2

T30n1564_p0009a07 || 問曰：經說有為法有三相：生、住、滅。萬物以
T30n1564_p0009a08 || 生法生、以住法住、以滅法滅，是故有諸
T30n1564_p0009a09 || 法。答曰：不爾。何以故？三相無決定故。是三
T30n1564_p0009a10 || 相為是有為能作有為相？為是無為能作
T30n1564_p0009a11 || 有為相？二俱不然。何以故？
T30n1564_p0009a12 || 「若生是有為，則應有三相；

T30n1564_p0009a13 || 若生是無為，何名有為相？」

T30n1564_p0009a14 || 若生是有為，應有三相生住滅。是事不然。

T30n1564_p0009a15 || 何以故？共相違故。相違者，生相應生法、住

T30n1564_p0009a16 || 相應住法、滅相應滅法。若法生時，不應有

T30n1564_p0009a17 || 住、滅相違法。一時則不然，如明闇不俱。以

T30n1564_p0009a18 || 是故，生不應是有為法；住、滅相亦應如是。

T30n1564_p0009a19 || 問曰：若生非有為，若是無為，有何咎？答

T30n1564_p0009a20 || 曰：若生是無為，云何能為有為法作相。何

T30n1564_p0009a21 || 以故？無為法無性故。因滅有為名無為，是

T30n1564_p0009a22 || 故說不生不滅名無為相，更無自相。是故

T30n1564_p0009a23 || 無法，不能為法作相，如兔角龜毛等不能

T30n1564_p0009a24 || 為法作相。是故生非無為；住、滅亦如是。

T30n1564_p0009a25 || 復次：

T30n1564_p0009a26 || 「三相若聚散，不能有所相；

T30n1564_p0009a27 || 云何於一處，一時有三相？」

T30n1564_p0009a28 || 是生、住、滅相，若一一能為有為法作相？若

T30n1564_p0009a29 || 和合能與有為法作相？二俱不然。何以故？

T30n1564_p0009b01 || 若謂一者，於一處中或有有相、或有無

T30n1564_p0009b02 || 相，生時無住、滅，住時無生、滅，滅時無生、住。

T30n1564_p0009b03 || 若和合者，共相違法，云何一時俱？若謂三

T30n1564_p0009b04 || 相更有三相者，是亦不然。何以故？

T30n1564_p0009b05 || 「若謂生住滅，更有有為相，

T30n1564_p0009b06 || 是即為無窮，無即非有為。」

T30n1564_p0009b07 || 若謂生、住、滅更有有為相，生更有生、有住、

T30n1564_p0009b08 || 有滅。如是三相，復應更有相，若爾則無窮。

T30n1564_p0009b09 || 若更無相，是三相則不名有為法，亦不能

T30n1564_p0009b10 || 為有為法作相。問曰：汝說三相為無窮。

T30n1564_p0009b11 || 是事不然。生、住、滅雖是有為，而非無窮。何

T30n1564_p0009b12 || 以故？

T30n1564_p0009b13 || 「生生之所生，生於彼本生，

T30n1564_p0009b14 || 本生之所生，還生於生生。」

T30n1564_p0009b15 || 法生時通自體七法共生：一法、二生、三住、四

T30n1564_p0009b16 || 滅、五生生、六住住、七滅滅。是七法中，~~本生除~~
T30n1564_p0009b17 || 自體，~~能生六法。生生能生本生，本生能生~~
T30n1564_p0009b18 || 生生，~~是故三相雖是有為，而非無窮。答曰：~~
T30n1564_p0009b19 || 「若謂是生生，能生於本生；
T30n1564_p0009b20 || 生生從本生，何能生本生？」
T30n1564_p0009b21 || 若是生生能生本生者，~~是生生則不名從~~
T30n1564_p0009b22 || 本生生。何以故？~~是生生從本生生，云何能~~
T30n1564_p0009b23 || 生本生。復次：~~是~~
T30n1564_p0009b24 || 「若謂是本生，能生於生生；
T30n1564_p0009b25 || 本生從彼生，何能生生生？」
T30n1564_p0009b26 || 若謂本生能生生生者，~~是本生不名從生~~
T30n1564_p0009b27 || 生生。何以故？~~是本生從生生，云何能生~~
T30n1564_p0009b28 || 生生？~~生生法應生本生。而今生生不能生~~
T30n1564_p0009b29 || 本生，~~生生未有自體，何能生本生？是故~~
T30n1564_p0009c01 || 本生不能生生生。問曰：~~是生生時，非先~~
T30n1564_p0009c02 || 非後~~能生本生，但生生時能生本生。答~~
T30n1564_p0009c03 || 曰：不然。何以故？~~是~~
T30n1564_p0009c04 || 「若生生時，能生於本生；
T30n1564_p0009c05 || 生生尚未有，何能生本生？」
T30n1564_p0009c06 || 若謂生生時能生本生可爾，~~而實未有，~~
T30n1564_p0009c07 || 是故生生時~~不能生本生。復次：~~
T30n1564_p0009c08 || 「若本生生時，能生於生生；
T30n1564_p0009c09 || 本生尚未有，何能生生生？」
T30n1564_p0009c10 || 若謂是本生生時能生生生可爾，~~而實未~~
T30n1564_p0009c11 || 有，~~是故本生生時不能生生生。問曰：~~
T30n1564_p0009c12 || 「如燈能自照，亦能照於彼；
T30n1564_p0009c13 || 生法亦如是，自生亦生彼。」
T30n1564_p0009c14 || 如燈入於闇室，照了諸物~~亦能自照。生亦~~
T30n1564_p0009c15 || 如是，~~能生於彼亦能自生。答曰：~~不然。何以
T30n1564_p0009c16 || 故？~~是~~
T30n1564_p0009c17 || 「燈中自無闇，住處亦無闇，
T30n1564_p0009c18 || 破闇乃名照，無闇則無照。」

T30n1564_p0009c19 || 燈體自無闇，明所及處亦無闇，明闇相違
T30n1564_p0009c20 || 故。破闇故名照，無闇則無照，何得言燈
T30n1564_p0009c21 || 自照亦照彼？問曰：是燈非未生有照，亦非
T30n1564_p0009c22 || 生已有照，但燈生時能自照亦照彼。答曰：
T30n1564_p0009c23 || 「云何燈生時，而能破於闇？」
T30n1564_p0009c24 || 此燈初生時，不能及於闇。」
T30n1564_p0009c25 || 燈生時名半生半未生，燈體未成就，云何能
T30n1564_p0009c26 || 破闇？又燈不能及闇，如人得賊乃名為
T30n1564_p0009c27 || 破。若謂燈雖不到闇而能破闇者，是亦
T30n1564_p0009c28 || 不然。何以故？
T30n1564_p0009c29 || 「燈若未及闇，而能破闇者，
T30n1564_p0010a01 || 燈在於此闇，則破一切闇。」
T30n1564_p0010a02 || 若燈有力，不到闇而能破者。此處燃燈，
T30n1564_p0010a03 || 應破一切處闇，俱不及故。復次燈不應自
T30n1564_p0010a04 || 照、照彼。何以故？
T30n1564_p0010a05 || 「若燈能自照，亦能照於彼；
T30n1564_p0010a06 || 闇亦應自闇，亦能闇於彼。」
T30n1564_p0010a07 || 若燈與闇相違故，能自照亦照於彼。闇與燈
T30n1564_p0010a08 || 相違故，亦應自蔽蔽彼。若闇與燈相違，
T30n1564_p0010a09 || 不能自蔽蔽彼。燈與闇相違，亦不應自照
T30n1564_p0010a10 || 亦照彼。是故燈喻非也。破生因緣未盡故，
T30n1564_p0010a12 || 「此生若未生，云何能自生？
T30n1564_p0010a13 || 若生已自生，生已何用生？」
T30n1564_p0010a14 || 是生自生時，為生已生？為未生生？若未生
T30n1564_p0010a15 || 生，則是無法，無法何能自生？若謂生已生，
T30n1564_p0010a16 || 則為已成，不須復生，如已作不應更作。
T30n1564_p0010a17 || 若已生、若未生，是二俱不生，故無生。汝先說
T30n1564_p0010a18 || 生如燈，能自生亦生彼，是事不然；住、滅亦
T30n1564_p0010a19 || 如是。復次：
T30n1564_p0010a20 || 「生非生已生，亦非未生生，
T30n1564_p0010a21 || 生時亦不生，去來中已答。」
T30n1564_p0010a22 || 生名眾緣和合有生，已生中無作故無生，

T30n1564_p0010a23 || 未生中無作故無生。生時亦不然，~~離生法~~
T30n1564_p0010a24 || 生時不可得、~~離生時生法亦不可得、云何~~
T30n1564_p0010a25 || 生時生？~~是事~~〈去來〉中已答。已生法不可生。
T30n1564_p0010a26 || 何以故？~~生已復生，如是展轉則為無窮，如~~
T30n1564_p0010a27 || 作已復作。復次若生已更生者，~~以何生法~~
T30n1564_p0010a28 || 生？~~是生相未生。而言生已生者，則自違~~
T30n1564_p0010a29 || 所說。何以故？~~生相未生而汝謂生。若未~~
T30n1564_p0010b01 || 生謂生者，~~法或可生已而生、或可未生而~~
T30n1564_p0010b02 || 生。汝先說生已生，~~是則不定。復次如燒已~~
T30n1564_p0010b03 || 不應復燒、~~去已不應復去，如是等因緣故，~~
T30n1564_p0010b04 || 生已不應生。未生法亦不生。何以故？~~法~~
T30n1564_p0010b05 || 若未生、~~則不應與生緣和合，若不與生~~
T30n1564_p0010b06 || 緣和合、~~則無法生。若法未與生緣和合而~~
T30n1564_p0010b07 || 生者，~~應無作法而作、無去法而去、無染~~
T30n1564_p0010b08 || 法而染、~~無慧法而慧、無癡法而癡。如是~~
T30n1564_p0010b09 || 則皆破世間法，~~是故未生法不生。復次若~~
T30n1564_p0010b10 || 未生法生者，~~世間未生法皆應生，一切凡~~
T30n1564_p0010b11 || 夫、~~未生菩提今應生菩提，不壞法、阿羅漢~~
T30n1564_p0010b12 || 無有煩惱、~~今應生煩惱，兔等無角今皆應~~
T30n1564_p0010b13 || 生。但是事不然，~~是故未生法亦不生。問~~
T30n1564_p0010b14 || 曰：~~未生法不生者，以未有緣、無作、無作~~
T30n1564_p0010b15 || 者、~~無時、無方等故不生。若有緣、有作、有~~
T30n1564_p0010b16 || 作者、~~有時、有方等和合故，未生法生。是故~~
T30n1564_p0010b17 || 若說一切未生法皆不生，~~是事不爾。答曰：~~
T30n1564_p0010b18 || 若法有緣、~~有時、有方等和合則生者，先有~~
T30n1564_p0010b19 || 亦不生、~~先無亦不生、有無亦不生。三種先~~
T30n1564_p0010b20 || 已破，~~是故生已不生。未生亦不生、生時~~
T30n1564_p0010b21 || 亦不生。何以故？~~已生分不生，未生分亦不~~
T30n1564_p0010b22 || 生，~~如先答。復次若離生有生時者，應生~~
T30n1564_p0010b23 || 時生。但離生無生時，~~是故生時亦不生。復~~
T30n1564_p0010b24 || 次若言生時生者，~~則有二生過：一以生故~~
T30n1564_p0010b25 || 名生時；~~二以生時中生。二皆不然。無有二~~

T30n1564_p0010b26 || 法，云何有二生？是故生時亦不生。復次生
T30n1564_p0010b27 || 法未發則無生時，生時無故生何所依？是故
T30n1564_p0010b28 || 不得言生時生。如是推求，生已無生、未生
T30n1564_p0010b29 || 無生、生時無生，無生故生不成，生不成
T30n1564_p0010c01 || 故住、滅亦不成。生、住、滅不成，故有為法不
T30n1564_p0010c02 || 成。是故偈中說去未去去時中已答。問曰：
T30n1564_p0010c03 || 我不定言生已生、未生生、生時生，但眾緣和
T30n1564_p0010c04 || 合故有生。答曰：汝雖有是說，此則不然。何
T30n1564_p0010c05 || 以故？
T30n1564_p0010c06 || 「若謂生時生，是事已不成；
T30n1564_p0010c07 || 云何眾緣合，爾時而得生？」
T30n1564_p0010c08 || 生時生已種種因緣破，汝今何以更說眾緣
T30n1564_p0010c09 || 和合故有生？若眾緣具足、不具足，皆與生同
T30n1564_p0010c10 || 破。復次：
T30n1564_p0010c11 || 「若法眾緣生，即是寂滅性；
T30n1564_p0010c12 || 是故生生時，是二俱寂滅。」
T30n1564_p0010c13 || 眾緣所生法，無自性故寂滅，寂滅名為無。
T30n1564_p0010c14 || 此無彼無相，斷言語道、滅諸戲論。眾緣名，
T30n1564_p0010c15 || 如因縷有布、因蒲有席。若縷自有定相，
T30n1564_p0010c16 || 不應從麻出。若布自有定相，不應從縷
T30n1564_p0010c17 || 出。而實從縷有布、從麻有縷，是故縷亦無
T30n1564_p0010c18 || 定性、布亦無定性。如燃、可燃因緣和合成，
T30n1564_p0010c19 || 無有自性，可燃無故燃亦無、燃無故可燃亦
T30n1564_p0010c20 || 無。一切法亦如是，是故從眾緣生法無自
T30n1564_p0010c21 || 性，無自性故空，如野馬無實。是故偈中說
T30n1564_p0010c22 || 生與生時二俱寂滅，不應說生時生。汝雖
T30n1564_p0010c23 || 種種因緣欲成生相，皆是戲論，非寂滅相。
T30n1564_p0010c24 || 問曰：定有三世別異。未來世法得生，因緣
T30n1564_p0010c25 || 即生。何故言無生？答曰：
T30n1564_p0010c26 || 「若有未生法，說言有生者，
T30n1564_p0010c27 || 此法先已有，更復何用生？」
T30n1564_p0010c28 || 若未來世中有未生法而生，是法先已有，

T30n1564_p0010c29 || 何用更生？有法不應更生。問曰：未來雖
T30n1564_p0011a01 || 有，非如現在相，以現在相故說生。答曰：
T30n1564_p0011a02 || 現在相未來中無，若無，云何言未來生法生；
T30n1564_p0011a03 || 若有，不名未來，應名現在，現在不應更
T30n1564_p0011a04 || 生。二俱無生，故不生。復次汝謂生時生亦
T30n1564_p0011a06 || 「若言生時生，是能有所生；
T30n1564_p0011a07 || 何得更有生，而能生是生？」
T30n1564_p0011a08 || 若生生時能生彼，是生誰復能生？
T30n1564_p0011a09 || 「若謂更有生，生生則無窮，
T30n1564_p0011a10 || 離生生有生，法皆能自生。」
T30n1564_p0011a11 || 若生更有生，生則無窮。若是生更無生而自
T30n1564_p0011a12 || 生者，一切法亦皆能自生，而實不爾。復次：
T30n1564_p0011a13 || 「有法不應生，無亦不應生，
T30n1564_p0011a14 || 有無亦不生，此義先已說。」
T30n1564_p0011a15 || 凡所有生，為有法有生？為無法有生？為有
T30n1564_p0011a16 || 無法有生？是皆不然，是事先已說。離此三
T30n1564_p0011a17 || 事更無有生，是故無生。復次：
T30n1564_p0011a18 || 「若諸法滅時，是時不應生；
T30n1564_p0011a19 || 法若不滅者，終無有是事。」
T30n1564_p0011a20 || 若法滅相，是法不應生。何以故？二相相違
T30n1564_p0011a21 || 故。一是滅相，知法是滅。一是生相，知法是
T30n1564_p0011a22 || 生。二相相違法，一時則不然，是故滅相法
T30n1564_p0011a23 || 不應生。問曰：若滅相法不應生，不滅相法
T30n1564_p0011a24 || 應生。答曰：一切有為法念念滅故，無不滅
T30n1564_p0011a25 || 法。離有為，無有決定無為法。無為法但有
T30n1564_p0011a26 || 名字，是故說不滅法，終無有是事。問曰：若
T30n1564_p0011a27 || 法無生，應有住。答曰：
T30n1564_p0011a28 || 「不住法不住，住法亦不住，
T30n1564_p0011a29 || 住時亦不住，無生云何住？」
T30n1564_p0011b01 || 不住法不住，無住相故。住法亦不住。何以
T30n1564_p0011b02 || 故？已有住故。因去故有住，若住法先有，不
T30n1564_p0011b03 || 應更住。住時亦不住，離住、不住更無住

T30n1564_p0011b04 || 時，~~是故亦不住。如是一切處求住不可得~~
T30n1564_p0011b05 || 故，~~即是無生。若無生，云何有住？復次：~~
T30n1564_p0011b06 || 「若諸法滅時，是則不應住；
T30n1564_p0011b07 || 法若不滅者，終無有是事。」
T30n1564_p0011b08 || 若法滅相，~~是法無有住相。何以故？一法中~~
T30n1564_p0011b09 || 有二相相違故，~~一是滅相、二是住相。一時~~
T30n1564_p0011b10 || 一處有住滅相，~~是事不然，是故不得言滅~~
T30n1564_p0011b11 || 相法有住。問曰：~~若法不滅，應有住。答曰：無~~
T30n1564_p0011b12 || 有不滅法。何以故？
T30n1564_p0011b13 || 「所有一切法，皆是老死相，
T30n1564_p0011b14 || 終不見有法，離老死有住。」
T30n1564_p0011b15 || 一切法生時無常，~~常隨逐無常有二：名老~~
T30n1564_p0011b16 || 及死。如是一切法~~常有老死~~，故無住時。復
T30n1564_p0011b17 || 次：
T30n1564_p0011b18 || 「住不自相住，亦不異相住；
T30n1564_p0011b19 || 如生不自生，亦不異相生。」
T30n1564_p0011b20 || 若有住法，~~為自相住？為他相住？二俱不然。~~
T30n1564_p0011b21 || 若自相住，則為是常。一切有為法從眾緣
T30n1564_p0011b22 || 生，~~若住法自住，則不名有為。住若自相住，~~
T30n1564_p0011b23 || 法亦應自相住。如眼不能自見，~~住亦如是。~~
T30n1564_p0011b24 || 若異相住，則~~住更有住~~，是則無窮。復次見
T30n1564_p0011b25 || 異法生異相，~~不得不因異法而有異相，~~
T30n1564_p0011b26 || 異相不定故。因異相而住者，~~是事不然。問~~
T30n1564_p0011b27 || 曰：~~若無住，應有滅。答曰：無。何以故？~~
T30n1564_p0011b28 || 「法已滅不滅，未滅亦不滅，
T30n1564_p0011b29 || 滅時亦不滅，無生何有滅？」
T30n1564_p0011c01 || 若法已滅則不滅，~~以先滅故。未滅亦不滅，~~
T30n1564_p0011c02 || 離滅相故。滅時亦不滅，~~離二更無滅時。如~~
T30n1564_p0011c03 || 是推求，~~滅法即是無生，無生何有滅？復次：~~
T30n1564_p0011c04 || 「法若有住者，是則不應滅；
T30n1564_p0011c05 || 法若不住者，是亦不應滅。」
T30n1564_p0011c06 || 若法定住則無有滅。何以故？~~由有住相~~

T30n1564_p0011c07 || 故。若住法滅，則有二相：住相、滅相。是故不
T30n1564_p0011c08 || 得言住中有滅，如生死不得一時有。若
T30n1564_p0011c09 || 法不住，亦無有滅。何以故？離住相故。若
T30n1564_p0011c10 || 離住相則無法，無法云何滅？復次：
T30n1564_p0011c11 || 「是法於是時，不於是時滅；
T30n1564_p0011c12 || 是法於異時，不於異時滅。」
T30n1564_p0011c13 || 若法有滅相，是法為自相滅？為異相滅？二
T30n1564_p0011c14 || 俱不然。何以故？如乳不於乳時滅。隨有
T30n1564_p0011c15 || 乳時，乳相定住故。非乳時亦不滅，若非乳
T30n1564_p0011c16 || 不得言乳滅。復次：
T30n1564_p0011c17 || 「如一切諸法，生相不可得；
T30n1564_p0011c18 || 以無生相故，即亦無滅相。」
T30n1564_p0011c19 || 如先推求，一切法生相不可得，爾時即無滅
T30n1564_p0011c20 || 相，破生故無生，無生云何有滅？若汝意猶
T30n1564_p0011c21 || 未已，今當更說破滅因緣。
T30n1564_p0011c22 || 「若法是有者，是即無有滅；
T30n1564_p0011c23 || 不應於一法，而有有無相。」
T30n1564_p0011c24 || 諸法有時，推求滅相不可得。何以故？云何一
T30n1564_p0011c25 || 法中亦有亦無相？如光影不同處。復次：
T30n1564_p0011c26 || 「若法は無者，是即無有滅；
T30n1564_p0012a01 || 譬如第二頭，無故不可斷。」
T30n1564_p0012a02 || 法若無者則無滅相，如第二頭、第三手，無故
T30n1564_p0012a03 || 不可斷。復次：
T30n1564_p0012a04 || 「法不自相滅，他相亦不滅；
T30n1564_p0012a05 || 如自相不生，他相亦不生。」
T30n1564_p0012a06 || 如先說生相，生不自生亦不從他生。若
T30n1564_p0012a07 || 以自體生，是則不然，一切物皆從眾緣生。
T30n1564_p0012a08 || 如指端不能自觸，如是生不能自生。從他
T30n1564_p0012a09 || 生亦不然。何以故？生未有故，不應從他
T30n1564_p0012a10 || 生。是生無故無自體，自體無故他亦無，是
T30n1564_p0012a11 || 故從他生亦不然。滅法亦如是，不自相滅、
T30n1564_p0012a12 || 不他相滅。復次：

T30n1564_p0012a13 || 「生住滅不成，故無有有為；
T30n1564_p0012a14 || 有為法無故，何得有無為？」
T30n1564_p0012a15 || 汝先說有生、住、滅相故有有為，以有有為
T30n1564_p0012a16 || 故有無為。今以理推求，三相不可得，云何
T30n1564_p0012a17 || 得有有為？如先說，無有無相法，有為法無
T30n1564_p0012a18 || 故，何得有無為？無為相名不生不住不滅。
T30n1564_p0012a19 || 止有為相故名無為相，無為自無別相，因
T30n1564_p0012a20 || 是三相有無為相。如火為熱相、地為堅相、
T30n1564_p0012a21 || 水為冷相，無為則不然。問曰：若是生、住、滅
T30n1564_p0012a22 || 畢竟無者，云何論中得說名字？答曰：
T30n1564_p0012a23 || 「如幻亦如夢，如乾闥婆城，
T30n1564_p0012a24 || 所說生住滅，其相亦如是。」
T30n1564_p0012a25 || 生、住、滅相無有決定，凡人貪著謂有決定。
T30n1564_p0012a26 || 諸賢聖憐愍欲止其顛倒，還以其所著名
T30n1564_p0012a27 || 字為說，語言雖同其心則異。如是說生、住、
T30n1564_p0012a28 || 滅相，不應有難。如幻化所作，不應責其
T30n1564_p0012a29 || 所由，不應於中有憂喜想，但應眼見而
T30n1564_p0012b01 || 已。如夢中所見不應求實，如乾闥婆城日
T30n1564_p0012b02 || 出時現而無有實，但假為名字不久則滅。
T30n1564_p0012b03 || 生、住、滅亦如是，凡夫分別為有，智者推求則
T30n1564_p0012b06 || 問曰：現有作、有作者、有所用作法，三事和
T30n1564_p0012b07 || 合故有果報，是故應有作者、作業。答曰：上
T30n1564_p0012b08 || 來品品中破一切法皆無有餘。如破三
T30n1564_p0012b09 || 相，三相無故無有有為，有為無故無無為。
T30n1564_p0012b10 || 有為無為無故，一切法盡無作、作者。若是有
T30n1564_p0012b11 || 為，有為中已破。若是無為，無為中已破。不
T30n1564_p0012b12 || 應復問。汝著心深故而復更問，今當復
T30n1564_p0012b14 || 「決定有作者，不作決定業；
T30n1564_p0012b15 || 決定無作者，不作無定業。」
T30n1564_p0012b16 || 若先定有作者、定有作業，則不應作。若先
T30n1564_p0012b17 || 定無作者、定無作業，亦不應作。何以故？
T30n1564_p0012b18 || 「決定業無作，是業無作者；

T30n1564_p0012b19 || 定作者無作，作者亦無業。」
T30n1564_p0012b20 || 若先決定有作業，不應更有作者；又離作
T30n1564_p0012b22 || 作者，不應更有作業；又離作業應有作
T30n1564_p0012b23 || 者。但是事不然。是故決定作者、決定作業，不
T30n1564_p0012b24 || 應有作。不決定作者、不決定作業，亦不應
T30n1564_p0012b25 || 有作。何以故？本來無故。有作者、有作業
T30n1564_p0012b26 || 尚不能作，何況無作者、無作業。復次：
T30n1564_p0012b27 || 「若定有作者，亦定有作業，
T30n1564_p0012b28 || 作者及作業，即墮於無因。」
T30n1564_p0012b29 || 若先定有作者、定有作業，汝謂作者有作，
T30n1564_p0012c01 || 即為無因，離作業有作者、離作者有作
T30n1564_p0012c02 || 業，則不從因緣有。問曰：若不從因緣有
T30n1564_p0012c03 || 作者、有作業，有何咎？答曰：
T30n1564_p0012c04 || 「若墮於無因，則無因無果，
T30n1564_p0012c05 || 無作無作者，無所用作法。
T30n1564_p0012c06 || 若無作等法，則無有罪福，
T30n1564_p0012c07 || 罪福等無故，罪福報亦無。
T30n1564_p0012c08 || 若無罪福報，亦無有涅槃，
T30n1564_p0012c09 || 諸可有所作，皆空無有果。」
T30n1564_p0012c10 || 若墮於無因，一切法則無因無果。能生法
T30n1564_p0012c11 || 名為因、所生法名為果，是二即無。是二無
T30n1564_p0012c12 || 故，無作、無作者亦無所用作法，亦無罪福。
T30n1564_p0012c13 || 罪福無故，亦無罪福果報及涅槃道。是故
T30n1564_p0012c14 || 不得從無因生。問曰：若作者不定，而作不
T30n1564_p0012c15 || 定業，有何咎？答曰：一事無尚不能起作業，
T30n1564_p0012c16 || 何況二事都無。譬如化人以虛空為舍，但
T30n1564_p0012c17 || 有言說，而無作者、作業。問曰：若無作者、
T30n1564_p0012c18 || 無作業，不能有所作；今有作者、有作業，
T30n1564_p0012c19 || 應有作。答曰：
T30n1564_p0012c20 || 「作者定不定，不能作二業，
T30n1564_p0012c21 || 有無相違故，一處則無二。」
T30n1564_p0012c22 || 作者定不定，不能作定不定業。何以故？有

T30n1564_p0012c23 || 無相違故，一處不應有二。有是決定、無是
T30n1564_p0012c24 || 不決定，一人一事云何有有無？復次：
T30n1564_p0012c25 || 「有不能作無，無不能作有，
T30n1564_p0012c26 || 若有作作者，其過如先說。」
T30n1564_p0012c27 || 若有作者而無業，何能有所作？若無作者
T30n1564_p0012c28 || 而有業，亦不能有所作。何以故？如先說。
T30n1564_p0012c29 || 有中若先有業，作者復何所作？若先無業，
T30n1564_p0013a01 || 云何可得作？如是則破罪福等因緣果報。
T30n1564_p0013a02 || 是故偈中說「有不能作無，無不能作有，若
T30n1564_p0013a03 || 有作作者，其過如先說。」復次：
T30n1564_p0013a04 || 「作者不作定，亦不作不定，
T30n1564_p0013a05 || 及定不定業，其過如先說。」
T30n1564_p0013a06 || 定業已破，不定業亦破，定不定業亦破；今欲
T30n1564_p0013a07 || 一時總破，故說是偈，是故作者不能作三
T30n1564_p0013a08 || 種業。今三種作者，亦不能作業。何以故？
T30n1564_p0013a09 || 「作者定不定、亦定亦不定，
T30n1564_p0013a10 || 不能作於業，其過如先說。」
T30n1564_p0013a11 || 作者定、不定、亦定亦不定，不能作於業。何
T30n1564_p0013a12 || 以故？如先三種過因緣。此中應廣說，如
T30n1564_p0013a13 || 是一切處求作者作業，皆不可得。問曰：若
T30n1564_p0013a14 || 言無作、無作者，則復墮無因。答曰：是業從
T30n1564_p0013a15 || 眾緣生，假名為有，無有決定。不如汝所
T30n1564_p0013a16 || 說。何以故？
T30n1564_p0013a17 || 「因業有作者，因作者有業，
T30n1564_p0013a18 || 成業義如是，更無有餘事。」
T30n1564_p0013a19 || 業先無決定，因人起業；因業有作者，作
T30n1564_p0013a20 || 者亦無決定。因有作業，名為作者，二事和
T30n1564_p0013a21 || 合故得成作、作者。若從和合生則無自性，
T30n1564_p0013a22 || 無自性故空，空則無所生。但隨凡夫憶想
T30n1564_p0013a23 || 分別故，說有作業有作者；第一義中無作
T30n1564_p0013a24 || 業、無作者。復次：
T30n1564_p0013a25 || 「如破作作者，受受者亦爾，

T30n1564_p0013a26 || 及一切諸法，亦應如是破。」
T30n1564_p0013a27 || 如作、作者不得相離，不相離故不決定，
T30n1564_p0013a28 || 無決定故無自性。受受者亦如是，受名五
T30n1564_p0013a29 || 陰身，受者是人，如是離人無五陰、離五陰
T30n1564_p0013b01 || 無人，但從眾緣生如受受者。餘一切法亦
T30n1564_p0013b04 || 問曰：有人言：
T30n1564_p0013b05 || 「眼耳等諸根，苦樂等諸法，
T30n1564_p0013b06 || 誰有如是事？是則名本住。
T30n1564_p0013b07 || 若無有本住，誰有眼等法？
T30n1564_p0013b08 || 以是故當知，先已有本住。」
T30n1564_p0013b09 || 眼耳鼻舌身命等諸根，名為眼耳等根。苦受、
T30n1564_p0013b10 || 樂受、不苦不樂受、想、思、憶念等心心數法，名
T30n1564_p0013b11 || 為苦樂等法。有論師言：先未有眼等法，應
T30n1564_p0013b12 || 有本住。因是本住，眼等諸根得增長。若無
T30n1564_p0013b13 || 本住，身及眼等諸根，為因何生而得增長？
T30n1564_p0013b14 || 答曰：
T30n1564_p0013b15 || 「若離眼等根，及苦樂等法，
T30n1564_p0013b16 || 先有本住者，以何而可知？」
T30n1564_p0013b17 || 若離眼耳等根、苦樂等法先有本住者，以
T30n1564_p0013b18 || 何可說？以何可知？如外法瓶衣等，以眼等
T30n1564_p0013b19 || 根得知；內法以苦樂等根得知。如經中
T30n1564_p0013b20 || 說：可壞是色相，能受是受相，能識是識相。
T30n1564_p0013b21 || 汝說離眼耳苦樂等先有本住者，以何可
T30n1564_p0013b22 || 知說有是法？問曰：有論師言：出入息、視眴、
T30n1564_p0013b23 || 壽命、思惟、苦樂、憎愛、動發等是神相。若無有
T30n1564_p0013b24 || 神，云何有出入息等相？是故當知，離眼耳
T30n1564_p0013b25 || 等根、苦樂等法先有本住。答曰：是神若有，
T30n1564_p0013b26 || 應在身內，如壁中有柱；若在身外，如人
T30n1564_p0013b27 || 被鎧。若在身內，身則不可壞，神常在內
T30n1564_p0013b28 || 故。是故言神在身內，但有言說，虛妄無實。
T30n1564_p0013b29 || 若在身外覆身如鎧者，身應不可見，神
T30n1564_p0013c01 || 細密覆故。亦應不可壞，而今實見身壞。是

T30n1564_p0013c02 || 故當知，~~離苦樂等先無餘法。若謂斷臂時~~
T30n1564_p0013c03 || 神縮在內不可斷者，~~斷頭時亦應縮在內~~
T30n1564_p0013c04 || 不應死，~~而實有死。是故知離苦樂等先有~~
T30n1564_p0013c05 || 神者，~~但有言說虛妄無實。復次若言身大~~
T30n1564_p0013c06 || 則神大、~~身小則神小，如燈大則明大、燈小則~~
T30n1564_p0013c07 || 明小者，~~如是神則隨身不應常。若隨身~~
T30n1564_p0013c08 || 者，~~身無則神無，如燈滅則明滅。若神無常，~~
T30n1564_p0013c09 || 則與眼耳苦樂等同。是故當知，~~離眼耳等~~
T30n1564_p0013c10 || 先無別神。復次如風狂病人~~不得自在，不~~
T30n1564_p0013c11 || 應作而作。若有神是諸作主者，~~云何言不~~
T30n1564_p0013c12 || 得自在？~~若風狂病不惱神者，應離神別有~~
T30n1564_p0013c13 || 所作。如是種種推求，~~離眼耳等根苦樂等法~~
T30n1564_p0013c15 || 有本住者，~~無有是事。何以故？~~
T30n1564_p0013c16 || 「若離眼耳等，而有本住者；
T30n1564_p0013c17 || 亦應離本住，而有眼耳等。」
T30n1564_p0013c18 || 若本住離眼耳等根、~~苦樂等法先有者，今眼~~
T30n1564_p0013c19 || 耳等根、~~苦樂等法亦應離本住而有。問曰：~~
T30n1564_p0013c20 || 二事相離可爾，~~但使有本住。答曰：~~
T30n1564_p0013c21 || 「以法知有人，以人知有法；
T30n1564_p0013c22 || 離法何有人？離人何有法？」
T30n1564_p0013c23 || 法者，眼耳苦樂等。人者，是本住。汝謂以有
T30n1564_p0013c24 || 法故知有人、~~以有人故知有法。今離眼~~
T30n1564_p0013c25 || 耳等法何有人？~~離人何有眼耳等法？復次：~~
T30n1564_p0013c26 || 「一切眼等根，實無有本住；
T30n1564_p0013c27 || 眼耳等諸根，異相而分別。」
T30n1564_p0013c28 || 眼耳等諸根、~~苦樂等諸法，實無有本住。因~~
T30n1564_p0013c29 || 眼緣色生眼識，~~以和合因緣知有眼耳等~~
T30n1564_p0014a01 || 諸根，~~不以本住故知。是故偈中說「一切眼~~
T30n1564_p0014a02 || 等根，實無有本住」，~~眼耳等諸根，各自能分別。~~
T30n1564_p0014a03 || 問曰：
T30n1564_p0014a04 || 「若眼等諸根，無有本住者，
T30n1564_p0014a05 || 眼等一一根，云何能知塵？」

T30n1564_p0014a06 || 若一切眼耳等諸根、苦樂等諸法無本住
T30n1564_p0014a07 || 者，今一一根云何能知塵？眼耳等諸根無
T30n1564_p0014a08 || 思惟，不應有知。而實知塵，當知離眼耳
T30n1564_p0014a09 || 等諸根，更有能知塵者。答曰：若爾者，為一
T30n1564_p0014a10 || 一根中各有知者？為一知者在諸根中？二
T30n1564_p0014a11 || 俱有過。何以故？
T30n1564_p0014a12 || 「見者即聞者，聞者即受者，
T30n1564_p0014a13 || 如是等諸根，則應有本住。」
T30n1564_p0014a14 || 若見者即是聞者、聞者即是受者，則是一
T30n1564_p0014a15 || 神。如是眼等諸根應先有本住。色聲香等
T30n1564_p0014a16 || 無有定知者，或可以眼聞聲，如人有六
T30n1564_p0014a17 || 向隨意見聞。若聞者、見者是一，於眼等根
T30n1564_p0014a18 || 隨意見聞，但是事不然。
T30n1564_p0014a19 || 「若見聞各異，受者亦各異，
T30n1564_p0014a20 || 見時亦應聞，如是則神多。」
T30n1564_p0014a21 || 若見者、聞者、受者各異，則見時亦應聞。何
T30n1564_p0014a22 || 以故？離見者有聞者故。如是鼻舌身中，神
T30n1564_p0014a23 || 應一時行。若爾者，人一而神多，以一切根
T30n1564_p0014a24 || 一時知諸塵。而實不爾，是故見者、聞者、受
T30n1564_p0014a25 || 者不應俱用。復次：
T30n1564_p0014a26 || 「眼耳等諸根，苦樂等諸法，
T30n1564_p0014a27 || 所從生諸大，彼大亦無神。」
T30n1564_p0014a28 || 若人言離眼耳等諸根、苦樂等諸法別有本
T30n1564_p0014a29 || 住，是事已破。今於眼耳等所因四大，是
T30n1564_p0014b01 || 四大中亦無本住。問曰：若眼耳等諸根、苦
T30n1564_p0014b02 || 樂等諸法，無有本住可爾。眼耳等諸根、苦
T30n1564_p0014b03 || 樂等諸法應有。答曰：
T30n1564_p0014b04 || 「若眼耳等根，苦樂等諸法，
T30n1564_p0014b05 || 無有本住者，眼等亦應無。」
T30n1564_p0014b06 || 若眼耳苦樂等諸法無有本住者，誰有此
T30n1564_p0014b07 || 眼耳等？何緣而有？是故眼耳等亦無。復次：
T30n1564_p0014b08 || 「眼等無本住，今後亦復無，

T30n1564_p0014b09 || 以三世無故，無有無分別。」
T30n1564_p0014b10 || 思惟推求本住，於眼等先無，今後亦無。若
T30n1564_p0014b11 || 三世無，即是無生寂滅。不應有難：若無本
T30n1564_p0014b12 || 住，云何有眼等？如是問答，戲論則滅。戲論
T30n1564_p0014b13 || 滅故，諸法則空。
T30n1564_p0014b15 || 問曰：應有受、受者，如燃、可燃，燃是受者、可
T30n1564_p0014b16 || 燃是受，所謂五陰。答曰：是事不然。何以故？
T30n1564_p0014b17 || 燃、可燃俱不成故。燃、可燃若以一法成，若
T30n1564_p0014b18 || 以二法成，二俱不成。問曰：且置一異法。若
T30n1564_p0014b19 || 言無燃、可燃，今云何以一異相破？如兔角
T30n1564_p0014b20 || 龜毛，無故不可破。世間眼見實有事，而後
T30n1564_p0014b21 || 可思惟。如有金，然後可燒可鍛。若無燃、可
T30n1564_p0014b22 || 燃，不應以一異法思惟。若汝許有一異
T30n1564_p0014b23 || 法，當知有燃、可燃。若許有者，則為已有。答
T30n1564_p0014b24 || 曰：隨世俗法言說，不應有過。燃、可燃若
T30n1564_p0014b25 || 說一若說異，不名為受。若離世俗言說，則
T30n1564_p0014b26 || 無所論。若不說燃、可燃，云何能有所破？若
T30n1564_p0014b27 || 無所說，則義不可明。如有論者破破有
T30n1564_p0014b28 || 無，必應言有無，不以稱有無故而受有
T30n1564_p0014c01 || 便是受者，汝言破即為自破，燃、可燃亦如
T30n1564_p0014c02 || 是。雖有言說亦復不受，是故以一異法
T30n1564_p0014c03 || 思惟燃、可燃，二俱不成。何以故？
T30n1564_p0014c04 || 「若燃是可燃，作作者則一；
T30n1564_p0014c05 || 若燃異可燃，離可燃有燃。」
T30n1564_p0014c06 || 燃是火、可燃是薪。作者是人、作是業。若燃、可
T30n1564_p0014c07 || 燃一，則作、作者亦應一。若作、作者一，則陶師
T30n1564_p0014c08 || 與瓶一。作者是陶師、作是瓶，陶師非瓶、
T30n1564_p0014c09 || 瓶非陶師，云何為一？是以作、作者不一；故
T30n1564_p0014c10 || 燃、可燃亦不一。若謂一不可則應異。是亦
T30n1564_p0014c11 || 不然。何以故？若燃與可燃異，應離可燃
T30n1564_p0014c12 || 別有燃。分別是可燃、是燃，處處離可燃
T30n1564_p0014c13 || 應有燃。而實不爾，是故異亦不可。復次：

T30n1564_p0014c14 || 「如是常應燃，不因可燃生；
T30n1564_p0014c15 || 則無燃火功，亦名無作火。」
T30n1564_p0014c16 || 若燃、可燃異，則燃不待可燃而常燃。若常
T30n1564_p0014c17 || 燃者則自住其體，不待因緣，人功則空。人
T30n1564_p0014c18 || 功者，將護火令燃。是功現有，是故知火
T30n1564_p0014c20 || 復次若燃異可燃，燃即無作。離可燃，火何
T30n1564_p0014c21 || 所然？若爾者，火則無作。無作火，無有是事。
T30n1564_p0014c22 || 問曰：云何火不從因緣生，人功亦空？答曰：
T30n1564_p0014c23 || 「燃不待可燃，則不從緣生；
T30n1564_p0014c24 || 火若常燃者，人功則應空。」
T30n1564_p0014c25 || 燃、可燃若異，則不待可燃有燃。若不待可
T30n1564_p0014c26 || 燃有然，則無相因法，是故不從因緣生。
T30n1564_p0014c27 || 復次若燃異可燃，則應常燃。若常燃者，應
T30n1564_p0014c28 || 離可燃別見有燃，更不須人功。何以故？
T30n1564_p0014c29 || 「若汝謂燃時，名為可燃者；
T30n1564_p0015a01 || 爾時但有薪，何物燃可燃？」
T30n1564_p0015a02 || 若謂先有薪，燒時名可燃者，是事不爾。若
T30n1564_p0015a03 || 離燃別有可燃者，云何言燃時名可燃？復
T30n1564_p0015a04 || 次：
T30n1564_p0015a05 || 「若異則不至，不至則不燒，
T30n1564_p0015a06 || 不燒則不滅，不滅則常住。」
T30n1564_p0015a07 || 若燃異可燃，則燃不應至可燃。何以故？不
T30n1564_p0015a08 || 相待成故。若燃不相待成，則自住其體，何
T30n1564_p0015a09 || 用可燃？是故不至。若不至，則不燃可燃。
T30n1564_p0015a10 || 何以故？無有不至而能燒故。若不燒則
T30n1564_p0015a11 || 無滅，應常住自相。是事不爾。問曰：
T30n1564_p0015a12 || 「燃與可燃異，而能至可燃；
T30n1564_p0015a13 || 如此至彼人，彼人至此人。」
T30n1564_p0015a14 || 燃與可燃異，而能至可燃；如男至於女，
T30n1564_p0015a15 || 如女至於男。答曰：
T30n1564_p0015a16 || 「若謂燃可燃，二俱相離者，
T30n1564_p0015a17 || 如是燃則能，至於彼可燃。」

T30n1564_p0015a18 || 若離燃有可燃、若離可燃有燃、各自成
T30n1564_p0015a19 || 者、如是則應燃至可燃。而實不爾。何以
T30n1564_p0015a20 || 故？離燃無可燃、離可燃無燃故。今離男
T30n1564_p0015a21 || 有女、離女有男、是故汝喻非也。喻不成故、
T30n1564_p0015a22 || 燃不至可燃。問曰：燃、可燃相待而有、因可
T30n1564_p0015a23 || 燃有燃、因燃有可燃、二法相待成。答曰：
T30n1564_p0015a24 || 「若因可燃燃，因燃有可燃，
T30n1564_p0015a25 || 先定有何法，而有燃可燃？」
T30n1564_p0015a26 || 若因可燃而燃成，亦應因燃可燃成。是中
T30n1564_p0015a27 || 若先定有可燃，則因可燃而燃成。若先定
T30n1564_p0015a28 || 有燃，則因燃可燃成。今若因可燃而燃成
T30n1564_p0015a29 || 者，則先有可燃而後有燃，不應待燃而
T30n1564_p0015b01 || 有可燃。何以故？可燃在先、燃在後故。若燃
T30n1564_p0015b02 || 不燃可燃，是則可燃不成；又可燃不在餘
T30n1564_p0015b03 || 處，離於燃故。若可燃不成，燃亦不成。若先
T30n1564_p0015b04 || 燃後有可燃，燃亦有如是過。是故燃、可燃
T30n1564_p0015b05 || 二俱不成。復次：
T30n1564_p0015b06 || 「若因可燃燃，則燃成復成；
T30n1564_p0015b07 || 是為可燃中，則為無有燃。」
T30n1564_p0015b08 || 若欲因可燃而成燃，則燃成已復成。何以
T30n1564_p0015b09 || 故？燃自住於燃中。若燃不自住其體，從可
T30n1564_p0015b10 || 燃成者，無有是事。是故有是燃從可燃
T30n1564_p0015b11 || 成，今則燃成復成，有如是過。復有可燃
T30n1564_p0015b12 || 無燃過。何以故？可燃離燃自住其體故。是
T30n1564_p0015b13 || 故燃可燃相因待，無有是事。復次：
T30n1564_p0015b14 || 「若法因待成，是法還成待；
T30n1564_p0015b15 || 今則無因待，亦無所成法。」
T30n1564_p0015b16 || 若法因待成，是法還成本因待。如是決定則
T30n1564_p0015b17 || 無二事。如因可燃而成燃，還因於燃而
T30n1564_p0015b18 || 成可燃，是則二俱無定。無定故，不可得。何
T30n1564_p0015b19 || 以故？
T30n1564_p0015b20 || 「若法有待成，未成云何待？」

T30n1564_p0015b21 || 若成已有待，成已何用待？」
T30n1564_p0015b22 || 若法因待成，是法先未成，未成則無，無則
T30n1564_p0015b23 || 云何有因待？若是法先已成，已成何用因
T30n1564_p0015b24 || 待？是二俱不相因待，是故汝先說燃，可燃
T30n1564_p0015b25 || 相因待成，無有是事。是故：
T30n1564_p0015b26 || 「因可燃無燃，不因亦無燃；
T30n1564_p0015b27 || 因燃無可燃，不因無可燃。」
T30n1564_p0015b28 || 今因待可燃，燃不成；不因待可燃，燃亦不
T30n1564_p0015b29 || 成。可燃亦如是。因燃、不因燃，二俱不成，
T30n1564_p0015c01 || 是過先已說。復次：
T30n1564_p0015c02 || 「燃不餘處來，燃處亦無燃，
T30n1564_p0015c03 || 可燃亦如是，餘如去來說。」
T30n1564_p0015c04 || 燃不於餘方來入可燃，可燃中亦無燃，析
T30n1564_p0015c05 || 薪求燃不可得故。可燃亦如是，不從餘處
T30n1564_p0015c06 || 來入燃中，燃中亦無可燃。如燃已不燃，未
T30n1564_p0015c07 || 燃不燃、燃時不燃，是義如〈去來〉中說。是故：
T30n1564_p0015c08 || 「可燃即非然，離可燃無燃；
T30n1564_p0015c09 || 燃無有可燃，燃中無可燃，
T30n1564_p0015c10 || 可燃中無燃。」
T30n1564_p0015c11 || 可燃即非燃。何以故？先已說作、作者一過
T30n1564_p0015c12 || 故。離可燃無燃，有常燃等過故。燃無有
T30n1564_p0015c13 || 可燃、燃中無可燃、可燃中無燃，以有異過
T30n1564_p0015c14 || 故，三皆不成。問曰：何故說燃、可燃？答曰：如
T30n1564_p0015c15 || 因可燃有燃，如是因受有受者。受名五陰，
T30n1564_p0015c16 || 受者名人。燃可燃不成故，受受者亦不成。
T30n1564_p0015c17 || 何以故？
T30n1564_p0015c18 || 「以燃可燃法，說受受者法，
T30n1564_p0015c19 || 及以說瓶衣，一切等諸法。」
T30n1564_p0015c20 || 如可燃非燃，如是受非受者，作作者一過
T30n1564_p0015c21 || 故。又離受無受者，異不可得故。以異過故，
T30n1564_p0015c22 || 三皆不成。如受受者，外瓶衣等一切法皆
T30n1564_p0015c23 || 同上說，無生畢竟空。是故：

T30n1564_p0015c24 || 「若人說有我，諸法各異相；
T30n1564_p0015c25 || 當知如是人，不得佛法味。」
T30n1564_p0015c26 || 諸法從本已來無生，畢竟寂滅相，是故品末
T30n1564_p0015c27 || 說是偈。若人說我相，如犢子部眾說：不得
T30n1564_p0015c28 || 言色即是我，不得言離色是我，我在第
T30n1564_p0015c29 || 五不可說藏中。如薩婆多部眾說：諸法各各
T30n1564_p0016a01 || 相，是善、是不善、是無記。是有漏、無漏、有為、無
T30n1564_p0016a02 || 為等別異。如是等人不得諸法寂滅相，以
T30n1564_p0016a05 || 問曰：《無本際經》說：眾生往來生死，本際不可
T30n1564_p0016a06 || 得。是中說有眾生、有生死。以何因緣故而
T30n1564_p0016a07 || 作是說？答曰：
T30n1564_p0016a08 || 「大聖之所說，本際不可得，
T30n1564_p0016a09 || 生死無有始，亦復無有終。」
T30n1564_p0016a10 || 聖人有三種：一者外道五神通；二者阿羅漢
T30n1564_p0016a11 || 辟支佛；三者得神通大菩薩。佛於三種中最
T30n1564_p0016a12 || 上，故言大聖。佛所言說，無不是實說。生死
T30n1564_p0016a13 || 無始。何以故？生死初後不可得，是故言無
T30n1564_p0016a14 || 始。汝謂若無初後，應有中者，是亦不然。
T30n1564_p0016a15 || 何以故？
T30n1564_p0016a16 || 「若無有始終，中當云何有？
T30n1564_p0016a17 || 是故於此中，先後共亦無。」
T30n1564_p0016a18 || 因中、後故有初，因初、中故有後。若無初
T30n1564_p0016a19 || 無後，云何有中？生死中無初、中、後，是故說
T30n1564_p0016a20 || 先後共不可得。何以故？
T30n1564_p0016a21 || 「若使先有生，後有老死者；
T30n1564_p0016a22 || 不老死有生，不生有老死。
T30n1564_p0016a23 || 若先有老死，而後有生者；
T30n1564_p0016a24 || 是則為無因，不生有老死。」
T30n1564_p0016a25 || 生死眾生，若先生、漸有老而後有死者，則
T30n1564_p0016a26 || 生無老死。法應生有老死、老死有生。又不
T30n1564_p0016a27 || 老死而生，是亦不然；又不因生有老死。
T30n1564_p0016a28 || 若先老死後生，老死則無因，生在後故；又

T30n1564_p0016a29 || 不生，何有老死？若謂生老死先後不可，謂
T30n1564_p0016b01 || 一時成者，是亦有過。何以故？
T30n1564_p0016b02 || 「生及於老死，不得一時共；
T30n1564_p0016b03 || 生時則有死，是二俱無因。」
T30n1564_p0016b04 || 若生老死一時，則不然。何以故？生時即有死
T30n1564_p0016b05 || 故。法應生時有、死時無，若生時有死，是事
T30n1564_p0016b06 || 不然。若一時生，則無有相因。如牛角一時
T30n1564_p0016b07 || 出則不相因。是故：
T30n1564_p0016b08 || 「若使初後共，是皆不然者，
T30n1564_p0016b09 || 何故而戲論，謂有生老死？」
T30n1564_p0016b10 || 思惟生老死三皆有過故，即無生，畢竟空。
T30n1564_p0016b11 || 汝今何故貪著戲論生老死，謂有決定相？
T30n1564_p0016b12 || 復次：
T30n1564_p0016b13 || 「諸所有因果，相及可相法，
T30n1564_p0016b14 || 受及受者等，所有一切法，
T30n1564_p0016b15 || 非但於生死，本際不可得，
T30n1564_p0016b16 || 如是一切法，本際皆亦無。」
T30n1564_p0016b17 || 一切法者，所謂因果相可相、受及受者等，皆
T30n1564_p0016b18 || 無本際，非但生死無本際。以略開示故，
T30n1564_p0016b21 || 有人說曰：
T30n1564_p0016b22 || 「自作及他作，共作無因作，
T30n1564_p0016b23 || 如是說諸苦，於果則不然。」
T30n1564_p0016b24 || 有人言：苦惱自作；或言他作；或言亦自作亦
T30n1564_p0016b25 || 他作；或言無因作，於果皆不然。於果皆不
T30n1564_p0016b26 || 然者，眾生以眾緣致苦，厭苦欲求滅。不
T30n1564_p0016b27 || 知苦惱實因緣有四種謬，是故說於果皆
T30n1564_p0016b28 || 不然。何以故？
T30n1564_p0016b29 || 「苦若自作者，則不從緣生，
T30n1564_p0016c01 || 因有此陰故，而有彼陰生。」
T30n1564_p0016c02 || 若苦自作，則不從眾緣生，自名從自性
T30n1564_p0016c03 || 生。是事不然。何以故？因前五陰有後五陰
T30n1564_p0016c04 || 生，是故苦不得自作。問曰：若言此五陰作

T30n1564_p0016c05 || 彼五陰者，~~○~~則是他作。答曰：~~○~~是事不然。何以
T30n1564_p0016c06 || 故？~~○~~
T30n1564_p0016c07 || 「若謂此五陰，異彼五陰者，
T30n1564_p0016c08 || 如是則應言，從他而作苦。」
T30n1564_p0016c09 || 若此五陰與彼五陰異，~~○~~彼五陰與此五陰
T30n1564_p0016c10 || 異者~~○~~應從他作。如縷與布異者，~~○~~應離縷
T30n1564_p0016c11 || 有布。若離縷無布者，~~○~~則布不異縷。如是
T30n1564_p0016c12 || 彼五陰異此五陰者，~~○~~則應離此五陰有彼
T30n1564_p0016c13 || 五陰。若離此五陰無彼五陰者，~~○~~則此五陰
T30n1564_p0016c14 || 不異彼五陰，~~○~~是故不應言苦從他作。問曰：
T30n1564_p0016c15 || 自作者，~~○~~是人人自作苦、~~○~~自受苦。答曰：~~○~~
T30n1564_p0016c16 || 「若人自作苦，離苦何有人？
T30n1564_p0016c17 || 而謂於彼人，而能自作苦。」
T30n1564_p0016c18 || 若謂人自作苦者，~~○~~離五陰苦，~~○~~何處別有人~~○~~
T30n1564_p0016c19 || 而能自作苦？~~○~~應說是人，~~○~~而不可說，~~○~~是故苦
T30n1564_p0016c20 || 非人自作。若謂人不自作苦，~~○~~他人作苦與
T30n1564_p0016c21 || 此人~~○~~者，是亦不然。何以故？~~○~~
T30n1564_p0016c22 || 「若苦他人作，而與此人者；
T30n1564_p0016c23 || 若當離於苦，何有此人受？」
T30n1564_p0016c24 || 若他人作苦~~○~~與此人者，~~○~~離五陰無有此
T30n1564_p0016c25 || 人受。復次：~~○~~
T30n1564_p0016c26 || 「苦若彼人作，持與此人者；
T30n1564_p0016c27 || 離苦何有人，而能授於此？」
T30n1564_p0016c28 || 若謂彼人作苦授與此人者，~~○~~離五陰苦，~~○~~何
T30n1564_p0016c29 || 有彼人作苦持與此人？~~○~~若有者，應說其
T30n1564_p0017a01 || 相。復次：~~○~~
T30n1564_p0017a02 || 「自作若不成，云何彼作苦？
T30n1564_p0017a03 || 若彼人作苦，即亦名自作。」
T30n1564_p0017a04 || 種種因緣彼自作苦不成，而言他作苦。是亦
T30n1564_p0017a05 || 不然。何以故？~~○~~此彼相待故。若彼作苦，於彼
T30n1564_p0017a06 || 亦名自作苦。自作苦先已破，~~○~~汝受自作苦不
T30n1564_p0017a07 || 成故，~~○~~他作亦不成。復次：~~○~~

T30n1564_p0017a08 || 「苦不名自作，法不自作法，
T30n1564_p0017a09 || 彼無有自體，何有彼作苦？」
T30n1564_p0017a10 || 自作苦不然。何以故？如刀不能自割。如是
T30n1564_p0017a11 || 法不能自作法，是故不能自作。他作亦不
T30n1564_p0017a12 || 然。何以故？離苦無彼自性。若離苦有彼自
T30n1564_p0017a13 || 性者，應言彼作苦，彼亦即是苦，云何苦自
T30n1564_p0017a14 || 作苦？問曰：若自作、他作不然，應有共作。答
T30n1564_p0017a15 || 曰：
T30n1564_p0017a16 || 「若此彼苦成，應有共作苦；
T30n1564_p0017a17 || 此彼尚無作，何況無因作！」
T30n1564_p0017a18 || 自作、他作猶尚有過，何況無因作。無因多
T30n1564_p0017a19 || 過，如〈破作作者品〉中說。復次：
T30n1564_p0017a20 || 「非但說於苦，四種義不成；
T30n1564_p0017a21 || 一切外萬物，四義亦不成。」
T30n1564_p0017a22 || 佛法中雖說五受陰為苦，有外道人謂苦
T30n1564_p0017a23 || 受為苦，是故說不但說於苦四種義不成，
T30n1564_p0017a24 || 外萬物、地水山木等一切法皆亦不成。
T30n1564_p0017a26 || 問曰：
T30n1564_p0017a27 || 「如佛經所說，虛誑妄取相，
T30n1564_p0017a28 || 諸行妄取故，是名為虛誑。」
T30n1564_p0017a29 || 佛經中說，虛誑者，即是妄取相；第一實者，
T30n1564_p0017b01 || 所謂涅槃，非妄取相。以是經說故，當知有
T30n1564_p0017b02 || 諸行虛誑妄取相。答曰：
T30n1564_p0017b03 || 「虛誑妄取者，是中何所取？
T30n1564_p0017b04 || 佛說如是事，欲以示空義。」
T30n1564_p0017b05 || 若妄取相法即是虛誑者，是諸行中為何
T30n1564_p0017b06 || 所取？佛如是說，當知說空義。問曰：云何
T30n1564_p0017b07 || 知一切諸行皆是空？答曰：一切諸行虛妄
T30n1564_p0017b08 || 相故空。諸行生滅不住，無自性故空。諸行
T30n1564_p0017b09 || 名五陰，從行生故。五陰名行，是五陰皆虛
T30n1564_p0017b10 || 妄無有定相。何以故？如嬰兒時色非匍匐
T30n1564_p0017b11 || 時色、匍匐時色非行時色、行時色非童子時

T30n1564_p0017b12 || 色、童子時色非壯年時色、壯年時色非老年
T30n1564_p0017b13 || 時色。如色念念不住故、分別決定性不可
T30n1564_p0017b14 || 得。嬰兒色為即是匍匐色乃至老年色、為
T30n1564_p0017b15 || 異、二俱有過。何以故？若嬰兒色即是匍匐
T30n1564_p0017b16 || 色、乃至老年色者、如是則是一色皆為嬰
T30n1564_p0017b17 || 兒、無有匍匐乃至老年。又如泥團常是泥
T30n1564_p0017b18 || 團、終不作瓶。何以故？色常定故。若嬰兒色
T30n1564_p0017b19 || 異匍匐色者、則嬰兒不作匍匐、匍匐不作
T30n1564_p0017b20 || 嬰兒。何以故？二色異故。如是童子、少年、壯年、
T30n1564_p0017b21 || 老年色不應相續、有、失親屬法無父無
T30n1564_p0017b22 || 子。若爾者、唯有嬰兒應得父、餘則匍匐乃
T30n1564_p0017b23 || 至老年不應有分。是故二俱有過。問曰：色
T30n1564_p0017b24 || 雖不定、嬰兒色滅已、相續更生乃至老年
T30n1564_p0017b25 || 色、無有如上過。答曰：嬰兒色相續生者、
T30n1564_p0017b26 || 為滅已相續生？為不滅相續生？若嬰兒色
T30n1564_p0017b27 || 滅、云何有相續？以無因故。如雖有薪
T30n1564_p0017b28 || 可燃、火滅故無有相續。若嬰兒色不滅
T30n1564_p0017b29 || 而相續者、則嬰兒色不滅、常住本相亦無
T30n1564_p0017c01 || 相續。問曰：我不說滅不滅故相續生、但
T30n1564_p0017c02 || 說不住相似生、故言相續生。答曰：若爾者、
T30n1564_p0017c03 || 則有定色而更生、如是應有千萬種色。但
T30n1564_p0017c04 || 是事不然、如是亦無相續。如是一切處
T30n1564_p0017c05 || 求色無有定相、但以世俗言說故有。如
T30n1564_p0017c06 || 芭蕉樹求實不可得、但有皮葉。如是智者
T30n1564_p0017c07 || 求色相、念念滅、更無實色可得、不住色形
T30n1564_p0017c08 || 色相。相似次第生難可分別、如燈炎分別
T30n1564_p0017c09 || 定色不可得、從是定色更有色生不可
T30n1564_p0017c10 || 得。是故色無性故空、但以世俗言說故有。
T30n1564_p0017c11 || 受亦如是、智者種種觀察、次第相似故生滅
T30n1564_p0017c12 || 難可別知、如水流相續、但以覺故說三受
T30n1564_p0017c13 || 在身。是故當知、受同色說。想因名相生、
T30n1564_p0017c14 || 若離名相則不生。是故佛說、分別知名字

T30n1564_p0017c15 || 相故名為想。非決定先有，~~從眾緣生無定~~
T30n1564_p0017c16 || 性，~~無定性故如影隨形。因形有影、無形~~
T30n1564_p0017c17 || 則無影，~~影無決定性。若定有者，離形~~
T30n1564_p0017c18 || 應有影。而實不爾，~~是故從眾緣生，無自~~
T30n1564_p0017c19 || 性故不可得。想亦如是，~~但因外名相，以世~~
T30n1564_p0017c20 || 俗言說故有。識因色聲香味觸等、眼耳鼻舌
T30n1564_p0017c21 || 身等生，~~以眼等諸根別異故，識有別異。是~~
T30n1564_p0017c22 || 識為在色、為在眼、為在中間？~~無有決定。~~
T30n1564_p0017c23 || 但生已識塵識此人、識彼人。知此人識為
T30n1564_p0017c24 || 即是知彼人識。為異是二，~~難可分別。如~~
T30n1564_p0017c25 || 眼識，耳識亦難可分別。以難分別故，~~或~~
T30n1564_p0017c26 || 言一或言異，~~無有決定分別，但從眾緣~~
T30n1564_p0017c27 || 生故，~~眼等分別故空無自性。如伎人含一~~
T30n1564_p0017c28 || 珠出已復示人則生疑，~~為是本珠、為更有~~
T30n1564_p0017c29 || 異？~~識亦如是，生已更生，為是本識、為是異~~
T30n1564_p0018a01 || 識？~~是故當知，識不住故無自性，虛誑如幻。~~
T30n1564_p0018a02 || 諸行亦如是。諸行者，身、口、意。行有二種：淨、
T30n1564_p0018a03 || 不淨。何等為不淨？~~惱眾生、貪著等，名不淨。~~
T30n1564_p0018a04 || 不惱眾生、實語、不貪著等，名淨，~~或增或減。~~
T30n1564_p0018a05 || 淨行者，~~在人中、欲天、色天、無色天受果報~~
T30n1564_p0018a06 || 已則減，~~還作故名增。不淨行者亦如是，在~~
T30n1564_p0018a07 || 地獄、畜生、餓鬼、阿修羅中受果報已則減，~~還~~
T30n1564_p0018a09 || 人有病，~~隨宜將適病則除愈，不將適病~~
T30n1564_p0018a10 || 則還集。諸行亦如是，~~有增有減故不決定，~~
T30n1564_p0018a11 || 但以世俗言說故有，~~因世諦故得見第~~
T30n1564_p0018a12 || 一義諦。所謂無明緣諸行，~~從諸行有識著，~~
T30n1564_p0018a13 || 識著故有名色，~~從名色有六入，從六入~~
T30n1564_p0018a14 || 有觸，~~從觸有受，從受有愛，從愛有取，~~
T30n1564_p0018a15 || 從取有有，~~從有有生，從生有老、死、憂悲苦~~
T30n1564_p0018a16 || 惱、恩愛別、苦怨憎會苦等，~~如是諸苦皆以行~~
T30n1564_p0018a17 || 為本。佛以世諦故說，~~若得第一義諦生真~~
T30n1564_p0018a18 || 智慧者則無明息，~~無明息故諸行亦不集，~~

T30n1564_p0018a19 || 諸行不集故見諦所斷身見、疑、戒取等斷，及
T30n1564_p0018a20 || 思惟所斷貪、恚、色染、無色染、調戲無明亦斷。
T30n1564_p0018a21 || 以是斷故一一分滅，所謂無明、諸行、識、名色、
T30n1564_p0018a22 || 六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂悲苦惱恩愛別苦
T30n1564_p0018a23 || 怨憎會苦等皆滅。以是滅故，五陰身畢竟滅
T30n1564_p0018a24 || 更無有餘，唯但有空。是故佛欲示空義
T30n1564_p0018a25 || 故，說諸行虛誑。復次諸法無性故虛誑，虛
T30n1564_p0018a26 || 誑故空。如偈說：
T30n1564_p0018a27 || 「諸法有異故，知皆是無性；
T30n1564_p0018a28 || 無性法亦無，一切法空故。」
T30n1564_p0018a29 || 諸法無有性。何以故？諸法雖生，不住自性，
T30n1564_p0018b01 || 是故無性。如嬰兒定住自性者，終不作匍
T30n1564_p0018b02 || 匍乃至老年。而嬰兒次第相續有異相現，匍
T30n1564_p0018b03 || 匍乃至老年，是故說見諸法異相故知無
T30n1564_p0018b04 || 性。問曰：若諸法異相無性，即有無性法，有
T30n1564_p0018b05 || 何咎？答曰：若無性，云何有法？云何有相？何
T30n1564_p0018b06 || 以故？無有根本故。但為破性，故說無性。是
T30n1564_p0018b07 || 無性法若有者，不名一切法空；若一切法
T30n1564_p0018b08 || 空，云何有無性法？問曰：
T30n1564_p0018b09 || 「諸法若無性，云何說嬰兒，
T30n1564_p0018b10 || 乃至於老年，而有種種異？」
T30n1564_p0018b11 || 諸法若無性則無有異相，而汝說有異相，
T30n1564_p0018b12 || 是故有諸法性。若無諸法性，云何有異相？
T30n1564_p0018b13 || 答曰：
T30n1564_p0018b14 || 「若諸法有性，云何而得異？
T30n1564_p0018b15 || 若諸法無性，云何而有異？」
T30n1564_p0018b16 || 若諸法決定有性，云何可得異？性名決定
T30n1564_p0018b17 || 有，不可變異。如真金不可變，又如暗性
T30n1564_p0018b18 || 不變為明，明性不變為暗。復次：
T30n1564_p0018b19 || 「是法則無異，異法亦無異，
T30n1564_p0018b20 || 如壯不作老，老亦不作壯。」
T30n1564_p0018b21 || 若法有異者，則應有異相。為即是法異？為

T30n1564_p0018b22 || 異法異？是二不然。若即是法異，則老應作
T30n1564_p0018b23 || 老；而老實不作者。若異法異者，老與壯異，
T30n1564_p0018b24 || 壯應作老；而壯實不作者。二俱有過。問
T30n1564_p0018b25 || 曰：若法即異，有何咎？如今眼見年少經
T30n1564_p0018b26 || 日月歲數則老。答曰：
T30n1564_p0018b27 || 「若是法即異，乳應即是酪；
T30n1564_p0018b28 || 離乳有何法，而能作於酪？」
T30n1564_p0018b29 || 若是法即異者，乳應即是酪，更不須因緣。
T30n1564_p0018c01 || 是事不然。何以故？乳與酪有種種異故。乳
T30n1564_p0018c02 || 不即是酪，是故法不即異。若謂異法為異
T30n1564_p0018c03 || 者，是亦不然，離乳更有何物為酪？如是
T30n1564_p0018c04 || 思惟，是法不異、異法亦不異，是故不應
T30n1564_p0018c05 || 偏有所執。問曰：破是、破異猶有空在，空即
T30n1564_p0018c06 || 是法。答曰：
T30n1564_p0018c07 || 「若有不空法，則應有空法；
T30n1564_p0018c08 || 實無不空法，何得有空法？」
T30n1564_p0018c09 || 若有不空法，相因故應有空法。而上來種
T30n1564_p0018c10 || 種因緣破不空法，不空法無故則無相待，
T30n1564_p0018c11 || 無相待故何有空法？問曰：汝說不空法
T30n1564_p0018c12 || 無故空法亦無。若爾者，即是說空，但無
T30n1564_p0018c13 || 相待，故不應有執。若有對應有相待、若
T30n1564_p0018c14 || 無對則無相待，相待無故則無相，無相故
T30n1564_p0018c15 || 則無執。如是即為說空。答曰：
T30n1564_p0018c16 || 「大聖說空法，為離諸見故；
T30n1564_p0018c17 || 若復見有空，諸佛所不化。」
T30n1564_p0018c18 || 大聖為破六十二諸見，及無明、愛等諸煩
T30n1564_p0018c19 || 惱故說空。若人於空復生見者，是人不可
T30n1564_p0018c20 || 化。譬如有病須服藥可治，若藥復為病
T30n1564_p0018c21 || 則不可治。如火從薪出以水可滅，若從
T30n1564_p0018c22 || 水生為用何滅？如空是水，能滅諸煩惱火，
T30n1564_p0018c23 || 有人罪重貪著心深，智慧鈍故於空生見，
T30n1564_p0018c24 || 或謂有空、或謂無空，因有無還起煩惱。若

T30n1564_p0018c25 || 以空化此人者，則言我久知是空，若離
T30n1564_p0018c26 || 是空則無涅槃道。如經說，離空無相無作
T30n1564_p0018c27 || 門得解脫者，但有言說。◎
T30n1564_p0018c29 || 說曰：上〈破根品〉中說見、所見、見者皆不成。此
T30n1564_p0019a02 || 曰：何故眼等三事無合？答曰：
T30n1564_p0019a03 || 「見可見見者，是三各異方；
T30n1564_p0019a04 || 如是三法異，終無有合時。」
T30n1564_p0019a05 || 見是眼根、可見是色塵、見者是我，是三事各
T30n1564_p0019a06 || 在異處，終無合時。異處者，眼在身內，色在
T30n1564_p0019a07 || 身外，我者或言在身內、或言遍一切處，是
T30n1564_p0019a08 || 故無合。復次若謂有見法，為合而見、不合
T30n1564_p0019a09 || 而見？二俱不然。何以故？若合而見者，隨有
T30n1564_p0019a10 || 塵處應有根有我。但是事不然，是故不
T30n1564_p0019a11 || 合。若不合而見者，根我塵各在異處亦應
T30n1564_p0019a12 || 有見，而不見。何以故？如眼根在此，不見
T30n1564_p0019a13 || 遠處瓶，是故二俱不見。問曰：我、意、根、塵四
T30n1564_p0019a14 || 事合，故有知生，能知瓶衣等萬物，是故有
T30n1564_p0019a15 || 見、可見、見者。答曰：是事〈根品〉中已破，今當更
T30n1564_p0019a16 || 說。汝說四事合故知生，是知為見瓶衣等
T30n1564_p0019a17 || 物已生、為未見而生？若見已生者，知則無
T30n1564_p0019a18 || 用。若未見而生者，是則未合。云何有知生？
T30n1564_p0019a19 || 若謂四事一時合而知生，是亦不然。若一時
T30n1564_p0019a20 || 生則無相待。何以故？先有瓶、次見、後知生，
T30n1564_p0019a21 || 一時則無先後。知無故，見、可見、見者亦無。如
T30n1564_p0019a22 || 是諸法如幻如夢無有定相，何得有合？
T30n1564_p0019a23 || 無合故空。復次：
T30n1564_p0019a24 || 「染與於可染，染者亦復然，
T30n1564_p0019a25 || 餘入餘煩惱，皆亦復如是。」
T30n1564_p0019a26 || 如見、可見、見者無合故，染、可染、染者亦應無
T30n1564_p0019a27 || 合。如說見、可見、見者三法，則說聞、可聞、聞
T30n1564_p0019a28 || 者餘入等。如說染、可染、染者，則說瞋、可瞋、
T30n1564_p0019a29 || 瞋者餘煩惱等。復次：

T30n1564_p0019b01 || 「異法當有合，見等無有異，
T30n1564_p0019b02 || 異相不成故，見等云何合？」
T30n1564_p0019b03 || 凡物皆以異故有合，而見等異相不可得，是
T30n1564_p0019b04 || 故無合。復次：
T30n1564_p0019b05 || 「非但見等法，異相不可得；
T30n1564_p0019b06 || 所有一切法，皆亦無異相。」
T30n1564_p0019b07 || 非但見、可見、見者等三事異相不可得，一切
T30n1564_p0019b08 || 法皆無異相。問曰：何故無有異相？答曰：
T30n1564_p0019b09 || 「異因異有異，異離異無異；
T30n1564_p0019b10 || 若法從因出，是法不異因。」
T30n1564_p0019b11 || 汝所謂異，是異因異法故名為異。離異法
T30n1564_p0019b12 || 不名為異。何以故？若法從眾緣生，是法不
T30n1564_p0019b13 || 異因，因壞果亦壞故。如因樑椽等有舍，
T30n1564_p0019b14 || 舍不異樑椽，樑椽等壞舍亦壞故。問曰：若
T30n1564_p0019b15 || 有定異法，有何咎？答曰：
T30n1564_p0019b16 || 「若離從異異，應餘異有異；
T30n1564_p0019b17 || 離從異無異，是故無有異。」
T30n1564_p0019b18 || 若離從異有異法者，則應離餘異有異
T30n1564_p0019b19 || 法。而實離從異無有異法，是故無餘異。如
T30n1564_p0019b20 || 離五指異有拳，異者拳異，應於瓶等異物
T30n1564_p0019b21 || 有異。今離五指異，拳異不可得，是故拳異
T30n1564_p0019b22 || 於瓶等無有異法。問曰：我經說，異相不
T30n1564_p0019b23 || 從眾緣生，分別總相故有異相，因異相故
T30n1564_p0019b24 || 有異法。答曰：
T30n1564_p0019b25 || 「異中無異相，不異中亦無；
T30n1564_p0019b26 || 無有異相故，則無此彼異。」
T30n1564_p0019b27 || 汝言分別總相故有異相，因異相故有異
T30n1564_p0019b28 || 法。若爾者，異相從眾緣生，如是即說眾緣
T30n1564_p0019b29 || 法，是異相離異法不可得故。異相因異法
T30n1564_p0019c01 || 而有，不能獨成。今異法中無異相。何以故？
T30n1564_p0019c02 || 先有異法故，何用異相？不異法中亦無異
T30n1564_p0019c03 || 相。何以故？若異相在不異法中，不名不異

T30n1564_p0019c04 || 法。若二處俱無，即無異相，異相無故此彼法
T30n1564_p0019c05 || 亦無。復次，異法無故亦無合。
T30n1564_p0019c06 || 「是法不自合，異法亦不合，
T30n1564_p0019c07 || 合者及合時，合法亦皆無。」
T30n1564_p0019c08 || 是法自體不合，以一故，如一指不自合。異
T30n1564_p0019c09 || 法亦不合，以異故，異事已成不須合故。如
T30n1564_p0019c10 || 是思惟，合法不可得。是故說合者、合時、合
T30n1564_p0019c11 || 法皆不可得。◎

T30n1564 《中論》 卷3

T30n1564_p0019c20 || 問曰：諸法各有性，以有力用故，如瓶有
T30n1564_p0019c21 || 瓶性、布有布性，是性眾緣合時則出。答曰：
T30n1564_p0019c22 || 「眾緣中有性，是事則不然；
T30n1564_p0019c23 || 性從眾緣出，即名為作法。」
T30n1564_p0019c24 || 若諸法有性，不應從眾緣出。何以故？若
T30n1564_p0019c25 || 從眾緣出，即是作法，無有定性。問曰：若諸
T30n1564_p0019c26 || 法性從眾緣作，有何答？答曰：
T30n1564_p0019c27 || 「性若是作者，云何有此義？
T30n1564_p0019c28 || 性名為無作，不待異法成。」
T30n1564_p0019c29 || 如金雜銅則非真金，如是若有性，則不須
T30n1564_p0020a01 || 眾緣，若從眾緣出，當知無真性。又性若決
T30n1564_p0020a02 || 定，不應待他出，非如長短、彼此，無定性
T30n1564_p0020a03 || 故待他而有。問曰：諸法若無自性，應有他
T30n1564_p0020a04 || 性。答曰：
T30n1564_p0020a05 || 「法若無自性，云何有他性？
T30n1564_p0020a06 || 自性於他性，亦名為他性。」
T30n1564_p0020a07 || 諸法性眾緣作故，亦因待成，故無自性。若爾
T30n1564_p0020a08 || 者，他性於他亦是自性，亦從眾緣生相待
T30n1564_p0020a09 || 故，亦無。無故，云何言諸法從他性生？他性
T30n1564_p0020a10 || 亦是自性故。問曰：若離自性、他性有諸法，
T30n1564_p0020a11 || 有何答？答曰：
T30n1564_p0020a12 || 「離自性他性，何得更有法？」

T30n1564_p0020a13 || 若有自他性，諸法則得成。」
T30n1564_p0020a14 || 汝說離自性、他性有法者，是事不然。若離
T30n1564_p0020a15 || 自性他性，則無有法。何以故？有自性、他性
T30n1564_p0020a16 || 法則成，如瓶體是自性、依物是他性。問曰：
T30n1564_p0020a17 || 若以自性、他性破有者，今應有無。答曰：
T30n1564_p0020a18 || 「有若不成者，無云何可成？」
T30n1564_p0020a19 || 因有有法故，有壞名為無。」
T30n1564_p0020a20 || 若汝已受有不成者，亦應受無亦無。何以
T30n1564_p0020a21 || 故？有法壞敗故名無，是無因有壞而有。復
T30n1564_p0020a22 || 次：
T30n1564_p0020a23 || 「若人見有無，見自性他性；
T30n1564_p0020a24 || 如是則不見，佛法真實義。」
T30n1564_p0020a25 || 若人深著諸法，必求有見。若破自性則見
T30n1564_p0020a26 || 他性，若破他性則見有，若破有則見無，若
T30n1564_p0020a27 || 破無則迷惑。若利根著心薄者，知滅諸見
T30n1564_p0020a28 || 安隱故，更不生四種戲論，是人則見佛法
T30n1564_p0020a29 || 真實義。是故說上偈。復次：
T30n1564_p0020b01 || 「佛能滅有無，如化迦旃延，
T30n1564_p0020b02 || 經中之所說，離有亦離無。」
T30n1564_p0020b03 || 《刪陀迦旃延經》中，佛為說正見義離有離
T30n1564_p0020b04 || 無。若諸法中少決定有者，佛不應破有，無
T30n1564_p0020b05 || 若破有，則人謂為無。佛通達諸法相故，說
T30n1564_p0020b06 || 二俱無。是故汝應捨有無見。復次：
T30n1564_p0020b07 || 「若法實有性，後則不應異；
T30n1564_p0020b08 || 性若有異相，是事終不然。」
T30n1564_p0020b09 || 若諸法決定有性，終不應變異。何以故？若
T30n1564_p0020b10 || 定有自性，不應有異相，如上真金喻。今
T30n1564_p0020b11 || 現見諸法有異相故，當知無有定相。復
T30n1564_p0020b12 || 次：
T30n1564_p0020b13 || 「若法實有性，云何而可異？
T30n1564_p0020b14 || 若法實無性，云何而可異？」
T30n1564_p0020b15 || 若法定有性，云何可變異？若無性，則無自

T30n1564_p0020b16 || 體，云何可變異？復次：
T30n1564_p0020b17 || 「定有則著常，定無則著斷；
T30n1564_p0020b18 || 是故有智者，不應著有無。」
T30n1564_p0020b19 || 若法定有有相，則終無無相，是即為常。何
T30n1564_p0020b20 || 以故？如說三世者，未來中有法相，是法
T30n1564_p0020b21 || 來至現在，轉入過去，不捨本相，是則為
T30n1564_p0020b22 || 常。又說因中先有果，是亦為常。若說定
T30n1564_p0020b23 || 有無，是無必先有今無，是則為斷滅，斷滅
T30n1564_p0020b24 || 名無相續。因由是二見，即遠離佛法。問曰：
T30n1564_p0020b25 || 何故因有生常見、因無生斷見？答曰：
T30n1564_p0020b26 || 「若法有定性，非無則是常；
T30n1564_p0020b27 || 先有而今無，是則為斷滅。」
T30n1564_p0020b28 || 若法性定有，則是有相非無相，終不應無。
T30n1564_p0020b29 || 若無則非有，即為無法，先已說過故，如
T30n1564_p0020c01 || 是則墮常見。若法先有，敗壞而無者，是名
T30n1564_p0020c02 || 斷滅。何以故？有不應無故，汝謂有無各有
T30n1564_p0020c03 || 定相故。若有斷常見者，則無罪福等，破世
T30n1564_p0020c04 || 間事，是故應捨。
T30n1564_p0020c06 || 問曰：生死非都無根本，於中應有眾生往
T30n1564_p0020c07 || 來、若諸行往來。汝以何因緣故，說眾生及
T30n1564_p0020c08 || 諸行盡空，無有往來？答曰：
T30n1564_p0020c09 || 「諸行往來者，常不應往來，
T30n1564_p0020c10 || 無常亦不應，眾生亦復然。」
T30n1564_p0020c11 || 諸行往來六道生死中者，為常相往來？為
T30n1564_p0020c12 || 無常相往來？二俱不然。若常相往來者，則
T30n1564_p0020c13 || 無生死相續，以決定故、自性住故。若以無
T30n1564_p0020c14 || 常往來者，亦無往來生死相續，以不決定
T30n1564_p0020c15 || 故、無自性故。若眾生往來者，亦有如是
T30n1564_p0020c16 || 過。復次：
T30n1564_p0020c17 || 「若眾生往來，陰界諸入中，
T30n1564_p0020c18 || 五種求盡無，誰有往來者？」
T30n1564_p0020c20 || 中往來者，是眾生於〈燃可燃品〉中五種求

T30n1564_p0020c21 || 不可得，誰於陰界入中而有往來者？復次：

T30n1564_p0020c22 || 「若從身至身，往來即無身；

T30n1564_p0020c23 || 若其無有身，則無有往來。」

T30n1564_p0020c24 || 若眾生往來，為有身往來？為無身往來？二

T30n1564_p0020c25 || 俱不然。何以故？若有身往來，從一身至一

T30n1564_p0020c26 || 身，如是則往來者無身。又若先已有身，不

T30n1564_p0021a01 || 應復從身至身。若先無身則無有，若無

T30n1564_p0021a02 || 有云何有生死往來？問曰：經說有涅槃滅

T30n1564_p0021a03 || 一切苦，是滅應諸行滅、若眾生滅。答曰：二俱

T30n1564_p0021a04 || 不然。何以故？

T30n1564_p0021a05 || 「諸行若滅者，是事終不然；

T30n1564_p0021a06 || 眾生若滅者，是事亦不然。」

T30n1564_p0021a07 || 汝說若諸行滅、若眾生滅，是事先已答，諸行

T30n1564_p0021a08 || 無有性，眾生亦種種推求生死往來不可

T30n1564_p0021a09 || 得，是故諸行不滅，眾生亦不滅。問曰：若爾

T30n1564_p0021a10 || 者則無縛無解，根本不可得故。答曰：

T30n1564_p0021a11 || 「諸行生滅相，不縛亦不解；

T30n1564_p0021a12 || 眾生如先說，不縛亦不解。」

T30n1564_p0021a13 || 汝謂諸行及眾生有縛解者，是事不然。諸

T30n1564_p0021a14 || 行念念生滅故，不應有縛解。眾生先說五

T30n1564_p0021a15 || 種推求不可得，云何有縛解？復次：

T30n1564_p0021a16 || 「若身名為縛，有身則不縛，

T30n1564_p0021a17 || 無身亦不縛，於何而有縛？」

T30n1564_p0021a18 || 若謂五陰身為縛，若眾生先有五陰，則

T30n1564_p0021a19 || 不應縛。何以故？一人有二身故。無身亦不

T30n1564_p0021a20 || 應縛。何以故？若無身則無五陰，無五陰

T30n1564_p0021a21 || 則空，云何可縛？如是第三更無所縛。復次：

T30n1564_p0021a22 || 「若可縛先縛，則應縛可縛；

T30n1564_p0021a23 || 而先實無縛，餘如去來答。」

T30n1564_p0021a24 || 若謂可縛先有縛，則應縛可縛。而實離可

T30n1564_p0021a25 || 縛先無縛，是故不得言眾生有縛。或言，

T30n1564_p0021a26 || 眾生是可縛、五陰是縛；或言，五陰中諸煩惱

T30n1564_p0021a27 || 是縛、○餘五陰是可縛。是事不然。何以故？○若
T30n1564_p0021a28 || 離五陰先有眾生者，○則應以五陰縛眾
T30n1564_p0021a29 || 生，○而實離五陰無別眾生。若離五陰別有
T30n1564_p0021b01 || 煩惱者，○則應以煩惱縛五陰，○而實離五陰
T30n1564_p0021b02 || 無別煩惱。復次如〈去來品〉中說，○已去不去、○
T30n1564_p0021b03 || 未去不去、○去時不去，○如是未縛不縛、○縛已
T30n1564_p0021b04 || 不縛、○縛時不縛。復次亦無有解。何以故？○
T30n1564_p0021b05 || 「縛者無有解，○無縛亦無解，
T30n1564_p0021b06 || 縛時有解者，○縛解則一時。」
T30n1564_p0021b07 || 縛者無有解。何以故？○已縛故。無縛亦無解。
T30n1564_p0021b08 || 何以故？○無縛故。若謂縛時有解，○則縛解一
T30n1564_p0021b09 || 時，○是事不然，○又縛解相違故。問曰：○有人修
T30n1564_p0021b10 || 道現入涅槃得解脫，○云何言無？○答曰：○
T30n1564_p0021b11 || 「若不受諸法，○我當得涅槃；
T30n1564_p0021b12 || 若人如是者，○還為受所縛。」
T30n1564_p0021b13 || 若人作是念：○我離受得涅槃。是人即為受
T30n1564_p0021b14 || 所縛。復次：○
T30n1564_p0021b15 || 「不離於生死，○而別有涅槃，
T30n1564_p0021b16 || 實相義如是，○云何有分別？」
T30n1564_p0021b17 || 諸法實相第一義中，○不說離生死別有涅
T30n1564_p0021b18 || 槃。如經說，○涅槃即生死、○生死即涅槃。如是
T30n1564_p0021b19 || 諸法實相中，○云何言是生死、是涅槃？○
T30n1564_p0021b21 || 問曰：○汝雖種種破諸法，○而業決定有，○能令
T30n1564_p0021b22 || 一切眾生受果報。如經說，○一切眾生皆隨
T30n1564_p0021b23 || 業而生，○惡者入地獄、○修福者生天、○行道者
T30n1564_p0021b24 || 得涅槃，○是故一切法不應空。所謂業者：○
T30n1564_p0021b25 || 「人能降伏心，○利益於眾生，
T30n1564_p0021b26 || 是名為慈善，○二世果報種。」
T30n1564_p0021b27 || 人有三毒，○為惱他故生行。善者先自滅
T30n1564_p0021b28 || 惡，○是故說降伏其心利益他人。利益他
T30n1564_p0021b29 || 者，○行布施、持戒、忍辱等，○不惱眾生，○是名利
T30n1564_p0021c01 || 益他，○亦名慈善福德，○亦名今世後世樂果種

T30n1564_p0021c02 || 子。復次：○
T30n1564_p0021c03 || 「大聖說二業，思與從思生，
T30n1564_p0021c04 || 是業別相中，種種分別說。」
T30n1564_p0021c05 || 大聖略說業有二種：○一者思、○二者從思生，○
T30n1564_p0021c07 || 「佛所說思者，所謂意業是；
T30n1564_p0021c08 || 所從思生者，即是身口業。」
T30n1564_p0021c09 || 思是心數法，○諸心數法中能發起、有所作，故
T30n1564_p0021c11 || 數法有所作，○但思為所作本，○故說思為業。
T30n1564_p0021c13 || 「身業及口業，作與無作業，
T30n1564_p0021c14 || 如是四事中，亦善亦不善。
T30n1564_p0021c15 || 從用生福德，罪生亦如是，
T30n1564_p0021c16 || 及思為七法，能了諸業相。」
T30n1564_p0021c17 || 口業者，四種口業。身業者，○三種身業。是七種
T30n1564_p0021c18 || 業有二種差別，○有作、有無作。作時名作
T30n1564_p0021c19 || 業，○作已常隨逐生，名無作業。是二種有善、不
T30n1564_p0021c20 || 善。不善名不止惡，○善名止惡。復有從用生
T30n1564_p0021c21 || 福德，○如施主施受者，○若受者受用，○施主得
T30n1564_p0021c22 || 二種福：○一從施生；○二從用生。如人以箭射
T30n1564_p0021c23 || 人，○若箭殺人，有二種罪：○一者從射生；○二
T30n1564_p0022a01 || 者從殺生。若射不殺，○射者但得射罪，○無殺
T30n1564_p0022a02 || 罪。是故偈中說罪福從用生，○如是名為六
T30n1564_p0022a03 || 種業。第七名思，○是七種即是分別業相。是
T30n1564_p0022a04 || 業有今世、後世果報，○是故決定有業、有果
T30n1564_p0022a05 || 報故，○諸法不應空。答曰：○
T30n1564_p0022a06 || 「業住至受報，是業即為常；
T30n1564_p0022a07 || 若滅即無業，云何生果報？」
T30n1564_p0022a08 || 業若住至受果報，○即為是常。是事不然。何
T30n1564_p0022a09 || 以故？○業是生滅相，○一念尚不住，○何況至果
T30n1564_p0022a10 || 報！○若謂業滅，○滅則無，○云何能生果報？○問曰：○
T30n1564_p0022a11 || 「如芽等相續，皆從種子生，
T30n1564_p0022a12 || 從是而生果，離種無相續。
T30n1564_p0022a13 || 從種有相續，從相續有果，

T30n1564_p0022a14 || 先種後有果，不斷亦不常。

T30n1564_p0022a15 || 如是從初心，心法相續生，

T30n1564_p0022a16 || 從是而有果，離心無相續。

T30n1564_p0022a17 || 從心有相續，從相續有果，

T30n1564_p0022a18 || 先業後有果，不斷亦不常。」

T30n1564_p0022a19 || 如從穀有芽，從芽有莖葉等相續，從是相

T30n1564_p0022a20 || 續而有果生。離種無相續生，是故從穀子

T30n1564_p0022a21 || 有相續，從相續有果。先種後有果，故不

T30n1564_p0022a22 || 斷亦不常。如穀種喻，業果亦如是。初心起

T30n1564_p0022a23 || 罪福，猶如穀種。因是心，餘心心數法相續

T30n1564_p0022a24 || 生，乃至果報。先業後果故，不斷亦不常。若

T30n1564_p0022a25 || 離業有果報，則有斷常。是善業因緣果報

T30n1564_p0022a26 || 者，所謂：

T30n1564_p0022a27 || 「能成福德者，是十白業道，

T30n1564_p0022a28 || 二世五欲樂，即是白業報。」

T30n1564_p0022a29 || 白名善淨。成福德因緣者，從是十白業道

T30n1564_p0022b01 || 生，不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、

T30n1564_p0022b02 || 不無益語、不嫉、不恚、不邪見，是名為善。從身

T30n1564_p0022b03 || 口意生是果報者，得今世名利，後世天人

T30n1564_p0022b04 || 中貴處生。布施恭敬等雖有種種福德，略說

T30n1564_p0022b05 || 則攝在十善道中。答曰：

T30n1564_p0022b06 || 「若如汝分別，其過則甚多，

T30n1564_p0022b07 || 是故汝所說，於義則不然。」

T30n1564_p0022b08 || 若以業果報相續故，以穀子為喻者，其過

T30n1564_p0022b09 || 甚多，但此中不廣說。汝說穀子喻者，是喻

T30n1564_p0022b10 || 不然。何以故？穀子有觸有形，可見有相

T30n1564_p0022b11 || 續。我思惟是事，尚未受此言，況心及業，無

T30n1564_p0022b12 || 觸無形不可見。生滅不住欲以相續，是

T30n1564_p0022b13 || 事不然。復次從穀子有芽等相續者，為滅

T30n1564_p0022b14 || 已相續？為不滅相續？若穀子滅已相續者，

T30n1564_p0022b15 || 則為無因。若穀子不滅而相續者，從是穀

T30n1564_p0022b16 || 子常生諸穀。若如是者，一穀子則生一切

T30n1564_p0022b17 || 世間穀。是事不然，~~是故業果報相續則不~~
T30n1564_p0022b18 || 然。問曰：~~是~~
T30n1564_p0022b19 || 「今當復更說，順業果報義，
T30n1564_p0022b20 || 諸佛辟支佛，賢聖所稱歎。」
T30n1564_p0022b21 || 所謂：~~是~~
T30n1564_p0022b22 || 「不失法如券，業如負財物，
T30n1564_p0022b23 || 此性則無記，分別有四種。
T30n1564_p0022b24 || 見諦所不斷，但思惟所斷，
T30n1564_p0022b25 || 以是不失法，諸業有果報。
T30n1564_p0022b26 || 若見諦所斷，而業至相似，
T30n1564_p0022b27 || 則得破業等，如是之過咎。
T30n1564_p0022b28 || 一切諸行業，相似不相似，
T30n1564_p0022b29 || 一界初受身，爾時報獨生。
T30n1564_p0022c01 || 如是二種業，現世受果報，
T30n1564_p0022c02 || 或言受報已，而業猶故在。
T30n1564_p0022c03 || 若度果已滅，若死已而滅，
T30n1564_p0022c04 || 於是中分別，有漏及無漏。」
T30n1564_p0022c05 || 不失法者~~當知如券~~，~~業者如取物~~。是不失
T30n1564_p0022c06 || 法，~~欲界繫、色界繫、無色界繫亦不繫~~。若分別
T30n1564_p0022c07 || 善、不善、無記中，~~但是無記~~。是無記義，阿毘
T30n1564_p0022c08 || 曇中廣說。見諦所不斷，~~從一果至一果~~，~~於~~
T30n1564_p0022c09 || 中思惟所斷。是以諸業，~~以不失法故果生~~。
T30n1564_p0022c10 || 若見諦所斷而業至相似，~~則得破業過~~。是
T30n1564_p0022c11 || 事阿毘曇中廣說。復次不失法者，~~於一界諸~~
T30n1564_p0022c12 || 業相似不相似，~~初受身時果報獨生~~，~~於現在~~
T30n1564_p0022c13 || 身從業更生業。是業有二種，~~隨重而受~~
T30n1564_p0022c14 || 報。或有言，~~是業受報已業猶在~~，~~以不念念~~
T30n1564_p0022c15 || 滅故。若度果已滅、~~若死已而滅者~~，~~須陀洹~~
T30n1564_p0022c16 || 等度果已而滅，~~諸凡夫及阿羅漢死已而滅~~。
T30n1564_p0022c17 || 於此中分別有漏及無漏者，~~從須陀洹等~~
T30n1564_p0022c18 || 諸賢聖，~~有漏、無漏等應分別~~。答曰：~~是義俱不~~
T30n1564_p0022c19 || 離斷常過，~~是故亦不應受~~。問曰：~~若爾者~~，~~則~~

T30n1564_p0022c20 || 無業果報。答曰：—
T30n1564_p0022c21 || 「雖空亦不斷，雖有亦不常，
T30n1564_p0022c22 || 業果報不失，是名佛所說。」
T30n1564_p0022c23 || 此論所說義—離於斷常。何以故？—業畢竟空、
T30n1564_p0022c24 || 寂滅相、—自性離，有何法可斷、何法可失？—顛
T30n1564_p0022c25 || 倒因緣故，往來生死—亦不常。何以故？—若法
T30n1564_p0022c26 || 從顛倒起—則是虛妄無實，—無實故非常。復
T30n1564_p0022c27 || 次貪著顛倒不知實相故，—言業不失。此是
T30n1564_p0022c28 || 佛所說。復次：—
T30n1564_p0022c29 || 「諸業本不生，以無定性故；
T30n1564_p0023a01 || 諸業亦不滅，以其不生故。
T30n1564_p0023a02 || 若業有性者，是則名為常，
T30n1564_p0023a03 || 不作亦名業，常則不可作。
T30n1564_p0023a04 || 若有不作業，不作而有罪，
T30n1564_p0023a05 || 不斷於梵行，而有不淨過。
T30n1564_p0023a06 || 是則破一切，世間語言法，
T30n1564_p0023a07 || 作罪及作福，亦無有差別。
T30n1564_p0023a08 || 若言業決定，而自有性者，
T30n1564_p0023a09 || 受於果報已，而應更復受。
T30n1564_p0023a10 || 若諸世間業，從於煩惱生，
T30n1564_p0023a11 || 是煩惱非實，業當何有實？」
T30n1564_p0023a12 || 第一義中諸業不生。何以故？—無性故。以不
T30n1564_p0023a13 || 生因緣故則不滅，—非以常故不滅。若不爾
T30n1564_p0023a14 || 者，—業性應決定有。若業決定有性—則為是
T30n1564_p0023a15 || 常，—若常則是不作業。何以故？—常法不可作
T30n1564_p0023a16 || 故。復次若有不業者，—則他人作罪此人
T30n1564_p0023a17 || 受報，—又他人斷梵行而此人有罪，—則破世
T30n1564_p0023a18 || 俗法。若先有者，—冬不應思為春事，—春不應
T30n1564_p0023a20 || 者—則無有別異，—起布施持戒等業—名為作
T30n1564_p0023a21 || 福，—起殺盜等業—名為作罪。若不作而有業，—
T30n1564_p0023a22 || 則無有分別。復次是業若決定有性，—則一
T30n1564_p0023a23 || 時受果報已—復應更受。是故汝說以不失

T30n1564_p0023a24 || 法故有業報，則有如是等過。復次若業從
T30n1564_p0023a25 || 煩惱起，是煩惱無有決定，但從憶想分別
T30n1564_p0023a26 || 有。若諸煩惱無實，業云何有實？何以故？
T30n1564_p0023a27 || 因無性故業亦無性。問曰：若諸煩惱及業
T30n1564_p0023a28 || 無性不實，今果報身現有，應是實。答曰：
T30n1564_p0023a29 || 「諸煩惱及業，是說身因緣；
T30n1564_p0023b01 || 煩惱諸業空，何況於諸身。」
T30n1564_p0023b02 || 諸賢聖說煩惱及業是身因緣，是中愛能潤
T30n1564_p0023b03 || 生，業能生上中下好醜貴賤等果報。今諸
T30n1564_p0023b04 || 煩惱及業，種種推求無有決定，何況諸身
T30n1564_p0023b05 || 有決定果？隨因緣故。問曰：汝雖種種因緣
T30n1564_p0023b06 || 破業及果報，而經說，有起業者。起業者有
T30n1564_p0023b07 || 故，有業有果報。如說：
T30n1564_p0023b08 || 「無明之所蔽，愛結之所縛，
T30n1564_p0023b09 || 而於本作者，不即亦不異。」
T30n1564_p0023b10 || 《無始經》中說，眾生為無明所覆、愛結所縛，
T30n1564_p0023b11 || 於無始生死中往來，受種種苦樂。今受者
T30n1564_p0023b12 || 於先作者，不即是、亦不異。若即是，人作罪
T30n1564_p0023b13 || 受牛形，則人不作牛、牛不作人。若異則
T30n1564_p0023b14 || 失業果報，墮於無因，無因則斷滅。是故
T30n1564_p0023b15 || 今受者於先作者，不即是、亦不異。答曰：
T30n1564_p0023b16 || 「業不從緣生，不從非緣生，
T30n1564_p0023b17 || 是故則無有，能起於業者。
T30n1564_p0023b18 || 無業無作者，何有業生果？
T30n1564_p0023b19 || 若其無有果，何有受果者？」
T30n1564_p0023b20 || 若無業、無業者，何有從業生果報？若
T30n1564_p0023b21 || 無果報，云何有受果報者？業有三種：五陰
T30n1564_p0023b22 || 中假名人是作者，是業於善惡處生，名為
T30n1564_p0023b23 || 果報。若起業者尚無，何況有業、有果報及
T30n1564_p0023b24 || 受果報者？問曰：汝雖種種破業、果報及起
T30n1564_p0023b25 || 業者，而今現見眾生作業受果報。是事云
T30n1564_p0023b26 || 何？答曰：

T30n1564_p0023b27 || 「如世尊神通，所作變化人，
T30n1564_p0023b28 || 如是變化人，復變作化人。
T30n1564_p0023b29 || 如初變化人，是名為作者，
T30n1564_p0023c01 || 變化人所作，是則名為業。
T30n1564_p0023c02 || 諸煩惱及業，作者及果報，
T30n1564_p0023c03 || 皆如幻與夢，如炎亦如響。」
T30n1564_p0023c04 || 如佛神通力所作化人，是化人復化作化人。
T30n1564_p0023c05 || 如化人，無有實事但可眼見，又化人口業
T30n1564_p0023c06 || 說法、身業布施等，是業雖無實而可眼見。
T30n1564_p0023c07 || 如是生死身作者及業，亦應如是知。諸煩
T30n1564_p0023c08 || 惱者，名為三毒，分別有九十八使、九結、十纏、
T30n1564_p0023c09 || 六垢等無量諸煩惱。業名為身、口、意業。今世
T30n1564_p0023c10 || 後世分別有善、不善、無記，苦報、樂報、不苦不
T30n1564_p0023c11 || 樂報。現報業生報業、後報業，如是等無量作
T30n1564_p0023c12 || 者，名為能起諸煩惱業、能受果報者。果報
T30n1564_p0023c13 || 名從善惡業生無記五陰，如是等諸業皆
T30n1564_p0023c14 || 空無性，如幻如夢、如炎如響。
T30n1564_p0023c16 || 問曰：若諸法盡畢竟空、無生無滅，是名諸法
T30n1564_p0023c17 || 實相者，云何入？答曰：滅我我所著故，得一
T30n1564_p0023c18 || 切法空。無我慧名為入。問曰：云何知諸法
T30n1564_p0023c19 || 無我？答曰：
T30n1564_p0023c20 || 「若我是五陰，我即為生滅；
T30n1564_p0023c21 || 若我異五陰，則非五陰相。
T30n1564_p0023c22 || 若無有我者，何得有所？
T30n1564_p0023c23 || 滅我我所故，名得無我智。
T30n1564_p0023c24 || 得無我智者，是則名實觀；
T30n1564_p0023c25 || 得無我智者，是人為希有。
T30n1564_p0023c26 || 內外我我所，盡滅無有故，
T30n1564_p0023c27 || 諸受即為滅，受滅則身滅。
T30n1564_p0023c28 || 業煩惱滅故，名之為解脫，
T30n1564_p0023c29 || 業煩惱非實，入空戲論滅。
T30n1564_p0024a01 || 諸佛或說我，或說於無我，

T30n1564_p0024a02 || 諸法實相中，無我無非我。
T30n1564_p0024a03 || 諸法實相者，心行言語斷，
T30n1564_p0024a04 || 無生亦無滅，寂滅如涅槃。
T30n1564_p0024a05 || 一切實非實，亦實亦非實，
T30n1564_p0024a06 || 非實非非實，是名諸佛法。
T30n1564_p0024a07 || 自知不隨他，寂滅無戲論，
T30n1564_p0024a08 || 無異無分別，是則名實相。
T30n1564_p0024a09 || 若法從緣生，不即不異因，
T30n1564_p0024a10 || 是故名實相，不斷亦不常。
T30n1564_p0024a11 || 不一亦不異，不常亦不斷，
T30n1564_p0024a12 || 是名諸世尊，教化甘露味。
T30n1564_p0024a13 || 若佛不出世，佛法已滅盡，
T30n1564_p0024a14 || 諸辟支佛智，從於遠離生。
T30n1564_p0024a15 || 有人說神，應有二種：若五陰即是神、若離
T30n1564_p0024a16 || 五陰有神。若五陰是神者，神則生滅相，如
T30n1564_p0024a17 || 偈中說。若神是五陰，即是生滅相。何以故？生
T30n1564_p0024a18 || 已壞敗故。以生滅相故，五陰是無常。如五
T30n1564_p0024a19 || 陰無常，生滅二法亦是無常。何以故？生滅
T30n1564_p0024a20 || 亦生已壞敗故無常。神若是五陰，五陰無常
T30n1564_p0024a21 || 故，神亦應無常生滅相；但是事不然。若離
T30n1564_p0024a22 || 五陰有神，神即無五陰相，如偈中說。若神
T30n1564_p0024a23 || 異五陰，則非五陰相，而離五陰更無有
T30n1564_p0024a24 || 法。若離五陰有法者，以何相何法而有？
T30n1564_p0024a25 || 若謂神如虛空，離五陰而有者，是亦不
T30n1564_p0024a26 || 然。何以故？破六種品中已破，虛空無有法
T30n1564_p0024a27 || 名為虛空。若謂以有信故有神，是事不
T30n1564_p0024a28 || 然。何以故？信有四種：一現事可信；二名比
T30n1564_p0024a29 || 知可信，如見烟知有火；三名譬喻可信，
T30n1564_p0024b01 || 如國無鑰石喻之如金；四名賢聖所說故
T30n1564_p0024b02 || 可信，如說有地獄、有天、有鬱單曰。無
T30n1564_p0024b03 || 有見者，信聖人語故知。是神於一切信中
T30n1564_p0024b04 || 不可得，現事中亦無，比知中亦無。何以故？比

T30n1564_p0024b05 || 知~~名~~先見故後比類而知~~如人先見火有~~
T30n1564_p0024b06 || 烟~~後但見烟則知有火。神義不然~~~~誰能先~~
T30n1564_p0024b07 || 見神與五陰合~~後見五陰知有神~~~~若謂~~
T30n1564_p0024b08 || 有三種比知~~一者如本~~~~二者如殘~~~~三者共~~
T30n1564_p0024b09 || 見。如本~~名先見火有烟~~~~今見烟知如本~~
T30n1564_p0024b10 || 有火。如殘~~名如炊飯~~~~一粒熟知餘者皆熟。~~
T30n1564_p0024b11 || 共見~~名如眼見人從此去到彼~~~~亦見其去~~~~日亦如是~~~~從東方出至西方。雖不見去~~
T30n1564_p0024b12 || 以人有去相故~~知日亦有去。如是苦樂~~
T30n1564_p0024b14 || 憎愛覺知等~~亦應有所依。如見人民~~~~知必~~
T30n1564_p0024b15 || 依王。是事皆不然。何以故~~共相信先見人~~
T30n1564_p0024b16 || 與去法合而至餘方~~後見日到餘方~~~~故知~~
T30n1564_p0024b17 || 有去法。無有先見五陰與神合~~後見五~~
T30n1564_p0024b18 || 陰知有神~~是故共相比知中亦無神。聖人~~
T30n1564_p0024b19 || 所說中亦無神。何以故~~聖人所說~~~~皆先眼見~~
T30n1564_p0024b20 || 而後說~~又諸聖人說餘事可信故~~~~當知說~~
T30n1564_p0024b21 || 地獄等亦可信。而神不爾~~無有先見神而~~
T30n1564_p0024b22 || 後說者~~是故於四信等諸信中~~~~求神不可~~
T30n1564_p0024b23 || 得~~求神不可得故無~~~~是故離五陰無別神。~~
T30n1564_p0024b24 || 復次〈破根品〉中~~見、見者、可見破故~~~~神亦同破。~~
T30n1564_p0024b25 || 又眼見龜法尚不可得~~何況虛妄憶想等而~~
T30n1564_p0024b26 || 有神~~是故知無我。因有我故有所~~~~若~~
T30n1564_p0024b27 || 無我則無我所~~修習八聖道分~~~~滅我我所~~
T30n1564_p0024b28 || 因緣故~~得無我無我所決定智慧。~~
T30n1564_p0024b29 || 又無我無我所者~~於第一義中亦不可得。無~~
T30n1564_p0024c01 || 我無我所者~~能真見諸法。凡夫人以我我~~
T30n1564_p0024c02 || 所障慧眼故~~不能見實。今聖人無我我~~
T30n1564_p0024c03 || 所故~~諸煩惱亦滅。諸煩惱滅故~~~~能見諸法~~
T30n1564_p0024c04 || 實相。內外我我所滅故諸受亦滅~~諸受滅故~~
T30n1564_p0024c05 || 無量後身皆亦滅~~是名說無餘涅槃。問曰~~~~有餘涅槃云何~~~~答曰~~~~諸煩惱及業滅故~~~~名心~~
T30n1564_p0024c06 || 得解脫。是諸煩惱業~~皆從憶想分別生、無~~
T30n1564_p0024c07 ||

T30n1564_p0024c08 || 有實，諸憶想分別皆從戲論生。得諸法實
T30n1564_p0024c09 || 相畢竟空，諸戲論則滅，是名說有餘涅槃。
T30n1564_p0024c10 || 實相法如是。諸佛以一切智觀眾生故，種
T30n1564_p0024c11 || 種為說，亦說有我亦說無我。若心未熟者，
T30n1564_p0024c12 || 未有涅槃分，不知畏罪，為是等故說有
T30n1564_p0024c13 || 我。又有得道者，知諸法空，但假名有我，
T30n1564_p0024c15 || 德，厭離生死苦惱畏涅槃永滅，是故佛為
T30n1564_p0024c16 || 是等說無我。諸法但因緣和合，生時空生、
T30n1564_p0024c17 || 滅時空滅，是故說無我，但假名說有我。又
T30n1564_p0024c18 || 得道者，知無我不墮斷滅，故說無我無
T30n1564_p0024c19 || 咎。是故偈中說，諸佛說有我，亦說於無我，
T30n1564_p0024c20 || 若於真實中，不說我非我。問曰：若無我是
T30n1564_p0024c21 || 實，但以世俗故說有我，有何咎？答曰：因
T30n1564_p0024c22 || 破我法有無我，我決定不可得，何有無
T30n1564_p0024c23 || 我。若決定有無我，則是斷滅生於貪著。如
T30n1564_p0024c24 || 《般若》中說菩薩有我亦非行、無我亦非行。
T30n1564_p0024c25 || 問曰：若不說我非我、空不空，佛法為何所
T30n1564_p0024c26 || 說？答曰：佛說諸法實相，實相中無語言道、
T30n1564_p0024c27 || 滅諸心行。心以取相緣生，以先世業果報
T30n1564_p0024c28 || 故有，不能實見諸法，是故說心行滅。問曰：
T30n1564_p0024c29 || 若諸凡夫心不能見實，聖人心應能見實，
T30n1564_p0025a01 || 何故說一切心行滅？答曰：諸法實相即是
T30n1564_p0025a02 || 涅槃。涅槃名滅，是滅為向涅槃，故亦名為
T30n1564_p0025a03 || 滅。若心是實，何用空等解脫門？諸禪定中，
T30n1564_p0025a04 || 何故以滅盡定為第一？又亦終歸無餘涅
T30n1564_p0025a05 || 槃。是故當知，一切心行皆是虛妄，虛妄故
T30n1564_p0025a06 || 應滅。諸法實相者，出諸心數法，無生無滅、
T30n1564_p0025a07 || 寂滅相，如涅槃。問曰：經中說，諸法先來寂滅
T30n1564_p0025a08 || 相即是涅槃。何以言如涅槃？答曰：著法者
T30n1564_p0025a09 || 分別法有二種：是世間、是涅槃。說涅槃是
T30n1564_p0025a10 || 寂滅，不說世間是寂滅。此論中說一切法
T30n1564_p0025a11 || 性空寂滅相，為著法者不解故，以涅槃為

T30n1564_p0025a12 || 喻。如汝說涅槃相空無相寂滅無戲論，
T30n1564_p0025a14 || 問曰：若佛不說我非我，諸心行滅、言語道
T30n1564_p0025a15 || 斷者，云何令人知諸法實相？答曰：諸佛無
T30n1564_p0025a16 || 量方便力，諸法無決定相，為度眾生或說
T30n1564_p0025a17 || 一切實、或說一切不實、或說一切實不實、
T30n1564_p0025a18 || 或說一切非實非不實。一切實者，推求諸法
T30n1564_p0025a19 || 實性，皆入第一義平等一相，所謂無相。如
T30n1564_p0025a20 || 諸流異色異味，入於大海則一色一味。一
T30n1564_p0025a21 || 切不實者，諸法未入實相時，各各分別觀
T30n1564_p0025a22 || 皆無有實，但眾緣合故有。一切實不實者，
T30n1564_p0025a23 || 眾生有三品，有上、中、下。上者觀諸法相非
T30n1564_p0025a24 || 實非不實；中者觀諸法相一切實一切不實；
T30n1564_p0025a25 || 下者智力淺故，觀諸法相少實少不實，觀涅
T30n1564_p0025a26 || 槃無為法不壞故實，觀生死有為法虛偽故
T30n1564_p0025a27 || 不實。非實非不實者，為破實不實，故說非
T30n1564_p0025a28 || 實非不實。問曰：佛於餘處說離非有非無，
T30n1564_p0025a29 || 此中何以言非有非無是佛所說？答曰：餘處
T30n1564_p0025b02 || 論，聞佛說則得道，是故言非實非不實。問
T30n1564_p0025b03 || 曰：知佛以是四句因緣說，又得諸法實相
T30n1564_p0025b04 || 者以何相可知？又實相云何？答曰：若能不
T30n1564_p0025b05 || 隨他。不隨他者，若外道雖現神力說是
T30n1564_p0025b06 || 道是非道，自信其心而不隨之，乃至變身
T30n1564_p0025b07 || 雖不知非佛，善解實相故心不可迴。此
T30n1564_p0025b08 || 中無法可取可捨故，名寂滅相。寂滅相故，
T30n1564_p0025b09 || 不為戲論所戲論。戲論有二種，一者愛論、
T30n1564_p0025b10 || 二者見論，是中無此二戲論。二戲論無故，
T30n1564_p0025b11 || 無憶想分別、無別異相，是名實相。問曰：
T30n1564_p0025b12 || 若諸法盡空，將不墮斷滅耶？又不生不滅
T30n1564_p0025b13 || 或墮常耶？答曰：不然。先說實相無戲論，心
T30n1564_p0025b14 || 相寂滅言語道斷。汝今貪著取相，於實相
T30n1564_p0025b15 || 法中見斷常過。得實相者，說諸法從眾
T30n1564_p0025b16 || 緣生，不即是因亦不異因，是故不斷不

T30n1564_p0025b17 || 常。若果異因則是斷，若不異因則是常。問
T30n1564_p0025b18 || 曰：若如是解，有何等利？答曰：若行道者能
T30n1564_p0025b19 || 通達如是義，則於一切法不一不異、不斷
T30n1564_p0025b20 || 不常。若能如是，即得滅諸煩惱戲論，得常
T30n1564_p0025b21 || 樂涅槃，是故說諸佛以甘露味教化。如世
T30n1564_p0025b22 || 間言得天甘露漿，則無老病死無諸衰惱。
T30n1564_p0025b23 || 此實相法是真甘露味，佛說實相有三種：若
T30n1564_p0025b24 || 若得諸法實相、滅諸煩惱，名為聲聞法；若
T30n1564_p0025b25 || 生大悲發無上心，名為大乘；若佛不出
T30n1564_p0025b26 || 世，無有佛法時，辟支佛因遠離生智。若
T30n1564_p0025b27 || 佛度眾生已入無餘涅槃，遺法滅盡。先世
T30n1564_p0025b28 || 若有應得道者，少觀厭離因緣，獨入山
T30n1564_p0025b29 || 林遠離憒鬧得道，名辟支佛。
T30n1564_p0025c02 || 問曰：應有時，以因待故成。因有過去時，
T30n1564_p0025c03 || 則有未來、現在時；因現在時，有過去、未來
T30n1564_p0025c04 || 時；因未來時，有過去、現在時。上中下一異
T30n1564_p0025c05 || 等法，亦相因待故有。答曰：
T30n1564_p0025c06 || 「若因過去時，有未來現在；
T30n1564_p0025c07 || 未來及現在，應在過去時。」
T30n1564_p0025c08 || 若因過去時，有未來、現在時者，則過去時
T30n1564_p0025c09 || 中應有未來、現在時。何以故？隨所因處有
T30n1564_p0025c10 || 法成，是處應有是法。如因燈有明成，隨
T30n1564_p0025c11 || 有燈處應有明。如是因過去時，成未來、
T30n1564_p0025c12 || 現在時者，則過去時中應有未來、現在時。
T30n1564_p0025c13 || 若過去時中有未來、現在時者，則三時盡
T30n1564_p0025c14 || 名過去時。何以故？未來、現在時在過去時
T30n1564_p0025c15 || 中故。若一切時盡過去者，則無未來、現在
T30n1564_p0025c16 || 時，盡過去故。若無未來、現在時，亦應無過
T30n1564_p0025c17 || 去時。何以故？過去時因未來、現在時故名
T30n1564_p0025c18 || 過去時。如因過去時成未來、現在時，如是
T30n1564_p0025c19 || 亦應因未來、現在時成過去時。今無未來、
T30n1564_p0025c20 || 現在時故，過去時亦應無。是故先說，因過

T30n1564_p0025c21 || 去時成未來、現在時，是事不然。若謂過去
T30n1564_p0025c22 || 時中無未來、現在時，而因過去時成未來、
T30n1564_p0025c23 || 現在時。是事不然。何以故？
T30n1564_p0025c24 || 「若過去時中，無未來現在；
T30n1564_p0025c25 || 未來現在時，云何因過去？」
T30n1564_p0025c26 || 若未來、現在時不在過去時中者，云何因
T30n1564_p0025c27 || 過去時成未來、現在時。何以故？若三時各異
T30n1564_p0025c28 || 相，不應相因待成，如瓶衣等物各自別成
T30n1564_p0025c29 || 不相因待。而今不因過去時，則未來、現在
T30n1564_p0026a01 || 時不成。不因現在時，則過去、未來時不成。
T30n1564_p0026a02 || 不因未來時，則過去、現在時不成。汝先說
T30n1564_p0026a03 || 過去時中雖無未來、現在時，而因過去時
T30n1564_p0026a04 || 成未來、現在時者。是事不然。問曰：若不因
T30n1564_p0026a05 || 過去時成未來、現在時，而有何咎？答曰：
T30n1564_p0026a06 || 「不因過去時，則無未來時，
T30n1564_p0026a07 || 亦無現在時，是故無二時。」
T30n1564_p0026a08 || 不因過去時，則不成未來、現在時。何以故？
T30n1564_p0026a09 || 若不因過去時有現在時者，於何處有
T30n1564_p0026a10 || 現在時？未來亦如是，於何處有未來時？是
T30n1564_p0026a11 || 故不因過去時則無未來、現在時，如是相
T30n1564_p0026a12 || 待有故，實無有時。
T30n1564_p0026a13 || 「以如是義故，則知餘二時，
T30n1564_p0026a14 || 上中下一異，是等法皆無。」
T30n1564_p0026a15 || 以如是義故，當知餘未來現在亦應無，及
T30n1564_p0026a17 || 中下，離上則無中下。若離上有中下，則
T30n1564_p0026a18 || 不應相因待。因一故有異，因異故有一，
T30n1564_p0026a19 || 若一實有，不應因異而有；若異實有，不應
T30n1564_p0026a20 || 因一而有。如是等諸法，亦應如是破。問曰：
T30n1564_p0026a21 || 如有歲月日須與等差別，故知有時。答曰：
T30n1564_p0026a22 || 「時住不可得，時去亦叵得，
T30n1564_p0026a23 || 時若不可得，云何說時相？
T30n1564_p0026a24 || 因物故有時，離物何有時？」

T30n1564_p0026a25 || 物尚無所有，何況當有時！」
T30n1564_p0026a26 || 時若不住，不應可得，時住亦無。若時不可
T30n1564_p0026a27 || 得，云何說時相？若無時相則無時。因物生
T30n1564_p0026a28 || 故則名時，若離物則無時。上來種種因緣
T30n1564_p0026a29 || 破諸物，物無故，何有時？◎
T30n1564_p0026b02 || 問曰：眾因緣和合現有果生故，當知是果
T30n1564_p0026b03 || 從眾緣和合有。答曰：
T30n1564_p0026b04 || 「若眾緣和合，而有果生者；
T30n1564_p0026b05 || 和合中已有，何須和合生？」
T30n1564_p0026b06 || 若謂眾因緣和合有果生，是果則和合中
T30n1564_p0026b07 || 已有。而從和合生者，是事不然。何以故？果
T30n1564_p0026b08 || 若先有定體，則不應從和合生。問曰：眾緣
T30n1564_p0026b09 || 和合中雖無果，而果從眾緣生者，有何咎？
T30n1564_p0026b10 || 答曰：
T30n1564_p0026b11 || 「若眾緣和合，是中無果者，
T30n1564_p0026b12 || 云何從眾緣，和合而果生？」
T30n1564_p0026b13 || 若從眾緣和合則果生者，是和合中無果，
T30n1564_p0026b14 || 而從和合生。是事不然。何以故？若物無自
T30n1564_p0026b15 || 性，是物終不生。復次：
T30n1564_p0026b16 || 「若眾緣和合，是中有果者；
T30n1564_p0026b17 || 和合中應有，而實不可得。」
T30n1564_p0026b18 || 若從眾緣和合中有果者，若色應可眼見、
T30n1564_p0026b19 || 若非色應可意知，而實和合中果不可得。是
T30n1564_p0026b20 || 故和合中有果，是事不然。復次：
T30n1564_p0026b21 || 「若眾緣和合，是中無果者；
T30n1564_p0026b22 || 是則眾因緣，與非因緣同。」
T30n1564_p0026b23 || 若眾緣和合中無果者，則眾因緣即同非因
T30n1564_p0026b24 || 緣。如乳是酪因緣，若乳中無酪，水中亦無
T30n1564_p0026b25 || 酪。若乳中無酪，則與水同，不應言但從
T30n1564_p0026b26 || 乳出。是故眾緣和合中無果者，是事不然。
T30n1564_p0026b27 || 問曰：因為果作因已滅，而有因果。無如
T30n1564_p0026b28 || 是咎。答曰：

T30n1564_p0026b29 || 「若因與果因，作因已而滅，
T30n1564_p0026c01 || 是因有二體，一與一則滅。」
T30n1564_p0026c02 || 若因與果作因已而滅者，是因則有二體：一
T30n1564_p0026c03 || 謂與因；二謂滅因。是事不然，一法有二體
T30n1564_p0026c04 || 故。是故因與果作因已而滅，是事不然。問
T30n1564_p0026c05 || 曰：若謂因不與果作因已而滅，亦有果生，
T30n1564_p0026c06 || 有何咎。答曰：
T30n1564_p0026c07 || 「若因不與果，作因已而滅，
T30n1564_p0026c08 || 因滅而果生，是果則無因。」
T30n1564_p0026c09 || 若是因不與果作因已而滅者，則因滅已
T30n1564_p0026c10 || 而果生，是果則無因。是事不然。何以故？現
T30n1564_p0026c11 || 見一切果，無有無因生者。是故汝說因不
T30n1564_p0026c12 || 與果作因已而滅亦有果生者，是事不然。
T30n1564_p0026c13 || 問曰：眾緣合時而有果生者，有何咎？答曰：
T30n1564_p0026c14 || 「若眾緣合時，而有果生者，
T30n1564_p0026c15 || 生者及可生，則為一時俱。」
T30n1564_p0026c16 || 若眾緣合時有果生者，則生者可生即一時
T30n1564_p0026c17 || 俱。但是事不爾。何以故？如父子不得一時
T30n1564_p0026c18 || 生。是故汝說眾緣合時有果生者，是事不
T30n1564_p0026c19 || 然。問曰：若先有果生，而後眾緣合，有何咎？
T30n1564_p0026c20 || 答曰：
T30n1564_p0026c21 || 「若先有果生，而後眾緣合，
T30n1564_p0026c22 || 此即離因緣，名為無因果。」
T30n1564_p0026c23 || 若眾緣未合而先有果生者，是事不然，
T30n1564_p0026c24 || 果離因緣故則名無因果。是故汝說眾緣
T30n1564_p0026c25 || 未合時先有果生者，是事則不然。問曰：因
T30n1564_p0026c26 || 滅變為果者，有何咎？答曰：
T30n1564_p0026c27 || 「若因變為果，因即至於果，
T30n1564_p0026c28 || 是則前生因，生已而復生。」
T30n1564_p0026c29 || 因有二種：一者前生；二者共生。若因滅變
T30n1564_p0027a01 || 為果，是前生因應還更生。但是事不然。何
T30n1564_p0027a02 || 以故？已生物不應更生。若謂是因即變

T30n1564_p0027a03 || 為果，是亦不然。何以故？若即是不名為
T30n1564_p0027a04 || 變，若變不名即是。問曰：因不盡滅但名字
T30n1564_p0027a05 || 滅，而因體變為果，如泥團變為瓶，失泥團
T30n1564_p0027a06 || 名而瓶名生。答曰：泥團先滅而有瓶生，
T30n1564_p0027a07 || 不名為變。又泥團體不獨生，瓶瓮甕等皆
T30n1564_p0027a08 || 從泥中出。若泥團但有名，不應變為瓶，
T30n1564_p0027a10 || 變為果，是事不然。問曰：因雖滅失而能
T30n1564_p0027a11 || 生果，是故有果。無如是答。答曰：
T30n1564_p0027a12 || 「云何因滅失，而能生於果？」
T30n1564_p0027a13 || 又若因在果，云何因生果？」
T30n1564_p0027a14 || 若因滅失已，云何能生果？若因不滅而與
T30n1564_p0027a15 || 果合，何能更生果？問曰：是因遍有果而果
T30n1564_p0027a16 || 生。答曰：
T30n1564_p0027a17 || 「若因遍有果，更生何等果？」
T30n1564_p0027a18 || 因見不見果，是二俱不生。」
T30n1564_p0027a19 || 是因若不見果，尚不應生果，何況見！若因
T30n1564_p0027a20 || 自不見果，則不應生果。何以故？若不見
T30n1564_p0027a21 || 果，果則不隨因。又未有果，云何生果？若
T30n1564_p0027a22 || 因先見果，不應復生，果已有故。復次：
T30n1564_p0027a23 || 「若言過去因，而於過去果，
T30n1564_p0027a24 || 未來現在果，是則終不合。
T30n1564_p0027a25 || 若言未來因，而於未來果，
T30n1564_p0027a26 || 現在過去果，是則終不合。
T30n1564_p0027a27 || 若言現在因，而於現在果，
T30n1564_p0027a28 || 未來過去果，是則終不合。」
T30n1564_p0027a29 || 過去果不與過去、未來、現在因合。未來果
T30n1564_p0027b01 || 不與未來、現在、過去因合。現在果不與現
T30n1564_p0027b02 || 在、未來、過去因合。如是三種果，終不與過
T30n1564_p0027b03 || 去、未來、現在因合。復次：
T30n1564_p0027b04 || 「若不和合者，因何能生果？」
T30n1564_p0027b05 || 若有和合者，因何能生果？」
T30n1564_p0027b06 || 若因果不和合則無果，若無果云何因能

T30n1564_p0027b07 || 生果？若謂因果和合時因能生果者，是亦
T30n1564_p0027b08 || 不然。何以故？若果在因中，則因中已有果，
T30n1564_p0027b09 || 云何而復生？復次：
T30n1564_p0027b10 || 「若因空無果，因何能生果？」
T30n1564_p0027b11 || 若因不空果，因何能生果？」
T30n1564_p0027b12 || 若因無果者，以無果故因空，云何因生果？
T30n1564_p0027b13 || 如人不懷妊，云何能生子？若因先有果，已
T30n1564_p0027b14 || 有果故不應復生。復次，今當說果。
T30n1564_p0027b15 || 「果不空不生，果不空不滅，
T30n1564_p0027b16 || 以果不空故，不生亦不滅。
T30n1564_p0027b17 || 果空故不生，果空故不滅，
T30n1564_p0027b18 || 以果是空故，不生亦不滅。」
T30n1564_p0027b19 || 果若不空，不應生、不應滅。何以故？果若因
T30n1564_p0027b20 || 中先決定有，更不須復生，生無故無滅，是
T30n1564_p0027b21 || 故果不空故不生不滅。若謂果空故有生
T30n1564_p0027b22 || 滅，是亦不然。何以故？果若空，空名無所有，
T30n1564_p0027b23 || 云何當有生滅？是故說果空故不生不滅。
T30n1564_p0027b24 || 復次，今以一異破因果。
T30n1564_p0027b25 || 「因果是一者，是事終不然；
T30n1564_p0027b26 || 因果若異者，是事亦不然。
T30n1564_p0027b27 || 若因果是一，生及所生一；
T30n1564_p0027b28 || 若因果是異，因則同非因。
T30n1564_p0027b29 || 若果定有性，因為何所生？
T30n1564_p0027c01 || 若果定無性，因為何所生？
T30n1564_p0027c02 || 因不生果者，則無有因相，
T30n1564_p0027c03 || 若無有因相，誰能有是果？
T30n1564_p0027c04 || 若從眾因緣，而有和合生，
T30n1564_p0027c05 || 和合自不生，云何能生果？
T30n1564_p0027c06 || 是故果不從，緣合不合生；
T30n1564_p0027c07 || 若無有果者，何處有合法？」
T30n1564_p0027c08 || 是眾緣和合法，不能生自體。自體無故，云
T30n1564_p0027c09 || 何能生果？是故果不從緣合生，亦不從不

T30n1564_p0027c10 || 合生。若無有果者，何處有合法？

T30n1564_p0027c12 || 問曰：一切世間事現是壞敗相，是故有壞。答

T30n1564_p0027c13 || 曰：

T30n1564_p0027c14 || 「離成及共成，是中無有壞；

T30n1564_p0027c15 || 離壞及共壞，是中亦無成。」

T30n1564_p0027c16 || 若有成、若無成，俱無壞。若有壞、若無壞，俱

T30n1564_p0027c17 || 無成。何以故？

T30n1564_p0027c18 || 「若離於成者，云何而有壞？

T30n1564_p0027c19 || 如離生有死，是事則不然。

T30n1564_p0027c20 || 成壞共有者，云何有成壞？

T30n1564_p0027c21 || 如世間生死，一時俱不然。

T30n1564_p0027c22 || 若離於壞者，云何當有成？

T30n1564_p0027c23 || 無常未曾有，不在諸法時。」

T30n1564_p0027c24 || 若離成，壞不可得。何以故？若離成有壞者，

T30n1564_p0027c25 || 則不因成有壞，壞則無因，又無成法而

T30n1564_p0027c26 || 可壞。成名眾緣合，壞名眾緣散，若離成

T30n1564_p0027c27 || 有壞者，無成誰當壞？如無瓶，不得言瓶

T30n1564_p0027c28 || 壞，是故離成無壞。若謂共成有壞者，是

T30n1564_p0027c29 || 亦不然。何以故？法先別成而後有合，合法

T30n1564_p0028a01 || 不離異。若壞離異，壞則無因，是故共成亦

T30n1564_p0028a02 || 無壞。若離壞共壞無有成者，若離壞有

T30n1564_p0028a03 || 成，成則為常，常是不壞相。而實不見有法

T30n1564_p0028a04 || 常不壞相，是故離壞無成。若謂共壞有成

T30n1564_p0028a05 || 者，是亦不然。成壞相違，云何一時有？如人

T30n1564_p0028a06 || 有髮無髮不得一時俱，成壞亦爾，是故

T30n1564_p0028a07 || 共壞有成，是事不然。何以故？若謂分別法

T30n1564_p0028a08 || 者，說成中常有壞。是事不然。何以故？若成

T30n1564_p0028a09 || 中常有壞，則不應有住法；而實有住，是故

T30n1564_p0028a10 || 若離壞共壞不應有成。復次：

T30n1564_p0028a11 || 「成壞共無成，離亦無有成，

T30n1564_p0028a12 || 是二俱不可，云何當有成？」

T30n1564_p0028a13 || 若成壞共亦無成、離亦無成。若共成則二法

T30n1564_p0028a14 || 相違，云何一時？若離則無因。二門俱不成，
T30n1564_p0028a15 || 云何當有成？若有應說。問曰：現有盡滅相
T30n1564_p0028a16 || 法。是盡滅相法，亦說盡亦說不盡，如是則
T30n1564_p0028a17 || 應有成壞。答曰：
T30n1564_p0028a18 || 「盡則無有成，不盡亦無成；
T30n1564_p0028a19 || 盡則無有壞，不盡亦不壞。」
T30n1564_p0028a20 || 諸法日夜中念念常滅盡，過去如水流不住，
T30n1564_p0028a21 || 是則名盡。是事不可取、不可說，如野馬
T30n1564_p0028a22 || 無決定性可得。如是盡無決定性可得，
T30n1564_p0028a23 || 云何可得分別說有成？是故言盡亦不成。
T30n1564_p0028a24 || 成無故，亦不應有壞，是故說盡亦無有壞。
T30n1564_p0028a25 || 又念念生滅常相續不斷故名不盡，如是法
T30n1564_p0028a27 || 成時？是故說無盡亦無成。成無故無壞，是
T30n1564_p0028a28 || 故說不盡亦無壞。如是推求，實事不可得，
T30n1564_p0028a29 || 故無成無壞。問曰：且置成壞。但令有法，
T30n1564_p0028b01 || 有何咎？答曰：
T30n1564_p0028b02 || 「若離於成壞，是亦無有法；
T30n1564_p0028b03 || 若當離於法，亦無有成壞。」
T30n1564_p0028b04 || 離成壞無法者，若法無成無壞，是法應
T30n1564_p0028b05 || 或無或常。而世間無有常法，汝說離成壞
T30n1564_p0028b06 || 有法，是事不然。問曰：若離法但有成壞，
T30n1564_p0028b07 || 有何咎？答曰：離法有成壞，是亦不然。何以
T30n1564_p0028b08 || 故？若離法，誰成誰壞。是故離法有成壞，是
T30n1564_p0028b09 || 事不然。復次：
T30n1564_p0028b10 || 「若法性空者，誰當有成壞？
T30n1564_p0028b11 || 若性不空者，亦無有成壞。」
T30n1564_p0028b12 || 若諸法性空，空何有成壞？若諸法性不空，
T30n1564_p0028b13 || 不空則決定有，亦不應有成壞。復次：
T30n1564_p0028b14 || 「成壞若一者，是事則不然；
T30n1564_p0028b15 || 成壞若異者，是事亦不然。」
T30n1564_p0028b16 || 推求成壞一則不可得。何以故？異相故、種種
T30n1564_p0028b17 || 分別故。又成壞異亦不可得。何以故？無有

T30n1564_p0028b18 || 別故、亦無因故。復次：
T30n1564_p0028b19 || 「若謂以眼見，而有生滅者，
T30n1564_p0028b20 || 則為是癡妄，而見有生滅。」
T30n1564_p0028b21 || 若謂以眼見有生滅者，云何以言說破？
T30n1564_p0028b22 || 是事不然。何以故？眼見生滅者，則是愚癡顛
T30n1564_p0028b23 || 倒故。見諸法性空、無決定、如幻如夢，但凡
T30n1564_p0028b24 || 夫先世顛倒因緣得此眼，今世憶想分別因
T30n1564_p0028b25 || 緣故，言眼見生滅。第一義中實無生滅，是
T30n1564_p0028b26 || 事已於〈破相品〉中廣說。復次：
T30n1564_p0028b27 || 「從法不生法，亦不生非法；
T30n1564_p0028b28 || 從非法不生，法及於非法。」
T30n1564_p0028b29 || 從法不生法者，若失若至，二俱不然。從
T30n1564_p0028c01 || 法生法，若至若失，是則無因，無因則墮斷
T30n1564_p0028c02 || 常。若已至從法生法，是法至已而名為生，
T30n1564_p0028c03 || 則為是常，又生已更生，又亦無因生。是事
T30n1564_p0028c04 || 不然。若已失從法生法者，是則失因，生
T30n1564_p0028c05 || 者無因，是故從失亦不生法。從法不生
T30n1564_p0028c06 || 非法者，非法名無所有、法名有，云何從有
T30n1564_p0028c07 || 相生無相？是故從法不生非法。從非法
T30n1564_p0028c08 || 不生法者，非法名為無，無云何生有？若
T30n1564_p0028c09 || 從無生有者，是則無因，無因則有大過，
T30n1564_p0028c11 || 者，非法名無所有，云何從無所有生無所
T30n1564_p0028c12 || 有？如兔角不生龜毛，是故不從非法生
T30n1564_p0028c13 || 非法。問曰：法非法雖種種分別故無生，但法
T30n1564_p0028c14 || 應生法。答曰：
T30n1564_p0028c15 || 「法不從自生，亦不從他生，
T30n1564_p0028c16 || 不從自他生，云何而有生？」
T30n1564_p0028c17 || 法未生時無所有故，又即自不生故，是故法
T30n1564_p0028c18 || 不自生。若法未生則亦無他，無他故不得
T30n1564_p0028c19 || 言從他生。又未生則無自，無自亦無他，
T30n1564_p0028c20 || 共亦不生。若三種不生，云何從法有法
T30n1564_p0028c21 || 生？復次：

T30n1564_p0028c22 || 「若有所受法，即墮於斷常，
T30n1564_p0028c23 || 當知所受法，為常為無常。」
T30n1564_p0028c24 || 受法者，分別是善是不善、常無常等，是人必
T30n1564_p0028c25 || 墮若常見若斷見。何以故？所受法應有二
T30n1564_p0028c26 || 種：若常、若無常。二俱不然。何以故？若常即
T30n1564_p0028c27 || 墮常邊，若無常即墮斷邊。問曰：
T30n1564_p0028c28 || 「所有受法者，不墮於斷常，
T30n1564_p0028c29 || 因果相續故，不斷亦不常。」
T30n1564_p0029a01 || 有人雖信受分別說諸法，而不墮斷常。
T30n1564_p0029a02 || 如經說五陰無常苦空無我，而不斷滅；雖
T30n1564_p0029a03 || 說罪福無量劫數不失，而不是常。何以故？
T30n1564_p0029a04 || 是法因果常生滅相續故往來不絕，生滅故
T30n1564_p0029a05 || 不常，相續故不斷。答曰：
T30n1564_p0029a06 || 「若因果生滅，相續而不斷；
T30n1564_p0029a07 || 滅更不生故，因即為斷滅。」
T30n1564_p0029a09 || 已滅更不復生，是則因斷。若因斷，云何有相
T30n1564_p0029a10 || 續？已滅不生故。復次：
T30n1564_p0029a11 || 「法住於自性，不應有有無；
T30n1564_p0029a12 || 涅槃滅相續，則墮於斷滅。」
T30n1564_p0029a13 || 法決定在有相中，爾時無無相，如瓶定在
T30n1564_p0029a14 || 瓶相，爾時無失壞相。隨有瓶時無失壞相，
T30n1564_p0029a15 || 無瓶時亦無失壞相。何以故？若無瓶則無
T30n1564_p0029a16 || 所破，以是義故滅不可得。離滅故亦無生。
T30n1564_p0029a17 || 何以故？生滅相因待故。又有常等過故，是
T30n1564_p0029a19 || 生滅相續故，雖受諸法不墮斷常。是事
T30n1564_p0029a20 || 不然。何以故？汝說因果相續故有三有相
T30n1564_p0029a21 || 續，滅相續名涅槃。若爾者，涅槃時應墮斷
T30n1564_p0029a22 || 滅，以滅三有相續故。復次：
T30n1564_p0029a23 || 「若初有滅者，則無有後有；
T30n1564_p0029a24 || 初有若不滅，亦無有後有。」
T30n1564_p0029a25 || 初有名今世有，後有名來世有。若初有
T30n1564_p0029a26 || 滅次有後有，是即無因。是事不然，是故

T30n1564_p0029a27 || 不得言初有滅有後有。若初有不滅，亦
T30n1564_p0029a28 || 不應有後有。何以故？若初有未滅而有後
T30n1564_p0029a29 || 有者，是則一時有二有。是事不然，是故初
T30n1564_p0029b01 || 有不滅無有後有。問曰：後有不以初有
T30n1564_p0029b02 || 滅生，不以不滅生，但滅時生。答曰：
T30n1564_p0029b03 || 「若初有滅時，而後有生者，
T30n1564_p0029b04 || 滅時是一有，生時是一有。」
T30n1564_p0029b05 || 若初有滅時，後有生者，即二有一時俱一有
T30n1564_p0029b06 || 是滅時，一有是生時。問曰：滅時生時二有俱
T30n1564_p0029b07 || 者則不然。但現見初有滅時後有生。答曰：
T30n1564_p0029b08 || 「若言於生滅，而謂一時者，
T30n1564_p0029b09 || 則於此陰死，即於此陰生。」
T30n1564_p0029b10 || 若生時滅時一時無二有，而謂初有滅時後
T30n1564_p0029b11 || 有生者，今應隨在何陰中死，即於此陰生，
T30n1564_p0029b12 || 不應餘陰中生。何以故？死者即是生者。
T30n1564_p0029b13 || 如是死生相違法，不應一時一處。是故汝
T30n1564_p0029b14 || 先說滅時生時一時無二有，但現見初有滅
T30n1564_p0029b15 || 時後有生者，是事不然。復次：
T30n1564_p0029b16 || 「三世中求有，相續不可得，
T30n1564_p0029b17 || 若三世中無，何有有相續？」
T30n1564_p0029b18 || 三有名欲有、色有、無色有。無始生死中不得
T30n1564_p0029b19 || 實智故，常有三有相續。今於三世中諦求
T30n1564_p0029b20 || 不可得。若三世中無有，當於何處有有相
T30n1564_p0029b21 || 續？當知有有相續，皆從愚癡顛倒故有，實

T30n1564 《中論》卷4

T30n1564_p0029c07 || 問曰：一切世中尊，唯有如來正遍知，號為
T30n1564_p0029c08 || 法王，一切智人是則應有。答曰：今諦思惟，
T30n1564_p0029c09 || 若有應取；若無何所取？何以故？如來，
T30n1564_p0029c10 || 「非陰不離陰，此彼不相在；
T30n1564_p0029c11 || 如來不有陰，何處有如來？」
T30n1564_p0029c12 || 若如來實有者，為五陰是如來？為離五陰

T30n1564_p0029c13 || 有如來？為如來中有五陰？為五陰中有如
T30n1564_p0029c14 || 來？為如來有五陰。是事皆不然。五陰非是
T30n1564_p0029c15 || 如來。何以故？生滅相故。五陰生滅相，若如來
T30n1564_p0029c16 || 是五陰，如來即是生滅相。若生滅相者，如
T30n1564_p0029c17 || 來即有無常斷滅等過。又受者受法則一，受
T30n1564_p0029c18 || 者是如來，受法是五陰。是事不然，是故如來
T30n1564_p0029c19 || 非是五陰。離五陰亦無如來，若離五陰
T30n1564_p0029c20 || 有如來者，不應有生滅相。若爾者，如來
T30n1564_p0029c21 || 有常等過。又眼等諸根不能見知，但是事
T30n1564_p0029c22 || 不然，是故離五陰亦無如來。如來中亦
T30n1564_p0029c23 || 無五陰。何以故？若如來中有五陰，如器中
T30n1564_p0029c24 || 有果、水中有魚者，則為有異。若異者，即有
T30n1564_p0029c25 || 如上常等過，是故如來中無五陰。又五陰中
T30n1564_p0029c26 || 無如來。何以故？若五陰中有如來，如床上
T30n1564_p0029c27 || 有人、器中有乳者，如是則有別異，如上說
T30n1564_p0029c28 || 過，是故五陰中無如來。如來亦不有五陰。
T30n1564_p0029c29 || 何以故？若如來有五陰，如人有子，如是則
T30n1564_p0030a01 || 有別異。若爾者，有如上過。是事不然，是故
T30n1564_p0030a02 || 如來不有五陰。如是五種求不可得，何等
T30n1564_p0030a03 || 是如來？問曰：如是義求如來不可得，而五
T30n1564_p0030a04 || 陰和合有如來。答曰：
T30n1564_p0030a05 || 「陰合有如來，則無有自性；
T30n1564_p0030a06 || 若無有自性，云何因他有？」
T30n1564_p0030a07 || 若如來五陰和合故有，即無自性。何以故？
T30n1564_p0030a08 || 因五陰和合有故。問曰：如來不以自性
T30n1564_p0030a09 || 有，但因他性有。答曰：若無自性，云何因
T30n1564_p0030a10 || 他性有？何以故？他性亦無自性。又無相待
T30n1564_p0030a11 || 因故，他性不可得，不可得故不名為他。復
T30n1564_p0030a12 || 次：
T30n1564_p0030a13 || 「法若因他生，是即為非我；
T30n1564_p0030a14 || 若法非我者，云何是如來？」
T30n1564_p0030a15 || 若法因眾緣生，即無有我。如因五指有

T30n1564_p0030a16 || 拳，是拳無有自體。如是因五陰名我，是
T30n1564_p0030a17 || 我即無自體。我有種種名，或名眾生、人、天、
T30n1564_p0030a18 || 如來等。若如來因五陰有，即無自性，無自
T30n1564_p0030a19 || 性故無我。若無我，云何說名如來？是故偈
T30n1564_p0030a20 || 中說「法若因他生，是即為非我；若法非我者，
T30n1564_p0030a21 || 云何是如來？」復次：
T30n1564_p0030a22 || 「若無有自性，云何有他性？
T30n1564_p0030a23 || 離自性他性，何名為如來？」
T30n1564_p0030a24 || 若無自性，他性亦不應有。因自性故名
T30n1564_p0030a25 || 他性，此無故彼亦無，是故自性、他性二俱無。
T30n1564_p0030a26 || 若離自性、他性，誰為如來？復次：
T30n1564_p0030a27 || 「若不因五陰，先有如來者，
T30n1564_p0030a28 || 以今受陰故，則說為如來。
T30n1564_p0030a29 || 今實不受陰，更無如來法，
T30n1564_p0030b01 || 若以不受無，今當云何受？
T30n1564_p0030b02 || 若其未有受，所受不名受，
T30n1564_p0030b03 || 無有無受法，而名為如來。
T30n1564_p0030b04 || 若於一異中，如來不可得，
T30n1564_p0030b05 || 五種求亦無，云何受中有？
T30n1564_p0030b06 || 又所受五陰，不從自性有，
T30n1564_p0030b07 || 若無自性者，云何有他性？」
T30n1564_p0030b08 || 若未受五陰先有如來者，是如來今應受
T30n1564_p0030b09 || 五陰已作如來，而實未受五陰時先無如
T30n1564_p0030b10 || 來，今云何當受？又不受五陰者，五陰不名
T30n1564_p0030b11 || 為受，無有無受而名為如來。又如來一異
T30n1564_p0030b12 || 中求不可得，五陰中五種求亦不可得。若爾
T30n1564_p0030b13 || 者，云何於五陰中說有如來？又所受五陰，
T30n1564_p0030b15 || 性有。云何從他性有？何以故？以無自性
T30n1564_p0030b16 || 故，又他性亦無。復次：
T30n1564_p0030b17 || 「以如是義故，受空受者空，
T30n1564_p0030b18 || 云何當以空，而說空如來？」
T30n1564_p0030b19 || 以是義思惟，受及受者皆空。若受空者，云

T30n1564_p0030b20 || 何以空受而說空如來？問曰：汝謂受空、受
T30n1564_p0030b21 || 者空，則定有空耶？答曰：不然。何以故？
T30n1564_p0030b22 || 「空則不可說，非空不可說，
T30n1564_p0030b23 || 共不共叵說，但以假名說。」
T30n1564_p0030b24 || 諸法空則不應說，諸法不空亦不應說，諸
T30n1564_p0030b25 || 法空不空亦不應說，非空非不空亦不應
T30n1564_p0030b26 || 說。何以故？但破相違故以假名說。如是
T30n1564_p0030b27 || 正觀思惟，諸法實相中不應以諸難為難。
T30n1564_p0030b28 || 何以故？
T30n1564_p0030b29 || 「寂滅相中無，常無常等四；
T30n1564_p0030c01 || 寂滅相中無，邊無邊等四。」
T30n1564_p0030c02 || 諸法實相如是微妙寂滅，但因過去世起
T30n1564_p0030c03 || 四種邪見：世間有常、世間無常、世間常無
T30n1564_p0030c04 || 常、世間非常非無常；寂滅中盡無。何以故？諸
T30n1564_p0030c05 || 法實相畢竟清淨不可取，空尚不受，何況
T30n1564_p0030c06 || 有四種見。四種見皆因受生，諸法實相無
T30n1564_p0030c07 || 所因受。四種見皆以自見為貴、他見為賤，
T30n1564_p0030c09 || 種見。如因過去世有四種見，因未來世
T30n1564_p0030c10 || 有四種見亦如是。世間有邊、世間無邊、世
T30n1564_p0030c11 || 間有邊無邊、世間非有邊非無邊。問曰：若
T30n1564_p0030c12 || 如是破如來者，則無如來耶？答曰：
T30n1564_p0030c13 || 「邪見深厚者，則說無如來；
T30n1564_p0030c14 || 如來寂滅相，分別有亦非。」
T30n1564_p0030c15 || 邪見有二種：一者破世間樂；二者破涅槃
T30n1564_p0030c16 || 道。破世間樂者是麤邪見，言無罪無福，
T30n1564_p0030c17 || 無如來等賢聖。起是邪見，捨善為惡，則破
T30n1564_p0030c18 || 世間樂。破涅槃道者，貪著於我，分別有無，
T30n1564_p0030c19 || 起善滅惡。起善故得世間樂，分別有無故
T30n1564_p0030c20 || 不得涅槃。是故若言無如來者，是深厚邪
T30n1564_p0030c21 || 見，乃失世間樂，何況涅槃！若言有如來，亦
T30n1564_p0030c22 || 是邪見。何以故？如來寂滅相，而種種分別故。
T30n1564_p0030c23 || 是故寂滅相中，分別有如來亦為非。

T30n1564_p0030c24 || 「如是性空中，思惟亦不可，
T30n1564_p0030c25 || 如來滅度後，分別於有無。」
T30n1564_p0030c26 || 諸法實相性空故，不應於如來滅後思惟
T30n1564_p0030c27 || 若有、若無、若有無。如來從本已來畢竟空，
T30n1564_p0030c28 || 何況滅後！
T30n1564_p0030c29 || 「如來過戲論，而人生戲論，
T30n1564_p0031a01 || 戲論破慧眼，是皆不見佛。」
T30n1564_p0031a03 || 等，是人為戲論，覆慧眼故，不能見如來法
T30n1564_p0031a04 || 身。此〈如來品〉中，初中後思惟，如來定性不
T30n1564_p0031a05 || 可得。是故偈說：
T30n1564_p0031a06 || 「如來所有性，即是世間性；
T30n1564_p0031a07 || 如來無有性，世間亦無性。」
T30n1564_p0031a08 || 此品中思惟推求，如來性即是一切世間性。
T30n1564_p0031a09 || 問曰：何等是如來性？答曰：如來無有性，同
T30n1564_p0031a12 || 問曰：
T30n1564_p0031a13 || 「從憶想分別，生於貪恚癡，
T30n1564_p0031a14 || 淨不淨顛倒，皆從眾緣生。」
T30n1564_p0031a15 || 經說因淨不淨顛倒，憶想分別生貪恚癡。是
T30n1564_p0031a16 || 故當知有貪恚癡。答曰：
T30n1564_p0031a17 || 「若因淨不淨，顛倒生三毒，
T30n1564_p0031a18 || 三毒即無性，故煩惱無實。」
T30n1564_p0031a19 || 若諸煩惱因淨不淨顛倒憶想分別生，即
T30n1564_p0031a20 || 無自性，是故諸煩惱無實。復次：
T30n1564_p0031a21 || 「我法有以無，是事終不成；
T30n1564_p0031a22 || 無我諸煩惱，有無亦不成。」
T30n1564_p0031a23 || 我無有因緣若有若無而可成，今無我諸
T30n1564_p0031a24 || 煩惱云何以有無而可成？何以故？
T30n1564_p0031a25 || 「誰有此煩惱，是即為不成；
T30n1564_p0031a26 || 若離是而有，煩惱則無屬。」
T30n1564_p0031a27 || 煩惱名為能惱他，惱他者應是眾生，是眾
T30n1564_p0031a29 || 有煩惱，是煩惱則無所屬。若謂雖無我而
T30n1564_p0031b01 || 煩惱屬心，是事亦不然。何以故？

T30n1564_p0031b02 || 「如身見五種，求之不可得，
T30n1564_p0031b03 || 煩惱於垢心，五求亦不得。」
T30n1564_p0031b04 || 如身見，五陰中五種求不可得；諸煩惱亦於
T30n1564_p0031b05 || 垢心中，五種求亦不可得。又垢心於煩惱
T30n1564_p0031b06 || 中，五種求亦不可得。復次：
T30n1564_p0031b07 || 「淨不淨顛倒，是則無自性；
T30n1564_p0031b08 || 云何因此二，而生諸煩惱？」
T30n1564_p0031b09 || 淨不淨顛倒者，顛倒名虛妄。若虛妄即無
T30n1564_p0031b10 || 性，無性則無顛倒。若無顛倒，云何因顛倒
T30n1564_p0031b11 || 起諸煩惱？問曰：
T30n1564_p0031b12 || 「色聲香味觸，及法為六種，
T30n1564_p0031b13 || 如是之六種，是三毒根本。」
T30n1564_p0031b14 || 是六入，三毒根本，因此六入生淨不淨顛
T30n1564_p0031b15 || 倒，因淨不淨顛倒生貪恚癡。答曰：
T30n1564_p0031b16 || 「色聲香味觸，及法體六種，
T30n1564_p0031b17 || 皆空如炎夢，如乾闥婆城。
T30n1564_p0031b18 || 如是六種中，何有淨不淨？
T30n1564_p0031b19 || 猶如幻化人，亦如鏡中像。」
T30n1564_p0031b20 || 色聲香味觸法自體，未與心和合時空無
T30n1564_p0031b21 || 所有，如炎如夢，如化如鏡中像，但誑惑
T30n1564_p0031b22 || 於心，無有定相。如是六入中，何有淨不淨？
T30n1564_p0031b23 || 復次：
T30n1564_p0031b24 || 「不因於淨相，則無有不淨；
T30n1564_p0031b25 || 因淨有不淨，是故無不淨。」
T30n1564_p0031b26 || 若不因於淨，先無有不淨，因何而說不
T30n1564_p0031b27 || 淨？是故無不淨。復次：
T30n1564_p0031b28 || 「不因於不淨，則亦無有淨；
T30n1564_p0031b29 || 因不淨有淨，是故無有淨。」
T30n1564_p0031c01 || 若不因不淨，先無有淨，因何而說淨？是
T30n1564_p0031c02 || 故無有淨。復次：
T30n1564_p0031c03 || 「若無有淨者，何由而有貪？
T30n1564_p0031c04 || 若無有不淨，何由而有恚？」

T30n1564_p0031c05 || 無淨不淨故，則不生貪恚。問曰：經說常等
T30n1564_p0031c06 || 四顛倒。若無常中見常，是名顛倒；若無常
T30n1564_p0031c07 || 中見無常，此非顛倒。餘三顛倒亦如是。有
T30n1564_p0031c08 || 顛倒故，顛倒者亦應有，何故言都無？答
T30n1564_p0031c09 || 曰：
T30n1564_p0031c10 || 「於無常著常，是則名顛倒；
T30n1564_p0031c11 || 空中無有常，何處有常倒？」
T30n1564_p0031c12 || 若於無常中著常，名為顛倒。諸法性空中
T30n1564_p0031c13 || 無有常，是中何處有常顛倒？餘三亦如是。
T30n1564_p0031c14 || 復次：
T30n1564_p0031c15 || 「若於無常中，著無常非倒；
T30n1564_p0031c16 || 空中無無常，何有非顛倒？」
T30n1564_p0031c17 || 若著無常言是無常，不名為顛倒者，諸法
T30n1564_p0031c18 || 性空中無無常，無常無故，誰為非顛倒？餘三
T30n1564_p0031c19 || 亦如是。復次：
T30n1564_p0031c20 || 「可著著者著，及所用著法，
T30n1564_p0031c21 || 是皆寂滅相，云何而有著？」
T30n1564_p0031c22 || 可著名物，著者名作者，著名業，所用法名
T30n1564_p0031c23 || 所用事，是皆性空寂滅相。如《如來品》中所
T30n1564_p0031c24 || 說，是故無有著。復次：
T30n1564_p0031c25 || 「若無有著法，言邪是顛倒，
T30n1564_p0031c26 || 言正不顛倒，誰有如是事？」
T30n1564_p0031c27 || 著名憶想分別此彼有無等。若無此著者，
T30n1564_p0031c28 || 誰為邪顛倒？誰為正不顛倒？復次：
T30n1564_p0031c29 || 「有倒不生倒，無倒不生倒，
T30n1564_p0032a01 || 倒者不生倒，不倒亦不生。
T30n1564_p0032a02 || 若於顛倒時，亦不生顛倒，
T30n1564_p0032a03 || 汝可自觀察，誰生於顛倒？」
T30n1564_p0032a04 || 已顛倒者，則更不生顛倒，已顛倒故。不顛
T30n1564_p0032a05 || 倒者亦不顛倒，無有顛倒故。顛倒時亦
T30n1564_p0032a06 || 不顛倒，有二過故。汝今除憍慢心，善自
T30n1564_p0032a07 || 觀察，誰為顛倒者？復次：

T30n1564_p0032a08 || 「諸顛倒不生，云何有此義？」
T30n1564_p0032a09 || 無有顛倒故，何有顛倒者？」
T30n1564_p0032a10 || 顛倒種種因緣破故，墮在不生。彼貪著不
T30n1564_p0032a11 || 生，謂不生是顛倒實相。是故偈說，云何名
T30n1564_p0032a12 || 不生為顛倒？乃至無漏法尚不名為不生
T30n1564_p0032a13 || 相，何況顛倒是不生相。顛倒無故，何有顛倒
T30n1564_p0032a14 || 者？因顛倒有顛倒者。復次：
T30n1564_p0032a15 || 「若常我樂淨，而是實有者，
T30n1564_p0032a16 || 是常我樂淨，則非是顛倒。」
T30n1564_p0032a17 || 若常我樂淨是四實有性者，是常我樂淨
T30n1564_p0032a18 || 則非顛倒。何以故？定有實事故。云何言顛
T30n1564_p0032a19 || 倒？若謂常我樂淨倒是四無者，無常苦無
T30n1564_p0032a20 || 我不淨，是四應實有，不名顛倒。顛倒相違
T30n1564_p0032a21 || 故名不顛倒。是事不然。何以故？
T30n1564_p0032a22 || 「若常我樂淨，而實無有者；
T30n1564_p0032a23 || 無常苦不淨，是則亦應無。」
T30n1564_p0032a24 || 若常我樂淨是四實無，無故無常等四事
T30n1564_p0032a25 || 亦不應有。何以故？無相因待故。復次：
T30n1564_p0032a26 || 「如是顛倒滅，無明則亦滅，
T30n1564_p0032a27 || 以無明滅故，諸行等亦滅。」
T30n1564_p0032a28 || 如是者，如其義。滅諸顛倒故，十二因緣根
T30n1564_p0032a29 || 本無明亦滅，無明滅故三種行業，乃至老死
T30n1564_p0032b01 || 等皆滅。復次：
T30n1564_p0032b02 || 「若煩惱性實，而有所屬者，
T30n1564_p0032b03 || 云何當可斷？誰能斷其性？」
T30n1564_p0032b04 || 若諸煩惱即是顛倒，而實有性者，云何可
T30n1564_p0032b05 || 斷？誰能斷其性？若謂諸煩惱皆虛妄無性
T30n1564_p0032b06 || 而可斷者，是亦不然。何以故？
T30n1564_p0032b07 || 「若煩惱虛妄，無性無屬者，
T30n1564_p0032b08 || 云何當可斷？誰能斷無性？」
T30n1564_p0032b09 || 若諸煩惱虛妄無性，則無所屬，云何可斷？
T30n1564_p0032b10 || 誰能斷無性法？」◎

T30n1564_p0032b12 || 問曰：破四顛倒，通達四諦，得四沙門果。
T30n1564_p0032b13 || 「若一切皆空，無生亦無滅，
T30n1564_p0032b14 || 如是則無有，四聖諦之法。
T30n1564_p0032b15 || 以無四諦故，見苦與斷集，
T30n1564_p0032b16 || 證滅及修道，如是事皆無。
T30n1564_p0032b17 || 以是事無故，則無四道果；
T30n1564_p0032b18 || 無有四果故，得向者亦無。
T30n1564_p0032b19 || 若無八賢聖，則無有僧寶；
T30n1564_p0032b20 || 以無四諦故，亦無有法寶；
T30n1564_p0032b21 || 以無法僧寶，亦無有佛寶。
T30n1564_p0032b22 || 如是說空者，是則破三寶。」
T30n1564_p0032b23 || 若一切世間皆空無所有者，即應無生無
T30n1564_p0032b24 || 滅。以無生無滅故，則無四聖諦。何以故？
T30n1564_p0032b25 || 從集諦生苦諦，集諦是因、苦諦是果。滅苦
T30n1564_p0032b26 || 集諦名為滅諦，能至滅諦名為道諦。道諦
T30n1564_p0032b27 || 是因、滅諦是果。如是四諦有因有果，若無
T30n1564_p0032b28 || 生無滅則無四諦。四諦無故，則無見苦、斷
T30n1564_p0032b29 || 集、證滅、修道。見苦斷集證滅修道無故，則無
T30n1564_p0032c01 || 四沙門果。四沙門果無故，則無四向四得者。
T30n1564_p0032c02 || 若無此八賢聖，則無僧寶。又四聖諦無故，
T30n1564_p0032c03 || 法寶亦無。若無法寶、僧寶者，云何有佛？得
T30n1564_p0032c04 || 法名為佛，無法何有佛？汝說諸法皆空，則
T30n1564_p0032c05 || 壞三寶。復次：
T30n1564_p0032c06 || 「空法壞因果，亦壞於罪福，
T30n1564_p0032c07 || 亦復悉毀壞，一切世俗法。」
T30n1564_p0032c08 || 若受空法者，則破罪福及罪福果報，亦破
T30n1564_p0032c09 || 世俗法。有如是等諸過故，諸法不應空。答
T30n1564_p0032c10 || 曰：
T30n1564_p0032c11 || 「汝今實不能，知空空因緣，
T30n1564_p0032c12 || 及知於空義，是故自生惱。」
T30n1564_p0032c13 || 汝不解云何是空相？以何因緣說空？亦不
T30n1564_p0032c14 || 解空義。不能如實知故，生如是疑難。復

T30n1564_p0032c15 || 次：○
T30n1564_p0032c16 || 「諸佛依二諦，為眾生說法：
T30n1564_p0032c17 || 一以世俗諦，二第一義諦。
T30n1564_p0032c18 || 若人不能知，分別於二諦，
T30n1564_p0032c19 || 則於深佛法，不知真實義。」
T30n1564_p0032c20 || 世俗諦者，○一切法性空，○而世間顛倒，故生虛
T30n1564_p0032c21 || 妄法，○於世間是實。諸賢聖真知顛倒性，○故
T30n1564_p0032c22 || 知一切法皆空無生，○於聖人是第一義諦名
T30n1564_p0032c23 || 為實。諸佛依是二諦，○而為眾生說法。若人
T30n1564_p0032c24 || 不能如實分別二諦，○則於甚深佛法○不
T30n1564_p0032c25 || 知實義。若謂一切法不生是第一義諦，○不
T30n1564_p0033a01 || 須第二俗諦者，○是亦不然。何以故？○
T30n1564_p0033a02 || 「若不依俗諦，不得第一義；
T30n1564_p0033a03 || 不得第一義，則不得涅槃。」
T30n1564_p0033a04 || 第一義皆因言說，○言說是世俗，○是故若不
T30n1564_p0033a05 || 依世俗，○第一義則不可說。若不得第一
T30n1564_p0033a06 || 義，○云何得至涅槃？○是故諸法雖無生，○而有
T30n1564_p0033a07 || 二諦。復次：○
T30n1564_p0033a08 || 「不能正觀空，鈍根則自害，
T30n1564_p0033a09 || 如不善呪術，不善捉毒蛇。」
T30n1564_p0033a10 || 若人鈍根○不善解空法，○於空有失而生邪
T30n1564_p0033a11 || 見。如為利捉毒蛇，不能善捉反為所害。
T30n1564_p0033a12 || 又如呪術，欲有所作不能善成則還自害。
T30n1564_p0033a13 || 鈍根觀空法亦如是。復次：○
T30n1564_p0033a14 || 「世尊知是法，甚深微妙相，
T30n1564_p0033a15 || 非鈍根所及，是故不欲說。」
T30n1564_p0033a16 || 世尊以法甚深微妙，○非鈍根所解，○是故不
T30n1564_p0033a17 || 欲說。復次：○
T30n1564_p0033a18 || 「汝謂我著空，而為我生過；
T30n1564_p0033a19 || 汝今所說過，於空則無有。」
T30n1564_p0033a20 || 汝謂我著空故，○為我生過。我所說性空，○空
T30n1564_p0033a21 || 亦復空，○無如是過。復次：○

T30n1564_p0033a22 || 「以有空義故，一切法得成；
T30n1564_p0033a23 || 若無空義者，一切則不成。」
T30n1564_p0033a24 || 以有空義故，一切世間、出世間法皆悉成
T30n1564_p0033a25 || 就。若無空義，則皆不成就。復次：
T30n1564_p0033a26 || 「汝今自有過，而以迴向我，
T30n1564_p0033a27 || 如人乘馬者，自忘於所乘。」
T30n1564_p0033a28 || 汝於有法中有過不能自覺，而於空中見
T30n1564_p0033a29 || 過，如人乘馬而忘其所乘。何以故？
T30n1564_p0033b01 || 「若汝見諸法，決定有性者，
T30n1564_p0033b02 || 即為見諸法，無因亦無緣。」
T30n1564_p0033b03 || 汝說諸法有定性。若爾者，則見諸法無因
T30n1564_p0033b04 || 無緣。何以故？若法決定有性，則應不生
T30n1564_p0033b05 || 不滅，如是法何用因緣？若諸法從因緣生，
T30n1564_p0033b06 || 則無有性。是故諸法決定有性，則無因緣。
T30n1564_p0033b07 || 若謂諸法決定住自性，是則不然。何以故？
T30n1564_p0033b08 || 「即為破因果，作作者作法，
T30n1564_p0033b09 || 亦復壞一切，萬物之生滅。」
T30n1564_p0033b10 || 諸法有定性，則無因果等諸事。如偈說：
T30n1564_p0033b11 || 「眾因緣生法，我說即是無，
T30n1564_p0033b12 || 亦為是假名，亦是中道義。
T30n1564_p0033b13 || 未曾有一法，不從因緣生，
T30n1564_p0033b14 || 是故一切法，無不是空者。」
T30n1564_p0033b15 || 眾因緣生法，我說即是空。何以故？眾緣具足
T30n1564_p0033b16 || 和合而物生，是物屬眾因緣故無自性，無
T30n1564_p0033b17 || 自性故空，空亦復空。但為引導眾生故，
T30n1564_p0033b18 || 以假名說，離有無二邊，故名為中道。是法
T30n1564_p0033b19 || 無性故不得言有，亦無空故不得言無。
T30n1564_p0033b20 || 若法有性相，則不待眾緣而有，若不待
T30n1564_p0033b21 || 眾緣則無法，是故無有不空法。汝上所說
T30n1564_p0033b22 || 空法有過者，此過今還在汝。何以故？
T30n1564_p0033b23 || 「若一切不空，則無有生滅，
T30n1564_p0033b24 || 如是則無有，四聖諦之法。」

T30n1564_p0033b25 || 若一切法各各有性不空者，則無有生滅。
T30n1564_p0033b26 || 無生滅故，則無四聖諦法。何以故？
T30n1564_p0033b27 || 「苦不從緣生，云何當有苦？」
T30n1564_p0033b28 || 無常是苦義，定性無無常。」
T30n1564_p0033b29 || 苦不從緣生故則無苦。何以故？經說無常
T30n1564_p0033c01 || 是苦義。若苦有定性，云何有無常？以不捨
T30n1564_p0033c02 || 自性故。復次：
T30n1564_p0033c03 || 「若苦有定性，何故從集生？」
T30n1564_p0033c04 || 是故無有集，以破空義故。」
T30n1564_p0033c05 || 若苦有定性者，則不應更生，先已有故。
T30n1564_p0033c06 || 若爾者，則無集諦，以壞空義故。復次：
T30n1564_p0033c07 || 「苦若有定性，則不應有滅。」
T30n1564_p0033c08 || 汝著定性故，即破於滅諦。」
T30n1564_p0033c09 || 苦若有定性者，則不應滅。何以故？性則無
T30n1564_p0033c10 || 滅故。復次：
T30n1564_p0033c11 || 「苦若有定性，則無有修道；
T30n1564_p0033c12 || 若道可修習，即無有定性。」
T30n1564_p0033c13 || 法若定有，則無有修道。何以故？若法實者
T30n1564_p0033c14 || 則是常，常則不可增益。若道可修，道則無
T30n1564_p0033c15 || 有定性。復次：
T30n1564_p0033c16 || 「若無有苦諦，及無集滅諦，
T30n1564_p0033c17 || 所可滅苦道，竟為何所至？」
T30n1564_p0033c18 || 諸法若先定有性，則無苦集滅諦。今滅苦
T30n1564_p0033c19 || 道，竟為至何滅苦處？復次：
T30n1564_p0033c20 || 「若苦定有性，先來所不見，
T30n1564_p0033c21 || 於今云何見？其性不異故。」
T30n1564_p0033c22 || 若先凡夫時不能見苦性，今亦不應見。何
T30n1564_p0033c23 || 以故？不見性定故。復次：
T30n1564_p0033c24 || 「如見苦不然，斷集及證滅，
T30n1564_p0033c25 || 修道及四果，是亦皆不然。」
T30n1564_p0033c26 || 如苦諦性，先不見者後亦不應見。如是亦
T30n1564_p0033c27 || 不應有斷集、證滅、修道。何以故？是集性先

T30n1564_p0033c28 || 來不斷，~~今亦不應斷~~，~~性不可斷故~~。滅先來
T30n1564_p0033c29 || 不證，~~今亦不應證~~，~~先來不證故~~。道先來不
T30n1564_p0034a01 || 修，~~今亦不應修~~，~~先來不修故~~。是故四聖諦~~。~~
T30n1564_p0034a02 || 見斷證修四種行，~~皆不應有~~。四種行無故，~~。~~
T30n1564_p0034a03 || 四道果亦無。何以故？~~。~~
T30n1564_p0034a04 || 「是四道果性，先來不可得；
T30n1564_p0034a05 || 諸法性若定，今云何可得？」
T30n1564_p0034a06 || 諸法若有定性，~~四沙門果先來未得~~，~~今云何~~
T30n1564_p0034a07 || 可得？~~若可得者~~，~~性則無定~~。復次：~~。~~
T30n1564_p0034a08 || 「若無有四果，則無得向者，
T30n1564_p0034a09 || 以無八聖故，則無有僧寶。」
T30n1564_p0034a10 || 無四沙門果故，~~則無得果、向果者~~。無八賢
T30n1564_p0034a11 || 聖故，~~則無有僧寶~~。而經說八賢聖，~~名為僧~~
T30n1564_p0034a12 || 寶。復次：~~。~~
T30n1564_p0034a13 || 「無四聖諦故，亦無有法寶，
T30n1564_p0034a14 || 無法寶僧寶，云何有佛寶？」
T30n1564_p0034a15 || 行四聖諦得涅槃法，~~若無四諦則無法寶~~，~~。~~
T30n1564_p0034a16 || 若無二寶云何當有佛寶？~~汝以如是因緣~~，~~。~~
T30n1564_p0034a17 || 說諸法定性，~~則壞三寶~~。問曰：~~汝雖破諸法~~，~~。~~
T30n1564_p0034a18 || 究竟道阿耨多羅三藐三菩提應有，~~因是道~~
T30n1564_p0034a19 || 故名為佛。答曰：~~。~~
T30n1564_p0034a20 || 「汝說則不因，菩提而有佛；
T30n1564_p0034a21 || 亦復不因佛，而有於菩提。」
T30n1564_p0034a22 || 汝說諸法有定性者，~~則不應因菩提有~~
T30n1564_p0034a23 || 佛、~~因佛有菩提~~，~~是二性常定故~~。復次：~~。~~
T30n1564_p0034a24 || 「雖復勤精進，修行菩提道，
T30n1564_p0034a25 || 若先非佛性，不應得成佛。」
T30n1564_p0034a26 || 以先無性故，~~如鐵無金性~~，~~雖復種種鍛~~
T30n1564_p0034a27 || 煉~~終不成金~~。復次：~~。~~
T30n1564_p0034a28 || 「若諸法不空，無作罪福者，
T30n1564_p0034a29 || 不空何所作？以其性定故。」
T30n1564_p0034b01 || 若諸法不空，~~終無有人作罪福者~~。何以故？~~。~~

T30n1564_p0034b02 || 罪福性先已定故，又無作作者故。復次：
T30n1564_p0034b03 || 「汝於罪福中，不生果報者，
T30n1564_p0034b04 || 是則離罪福，而有諸果報。」
T30n1564_p0034b05 || 汝於罪福因緣中皆無果報者，則應離罪
T30n1564_p0034b06 || 福因緣而有果報。何以故？果報不待因出
T30n1564_p0034b07 || 故。問曰：離罪福可無善惡果報，但從罪
T30n1564_p0034b08 || 福有善惡果報。答曰：
T30n1564_p0034b09 || 「若謂從罪福，而生果報者，
T30n1564_p0034b10 || 果從罪福生，云何言不空？」
T30n1564_p0034b11 || 若離罪福無善惡果，云何言果不空？若爾，
T30n1564_p0034b12 || 離作者則無罪福。汝先說諸法不空，是
T30n1564_p0034b13 || 事不然。復次：
T30n1564_p0034b14 || 「汝破一切法，諸因緣空義，
T30n1564_p0034b15 || 則破於世俗，諸餘所有法。」
T30n1564_p0034b16 || 汝若破眾因緣法第一空義者，則破一切世
T30n1564_p0034b17 || 俗法。何以故？
T30n1564_p0034b18 || 「若破於空義，即應無所作；
T30n1564_p0034b19 || 無作而有作，不作名作者。」
T30n1564_p0034b20 || 若破空義，則一切果皆無作無因，又不作
T30n1564_p0034b21 || 而作，又一切作者不應有所作，又離作者
T30n1564_p0034b22 || 應有業、有果報、有受者。但是事皆不然，是
T30n1564_p0034b23 || 故不應破空。復次：
T30n1564_p0034b24 || 「若有決定性，世間種種相，
T30n1564_p0034b25 || 則不生不滅，常住而不壞。」
T30n1564_p0034b26 || 若諸法有定性，則世間種種相，天、人、畜生、萬
T30n1564_p0034b27 || 物，皆應不生不滅常住不壞。何以故？有實
T30n1564_p0034b28 || 性不可變異故。而現見萬物各有變異相
T30n1564_p0034b29 || 生滅變易，是故不應有定性。復次：
T30n1564_p0034c01 || 「若無有空者，未得不應得，
T30n1564_p0034c02 || 亦無斷煩惱，亦無苦盡事。」
T30n1564_p0034c03 || 若無有空法者，則世間、出世間所有功德，未
T30n1564_p0034c04 || 得者皆不應得，亦不應有斷煩惱者，亦

T30n1564_p0034c05 || 無苦盡。何以故？以性定故。

T30n1564_p0034c06 || 「是故經中說，若見因緣法，

T30n1564_p0034c07 || 則為能見佛，見苦集滅道。」

T30n1564_p0034c08 || 若人見一切法從眾緣生，是人即能見佛

T30n1564_p0034c09 || 法身，增益智慧，能見四聖諦苦集滅道，見

T30n1564_p0034c10 || 四聖諦得四果滅諸苦惱，是故不應破空

T30n1564_p0034c11 || 義。若破空義則破因緣法，破因緣法則破

T30n1564_p0034c12 || 三寶，若破三寶則為自破。

T30n1564_p0034c14 || 問曰：

T30n1564_p0034c15 || 「若一切法空，無生無滅者，

T30n1564_p0034c16 || 何斷何所滅，而稱為涅槃？」

T30n1564_p0034c17 || 若一切法空，則無生無滅。無生無滅者，何

T30n1564_p0034c18 || 所斷何所滅，而名為涅槃？是故一切法不

T30n1564_p0034c19 || 應空。以諸法不空故，斷諸煩惱滅五陰，

T30n1564_p0034c20 || 名為涅槃。答曰：

T30n1564_p0034c21 || 「若諸法不空，則無生無滅；

T30n1564_p0034c22 || 何斷何所滅，而稱為涅槃？」

T30n1564_p0034c23 || 若一切世間不空，則無生無滅，何所斷何

T30n1564_p0034c24 || 所滅而名為涅槃？是故有無二門，則非

T30n1564_p0034c25 || 至涅槃。所名涅槃者：

T30n1564_p0034c26 || 「無得亦無至，不斷亦不常，

T30n1564_p0034c27 || 不生亦不滅，是說名涅槃。」

T30n1564_p0034c28 || 無得者，於行於果無所得。無至者，無處

T30n1564_p0034c29 || 可至。不斷者，五陰先來畢竟空故，得道入

T30n1564_p0035a01 || 無餘涅槃時亦無所斷。不常者，若有法可

T30n1564_p0035a02 || 得分別者則名為常，涅槃寂滅無法可分

T30n1564_p0035a03 || 別故，不名為常。生滅亦爾，如是相者名為

T30n1564_p0035a04 || 涅槃。復次經說，涅槃非有、非無、非有無、非

T30n1564_p0035a05 || 非有非非無，一切法不受，內寂滅名涅槃。

T30n1564_p0035a06 || 何以故？

T30n1564_p0035a07 || 「涅槃不名有，有則老死相；

T30n1564_p0035a08 || 終無有有法，離於老死相。」

T30n1564_p0035a09 || 眼見一切萬物皆生滅故，是~~有~~是老死相。涅槃若
T30n1564_p0035a10 || 是有，則應有老死相。但是事不然，是~~有~~是故涅
T30n1564_p0035a12 || 而名涅槃。若涅槃是有，即應有生滅老死
T30n1564_p0035a13 || 相；以離老死相故，名為涅槃。復次：
T30n1564_p0035a14 || 「若涅槃是有，涅槃即有為；
T30n1564_p0035a15 || 終無有一法，而是無為者。」
T30n1564_p0035a16 || 涅槃非是有。何以故？一切萬物從眾緣生，
T30n1564_p0035a17 || 皆是有為。無有一法名為無為者，雖常法
T30n1564_p0035a18 || 假名無為，以理推之，無常法尚無有，何
T30n1564_p0035a19 || 況常法不可見不可得者。復次：
T30n1564_p0035a20 || 「若涅槃是有，云何名無受？
T30n1564_p0035a21 || 無有不從受，而名為有法。」
T30n1564_p0035a22 || 若謂涅槃是有法者，經則不應說無受是
T30n1564_p0035a23 || 涅槃。何以故？無有有法不受而有，是故涅
T30n1564_p0035a24 || 槃非有。問曰：若有非涅槃者，無應是涅槃
T30n1564_p0035a25 || 耶？答曰：
T30n1564_p0035a26 || 「有尚非涅槃，何況於無耶！
T30n1564_p0035a27 || 涅槃無有有，何處當有無？」
T30n1564_p0035a28 || 若有非涅槃，無云何是涅槃？何以故？因有
T30n1564_p0035a29 || 故有無；若無有，何有無？如經說，先有今
T30n1564_p0035b01 || 無則名無。涅槃則不爾。何以故？非有法變
T30n1564_p0035b02 || 為無故。是故無亦不作涅槃。復次：
T30n1564_p0035b03 || 「若無是涅槃，云何名不受？
T30n1564_p0035b04 || 未曾有不受，而名為無法。」
T30n1564_p0035b05 || 若謂無是涅槃，經則不應說不受名涅槃。
T30n1564_p0035b06 || 何以故？無有不受而名無法，是故知涅槃
T30n1564_p0035b07 || 非無。問曰：若涅槃非有非無者，何等是涅
T30n1564_p0035b08 || 槃？答曰：
T30n1564_p0035b09 || 「受諸因緣故，輪轉生死中；
T30n1564_p0035b10 || 不受諸因緣，是名為涅槃。」
T30n1564_p0035b11 || 不如實知顛倒故，因五受陰往來生死。如
T30n1564_p0035b12 || 實知顛倒故，則不復因五受陰往來生

T30n1564_p0035b13 || 死。無性五陰不復相續故，說名涅槃。復次：—
T30n1564_p0035b14 || 「如佛經中說，斷有斷非有；
T30n1564_p0035b15 || 是故知涅槃，非有亦非無。」
T30n1564_p0035b16 || 有名三有，非有名三有斷滅。佛說斷此二
T30n1564_p0035b17 || 事故，當知涅槃非有亦非無。問曰：—若有若
T30n1564_p0035b18 || 無非涅槃者，今有無共合是涅槃耶？—答曰：—
T30n1564_p0035b19 || 「若謂於有無，合為涅槃者，
T30n1564_p0035b20 || 有無即解脫，是事則不然。」
T30n1564_p0035b21 || 若謂於有無合為涅槃者，即有無二事合
T30n1564_p0035b22 || 為解脫。是事不然。何以故？—有無二事相違
T30n1564_p0035b23 || 故，云何一處有？—復次：—
T30n1564_p0035b24 || 「若謂於有無，合為涅槃者；
T30n1564_p0035b25 || 涅槃非無受，是二從受生。」
T30n1564_p0035b26 || 若謂有無合為涅槃者，經不應說涅槃
T30n1564_p0035b27 || 名無受。何以故？—有無二事從受生，相因而
T30n1564_p0035b28 || 有。是故有無二事，不得合為涅槃。復次：—
T30n1564_p0035b29 || 「有無共合成，云何名涅槃？
T30n1564_p0035c01 || 涅槃名無為，有無是有為。」
T30n1564_p0035c02 || 有無二事共合，不得名涅槃。涅槃名無為，
T30n1564_p0035c03 || 有無是有為，是故有無非是涅槃。復次：—
T30n1564_p0035c04 || 「有無二事共，云何是涅槃？
T30n1564_p0035c05 || 是二不同處，如明暗不俱。」
T30n1564_p0035c06 || 有無二事不得名涅槃。何以故？—有無相違，
T30n1564_p0035c07 || 一處不可得，如明暗不俱。是故有時無無、
T30n1564_p0035c08 || 無時無有，云何有無共合而名為涅槃？—問
T30n1564_p0035c09 || 曰：—若有無共合非涅槃者，今非有非無應
T30n1564_p0035c10 || 是涅槃。答曰：—
T30n1564_p0035c11 || 「若非有非無，名之為涅槃；
T30n1564_p0035c12 || 此非有非無，以何而分別？」
T30n1564_p0035c13 || 若涅槃非有非無者，此非有非無因何而
T30n1564_p0035c14 || 分別？—是故非有非無是涅槃者，是事不然。
T30n1564_p0035c15 || 復次：—

T30n1564_p0035c16 || 「分別非有無，如是名涅槃；
T30n1564_p0035c17 || 若有無成者，非有非無成。」
T30n1564_p0035c18 || 汝分別非有非無是涅槃者，是事不然。何以
T30n1564_p0035c19 || 故？若有無成者，然後非有非無成。有相違名
T30n1564_p0035c20 || 無、無相違名有，是有無第三句中已破。有
T30n1564_p0035c21 || 無無故，云何有非有非無？是故涅槃非非
T30n1564_p0035c22 || 有非非無。復次：
T30n1564_p0035c23 || 「如來滅度後，不言有與無，
T30n1564_p0035c24 || 亦不言有無，非有及非無。
T30n1564_p0035c25 || 如來現在時，不言有與無，
T30n1564_p0035c26 || 亦不言有無，非有及非無。」
T30n1564_p0035c27 || 若如來滅後、若現在，有如來亦不受，無如
T30n1564_p0035c28 || 來亦不受，亦有如來亦無如來亦不受，非
T30n1564_p0035c29 || 有如來非無如來亦不受。以不受故，不
T30n1564_p0036a01 || 應分別涅槃有無等。離如來，誰當得涅
T30n1564_p0036a02 || 槃？何時何處以何法說涅槃？是故一切時
T30n1564_p0036a03 || 一切種、求涅槃相不可得。復次：
T30n1564_p0036a04 || 「涅槃與世間，無有少分別；
T30n1564_p0036a05 || 世間與涅槃，亦無少分別。」
T30n1564_p0036a06 || 五陰相續往來因緣故，說名世間。五陰性畢
T30n1564_p0036a07 || 竟空無受寂滅，此義先已說。以一切法不生
T30n1564_p0036a08 || 不滅故，世間與涅槃無有分別，涅槃與世
T30n1564_p0036a09 || 間亦無分別。復次：
T30n1564_p0036a10 || 「涅槃之實際，及與世間際，
T30n1564_p0036a11 || 如是二際者，無毫釐差別。」
T30n1564_p0036a12 || 究竟推求世間、涅槃、實際、無生際，以平等不
T30n1564_p0036a13 || 可得故，無毫釐差別。復次：
T30n1564_p0036a14 || 「滅後有無等，有邊等常等，
T30n1564_p0036a15 || 諸見依涅槃，未來過去世。」
T30n1564_p0036a16 || 如來滅後有如來、無如來、亦有如來亦無
T30n1564_p0036a17 || 如來、非有如來非無如來。世間有邊、世
T30n1564_p0036a18 || 間無邊、世間亦有邊亦無邊、世間非有邊

T30n1564_p0036a19 || 非無邊。世間常、世間無常、世間亦常亦無常、
T30n1564_p0036a21 || 後有無等四見，依涅槃起。世間有邊無邊
T30n1564_p0036a22 || 等四見，依未來世起。世間常無常等四見，
T30n1564_p0036a23 || 依過去世起。如來滅後有無等不可得，涅槃
T30n1564_p0036a24 || 亦如是。如世間前際後際、有邊無邊、有常無
T30n1564_p0036a25 || 常等不可得，涅槃亦如是。是故說世間、涅槃
T30n1564_p0036a26 || 等無有異。復次：
T30n1564_p0036a27 || 「一切法空故，何有邊無邊，
T30n1564_p0036a28 || 亦邊亦無邊，非有非無邊？
T30n1564_p0036a29 || 何者為一異，何有常無常，
T30n1564_p0036b01 || 亦常亦無常，非常非無常？
T30n1564_p0036b02 || 諸法不可得，滅一切戲論，
T30n1564_p0036b03 || 無人亦無處，佛亦無所說。」
T30n1564_p0036b04 || 一切法、一切時、一切種，從眾緣生故，畢竟空
T30n1564_p0036b05 || 故無自性。如是法中，何者是有邊，誰為有
T30n1564_p0036b06 || 邊？何者是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無
T30n1564_p0036b07 || 邊。誰為非有邊非無邊？何者是常，誰為是
T30n1564_p0036b08 || 常？何者是無常，常無常非常非無常，誰為非
T30n1564_p0036b09 || 常非無常？何者身即是神，何者身異於神？
T30n1564_p0036b10 || 如是等六十二邪見，於畢竟空中皆不可得。
T30n1564_p0036b11 || 諸有所得皆息、戲論皆滅。戲論滅故，通達諸
T30n1564_p0036b12 || 法實相得安隱道。從〈因緣品〉來，分別推求
T30n1564_p0036b13 || 諸法，有亦無、無亦無、有無亦無、非有非無亦
T30n1564_p0036b14 || 無，是名諸法實相，亦名如，法性，實際，涅槃。
T30n1564_p0036b15 || 是故如來無時無處、為人說涅槃定相，是
T30n1564_p0036b16 || 故說諸有所得皆息、戲論皆滅。
T30n1564_p0036b18 || 問曰：汝以摩訶衍說第一義道，我今欲聞
T30n1564_p0036b19 || 說聲聞法入第一義道。答曰：
T30n1564_p0036b20 || 「眾生癡所覆，為後起三行，
T30n1564_p0036b21 || 以起是行故，隨行墮六趣。
T30n1564_p0036b22 || 以諸行因緣，識受六道身，
T30n1564_p0036b23 || 以有識著故，增長於名色。」

T30n1564_p0036b24 || 名色增長故，因而生六入，
T30n1564_p0036b25 || 情塵識和合，而生於六觸。
T30n1564_p0036b26 || 因於六觸故，即生於三受，
T30n1564_p0036b27 || 以因三受故，而生於渴愛。
T30n1564_p0036b28 || 因愛有四取，因取故有有，
T30n1564_p0036b29 || 若取者不取，則解脫無有。
T30n1564_p0036c01 || 從有而有生，從生有老死，
T30n1564_p0036c02 || 從老死故有，憂悲諸苦惱。
T30n1564_p0036c03 || 如是等諸事，皆從生而有，
T30n1564_p0036c04 || 但以是因緣，而集大苦陰。
T30n1564_p0036c05 || 是謂為生死，諸行之根本，
T30n1564_p0036c06 || 無明者所造，智者所不為。
T30n1564_p0036c07 || 以是事滅故，是事則不生，
T30n1564_p0036c08 || 但是苦陰聚，如是而正滅。」
T30n1564_p0036c09 || 凡夫為無明所盲故，以身口意業，為後身
T30n1564_p0036c10 || 起六趣諸行。隨所起行有上中下，識入六
T30n1564_p0036c11 || 趣隨行受身。以識著因緣故名色集，名
T30n1564_p0036c12 || 色集故有六入，六入因緣故有六觸，六觸因
T30n1564_p0036c13 || 緣故有三受，三受因緣故生渴愛，渴愛因緣
T30n1564_p0036c14 || 故有四取，四取取時以身口意業起罪福，
T30n1564_p0036c15 || 令後三有相續。從有而有生，從生而有老
T30n1564_p0036c16 || 死，從老死有憂悲苦惱種種眾患，但有大
T30n1564_p0036c17 || 苦陰集。是故知凡夫無智，起此生死諸行根
T30n1564_p0036c18 || 本。智者所不起，以如實見故，則無明滅。
T30n1564_p0036c19 || 無明滅故諸行亦滅，以因滅故果亦滅，如
T30n1564_p0036c20 || 是修習觀十二因緣生滅智故是事滅，是事
T30n1564_p0036c21 || 滅故乃至生老死憂悲大苦陰皆如實正滅，
T30n1564_p0036c22 || 正滅者畢竟滅。是十二因緣生滅義，如阿毘
T30n1564_p0036c23 || 曇、修多羅中廣說。
T30n1564_p0036c25 || 問曰：已聞大乘法破邪見，今欲聞聲聞法
T30n1564_p0036c26 || 破邪見。答曰：
T30n1564_p0036c27 || 「我於過去世，為有為是無？」

T30n1564_p0036c28 || 世間常等見，皆依過去世。

T30n1564_p0036c29 || 我於未來世，為作為不作？

T30n1564_p0037a01 || 有邊等諸見，皆依未來世。」

T30n1564_p0037a02 || 我於過去世，為有、為無、為有無、為非有非

T30n1564_p0037a03 || 無？是名常等諸見依過去世。我於未來世，

T30n1564_p0037a04 || 為作、為不作、為作不作、為非作非不作？是

T30n1564_p0037a06 || 見，何因緣故名為邪見？是事今當說。

T30n1564_p0037a07 || 「過去世有我，是事不可得，

T30n1564_p0037a08 || 過去世中我，不作今世我。

T30n1564_p0037a09 || 若謂我即是，而身有異相，

T30n1564_p0037a10 || 若當離於身，何處別有我？

T30n1564_p0037a11 || 離有無身我，是事為已成，

T30n1564_p0037a12 || 若謂身即我，若都無有我。

T30n1564_p0037a13 || 但身不為我，身相生滅故，

T30n1564_p0037a14 || 云何當以受，而作於受者？

T30n1564_p0037a15 || 若離身有我，是事則不然，

T30n1564_p0037a16 || 無受而有我，而實不可得。

T30n1564_p0037a17 || 今我不離受，亦不即是受，

T30n1564_p0037a18 || 非無受非無，此即決定義。」

T30n1564_p0037a19 || 我於過去世有者，是事不然。何以故？先世

T30n1564_p0037a20 || 中我不即作今我，有常過故。若常則有無

T30n1564_p0037a21 || 量過。何以故？如人修福因緣故作天而後

T30n1564_p0037a22 || 作人，若先世我即是今我者，天即是人。又

T30n1564_p0037a23 || 人以罪業因緣故作旃陀羅，後作婆羅門。

T30n1564_p0037a24 || 若先世我即是今我者，旃陀羅即是婆羅門。

T30n1564_p0037a25 || 譬如舍衛國婆羅門名提婆達，到王舍城

T30n1564_p0037a26 || 亦名提婆達，不以至王舍城故為異。若

T30n1564_p0037a27 || 先作天後作人，則天即是人，旃陀羅即是

T30n1564_p0037a28 || 婆羅門。但是事不然。何以故？天不即是人，

T30n1564_p0037a29 || 旃陀羅不即是婆羅門，有此等常過故。若

T30n1564_p0037b01 || 謂先世我不作今我，如人浣衣時名為浣

T30n1564_p0037b02 || 者，刈時名為刈者，而浣者與刈者雖不異，

T30n1564_p0037b04 || 天，我受人身名為人，我不異而身有異
T30n1564_p0037b05 || 者，是事不然。何以故？若即是者，不應言
T30n1564_p0037b06 || 天作人。今浣者於刈者，為異為不異？若
T30n1564_p0037b07 || 不異，浣者應即是刈者，如是先世天即是
T30n1564_p0037b08 || 人，旃陀羅即是婆羅門，我亦有常過。若異
T30n1564_p0037b09 || 者，浣者即不作刈者，如是天不作人，我亦
T30n1564_p0037b10 || 無常，無常則無我相。是故不得言即是。問
T30n1564_p0037b11 || 曰：我即是，但因受故分別是天是人，受名
T30n1564_p0037b12 || 五陰身，以業因緣故分別是天是人、是旃陀
T30n1564_p0037b13 || 羅是婆羅門，而我實非天非人、非旃陀羅
T30n1564_p0037b14 || 非婆羅門。是故無如是過。答曰：是事不然。
T30n1564_p0037b15 || 何以故？若身作天作人，作旃陀羅作婆羅
T30n1564_p0037b16 || 門，非是我者，則離身別有我。今罪福生死
T30n1564_p0037b17 || 往來，皆是身非是我。罪因緣故墮三惡道，
T30n1564_p0037b18 || 福因緣故生三善道，若苦樂瞋喜憂怖等，皆
T30n1564_p0037b19 || 是身非我者，何用我為？如治俗人罪，不豫
T30n1564_p0037b20 || 出家人。五陰因緣相續罪福不失故有解脫，
T30n1564_p0037b21 || 若皆是身非我者，何用我為？問曰：罪福等
T30n1564_p0037b22 || 依止於我，我有所知、身無所知故，知者應
T30n1564_p0037b23 || 是我。起業因緣罪福是作法，當知應有作
T30n1564_p0037b24 || 者。作者是我，身是我所用，亦是我所住處。譬
T30n1564_p0037b25 || 如舍主以草木泥墍等治舍，自為身故
T30n1564_p0037b26 || 隨所用治舍有好惡。我亦如是，隨作善
T30n1564_p0037b27 || 惡等得好醜身，六道生死皆我所作，是故罪
T30n1564_p0037b29 || 他人。答曰：是喻不然。何以故？舍主有形，有
T30n1564_p0037c01 || 觸有力，故能治舍。汝所說我，無形無觸
T30n1564_p0037c02 || 故無作力，自無作力亦不能使他作。若世
T30n1564_p0037c03 || 間有一法無形無觸能有所作者，則可
T30n1564_p0037c04 || 信受知有作者。但是事不然。若我是作者，
T30n1564_p0037c05 || 則不應自作苦事。若是念者，可貪樂事
T30n1564_p0037c06 || 不應忘失。若我不作苦而苦強生者，餘一
T30n1564_p0037c07 || 切皆亦自生，非我所作。若見者是我，眼能

T30n1564_p0037c08 || 見色眼應是我。若眼見而非我，則違先言
T30n1564_p0037c09 || 見者是我。若見者是我，我則不應得聞聲
T30n1564_p0037c10 || 等諸塵。何以故？眼是見者，不能得聞聲等
T30n1564_p0037c11 || 塵故。是故我是見者，是事不然。若謂如刈
T30n1564_p0037c12 || 者用鎌刈草，我亦如是以手等能有所作
T30n1564_p0037c13 || 者，是事不然。何以故？今離鎌別有刈者，
T30n1564_p0037c15 || 眼耳等所得亦有作者，則石女兒能有所
T30n1564_p0037c16 || 作，如是一切諸根皆應無我。若謂右眼
T30n1564_p0037c17 || 見物而左眼識，當知別有見者。是事不然。
T30n1564_p0037c18 || 今右手習作左手不能，是故無別有作者。
T30n1564_p0037c19 || 若別有作者，右手所習左手亦應能，而實
T30n1564_p0037c20 || 不能，是故更無作者。復次有我者言，見
T30n1564_p0037c21 || 他食果口中涎出，是為我相。是事不然。何
T30n1564_p0037c22 || 以故？是念力故，非是我力。又亦即是破我
T30n1564_p0037c23 || 因緣。人在眾中愧於涎出，而涎強出不得
T30n1564_p0037c24 || 自在，當知無我。復次又有顛倒過罪。先
T30n1564_p0037c25 || 世是父今世為子，是父子我一，但身有異。
T30n1564_p0037c26 || 如從一舍至一舍，父故是父，不以入異
T30n1564_p0037c27 || 舍故便有異。若有我，是二應一，如是則有
T30n1564_p0037c29 || 事不然。何以故？五陰雖相續，或時有用、
T30n1564_p0038a01 || 或時無用，如蒲桃漿持戒者應飲，蒲桃酒
T30n1564_p0038a02 || 不應飲，若變為苦酒還復應飲。五陰相續
T30n1564_p0038a03 || 亦如是，有用有不用，若始終一，我有如是
T30n1564_p0038a04 || 過。五陰相續無如是過，但五陰和合故假名
T30n1564_p0038a05 || 為我，無有決定。如樑椽和合有舍，離樑
T30n1564_p0038a06 || 椽無別舍。如是五陰和合故有我，若離
T30n1564_p0038a07 || 五陰實無別我，是故我但有假名無有定
T30n1564_p0038a08 || 實。汝先說離受別有受者，以受分別受者
T30n1564_p0038a09 || 是天是人，是皆不然。當知但有受無別受
T30n1564_p0038a10 || 者，若謂離受別有我，是事不然。若離受
T30n1564_p0038a11 || 有我，云何可得說是我相？若無相可說，
T30n1564_p0038a12 || 則離受無我。若謂離身無我但身是我，是

T30n1564_p0038a13 || 亦不然。何以故？身有生滅相，我則不爾。復
T30n1564_p0038a14 || 次云何以受即名受者？若謂離受有受者，
T30n1564_p0038a15 || 是亦不然。若不受五陰而有受者，應離
T30n1564_p0038a16 || 五陰別有受者。眼等根可得，而實不可得，
T30n1564_p0038a17 || 是故我不離受、不即是受、亦非無受、亦復
T30n1564_p0038a18 || 非無，此是定義。是故當知，過去世有我者，
T30n1564_p0038a19 || 是事不然。何以故？
T30n1564_p0038a20 || 「過去我不作，是事則不然；
T30n1564_p0038a21 || 過去世中我，異今亦不然。
T30n1564_p0038a22 || 若謂有異者，離彼應有今，
T30n1564_p0038a23 || 我住過去世，而今我自生。
T30n1564_p0038a24 || 如是則斷滅，失於業果報，
T30n1564_p0038a25 || 彼作而此受，有如是等過。
T30n1564_p0038a26 || 先無而今有，此中亦有過，
T30n1564_p0038a27 || 我則是作法，亦為是無因。」
T30n1564_p0038a28 || 過去世中我不作今我，是事不然。何以故？
T30n1564_p0038a29 || 過去世中我與今我不異。若今我與過去
T30n1564_p0038b01 || 世我異者，應離彼我而有今我，又過去世
T30n1564_p0038b02 || 我亦應住彼，此身自更生。若爾者，即墮斷
T30n1564_p0038b03 || 邊，失諸業果報。又彼人作罪，此人受報。有
T30n1564_p0038b04 || 如是等無量過。又是我應先無而今有，是亦
T30n1564_p0038b05 || 有過。我則是作法，亦是無因生。是故過去
T30n1564_p0038b06 || 我不作今我，是事不然。復次：
T30n1564_p0038b07 || 「如過去世中，有我無我見，
T30n1564_p0038b08 || 若共若不共，是事皆不然。」
T30n1564_p0038b09 || 如是推求過去世中邪見有、無、亦有亦無、非
T30n1564_p0038b10 || 有非無，是諸邪見，先說因緣過故，是皆不
T30n1564_p0038b12 || 「我於未來世，為作為不作？
T30n1564_p0038b13 || 如是之見者，皆同過去世。」
T30n1564_p0038b14 || 我於未來世中，為作為不作？如是四句，如
T30n1564_p0038b15 || 過去世中過咎，應在此中說。復次：
T30n1564_p0038b16 || 「若天即是人，則墮於常邊；

T30n1564_p0038b17 || 天則為無生，常法不生故。」
T30n1564_p0038b18 || 若天即是人，是則為常。若天不生人中，云
T30n1564_p0038b19 || 何名為人？常法不生故。常亦不然。復次：
T30n1564_p0038b20 || 「若天異於人，是即為無常；
T30n1564_p0038b21 || 若天異人者，是則無相續。」
T30n1564_p0038b22 || 若天與人異，則為無常，無常則為斷滅等
T30n1564_p0038b23 || 過，如先說過。若天與人異，則無相續，若有
T30n1564_p0038b24 || 相續，不得言異。復次：
T30n1564_p0038b25 || 「若半天半人，則墮於二邊，
T30n1564_p0038b26 || 常及於無常，是事則不然。」
T30n1564_p0038b27 || 若眾生半身是天，半身是人，若爾則有常
T30n1564_p0038b28 || 無常。半天是常，半人是無常，但是事不然。
T30n1564_p0038b29 || 何以故？一身有二相過故。復次：
T30n1564_p0038c01 || 「若常及無常，是二俱成者，
T30n1564_p0038c02 || 如是則應成，非常非無常。」
T30n1564_p0038c03 || 若常無常二俱成者，然後成非常非無常，與
T30n1564_p0038c04 || 常無常相違故。今實常無常不成，是故非常
T30n1564_p0038c05 || 非無常亦不成。復次今生死無始，是亦不
T30n1564_p0038c06 || 然。何以故？
T30n1564_p0038c07 || 「法若定有來，及定有去者，
T30n1564_p0038c08 || 生死則無始，而實無此事。」
T30n1564_p0038c09 || 法若決定有所從來，有所從去者，生死
T30n1564_p0038c10 || 則應無始。是法以智慧推求，不得有所
T30n1564_p0038c11 || 從來，有所從去。是故生死無始，是事不然。
T30n1564_p0038c12 || 復次：
T30n1564_p0038c13 || 「今若無有常，云何有無常，
T30n1564_p0038c14 || 亦常亦無常，非常非無常？」
T30n1564_p0038c15 || 若爾者，以智慧推求，無法可得常者，誰當
T30n1564_p0038c16 || 有無常？因常有無常故。若二俱無者，云何
T30n1564_p0038c17 || 有亦有常亦無常？若無有常無常，云何有
T30n1564_p0038c18 || 非有常非無常？因亦有常亦無常故，有非
T30n1564_p0038c19 || 有常非無常。是故依止過去世，常等四句不

T30n1564_p0038c20 || 可得。有邊無邊等四句，依止未來世，是事不
T30n1564_p0038c21 || 可得，今當說。何以故？
T30n1564_p0038c22 || 「若世間有邊，云何有後世？
T30n1564_p0038c23 || 若世間無邊，云何有後世？」
T30n1564_p0038c24 || 若世間有邊，不應有後世，而今實有後世，
T30n1564_p0038c25 || 是故世間有邊不然。若世間無邊，亦不應
T30n1564_p0038c26 || 有後世，而實有後世，是故世間無邊亦不
T30n1564_p0038c27 || 然。復次是二邊不可得。何以故？
T30n1564_p0038c28 || 「五陰常相續，猶如燈火炎；
T30n1564_p0038c29 || 以是故世間，不應邊無邊。」
T30n1564_p0039a01 || 從五陰復生五陰，是五陰次第相續，如眾
T30n1564_p0039a02 || 緣和合有燈炎。若眾緣不盡，燈則不滅，若
T30n1564_p0039a04 || 次：
T30n1564_p0039a05 || 「若先五陰壞，不因是五陰，
T30n1564_p0039a06 || 更生後五陰，世間則有邊。
T30n1564_p0039a07 || 若先陰不壞，亦不因是陰，
T30n1564_p0039a08 || 而生後五陰，世間則無邊。」
T30n1564_p0039a09 || 若先五陰壞，不因是五陰更生後五陰，如
T30n1564_p0039a10 || 是則世間有邊。若先五陰滅已，更不生餘五
T30n1564_p0039a11 || 陰，是名為邊，邊名末後身。若先五陰不壞，
T30n1564_p0039a12 || 不因是五陰而生後五陰，世間則無邊，是
T30n1564_p0039a13 || 則為常。而實不爾，是故世間無邊。是事不
T30n1564_p0039a14 || 然。世間有二種：國土世間、眾生世間。此是
T30n1564_p0039a15 || 眾生世間。復次如四百觀中說：
T30n1564_p0039a16 || 「真法及說者，聽者難得故，
T30n1564_p0039a17 || 如是則生死，非有邊無邊。」
T30n1564_p0039a18 || 不得真法因緣故，生死往來無有邊。或時
T30n1564_p0039a19 || 得聞真法得道故，不得言無邊。今當更
T30n1564_p0039a21 || 「若世半有邊，世間半無邊；
T30n1564_p0039a22 || 是則亦有邊，亦無邊不然。」
T30n1564_p0039a23 || 若世間半有邊半無邊，則應是亦有邊亦無
T30n1564_p0039a24 || 邊。若爾者，則一法二相，是事不然。何以故？

T30n1564_p0039a25 || 「彼受五陰者，云何一分破？」
T30n1564_p0039a26 || 一分而不破，是事則不然。
T30n1564_p0039a27 || 受亦復如是，云何一分破？
T30n1564_p0039a28 || 一分而不破，是事亦不然。」
T30n1564_p0039a29 || 受五陰者，云何一分破、一分不破？一事不
T30n1564_p0039b01 || 得亦常亦無常。受亦如是，云何一分破、一
T30n1564_p0039b02 || 分不破？常無常二相過故。是故世間亦有邊
T30n1564_p0039b04 || 「若亦有無邊，是二得成者，
T30n1564_p0039b05 || 非有非無邊，是則亦應成。」
T30n1564_p0039b06 || 與有邊相違故有無邊，如長相違有短。與
T30n1564_p0039b07 || 有無相違，則有亦有亦無。與亦有亦無相
T30n1564_p0039b08 || 違故，則有非有非無。若亦有邊亦無邊定成
T30n1564_p0039b09 || 者，應有非有邊非無邊。何以故？因相待故。
T30n1564_p0039b10 || 上已破亦有邊亦無邊第三句，今云何當有
T30n1564_p0039b11 || 非有邊非無邊？以無相待故。如是推求，依
T30n1564_p0039b12 || 止未來世有邊等四見皆不可得。復次：
T30n1564_p0039b13 || 「一切法空故，世間常等見，
T30n1564_p0039b14 || 何處於何時，誰起是諸見？」
T30n1564_p0039b15 || 上以聲聞法破諸見，今此大乘法中說。諸
T30n1564_p0039b16 || 法從本以來畢竟空性，如是空性法中無
T30n1564_p0039b17 || 人無法，不應生邪見正見。處名土地，時
T30n1564_p0039b18 || 名日月歲數，誰名為人？是名諸見體。若有
T30n1564_p0039b19 || 常無常等決定見者，應當有人出生此見；
T30n1564_p0039b21 || 尚可破，何況時方！若有諸見者應有定實，
T30n1564_p0039b22 || 若定則不應破。上來以種種因緣破，是故
T30n1564_p0039b23 || 當知見無定體，云何得生？如偈說「何處
T30n1564_p0039b24 || 於何時，誰起是諸見？」
T30n1564_p0039b25 || 「瞿曇大聖主，憐愍說是法，
T30n1564_p0039b26 || 悉斷一切見，我今稽首禮。」
T30n1564_p0039b27 || 一切見者，略說則五見，廣說則六十二見，
T30n1564_p0039b28 || 為斷是諸見故說法。大聖主瞿曇，是無量
T30n1564_p0039b29 || 無邊不可思議智慧者，是故我稽首禮。◎

T30n1565 《順中論》 卷1

T30n1565_p0039c08 || 諸國語言，~~○~~中天音正。彼言那伽夷離淳那，~~○~~此
T30n1565_p0039c09 || 云龍勝，~~○~~名味皆足，~~○~~上世德人。言龍樹者，~~○~~片合
T30n1565_p0039c10 || 一廂，~~○~~未是全當。龍勝菩薩，~~○~~通法之師，~~○~~依《大
T30n1565_p0039c11 || 般若》~~○~~而造《中論》眾典，~~○~~於義包而不悉。大乘論
T30n1565_p0039c12 || 師~~○~~名阿僧佉，~~○~~解未解處，~~○~~別為此部。魏尚書令
T30n1565_p0039c13 || 儀同高公，~~○~~延國上賓瞿曇流支~~○~~在第供養，~~○~~
T30n1565_p0039c14 || 正通佛法，~~○~~對釋曇林~~○~~出斯義論。武定元年歲
T30n1565_p0039c15 || 次癸亥八月十日揮辭丙寅，~~○~~凡有一萬三千
T30n1565_p0039c24 || 歸命一切智！~~○~~
T30n1565_p0039c25 || 不滅亦不生，~~○~~不斷亦不常，
T30n1565_p0039c26 || 不一不異義，~~○~~不來亦不去。
T30n1565_p0039c27 || 佛已說因緣，~~○~~斷諸戲論法，
T30n1565_p0039c28 || 故我稽首禮，~~○~~說法師中勝。
T30n1565_p0039c29 || 如是論偈，~~○~~是論根本，~~○~~盡攝彼論，~~○~~我今更解。彼
T30n1565_p0040a01 || 復有義，~~○~~如是如是。如彼義說，~~○~~如是如是。斷諸
T30n1565_p0040a02 || 眾生喜樂取著，~~○~~如是如是。隨義造論，~~○~~無有次
T30n1565_p0040a04 || 問曰：~~○~~汝說此論，~~○~~義無次第、~~○~~或有次第，~~○~~何意因
T30n1565_p0040a05 || 緣~~○~~而說義論，~~○~~如所依法~~○~~如是造論。答曰：~~○~~此
T30n1565_p0040a06 || 如是義，~~○~~世尊已於大經中說言：「~~○~~橋尸迦！~~○~~於
T30n1565_p0040a07 || 未來世，~~○~~若善男子、~~○~~若善女人，~~○~~隨自意解，~~○~~為他
T30n1565_p0040a08 || 說此般若波羅蜜，~~○~~彼人唯說相似般若波羅
T30n1565_p0040a09 || 蜜，~~○~~非說真實般若波羅蜜。」帝釋王言：「~~○~~世尊！~~○~~何
T30n1565_p0040a10 || 者是實般若波羅蜜，~~○~~而言相似非實般若波
T30n1565_p0040a11 || 羅蜜？」佛言：「~~○~~橋尸迦！~~○~~彼人當說色無常，~~○~~乃至說
T30n1565_p0040a12 || 識無常。如是說苦無我不寂靜、空無相無願，~~○~~
T30n1565_p0040a13 || 如是乃至說一切智。彼如是人，~~○~~不知方便，~~○~~有
T30n1565_p0040a14 || 所得故。如是應知。」帝釋王言：「~~○~~世尊！~~○~~何者是實
T30n1565_p0040a15 || 般若波羅蜜？」佛言：「~~○~~橋尸迦！~~○~~尚無有色，~~○~~何處當
T30n1565_p0040a16 || 有常與無常？~~○~~如是乃至無一切智，~~○~~何處復有
T30n1565_p0040a17 || 常與無常？~~○~~如是等故。」

T30n1565_p0040a18 || 又言：「~~橋尸迦！若善男子、若善女人，如是教他~~
T30n1565_p0040a19 || ~~修行般若波羅蜜，而說般若波羅蜜作如是~~
T30n1565_p0040a20 || ~~言：『善男子！來修行般若波羅蜜。汝善男子！乃~~
T30n1565_p0040a21 || ~~至無有少法可捨，汝心勿於少法中住。何以~~
T30n1565_p0040a22 || ~~故？如是般若波羅蜜中，無有正法、若過法~~
T30n1565_p0040a23 || ~~者，是則無法，於何處住？』何以故？橋尸迦！如~~
T30n1565_p0040a24 || ~~一切法自體性空。若其彼法自體空者，彼法~~
T30n1565_p0040a25 || ~~無體。若無體者，是名般若波羅蜜。若是般若~~
T30n1565_p0040a26 || ~~波羅蜜者，彼無少法可取可捨、若生若滅、若~~
T30n1565_p0040a27 || ~~斷若常、若一義、若異義、若來若去。此是真實~~
T30n1565_p0040a28 || ~~般若波羅蜜。」依彼因緣故造此論，我如是知~~
T30n1565_p0040a29 || ~~般若波羅蜜，此方便故。我今解釋，所謂入中~~
T30n1565_p0040b01 || ~~論門。彼善男子、善女人言：「我知色無常，乃至~~
T30n1565_p0040b02 || ~~識無常苦無我等。」以此因緣故，是相似般若~~
T30n1565_p0040b03 || ~~波羅蜜，非是真實般若波羅蜜。~~
T30n1565_p0040b04 || ~~問曰：若說色空無相無願，云何此法唯是相~~
T30n1565_p0040b05 || ~~似，非實般若波羅蜜耶？此三解脫，世尊所說，~~
T30n1565_p0040b06 || ~~非有為故，云何彼空亦相似耶？答曰：以取著~~
T30n1565_p0040b08 || ~~問曰：取著何法？答曰：於色取著、於空取著。~~
T30n1565_p0040b09 || ~~若有取著，云何得是般若波羅蜜？此取著者，~~
T30n1565_p0040b10 || ~~豈非是見。一切諸見，皆因如來說空故斷。又~~
T30n1565_p0040b11 || ~~復何人即見彼空，彼人復以何法對治？唯無~~
T30n1565_p0040b12 || ~~二際，是則能除。無二際故，名為非際。是故~~
T30n1565_p0040b13 || ~~如來已為迦葉如是說言：「一切諸見，見空得~~
T30n1565_p0040b14 || ~~出。若人取空，於空生見，我不能救。」以此義~~
T30n1565_p0040b15 || ~~故，師說偈言：~~
T30n1565_p0040b16 || 「空對一切見，是如來說；
T30n1565_p0040b17 || 於空生見者，彼則無對治。」
T30n1565_p0040b18 || 又復餘師名羅睺羅跋陀羅言：
T30n1565_p0040b19 || 「一切見對治，如來說空是，
T30n1565_p0040b20 || 不愛空不著，著空空亦物，
T30n1565_p0040b21 || 不愛空不空，此二非不愛，

T30n1565_p0040b22 || 無能壞佛語，佛語處處遍。」
T30n1565_p0040b23 || 又復經中佛說偈言：「
T30n1565_p0040b24 || 「夫人不正見，少智故取空；
T30n1565_p0040b25 || 如捉蛇不堅，如呪不善成。」
T30n1565_p0040b26 || 諸如是等，取著於色、取著色體，或分別空、分
T30n1565_p0040b27 || 別不空。彼如是色，畢竟無物，云何當有空與
T30n1565_p0040b28 || 不空？又如彼色，一切諸法皆亦如是。如佛
T30n1565_p0040b29 || 世尊如是說言：「如不異色別更有空，亦不
T30n1565_p0040c01 || 異空別更有色。如色於空，空於色義亦復如
T30n1565_p0040c02 || 是。」如是等故。又復經中佛言：「迦葉！若有何
T30n1565_p0040c03 || 人見法不空。如是之人，法亦是空、空亦是
T30n1565_p0040c04 || 法。」又佛說言：「所言空者，空自體空。所言色
T30n1565_p0040c05 || 者，色自體空。若有少法而不空者，彼則有空。
T30n1565_p0040c06 || 一切諸法皆無自體，何處當有空與不空？」依
T30n1565_p0040c07 || 此義故，有偈說言：「
T30n1565_p0040c08 || 「若法有不空，空亦得言有，
T30n1565_p0040c09 || 無有法不空，依何法說空？」
T30n1565_p0040c10 || 我依此知，以取著故相似義成。問曰：若師
T30n1565_p0040c11 || 如是以此方便解釋般若波羅蜜義。以何義
T30n1565_p0040c12 || 故，先造《中論》名為造作，而非是經？答曰：若
T30n1565_p0040c13 || 人愚癡，非是點慧。彼人起心如是分別，毀訾
T30n1565_p0040c14 || 諸經，謂經不熟，唯論是實，餘法無論。為彼人
T30n1565_p0040c15 || 故，此有偈言：「
T30n1565_p0040c16 || 「伐煩惱怨盡，救有救惡道；
T30n1565_p0040c17 || 如來有伐救，此二餘法無。」
T30n1565_p0040c18 || 此偈非唯直是根本，亦以讚歎供養如來，亦
T30n1565_p0040c19 || 斷一切戲論、分別、諸取著等，故說此偈。問曰：「
T30n1565_p0040c20 || 云何？」答曰：有無量種供養如來，以如來有無
T30n1565_p0040c21 || 量功德。今且略說三種供養：一者隨法順行
T30n1565_p0040c22 || 供養；二者資財奉施供養；三者自身禮拜供
T30n1565_p0040c23 || 養。此初隨法順行供養，供養中勝。以此偈法
T30n1565_p0040c24 || 供養如來，供養中勝，非物供養。問曰：此說何

T30n1565_p0040c25 || 人供養如來？答曰：若人通達不生際者。又
T30n1565_p0040c26 || 復有說言，須菩提於先禮我。論師如是，以此
T30n1565_p0040c27 || 偈法供養如來。問曰：供養世尊第一上吉，是
T30n1565_p0040c28 || 故論初應法供養。謂此偈法，如說能斷一切
T30n1565_p0040c29 || 取著、戲論等者，今應當說。答曰：汝聽。我今
T30n1565_p0041a01 || 為說，善意思念。言戲論者，所謂取著有得有
T30n1565_p0041a02 || 物二，及不實取諸相等，是戲弄法，故名戲論。
T30n1565_p0041a03 || 彼今略說。所謂取體、若取非體、取體非體、或
T30n1565_p0041a04 || 取非體非非體等，此偈於彼一切皆斷。問曰：
T30n1565_p0041a05 || 云何皆斷？答曰：偈言：
T30n1565_p0041a06 || 「佛已說因緣，斷諸戲論法，
T30n1565_p0041a07 || 故我稽首禮，說法師中勝。」
T30n1565_p0041a08 || 因緣生者，皆是戲論。問曰：因緣生者，云何戲
T30n1565_p0041a09 || 論？答曰：因緣生者，世尊已於小乘中說，隨順
T30n1565_p0041a10 || 次第得入法義，亦以對治外道取法。問曰：云
T30n1565_p0041a11 || 何對治？答曰：外道惡見，彼有體見、有斷常
T30n1565_p0041a12 || 見。如是樂著一切世界、摩醯首羅、時節微塵
T30n1565_p0041a13 || 勝，及自性斷滅等，生如是分別。彼外道人，如
T30n1565_p0041a14 || 是分別，則失因緣。彼人如是樂戲論故，名為
T30n1565_p0041a15 || 惡見。此之戲論，是諸外道取著之法。為斷此
T30n1565_p0041a16 || 故，世尊已說，無明因緣而生於行，無明滅故，
T30n1565_p0041a17 || 諸行滅等。以如是故，有世界生；以如是故，則
T30n1565_p0041a18 || 世界滅。非餘法故，如是生滅。
T30n1565_p0041a19 || 問曰：摩醯首羅、時節微塵勝者、自性及斷滅
T30n1565_p0041a20 || 等，此等因緣能生世界、滅世界者，此諸因
T30n1565_p0041a21 || 緣，可是戲論。若因緣生、因緣滅者，云何戲
T30n1565_p0041a22 || 論？答曰：以取著故。次第乃至取著涅槃，如來
T30n1565_p0041a23 || 亦遮，何況不遮取著因緣。外道之人，取著
T30n1565_p0041a24 || 體故，失於善道、行於惡道，戲論不實。問曰：
T30n1565_p0041a25 || 云何？答曰：摩醯首羅若作世界，彼為是常？為
T30n1565_p0041a26 || 是無常？為他作？不為他作？彼為生已，而有
T30n1565_p0041a27 || 所作？為是未生，而有所作？為有而作？為無而

T30n1565_p0041a28 || 作[?]彼如是等[,]皆悉不然。若作世界[,]為常而
T30n1565_p0041a29 || 作[?]無常而作[?]為他作[?]不為他作[?]為生不
T30n1565_p0041b01 || 生[?]為有為無[?]如是一切[,]皆不相應[,]無道理
T30n1565_p0041b03 || 問曰[:]云何名為無道理耶[?]答曰[:]若是常法[,]
T30n1565_p0041b04 || 云何而得造作世界[?]若是常法作世界者[,]虛
T30n1565_p0041b06 || 界者[,]瓶等亦應造作世界。若常無常[,]作世界
T30n1565_p0041b07 || 者[,]虛空與瓶皆應得作。是事不可。若汝意謂[,]
T30n1565_p0041b08 || 常無常過[,]離常無常[,]更別有作世界者[,]是
T30n1565_p0041b09 || 則無窮作世界作[,]更復有作之所作故。此復
T30n1565_p0041b10 || 有過[,]瓶亦應是作世界作。是事不可。若汝
T30n1565_p0041b11 || 意謂[,]此是過者[,]則無作者而作世界。此義不
T30n1565_p0041b12 || 成。問曰[:]云何不成[?]答曰[:]無眾生故。若無作
T30n1565_p0041b13 || 者[,]尚自非有[,]況復有作。如其無作[,]得有造
T30n1565_p0041b14 || 作[,]是則無物[,]亦應得作。若其得作[,]兔角亦應
T30n1565_p0041b15 || 作石女兒[,]又亦應作虛空花鬘。是事不可。亦
T30n1565_p0041b16 || 可作瓶[,]而皆不作。
T30n1565_p0041b17 || 若已生者[,]當知不得造作世界[,]如瓶不作。若
T30n1565_p0041b18 || 未生者[,]亦不得作[,]如石女兒。若有者[,]不作
T30n1565_p0041b19 || 世界[,]猶如其人。若是無者[,]不作世界[,]猶如兔
T30n1565_p0041b21 || 此於世界常無常等[,]不相似過。又復如是摩
T30n1565_p0041b22 || 醯首羅常無常等[,]若是世界之因緣者[,]世間
T30n1565_p0041b23 || 罪福[,]亦是所作。是事不可。若如是者[,]一切罪
T30n1565_p0041b24 || 福[,]則無果報。然今現見世間[,]罪福皆有果報。
T30n1565_p0041b25 || 又復勝等[,]無物體故[,]不作世界。此義成就[,]先
T30n1565_p0041b26 || 已廣說。以無因緣[,]是故彼無。若丈夫作丈
T30n1565_p0041b27 || 夫不成[,]自不成故[,]不能成法。若有丈夫[,]可有
T30n1565_p0041b28 || 轉行[,]如勝是常。無因緣故[,]勝無轉行。以是常
T30n1565_p0041b29 || 故[,]如丈夫覺。丈夫無覺[,]則常如勝。若如是
T30n1565_p0041c01 || 者[,]一切諸法[,]皆悉是常。若無物者[,]何法為
T30n1565_p0041c02 || 常[?]若無法常[,]云何分別流轉行等[?]迦卑羅師[,]
T30n1565_p0041c03 || 汝是弟子[,]云何有勝[?]有丈夫者[,]汝當說之[,]令
T30n1565_p0041c04 || 義成就[,]爾乃於後常等法成。

T30n1565_p0041c05 || 問曰：云何無勝？答曰：云何有勝？問曰：以阿
T30n1565_p0041c06 || 舍故。答曰：我今亦以阿舍故無。問曰：以道
T30n1565_p0041c07 || 理故。有勝成就，迭相攝故。答曰：何者道理？
T30n1565_p0041c08 || 問曰：有勝以見次第有壞相故。如見樹皮，知
T30n1565_p0041c09 || 有樹心。答曰：若如是者，是汝家中私量所
T30n1565_p0041c10 || 量。道理成就，實無此勝，見壞相故。猶如兔
T30n1565_p0041c11 || 角，兔角是有，見壞相故，如樹皮等。
T30n1565_p0041c12 || 若汝意謂，雖無面等，而是有者，不相類故，則
T30n1565_p0041c13 || 知無勝。以不生故，如石女兒。若如虛空，則不
T30n1565_p0041c14 || 成就，若如涅槃，是則無物無體，云何成有不
T30n1565_p0041c15 || 有？此我今說，汝雖有語，都無義理。如汝向
T30n1565_p0041c16 || 者，見宗因喻，而有所說，皆不相應。此我今
T30n1565_p0041c17 || 說，破汝勝法，有無量種，不可具說，略說少
T30n1565_p0041c18 || 分。於汝法中，言丈夫者，此無眾生，無因緣
T30n1565_p0041c19 || 故，猶如兔角。如汝向者，言丈夫是世界因緣，
T30n1565_p0041c20 || 已引喻者，世界因緣。今共籌量，若不能說，緣
T30n1565_p0041c21 || 具，則減，緣具減故，是則有過，譬喻則減。汝
T30n1565_p0041c22 || 則退壞一切諍對不成就者，無譬喻故。應先
T30n1565_p0041c23 || 自觀己之朋，已說自因相，若其是常，則非作
T30n1565_p0041c24 || 者，若是無常，亦非作者。若為他作，亦非作
T30n1565_p0041c25 || 者，不為他作，亦非作者。若體已生，亦非作
T30n1565_p0041c26 || 者，若是未生，亦非作者。若其是有，亦非作
T30n1565_p0041c27 || 者，若其是無，亦非作者。皆有譬喻，不能具
T30n1565_p0041c28 || 說。當審思量，自朋有喻，他朋無喻。如是如
T30n1565_p0041c29 || 是，摩醯首羅、時、微塵等，世界因緣，則不成
T30n1565_p0042a01 || 就。若此成就，作與所作，迭互相作。無如是
T30n1565_p0042a02 || 事。若有此事，摩醯首羅，則能作勝，勝，亦能作
T30n1565_p0042a03 || 摩醯首羅，如是等故。如是外道，說作所作，迭
T30n1565_p0042a04 || 互相違，皆不相應。
T30n1565_p0042a05 || 問曰：如汝所說，緣具不成，是則有過，譬喻則
T30n1565_p0042a06 || 減，復退壞者。此我今說，何等緣具？何者減
T30n1565_p0042a07 || 相？若何等人，宗因喻等，三是緣具，彼如是

T30n1565_p0042a08 || 人則三種減，唯因譬喻此二有過。以緣具
T30n1565_p0042a09 || 故，宗則無減，以是言說之根本故，又義成故。
T30n1565_p0042a10 || 此久已說有三種減、因喻二減。若人分別此
T30n1565_p0042a11 || 之三分，具足和合故名緣具。彼如是人，應三
T30n1565_p0042a12 || 種減。若復有人因三相語，則是緣具。彼人三
T30n1565_p0042a13 || 種，云何有減？若緣具過、若譬喻減，云何彼人
T30n1565_p0042a14 || 而當有減？若緣具過，汝未知故。作如是說，說
T30n1565_p0042a15 || 喻減已得緣具過。若復退壞。答曰：云何如是
T30n1565_p0042a16 || 搥打虛空？若能捨離摩醯首羅之朋分已，則
T30n1565_p0042a17 || 可起心自謂點慧，爾乃攝取。若耶須摩之朋
T30n1565_p0042a18 || 分也。汝此語言，不能說於出世間法，與世間
T30n1565_p0042a19 || 法復不相應，以其虛妄最凡鄙故。此如是故，
T30n1565_p0042a20 || 則不須答。若耶須摩論師說言，此言語法。云
T30n1565_p0042a21 || 何復離世諦之法？此我今說，以何者是彼
T30n1565_p0042a22 || 因三相？若何者法語為緣具？復以何者是因
T30n1565_p0042a23 || 三相？
T30n1565_p0042a24 || 問曰：朋中之法，相對朋無，復自朋成。如聲無
T30n1565_p0042a25 || 常，以造作故，因緣壞故，作已生故。如是等
T30n1565_p0042a26 || 故，若法造作，皆是無常，譬如瓶等。聲亦如
T30n1565_p0042a27 || 是，作故無常。諸如是等一切諸法，作故無
T30n1565_p0042a28 || 常。答曰：何名作法？為作名作？離作名作？此
T30n1565_p0042a29 || 今解釋。若以作故名為作者，聲是作法。聲皆
T30n1565_p0042b01 || 是作，是故名作。若如是者，朋法不攝，則不得
T30n1565_p0042b02 || 言聲是朋法。若汝意謂有如是過，聲與作
T30n1565_p0042b03 || 異，聲則非作。若法離作，不得言作。以如是
T30n1565_p0042b04 || 故，知聲非作。若聲非作，是則無法。若無法
T30n1565_p0042b05 || 者，云何言常？或言無常？若分別物、分別物
T30n1565_p0042b06 || 法？云何作聲？為有故作？為無故作？此今解
T30n1565_p0042b07 || 釋，有法不作、無亦不作，若法有無亦不成
T30n1565_p0042b08 || 作。若汝說言，聲是作法，故無常者。是事不
T30n1565_p0042b09 || 然。又如汝說三種相故，是名作法，因及因語
T30n1565_p0042b10 || 皆是緣具，則不相應。問曰：云何名為不相應

T30n1565_p0042b11 || 耶？答曰：以不成故。一切作法無三種相，無朋
T30n1565_p0042b12 || 對故。作朋之對，彼朋不作，是故相破。若不作
T30n1565_p0042b13 || 者，是則無法。若無法者，云何破壞？如是兩
T30n1565_p0042b14 || 朋，非等非勝，非有作法。若無法壞，亦可說
T30n1565_p0042b15 || 言。兔角破壞，以無體故。義不相應。
T30n1565_p0042b16 || 若汝意謂，無常之朋，常朋相對，如是隨起。此
T30n1565_p0042b17 || 我今說，汝甚愚癡，以不成法而欲成法。此無
T30n1565_p0042b18 || 常者，名為無物。若無物者，則無自朋。自朋不
T30n1565_p0042b19 || 成，不得隨起、不得迴轉。若如是者，不得言
T30n1565_p0042b20 || 朋。如虛空等，以無物故。若汝說言，他朋常
T30n1565_p0042b21 || 者。是義不然。問曰：云何不然？答曰：常不成
T30n1565_p0042b22 || 故。如此常者，為是有物？為是無物？若是有
T30n1565_p0042b23 || 物，瓶則是常，以有物故。若常無物，兔角應
T30n1565_p0042b24 || 常，以無物故。是故不得言常無常。若汝說言，
T30n1565_p0042b25 || 作法隨自朋不離。是義不然，以其自朋不成
T30n1565_p0042b26 || 就故。問曰：云何不成？答曰：此說不成，與朋相
T30n1565_p0042b27 || 似，得言相似。以相似故，有自他朋。而汝朋
T30n1565_p0042b28 || 者，則不相應，以所成法未成就故。
T30n1565_p0042b29 || 問曰：云何名為所成未成？答曰：以所成法是
T30n1565_p0042c01 || 無常故。無常無物，如其無物，何處相似？何者
T30n1565_p0042c02 || 相似？謂瓶無常亦相似生。若如是說，所成
T30n1565_p0042c03 || 之法，有異相似，得言相似。以相似故，有自他
T30n1565_p0042c04 || 朋。此所成法，若有二種得言相似：瓶與無常。
T30n1565_p0042c05 || 有二種法，得言相似，無二種法故不相似。彼
T30n1565_p0042c06 || 所成法，若未生者，何名無常？云何名為所成
T30n1565_p0042c07 || 成就？云何無常所成成就？問曰：云何名為所
T30n1565_p0042c08 || 成不成？答曰：然此所成，或時是聲，或是無
T30n1565_p0042c09 || 常。或聲無常，若合或和。此等一切皆不可成。
T30n1565_p0042c10 || 若不可成，為於何處有所成法？若分別物，分
T30n1565_p0042c11 || 別物法，若有相似。
T30n1565_p0042c12 || 若汝意謂，離聲無常二種法外，更攝餘物，名
T30n1565_p0042c13 || 所成者。是義不然，物不成故，彼何者物？離聲

T30n1565_p0042c14 || 等二，於何處攝而得言物？彼若是聲，彼則不
T30n1565_p0042c15 || 得名為所成，以成就故。若是無常，彼無法
T30n1565_p0042c16 || 故，所成不成，聲不能破。若是合者，是亦不
T30n1565_p0042c17 || 然，物與無物不可得合，是故不合。和亦如
T30n1565_p0042c18 || 是，而不可得。
T30n1565_p0042c19 || 若復意謂，聲異所成。是義不然。無常與聲，
T30n1565_p0042c20 || 不別異故、不異成故。若汝說言，有朋法作。
T30n1565_p0042c21 || 是義不然。離朋有法，義不成就。於佛法中，離
T30n1565_p0042c22 || 物以外更無物法。問曰：緣具、所成，此二相
T30n1565_p0042c23 || 對，名物、物法。答曰：緣具、所成，二皆不成。離
T30n1565_p0042c24 || 作物外，更無作法。如是作法，與朋不離。若作
T30n1565_p0042c25 || 離朋，朋則非作；唯作是法，離作無法。不離於
T30n1565_p0042c26 || 聲而有作法，是故偈言：
T30n1565_p0042c27 || 「生作唯相貌，作者亦如是，
T30n1565_p0042c28 || 一切生不實，生法如兔角。」
T30n1565_p0042c29 || 如是作法，非有故有、非無故有、亦復非是有
T30n1565_p0043a01 || 無故有。如是思量作法三相，義不相應。作法
T30n1565_p0043a02 || 無物，語於何處得為緣具？若三種滅、若緣具
T30n1565_p0043a04 || 又復語言，於三種相則不相應。語所說法，皆
T30n1565_p0043a05 || 空無故，無自相故。句之與語，非一非異。離字
T30n1565_p0043a06 || 無句，非一非異。字微塵成，因微塵有。然彼微
T30n1565_p0043a07 || 塵，無分可得。以無分故，微塵自無，不能有
T30n1565_p0043a08 || 成，若起若滅。
T30n1565_p0043a09 || 問曰：如汝所言，所說法空。以法空故，語三種
T30n1565_p0043a10 || 相皆不成者。是義不然，所說有故。此語所說，
T30n1565_p0043a11 || 有可得故、因緣壞等。云何而言，所說法空遮
T30n1565_p0043a12 || 三種相？答曰：因緣破壞，義不相應，不成就
T30n1565_p0043a13 || 故。聲因緣壞，云何相應？以念念故，以不住
T30n1565_p0043a14 || 故。既是無物，何處得有因緣破壞？以不生
T30n1565_p0043a15 || 故，猶如兔角，若復無常。此語三相，若常無
T30n1565_p0043a16 || 常，二不相應，如虛空無。又亦如瓶，無有因
T30n1565_p0043a17 || 緣。如是因緣，一切皆無，有二過故。此等一

T30n1565_p0043a18 || 切，悉皆如是。邪法所攝，皆是戲論。破外道
T30n1565_p0043a19 || 故，佛說因緣。
T30n1565_p0043a20 || 問曰：若如是者，云何因緣得言戲論？如來世
T30n1565_p0043a21 || 尊以諸因緣是實故說。佛如是說，此無明等，
T30n1565_p0043a22 || 是大苦聚和合而生。若無明滅，大苦聚滅。如
T30n1565_p0043a23 || 來世尊說苦聖諦，或說苦滅。若是實者，云
T30n1565_p0043a24 || 何戲論？答曰：賢面當聽，此今略說。何名無
T30n1565_p0043a25 || 明？以不能知四顛倒故，說名無明。云何名實？
T30n1565_p0043a26 || 又言：苦是苦聖諦者，如來世尊不如是說。如
T30n1565_p0043a27 || 《勝思惟梵天問經》佛言：「梵天！若彼苦是實聖
T30n1565_p0043a28 || 諦者，一切牛豬諸畜生等應有實諦。何以
T30n1565_p0043a29 || 故？以彼皆受種種苦故。」又言：「梵天！若彼集是
T30n1565_p0043b01 || 實聖諦者，六道眾生應有實諦。何以故？以彼
T30n1565_p0043b02 || 因集生諸趣故。」又言：「梵天！若彼滅是實聖諦
T30n1565_p0043b03 || 者，一切世間墮邪斷見說滅法者應有聖諦。
T30n1565_p0043b04 || 何以故？彼說滅法為涅槃故。」又言：「梵天！若彼
T30n1565_p0043b05 || 道是實聖諦者，緣於一切有為道者應有實
T30n1565_p0043b06 || 諦。何以故？以彼依有為法求離有為法故。」以
T30n1565_p0043b07 || 是故知，苦非實諦。又復說言：「知苦無生，是名
T30n1565_p0043b08 || 苦實聖諦。」是故如來經說偈言：
T30n1565_p0043b09 || 「一諦名不生，有人說四諦，
T30n1565_p0043b10 || 道場不見一，何況復有四！
T30n1565_p0043b11 || 如是未來世，常有諸比丘，
T30n1565_p0043b12 || 惡意出家已，如是壞我法。」
T30n1565_p0043b13 || 是故得知一切諸法悉皆不生，通達知者是
T30n1565_p0043b14 || 實聖諦。是故如來復有說言：「須菩提！乃至無
T30n1565_p0043b15 || 有微塵等法，故名不生。彼何法知而得，名為
T30n1565_p0043b16 || 知不生法。若無生忍而得，名為無生法忍。」以
T30n1565_p0043b17 || 是故知，苦等四法非四聖諦。若如彼人之所
T30n1565_p0043b18 || 分別，則非是智。若有能知不生不滅，乃得言
T30n1565_p0043b19 || 諦，乃得言智。此如是義，聖須菩提問如來
T30n1565_p0043b20 || 言：

T30n1565_p0043b21 || 「為苦是涅槃、苦智是涅槃？」
T30n1565_p0043b22 || 為集是涅槃、集智是涅槃？
T30n1565_p0043b23 || 為滅是涅槃、滅智是涅槃？
T30n1565_p0043b24 || 為道是涅槃、道智是涅槃？
T30n1565_p0043b25 || 佛言須菩提，苦非是涅槃，
T30n1565_p0043b26 || 苦智非涅槃，苦集非涅槃，
T30n1565_p0043b27 || 集智非涅槃，苦滅非涅槃，
T30n1565_p0043b28 || 滅智非涅槃，道非是涅槃，
T30n1565_p0043b29 || 道智非涅槃。又復須菩提！
T30n1565_p0043c01 || 四聖諦平等，我說是涅槃。
T30n1565_p0043c02 || 如是涅槃者，非苦非苦智，
T30n1565_p0043c03 || 如是次第至，非道非道智。
T30n1565_p0043c04 || 時聖須菩提，白佛言世尊：
T30n1565_p0043c05 || 復以何者是，四聖諦平等？
T30n1565_p0043c06 || 佛言須菩提，所言平等者，
T30n1565_p0043c07 || 隨在於何處，非苦非苦智，
T30n1565_p0043c08 || 如是次第至，非道非道智。
T30n1565_p0043c09 || 若彼一切法，一切法真如，
T30n1565_p0043c10 || 不虛妄真如，如是法住等，
T30n1565_p0043c11 || 我說彼涅槃，而非是苦等。
T30n1565_p0043c12 || 一切法不生，以無自體故，
T30n1565_p0043c13 || 如是說能知，一切法不生，
T30n1565_p0043c14 || 是名實聖諦。」
T30n1565_p0043c15 || 問曰：若如是者，以何義故，如來經中說四聖
T30n1565_p0043c16 || 諦？答曰：此為次第隨順入故，佛如是說，非第
T30n1565_p0043c17 || 一義。或實或妄語，是故世尊說言：「梵天！言實
T30n1565_p0043c18 || 聖諦。實聖諦者，何處無實無妄語等。以是義
T30n1565_p0043c19 || 故，四顛倒起，此智非實。如是苦諦，實不成
T30n1565_p0043c20 || 就，我義成就。」
T30n1565_p0043c21 || 問曰：我則不說非智為實，我說非智覺故名
T30n1565_p0043c22 || 實。云何而說？於無常法謂是常法故名非智，
T30n1565_p0043c23 || 於苦謂樂故名非智，無我謂我故名非智，不

T30n1565_p0043c24 || 淨謂淨故名非智。如是等者，皆非是智。若於
T30n1565_p0043c25 || 無常能知無常，於苦知苦，於無我法能知無
T30n1565_p0043c26 || 我，於不淨法能知不淨。如是知者，彼得言
T30n1565_p0043c27 || 智，彼得言實。如是我說智名為實，非無智實。
T30n1565_p0043c28 || 答曰：此癡臭氣風來薰我，以戲論故。此癡最
T30n1565_p0043c29 || 大，樂著智故。問曰：云何？答曰：偈言：
T30n1565_p0044a01 || 「若其有無常，可得言有常；
T30n1565_p0044a02 || 既無少無常，何處當有常？
T30n1565_p0044a03 || 若其少有苦，可得言有樂；
T30n1565_p0044a04 || 既無微少苦，何處當有樂？
T30n1565_p0044a05 || 若少有無我，可得言有我；
T30n1565_p0044a06 || 既無有無我，何處當有我？
T30n1565_p0044a07 || 若有不寂靜，可得有寂靜；
T30n1565_p0044a08 || 既無不寂靜，何處有寂靜？」
T30n1565_p0044a09 || 而於色體貪取著已，或分別常、分別無常。色
T30n1565_p0044a10 || 自體空，畢竟無物，何處有常及有無常如是
T30n1565_p0044a11 || 等類？如色如是，至一切法皆此因緣，成就戲
T30n1565_p0044a12 || 論。然此因緣，亦是戲論。非唯因緣，如是戲
T30n1565_p0044a13 || 論，乃至取佛，亦是戲論。
T30n1565_p0044a14 || 問曰：云何？答曰：善男子！聽汝，勿憍慢，佛智
T30n1565_p0044a15 || 難解。世尊偈言：
T30n1565_p0044a16 || 「持心如金剛，深信佛智慧，
T30n1565_p0044a17 || 知心地無我，能聞微細智。」
T30n1565_p0044a18 || 今汝善意生，金剛心善面，汝今聽說戲論不
T30n1565_p0044a20 || 問曰：云何？答曰：此如是義，佛大經中覺菩
T30n1565_p0044a21 || 薩故言：「須菩提！非體不覺非體。」須菩提言：
T30n1565_p0044a22 || 「世尊！云何體能覺非體耶？」佛言：「不爾。須菩
T30n1565_p0044a23 || 提！」須菩提言：「世尊！云何非體能覺體耶？」佛
T30n1565_p0044a24 || 言：「不爾。須菩提！」須菩提言：「世尊！云何體能
T30n1565_p0044a25 || 覺體耶？」佛言：「不爾。須菩提！」須菩提言：「世尊！
T30n1565_p0044a26 || 云何非體能覺非體耶？」佛言：「不爾。須菩提！」須
T30n1565_p0044a27 || 菩提言：「世尊！云何一切法不可得耶？不可覺

T30n1565_p0044a28 || 耶？不可證耶。若體不覺非體、非體不覺體、體
T30n1565_p0044a29 || 不覺體、非體不覺非體，此當無耶？」佛言：「有覺
T30n1565_p0044b01 || 有得，非此四句法。」須菩提言：「世尊！云何覺？」
T30n1565_p0044b02 || 佛言：「須菩提！非體非非體，彼如是覺。何處無
T30n1565_p0044b03 || 戲論，彼如是覺。非戲論、非戲論法，彼如是
T30n1565_p0044b04 || 覺。」慧命須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩何
T30n1565_p0044b05 || 者戲論？」佛言：「須菩提！色常無常者，菩薩摩訶
T30n1565_p0044b06 || 薩戲論。須菩提！受想行識常無常者，菩薩
T30n1565_p0044b07 || 摩訶薩戲論。若知色、若不知色者，菩薩摩
T30n1565_p0044b08 || 訶薩戲論。如是知受想行識、不知受想行識
T30n1565_p0044b09 || 者，菩薩摩訶薩戲論。知苦聖諦者戲論，斷集
T30n1565_p0044b10 || 者戲論，證滅者戲論，修道者戲論，修行四
T30n1565_p0044b11 || 禪者戲論，修行四無量、四無色、三摩跋提、四
T30n1565_p0044b12 || 念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、
T30n1565_p0044b13 || 八聖道者戲論。修行空解脫門、無相無願解
T30n1565_p0044b14 || 脫門者戲論，修行八解脫、九次第、隨順行、三
T30n1565_p0044b15 || 摩跋提者戲論。得須陀洹果、斯陀含果、阿
T30n1565_p0044b16 || 那含果、阿羅漢果、辟支佛道者戲論。我得緣
T30n1565_p0044b17 || 覺菩提者戲論，我具足滿十菩薩地者戲論，
T30n1565_p0044b18 || 我得菩薩行者戲論，我教化眾生令成就者
T30n1565_p0044b19 || 戲論，我生如來十力者戲論，我得四無所畏、
T30n1565_p0044b20 || 四無礙智、十八不共法滿足者戲論，我得一
T30n1565_p0044b21 || 切具足者戲論，我斷一切結習者戲論。彼菩
T30n1565_p0044b22 || 薩摩訶薩修行般若波羅蜜已，知色若常無
T30n1565_p0044b23 || 常戲論，不應如是戲論，菩薩如是不戲論；乃
T30n1565_p0044b24 || 至我得一切智者戲論，不應如是戲論，如是
T30n1565_p0044b25 || 不戲論。何以故？自體自體不戲論，非自體非
T30n1565_p0044b26 || 自體不戲論，自體非自體不戲論，非自體自
T30n1565_p0044b27 || 體不戲論，更無有法可以戲論。何處戲論？誰
T30n1565_p0044b28 || 為戲論？何者戲論？云何戲論。是故須菩提！色
T30n1565_p0044b29 || 不戲論，乃至識不戲論，略說乃至菩提不戲
T30n1565_p0044c01 || 論。如是須菩提！菩薩摩訶薩如是不戲論，應

T30n1565_p0044c02 || 如是修行般若波羅蜜。」須菩提言：「世尊！云何
T30n1565_p0044c03 || 色不戲論，乃至識不戲論，略說乃至菩提不
T30n1565_p0044c04 || 戲論。」佛告慧命須菩提言：「須菩提！色無自體，
T30n1565_p0044c05 || 乃至識無自體，略說乃至一切智無自體，彼
T30n1565_p0044c06 || 不戲論。須菩提！如是因緣，色不戲論，乃至識
T30n1565_p0044c07 || 不戲論，乃至一切智不戲論。如是菩薩摩訶
T30n1565_p0044c08 || 薩修行般若波羅蜜，成菩薩法。汝今善意，知
T30n1565_p0044c09 || 此戲論不戲論相。」偈言：
T30n1565_p0044c10 || 「佛已說因緣，斷諸戲論法，
T30n1565_p0044c11 || 故我稽首禮，說法師中勝。」
T30n1565_p0044c12 || 此偈成就四種所得，戲論則斷。

T30n1565 《順中論》卷2

T30n1565_p0044c23 || 問曰：阿闍梨意，為何義故，而造此論？答曰：
T30n1565_p0044c24 || 依順道理入大般若波羅蜜義，為令眾生捨
T30n1565_p0044c25 || 諸戲論取著等故。既捨離已，依順道理，速入
T30n1565_p0044c26 || 般若波羅蜜故。既依道理，速入般若波羅蜜
T30n1565_p0044c27 || 已，捨諸戲論一切取著。捨諸戲論取著等已，
T30n1565_p0044c28 || 速疾成就無上正覺。為此義故，師造此論。
T30n1565_p0044c29 || 問曰：此無因緣，而作是說。答曰：此因緣者第
T30n1565_p0045a01 || 一因緣，謂令眾生依順道理，入於般若波羅
T30n1565_p0045a02 || 蜜已，速成正覺。問曰：若如是者，何者般若波
T30n1565_p0045a03 || 羅蜜耶？答曰：豈可不作如是說言：
T30n1565_p0045a04 || 「不滅亦不生，不斷亦不常，
T30n1565_p0045a05 || 不一不異義，不來亦不去。」
T30n1565_p0045a06 || 此如是偈，是修多羅道理，阿含如次第釋。今
T30n1565_p0045a07 || 釋偈句，非滅不滅、非生不生。應知諸句皆如
T30n1565_p0045a09 || 問曰：以何義故不如是言，此法非滅故名不
T30n1565_p0045a10 || 滅，此法非生故名不生。或可說言，此法無滅
T30n1565_p0045a11 || 故名不滅，此法無生故名不生，如是等耶？答
T30n1565_p0045a12 || 曰：如是之義，以於阿含道理有妨，是故不得
T30n1565_p0045a13 || 作如是說。問曰：云何有妨？答曰：何法無滅？

T30n1565_p0045a14 || 何法無生？問曰：第一義諦。答曰：若如是者，
T30n1565_p0045a15 || 有二種諦：所謂世諦、第一義諦。若有二諦，汝
T30n1565_p0045a16 || 朋則成。問曰：若異世諦有第一義諦，成我朋
T30n1565_p0045a17 || 分，為有何過？如說偈言：
T30n1565_p0045a18 || 「如來說法時，依二諦而說，
T30n1565_p0045a19 || 謂一是世諦，二第一義諦。
T30n1565_p0045a20 || 若不知此理，二諦兩種實，
T30n1565_p0045a21 || 彼於佛深法，則不知實諦。」
T30n1565_p0045a22 || 答曰：汝快善說。我說亦爾。依於二諦如來說
T30n1565_p0045a23 || 法。依二諦說，說法真如，不破不二。若其二
T30n1565_p0045a24 || 者，異第一義。法真如別，有世諦法。真如一
T30n1565_p0045a25 || 法，真如尚不可得，何處當有二法真如而可
T30n1565_p0045a26 || 得也？若說二諦，此如是說，不異世諦而更別
T30n1565_p0045a27 || 有第一義諦。以一相故，謂無相故。此如是義，
T30n1565_p0045a28 || 師偈說言：
T30n1565_p0045a29 || 「若人不知此，二諦之義者，
T30n1565_p0045b01 || 彼於佛深法，則不知真實。」
T30n1565_p0045b02 || 問曰：此云何諦？答曰：若此不破。問曰：此之
T30n1565_p0045b03 || 二諦何物不破？答曰：一相，所謂無相。無自
T30n1565_p0045b04 || 體，如本性空，如此則是諦。如有偈中說諦相
T30n1565_p0045b05 || 言：
T30n1565_p0045b06 || 「二種法皆無，戲論不戲論，
T30n1565_p0045b07 || 不分別不異，此義是諦相。」
T30n1565_p0045b08 || 若如此偈，云何如來依二諦說？一切如來皆
T30n1565_p0045b09 || 無所依，不依世諦、亦復不依第一義諦。如來
T30n1565_p0045b10 || 說法，心無所依，何用多語，但說所論。舊所
T30n1565_p0045b11 || 諦者，如前所說，第一義諦。若滅若生，二皆無
T30n1565_p0045b12 || 者，此則應說，云何名為第一義諦？問曰：涅槃
T30n1565_p0045b13 || 是常。彼涅槃處，無生無滅。若如是者，一切外
T30n1565_p0045b14 || 道朋皆成就。彼外道人，豈可不作如是說言，
T30n1565_p0045b15 || 我涅槃常、寂靜不動、不變不壞。有法有物，彼
T30n1565_p0045b16 || 涅槃中，無滅無生。此等皆是外道之人分別

T30n1565_p0045b17 || 涅槃、取著涅槃，此不相應常我勝者。外道所
T30n1565_p0045b18 || 說常我勝者，以無體故。答曰：云何汝涅槃者？
T30n1565_p0045b19 || 何者涅槃？而涅槃中無生無滅。
T30n1565_p0045b20 || 問曰：貪欲瞋癡及陰等，盡更不復生，是名涅
T30n1565_p0045b21 || 槃。答曰：此名盡者，謂失無體、滅故名盡。彼
T30n1565_p0045b22 || 滅云何，可於滅中復有滅耶？或於體中有無
T30n1565_p0045b23 || 體耶？何故遮我。汝此語者，為依何物以為境
T30n1565_p0045b24 || 界而說此語？為體境界？非體境界？為體非
T30n1565_p0045b25 || 體二種境界？一切諸法皆不如是，以相違故。
T30n1565_p0045b26 || 若不生者，是則無體。彼義云何？於彼不生
T30n1565_p0045b27 || 無體之中為有生不？而汝遮我。此不生中則
T30n1565_p0045b28 || 無有生，依如道理阿含義故。汝難不退，涅槃
T30n1565_p0045b29 || 空故，以異涅槃更無法故，如是成就。
T30n1565_p0045c01 || 有如是說，何者名為第一義空？彼處說言，第
T30n1565_p0045c02 || 一義諦名為涅槃。彼涅槃者，涅槃亦空。復有
T30n1565_p0045c03 || 經中說言：「世尊！言涅槃者，名為寂靜，無一切
T30n1565_p0045c04 || 相，無一切念。」復有說言：「此涅槃者，涅槃所謂
T30n1565_p0045c05 || 體非體空。」如是等說。
T30n1565_p0045c06 || 如是一切種種思量，第一義諦體不可得，是
T30n1565_p0045c07 || 故不得遮生遮滅。若汝意謂，第一義諦微少
T30n1565_p0045c08 || 有體而可說者，即是我證。汝今何用思量此
T30n1565_p0045c09 || 處？又如經說，我今說之。如來說言：「文殊師利！
T30n1565_p0045c10 || 如所說法，無如是法。如是不說，亦如是無，亦
T30n1565_p0045c11 || 不可得。」問曰：如是說者，云何而避？答曰：若
T30n1565_p0045c12 || 無少法無體聚物，若或可說、若不可說，一切
T30n1565_p0045c13 || 皆無，如是名避。捨此二諦，所攝諍對。
T30n1565_p0045c14 || 問曰：言誰語義，為有何過？答曰：若如是說，則
T30n1565_p0045c15 || 於道理阿含有妨。問曰：云何道理阿含有妨？
T30n1565_p0045c16 || 答曰：如先聖者須菩提言：「何時世尊本為菩
T30n1565_p0045c17 || 薩摩訶薩時，修行般若波羅蜜故，正觀此法。
T30n1565_p0045c18 || 彼時正觀色不生，乃至正觀一切智不生。正
T30n1565_p0045c19 || 觀凡夫不生，乃至正觀佛不生。」而汝意謂，此

T30n1565_p0045c20 || 誰語義。別有法者，則不相應。又舍利弗不
T30n1565_p0045c21 || 如是說，如慧命須菩提所說語義，我如是知
T30n1565_p0045c22 || 色不生，乃至一切智不生。凡夫不生，乃至佛
T30n1565_p0045c23 || 不生耶。如是阿含有妨礙故。是誰語義，則不
T30n1565_p0045c25 || 若汝復謂是誰語義，雖不離法而說言離。譬
T30n1565_p0045c26 || 如乳涕，水涕像身，磨物石身。第一義諦亦復
T30n1565_p0045c27 || 如是，言誰語義。此我今釋，此不相應。此乳等
T30n1565_p0045c28 || 體，則是有體。汝取體已，涕等法外更異法
T30n1565_p0045c29 || 遮。汝今云何第一義諦可有體耶？若有體者，
T30n1565_p0046a01 || 此滅生等，則可遮言，不離法有。是故汝義，則
T30n1565_p0046a02 || 不相应，為有何法，非滅非生？問曰：第一義諦。
T30n1565_p0046a03 || 答曰：彼是何法？問曰：涅槃。答曰：彼復何物？
T30n1565_p0046a04 || 問曰：煩惱陰盡則名為滅，亦名無體，如是我
T30n1565_p0046a05 || 說名為涅槃，是我意解。答曰：若如是者，斷滅
T30n1565_p0046a06 || 之法，亦是涅槃。若彼先生煩惱業陰，後時
T30n1565_p0046a07 || 盡滅，盡滅無體，亦是涅槃。未來未生，亦是涅
T30n1565_p0046a08 || 槃。如是涅槃，直是斷滅。若如是者，斷滅之
T30n1565_p0046a09 || 法，則是涅槃義，可成就。未來是無，此既未
T30n1565_p0046a10 || 至，云何相應？以是義故，汝應可羞放捨，如
T30n1565_p0046a11 || 是攝取涅槃。問曰：汝涅槃，涅槃何類？答曰：
T30n1565_p0046a12 || 經中可不如是說言：一切諸法，無始來滅，本
T30n1565_p0046a13 || 性不生，無自體耶！
T30n1565_p0046a14 || 又復經中說言：「世尊！若有沙門，諸法本性寂
T30n1565_p0046a15 || 滅相中，求涅槃體，我說彼人，名為外道。」如是
T30n1565_p0046a16 || 等耶。又復經中有說偈言：
T30n1565_p0046a17 || 「無始寂不生，本來自性滅，
T30n1565_p0046a18 || 而轉法輪時，世尊開顯法。」
T30n1565_p0046a19 || 又阿闍梨復說偈言：
T30n1565_p0046a20 || 「不寂靜不得，不斷亦不常，
T30n1565_p0046a21 || 不滅亦不生，如是名涅槃。」
T30n1565_p0046a22 || 如是思量道理阿含，第一義諦，有物不成。以
T30n1565_p0046a23 || 是義故，先說道理，非滅不滅、非生不生。如是

T30n1565_p0046a24 || 一切如是，則為不二義成。此如是說，不生
T30n1565_p0046a25 || 是色，不異不生別更有色。色是不生，不異於
T30n1565_p0046a26 || 色別有不生。乃至一切智，乃至佛如是盡滅，
T30n1565_p0046a27 || 則不異色。乃至一切智，乃至佛此如是說，若
T30n1565_p0046a28 || 盡若色，若復不二。此一切法非合非離，乃至
T30n1565_p0046a29 || 一切智乃至佛者，此義成就。此語太煩，可捨
T30n1565_p0046b01 || 不須。第一義諦言說甚多，如是知己，可捨此
T30n1565_p0046b02 || 語，不須更論修多羅義。我今解釋，或依道理、
T30n1565_p0046b03 || 或以阿含。彼阿含者，何者阿含？所謂一切大
T30n1565_p0046b04 || 乘經典。一切大乘修多羅中，皆說如是不滅
T30n1565_p0046b05 || 等句。然於般若波羅蜜中說此處多，此是
T30n1565_p0046b06 || 阿含。今說道理。問曰：云何道理阿含？此如是
T30n1565_p0046b07 || 偈，如經意釋。答曰：汝清淨心，至心善聽。我
T30n1565_p0046b08 || 今解釋。此之滅名，於體上有，非無體有。如是
T30n1565_p0046b09 || 生、如是斷、如是常、如是等。彼如是體，種種
T30n1565_p0046b10 || 思量，皆不可成。問曰：彼體云何不成？答曰：
T30n1565_p0046b11 || 以因緣故。若何等法有因緣者，彼無自體。若
T30n1565_p0046b12 || 無自體，彼法無體。此無體者，無自體故。譬如
T30n1565_p0046b13 || 兔角，以無因緣，是故無法。此一切法皆無自
T30n1565_p0046b14 || 體，以因緣故，如幻如夢。
T30n1565_p0046b15 || 若汝意謂，彼實有體。有自體者，云何知有？因
T30n1565_p0046b16 || 緣生故，猶如瓶者。此我今釋。如是因緣，分別
T30n1565_p0046b17 || 無義。若法自體，何用因緣？先自有故。若無自
T30n1565_p0046b18 || 體，何用因緣？以無法故。以是義故，分別因
T30n1565_p0046b19 || 緣，則無義理。若說體者，應如是知，彼無體
T30n1565_p0046b20 || 者，無自體故。是故如來如是說言：「須菩提！
T30n1565_p0046b21 || 一切和合，皆無自體，以因緣故。一切和合，和
T30n1565_p0046b22 || 合皆空，如是一切體不成就。」問曰：云何滅等
T30n1565_p0046b23 || 而不成就？答曰：體滅異體，彼體不生，故不成
T30n1565_p0046b24 || 就。問曰：云何不生而得有體？答曰：無自體
T30n1565_p0046b25 || 故。若何者法無自體者，彼法無生，則如兔
T30n1565_p0046b26 || 角，自體無體。問曰：彼云何無？答曰：以因緣

T30n1565_p0046b27 || 故。若言有體。無因緣者。無如是法。
T30n1565_p0046b28 || 若汝意謂。空數緣滅。非數緣滅。如是等法。非
T30n1565_p0046b29 || 有因緣。而有不無。是義不然。問曰。云何不
T30n1565_p0046c01 || 然。答曰。如是滅者。汝豈可不作是思惟。彼滅
T30n1565_p0046c02 || 云何。為有為無。又復何者空等無為。既非是
T30n1565_p0046c03 || 生。云何為有。若是有者。兔角亦有。是義不
T30n1565_p0046c04 || 可。問曰。若何等法。自體無者。彼生則無。云
T30n1565_p0046c05 || 何而言。彼復無滅。答曰。汝心憍慢。自謂。數
T30n1565_p0046c06 || 數被破。自愛已朋。攝滅不捨。我於向者。可不
T30n1565_p0046c07 || 說言。以不生故。若不生者。滅云何成。若不滅
T30n1565_p0046c08 || 者。而復云何得成不生。不生法中。非唯無滅。
T30n1565_p0046c09 || 亦復無斷。如是若常。若一若異。若來若去。此
T30n1565_p0046c10 || 等一切。於不生中。皆不成就。如說偈言。
T30n1565_p0046c11 || 「於不生體中。則無滅可得。
T30n1565_p0046c12 || 不滅則不生。皆不可成就。」
T30n1565_p0046c13 || 如是二法。則無前後。謂法先生。後時滅二。或
T30n1565_p0046c14 || 亦先滅。後時生二。問曰。云何無耶。答曰。以
T30n1565_p0046c15 || 有為法無無始故。又一切法悉皆空故。問曰。
T30n1565_p0046c16 || 若人有為無無始者。則無此過。我則不爾。有
T30n1565_p0046c17 || 為有始。摩醯首羅。時。微塵等。有為因緣。有無
T30n1565_p0046c18 || 始故。是故何人有為無始。則無此過。或先生
T30n1565_p0046c19 || 已。於後時滅。或先滅已。後時乃生。無決定
T30n1565_p0046c20 || 故。有為無始。非此決定。則非我義。我則不
T30n1565_p0046c21 || 爾。有為有始。摩醯首羅。時。微塵等。有為因
T30n1565_p0046c22 || 緣。有無始故。又毘耶婆如是說言。生者必死。
T30n1565_p0046c23 || 死者必生。如是等故。答曰。汝既倒已。方始作
T30n1565_p0046c24 || 勢。此我於先。可不已遮。摩醯首羅。時。微塵等。
T30n1565_p0046c25 || 非因緣耶。若非因緣。云何成始。又復汝引。摩
T30n1565_p0046c26 || 醯首羅。時。微塵等。為有因緣。為無因緣。若更
T30n1565_p0046c27 || 有者。是則有為無始義成。若更無者。摩醯首
T30n1565_p0046c28 || 羅。時。微塵等。非有為始。以非因故。猶如兔角。
T30n1565_p0046c29 || 一切法體。皆無因緣。是義不成。若是何人。攝

T30n1565_p0047a01 || 受此意，有為無始。彼如是人，則得見過。以
T30n1565_p0047a02 || 其說言有為有始、有為無始，是故名見。
T30n1565_p0047a03 || 問曰：汝唯如是，與他朋過，不住自朋。答曰：
T30n1565_p0047a04 || 若說體者得如是過，過不在我。又我如是自
T30n1565_p0047a05 || 體空中，一切法中我無分別，有為之法有
T30n1565_p0047a06 || 者始、何者無始？有、何者終、何者無終。如是
T30n1565_p0047a07 || 等也。如阿闍梨所說偈言：
T30n1565_p0047a08 || 「一切體中空，何者終不終？
T30n1565_p0047a09 || 終者是何終？非終非何終？」
T30n1565_p0047a10 || 如是思量滅生二種，次第相對如父子者，義
T30n1565_p0047a11 || 不相應，則無此滅。問曰：云何無耶？答曰：思
T30n1565_p0047a12 || 量此滅。如是滅法，或在前有、或後時有、或二
T30n1565_p0047a13 || 時有、或一或異。若或二者，一切不成。又復滅
T30n1565_p0047a14 || 者，滅名無體，失盡非常。諸如是等。若無體
T30n1565_p0047a15 || 者，彼復云何成有成無？
T30n1565_p0047a16 || 若汝意謂，體亦是滅，非是非體。如是體者，云
T30n1565_p0047a17 || 何滅體而復可壞，如瓶可滅，以有體故。若無
T30n1565_p0047a18 || 生者，何處有體？或得有滅？或有或無？如是如
T30n1565_p0047a19 || 來有偈說言：
T30n1565_p0047a20 || 「何人不取生，彼人無物滅；
T30n1565_p0047a21 || 彼不著有無，不取世界物。」
T30n1565_p0047a22 || 此滅如是，云何成有、若成就無，又此滅者，滅
T30n1565_p0047a23 || 名無常。於汝法中，無常三種：一者念念壞滅
T30n1565_p0047a24 || 無常；二者和合離散無常；三者竟畢如是無
T30n1565_p0047a25 || 常。此如是等三種無常，有無所攝，世尊皆遮。
T30n1565_p0047a26 || 問曰：云何皆遮？答曰：世尊說言：「須菩提！若
T30n1565_p0047a27 || 有體者，可得言盡。」復有說言，無常之物則為
T30n1565_p0047a28 || 不實，非生滅相。若體有滅，無常不成。如是滅
T30n1565_p0047a29 || 義，若依道理、阿含思量，皆不成就。是故於滅
T30n1565_p0047b01 || 不應攝取。問曰：此義云何？為唯遮滅若有若
T30n1565_p0047b02 || 無？為復遮餘一切法體？答曰：取一切體若有
T30n1565_p0047b03 || 若無，此取皆遮，非唯遮滅。問曰：何義故遮？

T30n1565_p0047b04 || 答曰：斷過過故。師如是說，所謂偈言：
T30n1565_p0047b05 || 「若取有著常，無則墮斷見；
T30n1565_p0047b06 || 是故黠慧者，不依止有無。」
T30n1565_p0047b07 || 又復有說，所謂偈言：
T30n1565_p0047b08 || 「若人見於有，或見無是癡，
T30n1565_p0047b09 || 彼不知修行，寂靜安隱處。」
T30n1565_p0047b10 || 又復有說言：「迦旃延！有則墮常，無則墮斷。」又
T30n1565_p0047b11 || 復經中說言：「迦葉！有是一邊，無是一邊，中者
T30n1565_p0047b12 || 非有亦非是無。」以無體故。此義應知，無自體
T30n1565_p0047b13 || 故。一切體有、一切體無，義皆不然。此如是
T30n1565_p0047b14 || 義，如世尊說言：「須菩提！於體自體一切法中，
T30n1565_p0047b15 || 若有若無，義皆不然。」須菩提言：「實爾。世尊！」
T30n1565_p0047b16 || 如是處處攝一切體，若有若無，一切皆遮，以
T30n1565_p0047b17 || 無體故；以不生故，有無皆無，亦無有滅。
T30n1565_p0047b18 || 問曰：如是如是。於一切法不生法中無有滅
T30n1565_p0047b19 || 者。如一切法不生之義，汝今應說。此義云何？
T30n1565_p0047b20 || 復無斷耶？答曰：此斷名者則於體有，非於
T30n1565_p0047b21 || 無體，彼體不成。問曰：云何不成？答曰：自體
T30n1565_p0047b22 || 他體悉皆無體。以無體故，猶如兔角，非有
T30n1565_p0047b23 || 自體、非有他體、非體不體，以不生故。如是
T30n1565_p0047b24 || 一切體不生者，此義則成。如阿闍梨所說
T30n1565_p0047b25 || 偈言：
T30n1565_p0047b26 || 「或自體他體，或體或無體，
T30n1565_p0047b27 || 如是見不見，佛法第一義。」
T30n1565_p0047b28 || 是故無體則亦無斷。又復如是常斷之相，是
T30n1565_p0047b29 || 有所攝、或非有攝。如是二種，世尊皆遮。問
T30n1565_p0047c01 || 曰：此何故遮？答曰：佛為教成迦旃延故，有無
T30n1565_p0047c02 || 皆遮。世尊真知體非體者，是故無斷。又此若
T30n1565_p0047c03 || 有本性成者，云何得言無法無物？或復言異、
T30n1565_p0047c04 || 或言無體？此若有法，可斷可滅可失等者，可
T30n1565_p0047c05 || 得名斷。然彼有法本性自無，云何不失，而
T30n1565_p0047c06 || 或言斷？如說偈言：

T30n1565_p0047c07 || 「若法本性有，此可得言無，
T30n1565_p0047c08 || 若言本性異，此義不可得。
T30n1565_p0047c09 || 以本性無故，變異不可得，
T30n1565_p0047c10 || 若本性有者，可得言變異。」
T30n1565_p0047c11 || 又復此中，前言有體。言有體已，後時言無，常
T30n1565_p0047c12 || 斷過成。如偈說言：
T30n1565_p0047c13 || 「若有自體者，非無而亦常，
T30n1565_p0047c14 || 先有後時無，則成就斷見。」
T30n1565_p0047c15 || 此攝斷常二種過失，故如是遮。若說體者，
T30n1565_p0047c16 || 成斷常過，以依如是道理阿含思量彼斷，則
T30n1565_p0047c17 || 不可成。彼如是斷，則不成就。問曰：云何不成？
T30n1565_p0047c18 || 答曰：以無因故，以不滅故。所謂斷者，名滅無
T30n1565_p0047c19 || 體。無體無因，若或無滅，猶如兔角。若法有
T30n1565_p0047c20 || 體，可得言因，可得言滅，其猶如瓶。師如是
T30n1565_p0047c21 || 說，所謂偈言：
T30n1565_p0047c22 || 「法有因有滅，彼可見如芽；
T30n1565_p0047c23 || 滅中無滅者，是故無滅因。」
T30n1565_p0047c24 || 此無因故，則知是無。復不滅故。汝心如是，欲
T30n1565_p0047c25 || 求真實，不應著斷。
T30n1565_p0047c26 || 問曰：我今已解，受此無斷。若攝此斷，一切惡
T30n1565_p0047c27 || 中，最為鄙惡。云何不常？答曰：我上豈可不說
T30n1565_p0047c28 || 不生。若不生者，云何有常？若不生常，兔角亦
T30n1565_p0047c29 || 常。是則不可，故非有常。世尊說言：「若法不
T30n1565_p0048a01 || 生，不得言常，亦復非斷。」是故常斷二皆不成，
T30n1565_p0048a02 || 以墮邊故。若汝意謂，虛空我等不生而有，亦
T30n1565_p0048a03 || 得是常。如說有法，無有因緣而實是常。以是
T30n1565_p0048a04 || 義故，虛空我等常則成者。是義不然，何用思
T30n1565_p0048a05 || 惟。石女之子，或黑或白，虛空等無。而汝思
T30n1565_p0048a06 || 惟是常亦爾。問曰：彼虛空等，云何無物？答
T30n1565_p0048a07 || 曰：空等畢竟物不可得，猶如兔角，畢竟如是。
T30n1565_p0048a08 || 六根各各皆不能得，如是空等亦不可得，是
T30n1565_p0048a09 || 故知無。以是無故，虛空等常，義則不成。又不

T30n1565_p0048a10 || 生故，無義則成。如汝意謂，是有法者，若當未
T30n1565_p0048a11 || 有法不成、有法不成，以不生故，無自體故。若
T30n1565_p0048a12 || 有體者，以自體故，彼是有故；不須和合，以是
T30n1565_p0048a13 || 有故。若無自體，無自體中則無有法，以無物
T30n1565_p0048a14 || 故，猶如兔角。如偈說言：「
T30n1565_p0048a15 || 體無自體故，是則無有法，
T30n1565_p0048a16 || 此因緣此生，此義不如是。」
T30n1565_p0048a17 || 若汝意謂，虛空是有，以有相者。彼相亦無，無
T30n1565_p0048a18 || 初無後，亦無二故。復有不生，若不生法而有
T30n1565_p0048a19 || 相者，兔角應有長短等相。此義不然。
T30n1565_p0048a20 || 若汝意謂，我相可得，彼相六識所不取故，相
T30n1565_p0048a21 || 不可得。若汝意謂，相現見者，則失自法，以根
T30n1565_p0048a22 || 得故。若如是者，汝所立我是無常等。若汝意
T30n1565_p0048a23 || 謂，非根境界，相則不攝。
T30n1565_p0048a24 || 問曰：雖如是破而實有「我」一句說故。此若一
T30n1565_p0048a25 || 句攝兩字說，則知彼有，猶如澡灌。我亦如
T30n1565_p0048a26 || 是兩兩字說故，則知有我（此一我字翻彼二字）。答曰：此
T30n1565_p0048a27 || 語不成，一廂語故。如彼虛空，亦如夢等
T30n1565_p0048a28 || （此一夢字翻彼二字）。我亦如是，是故無我。如彼虛空，又亦
T30n1565_p0048a29 || 如夢，此等一切二字所說，皆悉是無。我亦如
T30n1565_p0048b01 || 是，是故無我。又復無我，以其作故。若物是
T30n1565_p0048b02 || 作，則知無我，猶如彼瓶。如是身作，故身無
T30n1565_p0048b03 || 我，以是作故。
T30n1565_p0048b04 || 若汝意謂，以於身中見命等相知有我者。命
T30n1565_p0048b05 || 等相中無常無常，如是思量常則不成。若汝
T30n1565_p0048b06 || 意謂，我實不說有法是常，亦復不說無法為
T30n1565_p0048b07 || 斷，更復有法於三世轉，不滅名常。若無法
T30n1565_p0048b08 || 者，不得有義，是故我言有法是常。若無法
T30n1565_p0048b09 || 者，則為是斷。汝是意，我今解釋。若有法
T30n1565_p0048b10 || 者，是則得言三世流轉。常法定住，不動不變，
T30n1565_p0048b11 || 云何而得三世流轉？若流轉者，則是無常。問
T30n1565_p0048b12 || 曰：云何無常？答曰：若過去者，云何是常？若

T30n1565_p0048b13 || 過去者，則是無常。云何過去？過去名失、名盡、
T30n1565_p0048b14 || 名滅、名為無體，彼云何常？若其無體，云何過
T30n1565_p0048b15 || 去？若有物體，云何過去？若其有者，石女之
T30n1565_p0048b16 || 子亦應是常，以無體故。
T30n1565_p0048b17 || 又若過去，常義不成。未來世常，義亦不成。問
T30n1565_p0048b18 || 曰：云何不成？答曰：此未來者，名為無體、名
T30n1565_p0048b19 || 為不生、名為不出。彼若如是，云何為常？若其
T30n1565_p0048b20 || 常者，兔角亦常，此義不可。若謂有物，云何未
T30n1565_p0048b21 || 來。若或是常、若或未來？義不相應。
T30n1565_p0048b22 || 又現在常，義亦不成。問曰：云何不成？答曰：
T30n1565_p0048b23 || 此現在者，現法流轉故。名現在。彼現在法，一
T30n1565_p0048b24 || 念不住。若一念住，一劫亦住。而此住相，實不
T30n1565_p0048b25 || 可得。以無住故，念亦是無。若念轉者，云何是
T30n1565_p0048b26 || 常？若不生者，何有現在、未來、過去。時節成
T30n1565_p0048b27 || 就？時無體故。若有體者，是則過去、未來、現
T30n1565_p0048b28 || 在。則不是時。若是時者，過去、未來、現在非
T30n1565_p0048b29 || 體。時或與體。若一若異，義皆不成。又時與
T30n1565_p0048c01 || 體，有尚不成，何況過去、未來、現在。或復是
T30n1565_p0048c02 || 常。若有體常，體自不成。體不成故，云何成
T30n1565_p0048c03 || 常？是故常無。如汝意謂，如其無物，則非法
T30n1565_p0048c04 || 者。此最不成。汝何意故謂無物者。則非是法？
T30n1565_p0048c05 || 若以無物。則非法者，是則有法。亦非是法，以
T30n1565_p0048c06 || 無與有。共相對故。以無法無，有法亦無，以彼
T30n1565_p0048c07 || 無法不成就故。如其無法不成法者，云何有
T30n1565_p0048c08 || 法而得成法？云何有法名為有法？
T30n1565_p0048c09 || 若汝意謂，此有法者，更有因緣。有此有法，則
T30n1565_p0048c10 || 有法與彼無法。則不相對。此今解釋。若汝
T30n1565_p0048c11 || 分別此有法者。更有有法，二有平等相似相
T30n1565_p0048c12 || 對，不同無者。此之有法更有有法、更無有法？
T30n1565_p0048c13 || 此我今釋。若彼有法。更有有法，是則無窮。若
T30n1565_p0048c14 || 汝意謂，從於無法。而有有法，是則無因。而有
T30n1565_p0048c15 || 法生。是則有法，義不成就。如是無法。而有法

T30n1565_p0048c16 || 生，無信樂者。如是有無，汝捨勿攝。
T30n1565_p0048c17 || 又有法明相對明示彼有法者。若其有體，
T30n1565_p0048c18 || 得言有法。若無體者，是則不得名為有法，彼
T30n1565_p0048c19 || 體不成。體若不成，云何而得成有成無？汝可
T30n1565_p0048c20 || 捨此有無分別。何用此為？
T30n1565_p0048c21 || 復有義釋，如是滅生斷常等法。其義云何？為
T30n1565_p0048c22 || 一物中一時而有？為當前後？此我今釋。不相
T30n1565_p0048c23 || 應法云何一處？互相違故。滅等相違，不得同
T30n1565_p0048c24 || 處。於一物中，云何不壞？
T30n1565_p0048c25 || 若汝意謂，於一念中有滅有生、有斷常有，則
T30n1565_p0048c26 || 不相應。若汝復謂，於一物中，非一念轉，異
T30n1565_p0048c27 || 異念中差別轉者，則不相應。問曰：云何名為
T30n1565_p0048c28 || 不相應耶？答曰：若如是者，更異法滅、更異法
T30n1565_p0048c29 || 生、更異法斷、更異法常。如是等故，此一物
T30n1565_p0049a01 || 中云何別異？若汝意欲避如是過，異物異滅、
T30n1565_p0049a02 || 物外異生、異斷異常，如是等者，此則不成。問
T30n1565_p0049a03 || 曰：云何不成？答曰：若如是者，則於一物亦
T30n1565_p0049a04 || 得言有、亦得言無。無此道理。是故一異，義則
T30n1565_p0049a05 || 不成。非唯滅等，一異不成。復何者？法若有
T30n1565_p0049a06 || 滅等，彼共滅等一異不成。問曰：云何為唯滅
T30n1565_p0049a07 || 等一異不成？為一切法一異不成？答曰：一切
T30n1565_p0049a08 || 諸法皆亦如是，一異不成。如偈句言，亦非
T30n1565_p0049a09 || 一義，非異義故。問曰：云何一切諸法一異不
T30n1565_p0049a10 || 成？答曰：以不生故，如石女兒。若法生者、
T30n1565_p0049a11 || 異義成。若一切法皆不生者、一異之義云何
T30n1565_p0049a12 || 可成？如石女兒，本自不生，無自體故。又無自
T30n1565_p0049a13 || 體，以因緣故。因緣法者，無法可得。若因緣
T30n1565_p0049a14 || 者，則非是生，經中說故。此一異義，則不成
T30n1565_p0049a16 || 問曰：云何因緣名為不生？若不生者，云何而
T30n1565_p0049a17 || 說名為因緣？若因緣者，云何不生，若不生者，
T30n1565_p0049a18 || 云何因緣？如其因緣名不生者，義不相應。答
T30n1565_p0049a19 || 曰：此不相應。若說因緣，則不相應。若體是

T30n1565_p0049a20 || 有，云何因緣，以先有故。如其無者，則是無
T30n1565_p0049a21 || 法，云何因緣？以無法故。如其無法，有因緣
T30n1565_p0049a22 || 者，是則兔角亦須因緣。因者無體，以無物
T30n1565_p0049a23 || 故，如虛空花。是故此義道理則成。思惟因緣，
T30n1565_p0049a24 || 則是不生。何者因緣？
T30n1565_p0049a25 || 問曰：因緣二種：一內、二外。內者，所謂無明
T30n1565_p0049a26 || 緣行，乃至老死。外因緣者，所謂一切器世間
T30n1565_p0049a27 || 中種子芽等。答曰：此如是法，今共籌量。若
T30n1565_p0049a28 || 汝分別此無明等十二諸分，因緣法者，如汝
T30n1565_p0049a29 || 所說，此十二分，為如車分。於車為分，名為因
T30n1565_p0049b01 || 緣。為此十二而共和合，名為因緣。為一分，
T30n1565_p0049b02 || 自是因緣，為二二分二分因緣，為當於此一
T30n1565_p0049b03 || 切分外，更有因緣？為唯相貌？此一切法，如是
T30n1565_p0049b04 || 思量，皆不相應。問曰：云何名為不相應耶？答
T30n1565_p0049b05 || 曰：以念念故。若唯是一，則無因緣。問曰：云
T30n1565_p0049b06 || 何是一，則無因緣？答曰：若如是者，唯一無
T30n1565_p0049b07 || 明，得為因緣，餘非因緣。又復二者，亦非因
T30n1565_p0049b08 || 緣，以滅與生，二不俱故，如生不生，則不和
T30n1565_p0049b09 || 合。分別車分，亦不相應，因緣和合，不可得
T30n1565_p0049b10 || 故。現見車分，於一時中，有法和合。無明等
T30n1565_p0049b11 || 分，於一時中，不見有法。如是因緣，說名因
T30n1565_p0049b12 || 緣。如車分車、無明等分，則不如是。滅生生
T30n1565_p0049b13 || 滅，法無和合。若無和合，為說何法？若無所
T30n1565_p0049b14 || 說，云何說法，所有言說，是法相貌。云何相
T30n1565_p0049b15 || 貌，可得言有，如阿闍梨提婆偈言：
T30n1565_p0049b16 || 「一法名無體，以無和合故；
T30n1565_p0049b17 || 若一無體者，是則無和合。」
T30n1565_p0049b18 || 若離諸分，更別有法，則非因緣，以不生故。如
T30n1565_p0049b19 || 是因緣不生義成。如佛說言，言因緣者，因緣
T30n1565_p0049b20 || 則空。是故應捨因緣之義，不應攝受。如是思
T30n1565_p0049b21 || 量，一義異義，二皆不成。又見一已，取異相
T30n1565_p0049b22 || 對；既見異故，取一相對。相對不成，如偈說言：

T30n1565_p0049b23 || 「異異因緣外，更無有法生，
T30n1565_p0049b24 || 不異因緣外，則無法可得。
T30n1565_p0049b25 || 異異更無異，不異異亦無，
T30n1565_p0049b26 || 如其異無者，異更不可得。」
T30n1565_p0049b27 || 如是一異，應捨勿攝。如是捨已，知本性空。心
T30n1565_p0049b28 || 念彼空，何用攝受。虛妄不實？問曰：如是如
T30n1565_p0049b29 || 是。一切諸法本性自空，此第一義，是真是實。
T30n1565_p0049c01 || 我今始解，如來實語。如世尊說，一切諸法本
T30n1565_p0049c02 || 性自空，無自體故。此復云何？世間之人，一切
T30n1565_p0049c03 || 現見去來不成。答曰：以阿含故。問曰：何者阿
T30n1565_p0049c04 || 含？答曰：此如是義，於大經中，如來說言：「須
T30n1565_p0049c05 || 菩提！一切諸法去來行空。彼人不覺，取著不
T30n1565_p0049c06 || 捨。而彼空法，不去不來，無有一法而不空
T30n1565_p0049c07 || 者。」又復說言，一切諸法悉不來者，此是阿
T30n1565_p0049c08 || 含，又道理故。若法不生，則無去來，猶如兔
T30n1565_p0049c09 || 角。此義成就。又偈說言：
T30n1565_p0049c10 || 「已去則不去，未去亦不去，
T30n1565_p0049c11 || 離已去未去，現去則非去。」
T30n1565_p0049c12 || 此復廣說。何者為去？何法是去？去者是誰？若
T30n1565_p0049c13 || 是我去，以無我故，去義不成。汝法我常，不動
T30n1565_p0049c14 || 不搖，云何能去？若我能去，虛空亦去。而此虛
T30n1565_p0049c15 || 空，實無去法。我者不能從於此方而到彼方，
T30n1565_p0049c16 || 無離無合。汝所立我遍一切處，則無去處。
T30n1565_p0049c17 || 自在乘執，遍一切故。以是義故，我則不去。
T30n1565_p0049c18 || 若汝意謂，以身隨心，是故有行。此義不然。以
T30n1565_p0049c19 || 其有常無常過故，又以有分無分過故，又以
T30n1565_p0049c20 || 有色無色過故。心非作故，身不隨行，行不可
T30n1565_p0049c21 || 得。心身有無，常不成就，云何此方行到彼方？
T30n1565_p0049c22 || 如迦卑邏弟子意謂由勝因緣丈夫流轉，如
T30n1565_p0049c23 || 是名行。丈夫作已，迴故名還，是故由勝得有
T30n1565_p0049c24 || 去來。此我解釋，汝今乃以虛空之華作歡喜
T30n1565_p0049c25 || 丸，與石女兒令使食之。汝勝是無，而汝意

T30n1565_p0049c26 || 謂，由勝力故，丈夫去來。勝雖是常，而能令使
T30n1565_p0049c27 || 丈夫去來，義亦如是。如汝意解，如丈夫行，則
T30n1565_p0049c28 || 非是作，亦不成就有所行法，若村城等。此先
T30n1565_p0049c29 || 已遮，以不生故。
T30n1565_p0050a01 || 又復更有說有為者，彼則無去，無動搖故。行
T30n1565_p0050a02 || 是相貌，如是相貌，非有為體。如是皆說，一切
T30n1565_p0050a03 || 有為念念無常。如是不住，云何有行，是故偈
T30n1565_p0050a04 || 言：有生得言行，亦得言作者。如是故知：有為
T30n1565_p0050a05 || 之法，雖生雖行，如是生者，於先已遮。復有偈
T30n1565_p0050a06 || 言：
T30n1565_p0050a07 || 「有為無來處，念念不住故；
T30n1565_p0050a08 || 又亦無去處，如是故無住。」
T30n1565_p0050a09 || 如是有為行至異處，則無此理，無行作故。如
T30n1565_p0050a10 || 是有為有尚不成，況有行去，若到已還，自體
T30n1565_p0050a12 || 若汝意謂，陰有行去，有為不攝。此義不然，陰
T30n1565_p0050a13 || 不成故。問曰：云何不成？答曰：因緣空故。此
T30n1565_p0050a14 || 義云何：猶如兔角，畢竟如是，無有因緣。色等
T30n1565_p0050a15 || 諸陰，亦復如是，因緣畢竟，不可得也。此如是
T30n1565_p0050a16 || 知，因緣空故，色等陰無。如阿闍梨所說偈言：
T30n1565_p0050a17 || 「離色之因緣，色則不可得；
T30n1565_p0050a18 || 亦復不離色，而見色因緣。
T30n1565_p0050a19 || 離色之因緣，色自成就色，
T30n1565_p0050a20 || 物不得因緣，不得無因緣。」
T30n1565_p0050a21 || 應如是知，無因緣故，色則是無，如是一切。若
T30n1565_p0050a22 || 汝意謂，微塵是有。此不成故，如是行義，則不
T30n1565_p0050a23 || 可成。如汝說言，一切現見有行去來。此義不
T30n1565_p0050a24 || 然，現不成故。問曰：云何不成？答曰：此現者
T30n1565_p0050a25 || 名，或知或物。此我今釋。若知應說，何者是知？
T30n1565_p0050a26 || 是誰之現？若六境界，是可得者，境界無故，云
T30n1565_p0050a27 || 何可得知是現耶？有念念者，彼則無現，乃至
T30n1565_p0050a28 || 不疑，有現無現，是則為勝。知現之知，此知非
T30n1565_p0050a29 || 現，知境界故。知不成故，說有物人，則捨自法，

T30n1565_p0050b01 || 物云何現，此之現相，量遮法中廣遮此事。此
T30n1565_p0050b02 || 何者現？今何者現？又復如來有偈說言：
T30n1565_p0050b03 || 「眼則不見色，識則不知法，
T30n1565_p0050b04 || 此第一隱密，世間不能知。」
T30n1565_p0050b05 || 如是之義，阿闍梨言：
T30n1565_p0050b06 || 「何人自於自，不曾能自見；
T30n1565_p0050b07 || 若不能見自，云何能見他？」
T30n1565_p0050b08 || 如是無現，現不可得。如汝說言，一切現見有
T30n1565_p0050b09 || 去來者。此義不然。去來非色，云何言現？非眼
T30n1565_p0050b10 || 所得，非意所念，彼不成有，豈可現見，若汝意
T30n1565_p0050b11 || 謂，以有比故知是有者。比亦不成，前有現
T30n1565_p0050b12 || 故。比之與現，俱不成故。比者名知，是意分
T30n1565_p0050b13 || 別。如是比者，唯意能取，意所攝故。是故此義
T30n1565_p0050b14 || 則不如是，意亦無故。
T30n1565_p0050b15 || 問曰：此如是義，若法不生則無去來，亦復無
T30n1565_p0050b16 || 現。誰安隱心不狂之人而受此義，謂於一切
T30n1565_p0050b17 || 不生法中而有去來。如是異義，如是一義，如
T30n1565_p0050b18 || 是常義，如是斷義，如是生義，如是滅義，此等
T30n1565_p0050b19 || 一切以不生故皆悉不成。又一切法云何不
T30n1565_p0050b20 || 生？答曰：偈言：
T30n1565_p0050b21 || 「非自亦非他，非二非無因，
T30n1565_p0050b22 || 一切法如是，是故皆不生。」

T30n1566 《般若燈論釋》卷1

T30n1566_p0050c06 || 《般若燈論》者，一名「中論」，本有五百偈，龍樹
T30n1566_p0050c07 || 菩薩之所作也。借燈為名者，無分別智有寂
T30n1566_p0050c08 || 照之功也。舉中標目者，鑑亡緣觀，等離二
T30n1566_p0050c09 || 邊也。然則燈本無心，智也亡照，法性平等，中
T30n1566_p0050c10 || 義在斯，故寄論以明之也。若夫尋詮滯旨，執
T30n1566_p0050c11 || 俗迷真，顛沛斷常之間，造次有無之內，守
T30n1566_p0050c12 || 名喪實，攀葉亡根者，豈欲爾哉？蓋有由矣！請
T30n1566_p0050c13 || 試陳之。若乃構分別之因，招虛妄之果，惑業

T30n1566_p0050c14 || 熏其內識、惡友結其外緣、致令慢聳崇山、見
T30n1566_p0050c15 || 深滄海、恚火難觸、詞鋒罕當、聞說有而快心、
T30n1566_p0050c16 || 聽談空而起謗、六種偏執、各謂非偏、五百論
T30n1566_p0050c17 || 師爭興異論、或將邪亂正、或以偽齊真、識似
T30n1566_p0050c18 || 悟而翻迷、教雖通而更壅、可謂捐珠翫石、棄
T30n1566_p0050c19 || 寶負薪、觀畫怖龍、尋跡怯象。愛好如此、良可
T30n1566_p0050c20 || 悲夫。龍樹菩薩救世挺生、呵嗜慾而發心、
T30n1566_p0050c21 || 閱深經而自鄙、蒙獨尊之懸記、燃法炬於閻
T30n1566_p0050c22 || 浮、且其地越初依、功超伏位、既窮一實、且
T30n1566_p0050c23 || 究二能、佩兩印而定百家、混三空而齊萬物、
T30n1566_p0050c24 || 點塵劫數、歷試諸難、悼彼群迷、故作斯論、文
T30n1566_p0050c25 || 玄旨妙、破巧申工、被之鈍根、多生怯退。有分
T30n1566_p0050c26 || 別明菩薩者、大乘法將、體道居衷、遐覽真
T30n1566_p0050c27 || 言、為其釋論、開祕密藏、賜如意珠、略廣相
T30n1566_p0050c28 || 成、師資互顯。至若自乘異執、鬱起千端、外道
T30n1566_p0050c29 || 殊計、紛然萬緒、驢乘競馳於駕駟、螢火爭耀
T30n1566_p0051a01 || 於龍燭、莫不標其品類、顯厥師宗。玉石既分、
T30n1566_p0051a02 || 玄黃已判。西域染翰、乃有數家、考實析微、
T30n1566_p0051a03 || 此為精詣。若含通本末、有六千偈。梵文如
T30n1566_p0051a04 || 此、翻則減之。我
T30n1566_p0051a05 || 皇帝神道邁於羲農、陶鑄侔於造化、一六合
T30n1566_p0051a06 || 而貫三才、攝四生而弘十善、崇本息末、無
T30n1566_p0051a07 || 為太平、守母存子、不言而治、偏復留心釋典、
T30n1566_p0051a08 || 遐想至真、以為聖教東流、年淹數百、而億象
T30n1566_p0051a09 || 所負、闕者猶多、希聞未聞勞於寤寐。中天竺
T30n1566_p0051a10 || 國三藏法師波羅頗蜜多羅、唐言明友、學兼
T30n1566_p0051a11 || 半滿、博綜群詮、喪我怡神、搜玄養性、遊方在
T30n1566_p0051a12 || 念、利物為懷、故能附杙傳身、舉煙召伴、
T30n1566_p0051a13 || 冒冰霜而越葱嶺、犯風熱而渡沙河。時積
T30n1566_p0051a14 || 五年、塗經四萬、以大唐貞觀元年歲次癸酉
T30n1566_p0051a15 || 十一月二十日、頂戴梵文、至止京輦。昔秦徵
T30n1566_p0051a16 || 童壽、苦用戎兵；漢請摩騰、遠勞蕃使。詎可方

T30n1566_p0051a17 || 茲感應，道契冥符。家國休祥，德人爰降，有司
T30n1566_p0051a18 || 奏見，殊悅帝心。其年有勅安置大興善寺，仍
T30n1566_p0051a19 || 請譯出《寶星經》一部。四年六月移住勝光，乃
T30n1566_p0051a20 || 召義學沙門慧乘、慧朗、法常、曇藏、智首、慧
T30n1566_p0051a21 || 明、道岳、僧聳。僧珍。智解。文順。法琳。靈佳。
T30n1566_p0051a22 || 慧蹟、慧淨等傳譯，沙門玄謨、僧伽及三藏同
T30n1566_p0051a23 || 學崛多律師等，同作證明，對翻此論。尚書左
T30n1566_p0051a24 || 僕射邠國公房玄齡，太子詹事杜正倫，禮部
T30n1566_p0051a25 || 尚書趙郡王李孝恭等，並是翊聖賢臣，佐時
T30n1566_p0051a26 || 匡濟，盡忠貞而事主，外形骸以求法。自聖君
T30n1566_p0051a27 || 肇慮，竟此弘宣，利深益厚，寔資開發。監譯
T30n1566_p0051a28 || 勅使右光祿大夫太府卿蘭陵蕭瑒，信根篤
T30n1566_p0051a29 || 始、慧力要終，寂慮尋真、虛心慕道，贊揚影
T30n1566_p0051b01 || 響、勸助無輟。其諸德僧，夙興匪懈，研覈幽
T30n1566_p0051b02 || 旨，去華存實，目擊則欣其會理、函丈則究其
T30n1566_p0051b03 || 是非，文雖定而覆詳、義乃明而重審。歲次
T30n1566_p0051b04 || 壽星十月十七日，檢勘畢了。其為論也，觀明
T30n1566_p0051b05 || 中道而存中失觀，空顯第一而得一乖空。
T30n1566_p0051b06 || 然則司南之車，本示迷者，照膽之鏡，為鑑邪
T30n1566_p0051b07 || 人。無邪則鏡無所施，不迷則車不為用。斯
T30n1566_p0051b08 || 論破申，其由此矣。雖復斥內遮外、盡妄窮
T30n1566_p0051b09 || 真，而存乎妙存、破如可破。蕩蕩焉，恢恢焉！
T30n1566_p0051b10 || 迎之靡測其源、順之罔知其末，信是瑩心神
T30n1566_p0051b11 || 之砥礪、越溟嶮之舟輿，駭昏識之雷霆、照幽
T30n1566_p0051b12 || 塗之日月者矣。此土先有《中論》四卷，本偈大
T30n1566_p0051b13 || 同，賓頭盧伽為其注解，晦其部執，學者昧焉。
T30n1566_p0051b14 || 此論既興，可為明鏡。庶悟玄君子，詳而味之
T30n1566_p0051b22 || 普斷諸分別，滅一切戲論，
T30n1566_p0051b23 || 能拔除有根，巧說真實法。
T30n1566_p0051b24 || 於非言語境，善安立文字，
T30n1566_p0051b25 || 破惡慧妄心，是故稽首禮。
T30n1566_p0051b26 || 釋曰：如是等偈，其義云何？我師聖者，如自所

T30n1566_p0051b27 || 證，於深般若波羅蜜中，審驗真理、開顯實義，
T30n1566_p0051b28 || 為斷諸惡邪慧網故。彼惡見者雖修梵行，以
T30n1566_p0051b29 || 迷惑故皆成不善。今欲令彼悟解正道，依淨
T30n1566_p0051c01 || 阿含作此中論，宣通佛語。論所為者，其相云
T30n1566_p0051c02 || 何？謂婆伽婆見彼無明眾生，世間起滅斷常
T30n1566_p0051c03 || 一異來去等諸戲論網稠林所壞，起第一悲、
T30n1566_p0051c04 || 發勇猛慧，於無量億百千俱胝那由他劫，為
T30n1566_p0051c05 || 利益他，捐捨身命，無厭倦心。能擔無量福
T30n1566_p0051c06 || 慧聚擔，鑽般若境界海，斷一切戲論網，非他
T30n1566_p0051c07 || 緣、無分別，得一切法真實甘露。於彼趣壽分
T30n1566_p0051c08 || 齊性處時等。攝受利益，不共一切聲聞緣覺
T30n1566_p0051c09 || 及諸外道，唯為進趣第一乘者，依彼世諦、第
T30n1566_p0051c10 || 一義諦，施設不起等諸名字句，此緣起實說
T30n1566_p0051c11 || 中最勝。我阿闍梨亦於不起等文句，開示如
T30n1566_p0051c12 || 來如實道理，得如實解，生極勇猛。如所通達，
T30n1566_p0051c13 || 讚歎婆伽婆，故造此論。又悲水適心，驗已所
T30n1566_p0051c14 || 解，令彼世間同已得解，故出此言。如偈曰：
T30n1566_p0051c15 || 「不滅亦不起，不斷亦不常，
T30n1566_p0051c16 || 非一非種種，不來亦不去。
T30n1566_p0051c17 || 緣起戲論息，說者善滅故，
T30n1566_p0051c18 || 禮彼婆伽婆，諸說中最上。」
T30n1566_p0051c19 || 釋曰：彼句義次第解無間故，解此論義是故
T30n1566_p0051c20 || 初說如是句義。破壞故滅，出生故起，相續死
T30n1566_p0051c21 || 故斷，一切時住故常，無別不異義故一，差
T30n1566_p0051c22 || 別異義故種種，向此義故來，向彼義故去，無
T30n1566_p0051c23 || 此滅故不滅，乃至無此去故不去。彼起滅一
T30n1566_p0051c24 || 異，第一義遮。彼斷常者，世俗中遮。彼來去者，
T30n1566_p0051c25 || 或言俱遮。或有說言，如是一切第一義遮，以
T30n1566_p0051c26 || 彼為故，彼者佛婆伽婆。緣起者，種種因緣和
T30n1566_p0051c27 || 合得起，故名緣起。語自性執，永不行故，名戲
T30n1566_p0051c28 || 論息。一切災障無故，或時自性空，故名善滅。
T30n1566_p0051c29 || 說者開演義故，正不顛倒。通達人法二種無

T30n1566_p0052a01 || 我，是故名為佛婆伽婆。由如此義，故我作禮。
T30n1566_p0052a02 || 諸說中最上者，此言何謂？彼不顛倒緣起，開
T30n1566_p0052a03 || 示天人涅槃信樂道故，教授聲聞獨覺菩薩
T30n1566_p0052a04 || 最勝故。如所演說，正不顛倒，緣起勝故。問
T30n1566_p0052a05 || 曰：汝向自言，說緣起法。若言緣起，云何不
T30n1566_p0052a06 || 起？若言不起，云何緣起？此語自相違。又生解
T30n1566_p0052a07 || 退故，語義俱壞，如云一切言語皆是妄者。答
T30n1566_p0052a08 || 曰：若一切緣起皆不起者，彼當作解，我得此
T30n1566_p0052a09 || 過。我未曾說一切緣起皆不起故，無如上過。
T30n1566_p0052a10 || 此義云何？彼世諦中有緣起故，非第一義亦
T30n1566_p0052a11 || 有緣起。彼說因者，此義不成。猶如檀等，第一
T30n1566_p0052a12 || 義中不說為善，攝生死故說之為善。又如說
T30n1566_p0052a13 || 識為我，第一義中識實非我。如此解知，是故
T30n1566_p0052a14 || 無過。又如化丈夫起，丈夫自性實無所起，亦
T30n1566_p0052a15 || 如幻焰內入起等，世俗故說，非第一義，是故
T30n1566_p0052a16 || 無咎。問曰：起後遮滅，法相應爾。以彼先故，
T30n1566_p0052a17 || 如不斷者。答曰：生死無始故，先滅後起，此亦
T30n1566_p0052a18 || 同遮，非一向因過，觀義次第不觀異。文若先
T30n1566_p0052a19 || 遮，起與滅同過。復次曇無德人言：汝論初言
T30n1566_p0052a20 || 不起滅等，此無為法，別緣起者。是義不然。何
T30n1566_p0052a21 || 以故？我法中有故。汝論初言，非聲聞等共緣
T30n1566_p0052a22 || 起者，義不相應。論者言：遮自性故，說不起
T30n1566_p0052a23 || 等別緣起法，令汝得解。若言有彼無為緣起
T30n1566_p0052a24 || 令他信者。是義不然，驗無體故。若汝意謂，緣
T30n1566_p0052a25 || 起決定，名緣起無為者。此解有過。何以故？由
T30n1566_p0052a26 || 遮起故。彼起無體，不應名共。以無為無起有
T30n1566_p0052a27 || 因故，譬如住。
T30n1566_p0052a28 || 復次經部師言：不起等義，非聲聞不共。此義
T30n1566_p0052a29 || 云何？彼異起無體，名為不起，如不自在。彼外
T30n1566_p0052b01 || 道解滅，此滅無體，名為不滅。譬如無我，藉因
T30n1566_p0052b02 || 果起故不斷，果起因壞故不常。彼摩尼珠、乾
T30n1566_p0052b03 || 牛糞末、日光和合，如是起火。不可說彼體

T30n1566_p0052b04 || 故不一，不可說異體故不種種。如是起時壞
T30n1566_p0052b05 || 故，不來不去義正如此。汝論初言，不共聲聞，
T30n1566_p0052b06 || 別緣起者。是義不然。論者言：汝雖有此語，違
T30n1566_p0052b07 || 正道理。此義云何？彼起者不起故。我欲令人
T30n1566_p0052b08 || 解不起等別緣起義，以是不共別緣起故，在
T30n1566_p0052b09 || 初讚歎佛婆伽婆方作此論，先令了知起者
T30n1566_p0052b10 || 不起，餘不滅等則易可思。云何令解彼不起
T30n1566_p0052b11 || 等？謂諸分別起者現前知故。諸如是說，或言
T30n1566_p0052b12 || 自起體，或言他起體，或言共起體，或言無因
T30n1566_p0052b13 || 起體，此諸說皆不然。由依阿含及正道理，如
T30n1566_p0052b14 || 實諦觀，起即無義。故造論者自在決定，說此
T30n1566_p0052b15 || 偈曰：
T30n1566_p0052b16 || 「無時亦無處，隨有一物體，
T30n1566_p0052b17 || 從自他及共，無因而起者。」
T30n1566_p0052b18 || 釋曰：非自者，彼聚安立諸起法者，竟無體故。
T30n1566_p0052b19 || 如一次第，應知自者我義故。彼一切體，何
T30n1566_p0052b20 || 義故遮？所謂遮者最勝義故，又無餘分別網
T30n1566_p0052b21 || 遮故。無餘分別網者，謂無餘所識境界故。無
T30n1566_p0052b22 || 境界者，欲成立無分別智故。復次遮者，遮有
T30n1566_p0052b23 || 餘受故。彼異方便說諸法不起、方便不起，令
T30n1566_p0052b24 || 他解故。此非大乘悉檀。云何知耶？如阿含說：
T30n1566_p0052b25 || 色不起行，不行般若波羅蜜故。復次不自起
T30n1566_p0052b26 || 者，謂不自起如是體故，此正領解。若異此領
T30n1566_p0052b27 || 解，而言不從自體起者，此義有過。有何等過？
T30n1566_p0052b28 || 謂他起過故。復次汝言不從自體起者，非唯
T30n1566_p0052b29 || 有他起過，及有自他共起過故。此非我欲，以
T30n1566_p0052c01 || 違悉檀多故，此方便語。第一義中，諸內入等
T30n1566_p0052c02 || 無自起義，世所不行，以有故。譬如思異部迴
T30n1566_p0052c03 || 轉，不令解故。有故因者，同非因那，以譬喻
T30n1566_p0052c04 || 無體。如是彼因迴轉非一切處，無譬過故。
T30n1566_p0052c05 || 復次僧佉人言：汝所立者，立何等義？為果名
T30n1566_p0052c06 || 自耶？為因名自耶？此有何過？若立果體為自

T30n1566_p0052c07 || 者，~~我悉檀成。若立因體為自者，與義相違，以~~
T30n1566_p0052c08 || 因中體有故。如是一切有起，~~應名為起。汝言~~
T30n1566_p0052c09 || 不起者，~~義豈然耶？論者言：此語無義。汝不知~~
T30n1566_p0052c10 || 耶？~~起分遮故，謂因自性起及他性起，此等~~
T30n1566_p0052c11 || 悉遮。汝不正思惟，~~出此言者惑故，無過有~~
T30n1566_p0052c12 || 異。釋曰：~~諸法無有從自體起，彼起無義故，又~~
T30n1566_p0052c13 || 生無窮故，~~彼不相應。此義云何？以不說因及~~
T30n1566_p0052c14 || 譬喻故，~~又不能避他說過故。此破顯示顛倒~~
T30n1566_p0052c15 || 成就過。云何顛倒？~~謂從他起體過，及生有果~~
T30n1566_p0052c16 || 過，~~又生有窮過故，違悉檀多故。復次有異僧~~
T30n1566_p0052c17 || 佉~~作如是言：諸體不自起者，此不應爾。何以~~
T30n1566_p0052c18 || 故？~~自欲作起，還自除故，如說三界有兔角起。~~
T30n1566_p0052c19 || 復欲屏除汝義如此，~~我所成立因果能了，無異~~
T30n1566_p0052c20 || 體故。猶如自我從彼因體果法自起，~~是故義~~
T30n1566_p0052c21 || 成。論者言：~~邪分別說，不應道理。先遮彼義，~~
T30n1566_p0052c22 || 是故無過。如是諸法，~~體不自起。從他起者，義~~
T30n1566_p0052c23 || 亦不然。何以故？~~無時無處，隨有一體，從他起~~
T30n1566_p0052c24 || 故。此義云何？~~他者異義，此方便語。第一義~~
T30n1566_p0052c25 || 中，~~內入不從彼諸緣生。何以故？以他故。譬如~~
T30n1566_p0052c26 || 瓶等。復次第一義中，~~他緣不能起眼等入。何~~
T30n1566_p0052c27 || 以故？~~以他故。譬如經等。問曰：汝言他者，因~~
T30n1566_p0052c28 || 義不成。何以故？~~立義一分故。譬如無常聲。聲~~
T30n1566_p0052c29 || 故。答曰：~~汝不善說。無常聲者，是韋陀聲。聲~~
T30n1566_p0053a01 || 故者，~~如鼓聲故。以見立義一分出因成故，非~~
T30n1566_p0053a03 || 復次鞞世師人言：~~微塵為因，生諸法果。彼二~~
T30n1566_p0053a04 || 微塵為初，~~次第如是地水火風聚實起成。汝~~
T30n1566_p0053a05 || 言他者，~~為分別我求那因義耶？為分別異義~~
T30n1566_p0053a06 || 耶？~~若分別我求那為因者，則因義不成。何以~~
T30n1566_p0053a07 || 故？~~若離我體無別求那故。若彼異義分別~~
T30n1566_p0053a08 || 者，~~即為世間解所破故。論者言：彼說不善，總~~
T30n1566_p0053a09 || 說因故，~~以彼法聚集能生他覺。如是覺因，總~~
T30n1566_p0053a10 || 說為他，~~非彼我及求那異思惟故。世間所解，~~

T30n1566_p0053a11 || 亦不破壞，立義別故。第一義中，地微塵初起，
T30n1566_p0053a12 || 不名地實，以微塵故。譬如火塵。如是第一義
T30n1566_p0053a13 || 中，火微塵初起，不名火實，以微塵故。譬如水
T30n1566_p0053a15 || 復次阿毘曇人言：汝言他者，為以果功能空
T30n1566_p0053a16 || 說為他耶？為當彼能不空說為他耶？二俱有
T30n1566_p0053a17 || 過。何以故？若以果功能空說為他者，因義不
T30n1566_p0053a18 || 成故。若彼能不空者，彼能成法空，譬喻壞故。
T30n1566_p0053a19 || 論者言：總說聚法故，物邊觀故，生他覺故。汝
T30n1566_p0053a20 || 言因義不成，及能成法空，譬喻壞者，無此過
T30n1566_p0053a21 || 失，似光影耳。復次有自部言：若第一義中，彼
T30n1566_p0053a22 || 內外入皆不起者，法體不成，能依止壞。汝
T30n1566_p0053a23 || 得因義不成過故。論者言：世俗言說實故，瓶
T30n1566_p0053a24 || 眼入等內外可得故。汝說過者，此不相應。復
T30n1566_p0053a25 || 次佛護論師釋曰：他作亦不然。何以故？遍一
T30n1566_p0053a26 || 切處，一切起過故。論者言：彼若如此說過，即
T30n1566_p0053a27 || 所成能成顛倒故，謂自俱因起體過故。或時
T30n1566_p0053a28 || 有處隨一物起，故先語相違。又若異此，遍一
T30n1566_p0053a29 || 切處，一切起過。此語能成他起過者，此不相
T30n1566_p0053b01 || 應。如偈曰：
T30n1566_p0053b02 || 「香附子苦蓼，菴摩羅除熱，
T30n1566_p0053b03 || 石女無有兒，竹筍重有苦，
T30n1566_p0053b04 || 兔印記月光，陽春時作樂。」
T30n1566_p0053b05 || 復次異僧佉人言：彼別不別。地等種子，生
T30n1566_p0053b06 || 芽等果。由如此義，說俱起體。彼說不然。何
T30n1566_p0053b07 || 以故？不共者，非自他義，無時無處有一物體。
T30n1566_p0053b08 || 從共起故。彼說有過。此復云何？若謂俱起，令
T30n1566_p0053b09 || 他信者，驗無體故，此義不成。復次此中又遮
T30n1566_p0053b10 || 裸形部義，說不共起。此義云何？彼謂金與非
T30n1566_p0053b11 || 金、人功火等，自他力故，環釧等起。彼如是
T30n1566_p0053b12 || 說，為遮彼故，說不共起，應如此知。復次不無
T30n1566_p0053b13 || 因者，此義云何？無時無處，有一物體，無因起
T30n1566_p0053b14 || 故。何故無因？驗無體故。若說有驗，即為世

T30n1566_p0053b15 || 問。所驗解破，有_レ此過故。世間驗者，其相云
T30n1566_p0053b16 || 何？世俗欲令內入體生。何以故？總別有故。譬
T30n1566_p0053b17 || 如芽等。復次世間所解過者，於彼世間若
T30n1566_p0053b18 || 有此物，知從因生，如絲成絹、如篋成筐、如
T30n1566_p0053b19 || 泥成瓶等，為彼過故。復次彼惡因者，亦名無
T30n1566_p0053b20 || 因，如無婦等。何等惡因？所謂自性及自在天、
T30n1566_p0053b21 || 丈夫藏時、那羅延等不真實故，是故此等無
T30n1566_p0053b22 || 因不能起體。若謂從彼自性等起令人解者，
T30n1566_p0053b23 || 驗不爾故。若說有驗，此亦有過。復次執自性
T30n1566_p0053b24 || 者說如是言：我立此義，自性有彼內入等
T30n1566_p0053b25 || 生。何以故？莊嚴我體故。如水生花根鬚莖葉
T30n1566_p0053b26 || 好色形相，如大青珠、因陀羅尼羅、阿毘尼羅
T30n1566_p0053b27 || 寶等，又如孔雀項邊種種顯目光明可愛，皆
T30n1566_p0053b28 || 自性爾。論者言：彼立此義，自性作者，不觀業
T30n1566_p0053b29 || 因無有作者。若爾，彼內入生因緣決定世智
T30n1566_p0053c01 || 所行等，共言說成，已復成過。若第一義，譬喻
T30n1566_p0053c02 || 無體。何以故？第一義中，蓮花寶等本無生
T30n1566_p0053c03 || 故。復次汝欲共我立無因義，一切法成。我今
T30n1566_p0053c04 || 示汝以無因故，一切不成。又彼立無因，若說
T30n1566_p0053c05 || 因者先執破故。復次若謂我立無因，不能
T30n1566_p0053c06 || 令彼說因者解故，須出因，今解無因。譬如共
T30n1566_p0053c07 || 夷狄人，還行彼語。為此義故，方便說因，亦
T30n1566_p0053c08 || 非先語破者。是義不然。何以故？語邊轉者，亦
T30n1566_p0053c09 || 如所得相。以此相義，令彼得解。如語夷狄，彼
T30n1566_p0053c10 || 處有煙，則知有火，令彼了知相覺起故。此
T30n1566_p0053c11 || 彼語異，是故不成。復次有異僧佉、婆耆羅
T30n1566_p0053c12 || 人言：彼歌羅羅及以芽等，無緣故起。若瓶
T30n1566_p0053c13 || 衣等，有緣故起。非一切體自性起故。成我所
T30n1566_p0053c14 || 成。論者言：彼一切時一切物起，皆悉遮故。
T30n1566_p0053c15 || 汝所說者，此不相應。由如是義，無自性起。復
T30n1566_p0053c16 || 次外人有執自在為因者，說如是言：眾生無
T30n1566_p0053c17 || 智，於苦樂中不得自在，善道惡道皆是自在

T30n1566_p0053c18 || 之所使故。論者言：彼立是義，自在令為世
T30n1566_p0053c19 || 間起因。於世俗中，亦不應爾。何以故？或有憂
T30n1566_p0053c21 || 問者，此義不然。當如是知，由所量故，譬如自
T30n1566_p0053c22 || 在。是故當知，於彼世俗亦非自在能起諸
T30n1566_p0053c23 || 法。若汝定謂自在為因生諸法者，是因與
T30n1566_p0053c24 || 果，為自性？為他性？為俱性？此異分別，先已
T30n1566_p0053c25 || 遮故。有起無起，後當廣破。第一義中，自在
T30n1566_p0053c26 || 不能起諸法故。或有說言，眾生世間及器世
T30n1566_p0053c27 || 間，種種業因，為自在故，彼住起壞，苦樂增
T30n1566_p0053c28 || 減，通為依止。作是說者，成我所成，世俗言
T30n1566_p0053c29 || 說，非第一義。以第一義中業不起故。
T30n1566_p0054a01 || 復次彼執丈夫為生因者，說如是言：一切世
T30n1566_p0054a02 || 間丈夫為因故。是義云何？如糸齊織網，如
T30n1566_p0054a03 || 月珠出水，如樹生枝葉等，一切眾生以彼為
T30n1566_p0054a04 || 因。亦復如是。所謂彼過去未來、動不動等、遠
T30n1566_p0054a05 || 近內外，如是一切皆丈夫為因。論者言：前執
T30n1566_p0054a06 || 自在為因中已遮此計。今當復說。如調達我，
T30n1566_p0054a07 || 不作調達身根聚因。何以故？由我故。譬如耶
T30n1566_p0054a08 || 若達多自我。復次耶若達多身根等聚，非耶
T30n1566_p0054a09 || 若達多我之所作。何以故？由彼樂苦智起因
T30n1566_p0054a10 || 故。譬如提婆達多身根等聚，若謂彼繫縛我
T30n1566_p0054a11 || 為三界因非一切者，此義不然。何以故？由我
T30n1566_p0054a12 || 故如解脫我，彼執不成，立義過故。問曰：汝言
T30n1566_p0054a13 || 我故因者，此自立義中是一分故，汝出因者
T30n1566_p0054a14 || 是義不成，有過失故。答曰：無過失義，先已說
T30n1566_p0054a15 || 故。何故無過？如上云，無常聲，聲故，譬如鼓
T30n1566_p0054a16 || 聲。若有說言，我所立義，唯是一我，如一虛空
T30n1566_p0054a17 || 瓶等分別，皆是其假，假故無量。為此義故，譬
T30n1566_p0054a18 || 喻無體，驗破不成，立義無過故。論者言：彼不
T30n1566_p0054a19 || 善說。此義云何？以虛空無生故，如虛空花，體
T30n1566_p0054a20 || 不可得。如是而言，一虛空者，此義不成，但有
T30n1566_p0054a21 || 言說。世俗法中總說我者，示假令識故。汝立

T30n1566_p0054a22 || 一我令信者，驗無體故，此義不成。問曰：
T30n1566_p0054a23 || 縛我脫我，更無異體。何以故？由我故如解脫
T30n1566_p0054a24 || 我。答曰：無餘涅槃界中，一解脫我，此有不
T30n1566_p0054a25 || 成。如先說過，不能避故。如觀我品，當廣解
T30n1566_p0054a27 || 復次僧佉人言：如我立義，彼自性為因，謂梵
T30n1566_p0054a28 || 摩為初，下至住持際。諸法果生，皆因自性。如
T30n1566_p0054a29 || 彼內入，為苦樂癡因。決定作因，彼具有故。若
T30n1566_p0054b01 || 世間物，彼具有者，我知為因。如梅檀札，如
T30n1566_p0054b02 || 瓦器片，金莊嚴具，如是等總別因故。由彼
T30n1566_p0054b03 || 內入具有樂苦癡等故，說內入為彼樂苦癡
T30n1566_p0054b04 || 因。如是應知，色想行識諸陰，皆是樂苦癡等
T30n1566_p0054b05 || 自性。何以故？由陰故。譬如受陰。是故因及譬
T30n1566_p0054b06 || 喻義皆得成。論者言：為此故，第一義中，梅
T30n1566_p0054b07 || 檀等譬不成，以無體故。於世俗中，癡者行
T30n1566_p0054b08 || 陰攝故，譬喻不成。彼樂苦等二，異外諸法，
T30n1566_p0054b09 || 非樂苦自性，應如是知。何以故？所量故。譬
T30n1566_p0054b10 || 如覺驗不相應。問曰：汝第一義中，無譬喻
T30n1566_p0054b11 || 故。答曰：總說覺故，世間共解，取為譬喻，
T30n1566_p0054b12 || 亦非譬喻無體。以是義故，彼藏不為大等諦
T30n1566_p0054b13 || 因，由不了故。譬如丈夫。汝若欲說自性為因
T30n1566_p0054b14 || 者，自驗破故。外人言，我立丈夫，與思相應，
T30n1566_p0054b15 || 則得明了，而言由不了故者，此因不成，又能
T30n1566_p0054b16 || 成法，不具故，亦譬喻過故。論者言：彼語無
T30n1566_p0054b17 || 義。此復云何？總說因故。立別義故，處處
T30n1566_p0054b18 || 不了，總一不成。或有說言，亦不無因，能起
T30n1566_p0054b19 || 諸法，彼性時那羅延等為因故者，如遮自在
T30n1566_p0054b20 || 中說，應知。
T30n1566_p0054b21 || 復次僧佉人言：汝說不自、不他、不共、不無
T30n1566_p0054b22 || 因。有處有體，能起一物者，誠如所言，彼實
T30n1566_p0054b23 || 不起。雖實無起，以了作故。論者問言：是何
T30n1566_p0054b24 || 等物？云何了作？僧佉人言：如燈瓶等。論者
T30n1566_p0054b25 || 言，燈瓶二物，本自不生。云何以不生燈，欲了

T30n1566_p0054b26 || 作？彼不生瓶等，如無馬角，豈能了耶？以第一
T30n1566_p0054b27 || 義中諸法不生故，依於世諦作如是問，彼燈
T30n1566_p0054b28 || 於瓶何所作用？外人言：受作故。論者言：受
T30n1566_p0054b29 || 本先無，於後始有。先無後有，受即是作。若言
T30n1566_p0054c01 || 暗中眼識爾時無受，由有燈明暗障等破者，
T30n1566_p0054c02 || 如前已遮。是作法故，又暗障破者，豈非作耶？
T30n1566_p0054c03 || 若汝執言受見先有。若先有者，燈復何用？復
T30n1566_p0054c04 || 次云何名瓶？如我法中，四大及所造和合故
T30n1566_p0054c05 || 名瓶。彼燈在時，與明俱起。以是義故，世諦法
T30n1566_p0054c06 || 中有所作因，一一物體各從自因相續而起。
T30n1566_p0054c07 || 所以者何？如明與物體俱起，是為了因。第一
T30n1566_p0054c08 || 義中起法皆無，亦無有了，非大等諸諦不了
T30n1566_p0054c09 || 之物能令其了。何以故，由不了故。譬如空
T30n1566_p0054c10 || 花。是故汝言未了者了，此語非也。復次佛護
T30n1566_p0054c11 || 論師釋此句云：亦非無因起彼物體。何以故？
T30n1566_p0054c12 || 若無因者，應於一切處一切物常起。有如是
T30n1566_p0054c13 || 過，此義不然。何以故？汝此語義，能成所成
T30n1566_p0054c14 || 分明顛倒。是義云何？謂彼物體從因起故，或
T30n1566_p0054c15 || 有時有體起，或有處一物起有初起故，與先
T30n1566_p0054c16 || 語相違。如是不相應者，先已說過故。若彼
T30n1566_p0054c17 || 有異不相應義者，亦如先說。復次此中亦不
T30n1566_p0054c18 || 無因起者，一切諸論無如是說。有時有處，若
T30n1566_p0054c19 || 自宗、若他宗，無有一物若染若淨，從無因
T30n1566_p0054c20 || 起者。一一應如是說，以是故不共外道等，別
T30n1566_p0054c21 || 緣起不起等義得成。復次阿毘曇人言：有四
T30n1566_p0054c22 || 種緣，能生諸法。云何而言緣起不起？如我。
T30n1566_p0054c23 || 偈曰：
T30n1566_p0054c24 || 「因緣及緣緣，次第增上緣，
T30n1566_p0054c25 || 四緣生諸法，更無第五緣。」
T30n1566_p0054c26 || 釋曰：因緣者，謂共有、自分、相應、遍、報等五因
T30n1566_p0054c27 || 緣。緣者，謂一切法。次第緣者，除阿羅漢最後
T30n1566_p0054c28 || 所起心心數法。增上緣者，謂所作因。無第

T30n1566_p0054c29 || 五者，~~若自宗他宗、若天上人間、若修多羅~~若
T30n1566_p0055a01 || 阿毘曇及餘諸論，~~佛未曾說有第五緣~~。復次
T30n1566_p0055a02 || 如大眾部亦作是言，~~先生無有等諸緣~~，皆於
T30n1566_p0055a03 || 四緣中攝。以是義故，~~此四種緣能生諸法~~。汝
T30n1566_p0055a04 || 言物體不從他起者，~~是義不然~~。論者偈曰：~~：~~
T30n1566_p0055a05 || 「所有諸物體，~~及以外眾緣，~~
T30n1566_p0055a06 || 言說音聲等，~~是皆無自性。~~」
T30n1566_p0055a07 || 釋曰：~~諸物體者，謂彼眼等~~。外眾緣者，~~謂歌羅~~
T30n1566_p0055a08 || 邏等。言說聲者，~~謂和合時~~。無自性者，~~遮彼~~
T30n1566_p0055a09 || 自體。是義云何？~~彼諸體等皆無自性，亦非異~~
T30n1566_p0055a10 || 處及自在等有也。是故說言，~~彼他無體~~。復次
T30n1566_p0055a11 || 何等為自體而言眾緣為他體彼有者？~~如先~~
T30n1566_p0055a12 || 不起義中已說驗破。以是故汝於此中，~~不能~~
T30n1566_p0055a13 || 破我。復次或有自心虛妄分別者，~~作是說言：~~
T30n1566_p0055a14 || 若有能起諸法體者，~~說為他起，非是自體~~。若
T30n1566_p0055a15 || 無他緣，~~則不能生~~。有他緣故，~~諸法得起，緣決~~
T30n1566_p0055a16 || 定故。我作是解者，~~是義不然~~。何以故？~~若作是~~
T30n1566_p0055a17 || 語，~~遮自起者，助成我義~~。若諸體未起，~~他能令~~
T30n1566_p0055a18 || 起，~~是語不善，同前遮故~~。復次若言體不從他
T30n1566_p0055a19 || 起，~~遮彼體外有異起者，助成我喻~~。以是義故，~~：~~
T30n1566_p0055a20 || 赤白緣中，~~無有眼等，以眾緣中眼法空故~~。所
T30n1566_p0055a21 || 以者何？~~眾緣無自體，以無他故~~。復次是中
T30n1566_p0055a22 || 有二種語，~~第一義中，彼眼入等不從赤白眾~~
T30n1566_p0055a23 || 緣而起。何以故？~~眼等無故~~。如瓶。第一義中，~~：~~
T30n1566_p0055a24 || 赤白眾緣無其功能，~~生眼入等~~。何以故？~~彼眼~~
T30n1566_p0055a25 || 空故。譬如織刀。是故佛說，~~第一義中，因及眾~~
T30n1566_p0055a26 || 緣不能生眼。如是應知，~~佛為憐愍世間住於~~
T30n1566_p0055a27 || 亂慧無因惡因諸諍論者，~~於世諦中，說有因~~
T30n1566_p0055a28 || 緣、次第緣、緣緣、增上緣。以是緣故，~~我義不~~
T30n1566_p0055a29 || 破，~~應如是知~~。復有異分別者，~~言體從他起~~。論
T30n1566_p0055b01 || 者言，~~彼共於此~~。復應思量，~~是四緣中，云何能~~
T30n1566_p0055b02 || 生眼等諸體？~~復有異名差別？如大眾部及鞞~~

T30n1566_p0055b03 || 世師等所分別者？彼亦隨相於此中攝？是故
T30n1566_p0055b04 || 決定無第五緣。如是第一義中，眼等及他皆
T30n1566_p0055b05 || 不應爾。云何不然？如偈曰：
T30n1566_p0055b06 || 「自我等諸體，內入等眾緣，
T30n1566_p0055b07 || 一一皆不有，以無自性故。」
T30n1566_p0055b08 || 釋曰：諸緣中若總若別，彼眼等體皆不可
T30n1566_p0055b09 || 得。此等聲者，別因中無，和合中亦無，異中亦
T30n1566_p0055b10 || 無。若世諦、若第一義諦，未曾有時，有無自
T30n1566_p0055b11 || 性。物體先起，亦未曾有無自性物。諸緣他體，
T30n1566_p0055b12 || 未來欲起。諸他義者，云何得成？一向無他，以
T30n1566_p0055b14 || 復次，若汝自心妄置諸法有體，未來當起，待此
T30n1566_p0055b15 || 體故。彼緣為他相待力故說緣為他者，但有
T30n1566_p0055b16 || 是語。何以故？彼等眾緣無他性故，是故不應
T30n1566_p0055b17 || 於此生著。於世諦中假說有他，第一義中彼
T30n1566_p0055b18 || 他不起，先已說故。僧佉人言：如我意謂有微
T30n1566_p0055b19 || 細我體，彼於後時作令明了，即以不了果緣
T30n1566_p0055b20 || 而為他義，是故得成。汝何能破？論者言：汝語
T30n1566_p0055b21 || 非也。世間愚人不作此解，瓶等細我其義難
T30n1566_p0055b22 || 成。汝言了者，先已破故。

T30n1566 《般若燈論釋》卷2

T30n1566_p0055c07 || 復次餘僧佉言：若諸果功能緣中空故，緣不
T30n1566_p0055c08 || 生果。如是義者，成我所成。何以故？汝謂果體
T30n1566_p0055c09 || 不起，是則名常，汝先立義則為自破。論者
T30n1566_p0055c10 || 言：汝語非也。一切時起，悉皆遮故。不生之
T30n1566_p0055c11 || 物亦不說常。何以故？不生之物，於世諦中
T30n1566_p0055c12 || 不欲有故。復有僧佉說如是言：雖彼眾緣不
T30n1566_p0055c13 || 能起果，由有眼、色、空、明及作意等，諸緣有作
T30n1566_p0055c14 || 故識得生，是故欲令有生有作。彼作及生，我
T30n1566_p0055c15 || 今當說。第一義中有彼生識自果之作。何以
T30n1566_p0055c16 || 故？以有緣故。譬如鸚鵡（集心反）水米及薪火
T30n1566_p0055c17 || 等，諸緣具已，作能成飯。以是驗故，我立義

T30n1566_p0055c18 || 成。論者偈曰：○
T30n1566_p0055c19 || 「緣中無作者。」
T30n1566_p0055c20 || 釋曰：○我不欲令第一義中作能熟飯，○以無作
T30n1566_p0055c21 || 故，○譬喻不成。譬不成故，○汝則有過。何以故？○
T30n1566_p0055c22 || 能成立法無故。由成立無故，○緣中定無生識
T30n1566_p0055c23 || 之作。若有若無，○果皆不起，○如後當遮。作者不
T30n1566_p0055c24 || 起故，○因義不成。第一義中○應如是說。復次若
T30n1566_p0055c25 || 汝執言○總說作者，○則與義相違。彼緣有者，○世
T30n1566_p0055c26 || 智境界，○生識之作○與彼眾緣○體不相離。佛護
T30n1566_p0055c27 || 問中，○復有外人○作是釋言：○若自起、○若他起
T30n1566_p0055c28 || 者，○是言何謂？○此義於我無所用為。雖然眼等
T30n1566_p0055c29 || 諸緣○作眼識生，○如鸞鸞等○作飯熟故。而彼外
T30n1566_p0056a01 || 人○作是成立，○言有體起。佛護論師為遮彼故，○
T30n1566_p0056a02 || 引偈本云：○作者緣中無。何以故？○已生、未生、生
T30n1566_p0056a03 || 時，○識有作者，○是亦不然。論者言：○彼不相應。
T30n1566_p0056a04 || 汝等前後二語，○唯有立義故。復有異僧佉言：○
T30n1566_p0056a05 || 汝將此過○安置與我，○遮我緣中○無其作義，○作
T30n1566_p0056a06 || 不起故，○譬喻不成者，○是義不然。今有作在。云
T30n1566_p0056a07 || 何驗知？○有作生彼識等自果，○由其作故，○如作
T30n1566_p0056a08 || 能熟飯。論者偈曰：○
T30n1566_p0056a09 || 「離緣亦無作。」
T30n1566_p0056a10 || 釋曰：○緣無故，○亦不與緣合而獨有，○作者無也。
T30n1566_p0056a11 || 如先緣中有作，○次第說其過故。復有論師釋
T30n1566_p0056a12 || 此偈言：○識自體生，○即是作也。論者言：○如前偈
T30n1566_p0056a13 || 說緣中無有作，○離緣亦無作。若言有彼生識
T30n1566_p0056a14 || 作者，○是義不然。何以故？○如識無故，○彼作亦
T30n1566_p0056a15 || 無。若言無其別作，○但緣是作者，○是亦不然。若
T30n1566_p0056a16 || 言緣無自體、作有自體者，○佛護論師言：○彼亦
T30n1566_p0056a17 || 無緣，○有作過故。論者言：○若謂無緣得有作者，○
T30n1566_p0056a18 || 是義不然。何以故？○若無彼緣自然有作，○無此
T30n1566_p0056a19 || 義故。佛護言：○於世諦中○云何有作？○自他眾緣
T30n1566_p0056a20 || 相因待故○有作，○如無間○剎那能起果體，○是

T30n1566_p0056a21 || 名為作。如彼未來欲起法體，由作得生於世
T30n1566_p0056a22 || 諦中，非無有作，不同汝執緣中有作，是語無
T30n1566_p0056a23 || 咎。論者言：汝今不說因緣譬喻，但有立義與
T30n1566_p0056a24 || 他過者，此釋不成。復次經部師言：有異法起，
T30n1566_p0056a25 || 如眼識等。何以故？由有作故。譬如種子，地水
T30n1566_p0056a26 || 火風因緣和合，得有芽出。以此答故，汝先
T30n1566_p0056a27 || 驗破。論者言：如先偈說，緣中無有作。此義云
T30n1566_p0056a28 || 何？第一義中遮彼起故。彼作無體，種子等緣
T30n1566_p0056a29 || 和合有作者，此不應爾。汝言緣中定有作者，
T30n1566_p0056b01 || 是義不成，譬喻無故。汝先答者，不能破我。復
T30n1566_p0056b02 || 次有外人言：如稻穀等真實是有。何以故？由
T30n1566_p0056b03 || 作有故。於世諦中欲令如是隨順世諦，如其
T30n1566_p0056b04 || 所欲。第一義中亦復如是，譬如兔角。由譬成
T30n1566_p0056b05 || 故，所欲義立。論者言：汝等如是安立作義，如
T30n1566_p0056b06 || 稻穀等，於世諦中言有作者，是義不然。何以
T30n1566_p0056b07 || 故？如偈曰：
T30n1566_p0056b08 || 「若有若無作，諸緣作不成。」
T30n1566_p0056b09 || 釋曰：於世諦中兔角無故，第一義中有亦不
T30n1566_p0056b10 || 成。作亦如是，以無體故。汝言由譬成故所欲
T30n1566_p0056b11 || 義立者，翻此二過還在於汝。復次僧法人言：
T30n1566_p0056b12 || 兔角無體，即是其體。云何知耶？如毘伽羅
T30n1566_p0056b13 || 論第六門中作如是說，有別異故。譬如青優
T30n1566_p0056b14 || 鉢羅華，與色為異。論者言：汝說不善。何以
T30n1566_p0056b15 || 故？華色等二體別異者，第一義中此皆不成，
T30n1566_p0056b16 || 無譬喻故。若汝意謂如我立色等有體故，不
T30n1566_p0056b17 || 能令汝解。如是汝立色等無體，亦不能令我
T30n1566_p0056b18 || 解，以彼此同過故。今當答汝，無同過義。何以
T30n1566_p0056b19 || 故？起法有體如是已遮，況不起者欲令有體
T30n1566_p0056b20 || 而當不遮？有體無體是汝意欲顯示異相。我
T30n1566_p0056b21 || 今遮汝，作如此解，有體無體墮在二邊。我不
T30n1566_p0056b22 || 同汝執有無故，不墮二邊。此義云何？汝立有
T30n1566_p0056b23 || 體無體令他信受，驗無體故，非我所欲。是故

T30n1566_p0056b24 || 汝執無道理故，我立義成。汝言同過者，此
T30n1566_p0056b26 || 復次或有諸說起者，應如是問：果先未起，彼
T30n1566_p0056b27 || 諸緣等為無作耶？為有作耶？若諸緣無作，不
T30n1566_p0056b28 || 能起果者，云何名無作起果？功能緣中空故，
T30n1566_p0056b29 || 說名無作。若功能空者，則非彼緣、能起彼果。
T30n1566_p0056c01 || 譬如麥種無稻穀芽，此不應爾。若有作者，
T30n1566_p0056c02 || 驗此作有，緣中無故。由果起故，說彼有作；果
T30n1566_p0056c03 || 未起時，彼無所作。由此驗故，因義不成。
T30n1566_p0056c04 || 復次經部師言：彼果起時，諸緣有作。以是緣
T30n1566_p0056c05 || 故，互相隨攝，資益果起。非因不成，答驗亦
T30n1566_p0056c06 || 立。論者言：汝經部師，欲令第一義中穀等諸
T30n1566_p0056c07 || 緣和合聚集，果得起耶？若定爾者，是諸因
T30n1566_p0056c08 || 緣乃至未能起果。自此已前，此稻穀等云何
T30n1566_p0056c09 || 不名為非緣耶？無有此事。如是緣故，譬如
T30n1566_p0056c10 || 乃至未從他受學，云何不名無智人耶？此義
T30n1566_p0056c11 || 不成。問曰：若如是者，果先未起，則諸緣非
T30n1566_p0056c12 || 緣。我欲如此，是故無過。答曰：汝甚有過。何
T30n1566_p0056c13 || 以故？汝意唯解果先未起，諸緣非緣，而不知
T30n1566_p0056c14 || 彼果正起時，緣亦非緣。為此義故，云何芽
T30n1566_p0056c15 || 起時，彼稻穀等，非緣自性？以第一義中，若一
T30n1566_p0056c16 || 若異，不可說故。如彼穀等，先剎那時，若有說
T30n1566_p0056c17 || 言，非自非他非俱起體者，此是成我所成。何
T30n1566_p0056c18 || 以故？因果二法不可說一異故。雖不可說，要
T30n1566_p0056c19 || 待彼緣，方能生果。如是說者，並同前破，謂云
T30n1566_p0056c20 || 何芽起乃至先剎那時。復次說有起者言：第
T30n1566_p0056c21 || 一義中，彼入等緣，能起內入。何以故？以緣
T30n1566_p0056c22 || 故，如穀等芽。若不能起，彼則非緣，譬如兔
T30n1566_p0056c23 || 角。論者言：如汝所說，第一義中，彼緣有者，
T30n1566_p0056c24 || 此緣於果，為有、為無、為有無俱？皆不應爾。如
T30n1566_p0056c25 || 偈曰：
T30n1566_p0056c26 || 「非定有定無，諸緣義應爾。」
T30n1566_p0056c27 || 釋曰：此緣非有。如其所執，不應爾者，今當顯

T30n1566_p0056c28 || 示此義。偈言緣非有者，~~是何等耶？~~此非有者，~~如空華等~~何等是？~~彼摩婁多緣故可知。如是~~
T30n1566_p0056c29 || 彼無一物，~~為虛空花、為兔角緣耶？~~此釋非有
T30n1566_p0057a01 || 緣者，~~是何語義？~~此驗稻穀等緣，~~第一義中~~非
T30n1566_p0057a02 || 自性有。何以故？~~果非有故。如空花非有、虛~~
T30n1566_p0057a03 || 空無體，~~如是芽等非有，以稻穀等諸緣非有~~
T30n1566_p0057a04 || 故，~~如虛空花。或有人言：我不欲令彼有法起，~~
T30n1566_p0057a05 || 意欲令彼可起法起，~~先無體故。論者言：汝謂~~
T30n1566_p0057a06 || 緣非有者，~~是何等耶？~~如彼瓶等，~~先未起時~~則
T30n1566_p0057a07 || 無體相。既無自體，~~更有何等為彼瓶、衣、稻~~
T30n1566_p0057a08 || 穀等緣，~~欲令可起法起。如是則無一緣。應知~~
T30n1566_p0057a09 || 此義，~~以第一義中~~驗稻穀等~~非芽等緣。何~~
T30n1566_p0057a10 || 以故？~~由先未起~~無其體故，~~譬如瓶等。復次法~~
T30n1566_p0057a11 || 若已有，~~緣亦無用。何以故？~~有自體故。如是於
T30n1566_p0057a12 || 世諦中，~~彼稻穀等~~亦非芽等緣。何以故？~~以~~
T30n1566_p0057a13 || 生作不觀故，~~如彼已生芽者~~及餘瓶衣等。
T30n1566_p0057a14 || 以是驗故，~~因義不成。僧佉人言：實有物體，藉~~
T30n1566_p0057a15 || 緣了作。或時緣中先有細果，~~後時待緣，令細~~
T30n1566_p0057a16 || 為麤。汝言已有，~~緣何用者，此語不然。論者~~
T30n1566_p0057a17 || 言：彼了作者，~~先已遮故。復次先細後麤，若有~~
T30n1566_p0057a18 || 非有，~~如前說過，汝語非也。復次經部師言：理~~
T30n1566_p0057a19 || 實諸緣非有非無。言有無者，~~義不應爾。此~~
T30n1566_p0057a20 || 復云何？~~謂第一義中，果起現前，諸緣和合，互~~
T30n1566_p0057a21 || 相資攝~~能得自體，以有緣故。爾時彼果不得~~
T30n1566_p0057a22 || 言無，~~以其起故；不得言有，以未現起故。我欲~~
T30n1566_p0057a23 || 如此以是因緣，~~無如前過。論者言：此亦自分~~
T30n1566_p0057a24 || 別耳。非有非無，~~緣義應爾。有及非有，二種無~~
T30n1566_p0057a25 || 故，~~皆不可說。譬如餘物，若有不有，二俱非~~
T30n1566_p0057a26 || 可說。何以故？~~有非有故，非非有故。如是物~~
T30n1566_p0057a27 || 者，~~此是無物。謂眼識或芽，彼緣即眼等、諸~~
T30n1566_p0057b01 || 種子等，~~不可說實。何以故？以彼等果，有及非~~
T30n1566_p0057b02 || 有~~不可說故，譬如餘物。修多羅人，不能避~~

T30n1566_p0057b03 || 過。復次有等自性體空，於世諦中，生義成故。
T30n1566_p0057b04 || 復有俱說尼犍子言：彼果者亦有非有，以緣
T30n1566_p0057b05 || 故。我意欲爾，是故無前所說過失。論者言：彼
T30n1566_p0057b06 || 諸尼犍子等，有無二語，方便俱說者，此非
T30n1566_p0057b07 || 安隱處，立義不成。如是已說總破諸緣，今當
T30n1566_p0057b08 || 別破。此中總觀因緣故，若能生異緣，彼名為
T30n1566_p0057b09 || 因。如是和合自在所生法起，非一能生故，又
T30n1566_p0057b10 || 遮彼起故。我欲如此，於世諦中，建立因義。第
T30n1566_p0057b11 || 一義中，因非因故，應如是說。若汝意謂，此因
T30n1566_p0057b12 || 有物、若不有物、及有無物，能起果者，此義
T30n1566_p0057b13 || 不然。偈曰：「
T30n1566_p0057b14 || 非有非非有，非有無法起。」
T30n1566_p0057b15 || 釋曰：第一義中，法相如是，云何說言，因能起
T30n1566_p0057b16 || 耶？故彼非因。如是，彼不能起，有故無故。猶
T30n1566_p0057b17 || 如自他，先已驗破。若有無俱，則有二過。是故
T30n1566_p0057b18 || 因體不成。若謂所生法起應說因故者，此亦
T30n1566_p0057b19 || 不然。以有等相不起故。於世諦中，由因有
T30n1566_p0057b20 || 果，因亦如是，果起因成故。復次自部人言：有
T30n1566_p0057b21 || 因能起彼內入等，此緣起義，是如來說。如如
T30n1566_p0057b22 || 來說，不可變異，譬如寂滅涅槃。此能起因，是
T30n1566_p0057b23 || 因緣義。心心數法所緣，是緣緣義。彼次第滅
T30n1566_p0057b24 || 心心數法，除阿羅漢最後心，是次第緣義。若
T30n1566_p0057b25 || 此法有，彼法得起，生增上緣義。由佛說故，有
T30n1566_p0057b26 || 因緣等，為緣自體。汝言無者，此因不成，立義
T30n1566_p0057b27 || 破故。論者言：汝所立義，於世諦中，可得如
T30n1566_p0057b28 || 是。以譬喻過故，所說不然。云何汝等立此因
T30n1566_p0057b29 || 義？為世諦中，佛如是說？為第一義中，佛如是
T30n1566_p0057c01 || 說？若世諦中，如是說者，汝義自壞。若第一
T30n1566_p0057c02 || 義中，如是說者，彼第一義中，非有非不有非
T30n1566_p0057c03 || 有無法起故。彼有非有亦有非有自性果，緣
T30n1566_p0057c04 || 不可得故，因不能起。若其如是，云何定言彼
T30n1566_p0057c05 || 因能起？以是義故，汝因不成，以相違故。復有

T30n1566_p0057c06 || 人言：受遮方便。此《中論》中明法無性。法無性
T30n1566_p0057c07 || 者，二俱遮故。二謂名著及所名著。所名著
T30n1566_p0057c08 || 者，如前已破。其名著者，今當次遮。若總說
T30n1566_p0057c09 || 義，非有、非不有、亦非非有非非不有等。世人
T30n1566_p0057c10 || 盡欲因能起果，彼因若有、非有、有非有俱，自
T30n1566_p0057c11 || 性果生，皆不應爾，因語轉故識彼因體。因如
T30n1566_p0057c12 || 是因，故不相應。或有人言：第一義中有諸體
T30n1566_p0057c13 || 起。何以故？有因故者。如先說破，彼因不成。
T30n1566_p0057c14 || 復次有異論師言：若有、若非有、若有無俱，自
T30n1566_p0057c15 || 體不起故，非是因相，因義不成。如是釋者，是
T30n1566_p0057c16 || 義不然。復次今當觀察彼緣緣義。如其緣緣，
T30n1566_p0057c17 || 亦不如彼憶想分別。如偈曰：
T30n1566_p0057c18 || 「婆伽婆所說，真實無緣法；
T30n1566_p0057c19 || 此法體如是，何處有緣緣？」
T30n1566_p0057c20 || 釋曰：彼眼識等不名為緣。何以故？無緣緣
T30n1566_p0057c21 || 故，但是自心虛妄分別，第一義中遮彼法起。
T30n1566_p0057c22 || 彼欲起時亦非能緣。何以故？由欲起故，譬如
T30n1566_p0057c23 || 色法。以是義故，緣緣無體，但於世諦建立眼
T30n1566_p0057c24 || 等，因相持故名之為法。如識因光然後得
T30n1566_p0057c25 || 起，故名緣緣，不如財與主俱。若爾者，無能緣
T30n1566_p0057c26 || 法。第一義中能緣識不成，如所分別能緣無
T30n1566_p0057c27 || 故，所緣亦無，以所緣無物故。其義如是。譬如
T30n1566_p0057c28 || 造五逆者終不見諦，是故彼因不成，亦與
T30n1566_p0057c29 || 緣義相違故。復有異人言：若色陰所攝，色不
T30n1566_p0058a01 || 能緣者，是義相應。諸部論師亦作是說：何
T30n1566_p0058a02 || 等無所緣法？謂色及涅槃。若汝意謂心心數
T30n1566_p0058a03 || 法無所緣者，汝先所欲則為自破。何等有所
T30n1566_p0058a04 || 緣法？謂心及心心數法。論者言：汝語不善，我所
T30n1566_p0058a05 || 立喻今更明顯。外人言：心心數法定有所
T30n1566_p0058a06 || 緣，非如造色者，無譬喻故。復次所取者為所
T30n1566_p0058a07 || 緣。論者言：如彼分別心心數法有所取者，後
T30n1566_p0058a08 || 當更破。如第一義道理所說，我不欲令識有

T30n1566_p0058a09 || 能緣。如佛說：「復次勇猛菩薩摩訶薩！應如是
T30n1566_p0058a10 || 行，色非所緣。何以故？一切法無所緣，無有少
T30n1566_p0058a11 || 法可取故。彼若是可取，此則是所緣。如是勇
T30n1566_p0058a12 || 猛！非色行色，乃至非識行識。勇猛！一切法不
T30n1566_p0058a13 || 行故，非色見亦非識見，乃至非識知亦非可
T30n1566_p0058a14 || 見。若色至識非知非見，是名般若波羅蜜。」
T30n1566_p0058a15 || 觀所緣竟。復次如汝分別次第緣者，此應諦
T30n1566_p0058a16 || 觀其相云何。第一義中，彼一切種及一切法
T30n1566_p0058a17 || 皆遮無起，以是緣故。如偈曰：
T30n1566_p0058a18 || 「不起諸法滅，是義則不然；
T30n1566_p0058a19 || 滅法則非緣，及何等次第？」
T30n1566_p0058a20 || 釋曰：此義云何？以無起故。如第二頭，不可言
T30n1566_p0058a21 || 滅。是故第一義中次第緣者，此不相應。如是
T30n1566_p0058a22 || 彼義不成，以相違故。順彼說者，若汝欲得此
T30n1566_p0058a23 || 次第滅心心數法為次第緣者，是義不然。何
T30n1566_p0058a24 || 以故？彼體滅故，如久滅識。亦如色法，以非緣
T30n1566_p0058a25 || 故。此將欲起心心數法，彼物滅故，何者為緣？
T30n1566_p0058a26 || 以非此緣故，以彼滅者及欲起法不能隨攝
T30n1566_p0058a27 || 故。此意如是，非次第緣，亦非總緣故。或有如
T30n1566_p0058a28 || 是心起所有決定因緣，各各自在與欲起體
T30n1566_p0058a29 || 處故，緣欲滅時作饒益故，彼餘過去剎那以
T30n1566_p0058b01 || 無間故，次第緣成，是故無過者，此義不然。以
T30n1566_p0058b02 || 非色法無住處故六識次第滅，此名為意。如
T30n1566_p0058b03 || 是滅意為次第緣者，不免過故。若汝意謂
T30n1566_p0058b04 || 彼欲滅者為次第緣，汝立此緣但有是語。何
T30n1566_p0058b05 || 以故？以其同時非次第緣故。復次滅法則非
T30n1566_p0058b06 || 緣及何等次第者，有異釋云：此及聲者，及未
T30n1566_p0058b07 || 起果，應如是知。其義云何？彼滅未起種子
T30n1566_p0058b08 || 芽等二皆無體，俱是無因，種子及芽滅起等
T30n1566_p0058b09 || 二墮此過中。論者言：彼立此義，所謂滅者，因
T30n1566_p0058b10 || 滅無體及無住，當起作起分別，以無因故，滅起
T30n1566_p0058b11 || 等二得如是過。此說不然，以無過故，所成

T30n1566_p0058b12 || 能成。語義顯了，以顛倒故，得何過失？今當
T30n1566_p0058b13 || 立驗，彼滅非緣。何以故？以因有故，譬如未滅
T30n1566_p0058b14 || 心心數聚。又無因起，以因有故。說此二語，
T30n1566_p0058b15 || 彼不相應。是義云何？先語者，因義不成。後語
T30n1566_p0058b16 || 者，自義相違。以一切法起者遮故，此偈亦遮
T30n1566_p0058b17 || 次第緣故。彼得二過，謂因義不成過、自義相
T30n1566_p0058b18 || 違過。如是分別次第緣已。復次增上緣者，其
T30n1566_p0058b19 || 相云何？若有此法，彼法得起故，名增上緣。汝
T30n1566_p0058b20 || 義如是。今第一義中緣法不起，令他解了諸
T30n1566_p0058b21 || 法如幻，自體本空不可得故。如偈曰：
T30n1566_p0058b22 || 「諸法無自體，自相非有故。」
T30n1566_p0058b23 || 釋曰：以是義故，自大乘中，非獨第一義諦諸
T30n1566_p0058b24 || 法無起，於世諦中因有果起亦不可得。偈
T30n1566_p0058b25 || 曰：
T30n1566_p0058b26 || 「此有彼法起，是義則不然。」
T30n1566_p0058b27 || 釋曰：以是義故，彼因過失，汝不得離。復次佛
T30n1566_p0058b28 || 婆伽婆無分別智，善巧安置教化世間不信
T30n1566_p0058b29 || 深法者，為安慰故，種種稱揚涅槃寂滅等諸
T30n1566_p0058c01 || 勝功德。世諦法故，非第一義。以第一義中彼
T30n1566_p0058c02 || 涅槃等自體空故，譬喻無體，因不成故。或有
T30n1566_p0058c03 || 欲令於世諦中諸法有體，譬如涅槃寂滅故
T30n1566_p0058c04 || 者，此等如先譬喻過失，說無常等諸過患者，
T30n1566_p0058c05 || 毀皆有為法，不令樂著故，誘引彼故。為說涅
T30n1566_p0058c06 || 槃寂滅功德。世諦攝故，說彼有體。第一義
T30n1566_p0058c07 || 中，彼實無體。汝意所欲，義不成故。如是諸
T30n1566_p0058c08 || 緣遮已。復有外人言：第一義中有緣能起眼
T30n1566_p0058c09 || 等內入。何以故？彼果得起故，如穀等芽。若
T30n1566_p0058c10 || 是無者，果不得起，譬如龜毛不可為衣。論者
T30n1566_p0058c11 || 言：汝謂有者，為一一緣中有果自體？為和合
T30n1566_p0058c12 || 諸緣有果自體？為一一中無和合亦無？應如
T30n1566_p0058c13 || 是問。外人言：汝何故作此問？論者言：若是有
T30n1566_p0058c14 || 者，如前已遮，果若是有，緣復何用？若是無

T30n1566_p0058c15 || 者，亦先已遮，果若是無，緣復何用？如偈曰：

T30n1566_p0058c16 || 「非一一和合，諸緣中有果；

T30n1566_p0058c17 || 如是則非緣，云何果得起？」

T30n1566_p0058c18 || 釋曰：第一義中如是如是果等不起，諸緣中

T30n1566_p0058c19 || 無故，此義如是。如泥中無酪，不可生酪，以非

T30n1566_p0058c20 || 因故。若稻等中無其芽體，如是得生。於世

T30n1566_p0058c21 || 諦分中，凡夫智慧同行見故。欲令第一義中

T30n1566_p0058c22 || 有彼眼等內入生者，此義不然。如偈曰：

T30n1566_p0058c23 || 「若果緣中無，彼果從緣起；

T30n1566_p0058c24 || 非緣中亦無，云何果不起？」

T30n1566_p0058c25 || 釋曰：彼如是說，過失起故。如非緣中無果，諸

T30n1566_p0058c26 || 緣中亦無。譬如彼聲，作故無常。有何所以，瓶

T30n1566_p0058c27 || 是作故而非無常？如先已說，聲是無常。何以

T30n1566_p0058c28 || 故？由作故，譬如瓶。此義應知。若以此方便，

T30n1566_p0058c29 || 第一義中芽等現空而從穀等生，彼芽等

T30n1566_p0059a01 || 義不應爾。何以故？以果故，譬如酪。是故非

T30n1566_p0059a02 || 有，以不免先所說過故。復有人言：第一義中

T30n1566_p0059a03 || 有彼內入，我如是受，緣轉異故，如泥為瓶。論

T30n1566_p0059a04 || 者偈曰：

T30n1566_p0059a05 || 「緣及果自性。」

T30n1566_p0059a06 || 釋曰：此謂彼緣轉異故。偈曰：

T30n1566_p0059a07 || 「諸緣無自體。」

T30n1566_p0059a08 || 釋曰：此謂緣無自性，偈義如是。譬如生酥，

T30n1566_p0059a09 || 轉為婆羅門心，彼緣自體不可得故，如先已

T30n1566_p0059a10 || 說。偈曰：

T30n1566_p0059a11 || 「若緣無自體，云何轉成果？」

T30n1566_p0059a12 || 釋曰：此明第一義中緣不轉變為彼果體，偈

T30n1566_p0059a13 || 義如是。譬如提婆達多童子梵行，云何耶若

T30n1566_p0059a14 || 達多為彼兒耶？又如幻主化作泥團，彼自體

T30n1566_p0059a15 || 空，能生瓶等，如彼轉變。於世諦中，一切智

T30n1566_p0059a16 || 者皆不能信，是故非緣轉變為果。如是譬喻

T30n1566_p0059a17 || 無體，所成能成法無故。如先因義不成，亦相

T30n1566_p0059a18 || 違過故。外人言：「若緣自體不轉為果者，緣體
T30n1566_p0059a19 || 可無而果者不~~失~~，以彼不遮果自體故。如我
T30n1566_p0059a20 || 立義，第一義中~~有~~諸內入。何以故？以果故，
T30n1566_p0059a21 || 譬如芽等。論者偈曰：
T30n1566_p0059a22 || 「非無緣有果。」
T30n1566_p0059a23 || 釋曰：「無緣轉變而有果者，於世諦中亦不能
T30n1566_p0059a24 || 信，何況於彼第一義中而可信耶？此義不成。
T30n1566_p0059a25 || 外人言：「若第一義中緣體空者，然彼非緣，自
T30n1566_p0059a26 || 體不空。而此非緣，是我所欲，是故非緣義成。
T30n1566_p0059a27 || 論者言：「但遮緣體則無非緣，豈以非緣令汝
T30n1566_p0059a28 || 解耶？復次開合偈曰：
T30n1566_p0059a29 || 「何有緣非緣？」
T30n1566_p0059b01 || 釋曰：「諸緣、非緣自體不有，偈義如是。復次我
T30n1566_p0059b02 || 已先遮有及非有皆無果起，以是義故果無
T30n1566_p0059b03 || 自體。果既無體，緣則非緣，何處有彼緣體可
T30n1566_p0059b04 || 得？如是語義本無所有，但彼心聲相因起，說
T30n1566_p0059b05 || 果無自性，緣體空故。復次從上已來，外人所
T30n1566_p0059b06 || 說四種緣起，所謂因緣、緣緣、次第、增上等
T30n1566_p0059b07 || 自體差別。遮彼所立，明無起義，是故此品觀
T30n1566_p0059b08 || 諸緣起，無起義成。如諸大乘經中說偈曰：
T30n1566_p0059b09 || 「若諸緣起彼無起，彼起自體不可得，
T30n1566_p0059b10 || 若緣自在說彼空，解空名為不放逸。
T30n1566_p0059b11 || 若人知無一物起，亦復知無一物滅，
T30n1566_p0059b12 || 彼非有故亦非無，見彼世間悉空寂。
T30n1566_p0059b13 || 本來寂靜無諸起，自性如是已涅槃，
T30n1566_p0059b14 || 能為依怙轉法輪，說諸法空開示彼。
T30n1566_p0059b15 || 有無不起俱亦非，非有非無無起處，
T30n1566_p0059b16 || 世間因緣悉如是，但彼凡夫妄分別；
T30n1566_p0059b17 || 常無起法是如來，彼一切法如善逝。」
T30n1566_p0059b18 || 復次如《般若波羅蜜經》中說：「文殊師利！如是
T30n1566_p0059b19 || 應知。彼一切法不起不滅，名為如來。」又如《梵
T30n1566_p0059b20 || 王問經》中說：「彼處一切愛滅盡故，彼名無起。」

T30n1566_p0059b21 || 彼若無起，彼即菩提。世間顛倒，虛妄起著。第
T30n1566_p0059b22 || 一義中，佛不出世亦不涅槃，從本已來無起
T30n1566_p0059b23 || 滅故。」又如《梵王問經》偈曰：
T30n1566_p0059b24 || 「已解彼諸陰，無起亦無滅；
T30n1566_p0059b25 || 雖行彼世間，世法不能染。」
T30n1566_p0059b26 || 如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0059b27 || 釋《觀緣品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷3

T30n1566_p0059c07 || 復次初品已說一切法體無起對治，令人信
T30n1566_p0059c08 || 解。今復次明不來不去緣起差別，使物識知，
T30n1566_p0059c09 || 遮彼義故。第二品起，此義云何？世間法中言
T30n1566_p0059c10 || 說自在，於所作事深起愛染。今欲拔彼執著
T30n1566_p0059c11 || 箭故，遮一行相，此外施為即易可破。彼所
T30n1566_p0059c12 || 謂者，外人言：應有如是內入體起。何以故？彼
T30n1566_p0059c13 || 境界差別可言說故。若無此起彼境界差別，
T30n1566_p0059c14 || 則不可言說。如石女兒不可說，彼有來有去，
T30n1566_p0059c15 || 若提婆達多、耶若達多則不如是。由此譬喻，
T30n1566_p0059c16 || 自他諸法起義得成。論者言：若施戒禪等多
T30n1566_p0059c17 || 修習故，自性起成，或行及住，世間所解此成，
T30n1566_p0059c18 || 已復成過。如在定者，以慧眼觀，彼施戒等行
T30n1566_p0059c19 || 及不行，第一義中體不可得，彼境界差別可
T30n1566_p0059c20 || 言說，因義不成故。如遮行起，行亦同破。復次
T30n1566_p0059c21 || 若謂我立因種，共汝同解分別俱成者，此義
T30n1566_p0059c22 || 不然。何以故？彼俱成因，驗無體故。如是異執，
T30n1566_p0059c23 || 有驗，違彼因義故。復次若第一義中，謂有去
T30n1566_p0059c24 || 者，彼已去、未去、去處三應可得。如偈曰：
T30n1566_p0059c25 || 「已去不應受。」
T30n1566_p0059c26 || 釋曰：謂去法已謝故。此義自他俱解，不須成
T30n1566_p0059c27 || 立。偈曰：
T30n1566_p0059c28 || 「未去亦不受。」
T30n1566_p0059c29 || 釋曰：由去者故。如已去者，義意如此。復次云

T30n1566_p0060a01 || 何未去？謂彼去者。未有起作，以彼法未去
T30n1566_p0060a02 || 故，能成所成法自在俱得成。以法體法相欲
T30n1566_p0060a03 || 去者，譬喻驗故。此復云何？以未去亦不受，此
T30n1566_p0060a04 || 義成立。何以故？以未去故，譬如餘欲去者。復
T30n1566_p0060a05 || 次優樓佉弟子言：何等未去？為如提婆達多
T30n1566_p0060a06 || 未去為去，如是不受耶？為如提婆達多去作
T30n1566_p0060a07 || 不去，令他解耶？論者言：何因緣故？作如此
T30n1566_p0060a08 || 問？外人言：若汝意欲受先分別，則成我義。若
T30n1566_p0060a09 || 汝意欲受後分別，則違汝因義。是故非先因
T30n1566_p0060a10 || 義不成。復次我立實外別有去法。汝言非者，
T30n1566_p0060a11 || 是語不然，實外有去。云何成立？謂自體外
T30n1566_p0060a12 || 句義和合調達境界，有去調達。我意如是，以
T30n1566_p0060a13 || 緣隨轉故，如和合調達，應如是知。論者言：若
T30n1566_p0060a14 || 世諦中有去和合。提婆達多，顯自體外有句
T30n1566_p0060a15 || 義和合。彼境界故，生其去覺。令他解者，於世
T30n1566_p0060a16 || 諦中成，已復成過。何以故？但有處邊刹那刹
T30n1566_p0060a17 || 那前後差別，名為和合。調達名者。唯是行聚，
T30n1566_p0060a18 || 自既無體，何有別去。與彼合耶？如是慧者，我
T30n1566_p0060a19 || 意所欲。復次去名句義與調達合，第一義中
T30n1566_p0060a20 || 無譬喻故，體不可得。如是彼世諦中。亦違道
T30n1566_p0060a21 || 理，何況第一義諦中耶！此等過失，汝不得離。
T30n1566_p0060a22 || 復次經部師言：因欲起動，生彼風界及四大
T30n1566_p0060a23 || 造，名為身聚，處邊無間，前後起滅，說名為
T30n1566_p0060a24 || 去。若謂別有外去法者，是義不然。何以故？隨
T30n1566_p0060a25 || 所起處，起者即滅故。譬如火焰，惑者謂去，其
T30n1566_p0060a26 || 實非也。第一義中。亦無去時。汝於第一義中
T30n1566_p0060a27 || 遮彼去者，成所成過。論者言：以遮起故，汝說
T30n1566_p0060a28 || 方便，此義不成。何以故？焰等去迷，智同迷
T30n1566_p0060a29 || 故，彼去者去異，亦欲遮故。又世間智人，於汝
T30n1566_p0060b01 || 所執。不歡喜故。復次僧佉人言：如我法中，動
T30n1566_p0060b02 || 塵偏增，果則轉了，彼未去者說為去故。論者
T30n1566_p0060b03 || 言：彼執了等。先已遮故，去義不成，此唯分別。

T30n1566_p0060b04 || 復次諸說去者，聞前過失，心生怖畏，共立
T30n1566_p0060b05 || 義言：去時去故，無前過失，此義決定。論者
T30n1566_p0060b06 || 偈曰：
T30n1566_p0060b07 || 「離已去未去，去時亦不受。」
T30n1566_p0060b08 || 釋曰：此義云何？彼去時不可得故。若有去時，
T30n1566_p0060b09 || 為已去耶？為未去耶？若半去半未去，二俱
T30n1566_p0060b10 || 有過。外人言：汝言去時亦不受者，是義不然。
T30n1566_p0060b11 || 何以故？此應受故。云何知耶？彼處舉足下足
T30n1566_p0060b12 || 相貌，名為去時。如偈曰：
T30n1566_p0060b13 || 「非已去未去，彼處去時去。」
T30n1566_p0060b14 || 釋曰：我所欲者，去時有故，去義得成。復次有
T30n1566_p0060b15 || 人言：若有去處，彼可說有去。如是言說，音聲
T30n1566_p0060b16 || 有體，以作與依止，不相離故。已去未去者，不
T30n1566_p0060b17 || 說遮去，此不相應。汝說去時不受，義既不成，
T30n1566_p0060b18 || 已去未去，此亦不破。論者偈曰：
T30n1566_p0060b19 || 「若去時去者，云何有是義？」
T30n1566_p0060b20 || 釋曰：如汝所欲，去時去者。此義不成。何以
T30n1566_p0060b21 || 故？以去者故。如已去者，先已破故。復次若定
T30n1566_p0060b22 || 分別去時去者，為已去中有去？為未去中有
T30n1566_p0060b23 || 去？為異此二有去處耶？如先說過。復次第一
T30n1566_p0060b24 || 義中，去時、去者驗無體故。此義云何？偈曰：
T30n1566_p0060b25 || 「去時去空故，去時去不然。」
T30n1566_p0060b26 || 釋曰：如問馬櫪，是誰馬櫪？答彼有馬者。又問
T30n1566_p0060b27 || 誰馬？答彼有櫪者。如是問何等為去時？答彼
T30n1566_p0060b28 || 處去。問何處去？答彼去時。俱不明了。或謂無
T30n1566_p0060b29 || 始，世諦所解去時。於彼第一義中，欲成立去，
T30n1566_p0060c01 || 是義不然。何以故？此一去業屬彼去時，此外
T30n1566_p0060c02 || 何處更別有去，而言於彼去時去耶？是故汝
T30n1566_p0060c03 || 說第一義中諸內入起及彼境界差別言說，
T30n1566_p0060c04 || 又引提婆達等為喻，立義、因、譬三皆不成，第
T30n1566_p0060c05 || 一義中以無體故。或謂如是去業，不屬去時，
T30n1566_p0060c06 || 以不屬故，安置去名。彼有體故，非因不成者。

T30n1566_p0060c07 || 如偈曰：○
T30n1566_p0060c08 || 「說去時去者。」
T30n1566_p0060c09 || 釋曰：○去時兼去，○此義應爾。而言無去者，○此執
T30n1566_p0060c10 || 有過。是故偈曰：○
T30n1566_p0060c11 || 「去時中無去。」
T30n1566_p0060c12 || 釋曰：○於去時中○若無去者，○則不可說○以為去
T30n1566_p0060c13 || 時。去時無去者，○世間不信受。是故去業攝屬
T30n1566_p0060c14 || 去時，○與時和合，○義必定爾。汝言無去有異去
T30n1566_p0060c15 || 者，○是義不然，○有過失故。若汝欲避如前過咎，○
T30n1566_p0060c16 || 執言去與去時○和合復如是行去者，○此義不
T30n1566_p0060c17 || 然。如偈曰：○
T30n1566_p0060c18 || 「去和合去時，去者唯分別。」
T30n1566_p0060c19 || 釋曰：○第一義中，○去和合等○皆不可得，○但憶想
T30n1566_p0060c20 || 分別故。若定如此，○得何等過？○偈曰：○
T30n1566_p0060c21 || 「若去時中去，復及此行去，
T30n1566_p0060c22 || 則墮二去過，此義則不然。」
T30n1566_p0060c23 || 釋曰：○此謂於世諦中○義不然故。復次偈曰：○
T30n1566_p0060c24 || 「若有二去法，則有二去者。」
T30n1566_p0060c25 || 釋曰：○何因緣故○作如此遮？○若有二法，○則有二
T30n1566_p0060c26 || 者。偈曰：○
T30n1566_p0060c27 || 「離去者有去，是義則不然。」
T30n1566_p0060c28 || 釋曰：○為是義故，○此不應爾。如前過咎，○應清淨
T30n1566_p0060c29 || 故。此復云何？○如是一去，○於世諦中○觀彼去
T30n1566_p0061a01 || 者，○去時得成。第一義中○與此相違，○如是彼境
T30n1566_p0061a02 || 界差別言說○及譬喻等，○驗無體故，○內入不起、
T30n1566_p0061a03 || 無來無去，○緣起得成。復次毘伽羅論者言：○我
T30n1566_p0061a04 || 所立義，○無前過失。何以故？○唯有一行○自體去
T30n1566_p0061a05 || 故。彼處行時，○即名為去。彼行作者，○名為去
T30n1566_p0061a06 || 者。是故汝言，○有二去者○及二去法，○此過不
T30n1566_p0061a07 || 然。論者言：○第一義中○遮彼去故，○時則無體。
T30n1566_p0061a08 || 時無體故，○去亦不成。於世諦中，○處邊無間○行
T30n1566_p0061a09 || 聚續起，○名為去者。觀察去時，○實無自體，○此不

T30n1566_p0061a10 || 相應。復有人言：○決定有去，○如是應知。此義云
T30n1566_p0061a11 || 何？○彼依止有故。若此依止無，○彼則不有。如石
T30n1566_p0061a12 || 女兒、○倒行等事。去依去者，○相貌云何？○謂提婆
T30n1566_p0061a13 || 達多。是故若依止有，○彼去則有，○以因得成故。
T30n1566_p0061a14 || 如是諸內入起○及去未去等，○亦皆得成。論者
T30n1566_p0061a15 || 偈曰：○
T30n1566_p0061a16 || 「離去者無去。」
T30n1566_p0061a17 || 釋曰：○汝言去者○為去依止，○以此依止有故，○
T30n1566_p0061a18 || 為去因者，○是義不然。何以故？○若未說因時，○去
T30n1566_p0061a19 || 則不成。此之過失，○汝不得離。如偈曰：○
T30n1566_p0061a20 || 「離去者有去，是義則不然。」
T30n1566_p0061a21 || 釋曰：○若離去者，○去則不成。如此句義，○先已分
T30n1566_p0061a22 || 別。是故偈曰：○
T30n1566_p0061a23 || 「若其無彼去，何處有去者？」
T30n1566_p0061a24 || 釋曰：○彼去者因，○驗無體故，○此意如是。何處聲
T30n1566_p0061a25 || 者？○謂不信去者，○語義得成。先已廣說，○去者無
T30n1566_p0061a26 || 體故。如是依止，○因不成過；○及與彼義相違過
T30n1566_p0061a27 || 故。復有人言：○去有驗故，○無前執咎。汝應諦
T30n1566_p0061a28 || 聽，○我決定立有如是去。此義云何？○此若有合，○
T30n1566_p0061a29 || 彼則可指示故。此若無合，○彼則不可指示。如
T30n1566_p0061b01 || 兔無角，○不可指示言有角也。今有去與合可
T30n1566_p0061b02 || 指示，○言彼調達去。以去有故，○我立義成。論者
T30n1566_p0061b03 || 言：○汝若定謂有調達去可指示者，○為欲令於
T30n1566_p0061b04 || 第一義中○有去者耶？○無去者耶？○如偈曰：○
T30n1566_p0061b05 || 「彼去者不去。」
T30n1566_p0061b06 || 釋曰：○今當安立此義，○以方便說。所謂第一義
T30n1566_p0061b07 || 中，○彼去者不去。何以故？○以作有故，○譬如住
T30n1566_p0061b08 || 者。是故應知，○去者不去。復有人言：○我今成立
T30n1566_p0061b09 || 未去者去。以此方便，○不能破我。論者言：○如與
T30n1566_p0061b10 || 去合，○於世諦中○說去者，○去義已不成，○今云何
T30n1566_p0061b11 || 言未去者去？○如偈曰：○
T30n1566_p0061b12 || 「未去者不去。」

T30n1566_p0061b13 || 釋曰：彼未去者，以無去故，義意如此。復次若
T30n1566_p0061b14 || 未去者，云何是去？若或時去，云何名未去者？
T30n1566_p0061b15 || 此自相違。復次方便說者，第一義中，彼
T30n1566_p0061b16 || 未去者不名為去。何以故？以去空故，如彼異
T30n1566_p0061b17 || 者。前來遮句，應為自部諸師及食糠外道等
T30n1566_p0061b18 || 作如是說。復次僧佉人言：如汝所說，彼未去
T30n1566_p0061b19 || 者名為不去。汝立此義，成我所成。論者言：
T30n1566_p0061b20 || 云何名未去者？外人言：去未了故，名未去者；
T30n1566_p0061b21 || 若去已了，名為去者。論者言：汝所說了，有過
T30n1566_p0061b22 || 失故，如先已遮。復次若汝言先未作去，名未
T30n1566_p0061b23 || 去者，是義不然。何以故？汝自破故。謂彼去
T30n1566_p0061b24 || 者先未去時，去有自體，汝義如是。復次汝謂
T30n1566_p0061b25 || 住等為未去者故，去者無體。如是意欲者，是
T30n1566_p0061b26 || 義不然。何以故？汝自立義，還自破故。謂未作
T30n1566_p0061b27 || 去，聲彼去者，體不可得故。復有人言：有異門
T30n1566_p0061b28 || 故，名為去者；有異門故，名未去者。由此義
T30n1566_p0061b29 || 成，無如上過。論者言：汝謂去者、未去者外，
T30n1566_p0061c01 || 別有異者與彼去合，是義不然。何以故？如偈
T30n1566_p0061c02 || 曰：
T30n1566_p0061c03 || 「異去及未去，無第三去者。」
T30n1566_p0061c04 || 釋曰：此明何義？謂離去者及未去者，無彼第
T30n1566_p0061c05 || 三，此是去者、未去者故。有如此人，難令他解。
T30n1566_p0061c06 || 復次去未去者先已破故。汝言有異門故名
T30n1566_p0061c07 || 為去者，有異門故名未去者，此義不成。若謂
T30n1566_p0061c08 || 去者有作故，此作不遍，汝立因義不成，以彼
T30n1566_p0061c09 || 無作故者，是義不然。何以故？汝言去者與去
T30n1566_p0061c10 || 作合，如是去作，是我所遮。譬如功用作聲，是
T30n1566_p0061c11 || 其無常。作雖不遍，而作故無常，因義得成。如
T30n1566_p0061c12 || 是去者與去作合，我遮此故，非因不成。若有
T30n1566_p0061c13 || 成立未去義者，亦應以此未去因答。若謂有
T30n1566_p0061c14 || 去者，無去者、住者。住者立義，譬喻無體，以
T30n1566_p0061c15 || 所成之法一分不具者，是義不然。何以故？所

T30n1566_p0061c16 || 成分者。彼此俱解。我引住者。為譬喻故。竟有
T30n1566_p0061c17 || 何咎。如是一人。說為去者。此義不然。如先說
T30n1566_p0061c18 || 因有去合故。彼可指示。以此為因者。因義不
T30n1566_p0061c19 || 成。亦譬喻無體。以所成之法具故。違於因義
T30n1566_p0061c20 || 故。外人言。世間眼見彼去者去。見已起說。雖
T30n1566_p0061c21 || 有聞等。不勝眼見。以是義故。非因等不成。
T30n1566_p0061c22 || 論者言。彼如是見。世諦中慧。以此為實。第一
T30n1566_p0061c23 || 義中。如理諦觀。何等名見。若以世諦所見。為
T30n1566_p0061c24 || 第一義者。彼不可信。此云何知。如偈曰：
T30n1566_p0061c25 || 「若謂去者去。此義云何成。」
T30n1566_p0061c26 || 釋曰。彼去者去。去義不成。譬如有人自言勇
T30n1566_p0061c27 || 健。將臨戰陣。望風退走。此勇若成。汝義則
T30n1566_p0061c28 || 立。云何不成。如偈曰：
T30n1566_p0061c29 || 「去者無去故。不成義如是。」
T30n1566_p0062a01 || 釋曰。如去無體。我先已說。令他解故。何處令
T30n1566_p0062a02 || 解。如上偈言。已去者不去故。及彼去起亦
T30n1566_p0062a03 || 先已遮。已去不去者。此是立義。令他得解。云
T30n1566_p0062a04 || 何令解。如上偈言。若謂去者去。此義云何。成
T30n1566_p0062a05 || 等如先分別。如是第一義中。無去無去者。以
T30n1566_p0062a06 || 去不實故。但彼妄置去者。名去。彼諍論者。如
T30n1566_p0062a07 || 是立義。得此過失。云何過失。偈曰：
T30n1566_p0062a08 || 「去者去既空。何有去者去。」
T30n1566_p0062a09 || 釋曰。若謂去成。去者與彼去合。是義不然。何
T30n1566_p0062a10 || 以故。若汝欲避如前過失。第一義中。成立一
T30n1566_p0062a11 || 去與去者。合彼名為去。此執則墮二去過中。
T30n1566_p0062a12 || 如偈曰：
T30n1566_p0062a13 || 「去者與去合。則墮二去咎。」
T30n1566_p0062a14 || 云何如此。偈曰：
T30n1566_p0062a15 || 「一去了去者。二謂去者去。」
T30n1566_p0062a16 || 釋曰。以是義故。別有過失。謂墮二去者。此復
T30n1566_p0062a17 || 云何。偈曰：
T30n1566_p0062a18 || 「離去者有去。是義則不然。」

T30n1566_p0062a19 || 釋曰：所依若無，能依不有，義意如此，必欲無
T30n1566_p0062a20 || 去。有去者故，及有二去。二去者故，理應有
T30n1566_p0062a21 || 去，名為去者。又欲去與去者一故，世諦成立，
T30n1566_p0062a22 || 非第一義。以第一義中譬喻無體，如彼所說，
T30n1566_p0062a23 || 驗不成故。外人言：定有去。何以故？彼初發足
T30n1566_p0062a24 || 有故。若世間無物，則無初起，如虛空花。由世
T30n1566_p0062a25 || 間有物，彼處轉離，即名初發，說為行相，是故
T30n1566_p0062a26 || 有去。論者言：譬如染鷄，後色雖異，鷄體是
T30n1566_p0062a27 || 一。汝亦如此，語雖異前，義更無別。如先所
T30n1566_p0062a28 || 問，今還問汝：為已行名初發？為未行名初
T30n1566_p0062a29 || 發？為行時名初發耶？三皆不然。如偈曰：
T30n1566_p0062b01 || 「已去中無發，未去亦無發，
T30n1566_p0062b02 || 去時中無發，何處當有發？」
T30n1566_p0062b03 || 釋曰：已去中無發者，謂去作用於彼已謝故。
T30n1566_p0062b04 || 未去亦無發者，謂未行無去，去則不然。去
T30n1566_p0062b05 || 時中無發者，謂已去未去等皆無去義，云何
T30n1566_p0062b06 || 可說去時有去？如是三種俱無初發，是故偈
T30n1566_p0062b07 || 言，何處當有發。以是義故，汝因不成，立義亦
T30n1566_p0062b08 || 壞。如是已去、未去、去時，初發不成，令人信解，
T30n1566_p0062b09 || 語義如此。云何驗耶？所謂已去無初發，以去
T30n1566_p0062b10 || 者故。譬如去者，去已未去亦無發，以未去故。
T30n1566_p0062b11 || 譬如欲去者，未去去時中無發，以去者故，譬
T30n1566_p0062b12 || 如已去未去者。如是初發無體，因義不成，自
T30n1566_p0062b13 || 謂為因，有過失故。外人言：我有異義，所謂
T30n1566_p0062b14 || 有彼去言說故，以此方便去有自體，自位
T30n1566_p0062b15 || 別故，又和合句義起別語言因故。此若無者，
T30n1566_p0062b16 || 彼自位差別和合句義起別語因則不得有，如
T30n1566_p0062b17 || 生盲人，眼識畢竟無和合故，不可說言彼生
T30n1566_p0062b18 || 盲者已見現見及以當見。今有去法及自位
T30n1566_p0062b19 || 等和合句義起別語因，故得說言，彼行止息
T30n1566_p0062b20 || 名為已去，行法正起名為去時，行作未發名
T30n1566_p0062b21 || 為未去。是故我說，因有力故，去法不空。所欲

T30n1566_p0062b22 || 義成，~~無前過失。論者言：若有去法可說去時，~~
T30n1566_p0062b23 || 已去未去是義應爾。彼去無體，先已廣說。汝
T30n1566_p0062b24 || 復執有，~~今當更破。如偈曰：~~
T30n1566_p0062b25 || 「未發無去時，亦復無已去，
T30n1566_p0062b26 || 彼初起去空，未去何處發？」
T30n1566_p0062b27 || 釋曰：~~前無去合彼，去不起故，~~偈意如此。先說
T30n1566_p0062b28 || 去空，~~令他得解，~~驗破外人所立義故。復次
T30n1566_p0062b29 || 未去何處發者，~~此明去無故。如是第一義中~~
T30n1566_p0062c01 || 分別不起。此義云何？~~偈曰：~~
T30n1566_p0062c02 || 「無已去未去，亦無彼去時；
T30n1566_p0062c03 || 於無去法中，何故妄分別？」
T30n1566_p0062c04 || 釋曰：~~妄分別者，~~如譬目人，~~於虛空中~~或見
T30n1566_p0062c05 || 毛髮蚊蚋蠅等，~~皆無體故。如偈曰：~~
T30n1566_p0062c06 || 「如是一切時，未曾見初發，
T30n1566_p0062c07 || 而言有去等，過失則甚多。」
T30n1566_p0062c08 || 釋曰：~~譬如那羅延~~攢逐彼竭株嗚羯遮阿修
T30n1566_p0062c09 || 羅王，~~彼亦如是，~~去等過失~~常隨逐汝。復次有~~
T30n1566_p0062c10 || 人言：~~第一義中~~去法是有。何以故？~~以相違~~
T30n1566_p0062c11 || 故。謂處處相違，~~相待可得。譬如明暗，~~如是與
T30n1566_p0062c12 || 住相違有去可得，~~而言無去者，~~是義不然。論
T30n1566_p0062c13 || 者言：~~立此義者，~~是亦應問，~~汝意為欲令誰住~~
T30n1566_p0062c14 || 耶？~~為是去者？~~為未去者？~~若去者住，~~義不應
T30n1566_p0062c15 || 然。如偈曰：
T30n1566_p0062c16 || 「去者則不住。」
T30n1566_p0062c17 || 釋曰：~~此謂第一義中~~立去者住，~~驗不可得。何~~
T30n1566_p0062c18 || 以故？~~以去者動作故，~~譬如調達~~正行未息。若~~
T30n1566_p0062c19 || 謂未去者住，~~是亦不然。如偈曰：~~
T30n1566_p0062c20 || 「未去者不住。」
T30n1566_p0062c21 || 釋曰：~~彼未去者~~以無去故，~~於世諦中~~彼去息
T30n1566_p0062c22 || 故，~~名之為住。此義不成，~~以去無體故。復次惡
T30n1566_p0062c23 || 見所持、~~邪執自在~~作如是說，~~欲得異住。如~~
T30n1566_p0062c24 || 偈曰：

T30n1566_p0062c25 || 「異去未去者，誰為第三住？」
T30n1566_p0062c26 || 釋曰：無一住者說之為住，此義可得，偈意如
T30n1566_p0062c27 || 是。復次偈曰：
T30n1566_p0062c28 || 「去者若當住，此義云何成？」
T30n1566_p0062c29 || 去者去空故，去住不可得。」
T30n1566_p0063a01 || 釋曰：去住相違，於一時中不得並故，偈意如
T30n1566_p0063a02 || 此。彼去空者，令人得解，以去者住，無體可示
T30n1566_p0063a03 || 故。外人言：譬如窯師，於三時中能作不失
T30n1566_p0063a04 || 故。如是去者雖復不去，亦名去者。此義成故
T30n1566_p0063a05 || 無過。論者言：汝受假法，先所成立第一義
T30n1566_p0063a06 || 者，今並失壞。由如此義，前所出因及譬喻
T30n1566_p0063a07 || 者，有過失故。復次有別道理，顯彼過失。汝立
T30n1566_p0063a08 || 此住，其義云何？為當去者已去止息名為住
T30n1566_p0063a09 || 耶？為彼去者未去若去時息名為住耶？三皆
T30n1566_p0063a10 || 不然。何以故？偈曰：
T30n1566_p0063a11 || 「去時則無住。」
T30n1566_p0063a12 || 釋曰：若去與去者合，名此為住，義則不然。外
T30n1566_p0063a13 || 人言：我先所說已去名住，此義得成，可信驗
T30n1566_p0063a14 || 故。論者偈曰：
T30n1566_p0063a15 || 「無彼已去故。」
T30n1566_p0063a16 || 釋曰：已去住者，是義不然。何以故？彼已去
T30n1566_p0063a17 || 者，去已謝故，言其住者，無所除故。若汝意
T30n1566_p0063a18 || 謂，彼未去時名之為住，是亦不然。何以故？
T30n1566_p0063a19 || 未去而息，義不然故。以是因緣，彼未去者亦
T30n1566_p0063a20 || 不名住，如是因義不成，驗亦無體。此義云何？
T30n1566_p0063a21 || 彼明暗等，第一義中不可成立，以相違故，亦
T30n1566_p0063a22 || 乖汝立義故。復有人言：我立住義，以相違故，
T30n1566_p0063a23 || 有初發故；又彼可除，體有起故。是義不然，彼
T30n1566_p0063a24 || 有過失。如偈曰：
T30n1566_p0063a25 || 「去起作及息，其過同去說。」
T30n1566_p0063a26 || 釋曰：如去者去、未去者去、異彼二去，義皆不
T30n1566_p0063a27 || 然。及已去、未去、去時去初發者，是亦不然。如

T30n1566_p0063a28 || 是已去、未去、去時、及彼去息、皆不成故。如是
T30n1566_p0063a29 || 住者、未住者、及異彼二住皆不然。住不然故、
T30n1566_p0063b01 || 已住、未住、住時、及住初發、亦不可得。初發
T30n1566_p0063b02 || 無故、已住、未住、住時、住息、義皆不成。如上廣
T30n1566_p0063b03 || 說。以文煩故、今略顯示。此義云何、彼住者不
T30n1566_p0063b04 || 住。何以故、以去空故。如彼已住、住未謝者、
T30n1566_p0063b05 || 久已住者、無住初發。何以故、彼已住故、譬如
T30n1566_p0063b06 || 已久住者。又已住者、無住可除。何以故、去無
T30n1566_p0063b07 || 體故、譬如住未謝者。如已住中、三句顯示、未
T30n1566_p0063b08 || 住、住時、亦復如是、以前方便、應當驗破。如是
T30n1566_p0063b09 || 住義不成、有過失故。外人言、汝言無去、及無
T30n1566_p0063b10 || 去者、是義不然。何以故、破壞世法故。世人咸
T30n1566_p0063b11 || 謂、彼提婆達多去、或耶若達多去。汝言不爾、
T30n1566_p0063b12 || 與世相違。如世皆知彼月是月、復有人云、是
T30n1566_p0063b13 || 兔非月、汝亦如是。論者言、汝立此因、復有何
T30n1566_p0063b14 || 義、為與世間所解相違、為與自論所解相違、
T30n1566_p0063b15 || 若爾有何過、若世間所解相違者、因義不成。
T30n1566_p0063b16 || 何以故、彼去、去者、第一義中、不可得故。如是
T30n1566_p0063b17 || 世間所解有去、去者、於世諦中、我不遮故。若
T30n1566_p0063b18 || 言與自論所解相違者、即所解破如是意耶、
T30n1566_p0063b19 || 汝作此說、不解義理。應如是說、汝所受破、得
T30n1566_p0063b20 || 此過失。是義不然。何以故、自論所解、我亦不
T30n1566_p0063b21 || 著。以第一義中、去及去者、此二自體皆不受
T30n1566_p0063b22 || 故、如先已遮。復次若第一義中、去及去者、此
T30n1566_p0063b23 || 二定有、或一或異、求應可得。如是觀察、二俱
T30n1566_p0063b24 || 不然。如偈曰、
T30n1566_p0063b25 || 「去法即去者、如是則不然；
T30n1566_p0063b26 || 去法異去者、是義亦不然。」
T30n1566_p0063b27 || 此二種義、云何不然、偈曰、
T30n1566_p0063b28 || 「若謂彼去法、即是於去者、
T30n1566_p0063b29 || 作者及作業、則為一體過。」
T30n1566_p0063c01 || 釋曰、如是語義、顛倒過咎。如聲是常、瓶亦是

T30n1566_p0063c02 || 常，以其作故。此義不成。何以故？若瓶是作，
T30n1566_p0063c03 || 則不名常。以是義故，聲是無常，以其作故，譬
T30n1566_p0063c04 || 如彼瓶。此言可信。如是第一義中，去及去者
T30n1566_p0063c05 || 此二不一。何以故？以作者作業故，如能斫、所
T30n1566_p0063c06 || 斫。此二顯現，亦不得異。何以故？以去、去者
T30n1566_p0063c07 || 更互俱空故，譬如餘物。或有難言：若去及
T30n1566_p0063c08 || 去者更互俱空，空無異相，體不可得。汝引能
T30n1566_p0063c09 || 斫、所斫為譬喻者，此義不成。論者言：汝不善
T30n1566_p0063c10 || 說，唯遮一故。彼二相差別，世間悉解。如是能
T30n1566_p0063c11 || 斫、所斫更互俱空，此義成立。如能覺、所覺二
T30n1566_p0063c12 || 更互空。於世諦中二相異故，引為譬喻，非喻
T30n1566_p0063c13 || 不成。若謂能斫、所斫，第一義中二體無異。何
T30n1566_p0063c14 || 以故？以其量故，譬如所斫自體。彼立一者，是
T30n1566_p0063c15 || 義不然。何以故？所斫自體不異者不成故。何
T30n1566_p0063c16 || 故不成？以第一義中，一異二邊不取受故。於
T30n1566_p0063c17 || 世諦中能所各異，而言一者，破世間解。復次
T30n1566_p0063c18 || 若汝意謂，我遮去者及去不一，故而受異
T30n1566_p0063c19 || 邊者，是亦不然。如先已說，第一義中，一異二
T30n1566_p0063c20 || 邊我皆不取故，無受異過。復有人言：如我立
T30n1566_p0063c21 || 義，無前過失，謂無始已來名言戲論，熏習種
T30n1566_p0063c22 || 子以為因故，決定因緣各各果起，虛妄分
T30n1566_p0063c23 || 別自在力故。此執欲令去及去者決定有異，
T30n1566_p0063c24 || 為遮彼故，如偈曰：
T30n1566_p0063c25 || 「若謂彼去法，定異於去者。」
T30n1566_p0063c26 || 釋曰：世俗分別，無有遮者。如實觀察，義則不
T30n1566_p0063c27 || 然。云何不然？如偈曰：
T30n1566_p0063c28 || 「離去有去者，離去者有去。」
T30n1566_p0063c29 || 釋曰：此二云何相離而有？以其異故，如瓶衣
T30n1566_p0064a01 || 等。彼說異者，亦不欲令離去有去者、離去者
T30n1566_p0064a02 || 有去，以能依所依相觀有故。方便說者，第一
T30n1566_p0064a03 || 義中不欲令彼去及去者有差別故，以差別
T30n1566_p0064a04 || 語起有待對故，如去自體。如是第一義中，不

T30n1566_p0064a05 || 欲分別離去者外，別有去法。何以故？以差
T30n1566_p0064a06 || 別語起有待對故，譬如去者自體。外人言：異
T30n1566_p0064a07 || 部迴轉，不令他解，汝得此過。論者言：彼異部
T30n1566_p0064a08 || 無體，迴轉義成。外人言：世間自有能依所依，
T30n1566_p0064a09 || 未必和合。汝言有待對者，此因義不成。何以
T30n1566_p0064a10 || 故？於所驗中一分不遍故。論者言：彼諸物
T30n1566_p0064a11 || 等亦有此彼，相觀異故，待對無過，非因不
T30n1566_p0064a12 || 成。汝說驗者，終是立異。異先遮故，不異得
T30n1566_p0064a13 || 成。異部無體，亦非二邊。世間所解，亦不破
T30n1566_p0064a14 || 壞。云何不破？今此論中真實觀察，能依所
T30n1566_p0064a15 || 依相應和合者，非無漏慧所觀境界，如先所
T30n1566_p0064a16 || 說。復次或有人言：我異於去有彼去者，可指
T30n1566_p0064a17 || 示故。譬如提婆達多及彼馬等，能依所依
T30n1566_p0064a18 || 二相異故。論者言：汝不善說，去者自體義不
T30n1566_p0064a19 || 成故。提婆達多、馬等異故，此義不成，以第一
T30n1566_p0064a20 || 義中譬喻無體故。若有邪慧分別諸因差別
T30n1566_p0064a21 || 等相，亦以此義答。復次韓世師言：聰明智人
T30n1566_p0064a22 || 作如是解，謂去者之聲，此自體外有去，句義
T30n1566_p0064a23 || 相應和合。如提婆達多為所知境界，轉不轉
T30n1566_p0064a24 || 故。如言青衣，餘則非分。若不如是，彼去者
T30n1566_p0064a25 || 聲應無轉不轉異，譬如大有。論者言：汝立此
T30n1566_p0064a26 || 異以為驗者，是義不然。何以故？所依能依
T30n1566_p0064a27 || 相應無體，去與去者此二和合先已遮故，驗
T30n1566_p0064a28 || 亦不成，云何知耶？謂多同名，彼自體外句
T30n1566_p0064a29 || 義不合。謂若二若三，乃至無量調達等也，以
T30n1566_p0064b01 || 此驗知轉不轉聲因非一向故。外人言：有簡
T30n1566_p0064b02 || 別故，雖同一名，而彼黑長調達者去，聲於此
T30n1566_p0064b03 || 轉，餘則不轉。以是義故，我因得成，非非一向。
T30n1566_p0064b04 || 論者言：如汝所言黑長調達，第一義中以無
T30n1566_p0064b05 || 體故，因義不成。如青衣喻及境界者，第一義
T30n1566_p0064b06 || 中皆不可得。若有說言去異去者，覺差別
T30n1566_p0064b07 || 故。如此立驗者，同前因喻破。復次若汝謂，我

T30n1566_p0064b08 || 立一遮異、立異遮一、終不離異故、遮異不成
T30n1566_p0064b09 || 者、是義不然。何以故？一異俱遮、先已說故。
T30n1566_p0064b10 || 以此驗力、破著二邊、彼境界覺、何因得起？智
T30n1566_p0064b11 || 人已解、故我無過。是故汝言我遮去者、與去
T30n1566_p0064b12 || 不異、立義分別、受不異者、我無此過。復次汝
T30n1566_p0064b13 || 若細心觀察、取我上言、譬如去者、自體不異
T30n1566_p0064b14 || 故、立義不成。以譬喻無體、與我過失者、是說
T30n1566_p0064b15 || 不然。何以故？去者體外、更無異法、無異法
T30n1566_p0064b16 || 故、去者體成、以體成故、譬喻無過。如是韓世
T30n1566_p0064b17 || 師人、諸食糠等、覆藏已過、欲壞正理、如先所
T30n1566_p0064b18 || 說、驗皆不成。復有人云：汝先遮去、今則棄
T30n1566_p0064b19 || 捨、乃更論餘、若一若異、去及去者、二皆不
T30n1566_p0064b20 || 成、此非善說者、不然。如偈曰：
T30n1566_p0064b21 || 「去者及去二、為一異故成。」
T30n1566_p0064b22 || 釋曰：去者、去二、為一為異？有彼二故、可領受
T30n1566_p0064b23 || 耶？若方便說、或一或異者、如偈曰：
T30n1566_p0064b24 || 「彼二無有成、云何當有去？」
T30n1566_p0064b25 || 釋曰：彼去已遮、非欲捨故。由如此義、一等分
T30n1566_p0064b26 || 別、亦如是遮、於世諦中、彼二有故。應知如汝
T30n1566_p0064b27 || 意謂、第一義中、若一若異、去者去成。無如此
T30n1566_p0064b28 || 義、一異體無、而執為有、令人解者、是義不
T30n1566_p0064b29 || 然。或有聰明慢人、作如是說：汝言第一義中、
T30n1566_p0064c01 || 無去者去、以作動故、如彼餘物。如是住者無
T30n1566_p0064c02 || 住、以作動故、如彼調達。去未謝者、此前二
T30n1566_p0064c03 || 驗、為何所顯？作動作者、為當外動作者、此
T30n1566_p0064c04 || 作不作耶？為當身動作者、此作不作耶？若言
T30n1566_p0064c05 || 外作不作者、則譬喻不成、以彼異作作故。若
T30n1566_p0064c06 || 言身作不作者、則與義相違、以語者語故、斫
T30n1566_p0064c07 || 者斫故。彼去亦然、身既動作、何名不作？如是
T30n1566_p0064c08 || 先所說驗、此義不成、有過失故。論者言：彼異
T30n1566_p0064c09 || 作者不作去作、以是義故、彼作者等、譬喻
T30n1566_p0064c10 || 得成。如所說過、今還在汝。譬喻既成、亦不違

T30n1566_p0064c11 || 義。云何不違？如偈曰：「
T30n1566_p0064c12 || 「因去了去者，彼去則不去。」
T30n1566_p0064c13 || 釋曰：彼去不去者，謂第一義中不作彼去。何
T30n1566_p0064c14 || 以故？以無異故，如去自體。此謂說無異者，自
T30n1566_p0064c15 || 驗破故，亦破世間所共解故。何以故？如偈
T30n1566_p0064c16 || 曰：「
T30n1566_p0064c17 || 「如見有是人，往村等去故。」
T30n1566_p0064c18 || 釋曰：彼人體外別有村等，世間悉解。復次因
T30n1566_p0064c19 || 去了去者，彼去則不去。此義云何？為此故，如
T30n1566_p0064c20 || 偈曰：「
T30n1566_p0064c21 || 「先無有去法，故無去者去。」
T30n1566_p0064c22 || 釋曰：如住者自體，得為去因而作於去，無此
T30n1566_p0064c23 || 去者故。雖無去者，而世諦中意欲為因，次生
T30n1566_p0064c24 || 功用，風界自在，處邊無間，諸行聚起，時節差
T30n1566_p0064c25 || 別，刹那刹那前後相異。此等起故，名為去
T30n1566_p0064c26 || 者。於世諦中，實不欲令如是作者為作者因，
T30n1566_p0064c27 || 是故偈言，如見有是人，往村等去故，非以自
T30n1566_p0064c28 || 體為自體因。如是諸自部輩因去了去者，彼
T30n1566_p0064c29 || 去則不去，此義應知。復次僧佉人言：由地等
T30n1566_p0065a01 || 聚集別名身種，彼塵增長故稱為去。如是去
T30n1566_p0065a02 || 果依止聚因，去和合人名為去者。此執不然。
T30n1566_p0065a03 || 何以故？彼未去時無去者故。若未去時名為
T30n1566_p0065a04 || 去者，如是住者亦應名去，而實不然。若謂
T30n1566_p0065a05 || 彼已去者為彼去因，是亦不然。何以故？如先
T30n1566_p0065a06 || 偈言，如見有是人，往彼村等故。此義云何？如
T30n1566_p0065a07 || 是彼去不能作去，應如此知。有外人言：有生
T30n1566_p0065a08 || 作故，說為芽生，猶如智人自生智慧。此執
T30n1566_p0065a09 || 不然，但妄分別。以芽未生時生無所作，而
T30n1566_p0065a10 || 言生作，此義不然。如是去者自體去，說者自
T30n1566_p0065a11 || 言說，斫者自斫作，此皆不然。何以故？自體自
T30n1566_p0065a12 || 作，義不然故。由彼意欲為因，次起功用處作
T30n1566_p0065a13 || 等因，生彼字句音聲行聚名為語者，而執有

T30n1566_p0065a14 || 別語。言自體者，此則不然。如是語先名為語
T30n1566_p0065a15 || 者，無如此義。復次。韓世師言：如先所說，因
T30n1566_p0065a16 || 去知去者，彼去則不去。汝雖已破，義又不然。
T30n1566_p0065a17 || 何以故？彼去者外。別有去法，以是義故無前
T30n1566_p0065a18 || 過失。別義云何？謂實覺、業覺。此二不同，境界
T30n1566_p0065a19 || 別故。譬如牛與水牛，二覺相異。若不異者，
T30n1566_p0065a20 || 彼二境界。則無差別，譬如牛覺自體。論者
T30n1566_p0065a21 || 言：因去了去者，彼去則不去，此過如前說。今
T30n1566_p0065a22 || 遮彼異，如偈曰：
T30n1566_p0065a23 || 「因去了去者，異去亦不去。」
T30n1566_p0065a24 || 釋曰：彼立異者，令他得解，驗無體故。如偈曰：
T30n1566_p0065a25 || 「此物與彼物，有異者不成。」
T30n1566_p0065a26 || 釋曰：第一義中。法性如是，故我譬喻得成。復
T30n1566_p0065a27 || 次因去了去者，異去亦不去。此義云何？偈曰：
T30n1566_p0065a28 || 「去者是一故，去有二不然。」
T30n1566_p0065a29 || 釋曰：何故不然？立驗知故。以第一義中，去者
T30n1566_p0065b01 || 體外無異去去。何以故？以不合二去故，譬如
T30n1566_p0065b02 || 住者。復次食糠者言：如我立義，唯有一去，去
T30n1566_p0065b03 || 與者合，名為去者。由此異故，能為去因，以作
T30n1566_p0065b04 || 彼去故。如有人言：彼調達去。又如彼燈與
T30n1566_p0065b05 || 明為因，名曰燈明。如汝先說，去者一故，去二
T30n1566_p0065b06 || 不然，義不應爾。論者言：汝非善說。如前所
T30n1566_p0065b07 || 說。諸因力等，第一義中。去及未起。皆已遮
T30n1566_p0065b08 || 故。復次去者，不為去和合因，以起聲覺別因
T30n1566_p0065b09 || 故，譬如彼業。以此驗知，汝言去與去者和合，
T30n1566_p0065b10 || 虛妄說耳。何以故？若人未與去和合時，則非
T30n1566_p0065b11 || 去者，譬如住者。而言與彼去者和合，是義不
T30n1566_p0065b12 || 然。復次如理諦觀，去及去者。不可得故。如偈
T30n1566_p0065b13 || 曰：
T30n1566_p0065b14 || 「有實無有實，亦有實無實，
T30n1566_p0065b15 || 如是三去者，各不用三去。」
T30n1566_p0065b16 || 釋曰：有實去者，謂與去和合故，名為有去。此

T30n1566_p0065b17 || 義云何？若有實去者，不用三去。謂有實去不
T30n1566_p0065b18 || 去、無實去不去、亦俱去不去，以作動故，譬
T30n1566_p0065b19 || 如餘物。若無實去者，亦無三去，以去空故，譬
T30n1566_p0065b20 || 如住者。彼俱去去者，同前驗破。如破去者，去
T30n1566_p0065b21 || 法亦然。立義出因，引譬方便，應如此知。由依
T30n1566_p0065b22 || 道理、阿含二種觀察，於一切時三去不成故。
T30n1566_p0065b23 || 如偈曰：—
T30n1566_p0065b24 || 「是故去無性，去者亦復然，
T30n1566_p0065b25 || 去時及諸法，一切無所有。」
T30n1566_p0065b26 || 釋曰：—如先立驗破去去者，諸餘作法亦應例
T30n1566_p0065b27 || 遮。此品中明去無自性者，欲令信解無來無
T30n1566_p0065b28 || 去別緣起義，是故得成。如《無盡慧經》中說：「無
T30n1566_p0065b29 || 去無來者，名為聖去來。」又如《金剛般若經》說：—
T30n1566_p0065c01 || 「善男子！如來者，無所從來亦無所去，故名如
T30n1566_p0065c02 || 來。」又如《無言說經》曰：「來去無有實，諸法如虛
T30n1566_p0065c03 || 空。」又如《般若波羅蜜經》說：「彼微塵等，亦無所
T30n1566_p0065c04 || 從來亦無所去，以彼去來不可見故。」又如佛
T30n1566_p0065c05 || 告極勇猛菩薩言：「善男子！色法去來不可見
T30n1566_p0065c06 || 故，受想行識亦復如是。五陰去來不可見者，
T30n1566_p0065c07 || 是名般若波羅蜜。」如是等諸修多羅，此中應
T30n1566_p0065c09 || 釋《觀去來品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷4

T30n1566_p0065c18 || 復次，成立此品，其相云何？為遮起故，令人識
T30n1566_p0065c19 || 知內六入等無自性義，故說此品。又遮去執，
T30n1566_p0065c20 || 欲令通達入等空義，此品次生。初分別者，外
T30n1566_p0065c21 || 人言：有內入起，第一義中如是應受。何以
T30n1566_p0065c22 || 故？境界定故。此起若無，彼定境界則不得
T30n1566_p0065c23 || 有，如石女兒。以是故知，有內入起，彼境定
T30n1566_p0065c24 || 故。如偈曰：—
T30n1566_p0065c25 || 「眼耳及鼻舌，身意等六根，
T30n1566_p0065c26 || 彼色等六塵，如其數境界。」

T30n1566_p0065c27 || 釋曰：以是義故，所說因成，入起義立。次分別
T30n1566_p0065c28 || 者，外人定說：有如是去。何以故？以作果故，
T30n1566_p0065c29 || 如見色等。論者言：此二分別，今次第遮。彼眼
T30n1566_p0066a01 || 等根，各各增上，聚集有作，能取色等，是故名
T30n1566_p0066a02 || 根。於世諦中，根外亦有色等可得，以作者自
T30n1566_p0066a03 || 體可顯示故，謂見故名眼，乃至知故名意。復
T30n1566_p0066a04 || 次此諸根等，顯示可見可聞嗅嘗觸知諸境
T30n1566_p0066a05 || 界故。境界義云何？謂根於塵，有能取力，故名
T30n1566_p0066a06 || 境界。有境及境，世諦中有。第一義中根塵定
T30n1566_p0066a07 || 有者，此執不然，以違義故。云何開示，令彼解
T30n1566_p0066a08 || 耶？如觀眼根。偈曰：
T30n1566_p0066a09 || 「如是彼眼根，不能見自體，
T30n1566_p0066a10 || 自體既不見，云何得見他？」
T30n1566_p0066a11 || 釋曰：何故不見？如是眼根，第一義中，能取不
T30n1566_p0066a12 || 成。何以故？偈言不見自體故，又有礙故，亦造
T30n1566_p0066a13 || 色故，譬如耳等。又第一義中眼不見色。何以
T30n1566_p0066a14 || 故？以彼色法從因起故，譬如鼻等。又色陰所
T30n1566_p0066a15 || 攝故，譬如舌等。如是第一義中，色非眼境。何
T30n1566_p0066a16 || 以故？以積聚故，如眼自體。又第一義中色
T30n1566_p0066a17 || 非眼境。何以故？以有礙故。亦造色故，譬如耳
T30n1566_p0066a18 || 等。又第一義中色非眼境。何以故？從因起故，
T30n1566_p0066a19 || 譬如鼻等。又色陰所攝故，譬如舌等。復有人
T30n1566_p0066a20 || 言：眼不見者，謂不見自體；以色可見，是故眼
T30n1566_p0066a21 || 能見色。論者言：如汝所說，眼不見者，助我
T30n1566_p0066a22 || 出因，及譬喻力，豈能破我所立義耶？復次阿
T30n1566_p0066a23 || 毘曇人言：若無簡別，如是說言眼不見色者，
T30n1566_p0066a24 || 此成我義。何以故？得一門故。我立義中，彼無
T30n1566_p0066a25 || 分眼不見色故。若有分眼不見色者，汝之
T30n1566_p0066a26 || 所受阿含義破。如我《俱舍論》偈曰：
T30n1566_p0066a27 || 「有分眼見色，非彼能依識。」
T30n1566_p0066a28 || 阿毘曇中，作如此說，豈非所受阿含義破耶？
T30n1566_p0066a29 || 論者言：如汝立義，此有分眼欲令見色者，是

T30n1566_p0066b01 || 義不然。何以故？~~無二過故，~~謂非成已復成及
T30n1566_p0066b02 || 非所欲義破。云何不破？~~如經偈曰：~~
T30n1566_p0066b03 || 「眼不見色塵，意不知諸法，
T30n1566_p0066b04 || 此名最上實，世人不能度。」
T30n1566_p0066b05 || 釋曰：~~第一義中不欲令彼眼見色故，~~如先廣
T30n1566_p0066b06 || 破，~~此義得成。又第一義中彼有分眼不能見~~
T30n1566_p0066b07 || 色。何以故？~~以眼根故，~~如無分眼。又第一義中
T30n1566_p0066b08 || 彼有分眼不能見色。何以故？~~以色根故，~~譬
T30n1566_p0066b09 || 如耳等。又亦不破世間所解。何以故？~~立義別~~
T30n1566_p0066b10 || 故，~~謂第一義中無與過者。復次迦葉彌羅毘~~
T30n1566_p0066b11 || 婆沙中如是立義：~~謂彼眼見諸色，~~以能作見
T30n1566_p0066b12 || 業故。論者言：~~汝出因者，~~立義一分故、~~驗無體~~
T30n1566_p0066b13 || 故、~~已說遮故，~~此義不成。復次若有作者，~~則與~~
T30n1566_p0066b14 || 立剎那者~~義相違故，~~又與無剎那者異故。此
T30n1566_p0066b15 || 皆不然，~~是故迦葉彌所執義不相應。復次經~~
T30n1566_p0066b16 || 部師言：~~諸行無作故，~~眼不能見，~~異亦不見。而~~
T30n1566_p0066b17 || 彼眼色為緣，~~眼識得起。修多羅中作如此說，~~
T30n1566_p0066b18 || 汝言眼不見者，是為成已復成過。論者言：~~先~~
T30n1566_p0066b19 || 已遮起故，~~眼識不可得，~~無成已復成過。又所
T30n1566_p0066b20 || 受義亦不破故，~~謂如是領受修多羅義，~~隨順
T30n1566_p0066b21 || 世諦故。第一義中驗則無體，~~已遮眼色二見~~
T30n1566_p0066b22 || 可見等。彼差別者，~~義皆不然。如是欲令學~~
T30n1566_p0066b23 || 人生諸覺意，~~作少分說。如先偈言，~~如是彼眼
T30n1566_p0066b24 || 根，~~不能見自體；~~若不見自體，~~云何得見他？~~以
T30n1566_p0066b25 || 第一義中眼不見色。何以故？~~不見自體故，~~譬
T30n1566_p0066b26 || 如耳等。或有人言：~~眼不到境而能取色。何以~~
T30n1566_p0066b27 || 故？~~以彼眼根可得義故，~~譬如使人見事~~名為~~
T30n1566_p0066b28 || 王見。論者言：~~第一義中眼不到境能取色塵，~~
T30n1566_p0066b29 || 無如此義。何以故？~~以眼不能取自體故，~~譬如
T30n1566_p0066c01 || 耳等。如是第一義中~~所取色塵，~~非彼不到眼
T30n1566_p0066c02 || 根境界。何以故？~~以所造色故，~~譬如香等。如是
T30n1566_p0066c03 || 有礙故、~~從因起故、~~色陰所攝故、~~又積聚故，~~此

T30n1566_p0066c04 || 等諸因。並遮眼。不到境。色非所取。立義舉
T30n1566_p0066c05 || 喻。如前廣說。二門僻執應當驗知。復次第
T30n1566_p0066c06 || 一義中。眼非不到境界。何以故。現在境界故。
T30n1566_p0066c07 || 譬如鼻等。或有人言。眼不到境。何以故。有間
T30n1566_p0066c08 || 取色故。譬如意也。又無功用。時節差別。能取
T30n1566_p0066c09 || 色故。又過量取故。立義譬喻。如前應知。論者
T30n1566_p0066c10 || 言。此說不爾。汝言不到境者。即是有間取色。
T30n1566_p0066c11 || 有間取色者。即是立義一分。更無別義故。此
T30n1566_p0066c12 || 說不然。又時無差別。取者義壞。縱實因成。驗
T30n1566_p0066c13 || 無體故。彼第一義中意亦不到。而能取者。此
T30n1566_p0066c14 || 執不成。以違義故。復次僧法人言。汝言眼
T30n1566_p0066c15 || 非不到境取者。此成我所成。何以故。我欲
T30n1566_p0066c16 || 令眼到境取故。論者言。不到取者。欲令信知
T30n1566_p0066c17 || 眼法空故。眼法既空。豈復成立到境取耶。汝
T30n1566_p0066c18 || 於非處。妄生歡喜。復次眼到境取。云何不然。
T30n1566_p0066c19 || 以根故。譬如意。亦不取鼻等諸根。非一向過。
T30n1566_p0066c20 || 何故不非一向過耶。彼鼻根等。亦如是故。
T30n1566_p0066c21 || 如後當說。復次眼到境者。此有何義。為當
T30n1566_p0066c22 || 依止所取境界如是意耶。是義不然。何以故。
T30n1566_p0066c23 || 彼眼識依止實不外去。何以故。以識故。如鼻
T30n1566_p0066c24 || 等識。第一義中眼識不能取彼境界。何以故。
T30n1566_p0066c25 || 以因有故。譬如聲等。外人言。汝依二門。更互
T30n1566_p0066c26 || 相破。依此遮彼。二俱不成。論者言。二俱無體
T30n1566_p0066c27 || 故。我不取。以不取故。所欲義成。復次僧法人
T30n1566_p0066c28 || 言。眼光到境。故能取色。如是意者。此亦不
T30n1566_p0066c29 || 然。彼眼根光。於世諦中。亦不得有。何以故。
T30n1566_p0067a01 || 色識因故。譬如彼色。復次僧法人言。眼根有
T30n1566_p0067a02 || 光。以眼根故。譬如伏翼猫狸等眼。論者言。眼
T30n1566_p0067a03 || 根色者。不可見故。縱彼依止。實有光者。則譬
T30n1566_p0067a04 || 喻不成。復有人言。如前所說。如是彼眼根。不
T30n1566_p0067a05 || 能見自體者。此有何義。諸法若有自體可見。
T30n1566_p0067a06 || 彼和合時。他亦可見。譬如花香。由如此義。眼

T30n1566_p0067a07 || 不自見。亦不見他。如提婆菩薩《百論》偈曰：—
T30n1566_p0067a08 || 「彼一切諸法，若先有自體；
T30n1566_p0067a09 || 如有眼根，云何不自見？」
T30n1566_p0067a10 || 論者言：—見者何義？—謂色可得，—彼色可得。若如
T30n1566_p0067a11 || 眼不有、色亦無者，成已復成過。如偈曰：—
T30n1566_p0067a12 || 「識不在眼色，不住二中間，
T30n1566_p0067a13 || 非有亦非無，彼識住何處？」
T30n1566_p0067a14 || 復次若言彼眼根中無見種子，—是故不見者，—
T30n1566_p0067a15 || 須曼那花譬喻不然。何故不然？—彼花因緣和
T30n1566_p0067a16 || 合自在。故有香起，—如俱蘇摩和合麻故。油則
T30n1566_p0067a17 || 有香。無人立色。有見作義，—彼遮不成。復次若
T30n1566_p0067a18 || 謂自不見故。亦不見他者，—火花譬喻二皆無
T30n1566_p0067a19 || 力，—以火花等自他不取故，—此不相應。如是眼
T30n1566_p0067a20 || 見義不成故，—彼起及去亦皆不成，—以譬喻無
T30n1566_p0067a21 || 體故，—亦違因義故。外人言：—汝言眼不見色者，—
T30n1566_p0067a22 || 由不見自體故，—此義所明。若於自體無力，—於
T30n1566_p0067a23 || 他亦然。如是義者非一向故，—如火自體，—無其
T30n1566_p0067a24 || 燒力，—於他則能，—眼亦如是。論者偈曰：—
T30n1566_p0067a25 || 「火喻則不能，成彼眼見義。」
T30n1566_p0067a26 || 釋曰：—第一義中。燒者不成，—於世諦中。火非見
T30n1566_p0067a27 || 性。又彼火自體，—於世諦中。燒義不成。云何名
T30n1566_p0067a28 || 燒？—謂薪火變異。是故知火自體非燒。復次火
T30n1566_p0067a29 || 喻不成。眼見義者，—彼眼見火喻。如前已說。云
T30n1566_p0067b01 || 何已說？—偈曰：—
T30n1566_p0067b02 || 「去未去去時，已總說遮故。」
T30n1566_p0067b03 || 釋曰：—第一義中，—已去、未去、去時無去，—如先已
T30n1566_p0067b04 || 說。如是第一義中，—已燒、未燒、燒時無燒。何以
T30n1566_p0067b05 || 故？—燒時故，—已燒故，—未燒故。譬如燒時、已燒
T30n1566_p0067b06 || 未燒，彼燒時者。有二過故。彼已燒者，—如久
T30n1566_p0067b07 || 已燒訖。彼未燒者，—本無燒故。如是已見、未見、
T30n1566_p0067b08 || 見時不見。何以故？—已見故，—未見故，—見時故。
T30n1566_p0067b09 || 譬如已見、未見、見時，—隨其次第。應當驗破。有

T30n1566_p0067b10 || 人言：眼有見作。何以故？諸部論中皆作此說
T30n1566_p0067b11 || 故，譬如眼見諸色。論者言：此眼見者，於世諦
T30n1566_p0067b12 || 中以方便說，非第一義。云何知耶？今此論中
T30n1566_p0067b13 || 遮眼見故亦遮起故，彼眼則空。如偈曰：
T30n1566_p0067b14 || 「眼若未見時，不得說為見；
T30n1566_p0067b15 || 而言眼能見，是義則不然。」
T30n1566_p0067b16 || 釋曰：見義不然，偈意如此。以是義故，如偈曰：
T30n1566_p0067b17 || 「見則無彼見，非見亦無見。」
T30n1566_p0067b18 || 釋曰：能見空故，如土石等，偈意如此。如是二
T30n1566_p0067b19 || 種有見作者，此義不然，是故偈言，見則無彼
T30n1566_p0067b20 || 見，非見亦無見，二種俱遮。譬如若有非有，緣
T30n1566_p0067b21 || 皆無用。如是若有非有，因亦類遮。復次僧
T30n1566_p0067b22 || 佉、韓世師等言：以此眼見所作具故，彼所有
T30n1566_p0067b23 || 眼彼名見者。以彼見者自眼見故，如所斫木，
T30n1566_p0067b24 || 斫者能斫，非斧能斫。是故非眼見者，此則
T30n1566_p0067b25 || 成我所成。謂彼作者有諸作具，以作具故，譬
T30n1566_p0067b26 || 如斧等必有斫者。論者言：彼邪分別謂有見
T30n1566_p0067b27 || 者，此執不然。如偈曰：
T30n1566_p0067b28 || 「若已遮於見，應知遮見者。」
T30n1566_p0067b29 || 釋曰：如眼不自見，彼亦復爾。丈夫自體見
T30n1566_p0067c01 || 丈夫者，此義不然，以與世間所作相違故，如
T30n1566_p0067c02 || 刀不自割等。云何驗知？謂第一義中，彼丈
T30n1566_p0067c03 || 夫者無能見義。何以故？不見自體故，譬如耳
T30n1566_p0067c04 || 等。亦非因義不成，彼經中說我還見我者，但
T30n1566_p0067c05 || 於心上施設我名，世諦故說，非第一義。如是
T30n1566_p0067c06 || 物故，所識境故，量故。如聲及耳，是等諸因
T30n1566_p0067c07 || 及彼譬喻，應當廣說。復次第一義中色非我
T30n1566_p0067c08 || 見。何以故？以物故，如我自體不能自見。如
T30n1566_p0067c09 || 是所識境等，應當廣說。
T30n1566_p0067c10 || 外人言：佛法無我。汝言，如我自體不能見
T30n1566_p0067c11 || 者，與教相違。論者言：於世諦中假說我喻，
T30n1566_p0067c12 || 不違於教。第一義中，斧等及譬皆無體故，非

T30n1566_p0067c13 || 成已復成。有人言：汝說見者不見，語自相違。
T30n1566_p0067c14 || 何以故？若言見者，云何言不見？若言不見，云
T30n1566_p0067c15 || 何名見者？此是立義過。論者言：緣起法不起，
T30n1566_p0067c16 || 如先已答，不復更說。復次汝言見者，為是
T30n1566_p0067c17 || 見自體耶？為不見耶？若見自體者，如僧佉言，
T30n1566_p0067c18 || 思是丈夫自體。若彼見者，是見自體，自體非
T30n1566_p0067c19 || 作，離彼眼根亦應得見。復次斫者離斧，則不
T30n1566_p0067c20 || 能斫，丈夫離眼，豈能見耶？我為見者，及彼斫
T30n1566_p0067c21 || 者，世諦中說，非第一義。為此分別故，偈曰：
T30n1566_p0067c22 || 「離眼不離眼，見者不可得。」
T30n1566_p0067c23 || 釋曰：眼等諸具，先未有時，及彼捨時，即是無
T30n1566_p0067c24 || 眼。若無眼者，則能所見空。離能所見，孰有見
T30n1566_p0067c25 || 者，此則不然。見無自體，見者亦無，義意如
T30n1566_p0067c26 || 此。復次若言如火自性，見者亦爾，此義不然。
T30n1566_p0067c27 || 何以故？若無薪時，火無體故。復次僧佉人言：
T30n1566_p0067c28 || 若不離眼此色可得，驗知有彼見者能見。此
T30n1566_p0067c29 || 孰不然。何以故？無見者故。彼色可得者，謂眼、
T30n1566_p0068a01 || 色、空、明及以作意，此等有故有色可得。又此
T30n1566_p0068a02 || 等諸緣具足聚集，說彼調達名為見者，無如
T30n1566_p0068a03 || 僧佉所計，丈夫名為見者。何以故？無有盲人
T30n1566_p0068a04 || 能見色故。彼眼能見說為見者，如燈無思，亦
T30n1566_p0068a05 || 為明因，眼見亦爾。以是義故，於世諦中，亦無
T30n1566_p0068a06 || 見者。復次鞞世師言：見者無體，由四種和合
T30n1566_p0068a07 || 色識起故，名見者見。論者言：彼同前過，四
T30n1566_p0068a08 || 種和合別有見者，世皆不知而言有者，此義
T30n1566_p0068a09 || 不然。是故偈言：離眼無見者，無彼自體故。以
T30n1566_p0068a10 || 離眼見則無見能總名見者，此是隨汝意說。
T30n1566_p0068a11 || 復次鞞世師所立，第一義中，見者見色。是義
T30n1566_p0068a12 || 不然。何以故？異眼故，如瓶等，以前二門見
T30n1566_p0068a13 || 者不成故。復次分別丈夫以為見者，無自體
T30n1566_p0068a14 || 故。如偈言：離眼不離眼，見者不可得。彼見者
T30n1566_p0068a15 || 自體，有眼無眼不可見故。若謂見者有眼能

T30n1566_p0068a16 || 見，此亦不然。何以故？由眼有體，見色得成，
T30n1566_p0068a17 || 如火能燒。眼見亦爾，世諦中說，如此應知。若
T30n1566_p0068a18 || 離彼眼，別有見者，盲人無眼，亦應能見，此義
T30n1566_p0068a19 || 不然。復次韓世師云：見者合作，能見於色，如
T30n1566_p0068a20 || 是應知，彼具業有故。此若無作，彼業具則無，
T30n1566_p0068a21 || 譬如虛空。由有眼具、見色為業，知有見者，及
T30n1566_p0068a22 || 彼見作。論者言：第一義中，於一切時，眼無有
T30n1566_p0068a23 || 故，而立見者，是則不然。如偈曰：
T30n1566_p0068a24 || 「見者無有故，能所二皆空。」
T30n1566_p0068a25 || 釋曰：見者無體，則無所取。而言眼為彼具，以
T30n1566_p0068a26 || 此眼見者，是義不然。是故汝言具業有故者，
T30n1566_p0068a27 || 彼因不成，亦違義故，過失如是。復次自乘人
T30n1566_p0068a28 || 言：諸行因緣，依他故空，眼及彼我，俱不能
T30n1566_p0068a29 || 見，是義應爾。而言所見能見都無體者，此義
T30n1566_p0068b01 || 不然。何以故？彼識等果，四種有故。此若無
T30n1566_p0068b02 || 者，彼識、觸、受、愛，不名為果，如生盲人。論者
T30n1566_p0068b03 || 言：所見及見，此義不成，如先已破。今所謂
T30n1566_p0068b04 || 者，如偈曰：
T30n1566_p0068b05 || 「見所見無故，識等四種無。」
T30n1566_p0068b06 || 釋曰：何故無？緣無故。以是義故，識等不成。
T30n1566_p0068b07 || 能所既不成，譬喻亦無體。有人言：第一義中，
T30n1566_p0068b08 || 有是識等，以彼取等果有體故。論者言：此應
T30n1566_p0068b09 || 如是答。偈曰：
T30n1566_p0068b10 || 「彼取緣等果，何處當可得？」
T30n1566_p0068b11 || 釋曰：識等無故，取亦不成，偈義如此。攝受是
T30n1566_p0068b12 || 取義，彼有幾種？謂欲取、戒取、我語取、見取。彼
T30n1566_p0068b13 || 取緣有及生老死，如是過失，常隨逐汝。外人
T30n1566_p0068b14 || 品初，舉譬喻等，成立眼見，如先已遮。彼耳聲
T30n1566_p0068b15 || 等，例同前破。如偈曰：
T30n1566_p0068b16 || 「耳鼻舌身意，聞者所聞等，
T30n1566_p0068b17 || 應知如是義，皆同眼見遮。」
T30n1566_p0068b18 || 復次外人品初，說有是去，以作果者。是亦不

T30n1566_p0068b19 || 然，~~一~~如先偈說。是故去無性，~~一~~去者亦復然，~~一~~去時
T30n1566_p0068b20 || 及諸法，~~一~~一切無所有。以是義故，~~一~~外人分別~~一~~有
T30n1566_p0068b21 || 彼入起及去義者，~~一~~此皆不成，~~一~~如先說過。以入
T30n1566_p0068b22 || 等體空令生信解，~~一~~品義如此，~~一~~是故得成。如《無
T30n1566_p0068b23 || 言說經》~~一~~偈曰：~~一~~
T30n1566_p0068b24 || 「內外地界無二義，如來智慧能覺了，
T30n1566_p0068b25 || 彼無二相及不二，一相無相如是知。」
T30n1566_p0068b26 || 又如《金光女經》言：「文殊師利語彼童女：『應觀
T30n1566_p0068b27 || 諸界。』童女答言：『文殊師利！譬如劫燒時，三界
T30n1566_p0068b28 || 等亦爾。』又說偈曰：~~一~~
T30n1566_p0068b29 || 「『眼不能見色，意不知諸法，
T30n1566_p0068c01 || 此是無上諦，世間不能了。』」
T30n1566_p0068c02 || 又如《般若波羅蜜經》說：「彼一切法，無知者、無
T30n1566_p0068c03 || 見者，彼說法師亦不可得。不可以心分別，不
T30n1566_p0068c04 || 可以意能知。」又如《佛母經》說：「阿姊！眼不見色，~~一~~
T30n1566_p0068c05 || 乃至意不知法。如是菩提離故~~一~~眼色離，~~一~~乃至
T30n1566_p0068c06 || 菩提離故~~一~~意法離等。」又如佛告極勇猛菩薩
T30n1566_p0068c07 || 言：「善男子！色不為色境界，受想行識不為識
T30n1566_p0068c08 || 等境，以境界無故。極勇猛！色不知色、色不見
T30n1566_p0068c09 || 色。若色不知不見，是為般若波羅蜜；乃至
T30n1566_p0068c10 || 受想行識不知不見亦復如是。」
T30n1566_p0068c11 || 釋《觀根品》竟。
T30n1566_p0068c13 || 復次欲令識知陰無性義，故有此品。有人言：~~一~~
T30n1566_p0068c14 || 第一義中~~一~~有諸入等。何以故？以陰攝故。若其
T30n1566_p0068c15 || 無者，彼色入等則非陰攝，如處空花。由有諸
T30n1566_p0068c16 || 入彼陰攝故，如十種色入，一色陰攝；法入三
T30n1566_p0068c17 || 陰，謂受、想、行，及彼一分色陰所攝；彼意入
T30n1566_p0068c18 || 識陰攝。以是因故，第一義中~~一~~有諸入等。論者
T30n1566_p0068c19 || 言：謂色陰者，略說二種：四大及所造。若三世
T30n1566_p0068c20 || 等一切差別，總說色陰。彼眼等陰攝，外人欲
T30n1566_p0068c21 || 為因者，色麤易解，先分別說。如偈曰：~~一~~
T30n1566_p0068c22 || 「若離於色因，色則不可得。」

T30n1566_p0068c23 || 釋曰：○何等是彼色因？○謂地等四種大。第一義
T30n1566_p0068c24 || 中○若離此等○色不可得。而於世諦，○依四大
T30n1566_p0068c25 || 因○假施設色。第一義中○驗色無實，○自因不受
T30n1566_p0068c26 || 故、○彼覺無體故。若自因不受、○覺無體者，○彼實
T30n1566_p0068c27 || 非有，○如軍眾等。色因不可取，○色覺無自體，○亦
T30n1566_p0068c28 || 復如是。復次第一義中，○色覺境界○體非實有。
T30n1566_p0068c29 || 何以故？○以覺故，○譬如林等覺。復次第一義中，○
T30n1566_p0069a01 || 色聲句義○境界無實。何以故？○以聞故，○譬如軍
T30n1566_p0069a02 || 等聲。若言受等諸陰非一向者，○此義不然。何
T30n1566_p0069a03 || 以故？○識等心數○亦同遮故，○非非一向。或謂第
T30n1566_p0069a04 || 一義中○有彼實色。何以故？○彼色變異，○覺無別
T30n1566_p0069a05 || 故。若物變異，○覺亦別者，○此世俗有，○譬如瓶
T30n1566_p0069a06 || 等，○如青色別時○彼覺無異。以是義故，○知有實
T30n1566_p0069a07 || 色。論者言：○第一義中○驗無體故。已觀因色，○
T30n1566_p0069a08 || 次遮四大。如偈曰：○
T30n1566_p0069a09 || 「若當離於色，色因亦不見。」
T30n1566_p0069a10 || 釋曰：○色聲香味觸等，○此諸因色皆相離故，○彼
T30n1566_p0069a11 || 色因地等○不可見取。為此義故，○今造論者○初
T30n1566_p0069a12 || 遮彼地。遮彼地等，○有何所以？○有大義故。云何
T30n1566_p0069a13 || 大義？○如世諦中○從因起者，○第一義中○體實無
T30n1566_p0069a14 || 生。此無自體，○如《楞伽經》偈曰：○
T30n1566_p0069a15 || 「離積聚無體，彼覺無可取，
T30n1566_p0069a16 || 故知緣起空，我說無自性。
T30n1566_p0069a17 || 無物從緣起，無物從緣滅，
T30n1566_p0069a18 || 起唯諸緣起，滅唯諸緣滅。」
T30n1566_p0069a19 || 釋曰：○以此方便，○第一義中○地非實有，○如是決
T30n1566_p0069a20 || 定○彼因不可見，○不見彼故。若不可見故○不見
T30n1566_p0069a21 || 彼者，○第一義中○彼不實有，○如軍眾等。復次第
T30n1566_p0069a22 || 一義中，○地覺境界○體非實有。何以故？○以覺
T30n1566_p0069a23 || 故，○如林等覺。復次第一義中，○地聲句義境界
T30n1566_p0069a24 || 無實。何以故，○以聞故，○譬如軍眾等聲。復次第
T30n1566_p0069a25 || 一義中，○自和合分○無彼異色。何以故？○彼不可

T30n1566_p0069a26 || 取，彼覺無體故，譬如地等自體。復次僧法人
T30n1566_p0069a27 || 言：汝言色等不異地等者，此成我所成。論者
T30n1566_p0069a28 || 言：遮異故，非以不異令汝得解。汝邪分別言
T30n1566_p0069a29 || 不異者，我不受故。復次鞞世師言：汝出因者，
T30n1566_p0069b01 || 非一向過。何以故？如不取燈，則無瓶覺，彼
T30n1566_p0069b02 || 亦異故。論者言：汝不善說，我但遮彼自和合
T30n1566_p0069b03 || 支不可取故，彼覺無體，不論餘事。燈雖無
T30n1566_p0069b04 || 體，而有寶珠藥草日月等光，彼瓶覺起。自和
T30n1566_p0069b05 || 合支已外，更無異色可得。以是義故，汝喻非
T30n1566_p0069b06 || 也，燈非彼瓶自和合支故。異門無體，非非一
T30n1566_p0069b07 || 向過。如偈曰：
T30n1566_p0069b08 || 「此物與彼物，異者則不然。」
T30n1566_p0069b09 || 釋曰：此義如後當說。復次第一義中，燈與瓶
T30n1566_p0069b10 || 異，此亦不成。以是義故，非非一向過。復次鞞
T30n1566_p0069b11 || 世師言：彼軍眾等總實，以初起有故。汝言
T30n1566_p0069b12 || 地等無實，立驗令解者，譬喻不成。論者言：軍
T30n1566_p0069b13 || 眾諸枝，非彼軍眾總實初起之因。何以故？以
T30n1566_p0069b14 || 總故，如樹根莖枝葉等諸分。彼軍眾象等諸
T30n1566_p0069b15 || 分，非彼軍眾初起之因。何以故？彼非分故，譬
T30n1566_p0069b16 || 如經等。亦非譬喻無體，如偈言：若當離於色，
T30n1566_p0069b17 || 色因亦不見。如前立義出因譬喻，驗彼色等
T30n1566_p0069b18 || 無異地等，及彼地等無異色等。異如前遮，不
T30n1566_p0069b19 || 異後破。若不異者，乳即是酪，酪亦為乳，以不
T30n1566_p0069b20 || 異故。以是義故，此證得成。如《楞伽經》偈曰：
T30n1566_p0069b21 || 「不異無有體，束蘆及別處，
T30n1566_p0069b22 || 若一若異等，凡夫妄分別。」
T30n1566_p0069b23 || 釋曰：如色入等，彼欲成立，說因有故。以為因
T30n1566_p0069b24 || 者，此因不成，亦違義故。復次若汝分別離彼
T30n1566_p0069b25 || 色因而有色者，此亦不然。何以故？有過失故。
T30n1566_p0069b26 || 如偈曰：
T30n1566_p0069b27 || 「離色因有色，色則墮無因。」
T30n1566_p0069b28 || 釋曰：諸說無因者，言欲令無因有色。彼應如

T30n1566_p0069b29 || 是問：縱令汝說與理相應，隨何等物是汝所
T30n1566_p0069c01 || 說無因種耶？不欲令爾，如偈曰：
T30n1566_p0069c02 || 「無因而有物，終無有是處。」
T30n1566_p0069c03 || 釋曰：此義云何？以無譬喻顯彼體故，若撥無
T30n1566_p0069c04 || 因，有大過失。此執不成，如《觀緣品》中已破。僧
T30n1566_p0069c05 || 佉言：第一義中實有地等，色等無異故，如色
T30n1566_p0069c06 || 自體。論者言：汝因不成，喻亦無體。色等無
T30n1566_p0069c07 || 異及色自體，前已遮故。復有人言：第一義
T30n1566_p0069c08 || 中，有彼地等。何以故？彼果有故。此若無者，
T30n1566_p0069c09 || 彼果不有，如虛空花。今有果色故，地等不無。
T30n1566_p0069c10 || 此執不然，如偈曰：
T30n1566_p0069c11 || 「若離色有因，此因則無果；
T30n1566_p0069c12 || 無果而有因，云何有是義？」
T30n1566_p0069c13 || 釋曰：若離色等果，有色因者，即是無果有因。
T30n1566_p0069c14 || 何以故？以其異故，如竹箴等。又彼因者，亦色
T30n1566_p0069c15 || 等聚故。由如此義，因果不成。如汝所說果有
T30n1566_p0069c16 || 故，為因違於義故，此執不成。復次分別此色
T30n1566_p0069c17 || 若有若無，二俱不然，因無用故。如偈曰：
T30n1566_p0069c18 || 「色若已有者，則不待色因；
T30n1566_p0069c19 || 色若先無者，亦不待色因。」
T30n1566_p0069c20 || 釋曰：色若先有，則不須因。何以故，以其有
T30n1566_p0069c21 || 故，如彼瓶衣。色若先無，即是未有，如彼餘
T30n1566_p0069c22 || 物，義意如是。復次執無因者，謂因無體。是義
T30n1566_p0069c23 || 不然，如偈曰：
T30n1566_p0069c24 || 「無因而有色，是義則不然。」
T30n1566_p0069c25 || 釋曰：於世諦中，色無因者，義亦不爾。復次毘
T30n1566_p0069c26 || 婆沙師言：未來色有者，同前偈答。復次於世
T30n1566_p0069c27 || 諦中因未取果，色則無體。而言有者，是義不
T30n1566_p0069c28 || 然。以是因故，於一切時，執有四大及造色者，
T30n1566_p0069c29 || 與義相違。如偈曰：
T30n1566_p0070a01 || 「是故於色境，不應生分別。」
T30n1566_p0070a02 || 釋曰：云何分別？謂有實色，或因不異及果不

T30n1566_p0070a03 || 異地等色因，如是色等形相差別。於此境界
T30n1566_p0070a04 || 不應分別，以不免前所說過故。欲得真實無
T30n1566_p0070a05 || 分別智，聰慧眼者應善諦觀，如夢所見覺則
T30n1566_p0070a06 || 不然，彼智亦爾。復有人言：先因功能次第相
T30n1566_p0070a07 || 續後果起時，彼因功力相亦可見，如紫鑛汁
T30n1566_p0070a08 || 染白疊子，以熏習故次第相續，至後果時
T30n1566_p0070a09 || 彼色可得。為遮此執，故如偈曰：
T30n1566_p0070a10 || 「若果似因者，此義則不然。」
T30n1566_p0070a11 || 釋曰：此驗彼非果因，語義如是。何以故？第一
T30n1566_p0070a12 || 義中，不欲令彼青等色經為青等疊因以相
T30n1566_p0070a13 || 似故，如餘青疊等。僧法人言：汝說彼餘青
T30n1566_p0070a14 || 疊因亦無者，不然。何以故？汝立譬喻以無體
T30n1566_p0070a15 || 故。論者言：汝不善說。彼疊起時，此因非分，
T30n1566_p0070a16 || 以不成彼疊故，如是譬喻得成。復次自部人
T30n1566_p0070a17 || 言：有相似因果、不相似因果，彼前後剎那一世
T30n1566_p0070a18 || 雖有異，於物類中，如風燈焰剎那起滅，此名
T30n1566_p0070a19 || 相似因果。如燒木成灰、變乳為酪等，此名不
T30n1566_p0070a20 || 相似因果。論者言：彼相似因果，如先已遮。不
T30n1566_p0070a21 || 相似者，此如今破。偈曰：
T30n1566_p0070a22 || 「若果不似因，義亦不應爾。」
T30n1566_p0070a23 || 釋曰：第一義中，驗此穀子不為芽因。何以
T30n1566_p0070a24 || 故？不相似故，譬如碎瓦。或謂稻穀是彼芽
T30n1566_p0070a25 || 因，以穀有體，彼芽得有，可指示故，如大鼓
T30n1566_p0070a26 || 聲，及麥芽等。論者言：汝不善說。諸有起者，
T30n1566_p0070a27 || 一切遮故。以譬喻無體，能成不足，有此過故。
T30n1566_p0070a28 || 若謂彼眼等根生識等果，此不相似，非一向
T30n1566_p0070a29 || 故者，是亦不然。何以故？如破諸法，彼眼識等
T30n1566_p0070b01 || 亦如是遮，更無異門故，非非一向過。如前所
T30n1566_p0070b02 || 說，有實地等彼果有故者，二皆不成，以違義
T30n1566_p0070b03 || 故。復次毘婆沙者言：所作因有故，謂有為法
T30n1566_p0070b04 || 起時，一切相似不相似法，為彼因故，譬喻無
T30n1566_p0070b05 || 體。論者言：汝不善說，有簡別故。彼自分生不

T30n1566_p0070b07 || 文句已遮四大及彼因色，~~令~~他解知色陰無
T30n1566_p0070b08 || 體。餘受陰等者，~~如~~偈曰：~~：~~
T30n1566_p0070b09 || 「受陰及心陰，想行一切種，
T30n1566_p0070b10 || 如是等諸法，皆同色陰遮。」
T30n1566_p0070b11 || 釋曰：~~：~~如遮色陰，~~受~~等亦爾。已說第一義中色
T30n1566_p0070b12 || 非實有，~~自~~因不取故，~~彼~~覺無體故，~~如~~軍眾等。
T30n1566_p0070b13 || 如是第一義中，受心想觸~~及~~作意等皆非實
T30n1566_p0070b14 || 有，~~自~~因不取故，~~彼~~亦不取，~~如~~軍眾等。一切亦
T30n1566_p0070b15 || 應如此類知。復次受等諸因所謂觸也，及色
T30n1566_p0070b16 || 明虛空作意等，如其所應~~當~~如是遮。復次如
T30n1566_p0070b17 || 色等諸因不別，~~已~~令他解。如是第一義中，受
T30n1566_p0070b18 || 等諸因亦無別異，~~自~~和合支不可取故。彼不
T30n1566_p0070b19 || 應取如自因自體，此亦與過應如先說。若外
T30n1566_p0070b20 || 人與過者，~~應~~如先避。復次如是等諸法者，~~謂~~
T30n1566_p0070b21 || 彼陰外有為諸法所有分別如瓶衣等，~~實~~有
T30n1566_p0070b22 || 故異故者。如其所應同彼色遮，如色等陰攝
T30n1566_p0070b23 || 故為因者，~~此~~因不成，~~譬~~亦無體，~~陰~~義壞故。
T30n1566_p0070b24 || 彼陰攝者，~~世~~諦中攝，非第一義，~~以~~違因義故。
T30n1566_p0070b25 || 此諸道理應如是知。或復有人妄想分別，第
T30n1566_p0070b26 || 一義中隨何等物自體不空及起滅等，~~此~~諸
T30n1566_p0070b27 || 諍論義皆不然。何以故？~~如~~實諦觀彼相空故。
T30n1566_p0070b28 || 以第一義中諸入不起體非實有，如是觀察令
T30n1566_p0070b29 || 人識知。若執不空與空作過者，~~此~~亦不然。何
T30n1566_p0070c01 || 以故？~~同~~前遮故。一切不能與空作過，~~如~~偈曰：~~：~~
T30n1566_p0070c02 || 「若觀一物體，則見一切體；
T30n1566_p0070c03 || 如是一物空，一切皆空故。」
T30n1566_p0070c04 || 釋曰：~~：~~自前文句遮諸入起，~~以~~陰無自性~~曉~~示
T30n1566_p0070c05 || 行人，~~品~~義如此，~~是~~故得成。如佛告極勇猛菩
T30n1566_p0070c06 || 薩言：「~~善~~男子！~~色~~無起滅故，~~受~~想行識亦無起
T30n1566_p0070c07 || 滅。若彼五陰無起無滅，~~此~~是般若波羅蜜。善
T30n1566_p0070c08 || 男子！~~色~~離色自性，~~如~~是受想行識離識自性。
T30n1566_p0070c09 || 若色至識諸性離者，~~此~~是般若波羅蜜。善男

T30n1566_p0070c10 || 子！色無自性故，受想行識亦無自性。若色至
T30n1566_p0070c11 || 識無自性者，是為般若波羅蜜。」又如《勝思惟
T30n1566_p0070c12 || 梵天所問經》偈曰：
T30n1566_p0070c13 || 「我為世間說諸陰，彼陰為彼世間依，
T30n1566_p0070c14 || 能於彼陰不作依，世間諸法得解脫。
T30n1566_p0070c15 || 世間如彼虛空相，彼虛空相亦自無，
T30n1566_p0070c16 || 由如是解無所依，世間八法不能染。」
T30n1566_p0070c17 || 又如《金剛般若經中》說：「須菩提！菩薩不住色
T30n1566_p0070c18 || 布施，不住聲香味觸法而行布施。」又如《楞伽
T30n1566_p0070c19 || 經》偈曰：
T30n1566_p0070c20 || 「三有假施設，物無自體故，
T30n1566_p0070c21 || 但於假設中，妄想作分別。
T30n1566_p0070c22 || 以覺分別時，自體不可得，
T30n1566_p0070c23 || 以無自體故，彼言說亦無。」
T30n1566_p0070c24 || 如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0070c25 || 釋《觀五陰品》竟。
T30n1566_p0070c27 || 復次諸法無體，由空所對治故。今復欲明地
T30n1566_p0070c28 || 等諸界無自性義，有此品起。此義云何？觀陰
T30n1566_p0070c29 || 中說，若離於色則無色因。此中自部復引佛
T30n1566_p0071a01 || 語為證，如經言：佛告大王：「界有六種：地、水、火、
T30n1566_p0071a02 || 風及空、識等，彼各有相，謂堅、濕、煖、動、容受、了
T30n1566_p0071a03 || 別。此六種界說名丈夫。」如無空花施設為有，
T30n1566_p0071a04 || 取名丈夫者，此義不然，是故論者先所立義
T30n1566_p0071a05 || 地等色因體非有者，彼所立義則為破壞，亦
T30n1566_p0071a06 || 與阿含相違故。論者言：為世諦故，如來說此
T30n1566_p0071a07 || 地等六界以為丈夫，非第一義。復次毘婆沙
T30n1566_p0071a08 || 師言：第一義中有地等界。何以故？彼相有故。
T30n1566_p0071a09 || 此地等界若實無者，如來不應說有彼相，如
T30n1566_p0071a10 || 虛空花。今有堅等為地等相，以相有故，地等
T30n1566_p0071a11 || 非無。論者言：虛空無自體少功用，生他解彼
T30n1566_p0071a12 || 無物故。解空界已，自餘諸界即易可遮。如偈
T30n1566_p0071a13 || 曰：

T30n1566_p0071a14 || 「先虛空無有，毫末虛空相。」
T30n1566_p0071a15 || 釋曰：○虛空與彼無障礙相，此二無別，偈意如
T30n1566_p0071a16 || 是。復次毘婆沙師言：○我立此義○無障礙者，○是
T30n1566_p0071a17 || 虛空相，○彼相有故。論者言：○此無障礙立為有
T30n1566_p0071a18 || 者，○他不能解。此義云何？○如無常聲是其立義，○
T30n1566_p0071a19 || 以無常故將為出因，○如是有此虛空，○以虛空
T30n1566_p0071a20 || 有故。此則唯有立義，○無因及喻，義則不成。若
T30n1566_p0071a21 || 汝意謂無障礙相為虛空者，○於世諦中隨人
T30n1566_p0071a22 || 悉解，不須說彼令他解因者，○以於第一義中
T30n1566_p0071a23 || 此不成故，○決須說彼令他解因。彼若說者，○則
T30n1566_p0071a24 || 有因及譬喻過失，○以唯有立義故。復次毘婆
T30n1566_p0071a25 || 沙師言：○實有虛空，○是無為法。為答彼故，○如偈
T30n1566_p0071a26 || 曰：○
T30n1566_p0071a27 || 「此中驗虛空，無毫釐實體。」
T30n1566_p0071a28 || 釋曰：○第一義中虛空無實。何以故？○以無生故，○
T30n1566_p0071a29 || 譬如兔角。如是因無體故、○無果故，○無有故等
T30n1566_p0071b01 || 諸因，○應如是廣說。復次鞞世師言：○所相能相
T30n1566_p0071b02 || 二法異故。論者言：○若爾，彼等則有先後，○如瓶
T30n1566_p0071b03 || 衣等。為答彼故，○如偈曰：○
T30n1566_p0071b04 || 「若先有虛空，空則是無相。」
T30n1566_p0071b05 || 釋曰：○虛空無相，○偈意如是。此中說驗，○虛空非
T30n1566_p0071b06 || 彼相之所相。何以故？○先已有故，○如隨一物。復
T30n1566_p0071b07 || 次無障礙者，○非虛空相。何以故？○以彼異故，○如
T30n1566_p0071b08 || 隨一物。復次若謂所相能相無相者，○是亦不
T30n1566_p0071b09 || 然。何以故？○異分別者○我亦捨故。復次若汝言
T30n1566_p0071b10 || 世諦說因非因不成者，○違義過失，○汝不能避。
T30n1566_p0071b11 || 是故別不別相二皆不成，○故○知虛空定是無
T30n1566_p0071b12 || 相。若言無相有體者，○人不能知。為是故，○如偈
T30n1566_p0071b13 || 曰：○
T30n1566_p0071b14 || 「無處有一物，無相而有體。」
T30n1566_p0071b15 || 釋曰：○第一義中若自分若他分此體成者，○義
T30n1566_p0071b16 || 則不然。或有人言：○所相虛空，○如是有體○於彼

T30n1566_p0071b17 || 有能相轉者。此亦不然，如偈曰：

T30n1566_p0071b18 || 「無相體既無，相於何處轉？」

T30n1566_p0071b19 || 釋曰：所依無體故，能依亦無體，義不成故，復

T30n1566_p0071b20 || 是因過。復次所相能相若不異者，豈以所相

T30n1566_p0071b21 || 還相所相？彼異相無體故。以是義故，無異門

T30n1566_p0071b22 || 中虛空無相。若異門說相者，彼亦非相，所相

T30n1566_p0071b23 || 異故，譬如隨一物等。如是相既無體，空亦無

T30n1566_p0071b24 || 相，故偈言無有無相體者，謂虛空也。相於何

T30n1566_p0071b25 || 處轉者，以不於彼轉故。此義應知。復次偈

T30n1566_p0071b26 || 曰：

T30n1566_p0071b27 || 「無相相不轉，有相相不轉。」

T30n1566_p0071b28 || 釋曰：如汝所說，能相所相義皆不然。何以故？

T30n1566_p0071b29 || 無彼物體而有相者，此則不成；有體亦爾。偈

T30n1566_p0071c01 || 曰：

T30n1566_p0071c02 || 「離有相無相，異處亦不轉。」

T30n1566_p0071c03 || 釋曰：第一義中有一物體相於中轉，此皆不

T30n1566_p0071c04 || 然。何以故？以譬喻無體，外人所欲義不成故。

T30n1566_p0071c05 || 復次如虛空花等，以無相故，彼相亦爾。以

T30n1566_p0071c06 || 無體故不可說轉，世間悉解，是故偈言有相

T30n1566_p0071c07 || 相不轉，以第一義中如實驗。彼無障礙者非

T30n1566_p0071c08 || 虛空相。何以故？以相故，如堅等相。復次有人

T30n1566_p0071c09 || 言：有相無相物相於中轉，此無過咎。為遮彼

T30n1566_p0071c10 || 故，如偈言，離有相無相，異處亦不轉，此二俱

T30n1566_p0071c11 || 不然。彼定觀者，〈然可然品〉後當廣遮。先令他

T30n1566_p0071c12 || 解二分過者，今還屬汝，此不相應，以有二過

T30n1566_p0071c13 || 故。復次有人言：第一義中虛空是有，以彼相

T30n1566_p0071c14 || 故。此若無者，不說彼相，如虛空花。如經言，

T30n1566_p0071c15 || 佛告大王：「此六種界名為丈夫。」是故彼有，及

T30n1566_p0071c16 || 為相故。論者言：所相不成，我先已破。如偈

T30n1566_p0071c17 || 曰：

T30n1566_p0071c18 || 「所相不成故，能相亦不成。」

T30n1566_p0071c19 || 釋曰：能相亦墮所相中故，相亦不成，譬喻無

T30n1566_p0071c20 || 體。為是義故，以慧諦觀所相能相二皆不立。

T30n1566_p0071c21 || 如偈曰：—

T30n1566_p0071c22 || 「是故無所相，亦無有能相。」

T30n1566_p0071c23 || 釋曰：—彼令他解無體可驗故。以是驗知，—彼實

T30n1566_p0071c24 || 無體，—此義得成。復次毘婆沙師言：—如我立義，—

T30n1566_p0071c25 || 虛空有體。何以故？—彼為境界欲染斷故，—譬如

T30n1566_p0071c26 || 色；—又三摩鉢提所緣故，—譬如識；—亦無為故，—譬

T30n1566_p0071c27 || 如涅槃。論者言：—汝若欲令第一義中有此虛

T30n1566_p0071c28 || 空者，—為是所相？—為是能相？—二皆不然，—如先已

T30n1566_p0071c29 || 說，—令人得解。是故偈曰：—

T30n1566_p0072a01 || 「離所相能相，是體亦不有。」

T30n1566_p0072a02 || 釋曰：—自部義如是，—餘涅槃等隨一物體能成，—

T30n1566_p0072a03 || 譬喻皆不成故。復次別部人言：—虛空是有，—領

T30n1566_p0072a04 || 受自體故，—亦有為故。此義及因，二皆不成，—如

T30n1566_p0072a05 || 前驗過，—應如是說。復次經部人言：—如我立義，—

T30n1566_p0072a06 || 實礙無處說為虛空，—虛空無體—唯是假名，—我

T30n1566_p0072a07 || 義如此。論者言：—如毘婆沙師所說，—三摩鉢提

T30n1566_p0072a08 || 所緣故，—彼為境界欲染斷故，—立空有體—欲令

T30n1566_p0072a09 || 人解。今經部執言，—實礙無處說為虛空，—唯

T30n1566_p0072a10 || 是假名，—遮前有體。如是計者，—令我譬喻轉更

T30n1566_p0072a11 || 明顯。今說此義，—如偈曰：—

T30n1566_p0072a12 || 「離色因有色，是義則不然，

T30n1566_p0072a13 || 色本無體故，無體云何成？」

T30n1566_p0072a14 || 釋曰：—如先〈觀陰品〉說，—第一義中有礙名色者，—

T30n1566_p0072a15 || 無此道理。如經部分別虛空無體，驗令解者，—

T30n1566_p0072a16 || 此義不成。有人言：—虛空有體—不令人解，—無譬

T30n1566_p0072a17 || 喻者。我今立義—令人易解，—應如是說，—色等有

T30n1566_p0072a18 || 體，—觀彼無體有故。此若有，—觀彼體無，—譬如

T30n1566_p0072a19 || 色味二無體故。法若無體，—無則不觀，—譬如馬

T30n1566_p0072a20 || 角。論者言：—色法有體，—我先已遮。不欲令汝受

T30n1566_p0072a21 || 彼無體，—如偈曰：—

T30n1566_p0072a22 || 「無有體。」

T30n1566_p0072a23 || 釋曰：色名。偈曰：「何處？」
T30n1566_p0072a24 || 「何處？」
T30n1566_p0072a25 || 釋曰：味故。偈曰：「無體當可得？」
T30n1566_p0072a26 || 「無體當可得？」
T30n1566_p0072a27 || 釋曰：彼色無故，譬喻無體，所欲義壞，應知。
T30n1566_p0072a28 || 外人言：有體無體二皆是有，彼解者有故。若
T30n1566_p0072a29 || 解者有，彼物則有。論者言：汝謂解者解體無
T30n1566_p0072b01 || 體，此之解者為是有體？為是無體？俱亦已遮，
T30n1566_p0072b03 || 故。異此之外分別解者，此義不然。如偈曰：「與體無體異，何處有解者？」
T30n1566_p0072b04 || 「與體無體異，何處有解者？」
T30n1566_p0072b05 || 釋曰：解者無體，偈義如是。外人復言：我有異
T30n1566_p0072b06 || 門作此分別，如是解者，與彼有體無體不相
T30n1566_p0072b07 || 似故。論者言：彼不相似體是一物，有二分者，
T30n1566_p0072b08 || 是義不然，以相違故。觀亦不立，彼無可驗
T30n1566_p0072b09 || 令人信知。如是虛空諦觀察時不應道理，如
T30n1566_p0072b11 || 「是故知虛空，非體非無體，
T30n1566_p0072b12 || 非所相能相，餘五同虛空。」
T30n1566_p0072b13 || 釋曰：如遮虛空無有毫末令人信受，餘五亦
T30n1566_p0072b14 || 然。如偈曰：「先地等無有，微毫相可得。」
T30n1566_p0072b15 || 「先地等無有，微毫相可得。」
T30n1566_p0072b16 || 釋曰：彼地水等亦應如是廣分別說。乃至偈
T30n1566_p0072b17 || 言，非體非無體，非所相能相，應當同作如虛
T30n1566_p0072b18 || 空遮。云何名界？藏義是界義，如彼金界。彼虛
T30n1566_p0072b20 || 持義是界義，說彼界者為教化眾生，憐愍故。
T30n1566_p0072b21 || 說彼佛語者，世諦所攝，第一義中界無體也，
T30n1566_p0072b22 || 入亦不成。以界有故，所欲不破。復有人言：若
T30n1566_p0072b23 || 第一義中一切句義皆撥無者，此是路伽耶
T30n1566_p0072b24 || 陀法邪見所說，與佛語相似，此應棄捨，以非
T30n1566_p0072b25 || 佛語故。論者言：汝起過增翳，不真髮毛蚊蚋
T30n1566_p0072b26 || 蠅等妄作遮故。是義云何？我說遮入有者，遮
T30n1566_p0072b27 || 有自體，不說無體。如《楞伽經》中偈曰：「有無俱是邊，乃至心所行；

T30n1566_p0072b29 || 彼心行滅已，名為正心滅。」
T30n1566_p0072c01 || 釋曰：如是不著有體、不著無體。若法無體，則
T30n1566_p0072c02 || 無一可作故。又如偈曰：
T30n1566_p0072c03 || 「遮有言非有，不取非有故；
T30n1566_p0072c04 || 如遮青非青，不欲說為白。」
T30n1566_p0072c05 || 釋曰：此二種見名為不善。是故有智慧者，欲
T30n1566_p0072c06 || 息戲論得無餘樂者，應須遮此二種惡見。此
T30n1566_p0072c07 || 復云何？若三界所攝、若出世間、若善不善及
T30n1566_p0072c08 || 無記等，如世諦種諸所營作，彼於第一義中
T30n1566_p0072c09 || 若有自體者，起勤方便作善不善此諸作業
T30n1566_p0072c10 || 應空無果。何以故？以先有故。譬如先有若
T30n1566_p0072c11 || 瓶衣等。如是樂者常樂、苦者常苦，如壁上彩
T30n1566_p0072c12 || 畫形量威儀相貌不變，一切眾生亦應如是。
T30n1566_p0072c13 || 復次若無自體者，彼三界所攝、若出世間善
T30n1566_p0072c14 || 不善法起勤方便則空無果，以無有故，如是
T30n1566_p0072c15 || 世間則墮斷滅，譬如磨瑩兔角、令其銛利終
T30n1566_p0072c16 || 不可得。是故偈曰：
T30n1566_p0072c17 || 「少慧見諸法，若有若無等，
T30n1566_p0072c18 || 彼人則不見，滅見第一義。」
T30n1566_p0072c19 || 復次如《寶聚經》中佛告迦葉：「有者是一邊，
T30n1566_p0072c20 || 無者是一邊。如是等彼內地界及外地界皆
T30n1566_p0072c21 || 無二義。諸佛如來實慧證知，得成正覺無二
T30n1566_p0072c22 || 一相，所謂無相。」又如《上金光明女經》文殊師
T30n1566_p0072c23 || 利問善女人言：「姊！云何觀界？」女人答言：「文殊
T30n1566_p0072c24 || 師！如劫燒時，世界空虛無一可見。」又如偈
T30n1566_p0072c25 || 曰：
T30n1566_p0072c26 || 「世間如空相，虛空亦無相，
T30n1566_p0072c27 || 若能如是知，於世得解脫。」
T30n1566_p0072c28 || 如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0072c29 || 釋《觀六界品》竟。

T30n1566_p0073a09 || 復次一切法空。何以故？~~彼染染者、瞋瞋者等~~
T30n1566_p0073a10 || 本無自性。欲使了知無自性義，~~有此品起。有~~
T30n1566_p0073a11 || 人言：~~第一義中有陰入界。何以故？~~婆伽婆說
T30n1566_p0073a12 || 彼為染污過惡因故。若此非有，~~佛則不說彼~~
T30n1566_p0073a13 || 為染因，~~譬如龜毛。云何驗知？~~經中偈曰：~~○~~
T30n1566_p0073a14 || 「染者不知法，染者不見法，
T30n1566_p0073a15 || 若人安受此，名為極盲暗。」
T30n1566_p0073a16 || 釋曰：~~如染染者，乃至癡等盲暗亦然。是故當~~
T30n1566_p0073a17 || 知，~~有彼陰等。論者言：彼陰等行聚增長染因~~
T30n1566_p0073a18 || 過惡顯現，~~如是染者及彼染等，於世諦中如~~
T30n1566_p0073a19 || 幻焰夢乾闥婆城，~~非第一義。如是諦觀，汝此~~
T30n1566_p0073a20 || 分別為欲染~~先有染者、為染者先有染、為染~~
T30n1566_p0073a21 || 及染者~~此二俱時？三皆不然，如偈曰：○~~
T30n1566_p0073a22 || 「若先有染者，離染染者成。」
T30n1566_p0073a23 || 釋曰：~~染是愛著異名。若染者離染彼名染者，○~~
T30n1566_p0073a24 || 此則不然。何以故？~~如熟無果云何名熟？如偈~~
T30n1566_p0073a25 || 曰：~~○~~
T30n1566_p0073a26 || 「因染得染者，染者染不然。」
T30n1566_p0073a27 || 釋曰：~~若各別異，此是染法、此是染者，是則離~~
T30n1566_p0073a28 || 染~~亦名染者。又染者起染，終無得義。云何驗~~
T30n1566_p0073a29 || 知？~~非無染體得名染者，以有觀故如染自體。~~
T30n1566_p0073b01 || 復次阿毘曇人言：~~如我偈曰「染污名遍因，自~~
T30n1566_p0073b02 || 地中先起。」是故染者得為染因，~~阿毘達磨相~~
T30n1566_p0073b03 || 義如是。論者偈曰：~~○~~
T30n1566_p0073b04 || 「染者先有故，何處復起染？」
T30n1566_p0073b05 || 釋曰：~~如無染人，後時起染乃名染者。若彼染~~
T30n1566_p0073b06 || 者~~先已得名，說此染者復起於染，無如此義，~~
T30n1566_p0073b08 || 染，~~彼調達染者不作證因。何以故？以染者故，~~
T30n1566_p0073b09 || 譬如耶若達多。外人言：~~別不別相續染非因~~
T30n1566_p0073b10 || 故，~~染者門作，成已復成過，亦譬喻無體，及違~~
T30n1566_p0073b11 || 義故。論者言：~~彼說不善。不別相續染非因故，○~~
T30n1566_p0073b12 || 染者門作，~~非成已復成過。彼別相續染及染~~

T30n1566_p0073b13 || 者亦應同遮。亦非譬喻無體，所成相似及遮
T30n1566_p0073b14 || 異門，非違義故。外人言：有所作因，謂他相續
T30n1566_p0073b15 || 染者，亦為染因故，譬喻無體。論者言：此不相
T30n1566_p0073b16 || 應，遮不共因故，此過非實。復次若汝定謂染
T30n1566_p0073b17 || 者之先有染法者，是亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0073b18 || 「若有若無染，染者亦同過，
T30n1566_p0073b19 || 染者先有染，離染者染成。」
T30n1566_p0073b20 || 釋曰：此復云何？若染者先有彼染法，此則有
T30n1566_p0073b21 || 過。謂此是染、此是染者，故有所染，故名之為
T30n1566_p0073b22 || 染，非所依先有，譬如飯熟故。若汝欲得不觀
T30n1566_p0073b23 || 染者而有染法，此亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0073b24 || 「離染者染成，不欲得如是。」
T30n1566_p0073b25 || 釋曰：如熟不觀熟物起故。此云何驗？非染者
T30n1566_p0073b26 || 無體而有染法。何以故？以有觀故，如染者自
T30n1566_p0073b27 || 體。外人言：如父子二體，非一向故，此義得
T30n1566_p0073b28 || 成。論者言：彼亦如是遮故無過。外人言：如先
T30n1566_p0073b29 || 刹那起染已離，而為當起染刹那因，是故無
T30n1566_p0073c01 || 過。論者偈曰：
T30n1566_p0073c02 || 「有染復染者，何處當可得？」
T30n1566_p0073c03 || 釋曰：如是別時起染刹那，無間次生染者刹
T30n1566_p0073c04 || 那，此不可得，以染者不成故。如彼異熟是異
T30n1566_p0073c05 || 熟，是異熟者，事則不然。如是過去起染刹那，
T30n1566_p0073c06 || 立為現在染者之因，義亦不爾。云何不爾？如
T30n1566_p0073c07 || 調達染不為調達染者之因。何以故？以其染
T30n1566_p0073c08 || 故，譬如別相續染。復次鞞婆沙師言：我所立
T30n1566_p0073c09 || 義無如上過。所以者何？彼染及染者同時起
T30n1566_p0073c10 || 故無咎。論者言：此亦有過，汝今當聽。如偈
T30n1566_p0073c11 || 曰：
T30n1566_p0073c12 || 「染及染者二，同時起不然；
T30n1566_p0073c13 || 如是染染者，則不相觀故。」
T30n1566_p0073c14 || 釋曰：何因緣故起此分別？以觀無故而可分
T30n1566_p0073c15 || 別，此是染者、彼為染法；此是染法、彼為染者，

T30n1566_p0073c16 || 而不欲爾。此復云何？欲有觀故。此中立驗，彼
T30n1566_p0073c17 || 染與染者無同起義。何以故？以有觀故，譬如
T30n1566_p0073c18 || 子芽。復次鞞婆沙師言：汝出此因，有何等
T30n1566_p0073c19 || 義？為觀生故名有觀？為觀別語名為有觀？
T30n1566_p0073c20 || 若觀生故名有觀者，心心數法此恒相隨，亦
T30n1566_p0073c21 || 同時起，共有因故。又如燈炷光明亦同時起，
T30n1566_p0073c22 || 非一向故。若觀別語名為有觀者，如牛二角亦
T30n1566_p0073c23 || 同時起，一左一右，有別語故。現見如此，亦非
T30n1566_p0073c24 || 一向。論者言：是心心數及燈光等和合自在
T30n1566_p0073c25 || 同時共起，彼二牛角觀別語等，於世諦中欲
T30n1566_p0073c26 || 令如此，第一義中皆不成故。汝所說過，我無
T30n1566_p0073c27 || 此答。復次染及染者，若一若異、同時分別，二
T30n1566_p0073c28 || 皆不然。如偈曰：
T30n1566_p0073c29 || 「染及染者一，一則無同時。」
T30n1566_p0074a01 || 釋曰：若言同時即有二體，偈意如是。此中
T30n1566_p0074a02 || 立驗，染及染者不同時起。何以故？以一體
T30n1566_p0074a03 || 故，如染者自體。若汝意欲染及染者一體同
T30n1566_p0074a04 || 時，義則不可，以相違故。我今染與染者別體
T30n1566_p0074a05 || 同時，無如上過者，此亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0074a06 || 「染及染者異，同時亦叵得。」
T30n1566_p0074a07 || 釋曰：別體同時，無有此義，以驗破故。復次彼
T30n1566_p0074a08 || 立別體而欲同時令他解者，驗無體故。此中
T30n1566_p0074a09 || 立驗，染染者二，不得同時。何以故？以有觀故，
T30n1566_p0074a10 || 如染自體。復次今當更破別體同時，如偈曰：
T30n1566_p0074a11 || 「若別同時者，離伴亦應同。」
T30n1566_p0074a12 || 釋曰：若汝意謂染及染者此二同時，而不欲
T30n1566_p0074a13 || 令隨一離伴者，此中立驗，第一義中不欲令
T30n1566_p0074a14 || 彼染及染者別體同時，以有觀故，如因果二。
T30n1566_p0074a15 || 復次餘論師言：若汝別體欲得同時，今處處
T30n1566_p0074a16 || 別體彼彼同時，如馬邊有牛說為同時，如是
T30n1566_p0074a17 || 獨牛無伴亦得同時。此如先答，義無少異。復
T30n1566_p0074a18 || 次偈曰：

T30n1566_p0074a19 || 「若別同時起，何用染染者？」
T30n1566_p0074a20 || 釋曰：染及染者若同時起，是義不然，以其別
T30n1566_p0074a21 || 故，譬如染及離染。復次偈曰：
T30n1566_p0074a22 || 「若染染者二，各各自體成，
T30n1566_p0074a23 || 何義強分別，此二同時起？」
T30n1566_p0074a24 || 釋曰：若染及染者我體各別，以體別故則不
T30n1566_p0074a25 || 相觀。復次若有所用此是染者染、此是染染
T30n1566_p0074a26 || 者，有觀相貌說同時起。汝意爾耶？此說有過。
T30n1566_p0074a27 || 何以故？如偈言「染及染者二，同時起不然。」
T30n1566_p0074a28 || 如是等同時起不應爾，有觀故。不即此法說
T30n1566_p0074a29 || 同時起，以不異故。若欲別體同時起者，此亦
T30n1566_p0074b01 || 不然。如偈曰：
T30n1566_p0074b02 || 「如是別不成，求欲同時起；
T30n1566_p0074b03 || 成立同時起，復欲別體耶？」
T30n1566_p0074b04 || 釋曰：如是義者，長老應說。如偈曰：
T30n1566_p0074b05 || 「有何等別體，欲同時起耶？」
T30n1566_p0074b06 || 釋曰：同時起者有何等義？為有別體次第起
T30n1566_p0074b07 || 故說同時起？為無別體同時起耶？若言次第
T30n1566_p0074b08 || 同時起者，是則不然，如染及離染先已說過。
T30n1566_p0074b09 || 若同時起者，此亦不然，以有觀故，如因果二
T30n1566_p0074b10 || 亦先已說。是故偈曰：
T30n1566_p0074b11 || 「由染染者二，同不同不成；
T30n1566_p0074b12 || 諸法亦如染，同不同不成。」
T30n1566_p0074b13 || 釋曰：彼瞋癡等，若內若外，同以不同亦皆不
T30n1566_p0074b14 || 成，如是第一義中彼染等不成故。如外人品
T30n1566_p0074b15 || 初作如是說，陰等是有，以染污過患故者，彼
T30n1566_p0074b16 || 因不成。又世諦說因及違義故，如先所說因
T30n1566_p0074b17 || 過失故。品內所明染及染者無其自體，令他
T30n1566_p0074b18 || 得解，此義得成。如《般若波羅蜜經》佛告極
T30n1566_p0074b19 || 勇猛菩薩言：「善男子！色非染體、非離染體，如
T30n1566_p0074b20 || 是受想行識非染體、非離染體。復次色受想
T30n1566_p0074b21 || 行識非染體空、非離染體空，此是般若波羅

T30n1566_p0074b22 || 蜜。如是色非瞋體、非非瞋體、亦非癡體、非非
T30n1566_p0074b23 || 癡體、受想行識亦復如是、此名般若波羅蜜。
T30n1566_p0074b24 || 極勇猛！色非染非淨、受想行識非染非淨。復
T30n1566_p0074b25 || 次色非染法性、非淨法性、受想行識亦復如
T30n1566_p0074b26 || 是、此名般若波羅蜜。」如是等諸修多羅、此中
T30n1566_p0074b28 || 釋〈觀染染者品〉竟。
T30n1566_p0074c01 || 復次成立此品、其相云何？陰等諸法本無自
T30n1566_p0074c02 || 性、惑者未知取相分別。今欲顯示令彼識知
T30n1566_p0074c03 || 無自性義、有此品起。外人言：第一義中有是
T30n1566_p0074c04 || 陰等有為自體。何以故？以彼起等諸有為相
T30n1566_p0074c05 || 共相扶故。此若無者、彼有為相無相扶義、譬
T30n1566_p0074c06 || 如兔角。由起等諸相與陰等相扶因有力故、
T30n1566_p0074c07 || 彼法不無、所謂有為諸陰等也。論者言：汝說
T30n1566_p0074c08 || 起等有為相者、彼起等相為是有為？為是無
T30n1566_p0074c09 || 為？外人言：是有為也。論者言：今當次第分別
T30n1566_p0074c10 || 此義。先驗起者、如偈曰：
T30n1566_p0074c11 || 「若起是有為、亦應有三相。」
T30n1566_p0074c12 || 釋曰：第一義中不欲令彼起等諸相是有為
T30n1566_p0074c13 || 相。何以故？以有為故、譬如法體。外人言：起
T30n1566_p0074c14 || 住滅體各有作用、是故欲令起等諸相是有
T30n1566_p0074c15 || 為相。論者言：此驗無體、唯有立義。故外人
T30n1566_p0074c16 || 言：起住滅等各有功能。汝撥無者、義則不然。
T30n1566_p0074c17 || 論者言：起等作相不可得故。又世諦中起亦
T30n1566_p0074c18 || 非彼有為法相。何以故？以起作故、如父生子。
T30n1566_p0074c19 || 住亦非彼有為法相。何以故？以住作故、如食
T30n1566_p0074c20 || 持身。又有為相非彼住作。何以故？以住作故、
T30n1566_p0074c21 || 譬如女人置瓶於地。滅亦非彼有為法相。何
T30n1566_p0074c22 || 以故？以破壞故、如棒破物。如是彼立起等
T30n1566_p0074c23 || 有為相者、此義不成。以因不成及與義相違、
T30n1566_p0074c24 || 有此過故、起非有為。是故說起有為相者、義
T30n1566_p0074c25 || 則不然。復次若汝欲避先所說過、成立起等
T30n1566_p0074c26 || 是無為者、義亦不然。如偈曰：

T30n1566_p0074c27 || 「若起是無為，何名有為相？」
T30n1566_p0074c28 || 釋曰：若起是無為而為有為相者，無如此義，
T30n1566_p0074c29 || 以無為自體無所有故，義意如此。復次第一
T30n1566_p0075a01 || 義中起是無為，而作有為諸法相者，是義不
T30n1566_p0075a02 || 然。何以故？以無為故，譬如虛空。住滅亦爾，
T30n1566_p0075a04 || 相有所作者，為是次第？為復同時？二俱有過。
T30n1566_p0075a05 || 何以故？若次第者，如偈曰：
T30n1566_p0075a06 || 「起等三次第，無力作業相。」
T30n1566_p0075a07 || 釋曰：於誰無力？謂於有為。復次欲得起等隨
T30n1566_p0075a08 || 次第者，如法體未起，住滅二種則無力為相，
T30n1566_p0075a09 || 以法體無故。又已滅之法滅則無體，起住二
T30n1566_p0075a10 || 種則於滅無力。又已起之法，起則無力。又法
T30n1566_p0075a11 || 體若住，滅復無力。若謂住時無常隨逐者，是
T30n1566_p0075a12 || 義不然。如《百論》偈曰：
T30n1566_p0075a13 || 「離住無法體，無常何有住？」
T30n1566_p0075a14 || 若初有住者，後時不應故。
T30n1566_p0075a15 || 若常有無常，一切時無住；
T30n1566_p0075a16 || 若先是常者，復不得無常。
T30n1566_p0075a17 || 若無常與住，共法體同時，
T30n1566_p0075a18 || 有住無無常，有無常無住。」
T30n1566_p0075a19 || 復次若謂起等諸有為相同時有者，是亦
T30n1566_p0075a20 || 不然。如偈曰：
T30n1566_p0075a21 || 「云何於一物，同時有三相？」
T30n1566_p0075a22 || 釋曰：此相如是不同時有，語義如此。云何不
T30n1566_p0075a23 || 有？謂彼一物於一時中有起住滅，義則不然，
T30n1566_p0075a24 || 以畢竟相違故。復次經部師言：諸法各別有
T30n1566_p0075a25 || 定因緣自在相續，於一時中當可起者，得自
T30n1566_p0075a26 || 體時此名為起，初刹那相續位此名為住，先
T30n1566_p0075a27 || 刹那不相似此名為老，已起者壞此名為滅。
T30n1566_p0075a28 || 如是等決定有，觀於一刹那同時有故。汝作
T30n1566_p0075a29 || 方便與我作過者，我無此咎。論者言：是相續
T30n1566_p0075b01 || 者亦非實有，又有觀故。住分別者是世諦三

T30n1566_p0075b02 || 相，非第一義。汝言住時違住滅者，此不應然，
T30n1566_p0075b03 || 以不免先所說過故。復次鞞婆沙師言：如先
T30n1566_p0075b04 || 體未起者，於後得自體時，此名為起。起者
T30n1566_p0075b05 || 樹立，此名為住。住者朽故，此名為老。老者滅
T30n1566_p0075b06 || 故，此名為壞。由起等次第得不離有為體，以
T30n1566_p0075b07 || 是義故，彼相體成。如先所說，起等三次第無
T30n1566_p0075b08 || 力作業相者，此為不善。論者言：汝語非也。云
T30n1566_p0075b09 || 何名相？謂與所相未曾相離，譬如堅相不離
T30n1566_p0075b10 || 於地，及大人諸相不離大人。若言起等第一
T30n1566_p0075b11 || 義中是彼有為諸法相者，此義不然。何以故？
T30n1566_p0075b12 || 有次第故。次第云何？如以泥團置於輪上，運
T30n1566_p0075b13 || 手旋已如小塔形，次拍令平，次轉如蓋，後攏
T30n1566_p0075b14 || 如圖。此諸位別，非彼瓶家有為體相，起等
T30n1566_p0075b15 || 諸相亦不離彼。有為法者，假施設耳。真實起
T30n1566_p0075b16 || 者，此中遮故。以云何遮？彼未起者，住滅無
T30n1566_p0075b17 || 體故。若謂當來起時應有住滅，作此分別者，
T30n1566_p0075b18 || 唯世諦言說，不免如先所說過咎。如是起等
T30n1566_p0075b19 || 諸有為相，次第同時彼體不成，因有過故。復
T30n1566_p0075b20 || 次偈曰：
T30n1566_p0075b21 || 「若諸起住壞，有異有為相，
T30n1566_p0075b22 || 有則為無窮。」
T30n1566_p0075b23 || 釋曰：若彼有異彼亦有異者，如是則無窮而
T30n1566_p0075b24 || 不欲爾。復次若起等諸相更無相者，復得如
T30n1566_p0075b25 || 先所說過失。如偈曰：
T30n1566_p0075b26 || 「無則非有為。」
T30n1566_p0075b27 || 釋曰：此義云何？如汝意欲有為諸法非有為
T30n1566_p0075b28 || 相，以有為故。如是起等亦非有為相，以是義
T30n1566_p0075b29 || 故，第一義中不應分別起等諸相，若是有為？
T30n1566_p0075c01 || 若是無為？如所說過，今還屬汝。復次犢子部
T30n1566_p0075c02 || 言：起是有為而非無窮。云何知耶？由此自體
T30n1566_p0075c03 || 和合有十五法，總共起故。何等十五？一此法
T30n1566_p0075c04 || 體；二謂彼起；三住異；四滅相；五若是白法則

T30n1566_p0075c05 || 有正解脫起；~~六若是黑法則有邪解脫起；~~七
T30n1566_p0075c06 || 若是出離法則出離體起；~~八若非出離法則~~
T30n1566_p0075c08 || 屬中皆有一隨眷屬，~~謂有起起乃至非出離，~~
T30n1566_p0075c09 || 非出離體此是眷屬，~~眷屬法如是。法體和合~~
T30n1566_p0075c10 || 總有十五法起，~~彼根本起，~~除其自體能起作
T30n1566_p0075c11 || 十四法，~~起起能起彼根本起；~~住等亦然。以
T30n1566_p0075c12 || 是義故，無無窮過。如我偈曰：~~「~~
T30n1566_p0075c13 || ~~「~~彼起起起時，獨起根本根，
T30n1566_p0075c14 || 根本起起時，還起於起起。」
T30n1566_p0075c15 || 阿闍梨言：~~汝雖種種多語，~~而於義不然。云
T30n1566_p0075c16 || 何不然？~~如偈曰：~~
T30n1566_p0075c17 || ~~「若謂起起時，能起根本起；~~
T30n1566_p0075c18 || ~~汝從本起生，何能起本起？」~~
T30n1566_p0075c19 || 釋曰：~~不如是生，~~以未起故，~~如前都未起時。外~~
T30n1566_p0075c20 || 人言：~~根本起者，~~能起起起。如是起起能起
T30n1566_p0075c21 || 本起，~~義正如此。論者偈曰：~~
T30n1566_p0075c22 || ~~「若謂根本起，能起彼起起；~~
T30n1566_p0075c23 || ~~彼從起起生，何能起起起？」~~
T30n1566_p0075c24 || 釋曰：~~不如是生，~~以未起故，~~義意如是。外人~~
T30n1566_p0075c25 || 言：~~彼根本起及以起起，~~此二起時~~各自作業，~~
T30n1566_p0075c26 || 是故無過。論者偈曰：~~「~~
T30n1566_p0075c27 || ~~「汝謂此起時，隨所欲作起；~~
T30n1566_p0075c28 || ~~若此起未生，未生何能起？」~~
T30n1566_p0075c29 || 釋曰：~~第一句謂根本起，~~第二句謂起起，~~第三~~
T30n1566_p0076a01 || 句謂起時未起，~~第四句謂根本起無起功能。~~
T30n1566_p0076a02 || 何以故？~~以未生故，~~亦起時故，~~譬如前未生時，~~
T30n1566_p0076a03 || 又如當起法體。外人言：~~如共有因，~~於法起
T30n1566_p0076a04 || 時~~及已起者~~共起諸法，有起功能故，~~非謂一~~
T30n1566_p0076a05 || 向。汝言起時故~~因，~~及未生故~~因者，~~此義不成。
T30n1566_p0076a06 || 論者言：~~前染染者~~中已遮~~共起，~~亦遮~~彼因。~~汝
T30n1566_p0076a07 || 言非一向者，說我有過；~~又言~~無有無窮過者，~~此~~
T30n1566_p0076a08 || 此不能避。復有人言：~~有別道理~~避無窮過。道

T30n1566_p0076a09 || 理云何？如偈曰：
T30n1566_p0076a10 || 「如燈照自體，亦能照於他；
T30n1566_p0076a11 || 起法亦復然，自起亦起彼。」
T30n1566_p0076a12 || 釋曰：以是義故，無無窮過。論者偈曰：
T30n1566_p0076a13 || 「燈中自無暗，住處亦無暗，
T30n1566_p0076a14 || 彼燈何所照，而言照自他？」
T30n1566_p0076a15 || 釋曰：如是燈無毫末照用，因語意爾。復次此
T30n1566_p0076a16 || 中立驗燈體，於彼第一義中不能自照亦不
T30n1566_p0076a17 || 照他。何以故？以暗無故，譬如猛熾日光。復次
T30n1566_p0076a18 || 第一義中燈不破暗。何以故？以其大故，譬如
T30n1566_p0076a19 || 彼地。以是義故，譬喻無體。外人言：燈初起時
T30n1566_p0076a20 || 即能破暗，如偈言「如燈能破暗」，謂自體作
T30n1566_p0076a21 || 明能除外暗，義意如是。如先所說暗無故者，
T30n1566_p0076a22 || 此因不成，亦譬喻無體，以燈及光義可得
T30n1566_p0076a23 || 故。論者偈曰：
T30n1566_p0076a24 || 「云何燈起時，而能破於暗？」
T30n1566_p0076a25 || 釋曰：云何破者？謂不能破故，語義如是。偈曰：
T30n1566_p0076a26 || 「此燈初起時，不到彼暗故。」
T30n1566_p0076a27 || 釋曰：以起時故，譬如暗燈。外人言：智非智
T30n1566_p0076a28 || 等，非一向故。論者言：汝執此義，墮前成立分
T30n1566_p0076a29 || 中攝故，如是亦遮非非一向也。復次起時未
T30n1566_p0076b01 || 生故，如未生子無所作業。燈亦如是，不能作
T30n1566_p0076b02 || 明。復次如前偈說「云何燈起時，而能破於暗？」
T30n1566_p0076b03 || 此燈初起時不到彼暗故者，此中立驗，第一
T30n1566_p0076b04 || 義中彼燈起時不能破暗。何以故？以不到故，
T30n1566_p0076b06 || 不破暗。何以故？以不得所對治故，譬如彼暗。
T30n1566_p0076b07 || 外人言：現見燈不到暗而能作明故。論者言：
T30n1566_p0076b08 || 汝立此門增我破力，令我譬喻轉更明顯，故
T30n1566_p0076b09 || 我無過。彼若如是，今當觀察，為如所見？為復
T30n1566_p0076b10 || 異耶？我亦不見燈不到暗而能除暗。若燈不
T30n1566_p0076b11 || 到暗而能除暗者，是義不然。如偈曰：
T30n1566_p0076b12 || 「若燈不到暗，而破彼暗者；

T30n1566_p0076b13 || 燈住於此中，應破一切暗。」
T30n1566_p0076b14 || 釋曰：○燈破遠暗，○汝既不許。近亦如是，○云何能
T30n1566_p0076b15 || 破？○復次如偈曰：○
T30n1566_p0076b16 || 「若燈能自照，亦能照他者；
T30n1566_p0076b17 || 暗亦應如是，自障亦障他。」
T30n1566_p0076b18 || 釋曰：○暗自他二不欲爾者，○燈自他二豈欲得
T30n1566_p0076b19 || 耶？○復次此中立驗，○第一義中燈於自他不壞
T30n1566_p0076b20 || 所治。何以故？○有能治故，○譬如彼闇。如是燈
T30n1566_p0076b21 || 體○自照照他，○先已遮故，○譬喻無體。是故外人
T30n1566_p0076b22 || 引彼燈喻○成立起義，○能起自他者，○是則不
T30n1566_p0076b23 || 然，○以不免前無窮過故。復次若謂自起亦起
T30n1566_p0076b24 || 他者，○云何能起？○為已起起？○為未起起？○若爾有
T30n1566_p0076b25 || 何過？○若未起起者，○如偈曰：○
T30n1566_p0076b26 || 「此起若未起，云何生自他？」
T30n1566_p0076b27 || 釋曰：○未起無生，○以未生故，○如前未生時。如是
T30n1566_p0076b28 || 意者，○先已分別。復次偈曰：○
T30n1566_p0076b29 || 「此起若已起，起復何所起？」
T30n1566_p0076c01 || 釋曰：○由已起故○生於彼起，○則無功用。如是觀
T30n1566_p0076c02 || 察，○汝言起者○能起自他，○義則不爾，○以不免前
T30n1566_p0076c03 || 無窮過故。又彼起等成其無為，○以無為故，○彼
T30n1566_p0076c04 || 諸起等非有為相。汝言相故者，○因義不成。又
T30n1566_p0076c05 || 復當問：○說有起者，○云何起耶？○為起時起？○為已
T30n1566_p0076c06 || 起起？○是皆不然。如偈曰：○
T30n1566_p0076c07 || 「起時及已起，未起皆無起；
T30n1566_p0076c08 || 去未去去時，於彼已解釋。」
T30n1566_p0076c09 || 釋曰：○如彼已驗，○此中亦應如是廣說，○以第一
T30n1566_p0076c10 || 義中起時不起。何以故？○異世向前故，○如欲滅
T30n1566_p0076c11 || 時。復次若謂彼法少起少未起說為起時者，○
T30n1566_p0076c12 || 是亦不然。何以故？○若少起者，○彼更不起，○起無
T30n1566_p0076c13 || 用故。若未起者，○起亦不起，○以未起故，○譬如未
T30n1566_p0076c14 || 來。外人言決定起者，○來向現在，○此名起時。論
T30n1566_p0076c15 || 者言：○如是義者，○亦應觀察。如偈曰：○

T30n1566_p0076c16 || 「由起時名起，此義則不然；
T30n1566_p0076c17 || 云何彼起時，而說為緣起？」
T30n1566_p0076c18 || 釋曰：彼起時者，為有為、無為、亦有亦無？此等
T30n1566_p0076c19 || 過失，如上已遮。外人言：譬如有人善解劍術，
T30n1566_p0076c20 || 起不善心行惡逆行，自害其母以為隨順。汝
T30n1566_p0076c21 || 亦如是。何以故？大仙為彼聲聞獨覺說深緣
T30n1566_p0076c22 || 起，以汝久習妄想行非法行，自破所欲害正
T30n1566_p0076c23 || 道理，此執不然。論者言：汝不知耶？有惡見人
T30n1566_p0076c24 || 撥無因果，破壞白法不肯信受。為欲教化彼
T30n1566_p0076c25 || 惡見人，洗濯不善垢穢義故，佛婆伽婆作如
T30n1566_p0076c26 || 此說：此有故彼有，此生故彼生，所謂無明緣
T30n1566_p0076c27 || 行諸如是等，為世諦故，非第一義。如是意
T30n1566_p0076c28 || 者，是我所欲。汝言自破所欲害正理者，此語
T30n1566_p0076c29 || 不然。如偈曰：
T30n1566_p0077a01 || 「由諸法無性，自體非有故；
T30n1566_p0077a02 || 此有彼得者，如是則不然。」
T30n1566_p0077a03 || 復次如佛說偈「若從緣生則不生，彼緣起者
T30n1566_p0077a04 || 體非有，若屬因緣此則空，解空者名不放逸。」
T30n1566_p0077a05 || 如是等諸經，此中應廣說。由如是觀，若生未
T30n1566_p0077a06 || 生悉皆如幻，是故起時寂滅則無起相。如彼
T30n1566_p0077a07 || 外人所說，起時以為緣起者，第一義中驗不
T30n1566_p0077a08 || 成故，彼為不善。復有人言：世間現見種種
T30n1566_p0077a09 || 因緣各各果起，謂瓶衣等，更無異驗勝現見
T30n1566_p0077a10 || 者。如前偈說「起時及已起未起皆無起」者，此
T30n1566_p0077a11 || 不相應，以戒等起故。論者言：彼戒等聚隨
T30n1566_p0077a12 || 順功德，誰能違者？而是世諦，非第一義。彼如
T30n1566_p0077a13 || 是等，為捨執著、為實義故，有此論起，是故無
T30n1566_p0077a14 || 過。若汝意謂瓶衣有起者，亦是世諦，非第一
T30n1566_p0077a15 || 義。我所欲者，若瓶若衣現起可得，非彼未
T30n1566_p0077a16 || 起。若已起者，有起不然，瓶衣等起，未起起
T30n1566_p0077a17 || 故。如此執者，是義不然。何以故？若瓶未起，安
T30n1566_p0077a18 || 立妄覺？緣彼瓶名，謂有瓶起。如是意者，此但

T30n1566_p0077a19 || 世諦安置妄覺，以瓶未生不可得故。復次鞞
T30n1566_p0077a20 || 婆沙師言：三世有故，彼瓶等起，我義如此。論
T30n1566_p0077a21 || 者言：此亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0077a22 || 「隨處若一物，未起而有體。」
T30n1566_p0077a23 || 釋曰：一物者，或瓶衣等。若於諸緣、若和合
T30n1566_p0077a24 || 中、及於餘處，體先有者，偈曰：
T30n1566_p0077a25 || 「已有何須起？」
T30n1566_p0077a26 || 釋曰：彼若已有，起則無用故。為是因緣，偈曰：
T30n1566_p0077a27 || 「體有起無故。」
T30n1566_p0077a28 || 釋曰：以此義故，先起有體者，驗起則無。有體
T30n1566_p0077a29 || 起者，立義有過。復次執時異者說如是言：諸
T30n1566_p0077b01 || 法有體。云何驗知？來現世故。此執不然。何以
T30n1566_p0077b02 || 故？若來現在，則破現在。如是體異、相異及位
T30n1566_p0077b03 || 異者，如先過失。皆以此答。復次僧佉人言：諸
T30n1566_p0077b04 || 法體有，可顯了故，我無過失。論者言：可顯了
T30n1566_p0077b05 || 者先已遮故，此不相應。復次未起有體，云何
T30n1566_p0077b06 || 可信？僧佉復言：以世攝故，如現在物。論者言：
T30n1566_p0077b07 || 現在物者，第一義中無自體故，汝譬不成，所
T30n1566_p0077b08 || 欲義壞。復次雖無自體亦不壞世諦，以現在
T30n1566_p0077b09 || 時色等諸法，猶如幻等亦可得故，彼世諦中
T30n1566_p0077b10 || 色等諸法但假施設，應如是知。偈言「起時及
T30n1566_p0077b11 || 已起未起皆無起」如是等，先雖已答，今當
T30n1566_p0077b12 || 更說。如偈曰：
T30n1566_p0077b13 || 「若謂起起時，此起有所起。」
T30n1566_p0077b14 || 釋曰：彼意若謂起於起時能有所起，此執不
T30n1566_p0077b15 || 然，有過失故。如偈曰：
T30n1566_p0077b16 || 「彼起能起作，何等復起是？」
T30n1566_p0077b17 || 釋曰：彼起不然，以起作故，譬如父子起無自
T30n1566_p0077b18 || 體，偈義如是。復次若如是說更有異起能起，
T30n1566_p0077b19 || 此起是亦有過。得何等過？偈曰：
T30n1566_p0077b20 || 「若起更有起，此起無窮過。」
T30n1566_p0077b21 || 外人言：不起起故，無無窮過，我欲如是。論者

T30n1566_p0077b22 || 偈曰：○
T30n1566_p0077b23 || 「若起無起起，法皆如是起。」
T30n1566_p0077b24 || 釋曰：○法既不爾，起亦應然，是故不應強作分
T30n1566_p0077b25 || 別。復次此有起者，若有體、若無體、若有無體，
T30n1566_p0077b26 || 起悉有過。如偈曰：○
T30n1566_p0077b27 || 「有體起無用，無體起無依，
T30n1566_p0077b28 || 有無體亦然，此義先已說。」
T30n1566_p0077b29 || 釋曰：○何處先說？如〈觀緣品〉中偈說「非有亦非
T30n1566_p0077c01 || 無，諸緣義應爾。」又如偈言「非有非不有，非有
T30n1566_p0077c02 || 無法起。」如先已遮，不復更釋。復次如偈曰：○
T30n1566_p0077c03 || 「若滅時有起，此義則不然。」
T30n1566_p0077c04 || 釋曰：○以滅時故，譬如死時。外人言：○未滅時
T30n1566_p0077c05 || 起，是故無過。論者偈曰：○
T30n1566_p0077c06 || 「法若無滅時，彼體不可得。」
T30n1566_p0077c07 || 釋曰：○以彼體相不相應故，如虛空花，偈意
T30n1566_p0077c08 || 如是。外人言：○住非一向故。論者言：○彼亦無常
T30n1566_p0077c09 || 隨故，未滅時不成，我無過咎。如前廣說。外人
T30n1566_p0077c10 || 言。有如是起。彼所起法有故。此若無者，彼所
T30n1566_p0077c11 || 起法則不得有，如用龜毛為衣。二皆無體，以
T30n1566_p0077c12 || 起成故，住法則有。是故如所說，因起非無體。
T30n1566_p0077c13 || 論者言：○起無體故所起不成，雖世諦中說有
T30n1566_p0077c14 || 此起，第一義中則無住相。今問此體，為未住
T30n1566_p0077c15 || 體住？為已住體住？為住時體住？第一義中○三
T30n1566_p0077c16 || 皆不然。如偈曰：○
T30n1566_p0077c17 || 「未住體不住，住體亦不住，
T30n1566_p0077c18 || 住時亦不住，無起誰當住？」
T30n1566_p0077c19 || 釋曰：○第一句者，由非住故，譬如滅。第二句
T30n1566_p0077c20 || 者，以現在世及過去世二世一時不可得故，
T30n1566_p0077c21 || 住義則空。第三句者，離住未住更無住時，有
T30n1566_p0077c22 || 者不然，廣如前破。第四句者，無一物起無一
T30n1566_p0077c23 || 物住，偈意如是。復次第一義中無一物體起
T30n1566_p0077c24 || 相可得，從前已來廣引道理，令人解了起既

T30n1566_p0077c25 || 不成，誰為住者？由此義故，汝先說言所起之
T30n1566_p0077c26 || 法起有因者，此皆不成。復次如偈曰：
T30n1566_p0077c27 || 「滅時有住者，是義則不然。」
T30n1566_p0077c28 || 釋曰：以相違故。若相違法，則不同時，如烈日
T30n1566_p0077c29 || 光，不與暗並，偈意如是。外人言：彼未滅時，
T30n1566_p0078a01 || 體可得故。論者偈曰：
T30n1566_p0078a02 || 「若法無滅時，彼體不可得。」
T30n1566_p0078a03 || 釋曰：以諸有為法無常隨逐故。復次彼體不
T30n1566_p0078a04 || 可得。何以故？無滅時故，如虛空花，偈意如
T30n1566_p0078a05 || 是。復次若汝意謂已起剎那住相有力，當於
T30n1566_p0078a06 || 爾時法體不滅，亦不是常，以住無間次即有
T30n1566_p0078a07 || 老無常隨逐故。此執不然。何以故？若此色等
T30n1566_p0078a08 || 住相用時無無常者，後時亦無無常隨逐，如
T30n1566_p0078a09 || 火處無水，火於後時亦不作水，住義亦然。外
T30n1566_p0078a10 || 人言：世間現見法體滅盡，云何言無？論者言：
T30n1566_p0078a11 || 此應觀察。汝見滅者，是滅與體，為恒相隨？為
T30n1566_p0078a12 || 各別處？若與相隨，即無住義。若在別處，體無
T30n1566_p0078a13 || 滅時，既無滅時，體不可得。二俱不然。復次有
T30n1566_p0078a14 || 聰慢者，或如是言：譬如有人先無佛體後時
T30n1566_p0078a15 || 得佛，住亦如是，先雖無滅後時滅者，竟有何
T30n1566_p0078a16 || 咎？此執不然。何以故？無佛體者，謂無一切智
T30n1566_p0078a17 || 相、用，凡夫智，後時得佛者，無如此義，於世諦
T30n1566_p0078a18 || 中此方便語，亦不成立。如是斷煩惱障及彼
T30n1566_p0078a19 || 境障，最後剎那智相起時，說名得佛，彼智與
T30n1566_p0078a20 || 佛體無差別。如汝所言，無實道理。如是老住，
T30n1566_p0078a21 || 若一若異者，亦同此過。由此不成故，阿闍
T30n1566_p0078a22 || 梨偈曰：
T30n1566_p0078a23 || 「彼一切諸法，恒時有老死；
T30n1566_p0078a24 || 何等是住法，而無老死相？」
T30n1566_p0078a25 || 釋曰：若有起者，隨是體處，有住可見，起可得
T30n1566_p0078a26 || 成。今則不爾，是故彼立因義不成。復次汝等
T30n1566_p0078a27 || 欲得彼住住者，為住能自住？為假異住住？二

T30n1566_p0078a28 || 俱不然。如偈曰：「
T30n1566_p0078a29 || 「住異住未住，此義則不然；
T30n1566_p0078b01 || 如起不自起，亦不從他起。」
T30n1566_p0078b02 || 釋曰：云何起者？自起不然？如前說偈「此起若
T30n1566_p0078b03 || 未起，云何得自生？若已起能生，生復何所起？」
T30n1566_p0078b04 || 故云何不從他生？如先偈言「若起更有起，此
T30n1566_p0078b05 || 起無窮過。故，住亦如此。偈曰：
T30n1566_p0078b06 || 「此住若未住，自體云何住？
T30n1566_p0078b07 || 此住若已住，住已何須住？
T30n1566_p0078b08 || 住若異住住，此住則無窮；
T30n1566_p0078b09 || 住若無住住，法皆如是住。」
T30n1566_p0078b10 || 釋曰：此二偈是釋義偈，非論本偈。前遮自住
T30n1566_p0078b11 || 住，如遮自體起。後遮他住住，如遮從他起。應
T30n1566_p0078b12 || 如此知。是故當知，住無自體。如汝先說，有如
T30n1566_p0078b13 || 是起，彼有體故。法有體者，此因不成。外人
T30n1566_p0078b14 || 言：第一義中有此起住。何以故？共行諸法彼
T30n1566_p0078b15 || 體有故。此若無者，彼共行法體應不有，譬如
T30n1566_p0078b16 || 馬角由起住有故。彼共行滅有，是故第一義
T30n1566_p0078b17 || 中說因力故，起住是有。論者言：滅亦如是，謂
T30n1566_p0078b18 || 此體已滅、未滅、滅時欲令有滅者，一切不然。
T30n1566_p0078b19 || 如偈曰：
T30n1566_p0078b20 || 「未滅法不滅，已滅法不滅，
T30n1566_p0078b21 || 滅時亦不滅，無生何等滅？」
T30n1566_p0078b22 || 釋曰：第一句者，以滅空故，譬如住。第二句
T30n1566_p0078b23 || 者，如人已死，不復更死。第三句者，離彼已滅
T30n1566_p0078b24 || 及未滅法，更無滅時，有俱過故，是故定知滅
T30n1566_p0078b25 || 時不滅。復次第一義中滅時不滅，以世傳流
T30n1566_p0078b26 || 故，如當起法來現在者。第四句者，其義云何？
T30n1566_p0078b27 || 一切諸法皆不生故。言無生者，生相無故。無
T30n1566_p0078b28 || 生有滅，義則不然，如石女兒。如是彼欲起者
T30n1566_p0078b29 || 及不起者，於一切時有滅不然。復次法住
T30n1566_p0078c01 || 無住彼分別滅，二俱不然。如偈曰：

T30n1566_p0078c02 || 「法體若住者，滅相不可得。」
T30n1566_p0078c03 || 釋曰：以住故無滅，世間悉解。若汝言無住有
T30n1566_p0078c04 || 滅無過失者，是亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0078c05 || 「法體若無住，滅亦不可得。」
T30n1566_p0078c06 || 釋曰：以無住故，如彼滅相。復次此法為當即
T30n1566_p0078c07 || 住此位滅耶？為住異位滅耶？外人言：此言何
T30n1566_p0078c08 || 謂？論者偈曰：
T30n1566_p0078c09 || 「彼於此位時，不即此位滅；
T30n1566_p0078c10 || 彼於異位時，亦非異位滅。」
T30n1566_p0078c11 || 釋曰：不即此位滅者，以不捨自體故，譬如乳
T30n1566_p0078c12 || 住乳位，亦不於彼異位時滅。何以故？此中說
T30n1566_p0078c13 || 驗，第一義中乳不於彼酪位時滅，以彼異故，
T30n1566_p0078c14 || 如異瓶等。復有人言：有如是滅，依止體故，譬
T30n1566_p0078c15 || 如彼熟。論者偈曰：
T30n1566_p0078c16 || 「若一切諸法，起相不可得；
T30n1566_p0078c17 || 以無起相故，有滅亦不然。」
T30n1566_p0078c18 || 釋曰：諸法不起，如前已說。未熟已熟，此執不
T30n1566_p0078c19 || 成，譬喻無體。復次汝言滅者，為有體滅耶？為
T30n1566_p0078c20 || 無體滅耶？二俱不然。如偈曰：
T30n1566_p0078c21 || 「法若有體者，有則無滅相。」
T30n1566_p0078c22 || 釋曰：以相違故，譬如水火。由如是故，偈曰：
T30n1566_p0078c23 || 「一法有有無，於義不應爾。」
T30n1566_p0078c24 || 復次偈曰：
T30n1566_p0078c25 || 「法若無體者，有滅亦不然；
T30n1566_p0078c26 || 如無第二頭，不可言其斷。」
T30n1566_p0078c27 || 釋曰：偈譬喻者，以其無故。以此無體驗有滅
T30n1566_p0078c28 || 者，是義不然，法體壞故。復次汝等若言第一
T30n1566_p0078c29 || 義中有彼滅相及隨滅者，為是自滅？為是他
T30n1566_p0079a01 || 滅？二俱不然。如偈曰：
T30n1566_p0079a02 || 「法不自體滅，他體亦不滅；
T30n1566_p0079a03 || 如自體不起，他體亦不起。」
T30n1566_p0079a04 || 釋曰：自體起者，此不相應，如前已說。此起若

T30n1566_p0079a05 || 未起，云何能自生？此起若已生，生復何所起？
T30n1566_p0079a06 || 他體起者，如偈言「此起若異起，起則無窮
T30n1566_p0079a07 || 過」故。起既如此，滅亦類然。滅類偈者「此滅若
T30n1566_p0079a08 || 未滅，云何能自滅？此滅若已壞，滅復何所壞？
T30n1566_p0079a09 || 此滅若異滅，滅則無窮過。滅若無滅，法皆
T30n1566_p0079a10 || 如是壞。」此釋義偈應知。如自他起，前已廣遮，
T30n1566_p0079a11 || 自他滅者，類同起破。有人言：得壞因時壞法
T30n1566_p0079a12 || 方壞者，應如是答，汝立壞因，是義不然。何以
T30n1566_p0079a13 || 故？彼法非是。此法壞因，以彼異故，譬如餘
T30n1566_p0079a14 || 物。品初已來，廣遮彼說。如是起住，以第一義
T30n1566_p0079a15 || 中起因不成，譬亦無體。若世諦中說因譬喻
T30n1566_p0079a16 || 者，違汝義故，如前立驗，已廣分別，道理自在
T30n1566_p0079a17 || 故。如偈曰：
T30n1566_p0079a18 || 「起住壞不成，故無有有為。」
T30n1566_p0079a19 || 釋曰：如外人所說，有彼陰等諸有為法，以有
T30n1566_p0079a20 || 為相和合故者，彼為已破。復有人言：第一義
T30n1566_p0079a21 || 中有彼牛等諸有為法。何以故？以角犂垂頓
T30n1566_p0079a22 || 等相有故。此亦應遮，汝立此等有為相者，為
T30n1566_p0079a23 || 更有相？為更無相？若更有相，此角犂等則非
T30n1566_p0079a24 || 牛體有為相也。何以故？以有相故，譬如牛
T30n1566_p0079a25 || 實，廣如前破。若更無相者，以無相故，此等諸
T30n1566_p0079a26 || 相自然不成，以能相無力故，所相亦無。又有
T30n1566_p0079a27 || 相者，相無窮過。此等一切如先廣遮。復有人
T30n1566_p0079a28 || 言：第一義中有是有為。何以故？有待對故。此
T30n1566_p0079a29 || 若無者，應無待對，如石女兒。以彼有為無為
T30n1566_p0079b01 || 二法相待，由此因故，第一義中有是有為。論
T30n1566_p0079b02 || 者言，若有為法得成立者，除有為故，可說無
T30n1566_p0079b03 || 為。彼有為法，如理諦觀體不可得。是故偈曰：
T30n1566_p0079b04 || 「有為不成故，云何有無為？」
T30n1566_p0079b05 || 釋曰：如兔角無生，於世諦中亦不作實解，應
T30n1566_p0079b06 || 知此意。以是義故，因等無體。若爾，云何分別
T30n1566_p0079b07 || 有諸相等？為世諦故。如偈曰：

T30n1566_p0079b08 || 「如夢亦如幻，如乾闥婆城，
T30n1566_p0079b09 || 說有起住壞，其相亦如是。」
T30n1566_p0079b10 || 釋曰：諸仙知彼有為起等能生覺因，開實知
T30n1566_p0079b11 || 見。如彼智人所說起等，是我所欲。由無智者
T30n1566_p0079b12 || 覆慧眼故，於無實境起增上慢，如夢中語說
T30n1566_p0079b13 || 彼諸法起住滅等。此由染污熏習，各執異因
T30n1566_p0079b14 || 分別三種，謂有實義。為示彼故，說夢幻等三
T30n1566_p0079b15 || 種譬喻應知。有人言：起等是有。何以故？現前
T30n1566_p0079b16 || 覺取故，譬如色；又作者有故，亦相續同取故。
T30n1566_p0079b17 || 如是說者，此執不然。何以故？非一向故。為開
T30n1566_p0079b18 || 示彼，如其數量說夢等譬喻應知。復次佛婆
T30n1566_p0079b19 || 伽婆見真實者，為聲聞乘對治惑障故，作如
T30n1566_p0079b20 || 是說，色如聚沫、受喻水泡、想同陽焰、行似芭
T30n1566_p0079b21 || 蕉、識譬幻事。此意欲令知我我所本無自性，
T30n1566_p0079b22 || 猶如光影。亦為大乘對治惑障及智障故，說
T30n1566_p0079b23 || 有為法本無自體。如《金剛般若經》說：「一切有
T30n1566_p0079b24 || 為法，如星翳燈幻，露泡夢電雲，應作如是觀。」
T30n1566_p0079b25 || 欲令他解有為無體，是此品義，是故得成。如
T30n1566_p0079b26 || 《般若波羅蜜經》中說，佛告極勇猛菩薩言：「善
T30n1566_p0079b27 || 男子！色非有為、非無為，受想行識亦復如是。
T30n1566_p0079b28 || 若色受想行識非有為、非無為者，此是般若
T30n1566_p0079b29 || 波羅蜜。」又如《楞伽經》說：「有為、無為無自體
T30n1566_p0079c01 || 相。但彼凡夫愚癡妄執分別有異，猶如石女
T30n1566_p0079c02 || 夢見抱兒。」又如《金剛般若經》說：「須菩提！凡所
T30n1566_p0079c03 || 有相皆是虛妄。若見諸相非相，則見如來。」如
T30n1566_p0079c04 || 是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0079c05 || 釋《觀有為相品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷6

T30n1566_p0079c14 || 復次空所對治，欲令驗知陰無體義，有此品
T30n1566_p0079c15 || 起。有人言：第一義中有陰入界。婆伽婆說以
T30n1566_p0079c16 || 此為因起作者作業故。此若無者，佛不應說

T30n1566_p0079c17 || 與彼為因有作者及業，譬如馬角。由有作者
T30n1566_p0079c18 || 及作業故，修多羅中說是偈曰：
T30n1566_p0079c19 || 「應行善法行，惡法不應行，
T30n1566_p0079c20 || 此世及後生，行者得安樂。」
T30n1566_p0079c21 || 釋曰：如此經中說有作者及以作業。彼業有
T30n1566_p0079c22 || 三種：善、不善、無記。彼善業者，分別有四：一自
T30n1566_p0079c23 || 性、二相應、三發起、四第一義。不善亦爾。無
T30n1566_p0079c24 || 記四種：謂報生、威儀、工巧、變化。是故如所
T30n1566_p0079c25 || 說，因有勢力故，第一義中陰等是有。論者
T30n1566_p0079c26 || 言：若汝欲得第一義中以彼為因，知有作者
T30n1566_p0079c27 || 及以作業，說此為因者，此義不成。若世諦中
T30n1566_p0079c28 || 欲得爾者，則譬喻無體。如此無體，第一義中
T30n1566_p0079c29 || 婆伽婆說以彼為因有實作者及有作業。如
T30n1566_p0080a01 || 此解者，於義不然。如其不然，應如是觀。今此
T30n1566_p0080a02 || 作者為有實、無實、亦有無實能作業耶？業亦
T30n1566_p0080a03 || 如是，有實、無實、亦有無實為作者所作耶？此
T30n1566_p0080a04 || 皆不然，如偈曰：
T30n1566_p0080a05 || 「若有實作者，不作有實業。」
T30n1566_p0080a06 || 釋曰：若彼作有，則作者有實與作相應，業亦
T30n1566_p0080a07 || 有實。由翻此義，二皆無實。彼無實者亦不能
T30n1566_p0080a08 || 作，如偈曰：
T30n1566_p0080a09 || 「若無實作者，不作無實業。」
T30n1566_p0080a10 || 釋曰：所作名業，能作名者。此中先觀立有實
T30n1566_p0080a11 || 者，如偈曰：
T30n1566_p0080a12 || 「有實者無作。」
T30n1566_p0080a13 || 釋曰：若汝意欲不觀作業有作者體，若定如
T30n1566_p0080a14 || 此則無作業。作既無體，則作者不成。復次
T30n1566_p0080a15 || 有實無作者，此言何謂？立喻驗釋有實作者，
T30n1566_p0080a16 || 彼五取陰但假施設。又如外道所計，提婆達
T30n1566_p0080a17 || 多名若善業、若不善業。復次第一義中調達
T30n1566_p0080a18 || 相續不能作業。何以故？以作者故，譬如耶若
T30n1566_p0080a19 || 達多。復次若有實作者非假施設，如食糠外

T30n1566_p0080a20 || 道我為作者。如彼意欲，~~此義不然。為彼執故，~~
T30n1566_p0080a21 || 此中立驗，~~第一義中彼調達我不能作業。何~~
T30n1566_p0080a22 || 以故？~~以物故，~~譬如業。復次第一義中彼業亦
T30n1566_p0080a23 || 非提婆達多相續我作。何以故？~~以業故，~~譬如
T30n1566_p0080a24 || 餘物。復次若彼外人作如是意：~~汝此立義有~~
T30n1566_p0080a25 || 何所以？~~如提婆達多彼相續業為是他作耶？~~
T30n1566_p0080a26 || 為當無作耶？~~二俱不然。何以故？~~若他作者，~~汝~~
T30n1566_p0080a27 || 立義破；~~若無作者，~~則譬喻無體。論者言：~~彼執~~
T30n1566_p0080a28 || 不然。何以故？~~耶若達多彼相續業，~~提婆達多
T30n1566_p0080a29 || 我不作故。由如是義，~~立譬得成。彼如是說，~~不
T30n1566_p0080b01 || 觀作業有實作者，~~虛妄分別，~~於義不然，~~以作~~
T30n1566_p0080b02 || 者無體故。如偈曰：
T30n1566_p0080b03 || 「業是無作者。」
T30n1566_p0080b04 || 釋曰：~~業亦如是，~~不觀作者自然而有，~~由無作~~
T30n1566_p0080b05 || 者~~作是業故。若彼分別業有實者，~~業即無作，
T30n1566_p0080b06 || 有此過失。又作者及業互不相觀，~~世無能信，~~
T30n1566_p0080b07 || 是故彼二必相因待，~~應如是知。此中立驗，~~第
T30n1566_p0080b09 || 業。何以故？~~以有觀故，~~譬如耶若達多。復次第
T30n1566_p0080b11 || 業。何以故？~~觀作者故，~~譬如耶若達多相續作
T30n1566_p0080b12 || 業。復次今更立義，~~遮前所說。如偈曰：~~
T30n1566_p0080b13 || 「業及彼作者，則墮於無因。」
T30n1566_p0080b14 || 釋曰：~~此後半偈欲顯業及作者墮無因過。此~~
T30n1566_p0080b15 || 義云何？~~謂業離作者故、~~作者離業故，~~互不相~~
T30n1566_p0080b16 || 待故墮無因。以無因義開示他者，~~一切世間~~
T30n1566_p0080b18 || 作提婆達多業因。何以故？~~以有觀故，~~譬如耶
T30n1566_p0080b20 || 定報業因。何以故？~~觀作者故，~~譬如耶若達多
T30n1566_p0080b21 || 相續作業。是故偈曰：
T30n1566_p0080b22 || 「無因義不然，無因無果故。」
T30n1566_p0080b23 || 釋曰：~~云何名果：~~謂為各各決定因緣力起，~~故~~
T30n1566_p0080b24 || 名為果。云何名因？~~謂近遠和合同有所作，~~由
T30n1566_p0080b25 || 此有故彼法得起，~~是名為因。如汝分別因則~~
T30n1566_p0080b26 || 無因、~~果亦無果，~~觀無體故。是義不然，~~應知此~~

T30n1566_p0080b27 || 意。復次若不相觀則無彼體，此執不然。無何
T30n1566_p0080b28 || 等體？如偈曰：
T30n1566_p0080b29 || 「作及彼作者，作用具皆無。」
T30n1566_p0080c01 || 釋曰：於世間中瓶衣等物亦有作者欲作彼
T30n1566_p0080c02 || 業，若謂作者不觀業、業不觀作者，彼瓶衣等
T30n1566_p0080c03 || 則不藉人工善巧方便自然成就。又彼瓶等
T30n1566_p0080c04 || 種種技因之所成就，彼勝分具。若不觀者，具
T30n1566_p0080c05 || 等亦無，如是一切斫者斫具及所斫物亦皆無
T30n1566_p0080c06 || 體。又如偈曰：
T30n1566_p0080c07 || 「法非法亦無，作等無體故。」
T30n1566_p0080c08 || 釋曰：何故無有法非法二？彼法非法，作者作
T30n1566_p0080c09 || 具所成就故。又彼作者作具了故，法與非法
T30n1566_p0080c10 || 二亦無體。復次或有自部生如是心：諸行空
T30n1566_p0080c11 || 故作者無體，彼作者空於我無咎。何以故？勝
T30n1566_p0080c12 || 身口意自體能作，法與非法由如此義故我
T30n1566_p0080c13 || 無咎。論者言：汝立因者，但有聚集饒益於世
T30n1566_p0080c14 || 諦中彼名作者，以觀法非法故。若無作者則
T30n1566_p0080c15 || 無所觀，業不成故，法等無體，汝不免過，以無
T30n1566_p0080c16 || 相觀道理故。道理云何？如偈曰：
T30n1566_p0080c17 || 「若無法非法，從生果亦無。」
T30n1566_p0080c18 || 釋曰：彼二為因，從生為果，人天等善道為可
T30n1566_p0080c19 || 愛、地獄等惡道為不可愛，彼身根受用皆無
T30n1566_p0080c20 || 自體。復次於善道中，彼修行者受戒習禪三
T30n1566_p0080c21 || 摩鉢底，八聖道支正見為首離諸煩惱，此義
T30n1566_p0080c22 || 悉空。如是分別無實作者、無實作業，此諸過
T30n1566_p0080c23 || 聚皆屬於汝，難可療治。知過失已應信作者
T30n1566_p0080c24 || 及彼作業相觀道理，以是義故所說無過。以
T30n1566_p0080c25 || 因有故，無實作者、無實作業，此執不然。此不
T30n1566_p0080c26 || 然義，如先已說。復次或有人言：我立異門，如
T30n1566_p0080c27 || 是作者亦有非有，彼所作業亦有非有，由此
T30n1566_p0080c28 || 異門無如上過。論者偈曰：
T30n1566_p0080c29 || 「有無互相違，一法處無二。」

T30n1566_p0081a01 || 釋曰：於一物體，一剎那中有及非有互相違
T30n1566_p0081a02 || 故，二不可得。云何相違？法若有，云何非
T30n1566_p0081a03 || 有？法若非有，云何言有？猶如一火冷煖同
T30n1566_p0081a04 || 時，世所不信。若汝意謂有實體故名之為實，
T30n1566_p0081a05 || 無所作故名為不實，一物一時觀自在故。二
T30n1566_p0081a06 || 義俱立無過失者，是義不然。何以故？彼二門
T30n1566_p0081a07 || 者前已遮故無過，相觀道理如後當遮。外人
T30n1566_p0081a08 || 言：如耶若達多，亦有作者亦無作者。汝立譬
T30n1566_p0081a09 || 喻無體，驗不能破。論者言：彼耶若達多自相
T30n1566_p0081a10 || 續中無提婆達作者，作業分故。我意欲爾，
T30n1566_p0081a11 || 非譬不成，是故無過。廣如前說如是等分別，
T30n1566_p0081a13 || 人言：我有作者無彼作業，是故無過。論者
T30n1566_p0081a14 || 偈曰：
T30n1566_p0081a15 || 「有者不作無，無者不作有。」
T30n1566_p0081a16 || 釋曰：此誰不作？謂作者業。何故不作？偈曰：
T30n1566_p0081a17 || 「此由著有過，彼過如先說。」
T30n1566_p0081a18 || 釋曰：如上所說實不實門，第一義中無實作
T30n1566_p0081a19 || 者作不實業，亦無實作者能作實業。此二句
T30n1566_p0081a20 || 立義有別，因及譬喻廣如前說。復次偈曰：
T30n1566_p0081a21 || 「作者實不實，亦實亦不實，
T30n1566_p0081a22 || 不作三種業，是過先已說。
T30n1566_p0081a23 || 作業實不實，亦實亦不實，
T30n1566_p0081a24 || 非俱作者作，過亦如先說。」
T30n1566_p0081a25 || 釋曰：此諸過失如前廣明，唯有立義為差別
T30n1566_p0081a26 || 耳。由如是觀，偈曰：
T30n1566_p0081a27 || 「緣作者有業，緣業有作者，
T30n1566_p0081a28 || 由此業義成，不見異因故。」
T30n1566_p0081a29 || 釋曰：於世諦中，作者、作業更互相觀，離此之
T30n1566_p0081b01 || 外更無異因能成業義。如是外人品初已來
T30n1566_p0081b02 || 說因立譬，義皆不成，及違義故不免過失。復
T30n1566_p0081b03 || 次或有人言：第一義中有陰入界，以彼取故。
T30n1566_p0081b04 || 佛婆伽婆作如是說，為遮彼故。偈曰：

T30n1566_p0081b05 || 「如業作者離，應知取亦爾。」
T30n1566_p0081b06 || 釋曰：如先已遮。作者緣業、業緣作者，如是取
T30n1566_p0081b07 || 緣取者、取者緣取，第一義中不可得故。此義
T30n1566_p0081b08 || 云何？由作者、業二俱離故，彼取、取者亦如是
T30n1566_p0081b10 || 實取。何以故？以觀取故，譬如耶若達多。如是
T30n1566_p0081b11 || 第一義中亦無無實取者、取無實取；亦實不
T30n1566_p0081b12 || 實取，立義應知。復次第一義中無實可取為
T30n1566_p0081b13 || 實提婆達多取，觀彼取者故，譬如耶若達多
T30n1566_p0081b14 || 取。如是第一義中亦無不實取、為不實取者
T30n1566_p0081b15 || 取，亦實不實取、為亦實不實取者取，立義差
T30n1566_p0081b16 || 別、因及譬喻，如先已說。如是不等分別亦應
T30n1566_p0081b17 || 類遮。復次由業作者及取取者，第一義中以
T30n1566_p0081b18 || 性離故。如偈曰：
T30n1566_p0081b19 || 「及餘一切法，亦應如是觀。」
T30n1566_p0081b20 || 釋曰：何等餘法？謂自他所解、若果若因、能依
T30n1566_p0081b21 || 所依、能相所相、或總別等，如是諸法亦應觀
T30n1566_p0081b22 || 察。果緣於因、因緣於果，此義得成，是世俗法，
T30n1566_p0081b23 || 非第一義。何以故？或有人謂第一義中因果
T30n1566_p0081b24 || 等法皆有自體，今欲拔彼執著箭故、少分開
T30n1566_p0081b25 || 示，非第一義中、乳實作酪。何以故？以觀果
T30n1566_p0081b26 || 故，譬如經等。若言世間、悉見乳作於酪，汝說
T30n1566_p0081b27 || 無者，即為破壞世間所見。此執不然。何以故？
T30n1566_p0081b28 || 我立義言非第一義，故我無過。或有人言：第
T30n1566_p0081b29 || 一義中乳不作酪，而世諦中作。由此義故，汝
T30n1566_p0081c01 || 譬不成，立義亦壞。若言諸法不作自果者，譬
T30n1566_p0081c02 || 亦不成。何以故？彼一切法各有定因果故。論
T30n1566_p0081c03 || 者言：汝語不善。何以故？初分別者非我所受，
T30n1566_p0081c04 || 次分別者譬喻亦成。何以故？以此經等非彼
T30n1566_p0081c05 || 酪因，前立義中已簡別故，非譬喻無體。復次
T30n1566_p0081c06 || 僧佉人言：如我立義因中有果，因能起作無
T30n1566_p0081c07 || 不作故。此若無者彼因則無，如龜毛衣。是何
T30n1566_p0081c08 || 等因？謂酪瓶等，是故有果。復次若無果者，是

T30n1566_p0081c09 || 義不然。何以故？如乳中無酪，草中亦無，彼求
T30n1566_p0081c10 || 酪者何故取乳而不取草？由彼取故，知因
T30n1566_p0081c11 || 有果。又如乳中無酪，亦無三界。等是無者，何
T30n1566_p0081c12 || 因緣故從乳因緣而生於酪，不生三界？由彼
T30n1566_p0081c13 || 乳中不生三界，非一切物從一因起，是故定
T30n1566_p0081c14 || 知因中有果。又若無者，何故決定如窯師見
T30n1566_p0081c15 || 土堪作瓶者取以為瓶，非取一切。由此功能
T30n1566_p0081c16 || 能有起作，知因有果。若無果者，因亦無體，終
T30n1566_p0081c17 || 無一物無果有因。而無此事，是故當知，因有
T30n1566_p0081c18 || 體故彼果亦有。論者言：如汝立因無不作
T30n1566_p0081c19 || 者，非立義法，以是果故因義不成。汝言無
T30n1566_p0081c20 || 果有因，義則不爾。由有此故彼得成者，此於
T30n1566_p0081c21 || 世諦中成，非第一義，以第一義中因及譬喻
T30n1566_p0081c22 || 二皆無體。若物彼處有者，彼物不於彼處起
T30n1566_p0081c23 || 故，如因自體。由此法體二種差別，彼義不成，
T30n1566_p0081c24 || 有過失故，如破初因。彼取乳等諸因，亦應以
T30n1566_p0081c25 || 此道理答遣。復次如毘婆沙師所執，因中無
T30n1566_p0081c26 || 果而因能起果者，此因無力，亦不能起作彼
T30n1566_p0081c27 || 無體故，譬如兔角，又如犢子兒。執果有非有
T30n1566_p0081c28 || 皆不可說而因能起，作如此意者，於世諦中
T30n1566_p0081c29 || 作者因成，第一義中若因若果、有及非有皆
T30n1566_p0082a01 || 不可得，故我無過。復次異僧佉人言：因中果
T30n1566_p0082a02 || 體不可得者，由果細故。此執不然。何以故？因
T30n1566_p0082a03 || 中無麤故。麤先無體後時可得者，即是因中
T30n1566_p0082a04 || 無果，汝立義破。若汝意欲細者為麤，是亦
T30n1566_p0082a05 || 不然。何以故？不見細者轉為麤故。後時麤果
T30n1566_p0082a06 || 與細相違，法體顛倒，立義過故。復次異僧佉
T30n1566_p0082a07 || 人言：因作果者，是義不然，由了作故。應如是
T30n1566_p0082a08 || 問：此了作者，其相云何？彼答如燈了作瓶等。
T30n1566_p0082a09 || 此執已如〈觀緣品〉破。復次第一義中燈不了
T30n1566_p0082a10 || 作彼瓶衣等。何以故？以眼取故、有礙故、色
T30n1566_p0082a11 || 故、觸故、說故，因等譬如土塊。復次異僧佉

T30n1566_p0082a12 || 言：果若未起及已滅，功能自體有，不名為了，
T30n1566_p0082a13 || 是故我說有如是果。而言因能作果者，此云
T30n1566_p0082a14 || 何作？謂因自體轉為果體，語意如此。論者言：
T30n1566_p0082a15 || 若汝過去未來受為因者，依止不成。若謂現
T30n1566_p0082a16 || 在受為因者，則無譬喻，彼果不成。有此等過。
T30n1566_p0082a17 || 又汝因果不異，若不異者，則此非彼因，以不
T30n1566_p0082a18 || 異故。如因自體，以非因故，因義不成。因不成
T30n1566_p0082a19 || 故，法自性壞，立義過故。現在果者，亦無實
T30n1566_p0082a20 || 體，以無起故。彼有不成，譬喻無體。如是諸不
T30n1566_p0082a21 || 異門，亦應隨所執破。已說實因不能作果，於
T30n1566_p0082a22 || 世諦中若無因者，亦不作果，以彼無故，如無
T30n1566_p0082a23 || 龜毛不可為衣。如是若無果者，因亦不作。此
T30n1566_p0082a24 || 立義有異，因喻同前。彼半有半無執者，二俱
T30n1566_p0082a25 || 過故，亦如先說。復次自部及韓世師等言：因
T30n1566_p0082a26 || 有果無，此因能作，以未起無果，我不受故，如
T30n1566_p0082a27 || 虛空華。已生果者，因無力用；未生果者，因有
T30n1566_p0082a28 || 功能。由如此義，因中無果。論者言：如汝立因
T30n1566_p0082a29 || 未起無果我不受者，此意云何？汝為現見故
T30n1566_p0082b01 || 不受耶？為立驗故不受耶？為一切量不受耶？
T30n1566_p0082b02 || 如是分別因義不成，立因有過，非一向故。彼
T30n1566_p0082b03 || 未起果有故者，此驗不能令他信解。汝言無
T30n1566_p0082b04 || 果起者，此無果起，無譬喻故，云何可知？復次
T30n1566_p0082b05 || 第一義中乳不生酪。何以故？以觀因故，譬如
T30n1566_p0082b06 || 絹起。復次泥實名求那、假瓶名求泥，第一義
T30n1566_p0082b07 || 中泥不成瓶。何以故？觀求泥故，譬如餘物。復
T30n1566_p0082b08 || 次第一義中垂頰等相非牛體相。何以故？以
T30n1566_p0082b09 || 觀體故，譬如馬相。復次別名阿婆也婆，總名
T30n1566_p0082b10 || 阿婆也毘，第一義中無實經等成絹。何以故？
T30n1566_p0082b11 || 以觀阿婆也毘故，譬如餘物。如是作者及業
T30n1566_p0082b12 || 無自體性，品義如此，是故得成。如佛告極
T30n1566_p0082b13 || 勇猛菩薩言：「善男子！色非作者、使作者，如是
T30n1566_p0082b14 || 受想行識亦非作者、使作者。若色至識非作

T30n1566_p0082b15 || 者、使作者，此是般若波羅蜜。」又如《摩訶般若
T30n1566_p0082b16 || 波羅蜜經》中舍利弗言：「婆伽婆！無作是般若
T30n1566_p0082b17 || 波羅蜜，佛言作者不可得故。」又如佛告極勇
T30n1566_p0082b18 || 猛菩薩言：「善男子！色非善、非不善，受想行識
T30n1566_p0082b19 || 亦復如是。若色至識非善、非不善，是名般若
T30n1566_p0082b20 || 波羅蜜。」如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0082b21 || 釋《觀作者業品》竟。
T30n1566_p0082b23 || 復次為令諦觀取者無體，有此品起。如偈曰：
T30n1566_p0082b24 || 「眼耳等諸根，受等諸心法，
T30n1566_p0082b25 || 此先有人住，一部如是說。」
T30n1566_p0082b26 || 釋曰：一切自部皆無此執，唯有婆私弗多羅
T30n1566_p0082b27 || 立如是義。眼等諸根、受等心法，此若有者，則
T30n1566_p0082b28 || 有先住，道理如是。若不爾者，偈曰：
T30n1566_p0082b29 || 「若取者無體，眼等不可得；
T30n1566_p0082c01 || 以是故當知，先有此住體。」
T30n1566_p0082c02 || 釋曰：我見有是取者先住。何以故？以取者故。
T30n1566_p0082c03 || 由此取者可得故，在諸取先住，譬如織者在
T30n1566_p0082c04 || 經緯前。復次取者之先有眼等取。何以故？以
T30n1566_p0082c05 || 有取故，如竹箴等。如是取及取者二俱得成。
T30n1566_p0082c06 || 以是義故，我先說言第一義中有是陰等取
T30n1566_p0082c07 || 及取者，婆伽婆說不可破壞。論者偈曰：
T30n1566_p0082c08 || 「若眼等諸根，受等諸心法，
T30n1566_p0082c09 || 彼先有取者，因何而施設？」
T30n1566_p0082c10 || 釋曰：眼及受等以無體故，異取更無一物可
T30n1566_p0082c11 || 得，有何取者而施設耶？如是彼於爾時不有，
T30n1566_p0082c12 || 以取無體故。此中立驗，眼等取前無彼取者。
T30n1566_p0082c13 || 何以故？以施設故，如經絹等。是故取者不成，
T30n1566_p0082c14 || 由取者不成故，因義則壞。由因壞故，彼經絹
T30n1566_p0082c15 || 等譬喻無體，以第一義中取及取者體不成
T30n1566_p0082c16 || 故。復次有異婆私弗多羅言：如先生天上，生
T30n1566_p0082c17 || 天業盡，天上取者得如是住，後取人等諸陰，
T30n1566_p0082c18 || 故彼取者阿含得成。論者言：彼生天者，天

T30n1566_p0082c19 || 上取體，天施設故。又汝總說阿含，無別驗故，
T30n1566_p0082c20 || 令生疑惑，不應定信。如偈曰：
T30n1566_p0082c21 || 「若無眼等根，先有彼住者，
T30n1566_p0082c22 || 亦應無取者，眼等有無疑。」
T30n1566_p0082c23 || 釋曰：汝意如是，義則不然。何以故？若不觀取
T30n1566_p0082c24 || 者，眼等諸取體則不成，此意如是。若此二法
T30n1566_p0082c25 || 互不相觀，如此次第義不應爾。所謂此是眼
T30n1566_p0082c26 || 等諸法取，此是調達名取者，此是調達名取
T30n1566_p0082c27 || 者，此是眼等諸法取。由此偈曰：
T30n1566_p0082c28 || 「或有取了人，或有人了取；
T30n1566_p0082c29 || 無取何有人？無人何有取？」
T30n1566_p0083a01 || 釋曰：或有取了人者，謂眼等諸法。或有人了
T30n1566_p0083a02 || 取者，謂見者聞者。由取取者更互相觀，世諦
T30n1566_p0083a03 || 中成，非第一義。後半偈者，由彼無體，彼因過
T30n1566_p0083a04 || 失，汝不得離。復次婆私弗多羅言：汝今何故
T30n1566_p0083a05 || 自生分別，言有先住，在彼眼等諸根之前，後
T30n1566_p0083a06 || 還自破。我等法中亦作此說，如偈曰：
T30n1566_p0083a07 || 「一切眼等根，先無一人住。」
T30n1566_p0083a08 || 釋曰：無一人住者，謂彼眼等一一根，先各有
T30n1566_p0083a09 || 人住。何以故？偈曰：
T30n1566_p0083a10 || 「由彼眼等根，異異了彼異。」
T30n1566_p0083a11 || 釋曰：眼等者謂耳鼻舌身受等，由眼至受各
T30n1566_p0083a12 || 各有異，故得說言，此是見者、此是觸者，由觀
T30n1566_p0083a13 || 異取，故彼取者得成汝言；因不成者，無如此
T30n1566_p0083a14 || 義。論者偈曰：
T30n1566_p0083a15 || 「若眼等諸根，先無一住者，
T30n1566_p0083a16 || 眼等一一先，彼別云何有？」
T30n1566_p0083a17 || 釋曰：由諸外道一一取先立有取者，謂眼耳
T30n1566_p0083a18 || 等先各有人住。是義不然。何以故？若不觀眼
T30n1566_p0083a19 || 等取者無體故，此意如是。由前立驗，眼等取
T30n1566_p0083a20 || 先一一取者，義亦不成。復次汝若定執有彼
T30n1566_p0083a21 || 取者，今當問汝：為此見者即是聞者？乃至受

T30n1566_p0083a22 || 者。為見聞者。乃至受者。各各異耶。若受先說
T30n1566_p0083a23 || 者。是義不然。如偈曰：
T30n1566_p0083a24 || 「見者即聞者，聞者即受者；
T30n1566_p0083a25 || 一一若先有，是義則不然。」
T30n1566_p0083a26 || 釋曰：彼如是說則同外道。此義云何。外道所
T30n1566_p0083a27 || 說彼身根處積聚法者，如草土成舍，而有別
T30n1566_p0083a28 || 人於中受用。如是人者，不可識知，謂見者等。
T30n1566_p0083a29 || 此義不然。何以故。彼一體故，立義有過。復次
T30n1566_p0083b01 || 非第一義中彼見者體不異聞者。何以故。聞
T30n1566_p0083b02 || 者故。如別體聞者，由相續異故，見聞不同。汝
T30n1566_p0083b03 || 言體不異者，此立義過。復次見者欲見不觀，
T30n1566_p0083b04 || 於眼色應可得。何以故。不異聞者故。譬如聞
T30n1566_p0083b05 || 者，由與聞者不異驗故，不觀於眼。彼色可得。
T30n1566_p0083b06 || 若其不爾，見者異法，此皆不成，立義過故。復
T30n1566_p0083b07 || 有異僧佉言：我若是一丈夫，則墮餘根去過。
T30n1566_p0083b08 || 如歷諸窓牖，由彼處處眼等為因起色等覺，
T30n1566_p0083b09 || 以我既不遍，則有別方所。若不依彼眼等諸
T30n1566_p0083b10 || 根，則見聞者等皆不得成。由我遍故，則不至
T30n1566_p0083b11 || 餘根，是故無過。論者言：汝立因者有大過失，
T30n1566_p0083b12 || 由一一根中皆先有我。是義不然。何以故。道
T30n1566_p0083b13 || 理無有如此我故。若人欲得異陰入界。有一
T30n1566_p0083b14 || 丈夫為見者等，論主教彼如先〈觀入品〉遮，當
T30n1566_p0083b16 || 取者，其相云何。彼謂見者聞者各各差別。而
T30n1566_p0083b17 || 是一我。如此執者，是亦有過。如偈曰：
T30n1566_p0083b18 || 「若見聞者異，受者亦差別。」
T30n1566_p0083b19 || 釋曰：如汝分別，得何等過。今當示汝。如偈曰：
T30n1566_p0083b20 || 「見聞者不同，是我則多體。」
T30n1566_p0083b21 || 釋曰：若世間物異彼物者，則彼此俱有，以其
T30n1566_p0083b22 || 異故，如瓶鉢等。見聞者異亦復如是，由見聞
T30n1566_p0083b23 || 者異故，嗅嘗觸者亦各差別。以是義故，於一
T30n1566_p0083b24 || 相續中有無量我。而不欲爾，是故第一義中
T30n1566_p0083b25 || 見者聞者有別相續，此異不然。此中說驗，見

T30n1566_p0083b26 || 者取者不異聞者，以彼取者因果合有故，如
T30n1566_p0083b27 || 見者自體。復次如前偈言「見者聞者異」，此言
T30n1566_p0083b28 || 見者為緣則聞者可得。以如是義我成多體，
T30n1566_p0083b29 || 又過去時等各差別故。復次此中說驗，第一
T30n1566_p0083c01 || 義中取者無體。何以故？以緣起故，如取自體。
T30n1566_p0083c03 || 取。何以故？以眼等故，譬如耶若達多眼等自
T30n1566_p0083c04 || 體。是故取者及取二皆不成，以不免前過故。
T30n1566_p0083c05 || 婆私弗多羅言：取及取者，若一若異，俱不可
T30n1566_p0083c06 || 說，是故無過。論者言：可說有故，豈非過耶？
T30n1566_p0083c07 || 復次於一身根聚，若果若因諸聚食者，我則
T30n1566_p0083c08 || 無量。而不欲爾，以是故我則不一。此義得成，
T30n1566_p0083c09 || 以識別故，如多相續見者不一，多我得成。復
T30n1566_p0083c10 || 次有異人言：有如是取，如佛所說名色緣六
T30n1566_p0083c11 || 入。彼色是四大為取者取，是故有實取者。由
T30n1566_p0083c12 || 六入具足次生受等，非眼等先有，彼取者因
T30n1566_p0083c13 || 施設故，譬如瓶等。此是如來所說道理，汝違
T30n1566_p0083c14 || 此理，是故汝先所立義破。論者偈曰：
T30n1566_p0083c15 || 「眼耳及受等，所從生諸大，
T30n1566_p0083c16 || 於彼諸大中，取者不可得。」
T30n1566_p0083c17 || 釋曰：由彼取者無實體故，依第一義名色位
T30n1566_p0083c18 || 中取者無體。然世諦中名色為因施設取者，
T30n1566_p0083c19 || 是故不違阿含所說，以彼眼等及大唯是聚
T30n1566_p0083c20 || 故。汝立取者為因，此義不成，有過失故。如理
T30n1566_p0083c21 || 諦觀，彼無實體。如偈曰：
T30n1566_p0083c22 || 「眼先無取者，今後亦復無；
T30n1566_p0083c23 || 以無取者故，無有彼分別。」
T30n1566_p0083c24 || 釋曰：眼等諸取取者不然，彼異取故，如別相
T30n1566_p0083c25 || 續四大取者。如是驗知前不可得，以實體不
T30n1566_p0083c26 || 成故，譬如四大實體。由第一義無故，取及取
T30n1566_p0083c27 || 者一異俱壞。一異不成故，彼分別滅。云何滅
T30n1566_p0083c28 || 耶？以無實有故，有分別滅；因施設故，無分別
T30n1566_p0083c29 || 滅。復次汝立有故欲令我解，我於第一義中

T30n1566_p0084a01 || 驗無體故，有分別滅。有既滅故，無亦隨滅。如
T30n1566_p0084a02 || 婆伽婆《楞伽經》中偈曰：
T30n1566_p0084a03 || 「以覺觀察時，物體不可得；
T30n1566_p0084a04 || 以無自體故，彼法不可說。」
T30n1566_p0084a05 || 如前人言有取取者，彼皆不成。取為因過，已
T30n1566_p0084a06 || 如上說。取及取者皆無自性，故有此品。以是
T30n1566_p0084a07 || 義故，此證得成。如《般若波羅蜜經》中說，佛告
T30n1566_p0084a08 || 極勇猛菩薩言：「善男子！色無見者、使見者、受
T30n1566_p0084a09 || 想行識無見者、使見者。若色至識無見者、使
T30n1566_p0084a10 || 見者，此是般若波羅蜜。復次色無知者、見者、
T30n1566_p0084a11 || 受想行識無知者、見者。若色至識無知者、見
T30n1566_p0084a12 || 者，此是般若波羅蜜。」如是等諸修多羅，此中
T30n1566_p0084a14 || 釋《觀取者品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷7

T30n1566_p0084a23 || 復次前品已遮取及取者，除其執見。今復令
T30n1566_p0084a24 || 解不一不異緣起法故，有此品起。外人言：第
T30n1566_p0084a25 || 一義中有取取者。何以故？由此二法互相觀
T30n1566_p0084a26 || 故，譬如火薪。云何知耶？如佛所說，第一義
T30n1566_p0084a27 || 中有陰等取及以取者。此因成故，我義得立。
T30n1566_p0084a28 || 論者言：總遮起故，薪火亦遮。汝今未悟，猶言
T30n1566_p0084a29 || 有實。如《觀陰品》說，若離色因，色不可得，因亦
T30n1566_p0084b01 || 如此。雖先已破，今當復遮，汝應諦聽。此遮方
T30n1566_p0084b02 || 便。火薪二種欲令有者，為是一耶？為是異耶？
T30n1566_p0084b03 || 若爾有何過？薪火一者，是義不然。何以故？
T30n1566_p0084b04 || 如偈曰：
T30n1566_p0084b05 || 「若火即是薪，作者作業一。」
T30n1566_p0084b06 || 釋曰：由彼地等譬喻無故，此不相應。有人言：
T30n1566_p0084b07 || 四大是薪，煖界是火。復有人言：彼諸大中
T30n1566_p0084b08 || 煖界增起故名為火。論者此中更方便說，第
T30n1566_p0084b09 || 一義中薪火二事不為一體。何以故？作者作
T30n1566_p0084b10 || 業故，譬如斫者、所斫有異。火為作者，燃為作

T30n1566_p0084b11 || 業，以作者業異故，薪火不為一。復次若火
T30n1566_p0084b12 || 即是薪，作者作業一。若定爾者，汝不應言是
T30n1566_p0084b13 || 薪是火。薪外有火者，一體義壞。以不煖不
T30n1566_p0084b14 || 燒火即無用，法體無別故，立義有過。汝言薪
T30n1566_p0084b15 || 火一者，是義不然。復次薪火異者，是亦不然。
T30n1566_p0084b16 || 何以故？如偈曰：
T30n1566_p0084b17 || 「若火異於薪，離薪應有火。」
T30n1566_p0084b18 || 釋曰：以其異故，譬如餘物。而不欲爾，此中說
T30n1566_p0084b19 || 驗，第一義中火薪不異。何以故？以有觀故，如
T30n1566_p0084b20 || 薪自體。如是第一義中火薪不異。何以故？以
T30n1566_p0084b21 || 有觀故，如火自體。若言火薪別物，皆有相觀，
T30n1566_p0084b22 || 一切有觀故，因非一向者。是義不然。何以故？
T30n1566_p0084b24 || 得火薪異者，有過失故。如偈曰：
T30n1566_p0084b25 || 「如是常應燃，以不因薪故。」
T30n1566_p0084b26 || 釋曰：不觀薪故，彼應常燃。縱無薪時，火亦不
T30n1566_p0084b27 || 滅，以其異故。又乾薪投火亦無焰起。義皆不
T30n1566_p0084b28 || 然。如偈曰：
T30n1566_p0084b29 || 「復無燃火功，火亦無燒業。」
T30n1566_p0084c01 || 釋曰：無可燒相，業無體故。而不欲爾。何以故？
T30n1566_p0084c02 || 幼男小女盡知有因，皆欲有業故。此中立驗，
T30n1566_p0084c03 || 第一義中火薪不異。何以故？以有因故、有起
T30n1566_p0084c04 || 作故、有業故，如薪自體，廣如前說。薪門亦
T30n1566_p0084c05 || 爾，以薪為燃因，有起有業，皆同火說。是故非
T30n1566_p0084c06 || 因，譬喻不成。若汝意謂火正燃時名為薪者，
T30n1566_p0084c07 || 是亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0084c08 || 「若火正燃時，汝謂為薪者；
T30n1566_p0084c09 || 彼時唯有火，誰是可燃薪？」
T30n1566_p0084c10 || 釋曰：於世諦中，未燃時名薪、正燃時名火，以
T30n1566_p0084c11 || 薪是火緣，於正燃時唯說火故。此起亦唯聚，
T30n1566_p0084c12 || 唯是獨自故，能為燒煮照明果因，故說為火。
T30n1566_p0084c13 || 第一義中起不可得，先已遮故。復次若汝意
T30n1566_p0084c14 || 謂四大齊等，火界不增，說名為薪。或說三大

T30n1566_p0084c15 || 名之為薪，彼三或四是其所燒。火亦如是，大
T30n1566_p0084c16 || 聚和合故說為火。如是說者，今當立驗，第一
T30n1566_p0084c17 || 義中火不燒薪。何以故？以其大故，譬如水大。
T30n1566_p0084c18 || 如是色故、有故、麤故、色陰所攝故、外故、有
T30n1566_p0084c19 || 生故、有因故，如是因驗此應廣說。如彼意謂
T30n1566_p0084c20 || 第一義中火能燒者，是則不然。復次如前偈
T30n1566_p0084c21 || 說，彼時唯有火，誰是可燃？薪者唯是何義？謂
T30n1566_p0084c22 || 唯大積聚故、起別觀故，於世諦中說為薪火。
T30n1566_p0084c23 || 汝謂於正燃時說為薪等者，是義不然。問
T30n1566_p0084c24 || 曰：地等和合中，有火能燒故。汝立喻者，此喻
T30n1566_p0084c25 || 不成。答曰：成立相似者，彼亦同破。地等自相，
T30n1566_p0084c26 || 我引為喻。汝言喻不成者，我無此過，以第一
T30n1566_p0084c27 || 義中遮故、不壞世間所解故。復次韓世師言：
T30n1566_p0084c28 || 火薪微塵我之一分，此一分塵與後塵合，此
T30n1566_p0084c29 || 業作和合依止二塵，彼二微塵和合起作名
T30n1566_p0085a01 || 陀臘脾（毘佉反唐言實），如是三塵已去漸次起已作光
T30n1566_p0085a02 || 明故，名為火陀臘脾。如是薪塵與薪塵合，彼
T30n1566_p0085a03 || 薪火二更互相觀，以相觀故得成因果。論者
T30n1566_p0085a04 || 言：彼亦如前偈說「若火異於薪，離薪應有火。」
T30n1566_p0085a05 || 如是等執，前已廣遮，此中應說。復次非第一
T30n1566_p0085a06 || 義中火作光明。何以故？以其大故。譬如餘
T30n1566_p0085a07 || 大。及遮彼起，第一義中火大微塵不能起作火
T30n1566_p0085a08 || 陀臘脾。何以故？以微塵故，如餘微塵。問曰：
T30n1566_p0085a09 || 汝前立義有何所以？為起餘塵？為都無起？若
T30n1566_p0085a10 || 起餘塵，立義則壞。若都不起，則譬喻無體。答
T30n1566_p0085a11 || 曰：汝語不善。如先分別，非我所欲。後分別
T30n1566_p0085a12 || 者，譬喻亦成。何以故？如火微塵不能起火，地
T30n1566_p0085a14 || 不能起火。何以故？以異故，譬如水。如是作
T30n1566_p0085a15 || 故、壞故、起故等諸因，此應廣說。復次僧法人
T30n1566_p0085a16 || 言：如我立義，彼薩埵（唐言明相）、遏邏闍（唐言塵）諸
T30n1566_p0085a17 || 觸色增時，說名為火。若多摸（唐言暗）增時，說名為
T30n1566_p0085a18 || 薪。是故定以薪為火因。以薪為因故，觀薪說

T30n1566_p0085a19 || 火。論者言，彼亦有過，以第一義中煖非火
T30n1566_p0085a20 || 體。何以故？以大故，如前譬遮。復次偈曰：
T30n1566_p0085a21 || 「若異則不到。」
T30n1566_p0085a22 || 釋曰：若火異薪者，異故則不到。譬如未到火
T30n1566_p0085a23 || 薪，由作者喻火、作業喻薪，此二和合名為作
T30n1566_p0085a24 || 相，義正如是。復次偈曰：
T30n1566_p0085a25 || 「不到故不燒，不燒故不滅，
T30n1566_p0085a26 || 不滅住自相。」
T30n1566_p0085a27 || 釋曰：由此火無因離薪得成故，則住自相。住
T30n1566_p0085a28 || 自相故，名之為常。既無此義，故知火薪不異。
T30n1566_p0085a29 || 若立異者，如先已遮，此應廣說。如後偈曰：
T30n1566_p0085b01 || 「此物共彼物，異者則不然。」
T30n1566_p0085b02 || 外人言：若異不到者得如是過。如前偈言「異
T30n1566_p0085b03 || 則不到，不到不燒」等，由異有到，無如上過。云
T30n1566_p0085b04 || 何驗耶？如女人、丈夫異故，相到，世間所解，無
T30n1566_p0085b05 || 能破者。如偈曰：
T30n1566_p0085b06 || 「然異於可燃，此二能相至；
T30n1566_p0085b07 || 如女至丈夫，如丈夫至女。」
T30n1566_p0085b08 || 論者偈曰：
T30n1566_p0085b09 || 「若然異可燃，此二相到者。」
T30n1566_p0085b10 || 釋曰：汝意立異，譬彼男女。縱如是者，則互不
T30n1566_p0085b11 || 相觀。以薪火處同而起，到相復是異故。不相
T30n1566_p0085b12 || 觀者可言我得，因非一向。如偈曰：
T30n1566_p0085b13 || 「火薪既有異，則不互相觀。」
T30n1566_p0085b14 || 釋曰：互不相觀者，此義云何，謂作者、作業和
T30n1566_p0085b15 || 合則空，如薪火異。意不欲爾。何以故？彼二無
T30n1566_p0085b16 || 到故。汝說作者、作業和合相異者，是義不然。
T30n1566_p0085b17 || 執法別故，立義有過。何等過耶？汝說異故而
T30n1566_p0085b18 || 能相到，如男女者，二不可得，以異門不成故，
T30n1566_p0085b19 || 非非一向因過。但彼外人自迷於義，智慧輕
T30n1566_p0085b20 || 薄，作如是說，品初成立薪火一異，譬喻無故，
T30n1566_p0085b21 || 二皆不成。外人言：第一義中有薪有火。何以

T30n1566_p0085b22 || 故？互相觀故。此若無者，彼二相觀則不得有，
T30n1566_p0085b23 || 譬如兔角。由有薪火更互相觀故，得說言此
T30n1566_p0085b24 || 是火薪、此是薪火。以是義故，譬喻得成。論者
T30n1566_p0085b25 || 偈曰：
T30n1566_p0085b26 || 「若火觀於薪，若薪觀於火；
T30n1566_p0085b27 || 何等體先成，而說相觀有？」
T30n1566_p0085b28 || 釋曰：若相觀者，為薪先成？為火先成？汝應分
T30n1566_p0085b29 || 別。如是此二，無一先成。別相觀者，以第一義
T30n1566_p0085c01 || 中觀不成故，因義不成，亦譬喻過。若汝言於
T30n1566_p0085c02 || 世諦中立此因者，與義相違，又無譬喻，成
T30n1566_p0085c03 || 立有過。若汝意謂彼薪先成故無過者，是義
T30n1566_p0085c04 || 不然。如偈曰：
T30n1566_p0085c05 || 「若火觀薪者，火成已復成；
T30n1566_p0085c06 || 薪亦當如是，無火可得故。」
T30n1566_p0085c07 || 釋曰：汝若定作如此分別者，火已先成，後觀
T30n1566_p0085c08 || 薪故。此義云何？由薪不觀火，薪先成故，語意
T30n1566_p0085c09 || 如是。而不欲然，此中說驗，第一義中薪在火
T30n1566_p0085c10 || 先，無如此義。何以故？以有觀故，如火自體，前
T30n1566_p0085c11 || 已廣說。外人言：若薪與火無一先成者，今薪
T30n1566_p0085c12 || 火相觀一時而有，如牛左右角同時起故，此
T30n1566_p0085c13 || 義得成。論者偈曰：
T30n1566_p0085c14 || 「若此待得成，彼亦如是待；
T30n1566_p0085c15 || 今無一物待，云何二體成？」
T30n1566_p0085c16 || 釋曰：此謂火體相，彼謂薪體相。外人意欲薪
T30n1566_p0085c17 || 火俱成，一一有故。此義不然。何以故？由彼自
T30n1566_p0085c18 || 因更互相觀，生不成故，語義如此。復次牛角
T30n1566_p0085c19 || 喻者，亦如是問：彼二角中，何等是左？何等是
T30n1566_p0085c20 || 右？世人所解由相觀故，第二得成，無如此義。
T30n1566_p0085c21 || 復次如偈曰：
T30n1566_p0085c22 || 「若體待得成，不成云何待？
T30n1566_p0085c23 || 不成而有待，此待則不然。」
T30n1566_p0085c24 || 釋曰：謂彼物不成，此無所待，語義如是。此中

T30n1566_p0085c25 || 說驗，~~第一義中薪不觀火。何以故？~~火體不成
T30n1566_p0085c26 || 故，~~如地水等。復次偈言「不成而有待」者，~~外人
T30n1566_p0085c27 || 若作如此說者有過失故。云何過失？~~偈言「此~~
T30n1566_p0085c28 || 待則不然」，~~以無待故，~~如虛空華。復次此待不
T30n1566_p0085c29 || 然。何以故？~~薪體無故，~~譬如餘物。火門亦應作
T30n1566_p0086a01 || 如是說。復次觀察彼者，~~如偈曰：~~
T30n1566_p0086a02 || 「無火可觀薪，薪非不觀火。」
T30n1566_p0086a03 || 釋曰：~~薪不觀火，~~薪體不成。如此道理，如先已
T30n1566_p0086a04 || 說。亦遮異體~~彼別相續，~~異不成故。偈曰：~~無薪可觀火，~~
T30n1566_p0086a05 || 「無薪可觀火，火非不觀薪。」
T30n1566_p0086a06 || 釋曰：~~遮相待故，~~及遮異體應知。復次偈曰：~~火不餘處來，~~
T30n1566_p0086a07 || 「火不餘處來，薪中亦無火。」
T30n1566_p0086a08 || 釋曰：~~遮異體故，~~及遮去實并薪火故。或有人
T30n1566_p0086a09 || 言：~~無薪有火，~~或言有待，~~或言無待，~~二俱不
T30n1566_p0086a10 || 成。何以故？~~若無薪體，~~火無所依。依止無故，~~去~~
T30n1566_p0086a11 || 則不成。薪中亦無火者，~~是義云何？~~由有起故，~~譬如識。復次已破薪火，~~
T30n1566_p0086a12 || 餘亦同遮。偈曰：~~如薪餘亦遮，~~去來中已說。
T30n1566_p0086a13 || 「如薪餘亦遮，去來中已說。」
T30n1566_p0086a14 || 釋曰：~~如第一義中已去、未去、~~去時無去，~~已燒、~~
T30n1566_p0086a15 || 未燒、~~燒時無燒，~~義亦如是。何以故？~~以燒故，~~
T30n1566_p0086a16 || 如火自體。諸如是等，此中應說。復次如去者
T30n1566_p0086a17 || 不去、~~未去者不去、~~離亦無去，~~今亦第一義~~
T30n1566_p0086a18 || 中燒者不燒、~~未燒者不燒、~~離亦無燒。如是等
T30n1566_p0086a19 || 驗，~~先已廣說。何以故？~~二作空故，~~無燒者故，~~
T30n1566_p0086a20 || 二俱過故。譬如土塊，~~應如是說。復次如偈~~
T30n1566_p0086a21 || 曰：~~即薪非是火，~~異薪亦無火。
T30n1566_p0086a22 || 「即薪非是火，異薪亦無火。」
T30n1566_p0086a23 || 釋曰：~~遮一體故，~~遮異體故。如其次第，~~先已解~~
T30n1566_p0086a24 || 說。偈曰：~~火亦不有薪，~~火中亦無薪，
T30n1566_p0086a25 || 「火亦不有薪，火中亦無薪，
T30n1566_p0086a26 || 薪中亦無火。」
T30n1566_p0086a27 || 釋曰：~~如有牛者，~~如水中華，~~如器中果。彼如是~~

T30n1566_p0086a28 || 故火薪不成，譬喻無體。如品初立義，有取取
T30n1566_p0086a29 || 者互相觀故。如火薪者，此譬無故，不免過失。
T30n1566_p0086b01 || 薪火一異，遮無體故。由如此義根本不成，如
T30n1566_p0086b02 || 偈曰：○
T30n1566_p0086b03 || 「已遮火及薪，自取如次第，
T30n1566_p0086b04 || 一切淨無餘，瓶衣等亦爾。」
T30n1566_p0086b05 || 釋曰：○云何方便遮自取耶？此中立驗，第一義
T30n1566_p0086b06 || 中彼自取二，不得一體。何以故？作者作業故，
T30n1566_p0086b07 || 如斫者、所斫。彼自及取亦不異體。何以故？以
T30n1566_p0086b08 || 有觀故，亦餘物故。如取自體，取門亦應如是
T30n1566_p0086b09 || 廣說。此復云何？第一義中取與自我不得異
T30n1566_p0086b10 || 體。何以故？以有觀故，亦餘物故，譬如自我。
T30n1566_p0086b11 || 如是第一義中調達之取，若成不成，不為調
T30n1566_p0086b12 || 達我之所取。何以故？以有觀故，亦以我故，譬
T30n1566_p0086b13 || 如餘調達我。復次第一義中調達之我，不取
T30n1566_p0086b14 || 調達之取。何以故？以取故，如耶若取。如是調
T30n1566_p0086b15 || 達之取，若成不成，不觀調達我。何以故？以取
T30n1566_p0086b16 || 故，如耶若取。如是火薪、我取次第已說。一
T30n1566_p0086b17 || 切無餘者，法喻不成故。瓶衣等者，彼瓶等物，
T30n1566_p0086b18 || 若果若因、總實別實，應如是知。云何驗耶？如
T30n1566_p0086b19 || 瓶、土二，第一義中不得一體。何以故？作者及
T30n1566_p0086b20 || 業故。如斫者、所斫亦不異體。何以故？有觀故
T30n1566_p0086b21 || 亦果故，如土自體。如遮薪火，色非色法亦應
T30n1566_p0086b22 || 類遮。此復云何？如佉陀羅樹根莖枝葉，與佉
T30n1566_p0086b23 || 陀羅樹不得一體。何以故？斫一枝時非斫一
T30n1566_p0086b24 || 切故，譬如棗樹。復次第一義中佉陀羅樹與
T30n1566_p0086b25 || 佉陀羅根莖枝葉不得異體。何以故？根等壞
T30n1566_p0086b26 || 時樹亦壞故，如根等自體。復次第一義中彼
T30n1566_p0086b27 || 經緯等與絹體不異。何以故？以有觀故。此等
T30n1566_p0086b28 || 壞時，彼亦壞故，如經自體。如一體異體及一
T30n1566_p0086b29 || 異俱，如前過失，此應廣說。由如是故，第一義
T30n1566_p0086c01 || 中如理諦觀，若一若異，此體不成。於世諦中

T30n1566_p0086c02 || 自在說者，不違世所解，隨順戒定慧。世諦中
T30n1566_p0086c03 || 說，世人執為第一義諦，為遮此故，如偈曰：
T30n1566_p0086c04 || 「若計我真實，諸法各各異；
T30n1566_p0086c05 || 應知彼說人，不解聖教義。」
T30n1566_p0086c06 || 釋曰：云何不解聖教義耶？現見及驗義皆不
T30n1566_p0086c07 || 成，而執為實，故名不解，此意如是。以是義故，
T30n1566_p0086c08 || 此品中明不一不異，別緣起義。開示行者，是
T30n1566_p0086c09 || 故得成。如《梵天王問經》中偈曰：
T30n1566_p0086c10 || 「離身不見法，離法不見身，
T30n1566_p0086c11 || 不一亦不異，應當如是見。」
T30n1566_p0086c12 || 釋曰：如是見者，謂不見彼見。如是等諸修
T30n1566_p0086c13 || 多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0086c14 || 釋《觀薪火品》竟。
T30n1566_p0086c16 || 復次前品已遮諸法無性空所對治，自性無
T30n1566_p0086c17 || 故。今欲令他解悟生死無自體性，有此品起。
T30n1566_p0086c18 || 外人言：第一義中有是五陰。何以故？由婆
T30n1566_p0086c19 || 伽婆作別名說，及為盡彼故。勤方便說。此若
T30n1566_p0086c20 || 無者，如來不應作別名說，亦不為盡彼故。作
T30n1566_p0086c21 || 如是說。如無第二頭，不可言眼病。由此有故。
T30n1566_p0086c22 || 作別名說，及為盡彼故。說如是言：「諸比丘！生
T30n1566_p0086c23 || 死長遠，有來無際。諸凡夫人不解正法，不知
T30n1566_p0086c24 || 出要，是故汝等為盡生死故，應隨順行。應如
T30n1566_p0086c25 || 是學。」由如是義說因有力，是故當知有彼陰
T30n1566_p0086c26 || 等。論者言：汝雖引聖言，而未詳聖旨。是義云
T30n1566_p0086c27 || 何？由佛世尊見諸凡夫，無始已來，於生死中
T30n1566_p0086c28 || 未起對治，無對治故流轉不息，從煩惱生業、
T30n1566_p0086c29 || 從業生、由生相續盛受諸苦，如世庫藏。佛
T30n1566_p0087a01 || 見此已故說是言：生死長遠猶如幻焰，又生
T30n1566_p0087a02 || 死苦種種無量。如來為欲盡生死故，建立眾
T30n1566_p0087a03 || 生於勤精進。若諦觀察生死涅槃，於第一義
T30n1566_p0087a05 || 槃有差別者，因義不成。若世諦中分別因者，
T30n1566_p0087a06 || 譬喻無體。如佛先說生死無際者，為對破彼

T30n1566_p0087a07 || 說無因輩，明有因為初，能生諸法。言有起者，
T30n1566_p0087a08 || 如來為彼一分眾生作如是說。有諸外道欲
T30n1566_p0087a09 || 求過失，問佛世尊，如偈曰：
T30n1566_p0087a10 || 「生死有際不？佛言畢竟無。
T30n1566_p0087a11 || 此生死無際，前後不可得。」
T30n1566_p0087a12 || 釋曰：未起聖道對治已來，由生老死相續不
T30n1566_p0087a13 || 息，展轉為因，初起無定，是故無際無邊成立，
T30n1566_p0087a14 || 世諦中說，非第一義。有信心人，信婆伽婆不
T30n1566_p0087a15 || 顛倒語，非不信者。何以故？顛倒心人說相
T30n1566_p0087a16 || 似驗，為對彼故作如是說：彼劫初眾生，身根
T30n1566_p0087a17 || 覺聚皆由前世善不善業集因所成。何以故？
T30n1566_p0087a18 || 能為苦樂法等起因故。如今現在身根聚等，
T30n1566_p0087a19 || 如是不共取境因故，可饒益長養故，能為他
T30n1566_p0087a20 || 作饒益故，作他嗔喜因故，可散壞法故，為
T30n1566_p0087a21 || 共取境界因故。如此等因，立義譬喻，如前廣
T30n1566_p0087a22 || 說，應如此知。外人言：生死有初。何以故？以
T30n1566_p0087a23 || 有邊故。法若有邊，非謂無始，譬如瓶等。由正
T30n1566_p0087a24 || 智起時見生死邊，如我所說因有力故，是故
T30n1566_p0087a25 || 定知生死有初。論者偈曰：
T30n1566_p0087a26 || 「非獨於生死，初際不可得；
T30n1566_p0087a27 || 一切法亦然，悉無有初際。」
T30n1566_p0087a28 || 釋曰：瓶等無初。何以故？展轉因起故。初既不
T30n1566_p0087a29 || 成，譬喻則壞，立義過故。汝言有邊為因者，義
T30n1566_p0087b01 || 亦不然。何以故？虛妄分別生死有因，佛不記
T30n1566_p0087b02 || 故。此義如後當說。外人言：若汝欲得生死無
T30n1566_p0087b03 || 始者，如是生死亦應無終。何以故？以無始故，
T30n1566_p0087b04 || 譬如丈夫及彼虛空。論者言：汝言丈夫及餘
T30n1566_p0087b05 || 法無起者，於世諦中亦不應爾。何以故？法體
T30n1566_p0087b06 || 不成，譬喻無故。彼稻穀等，世諦門中雖復
T30n1566_p0087b07 || 無始，而見滅壞。汝立難者，與義相違。復次有
T30n1566_p0087b08 || 異聰慢者言：汝婆伽婆無一切智。何以故？彼
T30n1566_p0087b09 || 說生死無初際，自欲顯己無智故，譬如死屍

T30n1566_p0087b10 || 無所覺了。論者言：遣執著故作如是說。此義
T30n1566_p0087b11 || 云何？諸外道等分別生死謂有初際，是故佛
T30n1566_p0087b12 || 言無有初際。無初際者，即說生死無始。云何
T30n1566_p0087b13 || 無始？以其無故。如是生死無始故，初際不可
T30n1566_p0087b14 || 見，非婆伽婆於彼無智。復次生死無際者，此
T30n1566_p0087b15 || 中立驗，第一義中諸陰似先不如是有。何以
T30n1566_p0087b16 || 故？無前際故，譬如幻主作幻丈夫。外人言：由
T30n1566_p0087b17 || 無分別識取彼幻主所作幻人色等為境，彼
T30n1566_p0087b18 || 諸色等於後時中亦如是有，故譬喻無體。論
T30n1566_p0087b19 || 者言：幻主所作幻丈夫者，自無實體。見亦如
T30n1566_p0087b20 || 是，由無分別識色境界中幻作丈夫自體空
T30n1566_p0087b21 || 故，譬喻得成，無無體過。是故汝言生死是有，
T30n1566_p0087b22 || 及為盡彼故引佛說為因者，此皆不成。外人
T30n1566_p0087b23 || 言：第一義中有陰相續，是名生死。何以故？彼
T30n1566_p0087b24 || 中有故。此若無者，彼中亦無，譬如兔角。由生
T30n1566_p0087b25 || 死中有染有淨故，生死是有。我所欲義既成
T30n1566_p0087b26 || 立故，汝言為因不成及違義者，是則不然。論
T30n1566_p0087b27 || 者偈曰：
T30n1566_p0087b28 || 「此既無前後，彼中何可得？」
T30n1566_p0087b29 || 釋曰：如彼中體不可得故，語義如是。譬如幻
T30n1566_p0087c01 || 師幻作丈夫，於彼相續求中體者，無如此義。
T30n1566_p0087c02 || 何以故？以前後不成、中無體故，汝喻非也。如
T30n1566_p0087c03 || 所說過，今還在汝。如是諦觀生死無體，偈曰：
T30n1566_p0087c04 || 「是故前後中，次第此不然。」
T30n1566_p0087c05 || 釋曰：前中後者，謂生老死。外人若言：生死有
T30n1566_p0087c06 || 自體。何以故？生老死有故，如石女無兒，不可
T30n1566_p0087c07 || 說有生老死者。此執不然。何以故？彼石女兒
T30n1566_p0087c08 || 生老死初中後不成故，因義不成，譬喻無體，
T30n1566_p0087c10 || 何生等初中後次第不成？應審觀察，如偈曰：
T30n1566_p0087c11 || 「若謂生是先，老死是其後；
T30n1566_p0087c12 || 生則無老死，不死而有生。」
T30n1566_p0087c13 || 釋曰：若汝意謂生為先者，應離老死獨自而

T30n1566_p0087c14 || 生。若定有物離彼生者，如此物體，終不可得，
T30n1566_p0087c15 || 譬如火馬，自體無起。何以故？馬非火故，語意
T30n1566_p0087c16 || 如此。先無今起名生，新新變異名老，命根斷
T30n1566_p0087c17 || 壞名死。復次不死而有生者，謂前世不死如
T30n1566_p0087c18 || 是而生故。然非所欲。復次此中立驗，老死之
T30n1566_p0087c19 || 先不得有生。何以故？彼自體故，譬如火在煖
T30n1566_p0087c20 || 先。復次若汝欲避如此過失，作如是言：先有
T30n1566_p0087c21 || 老死，後有生者。是亦不然，如偈曰：
T30n1566_p0087c22 || 「若先有老死，而後有生者；
T30n1566_p0087c23 || 未生則無因，云何有老死？」
T30n1566_p0087c24 || 釋曰：無法未生而有老死，以依止無體故，語
T30n1566_p0087c25 || 意如是。復次此中立驗，先生老死，是則不然。
T30n1566_p0087c26 || 何以故？以彼為體故，譬如住。外人言：老死隨
T30n1566_p0087c27 || 著生故，無如是過。論者偈曰：
T30n1566_p0087c28 || 「生及於老死，俱時則不然；
T30n1566_p0087c29 || 生時即死故，二俱得無因。」
T30n1566_p0088a01 || 釋曰：何故不然？生時即死，無如此義。何以故？
T30n1566_p0088a02 || 生無體故。此義世間所無。生無體者，得何過
T30n1566_p0088a03 || 失？二俱得無因過，二謂老死同時故，以共生
T30n1566_p0088a04 || 故。如老死非生因，今生亦非老死因。是故老
T30n1566_p0088a05 || 死同時起者，此義不然。由此觀察故，偈曰：
T30n1566_p0088a06 || 「若彼先後共，次第皆不然。
T30n1566_p0088a07 || 何故生戲論，謂有生老死？」
T30n1566_p0088a08 || 釋曰：以是義故，第一義中不應起戲論。如品
T30n1566_p0088a09 || 初所說，以生老死為因，成立生死者，此義不
T30n1566_p0088a10 || 成，以不免前所說過失，如生老等。約前後中
T30n1566_p0088a11 || 觀察不成，自餘諸法皆亦類破。此復云何？今
T30n1566_p0088a12 || 當顯示。如偈曰：
T30n1566_p0088a13 || 「如是諸因果，及與彼體相，
T30n1566_p0088a14 || 受及受者等，所有一切法，
T30n1566_p0088a15 || 不但於生死，前際不可得，
T30n1566_p0088a16 || 如是一切法，悉亦無前際。」

T30n1566_p0088a17 || 釋曰：一切法者，謂能量所量、知及所知、得
T30n1566_p0088a18 || 解脫者、解脫行等，如彼所立因果體相，是皆
T30n1566_p0088a19 || 不然。其義云何？今說少分。謂第一義中彼稻
T30n1566_p0088a20 || 穀等芽先不有。何以故？以其果故，如芽自
T30n1566_p0088a21 || 體。若汝欲得因先果者，是亦不然。何以故？第
T30n1566_p0088a22 || 一義中因先無果，以無因故。僧佉人言：有如
T30n1566_p0088a23 || 是因，能了彼果。論者言：汝謂有因能了果
T30n1566_p0088a24 || 者，是亦不然。何以故？彼因種種，果亦別故，譬
T30n1566_p0088a25 || 如泥團作彼瓶等。復次能了之物及所了物，
T30n1566_p0088a26 || 彼有別異，此無別異，如日寶珠燈及藥草光
T30n1566_p0088a27 || 有差別，瓶等無別故。若謂因果同時者，是亦
T30n1566_p0088a28 || 不然，以第一義中稻芽二種不得同時。何以
T30n1566_p0088a29 || 故？一時起故，如牛二角。復次垂頓等相在
T30n1566_p0088b01 || 牛體先，無如此義。何以故？依止無體故，如壁
T30n1566_p0088b02 || 與畫。如是相先有體，是亦不然。何以故？以其
T30n1566_p0088b03 || 體故，譬如大丈夫體不在丈夫相先，又如地
T30n1566_p0088b04 || 不先堅。復次體相二法同時起者，是亦不然。
T30n1566_p0088b05 || 何以故？同時起故，譬如香味，如前廣破。如品
T30n1566_p0088b06 || 初成立及與彼過，所說苦空，令人了達，是品
T30n1566_p0088b07 || 所明。以是義故，此證得成。如《般若波羅蜜經》
T30n1566_p0088b08 || 中說，佛告極勇猛菩薩言：「善男子！色不生
T30n1566_p0088b09 || 不死，如是受想行識不生不死。若色受想行
T30n1566_p0088b10 || 識無生無死，是名般若波羅蜜。復次極勇猛！
T30n1566_p0088b11 || 如涅槃無際，一切法亦無際。」如是等諸修多
T30n1566_p0088b12 || 羅，此中應廣說。
T30n1566_p0088b13 || 釋《觀生死品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷8

T30n1566_p0088b22 || 復次苦無自性，所對治空，遮定執故，有此品
T30n1566_p0088b23 || 起。外人言：第一義中有是諸陰。何以故？由
T30n1566_p0088b24 || 苦故。此若無者，則無彼苦，如第二頭。陰是苦
T30n1566_p0088b25 || 者，如經偈曰：

T30n1566_p0088b26 || 「苦集亦世間，見處及彼有。」
T30n1566_p0088b27 || 以是義故，第一義中有是諸陰。論者言：虛妄
T30n1566_p0088b28 || 分別，於苦不然。如偈曰：
T30n1566_p0088b29 || 「有人欲得苦，自作及他作，
T30n1566_p0088c01 || 共作無因作，彼果皆不然。」
T30n1566_p0088c02 || 釋曰：第一義中種種無量如理觀察，彼皆不
T30n1566_p0088c03 || 然。云何觀察苦非自作？如偈曰：
T30n1566_p0088c04 || 「苦若自作者，則不從緣生。」
T30n1566_p0088c05 || 釋曰：由自作故，則不藉因緣。是故苦從緣起，
T30n1566_p0088c06 || 即無此義。而彼不然，復欲得故。此義云何？謂
T30n1566_p0088c07 || 從緣起。如偈曰：
T30n1566_p0088c08 || 「由現陰為因，未來陰得起。」
T30n1566_p0088c09 || 釋曰：第一義中諸陰相續名調達者非調達
T30n1566_p0088c10 || 作。何以故？藉緣起故。譬如一有由現陰為因
T30n1566_p0088c11 || 牽後陰起，義正如此。復次轉世師言：身等諸
T30n1566_p0088c12 || 根覺聚雖別而我無異，彼一遍住亦是作者，
T30n1566_p0088c13 || 彼作此苦，故是自作。若言諸行剎那剎那生
T30n1566_p0088c14 || 滅無常者，此說有過。得何等過？此心剎那俱
T30n1566_p0088c15 || 生之苦，不即此苦剎那心作，故非自作亦非
T30n1566_p0088c16 || 他作。何以故？他所作業、自受果者，此義不然。
T30n1566_p0088c17 || 汝意若欲令他作者，則違自悉檀。論者言：此
T30n1566_p0088c18 || 中立驗，汝言丈夫即是作者，是義不然。何以
T30n1566_p0088c19 || 故？以其常故，譬如虛空。以常驗故，知非作
T30n1566_p0088c20 || 者。丈夫作者，法自體破，立義過故。復次若汝
T30n1566_p0088c21 || 定謂我作此苦，即不從緣起，有如是過。此義
T30n1566_p0088c22 || 云何？以我法中名苦為我，義意如是。復次
T30n1566_p0088c23 || 若言丈夫作業即是自作，非不藉餘因緣共作
T30n1566_p0088c24 || 後得起者，是義不然。何以故？由無量因共
T30n1566_p0088c25 || 我作苦，應如是知。如彼乾草及牛糞等為火
T30n1566_p0088c26 || 作緣，義意正爾。復次調達之苦非調達我作。
T30n1566_p0088c27 || 何以故？由苦故，如耶若苦。汝前說言：若剎那
T30n1566_p0088c28 || 諸行等無別作者，彼業所作即是自作者。今

T30n1566_p0088c29 || 當答汝：第一義中苦不可說，故我無過。彼世
T30n1566_p0089a01 || 諦中相以相續因果不別，世間咸見作如是
T30n1566_p0089a02 || 說。如言彼處燈來、此菴羅樹是我所種，此亦
T30n1566_p0089a03 || 如是，後時有相與彼前思相續，因果不別。前
T30n1566_p0089a04 || 有相思，此刹那作名為自作，由前刹那思所
T30n1566_p0089a05 || 積集善不善業，彼業滅時與後為因。如彼燈
T30n1566_p0089a06 || 焰前為後因，如是展轉相續乃至得果，故非
T30n1566_p0089a07 || 不作而得，亦非作已失滅。若汝意謂諸行刹
T30n1566_p0089a08 || 那先所集業不受後果。何以故？以其異故，如
T30n1566_p0089a09 || 別相續者。是義不然，如偈曰：
T30n1566_p0089a10 || 「處處緣起法，不即是彼緣，
T30n1566_p0089a11 || 亦不異彼緣，不常亦不斷。」
T30n1566_p0089a12 || 釋曰：我悉檀如是。汝立異故為因者，此義不
T30n1566_p0089a13 || 成。何以故？由先心刹那所傳來業，對治未生、
T30n1566_p0089a14 || 相續與果，以功能勝異故。譬如以紫鑛汁浸
T30n1566_p0089a15 || 摩多弄伽子種之，後時花中有紫鑛色不違
T30n1566_p0089a16 || 世諦。復次說有丈夫者言：一邊作業、一邊受
T30n1566_p0089a17 || 果，無如上過。論者言：彼一邊者不作而得，此
T30n1566_p0089a18 || 一邊者已作失壞，以作業邊永不得果，有此
T30n1566_p0089a19 || 過失。外人言：我是一，故無過。云何知一？與一
T30n1566_p0089a20 || 數相應故。論者言：我與一數相應，無如此義。
T30n1566_p0089a21 || 何以故？由有故，譬如一數。以是義故，苦非自
T30n1566_p0089a22 || 作，亦不他作。此義云何？如偈曰：
T30n1566_p0089a23 || 「若前陰異後，後陰異前者；
T30n1566_p0089a24 || 此陰從彼生，可言他作苦。」
T30n1566_p0089a25 || 釋曰：若人欲得他作苦者，法體不成，立義有
T30n1566_p0089a26 || 過。而實不然。云何不然？此中立驗，第一義中
T30n1566_p0089a27 || 調達後陰於先陰非他。何以故？調達陰故，譬
T30n1566_p0089a28 || 如後自陰體。又彼苦體相續不別故，立義譬
T30n1566_p0089a29 || 喻如前應知。復次執有人者說如是言：他所
T30n1566_p0089b01 || 造業，自受果者。是義不然。何以故？諸位差別
T30n1566_p0089b02 || 皆人作故，名自作苦亦名他作。二家所立者，

T30n1566_p0089b03 || 我無此過。論者言：「汝但有此語，是亦不然。如
T30n1566_p0089b04 || 偈曰：—
T30n1566_p0089b05 || 「若人自作苦，離苦無別人；
T30n1566_p0089b06 || 何等是彼人，言人自作苦？」
T30n1566_p0089b07 || 釋曰：—何等是苦？—謂五陰相。離彼苦陰無別有
T30n1566_p0089b08 || 人，—云何而言—人作於苦？—復次若汝執—言人與
T30n1566_p0089b09 || 五陰不一不異者，—是義不然。何以故？—但於五
T30n1566_p0089b10 || 陰施調達名，—無人可得，—以緣起故，—譬如瓶等。
T30n1566_p0089b11 || 如是第一義中彼人不成，—人既不成，—無作苦
T30n1566_p0089b12 || 者。復次他人作苦。是義不然，—如偈曰：—
T30n1566_p0089b13 || 「若他人作苦，持與此人者；
T30n1566_p0089b14 || 離苦何有他，而言他作苦？」
T30n1566_p0089b15 || 釋曰：—離苦無人，—前已遮故。人有別體令證
T30n1566_p0089b16 || 知者，—以無驗故。如是自作苦不可得，—先已立
T30n1566_p0089b17 || 驗曉諸未解。是故偈曰：—
T30n1566_p0089b18 || 「自作若不成，何處有他作？
T30n1566_p0089b19 || 若他人作苦，彼還是自作。」
T30n1566_p0089b20 || 釋曰：—無自作苦而指示言他作苦者，—此語不
T30n1566_p0089b21 || 然。如別相續決定報業，—言他作者，—無如此義。
T30n1566_p0089b22 || 是故偈言「何處有他作」—語意如是。汝言位有
T30n1566_p0089b23 || 差別、人無異者，—此為妄語。以是義故，—若自作
T30n1566_p0089b24 || 苦、—若他作者，—此皆不然。復次異尼犍子作如
T30n1566_p0089b25 || 是言：—人自作苦，故苦是自作。而苦不即人，名
T30n1566_p0089b26 || 為他作。是故自作他作二門得成。論者偈曰：—
T30n1566_p0089b27 || 「自作苦不然。」
T30n1566_p0089b28 || 釋曰：—無人作苦，—此義如是。由苦無自體，人無
T30n1566_p0089b29 || 體故。若謂苦體是人者，—義亦不然。何以故？—偈
T30n1566_p0089c01 || 曰：—
T30n1566_p0089c02 || 「苦不還作苦。」
T30n1566_p0089c03 || 釋曰：—如先偈言「苦若自作者，—則不從緣起。」此
T30n1566_p0089c04 || 之二句，—如彼已遮，語意如是。復次若苦還作
T30n1566_p0089c05 || 苦者，—即是果還作果，—又苦自起不待因緣。此

T30n1566_p0089c06 || 之二種世所不見。汝前說言，~~苦不即人~~，此人
T30n1566_p0089c07 || 作苦，名他作者，~~此說不善~~。如偈曰：~~—~~
T30n1566_p0089c08 || 「若他作苦者。」
T30n1566_p0089c09 || 釋曰：~~外人意欲以人為他~~，~~此人無體不能作~~
T30n1566_p0089c10 || 苦。何故不作？~~以其空故~~。空則無物，~~云何起~~
T30n1566_p0089c11 || 作？~~無起有體者~~，~~智人所不欲~~。是故偈曰：~~—~~
T30n1566_p0089c12 || 「無他誰作苦？」
T30n1566_p0089c13 || 釋曰：~~無此他義~~，~~語意如是~~。以是義故，~~自作他~~
T30n1566_p0089c14 || 作此皆不然。俱作者言：二作苦，故無過。為
T30n1566_p0089c15 || 遮此故，~~阿闍梨偈曰：—~~
T30n1566_p0089c16 || 「若一一作成，可言二作苦。」
T30n1566_p0089c17 || 釋曰：~~一一不作~~，如先已遮。苦非自作亦非他
T30n1566_p0089c18 || 作，~~是故汝言二作苦者~~，~~此義不然~~。亦不無因。
T30n1566_p0089c19 || 何以故？~~此無因執~~，如〈無起品〉已遮。此中偈曰：~~—~~
T30n1566_p0089c20 || 「自他二不作，無因何有苦？」
T30n1566_p0089c21 || 釋曰：~~此品前來所說~~，遮苦若無因者，~~則亦無~~
T30n1566_p0089c22 || 苦。無因有苦，~~無如是義~~。由第一義中苦不可
T30n1566_p0089c23 || 得，~~語意如此~~。如是種種觀察，彼苦無體。外人
T30n1566_p0089c24 || 品初言，~~有諸陰以苦故為因者~~，~~第一義中此~~
T30n1566_p0089c25 || 執不成。如偈曰：~~—~~
T30n1566_p0089c26 || 「不獨觀於苦，四種義不成；
T30n1566_p0089c27 || 外所有諸法，四種亦皆無。」
T30n1566_p0089c28 || 釋曰：~~如前所說道理~~，~~彼外色等觀察亦無此~~
T30n1566_p0089c29 || 義。云何色不自作？~~何以故？~~~~若有若無~~，~~因不然~~
T30n1566_p0090a01 || 故，~~如前已說~~。又從緣起故，~~如芽自體不名~~
T30n1566_p0090a02 || 自作。若言從諸大作名他作者，~~是義不然~~。云
T30n1566_p0090a03 || 何不然？~~諸大於色不名為他~~。何以故？~~以其外~~
T30n1566_p0090a04 || 故，~~如色自體~~。又遮實有故，~~色無自體~~，~~他義不~~
T30n1566_p0090a05 || 成。亦非共作，~~以一一不成故~~。亦不無因。何以
T30n1566_p0090a06 || 故？~~此無因執前已遮故~~。如是聲等亦應類
T30n1566_p0090a07 || 破。是故品初說因由苦故者，~~有過失故~~，~~此義~~
T30n1566_p0090a08 || 不成。今此品中為欲顯示苦是空義，~~是故得~~

T30n1566_p0090a09 || 成。如《般若波羅蜜經中》說，佛告極勇猛菩薩
T30n1566_p0090a10 || 言：「善男子！色非苦非樂，如是受想行識非苦
T30n1566_p0090a11 || 非樂。若色受想行識非苦非樂，是名般若波
T30n1566_p0090a12 || 羅蜜。」又如《梵王問經》中說：「云何名聖諦？若苦
T30n1566_p0090a13 || 若集。若滅若道，不名聖諦。彼苦等不起，乃名
T30n1566_p0090a14 || 聖諦。」如是等。復次聲聞乘中婆伽婆說，有比
T30n1566_p0090a15 || 丘問佛言：「瞿曇！苦自作耶？」佛言：「不。」「他作耶？」
T30n1566_p0090a16 || 佛言：「不。」「俱作耶？」佛言：「不。」「無因作耶？」佛言：「不。」
T30n1566_p0090a17 || 如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0090a18 || 釋《觀苦品》竟。
T30n1566_p0090a21 || 性，有此品起。此中外人引經立義，如偈曰：
T30n1566_p0090a22 || 「婆伽婆說彼，虛妄劫奪法。」
T30n1566_p0090a23 || 釋曰：云何知彼諸行等法是虛妄耶？彼諸行
T30n1566_p0090a24 || 等自體無故，誑凡夫故。邪智分別，謂為可得，
T30n1566_p0090a25 || 故是虛妄。又能為彼第一義諦境界念等，妄
T30n1566_p0090a26 || 失因故，是虛妄法。婆伽婆說者，謂於諸經中，
T30n1566_p0090a27 || 告諸比丘作如是說。彼虛妄劫奪法者，謂一
T30n1566_p0090a28 || 切有為法。最上實者，謂涅槃真法。如是諸行
T30n1566_p0090a29 || 是劫奪法、是滅壞法，聲聞法中作如是說。大
T30n1566_p0090b01 || 乘經中亦作是說，諸有為法皆是虛妄，諸無
T30n1566_p0090b03 || 法，此義得成。論者言：此中立驗，第一義中內
T30n1566_p0090b04 || 諸法空。何以故？劫奪法故，如幻化人。外人
T30n1566_p0090b05 || 言：立義出因無差別故。汝言第一義中諸法
T30n1566_p0090b06 || 空者，是無所有；劫奪法者，亦無所有。出因闕
T30n1566_p0090b07 || 故，立義不成，有過失故。論者偈曰：
T30n1566_p0090b08 || 「若妄奪法無，有何名劫奪？」
T30n1566_p0090b09 || 釋曰：汝謂立義出因皆無所有。若爾，此既是
T30n1566_p0090b10 || 無，竟有何物可名劫奪？以無體故，譬如兔角。
T30n1566_p0090b11 || 是故虛妄、劫奪，此之二語，非是無義。復有何
T30n1566_p0090b12 || 義？分別境界，彼自體空，是虛妄義，不如實有，
T30n1566_p0090b13 || 喻若光影。是劫奪義，因與立義此二不同，是
T30n1566_p0090b14 || 故我無立義闕因過失。無二過故，所欲義成。

T30n1566_p0090b15 || 復次劫奪語者，佛婆伽婆拔煩惱障及智障
T30n1566_p0090b16 || 根永盡無餘，故作此說。如偈曰：
T30n1566_p0090b17 || 「婆伽婆說此，為顯示空義。」
T30n1566_p0090b18 || 釋曰：劫奪語者，與空無別體，如言彼處有煙，
T30n1566_p0090b19 || 此說彼處有火。外人言：虛妄語者非是無義。
T30n1566_p0090b20 || 此有何義？謂如來不說諸法無我。若爾，云何
T30n1566_p0090b21 || 說虛妄語？如偈曰：
T30n1566_p0090b22 || 「見法變異故，諸法無自體。」
T30n1566_p0090b23 || 釋曰：此偈說何義？謂見諸法變異，故知諸法
T30n1566_p0090b24 || 無體。云何無體？以非常住故。婆伽婆說虛妄
T30n1566_p0090b25 || 語者，道理如是。又如偈曰：
T30n1566_p0090b26 || 「有體非無體。」
T30n1566_p0090b27 || 釋曰：云何名有？自體有故。如汝道理者，諸法
T30n1566_p0090b28 || 則無體，而此不然。偈曰：
T30n1566_p0090b29 || 「由諸法空故。」
T30n1566_p0090c01 || 釋曰：諸法無我我所故，汝義如是，是故應
T30n1566_p0090c02 || 信諸法有體。若不如此者，偈曰：
T30n1566_p0090c03 || 「自體若非有，何法為變異？」
T30n1566_p0090c04 || 釋曰：現見此體有變異故，是故定知有變異
T30n1566_p0090c05 || 法。此中立驗，第一義中諸法有體。何以故？體
T30n1566_p0090c06 || 變異故。此若無體，則無變異，如石女兒。由有
T30n1566_p0090c07 || 體變異，謂內入等，是故第一義中法有自體。
T30n1566_p0090c08 || 論者偈曰：
T30n1566_p0090c09 || 「若法有自體，云何有變異？」
T30n1566_p0090c10 || 釋曰：法有自體而變異者，是義不然。何以故？
T30n1566_p0090c11 || 以自體者不可壞故。而今現見彼體變異，是
T30n1566_p0090c12 || 故當知彼變異體與無自體不得相離，汝所
T30n1566_p0090c13 || 立因則自相違。有人言虛妄法義者，謂不如
T30n1566_p0090c14 || 實見法無自體者，此謂說無我義。何以故？
T30n1566_p0090c15 || 言自體者，即是我名。見法變異者，此謂諸法
T30n1566_p0090c16 || 轉變滅壞。是故虛妄語者，與其無我不得相
T30n1566_p0090c17 || 離。此虛妄語即說無我，非謂說空。是故聖道

T30n1566_p0090c18 || 未起，~~我見山未崩~~，~~內外諸法我及我所光影~~
T30n1566_p0090c19 || 顯現；~~聖道起時~~，~~於此諸法不復分別我及我~~
T30n1566_p0090c20 || 所。若言諸法無自體者，~~如外道所執我~~，~~此我~~
T30n1566_p0090c21 || 無體。成立此義者，~~則成我所成~~。如是因者，~~成~~
T30n1566_p0090c22 || 立無我，~~不成立空及無自體~~。論者言：~~汝等分~~
T30n1566_p0090c23 || 別法無體者，~~謂如兔角~~，~~無體如是~~，~~故生怖畏~~。
T30n1566_p0090c24 || 譬如小兒夜見自影，~~謂是非人失聲驚怖~~。汝
T30n1566_p0090c25 || 亦如是。如汝所言外道執我，立此無我則成
T30n1566_p0090c26 || 我所成者。汝今諦聽，~~若以虛妄之言~~為成立
T30n1566_p0090c27 || 無我，及外道執~~我亦無自體~~，~~作此解者~~如是
T30n1566_p0090c28 || 如是。我今成立法空為因開示汝者，~~此亦成~~
T30n1566_p0090c29 || 立人無我義。何以故？~~此人無我~~，~~與彼法空不~~
T30n1566_p0091a01 || 相離故。如是此因令人信解。如立義者，~~聲是~~
T30n1566_p0091a02 || 無常。云何出因？~~謂彼作故~~。言作故者，~~苦空無~~
T30n1566_p0091a03 || 我亦得成立。如是成立虛妄法者，~~無其自體~~，~~即亦成立~~
T30n1566_p0091a04 || 人無我義，~~以不相離故~~，~~如外人言~~。
T30n1566_p0091a05 || 虛妄義者，~~此明諸法自體不住~~。今答此義。若
T30n1566_p0091a06 || 法可取者，~~偈曰~~：
T30n1566_p0091a07 || 「彼體不變異，餘亦不變異；
T30n1566_p0091a08 || 如少不作老，老亦不作少。」
T30n1566_p0091a09 || 釋曰：~~此二譬喻如數次第相似相對~~。此中立
T30n1566_p0091a10 || 驗，~~法住自體~~，變異者不然。何以故？~~不捨自體~~
T30n1566_p0091a11 || 故，~~譬如少老~~。若言彼前刹那異相老住名變
T30n1566_p0091a12 || 異者，~~此亦不然~~。何以故？~~異相已去故~~，~~譬如老~~。
T30n1566_p0091a13 || 若~~外人言~~，~~如乳不捨自體而轉成酪~~，~~以是義~~
T30n1566_p0091a14 || 故~~因非一向者~~，~~是義不然~~。今當問汝：~~何者是~~
T30n1566_p0091a15 || 酪？~~彼言乳是~~。若乳是酪，~~不捨自體~~，~~云何分~~
T30n1566_p0091a16 || 別~~此名為酪~~？~~若定分者~~，~~偈曰~~：
T30n1566_p0091a17 || 「若此體即異，乳應即是酪。」
T30n1566_p0091a18 || 釋曰：~~由乳不捨色~~、~~味力用利益等故~~，~~乳不為~~
T30n1566_p0091a19 || 酪。異亦不然。何以故？~~如偈曰~~：
T30n1566_p0091a20 || 「異乳有何物，能生於彼酪？」

T30n1566_p0091a21 || 釋曰：無酪可起故，餘體亦無變異。汝言因非
T30n1566_p0091a22 || 一向者，是義不然。有異人言：我亦不說乳不
T30n1566_p0091a23 || 生酪。酪相異乳，然以和合自在力故，乳生於
T30n1566_p0091a24 || 酪。論者言：汝言和合自在力者，此乳為捨自
T30n1566_p0091a25 || 體能生於酪？為不捨自體而生酪耶？若爾有
T30n1566_p0091a26 || 何過？若捨自體，則不得言乳生於酪。若不捨
T30n1566_p0091a27 || 自體，此則相違。云何相違？若是乳者，云何
T30n1566_p0091a28 || 名酪？若是酪者，云何是乳？於彼世間悉如是
T30n1566_p0091a29 || 解。若有人言：乳不生酪，但變為酪。如此義者，
T30n1566_p0091b01 || 亦同前遮。如是觀察，第一義中諸法異者，此
T30n1566_p0091b02 || 皆不成。汝言諸法有體以此為因者，此因不
T30n1566_p0091b03 || 成。外人言：第一義中諸法不空。何以故？此相
T30n1566_p0091b04 || 違法有故，如顛倒智及不顛倒智。此若無者
T30n1566_p0091b05 || 則無違法，如虛空花，由違不空故有空法。以
T30n1566_p0091b06 || 是義故，如所說因，諸法不空。論者言：若第一
T30n1566_p0091b07 || 義中有陰等者，除此有物立於空法，而第一
T30n1566_p0091b08 || 義中實無一法是不空者。如偈曰：
T30n1566_p0091b09 || 「若一法不空，觀此故有空；
T30n1566_p0091b10 || 無一法不空，何處空可得？」
T30n1566_p0091b11 || 釋曰：空不空者，於世諦中依止法體。如是分
T30n1566_p0091b12 || 別。此義云何？如有舍宅，有人住故名舍不空，
T30n1566_p0091b14 || 空，何處得有空法可得？如汝向言有相違法
T30n1566_p0091b15 || 分別為因者，此因不成，但為遮執著故假言
T30n1566_p0091b16 || 空耳。復次十七地論者言：如所分別，自體無
T30n1566_p0091b17 || 故，分別體空。此諸法空，真實是有。云何真
T30n1566_p0091b18 || 實？不觀作者故。論者言：汝此見者名著空見。
T30n1566_p0091b19 || 外人言：何故名我以為著空？論者言：由一切
T30n1566_p0091b20 || 法無體故空，空非實法，不應執著。為遮此故，
T30n1566_p0091b21 || 如前偈中，若有一法是不空者，此是有分別
T30n1566_p0091b22 || 智境界？此是無分別智境界？若有一物是空，
T30n1566_p0091b23 || 此名空智境界，而無此物。以無一物是不空
T30n1566_p0091b24 || 者，此謂一切法皆空。是故偈言「何處空可得？」

T30n1566_p0091b25 || 復次無一法不空者，此言何謂？不空見者，空
T30n1566_p0091b26 || 火所燒。分別空者，此亦燒故。是故偈言「何處
T30n1566_p0091b27 || 空可得？」復次行二行者，作此分別，如幻馬等
T30n1566_p0091b28 || 無體故空、如實馬等有體不空，此覺差別。無
T30n1566_p0091b29 || 二行者，以無分別行般若波羅蜜時，第一義
T30n1566_p0091c01 || 諦境界，真實觀一切法，猶如虛空，一相無相，
T30n1566_p0091c02 || 見無所見。偈言「無一法不空，何處空可得？」以
T30n1566_p0091c03 || 是義故，彼因不成。外人言：縱令不成及與相
T30n1566_p0091c04 || 違，汝一切時恒遮於空，我意亦爾。以是義
T30n1566_p0091c05 || 故，所欲得成。論者言：非空智起，諸法乃空，
T30n1566_p0091c06 || 法體自空，智了空故，如燈照知。無瓶非作。何
T30n1566_p0091c07 || 以故？彼瓶無體，不可令有故。是故汝說不善
T30n1566_p0091c08 || 思量。復有人言：汝說空者，與他作過。而依止
T30n1566_p0091c09 || 空，見空無力，復言無空，是故汝等所欲義破，
T30n1566_p0091c10 || 亦違自悉檀。云何自違？如《梵天王問經》偈曰：
T30n1566_p0091c11 || 「若有解空者，皆是見法性。」
T30n1566_p0091c12 || 又如《楞伽經》偈曰：
T30n1566_p0091c13 || 「若離於和合，無有如是體；
T30n1566_p0091c14 || 是故空無起，我說無自性。」
T30n1566_p0091c15 || 如是違汝阿含。論者言：汝不聞耶？如《金剛般
T30n1566_p0091c16 || 若波羅蜜經》中說：「解我法門如筏喻者，是法
T30n1566_p0091c17 || 尚應捨，何況於非法。」又如《摩訶般若波羅蜜
T30n1566_p0091c18 || 經》中說：「不觀色空、不觀色不空，此謂空見亦
T30n1566_p0091c19 || 是執著，故須遮止。若復有作不空分別者，此
T30n1566_p0091c20 || 亦應捨。以此二執，大過失故，非捨空者有過。
T30n1566_p0091c21 || 如是種種諸見過患壞亂於心，如來為彼未
T30n1566_p0091c22 || 離苦眾生，斷苦種子故，起第一大悲。」如偈
T30n1566_p0091c23 || 曰：
T30n1566_p0091c24 || 「如來說空法，為出離諸見。」
T30n1566_p0091c25 || 釋曰：見謂身見等，空謂對治內入空等。若有
T30n1566_p0091c26 || 眾生善根未熟，未得無生深法忍者，不解正
T30n1566_p0091c27 || 道。如偈曰：

T30n1566_p0091c28 || 「諸有見空者。」
T30n1566_p0091c29 || 釋曰：云何名見空者？謂執著於空，言有此空。
T30n1566_p0092a01 || 此執著空有何過失？如偈曰：
T30n1566_p0092a02 || 「說彼不可治。」
T30n1566_p0092a03 || 釋曰：如來說彼空見眾生不可療治。此義云
T30n1566_p0092a04 || 何？如服下藥，動作諸病，而復不泄反成重
T30n1566_p0092a05 || 病。如是說空法，為捨諸惡見；若還執空者，說
T30n1566_p0092a06 || 彼不可治。以是義故，捨空無過。又如有人車
T30n1566_p0092a07 || 沒泥中，為出車故語異人言：與無所有，為我
T30n1566_p0092a08 || 出車。而彼異人為出車已，從其車主索無所
T30n1566_p0092a09 || 有。由彼不解此語意故，為諸智人之所輕笑。
T30n1566_p0092a10 || 是故汝等不應執空以之為有。以是義故，彼
T30n1566_p0092a11 || 因不成，過不離汝。由汝所說因義不成，我立
T30n1566_p0092a12 || 自因無前過失，及有力故。云何有力？說諸行
T30n1566_p0092a13 || 空令人信解。品義如此，是故得成。如《般若波
T30n1566_p0092a14 || 羅蜜經》中佛告極勇猛菩薩言：「善男子！彼一
T30n1566_p0092a15 || 切法從顛倒起，不實、無所有、虛妄、不如實。極
T30n1566_p0092a16 || 勇猛！若有人行一法者，此顛倒行不如實行。」
T30n1566_p0092a17 || 又如《梵王所問經》說：「世間愚人執著諸諦，此
T30n1566_p0092a18 || 法非實亦非虛妄。」如是等諸修多羅，此中應
T30n1566_p0092a20 || 釋《觀行品》竟。
T30n1566_p0092a22 || 復次為令信解空所對治諸有合法皆無自
T30n1566_p0092a23 || 性，有此品起。外人言：汝說一切法自性皆空。
T30n1566_p0092a24 || 如是說者，違正道理。何等道理？如佛所說，有
T30n1566_p0092a25 || 根塵識三種和合，名之為觸。以是義故，汝先
T30n1566_p0092a27 || 體。何以故？以此為因，說名為合故。此若無
T30n1566_p0092a28 || 者，如來不說此因名合，譬如不因龜毛說為
T30n1566_p0092a29 || 衣服。由佛說有貪瞋癡等，如是三結，名之
T30n1566_p0092b01 || 為合。由我說因符正道理，是故諸法非無自
T30n1566_p0092b02 || 體。論者言：汝雖有此說，義則不然。如偈曰：
T30n1566_p0092b03 || 「見可見見者，此三各異方，
T30n1566_p0092b04 || 二二互相望，一切皆不合。」

T30n1566_p0092b05 || 釋曰：見與可見及彼見者，二二相望更互不
T30n1566_p0092b06 || 合，又一切不合。由如是故，偈曰：
T30n1566_p0092b07 || 「應知染染者，及彼所染法，
T30n1566_p0092b08 || 餘煩惱餘入，三種皆無合。」
T30n1566_p0092b09 || 釋曰：染謂欲相。煩惱者，謂能染污。眾生相續
T30n1566_p0092b10 || 故，說染等為煩惱。餘謂瞋等。此亦三種，謂瞋
T30n1566_p0092b11 || 瞋者及所瞋等。餘入者，眼前已說。此中餘者，
T30n1566_p0092b12 || 謂耳鼻舌身意。云何名入？謂心心數法所起
T30n1566_p0092b13 || 處門，故名為入。此亦三種，謂聞、可聞、聞者，乃
T30n1566_p0092b14 || 至知、可知、知者。彼染煩惱等及以餘入，二二
T30n1566_p0092b15 || 相望更互不合，又一切不合。如可見等，無合
T30n1566_p0092b16 || 應知。今為令他解無疑故，偈曰：
T30n1566_p0092b17 || 「異共異有合，此異不可得，
T30n1566_p0092b18 || 及諸可見等，異相皆不合。」
T30n1566_p0092b19 || 釋曰：可見等者，謂見、可見、見者。如是染、染者、
T30n1566_p0092b20 || 可染，皆不相合。此中說驗，第一義中見者不
T30n1566_p0092b21 || 與可見及見相合。何以故？彼不異故。若物不
T30n1566_p0092b22 || 異者，終不相合，譬如自體。有人言異，共異合
T30n1566_p0092b23 || 者，此中染等相續，若在別處則不相合。由彼
T30n1566_p0092b24 || 別處及別相續無間隨轉故，名為和合，此因
T30n1566_p0092b25 || 得成。論者言：若可見等，先在別處，後在一
T30n1566_p0092b26 || 處，名為合者。此因不成，亦無驗故，汝語不
T30n1566_p0092b27 || 善。彼如是故，偈曰：
T30n1566_p0092b28 || 「非獨可見等，異相不可得，
T30n1566_p0092b29 || 及餘一切法，異亦不可得。」
T30n1566_p0092c01 || 釋曰：如前所說道理，彼聞、可聞、聞者，瞋、可瞋、
T30n1566_p0092c02 || 瞋者等，皆無合義。外人言：汝言我及可見眼
T30n1566_p0092c03 || 等無異者，此義不成，因不成故。論者言：非因
T30n1566_p0092c04 || 不成。何以故？如偈曰：
T30n1566_p0092c05 || 「異與異為緣。」
T30n1566_p0092c06 || 釋曰：待異故名為異。偈曰：
T30n1566_p0092c07 || 「離異無有異。」

T30n1566_p0092c08 || 釋曰：以種為緣起者，待此種子故，名芽為
T30n1566_p0092c09 || 異。偈曰：
T30n1566_p0092c10 || 「若從緣起者，此不異彼緣。」
T30n1566_p0092c11 || 釋曰：非第一義中可見異眼。何以故？差別語
T30n1566_p0092c12 || 有觀故，譬如可見自體。若法從緣起者，不異
T30n1566_p0092c13 || 彼緣。若言異者，應離此種，芽從餘出。如火
T30n1566_p0092c14 || 不觀異體，自性是煖。如是見者不觀可見，聞
T30n1566_p0092c15 || 者不觀可聞，染者不觀染等。如火不待於冷
T30n1566_p0092c16 || 而自體是煖者，此異不成。何以故？於世諦中
T30n1566_p0092c17 || 無此義故。外人言：見者與眼等異，不須相觀。
T30n1566_p0092c18 || 何以故？以相別故，譬如牛馬。此中境界顯
T30n1566_p0092c19 || 現者，名為識相，此是見者。此見者所有行聚，
T30n1566_p0092c20 || 眼識所依清淨色以為境，此名為眼。形色及
T30n1566_p0092c21 || 顯色，此名可見。如我所說因有力故，見者眼
T30n1566_p0092c22 || 等異義得成。論者言：此語不然。第一義中牛
T30n1566_p0092c23 || 馬二體不可得故。復有人言：想差別故，果因
T30n1566_p0092c24 || 別故，見者眼等異義成者，還同前答。復次鞞
T30n1566_p0092c25 || 世師人言：有異法體，與物和合故。論者言：若
T30n1566_p0092c26 || 汝欲令有異法體與物合者，亦應無第二物
T30n1566_p0092c27 || 自然有異，以彼立異有別體故。此中作驗，無
T30n1566_p0092c28 || 有異法與物和合。何以故？物體故，譬如未有
T30n1566_p0093a01 || 以故？由總別故，譬如色體。復次第一義中異
T30n1566_p0093a02 || 非起說及覺智因。何以故？由是差別覺智言
T30n1566_p0093a03 || 說因故，譬如色體。復次此異，為在異中？為在
T30n1566_p0093a04 || 不異中？此有何過？若在異中者，如偈曰：
T30n1566_p0093a05 || 「異中無有異。」
T30n1566_p0093a06 || 釋曰：若彼異法先已是異，而言此異向彼異
T30n1566_p0093a07 || 中，是則無義，異法空故，鞞世師所立異義不
T30n1566_p0093a08 || 成。若於不異中有者，此亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0093a09 || 「不異中亦無。」
T30n1566_p0093a10 || 釋曰：此謂自體而有異過。如彼所說，因義破
T30n1566_p0093a11 || 故，異法不成。外人言：一異者是二邊，汝今遮

T30n1566_p0093a12 || 異，~~○~~異法則無。此異若無，~~○~~應受不異，~~○~~是故汝得
T30n1566_p0093a13 || 違悉檀過。論者言：~~○~~如異法無，~~○~~已令他解。不異
T30n1566_p0093a14 || 無者，~~○~~如偈曰：~~○~~
T30n1566_p0093a15 || 「由無異法故，不異法亦無。」
T30n1566_p0093a16 || 釋曰：~~○~~觀異故有不異，~~○~~已遮異故。不異亦無，~~○~~云
T30n1566_p0093a17 || 何遮？~~○~~今說驗，~~○~~第一義中見者可見不得為異。
T30n1566_p0093a18 || 何以故？~~○~~差別言語觀故，~~○~~譬如可見自體。如是
T30n1566_p0093a19 || 有故、~~○~~果故、~~○~~因故、~~○~~疑智境界故，~~○~~是等諸因，~~○~~此
T30n1566_p0093a20 || 應廣說。彼如是一異俱遮，~~○~~由一等不成故。
T30n1566_p0093a21 || 此如偈曰：~~○~~
T30n1566_p0093a22 || 「一法則不合，異法亦不合。」
T30n1566_p0093a23 || 若有人言：~~○~~有如是染與染者合。何以故？~~○~~由合
T30n1566_p0093a24 || 時故，~~○~~如水乳二。復次第一義中有染者合。何
T30n1566_p0093a25 || 以故？~~○~~差別言說觀故，~~○~~譬如食者與食相合。論
T30n1566_p0093a26 || 者偈曰：~~○~~
T30n1566_p0093a27 || 「合時及已合，合者亦皆無。」
T30n1566_p0093a28 || 釋曰：~~○~~如前所說，方便異法相合無如是義。由
T30n1566_p0093a29 || 彼外人品初說因，~~○~~已與其過，~~○~~為令他解。合無
T30n1566_p0093b01 || 自體。是品中義，~~○~~是故得成。如《般若波羅蜜經》
T30n1566_p0093b02 || 中說，~~○~~佛告極勇猛菩薩言：「善男子！色不合不
T30n1566_p0093b03 || 散，~~○~~如是受想行識不合不散。若色至識不合
T30n1566_p0093b04 || 不散，~~○~~此是般若波羅蜜。」如是等諸修多羅，此
T30n1566_p0093b06 || 釋《觀合品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷9

T30n1566_p0093b15 || 復次空所對治若有若無，~~○~~為令他解緣起諸
T30n1566_p0093b16 || 法不斷不常故，~~○~~有此品起。外人言：~~○~~汝說諸法
T30n1566_p0093b17 || 無自體者，~~○~~是義不然。何以故？~~○~~違汝自言，~~○~~亦立
T30n1566_p0093b18 || 義過故。云何違言？~~○~~如有人說我母是石女，~~○~~我
T30n1566_p0093b19 || 父修梵行。他人難曰：~~○~~若汝父母審如是者，~~○~~云
T30n1566_p0093b20 || 何有汝？~~○~~汝若從生，則石女梵行義皆不立。汝
T30n1566_p0093b21 || 亦如是，~~○~~若無自體，~~○~~云何名諸法？~~○~~既云諸法，~~○~~云

T30n1566_p0093b22 || 何無自體？故是違言，亦立義過。論者言：汝謂
T30n1566_p0093b23 || 諸法有自體者，第一義中如何等物？以無譬
T30n1566_p0093b24 || 故，汝語非也。復次若我先於第一義中忍有
T30n1566_p0093b25 || 諸法，後立無者，可違自言。而實不爾，故不相
T30n1566_p0093b26 || 違。又世諦中安立諸法如幻等者，我所不遮，
T30n1566_p0093b27 || 無立義過。或有聰明邪慢者言：何等諸法是
T30n1566_p0093b28 || 無自體？若如虛妄分別諸法有體，汝言此法
T30n1566_p0093b29 || 無自體者，此則成我所成。若此諸法從因緣
T30n1566_p0093c01 || 起，而汝意欲此無體者，則違現見，及與世間
T30n1566_p0093c02 || 所解相違。論者言：於真實中無分別識緣色
T30n1566_p0093c03 || 起者，不可得故。此物有故者，如前已遮。世諦
T30n1566_p0093c04 || 所說者，我不遮故，不違現見及世間所解。是
T30n1566_p0093c05 || 故汝所說者，義則不然。復次第一義中若有
T30n1566_p0093c06 || 一法有自體者，則無起義。如偈曰：
T30n1566_p0093c07 || 「法若有自性，從緣起不然。」
T30n1566_p0093c08 || 釋曰：若謂諸法有自性者，得如是過。若汝定
T30n1566_p0093c09 || 謂見法有起不能破我者，此中應問：汝言見
T30n1566_p0093c10 || 法有起者，是依他因緣耶？如偈曰：
T30n1566_p0093c11 || 「若從因緣起，自性是作法。」
T30n1566_p0093c12 || 釋曰：若是作法者，此則無自體，因緣相云何？
T30n1566_p0093c13 || 若法不共無間自分生，唯一能起自果者，此
T30n1566_p0093c14 || 是因相，翻此名緣，云何名作？若法有自體者，
T30n1566_p0093c15 || 則不須作。然今有作，故知無體。此中立驗，第
T30n1566_p0093c16 || 一義中內入無體。何以故？因緣起故，譬如
T30n1566_p0093c17 || 幻師幻作牛等法。若有自體，則不從因緣起。
T30n1566_p0093c18 || 復次有人不解此中譬喻，作如是言：幻呪藥
T30n1566_p0093c19 || 力泥草木等是有非無，由此有故，彼象馬等
T30n1566_p0093c20 || 形像顯現。以是義故，汝譬喻中無成立法。論
T30n1566_p0093c21 || 者言：汝不善說。我引喻者，以象馬等無體為
T30n1566_p0093c22 || 喻，不取草木有體為喻。復次若謂草木地等
T30n1566_p0093c23 || 有起有實者，前已遮故。有人言：所有諸法從
T30n1566_p0093c24 || 緣生者，皆有自體，如虛空等不從緣起而是

T30n1566_p0093c25 || 有法，汝所出因此非一向。論者言：汝不善說。
T30n1566_p0093c26 || 因緣生法如幻夢焰，世諦中有，非第一義。此
T30n1566_p0093c27 || 義云何？如偈曰：
T30n1566_p0093c28 || 「若有自性者，云何當可作？」
T30n1566_p0093c29 || 釋曰：若是作法者，不離無自性。由所對治自
T30n1566_p0094a01 || 體無故，是故出因非非一向。於世諦中，虛空
T30n1566_p0094a02 || 等者亦是無生，猶如兔角，豈是有耶？諸有為
T30n1566_p0094a03 || 法皆無自性，前已觀察令他信解。今復立驗，
T30n1566_p0094a04 || 第一義中諸法無體。何以故？由作故。又是差
T30n1566_p0094a05 || 別言說觀故，如幻人等。若是一物有自性者，
T30n1566_p0094a06 || 則與上相違。復次此中外人立驗，第一義中
T30n1566_p0094a07 || 彼內入等皆有自體。何以故？由起自他差別
T30n1566_p0094a08 || 言說因故，譬如因長有短，長為短因。今言自
T30n1566_p0094a09 || 者，與他差別言說為因。論者言：諸法無體，先
T30n1566_p0094a10 || 已立驗。由汝執故，今當復說。如偈曰：
T30n1566_p0094a11 || 「法既無自性，云何有他性？」
T30n1566_p0094a12 || 釋曰：若法有自性者，觀自性故得說他性。自
T30n1566_p0094a13 || 性既無，觀何說他？汝言自性與他為因者，此
T30n1566_p0094a14 || 因不成，及違義故。又第一義中短長無故，譬
T30n1566_p0094a15 || 喻不成。外人言：第一義中眼等有體。何以故？
T30n1566_p0094a16 || 由體故，譬如火煖。論者言：火無自體，如觀
T30n1566_p0094a17 || 陰品已破有及起滅，第一義中亦前已遮。火
T30n1566_p0094a18 || 不成故，譬喻無體。又如偈曰：
T30n1566_p0094a19 || 「自他性已遣，何處復有法？」
T30n1566_p0094a20 || 釋曰：體義已遮，故諸法無性。由法無故，因義
T30n1566_p0094a21 || 不成，語意如是。外人偈曰：
T30n1566_p0094a22 || 「若人見自他，及有體無體；
T30n1566_p0094a23 || 彼則不能見，如來真實法。」
T30n1566_p0094a24 || 如汝所言，自他性已遣，何處復有法。如偈所
T30n1566_p0094a25 || 說，此語則違。復次有如是體，由相違故，如烏
T30n1566_p0094a26 || 角鴉。論者言：第一義中已遮起故，如偈曰：
T30n1566_p0094a27 || 「有體既不立，無法云何成？」

T30n1566_p0094a28 || 釋曰：為遮有執，是故言無。無更無體，雖不言
T30n1566_p0094a29 || 無，無非我欲。何以故？以無別法可執取故，
T30n1566_p0094b01 || 是故亦非因義不成。復次偈曰：
T30n1566_p0094b02 || 「此法體異故，世人名無體。」
T30n1566_p0094b03 || 釋曰：法無體故名之為無，更無一法名為無
T30n1566_p0094b04 || 體，是故汝立因義不成，及違義故。云何違義？
T30n1566_p0094b05 || 汝立相違法為因，由相違破故，所立有法此
T30n1566_p0094b06 || 亦不成，故是相違。又第一義中烏鷄無體，故
T30n1566_p0094b07 || 譬喻不成。由此觀察，自他無體三皆不成。菩
T30n1566_p0094b09 || 無等。云何不見？以昇無分別智車故。復次
T30n1566_p0094b10 || 諸淺智人前世未起深大法忍，於彼自他有
T30n1566_p0094b11 || 無等法，言說熏習故，覆障實慧。如前偈言「若
T30n1566_p0094b12 || 人見自他，及有體無體；彼則不能見，如來真
T30n1566_p0094b13 || 實法。」此義云何？見自他等，違正道理及阿含
T30n1566_p0094b14 || 故，偈意如是。違道理者，如先已說。違阿含
T30n1566_p0094b15 || 者，汝今當聽。如偈曰：
T30n1566_p0094b16 || 「佛能如實觀，不著有無法，
T30n1566_p0094b17 || 教授迦旃延，令離有無二。」
T30n1566_p0094b18 || 釋曰：云何教授？如佛告迦旃延：「世間多有
T30n1566_p0094b19 || 依止二邊，謂若有若無。有深智者不著有無。」
T30n1566_p0094b20 || 如是等。又如佛告阿難：「若言有者，是執常邊。
T30n1566_p0094b21 || 若言無者，是執斷邊。」復次或有人言：若第一
T30n1566_p0094b22 || 義中諸法悉無有者，云何得有見諦法？由世
T30n1566_p0094b23 || 諦中法從緣起故，以智觀察，從緣起法，無自
T30n1566_p0094b24 || 無他無有無無。遮如是見，名為見諦。云何見
T30n1566_p0094b25 || 諦？此緣起法是見實因故。何人見實？謂諸佛
T30n1566_p0094b26 || 子得緣起智日光所照。以此為因故。論者言：
T30n1566_p0094b27 || 怖畏空者作如是說。猶如世人怖畏虛空，執
T30n1566_p0094b28 || 著有對實物依止故，生心欲得遠離虛空。遠
T30n1566_p0094b29 || 離空者，由彼依止自他等見，如偈言「若人見
T30n1566_p0094c01 || 自他，及有體無體；彼則不能見，如來真實法。」
T30n1566_p0094c02 || 此義云何？如是見者，名為邪見。是故佛教迦

T30n1566_p0094c03 || 旃延中，若有若無二邊俱遮，是正道理。由此
T30n1566_p0094c04 || 道理，不應見彼自他等法。此復云何？如偈曰：
T30n1566_p0094c05 || 「法若有自體，則不得言無。」
T30n1566_p0094c06 || 釋曰：先未起時及後壞時皆無體故。又若諸
T30n1566_p0094c07 || 法有自性者，偈曰：
T30n1566_p0094c08 || 「法有自性者，後異則不然。」
T30n1566_p0094c09 || 釋曰：如火以煖為相，後時冷者不然，為此
T30n1566_p0094c10 || 故說不相似喻。如法是常而是起作者，義則
T30n1566_p0094c11 || 不然。此中立驗，如證得實法，內入等體則不
T30n1566_p0094c12 || 顯現。何以故？由內入等後時異故，如水得火
T30n1566_p0094c13 || 故煖，非煖為水自性。復次經部師言：如我
T30n1566_p0094c14 || 阿含木中有種種界，由如是義水亦有煖。汝
T30n1566_p0094c15 || 云煖非水自性者，此譬不成。論者言：彼阿
T30n1566_p0094c16 || 含中作此說者，謂有比丘獲得神通及心自
T30n1566_p0094c17 || 在，隨其所緣草木等物欲變為金、若水火等，
T30n1566_p0094c18 || 如意則成，故言木中有種種界。種種界者，此
T30n1566_p0094c19 || 謂木中有多界功能。若彼物中有功能者，此
T30n1566_p0094c20 || 物功能非彼物體。若諸功能是彼體者，如地
T30n1566_p0094c21 || 大中有四功能，亦應具以濕煖動等為地大
T30n1566_p0094c22 || 體，不唯取堅。復次毘婆沙師言：世位雖別而
T30n1566_p0094c23 || 體有不異，應如是知。何以故？由是識境界故，
T30n1566_p0094c24 || 如現在者。以是義故，汝先出因言體異者，非
T30n1566_p0094c25 || 我所受。若汝欲不異者，則自義不成。論者言：
T30n1566_p0094c26 || 第一義中現在物者有亦不成，汝喻非也。若
T30n1566_p0094c27 || 謂有法經歷於世及諸位中者，是義不然。何
T30n1566_p0094c28 || 以故？已遮起故。復次於去來中無現在法，非
T30n1566_p0094c29 || 現在故，如虛空花。又世諦中過去未來體亦
T30n1566_p0095a01 || 不成。若僧佉人作如是言：汝先出因言異體
T30n1566_p0095a02 || 者，此義不然。何以故？我立諸法有二種義：
T30n1566_p0095a03 || 為覆蔽、二入自性藏中。為成此義更須立驗，
T30n1566_p0095a04 || 定有如是不滅諸法。何以故？由覆蔽故，譬如
T30n1566_p0095a05 || 日焰翳彼星光。又是識境界、時節說故，如

T30n1566_p0095a06 || 現在世。是故汝立因義不成。應如是答：○現在
T30n1566_p0095a07 || 物者，○第一義中有亦不成。何以故？○無譬喻故。
T30n1566_p0095a08 || 汝立覆蔽以為因者，○義亦不成，○此中應說。云
T30n1566_p0095a09 || 何驗耶？○彼未了者終是不了。何以故？○以不了
T30n1566_p0095a10 || 故，○如虛空花。復次不入自性藏者，○終無入義。
T30n1566_p0095a11 || 何以故？○以不入故，○譬如思。又如自性藏，○由此
T30n1566_p0095a12 || 執法，○有過失故。如偈曰：○
T30n1566_p0095a13 || 「若有是自性，則不得言無；
T30n1566_p0095a14 || 自性有異者，畢竟不應然。」
T30n1566_p0095a15 || 釋曰：○由是自性不變異故，○譬喻則無。若是無
T30n1566_p0095a16 || 法則無變異，○如石女兒○從小至大。以此變異○
T30n1566_p0095a17 || 令人信者，○終不可得。如偈曰：○
T30n1566_p0095a18 || 「若無自性者，云何而可異？」
T30n1566_p0095a19 || 釋曰：○二邊有過，智者○不受。外人言：○汝說自性
T30n1566_p0095a20 || 有體無體皆無變異，○意欲爾耶？○是故汝先所
T30n1566_p0095a21 || 立義破，○因亦不成。云何不成？○若有自性而變
T30n1566_p0095a22 || 異者，○此不然故。論者言：○此說不然。何以故？○
T30n1566_p0095a23 || 我言無者，○明自性空，○非欲說有○彼自性法。
T30n1566_p0095a24 || 如偈曰：○
T30n1566_p0095a25 || 「實無有一法，自性可得者。」
T30n1566_p0095a26 || 釋曰：○有自性者不然，○而汝為彼煩惱習氣○自
T30n1566_p0095a27 || 在力故，○作此分別。如先偈說「○若無自性者，○云
T30n1566_p0095a28 || 何而可異？」○此變異過，○如先已說。遮止二邊○及
T30n1566_p0095a29 || 成立者，○皆是世諦，○非第一義。是故我先立義
T30n1566_p0095b01 || 不破，○於世諦中有變異故，○亦非所出因義不
T30n1566_p0095b02 || 成。復次韓世師言：○第一義中眼等諸入定有
T30n1566_p0095b03 || 自體。何以故？○此等能為有覺因故，○譬如涅槃。
T30n1566_p0095b04 || 論者言：○汝說有覺因者，○此因不成。何以故？○如
T30n1566_p0095b05 || 焰中水亦為覺因，○是故因非一向。今當更說，○
T30n1566_p0095b06 || 如偈曰：○
T30n1566_p0095b07 || 「有者是常執，無者是斷見；
T30n1566_p0095b08 || 是故有智者，不應依有無。」

T30n1566_p0095b09 || 釋曰：彼斷常執有何過失？法若常者，樂應常
T30n1566_p0095b10 || 樂、苦應常苦，亦無厭苦求樂起於聖道。先已
T30n1566_p0095b11 || 有者，不須因故。法若斷者，則無染淨及苦樂
T30n1566_p0095b12 || 等，雖復受持禁戒，空無果故，是皆不然。有無
T30n1566_p0095b13 || 俱者，名為惡見。由此惡見能閉天人趣涅槃
T30n1566_p0095b14 || 門，是故欲出生死曠野者，欲共諸天姝女遊
T30n1566_p0095b15 || 戲受樂者，欲斷一切受樂，欲受一切戲論息
T30n1566_p0095b16 || 樂者，不應依止有無二見。何以故？依止彼者
T30n1566_p0095b17 || 得斷常過故。云何二見是斷常過？如偈曰：
T30n1566_p0095b18 || 「若法有自性，非無即是常；
T30n1566_p0095b19 || 先有而今無，此即是斷過。」
T30n1566_p0095b20 || 釋曰：由如是等斷常過故，說中道者應正思
T30n1566_p0095b21 || 惟，依世諦故色等法起，是有覺因；色若未起
T30n1566_p0095b22 || 及已滅者，是無覺因。第一義中覺自體空，以
T30n1566_p0095b23 || 無起故，非是有見；如幻所作故，不著無見。由
T30n1566_p0095b24 || 如是故，不墮二邊。此中為遮諸法自性，令人
T30n1566_p0095b25 || 信解從緣起法不斷不常。品義如此，是故得
T30n1566_p0095b26 || 成。如《般若波羅蜜經》中，佛告極勇猛菩薩言：
T30n1566_p0095b27 || 「善男子！色不斷不常，如是受想行識不斷不
T30n1566_p0095b28 || 常。若色至識不斷不常，此是般若波羅蜜。」又
T30n1566_p0095b29 || 如《月燈三昧經》偈曰：
T30n1566_p0095c01 || 「有無是二邊，淨不淨亦爾；
T30n1566_p0095c02 || 是故有智者，離邊不住中。」
T30n1566_p0095c03 || 如是等諸修多羅，此中應廣說。
T30n1566_p0095c04 || 釋《觀有無品》竟。
T30n1566_p0095c06 || 復次已遮有無離斷常過，此中為明空所對
T30n1566_p0095c07 || 治繫縛解脫無自性義，此品次生。有人言：第
T30n1566_p0095c08 || 一義中諸內入等定有自體。何以故？由彼入
T30n1566_p0095c09 || 等有縛解故。此若無者則無縛解，如石女兒
T30n1566_p0095c10 || 不可言說。是故定知，第一義中諸入有體。論
T30n1566_p0095c11 || 者言：諸行相縛如幻焰夢，而彼無智極盲暗
T30n1566_p0095c12 || 者，無始已來為我我所執之所吞食，貪等煩

T30n1566_p0095c14 || 愛見關鑰，故於世諦中假名相說，正智起時，
T30n1566_p0095c15 || 於彼極重貪等結使得遠離故，名為解脫，非
T30n1566_p0095c16 || 第一義作此施設。何以故？第一義中有縛解
T30n1566_p0095c17 || 者，義不然故。如來所說有生死者，但假施設，
T30n1566_p0095c18 || 而無於中實流轉者。涅槃亦爾，但假施設，而
T30n1566_p0095c19 || 無於中般涅槃者。見是經故，阿闍梨言：若定
T30n1566_p0095c20 || 分別有縛解者，今此繫縛，為是諸行？為是眾
T30n1566_p0095c21 || 生？若是諸行者，為是常耶？是無常乎？二皆不
T30n1566_p0095c22 || 然。何以故？若是常者，如偈曰：
T30n1566_p0095c23 || 「若諸行是常，彼則無流轉。」
T30n1566_p0095c24 || 釋曰：諸行是常令人信者，驗則無體。若立常
T30n1566_p0095c25 || 者，則無縛無解。縛解無故，法體顛倒，立義有
T30n1566_p0095c26 || 咎。復次諸行是常無流轉者，是義云何？諸趣
T30n1566_p0095c27 || 往來先後相續，名為生死。若是常者，諸行則
T30n1566_p0095c28 || 無先後差別。而言流轉者，義則不然。復次轉
T30n1566_p0095c29 || 世師及自部人言：若諸行常，則無起滅先後
T30n1566_p0096a01 || 差別，無流轉者。今諸行無常，應有流轉。此亦
T30n1566_p0096a02 || 不然。何以故？如偈曰：
T30n1566_p0096a03 || 「無常無流轉。」
T30n1566_p0096a04 || 釋曰：若無常者，滅不復起。是故諸行五種往
T30n1566_p0096a05 || 來者，是則不然。復次無常不流轉者，如外諸
T30n1566_p0096a06 || 行。此中立驗，第一義中內諸行等流轉者不
T30n1566_p0096a07 || 然。何以故？由無常故，如外瓶等。如諸行二種
T30n1566_p0096a08 || 若常若無常，流轉者俱不然。若汝分別有眾
T30n1566_p0096a09 || 生流轉者，亦如前答。為此眾生常而流轉？為
T30n1566_p0096a10 || 無常流轉。若俱立者，亦如先說過。是義云何？
T30n1566_p0096a11 || 眾生常者則無流轉。何以故？不變異故，亦無
T30n1566_p0096a12 || 先後差別故。眾生無常亦無流轉。何以故？彼
T30n1566_p0096a13 || 已滅者無起法故。如偈曰：
T30n1566_p0096a14 || 「眾生亦同過。」
T30n1566_p0096a15 || 釋曰：是故眾生若常無常有流轉者，亦如前
T30n1566_p0096a17 || 人是無常者，作如是言：未起對治道者，前

T30n1566_p0096a18 || 滅諸行以此為因，後起諸行相續為果。眾生
T30n1566_p0096a19 || 亦然。如是諸行流轉義成，故我無過。論者言：
T30n1566_p0096a20 || 彼語不善。已滅諸行及與眾生，為後剎那作
T30n1566_p0096a21 || 其緣者，如先次第緣中已遮，立義及譬有過
T30n1566_p0096a22 || 失故。此亦如是，故我無咎。復次路伽耶陀者
T30n1566_p0096a23 || 言：汝說諸行若常無常皆無流轉者，此成我
T30n1566_p0096a24 || 義。云何知耶？如我論中偈曰：
T30n1566_p0096a25 || 「舍摩唯眼見，一種名丈夫，
T30n1566_p0096a26 || 多聞說後世，如人言獸跡，
T30n1566_p0096a27 || 汝今極端正，恣食任所之。
T30n1566_p0096a28 || 過去業皆無，此身唯行聚，
T30n1566_p0096a29 || 死者竟不還，此事汝應信。」
T30n1566_p0096b01 || 是故當知無一法從此世至後世，亦無人從
T30n1566_p0096b02 || 後世來入胎。若有人言：此胎已前更有前世。
T30n1566_p0096b03 || 云何驗知？謂此入胎初覺次前滅心為次第
T30n1566_p0096b04 || 緣。何以故？由覺故，如後起覺。此譬不然。何
T30n1566_p0096b05 || 以故？唯有一覺故。由此一覺乃至未終，常
T30n1566_p0096b06 || 如是住，故無先世。復次亦無後世。以何道
T30n1566_p0096b07 || 理作是說耶？如調達命終，心不作後世初入
T30n1566_p0096b08 || 胎心。何以故？命終心故，如阿羅漢命終之心。
T30n1566_p0096b09 || 論者言：諸行流轉者，世諦中不遮。諸行是常
T30n1566_p0096b10 || 計流轉者，此亦俱遮，故非成汝所成。復次調
T30n1566_p0096b11 || 達色覺與調達聲覺，此非不異。何以故？境界
T30n1566_p0096b12 || 別故，譬如他人身相續覺。由如是驗，有譬喻
T30n1566_p0096b13 || 故，非世諦中先世不成。復次非無後世。云何
T30n1566_p0096b14 || 驗耶？謂彼有漏命終之心，能續後世初受胎
T30n1566_p0096b15 || 心。何以故？由有漏故。與彼命終因心別故，於
T30n1566_p0096b16 || 世諦中義不相違。復次路伽耶陀者言：第一
T30n1566_p0096b17 || 義中彼調達覺與一切人覺亦不異。何以故？
T30n1566_p0096b18 || 由是覺故，如調達覺。論者言：汝語非也。彼調
T30n1566_p0096b19 || 達覺，第一義中前已遮故。又汝言：第一義中
T30n1566_p0096b20 || 與一切人覺不異者，此執不成。於世諦中立

T30n1566_p0096b21 || 不異者，則與世相違。復次彼阿羅漢命終之
T30n1566_p0096b22 || 心有續念無續念者，第一義中此皆不成，譬
T30n1566_p0096b23 || 喻無故，成立有過。若立無漏心不續後世者，
T30n1566_p0096b24 || 於世諦中成我所成。復次犢子部言：如我立
T30n1566_p0096b25 || 義，陰入界等，若一若異、若常無常，皆不可說。
T30n1566_p0096b26 || 人亦如此，汝先所說二種過失，不能破我。何
T30n1566_p0096b27 || 以故？如是人者有流轉故。論者偈曰：
T30n1566_p0096b28 || 「若人流轉者，諸陰入界中，
T30n1566_p0096b29 || 五種求盡無，誰為受流轉？」
T30n1566_p0096c01 || 釋曰：無流轉故。云何驗知？第一義中無人可
T30n1566_p0096c02 || 得。何以故？離五陰外無別體故，猶如兔角。雖
T30n1566_p0096c03 || 實無人而汝謂有，此人我執覆障實慧，如瞽
T30n1566_p0096c04 || 眼人見毛輪等。復次偈曰：
T30n1566_p0096c05 || 「若從取至取，則招無有過；
T30n1566_p0096c06 || 無取復無有，其誰當往來？」
T30n1566_p0096c07 || 釋曰：若從此取向後取者，取體則空。本由取
T30n1566_p0096c08 || 故施設於有，取體既空，有無所寄，無取無有則
T30n1566_p0096c09 || 無質礙，無質礙故無可流轉，而汝定謂有往
T30n1566_p0096c10 || 來者，是則不然。外人言：我中有中有取陰故
T30n1566_p0096c11 || 取義得成，無前過失。異部破言：汝捨中有
T30n1566_p0096c12 || 趣生有時，此二中間無取無有。如前過失，汝
T30n1566_p0096c13 || 不得離。復次經部等人言：汝此言者不解我
T30n1566_p0096c14 || 義。何以故？此捨及取，先後剎那同一時故。而
T30n1566_p0096c15 || 言無取無有者，是義不然。如汝前言五求盡
T30n1566_p0096c16 || 無誰流轉者，今當答汝有如是人。何以故？向
T30n1566_p0096c17 || 後取住故。此若無者，不可說向後取中住，如
T30n1566_p0096c18 || 石女兒。由有此人從於前取向後取住，云何
T30n1566_p0096c19 || 驗知？如佛言曰：我於往昔作頂生王及善見
T30n1566_p0096c20 || 王。故知有人從此至彼。論者言：如先偈說「若
T30n1566_p0096c21 || 從取至取，則招無有過。」此義云何？初有之
T30n1566_p0096c22 || 取不作，後有依止之因。何以故？離有自性有
T30n1566_p0096c23 || 無體故，譬如調達從此一房到彼一房。如汝

T30n1566_p0096c24 || 所言，有彼諸取能成人者，是義不然。何以故？
T30n1566_p0096c25 || 由取故，如餘人取。是故偈言「無取復無有，其
T30n1566_p0096c26 || 誰當往來？」如是諸行及以眾生，第一義中有
T30n1566_p0096c27 || 流轉者，是皆不然。復次執有解脫者，亦應觀
T30n1566_p0096c28 || 察此解脫者，為是諸行？為是眾生？為當是
T30n1566_p0096c29 || 人？若言諸行得解脫者，今此諸行為是常耶？
T30n1566_p0097a01 || 是無常乎？若汝欲令第一義中諸行常者，是
T30n1566_p0097a02 || 則不然。如偈曰：
T30n1566_p0097a03 || 「諸行涅槃者，是事終不然。」
T30n1566_p0097a04 || 釋曰：第一義中以無起故諸行常者，於世諦
T30n1566_p0097a06 || 者，是亦不然。何以故？由無常故，如外地等。
T30n1566_p0097a07 || 若謂眾生得解脫者，是亦不然。如偈曰：
T30n1566_p0097a08 || 「眾生涅槃者，是事亦不然。」
T30n1566_p0097a09 || 釋曰：若常無常、若有分別、若無分別得涅槃
T30n1566_p0097a10 || 者，是皆不然。云何眾生是常不得涅槃？無視
T30n1566_p0097a11 || 聽等諸根具故，譬如虛空。若非質礙、又無視
T30n1566_p0097a12 || 聽、而是有者，世所不信，如石女兒。若謂無常
T30n1566_p0097a13 || 得涅槃者，是亦不然。何以故？若無常者無解
T30n1566_p0097a14 || 脫義，如外地等。已驗無常不得解脫，外人
T30n1566_p0097a15 || 所立法體差別得解脫者，是皆不成，立義過
T30n1566_p0097a16 || 故。復次婆私弗多羅言：如我立義，言有人者，
T30n1566_p0097a17 || 不可說常亦非無常，由如是故解脫義成，無
T30n1566_p0097a18 || 如上過。論者言：汝謂第一義中人是實有不
T30n1566_p0097a19 || 可說常及以無常得解脫者，是亦不然。何以
T30n1566_p0097a20 || 故？藉因施設故。譬如瓶等。如是則破。若實法
T30n1566_p0097a21 || 者亦是無常，譬如色等。由此驗故，汝立實人
T30n1566_p0097a22 || 者，則為可說，體是無常。汝言法體差別不
T30n1566_p0097a23 || 可說者，此言則壞，立義過故。復次無餘涅槃
T30n1566_p0097a24 || 一剎那時，人若有體即是常過，人若無體即
T30n1566_p0097a26 || 有體無體者，此則與我《中論》義同。如經偈說：
T30n1566_p0097a27 || 「解脫若有我，有我即是常；
T30n1566_p0097a28 || 解脫若無我，無我即無常。」

T30n1566_p0097a29 || 復次此中立驗，~~第一義中緣人之覺無實境~~
T30n1566_p0097b01 || 界。何以故？~~由覺故~~，~~譬如緣瓶等覺。由驗彼人~~
T30n1566_p0097b02 || 無一物故，~~第一義中則無解脫。若汝定言人~~
T30n1566_p0097b03 || 是實法。何以故？~~由可識故~~，~~譬如色等者。此義~~
T30n1566_p0097b04 || 不然。無常等物~~同是可識~~，~~無別體故~~，~~如兔角~~
T30n1566_p0097b05 || 等因非一向。復次自部人言：~~由因緣故~~，~~展轉~~
T30n1566_p0097b06 || 相續~~諸行增長。若與貪等~~，~~煩惱共起~~，~~障礙善~~
T30n1566_p0097b07 || 趣。貪等有故，~~縛義得成。若被縛者~~，~~聽聞正~~
T30n1566_p0097b08 || 法、~~正念思惟~~，~~發生明慧~~，~~除無智暗~~，~~得離貪~~
T30n1566_p0097b09 || 等~~名為解脫。以是義故~~，~~縛脫得成。汝云何~~
T30n1566_p0097b10 || 言~~無縛無解~~？~~論者偈曰：~~
T30n1566_p0097b11 || 「諸行生滅相，不縛亦不解；
T30n1566_p0097b12 || 眾生如前說，不縛亦不解。」
T30n1566_p0097b13 || 釋曰：~~如先已說~~，~~諸行是常~~、~~諸行無常~~，~~皆無流~~
T30n1566_p0097b14 || 轉，~~如外地等。今亦如是~~，~~諸行眾生若常無常~~
T30n1566_p0097b15 || 有縛解者，~~此皆不然~~，~~如外地等。是故諸部如~~
T30n1566_p0097b16 || 所分別~~第一義中一切諸行流轉涅槃者~~，~~此~~
T30n1566_p0097b17 || 皆不然。其執云何？~~彼謂諸行新新滅壞~~，~~或初~~
T30n1566_p0097b18 || 如是住~~乃至後時方有壞者~~，~~或謂不可說常~~
T30n1566_p0097b19 || 及無常者，~~此諸行等皆無流轉及般涅槃。何~~
T30n1566_p0097b20 || 以故？~~是起滅故~~，~~譬如瓶等。如先偈言~~「諸行起
T30n1566_p0097b21 || 滅者，~~不縛亦不解。眾生如前說~~；~~不縛亦不解。~~
T30n1566_p0097b22 || 諸行無住。」何以故？~~刹那刹那別時而起。此相~~
T30n1566_p0097b23 || 位中有縛解者，~~此義不然~~，~~如前已說。汝言諸~~
T30n1566_p0097b24 || 行與貪俱起者，~~此已滅故。已滅之法得解脫~~
T30n1566_p0097b25 || 者，~~是則不然。未來當起諸行刹那得解脫者~~，~~不~~
T30n1566_p0097b26 || 此亦不然，~~以相違故~~，~~偈言諸行起滅者~~，~~無~~
T30n1566_p0097b27 || 縛解故。復次阿毘曇人言：~~如我《俱舍論》偈曰：~~
T30n1566_p0097b28 || 「無學心生時，~~諸障得解脫。~~」汝云何言都無縛
T30n1566_p0097b29 || 解？~~論者言：~~彼生時者，~~若有染污~~、~~若無染污~~，~~不~~
T30n1566_p0097c01 || 俱無解脫，~~有過失故。不可說者~~，~~彼染污時亦~~
T30n1566_p0097c02 || 如上生時，~~若有染污若無染污~~，~~俱無解脫~~，~~不~~

T30n1566_p0097c03 || 可說故。復次經部人言：相續道中有縛解，故
T30n1566_p0097c04 || 無過。論者言：彼相續者，無實體故。相續道中
T30n1566_p0097c05 || 若有染污若無染污，亦無解脫，如前已破。於
T30n1566_p0097c06 || 世諦中縛解成故，無斷滅過。若執眾生有縛
T30n1566_p0097c07 || 解者，今答此義。如前偈說「眾生無體故，縛解
T30n1566_p0097c08 || 法亦無。」又如偈說「諸行常無常，皆無縛無解；
T30n1566_p0097c09 || 眾生常無常，亦無縛無解。」此意正爾。復有人
T30n1566_p0097c10 || 言：有彼眾生沒在諸取，故名為縛，此縛息故
T30n1566_p0097c11 || 名得解脫，然此眾生常以無常皆不可說。先
T30n1566_p0097c12 || 言諸行若常無常皆有過者，我無此咎。論者
T30n1566_p0097c13 || 偈曰：
T30n1566_p0097c14 || 「若為諸取縛，縛者無解脫。」
T30n1566_p0097c15 || 釋曰：因諸取故說為取者。此人正為諸取縛
T30n1566_p0097c16 || 故，名解脫者，義則不然，縛解二法性相違故。
T30n1566_p0097c17 || 復次第一義中調達之取，此取不作彼調達
T30n1566_p0097c18 || 者。何以故？由取故如耶？若取若定如此先
T30n1566_p0097c19 || 無其取而有彼者，義則不然。如偈曰：
T30n1566_p0097c20 || 「無取故無縛，何位人可縛？」
T30n1566_p0097c21 || 釋曰：若離取位無別人位，以是義故，無人可
T30n1566_p0097c22 || 縛，偈意如此。復有人言：定有眾生是其可縛。
T30n1566_p0097c23 || 何以故？由有縛故，如有杻械枷鎖等具幽禁
T30n1566_p0097c24 || 彼人。由此諸取為能縛故，知有眾生是其可
T30n1566_p0097c25 || 縛。論者偈曰：
T30n1566_p0097c26 || 「若縛者先縛，可言縛能縛；
T30n1566_p0097c27 || 而先實無縛，去來中已遮。」
T30n1566_p0097c28 || 釋曰：汝謂先有縛具故有可縛眾生，而縛者
T30n1566_p0097c29 || 之先實無縛具。云何驗耶？由調達無縛。何以
T30n1566_p0098a01 || 故？以同時故，如調達體。復次已縛者不縛。何
T30n1566_p0098a02 || 以故？已被縛故。已被縛者不復更縛，如不解
T30n1566_p0098a03 || 脫。未縛者亦不縛。何以故？以無縛故，如解
T30n1566_p0098a04 || 脫者。縛時亦不縛。何以故？彼縛時者，一分已
T30n1566_p0098a05 || 縛、一分未縛，有二過故。復次不可說者亦無

T30n1566_p0098a06 || 縛義。何以故？不可說故。如解脫時是已脫者，
T30n1566_p0098a07 || 此則不然。復次〈去來品〉中已廣分別已去、未
T30n1566_p0098a08 || 去及以去時有初發者三皆不然。此亦如是，
T30n1566_p0098a09 || 已縛、未縛及以縛時有縛初起者，三皆不然。
T30n1566_p0098a10 || 云何不然？彼已縛者有更縛初起，義則不然。
T30n1566_p0098a11 || 何以故？由已縛故，譬如久已縛者。彼未縛者
T30n1566_p0098a12 || 有縛初起，是亦不然。何以故？由未縛故，譬如
T30n1566_p0098a13 || 久解脫者。若謂縛時有縛初起者，是亦不然。
T30n1566_p0098a14 || 何以故？二俱過故，及不可說故，如解脫時。問
T30n1566_p0098a15 || 曰：我意定謂有如是縛。何以故？有相違故，譬
T30n1566_p0098a16 || 如智慧對治無知。縛對治者，所謂解脫，由解
T30n1566_p0098a17 || 脫故縛則非無。答曰：若汝定謂有解脫者，
T30n1566_p0098a18 || 為已縛者、為未縛者、為正縛時有解脫耶？三
T30n1566_p0098a19 || 皆不然。如偈曰：
T30n1566_p0098a20 || 「縛者則無脫。」
T30n1566_p0098a21 || 釋曰：縛對治道未起之時，此名為縛，不得名
T30n1566_p0098a22 || 脫。何以故？無對治故，如具縛者。偈曰：
T30n1566_p0098a23 || 「未縛者無脫。」
T30n1566_p0098a24 || 釋曰：由縛空故。縛空者，於世諦中縛無體故，
T30n1566_p0098a25 || 如久解脫者。若謂脫時名解脫者，誰是脫
T30n1566_p0098a26 || 時？汝應定說。若已縛者名為脫時，是亦不然。
T30n1566_p0098a27 || 偈曰：
T30n1566_p0098a28 || 「縛時有脫者，縛脫則一時。」
T30n1566_p0098a29 || 釋曰：縛脫同時，不欲如此。是故彼人，復欲取
T30n1566_p0098b01 || 縛、復欲取解。若如此者，有縛解過，不能避
T30n1566_p0098b02 || 故。由如是故，第一義中有解脫者，此義不然。
T30n1566_p0098b03 || 如汝上言，有相違故及對治者，此因、譬喻二
T30n1566_p0098b04 || 皆不成，立義有過。外人言：第一義中解脫是
T30n1566_p0098b05 || 有。何以故？求解脫者有希望故。果若無者，終
T30n1566_p0098b06 || 不為彼起希望心，譬如屯度婆蛇頂珠。由定
T30n1566_p0098b07 || 有故，求解脫者起希望心。如偈曰：
T30n1566_p0098b08 || 「我滅無諸取，我當得涅槃。」

T30n1566_p0098b09 || 釋曰：云何當知有涅槃耶？譬如薪上火滅，是
T30n1566_p0098b10 || 故定有涅槃可得。論者言：汝謂我滅無諸取，
T30n1566_p0098b11 || 我當得涅槃者，此執不然。如偈曰：
T30n1566_p0098b12 || 「受如是執者，此執為不善。」
T30n1566_p0098b13 || 釋曰：若起如是緣取我當得涅槃者，此非善
T30n1566_p0098b14 || 執。何以故？此不善執障解脫故，偈意正爾。復
T30n1566_p0098b15 || 次取無自體，而計取為境緣，此所起邪分別
T30n1566_p0098b16 || 智名不善執。是故汝言，求解脫者有希望故，
T30n1566_p0098b17 || 以此為因者，此因不成。如是諦觀諸行眾生，
T30n1566_p0098b18 || 及彼人等有縛脫者，此皆不然。如阿闍梨教
T30n1566_p0098b19 || 諸學者，說此偈曰：
T30n1566_p0098b20 || 「不應捨生死，不應立涅槃；
T30n1566_p0098b21 || 生死及涅槃，無二無分別。」
T30n1566_p0098b22 || 釋曰：第一義中生死、涅槃一相無差別，如虛
T30n1566_p0098b23 || 空相故，無分別智境故，不集不散非實法故。
T30n1566_p0098b24 || 是故不應作是分別，捨離生死、安置涅槃，若
T30n1566_p0098b25 || 立若謗者，皆分別智自在可得物境界故。若
T30n1566_p0098b26 || 是可得物境界者，此等皆是集散法故。復次
T30n1566_p0098b27 || 或有眾生堪以涅槃而教化者，誘引彼故說
T30n1566_p0098b28 || 有涅槃。云何安立？但於未來不善諸行，分別
T30n1566_p0098b29 || 不起煩惱息相，是則名為寂滅涅槃，故名安
T30n1566_p0098c01 || 立。又為令彼厭離生死，作如是言：生死苦多，
T30n1566_p0098c02 || 汝應捨離。何以故？諸行展轉從緣起者，自體
T30n1566_p0098c03 || 無實如幻夢焰。即說此等名為生死，捨離此
T30n1566_p0098c04 || 故名為涅槃。世諦門中作如是說，非第一義。
T30n1566_p0098c05 || 何以故？第一義中諸行空故。煩惱息相名涅
T30n1566_p0098c06 || 槃者，此等亦無，不應置立別有涅槃。由彼
T30n1566_p0098c07 || 諸行自體無起，本來寂滅如涅槃故，而欲安
T30n1566_p0098c08 || 立為涅槃者，此義不然。捨生死者，亦不應爾。
T30n1566_p0098c09 || 如前偈言「不應捨生死，不應立涅槃；生死及
T30n1566_p0098c10 || 涅槃，無二無分別。」應如是解生死、涅槃第一
T30n1566_p0098c11 || 義中無差別故。若謂此二境界差別，由境別

T30n1566_p0098c12 || 故慧亦別者，二俱不然。如彼外人品初所說，
T30n1566_p0098c13 || 第一義中有是生死有縛解故以為因者，此
T30n1566_p0098c14 || 義不成。由彼說驗成立法者，論者前來已與
T30n1566_p0098c15 || 彼過，令他解悟生死涅槃空無所有，是此品
T30n1566_p0098c16 || 義，是故得成。如《般若波羅蜜經》中，佛告極勇
T30n1566_p0098c17 || 猛菩薩言：「善男子！色無縛無脫，受想行識無
T30n1566_p0098c18 || 縛無脫。若色至識無縛無脫，是名般若波羅
T30n1566_p0098c19 || 蜜。」又如《梵王所問經》說，佛言：「梵王！我不得生
T30n1566_p0098c20 || 死，不得涅槃。何以故？言生死者，但是如來假
T30n1566_p0098c21 || 施設故，而無一人於中流轉。說涅槃者，亦假
T30n1566_p0098c22 || 施設，而無一人般涅槃者。」如是等諸修多羅，
T30n1566_p0098c24 || 釋《觀縛解品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷10

T30n1566_p0099a07 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解業果
T30n1566_p0099a09 || 阿毘曇人言：彼於前品中說諸行流轉，眾生
T30n1566_p0099a10 || 及人等亦皆流轉者不然。而彼驗中立義言，
T30n1566_p0099a11 || 諸行若常若無常者，是斷常過故。有流轉者
T30n1566_p0099a12 || 不然，而說諸行畢竟無有流轉。彼先作此說
T30n1566_p0099a13 || 故，我今此中說常無常，無如是過，而有諸行
T30n1566_p0099a14 || 流轉。作是說者，欲令物解，第一義中定有如
T30n1566_p0099a15 || 是內諸入諸行生死與業果合故。此若無者，
T30n1566_p0099a16 || 不見諸行與業果有合，譬如石女兒。今有諸
T30n1566_p0099a17 || 行與業果合故，而有生死，是故我今觀察業
T30n1566_p0099a18 || 果，其義如阿毘曇中廣說。故彼偈言「自護身
T30n1566_p0099a19 || 口思，及彼攝他者，慈法為種子，能得現未果。」
T30n1566_p0099a20 || 所言思者，謂能自調伏遠離非法，與此心相
T30n1566_p0099a21 || 應思，故名為思。攝他者，謂布施愛語救護怖
T30n1566_p0099a22 || 畏者，以如是等能攝他故，名為攝他。慈者謂
T30n1566_p0099a23 || 心，心即名法，亦是種子，種子者亦名因。為誰
T30n1566_p0099a24 || 因耶？謂果之因。是何等果？謂是現在未來之
T30n1566_p0099a25 || 果。云何名心為種子耶？謂能起身口業故，名

T30n1566_p0099a26 || 為種子。云何名非法？~~○~~違法故名為非法。非法
T30n1566_p0099a27 || 者，謂惡及不善等。云何名無記？~~○~~謂違法非法
T30n1566_p0099a28 || 名為無記。無記者有四種業：~~○~~一者報生、~~○~~二者
T30n1566_p0099a29 || 威儀、~~○~~三者工巧、~~○~~四者變化。又無記者，~~○~~不記善
T30n1566_p0099b01 || 不善故~~○~~名為無記。又無記者，~~○~~不起善不善果~~○~~
T30n1566_p0099b02 || 亦名無記。有如是等差別。《俱舍論》中亦有二
T30n1566_p0099b03 || 種。其義云何？~~○~~故論偈曰：~~○~~
T30n1566_p0099b04 || 「大仙所說業，思及思所起，
T30n1566_p0099b05 || 於是二業中，無量差別說。」
T30n1566_p0099b06 || 釋曰：~~○~~云何名大仙？~~○~~聲聞、辟支佛、諸菩薩等亦
T30n1566_p0099b07 || 名為仙，~~○~~佛於其中最尊上故，~~○~~名為大仙。已到
T30n1566_p0099b08 || 一切諸波羅蜜功德善根彼岸故，~~○~~名為大仙。
T30n1566_p0099b09 || 復次前偈列名，~~○~~今當別釋。其義云何？~~○~~故論
T30n1566_p0099b10 || 偈言：~~○~~
T30n1566_p0099b11 || 「如前所說思，但名為意業，
T30n1566_p0099b12 || 從思所起者，即是身口業。」
T30n1566_p0099b13 || 釋曰：~~○~~云何說思但是意業？~~○~~謂思與意相應名
T30n1566_p0099b14 || 為意業。復次此思於意門中得究竟故，~~○~~名為
T30n1566_p0099b15 || 意業，~~○~~非身口業。云何名從思所起？~~○~~謂知己、知
T30n1566_p0099b16 || 已作，作者名思所起業。此業有二種，~~○~~謂身及
T30n1566_p0099b17 || 口。若於身門究竟、~~○~~口門究竟者，~~○~~名身業、口業。
T30n1566_p0099b18 || 說二業已，~~○~~次說無量種差別。云何名無量種
T30n1566_p0099b19 || 差別耶？~~○~~故論偈言：~~○~~
T30n1566_p0099b20 || 「身業及口業，作與無作四，
T30n1566_p0099b21 || 語起遠離等，皆有善不善。」
T30n1566_p0099b22 || 釋曰：~~○~~語起者，~~○~~謂以文字了了出言，~~○~~名為語起。
T30n1566_p0099b23 || 云何名遠離？~~○~~謂運動身手等。運動者，~~○~~謂起念
T30n1566_p0099b24 || 言：~~○~~我當作此善業。從初受善業思，~~○~~後受善業
T30n1566_p0099b25 || 思。所起之人，~~○~~若作善業、~~○~~若不作業~~○~~遠離，無作
T30n1566_p0099b26 || 色體恒生。不遠離者，~~○~~亦如是念言：~~○~~我當作此
T30n1566_p0099b27 || 不善業，~~○~~若身若口若意。從初不善業刹那所
T30n1566_p0099b28 || 起之人，~~○~~若作惡業、~~○~~若不作，~~○~~從不善因~~○~~名不遠

T30n1566_p0099b29 || 離，~~無作色體恒生。云何名作無作色？~~以身口
T30n1566_p0099c01 || 色令他解者名為作色，~~不以身口色令他解~~
T30n1566_p0099c02 || 者名無作色。故論偈言：~~：~~
T30n1566_p0099c03 || 「受用自體福，~~罪生亦如是，~~
T30n1566_p0099c04 || 及思為七業，~~能了諸業相。」~~
T30n1566_p0099c05 || 釋曰：~~云何名受用自體？~~謂檀越所捨房舍園
T30n1566_p0099c06 || 林、衣服飲食臥具湯藥資身具等。云何名福？~~：~~
T30n1566_p0099c07 || 謂撈漉義。見諸眾生沒溺煩惱河中，~~起大悲~~
T30n1566_p0099c08 || 心，~~漉出眾生。置涅槃岸，~~故名為福。非福者，~~謂~~
T30n1566_p0099c09 || 作種種不善之事，~~能令眾生入諸惡道。云何~~
T30n1566_p0099c10 || 亦是受用自體？~~謂違背福故，~~名為非福。解福
T30n1566_p0099c11 || 非福已，~~次解思義。以何法故~~名之為思？~~謂~~
T30n1566_p0099c12 || 功德與過惡、~~及非功德與過惡，~~起心所作意
T30n1566_p0099c14 || 至坐禪、誦經、聽聞、記念等，~~亦名為業，~~皆攝在
T30n1566_p0099c15 || 七種中故。而不別說。有此業故，~~見業與果合。~~
T30n1566_p0099c16 || 與果合者，~~謂於五趣中有五陰起相，~~是故品
T30n1566_p0099c17 || 初說業與果合為出因者，~~第一義中有生死~~
T30n1566_p0099c18 || 義得成，~~以有縛有解故~~有生死體。論者言：~~：~~今
T30n1566_p0099c19 || 此業者，~~為一起已乃至受果已來恒住耶？~~為
T30n1566_p0099c20 || 一剎那起已即滅耶？~~是皆不然。其過如論偈~~
T30n1566_p0099c21 || 說：~~：~~
T30n1566_p0099c22 || 「若住至受果，~~此業即為常；~~
T30n1566_p0099c23 || 業若滅去者，~~滅已誰生果？」~~
T30n1566_p0099c24 || 釋曰：~~若業自體起已無間不壞，~~後方有壞者
T30n1566_p0099c25 || 不然，~~墮常過故。阿毘曇人言：~~如芭蕉竹葦等，~~：~~
T30n1566_p0099c26 || 於後與果已即壞，~~是故無過。論者言：~~竹葦等
T30n1566_p0099c27 || 一一剎那隨壞不住，~~後時相似相續斷者，~~於
T30n1566_p0100a01 || 俱不壞者，~~難令物解，~~汝非無過。阿毘曇人言：~~：~~
T30n1566_p0100a02 || 初未得壞，~~因故不壞。後時得壞，~~因來方壞。有
T30n1566_p0100a03 || 何過耶？~~論者言：~~此義不然。汝立有壞因者，~~而~~
T30n1566_p0100a04 || 彼物不是壞因，~~與此物異故。是因故，~~譬如餘
T30n1566_p0100a05 || 物。如阿含中說，~~身及諸根等一剎那起已不~~

T30n1566_p0100a06 || 住，汝義與經相違。若汝欲避此過而受起已
T30n1566_p0100a07 || 無間即壞者，是亦有過。業若滅者，即無自
T30n1566_p0100a08 || 體。若汝意謂業正滅時能與果者，而此滅時
T30n1566_p0100a09 || 名半滅、半未滅能與果者不然，同前所答過。
T30n1566_p0100a10 || 若汝言不可說滅已與果、不滅與果者，此名
T30n1566_p0100a11 || 不可說業。若不可說業，於第一義中能與果
T30n1566_p0100a12 || 者不然，不可說故，譬如欲生時。汝所見者不
T30n1566_p0100a13 || 能堅固，出因不成，亦違汝義。
T30n1566_p0100a14 || 阿毘曇人言：有相續故，我義無違。云何知耶？
T30n1566_p0100a15 || 故論偈言：
T30n1566_p0100a16 || 「如芽等相續，而從種子生，
T30n1566_p0100a17 || 由是而生果，離種無相續。」
T30n1566_p0100a18 || 釋曰：此謂從芽生莖，乃至枝葉花果等各有
T30n1566_p0100a19 || 其相。種子雖滅，由起相續展轉至果。若離種
T30n1566_p0100a20 || 子，芽等相續則無流轉。以是故其義云何？故
T30n1566_p0100a21 || 論偈言：
T30n1566_p0100a22 || 「種子有相續，從相續有果；
T30n1566_p0100a23 || 先種而後果，不斷亦不常。」
T30n1566_p0100a24 || 釋曰：云何不斷？謂有種子相續住故。云何不
T30n1566_p0100a25 || 常？謂芽起已種子壞故。內法亦爾，如論偈
T30n1566_p0100a26 || 說：
T30n1566_p0100a27 || 「如是從初心，心法相續起，
T30n1566_p0100a28 || 從是而起果，離心無相續。」
T30n1566_p0100a29 || 釋曰：此謂慈心不慈心名為業，此心雖滅而
T30n1566_p0100b01 || 相續起。此相續果起者，謂愛非愛，有受想
T30n1566_p0100b02 || 故。若離心者，果則不起。今當說相續法。其
T30n1566_p0100b03 || 義云何？故論偈言：
T30n1566_p0100b04 || 「從心有相續，從相續有果，
T30n1566_p0100b05 || 故業在果先，不斷亦不常。」
T30n1566_p0100b06 || 釋曰：云何不斷？謂相續能起果故。云何不常？
T30n1566_p0100b07 || 不至第二剎那住故。此中作驗，第一義中有
T30n1566_p0100b08 || 如是業果與眾生名字諸行合，諸有欲得勝果

T30n1566_p0100b09 || 眾生，如來為說得果方便故。此若無，如來不
T30n1566_p0100b10 || 說得樂果方便，譬如虛空花鬘。今說有方便
T30n1566_p0100b11 || 者，其義云何？故論偈言：
T30n1566_p0100b12 || 「求法方便者，謂十白業道；
T30n1566_p0100b13 || 勝欲樂五種，現未二世得。」
T30n1566_p0100b14 || 釋曰：法者，謂果法。方便者，謂得果法。因因者，
T30n1566_p0100b15 || 謂白業。果者，謂現在未來得五欲樂。得何等
T30n1566_p0100b16 || 果？謂得報果、依果。白謂善淨。能成就福德因
T30n1566_p0100b17 || 緣者，從是十白業道生。十者謂不殺、不盜、不
T30n1566_p0100b18 || 邪行、不妄語、不兩舌、不惡口、不無益語、不
T30n1566_p0100b19 || 嫉、不恚、不邪見等，名十白業，亦名十善業
T30n1566_p0100b20 || 道，皆從身口意生。云何名勝果？謂於人天趣
T30n1566_p0100b21 || 中得最勝人天。其義云何？故論偈言：
T30n1566_p0100b22 || 「人能降伏心，利益於眾生，
T30n1566_p0100b23 || 是名為慈善，得二世果報。」
T30n1566_p0100b24 || 釋曰：以是故佛說有此得果方便，如所說者
T30n1566_p0100b25 || 其義得成。論者言：汝說業果有相續故，而以
T30n1566_p0100b26 || 種子為喻者，則有大過。如論偈說：
T30n1566_p0100b27 || 「作此分別者，得大及多過；
T30n1566_p0100b28 || 是如汝所說，於義則不然。」
T30n1566_p0100b29 || 釋曰：云何不然？此謂如汝向分別有種子相
T30n1566_p0100c01 || 續相似法體者不然。何以故？種子有形有色
T30n1566_p0100c02 || 有對，是可見法，得有相續。今思惟是事尚不
T30n1566_p0100c03 || 可得，何況心之與業無形無色、無對不可見，
T30n1566_p0100c04 || 刹那刹那生滅不住，欲與為驗者，是驗不成。
T30n1566_p0100c05 || 又從種至芽者，為滅已相續至芽？為不滅相
T30n1566_p0100c06 || 續至芽？若滅已至芽者，芽則無因；若不滅而
T30n1566_p0100c07 || 至芽者，應從初種子常生於芽。若爾者，一種
T30n1566_p0100c08 || 子中則生一切眾芽。是事不然，有大過故。正
T30n1566_p0100c09 || 量部人謂阿毘曇人言：如汝所說，有人相續
T30n1566_p0100c10 || 能起天等相續業者，是義不然。何以故？種性
T30n1566_p0100c11 || 別故，譬如荏婆子不生菴羅果等。若善心次

T30n1566_p0100c12 || 第能起善不善無記心，無記心次第能起善
T30n1566_p0100c13 || 不善心，不善心次第能起善無記心者，義皆
T30n1566_p0100c15 || 繫心及起無漏心，無漏心復展轉起欲界色
T30n1566_p0100c16 || 界無色界繫心，亦如上說芽起者，今悉不然。
T30n1566_p0100c17 || 如前所立驗中已總破故。有作善者，是亦不
T30n1566_p0100c18 || 然。我今當說順業果報正分別義。是何分別？
T30n1566_p0100c19 || 如前分別種子相續相似者，如我所說，無彼
T30n1566_p0100c20 || 過故，過垢不能染。說何等耶？謂說正分別義。
T30n1566_p0100c21 || 是誰說耶？如《阿含經》中偈言「諸佛及緣覺，聲
T30n1566_p0100c22 || 聞等所說，一切諸聖眾，所共分別者。」分別何
T30n1566_p0100c23 || 等？故論偈言：
T30n1566_p0100c24 || 「不失法如券，業如負財物，
T30n1566_p0100c25 || 而是無記性，約界有四種。」
T30n1566_p0100c26 || 釋曰：此謂不失法在，如債主有券主，雖與財
T30n1566_p0100c27 || 而不散失，至於後時子本俱得。業亦如是，能
T30n1566_p0100c28 || 得後果，業雖已壞，由有不失法在，能令行人
T30n1566_p0100c29 || 得勝果報。亦如債主既得財已，於負債人前
T30n1566_p0101a01 || 毀其本券。如是如是，不失法能與造業者果
T30n1566_p0101a02 || 已，其體亦壞。不失法者有幾種耶？約界有四。
T30n1566_p0101a03 || 云何為四？謂欲界、色界、無色界及無漏界。不
T30n1566_p0101a04 || 失法者是何性耶？是無覆無記性。無覆者亦
T30n1566_p0101a06 || 記。此不失法，何道所斷？故論偈言：
T30n1566_p0101a07 || 「不為見道斷，而是修道斷；
T30n1566_p0101a08 || 以是不失法，諸業有果報。」
T30n1566_p0101a09 || 釋曰：此謂見苦集滅道所不斷。何時斷耶？謂
T30n1566_p0101a10 || 修道進向後果時斷。復次見苦所斷不善業
T30n1566_p0101a11 || 雖斷，由此不失法在，見苦時不斷者，是不失
T30n1566_p0101a12 || 法能與果故，如目犍連被外道辱，離波多
T30n1566_p0101a14 || 聖果，由不失法在故，受宿不善業報。故論偈
T30n1566_p0101a15 || 言：
T30n1566_p0101a16 || 「若見道所斷，彼業至相似，
T30n1566_p0101a17 || 則得壞業等，如是之過咎。」

T30n1566_p0101a18 || 釋曰：此不失法。若為見道所斷，若共業俱至
T30n1566_p0101a19 || 後世者，是則有過。有何過耶？若不失法同見
T30n1566_p0101a20 || 道所斷，隨眠煩惱業亦俱斷者，即壞業果。壞
T30n1566_p0101a21 || 何等果？謂壞見道所斷不善業果，是義應知。
T30n1566_p0101a22 || 修道若不斷者，聖人應具足有凡夫業，以是
T30n1566_p0101a23 || 故煩惱業為見道斷。不失法不為見道斷，是
T30n1566_p0101a24 || 故言如業見道斷，不失法修道進向後果時
T30n1566_p0101a25 || 斷。彼度欲界向色界時，度色界向無色界時，
T30n1566_p0101a26 || 斷者亦如是。故論偈言：
T30n1566_p0101a27 || 「一切諸行業，相似不相似，
T30n1566_p0101a28 || 現在未終時，一業一法起。」
T30n1566_p0101a29 || 釋曰：相似者，謂同類業。於現在命終時，有一
T30n1566_p0101b01 || 不失法起，總持諸業。不相似者，謂業種差別，
T30n1566_p0101b02 || 如欲界業、色界業、無色界業，有無量種。復次
T30n1566_p0101b03 || 有幾種業為不失法持耶？故論偈言：
T30n1566_p0101b04 || 「如是二種業，現在受果報，
T30n1566_p0101b05 || 或言受報已，此業猶故在。」
T30n1566_p0101b06 || 釋曰：二業者，謂思及從思生。或有人言：業受
T30n1566_p0101b07 || 報已而業猶在者，以不念念滅故。又如前說
T30n1566_p0101b08 || 無量種差別者，亦一一有一不失法起持故。
T30n1566_p0101b09 || 何故不失法與果已猶在而不更數數與果
T30n1566_p0101b10 || 耶？謂已與果故。如已了之券，已還財訖，縱
T30n1566_p0101b11 || 有券在，更不復得。不失法亦如是，已與果故，
T30n1566_p0101b12 || 更不數數得果。此不失法於何時滅耶？故論
T30n1566_p0101b13 || 偈言：
T30n1566_p0101b14 || 「度果及命終，至此時而滅；
T30n1566_p0101b15 || 有漏無漏等，差別者應知。」
T30n1566_p0101b16 || 釋曰：此謂修道時斷者。如前命終時，相似不
T30n1566_p0101b17 || 相似業，共有一不失法持者是也。如須陀洹
T30n1566_p0101b18 || 等度果已滅，阿羅漢及凡夫人死已而滅。此
T30n1566_p0101b19 || 不失法復有差別。云何差別？由漏無漏業別
T30n1566_p0101b20 || 故，不失法亦有漏無漏，彼如是故。不失法亦

T30n1566_p0101b21 || 從種種業起，能令眾生受方土受趣、受色受
T30n1566_p0101b22 || 形、受信受戒等差別果，與果已然後方滅。以
T30n1566_p0101b23 || 是故，其義云何？故論偈言：
T30n1566_p0101b24 || 「雖空而不斷，雖有而不常；
T30n1566_p0101b25 || 諸業不失法，此法佛所說。」
T30n1566_p0101b26 || 釋曰：空者誰空？謂諸行空。如外道所分別，有
T30n1566_p0101b27 || 自性法者無也。而業不斷者，有不失法在故。
T30n1566_p0101b28 || 云何為有？有謂生死。生死者，謂諸行於種種
T30n1566_p0101b29 || 趣流轉故，名為生死。云何不常？業有壞故。云
T30n1566_p0101c01 || 何名不失法？謂佛於處處經中說，作此分別
T30n1566_p0101c02 || 者應爾。以是故，如我先說業與果合為出因
T30n1566_p0101c03 || 者，義非不成。論者言：汝所說者，是皆不然，
T30n1566_p0101c04 || 今為汝說正業因緣。其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0101c05 || 「業從本不生，以無自性故；
T30n1566_p0101c06 || 業從本不滅，以其不生故。」
T30n1566_p0101c07 || 釋曰：我宗中業無有生。如是種子相續者，第
T30n1566_p0101c08 || 一義中亦無有生。是故汝所立譬喻無體，而
T30n1566_p0101c09 || 有闕譬喻過。諸業云何不生？以無自性，是故
T30n1566_p0101c11 || 謂有業與果合而無斷常過者，云何無過？謂
T30n1566_p0101c13 || 說「業從本不生」。是不失法第一義中亦不成。
T30n1566_p0101c14 || 若有業生者，為業故可有不失法。業既無體，
T30n1566_p0101c15 || 不失法亦無體，因不成故，違汝義宗。云何違
T30n1566_p0101c16 || 耶？謂業與果合者，翻成世諦，令物解故。如汝
T30n1566_p0101c17 || 前謂阿毘曇人有種子相續過者，此義不然。
T30n1566_p0101c18 || 如阿毘曇人先作種子相續譬喻者，有何意
T30n1566_p0101c19 || 耶？今為汝說。此阿毘曇人有如是意，謂種子
T30n1566_p0101c20 || 相續，展轉因果隨起不壞故。而以種子相續
T30n1566_p0101c21 || 不斷不常為喻者，如是欲得汝先說種性別
T30n1566_p0101c22 || 故為因者，因義不成，由有心及心數法相續
T30n1566_p0101c23 || 起無別故。又汝出因，非一向有別過。云何非
T30n1566_p0101c24 || 一向？今現見有別相續能起別果。云何知耶？
T30n1566_p0101c25 || 如牛毛生羴、角生設羅（似荻而堅中，生於陸地，突厥西胡用為箭筈。《爾雅》云

T30n1566_p0101c26 || 籊堅中，蓋竹之類也。正量部人言：《阿含經》中佛如是說：

T30n1566_p0101c27 || 有不失法，以此法故，不斷不常，諸體得成。彼

T30n1566_p0101c28 || 言以業不起，不失法亦不起為出因，而道我

T30n1566_p0101c29 || 因義不成者，此語不然。論者言：如佛所說，若

T30n1566_p0102a01 || 無起者彼即無壞。汝今欲得受此義者，成就

T30n1566_p0102a02 || 我所欲，然汝宗中不受此法故。若汝立自宗

T30n1566_p0102a03 || 義，謂無起無壞者，其義不成。復次汝立諸法

T30n1566_p0102a04 || 有自體者，決定應受業無自體。若諸法有自

T30n1566_p0102a05 || 體者，即為有過。其過云何？如論偈說：

T30n1566_p0102a06 || 「業若有自體，是即名為常；

T30n1566_p0102a07 || 而業是無作，常法無作故。」

T30n1566_p0102a08 || 釋曰：此謂有自體者，即為是常，若常即是不

T30n1566_p0102a09 || 可作業。何以故？常法不可作故，亦無變壞相。

T30n1566_p0102a10 || 復次若業是無作，有何過耶？其過如論偈說：

T30n1566_p0102a11 || 「若業是無作，無作應自來；

T30n1566_p0102a12 || 住非梵行罪，今應得涅槃。」

T30n1566_p0102a13 || 釋曰：梵者謂涅槃。若行涅槃行者，名為梵行。

T30n1566_p0102a14 || 住此行者，名住梵行。翻此者，名不住梵行。何

T30n1566_p0102a15 || 等是住梵行？謂作善業已而得涅槃，名住梵

T30n1566_p0102a16 || 行。何等是住非梵行？謂不作善業者，名住非

T30n1566_p0102a17 || 梵行。若此業不作自得涅槃者，一切行非梵

T30n1566_p0102a18 || 行人皆應得涅槃，非獨行梵行者得涅槃，有

T30n1566_p0102a19 || 如是過咎。然於世諦作瓶作絹等，亦有是

T30n1566_p0102a20 || 過。其過如論偈說：

T30n1566_p0102a21 || 「破一切世俗，所有言語法，

T30n1566_p0102a22 || 作善及作惡，亦無有差別。」

T30n1566_p0102a23 || 釋曰：此謂如世間言：彼是造罪眾生、彼是造

T30n1566_p0102a24 || 福眾生者不然，以汝言不作罪福自然得故。

T30n1566_p0102a25 || 其過云何？如論偈說：

T30n1566_p0102a26 || 「以有業住故，而名不失者；

T30n1566_p0102a27 || 亦應與果已，今復更與果。」

T30n1566_p0102a28 || 釋曰：住者云何？謂自體在故。更與果者，由業

T30n1566_p0102a29 || 住故。雖與作者果已，如有券在，已償之債重須
T30n1566_p0102b01 || 償故。業亦如是，由有體在，還得與果。阿毘曇
T30n1566_p0102b02 || 人復言：第一義中有如是諸業，彼因有故。此
T30n1566_p0102b03 || 業若無而有因者不然，譬如龜毛衣。今有業
T30n1566_p0102b04 || 因，謂諸煩惱，是故如所說因，第一義中定
T30n1566_p0102b05 || 有諸業。論者言：此語不善。如論偈說：
T30n1566_p0102b06 || 「煩惱若業性，彼即無自體；
T30n1566_p0102b07 || 若煩惱非實，何有業是實？」
T30n1566_p0102b08 || 釋曰：性者謂因。此說煩惱是業因，譬如泥為
T30n1566_p0102b09 || 瓶體，如是煩惱為業體。云何非實？謂煩惱無
T30n1566_p0102b10 || 自體故。云何無自體？謂先所觀察已遮起法，
T30n1566_p0102b11 || 亦遮諸體有自體。此謂煩惱非是業因，以是
T30n1566_p0102b12 || 故因義不成及違汝義。云何違耶？謂於世諦
T30n1566_p0102b13 || 中以煩惱為業因，非第一義，是故言違。復次
T30n1566_p0102b14 || 如先〈觀煩惱品〉中偈說「愛非愛顛倒，而為所
T30n1566_p0102b15 || 起緣；彼既無自體，故煩惱非實。」先已廣遮故。
T30n1566_p0102b16 || 阿毘曇人言：第一義中有如是煩惱，以有果
T30n1566_p0102b17 || 故，非無而受果，譬如聾者耳根果及耳識，今
T30n1566_p0102b18 || 有此煩惱果。云何名果？果謂業也。如是第一
T30n1566_p0102b19 || 義中有煩惱故，非因義不成，亦非違義，如我
T30n1566_p0102b20 || 所欲之義得成。復次有業，以有果故非無，如
T30n1566_p0102b21 || 虛空花。由有業果，是身非無業而有果。以是
T30n1566_p0102b22 || 義故，當知有業。論者言：是義非也。汝不正思
T30n1566_p0102b23 || 惟邪見所惱，虛妄分別作是說耳。其過如論
T30n1566_p0102b24 || 偈說：
T30n1566_p0102b25 || 「說業及煩惱，而為諸身因；
T30n1566_p0102b26 || 業煩惱自空，身從何所有？」
T30n1566_p0102b27 || 釋曰：何處說耶？謂諸論中諸賢聖等約世諦
T30n1566_p0102b28 || 說。若於第一義中觀察者，是皆不然，如我宗
T30n1566_p0102c02 || 自體，身亦無自體。以是故，煩惱為業因、業
T30n1566_p0102c03 || 為身因者，是皆不然。所說之過，今還在汝。
T30n1566_p0102c04 || 所立譬喻，皆亦不成。復次阿毘曇人言：第一

T30n1566_p0102c05 || 義中有如是業，有受果者故。此若無則無彼
T30n1566_p0102c06 || 受者，譬如虛空花鬘。今有業故，有受果者。其
T30n1566_p0102c07 || 義云何？故論偈言：
T30n1566_p0102c08 || 「為無明所覆，為愛結所繫，
T30n1566_p0102c09 || 而於本作者，不一亦不異。」
T30n1566_p0102c10 || 釋曰：明所治者，名為無明。覆者謂瞽障慧
T30n1566_p0102c11 || 眼。云何為名？名謂眾生。何故名眾生？謂有情
T30n1566_p0102c12 || 者數數生故。云何名愛？愛謂貪著。著即是結，
T30n1566_p0102c13 || 與誰為結？謂繫眾生。云何名繫？謂與貪等相
T30n1566_p0102c14 || 應故。如《無始經》中所說：眾生為無明所覆、愛
T30n1566_p0102c15 || 結所繫，於無始生死中往來受種種苦樂。如
T30n1566_p0102c16 || 是諸眾生等，自作惡不善業，還自受不善果
T30n1566_p0102c17 || 報。此受業果者，即是我所欲得作者。然此作
T30n1566_p0102c18 || 者，不可說一異故。是有受果者，由第一義中
T30n1566_p0102c19 || 有彼業故。論者言：汝所說者，義皆不然。此論
T30n1566_p0102c20 || 初已來，一切諸法皆已觀察，無有從緣起果，
T30n1566_p0102c21 || 亦無不從緣起果。以是故，其義如論偈說：
T30n1566_p0102c22 || 「業不從緣生，不從非緣生；
T30n1566_p0102c23 || 以業無自體，亦無起業者。」
T30n1566_p0102c24 || 釋曰：此謂業等無起。業有三種：一謂業、二謂
T30n1566_p0102c25 || 果報、三謂受果者。今推求業無起故，作者亦
T30n1566_p0102c26 || 無起。作及作者先皆已遮，無有實體，如我所
T30n1566_p0102c27 || 說無業及無作者方便。其義云何？如論說
T30n1566_p0102c28 || 偈：
T30n1566_p0102c29 || 「無業無作者，何有業生果？
T30n1566_p0103a01 || 既無有此果，何有受果者？」
T30n1566_p0103a02 || 釋曰：以是故，汝言第一義中有業有受果者，
T30n1566_p0103a03 || 其義不成，亦違汝義。云何違耶？謂翻以世諦
T30n1566_p0103a04 || 令物解故。阿毘曇人言：撥無業無果者，是邪
T30n1566_p0103a05 || 見過，能障慧眼。彼說《中論》是真實見者不然。
T30n1566_p0103a06 || 論者言：汝語非也。其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0103a07 || 「如佛神通力，現作化佛身，

T30n1566_p0103a08 || 於是須臾間，化身復起化；
T30n1566_p0103a09 || 此初化身佛，而名為作者，
T30n1566_p0103a10 || 化佛之所作，是即名為業。」
T30n1566_p0103a11 || 釋曰：此謂作者與化相似。展轉從緣起，無有
T30n1566_p0103a12 || 我體故。而此所作業者，亦如化人無有自體，
T30n1566_p0103a14 || 事，雖無有實而可眼見，應如是知。煩惱者名
T30n1566_p0103a15 || 為三毒、九結、十纏、九十八使等，能起身業口
T30n1566_p0103a16 || 業意業，分別今世後世善不善無記、苦報樂
T30n1566_p0103a17 || 報不苦不樂報，及起現報生報後報等，如是
T30n1566_p0103a18 || 諸業一一皆空。設有所作，亦無自體。其義云
T30n1566_p0103a19 || 何？如論偈說：
T30n1566_p0103a20 || 「業煩惱亦爾，作者及果報，
T30n1566_p0103a21 || 如乾闥婆城，如幻亦如焰。」
T30n1566_p0103a22 || 釋曰：此謂業等從因緣和合生，如幻化無實
T30n1566_p0103a23 || 但可眼見，是世諦中有，非第一義。復次欲得
T30n1566_p0103a24 || 善趣，及欲得涅槃者，亦是世諦所說。如汝謂
T30n1566_p0103a25 || 我撥無業果是邪見過者，過亦無體。阿毘曇
T30n1566_p0103a26 || 人言：彼雖欲得於世諦中有一切法，而於第
T30n1566_p0103a27 || 一義中誹謗無一切法者，還不免過。論者言：
T30n1566_p0103a28 || 如經中偈說「有體既不成，無體亦不成。」又如
T30n1566_p0103a29 || 經偈說「有者是常見，無者是斷見；是故有及
T30n1566_p0103b01 || 無，智者不應依。」汝言撥無業果者，我不欲爾，
T30n1566_p0103b02 || 以是故汝先謂我不免過者，我無此過。復次
T30n1566_p0103b03 || 汝聞第一義中諸體無自體，業果及業果合
T30n1566_p0103b04 || 作者及受者皆空無體，而謂虛住梵行空無
T30n1566_p0103b05 || 所獲者，是愚癡心，為欲開發愚癡障故，以業
T30n1566_p0103b06 || 等有而令物解。云何解？謂解如佛以神通
T30n1566_p0103b07 || 力現作化佛等事，故此品初與外人所說過，
T30n1566_p0103b08 || 而以業果無自體義令眾生解，是品義意。以
T30n1566_p0103b09 || 是故，如《梵王所問經》說，佛告梵王：「若無業無
T30n1566_p0103b10 || 果者，即是菩提。如是菩提無業無果，得菩提
T30n1566_p0103b11 || 者亦無業無果，彼得授記及聖種性亦復如

T30n1566_p0103b12 || 是。若無業無業報者，彼聖種性亦不能起身
T30n1566_p0103b13 || 口等業。」復次如《觀緣品》中說，所有諸物體皆
T30n1566_p0103b14 || 無有自性，已遮眼等非是異處及自在等有。
T30n1566_p0103b15 || 何以故？眼等不從赤白眾緣起，眾緣亦不能
T30n1566_p0103b16 || 生眼入等。亦如《觀本際品》已遮生死本際無
T30n1566_p0103b17 || 自體故，如無第二頭，不可說第二頭眼有病。
T30n1566_p0103b18 || 如《觀行品》偈說「大聖說空義，令離諸見故；若
T30n1566_p0103b19 || 復執有空，諸佛所不化。」此已遮諸見及無明
T30n1566_p0103b20 || 等煩惱故說空。若復執空，云何可化？亦如
T30n1566_p0103b21 || 以水救火，若水中有火起者，則不可救。如觀
T30n1566_p0103b22 || 苦中已遮苦四義不成，亦遮外萬物等四義
T30n1566_p0103b23 || 不成。何以故？苦不名自作，法不自作法，以無
T30n1566_p0103b24 || 自體故，何有人作苦？若說有我法各異相，當
T30n1566_p0103b26 || 無記、是有漏無漏有為無為等別異者，是人
T30n1566_p0103b27 || 於甚深寂滅法中為無義利，如本住中已遮。
T30n1566_p0103b28 || 本住不可得故，亦遮三世無有戲論分別，以
T30n1566_p0103b29 || 是故諸法則空。如作作者中說，決定有作者，
T30n1566_p0103c01 || 不作決定業；決定無作者，不作無定業。何以
T30n1566_p0103c02 || 故？決定業無作。是業無作者，如刀不自割、指
T30n1566_p0103c03 || 不自觸，以是故定作者無作、作者亦無業，如
T30n1566_p0103c04 || 是先後俱等不可得故。復次若無作等法，則
T30n1566_p0103c05 || 無有罪福。罪福等無故，罪福果報亦無。若
T30n1566_p0103c06 || 無罪福果報，亦無涅槃。以是義故，於世諦中
T30n1566_p0103c07 || 說有諸業，非第一義。如夢所見，不應於中妄
T30n1566_p0103c08 || 生憂喜，如幻所作而無實體，如乾闥婆城日
T30n1566_p0103c09 || 出時現，但誑人眼而無所有。如佛告諸比丘：
T30n1566_p0103c10 || 「生死無際，諸凡夫人不解正法故，為說生死
T30n1566_p0103c11 || 長遠。」又如佛言：「諸比丘！為欲盡生死故，應隨
T30n1566_p0103c12 || 順行。」亦如《無上依經》說：「佛為憐愍世間住於
T30n1566_p0103c13 || 亂慧無因惡因諍論者故，於世諦中說有諸
T30n1566_p0103c14 || 法、有我、有人、有眾生、有命者。復次佛婆伽
T30n1566_p0103c15 || 婆見彼眾生生死相續未起對治故，說生死

T30n1566_p0103c16 || 長遠。所以者何？為欲盡彼生死際故，建立眾
T30n1566_p0103c17 || 生。於勤精進善觀察者，了彼生死及與涅槃
T30n1566_p0103c18 || 無少差別可得。』以是故無有生死亦無涅槃。
T30n1566_p0103c19 || 又如觀緣中說，是作緣中無，非緣中亦無。彼
T30n1566_p0103c20 || 中遮作不可得故，亦不與緣合而言有作不
T30n1566_p0103c21 || 然。如觀三相中已遮生故，若生等不成，則無
T30n1566_p0103c22 || 彼有為。有為法無故，何得有無為？又如遮去
T30n1566_p0103c23 || 與去者，若謂去法即是去者，作者作業是即
T30n1566_p0103c24 || 為一；若言去法異於去者，則離去者而有去
T30n1566_p0103c25 || 法，亦離去法而有去者，二俱有過。如觀聖諦
T30n1566_p0103c26 || 亦說，第一義中空無體義。如彼偈說「諸佛以
T30n1566_p0103c27 || 是故，迴心不說法。佛所解深法，眾生不能入。」
T30n1566_p0103c28 || 何以故？第一義中無有空執。若言空者，是執
T30n1566_p0103c29 || 著相。如遮見中已遮邊等四見。若說有邊，則
T30n1566_p0104a01 || 無後世；若說無邊，亦無後世。何以故？第一義
T30n1566_p0104a02 || 中諸法空故。如偈說「何處何因緣，何人起諸
T30n1566_p0104a03 || 見？」若言有見起者不然。如遮合中言，物果不
T30n1566_p0104a04 || 從緣合不合生，以果無故，合法亦無。如遮成
T30n1566_p0104a05 || 壞，有體不生體，亦不生無體；無體不生體，亦
T30n1566_p0104a06 || 不生無體，亦破三時無有相續。以是等義，應
T30n1566_p0104a07 || 知如遮縛解無有自體，以無眾生往來陰界
T30n1566_p0104a08 || 諸入，五種推求無往來者，以是故第一義中
T30n1566_p0104a09 || 不說離生死外別有涅槃。如《寶勝經》偈言「涅
T30n1566_p0104a10 || 槃即生死，生死即涅槃。實相義如是，云何有
T30n1566_p0104a11 || 分別？」如遮有無中已遮諸法若有若無，若有
T30n1566_p0104a12 || 人言見有見無見自他性，是則不見真實道
T30n1566_p0104a13 || 理。如《金光明女經》中說：「無明體相本自不有，
T30n1566_p0104a14 || 妄想因緣和合而生。善女！當觀諸法如是，何
T30n1566_p0104a15 || 處有人及以眾生？本性空寂無所有故。」

T30n1566_p0104a24 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解諸行
T30n1566_p0104a26 || 諸外道等雖說我見有無量種，亦以五受陰
T30n1566_p0104a27 || 為所緣，是故今當次觀諸陰。如佛所說，若有
T30n1566_p0104a28 || 沙門婆羅門等言見我者，但見五陰，實無有
T30n1566_p0104a29 || 我。有異僧佉人作是說言：身相形色及四大
T30n1566_p0104b01 || 聚、諸根、諸根聚、諸識等為我。論者言：汝於四
T30n1566_p0104b02 || 大諸根陰相，若總若別，起我分別者，是事不
T30n1566_p0104b03 || 然。如論偈說：
T30n1566_p0104b04 || 「若我是陰相，即是起盡法；
T30n1566_p0104b05 || 我若異諸陰，是則非陰相。」
T30n1566_p0104b06 || 釋曰：我者是世諦義，起於言說稱云我者，以
T30n1566_p0104b07 || 陰為境。僧佉人復言：隨有陰處，我義得成，即
T30n1566_p0104b08 || 是我所立義得成。論者言：如汝意者，我是
T30n1566_p0104b09 || 諸陰。若我是陰，即起盡法。此中說驗，第一義
T30n1566_p0104b10 || 中四大及造色聚、諸根、諸根聚、諸識及識身
T30n1566_p0104b11 || 等，非我，是起盡法故。譬如外四大等，果故因
T30n1566_p0104b12 || 故、可識境界故、亦果報故。以是等因，廣為作
T30n1566_p0104b13 || 驗。有自部論師言：我若是陰，一身中有
T30n1566_p0104b14 || 多陰故，亦有多我。復次我若是陰，即起盡法，
T30n1566_p0104b15 || 以彼諸陰起盡法故，即自破汝無起無盡差
T30n1566_p0104b16 || 別我也。差別法體破故，汝立義有過。復次我
T30n1566_p0104b17 || 若是陰，即起盡法。然外人不欲令我是起盡
T30n1566_p0104b18 || 故，其所計我無起無盡者，亦復不能令我信
T30n1566_p0104b19 || 解。以是故我今說驗，第一義中畢竟無我。何
T30n1566_p0104b20 || 以故？無起無盡法故，譬如兔角。復次我者若
T30n1566_p0104b21 || 是陰，即起盡法。以是故我今說驗，第一義中
T30n1566_p0104b22 || 色等五陰決定非我。何以故？起盡法故，譬如
T30n1566_p0104b23 || 瓶。如是陰者果故因故、暫有故、憂喜因故、邪
T30n1566_p0104b24 || 智正智疑智因故，非我，是諸因，義，廣如前驗。
T30n1566_p0104b25 || 釋即陰已，我異陰者，韓世師人言：身及諸根
T30n1566_p0104b26 || 覺等之外，而別有我，能與苦樂等作依止，是
T30n1566_p0104b27 || 作者，是無心，是常是遍，作如是說。復有僧佉

T30n1566_p0104b28 || 人言：有如是。云何有耶？因果之外別有於
T30n1566_p0104b29 || 我，然非作者，是受食者，是淨是遍，無聽聞
T30n1566_p0104c01 || 等具。僧佉鞞世師等謂論者言：如彼所說，立
T30n1566_p0104c02 || 驗方便，我無此過。復有以丈夫為因者，亦言
T30n1566_p0104c03 || 無如上過。以是義故，鞞世師等言，諸陰外別
T30n1566_p0104c04 || 有我者，亦復不能令物信解。論者知故，說偈
T30n1566_p0104c05 || 答云：我異諸陰則非陰相，非者言無。非陰相
T30n1566_p0104c06 || 者，陰無我故，言無陰相。今當說驗，第一義中
T30n1566_p0104c07 || 色陰等外無別有我，無陰相故，譬如石女兒。
T30n1566_p0104c08 || 鞞世師人言：如彼涅槃，非陰相而是有我體，
T30n1566_p0104c09 || 如是雖非陰相而亦是有。論者言：如經偈言
T30n1566_p0104c10 || 「亦無有一處，一法是無為。」此言無為，涅槃等
T30n1566_p0104c11 || 並已遮故，一向是無。然常遍我非苦樂等依
T30n1566_p0104c12 || 止，有起故，譬如色等。汝所立我，亦非是遍。
T30n1566_p0104c13 || 何以故？是實故，譬如瓶，應如前驗。鞞世師人
T30n1566_p0104c14 || 言：如虛空是實是遍，我亦如是。如彼所立驗
T30n1566_p0104c15 || 者不然，非一向是實者皆不遍。論者言：汝立
T30n1566_p0104c16 || 虛空是實者，前已遮故。如遮我是遍故，亦遮
T30n1566_p0104c17 || 虛空是遍，不非一向是實者皆遍。復次我亦
T30n1566_p0104c18 || 如是非是作者。何以故？非質礙故，譬如思業。
T30n1566_p0104c19 || 我亦非常，是實法故，譬如瓶。我者是可知故
T30n1566_p0104c20 || 非常，是一物故非常，是等諸因，須廣出驗。復
T30n1566_p0104c21 || 次我者亦非無因，以有體故，譬如瓶。第一
T30n1566_p0104c22 || 義中思不是我，是一物故，譬如柱。我者非常
T30n1566_p0104c23 || 非遍，亦不無因，是一物故，或為正智邪智疑
T30n1566_p0104c24 || 智因故，有時為喜為怒因故，譬如柱。有是等
T30n1566_p0104c25 || 驗。次破僧佉人別執，有我是受食者，於第一
T30n1566_p0104c26 || 義中無我受食。所言疑智因者，如夜見杙，我
T30n1566_p0104c27 || 是一物故，如瓶，應如是說。復次有外人作如
T30n1566_p0104c28 || 是意，謂論者言：彼既不令我是一物，復還簡
T30n1566_p0104c29 || 別言我，是物、是體、是無常、是不遍、是疑智等。
T30n1566_p0105a01 || 作是說者，其義不然。亦如有人自生分別，譬

T30n1566_p0105a02 || 如石女實自無兒，何得示他青黃色耶？汝今
T30n1566_p0105a03 || 所說令物解者，是則虛妄。論者言：汝語非也。
T30n1566_p0105a04 || 取後有識者，謂施設我，是故說識為我。如
T30n1566_p0105a05 || 《般若經》中偈言「調心為善哉，調心招樂果。」又
T30n1566_p0105a06 || 如《阿含經》偈言「我與己為親，不以他為親。智
T30n1566_p0105a07 || 者善調我，則得生善趣。」此謂世諦中假說有
T30n1566_p0105a08 || 我。是諸外道分別所執悉皆遮故，我無過咎。
T30n1566_p0105a09 || 復次身及諸根非常遍我不共取境，因可取
T30n1566_p0105a10 || 故，譬如柱。如是諸根是可量故，應廣說驗。僧
T30n1566_p0105a11 || 佉人言：以何義故陰中無我？若彼陰中定無
T30n1566_p0105a12 || 我者，汝喻無體。何以故？柱等諸物亦有我故。
T30n1566_p0105a13 || 論者言：我亦不論有我，但遮諸陰及身根等
T30n1566_p0105a14 || 非常遍我不共取境因，此是我立義意。如汝
T30n1566_p0105a15 || 妄說，不能依我所立驗解。復次諸修行者自
T30n1566_p0105a16 || 於此陰當善觀察，如此我者，為是陰相？為非
T30n1566_p0105a17 || 陰相？如上偈說，若我是陰即起盡法，以是
T30n1566_p0105a18 || 故言彼陰非我，以起滅故，譬如諸陰。復次非
T30n1566_p0105a19 || 陰相者，如上偈說「我若異諸陰，是則非陰
T30n1566_p0105a20 || 相。」以是義故，無有我也。無陰相故，譬如空
T30n1566_p0105a21 || 華，其義如是。復次若我非陰相，我則無生，如
T30n1566_p0105a22 || 空華，如石女等。若言是陰相者，是亦無我。何
T30n1566_p0105a23 || 以故？是起、是因、是果、是物故，譬如瓶。行者
T30n1566_p0105a24 || 如是觀察已，即得通達無我。復次韓世師人
T30n1566_p0105a25 || 言：有如是我，見境界故。我若是無，眾生身中
T30n1566_p0105a26 || 則無有我，根等無心，猶如窓牖而得見物者。
T30n1566_p0105a27 || 是事不然。由我與根相異故和合乃見，彼見
T30n1566_p0105a28 || 是我，故知有我。論者言：以見境界言是我者，
T30n1566_p0105a29 || 義亦不然。何以故？我見境界者，此驗無體。如
T30n1566_p0105b01 || 是若無我者，先所見物後見還識，是先所見
T30n1566_p0105b02 || 知有我者，無如是因及譬喻。若立身中得有
T30n1566_p0105b03 || 我者，無如是因及譬喻。若以能憶先所更事
T30n1566_p0105b04 || 知有我者，無如是因及譬喻。若以有業有果

T30n1566_p0105b05 || 報可得故知有我者，無如是因及譬喻。如是
T30n1566_p0105b06 || 等因悉當廣遮。韓世師中有聰慢者，謂論者
T30n1566_p0105b07 || 言：說我之聲，由其身中有實我境界，聲於彼
T30n1566_p0105b08 || 轉有處假設故，譬如喚人為師子。復次緣我
T30n1566_p0105b09 || 境界名為正智，緣異境界名顛倒智，譬如丈
T30n1566_p0105b10 || 夫丈夫智。云何為異境界？謂身及諸根因果
T30n1566_p0105b11 || 聚等名異境界。云何為顛倒智？謂緣陰為我
T30n1566_p0105b12 || 名顛倒智，故言異境界。顛倒智隨實境界，如
T30n1566_p0105b13 || 其義智彼即是我，是故有我。論者言：汝所計
T30n1566_p0105b14 || 我，如我法中不遮世諦汎說有我。汝若作是
T30n1566_p0105b15 || 立義者，反成我義。云何成我義？我佛法中名
T30n1566_p0105b16 || 識為我，聲如其義，名為實我。若於色等諸
T30n1566_p0105b17 || 陰名為我者，是則為假。如《阿含經》中所說，依
T30n1566_p0105b18 || 眾分故得名為車。我亦如是，以陰為因假說
T30n1566_p0105b19 || 為我。有如此經。又復識能取後有，故說識為
T30n1566_p0105b20 || 我。若外人意謂聲召實我境界不召於識，是
T30n1566_p0105b21 || 作故，譬如身。智緣實我境界不緣於識，是作
T30n1566_p0105b22 || 故，譬如身。如是證有我者，論者言：若第一義
T30n1566_p0105b23 || 中召我之聲及緣我智，皆以心為境界。汝意
T30n1566_p0105b24 || 謂不如實義者，反成我義。云何成我義？於
T30n1566_p0105b25 || 一切時一切處，我見等先已遮故。若世諦中
T30n1566_p0105b26 || 遮，是事不然，有假設聲、有召實體聲。智亦如
T30n1566_p0105b27 || 是，有緣假境界、有緣實境界。我佛法義得成，
T30n1566_p0105b29 || 聲亦無我為境界，如汝所說師子聲義是假
T30n1566_p0105c01 || 設故，彼師子境界不如其義。復次聲於假施
T30n1566_p0105c02 || 設處起，彼處但見眾緣聚集境界，如師子等
T30n1566_p0105c03 || 聲。若外人意謂，我聲及智非眾緣聚集境界。
T30n1566_p0105c04 || 作是執者，此即自壞。以是故汝差別法壞，是
T30n1566_p0105c05 || 立義有過。復次若外人有未深解道理者，謂
T30n1566_p0105c06 || 我言，如彼所說五陰及諸根等，非是不共取境
T30n1566_p0105c07 || 因，但欲遮差別法、不遮我體。彼嫌我者，自違
T30n1566_p0105c08 || 本宗。論者言：我者是世諦中假名字耳。如汝

T30n1566_p0105c09 || 所分別者，是常是遍是受食者，我法於世諦中
T30n1566_p0105c10 || 遮故。汝今欲令他信解者，是我無體。若第
T30n1566_p0105c11 || 一義中，一切時有我，悉皆遮故，不但獨遮差
T30n1566_p0105c12 || 別法也。以是故，汝之所說如嚼虛空。僧佉人
T30n1566_p0105c13 || 言：有處有如是故，於彼可遮，猶如遮此井
T30n1566_p0105c14 || 無水，即知餘井有水。如是遮身及諸根中無
T30n1566_p0105c15 || 我，定知餘處有我。復次由身根中有我故遮，
T30n1566_p0105c16 || 不以身諸根中無我故遮，以是故知有我。論
T30n1566_p0105c17 || 者言：先已遮故，內諸入等非自在天作、非自
T30n1566_p0105c18 || 性藏作、非時作、非那邈延作。如是亦遮有
T30n1566_p0105c19 || 處我不作內入等，無起故，譬如兔角。第一義
T30n1566_p0105c20 || 中水等不成，譬喻無體，是故此說不然。僧佉
T30n1566_p0105c21 || 人復言：有如是故，有所故，譬如自體有則
T30n1566_p0105c22 || 有所物，謂我舍宅臥具衣服及眼耳諸根等，
T30n1566_p0105c23 || 故知有我。論者言：我若是有，我所之物得成。
T30n1566_p0105c24 || 然我是無，先已令汝解故。其義如論偈說：
T30n1566_p0105c25 || 「我既無所有，何處有所？」
T30n1566_p0105c26 || 無我無我所，我孰得永息。」
T30n1566_p0105c27 || 釋曰：此中言無我，以是故因不成，譬喻無體，
T30n1566_p0105c28 || 第一義中有我自體不成。復次若有人言：有
T30n1566_p0105c29 || 如是故，果有故，能依有故。作如是因者，亦以
T30n1566_p0106a01 || 前過答。諸行者應如是觀察實義，所說道理
T30n1566_p0106a02 || 者，即是已說修行果也。復次僧佉人言：有如
T30n1566_p0106a03 || 是我，在彼無我我所身根識中。何以故？彼法
T30n1566_p0106a04 || 中修行者，真實智起時，言我得無我無我所
T30n1566_p0106a05 || 者，由見實我故。如石女無兒，不可得說住於
T30n1566_p0106a06 || 解脫言，我得無我無我所智。由有住解脫者
T30n1566_p0106a07 || 言，我得無我無我所智故，故知有我。論者言：
T30n1566_p0106a08 || 雖諸行聚等剎那剎那壞，相續法起得見無我
T30n1566_p0106a09 || 無我所而無實我，二乘之人得無我故，唯見
T30n1566_p0106a10 || 有此法生此法滅，起如是見。然我境界無故，
T30n1566_p0106a11 || 緣我之心亦不起，我無體故，無有所內外

T30n1566_p0106a12 || 等法，以緣我之心不復起故，乃至得無我之
T30n1566_p0106a13 || 念亦不起，唯除世俗名字。菩薩摩訶薩住無分
T30n1566_p0106a14 || 別智，能見諸行本來無生，其義如論偈說：「
T30n1566_p0106a15 || 得無我我所，不見法起滅；
T30n1566_p0106a16 || 無我我所故，彼見亦非見。」
T30n1566_p0106a17 || 釋曰：此謂唯有假施設我，其義如是。第一義
T30n1566_p0106a18 || 中無有我與法，如翳眼人以眼病故不見實
T30n1566_p0106a19 || 法，無實毛輪妄見毛輪。汝亦如是，實無有我
T30n1566_p0106a20 || 妄見有我，以邪見故起取著意。以是故，我為
T30n1566_p0106a21 || 因義不成。若謂我得無我我所，由見實我為
T30n1566_p0106a22 || 因者，無我我所自體不成。體不成故，即是因
T30n1566_p0106a23 || 義不成，汝得如是過。故修行者欲得見內外
T30n1566_p0106a24 || 入真實者，當勤觀察內外法空。問曰：得空者
T30n1566_p0106a25 || 有何義利？答曰：如論偈說：「
T30n1566_p0106a26 || 得盡我我所，亦盡內外入，
T30n1566_p0106a27 || 及盡彼諸取，取盡則生盡。」
T30n1566_p0106a28 || 釋曰：取謂欲取、見取、戒取、我語取。行者見無
T30n1566_p0106a29 || 我故，得我語取盡。我語取根本盡故，餘取自
T30n1566_p0106b01 || 盡。諸取盡故則生盡，生盡故得解脫。二乘之
T30n1566_p0106b02 || 人見無我故煩惱障盡，乘彼乘去，是名說斷
T30n1566_p0106b03 || 煩惱障。說斷煩惱障方便已，次說斷智障方
T30n1566_p0106b04 || 便，其義如論偈說：「
T30n1566_p0106b05 || 解脫盡業惑，彼苦盡解脫；
T30n1566_p0106b06 || 分別起業惑，見空滅分別。」
T30n1566_p0106b07 || 釋曰：此謂生因。諸有煩惱，未離欲眾生，不緣
T30n1566_p0106b08 || 境界而起煩惱。是諸煩惱從何而起？謂從可
T30n1566_p0106b09 || 意不可意諸分別起。有分別故則有煩惱，是
T30n1566_p0106b10 || 故分別為煩惱因，如有種子則有芽生。如是
T30n1566_p0106b11 || 非聖者，有不正思惟分別故，起業煩惱；若
T30n1566_p0106b12 || 無分別則無諸業煩惱，譬如聖相續體。彼染
T30n1566_p0106b13 || 污心起作意故名為煩惱，由染污心起身口
T30n1566_p0106b14 || 所作故名業。云何名煩惱？謂貪瞋等，能令眾

T30n1566_p0106b15 || 生垢污相續，是名煩惱。當知起業煩惱皆因
T30n1566_p0106b16 || 戲論分別，彼應斷者是世諦相。云何滅分別？
T30n1566_p0106b17 || 謂見空則滅。云何見空則滅？謂空智起時則
T30n1566_p0106b18 || 無分別，是故說滅。復次有聲聞人言：見人
T30n1566_p0106b19 || 無我故，則無可意不可意分別煩惱及纏，是
T30n1566_p0106b20 || 等俱斷，煩惱纏斷已成就聲聞果。果得成已，
T30n1566_p0106b21 || 何用法無我耶？論者言：汝不善說。為拔煩
T30n1566_p0106b22 || 惱根蔓熏習令無餘故。若離法無我，終不能
T30n1566_p0106b23 || 得煩惱根蔓熏習盡無餘，以此事故用法無
T30n1566_p0106b24 || 我。復次不染污無知者，諸佛世尊於一切法
T30n1566_p0106b25 || 境界，
T30n1566_p0106b26 || 得不顛倒，覺了此覺所治障是不染污無知，
T30n1566_p0106b27 || 若不見法無我則不能斷，是故法無我非是
T30n1566_p0106b28 || 無用。以如是故，戲論寂滅無餘相者，所謂空
T30n1566_p0106b29 || 也。如實見空故即是解脫，解脫者謂脫分別。
T30n1566_p0106c01 || 如經偈言「佛為殺生者，略說不害法；小說空
T30n1566_p0106c02 || 涅槃，為大二俱說。」此謂如來為殺生者略說
T30n1566_p0106c03 || 不害物命為最上法，為諸聲聞說人空及涅
T30n1566_p0106c04 || 槃為最上法，為大乘者說二無我為最上法。
T30n1566_p0106c05 || 說斷智障方便已。有外人言：彼上引佛經中
T30n1566_p0106c06 || 偈，說我與己為親、不以他為親，智者善調我，
T30n1566_p0106c07 || 則得生善趣。以是故汝言無我者，自違汝先
T30n1566_p0106c08 || 所立之義，是故遮我者不成。論者言：復有眾
T30n1566_p0106c09 || 生起如是見，撥無因果、覆障正智，作如是言：
T30n1566_p0106c10 || 畢定無我，無此世無後世故，亦無作善惡業
T30n1566_p0106c11 || 果報，亦無眾生。受彼化生一切時中，作不善
T30n1566_p0106c12 || 事必墮惡道，如臨嶮岸。以是故諸婆伽婆為
T30n1566_p0106c13 || 欲攝取諸眾生故，勤行大悲，依世諦中施設
T30n1566_p0106c14 || 有我。其義如論偈說：
T30n1566_p0106c15 || 「為彼說有我，亦說於無我；
T30n1566_p0106c16 || 諸佛所證法，不說我無我。」
T30n1566_p0106c17 || 釋曰：諸佛世尊見諸眾生心心數法相續不

T30n1566_p0106c18 || 斷至未來世，以是因緣為說假我。復有眾生
T30n1566_p0106c19 || 計言有我為常為遍，自作善不善業、自作受
T30n1566_p0106c20 || 食者，有如是執。然彼眾生為邪我繩縛其心
T30n1566_p0106c21 || 故，於身根識等無我境界迷而起我。雖有
T30n1566_p0106c22 || 禪定三昧三摩跋提之力，將其遠去乃至有
T30n1566_p0106c23 || 頂，如繩繫鳥牽已復墮，於生死苦猶不生厭。
T30n1566_p0106c24 || 諸佛世尊知眾生已，為息彼苦斷我執繩，於
T30n1566_p0106c26 || 已熟，能信甚深大法、堪得一切種智，為彼眾
T30n1566_p0106c27 || 生宣說諸佛所證第一甘露妙法，令知有為
T30n1566_p0106c28 || 如夢如幻如水中月，自性空故，不說我不說
T30n1566_p0106c29 || 無我。問曰：何故不說我無我耶？答曰：我無我
T30n1566_p0107a01 || 分別境界無故。以是故，世諦之中假說有我。
T30n1566_p0107a02 || 如汝所言謂我違於先所立義，然我亦不違
T30n1566_p0107a03 || 先所立。汝若言第一義中欲令我，違宗之
T30n1566_p0107a04 || 過今還在汝。論者引經偈言「眾生墮生死，不
T30n1566_p0107a05 || 脫如是苦。無我無眾生，唯有法與因。」此經
T30n1566_p0107a06 || 明第一義中畢竟無我，令我者我無是驗。
T30n1566_p0107a07 || 已說遮我力故，復次今當解異分別者。有二
T30n1566_p0107a08 || 種外道，各執不同。一者言：諸行聚刹那剎
T30n1566_p0107a09 || 那壞，乃至後時命終分諸行壞，是故無我。若
T30n1566_p0107a10 || 無我者，業果所為是則無體。此諸外道見
T30n1566_p0107a11 || 是事故即生怖畏，生怖畏故亦有施設我。施
T30n1566_p0107a12 || 設我者，謂執說有我。二者復有盧迦耶蜜迦
T30n1566_p0107a13 || （唐言無後世外道，即路伽耶）言：唯有身及諸根，無我自體。於
T30n1566_p0107a14 || 諸行中假名眾生，而實無我受持諸行。言有
T30n1566_p0107a15 || 生死流轉者，是事不然。何故作此言耶？彼諸
T30n1566_p0107a16 || 外道愚於因果所為，但眼見身相諸根等即
T30n1566_p0107a17 || 是丈夫，更無別我。如前偈中亦說無我。云何
T30n1566_p0107a18 || 無我？謂於身根聚中無我。諸佛於一切法得
T30n1566_p0107a19 || 了了智，如前偈中佛不說我、不說無我。何故
T30n1566_p0107a20 || 不說我無我耶？由證解一切法真實無戲論
T30n1566_p0107a21 || 故。無戲論已，斷我無我執。我無我執斷已，起

T30n1566_p0107a22 || 我無我境界亦無。何以故？妄置色等為我無
T30n1566_p0107a23 || 我種，是執不起故。如《般若經》中說：「極勇猛！色
T30n1566_p0107a24 || 非是我、非是無我，受想行識非我非無我。若
T30n1566_p0107a25 || 色受想行識非我非無我，是名般若波羅蜜。」
T30n1566_p0107a26 || 如上說見空戲論滅者，今還重釋。云何得戲
T30n1566_p0107a27 || 論滅？謂一切體自相不可得，如虛空相。如是
T30n1566_p0107a28 || 不見，是名見空。若見一切諸法空不可說者，
T30n1566_p0107a29 || 其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0107b01 || 「為說息言語，斷彼心境界，
T30n1566_p0107b02 || 亦無起滅相，如涅槃法性。」
T30n1566_p0107b03 || 釋曰：此中明言語起不可得。云何起不可得？
T30n1566_p0107b04 || 謂心境界斷故。云何為心境界？謂色等是心
T30n1566_p0107b05 || 境界，第一義中色等不成就故。云何色不成
T30n1566_p0107b06 || 就？謂無起滅相故。云何如涅槃法性？謂如
T30n1566_p0107b08 || 次云何見空？謂體無體不見二故，是名真見。
T30n1566_p0107b09 || 或有人如是疑：云何名真見耶？我今為說。如
T30n1566_p0107b10 || 《無盡慧經》偈言「於第一義中，云何有二相？彼
T30n1566_p0107b11 || 智亦不行，何況諸文字。」此經謂心意識等於
T30n1566_p0107b12 || 第一義中畢竟無體。何以故？一切諸法寂靜
T30n1566_p0107b13 || 相故，心及諸法一切皆如，無人能作。如《寶積
T30n1566_p0107b14 || 經》中說，非空令諸法空，如是等法各各自空，
T30n1566_p0107b15 || 等真如同涅槃故。是義應知。如經說，佛坐道
T30n1566_p0107b16 || 場，知諸煩惱無體無起，從分別起，自性不起。
T30n1566_p0107b17 || 佛如是知，以是故此義得成。如經偈言「識
T30n1566_p0107b18 || 是諸有種，彼識行境界。見境無我已，有種子
T30n1566_p0107b19 || 是滅。」此中明有種寂滅，是故言如涅槃。云何
T30n1566_p0107b20 || 如涅槃？謂見一切法無生平等。見平等已心
T30n1566_p0107b21 || 境界斷，心境斷已言說亦斷，言說斷已世諦
T30n1566_p0107b22 || 相所執戲論得寂滅，是故言見空戲論滅。有
T30n1566_p0107b23 || 人言：寂滅相者，即是涅槃真如法中性。云何
T30n1566_p0107b24 || 言如涅槃法性耶？論者言：戲論分別者，謂是
T30n1566_p0107b25 || 世間，是涅槃，或說涅槃無為是寂滅法，執

T30n1566_p0107b26 || 說世間是生死法。此中論者說：一切諸法若
T30n1566_p0107b27 || 世間、若出世間、無生性空、皆寂滅相。為著法
T30n1566_p0107b28 || 眾生不知生死即涅槃相、以是故今阿闍梨
T30n1566_p0107b29 || 以涅槃等為喻者、令知諸法從本以來空無
T30n1566_p0107c02 || 言：彼中道說無一切句義、與路伽耶說無則
T30n1566_p0107c03 || 無差別。應如是答：我言一切句義無者、亦有
T30n1566_p0107c04 || 差別。汝不解故、出是言耳。有人言：如以智慧
T30n1566_p0107c05 || 知而捨、不以智慧知而捨、豈無差別？若言說
T30n1566_p0107c06 || 無同者、是則凡夫與羅漢不異、生盲與有目
T30n1566_p0107c07 || 不異、平地與丘陵不異。若如是說、中道、路
T30n1566_p0107c08 || 伽則無差別。作此說者、不解差別、是為無智。
T30n1566_p0107c09 || 若路伽說無與中道說無是同者、於何時同
T30n1566_p0107c10 || 耶？為世俗言說時同？為見真實時同。且論世
T30n1566_p0107c11 || 諦時同、撥無因果、執者則拔白法善根、行一
T30n1566_p0107c12 || 切不善道、壞世諦法故。復次中道說無者、則
T30n1566_p0107c13 || 不如是、所謂說因果相續如幻如焰、行善業
T30n1566_p0107c14 || 道以有漏陰相續故。其義云何？過去有陰相
T30n1566_p0107c15 || 續滅、現在有陰相續起、現在有陰相續滅、未
T30n1566_p0107c16 || 來有陰相續起、譬如夢、是名中道說無與路
T30n1566_p0107c17 || 伽說無、非世諦時同。亦非見真實時同。汝說
T30n1566_p0107c18 || 無者、此說無之識緣無境起、一切時以執無
T30n1566_p0107c19 || 為相。然是邪智、以破戒垢自塗其身、非是
T30n1566_p0107c20 || 息苦因而是起苦因。說中道者、未見真實已
T30n1566_p0107c21 || 前、有此色等境界、覺此色等境界。覺見真實
T30n1566_p0107c22 || 時、得空解已、色等境界執覺不起、由見道理
T30n1566_p0107c23 || 故。直言無者、是事不然、無有彼色境界覺
T30n1566_p0107c24 || 者、非第一義中如實義覺故、譬如有覺。以此
T30n1566_p0107c26 || 伽耶說無者、所釋不同。云何不同？佛法遮有
T30n1566_p0107c27 || 不執無、而令物解。譬如須彌、芥子、巨細殊遠、
T30n1566_p0107c28 || 汝言說無同者、亦復如是。第一義中一切法
T30n1566_p0107c29 || 遮、如涅槃相；為隨順福德聚、所說諸行於
T30n1566_p0108a01 || 世諦中是實。如佛言：「所有內外諸物、世間說

T30n1566_p0108a02 || 實說不實，我亦如是順世間法說實說不實。」
T30n1566_p0108a03 || 其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0108a04 || 「一切實不實，亦實亦不實，
T30n1566_p0108a05 || 非實非不實，是名諸佛法。」
T30n1566_p0108a06 || 釋曰：如佛所說：「世間欲得及不欲得，我亦如
T30n1566_p0108a07 || 是於世諦中說欲得說不欲得。」復次內外諸
T30n1566_p0108a08 || 入色等境界，依世諦法說不顛倒一切皆實；
T30n1566_p0108a09 || 第一義中內外入等從緣而起，如幻所作體
T30n1566_p0108a10 || 不可得，不如其所見故，一切不實。二諦相
T30n1566_p0108a11 || 待故，亦實亦不實。修行者證果時，於一切法
T30n1566_p0108a12 || 得真實無分別故，不見實與不實，是故說非
T30n1566_p0108a13 || 實非不實。復次實不實者，如佛所說，為斷
T30n1566_p0108a14 || 煩惱障故，說內外入我我所空。是名一切皆
T30n1566_p0108a15 || 實。不實者，謂佛法中說識為我。世不解者，妄
T30n1566_p0108a16 || 執有我有我所，指示他云：我是作者、是聞者、
T30n1566_p0108a17 || 是坐禪者、是修道者。是名不實。摩訶衍中一
T30n1566_p0108a18 || 切不起，無一切物是有可為分別無分別，二
T30n1566_p0108a19 || 智境界故，非實非不實。復次云何名佛？於一
T30n1566_p0108a20 || 切法不顛倒真實覺了，故名為佛。云何名法？
T30n1566_p0108a21 || 若欲得人天善趣及解脫樂，佛知眾生諸根
T30n1566_p0108a22 || 性欲不顛倒故，為說人天道及涅槃道，故名
T30n1566_p0108a24 || 惱怨賊悉能破壞故，是名為法。真實道理不
T30n1566_p0108a25 || 與外道等共，為拔一切執著箭故應勤修習。
T30n1566_p0108a26 || 復次自部及外人同謂我言：汝若分別自體
T30n1566_p0108a27 || 盡捨無餘得真實者，此真實相云何？若不說
T30n1566_p0108a28 || 其相，不立自宗，云何但與他過？是汝之失。論
T30n1566_p0108a29 || 者言：實如所言。若實相可說，我能分別。而彼
T30n1566_p0108b01 || 實相非是文字、不可言說，為欲安慰初修行
T30n1566_p0108b02 || 者，以分別智而為解釋。其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0108b03 || 「寂滅無他緣，戲論不能說，
T30n1566_p0108b04 || 無異無種種，是名真實相。」
T30n1566_p0108b05 || 釋曰：無他緣者，是真實法。不以他為緣，故名

T30n1566_p0108b06 || 無他緣。所謂不從他聞亦無保證，自體覺故。
T30n1566_p0108b07 || 寂滅者，自體空故，非差別分別物境界故，名
T30n1566_p0108b08 || 為寂滅。戲論不能說者，戲論謂言說，見真
T30n1566_p0108b09 || 實時不可說故，而不能說。無異者謂無分別。
T30n1566_p0108b10 || 無分別者，謂無一境界可見分別，以分別無
T30n1566_p0108b11 || 境界故名無分別。無種種義者，謂一味故、無
T30n1566_p0108b12 || 體義故、無差別故，是名無種種義，此謂真實
T30n1566_p0108b13 || 相也。復次由無分別故，戲論所不能說。由寂
T30n1566_p0108b14 || 滅故，是無分別智境界，復名無他緣。由無
T30n1566_p0108b15 || 他緣，是故過言語道，真實自體我不能說。復
T30n1566_p0108b16 || 次此遮一切體。自體言說能得真實，自體能
T30n1566_p0108b17 || 起無分別智，能令行者解自覺真實方便，如
T30n1566_p0108b18 || 是語言是得第一義方便。如汝所言，云何為
T30n1566_p0108b19 || 真實相？若不說其相，不立自宗，獨與他過，是
T30n1566_p0108b20 || 汝之失者，我無此失。以此偈答，即是說真實
T30n1566_p0108b21 || 相。如是且約第一義說真實相。今復約世諦
T30n1566_p0108b22 || 說之。其義云何？如論偈說：
T30n1566_p0108b23 || 「從緣所起物，此物非緣體，
T30n1566_p0108b24 || 亦不離彼緣，非斷亦非常。」
T30n1566_p0108b25 || 釋曰：此明從緣起果，此果不即因。是中說驗
T30n1566_p0108b26 || 因果不一起，異覺境界故，譬如覺及境界。從
T30n1566_p0108b27 || 緣所起果者亦不離彼緣，若離者果起則墮
T30n1566_p0108b28 || 無因過。復次此中立驗因與果不別，藉緣方
T30n1566_p0108b29 || 起故，譬如因自體。以如是因果不一亦不異
T30n1566_p0108c01 || 故，不斷亦不常。復次雖因壞已果起之時，由
T30n1566_p0108c02 || 有因類相續住。然非因壞故果亦壞，以不異
T30n1566_p0108c03 || 故而體不斷，由果時因已壞故而不是常。如
T30n1566_p0108c04 || 經偈言「以有體起故，彼斷不可得；以有體滅
T30n1566_p0108c05 || 故，彼常不可得。」云何不斷不常？謂緣起法爾
T30n1566_p0108c06 || 刹那刹那相續起，是故不斷。有為法體念念
T30n1566_p0108c07 || 滅故不常，今當為汝開演其義。如論偈說：
T30n1566_p0108c08 || 「不一亦不異，不斷亦不常，

T30n1566_p0108c09 || 是名諸世尊，最上甘露法。」

T30n1566_p0108c10 || 釋曰：甘露者，謂得無分別智因故。如諸佛以

T30n1566_p0108c11 || 已已所得智，於一切眾生界，以佛日言說光，隨

T30n1566_p0108c12 || 眾生機令開慧花。復次諸聲聞人，以習聞思

T30n1566_p0108c13 || 修慧得真實甘露法，現證涅槃息一切苦。或

T30n1566_p0108c14 || 為福智聚未滿足故，雖不證解脫，後世決得。

T30n1566_p0108c15 || 其義云何？如論偈說：

T30n1566_p0108c16 || 「諸修真實者，今雖未得果，

T30n1566_p0108c17 || 將來決定得，如業不假勤。」

T30n1566_p0108c18 || 釋曰：諸修真實行者，若此世、若後世而不得

T30n1566_p0108c19 || 果者，因熏習諸行，未來世中自然得真實智。

T30n1566_p0108c20 || 亦無他為緣，如論偈說：

T30n1566_p0108c21 || 「諸佛未出世，聲聞已滅盡，

T30n1566_p0108c22 || 然有辟支佛，依寂靜起智。」

T30n1566_p0108c23 || 釋曰：如《三密經》說，辟支佛依寂靜故起實

T30n1566_p0108c24 || 智慧者，由身心寂靜為因故，智慧得起，是名

T30n1566_p0108c25 || 甘露法。若今世、若後世有能修真實者，必定

T30n1566_p0108c26 || 得甘露法。是故欲得解脫，應當修行是真實

T30n1566_p0108c27 || 法。此品中破外人立驗，亦說自驗無過，而令

T30n1566_p0108c28 || 信解諸陰我我所空，是此品義意，以是故我

T30n1566_p0108c29 || 義得成。如《般若經中》說：「極勇猛！色非是我、非

T30n1566_p0109a01 || 是無我，乃至受想行識非是我非是無我。若

T30n1566_p0109a02 || 色受想行識非我體非無我體，是名般若波

T30n1566_p0109a03 || 羅蜜。」如經偈言「無我無眾生，無人無受者，但

T30n1566_p0109a04 || 眾緣名身，佛得如是解。」此中明我人眾生及

T30n1566_p0109a05 || 諸行聚，是等皆空無有因起。又如《空寂所問

T30n1566_p0109a06 || 經》說：「一切眾生，豎我見幢、張無明帆、處煩惱

T30n1566_p0109a07 || 風、入生死海。諸佛大悲，張大教網，撈漉天

T30n1566_p0109a08 || 人，置涅槃岸。」如上偈說「不二安隱門，能破諸

T30n1566_p0109a09 || 邪見。諸佛所行處，是名無我法。」

T30n1566_p0109a10 || 釋《觀法品》竟。

T30n1566_p0109a12 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，解諸體無

T30n1566_p0109a14 || 韓世師人言：第一義中有時法自體，為了因
T30n1566_p0109a15 || 故，譬如燈。若無時，云何得有了因？譬如龜毛
T30n1566_p0109a16 || 衣。由有物體故，以時為了因，是故有時。論者
T30n1566_p0109a17 || 言：世諦之中諸行若起即名為作，此起但是
T30n1566_p0109a18 || 諸物體起，更無別起。此諸行因果已起名過
T30n1566_p0109a19 || 去時，因滅果起名現在時，因果俱未起名未
T30n1566_p0109a20 || 來時，作有分齊故。約物為時，無有別時。世諦
T30n1566_p0109a21 || 中亦假說有時，如言搆乳時來。然外人分
T30n1566_p0109a22 || 別執言有時，第一義中應作如是觀察。韓世
T30n1566_p0109a23 || 師人言：有為法外別說有時而是常。論者言：
T30n1566_p0109a24 || 今遮此時故，第一義中有為法外不別有時，
T30n1566_p0109a25 || 有體故，譬如有為自體，第一義中無有常
T30n1566_p0109a26 || 時可識故，譬如瓶。韓世師人言：如虛空等，非
T30n1566_p0109a27 || 是一向無常。論者言：彼虛空異分無體，亦如
T30n1566_p0109a28 || 是遮故。韓世師人言：色體外有時與色和合，
T30n1566_p0109a29 || 緣現在時有識起故，譬如人與杖合。如識
T30n1566_p0109b01 || 見提婆達多境界，與杖合者亦如是，於色上
T30n1566_p0109b02 || 起現，在現在識。此色之外有別體者名為時，
T30n1566_p0109b03 || 是故別有時。論者言：汝言有識起為因者，緣
T30n1566_p0109b04 || 杖之識於非時相境界起故，時相則壞。執杖
T30n1566_p0109b05 || 者非常故，常義則壞。自體法、差別法如是等
T30n1566_p0109b06 || 皆破故，是汝立義出因等過。與杖和合者，譬
T30n1566_p0109b07 || 喻無體。第一義中執杖者不成故，為喻不然。
T30n1566_p0109b08 || 緣色之覺與時和合，此覺不能顯了，是故無
T30n1566_p0109b09 || 時。復次三時別成者，為有相待？為無相待？若
T30n1566_p0109b10 || 立時有待成者，其過如論偈說：
T30n1566_p0109b11 || 「現在及未來，若待過去時，
T30n1566_p0109b12 || 現在及未來，過去時已有。」
T30n1566_p0109b13 || 釋曰：此謂時有待。時有待故，譬如過去時。復
T30n1566_p0109b14 || 次若待過去時有現在未來時者，應過去時中
T30n1566_p0109b15 || 有現在未來時。何以故？因過去時成現在未
T30n1566_p0109b16 || 來時故。亦應現在未來時住過去時中，如是

T30n1566_p0109b18 || 者，~~則無現在未來時~~，~~盡過去故~~。若無現在未
T30n1566_p0109b19 || 來時，~~亦應無過去時~~。何以故？~~現在未來時已~~
T30n1566_p0109b20 || 在過去時中故。復次若時有待者，~~或彼同時~~
T30n1566_p0109b21 || 有，~~不與待相違故~~，~~譬如父子異~~。若不立時有
T30n1566_p0109b22 || 待者，~~現在未來有別起過~~。其義如論偈說：~~○~~
T30n1566_p0109b23 || 「~~現在與未來~~，~~過去時中無~~；
T30n1566_p0109b24 || ~~現在與未來~~，~~待何而得有~~？」
T30n1566_p0109b25 || 釋曰：~~此謂過去時中無現在未來時~~。若謂過
T30n1566_p0109b26 || 去時中無現在未來時，~~而因過去時成現在~~
T30n1566_p0109b27 || 未來時，~~此二云何得成~~？~~若無現在未來時~~，~~有~~
T30n1566_p0109b28 || 何等過？~~此下說驗~~，~~第一義中無現在未來時~~，~~○~~
T30n1566_p0109b29 || 自體時有待故，~~譬如過去時~~。復次鞞婆沙人
T30n1566_p0109c01 || 言：~~現在未來於過去中~~得同時故，~~而有相~~
T30n1566_p0109c02 || 待。論者言：~~亦有別時相待~~，~~如兄弟~~，~~非是一向~~，
T30n1566_p0109c04 || 相待得成者，~~其過如論偈說~~：~~○~~
T30n1566_p0109c05 || 「~~不待過去時~~，~~彼二則不成~~，
T30n1566_p0109c06 || ~~現在及未來~~，~~是則無有時~~。」
T30n1566_p0109c07 || 釋曰：~~彼二者~~，謂現在未來為二。不待過去時
T30n1566_p0109c08 || 則不成現在未來時。何以故？~~若不待過去時~~
T30n1566_p0109c09 || 有現在未來時者，~~於何處有現在未來時~~？~~以~~
T30n1566_p0109c10 || 無相待故，~~現在未來時亦不成~~。其義云何？~~如~~
T30n1566_p0109c11 || 論偈說：~~○~~
T30n1566_p0109c12 || 「~~與過去無別~~，~~餘二次第轉~~，
T30n1566_p0109c13 || ~~及上中下品~~，~~一體等應觀~~。」
T30n1566_p0109c14 || 釋曰：~~以此方便應展轉說~~。其義云何？~~如論~~
T30n1566_p0109c15 || 偈說：~~○~~
T30n1566_p0109c16 || 「~~未來又過去~~，~~若待現在時~~，
T30n1566_p0109c17 || ~~未來及過去~~，~~現在時中有~~；
T30n1566_p0109c18 || ~~未來及過去~~，~~現在時中無~~，
T30n1566_p0109c19 || ~~未來及過去~~，~~待何而得有~~？
T30n1566_p0109c20 || ~~不待現在時~~，~~彼二則不成~~，
T30n1566_p0109c21 || ~~未來及過去~~，~~是則無有時~~；

T30n1566_p0109c22 || 現在及過去，若待未來時，
T30n1566_p0109c23 || 現在及過去，未來時中有。
T30n1566_p0109c24 || 現在及過去，未來時中無，
T30n1566_p0109c25 || 現在及過去，待何而得有？
T30n1566_p0109c26 || 不待未來時，彼二則不成，
T30n1566_p0109c27 || 現在及過去，是則無有時。」
T30n1566_p0109c28 || 釋曰：此是釋論偈。如前自成立，與外人過。云
T30n1566_p0109c29 || 何為上中下品次第乃至一體等？譬如人類
T30n1566_p0110a01 || 同名為人，於中而有差別，功德具足名上品
T30n1566_p0110a02 || 人，稍減者名中品人，全無者名下品人。如
T30n1566_p0110a03 || 是等為待故成？為不待故成？且有上者非上，
T30n1566_p0110a04 || 自體有相待故，譬如中自體。如是中亦非中，
T30n1566_p0110a05 || 自體有相待故，譬如下自體。下亦非下自體，
T30n1566_p0110a06 || 有相待故，譬如上自體。復次以有相待為因，
T30n1566_p0110a07 || 欲令汝解上中下等無自體故，汝不欲得無
T30n1566_p0110a08 || 自體耶？若欲得有自體者，待中故喚為上，是
T30n1566_p0110a09 || 亦不然。如是一數體及一二等，亦如前遮。一
T30n1566_p0110a10 || 數者今當說。第一義中一非一數體。何以故？
T30n1566_p0110a11 || 是數有待故，譬如二數等。如是二非二數體、
T30n1566_p0110a12 || 多非多數體，應如一數說。第一義中不欲
T30n1566_p0110a13 || 於法體外而有彼數，云何欲得？謂一者無二
T30n1566_p0110a14 || 及無異故名為一，無一及無異故名為二，無
T30n1566_p0110a15 || 二及無異故名為三，自三已後總名為多，亦
T30n1566_p0110a16 || 如前遮而令開解。今當更說，第一義中一亦
T30n1566_p0110a17 || 非一，是可數故，譬如異。如是二亦非二，多亦
T30n1566_p0110a18 || 非多，亦如一數說，應作是驗。等者云何？謂一
T30n1566_p0110a19 || 塵非一塵，是可數故，譬如異。如是二塵非二
T30n1566_p0110a20 || 塵，多塵非多塵，亦如上說。及長短遠近前後
T30n1566_p0110a21 || 因果，非長短遠近前後因果，乃至有為無為
T30n1566_p0110a22 || 非有為非無為亦如是說。韓世師人言：第一
T30n1566_p0110a23 || 義中有如是時。何以故？有分量故。若無時則
T30n1566_p0110a24 || 無分量，如馬無角不可說有分量。由有時

T30n1566_p0110a25 || 故，則有刹那、羅婆、摸呼多、晝夜、半月一月、時
T30n1566_p0110a26 || 行年雙等分量。若有分量，是則有時，譬如稻
T30n1566_p0110a27 || 穀等。有故則有分量，故知有時。論者言：汝之
T30n1566_p0110a28 || 所說義不相應。何以故？如論偈說：
T30n1566_p0110a29 || 「不取不住時，住時亦不有；
T30n1566_p0110b01 || 可取不可取，云何可施設？」
T30n1566_p0110b02 || 釋曰：不住者，謂諸行聚是起滅法，名為不
T30n1566_p0110b03 || 住。世諦中行聚等名時，是時名不可取。住時
T30n1566_p0110b04 || 者亦不於法體外有非色時可取，是名住時。
T30n1566_p0110b05 || 云何可取不可取？云何施設？時若可取即能
T30n1566_p0110b06 || 施設，時不可取不能施設。以是故諸行如是，
T30n1566_p0110b07 || 曰行等作有分齊，諸行生住滅，摸呼嚩多等
T30n1566_p0110b08 || 法，有分量故名為時。如汝所說因者，其義不
T30n1566_p0110b09 || 成。何以故？無所依故，譬如無體。韓世師人言：
T30n1566_p0110b10 || 有常時，以有刹那、羅婆、摸呼嚩多、過去未來
T30n1566_p0110b11 || 等種種差別。譬如淨摩尼珠，因彼眾色而有
T30n1566_p0110b12 || 種種相現。論者言：此體待彼體得有刹那等
T30n1566_p0110b13 || 名，我義如是。如論偈說：
T30n1566_p0110b14 || 「此彼體相待，世諦法如是；
T30n1566_p0110b15 || 第一義無體，離體何有時？」
T30n1566_p0110b16 || 釋曰：相待者，謂外人於世諦中立有相待。我
T30n1566_p0110b17 || 義亦爾，第一義中無有常時，如我所說過
T30n1566_p0110b18 || 者，汝不能免。韓世師人言：第一義中有實時
T30n1566_p0110b19 || 體，如非他及他、一時及非一時、遲疾等，即是
T30n1566_p0110b20 || 時相，非無體而有相。論者言：第一義中無
T30n1566_p0110b21 || 少許體。世諦之中有諸行差別相待相續，非
T30n1566_p0110b22 || 他及他等識起一時者，謂諸行無差別刹那
T30n1566_p0110b23 || 相待，非一時者，有遲有疾。遲者謂後時相續
T30n1566_p0110b24 || 隨轉，疾者謂下相續隨轉。非他識起者，但
T30n1566_p0110b25 || 是諸行，無別有時。汝所立因無體，何處有時
T30n1566_p0110b26 || 體可得？若外人意謂，他等識起緣諸行法非
T30n1566_p0110b27 || 是時者，何處可得時耶？論者言：汝以時是常

T30n1566_p0110b28 || 是一令他解者，~~此驗無有。我今說驗，~~於世
T30n1566_p0110b29 || 諦中常一之時，~~非是起他等識，~~因識故，~~譬如~~
T30n1566_p0110c01 || 色等識。韓世師人復言：~~定有實時，~~有假設體
T30n1566_p0110c02 || 故。論者問言：~~似何等物？~~韓世師答言：~~如色~~
T30n1566_p0110c03 || 等。論者言：~~第一義中色等體不成，~~如先已
T30n1566_p0110c04 || 說，~~能令物解~~色相無體。色相無體故，~~譬喻無~~
T30n1566_p0110c05 || 體。譬喻無體故，時亦不成。我亦無而說有，~~譬~~
T30n1566_p0110c06 || 如車軍林等，~~雖無實體而有施設，~~故非是一
T30n1566_p0110c07 || 向。有人意謂：~~依諸行法施設有時，~~如說晝日
T30n1566_p0110c08 || 住、摸呼嚙多住。作此說者，~~應如是答。如論~~
T30n1566_p0110c09 || 偈說：~~—~~
T30n1566_p0110c10 || 「因物故有時，離物無有時，
T30n1566_p0110c11 || 亦無少物體，何處時可得？」
T30n1566_p0110c12 || 釋曰：~~此謂因物生故則名為時，~~離此行法無
T30n1566_p0110c13 || 別時體。執有時者~~言定有時，~~有起差別~~言說~~
T30n1566_p0110c14 || 因故。不見無法~~能起言說，~~因見有已作今作
T30n1566_p0110c15 || 當作瓶故，~~即知有時。論者言：~~汝語不善。已作
T30n1566_p0110c16 || 瓶等能起言說因者，~~是諸行法亦非是時。汝~~
T30n1566_p0110c17 || 因不成，~~有相違過。能起言說因者~~是世諦法，~~—~~
T30n1566_p0110c18 || 汝種種說時皆不成故。如先說了因者，~~義亦~~
T30n1566_p0110c19 || 不成。此品初已來與外人成立過，~~自說成立~~
T30n1566_p0110c20 || 無過。遮空所對治時無有自體，~~為令信解，~~此
T30n1566_p0110c21 || 品義意如是。以是故，~~此下引經顯成。如《放~~
T30n1566_p0110c22 || 光經》佛說，~~佛告須菩提：~~「~~時非色法、非無色法，~~
T30n1566_p0110c23 || ~~非受想行識法、非無受想行識法，非生法、非~~
T30n1566_p0110c24 || ~~無生法，非住法、非無住法，非異法、非無異~~
T30n1566_p0110c25 || ~~法，非壞法、非無壞法，非受法、非住法、非出~~
T30n1566_p0110c26 || ~~法、非無受無住無出法，乃至非老相、非病相、~~
T30n1566_p0110c27 || ~~非死相、非青相、非噉相、非壞相、非散相、非~~
T30n1566_p0110c29 || 提！~~若非色非生非住非異非壞相者，~~是名般
T30n1566_p0111a01 || 若波羅蜜。復次須菩提！~~若非色非非色，~~乃至
T30n1566_p0111a02 || 非受想行識非非受想行識者，~~時即非時亦~~

T30n1566_p0111a03 || 非非時。若時非時非非時不可言說者，~~是名~~
T30n1566_p0111a04 || 般若波羅蜜。」又如《妙臂經》中所說：「~~菩薩摩訶~~
T30n1566_p0111a05 || 薩了知三世所有諸行，~~已起故說名過去世，~~
T30n1566_p0111a06 || 未起故說名未來世，~~起時故說名現在世。此~~
T30n1566_p0111a07 || 現在世陰界入等住者，~~了知不住。何以故？~~
T30n1566_p0111a08 || 剎那時不住故。此一剎那即有起時~~住時差~~
T30n1566_p0111a09 || 別，~~以剎那不住速滅故，~~定無有時。」
T30n1566_p0111a10 || 釋《觀時品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷12

T30n1566_p0111a19 || 釋曰：~~今此品者，~~亦為遮空所對治，~~以轉世師~~
T30n1566_p0111a21 || 佉人等言：~~第一義中有如是時，~~果有生滅故。
T30n1566_p0111a22 || 如種子與水土和合，~~以時節有體故而芽得~~
T30n1566_p0111a23 || 生。若無因者，~~果則不生。以是故如前所說，~~因
T30n1566_p0111a24 || 有力故，~~當知有時。論者言：~~若有說言因緣和
T30n1566_p0111a25 || 合有果生者，~~今當答之。如論偈說：~~
T30n1566_p0111a26 || 「若謂眾因緣，和合而果生；
T30n1566_p0111a27 || 是果先已有，何須和合生？」
T30n1566_p0111a28 || 釋曰：~~和合中若有果者，~~得如是過。何以故？~~有~~
T30n1566_p0111a29 || 不生故。若有而從和合中生者，~~有云何生？~~若
T30n1566_p0111b01 || 言生者，~~和合中則無。何以故？~~有之與生二法
T30n1566_p0111b02 || 相違。復次若有果則不生，~~已有故。果若已有~~
T30n1566_p0111b03 || 不須更生。何以故？~~生與不生此二相違。若~~
T30n1566_p0111b04 || 有言因緣和合中無果而能生果者，~~今當答~~
T30n1566_p0111b05 || 之。如論偈說：
T30n1566_p0111b06 || 「若謂眾因緣，和合而果生；
T30n1566_p0111b07 || 和合中無果，何須和合生？」
T30n1566_p0111b08 || 釋曰：~~此謂果不生，~~無有生故，~~譬如兔角。若無~~
T30n1566_p0111b09 || 生者，~~生法體壞，~~是汝立義等過。若立因緣和
T30n1566_p0111b10 || 合中有果者，~~今當重破。如論偈說：~~
T30n1566_p0111b11 || 「若謂眾因緣，和合而有果，
T30n1566_p0111b12 || 是果應可取，而實不可取。」

T30n1566_p0111b13 || 釋曰：此謂果不可取。何以故？一心欲取而不
T30n1566_p0111b14 || 能取，以果無故。此下作驗，和合中有芽名果
T30n1566_p0111b15 || 亦不可取。何以故？和合中無果，故不可取。若
T30n1566_p0111b16 || 不可取者，是中則無，譬如種中無有瓶絹。如
T30n1566_p0111b17 || 是於和合中無芽名果，故不可取。僧佉人言：彼
T30n1566_p0111b18 || 說和合中不可取者，亦有是義，所謂極遠
T30n1566_p0111b19 || 極近及諸根損患、心迷悶時、有隔障等，能
T30n1566_p0111b20 || 障於取。雖有物體而不可取，非一向無故不
T30n1566_p0111b21 || 可取。若言無者，是彼出因立義之過。復次更
T30n1566_p0111b22 || 有異僧佉人言：如前所說過者，今當更說。彼
T30n1566_p0111b23 || 上出因言不可取者，此因有何等義？為是現
T30n1566_p0111b24 || 量不可取耶？如諸根識而實是有，亦不為現
T30n1566_p0111b25 || 量所取故。彼立因者，非是一向。若以驗量不
T30n1566_p0111b26 || 可取者，因義不成，猶如驗因中果有取可量
T30n1566_p0111b27 || 故。若可量者，因則不空，譬如有果體。如是苦
T30n1566_p0111b28 || 樂二種能為貪瞋諸見三煩惱因，色聲五種
T30n1566_p0111b29 || 亦能為貪瞋等三煩惱因，以是因等有驗量
T30n1566_p0111c01 || 故，因中果有取。汝雖言現量不可取，然今驗
T30n1566_p0111c02 || 量有可取故，彼出因義不成。若現量及驗
T30n1566_p0111c03 || 量俱不可取者，此違我義及因不成。論者言：我
T30n1566_p0111c04 || 道不可取者，謂於因緣和合中畢竟無果
T30n1566_p0111c05 || 故不可取。汝言極遠等亦不可取，非一向無
T30n1566_p0111c06 || 者，世諦之中亦無此理，何況第一義耶。於第
T30n1566_p0111c07 || 一義中亦無極遠等物，如上苦樂色聲等於
T30n1566_p0111c08 || 第一義中亦無，是則因義不成。所言果者，
T30n1566_p0111c09 || 果亦自體空故。若因中無果者，世諦中果亦
T30n1566_p0111c10 || 不生，譬如拒不能生拒，因亦不能生因。汝
T30n1566_p0111c11 || 言因能生果者，於世諦中亦已被破。復有異
T30n1566_p0111c12 || 僧佉人言：若因未生時先無因體，果亦先無
T30n1566_p0111c13 || 而後方生。論者言：今當說驗。若先無因，後亦
T30n1566_p0111c14 || 不生，無有故，譬如空華石女等，廣如前說驗。
T30n1566_p0111c16 || 果者，如論偈說：

T30n1566_p0111c17 || 「若謂眾因緣，和合無果者；
T30n1566_p0111c18 || 是則眾因緣，與非因緣同。」
T30n1566_p0111c19 || 釋曰：此言無果者，謂果空故。因之與果云何
T30n1566_p0111c20 || 差別？因相者，謂自果生、無間生、自分生等差
T30n1566_p0111c21 || 別，是為因相。緣相者，謂通生種種果，能長養
T30n1566_p0111c22 || 他，令他相續，乃至遠處通生諸果，非自分生
T30n1566_p0111c24 || 緣同者，謂非因緣不生於果。何以故？果空故。
T30n1566_p0111c26 || 無果者出驗，第一義中種子等諸因緣不能
T30n1566_p0111c27 || 生果。何以故？果空故，譬如非因緣。復次修多
T30n1566_p0111c28 || 羅人言：緣能生果。何以故？有決定緣能生果
T30n1566_p0111c29 || 故。若果空者，義不相應。論者言：第一義中
T30n1566_p0112a01 || 無如是驗，還同上非因緣過。欲令他信解者，
T30n1566_p0112a02 || 汝驗無力。修多羅人復言：見麥種子能生麥
T30n1566_p0112a03 || 芽，以是故彼出因者無有義理。論者言：世
T30n1566_p0112a04 || 諦之中實見麥種能生麥芽，非第一義。若於
T30n1566_p0112a05 || 第一義中麥生芽者，是義不然。如是觀察有
T30n1566_p0112a06 || 果生者不然，如先答。汝立果生滅以為因
T30n1566_p0112a07 || 者，果有生義不然。復次今問：執因中無果
T30n1566_p0112a08 || 者：因為生果已而滅？為未生果而先滅耶？執
T30n1566_p0112a09 || 者答言：我有何過，為此二問？論者言：義不相
T30n1566_p0112a10 || 應。如論偈說：
T30n1566_p0112a11 || 「與果作能已，而因方滅者；
T30n1566_p0112a12 || 與因及滅因，則便有二體。」
T30n1566_p0112a13 || 釋曰：此謂於世諦中亦不欲令與者滅者一
T30n1566_p0112a14 || 法有二體過。復次若未與果作能而先滅者，
T30n1566_p0112a15 || 今當欲答。如論偈說：
T30n1566_p0112a16 || 「若因未與能，而因先滅者；
T30n1566_p0112a17 || 因滅而果起，此果則無因。」
T30n1566_p0112a18 || 釋曰：此謂不欲無因而有果，以是故非因滅
T30n1566_p0112a19 || 已而果方生。何以故？已滅故，譬如久已滅
T30n1566_p0112a20 || 者。此義一切世間之所共解，亦復不須更令
T30n1566_p0112a21 || 物解。修多羅人復言：和合法起有同時能生

T30n1566_p0112a22 || 果，如燈與光同時而起，是義應爾。論者言：若
T30n1566_p0112a23 || 謂同時而生果者，是亦不然。如論偈說：
T30n1566_p0112a24 || 「若同時和合，而能生果者；
T30n1566_p0112a25 || 能生及所生，墮在一時中。」
T30n1566_p0112a26 || 釋曰：此謂有同時過，而不欲令能生所生二
T30n1566_p0112a27 || 法如父子二同時而起，有如上過。復次云何
T30n1566_p0112a28 || 別時起？謂所生及能生因果為二。今次作驗，
T30n1566_p0112a29 || 非果與因和合同時俱起。何以故？所生及能
T30n1566_p0112b01 || 生二故，譬如父子二。如先所說有器炷油等
T30n1566_p0112b02 || 和合有力故，世諦中燈共光同時起，非燈與
T30n1566_p0112b03 || 光相望為因果，是故汝說不善。復更有異僧
T30n1566_p0112b04 || 佉人言：未和合前果已先起，後和合時方乃
T30n1566_p0112b05 || 顯了。論者答言：無有是義。如論偈說：
T30n1566_p0112b06 || 「若未和合前，已有果起者；
T30n1566_p0112b07 || 離彼因緣已，果起則無因。」
T30n1566_p0112b08 || 釋曰：此謂離和合因緣而先有果者，世諦之
T30n1566_p0112b09 || 中實亦不見有如此事。以是故，我佛法中無
T30n1566_p0112b10 || 果先起。汝言後顯了者，先已答訖。更有異僧
T30n1566_p0112b11 || 佉人言：因法雖已滅，至果起時猶有因體住。
T30n1566_p0112b12 || 論者言：若因滅已而體不捨，即住為果體者，
T30n1566_p0112b13 || 無如是義。何以故？如論偈說：
T30n1566_p0112b14 || 「若因變為果，因即有向去；
T30n1566_p0112b15 || 先有而復生，則墮重生過。」
T30n1566_p0112b16 || 釋曰：此謂因體為果而體不捨，如提婆達多
T30n1566_p0112b17 || 不捨此宅而至彼宅。何以故？因體已有而
T30n1566_p0112b18 || 復更起則為重生。既不生果，全無所作。復次
T30n1566_p0112b19 || 若謂即因變為果者，即是不名變。變不名，即
T30n1566_p0112b20 || 是如泥團，不即是瓶。泥團滅已而有瓶生，不
T30n1566_p0112b21 || 得稱變不變故，譬如泥自體。僧佉人復言：因
T30n1566_p0112b22 || 能生果，我義如是，無如上過。論者言：若不捨
T30n1566_p0112b23 || 因體而名果者，但名字有差別而無果體，如
T30n1566_p0112b24 || 上說過，汝不能免。若捨因體，果體起時而因

T30n1566_p0112b25 || 還住果體中者，是義不然。汝不思量，作如是
T30n1566_p0112b26 || 說。復次今問：執有異僧佉：汝言：因能起者，為
T30n1566_p0112b27 || 因已滅能起果耶？為未滅能起果耶？二俱不
T30n1566_p0112b28 || 然，如論偈說：
T30n1566_p0112b29 || 「為已滅生果？為未滅生果？」
T30n1566_p0112c01 || 因滅者已壞，云何能生果？」
T30n1566_p0112c02 || 釋曰：此謂已滅者不復是因，何能生果？若因
T30n1566_p0112c03 || 起已而體不滅，何能生果？汝之所說，義不相
T30n1566_p0112c04 || 應。復有異僧佉人言：實法恒住，而前物體滅、
T30n1566_p0112c05 || 後物體起，有此變異。以是義故，因體不滅而
T30n1566_p0112c06 || 能生果。論者言：是亦有過。前體滅時，實法
T30n1566_p0112c07 || 亦滅。何以故？實法與物體不異故，譬如已滅
T30n1566_p0112c08 || 法體。後法體起時，實法亦起。何以故？實法與
T30n1566_p0112c09 || 物體不異故，譬如已起法體。如汝所說，與世
T30n1566_p0112c10 || 諦道理相違。若依第一義道理，有何法體滅、
T30n1566_p0112c11 || 有何法體生，而言有變異耶？何以故？一切時
T30n1566_p0112c12 || 無有譬喻。汝所說者，是義不然。復次汝言前
T30n1566_p0112c13 || 法體滅者，此體為是因體？為非因體？若是因
T30n1566_p0112c14 || 體者，前法體滅，因體亦滅。偈言因滅者，謂
T30n1566_p0112c16 || 因體者，如論偈說：
T30n1566_p0112c17 || 「因果和合住，云何得生果？」
T30n1566_p0112c18 || 不與果和合，何物能生果？」
T30n1566_p0112c19 || 釋曰：此謂因不生果。何以故？因果體不異故，
T30n1566_p0112c20 || 如因自體不自生因。若因與果和合共住，既
T30n1566_p0112c21 || 不生果，因則無用，法體有顛倒故，是汝立
T30n1566_p0112c22 || 義之過。若有人言：因不與果和合者，亦如上
T30n1566_p0112c23 || 答。物不生果。何以故？果空故，譬如餘果。且已
T30n1566_p0112c24 || 總遮：因能生果。今當別說，遮彼眼識等果。若
T30n1566_p0112c25 || 此眼識以眼為因者，此眼為見已取境？為不
T30n1566_p0112c26 || 見而取境？二俱不然。若眼見而取，然後識起
T30n1566_p0112c27 || 者，識則無用。若眼不見而取者，色之境界則
T30n1566_p0112c28 || 為無用。復有人言：第一義中因能生果。何以

T30n1566_p0112c29 || 故？因與果作因故。若因不生果者，是則乳非
T30n1566_p0113a01 || 酪因，譬如乳與瓶。論者言：汝說不善。何以
T30n1566_p0113a02 || 故？如論偈說：
T30n1566_p0113a03 || 「無有過去果，與過去因合；
T30n1566_p0113a04 || 亦無未來果，與已生因合。」
T30n1566_p0113a05 || 釋曰：此謂因果俱無故，譬如兔角。復次過去
T30n1566_p0113a06 || 因以時別故，則不與果和合。復次已生未生
T30n1566_p0113a07 || 果與已生未生因不和合者，如論偈說：
T30n1566_p0113a08 || 「已果及未因，畢竟無和合；
T30n1566_p0113a09 || 未果及已因，亦復無和合。」
T30n1566_p0113a10 || 釋曰：此謂時別，因果二故。已生果與已生未
T30n1566_p0113a11 || 生因、已壞果與已壞未壞因不和合者，如論
T30n1566_p0113a12 || 偈說：
T30n1566_p0113a13 || 「無有已生果，與已未因合；
T30n1566_p0113a14 || 亦無已壞果，與已未因合。」
T30n1566_p0113a15 || 釋曰：此謂因果二得同時者，先已遮故。由時
T30n1566_p0113a16 || 有別，汝義不成。作是觀察，因之與果永無和
T30n1566_p0113a17 || 合。如論偈說：
T30n1566_p0113a18 || 「因若不和合，云何能生果？
T30n1566_p0113a19 || 因若有和合，云何能生果？」
T30n1566_p0113a20 || 釋曰：此下作驗，第一義中因不生果，不和合
T30n1566_p0113a21 || 故，譬如種子在地芽不出高山。復次今有道
T30n1566_p0113a22 || 理，與彼執稻種中無果及有果者過。如論偈
T30n1566_p0113a23 || 說：
T30n1566_p0113a24 || 「因中果若空，云何能生果？
T30n1566_p0113a25 || 因中果不空，云何能生果？」
T30n1566_p0113a26 || 釋曰：此謂種不生果，以果空故，如先所答，譬
T30n1566_p0113a27 || 如餘果。因中果不空者，謂果已有故，因不生
T30n1566_p0113a28 || 果。譬如因不生，因先已答故。鞞婆沙人言：
T30n1566_p0113a29 || 果未起前，此果先有。論者言：無如是義。今為
T30n1566_p0113b01 || 遮此過故，如論偈說：
T30n1566_p0113b02 || 「未起果不空，不空則無滅；

T30n1566_p0113b03 || 以無起滅故，果得不空過。」
T30n1566_p0113b04 || 釋曰：此謂果不從緣起，以果有自體故。若有
T30n1566_p0113b05 || 而起者，無如是義，已有故不須更起。若謂不
T30n1566_p0113b06 || 起而有果者，是則果體應常不滅。以是故，果
T30n1566_p0113b07 || 得不空過。而執者不欲令果有不空過，如論
T30n1566_p0113b08 || 偈說：
T30n1566_p0113b09 || 「果不空不起，果不空不滅；
T30n1566_p0113b10 || 以果不空故，無起亦無滅。」
T30n1566_p0113b11 || 釋曰：果若空則無起滅，若定有者不須復起。
T30n1566_p0113b12 || 無起故無滅，以是故果若不空云何起滅？復
T30n1566_p0113b13 || 次云何？欲得如此果者，是起滅法故。果若已
T30n1566_p0113b14 || 有，則不見有起滅法，譬如現在相。復有路伽
T30n1566_p0113b15 || 耶言：果未起前，果無自體。何以故？果體空
T30n1566_p0113b16 || 故。果已起者，亦無他法體。論者言：是說虛妄，
T30n1566_p0113b17 || 無有義理。我今答汝。何以故？如論偈說：
T30n1566_p0113b18 || 「果空云何起？果空云何滅？
T30n1566_p0113b19 || 以果是空故，無起亦無滅。」
T30n1566_p0113b20 || 釋曰：此謂第一義中果空而有起者不然。何
T30n1566_p0113b21 || 以故？果無體故，譬如空華。第一義中於稻
T30n1566_p0113b22 || 芽上有麥芽無體，體滅者是亦不然，無體
T30n1566_p0113b23 || 故，譬如非稻芽滅。復次從緣起者自體皆
T30n1566_p0113b24 || 空，是我法中第一義觀故。若謂有少許物而
T30n1566_p0113b25 || 不空者，此等之物則不從因緣生，世諦之中
T30n1566_p0113b26 || 亦無是事，譬如空華。如上偈說「未起果不空，
T30n1566_p0113b27 || 果得不空過。」此謂果不空者，得無起滅過。今
T30n1566_p0113b28 || 令汝解第一義中果空而有起故，譬如幻等。
T30n1566_p0113b29 || 第一義中果空，以有滅故亦如幻等，果亦如
T30n1566_p0113c01 || 是。若果以無他體為體者，此果則無起無滅。
T30n1566_p0113c02 || 世諦之中亦無果故，譬如空華。亦如上說「果
T30n1566_p0113c03 || 空云何起？果空云何滅？」此謂起滅俱無體故。
T30n1566_p0113c04 || 此果既空，則無起滅。然外人不欲令果無起
T30n1566_p0113c05 || 滅故，此中立驗內入等果非無自體而有起

T30n1566_p0113c06 || 故，譬如幻等。以此無起無滅之驗，即破汝
T30n1566_p0113c07 || 果有起有滅。汝差別法破故，是汝立義之過。
T30n1566_p0113c08 || 復次能生之因，此因與果為一耶？為異耶？其
T30n1566_p0113c09 || 過如論偈說：
T30n1566_p0113c10 || 「因與果一者，終無有是義；
T30n1566_p0113c11 || 因與果異者，亦無有是義。」
T30n1566_p0113c12 || 釋曰：何故因果不得一異耶？是中過咎，如論
T30n1566_p0113c13 || 偈說：
T30n1566_p0113c14 || 「因果若一者，能所則為一；
T30n1566_p0113c15 || 因果若異者，因則同非因。」
T30n1566_p0113c16 || 釋曰：此謂汝不欲得能生所生二如父與子，
T30n1566_p0113c17 || 云何為一？亦如火與薪，云何得一？此之二喻，
T30n1566_p0113c18 || 世間共見。以是故我今說驗，因之與果不得
T30n1566_p0113c19 || 為一。何以故？能生所生有異故，譬如父子
T30n1566_p0113c20 || 二。此謂計一者過。復次執異者云何？謂因與
T30n1566_p0113c21 || 果異故，譬如一切非因法。而汝不欲因同非
T30n1566_p0113c22 || 因，汝意欲得因果二法相續不異。復次今問
T30n1566_p0113c23 || 執因中先有果者：此果為先有已生？為未有
T30n1566_p0113c24 || 而生？是皆不然。其過如論偈說：
T30n1566_p0113c25 || 「果若已有者，何用從因生？
T30n1566_p0113c26 || 果若未有者，因復何能生？」
T30n1566_p0113c27 || 釋曰：此謂果若有自體者，何假因生？世諦之
T30n1566_p0113c28 || 中亦復不能令人信解。果若無自體者，如虛
T30n1566_p0113c29 || 空華，於世諦中而亦不能令人解也。如上偈
T30n1566_p0114a01 || 說「果空云何生？」以此觀察，第一義中因能生
T30n1566_p0114a02 || 果者不然，若因不生果者則不是因。如前外
T30n1566_p0114a03 || 人所立能生果者，因應處處為因故。今為
T30n1566_p0114a04 || 破此因義不成，汝亦違先所說，於第一義中
T30n1566_p0114a05 || 成立因生果義。復次今言違者，謂於第一義
T30n1566_p0114a06 || 中因不生果，世諦之中有如幻化等生故。鞞
T30n1566_p0114a07 || 世師人復言：第一義中因能生果。何以故？世
T30n1566_p0114a08 || 人咸言此果之因故，當知因能生果。若因不

T30n1566_p0114a09 || 生果者，終不指示言。此是果之因，譬如駝角
T30n1566_p0114a10 || 弓，無故不說。今以有故說，如說眼是因識是
T30n1566_p0114a11 || 果，稻是因芽是果。以有故說，若說識與芽
T30n1566_p0114a12 || 喻得成者，即是我所立義得成，其驗如是。論
T30n1566_p0114a13 || 者言：若曾有少許果生，是第一義者。可得言
T30n1566_p0114a14 || 此是因此是果，可作如是指示。今能生因無
T30n1566_p0114a15 || 故，汝上所引世人咸說是果之因者，所立不
T30n1566_p0114a16 || 成，亦違汝義。復有僧法人言：得和合法故果
T30n1566_p0114a17 || 生，此和合法由得時節故能生於果。而此品
T30n1566_p0114a18 || 初彼遮我言，果有生滅為因故。因不成者，非
T30n1566_p0114a19 || 是不成，亦非獨因能生果，復由和合及得時
T30n1566_p0114a20 || 節而能生果。如彼所言。因不生果者，正成我
T30n1566_p0114a21 || 義。論者言：因緣和合者，非是實法自體能生。
T30n1566_p0114a22 || 若自體生已可能生果，今則不然。何以故？其
T30n1566_p0114a23 || 過如論偈說：—
T30n1566_p0114a24 || 「自體及眾緣，和合不能生；
T30n1566_p0114a25 || 自體既不生，云何能生果？」
T30n1566_p0114a26 || 釋曰：此謂和合不生於果。何以故？非實法故，
T30n1566_p0114a27 || 譬如幻等。亦如提婆《百論》遮和合偈中說「—
T30n1566_p0114a28 || 和合者無，諸和合亦無。若言是一者，應離因
T30n1566_p0114a29 || 緣有。」今當為汝分別正義。如論偈說：—
T30n1566_p0114b01 || 「是故果不從，緣合不合生；
T30n1566_p0114b02 || 以果無有故，和合法亦無。」
T30n1566_p0114b03 || 釋曰：此謂離諸緣無和合法。復次如先已遮
T30n1566_p0114b04 || 因不生果，今遮和合亦不生果。云何不生？謂
T30n1566_p0114b06 || 者，如先遮因緣中已令信解，如是和合法不
T30n1566_p0114b07 || 生果、非和合法亦不生果。又如《百論》中說：「世
T30n1566_p0114b08 || 間名字由和合有，法體非有。體非有故，亦無
T30n1566_p0114b09 || 和合。」以是故，品初外人所說因者，與出因過，
T30n1566_p0114b10 || 遮彼時法，為令信解因果無自性故，是此品
T30n1566_p0114b11 || 義意。以是故，我義得成。如《般若經》中說：「極勇
T30n1566_p0114b12 || 猛！色非因非果。若色非因非果，乃至受想行

T30n1566_p0114b13 || 識非因非果。何以故？色無和合故。若色無和
T30n1566_p0114b14 || 合，乃至受想行識亦無和合，不見色、不見受
T30n1566_p0114b15 || 想行識，無所行者，是名般若波羅蜜。」如佛於
T30n1566_p0114b16 || 《識趣後世經》中說偈言「若說和合處，是說方
T30n1566_p0114b17 || 便門，為趣第一義，智者如是解。」
T30n1566_p0114b18 || 釋《觀因果品》竟。
T30n1566_p0114b20 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治。如前品，以
T30n1566_p0114b21 || 因果無自性故已令信解，今為顯示諸法無
T30n1566_p0114b23 || 僧佉人言：第一義中有時。何以故？時是成壞
T30n1566_p0114b24 || 因故。若無時者，則不是因，譬如蛇足。由有時
T30n1566_p0114b25 || 故，成壞二法隨時而轉，是故說時為因。因得
T30n1566_p0114b26 || 成故，即是我所立義得成。論者言：成壞二法，
T30n1566_p0114b27 || 為離成有壞？為不離成有壞？為與俱有壞？是
T30n1566_p0114b28 || 皆不然。如論偈說：
T30n1566_p0114b29 || 「離成無有壞，與俱亦無壞；
T30n1566_p0114c01 || 離壞無有成，與俱亦無成。」
T30n1566_p0114c02 || 釋曰：我佛法義如是如是。如汝所說時為因
T30n1566_p0114c03 || 者，其義不成。何以故？若離成有壞者，則不因
T30n1566_p0114c04 || 成有壞，壞則無因，又無成法可壞故。云何為
T30n1566_p0114c05 || 成？謂眾緣合。云何為壞？謂眾緣散。復次若離
T30n1566_p0114c06 || 成有壞者，無成誰當壞故，譬如無瓶，是故離
T30n1566_p0114c07 || 成無壞。若謂與俱而有壞者，是亦不然。何以
T30n1566_p0114c08 || 故？法先別成然後有合，是合法不離於異。若
T30n1566_p0114c09 || 離異者，壞則無因，是故與俱亦無壞。如是若
T30n1566_p0114c10 || 離壞共壞，無有成者。何以故？若離壞有成，成
T30n1566_p0114c11 || 則為常，常是不壞相，而實不見有法是常。以
T30n1566_p0114c12 || 是故離壞亦無成。若謂與俱有成者，是亦不
T30n1566_p0114c13 || 然，成壞相違，云何得一時俱？僧佉人言：何有
T30n1566_p0114c14 || 與他立過，自義得成？自若成者，應說道理。論
T30n1566_p0114c15 || 者答言：汝義非也。其過如論偈說：
T30n1566_p0114c16 || 「離成則無壞，云何得有壞？
T30n1566_p0114c17 || 離死則無生，無壞何有成？」

T30n1566_p0114c18 || 釋曰：此謂離成無有壞法，世間之人皆共解
T30n1566_p0114c19 || 故，不須廣說。釋離成無壞已。復次與俱亦無
T30n1566_p0114c20 || 壞者，如論偈說：
T30n1566_p0114c21 || 「若成與壞俱，云何當可得？
T30n1566_p0114c22 || 亦如生與死，不可得同時。」
T30n1566_p0114c23 || 釋曰：此中說驗，壞之與成非同時有。何以故？
T30n1566_p0114c24 || 成是壞緣故，譬如死與生不可得俱。釋不俱
T30n1566_p0114c25 || 已。復次第二分別離壞無成者，如論偈說：
T30n1566_p0114c26 || 「若離壞有成，云何當可得？
T30n1566_p0114c27 || 諸體上無常，一切時中有。」
T30n1566_p0114c28 || 釋曰：此謂離壞無成。何以故？如立義中諸體
T30n1566_p0114c29 || 無常者，謂色法等自體無常故，譬如無常自
T30n1566_p0115a01 || 體。復有正量部人言：法雖無常，得壞因來法
T30n1566_p0115a02 || 體即壞，非一切時皆有無常。論者言：若爾者，
T30n1566_p0115a03 || 譬如有人服瀉藥已便瀉，乃語他言：「是天瀉
T30n1566_p0115a04 || 我。」不言藥瀉。汝亦如是，無常之法一切時
T30n1566_p0115a05 || 中能壞法體，而言待壞因來者，是事不然。
T30n1566_p0115a06 || 若得壞因無常始能壞法體者，但是壞因能
T30n1566_p0115a07 || 壞法體，何得復言無常能壞？今問外人：法體
T30n1566_p0115a08 || 為是壞性得壞因來壞耶？為非壞性得壞因
T30n1566_p0115a09 || 來壞耶？此法體若是壞性得壞因來壞者不
T30n1566_p0115a10 || 然。何故不然？法體起時無間即壞，亦起便滅
T30n1566_p0115a11 || 不到第二剎那，云何得待壞因來壞？若法自
T30n1566_p0115a12 || 體非壞者，譬如涅槃，亦不待彼壞因來壞。復
T30n1566_p0115a13 || 次壞無有因，壞無因故法則不壞，譬如無為。
T30n1566_p0115a14 || 以此驗故，破彼壞因。彼因既破，即破法體，是
T30n1566_p0115a15 || 汝立義之過，且成壞二法前後而有者不然。
T30n1566_p0115a16 || 釋離壞無成已。復次同時有成壞者，義亦不
T30n1566_p0115a17 || 然。何以故？如論偈說：
T30n1566_p0115a18 || 「成與壞同時，云何而可得？
T30n1566_p0115a19 || 亦如生與死，同時者不然。」
T30n1566_p0115a20 || 釋曰：此謂作是觀時，義同前解。復次互不成

T30n1566_p0115a21 || 者，如論偈說：

T30n1566_p0115a22 || 「成壞互共成，此二無有成；

T30n1566_p0115a23 || 離此二互成，二法云何成？」

T30n1566_p0115a24 || 釋曰：此謂成壞二法不可得成。如外人先說

T30n1566_p0115a25 || 有時而為成壞因者，因則不成。薩婆多鞞婆

T30n1566_p0115a26 || 沙人復言：此自性壞法非起而即滅，由起無

T30n1566_p0115a27 || 間有住故，此住無間而有滅。論者言：是事

T30n1566_p0115a28 || 不然。其義如論偈說：

T30n1566_p0115a29 || 「盡者無有起，無盡亦無起；

T30n1566_p0115b01 || 有盡者無壞，無盡亦無壞。」

T30n1566_p0115b02 || 釋曰：此謂若法有無常者名為盡，有盡者則

T30n1566_p0115b03 || 無起，起盡二法相違故，譬如生與死。若言起

T30n1566_p0115b04 || 已而無間不滅者，此非盡法。以是故，如向所

T30n1566_p0115b05 || 說起盡法者，於世諦中不成故，有盡法者不

T30n1566_p0115b06 || 須思惟分別。無盡者非壞自體故，譬如解脫。

T30n1566_p0115b07 || 鞞世師人言：應有成壞，體法有故。若無成壞，

T30n1566_p0115b08 || 亦無體法，譬如蟾蜍毛而成壞。是物體法故，

T30n1566_p0115b09 || 必有成壞故。論者言：第一義中若有物

T30n1566_p0115b10 || 實有成壞者，應說成壞法，然無成壞可說故。

T30n1566_p0115b11 || 其義如論偈說：

T30n1566_p0115b12 || 「若離彼成壞，則無有物體；

T30n1566_p0115b13 || 是成壞二法，離物體亦無。」

T30n1566_p0115b14 || 釋曰：物體者，以成為體故。成既無體，汝向說

T30n1566_p0115b15 || 體法有故為因者不成。何以故？所依無體故，

T30n1566_p0115b16 || 能依亦不成。復次汝以物體為因者，今說其

T30n1566_p0115b17 || 過。修多羅人言：物體無實，自性是空，然於物

T30n1566_p0115b18 || 上有成壞法。薩婆多人復說言：物有實體，自

T30n1566_p0115b19 || 性不空，於此物上而有成壞。今總答彼二部

T30n1566_p0115b20 || 成壞，如論偈說：

T30n1566_p0115b21 || 「有成壞二法，物體空不然；

T30n1566_p0115b22 || 有成壞二法，體不空不然。」

T30n1566_p0115b23 || 釋曰：此中立驗如上，體法有故。若言自體有

T30n1566_p0115b24 || 者，則應不壞，以是故汝等立因不成。復次更
T30n1566_p0115b25 || 有與過道理：此成壞法為一耶？為異耶？二俱
T30n1566_p0115b26 || 不然。是義云何？如論偈說：
T30n1566_p0115b27 || 「是成壞二法，一體者不然；
T30n1566_p0115b28 || 是成壞二法，異體者不然。」
T30n1566_p0115b29 || 釋曰：此謂相違故，譬如愚與智。然此二法同
T30n1566_p0115c01 || 依一物，譬如餘物體，此亦因義有不成過。鞞
T30n1566_p0115c02 || 世師人說偈言：
T30n1566_p0115c03 || 「我常見物體，有成亦有壞，
T30n1566_p0115c04 || 是故知體法，定有而不空。」
T30n1566_p0115c05 || 論者言：汝實見者，但是同凡夫智，非第一義。
T30n1566_p0115c06 || 今當為汝分別其意。如論偈說：
T30n1566_p0115c07 || 「起者先已遮，無起法亦遮；
T30n1566_p0115c08 || 見成者愚癡，見壞者亦爾。」
T30n1566_p0115c09 || 釋曰：此謂無成壞體。外人若言見成壞者，云
T30n1566_p0115c10 || 何知是愚癡非第一義耶？論者言：此先已答。
T30n1566_p0115c11 || 汝若意由不足，今更為說。於第一義中若見
T30n1566_p0115c12 || 有物體者，此成與壞可依彼體。然此物者，為
T30n1566_p0115c13 || 有體能生體？為無體能生體？是皆不然。何以
T30n1566_p0115c14 || 故？其義如論偈說：
T30n1566_p0115c15 || 「有體不生體，亦不生無體；
T30n1566_p0115c16 || 無體不生體，亦不生無體。」
T30n1566_p0115c17 || 釋曰：有體不生體者，第一義中無體故，譬如
T30n1566_p0115c18 || 已生體。若外人言：如種子體，後時能生芽
T30n1566_p0115c19 || 故，謂是體能生體者，是亦有過。何以故？芽
T30n1566_p0115c20 || 未生時亦無芽體，以稻體不生故，芽未生
T30n1566_p0115c21 || 時無有名字。此謂未有言說故，譬如餘未生
T30n1566_p0115c22 || 物體。不生無體者，體無故，譬如兔角無體。不
T30n1566_p0115c23 || 生體者，謂無因體，體無生故，亦如兔角無體。
T30n1566_p0115c24 || 不生無體者，先已說驗破故。今問體等，為自
T30n1566_p0115c25 || 生耶？為他生耶？並有過故。其義如論偈說：
T30n1566_p0115c26 || 「法體不自生，亦不從他生，

T30n1566_p0115c27 || 亦無自他生，今說何處生？」
T30n1566_p0115c28 || 釋曰：如是不生，前已廣說故。此謂畢竟無生，
T30n1566_p0115c29 || 以成壞無有體故，汝根本因義不成。若第一
T30n1566_p0116a01 || 義中欲得有體者，今當說過。如論偈說：
T30n1566_p0116a02 || 「諸法有體者，即墮斷常見；
T30n1566_p0116a03 || 當知所受法，若常若無常。」
T30n1566_p0116a04 || 釋曰：何故爾耶？謂此法若常若無常故。何以
T30n1566_p0116a05 || 故？常者不壞故，是常見過。無常者壞故，是斷
T30n1566_p0116a06 || 見過。有外人言：我無是過。其義云何？引上偈
T30n1566_p0116a07 || 本云「諸法有體者，非常亦非斷。」論者問言：何
T30n1566_p0116a08 || 故爾耶？外人復引論偈答曰：
T30n1566_p0116a09 || 「起盡相續者，由果及與因；
T30n1566_p0116a10 || 因滅而果起，不斷亦不常。」
T30n1566_p0116a11 || 釋曰：外人意謂，因始滅時有果起故不斷，果
T30n1566_p0116a12 || 始起時有因滅故不常。亦如經說「五陰無常
T30n1566_p0116a13 || 苦空無我，而不斷滅。」以是義故，因之與果非
T30n1566_p0116a14 || 斷非常。論者言：若如是者，義不相應，前滅後
T30n1566_p0116a15 || 起。今說其過，如論偈說：
T30n1566_p0116a16 || 「是起盡相續，由因及果者，
T30n1566_p0116a17 || 因滅而果起，若斷及若常。」
T30n1566_p0116a18 || 釋曰：此謂因滅更不生故，則墮斷過，已滅者
T30n1566_p0116a19 || 不起故，譬如焦種。韓世師等謂論者言：如彼
T30n1566_p0116a20 || 論中偈說「若物從緣起，此果不即緣，亦不離
T30n1566_p0116a21 || 彼緣，非斷亦非常。」此謂論者先所欲得，今復
T30n1566_p0116a22 || 說為過者不然。論者言：此語不善。何以故？此
T30n1566_p0116a23 || 偈於世諦中說不斷不常，非第一義。何以故？
T30n1566_p0116a24 || 第一義中一切法無斷常過。僧佉人言：因變
T30n1566_p0116a25 || 為果，住果故得說有體，無斷常過。論者言：是
T30n1566_p0116a26 || 義不然。汝轉變無驗，不令人解。轉變義者，先
T30n1566_p0116a27 || 已遮故，汝今復起轉變分別者。今更說驗，若
T30n1566_p0116a28 || 物不可變者，終無有變。何以故？不可變故，譬
T30n1566_p0116a29 || 如兔角。復次若諸體有自體者，義不應爾。其

T30n1566_p0116b01 || 過如論偈說：○
T30n1566_p0116b02 || 「先有自體者，後無則不然；
T30n1566_p0116b03 || 涅槃時便斷，即有斷滅過。」
T30n1566_p0116b04 || 釋曰：○今現見此體有起有滅，○是故諸體無自
T30n1566_p0116b05 || 體。所以者何？○起滅法故，○此義先已說。復次若
T30n1566_p0116b06 || 諸體先有自體者，○阿羅漢心心數法○後時更
T30n1566_p0116b07 || 不生故，○即斷滅過，○此過汝不能避。若汝意言
T30n1566_p0116b08 || 涅槃時是斷者，○亦從是斷未涅槃前諸有相
T30n1566_p0116b09 || 續時，○我何有斷滅過。而謂相續無斷過者，○汝
T30n1566_p0116b10 || 不善說。我前說涅槃時斷者，○正遮汝言。未入
T30n1566_p0116b11 || 涅槃前諸有相續，○如前言涅槃時便斷者，○此
T30n1566_p0116b12 || 已令解是斷見過故。若後時是斷者，○障於解
T30n1566_p0116b13 || 脫。何故爾耶？○由此斷見不得解脫故。如是答
T30n1566_p0116b14 || 汝，○汝心猶不足者，○今當復聽。此現在有末後
T30n1566_p0116b15 || 命終時，○是名死有。未來有中初受生心者，○是
T30n1566_p0116b16 || 名初有。此中義意，○如論偈說：○
T30n1566_p0116b17 || 「死有者是滅，取初有不然；
T30n1566_p0116b18 || 死有未滅時，取初有不然。」
T30n1566_p0116b19 || 釋曰：○此中說驗，○第一義中死有是滅者，○不取
T30n1566_p0116b20 || 未來有，○是滅故、是死有故，○譬如阿羅漢死有。
T30n1566_p0116b21 || 復次死有名過去有，○初有名現在有。若死有
T30n1566_p0116b22 || 滅次起初有者，○是則無因。若言此死有未滅
T30n1566_p0116b23 || 時能取初有，○是有故○得無過者。此中說驗，○死
T30n1566_p0116b24 || 有未滅者不能取，○初有未滅故，○譬如現在有。
T30n1566_p0116b25 || 外人復言：死有欲滅，○能取初有。論者言：○亦不
T30n1566_p0116b26 || 善說。其過如論偈說：○
T30n1566_p0116b27 || 「是死有滅時，能生初有者，
T30n1566_p0116b28 || 滅時是一有，生時是異有。」
T30n1566_p0116b29 || 釋曰：○此謂滅時生時○二有各異故，○云何能取
T30n1566_p0116c01 || 耶？○外人答言：○如彼所說○有相續而體異者，○我
T30n1566_p0116c02 || 亦如是。論者言：○提婆達多死有不取，○提婆達
T30n1566_p0116c03 || 多初有有異故，○譬如耶若達多死有。又復汝

T30n1566_p0116c04 || 謂已滅未滅滅時取初有者不然，~~如上二有~~
T30n1566_p0116c05 || 過。又復汝謂若滅未現前能取初有者，~~同~~
T30n1566_p0116c06 || 前二有過。如是生時及已生取初有者~~亦不~~
T30n1566_p0116c07 || 然，~~還如前過。以是故，如論偈說：~~
T30n1566_p0116c08 || 「滅時及生時，取初有不然；
T30n1566_p0116c09 || 而此滅陰者，後復還生耶？」
T30n1566_p0116c10 || 釋曰：~~此謂外人不欲得已滅之陰還復重生，~~
T30n1566_p0116c12 || 時即後有生者，~~今應隨在何陰中死即於此~~
T30n1566_p0116c13 || 陰中生，~~不應餘陰中生。如是死有滅已能取~~
T30n1566_p0116c14 || 初有者不成，~~已令信解，死有滅時能取初有~~
T30n1566_p0116c15 || 者亦不成。以是故，~~已滅及滅時俱不成。如我~~
T30n1566_p0116c16 || 所說道理，~~死時諸陰滅已，還用此陰相續生~~
T30n1566_p0116c17 || 者，~~亦不然。其過如論偈說：~~
T30n1566_p0116c18 || 「如是三時中，有相續不然；
T30n1566_p0116c19 || 若無三時者，何有有相續？」
T30n1566_p0116c20 || 釋曰：~~此謂死有續生初有者不然，相續不斷~~
T30n1566_p0116c21 || 不常，~~語者是世諦，非第一義諦，是故我所立~~
T30n1566_p0116c22 || 者不破。以是故，~~如品初外人說有如是時為~~
T30n1566_p0116c23 || 成壞因者，~~今廣說此因過故，立時不成，以成~~
T30n1566_p0116c24 || 壞無自性，~~令物信解是品義意。是故此下引~~
T30n1566_p0116c25 || 經顯成。如《般若》中說，~~佛告極勇猛：「色不死~~
T30n1566_p0116c26 || 不生，受想行識不死不生。若色受想行識無
T30n1566_p0116c27 || 死無生，是名般若波羅蜜。」
T30n1566_p0116c28 || 釋《觀成壞品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷13

T30n1566_p0117a07 || 釋曰：~~今此品者亦為遮空所對治，令決定解~~
T30n1566_p0117a09 || 修多羅人及韓世師等言：~~有自體，色等諸體是~~
T30n1566_p0117a10 || 體故，譬如如來。何等是如來？~~謂金剛三昧解~~
T30n1566_p0117a11 || 脫道同，起無間第十六剎那心，~~彼差別門初~~
T30n1566_p0117a12 || 起剎那即名為智，~~此智是第一義諦如來智，~~
T30n1566_p0117a13 || 所依陰亦名如來。論者言：~~若依止世諦智、諸~~

T30n1566_p0117a14 || 體及如來，有自性。汝欲得取，此成我義。今依
T30n1566_p0117a15 || 第一義諦觀如來，若此智是陰自體者，已攝
T30n1566_p0117a16 || 入諸陰中。今遮如來，亦遮彼智。如論偈說：
T30n1566_p0117a17 || 「非陰不離陰，陰如來互無；
T30n1566_p0117a18 || 非如來有陰，何等是如來？」
T30n1566_p0117a19 || 釋曰：陰者謂積聚義。陰非如來者，如來自
T30n1566_p0117a20 || 體非是陰故。此中說驗，第一義中陰非如來，
T30n1566_p0117a21 || 陰是起盡法故，譬如凡夫諸陰又如外四大
T30n1566_p0117a22 || 等。如是以作故為因者，當廣說驗。復次諸陰
T30n1566_p0117a23 || 非如來，已遮此陰起法，亦遮實法，及遮色等
T30n1566_p0117a24 || 陰故。復次今將智為一門，別遮第一義中智
T30n1566_p0117a25 || 非如來，是起盡法故，是智故，譬如凡夫智。諸
T30n1566_p0117a26 || 外道等謂陰外有如來，以此方便成立於我。今
T30n1566_p0117a27 || 答此故，若離陰外有如來者，無驗可令信解，
T30n1566_p0117a28 || 如是離陰有如來者不然。互無者，謂如來中
T30n1566_p0117a29 || 無陰，陰中無如來。如來中無陰者，譬如雪山
T30n1566_p0117b01 || 中無藥，不得言有藥。陰中無如來者，譬如林
T30n1566_p0117b02 || 中無師子，不得言有師子。非如來有陰者，如
T30n1566_p0117b03 || 具足財者名為有財，不以不具足者名為有
T30n1566_p0117b04 || 財。如是以五種觀察，如來不成。如所說觀察
T30n1566_p0117b05 || 方便時無有如來，譬如收賊多獲眾人謂言
T30n1566_p0117b06 || 是賊，及其檢驗還是好人無有實賊。如是離
T30n1566_p0117b07 || 陰之外何等是丈夫？何等是自在？汝所說如
T30n1566_p0117b08 || 來不成。所說不成故，亦闕於譬喻。譬喻闕故，
T30n1566_p0117b09 || 是立義有過。修多羅人復言：因陰故假設名
T30n1566_p0117b10 || 如來，我等所說無過。論者言：是義不然，汝所
T30n1566_p0117b11 || 說者則為有過。如論偈說：
T30n1566_p0117b12 || 「因陰有如來，則無有自體；
T30n1566_p0117b13 || 若無自體者，云何因他有？」
T30n1566_p0117b14 || 釋曰：此謂有自體者，得如是過。應作是知，如
T30n1566_p0117b15 || 來無自體。此中說驗，於第一義中如來無自
T30n1566_p0117b16 || 體，以假設故，譬如旋火輪；無實故，譬如瓶。

T30n1566_p0117b17 || 阿毘曇人言：第一義中瓶有實體，可識故，譬
T30n1566_p0117b18 || 如色。論者言：瓶等是實者，亦不成無有，譬喻
T30n1566_p0117b19 || 故。然瓶及水等是世諦中有色者，第一義中
T30n1566_p0117b20 || 無實。何以故？若法分別無者是世諦，乃至最
T30n1566_p0117b21 || 後不無者亦是世諦。阿毘曇人復言：如五陰
T30n1566_p0117b22 || 是假設，如來亦是假設。而言如來自體是作
T30n1566_p0117b23 || 者，以如是解成立如來無自體者，反成我義。
T30n1566_p0117b24 || 何以故？諸陰是作故。若言以他為緣有如來
T30n1566_p0117b25 || 起者，如是成立，亦無譬喻可為譬喻。如是
T30n1566_p0117b26 || 一切以他為緣者，悉有自體，亦如火輪色等
T30n1566_p0117b28 || 者皆有自體，我宗立義如是。論者言：火於空
T30n1566_p0117b29 || 中上下遍轉而無輪體，以輪體空而為喻者
T30n1566_p0117c01 || 不然。火等有起，先已遮故。如是實法及眼
T30n1566_p0117c02 || 識等諸識色等境界，先皆已遮。如眼乃至色
T30n1566_p0117c03 || 等一切法，亦如是遮故。若待因緣而起者，有
T30n1566_p0117c04 || 自體義不成。何以故？如論偈說：
T30n1566_p0117c05 || 「法從他緣起，有我者不然；
T30n1566_p0117c06 || 若無有我者，云何有如來？」
T30n1566_p0117c07 || 釋曰：此謂以他為緣者，是假設故，譬如幻人。
T30n1566_p0117c08 || 若如來無自體者，何能成立諸體有自體？譬
T30n1566_p0117c09 || 喻？以如是意，先所譬喻則為有過。復次汝言
T30n1566_p0117c10 || 如來有自體故，一切諸體得有自體者，是亦
T30n1566_p0117c11 || 不然。外人言：雖無一物可為如來，而如來是
T30n1566_p0117c12 || 有，我喻得成，無如上過。論者言：是義不然。何
T30n1566_p0117c13 || 以故？如論偈說：
T30n1566_p0117c14 || 「若無有自體，云何有他體？
T30n1566_p0117c15 || 若離自他體，何等是如來？」
T30n1566_p0117c16 || 釋曰：此謂畢竟無有如來。若言自體他體之
T30n1566_p0117c17 || 外別有如來體者，第一義中不成，汝非無過。
T30n1566_p0117c18 || 犢子部言：因陰施設有如來，不可言與陰一
T30n1566_p0117c19 || 異。何以故？非陰自體故不一，非無陰自體故
T30n1566_p0117c20 || 不異。若如是說如來者，其義得成。論者言：為

T30n1566_p0117c21 || 第一義如來取陰施設耶？為非第一義如來
T30n1566_p0117c22 || 取陰施設耶？彼若取陰為如來者，取則無義。
T30n1566_p0117c23 || 若非如來者，今問其義。如論偈說：
T30n1566_p0117c24 || 「彼未取陰前，已有非如來，
T30n1566_p0117c25 || 而今取陰故，始是如來耶？」
T30n1566_p0117c26 || 釋曰：此謂未取陰前已有我者，外人意言如
T30n1566_p0117c27 || 此。論者言：若爾者，如論偈說：
T30n1566_p0117c28 || 「彼未取陰時，則無有如來；
T30n1566_p0117c29 || 未取無自體，云何後取陰？」
T30n1566_p0118a01 || 釋曰：此謂離取，如來不成。何以故？如來無自
T30n1566_p0118a02 || 體故。如外人所執我無陰體，我後時取如來
T30n1566_p0118a03 || 陰為如來。論者言：今遮此我不取如來陰，我
T30n1566_p0118a04 || 非如來故，譬如餘物不取如來陰為如來。若
T30n1566_p0118a05 || 如來取陰已後為如來者，汝等欲得爾耶？如
T30n1566_p0118a06 || 上偈說過。今問如來者，為是陰體？為非陰
T30n1566_p0118a07 || 體？若是陰體，已如前答。若異陰體，則無如
T30n1566_p0118a08 || 來。何以故？非陰自體故，譬如兔角。亦如前
T30n1566_p0118a09 || 說，第一義如來未起已前非如來，不取如來
T30n1566_p0118a10 || 陰，未起已前無如來故，譬如非如來。如論
T30n1566_p0118a11 || 偈說：
T30n1566_p0118a12 || 「猶如未有取，不得名為取；
T30n1566_p0118a13 || 若離於彼取，無處有如來。」
T30n1566_p0118a14 || 釋曰：此謂離取無如來體。今當說驗，五陰中
T30n1566_p0118a15 || 無丈夫，是作故，譬如瓶。如是從緣起法無丈
T30n1566_p0118a16 || 夫，是作故，譬如瓶。無常法無丈夫，是作故，
T30n1566_p0118a17 || 譬如瓶。正智邪智疑智中無丈夫，是作故，譬
T30n1566_p0118a18 || 如瓶。憂喜因中諦所攝中無丈夫，是作故，譬
T30n1566_p0118a19 || 如瓶。如是諸因，當廣說驗。犢子部復言：第一
T30n1566_p0118a20 || 義中有如來。若言無者，佛所不記。如外道所
T30n1566_p0118a21 || 執丈夫，如來即記言無，然未曾說無。如來若
T30n1566_p0118a22 || 言無者，何緣復記？有人問言：死後無如來耶？
T30n1566_p0118a23 || 佛亦不答，以是故有如來。論者言：如經中說，

T30n1566_p0118a24 || 有一國王來問佛言：「世尊！我有所疑。請問世
T30n1566_p0118a25 || 尊。唯願世尊。為我直答，不須廣說。身中我
T30n1566_p0118a26 || 者為大為小？為長為短？色相方圓各似何等？
T30n1566_p0118a27 || 為在一處。為遍身中？」佛言：「大王！王得自在，
T30n1566_p0118a28 || 今還問王。大王宮中菴羅樹果作何氣味？形
T30n1566_p0118a29 || 狀色相復似何等？」王言：「世尊！我所住宮無菴
T30n1566_p0118b01 || 羅樹，云何問言氣味形色？」佛言：「大王！身中
T30n1566_p0118b02 || 有我，王可問言大小長短。然此身中本無有
T30n1566_p0118b03 || 我，云何令我答王所問？」如是答者，即是如來
T30n1566_p0118b04 || 記於無我。多摩羅跋外道說言：第一義中有
T30n1566_p0118b05 || 如來，取施設故。此謂若言無者，不於取上而
T30n1566_p0118b06 || 有施設。云何有取？謂取無上解脫熏修諸陰
T30n1566_p0118b07 || 相續，故名如來。如經所說，佛之名者非父母
T30n1566_p0118b08 || 作，乃至非諸天作。其義如是。復次云何名佛？
T30n1566_p0118b09 || 謂最後得解脫時乃名為佛。以如是等，故有
T30n1566_p0118b10 || 如來。論者言：如上偈說「不即不離陰，陰中無
T30n1566_p0118b11 || 如來。如來中無陰，非如來有陰。何等是如來？」
T30n1566_p0118b13 || 論偈說：
T30n1566_p0118b14 || 「一異無如來，五種求不得；
T30n1566_p0118b15 || 云何當以取，施設有如來？」
T30n1566_p0118b16 || 釋曰：此謂第一義中有自體者，云何可施設
T30n1566_p0118b17 || 耶？若可施設，則非第一義中有自體者。若言
T30n1566_p0118b18 || 如瓶。是假施設，欲得爾者，汝所立義。便為不
T30n1566_p0118b19 || 成。如汝所言，以施設有如來者，此立因驗第
T30n1566_p0118b20 || 一義中不成，亦與因義相違。云何相違？謂
T30n1566_p0118b21 || 取施設而有瓶等，但是世諦中有故，非第一
T30n1566_p0118b22 || 義。復有自部人謂論者言：彼向說偈「若無
T30n1566_p0118b23 || 有諸取，云何有如來」者，為不善說。我今說言
T30n1566_p0118b24 || 有取者取，若無取者亦無有取，譬如龜毛聚。
T30n1566_p0118b25 || 云何名取？謂無漏解脫不共法等，以為五陰
T30n1566_p0118b26 || 有所任持，是故如所說因。云何名取者？謂如
T30n1566_p0118b27 || 來身。此如來有故，我所立義得成。論者言：是

T30n1566_p0118b28 || 義不然。何以故？如論偈說：

T30n1566_p0118b29 || 「如來所取取，此取不可得，

T30n1566_p0118c01 || 取及取者空，及一切種空。」

T30n1566_p0118c02 || 釋曰：此謂取無自體，無自體義先已令解，不

T30n1566_p0118c03 || 復更說。一切種者，謂自體種他體種等。見真

T30n1566_p0118c04 || 實者，一切種門觀察之時，於第一義中不可

T30n1566_p0118c05 || 施設，隨順世諦而有施設。云何施設？謂不可

T30n1566_p0118c07 || 如來，為一切世間之所供養。中論者，因彼

T30n1566_p0118c08 || 五陰作是施設。如經言：「一人出世，多人利益、

T30n1566_p0118c09 || 多人安樂。」以是義故名假施設。如佛言曰：「我

T30n1566_p0118c10 || 是眾生真善知識，一切眾生有生苦等令得

T30n1566_p0118c11 || 解脫。」又如佛言：「應知者我已知，應識者我

T30n1566_p0118c12 || 已識，應修者我已修。」《阿含經》中作如是說：「我

T30n1566_p0118c13 || 所立義不與相違，如來於世諦中作是施設，

T30n1566_p0118c14 || 非第一義。」外人復言：第一義中不欲得者，自

T30n1566_p0118c15 || 違彼宗。論者言：若第一義中有如來令人信

T30n1566_p0118c16 || 解者，汝不出驗，而亦不能破我所立。我非

T30n1566_p0118c17 || 先受第一義故然後說遮，諸外道等甚可憐

T30n1566_p0118c18 || 慙。何以故？如經偈說：

T30n1566_p0118c19 || 「十力無垢輪，一切三有日，

T30n1566_p0118c20 || 無量眾所歸，普照無明闇。」

T30n1566_p0118c21 || （眾所歸，有本作言說光）

T30n1566_p0118c22 || 此謂如眼病者不信有日。或有說言：如來無

T30n1566_p0118c23 || 一切智，是人故，譬如餘人。復有說言：如來智

T30n1566_p0118c24 || 者，非一切智，是智故，譬如凡夫智。復有說

T30n1566_p0118c25 || 言：如來身者，非一切智所依止處，是身故，譬

T30n1566_p0118c26 || 如凡夫身。論者言：是等所說非也。若第一

T30n1566_p0118c27 || 義中如來無一切智而令信解，是人故、是凡

T30n1566_p0118c28 || 夫智故、是凡夫身故而為因者，此等因義咸

T30n1566_p0118c29 || 皆不成。法身者，永離人故、智故、身故、諸有

T30n1566_p0119a01 || 戲論故、三界所不攝故，是出世間無漏法聚

T30n1566_p0119a02 || 故，名為法身。復次若更有人說言：如來無一

T30n1566_p0119a03 || 切智，是作故，廣說如是。諸因者，如前所立與
T30n1566_p0119a04 || 其過咎。若復有人作譬喻言，如來身者，非一
T30n1566_p0119a05 || 切智所依止處，是屍故，譬如凡夫死屍。此喻
T30n1566_p0119a06 || 過失，亦同前遮。智門譬喻出因等。若言是能
T30n1566_p0119a07 || 取及有所緣，亦以此過說之。復次汝言如來
T30n1566_p0119a08 || 無一切智者，此有何義？為一切不知、少有所
T30n1566_p0119a09 || 知耶、為一不知耶？若外人受初問者，即應問
T30n1566_p0119a10 || 言。何故不知？若外人意謂不能知諸根境界，
T30n1566_p0119a11 || 是故言不知者。論者言：此諸根等亦能有知。
T30n1566_p0119a12 || 何以故？可知境界故。譬如自手等。若受後問
T30n1566_p0119a13 || 者，汝先立義則為自破。何以故，汝先以人故
T30n1566_p0119a14 || 為因者，豈有人一事不知耶？又復世間悉知
T30n1566_p0119a15 || 故。云何知耶？謂知如來有真解故。汝以凡夫
T30n1566_p0119a16 || 等為喻者，是皆不然，世間凡夫亦少有所知
T30n1566_p0119a18 || 所攝及不攝等事，謂如來不知此事耶？若不
T30n1566_p0119a19 || 知者，反成我義。云何成我義？謂汝天等以
T30n1566_p0119a20 || 邪智所知，故與如來不同。又復以此智惡故
T30n1566_p0119a21 || 名為無智耶？如汝所事大師等，為有一切智？
T30n1566_p0119a22 || 為無一切智耶？若是一切智者，如來亦是一
T30n1566_p0119a24 || 者，如是之言不可信也。何以故？為汝師非一
T30n1566_p0119a25 || 切智故。復有外道號聰慢者說言：如來無一
T30n1566_p0119a26 || 切智。何以故？如來不記十四難故。又復說言：
T30n1566_p0119a27 || 如來無一切智。何以故？如來不記孫陀利死
T30n1566_p0119a28 || 故。又復說言：如來無一切智。何以故？如來不
T30n1566_p0119a29 || 記旃遮女婆羅門作毀謗事故。又復說言：如
T30n1566_p0119b01 || 來無一切智。何以故？如來不定記華氏城壞
T30n1566_p0119b02 || 故。又復說言：如來無一切智。何以故？如來不
T30n1566_p0119b03 || 知生死前際，自障其無知故。又復說言：如來
T30n1566_p0119b04 || 無一切智。何以故？如來不知提婆達多壞僧
T30n1566_p0119b05 || 等事度出家故。是等不記不知者，如來無一
T30n1566_p0119b06 || 切智故。論者言：汝聰慢等虛妄所說立義出
T30n1566_p0119b07 || 因及以譬喻，今與其過。汝何不說，尼乾外

T30n1566_p0119b08 || 道計有我人眾生壽命。汝何不說，
T30n1566_p0119b09 || 計有實法。汝何不說，
T30n1566_p0119b10 || 不說，
T30n1566_p0119b11 || 能說故，
T30n1566_p0119b12 || 記耶？
T30n1566_p0119b13 || 是知。何等是總？
T30n1566_p0119b14 || 令物解故。佛涅槃後當來之世，
T30n1566_p0119b15 || 以無自體義令眾生解。復有彌息伽外道言：
T30n1566_p0119b16 || 佛家所說十二部經者，
T30n1566_p0119b17 || 作者故，
T30n1566_p0119b18 || 汝出因義不成。何以故？
T30n1566_p0119b19 || 來無功用，
T30n1566_p0119b20 || 如我法中作者受者皆無故，
T30n1566_p0119b21 || 是因不成。汝違陀有作者，
T30n1566_p0119b22 || 師等論。汝所立因則非一向。若外人如是意，
T30n1566_p0119b23 || 韋陀文句無有作者。其義云何？
T30n1566_p0119b24 || 能憶故。論者言：
T30n1566_p0119b25 || 喻。又汝韋陀中言，
T30n1566_p0119b26 || 摩山中造三摩毘陀，
T30n1566_p0119b27 || 陀。云何言無作者耶？
T30n1566_p0119b28 || 言是了非作者，
T30n1566_p0119b29 || 能成就。何以故？
T30n1566_p0119c01 || 披讀文字章句，
T30n1566_p0119c02 || 句是作法，
T30n1566_p0119c03 || 文句是作法，
T30n1566_p0119c04 || 次文句是作法，
T30n1566_p0119c05 || 以是等因，
T30n1566_p0119c06 || 陀聲是常者，
T30n1566_p0119c07 || 聲自體。何以故？
T30n1566_p0119c08 || 非了出法，
T30n1566_p0119c09 || 瓶來，
T30n1566_p0119c10 || 語手語等，

T30n1566_p0119c11 || 召法故，譬如頭語等如有故。復次聲非了
T30n1566_p0119c12 || 出法，是能成立法故，譬如頭語等如有故。
T30n1566_p0119c13 || 復次聲非出法，是喜怒因故，譬如頭語等如
T30n1566_p0119c14 || 是有故。以是等因，當廣為驗。若有人言：劫初
T30n1566_p0119c15 || 諸天子故者，亦同前遮。又復韋陀是破戒惡
T30n1566_p0119c16 || 人所作，說殺生祀天、親處邪行、飲酒等故，
T30n1566_p0119c17 || 譬如波西目伽論。外人言：韋陀中說殺生者
T30n1566_p0119c18 || 不是非法，以呪力禳不畏殺罪故，譬如以呪
T30n1566_p0119c19 || 毒不害人。論者言：不與取邪行等是極惡法，
T30n1566_p0119c20 || 然非一向。是故作此殺生罪，是趣惡道因故，
T30n1566_p0119c21 || 作意殺非以狂亂時殺故，譬如不入祭祀羊。
T30n1566_p0119c22 || 又復若言羊等梵天遣來為祭祀者，此義不
T30n1566_p0119c23 || 然，非為祭祀而來生也。何以故？是受食物
T30n1566_p0119c24 || 故，譬如業報果。如有故等，諸因廣如上
T30n1566_p0119c25 || 說。彼如是不顛倒一切法無自體者，如來所
T30n1566_p0119c26 || 說，一切天人之所供養，如來有一切智十力
T30n1566_p0119c27 || 無畏等諸功德具足故。且置是事，今還說我
T30n1566_p0119c28 || 本宗。如論偈說：
T30n1566_p0119c29 || 「彼所取五陰，不從自體有；
T30n1566_p0120a01 || 若無自體者，云何有他體？」
T30n1566_p0120a02 || 釋曰：此謂若不從自體有，云何從他體有？何
T30n1566_p0120a03 || 以故？無自體故亦無他體。其義如論偈說：
T30n1566_p0120a04 || 「法體如是故，取及取者空；
T30n1566_p0120a05 || 云何當以空，而說空如來？」
T30n1566_p0120a06 || 釋曰：思惟觀察取及取者，是二皆空，云何以
T30n1566_p0120a07 || 空說空？如來無是事故。外人言：彼先所說一
T30n1566_p0120a08 || 切諸法皆無戲論，今復說言一切法空者，還
T30n1566_p0120a09 || 是戲論，違本所說。論者言：實如所問。何以故？
T30n1566_p0120a10 || 如論偈說：
T30n1566_p0120a11 || 「空則不應說，非空不應說，
T30n1566_p0120a12 || 俱不俱亦然，世諦故有說。」
T30n1566_p0120a13 || 釋曰：若有人言，離於聞慧而能於一切境界

T30n1566_p0120a14 || 得第一義空者，則不說一切法空，無如是人
T30n1566_p0120a15 || 故。為欲隨順所化眾生福智聚故說空等語，
T30n1566_p0120a17 || 故，為破邪見癡眼膜故，說一切境界不空。何
T30n1566_p0120a18 || 以故？若為說空增長邪見。又為破執我等膜
T30n1566_p0120a19 || 故，說一切境界空。第一義中如幻如焰，自體
T30n1566_p0120a20 || 無生故，二俱不說。為遮異人立驗故，為息於
T30n1566_p0120a21 || 境界起二見過故，為得第一義故，說言無二。
T30n1566_p0120a22 || 如是為洗濯不善分別垢故，說空無相無作
T30n1566_p0120a23 || 夢幻等語，是故說空滅一切見。如論偈說：
T30n1566_p0120a24 || 「若法有自體，見空有何益？
T30n1566_p0120a25 || 諸見分別縛，為遮此見故。」
T30n1566_p0120a26 || 釋曰：此謂物有自體見空無益，為破彼見故
T30n1566_p0120a27 || 讚於空。外人言：若言二俱不說者，此語即有
T30n1566_p0120a28 || 戲論過。論者言：汝語非也。為遮異人分別故，
T30n1566_p0120a29 || 而言二俱不可說，不可說故無過，譬如以聲
T30n1566_p0120b01 || 止聲。復次若以第一義令信解者，無如是驗。
T30n1566_p0120b02 || 若住第一義心，以世諦智說，第一義中一切
T30n1566_p0120b03 || 法空，作是說者無過。如後偈說「若不依世諦，
T30n1566_p0120b04 || 不解第一義。」此謂為遮不空故說空，然不取
T30n1566_p0120b05 || 空，是故無過。如是如來自體亦空。若有人言：
T30n1566_p0120b06 || 如來若常、若無常、亦常亦無常、非常非無常，
T30n1566_p0120b07 || 世間有邊、世間無邊、亦有邊亦無邊、非有邊
T30n1566_p0120b08 || 非無邊，若如來義得成，我義亦如是成者，今
T30n1566_p0120b09 || 當答之。答如論偈說：
T30n1566_p0120b10 || 「於寂滅法中，無常等四過，
T30n1566_p0120b11 || 亦於寂滅中，無邊等四過。」
T30n1566_p0120b12 || 釋曰：此謂如來自體空，能依無體、所依分別
T30n1566_p0120b13 || 亦無體。若外人意欲以如來出因，引喻成立
T30n1566_p0120b14 || 我者，其義不成。以是故因喻不同，亦違先
T30n1566_p0120b15 || 義。如《文殊所問經》說，佛告文殊師利：「不生不
T30n1566_p0120b16 || 滅名為如來。」若有人言：第一義中如來滅後
T30n1566_p0120b17 || 不記有無，是故有如來，不如石女無兒說言

T30n1566_p0120b18 || 無兒。我今答彼，汝以種種分別習氣熏習智
T30n1566_p0120b19 || 慧故。執說如來，是皆不然。如論偈說：「
T30n1566_p0120b20 || 〔龐重執見者，說如來有無；
T30n1566_p0120b21 || 如來滅度後，云何不分別？〕
T30n1566_p0120b22 || 釋曰：此謂如來滅後，如來有耶？如來無耶？
T30n1566_p0120b23 || 亦有亦無耶？非有非無耶？是義不然。正習智
T30n1566_p0120b24 || 眼開者，如論偈說：「
T30n1566_p0120b25 || 〔如來自體空，不應起思惟；
T30n1566_p0120b26 || 滅後有如來，及無有如來。〕
T30n1566_p0120b27 || 釋曰：此謂境界無體、慧無分別。以是故，汝先
T30n1566_p0120b28 || 出因，譬喻有過。何以故？有無、常無常、色身、
T30n1566_p0120b29 || 言教身、法身，能相所相因果、能覺所覺、空無
T30n1566_p0120c01 || 相無作無願、如幻如夢等，悉是分別。如論偈
T30n1566_p0120c02 || 說：「
T30n1566_p0120c03 || 〔戲論生分別，如來過分別；
T30n1566_p0120c04 || 為戲論所覆，不能見如來。〕
T30n1566_p0120c05 || 釋曰：譬如生盲者不見日輪，不見如來亦
T30n1566_p0120c06 || 復如是。何故不見？戲論分別覆慧眼故，是
T30n1566_p0120c07 || 名不見。云何為見？能見法性如來，是名為
T30n1566_p0120c08 || 見。復次如經偈言「能見緣起者，是名為見法。
T30n1566_p0120c09 || 若能見法者，即為見如來。」復次色身是如來，
T30n1566_p0120c10 || 言教身及法身亦是如來者，如前偈說「戲
T30n1566_p0120c11 || 論生分別，如來過分別。」又如《金剛般若經》中
T30n1566_p0120c12 || 偈言：「
T30n1566_p0120c13 || 〔若以色見我，以音聲求我，
T30n1566_p0120c14 || 是人行邪道，不能見如來。〕
T30n1566_p0120c15 || 作如是觀察時，外人所立諸體自體言有成
T30n1566_p0120c16 || 立，引如來為譬喻者不然。如論偈說：「
T30n1566_p0120c17 || 〔以如來自體，同世間自體；
T30n1566_p0120c18 || 如來無體故，世間亦無體。〕
T30n1566_p0120c19 || 釋曰：此謂觀如來時，諸陰界等無有自體，分
T30n1566_p0120c20 || 別一切自體皆無體故。云何分別？謂陰界入、

T30n1566_p0120c21 || 能相所相、若因若果、有體無體、一異等法，如
T30n1566_p0120c22 || 上廣分別者悉皆無體。諸陰入等云何無體？
T30n1566_p0120c23 || 如〈觀陰品〉中說「若離彼色因，有色者不然。」如
T30n1566_p0120c24 || 彼所觀道理，陰無體故如來亦無體。又如〈觀
T30n1566_p0120c25 || 界品〉中說「無物是虛空」，彼中如虛空等觀察
T30n1566_p0120c26 || 六界時，非自體非他體、非能相非所相，一切
T30n1566_p0120c27 || 諸體悉皆無故。已說色無自體，次觀識界。如
T30n1566_p0120c28 || 是識界等分別為如來者，觀彼識界，非體非
T30n1566_p0120c29 || 無體、非能相非所相，無自體故亦無如來。又
T30n1566_p0121a01 || 如〈觀入品〉說入無自體已令開解，離此諸入
T30n1566_p0121a02 || 無別見者得成。如是以諸入境界為如來者，
T30n1566_p0121a03 || 義皆不成。又如〈然可然品〉已明一異俱遮，薪
T30n1566_p0121a04 || 之與火皆無自體。如是若以智為如來，及以
T30n1566_p0121a05 || 三十二相八十種好、慈悲喜捨、十力、無畏、三
T30n1566_p0121a06 || 十七道品、六波羅蜜、諸功德聚為如來，乃
T30n1566_p0121a07 || 至法性、法界、法住、實際、真如、涅槃如是等法
T30n1566_p0121a08 || 與如來身，為一為異、非一非異，此等無自體
T30n1566_p0121a09 || 故，如來亦無自體。又如〈觀緣品〉說無起中已
T30n1566_p0121a10 || 遮起故，亦遮如來起無自體。又如〈觀去來品〉
T30n1566_p0121a11 || 已遮去來無自體故，如來亦無自體。以是故，
T30n1566_p0121a12 || 外人立義皆無自體，亦違先出因義故。如向
T30n1566_p0121a13 || 偈說「如來無體故，世間亦無體。」是故品初
T30n1566_p0121a14 || 說外人立義等過而令信解，自說法身有成
T30n1566_p0121a15 || 立義亦令信解。以是義故，我義得成。如《楞伽
T30n1566_p0121a16 || 經》中說，佛告大慧菩薩：「如來身者，非常非無
T30n1566_p0121a17 || 常、非因非果、非有為非無為、非覺非界、非相
T30n1566_p0121a18 || 非無相、非是陰非離陰、非言說非所說物、非
T30n1566_p0121a19 || 一非異，悉無和合，乃至無所得、無所緣，出過
T30n1566_p0121a20 || 一切戲論者，名為如來。」又如《如來三密經》說，
T30n1566_p0121a21 || 佛告寂慧菩薩：「如來身者，等虛空身、無等
T30n1566_p0121a22 || 身、勝一切世間最勝身、遍一切眾生如身、無
T30n1566_p0121a23 || 譬喻身、無相似身、清淨無垢身、無染污身、自

T30n1566_p0121a24 || 性清淨身、自性無生身、自性無起身、不與心
T30n1566_p0121a25 || 意識等和合身、如幻如焰如水中月自體身、
T30n1566_p0121a26 || 空無相無願所觀察身、遍滿十方身、於一切
T30n1566_p0121a27 || 眾生平等身、無邊無盡身、無動無分別身、於
T30n1566_p0121a28 || 住不住得無壞身、無色體身、無受想行識身、
T30n1566_p0121b01 || 如是身者，非實非生，亦非大等所成，非實非
T30n1566_p0121b02 || 實法，一切世間所不能知。不從眼生，不依
T30n1566_p0121b03 || 耳聞，不為鼻識所知，非舌所成，亦不與身相
T30n1566_p0121b04 || 應。」又如《舍利弗陀羅尼經》所說：「唯修一心念
T30n1566_p0121b05 || 佛，不以色見如來，不以無色見如來，不以相、
T30n1566_p0121b06 || 不以好、不以戒定慧解脫解脫知見、不以生、
T30n1566_p0121b07 || 不以家、不以姓、不以眷屬，乃至非自作非他
T30n1566_p0121b08 || 作。若能如是，名為念佛。」又如《佛地經》中偈言、
T30n1566_p0121b09 || 「無起等法是如來，一切法與如來同。雖凡夫
T30n1566_p0121b10 || 智妄取相，而常行於無法中。無漏根力眾德
T30n1566_p0121b11 || 鏡，於中顯現如來像，而實無有真如體，亦未
T30n1566_p0121b12 || 曾有如來身。世間所見如鏡像，從本無於往
T30n1566_p0121b13 || 來相。」又如《楞伽經》偈言「佛以陰緣起，無處有
T30n1566_p0121b14 || 人見。若言無人見，云何可觀察？」
T30n1566_p0121b15 || 釋《觀如來品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷14

T30n1566_p0121b24 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解顛倒
T30n1566_p0121b26 || 自部人言：有分別故，起諸煩惱。如是煩惱從
T30n1566_p0121b27 || 顛倒起，以顛倒故則有貪等。彼若無者，義不
T30n1566_p0121b28 || 相應。故論偈言：
T30n1566_p0121b29 || 「分別起煩惱，說有貪瞋等，
T30n1566_p0121c01 || 善不善顛倒，從此緣而起。」
T30n1566_p0121c02 || 釋曰：諸論中說貪瞋等隨次第起善不善者，
T30n1566_p0121c03 || 謂愛非愛從此緣起，非不從緣，應知不正思
T30n1566_p0121c04 || 惟分別能為起煩惱緣。此中立驗，第一義中
T30n1566_p0121c05 || 諸陰等有自體，是第一義中陰等從因緣起

T30n1566_p0121c06 || 故，譬如貪等。若無自體，不從緣起，譬如虛空
T30n1566_p0121c07 || 華。論者言：是義不然。如論偈說：
T30n1566_p0121c08 || 「愛非愛顛倒，皆從此緣起；
T30n1566_p0121c09 || 我無自體故，煩惱亦非實。」
T30n1566_p0121c10 || 釋曰：非實者，謂貪等煩惱非第一義中起。以
T30n1566_p0121c11 || 是故汝闕譬喻，是立義有過。汝若言我以世
T30n1566_p0121c12 || 諦為喻非第一義者，無有所成立法。若於世
T30n1566_p0121c13 || 諦中有成立者，反成我義。如論偈說：
T30n1566_p0121c14 || 「我若有若無，是二皆不成；
T30n1566_p0121c15 || 因我有煩惱，我無彼不起。」
T30n1566_p0121c16 || 釋曰：此謂我者非世諦得成，亦非第一義中
T30n1566_p0121c17 || 得成，以是故若離於我則煩惱不有。所以
T30n1566_p0121c18 || 者何？能依無體故，所依亦無體。為開此義，故
T30n1566_p0121c19 || 如偈說，因我有煩惱者，煩惱是我法，亦是
T30n1566_p0121c20 || 所受用故。然我自體不成，如〈觀我品〉中觀煩
T30n1566_p0121c21 || 惱無能依處故，其驗如是。第一義中貪等皆
T30n1566_p0121c22 || 無，我依止無體故，譬如石女不生子，何得說
T30n1566_p0121c23 || 言子色白黑耶？自部人言：雖無有我，但心與
T30n1566_p0121c24 || 煩惱和合故有煩惱起。而煩惱是心上法，汝
T30n1566_p0121c25 || 立無我義者，其因不成。論者言：汝語非也。其
T30n1566_p0121c26 || 過如論偈說：
T30n1566_p0121c27 || 「誰有彼煩惱，有義則不成；
T30n1566_p0121c28 || 若離眾生者，煩惱則無屬。」
T30n1566_p0121c29 || 釋曰：此謂煩惱是眾生者，於一切處推求眾
T30n1566_p0122a01 || 生不可得。若離眾生，煩惱無屬心起者，先已
T30n1566_p0122a02 || 遮故，亦除識自體故，亦遮有實故，汝心義不
T30n1566_p0122a03 || 成，非我因義不成。自部人言：彼受無煩惱義
T30n1566_p0122a04 || 者，則以無為體，無體之體成故，諸體更互無
T30n1566_p0122a05 || 體相。論者言：汝今欲得諸體若瓶若絹及餘
T30n1566_p0122a06 || 物等有者，為是體、為是無體、而言能起有覺
T30n1566_p0122a07 || 因耶？欲令瓶是無體者，則不應說此瓶與青
T30n1566_p0122a08 || 黃黑色等和合，亦不應說青黃等色示人。若

T30n1566_p0122a09 || 有無瓶絹處不可說，青黃等色亦不可指示
T30n1566_p0122a10 || 於人，無依止處故。是諸煩惱畢竟無主無體
T30n1566_p0122a11 || 義者，如石女兒無青黃相可說故，是故以無
T30n1566_p0122a12 || 為體義不成。今當次答自部人等，如論偈說：
T30n1566_p0122a13 || 「身起煩惱見，緣於我我所；
T30n1566_p0122a14 || 煩惱與染心，五求不可得。」
T30n1566_p0122a15 || 釋曰：名色聚集因名為身，緣於自身起染污
T30n1566_p0122a16 || 見，是名身見。貪等三種與此義同，如《觀如來
T30n1566_p0122a17 || 品》中偈說「非陰不離陰，陰中無如來。如來中
T30n1566_p0122a18 || 無陰，非如來有陰。」諸煩惱亦如五種中無煩
T30n1566_p0122a19 || 惱者，能起苦故名為煩惱，染者非煩惱。今為
T30n1566_p0122a20 || 遮不異義故，若染者即煩惱，能燒所燒同得
T30n1566_p0122a21 || 一過。亦不異煩惱有染者，此義已如先遮。復
T30n1566_p0122a22 || 次若異煩惱得有染者，則離煩惱獨有染者
T30n1566_p0122a23 || 過，是故異體不成。染者中亦無煩惱，煩惱中
T30n1566_p0122a24 || 亦無染者，亦非染者有煩惱，如是五種求煩
T30n1566_p0122a25 || 惱無體。以煩惱無體故，則無能成立法，是汝
T30n1566_p0122a26 || 譬喻有過。如論偈說：
T30n1566_p0122a27 || 「愛非愛顛倒，本無有自體；
T30n1566_p0122a28 || 以何等為緣，而能起煩惱？」
T30n1566_p0122a29 || 釋曰：如我法中愛非愛顛倒本來無體，以是
T30n1566_p0122b01 || 故第一義中煩惱非是從緣起法，無能成立
T30n1566_p0122b02 || 法故，是汝立義之過。復次有自部人言：色等
T30n1566_p0122b03 || 六物能起顛倒，云何無耶？彼謂無者，其義不
T30n1566_p0122b04 || 爾。故論偈言：
T30n1566_p0122b05 || 「色聲香味觸，及法為六種，
T30n1566_p0122b06 || 愛非愛為緣，於物起分別。」
T30n1566_p0122b07 || 釋曰：此謂緣六種物能起諸煩惱。此中說驗，
T30n1566_p0122b08 || 第一義中有愛非愛顛倒為緣，能起貪瞋癡
T30n1566_p0122b09 || 等，第一義中物有體故。若言無者，非六物體，
T30n1566_p0122b10 || 譬如生盲者眼識，又貪瞋等能起顛倒分別。
T30n1566_p0122b11 || 如我所說，因有力故有諸顛倒，以是因緣譬

T30n1566_p0122b12 || 喻無過。論者言：「汝語非也，皆是虛妄。如論偈
T30n1566_p0122b13 || 說：「
T30n1566_p0122b14 || 「色聲香味觸，及法體六種，
T30n1566_p0122b15 || 如乾闥婆城，如焰亦如夢。」
T30n1566_p0122b16 || 釋曰：「如是等自體皆無自體，勢分亦無，乃至
T30n1566_p0122b17 || 世諦誹謗之過亦無。無何過耶？以無此物故。
T30n1566_p0122b18 || 云何如乾闥婆城？以時處等眾人共見故，是
T30n1566_p0122b19 || 名如乾闥婆城。云何如焰？譬如愚者，見熱時
T30n1566_p0122b20 || 焰，謂言是水，逐之不已，徒自疲勞，竟無所
T30n1566_p0122b21 || 得。如是一切諸法自體皆空，著法凡夫亦復
T30n1566_p0122b22 || 如是，故言如焰。云何如夢？有時有所思念，因
T30n1566_p0122b23 || 果體及一切法無自體故，是名如夢。若色中
T30n1566_p0122b24 || 有者，如論偈說：「
T30n1566_p0122b25 || 「若愛若非愛，何處當可得？
T30n1566_p0122b26 || 猶如幻化人，亦如鏡中像。」
T30n1566_p0122b27 || 釋曰：「第一義中愛非愛皆不可得。何以故？第
T30n1566_p0122b28 || 一義中色像等自體空故。云何如幻化人？於
T30n1566_p0122b29 || 不實境界顯現相似故。云何如像？不待人工
T30n1566_p0122c01 || 而能起現，與形相似故。以是因緣，汝上出因
T30n1566_p0122c02 || 立義等不成。何以故？第一義中物體不成故。
T30n1566_p0122c03 || 亦違汝義，如論偈說：「
T30n1566_p0122c04 || 「若不因彼愛，則無有不愛；
T30n1566_p0122c05 || 因愛有不愛，是故無有愛。
T30n1566_p0122c06 || 無不愛待愛，無愛待不愛，
T30n1566_p0122c07 || 若以愛為緣，施設有不愛。」
T30n1566_p0122c08 || 釋曰：「愛無自體，其義如是。以是故，不應有不
T30n1566_p0122c09 || 愛，不愛無體故。愛不待不愛而言有愛者，是
T30n1566_p0122c10 || 亦不然。如論偈說：「
T30n1566_p0122c11 || 「無有可愛者，何處當起貪？
T30n1566_p0122c12 || 不愛若無體，何處當起瞋？」
T30n1566_p0122c13 || 釋曰：「彼二無體故癡亦無體，是故如所說過
T30n1566_p0122c14 || 今還在汝。修多羅人言：「第一義中有如是愛

T30n1566_p0122c15 || 非愛顛倒，如佛經所說。若經中說者，當知是
T30n1566_p0122c16 || 有，譬如說無我定是無我。今經中現有此語，
T30n1566_p0122c17 || 所謂無常計常、無我計我、無樂計樂、不淨計
T30n1566_p0122c18 || 淨，是名顛倒。以是義故，第一義中有如是愛
T30n1566_p0122c19 || 非愛顛倒。論者言：於世諦中有愛非愛顛倒，
T30n1566_p0122c20 || 非第一義中有，是故我說無過。如論偈說：
T30n1566_p0122c21 || 「於第一義中，畢竟無顛倒；
T30n1566_p0122c22 || 如來終不說，是我無我等。」
T30n1566_p0122c23 || 釋曰：第一義中亦不說我無我故，汝譬喻及
T30n1566_p0122c24 || 出因無體。復次若修多羅人意言：第一義中
T30n1566_p0122c25 || 不欲得有顛倒。何以故？顛倒者有二種：一者
T30n1566_p0122c26 || 隨順生死、二者隨順涅槃。云何名隨順生死？
T30n1566_p0122c27 || 所謂無常常倒、無我我倒、無樂樂倒、無淨淨
T30n1566_p0122c28 || 倒。云何名隨順涅槃？所謂於空執空、於無常
T30n1566_p0122c29 || 執無常，有如是等故名顛倒。若欲得無分別
T30n1566_p0123a01 || 智者，當斷此二種顛倒，為是智障故。自部人
T30n1566_p0123a02 || 言：若於無常之物起無常見是顛倒者，其義
T30n1566_p0123a03 || 不然。論者言：顛倒者是何義耶？自部人言：實
T30n1566_p0123a04 || 是無常，謂是常者，可名顛倒。論者言：是說不
T30n1566_p0123a05 || 善。其過如論偈說：
T30n1566_p0123a06 || 「無常謂常者，名為顛倒執；
T30n1566_p0123a07 || 無常亦是執，空何故非執？」
T30n1566_p0123a08 || 釋曰：謂彼智所緣顛倒境界故，此言即是顛
T30n1566_p0123a09 || 倒義。譬如人言，離三界欲已，何故不名解脫？
T30n1566_p0123a10 || 如此之言即是解脫。自部人言：汝今復說無
T30n1566_p0123a11 || 常亦空，云何不是第一義耶？論者言：無起故。
T30n1566_p0123a12 || 此無起義，道理如先已遮，譬如涅槃無起亦
T30n1566_p0123a13 || 無無常。復次此無常體，能起常分別智，若言
T30n1566_p0123a14 || 是顛倒執常覺，所緣境界則無有體。是故如
T30n1566_p0123a15 || 前偈說「無常亦是執，空何故非倒」者，即是顛
T30n1566_p0123a16 || 倒。何以故？有分別故，譬如常執者。此中立
T30n1566_p0123a17 || 驗，第一義中色無常者，即是顛倒，是分別故，

T30n1566_p0123a18 || 譬如執色為常。自部人言：智分別者，言諸
T30n1566_p0123a19 || 行空，其智非一向顛倒。論者言：亦是顛倒，我
T30n1566_p0123a20 || 說無過。自部人言：若如是者，此空智非是得
T30n1566_p0123a21 || 解脫因，是倒故，譬如內入是苦樂等智之境
T30n1566_p0123a22 || 界。論者言：汝立義中是何義耶？自部人言：緣
T30n1566_p0123a23 || 眼空智非是得解脫因耶？論者言：若爾者反
T30n1566_p0123a24 || 成我義。云何成我義？以無分別智得解脫故。
T30n1566_p0123a25 || 若言眼空，眼空之智是有分別故。且置是語，
T30n1566_p0123a26 || 今還為汝說我本宗，如執無常為常，即是顛
T30n1566_p0123a27 || 倒，無我為我、無樂為樂、不淨為淨，亦如是
T30n1566_p0123a28 || 說。有自部人立義分別言：有如是執，以有能
T30n1566_p0123a29 || 執所執故。然其起執凡有三種，而不是無。論
T30n1566_p0123b01 || 者言：汝義不然。如論偈說：
T30n1566_p0123b02 || 「執具起執者，及所執境界，
T30n1566_p0123b03 || 一切寂滅相，是故無有執。」
T30n1566_p0123b04 || 釋曰：執有三種，謂具、起及境界等。執具者，是
T30n1566_p0123b05 || 能執，總緣物體智。起執者，謂所執心，或妄
T30n1566_p0123b06 || 置、或非撥等。又須執者，謂起執人。所執境界
T30n1566_p0123b07 || 者，謂所計常樂我淨等境界。此之三法皆自
T30n1566_p0123b08 || 體空，如我所說道理，欲令開解執具等一切
T30n1566_p0123b09 || 皆寂滅相，是故無執。而彼執者，以有有之言
T30n1566_p0123b10 || 令物解者，無有譬喻。以是故，如論偈說：
T30n1566_p0123b11 || 「執性無有故，邪正等亦無；
T30n1566_p0123b12 || 誰今是顛倒？誰是非顛倒？」
T30n1566_p0123b13 || 釋曰：第一義中誰是顛倒？誰是非顛倒？菩薩
T30n1566_p0123b14 || 摩訶薩住無分別智，不行一切分別，無正無
T30n1566_p0123b15 || 邪、無顛倒無不顛倒。復次若人言定有顛倒，
T30n1566_p0123b16 || 有具足顛倒者故，譬如有蓋則有持蓋者。凡
T30n1566_p0123b17 || 夫有顛倒亦如是，由有顛倒者，是故有顛倒。
T30n1566_p0123b18 || 論者言：是義不然。如上偈說「執性無有故，邪
T30n1566_p0123b19 || 正等亦無。」此二道理先已令開解故。有起者
T30n1566_p0123b20 || 亦不成，如是如是，顛倒及顛倒者亦不成故。

T30n1566_p0123b21 || 如上偈說，誰是顛倒？誰非顛倒？此言謂無顛
T30n1566_p0123b22 || 倒，無顛倒故顛倒者亦無。復次若有顛倒即
T30n1566_p0123b23 || 有非顛倒，以是故汝因義不成，第一義中
T30n1566_p0123b24 || 譬喻無體，亦違汝義。復次世間人言：與顛倒
T30n1566_p0123b25 || 合者名顛倒人。此之顛倒，為與已起倒者有
T30n1566_p0123b26 || 合耶？為與未起倒者有合耶？為與起倒時有
T30n1566_p0123b27 || 合耶？今答，此三種與顛倒合者，是皆不然。如
T30n1566_p0123b28 || 論偈說：
T30n1566_p0123b29 || 「已起者無合，未起亦無合，
T30n1566_p0123c01 || 離已未倒者，有合時不然。」
T30n1566_p0123c02 || 釋曰：此謂已有倒者，更與倒合則為無用。何
T30n1566_p0123c03 || 以故？倒者空故，譬如餘不倒者。若言有倒與
T30n1566_p0123c04 || 時合者，此有俱過。離倒不倒與時合者不然，
T30n1566_p0123c05 || 作是觀時悉皆不然。若言有者，汝今當答，此
T30n1566_p0123c06 || 之顛倒與誰合耶？是故無有與倒合者。以是
T30n1566_p0123c07 || 義故，汝得如先所說過。復次如第一義中一
T30n1566_p0123c08 || 切諸體皆無自性，說此道理已令開解。以是
T30n1566_p0123c09 || 故，如論偈說：
T30n1566_p0123c10 || 「無起未起者，云何有顛倒？
T30n1566_p0123c11 || 諸倒悉無生，何處起顛倒？」
T30n1566_p0123c12 || 釋曰：此謂偈意顯無生故無有顛倒，汝出因
T30n1566_p0123c13 || 等皆是有過。如論偈說：
T30n1566_p0123c14 || 「常樂我淨等，而言實有者；
T30n1566_p0123c15 || 彼常樂我淨，翻則為顛倒。」
T30n1566_p0123c16 || 釋曰：此謂第一義中有常我等，應知亦是顛
T30n1566_p0123c17 || 倒。如論偈說：
T30n1566_p0123c18 || 「我及常樂等，若當是無者；
T30n1566_p0123c19 || 無我苦不淨，而應是可得。」
T30n1566_p0123c20 || 釋曰：此謂無我等自體能除我等倒，以有相
T30n1566_p0123c21 || 待故，無我等亦不成無。無我故何處有我？是
T30n1566_p0123c22 || 顛倒見故，譬如無人，終不於杌起人想顛倒。
T30n1566_p0123c23 || 如是因等，其過難免。以是觀察常無常等顛

T30n1566_p0123c24 || 倒及不顛倒，無有因故。無因者，如論偈說：

T30n1566_p0123c25 || 「以彼無因故，則無明行滅，

T30n1566_p0123c26 || 乃至生老死，是等同皆滅。」

T30n1566_p0123c27 || 釋曰：此謂無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、

T30n1566_p0123c28 || 生及老死等，由無顛倒因故，證得無自體，息

T30n1566_p0123c29 || 諸煩惱，其義得成。諸說有自體者，是諸煩惱，

T30n1566_p0124a01 || 為有實體？為無實體？今何所問？如論偈說：

T30n1566_p0124a02 || 「若人諸煩惱，有一自實體，

T30n1566_p0124a03 || 云何能斷除？誰能斷有體？」

T30n1566_p0124a04 || 釋曰：此謂有自體者不可壞故。若諸煩惱無

T30n1566_p0124a05 || 實，如兔角者，亦如此偈說過。云何不能斷？謂

T30n1566_p0124a06 || 無者不可捨故，如虛空華不可捨，無自體故。

T30n1566_p0124a07 || 如馬體無，不可令捨此無。復次若作是意，謂

T30n1566_p0124a08 || 有實煩惱，聖道起時能斷故。謂此說無過者，

T30n1566_p0124a09 || 此實煩惱似何等相，對治道起而能斷耶？汝

T30n1566_p0124a11 || 煩惱分別，而能斷此分別者不然。是中立驗，

T30n1566_p0124a12 || 第一義中煩惱無自體，是斷故，譬如幻作女

T30n1566_p0124a13 || 人，雖是幻化而諸凡夫起染欲心，後知非實

T30n1566_p0124a15 || 人所成立驗有過，顯我自成立驗無過，令解

T30n1566_p0124a16 || 顛倒無自體故，是品義意。以是故，此下引經

T30n1566_p0124a17 || 顯成。如《金光明女經》中偈說「言語非是色，

T30n1566_p0124a18 || 切處無有，畢竟無有故。煩惱亦如是，如語

T30n1566_p0124a19 || 無實體，不住於內外。煩惱體無實，亦不住內

T30n1566_p0124a20 || 外。」佛告舍利弗：「若解染污即如實義，無一染

T30n1566_p0124a21 || 污顛倒可得。眾生起染若無實者，即是顛

T30n1566_p0124a22 || 倒。若彼顛倒是無實者，於中無真實相故。舍

T30n1566_p0124a23 || 利弗！如是解者說為清淨，以煩惱無實體故。

T30n1566_p0124a24 || 如來成正覺時，所說煩惱非是色非是無色、

T30n1566_p0124a25 || 非受想行識非無受想行識、非非識非非無

T30n1566_p0124a26 || 識，不可見故、不可取故。解者無所斷除，證時

T30n1566_p0124a27 || 亦無所得，不以證、不以得，無證無得、無相無

T30n1566_p0124a28 || 為，但假名字，猶如幻化。於諸法不動相非取

T30n1566_p0124a29 || 非不取，如影如響，離相離念，無生無滅。」
T30n1566_p0124b02 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解四聖
T30n1566_p0124b04 || 自部人言：若謂聖諦空無自體，是義不爾。故
T30n1566_p0124b05 || 論偈言：
T30n1566_p0124b06 || 「若一切法空，無起亦無滅，
T30n1566_p0124b07 || 說聖諦無體，汝得如是過。」
T30n1566_p0124b08 || 釋曰：如彼所說道理，令物信解者，是事不然，
T30n1566_p0124b09 || 空故如虛空華。以是故，彼招此過。起滅無體
T30n1566_p0124b10 || 故，即無苦諦體。苦諦無體故，能起集諦，亦無
T30n1566_p0124b11 || 體。集諦無體故，滅諦亦無體。滅諦無體故，向
T30n1566_p0124b12 || 苦滅道，以正見為首，道諦所修即為無體。如
T30n1566_p0124b13 || 上偈說，彼得此過。以是故，諸有怖畏生死眾
T30n1566_p0124b14 || 生，於四諦境界勤行精進，苦應知、集應斷、滅
T30n1566_p0124b15 || 應證、道應修。此等皆無。云何無耶？故論偈
T30n1566_p0124b16 || 言：
T30n1566_p0124b17 || 「若知及若斷，修證作業等，
T30n1566_p0124b18 || 聖諦無體故，是皆不可得。」
T30n1566_p0124b19 || 釋曰：四聖諦者，謂能作聖人相續體故，名為
T30n1566_p0124b20 || 聖諦。又復諦者，謂真實義。若說無者，是義不
T30n1566_p0124b21 || 然。故論偈言：
T30n1566_p0124b22 || 「聖諦無體故，四果亦無有；
T30n1566_p0124b23 || 以果無體故，住果者亦無。」
T30n1566_p0124b24 || 釋曰：此謂身、見、疑、戒取等眾過為薪，聖諦為
T30n1566_p0124b25 || 火，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等，見聖
T30n1566_p0124b26 || 諦火能燒煩惱。住果者，謂得須陀洹道。須陀
T30n1566_p0124b27 || 洹果，又名不為他緣和合故，所有天魔不能
T30n1566_p0124b28 || 破壞。又與戒、定、慧、解脫、解脫知見等和合故名
T30n1566_p0124b29 || 僧，是僧名為無上福田。彼若無者，其義不
T30n1566_p0124c01 || 爾。故論偈言：
T30n1566_p0124c02 || 「若無有僧寶，則無有八人；
T30n1566_p0124c03 || 聖諦若無體，亦無有法寶。」
T30n1566_p0124c04 || 釋曰：若無僧寶，不應有四道四果差別。復次

T30n1566_p0124c05 || 無僧寶故，亦無法寶。法寶無故，亦無佛寶。故
T30n1566_p0124c06 || 論偈言：「
T30n1566_p0124c07 || 「若無法僧者，云何有佛寶？」
T30n1566_p0124c08 || 若三寶皆空，則破一切有。」
T30n1566_p0124c09 || 釋曰：佛者謂自覺聖諦、復能覺他，故名為佛。
T30n1566_p0124c10 || 云何為寶？謂難得故。如經偈言「應解我已解，
T30n1566_p0124c11 || 應修我已修，應斷我已斷，由是故稱佛。」此謂
T30n1566_p0124c12 || 於一切法有自體中得平等覺，是故名佛。如
T30n1566_p0124c13 || 修多羅中偈言「於無體法中，覺了盡無餘，諸
T30n1566_p0124c14 || 法平等覺，是故名為佛。」此謂諸佛所覺境界，
T30n1566_p0124c15 || 若言無體者不然。如上偈說「若三寶皆空，則
T30n1566_p0124c16 || 破一切有。」是義有過，故論偈言：「
T30n1566_p0124c17 || 「若因果體空，法非法亦空；
T30n1566_p0124c18 || 世間言說等，如是悉皆破。」
T30n1566_p0124c19 || 釋曰：此謂作是說者而不欲得有過。此過云
T30n1566_p0124c20 || 何免耶？若不立空而有起滅諸體有自體者，
T30n1566_p0124c21 || 彼得無過。是中作驗，諸體有自體，有起滅故。
T30n1566_p0124c22 || 若言諸體無自體者，不應見有起滅，譬如空
T30n1566_p0124c23 || 華。論者言：汝所引者義皆不然。如論偈說：「
T30n1566_p0124c24 || 「汝今自不解，空及於空義，
T30n1566_p0124c25 || 能滅諸戲論，而欲破空耶？」
T30n1566_p0124c26 || 釋曰：空者能滅一切執著戲論，是故名空。空
T30n1566_p0124c27 || 義者，謂緣空之智名為空義。汝今欲得破壞
T30n1566_p0124c28 || 真實相者，如人運拳以打虛空，徒自疲極終
T30n1566_p0124c29 || 無所損。汝若作是言：如上偈說「若一切法空，
T30n1566_p0125a01 || 無起亦無滅。」汝作如是說者，亦徒疲勞不解
T30n1566_p0125a02 || 中意。何以故？如論偈說：「
T30n1566_p0125a03 || 「諸佛依二諦，為眾生說法：
T30n1566_p0125a04 || 一謂世俗諦，二謂第一義。」
T30n1566_p0125a05 || 釋曰：世諦者謂世間言說，如說色等起住滅
T30n1566_p0125a06 || 相，如說提婆達多去來，毘師奴蜜多羅喫食，
T30n1566_p0125a07 || 須摩達多坐禪，梵摩達多解脫，如是等謂世

T30n1566_p0125a08 || 間言說，名為世諦，是等不說名第一義。第一
T30n1566_p0125a09 || 義者云何？謂是第一而有義故，名第一義。又
T30n1566_p0125a10 || 是最上無分別智真實義故，名第一義。真實
T30n1566_p0125a11 || 者，無他緣等為相。若住真實所緣境界無分
T30n1566_p0125a12 || 別智者，名第一義。為遮彼起等，隨順所說無
T30n1566_p0125a13 || 起等及聞思修慧，皆是第一義。慧者云何？是
T30n1566_p0125a14 || 第一義，能為第一遮作不顛倒方便因緣故，
T30n1566_p0125a15 || 是故復名第一義也。如論偈說：
T30n1566_p0125a16 || 「若人不能解，二諦差別相，
T30n1566_p0125a17 || 即不解真實，甚深佛法義。」
T30n1566_p0125a18 || 釋曰：此謂若人不解二諦差別，不錯亂境界
T30n1566_p0125a19 || 相者，不正思惟多者，此人不解甚深佛法，而
T30n1566_p0125a20 || 起有體無體執覺。深者云何？難涉渡。佛者
T30n1566_p0125a22 || 者於如是等甚深境界，應知應斷應證應修。
T30n1566_p0125a24 || 甚深無分別智道理不解故，雖行不顛倒住
T30n1566_p0125a25 || 真法境界，而於無起無滅法體說眾生，於非
T30n1566_p0125a26 || 境界起境界見。作如是說者，不解《中論》道理，
T30n1566_p0125a27 || 而言世諦中起滅等法一切皆無作是分別
T30n1566_p0125a28 || 者，其過亦如上偈說「若一切法空，無起亦無
T30n1566_p0125a29 || 滅。」有如是分別者，不解諸佛如來隨順世諦，
T30n1566_p0125b02 || 謂第一義中亦有是事，作是虛妄分別者墮
T30n1566_p0125b03 || 在諸有曠野之中，無有出期。
T30n1566_p0125b04 || 自部人言：若以第一義諦得解脫者，不應宣
T30n1566_p0125b05 || 說二諦。論者言：以是事故，如論偈說：
T30n1566_p0125b06 || 「若不依世諦，不得第一義；
T30n1566_p0125b07 || 不依第一義，終不得涅槃。」
T30n1566_p0125b08 || 釋曰：世俗諦者，一切諸法無生性空。而眾生
T30n1566_p0125b09 || 顛倒故妄生執著，於世間為實。諸賢聖了達
T30n1566_p0125b10 || 世間顛倒性故，知一切法皆空無自性，於聖
T30n1566_p0125b11 || 人是第一義諦，亦名為實。佛為眾生依二諦
T30n1566_p0125b12 || 說。云何為第一義諦？謂普過一切言語道故。
T30n1566_p0125b13 || 一切小乘所分別者，令離一切分別因故。復

T30n1566_p0125b14 || 次若無世諦，不能證得第一義諦，以是故，煩惱
T30n1566_p0125b15 || 惱及生等滅者，是涅槃相。若不依第一義諦，
T30n1566_p0125b16 || 涅槃之道終不可得。復次外道中，若有聰慢
T30n1566_p0125b17 || 者，作如是分別：有空不空。云何為空？謂見諸
T30n1566_p0125b18 || 陰空，以彼執見無體故。云何不空？謂見諸陰
T30n1566_p0125b19 || 不空，而言我已見我。今見我當見如是諸陰
T30n1566_p0125b20 || 空，不離諸陰有空；空中見諸陰，諸陰中見空。
T30n1566_p0125b21 || 作是見者，是不正思惟，名增上慢。如論偈
T30n1566_p0125b22 || 說：
T30n1566_p0125b23 || 「少智愚癡者，以惡見壞空；
T30n1566_p0125b24 || 如不善捉蛇，不如法持呪。」
T30n1566_p0125b25 || 釋曰：此謂與無分別慧命作障礙故，如是等
T30n1566_p0125b26 || 為惡見所壞。復次於諸無體起有體見，亦名
T30n1566_p0125b27 || 壞空，譬如不善捉蛇之人，自害其命。於空
T30n1566_p0125b28 || 執有體者，亦能害解脫命，如持呪人不依呪
T30n1566_p0125b29 || 法而自損壞。以是故，不善解空者，能作種種
T30n1566_p0125c01 || 不饒益事。如論偈說：
T30n1566_p0125c02 || 「諸佛以是故，迴心不說法；
T30n1566_p0125c03 || 佛所解深法，眾生不能入。
T30n1566_p0125c04 || 汝今若如是，於空生誹謗，
T30n1566_p0125c05 || 謂法無起滅，乃至破三寶。」
T30n1566_p0125c06 || 釋曰：誹謗者，謂言一切是空。汝瞋忿故，欲與
T30n1566_p0125c07 || 空作過者，空終不被汝過。何以故？諸體無自
T30n1566_p0125c08 || 體者，於第一義中空故無體。無體義者，我亦
T30n1566_p0125c09 || 不用，以有執著相故。復次為遮自部人所分
T30n1566_p0125c10 || 別空者，今遮此空故而言空無自體，亦不執
T30n1566_p0125c11 || 空。作是分別空者，今應捨故。如《寶積經》中說，
T30n1566_p0125c12 || 佛告迦葉：「寧起我見如須彌山，亦不作增上
T30n1566_p0125c13 || 慢者起於空見。」以是義故，不見色空、不見色
T30n1566_p0125c14 || 不空。如論偈說：
T30n1566_p0125c15 || 「若然於空者，則一切皆然；
T30n1566_p0125c16 || 若不然空者，則一切不然。」

T30n1566_p0125c17 || 釋曰：此謂正見空者何等為一切皆然？謂有
T30n1566_p0125c18 || 起等。云何然耶？謂有無等及眼等皆自體空，
T30n1566_p0125c19 || 如幻丈夫。丈夫自體空。何以故？一切藉眾
T30n1566_p0125c20 || 緣聚集為體故。云何為體？體謂苦也。云何為
T30n1566_p0125c21 || 苦？謂此起者名苦。見苦等行，名為苦諦。云何
T30n1566_p0125c22 || 為集？謂起苦因者名集。復次集者，謂從此
T30n1566_p0125c23 || 起苦故名集。若見集等行，名為集諦。滅苦因
T30n1566_p0125c24 || 者名之為滅。見滅等行，名為滅諦。為得滅苦
T30n1566_p0125c25 || 因方便故而名為道。若見道等行，名為道
T30n1566_p0125c26 || 諦。彼聖諦如有故，其法得成。以自然智覺
T30n1566_p0125c27 || 於一切行，故乃名為佛。隨順聲聞說者，如經
T30n1566_p0125c28 || 言，佛告諸比丘：「如是苦者，我於往昔不聞諸
T30n1566_p0125c29 || 法中得眼起、智起、明起、覺起，是等諸體自體皆
T30n1566_p0126a01 || 如幻故。」第一義中見無起等名見聖諦，如《文
T30n1566_p0126a02 || 殊道行經》說，佛告文殊師利：「若見一切諸法
T30n1566_p0126a03 || 無起，即解苦諦。若見一切諸法無住，即能斷
T30n1566_p0126a04 || 集。若見一切諸法畢竟涅槃，即能證滅。文殊
T30n1566_p0126a05 || 師利！若見一切諸法無自體，即是修道。」以是
T30n1566_p0126a06 || 義故，摩訶衍中聖諦道理得成。道理成故，智
T30n1566_p0126a07 || 慧得成。智慧成故，一切皆可然。若誹謗空者，
T30n1566_p0126a08 || 如上偈說「若不然空者，一切皆不然。」如論偈
T30n1566_p0126a09 || 說：
T30n1566_p0126a10 || 「汝今持自過，而欲與我耶？
T30n1566_p0126a11 || 亦如人乘馬，自忘其所乘。」
T30n1566_p0126a12 || 釋曰：若汝不欲令空有過失者，今當說之。如
T30n1566_p0126a13 || 論偈說：
T30n1566_p0126a14 || 「汝若見諸法，皆有自體者；
T30n1566_p0126a15 || 諸體無因緣，還成自然見。」
T30n1566_p0126a16 || 釋曰：若見諸體有自體者，則無諸體從因緣
T30n1566_p0126a17 || 生，不待因緣而有體故。復次若見諸體有自
T30n1566_p0126a18 || 體者，今當說過。如論偈說：
T30n1566_p0126a19 || 「若因果無待，作者及作業，

T30n1566_p0126a20 || 及至起滅等，一切法皆壞。」
T30n1566_p0126a21 || 釋曰：此謂不待因緣者，因果等義皆亦不成。
T30n1566_p0126a22 || 汝云何於空義妄生分別？譬如小兒見晝夜
T30n1566_p0126a23 || 又而生怖心，發聲大叫。若色等是空，無有自
T30n1566_p0126a24 || 體，如虛空華。作是分別者，不應於此而生怖
T30n1566_p0126a25 || 畏。以是故，如論偈說：
T30n1566_p0126a26 || 「從眾緣生法，我說即是空，
T30n1566_p0126a27 || 但為假名字，亦是中道義。」
T30n1566_p0126a28 || 釋曰：眼等諸體從緣起者，諸緣中眼等非有、
T30n1566_p0126a29 || 非無、非亦有亦無、非非有非非無，非異非
T30n1566_p0126b01 || 非自非他、亦非俱非不俱。所有從緣起者，第
T30n1566_p0126b02 || 一義中自體無起，依世諦故有眼等起。我說
T30n1566_p0126b03 || 此起空者，謂自體空故。如經偈言「從緣不
T30n1566_p0126b04 || 名生，生法無自體。若有屬緣者，是即名為空。
T30n1566_p0126b05 || 世間出世間，但是假施設。其有解空者，名為
T30n1566_p0126b06 || 不放逸。」如《楞伽經》說：自體無起。體無起者，如
T30n1566_p0126b07 || 佛告大慧：「我說一切法空。若言從緣生者，亦
T30n1566_p0126b08 || 是空之異名。何以故？因施設故。世間出世間
T30n1566_p0126b09 || 法，並是世諦所作。」如是施設名字即是中道，
T30n1566_p0126b10 || 如《摩訶般若波羅蜜經》說：「云何名中道？謂離
T30n1566_p0126b11 || 有起無起及有無等邊故，名為中道。」所謂諸
T30n1566_p0126b12 || 體無起無不起、非有非無、非常非無常、非空
T30n1566_p0126b13 || 非不空。修中道者，觀察之時，不見眼有體、不
T30n1566_p0126b14 || 見眼無體，乃至色受想行識不見體、不見無
T30n1566_p0126b15 || 體。又如《寶積經》說，佛告迦葉：「有是一邊、無是
T30n1566_p0126b16 || 一邊，離二中間，則無色無受想行識。」如是中
T30n1566_p0126b17 || 道名為得證實相方便。以是故，如論偈說：
T30n1566_p0126b18 || 「未曾有一法，不從因緣生，
T30n1566_p0126b19 || 如是一切法，無不是空者。」
T30n1566_p0126b20 || 釋曰：此謂從緣所起物，譬如幻等丈夫畢竟
T30n1566_p0126b21 || 無體。僧佉人言：如虛空等不從緣生，從緣生
T30n1566_p0126b22 || 法為出因者，於彼宗中一分之義此義不成，

T30n1566_p0126b23 || 是彼出因之過。論者言：○虛空之過已如先說。
T30n1566_p0126b24 || 大過咎者，○今聚汝身難可逃避。云何過咎？○如
T30n1566_p0126b25 || 論偈說：○
T30n1566_p0126b26 || 「若一切不空，無起亦無滅，
T30n1566_p0126b27 || 無四聖諦體，過還在汝身。」
T30n1566_p0126b28 || 釋曰：○此義云何？○若苦非空有自體者，○則無作
T30n1566_p0126b29 || 者。無作者故，○不從緣生。執是有者，○世諦之中
T30n1566_p0126c01 || 亦所不信，○何況第一義耶？○以是故，○如論偈說：○
T30n1566_p0126c02 || 「不從緣生者，何處當有苦？
T30n1566_p0126c03 || 無常即苦義，彼苦無自體。」
T30n1566_p0126c04 || 釋曰：○此謂若不從因緣生者○即是常，○常則
T30n1566_p0126c05 || 非苦。修多羅人言：○若無常故苦，○苦故無我，○若
T30n1566_p0126c06 || 無我者○則無自體。以如是故，○苦無自體。論
T30n1566_p0126c07 || 者言：○汝所說者義不相應。如論偈說：○
T30n1566_p0126c08 || 「苦既無自體，何處當有集？
T30n1566_p0126c09 || 以集無有故，是則破於空。」
T30n1566_p0126c10 || 釋曰：○此謂苦體無起。何以故？○若有自體者，○不
T30n1566_p0126c11 || 待因緣有。如論偈說：○
T30n1566_p0126c12 || 「苦若定有性，先來所不見，
T30n1566_p0126c13 || 於今云何見？其性不異故。」
T30n1566_p0126c14 || 釋曰：○若先不見苦性，○得聖果時亦應不見。何
T30n1566_p0126c15 || 以故？○性若定者○云何可見？○如論偈說：○
T30n1566_p0126c16 || 「苦若有體者，不應有滅義；
T30n1566_p0126c17 || 汝著有體故，即破於滅體。
T30n1566_p0126c18 || 苦若有定性，則無有修道；
T30n1566_p0126c19 || 道若可修者，即無有定性。」
T30n1566_p0126c20 || 釋曰：○此謂若有滅體即有苦體，○修者云何數
T30n1566_p0126c21 || 數起正見等○故名為修？○若此道體先已成就，
T30n1566_p0126c22 || 而有起者不然。若欲避此等過，○而說道可修
T30n1566_p0126c23 || 者，○如論偈說：○
T30n1566_p0126c24 || 「若道是可修，即無有自體；
T30n1566_p0126c25 || 苦集乃至滅，是等悉皆無。」

T30n1566_p0126c26 || 釋曰：此謂道有起義若成，亦不離無自體。以
T30n1566_p0126c27 || 是故，如上偈所說道理，無起苦者，以苦無故，
T30n1566_p0126c28 || 滅則無體。若言是滅苦之道者，如論偈說：
T30n1566_p0126c29 || 「為滅苦者道，何有道可得？
T30n1566_p0127a01 || 不解苦自體，亦不解苦因。」
T30n1566_p0127a02 || 釋曰：此謂如汝所說道理苦有自體，有自體
T30n1566_p0127a03 || 者則不可解，亦不解苦因之過，斷義不成。不
T30n1566_p0127a04 || 斷因體故，斷即無體。愛體無盡者，有盡義不
T30n1566_p0127a05 || 成，滅名無體。無體故，證滅義不成。若無證滅
T30n1566_p0127a06 || 趣滅之道，有自體者，則無有修。若無修道，亦
T30n1566_p0127a07 || 無證四果人。若欲得有證果人，而執有自體
T30n1566_p0127a08 || 見不捨者，今問何故不捨？若所證之果有自
T30n1566_p0127a09 || 體者，云何復說有能證人？以是故，如論偈
T30n1566_p0127a10 || 說：
T30n1566_p0127a11 || 「既無果自體，住果向亦無；
T30n1566_p0127a12 || 以無有八人，則無有僧寶。」
T30n1566_p0127a13 || 釋曰：八人者，謂四道四果，人有差別故。人者
T30n1566_p0127a14 || 云何？謂人中勝人土夫等。若四聖諦無自體
T30n1566_p0127a15 || 者，非獨無僧，如論偈說：
T30n1566_p0127a16 || 「若無四聖諦，亦無有法寶；
T30n1566_p0127a17 || 無有法僧故，云何當有佛？」
T30n1566_p0127a18 || 釋曰：佛者能以法覺弟子故名佛。復次今問
T30n1566_p0127a19 || 執有自體者，佛婆伽婆為有自體？為無自體？
T30n1566_p0127a20 || 問曰：此有何過而作是問耶？答曰：若汝欲得
T30n1566_p0127a21 || 佛有自體者，則不藉覺了真如而名為佛。如
T30n1566_p0127a22 || 論偈說：
T30n1566_p0127a23 || 「不以覺為緣，佛墮無緣過；
T30n1566_p0127a24 || 不以佛為緣，覺墮無緣過。
T30n1566_p0127a25 || 佛有自體者，諸菩薩修行，
T30n1566_p0127a26 || 為佛勤精進，不應得成佛。
T30n1566_p0127a27 || 是法及非法，無人能作者，
T30n1566_p0127a28 || 不空何須作？有體作不然。」

T30n1566_p0127a29 || 釋曰：此謂若法有自體而起作者不然。又汝
T30n1566_p0127b01 || 意謂亦不長小令大，亦不了闡令明，此過已
T30n1566_p0127b02 || 如前說。自部人言：云何作者皆無自體？論者
T30n1566_p0127b03 || 言：處處作者皆見無自體故，譬如幻所作事，
T30n1566_p0127b04 || 內入等有作亦如是。而此內入亦無自體，若
T30n1566_p0127b05 || 有一物有自體者，即違先義，此謂無有所作
T30n1566_p0127b06 || 體故。汝執有自體義，體若有者，汝可分明為
T30n1566_p0127b07 || 我說之。若言有作及有體者，似何等物？是故
T30n1566_p0127b08 || 汝所說者，皆是邪見。如論偈說：
T30n1566_p0127b09 || 「無法非法因，果得無因過；
T30n1566_p0127b10 || 若離法非法，汝得無待果。」
T30n1566_p0127b11 || 釋曰：若汝意謂不違世論，作如是說，欲得有
T30n1566_p0127b12 || 法非法者，如論偈說：
T30n1566_p0127b13 || 「若汝欲得有，法非法因果；
T30n1566_p0127b14 || 從法非法起，云何不是空？」
T30n1566_p0127b15 || 釋曰：此謂凡有起者皆空故，譬如幻所作事。
T30n1566_p0127b16 || 非獨違汝自宗，今更有餘過咎。如論偈說：
T30n1566_p0127b17 || 「一切言說事，世間皆被破；
T30n1566_p0127b18 || 若壞緣起法，空義亦不成。」
T30n1566_p0127b19 || 釋曰：言說者謂作是言，作瓶作衣。提婆達多
T30n1566_p0127b20 || 言，將白牛來我欲飲乳。若瓶等有自體，須作
T30n1566_p0127b21 || 者不然。若不欲得從緣起者，如上偈說「若壞
T30n1566_p0127b22 || 緣起法，空義則不成。」汝壞空義，得何等過？如
T30n1566_p0127b23 || 論偈說：
T30n1566_p0127b24 || 「一物不須作，亦無人起業，
T30n1566_p0127b25 || 不作名作者，則壞於空義。
T30n1566_p0127b26 || 無生亦無滅，是則名為常，
T30n1566_p0127b27 || 種種諸物類，皆住於自體。」
T30n1566_p0127b28 || 釋曰：云何為物類？譬如畫壁有種種色、種種
T30n1566_p0127b29 || 形、種種性、種種量等差別。云何名住自體？
T30n1566_p0127c01 || 謂無作者名住自體，以不壞故而名為常。若
T30n1566_p0127c02 || 言常者，如論偈說：

T30n1566_p0127c03 || 「未得者應得，及盡苦邊業，
T30n1566_p0127c04 || 一切煩惱斷，以無空義故。」
T30n1566_p0127c05 || 釋曰：此謂世間出世間所證勝法者，及盡苦
T30n1566_p0127c06 || 邊者，不須修對治法。所說之相而不欲得，如
T30n1566_p0127c07 || 是故欲得從緣起法，如幻如焰，自體無起，為
T30n1566_p0127c08 || 有體無體等，有過失故。賢慧眼者妄見諸法
T30n1566_p0127c09 || 不從緣起，此見是世諦見，妄執為第一義。其
T30n1566_p0127c10 || 見何等？如論偈說：
T30n1566_p0127c11 || 「所謂苦與集，乃至於滅道？
T30n1566_p0127c12 || 見有生滅者，是見名不見。」
T30n1566_p0127c13 || 釋曰：云何不見？謂不見如實緣起法故。自部
T30n1566_p0127c14 || 人言：若離見苦等諸行，無有別見諦法。論者
T30n1566_p0127c15 || 言：見諦者有何義耶？自部人言：謂見內諸
T30n1566_p0127c16 || 入等有自體，不顛倒故。論者言：汝所說起等
T30n1566_p0127c17 || 道理，先來已遮。見苦等無起，是見諦義者，得
T30n1566_p0127c18 || 成汝向說；見內入等有自體不顛倒者，是語
T30n1566_p0127c19 || 顛倒。汝之所欲，其義不成。應細觀察，云何見
T30n1566_p0127c20 || 苦？非如子從母索歡喜丸，指手言得。此品中
T30n1566_p0127c21 || 為自部人所說有過，遮空對治，明聖諦無體，
T30n1566_p0127c22 || 令物信解，是品義意。以是故，此下引經顯成。
T30n1566_p0127c23 || 如《梵王所問經》說，佛告梵王：「以此門應知苦
T30n1566_p0127c24 || 非聖諦，知集滅道亦非聖諦。復次云何是聖
T30n1566_p0127c25 || 諦耶？梵王！若苦無起，是名聖諦，集無能起，
T30n1566_p0127c26 || 是名聖諦。見一切法畢竟如涅槃無起滅者，
T30n1566_p0127c27 || 是名聖諦。若知諸法平等無二修於道者，是
T30n1566_p0127c28 || 名聖諦。」是故經說：「若見因緣法，是人能見佛，
T30n1566_p0127c29 || 亦見聖諦，能得聖果，滅諸煩惱。」
T30n1566_p0128a01 || 釋《觀聖諦品》竟。

T30n1566 《般若燈論釋》卷15

T30n1566_p0128a10 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解涅
T30n1566_p0128a12 || 鞞婆沙人言：彼先言，若一切非空，則無有起

T30n1566_p0128a13 || 滅，○此謂無自體義。無自體者，○如石女兒，○則無
T30n1566_p0128a14 || 起滅。煩惱無自體故，○非是起滅。而煩惱及名
T30n1566_p0128a15 || 色因亦非起滅者，○如上偈說「○無斷苦證滅，○復
T30n1566_p0128a16 || 誰得涅槃？」○彼先已作此說者，○我今欲得有所
T30n1566_p0128a17 || 斷故證於涅槃。如經所說：「○染與染者○共起
T30n1566_p0128a18 || 煩惱。此盡滅故，○名為涅槃。如是涅槃，○心得解
T30n1566_p0128a19 || 脫，○譬如燈滅。」○得涅槃者，○由煩惱有自體故。如
T30n1566_p0128a20 || 彼上說無自體者，○若無煩惱體亦無涅槃，○譬
T30n1566_p0128a22 || 者，○亦破得涅槃義，○即是破於差別法體，○是彼
T30n1566_p0128a23 || 立義出因之過。論者言：○汝說不善。諸法無自
T30n1566_p0128a24 || 體者，○如幻燈滅，○是亦不違世諦智境界故。無
T30n1566_p0128a25 || 自體者，○從無始因緣展轉而起，○如幻如焰。諸
T30n1566_p0128a26 || 行無起，○即是涅槃。證得涅槃亦復如是，○無有
T30n1566_p0128a27 || 自體。我亦不立無體體故，○非立義過。上引石
T30n1566_p0128a28 || 女為喻者，○於第一義中得成。汝執有自體義
T30n1566_p0128a29 || 者，○不可壞故，○有所斷者不然。以是故，○若不見
T30n1566_p0128b01 || 真實理○而說有自體者，○得涅槃義不成，○法自
T30n1566_p0128b02 || 體壞故。是事云何？○汝向出因、立義、譬喻，○三法
T30n1566_p0128b03 || 皆不成故有過。復次鞞婆沙人言：○如彼偈說○
T30n1566_p0128b04 || 「若一切非空，則無有起滅。無斷苦證滅，○復誰
T30n1566_p0128b05 || 得涅槃」者○不然。我今立有涅槃。云何為涅槃？○
T30n1566_p0128b06 || 謂第一義中諸行有自體，○斷諸煩惱及滅名
T30n1566_p0128b07 || 色而得涅槃故，○非如駝角。涅槃不爾，○有體有
T30n1566_p0128b08 || 斷有滅有得故。論者言：○如先偈說「若一切非
T30n1566_p0128b09 || 空，○則無有起滅。無斷苦證滅，○云何得涅槃」者，○
T30n1566_p0128b10 || 此謂有自體，○不可壞故。自體者，○若是自宗出
T30n1566_p0128b11 || 因立喻有相似者，○所成能成則為有力。而今
T30n1566_p0128b12 || 無此力故，○因與喻義亦不成，○又亦違汝先所
T30n1566_p0128b13 || 立義。我今問汝所立涅槃，○為是第一義諦？○為
T30n1566_p0128b14 || 是世諦？○若欲得是第一義諦者，○我今答之。如
T30n1566_p0128b15 || 論偈說：○
T30n1566_p0128b16 || 「無退亦無得，非斷亦非常，

T30n1566_p0128b17 || 不生亦不滅，說此為涅槃。」
T30n1566_p0128b18 || 釋曰：此謂如是涅槃，我所欲得。如汝所說，斷
T30n1566_p0128b19 || 故滅故為出因等，斷諸煩惱得涅槃者，此等
T30n1566_p0128b20 || 因義今皆不成，顛倒心故作如是說，義皆不
T30n1566_p0128b21 || 然。復次諸執有涅槃者，或說涅槃是真實法，
T30n1566_p0128b22 || 或說涅槃是施設法。二俱不然。以是義故，次
T30n1566_p0128b23 || 須觀察。如論偈說：
T30n1566_p0128b24 || 「涅槃有自體，即墮老死相；
T30n1566_p0128b25 || 涅槃是體者，即是有為法。」
T30n1566_p0128b26 || 釋曰：此謂涅槃有自體者，無驗可令信解。若
T30n1566_p0128b27 || 令涅槃有體，即墮老死相。何以故？無有體離
T30n1566_p0128b28 || 老死相，亦無老相死相離體。小乘之人不欲
T30n1566_p0128b29 || 涅槃有老死相，以是故，如我出驗，第一義中
T30n1566_p0128c01 || 涅槃非是體，無老死相故，譬如石女兒。是
T30n1566_p0128c02 || 故汝宗因義不成。因不成故，亦與正義相違
T30n1566_p0128c03 || 故。復次今更與過。若汝不欲涅槃是有為，而
T30n1566_p0128c04 || 欲得涅槃是無為者不然，無處有一物是體
T30n1566_p0128c05 || 復是無為者。今當立驗，涅槃非是體，無為故，
T30n1566_p0128c06 || 譬如空華。復次更說其過，如論偈說：
T30n1566_p0128c07 || 「涅槃若有體，云何是無因？
T30n1566_p0128c08 || 亦無有一法，離因而得有。」
T30n1566_p0128c09 || 釋曰：此謂體者，皆藉因得有施設，涅槃是體
T30n1566_p0128c10 || 不得無因。以是故此中出驗，涅槃非是體，無
T30n1566_p0128c11 || 因能施設故，譬如兔角、多摩羅跋。及修多羅
T30n1566_p0128c12 || 人等言（多摩羅跋者唐言赤銅葉）：如鞞婆沙師說，涅槃如燈
T30n1566_p0128c13 || 滅。我今說涅槃者，但是無起，於世諦中施
T30n1566_p0128c14 || 設有故，我所立者其義相應。論者言：今答此
T30n1566_p0128c15 || 者，如論偈說：
T30n1566_p0128c16 || 「汝涅槃非體，云何是無體？
T30n1566_p0128c17 || 若涅槃無體，云何是無因？」
T30n1566_p0128c18 || 釋曰：鞞婆沙等分別涅槃是第一義善，以息
T30n1566_p0128c19 || 煩惱為因。今汝義非如是體故，而言涅槃無

T30n1566_p0128c20 || 體者，為無善等耶？義皆不然，譬如空華。若言
T30n1566_p0128c21 || 涅槃無實無自體者，無如是驗能令開解。涅
T30n1566_p0128c22 || 槃非無體者，汝之所說難令人解。復次鞞婆
T30n1566_p0128c23 || 沙分別涅槃先有體後無體，以燈為喻者，此
T30n1566_p0128c24 || 是顯示世間所解，以燈未滅時有體，滅已是
T30n1566_p0128c25 || 無體。若汝計無體，同彼已滅燈者，如向偈
T30n1566_p0128c26 || 說「若涅槃無體，云何是無因？」此謂如燈無體
T30n1566_p0128c27 || 而有，因施設作燈。如是諸陰煩惱無體而有，
T30n1566_p0128c28 || 因施設為涅槃。如論偈說：
T30n1566_p0128c29 || 「涅槃非無體，而不藉因者；
T30n1566_p0129a01 || 若無因無緣，是名為涅槃。」
T30n1566_p0129a02 || 釋曰：如汝所說，涅槃無體是第一義，以是故
T30n1566_p0129a03 || 因有來去流轉相而施設有生死。涅槃有體無
T30n1566_p0129a04 || 體者，是世諦中所說，非第一義。如論偈說：
T30n1566_p0129a05 || 「大師所說者，斷有斷非有；
T30n1566_p0129a06 || 是故知涅槃，非無亦非有。」
T30n1566_p0129a07 || 釋曰：如經說：「或有人以有求出有，或有人不
T30n1566_p0129a08 || 以有求出有，是皆不然。」若言涅槃是體者不
T30n1566_p0129a09 || 然。犢子部言：我今立涅槃者，與彼不同，有是
T30n1566_p0129a10 || 體義、有非體義。有二義故，無如上過，是義應
T30n1566_p0129a11 || 爾。論者言：汝所立者其義不然。如論偈說：
T30n1566_p0129a12 || 「若汝說涅槃，是體是非體；
T30n1566_p0129a13 || 涅槃是體故，解脫者不然。」
T30n1566_p0129a14 || 釋曰：此謂體非體相違故。若是體則非非體，
T30n1566_p0129a15 || 若是非體則不是體。若相待者，則有體非體
T30n1566_p0129a16 || 相。如是說者，義不相應。何以故？有分別執著
T30n1566_p0129a17 || 過故。犢子部言：涅槃者云何非體？謂身及諸
T30n1566_p0129a18 || 根無體故，名為非體。云何是體？謂有畢竟無
T30n1566_p0129a19 || 上樂故，名為是體。論者言：此語不善。身諸根
T30n1566_p0129a20 || 及覺等已遮故，亦即是遮無起等。畢竟無上
T30n1566_p0129a21 || 樂者，如遮有為起，亦遮彼樂。若欲以無為樂
T30n1566_p0129a22 || 令物解者，無此驗體，汝之所立義不相應。復

T30n1566_p0129a23 || 次若言涅槃有自體者，如論偈說：

T30n1566_p0129a24 || 「若汝說涅槃，二俱有自體；

T30n1566_p0129a25 || 涅槃是無為，二體是有為。」

T30n1566_p0129a26 || 釋曰：此偈顯何義耶？謂顯體非體外別有涅槃，

T30n1566_p0129a28 || 然，譬如水與火。如是體非體為涅槃相者不

T30n1566_p0129a29 || 然。復次修多羅人言：涅槃者非體非非體故，

T30n1566_p0129b02 || 論者言：亦無是事。今答此語，如論偈說：

T30n1566_p0129b03 || 「汝若說涅槃，非體非非體；

T30n1566_p0129b04 || 體非體若成，二非體亦成。」

T30n1566_p0129b05 || 釋曰：此謂如明與闇，有明故可說闇。如有

T30n1566_p0129b06 || 體非體故，有非體非非體得成。復次如論偈

T30n1566_p0129b07 || 說：

T30n1566_p0129b08 || 「非體非非體，若是涅槃者；

T30n1566_p0129b09 || 如是二非體，以何法能了？」

T30n1566_p0129b10 || 釋曰：此謂若言以智能了者，此智先已遮故。

T30n1566_p0129b11 || 如論偈說：

T30n1566_p0129b12 || 「如來滅度後，不言有與無，

T30n1566_p0129b13 || 亦不言有無，非有及非無。

T30n1566_p0129b14 || 如來現在世，不言有與無，

T30n1566_p0129b15 || 亦不言有無，非有及非無。」

T30n1566_p0129b16 || 釋曰：此謂身中有神、神與身一、神與身異、離

T30n1566_p0129b17 || 身有神、即身是神，諸不記中皆不說，是故第

T30n1566_p0129b18 || 一義中涅槃不成，汝出因義亦不成，其過在

T30n1566_p0129b19 || 汝。鞞婆沙人復言：第一義中有涅槃，怖畏生

T30n1566_p0129b20 || 死者為求彼故起勤精進，不見求者為得無

T30n1566_p0129b21 || 法故起勤精進。論者言：如我宗中不見有人

T30n1566_p0129b22 || 得彼涅槃，第一義中生死及涅槃俱無差別

T30n1566_p0129b23 || 故。如論偈說：

T30n1566_p0129b24 || 「生死邊涅槃，無有少差別；

T30n1566_p0129b25 || 涅槃邊生死，亦無少差別。」

T30n1566_p0129b26 || 釋曰：此謂生死涅槃同無所得，是二俱不可

T30n1566_p0129b27 || 得故。亦如分別性無故，生死涅槃皆不可得，

T30n1566_p0129b29 || 進為因者，其義不成，亦違於義。今以涅槃生
T30n1566_p0129c01 || 死令開解者，如論偈說：
T30n1566_p0129c02 || 「生死際涅槃，涅槃際生死，
T30n1566_p0129c03 || 於此二中間，無有少許法。」
T30n1566_p0129c04 || 釋曰：涅槃者真如法界空之異名，真如無別
T30n1566_p0129c05 || 異故，譬如虛空，雖有方之殊別而無異相。鞞
T30n1566_p0129c06 || 婆沙人言，彼說一切惡見皆以空能出離，及
T30n1566_p0129c08 || 見者不然，是故有涅槃，是對治故，譬如明對
T30n1566_p0129c09 || 治闇。論者言：此中燈光能照及有體者不成
T30n1566_p0129c10 || 故，汝喻無體，是能成立之過。我言空者，謂一
T30n1566_p0129c11 || 切諸法不可得也，即是說有所得對治。然彼
T30n1566_p0129c12 || 有所得境界，一切時不可得故而空，非是有
T30n1566_p0129c13 || 體，無生故，譬如空華亦非是無，先已說遮
T30n1566_p0129c14 || 故。執著空者亦是邪見，是故智者應捨此
T30n1566_p0129c15 || 執。若無智者執空有體，空有體故則無利益。
T30n1566_p0129c16 || 如《寶積經》說，佛告迦葉：「若有人言能見空者，
T30n1566_p0129c17 || 我說彼人不可治也。」如是故空義不成。汝言
T30n1566_p0129c18 || 對治為因者，因義不成。復次若第一義中有
T30n1566_p0129c19 || 此見者，彼對治法可然。今觀此諸見無故，如
T30n1566_p0129c20 || 論偈說：
T30n1566_p0129c21 || 「滅後有無等，及常等諸見，
T30n1566_p0129c22 || 涅槃前後際，諸見所依止。」
T30n1566_p0129c23 || 釋曰：此謂如來滅後，為有如來？為無如來？為
T30n1566_p0129c24 || 亦有如來亦無如來？為非有如來非無如來？
T30n1566_p0129c25 || 世間有邊、世間無邊、亦有邊亦無邊、非有邊
T30n1566_p0129c26 || 非無邊，乃至世間常、世間無常、亦常亦無常、
T30n1566_p0129c27 || 非常非無常。如是四見有十二種，如來滅後
T30n1566_p0129c28 || 依涅槃起，世間邊等依未來起，世間常等依
T30n1566_p0129c29 || 過去起，如是等見云何起邪？由有虛妄分
T30n1566_p0130a01 || 別習氣過故。然此分別無有自體，已令開解。
T30n1566_p0130a02 || 以是故，如論偈說：
T30n1566_p0130a03 || 「諸體悉皆空，何有邊無邊，

T30n1566_p0130a04 || 亦邊亦無邊，非邊非無邊？
T30n1566_p0130a05 || 何有此彼物，何有常無常，
T30n1566_p0130a06 || 亦常亦無常，非常非無常？」
T30n1566_p0130a07 || 釋曰：如是等分別所依止境界無體。彼依止
T30n1566_p0130a08 || 無體故，分別心亦無體。所以者何？一切法一
T30n1566_p0130a09 || 切時一切種從眾緣和合生，畢竟空故，無自
T30n1566_p0130a10 || 性故。如是法中何者有邊？誰為有邊、亦邊無
T30n1566_p0130a11 || 邊、非邊無邊，乃至何者是身？誰為有身、身一
T30n1566_p0130a12 || 神一、身異神異。如是等六十二見，於畢竟空
T30n1566_p0130a13 || 中皆不可得。以是故，如修多羅中偈說「所分
T30n1566_p0130a14 || 別既無，分別何處起。能分別滅故，所分別亦
T30n1566_p0130a15 || 亡。」論初已來推求諸法，有亦無、無亦無、亦有
T30n1566_p0130a16 || 亦無亦無、非有非無亦無，是名諸法實相平
T30n1566_p0130a17 || 等性空，滅諸戲論得安隱道。若依世諦中出
T30n1566_p0130a18 || 因者，已如前說過。修多羅人言：第一義中有
T30n1566_p0130a19 || 涅槃，佛為令眾生證得故，觀根觀心觀法觀
T30n1566_p0130a20 || 時觀方而為說法。若無涅槃者，佛不應作此
T30n1566_p0130a21 || 說法，乃至說八萬四千諸行煩惱對治門。為
T30n1566_p0130a22 || 得涅槃而有所說，故有涅槃。論者言：若第
T30n1566_p0130a23 || 一義中以說法為因，汝欲得爾耶。如論偈說：
T30n1566_p0130a24 || 「有所得皆謝，戲論息吉祥；
T30n1566_p0130a25 || 如來無處所，無一法為說。」
T30n1566_p0130a26 || 釋曰：有所得皆謝者，謂有所得境界無體故，
T30n1566_p0130a27 || 有所得心亦無體。復次有所得境界無為故，
T30n1566_p0130a28 || 有所得心亦不起，如是一切有所得皆謝。戲
T30n1566_p0130a29 || 論息者，謂有所得境界無體，彼境界言說相
T30n1566_p0130b01 || 亦不起，以是故名戲論息。吉祥者，謂一切災
T30n1566_p0130b02 || 殃悉無體故，名為吉祥。由彼所起分別性，一
T30n1566_p0130b03 || 切法不成，及一切法不可說故。第一義中以
T30n1566_p0130b04 || 說法為因者，如上偈說「如來無處所，無一法
T30n1566_p0130b05 || 為說。」復次因自覺所得真實法者不可言說，
T30n1566_p0130b06 || 然此言說者，同分別境界故。所證真實法者

T30n1566_p0130b07 || 不可言說，~~如上偈說~~「~~如來無處所~~，~~無一法為~~
T30n1566_p0130b08 || 說。」復次如來說法者云何？~~為攝諸有故~~，~~無量~~
T30n1566_p0130b09 || 千劫積集福智聚，~~佛身從此福智聚生~~，~~譬如~~
T30n1566_p0130b11 || 自在願力故，~~如來無功用有聲出攝於三乘。~~
T30n1566_p0130b12 || 佛身力故，~~所有聞者~~迷故，謂言如來為我說
T30n1566_p0130b13 || 法。為說法者，~~於世諦中施設而有。~~復次陰非
T30n1566_p0130b14 || 如來，~~離陰亦無如來~~，~~先已觀故。~~如來名者，~~無~~
T30n1566_p0130b15 || 有一物無能說者，~~亦無聽者~~，~~亦無說處~~，~~以無~~
T30n1566_p0130b16 || 實體故。如上偈說「~~如來無處所~~，~~無一法為說。~~」
T30n1566_p0130b17 || 復次諸行無所造作，~~及諸行聚是無漏~~，~~二障~~
T30n1566_p0130b18 || 俱斷，~~為不共佛法等作依止~~，~~具此四法故名~~
T30n1566_p0130b19 || 如來。彼諸行聚無所造作故，~~有說法者不然。~~
T30n1566_p0130b20 || 乃至聽法者~~是有漏行聚~~，~~而言聽者受者~~皆
T30n1566_p0130b21 || 是言說，~~無有實體。~~第一義中如幻如化，~~誰說~~
T30n1566_p0130b22 || 誰聽？~~以是故~~如來無處所，~~無一法為說。~~復次
T30n1566_p0130b23 || 如來行菩薩道時，~~種宿願力自在~~，~~以四攝法~~
T30n1566_p0130b25 || 故，~~由信樂諸根心願自在。~~為令一切眾生歡
T30n1566_p0130b26 || 喜故，~~六十種具足~~無功用說法，~~聲依如來起~~，~~言有聲出者~~，~~是皆不然。~~以如是故，~~如來無處~~
T30n1566_p0130b28 || 所，~~無一法為說。~~復次於先佛所說法，~~自解自~~
T30n1566_p0130c01 || 證故。一切諸法皆先佛已說，~~今佛隨順而說~~，~~不加一字。~~以是故，~~如來無處所~~，~~無一法為說。~~
T30n1566_p0130c02 || 復次第一義中一切諸法畢竟空故，~~無有一~~
T30n1566_p0130c04 || 法為總相智、為別相智可取。以是故，~~如來無~~
T30n1566_p0130c05 || 處所，~~無一法為說。~~如《金剛般若經》說：「~~如來~~
T30n1566_p0130c06 || 為菩薩時，~~定光佛邊無一法可受。~~何以故？~~不~~
T30n1566_p0130c07 || 可取不可說故。諸外道等甚可憐愍，~~我今以~~
T30n1566_p0130c08 || 此無體自體空最上乘所說道理~~破其邪辯。~~」
T30n1566_p0130c09 || 然彼外道依止惡見道理，~~而自覆藏己宗之~~
T30n1566_p0130c10 || 過，~~執其所見~~，~~說是偈言~~：
T30n1566_p0130c11 || 「彼第一義中，佛本不說法，
T30n1566_p0130c12 || 佛無分別者，說大乘不然，

T30n1566_p0130c13 || 化佛說法者，是事則不然，
T30n1566_p0130c14 || 佛無心說法，化者非是佛。
T30n1566_p0130c15 || 於第一義中，彼亦不說法，
T30n1566_p0130c16 || 無分別性空，有悲心不然。
T30n1566_p0130c17 || 眾生無體故，亦無有佛體，
T30n1566_p0130c18 || 彼佛無體故，亦無悲愍心。」
T30n1566_p0130c19 || 外道等謂論者言：彼佛法中若言世諦中有
T30n1566_p0130c20 || 悲愍者，猶如石女哭兒。論者言：此中明第
T30n1566_p0130c21 || 一義者，一相故。所謂無相，無佛亦無大乘。第
T30n1566_p0130c22 || 一義者，是不二智境界。汝說偈者，正是說我
T30n1566_p0130c23 || 佛法道理。今當為汝說如來身。如來身者，雖
T30n1566_p0130c24 || 無分別，以先種利他願力為大誓莊嚴熏修
T30n1566_p0130c25 || 故，能攝一切眾生。於一切時起化佛身，因此
T30n1566_p0130c26 || 化身有文字章句次第出聲，不共一切外道
T30n1566_p0130c27 || 聲聞辟支佛故，而為開演二種無我，為欲成
T30n1566_p0130c28 || 就第一義波羅蜜故，為欲成就乘最上乘者
T30n1566_p0130c29 || 故，名為大乘。有第一義佛故，依止彼佛而起
T30n1566_p0131a01 || 化身，從此化身起於說法。由第一義佛為說
T30n1566_p0131a02 || 法因故，不壞我所立義，亦不壞世間所欲。復
T30n1566_p0131a03 || 次薩婆多人言：如來所說法者，皆是有分別
T30n1566_p0131a04 || 故說法，以他眾生心自在願力起說法因故，
T30n1566_p0131a05 || 譬如為聲聞等說法。論者言：是義不然。化佛
T30n1566_p0131a06 || 說法者是無分別，非如汝語一向分別。薩婆
T30n1566_p0131a07 || 多人言：佛無分別而為說法者不然，無分別
T30n1566_p0131a08 || 故，譬如土塊。論者言：化佛與第一義佛不可
T30n1566_p0131a09 || 說異故。世諦中有佛者，不遮世諦中彼第一
T30n1566_p0131a10 || 義佛為說法因者，亦不遮第一義中如來無
T30n1566_p0131a11 || 戲論故。分別如來若有悲若無悲，皆是戲論，
T30n1566_p0131a13 || 者，亦皆無體。如汝先說，若世諦中有悲，謂如
T30n1566_p0131a14 || 石女哭兒者，是喻不然。悲云何相？謂見他
T30n1566_p0131a15 || 有苦起憂苦心，是名悲相，譬如慈母憐極愛
T30n1566_p0131a16 || 子。諸佛菩薩於諸眾生起憐愍心，亦復如

T30n1566_p0131a17 || 是。縱令石女有悲憐心，於我何妨？而復不爾，
T30n1566_p0131a19 || 悲者，諸佛悲心與石女悲心亦不相似。諸佛
T30n1566_p0131a20 || 悲者，無量劫來積集熏修究竟具足，遍滿一
T30n1566_p0131a21 || 切諸眾生界。若石女無此悲者，更莫復言世
T30n1566_p0131a23 || 所立驗者，論主已說其過，顯示涅槃無有自
T30n1566_p0131a24 || 體。以是故，此下引經顯成。如《梵天王所問經》
T30n1566_p0131a25 || 偈言「實無有涅槃，如來說涅槃。如虛空自結，
T30n1566_p0131a26 || 如虛空自解。」梵王白佛言：「若有分別眾生欲
T30n1566_p0131a27 || 得一切法有起有滅者，佛於其人亦不出世。
T30n1566_p0131a28 || 若於涅槃起分別相言是有體者，然彼眾生
T30n1566_p0131a29 || 決定不能出於生死。世尊！涅槃者其義云何？
T30n1566_p0131b01 || 一切相皆寂滅，是為涅槃。一切所作皆已謝，
T30n1566_p0131b02 || 是為涅槃。世尊！愚癡眾生於佛法中雖得出
T30n1566_p0131b03 || 家，而墮外道見中求涅槃體，如於麻中求油、
T30n1566_p0131b04 || 指手言得，何異乳中求覓生酥？若於一切法
T30n1566_p0131b05 || 畢竟寂滅中求涅槃者，乃至邪慢外道中聲
T30n1566_p0131b06 || 聞非佛法中聲聞，若是正見成就行者，不作
T30n1566_p0131b07 || 一法有起有滅，亦不欲得證獲一法，亦不見
T30n1566_p0131b08 || 聖諦理。」如摩訶般若中說，佛告須菩提：「涅槃
T30n1566_p0131b09 || 者，如幻如夢、如影如焰、如鏡中像、如水中
T30n1566_p0131b10 || 月、如乾闥婆城。」
T30n1566_p0131b11 || 釋《觀涅槃品》竟。
T30n1566_p0131b13 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，而以世諦
T30n1566_p0131b15 || 目自部人謂我言：彼先言如來無處所、無一法
T30n1566_p0131b16 || 為說者，其義不然。論者言：我今當說。如來為
T30n1566_p0131b17 || 欲驚怖一切外道及人天等眾生，令息諸惡見
T30n1566_p0131b18 || 過患故，說緣起法。佛由覺了緣起法故，名稱
T30n1566_p0131b19 || 高遠遍一切世間，以是因緣故名為佛。汝今
T30n1566_p0131b20 || 與緣起法作過者，自違所欲。如論偈說：
T30n1566_p0131b21 || 「無明之所覆，造作彼三種，
T30n1566_p0131b22 || 後有諸行業，由此往諸趣。」
T30n1566_p0131b23 || 釋曰：明所對治名為無明。而此無明能覆障

T30n1566_p0131b24 || 眾生智慧，造作後有諸行。云何名後有？謂未
T30n1566_p0131b25 || 受生者與不相離和合因果共趣向後有故，
T30n1566_p0131b26 || 名為後有。云何名諸行？行有三種：一謂無我
T30n1566_p0131b27 || 法、二謂剎那、三謂三種業。云何為三業？謂福、
T30n1566_p0131b28 || 非福、不動等。復有三種，謂身、語、意。無明者非
T30n1566_p0131b29 || 獨為諸行緣，亦能與識等後支展轉為緣。體
T30n1566_p0131c01 || 亦非獨無明覆障眾生，更有諸餘煩惱行者，
T30n1566_p0131c02 || 謂造作有為法故名之為行。如論偈說：
T30n1566_p0131c03 || 「以諸行因緣，識託於諸趣，
T30n1566_p0131c04 || 識相續託已，爾時名色起。」
T30n1566_p0131c05 || 釋曰：云何為識？於一一物分別取境界故名
T30n1566_p0131c06 || 識。託者言生。行緣者，謂行與識為緣，故名行
T30n1566_p0131c07 || 緣。亦非獨諸行與識為緣，彼識生時亦有
T30n1566_p0131c08 || 諸心數法共生，以是故亦以諸心數法為緣。
T30n1566_p0131c09 || 復次行緣識者，如阿羅漢亦有諸行，何故不
T30n1566_p0131c10 || 與託後有識為緣？以彼愛繩斷故，不與託後
T30n1566_p0131c11 || 有識為緣。是故愛等諸煩惱，亦與受後世識
T30n1566_p0131c12 || 作緣，何故獨言諸行耶？為諸行有勝力故。譬
T30n1566_p0131c13 || 如王者鬪戰得勝，非獨王勝，一切兵眾亦名
T30n1566_p0131c14 || 為勝，由王為主故言王勝。復次或有人起如
T30n1566_p0131c15 || 是意言：無明為不善諸行因可然，但愚癡者
T30n1566_p0131c16 || 是不善故，云何得與善法諸行為因耶？此謂
T30n1566_p0131c17 || 未斷無明者，為欲受天女眷屬樂故，而造諸
T30n1566_p0131c18 || 福德行，以是故無明亦與福德行為展轉因。
T30n1566_p0131c19 || 復次生死者，是第一義不善所有福德諸行，
T30n1566_p0131c20 || 繫屬生死者皆名不善，以是故無明能總與
T30n1566_p0131c21 || 諸行為緣。復次善趣、不善趣、不動趣三種業
T30n1566_p0131c22 || 者，各有上中下差別，是等諸行名為往諸趣
T30n1566_p0131c23 || 業。往諸趣者，諸師各執不同。如薩婆多人說
T30n1566_p0131c24 || 言：有彼中陰，以有名色相續往託生處故。正
T30n1566_p0131c25 || 量部人、曇無毘多部人等說言：無彼中陰，但
T30n1566_p0131c26 || 以行為緣而識得起，爾時名為託生。復次計

T30n1566_p0131c27 || 有中陰者言：○有色諸眾生等○於一處滅，○是有
T30n1566_p0131c28 || 色眾生○還相續生，○無間前後起至彼異趣，○名
T30n1566_p0131c29 || 為託生，○相續隨生故，○譬如燈。以是故名色
T30n1566_p0132a01 || 依止陰而有相續，○從死剎那至受生剎那無
T30n1566_p0132a02 || 間生故，○名為受生，○譬如現在人從此到彼。復
T30n1566_p0132a03 || 次無中陰者言：○色界死有生有，○二有中間更
T30n1566_p0132a04 || 無中有，○有漏故，○譬如無色界死有生有而無
T30n1566_p0132a05 || 中有。何以故？○死有中間有身起者，○非是中
T30n1566_p0132a06 || 陰，○身是報故，○譬如現在所受得身。復次有身
T30n1566_p0132a07 || 起者，○是苦諦所攝故，○譬以意體為身，○往至異
T30n1566_p0132a08 || 處，○剎那剎那相續隨起故，○而無中有，○非一向
T30n1566_p0132a09 || 有陰。汝立中陰義者，○是義不成。復次有中陰
T30n1566_p0132a10 || 者言：○若無中陰，○云何得至後受生處耶？○復次
T30n1566_p0132a11 || 無中陰者言：○從死有相續至生有時，○如授經、○
T30n1566_p0132a12 || 如傳燈、○如行印、○如鏡像現、○如空聲響、○如水中
T30n1566_p0132a13 || 日月影、○如種子生芽、○如人見酢口中生涎，○
T30n1566_p0132a14 || 如是後陰相續起時，○無有中陰往來傳此向
T30n1566_p0132a15 || 彼。是故智者應如是解，○如上偈說「○識相續
T30n1566_p0132a16 || 託已，○爾時名色起。」云何為名色耶？○名有二種：○
T30n1566_p0132a17 || 一謂自往諸趣、○二謂為煩惱所使強令入諸
T30n1566_p0132a18 || 趣中。復次名者，○謂無色四陰，○總名為名。云何
T30n1566_p0132a19 || 為色？○色者可變異故名色，○謂四大及四塵等。
T30n1566_p0132a20 || 非獨識為名色緣，○無明行等亦為彼緣。復次
T30n1566_p0132a21 || 識緣名色者，○識及無明等非是定與名色為
T30n1566_p0132a22 || 緣。有處有化生者，○而亦與彼六入為緣。如無
T30n1566_p0132a23 || 色界生者，○此識但與名為緣。如論偈說：○
T30n1566_p0132a24 || 「從於名色體，○次第起六入，
T30n1566_p0132a25 || 情塵等和合，○而起於六觸。」
T30n1566_p0132a26 || 釋曰：○云何為內六入？○謂眼入、耳入、鼻入、舌入、
T30n1566_p0132a27 || 身入、意入等。眼入者，○以色為境界故。彼清淨
T30n1566_p0132a28 || 色是眼識所依止處故，○名清淨色○以為眼入。
T30n1566_p0132a29 || 如是以聲等為境界，○彼清淨色○是耳等識所

T30n1566_p0132b01 || 依止處故，~~以無~~名清淨色~~為耳等入~~。意入者，~~以無~~
T30n1566_p0132b02 || 間次第滅為彼意入。云何為入？~~謂識及心心~~
T30n1566_p0132b03 || 數法等~~從清淨色中起故~~，~~名之為入~~。何故名
T30n1566_p0132b04 || 觸？~~謂與苦受、樂受、不苦不樂受等~~各和合故
T30n1566_p0132b05 || 名觸。如論偈說：
T30n1566_p0132b06 || 「因彼眼與色，及作意三種，
T30n1566_p0132b07 || 與名色為緣，爾乃識得生。」
T30n1566_p0132b08 || 釋曰：~~識得生者~~，~~如眼以色為緣~~，~~識緣色故而~~
T30n1566_p0132b09 || 識得生。如是耳以聲為緣，~~耳識得生~~，~~乃至意~~
T30n1566_p0132b10 || 以法為緣，~~意識得生~~。云何名觸？~~如論偈說：~~
T30n1566_p0132b11 || 「彼色識眼等，三種共和合，
T30n1566_p0132b12 || 如是名為觸，從觸起於受。」
T30n1566_p0132b13 || 釋曰：~~境界與根意等三種為一體故~~，~~而名為~~
T30n1566_p0132b14 || 觸。觸為緣故起三種受，~~如論偈說：~~
T30n1566_p0132b15 || 「受為起愛緣，為受故起愛，
T30n1566_p0132b16 || 愛又為取緣，取者有四種。」
T30n1566_p0132b17 || 釋曰：~~此謂求欲之相而名為愛~~。無聞凡夫為
T30n1566_p0132b18 || 樂受故起貪求心，~~如舐刀蜜~~，~~不覺後時傷舌~~
T30n1566_p0132b19 || 過患。若為樂受起貪者可爾，~~云何於苦受不~~
T30n1566_p0132b20 || 苦不樂受而起貪耶？~~謂以苦受不苦不樂受~~
T30n1566_p0132b21 || 亦為愛緣故，~~受苦受時亦有求離心生~~，~~亦是~~
T30n1566_p0132b22 || 愛也，~~是故無過~~。四取者，~~謂欲取、見取、戒取、我~~
T30n1566_p0132b23 || 語取。云何為取？~~謂積集義~~。復次愛增長故，~~亦~~
T30n1566_p0132b24 || 即是取。為得五欲樂故~~起追求心~~，~~亦名為取~~。
T30n1566_p0132b25 || 如論偈說：
T30n1566_p0132b26 || 「由取諸有故，取者起於有，
T30n1566_p0132b27 || 以無取者故，脫苦斷諸有。」
T30n1566_p0132b28 || 釋曰：~~有者是業相~~。復次有者~~是生異名~~，~~而生~~
T30n1566_p0132b29 || 之因法亦名為有。若爾者，~~云何即因是果耶？~~
T30n1566_p0132c01 || 今現見因受果名故，~~譬如佛出世~~。樂彼識等
T30n1566_p0132c02 || 五支果分~~是現在世所攝故~~，~~而言從無明行~~
T30n1566_p0132c03 || 生。若得值善知識、聽聞正法、起正思惟，~~於苦~~

T30n1566_p0132c05 || 行無生自體空，彼起真實智者不復起愛，不起愛故無復追求，如上偈說「若無有取者，脫苦斷諸有。」此義云何？謂有取故有有，若無取則無有。有云何相？如論偈說：

T30n1566_p0132c06 || 「五陰是有體，從有次起生，老病死憂悲，哀泣愁苦等。」

T30n1566_p0132c07 || 釋曰：此謂亦說五陰因為有支體。復次五陰因名有者，謂非獨五陰因名有，無色界四陰逼。憂悲者，謂從愛別離、怨憎會等，內被燒然有相起故。哀泣者，謂喪失所愛及有福德眷屬，因此發聲稱其德行而哀泣之。苦謂身受，愁謂心受，勞倦者謂身心疲極。如是廣說生等皆名為苦者云何？如論偈說：

T30n1566_p0132c08 || 「愁及勞倦等，皆以生為因；獨此苦陰起，畢竟無樂相。」

T30n1566_p0132c09 || 釋曰：獨苦陰起者，謂不與樂和合故。陰者謂聚，起者謂生陰，相續者是世諦所攝緣起，非第一義。如先品中已說無起令信解故，我所立者不破。若言生死行流轉者，云何是不起耶？我今答之，如論偈說：

T30n1566_p0132c10 || 「是謂為生死，諸行之根本；無智者所作，見實者不為。」

T30n1566_p0132c11 || 釋曰：諸行生死根，無智所作者，此謂無智者不見諸行無始已來展轉從緣起如幻如焰，過患故而求於樂，為求樂故造福非福不動等諸行。見實不作者，謂聖道已起見真實故，智障煩惱體無明已斷故。如論偈說：

T30n1566_p0132c12 || 「無明若已斷，諸行不復生；修習智慧故，無明乃得斷。」

T30n1566_p0132c13 || 釋曰：此謂諸行不生，闕於緣故，如種子無體故芽則不生。今修習何智得斷無明，如此論中所說照緣起智，遮一切諸體有自體，解人

T30n1566_p0133a10 || 法二無我境界。空智修者，謂數數習。如論偈
T30n1566_p0133a11 || 說：「
T30n1566_p0133a12 || 「一一支滅者，彼彼支不起；
T30n1566_p0133a13 || 唯獨苦陰聚，名為正永滅。」
T30n1566_p0133a14 || 釋曰：此謂行等一一有支對治道起故，則滅
T30n1566_p0133a15 || 此等有支更不起者，由行滅故。行滅則識滅，
T30n1566_p0133a16 || 乃至生老死憂悲等滅。唯獨苦陰正永滅者，
T30n1566_p0133a18 || 無滅，云何復名緣起耶？佛依世諦故說第一
T30n1566_p0133a19 || 義，我義如是。如前偈說「不依於世諦，不能說
T30n1566_p0133a20 || 第一。」以是故不壞我所立義。此品初自部人
T30n1566_p0133a21 || 謂我言立義有過者，今說無此過故，而以世
T30n1566_p0133a22 || 諦緣起令物信解，是品義意。如佛說無起者
T30n1566_p0133a23 || 名為緣起，此謂不起者說為緣起。若彼無起，
T30n1566_p0133a24 || 云何有滅？若能於無滅覺無滅者，名解緣起
T30n1566_p0133a26 || 釋《觀世諦緣起品》竟。
T30n1566_p0133a28 || 釋曰：今此品者，亦為遮空所對治，令解諸見
T30n1566_p0133b01 || 自部人言：有自體五取陰，是見處故，陰若是
T30n1566_p0133b02 || 無而為見處者不然。五陰是見處者，如《俱舍
T30n1566_p0133b03 || 論》中說，彼五陰者，是苦是集、是世間、是見處，
T30n1566_p0133b04 || 如是等是有故。論者言：不然。今當觀察諸
T30n1566_p0133b05 || 見，此中如論偈說：「
T30n1566_p0133b06 || 「往昔過去世，我為有為無？
T30n1566_p0133b07 || 是常等諸見，皆依先世起。」
T30n1566_p0133b08 || 釋曰：此謂我於過去，為是有、為是無、為亦有
T30n1566_p0133b09 || 亦無、為非有非無？如是諸見依過去世起。世
T30n1566_p0133b10 || 間常、世間無常、亦常亦無常、非常非無常等四
T30n1566_p0133b11 || 見，因待現在世陰故說，過去世陰常等諸見
T30n1566_p0133b12 || 皆依此起。依者謂緣，為誰緣？謂諸見緣。見有
T30n1566_p0133b13 || 何義？謂執著於取等。如論偈說：「
T30n1566_p0133b14 || 「復有異諸見，執未來不起、
T30n1566_p0133b15 || 未來起等邊，皆依未來起。」
T30n1566_p0133b16 || 釋曰：此諸見依過去世起。世間有邊、世間無

T30n1566_p0133b17 || 邊、亦有邊亦無邊、非有邊非無邊等四見，因
T30n1566_p0133b18 || 現在陰故。未來當起陰者，名為後邊。今且觀
T30n1566_p0133b19 || 察，依止先世起諸見者，如論偈說：
T30n1566_p0133b20 || 「過去世有我，是事則不然；
T30n1566_p0133b21 || 彼先世眾生，非是今世者。」
T30n1566_p0133b22 || 釋曰：云何不然？謂時別故、異業所生故，譬如
T30n1566_p0133b23 || 餘眾生，復次身及諸根亦別故。若言根等雖
T30n1566_p0133b24 || 異而我是一者，此亦不然。如論偈說：
T30n1566_p0133b25 || 「還是昔我者，但是取自體；
T30n1566_p0133b26 || 若離彼諸取，復有何我耶？」
T30n1566_p0133b27 || 釋曰：此謂如提婆達多過去世我還是今日
T30n1566_p0133b28 || 我者不然，取別故，譬如耶若達多我。以是
T30n1566_p0133b29 || 故，前世生還是今日生者不然。復次若欲得
T30n1566_p0133c01 || 我相異取相者，如上偈說「若離於諸取，復有
T30n1566_p0133c02 || 何我耶？」無如是我故，離陰有我先已廣遮。計
T30n1566_p0133c03 || 有我者若作是意，不欲令我無體，即以取為
T30n1566_p0133c04 || 我體者，作是分別如似說無我者，亦以取體
T30n1566_p0133c05 || 為我。如論偈說：
T30n1566_p0133c06 || 「若取是我者，何處更有我？
T30n1566_p0133c07 || 由取起滅故，云何是取者？」
T30n1566_p0133c08 || 釋曰：第一義中取不是我。取有起滅法二體，
T30n1566_p0133c09 || 先已說無我，令信解故。云何為取？謂取及取
T30n1566_p0133c10 || 者。取是業，取者是作業人，譬如薪火二種。復
T30n1566_p0133c11 || 次如先已遮我故，我義不成。云何不成？如先
T30n1566_p0133c12 || 偈說「取非即是我，以有起滅故。」我者亦非是
T30n1566_p0133c13 || 有亦非是無。如是我者，世諦中亦不能令物
T30n1566_p0133c14 || 解。今當更答計離陰有我者，如論偈說：
T30n1566_p0133c15 || 「若異於彼取，有我者不然；
T30n1566_p0133c16 || 離陰應可取，而不可取故。」
T30n1566_p0133c17 || 釋曰：此謂我若異取者不然。何以故？若離取
T30n1566_p0133c18 || 有我者，云何可說取是我相？若無相可說，則
T30n1566_p0133c19 || 離取無我。若謂離取無我但取是我者，是亦

T30n1566_p0133c20 || 不然，離取無有我異故，譬如餘物。此中立驗，
T30n1566_p0133c21 || 不異取有我，取是可取法、我不可取故，譬如
T30n1566_p0133c22 || 取自體。何以故？取有起滅，我則不爾。復次云
T30n1566_p0133c23 || 何以取即為取者？若謂離取而有取者，是亦
T30n1566_p0133c24 || 不然。若不取五陰而有取者，應離五陰別有
T30n1566_p0133c25 || 取者。彼義如是。我今說道理者，如論偈說：
T30n1566_p0133c26 || 「我不異於取，亦不即是取；
T30n1566_p0133c27 || 而復非無取，亦不定是無。」
T30n1566_p0133c28 || 釋曰：此謂我不離取，亦不即取，而非無取，亦
T30n1566_p0133c29 || 不是無，已令物解。若言過去世有我者不然。
T30n1566_p0134a01 || 如論偈說：
T30n1566_p0134a02 || 「今世無過去，是事亦不然；
T30n1566_p0134a03 || 過去前生者，與今世不異。
T30n1566_p0134a04 || 若今與前異，離前應獨立；
T30n1566_p0134a05 || 如是應常住，不為現陰緣。」
T30n1566_p0134a06 || 釋曰：此謂問者不欲得如此。云何欲得？謂欲
T30n1566_p0134a07 || 得前世五陰與今世五陰為緣。我今立驗，如
T30n1566_p0134a08 || 提婆達多，今世五陰與過去五陰不得有異，
T30n1566_p0134a09 || 相續不異故，過去陰為因故，譬如提婆達
T30n1566_p0134a10 || 多。過去五陰，非但有此離前應獨立過，亦更
T30n1566_p0134a11 || 有餘咎，如上偈說「如是應常住，不為現陰緣。」
T30n1566_p0134a12 || 云何為緣耶？謂後陰不起故。若爾者則不從
T30n1566_p0134a13 || 死有生，而彼前世所受生陰仍在過去，今別
T30n1566_p0134a14 || 更有異陰於現在生。以是故，則有大過。云何
T30n1566_p0134a15 || 為過？如論偈說：
T30n1566_p0134a16 || 「諸業皆斷壞，此人所造業，
T30n1566_p0134a17 || 彼人當受報，得如是過咎。」
T30n1566_p0134a18 || 釋曰：若爾者即有斷過，失於諸業果報故。又
T30n1566_p0134a19 || 彼人作罪，此人受果。復次若言業之與生一
T30n1566_p0134a20 || 時起者不然。如論偈說：
T30n1566_p0134a21 || 「非生共業起，此中有過故；
T30n1566_p0134a22 || 我是作如瓶，先無而後起。」

T30n1566_p0134a23 || 釋曰：我者云何是造作耶？謂先無後有。我者
T30n1566_p0134a24 || 先不起煩惱業，應如瓶以外法為生因，不以
T30n1566_p0134a25 || 先世所集業為生因。如是能生後陰因者，則
T30n1566_p0134a26 || 為無體，非有非不有。復次過去世亦同前二
T30n1566_p0134a27 || 種過。非有非不有者，無如是法故。觀察過去
T30n1566_p0134a28 || 世有無等四句已。今當次觀未來四句，如論
T30n1566_p0134a29 || 偈說：—
T30n1566_p0134b01 || 「或有如是見，來世有我起；
T30n1566_p0134b02 || 來世無我起，同過去有過。」
T30n1566_p0134b03 || 釋曰：此謂來世一異俱不俱等，今亦如是遮
T30n1566_p0134b04 || 故。如論偈說：—
T30n1566_p0134b05 || 「若天與人一，我則墮於常；
T30n1566_p0134b06 || 天既是無生，常不可生故。」
T30n1566_p0134b07 || 釋曰：如是我者即墮常過。自部人言：一異等
T30n1566_p0134b08 || 義有何過耶？論者言：若未生天即是天者，我
T30n1566_p0134b09 || 則無起，無起者即是常。以是故，我未生天時
T30n1566_p0134b10 || 應能起天所作業；而無是事。若謂我是常，未
T30n1566_p0134b11 || 生天時已能起天所作業者，世人所不信故。
T30n1566_p0134b12 || 復次若我無常，此人中我天中生時，昔人中
T30n1566_p0134b14 || 所說一過者，是事不然。計異者亦有過故，如
T30n1566_p0134b15 || 論偈說：—
T30n1566_p0134b16 || 「若天與人異，我則墮無常；
T30n1566_p0134b17 || 天與人異故，相續者不然。」
T30n1566_p0134b18 || 釋曰：其過云何？謂有異故，譬如提婆達多與
T30n1566_p0134b19 || 耶若達多，二我相續則為有過。復次若有人
T30n1566_p0134b20 || 言：我相續是一，有是天義、有是人義。今當答
T30n1566_p0134b21 || 之。如論偈說：—
T30n1566_p0134b22 || 「若天在一分，人又在一分，
T30n1566_p0134b23 || 常無常共俱，一處者不然。」
T30n1566_p0134b24 || 釋曰：云何不然？謂有天處，有天即是常。天處
T30n1566_p0134b25 || 無人故，無人即是無常。若有人處，有人即是
T30n1566_p0134b26 || 常。人處無天故，無天即是無常。猶如一物一

T30n1566_p0134b27 || 處亦白亦黑者，其義不然。若有人言：我非是
T30n1566_p0134b28 || 常亦非無常者，如論偈說：
T30n1566_p0134b29 || 「若常與無常，二義得成者；
T30n1566_p0134c01 || 非常非無常，汝意亦得成。」
T30n1566_p0134c02 || 釋曰：此義難令人解故。復次第一義中者，如
T30n1566_p0134c03 || 論偈說：
T30n1566_p0134c04 || 「有處有人來，從住處有去；
T30n1566_p0134c05 || 生死則無始，而無有是事。」
T30n1566_p0134c06 || 釋曰：有處者，若天世處、人世處。有人者，謂若
T30n1566_p0134c07 || 天若人。住處者，謂住天等世界處。有去者，謂
T30n1566_p0134c08 || 有人向異趣處去。若爾者，此我無始已來恒
T30n1566_p0134c09 || 有，而即是常；而無是事。云何無耶？謂眾生及
T30n1566_p0134c10 || 人先已遮故。以是義故，無有常我。若言雖無
T30n1566_p0134c11 || 常我而有無常我者，是亦不然。如論偈說：
T30n1566_p0134c12 || 「若無有常我，誰復是無常，
T30n1566_p0134c13 || 亦常亦無常，非常非無常？」
T30n1566_p0134c14 || 釋曰：此謂待常故說無常。本無有常，待何說
T30n1566_p0134c15 || 無常？復次常無常等皆已不成。今當觀察邊
T30n1566_p0134c16 || 等四句，如論偈說：
T30n1566_p0134c17 || 「世間若有邊，云何有後世？
T30n1566_p0134c18 || 世間若無邊，云何有後世？」
T30n1566_p0134c19 || 釋曰：邊者云何？謂究竟處盡處等名邊，如似
T30n1566_p0134c20 || 阿羅漢涅槃陰。而今有後世在者，謂前世陰
T30n1566_p0134c21 || 為因，後世陰為果，展轉無終，如是依前陰因
T30n1566_p0134c22 || 起後陰果故。然今有此諸陰展轉相續起，如
T30n1566_p0134c23 || 論偈說：
T30n1566_p0134c24 || 「此諸陰相續，猶如然燈焰；
T30n1566_p0134c25 || 以是故世間，非有邊無邊。」
T30n1566_p0134c26 || 釋曰：此中立驗，有無明煩惱未盡，諸陰相續
T30n1566_p0134c27 || 不斷，此陰有果故，譬如燈焰相續。以是故，世
T30n1566_p0134c28 || 間有邊者不然。此相似果起不壞者，非前陰
T30n1566_p0134c29 || 不壞有後果故，譬如燈前焰。以是故，世間無

T30n1566_p0135a01 || 邊者不然。如所說驗義者，應如論偈說：

T30n1566_p0135a02 || 「前世陰已壞，後陰別起者，

T30n1566_p0135a03 || 則不因前陰，是名為有邊。」

T30n1566_p0135a04 || 釋曰：此謂前陰起已即滅，不為後陰相續因

T30n1566_p0135a05 || 者，即是有邊。如論偈說：

T30n1566_p0135a06 || 「若前陰不壞，後陰不起者，

T30n1566_p0135a07 || 既不因前陰，而即是無邊。」

T30n1566_p0135a08 || 釋曰：云何無邊？謂一切時常住故。是義不然，

T30n1566_p0135a09 || 如論偈說：

T30n1566_p0135a10 || 「一分是有邊，一分是無邊；

T30n1566_p0135a11 || 離彼有無邊，更無俱等邊。」

T30n1566_p0135a12 || 釋曰：此謂無世間最後邊等四句。所以者何？

T30n1566_p0135a13 || 如論偈說：

T30n1566_p0135a14 || 「云何一取者，一分是有壞，

T30n1566_p0135a15 || 一分是無壞，如是者不然。」

T30n1566_p0135a16 || 釋曰：云何不然？如前二種燈喻驗中已破故，

T30n1566_p0135a17 || 是為不然。如論偈說：

T30n1566_p0135a18 || 「有邊及無邊，是二得成者，

T30n1566_p0135a19 || 非有非無邊，其義亦得成。」

T30n1566_p0135a20 || 釋曰：此謂若一人是亦有邊亦無邊成者，以

T30n1566_p0135a21 || 相待故，非有邊非無邊亦成；而無是事。如第

T30n1566_p0135a22 || 一義中總說一切見皆不然，作如是令物解

T30n1566_p0135a23 || 者，如論偈說：

T30n1566_p0135a24 || 「是第一義中，一切法空故，

T30n1566_p0135a25 || 何處何因緣，何人起諸見？」

T30n1566_p0135a26 || 釋曰：此謂若第一義中一切諸體皆空者，有

T30n1566_p0135a27 || 何人？緣何境？以何為因？起何等見？以彼人

T30n1566_p0135a28 || 空、境空、因空、見空故，有人、有境、有因、有見起

T30n1566_p0135a29 || 者不然。以是義故，品初自部人言，第一義

T30n1566_p0135b01 || 中，有如是五取陰自體是見處者，此出因義

T30n1566_p0135b02 || 不然。云何不然？第一義中已令物解一切諸

T30n1566_p0135b03 || 見悉皆空故，不然。若依世諦中而立因者，自

T30n1566_p0135b04 || 違汝義。佛婆伽婆為世親者，見一切眾生虛
T30n1566_p0135b06 || 論偈說：「
T30n1566_p0135b07 || 「佛為斷諸苦，演說微妙法，
T30n1566_p0135b08 || 以憐愍為因，我今禮瞿曇。」
T30n1566_p0135b09 || 釋曰：斷苦者，謂斷一切眾生生死等一切諸
T30n1566_p0135b10 || 苦。妙法者，謂清淨故，名為妙法。能滅煩惱熏
T30n1566_p0135b11 || 習火故，名為清淨。復次一切功德因增長圓
T30n1566_p0135b12 || 滿故，亦名清淨。妙法者，所謂大乘。如《勝鬘經》
T30n1566_p0135b13 || 說：「世尊！攝受妙法者，謂守護大乘。何以故？世
T30n1566_p0135b14 || 尊！一切聲聞、辟支佛乘，皆從大乘中出生故。
T30n1566_p0135b15 || 乃至一切世間出世間善法，亦皆從大乘中
T30n1566_p0135b16 || 出生故。世尊！譬如阿耨達池出四大河。如是
T30n1566_p0135b17 || 如是，世尊！大乘者能生聲聞、辟支佛乘。如
T30n1566_p0135b18 || 是乘者，以慈悲喜捨為因，不以世間名利為
T30n1566_p0135b19 || 因。」今禮瞿曇者，謂能開示無上妙法寶故，名
T30n1566_p0135b20 || 為瞿曇。復次姓瞿曇故，名為瞿曇。禮者云何？
T30n1566_p0135b21 || 有二種禮：一謂口言稱歎；二謂屈身頭面著
T30n1566_p0135b22 || 地。如《梵王所問經》偈言「深解因緣法，則無
T30n1566_p0135b23 || 諸邪見。法皆屬因緣，無自定根本。因緣法不
T30n1566_p0135b24 || 生，因緣法不滅，若能如是解，諸佛常現前。」此
T30n1566_p0135b25 || 品初說自部人立驗有過，又以諸見空故而
T30n1566_p0135b26 || 令開解，是品義意。如《般若》中說，佛告勇猛極
T30n1566_p0135b27 || 勇猛菩薩摩訶薩：「知色非起見處、亦非斷見
T30n1566_p0135b28 || 處，乃至受想行識非起見處。亦非斷見處。若
T30n1566_p0135b29 || 色受想行識非起見處、亦非斷見處者，是名
T30n1566_p0135c01 || 般若波羅蜜。」今以無起等差別緣起令開解
T30n1566_p0135c02 || 者，所謂息一切戲論，及一異等種種見，悉皆
T30n1566_p0135c03 || 寂滅，是自覺法、是如虛空法、是無分別法、是
T30n1566_p0135c04 || 第一義境界法，以如是等真實甘露而令開
T30n1566_p0135c05 || 解，是一部論宗意。問曰：諸佛所說，初中後皆
T30n1566_p0135c06 || 真實。此論中何須廣立諸驗耶？答曰：或有愚
T30n1566_p0135c07 || 鈍諸眾生等，於佛阿含不能正信，為欲攝取

T30n1566_p0135c08 || 彼眾生故，~~而~~廣立諸驗。我今頂禮龍樹阿闍梨

T30n1566_p0135c09 || 故，~~而~~作頌曰：~~而~~

T30n1566_p0135c10 || 「牟尼法王子，大智阿闍梨，

T30n1566_p0135c11 || 以般若妙理，開演此中論。

T30n1566_p0135c12 || 善解利他行，為照世日月，

T30n1566_p0135c13 || 顯了甚深法，說得佛道因。

T30n1566_p0135c14 || 闍梨所作者，我今悉解釋，

T30n1566_p0135c15 || 息諸惡見故，造般若燈論。

T30n1566_p0135c16 || 此般若燈者，深妙無比法，

T30n1566_p0135c17 || 然我今所作，若有少福德，

T30n1566_p0135c18 || 以此般若燈，願攝眾生類，

T30n1566_p0135c19 || 見法身如來，遍滿十方刹，

T30n1566_p0135c20 || 得自所覺法，息諸見戲論，

T30n1566_p0135c21 || 寂滅無分別，無比如虛空。

T30n1566_p0135c22 || 復願般若燈，普照於世界，

T30n1566_p0135c23 || 為闍所覆者，建立於涅槃。」

T30n1566_p0135c25 || 一切論到彼岸者、深大智慧者、乘於大乘者、

T30n1566_p0135c26 || 分別照明大菩薩、造此釋《中論》長行訖、而發

T30n1566_p0135c27 || 願言：~~而~~

T30n1566_p0135c28 || 「願以一念善，隨喜迴向等，

T30n1566_p0135c29 || 與一切眾生，命終見彌勒。」

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷1

T30n1567_p0136a11 || 歸命一切智！~~而~~所有世俗、勝義二諦~~而~~本無所行，~~而~~

T30n1567_p0136a12 || 若無所行，~~而~~攝化有情事~~而~~即當捨離。菩薩為開

T30n1567_p0136a13 || 示故，~~而~~造此《中論》。然此不同一切外道所說緣

T30n1567_p0136a14 || 生。佛說緣生法，~~而~~為令覺悟多慢心者~~而~~生極淨

T30n1567_p0136a15 || 信。於諸論中，~~而~~此論宗重，~~而~~謂緣生義，~~而~~即無滅

T30n1567_p0136a16 || 等句。最勝緣生，~~而~~顯明開示，~~而~~是故論初讚歎世

T30n1567_p0136a17 || 尊。如本頌言：~~而~~

T30n1567_p0136a18 || 「不滅亦不生，不斷亦不常等。」

T30n1567_p0136a19 || 釋曰：~~而~~滅者，~~而~~無常性故名滅。發起名生，~~而~~斷生死

T30n1567_p0136a20 || 故名斷，擇滅涅槃常時性故名常。如有人言：
T30n1567_p0136a21 || 若佛出世、若不出世，法性常住。此緣生者，亦
T30n1567_p0136a22 || 即是常。一者無差別義。如所說離，此即是為
T30n1567_p0136a23 || 緣生之法。何所生邪？謂種種義，如其所說，
T30n1567_p0136a24 || 從因所生、生已有果。來者向此名來。若無
T30n1567_p0136a25 || 來義轉時，此即無去。無去義轉時，即無過去
T30n1567_p0136a26 || 世所行。非今有滅，此即無滅。此法如是，說餘
T30n1567_p0136a27 || 生等亦然。若取著言詮，即為戲論。如其言詮，
T30n1567_p0136a28 || 於如是性、執有性者，彼皆息滅，此即名為滅
T30n1567_p0136a29 || 諸戲論、離諸憊惱性。分別自性空已乃名寂
T30n1567_p0136b01 || 靜。今此如是無滅等十種句義，如前所說十
T30n1567_p0136b02 || 種對治，此中皆止周盡，是論皆說此義，此如
T30n1567_p0136b03 || 是義成，餘一切論中皆同此緣法。今此義中，
T30n1567_p0136b04 || 若此因、若彼緣，如薪生火，而彼所取如是應
T30n1567_p0136b05 || 知。常不斷義，如前句所說發起之義，此所
T30n1567_p0136b06 || 說成。若因中有故，設因壞時後還不離果起，
T30n1567_p0136b07 || 無前後時性故。如澡沐已受食，此非緣生，若
T30n1567_p0136b08 || 言無生，自語相違。不和合對治，此即世俗緣
T30n1567_p0136b09 || 生、不和合故。若勝義諦所生，此中止遣。世俗
T30n1567_p0136b10 || 諦識中體性不和合勝義諦體性，此中止遣。
T30n1567_p0136b11 || 何等是世俗？何等是勝義？若勝上所說相續
T30n1567_p0136b12 || 義性，以世俗諦伺察時、此不和合，以彼現證
T30n1567_p0136b13 || 非涅槃所得，此所作性不異勝義諦故，亦不
T30n1567_p0136b14 || 止遣。若智所成，即彼世俗諦、不異勝義諦，如
T30n1567_p0136b15 || 瓶等色等。而此一類色受等法，決定境界智
T30n1567_p0136b16 || 不許可，彼智無性故，譬如瓶等墮世俗有性，
T30n1567_p0136b17 || 雖無所取，非世俗無。此中所說，世俗所取之
T30n1567_p0136b18 || 義，是自非他，如理應知。世俗者即是世俗所
T30n1567_p0136b19 || 取故，如樹林等非極微許，而有所取道理可
T30n1567_p0136b20 || 得。若方分分別差別分別等性，而彼決定世
T30n1567_p0136b21 || 俗有性，此非道理，以物體遍計有樹林等對
T30n1567_p0136b22 || 礙，而識中有彼樹林等為所表故。然識中物

T30n1567_p0136b23 || 性非無道理，由是樹於彼識而為所緣，如是
T30n1567_p0136b24 || 能表識中得有所表，是故非物體樹於識中
T30n1567_p0136b25 || 有。此如是說故，餘說亦然。於能表所表中，遍
T30n1567_p0136b26 || 計無體亦無所成。何法可成邪？謂如諸佛境
T30n1567_p0136b27 || 界。色等決定。此何不成？如彼諸佛境界，此亦
T30n1567_p0136b28 || 然有，非如識中遍計生等。此中止遣。識中物
T30n1567_p0136b29 || 體若有性者，此非道理。若彼勝上如來之智，
T30n1567_p0136c01 || 如所說義。故名勝義，餘皆世俗，不實性故。此
T30n1567_p0136c02 || 說最上，謂佛所說善文善義。是故頌言：
T30n1567_p0136c03 || 「我稽首禮佛，諸說中第一。」
T30n1567_p0136c04 || 釋曰：若文義二無著智性，唯佛大師而善宣
T30n1567_p0136c05 || 說。何所說邪？謂說無生性。今為證成無生性
T30n1567_p0136c06 || 故，彼無滅等諸差別義亦如是證成，如是建
T30n1567_p0136c07 || 立無生法故。或有人言：所說生者，我知差別
T30n1567_p0136c08 || 之性如是自生。為遮遣彼說，是故頌言：
T30n1567_p0136c09 || 「諸法不自生。」
T30n1567_p0136c10 || 釋曰：所言生者，本無今有之別名。自者，我性
T30n1567_p0136c11 || 義。彼如是說，互相損惱。自語相違，不和合對
T30n1567_p0136c12 || 治。或如瓶等，即不見有自生之法，如前瓶等，
T30n1567_p0136c13 || 自體無性故。諸生法無性，生已復生，亦復無
T30n1567_p0136c14 || 性。如是眼等決定和合，若爾即有對治過失。
T30n1567_p0136c15 || 若有如是因，即有如是果。彼果體有生，以因
T30n1567_p0136c16 || 果二法無別異性故。若言自生，此應思擇。又
T30n1567_p0136c17 || 復泥團離瓶，瓶離於因，此中色等當云何有？
T30n1567_p0136c18 || 若離泥團，果因二種無別異性。若泥團離瓶，
T30n1567_p0136c19 || 而此果體即不和合。泥團若壞，瓶有所得，即
T30n1567_p0136c20 || 非果時有因性故。此僧佉人言：譬如色等非
T30n1567_p0136c21 || 果因二法有別異性，色等自體亦如離瓶先
T30n1567_p0136c22 || 無有性。若彼決定實無所成，所說無異如瓶
T30n1567_p0136c23 || 所作。杖輪水等非此所闕，彼等無別異性，因
T30n1567_p0136c24 || 果二無性故。何名無別異？謂不見因自體能
T30n1567_p0136c25 || 作。如是果有所作，亦復不得，無異性故。若無

T30n1567_p0136c26 || 所作，何名因果？決定自體無別異性。若因無
T30n1567_p0136c27 || 作，彼無作時果不和合。有異人言：我知差
T30n1567_p0136c28 || 別，諸法從他性生。為對遣彼說，是故頌言：
T30n1567_p0136c29 || 「亦不從他生。」
T30n1567_p0137a01 || 釋曰：他生者，別異義，如他性瓶等不生眼
T30n1567_p0137a02 || 等。由如是故，自緣既不生，他性亦然。若止遣
T30n1567_p0137a03 || 諸法自相，應知有過，此中或有彼不和合。如
T30n1567_p0137a04 || 是所作，非勝義諦中他緣能生內六處等，以
T30n1567_p0137a05 || 他性故，此如瓶等。此中他性瓶等如內六處
T30n1567_p0137a06 || 緣勝義諦中生無性可得，世俗諦中亦然，生
T30n1567_p0137a07 || 無性可得。相違義性無因生性及共生等。若
T30n1567_p0137a08 || 有所得皆他義故。如是所有，中論成就究竟
T30n1567_p0137a10 || 中有所得者，決定如前對治相違。世俗緣生
T30n1567_p0137a11 || 有所得故，此亦非所得，如是有所成即和合
T30n1567_p0137a12 || 無性成已見邊二不和合，如是即於諸所成
T30n1567_p0137a13 || 中有共過失。若別異所成，當知自有差別過
T30n1567_p0137a14 || 失，此廣文不書，恐繁且止。非《中論》所說，如前
T30n1567_p0137a15 || 對治。何以故？後對治亦爾，無此中所成和合
T30n1567_p0137a16 || 道理。有異人言：取彼實有泥團，隨有杖等諸
T30n1567_p0137a17 || 作用法共生瓶等。此異意樂，故頌止言：
T30n1567_p0137a18 || 「共生亦無性。」
T30n1567_p0137a19 || 釋曰：彼增上所作，言非二法共生，若爾有言
T30n1567_p0137a20 || 說對治過失。有異人言：如所意樂，諸法如是
T30n1567_p0137a21 || 無因而生。為遣彼義，是故頌言：
T30n1567_p0137a22 || 「亦不無因生。」
T30n1567_p0137a23 || 釋曰：如他所說，無因生性有所得者，即時處
T30n1567_p0137a24 || 等彼相離性決定有生可得。彼時處性能不
T30n1567_p0137a25 || 相離，此若止遣對治過失。此中或有生性，諸
T30n1567_p0137a26 || 論皆說是有漏義，如是有性各各繫屬。諸性
T30n1567_p0137a27 || 有生，此中皆止。若有所作，即與阿含相違。如
T30n1567_p0137a28 || 佛所說，有四種緣能生諸法。而此四緣，諸經
T30n1567_p0137a29 || 論中皆如是說。何等為四？謂因緣、所緣緣、次

T30n1567_p0137b01 || 第緣、~~增上緣~~。如是四緣，無第五緣。諸異宗
T30n1567_p0137b02 || 中有執我者、~~執極微者~~。何所以邪？~~此中若有~~
T30n1567_p0137b03 || 常因者，~~彼時處性即能相離~~，~~彼一切果乃有~~
T30n1567_p0137b04 || 同生。現見時處等不相離性，次第生法彼同
T30n1567_p0137b05 || 作因，~~即不相離因性可得~~，~~此無過失~~。是故同
T30n1567_p0137b06 || 作諸因~~此中非因~~，~~彼說如是生無有性~~，~~若有~~
T30n1567_p0137b07 || 因故決定有果。彼同作諸因決定因性，~~此本~~
T30n1567_p0137b08 || 有故。若同作因此相離者，~~即如前說對治相~~
T30n1567_p0137b09 || 違，~~以本和合故~~，~~而彼諸因如是建立差別因~~
T30n1567_p0137b10 || 無性，~~然彼處等有相離性可同生者~~，~~此之分~~
T30n1567_p0137b11 || 位如士夫等。由如是故非士夫等~~因本無和~~
T30n1567_p0137b12 || 合性，~~士夫等句義亦如自體亦非定有~~。士夫
T30n1567_p0137b13 || 等本性和合所有因性~~如種子等~~，~~以士夫等~~
T30n1567_p0137b14 || 本來分位或離所作性，~~如種子等因有所得~~
T30n1567_p0137b15 || 或無所得。此復云何？~~若本來分位離所作性~~
T30n1567_p0137b16 || 或有所得，~~即是無常~~。若不離所作自相，~~亦即無~~
T30n1567_p0137b17 || 因。如前已說非諸士夫，~~如彼種子能生於果~~。
T30n1567_p0137b18 || 若如是見，~~此非道理~~，~~彼遍計性故~~。是故前說
T30n1567_p0137b19 || 無第五緣，~~亦非斷滅~~。世間所有諸執無因惡
T30n1567_p0137b20 || 因諍論亂意之者，~~為攝化彼故~~，~~如其分位於~~
T30n1567_p0137b21 || 世俗諦開示宣說諸因緣等，~~此即非勝義諦~~。
T30n1567_p0137b22 || 或有問言：~~自果於緣中為有邪？為無邪？~~~~物體~~
T30n1567_p0137b23 || 第三分別無性。故頌答言：~~如諸法自性，不在於緣中。~~
T30n1567_p0137b24 || 「如諸法自性，不在於緣中。」
T30n1567_p0137b25 || 釋曰：~~譬如瓶衣，非即有故，亦非異故~~。如是眼
T30n1567_p0137b26 || 等自性，~~若自緣、若他緣、若共有~~，~~而彼諸緣非~~
T30n1567_p0137b27 || 即非異。若離自體即無有果，~~由自力能即有~~
T30n1567_p0137b28 || 諸緣，~~此無異性應當思擇~~。由如是故，~~因果二~~
T30n1567_p0137b29 || 法無別異性。何所以邪？~~若離是因，果不能成~~。
T30n1567_p0137c01 || 彼能作因，~~其義亦然~~。若定有異性，~~而彼自果~~
T30n1567_p0137c02 || 於諸緣中即無所生。是故頌言：~~以無自性故，他性亦復無。~~
T30n1567_p0137c03 || 「以無自性故，他性亦復無。」

T30n1567_p0137c04 || 釋曰：若有此二，即互不相離。若見有他性，如
T30n1567_p0137c05 || 此彼二，非緣時中有果、非果時中有緣。若他
T30n1567_p0137c06 || 性隨生，即因果二法非俱時有，刹那性故。若
T30n1567_p0137c07 || 生不生二所作性，二俱無性，若不壞因，未來
T30n1567_p0137c08 || 有果，此智所安立，乃說他性，然若取著他
T30n1567_p0137c09 || 性非勝義諦有。或有人言：諸經論中皆說他
T30n1567_p0137c10 || 緣能生諸法，云何此說非他性生？若諸緣中
T30n1567_p0137c11 || 他性不生，豈可無自性諸法於緣中住？若爾
T30n1567_p0137c12 || 緣即是非緣。若自性無所有者，果從他緣生，
T30n1567_p0137c13 || 即非道理。故頌答言：
T30n1567_p0137c14 || 「亦非緣生果。」
T30n1567_p0137c15 || 釋曰：然生法所作有果可成。為總止餘義，是
T30n1567_p0137c16 || 故頌言：
T30n1567_p0137c17 || 「果不從緣有，有無果生止；
T30n1567_p0137c18 || 若說生法時，無依無所生。」
T30n1567_p0137c19 || 釋曰：前說果不生無所成者，以能生果者自
T30n1567_p0137c20 || 亦無性。若能生、所生及彼生法，定有別異生
T30n1567_p0137c21 || 法可得者，即彼所作說為能生，此中別異生
T30n1567_p0137c22 || 法即無所成。若果離於緣，即所生、生法云何
T30n1567_p0137c23 || 得成？他所繫屬故。或有人言：所作如是從緣
T30n1567_p0137c24 || 所成，非物體自性成故，是故非眼等六處能
T30n1567_p0137c25 || 成緣法。有此意樂，故頌答言：
T30n1567_p0137c26 || 「果不從緣生，此果緣中生。」
T30n1567_p0137c27 || 釋曰：若彼決定別異生法為可有者，彼無生
T30n1567_p0137c28 || 法中間所作，若生，而彼眼等決定生法互相
T30n1567_p0137c29 || 離性，或如是生，亦何不成？如是說者，彼無自
T30n1567_p0138a01 || 性法，此中有過失。此異宗說，是故有過。若從
T30n1567_p0138a02 || 緣生果，彼果性無依，緣亦無常，相離性中果
T30n1567_p0138a03 || 云何成？如有頌言：
T30n1567_p0138a04 || 「果若別異解，無道理可依；
T30n1567_p0138a05 || 若一法作成，果體不可立。」
T30n1567_p0138a06 || 如本頌言：

T30n1567_p0138a07 || 「非無緣有果，無緣果亦無；
T30n1567_p0138a08 || 如是世俗中，常性不可得。」
T30n1567_p0138a09 || 釋曰：若或無緣，果即不成；若有果故，彼諸法
T30n1567_p0138a10 || 體即有所得，彼等諸法亦非先有性故，是義
T30n1567_p0138a11 || 當知從緣所生。若離緣生，虛無有果，譬如芽
T30n1567_p0138a12 || 等，何能和合？若言從種生芽，即能生所生二
T30n1567_p0138a13 || 和合故，亦非種子等緣一向能生。以餘法成
T30n1567_p0138a14 || 即能有果，由如是故。果非常有。或有人言：從
T30n1567_p0138a15 || 緣有果，此即非常。亦非無常，如是性中能
T30n1567_p0138a16 || 生得成。釋者言：如汝所說，此有法故，即此所
T30n1567_p0138a17 || 成。如是決定勝義諦中，非無緣有果、非無果
T30n1567_p0138a18 || 有緣，俱不見故。眼等諸法此中亦然，於其緣
T30n1567_p0138a19 || 性若止遣者，定知有過。是故當知，從緣有果。
T30n1567_p0138a20 || 諸果體生，謂從因緣、次第緣、所緣緣、增上緣生
T30n1567_p0138a21 || 故。以諸緣分別、果體差別如是得成，譬如已
T30n1567_p0138a22 || 成熟果，而諸因體差別分別，是故能作所作
T30n1567_p0138a23 || 此中分別。此如是說。決定有果，決定之言即
T30n1567_p0138a24 || 印持義。此中有果其義顯明，世俗諦中果法
T30n1567_p0138a25 || 增勝。即有所得，然無分位可著。若果性有著，
T30n1567_p0138a26 || 即他宗義，謂於緣中非實有果。若彼如是從
T30n1567_p0138a27 || 緣生果，互相所攝有果隨轉，彼雖分位各別，
T30n1567_p0138a28 || 然有果生，此說緣生。是故此等諸緣生已，亦
T30n1567_p0138a29 || 各別故。諸未信許言，即是不樂說義。若此果
T30n1567_p0138b01 || 不生，即彼無有緣。何等為緣？謂隨所意樂。是
T30n1567_p0138b02 || 故若無有緣。能生於果，此無道理。若或無
T30n1567_p0138b03 || 緣，又復何有緣性可生？◎

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷2

T30n1567_p0138b13 || ◎復次此中或有異意，謂以剎那如是緣性
T30n1567_p0138b14 || 可成於果，雖非相續，此無過失。是故頌言：
T30n1567_p0138b15 || 「非有亦非無，緣義和合爾。」
T30n1567_p0138b16 || 釋曰：所言無者，如兔角等，緣亦何無？此中意

T30n1567_p0138b17 || 者，如前說性，此不可說不可伺察，謂以彼因
T30n1567_p0138b18 || 於分位中不能取故。所言有者，諸緣於何性
T30n1567_p0138b19 || 而有所說？是中無有少法而可施作。若有彼
T30n1567_p0138b20 || 因及作用事，如上所說，此即為有如是果緣。
T30n1567_p0138b21 || 其義顯明，如瓶燈等，此應思擇。此中決定若
T30n1567_p0138b22 || 有所離，即無所有亦非無有，緣不和合故。如
T30n1567_p0138b23 || 所說果或果分位，彼三種功用能所性極成，
T30n1567_p0138b24 || 彼若緣異即無功用所施作故，此說顯明。彼
T30n1567_p0138b25 || 有所生，此無所離，此說義成。此中無有少法
T30n1567_p0138b26 || 不生及非有性，如量增廣體不生故，以無生
T30n1567_p0138b27 || 法而可增故。若諸緣有體性，即不和合生，此
T30n1567_p0138b28 || 中無功用體性止遺，其有如是性者。有人
T30n1567_p0138b29 || 謂於彼無功用不和合體性中亦有所成，如
T30n1567_p0138c01 || 癡等體性，或量中減少，或生中減少，非壞因
T30n1567_p0138c02 || 而有，非常因而有，如瓶決定離別異性，或
T30n1567_p0138c03 || 彼境界智生。其理應思。若對治法起，即能遣
T30n1567_p0138c04 || 除冥暗。若彼二種決定為有者，於境界智中
T30n1567_p0138c05 || 即不成就，以世俗諦中，譬如燈等及瓶生因
T30n1567_p0138c06 || 有所成故。是故應知，亦無所離。或有人言非
T30n1567_p0138c07 || 有非非有，生時緣成故，謂以生時有作用性
T30n1567_p0138c08 || 所發起故。此中雖有亦復不成決定生性，彼
T30n1567_p0138c09 || 有即是增上所作。是故頌言：
T30n1567_p0138c10 || 「諸法無自性，非有亦非無。」
T30n1567_p0138c11 || 釋曰：謂以生時種類所作或有或無，後亦如
T30n1567_p0138c12 || 是，不離有性無性或有所得。如有諸緣論
T30n1567_p0138c13 || 中說是相，非不有故，如兔角等，亦有說相。此
T30n1567_p0138c14 || 有說相即世俗諦，非勝義諦。能成彼果說名
T30n1567_p0138c15 || 因緣，然彼亦無。諸法不有亦非不有。若其不
T30n1567_p0138c16 || 有，即無法可成，若爾云何有此能成之因而
T30n1567_p0138c17 || 得和合？有若不成，與成相違。無即決定不成，
T30n1567_p0138c18 || 無彼有性生故，譬如兔角。亦有亦無決定不
T30n1567_p0138c19 || 成，於一法中相違自性，本不生故，二俱有過，

T30n1567_p0138c20 || 以如是因成如是果，豈得和合？若或於彼心
T30n1567_p0138c21 || 心所法而有取著，此即說為所緣緣法，如是
T30n1567_p0138c23 || 法可說，彼法生時無言說性，是故此中非所
T30n1567_p0138c24 || 緣法而得和合，若有所說彼即相違。無亦相
T30n1567_p0138c25 || 違。若有所緣，應知皆是世俗諦故，非勝義諦。
T30n1567_p0138c26 || 勝義諦者，此中止遣，若有法轉時，即諸相隨
T30n1567_p0138c27 || 轉，是即所緣，此說是為所緣緣法。是故頌
T30n1567_p0138c28 || 言：—
T30n1567_p0138c29 || 「於此無緣法，云何有緣緣？」
T30n1567_p0139a01 || 釋曰：—若無緣之法生時，云何復有所緣法生？—
T30n1567_p0139a02 || 彼體無成故。又若等無間滅法，彼即容受
T30n1567_p0139a03 || 所作為等無間緣，此中決定如是分別。是故
T30n1567_p0139a04 || 頌言：—
T30n1567_p0139a05 || 「若法未生時，即不應有滅。
T30n1567_p0139a06 || 滅法何能緣？故無次第緣。」
T30n1567_p0139a07 || 釋曰：—若法未生，如石女兒死；若法已生，諸法
T30n1567_p0139a08 || 皆滅。是故無彼次第緣法而得和合，以生滅
T30n1567_p0139a09 || 性不和合故。即滅即生，而彼滅緣當云何有？—
T30n1567_p0139a10 || 是故緣滅無說性可轉。如是則應生時為緣。
T30n1567_p0139a11 || 若生時為緣者，生時已生又何用緣？生者起
T30n1567_p0139a12 || 義，此不有故彼何有緣？若有所成，即是增上
T30n1567_p0139a13 || 緣法。此若決定，起伺察時，即無所有，故此諸
T30n1567_p0139a14 || 法皆無自性。若起言說及伺察時，實無自性
T30n1567_p0139a15 || 可得成就。是故頌言：—
T30n1567_p0139a16 || 「諸法無自性，非有亦非無；
T30n1567_p0139a17 || 此有彼法起，如是無所有。」
T30n1567_p0139a18 || 釋曰：—彼如是性，非有性故，乃有是緣。論中所
T30n1567_p0139a19 || 說緣者，說有彼果故。如佛所說諸緣法者，謂
T30n1567_p0139a20 || 有士夫所作果、增上果、勝報果、平等果，非無
T30n1567_p0139a21 || 體性故，如兔角等，或說有果。若如實所說，非
T30n1567_p0139a22 || 勝義諦。何所以邪？果若有若無，緣中皆止
T30n1567_p0139a23 || 遣。若如實觀察，不即緣有果、不離緣有果。是

T30n1567_p0139a24 || 故頌言：○
T30n1567_p0139a25 || 「若謂緣無果，果從緣中出；
T30n1567_p0139a26 || 是果何不從，非緣中而出？」
T30n1567_p0139a27 || 釋曰：○非緣中出者，○如砂出油。若或止遣緣生，○
T30n1567_p0139a28 || 定知有過。復次頌言：○
T30n1567_p0139a29 || 「若果從緣生。」
T30n1567_p0139b01 || 釋曰：○有異意樂。○若言有果從緣可生，○亦何不
T30n1567_p0139b02 || 從非緣所成？○以相似無性故。若正緣有成，○非
T30n1567_p0139b03 || 緣亦應成。若止其不生，○又定知有過。復次頌
T30n1567_p0139b04 || 言：○
T30n1567_p0139b05 || 「是緣無自性。」
T30n1567_p0139b06 || 釋曰：○意謂若無自性，○彼云何能所作差別？○此
T30n1567_p0139b07 || 中謂顯果非自成故。復次頌言：○
T30n1567_p0139b08 || 「從無自性生，何得從緣生？」
T30n1567_p0139b09 || 釋曰：○此中意者，○如尊者提婆所說頌言：○
T30n1567_p0139b10 || 「如衣因所成，能成因別異；
T30n1567_p0139b11 || 成法若自無，別異因何有？」
T30n1567_p0139b12 || 今此品中皆為止遣如是義故。或有人言：○
T30n1567_p0139b13 || 「果不從緣生，不從非緣生，
T30n1567_p0139b14 || 以果無有故，緣非緣亦無。」
T30n1567_p0139b15 || 釋曰：○彼生不能無性故。此中有言果由緣成，○
T30n1567_p0139b16 || 緣法者是果之種類，○果無自成無自種類，○彼
T30n1567_p0139b18 || 性故，○無有緣成、○亦無非緣成，○無緣種類、○無非
T30n1567_p0139b19 || 緣種類。無非緣種類果可有，果生無性。謂因
T30n1567_p0139b20 || 等及緣有果圓成，○彼緣所成此果無性。果無
T30n1567_p0139b21 || 性故，○緣與非緣復云何有？○此中意者，○若說
T30n1567_p0139b22 || 生、若說緣、若說果，○應知唯是世俗分別，○如是
T30n1567_p0139b23 || 皆非勝義諦境。今此品中皆為證成如○是義
T30n1567_p0139b26 || 前品已止生義。今當次第○勝義諦中諸有物
T30n1567_p0139b27 || 體，○如是總聚差別之義○而悉止遣，○餘有所觀
T30n1567_p0139b28 || 次應發起。如前品餘所分別說，○諸有物體皆
T30n1567_p0139b29 || 悉無性，○謂先止遣彼生義已，○餘諸句義亦然

T30n1567_p0139c01 || 止遣。諸有所作雖復如是多種止已，然善巧
T30n1567_p0139c02 || 智中有所生義還復發起，此無過失。有人言
T30n1567_p0139c03 || 去。此中去者，去法勝義諦有彼果，此法有
T30n1567_p0139c04 || 實性故，能作、所作、作法非不和合。今為止遣
T30n1567_p0139c05 || 彼有能作、所作及作法故，有此品起。此中應
T30n1567_p0139c06 || 問：為已去名去？為未去名去？故頌答言：
T30n1567_p0139c07 || 「已去無有去。」
T30n1567_p0139c08 || 釋曰：已去名謝滅，若有去法可去，即彼去法
T30n1567_p0139c09 || 為不極成，即不和合，自語相違。復次頌言：
T30n1567_p0139c10 || 「未去亦無去。」
T30n1567_p0139c11 || 釋曰：未去未生，若有去法可去，即如前所說
T30n1567_p0139c12 || 自語相違、不和合對治。復有人言：此言去者，
T30n1567_p0139c13 || 總攝作用、諸差別等。如所意樂，去時有去。為
T30n1567_p0139c14 || 對彼異意，故頌遣言：
T30n1567_p0139c15 || 「離已去未去，去時亦無去。」
T30n1567_p0139c16 || 釋曰：而彼去時或有所去，即不離已去、未去
T30n1567_p0139c17 || 二種法中。何以故？於一法中互相違性，彼不
T30n1567_p0139c18 || 生故。此中若說諸法無性，是義成就。若以是
T30n1567_p0139c19 || 法於非法中有所成者，即去時去又何不成？
T30n1567_p0139c20 || 是故亦無去時可去。復有人言：現見世間舉
T30n1567_p0139c21 || 足下足有行動相，此往彼方不離所觀、有可
T30n1567_p0139c22 || 去相。彼復謂言：世所作事，先由作者後有所
T30n1567_p0139c23 || 作，作事方成，去相亦爾。復次頌言：
T30n1567_p0139c24 || 「動處則有去，此中有去時。」
T30n1567_p0139c25 || 釋曰：若復別異，此云何有？復次頌言：
T30n1567_p0139c26 || 「非已去未去。」
T30n1567_p0139c27 || 釋曰：彼異意者謂以去時有行動相，乃說去
T30n1567_p0139c28 || 時以成去義。復次頌言：
T30n1567_p0139c29 || 「是故去時去。」
T30n1567_p0140a01 || 釋曰：異意謂離已去、未去、去時有去。復次頌
T30n1567_p0140a02 || 言：
T30n1567_p0140a03 || 「云何於去時，而當有去法？」

T30n1567_p0140a04 || 以離於去法，去時不可得。」
T30n1567_p0140a05 || 釋曰：於一去法中若有去時可和合者，即應
T30n1567_p0140a06 || 二種去法有性。而此去法不可得故，如是決
T30n1567_p0140a07 || 定法止遣相離者，此有過失。若此去法有去
T30n1567_p0140a08 || 可和合者，即非去時如是決定。若言去時去
T30n1567_p0140a09 || 法彼和合者，云何去時而有去邪？何所以邪？
T30n1567_p0140a10 || 復次頌言：
T30n1567_p0140a11 || 「若去時有去，則有二種去：
T30n1567_p0140a12 || 一謂有去時，二謂去時去。」
T30n1567_p0140a13 || 釋曰：若言去時得有去者，此義不然，離已去、
T30n1567_p0140a14 || 未去，無去時和合可去。是故若見有是法，還
T30n1567_p0140a15 || 成過失。如所說過失者，謂去時有去。若此二
T30n1567_p0140a16 || 種決定有去理可成者，即彼去法應於去時
T30n1567_p0140a17 || 去可得邪？若爾即有二法可得：一謂去法去，
T30n1567_p0140a19 || 二去法者，此無道理。何以故？若去法去時有
T30n1567_p0140a20 || 所成者，彼何決定？或有所得，此復云何？若或
T30n1567_p0140a21 || 無所有，彼決定說，云何有此去時可去？諸法
T30n1567_p0140a22 || 亦然，皆如是止。若法決定，應有如是去時可
T30n1567_p0140a23 || 去，非已去未去。無如是見，是故此中無二去
T30n1567_p0140a24 || 法。若有，即成別異過失。復次頌言：
T30n1567_p0140a25 || 「若有二去法，即有二去者。」
T30n1567_p0140a26 || 釋曰：此何所以？如頌言：
T30n1567_p0140a27 || 「以離於去者，去法不可得。」
T30n1567_p0140a28 || 釋曰：若如此說已，餘皆亦然。無二去者可見，
T30n1567_p0140a29 || 亦非所樂。此復云何？此中如是無去者、去時、
T30n1567_p0140b01 || 去法可去。若有去時可去者，非彼亦無去法
T30n1567_p0140b02 || 可得，是故於其一去者中無二去法。若有，即
T30n1567_p0140b03 || 成過失。或有人言：於一去法中去者相離，即
T30n1567_p0140b04 || 無所得。若有所作，即有去者。此中若有所依，
T30n1567_p0140b05 || 即去時、去法或有可說，是故無二去法和合。
T30n1567_p0140b06 || 如是若於如前所說過失遣除，即無有少法
T30n1567_p0140b07 || 可作。若有別異，還成過失。復次頌言：

T30n1567_p0140b08 || 「若離於去者，去法不可得。」
T30n1567_p0140b09 || 釋曰：去法若離，即俱時所起彼去作用即當
T30n1567_p0140b10 || 破散，是中何有去者可得？若無去者，彼去者
T30n1567_p0140b11 || 性所作無性。此中去者若不相離，而彼去法
T30n1567_p0140b12 || 亦云何有？今此去者去法如實伺察，云何可
T30n1567_p0140b13 || 說有去相邪？此去者中云何實有去者去法
T30n1567_p0140b14 || 而可施作？又或去者若有別異，此復云何？復
T30n1567_p0140b15 || 次頌言：
T30n1567_p0140b16 || 「去者即不去。」
T30n1567_p0140b17 || 釋曰：何所以邪？謂法自相止遣。復次頌言：
T30n1567_p0140b18 || 「不去者不去。」
T30n1567_p0140b19 || 釋曰：謂如前所有相違法故。復次頌言：
T30n1567_p0140b20 || 「離去不去者，無第三去者。」
T30n1567_p0140b21 || 釋曰：以彼如是第三無性，是故此中無有去
T30n1567_p0140b22 || 義。前言去者不去，如其所說，止法自相為證
T30n1567_p0140b23 || 成此義。復次頌言：
T30n1567_p0140b24 || 「若言去者去，云何有此義？」
T30n1567_p0140b25 || 釋曰：無有是義。此復云何？復次頌言：
T30n1567_p0140b26 || 「若離於去法，去者不可得。」
T30n1567_p0140b27 || 釋曰：以離去法，去者不和合。若有如是去法
T30n1567_p0140b28 || 與彼去者，此中和合，亦無別異去法可有。若
T30n1567_p0140b29 || 或決定去有所作，即彼去法有去和合。復次
T30n1567_p0140c01 || 頌言：
T30n1567_p0140c02 || 「去法若欲去，非無去者去。」
T30n1567_p0140c03 || 釋曰：若言如是異法有著，即離去法去者
T30n1567_p0140c04 || 可見，去法不離去者體故，彼皆無性。若復止
T30n1567_p0140c05 || 遣法自相者，還成過失。若定有彼去法可成，
T30n1567_p0140c06 || 如是即有二去法可立，乃成去者有去。何等
T30n1567_p0140c07 || 為二？一者有動，二即去者有異法可去。如是
T30n1567_p0140c08 || 去法即成差別，此中無有去法可取道理。若
T30n1567_p0140c10 || 可立，此無過失。有人謂：去有發起可說有去。
T30n1567_p0140c11 || 此中若或去者已去有發起邪？或別異邪？如

T30n1567_p0140c12 || 是分位有所著故。所以頌言：○
T30n1567_p0140c13 || 「已去中無發。」
T30n1567_p0140c14 || 釋曰：○已去者去，彼去作用而已謝故，○此中何
T30n1567_p0140c15 || 有去法發起？○復次頌言：○
T30n1567_p0140c16 || 「未去中無發。」
T30n1567_p0140c17 || 釋曰：○未去者，○彼去作用未有生故。若離已去○
T30n1567_p0140c18 || 未去性，亦無發起。復次頌言：○
T30n1567_p0140c19 || 「離已去未去，去時中無發。」
T30n1567_p0140c20 || 釋曰：○是故今時云何有去而得發起？○所以去
T30n1567_p0140c21 || 法發起無性，去者無性其義亦然。由是當知
T30n1567_p0140c22 || 勝義諦中去者去法分別悉無。或有人言：○此
T30n1567_p0140c23 || 中應有如是去法，○已去、未去、去時分位因性可
T30n1567_p0140c24 || 成。彼說不然。若或先有去法發起○即有去時，○
T30n1567_p0140c25 || 後亦復有去者發起，○此中無去法故，○即無去
T30n1567_p0140c26 || 作用，○去時作用已謝滅故。如前所說，○去法發
T30n1567_p0140c27 || 起即無分位，○亦無去時可有。若彼去時有所
T30n1567_p0140c28 || 發者，○又離去法去時不有，○云何當有已去未
T30n1567_p0140c29 || 去？○彼皆無性，○如是無去故。云何如前去法有
T30n1567_p0141a01 || 所發起？○以彼去法發起無故，○去中皆止諸有
T30n1567_p0141a02 || 體性。去無性故，○即不和合。此中決定說者，○若
T30n1567_p0141a03 || 無去故何有去法？○以無去無去法故，○亦無彼
T30n1567_p0141a04 || 去作用發起，○去云何有？○復次頌言：○
T30n1567_p0141a05 || 「去未去去時，云何有分別？」
T30n1567_p0141a06 || 釋曰：○若不見有如是去法所發起故，○餘一切
T30n1567_p0141a07 || 處其義亦然。已去未去去時分位○因性所成，○
T30n1567_p0141a08 || 一切皆無去法可得，○以彼如是發無性故。若
T30n1567_p0141a09 || 有如是去法，○於勝義諦中如理思擇，○分位對
T30n1567_p0141a10 || 治悉無所有，○云何當有已去未去去時分位？○◎

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷3

T30n1567_p0141a20 || ◎復次頌言：○
T30n1567_p0141a21 || 「去者即不住。」

T30n1567_p0141a22 || 釋曰：於一同生法中，相違所作叢雜無性。
T30n1567_p0141a23 || 「不去者不住。」
T30n1567_p0141a24 || 釋曰：去法止息名之為住。今不去者，去法無
T30n1567_p0141a25 || 性不應止息。若或本有住法可得者，然亦住
T30n1567_p0141a26 || 法無二和合。若有二和合，今應如實觀。是故
T30n1567_p0141a27 || 頌言：
T30n1567_p0141a28 || 「離去不去者，何有第三住？」
T30n1567_p0141a29 || 釋曰：去不去者是二不住，此如是義即如前
T30n1567_p0141b01 || 說。復次頌言：
T30n1567_p0141b02 || 「去者若當住，云何有此義？」
T30n1567_p0141b03 || 以離於去法，去者不可得。」
T30n1567_p0141b04 || 釋曰：總止住法。復次頌言：
T30n1567_p0141b05 || 「去未去去時，止息諸分別。」
T30n1567_p0141b06 || 釋曰：若彼去時不住可爾，彼已去者應可住
T30n1567_p0141b07 || 邪？此亦不然。已去者無別去法，去法已壞
T30n1567_p0141b08 || 是故無住，此中無有已去者住。今此住法如
T30n1567_p0141b09 || 是止已，餘諸過失所說亦然。復次頌言：
T30n1567_p0141b10 || 「所有行止法，皆同去義說。」
T30n1567_p0141b11 || 釋曰：此所說已，餘法皆同。已去未去去時去
T30n1567_p0141b12 || 法不生，已去未去去時去法初發，已去未去
T30n1567_p0141b13 || 去時去法止息。住法亦然，已住未住住時住
T30n1567_p0141b14 || 法不生，已住未住住時住法初發，已住未住
T30n1567_p0141b15 || 住時住法止息。此中法自相等，若止遣者則
T30n1567_p0141b16 || 生過失。此中所有去者去法二種，於勝義諦
T30n1567_p0141b17 || 中欲求實性者，如理應知。一性異性諸有物
T30n1567_p0141b18 || 體皆法性故，是中若有所生皆客塵事，世俗
T30n1567_p0141b19 || 所行世俗所成。然無異性，是故去者去法二
T30n1567_p0141b20 || 無異性。此應思擇。此中應知，風界動轉即有
T30n1567_p0141b21 || 去者，身等動發往方處相，此乃名去，非去者
T30n1567_p0141b22 || 去法二性別異。於自類中有異說者，皆止是
T30n1567_p0141b24 || ◎復次頌言：
T30n1567_p0141b25 || 「去法即去者，是事則不然。」

T30n1567_p0141b26 || 此復云何？頌言：
T30n1567_p0141b27 || 「若謂於去法，即為是去者；
T30n1567_p0141b28 || 作者及作業，即一性可立。」
T30n1567_p0141b29 || 釋曰：雖有作者、作業二相，然彼作者、作業互
T30n1567_p0141c01 || 無異性，以彼作者、作業自相息故。或可一性
T30n1567_p0141c02 || 和合，即體用有相，世俗所成、世俗有性。以彼
T30n1567_p0141c03 || 實無所成，於世俗所作決定可得，是故非無
T30n1567_p0141c04 || 性、非一性。此中若有所止，還成過失。生法
T30n1567_p0141c05 || 顯明，若止遣者，即無果體，亦無往去方處動
T30n1567_p0141c07 || 復次毘婆沙人及吠夜迦囉拏人言：去者去
T30n1567_p0141c08 || 法有別異故。彼謂去者能去，非物體去，物體
T30n1567_p0141c09 || 由去者故說有所得。所作如是，能作亦然。
T30n1567_p0141c10 || 復次勝論者言：如是能於物中有性故有去
T30n1567_p0141c11 || 者，用彼去法動發行往方處等相。此如是說，
T30n1567_p0141c13 || 釋者言：不然。去法若爾，作者功能於物體中
T30n1567_p0141c14 || 為有差別邪？無差別邪？此復云何？若有差別
T30n1567_p0141c15 || 者，諸異力能或復別有齊等力能，於一能作
T30n1567_p0141c16 || 中若成體性，此即是為作者力能，非所作等
T30n1567_p0141c17 || 功能。此若所作等力能，即非作者功能，是
T30n1567_p0141c18 || 中云何如實決定？或言自相差別，此即還成
T30n1567_p0141c19 || 不定。若或自相無差別者，即一切處應無差
T30n1567_p0141c20 || 別性。今以物體如是增上所依，火不能作地
T30n1567_p0141c21 || 等事業，亦非無其事用作者和合力能相應，
T30n1567_p0141c22 || 故知物體如是非作者功能。此說義成，由如
T30n1567_p0141c23 || 是故。所有物體如是能作、如是所作及此如
T30n1567_p0141c24 || 是增上作用，是中作者即得和合，是故非彼
T30n1567_p0141c25 || 功能差別，亦非自體差別所成。若或物體無
T30n1567_p0141c26 || 有差別，即功能可成，如是亦然，諸力能者互
T30n1567_p0141c27 || 無差別一無異性。故知物體若一性，是中亦
T30n1567_p0141c28 || 無多法所成。若異性，是中亦無多法所成。云
T30n1567_p0141c29 || 何二種功能而可成邪？或離所得。即彼如是
T30n1567_p0142a01 || 此之所作是善功能緣法差別，作者物體緣

T30n1567_p0142a02 || 差別有，此名勝上差別長養，是故非作者力
T30n1567_p0142a03 || 能和合，若或分位差別。如是作者分別，是故
T30n1567_p0142a04 || 此說名為作者。若因果轉時，彼能作所作性
T30n1567_p0142a05 || 分位差別即不可得，彼非物體差別性故。若
T30n1567_p0142a06 || 或施設彼有性等，此不和合，故名去者。復次
T30n1567_p0142a07 || 頌言：—
T30n1567_p0142a08 || 「去法異去者，是事亦不然。」
T30n1567_p0142a09 || 釋曰：—若離去法，而彼去者即不決定。若離去
T30n1567_p0142a10 || 法不決定時，無復別異去者可去。此所分別，—
T30n1567_p0142a11 || 若有去者去法二種可得，即去者去法有二
T30n1567_p0142a12 || 可成。所以有去法，故即有去者；有去者故，即
T30n1567_p0142a13 || 有去法。如因果二不相離性，此說義成。若因
T30n1567_p0142a14 || 果同生，即無性可得，如種生芽。是故有去法
T30n1567_p0142a15 || 故即有去者，有去者故即有去法。若一性所
T30n1567_p0142a16 || 成、若異性所成，然去者去法二俱無有，勝義
T30n1567_p0142a17 || 諦中此說成就。云何無所有？此義文廣，恐繁
T30n1567_p0142a18 || 且止。此中遮遣非復引證，為遮遣故如是表
T30n1567_p0142a19 || 示。此所說已，餘處應知。此後復當止遣何義？—
T30n1567_p0142a20 || 若因去法即知去者，彼如是去，云何二種有
T30n1567_p0142a21 || 其別異？若然，云何和合？復次頌言：—
T30n1567_p0142a22 || 「因去知去者，不能用是去。」
T30n1567_p0142a23 || 釋曰：—不作是義。此中應問：—無數義門從義界
T30n1567_p0142a24 || 中出，皆轉是義，今云何言不作是義？故頌答
T30n1567_p0142a25 || 言：—
T30n1567_p0142a26 || 「先無有去法，故無去者去。」
T30n1567_p0142a27 || 釋曰：—為彼如是去者所作，何有少法而可去
T30n1567_p0142a28 || 邪？由如是故，世間所見何等法是先來已生
T30n1567_p0142a29 || 有所去邪？何等法是後來生時有所去邪？復
T30n1567_p0142b01 || 次頌言：—
T30n1567_p0142b02 || 「因去知去者，不能用異去；
T30n1567_p0142b03 || 於一去者中，不有二去故。」
T30n1567_p0142b04 || 釋曰：—云何二去？一謂因去，知去者故；二謂

T30n1567_p0142b05 || 若有去者復用去法。此中止遣，復次頌言：

T30n1567_p0142b06 || 「若實有去法，去者不用三；

T30n1567_p0142b07 || 不實有去法，去者不用三。」

T30n1567_p0142b08 || 此中云何？復次頌言：

T30n1567_p0142b09 || 「去法有不有，去者不用三。」

T30n1567_p0142b10 || 釋曰：若或實有、若不實有，此中去者去法不

T30n1567_p0142b11 || 用三去。若實有者，即去者去法和合。若不實

T30n1567_p0142b12 || 有者，即去者離去法。若亦有亦不有者，二俱

T30n1567_p0142b13 || 無性。或可實有者，去者有故。不實有者，去者

T30n1567_p0142b14 || 不有故。亦有亦不有者，二無去法故。是故去

T30n1567_p0142b15 || 者不用三去，所以不作是義。若彼實有去者、

T30n1567_p0142b16 || 實有去法，即所作不有、能作不和合。以不實

T30n1567_p0142b17 || 有故，即無所作。不有者，為去不生故。亦有亦

T30n1567_p0142b18 || 不有者，亦無所作，彼無性故。以不有故，是故

T30n1567_p0142b19 || 去者不用三去。何以故？如是去者自無性故。

T30n1567_p0142b20 || 若有不有悉無所作，彼皆無性。若說去法，此

T30n1567_p0142b21 || 中皆是隨順所說。復次頌言：

T30n1567_p0142b22 || 「是故去去者、所去處皆無。」

T30n1567_p0142b23 || 釋曰：此說勝義諦中成就。如是別異說有能

T30n1567_p0142b24 || 作所作作法，此中止遣。此中或說去之作用，

T30n1567_p0142b25 || 如理應思。是故當知，此中所說作者、作業、作

T30n1567_p0142b26 || 法，諸有分別皆無實體。為證成是義，故此品

T30n1567_p0142b29 || 前品止遣一切作者、作業、作法諸所造作相違

T30n1567_p0142c01 || 行相已。復次頌言：

T30n1567_p0142c02 || 「見聞及嗅嘗，觸知等六根，

T30n1567_p0142c03 || 此見等六根，說能取諸境。」

T30n1567_p0142c04 || 釋曰：此論所說如是見等六根行諸境界，謂

T30n1567_p0142c05 || 眼見色乃至意知法。此有所說，當知皆是世

T30n1567_p0142c06 || 俗道理，增上所作此無相違。若於勝義諦中，

T30n1567_p0142c07 || 色等眼等所取能取性不可得。此復云何？復

T30n1567_p0142c08 || 次頌言：

T30n1567_p0142c09 || 「是眼即不能，自見於己體。」

T30n1567_p0142c10 || 釋曰：若眼能見自性者，彼眼即應如是同前
T30n1567_p0142c11 || 自見己體。以諸法自性不能自見，無異性故，
T30n1567_p0142c12 || 如火熱性，亦復不能自見己體。是中亦無能
T30n1567_p0142c13 || 見自性。復次頌言：
T30n1567_p0142c14 || 「若不能自見，云何能見他？」
T30n1567_p0142c15 || 釋曰：無能見自性故，譬如耳等，亦無能見自
T30n1567_p0142c17 || 見者，此說還成。眼為能見，譬如薪火變異。即
T30n1567_p0142c18 || 說名燒，非火自體能燒。復次頌言：
T30n1567_p0142c19 || 「火喻即不能，成於眼見法。」
T30n1567_p0142c20 || 釋曰：何所以邪？若彼熱性能然火者，彼不熱
T30n1567_p0142c21 || 之性何不能然？是故若無彼薪，此火不有，熱
T30n1567_p0142c22 || 性不應能自燒故。復次頌言：
T30n1567_p0142c23 || 「去未去去時，前已答是事。」
T30n1567_p0142c24 || 釋曰：如前已去未去去時不去中，已說是事，
T30n1567_p0142c25 || 今此亦然，已燒未燒燒時無燒，已見未見見
T30n1567_p0142c26 || 時無見。是故無已燒無未燒，不離所燒；無已
T30n1567_p0142c27 || 見無未見，不離所見。如前所說，如其次第
T30n1567_p0142c28 || 隨應止遣。復次頌言：
T30n1567_p0142c29 || 「見若未見時，即不名為見。」
T30n1567_p0143a01 || 釋曰：若或為常，如瓶衣等。復次頌言：
T30n1567_p0143a02 || 「若言能所見，此云何和合？」
T30n1567_p0143a03 || 釋曰：以不和合，而彼見法亦復止遣。或可能
T30n1567_p0143a04 || 見所見二法和合，彼即可說有能所見。然彼
T30n1567_p0143a05 || 二法不和合故。何所以邪？於一見法中而彼
T30n1567_p0143a06 || 所見不得和合，無別異故。若有能見即非無
T30n1567_p0143a07 || 所見，若有所見，即能見應成。又若決定有彼
T30n1567_p0143a08 || 見法，即彼能見亦復應成。能見若成，所見亦
T30n1567_p0143a09 || 然。復次頌言：
T30n1567_p0143a10 || 「能見亦不見，見法無性故。」
T30n1567_p0143a11 || 釋曰：若或離眼別有見相，可說所見，或說能
T30n1567_p0143a12 || 見。以無能見及所見故，復次頌言：
T30n1567_p0143a13 || 「所見亦不見，見法離性故。」

T30n1567_p0143a14 || 釋曰：此中若或諸緣止息，亦無能見所見可
T30n1567_p0143a15 || 說。何以故？此所見中非能見故。若有造作，彼
T30n1567_p0143a16 || 即有見，說名所見。此中亦然。同上所說，於能
T30n1567_p0143a17 || 見中無見可得。何以故？此中若有諸差別法
T30n1567_p0143a18 || 體性可見，而悉止遣。若有如是能見所見見
T30n1567_p0143a19 || 法發起，即非無作者作業作法和合，見及見
T30n1567_p0143a20 || 法亦有所起。此復云何？復次頌言：
T30n1567_p0143a21 || 「離見不離見，見者不可得。」
T30n1567_p0143a22 || 釋曰：以無見法發起和合，第二見法本無性
T30n1567_p0143a23 || 故。亦無決定而可發起，以彼見法離所見性
T30n1567_p0143a24 || 不和合故，或可所見能見二俱無故。復次
T30n1567_p0143a25 || 頌言：
T30n1567_p0143a26 || 「以無見者故，云何有所見？」
T30n1567_p0143a27 || 釋曰：能所見性作用相違，若離和合性即無
T30n1567_p0143a28 || 見者，若無見者即所見性不得和合。此中能
T30n1567_p0143a29 || 見所見決定無見，云何可說能所見邪？以見
T30n1567_p0143b01 || 離性故，見無性故。或有人言：若謂諸行是空、
T30n1567_p0143b02 || 諸法無我，有此理故，如眼所見即無別異能
T30n1567_p0143b03 || 所見者，彼即無其實果可得。云何乃有識等
T30n1567_p0143b04 || 四法而發起邪？故頌遣言：
T30n1567_p0143b05 || 「見可見無故，識等四法無。」
T30n1567_p0143b06 || 釋曰：如所說理，此能見所見皆不成就，彼果
T30n1567_p0143b07 || 生起識觸受愛，如是四法云何和合？若決定
T30n1567_p0143b08 || 有識等四法，即有彼果取法可生。以實無故，
T30n1567_p0143b09 || 次頌遣言：
T30n1567_p0143b10 || 「四取等諸緣，云何當得有？」
T30n1567_p0143b11 || 釋曰：謂以識等及取緣有生緣老死，此等諸
T30n1567_p0143b12 || 法無所成故，無所有故。今此品初，他所建立
T30n1567_p0143b13 || 聞等聲等諸說皆止，此中見者悉無所作。是
T30n1567_p0143b14 || 故頌言：
T30n1567_p0143b15 || 「聞嗅味觸知，如是等諸根，
T30n1567_p0143b16 || 而悉同於上，眼見法中說。」

T30n1567_p0143b17 || 釋曰：此中應知，如眼見說能聞所聞等，譬如
T30n1567_p0143b18 || 能見所有聞等，如應廣說。此中且止，已遣一
T30n1567_p0143b19 || 切不和合對治故，此說成就。此中能見所見
T30n1567_p0143b20 || 見法，諸有分別物體無性，今此品中悉為證
T30n1567_p0143b21 || 成，如是義故。

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷4

T30n1567_p0143c09 || 次第此品今當止遣。彼十二處諸有所作。或
T30n1567_p0143c10 || 有異宗現所安立，謂於勝義諦中實有內外
T30n1567_p0143c11 || 十二處法，以蘊攝故。論者言：然此非無所攝
T30n1567_p0143c12 || 道理，但以世俗諦中有其所攝，非勝義諦，以
T30n1567_p0143c14 || 又有異宗，計所造色有性可得，欲謂大種積
T30n1567_p0143c16 || 今對遣彼等，是故頌言：
T30n1567_p0143c17 || 「若離於色因，色即不可得。」
T30n1567_p0143c18 || 釋曰：色因者，謂地水火風。彼四大種。由其
T30n1567_p0143c19 || 因故有色處等諸色可得，若離自性即不可
T30n1567_p0143c20 || 得，是故世俗假施設有。若或別異物體有性，
T30n1567_p0143c21 || 此不能說。何所以邪？復次頌言：
T30n1567_p0143c22 || 「離色因有色，色則墮無因；
T30n1567_p0143c23 || 無因無有義，何法無因立？」
T30n1567_p0143c24 || 釋曰：若因色中物體有性，即當對說。果色物
T30n1567_p0143c25 || 體而有所成。若無因有果，即無所成義。是故
T30n1567_p0143c26 || 無有無因可見，是中亦無少法可說。復次頌
T30n1567_p0143c27 || 言：
T30n1567_p0143c28 || 「若復離於色，有其色因者，
T30n1567_p0143c29 || 即是無果因；無果因何立？」
T30n1567_p0144a01 || 釋曰：若果色中物體有性，即當對說。因色物
T30n1567_p0144a02 || 體而有所成。若有因有果彼所作性，如是乃
T30n1567_p0144a03 || 說因法可轉。此若如是離色因有色、離色有
T30n1567_p0144a04 || 色因者，即彼如是無堅濕暖動諸相離性，眼
T30n1567_p0144a05 || 等青等云何可得？以色聲等相離性故，同彼
T30n1567_p0144a06 || 身中堅濕暖動諸有所得。今為對遣彼說，復

T30n1567_p0144a07 || 次頌言：○
T30n1567_p0144a08 || 「若已有色者，色因無所起；
T30n1567_p0144a09 || 若無有色者，亦不用色因。」
T30n1567_p0144a10 || 釋曰：○若言有色，○分別色因，○或謂無色，○或亦有
T30n1567_p0144a11 || 亦無。此如是說，○俱非道理。是故應知，○非有亦
T30n1567_p0144a12 || 非無，○緣義和合爾。
T30n1567_p0144a13 || 有異人言：若爾，無因當可得邪？○
T30n1567_p0144a14 || 故頌遣言：○
T30n1567_p0144a15 || 「無因而有色，是事亦不然。」
T30n1567_p0144a16 || 釋曰：○極成法中無如是說。
T30n1567_p0144a17 || 勝論者言：○我欲謂彼地等極微諸色是無因
T30n1567_p0144a19 || 論者言：○彼無相似自類諸色無有體相，○如是
T30n1567_p0144a20 || 分別是果非果○俱非道理，○譬如瓶等。地等所
T30n1567_p0144a21 || 成，○彼非無因。然極微因，○無實因性。以無因
T30n1567_p0144a22 || 故，○如虛空等，非一邊故。此說非彼因性可得，
T30n1567_p0144a23 || 本性無體故。雖瓶等有因，○而非意中謂彼一
T30n1567_p0144a24 || 向有體可成。亦非同生性，○以極微因而無果
T30n1567_p0144a25 || 故。既非同生性，○彼即非道理。又若分別虛空
T30n1567_p0144a26 || 等，○常非一切所向。以虛空等方分分別，○若或
T30n1567_p0144a27 || 別異有性可立者，○故頌遣言：○
T30n1567_p0144a28 || 「是故於色中，離有無分別。」
T30n1567_p0144a29 || 釋曰：○如其分別於諸色中能造所造、若果若
T30n1567_p0144b01 || 因計有體者，○皆是諍論○安立處所，○於自所成
T30n1567_p0144b02 || 中而有相違。如佛所言，○色處者○謂四大所造。
T30n1567_p0144b03 || 彼能造義，○即因義成，○應知所說非勝義諦。復
T30n1567_p0144b04 || 次頌言：○
T30n1567_p0144b05 || 「果若似於因，此說即不然。」
T30n1567_p0144b06 || 釋曰：○彼諸大種堅濕暖動自性而不可見，○非
T30n1567_p0144b07 || 彼自性色有所得，○是故非諸大種與果和合。
T30n1567_p0144b08 || 有異人言：○若爾，即果不似因邪？○
T30n1567_p0144b09 || 為遮遣此義，○故頌答言：○
T30n1567_p0144b10 || 「果若不似因，是事亦不然。」

T30n1567_p0144b11 || 釋曰：若不相似性，即無果可成，止其果性故。
T30n1567_p0144b12 || 受等多義亦同此說。復次頌言：
T30n1567_p0144b13 || 「所有受心想，諸行一切種，
T30n1567_p0144b14 || 及餘一切法，皆同色法說。」
T30n1567_p0144b15 || 釋曰：彼受心想行皆同色法止遣諸相。如所
T30n1567_p0144b16 || 遮遣，是義應知。云何受心想行如彼色邪？謂
T30n1567_p0144b17 || 離諸因即不可得，以眼色等因諸有分位彼
T30n1567_p0144b18 || 彼無實因性所成。若或離彼無實因性，是中
T30n1567_p0144b20 || 因，以無果故因亦無體。若離自因有受等果
T30n1567_p0144b21 || 而可成者，即離受等果，彼因亦有心。若離心
T30n1567_p0144b22 || 因心可立者，是法無因，無有此義。何法無因
T30n1567_p0144b23 || 而可立邪？若復離於心有其心因者，即是無
T30n1567_p0144b24 || 果因，無果因何有此如是等諸有所說？應知
T30n1567_p0144b25 || 有為之法若離諸蘊而有性者，他所計執，譬
T30n1567_p0144b26 || 如瓶等，若一性異性，皆止其義。餘一切法亦
T30n1567_p0144b27 || 如是說。復次頌言：
T30n1567_p0144b28 || 「彼一切諸法，皆同色法說；
T30n1567_p0144b29 || 若諍論安立，隨所起即空。」
T30n1567_p0144c01 || 復次若有樂說空者，應以空義答。是故頌言：
T30n1567_p0144c02 || 「一切不離空，一切得成就。」
T30n1567_p0144c03 || 又復顯示彼一切法無自性義，是故頌言：
T30n1567_p0144c04 || 「若見一物性，一切法亦然；
T30n1567_p0144c05 || 若解一法空，一切皆空故。
T30n1567_p0144c06 || 言說有所得，諸所作皆空；
T30n1567_p0144c07 || 一切無所得，一切皆成就。」
T30n1567_p0144c08 || 釋曰：雖勝義諦中彼一切法說無自性，然所
T30n1567_p0144c09 || 作所得而亦不空，彼如前說皆得成就。於一
T30n1567_p0144c10 || 切法無所得義而有所成，此中品初說蘊攝
T30n1567_p0144c11 || 等，應知如是諸蘊無性無有所成。
T30n1567_p0144c13 || 復次異宗所計，謂勝義諦中有地水火風識
T30n1567_p0144c14 || 等諸界所成土夫，譬如虛空。彼引證云：如佛
T30n1567_p0144c15 || 所言：「諸苾芻當知，土夫六界成身，譬如虛空。」

T30n1567_p0144c17 || 論者言：此說無相，謂世俗諦。如是諸相有所
T30n1567_p0144c18 || 說者，非勝義諦。是故頌言：
T30n1567_p0144c19 || 「空相未有時，先無彼虛空。」
T30n1567_p0144c20 || 釋曰：無障礙相即虛空相。此說義成，若或先
T30n1567_p0144c21 || 有虛空而可成者，如是亦然。有相可立說為
T30n1567_p0144c22 || 先有，若有是相此中即無成就因義。然此如
T30n1567_p0144c23 || 是相非無成就義，此中但為止遣諸法自相，
T30n1567_p0144c24 || 是故頌言：
T30n1567_p0144c25 || 「云何無相中，彼有相可得？」
T30n1567_p0144c26 || 釋曰：如是分位無成就義。復次頌言：
T30n1567_p0144c27 || 「無實相無體，云何相可轉？」
T30n1567_p0144c28 || 釋曰：次當止遣。云何無相中而有能相所相
T30n1567_p0144c29 || 可轉？云何二俱說為有相？此復云何？故頌遣
T30n1567_p0145a01 || 言：
T30n1567_p0145a02 || 「於無相法中，相則無所相。」
T30n1567_p0145a03 || 釋曰：於無相中無有物體、無分位可立，與相
T30n1567_p0145a04 || 相違故。復次頌言：
T30n1567_p0145a05 || 「離有相無相，無異處可轉。」
T30n1567_p0145a06 || 釋曰：此遍遮遣是中亦復無所成義。復次頌
T30n1567_p0145a07 || 言：
T30n1567_p0145a08 || 「所相既無體，能相亦不立。」
T30n1567_p0145a09 || 釋曰：所相不相離性故。復次頌言：
T30n1567_p0145a10 || 「能相無有故，亦無有所相。」
T30n1567_p0145a11 || 釋曰：能相不相離性故，若二俱決定，即成對
T30n1567_p0145a12 || 治過失，亦非能所二相有異性可成。若此如
T30n1567_p0145a13 || 是，有過失生，所說亦然。云何二法能成於一？
T30n1567_p0145a14 || 亦復云何一法成二？故頌遣言：
T30n1567_p0145a15 || 「是故無能相，亦無有所相。」
T30n1567_p0145a16 || 釋曰：若一若二有所成性，此中皆遣。故前頌
T30n1567_p0145a17 || 言「能相無有故，亦無有所相。」若所相可成，即
T30n1567_p0145a18 || 能相無體。若所相能相二俱無體，別異亦無
T30n1567_p0145a19 || 體，是故決定此皆無體。

T30n1567_p0145a20 || 有異人言：無障礙處是虛空相，如是能相，相
T30n1567_p0145a22 || 論者言：當知此說即一分因。云何是彼無障
T30n1567_p0145a23 || 礙處說為能相？此中如是亦無能相，此非道
T30n1567_p0145a25 || 異人言：若彼虛空能相所相非道理者，何故
T30n1567_p0145a26 || 虛空與三摩鉢底為所緣相？又復欲貪斷處
T30n1567_p0145a27 || 為境界故，如是豈非虛空有彼能所相邪？彼
T30n1567_p0145a28 || 相有故，此亦何無？故頌遣言：
T30n1567_p0145a29 || 「離所相能相，亦無有別相。」
T30n1567_p0145b01 || 釋曰：如譬喻者言，有礙無體，無物礙處是為
T30n1567_p0145b02 || 虛空。此亦不然。若此無其有體，云何當有其
T30n1567_p0145b03 || 無？亦非勝義諦中有質礙體，彼無性故。云何
T30n1567_p0145b04 || 無體虛空。或計其有？如是對治有體，此說總
T30n1567_p0145b05 || 遣諸性。是故頌言：
T30n1567_p0145b06 || 「若使無有有，云何當有無？」
T30n1567_p0145b07 || 釋曰：勝義諦中如是所有。若性無性悉離有
T30n1567_p0145b08 || 體。如佛所言：「諸苾芻！我此聲聞，乃至若有知
T30n1567_p0145b09 || 解若無知解。」如是所說皆世俗諦，非勝義諦。
T30n1567_p0145b10 || 勝義諦者，此中頌言：
T30n1567_p0145b11 || 「有無既已無，誰為知解者？」
T30n1567_p0145b12 || 釋曰：無性可成，彼即離相。此復云何？有性無
T30n1567_p0145b13 || 性止遣相違，即彼有性於一切處悉不可得。
T30n1567_p0145b14 || 是故頌言：
T30n1567_p0145b15 || 「非有體無體，無能相所相。」
T30n1567_p0145b16 || 釋曰：如其所說同虛空法，此中地水火風識
T30n1567_p0145b17 || 等五界，所說皆同彼虛空界，是等皆無所相
T30n1567_p0145b18 || 能相，亦非有體亦非無體，皆如虛空遮遣一
T30n1567_p0145b19 || 切所有言說。於諸句義中。若有諍論及邪見
T30n1567_p0145b20 || 安立法中妄計路伽耶陀等，如是諸說皆非
T30n1567_p0145b21 || 佛語，應當捨離。如其所說，此悉非有，謂以勝
T30n1567_p0145b22 || 義諦中諸界處等自性不可說。然此亦無無性
T30n1567_p0145b23 || 可立，但為止遣所作物性，此中非彼無性可
T30n1567_p0145b24 || 得。如是所說，遍遣諸性。

T30n1567_p0145b25 || 如異部師所說頌言：○
T30n1567_p0145b26 || 「遺有言無性，亦不取無性；
T30n1567_p0145b27 || 如說青非青，不欲成其白。」
T30n1567_p0145b28 || 此中應知，○於二種見悉當遮遣，○都無所得。諸
T30n1567_p0145b29 || 界處等○若有所成，○皆是世俗諦攝。彼彼所有
T30n1567_p0145c01 || 別別自體、○善不善法，已生未生彼法常在，○雖
T30n1567_p0145c02 || 復勤作虛無果利。設使先有所生，後即無性。
T30n1567_p0145c03 || 若如是知、○如是所成，○此無過失。以是因故，○性
T30n1567_p0145c04 || 無性二有所詮表無所詮表互有相違，○計有
T30n1567_p0145c05 || 性可生，○即非道理。是故亦非有性亦非無性○
T30n1567_p0145c06 || 二法可成。何以故？○從緣有故。先有性可生，○所
T30n1567_p0145c07 || 生即無性。性無所生故，○有性非道理。如是無
T30n1567_p0145c08 || 實所生，○此說有者即是相違。若或一切有所
T30n1567_p0145c09 || 生者，○一切有生非一切故。若一切生有力能
T30n1567_p0145c10 || 者，○何名力能？○因差別生。何能差別果有所生？○
T30n1567_p0145c11 || 彼等力能○此復云何？○為有異耶？○為無異耶？○何
T30n1567_p0145c12 || 以故？○若有異者，○即無分位可立能令果起，○此
T30n1567_p0145c13 || 即分別相違。若無異者，○即彼如是一切皆有，○
T30n1567_p0145c14 || 是中一切生法可立。若離相者，○即一切處應
T30n1567_p0145c15 || 無差別，○云何有性可生？○彼決定因豈得和合？○
T30n1567_p0145c16 || 是故若一性若異性，○此不可說。如是亦然，○物
T30n1567_p0145c17 || 體差別力能和合，○無能生因表了有性。若於
T30n1567_p0145c18 || 無實自性法中○諸界處等如是決定○有所見
T30n1567_p0145c19 || 者，○此即相違○所有世出世間善不善法已生
T30n1567_p0145c20 || 未生諸有所作。若欲不虛果利，○應當斷除世
T30n1567_p0145c21 || 俗諦法。此所斷者，○謂即二種決定所見。此中
T30n1567_p0145c22 || 頌言：○
T30n1567_p0145c23 || 「見有性無性，彼即少智慧；
T30n1567_p0145c24 || 無真實微妙，聖慧眼開生。
T30n1567_p0145c25 || 雖觀於諸性，當寂止諸見；
T30n1567_p0145c26 || 此即勝義諦，遠離一切見。」

T30n1567_p0145c27 || 釋曰：○若於諸見能止息者，○即當遠離諸燒惱
T30n1567_p0145c28 || 性，○於一切法而得寂靜。◎

T30n1567 《大乘中觀釋論》 卷5

T30n1567_p0146a09 || 復次有異宗言：○於勝義諦中諸界處等性與
T30n1567_p0146a10 || 無性有所知解，○由彼雜染成其有性。如佛所
T30n1567_p0146a11 || 言：○染者著染法故，○行自損害、行他損害、行俱
T30n1567_p0146a12 || 損害。如是乃至癡者著於癡法，○其義亦然。
T30n1567_p0146a13 || 論者言：○此中非無雜染道理，○雖有如幻，○謂以
T30n1567_p0146a14 || 無實染等體故，○但以行聚所成，○世俗言說，○非
T30n1567_p0146a15 || 勝義諦。何所以邪？○此言染法，○染者為先有邪？○
T30n1567_p0146a16 || 為後有邪？○為染者染法俱時起邪？○三皆不然。
T30n1567_p0146a17 || 是故頌言：○
T30n1567_p0146a18 || 「若先有染者，後有其染法；
T30n1567_p0146a19 || 云何離染法，而有染者生？」
T30n1567_p0146a20 || 釋曰：○此說畢竟應知此義遮其所離，○若染法
T30n1567_p0146a21 || 無體，○染者亦然。止其所作，非熟無果有果成
T30n1567_p0146a22 || 熟，○其義可見。若離染法有染者成，○如是乃應
T30n1567_p0146a23 || 別有染法，○此即染者因染法得。若爾云何染
T30n1567_p0146a24 || 者有故染法即成？○染法有故染者即成，○然後
T30n1567_p0146a25 || 起染，○此義顯明。如果成熟，○若有愛境即染
T30n1567_p0146a26 || 法成，○若無愛境云何有染？○應當止遣安立過
T30n1567_p0146a28 || 故頌遣言：○
T30n1567_p0146a29 || 「有染者復染，云何當可得？」
T30n1567_p0146b01 || 釋曰：○所依染法無體性故，○如已成熟。復次頌
T30n1567_p0146b02 || 言：○
T30n1567_p0146b03 || 「若有若無染，染者亦復然。」
T30n1567_p0146b04 || 釋曰：○若先有染者、後有染法，○即一切處○如染
T30n1567_p0146b05 || 法體，○是故先無染者道理。
T30n1567_p0146b06 || 令為證成此義，○是故頌言：○
T30n1567_p0146b07 || 「染者先有染，離染者染成。」
T30n1567_p0146b08 || 釋曰。染法若無愛體可作，○是中其或見有所

T30n1567_p0146b09 || 成，此非道理。

T30n1567_p0146b10 || 有異宗言：離彼染者別有染法，離彼染法染

T30n1567_p0146b12 || 論者言：若離染法得有染者，此中非有。何所

T30n1567_p0146b13 || 以邪？若先有染法、後有染者，即離染者乃有

T30n1567_p0146b14 || 染法。此中染法不有，即無愛境能成染法道

T30n1567_p0146b15 || 理，以愛境後有故。由如是故，若離自性別因

T30n1567_p0146b16 || 染者得有染法，即彼染法因染者得。若爾即

T30n1567_p0146b17 || 非愛境能成染法，以愛境居後故，所成不可

T30n1567_p0146b18 || 得。若如此者，豈非過邪？亦非先有染法後成

T30n1567_p0146b20 || 復次頌言：

T30n1567_p0146b21 || 「有染復染者，亦云何當得？」

T30n1567_p0146b22 || 問曰：或離染法有其染者，既有對待過失，此

T30n1567_p0146b23 || 中染法染者二法同起而可成邪？

T30n1567_p0146b24 || 故頌答言：

T30n1567_p0146b25 || 「如是若同生，亦復非道理；

T30n1567_p0146b26 || 染法染者二，此當云何用？」

T30n1567_p0146b27 || 釋曰：謂以染法染者二相離性互有所違，若

T30n1567_p0146b28 || 法未生二俱無性，若法已生所作無體，但由

T30n1567_p0146c01 || 染法悉亦止遣。問曰：彼染法染者為一性可

T30n1567_p0146c02 || 合邪？為異性合邪？

T30n1567_p0146c03 || 故頌答言：

T30n1567_p0146c04 || 「彼染法染者，非一性有合。」

T30n1567_p0146c05 || 釋曰：此何所以？非彼一性而可合故，若有二

T30n1567_p0146c06 || 法合即極成。此中應知，是提婆達多起染，不

T30n1567_p0146c07 || 復為彼提婆達多染者之因。彼若說合，此非

T30n1567_p0146c09 || 復次異性亦不可合，故頌遣言：

T30n1567_p0146c10 || 「異性若有合，云何當可得？」

T30n1567_p0146c11 || 釋曰：異法異性若有合者，彼即相違而非一

T30n1567_p0146c12 || 處。有二法生道理可得，後當止遣。

T30n1567_p0146c13 || 復次頌言：

T30n1567_p0146c14 || 「若一性可合，離伴亦應合。」

T30n1567_p0146c15 || 釋曰：此言合者，同體為義。凡一性者，即是因

T30n1567_p0146c16 || 義。若此一性定有合者，如前所說提婆達多
T30n1567_p0146c17 || 合義應見，是故無一性因可合道理。雖於一
T30n1567_p0146c18 || 性因無合可成，然若止其合義，應知有過。
T30n1567_p0146c19 || 復次頌言：
T30n1567_p0146c20 || 「異性若有合，離伴亦應合。」
T30n1567_p0146c21 || 釋曰：此中所說，譬如瓶衣，彼等異性而不能
T30n1567_p0146c22 || 合。若立合者，非有異性相合因故，如前即有
T30n1567_p0146c23 || 對待過失。異性若合有所得者，彼非異性亦
T30n1567_p0146c24 || 應得合，此豈無過？
T30n1567_p0146c25 || 復次頌言：
T30n1567_p0146c26 || 「若異性有合，染染者何用？」
T30n1567_p0146c27 || 釋曰：此中說合，無合道理。何所以邪？如是二
T30n1567_p0146c28 || 法各各已成別別自體，即無別法為所成義。
T30n1567_p0146c29 || 是中亦無所成可得，故知異性無有詮表。若
T30n1567_p0147a01 || 計異性得有合者，
T30n1567_p0147a02 || 故頌遣言：
T30n1567_p0147a03 || 「若染染者二，各各自體成；
T30n1567_p0147a04 || 是二若有合，前亦應得合。」
T30n1567_p0147a05 || 釋曰：而彼二法，汝今云何此說得成？各各體
T30n1567_p0147a06 || 故。若或染法染者是二，汝以何義分別二法
T30n1567_p0147a07 || 各各自體令成其合？論中言或者，此說合義。
T30n1567_p0147a08 || 若起分別時虛無果利，彼等自體無所成性。
T30n1567_p0147a09 || 若言合者，是中染者無有少分染法可作染
T30n1567_p0147a10 || 法，亦非染者可有。
T30n1567_p0147a11 || 復次頌言：
T30n1567_p0147a12 || 「異相不成合，汝欲求成合；
T30n1567_p0147a13 || 合相若已成，復欲成其異。」
T30n1567_p0147a14 || 釋曰：合性不成，彼義極成。一法異性合不可
T30n1567_p0147a15 || 得，異性極成不成合義，故無染法染者二法
T30n1567_p0147a16 || 同時。或復次第異性可生，亦復更互相離性
T30n1567_p0147a17 || 故，由是此中無合道理。今此觀察如汝意欲，
T30n1567_p0147a18 || 何等異性次第可起？或復同時。

T30n1567_p0147a19 || 今為證成此義，故頌遣言：—
T30n1567_p0147a20 || 「如是染染者，非合不合成；
T30n1567_p0147a21 || 諸法亦如染，非合不合成。」
T30n1567_p0147a22 || 釋曰：—此中云何？—所謂非唯染法染者—非合不
T30n1567_p0147a23 || 合，—諸法亦然。◎
T30n1567_p0147a25 || 復次或有人言：—勝義諦中有彼貪等諸雜染
T30n1567_p0147a26 || 法，—以有為故，—譬如眼等。
T30n1567_p0147a27 || 論者言：—若如是說，—遍所成故，立喻不正。何以
T30n1567_p0147a28 || 故？—勝義諦中若有眼等，—應有生等有為諸相。
T30n1567_p0147a29 || 若其無者—如兔角等，—亦應有彼有為諸相。是
T30n1567_p0147b01 || 故有為諸相，—於勝義諦中決定不成，—云何生
T30n1567_p0147b02 || 等有為諸相而可成立？—
T30n1567_p0147b03 || 此中應問：—彼生等法增上所作，—是有為耶？—是
T30n1567_p0147b04 || 無為耶？—二俱不然。
T30n1567_p0147b05 || 故頌答言：—
T30n1567_p0147b06 || 「若生是有為，即應有三相。」
T30n1567_p0147b07 || 釋曰：—譬如能相，—此中有為能相如是，—不然云
T30n1567_p0147b08 || 何有為諸相？—此中所說二法和合三相遍行
T30n1567_p0147b10 || 復次頌言：—
T30n1567_p0147b11 || 「若生是無為，不作有為相。」
T30n1567_p0147b12 || 釋曰：—如是所成應當遮遣安立過失。何以故？—
T30n1567_p0147b13 || 無為自體亦無性故，—譬如滅法。此如是決定，—
T30n1567_p0147b14 || 有如是過失。如是住與無常，—餘法亦然，—皆同
T30n1567_p0147b16 || 論者言：—相者即是理法，執持為性。如是所說，—
T30n1567_p0147b17 || 云何生等為復相離—有彼業用而可轉耶？—或
T30n1567_p0147b18 || 不離耶？—
T30n1567_p0147b19 || 復次頌言：—
T30n1567_p0147b20 || 「生等三法離，即無相業用。」
T30n1567_p0147b21 || 釋曰：—云何生等有為諸法次第可轉？—若法體
T30n1567_p0147b22 || 未生，—即住滅二法不能為彼作有為相，—以未
T30n1567_p0147b23 || 生故，—是即能相無所詮表。若法自體畢竟已
T30n1567_p0147b24 || 滅，—即能相無體故無生住二法，—以彼滅法自

T30n1567_p0147b25 || 無性故。已生即無住，無住即無生滅亦無性。
T30n1567_p0147b26 || 若言無常隨逐住法，即不能作有為之相。
T30n1567_p0147b27 || 故《百論》頌言：
T30n1567_p0147b28 || 「住何有滅相？無常何有住？」
T30n1567_p0147b29 || 若先有住法，後不復應有。
T30n1567_p0147c01 || 若常有無常，有住不有常；
T30n1567_p0147c02 || 或先有其常，後即不有常。
T30n1567_p0147c03 || 無常與住同，若有其體者，
T30n1567_p0147c04 || 有常即邪妄，或有住亦妄。」
T30n1567_p0147c05 || 頌意如是。若有為法不相離者，云何以一物
T30n1567_p0147c06 || 體於一時中而得和合？
T30n1567_p0147c07 || 故頌遣言：
T30n1567_p0147c08 || 「不於一時中，生住滅和合。」
T30n1567_p0147c09 || 釋曰：以互相違故。
T30n1567_p0147c10 || 或有人言：有彼同種因性一時可生，或復次
T30n1567_p0147c12 || 論者言：此復云何？或復於彼有體中得耶？或
T30n1567_p0147c13 || 離能相所相有所得耶？若有體得者，非於有
T30n1567_p0147c14 || 體中有實體性同生可得，亦非所作別有其
T30n1567_p0147c15 || 因。若或無體，此即亦無同生可有，是故體中
T30n1567_p0147c16 || 無有如是決定生等如生自相，亦復云何次
T30n1567_p0147c17 || 第可成？
T30n1567_p0147c18 || 復次頌言：
T30n1567_p0147c19 || 「生住滅諸相，別有有為相；
T30n1567_p0147c20 || 有即是無窮，無即非有為。」
T30n1567_p0147c21 || 釋曰：若離生等別有生法而可成者，彼即定
T30n1567_p0147c22 || 有異法可立。如是乃有無窮之過，有為無為
T30n1567_p0147c24 || 復次犢子部師言：生等諸法雖是有為，云何
T30n1567_p0147c25 || 可說為無窮耶？
T30n1567_p0147c26 || 彼宗頌言：
T30n1567_p0147c27 || 「生生之所生，唯生於本生；
T30n1567_p0147c28 || 本生之所生，復生於生生。」
T30n1567_p0147c29 || 此頌意者，諸法生時并法自體有十五法共

T30n1567_p0148a01 || 成生法，即彼如有生住異滅諸法具足。此
T30n1567_p0148a02 || 如是法無有差別，若差別分別者有十五法，
T30n1567_p0148a03 || 所謂：一生；二住；三滅；四若是白法，即正解脫
T30n1567_p0148a04 || 生；五若是黑法，即邪解脫生；六若非出離法，
T30n1567_p0148a05 || 即非出離法生；七若是出離法，即出離法生；
T30n1567_p0148a06 || 八生生；九住住；十滅滅；十一正解脫眷屬；十
T30n1567_p0148a07 || 二邪解脫眷屬；十三非出離法眷屬；十四出
T30n1567_p0148a08 || 離法眷屬。除本生自體成十四法，若并本生
T30n1567_p0148a09 || 法總成十五。生生及本生，二法為始意，為此
T30n1567_p0148a10 || 中生生所生唯本生生，更無別法本生所生
T30n1567_p0148a11 || 還生生生，如是乃生諸餘法等，此即不墮無
T30n1567_p0148a13 || 論者言：如是所說皆非道理。
T30n1567_p0148a14 || 故頌破言：
T30n1567_p0148a15 || 「若謂是生生，能生於本生；
T30n1567_p0148a16 || 生生從本生，何能生本生？」
T30n1567_p0148a17 || 釋曰：自體如是，無有性故。
T30n1567_p0148a18 || 次頌破言：
T30n1567_p0148a19 || 「若謂是本生，能生於生生；
T30n1567_p0148a20 || 本生從彼生，何能生生生？」
T30n1567_p0148a21 || 釋曰：自體如是，無有性故。
T30n1567_p0148a22 || 又復有言：生生生時即當能生，以無別故。
T30n1567_p0148a23 || 次頌破言：
T30n1567_p0148a24 || 「若謂生生時，能生本生者；
T30n1567_p0148a25 || 生生若未生，何能生本生？」
T30n1567_p0148a26 || 釋曰：生生若未生，生時即無體，無體即不生，
T30n1567_p0148a27 || 有何力能生本生？若無力能，即無詮表。◎

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷6

T30n1567_p0148b09 || ◎又復有言：我宗有別道理，令彼生法離無
T30n1567_p0148b10 || 窮過。故彼宗頌言：
T30n1567_p0148b11 || 「如燈能自照，亦能照於他；
T30n1567_p0148b12 || 彼生法亦然，自生復生他。」

T30n1567_p0148b13 || 論者言：作如此說，亦非道理，以無照故。若有
T30n1567_p0148b14 || 暗冥，即有所照。故頌破言：
T30n1567_p0148b15 || 「燈中自無暗，住處亦無暗，
T30n1567_p0148b16 || 破暗乃名照，無暗即無照。」
T30n1567_p0148b17 || 釋曰：今此觀察若無有暗，是故燈不自照，亦
T30n1567_p0148b19 || 復次頌言：
T30n1567_p0148b20 || 「無少處可照，是燈何能照？
T30n1567_p0148b21 || 生亦無少分，生法可成就。」
T30n1567_p0148b22 || 又復有言：彼燈生時即可照邪？
T30n1567_p0148b23 || 論者言：若燈生時亦不能照，以先分位無暗
T30n1567_p0148b24 || 可破。若彼有暗即有所破，如是乃說燈能自
T30n1567_p0148b25 || 照，亦復照他。今此所說，云何燈不到暗而能
T30n1567_p0148b26 || 破暗？若不到者，故頌遣言：
T30n1567_p0148b27 || 「云何燈生時，而能破於暗？
T30n1567_p0148b28 || 彼燈初生時，不能及於暗。」
T30n1567_p0148b29 || 釋曰：燈初生時，無有性故。若或俱時，又無分
T30n1567_p0148c02 || 復次頌言：
T30n1567_p0148c03 || 「燈若不到暗，而能破暗者；
T30n1567_p0148c04 || 燈在於此間，應破一切暗。」
T30n1567_p0148c05 || 釋曰：同法若不到，差別因無體，譬如磁石，力
T30n1567_p0148c06 || 能差別無決定因。此說亦非有其力能，先有
T30n1567_p0148c07 || 所成故，如彼磁石所成皆遍。是法生時無所
T30n1567_p0148c08 || 詮表，力能無體故。此復云何？
T30n1567_p0148c09 || 復次頌言：
T30n1567_p0148c10 || 「若燈能自照，亦能照他者；
T30n1567_p0148c11 || 暗亦於自他，暗蔽定無疑。」
T30n1567_p0148c12 || 釋曰：此非所樂，自所作處有相違故，燈亦復
T30n1567_p0148c13 || 然。此非所樂，燈以照明為所成性，若燈與暗
T30n1567_p0148c14 || 相違，燈即可成自照照他，無復別異所作性
T30n1567_p0148c15 || 故。暗以暗蔽所成其性，若暗與明相違，暗即
T30n1567_p0148c16 || 亦應自暗暗他。如是安立非有此義，如瓶等
T30n1567_p0148c18 || 此中應問：所言生法自生，為未生生？為已

T30n1567_p0148c19 || 生生 ?
T30n1567_p0148c20 || 故頌答言 :
T30n1567_p0148c21 || 「生法若未生，自體不能生。」
T30n1567_p0148c22 || 釋曰：未生無體，故不能生。若其無者，如兔角
T30n1567_p0148c23 || 等，因性不生故。
T30n1567_p0148c24 || 復次頌言：
T30n1567_p0148c25 || 「生法若已生，生已復何生？」
T30n1567_p0148c26 || 釋曰：若法已生還復生者，此義應知，如其作
T30n1567_p0148c27 || 已不復更作，是故生已何復有生？由此應知
T30n1567_p0148c28 || 必無生法自生道理。若從他生，其義亦然。若
T30n1567_p0148c29 || 生時生者，離已生未生，別無生時可得。
T30n1567_p0149a01 || 復次頌言：
T30n1567_p0149a02 || 「非已生未生，生時亦不生。」
T30n1567_p0149a03 || 或有人言：彼生時者，少分已生、少分未生，如
T30n1567_p0149a05 || 論者言：若彼生法相離之性，或有少分而可
T30n1567_p0149a06 || 生者，如是餘法亦然可生，是中云何有所生
T30n1567_p0149a07 || 耶？若一切法有所生者，如是諦觀非今所說，
T30n1567_p0149a08 || 豈有生時而可得耶？以彼生時無分位故。又
T30n1567_p0149a09 || 一切法自體無分位可成，如是應知，若無生
T30n1567_p0149a10 || 時，云何有彼生法可得？
T30n1567_p0149a11 || 復次毘婆沙師言：有未來法體生向現在，故
T30n1567_p0149a13 || 論者言：云何生時先有法體生向現在？有何
T30n1567_p0149a14 || 異法說生時耶？此中無有少法，云何有其生
T30n1567_p0149a15 || 法自體？以彼生法先無所得自體無性故，云
T30n1567_p0149a16 || 何如是有所成耶？若復現轉之法常不離自
T30n1567_p0149a17 || 相，此說相違。若於過去未來轉者，又非道理。
T30n1567_p0149a18 || 若別異可生者，彼牛生時亦應有馬，無此道
T30n1567_p0149a19 || 理。若無少法以未來體生向現在，所說生時
T30n1567_p0149a20 || 此即相違。由如是故，生時不生。已生法不生，
T30n1567_p0149a21 || 若生已復生，彼即無體可生，以無自性故。無
T30n1567_p0149a22 || 即如兔角。無有生故。
T30n1567_p0149a23 || 復次頌言：

T30n1567_p0149a24 || 「去未去去時，前品此已說。」
T30n1567_p0149a25 || 釋曰：此諸所說，前已廣明。
T30n1567_p0149a26 || 復次五頂子人言：若法實無生性，云何因法
T30n1567_p0149a27 || 而得顯明？
T30n1567_p0149a28 || 論者言：彼等決定所說，此皆止遣。此中應知，
T30n1567_p0149a29 || 不顯明時因亦不離。亦復云何有其不離？此
T30n1567_p0149b01 || 說顯明，是故去未去去時，前品已廣說。若或
T30n1567_p0149b02 || 諸法有所離者，即成龐重前不實因。亦非如
T30n1567_p0149b03 || 是先有所生，亦非離因別有法體，以有所離
T30n1567_p0149b05 || 有異人言：有果可生，由自因和合故，或種子
T30n1567_p0149b07 || 若不生者，云何自生他生而得成耶？由如是
T30n1567_p0149b08 || 故，彼一切果於一切時及一切處皆有所生。
T30n1567_p0149b09 || 論者言：所言和合者，為一性耶？為異性耶？或
T30n1567_p0149b10 || 已生、未生，或復生時，自因彼果有和合耶？此
T30n1567_p0149b12 || 無有性，彼因果二先性不立，無所詮表有性
T30n1567_p0149b13 || 無體。是故汝所說種子等和合，已生未生皆
T30n1567_p0149b14 || 無所有，已生未生各無性故。若有種子等和
T30n1567_p0149b15 || 合，即所立相違，無未生性可詮表故。若其無
T30n1567_p0149b16 || 者，如兔角等，是故無果和合可有，云何生法
T30n1567_p0149b17 || 當有所得？又有人言：生法不相離，此說為生
T30n1567_p0149b18 || 時。故頌遣言：
T30n1567_p0149b19 || 「若生時有生，彼生相已破。」
T30n1567_p0149b20 || 釋曰：此非次第。此中云何？若有若無、亦有亦
T30n1567_p0149b21 || 無，一切處離皆悉止遣。
T30n1567_p0149b22 || 又有人言：若此生法從緣生時，云何所生無
T30n1567_p0149b23 || 道理耶？如名瓶生，瓶從緣生，如是生時乃有
T30n1567_p0149b25 || 論者言：若彼生時決定有瓶，是瓶云何生已
T30n1567_p0149b26 || 復生？彼瓶生時未有發起作用力故，是瓶云
T30n1567_p0149b27 || 何別有生時、別有生法而當得耶？且無瓶生
T30n1567_p0149b28 || 之時，生已還有衣相可得。諸有所作若離所
T30n1567_p0149b29 || 依，亦非道理。故頌遣言：
T30n1567_p0149c01 || 「云何生時生，而說為緣起？」

T30n1567_p0149c02 || 釋曰：諸外道等以巧辯才說緣生法，彼自相
T30n1567_p0149c03 || 違。佛說緣生，不同一切外道知解故。佛為破
T30n1567_p0149c04 || 彼巧辯才勤求所知，彼所知法於勝義諦中
T30n1567_p0149c05 || 伺察無義。彼外道等誣謗因果起惡見根本，
T30n1567_p0149c06 || 佛以善法方便化度，為令彼斷不正見故。如
T30n1567_p0149c07 || 佛所言：「此有故彼有，此生故彼生。」如是等說，
T30n1567_p0149c08 || 皆世俗諦，非勝義諦。勝義諦者。
T30n1567_p0149c09 || 復次頌言：
T30n1567_p0149c10 || 「若法眾緣生，彼自性寂滅。」
T30n1567_p0149c11 || 釋曰：此義離自性故。如契經說，佛言：「大慧！
T30n1567_p0149c12 || 諸法自性本來不生，然以和合一切性，亦非
T30n1567_p0149c13 || 無自性。」
T30n1567_p0149c14 || 復次頌言：
T30n1567_p0149c15 || 「是故生時生，如是皆寂滅。」
T30n1567_p0149c16 || 釋曰：此無不和合對治過失，況復如是有所
T30n1567_p0149c17 || 生耶？故前頌言，若法緣生，自性寂滅，無復自
T30n1567_p0149c18 || 性故。是故諸法，無實因緣發起所生及作用
T30n1567_p0149c20 || 又有人言：若法從緣生，可名生時耶？
T30n1567_p0149c21 || 故頌遣言：
T30n1567_p0149c22 || 「若法未生時，如瓶等何有？
T30n1567_p0149c23 || 緣法假和合，生已復何生？」
T30n1567_p0149c24 || 釋曰：云何有體可生而無生時道理？謂所生
T30n1567_p0149c25 || 非有故，譬如未生法。彼無自性，此說義成。
T30n1567_p0149c26 || 復次頌言：
T30n1567_p0149c27 || 「若生時有生，是即有所生？
T30n1567_p0149c28 || 諸生性如幻，此生復誰生？」
T30n1567_p0149c29 || 釋曰：若法已生復有別異生者，生即無窮。是
T30n1567_p0150a01 || 故決定無生法可作，亦非別有本生能生於
T30n1567_p0150a03 || 復次頌言：
T30n1567_p0150a04 || 「若生已復生，是生即無窮。」
T30n1567_p0150a05 || 釋曰：此無未生，亦無本生能生道理。
T30n1567_p0150a06 || 復次頌言：

T30n1567_p0150a07 || 「若無生而生，法皆如是生。」
T30n1567_p0150a08 || 釋曰：而彼生法亦然，何有意謂此生而為有
T30n1567_p0150a09 || 生？真實理中無生可有，非意馳流謂一切有。
T30n1567_p0150a10 || 復次頌言：
T30n1567_p0150a11 || 「有法不應生，無亦非道理；
T30n1567_p0150a12 || 有無俱不然，前品此已說。」
T30n1567_p0150a13 || 釋曰：證成前品云何生法而有所得？此中應
T30n1567_p0150a14 || 問：滅時可有生法立耶？謂諸生相生已即壞，
T30n1567_p0150a16 || 故頌答言：
T30n1567_p0150a17 || 「若滅時有生，無體而可得。」
T30n1567_p0150a18 || 釋曰：此中不應生滅同時，生時分位亦無有
T30n1567_p0150a20 || 復次頌言：
T30n1567_p0150a21 || 「若法不滅時，彼體不可得。」
T30n1567_p0150a22 || 釋曰：如空花等，此中住法而非一向。有所住
T30n1567_p0150a23 || 者，此說不成。
T30n1567_p0150a24 || 此中應問：為未住體住？為已住體住？為住時
T30n1567_p0150a25 || 住耶？
T30n1567_p0150a26 || 故頌答言：
T30n1567_p0150a27 || 「未住體不住，住不住相違；
T30n1567_p0150a28 || 住住時不住，此復何有住？」
T30n1567_p0150a29 || 釋曰：住者現在過去二法一處同時不生，是
T30n1567_p0150a30 || 故無住。又離已住未住，住時無體，謂以
T30n1567_p0150b01 || 勝義諦中無生法可得。從前廣說，悉為證成
T30n1567_p0150b02 || 無實生法。生法若無，云何有住？
T30n1567_p0150b03 || 復次頌言：
T30n1567_p0150b04 || 「若滅時有住，彼無體可得；
T30n1567_p0150b05 || 住滅二相違，住位中無滅。」
T30n1567_p0150b06 || 釋曰：若說無滅時，彼體不可得，滅法隨逐有
T30n1567_p0150b07 || 為相故。若住時有滅，無此道理，此中所說。
T30n1567_p0150b08 || 復次頌言：
T30n1567_p0150b09 || 「諸法於常時，皆有老死相。」
T30n1567_p0150b10 || 釋曰：老者衰變前相，死者壞滅為義，謂以

T30n1567_p0150b11 || 自體於一切時而常轉易。若有生時，即無老
T30n1567_p0150b12 || 死法成，後亦不得生法可成，如火無冷性。今
T30n1567_p0150b14 || 復次頌言：
T30n1567_p0150b15 || 「而有何等法，離老死有住？」
T30n1567_p0150b16 || 此中應問：諸有住法，為自體住？為別有住法
T30n1567_p0150b17 || 而成住耶？
T30n1567_p0150b18 || 故頌答言：
T30n1567_p0150b19 || 「住不自相住，異住非道理；
T30n1567_p0150b20 || 如生不自生，亦不從他生。」
T30n1567_p0150b21 || 復次如別頌言：
T30n1567_p0150b22 || 「此住若未住，住體云何立？
T30n1567_p0150b23 || 此住若已住，復何住可成？
T30n1567_p0150b24 || 若已住更住，此住即無窮；
T30n1567_p0150b25 || 若或無住住，法皆如是住。」
T30n1567_p0150b26 || 論者言：一切生法皆隨順說，若有滅處即無
T30n1567_p0150b27 || 生住，二法以相離性，彼不有故。如是生住滅
T30n1567_p0150b29 || 此中應問：所言滅者，為已滅滅耶？為滅時滅
T30n1567_p0150c01 || 耶？
T30n1567_p0150c02 || 故頌答言：
T30n1567_p0150c03 || 「已滅法不滅，未滅法滅空。」
T30n1567_p0150c04 || 釋曰：云何是已滅法不滅？謂法滅已滅即無
T30n1567_p0150c05 || 體，此中滅法彼不生故。如是亦然，滅時及未
T30n1567_p0150c06 || 滅二俱有過。何以故？謂一切法於勝義諦中
T30n1567_p0150c08 || 復次頌言：
T30n1567_p0150c09 || 「彼滅時亦然，無生何有滅？」
T30n1567_p0150c10 || 釋曰：生法既爾，何有住體？滅亦不可得，住滅
T30n1567_p0150c11 || 二法，彼相違故。是故無住，亦復無滅。彼無住
T30n1567_p0150c12 || 者，住性離故。若除遣住法，滅法即成，是故無
T30n1567_p0150c13 || 有諸物分位，如是亦無一切物體。◎

T30n1567_p0150c24 || ◎復次自部答異宗言：○
T30n1567_p0150c25 || 「此分位定住，先分位顯明。」
T30n1567_p0150c26 || 釋曰：○如乳位中，乳亦不即。於此位滅，如前所
T30n1567_p0150c27 || 說，有無二法互相違故。復次頌言：○
T30n1567_p0150c28 || 「異分位定住，先分位已滅。」
T30n1567_p0150c29 || 釋曰：○如是決定住異位中若有所轉，如酪分
T30n1567_p0151a01 || 位無別異滅。何以故？酪已成時乳即不生。
T30n1567_p0151a02 || 此中決定壞失次第，各別分位無異性故。若
T30n1567_p0151a03 || 言物體不滅，此即相違。或計滅有所得，彼非
T30n1567_p0151a04 || 道理，今當止遣。他法既無生住可止，自法亦
T30n1567_p0151a05 || 無。今所說滅，以自法無故。復次頌言：○
T30n1567_p0151a06 || 「如彼一切法，生相不可得；
T30n1567_p0151a07 || 即此一切法，滅亦不可得。」
T30n1567_p0151a08 || 釋曰：○此中云何？若一切處有滅法者，彼即無
T30n1567_p0151a09 || 實。復次頌言：○
T30n1567_p0151a10 || 「若法是有者，滅即不可得；
T30n1567_p0151a11 || 不可於一處，有有無二性。」
T30n1567_p0151a12 || 釋曰：○互相違故。復次頌言：○
T30n1567_p0151a13 || 「無法即無果，滅亦不可得；
T30n1567_p0151a14 || 如無第二頭，不可言其斷。」
T30n1567_p0151a15 || 或有人言：○依止滅體。是中欲令滅有所得，故
T30n1567_p0151a16 || 頌答言：○
T30n1567_p0151a17 || 「法不自體滅，他體亦不滅；
T30n1567_p0151a18 || 如生不自生，他體亦不生。
T30n1567_p0151a19 || 此滅若未滅，自體可能滅；
T30n1567_p0151a20 || 此滅若已滅，滅已復何滅？
T30n1567_p0151a21 || 是滅若有異，滅即是無窮；
T30n1567_p0151a22 || 滅若無所滅，法皆如是滅。」
T30n1567_p0151a23 || 或造釋者言：○若彼生法止遣法自相者所說，
T30n1567_p0151a24 || 即有對待過失，謂以勝義諦中有有為法對
T30n1567_p0151a25 || 待無為。今對彼說，是故頌言：○
T30n1567_p0151a26 || 「生住滅不成，即無有為法；

T30n1567_p0151a27 || 有為法不成，何得有無為？」
T30n1567_p0151a28 || 釋曰：對待所起，此說畢竟。譬如石女不生於
T30n1567_p0151a29 || 子，世俗決定物體不成。
T30n1567_p0151b01 || 此中應問：若無有為之法及有為相，云何世
T30n1567_p0151b02 || 尊說有三種有為法相？故頌答言：
T30n1567_p0151b03 || 「如夢亦如幻，如乾闥婆城，
T30n1567_p0151b04 || 所說生住滅，其相亦如是。」
T30n1567_p0151b05 || 釋曰：諸法如夢幻及乾闥婆城，皆是分別智
T30n1567_p0151b06 || 境界性，是故顯示象馬車步男子女人國城
T30n1567_p0151b07 || 等相，彼體皆空。是故所有生等諸法皆是智
T30n1567_p0151b08 || 境界性之所發起，於勝義諦中所顯無體，自
T30n1567_p0151b09 || 性空故。故佛欲令於諸行中捨離常見，令得
T30n1567_p0151b10 || 調伏，乃作是說，止生老等。所言老者，老亦非
T30n1567_p0151b11 || 老。此即自語有所得相違。是故頌言：
T30n1567_p0151b12 || 「老亦不離老，老時無所有；
T30n1567_p0151b13 || 此性老不成，異性亦如是。
T30n1567_p0151b14 || 是故一法中，老即不可得；
T30n1567_p0151b15 || 老老而無老，非自體他體。
T30n1567_p0151b16 || 此老不自老，一切老亦然，
T30n1567_p0151b17 || 老若有別異，老即是無窮。
T30n1567_p0151b18 || 解脫出離道，自具足亦然，
T30n1567_p0151b19 || 若法離自相，果亦不可得。」
T30n1567_p0151b20 || 釋曰：如說解脫，諸有善法此即說為緣因。
T30n1567_p0151b21 || 彼善法性若有所得，云何說彼以為緣因？若
T30n1567_p0151b23 || 故？以差別性彼無體故，差別識性亦非自體。
T30n1567_p0151b24 || 有善法性以其自體諸善法性為緣因故，於
T30n1567_p0151b25 || 解脫中無有果利。若善法性因有解脫者，如
T30n1567_p0151b26 || 是決定捨離自體。何以故？以所立諸法入自
T30n1567_p0151b27 || 體故。若不爾者，如前所說，云何不以此不善解
T30n1567_p0151b28 || 脫而成善法解脫所作？若如前說，善法解脫
T30n1567_p0151b29 || 此亦不離有分別故。是故當知，彼一切法若
T30n1567_p0151c01 || 已生若未生二解脫因，彼即不生。復次頌

T30n1567_p0151c02 || 言：○
T30n1567_p0151c03 || 「已脫不可說，未脫不可說，
T30n1567_p0151c04 || 脫未脫無說，脫時亦無說。
T30n1567_p0151c05 || 此解脫若異，解脫即無窮；
T30n1567_p0151c06 || 若無脫而脫，皆如是解脫。」
T30n1567_p0151c07 || 釋曰：○若如是知，○彼出離道亦然，○具足如所生
T30n1567_p0151c08 || 說。諸佛世尊○於契經中○有說頌言：○
T30n1567_p0151c09 || 「色法如聚沫，受即如浮泡，
T30n1567_p0151c10 || 想同陽焰生，行如芭蕉相，
T30n1567_p0151c11 || 識如彼幻法，顯示所立法，
T30n1567_p0151c12 || 如夢如影像，亦同於響應。」
T30n1567_p0151c13 || 復說○於諸行中一切法無我，即無自性。當知
T30n1567_p0151c14 || 此中所言我者，○即是自性別名。此中所說，○彼
T30n1567_p0151c15 || 真如法無有戲論。若說決定，皆是虛誑妄取
T30n1567_p0151c18 || 或有人言：○前品所說，○破一切法諸有所作，○有
T30n1567_p0151c19 || 為不成故，○何得有無為？○若作此說，○何故與
T30n1567_p0151c20 || 彼阿含相違？○如佛世尊○於契經中○有說頌
T30n1567_p0151c21 || 言：○
T30n1567_p0151c22 || 「應修善法行，勿修惡法行；
T30n1567_p0151c23 || 修善法行人，二世安樂寂。」
T30n1567_p0151c24 || 如此頌意，○即有作者作法○亦復有果。所說是
T30n1567_p0151c25 || 實，如所觀察。何故但言世俗，○非勝義耶？○
T30n1567_p0151c26 || 論者言：○諸有作者，○於勝義諦中○若實有若不
T30n1567_p0151c27 || 實有、○若亦實亦不實有。作業亦然，○若實有若
T30n1567_p0151c28 || 不實有、○亦實亦不實有。由如是故，○而彼作者
T30n1567_p0151c29 || 於所作中若實有作者，○亦應實有作業。如是
T30n1567_p0152a01 || 互推，○作者作業皆無有實。若實不實二種俱，
T30n1567_p0152a02 || 於勝義諦中○無極微許決定實法。若作者有
T30n1567_p0152a03 || 實，○然亦無實作業可得。若作業有實，○而彼作
T30n1567_p0152a04 || 者亦不和合。復次頌言：○
T30n1567_p0152a05 || 「作者若有實，亦不作實業。」
T30n1567_p0152a06 || 釋曰：○若如所說，○何可信耶？○故下頌言：○

T30n1567_p0152a07 || 「實所作無故，無所作差別。」
T30n1567_p0152a08 || 釋曰：若復止息善不善業，即所作不生。若
T30n1567_p0152a09 || 所作中有二，作者亦復有二，亦非於所作中
T30n1567_p0152a10 || 有能作者。此遣法自相。此復云何？故下頌
T30n1567_p0152a11 || 言：
T30n1567_p0152a12 || 「有業無作者。」
T30n1567_p0152a13 || 釋曰：若於作者作業中，執著所作生起，此即
T30n1567_p0152a14 || 還成法自相相違。今當止遣。復次頌言：
T30n1567_p0152a15 || 「無實所作故。」
T30n1567_p0152a16 || 釋曰：以無所生作用差別故。若復作用有所
T30n1567_p0152a17 || 和合，即所作有二，業亦有二，亦非離其所作
T30n1567_p0152a18 || 有業。此遣法自相。復次頌言：
T30n1567_p0152a19 || 「有作者無業。」
T30n1567_p0152a20 || 釋曰：若所作業與作用法彼相離者，即能作
T30n1567_p0152a22 || 復有人言：若有能作及作用法，彼即有業生
T30n1567_p0152a23 || 起，應可說為實有作者。以作者生時業亦無
T30n1567_p0152a24 || 異，由有作用和合故，彼亦無別實有。此無過
T30n1567_p0152a26 || 論者言：何名無過？以作者作業及所用法，彼
T30n1567_p0152a27 || 能作所作悉無作故。此中若有能作所作，過
T30n1567_p0152a28 || 如先說。若無所作，能作亦無，以離所作故。此
T30n1567_p0152a29 || 即云何？有其能作所作及所作業用，此如是
T30n1567_p0152b01 || 故，餘處亦然，隨應遮遣。今此文廣，恐繁且
T30n1567_p0152b02 || 止。復有人言：作者所作之業不實可爾，而彼
T30n1567_p0152b03 || 作者可應實有。今為對遣彼說，是故頌言：
T30n1567_p0152b04 || 「作者亦無實。」
T30n1567_p0152b05 || 釋曰：若計作者作業為實，今此言中亦當止
T30n1567_p0152b06 || 遣。復次頌言：
T30n1567_p0152b07 || 「若實有作者，亦實有作業；
T30n1567_p0152b08 || 作者及作業，二俱墮無因。」
T30n1567_p0152b09 || 釋曰：此言能作即是作者，此言所作即是其
T30n1567_p0152b10 || 業。若或所作離於作者有業可作，如是亦當
T30n1567_p0152b11 || 但有作者無所作時應有作業，有即無因。若

T30n1567_p0152b12 || 作者作業墮無因性，即有一向過失，此應思
T30n1567_p0152b13 || 擇。復次頌言：
T30n1567_p0152b14 || 「若有果無因，因即非道理。」
T30n1567_p0152b15 || 釋曰：此言因者，即說為緣。若法有因轉時緣
T30n1567_p0152b16 || 即隨攝，因若無體現事止息，此即是無，云何
T30n1567_p0152b17 || 有義可攝於緣？此復云何？故下頌言：
T30n1567_p0152b18 || 「作作者無體，作用不和合。」
T30n1567_p0152b19 || 釋曰：如斷薪等，若無所斷果體，彼能斷者及
T30n1567_p0152b20 || 斷所用作具斧等皆不和合，斷所作用當何
T30n1567_p0152b21 || 有依？彼無體故。作者作業無體亦然。此復云
T30n1567_p0152b22 || 何？故下頌言：
T30n1567_p0152b23 || 「若無法非法，所作等無體。」
T30n1567_p0152b24 || 釋曰：若離所作，能作作用，即無有業。故下頌
T30n1567_p0152b25 || 言：
T30n1567_p0152b26 || 「法非法無故，從生果亦無。」
T30n1567_p0152b27 || 釋曰：此義云何？由此即無惡趣善趣及解脫
T30n1567_p0152b28 || 道隨應果等。復次頌言：
T30n1567_p0152b29 || 「無果無解脫，亦無生天道；
T30n1567_p0152c01 || 非唯生天道，解脫道亦無。」
T30n1567_p0152c02 || 釋曰：若爾世間諸有一切作用，皆悉墮於無
T30n1567_p0152c03 || 果利中。世間果者如種子等，作用隨轉即能
T30n1567_p0152c04 || 生果，彼若無體即無果利。
T30n1567_p0152c05 || 或有人言：如是所說作者無實，其義可爾。彼
T30n1567_p0152c06 || 所作業此乃是實，以能作故，此無過失。
T30n1567_p0152c07 || 論者言：此何無過？今言作者，即是因之別名，
T30n1567_p0152c08 || 業即是果。且非果法離因自體別有所作，如
T30n1567_p0152c09 || 是若有作者作業，即有因有果，和合建立。今
T30n1567_p0152c10 || 此如是作業不異於作者，作者不異於作業，
T30n1567_p0152c11 || 故所作業而亦不離，以差別因彼無性故。此
T30n1567_p0152c12 || 云何知？若法有緣及所作具，即因果性成，今
T30n1567_p0152c14 || 或有人言：作者亦實亦不實故，作業亦實亦
T30n1567_p0152c15 || 不實故。下頌答彼增上言：

T30n1567_p0152c16 || 「作者實不實，亦不作二業；
T30n1567_p0152c17 || 有無互相違，一處即無二。」
T30n1567_p0152c18 || 釋曰：於一法中有無二法和合作用，彼即無
T30n1567_p0152c19 || 體，非道理故。如是決定和合作者作業亦不
T30n1567_p0152c20 || 可得，以相違故亦非道理。復次頌言：
T30n1567_p0152c21 || 「作作者作用，所作實非實；
T30n1567_p0152c22 || 著即生過失，此因如先說。」
T30n1567_p0152c23 || 釋曰：此中應知，若實不實皆對待所說。故下
T30n1567_p0152c24 || 頌言：
T30n1567_p0152c25 || 「所作實不實，亦實亦不實；
T30n1567_p0152c26 || 作者及作業，此因如先說。
T30n1567_p0152c27 || 作者諸所作，非實非不實；
T30n1567_p0152c28 || 應知業亦然，此因如先說。
T30n1567_p0152c29 || 實所作即無，不實又無因；
T30n1567_p0153a01 || 有無互相違，一處何有二？」
T30n1567_p0153a02 || 釋曰：此中所說三種對待，如生法說。是故應
T30n1567_p0153a03 || 知，非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業
T30n1567_p0153a04 || 及諸作用，此即不墮諸無因過。
T30n1567_p0153a05 || 論者言：此實無過。我亦不說無其作者及彼
T30n1567_p0153a06 || 作業。何以故？我欲表示作者作業互所成故。
T30n1567_p0153a07 || 復次頌言：
T30n1567_p0153a08 || 「因作者有業，因業有作者。」
T30n1567_p0153a09 || 釋曰：應知此中隨轉施設皆無自體，作者作
T30n1567_p0153a10 || 業，若成不成、離有離無，證成中義，世俗所
T30n1567_p0153a11 || 得。故下頌言：
T30n1567_p0153a12 || 「世俗遣異性，我見成就相。」
T30n1567_p0153a13 || 釋曰：若有人言此與阿含相違者，彼因義不
T30n1567_p0153a15 || 有外人言：勝義諦中有其作者。何以故？如佛
T30n1567_p0153a17 || 論者言：今為遮遣彼說，故說於彼諸作用中
T30n1567_p0153a18 || 有其能取。若能取所取二法不壞，即作者隨
T30n1567_p0153a19 || 轉亦不相離。如是應知，能取所取互所攝故。
T30n1567_p0153a20 || 由是建立，因作者有業、因業有作者，是故因

T30n1567_p0153a21 || 其能取而有所取、因所取故即有能取、此即
T30n1567_p0153a22 || 非勝義諦。今復云何？離彼作者作業有遮遣
T30n1567_p0153a23 || 邪？此中所作因義、若或止遣作者作業、彼能
T30n1567_p0153a24 || 取所取、此亦應離。
T30n1567_p0153a25 || 復次頌言：
T30n1567_p0153a26 || 「若勝義諦中，有作者作業；
T30n1567_p0153a27 || 彼能取所取，此亦應遮遣。
T30n1567_p0153a28 || 作者作業等，此義如是故；
T30n1567_p0153a29 || 餘法自及他，相因義應觀。」
T30n1567_p0153b01 || 釋曰：若果若因、能相所相、同生不同生等、因
T30n1567_p0153b02 || 果二法物體有得。若言有因、即墮果數。如彼
T30n1567_p0153b03 || 生法、若有義可取、即彼有性。若彼無者、非彼
T30n1567_p0153b04 || 有生。色等諸法若無義可取、即彼無體可觀、
T30n1567_p0153b05 || 何況因果離於自體而有力能？若離自體有
T30n1567_p0153b06 || 力能者、即有所得相違、譬如離於泥團可有
T30n1567_p0153b07 || 瓶邪？物體分位法中所起、此說即是瓶生泥
T30n1567_p0153b08 || 團、譬如瓶水。無彼別異分位性故、亦非瓶如
T30n1567_p0153b09 || 木故、又非泥團分位即說有瓶、猶如別瓶。若
T30n1567_p0153b10 || 自力能而有所得、此即相違。若樂等法因有
T30n1567_p0153b11 || 力能、即有樂等果法、樂等有故即樂等差別
T30n1567_p0153b12 || 有所發起。此中所說、有所得者、此說亦無少
T30n1567_p0153b13 || 法相違。若離因果而有力能、說所成者、如是
T30n1567_p0153b15 || 執、或成決定、不共因中相遠離因無體故。若
T30n1567_p0153b16 || 不共因、非一向成故。若因果和合、即物體有
T30n1567_p0153b17 || 性。如是所說因果二法、此中應知非勝義諦。

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷8

T30n1567_p0153b28 || 前品中說、如作者作業、彼能取所取二法、亦
T30n1567_p0153b29 || 互不相離施設有性、非勝義諦故。有異宗說
T30n1567_p0153c01 || 此頌言：
T30n1567_p0153c02 || 「眼耳等諸根，受等心所法；
T30n1567_p0153c03 || 彼所取若成，有取者先住。」

T30n1567_p0153c04 || 釋曰：有一宗人作如是說。彼說有因，故下頌
T30n1567_p0153c05 || 言：—
T30n1567_p0153c06 || 「若無彼先住，何有眼耳等？」
T30n1567_p0153c07 || 釋曰：—此中意樂先有物體，譬如織者。故下頌
T30n1567_p0153c08 || 言：—
T30n1567_p0153c09 || 「以是故當知，先已有法住。」
T30n1567_p0153c10 || 釋曰：若彼所取見等有法先住，乃有所取，如
T30n1567_p0153c12 || 復次頌言：—
T30n1567_p0153c13 || 「眼耳等諸根，受等心所法，
T30n1567_p0153c14 || 有法先住者，以何可了知？」
T30n1567_p0153c15 || 釋曰：—彼宗意者，應知有其他法能取，即有所
T30n1567_p0153c17 || 論者言：—彼眼等根，別異所取先無其體，此義
T30n1567_p0153c18 || 不成，此遣法差別。若或施設所取不有，即所
T30n1567_p0153c19 || 施設物性無體，如無經緯即氈等不成，此遣
T30n1567_p0153c21 || 復次頌言：—
T30n1567_p0153c22 || 「若離眼等根，有法先住者。」
T30n1567_p0153c23 || 釋曰：見聞及受者，此等諸法若有先住。故下
T30n1567_p0153c24 || 頌言：—
T30n1567_p0153c25 || 「應離眼耳根，有見等無疑。」
T30n1567_p0153c26 || 釋曰：—今此非有。其眼根中無有見法可得和
T30n1567_p0153c27 || 合，非離眼根有見法故。如是所說，餘義亦然。
T30n1567_p0153c28 || 離眼等根而有何法。若取若捨？若異眼根，何
T30n1567_p0153c29 || 有見聞？若無所取。或見或聞，云何可知。此是
T30n1567_p0154a01 || 所見所聞，此是能見能聞？亦非眼等先有能
T30n1567_p0154a02 || 見及受者可成。此復云何？差別見性不有
T30n1567_p0154a03 || 體故。何以故？若離眼等有法先住能成見聞
T30n1567_p0154a04 || 者，此即無住。若不離眼等有法先住，此乃見
T30n1567_p0154a05 || 即是聞，亦非道理，非見分位滅故。若或如是
T30n1567_p0154a06 || 能見眼根與所見相不相離者，是故離眼等
T30n1567_p0154a07 || 根亦無所取，何有能取。若見若聞？若離所取，
T30n1567_p0154a08 || 復何能取？或有頌言：—
T30n1567_p0154a09 || 「一切眼等根，實無法先住。」

T30n1567_p0154a10 || 釋曰：云何一一根有法先住？故下頌言：

T30n1567_p0154a11 || 「眼等根所取，異相復異種。」

T30n1567_p0154a12 || 釋曰：此非眼等彼一一根先有法住。復次頌

T30n1567_p0154a13 || 言：

T30n1567_p0154a14 || 「若眼等諸根，無法先住者；

T30n1567_p0154a15 || 彼眼等諸根，當云何先有？」

T30n1567_p0154a16 || 釋曰：若一一根決定有法而先住者，此乃先

T30n1567_p0154a17 || 復有先。若爾，為即為離邪？今此如是，亦非眼

T30n1567_p0154a18 || 根之前先有彼餘耳等諸根，彼等未有成故。

T30n1567_p0154a19 || 此復云何？故下頌言：

T30n1567_p0154a20 || 「若見即聞者，聞者即受者；

T30n1567_p0154a21 || 一一有先住，如是非道理。」

T30n1567_p0154a22 || 釋曰：非離見分位中有彼聞者受者而得和

T30n1567_p0154a23 || 合，亦非先有眼等諸根見性可得，眼等相違

T30n1567_p0154a25 || 復次頌言：

T30n1567_p0154a26 || 「若見聞各異，受者亦復異；

T30n1567_p0154a27 || 見時若能聞，即成多我體。」

T30n1567_p0154a28 || 釋曰：若眼等一一根先各有異，即見聞各

T30n1567_p0154a29 || 異，受者亦異，若或見等次第所成。如是若有

T30n1567_p0154b01 || 見即能聞者，此乃因見有聞。此復云何？以各

T30n1567_p0154b02 || 別相續成多我體。若言別有取者，此應觀察。

T30n1567_p0154b03 || 彼宗引云：如佛所言，名色緣六處。而彼色者

T30n1567_p0154b04 || 四大所成，即有能取所取，是故實有取者分

T30n1567_p0154b05 || 位，由眼等根與六處和合次第，乃有受法生

T30n1567_p0154b07 || 復次頌言：

T30n1567_p0154b08 || 「眼耳等諸根，受等心所法，

T30n1567_p0154b09 || 彼從諸大生，彼大無先住。」

T30n1567_p0154b10 || 釋曰：彼能取性畢竟說者，云何離彼所取先

T30n1567_p0154b11 || 有大種所成？若爾即非所取，以能取非所取

T30n1567_p0154b12 || 成故。若所取如是決定有彼所取性者，如秤

T30n1567_p0154b13 || 低昂，即因果生滅離所取法，彼同時性如是

T30n1567_p0154b14 || 決定，能取差別即有多性可得，非無差別一

T30n1567_p0154b15 || 性同生，以離所取有所成故。若或大種所取
T30n1567_p0154b16 || 隨生，即無法先住。若彼大種無先住者，云何
T30n1567_p0154b17 || 大種所成眼等諸根有所取？亦非能取所
T30n1567_p0154b19 || 復次頌言：「
T30n1567_p0154b20 || 眼耳等諸根，受等心所法，
T30n1567_p0154b21 || 若無先住者，眼等亦應無。」
T30n1567_p0154b22 || 釋曰：若眼等諸根無法先住者，即無有法能
T30n1567_p0154b23 || 取所取，即何有眼等能取相待因性？
T30n1567_p0154b24 || 有人言：應知能取無性可得，此即是為發生
T30n1567_p0154b25 || 正見捨離邪見。如佛所言：若法有性皆如幻
T30n1567_p0154b26 || 化。此即正見。若法無性如幻化者，此即邪見。
T30n1567_p0154b27 || 此中頌言：「
T30n1567_p0154b28 || 彼眼等先無，今後亦復無，
T30n1567_p0154b29 || 以三時無故，有性皆息滅。」
T30n1567_p0154c01 || 釋曰：諸有分別於勝義諦中悉不成故。若有
T30n1567_p0154c02 || 分別皆是世俗施設所得，勝義諦中即無分
T30n1567_p0154c03 || 別，遣有性故。世俗諦中有所得法，皆如幻
T30n1567_p0154c04 || 化。如前所言有法先住者，即是邪見所說，此
T30n1567_p0154c07 || 復次所作，如說薪火物體有性，非如作者作
T30n1567_p0154c09 || 性，如作者作業，此即不成。
T30n1567_p0154c10 || 此中應問：若欲令其薪火二法物體有性者，
T30n1567_p0154c11 || 為一性邪？為復多性有所得邪？此義云何？是
T30n1567_p0154c12 || 故頌言：「
T30n1567_p0154c13 || 若火即是薪，作作者一性。」
T30n1567_p0154c14 || 釋曰：有所安立，此說畢竟。此言薪者，因薪能
T30n1567_p0154c15 || 作於火，燒時此有薪之業用，薪火非一，是故
T30n1567_p0154c16 || 作者作業非一性故，如陶師與瓶，此遣法自
T30n1567_p0154c17 || 相。薪火若一性者，即能燒所燒薪火二法不
T30n1567_p0154c18 || 得和合，此遣法差別。故下頌言：「
T30n1567_p0154c19 || 若薪異於火，離薪應有火。」
T30n1567_p0154c20 || 釋曰：此中意者，若異法異性現事止息，即無
T30n1567_p0154c22 || 應思擇，若無起時彼即無性，亦非無薪有火

T30n1567_p0154c23 || 可見。若異於薪，亦不見有因待之法，是故無
T30n1567_p0154c24 || 異，如無經緯即氈等不成。
T30n1567_p0154c25 || 復次頌言：
T30n1567_p0154c26 || 「異即應常然，火不因薪故；
T30n1567_p0154c27 || 薪即復無功，此業用相違。」
T30n1567_p0154c28 || 釋曰：雖有他法不相因待，不因彼薪火自燒
T30n1567_p0155a01 || 復次頌言：
T30n1567_p0155a02 || 「火若常然者，然火功相違；
T30n1567_p0155a03 || 此如先所說，離薪別有火。」
T30n1567_p0155a04 || 釋曰：若無其薪火常然者，此即無因。若爾
T30n1567_p0155a05 || 離薪常然乃可安立。若火常然能發起者，彼
T30n1567_p0155a06 || 然火具等諸相施作而悉相違，如是即無作
T30n1567_p0155a07 || 業功用。有薪亦無因待起處，即所燒相業用
T30n1567_p0155a08 || 無體。若謂燒時離火有薪，火不滅時異薪無
T30n1567_p0155a09 || 體。若無有異，此豈無過？云何燒時中有其薪？
T30n1567_p0155a10 || 若無所燒之薪異火有者，當火燒時薪亦遍
T30n1567_p0155a11 || 有。火若遍有，如是當知，薪無異性，此應思
T30n1567_p0155a12 || 擇。若言燒時不有薪者，是故薪火俱無異性。
T30n1567_p0155a13 || 若謂燒時有薪，此非道理。
T30n1567_p0155a14 || 復次頌言：
T30n1567_p0155a15 || 「異火即不到。」
T30n1567_p0155a16 || 釋曰：與到相違故，如別物體。故下頌言：
T30n1567_p0155a17 || 「不到即不燒。」
T30n1567_p0155a18 || 釋曰：譬如別薪。故下頌言：
T30n1567_p0155a19 || 「不燒即不滅。」
T30n1567_p0155a20 || 釋曰：若薪盡即火滅。其或離薪，即然火不成。
T30n1567_p0155a21 || 故下頌言：
T30n1567_p0155a22 || 「不滅即常住。」
T30n1567_p0155a23 || 釋曰：若自體常然者，如積土塊，云何離火而
T30n1567_p0155a24 || 有薪邪，以異不到故。若言薪在火中，此亦不
T30n1567_p0155a26 || 復次頌言：
T30n1567_p0155a27 || 「若異薪有火，即薪能到火；

T30n1567_p0155a28 || 如此人至彼，彼人至此人。」

T30n1567_p0155a29 || 釋曰：如是決定與到相違。若如是說喻即不

T30n1567_p0155b01 || 成，此乃有所得相違之言。

T30n1567_p0155b02 || 復次頌言：

T30n1567_p0155b03 || 「若異薪有火，欲令薪到火；

T30n1567_p0155b04 || 彼二互相離，薪火何能到？」

T30n1567_p0155b05 || 釋曰：如彼人此人，勿以一性異性取其物體。

T30n1567_p0155b06 || 彼若有者，即互相因待；若其無體，如石女兒。

T30n1567_p0155b07 || 若法因待而有，如是乃有能取所取，亦不可

T30n1567_p0155b08 || 說一性異性。物體有性，此即成就。

T30n1567_p0155b09 || 復次頌言：

T30n1567_p0155b10 || 「若因薪有火，亦因火有薪。」

T30n1567_p0155b11 || 釋曰：能燒所燒二不可得。故下頌言：

T30n1567_p0155b12 || 「二何法先成，薪火相因有。」

T30n1567_p0155b13 || 釋曰：此畢竟說，彼二先後俱無體故。此意即

T30n1567_p0155b14 || 是無相因待。若彼二法有異性先成，即有薪

T30n1567_p0155b15 || 火相因。若其無者，此非道理。

T30n1567_p0155b16 || 復次頌言：

T30n1567_p0155b17 || 「若因薪有火，火即成復成。」

T30n1567_p0155b18 || 釋曰：此中何因有彼薪火相因道理？故下頌

T30n1567_p0155b19 || 言：

T30n1567_p0155b20 || 「亦非不有薪，而有火可得。」

T30n1567_p0155b21 || 釋曰：火不因薪，彼無體故。火亦如是，若先有

T30n1567_p0155b22 || 所成，復因薪而有。此即云何？二法互相因待

T30n1567_p0155b23 || 先後可得。若此所得同時發起，亦非互相因

T30n1567_p0155b24 || 待道理。此復云何？故下頌言。

T30n1567_p0155b25 || 「若法有因待，是法還成待。」

T30n1567_p0155b26 || 釋曰：若彼二相因者，即彼薪火二相還成待

T30n1567_p0155b27 || 法。此應思察。故下頌言：

T30n1567_p0155b28 || 「二法無所成，已成云何待？」

T30n1567_p0155b29 || 此義云何？

T30n1567_p0155c01 || 復次頌言：

T30n1567_p0155c02 || 「若未成有待，未成當何待？」
T30n1567_p0155c03 || 釋曰：未成即無體，因待亦無體。故下頌言：
T30n1567_p0155c04 || 「若因待有成，自待非道理。」
T30n1567_p0155c05 || 釋曰：若自體有成，復何所成彼？薪火相因，是
T30n1567_p0155c07 || 復次頌言：
T30n1567_p0155c08 || 「二因成無體，無不因薪火。」
T30n1567_p0155c09 || 釋曰：若不因薪，火應常然。故下頌言：
T30n1567_p0155c10 || 「因薪火亦無。」
T30n1567_p0155c11 || 釋曰：先後相因而不成故。故下頌言：
T30n1567_p0155c12 || 「因火亦無薪。」
T30n1567_p0155c13 || 釋曰：亦非燒時有薪，彼無體故。
T30n1567_p0155c14 || 復次毘世師言：有不見相極微之火，有業及
T30n1567_p0155c15 || 業用二法差別，是中先有一分和合，如是乃
T30n1567_p0155c16 || 有薪一分來發起火相。故頌遣言：
T30n1567_p0155c17 || 「火不餘處來。」
T30n1567_p0155c18 || 論者言：今此何因業用和合？以差別因性所
T30n1567_p0155c19 || 生故。若有分位業用生起，即彼分位彼彼方
T30n1567_p0155c20 || 處各各差別。汝先說言一分和合，此非道理，
T30n1567_p0155c21 || 以業無依故，亦非起時。若合若離差別因性
T30n1567_p0155c22 || 業用分位有所生起，亦非離所起時別有對
T30n1567_p0155c23 || 待因性可得。生時如是果體作用，此中亦非
T30n1567_p0155c24 || 先無差別，亦非法差別因中間一分無體，
T30n1567_p0155c26 || 分和合，即俱時分位所作相違。亦無壞其業
T30n1567_p0155c27 || 用，所生道理或有害故。若計滅有所得，即彼
T30n1567_p0155c28 || 物體還復墮於差別法中。是故當知，火不從
T30n1567_p0155c29 || 彼餘處而來，亦無如是自差別所作一分有
T30n1567_p0156a01 || 體和合，云何於彼差別不差別中計著多性？
T30n1567_p0156a02 || 又一分中亦有所著，又於無分位中著火有
T30n1567_p0156a03 || 性。如是薪火二法，此應思擇，如前已說。次下
T30n1567_p0156a04 || 頌言：
T30n1567_p0156a05 || 「薪中亦無火。」
T30n1567_p0156a06 || 釋曰：離火亦無差別因性，彼火因果無異性

T30n1567_p0156a07 || 火故。此應思擇。又復能取發起所得，彼即不
T30n1567_p0156a08 || 有，是故無別異性薪從餘處而來至火，亦非
T30n1567_p0156a09 || 無火。故下頌言：
T30n1567_p0156a10 || 「餘法亦復然，如去來品說。」
T30n1567_p0156a11 || 釋曰：若或無薪，云何得有能燒所燒？若有所
T30n1567_p0156a12 || 燒時，非無能燒。亦無能燒中有能燒發起，若
T30n1567_p0156a13 || 有能燒時，非無所燒，是故無能燒所燒亦非

T30n1567 《大乘中觀釋論》卷9

T30n1567_p0156a23 || ◎復次頌言：
T30n1567_p0156a24 || 「即薪而無火。」
T30n1567_p0156a25 || 釋曰：遣一性故。
T30n1567_p0156a26 || 「異薪亦無火。」
T30n1567_p0156a27 || 釋曰：薪火二法遣異性故。
T30n1567_p0156a28 || 「火中亦無薪，薪中亦無火。」
T30n1567_p0156a29 || 釋曰：總遣異性故。此中薪火二法，一性異性
T30n1567_p0156b01 || 俱不可見，如瓶非木。又如水中蓮花，異性不
T30n1567_p0156b02 || 成故。是故勝義諦中，薪火二法非相因有，而
T30n1567_p0156b04 || 復次頌言：
T30n1567_p0156b05 || 「如說薪火法，能所取亦然。」
T30n1567_p0156b06 || 釋曰：一性異性互相因待次第不成。復次頌
T30n1567_p0156b07 || 言：
T30n1567_p0156b08 || 「餘諸法皆同。」
T30n1567_p0156b09 || 釋曰：彼能取所取，非作者作業一性可著，亦
T30n1567_p0156b10 || 非異性所取，離亦不生。若異性所取，即互不
T30n1567_p0156b11 || 到，不到即不燒，不燒即不滅，不滅即是常。若
T30n1567_p0156b12 || 法常住，彼即互相因待不成。若成不成，二法
T30n1567_p0156b13 || 相因畢竟無體。若人計火從餘方來，有其能
T30n1567_p0156b14 || 取及所取者，此義不成。故下頌言：
T30n1567_p0156b15 || 「及彼瓶衣等。」
T30n1567_p0156b16 || 釋曰：彼瓶衣等因果二法，同生不同生、能相
T30n1567_p0156b17 || 所相，彼等所成，如非泥團即是其瓶，彼瓶果

T30n1567_p0156b18 || 法有作用故。亦非異瓶別有果法作用所成，
T30n1567_p0156b19 || 非彼二法互相因待，若成不成相因無體。此
T30n1567_p0156b20 || 如是故，餘處隨應所說亦然。若勝義諦中無
T30n1567_p0156b21 || 一異性，是故不應取著。
T30n1567_p0156b22 || 如有頌言：
T30n1567_p0156b23 || 「非受非不受，異復云何有？」
T30n1567_p0156b24 || 如能取所取，諸所說亦然。」
T30n1567_p0156b25 || 復次頌言：
T30n1567_p0156b26 || 「若人執有我，諸法有實性，
T30n1567_p0156b27 || 各各差別說，彼不解佛法。」
T30n1567_p0156b29 || 復有人言：勝義諦中亦有生死。何以故？如佛
T30n1567_p0156c01 || 所言：「生死長遠，眾生愚迷不知正法。我欲令
T30n1567_p0156c02 || 彼如理修行得盡生死，乃作是言：『汝諸苾芻，
T30n1567_p0156c03 || 應如是學。』」以此證知勝義諦中有其生死。
T30n1567_p0156c04 || 論者言：如佛所說，皆是方便世俗施設，非勝
T30n1567_p0156c05 || 義諦，亦非不有生死而說。長時有法可盡，彼
T30n1567_p0156c06 || 生死者眾生所受。若如理修行，即能盡彼生
T30n1567_p0156c08 || 次第，此非道理。
T30n1567_p0156c09 || 復次頌言：
T30n1567_p0156c10 || 「大牟尼所說，生死無先際。」
T30n1567_p0156c11 || 釋曰：此義云何？所言生死者即是無際，無際
T30n1567_p0156c12 || 即無始。今此義者，無最上、無先際，故言無際。
T30n1567_p0156c13 || 又非有彼先際，故名無際。故下頌言：
T30n1567_p0156c14 || 「今此如是說，無先亦無後。」
T30n1567_p0156c15 || 釋曰：先後義無體，無自性故，如兔角等，應如
T30n1567_p0156c16 || 是見。由如是故，中亦不可得說，非不有故，如
T30n1567_p0156c18 || 復次頌言：
T30n1567_p0156c19 || 「若無有先後，中復云何有？」
T30n1567_p0156c20 || 釋曰：生死無自性，彼云何有？故下頌言：
T30n1567_p0156c21 || 「是故此中無，先後共次第。」
T30n1567_p0156c22 || 釋曰：此中應問：如所表示無先後共，即次第
T30n1567_p0156c23 || 不生，而何有眾生受生老死？又云何修行盡

T30n1567_p0156c24 || 生死有性？此即不成。故頌答言：

T30n1567_p0156c25 || 「若使先有生，後有老死者，

T30n1567_p0156c26 || 不老死有生。」

T30n1567_p0156c27 || 釋曰：若不離老死而有生者，應不離老而有

T30n1567_p0156c28 || 死邪？故下頌言：

T30n1567_p0156c29 || 「後老死非理。」

T30n1567_p0157a01 || 釋曰：若或異法有所成者，譬如牛馬，異體應

T30n1567_p0157a02 || 可同生。云何生不有死？又何不死有生？若生

T30n1567_p0157a03 || 老死先有體者，即彼本來有其生死。

T30n1567_p0157a04 || 復次頌言：

T30n1567_p0157a05 || 「若使後有生，先有老死者；

T30n1567_p0157a06 || 彼所有老死，無生即無因。」

T30n1567_p0157a07 || 釋曰：無因即無所依，無依即無生，無生即無

T30n1567_p0157a09 || 復次頌言：

T30n1567_p0157a10 || 「無此生老死，亦無有先後；

T30n1567_p0157a11 || 老死亦復然，亦應與生共。」

T30n1567_p0157a12 || 釋曰：此義云何？若言生時有其死者，以彼生

T30n1567_p0157a13 || 滅二法無同時性。又復無因二俱不生，彼無

T30n1567_p0157a14 || 性故。若或同生，又生老死無相待因性。

T30n1567_p0157a15 || 復次頌言：

T30n1567_p0157a16 || 「若不生即無，先後共次第；

T30n1567_p0157a17 || 云何戲論言，有生老死合？」

T30n1567_p0157a18 || 釋曰：勝義諦中戲論不生故。

T30n1567_p0157a19 || 復次頌言：

T30n1567_p0157a20 || 「若諸法因果，能相及所相，

T30n1567_p0157a21 || 所受及受者，真實義如是。」

T30n1567_p0157a22 || 釋曰：能知所知等一切法，先後共次第皆不

T30n1567_p0157a23 || 和合。若先有果後有其因，果即無因，此即因

T30n1567_p0157a24 || 有相違。若先有因後無果者，即因果不和合。

T30n1567_p0157a25 || 若因果二法同時有者，如是決定彼因果性

T30n1567_p0157a26 || 亦復無體。若已生若未生，二法相因俱無體

T30n1567_p0157a27 || 故。能相所相，所說亦然。

T30n1567_p0157a28 || 復次頌言：—
T30n1567_p0157a29 || 「非但說生死，先際不可得；
T30n1567_p0157b01 || 諸法亦復然，先際不可得。」
T30n1567_p0157b03 || 復有人言：—勝義諦中有彼諸蘊苦所成性。如
T30n1567_p0157b04 || 佛所言：—略說五取蘊，—由苦所得故。
T30n1567_p0157b05 || 論者言：—此等所說皆世俗諦，—非勝義諦。何以
T30n1567_p0157b06 || 故？—此苦果故。此苦果者，多種分別。
T30n1567_p0157b07 || 復次頌言：—
T30n1567_p0157b08 || 「自作及他作，共作無因作。」
T30n1567_p0157b09 || 釋曰：—有一類人—欲令此苦各別繫屬。故下頌
T30n1567_p0157b10 || 言：—
T30n1567_p0157b11 || 「彼等於諸果，所作非道理。」
T30n1567_p0157b12 || 復次頌言：—
T30n1567_p0157b13 || 「苦若自作者，即不從緣成。」
T30n1567_p0157b14 || 釋曰：—若自作者，—而彼諸法皆自體所成，—非同
T30n1567_p0157b15 || 生性故。若離自體，即無對待因性。亦非同生
T30n1567_p0157b16 || 可有，—故下頌言：—
T30n1567_p0157b17 || 「以有此蘊故，有未來五蘊。」
T30n1567_p0157b18 || 釋曰：—緣所成故。此中若法緣所成性，—即無自
T30n1567_p0157b19 || 作，—此遺法自相。又復亦非他作道理。
T30n1567_p0157b20 || 復次頌言：—
T30n1567_p0157b21 || 「若有此五蘊，與未來蘊異；
T30n1567_p0157b22 || 於此彼蘊中，應有他作苦。」
T30n1567_p0157b23 || 釋曰：—今此五蘊與未來五蘊諸有所作，—非此
T30n1567_p0157b24 || 二法互有他性。何以故？—滅與未生二無性故。
T30n1567_p0157b25 || 此中亦非苦能作苦，—自作他作—云何可成？—
T30n1567_p0157b26 || 復次頌言：—
T30n1567_p0157b27 || 「若人自作苦，離苦何有人？
T30n1567_p0157b28 || 云何自作中，離人而有苦？」
T30n1567_p0157b29 || 釋曰：—若復離蘊無所施設，—彼復云何有苦可
T30n1567_p0157c01 || 作？—
T30n1567_p0157c02 || 復次頌言：—

T30n1567_p0157c03 || 「若苦他人成，授與此人者；
T30n1567_p0157c04 || 他亦名自作，離苦何有苦？」
T30n1567_p0157c05 || 釋曰：此非離苦而復有苦，苦無異故。
T30n1567_p0157c06 || 復次頌言：
T30n1567_p0157c07 || 「若他人作苦，離他何有苦？
T30n1567_p0157c08 || 亦非有作已，他能授於此。」
T30n1567_p0157c09 || 復次頌言：
T30n1567_p0157c10 || 「自作若不成，復何有他作？
T30n1567_p0157c11 || 若他人作苦，即亦名自作。」
T30n1567_p0157c12 || 釋曰：或有人言：若人自作苦，即非他所成，應
T30n1567_p0157c13 || 有他作邪？對此異意，故下頌言：
T30n1567_p0157c14 || 「苦不名自作，亦非他人作，
T30n1567_p0157c15 || 是故所作中，離苦人無體。」
T30n1567_p0157c16 || 釋曰：今此如是，非有所作，亦非有苦。若以彼
T30n1567_p0157c17 || 苦自作苦者，即自所作，道理相違。是故此說
T30n1567_p0157c18 || 以無有人何有他作？彼無性故。若復他無自
T30n1567_p0157c19 || 體，是中云何他能作苦？若人自體不生，即無
T30n1567_p0157c20 || 所有。他體不生，即無他作，是故無有他能作
T30n1567_p0157c21 || 苦。若或自他二法共作苦者，亦非道理。
T30n1567_p0157c22 || 復次頌言：
T30n1567_p0157c23 || 「若有自他作，即有共作苦；
T30n1567_p0157c24 || 今無自他共，無因亦非理。」
T30n1567_p0157c25 || 如有頌言：
T30n1567_p0157c26 || 「他相若自作，他相此無因；
T30n1567_p0157c27 || 此若有自因，何有無因作？」
T30n1567_p0157c28 || 釋曰：勝義諦中苦無體故。
T30n1567_p0157c29 || 復次頌言：
T30n1567_p0158a01 || 「非但說於苦，四種俱不有。」
T30n1567_p0158a02 || 釋曰：此復云何？色等亦然。故下頌言：
T30n1567_p0158a03 || 「外諸法皆同，四種俱不有。」
T30n1567_p0158a04 || 釋曰：色非自體作故。彼能作所作，若有若無，
T30n1567_p0158a05 || 皆非所作。若有能作，即所作無體。無即非能

T30n1567_p0158a06 || 作，云何無中計有我作？此即著於能作。亦非
T30n1567_p0158a07 || 他法成已復成色法作用，是中亦非他性可
T30n1567_p0158a08 || 成。今此所說，若從緣生，彼即無有異法可得，
T30n1567_p0158a09 || 亦非自他緣法不生，又一切法非無因故。由
T30n1567_p0158a10 || 是勝義諦中色等諸法體不可得。
T30n1567_p0158a12 || 前品所說破色等蘊，此即亦有對治相違。何
T30n1567_p0158a13 || 以故？如佛所言：「諸苾芻！汝等應當如實了知
T30n1567_p0158a14 || 色是無常，乃至識法亦是無常。」以此文證，有
T30n1567_p0158a16 || 論者言：此世俗諦增上所說，非勝義諦。故有
T30n1567_p0158a17 || 頌言：
T30n1567_p0158a18 || 「若彼虛妄法，是世俗有為；
T30n1567_p0158a19 || 無妄涅槃法，即是勝義諦。」
T30n1567_p0158a20 || 釋曰：此虛妄者，是邪智境界。愚人不實，於虛
T30n1567_p0158a21 || 誑法無分位中計色有性。
T30n1567_p0158a22 || 復次頌言：
T30n1567_p0158a23 || 「彼虛妄法者，諸行妄取故。」
T30n1567_p0158a24 || 釋曰：此即無所得相違。故下頌言：
T30n1567_p0158a25 || 「即彼虛妄法，是中何所取？」
T30n1567_p0158a26 || 釋曰：無所有故，譬如兔角，虛妄之法而不和
T30n1567_p0158a27 || 合。是故虛妄法者，雖有所說皆是虛妄。故佛
T30n1567_p0158a28 || 世尊廣為開示，普盡一切若根若隨煩惱、所
T30n1567_p0158a29 || 知二障等法皆悉是空，使令除斷，即彼空性
T30n1567_p0158b01 || 離二邊故。此中所說諸虛妄法，決定皆是世
T30n1567_p0158b02 || 俗諦有。若虛妄法，於勝義諦中如乾闥婆城。
T30n1567_p0158b03 || 又或虛妄法者，雖復所說，是中亦非妄法可
T30n1567_p0158b04 || 有，故佛世尊諸有所說悉無相違。若言諸法
T30n1567_p0158b05 || 不有，即是證成自性空義，遣妄執故。
T30n1567_p0158b06 || 復次頌言：
T30n1567_p0158b07 || 「諸法無自性，見有異性故。」
T30n1567_p0158b08 || 釋曰：若見有法變異之性，彼即無我。無我即
T30n1567_p0158b09 || 無常，無常即不有。如是所說，是為虛妄。此法
T30n1567_p0158b10 || 如是。故下頌言：

T30n1567_p0158b11 || 「無性法亦無，一切法空故。」
T30n1567_p0158b12 || 釋曰：雖說諸法皆空，即彼諸法猶如空花，亦
T30n1567_p0158b13 || 非有彼無自性法，又或無所成故。
T30n1567_p0158b14 || 復次頌言：
T30n1567_p0158b15 || 「若法無自性，法云何有異？」
T30n1567_p0158b16 || 釋曰：若法有異，自性亦異。若彼諸法無自性
T30n1567_p0158b17 || 者，即不和合。是故若見諸法各各自性有別
T30n1567_p0158b18 || 異者，云何不說此為虛妄？故下頌言：
T30n1567_p0158b19 || 「若法有自性，亦復何有異？」
T30n1567_p0158b20 || 釋曰：若其無者，即無法可有異性和合。計有
T30n1567_p0158b21 || 性者，即墮過失。此復云何？
T30n1567_p0158b22 || 復次頌言：
T30n1567_p0158b23 || 「若諸法即異，無異法可有；
T30n1567_p0158b24 || 現住法若異，後變異不成。」
T30n1567_p0158b25 || 釋曰：若後異者，譬如老作老相，此即自比量
T30n1567_p0158b27 || 或有人言：若不離自體有法可異者，乳應即
T30n1567_p0158b28 || 成酪。若爾，即有因一向過失。
T30n1567_p0158b29 || 復次頌言：
T30n1567_p0158c01 || 「若法即有異，乳應即成酪。」
T30n1567_p0158c02 || 釋曰：亦非離彼滋味氣勢報體等法，乳即成
T30n1567_p0158c03 || 酪，以緣性故。又復亦非異乳有酪，此即於第
T30n1567_p0158c04 || 二時有一向過失。故下頌言：
T30n1567_p0158c05 || 「若或異於乳，云何得成酪？」
T30n1567_p0158c06 || 釋曰：亦非異乳有酪可得，此即不墮一向過
T30n1567_p0158c07 || 失。是故無有異法可見，有即虛妄。何以故？自
T30n1567_p0158c08 || 性空故。勝義諦中亦無少分不空之法，對待
T30n1567_p0158c10 || 復次頌言：
T30n1567_p0158c11 || 「若有不空法，即應有空法；
T30n1567_p0158c12 || 無少不空法，何得有其空？」
T30n1567_p0158c13 || 釋曰：因不成故，此中非有空法可說。今此如
T30n1567_p0158c14 || 是證成世尊所說空義。如其所說，此復云何？
T30n1567_p0158c15 || 故下頌言：

T30n1567_p0158c16 || 「遣有故說空，令出離諸見；
T30n1567_p0158c17 || 若或見有空，諸佛所不化。」
T30n1567_p0158c18 || 釋曰：此即遣諸空執。諸佛世尊所說無疑，何
T30n1567_p0158c19 || 況有異？若欲有其空者，此乃於法自性有所
T30n1567_p0158c20 || 取著。此中亦非有性可取，應當捨離。若或
T30n1567_p0158c21 || 於空有所取者，此即邊執。彼有執者無異方
T30n1567_p0158c22 || 便，應知此等佛所不化。

T30n1569 《百論》 卷1

T30n1569_p0167c14 || 《百論》者，蓋是通聖心之津塗、開真諦之要
T30n1569_p0167c15 || 論也。佛泥曰後八百餘年，有出家大士厥
T30n1569_p0167c16 || 名提婆，玄心獨悟俊氣高朗，道映當時神
T30n1569_p0167c17 || 超世表，故能闢三藏之重關、坦十二之幽
T30n1569_p0167c18 || 路，擅步迦夷、為法城塹。于時外道紛然、
T30n1569_p0167c19 || 異端競起，邪辯逼真、殆亂正道；乃仰慨聖
T30n1569_p0167c20 || 教之陵遲、俯悼群迷之縱惑，將遠拯沈淪、
T30n1569_p0167c21 || 故作斯論，所以防正閑邪、大明於宗極者
T30n1569_p0167c22 || 矣。是以正化以之而隆、邪道以之而替，非
T30n1569_p0167c23 || 夫領括眾妙、孰能若斯！論有百偈，故以百
T30n1569_p0167c24 || 為名。理致淵玄，統群籍之要；文旨婉約，窮
T30n1569_p0167c25 || 制作之美。然至趣幽簡，勘得其門。有婆藪
T30n1569_p0167c26 || 開士者，明慧內融、妙思奇拔，遠契玄蹤、為
T30n1569_p0167c27 || 之訓釋，使沈隱之義、彰於徽翰，風味宣流、
T30n1569_p0167c28 || 被於來葉，文藻煥然、宗塗易曉。其為論也，
T30n1569_p0167c29 || 言而無當、破而無執，儻然靡據、而事
T30n1569_p0168a01 || 不失真、蕭焉無寄、而理自玄會，返本之
T30n1569_p0168a02 || 道、著乎茲矣。有天竺沙門鳩摩羅什，器量
T30n1569_p0168a03 || 淵弘、俊神超邈，鑽仰累年、轉不可測，常味
T30n1569_p0168a04 || 詠斯論、以為心要。先雖親譯、而方言未融，
T30n1569_p0168a05 || 至令思尋者、躊躇於謬文，標位者、乖迕於
T30n1569_p0168a06 || 歸致。大秦司隸校尉安成侯姚嵩，風韻清舒、
T30n1569_p0168a07 || 冲心簡勝，博涉內外、理思兼通，少好大道、

T30n1569_p0168a08 || 長而彌篤，雖復形羈時務，而法言不輟，每
T30n1569_p0168a09 || 撫茲文，所慨良多。以弘始六年歲次壽星，
T30n1569_p0168a10 || 集理味沙門，與什考校正本，陶練覆疏，務
T30n1569_p0168a11 || 存論旨，使質而不野，簡而必詣，宗致盡爾，
T30n1569_p0168a12 || 無間然矣。論凡二十品，品各五偈。後十品，
T30n1569_p0168a13 || 其人以為無益此土，故闕而不傳。冀明識
T30n1569_p0168a14 || 君子，詳而攬焉。
T30n1569_p0168a23 || 頂禮佛足哀世尊，於無量劫荷眾苦，
T30n1569_p0168a24 || 煩惱已盡習亦除，梵釋龍神咸恭敬。
T30n1569_p0168a25 || 亦禮無上照世法，能淨瑕穢止戲論，
T30n1569_p0168a26 || 諸佛世尊之所說，并及八輩應真僧。
T30n1569_p0168a27 || 外曰：偈言世尊之所說，何等是世尊？內曰：汝
T30n1569_p0168a28 || 何故生如是疑？外曰：種種說世尊相故生
T30n1569_p0168a29 || 疑。有人言：葦紐天（秦言遍勝天）名世尊。又言：
T30n1569_p0168b01 || 摩醯首羅天（秦言大自在天）名世尊。又言：迦毘羅、
T30n1569_p0168b02 || 優樓迦、勒沙婆等仙人皆名世尊。汝何以獨
T30n1569_p0168b03 || 言佛為世尊？是故生疑。內曰：佛知諸法實
T30n1569_p0168b04 || 相，明了無礙，又能說深淨法，是故獨稱佛
T30n1569_p0168b05 || 為世尊。外曰：諸餘導師亦能明了諸法相，
T30n1569_p0168b06 || 亦能說深淨法。如迦毘羅弟子，誦僧佉經，
T30n1569_p0168b07 || 說諸善法總相別相，於二十五諦中，淨覺
T30n1569_p0168b08 || 分，是名善法。優樓迦弟子，誦衛世師經，言
T30n1569_p0168b09 || 於六諦，求那諦中，日三洗，再供養，火等和
T30n1569_p0168b10 || 合，生神分善法。勒沙婆弟子，誦尼乾子經，
T30n1569_p0168b11 || 言，五熱炙身，拔髮等受苦法，是名善法。又
T30n1569_p0168b12 || 有諸師，行自餓法，投淵赴火，自墜高巖，
T30n1569_p0168b13 || 寂默常立，持牛戒等，是名善法。如是等皆
T30n1569_p0168b14 || 是深淨法，何以言獨佛能說耶？內曰：是皆
T30n1569_p0168b15 || 邪見，覆正見故，不能說深淨法。是事後
T30n1569_p0168b16 || 當廣說。外曰：佛說何等善法相？內曰：惡止
T30n1569_p0168b17 || 善行法（修妬路）。佛略說善法二種：止相、行相。息
T30n1569_p0168b18 || 一切惡，是名止相；修一切善，是名行相。

T30n1569_p0168b19 || 何等為惡？身邪行、口邪行、意邪行。身：殺、
T30n1569_p0168b20 || 盜、姪。口：妄言、兩舌、惡口、綺語。意：貪、瞋惱、邪見。
T30n1569_p0168b21 || 復有十不善道所不攝鞭杖繫閉等，及
T30n1569_p0168b22 || 十不善道前後種種罪，是名為惡。何等為
T30n1569_p0168b23 || 止？息惡不作。若心生、若口語、若受戒，
T30n1569_p0168b24 || 從今日終不復作，是名為止。何等為善？
T30n1569_p0168b25 || 身正行、口正行、意正行。身迎送、合掌、禮敬
T30n1569_p0168b26 || 等。口實語、和合語、柔軟語、利益語。意慈
T30n1569_p0168b27 || 悲、正見等。如是種種清淨法，是名善法。何
T30n1569_p0168b28 || 等為行？於是善法中，信受修習，是名為行。
T30n1569_p0168b29 || 外曰：汝經有過，初不吉故（修妬路）。諸師作
T30n1569_p0168c01 || 經法，初說吉故，義味易解，法音流布。若智
T30n1569_p0168c02 || 人讀誦念知，便得增壽威德尊重。如有經
T30n1569_p0168c03 || 名婆羅呵波帝（秦言廣主經），如是經等，初皆言
T30n1569_p0168c04 || 吉。以初吉故，中後亦吉。汝經初說惡，故是
T30n1569_p0168c05 || 不吉。是以言汝經有過。內曰：不然。斷邪
T30n1569_p0168c06 || 見故說是經（修妬路），是吉。是不吉，此是邪見
T30n1569_p0168c07 || 氣，是故無過。復次無吉故（修妬路），若少有吉，
T30n1569_p0168c08 || 經初應言吉。此實無吉。何以故？是一事，此
T30n1569_p0168c09 || 以為吉，彼以為不吉，或以為非吉非不吉，
T30n1569_p0168c10 || 不定故無吉。汝愚人無方便，強欲求樂，妄
T30n1569_p0168c11 || 生憶想，言是事吉，是事不吉。復次自他共
T30n1569_p0168c12 || 不可得故（修妬路）。是吉法不自生。何以故？無
T30n1569_p0168c13 || 有一法從自己生故。亦二相過故，一者生；
T30n1569_p0168c14 || 二者能生。亦不從他生，自相無故，他相亦
T30n1569_p0168c15 || 無。復次無窮故，以生更有生故。亦不共生，
T30n1569_p0168c16 || 二俱過故。凡生法有三種：自、他、共。是三種
T30n1569_p0168c17 || 中，求不可得，是故無吉事。外曰：是吉自生
T30n1569_p0168c18 || 故如鹽（修妬路）。譬如鹽自性鹹，能使餘物鹹。吉
T30n1569_p0168c19 || 亦如是，自性吉，能使餘物吉。內曰：前已破
T30n1569_p0168c20 || 故，亦鹽相鹽中住故（修妬路）。我先破無有法自
T30n1569_p0168c21 || 性生，復次汝意謂鹽從因緣出，是故鹽不

T30n1569_p0168c22 || 自性鹹。我不受汝語，~~今當還以汝語破汝~~
T30n1569_p0168c23 || 所說。鹽雖他物合，~~物不為鹽，鹽相鹽中住~~
T30n1569_p0168c24 || 故。譬如牛相不為馬相。外曰：~~如燈（修妬路）。~~譬
T30n1569_p0168c25 || 如燈既自照，~~亦能照他。吉亦如是，自吉亦~~
T30n1569_p0168c26 || 能令不吉者吉。內曰：~~燈自他無闇故（修妬路）。~~燈
T30n1569_p0168c27 || 自無闇。何以故？~~明闇不並故，燈亦無能照。~~
T30n1569_p0168c28 || 不能照故，~~亦二相過故：一能照、二受照，是~~
T30n1569_p0168c29 || 故燈不自照。所照之處亦無闇，~~是故不能~~
T30n1569_p0169a01 || 照他。以破闇故名照，~~無闇可破故非照。~~
T30n1569_p0169a02 || 外曰：~~初生時二俱照故（修妬路）。~~我不言燈先生
T30n1569_p0169a03 || 而後照，~~初生時自照亦能照他。內曰：不然。~~
T30n1569_p0169a04 || 一法有無相不可得故（修妬路）。初生時名半生、~~半未生。~~
T30n1569_p0169a05 || 生不能照如前說，~~何況未生能有~~
T30n1569_p0169a06 || 所照？~~復次一法云何亦有相亦無相？復次不~~
T30n1569_p0169a07 || 到闇故（修妬路）。燈若已生、~~若未生，俱不到闇，~~
T30n1569_p0169a08 || 性相違故。燈若不到闇，~~云何能破闇？外曰：~~
T30n1569_p0169a09 || 如呪星故（修妬路）。若遙呪遠人能令惱；~~亦如~~
T30n1569_p0169a10 || 星變在天，~~令人不吉。燈亦如是，雖不到~~
T30n1569_p0169a11 || 闇而能破闇。內曰：~~太過實故（修妬路）。~~若燈有
T30n1569_p0169a12 || 力，不到闇而能破闇者，~~何不天竺然燈~~
T30n1569_p0169a13 || 破振旦闇？~~如呪星力能及遠，而燈事不~~
T30n1569_p0169a14 || 爾，~~是故汝喻非也。復次若初吉餘不吉（修妬路）。~~
T30n1569_p0169a15 || 若經初言吉，~~餘應不吉。若餘亦吉，汝言初~~
T30n1569_p0169a16 || 吉者，~~是為妄語。外曰：初吉故餘亦吉（修妬路）。~~
T30n1569_p0169a17 || 初吉力故餘亦吉。內曰：~~不吉多故，吉為不~~
T30n1569_p0169a18 || 吉（修妬路）。汝經初言吉則多不吉，~~以不吉多~~
T30n1569_p0169a19 || 故，~~應吉為不吉。外曰：如象手（修妬路）。~~譬如象
T30n1569_p0169a20 || 有手故名有手，~~不以有眼耳頭等名為有~~
T30n1569_p0169a21 || 眼耳頭。如是以少吉力故，~~令多不吉為吉。~~
T30n1569_p0169a22 || 內曰：~~不然。無象過故（修妬路）。~~若象與手異，~~頭~~
T30n1569_p0169a23 || 足等亦異，~~如是則無別象。若分中有分具~~
T30n1569_p0169a24 || 者，~~何不頭中有足？如破異中說。若象與~~

T30n1569_p0169a25 || 手不異者，亦無別象。若有分與分不異者，
T30n1569_p0169a26 || 頭應是足，二事與象不異故，如破一中
T30n1569_p0169a27 || 說。如是吉事，種種因緣求不可得，云何言
T30n1569_p0169a28 || 初吉故中後亦吉？外曰：惡止止妙，何不在
T30n1569_p0169a29 || 初？內曰：行者要先知惡，然後能止，是故先
T30n1569_p0169b01 || 惡後止。外曰：善行應在初，有妙果故（修妬路）。
T30n1569_p0169b02 || 諸善法有妙果，行者欲得妙果故止惡，如
T30n1569_p0169b03 || 是應先說善行、後說惡止。內曰：次第法故，
T30n1569_p0169b04 || 先除麤垢、次除細垢。若行者不止惡，不能
T30n1569_p0169b05 || 修善，是故先除麤垢，後染善法。譬如浣
T30n1569_p0169b06 || 衣，先去垢然後可染。外曰：已說惡止，不
T30n1569_p0169b07 || 應復言善行。內曰：布施等善行故（修妬路）。布
T30n1569_p0169b08 || 施是善行，非是惡止。復次如大菩薩，惡已
T30n1569_p0169b09 || 先止，行四無量心，憐愍眾生，守護他命，是
T30n1569_p0169b10 || 則善行非止惡。外曰：布施是止慳法，是故布
T30n1569_p0169b11 || 施應是止惡。內曰：不然。若不布施便是惡
T30n1569_p0169b12 || 者，諸不布施悉應有罪。復次諸漏盡人慳貪
T30n1569_p0169b13 || 已盡，布施時止何惡？或有人雖行布施，慳
T30n1569_p0169b14 || 心不止。縱復能止，然以善行為本，是故布
T30n1569_p0169b15 || 施是善行。外曰：已說善行，不應說惡止。
T30n1569_p0169b16 || 何以故？惡止即是善行故。內曰：止相息、行相
T30n1569_p0169b17 || 作，性相違故。是故說善行，不攝惡止。外曰：
T30n1569_p0169b18 || 是事實爾。我不言惡止善行是一相，但惡止
T30n1569_p0169b19 || 則是善法，是故若言善行，不應復言惡止。
T30n1569_p0169b20 || 內曰：應說惡止善行。何以故？惡止名受戒
T30n1569_p0169b21 || 時息諸惡，善行名修習善法。若但說善行
T30n1569_p0169b22 || 福，不說惡止者，有人受戒惡止，若心不善、
T30n1569_p0169b23 || 若心無記，是時不行善故，不應有福，是時
T30n1569_p0169b24 || 惡止故亦有福。是故應說惡止，亦應說善
T30n1569_p0169b25 || 行。是惡止善行法，隨眾生意故，佛三種分
T30n1569_p0169b26 || 別：下中上人施戒智（修妬路）。行者有三種：下智
T30n1569_p0169b27 || 人教布施，中智人教持戒，上智人教智慧。

T30n1569_p0169b29 || 戒名，若口語、若心生、若受戒，從今日不復
T30n1569_p0169c01 || 作三種身邪行、四種口邪行。智慧名諸法相
T30n1569_p0169c02 || 中、心定不動。何以說下中上？利益差降故。
T30n1569_p0169c03 || 布施者少利益，是名下智；持戒者中利益，是
T30n1569_p0169c04 || 名中智；智慧者上利益，是名上智。復次施
T30n1569_p0169c05 || 報下，戒報中，智報上，是故說下中上智。外
T30n1569_p0169c06 || 曰：布施者皆是下智不？內曰：不然。何以故？
T30n1569_p0169c07 || 施有二種：一者不淨，二者淨行。不淨施是
T30n1569_p0169c08 || 名下智人。外曰：何等名不淨施？內曰：為報
T30n1569_p0169c09 || 施是不淨，如市易故（修妬路）。報有二種：現報、
T30n1569_p0169c10 || 後報。現報者，名稱敬愛等。後報者，後世富貴
T30n1569_p0169c11 || 等。是名不淨施。所以者何？還欲得故。譬如
T30n1569_p0169c12 || 賈客遠到他方，雖持雜物多所饒益，然非
T30n1569_p0169c13 || 憐愍眾生，以自求利故，是業不淨。布施求
T30n1569_p0169c14 || 報亦復如是。外曰：何等名淨施？內曰：若人
T30n1569_p0169c15 || 愛敬利益他故，不求今世後世報。如眾菩
T30n1569_p0169c16 || 薩及諸上人行清淨施，是名淨施。外曰：持
T30n1569_p0169c17 || 戒皆是中智人不？內曰：不然。何以故？持戒
T30n1569_p0169c18 || 有二種：一者不淨，二者淨。不淨持戒者，名
T30n1569_p0169c19 || 中智人。外曰：何等不淨持戒？內曰：持戒求
T30n1569_p0169c20 || 樂報，為婬欲故，如覆相（修妬路）。樂報有二
T30n1569_p0169c21 || 種：一者生天，二者人中富貴。若持戒求天
T30n1569_p0169c22 || 上，與天女娛樂，若人中受五欲樂。所以者
T30n1569_p0169c23 || 何？為婬欲故。如覆相者，內欲他色、外詐
T30n1569_p0169c24 || 親善，是名不淨持戒。如阿難語難陀：
T30n1569_p0169c25 || 「如羝羊相觸，將前而更却；
T30n1569_p0169c26 || 汝為欲持戒，其事亦如是。
T30n1569_p0169c27 || 身雖能持戒，心為欲所牽，
T30n1569_p0169c28 || 斯業不清淨，何用是戒為？」
T30n1569_p0169c29 || 外曰：何等名淨持戒？內曰：行者作是念，一
T30n1569_p0170a01 || 切善法戒為根本，持戒之人則心不悔，不
T30n1569_p0170a02 || 悔則歡喜，歡喜則心樂，心樂得一心，一心

T30n1569_p0170a03 || 則生實智，實智生則得厭，得厭則離欲，離
T30n1569_p0170a04 || 欲得解脫，解脫得涅槃。是名淨持戒。外曰：○
T30n1569_p0170a05 || 若上智者，鬱陀羅伽等為上（修妬路）。若行智人，○
T30n1569_p0170a06 || 是名上智。今鬱陀羅伽、阿羅邏外道等○應
T30n1569_p0170a07 || 為上智人。內曰：○不然。何以故？○智亦有二
T30n1569_p0170a08 || 種：○一者不淨，○二者淨。外曰：○何等名不淨智？○
T30n1569_p0170a09 || 內曰：○為世界繫縛故不淨，○如怨來親（修妬路）。
T30n1569_p0170a10 || 世界智能增長生死。所以者何？○此智還繫縛
T30n1569_p0170a11 || 故。譬如怨家，○初詐親附，○久則生害。世界智
T30n1569_p0170a12 || 亦如是。外曰：○但是智能增長生死？○施戒亦
T30n1569_p0170a13 || 爾耶？○內曰：○取福捨惡是行法（修妬路）。福名福報。
T30n1569_p0170a14 || 外曰：○若福名福報者，○何以修妬路中但言
T30n1569_p0170a15 || 福？○內曰：○福名因，○福報名果。或說因為果、○
T30n1569_p0170a16 || 或說果為因，○此中說因為果。譬如食千兩
T30n1569_p0170a17 || 金，○金不可食，○因金得食，○故名食金。又如
T30n1569_p0170a18 || 見畫，言是好手，○因手得畫，故名好手。取名
T30n1569_p0170a19 || 著，○著福報惡先已說。行名將人常行生
T30n1569_p0170a20 || 死中。外曰：○何等是不行法？○內曰：○俱捨（修妬路）俱
T30n1569_p0170a21 || 名福報罪報，○捨名心不著。心不著福，不
T30n1569_p0170a22 || 復往來五道，○是名不行法。外曰：○福不應捨，○
T30n1569_p0170a23 || 以果報妙故，○亦不說因緣故（修妬路）。諸福果報
T30n1569_p0170a24 || 妙，○一切眾生常求妙果，○云何可捨？○又如佛
T30n1569_p0170a25 || 言：「○諸比丘！○於福莫畏。」汝今又不說因緣，○是
T30n1569_p0170a26 || 故不應捨福。內曰：○福滅時苦（修妬路）。福名福
T30n1569_p0170a27 || 報，○滅名失壞。福報滅時，○離所樂事，○生大憂
T30n1569_p0170a28 || 苦。如佛說：「○樂受生時樂、○住時樂，○滅時苦。」是
T30n1569_p0170a29 || 故應捨福。又如佛言於福莫畏者，○助道
T30n1569_p0170b01 || 應行故。如佛說：「○福尚應捨，○何況罪。」外曰：○罪
T30n1569_p0170b02 || 福相違故。汝言福滅時苦者，○罪生住時應
T30n1569_p0170b03 || 樂。內曰：○罪住時苦（修妬路）。罪名罪報，○罪報生
T30n1569_p0170b04 || 時苦，○何況住時。如佛說：「○苦受生時苦、○住時
T30n1569_p0170b05 || 苦，○滅時樂。」汝言罪福相違故，○罪生時應樂

T30n1569_p0170b06 || 者，~~今當答汝~~，何不言福罪相違故，~~罪滅時~~
T30n1569_p0170b07 || 樂、~~生住時苦~~？~~外曰~~：~~常福無捨~~因緣故不應
T30n1569_p0170b08 || 捨（修妬路）。汝說捨福，因緣滅時苦。今常福報
T30n1569_p0170b09 || 中~~無滅苦~~，故不應捨。如經說：~~能作馬祀~~，~~是~~
T30n1569_p0170b10 || 是人度衰老死，~~福報常~~、~~生處常~~。是福不應
T30n1569_p0170b11 || 捨。內曰：~~福應捨~~，~~二相故~~（修妬路）。是福有二相：~~能與樂~~、~~能與苦~~。如雜毒飯，食時~~美~~、~~欲消時~~
T30n1569_p0170b12 || 苦。福亦如是。復次有福報是樂因，~~多受則~~
T30n1569_p0170b13 || 苦因。譬如近火，~~止寒則樂~~，~~轉近燒身則苦~~。
T30n1569_p0170b14 || 是故福二相，~~二相故無常~~，是以應捨。又汝
T30n1569_p0170b15 || 言馬祀福報常者，~~但有言說~~，~~無因緣故~~
T30n1569_p0170b16 || （修妬路）。馬祀福報實無常。何以故？~~馬祀業因緣~~
T30n1569_p0170b17 || 有量故。世間因若有量，~~果亦有量~~。如泥團
T30n1569_p0170b18 || 小，~~瓶亦小~~。是故馬祀，業有量故無常。復次聞
T30n1569_p0170b19 || 汝天有瞋恚，~~共鬪相惱~~，故不應常。又汝馬
T30n1569_p0170b20 || 祀等業，~~從因緣生故皆無常~~。復次有漏淨福
T30n1569_p0170b21 || 無常故尚應捨，~~何況雜罪福~~（修妬路）。如馬祀業
T30n1569_p0170b22 || 中~~有殺等罪故~~。復次如僧佉經言，~~祀法不~~
T30n1569_p0170b23 || 淨、~~無常~~、~~勝負相故~~，是以應捨。是以應捨。外曰：~~若捨福~~，
T30n1569_p0170b24 || 不應作（修妬路）。若福必捨，~~本不應作~~，~~何有智~~
T30n1569_p0170b25 || 人空為苦事？~~譬如陶家~~，~~作器還破~~。內曰：~~生~~
T30n1569_p0170b26 || 道次第法，~~如垢衣浣染~~（修妬路）。如垢衣先浣
T30n1569_p0170b27 || 後淨乃染，浣淨不虛也。所以者何？~~染法次第~~
T30n1569_p0170b28 || 故，~~以垢衣不受染故~~。如是先除罪垢，~~次~~
T30n1569_p0170c01 || 以福德熏心，~~然後受涅槃道染~~。外曰：~~捨~~
T30n1569_p0170c02 || 福依何等（修妬路）？~~依福捨惡~~，~~依何捨福~~？內
T30n1569_p0170c03 || 曰：~~無相最上~~（修妬路）。取福人天中生，~~取罪三惡~~
T30n1569_p0170c04 || 道生，~~是故無相智慧最第一~~。無相名一切相
T30n1569_p0170c05 || 不憶念，~~離一切受~~，~~過去未來現在法心無所~~
T30n1569_p0170c06 || 著。一切法自性無故~~則無所依~~，~~是名無相~~。
T30n1569_p0170c07 || 以是方便故能捨福。何以故？~~除三種解脫~~
T30n1569_p0170c08 || 門，~~第一利不可得~~。如佛語諸比丘：「~~若有人~~

T30n1569_p0170c09 || 言我不用空無相無作，欲得若知若見無
T30n1569_p0170c10 || 增上慢者，是人空言無實。』
T30n1569_p0170c12 || 外曰：不應言一切法空無相，神等諸法有
T30n1569_p0170c13 || 故（修妬路）。迦毘羅、優樓迦等言，神及諸法有。迦
T30n1569_p0170c14 || 毘羅言：從冥初生覺，從覺生我心，從我
T30n1569_p0170c15 || 心生五微塵，從五微塵生五大，從五大
T30n1569_p0170c16 || 生十一根。神為主，常、覺相、處中、常住、不壞
T30n1569_p0170c17 || 不敗、攝受諸法。能知此二十五諦，即得解
T30n1569_p0170c18 || 脫；不知此者，不離生死。優樓迦言：實有
T30n1569_p0170c19 || 神常，以出入息、視眴、壽命等相故，則知有
T30n1569_p0170c20 || 神。復次以欲恚、苦樂、智慧等所依處故，則
T30n1569_p0170c21 || 知有神。是故神是實有，云何言無？若有而
T30n1569_p0170c22 || 言無，則為惡邪人，惡邪人無解脫。是故不
T30n1569_p0170c23 || 應言一切法空無相。內曰：若有神而言無，
T30n1569_p0170c24 || 是為惡邪。若無而言無，此有何過？諦觀察
T30n1569_p0170c25 || 之，實無有神。外曰：實有神。如僧佉經中
T30n1569_p0170c26 || 說，覺相是神。內曰：神覺為一耶？為異耶？
T30n1569_p0170c27 || 外曰：神覺一也。內曰：覺若神相，神無常
T30n1569_p0170c28 || （修妬路）。若覺是神相者，覺無常故，神應無常。譬
T30n1569_p0170c29 || 如熱是火相，熱無常故，火亦無常。今覺實無
T30n1569_p0171a01 || 常。所以者何？相各異故、屬因緣故、本無今
T30n1569_p0171a02 || 有故、已有還無故。外曰：不生故常（修妬路）。生相
T30n1569_p0171a03 || 法無常，神非生相故常。內曰：若爾覺非神
T30n1569_p0171a04 || 相（修妬路）。覺是無常，汝說神常，神應與覺異。
T30n1569_p0171a05 || 若神覺不異者，覺無常故，神亦應無常。復
T30n1569_p0171a06 || 次若覺是神相，無有是處。所以者何？覺行
T30n1569_p0171a07 || 一處故（修妬路）。若覺是神相者，汝法中神遍一
T30n1569_p0171a08 || 切處，覺亦應一時遍行五道；而覺行一處
T30n1569_p0171a09 || 不能周遍，是故覺非神相。復次若爾神與
T30n1569_p0171a10 || 覺等（修妬路）。汝以覺為神相者，神應與覺等，
T30n1569_p0171a11 || 神則不遍。譬如火無熱不熱相，神亦如是，
T30n1569_p0171a12 || 不應有遍不遍相。復次若以為遍，則有覺

T30n1569_p0171a13 || 不覺相（修妬路）。汝欲令神遍，神則二相：覺、不覺
T30n1569_p0171a14 || 相。何以故？覺不遍故。神若墮覺處是則覺，
T30n1569_p0171a15 || 若墮不覺處是則不覺。外曰：力遍故無過
T30n1569_p0171a16 || （修妬路）。有處覺雖無用，此中亦有覺力，是故無
T30n1569_p0171a17 || 無覺過。內曰：不然。力有力不異故（修妬路）。若有
T30n1569_p0171a18 || 覺力處是中，覺應有用而無用，是故汝語
T30n1569_p0171a19 || 非也。若如是說，覺無用處，亦有覺力者，但
T30n1569_p0171a20 || 有是語。外曰：因緣合故，覺力有用（修妬路）。神雖
T30n1569_p0171a21 || 有覺力，要待因緣合故，乃能有用。內曰：
T30n1569_p0171a22 || 墮生相故（修妬路）。若因緣合時覺有用者，是覺
T30n1569_p0171a23 || 屬因緣故，則墮生相。若覺神不異，神亦
T30n1569_p0171a24 || 是生相。外曰：如燈（修妬路）。譬如燈能照物、不
T30n1569_p0171a25 || 能作物。因緣亦如是，能令覺有用，不能
T30n1569_p0171a26 || 生覺。內曰：不然。燈雖不照瓶等，而瓶等
T30n1569_p0171a27 || 可得，亦可持用。若因緣不合時，覺不可
T30n1569_p0171a28 || 得，神亦不能覺苦樂，是故汝喻非也。外曰：
T30n1569_p0171a29 || 如色（修妬路）。譬如色，雖先有燈，不照則不了。
T30n1569_p0171b01 || 如是覺雖先有，因緣未合故亦不了。內曰：
T30n1569_p0171b02 || 不然。自相不了故（修妬路）。若未有照，人雖不
T30n1569_p0171b03 || 了，色相自了。汝覺相自不了，是故汝喻非
T30n1569_p0171b04 || 也。復次以無相故，色相不以人知故為色
T30n1569_p0171b05 || 相，是故若不見時常有色。汝知是神相，不
T30n1569_p0171b06 || 應以無知處為知。無知處為知，是事不
T30n1569_p0171b07 || 然，汝法中知覺一義。外曰：優樓迦弟子，誦
T30n1569_p0171b08 || 衛世師經，言，知與神異，是故神不墮無常
T30n1569_p0171b09 || 中，亦不無知。何以故？神知合故。如有牛
T30n1569_p0171b10 || （修妬路）。譬如人與牛合，故人名有牛。如是神情
T30n1569_p0171b11 || 意塵合故，神有知生。以神合知故，神名有
T30n1569_p0171b12 || 知。內曰：牛相牛中住，非有牛中（修妬路）。牛相牛
T30n1569_p0171b13 || 中住，不在有牛中。是故雖人牛合有牛不
T30n1569_p0171b14 || 作牛，但牛為牛。如是雖神知合，知相知中
T30n1569_p0171b15 || 住，神不為知。汝言神情意塵合故知生，是

T30n1569_p0171b16 || 知知色塵等，~~是故但知能知非神知。譬如~~
T30n1569_p0171b17 || 火能燒，~~非有火人燒。外曰：能用法故（修妬路）。人~~
T30n1569_p0171b18 || 雖有見相，用燈則見、離燈則不見。神雖有
T30n1569_p0171b19 || 能知，用知則知、離知則不知。內曰：不然。知
T30n1569_p0171b20 || 即能知故（修妬路）。以情意塵合故知生，是知能
T30n1569_p0171b21 || 知色等諸塵，是故知即能知，非是所用。若知
T30n1569_p0171b22 || 即能知，神復何用？燈喻非也。何以故？燈不
T30n1569_p0171b23 || 知色等故（修妬路）。燈雖先有，不能知色等，非
T30n1569_p0171b24 || 知法故，是故但知能知色。若不能知，不名
T30n1569_p0171b25 || 為知。是故縱有能知，彼能何用？外曰：馬身
T30n1569_p0171b26 || 合故神為馬（修妬路）。譬如神與馬身合故，神名
T30n1569_p0171b27 || 為馬。神雖異身，亦名神為馬。如是神知
T30n1569_p0171b28 || 合故，神名為知。內曰。不然。身中神非馬
T30n1569_p0171b29 || （修妬路）。馬身即馬也。汝謂身與神異，則神與馬
T30n1569_p0171c01 || 異，云何以神為馬？是故此喻非也。以神喻
T30n1569_p0171c02 || 神，則墮負處。外曰：如黑疊（修妬路）。譬如黑
T30n1569_p0171c03 || 疊，黑雖異疊，疊與黑合故名為黑疊。如是
T30n1569_p0171c04 || 知雖異神，神與知合故神名為知。內曰：若
T30n1569_p0171c05 || 爾無神（修妬路）。若神與知合，故神名為知，神應
T30n1569_p0171c06 || 非神。何以故？我先說知即是能知，若知不名
T30n1569_p0171c07 || 神，神亦不名能知。若他合故以他為名者，
T30n1569_p0171c08 || 知與神合，何不名知為神？又如先說黑疊
T30n1569_p0171c09 || 喻者，自違汝經。汝經黑是求那，疊是陀羅
T30n1569_p0171c10 || 驪。陀羅驪不作求那，求那不作陀羅驪。外
T30n1569_p0171c11 || 曰：如有杖（修妬路）。譬如人與杖合，故人名有
T30n1569_p0171c12 || 杖，不但名杖。杖雖與人合，杖不名有人，
T30n1569_p0171c13 || 亦不名人。如是神與知合，故神名能知，不
T30n1569_p0171c14 || 但名知，亦非是知與神合故，知名為神。
T30n1569_p0171c15 || 內曰：不然。有杖非杖（修妬路）。雖杖與有杖合，
T30n1569_p0171c16 || 有杖不為杖。如是知相知中非神中，是故
T30n1569_p0171c17 || 神非能知。外曰：僧佉人復言，若知與神異，
T30n1569_p0171c18 || 有如上過。我經中無如是過。所以者何？覺

T30n1569_p0171c19 || 即神相故。我以覺相為神，是故常覺無不
T30n1569_p0171c20 || 覺。內曰：雖已先破，今當更說。若覺相神
T30n1569_p0171c21 || 不一（修妬路）。覺有種種苦樂覺等，若覺是神相，
T30n1569_p0171c22 || 神應種種。外曰：不然。一為種種相，如頗
T30n1569_p0171c23 || 梨（修妬路）。如一頗梨珠隨色而變，或青黃赤白
T30n1569_p0171c24 || 等。如是一覺隨塵別異，或覺苦或覺樂等。
T30n1569_p0171c25 || 覺雖種種相，實是一覺。內曰：若爾罪福一相
T30n1569_p0171c26 || （修妬路）。若益他覺是名福，若損他覺是名罪，一
T30n1569_p0171c27 || 切慧人心信是法。若益他覺、損他覺是一
T30n1569_p0171c28 || 者，應罪福一相，如施盜等亦應一。復次如
T30n1569_p0171c29 || 珠先有，隨色而變。然覺共緣生，是故汝
T30n1569_p0172a01 || 喻非也。復次珠新新生滅故，相則不一。汝
T30n1569_p0172a02 || 言珠一者，是亦非也。外曰：不然。果雖多，作
T30n1569_p0172a03 || 者一，如陶師（修妬路）。如一陶師作瓶瓮等，非
T30n1569_p0172a05 || 等業。內曰：陶師無別異（修妬路）。譬如陶師身一
T30n1569_p0172a06 || 無異相，而與瓶瓮等異。然益他覺、損他覺
T30n1569_p0172a07 || 實有異相。又損益等與覺不異，是故汝喻
T30n1569_p0172a08 || 非也。外曰：實有神，比知相故（修妬路）。有物雖
T30n1569_p0172a09 || 不可現知，以比相故知。如見人先去然
T30n1569_p0172a10 || 後到彼，日月東出西沒雖不見去，以到
T30n1569_p0172a11 || 彼故知去。如是見諸求那依陀羅驪，以
T30n1569_p0172a12 || 比知相故知有神。神知合故，神名能知。內
T30n1569_p0172a13 || 曰：是事先已破，今當更說。不知非神（修妬路）。汝
T30n1569_p0172a14 || 法神遍廣大而知少。若神知者，有處有時不
T30n1569_p0172a15 || 知，是則非神。有處名身外，有時名身內，睡
T30n1569_p0172a16 || 眠悶等是時不知。若神知相有處有時不知，
T30n1569_p0172a17 || 是則非神。何以故？無知相故。汝以知相有
T30n1569_p0172a18 || 神者，空無實也。外曰：行無故知無，如煙
T30n1569_p0172a19 || （修妬路）。如煙是火相，炭時無煙，是時雖無煙而
T30n1569_p0172a20 || 有火。如是知雖神相，若有知、若無知，神
T30n1569_p0172a21 || 應常有。內曰：不然。神能知故（修妬路）。若不知時
T30n1569_p0172a22 || 欲令有神者，神則不能知，亦無知相。所以

T30n1569_p0172a23 || 者何？汝神無知時亦有神故。復次若無煙
T30n1569_p0172a24 || 時，現見有火知有火。神若有知、若無知，
T30n1569_p0172a25 || 無能見者，是故汝喻非也。復次汝說見共
T30n1569_p0172a26 || 相比知故有神，此亦非也。所以者何？見去
T30n1569_p0172a27 || 者去法到彼故（修妬路）。若離去者無去法，離
T30n1569_p0172a28 || 去法無去者到彼，如是見去者曰到彼，必
T30n1569_p0172a29 || 知有去法。若離神無知，是事不然，是故不
T30n1569_p0172b01 || 應以知故知有神。不可見龜而有毛想，
T30n1569_p0172b02 || 不可見石女而有兒想，如是不應見知
T30n1569_p0172b03 || 便有神想。外曰：如手取（修妬路）。如手有時取、
T30n1569_p0172b04 || 有時不取，不可以不取時不名為手，手
T30n1569_p0172b05 || 常名手。神亦如是，有時知、有時不知，不可
T30n1569_p0172b06 || 以不知時不名為神，神常名神。內曰：取
T30n1569_p0172b07 || 非手相（修妬路）。取是手業非手相。何以故？不以
T30n1569_p0172b08 || 取故知為手。汝以知即神相，此喻非也。外
T30n1569_p0172b09 || 曰：定有神，覺苦樂故（修妬路）。若無覺者則無
T30n1569_p0172b10 || 覺，身獨不能覺苦樂。何以故？死人有身，
T30n1569_p0172b11 || 不能覺苦樂。如是知有身者能覺苦樂，
T30n1569_p0172b12 || 此則為神，是故定有神。內曰：若惱亦斷（修妬路）。
T30n1569_p0172b13 || 如刀害身，是時生惱。若刀害神，神亦有惱
T30n1569_p0172b14 || 者，神亦應斷。外曰：不然。無觸故如空（修妬路）。
T30n1569_p0172b15 || 神無觸故不可斷。如燒舍時，內空無觸故
T30n1569_p0172b16 || 不可燒，但有熱。如是斷身時，內神無觸故
T30n1569_p0172b17 || 不可斷，但有惱。內曰：若爾無去（修妬路）。若神
T30n1569_p0172b18 || 無觸，身不應到餘處。何以故？去法從思
T30n1569_p0172b19 || 惟生、從身動生。身無思惟，非覺法故。神
T30n1569_p0172b20 || 無動力，非身法故。如是身不應到餘處。
T30n1569_p0172b21 || 外曰：如盲跛（修妬路）。譬如盲跛相假能去。如
T30n1569_p0172b22 || 是神有思惟、身有動力，和合而去。內曰：異
T30n1569_p0172b23 || 相故（修妬路）。如盲跛，二觸二思惟故法應能去。
T30n1569_p0172b24 || 身神無二事故不應去，是故無去法。若不
T30n1569_p0172b25 || 爾，有如上斷過。復次汝謂空熱，此事不然。

T30n1569_p0172b26 || 何以故？空無觸故，微熱遍空。身觸覺熱，非
T30n1569_p0172b27 || 空熱也，但假言空熱。外曰：如舍主惱
T30n1569_p0172b28 || （修妬路）。如燒舍時，舍主惱而不燒。如是身斷
T30n1569_p0172b29 || 時，神但惱而不斷。內曰：不然。無常故燒
T30n1569_p0172c01 || （修妬路）。舍燒時，草木等無常故，亦燒亦熱。空
T30n1569_p0172c02 || 常故，不燒不熱。如是身無常故，亦惱亦斷。
T30n1569_p0172c03 || 神常故，不惱不斷。復次舍主遠火故不應
T30n1569_p0172c04 || 燒。汝經言神遍滿故，亦應斷壞。外曰：必有
T30n1569_p0172c05 || 神取色等故（修妬路）。五情不能知五塵，非知
T30n1569_p0172c06 || 法故，是故知神能知。神用眼等知色等諸
T30n1569_p0172c07 || 塵，如人以鎌收刈五穀。內曰：何不用耳
T30n1569_p0172c08 || 見（修妬路）。若神見有力，何不用耳見色？如火
T30n1569_p0172c09 || 能燒，處處皆燒。又如人或時無鎌，手亦能
T30n1569_p0172c10 || 斷。又如舍有六向，人居其內所在能見。神
T30n1569_p0172c11 || 亦如是，處處應見。外曰：不然。所用定故，
T30n1569_p0172c12 || 如陶師（修妬路）。神雖有見力，然眼等所伺不
T30n1569_p0172c13 || 同，於塵各定故，不能用耳見色。如陶師
T30n1569_p0172c14 || 雖能作瓶，離泥不能作。如是神雖有見
T30n1569_p0172c15 || 力，非眼不能見。內曰：若爾盲（修妬路）。若神用
T30n1569_p0172c16 || 眼見，則神與眼異。神與眼異，則神無眼。神
T30n1569_p0172c17 || 無眼云何見？汝陶師喻者，是亦不然。所以
T30n1569_p0172c18 || 者何？離泥更無有瓶，泥即為瓶；而眼色異
T30n1569_p0172c19 || 故。外曰：有神異情動故（修妬路）。若無神者，何
T30n1569_p0172c20 || 故見他食果口中生涎，如是不應以眼
T30n1569_p0172c21 || 知味，有眼者能知。復次一物眼身知故（修妬路）。
T30n1569_p0172c22 || 如人眼先識瓶等，闇中雖不用眼，身觸亦
T30n1569_p0172c23 || 知，是故知有神。內曰：如盲，修妬路中已破。
T30n1569_p0172c24 || 復次若眼見他食果而口生涎者，餘情何
T30n1569_p0172c25 || 以不動？身亦如是。外曰：如人燒（修妬路）。譬如
T30n1569_p0172c26 || 人雖能燒，離火不能燒。神亦如是，用眼
T30n1569_p0172c27 || 能見，離眼不能見。內曰：火燒（修妬路）。言人燒
T30n1569_p0172c28 || 者，是則妄語。何以故？人無燒相，火自能燒。

T30n1569_p0172c29 || 如風動木，相揩生火，~~燒山澤~~，~~無有作~~
T30n1569_p0173a01 || 者。是故火自能燒，~~非人燒也~~。外曰：如意
T30n1569_p0173a02 || （修妬路）。如死人雖有眼，無意故，~~神則不見~~，若有
T30n1569_p0173a03 || 意神則見。如是神用眼見，~~離眼不見~~。內曰：
T30n1569_p0173a04 || 若有意能知，~~無意不能知者~~，~~但意行眼等~~
T30n1569_p0173a05 || 門中便知，~~神復何用~~？外曰：意不自知。若意
T30n1569_p0173a06 || 意相知，~~此則無窮~~，~~我神一故~~。以神知意，非
T30n1569_p0173a07 || 無窮也。內曰：神亦神（修妬路）。若神知意，~~誰復~~
T30n1569_p0173a08 || 知神？若神知神，是亦無窮。我法以現在意
T30n1569_p0173a09 || 知過去意，~~意法無常故無咎~~。外曰：云何除
T30n1569_p0173a10 || 神（修妬路）？若除神，云何但意知諸塵？內曰：如
T30n1569_p0173a11 || 火熱相（修妬路）。譬如火熱，~~無有作者~~，~~火性自~~
T30n1569_p0173a12 || 熱，~~無有不熱之火~~。如是意是知相，~~雖復離~~
T30n1569_p0173a13 || 神，性知故能知。神知異故，~~神不應知~~。外曰：
T30n1569_p0173a14 || 應有神宿，習念相續故，~~生時憂喜行~~（修妬路）。如
T30n1569_p0173a15 || 小兒生，便知行憂喜等事，~~無有教者~~，~~以先~~
T30n1569_p0173a16 || 世宿習憶念相續故，~~今世還為種種業~~。是故
T30n1569_p0173a17 || 知有神亦常相。內曰：遍云何念（修妬路）？神常遍
T30n1569_p0173a18 || 諸塵，~~無不念時~~，~~念從何生~~？復次若念一切
T30n1569_p0173a19 || 處生，~~念亦應遍一切處~~，~~如是一切處應一~~
T30n1569_p0173a20 || 時念。若念分分處生，~~神則有分~~，~~有分故無~~
T30n1569_p0173a21 || 常。復次若神無知，~~若知非神~~，~~此事先已破~~。
T30n1569_p0173a22 || 外曰：合故念生（修妬路）。若神意合，~~以勢發故念~~
T30n1569_p0173a23 || 生。何以故？神意雖合，~~勢不發者~~，~~則念不生~~。
T30n1569_p0173a24 || 內曰：雖先已破，~~今當重說~~。神若知相，~~不應~~
T30n1569_p0173a25 || 生念。若非知相，~~亦不應生念~~。復次若念
T30n1569_p0173a26 || 知（修妬路）。若念生是時知，~~若念不生~~，~~是時不知~~，
T30n1569_p0173a27 || 應念即是知，~~神復何用~~？外曰：應有神。左見
T30n1569_p0173a28 || 右識故（修妬路）。如人先左眼見，~~後右眼識~~，~~不~~
T30n1569_p0173a29 || 應彼見此識。以內有神故，~~左見右識~~。內曰：
T30n1569_p0173b02 || 知，~~復次遍云何念~~？復次若念知，~~復次何不~~
T30n1569_p0173b03 || 用耳見？復次若爾盲，~~復次如左眼見~~，~~不應~~

T30n1569_p0173b04 || 右眼識，神亦不應此分見彼分識，是故不
T30n1569_p0173b05 || 應以左眼見右眼識故，便有神。外曰：念
T30n1569_p0173b06 || 屬神故神知（修妬路）。念名神法，是念神中生，是
T30n1569_p0173b07 || 故神用念知。內曰：不然。分知不名知（修妬路）。
T30n1569_p0173b08 || 若神一分處知生，神則分知。若神分知，神不
T30n1569_p0173b09 || 名知。外曰：神知非分知。何以故？神雖分知，
T30n1569_p0173b10 || 神名知，如身業（修妬路）。譬如身分，手有所作
T30n1569_p0173b11 || 名為身作。如是神雖分知，神名知。內曰：
T30n1569_p0173b12 || 若爾無知（修妬路）。汝法神遍意少，神意合故神知
T30n1569_p0173b13 || 生，是知與意等少。若以少知神名知者，汝
T30n1569_p0173b14 || 何不言以多不知故神名不知？又汝身業
T30n1569_p0173b15 || 喻者，此事不然。何以故？分有分一異不可得
T30n1569_p0173b16 || 故。外曰：如衣分燒（修妬路）。譬如衣一分燒，名為
T30n1569_p0173b17 || 燒衣。如是神雖一分知，名為神知。內
T30n1569_p0173b18 || 曰：燒亦如是（修妬路）。若衣一分燒，不名為燒，
T30n1569_p0173b19 || 應名分燒。汝以一分燒故衣名燒者，今多
T30n1569_p0173b20 || 不燒應名不燒。何以故？是衣多不燒，實有
T30n1569_p0173b23 || 外曰：應有神。有一瓶等，神所有故（修妬路）。若
T30n1569_p0173b24 || 有神則有神所有，若無神則無神所有。有
T30n1569_p0173b25 || 一瓶等是神所有，故有神。內曰：不然。何以
T30n1569_p0173b26 || 故？神已不可得故。今思惟有一瓶等，若以
T30n1569_p0173b27 || 一有，若以異有，二俱有過。外曰：有一瓶等，
T30n1569_p0173b28 || 若以一有，有何過？內曰：若有一瓶一，如一
T30n1569_p0173b29 || 一切成，若不成，若顛倒（修妬路）。若有一瓶一者，
T30n1569_p0173c01 || 如因陀羅釋迦憍尸迦，其有因陀羅處，則
T30n1569_p0173c02 || 有釋迦憍尸迦。如是隨有處則有一瓶，
T30n1569_p0173c03 || 隨一處則有有瓶，隨瓶處則有有一。若
T30n1569_p0173c04 || 爾衣等諸物亦應是瓶，有一瓶一故，如是
T30n1569_p0173c05 || 其有一物皆應是瓶，今瓶衣等物悉應是
T30n1569_p0173c06 || 一。復次有常故，一瓶亦應常。復次若說有
T30n1569_p0173c07 || 則說一瓶。復次一是數，有瓶亦應是數。
T30n1569_p0173c08 || 復次若瓶五身，有一亦應五身。若瓶有形有

T30n1569_p0173c09 || 對，~~有~~一亦應有形有對。若瓶無常，~~有~~一亦
T30n1569_p0173c10 || 應無常。是名如一切成。若處處有~~是~~中
T30n1569_p0173c11 || 無瓶，~~今~~處處瓶是亦無瓶，~~有~~不異故。復次
T30n1569_p0173c12 || 事事有~~不是~~瓶，~~今~~瓶則非瓶，~~有~~不異故。復
T30n1569_p0173c13 || 次若說有~~不攝~~一瓶，~~今~~說一瓶~~亦~~不應
T30n1569_p0173c14 || 攝一瓶，~~有~~不異故。復次若有非瓶。瓶亦非
T30n1569_p0173c16 || 說瓶應說有，~~欲~~說有應說瓶。復次汝瓶
T30n1569_p0173c17 || 成故，~~有~~一亦成。若有一成故，瓶亦應成，~~以~~
T30n1569_p0173c18 || 一故。是名如一，一切顛倒（此中四紙辯名字無可傳譯）。外曰：~~：~~
T30n1569_p0173c19 || 物有一故無過（修妬路）。物是有，~~亦~~是一，~~是~~故若
T30n1569_p0173c20 || 有瓶處必有有一，~~非~~有一處皆是瓶。復次
T30n1569_p0173c21 || 若說瓶，~~當~~知已攝有一，~~非~~說有一必攝
T30n1569_p0173c22 || 瓶。內曰：~~：~~瓶有二。何故二？無瓶（修妬路）。若有一
T30n1569_p0173c23 || 瓶一，~~何~~故有一處無瓶？~~復~~次云何說有一
T30n1569_p0173c24 || 不攝瓶？~~外~~曰：~~：~~瓶中瓶有定故（修妬路）。瓶中瓶有
T30n1569_p0173c25 || 與瓶不異，~~而~~異於衣物等，~~是~~故在在處瓶~~。~~
T30n1569_p0173c26 || 是中有瓶有，~~亦~~在在處瓶有~~是~~中有瓶，非
T30n1569_p0173c27 || 在在有處有瓶。內曰：~~：~~不然。瓶有不異故
T30n1569_p0173c28 || （修妬路）。有是總相。何以故？~~若~~說有，則信瓶等諸
T30n1569_p0173c29 || 物。若說瓶，不信衣等諸物。是故瓶是別相，~~。~~
T30n1569_p0174a01 || 有是總相，~~云~~何為一？~~外~~曰：~~：~~如父子（修妬路）。譬
T30n1569_p0174a02 || 如一人亦子亦父，~~如~~是總相亦是別相，~~別~~
T30n1569_p0174a03 || 相亦是總相。內曰：~~：~~不然。子故父（修妬路）。若未生
T30n1569_p0174a04 || 子不名為父，~~子~~生然後為父。復次是喻同
T30n1569_p0174a05 || 我，~~汝~~則非也。外曰：~~：~~應有瓶，~~皆~~信故（修妬路）。
T30n1569_p0174a06 || 世人眼見信有瓶用，~~是~~故應有瓶。內曰：~~：~~有
T30n1569_p0174a07 || 不異故一切無（修妬路）。若瓶與有不異者，~~瓶~~
T30n1569_p0174a08 || 應是總相非別相。別相無故~~總~~相亦無，~~因~~
T30n1569_p0174a09 || 有別相故有總相，~~若~~無別相則無總相。
T30n1569_p0174a10 || 是二無故，~~一~~切皆無。外曰：~~：~~如足分等名身
T30n1569_p0174a11 || （修妬路）。如頭足分等~~雖~~不異身，~~非~~但足為身。
T30n1569_p0174a12 || 如是瓶與有雖不異，~~而~~瓶非總相。內曰：~~：~~若

T30n1569_p0174a13 || 足與身不異，何故足不為頭（修妬路）。若頭足分
T30n1569_p0174a14 || 等與身不異者，足應是頭，是二與身
T30n1569_p0174a15 || 不異故。如因陀羅釋迦不異故，因陀羅即
T30n1569_p0174a16 || 釋迦。外曰：諸分異故無過（修妬路）。分有分不異，
T30n1569_p0174a17 || 非分分不異，是故頭足不一。內曰：若爾無
T30n1569_p0174a18 || 身（修妬路）。若足與頭異，頭與足分等異，如是
T30n1569_p0174a19 || 但有諸分，更無有分名之為身。外曰：不
T30n1569_p0174a20 || 然。多因一果現故，如色等是瓶（修妬路）。如色
T30n1569_p0174a21 || 分等多因現一瓶果，此中非但色為瓶，亦
T30n1569_p0174a22 || 不離色為瓶，是故色分等不為一。足分
T30n1569_p0174a23 || 等與身亦如是。內曰：如色等瓶亦不一（修妬
T30n1569_p0174a24 || 路）。若瓶與色聲香味觸五分不異者，不應
T30n1569_p0174a25 || 言一瓶。若言一瓶，色分等亦應一，色等與
T30n1569_p0174a26 || 瓶不異故。外曰：如軍林（修妬路）。若象馬車步
T30n1569_p0174a27 || 多眾合故名為軍，又松柏等多樹合故名為
T30n1569_p0174a28 || 林，非獨松為林，亦不離松為林；軍亦爾。
T30n1569_p0174a29 || 如是非一色名為瓶，亦不離色為瓶。內
T30n1569_p0174b01 || 曰：眾亦如瓶（修妬路）。若松柏等與林不異者，
T30n1569_p0174b02 || 不應言一林。若言一林者，松柏等亦應
T30n1569_p0174b03 || 一，與林不異故。如松樹根莖枝節華葉，亦
T30n1569_p0174b04 || 應如是破。如軍等一切物，盡應如是破。外
T30n1569_p0174b05 || 曰：受多瓶故（修妬路）。汝說色分等多（修妬路）。瓶亦
T30n1569_p0174b06 || 應多，是故欲破一瓶而受多瓶。內曰：非色
T30n1569_p0174b07 || 等多故瓶多（修妬路）。我說汝過，非受多瓶。汝自
T30n1569_p0174b08 || 言色分等多，無別瓶法為色等果。外曰：有
T30n1569_p0174b09 || 果，以不破因。有因故果成（修妬路）。汝破瓶
T30n1569_p0174b10 || 果，不破色等瓶因。若有因必有果，無無果
T30n1569_p0174b11 || 因。復次色等瓶因是微塵果，汝受色等故，
T30n1569_p0174b12 || 因果俱成。內曰：如果無，因亦無（修妬路）。如瓶與
T30n1569_p0174b13 || 色等多分不異故，瓶不應一。今色等多分
T30n1569_p0174b14 || 與瓶不異故，色等不應多。又如汝言無
T30n1569_p0174b15 || 無果因，今果破故因亦自破，汝法因果一

T30n1569_p0174b16 || 故。復次三世為一（修妬路）。泥團時現在，瓶時未
T30n1569_p0174b17 || 來，土時過去。若因果一，泥團中應有瓶土，
T30n1569_p0174b18 || 是故三世時為一。已作、今作、當作者，如是語
T30n1569_p0174b19 || 壞。外曰：不然。因果相待成故，如長短（修妬路）。
T30n1569_p0174b20 || 如因長見短、因短見長，如是泥團，觀瓶
T30n1569_p0174b21 || 則是因、觀土則是果。內曰：因他相違共過
T30n1569_p0174b22 || 故，非長中長相，亦非短中及共中（修妬路）。若
T30n1569_p0174b23 || 實有長相，若長中有？若短中有？若共有？
T30n1569_p0174b24 || 是不可得。何以故？長中無長相，以因他
T30n1569_p0174b25 || 故，因短故為長。短中亦無長，性相違故。若
T30n1569_p0174b26 || 短中有長，不名為短。長短共中亦無長，二
T30n1569_p0174b27 || 俱過故。若長中有、若短中有，先說有過。短
T30n1569_p0174b28 || 相亦如是。若無長短，云何相待？◎

T30n1569 《百論》 卷2

T30n1569_p0174c07 || 外曰：汝先言，有一瓶異，是亦有過。有何
T30n1569_p0174c08 || 等過？內曰：若有等異一無（修妬路）。若有一
T30n1569_p0174c09 || 瓶異各各無。瓶與有一異者，此瓶非有非
T30n1569_p0174c10 || 一。有與一瓶異者，非瓶非一。一與有瓶
T30n1569_p0174c11 || 異者，非瓶非有。如是各各失。復次若瓶失，
T30n1569_p0174c12 || 有一不應失。有失，一瓶不應失。一失，有瓶
T30n1569_p0174c13 || 不應失。以異故。譬如此人滅，彼人不應
T30n1569_p0174c14 || 滅。外曰：不然。有一合故，有一瓶成（修妬路）。有一
T30n1569_p0174c15 || 瓶雖異，瓶與有合故瓶名有，瓶與一合故
T30n1569_p0174c16 || 瓶名一。汝言瓶失、有一不應失者，是語非
T30n1569_p0174c17 || 也。何以故？異合故。異有三種：一合異；二別
T30n1569_p0174c18 || 異；三變異。合異者，如陀羅驪、求那。別異者，
T30n1569_p0174c19 || 如此人、彼人。變異者，如牛糞團變為灰團。
T30n1569_p0174c20 || 以異合故，瓶失一亦失，一失瓶亦失，有常
T30n1569_p0174c21 || 故不失。內曰：若爾多瓶（修妬路）。瓶與有合故
T30n1569_p0174c22 || 有瓶，瓶與一合故一瓶，又瓶亦瓶，是故多
T30n1569_p0174c23 || 瓶。汝言陀羅驪、求那合異故，瓶失一亦失、一

T30n1569_p0174c24 || 失瓶亦失者，我欲破汝異，云何以異證異？
T30n1569_p0174c25 || 應更說因。外曰：總相故、求那故，有一非
T30n1569_p0174c26 || 瓶（修妬路）。有是總相故非瓶，一是求那故非瓶，
T30n1569_p0174c27 || 瓶是陀羅驃。內曰：若爾無瓶（修妬路）。若有是總
T30n1569_p0174c28 || 相故非瓶，一是求那故非瓶，瓶是陀羅驃
T30n1569_p0174c29 || 故。非有非一，是則無瓶。外曰：受多瓶（修妬路）。
T30n1569_p0175a01 || 汝先說多瓶。欲破一瓶，更受多瓶。內曰：一
T30n1569_p0175a02 || 無故多亦無（修妬路）。汝言瓶與有合故有瓶，瓶
T30n1569_p0175a03 || 與一合故一瓶，又瓶亦瓶。若爾世界言一
T30n1569_p0175a04 || 瓶，而汝以為多瓶，是故一瓶為多瓶。一為
T30n1569_p0175a05 || 多故。則無一瓶，一瓶無故多亦無，先一後多
T30n1569_p0175a06 || 故。復次初數無故（修妬路）。數法初一，若一與
T30n1569_p0175a07 || 瓶異，則瓶不為一，一無故多亦無。外曰：瓶
T30n1569_p0175a08 || 與有合故（修妬路）。瓶與有合故瓶名有，非盡
T30n1569_p0175a09 || 有。如是瓶與一合故瓶名一，非盡一。內曰：
T30n1569_p0175a10 || 但有是語，此事先已破，若有非瓶則無瓶。
T30n1569_p0175a12 || 瓶有，是有非瓶。若瓶與非瓶合者，瓶何以
T30n1569_p0175a13 || 不作非瓶？外曰：無無合故非非瓶（修妬路）。非
T30n1569_p0175a14 || 瓶名無瓶，無則無合，是故瓶不作非瓶。今
T30n1569_p0175a15 || 有有故應有合，有合故瓶有。內曰：今有合
T30n1569_p0175a16 || 瓶故（修妬路）。若非瓶則無有，無有則無合，今
T30n1569_p0175a18 || 故無，無故無合；如先說，無法故無合。如是
T30n1569_p0175a19 || 未與有合時瓶則無法，無法故不應與有
T30n1569_p0175a20 || 合。外曰：不然。有了瓶等故，如燈（修妬路）。有
T30n1569_p0175a21 || 非但瓶等諸物因，亦能了瓶等諸物，譬如
T30n1569_p0175a22 || 燈能照諸物。如有能了瓶故，則知有瓶。
T30n1569_p0175a23 || 內曰：若有法能了如燈，瓶應先有（修妬路）。今
T30n1569_p0175a24 || 先有諸物，然後以燈照了。有若如是者，有
T30n1569_p0175a25 || 未合時。瓶等諸物應先有。若先有者，後有
T30n1569_p0175a26 || 何用？若有未合時。無瓶等諸物，有合故有
T30n1569_p0175a27 || 者，有是作因。非了因。復次若以相可相成，
T30n1569_p0175a28 || 何故一不作二（修妬路）。若汝以有為瓶相故。

T30n1569_p0175a29 || 知有瓶者，若離相可相之物則不成，是故
T30n1569_p0175b01 || 有亦變更有相。若更無相知有法為有者，
T30n1569_p0175b02 || 瓶等亦應爾。燈喻先已破。復次如燈自照，
T30n1569_p0175b03 || 不假外照；瓶亦自有，不待外有。外曰：如
T30n1569_p0175b04 || 身相（修妬路）。如以足分知有分為身，足更不
T30n1569_p0175b05 || 求相。如是以有為瓶相，故知有瓶，有更
T30n1569_p0175b06 || 不求相。內曰：若分中有分具者，何故頭中
T30n1569_p0175b07 || 無足（修妬路）。若有身法於足分等中，為具有
T30n1569_p0175b08 || 耶？為分有耶？若具有者，頭中應有足，身法
T30n1569_p0175b09 || 一故。若分有者亦不然。何以故？有分如分
T30n1569_p0175b10 || （修妬路）。若足中有分與足分等，餘分中亦爾者，
T30n1569_p0175b11 || 則有分與分為一，是故無有有分名為身。
T30n1569_p0175b12 || 如是足分等自有，有分亦同破。有分無故，
T30n1569_p0175b13 || 諸分亦無。外曰：不然。微塵在故（修妬路）。諸分不
T30n1569_p0175b14 || 無。何以故？微塵無分，不在分中。微塵集
T30n1569_p0175b15 || 故，能生瓶等果，是故應有有分。內曰：若集
T30n1569_p0175b16 || 為瓶一切瓶（修妬路）。汝言微塵無分，但有是
T30n1569_p0175b17 || 語，後當破，今當略說。微塵集為瓶時，若
T30n1569_p0175b18 || 都集為瓶，一切微塵盡應為瓶。若不都集
T30n1569_p0175b19 || 為瓶，一切非瓶。外曰：如縷滲集力。微塵
T30n1569_p0175b20 || 亦爾（修妬路）。如一一縷不能制象，一一水滲
T30n1569_p0175b21 || 不能滿瓶，多集則能。如是微塵集故力能
T30n1569_p0175b22 || 為瓶。內曰：不然。不定故（修妬路）。譬如一一石女
T30n1569_p0175b23 || 不能有子，一一盲人不能見色，一一沙
T30n1569_p0175b24 || 不能出油，多集亦不能。如是微塵，一一不
T30n1569_p0175b25 || 能，多亦不能。外曰：分分有力，故非不定
T30n1569_p0175b26 || （修妬路）。縷、滲分分有力，能制象、滿瓶。石女、盲、
T30n1569_p0175b27 || 沙分分無力故，多亦無力，是故非不定，不
T30n1569_p0175b28 || 應以石女、盲、沙為喻。內曰：分有分一異過
T30n1569_p0175b29 || 故（修妬路）。分有分若一若異，是過先已破。復次
T30n1569_p0175c01 || 有分無故分亦無。若有分未有時，分不可
T30n1569_p0175c02 || 得，云何有作力？若有分已有者，分力何用？

T30n1569_p0175c03 || 外曰：汝是破法人（修妬路）。世人盡見瓶等諸物，
T30n1569_p0175c04 || 汝種種因緣破，是故汝為破法人。內曰。不
T30n1569_p0175c05 || 然。汝言有與瓶異，我說若有與瓶異是則
T30n1569_p0175c06 || 無瓶。復次無見有、有見無等（修妬路）。汝與破法
T30n1569_p0175c07 || 人同，乃復過甚。何以故？頭足分等和合現
T30n1569_p0175c08 || 是身，汝言非身，離是已別有有分為身。復
T30n1569_p0175c09 || 次輪軸等和合現為車，汝言離是已別有
T30n1569_p0175c12 || 外曰：定有我所有法，現前有故（修妬路）。情塵意
T30n1569_p0175c13 || 合故知生，此知是現前知，是知實有故，情塵
T30n1569_p0175c14 || 意有。內曰：見色已，知生何用（修妬路）。若眼先見
T30n1569_p0175c15 || 色，然後知生者，知復何用？若先知生，然後
T30n1569_p0175c16 || 眼見色者，是亦不然。何以故？若不見色，
T30n1569_p0175c17 || 因緣無故生亦無（修妬路）。若眼先不見色，則因
T30n1569_p0175c18 || 緣不合，不合故知不應生。汝言情塵意合
T30n1569_p0175c19 || 故知生，若不合時知生者，是則不然。外曰：
T30n1569_p0175c20 || 若一時生，有何過？內曰：若一時生，是事不
T30n1569_p0175c21 || 然。生無生共不一時生，有故無故，先已破
T30n1569_p0175c22 || 故（修妬路）。若見知先有，相待一時生，若先無，若
T30n1569_p0175c23 || 先半有半無，於三中一時生者，是則不然。
T30n1569_p0175c24 || 何以故？若先有見知者，不應更生，以有
T30n1569_p0175c25 || 故。若先無者，亦不應生，以無故。若無者，則
T30n1569_p0175c26 || 無相待，亦無生。若半有半無者，前二修妬
T30n1569_p0175c27 || 路各已破故。復次一法云何亦有亦無？復次
T30n1569_p0175c28 || 若一時生，知不待見、見不待知。復次眼
T30n1569_p0175c29 || 為到色見耶？為不到色見耶？若眼去，遠
T30n1569_p0176a01 || 遲見（修妬路）。若眼去到色乃見者，遠色應遲見、
T30n1569_p0176a02 || 近色應速見。何以故？去法爾故。而今近瓶遠
T30n1569_p0176a03 || 月一時見，是故知眼不去，若不去則無和
T30n1569_p0176a04 || 合。復次若眼力不到色而見色者，何故見
T30n1569_p0176a05 || 近不見遠？遠近應一時見。復次眼設去者，
T30n1569_p0176a06 || 為見已去耶？為不見去耶？若見已，去復
T30n1569_p0176a07 || 何用（修妬路）。若眼先見色，事已辨，去復何用？若

T30n1569_p0176a08 || 不見，去，~~不如~~如意所取（修妬路）。若眼先不見色
T30n1569_p0176a09 || 而去者，~~如意所取則不能取~~，~~眼無知故~~，~~眼~~
T30n1569_p0176a11 || 到色而取色者，~~身則無眼~~。身無眼故，~~此則~~
T30n1569_p0176a12 || 無取。若眼不去，~~而取色者~~，~~色則無眼~~。色無
T30n1569_p0176a13 || 眼故，~~彼亦無取~~。復次若眼不去，~~而取色者~~，~~眼~~
T30n1569_p0176a14 || 應見天上色，~~及障外色~~。然不見，~~是故此事~~
T30n1569_p0176a15 || 非也。外曰：~~眼相見故~~（修妬路）。見是眼相，~~於緣~~
T30n1569_p0176a16 || 中有力能取，~~性自爾故~~。內曰：~~若眼見相自~~
T30n1569_p0176a17 || 見眼（修妬路）。若眼見相，~~如火熱相~~，~~自熱能令他~~
T30n1569_p0176a18 || 熱，~~如是眼若見相應自見眼~~。然不見，~~是故~~
T30n1569_p0176a19 || 眼非見相。外曰：~~如指~~（修妬路）。眼雖見相，~~不自~~
T30n1569_p0176a20 || 見眼。如指端不能自觸，~~如是眼雖見相~~，~~眼~~
T30n1569_p0176a21 || 不能自見。內曰：~~不然~~。觸指業故（修妬路）。觸是
T30n1569_p0176a22 || 指業非指相。汝言見是眼相者，~~何不自見~~
T30n1569_p0176a23 || 眼？~~是故指喻非也~~。外曰：~~光意去故見色~~
T30n1569_p0176a24 || （修妬路）。眼光及意去故，~~到彼能取色~~。內曰：~~若意~~
T30n1569_p0176a25 || 去到色，~~此無覺~~（修妬路）。意若到色者，~~意則在~~
T30n1569_p0176a26 || 彼。意若在彼，~~身則無意~~，~~猶如死人~~。然意實
T30n1569_p0176a27 || 不去，~~遠近一時取故~~。雖念過去未來，~~念不~~
T30n1569_p0176a28 || 在過去未來，~~念時不去故~~。外曰：~~意在身~~
T30n1569_p0176a29 || （修妬路）。意雖在身，~~而能遠知~~。內曰：~~若爾不合~~
T30n1569_p0176b01 || （修妬路）。若意在身，~~而色在彼~~，~~色在彼故~~，~~則無~~
T30n1569_p0176b02 || 和合，~~若無和合~~，~~不能取色~~。外曰：~~不然~~。意
T30n1569_p0176b03 || 光色合故見（修妬路）。眼意在身和合，~~以意力故~~，~~眼~~
T30n1569_p0176b04 || 令眼光與色合，~~如是見色~~，~~是故不失和~~
T30n1569_p0176b05 || 合。內曰：~~若和合故見生~~，~~無見者~~（修妬路）。汝謂
T30n1569_p0176b06 || 和合故見色，~~若言但眼見色~~，~~但意取色者~~，~~眼~~
T30n1569_p0176b07 || 是事不然。外曰：~~受和合故取色成~~（修妬路）。汝
T30n1569_p0176b08 || 受和合，~~則有和合~~。若有和合，~~應有取色~~。
T30n1569_p0176b09 || 內曰：~~意非見~~，~~眼非知~~，~~色非見知~~，~~云何見~~
T30n1569_p0176b10 || （修妬路）。意異眼故，~~意非見相~~。非見相故，~~不能~~
T30n1569_p0176b11 || 見眼。四大造故，~~非知相~~。非知相故，~~不能~~

T30n1569_p0176b12 || 知色，亦非見相，亦非知相。如是雖復和
T30n1569_p0176b13 || 合，云何取色？耳鼻舌身亦如是破。
T30n1569_p0176b15 || 外曰：應有情瓶等可取故（修妬路）。今現見瓶等
T30n1569_p0176b16 || 諸物可取故。若諸情不能取諸塵，當用
T30n1569_p0176b17 || 何等取？是故知有情能取瓶等諸物。內曰：非獨色是瓶，是故瓶非現見（修妬路）。瓶中色現
T30n1569_p0176b18 || 可見，香等不可見。不獨色為瓶，香等合
T30n1569_p0176b20 || 為瓶。瓶若現可見者，香等亦應現可見。而
T30n1569_p0176b21 || 不可見，是故瓶非現見。外曰：取分故一切
T30n1569_p0176b22 || 取信故（修妬路）。瓶一分可見，故瓶名現見。何以
T30n1569_p0176b23 || 故？人見瓶已，信知我見是瓶。內曰：若取分
T30n1569_p0176b24 || 不一切取（修妬路）。瓶一分色可見，香分等不可
T30n1569_p0176b25 || 見，今分不作有分。若分作有分者，香等諸
T30n1569_p0176b26 || 分亦應可見。是故瓶非盡可見，是事如破
T30n1569_p0176b27 || 一破異中說。外曰：有瓶可見，受色現可
T30n1569_p0176b28 || 見故（修妬路）。汝受色現見故，瓶亦應現見。內
T30n1569_p0176b29 || 曰：若此分現見，彼分不現見（修妬路）。汝謂色現
T30n1569_p0176c01 || 見，是事不然，色有形故。彼分中分不現見，
T30n1569_p0176c02 || 以此分障故，彼分亦如是。復次如前若收
T30n1569_p0176c03 || 分不一切取，彼應答此。外曰：微塵無分故
T30n1569_p0176c04 || 不盡破（修妬路）。微塵無分故，一切現見有何
T30n1569_p0176c05 || 過？內曰：微塵非現見（修妬路）。汝經言，微塵非
T30n1569_p0176c06 || 現見，是故不能成現見法。若微塵亦現見，
T30n1569_p0176c07 || 與色同破。外曰：瓶應現見，世人信故（修妬路）。
T30n1569_p0176c08 || 世人盡信瓶是現見，有用故。內曰：現見無，
T30n1569_p0176c09 || 非瓶無（修妬路）。汝謂若不現見瓶，是時無瓶
T30n1569_p0176c10 || 者，是事不然。瓶雖不現，見非無瓶，是故瓶
T30n1569_p0176c11 || 非現見。外曰：眼合故無過（修妬路）。瓶雖現見相，
T30n1569_p0176c12 || 眼未會時，人自不見是瓶，非不現見相。內
T30n1569_p0176c13 || 曰：如現見生無，有亦非實（修妬路）。若瓶未與眼
T30n1569_p0176c14 || 合時未有異相，後見時有少異相生者，當
T30n1569_p0176c15 || 知此瓶現見相生。今實無異相生，是故現見

T30n1569_p0176c16 || 相不生。如現見相生無，瓶有亦無。外曰：五
T30n1569_p0176c17 || 身一分破，餘分有（修妬路）。五身是瓶，汝破一色，
T30n1569_p0176c18 || 不破香等。今香等不破，故應有塵。內曰：若
T30n1569_p0176c19 || 不一切觸，云何色等合（修妬路）。汝言五身為
T30n1569_p0176c20 || 瓶。是語不然。何以故？色等一分是觸，餘分
T30n1569_p0176c21 || 非觸，云何觸不觸合？是故非五身為瓶。外
T30n1569_p0176c22 || 曰：瓶合故（修妬路）。色分等各各不合，而色分等
T30n1569_p0176c23 || 與瓶合。內曰：異除，云何瓶觸合（修妬路）。若瓶與
T30n1569_p0176c24 || 觸異者，瓶則非觸，非觸云何與觸合？若除
T30n1569_p0176c25 || 色等更無瓶法，若無瓶法云何觸與瓶合？
T30n1569_p0176c26 || 外曰：色應現見，信經故（修妬路）。汝經言色名
T30n1569_p0176c27 || 四大及四大造。造色分中色入所攝是現
T30n1569_p0176c28 || 見，汝云何言無現見色？內曰：四大非眼見，
T30n1569_p0176c29 || 云何生現見（修妬路）。地堅相、水濕相、火熱相、
T30n1569_p0177a01 || 風動相，是四大非眼見者，此所造色應非
T30n1569_p0177a02 || 現見。外曰：身根取故四大有（修妬路）。今身根取
T30n1569_p0177a03 || 四大，故四大有。是故火等諸物四大所造，亦
T30n1569_p0177a04 || 應有。內曰：火中一切熱故（修妬路）。四大中但火是
T30n1569_p0177a05 || 熱相，餘非熱相。今火中四大都是熱相，是故
T30n1569_p0177a06 || 火不為四身。若餘不熱，不名為火，是故火
T30n1569_p0177a07 || 不為四身。地堅相、水濕相、風動相亦如是。
T30n1569_p0177a08 || 外曰：色應可見，現在時有故（修妬路）。以眼情等
T30n1569_p0177a09 || 現在時取塵故，是名現在時。若眼情等不
T30n1569_p0177a10 || 能取色塵等，則無現在時。今實有現在時，
T30n1569_p0177a11 || 是故色可見。內曰：若法後故初亦故（修妬路）。若法
T30n1569_p0177a12 || 後故相現，是相非故時生，初生時已隨有，微
T30n1569_p0177a13 || 故、不知故，相轉現是時可知。如人著屐，
T30n1569_p0177a14 || 初已微故隨之，不覺不知，久則相現。若
T30n1569_p0177a15 || 初無故後亦無，是應常新。若然者，故相不
T30n1569_p0177a16 || 應生。是以初微故隨之，後則相現。今諸
T30n1569_p0177a17 || 法不住故則無住時，若無住時無取塵
T30n1569_p0177a18 || 處。外曰：受新故，有現在時（修妬路）。汝受

T30n1569_p0177a19 || 新相故相。觀生時名為新，觀異時名為故，
T30n1569_p0177a20 || 是二相非過去時可取，亦非未來時可取。
T30n1569_p0177a21 || 以現在時故，新故相可取。內曰：不然。生故
T30n1569_p0177a22 || 新，異故故（修妬路）。若法久生新相已過，是新相
T30n1569_p0177a23 || 異新則名故，若故相生故則為新，是新是
T30n1569_p0177a24 || 故但有言說，第一義中無新無中無故。外
T30n1569_p0177a25 || 曰：若爾得何利？內曰：得永離（修妬路）。若新不
T30n1569_p0177a26 || 作中、中不作故，如種子芽莖節壞、華實
T30n1569_p0177a27 || 等各不合，各不合故諸法不住，不住故遠
T30n1569_p0177a28 || 離，遠離故不可得取。
T30n1569_p0177b01 || 外曰：諸法非不住，有不失故、無不生故（修妬路）。
T30n1569_p0177b02 || 有相諸法如泥團，從團底、從底腹、從腹咽、
T30n1569_p0177b03 || 從咽口，前後為因果。種種果生時，種種因不
T30n1569_p0177b04 || 失。若因中無果，果則不生。但因變為果，是
T30n1569_p0177b05 || 故有諸法。內曰：若果生故有不失，因失故有
T30n1569_p0177b06 || 失（修妬路）。汝言瓶果生時泥團不失，瓶即是泥
T30n1569_p0177b07 || 團。若瓶果生，是時失泥團因故，是則無因。
T30n1569_p0177b08 || 若泥團不失，不應分別泥團、瓶有異。今實
T30n1569_p0177b09 || 見形、時、力、知、名等有異，故有應失。外曰：
T30n1569_p0177b10 || 如指屈申（修妬路）。指雖屈申形異，實是一指。如
T30n1569_p0177b11 || 是泥團形瓶形雖異，而泥不異。內曰：不
T30n1569_p0177b12 || 然。業能異故（修妬路）。屈申是指業，指是能。若業
T30n1569_p0177b13 || 即是能者，屈時應失指，復次屈申應是一。
T30n1569_p0177b14 || 如汝經，泥團即是瓶故，指喻非也。外曰：如
T30n1569_p0177b15 || 少壯老（修妬路）。如一人身亦少亦壯亦老，因果
T30n1569_p0177b16 || 亦如是。內曰：不一故（修妬路）。少不作壯，壯不
T30n1569_p0177b17 || 作老，是故汝喻非也。復次若有不失，無失
T30n1569_p0177b18 || （修妬路）。若有不失者，泥團不應變為瓶，是則無
T30n1569_p0177b19 || 瓶。若有不失者，無無故亦不應失，然則都
T30n1569_p0177b20 || 無失。外曰。無失有何咎（修妬路）。若常故無失，
T30n1569_p0177b21 || 泥團不應變為瓶。無無常，有何過？內曰：
T30n1569_p0177b22 || 若無無常，無罪福等（修妬路）。若無無常，罪福

T30n1569_p0177b23 || 等悉亦當無。何以故？罪人常為罪人，不應
T30n1569_p0177b24 || 為福。福人常無福人，不應為罪。罪福等
T30n1569_p0177b25 || 者，布施竊盜、持戒犯戒等，如是皆無。外曰：
T30n1569_p0177b26 || 因中先有果，因有故（修妬路）。若泥中先無瓶，泥
T30n1569_p0177b27 || 不應為瓶因。內曰：若因先有果故有果，
T30n1569_p0177b28 || 果無故因無果（修妬路）。若泥團作瓶，泥不失故，
T30n1569_p0177b29 || 因中有果。是瓶若破，應因中無果。外曰：因
T30n1569_p0177c01 || 果一故（修妬路）。如土因泥果、泥因瓶果，因變為
T30n1569_p0177c02 || 果更無異法，是故不應因中無果。內曰：若
T30n1569_p0177c03 || 因果一，無未來（修妬路）。如泥團現在，瓶為未
T30n1569_p0177c04 || 來，若因果一則無未來，無未來故亦無現
T30n1569_p0177c05 || 在，無現在故亦無過去，如是三世亂。外
T30n1569_p0177c06 || 曰：名等失、名等生故（修妬路）。更無新法，而故
T30n1569_p0177c07 || 法不失，但名隨時異。如一泥團為瓶，瓶破
T30n1569_p0177c08 || 為瓮，瓮破還為泥。如是都無去來，瓶瓮安
T30n1569_p0177c09 || 在？但隨時得名，其實無異。內曰：若爾因無
T30n1569_p0177c10 || 果（修妬路）。若名失名生者，此名先無後有，故因
T30n1569_p0177c11 || 中無果。若名先有，泥即是瓶。是故知非先
T30n1569_p0177c12 || 有果。外曰：不定故（修妬路）。泥團中不定出一
T30n1569_p0177c13 || 器，是故泥中不定有名。內曰：若泥不定，果
T30n1569_p0177c14 || 亦不定（修妬路）。若泥團中瓶不定，汝言因中先
T30n1569_p0177c15 || 有果亦不定。外曰：微形有故（修妬路）。泥團中瓶
T30n1569_p0177c16 || 形微故難知，陶師力故是時明了。泥中瓶雖
T30n1569_p0177c17 || 不可知，當知泥中必有微形。有二種不可
T30n1569_p0177c18 || 知：或無故不知，或有以因緣故不知。因緣
T30n1569_p0177c19 || 有八。何等八？遠故不知，如遠國土。近故不
T30n1569_p0177c20 || 知，如眼睫。根壞故不知，如聾盲。心不住
T30n1569_p0177c21 || 故不知，如人意亂。細故不知，如微塵。障
T30n1569_p0177c22 || 故不知，如壁外事。勝故不知，如大水少鹽。
T30n1569_p0177c23 || 相似故不知，如一粒米投大聚中。如是
T30n1569_p0177c24 || 泥團中瓶，眼雖不見，要不從蒲出，是故微
T30n1569_p0177c25 || 瓶定在泥中。內曰：若先有微形，因無果

T30n1569_p0177c26 || (修妬路)。若瓶未生時，泥中有微形，後甃時可知
T30n1569_p0177c27 || 者，是則因中無果。何以故？本無甃相後乃
T30n1569_p0177c28 || 生故，是以因中無果。外曰：因中應有果，各
T30n1569_p0177c29 || 取因故（修妬路）。因中應先有果。何以故？作瓶
T30n1569_p0178a01 || 取泥不取蒲。若因中無果者，亦可取蒲。
T30n1569_p0178a02 || 而人定知泥能生瓶，埏埴成器，堪受燒故，
T30n1569_p0178a03 || 是以因中有果。內曰：若當有有、若當無無
T30n1569_p0178a04 || (修妬路)。汝言泥中當出瓶，故因中先有果。今瓶
T30n1569_p0178a05 || 破故，應當無果，是以因中無果。外曰：生住
T30n1569_p0178a06 || 壞次第有故無過（修妬路）。瓶中雖有破相，要先
T30n1569_p0178a07 || 生次住後破。何以故？未生無破故。內曰：若
T30n1569_p0178a08 || 先生非後，無果同（修妬路）。若泥中有瓶生便壞
T30n1569_p0178a09 || 者，何故要先生後壞，不先壞後生？汝言未
T30n1569_p0178a10 || 生故無破，如是瓶未生時無住無壞，此
T30n1569_p0178a11 || 二先無後有，故因中無果。外曰：汝破有果
T30n1569_p0178a12 || 故有斷過（修妬路）。若因中有果為非者，應因
T30n1569_p0178a13 || 中無果。若因中無果，則墮斷滅。內曰：續故
T30n1569_p0178a14 || 不斷，壞故不常（修妬路）。汝不知耶？從穀子牙
T30n1569_p0178a15 || 等相續故不斷，穀子等因壞故不常。如是
T30n1569_p0178a16 || 諸佛說十二分因緣生法，離因中有果、無
T30n1569_p0178a17 || 果故不著斷常，行中道入涅槃。
T30n1569_p0178a19 || 外曰：生有故一當成（修妬路）。汝言因緣故諸法
T30n1569_p0178a20 || 生。是生若因中先有？若因中先無？此生有故，
T30n1569_p0178a21 || 必當有一。內曰：生無生不生（修妬路）。若有生，因
T30n1569_p0178a22 || 中先有？因中先無？如是思惟不可得，何況無
T30n1569_p0178a23 || 生。汝若有瓶生，為瓶初瓶時有耶？為泥團
T30n1569_p0178a24 || 後非瓶時有耶？若瓶初瓶時有瓶生者，是
T30n1569_p0178a25 || 事不然。何以故？瓶已有故，是初中後共相因
T30n1569_p0178a26 || 待，若無中後則無初。若有瓶初，必有中
T30n1569_p0178a27 || 後。是故瓶已先有，生復何用？若泥團後非
T30n1569_p0178a28 || 瓶時瓶生者，是亦不然。何以故？未有故。若
T30n1569_p0178a29 || 瓶無初中後，是則無瓶。若無瓶，云何有瓶

T30n1569_p0178b01 || 生[?]復次若有瓶生[,]若泥團後瓶時應有[?]若
T30n1569_p0178b02 || 瓶初泥團時應有[?]泥團後瓶時無瓶生。何以
T30n1569_p0178b03 || 故[?]已有故[,]亦非瓶初泥團時有瓶生。何以
T30n1569_p0178b04 || 故[?]未有故。外曰[:]生時生故無咎（修妬路）。我不
T30n1569_p0178b05 || 言若已生[,]若未生有瓶生[,]第二法生時是
T30n1569_p0178b06 || 生。內曰[:]生時亦如是（修妬路）。生時如先說。若生
T30n1569_p0178b07 || 是則生已[,]若未生云何有生[?]生時名半生半
T30n1569_p0178b08 || 未生[,]二俱過[,]亦如前破。是故無生。外曰[:]
T30n1569_p0178b09 || 生成一義故（修妬路）。我不言瓶生已有生[,]亦不
T30n1569_p0178b10 || 言未生有生[;]今瓶現成[,]是即瓶生。內曰[:]
T30n1569_p0178b11 || 若爾生後（修妬路）。成名生已。若無生[,]無初無
T30n1569_p0178b12 || 中。若無初[,]亦無中無成。是故不應以成
T30n1569_p0178b13 || 為生[,]生在後故。外曰[:]初中後次第生故無
T30n1569_p0178b14 || 咎（修妬路）。泥團次第生瓶底腹咽口等[,]初中後
T30n1569_p0178b15 || 次第生[,]非泥團次有成瓶。是故非泥團時
T30n1569_p0178b16 || 有瓶生[,]亦非瓶時有瓶生[,]亦非無瓶生。內
T30n1569_p0178b17 || 曰[:]初中後非次第生（修妬路）。初名無前有後[,]
T30n1569_p0178b18 || 中名有前有後[,]後名有前無後。如是初中
T30n1569_p0178b19 || 後共相因待[,]若離云何有[?]是故初中後不應
T30n1569_p0178b20 || 次第生。一時生亦不然（修妬路）。若一時生[,]不應
T30n1569_p0178b21 || 言是初是中是後[,]亦不相因待[,]是故不然。
T30n1569_p0178b22 || 外曰[:]如生住壞（修妬路）。如有為相[,]生住壞次
T30n1569_p0178b23 || 第有[,]初中後亦如是。內曰[:]生住壞亦如是
T30n1569_p0178b24 || （修妬路）。若次第有[?]若一時有[?]是二不然。何以故[?]
T30n1569_p0178b25 || 無住則無生。若無住有生者[,]亦應無生有
T30n1569_p0178b26 || 住[,]壞亦如是。若一時[,]不應分別是生是住
T30n1569_p0178b28 || 有為相[,]若生住壞亦有為相者[,]今生中應有
T30n1569_p0178b29 || 三相[,]是有為法故。一一中復有三相[,]然則無
T30n1569_p0178c01 || 窮。住壞亦如是。若生住壞中更無三相[,]今
T30n1569_p0178c03 || 父子[,]是事不然。如是生生[,]若因中先有相
T30n1569_p0178c04 || 待[?]若因中先無相待[?]若因中先少有[,]少無
T30n1569_p0178c05 || 相待[,]是三種破情中已說。復次如父先有然

T30n1569_p0178c06 || 後生子，是父更有父，是故此喻非也。外曰：定有生可生，法有故（修妬路）。若有生，有可生；
T30n1569_p0178c07 || 若無生，則無可生。今瓶等可生法現有，故必
T30n1569_p0178c08 || 有生。內曰：若有生無可生（修妬路）。若瓶有生，
T30n1569_p0178c09 || 瓶則已生，不名可生。何以故？若無瓶，亦無
T30n1569_p0178c10 || 瓶生。是故若有生，則無可生，何況無生。復
T30n1569_p0178c11 || 次自他共亦如是（修妬路）。若生、可生是二，若自
T30n1569_p0178c12 || 生、若他生、若共生，破吉中已說。外曰：定有
T30n1569_p0178c13 || 生可生共成故（修妬路）。非先有生後有可生，一
T30n1569_p0178c14 || 時共成。內曰：生可生不能生（修妬路）。若可生能
T30n1569_p0178c15 || 成生者，則生是可生，不名能生。若無生，何
T30n1569_p0178c16 || 有可生？是故二事皆無。復次有無相待不然
T30n1569_p0178c17 || （修妬路）。今可生未有故，無生則是有，有無何得
T30n1569_p0178c18 || 相待？是故皆無。外曰：生可生相待故諸法成
T30n1569_p0178c19 || （修妬路）。非但生可生相待成，是二相待故，瓶等
T30n1569_p0178c20 || 諸物成。內曰：若從二生，何以無三（修妬路）。汝言
T30n1569_p0178c21 || 生可生相待故諸法成。若從二生果者，何不
T30n1569_p0178c22 || 有第三法，如父母生子。今離生可生，更
T30n1569_p0178c23 || 無有瓶等第三法，是故不然。外曰：應有生，
T30n1569_p0178c24 || 因壞故（修妬路）。若果不生，因不應壞。今見瓶因
T30n1569_p0178c25 || 壞，故應有生。內曰：因壞故生亦滅（修妬路）。若果
T30n1569_p0178c26 || 生者，是果為因壞時有耶？為壞後有耶？若
T30n1569_p0178c27 || 因壞時有者，與壞不異，故生亦滅。若壞後有
T30n1569_p0178c28 || 者，因已壞故無因，無因故果不應生。復次
T30n1569_p0179a01 || 因中果定故（修妬路）。若因中先有果、先無果，二
T30n1569_p0179a02 || 俱無生。何以故？若因中無果者，何以但泥
T30n1569_p0179a03 || 中有瓶、縷中有布？若其俱無，泥應有布、縷
T30n1569_p0179a04 || 應有瓶。若因中先有果者，是因中是果生。
T30n1569_p0179a05 || 是事不然。何以故？是因即是果，汝法因果不
T30n1569_p0179a06 || 異故。是故因中若先有果、若先無果，是皆
T30n1569_p0179a07 || 不生。復次因果多故（修妬路）。若因中先有果者，
T30n1569_p0179a08 || 則乳中有酪酥等，亦酥中有酪乳等。若乳

T30n1569_p0179a09 || 中有酪酥等，則一因中多果。若酥中有酪
T30n1569_p0179a10 || 乳等，則一果中多因。如是先後因果一時俱
T30n1569_p0179a11 || 有過。若因中無果，亦如是過。是故因中有
T30n1569_p0179a12 || 果無果，是皆無生。外曰：因果不破故，生可
T30n1569_p0179a13 || 生成（修妬路）。汝言因中多果、果中多因為過，不
T30n1569_p0179a14 || 言無因果，是故生可生成。內曰：物物非物，
T30n1569_p0179a15 || 非物互不生（修妬路）。物不生物，非物不生非
T30n1569_p0179a16 || 物，物不生非物，非物不生物。若物生物，
T30n1569_p0179a17 || 如母生子者，是則不然。何以故？母實不生
T30n1569_p0179a18 || 子。子先有，從母出故。若謂從母血分生，以
T30n1569_p0179a19 || 為物生物者，是亦不然。何以故？離血分等
T30n1569_p0179a20 || 母不可得故。若謂如變生，以為物生物者，
T30n1569_p0179a21 || 是亦不然。何以故？壯即變為老，非壯生老
T30n1569_p0179a22 || 故。若謂如鏡中像，以為物生物者，是亦不
T30n1569_p0179a23 || 然。何以故？鏡中像無所從來故。復次如鏡
T30n1569_p0179a24 || 中像與面相似，餘果亦應與因相似。而不
T30n1569_p0179a25 || 然，是故物不生物。非物不生非物者，如
T30n1569_p0179a26 || 兔角不生兔角。物不生非物者，如石女
T30n1569_p0179a27 || 不生子。非物不生物者，如龜毛不生蒲。
T30n1569_p0179a28 || 是故無有生法。復次若物生物者，是應二
T30n1569_p0179a29 || 種法生：若因中有果、若因中無果。是則不
T30n1569_p0179b01 || 然。何以故？若因中先無果者，因不應生
T30n1569_p0179b02 || 果，因邊異果不可得故。若因中先有果，云
T30n1569_p0179b03 || 何生滅？不異故（修妬路）。若瓶與泥團不異者，瓶
T30n1569_p0179b04 || 生時泥團不應滅，泥團亦不應為瓶因。若
T30n1569_p0179b05 || 泥團與瓶不異者，瓶不應生瓶，亦不應
T30n1569_p0179b06 || 為泥團果。是故若因中有果、若因中無果，
T30n1569_p0179b09 || 外曰：應有諸法，無因常法不破故（修妬路）。汝
T30n1569_p0179b10 || 雖破有因法，不破無因常法。如虛空、時、方、
T30n1569_p0179b11 || 微塵、涅槃是無因法，不破故應有諸法。內
T30n1569_p0179b12 || 曰：若強以為常，無常同（修妬路）。汝有因故說常
T30n1569_p0179b13 || 耶？無因故說常耶？若常法有因，有因則無

T30n1569_p0179b14 || 常。若無因說常者，亦可說無常。外曰：了因
T30n1569_p0179b15 || 故無過（修妬路）。有二種因：一作因，二了因。若
T30n1569_p0179b16 || 以作因，是則無常。我虛空等常法，以了因
T30n1569_p0179b17 || 故說常，非無因故說常，亦非有因故說
T30n1569_p0179b18 || 無常，是故非強為常。內曰：是因不然（修妬路）。汝
T30n1569_p0179b19 || 雖說常法有因，是因不然，神先已破，餘常
T30n1569_p0179b20 || 法後當破。外曰：應有常法，作法無常故，不
T30n1569_p0179b21 || 作法是常（修妬路）。眼見瓶等諸物無常，若異此
T30n1569_p0179b22 || 法應是常。內曰：無亦共有（修妬路）。汝以作法相
T30n1569_p0179b23 || 違故，名不作法，今見作法中有相故，應
T30n1569_p0179b24 || 無不作法。復次汝以作法相違故，不作法
T30n1569_p0179b25 || 為常者，今與作法不相違故，是應無常。
T30n1569_p0179b26 || 所以者何？不作法、作法同無觸故，不作法
T30n1569_p0179b27 || 應無常。如是遍常不遍常，悉已總破。今當
T30n1569_p0179b28 || 別破。外曰：定有虛空法，常，亦遍亦無分，一
T30n1569_p0179b29 || 切處一切時，信有故（修妬路）。世人信一切處有
T30n1569_p0179c01 || 虛空，是故遍信過去未來現在一切時有虛
T30n1569_p0179c02 || 空，是故常。內曰：分中分合故分不異（修妬路）。若
T30n1569_p0179c03 || 瓶中向中虛空，是中虛空為都有耶？為分
T30n1569_p0179c04 || 有耶？若都有者，則不遍。若是為遍，瓶亦應
T30n1569_p0179c05 || 遍。若分有者，虛空但是分無有。有分名為
T30n1569_p0179c06 || 虛空，是故虛空非遍，亦非常。外曰：定有
T30n1569_p0179c07 || 虛空，遍相亦常，有作故（修妬路）。若無虛空者，
T30n1569_p0179c08 || 則無舉無下、無去來等。所以者何？無容受
T30n1569_p0179c09 || 處故。今實有所作，是以有虛空，亦遍亦常。
T30n1569_p0179c10 || 內曰：不然。虛空處虛空（修妬路）。若有虛空法，應
T30n1569_p0179c11 || 有住處。若無住處，是則無法。若虛空孔穴
T30n1569_p0179c12 || 中住者，是則虛空住處空中，有容受處故。
T30n1569_p0179c13 || 而不然，是以虛空不住孔穴中。亦不實中
T30n1569_p0179c14 || 住。何以故？實無空故（修妬路）。是實不名空。若
T30n1569_p0179c15 || 無空則無住處，以無容受處故。復次汝言
T30n1569_p0179c16 || 作處是虛空者，實中無作處故，則無虛

T30n1569_p0179c17 || 空，是故虛空亦非遍亦非常。復次無相故
T30n1569_p0179c18 || 無虛空，諸法各各有相，以有相故知有
T30n1569_p0179c19 || 諸法，如地堅相、水濕相、火熱相、風動相、識
T30n1569_p0179c20 || 知相，而虛空無相，是故無。外曰：虛空有相，
T30n1569_p0179c21 || 汝不知故無。無色是虛空相。內曰：不然。無
T30n1569_p0179c22 || 色名破色，非更有法。猶如斷樹，更無有
T30n1569_p0179c24 || 故？汝說無色是虛空相者，若色未生，是時
T30n1569_p0179c25 || 無虛空相。復次色是無常法、虛空是有常法，
T30n1569_p0179c26 || 若色未有時，應先有虛空法。若未有色無
T30n1569_p0179c27 || 所滅，虛空則無相，若無相則無法。是故非
T30n1569_p0179c28 || 無色是虛空相，但有名而無實。諸遍常亦如
T30n1569_p0179c29 || 是總破。外曰：有時法，常相有故（修妬路）。有法
T30n1569_p0180a01 || 雖不可現見，以共相比知故信有。如是
T30n1569_p0180a02 || 時雖微細不可見，以節氣花實等故知有
T30n1569_p0180a03 || 時，此則見果知因。復次以一時不一時、久
T30n1569_p0180a04 || 近等相故，可知有時。無不有時，是故常。
T30n1569_p0180a05 || 內曰：過去未來中無，是故無未來（修妬路）。如泥
T30n1569_p0180a06 || 團時現在、土時過去、瓶時未來，此則時相常
T30n1569_p0180a07 || 故，過去時不作未來時。汝經言時是一法，
T30n1569_p0180a08 || 是故過去時終不作未來時，亦不作現在
T30n1569_p0180a09 || 時。若過去作未來者則有雜過。又過去中
T30n1569_p0180a10 || 無未來時，是故無未來。現在亦如是破。外
T30n1569_p0180a11 || 曰：受過去故有時（修妬路）。汝受過去時故，必
T30n1569_p0180a12 || 有未來時，是故實有時法。內曰：非未來相
T30n1569_p0180a14 || 瓶。若墮未來相中，是為未來相，云何名過
T30n1569_p0180a15 || 去？是故無過去。外曰：應有時，自相別故（修妬路）。
T30n1569_p0180a16 || 若現在有現在相、若過去有過去相、若未來
T30n1569_p0180a17 || 有未來相，是故有時。內曰：若爾一切現在
T30n1569_p0180a18 || （修妬路）。若三時自相有者，今盡應現在。若未來，
T30n1569_p0180a19 || 是為無。若有，不名未來，應名已來。是故此
T30n1569_p0180a20 || 義不然。外曰：過去未來行自相故無咎（修妬路）。
T30n1569_p0180a21 || 過去時、未來時，不行現在相。過去時行過

T30n1569_p0180a22 || 去相，~~未來時行未來相~~，~~是各各行自相故~~
T30n1569_p0180a23 || 無過。內曰：~~過去非過去（修妬路）~~。若過去過去
T30n1569_p0180a24 || 者，~~不名為過去~~。何以故？~~離自相故~~。如火
T30n1569_p0180a25 || 捨熱，~~不名為火~~，~~離自相故~~。若過去不過去
T30n1569_p0180a26 || 者，~~今不應說過去時行過去相~~。未來亦如
T30n1569_p0180a27 || 是破。是故時法無實，~~但有言說~~。外曰：~~實有~~
T30n1569_p0180a28 || 方，~~常相有故（修妬路）~~。日合處是方相。如我經說，~~若過去、若未來、若現在~~，~~日初合處~~是名東
T30n1569_p0180a29 || 方。如是餘方隨日為名。內曰：~~不然~~。東方無
T30n1569_p0180b02 || 初故（修妬路）。日行四天下，~~繞須彌山~~，~~鬱單越日~~
T30n1569_p0180b03 || 中，~~弗于逮日出~~，~~弗于逮人以為東方~~。弗于逮
T30n1569_p0180b04 || 日中，~~閻浮提日出~~，~~閻浮提人以為東方~~。閻浮
T30n1569_p0180b05 || 提日中，~~拘耶尼日出~~，~~拘耶尼人以為東方~~。拘
T30n1569_p0180b06 || 耶尼日中，~~鬱單越日出~~，~~鬱單越人以為東~~
T30n1569_p0180b07 || 方。如是悉是東方、南方、西方、北方。復次日不
T30n1569_p0180b08 || 合處，~~是中無方~~，~~以無相故~~。復次不定故，~~此~~
T30n1569_p0180b09 || 以為東方、彼以為西方，~~是故無實方~~。外曰：~~下說~~，~~非為都說~~，~~是故東方非無初過~~。內曰：~~若爾有邊（修妬路）~~。若日先合處是名東方者，~~則~~
T30n1569_p0180b12 || 諸方有邊，~~有邊故有分~~，~~有分故無常~~。是故
T30n1569_p0180b14 || 言說有方，~~實為無方~~。外曰：~~雖無遍常~~，~~有~~
T30n1569_p0180b15 || 不遍常微塵，~~是果相有故（修妬路）~~。世人或見果
T30n1569_p0180b16 || 知有因、或見因知有果，~~如見芽等知有~~
T30n1569_p0180b17 || 種子。世界法見諸生物先細後麤故，~~可知~~
T30n1569_p0180b18 || 二微塵為初果，~~以一微塵為因~~，~~是故有微~~
T30n1569_p0180b19 || 塵圓而常，~~以無因故~~。內曰：~~二微塵非一切~~
T30n1569_p0180b20 || 身合，~~果不圓故（修妬路）~~。諸微塵果生時，~~非一~~
T30n1569_p0180b21 || 切身合。何以故？~~二微塵等果~~，~~眼見不圓故~~。
T30n1569_p0180b22 || 若微塵身一切合者，~~二微塵等果亦應圓~~。復
T30n1569_p0180b23 || 次若身一切合，~~二亦同壞~~。若微塵重合則果
T30n1569_p0180b24 || 高，~~若多合則果大~~，~~以一分合故微塵有分~~，~~有分故無常~~。復次微塵無常，~~以虛空別故~~

T30n1569_p0180b26 || (修妬路)。若有微塵，~~應~~當與虛空別。是故微塵有
T30n1569_p0180b27 || 分，~~有~~分故無常。復次以色味等別故（修妬路）。
T30n1569_p0180b28 || 若微塵是有，~~應~~有色味等分。是故微塵有
T30n1569_p0180b29 || 分，~~有~~分故無常。復次有形法有相故。若微
T30n1569_p0180c01 || 塵有形，~~應~~有長短方圓等，~~是~~故微塵有分，~~有~~
T30n1569_p0180c02 || 有分故無常。無常故，~~無~~微塵。外曰：~~有~~涅
T30n1569_p0180c03 || 槃法，~~常~~、~~無~~煩惱，~~涅~~槃不異故（修妬路）。愛等諸煩
T30n1569_p0180c04 || 惱永盡，~~是~~名涅槃。有煩惱者~~則~~有生死，~~有~~
T30n1569_p0180c05 || 無煩惱故~~永~~不復生死，~~是~~故涅槃為常。
T30n1569_p0180c06 || 內曰：~~不~~然。涅槃作法故（修妬路）。因修道故~~無~~
T30n1569_p0180c07 || 諸煩惱，~~若~~無煩惱~~是~~即涅槃者，~~涅~~槃則是作
T30n1569_p0180c08 || 法，~~作~~法故無常。復次若無煩惱，~~是~~名無所
T30n1569_p0180c09 || 有。若涅槃與無煩惱不異者，~~則~~無涅槃。外
T30n1569_p0180c10 || 曰：~~作~~因故（修妬路）。涅槃為無煩惱作因。內曰：~~不~~
T30n1569_p0180c11 || 然。能破非破（修妬路）。若涅槃能為解脫者，~~則~~
T30n1569_p0180c12 || 非解脫。復次未盡煩惱時~~應~~無涅槃。所
T30n1569_p0180c13 || 以者何？~~無~~果故無因。外曰：~~無~~煩惱果（修妬路）。此
T30n1569_p0180c14 || 涅槃非是無煩惱，~~亦~~非無煩惱因，~~是~~無煩惱
T30n1569_p0180c15 || 果，~~是~~故非無涅槃。內曰：~~縛~~、~~可~~縛、~~方~~便，~~異~~此
T30n1569_p0180c16 || 無用（修妬路）。縛名煩惱及業，~~可~~縛名眾生，~~方~~便
T30n1569_p0180c17 || 名八聖道。以道解縛故，~~眾~~生得解脫。若有
T30n1569_p0180c18 || 涅槃~~異~~此三法，~~則~~無所用。復次無煩惱~~是~~
T30n1569_p0180c19 || 名無所有，~~無~~所有不應為因。外曰：~~有~~涅
T30n1569_p0180c20 || 槃，~~是~~若無（修妬路）。若縛、~~可~~縛、~~方~~便三事無處，~~是~~
T30n1569_p0180c21 || 名涅槃。內曰：~~畏~~處云何可染（修妬路）。以無常
T30n1569_p0180c22 || 過患故，~~智~~者於有為法~~棄~~捐離欲。若涅槃
T30n1569_p0180c23 || 無有諸情及所欲事者，~~則~~涅槃於有為法
T30n1569_p0180c24 || 甚大畏處，~~汝~~何故心染？~~涅~~槃名離一切著、~~滅~~
T30n1569_p0180c25 || 滅一切憶想，~~非~~有非無、~~非~~物非非物，~~譬~~如
T30n1569_p0180c26 || 燈滅不可論說。外曰：~~誰~~得涅槃（修妬路）。是涅
T30n1569_p0180c27 || 槃何人得？~~內~~曰：~~無~~得涅槃（修妬路）。我先說如
T30n1569_p0180c28 || 燈滅，~~不~~可言東去南西北方四維上下去。

T30n1569_p0180c29 || 涅槃亦如是，一切語滅，無可論說。是無所
T30n1569_p0181a01 || 有，誰當得者？設有涅槃，亦無得者。若神得
T30n1569_p0181a02 || 涅槃，神是常是遍故，不應得涅槃。五陰亦
T30n1569_p0181a03 || 不得涅槃。何以故？五陰無常故，五陰生滅
T30n1569_p0181a04 || 故。如是涅槃當屬誰？若言得涅槃，是世界
T30n1569_p0181a07 || 外曰：應有諸法破有故。若無破餘法有故
T30n1569_p0181a08 || （修妬路）。汝破一切法相，是破若有，不應言一
T30n1569_p0181a09 || 切法空，以破有故。是破有故，不名破一切
T30n1569_p0181a10 || 法。若無破，一切法有。內曰：破如可破（修妬路）。
T30n1569_p0181a11 || 汝著破故，以有無法欲破是破。汝不知
T30n1569_p0181a12 || 耶？破成故，一切法空無所有。是破若有，已
T30n1569_p0181a13 || 墮可破中，空無所有。是破若無，汝何所破？
T30n1569_p0181a14 || 如說無第二頭，不以破故便有。如人言
T30n1569_p0181a15 || 無，不以言無故有。破可破亦如是。外曰：
T30n1569_p0181a16 || 應有諸法，執此彼故（修妬路）。汝執異法故說
T30n1569_p0181a17 || 一法過，執一法故說異法過，是二執成故
T30n1569_p0181a18 || 有一切法。內曰：一非所執，異亦爾（修妬路）。一異
T30n1569_p0181a19 || 不可得。先已破，先已破故無所執。復次若
T30n1569_p0181a20 || 有人言：「汝無所執，我執一異法。」若有此
T30n1569_p0181a21 || 問，應如是破。外曰：破他法故，汝是破法
T30n1569_p0181a22 || 人（修妬路）。汝好破他法，強為生過，自無所執，
T30n1569_p0181a23 || 是故汝是破人。內曰：汝是破人（修妬路）。說空人
T30n1569_p0181a24 || 無所執，無所執故非破人，汝執自法破
T30n1569_p0181a25 || 他執，故汝是破人。外曰：破他法故自法成
T30n1569_p0181a26 || （修妬路）。汝破他法時自法即成。何以故？他法若
T30n1569_p0181a27 || 負，自法勝故，是以我非破人。內曰：不然。成
T30n1569_p0181a28 || 破非一故（修妬路）。成名稱歎功德，破名出其
T30n1569_p0181a29 || 過罪。歎德、出罪不名為一。復次成名有畏
T30n1569_p0181b01 || （修妬路）。畏名無力。若人自於法畏故，不能成
T30n1569_p0181b02 || 於他法。不畏故好破，是故成破不一。若破
T30n1569_p0181b03 || 他法是即自成法者，汝何故先言說空人
T30n1569_p0181b04 || 但破他法、自無所執？外曰：說他執過自執

T30n1569_p0181b05 || 成（修妬路）。汝何以不自執成法，~~但破他法？~~破
T30n1569_p0181b06 || 他法故，~~即是自成法。~~內曰：~~破他法、自成~~
T30n1569_p0181b07 || 故，~~一切不成（修妬路）。~~破他法故自成，~~自成~~
T30n1569_p0181b08 || 故一切不成，~~一切不成故我無所成。~~外曰：~~不~~
T30n1569_p0181b09 || 不然。世間相違故（修妬路）。若諸法空無相者，~~世~~
T30n1569_p0181b10 || 間人盡不信受。內曰：~~是法世間信（修妬路）。~~是因
T30n1569_p0181b11 || 緣法世間信受。所以者何？~~因緣生法是即無~~
T30n1569_p0181b12 || 相。汝謂乳中有酪酥等、~~童女已妊、諸子食~~
T30n1569_p0181b13 || 中已有糞，~~又除梁椽等別更有屋、除縷別~~
T30n1569_p0181b14 || 有布。或言因中有果、~~或言因中無果、或言~~
T30n1569_p0181b15 || 離因緣諸法生。其實空不應言說世事，~~是~~
T30n1569_p0181b16 || 人所執誰當信受？~~我法不爾，與世人同故，~~
T30n1569_p0181b17 || 一切信受。外曰：~~汝無所執是法成（修妬路）。~~汝言
T30n1569_p0181b18 || 無執是即執。又言我法與世人同，~~是則自~~
T30n1569_p0181b19 || 執。內曰：~~無執不名執，如無（修妬路）。~~我先說因緣
T30n1569_p0181b20 || 生諸法是即無相，~~是故我無所執。無所執~~
T30n1569_p0181b21 || 不名為執，~~譬如言無。是實無，不以言無~~
T30n1569_p0181b22 || 故便有無。無執亦如是。外曰：~~汝說無相~~
T30n1569_p0181b23 || 法故，~~是滅法人（修妬路）。~~若諸法空無相，~~此執亦~~
T30n1569_p0181b24 || 無，~~是則無一切法。無一切法故，是名滅法~~
T30n1569_p0181b25 || 人。內曰：~~破滅法人，是名滅法人（修妬路）。~~我自
T30n1569_p0181b26 || 無法，~~則無所破。汝謂我滅法而欲破者，是~~
T30n1569_p0181b27 || 則滅法人。外曰：~~應有法，相待有故（修妬路）。~~若有
T30n1569_p0181b28 || 長必有短，~~若有高必有下，有空必有實。~~
T30n1569_p0181b29 || 內曰：~~何有相待？一破故（修妬路）。~~若無一，~~則無~~
T30n1569_p0181c01 || 相待。若少有不空，~~應有相待。若無不空則~~
T30n1569_p0181c02 || 無空，~~云何相待？~~外曰：~~汝無成是成（修妬路）。~~如言
T30n1569_p0181c04 || 無相，~~而能生種種心故，應有無，是則無成~~
T30n1569_p0181c05 || 是成。內曰：~~不然。有無一切無故（修妬路）。~~我實相
T30n1569_p0181c06 || 中~~種種法門說有無皆空。何以故？若無有~~
T30n1569_p0181c07 || 亦無無，~~是故有無一切無。~~外曰：~~破不然，自~~
T30n1569_p0181c08 || 空故（修妬路）。諸法自性空，~~無有作者。以無作~~

T30n1569_p0181c09 || 故，不應有破。如愚癡人欲破虛空，徒自
T30n1569_p0181c10 || 疲勞。內曰：雖自性空，取相故縛（修妬路）。一切法
T30n1569_p0181c11 || 雖自性空，但為邪想分別故縛。為破是顛
T30n1569_p0181c12 || 倒故言破，實無所破。譬如愚人見熱時
T30n1569_p0181c13 || 焰妄生水想，逐之疲勞。智者告言此非水
T30n1569_p0181c14 || 也。為斷彼想，不為破水。如是諸法性空，
T30n1569_p0181c15 || 眾生取相故著。為破是顛倒故，言破實無
T30n1569_p0181c16 || 所破。外曰：無說法，大經無故（修妬路）。汝破有、破
T30n1569_p0181c17 || 無、破有無，今墮非有非無。是非有非無不
T30n1569_p0181c18 || 可說。何以故？有無相不可得故，是名無說
T30n1569_p0181c19 || 法。是無說法，衛世師經、僧佉經、尼乾法等大
T30n1569_p0181c20 || 經中皆無，故不可信。內曰：有第四（修妬路）。汝
T30n1569_p0181c21 || 大經中亦有無說法。如衛世師經，聲不名
T30n1569_p0181c22 || 大、不名小。僧佉經，泥團非瓶、非非瓶。尼
T30n1569_p0181c23 || 乾法，光非明、非闇。如是諸經，有第四無說
T30n1569_p0181c24 || 法，汝何言無？外曰：若空不應有說（修妬路）。若
T30n1569_p0181c25 || 都空，以無說法為是，今者何以說善惡法
T30n1569_p0181c26 || 教化耶？內曰：隨俗語故無過（修妬路）。諸佛說
T30n1569_p0181c27 || 法，常依俗諦、第一義諦，是二皆實，非妄語
T30n1569_p0181c28 || 也。如佛雖知諸法無相，然告阿難入舍衛
T30n1569_p0181c29 || 城乞食。若除土木等，城不可得。而隨俗
T30n1569_p0182a01 || 語故，不墮妄語。我亦隨佛學，故無過。外
T30n1569_p0182a02 || 曰：俗諦無，不實故（修妬路）。俗諦若實，則入第一
T30n1569_p0182a03 || 義諦。若不實，何以言諦？內曰：不然。相待
T30n1569_p0182a04 || 故，如大小（修妬路）。俗諦於世人為實，於聖人
T30n1569_p0182a05 || 為不實。譬如一柰，於棗為大、於瓜為
T30n1569_p0182a06 || 小，此二皆實。若於棗言小、於瓜言大者，
T30n1569_p0182a07 || 是則妄語。如是隨俗語故無過。外曰：知是
T30n1569_p0182a08 || 過，得何等利（修妬路）。如初捨罪福乃至破空，
T30n1569_p0182a09 || 如是諸法皆見有過，得何等利？內曰：如是
T30n1569_p0182a10 || 捨我，名得解脫（修妬路）。如是三種破諸法，初
T30n1569_p0182a11 || 捨罪福中破神，後破一切法，是名無我無

T30n1569_p0182a12 || 我所。又於諸法，不受不著，聞有不喜、聞無
T30n1569_p0182a13 || 不憂，是名解脫。外曰：何以言名得解脫，不
T30n1569_p0182a14 || 實得解脫耶？內曰：畢竟清淨故。破神故，無
T30n1569_p0182a15 || 人；破涅槃故，無解脫。云何言人得解脫？
T30n1569_p0182a16 || 於俗諦故，說名解脫。

T30n1570 《廣百論本》 卷1

T30n1570_p0182a26 || 一切為果生，所以無常性；
T30n1570_p0182a27 || 故除佛無有，如實號如來。
T30n1570_p0182a28 || 無有時方物，有性非緣生；
T30n1570_p0182a29 || 故無時方物，有性而常住。
T30n1570_p0182b01 || 非無因有性，有因即非常；
T30n1570_p0182b02 || 故無因欲成，真見說非有。
T30n1570_p0182b03 || 見所作無常，謂非作常住；
T30n1570_p0182b04 || 既見無常有，應言常性無。
T30n1570_p0182b05 || 愚夫妄分別，謂空等為常；
T30n1570_p0182b06 || 智者依世間，亦不見此義。
T30n1570_p0182b07 || 非唯一有分，遍滿一切分；
T30n1570_p0182b08 || 故知一分，各別有有分。
T30n1570_p0182b09 || 若法體實有，卷舒用可得；
T30n1570_p0182b10 || 此定從他生，故成所生果。
T30n1570_p0182b11 || 若離所生果，無有能生因；
T30n1570_p0182b12 || 是故能生因，皆成所生果。
T30n1570_p0182b13 || 諸法必變異，方作餘生因；
T30n1570_p0182b14 || 如是變異因，豈得名常住？
T30n1570_p0182b15 || 若本無今有，自然常為因；
T30n1570_p0182b16 || 既許有自然，因則為妄立。
T30n1570_p0182b17 || 云何依常性，而起於無常？
T30n1570_p0182b18 || 因果相不同，世所未曾見。
T30n1570_p0182b19 || 若一分是因，餘分非因者；
T30n1570_p0182b20 || 即應成種種，種種故非常。
T30n1570_p0182b21 || 在因微圓相，於果則非有；

T30n1570_p0182b22 || 是故諸極微，非遍體和合。
T30n1570_p0182b23 || 於一極微處，既不許有餘；
T30n1570_p0182b24 || 是故亦不應，許因果等量。
T30n1570_p0182b25 || 微若有東方，必有東方分；
T30n1570_p0182b26 || 極微若有分，如何是極微？
T30n1570_p0182b27 || 要取前捨後，方得說為行；
T30n1570_p0182b28 || 此二若是無，行者應非有。
T30n1570_p0182b29 || 極微無初分，中後分亦無；
T30n1570_p0182c01 || 是則一切眼，皆所不能見。
T30n1570_p0182c02 || 若因為果壞，是因即非常；
T30n1570_p0182c03 || 或許果與因，二體不同處。
T30n1570_p0182c04 || 不見有諸法，常而是有對；
T30n1570_p0182c05 || 故極微是常，諸佛未曾說。
T30n1570_p0182c06 || 離縛所縛因，更無真解脫；
T30n1570_p0182c07 || 生成用闕故，設有亦名無。
T30n1570_p0182c08 || 究竟涅槃時，無蘊亦無我；
T30n1570_p0182c09 || 不見涅槃者，依何有涅槃？
T30n1570_p0182c10 || 我時捨諸德，離愛有何思？
T30n1570_p0182c11 || 若有我無思，便用無所有。
T30n1570_p0182c12 || 無餘有我種，則定能生思；
T30n1570_p0182c13 || 要無我無思，諸有乃無有。
T30n1570_p0182c14 || 若離苦有我，則定無涅槃；
T30n1570_p0182c15 || 是故涅槃中，我等皆永滅。
T30n1570_p0182c16 || 寧在世間求，非求於勝義；
T30n1570_p0182c17 || 以世間少有，於勝義都無。
T30n1570_p0182c19 || 內我實非男，非女非非二；
T30n1570_p0182c20 || 但由無智故，謂我為丈夫。
T30n1570_p0182c21 || 若諸大種中，無男女非二；
T30n1570_p0182c22 || 云何諸大種，有男等相生？
T30n1570_p0182c23 || 汝我餘非我，故我無定相；
T30n1570_p0182c24 || 豈不於無常，妄分別為我？
T30n1570_p0182c25 || 我即同於身，生生有變易；

T30n1570_p0182c26 || 故離身有我，常住理不然。◦
T30n1570_p0182c27 || 若法無觸對，則無有動搖；
T30n1570_p0182c28 || 是故身作業，非命者能造。◦
T30n1570_p0182c29 || 我常非所害，豈煩修護因？
T30n1570_p0183a01 || 誰恐食金剛，執杖防眾蠱？
T30n1570_p0183a02 || 若有宿生念，便謂我為常；
T30n1570_p0183a03 || 既見昔時痕，身亦應常住。◦
T30n1570_p0183a04 || 若我與思合，轉成思念者；
T30n1570_p0183a05 || 思亦應非思，故我非常住。◦
T30n1570_p0183a06 || 我與樂等合，種種如樂等；
T30n1570_p0183a07 || 我如樂等故，非一亦非常。◦
T30n1570_p0183a08 || 若謂我思常，緣助成邪執；
T30n1570_p0183a09 || 如言火常住，則不緣薪等。◦
T30n1570_p0183a10 || 如至滅動物，作用彼無有；
T30n1570_p0183a11 || 故有我無思，其理不成就。◦
T30n1570_p0183a12 || 餘方起思界，別處見於思；
T30n1570_p0183a13 || 如鐵鋌鎔銷，我體應變壞。◦
T30n1570_p0183a14 || 思如意量小，我似虛空大；
T30n1570_p0183a15 || 唯應觀自相，則不見於思。◦
T30n1570_p0183a16 || 我德若周遍，何為他不受？
T30n1570_p0183a17 || 能障既言通，不應唯障一。◦
T30n1570_p0183a18 || 若德並悲思，何能造一切？
T30n1570_p0183a19 || 彼應與狂亂，俱癡無所成。◦
T30n1570_p0183a20 || 若德能善解，造舍等諸物，
T30n1570_p0183a21 || 而不知受用，非理寧過此！
T30n1570_p0183a22 || 有動作無常，虛通無動作；
T30n1570_p0183a23 || 無用同無性，何不欣無我？
T30n1570_p0183a24 || 或觀我周遍，或見量同身，
T30n1570_p0183a25 || 或執如極微，智者達非有。◦
T30n1570_p0183a26 || 常法非可惱，何捨惱解脫？
T30n1570_p0183a27 || 是故計我常，證解脫非理。◦
T30n1570_p0183a28 || 我若實有性，不應讚離我；

T30n1570_p0183a29 || 定知真實者，趣解脫應虛。◦
T30n1570_p0183b01 || 解脫中若無，前亦應非有；
T30n1570_p0183b02 || 無雜時所見，彼真性應知。◦
T30n1570_p0183b03 || 若無常皆斷，草等何不然？
T30n1570_p0183b04 || 此理設為真，無明亦非有。◦
T30n1570_p0183b05 || 現見色等行，從緣生住滅；
T30n1570_p0183b06 || 故知汝執我，雖有而無有。◦
T30n1570_p0183b07 || 如緣成芽等，緣成種等生；
T30n1570_p0183b08 || 故無常諸法，皆無常所起。◦
T30n1570_p0183b09 || 以法從緣生，故體而無斷；
T30n1570_p0183b10 || 以法從緣滅，故體亦非常。◦
T30n1570_p0183b12 || 瓶等在未來，即非有過現；
T30n1570_p0183b13 || 未來過現有，便是未來無。◦
T30n1570_p0183b14 || 未來若已謝，而有未來體；
T30n1570_p0183b15 || 此則恒未來，云何成過現？
T30n1570_p0183b16 || 法若在未來，現有未來相，
T30n1570_p0183b17 || 應即為現在，如何名未來？
T30n1570_p0183b18 || 去來如現有，取果用何無？
T30n1570_p0183b19 || 若體恒非無，何為不常住？
T30n1570_p0183b20 || 過去若過去，如何成過去？
T30n1570_p0183b21 || 過去不過去，如何成過去？
T30n1570_p0183b22 || 未來若有生，如何非現在？
T30n1570_p0183b23 || 未來若無生，如何非常住？
T30n1570_p0183b24 || 若未來無生，壞故非常者；
T30n1570_p0183b25 || 過去既無壞，何不謂為常？
T30n1570_p0183b26 || 現在世無常，非由過去等；
T30n1570_p0183b27 || 除斯二所趣，更無有第三。◦
T30n1570_p0183b28 || 若後生諸行，先已有定體；
T30n1570_p0183b29 || 說有定性人，應非是邪執。◦
T30n1570_p0183c01 || 若法因緣生，即非先有體；
T30n1570_p0183c02 || 先有而生者，生已復應生。◦
T30n1570_p0183c03 || 若見去來有，如何不見無？

T30n1570_p0183c04 || 既見有去來，應不說為遠。
T30n1570_p0183c05 || 未作法若有，修戒等唐捐；
T30n1570_p0183c06 || 若少有所為，果則非先有。
T30n1570_p0183c07 || 諸行既無常，果則非恒有；
T30n1570_p0183c08 || 若有初有後，世共許非常。
T30n1570_p0183c09 || 應非勤解脫，解脫無去來；
T30n1570_p0183c10 || 或許有去來，貪應離貪者。
T30n1570_p0183c11 || 若執果先有，造宮舍嚴具，
T30n1570_p0183c12 || 柱等則唐捐；果先無亦爾。
T30n1570_p0183c13 || 諸法有轉變，慧者未曾有；
T30n1570_p0183c14 || 唯除無智人，妄分別為有。
T30n1570_p0183c15 || 無常何有住？住無有何體？
T30n1570_p0183c16 || 初若有住者，後應無變衰。
T30n1570_p0183c17 || 譬如無一識，能了於二義；
T30n1570_p0183c18 || 如是無一義，二識所能知。
T30n1570_p0183c19 || 時若有餘住，住則不成時；
T30n1570_p0183c20 || 時若餘住無，後滅應非有。
T30n1570_p0183c21 || 法與無常異，法則非無常；
T30n1570_p0183c22 || 法與無常一，法應非有住。
T30n1570_p0183c23 || 無常初既劣，住力定應強；
T30n1570_p0183c24 || 此二復何緣，後見成顛倒？
T30n1570_p0183c25 || 若遍諸法體，無常力初劣；
T30n1570_p0183c26 || 應都無有住，或一切皆常。
T30n1570_p0183c27 || 無常若恒有，住相應常無；
T30n1570_p0183c28 || 或彼法先常，後乃非常住。
T30n1570_p0183c29 || 若法無常俱，而言有住者；
T30n1570_p0184a01 || 無常相應妄，或住相應虛。
T30n1570_p0184a02 || 無所見見無，迴心緣妄境；
T30n1570_p0184a03 || 是故唯虛假，有憶念名生。
T30n1570_p0184a05 || 稟和希勝慧，是法器應知；
T30n1570_p0184a06 || 異此有師資，無因獲勝利。
T30n1570_p0184a07 || 說有及有因，淨與淨方便；

T30n1570_p0184a08 || 世間自不了，過豈在牟尼？
T30n1570_p0184a09 || 捨諸有涅槃，邪宗所共許；
T30n1570_p0184a10 || 真空破一切，如何彼不欣？
T30n1570_p0184a11 || 不知捨證因，無由能捨證；
T30n1570_p0184a12 || 是故牟尼說，清涼餘定無。
T30n1570_p0184a13 || 若於佛所說，深事以生疑；
T30n1570_p0184a14 || 可依無相空，而生決定信。
T30n1570_p0184a15 || 觀現尚有妄，知後定為虛；
T30n1570_p0184a16 || 諸依彼法行，被誑終無已。
T30n1570_p0184a17 || 智者自涅槃，是能作難作；
T30n1570_p0184a18 || 愚夫逢善導，而無隨趣心。
T30n1570_p0184a19 || 不知無怖畏，遍知亦復然；
T30n1570_p0184a20 || 定由少分知，而生於怖畏。
T30n1570_p0184a21 || 生死順流法，愚夫常習行，
T30n1570_p0184a22 || 未曾修逆流，是故生怖畏。
T30n1570_p0184a23 || 諸有愚癡人，障他真實見；
T30n1570_p0184a24 || 無由生善趣，如何證涅槃？
T30n1570_p0184a25 || 寧毀犯尸羅，不損壞正見；
T30n1570_p0184a26 || 尸羅生善趣，正見得涅槃。
T30n1570_p0184a27 || 寧彼起我執，非空無我見；
T30n1570_p0184a28 || 後兼向惡趣，初唯背涅槃。
T30n1570_p0184a29 || 空無我妙理，諸佛真境界；
T30n1570_p0184b01 || 能怖眾惡見，涅槃不二門。
T30n1570_p0184b02 || 愚聞空法名，皆生大怖畏；
T30n1570_p0184b03 || 如見大力者，怯劣悉奔逃。
T30n1570_p0184b04 || 諸佛雖無心，說摧他論法；
T30n1570_p0184b05 || 而他論自壞，如野火焚薪。
T30n1570_p0184b06 || 諸有悟正法，定不樂邪宗；
T30n1570_p0184b07 || 為餘出偽門，故顯真空義。
T30n1570_p0184b08 || 若知佛所說，真空無我理；
T30n1570_p0184b09 || 隨順不生欣，乖違無厭怖。
T30n1570_p0184b10 || 見諸外道眾，為多無義因；

T30n1570_p0184b11 || 樂正法有情，誰不深悲愍！
T30n1570_p0184b12 || 婆羅門離繫，如來三所宗；
T30n1570_p0184b13 || 耳眼意能知，故佛法深細。
T30n1570_p0184b14 || 婆羅門所宗，多令行誑詐；
T30n1570_p0184b15 || 離繫外道法，多分順愚癡。
T30n1570_p0184b16 || 恭敬婆羅門，為誦諸明故；
T30n1570_p0184b17 || 愍念離繫者，由自苦其身。
T30n1570_p0184b18 || 如苦業所感，非真解脫因；
T30n1570_p0184b19 || 勝身業所生，亦非證解脫。
T30n1570_p0184b20 || 略言佛所說，具二別餘宗；
T30n1570_p0184b21 || 不害生人天，觀空證解脫。
T30n1570_p0184b22 || 世人耽自宗，如愛本生地；
T30n1570_p0184b23 || 正法能摧滅，邪黨不生欣。
T30n1570_p0184b24 || 有智求勝德，應信受真宗；
T30n1570_p0184b25 || 正法如日輪，有目因能見。
T30n1570_p0184b27 || 於瓶諸分中，可見唯是色；
T30n1570_p0184b28 || 言瓶全可見，如何能悟真？
T30n1570_p0184b29 || 諸有勝慧人，隨前所說義，
T30n1570_p0184c01 || 於香味及觸，一切類應遮。
T30n1570_p0184c02 || 若唯見瓶色，即言見瓶者；
T30n1570_p0184c03 || 既不見香等，應名不見瓶。
T30n1570_p0184c04 || 有障礙諸色，體非全可見，
T30n1570_p0184c05 || 彼分及中間，由此分所隔。
T30n1570_p0184c06 || 極微分有無，應審諦思察；
T30n1570_p0184c07 || 引不成為證，義終不可成。
T30n1570_p0184c08 || 一切有礙法，皆眾分所成；
T30n1570_p0184c09 || 言說字亦然，故非根所取。
T30n1570_p0184c10 || 離顯色有形，云何取形色？
T30n1570_p0184c11 || 即顯取形色，何故不由身？
T30n1570_p0184c12 || 離色有色因，應非眼所見；
T30n1570_p0184c13 || 二法體既異，如何不別觀。
T30n1570_p0184c14 || 身覺於堅等，共立地等名；

T30n1570_p0184c15 || 故唯於觸中，說地等差別。◦
T30n1570_p0184c16 || 瓶所見生時，不見有異德；
T30n1570_p0184c17 || 體生如所見，故實性都無。◦
T30n1570_p0184c18 || 眼等皆大造，何眼見非餘？
T30n1570_p0184c19 || 故業果難思，牟尼真實說。◦
T30n1570_p0184c20 || 智緣未有故，智非在見先；
T30n1570_p0184c21 || 居後智唐捐，同時見無用。◦
T30n1570_p0184c22 || 眼若行至境，色遠見應遲；
T30n1570_p0184c23 || 何不亦分明，照極遠近色？
T30n1570_p0184c24 || 若見已方行，行即為無用；
T30n1570_p0184c25 || 若不見而往，定欲見應無。◦
T30n1570_p0184c26 || 若不往而觀，應見一切色；
T30n1570_p0184c27 || 眼既無行動，無遠亦無障。◦
T30n1570_p0184c28 || 諸法體相用，前後定應同；
T30n1570_p0184c29 || 如何此眼根，不見於眼性？
T30n1570_p0185a01 || 眼中無色識，識中無色眼；
T30n1570_p0185a02 || 色內二俱無，何能合見色？
T30n1570_p0185a03 || 所聞若能表，何不成非音？
T30n1570_p0185a04 || 聲若非能詮，何故緣生解？
T30n1570_p0185a05 || 聲若至耳聞，如何了聲本？
T30n1570_p0185a06 || 聲無頓說理，如何全可知？
T30n1570_p0185a07 || 乃至非所聞，應非是聲性；
T30n1570_p0185a08 || 先無而後有，理定不相應。◦
T30n1570_p0185a09 || 心若離諸根，去亦應無用；
T30n1570_p0185a10 || 設如是命者，應常無有心。◦
T30n1570_p0185a11 || 令心妄取塵，依先見如焰，
T30n1570_p0185a12 || 妄立諸法義，是想蘊應知。◦
T30n1570_p0185a13 || 眼色等為緣，如幻生諸識；
T30n1570_p0185a14 || 若執為實有，幻喻不應成。◦
T30n1570_p0185a15 || 世間諸所有，無不皆難測；
T30n1570_p0185a16 || 根境理同然，智者何驚異！
T30n1570_p0185a17 || 諸法如火輪，變化夢幻事，

T30n1570_p0185a18 || 水月彗星響，陽焰及浮雲。◦
T30n1570_p0185a20 || 諸法若實有，應不依他成；
T30n1570_p0185a21 || 既必依他成，定知非實有。◦
T30n1570_p0185a22 || 非即色有瓶，非離色有瓶；
T30n1570_p0185a23 || 非依瓶有色，非有瓶依色。◦
T30n1570_p0185a24 || 若見二相異，謂離瓶有同；
T30n1570_p0185a25 || 二相既有殊，應離瓶有異。◦
T30n1570_p0185a26 || 若一不名瓶，瓶應不名一；
T30n1570_p0185a27 || 瓶一曾無合，瓶應無一名。◦
T30n1570_p0185a28 || 若色遍於實，色應得大名；
T30n1570_p0185a29 || 敵論若非他，應申自宗義。◦
T30n1570_p0185b01 || 有數等能相，顯所相不成；
T30n1570_p0185b02 || 除此更無因，故諸法非有。◦
T30n1570_p0185b03 || 離別相無瓶，故瓶體非一；
T30n1570_p0185b04 || 一一非瓶故，瓶體亦非多。◦
T30n1570_p0185b05 || 非無有觸體，與有觸體合；
T30n1570_p0185b06 || 故色等諸法，不可合為瓶。◦
T30n1570_p0185b07 || 色是瓶一分，故色體非瓶；
T30n1570_p0185b08 || 有分既為無，一分如何有？
T30n1570_p0185b09 || 一切色等性，色等相無差；
T30n1570_p0185b10 || 唯一類是瓶，餘非有何理？
T30n1570_p0185b11 || 若色異味等，不異於瓶等；
T30n1570_p0185b12 || 瓶等即味等，色何即瓶等？
T30n1570_p0185b13 || 瓶等既無因，體應不成果；
T30n1570_p0185b14 || 故若異色等，瓶等定為無。◦
T30n1570_p0185b15 || 瓶等因若有，可為瓶等因；
T30n1570_p0185b16 || 瓶等因既無，如何生瓶等？
T30n1570_p0185b17 || 色等和合時，終不成香等；
T30n1570_p0185b18 || 故和合一體，應如瓶等無。◦
T30n1570_p0185b19 || 如離於色等，瓶體實為無；
T30n1570_p0185b20 || 色體亦應然，離風等非有。◦
T30n1570_p0185b21 || 煖即是火性，非煖如何燒？

T30n1570_p0185b22 || 故薪體為無，離此火非有。◦
T30n1570_p0185b23 || 餘煖雜故成，如何不成火？
T30n1570_p0185b24 || 若餘不成煖，由火法應無。◦
T30n1570_p0185b25 || 若火微無薪，應離薪有火；
T30n1570_p0185b26 || 火微有薪者，應無火極微。◦
T30n1570_p0185b27 || 審觀諸法時，無一體實有；
T30n1570_p0185b28 || 一體既非有，多體亦應無。◦
T30n1570_p0185b29 || 若法更無餘，汝謂為一體；
T30n1570_p0185c01 || 諸法皆三性，故一體為無。◦
T30n1570_p0185c02 || 有非有俱非，一非一雙泯，
T30n1570_p0185c03 || 隨次應配屬，智者達非真。◦
T30n1570_p0185c04 || 於相續假法，惡見諸真常；
T30n1570_p0185c05 || 積集假法中，邪執言實有。◦
T30n1570_p0185c06 || 諸法眾緣成，性羸無自在；
T30n1570_p0185c07 || 虛假依他立，故我法皆無。◦
T30n1570_p0185c08 || 果眾緣合成，離緣無別果；
T30n1570_p0185c09 || 如是合與果，諸聖達皆無。◦
T30n1570_p0185c10 || 識為諸有種，境是識所行；
T30n1570_p0185c11 || 見境無我時，諸有種皆滅。◦
T30n1570_p0185c13 || 若本無而生，先無何不起？
T30n1570_p0185c14 || 本有而生者，後有復應生。◦
T30n1570_p0185c15 || 果若能違因，先無不應理；
T30n1570_p0185c16 || 果立因無用，先有亦不成。◦
T30n1570_p0185c17 || 此時非有生，彼時亦無生；
T30n1570_p0185c18 || 此彼時無生，何時當有生？
T30n1570_p0185c19 || 如生於自性，生義既為無，
T30n1570_p0185c20 || 於他性亦然，生義何成有？
T30n1570_p0185c21 || 初中後三位，生前定不成？
T30n1570_p0185c22 || 二一既為無，一一如何有？
T30n1570_p0185c23 || 非離於他性，唯從自性生；
T30n1570_p0185c24 || 非從他及俱，故生定非有。◦
T30n1570_p0185c25 || 前後及同時，二俱不可說；

T30n1570_p0185c26 || 故生與瓶等，唯假有非真。◦
T30n1570_p0185c27 || 舊若在新前，前生不應理；
T30n1570_p0185c28 || 舊若居新後，後生理不成。◦
T30n1570_p0185c29 || 現非因現起，亦非因去來；
T30n1570_p0186a01 || 未來亦不因，去來今世起。◦
T30n1570_p0186a02 || 若具即無來，既滅應非往；
T30n1570_p0186a03 || 法體相如是，幻等喻非虛。◦
T30n1570_p0186a04 || 生住滅三相，同時有不成，
T30n1570_p0186a05 || 前後亦為無，如何執為有？
T30n1570_p0186a06 || 若生等諸相，復有別生等；
T30n1570_p0186a07 || 應住滅如生，或生住如滅。◦
T30n1570_p0186a08 || 所相異能相，何為體非常？
T30n1570_p0186a09 || 不異四應同，或復全非有。◦
T30n1570_p0186a10 || 有不生有法，有不生無法；
T30n1570_p0186a11 || 無不生有法，無不生無法。◦
T30n1570_p0186a12 || 有不成有法，有不成無法；
T30n1570_p0186a13 || 無不成有法，無不成無法。◦
T30n1570_p0186a14 || 半生半未生，非一生時體；
T30n1570_p0186a15 || 或以未生位，應亦是生時。◦
T30n1570_p0186a16 || 生時若是果，體即非生時；
T30n1570_p0186a17 || 生時若自然，應失生時性。◦
T30n1570_p0186a18 || 已生異未生，別有中間位；
T30n1570_p0186a19 || 生時異二位，應別有中間。◦
T30n1570_p0186a20 || 若謂生時捨，方得已生時；
T30n1570_p0186a21 || 是則應有餘，得時而可見。◦
T30n1570_p0186a22 || 若至已生位，理必無生時；
T30n1570_p0186a23 || 已生有生時，云何從彼起？
T30n1570_p0186a24 || 未至已生位，若立為生時；
T30n1570_p0186a25 || 何不謂無瓶？未生無別故。◦
T30n1570_p0186a26 || 非生時有用，能簡未生時；
T30n1570_p0186a27 || 亦非體未圓，別於已生位。◦
T30n1570_p0186a28 || 前位生時無，後位方言有；

T30n1570_p0186a29 || 兼成已生位，故此位非無。
T30n1570_p0186b01 || 有時名已生，無時名未起；
T30n1570_p0186b02 || 除茲有無位，誰復謂生時？
T30n1570_p0186b03 || 諸有執離因，無別所成果；
T30n1570_p0186b04 || 轉生及轉滅，理皆不可成。
T30n1570_p0186b06 || 由少因緣故，疑空謂不空；
T30n1570_p0186b07 || 依前諸品中，理教應重遣。
T30n1570_p0186b08 || 能所說若有，空理則為無；
T30n1570_p0186b09 || 諸法假緣成，故三事非有。
T30n1570_p0186b10 || 若唯說空過，不空義即成；
T30n1570_p0186b11 || 不空過已明，空義應先立。
T30n1570_p0186b12 || 諸欲壞他宗，必應成己義；
T30n1570_p0186b13 || 何樂談他失，而無立己宗？
T30n1570_p0186b14 || 為破一等執，假立遣為宗；
T30n1570_p0186b15 || 他三執既除，自宗隨不立。
T30n1570_p0186b16 || 許執為現見，空因非有能；
T30n1570_p0186b17 || 餘宗現見因，此宗非所許。
T30n1570_p0186b18 || 若無不空理，空理如何成？
T30n1570_p0186b19 || 汝既不立空，不空應不立。
T30n1570_p0186b20 || 若許有無宗，有宗方可立；
T30n1570_p0186b21 || 無宗若非有，有宗應不成。
T30n1570_p0186b22 || 若諸法皆空，如何火名煖？
T30n1570_p0186b23 || 此如前具遣，火煖俗非真。
T30n1570_p0186b24 || 若謂法實有，遮彼說為空；
T30n1570_p0186b25 || 應四論皆真，見何過而捨？
T30n1570_p0186b26 || 若諸法都無，生死應非有；
T30n1570_p0186b27 || 諸佛何曾許，執法定為無？
T30n1570_p0186b28 || 若真離有無，何緣言俗有？
T30n1570_p0186b29 || 汝本宗亦爾，致難復何為？
T30n1570_p0186c01 || 諸法若都無，差別應非有；
T30n1570_p0186c02 || 執諸法皆有，差別亦應無。
T30n1570_p0186c03 || 若謂法非有，無能破有因；

T30n1570_p0186c04 || 破有因已明，汝宗何不立？
T30n1570_p0186c05 || 說破因易得，是世俗虛言；
T30n1570_p0186c06 || 汝何緣不能，遮破真空義？
T30n1570_p0186c07 || 有名詮法有，謂法實非無；
T30n1570_p0186c08 || 無名表法無，法實應非有。
T30n1570_p0186c09 || 由名解法有，遂謂法非無；
T30n1570_p0186c10 || 因名知法無，應信法非有。
T30n1570_p0186c11 || 諸世間可說，皆是假非真；
T30n1570_p0186c12 || 離世俗名言，乃是真非假。
T30n1570_p0186c13 || 謗諸法為無，可墜於無見；
T30n1570_p0186c14 || 唯蠲諸妄執，如何說墮無？
T30n1570_p0186c15 || 有非真有故，無亦非真無；
T30n1570_p0186c16 || 既無有真無，何有於真有？
T30n1570_p0186c17 || 有因證法空，法空應不立；
T30n1570_p0186c18 || 宗因無異故，因體實為無。
T30n1570_p0186c19 || 謂空喻別有，例諸法非空；
T30n1570_p0186c20 || 唯有喻應成，內我同烏黑。
T30n1570_p0186c21 || 若法本性空，見空有何德？
T30n1570_p0186c22 || 虛妄分別縛，證空見能除。
T30n1570_p0186c23 || 法成一成無，違真亦違俗；
T30n1570_p0186c24 || 故與有一異，二俱不可言。
T30n1570_p0186c25 || 有非有俱非，諸宗皆寂滅；
T30n1570_p0186c26 || 於中欲興難，畢竟不能申。
T30n1570_p0186c27 || 聖天菩薩造論既周，重敘摧邪，復說頌曰：
T30n1570_p0186c28 || 「我在為療邪宗火，波以如來正教酥，
T30n1570_p0186c29 || 又扇因明廣大風，誰敢如蛾投猛焰？」

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷1

T30n1571_p0187a11 || 稽首妙慧如日輪，垂光破闇開淨眼，
T30n1571_p0187a12 || 遠布微言廣百論，百聖隨行我當釋。
T30n1571_p0187a13 || 論曰：為顯邪執我我所事性相皆空，方便開
T30n1571_p0187a14 || 示三解脫門，故造斯論。執見事性為方便故

T30n1571_p0187a15 || 起相分別，隨取事相為依止故生邪願樂，既
T30n1571_p0187a16 || 顯事空，二即非有。其我所事略有二種，謂常、
T30n1571_p0187a17 || 無常。常住事勝寂靜安樂，眾生聞樂清曠無
T30n1571_p0187a18 || 為多生欣樂。無常事劣能引諸苦，眾生見苦
T30n1571_p0187a19 || 熾火所燒多生厭離。由是論初先破常事。故
T30n1571_p0187a20 || 說頌曰：
T30n1571_p0187a21 || 「一切為果生，所以無常性；
T30n1571_p0187a22 || 故除佛無有，如實號如來。」
T30n1571_p0187a23 || 論曰：諸有世間鄙執他論，所說種種常住句
T30n1571_p0187a24 || 義，多越現量所行境界，以能生果比量安立。
T30n1571_p0187a25 || 既能生果，亦應比度從緣而生，如龜色等。若
T30n1571_p0187a26 || 非緣生，無勝體用，應不能生，如空花等。若許
T30n1571_p0187a27 || 彼義從緣而生，即定滅壞，如所生果。所以佛
T30n1571_p0187a28 || 說諸行無常，從緣生滅，如苦樂等。是故唯佛
T30n1571_p0187a29 || 無顛倒說，得名如來，見一切境無罣礙故。若
T30n1571_p0187b01 || 爾所餘無生果用此應是常，既不生果，不可
T30n1571_p0187b02 || 比度，從緣生故。雖爾既無能生果用，如永滅
T30n1571_p0187b03 || 無，應比非有。為顯此言，其義決定，故復頌
T30n1571_p0187b04 || 曰：
T30n1571_p0187b05 || 「無有時方物，有性非緣生；
T30n1571_p0187b06 || 故無時方物，有性而常住。」
T30n1571_p0187b07 || 論曰：諸有性法，定從緣生，如苦樂等。若非
T30n1571_p0187b08 || 緣生，定無有性，如空花等。此若有性，應
T30n1571_p0187b09 || 從緣生。若從緣生，滅必隨逐，無容常住。如
T30n1571_p0187b10 || 是說已。或復諸法必依緣生方知有性，如
T30n1571_p0187b11 || 現在法。若非緣生，即非有性，如未來法。
T30n1571_p0187b12 || 為辨此義，故說無有時方等言。此顯所說其
T30n1571_p0187b13 || 理決定。若時若方若物差別，遍一切處皆
T30n1571_p0187b14 || 無諍論。如說菩薩住循法觀，於諸法中不見
T30n1571_p0187b16 || 故？頌曰？
T30n1571_p0187b17 || 「非無因有性。」
T30n1571_p0187b18 || 論曰：彼雖方便慳立常，而竟不能說有

T30n1571_p0187b19 || 道理。如是句義，所立能立一分所依不極
T30n1571_p0187b20 || 成故。既不許有餘同類義，同喻闕故，比量不
T30n1571_p0187b21 || 成。設復強說，終成非理。何以故？頌曰：
T30n1571_p0187b22 || 「有因即非常。」
T30n1571_p0187b23 || 論曰：縱彼強說常性有因，既許有因，即非常
T30n1571_p0187b24 || 性，如苦熾火相應所生，此因便能違害根本。
T30n1571_p0187b25 || 雖無生因而有了因，有因總故，即為極成。復
T30n1571_p0187b26 || 次有執一切性皆是常，若立一切皆無常性，
T30n1571_p0187b27 || 俱闕同喻，比量不成。此亦不然，同前過故。又
T30n1571_p0187b28 || 彼雖立隱性為常，而立顯相有其生滅，由此
T30n1571_p0187b29 || 足能顯無常性、遮破常性，彼論遮破顯相
T30n1571_p0187c01 || 是常及非有故。若說顯相亦無生滅，前位無
T30n1571_p0187c02 || 減、後位無增。諸造論者何所為耶？何所造耶？
T30n1571_p0187c03 || 若謂諸法雖有隱顯而無生滅，此亦不然。前
T30n1571_p0187c04 || 後兩位若無差別，便無增減，有何隱顯？又離
T30n1571_p0187c05 || 體外無別有位，位有隱顯，體亦應然。汝雖不
T30n1571_p0187c06 || 欲體有生滅，理所逼故，必應信受。如是所
T30n1571_p0187c07 || 立前後兩位，隱顯非常為同法喻，由此我立
T30n1571_p0187c08 || 不與汝同，立常同喻定非有故。又所立義必
T30n1571_p0187c09 || 須有因，非唯起心即可成立。故次頌曰：
T30n1571_p0187c10 || 「故無因欲成，真見說非有。」
T30n1571_p0187c11 || 論曰：諸有比量，能成立他所不許義，乃名能
T30n1571_p0187c12 || 立。若離正因，但有言說虛陳自意，義終不
T30n1571_p0187c13 || 成。有言無因義得成者，諸有所立一切應成。
T30n1571_p0187c14 || 縱一切成，仁今何悞？我亦無悞？彼自不成。一
T30n1571_p0187c15 || 切皆成，汝亦不許。
T30n1571_p0187c16 || 復次有餘偏執明論聲常，初不待緣、後無壞
T30n1571_p0187c17 || 滅，性自能顯越諸根義，為決定量曾不差違。
T30n1571_p0187c18 || 現比等量依士夫見，士夫有失見是疑因，故
T30n1571_p0187c19 || 能依量皆難信受。此亦不然，與前所說非愛
T30n1571_p0187c20 || 過咎不相離故。若所依止士夫及見皆有過
T30n1571_p0187c21 || 故，能依諸量亦有失者，汝及汝師見及言論

T30n1571_p0187c22 || 既有過失，云何可信？汝所發言，便成自害。若
T30n1571_p0187c23 || 汝意謂，汝及汝師所發言詞，亦是定量，餘聲
T30n1571_p0187c24 || 非者，無有比量，但愛自宗，亦復自違所立宗
T30n1571_p0187c25 || 義。又以比量立明論聲非士夫造，體是常住，
T30n1571_p0187c26 || 因及同喻，應更須成。設復能成，則為自害。又
T30n1571_p0187c27 || 明論聲與所餘聲同是聲性，云何但說此聲
T30n1571_p0187c28 || 是常、餘聲無常？亦不可說。餘人自許聲是無
T30n1571_p0187c29 || 常，由士夫造，故非是常。今則不許，故是常住。
T30n1571_p0188a01 || 法性決定，豈隨論者許與不許成常無常？不
T30n1571_p0188a02 || 可說言一切法性隨見差別其體轉變，一物
T30n1571_p0188a03 || 同時有多體相，更互相違，非道理故。若法隨
T30n1571_p0188a04 || 人情計轉者，應捨自宗取所餘見。又立常者，
T30n1571_p0188a05 || 所說道理唯依異法，無同法故，所立不成，或
T30n1571_p0188a06 || 捨自意。是故彼宗不任推檢，唯構虛言，都無
T30n1571_p0188a08 || 復次有餘執言：唯異法喻，即名能立，異法遍
T30n1571_p0188a09 || 故。比量本為遮餘義故，現見遮相，所雜糅緣，
T30n1571_p0188a10 || 能顯義故。為定此義，復作是言：諸所作者，既
T30n1571_p0188a11 || 是無常，故知非作，理應常住。此言為顯異法
T30n1571_p0188a12 || 決定，此亦不然，隨自意語不能如實，顯正理
T30n1571_p0188a13 || 故。所以者何？唯顯異義所遮事境名為同
T30n1571_p0188a14 || 喻，其異法喻二分俱行可名為遍，若無同喻
T30n1571_p0188a15 || 何所遍耶？不可說言自體自遍。又諸比量欲
T30n1571_p0188a16 || 遮餘義，要有同法然後方成。同法若是無，異
T30n1571_p0188a17 || 法應非有。離其同異二聚法外，更不許有餘
T30n1571_p0188a18 || 句義故。由此即破現見遮相，所雜糅緣能顯
T30n1571_p0188a19 || 於義。又以不見所作為因，欲成有常，終無是
T30n1571_p0188a20 || 義，以一切處未曾見有。故說頌曰：
T30n1571_p0188a21 || 「見所作無常，謂非作常住；
T30n1571_p0188a22 || 既見無常有，應言常性無。」
T30n1571_p0188a23 || 論曰：見所作者，皆是無常，謂非作者，皆是常
T30n1571_p0188a24 || 住。既見所作，無常性有，應言非作常住性無。
T30n1571_p0188a25 || 諸所作者既許有體，非所作者應許無體，以

T30n1571_p0188a27 || 故。如是非作違害能立所依自相，非正能立
T30n1571_p0188a28 || 為不爾耶？諸相違因若不遮礙，自共所許，乃
T30n1571_p0188b01 || 為有，若不共許，無容依此競常無常，故非作
T30n1571_p0188b02 || 因不能違害所依自相。有釋：此言我今不許，
T30n1571_p0188b03 || 聚極微外有散極微，故此違因無自害失。此
T30n1571_p0188b04 || 釋不然，彼依總相建立一切常法為有，豈勞
T30n1571_p0188b05 || 分別聚散有無？如是釋者，空等無為都不許
T30n1571_p0188b06 || 有，不可為難。色等極微雖依世俗許其為有，
T30n1571_p0188b07 || 而是所作，故非所作因義不成。若於如是不
T30n1571_p0188b08 || 成因上，作相違過亦不得成，頌中應言常性
T30n1571_p0188b09 || 無者，正破所依空等性有，兼辨能依常住
T30n1571_p0188b10 || 性無。若言空等無實有性，所依無故因義不
T30n1571_p0188b11 || 成，何能違害有法自相？此亦不然，但說遮
T30n1571_p0188b12 || 遣餘有類物為此因故。因有三種：一有體
T30n1571_p0188b13 || 法，如所作等；二無體法，如非作等；三通二法，
T30n1571_p0188b14 || 如所知等。今所立因唯遮所作，不言別有非
T30n1571_p0188b15 || 作自性。此因同類色等上無，於其異類龜毛
T30n1571_p0188b16 || 等有，是故違害有法自相。又說頌曰：
T30n1571_p0188b17 || 「愚夫妄分別，謂空等為常。」
T30n1571_p0188b18 || 論曰：隨有所見皆無諦實、智不清白，故名
T30n1571_p0188b19 || 愚夫。於尋思地恒自安處，推求分別諸法性
T30n1571_p0188b20 || 相，於中或有智見猛利，虛妄計度越路而
T30n1571_p0188b21 || 行，各恃所知皆自僞舉，互興異論檀立師資，
T30n1571_p0188b22 || 俱未斷除分別見網，無明昏睡纏覆其心，如
T30n1571_p0188b23 || 在夢中所緣皆妄。非如夢智所計空等，常住
T30n1571_p0188b25 || 復次有餘釋子執虛空等實有常住，故契經
T30n1571_p0188b26 || 言：「虛空無色，無見無對。當何所依？然藉光明，
T30n1571_p0188b27 || 虛空顯了。」此經義說，實有虛空常住無色無
T30n1571_p0188b28 || 見無對，無復所依，因光明顯。或有疑難：佛既
T30n1571_p0188b29 || 不說別有所依，如風輪等，如是虛空應無體
T30n1571_p0188c01 || 相。為釋此難，故說虛空容受有對光明等色，
T30n1571_p0188c02 || 以果顯因有實體相。又說虛空風所依止，非

T30n1571_p0188c03 || 無體相能作所依。此亦不然，非經義故。若謂
T30n1571_p0188c04 || 虛空是有果法，應有生滅，生滅隨故。體則
T30n1571_p0188c05 || 無常，如色心等。若無生滅，應無體相，如龜毛
T30n1571_p0188c06 || 等。為顯風輪離同類聚，無別所依如地輪等，
T30n1571_p0188c07 || 所以經說風輪依空，不遮風輪。前念現在同
T30n1571_p0188c08 || 類同聚，生起所依，故作是說。為顯虛空無有
T30n1571_p0188c09 || 同異生起所依，如過去等無別實有常住體相
T30n1571_p0188c10 || 故。復經說虛空無色無見無對，當何所依？不
T30n1571_p0188c11 || 見實有色受等物，無有同異生起所依，又顯
T30n1571_p0188c12 || 虛空因光明等，依世俗諦假施設有，如因色
T30n1571_p0188c13 || 等假立瓶等。是故復說，然藉光明虛空顯了，
T30n1571_p0188c14 || 不可依此即說虛空，離光明等實有體相。雖
T30n1571_p0188c15 || 因影闇亦立虛空，然影闇中眼有障礙。或有
T30n1571_p0188c16 || 除此更無所見，不能辯了餘物有無，所以不
T30n1571_p0188c17 || 說。然藉影闇虛空顯了，於光明中眼無障礙，
T30n1571_p0188c18 || 若見無有餘障礙物，即便依此假立虛空，勿
T30n1571_p0188c19 || 謗虛空假亦非有，是故不說無有虛空。又若
T30n1571_p0188c20 || 虛空實有體相，藉諸光明而顯了者，應如青
T30n1571_p0188c21 || 等有色有見有對有依，經不應說無色無見
T30n1571_p0188c22 || 無對無依。世俗假有，無此過失。依無礙色假
T30n1571_p0188c23 || 立虛空，質礙等性不相應故。又此虛空四諦
T30n1571_p0188c24 || 不攝，雖執實有，然必應許有分別智之所
T30n1571_p0188c25 || 了知，除五識身所引意識，其餘有漏不定外
T30n1571_p0188c26 || 門分別意識，決定不能緣實有境。故說頌
T30n1571_p0188c27 || 曰：—
T30n1571_p0188c28 || 「智者依世間，亦不見此義。」
T30n1571_p0188c29 || 論曰：—諸有智者，依止世間隨分別識，於虛空
T30n1571_p0189a01 || 等雖復專精願求實義，乃至分亦不可得，
T30n1571_p0189a03 || 復次為破如前所執空等由遍滿故，體實有
T30n1571_p0189a04 || 常，故說頌曰：—
T30n1571_p0189a05 || 「非唯一有分，遍滿一切分；
T30n1571_p0189a06 || 故知一分，各別有有分。」

T30n1571_p0189a07 || 論曰：時、方、物類各有差別，所以言分。空等與
T30n1571_p0189a08 || 彼諸分相應，故名有分。非一有分常住真實，
T30n1571_p0189a09 || 與一切分周遍相應。勿復令此所相應分，
T30n1571_p0189a10 || 一遍與一切相應。故此有分隨所相應諸分
T30n1571_p0189a11 || 差別成無量分，即此諸分不待餘依，說名虛
T30n1571_p0189a12 || 空或餘物類，故汝所說實有常住空等遍滿，
T30n1571_p0189a14 || 無過者，此亦不然，實無方分，不離如前所說
T30n1571_p0189a15 || 過故。瓶等亦應假立方分，依第一義方分實
T30n1571_p0189a16 || 無，此因但於異法上有，同法既闕與義相違。
T30n1571_p0189a17 || 又虛空等差別名言，唯依諸分和合而立，分
T30n1571_p0189a18 || 別假立有方分故。如唯依彼色等和合，立宮
T30n1571_p0189a19 || 殿等種種名言，此意顯示虛空等聲唯依世
T30n1571_p0189a20 || 俗境界而立。又若可說有方分者，應如青等
T30n1571_p0189a21 || 不可說為常遍實有虛空等性，是則所立能
T30n1571_p0189a23 || 復次或有執時真實常住，以見種等眾緣和
T30n1571_p0189a24 || 合，有時生果、有時不生，時有作用，或舒或
T30n1571_p0189a25 || 卷，令枝條等隨其榮頽。此所說因具有離合，
T30n1571_p0189a26 || 由是決定知實有時。時所待因都不可見，不
T30n1571_p0189a27 || 見因故所以無生，以無生故即知無滅，無生
T30n1571_p0189a28 || 無滅故復言常。為破彼執，故說頌曰：
T30n1571_p0189a29 || 「若法體實有，卷舒用可得；
T30n1571_p0189b01 || 此定從他生，故成所生果。」
T30n1571_p0189b02 || 論曰：時用卷舒待他方立，故此時用隨緣而
T30n1571_p0189b03 || 轉，體相若無取捨差別，諸有作用興廢不成。
T30n1571_p0189b04 || 又時作用依他而轉，如地色等定是無常。即
T30n1571_p0189b05 || 以此事為其同法，用所依時何容常住？故善
T30n1571_p0189b06 || 時者作如是言：業風所引大種差別，自類為
T30n1571_p0189b07 || 因展轉相續，循環遞代終而復始，隨緣不同
T30n1571_p0189b08 || 冷煖觸異，分位差別說名為時。時雖具有因
T30n1571_p0189b09 || 緣生滅，相似相續隱覆難知，豈以不知言無
T30n1571_p0189b10 || 因等？
T30n1571_p0189b11 || 復次有執時體亦常亦遍，攝藏無量差別功

T30n1571_p0189b12 || 能，外緣擊發起諸作用，芽莖等果隨用生成。
T30n1571_p0189b13 || 此亦不然，所依時體若無遷變，能依功能豈
T30n1571_p0189b14 || 可擊發？不見所依種等無變，而有生長芽等
T30n1571_p0189b15 || 功能。即此擊發功能因緣，足有生成芽等作
T30n1571_p0189b16 || 用，何須妄計無用時耶？又說頌曰：
T30n1571_p0189b17 || 「若離所生果，無有能生因；
T30n1571_p0189b18 || 是故能生因，皆成所生果。」
T30n1571_p0189b19 || 論曰：諸法要待自所生果，有勝體用方得名
T30n1571_p0189b20 || 因。所生若無，能生詎有？由是所執能生之
T30n1571_p0189b21 || 因，必待餘法成別因故。如苦樂等定是無常，
T30n1571_p0189b22 || 豈不因法先有體用，後果生時因名方顯？如
T30n1571_p0189b23 || 外眾緣先有體用，果法生已乃得緣名。時亦
T30n1571_p0189b24 || 如是。其體常遍，具含種種生長功能，諸果
T30n1571_p0189b25 || 生時名用方顯。又未生果亦得因名，待當果
T30n1571_p0189b26 || 故，如稻麥種。汝所立時，其體常遍，具含種種
T30n1571_p0189b27 || 生長功能，諸能與體既許無異，能應同體一
T30n1571_p0189b28 || 遍常，是則起用生一果時，於一果處應生
T30n1571_p0189b29 || 一切，如是便成因果雜亂。我立功能，望所生
T30n1571_p0189c01 || 果時處決定，故無此失。汝立功能一一常遍，
T30n1571_p0189c03 || 斯過者，此亦不然。我立功能依因緣有，種種
T30n1571_p0189c04 || 差別非遍非常，隨自因緣種種差別，所生諸
T30n1571_p0189c05 || 果時處決定，故無起用生一果時於一果處
T30n1571_p0189c06 || 遍生一切，所以因果不相雜亂。不同汝立時
T30n1571_p0189c07 || 與功能，皆是遍常前後不異，是故唯汝有雜
T30n1571_p0189c08 || 亂失。又說頌曰：
T30n1571_p0189c09 || 「諸法必變異，方作餘生因；
T30n1571_p0189c10 || 如是變異因，豈得名常住？」
T30n1571_p0189c11 || 論曰：世間共許，功能所依種子等法，必捨前
T30n1571_p0189c12 || 位而取後位，體相轉變方為芽等所生果因。
T30n1571_p0189c13 || 如是因性理無差失，所立常因應亦同此，體
T30n1571_p0189c14 || 相轉變方能為因。既許轉變，無容常住。豈不
T30n1571_p0189c15 || 世間亦許種等，果未生位體相未轉，雖無作

T30n1571_p0189c16 || 用而得名因？不爾世間雖假名說，而實種等
T30n1571_p0189c17 || 將至滅位，正能生果方得名因。種等爾時必
T30n1571_p0189c18 || 有變異，為不根塵不滅無變而有作用生諸
T30n1571_p0189c19 || 識耶？此亦將滅體相轉變能生諸識，故不相
T30n1571_p0189c20 || 違。有餘師說：根塵望識，如種芽等生滅道理。
T30n1571_p0189c21 || 一切因果法不同時，此難於彼便成疎遠。
T30n1571_p0189c22 || 復次有餘外道執自然因，體常無有生滅變
T30n1571_p0189c23 || 異，自然為因生一切果。為破彼執故，說頌
T30n1571_p0189c24 || 曰：
T30n1571_p0189c25 || 「若本無今有，自然常為因；
T30n1571_p0189c26 || 既許有自然，因則為妄立。」
T30n1571_p0189c27 || 論曰：若一切法本無今有，計有自然常住為
T30n1571_p0189c28 || 因。法應自然本無今有，何用妄立自然常因？
T30n1571_p0189c29 || 既許自然不待因故。又體自然常無變易，果
T30n1571_p0190a01 || 未生位既未能生，果法生位應亦如是，前後
T30n1571_p0190a02 || 一故因義不成。計自然常便失二事，謂失攝
T30n1571_p0190a03 || 受決定因緣能生自果，及失見有所生麤果。
T30n1571_p0190a05 || 緣資助方能生果，眾緣雖別，然和合時資助
T30n1571_p0190a06 || 自然令起總用。此一總用本無今有，是故自
T30n1571_p0190a07 || 然體雖常有。先生果後方能生，是亦不然。
T30n1571_p0190a08 || 自然常有，云何不令眾緣常合？眾緣合時其
T30n1571_p0190a09 || 性雖別，然互相助共生一果，除此更無總用
T30n1571_p0190a10 || 可得。又自然性雖處眾緣，共和合位亦不能
T30n1571_p0190a11 || 生，體無別故，如未生位。又常住法體相凝
T30n1571_p0190a12 || 然不可改轉，緣何能助？若許自然從緣改
T30n1571_p0190a13 || 轉如所生果，應是無常。是故唯有無常諸緣，
T30n1571_p0190a14 || 互相資助起勝體用，異於前位能生其果，非
T30n1571_p0190a15 || 所立常能離前失。復次有諸外道建立常因，
T30n1571_p0190a17 || 喻遮遣，又說頌曰：
T30n1571_p0190a18 || 「云何依常性，而起於無常？
T30n1571_p0190a19 || 因果相不同，世所未曾見。」
T30n1571_p0190a20 || 論曰：諸行生起必似自因，故不可言生異類

T30n1571_p0190a21 || 果，豈不現見從月愛珠引出清流？因果異類，
T30n1571_p0190a22 || 我亦不說從因生果，所有體相一切皆同。但
T30n1571_p0190a23 || 言因果相生義中不相離相決定相似，以於
T30n1571_p0190a25 || 見麤無常果，無不從彼無常因生，類知細果
T30n1571_p0190a26 || 是無常故。猶如麤果因定無常，是故色等因
T30n1571_p0190a27 || 果性法與無常相定不相離，為決此義。復作
T30n1571_p0190a28 || 是言：一切細果所因色等定是無常，果無常
T30n1571_p0190a29 || 故，譬如麤果所因色等。
T30n1571_p0190b01 || 復次有作是見：空等遍常。若於一分眾緣合
T30n1571_p0190b02 || 時，即依此分發生聲等。若遍所依發聲等者，
T30n1571_p0190b03 || 住極遠境根亦應知。為破彼見，故說頌曰：
T30n1571_p0190b04 || 「若一分是因，餘分非因者；
T30n1571_p0190b05 || 即應成種種，種種故非常。」
T30n1571_p0190b06 || 論曰：若謂空等眾緣合時，一分有用發生自
T30n1571_p0190b07 || 果，餘分無用自果不生。空等即應分分差別，
T30n1571_p0190b08 || 分分體用有差別故，應如聲等定是無常。又
T30n1571_p0190b09 || 此空等體恒周遍，能為種種自果所依，是種
T30n1571_p0190b10 || 種相所依止故，如錦繡等可證非常。又如前
T30n1571_p0190b11 || 說，常法凝然不可改轉，緣何能助？所計空等
T30n1571_p0190b12 || 應亦如是，體既常住，雖眾緣合何能發生聲
T30n1571_p0190b13 || 等自果？
T30n1571_p0190b14 || 復次有作是見：一分起時，但從一物大等諸
T30n1571_p0190b15 || 果展轉變異差別增長，大等諸果變故無常，
T30n1571_p0190b16 || 一物自性不變故常。此亦不然，義相違故。大
T30n1571_p0190b17 || 等皆用自性為體，大等變時自性應變，由此
T30n1571_p0190b18 || 自性應是無常，體無異故，猶如大等。又此自
T30n1571_p0190b19 || 性其體周遍，一分變時，餘無量分體無異故
T30n1571_p0190b20 || 應亦隨變，是則一分一法起時，餘分餘法皆
T30n1571_p0190b21 || 應同起。如是舉體有作用故，如大等果應是
T30n1571_p0190b22 || 無常。又以前頌兼破此執，由彼所計自性最
T30n1571_p0190b23 || 勝三分合成，所謂薩埵、刺闍、答摩。第一薩埵
T30n1571_p0190b24 || 其性明白，第二刺闍其性躁動，第三答摩其

T30n1571_p0190b25 || 性闇昧。此三一相用眾多，皆是神我所受
T30n1571_p0190b26 || 用事。我以思為性，思所受用時，刺闇性躁警
T30n1571_p0190b27 || 薩埵等令起種種轉變功能，三法和同隨於
T30n1571_p0190b28 || 一分變成大等，轉名最勝。譬如大海其水湛
T30n1571_p0190b29 || 然，隨於一分風等所擊，變成種種駭浪奔濤。
T30n1571_p0190c01 || 如是所執自性最勝，一分有用變成大等，餘
T30n1571_p0190c02 || 分無能無所轉變，是即自體應成種種。成種
T30n1571_p0190c03 || 種故，定是非常，如大等果相非常住。又三自
T30n1571_p0190c04 || 性，一一皆有明躁昧等眾多作用，自性作用
T30n1571_p0190c05 || 既許體同，以性隨用應成多體，自性最勝無
T30n1571_p0190c06 || 差別故。是則最勝體亦應多，自性最勝體成
T30n1571_p0190c07 || 多故，應如大等定是無常。
T30n1571_p0190c08 || 復次有執極微是常是實，和合相助有所生
T30n1571_p0190c09 || 成，自體無虧而起諸果。此亦不然，義不成故。
T30n1571_p0190c10 || 若許和合必有方分，既有方分定是無常。若
T30n1571_p0190c11 || 言極微遍體和合無方分者，此亦不然。何
T30n1571_p0190c12 || 以故？頌曰：
T30n1571_p0190c13 || 「在因微圓相，於果則非有；
T30n1571_p0190c14 || 是故諸極微，非遍體和合。」
T30n1571_p0190c15 || 論曰：若諸極微遍體和合，無方分故非少分
T30n1571_p0190c16 || 合，是則諸微應同一處，實果應與自因遍合，
T30n1571_p0190c17 || 無別處故應亦微圓。若爾應許一切句義，皆
T30n1571_p0190c18 || 越諸根所了知境，由見所依餘可知故，是則
T30n1571_p0190c20 || 無別處所，然由量德積集力故，令其實果亦
T30n1571_p0190c21 || 可得見，謂諸實果雖無住處方分差別。然由
T30n1571_p0190c22 || 量德積集殊勝，令所依實非大似大，方分差
T30n1571_p0190c23 || 別分明可見。此但有言，都無實義。我先難汝：
T30n1571_p0190c24 || 所生實果與諸極微既無別處，應如極微越
T30n1571_p0190c25 || 諸根境。汝不能救，何事餘言？若所依實如是
T30n1571_p0190c26 || 相現，應捨實體同彼能依，既成他相應捨自
T30n1571_p0190c27 || 相。亦不可說如頗胝迦，不捨前相而現餘相，
T30n1571_p0190c28 || 其體無常前後異故。此若同彼，應捨實體。

T30n1571_p0190c29 || 德依於實，~~實體既無，德亦非有。無實無德，誰~~
T30n1571_p0191a01 || 現誰相？~~故可不說所生實果不捨自相而現~~
T30n1571_p0191a02 || 他相。如是即應唯德可見，~~所有實性皆越根~~
T30n1571_p0191a03 || 境，~~此亦違汝自所立宗。~~
T30n1571_p0191a04 || 復次有說極微有其形質，~~更相礙故居處不~~
T30n1571_p0191a05 || 同。是則極微住雖隣次，~~而處各別，應不和合。~~
T30n1571_p0191a06 || 若許和合，處同不同~~即違自執，及有分過。有~~
T30n1571_p0191a07 || 說極微生處各異，~~雖復無間而不相觸，各據~~
T30n1571_p0191a08 || 一方相避而住，~~積集差別似有方分，無間處~~
T30n1571_p0191a09 || 生似有流轉，~~刹那前後展轉相續，有因有果~~
T30n1571_p0191a10 || 非斷非常。為兼破彼，~~故復頌曰：~~
T30n1571_p0191a11 || 「於一極微處，既不許有餘；
T30n1571_p0191a12 || 是故亦不應，許因果等量。」
T30n1571_p0191a13 || 論曰：~~如是所說諸極微相，竟不能遮有方分~~
T30n1571_p0191a14 || 失。何以故？~~頌曰：~~
T30n1571_p0191a15 || 「微若有東方，必有東方分；
T30n1571_p0191a16 || 極微若有分，如何是極微？」
T30n1571_p0191a17 || 論曰：~~是諸極微既有質礙，日輪纔舉舒光觸~~
T30n1571_p0191a18 || 時，~~東西兩邊光影各現，逐日光移隨光影轉。~~
T30n1571_p0191a19 || 承光發影處既不同，~~故知極微定有方分。既~~
T30n1571_p0191a20 || 有方分便失極微，~~如是極微即可分析，應如~~
T30n1571_p0191a21 || 麤物非實非常。違汝論宗，~~極微無方分，常住~~
T30n1571_p0191a22 || 實有，造世間萬物。
T30n1571_p0191a23 || 復次所執極微定有方分，~~行所依故，如能行~~
T30n1571_p0191a24 || 者，凡所遊行必有方分，~~若無方分則無所行。~~
T30n1571_p0191a25 || 何以故？~~頌曰：~~
T30n1571_p0191a26 || 「要取前捨後，方得說為行。」
T30n1571_p0191a27 || 論曰：~~進所欣處名為取前，退所厭處名為捨~~
T30n1571_p0191a28 || 後。要依前後方分差別起取捨用，~~乃名為行。~~
T30n1571_p0191a29 || 離方分行，所未曾見。極微既是行用所依，~~故~~
T30n1571_p0191b01 || 知極微定有方分。若無所行行用差別，~~是則~~
T30n1571_p0191b02 || 應撥行者為無。故說頌曰：

T30n1571_p0191b03 || 「此二若是無，行者應非有。」
T30n1571_p0191b04 || 論曰：依前後方起取捨用，方若非有，用亦應
T30n1571_p0191b05 || 無，若爾雖行應如不動。若汝撥無行處行用，
T30n1571_p0191b06 || 是則所依行者亦無，執此極微便著邪見。又
T30n1571_p0191b07 || 諸極微若無行用，則不能造有方分果。若無
T30n1571_p0191b08 || 所造有方分果，即諸天眼亦無所見，是則所
T30n1571_p0191b09 || 立一切句義，越諸根境頓絕名言，云何自立
T30n1571_p0191b10 || 句義差別？
T30n1571_p0191b11 || 復次若執極微無初中後，即淨眼根亦不能
T30n1571_p0191b12 || 見，應如空花都無所有。為顯此義，故說頌
T30n1571_p0191b13 || 曰：
T30n1571_p0191b14 || 「極微無初分，中後分亦無；
T30n1571_p0191b15 || 是則一切眼，皆所不能見。」
T30n1571_p0191b16 || 論曰：若執極微是常是一，無生住滅三種時
T30n1571_p0191b17 || 分、無前中後三種方分，應似空花都無實物。
T30n1571_p0191b18 || 是則極微越諸根境，不為一切眼所觀見，自
T30n1571_p0191b19 || 他推檢都不可得，是故不應計為實有。此中
T30n1571_p0191b20 || 正破外道所執極微是常無有方分，越諸根
T30n1571_p0191b21 || 境非眼所見，兼顯極微無常有分，非越根境
T30n1571_p0191b23 || 復次為破極微因果同處，及顯因體定是無
T30n1571_p0191b24 || 常，故說頌曰：
T30n1571_p0191b25 || 「若因為果壞，是因即非常；
T30n1571_p0191b26 || 或許果與因，二體不同處。」
T30n1571_p0191b27 || 論曰：諸有礙物餘礙逼時，若不移處必當變
T30n1571_p0191b28 || 壞。如是極微果所侵逼，或相受入異體同居，
T30n1571_p0191b29 || 如以細流溉龐沙聚；或復入中令其轉變，如
T30n1571_p0191c01 || 妙藥汁注赤鎔銅。若許如前則有諸分，既相
T30n1571_p0191c02 || 受入諸分支離，如相離物不共生果，是則應
T30n1571_p0191c03 || 無一切龐物。又若同彼有諸細分，即應如彼
T30n1571_p0191c04 || 體是無常。若許如後自說極微，體有變壞何
T30n1571_p0191c05 || 待徵難？若並不許，應許極微互相障隔因果
T30n1571_p0191c06 || 別處，以有礙物處必不同，如非因果諸有礙

T30n1571_p0191c07 || 物。又說頌曰：○
T30n1571_p0191c08 || 「不見有諸法，常而是有對；
T30n1571_p0191c09 || 故極微是常，諸佛未曾說。」
T30n1571_p0191c10 || 論曰：○現見石等於自住處對礙餘物，○既是無
T30n1571_p0191c11 || 常，○極微亦爾，○云何常住？對礙與常○互相違反，
T30n1571_p0191c12 || 二法同體○理所不然。復有別釋：○餘物共合變
T30n1571_p0191c13 || 壞生因，○名為有對。不爾極微皆有對礙，○礙證
T30n1571_p0191c14 || 無常，其義明了。若謂極微障礙餘物，○他不全
T30n1571_p0191c15 || 許，○故須別立餘物共合變壞生因，○比度極微
T30n1571_p0191c16 || 是無常者，○是則但應以能生義○證極微性定
T30n1571_p0191c17 || 是無常，○何以頌中說為有對？○故知此言是有
T30n1571_p0191c18 || 礙義。雖不全許，○而因義成，○彼許極微礙餘物
T30n1571_p0191c19 || 故。既破極微方亦隨壞，○因極微果證實有方，○
T30n1571_p0191c20 || 極微既無，○果則非有，○何緣而立方實常耶？○又
T30n1571_p0191c21 || 方不定待緣而立，○假施設有，○非實非常。由上
T30n1571_p0191c22 || 所說諸因緣故，○極微是常，○佛未曾說，○但言諸
T30n1571_p0191c23 || 行皆是無常。唯我大師獨稱覺者，○於一切境
T30n1571_p0191c24 || 智見無礙，○所說無倒真號如來，○愍彼邪徒不
T30n1571_p0191c25 || 能歸信諸行無常，○誠哉佛說無為非行，○何廢
T30n1571_p0191c26 || 常耶？○然所立常無過二種：○一有所作、○二無
T30n1571_p0191c27 || 所作。若有所作非謂無為，○若無所作但有名
T30n1571_p0191c28 || 想。故契經說：「○去、來及我、虛空、涅槃，是五種法，○
T30n1571_p0191c29 || 但有名想都無實義。」

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷2

T30n1571_p0192a10 || 復次有執涅槃實有常樂，○如契經說：「○苾芻當
T30n1571_p0192a11 || 知，○有涅槃界，○無生無滅、無相無為、究竟安樂。」
T30n1571_p0192a12 || 此亦依前理教應破。又說頌曰：○
T30n1571_p0192a13 || 「離縛所縛因，更無真解脫，
T30n1571_p0192a14 || 生成用闕故；設有亦名無。」
T30n1571_p0192a15 || 論曰：○前已具說諸有句義越現量境，於諍論
T30n1571_p0192a16 || 時○必以生果比量安立非涅槃界能有所生。

T30n1571_p0192a17 || 云何比知實有常樂？若許能生，則違自論。涅槃無果，違諸行故，是故涅槃體非實有。設許實有，於自依身無成勝用，何名解脫？若令己身蕭然自在，永離繫縛，可名解脫。此於己身無如是用，是故設有，於身無益，何黨如是用法為？若許有用，則同有為。既許無用，便同兔角。諸有智者，定應不許有用無為、無用實有，故知涅槃體非實有。此中煩惱及隨煩惱，順生後受諸決定業，總名為縛。由此勢力令諸有情久處生死廣大牢獄受諸劇苦，不解脫故。諸縛所招五取蘊果，總名所縛。所生苦果繫屬集因，不自在故。所有能除諸縛聖道，總名為因，由此永斷煩惱隨眠，不引諸業不招後苦，證得離繫解脫果故。此解脫果，非離能縛所縛及因別有實體，謂從能縛得解脫時，非能縛外別證解脫。如實證見分位別故，即彼不生，名為解脫。所縛亦爾，離煩惱縛蕭然自在分位差別，名為解脫，無別有法。因亦如是，作用差別離諸煩惱，名為解脫。離聖道外無別有法，是故離此縛所縛因，無別實有涅槃。復次涅槃若有，必有所依。此所依者，若蘊若我，般涅槃時，俱不可得。故說頌曰：

「究竟涅槃時，無蘊亦無我；
不見涅槃者，依何有涅槃？」

論曰：住無餘依般涅槃位，前蘊永滅、後蘊不生，其中都無諸蘊相續。既不見有般涅槃者，依何說有真實涅槃？若於爾時亦許施設，有其實補特伽羅，便墮如來滅後定有見處過失。若於爾時不施設有補特伽羅，還同前過。般涅槃者，既不可得，是故決定無實涅槃。以於世間都未曾見無貪等者，有貪等故，設復計有涅槃所依，是則涅槃有所依故，應如

T30n1571_p0192b21 || 貪等其性無常。又若涅槃體是有者，則有緣
T30n1571_p0192b22 || 相而可了知，應如色等不出生死。如說「世尊！
T30n1571_p0192b23 || 若求涅槃體實有者，不出生死。所以者何？言
T30n1571_p0192b24 || 涅槃者，永滅眾相離諸散動。」此經義言，一切
T30n1571_p0192b25 || 世間散動妄見皆永離故，彼所發起所取能
T30n1571_p0192b26 || 取相永滅故，證得涅槃。是故涅槃決定非是
T30n1571_p0192b27 || 一切有執所依緣處。有說二句知其次第，涅槃
T30n1571_p0192b28 || 永滅所緣眾相，永離一切能緣散動。涅槃
T30n1571_p0192b29 || 既絕眾相散動，不可以有而取涅槃。然經說
T30n1571_p0192c01 || 有涅槃界等，為破撥無涅槃者見。有執生死
T30n1571_p0192c02 || 無始無終，決定無有般涅槃界，故佛說有煩
T30n1571_p0192c03 || 惱眾苦熾火永滅，般涅槃界，無生無滅無相
T30n1571_p0192c04 || 無為究竟安樂。此立道理，顯生死火非常相
T30n1571_p0192c05 || 續永無滅期，從眾緣生有損惱故，猶如世間
T30n1571_p0192c07 || 續無斷，若遇善友聞法修行，無漏聖道現在
T30n1571_p0192c08 || 前時，滅諸煩惱不起諸業，後苦不續，名曰涅
T30n1571_p0192c09 || 槃，譬如世間薪盡火滅。然此涅槃聖道所證，
T30n1571_p0192c10 || 究竟寂滅離諸性相，永絕一切分別戲論。所
T30n1571_p0192c11 || 以契經種種宣說，皆為方便除妄見執。諸有
T30n1571_p0192c12 || 智者應正覺知，勿謂涅槃是有無等。若於生
T30n1571_p0192c13 || 死起諸分別，易作方便，令其斷除。若於涅槃
T30n1571_p0192c14 || 起諸分別，其病深固難可救療，是故不應執
T30n1571_p0192c16 || 復次數論外道作如是言：因果散壞悵望止
T30n1571_p0192c17 || 息，唯有思我離繫獨存，爾時名為涅槃解脫。
T30n1571_p0192c18 || 為破彼執，故說頌曰：
T30n1571_p0192c19 || 「我時捨諸德，離愛有何思？」
T30n1571_p0192c20 || 論曰：隨所現境分別受用，汝說名思，即執為
T30n1571_p0192c21 || 我。此必不離根境和合，如是二事不離悵望，
T30n1571_p0192c22 || 為滿悵望根境和合，隨所現境思即受用。般
T30n1571_p0192c23 || 涅槃時悵望止息，因果散壞何得有思？既無
T30n1571_p0192c24 || 有思，我亦非有，云何汝說唯有思我離繫獨
T30n1571_p0192c25 || 存，爾時名為涅槃解脫？若汝復謂般涅槃時，

T30n1571_p0192c26 || 雖無有思而有我在。此亦不然，故說頌曰：
T30n1571_p0192c27 || 「若有我無思，便同無所有。」
T30n1571_p0192c28 || 論曰：汝宗計我，思為性相。般涅槃時思既非
T30n1571_p0192c29 || 有，性相俱滅更無所有，復依何物而說有我？
T30n1571_p0193a01 || 若謂爾時雖無思用，而有種子我體猶存，譬
T30n1571_p0193a02 || 如眼根見色為用，有時用滅而眼體在。此亦
T30n1571_p0193a03 || 不然。若有所依，可有是事。所以者何？功能差
T30n1571_p0193a04 || 別名為種子。如是種子必依於他，既無所依
T30n1571_p0193a05 || 何有種子？先世諸行功能差別所引識上，能
T30n1571_p0193a06 || 生眼識差別功能，說名為眼。如是眼根必定
T30n1571_p0193a08 || 壞，希望思慮悉皆滅盡都無所依，而計有我
T30n1571_p0193a09 || 體是種子，理不應然。又若執我即是種子，由
T30n1571_p0193a10 || 此發思差別作用，此我即應最勝所攝，有勝
T30n1571_p0193a11 || 功能起諸法故。又若執我是種所依，由此為
T30n1571_p0193a12 || 因能生思果，便失自宗。思即是我，及失思我，
T30n1571_p0193a13 || 其性解墮，唯是受者而非作者。若所執我非
T30n1571_p0193a14 || 即是思，汝今應說如是我相。若不說相而我
T30n1571_p0193a15 || 成者，則應一切妄執皆成。又說頌曰：
T30n1571_p0193a16 || 「無餘有我種，則定能生思；
T30n1571_p0193a17 || 要無我無思，諸有乃無有。」
T30n1571_p0193a18 || 論曰：若無餘依般涅槃界有我種子不永拔
T30n1571_p0193a19 || 者，則應決定生現起思，我無異故猶如前位。
T30n1571_p0193a20 || 思若現起則有一切，何名解脫生死繫縛？若
T30n1571_p0193a21 || 言此中雖有我種，眾具闕故思不得生。此亦
T30n1571_p0193a22 || 不然，我無異故，應如前位眾具無闕。又汝所
T30n1571_p0193a23 || 執我體周遍，與他眾具恒共相應，無別處故
T30n1571_p0193a24 || 猶如已有。云何而言眾具有闕？若言眾具各
T30n1571_p0193a25 || 屬自我，雖他眾具恒共相應，不屬己故言有
T30n1571_p0193a26 || 闕者。此亦不然，處無別故恒共相應，何不屬
T30n1571_p0193a27 || 己？如是所執後當廣破。若說此位究竟寂滅，
T30n1571_p0193a28 || 本無有我今復無思，一切種子無所依故，即
T30n1571_p0193a29 || 便永滅不生後有，如無外種芽等不生。如是

T30n1571_p0193b01 || 即名究竟解脫，非空非有、非斷非常、非苦非
T30n1571_p0193b02 || 樂、非我無我、非染非淨，絕諸戲論，為止邪
T30n1571_p0193b03 || 見撥無涅槃，故說真有常樂我淨。此方便言，
T30n1571_p0193b04 || 不應定執。既不執有亦不撥無，如是乃名正
T30n1571_p0193b06 || 復次勝論外道作如是言：若能永拔苦樂等
T30n1571_p0193b07 || 本、棄捨一切，唯我獨存、蕭然自在，無所為作、
T30n1571_p0193b08 || 常住安樂，名曰涅槃。如是涅槃決定應許。若
T30n1571_p0193b09 || 唯苦滅無有我者，便為斷壞，何謂涅槃？又此
T30n1571_p0193b10 || 涅槃離諸繫縛、自在為相，智者欣樂。體若都
T30n1571_p0193b11 || 無，何所欣樂？此有虛言而無實義，為破彼執，
T30n1571_p0193b12 || 故次頌曰：
T30n1571_p0193b13 || 「若離苦有我，則定無涅槃；
T30n1571_p0193b14 || 是故涅槃中，我等皆永滅。」
T30n1571_p0193b15 || 論曰：汝執一切苦樂等法皆是我德，乃至未
T30n1571_p0193b16 || 滅恒常隨逐自所依我，云何此中與我相離？
T30n1571_p0193b17 || 我無異故，應如前位與彼相應。又此樂等無
T30n1571_p0193b18 || 餘依中，應不永離自所依我，是我德故，猶如
T30n1571_p0193b19 || 數等。如汝所執一德遍德，是我德故、常與我
T30n1571_p0193b20 || 合，苦等亦然，云何相離？如是此我，於無餘依
T30n1571_p0193b21 || 般涅槃界理所逼故，亦與苦等諸德相應，是
T30n1571_p0193b22 || 則涅槃決定無有，我恒被縛不解脫故。生死
T30n1571_p0193b23 || 唯有眾苦聚集，因緣力故無始輪迴，無明所
T30n1571_p0193b24 || 迷妄生我執，謂我恒為苦火焚燒，恐失我故
T30n1571_p0193b25 || 不求解脫，設求解脫亦不能證，妄執我故眾
T30n1571_p0193b26 || 苦熾盛。諸有智者依真善友，無倒了知如是
T30n1571_p0193b27 || 事已，為欲息滅熾然大苦，精勤方便如救頭
T30n1571_p0193b28 || 然，得聖慧水數數灌注，如所燒薪熾然永滅，
T30n1571_p0193b29 || 寂靜安樂，名曰涅槃。如是生死純大苦聚、熾
T30n1571_p0193c01 || 然永滅，安樂涅槃，諸有智人誰不欣樂？誰有
T30n1571_p0193c02 || 智者身嬰重病，恐身斷故欣樂此疾？唯有愚
T30n1571_p0193c03 || 人能為是事。如地獄中諸有情類，雖為種種
T30n1571_p0193c04 || 猛焰焚燒，大苦煎迫時無暫廢，而於自身深

T30n1571_p0193c05 || 愛著者，皆是所作惡業勢力，無明妄見鬼魅
T30n1571_p0193c06 || 所纏，未拔我見煩惱根本，令彼有情怖畏
T30n1571_p0193c07 || 斷滅。智者觀見諸行相續，空無有我，純大苦
T30n1571_p0193c08 || 聚。永斷滅時，何所怖畏？是故若能離於我見，
T30n1571_p0193c09 || 必定欣樂永滅涅槃，由此亦能捨於斷見。以
T30n1571_p0193c10 || 見我斷，名為斷見，非唯苦斷名為斷見。故契
T30n1571_p0193c11 || 經說：「見我、世間永斷壞故，名為斷見。」言世間
T30n1571_p0193c12 || 者，顯我所事執我我所真實有體，聞彼斷時
T30n1571_p0193c14 || 我所事，所起顛倒斷常兩見，無上大師立邊
T30n1571_p0193c15 || 執見，由此妄見擊發生死，大苦熾火令其增
T30n1571_p0193c16 || 廣逼迫無量無智有情。是故世尊稱讚永滅，
T30n1571_p0193c17 || 離欲寂靜最勝安樂，令其可化深心欣樂。如
T30n1571_p0193c18 || 是涅槃非無非有，妙智所證名為勝義。又諸
T30n1571_p0193c19 || 義中最高勝故，過此更無所求義故，名為勝
T30n1571_p0193c20 || 義。復次有作是說：常法定有，以勝義諦無生
T30n1571_p0193c21 || 無滅真實善有，能為所緣生聖智故。此亦不
T30n1571_p0193c22 || 然，非勝義故。若勝義諦是實有者，應如色等
T30n1571_p0193c23 || 從眾緣生。若非緣生，應如兔角，體非實有。
T30n1571_p0193c24 || 又無同喻，有因不成。設許因成，則非常住。又
T30n1571_p0193c25 || 勝義諦體若有，應如瓶等，非聖智境。若真
T30n1571_p0193c26 || 聖智緣有為境，應如餘智，非真聖智。不斷煩
T30n1571_p0193c27 || 惱不證涅槃。勝義諦理，非空非有、非常非
T30n1571_p0193c28 || 無常，欲於其中求少有性，定不可得。為顯此
T30n1571_p0193c29 || 義，故次頌曰：
T30n1571_p0194a01 || 「寧在世間求，非求於勝義；
T30n1571_p0194a02 || 以世間少有，於勝義都無。」
T30n1571_p0194a03 || 論曰：世間有法略有三種：一現所知法，如色
T30n1571_p0194a04 || 聲等；二現受用法，如瓶衣等。如是二法世
T30n1571_p0194a05 || 共知有，不待成立。三有作用法，如眼耳等。由
T30n1571_p0194a06 || 彼彼用，證知是有。如此三法是入世俗所了
T30n1571_p0194a07 || 受境。世間復有三種無法，謂究竟無及隨三
T30n1571_p0194a08 || 有前後際無。為簡此無故說少有，又簡妄見

T30n1571_p0194a09 || 所立諸法故言少有。如是世俗三有三無，依
T30n1571_p0194a10 || 勝義說皆非真實，以勝義諦非有非無，分別
T30n1571_p0194a11 || 語言皆不能及。寧在世間虛偽事內欲求有
T30n1571_p0194a12 || 性少易可得，於勝義諦真實理中欲求有性
T30n1571_p0194a13 || 究竟難得，以此世間少分有性於彼尚無，
T30n1571_p0194a14 || 況餘有性。若爾寧樂如是少有世間，不須如
T30n1571_p0194a15 || 是都無勝義，以於世間雖有種種災患過失，
T30n1571_p0194a16 || 而有少法可得受用。勝義諦中無有少法，何
T30n1571_p0194a17 || 所受用？不爾世間勝義有苦無苦，可欣厭故，
T30n1571_p0194a18 || 誰有智者，知水不消成重病苦更求多飲？哀
T30n1571_p0194a19 || 哉世間愚癡顛倒，欣讚生死眾苦熾然，厭毀
T30n1571_p0194a20 || 勝義寂靜安樂，如此癡言何煩聽受！是故智
T30n1571_p0194a21 || 者當勤精進觀諸法空，於生死苦應除邪願，
T30n1571_p0194a22 || 於勝義樂應修正願。如是具足三解脫門，雖
T30n1571_p0194a23 || 復久居生死大海，而非生死過失所染，蕭
T30n1571_p0194a24 || 然解脫利樂有情。由此善通契經句義，方便
T30n1571_p0194a25 || 善巧證法空者，雖處猛焰而不焚燒，雖現死
T30n1571_p0194a28 || 復次勝論外道作如是言：前說無餘般涅槃
T30n1571_p0194a29 || 位，無蘊無我，依誰而說有涅槃者，其理不然，
T30n1571_p0194b01 || 我定有故。若無我者，依緣何法而起我見？我
T30n1571_p0194b02 || 見若無，執我所見亦不得有。若異生等從無
T30n1571_p0194b03 || 始來不起如是我我所見，應如永滅薩迦耶
T30n1571_p0194b04 || 見，不受三界生死眾苦。又不應說緣心根身
T30n1571_p0194b05 || 發生我見，以心根身世間說為我所有故。又
T30n1571_p0194b06 || 我我所決定有異，所屬能屬言所詮故，如天
T30n1571_p0194b07 || 授等所乘車等。又緣他身我見無故，若許我
T30n1571_p0194b08 || 見緣心根身為境生者，應如天授德授等見，
T30n1571_p0194b10 || 差別故，我見不緣無始時來自心根等，刹那
T30n1571_p0194b11 || 展轉前後各異，而許俱緣生我見故。又此我
T30n1571_p0194b12 || 見不緣現在自心為境，與世現見事相違故。
T30n1571_p0194b13 || 亦不得緣過去未來心等為境，彼無體故，如
T30n1571_p0194b14 || 空華等不生我見。現見有我非曾當故，又於

T30n1571_p0194b15 || 一身二心不並，故不可說緣現自心而生我
T30n1571_p0194b16 || 見。又心念念異滅異生，若無我者，云何得
T30n1571_p0194b17 || 有憶識習誦恩怨等事？又心根等決定不為
T30n1571_p0194b18 || 我見所緣，男女等相此中無故，如瓶盆等。是
T30n1571_p0194b19 || 故決定有真實我，由此為緣發生我見，因斯
T30n1571_p0194b21 || 如是所說，雖有虛言而無實義。所以者何？我
T30n1571_p0194b22 || 若是有，應如色等從緣而生，生定歸滅則非
T30n1571_p0194b23 || 常住。若非緣生，應如兔角無勝體用，何名為
T30n1571_p0194b24 || 我？又雖立我是有是常，而竟不能立因立喻，
T30n1571_p0194b25 || 非無因喻所立得成。若唯立宗則得成者，一
T30n1571_p0194b26 || 切所立皆應得成。設復方便矯立因喻，即所
T30n1571_p0194b27 || 立我其體非常，一切有因皆非常故。又所立
T30n1571_p0194b28 || 我定非實有，常住我性是所知故、是所說故，
T30n1571_p0194b29 || 如瓶盆等。又所立我若是實有，應非顛倒我
T30n1571_p0194c01 || 見所緣。若稱實見是顛倒者，一切聖智皆應
T30n1571_p0194c02 || 顛倒。一切聖智稱境而見，既非顛倒，我見亦
T30n1571_p0194c03 || 爾，應非顛倒。若爾我見應如聖智，非無始來
T30n1571_p0194c04 || 生死根本。若此我見稱實而知，而無始來引
T30n1571_p0194c05 || 生死者，聖智亦應引諸生死，則應究竟不得
T30n1571_p0194c06 || 涅槃。是故異生愚癡顛倒，於五取蘊無我法
T30n1571_p0194c07 || 中妄執有我，因執我所。由此妄執我我所見，
T30n1571_p0194c08 || 不稱實境成顛倒故，能引三界生死眾苦。若
T30n1571_p0194c09 || 於無我五取蘊中起聖智見，通達無我及無
T30n1571_p0194c10 || 我所，永斷生死證得涅槃，是故定應信受無
T30n1571_p0194c11 || 我。又汝所言，以心根身世間說為我所有故，
T30n1571_p0194c12 || 不應緣彼生我見者，我亦不應是我見境，世
T30n1571_p0194c13 || 間亦說我所有我有如是相，是故不應以世
T30n1571_p0194c14 || 間說為我所故，非我見境。我我所事相望不
T30n1571_p0194c15 || 定，或有別物、或無別物。又汝所言，所屬能
T30n1571_p0194c16 || 屬言所詮故，如天授等，我與我所定有異者，
T30n1571_p0194c17 || 此因不定。世間亦說，如是飲食所有香味特
T30n1571_p0194c18 || 異於常，豈離香味別有飲食？我我所見雖俱

T30n1571_p0194c19 || 緣蘊，而或別執一蘊為我、餘蘊為所，或復總
T30n1571_p0194c20 || 執內蘊為我、外蘊為所，故所立宗有相符過。
T30n1571_p0194c21 || 又汝所言，以緣他身我見無故，心等非是我
T30n1571_p0194c22 || 見境者，我亦應非我見所緣，由於他我我見
T30n1571_p0194c23 || 無故。若緣他我不起我見，而緣自我生我見
T30n1571_p0194c24 || 者，雖緣他身不起我見，何妨我見緣自心
T30n1571_p0194c25 || 等？無智有情不了平等空無我理，唯於諸行
T30n1571_p0194c26 || 無始數習我我所見，於自於他諸蘊相續，執
T30n1571_p0194c27 || 自為我、異我為他，其中都無我之實性。又汝
T30n1571_p0194c28 || 所言，亦不應說自他心等有差別故，我見不
T30n1571_p0194c29 || 緣無始時來自心根等，刹那展轉前後各異，
T30n1571_p0195a01 || 而許俱緣生我見者，此亦不然。自身前後因
T30n1571_p0195a02 || 果相續，自望於他因果斷故。如汝所執，我體
T30n1571_p0195a03 || 是一，前後無異，他我相別。我見自緣己身中
T30n1571_p0195a04 || 我，力用斯盡不緣他我。我亦如是，自身前後
T30n1571_p0195a05 || 雖念念別，而無始來因果不斷。如燈河等相
T30n1571_p0195a06 || 續假一，無智有情謂為一我而生我見；他身
T30n1571_p0195a07 || 於自因果斷故，我見不緣。又汝計我，自他
T30n1571_p0195a08 || 相似皆遍皆常，無所繫屬，我見何緣？緣此非
T30n1571_p0195a09 || 彼。若汝計我有所繫屬，或有所生此彼差別，
T30n1571_p0195a10 || 應如色等其性無常，是故當知有為因果相
T30n1571_p0195a11 || 續各異，故令我見如是差別。又汝所說，我見
T30n1571_p0195a12 || 不緣現在自心為境等難，皆不應理。所以者
T30n1571_p0195a13 || 何？緣自身中前後因果相續假一生我見故，
T30n1571_p0195a14 || 無緣現在自心等過。又一身中有多心品，因
T30n1571_p0195a15 || 果相屬名一有情。異心品中發起我見，緣異
T30n1571_p0195a16 || 心品計我何失？汝等所計我是實者，我見見
T30n1571_p0195a17 || 我應如正見即非妄見，若不見我應如邪見
T30n1571_p0195a18 || 則非我見。又汝所言，心等念念異滅異生，若
T30n1571_p0195a19 || 無我者，云何得有憶識習誦恩怨等者，此亦
T30n1571_p0195a20 || 不然。有情身中一一各有阿賴耶識，類相續
T30n1571_p0195a21 || 任持諸法種子不失，與一切法互為因果，熏

T30n1571_p0195a22 || 習力故。得有如是憶識習誦恩怨等事。汝所
T30n1571_p0195a23 || 計我常無變易，後位如前應無是事。有應常
T30n1571_p0195a24 || 有、無應常無，我體一故。不可說言。我用轉
T30n1571_p0195a25 || 變，用不離體，我亦應變，若爾此我應如色等
T30n1571_p0195a26 || 體用俱變則是無常。若言心等皆屬於我，心
T30n1571_p0195a27 || 等轉變有如是事，故所屬我亦得其名。若爾
T30n1571_p0195a28 || 心等應從我起，能生果故，我應非常。若我於
T30n1571_p0195a29 || 心無生長用，云何得言心屬於我？我既是
T30n1571_p0195b01 || 常，不能任持心等種子，云何得有憶識等事？
T30n1571_p0195b02 || 又汝所言，此心根等決定不為我見所緣，男
T30n1571_p0195b03 || 女等相此中無故，如瓶等者。此因不成，男女
T30n1571_p0195b04 || 等相身現有故，又所計我亦應不為我見所
T30n1571_p0195b05 || 緣，男女等相我中無故，即所立因便為不定。
T30n1571_p0195b06 || 為顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0195b07 || 「內我實非男，非女非非二；
T30n1571_p0195b08 || 但由無智故，謂我為丈夫。」
T30n1571_p0195b09 || 論曰：依止身相有差別故，世俗說為男女非
T30n1571_p0195b10 || 二，此身別相內我中無，以所計我體是一故。
T30n1571_p0195b11 || 又男等相生生改易，亦見此生有轉變者，捨
T30n1571_p0195b12 || 別異相取所餘相。汝所執我常無變易，無捨
T30n1571_p0195b13 || 無取故無此相。亦不可說男女等相。雖非我
T30n1571_p0195b14 || 體而是我德，我與德合。說為男等。所以者何？
T30n1571_p0195b15 || 樂等德中所不說故。我不共德略有九種：一
T30n1571_p0195b16 || 苦、二樂、三貪、四瞋、五勤勇、六法、七非法、八
T30n1571_p0195b17 || 行、九智。男女等相九所不攝，云何而言。此是
T30n1571_p0195b18 || 我德？又樂等德遍諸所依，男女等相所依不
T30n1571_p0195b19 || 遍，云何得說此為我德？又不可說男女等相
T30n1571_p0195b20 || 同異性攝，由同異性亦得說我為男女等。所
T30n1571_p0195b21 || 以者何？同異性者所依決定常遍所依，我既
T30n1571_p0195b22 || 是常，男女等相常應不捨，應一切時常有三
T30n1571_p0195b23 || 相。又男等相遍表一切我及身等，云何唯我
T30n1571_p0195b24 || 同異性攝？又同異性所依各別，設許唯我同

T30n1571_p0195b25 || 異性攝，云何一我有三同異？不見一依有多
T30n1571_p0195b26 || 同異。亦不可說。如波羅奢一樹之上有三同
T30n1571_p0195b27 || 異，波羅奢性樹性實性；我亦如是，一我體上
T30n1571_p0195b28 || 有三同異，男性、女性非男女性。所以者何？波
T30n1571_p0195b29 || 羅奢性遍波羅奢、樹性遍樹、實性遍實，此三
T30n1571_p0195c01 || 所依互有寬狹。我上三性皆唯遍我，所依無
T30n1571_p0195c02 || 別。云何為喻？是故唯依無始數習妄想分別
T30n1571_p0195c03 || 所起假相，世俗道中說為男等，非有實我有
T30n1571_p0195c04 || 男等相。但由無明憍逸妄想，愚夫自謂我是
T30n1571_p0195c05 || 丈夫，亦有自謂為女非二。頌中略故，且說丈
T30n1571_p0195c06 || 夫。以身中有男女等相，所執我體男等相無，
T30n1571_p0195c07 || 故汝比量因有不成。不定過失。若汝復言，我
T30n1571_p0195c08 || 及身等。雖復皆有男女等相，然我是實身等
T30n1571_p0195c09 || 是假。此亦不然，若男等相二處皆有，云何得
T30n1571_p0195c10 || 知一假一實？應立量言，我見決定不緣實我，
T30n1571_p0195c11 || 男女等相所雜糅故，如緣身等起男等相所
T30n1571_p0195c12 || 雜糅心。又我見等不緣實我，有所緣故，如餘
T30n1571_p0195c13 || 心等。又我見境非是實我，男等相心之所緣
T30n1571_p0195c14 || 故，猶如身等。故汝所言虛無實義。
T30n1571_p0195c15 || 復次順世外道作如是言：諸法及我大種為
T30n1571_p0195c16 || 性，四大種外無別有物。即四大種和合為我，
T30n1571_p0195c17 || 及身心等內外諸法，現世是有、前後世無。有
T30n1571_p0195c18 || 情數法如浮泡等，皆從現在眾緣而生，非前
T30n1571_p0195c19 || 世來、不往後世。身根和合安立差別為緣，發
T30n1571_p0195c20 || 起男女等心，受用所依與我和合，令我體有
T30n1571_p0195c21 || 男等相現。緣此我境復起我見，謂我是男女
T30n1571_p0195c22 || 及非二。今應問彼：汝說大種和合變異為身
T30n1571_p0195c23 || 根等，如是成內大種自性，為是男等？非男等
T30n1571_p0195c24 || 耶？彼答言非。內外大種，性無異故。雖大種性
T30n1571_p0195c25 || 內外無異，然有安立形相差別。如是世間所
T30n1571_p0195c26 || 知形相，所有男等自性差別，皆是自心分別
T30n1571_p0195c27 || 所起，非實物中有如是性。若爾頌曰：

T30n1571_p0195c28 || 「若諸大種中，無男女非二；
T30n1571_p0195c29 || 云何諸大種，有男等相生？」
T30n1571_p0196a01 || 論曰：若四大種本性，無有男女非二。云何得
T30n1571_p0196a02 || 有男等相生？男女等心何緣而起？受用所依
T30n1571_p0196a03 || 雖與我合，云何令我男等相現？若我無有男
T30n1571_p0196a04 || 女等相，云何我見，謂我是男女及非二？若本
T30n1571_p0196a05 || 性無，雖與他合，終不能令轉成餘相，亦不能
T30n1571_p0196a06 || 令生餘相心，如鮮白物雖合餘色不成餘相、
T30n1571_p0196a07 || 不起餘心，頗胝迦等，餘色合時前滅後生，不
T30n1571_p0196a08 || 可為喻。是故決定無有實我，大種為性經久
T30n1571_p0196a09 || 時住，有男等相我見所緣。
T30n1571_p0196a10 || 復次記論外道作如是言：諸法及我，一切皆
T30n1571_p0196a11 || 與三相和合。由此三相，皆能發起三種心聲。
T30n1571_p0196a12 || 何謂三相，一者男相，能生諸法；二者女相，能
T30n1571_p0196a13 || 滅諸法；三非二相，能守本位。此亦不然。諸法
T30n1571_p0196a14 || 及我，體非三相，云何能起三種心聲？亦不可
T30n1571_p0196a15 || 說，與他合故轉成三相，前所說過不相離故。
T30n1571_p0196a16 || 若法及我，體非三相，三相合故轉成三相，三
T30n1571_p0196a17 || 相更無餘三相合，故此三相應非三相，應不
T30n1571_p0196a18 || 能起三種心聲。又此三相與非相合，能使非
T30n1571_p0196a19 || 相轉成相者，諸法及我與相合時，應令三相
T30n1571_p0196a20 || 轉成非相，是則畢竟應不能起三種心聲。又
T30n1571_p0196a21 || 此三相功能差別，更互相違必應不並，云何
T30n1571_p0196a22 || 一物得有三聲？如角等物，男女非二，三聲所
T30n1571_p0196a23 || 呼世共知故。又一物上三相功能，更互相違
T30n1571_p0196a24 || 而得並者，應一切物皆具三相，不應現見聲
T30n1571_p0196a25 || 有差別。又此三相若實有者，唯應依止有法
T30n1571_p0196a26 || 非無，是則三聲應不周遍，云何現見諸方言
T30n1571_p0196a27 || 音？有法上無、無法上有，現見境界不可誹謗；
T30n1571_p0196a28 || 若無三相而有三聲，則一切處皆應如是。又
T30n1571_p0196a29 || 此三相配生住滅，理不應然。男死女生，非二
T30n1571_p0196b01 || 生死，世現見故。又此三相無別實體，後當廣

T30n1571_p0196b02 || 辨。是故但隨世俗言路，說有男等三聲差
T30n1571_p0196b03 || 別，非別實有如是三相。外道執有如是三相，
T30n1571_p0196b04 || 依附實我我見所緣，是顛倒智；內道不執，故
T30n1571_p0196b05 || 無顛倒。汝不應依有顛倒智，與無倒者正決
T30n1571_p0196b06 || 擇時立為定量，以我見緣證實有我。又此我
T30n1571_p0196b07 || 見，為隨我相執有我耶？為隨自覺執有我耶？
T30n1571_p0196b08 || 若隨我相，應名正見；若隨自覺，應不緣我。又
T30n1571_p0196b09 || 若初者，頌曰：
T30n1571_p0196b10 || 「汝我餘非我，故我無定相。」
T30n1571_p0196b11 || 論曰：若汝身中我之自相，諸餘身中我亦同
T30n1571_p0196b12 || 有，隨我自相而起我見，云何一見不緣一切？
T30n1571_p0196b13 || 既無一見緣一切我，故知我見不隨我相。若
T30n1571_p0196b14 || 汝身中我自相異，餘身中我自相復別，汝以
T30n1571_p0196b15 || 為我，餘則為非；餘以為我，汝則為非。是則此
T30n1571_p0196b16 || 我相不決定，既無定相便無定性，性相不定
T30n1571_p0196b17 || 非實非常，云何執我真實常住？又立量言，自
T30n1571_p0196b18 || 身我見，不隨自我自相而起，不緣餘我自相
T30n1571_p0196b19 || 生故，如所餘緣所有心等。又自身我應不為
T30n1571_p0196b20 || 緣發自我見，汝許我故，如他身我。又諸我
T30n1571_p0196b21 || 見，定不緣我，自他境相互有無故，如青黃等
T30n1571_p0196b22 || 能緣之心。又一切我非我見境，諸餘有法所
T30n1571_p0196b23 || 不攝故，猶如一切兔角等無。又一切我非實
T30n1571_p0196b24 || 我性，是所知故，如一切法。是故我見不緣實
T30n1571_p0196b25 || 我，諸所計我無實性相，一切智者皆非所見，
T30n1571_p0196b26 || 唯諸愚人恒深樂著，如病眼境定非實有。故
T30n1571_p0196b27 || 不可以我見所緣，證立此我實有常住。若第
T30n1571_p0196b28 || 二者，頌曰：
T30n1571_p0196b29 || 「豈不於無常，妄分別為我。」
T30n1571_p0196c01 || 論曰：若隨自覺執有我者，豈不但緣無常身
T30n1571_p0196c02 || 等，虛妄分別執為實我。所以者何？現見世間
T30n1571_p0196c03 || 但緣身等，前後隨緣分位差別，虛妄計度我
T30n1571_p0196c04 || 肥我瘦、我勝我劣、我明我闇、我苦我樂。身

T30n1571_p0196c05 || 等無常可有是事，~~○~~常住實我無此差別。由此
T30n1571_p0196c06 || 比知，~~○~~一切我見~~○~~皆無實我以為境界，~~○~~唯緣虛
T30n1571_p0196c07 || 妄身等為境，~~○~~隨自妄想覺慧生故，~~○~~如緣闇繩
T30n1571_p0196c08 || 顛倒蛇執。又如世間虛妄分別，~~○~~執有空華第
T30n1571_p0196c09 || 二月等，~~○~~必由先見世間少事，~~○~~然後方執有如
T30n1571_p0196c10 || 是事。我見執我亦復如是，~~○~~先緣生滅五取蘊
T30n1571_p0196c11 || 事，~~○~~後方決定執有實我。又如夢中虛妄境界，~~○~~
T30n1571_p0196c12 || 隨先所見和合計度。我見境界亦復如是，~~○~~先
T30n1571_p0196c13 || 緣諸蘊，~~○~~然後和合虛妄計度。又諸我見略有
T30n1571_p0196c14 || 二種：~~○~~一者俱生、~~○~~二者分別。俱生我見~~○~~由無
T30n1571_p0196c15 || 始來，~~○~~內因力故恒與身俱，~~○~~不待邪教及邪分
T30n1571_p0196c16 || 別，~~○~~任運而起~~○~~故名俱生。此復二種：~~○~~一常相
T30n1571_p0196c17 || 續，~~○~~在第七識，緣第八識~~○~~起自心相，~~○~~即執為我，~~○~~
T30n1571_p0196c18 || 名為我見。二有間斷，~~○~~在第六識，緣五取蘊~~○~~或
T30n1571_p0196c19 || 總或別起自心相，~~○~~即執為我，~~○~~名為我見。
T30n1571_p0196c20 || 如是二種，~~○~~俱生我見微細難斷，~~○~~數數修習勝
T30n1571_p0196c21 || 無我觀~~○~~方能除滅。分別我見，~~○~~由現在世外緣
T30n1571_p0196c22 || 力故，~~○~~非與身俱，~~○~~要待邪教及邪分別~~○~~然後方
T30n1571_p0196c23 || 起，~~○~~故名分別。此亦二種：~~○~~一緣邪教所說蘊相~~○~~
T30n1571_p0196c24 || 起自心相，~~○~~分別為我，~~○~~名為我見。二緣邪教所
T30n1571_p0196c25 || 說我相~~○~~起自心相，~~○~~分別為我，~~○~~名為我見。如是
T30n1571_p0196c26 || 二種分別我見，~~○~~麤重易斷，聖諦現觀~~○~~初現行
T30n1571_p0196c27 || 時即便除滅。如是所說一切我見，~~○~~心外蘊境
T30n1571_p0196c28 || 或有或無，~~○~~心內蘊境一切皆有，~~○~~是故我見皆
T30n1571_p0196c29 || 緣無常~~○~~諸蘊行相妄執為我。諸蘊行相從緣
T30n1571_p0197a01 || 生故，~~○~~是虛幻有；妄所執我~~○~~非緣生故，決定非
T30n1571_p0197a02 || 有。故契經說：「~~○~~苾芻當知，~~○~~世間沙門婆羅門等~~○~~
T30n1571_p0197a03 || 所有我見，~~○~~一切皆緣五取蘊起。」
T30n1571_p0197a04 || 復次今應審問，~~○~~諸瞽盲徒空無我理，~~○~~有何所
T30n1571_p0197a05 || 失，~~○~~而強分別固執我耶？~~○~~若一切法空無我者，~~○~~
T30n1571_p0197a06 || 生死涅槃二事俱失。所以者何？~~○~~由有我故，~~○~~
T30n1571_p0197a07 || 諸無智者樂著生死，~~○~~先造能招善不善業，~~○~~

T30n1571_p0197a08 || 後受所感愛非愛果。諸有智者欣樂涅槃，~~先~~
T30n1571_p0197a09 || 觀生死苦火煎逼，~~發心厭離~~，~~後方捨惡勤修~~
T30n1571_p0197a10 || 諸善，~~得正解脫~~。如是一切皆由我成，~~我為作~~
T30n1571_p0197a11 || 者，~~我為受者~~，~~我為苦逼發心厭離~~，~~捨惡修善~~
T30n1571_p0197a12 || 證得涅槃。若爾頌曰：~~：~~
T30n1571_p0197a13 || 「我即同於身，生生有變易；
T30n1571_p0197a14 || 故離身有我，常住理不然。」
T30n1571_p0197a15 || 論曰：~~若我先造種種行業~~，~~後方領受種種果~~
T30n1571_p0197a16 || 報，~~是則此我體應轉變~~，~~因必有轉變~~，~~果有差~~
T30n1571_p0197a17 || 別故。無有道理，~~因不轉變而果眾多~~。及非恒
T30n1571_p0197a18 || 有，~~謂所執我那落迦等諸趣諸界生差別中~~，~~：~~
T30n1571_p0197a19 || 若能造受種種業果，~~則應同身生生變易~~，~~非~~
T30n1571_p0197a20 || 天授等身無變易，~~先能造作善惡二業~~，~~後能~~
T30n1571_p0197a21 || 領受苦樂兩果。是故我體同所依身，~~能造受~~
T30n1571_p0197a22 || 故，~~生生變易~~，~~有變易故~~，~~則有生滅~~，~~生滅相~~
T30n1571_p0197a23 || 應，~~豈得常住？~~又所執我不離身等，~~有情數~~
T30n1571_p0197a24 || 攝，~~體非常故~~，~~如所依身~~。是故執我常住離身，~~：~~
T30n1571_p0197a25 || 能為作者，~~及為受者~~，~~生死輪迴~~，~~皆不應理~~，~~以~~
T30n1571_p0197a27 || 復次云何此我能造諸業？~~若謂與身合故能~~
T30n1571_p0197a28 || 造，~~由此內我有勤勇德~~，~~因此德故~~，~~與身和合~~
T30n1571_p0197a29 || 起諸作業。此德作業雖待依身，~~而屬於我~~，~~如~~
T30n1571_p0197b01 || 以金石投於樹枝，~~重德相應故有搖動~~。是德
T30n1571_p0197b02 || 作用雖待樹枝，~~而屬金石~~。此亦不然，~~有觸對~~
T30n1571_p0197b03 || 物，~~可有如是動搖作用~~。汝我不爾，~~云何身合~~
T30n1571_p0197b04 || 能造諸業？~~所以者何？~~頌曰：~~：~~
T30n1571_p0197b05 || 「若法無觸對，則無有動搖；
T30n1571_p0197b06 || 是故身作業，非命者能造。」
T30n1571_p0197b07 || 論曰：~~一切能起動搖作業~~，~~決定不離有觸對~~
T30n1571_p0197b08 || 物。我無觸對，~~雖與身合~~，~~云何能作搖動業~~
T30n1571_p0197b09 || 因？~~如所執時無有觸對~~，~~雖與身合不能作業~~。
T30n1571_p0197b10 || 心及心法唯能生風，~~風與身合方能造業~~，~~故~~
T30n1571_p0197b11 || 所立因無不定過。此說近因，~~非展轉故~~。又可

T30n1571_p0197b12 || 合者必有方分，~~兩物相觸無間名合。所執我~~
T30n1571_p0197b13 || 等既無方分，~~云何與身合故造業？不可假說~~
T30n1571_p0197b14 || 我有方分，~~即有實起作業功能。勿以假名說~~
T30n1571_p0197b15 || 水為火，~~即有實火焚燒作用。由能說人假說~~
T30n1571_p0197b16 || 諸法，~~非能說人有差別故，令所說法其性轉~~
T30n1571_p0197b17 || 變。法性決定，~~前已具論。於本頌中無觸對者，~~
T30n1571_p0197b18 || 顯無方分。無動搖者，~~顯無合義。又自有動，~~
T30n1571_p0197b19 || 方能動他。如金石等要自有動，~~方能為因令~~
T30n1571_p0197b20 || 樹枝動。我既無動，~~無形礙故，何能為因令所~~
T30n1571_p0197b21 || 依動，~~如金石等不動轉位，無觸對者顯無形~~
T30n1571_p0197b22 || 礙，~~無形礙故自無有動，無動搖者顯非動因。~~
T30n1571_p0197b23 || 如是所執無動神我，~~尚無能動一毫之力，況~~
T30n1571_p0197b24 || 能造業得名作者？~~既不造業即無有果，若不~~
T30n1571_p0197b25 || 受果何名受者？
T30n1571_p0197b26 || 復次如汝所言，~~我為苦逼發心厭離，捨惡修~~
T30n1571_p0197b27 || 善得解脫者，~~此亦不然。何以故？頌曰：~~
T30n1571_p0197b28 || 「我常非所害，~~豈煩修護因？~~
T30n1571_p0197b29 || 誰恐食金剛，~~執仗防眾蠱？」~~
T30n1571_p0197c01 || 論曰：~~汝所計我既無變易，如太虛空其體常~~
T30n1571_p0197c02 || 住，~~一切災苦皆不能害，豈煩精進修防護因？~~
T30n1571_p0197c03 || 有變壞身，~~苦所逼害罪所塗染，理須防護。誰~~
T30n1571_p0197c04 || 有智者，~~了知金剛物無能壞，而恐侵食，率侶~~
T30n1571_p0197c05 || 執仗防諸蠱蟲？~~唯有愚人或為是事，可變壞~~
T30n1571_p0197c06 || 物應加守衛。若汝意謂，~~命可害故我亦隨害。~~
T30n1571_p0197c07 || 此亦不然，~~我既是常不應隨害。又汝計命三~~
T30n1571_p0197c08 || 事和合，~~謂身我意，前已遮破，我與身合無方~~
T30n1571_p0197c09 || 分故。如汝所計，~~色等諸德無和合義，又和~~
T30n1571_p0197c10 || 合者無別有性，~~唯有方分無間而生。既無別~~
T30n1571_p0197c11 || 體，~~復何所害？此設可害必隨所依，所依既常~~
T30n1571_p0197c12 || 云何可害？~~設復害命，於我何惱？以汝所計我~~
T30n1571_p0197c13 || 常無礙，~~如太虛空寒暑風雨霜電無損，如是~~
T30n1571_p0197c14 || 我性苦何所惱？~~又所執我其性凝然前後~~

T30n1571_p0197c15 || 無變，設離眾惡，復何所增而名解脫？豈不
T30n1571_p0197c16 || 此位善法增耶？我性既常，善增何益？所執
T30n1571_p0197c17 || 我體常無改變，餘法雖生亦無增損，如是解
T30n1571_p0197c18 || 脫於我無用。是故執我常住無變，生死涅槃
T30n1571_p0197c19 || 二事俱失；若空無我，二事俱成。

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷3

T30n1571_p0197c29 || 復次有作是言：若無我者，心等生已無間即
T30n1571_p0198a01 || 滅，宿生念智憶昔某名即是今我，此不應有。
T30n1571_p0198a02 || 所以者何？今昔異故。世間不見憶昔他身，謂
T30n1571_p0198a03 || 為今我，是故定有常住句義，緣之生念，言彼
T30n1571_p0198a04 || 即我。此亦不然，我先已說，因果雖殊相續假
T30n1571_p0198a05 || 一，緣此假一言昔是今。又說頌曰：
T30n1571_p0198a06 || 「若有宿生念，便謂我為常；
T30n1571_p0198a07 || 既見昔時痕，身亦應常住。」
T30n1571_p0198a08 || 論曰：若宿生念依相似相，見昔似今謂今為
T30n1571_p0198a09 || 昔，便謂有我是一是常。既見今身依相似相，
T30n1571_p0198a10 || 瘡痕似昔謂昔為今，身亦應許是常是一。此
T30n1571_p0198a11 || 顯共知有差別物，依相續假亦謂無異，故不
T30n1571_p0198a12 || 可以謂無異相，比知有我是一是常。又憶昔
T30n1571_p0198a13 || 身苦樂等事，謂今是昔而是無常，亦應比知
T30n1571_p0198a14 || 雖謂今昔我無有異，而非常住。又雖今昔其
T30n1571_p0198a15 || 體有異，然由昔智了受所緣，有勝功能熏在
T30n1571_p0198a16 || 宅識，隨緣覺發念力相應，似昔所緣境界相
T30n1571_p0198a17 || 現，如是名為憶宿生事。雖無有我是一是常，
T30n1571_p0198a18 || 而有憶念宿生事智，世間現見服仙藥等，服
T30n1571_p0198a19 || 之經久，藥體雖無，然有所引勝功能在，後時
T30n1571_p0198a20 || 成熟除疾益壽，然無有我。此亦如是，若唯有
T30n1571_p0198a21 || 念，誰為念者？亦不可言念為念者，以有二種
T30n1571_p0198a22 || 俱無過故。設復有我，誰為念者？亦不可言我
T30n1571_p0198a23 || 為念者，以所執我非智相故。若言我體雖非
T30n1571_p0198a24 || 智相，與思合故能有思念，是則此我與思合

T30n1571_p0198a25 || 時，於自他相應有取捨。若有取捨便是無常；
T30n1571_p0198a26 || 若無取捨不異前故，與思合時亦無思念。是
T30n1571_p0198a27 || 則此我亦非念者。又說頌曰：
T30n1571_p0198a28 || 「若我與思合，轉成思念者；
T30n1571_p0198a29 || 思亦應非思，故我非常住。」
T30n1571_p0198b01 || 論曰：若所執我本性非思，與思合故轉成
T30n1571_p0198b02 || 思念，如頗胝迦體非青等，青等合故變成
T30n1571_p0198b03 || 青等。是則此思與非思我而共合故，應成非
T30n1571_p0198b04 || 思。若思雖與非思我合，不捨本性不成非思。
T30n1571_p0198b05 || 我亦應爾，雖與思合，不捨本性不成思念。頗
T30n1571_p0198b06 || 胝迦寶青等合時，舉體別生故見異色，非即
T30n1571_p0198b07 || 本性變成餘相。以頗胝迦其體清潤，餘色合
T30n1571_p0198b08 || 故舉體別生，形相同前謂為本質，實非本性
T30n1571_p0198b09 || 變成餘色。又頗胝迦前後異體，相差別故，如
T30n1571_p0198b10 || 青黃等。我亦應爾，云何是常？又應同此非實
T30n1571_p0198b11 || 我性，由此即破。彼論異說，謂有說言：頗胝迦
T30n1571_p0198b12 || 寶其性清淨不障眼目，餘色合時各別處住，
T30n1571_p0198b13 || 不捨本相不取餘相。若有作意或不作意，還
T30n1571_p0198b14 || 見本相及近彼色。復有說言：頗胝迦寶其性
T30n1571_p0198b15 || 明徹，猶如明鏡，餘色合時影現其內，見者目
T30n1571_p0198b16 || 亂，謂成餘色，而實此寶不變如前。此皆非理，
T30n1571_p0198b17 || 違比量故。為眼所見，如電如燈，云何前後體
T30n1571_p0198b18 || 相無變？又所執我思生前後，其相有無不決
T30n1571_p0198b19 || 定故，則應同思念念生滅。又我思合轉成思
T30n1571_p0198b20 || 者，與苦樂合應成苦樂。若不爾者，雖苦樂合
T30n1571_p0198b21 || 不捨前位，猶如虛空雨火無變，應非受者。故
T30n1571_p0198b22 || 說頌曰：
T30n1571_p0198b23 || 「我與樂等合，種種如樂等；
T30n1571_p0198b24 || 我如樂等故，非一亦非常。」
T30n1571_p0198b25 || 論曰：樂等性相更互相違，故有種種我與彼
T30n1571_p0198b26 || 合，應如樂等成種種相。故此我性應如樂等，
T30n1571_p0198b27 || 身身各別非一非常，亦如樂等非真我性。是

T30n1571_p0198b28 || 故離思別有我體，與思合故同於思相名為
T30n1571_p0198b29 || 念者，不應道理。即念自性似所念境，相狀
T30n1571_p0198c01 || 生時雖無主宰，似有作用假名念者，記別分
T30n1571_p0198c02 || 明說名為念。一法義分無無二過。
T30n1571_p0198c03 || 復次數論外道作如是言：思即是我其性常
T30n1571_p0198c04 || 住，如是思我離心心法別有體相，難可了知。
T30n1571_p0198c05 || 所以者何？思我體相非現量境，以其自相非
T30n1571_p0198c06 || 諸世間所共知故；非比量境，以其思相唯在
T30n1571_p0198c07 || 於我，不共餘故。夫比量者，比知共相，以果等
T30n1571_p0198c08 || 總相比因等總有，所立思我由不共故，無同
T30n1571_p0198c09 || 法喻。同法喻既無，異法亦非有，無待對故。由
T30n1571_p0198c10 || 是思我理實為無。設許有我以思為性，應當
T30n1571_p0198c11 || 徵問：如是我性，為由他力得成思耶？為由自
T30n1571_p0198c12 || 力得成思耶？若由他力得成思者，應是無常，
T30n1571_p0198c13 || 如眼識等。若由自力得成思者，應不待緣，如
T30n1571_p0198c14 || 虛空等。為顯此義，又說頌曰：
T30n1571_p0198c15 || 「若謂我思常，緣助成邪執；
T30n1571_p0198c16 || 如言火常住，則不緣薪等。」
T30n1571_p0198c17 || 論曰：如法已生自相安住，終不更藉因及眾
T30n1571_p0198c18 || 緣，不可生已復更生故。我亦應爾，思體既常，
T30n1571_p0198c19 || 自相安住不依他立，云何復待轉變眾緣資
T30n1571_p0198c20 || 助思我，令其轉變受用種種所受用具？若不
T30n1571_p0198c21 || 依他而轉變者，則無緣助有所受用。若可
T30n1571_p0198c22 || 轉變，應是無常。如世間火其性無常，若以
T30n1571_p0198c23 || 酥油灌薪草等投其火中便增熾盛，若不爾
T30n1571_p0198c24 || 者火勢衰微，薪等若無火則非有。既緣薪等，
T30n1571_p0198c25 || 火豈是常？我既藉緣，寧容常住？若汝復言：我
T30n1571_p0198c26 || 論中說，如是思我其體雖常，然藉根塵和合
T30n1571_p0198c27 || 顯了，如瓶瓮等由光明顯。所以者何？思我
T30n1571_p0198c28 || 不能自然觀察，要待轉變因果相應方得顯
T30n1571_p0198c29 || 了，故雖藉緣而我常住。如是救義，其過彌增。
T30n1571_p0199a01 || 所以者何？不見瓶等為緣所顯而體是常。真

T30n1571_p0199a02 || 如涅槃雖可顯了，然依世俗、非據勝義，非勝
T30n1571_p0199a03 || 義中有常無常了不了等分別戲論，所執思
T30n1571_p0199a04 || 我緣所顯故，應如瓶等其性非常。若汝復謂
T30n1571_p0199a05 || 隱時思我雖無思慮而有功能，如是功能不
T30n1571_p0199a06 || 異思慮。既無思慮，何有功能？又思功能必依
T30n1571_p0199a07 || 思體，體既非有，能何所依？又隱時我以思為
T30n1571_p0199a08 || 性，思既非有，我則是無，云何而言隱時思我
T30n1571_p0199a09 || 雖無思慮而有功能？設言隱時我非思者，汝
T30n1571_p0199a10 || 今應說我相如何，若不說相而我成者，則應
T30n1571_p0199a12 || 執，諸有功能與功能者其性為一。是則能者
T30n1571_p0199a13 || 非能所依，性是一故。又於此位無能者故，不
T30n1571_p0199a14 || 可說言能即依能，自於自用，理相違故。亦不
T30n1571_p0199a15 || 可說能無所依，勿有最勝亦無過失。所以者
T30n1571_p0199a16 || 何？若思功能無所依止而自立者，轉變功能
T30n1571_p0199a17 || 亦應自立，何須最勝？又汝所執，思我功能隨
T30n1571_p0199a18 || 所受用有無量種。既許能多，如何體一？汝宗
T30n1571_p0199a20 || 時能生多果，不同時者顯於一時。一法體上
T30n1571_p0199a21 || 能生多果，時若不同其體必異。云何汝執一
T30n1571_p0199a22 || 我前後有多功能起多思慮？又此思我云何
T30n1571_p0199a23 || 一時不起一切受果思慮？若言思慮必待轉
T30n1571_p0199a24 || 變方得起者，此亦不然。云何最勝具諸功能，
T30n1571_p0199a25 || 而不頓起一切轉變？最勝功能無障礙故。設
T30n1571_p0199a26 || 許最勝於一時間頓起一切轉變作用，是即
T30n1571_p0199a27 || 最勝，體應斷滅，舉體皆變失本性故。如最勝
T30n1571_p0199a28 || 體，我亦應然，其性皆常，具諸能故。如是汝執
T30n1571_p0199a29 || 隱時思我具諸功能而無思慮，有多過失，終
T30n1571_p0199b02 || 復次有餘方便救此義言：我是思者，思為
T30n1571_p0199b03 || 我用，非用滅時。用者隨滅現見眼等，雖無能
T30n1571_p0199b04 || 照色等作用而有其體，是故隱時雖無思用
T30n1571_p0199b05 || 而有思者，我體非無。此亦不然。隱時我相應
T30n1571_p0199b06 || 與思別，還同前過。豈不作用與作用者，體不
T30n1571_p0199b07 || 異故無別相耶？汝言正似癡象沐浴，意避輕

T30n1571_p0199b08 || 咎翻招重穢。思用我體既無別異，思用滅時
T30n1571_p0199b09 || 我體應滅。是則思我皆定無常，便害自宗，何
T30n1571_p0199b10 || 名救義？又汝所言，現見眼等雖無能照色等
T30n1571_p0199b11 || 作用而有其體，我亦爾者。此亦不然，故次頌
T30n1571_p0199b12 || 曰：—
T30n1571_p0199b13 || 「如至滅動物，作用彼無有。」
T30n1571_p0199b14 || 論曰：—如能照了色等作用，乃至滅來恒隨了
T30n1571_p0199b15 || 別自境界識，由此作用即是識體。作用若滅
T30n1571_p0199b16 || 識體則無，眼等諸根至相續斷，常無此用，自
T30n1571_p0199b17 || 性異故。所以者何？眼等自性非能照等，故彼
T30n1571_p0199b18 || 滅時此不隨滅。眼等所造淨色為性，汝我離
T30n1571_p0199b19 || 思無別有體，不可用滅而體獨存，豈不說我
T30n1571_p0199b20 || 思者為相，云何乃言離思無體？汝前雖說，然
T30n1571_p0199b21 || 不應理。所以者何？思者，思用既不同滅，應有
T30n1571_p0199b22 || 別體。我體非思。過如前說。用無別體，先難復
T30n1571_p0199b23 || 來。又思思者相待而立，俱有方成，闕一不可。
T30n1571_p0199b24 || 思與思者，若一若異，定觸如前所說兩過。如
T30n1571_p0199b25 || 是釋已，復有別釋：—如他眼等乃至滅來，常有
T30n1571_p0199b26 || 作用能生別物，非汝所執我思作用，許為如
T30n1571_p0199b27 || 此。別物所依照色等用，即是眼等各於自境
T30n1571_p0199b28 || 生識功能。眼等諸根隨所生識，種種自相差
T30n1571_p0199b29 || 別顯現，雖離因識無別有體，而離果識別有
T30n1571_p0199c01 || 自相。汝執有我能生於思，不許離思別有自
T30n1571_p0199c02 || 相，是故不可引為同喻。故說頌曰：—
T30n1571_p0199c03 || 「故有我無思，其理不成就。」
T30n1571_p0199c04 || 論曰：—有別相者，不同體故，可得說言一滅一
T30n1571_p0199c05 || 在。思用思者既無別相，思若滅時思者亦滅，
T30n1571_p0199c06 || 是故汝執有我無思，所立道理，定不成就。復
T30n1571_p0199c07 || 次有執離思別有實我，其體周遍一分生思。
T30n1571_p0199c08 || 謂我一分先與智合，引起能生殊勝思行，後
T30n1571_p0199c09 || 時一分意合生思，故無如前所說過失。此不
T30n1571_p0199c10 || 應理，故說頌曰：—

T30n1571_p0199c11 || 「餘方起思界，別處見於思。」
T30n1571_p0199c12 || 論曰：○方處若異，○因果不成。未見世間種與芽
T30n1571_p0199c13 || 等○各住遠處，○因果得成。汝執能生殊勝思行，○
T30n1571_p0199c14 || 先於遠處我與智合，○習誦經書工巧等事，○令
T30n1571_p0199c15 || 其善巧熏在我中。後於異方若無障礙，○我與
T30n1571_p0199c17 || 思所合我體○不別異故無此過耶？○若爾一切
T30n1571_p0199c18 || 行等因果悉與我合，○處應皆同，○便失汝宗我
T30n1571_p0199c19 || 體周遍，○一分智合引起思行，○一分意合生起
T30n1571_p0199c20 || 現思。若汝復謂如鎔鐵鋌，○其鋌一頭先與火
T30n1571_p0199c21 || 合，○餘頭雖復不與火合，○由體一故亦漸鎔
T30n1571_p0199c22 || 銷。行思亦然，○生處雖別，○我體一故，○因果成
T30n1571_p0199c23 || 者。此亦不然，○故次頌曰：○
T30n1571_p0199c24 || 「如鐵鋌鎔銷，我體應變壞。」
T30n1571_p0199c25 || 論曰：○如鎔鐵鋌，○其鋌一頭先與火合○當即銷
T30n1571_p0199c26 || 鎔，於後展轉熱勢相及，○餘離火處皆復銷鎔。
T30n1571_p0199c27 || 如是我體先於一分與智和合變生思果，○於
T30n1571_p0199c28 || 後展轉勢力相通○異處意合變生思果；○是則
T30n1571_p0199c29 || 我體應非常住，○如何妄立我是常耶？○又汝執
T30n1571_p0200a01 || 我唯依少分能生於思說名思者，○此亦不然，○
T30n1571_p0200a02 || 故次頌曰：○
T30n1571_p0200a03 || 「思如意量小，我似虛空大；
T30n1571_p0200a04 || 唯應觀自相，則不見於思。」
T30n1571_p0200a05 || 論曰：○汝執我體一分意合，能生於思○說名思
T30n1571_p0200a06 || 者，○餘分我體不與意合，不生思故不名思者，意
T30n1571_p0200a07 || 有質礙○細似極微，○我性虛通廣如空界，○少分
T30n1571_p0200a08 || 意合能發於思，○餘分無邊皆無思慮，○故應從
T30n1571_p0200a09 || 多觀是我相，○不應就少見為思者。夫於自體
T30n1571_p0200a10 || 假立名言，○或依多相而表於體，○或為他染以
T30n1571_p0200a11 || 彰其相，○如此二事我上皆無，○故我不應說名
T30n1571_p0200a12 || 思者。若汝復言，○思非我相，○思是德、○我是實。
T30n1571_p0200a13 || 此實、德、業三種自性不相雜亂。何為不可？○以
T30n1571_p0200a14 || 汝不能離思別顯我之自相，○是為不可。若不

T30n1571_p0200a15 || 別顯我之自相，終不能立我有實體，自相畢
T30n1571_p0200a16 || 竟不可說故，汝所立我則為無我。又汝所立
T30n1571_p0200a17 || 我非思者，便失我相，非思者故，如色等法非
T30n1571_p0200a18 || 我非思。又思為先，所造諸業應不屬我，則成
T30n1571_p0200a19 || 相違，與自他思俱不合故。我無思慮與彼所
T30n1571_p0200a20 || 求，因果事物非意相遇，應如烏鵲厄多羅果。
T30n1571_p0200a21 || 由如是等眾多過失，我便散壞終不得成。復
T30n1571_p0200a22 || 次有餘苟避如是過網，不許我體少分起用，
T30n1571_p0200a23 || 執能依德遍所依我。此亦不然。德若遍我，根
T30n1571_p0200a24 || 等和合便為無用，無根等處有樂等故。若
T30n1571_p0200a25 || 言不爾，由我一分與根等合遍生樂等，如在
T30n1571_p0200a26 || 一處炷等行力發起燈光明遍多處。若爾頌
T30n1571_p0200a27 || 曰：○
T30n1571_p0200a28 || 「我德若周遍，何為他不受？」
T30n1571_p0200a29 || 論曰：○若我與德體俱遍者，一人樂等應遍諸
T30n1571_p0200b01 || 我，何為餘我皆不受耶？○寧許一分我與意合，
T30n1571_p0200b02 || 即於是處生苦樂等，我能領受，無此過失。若
T30n1571_p0200b03 || 汝復言，我所有物唯屬於我，我能領納一人
T30n1571_p0200b04 || 樂等。雖遍諸我然唯屬一、不繫餘人，云何令
T30n1571_p0200b05 || 他受我苦樂？○世間現見所有財物，唯主能受、
T30n1571_p0200b06 || 非他所用。若處有別，是事可然。既是同居，何
T30n1571_p0200b07 || 妨共受？○諸同處物若不屬己，雖無取捨自在
T30n1571_p0200b08 || 受用，見觸受用誰復能遮？○現見世間非屬己
T30n1571_p0200b09 || 物，若同一處見觸無遮。今苦樂等無形質故，
T30n1571_p0200b10 || 唯能見觸不可取捨，是故汝言不成救義。若
T30n1571_p0200b11 || 言餘我於他苦樂，由有闇障不能領受，如世
T30n1571_p0200b12 || 間物雖復同居，眼無障者能有所見，眼若有
T30n1571_p0200b13 || 障即無所觀。我亦如是，於自苦樂無闇障故，
T30n1571_p0200b14 || 便能領受於他苦樂，雖復同居有闇障故，不
T30n1571_p0200b15 || 能領受。若爾闇障少分轉耶？○彼言不也，周遍
T30n1571_p0200b16 || 轉故。此障彼我處不同耶？○復言不也，處無別
T30n1571_p0200b17 || 故。若爾頌曰：○

T30n1571_p0200b18 || 「能障既言通，不應唯障一。」
T30n1571_p0200b19 || 論曰：一闍障處有無量我，處既無別，一我被
T30n1571_p0200b20 || 障、餘則不然。誰能信解闍相無別、我相是同，
T30n1571_p0200b21 || 能障所障處復無別？所受樂等其義亦然，是
T30n1571_p0200b22 || 則有障及以無障、受與不受一切應同。不見
T30n1571_p0200b23 || 世間有諸外闍，如汝所計內闍差別。前雖執
T30n1571_p0200b24 || 德不遍所依，而我體遍與他德合，應亦能受，
T30n1571_p0200b25 || 過同此言。我豈不說樂等與意，其處要同方
T30n1571_p0200b26 || 能領受，故無受他樂等過失。汝等外道隨自
T30n1571_p0200b27 || 意言，非隨意言能契正理。非可照物處燈明
T30n1571_p0200b28 || 中，而此燈明不能照了。我亦應爾，云何不
T30n1571_p0200b29 || 受？若汝復言，雖一切我體皆周遍，而自樂
T30n1571_p0200c01 || 等不共於他。何以故？樂等諸德由行勢力而
T30n1571_p0200c02 || 得生故，此行勢力依法非法而能受果，故此
T30n1571_p0200c03 || 義成。如是方便於理無益，過失同前，不成救
T30n1571_p0200c04 || 義。如是論者依理推徵，邪觀為先，立我常遍
T30n1571_p0200c05 || 能作能受，義不得成。
T30n1571_p0200c06 || 復次有說薩埵、刺闍、答摩三德非思而為作
T30n1571_p0200c07 || 者，我思非作而能領受。為破此義，故次頌
T30n1571_p0200c08 || 曰：
T30n1571_p0200c09 || 「若德並非思，何能造一切？」
T30n1571_p0200c10 || 彼應與狂亂，俱癡無所成。」
T30n1571_p0200c11 || 論曰：所執三德體若非思，何能為我造化萬
T30n1571_p0200c12 || 物？若本無思而有所造，彼與狂亂何事不同？
T30n1571_p0200c13 || 設復如狂，斯有何失？若如狂者，為我造立所
T30n1571_p0200c14 || 受用事，應不得成，未見世間癡狂僕匠能為
T30n1571_p0200c15 || 主等辦如意物。又彼諸德於所作事若無善
T30n1571_p0200c16 || 巧，應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事。
T30n1571_p0200c17 || 若有善巧，云何不能即自受用？為顯此義，故
T30n1571_p0200c18 || 復頌曰：
T30n1571_p0200c19 || 「若德能善解，造舍等諸物，
T30n1571_p0200c20 || 而不知受用，非理寧過此！」

T30n1571_p0200c21 || 論曰：若言諸德如工巧者，於難作事能善施
T30n1571_p0200c22 || 為，內外所須無不成辦；而於受用易見事中
T30n1571_p0200c23 || 不善了達。一何非理！除守自愚，誰朋此見
T30n1571_p0200c24 || 如是三德於受用中亦有善巧，為彼體故，如
T30n1571_p0200c26 || 故，不須別立我思為受者。若言勝性雖體非
T30n1571_p0200c27 || 思，然隨緣勢造化萬物，為令思我自在受用，
T30n1571_p0200c28 || 如草木等雖無所思而依業力生花果等，種
T30n1571_p0200c29 || 種不同為人受用。若爾勝性所作無思，應同
T30n1571_p0201a01 || 華果受已不絕。諸有思惟而生果者，受用足
T30n1571_p0201a02 || 已果便休廢。勝性非思，如外草木。又常不壞，
T30n1571_p0201a03 || 我受用已所作便息，其理不然。若言三德其
T30n1571_p0201a04 || 性點慧，凡所施為無不善巧，我為神主能善
T30n1571_p0201a05 || 思惟，令彼造作自在領受，謂彼三德了知神
T30n1571_p0201a06 || 我，意有所須方起覺慧，隨起作用造化萬物，
T30n1571_p0201a07 || 於是思我自在受用。汝此言說但述自宗，於
T30n1571_p0201a08 || 淨義中都無所用。又汝所立，我有思惟、德有
T30n1571_p0201a09 || 覺慧。如是二種俱能領納了別自境性相差
T30n1571_p0201a10 || 別難可了知，是故不應虛妄分別覺慧屬德
T30n1571_p0201a11 || 思惟在我。又德應失覺慧自相，無思惟故，猶
T30n1571_p0201a12 || 如色等。汝言三德了知神我，意有所須方起
T30n1571_p0201a13 || 覺慧、起作用等。此則不然，自性位中無覺慧
T30n1571_p0201a14 || 用，誰能知我意有所須，若於爾時覺慧已起，
T30n1571_p0201a15 || 何待知我意欲方起？若於爾時覺慧未起，云
T30n1571_p0201a16 || 何三德初起於大？若無覺慧大體自起，一切
T30n1571_p0201a17 || 萬物亦應自起。故此覺慧於變異果、自性因
T30n1571_p0201a18 || 中都無所用。有餘復立比量救言：覺慧非思，
T30n1571_p0201a19 || 是無常故。諸無常者皆非思慮，猶如色等。如
T30n1571_p0201a20 || 是自言違害自意。思惟分別得覺慧名，若不
T30n1571_p0201a21 || 思惟便非覺慧，云何而說覺慧非思？又先已
T30n1571_p0201a22 || 說覺慧思惟，俱了自境性相無別，云何覺慧
T30n1571_p0201a23 || 無有思惟？是故汝言有自違過。又無常因有
T30n1571_p0201a24 || 不成過，就生滅義，自宗不許，隱顯義釋，他宗

T30n1571_p0201a25 || 不成。若言因義不應分別。但就總說。此亦不
T30n1571_p0201a26 || 然。若別俱成。可就總說。如其別見。總顯為
T30n1571_p0201a27 || 因。別既不成。總依何立。又依作用說有隱顯。
T30n1571_p0201a28 || 依此立為無常因義。汝立我思亦有作用。故
T30n1571_p0201b01 || 我思。或我思外別有覺慧。皆不得成。如是種
T30n1571_p0201b02 || 類非共所許。由此汝立無得成義。是故所
T30n1571_p0201b03 || 說我思能受。三德能作。其義不成。
T30n1571_p0201b04 || 復次有執我體常遍無礙能造萬物。名為作
T30n1571_p0201b05 || 者。此亦不然。義相違故。若汝執我有動作用。
T30n1571_p0201b06 || 名為作者。即有無常及有質礙。不遍過失。現
T30n1571_p0201b07 || 見無常。不遍。有礙。方有動作。常。遍。無礙。有
T30n1571_p0201b08 || 動作用。曾未見故。若所執我無有動作。云何
T30n1571_p0201b09 || 得名能造作者。是故必應許有動作。若爾應
T30n1571_p0201b10 || 許我體無常。有礙。不遍。為顯此義。故次頌
T30n1571_p0201b11 || 曰：
T30n1571_p0201b12 || 「有動作無常。虛通無動作。」
T30n1571_p0201b13 || 論曰：風界勢力能生動作。謂由風界諸行流
T30n1571_p0201b14 || 轉。於異處生相續不絕。依世俗理說名動作。
T30n1571_p0201b15 || 依此動作說為作者。此必不越有礙無常。有
T30n1571_p0201b16 || 礙無常即非周遍。汝宗亦許極微動作。有礙
T30n1571_p0201b17 || 不遍前已遮遣。執為常者顯是無常。是故比
T30n1571_p0201b19 || 因不成者。此亦不然。必應許故。若無動作。何
T30n1571_p0201b20 || 名作者。汝雖不許業句動作而有作者。言依
T30n1571_p0201b21 || 動作。如說火焰來去等言。又必應許我有作
T30n1571_p0201b22 || 用。若全不許我有作用。我則為無。同兔角等。
T30n1571_p0201b23 || 為顯此義。故次頌曰：
T30n1571_p0201b24 || 「無用同無性。」
T30n1571_p0201b25 || 論曰：若汝所執。我有作用。可為作者。名言所
T30n1571_p0201b26 || 依。若無作用。則同非有。依何說我以為作者。
T30n1571_p0201b27 || 既無作用。應不名有。若謂有言。不依作用。
T30n1571_p0201b28 || 但依同性。及彼相應。此亦不然。世間智者依
T30n1571_p0201b29 || 有用體。說有名言。若無有用則無有體。無用

T30n1571_p0201c01 || 無體名。依誰立？云何而言有作者我？若汝不
T30n1571_p0201c02 || 了。有言所依，但應受持。默不語法，何須強說。
T30n1571_p0201c03 || 我有作者？有言依止。有用之體，世智共許，汝
T30n1571_p0201c04 || 必應隨。若汝定執我無作用，應如共許畢竟
T30n1571_p0201c05 || 無法。由此比量我即為無，何不愛樂空無我
T30n1571_p0201c06 || 理？為顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0201c07 || 「何不欣無我？」
T30n1571_p0201c08 || 論曰：如過去法既無能生。諸法作用，即無自
T30n1571_p0201c09 || 體。由此同法，我亦應然。無世共許焰行等用，
T30n1571_p0201c10 || 亦無自許往來等用。應無自體。如是我性都
T30n1571_p0201c11 || 無所有，非唯順理。亦稱汝心，何不欣求空無
T30n1571_p0201c12 || 我理？計不信者，正為無明。所起邪執力強故
T30n1571_p0201c13 || 耳。若汝謂我雖無別用，而能為境生我見心
T30n1571_p0201c14 || 故名作者。此亦有失，前已廣破，今復重來。又
T30n1571_p0201c15 || 我不能為我見境，無作用故，猶如兔角。此我
T30n1571_p0201c16 || 見等亦不緣我，有所緣故，如緣色心。若實有
T30n1571_p0201c17 || 我能生我見，此我云何如善幻術，隨其所願
T30n1571_p0201c18 || 現種種相，誑惑世間令起種種我見差別？為
T30n1571_p0201c19 || 顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0201c20 || 「或觀我周遍，或見量同身，
T30n1571_p0201c21 || 或執如極微。」
T30n1571_p0201c22 || 論曰：一類外道執我周遍於一切處受苦樂
T30n1571_p0201c23 || 故，我無形質亦無動作，不可隨身往來生死，
T30n1571_p0201c24 || 故知內我遍於一切。一類外道作如是言：我
T30n1571_p0201c25 || 若周遍如虛空者，不應隨身受諸苦樂，應如
T30n1571_p0201c26 || 空界無所往來，其性湛然非作受者。是故我
T30n1571_p0201c27 || 性應如色等，隨所依身形量不定，雖無形礙
T30n1571_p0201c28 || 而有所依，轉變隨身受諸苦樂。雖依形質有
T30n1571_p0201c29 || 卷有舒，而我體性無生無滅，如油滯水隨水
T30n1571_p0202a01 || 廣狹，雖有卷舒而無增減。一類外道復作是
T30n1571_p0202a02 || 言：若我體性隨形量者，即應如身有分有變。
T30n1571_p0202a03 || 又汝執我隨所依身，似水依堤如油逐水，是

T30n1571_p0202a04 || 則此我如彼水油，既變既多非常非一。引此
T30n1571_p0202a05 || 為喻而言我體為常為一，與理相違。是故我
T30n1571_p0202a06 || 體住於身內，形量極細如一極微，不可分析
T30n1571_p0202a07 || 體常無變，動慮動身能作能受。此亦不然。以
T30n1571_p0202a08 || 違理故。眾微聚積成極大身，我住其中形量
T30n1571_p0202a09 || 甚小，云何小我能轉大身，舉體同時皆見
T30n1571_p0202a10 || 動作？若汝意謂我量雖小，而於身中往來擊
T30n1571_p0202a11 || 發，漸次周匝如旋火輪，以速疾故謂言俱動。
T30n1571_p0202a12 || 若爾我體巡歷身中，應有生滅及成眾分。但
T30n1571_p0202a13 || 是遷流至餘處者，定歸生滅必有眾分。既言
T30n1571_p0202a14 || 我轉，所至非恒，如彼燈光，豈有常一？常必
T30n1571_p0202a15 || 非動，動即非常。我動而常，深違正理。又所
T30n1571_p0202a16 || 執我有住有行，何得說為是常是一？若行時
T30n1571_p0202a17 || 我不捨住性，應如住位則無所行。若行時我
T30n1571_p0202a18 || 捨其住性，別體即生，常一何在？如是等類我
T30n1571_p0202a19 || 執無邊，以理推徵皆不成立。為顯此義，故次
T30n1571_p0202a20 || 頌曰：○
T30n1571_p0202a21 || 「智者達非有。」
T30n1571_p0202a22 || 論曰：若有實我性相皆同等以為緣生我見
T30n1571_p0202a23 || 者，如是我見不應得有，種種差別更互相違。
T30n1571_p0202a24 || 以此知無常住實我，但由久習虛妄我見熏
T30n1571_p0202a25 || 在識中功能成熟，如身逐業緣變不同，我見
T30n1571_p0202a26 || 隨因緣別亦爾。唯有心相變現眾多，於中都
T30n1571_p0202a27 || 無一我實體。故諸賢聖積無倒因，方便勤求
T30n1571_p0202a29 || 復次諸有說我能證解脫，但順愚心，終違正
T30n1571_p0202b01 || 理。所以者何？故次頌曰。
T30n1571_p0202b02 || 「常法非可惱，何捨惱解脫？」
T30n1571_p0202b03 || 是故計我常，證解脫非理。」
T30n1571_p0202b04 || 論曰：若計我常無有變易，雖遭眾苦霜雹等
T30n1571_p0202b05 || 災，如太虛空都無所損。不應智者觀諸世
T30n1571_p0202b06 || 間眾苦所逼，發心厭離方便正勤以證解脫。
T30n1571_p0202b07 || 此顯我常不可惱故，雖觸眾苦應不覺知。若

T30n1571_p0202b08 || 不覺知則無厭離，若無厭離則不正勤，若不
T30n1571_p0202b09 || 正勤則無解脫。哀哉外道狂亂無知，譬如有
T30n1571_p0202b10 || 人懼諸霜雹疾風瀑雨水火等災損害虛空，
T30n1571_p0202b11 || 勤加守護。既執有我，無惱湛然，詎勞自苦妄
T30n1571_p0202b12 || 求解脫？誰有心者，顧此癡狂無緣自苦，不深
T30n1571_p0202b13 || 悲愍。外道經中咸作是說：著我生死、離我涅
T30n1571_p0202b14 || 槃。既讚捨我令欣解脫，如何固執有實我耶？
T30n1571_p0202b15 || 為顯此義，故復頌曰：
T30n1571_p0202b16 || 「我若實有性，不應讚離我。」
T30n1571_p0202b17 || 論曰：我若實有，緣生我見即是真實，不應勸
T30n1571_p0202b18 || 捨為證實我，應更慤勸修我見令其堅固，
T30n1571_p0202b19 || 云何勸捨真實我見令修虛妄無我見耶？
T30n1571_p0202b20 || 又諸外道，或隨師教，或自尋思，起諸我見，種
T30n1571_p0202b21 || 種諍論互相違反，云何執此為實見耶？於一
T30n1571_p0202b22 || 我上競執紛紜乍可生疑，如何執實？若無我
T30n1571_p0202b23 || 見不稱實我，汝不應說能證涅槃。不稱實見
T30n1571_p0202b24 || 證涅槃者，知真趣脫，此說應虛。為顯斯義，故
T30n1571_p0202b25 || 次頌曰：
T30n1571_p0202b26 || 「定知真實者，趣解脫應虛。」
T30n1571_p0202b27 || 論曰：有我若實，無我我所，解脫方便見應成
T30n1571_p0202b28 || 虛。有我我所違逆涅槃隨順生死，見應是實。
T30n1571_p0202b29 || 若顛倒見隨順涅槃，無顛倒見隨順生死，云
T30n1571_p0202c01 || 何汝論，作如是言，定知實者能趣解脫。以此
T30n1571_p0202c02 || 定知空無我見，得涅槃故所證非虛，我我所
T30n1571_p0202c03 || 見涅槃時捨，應如餘見是其顛倒。又汝論說
T30n1571_p0202c04 || 我見無倒，在聞思位至修位中，我見既捨復
T30n1571_p0202c05 || 成顛倒。以其我相略有二種：一有、二無，有順
T30n1571_p0202c06 || 生死，無順涅槃，故有我見入聖時捨。汝此狂
T30n1571_p0202c07 || 論，為世所嗤，審察即無，如何實有？如繩在闇
T30n1571_p0202c08 || 乍見言蛇，及至諦觀乃知非實。外道亦爾，無
T30n1571_p0202c09 || 明闇中見無常身謂有常我，若得聖智諦觀
T30n1571_p0202c10 || 此身，達空無我而證解脫。知有我見初實後

T30n1571_p0202c11 || 虛，確言稱境有信無智。既許我見初實後虛，
T30n1571_p0202c12 || 得涅槃時應許無我。後若無者，前亦應無。為
T30n1571_p0202c13 || 顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0202c14 || 「解脫中若無，前亦應非有。」
T30n1571_p0202c15 || 論曰：此中意顯如解脫位我無有相，未解脫
T30n1571_p0202c16 || 時亦應非有，性無別故。或復身等於解脫時
T30n1571_p0202c17 || 既無有我，未解脫位亦應無我，相無別故。諸
T30n1571_p0202c18 || 外道等無智睡眠，昧覆慧目，不了諸行相續
T30n1571_p0202c19 || 道中微細差別，妄執有我是一是常。不可以
T30n1571_p0202c20 || 其無智雜見謂證真理，要依無雜清淨智見
T30n1571_p0202c21 || 方證真理。為顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0202c22 || 「無雜時所見，彼真性應知。」
T30n1571_p0202c23 || 論曰：以不雜火自有水相，知雜火時煖非水
T30n1571_p0202c24 || 體。身等自相應知亦爾，得解脫時空無我故，
T30n1571_p0202c25 || 雜我見位亦無有我。或復我體應知亦然，無
T30n1571_p0202c26 || 雜位中既無有相，雜我見位有相亦無，是故
T30n1571_p0202c27 || 應知無雜所見稱法實性，雜見不然。
T30n1571_p0202c28 || 復次諸外道等咸設難言：若一切法空無我
T30n1571_p0202c29 || 者，是心根身云何不斷？無常諸行空無我者，
T30n1571_p0203a01 || 悉皆斷滅，如燈火聲。此亦不然，故次頌曰：
T30n1571_p0203a02 || 「若無常皆斷，草等何不然？」
T30n1571_p0203a03 || 論曰：雖諸草等無我無常，然有因緣相續不
T30n1571_p0203a04 || 斷。心根身等應知亦然，故所立因有不定過。
T30n1571_p0203a05 || 又立因喻證心根身皆有斷滅，此言未了。為
T30n1571_p0203a06 || 一念生無間即滅更不相續名為斷耶？為經
T30n1571_p0203a07 || 多時相續不絕後要當盡名為斷耶？若言初
T30n1571_p0203a08 || 者，闕於同法，燈等隨因多時起故。若言第二，
T30n1571_p0203a09 || 我亦許然，無餘涅槃生死斷故。為破前因，復
T30n1571_p0203a10 || 說頌曰：
T30n1571_p0203a11 || 「此理設為真，無明亦非有。」
T30n1571_p0203a12 || 論曰：無明自性非我非常，應亦如燈自然斷
T30n1571_p0203a13 || 滅。若如是者，無明所生貪等惑障應自然斷。

T30n1571_p0203a14 || 若爾即應生死繫縛，不由功用自然解脫。此
T30n1571_p0203a15 || 二半頌俱顯前因，有不定失，內外為異。
T30n1571_p0203a16 || 復次諸外道等有作是說：色等諸法雖是無
T30n1571_p0203a17 || 常，然依我故相續無斷。此亦不然，違解脫故。
T30n1571_p0203a18 || 若色等法依我生者，我既是常前後無異，即
T30n1571_p0203a19 || 應畢竟不證解脫。若言諸法雖依我生，然由
T30n1571_p0203a20 || 緣助，故無此失。若爾諸法唯應由彼眾緣而
T30n1571_p0203a21 || 生，我復何用？能生眾緣與所生果更相隨順
T30n1571_p0203a22 || 同有同無。我既是常，一切時有。果則不爾，豈
T30n1571_p0203a23 || 藉彼生？我用難知緣力共了，如何黨我不信
T30n1571_p0203a24 || 眾緣？為顯此義，故次頌曰：
T30n1571_p0203a25 || 「現見色等行，從緣生住滅；
T30n1571_p0203a26 || 故知汝執我，雖有而無用。」
T30n1571_p0203a27 || 論曰：色等諸行生住滅時，現見從緣不依於
T30n1571_p0203a28 || 我。汝執我體既非緣生，即無作用，如前已說。
T30n1571_p0203a29 || 又色等法生住滅相，種類及時皆不同故，何
T30n1571_p0203b01 || 得依一常住我緣？如燒煮等依緣別故。熟德
T30n1571_p0203b02 || 色類亦有差別，如是差別不依一緣，謂無始
T30n1571_p0203b03 || 來色等諸法，名言熏習種類不同，及先所造
T30n1571_p0203b04 || 諸有趣業，種種差別功能轉變，隨所遇緣成
T30n1571_p0203b05 || 熟發起，變生色等生等差別。所言緣者，謂
T30n1571_p0203b06 || 精血等是其生緣，衣食定等是其住緣，毒藥
T30n1571_p0203b07 || 災橫四大亂等，是其滅緣。諸所計我無此別
T30n1571_p0203b08 || 用，外道愚癡強立為有。為顯此義，復說頌
T30n1571_p0203b09 || 曰：
T30n1571_p0203b10 || 「如緣成芽等，緣成種等生；
T30n1571_p0203b11 || 故無常諸法，皆無常所起。」
T30n1571_p0203b12 || 論曰：如外種等依自因緣功能差別而得生
T30n1571_p0203b13 || 起，復待餘緣助發功力，變生自類芽等諸果。
T30n1571_p0203b14 || 內身心等應知亦然，諸行相續同類異類，隨
T30n1571_p0203b15 || 所遇緣生果差別，此則顯示內身心法，體無
T30n1571_p0203b16 || 常故，如外芽等，必從自類無常因生。我於身

T30n1571_p0203b17 || 心無能生用，非緣生故，如龜毛等。復次為顯
T30n1571_p0203b18 || 諸法雖無有我，而非斷常二過所及。故於品
T30n1571_p0203b19 || 後復說頌曰：
T30n1571_p0203b20 || 「以法從緣生，故體而無斷；
T30n1571_p0203b21 || 以法從緣滅，故體亦非常。」
T30n1571_p0203b22 || 論曰：諸法展轉從無始來，依同類因生等流
T30n1571_p0203b23 || 果，起後後果，續前前因，於中無間，所以不
T30n1571_p0203b24 || 斷。若前因滅，後果不生，於中有間，可名為
T30n1571_p0203b25 || 斷。由對治生前因力滅後果不續，所以非常。
T30n1571_p0203b26 || 若法凝然不捨前相，其體無變，可名為常。又
T30n1571_p0203b27 || 前因滅，所以非常，後果續生所以非斷。又因
T30n1571_p0203b28 || 生故，所以非常，能生果故，所以非斷。又念念
T30n1571_p0203b29 || 別，所以非常，相似相續，所以非斷。又法非
T30n1571_p0203c01 || 有，所以非常，亦復非無，所以非斷。有即為
T30n1571_p0203c02 || 常，無便斷故。如是佛子遠離二邊，悟入緣生
T30n1571_p0203c03 || 處中妙理，正觀一切非有非無。法尚性空，我
T30n1571_p0203c04 || 豈為有？薩迦耶見及以隨眠并此所生，於斯
T30n1571_p0203c05 || 永滅。復觀諸行平等性空，彼此俱亡自他想
T30n1571_p0203c06 || 滅，遍於一切所化有情，起無緣慈澍妙法雨，
T30n1571_p0203c07 || 窮未來際極太虛空，利樂有情勝用無盡。此
T30n1571_p0203c08 || 勇猛者空觀所持，眾苦熾然皆不能觸，見大
T30n1571_p0203c09 || 生死如空宅中，妄想所牽眾多憂苦，譬如猛
T30n1571_p0203c10 || 火騰焰震烈，焚燒無量，無智有情，悲願纏心，
T30n1571_p0203c11 || 無所怯憚，投身沒命而拔濟之。此大慧者觀
T30n1571_p0203c12 || 空無倒，我想既除，離我所執，二愛盡故，不復
T30n1571_p0203c13 || 樂觀貪等煩惱所依止事，為饒益他常處生
T30n1571_p0203c14 || 死，於中不染，即大涅槃。雖處塵勞無邊苦海，

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷4

T30n1571_p0203c25 || 復次有作是言：如說已滅未生無體，其理不
T30n1571_p0203c26 || 然。諸有為法前後兩際作用雖無而體恒有，
T30n1571_p0203c27 || 分位別故三世不同，無必不生有定無滅。為

T30n1571_p0203c28 || 破此義，故次頌曰：

T30n1571_p0203c29 || 「瓶等在未來，即非有過現。」

T30n1571_p0204a01 || 論曰：色等諸法在未來世，過去現在二世皆

T30n1571_p0204a02 || 空，後遇因緣二相方起，云何汝說無必不生？

T30n1571_p0204a03 || 未來世相在過現無，云何而言有定無滅？若

T30n1571_p0204a04 || 執未來有二世相，此不應理。故次頌曰：

T30n1571_p0204a05 || 「未來過現有，便是未來無。」

T30n1571_p0204a06 || 論曰：若在未來有過現相，應如後位便失未

T30n1571_p0204a07 || 來，一法一時實有多相，互相違反，其義不成。

T30n1571_p0204a08 || 即由此理，言一一世皆有多相，亦不成立。

T30n1571_p0204a09 || 復次若謂色等有未來體，流趣二世說有過

T30n1571_p0204a10 || 現。為破此執，復說頌曰：

T30n1571_p0204a11 || 「未來若已謝，而有未來體，

T30n1571_p0204a12 || 生則恒未來，云何成過現？」

T30n1571_p0204a13 || 論曰：若色等法有未來體，是即應無過現二

T30n1571_p0204a14 || 世，以不可說異相法中，有別異相，如苦樂等。

T30n1571_p0204a15 || 又若一法流轉三時說三世者，便成雜亂。又

T30n1571_p0204a16 || 色等法流轉三時，若不異者應無三世。若有

T30n1571_p0204a17 || 異者是則異相，本無而生有已還滅，一切有

T30n1571_p0204a18 || 為應亦如是，便為退失說常有宗。又說頌

T30n1571_p0204a19 || 曰：

T30n1571_p0204a20 || 「法若在未來，現有未來相，

T30n1571_p0204a21 || 應即為現在，如何名未來？」

T30n1571_p0204a22 || 論曰：若色等法未來現有，應如現在，便失未

T30n1571_p0204a23 || 來。未來既無，二世非有，彼為先故一切應無。

T30n1571_p0204a24 || 復次有說：諸法體雖常有，然唯能取等流果

T30n1571_p0204a25 || 用，說名現在。如是一用現在遍有，去來定無，

T30n1571_p0204a26 || 不雜亂故，餘用不爾。為破此言，故次頌曰：

T30n1571_p0204a27 || 「去來如現有，取果用何無？」

T30n1571_p0204a28 || 論曰：過去未來色等諸法，既如現在常有體

T30n1571_p0204a29 || 性，為同類因取等流果，此用何故非常有耶？

T30n1571_p0204b01 || 此取果用所待眾緣，於一切時亦常有故，如

T30n1571_p0204b02 || 是諸法體用常有，應一切時名現在世。恒名
T30n1571_p0204b03 || 現在，義亦不成，要待去來立現在故。又未來
T30n1571_p0204b04 || 果如現在法，已有體故不應復取。又諸果法
T30n1571_p0204b05 || 因緣合時，若無所生則不名果。所生若有，此
T30n1571_p0204b06 || 即本無從緣而生。體亦應爾，是則一切本無
T30n1571_p0204b07 || 而生，有已還滅，應同前過，謂便退失說常有
T30n1571_p0204b08 || 宗。若言其用或有或無，法體常存，故無此失。
T30n1571_p0204b09 || 亦不應理，故次頌曰：
T30n1571_p0204b10 || 「若體恒非無，何為不常住？」
T30n1571_p0204b11 || 論曰：恒有名常，色等諸法體既恒有，云何非
T30n1571_p0204b12 || 常？設許有為體皆常者，便違經說諸行無常。
T30n1571_p0204b13 || 若言諸行體雖恒有，有為相合故是無常。此
T30n1571_p0204b14 || 亦不然，體既常有，與彼相合復何所成？豈不
T30n1571_p0204b15 || 能成取自果用？用不離體，體亦應成。若用須
T30n1571_p0204b16 || 成、體不成者，用可生滅，體應是常。若色等體
T30n1571_p0204b17 || 常用無常者，即虛空等體用應無常。又若體
T30n1571_p0204b18 || 常用無常故，亦令此體成無常者，用雖無常，
T30n1571_p0204b19 || 由體常故，即令此用應亦是常。又此體用應
T30n1571_p0204b20 || 別諦攝，以常無常義不同故。又若色等體不
T30n1571_p0204b21 || 藉緣，而與有為諸相合者，太虛空等體亦應
T30n1571_p0204b22 || 然。彼既不然，此云何爾？
T30n1571_p0204b23 || 復次過去世言，為簡別相總詮一切過去義
T30n1571_p0204b24 || 耶？為簡總相別詮一類過去義耶？若爾何失？
T30n1571_p0204b25 || 若簡別相總詮一切過去義者，其理不成。故
T30n1571_p0204b26 || 次頌曰：
T30n1571_p0204b27 || 「過去若過去，如何成過去？」
T30n1571_p0204b28 || 論曰：若過去法一切體相悉皆過去，是則一
T30n1571_p0204b29 || 切都無所有。如何汝說過去是有？依是體相，
T30n1571_p0204c01 || 汝意說為過去有者，亦無有故。又過去者名
T30n1571_p0204c02 || 為已滅，若過去世亦過去者，是則過去亦應
T30n1571_p0204c03 || 已滅。若過去世亦已滅者，如何汝今執有過
T30n1571_p0204c04 || 去？如彼未來現在已滅，不名未來現在世故。

T30n1571_p0204c05 || 若依正理，應如是說。過去世言無別實義，簡
T30n1571_p0204c06 || 去實有差別名相，依止世俗假立名相，總說
T30n1571_p0204c07 || 過去非有別義。若汝意謂，如名飲油，雖不飲
T30n1571_p0204c08 || 油而假名說，世間共許別目一事。此過去言
T30n1571_p0204c09 || 亦復如是，簡於總相別詮一類過去義者，理
T30n1571_p0204c10 || 亦不然。故次頌曰：
T30n1571_p0204c11 || 「過去不過去，如何成過去？」
T30n1571_p0204c12 || 論曰：若過去法一切體相非悉過去，如何汝
T30n1571_p0204c13 || 今執為過去？汝說過去色等諸法體無闕故。
T30n1571_p0204c14 || 又過去者名為已滅，若過去世不過去者，是
T30n1571_p0204c15 || 則過去體非已滅。若過去體非已滅者，如何
T30n1571_p0204c16 || 汝今執為過去？如彼未來及現在世自體不
T30n1571_p0204c17 || 滅，非過去故。豈不前說如世假名，簡於總相
T30n1571_p0204c18 || 別詮一物，過去世法其體雖在、取果用無，故
T30n1571_p0204c19 || 名過去。汝說此用即所依體，如何體在而用
T30n1571_p0204c20 || 滅無？若體與用不相隨逐，應如別物不成體
T30n1571_p0204c21 || 用。又但用滅說名過去，唯汝獨立，非世共
T30n1571_p0204c22 || 知，云何得引飲油為喻？世間共許不可推
T30n1571_p0204c23 || 徵，獨所立者應詰問故。若說諸法其體常有，
T30n1571_p0204c24 || 三世不成，唯於現在實有體上假立名故，非
T30n1571_p0204c25 || 於現在實有體上假立三名，即失現體，是故
T30n1571_p0204c26 || 所執過去不成。如破過去，未來亦爾。未來若
T30n1571_p0204c27 || 未來，如何成未來？未來不未來，如何成未來？
T30n1571_p0204c28 || 總別徵難，皆同前說。
T30n1571_p0204c29 || 復次未來世法，為藉眾緣已有生耶？未有生
T30n1571_p0205a01 || 耶？若爾何過？若藉眾緣已有生者，其理不成。
T30n1571_p0205a02 || 故次頌曰：
T30n1571_p0205a03 || 「未來若有生，如何非現在？」
T30n1571_p0205a04 || 論曰：若未來法已從緣生及有體性，應名現
T30n1571_p0205a05 || 在，有性及生是現在相，非離現在而可了知。
T30n1571_p0205a06 || 言雖方便令成現在，而意正為破有未來。又
T30n1571_p0205a07 || 顯未來非現在故，應如過去決定無生。若言

T30n1571_p0205a08 || 未來未有生者，理亦不成。故次頌曰：
T30n1571_p0205a09 || 「未來若無生，如何非常住？」
T30n1571_p0205a10 || 論曰：若未來法未從緣生而有體性，以無生
T30n1571_p0205a11 || 故，如虛空等體應常住。此亦方便令成常住，
T30n1571_p0205a12 || 而意正為破有未來。如是徵難過去未來，體
T30n1571_p0205a13 || 若實有無滅無生，應如空等失無常性，便違
T30n1571_p0205a15 || 常，何況現在，是故過去未來諸法並非實有，
T30n1571_p0205a16 || 現在無為所不攝故，如龜毛等不可說言世
T30n1571_p0205a17 || 所攝故。應如現在體是實有，現在非唯是實
T30n1571_p0205a18 || 有故，同喻不成，因或不定或相違故。
T30n1571_p0205a19 || 復次往來論者作如是言：不善我宗，妄說此
T30n1571_p0205a20 || 過。所以者何？我宗中說諸行四相展轉相依，
T30n1571_p0205a21 || 三世往來不相捨離，由生等合故成無常，法
T30n1571_p0205a22 || 性不壞故說恒有。是故恒有不廢無常，符順
T30n1571_p0205a23 || 契經，稱當正理。此前已破體既恒有，應如太
T30n1571_p0205a24 || 虛非生等合。又以能生色等諸行說為生相，
T30n1571_p0205a25 || 如是能生諸行作用未來未有，要藉因緣和
T30n1571_p0205a26 || 合資助然後方有。若不然者，因緣和合便成
T30n1571_p0205a27 || 無用。若許生用本無今有、有已還無，則一切
T30n1571_p0205a28 || 行同有為故皆亦應爾，云何而說體雖恒有
T30n1571_p0205a29 || 而是無常？往來論者為避如是所說過失，復
T30n1571_p0205b01 || 作是言：若色等行與生等合有此過者，今
T30n1571_p0205b02 || 有為法三世往來，有世壞相應是無常，以滅
T30n1571_p0205b04 || 相謂有為法，未來世壞入於現在，現在世壞
T30n1571_p0205b05 || 復入過去。若爾頌曰：
T30n1571_p0205b06 || 「若未來無生，壞故非常者；
T30n1571_p0205b07 || 過去既無壞，何不謂無常？」
T30n1571_p0205b08 || 論曰：過去世體最居後故，更無餘世可令轉
T30n1571_p0205b09 || 入。既守自位恒無壞滅，應如空等體非無常，
T30n1571_p0205b11 || 無滅壞，而從現在壞已轉入故得有生。生滅
T30n1571_p0205b12 || 二種是無常相，隨具不具並表無常。去來各
T30n1571_p0205b13 || 一，現在具二，是故三世皆是無常。此不應理，

T30n1571_p0205b14 || 生無有故。汝宗自執生在未來，過去現在都
T30n1571_p0205b15 || 無生用，云何今說過去有生？汝執過現已從
T30n1571_p0205b16 || 緣生，更不藉緣，生如何有？若執過去定有生
T30n1571_p0205b17 || 者，生必歸滅，一向記故，如現未故，復應有
T30n1571_p0205b18 || 滅。世間亦許未來諸法可藉緣生，非過現世。
T30n1571_p0205b19 || 又過去世非現未故，應如空等定無有生。是
T30n1571_p0205b20 || 故能相及所相法，應如帝釋并恒策迦，一時
T30n1571_p0205b21 || 並入常無常火，以位如體、體如位故。
T30n1571_p0205b22 || 復次如說過去未來色等尚是無常，何況現
T30n1571_p0205b23 || 在。汝等雖誦如是經文，而不知義。所以者何？
T30n1571_p0205b24 || 汝執一法往來三世體無生滅，云何無常？又
T30n1571_p0205b25 || 汝所執，現在法體即是去來，云何相況？不可
T30n1571_p0205b26 || 一法自為比況，世間不見如是事故。亦不可
T30n1571_p0205b27 || 言體雖無異位差別故得為比況。所以者何？
T30n1571_p0205b28 || 位若即體，體無異故位亦無別。位若離體，位
T30n1571_p0205b29 || 可無常，體應常住。又體如位，世所攝故，是有
T30n1571_p0205c01 || 為故，應有差別。又汝所執三世實有不相因
T30n1571_p0205c02 || 待，皆與生等有為相合，前後無異、現在無常。
T30n1571_p0205c03 || 有何勝相異彼去來，而說過去未來色等尚
T30n1571_p0205c04 || 是無常，何況現在。若言諸法前後位別，三時
T30n1571_p0205c05 || 轉變故是無常。未來居前無生有滅，過去居
T30n1571_p0205c06 || 後無滅有生，現在居中有生有滅，過未各一
T30n1571_p0205c07 || 尚是無常，何況現在具有二種而非無常？此
T30n1571_p0205c08 || 亦不然，未來無生應如空等，云何有滅？過去
T30n1571_p0205c09 || 有生應如現在，云何無滅？又汝宗說，未來有
T30n1571_p0205c10 || 生、現在有滅、過去無二，云何今者作異說耶？
T30n1571_p0205c11 || 又現在世亦無實體從前世來轉入後世，如
T30n1571_p0205c12 || 何依此建立生滅？既無生滅豈是無常。所以
T30n1571_p0205c13 || 者何？故次頌曰：
T30n1571_p0205c14 || 「現在世無常，非由過去等；
T30n1571_p0205c15 || 除斯二所趣，更無有第三。」
T30n1571_p0205c16 || 論曰：現在世法，非前世來、不往後世，云何無

T30n1571_p0205c17 || 常？汝說現在，由餘世故轉成異相說為無
T30n1571_p0205c18 || 常。餘世謂去來，異相謂生滅，現在不可餘世
T30n1571_p0205c19 || 轉成，亦復不可轉成餘世，云何現在建立生
T30n1571_p0205c20 || 滅？頌言非由過去等者，等取未來現在世法，
T30n1571_p0205c21 || 不往未來、非從過去。汝宗自許。然過去世
T30n1571_p0205c22 || 非現所往，以世別故，譬如未來。其未來世非
T30n1571_p0205c23 || 現所從，以世別故，猶如過去，既無餘世往來
T30n1571_p0205c24 || 轉變，云何現在生滅無常？若說現在從過去
T30n1571_p0205c25 || 來、往未來世，亦同此破。故契經說：「有為諸法，
T30n1571_p0205c26 || 非前際來、不往後際。」故破此執，其理決定，順
T30n1571_p0205c27 || 聖教故。又現在法，若餘世來、往餘世者，應往
T30n1571_p0205c28 || 來時不捨前相。不成餘相，世間現見提婆達
T30n1571_p0205c29 || 多餘方往來，相無異故。如是三世位雖許別，
T30n1571_p0206a02 || 有過失不可免故，汝等所宗往來論者亦不
T30n1571_p0206a03 || 忍許世相雜亂，是故汝今如此安立往來生
T30n1571_p0206a04 || 滅，不成救義。如是現在雖許往來，其無常性
T30n1571_p0206a05 || 亦不成立，於往來時相無異故，應似空花非
T30n1571_p0206a06 || 無常性。汝亦不許空花異相有及無常，現在
T30n1571_p0206a07 || 若爾，即違自宗及契經說。若汝復言：三世體
T30n1571_p0206a08 || 相雖無別異，然觀諸行麤位差別開發覺慧，
T30n1571_p0206a10 || 立分位有差別故，說此一法以為無常。此亦
T30n1571_p0206a11 || 不然。自心分別所見境界即是自心，但隨眾
T30n1571_p0206a12 || 緣諸行種熟，自心變作種種分位。自心所變
T30n1571_p0206a13 || 無實體相，何為精勤安立異法？但應信受諸
T30n1571_p0206a14 || 法唯心。又覺慧等諸心心法，非隨實有諸法
T30n1571_p0206a15 || 轉變，但隨串習成熟種子及心所現眾緣勢
T30n1571_p0206a16 || 力，變生種種境界差別。故外道等隨其自心，
T30n1571_p0206a17 || 變生種種諸法性相。若法性相是實有者，豈
T30n1571_p0206a18 || 可如是隨心轉變？諸有智者不應許彼所執
T30n1571_p0206a19 || 現在實法有生，以必不從去來二世，更無第
T30n1571_p0206a20 || 三可從生故。滅必隨生，生既非有，滅亦定
T30n1571_p0206a21 || 無。以必不往去來二世，更無第三可往彼故。

T30n1571_p0206a22 || 如是以理推檢汝宗，三世無常都不可見，有
T30n1571_p0206a23 || 何現在殊勝無常？而契經言：「何況現在！」汝立
T30n1571_p0206a24 || 一法經歷諸位，雖生等隨而無變易，相及所
T30n1571_p0206a25 || 依前後無異，有何改轉而說無常？亦不可言
T30n1571_p0206a26 || 隨三世位有差別故。說為無常。體既無變，位
T30n1571_p0206a27 || 如何別？位體若異，位自無常，體應常住如虛
T30n1571_p0206a28 || 空等。是故三世但世俗有，於中都無一法真
T30n1571_p0206a29 || 實。然於如是世俗法中，現在諸行所有生滅，
T30n1571_p0206b01 || 由與身俱世間現見，是故現在無常義勝，依
T30n1571_p0206b02 || 之假立去來無常。以彼去來無別有體，但依
T30n1571_p0206b03 || 現在曾當假立，故依現在現見無常，假立去
T30n1571_p0206b04 || 來曾當生滅，去來無常依現在故。現在無常
T30n1571_p0206b05 || 勝去來世，欲使有情知去來世，不現見法尚
T30n1571_p0206b06 || 是無常，何況現在。現與身俱，現見生滅而非
T30n1571_p0206b07 || 無常，由是契經。作如是說。現在世法現有無
T30n1571_p0206b08 || 常，過去未來曾當生滅，是故有情於三世事，
T30n1571_p0206b09 || 當觀無常應深厭離。為顯諸行本無而生，先
T30n1571_p0206b10 || 無定體，故復頌曰：
T30n1571_p0206b11 || 「若後生諸行，先已有定體；
T30n1571_p0206b12 || 說有定性人，應非是邪執。」
T30n1571_p0206b13 || 論曰：如有外道起邪執言：諸行本來決定
T30n1571_p0206b14 || 相屬，轉變時分不可改易，不由期願及以人
T30n1571_p0206b15 || 功。汝等亦應同彼所見。所以者何？由說因果
T30n1571_p0206b16 || 安立差別，本來相屬不可迴轉，未來諸法四
T30n1571_p0206b17 || 事決定，所謂因、果、所依、所緣，如本定相而後
T30n1571_p0206b18 || 生故。若爾不應待因緣生。既因緣生，云何
T30n1571_p0206b19 || 本有？為顯未來諸行有體，因緣無用，故次頌
T30n1571_p0206b20 || 曰：
T30n1571_p0206b21 || 「若法因緣生，即非先有體；
T30n1571_p0206b22 || 先有而生者，生已復應生。」
T30n1571_p0206b23 || 論曰：諸行本有，與生相違，如法已生不復生
T30n1571_p0206b24 || 故。無常諸行若無生者，雖遇因緣亦無變易，

T30n1571_p0206b25 || 則應退失無常行性，以無生故，譬如空花。若
T30n1571_p0206b26 || 有生者，如取果用，於生位前應未有體。頌言
T30n1571_p0206b27 || 生已復應生者，以說過門顯異法喻，謂有為
T30n1571_p0206b28 || 行非先有性，從緣生故，如取果用。諸先有者
T30n1571_p0206b29 || 不從緣生，如已生法。若汝復言：我說諸行雖
T30n1571_p0206c01 || 本有體，不待因緣，然取果用，本無而有待因
T30n1571_p0206c02 || 緣者。此亦不然，取自果用不離體故，應如其
T30n1571_p0206c03 || 體亦先有性；或諸行體不離用故，應如其用
T30n1571_p0206c04 || 非先有性。汝等所執本有諸行，如頑鐵鋌都
T30n1571_p0206c05 || 無勝用，因果道理皆不相應，以有定性常無
T30n1571_p0206c06 || 變故。執常有論，有多過失，謂違世間，誹謗世
T30n1571_p0206c07 || 間一切共知因果理故。又違自宗，誹謗一切
T30n1571_p0206c08 || 諸因諸緣生果理故。又違自言，立法本有從
T30n1571_p0206c09 || 緣生故。又違比量，如取果用非常有故。又違
T30n1571_p0206c10 || 現量，現見色等非常有故。由有多過，應捨此
T30n1571_p0206c11 || 見。應知去來非離現在別有實性，世所攝故。
T30n1571_p0206c12 || 如現在世但依現在，心變異相假施設有。現
T30n1571_p0206c13 || 在亦非勝義諦有，從緣生故，如幻事等。又三
T30n1571_p0206c14 || 世行皆相待立，如長短等，何有實性？又一切
T30n1571_p0206c15 || 行皆悉無常，有生有滅、非有非無。若定是無，
T30n1571_p0206c16 || 如兔角等應定不生。若定是有，如所執空應
T30n1571_p0206c17 || 定不滅。若無生滅，如龜毛等，豈是無常？誰有
T30n1571_p0206c18 || 智人，知一切行皆有生滅，而言常有？依行立
T30n1571_p0206c19 || 世，世豈是真？現在尚非真，去來何有實，若去
T30n1571_p0206c20 || 來世實非有者，宿住死生通何所見？應知二
T30n1571_p0206c21 || 通見曾當有，既現是無，無無差別，通力所見
T30n1571_p0206c22 || 分限應無。是則異生三乘聖眾，知去來世劫
T30n1571_p0206c23 || 數應同。汝執去來皆現是有，亦同此過。故次
T30n1571_p0206c24 || 頌曰：—
T30n1571_p0206c25 || 「若見去來有，如何不見無？」
T30n1571_p0206c26 || 論曰：去來亦有無量因果，展轉隔絕中間非
T30n1571_p0206c27 || 有，故說為無。又汝亦說過去未來無取果等

T30n1571_p0206c28 || 種種作用，~~過去未來既有有無二義差別~~，~~何~~
T30n1571_p0206c29 || 故二通唯見其有而不見無？~~若不見無~~，~~諸得~~
T30n1571_p0207a02 || 佛，~~爾所劫中空無物等~~，~~是故不應唯見其有~~。
T30n1571_p0207a03 || 去來現無曾當是有，~~以現無故不同現在~~，~~曾~~
T30n1571_p0207a04 || 當有故為境差別。若同現無，~~則無遠近時差~~
T30n1571_p0207a05 || 別者，~~汝執去來俱是現有同在一世~~，~~應如現~~
T30n1571_p0207a06 || 在無有遠近時分差別，~~是則諸通應不能照~~
T30n1571_p0207a07 || 去來遠近時劫差別。過失既同，~~何得為難~~？~~若~~
T30n1571_p0207a08 || 言去來雖同現有，~~然由行世時有前後遠近~~
T30n1571_p0207a09 || 差別，~~故異生等見近非遠無無遠近~~，~~其過不~~
T30n1571_p0207a10 || 同。此亦不然，~~故次頌曰~~：~~○~~
T30n1571_p0207a11 || 「既現有去來，~~應不說為遠~~。」
T30n1571_p0207a12 || 論曰：~~過去未來既同現有~~，~~應如現在是近非~~
T30n1571_p0207a13 || 遠。若言去來雖現有體而無用故說為遠者，~~○~~
T30n1571_p0207a14 || 此亦不然，~~用不離體~~，~~過同前說~~。又此意言：~~○~~
T30n1571_p0207a15 || 去來色等既同現有，~~同一世故~~，~~應如現在無~~
T30n1571_p0207a16 || 有前後遠近差別。過去未來既無遠近，~~諸得~~
T30n1571_p0207a17 || 通者皆應無礙，~~等見一切過去未來~~。是則如
T30n1571_p0207a18 || 來所知無量，~~餘二乘等所知有量~~，~~此等差別~~
T30n1571_p0207a19 || 一切應無。是故去來雖現非有，~~而曾當有因~~
T30n1571_p0207a20 || 果不同，~~展轉相續時分決定~~。由此曾當有為
T30n1571_p0207a21 || 方便，~~或有久習智見猛利~~，~~復由種姓法爾~~
T30n1571_p0207a22 || 殊勝，~~極前後際展轉相續~~，~~如其所欲皆能照~~
T30n1571_p0207a23 || 知。或有習性與此相違，~~隨其所應但知少分~~，~~○~~
T30n1571_p0207a24 || 此顯去來非現有性。但得通者~~自因緣力勝~~
T30n1571_p0207a25 || 劣不同，~~方便作意有差別故~~，~~自心變似曾當~~
T30n1571_p0207a26 || 有法，~~體相不同~~，~~遠近有異~~。依此立有過去未
T30n1571_p0207a27 || 來時劫不同、~~通力勝劣~~，~~非謂實有過去未來~~
T30n1571_p0207a29 || 有體~~性~~，~~故說頌曰~~：~~○~~
T30n1571_p0207b01 || 「未作法若有，~~修戒等唐捐~~。」
T30n1571_p0207b02 || 論曰：~~若在未來未作福行~~，~~先已有者~~，~~現在加~~
T30n1571_p0207b03 || 行修施戒等~~則為唐捐~~。又若未來先有法者，~~○~~

T30n1571_p0207b04 || 非法亦有不可斷壞，為捨惡戒勤修加行，徒
T30n1571_p0207b05 || 自苦身都無所益。如是執有未來論者，諸有
T30n1571_p0207b06 || 所為皆空無果，是故應捨如是惡見，信受未
T30n1571_p0207b08 || 復次執未來有小乘人言：諸行未來雖先有
T30n1571_p0207b09 || 性，然猶未有取果功能；為欲引起取果功能，
T30n1571_p0207b10 || 勤修加行不空無果。數論外道亦作是言：於
T30n1571_p0207b11 || 自性中雖有種種諸法自體而相猶隱，為欲
T30n1571_p0207b12 || 令彼法相顯現，勤修加行不空無果。即彼異
T30n1571_p0207b13 || 論復作是言：於自性中雖有種種諸法功能
T30n1571_p0207b14 || 而未有體，為成其體，勤修加行不空無果。為
T30n1571_p0207b15 || 破此三，故說頌曰：
T30n1571_p0207b16 || 「若少有所為，界則先非有。」
T30n1571_p0207b17 || 論曰：若先無用加行令生，先未有顯方便令
T30n1571_p0207b18 || 有，先未有體令有體者，則不應言果先是有。
T30n1571_p0207b19 || 用顯及體由加行成，可名為果，體隱功能本
T30n1571_p0207b20 || 來有故，不應名果。又用顯體與體隱能不相
T30n1571_p0207b21 || 離故，體隱功能應同用等。本無今有，是則一
T30n1571_p0207b22 || 切皆從緣生，汝等不應說果先有。或用顯體
T30n1571_p0207b23 || 應同體等本來是有，則應一切不從緣生，皆
T30n1571_p0207b24 || 不名果。汝等執有未來論者，便為謗果常有
T30n1571_p0207b25 || 非果，不相離故。又若汝等矯設方便，作如是
T30n1571_p0207b26 || 言：法雖先有，然由因故少起異相，說名果
T30n1571_p0207b27 || 者，但此異相由因所成，可名為果，體既本有，
T30n1571_p0207b28 || 不應名果。然此異相本無今有，如何汝等言
T30n1571_p0207b29 || 果先有？若汝復言：相雖今起，然不離體，體先
T30n1571_p0207c01 || 有故，亦說果相是先有者，相體既一，俱應本
T30n1571_p0207c02 || 有，因則無用，便同謗因外道過失。
T30n1571_p0207c03 || 復次若執果性一切時有，便違經說諸行無
T30n1571_p0207c04 || 常。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0207c05 || 「諸行既無常，果則非恒有；
T30n1571_p0207c06 || 若有初有後，世共許非常。」
T30n1571_p0207c07 || 論曰：性非恒有，故名無常。一切無常定有生

T30n1571_p0207c08 || 滅，~~生名為初~~、~~滅名為後~~，~~有初有後~~是無
T30n1571_p0207c09 || 常義。若執果性一切時有，~~無初無後~~，豈是
T30n1571_p0207c10 || 無常？~~彼經復言~~有生滅者，~~以世共和~~無
T30n1571_p0207c11 || 常相，~~示現三世細無常理~~。世間現見從緣
T30n1571_p0207c12 || 所生，~~內外諸行初生後滅~~，~~不知念念生滅無~~
T30n1571_p0207c13 || 常，~~故以初後生滅為因~~，~~用燈光等為同法喻~~，~~顯彼念念皆有生滅~~，~~本無而有~~、~~有已還無~~，~~非~~
T30n1571_p0207c14 || 一切時恒有果性。恒有論者，~~過去未來諸行~~
T30n1571_p0207c15 || 常有，~~無生無滅~~。現在諸行生滅亦無，~~便違自~~
T30n1571_p0207c16 || 經說無常義。若言諸行體雖恒有，~~而無常相~~
T30n1571_p0207c17 || 恒共相應名無常者，~~此亦不然~~，~~前已略非~~，~~後~~
T30n1571_p0207c18 || 當廣破。此頌義中~~正破異部~~，~~兼破數論二種~~
T30n1571_p0207c19 || 異說，~~謂隱體能雖復恒有~~，~~而顯相體或有或~~
T30n1571_p0207c20 || 無。就隱體能說果先有，~~據顯相體說為無常~~。
T30n1571_p0207c21 || 果若無常則非先有，~~以諸無常定有初後~~，~~初~~
T30n1571_p0207c22 || 生後滅是無常義。隱體功能既無初後，~~無生~~
T30n1571_p0207c23 || 無滅豈是無常？~~即以此義亦應非果~~。不相離
T30n1571_p0207c24 || 救，~~還同前破~~。又彼說言：~~聲等樂等雖有種~~
T30n1571_p0207c25 || 種分位差別，~~然其因果皆不相離~~，~~同依一體~~
T30n1571_p0207c26 || 而建立故。此意若說聲等自性前後無異，~~言~~
T30n1571_p0207c27 || 因與果不相離者，~~即無所諍~~，~~以許聲等前念~~
T30n1571_p0208a01 || 一，~~是則因果應無差別~~。或言聲等因位有果，~~亦無違諍~~，~~以許一時望後望前為因果故~~。若
T30n1571_p0208a02 || 言聲等~~因果位別而體一者~~，~~是則相違~~。體一
T30n1571_p0208a03 || 時異，~~不應理故~~。時分不同，~~體必異故~~。時雖有
T30n1571_p0208a04 || 別體無異者，~~是則不可說為無常~~。又一體法
T30n1571_p0208a05 || 於一時中決定無有隱顯二義，~~既許隱顯時~~
T30n1571_p0208a06 || 有差別，~~是則分明許所依體~~亦有差別，~~是故~~
T30n1571_p0208a07 || 不可說言聲等分位差別建立因果~~其體無~~
T30n1571_p0208a08 || 復次為欲示現說常有論有違宗過，~~故復頌曰~~：
T30n1571_p0208a09 || 「應非勤解脫，解脫無去來。」
T30n1571_p0208a10 || 論曰：~~若能永斷諸煩惱縛~~，~~無倒聖見未來現~~

T30n1571_p0208a13 || 有，應如現在能斷煩惱能證涅槃。是則一切
T30n1571_p0208a14 || 不由功用，從本已來自然解脫，便違自宗要
T30n1571_p0208a16 || 脫者，則應無有過去未來有煩惱縛及所招
T30n1571_p0208a17 || 苦而得解脫，不應正理。若解脫者無煩惱苦，
T30n1571_p0208a18 || 則違自宗說去來有。又說頌曰：
T30n1571_p0208a19 || 「或許有去來，貪應離貪者。」
T30n1571_p0208a20 || 論曰：前理所逼定無去來，或彼守愚確執為
T30n1571_p0208a21 || 有。假縱其執，故置或言。得解脫時去來二世
T30n1571_p0208a22 || 貪等若有，在解脫位無貪等者，應離所依而
T30n1571_p0208a23 || 有貪等。世間未見無所煮物而有煮等，此亦
T30n1571_p0208a24 || 應爾。豈不諸行如是生時，實無作用及作用
T30n1571_p0208a25 || 者，但假安立二種差別。故契經言：「唯有諸法，
T30n1571_p0208a26 || 唯有因果，都無作用。」理實如是。然解脫時貪
T30n1571_p0208a27 || 等永滅，依貪等上假立作用，亦不可得無用
T30n1571_p0208a28 || 無者，如空花等。而言是有，理不得成。若解脫
T30n1571_p0208a29 || 時猶有貪等如未解脫，應名惡人、應造諸惡、
T30n1571_p0208b02 || 名解脫，既是貪等煩惱所攝，應如前位非不
T30n1571_p0208b03 || 成就。又此去來貪等若有，應如現在能有作
T30n1571_p0208b04 || 用。若爾脫者應造諸惡、應名惡人。又此去來
T30n1571_p0208b05 || 貪等煩惱，若有作用應名現在，若無作用應
T30n1571_p0208b06 || 似空花，云何而言有體無用？是故智者不應
T30n1571_p0208b08 || 復次未生已有，違世共知。所以者何？故次頌
T30n1571_p0208b09 || 曰：
T30n1571_p0208b10 || 「若執果先有，造宮舍嚴具，
T30n1571_p0208b11 || 柱等則唐捐。」
T30n1571_p0208b12 || 論曰：若宮舍等色等諸行，於未生位已有體
T30n1571_p0208b13 || 者，世間現見為造彼物勤加功力則為虛棄。
T30n1571_p0208b14 || 諸有或言：先雖有體而未有用，先有隱體未
T30n1571_p0208b15 || 有顯相，先雖有能而未有用，為令有用及顯
T30n1571_p0208b16 || 體故，勤加功力亦不唐捐。此亦不然，用顯相
T30n1571_p0208b17 || 體與體隱能不相離故，皆應先有，已如前說。
T30n1571_p0208b18 || 如是邪執世間相違。又一切法皆先有者，為

T30n1571_p0208b19 || 脫眾苦設教度生。如是等事皆不成立，此則
T30n1571_p0208b21 || 復次因說執果先有者過，先無果執其過易
T30n1571_p0208b22 || 了，為略破之。故復頌曰：
T30n1571_p0208b23 || 「果先無亦爾。」
T30n1571_p0208b24 || 論曰：如是所執亦違世間，自宗所許果先定
T30n1571_p0208b25 || 無，世間自宗皆不可故。有作是言：此頌義意
T30n1571_p0208b26 || 總破一切因果別執。若因與果別有體相，云
T30n1571_p0208b27 || 何異法能生異法？未見香味別體相生。此說
T30n1571_p0208b28 || 不然。若體相異因果理隔，或相違損可不相
T30n1571_p0208b29 || 生。若有諸行體相雖別，然相隨順現為因果，
T30n1571_p0208c01 || 如何難言。因果若異，如香味別，應不相生。世
T30n1571_p0208c02 || 間自宗皆許父子業果體異而得相生，是故
T30n1571_p0208c03 || 因果非定不異。如是說者，此正為破定說
T30n1571_p0208c04 || 因中無果者論。食米齊者，作如是言：種等
T30n1571_p0208c05 || 不能親生芽等，但由種等引彼芽等，同類極
T30n1571_p0208c06 || 微令其聚集，如如所引同類極微，如是如是
T30n1571_p0208c07 || 合生麤果。此義不然，彼諸極微與麤麥等，種
T30n1571_p0208c08 || 類體相皆有差別，云何同類？又是常故，應無
T30n1571_p0208c09 || 勝用。亦不應令常法有用，云何而言由種等
T30n1571_p0208c10 || 力引彼芽等同類極微，令其和合生麤芽等？
T30n1571_p0208c11 || 又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物，此
T30n1571_p0208c12 || 類先無，由何因造？為求此果，勤加功力造作
T30n1571_p0208c13 || 縷等，皆應無用，以彼不許如是縷等，能作親
T30n1571_p0208c14 || 因，造同類果。若彼不許從異類因生異類果，
T30n1571_p0208c15 || 是則麤果，定應不生，先無體故。又實極微應
T30n1571_p0208c16 || 不能造麤同類果，汝計常故，如虛空等。所依
T30n1571_p0208c17 || 實果既無所有，能依色等行等德業，皆不得
T30n1571_p0208c18 || 成，是則都無諸根境界，便為損壞一切所立，
T30n1571_p0208c19 || 是故不應定執異類因中無果，世間亦見從
T30n1571_p0208c21 || 微細，非定一異，非先有無。若於其中執一執
T30n1571_p0208c22 || 異，先有先無，皆失正理。所以者何？因果若一，
T30n1571_p0208c23 || 因應如果，是果非因。果應如因，是因非果。如

T30n1571_p0208c24 || 是因果便成雜亂。又若因果定是一者，即無
T30n1571_p0208c25 || 能生所生差別。無能生故不名為因，因既是
T30n1571_p0208c26 || 無，果亦非有，無所生故不名為果。果既是無，
T30n1571_p0208c27 || 因亦非有，因果二種相待立故。因果若無，說
T30n1571_p0208c28 || 誰為一？故知因果非定是一。因果若異，應從
T30n1571_p0208c29 || 自因生於他果，與彼異故，猶如自果。亦應自
T30n1571_p0209a01 || 果從他因生，與彼異故，猶如自因。是則一因
T30n1571_p0209a02 || 應生一切果，亦應一果從一切因生。又應從
T30n1571_p0209a03 || 自因不生自果，與彼異故，猶如他果。亦應自
T30n1571_p0209a04 || 果不從自因生，與彼異故，猶如他因。則一切
T30n1571_p0209a05 || 因應不生果，應一切果不從因生。現見自因
T30n1571_p0209a06 || 唯生自果、不生他果，現見自果從自因生、非
T30n1571_p0209a07 || 他因生，故知因果亦非定異。若於因中先定
T30n1571_p0209a08 || 有果，果則如因，應不更生。若於因中先定無
T30n1571_p0209a09 || 果，則如非果，應不可生。現見從因更可生果，
T30n1571_p0209a10 || 故知其果非先有無，如是因果非定一異、非
T30n1571_p0209a11 || 先有無，其理決定。傍論已了，應復正論。
T30n1571_p0209a12 || 復次數論外道作如是言：果實不生，其體本
T30n1571_p0209a13 || 有，由轉變故立有時分因果差別。為破彼執，
T30n1571_p0209a14 || 故復頌曰：
T30n1571_p0209a15 || 「諸法有轉變，慧者未曾知；
T30n1571_p0209a16 || 唯除無智人，妄分別為有。」
T30n1571_p0209a17 || 論曰：諸妙慧者能知一切障外極遠深細法
T30n1571_p0209a18 || 義，未曾知有如是諸法轉變時分因果差別。
T30n1571_p0209a19 || 唯除外道，如陰暗夜有眩醫人妄有所見，自
T30n1571_p0209a20 || 不能了而為他說，言一切法實無生滅，但有
T30n1571_p0209a21 || 時分因果轉變，所謂聲等或復樂等，不捨自
T30n1571_p0209a22 || 體轉成餘相，時分不同名為轉變，於轉變時
T30n1571_p0209a23 || 以時分相有差別故說有生滅。汝今計何以
T30n1571_p0209a24 || 為轉變？為時體耶？為時相耶？且不應說時體
T30n1571_p0209a25 || 轉變，以轉變時汝先自執不捨自體，如前位
T30n1571_p0209a26 || 故。亦不應言時相轉變，汝執時相有生滅故，

T30n1571_p0209a27 || 前後各別何名轉變。又若時體不可轉變，但
T30n1571_p0209a28 || 可時相有轉變者，應離時體別有時相。若言
T30n1571_p0209a29 || 體相非定一異，更互為依相從而說，相由體
T30n1571_p0209b01 || 故前後非異，體由相故前後非一，體相相
T30n1571_p0209b02 || 資俱名轉變。若爾則應體由相故有生有
T30n1571_p0209b03 || 滅，相由體故無轉無變，體有生滅則同幻事
T30n1571_p0209b04 || 非實非常，相無轉變則似空花非因非果，便
T30n1571_p0209b05 || 失自宗。亦不應言體相性一，實無因果，由義
T30n1571_p0209b06 || 異故得有因果。性若是一，義云何異？一異不
T30n1571_p0209b07 || 同應有別物，既有因果分位不同，先後各異
T30n1571_p0209b08 || 應非轉變，電光燈焰無轉變故。若言因果分
T30n1571_p0209b09 || 位差別轉變有異，未必先後一體一時，有唯
T30n1571_p0209b10 || 量等種種分位轉變異故。此有虛言而無實
T30n1571_p0209b11 || 義，一法一時有生住滅，更互相違成大過故。
T30n1571_p0209b12 || 世間不見一法一時有生住滅，唯見異法異
T30n1571_p0209b13 || 時有三。又不應言時體常有，雖無生滅而有
T30n1571_p0209b14 || 轉變。勿汝所執常住思我，雖無生滅亦有轉
T30n1571_p0209b15 || 變。設許思我亦有轉變，應如樂等非思我性。
T30n1571_p0209b16 || 又許時體有轉變者，時體即是樂等自性，如
T30n1571_p0209b17 || 是自性舉體應變，若爾則應失自宗義，最勝
T30n1571_p0209b18 || 定無全體轉變。若全轉變，即是無常。又汝時
T30n1571_p0209b19 || 分樂等三法和合共成，應如林等體非實有，
T30n1571_p0209b20 || 因果亦爾。若言即用樂等為性故是實有，此
T30n1571_p0209b21 || 亦不然。時等唯一，樂等有三，一三不同，如何
T30n1571_p0209b22 || 相即？若必相即，樂等如時應唯一，時如樂
T30n1571_p0209b23 || 等應有其三。又如樂等遍一切時，此一一時
T30n1571_p0209b25 || 遍一切，樂等亦應不遍一切。如是樂等與無
T30n1571_p0209b26 || 量時為自性故，應成無量。又如樂等隱時亦
T30n1571_p0209b27 || 有，此一一時應亦如是，則應無有隱顯差別，
T30n1571_p0209b28 || 以一切時有一切故。由此不應決定相即，既
T30n1571_p0209b29 || 不相即應計為假，或應不許樂等為性。如
T30n1571_p0209c01 || 推時分，因果亦然。又諸因果，或劣或勝、或

T30n1571_p0209c02 || 淨或穢，云何同以一樂苦癡三法為性？若
T30n1571_p0209c03 || 必爾者，汝等外道無始時來無所不作，同以
T30n1571_p0209c04 || 樂等為自性故。汝等今者雖得人身，而應
T30n1571_p0209c05 || 即是狗等下類，所食甘饌應即糞穢，誰有
T30n1571_p0209c06 || 智者，無緣執此外道邪宗而自毀辱？是故汝
T30n1571_p0209c07 || 說果實不生其體本有，由轉變故立有時分
T30n1571_p0209c08 || 因果差別。正理相違，不任推究。哀哉外道，
T30n1571_p0209c09 || 宿習癡狂，實愛邪宗憎背正法，盲無慧目不
T30n1571_p0209c10 || 了是非，隨順迷徒種種妄執。如是已說時體
T30n1571_p0209c11 || 是常、相有轉變，不應正理。諸有智人審觀應

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷5

T30n1571_p0209c22 || 復次有諸異部，於無常法說有剎那暫時住
T30n1571_p0209c23 || 體，即依住體立有實時。為破彼言，故說頌
T30n1571_p0209c24 || 曰：
T30n1571_p0209c25 || 「無常何有住？住無有何體？」
T30n1571_p0209c26 || 論曰：自相經停，故名為住。有為諸法，無常
T30n1571_p0209c27 || 所遷，不能暫停，如何有住？既無住體，依何立
T30n1571_p0209c28 || 時？所以者何？言無常者，或即法滅、或法滅
T30n1571_p0209c29 || 因。一切有為無常所逼，暫生即滅，何容有住？
T30n1571_p0210a01 || 住位住依無常隨逼，應如後位不得少留。若
T30n1571_p0210a02 || 謂無常雖居住位，爾時住力能制無常，扶已
T30n1571_p0210a03 || 所依令其暫住。此亦非理，故次頌曰：
T30n1571_p0210a04 || 「初若有住者，後應無變衰。」
T30n1571_p0210a05 || 論曰：生滅相續，不捨自類，後異相起，名曰變
T30n1571_p0210a06 || 衰。後位住相與前住體既無差別，何有變衰？
T30n1571_p0210a07 || 亦不應言由後法起，令前住相而有變衰，住
T30n1571_p0210a08 || 體如前相無變故。豈非後起前住變耶？云何
T30n1571_p0210a09 || 餘生餘法名變？現見餘生餘亦名變，如酪既
T30n1571_p0210a10 || 生說乳為變，鹿雖似變，細則不然。所以者何？
T30n1571_p0210a11 || 世間乳酪同類相續，別相難知，不悟其中有
T30n1571_p0210a12 || 細生滅，謂前乳變由後酪生。微細理中即前

T30n1571_p0210a13 || 住體變由後起，其義難知。
T30n1571_p0210a14 || 復次要自審察知有住體，方可為他說有住
T30n1571_p0210a15 || 相。然無方便可審住體，知其定有能住於法。
T30n1571_p0210a16 || 所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0210a17 || 「譬如無一識，能了於二義；
T30n1571_p0210a18 || 如是無一義，二識所能知。」
T30n1571_p0210a19 || 論曰：所識諸境要由能識前觀後察方知是
T30n1571_p0210a20 || 有，若有一身同類二識於一現境前觀後察，
T30n1571_p0210a21 || 審知境相不異於前，爾乃可言現法有住。即
T30n1571_p0210a22 || 無一身同類二識，於一現境前觀後察，汝等云
T30n1571_p0210a23 || 何能知現法刹那有住，依此立時？汝不可言，
T30n1571_p0210a24 || 前念意識觀未來法，後念意識察現在法，知
T30n1571_p0210a25 || 有住體，以未來世法未有故。亦不可言，前念
T30n1571_p0210a26 || 意識觀現在法，後念意識察過去法，知有住
T30n1571_p0210a27 || 體，以過去世法已滅故。縱許去來法是有者，
T30n1571_p0210a28 || 時移世易不可名住。又不可言，色等諸法於
T30n1571_p0210a29 || 現在世住經多時，心等諸法無常迅速，故二
T30n1571_p0210b01 || 念心同緣現在，前觀後察知其有住。既同有
T30n1571_p0210b02 || 為，如何不等？色等諸法非久時住？是有為故，
T30n1571_p0210b03 || 猶如心等。有餘執色有住非心，此亦應以心
T30n1571_p0210b04 || 為喻破。一有情身同類二識，定不共緣現在
T30n1571_p0210b05 || 一法，一身同類前後識故，如緣前後青黃二
T30n1571_p0210b06 || 心。亦不可說，五識所觀意識能審知其有住，
T30n1571_p0210b07 || 汝等不許二識俱生，意識生時境已滅故。設
T30n1571_p0210b08 || 許一身多識並起，各緣別境，非能審知。雖許
T30n1571_p0210b09 || 意識知五識境，然各自變同現量攝，俱受新
T30n1571_p0210b10 || 境非重審知。由是故說，無有一義二識能知。
T30n1571_p0210b11 || 復次亦無一識審知二義，皆實有體。所以者
T30n1571_p0210b12 || 何？若欲作意審知前有，後境未生；審知後有，
T30n1571_p0210b13 || 前境已滅。尚無有能審一實有，況能知二現
T30n1571_p0210b14 || 在二境？雖俱可了，皆新受故，非重審知。緣餘
T30n1571_p0210b15 || 境識不能審知餘境實有，帶餘相故，猶如各

T30n1571_p0210b16 || 別緣二境心。又審察心不能審察外境實有，
T30n1571_p0210b17 || 帶餘相故，如新了受現在境心。又數論者作
T30n1571_p0210b18 || 如是說：若立慧體念念各異知諸法者，是則
T30n1571_p0210b19 || 不應先求後證、先受後憶、先疑後決。所以者
T30n1571_p0210b20 || 何？不見天授先求受疑，後時祠授能證憶決。
T30n1571_p0210b21 || 由是當知，唯有一慧常能照了一切境界。故
T30n1571_p0210b22 || 立量言，知青等慧決定不離，知黃等慧是慧
T30n1571_p0210b23 || 體故，如黃等慧。是故一慧知一切義，此亦不
T30n1571_p0210b24 || 然，常法轉變皆先已破，不應重執。又汝云何
T30n1571_p0210b25 || 知此一慧其體是常知一切義？非不審察所
T30n1571_p0210b26 || 知慧相可言此慧知一切境，非即此慧能自
T30n1571_p0210b27 || 審知，色等法中曾不見故。此慧必有別慧能
T30n1571_p0210b28 || 知，是所知故，猶如色等。又青等慧其性各別，
T30n1571_p0210b29 || 所知異故，如自他慧。此中意明，無有一慧能
T30n1571_p0210c01 || 重審知二境實有，不言一慧不知多法，勿一
T30n1571_p0210c02 || 念心不了多境。又明慧體不能自審，不言慧
T30n1571_p0210c03 || 體不能自照，勿心心法不能自證，若爾不
T30n1571_p0210c04 || 應後時自憶。若言照境是用非體，體非照
T30n1571_p0210c05 || 故不隨境別，照用隨緣乃有無量，有多用
T30n1571_p0210c06 || 故，無如上失。此亦不然，體若非照，應如
T30n1571_p0210c07 || 色等不名為慧。若言照用不離體故無
T30n1571_p0210c08 || 斯過者，此亦不然，用不離體，照應成一，
T30n1571_p0210c09 || 不離體故，猶如慧體。體不離用，慧應成多，
T30n1571_p0210c10 || 不離用故。猶如照用，用隨體一，違前比量。
T30n1571_p0210c11 || 體隨用多，違自所立。若用隨體無差別者，
T30n1571_p0210c12 || 總緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定，如
T30n1571_p0210c13 || 是等用差別應無。若體隨用有差別者，汝所
T30n1571_p0210c14 || 立慧應念念別，亦應無有先求後證、先受後
T30n1571_p0210c15 || 憶、先疑後決，是則汝言翻成自害。又汝若言
T30n1571_p0210c16 || 慧體雖一，然用隨緣變成多種故無失者，此
T30n1571_p0210c17 || 亦不然，慧用隨緣變成多故，應如樂等其性
T30n1571_p0210c18 || 非一。世間不見有色等物體常是一、用變成

T30n1571_p0210c19 || 多，~~○~~世俗事中假立體用，~~○~~容可施設體一用多。
T30n1571_p0210c20 || 勝義理中無如是義，~~○~~如何一物實有一多？~~○~~又
T30n1571_p0210c21 || 汝所言慧體念念各別異故，~~○~~如異身慧。應無
T30n1571_p0210c22 || 先求後證等者，~~○~~因義不成；~~○~~自宗不許，~~○~~前後兩
T30n1571_p0210c23 || 慧體有異故。又許照用雖念念別，~~○~~而有先求
T30n1571_p0210c24 || 後證等事，~~○~~故所立因有不定失。又樂等異別
T30n1571_p0210c25 || 慧所緣，~~○~~彼此俱~~○~~許即為同喻。由此比知緣別
T30n1571_p0210c26 || 境識，~~○~~別慧緣故~~○~~體應有異，~~○~~謂青等識其體各
T30n1571_p0210c27 || 異，~~○~~別慧緣故，~~○~~猶如樂等。豈不樂等於轉變時，
T30n1571_p0210c28 || 合成色等其相無異，~~○~~
T30n1571_p0210c29 || 爾時復為一慧所緣，~~○~~所立同喻~~○~~便闕能立，~~○~~此
T30n1571_p0211a01 || 非真過。我說別慧所緣為因、證體有異，~~○~~不言
T30n1571_p0211a02 || 唯為別慧所緣，~~○~~斯有何失？~~○~~然彼樂等其性各
T30n1571_p0211a03 || 異，~~○~~必應許有別慧所緣，~~○~~是故決定無有一慧~~○~~
T30n1571_p0211a04 || 其體是常知一切義。故無一識審知二義，~~○~~皆
T30n1571_p0211a05 || 實有體，~~○~~其理成立。為釋頌文起斯傍評，~~○~~今應
T30n1571_p0211a07 || 復次今應詰問有住論者：~~○~~如是住體，~~○~~為待餘
T30n1571_p0211a08 || 住能住於法？~~○~~為不爾耶？~~○~~若爾何過？~~○~~若待餘住
T30n1571_p0211a09 || 能住法者，~~○~~應如所住不名能住。若不待餘能
T30n1571_p0211a10 || 住法者，~~○~~所住亦爾，~~○~~應不待餘。為顯此義，~~○~~故次
T30n1571_p0211a11 || 頌曰：~~○~~
T30n1571_p0211a12 || 「時若有餘住，住則不成時。」
T30n1571_p0211a13 || 論曰：~~○~~自性不能助成自性，~~○~~故無同類同時
T30n1571_p0211a14 || 相待。諸有為法必待異類相助而成，~~○~~如慧與
T30n1571_p0211a15 || 心、~~○~~地與水等。如是若執住別有住，~~○~~此住則應
T30n1571_p0211a16 || 失於住體，~~○~~待餘住故，~~○~~如所住法。頌中時者，~~○~~
T30n1571_p0211a17 || 是住別名，~~○~~此正應言住有餘住，~~○~~住不成住。成
T30n1571_p0211a18 || 文故爾。由此生等亦無同類，~~○~~故所立量無不
T30n1571_p0211a19 || 定失。又次頌曰：~~○~~
T30n1571_p0211a20 || 「時若餘住無，後滅應非有。」
T30n1571_p0211a21 || 論曰：~~○~~時者謂住。餘住若無，~~○~~如所住法不能自
T30n1571_p0211a22 || 住，~~○~~既不自住豈能住他？~~○~~如是則應不名能

T30n1571_p0211a23 || 住。能住無故，諸有為法何能暫住經一刹那？
T30n1571_p0211a24 || 初住既為無，後滅如何有？初住後滅相待立
T30n1571_p0211a25 || 故。又若此住不待餘住，自能住者，法亦應爾，
T30n1571_p0211a26 || 自力能住不待餘住。住既是無，滅亦非有，云
T30n1571_p0211a27 || 何汝執初住後滅？又住滅等互為助伴能起
T30n1571_p0211a28 || 作用，住相既空，亦無滅等，是則諸法應無後
T30n1571_p0211a29 || 滅。無後滅者，何謂無常？
T30n1571_p0211b01 || 復次諸有為法與無常相為一為異？若爾何
T30n1571_p0211b02 || 失？若言是異，應非無常。若言是一，應無有
T30n1571_p0211b03 || 住。為顯此義，故復頌曰：
T30n1571_p0211b04 || 「法與無常異，法則非無常。」
T30n1571_p0211b05 || 論曰：色等諸法名無常者，無常相合說為無
T30n1571_p0211b06 || 常，色受想等其相各別，自性有異，故非無常。
T30n1571_p0211b07 || 若爾色等異無常故，應如空等體非無常。若
T30n1571_p0211b08 || 言色等雖有差別，而用無常以為共相，如是
T30n1571_p0211b09 || 共相若離色等，色等異彼，還同前過。若言色
T30n1571_p0211b10 || 等與彼共相體不相離，是則色等無異性故，
T30n1571_p0211b11 || 應失自相。若言諸法各有二相，謂自及共不
T30n1571_p0211b12 || 相捨離，如是二種一通一別，相不同故，應非
T30n1571_p0211b13 || 一體。如無常相，非即色等，如是色等亦非無
T30n1571_p0211b14 || 常。相既有異，雖共和合而體不同，猶如色味。
T30n1571_p0211b15 || 若謂色等實非無常，無常合故假說無常，如
T30n1571_p0211b16 || 執杖人說名為杖，故無色等非無常過。若爾
T30n1571_p0211b17 || 修習無常觀者，於其色等非無常法，自心增
T30n1571_p0211b18 || 益立為無常，此無常觀應成顛倒，若爾不應
T30n1571_p0211b19 || 能斷煩惱，是故無常應即色等。若即色等復
T30n1571_p0211b20 || 失自相，如是諸法自相共相，世俗道中相待
T30n1571_p0211b21 || 假立，不可定執為一為異，於勝義理都不可
T30n1571_p0211b22 || 論。已說無常與法異過，為顯一過，復說頌
T30n1571_p0211b23 || 曰：
T30n1571_p0211b24 || 「法與無常一，法應非有住。」
T30n1571_p0211b25 || 論曰：無常與住，性相相違。云何一法具有二

T30n1571_p0211b26 || 種？如苦與樂性相相違，尚不相應，況同一
T30n1571_p0211b27 || 體！若色等法與無常一，是則決定無暫住義，
T30n1571_p0211b28 || 如何依住立有實時？
T30n1571_p0211b29 || 復次有作是說：如上所言諸法無常何有住
T30n1571_p0211c01 || 者，此不應理。所以者何？諸法自性雖復同時，
T30n1571_p0211c02 || 然其作用前後差別，如四大種為共有因，體
T30n1571_p0211c03 || 必同時，用有先後。如是三相體雖俱有，而彼
T30n1571_p0211c04 || 作用時分不同，先生相用、次住、後滅。住相用
T30n1571_p0211c05 || 時雖有無常而無勝用，住有用故。能住所依
T30n1571_p0211c06 || 住相用訖，無常得一次復起勝用滅所依法。此
T30n1571_p0211c07 || 亦不然，生住滅相自性作用皆互相違，如苦
T30n1571_p0211c08 || 樂等必不並起，云何體俱用有先後？自性相
T30n1571_p0211c09 || 違而許並起，何不許彼作用同時？用既不俱，
T30n1571_p0211c10 || 體亦應爾，四大種喻理未必然。用不同時，體
T30n1571_p0211c11 || 亦應爾。又住無常，體若俱有，不應作用先後
T30n1571_p0211c12 || 不同。若謂住強、無常劣故，住先起用、無常後
T30n1571_p0211c13 || 起，此亦不然。故次頌曰：
T30n1571_p0211c14 || 「無常初既劣，住力定應強；
T30n1571_p0211c15 || 此二復何緣，後見成顛倒？」
T30n1571_p0211c16 || 論曰：體既同時、用有先後，故不可說二相
T30n1571_p0211c17 || 力齊，定應住勝、無常是劣。若爾何緣後時復
T30n1571_p0211c18 || 見無常力勝摧伏住力，滅壞所依及住相等？
T30n1571_p0211c19 || 後時住力應制無常，以力強故猶如初位，於
T30n1571_p0211c20 || 此中間無別方便可令住相力用損減，及令
T30n1571_p0211c21 || 無常力用增盛。若言住相作用已訖，故於此
T30n1571_p0211c22 || 時其力損減，彼無常相先未作用，故於此時
T30n1571_p0211c23 || 其力增盛。此亦不然，理相違故。住與無常先
T30n1571_p0211c24 || 後體一，何緣力用衰盛不同？住相爾時體無
T30n1571_p0211c25 || 虧減，何緣力用煇燦有衰損？又住相用，齊何當
T30n1571_p0211c26 || 止？若言住用唯一刹那，何緣此住極為知
T30n1571_p0211c27 || 定？若住相力唯有爾所，謂能住法經一刹
T30n1571_p0211c28 || 那，若爾無常今復何用；住力既盡，所住諸法

T30n1571_p0211c29 || 自然不住，何用滅為？如是住相初後體同，所作
T30n1571_p0212a01 || 事業亦無有異，有時起用有時不起，此義
T30n1571_p0212a02 || 難了，智者應思。又於後時無常力勝能滅住
T30n1571_p0212a03 || 相，彼此同知，由是亦應信無常力前位已勝
T30n1571_p0212a04 || 能摧住相。若爾住相常應無用，何執如是無
T30n1571_p0212a05 || 用住為？是故智者應信無住。既無有住，時
T30n1571_p0212a06 || 依何立？又執無常初劣後勝，并執住相初勝
T30n1571_p0212a07 || 後劣，皆不應理。故復頌曰：
T30n1571_p0212a08 || 「若遍諸法體，無常力初劣；
T30n1571_p0212a09 || 應都無有住，或一切皆常。」
T30n1571_p0212a10 || 論曰：若無常相初時力劣不能滅法，法自然
T30n1571_p0212a11 || 住，何緣執此無用住耶？是則住相應本無有，
T30n1571_p0212a12 || 以無用故，猶如兔角。若言住相初時力勝能
T30n1571_p0212a13 || 伏無常，則一切時皆應得勝，體無異故。若爾
T30n1571_p0212a14 || 有為常應不滅，便違經說諸行無常。
T30n1571_p0212a15 || 復次今應詰問貪住相人：諸有為法，為無常
T30n1571_p0212a16 || 相決定俱生？為作用時無常始起？初且不
T30n1571_p0212a17 || 然，故次頌曰：
T30n1571_p0212a18 || 「無常若恒有，住相應常無。」
T30n1571_p0212a19 || 論曰：有為諸法無常所遷不能暫停，先已具
T30n1571_p0212a20 || 辨。此無常相損害有為，如極暴惡怨家債
T30n1571_p0212a21 || 主，常隨遷逼不令暫住。是故若說一切有為
T30n1571_p0212a22 || 恒有無常，則常無住。後亦不然，故復頌曰：
T30n1571_p0212a23 || 「或彼法先常，後乃非常住。」
T30n1571_p0212a24 || 論曰：若刹那終無常始起，此無常相前位應
T30n1571_p0212a25 || 無，爾時彼法應成常住，無無常故，如虛空等
T30n1571_p0212a26 || 非常住名。如無常體別有少法，但由遠離無
T30n1571_p0212a27 || 常相故立常住名。由此色等失有為性，若言
T30n1571_p0212a28 || 後時必當滅故無斯過者，此亦不然，無為
T30n1571_p0212a29 || 法中曾未見故，如虛空等初離無常，後決定
T30n1571_p0212b01 || 無可滅壞義。有為諸法應亦如是，如何後時
T30n1571_p0212b02 || 必當壞滅？又初色等與後無異，應如後位無

T30n1571_p0212b04 || 復次為攝上義，故復頌曰：
T30n1571_p0212b05 || 「若法無常俱，而言有住者；
T30n1571_p0212b06 || 無常相應妄，或住相應虛。」
T30n1571_p0212b07 || 論曰：若有為法無常相俱，而言有為有住相
T30n1571_p0212b08 || 者，如是二相性相相違，是則定應一虛一實。
T30n1571_p0212b09 || 所以者何？若言住相有勝力用，住持有為令
T30n1571_p0212b10 || 暫不滅；住力既盡，諸有為法自然滅壞。若爾
T30n1571_p0212b11 || 滅相復何所為？或後住相應如前位，有勝力
T30n1571_p0212b12 || 用伏彼無常，令其無力滅所依法。若爾何緣
T30n1571_p0212b13 || 執無常相？若言無常雖有力用能滅諸法，而
T30n1571_p0212b14 || 法初時勢力微劣未為強敵，故無常相權時
T30n1571_p0212b15 || 放捨令暫得住。若爾住相復何所為？或前無
T30n1571_p0212b16 || 常應如後位，滅所依法令不暫停。若爾何緣
T30n1571_p0212b17 || 執有住相？
T30n1571_p0212b18 || 復次有作是言：前說無住有何體者，此說不
T30n1571_p0212b19 || 然，住體雖無然有不住，諸法自體不可撥無。
T30n1571_p0212b20 || 應作是言，諸行生滅展轉相續，無間滅時有
T30n1571_p0212b21 || 剎那頃無住法體。所以者何？無常力用遷流
T30n1571_p0212b22 || 不住，立之為滅。法體無者，滅何所依？若說法
T30n1571_p0212b23 || 外有無常相為法滅因，亦同此難。我亦不撥
T30n1571_p0212b24 || 諸法皆無，但言汝等所執真實，時所依體皆
T30n1571_p0212b25 || 不可得。所以者何？執有住體與時為依，前已
T30n1571_p0212b26 || 廣破。執有生滅與時為依，亦不應理。所以者
T30n1571_p0212b27 || 何？本無今有假說名生，本有今無假說名滅。
T30n1571_p0212b28 || 如是生滅既非實有，云何依此執有實時？復
T30n1571_p0212b29 || 云何知生滅是假？本無今有名生，本有今無
T30n1571_p0212c01 || 名滅，生之與滅皆二合成，如舍如林，豈名真
T30n1571_p0212c02 || 實？又生與滅二分所成，半有半無，如何定有？
T30n1571_p0212c03 || 又本無分不名為生，體非有故，如龜毛等。其
T30n1571_p0212c04 || 今有分亦不名生，體非無故，如涅槃等。又本
T30n1571_p0212c05 || 有分不名為滅，體非無故，如虛空等。其今
T30n1571_p0212c06 || 無分，亦不名滅，體非有故，如兔角等。一一別

T30n1571_p0212c07 || 分既非生滅，二種和合豈是生滅？假名諸法
T30n1571_p0212c08 || 是事可然，真實法中無如是義。又於生滅各
T30n1571_p0212c09 || 二分中，本無未來今無過去，去來二際已滅
T30n1571_p0212c10 || 未生，其體既無非實生滅。今有本有俱現在
T30n1571_p0212c11 || 攝，豈一剎那生滅並有？不可現在有二剎那，
T30n1571_p0212c12 || 初名為生，後名為滅，時既有別，世云何同？若
T30n1571_p0212c13 || 必爾者，世應雜亂，生時滅未有，應名未來；滅
T30n1571_p0212c14 || 時生已無，應名過去。又滅滅法令無入過去，
T30n1571_p0212c15 || 滅在現在說名有生，既生法令有入現在，生
T30n1571_p0212c16 || 應未來說名無。又本無時名為未來，於今有
T30n1571_p0212c17 || 時名為現在；於本有時名為現在，其今無時
T30n1571_p0212c18 || 名為過去。云何二世合成一時，而言此時決
T30n1571_p0212c19 || 定實有？如是推徵生滅非實，不應依此立有
T30n1571_p0212c20 || 實時。若有為法無實生滅，如何上言無常所
T30n1571_p0212c21 || 遷。暫生即滅何容有住？無常既無，何能遷法？
T30n1571_p0212c22 || 我上所言皆為破執，隨他意語非自意。然彼
T30n1571_p0212c23 || 執無常復執有住，為破彼住且許無常。今住
T30n1571_p0212c24 || 既無，無常亦破，不應謂我定許無常。我如良
T30n1571_p0212c25 || 醫應病與藥，諸有所說皆隨所宜，故所發言
T30n1571_p0212c26 || 不應定執。若色等法實有住者，容可審知是
T30n1571_p0212c27 || 有為性，既無有住復非無為，是故不應執為
T30n1571_p0212c28 || 實有。既色等法非定實有，云何汝等依此立
T30n1571_p0212c29 || 時？世俗可然，非為勝義。
T30n1571_p0213a01 || 復次有作是說：若離有為別立住體能住於
T30n1571_p0213a02 || 法，既言有過，即有為法前前剎那能生後後，
T30n1571_p0213a03 || 名住何失？此亦不然。最後剎那諸有為法不
T30n1571_p0213a04 || 生後果，應無住相。既無住相，應名無為。若爾
T30n1571_p0213a05 || 已前諸有為法，與此同類應非有為。若有為
T30n1571_p0213a06 || 法後後剎那續前前故名住相者，此亦不然，
T30n1571_p0213a07 || 後念生時若與前念為住相者，生相應無，若
T30n1571_p0213a08 || 爾有為應無四相。若後生時望前為住，當位
T30n1571_p0213a09 || 名生二相俱有，是即說生以為住相，名雖有

T30n1571_p0213a10 || 異用應無別。如是四相既無別用，何須立此
T30n1571_p0213a11 || 無用相為？最後剎那既無後念，續此而生，應
T30n1571_p0213a12 || 無住相，是故即法住相亦無。
T30n1571_p0213a13 || 復次有作是言：令有為法於將滅時，能生後
T30n1571_p0213a14 || 果，是住相用，由此用故，諸有為法雖不暫停
T30n1571_p0213a15 || 而有住相。此亦不然。最後剎那不生後果，應
T30n1571_p0213a16 || 無住相，過同前說。若謂爾時亦能生後，餘緣
T30n1571_p0213a17 || 闕故後果不生。既彼後果畢竟不生，云何知
T30n1571_p0213a18 || 前有能生用？若見前時同類有用，比知最後
T30n1571_p0213a19 || 亦有用者，此亦不然，現見異故。前時諸行有
T30n1571_p0213a20 || 後果生，最後諸行後果不續，得果既別，為因
T30n1571_p0213a21 || 豈同？若同為因，應俱有果，若爾最後剎那不
T30n1571_p0213a22 || 成。又汝不應前後諸行，以同類故更相比決，
T30n1571_p0213a23 || 謂皆為因，勿後無果，例前亦爾；或前有果，例
T30n1571_p0213a24 || 後亦然。又前諸行亦非一向，於將滅時能生
T30n1571_p0213a25 || 後果，入滅定等最後念心，不能生後等流果
T30n1571_p0213a26 || 故，亦不應言望後亦行，為同類因，種類別
T30n1571_p0213a27 || 故。勿阿羅漢入無餘心，緣生他識，或無識身，
T30n1571_p0213a28 || 名同類因取等流果，若爾應無永滅度義。若
T30n1571_p0213a29 || 言後心緣生他識，或無識身，非因緣故，無有
T30n1571_p0213b01 || 過者，此亦不然。入滅定等最後念心，望後色
T30n1571_p0213b02 || 行亦非因緣，云何生彼名住相力？若言色行
T30n1571_p0213b03 || 望彼後心，以同性故，是等流果，後心與彼為
T30n1571_p0213b04 || 同類因，是因緣故名住力者，入無餘心望他
T30n1571_p0213b05 || 身識及無識身，汝宗亦許有同性義，云何非
T30n1571_p0213b06 || 彼同類因耶？夫因緣者，自類熏習生果功能，
T30n1571_p0213b07 || 非餘法也。是故汝立住相不成，非一切法生
T30n1571_p0213b08 || 同類故。又因緣者，世俗假立，如何依彼立實
T30n1571_p0213b09 || 住相？又汝五因取果與果皆許因緣，云何但
T30n1571_p0213b10 || 說一同類因取果一用為住相力？又未來世
T30n1571_p0213b11 || 無實有體，云何望彼為同類因？過去未來非
T30n1571_p0213b12 || 現在世及無為攝，同兔角等，非實有性。是故

T30n1571_p0213b13 || 因時果未有故，如望兔角非彼實因。果現前
T30n1571_p0213b14 || 時因已無故，如從龜毛非彼實果。因果尚非
T30n1571_p0213b15 || 真實有體，依立住相豈得實有？既無住相，時
T30n1571_p0213b16 || 何所依？是故定無實有時體。
T30n1571_p0213b17 || 復次云何定知諸法有體，而依法體執有實
T30n1571_p0213b18 || 時？若由現見知法有體，此亦不然，見非實故。
T30n1571_p0213b19 || 所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0213b20 || [無所見見無，迴心緣妄境；
T30n1571_p0213b21 || 是故唯虛假，有憶念名生。]
T30n1571_p0213b22 || 論曰：一切所見皆識所為，離識無有一法是
T30n1571_p0213b23 || 實。謂無始來數習諸見，隨所習見、隨所遇緣、
T30n1571_p0213b24 || 隨自種子成熟差別，變似種種法相而生。猶
T30n1571_p0213b25 || 如夢中所見事等，皆虛妄現都無一實。一切
T30n1571_p0213b26 || 皆是心識所為，云何定知諸法有體？外境若
T30n1571_p0213b27 || 無，內識應有，猶如夢等無境有心。云何復起
T30n1571_p0213b28 || 如是妄執？境既是無，識如何有？識體定有亦
T30n1571_p0213b29 || 不可知，自體不能知自體故，汝等不許識並
T30n1571_p0213c01 || 生故。設復許有諸識並生，亦無展轉親相緣
T30n1571_p0213c02 || 義，云何能知識體定有？若爾大乘應如夢啞，
T30n1571_p0213c03 || 撥一切法皆悉是虛，不能辨說一切世間出
T30n1571_p0213c04 || 世間法自性差別。或復不如諸夢啞者，彼能
T30n1571_p0213c05 || 分別種種境界，但闕語緣不能辨說。今此不
T30n1571_p0213c06 || 能分別諸法，亦不能說，是大苦哉。我等不能
T30n1571_p0213c07 || 隨善如是大乘所立虛假法義，以一切法皆
T30n1571_p0213c08 || 可現見不可撥無，現見法故。奇哉可愍，薄福
T30n1571_p0213c09 || 愚人，不能信解大乘法義。若有能見可見所
T30n1571_p0213c10 || 見，能見既無，誰見所見？以諸能見不能自審，
T30n1571_p0213c11 || 知自有體，亦不審他。於審察時能見所見，皆
T30n1571_p0213c12 || 無所有不可審察，是故不應執現見法決定
T30n1571_p0213c13 || 有體，以迴心時諸所緣境皆虛假故。所以者
T30n1571_p0213c14 || 何？起憶念時實無見等種種境界，但隨因緣
T30n1571_p0213c15 || 自心變似見等種種境相而生。以所憶念非

T30n1571_p0213c16 || 真實故，~~唯~~有虛假憶念名生。如所曾更諸法
T30n1571_p0213c17 || 體相~~迴~~心追憶，~~故~~名為念。當憶念時曾所更
T30n1571_p0213c18 || 境皆無有故，~~能~~念亦無。而名念者，~~隨~~順串習
T30n1571_p0213c19 || 顛倒諸見~~假~~名施設。由此念故，~~世~~間有情妄
T30n1571_p0213c20 || 起種種分別諍論，~~競~~執諸法自性差別，~~沒~~惡
T30n1571_p0213c21 || 見泥不能自出。若無所見亦無所聞，~~是~~則一
T30n1571_p0213c22 || 切都無所有，~~云~~何今時編石為椳？~~諸~~有行願
T30n1571_p0213c23 || 復何所為？~~隨~~順世俗所見所聞~~強~~假施設，~~不~~
T30n1571_p0213c24 || 應為難。勝義理中二俱不許，~~一~~切分別戲論
T30n1571_p0213c25 || 絕故。非諸如來有法可說，~~亦~~無有法少有所
T30n1571_p0213c26 || 得，~~故~~契經言：「~~如~~來昔在燃燈佛所，~~無~~有少法
T30n1571_p0213c27 || 可說可取。」若爾精進則為唐捐，~~應~~棄如來甘
T30n1571_p0213c28 || 露聖教。為欲方便除倒見執，~~施~~設二事，~~俱~~無
T30n1571_p0213c29 || 有過。既言一切所見能見皆無所有，~~云~~何無
T30n1571_p0214a01 || 過？~~雖~~無真實所見能見，~~而~~諸愚夫顛倒謂有。
T30n1571_p0214a02 || 為欲除彼增上慢見，~~隨~~順世間施設無過。若
T30n1571_p0214a03 || 能隨此聖教修行，~~隨~~俗說為真佛弟子。世俗
T30n1571_p0214a04 || 愚夫隨自心變顛倒境相而起見心，~~佛~~非其
T30n1571_p0214a05 || 境於彼無用，~~云~~何說為如來弟子？~~由~~佛願行
T30n1571_p0214a06 || 為增上緣，~~起~~彼見心，~~故~~亦無失。謂佛世尊在
T30n1571_p0214a07 || 昔因位，~~為~~欲利樂一切有情，~~發~~起無邊功用
T30n1571_p0214a08 || 願行，~~由~~此證得無分別慧，~~因~~此慧力發起無
T30n1571_p0214a09 || 量利樂有情作用無盡。諸有情類用佛願行，~~所~~
T30n1571_p0214a10 || 所得妙慧為增上緣，~~自~~心變現能順世間~~最~~
T30n1571_p0214a11 || 勝生道，~~及~~順出世~~決~~定勝道諸佛形相~~及~~所
T30n1571_p0214a12 || 說法。緣自心相起增上慢，~~謂~~我見佛聞說法
T30n1571_p0214a13 || 音，~~信~~順修行世出世行，~~是~~故說為如來弟子。
T30n1571_p0214a14 || 若爾應從顛倒願行，~~生~~無分別無倒見慧，~~以~~
T30n1571_p0214a16 || 如是，~~有~~何相違？~~因~~果異類，~~豈~~不相違？~~又~~一一
T30n1571_p0214a17 || 因應生一切，~~隨~~因勢用生異類果，~~彼~~此俱
T30n1571_p0214a18 || 許有何相違？~~如~~從有漏發生無漏，~~非~~根生根、~~非~~
T30n1571_p0214a19 || 非識生識。不可見此能生異類，~~即~~令一一皆

T30n1571_p0214a20 || 生一切。同見同知，不應為難，彼此俱有非愛
T30n1571_p0214a21 || 過故。又世俗法力用難思，不可一一難令齊
T30n1571_p0214a22 || 等。現見世間末達那果，及餘能發風病等物，
T30n1571_p0214a23 || 若有如量如時服者，除風病等為無病因。羯
T30n1571_p0214a24 || 羅那等則不如是，是故異類雖得相生，而非
T30n1571_p0214a25 || 一因生一切果。又本願行亦非顛倒，以能了
T30n1571_p0214a26 || 知諸法實義，於一切法無所執著，能為無上
T30n1571_p0214a27 || 妙果生因。雖復發心起諸勝行，求無上果利
T30n1571_p0214a28 || 樂有情，然似幻師起諸幻事，都無所執，故非
T30n1571_p0214a29 || 顛倒。復次如前應問：云何定知諸法有體，而
T30n1571_p0214b01 || 依法體執有實時？若彼答言：由隨法體起現
T30n1571_p0214b02 || 見心，後重審察能自了知，我昔曾更如是境
T30n1571_p0214b03 || 界。若無法體起現見心，後時不應如是審察，
T30n1571_p0214b04 || 是故定知諸法有體。復應問彼：重審察時，為
T30n1571_p0214b05 || 有法體可現見不？彼言：不也。所以者何？生已
T30n1571_p0214b06 || 即滅。彼於今時無所見見，謂無所見而生於
T30n1571_p0214b07 || 見。又應問彼：重審察時，前現見心為可迴返
T30n1571_p0214b08 || 憶我昔見如是境耶？彼言：不也。所以者何？過
T30n1571_p0214b09 || 去諸法不可迴返，故無迴心。謂無有能迴過
T30n1571_p0214b10 || 去心來至現在，若爾今時由誰審察，能決定
T30n1571_p0214b11 || 知諸法有體？彼言：由念。所以者何？要依現見
T30n1571_p0214b12 || 後方有念，非無法體可有現見，是故定知諸
T30n1571_p0214b13 || 法有體。此但有言而無實義。所以者何？一切
T30n1571_p0214b14 || 憶念但緣有名無實境起，由此憶念唯緣妄
T30n1571_p0214b15 || 境，是故唯有世俗虛假憶念名生。謂於非有
T30n1571_p0214b16 || 虛妄境界，如對目前分明記憶，故名憶念。實
T30n1571_p0214b17 || 無有體顛倒相現，故名非有虛妄境界。是
T30n1571_p0214b18 || 故不應隨虛妄見，計度諸法謂實有體。
T30n1571_p0214b19 || 復次汝上所言，要依現見後方有念，非無法
T30n1571_p0214b20 || 體有現見者，此亦不然。前已略說，見非實
T30n1571_p0214b21 || 故。所見能見皆無所有，是故不可以其現見
T30n1571_p0214b22 || 證法有體。前雖略說而未廣辯。云何定知

T30n1571_p0214b23 || 諸法非有[?]諸所執有[,]略有二種[:]一者無為[,]二
T30n1571_p0214b24 || 者有為。無為是常[,]先已廣破。謂若有用能生
T30n1571_p0214b25 || 諸法[,]應如有為非無為體。若無有用不能生
T30n1571_p0214b26 || 法[,]應如兔角[,]其體是無。有為有二[:]謂過未
T30n1571_p0214b27 || 有^及現在有。過去未來如前已辯。謂曾當有
T30n1571_p0214b28 || 非現有體[,]若現有體應名現在。若言無用[,]故
T30n1571_p0214b29 || 非現在。既現有體[,]云何無用[?]若言其用必藉
T30n1571_p0214c01 || 緣故^非恒有者[,]用可無常[,]體不藉緣應是常
T30n1571_p0214c02 || 住。若言此體能起於用[,]用非常故[,]體亦無常。
T30n1571_p0214c03 || 是則此體能起於用[,]用暫有故[,]體非恒有。又
T30n1571_p0214c04 || 若有為體恒是有而能起用^故非無為[,]虛空
T30n1571_p0214c05 || 等體亦許恒有[,]何不起用說名有為[?]無為恒
T30n1571_p0214c06 || 有而不起用[,]有為起用如何恒有[?]又過去體
T30n1571_p0214c07 || 定非現有[,]名已滅故[,]過去攝故[,]如過去用。未
T30n1571_p0214c08 || 來世體亦非現有[,]名未生故[,]未來攝故[,]如未
T30n1571_p0214c09 || 來用。若言去來體雖是有不名現有[,]非現在
T30n1571_p0214c10 || 故[,]所立比量便立已成。此理不然。汝立三世
T30n1571_p0214c11 || 體[,]非本無今有[,]亦非本有今無[,]一切時有[,]
T30n1571_p0214c12 || 如所執空故名現有[,]非現世攝名為現有。我
T30n1571_p0214c13 || 今遮破恒現前有[,]是故比量非立已成。若汝
T30n1571_p0214c14 || 不許去來二世其體現有[,]則應如用先後是
T30n1571_p0214c15 || 無[,]體非常有。是則一切有為之法[,]若體若用
T30n1571_p0214c16 || 皆待眾緣[,]本無今有[、]本有今無[,]便失汝宗^法
T30n1571_p0214c17 || 體常有。若言去來體是現有[,]世所攝故[,]猶如
T30n1571_p0214c18 || 現在。理亦不成。汝許去來用非現有[,]是世所
T30n1571_p0214c19 || 攝[,]則所立量有不定失。若言去來體是實有[,]
T30n1571_p0214c20 || 世所攝故[,]如現在者。理亦不然。若依勝義[,]我
T30n1571_p0214c21 || 宗現在^亦非實有[,]則無同喻。若依世俗用瓶
T30n1571_p0214c22 || 瓮等[,]是世所攝而非實有[,]則所立量有不定
T30n1571_p0214c23 || 過。若言去來體是實有[,]餘非實有^所不攝故[,]
T30n1571_p0214c25 || 同法喻[,]若依世俗便立已成[,]我宗亦許去來
T30n1571_p0214c26 || 曾當是實有故。又如共知世俗實法[,]餘非實

T30n1571_p0214c27 || 有~~所不攝故~~。應非去來體現實有~~，如是等類~~
T30n1571_p0214c28 || 有多相違。又去來體非現實有~~，餘實有法所~~
T30n1571_p0214c29 || 不攝故~~，如共所知非實有法~~。如是等類比量
T30n1571_p0215a01 || 無邊~~，是故去來非現有體~~，但依現在假名建
T30n1571_p0215a02 || 立。謂現在心緣曾當法~~，似彼相現假說去來~~，
T30n1571_p0215a03 || 實非過未。由此去來共所許法~~，非離現在別~~
T30n1571_p0215a04 || 有實體~~，自宗所許世所攝故~~。猶如現在諸立
T30n1571_p0215a05 || 過去~~，未來有體如現在者~~，皆同數論外道所
T30n1571_p0215a06 || 計~~，自性體常用有起謝~~。彼既有過~~，此亦應然~~。
T30n1571_p0215a07 || 是故自稱佛弟子者~~應捨此執~~。現在諸法雖
T30n1571_p0215a08 || 世俗有而非勝義。所以者何~~？若勝義有~~，應不
T30n1571_p0215a09 || 藉緣。既待緣生~~，猶如幻事~~，如何可說是真實
T30n1571_p0215a10 || 有~~？又現在法有生有滅~~，猶如幻化~~，云何實有？~~
T30n1571_p0215a11 || 若現在法是實有者~~，應如所執虛空等性~~無
T30n1571_p0215a12 || 生無滅~~，豈名現在？又現在法已生未滅~~二分
T30n1571_p0215a13 || 合成~~，已生待未來、未滅待過去~~，相待立故~~，非~~
T30n1571_p0215a14 || 實有體~~，如麤細等攬非實法和合而成~~，如樹
T30n1571_p0215a15 || 林等。云何實有~~？又於現在一一法上有多種~~
T30n1571_p0215a16 || 性~~，如何實有？謂一一法皆有蘊性處性界性、~~
T30n1571_p0215a17 || 有漏無漏、世出世間、色心等性有無量種~~，於~~
T30n1571_p0215a18 || 諸性中誰實誰假~~不可說言~~。如是等性~~，是義~~
T30n1571_p0215a19 || 差別~~，同依一體~~，除此諸性更有何體~~？亦不可~~
T30n1571_p0215a20 || 言~~，一性是體餘性是義~~，同名為性無有差別~~，~~
T30n1571_p0215a21 || 云何一體~~，餘皆是義？亦不可言~~，如是等性是
T30n1571_p0215a22 || 名差別~~，其義是一~~。若爾不應生別行解。亦不
T30n1571_p0215a23 || 可言~~，差別行解但緣其名~~，苦無常等種種行
T30n1571_p0215a24 || 解~~皆緣義故~~，是故一一有為法體~~，皆用無量~~
T30n1571_p0215a25 || 性相合成~~，如舍林等非真實有~~，但依世俗說
T30n1571_p0215a26 || 有實體。若言諸性皆是共相~~，以可說故~~，如軍
T30n1571_p0215a27 || 林等~~是假非實~~，比量所得。自相是實~~，現量所~~
T30n1571_p0215a28 || 得。既言是實~~，其相如何？現量所得云何可說？~~
T30n1571_p0215a29 || 若不可說~~，如何言實？若可言實~~，即應可說~~，云~~

T30n1571_p0215b01 || 何自相是不可說？若言自相假說為實，非是
T30n1571_p0215b02 || 真實，是則一切若假若實，皆依世俗假想施
T30n1571_p0215b03 || 設，云何汝等定執諸法皆有實體？若一切法
T30n1571_p0215b04 || 皆非實有，如何現前分明可見，鏡像水月健
T30n1571_p0215b05 || 達縛城、夢境幻事第二月等分明可見。豈實
T30n1571_p0215b06 || 有耶？世間所見皆無有實，云何以見證法是
T30n1571_p0215b07 || 真？覺時所見一切非真，是識所緣如夢所
T30n1571_p0215b08 || 見，夢心所見決定非真，亂識所緣如第二月。
T30n1571_p0215b09 || 如是雖無真實法體，而能為境、生現見心，因
T30n1571_p0215b10 || 斯展轉發生憶念，前後俱緣非真有境，是故
T30n1571_p0215b11 || 不可以生憶念證法是真。法既非真，時如何
T30n1571_p0215b12 || 實？若緣妄境生於倒見，境可是虛，見應是實。
T30n1571_p0215b13 || 境既是虛，見云何實？如在夢中，謂眼等識緣
T30n1571_p0215b14 || 色等境，覺時知彼二事俱無。妄境倒心亦復
T30n1571_p0215b15 || 如是，愚夫謂有、聖者知無。有倒心境二種皆
T30n1571_p0215b16 || 虛，無倒境心俱應是實。世俗可爾，勝義不
T30n1571_p0215b17 || 然，以勝義中心言絕故。若於勝義心言絕者，
T30n1571_p0215b18 || 云何數說心境是虛？為破實執，故且言虛。實
T30n1571_p0215b19 || 執若除，虛亦不有。若實若虛，皆為遣執。依世
T30n1571_p0215b20 || 俗說，非就勝義。勝義諦言亦是假立，為翻世
T30n1571_p0215b21 || 俗非有定詮。現見心境可言是無，憶念境心
T30n1571_p0215b22 || 云何非有？現見尚無，憶念豈有？若一切法都
T30n1571_p0215b23 || 非實有，如何世間現造善惡？若無善惡，苦樂
T30n1571_p0215b24 || 亦無，是則撥無一切因果。若撥因果則為邪
T30n1571_p0215b25 || 見，豈不怖此邪見罪耶？奇哉世間愚癡難悟，
T30n1571_p0215b26 || 唯知怖罪不識罪因。一切善惡苦樂因果，並
T30n1571_p0215b27 || 世俗有，勝義中無。我依勝義言不可得，不撥
T30n1571_p0215b28 || 世俗，何成邪見？於世俗中執勝義有，不稱正
T30n1571_p0215b29 || 理，是為邪見。今於此中為破時執，略說諸法
T30n1571_p0215c01 || 俗有真無。其義虛實研究是非，於後品中當
T30n1571_p0215c02 || 廣分別。已略成立遠離二邊中道實義，諸有

T30n1571_p0215c03 || 聰慧樂勝義人當勤修學，謂常無常二邊邪

T30n1571_p0215c04 || 執，如其次第略破應知。

T30n1571 《大乘廣百論釋論》 卷6

T30n1571_p0215c14 || 復次若如所言，諸法性相世俗事有勝義理

T30n1571_p0215c15 || 空，如來於中智見無礙，言音辯了巧悟他心，

T30n1571_p0215c16 || 如何世間猶為種種妄見所魅諍論紛紜？由

T30n1571_p0215c17 || 能聞者有過失故。何者名為聞者過失？謂貪

T30n1571_p0215c18 || 己見，不求勝解，於善惡說不能了知。若無如

T30n1571_p0215c19 || 是三種過失，是則名為聞正法器。為顯此義，

T30n1571_p0215c20 || 故說頌曰：

T30n1571_p0215c21 || 「稟和希勝慧，是法器應知；

T30n1571_p0215c22 || 異此有師資，無因獲勝利。」

T30n1571_p0215c23 || 論曰：要具三德名為法器：一者稟性柔和無

T30n1571_p0215c24 || 有偏黨，恒自審察不貪己見；二者常希勝解

T30n1571_p0215c25 || 求法無厭，不守己分而生喜足；三者為性聰

T30n1571_p0215c26 || 慧，於善惡言能正了知德失差別。若無如是

T30n1571_p0215c27 || 所說三德，雖有師資終無勝利。言勝利者，所

T30n1571_p0215c29 || 道等，雖聞正法而無所證，非佛於彼無愍濟

T30n1571_p0216a01 || 心，亦非聖教不中正理，以於世間所應度者，

T30n1571_p0216a02 || 聞佛聖教皆已度訖。為顯此義，故次頌曰：

T30n1571_p0216a03 || 「說有及有因，淨與淨方便；

T30n1571_p0216a04 || 世間自不了，過豈在牟尼？」

T30n1571_p0216a05 || 論曰：諸佛如來無礙智見，觀利他事不過四

T30n1571_p0216a06 || 種，謂所捨證及此二因。體義皆真名言非謬，

T30n1571_p0216a07 || 即是四諦聖教所攝。佛雖廣說而彼不知，過

T30n1571_p0216a08 || 在世間，非牟尼失。以諸外道覺慧庸微，及闕

T30n1571_p0216a09 || 正修故不能解。如彼烈日放千光明，盲者不

T30n1571_p0216a11 || 復次彼諸外道定為無明放逸睡眠纏覆心

T30n1571_p0216a12 || 識，於自所許不能信依。所以者何？故次頌

T30n1571_p0216a13 || 曰：

T30n1571_p0216a14 || 「捨諸有涅槃，邪宗所共許；

T30n1571_p0216a15 || 真空破一切，如何彼不欣？」
T30n1571_p0216a16 || 論曰：諸外道宗皆言棄捨我所有事，唯我獨
T30n1571_p0216a17 || 存遠離羈纏，蕭然解脫無為憚怕。名曰涅
T30n1571_p0216a18 || 槃，離相真空絕諸妄境，亦無分別執有等心。
T30n1571_p0216a19 || 觀此能除一切心境，正歸無上大般涅槃，不
T30n1571_p0216a20 || 違汝等所求解脫，如何憎背而不生欣？我等
T30n1571_p0216a21 || 涅槃唯除我所，空亦破我，知何所欣？汝涅槃
T30n1571_p0216a22 || 中若有我者，必不離所，何成涅槃？我如前破，
T30n1571_p0216a23 || 不應重執，故當欣此離我真空。有則可除，空
T30n1571_p0216a24 || 無能遣。執有起過觀空即除，空有二途德
T30n1571_p0216a25 || 失懸隔，云何汝等黨有誹空？可慙邪徒癡狂
T30n1571_p0216a26 || 無智，不能信受有益真空，常好邪求無益妄
T30n1571_p0216a27 || 有，而於正教反生嫌嫉。如彼惡子姪亂迷心，
T30n1571_p0216a28 || 耽婬色聲猖蹶無禮，於母慈訓不知敬從，自
T30n1571_p0216b01 || 復次若離真空，畢竟無別捨證方便。故次頌
T30n1571_p0216b02 || 曰：
T30n1571_p0216b03 || 「不知捨證因，無由能捨證；
T30n1571_p0216b04 || 是故牟尼說，清涼餘定無。」
T30n1571_p0216b05 || 論曰：彼諸外道雖復發心求證涅槃及捨生
T30n1571_p0216b06 || 死，由不善知捨證方便，於所捨證終不能成。
T30n1571_p0216b07 || 憎背真空耽著妄有，故於方便名不善知，除
T30n1571_p0216b08 || 真空觀，無捨生死及證涅槃別方便故。諸有
T30n1571_p0216b09 || 貪求外道見者，終不能得出世清涼。言清涼
T30n1571_p0216b10 || 者，則是一切苦及苦因究竟寂靜。唯有空觀
T30n1571_p0216b11 || 是證得因，除此更無別方便故。如是空觀佛
T30n1571_p0216b12 || 法中有，一切外道邪論所無，故牟尼說四沙
T30n1571_p0216b13 || 門果，我法中有，餘法定無。以諸外道執著已
T30n1571_p0216b14 || 見，誹空觀故不證涅槃。云何應知我等所執
T30n1571_p0216b15 || 定非捨證正方便耶？前已具說，執常句義立
T30n1571_p0216b16 || 實有時，皆有過失，後當廣破。執根境等，故知
T30n1571_p0216b17 || 汝執非正方便。又諸外道於涅槃處，實不能
T30n1571_p0216b18 || 離我所見等，而謂彼處有自內我，解脫我所

T30n1571_p0216b19 || 名為涅槃。所以者何？~~我與我所畢竟無有相~~
T30n1571_p0216b20 || ~~離義故。汝不可言苦樂等法，~~於涅槃處遠離
T30n1571_p0216b21 || 於我，~~汝自立為我所有故。如汝所執我之自~~
T30n1571_p0216b22 || 體，~~亦不可言我之自體~~非我所有，同喻無因。
T30n1571_p0216b23 || 勿汝所執我無自體，~~便似空華，~~有違宗過。是
T30n1571_p0216b24 || 故汝等外道所執，~~不能究竟捨離生死，~~亦不
T30n1571_p0216b25 || 能證究竟涅槃，~~由此應知非正方便。~~
T30n1571_p0216b26 || 復次諸外道等~~製造書論，~~雖彼所詮少分有
T30n1571_p0216b27 || 實，~~謂說施等是牽引因，~~能招善趣及餘勝樂；~~；~~
T30n1571_p0216b28 || 又說殺等是牽引因，~~能招惡趣及餘劇苦。然~~
T30n1571_p0216b29 || 彼書論前後相違，~~亦復許為殺生等業，~~又能
T30n1571_p0216c01 || 引發諸惡見趣，~~亦從如是見趣所生。如有盲~~
T30n1571_p0216c02 || 人遇遊正道，~~或時迷失復履邪途。外道書論~~
T30n1571_p0216c03 || 亦復如是，~~有實有虛不可依信。若爾如來三~~
T30n1571_p0216c04 || 藏聖教，~~或有所說難可信解，~~是則一切內外
T30n1571_p0216c05 || 經書~~無可信者，~~成太過失。所以者何？~~佛經~~
T30n1571_p0216c06 || 中說種種神變不可思議，~~又說甚深真實義~~
T30n1571_p0216c07 || 理，~~諸有情類不能測量。復說如來三業作用，~~
T30n1571_p0216c08 || 聲聞乘等所不能知，~~謂無功用普於十方無~~
T30n1571_p0216c09 || 量無邊極遠世界，~~隨諸有情一一根性~~無量
T30n1571_p0216c10 || 無數品類差別，~~如其所樂，~~能於一時現妙色
T30n1571_p0216c11 || 身饒益無盡。雖斷一切尋伺分別，~~而能為彼~~
T30n1571_p0216c13 || 法音，~~於一念頃能除有情無量無邊心行穢~~
T30n1571_p0216c14 || 垢。其心雖無實生實滅，~~亦無一切能緣所緣，~~
T30n1571_p0216c15 || 而一念頃普於一切所知境界現見周盡，~~於~~
T30n1571_p0216c17 || 一切隨眠纏縛，~~而於三有現受死生，~~雖久離
T30n1571_p0216c18 || 欲而生欲界，~~現處居家迫迓牢獄，~~貯畜種種
T30n1571_p0216c19 || 財穀珍奇，~~養育妻兒親眷僮僕。如是等事皆~~
T30n1571_p0216c20 || 難信知，~~故我於此深懷猶豫。事若唯有誠可~~
T30n1571_p0216c21 || 生疑，~~然事亦空。故~~次頌曰：~~：~~
T30n1571_p0216c22 || 「若於佛所說，深事以生疑；
T30n1571_p0216c23 || 可依無相空，而生決定信。」

T30n1571_p0216c24 || 論曰：此頌意言，如來為怖外道群鹿，大師子
T30n1571_p0216c25 || 吼示現真空。如是真空其義決定，分明理教
T30n1571_p0216c26 || 所共成立。諸有智者用為定量，銳難精思皆
T30n1571_p0216c27 || 不能越。隨順空理無倒勤修，眾善莊嚴成無
T30n1571_p0216c28 || 上果。於此應生決定信解，唯空是實餘竝非
T30n1571_p0216c29 || 真。但是如來隨物機欲，善權方便顯示宣揚。
T30n1571_p0217a01 || 又佛所言雖有無量，略唯二種。謂空不空。若
T30n1571_p0217a02 || 於不空有所疑者，可依空理比度應知。諸法
T30n1571_p0217a03 || 皆空云何可見？由識言境有義不成。諸法體
T30n1571_p0217a04 || 相略有二種，謂識所識及言所言。一境同時
T30n1571_p0217a05 || 有多識起，隨見差別境相不同，此識不應隨
T30n1571_p0217a06 || 外境起。由一境體多相不成，故知所識決定
T30n1571_p0217a07 || 非有，言是假立唯詮共相，一切共相皆非實
T30n1571_p0217a08 || 有，多法成故，如軍林等。又諸共相皆依別法，
T30n1571_p0217a09 || 所依別法其數無邊，諸近見者不能普見。既
T30n1571_p0217a10 || 不見別，不應見總，如二性等依二等物，不見
T30n1571_p0217a11 || 所依必不能見。如是共相既非所見，如何依
T30n1571_p0217a12 || 彼建立能詮？是故共相但假施設，非為實有
T30n1571_p0217a13 || 可為言詮。又諸共相若實有者，一一法上全
T30n1571_p0217a14 || 有分有俱不得成。一一法上若全有者，應如
T30n1571_p0217a15 || 別法共相不成。一一法上若分有者，應成多
T30n1571_p0217a16 || 分非一共相。又實等上無別有一，實等總性
T30n1571_p0217a17 || 慧所緣故，如非實等。總性即是諸法共相，是
T30n1571_p0217a18 || 故共相非有實體，但諸世間假共施設。如是
T30n1571_p0217a19 || 諸法，或識所識，或言所言，二種推徵俱非實
T30n1571_p0217a20 || 有，除此二境更無別法，故應信解諸法皆空。
T30n1571_p0217a21 || 由此契經有如是說，諸法實性無示無對，皆
T30n1571_p0217a22 || 同一相，所謂無相。諸法性相非言所行，言不
T30n1571_p0217a23 || 能詮，故名無示。非心心法所行境故，非緣有
T30n1571_p0217a24 || 對之所能對，故名無對。非超二種所行相外
T30n1571_p0217a25 || 別有餘相，故名無相。空相無二，故名一相。不
T30n1571_p0217a26 || 為妄執貪等毒箭損害真見，所證真空分明

T30n1571_p0217a27 || 可了，故名為相。又真空理離有無等一切法
T30n1571_p0217a28 || 相，故名無相。無相無二，故說為一。即以如是
T30n1571_p0217a29 || 無相為相，故名為相，非別有相。
T30n1571_p0217b01 || 復次彼諸外道作如是言：諸佛所說略有二
T30n1571_p0217b02 || 種謂空不空。空言若實，餘說應虛。若佛所言
T30n1571_p0217b03 || 一分是實，則類餘分亦非虛者。我等所言亦
T30n1571_p0217b04 || 應如是，云何總撥言不可信？汝等外道於現
T30n1571_p0217b05 || 事中有謬失故不可依信。所以者何？故次頌
T30n1571_p0217b06 || 曰：
T30n1571_p0217b07 || 「觀現尚有妄，知後定為虛。」
T30n1571_p0217b08 || 論曰：彼諸外道邪覺亂心，淺近事中尚有顛
T30n1571_p0217b09 || 倒，況於後世深遠難知。因果理中而無謬失？
T30n1571_p0217b10 || 是故所言不可依信。於何淺近我有倒耶？謂
T30n1571_p0217b11 || 勝論者計同異等是現量境，諸數論者計苦
T30n1571_p0217b12 || 樂等是現量境。如是等事其數無邊，皆有顛
T30n1571_p0217b13 || 倒。所以者何？如勝論執同異性等是現量境，
T30n1571_p0217b14 || 其理不成。牛馬等性分別意識，於色等法假
T30n1571_p0217b15 || 施設有，越諸根境非現量得，遍諸所依無差
T30n1571_p0217b16 || 別故，如和合體。彼計第六和合句義，其體是
T30n1571_p0217b17 || 一遍諸所依，越諸根境非現量得。同異等性
T30n1571_p0217b18 || 其義亦爾，云何執為現量境界？又彼論說有
T30n1571_p0217b19 || 實句義，是現量境。理亦不然。所以者何？瓶衣
T30n1571_p0217b20 || 等物，分別意識。於色等法假施設有，云何執
T30n1571_p0217b21 || 為現量境界？然彼論說瓶衣等物因德業實
T30n1571_p0217b22 || 同異合故，為眼所見及身所觸，故是根境現
T30n1571_p0217b24 || 量攝，謂因青等煖等諸德所引實智，定非見
T30n1571_p0217b25 || 觸現量所攝，非業同異實所引生依隨餘相
T30n1571_p0217b26 || 合所生故，如因香味所引實智。因業引生實
T30n1571_p0217b27 || 智亦爾，如其所應，比量遮破。謂因諸業所引
T30n1571_p0217b28 || 實智，亦非見觸現量所攝，非同異性實所引
T30n1571_p0217b29 || 生依隨餘相合所生故，如因香味所引實智。
T30n1571_p0217c01 || 因實引生所有實智，如見壺等知是牛等。既

T30n1571_p0217c02 || 破壺等諸實句義。非所見觸，即已破彼所引
T30n1571_p0217c03 || 實智，以壺等智必因德業方乃得生，此前已
T30n1571_p0217c04 || 破，是故亦非現量所攝。因同異性所引實智，
T30n1571_p0217c05 || 亦非見觸現量所攝，依隨餘相合所生故，如
T30n1571_p0217c06 || 非實等所有諸智。謂非實智，於德業等言此
T30n1571_p0217c07 || 非實依隨餘相合所生故，定非見觸現量所
T30n1571_p0217c08 || 攝。餘智亦爾。由是應知，一切句義假合生智，
T30n1571_p0217c09 || 皆非真實緣彼現量，謂緣實智非是真實，緣
T30n1571_p0217c10 || 實現量假合生故，如德等智。如是乃至緣和
T30n1571_p0217c11 || 合智亦非真實，緣彼現量假合生故，如實等
T30n1571_p0217c12 || 智。故不應執六句義中有現量境，是故勝論
T30n1571_p0217c14 || 復次彼數論者執色等法三德合成，是實非
T30n1571_p0217c15 || 假，現量所得。理亦不然，多法成故，如軍林等。
T30n1571_p0217c16 || 色等應假，云何言實？又樂等三其性別故，如
T30n1571_p0217c17 || 未變位不應成一。又色等法若是實有，應如
T30n1571_p0217c18 || 樂等非三合成。又樂等三其相各異，云何和
T30n1571_p0217c19 || 合共成一相？不可合時轉為一相，與未合時
T30n1571_p0217c20 || 體無別故。又樂等三性既各異，相不應同，汝
T30n1571_p0217c21 || 執性相定是一故，性應如相同，相應如性異。
T30n1571_p0217c22 || 又樂等別，色等是總，汝執總別既定是一，總
T30n1571_p0217c23 || 應如別是三非一，別應如總，是一非三，云何
T30n1571_p0217c24 || 別三成於總一？又轉變時，樂等三德若不和
T30n1571_p0217c25 || 合共成一相，如未轉時其相差別，不應現見
T30n1571_p0217c26 || 是一色等。若三和合共成一相，應失樂等三
T30n1571_p0217c27 || 種別相，不可說言樂等三德各有二相：一總
T30n1571_p0217c28 || 二別。所以者何？總相若一，不應即三；總相若
T30n1571_p0217c29 || 三，不應見一。若言樂等一一皆有樂等三相
T30n1571_p0218a01 || 共相和雜，難可了知。故見一者，此亦不然。各
T30n1571_p0218a02 || 有三相還應見三，如何見一？云何可知樂等
T30n1571_p0218a03 || 有異？又若一一皆有三相，何須和合共成色
T30n1571_p0218a04 || 等？即應一一能成色等。根境差別為我受用。
T30n1571_p0218a05 || 又此三德各有三相，互有差別，如何色等其

T30n1571_p0218a06 || 相是一[?]又若樂等一一皆能成色等法，
T30n1571_p0218a07 || 法體皆三合成，是則諸法若性若相應無差
T30n1571_p0218a08 || 別，同以三德三相成故。若爾所有大等因果，
T30n1571_p0218a09 || 唯量諸大諸根差別，一切不成世間現見情
T30n1571_p0218a10 || 與非情淨穢等物。現比等量亦無差別，違諸
T30n1571_p0218a11 || 世間現所見故，成大過失。如是等類，外道邪
T30n1571_p0218a12 || 師所執雖多，皆不應理，誰能撓攪糞穢聚為[?]
T30n1571_p0218a13 || 我佛法中多諸法將，已摧彼敵，故不煩詞。
T30n1571_p0218a14 || 如是外道於淺近處，白日夷途尚致顛蹶，況
T30n1571_p0218a15 || 於深遠嶮絕稠林巨夜重昏而無謬失[?]誰有
T30n1571_p0218a16 || 識者信彼邪言為止歸邪[?]故復頌曰：
T30n1571_p0218a17 || 「諸依彼法行，被誑終無已。」
T30n1571_p0218a18 || 論曰：若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法
T30n1571_p0218a19 || 行，彼隨惡友邪教化力，妄見熏習所任持故，
T30n1571_p0218a20 || 誑毀如來證所起法，獲大罪業其量無邊。由
T30n1571_p0218a21 || 是因緣墮諸惡趣，受大憂苦無有出期。故有
T30n1571_p0218a22 || 智者勿類愚夫隨惡友行而自欺誑，應隨諸
T30n1571_p0218a23 || 佛真實無罪速證出離聖教修行。
T30n1571_p0218a24 || 復次如上所言，佛經中說種種神變不可思
T30n1571_p0218a25 || 議，又說甚深真實義理。諸有情類不能測量，
T30n1571_p0218a26 || 乃至廣說。如是等事難信知者，誠如所言。諸
T30n1571_p0218a27 || 佛功德所說義理，皆甚深故難可信知，汝等
T30n1571_p0218a28 || 愚夫薄福少智，唯求自利不願濟他，未飲大
T30n1571_p0218a29 || 悲甘露法味，豈能信解如是法門[?]若有慧光
T30n1571_p0218b01 || 破無明闇，深心悲愍一切有情，求佛菩提具
T30n1571_p0218b02 || 廣大福，乃能信解如是法門。謂諸如來昔無
T30n1571_p0218b03 || 量劫，悲慧種姓熏發其心，為拔有情生死大
T30n1571_p0218b04 || 苦，為求無上正等菩提，於諸佛所恭敬供
T30n1571_p0218b05 || 養，聽聞正法繫念思惟，修集無邊法隨法行，
T30n1571_p0218b06 || 謂施戒忍懃定慧等，種種難行微妙勝行，殷
T30n1571_p0218b07 || 重無間修習圓滿，證得無上正等菩提，獲不
T30n1571_p0218b08 || 思議自在神力。本願所引妙用無窮，於此何

T30n1571_p0218b09 || 緣而不信解？現見世間機關等事，先勢所引
T30n1571_p0218b10 || 任運動搖。如是如來殊勝神變，本願所引任
T30n1571_p0218b11 || 運施為。又如世間習幻術者，若極成滿，處多
T30n1571_p0218b12 || 人眾妙用難思。何況如來久修勝定增上滿
T30n1571_p0218b13 || 足，神通作用而可測量？是故汝等於諸如來
T30n1571_p0218b14 || 不思議事，應生信解，於佛圓德自在神通，當
T30n1571_p0218b15 || 至心求，勿懷放逸。有聲聞等於佛無邊不思
T30n1571_p0218b16 || 議力，自知絕分悲號傷歎，聲振三千。汝等云
T30n1571_p0218b17 || 何誹謗不信？
T30n1571_p0218b18 || 復次諸有智者，自往涅槃，昧識逢師不能隨
T30n1571_p0218b19 || 學。為顯此義，故說頌曰：
T30n1571_p0218b20 || 「智者自涅槃，是能作難作；
T30n1571_p0218b21 || 愚夫逢善導，而無隨趣心。」
T30n1571_p0218b22 || 論曰：煩惱纏縛無始時來，數習堅強牢固難
T30n1571_p0218b23 || 斷。涅槃虛寂無相無名，勝德無邊高深難證。
T30n1571_p0218b24 || 諸有智者，不因他教，自然能度生死大海，證
T30n1571_p0218b25 || 得究竟大般涅槃，是大丈夫能作難作。愚夫
T30n1571_p0218b26 || 久沒諸欲淤泥，耽味歡娛不求出離，如狗貪
T30n1571_p0218b27 || 齧染血枯骨，雖杖逼之猶不棄捨。愚夫亦爾，
T30n1571_p0218b28 || 味著諸欲，聖言訶責，亦不厭離。如是智者，自
T30n1571_p0218b29 || 然開覺證大涅槃，是作難作。愚夫放逸無所
T30n1571_p0218c01 || 覺知，雖遇聖言不希寂滅。
T30n1571_p0218c02 || 復次生死甚苦涅槃極樂，過失功德麤著易
T30n1571_p0218c03 || 了，如何有情安然不欲，厭背生死欣趣涅槃？
T30n1571_p0218c04 || 以彼愚癡有怖畏故，謂懷我愛聞涅槃空，恐
T30n1571_p0218c05 || 證無餘我便斷滅。由此怖畏，是故不欲厭背
T30n1571_p0218c07 || 何？故次頌曰：
T30n1571_p0218c08 || 「不知無怖畏，遍知亦復然；
T30n1571_p0218c09 || 定由少分知，而生於怖畏。」
T30n1571_p0218c10 || 論曰：若諸有情都無覺慧，於一切法無所了
T30n1571_p0218c11 || 知，彼於涅槃不生怖畏。若有遍知諸法正理，
T30n1571_p0218c12 || 彼達生死及與涅槃，生死生時唯假苦生，生

T30n1571_p0218c13 || 死滅時唯假苦滅，~~本來無我諸法皆空~~，~~故於~~
T30n1571_p0218c14 || 涅槃全無怖畏。若有但解般涅槃時，~~諸行皆~~
T30n1571_p0218c15 || 滅都無所有，~~不知行苦任運自滅~~，~~無實體用~~
T30n1571_p0218c16 || 離我我所。彼由身見我愛所持，~~聞涅槃中空~~
T30n1571_p0218c17 || 無所有，~~懼我斷滅便生怖畏~~。如是怖畏因少
T30n1571_p0218c18 || 智生，~~故有智者應正除斷~~。又非串習故生怖
T30n1571_p0218c19 || 畏。所以者何？~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0218c20 || 「生死順流法，愚夫常習行；
T30n1571_p0218c21 || 未曾修逆流，是故生怖畏。」
T30n1571_p0218c22 || 論曰：~~諸異生者說名愚夫~~，~~煩惱隨眠無不成~~
T30n1571_p0218c23 || 就，~~欣生厭死不樂涅槃~~。從無始來數曾受
T30n1571_p0218c24 || 領~~增上生道可愛異熟~~，~~未曾修習決定勝道~~、~~增上生道~~。
T30n1571_p0218c25 || 諸果異熟~~貪等隨眠所依止處~~，~~雖~~
T30n1571_p0218c26 || 為苦火常所焚燒，~~而不覺知歡娛遊戲~~，~~於生~~
T30n1571_p0218c27 || 死苦常習行故，~~不知過患無厭離心~~，~~於其解~~
T30n1571_p0218c28 || 脫無罪樂味。由不曾知不樂修證，~~如世溷猪~~
T30n1571_p0218c29 || 耽樂糞穢，~~清閑美膳非所欣求~~。如是愚夫樂
T30n1571_p0219a01 || 生死苦，~~於解脫樂無希慕意~~。由未串習，~~聞~~
T30n1571_p0219a02 || 說其名不能信受，~~反生怖畏~~。諸有智者由思
T30n1571_p0219a03 || 擇力，~~於解脫樂應正勤求~~，~~勿類愚夫倒生厭~~
T30n1571_p0219a05 || 復次諸有信求無倒解脫，~~或性賢善~~、~~或由慧~~
T30n1571_p0219a06 || 力，~~將修真實見方便時~~，~~若於其中為作障礙~~，~~所獲罪業其量無邊~~。
T30n1571_p0219a07 || 為顯此義，~~故說頌曰：~~
T30n1571_p0219a08 || 「諸有愚癡人，障他真實見；
T30n1571_p0219a09 || 無由生善趣，如何證涅槃？」
T30n1571_p0219a10 || 論曰：~~真實空見是證圓滿無上智因~~，~~又是永~~
T30n1571_p0219a12 || 功德生處，~~由是展轉疾證菩提~~。不住涅槃利
T30n1571_p0219a13 || 樂無盡，~~隨其所化無量有情根性不同~~，~~安立~~
T30n1571_p0219a14 || 種子及成熟等~~利樂無窮~~。諸有愚人，~~由無明~~
T30n1571_p0219a15 || 闇覆自慧眼~~不見真空~~，~~復以邪說及餘方便~~，~~障他所修~~
T30n1571_p0219a16 || 如前功德，~~彼獲罪業無量無邊~~，~~唯~~
T30n1571_p0219a17 || 有如來能知其際。由重惡業染壞其心，~~後生~~

T30n1571_p0219a18 || 善趣去之甚遠，~~隨眠纏縛相續堅牢，~~種種業
T30n1571_p0219a19 || 因能為重障，~~方便順忍尚不得生，~~正見涅槃
T30n1571_p0219a20 || 如何可證？~~知障正法罪業既深，~~智者應當自
T30n1571_p0219a22 || 復次諸有障他修正法者，~~彼後自引邪見令~~
T30n1571_p0219a23 || 生，~~此邪見罪過於毀戒。為顯此義，~~故復頌
T30n1571_p0219a24 || 曰：~~○~~
T30n1571_p0219a25 || 「寧毀犯尸羅，不損壞正見。」
T30n1571_p0219a26 || 論曰：~~如契經言，~~寧毀淨戒不壞正見。此意云
T30n1571_p0219a27 || 何？~~毀淨戒者唯能自壞，~~若壞正見兼壞自他，~~○~~
T30n1571_p0219a28 || 令無量生受大苦果，~~及失無量無邊利樂。又~~
T30n1571_p0219a29 || 毀戒者由犯戒故，~~常懷慚愧訶厭自身。壞正~~
T30n1571_p0219b01 || 見者無慚無愧，~~讚成邪見恒自貢高。又毀戒~~
T30n1571_p0219b02 || 者不增邪見，~~若壞正見令破戒惡未生而生，~~
T30n1571_p0219b03 || 生已增廣堅固難壞。又毀淨戒但障生天，~~壞~~
T30n1571_p0219b04 || 正見者障涅槃樂。所以者何？~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0219b05 || 「尸羅生善趣，正見得涅槃。」
T30n1571_p0219b06 || 論曰：~~毀戒壞見~~雖復俱能損壞善因、障礙樂
T30n1571_p0219b07 || 果，~~然毀戒輕，~~壞見極重。所以者何？~~持戒生天，~~
T30n1571_p0219b09 || 涅槃樂，~~是故智者勿壞正見。~~
T30n1571_p0219b10 || 復次諸法真理何者是邪？~~謂一切法空無我~~
T30n1571_p0219b11 || 理。若爾此理亦有過失。所以者何？~~如有一類~~
T30n1571_p0219b12 || 聞空無我，~~謂法皆無，~~誹撥一切因果正理，~~乃~~
T30n1571_p0219b13 || 至斷滅一切善根。此自見有過，~~非空無我咎。~~
T30n1571_p0219b14 || 由惡取空妄起邪見，~~行諸惡行空無我理，~~心
T30n1571_p0219b15 || 言不測非彼所證。愚夫聞說諸法皆空，~~不知~~
T30n1571_p0219b16 || 聖意，~~便撥世俗因果亦無，~~滅諸善法。此豈是
T30n1571_p0219b17 || 空無我過失？~~聖說空教有何意耶？~~為遣一切
T30n1571_p0219b18 || 虛妄有執。若爾亦應說諸法有，~~為遣妄執諸~~
T30n1571_p0219b19 || 法空故。實爾若有執諸法空，~~如來亦說諸法~~
T30n1571_p0219b20 || 是有。既為遣執說有說空，~~諸法真理為空為~~
T30n1571_p0219b21 || 有？~~諸法真理非有非空，~~分別戲論皆不能及。
T30n1571_p0219b22 || 何緣聖說非虛妄耶？~~為除邪執故非虛妄。空~~

T30n1571_p0219b23 || 有二教俱能除執，何故如來多說空教？以諸
T30n1571_p0219b24 || 有情多分執有，生死多分從有執生，是故如
T30n1571_p0219b25 || 來為除有執滅生死苦，多說空教。若空若有
T30n1571_p0219b26 || 皆是教門，何故前說空為真理？方便假說亦
T30n1571_p0219b27 || 不相違。又此空言是遮非表，非唯空有亦
T30n1571_p0219b28 || 復空空，遍遣執心令契諸法，非有非空究竟
T30n1571_p0219b29 || 真理。諸法真理實非空性，空為門故假說為
T30n1571_p0219c01 || 空。真理非空，空為門者，真理非有，應有為
T30n1571_p0219c02 || 門。隨機說門，有亦無過。然其門義順在於空，
T30n1571_p0219c03 || 有有有等皆順執心，空空空等皆違妄執，故
T30n1571_p0219c04 || 有智者聞說空言，應離一切有無等執，悟法
T30n1571_p0219c05 || 真理非有非無，勿起有無分別戲論。
T30n1571_p0219c06 || 復次劣慧者前不應輒說空無我理增其惡
T30n1571_p0219c07 || 見。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0219c08 || 「寧彼起我執，非空無我見；
T30n1571_p0219c09 || 後兼向惡趣，初唯背涅槃。」
T30n1571_p0219c10 || 論曰：彼謂世間諸劣慧者，我執即是薩迦耶
T30n1571_p0219c11 || 見，其我所見亦帶我執，故我執言亦攝彼見。
T30n1571_p0219c12 || 我執雖復不稱正理，而寧彼起過失輕故。空
T30n1571_p0219c13 || 無我見雖稱正理，然彼不能如實了達，因斯
T30n1571_p0219c14 || 誹撥諸法皆無，過失重故寧彼不起。云何此
T30n1571_p0219c15 || 二過失輕重？謂初我執唯背涅槃，後惡取空
T30n1571_p0219c16 || 兼向惡趣。彼劣慧者惡取空時尚厭善根，況
T30n1571_p0219c17 || 諸含識。彼由厭背善及世間，斷滅善根損害
T30n1571_p0219c18 || 含識，非唯棄背清涼涅槃，亦持自身足地獄
T30n1571_p0219c19 || 火。起我見者無如是事。所以者何？彼貪我樂
T30n1571_p0219c20 || 欲我離苦，不造眾罪廣修諸福，脫諸惡趣不
T30n1571_p0219c21 || 失人天，但怖涅槃不證解脫。故契經說，寧起
T30n1571_p0219c22 || 我見如妙高山，非惡取空增上慢者，若爾諸
T30n1571_p0219c23 || 法空無我理隣近險趣，聖不應說。劣慧者前
T30n1571_p0219c24 || 實不應說，而勝慧者隨此修行獲大義利故
T30n1571_p0219c25 || 須為說。所以者何？故次頌曰：

T30n1571_p0219c26 || 「空無我妙理，諸佛真境界，
T30n1571_p0219c27 || 能怖眾惡見，涅槃不二門。」
T30n1571_p0219c28 || 論曰：○求解脫者除妙空觀，○無別方便能證涅
T30n1571_p0219c29 || 槃。智者欲除諸惡見垢，○離此無有餘勝方便。
T30n1571_p0220a01 || 有見執有所緣境故，○如餘有見不證涅槃，○亦
T30n1571_p0220a02 || 不能除諸惡見垢。修此空行至究竟者，○能證
T30n1571_p0220a03 || 極果無上菩提，○普為有情方便開示，○復令圓
T30n1571_p0220a04 || 證所求妙果。諸有能成自他利樂，○空無我觀
T30n1571_p0220a05 || 最為勝因，○故應善知有情根性，○方便開示令
T30n1571_p0220a07 || 復次如來為除惡見鬼魅，○說空無我阿揭陀
T30n1571_p0220a08 || 藥。所以者何？○諸惡見者○聞說空名皆生怖畏，○
T30n1571_p0220a09 || 漸次調伏自然息除。為顯此義，○故說頌曰：○
T30n1571_p0220a10 || 「愚聞空法名，皆生大怖畏；
T30n1571_p0220a11 || 如見大力者，怯劣悉奔逃。」
T30n1571_p0220a12 || 論曰：○愚謂惡見○損覆慧眼，○彼聞空名，○諸惡見
T30n1571_p0220a13 || 命自然損害。空雖無心欲害惡見，○而力大故○
T30n1571_p0220a14 || 聞名自滅，○如聞虎名怯者自喪。又如世間調
T30n1571_p0220a15 || 善龍象，○於其兩頰威汗交流，○雖復無心損害
T30n1571_p0220a16 || 物命，○而彼龍象威力大故，○其見聞者驚怖奔
T30n1571_p0220a17 || 逃。空理亦然，○威力大故，○令惡見者聞名驚怖○
T30n1571_p0220a18 || 自然損滅。空理無心，○非為損物，○證空理者，○應
T30n1571_p0220a19 || 為害他。若證真空，其心寂靜、○平等無二，○豈欲
T30n1571_p0220a20 || 害他？○然為利樂諸有情故，○方便開示空無我
T30n1571_p0220a21 || 理，○懷惡見者○聞之自滅。為顯此義，○故次頌曰：○
T30n1571_p0220a22 || 「諸佛雖無心，說摧他論法；
T30n1571_p0220a23 || 而他論自壞，如野火焚薪。」
T30n1571_p0220a24 || 論曰：○諸佛無心欲摧他論，○然為利樂所化有
T30n1571_p0220a25 || 情，○開示昔來諸佛廣路，○謂一切法性相皆空。
T30n1571_p0220a26 || 前後如來無不遊履，○從因至果引導群迷。外
T30n1571_p0220a27 || 道邪徒諸惡見論，○聞斯空教自然壞滅。如在
T30n1571_p0220a28 || 山林野火騰焰，○濕薪積木烈日所乾，○雖無有
T30n1571_p0220a29 || 人持火來就，○然薪逼火如自引燒。惡見邪徒

T30n1571_p0220b01 || 諸論亦爾，空教勢力而自崩摧。

T30n1571_p0220b02 || 復次諸外道宗皆說妄有，欲令棄捨故說真

T30n1571_p0220b03 || 空。所以者何？故次頌曰：

T30n1571_p0220b04 || 「諸有悟正法，定不樂邪宗；

T30n1571_p0220b05 || 為餘出偽門，故顯真空義。」

T30n1571_p0220b06 || 論曰：有智自能簡別真偽，遇此正法不樂邪

T30n1571_p0220b07 || 宗，如識寶人得無價寶，終不復樂餘水精珠。

T30n1571_p0220b08 || 諸外道宗皆立妄有，去正法遠如假偽門，誑

T30n1571_p0220b09 || 惑有情令失大利。故我顯示佛教真空，令彼

T30n1571_p0220b11 || 復次何緣外道欣樂邪宗、厭背聖教，由身見

T30n1571_p0220b12 || 力。若知無我必無欣厭。所以者何？故次頌

T30n1571_p0220b13 || 曰：

T30n1571_p0220b14 || 「若知佛所說，真空無我理，

T30n1571_p0220b15 || 隨順不生欣，乖違無厭怖。」

T30n1571_p0220b16 || 論曰：若知佛教空無我理，斷除身見所起隨

T30n1571_p0220b17 || 眠，觀察世間如空舍宅，虛妄諸行生死輪迴，

T30n1571_p0220b18 || 興盛無欣、衰損無厭，無憂無喜無畏泰然。若

T30n1571_p0220b19 || 有身見謂我損益，衰盛起時便生憂喜，因斯

T30n1571_p0220b21 || 復次諸外道眾由著我執，能為自縛亦縛有

T30n1571_p0220b22 || 情，所損既多深可悲愍。為顯此義，故說頌

T30n1571_p0220b23 || 曰：

T30n1571_p0220b24 || 「見諸外道眾，為多無義因；

T30n1571_p0220b25 || 樂正法有情唯，誰不深悲愍？」

T30n1571_p0220b26 || 論曰：諸外道眾貪愛我執，能令自他起無量

T30n1571_p0220b27 || 罪，薩迦耶見是一切惡生根本故。如說所有

T30n1571_p0220b28 || 惡不善法，一切皆以薩迦耶見為本而生。諸

T30n1571_p0220b29 || 有中懷樂善法者，自無定執隨順他緣，為彼

T30n1571_p0220c01 || 外道邪言誑惑，亦貪我見起無量罪。如是外

T30n1571_p0220c02 || 道能令自他俱起種種堅固纏縛唯，誰有智人

T30n1571_p0220c03 || 而不悲愍？故樂正法淨意有情，起利樂心應

T30n1571_p0220c04 || 深悲愍，愍懃為說無我真空，令修正見離諸

T30n1571_p0220c06 || 復次諸佛菩薩常住於世，實有真淨利樂他

T30n1571_p0220c07 || 心。何故？世間猶有無量信邪倒見謗法有情，
T30n1571_p0220c09 || 以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0220c10 || 「婆羅門離繫，如來三所宗，
T30n1571_p0220c11 || 眼耳意能知，故佛法深細。」
T30n1571_p0220c12 || 論曰：諸婆羅門，唯常習誦虛言為道，耳識能
T30n1571_p0220c13 || 知，非是深細。離繫外道，唯以露形身體臭穢
T30n1571_p0220c14 || 種種猛利自苦為道，眼識能知，亦非深細。如
T30n1571_p0220c15 || 來聖教，以證真空無漏慧劍，永斷所有內煩
T30n1571_p0220c16 || 惱賊，獲得無上正等菩提，利益安樂一切含
T30n1571_p0220c17 || 識，理教意趣甚深微細。諸有通達如實理者，
T30n1571_p0220c18 || 於佛聖教或知不知，由佛理教最深細故，外
T30n1571_p0220c19 || 道愚夫不能悟入。外信外道麤淺邪言，少信
T30n1571_p0220c20 || 如來深細聖教。世間多信婆羅門者，以婆羅
T30n1571_p0220c21 || 門多行誑詐，誦呪祠火自苦除愆，矯設吉祥
T30n1571_p0220c22 || 妄說禍福，為活命故種種方便，誑諸女人戍
T30n1571_p0220c23 || 達羅等，令於彼所生希有心，供給所須推為
T30n1571_p0220c24 || 尊貴。古昔黠慧諸婆羅門，隱造明書言自然
T30n1571_p0220c25 || 有，唯得自誦不許他觀。讚婆羅門最為尊貴，
T30n1571_p0220c26 || 刹帝利等皆是卑賤，給施所須獲無量福。愚
T30n1571_p0220c27 || 夫無智不能測量，謂真福田信敬供養。然彼
T30n1571_p0220c28 || 明書非自然有，有所詮故如世俗言。又彼明
T30n1571_p0220c29 || 書非盡稱理，非聖說故如虛誑言。婆羅門種
T30n1571_p0221a01 || 非實尊貴、非真福田，常行乞匄養妻兒故，如
T30n1571_p0221a02 || 貧癩者故，有智人不應歸信。婆羅門法既多
T30n1571_p0221a03 || 誑詐，離繫外道所學如何？彼所學法多順愚
T30n1571_p0221a04 || 癡。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0221a05 || 「婆羅門所宗，多令行誑詐；
T30n1571_p0221a06 || 離繫外道法，多分順愚癡。」
T30n1571_p0221a07 || 論曰：離繫外道都不知真，唯貪後樂現受劇
T30n1571_p0221a08 || 苦。諸有所言多不合理，愚癡種類聚結成
T30n1571_p0221a09 || 群，為世愚癡之所歸信。云何決定知彼愚
T30n1571_p0221a10 || 癡？以露身形無羞恥故，如狂如畜、如似嬰兒。

T30n1571_p0221a11 || 若婆羅門實非尊貴，何緣貴勝亦敬事之？以
T30n1571_p0221a12 || 彼習誦諸明論故。諸婆羅門實無所識，為活
T30n1571_p0221a13 || 命故於一切時誦諸明論，詐現異相以動人
T30n1571_p0221a14 || 心。世間貴勝不審觀察，謂其有德故敬事之。
T30n1571_p0221a15 || 又明論中雖無勝義，而有世俗少分禮儀，世
T30n1571_p0221a16 || 間貴勝為習學故，彼雖無德亦申敬事。餘有
T30n1571_p0221a17 || 不誦諸明論者，以同類故世俗相承，不審觀
T30n1571_p0221a18 || 察亦兼敬事。離繫外道與彼不同，云何世間
T30n1571_p0221a19 || 亦多敬事？以其薄知星歷道度觀鳥解夢占
T30n1571_p0221a20 || 相吉凶，故凡愚人多申敬事。又婆羅門誦諸
T30n1571_p0221a21 || 明論，以難成故世共敬之，離繫外道以苦行
T30n1571_p0221a22 || 故世共愍念。此皆不能解脫生死，諸有智者
T30n1571_p0221a23 || 當正了知，勿隨彼見。故次頌曰：
T30n1571_p0221a24 || 「恭敬婆羅門，為誦諸明故；
T30n1571_p0221a25 || 愍念離繫者，由自苦其身。」
T30n1571_p0221a26 || 論曰：婆羅門法勤誦諸明，世以為難故共恭
T30n1571_p0221a27 || 敬。然諸明論非解脫因，但有虛言無實義故。
T30n1571_p0221a28 || 離繫外道極自苦身亦以為難，世共愍念。云
T30n1571_p0221a29 || 何自苦非解脫因？是異熟果非善法故。彼拔
T30n1571_p0221b01 || 髮等所生身苦，由過去世惡行所招，是業異
T30n1571_p0221b02 || 熟非善法故，如樂異熟非解脫因。若言此苦
T30n1571_p0221b03 || 現功力生，非異熟果因不成者，此亦不然。彼
T30n1571_p0221b04 || 所受苦是異熟果，以無所益，與色根識俱生
T30n1571_p0221b05 || 苦故，如地獄中所受身苦。自部亦有不許此
T30n1571_p0221b06 || 苦是異熟者，應以此量而決了之。諸有身苦
T30n1571_p0221b07 || 非異熟者，亦非能證解脫親因，有漏身受現
T30n1571_p0221b08 || 緣生故，如姪欲樂。又彼自苦非解脫因，違聖
T30n1571_p0221b09 || 教故，如自害苦。彼師所說非是聖教，非如來
T30n1571_p0221b10 || 等所共說故，如姪書等。故彼自苦，但是前世
T30n1571_p0221b11 || 惡行所招，及以現在愚癡所起，定非能證真
T30n1571_p0221b13 || 復次有作是言：依尊勝身能得解脫，世間尊
T30n1571_p0221b14 || 勝謂婆羅門，故婆羅門能證解脫，非餘雜類

T30n1571_p0221b15 || 可得涅槃。此說不然，故次頌曰：
T30n1571_p0221b16 || 「如苦業所感，非真解脫因；
T30n1571_p0221b17 || 勝身業所生，亦非證解脫。」
T30n1571_p0221b18 || 論曰：如離繫宗所受身苦，業異熟故非解脫
T30n1571_p0221b19 || 因。婆羅門身設許尊勝，亦業所感非解脫因。
T30n1571_p0221b20 || 身雖不能親證解脫，而身中善是解脫因。若
T30n1571_p0221b21 || 爾餘身善亦如是，云何但說婆羅門耶？又婆
T30n1571_p0221b22 || 羅門根境等法，與餘種類一切皆同，云何自
T30n1571_p0221b23 || 言彼勝餘劣？是故彼說唯誑愚夫，諸有智人
T30n1571_p0221b24 || 不應信受。然婆羅門非勝餘類，此洲人故，如
T30n1571_p0221b25 || 戍達羅。戍達羅等非劣彼姓，此洲人故，如婆
T30n1571_p0221b26 || 羅門。既言外道所說皆虛，未知如來法有何
T30n1571_p0221b27 || 實？為遣此疑，故說頌曰：
T30n1571_p0221b28 || 「略言佛所說，具二別餘宗：
T30n1571_p0221b29 || 不害生人天，觀空證解脫。」
T30n1571_p0221c01 || 論曰：佛說無量深妙法門，利樂有情要唯二
T30n1571_p0221c02 || 種：一者不害能感人天；二者觀空能證解脫。
T30n1571_p0221c03 || 損惱他意及所發生，身語二業總名為害，若
T30n1571_p0221c04 || 能斷彼所說害法，修諸善因名為不害，謂十
T30n1571_p0221c05 || 善業，布施愛語利行同事，及諸靜慮無色定
T30n1571_p0221c06 || 等。由此得生人天善趣，受諸勝妙無染果報。
T30n1571_p0221c07 || 依此能除一切煩惱，及能修習無量善因。真
T30n1571_p0221c08 || 如實際離相名空，正觀此空，證涅槃樂空無
T30n1571_p0221c09 || 我理，於諸法中無相無名，咸同一味寂靜安
T30n1571_p0221c10 || 樂，即是涅槃，此必觀空，方可證故。如是善趣
T30n1571_p0221c11 || 解脫二因，唯佛法中具足可得。外道雖說施
T30n1571_p0221c12 || 等少分，生人天因而不圓滿。所以者何？彼諸
T30n1571_p0221c13 || 外道無有顯析因果智故，不言意思生勝福
T30n1571_p0221c14 || 故，無別解脫律儀法故。善趣龜業尚不委知，
T30n1571_p0221c15 || 涅槃妙因故其絕分。如來所說理教周圓，外
T30n1571_p0221c16 || 道邪徒如何不樂？由佛正教違彼邪宗，乖本
T30n1571_p0221c17 || 所貪，故不欣樂。為顯此義，而說頌曰：

T30n1571_p0221c18 || 「世人耽自宗，如愛本生地；
T30n1571_p0221c19 || 正法能摧滅，邪黨不生欣。」
T30n1571_p0221c20 || 論曰：如本生地雖不膏腴，久處其中而不願
T30n1571_p0221c21 || 捨。自宗亦爾，雖與理違，以本師承故不能
T30n1571_p0221c22 || 離，尚不欲樂餘外道宗，況慕如來甘露聖教。
T30n1571_p0221c23 || 甚深實相真空智火，能焚外道邪執積薪，違
T30n1571_p0221c24 || 彼本心，故不欣樂。諸有智者應善思惟，勿染
T30n1571_p0221c26 || 復次佛法普照如盛日輪，求勝智人應當信
T30n1571_p0221c27 || 仰。為顯此義，故說頌曰：
T30n1571_p0221c28 || 「有智求勝德，應信受真宗；
T30n1571_p0221c29 || 正法如日輪，有目因能見。」
T30n1571_p0222a01 || 論曰：此中顯示要具二德能信大乘：一者有
T30n1571_p0222a02 || 知；二者希求殊勝功德。大乘能滅一切邪
T30n1571_p0222a03 || 宗，隨順大乘多所饒益，謂自能證無上涅槃，
T30n1571_p0222a04 || 令他有情亦出生死。大乘正法如彼日輪，普
T30n1571_p0222a05 || 為世間破無明闇，有慧目者因此法光，分明
T30n1571_p0222a06 || 照知真偽色像，背邪從正避險求安，利樂自
T30n1571_p0222a07 || 他無不成辦。諸有智者應信大乘，勿顧邪宗
T30n1571_p0222a08 || 誹毀正法，自受沈溺生死淤泥，誑惑有情令
T30n1571_p0222a09 || 失大利。智與愚異，謂識是非，智勿似愚不辨
T30n1571_p0222a10 || 真偽。若有真實利樂他心，應以大乘摧邪立
T30n1571_p0222a11 || 正，勤修空觀速證菩提，利樂有情窮未來際。

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷7

T30n1571_p0222a21 || 復次如上所言，後當廣破根境等者，我今當
T30n1571_p0222a22 || 說。根是了別境界所依，將欲破根先除其境，
T30n1571_p0222a23 || 境既除已根亦隨亡。迦比羅云：瓶衣等物唯
T30n1571_p0222a24 || 色等成，諸根所行體是實有。為破此計，故說
T30n1571_p0222a25 || 頌曰：
T30n1571_p0222a26 || 「於瓶諸分中，可見唯是色；
T30n1571_p0222a27 || 言瓶全可見，如何能悟真？」
T30n1571_p0222a28 || 論曰：汝宗自說眼等諸根各取自境不相雜

T30n1571_p0222a29 || 亂，~~眼唯見色~~、~~瓶通四塵~~，~~豈見色時全見瓶體~~？~~此顯瓶體非眼所見~~，~~非唯色故~~，~~猶如聲等~~。豈
T30n1571_p0222b01 || 不瓶體亦是色耶？~~我不言瓶體唯非色~~，~~但言~~
T30n1571_p0222b03 || 瓶體非唯色成，~~故所立因無不成失~~。汝於現
T30n1571_p0222b04 || 事既有乖違，~~而言悟真~~，~~此何可信~~？~~如眼所見~~
T30n1571_p0222b05 || 唯色非瓶，~~香等亦然~~。故次頌曰：~~諸有勝慧人~~，~~隨前所說義~~，
T30n1571_p0222b06 || 於香味及觸，~~一切類應遮~~。」
T30n1571_p0222b08 || 論曰：~~鼻舌身根~~其境各異，~~全取瓶體~~義亦不
T30n1571_p0222b09 || 成，~~瓶非三根所取境界~~。一一比量如前應知，~~聲既非恒~~故此不說，~~類其色等~~聲亦應然。如
T30n1571_p0222b10 || 是一切瓶衣車等，~~皆非色根所取境界~~，~~非定~~
T30n1571_p0222b12 || 意識取於外境~~必隨色根~~。瓶等既非色根境
T30n1571_p0222b13 || 界，~~意亦應爾~~。若不爾者，~~盲聾等人~~亦應了
T30n1571_p0222b14 || 別色等外境。如是瓶等非根所行，~~皆是自心~~
T30n1571_p0222b15 || 分別所起。若言瓶等與色等法體無異故，~~眼~~
T30n1571_p0222b16 || 等諸根~~如取自境~~亦取瓶等，~~是故諸根~~亦能
T30n1571_p0222b18 || 行，~~即違諸根各取自境~~，~~或一瓶等體應成多~~。
T30n1571_p0222b19 || 或許諸根不取瓶等，~~唯色等體是根境故~~。色
T30n1571_p0222b20 || 等各別既非是瓶，~~如何合時成實瓶體~~？~~若言~~
T30n1571_p0222b21 || 瓶等眾分合成，~~見一分時言見瓶等~~，~~如見城~~
T30n1571_p0222b22 || 分亦名見城。此亦不然，~~城非實故~~，~~城體是假~~，
T30n1571_p0222b23 || 眾分合成，~~見一分時不名全見~~。瓶等若爾~~是~~
T30n1571_p0222b24 || 假非真，~~汝等云何執實可見~~？~~又見一分言可~~
T30n1571_p0222b25 || 見者，~~其理不然~~，~~故次頌曰~~：~~若唯見瓶色~~，~~即言見瓶者~~；
T30n1571_p0222b26 || 既不見香等，~~應名不見瓶~~。」
T30n1571_p0222b28 || 論曰：~~若和合中有眾多分~~，~~由一分故全得其~~
T30n1571_p0222b29 || 名，~~謂於一瓶有色等分~~，~~由見色故言見瓶~~
T30n1571_p0222c01 || 者，~~所餘香等既不可見~~，~~應從多分言不見瓶~~，
T30n1571_p0222c02 || 亦不應言色體是勝，~~瓶一分故~~，~~猶如香等~~。色
T30n1571_p0222c03 || 等於瓶既無勝劣，~~應從香等名不可見~~。世間

T30n1571_p0222c04 || 立名，或從多分、或就最勝，色上全無、香等有
T30n1571_p0222c05 || 一，是故瓶等應從香等名不可見。是則外色
T30n1571_p0222c06 || 亦應非實，是可見性，是瓶衣等不可見法一
T30n1571_p0222c07 || 分攝故，猶如香等。世間共知瓶色可見，云何
T30n1571_p0222c08 || 得立不可見耶？世間所知隨自心變，假說可
T30n1571_p0222c09 || 見非外實色，今遮心外實有可見，故不相違
T30n1571_p0222c10 || 不可見法，無所有故。應不可說。所以者何？可
T30n1571_p0222c11 || 見無故名不可見，無法都無如何可說？可見
T30n1571_p0222c12 || 之法以有體故可為他說。此亦不然。無體之
T30n1571_p0222c13 || 法亦是說因，若不爾者，不可見言現應無有。
T30n1571_p0222c14 || 又見於色都無所益，何故說色以為可見？非
T30n1571_p0222c15 || 不可見。所以者何？非由能見及不能見令色
T30n1571_p0222c16 || 有異，云何由見說色可見，非由不見說不可
T30n1571_p0222c17 || 見？如瓶上色是可見故說瓶可見，瓶上香等
T30n1571_p0222c18 || 不可見故，亦應說瓶為不可見，其理等故。又
T30n1571_p0222c19 || 眼見時說色可見，眼不見時亦應說色為不
T30n1571_p0222c20 || 可見，其理等故。瓶之與色既有可見不可見
T30n1571_p0222c21 || 義，何故今者偏破可見立不可見？可見起執，
T30n1571_p0222c22 || 遮可見故言不可見，非立瓶色為不可見。又
T30n1571_p0222c23 || 色亦非全體可見，如何由色而說見瓶？所以
T30n1571_p0222c24 || 者何？故次頌曰：
T30n1571_p0222c25 || 「有障礙諸色，體非全可見，
T30n1571_p0222c26 || 彼分及中間，由此分所隔。」
T30n1571_p0222c27 || 論曰：有障礙色非全可見，彼分中間此分所
T30n1571_p0222c28 || 隔，如隔壁等。所有諸色，雖見一分而不見
T30n1571_p0222c29 || 餘，故應如瓶名不可見。於諸分中此分非勝，
T30n1571_p0223a01 || 餘分為多，此應從多名不可見。麤色漸析未
T30n1571_p0223a02 || 至極微常有多分，若至極微非色根境，是
T30n1571_p0223a04 || 障隔，相隣而住全可見耶？眾微總相是假
T30n1571_p0223a05 || 非實，一一別相非色根境，有礙極微面有彼
T30n1571_p0223a06 || 此，如何得立色法實有全體可見？雖諸極微
T30n1571_p0223a07 || 總相是假，一一別住實不可見。然諸極微和

T30n1571_p0223a08 || 合相助不可分析，面有彼此，故一一微其體
T30n1571_p0223a09 || 實有，全分可見。此亦不然。故次頌曰：
T30n1571_p0223a10 || 「極微分有無，應審諦思察；
T30n1571_p0223a11 || 引不成為證，義終不可成。」
T30n1571_p0223a12 || 論曰：極微亦與餘物合故，應如麤物有分是
T30n1571_p0223a13 || 假，破常品中已辨極微有分非實。極微一一
T30n1571_p0223a14 || 既不可見，云何和合相助可見？若相助時不
T30n1571_p0223a15 || 捨本相，不應相助；若捨本相應非極微，以相
T30n1571_p0223a16 || 助時若如本細，應無助力、應不可見。若轉成
T30n1571_p0223a17 || 麤應非極微，應假非實。審思極微由有礙故，
T30n1571_p0223a18 || 有分非實不可全見，是故不可引證諸色實
T30n1571_p0223a19 || 而可見。如色由前所說道理，有分無實非色
T30n1571_p0223a20 || 根境，如是一切有質礙法，皆眾分成非色根
T30n1571_p0223a21 || 境。為顯此義，故復頌曰：
T30n1571_p0223a22 || 「一切有礙法，皆眾分所成。」
T30n1571_p0223a23 || 論曰：諸有礙法以慧析之，皆有眾分相依而
T30n1571_p0223a24 || 立，析若未盡恒如麤事。眾分合成是假非實，
T30n1571_p0223a25 || 析之若盡便歸於空，如畢竟無越色根境。諸
T30n1571_p0223a26 || 可見者皆眾分成，世所共知並假非實，細分
T30n1571_p0223a27 || 障隔不可全見，極微相助理復不成。諸有礙
T30n1571_p0223a28 || 物皆可析之，盡未盡時歸空是假，是故都無
T30n1571_p0223b01 || 非根境，能詮亦然。故次頌曰：
T30n1571_p0223b02 || 「言說字亦然，故非根所取。」
T30n1571_p0223b03 || 論曰：一切所聞音聲言說，漸次分析至一字
T30n1571_p0223b04 || 名，此亦如前猶有細分，復漸分析乃至極微，
T30n1571_p0223b05 || 此非所聞猶有細分，復漸分析乃至都無。析
T30n1571_p0223b06 || 未盡來是有礙故，常有細分是假非實。又聲
T30n1571_p0223b07 || 細分前後安立，互不相續，體無合義，非實詮
T30n1571_p0223b08 || 表、非實可聞，其理分明。故復別說，若聲細
T30n1571_p0223b09 || 分同時而生，非前後立，如色細分。薩羅羅薩
T30n1571_p0223b10 || 如是等字同時可聞，義應無別。如是已破色
T30n1571_p0223b11 || 等五塵體是實有、色根所得。

T30n1571_p0223b12 || 復次有說：形色是眼所見。今應徵問：如是形
T30n1571_p0223b13 || 色，為離顯色？為即顯耶？若離顯者，應非眼
T30n1571_p0223b14 || 見，離青等故，如樂音等。若即顯者，應如顯
T30n1571_p0223b15 || 色亦非眼見，前已廣論。又說頌曰：
T30n1571_p0223b16 || 「雖顯色有形，云何取形色？」
T30n1571_p0223b17 || 論曰：若離顯色別有形者，云何依顯而取形
T30n1571_p0223b18 || 耶？如離顯色有樂音等，自根取時不依於顯。
T30n1571_p0223b19 || 然依顯色而取於形，如遠見火，知煖總相，是
T30n1571_p0223b20 || 故形色決定應非色根所取，或非眼見。若復
T30n1571_p0223b21 || 有言：不依青等而取形者，應如是破，不動顯
T30n1571_p0223b22 || 處形色了別，必色根境了別為先，緣形相故。
T30n1571_p0223b23 || 諸緣形相，必色根境了別為先，如旋火輪形
T30n1571_p0223b24 || 相了別，或如闇中形相了別。有作是言：形顯
T30n1571_p0223b25 || 二色其體各別，能了異故，如香味等。現見世
T30n1571_p0223b26 || 間長等青等，能了各異。若爾世間諸大造色，
T30n1571_p0223b27 || 與金銀等能了異故，應有別體。因既不定，宗
T30n1571_p0223b28 || 義豈成？或復云何取形色者，若形實有是眼
T30n1571_p0223b29 || 所見，云何依觸而取形耶？不見青等依觸而
T30n1571_p0223c01 || 取。形既依觸而可了知，應如澁等非眼所見。
T30n1571_p0223c02 || 此因若言定依於觸而了形者，依於顯色，應
T30n1571_p0223c03 || 不了形。若言依觸定了形者，觸風水等應亦
T30n1571_p0223c04 || 了形。此難非理。我意但言，形可依觸而了知
T30n1571_p0223c05 || 故，非眼所見；不言形了，依觸決然。若爾顯色
T30n1571_p0223c06 || 亦依觸了，應不可見，如依觸故，知火色等。此
T30n1571_p0223c07 || 必長等差別所隔，方可了知，故所立因無不
T30n1571_p0223c08 || 定失。所以者何？若依於觸了別青等，定是比
T30n1571_p0223c09 || 知，非眼所見，青等共相，此必長等差別所隔，
T30n1571_p0223c10 || 非親依觸，不可難言。形亦應爾，以形於觸無
T30n1571_p0223c11 || 決定故，顯有決定，故不相類。如是已破離顯
T30n1571_p0223c12 || 有形。即顯亦非，故次頌曰：
T30n1571_p0223c13 || 「即顯取顯色，何故不由身？」
T30n1571_p0223c14 || 論曰：形若即是青等顯色，顯色如形，應由身

T30n1571_p0223c15 || 取，是則顯色身觸應知，即是形故，猶如形色。
T30n1571_p0223c16 || 身觸知形不知其顯，故知顯色非即是形。此
T30n1571_p0223c17 || 意說形非即顯色，不同知故，猶如樂音。形
T30n1571_p0223c18 || 若與顯非即非離，應如車等其體非真。形體
T30n1571_p0223c19 || 若實，如青色等，應與顯色或即或離。又諸形
T30n1571_p0223c20 || 類無別極微，一一極微無長等故。離顯極微
T30n1571_p0223c21 || 別有長等，極微自性難可了知，形顯極微量
T30n1571_p0223c22 || 既無別，云何離顯別有實形？亦不可說一一
T30n1571_p0223c23 || 極微有長等相，長等如龐體可分析，何謂極
T30n1571_p0223c24 || 微？又諸極微量無差別，彼此共許，今說極微
T30n1571_p0223c25 || 有長等相便違自宗。汝所學宗許極微量無
T30n1571_p0223c26 || 差別故，亦應信受離顯無形。若言極微雖無
T30n1571_p0223c27 || 長等，而由積集成長等形，即顯極微集成長
T30n1571_p0223c28 || 等，何須別執有形極微？又長等形非如青等，
T30n1571_p0223c29 || 極細分析本相猶存，故長等形非色根境，無
T30n1571_p0224a01 || 實體故，猶若空花。若諸極微非實長等，如何
T30n1571_p0224a02 || 積集成長等耶？汝許極微體非龐大，云何積
T30n1571_p0224a03 || 集成龐大耶？是故長等非實有性，但是青等
T30n1571_p0224a05 || 復次勝論宗中離色等外別立實有同異性
T30n1571_p0224a06 || 等，彼由能依色等勢力為色根境。此亦不然。
T30n1571_p0224a07 || 前說色等非色根取，故彼亦非色根境界。彼
T30n1571_p0224a08 || 宗有說：實等要因龐德色德合故方見，若無
T30n1571_p0224a09 || 二德應如極微及空中風，雖有不見。此亦不
T30n1571_p0224a10 || 然。龐如長等，析即歸無。色非可見，並如前
T30n1571_p0224a11 || 說，如何因斯能見實等？彼復有說：所依實等
T30n1571_p0224a12 || 要由能依色故可見，如熱水中水覆火色，雖
T30n1571_p0224a13 || 有火實而不可見。即彼論中有破此說，青等
T30n1571_p0224a14 || 染色染白衣時，不見白色應不見衣，不可說
T30n1571_p0224a15 || 言，由見染色見染所依。染所依實與衣合
T30n1571_p0224a16 || 故，亦得見衣。所以者何？水火二實既共和合，
T30n1571_p0224a17 || 由見水色即見於水，亦應由此見於火實。彼
T30n1571_p0224a18 || 宗二師俱不合理，且借彼一以破彼宗。為破

T30n1571_p0224a19 || 彼執，復說頌曰：
T30n1571_p0224a20 || 「離色有色因，應非眼所見；
T30n1571_p0224a21 || 二法體既異，如何不別觀？」
T30n1571_p0224a22 || 論曰：色所依實名為色因，如是色因若離青
T30n1571_p0224a23 || 等，應如味等非眼所見。色與色因性相若異，
T30n1571_p0224a24 || 如青黃等應可別觀。實既離色不可別觀，應
T30n1571_p0224a25 || 如色體無別實性。實之與色亦可別觀，如見
T30n1571_p0224a26 || 青黃二解別故。如是二解非色根識，假合生
T30n1571_p0224a28 || 復次或勝論者作如是言：諸色實有，而言聚
T30n1571_p0224a29 || 色非實有故不可見者，若執一處有眾多色，
T30n1571_p0224b01 || 可有此過；我說同類處必不同，故於一處唯
T30n1571_p0224b02 || 有一色，無此過者。此亦不然。若色實有應不
T30n1571_p0224b03 || 可見，無細分故，如虛空等。此因不定，以色性
T30n1571_p0224b05 || 別有色性？復云何知色性可見？為破彼執，故
T30n1571_p0224b06 || 說離色有色因等。此中色性說為色因，色智
T30n1571_p0224b07 || 色言藉此生故。若此色性異色體一，周遍一
T30n1571_p0224b08 || 切離青等處，亦應可見離青等處。既不可見，
T30n1571_p0224b09 || 色性定應非眼所見。有作是言：若執色性其
T30n1571_p0224b10 || 體周遍，容有此失；我說色性隨自所依，各各
T30n1571_p0224b11 || 不同，無斯過者。此亦不然。若色性等隨自所
T30n1571_p0224b12 || 依體不同者，無青等處青等歎生，有青等
T30n1571_p0224b13 || 處青等歎滅。爾時色性與所依色其處不同，
T30n1571_p0224b14 || 應各別立。而汝不許，云何無過？若言色性有
T30n1571_p0224b15 || 遷動能，轉至餘處或復新起，是即此性非一
T30n1571_p0224b16 || 非常。既許一常，體應周遍，還同前失。離青等
T30n1571_p0224b17 || 處亦應可見；既不可見，應非眼境。豈不中間
T30n1571_p0224b18 || 或餘法上無了因故不可見耶？何名為了因？
T30n1571_p0224b19 || 謂形量差別。若爾色性應不可見，所依諸色
T30n1571_p0224b20 || 無形量故。又此色性應非眼見，體周遍故，如
T30n1571_p0224b21 || 聲性等。色與色性體相若異，應可別觀，如青
T30n1571_p0224b22 || 黃等。然此二種不可別觀，是色是性，故無有
T30n1571_p0224b23 || 異。不可說言見而不了，是色是性二相差別，

T30n1571_p0224b24 || 色性相異應如青黃，為緣發生似已見故。能
T30n1571_p0224b25 || 見既同，所見應一，故離色外無別色性。既無
T30n1571_p0224b26 || 色性離色可見，如何比量因不定耶？餘聲性
T30n1571_p0224b27 || 等隨其所應，一一研尋例如前破。
T30n1571_p0224b28 || 復次勝論宗中說：地水火有色觸故，皆為眼
T30n1571_p0224b29 || 身二根所得。世間共許，地等三大是眼所見，
T30n1571_p0224c01 || 身所覺故。風唯身得，以無色故。此亦不然。已
T30n1571_p0224c02 || 破眼見，當破身覺。若隨世間共所許者，身唯
T30n1571_p0224c03 || 能覺觸德非餘。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0224c04 || 「身覺於堅等，共立地等名；
T30n1571_p0224c05 || 故唯於觸中，說地等差別。」
T30n1571_p0224c06 || 論曰：世間身覺堅濕煖動，便共施設地水火
T30n1571_p0224c07 || 風，是故唯觸名為地等，非離觸外有別所依
T30n1571_p0224c08 || 地等四實。此義意言，地等四實不離於觸，身
T30n1571_p0224c09 || 所覺故，如堅等觸。若執地等非觸所攝，應如
T30n1571_p0224c10 || 味等非身所覺。若於堅等立地等名，則無所
T30n1571_p0224c11 || 諍，體無別故。若立地等是觸所依，非即堅等，
T30n1571_p0224c12 || 違此比量。頌中前半明地等大自相身覺，即
T30n1571_p0224c13 || 觸所攝。後半明彼地等共相非觸所攝，身不
T30n1571_p0224c14 || 能覺，唯是分別意識所知。前色性等自相共
T30n1571_p0224c15 || 相，隨其所應類亦應爾。
T30n1571_p0224c16 || 復次地等諸大於燒等時無異相生，故非根
T30n1571_p0224c17 || 境，如燒瓶等。於熟位中有異相生，謂赤色等。
T30n1571_p0224c18 || 此諸異相德句所攝，離此無別實句相生。如
T30n1571_p0224c19 || 何可言離德別有地等實句身根所覺？為顯
T30n1571_p0224c20 || 此義，故復頌曰：
T30n1571_p0224c21 || 「瓶所見生時，不見有異德；
T30n1571_p0224c22 || 體生如所見，故實性都無。」
T30n1571_p0224c23 || 論曰：瓶等燒時有赤色等諸德相起，現見異
T30n1571_p0224c24 || 前，除此更無實句瓶體與未燒位差別而生。
T30n1571_p0224c25 || 瓶等實句若別有體，應如德句有異相起。能
T30n1571_p0224c26 || 燒所燒和合等位既無有別實句相生，應如

T30n1571_p0224c27 || 空等非實有性，亦非色根所取境界，但是分
T30n1571_p0224c28 || 別意識所知，世俗諦收，假而非實。
T30n1571_p0224c29 || 復次外道餘乘各別所執顯境相，我已略
T30n1571_p0225a02 || 謂彼境相略有二種：一有質礙、二無質礙。有
T30n1571_p0225a03 || 質礙境皆可分析，有質礙故，如舍如林。析即
T30n1571_p0225a04 || 歸空，或無窮過，是故不可執為實有。無質礙
T30n1571_p0225a05 || 境亦非實有，無質礙故，猶若空花。又所執境
T30n1571_p0225a06 || 略有二種：一者有為、二者無為。諸有無法從
T30n1571_p0225a07 || 緣生故，猶如幻事非實有體。諸無為法亦非
T30n1571_p0225a08 || 實有，以無生故，譬似龜毛。又所執境一一
T30n1571_p0225a09 || 法上隨諸義門有眾多性，若是實有，應互相
T30n1571_p0225a10 || 違，復析歸空或無窮過。又所執色應非實色，
T30n1571_p0225a11 || 是所知故，猶如聲等。廣說乃至所執諸法應
T30n1571_p0225a12 || 非實法，是所知故，猶如色等。由此道理，一切
T30n1571_p0225a14 || 知，有無等境皆依世俗假立名相，非真勝
T30n1571_p0225a15 || 義。復次已破其境，復為破根。先破餘乘，故說
T30n1571_p0225a16 || 頌曰：○
T30n1571_p0225a17 || 「眼等皆大造，何眼見非餘？」
T30n1571_p0225a18 || 論曰：眼等五根皆四大種所造淨色為其自
T30n1571_p0225a19 || 性，故契經言，謂四大種所造淨色名眼等根。
T30n1571_p0225a20 || 此世俗言，非勝義說。若執為實，其義不成。所
T30n1571_p0225a21 || 以者何？同是造色，何緣見用唯眼非餘？未見
T30n1571_p0225a22 || 世間二法相似，所起作用更互不同，豈不諸
T30n1571_p0225a23 || 根其相有異，謂各能作自識所依？此果有異
T30n1571_p0225a24 || 非相差別，相既無別，果如何異？用有異故其
T30n1571_p0225a25 || 果不同。現見世間用殊相一，如諸藥草損益
T30n1571_p0225a26 || 用別，堅等相同。相既是同，用應非異。又應
T30n1571_p0225a27 || 諸根即是大種，生識用別名眼等根，如即堅
T30n1571_p0225a28 || 等作用不同，得藥草名種種差別。此不應然。
T30n1571_p0225a29 || 相用體一，名有異故。由見等用有差別故，即
T30n1571_p0225b01 || 顯眼等相有差別，非有別用。依無別相，用既
T30n1571_p0225b02 || 不同相必有異，故離大種別有義成。若爾藥

T30n1571_p0225b03 || 草用既不同，亦應離大別有其體。許有別體
T30n1571_p0225b04 || 於義何違？若如見等全離大種，義可無違；然
T30n1571_p0225b05 || 非全離，何得無違？若言眼等性類雖同而相
T30n1571_p0225b06 || 有異，便違自宗。汝宗性類即法體相，性類既
T30n1571_p0225b07 || 同，相由何異？不可一體有同不同，二相差
T30n1571_p0225b08 || 別俱非假有，如一色上無有青黃二相差別。
T30n1571_p0225b09 || 若一法性可分二相，於中一一復應可分，如
T30n1571_p0225b10 || 是展轉應析至空，或至無窮，常非實有。又眼
T30n1571_p0225b11 || 等根體由何異？由見等因有差別故。豈非見
T30n1571_p0225b12 || 等同用大種，以為其因，云何有別？若由大種
T30n1571_p0225b13 || 有差別故，所生見等有差別者，即應依此差
T30n1571_p0225b14 || 別大種，眼識等生，何用眼等？非唯大種是見
T30n1571_p0225b15 || 等因，如何可言，彼無異故，見等無別？復有何
T30n1571_p0225b16 || 因，謂善惡業，此業復由貪樂見等眾緣展轉
T30n1571_p0225b17 || 差別而生，由此業故見等有異。若多滿業別
T30n1571_p0225b18 || 感見等，其義可然。若唯一業總感一身，如何
T30n1571_p0225b19 || 有異？又色界身業無差別，唯厭味等一業所
T30n1571_p0225b20 || 招，彼界諸根應無差別。若言一業有多功能，
T30n1571_p0225b21 || 故所感身諸根別者，業與功能俱是作用，如
T30n1571_p0225b22 || 何一用而有多用？不言一用復有多用，但說
T30n1571_p0225b23 || 一體有多功能，由此功能發生多果，如同分
T30n1571_p0225b24 || 眼。體雖是一而能生識及生自類，假說可然，
T30n1571_p0225b25 || 實云何爾？一即是多，理相違故。若許一業有
T30n1571_p0225b26 || 多功能，感多根者，何不許業，唯感一根能生
T30n1571_p0225b27 || 多識？如是抑難於理何益。又一根處有損益
T30n1571_p0225b28 || 時，餘根亦應同有損益。又若一根身應鄙陋，
T30n1571_p0225b29 || 我不抑汝，令唯一根，但欲挫汝一業多用。
T30n1571_p0225c01 || 又業力故，無有諸根同時損益，如地獄中，雖
T30n1571_p0225c02 || 有猛火焚燒其身，而彼有情諸根不滅。又由
T30n1571_p0225c03 || 根處身相端嚴，如青盲人形非鄙陋。又若一
T30n1571_p0225c04 || 業能生多果，以生別識證有別根，如是比量
T30n1571_p0225c05 || 應不成立。此有彼有，此無彼無，但可成立差

T30n1571_p0225c06 || 別功能，不應證有差別體相。又即此業差別
T30n1571_p0225c07 || 功能，何不能生差別諸識？諸識生時，業已滅
T30n1571_p0225c08 || 故無能生用，若爾眼等應不從彼業用而生。
T30n1571_p0225c09 || 若業所引習氣猶存能生眼等，何不從彼業引
T30n1571_p0225c10 || 習氣諸識生耶？此不應然。生無色界眼等五
T30n1571_p0225c11 || 識，應亦現行業習所依，識體有故立有色根，
T30n1571_p0225c12 || 無如是失。生無色界大種無故，造色亦無，何
T30n1571_p0225c13 || 緣生彼無大種耶？離色貪故。即由此因損害
T30n1571_p0225c14 || 識種，故眼等識於彼不生。此不應然。非於境
T30n1571_p0225c15 || 界離貪欲故，能緣識種亦被損害。勿於欲界
T30n1571_p0225c16 || 得離欲者，或於三界得離欲者，能緣彼識畢
T30n1571_p0225c18 || 諸識，身生色界於欲境界應不能緣，若爾應
T30n1571_p0225c19 || 言生無色界無境界故彼識不生。何故不緣
T30n1571_p0225c20 || 下地境起？若言於彼已離貪故不能緣者，此
T30n1571_p0225c21 || 先已說。先何所說？謂生上地應不能緣下地
T30n1571_p0225c22 || 境界。若即業種能生五識，不應根處有損益
T30n1571_p0225c23 || 故識隨損益。所以者何？非業習氣用彼為依，
T30n1571_p0225c24 || 彼變異故識隨變異。由現彼識有損益故，令
T30n1571_p0225c25 || 業習氣亦有損益。所以者何？世間現有緣即
T30n1571_p0225c26 || 心境妄分別識，能令餘法損益事成，如在夢
T30n1571_p0225c27 || 心妄謂心等。若不覺知根處損益，能依之識
T30n1571_p0225c28 || 損益應無，此中必有微細覺受。如是等類問
T30n1571_p0225c29 || 答無窮，恐厭繁詞故應且止。諸法性相微細
T30n1571_p0226a01 || 甚深，淺識之儔極難開悟，且應隨俗說有諸
T30n1571_p0226a02 || 根，非卒研窮能契實義。故次頌曰：
T30n1571_p0226a03 || 「故業果難思，牟尼真實說。」
T30n1571_p0226a04 || 論曰：此頌義言，諸業眼等異熟因果不可思
T30n1571_p0226a05 || 議，唯有如來能深了達，非餘淺識智力所行，
T30n1571_p0226a06 || 應隨世間且說為有，非暫思擇能會其真。諸
T30n1571_p0226a07 || 法實性內證所知，非世尋思所行境界。若執
T30n1571_p0226a08 || 實有，理必不然。所以者何？違比量故。謂眼非
T30n1571_p0226a09 || 見，如耳等根。耳亦非聞，如眼根等。鼻不能

T30n1571_p0226a10 || 嗅，如舌等根。舌不能嘗，如鼻根等。身不能
T30n1571_p0226a11 || 覺，如上諸根。一切皆由造色性故，或大種故，
T30n1571_p0226a12 || 或業果故。又眼等根皆有質礙，故可分析令
T30n1571_p0226a13 || 悉歸空，或無窮過，是故不應執為實有。但是
T30n1571_p0226a14 || 自心隨因緣力，虛假變現如幻事等，俗有真
T30n1571_p0226a16 || 復次數論外道作如是言：色等境界皆二根
T30n1571_p0226a17 || 取，謂眼等見及內智知。今應審察，見智於境，
T30n1571_p0226a18 || 為同一時？為有先後？設許先後，誰後誰先？先
T30n1571_p0226a19 || 後同時，皆不應理。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0226a20 || 「智緣未有故，智非在見先，
T30n1571_p0226a21 || 居後智唐捐；同時見無用。」
T30n1571_p0226a22 || 論曰：見是智緣，智隨見起，若未有見智必不
T30n1571_p0226a23 || 生，如生盲人無了色智，是故智起定非見
T30n1571_p0226a24 || 先。若居見後智即唐捐，見已了色智復何
T30n1571_p0226a25 || 用？汝宗法起必為我須，非但隨因任運起故。
T30n1571_p0226a26 || 若見已了復須起智，應一境上了了無窮。若
T30n1571_p0226a27 || 二同時，見應無用，兩法俱有因果不成，如牛
T30n1571_p0226a28 || 二角，如苦樂等，汝應不許見為智因。若智
T30n1571_p0226a29 || 知境不由見生，盲聾等人應明了境。又不應
T30n1571_p0226b01 || 有盲聾等人，以皆分明了色等故。又不應立
T30n1571_p0226b02 || 五有情根，意獨能了色等境故。
T30n1571_p0226b04 || 曰：
T30n1571_p0226b05 || 「眼若行至境，色遠見應遲；
T30n1571_p0226b06 || 何不亦分明，照極遠近色？」
T30n1571_p0226b07 || 論曰：眼謂眼光，是眼用故。不離眼故，亦得
T30n1571_p0226b08 || 眼名。若此眼光行至色處，何故遠色見不淹
T30n1571_p0226b09 || 遲？如何月輪與諸近色，舉目齊見無遲速耶？
T30n1571_p0226b10 || 未見世間有行動物，一時俱至遠近二方，由
T30n1571_p0226b11 || 是因緣應立比量。照遠色見不至遠色，照近
T30n1571_p0226b12 || 色見時無異故，如近色見。照近色見不至近
T30n1571_p0226b13 || 色，照遠色見時無異故，如遠色見。又若眼光
T30n1571_p0226b14 || 至色方見，極遠近色應見分明，與非近遠見

T30n1571_p0226b15 || 應無異。既有差別，故非至境。非鼻等根於
T30n1571_p0226b16 || 香味觸有此遠近明昧不同，由是比知眼不
T30n1571_p0226b17 || 至境，於近遠境用差別故，猶如磁石。又眼
T30n1571_p0226b18 || 趣色先見不見，二俱不然。故次頌曰：
T30n1571_p0226b19 || 「若見已方行，行則為無用；
T30n1571_p0226b20 || 若不見而往，定欲見應無。」
T30n1571_p0226b21 || 論曰：本為見色行趣於境，其色已見，行復何
T30n1571_p0226b22 || 為？見已方行，又違先立眼之與耳境合方知。
T30n1571_p0226b23 || 亦不可言不見而往，眇無指的行趣何方？如
T30n1571_p0226b24 || 瞽目人所欲趣向不定能至，此亦應然。不見
T30n1571_p0226b25 || 而往應無住期，或於中間遇色便止。期心
T30n1571_p0226b26 || 往者或果所求，或由力竭中塗而住。如是二
T30n1571_p0226b27 || 種理既不成，更無第三，故非境合。
T30n1571_p0226b28 || 復次有說：眼根不合故見。此亦不然。故次頌
T30n1571_p0226b29 || 曰：
T30n1571_p0226c01 || 「若不往而觀，應見一切色；
T30n1571_p0226c02 || 眼既無行動，無遠亦無障。」
T30n1571_p0226c03 || 論曰：不合體無，相無別故，應見一切，或全不
T30n1571_p0226c04 || 觀。所以者何？緣無差別。從緣有法差別不成，
T30n1571_p0226c05 || 豈不諸色由遠由障而不見耶？眼既不行，何
T30n1571_p0226c06 || 遠何障而令不見？若眼與色不合而見，應無
T30n1571_p0226c07 || 遠近障無障殊，不合之因無差別故。有見不
T30n1571_p0226c08 || 見，理不得成。又極遠名無實有體，云何能礙
T30n1571_p0226c09 || 令見不生？非二中間諸法名遠，彼於見用不
T30n1571_p0226c10 || 能礙故。若執中間諸法名遠礙見用者，遠障
T30n1571_p0226c11 || 應同。言眼趣色，亦有此過，謂極遠名無實體
T30n1571_p0226c12 || 等，執眼為常行趣於色，實有此過。所以者何？
T30n1571_p0226c13 || 執眼無常行趣於色，可言力竭不至遠方。若
T30n1571_p0226c14 || 執眼常用無變壞行趣於色，過與前同。行與
T30n1571_p0226c15 || 不行二俱有過，故眼見色非行不行。豈不光
T30n1571_p0226c16 || 明助眼令見、光明被障故不見耶？夜分遠望
T30n1571_p0226c17 || 珠燈中色，既隔闇障應不能觀。若言眼根雖

T30n1571_p0226c18 || 不至色，然同磁石遠近用殊。此亦不然，疑難
T30n1571_p0226c19 || 等故。世間共見，何疑難耶？此亦不然，真俗異
T30n1571_p0226c20 || 故。世間見俗，汝執為真。世亦不知不合而見，
T30n1571_p0226c21 || 如何可說與磁石同？
T30n1571_p0226c22 || 前諸頌中雖正破眼亦兼破耳，以義同故。謂
T30n1571_p0226c23 || 若耳根境合知者，不應遠近一時俱聞。聲從
T30n1571_p0226c24 || 質來，既有遠近，不應一念同至耳根。耳無
T30n1571_p0226c25 || 光明，不應趣境。設許趣境，過同眼根。又聲離
T30n1571_p0226c26 || 質來入耳聞，亦不應理。鍾鼓等聲現不離質，
T30n1571_p0226c27 || 遠可聞故。若耳與聲無聞而取，應如香等不
T30n1571_p0226c28 || 辨方維。若耳與聲不合而取，應無遠近一切
T30n1571_p0226c29 || 皆聞，不合體無。相無別故，或應一切皆不能
T30n1571_p0227a01 || 聞。是故耳根聲合不合，實取自境二俱不
T30n1571_p0227a03 || 復次若執眼根能見於色，應見自性。所以者
T30n1571_p0227a04 || 何？故次頌曰：
T30n1571_p0227a05 || 「諸法體相用，前後定應同；
T30n1571_p0227a06 || 如何此眼根，不見於眼性？」
T30n1571_p0227a07 || 論曰：法體相用前後應同，展轉相望無別性
T30n1571_p0227a08 || 故。眼若能見應如我思，於一切時以見為體。
T30n1571_p0227a09 || 是則眼根不對境位，應常能見如對境時。彼
T30n1571_p0227a10 || 位色無而有見用，應以眼體為其所觀。若無
T30n1571_p0227a11 || 色時眼不能見，應有色位亦不能觀。又若眼
T30n1571_p0227a12 || 根以見為體，應能自見如彼光明，即違自
T30n1571_p0227a13 || 宗。根非根境。若不自見，應不見他，如生盲人
T30n1571_p0227a14 || 都無所見。又汝宗言，眼等色等諸法相用樂
T30n1571_p0227a15 || 等所成，相用雖殊其體無別。眼見色體即是
T30n1571_p0227a16 || 自觀，亦違自宗。根非根境。又眼見色稱實而
T30n1571_p0227a17 || 觀，色與眼根體真是一，如能見色應見眼根，
T30n1571_p0227a18 || 既不見根。應不見色。不可眼色體實有殊，勿
T30n1571_p0227a19 || 違自宗。同樂等性；不應說眼不稱實觀，勿違
T30n1571_p0227a20 || 自宗。現量所攝。若言自見，世事相違。此亦不
T30n1571_p0227a21 || 然，體用別故。若言見用即是樂等，青等亦然。

T30n1571_p0227a22 || 應不可見。若言根境其體有殊，便違自宗，俱
T30n1571_p0227a23 || 樂等性，不可一性，有眾多體，轉變亦然，不離
T30n1571_p0227a24 || 性故。若言其體即別即同，除汝巧言誰能說
T30n1571_p0227a25 || 此，根境體一見境非根？如是宗言，極難信
T30n1571_p0227a26 || 解。如破眼見，耳等例然，根境皆同樂等性故。
T30n1571_p0227a27 || 又應一境一切根行，亦應一根行一切境，是
T30n1571_p0227a28 || 則根境安立不成，故不應言諸根實有。
T30n1571_p0227a29 || 復次鴿鷗子言：我宗根境其性有異，不同彼
T30n1571_p0227b01 || 失。所以者何？眼等五根隨其次第，即是火空
T30n1571_p0227b02 || 地水風實。眼見三實，謂火地水及見於色。身
T30n1571_p0227b03 || 覺四實，謂除其空，兼覺於觸。耳唯聞聲，鼻唯
T30n1571_p0227b04 || 嗅香，舌唯嘗味。故我師宗不同彼失。若爾根
T30n1571_p0227b05 || 境有異有同，異且可然，同如彼失。眼等火等
T30n1571_p0227b06 || 其相不同，如何五根五實為性？地水火實，異
T30n1571_p0227b07 || 青等故，非眼所觀。地水火風若體異觸，應非
T30n1571_p0227b09 || 意我四法合故能見於色。此亦不然，故次頌
T30n1571_p0227b10 || 曰：○
T30n1571_p0227b11 || 「眼中無色識，識中無色眼；
T30n1571_p0227b12 || 色內二俱無，何能合見色？」
T30n1571_p0227b13 || 論曰：眼色識二各別無二，非和合故，無見
T30n1571_p0227b14 || 用生。三法合時與別無異，如何可執有見用
T30n1571_p0227b15 || 生？有小乘說：此難不然，誰言合時與別無異？
T30n1571_p0227b16 || 諸法一一雖各無能，而和合時相依有用。若
T30n1571_p0227b17 || 和合位有異相生，與前不同，應非眼等。若和
T30n1571_p0227b18 || 合位無異相生，與前既同，應無見用。若言同
T30n1571_p0227b19 || 類有異相生，此亦不然，理相違故。類之與相
T30n1571_p0227b20 || 其體不殊，如何可言類同相異？同異二義互
T30n1571_p0227b21 || 相乖違，而言體一，必不應理。若眼等三能生
T30n1571_p0227b22 || 見用，爾時見用應亦生三。不可同時有因有
T30n1571_p0227b23 || 果，而三起見，非見起三。一剎那中彼此俱有，
T30n1571_p0227b24 || 如何相望有因非因？又應同時無因果義，果
T30n1571_p0227b25 || 體已有，豈復須因？若不同時應許先後，同時

T30n1571_p0227b26 || 不立先後豈成？果時無因，果是誰果？因時無
T30n1571_p0227b27 || 果，因是誰因？若爾應無一切因果。尚不許有，
T30n1571_p0227b28 || 況立其無。而說種種因果不同，此世俗言，非
T30n1571_p0227b29 || 為勝義。正破外道，兼破小乘，故此頌中唯破
T30n1571_p0227c01 || 眼等。我或已破，故不重論。如破眼等合故
T30n1571_p0227c02 || 見色，耳等亦應隨義而破。
T30n1571_p0227c04 || 塵，故於此中重審觀察，令知詮表俗有真無。
T30n1571_p0227c05 || 為所聞聲能詮表義？為不爾耶？若爾何失？初
T30n1571_p0227c06 || 且不然，故次頌曰：
T30n1571_p0227c07 || 「所聞若能表，何不成非音？」
T30n1571_p0227c08 || 論曰：所聞與音聲之異目，俱能顯義。表即是
T30n1571_p0227c09 || 詮。此中顯示聲不能詮。設許能詮，便失聲性，
T30n1571_p0227c10 || 以聲自相定不能詮，無分別識所了知故，如
T30n1571_p0227c11 || 餘自相。又聲自相定不能表，所欲說義，同喻
T30n1571_p0227c12 || 無故，如不共因。聲之共相非耳所聞，一一皆
T30n1571_p0227c13 || 依多法成故，有細分故，如非實等。此若能詮，
T30n1571_p0227c14 || 便失聲性，非所聞故，猶如樂等。非離聲性別
T30n1571_p0227c15 || 有所聞，猶如色等，非聲性故。後亦不然，故次
T30n1571_p0227c16 || 頌曰：
T30n1571_p0227c17 || 「聲若非能詮，何故緣生解？」
T30n1571_p0227c18 || 論曰：若所聞聲不能詮表，不應由此名句智
T30n1571_p0227c19 || 生。唯句與名能詮表義，故於此處不說文身。
T30n1571_p0227c20 || 又若語聲不能詮表，應同餘響非義智因，若
T30n1571_p0227c21 || 爾不應聞聲了義。聞既了義應是能詮，豈不
T30n1571_p0227c22 || 意識耳識後生，依所聞聲假立共相？此能詮
T30n1571_p0227c23 || 表引義智生，意識生時，聲與耳識二俱已滅，
T30n1571_p0227c24 || 共相何依？聲體既無，誰之共相？若謂念力追
T30n1571_p0227c25 || 憶前聲，心等依之假立共相，應心心法各別
T30n1571_p0227c26 || 所緣，不隨心緣應非心法。若謂共相不要依
T30n1571_p0227c27 || 聲，唯分別心假想建立，如何此相唯屬於聲？
T30n1571_p0227c28 || 若言因聲而得起者，耳根識等豈非此因？又
T30n1571_p0227c29 || 耳識生不緣共相，如何定作立共相因？若言

T30n1571_p0228a01 || 如色見已便增，此亦同疑，不可為證。若言諸
T30n1571_p0228a02 || 法功力難思，既爾云何強立共相？若言二相
T30n1571_p0228a03 || 同依一聲，自相先聞後意俱了，聲相既異體
T30n1571_p0228a04 || 云何同？心相既殊，體亦應別，不可意識二相
T30n1571_p0228a05 || 合緣，念唯記前所取相故。若聲共相念不由
T30n1571_p0228a06 || 聞，自相亦應不聞而憶，二先別了後可合緣，
T30n1571_p0228a07 || 別了既無，合緣豈有？是故共相非實能詮，亦
T30n1571_p0228a08 || 非音聲定不能表。雖廣諍論而理難窮，應
T30n1571_p0228a10 || 復次執聲與耳合不合聞，多同色破。又聲與
T30n1571_p0228a11 || 耳合故能聞，理必不然。故次頌曰：
T30n1571_p0228a12 || 「聲若至耳聞，如何了聲本？」
T30n1571_p0228a13 || 論曰：本謂說者，聲起源故。若聲離本來至耳
T30n1571_p0228a14 || 聞，如何得知能發聲者？既了發處，聲必不來，
T30n1571_p0228a15 || 亦不應言耳往聲處，用無光質，何以知行？又
T30n1571_p0228a16 || 詮表聲不可全了。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0228a17 || 「聲無頓說理，如何全可知？」
T30n1571_p0228a18 || 論曰：名句細分漸次而生，耳不頓聞，如何全
T30n1571_p0228a19 || 了？亦不應說追念故知，念必似前，具如先
T30n1571_p0228a20 || 辨，不可離念率爾能知。應不藉聞意別能
T30n1571_p0228a21 || 了，若爾聾者應自了聲，或能說人言音無用。
T30n1571_p0228a22 || 若言聞聲次第緣力引故全了，此亦不然，次
T30n1571_p0228a23 || 全了心不必生故。若言全了必次聞生，此亦
T30n1571_p0228a24 || 不然，天耳通後必隔定心方全了故。又餘意
T30n1571_p0228a25 || 識從聞聲後，亦經多時方全了故。不可執有
T30n1571_p0228a26 || 實詮表聲，先耳能聞後意能了。但是虛妄分
T30n1571_p0228a27 || 別識心，變現言音謂為詮表。
T30n1571_p0228a28 || 復次應審推徵聲名何法？其體實有，是耳所
T30n1571_p0228a29 || 聞。若爾不然。故次頌曰：
T30n1571_p0228b01 || 「乃至非所聞，應非是聲性；
T30n1571_p0228b02 || 先無而後有，理定不相應。」
T30n1571_p0228b03 || 論曰：未來聲體非耳所聞，眼等五根取現境
T30n1571_p0228b04 || 故。則未來聲應非聲性，非所聞故，如色等塵。

T30n1571_p0228b05 || 若未來聲與現同類，~~現可聞故~~。彼亦名聲，~~應~~
T30n1571_p0228b06 || 現在聲與彼同類，~~彼非聲故~~，~~現亦非聲~~。又從
T30n1571_p0228b07 || 未來流入現在，~~現可從彼說為非聲~~；~~未來不~~
T30n1571_p0228b08 || 從現在流入，~~如何由現說彼為聲~~？~~若現可聞~~
T30n1571_p0228b09 || 是聲性者，~~應此聲性本無而生~~，~~則違汝宗~~。先
T30n1571_p0228b10 || 有聲性。聲性先有，~~應非始生~~；~~既非始生~~，~~後應~~
T30n1571_p0228b11 || 無滅；~~無生無滅聲性應常~~。又過去聲應非聲
T30n1571_p0228b12 || 性，~~非所聞故~~，~~如未來聲~~。若未非聲~~流入現~~
T30n1571_p0228b13 || 在，~~現是聲故~~。說彼為聲，~~應現在聲流入過去~~。
T30n1571_p0228b14 || 過非聲故，~~現亦非聲~~。若爾則應三世聲性相
T30n1571_p0228b15 || 待而立，~~皆非實聲~~。又現在聲從未來至得名
T30n1571_p0228b16 || 生者，~~應過去聲從現在至亦說名生~~，~~則過去~~
T30n1571_p0228b17 || 聲應名現在，~~後應更滅~~。若過去聲從現在至
T30n1571_p0228b18 || 得名滅者，~~應現在聲從未來至亦說名滅~~，~~則~~
T30n1571_p0228b19 || 現在聲應名過去，~~後應不滅~~。未來無二應說
T30n1571_p0228b20 || 為常，~~有滅有生應名過現~~。如是推徵聲性散
T30n1571_p0228b21 || 壞，~~色等亦爾~~，~~如理應思~~。
T30n1571_p0228b22 || 復次有數論者作是執言：~~心往境處方能了~~
T30n1571_p0228b23 || 別。此亦同前，~~根往境破~~。又不應說心離於根
T30n1571_p0228b24 || 獨能了境，~~故次頌曰~~：
T30n1571_p0228b25 || 「心若離諸根，去亦應無用。」
T30n1571_p0228b26 || 論曰：~~心若離根定不能了~~，~~色等諸法去亦唐~~
T30n1571_p0228b27 || 捐。若不待根心獨了境，~~盲聾等類應了諸塵~~，~~或復應無盲聾等類~~。此前已辨，~~無假重論~~。
T30n1571_p0228b28 || 又養諸根心則明利，~~是故決定心不離根~~。有
T30n1571_p0228c01 || 執內心其體周遍，~~用依各別往所了塵~~。用即
T30n1571_p0228c02 || 是心現境行相，~~起即了境~~，~~去復何為~~？~~不可執~~
T30n1571_p0228c03 || 言別現別了，~~勿現色等了聲等塵~~。又心不應
T30n1571_p0228c04 || 離用趣境，~~汝執體遍行趣何方~~？~~又不應然~~，~~故~~
T30n1571_p0228c05 || 次頌曰：
T30n1571_p0228c06 || 「設如是命者，應常無有心。」
T30n1571_p0228c07 || 論曰：~~心若趣塵~~，~~體則不遍~~。心常往境，~~我應無~~

T30n1571_p0228c08 || 心。然微細心中恒有，~~睡眠悶等諸位常~~
T30n1571_p0228c09 || 行，~~有息等故、夢可得故、勞倦增故、引覺心~~
T30n1571_p0228c10 || 故、~~任持身故、觸身覺故~~。又若內身恒無心
T30n1571_p0228c11 || 者，~~如死屍等、害應無愆、供應無福~~，~~則與空見~~
T30n1571_p0228c12 || 外道應同。有執心體不遍不行，~~但用有行~~，亦
T30n1571_p0228c13 || 同此過，~~心用心體不相離故~~。又若心體往趣
T30n1571_p0228c14 || 前塵，~~有觸內身應無覺受~~，~~應勤思慮不損內~~
T30n1571_p0228c15 || 心。若執其心非自境合，~~應如餘境~~亦不能
T30n1571_p0228c16 || 知，~~應一一心知一切境、或一一境一切心知~~。
T30n1571_p0228c17 || 如是諸宗執實根境，~~皆不應理~~，~~應信非真~~。豈
T30n1571_p0228c18 || 不大乘亦同此過？~~設許少實~~，~~此過應同~~。若爾
T30n1571_p0228c19 || 應無世間諸事，~~想顛倒故~~。謂彼非無想者是
T30n1571_p0228c20 || 何而由顛倒，~~令謂世事是有非無~~？~~想謂想~~
T30n1571_p0228c21 || 蘊，~~故次頌曰~~：
T30n1571_p0228c22 || 「令心妄取塵，依先見如焰，
T30n1571_p0228c23 || 妄立諸法義，是想蘊當知。」
T30n1571_p0228c24 || 論曰：~~初心生時取青等相、如立標幟為後~~
T30n1571_p0228c25 || 憶持，~~取越色根所行境相、故名為想~~。由此
T30n1571_p0228c26 || 想故，~~後時能憶境相分明~~。雖一切心皆有其
T30n1571_p0228c27 || 想，~~而果位勝故說依先、以後分明顯先是有~~。
T30n1571_p0228c28 || 此想妄立一切世間有情無情諸法義相，~~如~~
T30n1571_p0228c29 || 依陽焰有水想生，~~誑惑自心亦為他說~~，~~由此~~
T30n1571_p0229a02 || 想依多法成是假非真，~~故說想蘊~~。又顯世間
T30n1571_p0229a03 || 法義差別，~~皆由想立、故說當知~~。豈不五識緣
T30n1571_p0229a04 || 實有塵？~~隨五識行、意識亦爾~~。想與諸識境界
T30n1571_p0229a05 || 必同，~~何得定言想為顛倒~~？~~誰言諸識緣實有~~
T30n1571_p0229a06 || 塵而妄為難？~~故次頌曰~~：
T30n1571_p0229a07 || 「眼色等為緣，如幻生諸識。」
T30n1571_p0229a08 || 論曰：~~如諸幻事體實雖無、而能發生種種妄~~
T30n1571_p0229a09 || 識。眼等亦爾，~~體相皆虛、如矯誑人、生他妄~~
T30n1571_p0229a10 || 識，~~想隨此發、境豈為真~~？~~根境皆虛、如先具述~~。
T30n1571_p0229a11 || 此所生識亦復非真，~~所現皆虛猶如幻事、非~~

T30n1571_p0229a12 || 諸識體即所現塵，~~勿同彼塵~~。識無緣慮，~~亦不~~
T30n1571_p0229a13 || 離塵別有識體，~~離所現境識相更無~~，~~如何可~~
T30n1571_p0229a14 || 言識體實有？~~如有頌曰：~~
T30n1571_p0229a15 || 「彼能緣諸識，非即所現塵，
T30n1571_p0229a16 || 亦不離彼塵，故無相可取。」
T30n1571_p0229a17 || 有說幻事皆實非虛，~~呪術功能加木石等~~，~~令~~
T30n1571_p0229a18 || 其現似車馬等相，~~此相或用聲等為體~~，~~或體~~
T30n1571_p0229a19 || 即是識之一分。為破彼救，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0229a20 || 「若執為實有，幻喻不應成。」
T30n1571_p0229a21 || 論曰：~~若幻是實~~，聲等為體，~~如餘聲等應不名~~
T30n1571_p0229a22 || 幻。若言幻事迅速不停，~~如化所為~~。故說名
T30n1571_p0229a23 || 幻。此亦不然，~~體既實有~~，~~如餘聲等~~。何不名
T30n1571_p0229a24 || 真？~~迅速不停亦非幻相~~，~~勿電光等亦得幻名~~。
T30n1571_p0229a25 || 若言誑惑世間名幻，~~幻相非虛~~，~~何名誑惑？~~若
T30n1571_p0229a26 || 言能生常等倒故，~~即應餘法亦得幻名~~。又不
T30n1571_p0229a27 || 應言幻是識分，~~非解了性~~，~~豈即是心？~~或應
T30n1571_p0229a28 || 異名。說唯識義，~~應信諸法皆不離心~~，~~如何一~~
T30n1571_p0229a29 || 心實有多分？~~或應信受識體非真~~，~~若識是真~~
T30n1571_p0229b01 || 而許多分，~~應一切法其體皆同~~。若識體一而
T30n1571_p0229b02 || 現二分，~~如陽焰中現似有水~~，~~則不應言幻是~~
T30n1571_p0229b03 || 識分。其體實有，~~識無二故~~，~~非所執水是陽焰~~
T30n1571_p0229b04 || 分，~~如何喻識體一分多？~~若爾大乘說何為幻？~~我~~
T30n1571_p0229b05 || 我所說幻，~~如世共知~~。覺慧推尋諸幻事性，~~實~~
T30n1571_p0229b06 || 不可得，~~言豈能詮？~~故一切法皆如幻事，~~其中~~
T30n1571_p0229b07 || 都無少實可得。如有頌言：~~以覺慧推尋~~，~~諸法性非有~~，
T30n1571_p0229b08 || 「以覺慧推尋，諸法性非有，
T30n1571_p0229b09 || 故說為無性，非戲論能詮。」
T30n1571_p0229b10 || 是故諸法因緣所生，~~其性皆空猶如幻事~~。若
T30n1571_p0229b11 || 法性空而現似有，~~何異羂索籠繫太虛~~。法性
T30n1571_p0229b12 || 理然，汝何驚異？~~世事難測~~，~~其類寔繁~~，~~為證~~
T30n1571_p0229b13 || 斯言，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0229b14 || 「世間諸所有，無不皆難測；

T30n1571_p0229b15 || 根境理同然，智者何驚異？」
T30n1571_p0229b16 || 論曰：如一思業能感當來內外無邊果相差
T30n1571_p0229b17 || 別，極善工匠所不能為，是名世間第一難測。
T30n1571_p0229b18 || 又如外種生長芽莖無量枝條花葉根果，形
T30n1571_p0229b19 || 色間雜嚴麗宛然，是名世間第二難測。又如
T30n1571_p0229b20 || 姪女身似糞坑九孔常流種種不淨，而貪欲
T30n1571_p0229b21 || 者見發姪情，是名世間第三難測。又如花樹
T30n1571_p0229b22 || 名曰無憂，姪女觸之，眾花競發枝條垂拂如
T30n1571_p0229b23 || 有愛心，是名世間第四難測。又如花樹名好
T30n1571_p0229b24 || 樂音，聞作樂聲舉身搖動，枝條裊娜如舞躍
T30n1571_p0229b25 || 人，是名世間第五難測。又如花樹名好鳥吟，
T30n1571_p0229b26 || 聞鳥吟聲即便搖動，枝條裊娜如喜抃人，是
T30n1571_p0229b27 || 名世間第六難測。又如生上經無量生，退下
T30n1571_p0229b28 || 生時便求母乳，騰躍嬉戲寢食貪姪，是名世
T30n1571_p0229b29 || 間第七難測。又如欣樂無上菩提，應正勤修
T30n1571_p0229c01 || 微妙善法，而行放逸撥法皆無，是名世間第
T30n1571_p0229c02 || 八難測。又如厭捨迫迹居家，至道場中而營
T30n1571_p0229c03 || 俗務，貪著財色無悔愧心，是名世間第九難
T30n1571_p0229c04 || 測。又如淨定所發神通，妙用無邊不相障礙，
T30n1571_p0229c05 || 隨心所欲一切皆成，是名世間第十難測。如
T30n1571_p0229c06 || 是難測世事無邊，根境有無方之甚易，世俗
T30n1571_p0229c07 || 故有、勝義故空。諸有智人不應驚異。為顯諸
T30n1571_p0229c08 || 法俗有真空，故於品終復說頌曰：
T30n1571_p0229c09 || 「諸法如火輪，變化夢幻事，
T30n1571_p0229c10 || 水月彗星響，陽焰及浮雲。」
T30n1571_p0229c11 || 論曰：如旋火輪變化夢等，雖現似有而實皆
T30n1571_p0229c12 || 空。諸法亦然，愚夫妄執分別謂有，其體實無，
T30n1571_p0229c13 || 離妄執時都無所見。如淨眼者不覩空花，無
T30n1571_p0229c14 || 為聖智所見乃真，能緣所緣行相滅故。如是
T30n1571_p0229c15 || 善順契經所言，有為識心所行非實。是故根
T30n1571_p0229c16 || 境皆俗非真，由識所行如火輪等。諸外道輩

T30n1571_p0229c17 || 所見非真，由執有無如眩醫等，欲求聖智除

T30n1571_p0229c18 || 妄契真，應順如來圓淨法教。

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷8

T30n1571_p0229c28 || 如是已辨根境皆虛，復為滌除非真句義邊

T30n1571_p0229c29 || 執垢穢，故說頌曰：

T30n1571_p0230a01 || 「諸法若實有，應不依他成；

T30n1571_p0230a02 || 既必依他成，定知非實有。」

T30n1571_p0230a03 || 論曰：若一切法性相實有，應不依他而得成

T30n1571_p0230a04 || 立。既色等法必依他成，如此彼岸定非實有。

T30n1571_p0230a05 || 鴝鵒所執實等句義，有等為因而得顯了；有

T30n1571_p0230a06 || 等句義復因實等，為自所依方可了別。又色

T30n1571_p0230a07 || 等法待自因緣及光明等而得顯現，不見少

T30n1571_p0230a08 || 法自體為依，故色等塵皆非實有。若言相待

T30n1571_p0230a09 || 雖立別名，而此彼岸其體實有，即色等故，同

T30n1571_p0230a10 || 喻不成。此說不然。色等相待體相無異，此彼

T30n1571_p0230a11 || 兩岸相待有殊，故此彼岸非即色等，其體非

T30n1571_p0230a12 || 實，同喻得成。又彼所宗實等句義，若無因立，

T30n1571_p0230a13 || 應似空花，若有因成，應同幻事，故不可執其

T30n1571_p0230a14 || 體實有。數論宗中色等諸法，不離樂等依樂

T30n1571_p0230a15 || 等成，樂等亦應依他而立。若不爾者，轉變應

T30n1571_p0230a16 || 無。有因無因，類同前說。是故色等其體非真。

T30n1571_p0230a17 || 復次諸外道宗執有瓶等，即色離色皆不得

T30n1571_p0230a18 || 成，以必依他瓶等可了，如前同喻，其體非真。

T30n1571_p0230a19 || 不可說言瓶等即色瓶依色了，故不依他。所

T30n1571_p0230a20 || 以者何？故次頌曰：

T30n1571_p0230a21 || 「非即色有瓶。」

T30n1571_p0230a22 || 論曰：非即色體可立有瓶，聲等亦成瓶自性

T30n1571_p0230a23 || 故。色非聲等為其自性，如何可立色即是瓶？

T30n1571_p0230a24 || 聲等亦應非即瓶體，義同色破，故不別論。又

T30n1571_p0230a25 || 一一瓶多法為體，色等不爾，如何即瓶？色等

T30n1571_p0230a26 || 即瓶應如瓶一，瓶即色等應如彼多，故不可

T30n1571_p0230a27 || 言瓶。與色等體俱實有相即而成。若謂色體
T30n1571_p0230a28 || 散時，體非瓶聚即轉為瓶；亦應色體散時，體
T30n1571_p0230a29 || 是色聚轉成非色。若色聚時亦瓶亦色，是則
T30n1571_p0230b01 || 一法應有二相，此前已破體應成多，是故瓶
T30n1571_p0230b02 || 等非即色等。有作是說：離色有瓶，德實異故，
T30n1571_p0230b03 || 應無此失。瓶依有等方可了知，是假非真已
T30n1571_p0230b04 || 如前說。又不可執離色有瓶。所以者何？故次
T30n1571_p0230b05 || 頌曰：
T30n1571_p0230b06 || 「非離色有瓶。」
T30n1571_p0230b07 || 論曰：非離色等別有實句，瓶衣等物為色等
T30n1571_p0230b08 || 依。所以者何？瓶衣等物若非色等，應如空等
T30n1571_p0230b09 || 非色等依。是則應無瓶衣等物，以不共德無
T30n1571_p0230b10 || 故如意。意必是無，非無常故，如先所破我
T30n1571_p0230b11 || 虛空等，是故瓶等非離色等。若即若離，義既
T30n1571_p0230b12 || 不成。瓶等皆虛，理應成立。
T30n1571_p0230b13 || 復次瓶等色等互相依成，理俱不然，故次頌
T30n1571_p0230b14 || 曰：
T30n1571_p0230b15 || 「非依瓶有色，非有瓶依色。」
T30n1571_p0230b16 || 論曰：瓶等色等體皆非實，如何定立能依所
T30n1571_p0230b17 || 依？此中依言或表因義，欲顯實德，因果不成。
T30n1571_p0230b18 || 鳩鷓子執依瓶等因有色等果，此違比量。謂
T30n1571_p0230b19 || 非色等瓶等為因，是色等聲所詮表故，取色
T30n1571_p0230b20 || 等心所緣境故，如色性等常故無因。數論師
T30n1571_p0230b21 || 執依色等因有瓶等果，亦違比量。謂非瓶等
T30n1571_p0230b22 || 色等為因，不離彼故，樂等性故，即如色等。彼
T30n1571_p0230b23 || 執色等與其有性非即非離，非即有故，應如
T30n1571_p0230b24 || 兔角，非瓶等因。若言色等即是有性，應同有
T30n1571_p0230b25 || 性，體無差別。若言色等樂等為性，既許體同，
T30n1571_p0230b26 || 無斯過者，此亦不然，違汝自宗根境別故。復
T30n1571_p0230b27 || 大過失，樂苦癡三有性亦同，應無異故。若
T30n1571_p0230b28 || 言樂等非是有性，應如兔角，其體都無，色等
T30n1571_p0230b29 || 亦應同彼非有，不相離故。如樂等三，是即一

T30n1571_p0230c01 || 切皆非實有，故非色等為瓶等因。
T30n1571_p0230c02 || 復次勝論者言：彼立同性與諸法一，有斯過
T30n1571_p0230c03 || 者；我立同性與諸法異。由相異故，應無此失。
T30n1571_p0230c04 || 諸法相望有同有異，法體局別，所以名異；有
T30n1571_p0230c05 || 性該通，所以名同。通局既殊，故相有異。由相
T30n1571_p0230c06 || 異故，異外有同。若如是者，同異句義應異性
T30n1571_p0230c07 || 外別立有同，有同異故，如所同法。若言不爾，
T30n1571_p0230c08 || 此同異性境界異故，異外無同。其所同法，境
T30n1571_p0230c09 || 界一故，法外有同。若爾諸法應有異性。所以
T30n1571_p0230c10 || 者何？故次頌曰：
T30n1571_p0230c11 || 「若見二相異，謂離瓶有同；
T30n1571_p0230c12 || 二相既有殊，應離瓶有異。」
T30n1571_p0230c13 || 論曰：若見諸法同異相異，即於法外別立有
T30n1571_p0230c14 || 同。既見諸法同異相殊，應於法外別立有異。
T30n1571_p0230c15 || 同異二相俱遍諸法，異應如同離法別有。設
T30n1571_p0230c16 || 許法外有異有同，此復應有餘同異性。如是
T30n1571_p0230c17 || 展轉同異無窮，則不可知二相差別，二皆遍
T30n1571_p0230c18 || 故，俱無窮故。異應如同名同非異，同應如異
T30n1571_p0230c19 || 名異非同，是故法外無別同異。又若實等與
T30n1571_p0230c20 || 有性別，應不能知實等是有。帶別相智不能
T30n1571_p0230c21 || 審知餘別相法，前已具辨，如何世間於非
T30n1571_p0230c22 || 有性實等法上起有智耶？若言實等雖非有
T30n1571_p0230c23 || 性，與有合故起有智者，則實等法假名為有，
T30n1571_p0230c24 || 體非真有，應說為無，如邊鄙人立滄立溺，
T30n1571_p0230c25 || 便痢不洗、不嚼楊枝，假號為牛，非真牛犢。
T30n1571_p0230c26 || 實等亦爾，假有真無。又汝應言。何者真有餘
T30n1571_p0230c27 || 與有合，假說有耶？若言有性是真有者，其理
T30n1571_p0230c28 || 不然，無差別故。有與實等齊有智緣，如何可
T30n1571_p0230c29 || 言一真一假？又真有假，有應非一，智緣真假
T30n1571_p0231a01 || 相別故，如王與王使。又言實等其體各異，有
T30n1571_p0231a02 || 性是同，故與有別。此亦不然。實等真體亦無
T30n1571_p0231a03 || 有異，但可功能相等有別。有性亦爾，功用有

T30n1571_p0231a04 || 殊，云何定執有異實等？所以者何？俱所知故，
T30n1571_p0231a05 || 竝非無故，同有用故，應互相似皆異皆同，是
T30n1571_p0231a07 || 復次今應問彼：法外有性，以何為喻知實有
T30n1571_p0231a08 || 耶？若言如一所依實等，其相各別不生數智。
T30n1571_p0231a09 || 一數是同能生數智，法與數合名一瓶等。由
T30n1571_p0231a10 || 相異故，實等非一，有與法殊，此為同喻。若爾
T30n1571_p0231a11 || 瓶等非一智知，體非一故，如二三等。若言瓶
T30n1571_p0231a12 || 等體雖非一，而一合故名為一者，是則此一
T30n1571_p0231a13 || 雖非瓶等，與瓶等合應名瓶等。為顯此義，故
T30n1571_p0231a14 || 次頌曰：
T30n1571_p0231a15 || 「若不名瓶，瓶應不名一。」
T30n1571_p0231a16 || 論曰：譬如一數與實等合，不名實等；如是實
T30n1571_p0231a17 || 等雖與一合，應不名一。更互相合，義無別故，
T30n1571_p0231a18 || 世間不應名一瓶等。或復實等與一合時，為
T30n1571_p0231a19 || 成一相？為當不爾？若成一相，應捐實等，一數
T30n1571_p0231a20 || 相非實等體故。若捐實等，一數應無，以數必
T30n1571_p0231a21 || 依實等成故。若言實等不成一相，應非一智
T30n1571_p0231a22 || 一言所了。雖與彼合，體非彼故，如空合人智
T30n1571_p0231a23 || 言各別。若如藥等與人合故，雖與人異而得
T30n1571_p0231a24 || 人名。其理不然，彼假說故。若言實等名為一
T30n1571_p0231a25 || 者，亦是假說；理又不然，無真一故。若言一
T30n1571_p0231a26 || 數是真一者，理亦不然，智言同故。若言一數
T30n1571_p0231a27 || 遍該實等，實等不爾，故非真一。理亦不然，前
T30n1571_p0231a28 || 已破故。謂不應為一智所緣，實等亦應非真
T30n1571_p0231a29 || 有異。於實等上起數智言既說為假，於其
T30n1571_p0231b01 || 數上實等智言例亦應爾。相待智言二無別
T30n1571_p0231b02 || 故，如何可說一假一真？故立量言，所執實等
T30n1571_p0231b03 || 非真實等，數智數言所行境故，如一二等。所
T30n1571_p0231b04 || 執一等非真數體，實等智言所行境故，猶如
T30n1571_p0231b06 || 時，云何乃言瓶與一合，說瓶為一？所以者何？
T30n1571_p0231b07 || 故次頌曰：
T30n1571_p0231b08 || 「瓶一曾無合，瓶應無一名。」

T30n1571_p0231b09 || 論曰：實居空處、一在實中，處既不同，豈得名
T30n1571_p0231b10 || 合？則應一數不表一瓶，由處不同，如二等數。
T30n1571_p0231b11 || 若作是說：能依所依體互相遍，故名為合。此
T30n1571_p0231b12 || 亦不然，故次頌曰：
T30n1571_p0231b13 || 「若色遍於實，色應得大名；
T30n1571_p0231b14 || 敵論若非他，應申自宗義。」
T30n1571_p0231b15 || 論曰：若色等德遍所依實，應如實體亦得大
T30n1571_p0231b16 || 名。地等處廣既得大名，色等亦然，如何非大？
T30n1571_p0231b17 || 又色等德應有形礙，稱地等故，猶如地等。是
T30n1571_p0231b18 || 則色等不依他成，有形礙故。如所依實俱有
T30n1571_p0231b19 || 形礙，處應不同，實之與德應非因果。如是等
T30n1571_p0231b20 || 類，過失眾多，汝所立宗，便為散壞。若言色等
T30n1571_p0231b21 || 德句所攝故無形礙。此亦不然。敵論非他，應
T30n1571_p0231b22 || 申宗義，對他敵論自敘唐捐。我佛法中聰叡
T30n1571_p0231b23 || 勇猛，見真理者，於汝所宗六種句義，如狂
T30n1571_p0231b24 || 癡語無承敬心，徒引何益？或復色等依地等
T30n1571_p0231b25 || 時，為一分轉？猶如樂等，為遍轉耶？若一分
T30n1571_p0231b26 || 轉，應一實上有德無德有青無青，如是等過。
T30n1571_p0231b27 || 若言遍轉，色等諸德應亦名大，與實處同，猶
T30n1571_p0231b28 || 如地等。實在空中、德居實上，所據各別，如何
T30n1571_p0231b29 || 處同？我意不言，同依一處，但言德實其體
T30n1571_p0231c01 || 相遍，據空量等，故說處同。德若名大，應更有
T30n1571_p0231c02 || 德。然德無德，故不名大。敵論非他，應申宗
T30n1571_p0231c03 || 義，對他敵論自敘唐捐。或復此中言雖難德，
T30n1571_p0231c04 || 同實名大而意難實，同德無形以其處同，猶
T30n1571_p0231c05 || 如色等。我宗地等，皆有形質，如何同德，無形
T30n1571_p0231c06 || 礙耶？敵論非他，應申宗義，對他敵論自敘唐
T30n1571_p0231c07 || 捐。或復色等與其果實，同依因實和合而生。
T30n1571_p0231c08 || 諸因實中果體皆遍，處無別故，德應如實，亦
T30n1571_p0231c09 || 立大名，實應如德不立大稱。若言我宗實大
T30n1571_p0231c10 || 非德不可相類，其理不然。敵論非他，應申宗
T30n1571_p0231c11 || 義，對他敵論自敘唐捐。或復彼宗極微量小，

T30n1571_p0231c12 || 眾微和合起麤果時，~~○~~麤果與因處無別故，~~○~~極
T30n1571_p0231c13 || 微與色應成麤大，~~○~~色與麤果應成極微。若言
T30n1571_p0231c14 || 我宗因小果大色無形量，~~○~~理亦不然。敵論非
T30n1571_p0231c15 || 他~~○~~應申宗義，~~○~~對他敵論自敘唐捐。
T30n1571_p0231c16 || 如是已說有~~○~~數色等離實有體多~~○~~諸過難，其
T30n1571_p0231c17 || 同異性如有應遮，共~~○~~德如數，餘~~○~~不共德及業
T30n1571_p0231c18 || 差別，~~○~~如色等破，~~○~~於諸實中各別轉故。勝論所
T30n1571_p0231c19 || 執唯有爾所，為心言因顯諸法有。以理推究，~~○~~
T30n1571_p0231c20 || 皆不得成，~~○~~故不應執。又說頌曰：~~○~~
T30n1571_p0231c21 || 「有數等能相，顯所相不成；
T30n1571_p0231c22 || 除此更無因，故諸法非有。」
T30n1571_p0231c23 || 論曰：~~○~~已辨有性數及色等不能顯有自所依
T30n1571_p0231c24 || 法，~~○~~除此無有餘決定因~~○~~可證諸法其體實有。
T30n1571_p0231c25 || 不可無因立有諸法，~~○~~勿有所立一切皆成，~~○~~故
T30n1571_p0231c26 || 不可言諸法實有。應隨世俗假說非無，~~○~~唯此
T30n1571_p0231c27 || 無愆堪任推究，~~○~~異此違越世俗已宗。鴿鷓所
T30n1571_p0231c28 || 宗實等非有，~~○~~非有性故，~~○~~猶若空花。有性亦無，~~○~~
T30n1571_p0231c29 || 非實等故，~~○~~猶如兔角，~~○~~是故皆虛。
T30n1571_p0232a01 || 復次數論者言：~~○~~諸法不待有性數等而可了
T30n1571_p0232a02 || 知，~~○~~故先諸失於我無過。為破彼言，~~○~~復說頌
T30n1571_p0232a03 || 曰：~~○~~
T30n1571_p0232a04 || 「離別相無瓶，故瓶體非一；
T30n1571_p0232a05 || 一一非瓶故，瓶體亦非多。」
T30n1571_p0232a06 || 論曰：~~○~~色香味等體相不同，~~○~~別根所行非餘根
T30n1571_p0232a07 || 境，~~○~~離彼諸法無別有瓶，~~○~~故如色等瓶體非一。
T30n1571_p0232a08 || 既不許一，瓶體應多，~~○~~一一非瓶如何多體？~~○~~色
T30n1571_p0232a09 || 等性相展轉不同，~~○~~豈得各成一類瓶體？~~○~~若一
T30n1571_p0232a10 || 一法其體皆瓶，~~○~~共和合時~~○~~可名多體。既無此
T30n1571_p0232a11 || 義，~~○~~瓶體非多。亦不應言~~○~~瓶體實有，~~○~~而不可說
T30n1571_p0232a12 || 為一為多，~~○~~兔角龜毛非實有故。豈不色等合
T30n1571_p0232a13 || 成軍林~~○~~說名一多，~~○~~瓶亦應爾。此唯世俗假說
T30n1571_p0232a14 || 軍林，~~○~~其中都無軍林實體。若執實有，~~○~~應如瓶

T30n1571_p0232a15 || 破，汝亦不說別有軍林。又色香等無共合義，
T30n1571_p0232a16 || 故不可說和合為瓶。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0232a17 || 「非無有觸體，與有觸體合；
T30n1571_p0232a18 || 故色等諸法，不可合為瓶。」
T30n1571_p0232a19 || 論曰：合謂其體展轉相觸。此唯有觸，謂地水
T30n1571_p0232a20 || 等色聲香味非觸所攝，如何相觸或觸觸耶？
T30n1571_p0232a21 || 既無有觸，合義不成，如無觸思終無合義。若
T30n1571_p0232a22 || 言色等有相觸義，應觸所攝，猶如地等。則唯
T30n1571_p0232a23 || 觸體同類相合，色等諸塵定無合理，合則便
T30n1571_p0232a24 || 失色等性故。設許色等聚集名合，而色等
T30n1571_p0232a25 || 性終非實瓶。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0232a26 || 「色是瓶一分，故色體非瓶；
T30n1571_p0232a27 || 有分既為無，一分如何有？」
T30n1571_p0232a28 || 論曰：色等聚集總說為瓶，色唯一分，理非瓶
T30n1571_p0232a29 || 體。不可以瓶為瓶一分，如是聲等例亦應然。
T30n1571_p0232b01 || 一一非瓶，皆瓶分故。如是瓶分，理亦不成。
T30n1571_p0232b02 || 有分既無，分為誰分？色等一一其體非瓶，除
T30n1571_p0232b03 || 此更無真實瓶體。瓶體無故，瓶分亦無，豈色
T30n1571_p0232b04 || 等塵實為瓶分？軍林等物假說為有，分與有
T30n1571_p0232b05 || 分即離難思，應隨世間所見而說，不可委細
T30n1571_p0232b06 || 推究其真。又若色等體實是瓶，一切應瓶。故
T30n1571_p0232b07 || 次頌曰：
T30n1571_p0232b08 || 「一切色等性，色等相無差；
T30n1571_p0232b09 || 唯一類是瓶，餘非有何理？」
T30n1571_p0232b10 || 論曰：瓶衣車等所依事中，色等能依性相無
T30n1571_p0232b11 || 別。若色等體皆實是瓶，衣等亦應皆是瓶體，
T30n1571_p0232b12 || 即色等故，如共許瓶。或所執瓶應非瓶體，即
T30n1571_p0232b13 || 色等故，如衣車等。色等不應同而有異，依之
T30n1571_p0232b14 || 建立瓶等類殊。汝宗更無同異性故，不由細
T30n1571_p0232b15 || 分安布差別，令其瓶等其相有異。同以色等
T30n1571_p0232b16 || 為自性故，瓶等不應異於色等，違自所執因
T30n1571_p0232b17 || 果一故。如瓶衣等有不異失，色等亦然，即

T30n1571_p0232b18 || 一瓶故。又不應說色異味等不異瓶等，故次
T30n1571_p0232b19 || 頌曰：○
T30n1571_p0232b20 || 「若色異味等，不異於瓶等；
T30n1571_p0232b21 || 瓶等即味等，色何即瓶等？」
T30n1571_p0232b22 || 論曰：○瓶等即用味等為體，應如味等與色有
T30n1571_p0232b23 || 異，故不可言色異味等不異瓶等，理相違故。
T30n1571_p0232b24 || 亦不應言味等一一與色等異不異瓶等，瓶等
T30n1571_p0232b25 || 即用色等諸法以為自體，無別性故。如是已
T30n1571_p0232b27 || 與瓶等異理亦不成。故次頌曰：○
T30n1571_p0232b28 || 「瓶等既無因，體應不成果；
T30n1571_p0232b29 || 故若異色等，瓶等定為無。」
T30n1571_p0232c01 || 論曰：○地等大體攬色等成，故五大因即五唯
T30n1571_p0232c02 || 量，謂攬聲量成於空大，更加觸量成於風大，
T30n1571_p0232c03 || 復加色量成於火大，又加味量成於水大，總
T30n1571_p0232c04 || 攬五量成於地大。大望瓶等同體相成，如量
T30n1571_p0232c05 || 能成，同類果故。若異色等，瓶等無因。既無
T30n1571_p0232c06 || 有因，體應非果，以一切果待因成故。是故若
T30n1571_p0232c07 || 言瓶等異色，即應瓶等非果非因，非色等故，
T30n1571_p0232c08 || 如龜毛等。又非根境，非因果故。色根所行無
T30n1571_p0232c09 || 非因果，此非因果根所不行。或復應無瓶等
T30n1571_p0232c10 || 諸法，非因果故，如石女兒。自性許因、思我許
T30n1571_p0232c11 || 果，根所顯故，無不定失。如是數論所立瓶等，
T30n1571_p0232c13 || 復次勝論者言：○瓦等細分生瓶等故，瓶等有
T30n1571_p0232c14 || 因。既有其因，體即是果。有因是果，其體非
T30n1571_p0232c15 || 無。此亦不然，故次頌曰：○
T30n1571_p0232c16 || 「瓶等因若有，可為瓶等因；
T30n1571_p0232c17 || 瓶等因既無，如何生瓶等？」
T30n1571_p0232c18 || 論曰：○瓦等細分依餘法成，何能為因生於瓶
T30n1571_p0232c19 || 等？不見世間依他而立，非自有法能作他因，
T30n1571_p0232c20 || 豈不種等雖依他立而能為因生於芽等？此
T30n1571_p0232c21 || 同有難，非救前失。世所共知，何容致難。汝之
T30n1571_p0232c22 || 所執異世所知，故於此中同彼有難。世所知

T30n1571_p0232c23 || 法，~~依他生已~~，~~不復重生~~。不依他立，~~由自有~~
T30n1571_p0232c24 || 力~~能作他因~~。汝執不然，~~依他成法~~，乃至未滅~~恒~~
T30n1571_p0232c25 || 恒依他住，~~因若滅無果即隨滅~~。故汝所執異
T30n1571_p0232c26 || 世所知，~~無體無能豈生他果~~？~~或有因法有體~~
T30n1571_p0232c27 || 有能，~~可能生他餘有因法~~。汝執瓦等極微為
T30n1571_p0232c28 || 因~~或餘為因~~，此竝非有。以無因故，~~瓦等體~~
T30n1571_p0232c29 || 無。無體無力，~~何能生果~~？~~彼論宗中~~，~~因有二種~~
T30n1571_p0233a01 || 俱能生果，~~謂常無常~~。諸無常因，~~必依常立~~；常
T30n1571_p0233a02 || 非有故，~~無常亦無~~。無無常因，~~果由何有~~？~~故彼~~
T30n1571_p0233a04 || 復次有作是言：~~瓶等瓦等諸和合物~~，~~從本以~~
T30n1571_p0233a05 || 來同類因果展轉相續隨類不同，~~其體實有~~
T30n1571_p0233a06 || 一而可見。此亦不然，~~諸和合物漸次分析歸~~
T30n1571_p0233a07 || 於色等，~~色等如前已辨非有~~，~~云何依彼有和~~
T30n1571_p0233a08 || 合物？~~此和合物一及可見皆如前破~~，~~不應重~~
T30n1571_p0233a09 || 執。又色等法共和合時無有一體，~~故次頌~~
T30n1571_p0233a10 || 曰：~~色等和合時~~，終不成香等；
T30n1571_p0233a12 || 故和合一體，應如瓶等無。」
T30n1571_p0233a13 || 論曰：~~色等合時~~，終不展轉變成香等，~~故雖和~~
T30n1571_p0233a14 || 合不成一體，~~勿捨別相失色等名~~。由是因緣，
T30n1571_p0233a15 || 和合一體應如瓶等，~~其體實無~~，~~謂如瓶等離~~
T30n1571_p0233a16 || 色等法無別體故。一體不成和合亦然，~~非離~~
T30n1571_p0233a17 || 色等有別體故，~~體不成一~~。又和合時一一細
T30n1571_p0233a18 || 分非和合故，~~應如未合不合成一細分~~，~~不應~~
T30n1571_p0233a19 || 各名和合。勿一合內有多合體，~~是故和合體~~
T30n1571_p0233a20 || 非實有。又和合物必依色成，~~色體尚無~~，和合
T30n1571_p0233a21 || 焉有？~~色體無者~~，如次頌曰：~~如離於色等~~，瓶體實為無；
T30n1571_p0233a22 || 「如離於色等，瓶體實為無；
T30n1571_p0233a23 || 色體亦應然，離風等非有。」
T30n1571_p0233a24 || 論曰：~~應知~~此中四大造色俱名為色，變壞相
T30n1571_p0233a25 || 故。變壞色相大造合成，故~~離大造無實有性~~。
T30n1571_p0233a26 || 不可此中唯一是色，~~勿唯此一變壞非餘~~。又

T30n1571_p0233a27 || 亦不應一切是色，勿一切色皆同一體，體若
T30n1571_p0233a28 || 有殊應失色性。不可一性有眾多體，勿一切
T30n1571_p0233a29 || 法皆同一性，是故色名無實有體，唯依風等
T30n1571_p0233b01 || 假立色名。如色體虛，受等亦爾，領納等相推
T30n1571_p0233b02 || 體實無，唯有世間虛假名相。若無大造，如何
T30n1571_p0233b03 || 世間有火等物燒煮等用？又若一切皆無所
T30n1571_p0233b04 || 有，諸所安立應不得成。我不言無諸法體用，
T30n1571_p0233b05 || 但說汝論所立皆無，謂世所知色受等體燒
T30n1571_p0233b06 || 煮等用一切非無。若諸愚夫分別倒見所執
T30n1571_p0233b07 || 體用，我說為無。非諸聖人見此為有，妄情所
T30n1571_p0233b09 || 復次勝論者說：火是能燒、地是所燒，其體真
T30n1571_p0233b10 || 實，燒煮等用亦真實有，熟變色等現可知故。
T30n1571_p0233b11 || 今應詰問：火何所燒？為煖為餘？汝應審答。竝
T30n1571_p0233b12 || 許何失？二俱不然。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0233b13 || 「煖即是火性，非煖如何燒？
T30n1571_p0233b14 || 故薪體為無，離此火非有。」
T30n1571_p0233b15 || 論曰：煖非所燒，即火性故，於自有用現事相
T30n1571_p0233b16 || 違，又汝宗中所燒非煖，故不應執煖為所燒。
T30n1571_p0233b17 || 亦不應言所燒是地，非煖性故，猶如水風。薪
T30n1571_p0233b18 || 是所燒，所燒無故，薪體非有。薪體既無，火
T30n1571_p0233b19 || 依何立？火必依薪而得生起，所燒薪盡，火便
T30n1571_p0233b20 || 無故。能燒所燒既竝非有，熟變色等豈實有
T30n1571_p0233b21 || 耶？故執實有能燒所燒燒煮等用，皆不應理。
T30n1571_p0233b22 || 有說此頌不唯破彼勝論外道地是所燒，但
T30n1571_p0233b23 || 總破言地等諸法，非煖性故非所煖體。此
T30n1571_p0233b24 || 說不然。非煖性故，既無同喻應不成因。不可
T30n1571_p0233b25 || 說言如未燒位，地等色聚非是所燒，於彼聚
T30n1571_p0233b26 || 中常有煖性，異相隨故亦名所燒。苦樂等法
T30n1571_p0233b27 || 隨所依身，由火變異亦名所燒。無色界法前
T30n1571_p0233b28 || 世下地所牽引故，亦名所燒，故非此因所引
T30n1571_p0233b29 || 同喻。設為同喻，理亦不然。燒非燒名，唯有觸
T30n1571_p0233c01 || 物世間共許，非餘法故。此非燒名，雖通餘法

T30n1571_p0233c02 || 而局同類，~~如非實言~~。又小乘人不執實有所
T30n1571_p0233c03 || 燒等法，~~何用破為？~~若言破彼世俗所燒，~~便違~~
T30n1571_p0233c04 || 世間，~~何成比量？~~
T30n1571_p0233c05 || 復次離繫外道作如是言：~~地大極微及餘果~~
T30n1571_p0233c06 || 物，~~雖非是火而與火合~~，~~由雜火故~~似煖相現，~~然彼地等真實非燒~~，~~異煖性故~~；~~亦非非燒~~，~~似~~
T30n1571_p0233c07 || 煖相故。雖俱不可說，而實是所燒。此亦不
T30n1571_p0233c08 || 然，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0233c09 || 「餘煖雜故成，如何不成火？」
T30n1571_p0233c10 || 若餘不成煖，由火法應無。」
T30n1571_p0233c11 || 論曰：~~若地大等由火雜故真成煖性~~，~~應令成~~
T30n1571_p0233c12 || 火，~~煖觸攝故~~，~~如實火大~~。若彼火雜不成煖性，~~由火為因所生熟變~~，~~異觸諸法亦應無有~~，~~如~~
T30n1571_p0233c13 || 火不能生餘煖觸。若無熟變色等諸法，誰能
T30n1571_p0233c14 || 燒煮？燒煮於誰？~~故燒煮等皆非實~~，~~有火非實~~
T30n1571_p0233c15 || 能燒，~~觸所攝故~~，~~如地大等~~。地非實所燒，~~觸所~~
T30n1571_p0233c16 || 攝故，~~如火大等~~。能煮所煮准此應破，~~故彼所~~
T30n1571_p0233c17 || 執其理不成。
T30n1571_p0233c18 || 復次應重審問~~食米齊宗~~：諸火極微為有薪
T30n1571_p0233c19 || 不？~~無且非理~~。故次頌曰：~~若火微無薪~~，~~應離薪有火~~。」
T30n1571_p0233c20 || 論曰：~~若火極微離薪而有~~，~~麤火同彼應不託~~
T30n1571_p0233c21 || 薪。若不託薪即應無有燒煮等用，~~如火極微~~。
T30n1571_p0233c22 || 若爾即應失於火性，~~無燒煮用~~，~~如地水風~~。不
T30n1571_p0233c23 || 見世間有如是火，無燒煮用及離於薪，~~故火~~
T30n1571_p0233c24 || 極微必依薪有，~~如現見火依附於薪~~。或應信
T30n1571_p0233c25 || 知極微非火，~~無火用故~~，~~猶若龜毛~~。有亦不
T30n1571_p0233c26 || 然，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0233c27 || 「火微有薪者，應無火極微。」
T30n1571_p0233c28 || 論曰：~~若火極微恒與薪合~~，~~應名麤火~~，~~何謂極~~
T30n1571_p0233c29 || 微？~~於一切時與薪合故~~，~~應如麤火失極微性~~。
T30n1571_p0233c30 || 地與彼合亦不成微，~~餘亦應然~~，~~種類同故~~，~~則~~

T30n1571_p0234a05 || 應決定無一極微。色法既然，心法亦爾，心與
T30n1571_p0234a07 || 何？故次頌曰：
T30n1571_p0234a08 || 「審觀諸法時，無一體實有。」
T30n1571_p0234a09 || 論曰：諸有為法待因緣成，積集而生、積集而
T30n1571_p0234a10 || 滅，無有一法其體獨存。於一體中復漸分析，
T30n1571_p0234a11 || 乃至極細猶有眾分。若諸法體非一應多，此
T30n1571_p0234a12 || 亦不然。故次頌曰：
T30n1571_p0234a13 || 「一體既非有，多體亦應無。」
T30n1571_p0234a14 || 論曰：要先有一，後積成多；一體尚無，多體焉
T30n1571_p0234a15 || 有？又汝執一藉緣生多，一體既無，多體豈有？
T30n1571_p0234a16 || 一體非有，前已具論，是故定無真實多體。雖
T30n1571_p0234a17 || 彼所執一我獨存，而體周圓與多我合。又多
T30n1571_p0234a18 || 法合一體不成，一既不成，多由何立？豈不空
T30n1571_p0234a19 || 等獨一無二，世咸共了是一體耶？世共所知
T30n1571_p0234a20 || 是假非實，汝所執實非世所知，如何得知空
T30n1571_p0234a21 || 等一體唯是假有？故次頌曰：
T30n1571_p0234a22 || 「若法更無餘，汝謂為一體；
T30n1571_p0234a23 || 諸法皆三性，故一體為無。」
T30n1571_p0234a24 || 論曰：若謂諸法更無餘伴，唯一獨存，說名為
T30n1571_p0234a25 || 一。空等諸法一一體上皆有三性，謂有、一、物，
T30n1571_p0234a26 || 有謂大有，一謂一數，物謂物類，即實、德、業三
T30n1571_p0234a27 || 中隨一，故虛空等一一法上皆有三性。若不
T30n1571_p0234a28 || 爾者，虛空等上有一智言，應不得起。由是無
T30n1571_p0234a29 || 有一法獨存，如何可言實有一體？若言有一
T30n1571_p0234b01 || 皆表實等，故唯實等名有一物，是則有一無
T30n1571_p0234b02 || 有一故，應不能起有一智言。若言假說無斯
T30n1571_p0234b03 || 過者，此亦不然，前已破故。謂智言等誰假誰
T30n1571_p0234b04 || 真？應竝為真、或俱是假。又一切法其相雖殊，
T30n1571_p0234b05 || 應得實名或德或業，是故假說。其過彌深，終
T30n1571_p0234b06 || 不能除。一成三失，一有三性一體不成，一既
T30n1571_p0234b07 || 不成三亦非有，是故諸法非一非多，而言一
T30n1571_p0234b08 || 多是假非實。或有異釋，一法成三，謂一法言

T30n1571_p0234b09 || 簡異非一，非一極略。所謂二種，簡二及前即
T30n1571_p0234b10 || 成二性，根本法體以為第三，故一切法皆有
T30n1571_p0234b11 || 三性。今應徵問：簡二取一，乃是自心分別
T30n1571_p0234b12 || 有異，如何令法成三性耶？又簡前二彌成其
T30n1571_p0234b13 || 一，非二非多名為一故，是則立一反破其
T30n1571_p0234b14 || 三，何名以三而破其一？復有異釋一法成三，
T30n1571_p0234b15 || 簡去來今三非有故，如無君等簡異立名，此
T30n1571_p0234b16 || 簡三無故成三性。此釋非理。所以者何？異類
T30n1571_p0234b17 || 無邊豈唯三種，簡無立有，無不唯三；簡有立
T30n1571_p0234b18 || 名，有過千數。如何但說一法成三？又相簡別
T30n1571_p0234b19 || 唯在自心，或在名言，何關法體？是故此釋於
T30n1571_p0234b20 || 破無能。復有釋言：常先已破，今此唯破執有
T30n1571_p0234b21 || 無常。所執無常皆有三性，謂生、住、滅，顯在諸
T30n1571_p0234b22 || 經。此亦不然，生住滅相，時分各異，如苦樂捨
T30n1571_p0234b23 || 必不同時。時既不同，體相亦別，何名一法其
T30n1571_p0234b24 || 性有三？又若說生無間即滅，應言二性，何得
T30n1571_p0234b25 || 論三？又生滅時前後各異，如去來世不名一
T30n1571_p0234b26 || 法，如何難言一法二性？是故此釋理亦不成。
T30n1571_p0234b27 || 復有釋言：諸有為法極於一念，於一念中有
T30n1571_p0234b28 || 多剎那時分性故，如臘縛等。言三性者，顯性
T30n1571_p0234b29 || 非一，不唯有三。此亦不然，時分前後非一法
T30n1571_p0234c01 || 故，如何可說一法有三？是故如前釋為最勝。
T30n1571_p0234c02 || 諸法一一非一非多，隨世俗言有多有一，世
T30n1571_p0234c03 || 俗諸法隨世俗情，假立為有，不任推究。諸有
T30n1571_p0234c04 || 智人於世俗法，應隨說有勿固尋思。若有尋
T30n1571_p0234c05 || 思世俗諸法，求其性相，不異有人手執燈炬
T30n1571_p0234c06 || 入於闇室，求闇性相。所以者何？世俗諸法猶
T30n1571_p0234c07 || 如幻闇，眾緣所成不任思求，求即散壞。
T30n1571_p0234c08 || 復次為顯世間所執諸法皆非真實，及顯外
T30n1571_p0234c09 || 道所執不同，故次頌曰：
T30n1571_p0234c10 || 「有非有俱非，一非一雙泯；
T30n1571_p0234c11 || 隨次應配屬，智者達非真。」

T30n1571_p0234c12 || 論曰：一切世間色等句義，名言所表、心慧所知，情執不同，略有四種，謂有、非有、俱許、俱非。
T30n1571_p0234c13 || 隨次應知，配四邪執，謂一、非一、雙許、雙非。數
T30n1571_p0234c14 || 論外道執有等性，與諸法一即當有句。此執
T30n1571_p0234c15 || 非真。所以者何？若青等色與色性一，應如色
T30n1571_p0234c16 || 性其體皆同。五樂等聲與聲性一，應如聲性
T30n1571_p0234c17 || 其體皆同，香味觸等類亦應爾。眼等諸根與
T30n1571_p0234c18 || 根性一，應如根性其體皆同，應一一根取一
T30n1571_p0234c19 || 切境，應一一境對一切根。又一切法與有性
T30n1571_p0234c20 || 一，應如有性其體皆同。又樂苦癡及與思我
T30n1571_p0234c21 || 與有性一，應如有性其體皆同。是則汝宗所
T30n1571_p0234c22 || 立差別皆不成就，故彼所執決定非真。勝論
T30n1571_p0234c23 || 外道說有等性與法非一，當非有句。此亦非
T30n1571_p0234c24 || 真。所以者何？若青等色與色性異，應如聲等
T30n1571_p0234c25 || 非眼所行。聲等亦然，異聲等性應如色等，非
T30n1571_p0234c26 || 耳等境。又一切法非有性者，應如兔角，其體
T30n1571_p0234c27 || 本無。是則應同空無我論，或同餘道邪見師
T30n1571_p0234c28 || 宗。豈不有性非即諸法，法雖非有而有有耶？
T30n1571_p0235a01 || 所依法無，能依豈有？又有性上無別有性，應
T30n1571_p0235a02 || 不名有所餘諸法。雖有有性非有性故，其體
T30n1571_p0235a03 || 應無。是則一切所立句義，皆不得成，便同撥
T30n1571_p0235a04 || 無邪見外道，故彼所執決定非真。無慚外道
T30n1571_p0235a05 || 執有等性與彼諸法亦一亦異，當於亦有亦
T30n1571_p0235a06 || 非有句。此亦非真。所以者何？若有等性與色
T30n1571_p0235a07 || 等一，同數論過。與色等異，同勝論失。一異二
T30n1571_p0235a08 || 種，性相相違，而言體同，理不成立。一應非一，
T30n1571_p0235a09 || 即異故如異。異應非異，即一故如一。一異既
T30n1571_p0235a10 || 不成，有非有焉立？一異相異而言體同，則一
T30n1571_p0235a11 || 切法皆應無異。異相既無，一相何有？一異二
T30n1571_p0235a12 || 相，相待立故。若謂一法待對不同名一異者，
T30n1571_p0235a13 || 即應一異二竝非真，或隨一假，一法二相，互
T30n1571_p0235a14 || 相乖違，俱言是真，必不應理，故彼所執決定

T30n1571_p0235a15 || 非真。邪命外道執有等性，與彼諸法非一非
T30n1571_p0235a16 || 異，當於非有非非有句。此亦非真。所以者何？
T30n1571_p0235a17 || 若有等性與法非一，同勝論過。與法非異，同
T30n1571_p0235a18 || 數論失。又一異相世共知有，汝獨撥無，違世
T30n1571_p0235a19 || 間失。又汝所說非一異言，為但是遮？為偏有
T30n1571_p0235a20 || 表？若偏有表，應不雙非。若但是遮，應無所
T30n1571_p0235a21 || 執。有遮有表，理互相違；無表無遮，言成戲論。
T30n1571_p0235a22 || 汝執諸法性相非空而說雙非，但為避過，此
T30n1571_p0235a23 || 雙非語亦不應論，違汝所宗法性相故。若諸
T30n1571_p0235a24 || 法性一一俱非，此俱非言亦不應說，舉言必
T30n1571_p0235a25 || 有俱非性故。是則汝曹應常結舌，發言便壞
T30n1571_p0235a26 || 自論所宗。默亦不成，以俱非故，語默俱失。一
T30n1571_p0235a27 || 何苦哉！誰有智人而不悲愍？故彼所執決定
T30n1571_p0235a28 || 非真。如是世間四種外道，邪論惡見擾壞其
T30n1571_p0235a29 || 心，虛妄推尋諸法性相，皆不中理。競執紛紜，
T30n1571_p0235b01 || 於諸法中起四種謗，謂有、非有、雙許、雙非，增
T30n1571_p0235b02 || 益損減相違戲論，是故世間所執非實。
T30n1571_p0235b03 || 復次外道餘乘，弊魔惡友邪論惡見擾壞其
T30n1571_p0235b04 || 心，於其世間虛偽諸法，種種思構妄執為真，
T30n1571_p0235b05 || 於相續假謂是真常，積集假中執為實有。為
T30n1571_p0235b06 || 顯此義，復說頌曰：
T30n1571_p0235b07 || 「於相續假法，惡見謂真常；
T30n1571_p0235b08 || 積集假法中，邪執言實有。」
T30n1571_p0235b09 || 論曰：有為諸行前滅後生，無始時來展轉相
T30n1571_p0235b10 || 續，生滅變異微細難知，因果連綿其狀如
T30n1571_p0235b11 || 一。愚夫惡見謂是真常，邪執糾紛遞相誹斥。
T30n1571_p0235b12 || 色等諸法恃託因緣，虛假集成都無實體，微
T30n1571_p0235b13 || 細積聚密合難分，眾分同和冥然似一。愚夫
T30n1571_p0235b14 || 僻執言有實體，各據一途互興諍論。又於相
T30n1571_p0235b15 || 續積集假中，不達諸門分位假有，橫計種種
T30n1571_p0235b16 || 義類不同，執一法中有多實性。如是所迷自
T30n1571_p0235b17 || 性差別，皆由惡見邪執而生，緣此輪迴諸趣

T30n1571_p0235b18 || 諸有，~~備受眾苦未有出期。是故應除惡見邪~~
T30n1571_p0235b19 || 執，~~信解諸法因緣集成。是假非真。無顛倒~~
T30n1571_p0235b21 || 復次為顯諸法眾緣所成，~~非一非常無我無~~
T30n1571_p0235b22 || 法，~~猶如幻化，情有理無，是俗非真。復說頌~~
T30n1571_p0235b23 || 曰：~~○~~
T30n1571_p0235b24 || 「諸法眾緣成，性羸無自在；
T30n1571_p0235b25 || 虛假依他立，故我法皆無。」
T30n1571_p0235b26 || 論曰：~~諸法虛假眾緣所成，起住依他體無自~~
T30n1571_p0235b27 || 在，~~念念生滅眾分集成，非一非常猶如幻化。~~
T30n1571_p0235b28 || 愚夫執有，~~智者達無，故於其中無我無法。一~~
T30n1571_p0235b29 || 切外道及所餘乘，~~計一計常為我為法。一常~~
T30n1571_p0235c01 || 非有、我法定無，~~故辨緣成顯二無我。~~
T30n1571_p0235c02 || 復次有作是言：~~字名句合詮表自心，所欲說~~
T30n1571_p0235c03 || 義一一各別，~~雖不能詮，而和合時能有所表。~~
T30n1571_p0235c04 || 若義非有，~~詮亦應無；既有能詮，定應有義。為~~
T30n1571_p0235c05 || 破彼執，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0235c06 || 「果眾緣合成，離緣無別果；
T30n1571_p0235c07 || 如是合與果，諸聖達皆無。」
T30n1571_p0235c08 || 論曰：~~此頌意言，諸無為法非緣成故，猶若空~~
T30n1571_p0235c09 || 花，~~體用都無，如前廣說。諸有為法眾緣所~~
T30n1571_p0235c10 || 成，~~如幻所為無實體用，緣合成果、果不離緣，~~
T30n1571_p0235c11 || 如樹成林、林非異樹。攬緣成果順世俗言，~~勝~~
T30n1571_p0235c12 || 義理中無如是事，~~故諸聖者了達皆無。所以~~
T30n1571_p0235c13 || 者何？~~名之與句竝字所成，字復攬於眾分為~~
T30n1571_p0235c14 || 體，~~字一分多刹那成，前後刹那無和合義，~~
T30n1571_p0235c15 || 要前念滅後念方生。生有滅無其理決定，~~無~~
T30n1571_p0235c16 || 之與有合義不成。前後二時有亦不合，~~時分~~
T30n1571_p0235c17 || 異故，~~猶如去來。合義既無，字分焉有？尚無字~~
T30n1571_p0235c18 || 分，~~字體豈成？字體既無，名句非有。無字名~~
T30n1571_p0235c19 || 句，~~合義不成，如何可言字名句合能詮表義？~~
T30n1571_p0235c20 || 然諸世間隨自心變，~~謂有眾字和合為名，復~~
T30n1571_p0235c21 || 謂眾名和合為句，~~謂此名句能有所詮。能詮~~

T30n1571_p0235c22 || 所詮皆自心變，諸心所變情有理無，聖者於
T30n1571_p0235c23 || 中如實知見。云何知見？謂見彼法皆是愚夫
T30n1571_p0235c24 || 虛妄識心分別所作，假而非實俗有真無。隨
T30n1571_p0235c25 || 順世間權說為有，是故一切能詮所詮，俗有
T30n1571_p0235c26 || 真無，不應固執。
T30n1571_p0235c27 || 復次於諸所緣空無我見，能速成辦自利利
T30n1571_p0235c28 || 他。所以者何？愚夫於境執我我所，生死輪迴。
T30n1571_p0235c29 || 聖者於中達空無我，速證常樂，能巧利他。是
T30n1571_p0236a01 || 故應修空無我見，令自利滿妙用無窮。為顯
T30n1571_p0236a02 || 此見是利自他正真要道，故說頌曰：
T30n1571_p0236a03 || 「識為諸有種，境是識所行；
T30n1571_p0236a04 || 見境無我時，諸有種皆滅。」
T30n1571_p0236a05 || 論曰：識能發生諸煩惱業，由此三有生死輪
T30n1571_p0236a06 || 迴，故說識心為諸有種，能牽後有得識食名。
T30n1571_p0236a07 || 如是識心緣色等起，無所緣境識必不生。若
T30n1571_p0236a08 || 能正觀境為無我，所緣無故能緣亦無。能所
T30n1571_p0236a09 || 既亡眾苦隨滅，證寂無影清涼涅槃，至此位
T30n1571_p0236a10 || 時名自利滿。諸有本願為利益他，住此位中
T30n1571_p0236a11 || 化用無盡，亦令有識證此涅槃。是故欲求自
T30n1571_p0236a12 || 他勝利真方便者，應正勤修空無我見。復有
T30n1571_p0236a13 || 別釋：識為諸有種者，謂宅識中種種熏成，諸
T30n1571_p0236a14 || 業習氣無明有愛所隨增故，能感三有生死
T30n1571_p0236a15 || 輪迴，識為所依，故說為識。境是識所行者，識
T30n1571_p0236a16 || 中習氣由執色等境界熏成，隨縛境界，是所
T30n1571_p0236a17 || 依故，名曰所行。見境無我時者，謂無我見觀
T30n1571_p0236a18 || 一切境性相空時，諸有種皆滅者，由無我見
T30n1571_p0236a20 || 發業因，及能潤業令生果故。斷此二種業果
T30n1571_p0236a21 || 不生，爾時所有諸戲論事及煩惱事，種子俱
T30n1571_p0236a22 || 斷，故名皆滅，非一切種識等皆無。所以者何？
T30n1571_p0236a23 || 由聖道起，但滅一切虛妄分別戲論習氣，令
T30n1571_p0236a24 || 有漏法畢竟不生。一類有情，諸無漏法無所
T30n1571_p0236a25 || 依故，亦皆斷滅。一類有情，由本願力所任

T30n1571_p0236a26 || 持故，無漏諸識相續不斷，能為殊勝廣大甚
T30n1571_p0236a28 || 增上力故，圓滿究竟神通作用，窮未來際任
T30n1571_p0236a29 || 運相續。如是皆由本願行力所引發故，自利
T30n1571_p0236b01 || 利他功德無盡，令諸有情成熟解脫，盡未
T30n1571_p0236b02 || 來際妙用無窮。是故應修空無我觀，捨諸邊

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷9

T30n1571_p0236b13 || 復次已別分別根境無我，今當總辨有為相
T30n1571_p0236b14 || 空。謂色心等諸有為法，具生住滅三有為相，
T30n1571_p0236b15 || 生為首故，先當破生。生相既亡，住滅隨遣。有
T30n1571_p0236b16 || 說果體本無而生。為破彼言，故說頌曰：
T30n1571_p0236b17 || 「若本無而生，先無何不起？」
T30n1571_p0236b18 || 論曰：種等諸因至變壞位，能引芽等諸果令
T30n1571_p0236b19 || 生。若諸因中本無諸果，何故芽等此位方生？
T30n1571_p0236b20 || 後位如先果應不起，先位如後果亦應生。又
T30n1571_p0236b21 || 從此因應生彼果，或應此果從彼因生。若此
T30n1571_p0236b22 || 彼因無彼此果而不生者，彼此因力應亦不
T30n1571_p0236b23 || 生，同本無故。若爾一切因果皆無，便違自宗
T30n1571_p0236b24 || 所說因果。有說果體本有而生。為破彼言，復
T30n1571_p0236b25 || 說頌曰：
T30n1571_p0236b26 || 「本有而生者，後有復應生。」
T30n1571_p0236b27 || 論曰：若諸因中本有諸果，何故芽等後不更
T30n1571_p0236b28 || 生？後位如今，果應更起；今位如後，果不應
T30n1571_p0236b29 || 生。又果本來因中有體，何故此位乃說為生？
T30n1571_p0236c01 || 若言今時方得顯者，顯不離體應本非無，今
T30n1571_p0236c02 || 位如先亦應不顯；先同此位顯應非無，顯本
T30n1571_p0236c03 || 非無今復顯者，後應更顯，是則無窮。本有與
T30n1571_p0236c04 || 生義相乖反，言果本有，生必不成；既無有生，
T30n1571_p0236c05 || 果義便失；果義既失，便無有因，則違自宗有
T30n1571_p0236c07 || 復次果先無論作如是言：果或違因，故非竝
T30n1571_p0236c08 || 有。此言非理，故次頌曰：
T30n1571_p0236c09 || 「果若能違因，先無不應理。」

T30n1571_p0236c10 || 論曰：勝論者說，果或違因或不違因。果違因
T30n1571_p0236c11 || 者，合違於業，合果後生，前業滅故。又相違法
T30n1571_p0236c12 || 略有二種：一能障礙、二能壞滅，後謂合德滅
T30n1571_p0236c13 || 壞業因，初謂合德障礙重等，令其所起墜等
T30n1571_p0236c14 || 業無。如是合德其體未有，應不能違先所起
T30n1571_p0236c15 || 業。世間未見無體能違，汝不應言合德與業，
T30n1571_p0236c16 || 如囚與膾。俱有相違，勿違自宗因果不竝。若
T30n1571_p0236c17 || 許一念業與合俱，後亦應然，無差別故。便
T30n1571_p0236c18 || 違自論及世共知，故不應言果先非有。
T30n1571_p0236c19 || 復次果先有論作如是言：一切因中果體先
T30n1571_p0236c20 || 有。此亦非理，故次頌曰：
T30n1571_p0236c21 || 「果立因無用，先有亦不成。」
T30n1571_p0236c22 || 論曰：數論者說：一切因中果體先有。此亦不
T30n1571_p0236c23 || 然。生果顯果，故說名因：果體本來已生已顯：
T30n1571_p0236c24 || 因便無用。所以者何？體與顯生不相離故，應
T30n1571_p0236c25 || 如其體從本非無。本有顯生因義非有，因非
T30n1571_p0236c26 || 有故，果義不成，便違自宗立有因果。
T30n1571_p0236c27 || 復次諸法生時義不成故，不應定執諸法有
T30n1571_p0236c28 || 生。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0236c29 || 「此時非有生，彼時亦無生；
T30n1571_p0237a01 || 此彼時無生，何時當有生？」
T30n1571_p0237a02 || 論曰：果已有時，其體有故，如本有法，應不名
T30n1571_p0237a03 || 生。果未有時，其體無故，如定無法，亦不名
T30n1571_p0237a04 || 生。又諸果法用起名生，其體既無，用依何立？
T30n1571_p0237a05 || 又能生果，故說名因，果體既無，因何所起？既
T30n1571_p0237a06 || 無所起，因義不成；因義不存，果從何出？除此
T30n1571_p0237a07 || 二位更無生時，故定無生，如虛空等。又若執
T30n1571_p0237a08 || 法體恒是有，一定不名生，無所起故。用雖有
T30n1571_p0237a09 || 起，此在未來，無故非生。現在已有，自宗不
T30n1571_p0237a10 || 許。除此二位無別生時，是故無生其理決
T30n1571_p0237a12 || 或勝論執多實為因，積集共生一合德果，闕
T30n1571_p0237a13 || 眾緣時未有合德，由是故說此時無生。具眾

T30n1571_p0237a14 || 緣時。已有合德，由是故說。彼時無生。以初合
T30n1571_p0237a15 || 時合體有故，應如後位不得名生。後位已生。
T30n1571_p0237a16 || 不重生故，可不名生。初位不然，名生何咎？後
T30n1571_p0237a17 || 若不生，果應違實。而汝不許。果實相違、障破
T30n1571_p0237a18 || 相違，合德違業。不違於實，前已略明。除此彼
T30n1571_p0237a19 || 時更無異位，是故合德決定無生。如是色等
T30n1571_p0237a20 || 依託實因，實未有時果體未有，由是故說。此
T30n1571_p0237a21 || 時無生。實已有時果體已有，由是故說。彼時
T30n1571_p0237a22 || 無生。以初有時色等有故，應如後位不得名
T30n1571_p0237a23 || 生。離此彼時更無別位，是故色等決定無
T30n1571_p0237a24 || 生。如是合德障礙重等，令其不生墜墮等業，
T30n1571_p0237a25 || 此能障體有時無時。彼業不生，准前應說。離
T30n1571_p0237a26 || 有無時更無異位，故墜等業決定無生。或數
T30n1571_p0237a27 || 論執，乳等因變成酪等果。故說名生。因體有
T30n1571_p0237a28 || 時因性未變，由是故說。此時無生。若於爾時
T30n1571_p0237a29 || 因性已變，便失因性，應不名因。果體有時因
T30n1571_p0237b01 || 即成果，由是故說。彼時無生。若於爾時果體
T30n1571_p0237b02 || 生者，應異法起非即因成。除此彼時更無異
T30n1571_p0237b03 || 位，是故酪等決定無生。自性等因成大等果，
T30n1571_p0237b04 || 准此推究。皆非有生。
T30n1571_p0237b05 || 復次所生無故，生義不成。所以者何？故次頌
T30n1571_p0237b06 || 曰：
T30n1571_p0237b07 || 「如生於自性，生義既為無，
T30n1571_p0237b08 || 於他性亦然，生義何成有？」
T30n1571_p0237b09 || 論曰：說常有宗色等五蘊，數論外道樂等三
T30n1571_p0237b10 || 德，諸法生時不令自性有變異故，生義不成。
T30n1571_p0237b11 || 法未生時，一切生用皆未有故，生義不成。諸
T30n1571_p0237b12 || 法生時，不令他性有變異故，生義不成。諸法
T30n1571_p0237b13 || 生已，一切生用皆已息故，生義不成。不可說
T30n1571_p0237b14 || 言色等樂等相用有變故說名生，以於生時
T30n1571_p0237b15 || 性與相用。若一若異，過等違宗。亦不可言色
T30n1571_p0237b16 || 等樂等自性有變故說名生，勿於生時色等

T30n1571_p0237b17 || 樂等變成受等苦等自性。有作是言：果先有
T30n1571_p0237b18 || 論有前失故，生義可無；果先無論因緣和合
T30n1571_p0237b19 || 果體將成，生義應有。果將成時其體未有，如
T30n1571_p0237b20 || 何可說果從緣生？知因有能當成果體，如言
T30n1571_p0237b21 || 煮飯故說果生。若爾生名應假非實，色等生
T30n1571_p0237b22 || 時猶未有故。如是假說理亦無違，以生時無
T30n1571_p0237b23 || 後方見故。若爾見位乃可名生，以於見時方
T30n1571_p0237b24 || 說生故，如何不了言理而問？雖見時說非見
T30n1571_p0237b25 || 時生，說因見生非因生故，何故生時無有此
T30n1571_p0237b26 || 見？以見無故，知生時無。如何不知義理而答？
T30n1571_p0237b27 || 豈不見無名為無見，何得以問而作其答？若
T30n1571_p0237b28 || 爾應有問答無窮，無見見無，言無盡故。又亦
T30n1571_p0237b29 || 不可說無為生，無似空花違生理故，至現有
T30n1571_p0237c01 || 位亦不名生。有似無為違生理故，所生無故，
T30n1571_p0237c02 || 生義不成。復次執有生者作如是言：果有三
T30n1571_p0237c03 || 時，前後差別將成作用及究竟時。顯彼不成，
T30n1571_p0237c04 || 故次頌曰：
T30n1571_p0237c05 || 「初中後三位，生前定不成。」
T30n1571_p0237c06 || 論曰：果先無論，於未生時三位不成，無無別
T30n1571_p0237c07 || 故。初中後位依有而彰，未生體無如何可立？
T30n1571_p0237c08 || 或應許果未起非無，見彼三時唯依有故。果
T30n1571_p0237c09 || 先有論於未生時三位不成，有無別故。有體
T30n1571_p0237c10 || 無別、相用未興，如何可言三時有異？又此三
T30n1571_p0237c11 || 位既不同時，生亦不成。故次頌曰：
T30n1571_p0237c12 || 「二二既為無，一一如何有？」
T30n1571_p0237c13 || 論曰：初中後位相待而成，二二既無，一一豈
T30n1571_p0237c14 || 有？亦不可說三位同時，初中後名依時立故。
T30n1571_p0237c15 || 又不可說三時竝有，勿有此三相雜亂過。汝
T30n1571_p0237c16 || 亦不許三位同時，故有一時三定非有。若言
T30n1571_p0237c17 || 覺慧於色等法觀二二時立一位，是則三
T30n1571_p0237c18 || 位假有真無，違汝師宗三時實有。是故三位
T30n1571_p0237c19 || 唯假非真，不應定執果有三位。

T30n1571_p0237c20 || 復次色等諸法決定無生，能生因緣不成立
T30n1571_p0237c21 || 故。生者決定從自、從他、從俱因緣。三皆不可，
T30n1571_p0237c22 || 為顯此義，故說頌曰：
T30n1571_p0237c23 || 「非離於他性，唯從自性生；
T30n1571_p0237c24 || 非從他及俱，故生定非有。」
T30n1571_p0237c25 || 論曰：一法一時自為因果，理不成故，非從自
T30n1571_p0237c26 || 生。若一體中有二相別說為因果，自義不成。
T30n1571_p0237c27 || 自言遮他，顯於自相，果從因起，何謂自生？又
T30n1571_p0237c28 || 體如相應不成一，相如其體應不成二，是故
T30n1571_p0237c29 || 所言一體二相說為因果，理必不成。又自生
T30n1571_p0238a01 || 言依義生，不依義生者則非自生。不依義生，
T30n1571_p0238a02 || 便同樹響，何能定表諸法自生？又自生言依
T30n1571_p0238a03 || 慧生，不依慧生者則從他生。不依慧生，應同
T30n1571_p0238a04 || 狂醉，言無根系難可信依。又自生言生他解，
T30n1571_p0238a05 || 不生他解者便失自宗。他解不生發言無益，
T30n1571_p0238a06 || 何緣強立自生論耶？現見世間法從緣起，言
T30n1571_p0238a07 || 自生者與此相違。又若自生應違世法，刀不
T30n1571_p0238a08 || 自割、針不自縫。又自生言依汝生，不依汝生
T30n1571_p0238a09 || 者非謂自生，不依汝生應非汝說。哀哉愚昧
T30n1571_p0238a10 || 不識自言。又言自生同無因論，撥無一切生
T30n1571_p0238a11 || 果因緣。有作是言：自不生自，生時無故，如已
T30n1571_p0238a12 || 滅無。若言生時其體已有，應如現在生用唐
T30n1571_p0238a13 || 捐。體顯名生，亦不應理。顯與體異，便失自生。
T30n1571_p0238a14 || 顯與體同，顯應本有。顯若本有，生用應無。故
T30n1571_p0238a15 || 自生言定不中理。言從他起，理亦不然。以法
T30n1571_p0238a16 || 生時自體未有，既無有自熟對名他？因緣名
T30n1571_p0238a17 || 他，對於自果，自果未有，他義不成。若言生時
T30n1571_p0238a18 || 自果已有，因緣無用。非謂他生，顯故名生。亦
T30n1571_p0238a19 || 不應理。顯不離體，應本非無。又因名他對異
T30n1571_p0238a20 || 於果，果異因故，應亦名他。因果俱他，便無有
T30n1571_p0238a21 || 自。自非有故，他亦應無，從他生言便無有義。
T30n1571_p0238a22 || 又慧觀果說因為他，果之與因必不俱有。因

T30n1571_p0238a23 || 時無果，誰藉他生？果時無因，從誰他起？豈不
T30n1571_p0238a24 || 以慧觀後觀前，說從他生，言無有失。謂觀當
T30n1571_p0238a25 || 果或念過因，因果俱成猶如父子，假名可爾，
T30n1571_p0238a26 || 理實不然。因果異時、有無不立，如何可執實
T30n1571_p0238a27 || 從他生？如父子言，亦不應理。世間父子多有
T30n1571_p0238a28 || 同時，雖復一無而可假說。因果不爾，法喻豈
T30n1571_p0238a29 || 同？若謂先時於異體物，以慧觀察取其異相，
T30n1571_p0238b01 || 次於因果觀後念前，建立自他二相差別。後
T30n1571_p0238b02 || 發語時不觸前二，但隨想說法從他生，故法
T30n1571_p0238b03 || 喻同無前過失。此救非理。所以者何？異物同
T30n1571_p0238b04 || 時，無因果義，因之與果必不同時。父子不然，
T30n1571_p0238b05 || 何得為喻？又若假說，此義非無，汝執為真，故
T30n1571_p0238b06 || 不應理。若言何為咀嚼虛空？現見因緣能生
T30n1571_p0238b07 || 於果，果相異彼，說彼為他。何假繁詞，固相徵
T30n1571_p0238b08 || 難。隨意勿說他與非他，必有能生所生差
T30n1571_p0238b09 || 別，此足為喜，何藉多言？言隨欲生，無勞窮詰，
T30n1571_p0238b10 || 恣汝常喜熟與相遮，憂喜自心妄想生故。汝
T30n1571_p0238b11 || 言必有能生所生，為假為真隨汝意答。若言
T30n1571_p0238b12 || 是假違汝所宗，若言是真，難詰何答，所生未
T30n1571_p0238b13 || 有，對何能生？能生已無，所生何對？故就勝義
T30n1571_p0238b14 || 他生不成，依世俗論徒言無益。夫興諍論為
T30n1571_p0238b15 || 見不同，舉世咸知，何勞汎說，故不應執定從
T30n1571_p0238b16 || 他生。自他俱生，亦不中理，如前二失，積在汝
T30n1571_p0238b17 || 宗。別既不成，總如何立？由是諸法決定無生，
T30n1571_p0238b18 || 自、他、俱生皆非理故。
T30n1571_p0238b19 || 復次能生所生同時前後，俱不應理，故定無
T30n1571_p0238b20 || 生。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0238b21 || 「前後及同時，二俱不可說；
T30n1571_p0238b22 || 故生與瓶等，唯假有非真。」
T30n1571_p0238b23 || 論曰：若所生法在能生前，既離能生所生何
T30n1571_p0238b24 || 有？此所生法設離能生，是則能生便為無用。
T30n1571_p0238b25 || 若所生法在能生後，無所依止何有能生？設

T30n1571_p0238b26 || 離所生，能生何用？又此二法若同時，能是
T30n1571_p0238b27 || 誰能？所為何所？若所生法與能生俱，生既同
T30n1571_p0238b28 || 時，應不相待，如牛兩角互不相依，應無能生
T30n1571_p0238b29 || 所生差別。所生未有，能生亦無，所生有時能
T30n1571_p0238c01 || 生何用？如是二法前後同時，理俱不成，故生
T30n1571_p0238c02 || 非有，隨俗說有能生所生，不可推徵時分同
T30n1571_p0238c03 || 異。復次執果有生必依新舊，新舊無故生不
T30n1571_p0238c04 || 得成。由二俱非諸法自相，互相違反，必不同
T30n1571_p0238c05 || 時。設許同時，應離法有。若離法有，誰舊誰新？
T30n1571_p0238c06 || 汝不應言異體相表，現見法外無舊無新。亦
T30n1571_p0238c07 || 不應言同體俱有，更相違故，如善惡心前後
T30n1571_p0238c08 || 亦非。故次頌曰：
T30n1571_p0238c09 || 「舊若在新前，前生不應理；
T30n1571_p0238c10 || 舊若居新後，後生理不成。」
T30n1571_p0238c11 || 論曰：現見世間前新後舊，不應蔽執前舊後
T30n1571_p0238c12 || 新。要前有新後轉成舊，舊若前有新則為無。
T30n1571_p0238c13 || 新名前生，舊名後故，新若無者舊亦應無。新
T30n1571_p0238c14 || 舊既無，生依何有？舊居新後，理亦不然。法新
T30n1571_p0238c15 || 起時既無有舊，體無別故後亦應無。若言後
T30n1571_p0238c16 || 時別生舊體，是則新起，何謂舊生？後生嬰孩
T30n1571_p0238c17 || 赤色未變，而名耆舊，理必不然。若法初生
T30n1571_p0238c18 || 而名舊者，則一切法畢竟無新。新既為無，舊
T30n1571_p0238c19 || 亦非有，舊必以新為前導故。若謂諸法念念
T30n1571_p0238c20 || 別生，恒名為新，都無舊者，舊既非有，新亦應
T30n1571_p0238c21 || 無。簡舊名新，舊無何簡？所簡無故，能簡亦無，
T30n1571_p0238c22 || 是故不應執有新舊。既無新舊，生豈得成？然
T30n1571_p0238c23 || 諸世間見有為法，相似相續謂為一體，前盛
T30n1571_p0238c24 || 後衰說為新舊。聖隨彼說有舊有新，依此立
T30n1571_p0238c26 || 復次果體若生，必依過去未來現在因體而
T30n1571_p0238c27 || 生。然皆不成，故次頌曰：
T30n1571_p0238c28 || 「現非因現起，亦非因去來；
T30n1571_p0238c29 || 未來亦不因，去來今世起。」

T30n1571_p0239a01 || 論曰：○現在果法非現因生，○因果同時理不成
T30n1571_p0239a02 || 故。雖形影等因果同時，○是假非真隨俗而說。
T30n1571_p0239a03 || 去來二世已滅未生，○體相是無因用非有。又
T30n1571_p0239a04 || 現在法體相已成，○豈更藉他三世因起？○未來
T30n1571_p0239a05 || 果法不因去來，○已滅未生無因用故。豈不現
T30n1571_p0239a06 || 在將欲滅時，○有體為因生未來果？○未來無體，
T30n1571_p0239a07 || 生何所依？○若言未來生時有體，○應名現在，○何
T30n1571_p0239a08 || 謂未來，○汝不應言生即是有，○亦不可說有即
T30n1571_p0239a09 || 是生。有若即生，○生應現在；○生若即有，○有應未
T30n1571_p0239a10 || 來。有在未來，○未來應現在；○生居現在，○現在
T30n1571_p0239a11 || 應未來。則違汝宗世相指定，○亦違自說生在
T30n1571_p0239a12 || 未來，○故不可言現在將滅，○為因引起未來果
T30n1571_p0239a13 || 生，○生時有無皆有失故。
T30n1571_p0239a14 || 復次有說：○未來體相具有，○由此生用得有所
T30n1571_p0239a15 || 依，○生遷未來令入現在，○滅遷現在令入過去。
T30n1571_p0239a16 || 為破彼言，故說頌曰：○
T30n1571_p0239a17 || 「若具即無來，既滅應非往。」
T30n1571_p0239a18 || 論曰：○猶如現在體相具故，○未來不應來入
T30n1571_p0239a19 || 現在。或應未來非現等故，○體相不具，○猶若空
T30n1571_p0239a20 || 花。又應未來非現在故，○猶如過去不入現在。
T30n1571_p0239a21 || 又若未來體相已具，○應無生用，○猶如現在。或
T30n1571_p0239a22 || 未來世生用應無，○以非現在，猶如過去。色等
T30n1571_p0239a23 || 諸法雖居現在，○定當滅故○亦名為滅。此現在
T30n1571_p0239a24 || 法不往過去，○時定異故，○猶如未來。又現在法
T30n1571_p0239a25 || 應如過去，○不往過去，○由非未來。又過去時，○非
T30n1571_p0239a26 || 現所往，如未來等○世所攝故。現在亦非○未來
T30n1571_p0239a27 || 所入，○世所攝故，○猶如未來。過去未來，○非現等
T30n1571_p0239a28 || 故，○應如兔角體相俱無。未來體無，○生依何有？○
T30n1571_p0239a29 || 故不應執色等果生，○生既是無滅亦非有，○但
T30n1571_p0239b01 || 隨俗說有滅有生，○似有而無○猶如幻等。為顯
T30n1571_p0239b02 || 此義，○復說頌曰：○
T30n1571_p0239b03 || 「法體相如是，幻等喻非虛。」

T30n1571_p0239b04 || 論曰：色等諸法前後際無，現不久停猶如幻
T30n1571_p0239b05 || 等。又色等法若從緣生，如幻所為皆非實
T30n1571_p0239b06 || 有。非緣生者皆似空花，性相俱空，不應言
T30n1571_p0239b07 || 有。法既非有，生等定無，如何可說生遷未
T30n1571_p0239b08 || 來令入現在，滅遷現在令入過去？
T30n1571_p0239b09 || 復次生住滅相前後同時，理俱不成，故不應
T30n1571_p0239b10 || 執。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0239b11 || 「生住滅三相，同時有不成，
T30n1571_p0239b12 || 前後亦為無，如何執為有？」
T30n1571_p0239b13 || 論曰：一體一時有眾多相，互相違反，理必不
T30n1571_p0239b14 || 成。若執同時體應各異，既執體一應不同時。
T30n1571_p0239b15 || 執不同時，亦不應理，所相體一如何異時？法
T30n1571_p0239b16 || 體生時住滅未有，至住滅位生相已無，而言
T30n1571_p0239b17 || 體同，極為迷謬。若言前後相異體同，善惡色
T30n1571_p0239b18 || 心體應是一。然捨前相後相起時，體與相同，
T30n1571_p0239b19 || 應有捨得，如何可執前後體同？三體不同，亦
T30n1571_p0239b20 || 不應理。以生住滅遍諸有為，三體如何各唯
T30n1571_p0239b21 || 一相？許各一相，理亦不然。滅體無生應非因
T30n1571_p0239b22 || 起，生體無滅應性是常，住無滅生應非蘊攝，
T30n1571_p0239b23 || 若許一一復有三相，有如前過或復無窮。同
T30n1571_p0239b24 || 時前後三相不成，更無異途，如何執有？
T30n1571_p0239b25 || 復次若離所相別有生等，應如色等有生等
T30n1571_p0239b26 || 相，則生等相應無異體。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0239b27 || 「若生等諸相，復別有生等；
T30n1571_p0239b28 || 應住滅如生，或生住如滅。」
T30n1571_p0239b29 || 論曰：若生等相自所依俱，如自所依別有生
T30n1571_p0239c01 || 等，此生等相幟幟既同，其體如何展轉有
T30n1571_p0239c02 || 異？若言生等如色等法，雖生等俱而體有異，
T30n1571_p0239c03 || 礙等相別，體異可然；生等相同，體如何異？生
T30n1571_p0239c04 || 等作用既有差別，應如色等其體各異，此因
T30n1571_p0239c05 || 不定，如眼等根用雖有多而體一故，用有差
T30n1571_p0239c06 || 別不可例同。眼等用殊時同故體一，生等用

T30n1571_p0239c07 || 別時。異故體多，生等何緣用時有異？自體俱
T30n1571_p0239c08 || 起不待異時，作用如何待時有異？住滅二相
T30n1571_p0239c09 || 初既用無，後亦應然，體無別故。或復生等同
T30n1571_p0239c10 || 與法俱，等有生故，應互相似。一一皆有他諸
T30n1571_p0239c11 || 作用，或自作用一一皆無，是故不應別有生
T30n1571_p0239c13 || 復次色等諸法與生等相，其體為異？為不異
T30n1571_p0239c14 || 耶？異且不然，故次頌曰：
T30n1571_p0239c15 || 「所相異能相，何為體非常？」
T30n1571_p0239c16 || 論曰：色等諸法若異生等，如擇滅等應無生
T30n1571_p0239c17 || 滅，不應觀彼皆是無常，觀彼無常應成顛倒。
T30n1571_p0239c18 || 若言色等與生等合，雖觀無常而非顛倒，如
T30n1571_p0239c19 || 名杖角以作人牛，此不應爾，異生等故。應似
T30n1571_p0239c20 || 無為，非生等合。色等生等體相若異，如何以
T30n1571_p0239c21 || 一心慧而觀，謂色等生色等住滅？故色等法
T30n1571_p0239c22 || 非異生等。不異亦非，故次頌曰：
T30n1571_p0239c23 || 「不異四應同，或復全非有。」
T30n1571_p0239c24 || 論曰：若色等法不異生等，應如生等析一成
T30n1571_p0239c25 || 三，生等亦應混三成一，與色等法體不異故。
T30n1571_p0239c26 || 或生等相各失自體，與其住等體不異故。色
T30n1571_p0239c27 || 等亦然應失自體，與其生等體為一故。是則
T30n1571_p0239c28 || 應無所相色等，所相無故能相亦無，則無有
T30n1571_p0239c29 || 為。無為亦爾，相待立故，一切應無。故色等法
T30n1571_p0240a02 || 復次因果有無皆不可立，生依彼故亦不得
T30n1571_p0240a03 || 成。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0240a04 || 「有不生有法，有不生無法；
T30n1571_p0240a05 || 無不生有法，無不生無法。」
T30n1571_p0240a06 || 論曰：有生有法，義不得成，生有同時遞相違
T30n1571_p0240a07 || 故。有生無法亦不得成，如已滅無，非所生故。
T30n1571_p0240a08 || 無生有法理不得成，如未生無，非能生故。無
T30n1571_p0240a09 || 生無法亦不得成，如前二無非因果故。或二
T30n1571_p0240a10 || 無法因果不成，如畢竟無非因果故。如是已
T30n1571_p0240a11 || 破因果異體。為破同體，復說頌曰：

T30n1571_p0240a12 || 「有不成有法，有不成無法；
T30n1571_p0240a13 || 無不成有法，無不成無法。」
T30n1571_p0240a14 || 論曰：有成有法，其理不成。有法已成，成無用
T30n1571_p0240a15 || 故。成復成者，成則無窮。若成異相，其體應
T30n1571_p0240a16 || 別。相異體一，理必不然，相與其體不相離故。
T30n1571_p0240a17 || 有成無法，理亦不成，其相異故，如苦樂等。或
T30n1571_p0240a18 || 復有無應無差別，有無體一與理相違。無成
T30n1571_p0240a19 || 有法，其義不成，如有成無所說過故。無成無
T30n1571_p0240a20 || 法，義亦不成，如前有无相成過故。或復無者
T30n1571_p0240a21 || 即是數論所執自性，不依他成，雖有隱能而
T30n1571_p0240a22 || 無顯體，依彼所執故說為無。如是有無因果
T30n1571_p0240a23 || 同異皆不成故，決定無生。
T30n1571_p0240a24 || 復次已生未生，生用已滅及未得故，俱無有
T30n1571_p0240a25 || 生。除已未生，有生時體不可知故，亦無有生。
T30n1571_p0240a26 || 若言生時二半為體，謂生半分、半分未生。此
T30n1571_p0240a27 || 亦不然，故次頌曰：
T30n1571_p0240a28 || 「半生半未生，非一生時體；
T30n1571_p0240a29 || 或已未生位，應亦是生時。」
T30n1571_p0240b01 || 論曰：半生未生非生時體，生未生故，如已未
T30n1571_p0240b02 || 生。如已未生有二相別非生時體，生時亦然，
T30n1571_p0240b03 || 有生未生二種相異，如何可立為一生時？或
T30n1571_p0240b04 || 應已生及未生位，亦共合說為一生時，有生
T30n1571_p0240b05 || 未生二相異故。如汝所執半生未生，此顯生
T30n1571_p0240b06 || 時已未生位皆失自性，故定無生。豈不生時
T30n1571_p0240b07 || 具有二相，已生半分、半分未生，已生未生各
T30n1571_p0240b08 || 有一相，如何可難令互相成？一一別觀可生
T30n1571_p0240b09 || 時異，總觀二相豈異生時？若言生時體一相
T30n1571_p0240b10 || 二，已未生位體二相殊，故已未生與生時異，
T30n1571_p0240b11 || 如何體一二相相違？相既不同，體應成二，非
T30n1571_p0240b12 || 一有分從二分生，勿違生時二半為體。若
T30n1571_p0240b13 || 半已起名作生時，半既未生應名未起。又半
T30n1571_p0240b14 || 生已生用已無，半復未生生用未有，如何二

T30n1571_p0240b15 || 半合立生時？若生用無名生時者，已未生位
T30n1571_p0240b16 || 應名生時，便失自宗三位差別。故離二位無
T30n1571_p0240b17 || 別生時，生時既無二位非有，是故諸法決定
T30n1571_p0240b19 || 復次應問迷徒：生時自性為因緣起？為是自
T30n1571_p0240b20 || 然？初且不然，故次頌曰：
T30n1571_p0240b21 || 「生時若是果，體即非生時。」
T30n1571_p0240b22 || 論曰：若生時體從因緣生，即非生時，已有體
T30n1571_p0240b23 || 故。未來將起故名生時，未來體無，說誰為果？
T30n1571_p0240b24 || 若言此位觀待當來，至現在時名為果者，亦
T30n1571_p0240b25 || 應說近，何立遠名？如是生時非已生故，如未
T30n1571_p0240b26 || 生位非實生時。又此生時時遠攝故，如已滅
T30n1571_p0240b27 || 位，何謂生時？若言生時體雖未有，眾緣會故
T30n1571_p0240b28 || 已得近名，同是未來體俱非有，餘遠此近差
T30n1571_p0240b29 || 別何緣？亦違汝宗去來皆遠，故汝所執但有
T30n1571_p0240c01 || 虛言。後亦不然，故次頌曰：
T30n1571_p0240c02 || 「生時若自然，應失生時性。」
T30n1571_p0240c03 || 論曰：若生時體非因緣生，應是無為，失生時
T30n1571_p0240c04 || 性。若非緣起得名生時，一切無為應生時攝。
T30n1571_p0240c05 || 又非緣起應類空花，體既是無，豈生時攝？若
T30n1571_p0240c06 || 體非有名作生時，即一切無應生時攝。是故
T30n1571_p0240c08 || 復次有作是說：若無生時，已生未生亦應非
T30n1571_p0240c09 || 有，生時已過未至生時，建立已生未生二位，
T30n1571_p0240c10 || 生時無者二位亦無。又無生時二位應合，故
T30n1571_p0240c11 || 有二位，中間生時。為破彼言，故次頌曰：
T30n1571_p0240c12 || 「已生異未生，別有中間位；
T30n1571_p0240c13 || 生時異二位，應別有中間。」
T30n1571_p0240c14 || 論曰：若謂已生未生不合，由生時位隔在中
T30n1571_p0240c15 || 間，若無生時二位應合，如兩界首必有封疆，
T30n1571_p0240c16 || 是故生時定應有者，生時二位應有中間，未
T30n1571_p0240c17 || 生生時，生時生已更相異故。如是中間復有
T30n1571_p0240c18 || 中間，展轉增長有無窮過。過無窮故，難立生
T30n1571_p0240c19 || 時。又已未生種類別故，如色聲等無別中間。

T30n1571_p0240c20 || 既無中間，~~生時何有？~~又生時位若在未來，~~即~~
T30n1571_p0240c21 || 名未生，~~未來攝故。若居現在，~~即名已生，~~現在~~
T30n1571_p0240c22 || 攝故。若非現未，~~不名生時，~~如過去等。是故諸
T30n1571_p0240c24 || 復次假許生時，~~已未生位三分各別。而審推~~
T30n1571_p0240c25 || 徵，~~為捨生時得已生位？~~為當不捨得此位耶？
T30n1571_p0240c26 || 初不應然，~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0240c27 || 「若謂生時捨，~~方得已生時；~~
T30n1571_p0240c28 || 是則應有餘，~~得時而可見。」~~
T30n1571_p0240c29 || 論曰：~~若捨生時得已生位，~~未得已得兩位中
T30n1571_p0241a01 || 間，~~應有得時，~~如生時位。若許爾者，~~餘復有餘，~~
T30n1571_p0241a02 || 如前生時有無窮過。過無窮故，~~難立得時。若~~
T30n1571_p0241a03 || 捨生時得已生位，~~離此二位無別得時。從未~~
T30n1571_p0241a04 || 生時至已生位，~~應離二位無別生時。又捨生~~
T30n1571_p0241a05 || 時得已生位，~~體應有異，~~非一法生。後亦不然，
T30n1571_p0241a06 || 故次頌曰：
T30n1571_p0241a07 || 「若至已生位，~~理必無生時；~~
T30n1571_p0241a08 || 已生有生時，~~云何從彼起？」~~
T30n1571_p0241a09 || 論曰：~~已生生時必不俱有，~~時分異故，~~猶如去~~
T30n1571_p0241a10 || 來。若已生位有生時者，~~或應同體、~~或異體俱，
T30n1571_p0241a11 || 則非已生從生時起。自從自起，~~世現相違。俱~~
T30n1571_p0241a12 || 有非因，~~如牛兩角。若言一體二相不同，~~得說
T30n1571_p0241a13 || 為因無斯過者，~~二相前後體不應同，~~二相俱
T30n1571_p0241a14 || 時應非因果。又若同體，~~生時已生，~~於自他性
T30n1571_p0241a15 || 應失應得。相不離體，~~如體應同；~~體不離相，
T30n1571_p0241a16 || 如相應別。體同相別，~~理必不然。法之與時體~~
T30n1571_p0241a17 || 無有異，~~故不可說時異法同。一法一時有同~~
T30n1571_p0241a18 || 有異，~~說為因果，~~理必不成。如從生時至已生
T30n1571_p0241a19 || 位，~~進退徵責過難多途。從未生時至生時位，~~
T30n1571_p0241a21 || 復次立有生時已生位別，~~此無實義，~~但有虛
T30n1571_p0241a22 || 言。所以者何？~~故次頌曰：~~
T30n1571_p0241a23 || 「未至已生位，~~若立為生時；~~
T30n1571_p0241a24 || 何不謂無瓶？~~未生無別故。」~~

T30n1571_p0241a25 || 論曰：○若立生時非已生位，○將至此位名作生
T30n1571_p0241a26 || 時，○瓶名已生，○生時未至。已生位故，○瓶體定
T30n1571_p0241a27 || 無。瓶體既無，○生依何法？○不可無法名作生時，○
T30n1571_p0241a28 || 勿一切無皆名生位，○故應於有立生時名。若
T30n1571_p0241a29 || 謂生時其體已有無斯過者，○此亦不然，○未至
T30n1571_p0241b01 || 已生與未生位無差別故，○有義不成。若謂生
T30n1571_p0241b02 || 時是未來世，○最後位故非體全無。此不應理，○
T30n1571_p0241b03 || 同未來攝等非已生，○無前後故。若未來世○半
T30n1571_p0241b04 || 有半無，○有同已生，○世應雜亂。故生時位，○但有
T30n1571_p0241b05 || 虛言。生時既無，○生亦非有。
T30n1571_p0241b06 || 復次若謂生時體雖未滿，○而用起故非是全
T30n1571_p0241b07 || 無。非有非無不同兩位，○是故諸法別有生時。
T30n1571_p0241b08 || 此亦不然，○故次頌曰：○
T30n1571_p0241b09 || 「非生時有用，能簡未生時；
T30n1571_p0241b10 || 亦非體未圓，別於已生位。」
T30n1571_p0241b11 || 論曰：○未生生時無用有用，○二位差別，○理不可
T30n1571_p0241b12 || 然。生時體無，○用應非有。生時體有，○應是已
T30n1571_p0241b13 || 生。設許生時有能起用，○而體未有，○應名未生。
T30n1571_p0241b14 || 非未生名別有少法，○但遮已起名未生時。既
T30n1571_p0241b15 || 名未生，○何能簡彼？○若少有體，○應名已生。既非
T30n1571_p0241b16 || 已生，○應無少體。不可一法半有半無，○有無相
T30n1571_p0241b17 || 違不同體故。若許體別，○有即已生、○無即未
T30n1571_p0241b18 || 生，○生時豈有？○故離二位無別生時。
T30n1571_p0241b19 || 復次或應生時即已生位，○非無有故，○如已生
T30n1571_p0241b20 || 時。為顯此因，○故說頌曰：○
T30n1571_p0241b21 || 「前位生時無，後位方言有，
T30n1571_p0241b22 || 兼成已生位，故此位非無。」
T30n1571_p0241b23 || 論曰：○未起用時名為前位，○於此前位未有生
T30n1571_p0241b24 || 時。正起用時○名為後位，○於此後位方有生時。
T30n1571_p0241b25 || 是則生時成已生位，○有異前故，○如已生時。非
T30n1571_p0241b26 || 體全無，○可與前異。所言兼者，○謂捨全無。即未
T30n1571_p0241b27 || 生時○名全無位，○生時捨彼，○是有非無。由此兼

T30n1571_p0241b28 || 前成已生位，~~若捨無位必至有時。有即已生~~
T30n1571_p0241b29 || 中無異位，~~依何而立別有生時？~~是故生時即
T30n1571_p0241c01 || 已生位，~~非無有故，~~如已生時。又此生時應許
T30n1571_p0241c02 || 有體，~~若無有體，~~生用應無。體用並無，~~生時豈~~
T30n1571_p0241c03 || 有？~~若無體用而有生時，~~則一切無~~皆應頓起，~~
T30n1571_p0241c04 || 無無異故，~~如此生時。又若生時體用非有，~~因
T30n1571_p0241c05 || 緣和合應無所為。有不生無，~~如前已說，~~故生
T30n1571_p0241c06 || 時位是有非無。有即已生，~~更無異位，~~故不應
T30n1571_p0241c08 || 復次無別生時理應信受。愚猶固執，~~略復推~~
T30n1571_p0241c09 || 徵，~~如是生時為無為有？~~有即已起，~~無即未生，~~
T30n1571_p0241c10 || 除此孰為生時位體？~~為顯此理，~~復說頌曰：
T30n1571_p0241c11 || 「有時名已生，無時名未起；
T30n1571_p0241c12 || 除茲有無位，誰復謂生時？」
T30n1571_p0241c13 || 論曰：~~所執生時，~~推徵其性~~不過二種，~~謂有及
T30n1571_p0241c14 || 無。如是有無二位所攝，~~除此無別中間生時，~~
T30n1571_p0241c15 || 汝等何緣非理橫執？~~此極麤淺而汝尚迷，~~況
T30n1571_p0241c16 || 復幽微~~汝能思測？~~故應信受無別生時。生時
T30n1571_p0241c17 || 既無，~~生如何有？~~是故諸法理實無生。生既實
T30n1571_p0241c18 || 無，~~住滅亦爾。生為先故，~~非有義成，~~故不別遮~~
T30n1571_p0241c20 || 復次已別廣破果先有無，~~為總略遮果先有~~
T30n1571_p0241c21 || 等，~~故於品後~~復說頌曰：
T30n1571_p0241c22 || 「諸有執離因，無別所成果；
T30n1571_p0241c23 || 轉生及轉滅，理皆不可成。」
T30n1571_p0241c24 || 論曰：~~數論所執，~~果不離因。果同其因，~~體本~~
T30n1571_p0241c25 || 實有。如是果體生滅不成，~~果不離因，~~同因常
T30n1571_p0241c26 || 故。因果體一差別理無，~~諸法性常無增無減，~~
T30n1571_p0241c27 || 是則所作唐設其功，~~少有所為便違自論。有~~
T30n1571_p0241c28 || 不可滅，無不可生，~~大等亦應無生滅義，~~即自
T30n1571_p0241c29 || 性故，~~如樂苦癡。又大不應從自性起，~~自能
T30n1571_p0242a01 || 起自，~~世現相違。是則世間現見因果、~~生滅作
T30n1571_p0242a02 || 用一切皆無。世現所知，~~汝尚誹毀，~~況能信受
T30n1571_p0242a03 || 深隱義耶？~~如是觀生都非實有，~~生無實故，

T30n1571_p0242a04 || 滅亦實無，~~但隨世間說有生滅。隨世所說是~~
T30n1571_p0242a05 || 俗非真，~~勝義理中無生無滅，一切法性非斷~~
T30n1571_p0242a06 || 非常。生滅既無，~~法應常住，如前廣破，常性實~~
T30n1571_p0242a08 || 豈不我宗說一自性，~~轉變力故無所不為，雖~~
T30n1571_p0242a09 || 有所為而無生滅斷常等過。所以者何？~~果起~~
T30n1571_p0242a10 || 不生，性變成故；~~果謝不滅，歸本性故。果性非~~
T30n1571_p0242a11 || 常，前變滅故；~~果性非斷，後變生故。轉變非恒，~~
T30n1571_p0242a12 || 故非定有，~~自性不易，故非定無。此亦不然。~~
T30n1571_p0242a13 || 諸法生滅理既不立，~~汝宗所執轉變豈存？又~~
T30n1571_p0242a14 || 轉變言及自性等，~~前已廣破，無宜重執，故汝~~
T30n1571_p0242a15 || 所說理必不然。有作是言：~~我經部等，因緣和~~
T30n1571_p0242a16 || 合無間果生，~~果起酬因復能生後，如是展轉~~
T30n1571_p0242a17 || 無始時來~~因果連綿相續不絕，無有生滅斷~~
T30n1571_p0242a18 || 常等過。所以者何？~~相續無始，故無有生；未得~~
T30n1571_p0242a19 || 對治相續不盡，~~故無有滅。相續改轉，所以非~~
T30n1571_p0242a20 || 常；~~相續連綿，所以非斷。非一性故，亦非轉變。~~
T30n1571_p0242a21 || 此亦不然。若有生滅可有相續，~~生滅既無，相~~
T30n1571_p0242a22 || 續何有？~~無生滅義，前已廣論。相續有終，是~~
T30n1571_p0242a23 || 則為斷。相續無始，~~是則為常。相續體一，即有~~
T30n1571_p0242a24 || 轉變。故立相續，~~過失彌多。有作是言：我說諸~~
T30n1571_p0242a25 || 法常有部等，~~一切有為從本以來性相實~~
T30n1571_p0242a26 || 有，~~酬前起後三世遷流，無有斷常生滅等過。~~
T30n1571_p0242a27 || 所以者何？~~體恒有故，無生無滅。有為相合，所~~
T30n1571_p0242a28 || 以非常；~~果起酬因，所以非斷。念念別故，非變~~
T30n1571_p0242b01 || 法體若恒有，~~應似無為離有為相，便同數論~~
T30n1571_p0242b02 || 一切皆常，~~不可說言用有生滅。用不離體應~~
T30n1571_p0242b03 || 同體常，~~體不離用應非恒有。若用本有，應不~~
T30n1571_p0242b04 || 名生；~~若用本無，應非可起。用未生位，生用未~~
T30n1571_p0242b05 || 有~~不可名生。用已生位，生用已息亦不名~~
T30n1571_p0242b06 || 生。除此二位無別生時，~~前已廣說，故不可執。~~
T30n1571_p0242b07 || 諸法用生，~~生既是無，滅亦非有。又若色等有~~
T30n1571_p0242b08 || 為相合~~故是無常，此有為相無餘相合應非~~

T30n1571_p0242b09 || 無常。若言此相與餘相合。是則無窮。若言有
T30n1571_p0242b10 || 為有大小相。展轉相相非無窮者。此亦不然。
T30n1571_p0242b11 || 如色等法。餘相合故。不名能相。生等亦然。
T30n1571_p0242b12 || 與餘相合。應非能相。又如大相。不以所相色
T30n1571_p0242b13 || 等諸法為其能相。小相亦爾。不應所相大生
T30n1571_p0242b14 || 等法以為能相。若別有相。應至無窮。若別無
T30n1571_p0242b15 || 相。應成常住。又有為相定非實有。若實有者。
T30n1571_p0242b16 || 與理相違。所以者何。如無為法。有無為相。離
T30n1571_p0242b17 || 法實無。此亦應然。同三相故。無為實有。前已
T30n1571_p0242b18 || 廣遮。一切有為亦非實有。以慧分析便歸空
T30n1571_p0242b19 || 故。又對無為立有為法。無為無故。有為亦無。
T30n1571_p0242b20 || 有為無為若從緣起。即同幻事。若不藉緣便
T30n1571_p0242b21 || 似空花。故不應執以為實有。如契經言：「有為
T30n1571_p0242b22 || 無為皆是世俗。分別假立。其體俱空。」除為無
T30n1571_p0242b23 || 為。更無別法。設復說有。但是虛言。有為無為
T30n1571_p0242b24 || 攝一切法。此二空故諸法皆空。空中都無分
T30n1571_p0242b25 || 別戲論。虛通無礙即聖慧明。故契經言：「一切
T30n1571_p0242b26 || 諸法從本皆空。空即無性。由無性故。即是般
T30n1571_p0242b27 || 若波羅蜜多。其中都無少法可說。為生為滅。
T30n1571_p0242b28 || 為斷為常。為一為異。為來為去。天帝當知。若
T30n1571_p0242b29 || 有淨信諸善男子或善女人。能如是說。不謗
T30n1571_p0242c01 || 般若波羅蜜多。異此說者。皆名為謗。」若說常
T30n1571_p0242c02 || 空應墮斷滅。遮常有故。不墮此邊。執常不空
T30n1571_p0242c03 || 應墮斷滅。常無因果名斷滅故。我諸所說皆
T30n1571_p0242c04 || 是遮言。遮謂遮他生滅等執。無生非滅。唯為
T30n1571_p0242c05 || 遮生。無滅非生。但為遮滅。非斷常等。類此應
T30n1571_p0242c06 || 知。雖涅槃時生死斷滅。此方便說是假非真。
T30n1571_p0242c07 || 如說天中有常樂等。是隨俗說。非稱實言。應
T30n1571_p0242c09 || 皆妄。誰復為真。謂畢竟空心言路絕。分別戲
T30n1571_p0242c10 || 論皆不能行。唯諸聖賢內智所證。是故智者
T30n1571_p0242c11 || 應正勤修。證此真空捨彼妄執。

T30n1571 《大乘廣百論釋論》 卷10

T30n1571_p0242c21 || 復次正論已立、邪道伏膺，於密義中尚餘微
T30n1571_p0242c22 || 滯。以淨理教重顯真宗、遣彼餘疑，故說頌
T30n1571_p0242c23 || 曰：—
T30n1571_p0242c24 || 「由少因緣故，疑空謂不空；
T30n1571_p0242c25 || 依前諸品中，理教應重遣。」
T30n1571_p0242c26 || 論曰：—雖一切法本性皆空，而初學徒未能見
T30n1571_p0242c27 || 故，追愛妄有怖達深空，或為餘緣未能決
T30n1571_p0242c28 || 了，以正理教重顯前宗，令彼除疑捨諸倒執。
T30n1571_p0242c29 || 既一切法本性皆空，未達此空以何為性？諸
T30n1571_p0243a01 || 法無我此復云何？謂無自性應正曉示，何假
T30n1571_p0243a02 || 轉音？正示無由，以無體故，但可假說。諸法無
T30n1571_p0243a03 || 我無性可取，故名為空。如契經言：「空名諸法—
T30n1571_p0243a04 || 無我無性無執無取。」勝義理中都無少法有
T30n1571_p0243a05 || 我有性，可說名空。若爾空名應不可說。實不
T30n1571_p0243a06 || 可說，但假立名。如說太虛，雖無自性實不可
T30n1571_p0243a07 || 說，而假立名。空既離言有，應可說亦不可說，—
T30n1571_p0243a08 || 實無體故，如說諸法實性都無，無性理中無
T30n1571_p0243a09 || 二無說。若爾說者言及所言一切皆空，今應
T30n1571_p0243a10 || 無說。既有所說，應不皆空。為顯此疑，故次頌
T30n1571_p0243a11 || 曰：—
T30n1571_p0243a12 || 「能所說若有，空理則為無。」
T30n1571_p0243a13 || 論曰：—言能說者謂能說人，言及所言俱名所
T30n1571_p0243a14 || 說，此三總攝有為無為。謂眼等根及色等境，—
T30n1571_p0243a15 || 此若實有，何法為空？為遣此疑，故復頌曰：—
T30n1571_p0243a16 || 「諸法假緣成，故三事非有。」
T30n1571_p0243a17 || 論曰：—能說言義三事性空，假託眾緣而成立
T30n1571_p0243a18 || 故，餘宗亦許諸法名言皆是自心隨俗安
T30n1571_p0243a19 || 立。如是說者、言及所言皆勝義無，唯世俗
T30n1571_p0243a20 || 有。如何謂此三事不空？云何定知三事非有？—
T30n1571_p0243a21 || 謂依他立，如幻所為，不依他成，皆如兔角。是

T30n1571_p0243a22 || 故三事自性皆空，為益世間假有言說。又汝
T30n1571_p0243a23 || 何為疑難真空？我意猶望成昔有見。應捨此
T30n1571_p0243a24 || 意。所以者何？非破他宗能成己見，如破他說
T30n1571_p0243a25 || 無礙故常，非即能成自無常性。設有此理，汝
T30n1571_p0243a26 || 亦不成。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0243a27 || 「若唯說空過，不空義即成；
T30n1571_p0243a28 || 不空過已明，空義應先立。」
T30n1571_p0243a29 || 論曰：若唯破空，不空成者；不空已破，空義應
T30n1571_p0243b01 || 成。前諸品中已說一切立不空義所有過失，
T30n1571_p0243b02 || 若汝欲成不空義者，先當方便除前過失。不
T30n1571_p0243b03 || 除前失，但說空過，汝不空義終不得成。非顯
T30n1571_p0243b04 || 他人有失無德，即能成己有德無愆。要具二
T30n1571_p0243b05 || 能方成己見，謂立與破。故次頌曰：
T30n1571_p0243b06 || 「諸欲壞他宗，必應成己義；
T30n1571_p0243b07 || 何樂談他失，而無立己宗？」
T30n1571_p0243b08 || 論曰：要具立破，自見方成。立破二能，見所依
T30n1571_p0243b09 || 故。唯彰他失，不顯己宗，自義得成終無是理。
T30n1571_p0243b10 || 何緣汝輩唯樂破空，不念欲成己之有義？故
T30n1571_p0243b11 || 於立破二事應均，方可得成自宗有義。汝欲
T30n1571_p0243b12 || 立有，畢竟無能，故諸法空其理決定。豈不空
T30n1571_p0243b13 || 論此過亦齊。不顯己宗唯彰他失，此質非理，
T30n1571_p0243b14 || 空無我宗，前諸品中已廣顯故。然空無我遣
T30n1571_p0243b15 || 有我成，故破汝宗，我宗已立。若爾空論但有
T30n1571_p0243b16 || 虛言，空無我名無實義故。如是如是，誠如所
T30n1571_p0243b17 || 言，空無我名是假非實，為破他執假立自宗，
T30n1571_p0243b18 || 他執既除自宗隨遣。為顯此義，復說頌曰：
T30n1571_p0243b19 || 「為破一等執，假立遣為宗；
T30n1571_p0243b20 || 他三執即除，自宗隨不立。」
T30n1571_p0243b21 || 論曰：一、異及非，名為三執。俱同一異，故不別
T30n1571_p0243b22 || 論。一等三宗，若正觀察皆歸無性，無少可存，
T30n1571_p0243b23 || 彼性本空，非由今破。故契經說：「迦葉當知，所
T30n1571_p0243b24 || 見本空非由今破，諸修空者證本性空。」故諸

T30n1571_p0243b25 || 破言皆是假說，立亦應爾。權設非真。諸法皆
T30n1571_p0243b26 || 空，宗依何立？依汝所執，故我立宗。所執既
T30n1571_p0243b27 || 無，宗應不立。汝謂為有，故宗非無。為存自宗，
T30n1571_p0243b28 || 應許他有；為遣汝執，故立我宗。汝所執無，我
T30n1571_p0243b29 || 宗彌立？雖爾不可立空為宗，現見世間瓶等
T30n1571_p0243c01 || 有故。雖空無我比量多端，而被強威現量所
T30n1571_p0243c02 || 伏，不爾瓶等非現量知。所以者何？故次頌
T30n1571_p0243c03 || 曰：—
T30n1571_p0243c04 || 「許瓶為現見，空因非有能；
T30n1571_p0243c05 || 餘宗現見因，此宗非所許。」
T30n1571_p0243c06 || 論曰：我若許瓶現量所得，空因比量可說無
T30n1571_p0243c07 || 能。然我說瓶非現量得，空因比量何為無能？
T30n1571_p0243c08 || 瓶等諸塵皆非現見，破根境等諸品已論。不
T30n1571_p0243c09 || 可餘宗謂瓶現見，對此安立為證有因。所見
T30n1571_p0243c10 || 若同可引為證，所見既異，誰肯順從？是故空
T30n1571_p0243c11 || 因不違現量。能立諸法性相皆空，瓶等諸塵
T30n1571_p0243c12 || 世間現見，若以比量皆立為空，是則世間無
T30n1571_p0243c13 || 不空法，空無翻對應不得成。為舉此疑，故說
T30n1571_p0243c14 || 頌曰：—
T30n1571_p0243c15 || 「若無不空理，空理如何成？」
T30n1571_p0243c16 || 論曰：夫立空理翻對不空，不空若無，空亦非
T30n1571_p0243c17 || 有，如何可立諸法皆空？為決此疑，故復頌
T30n1571_p0243c18 || 曰：—
T30n1571_p0243c19 || 「汝既不立空，不空應不立。」
T30n1571_p0243c20 || 論曰：立不空者翻對於空，既不信空，不空焉
T30n1571_p0243c21 || 立？如何可立諸法不空？汝不信空而得立有，
T30n1571_p0243c22 || 我不執有何廢立空？若言不空亦有所對，謂
T30n1571_p0243c23 || 互有無及定無空。我空亦然，對世俗有，遣
T30n1571_p0243c24 || 彼妄有，故立真空。又所立空專為遣執，不必
T30n1571_p0243c25 || 對有方立於空。如為遣常說無常教，雖常非
T30n1571_p0243c26 || 有而立無常。又汝此中不應疑難，翻對在有
T30n1571_p0243c27 || 不在於空，有事非無有翻有對，空理非有何

T30n1571_p0243c28 || 對何翻？若謂不然，空是宗故，如立色等無常
T30n1571_p0243c29 || 為宗。此無常宗既定是有，空宗亦爾應必非
T30n1571_p0244a01 || 無。此說非真，因不定故。世間現見，無亦是
T30n1571_p0244a02 || 宗，理亦應然。故次頌曰：
T30n1571_p0244a03 || 「若許有無宗，有宗方可立；
T30n1571_p0244a04 || 無宗若非有，有宗應不成。」
T30n1571_p0244a05 || 論曰：無宗若有，對立有宗；無宗若無，有宗何
T30n1571_p0244a06 || 對？若言無對而立有宗，即自違前責空有對。
T30n1571_p0244a07 || 若一切法無不皆空，無我真空咸同一味，如
T30n1571_p0244a08 || 何現見諸法不同？此亦不然，世俗有故，勝義
T30n1571_p0244a09 || 無故，理不相違。為顯此義，故說頌曰：
T30n1571_p0244a10 || 「若諸法皆空，如何火名煖？
T30n1571_p0244a11 || 此如前具遣，火煖俗非真。」
T30n1571_p0244a12 || 論曰：若一切法本性皆空，如何世間有火等
T30n1571_p0244a13 || 異？世俗事有，諸法不同；勝義理空，無火等
T30n1571_p0244a14 || 異，故汝疑難於理不然。火等如前破根境等，
T30n1571_p0244a15 || 已具觀察是俗非真，如何此中復為疑難？若
T30n1571_p0244a16 || 法非有，空何所遮？空有所遮，故法應有。若爾
T30n1571_p0244a17 || 四論展轉相遮，皆應是真，便違自意。為顯此
T30n1571_p0244a18 || 義，故說頌曰：
T30n1571_p0244a19 || 「若謂法實有，遮彼說為空；
T30n1571_p0244a20 || 應四論皆真，見何過而捨？」
T30n1571_p0244a21 || 論曰：遮所遮故建立能遮，所遮若無能遮豈
T30n1571_p0244a22 || 有？如言非雨故說名冬，冬時所遮，雨時必有。
T30n1571_p0244a23 || 空遮有故，有定非無。此亦不然，因不定故。一
T30n1571_p0244a24 || 等四論展轉相遮皆應是真，是所遮故，真即
T30n1571_p0244a25 || 無過，皆應可宗，汝見何愆？捨三執一，故不可
T30n1571_p0244a26 || 說實有所遮。若諸所遮皆實有者，自言無過。
T30n1571_p0244a27 || 汝過應真，汝撥無空，此空應實。若一切法性
T30n1571_p0244a28 || 相都無，是則世間皆應斷滅。尚不執有，況復
T30n1571_p0244a29 || 執無？執有執無皆成過故。為顯此義，故說頌
T30n1571_p0244b01 || 曰：

T30n1571_p0244b02 || 「若諸法都無，生死應非有；
T30n1571_p0244b03 || 諸佛何曾許，執法定為無？」
T30n1571_p0244b04 || 論曰：若法全無，應無生死。因果展轉相續輪
T30n1571_p0244b05 || 迴，非定執無，何得為難？我說世俗因果非無，
T30n1571_p0244b06 || 諸佛世尊智見無礙，亦未曾許定有定無。如
T30n1571_p0244b07 || 契經中佛告迦葉：「諸法性相非有非無。有是
T30n1571_p0244b08 || 一邊，無是第二，謂常與斷。此二中間，無色無
T30n1571_p0244b09 || 見、無住無像，不可表示、不可施設。」此意說言
T30n1571_p0244b10 || 世俗有故，依之建立生死輪迴。勝義空故，
T30n1571_p0244b11 || 諸法性相非有非無，心言路絕。若一切法真
T30n1571_p0244b12 || 離有無，復以何緣而言俗有？真雖無二，俗有
T30n1571_p0244b13 || 何乖？應離於真別有其俗，雖不相離而義有
T30n1571_p0244b14 || 殊。俗順世情真談實理，故真無二俗有多途。
T30n1571_p0244b15 || 又一切宗皆許無二，而有種種體類不同，是
T30n1571_p0244b16 || 故不應輒生疑難。為顯此義，故說頌曰：
T30n1571_p0244b17 || 「若真離有無，何緣言俗有？
T30n1571_p0244b18 || 汝本宗亦爾，致難復何為？」
T30n1571_p0244b19 || 論曰：若色等法真離有無，復有何緣而言俗
T30n1571_p0244b20 || 有？因果不斷生死輪迴，俗順世情因緣假有，
T30n1571_p0244b21 || 真談實理非有非無。汝等本宗皆許無二，而
T30n1571_p0244b22 || 言法有輒難何為？所以者何？如諸句義非即
T30n1571_p0244b23 || 是有，勿一切法其體皆同。亦非非有，勿一切
T30n1571_p0244b24 || 法其體皆無。非有非無，雖遍諸法，而立種種
T30n1571_p0244b25 || 句義不同。我法亦然，何煩致難？由此道理餘
T30n1571_p0244b26 || 難亦通。所以者何？故次頌曰：
T30n1571_p0244b27 || 「諸法若都無，差別應非有；
T30n1571_p0244b28 || 執諸法皆有，差別亦應無。」
T30n1571_p0244b29 || 論曰：若一切法實性都無，所有世間因果差
T30n1571_p0244c01 || 別，謂從眼等眼識等生，此皆應無，無無別故。
T30n1571_p0244c02 || 此同上釋，謂不執無，執有執無皆非理故。又
T30n1571_p0244c03 || 若執有其過亦同。所以者何？若一切法皆同
T30n1571_p0244c04 || 有性，所有世間因果差別，謂從眼等眼識等

T30n1571_p0244c05 || 生。此皆應無，有無別故。定於有上隨相不同，
T30n1571_p0244c06 || 建立世間諸法差別。我亦如是，真故雖空，於
T30n1571_p0244c07 || 俗有中建立差別，故汝所難即為唐捐。有劣
T30n1571_p0244c08 || 慧人復生疑難：若法非有則定應無，能破有
T30n1571_p0244c09 || 因。此難非理，世俗有故，汝執非無。能立有因
T30n1571_p0244c10 || 何故非有？為顯此義，復說頌曰：
T30n1571_p0244c11 || 「若謂法非有，無能破有因；
T30n1571_p0244c12 || 破有因已明，汝宗何不利？」
T30n1571_p0244c13 || 論曰：若謂諸法性相皆無，能破有因亦非有
T30n1571_p0244c14 || 者，此慧極劣，以於現前麤顯事中不能了故。
T30n1571_p0244c15 || 世俗所攝能破有因前已廣明，何謂非有？汝
T30n1571_p0244c16 || 不可說俗有非因，勝義理中無立破故。若不
T30n1571_p0244c17 || 忍許能破有因，何不立因證自宗有？如我廣
T30n1571_p0244c18 || 說能破有因。汝立有因一未曾見，如何可執
T30n1571_p0244c19 || 諸法非空？空言是破，破他便立；有言是立，自
T30n1571_p0244c20 || 立方成。是故我空無勞別立，汝所執有須別
T30n1571_p0244c21 || 立因。別因既無，何緣知有？破因易得，立因
T30n1571_p0244c22 || 難成，故破有因未為奇妙。若爾汝宗，何不
T30n1571_p0244c23 || 破空？為破彼言，故說頌曰：
T30n1571_p0244c24 || 「說破因易得，是世俗虛言；
T30n1571_p0244c25 || 汝何緣不能，遮破真空義？」
T30n1571_p0244c26 || 論曰：破因易得是俗虛言，未見有因破真空
T30n1571_p0244c27 || 故。小乘外道雖惡真空，而未有因破真空義，
T30n1571_p0244c28 || 如何可說易得破因？諸法性空易立難破，諸
T30n1571_p0244c29 || 法性有難立易傾，真偽皎然，如何固執？有被
T30n1571_p0245a01 || 立破，固網所籠自出無能，矯作是說。聲為
T30n1571_p0245a02 || 定量，表法有無。既有有聲，法應定有；法若非
T30n1571_p0245a03 || 有，有聲應無。為破此言，故說頌曰：
T30n1571_p0245a04 || 「有名詮法有，謂法實非無；
T30n1571_p0245a05 || 無名表法無，法實應非有。」
T30n1571_p0245a06 || 論曰：彼立諸名以聲為性，此立名等非即是
T30n1571_p0245a07 || 聲，故但舉名以破彼執。有聲詮有，汝執所詮

T30n1571_p0245a08 || 法實非無，無聲表無，應信所詮。法實非有，無
T30n1571_p0245a09 || 聲非量，便自違宗，故汝所言非為證有。此劣
T30n1571_p0245a10 || 慧者欲脫己愆，徒設功勞終不能免。依實有
T30n1571_p0245a11 || 法立實有名，因實有名生實有解。法若非有，
T30n1571_p0245a12 || 應無有名。有名若無，應無有解。既有有解，故
T30n1571_p0245a13 || 法非無。此亦不然，假立名故。為顯此義，故說
T30n1571_p0245a14 || 頌曰：—
T30n1571_p0245a15 || 「由名解法有，遂謂法非無；
T30n1571_p0245a16 || 因名知法無，應信法非有。」
T30n1571_p0245a17 || 論曰：—若聞有名生於有解，遂謂諸法是有非
T30n1571_p0245a18 || 無；既聞無名生於無解，應信諸法非有是無。
T30n1571_p0245a19 || 此既不然，彼云何爾？依名生解，是證空因，謂
T30n1571_p0245a20 || 為有因，必不應理。法體若有，何待有名？既待
T30n1571_p0245a21 || 有名方生有解，故知諸法體實為無，但假立
T30n1571_p0245a22 || 名世共流布。有名決定無實所詮，如人號牛
T30n1571_p0245a23 || 依想立故。名能遣有而立有因，不異有人以
T30n1571_p0245a24 || 明為闇。有若可說，是假非真。所以者何？故次
T30n1571_p0245a25 || 頌曰：—
T30n1571_p0245a26 || 「諸世間可說，皆是假非真；
T30n1571_p0245a27 || 離世俗名言，乃是真非假。」
T30n1571_p0245a28 || 論曰：—世間言說皆隨自心，為共流傳假想安
T30n1571_p0245a29 || 立。法若可說是假非真，非假是真定不可說。
T30n1571_p0245b01 || 諸可說者皆俗非真，前諸品中已廣成立，故
T30n1571_p0245b02 || 所執有是假非真，如舍如軍。可言說故。一等
T30n1571_p0245b03 || 四執。前已具遮，更不立餘真實有法，是則此
T30n1571_p0245b04 || 論應墮無邊。為釋此疑，故說頌曰：—
T30n1571_p0245b05 || 「謗諸法為無，可墮於無見；
T30n1571_p0245b06 || 唯蠲諸妄執，如何說墮無？」
T30n1571_p0245b07 || 論曰：—謗諸有法可墮無邊，唯遣妄情豈墮無
T30n1571_p0245b08 || 執？為破有執且立為無，有執若除無亦隨遣。
T30n1571_p0245b09 || 又世俗有前已數論，故不應言此墮無執。唯
T30n1571_p0245b10 || 許俗有，真應是無；不許真無，應許真有。此言

T30n1571_p0245b11 || 非理，故次頌曰：
T30n1571_p0245b12 || 「有非真有故，無亦非真無；
T30n1571_p0245b13 || 既無有真無，何有於真有？」
T30n1571_p0245b14 || 論曰：若有真有，可有真無。真有既無，真無豈
T30n1571_p0245b15 || 有？無真無故，真有亦無。真非有無，如前屢
T30n1571_p0245b16 || 辯，如何復執真是有無？若真非無，何意頻說
T30n1571_p0245b17 || 諸法性相俗有真無？此說意言，唯俗是有，真
T30n1571_p0245b18 || 無此有，故說真無。若爾此真俗無為體，若不
T30n1571_p0245b19 || 爾者，應別有真。若別有真，有非唯俗。有既唯
T30n1571_p0245b20 || 俗，真體應無。真體若無，何欣修證？此中一類
T30n1571_p0245b21 || 釋此難言：我說真無是遮非表，世間妄見執
T30n1571_p0245b22 || 有為真，遮此有真不表無體。然其真體即是
T30n1571_p0245b23 || 俗無，非離俗無別有真體。言真無者，謂俗
T30n1571_p0245b24 || 無真，此遮其真，無別所表。此於言義未究其
T30n1571_p0245b25 || 源，誰謂真無別有所表？若遮餘法別有所詮，
T30n1571_p0245b26 || 是遮表言，遮餘法已表餘共相，如非眾生非
T30n1571_p0245b27 || 黃門等。若遮餘法無別所詮，是唯遮言，遮所
T30n1571_p0245b28 || 遮已，其力斯竭，如勿食肉勿飲酒等。此真無
T30n1571_p0245b29 || 言，唯遮其真無別所表，不言可悉。如非有言，
T30n1571_p0245c01 || 唯遮其有，不詮非有，亦不表餘。若詮其無或
T30n1571_p0245c02 || 表餘法，則不應說此非有言。若非有言詮於
T30n1571_p0245c03 || 有者，非無之說應表其無。如是遮言，愚智同
T30n1571_p0245c04 || 了，彼無疑難，重說何為？彼難意言，有若唯俗，
T30n1571_p0245c05 || 真即非有，何所修證，但說真無，是遮非表，乃
T30n1571_p0245c06 || 至廣說，豈釋難耶？復有釋言：修無我觀方便
T30n1571_p0245c07 || 究竟，見真理時一切俗有皆不顯現，故說真
T30n1571_p0245c08 || 無。此亦不然，意難了故。若俗非有說名為真，
T30n1571_p0245c09 || 應無所證。若別有真，是所證者，則不應言有
T30n1571_p0245c10 || 唯是俗。又違經說都無所見，乃名見真，少有
T30n1571_p0245c11 || 所見，即非見真。是故此言亦非正釋。如是釋
T30n1571_p0245c12 || 者，應作是言：真非有無，心言絕故，為破有執
T30n1571_p0245c13 || 假說為無，為破無執假說為有，有無二說皆

T30n1571_p0245c14 || 世俗言，勝義理中有無俱遣。聖智所證，非有
T30n1571_p0245c15 || 非無而有而無，後當廣說。有作是難：證法空
T30n1571_p0245c16 || 因為有為無？有則餘法亦應是有，無則不能
T30n1571_p0245c17 || 證諸法空。為舉此難，故說頌曰：
T30n1571_p0245c18 || 「有因證法空，法空應不立。」
T30n1571_p0245c19 || 論曰：空必依因方可得立，若不爾者一切應
T30n1571_p0245c20 || 成。因既不空，餘亦應爾，唯陽焰等水等性空，
T30n1571_p0245c21 || 則所立宗皆不成就。為釋此難，復說頌曰：
T30n1571_p0245c22 || 「宗因無異故，因體實為無。」
T30n1571_p0245c23 || 論曰：數論師等總別無異，勤勇無間所發等
T30n1571_p0245c24 || 因，皆即是聲。應如聲體，不通餘故，因體不
T30n1571_p0245c25 || 成。勝論師等計總與別或異不異。其不異者
T30n1571_p0245c26 || 過同前師，異即如前諸品已破，故異不異皆
T30n1571_p0245c27 || 不成因。由此故說，宗因無異，因體實無。又所
T30n1571_p0245c28 || 立因體若實有，應與宗體或一或異。然不可
T30n1571_p0245c29 || 說因與宗體或一或異，非一異故，猶若軍林，
T30n1571_p0246a01 || 是假非真，世俗所攝。隨順世間虛妄分別，建
T30n1571_p0246a02 || 立種種宗因不同，遣諸邪執。邪執既遣，宗因
T30n1571_p0246a03 || 亦亡，故不可言法同因有，宗因假立皆俗非
T30n1571_p0246a04 || 真。復有難言：證法空喻為無為有？無則不能
T30n1571_p0246a05 || 證諸法空，有則諸法如喻應有。此亦不然，故
T30n1571_p0246a06 || 次頌曰：
T30n1571_p0246a07 || 「謂空喻別有，例諸法非空；
T30n1571_p0246a08 || 唯有喻應成，內我同烏黑。」
T30n1571_p0246a09 || 論曰：喻則是因一分所攝，因既俗有，喻亦應
T30n1571_p0246a10 || 然。若謂離因別有喻體，以例諸法是有非空，
T30n1571_p0246a11 || 此定不然。離因之喻必不能證所立義宗，如
T30n1571_p0246a12 || 所立宗非因攝故。若非因喻能立義宗，內我
T30n1571_p0246a13 || 如烏，黑性應立。又應一切所立皆成，無因事
T30n1571_p0246a14 || 同易可得故。由是喻體必不離因，故應同
T30n1571_p0246a15 || 因不可為難。若一切法本性皆空，證見此空
T30n1571_p0246a16 || 有何勝德？為敘此難，故說頌曰：

T30n1571_p0246a17 || 「若法本性空，見空有何德？」
T30n1571_p0246a18 || 論曰：非於離我諸行法中證見我空少有勝
T30n1571_p0246a19 || 德，諸法亦爾。若本性空，證見此空何所饒
T30n1571_p0246a20 || 益？若無所益，何用劬勞修能證空無量加行？
T30n1571_p0246a21 || 為釋此難，復說頌曰：
T30n1571_p0246a22 || 「虛妄分別縛，證空見能除。」
T30n1571_p0246a23 || 論曰：諸法諸行雖空無我，而諸愚夫虛妄分
T30n1571_p0246a24 || 別執一異等，由此虛妄分別勢力，生長貪等
T30n1571_p0246a25 || 煩惱隨眠，隨緣發生諸善惡業，沒三有海相
T30n1571_p0246a26 || 續輪迴，三苦所煎不能自出。勤修加行證無
T30n1571_p0246a27 || 我空，漸次斷除虛妄分別，隨其所應證三菩
T30n1571_p0246a28 || 提，自利利他功德無盡。虛妄分別其體是何？
T30n1571_p0246a29 || 謂三界心心所有法。豈不此法亦本性空？如
T30n1571_p0246b01 || 諸愚夫所執色等，何能引苦煎迫有情？若此
T30n1571_p0246b02 || 雖空而能引苦，是則色等亦有此能，何故但
T30n1571_p0246b03 || 言虛妄分別？雖色心等皆本性空，而要依於
T30n1571_p0246b04 || 虛妄分別計度諸法為有為無，因是發生雜
T30n1571_p0246b05 || 染清淨。由斯含識染淨不同，是故但言虛妄
T30n1571_p0246b06 || 分別。法若實有，是事可然；法既實無，如何計
T30n1571_p0246b07 || 度？為有無等染淨不同，如夢等中雖無色
T30n1571_p0246b08 || 等，而有種種相現分明。此喻不然，於夢等位
T30n1571_p0246b09 || 有分別故，作用非無。分別為依，現諸境像起
T30n1571_p0246b10 || 諸染淨，是事可然；今既皆空，無實分別，誰能
T30n1571_p0246b11 || 起此作用不同？無體有能曾所未見。若無有
T30n1571_p0246b12 || 體而有功能，兔角龜毛應皆有用。又無煩惱
T30n1571_p0246b13 || 或無善根，而諸有情有染淨者，已斷煩惱應
T30n1571_p0246b14 || 更輪迴，未種善根應獲常樂。此中一類釋此
T30n1571_p0246b15 || 難言：世俗非無，故無此失。應問世俗非諦實
T30n1571_p0246b16 || 耶？彼答不然，隨世俗量是實有故，亦名諦實。
T30n1571_p0246b17 || 如何可說一法一時有無相違俱名諦實？生
T30n1571_p0246b18 || 等亦爾，一法一時有生無生、有滅無滅、有斷
T30n1571_p0246b19 || 無斷、有常無常、有來無來、有去無去，乃至廣

T30n1571_p0246b20 || 說，更互相違，如何可言俱是諦實？彼作是說，
T30n1571_p0246b21 || 一法一時無義為真、有義為俗，義差別故互
T30n1571_p0246b22 || 不相違。猶如世間施等善法，性有漏故得不
T30n1571_p0246b23 || 善名，善根相應故亦名善，俱名諦實而不相
T30n1571_p0246b24 || 違。此理不然，施等善法觀待異故，可不相違；
T30n1571_p0246b25 || 一法一時有無二諦，無別觀待何得無違？所
T30n1571_p0246b26 || 以者何？安和名善。善有二種，所謂世間及出
T30n1571_p0246b27 || 世間。出世善法畢竟能害煩惱諸纏，究竟安
T30n1571_p0246b28 || 和名勝義善。世間善法暫時有能、畢竟無能，
T30n1571_p0246b29 || 暫時能伏煩惱纏故名世俗善，非永能斷煩
T30n1571_p0246c01 || 惱纏故，亦得名為勝義不善。此善不善互不
T30n1571_p0246c02 || 相違，有能無能時分異故。如施等善住一剎
T30n1571_p0246c03 || 那說名有能，過此已後必不能住說名無能。
T30n1571_p0246c04 || 有能無能雖在一法，時分異故而不相違。第
T30n1571_p0246c05 || 二剎那施等不住，既無有體，誰名無能？由彼
T30n1571_p0246c06 || 體無能定非有，能非有故即名無能。或能無
T30n1571_p0246c07 || 能時分無異，所望境別，故不相違。所以者何？
T30n1571_p0246c08 || 暫時能伏貪等纏故名為有能，不能斷滅貪
T30n1571_p0246c09 || 等種故名曰無能，如服酥膏能除風疾、不
T30n1571_p0246c10 || 遣痰癢。有能無能時分雖同，而所望境有差
T30n1571_p0246c11 || 別故，互不相違。一法一時有無二諦境無差
T30n1571_p0246c12 || 別，何得無違？彼復救言：如一念識我執依故
T30n1571_p0246c13 || 世俗名我，由勝義故亦名無我，我無我別而
T30n1571_p0246c14 || 不相違。一法一時有無亦爾，雖無境別而不
T30n1571_p0246c15 || 相違。此亦不然，我無我義不相違故。所以者
T30n1571_p0246c16 || 何？一剎那心不自在故名為無我，我執所依
T30n1571_p0246c17 || 亦名為我。如契經言：「若識是我，應得自在，不
T30n1571_p0246c18 || 應轉變。」而諸愚夫依發我執，故說名我。不自
T30n1571_p0246c19 || 在義、我執依義，雖同一識而不相違。一法一
T30n1571_p0246c20 || 時有無相及俱名諦實，豈得無違？汝今為
T30n1571_p0246c21 || 成有無二諦同在一法，互不相違，雖引眾
T30n1571_p0246c22 || 多世間譬喻種種方便終不能成。彼重救言：

T30n1571_p0246c23 || 如一青色，據自故有、望他故無。諸法亦然，
T30n1571_p0246c24 || 一法性，據俗故有、望真故無。此亦不然，青黃
T30n1571_p0246c25 || 體異，可據自有、望他為無。俗之與真其體不
T30n1571_p0246c26 || 別，據自可有，望誰為無？尋究其俗，實即是真。
T30n1571_p0246c27 || 非考彼青，實成黃色。故汝所立，法喻不同。又
T30n1571_p0246c28 || 俗與真體不相離，如何俗體望真為無？如契
T30n1571_p0246c29 || 經中佛告善現：「世俗、勝義無各別體。世俗真
T30n1571_p0247a01 || 如即是勝義，非離其色別有於空，乃至識空
T30n1571_p0247a02 || 亦復如是。」如何一法無別境時，二義相違俱
T30n1571_p0247a03 || 名諦實？由是古昔軌範諸師，情事不同安立
T30n1571_p0247a04 || 二諦，世俗諦語近顯俗情，勝義諦言遠表實
T30n1571_p0247a05 || 事。世俗諸法雖稱俗情而事是虛，故非諦實。
T30n1571_p0247a06 || 又現量證緣起色心，言不能詮，應非俗諦。故
T30n1571_p0247a07 || 契經說：「所有世間名句所詮，名為俗諦。」此經
T30n1571_p0247a08 || 意說，世共所知。能詮所詮相應法義及為詮
T30n1571_p0247a09 || 表，非共所知。法義經書名為俗諦，現量所證
T30n1571_p0247a10 || 緣起色心，非言所詮亦非俗諦。若言假立名
T30n1571_p0247a11 || 言所詮，故此色心亦俗諦攝，究竟勝義應亦
T30n1571_p0247a12 || 非真，假立名言所詮表故。究竟勝義無此色
T30n1571_p0247a13 || 心，真理都無、事有法故，非二諦攝。此法應
T30n1571_p0247a14 || 無，則違世間現量所證。若言是有，非二諦收，
T30n1571_p0247a15 || 應立第三非真俗諦。若言雖有緣起色心，是
T30n1571_p0247a16 || 諸世間現量所得，而非究竟勝義諦收，假說
T30n1571_p0247a17 || 名為世俗諦攝，隨意假立世俗名言。有實色
T30n1571_p0247a18 || 心則無淨論，此為依故染淨義成。若謂色心
T30n1571_p0247a19 || 世俗故有，由勝義故非有非生，如是所言為
T30n1571_p0247a20 || 有何義？若言如彼無分別智，所行境界究竟
T30n1571_p0247a21 || 空無，不如有故說非有。若爾所行究竟無
T30n1571_p0247a22 || 故，無分別智應不得生。設許得生亦非真智，
T30n1571_p0247a23 || 緣無境故，如了餘無。智既非真，境應是俗，雖
T30n1571_p0247a24 || 言色心不如有，而復顯顯色心實有，由說
T30n1571_p0247a25 || 非有究竟無故，無異相故，定應是有。既定是

T30n1571_p0247a26 || 有，由是亦應許此色心實有生等。若汝意謂
T30n1571_p0247a27 || 雖復色心亦有亦生而非勝義。應先審定勝
T30n1571_p0247a28 || 義是何？然後可言此非勝義。若言勝義是無
T30n1571_p0247a29 || 分別智慧所行究竟空無，此先已破，謂彼所
T30n1571_p0247b01 || 行究竟無故，無分別智應不得生，乃至廣說。
T30n1571_p0247b02 || 又此所行非真勝義，以是無故，猶如兔角。或
T30n1571_p0247b03 || 非有故，如彼空花。若言勝義是可研窮，此亦
T30n1571_p0247b04 || 不然，境無異故。夫研窮者不捨世俗，又世俗
T30n1571_p0247b05 || 法不可研窮，此可研窮應離世俗。然非離俗
T30n1571_p0247b06 || 別有勝義，故不可說此可研窮，是故汝言非
T30n1571_p0247b07 || 勝義相。若謂餘宗所執勝義，都非有故，是勝
T30n1571_p0247b08 || 義相。此亦不然，彼謂緣生暫住等性名為勝
T30n1571_p0247b09 || 義，今撥非有，便違自宗及現量等。若言諦實
T30n1571_p0247b10 || 是勝義相，是則世俗應非諦實，何故前言俗
T30n1571_p0247b11 || 為諦實？設許唯說非有非生名為諦實，是有
T30n1571_p0247b12 || 是生唯假言說。妄分別立既非諦實，唯假言
T30n1571_p0247b13 || 說妄分別立如何能起染淨作用？故彼釋難
T30n1571_p0247b14 || 其理不成，非說龜毛名為有體，即有作用能
T30n1571_p0247b15 || 縛世間。復有餘師釋此難曰：分別所執法體
T30n1571_p0247b16 || 是無，因緣所生法體是有，由斯發起煩惱隨
T30n1571_p0247b17 || 眠，繫縛世間輪迴三有；或修加行證無我空，
T30n1571_p0247b18 || 得三菩提脫生死苦。因緣生法雖通色心，而
T30n1571_p0247b19 || 心是源所以偏說。虛妄分別能縛世間，厭此
T30n1571_p0247b20 || 能修證空加行。雖有境界若無有心，虛妄尋
T30n1571_p0247b21 || 思終不繫縛，亦不能厭修無我空，證三菩提
T30n1571_p0247b22 || 出離生死。為證此義，引契經言：
T30n1571_p0247b23 || 「遍計所執無，依他起性有；
T30n1571_p0247b24 || 妄分別失壞，墮增減二邊。」
T30n1571_p0247b25 || 此中一類釋此義言：名是遍計所執，義是依
T30n1571_p0247b26 || 他起性。名於其義非有故無，義隨世間非無
T30n1571_p0247b27 || 故有，不可引此證有依他。此釋不然，義相違
T30n1571_p0247b28 || 故。若名於義非有故無，義亦於名是無何有？

T30n1571_p0247b29 || 又於其義所立名言，既因緣生如義應有。若
T30n1571_p0247c01 || 妄所執能詮性無，妄執所詮其性豈有，名隨
T30n1571_p0247c02 || 世俗有詮表能，汝不許為依他起性，義亦隨
T30n1571_p0247c03 || 俗假說有能，何不許為遍計所執？世俗假立
T30n1571_p0247c04 || 能詮所詮，無應並無、有應齊有，如何經說一
T30n1571_p0247c05 || 有一無？故汝所言不符經義。應信遍計所執
T30n1571_p0247c06 || 性無，是諸世間妄情立故。依他起性從因緣
T30n1571_p0247c07 || 生，非妄情為應信是有。彼證已義，復引經
T30n1571_p0247c08 || 言：
T30n1571_p0247c09 || 「由立此此名，詮於彼彼法；
T30n1571_p0247c10 || 彼皆性非有，由法性皆然。」
T30n1571_p0247c11 || 此頌不能證成彼義。經意不說名於義無，但
T30n1571_p0247c12 || 說所詮法性非有。辨諸法性皆不可詮，名
T30n1571_p0247c13 || 言所詮皆是共相，諸法自相皆絕名言。自相
T30n1571_p0247c14 || 非無、共相非有，此中略說所詮性無，非謂能
T30n1571_p0247c15 || 詮其性實有。故頌但說彼非有言，不爾應言
T30n1571_p0247c16 || 此性非有。彼為證此依他性無，復引經中所
T30n1571_p0247c17 || 說略頌：
T30n1571_p0247c18 || 「無有少法生，亦無少法滅；
T30n1571_p0247c19 || 淨見觀諸法，非有亦非無。」
T30n1571_p0247c20 || 此亦不能證依他起其性非有。所以者何？此
T30n1571_p0247c21 || 頌意明遍計所執自性差別，能詮所詮其體
T30n1571_p0247c22 || 皆空無生無滅。離執淨見觀諸世間，因緣所
T30n1571_p0247c23 || 生非無非有，故此非證依他起無。若有依他
T30n1571_p0247c24 || 何緣經說「一切法性無不皆空」？又契經言，佛
T30n1571_p0247c25 || 告善現：「色等諸法自性皆無。」復有經言，佛告
T30n1571_p0247c26 || 大慧：「一切法性皆無有生，先有先無不可生
T30n1571_p0247c27 || 故。」此有密意。密意如何？謂此諸經唯破遍計
T30n1571_p0247c28 || 所執自性，非一切無。若一切無，便成邪見。云
T30n1571_p0247c29 || 何知有此密意耶？餘契經中顯了說故，謂薄
T30n1571_p0248a01 || 伽梵說如是言：「我唯依於相應自性，說一切
T30n1571_p0248a02 || 法自性皆無。若有如言而生執著，謂染淨法

T30n1571_p0248a03 || 自性皆無，彼惡取空名為邪見。相應自性即
T30n1571_p0248a04 || 是世間，遍計所執由心轉變，似外諸塵，依此
T30n1571_p0248a05 || 諸塵起諸倒執，因此倒執計有自他。能詮所
T30n1571_p0248a06 || 詮相應自性染淨諸法，即是依他，故知諸經
T30n1571_p0248a07 || 有此密意。又到彼岸般若經中，佛自分明判
T30n1571_p0248a08 || 有無義，遍計所執所集所增，所取常恒無變
T30n1571_p0248a09 || 易法，如是一切皆名為無，因緣所生皆說為
T30n1571_p0248a10 || 有。又餘經說，遍計所執自性無生，依他起性
T30n1571_p0248a11 || 所攝諸法從因緣生。又《慧度經》作如是說：「行
T30n1571_p0248a12 || 慧度者善知色性、善知色生、善知色如。」乃至
T30n1571_p0248a13 || 廣說。又諸經說，諸法無性、無生滅等，皆應分
T30n1571_p0248a14 || 別，不可如言執為了義，勿世俗諦諸法亦無，
T30n1571_p0248a15 || 便惡取空成大邪見。此言非理。所以者何？於
T30n1571_p0248a16 || 了義經異分別故。世尊自說，若諸經中說空
T30n1571_p0248a17 || 無相無願無行、無生無滅、無有自性、無有有
T30n1571_p0248a18 || 情命者主宰補特伽羅解脫門等，名了義經。
T30n1571_p0248a19 || 我言合理，以於餘經佛自決判我依遍計所
T30n1571_p0248a20 || 執自性，於餘經中說一切法皆無自性無生
T30n1571_p0248a21 || 無滅本來寂靜自性涅槃，依依他起自性說
T30n1571_p0248a22 || 言，諸有情心生滅流轉，乃至廣說。又餘經中，
T30n1571_p0248a23 || 佛告具壽舍利子言：「色自性空，自性空故無
T30n1571_p0248a24 || 生無滅，無生滅故無有變易。受想行識亦
T30n1571_p0248a25 || 復如是。」此依遍計所執自性，說自性空無生
T30n1571_p0248a27 || 度，執有真實自性差別。世尊依彼說色等法
T30n1571_p0248a28 || 自性皆空，無生滅等依他起性。由無遍計所
T30n1571_p0248a29 || 執性故，亦說為空，非自性空，無生滅等。如來
T30n1571_p0248b01 || 處處說三自性，皆言遍計所執性空，依他圓
T30n1571_p0248b02 || 成二性是有。故知空教別有意趣，不可如言
T30n1571_p0248b03 || 撥無諸法，如言取義名謗大乘。故契經言：「若
T30n1571_p0248b04 || 有菩薩，如言取義，不求如來所說意趣，是名
T30n1571_p0248b05 || 於法非理作意，亦名非處信解大乘。若有菩
T30n1571_p0248b06 || 薩不如其言而取於義，思求如來所說意趣，

T30n1571_p0248b07 || 是名於法如理作意，亦名是處信解大乘。」若
T30n1571_p0248b08 || 爾云何釋此經句？佛告天子：「汝等當知，佛於
T30n1571_p0248b09 || 菩提都無所得，亦無少法可生可滅。所以者
T30n1571_p0248b10 || 何？以一切法無生無滅，是故如來出現世間。」
T30n1571_p0248b11 || 有作是釋：諸佛證得大菩提時，遠離一切分
T30n1571_p0248b12 || 別戲論，雖出世間而不可說有證得等。復有
T30n1571_p0248b13 || 釋言：佛以菩提為其自性，故無所得。如契經
T30n1571_p0248b14 || 言：「菩提即佛，佛即菩提，故無所得。」如其法性
T30n1571_p0248b15 || 而覺知故，不生先無、不滅先有，以諸法性離
T30n1571_p0248b16 || 戲論故，無生無滅、無上菩提、現在前故，說名
T30n1571_p0248b17 || 如來出現世間。又契經說：「善現當知，色名諸
T30n1571_p0248b18 || 色無性之性，受想行等廣說亦爾。」此經意明
T30n1571_p0248b20 || 法性為其自性。若一切法都無所有，如何無
T30n1571_p0248b21 || 性而復言性？若言色等世俗無性，即是色等
T30n1571_p0248b22 || 勝義之性，與理相違。所以者何？夫勝義者，分
T30n1571_p0248b23 || 別戲論所不能及，豈得以無為其自性？若以
T30n1571_p0248b24 || 無性為自性者，應類餘無不名勝義，應不能
T30n1571_p0248b25 || 證無上菩提，則違自宗成大過失。依他起性
T30n1571_p0248b26 || 若實有者，便違經說。故契經言：
T30n1571_p0248b27 || 「諸法從緣起，緣法兩皆無；
T30n1571_p0248b28 || 能如是正知，名通達緣起。
T30n1571_p0248b29 || 若法從緣生，此法都無性；
T30n1571_p0248c01 || 若法都無性，此法非緣生。」
T30n1571_p0248c02 || 如是二經說緣生法，雖無自性而不相違。以
T30n1571_p0248c03 || 從緣生法有二種：一者遍計所執、二者依他
T30n1571_p0248c04 || 起性。此中意明遍計所執自性非有，不說依
T30n1571_p0248c05 || 他。若說依他都無自性，便撥染淨二法皆無，
T30n1571_p0248c06 || 名惡取空自他俱損。此妄分別誰復能遮？得
T30n1571_p0248c07 || 正見時自當能遣。今且應問：依他起性何智
T30n1571_p0248c08 || 所知？謂無分別智所引生世間淨智。既無分
T30n1571_p0248c09 || 別，何名世間？謂言此智是無分別，若有分
T30n1571_p0248c10 || 別應不能行諸法實相，但應緣彼遍計所執。

T30n1571_p0248c11 || 雖有分別而說能行法實相者，虛妄分別應
T30n1571_p0248c13 || 相智，如何定知有依他起？此依他起非如現
T30n1571_p0248c14 || 見蛇執所依，如何定言實有此性？唯無分別
T30n1571_p0248c15 || 智所引生世間淨智知依他起，與論相違。如
T30n1571_p0248c16 || 彼論言：「遍計執性何智所行？為凡智耶？為聖
T30n1571_p0248c17 || 智耶？俱非所行，以無相故。依他起性何智所
T30n1571_p0248c18 || 行？俱是所行，然非出世聖智所行。又言五事
T30n1571_p0248c19 || 幾是所取？幾是能取？三是所取，分別正智通
T30n1571_p0248c20 || 能所取。名相分別、分別所取正智有二：一緣
T30n1571_p0248c21 || 真如、第二是彼所引生故，今猶未得。」相等又
T30n1571_p0248c22 || 是依他起性，故彼論言：「遍計所執五事不攝，
T30n1571_p0248c23 || 依他起性四事所攝。」若依他起世智所緣而
T30n1571_p0248c24 || 說非空，甚可嗤笑。諸法實相非是世間心
T30n1571_p0248c25 || 智所行，如前屢辨，故不應說。實有依他，論說
T30n1571_p0248c26 || 依他亦凡智境，據自證受，故不相違。依他起
T30n1571_p0248c27 || 性即心心法從緣起時，變似種種相名等塵，
T30n1571_p0248c28 || 實自證受而增上慢，謂取外塵。然諸外遮遍
T30n1571_p0248c29 || 計所執，無體相故非所緣緣，故非聖凡智所
T30n1571_p0249a01 || 行境。一切有漏心及心法，唯能證受自所現
T30n1571_p0249a02 || 塵，未能如實證餘心境。無漏世智相應心品，
T30n1571_p0249a03 || 由性離染自他俱證，故說依他淨智所了，與
T30n1571_p0249a04 || 論所說理不相乖。汝嗤笑言，自呈愚昧，非顯
T30n1571_p0249a05 || 我說與理相違。若從緣生心及心法，同遍計
T30n1571_p0249a06 || 執皆自性空，便似空花何能繫縛，三有含識
T30n1571_p0249a07 || 生死輪迴，是故依他非無體實。論者本意決
T30n1571_p0249a08 || 定應然，若不爾者，何緣故說，妄分別縛證空
T30n1571_p0249a09 || 能除。誰覩龜毛能計能縛？誰見兔角能證能
T30n1571_p0249a10 || 除？由是應知，有心心法，但無心外所執諸塵。
T30n1571_p0249a11 || 云何定知諸法唯識？處處經說，於此何疑？故
T30n1571_p0249a12 || 契經言，佛告善現：「無毛端量實物可依。愚夫
T30n1571_p0249a13 || 異生造諸業行，唯有顛倒與彼為依。」顛倒即
T30n1571_p0249a14 || 是虛妄分別，虛妄分別即心心法。又契經言：

T30n1571_p0249a15 || 「無有少法自性可得，唯有能造。」能造即是心
T30n1571_p0249a17 || 無量，是故諸法唯識理成。豈不決定執一切
T30n1571_p0249a18 || 法實唯有識亦成顛倒？是則應如色等諸法，
T30n1571_p0249a19 || 顛倒境故其體實無。又境既無，識云何有？不
T30n1571_p0249a20 || 應一識二分合成，勿當失於心自一相。若言
T30n1571_p0249a21 || 識體實無二分，能緣所緣行相空故，但隨世
T30n1571_p0249a22 || 俗同所了知有能緣心故說唯識，則應亦說
T30n1571_p0249a23 || 境界非無，世俗同知有心境故。若許實有少
T30n1571_p0249a24 || 分識體，應說此體其相如何？既不可言能識
T30n1571_p0249a25 || 所識，如何定說唯有識耶？諸契經言唯有識
T30n1571_p0249a26 || 者，為令觀識捨彼外塵。既捨外塵妄心隨息，
T30n1571_p0249a27 || 妄心息故證會中道。故契經言：
T30n1571_p0249a28 || 「未達境唯心，起二種分別；
T30n1571_p0249a29 || 達境唯心已，分別亦不生。
T30n1571_p0249b01 || 知諸法唯心，便捨外塵相，
T30n1571_p0249b02 || 由此息分別，悟平等真空。」
T30n1571_p0249b03 || 愚夫異生貪著境味，受諸欲樂無捨離心，生
T30n1571_p0249b04 || 死輪迴沒三有海，受諸劇苦解脫無因。如來
T30n1571_p0249b05 || 慈悲方便為說諸法唯識，令捨外塵，捨外塵
T30n1571_p0249b06 || 已妄識隨滅，妄識滅故便證涅槃。故契經
T30n1571_p0249b07 || 言：
T30n1571_p0249b08 || 「如世有良醫，妙藥投眾病；
T30n1571_p0249b09 || 諸佛亦如是，為物說唯心。」
T30n1571_p0249b10 || 雖說極微亦可分析，據方所故，如舍如瓶。此
T30n1571_p0249b11 || 難極微可成多分，是假非實，不可全無。若不
T30n1571_p0249b12 || 爾者，心及心法一剎那中時分攝故，如歲月
T30n1571_p0249b13 || 等眾分合成，亦可全無，成大過失。如是等類
T30n1571_p0249b14 || 隨見不同，分隔聖言令成多分，互興諍論各
T30n1571_p0249b15 || 執一邊，既不能除惡見塵垢，誰能契當諸佛
T30n1571_p0249b16 || 世尊所說大乘清深妙旨？未會真理隨己執
T30n1571_p0249b17 || 情，自是非他深可怖畏。應捨執著空有兩邊，
T30n1571_p0249b18 || 領悟大乘不二中道。如契經說：「菩薩當知，

T30n1571_p0249b19 || 身見為根，所生諸見。感匱法業繫縛世間。輕
T30n1571_p0249b20 || 彼撥無諸法邪見，及於此見稱讚流通，因是
T30n1571_p0249b21 || 所生感匱法業，經無量劫墜那落迦，惡趣輪
T30n1571_p0249b22 || 迴受大憂苦。昔微善力來至人中，愚鈍盲聾
T30n1571_p0249b23 || 多諸憂苦，身形卑陋人不喜觀，鄙拙言辭聞
T30n1571_p0249b24 || 皆不悅。或宿曾種增上善根，來生人間受殊
T30n1571_p0249b25 || 勝報，由昔攝受謗法業因，偏執如來破相
T30n1571_p0249b26 || 空教，非毀所說顯實法門，令諸世間非法謂
T30n1571_p0249b27 || 法，法謂非法，非義謂義，義謂非義，自損損他
T30n1571_p0249b28 || 深可悲愍。然佛所說無不甚深，二諦法門最
T30n1571_p0249b29 || 為難測，今且自勵依了義經，略辨指歸息諸
T30n1571_p0249c01 || 諍論。世俗諦者，謂從緣生世出世間色心等
T30n1571_p0249c02 || 法，親證離說展轉可言。親證為先後方起說，
T30n1571_p0249c03 || 此世俗諦亦有亦生。假令所成猶諸幻事，從
T30n1571_p0249c04 || 分別起如夢所為，有相可言名世俗諦。勝義
T30n1571_p0249c05 || 諦者，謂聖所知，分別名言皆所不及，自內所
T30n1571_p0249c06 || 證不由他緣，無相絕言，名勝義諦。如是略說
T30n1571_p0249c07 || 二諦法門，正法學徒同無所諍。依前世俗染
T30n1571_p0249c08 || 淨法生，依後勝義證於寂滅。是故聖說心境
T30n1571_p0249c09 || 有三：一者有言有相心境，二者無言有相心
T30n1571_p0249c10 || 境，三者無言無相心境。初於名言能有覺悟
T30n1571_p0249c11 || 亦有隨眠，次於名言雖有隨眠而無覺悟，後
T30n1571_p0249c12 || 於名言隨眠覺悟一向永無。初二緣世俗，後
T30n1571_p0249c13 || 一緣勝義。復有永離言說隨眠，後所得心通
T30n1571_p0249c14 || 緣二諦。若於世俗起堅執見，及於世俗起不
T30n1571_p0249c15 || 順見，此二俱名虛妄分別，是生一切無義利
T30n1571_p0249c16 || 門，繫縛有情令不解脫。空無我見能悉斷除，
T30n1571_p0249c17 || 令諸有情離三有縛，自證究竟寂滅涅槃，亦
T30n1571_p0249c18 || 轉化他令得解脫，拔除正習障根本故。若於
T30n1571_p0249c19 || 世俗起不順見，此於勝義定有乖違。為明此
T30n1571_p0249c20 || 見，故說頌曰：
T30n1571_p0249c21 || 「法成一成無，違真亦違俗；

T30n1571_p0249c22 || 故與有一異，二俱不可言。」

T30n1571_p0249c23 || 論曰：若執諸法與其有性，定為一者，法則成

T30n1571_p0249c24 || 一。定為異者，法則成無。是即違真，亦復違

T30n1571_p0249c25 || 俗。所以者何？若一切法與有性一，色應如聲

T30n1571_p0249c26 || 是聲非色，聲應如色，是色非聲，即有性故。法

T30n1571_p0249c27 || 應成一，若一切法與有性異，即色聲等體悉

T30n1571_p0249c28 || 成無，非有性故，如空花等。若執諸法與一

T30n1571_p0249c29 || 性等，定一異過，如應當知。是故有等與法一

T30n1571_p0250a01 || 異，二種妄見違俗及真。俱是俱非相違戲論，

T30n1571_p0250a02 || 過同一異，故不別論。於勝義中有無等寂，

T30n1571_p0250a03 || 切問難皆不得成。為顯此義，故說頌曰：

T30n1571_p0250a04 || 「有非有俱非，諸宗皆寂滅；

T30n1571_p0250a05 || 於中欲興難，畢竟不能申。」

T30n1571_p0250a06 || 論曰：勝義理中無少有法，以一切法本性無

T30n1571_p0250a07 || 性，故有見宗於斯寂滅。依有見故非有見

T30n1571_p0250a08 || 生，此見既亡彼見隨滅。真若非有聖智不行，

T30n1571_p0250a09 || 聖智所行必非非有，故非有見不證其真。聖

T30n1571_p0250a10 || 智觀真不觀非有，簡俗有故說真非有，真非

T30n1571_p0250a11 || 有言還依俗說，真非有教能順趣真，是故諸

T30n1571_p0250a12 || 經多說非有。有非有見於此既除，俱是俱非

T30n1571_p0250a13 || 皆應類遣，以其有等皆可表詮，真絕表詮故

T30n1571_p0250a14 || 非有等。一切惡見擾動其心，於正理中廣興

T30n1571_p0250a15 || 邪難，皆依如有等見生，此見既除彼亦隨

T30n1571_p0250a16 || 滅。雖欲猛勵抗論真空，由無所依，措言何寄？

T30n1571_p0250a17 || 如空無底，足不可依。諸有大心發弘誓者，欲

T30n1571_p0250a18 || 窮來際利樂有情，應正斷除妄見塵垢，應妙

T30n1571_p0250a19 || 悟入善逝真空，為滿所求當勤修學。

T30n1571_p0250a20 || 「已除見有累，復遣執無塵，

T30n1571_p0250a21 || 善開妙中道，願世咸歸寂。」

T30n1571_p0250a22 || 聖天菩薩造論既周，重敘摧邪，復說頌曰：

T30n1571_p0250a23 || 「我在為燎邪宗火，沃以如來正教酥，

T30n1571_p0250a24 || 又扇因明廣大風，誰敢如蛾投猛焰！」

T30n1571_p0250a25 || 三藏法師○於鷲嶺北得聞此論，○隨聽隨翻，○自
T30n1571_p0250a26 || 慶成功○而說頌曰：○
T30n1571_p0250a27 || 聖天護法依智悲，為挫群邪制斯論，
T30n1571_p0250a28 || 四句百非皆殄滅，其猶劫火燎纖毫。
T30n1571_p0250a29 || 故我殉命訪真宗，欣遇隨聞隨譯訖，
T30n1571_p0250b01 || 願此速與諸舍識，俱昇無上佛菩提。

T30n1572 《百字論》 卷1

T30n1572_p0250b10 || 我今歸依聰叡師，厥名提婆有大智，
T30n1572_p0250b11 || 能以百字演實法，除諸邪見向實相。
T30n1572_p0250b12 || 說曰：○何故造論？○為破我見等、○一切諸法○各有
T30n1572_p0250b14 || 僧佉曰：○一切法一相，○是我要誓說。以何因緣○
T30n1572_p0250b15 || 立一切法一相？○以盡同共有一故，○喻如瓶衣
T30n1572_p0250b16 || 等，○物體各有一。以是義故，○常知一切法名
T30n1572_p0250b17 || 為一相，○是故一義成。內曰：○非一。何以故？○汝
T30n1572_p0250b18 || 要誓言○立一相義，○為一為二？○若是一者，○唯有
T30n1572_p0250b19 || 要誓，○不應有一。以是因緣，○汝所立一，○此義即
T30n1572_p0250b20 || 破。毘舍師曰：○汝言一破，○我今立異，○捨一過
T30n1572_p0250b21 || 故。內曰：○汝若立異，○我還立一。何以故？○汝若
T30n1572_p0250b22 || 離因立異，○我亦離因立一。毘舍師曰：○我要立
T30n1572_p0250b23 || 異。所以者何？○諸法差別，○各異相故，○喻如象駝
T30n1572_p0250b24 || 鹿馬○如是等類○其相各異。以是故，○諸法相
T30n1572_p0250b25 || 異，○一切法皆異，○是故異義成。內曰：○汝以此彼
T30n1572_p0250b26 || 相不同故○言異義成者，○以相別故，○法各是一。
T30n1572_p0250b27 || 汝所立異，○要言則壞。要言壞故，○則知異相不
T30n1572_p0250b28 || 立。外曰：○以一異相不成故，○我今立有相。以法
T30n1572_p0250b29 || 各有相故，○當知有相義成。有相成故，○當知一
T30n1572_p0250c01 || 異亦成。內曰：○汝今立有，○必應有因。若無因○
T30n1572_p0250c02 || 而立有，○我○亦無因而立無。外曰：○我要言立一
T30n1572_p0250c03 || 切法有。何以故？○現見諸法○各有相故，○喻如虛
T30n1572_p0250c04 || 空中花，○無有體相故○不可得，○瓶衣等物現有
T30n1572_p0250c05 || 用故，○當知一切法○皆是有相。以是因緣故，○有

T30n1572_p0250c06 || 義得成。內曰：汝立有者，因有相故，有因無
T30n1572_p0250c07 || 相故，有。此二俱有過。若以現相故，成有義
T30n1572_p0250c08 || 者，現相是有，有亦是，二有理不相成。若言
T30n1572_p0250c09 || 因無，要誓則壞。有無俱非因故，有義則破。外
T30n1572_p0250c10 || 曰：若破我有，汝則立無。無義得成，有還得
T30n1572_p0250c11 || 立。喻如世人飲食，先因麤澁，故有美好。以是
T30n1572_p0250c12 || 故，汝破我有，當知是無。內曰：汝立無者，因
T30n1572_p0250c13 || 何而成？汝若無因，而成無，我亦無因而成有。
T30n1572_p0250c14 || 外曰：云何而知？以無體相故。喻如熱時炎，自
T30n1572_p0250c15 || 無體相，何況而有少水可得。以是因緣故，一
T30n1572_p0250c16 || 切法無一塵相可得，是故我立無義成。內曰：
T30n1572_p0250c17 || 汝所立無，為有因？為無因？若言無因，空有要
T30n1572_p0250c18 || 誓。若言有因，要誓則壞。汝若無無亦不成。外
T30n1572_p0250c19 || 曰：一切法有因，汝破有無者，此義則不然。何
T30n1572_p0250c20 || 以故？如有溼縷蒲葦等故，知一切法皆有
T30n1572_p0250c21 || 因。內曰：無因。汝言有因故有，有因則是無。
T30n1572_p0250c22 || 若溼中先有瓶泥蒲縷等，皆非是因。何以
T30n1572_p0250c23 || 故？因中先有故。若因中先無，亦非是因喻。如
T30n1572_p0250c24 || 沙中無油，沙非油因。若言亦有亦無，義亦不
T30n1572_p0250c25 || 成。何以故？有二過故。復次有亦不生，無亦不
T30n1572_p0250c26 || 生。若從無因生，因復何用為？若從有因生，要
T30n1572_p0250c27 || 誓言則壞。汝先言一切法皆有因生者，此事
T30n1572_p0250c28 || 則不然。外曰：現有瓶衣等用故，則知一切法
T30n1572_p0250c29 || 皆從因生，不相形故成。內曰：汝言有果故有
T30n1572_p0251a01 || 因，此義不成。何以故？相形有故。若以見果有
T30n1572_p0251a02 || 用故，言有因者，果亦是因。果若是因，則無
T30n1572_p0251a03 || 果，無果故則無因，是故因果俱壞。若言從意
T30n1572_p0251a04 || 自在時方如是等因生，則是相形因，便是有
T30n1572_p0251a05 || 為法，有為則無常。自在時方相形而有，則
T30n1572_p0251a06 || 不因成。外曰：我所言真實。先舊諸仙，作如是
T30n1572_p0251a07 || 說，此法決定，終無有異。內曰：汝言法爾，此
T30n1572_p0251a08 || 非正說。如我所說，與汝法異。汝法中所有，

T30n1572_p0251a09 || 我法中則無；我法中所有，汝法中則無。何以
T30n1572_p0251a10 || 故？汝言我法爾，故汝法若爾，則但自是。自是
T30n1572_p0251a11 || 而說，則無理趣。若無理趣，則無所知。若有所
T30n1572_p0251a12 || 知，更說勝因。若無勝因而言法爾，則無道
T30n1572_p0251a13 || 理。外曰：此是我家法。內曰：汝言我家法，其
T30n1572_p0251a14 || 法則不成。汝法不自成，云何能成法？若當離
T30n1572_p0251a15 || 因者，終無有所成。自是其法者，此則非正理。
T30n1572_p0251a16 || 外曰：無法非因生，如兔角、龜毛、石女兒、虛
T30n1572_p0251a17 || 空花等。如是無法，終不可得。以因緣生，如見
T30n1572_p0251a18 || 壓油求麻、作瓶求溼，非以一法為因能生
T30n1572_p0251a19 || 多法。而物各有因，如溼能成瓶，不為疊因；
T30n1572_p0251a20 || 縷能成疊，不為瓶因。以此類求，餘法亦爾。內
T30n1572_p0251a21 || 曰：汝言因能生者，因不能生。此因為有所成？
T30n1572_p0251a22 || 為有所壞？若因有所成，成汝亦成我。若因有
T30n1572_p0251a23 || 所壞，壞我亦壞汝。以何為喻？如火能燒物，燒
T30n1572_p0251a24 || 汝亦燒我。若於彼處熱，在此亦復然。復次更
T30n1572_p0251a25 || 明此義。若言有因而成，成汝亦成我。因雖
T30n1572_p0251a26 || 有所生，因法不俱成。汝立聲法是常，作要誓
T30n1572_p0251a27 || 說。以何為因？無身是因。以何為喻？虛空為
T30n1572_p0251a28 || 喻。虛空者，無身而常，以是故名聲作常。復有
T30n1572_p0251a29 || 異說，名聲無常。以何故？聲是作法故無常。以
T30n1572_p0251b01 || 何為喻？如瓶因溼輪繩人功水等而成瓶，
T30n1572_p0251b02 || 以作因生故瓶無常。如聲從唇齒喉舌眾緣
T30n1572_p0251b03 || 生故，聲亦無常。非此二因能有所成。汝言真
T30n1572_p0251b04 || 實，其義有成；妄說虛因，理則不立。汝說要
T30n1572_p0251b05 || 誓，有要時無誓、有誓時無要，二字不俱，要誓
T30n1572_p0251b06 || 則壞。如因法未生非為因，以滅亦非因。如子
T30n1572_p0251b07 || 未生不名為生，以滅亦非生。以是故無因。外
T30n1572_p0251b08 || 曰：汝雖破因果，我說有我法故，因果則還成。
T30n1572_p0251b09 || 內曰：汝言有我法，以何為體？若以知識為我，
T30n1572_p0251b10 || 知識則無常，知，瓶智以滅知、疊智始生。若
T30n1572_p0251b11 || 知識非我，我則無知。我若無知，則無苦樂。如

T30n1572_p0251b12 || 是之我，則無體相。若言我與知合故我有
T30n1572_p0251b13 || 知，知與我合故知亦非知。外曰：有我。所以
T30n1572_p0251b14 || 者何？瓶衣等物是我所故，當知有我。內曰：
T30n1572_p0251b15 || 有一過故，瓶與有一不異故。有一若瓶，非瓶
T30n1572_p0251b16 || 有一亦應是瓶，是則多瓶。若有一非瓶，是則
T30n1572_p0251b17 || 無瓶。外曰：有一瓶一故有過。我今立異，捨一
T30n1572_p0251b18 || 過故。內曰：汝說異則無瓶，有無故無瓶。喻如
T30n1572_p0251b19 || 異比丘、異婆羅門，當知無比丘婆羅門。若瓶
T30n1572_p0251b20 || 異有則是無，如刀與鞘有異可見。瓶有一異
T30n1572_p0251b21 || 亦應可見。今有一異不可見故，異義不成。外
T30n1572_p0251b22 || 曰：一異雖壞，現見有瓶。喻如虛空中花，無故
T30n1572_p0251b23 || 不可見。瓶現見故，當知有瓶。內曰：不見。何
T30n1572_p0251b24 || 故不見？汝言現見，為眼見？為識見？若眼見
T30n1572_p0251b25 || 者，死人有眼亦應見。若識見者，盲人有識
T30n1572_p0251b26 || 亦應見。若根識一一別不見，和合亦不見。喻
T30n1572_p0251b27 || 如一盲不能見，眾盲亦不見。外曰：有瓶有色
T30n1572_p0251b28 || 故有瓶。內曰：汝言有色故有瓶。色與瓶為一
T30n1572_p0251b29 || 為異？瓶色若一，見餘色時亦應見瓶。若色異
T30n1572_p0251c01 || 瓶，瓶非可見則無瓶。若以見為瓶，瓶在障
T30n1572_p0251c02 || 處眼不見時瓶應非瓶。若色與瓶一，瓶壞時
T30n1572_p0251c03 || 餘色亦應壞。外曰：我法不生不滅，見亦不壞、
T30n1572_p0251c04 || 不見亦不壞。何以故？我法常有故。因中有果，
T30n1572_p0251c05 || 微細不現。以先有故，後得成大。以是故知有
T30n1572_p0251c06 || 因果。內曰：先有不須作，如埴有瓶，不須陶
T30n1572_p0251c07 || 師；如縷有疊，不須織師。以瓶疊待工匠成
T30n1572_p0251c08 || 故，知因中無果。若因中已有果者，則無未來
T30n1572_p0251c09 || 法。若無未來法，則無生滅。無生滅亦無善惡，
T30n1572_p0251c10 || 無善惡亦無作業罪福果報，如是則一切法
T30n1572_p0251c11 || 無。復次若因中先有微細果而無龜者，是龜
T30n1572_p0251c12 || 便先無而後有。是則生滅，違汝先說。又若微
T30n1572_p0251c13 || 細先有，則非生法。非生法故，則壞三世。三世
T30n1572_p0251c14 || 若無，當知一切法亦無。若因中先有果，乳中

T30n1572_p0251c15 || 已有酪。若言先無而後有者，~~當知是作法。以~~
T30n1572_p0251c16 || 是故一切法，~~因中先有，更不須作。外曰：若因~~
T30n1572_p0251c17 || 中先有果是過者，~~今說因中先無而後果生，~~
T30n1572_p0251c18 || 離無生滅，~~是故無過；有生滅故，亦有亦無。內~~
T30n1572_p0251c19 || 曰：無生、有生非一時故。若瓶罍中已有，~~不~~
T30n1572_p0251c20 || 須輪繩人功等成。若無如龜毛，~~不可紡織令~~
T30n1572_p0251c21 || 使有用。以是故，~~有亦不生、無亦不生。又受身~~
T30n1572_p0251c22 || 為自生、從他生？~~二俱有過。若自生，更何用生？~~
T30n1572_p0251c23 || 以是故自生無身。若不從自生，~~云何而從他~~
T30n1572_p0251c24 || 生？~~若言自他生，是亦俱有過。以是故一切~~
T30n1572_p0251c25 || 法無生。外曰：若無身，~~不應有生、住、滅有為三~~
T30n1572_p0251c26 || 相。若有有為，~~則有無為。有為無為成故，一切~~
T30n1572_p0251c27 || 法亦成。內曰：無有為法。汝言三相，~~為次第~~
T30n1572_p0251c28 || 生？~~為一時生？次第亦有過，一時亦有過。若次~~
T30n1572_p0251c29 || 第生，~~生時無住、滅，住時無生、滅，滅時無生、住。~~
T30n1572_p0252a01 || 以是故不得次第生。又若生有住，~~生自無體，~~
T30n1572_p0252a02 || 住何所住？~~生體自無，住云何有？無生無住，如~~
T30n1572_p0252a03 || 石女兒，~~是則無法。若有生住為滅所滅，生~~
T30n1572_p0252a04 || 住既無，~~滅何能滅？如壞兔角，空有壞名。外曰：~~
T30n1572_p0252a05 || 汝言生、住、滅次第不可得，~~有為相如二頭、三~~
T30n1572_p0252a06 || 手不可得，~~三相亦不可得。若三相一時，亦不~~
T30n1572_p0252a07 || 可得。何以故？~~若生中有滅，生則非生。若滅中~~
T30n1572_p0252a08 || 有生，~~滅則非滅。住中生、滅，破亦如是。生滅相~~
T30n1572_p0252a09 || 違，~~云何一時，以是故三相次第生不可得，一~~
T30n1572_p0252a10 || 時生亦不可得。又汝言三相，~~為與有為作相？~~
T30n1572_p0252a11 || 為與無為作相？~~若與有為作相，生是有為，應~~
T30n1572_p0252a12 || 有三相，~~住、滅亦爾。如是之相，則為無窮。相若~~
T30n1572_p0252a13 || 無窮，~~汝不應說有為法但有三相，要誓則壞。~~
T30n1572_p0252a14 || 若相相無為，~~云何有為相而能相無為？外曰：~~
T30n1572_p0252a15 || 汝若不欲令作有為相，~~應作無為相。何以故？~~
T30n1572_p0252a16 || 無為遍一切處，~~無方所故，是故應與無為作~~
T30n1572_p0252a17 || 相。內曰：無為有方所。我今問汝：~~虛空為有方~~

T30n1572_p0252a18 || 所[?]為無方所[?]虛空若有方所[?]應在汝身邊[?]亦
T30n1572_p0252a19 || 在彼身邊。若爾便是有分[?]有分則有邊。若言
T30n1572_p0252a20 || 虛空無方所[?]為汝身遍虛空[?]虛空遍汝身[?]
T30n1572_p0252a21 || 若虛空遍汝身[?]汝身遍虛空[?]是則有邊際[?]如
T30n1572_p0252a22 || 瓶衣疊等。有邊故無常[?]虛空爾者[?]亦是無
T30n1572_p0252a23 || 常。又復常因能生常果。因若無常[?]果云何常[?]
T30n1572_p0252a24 || 如因湍生瓶。湍無常故[?]瓶亦無常。有方所
T30n1572_p0252a25 || 故[?]名為無常。又復汝所言常[?]有因故常[?]無因
T30n1572_p0252a26 || 故常[?]二俱有過。若言從因生是常者[?]如瓶衣
T30n1572_p0252a27 || 等物[?]從因生故[?]皆亦無常。汝若以離因生法
T30n1572_p0252a28 || 是常[?]我亦以離因生法是無常。若必有離因
T30n1572_p0252a29 || 生法而常者[?]為是稱理言[?]為是偏黨說[?]今應
T30n1572_p0252b01 || 分明更說其因。外曰[?]因有二種[?]作因[?]了因。從
T30n1572_p0252b02 || 作因生是無常[?]如瓶衣等物[?]作因生故無常。
T30n1572_p0252b03 || 從了因生法是常[?]如燈能照闇中眾物[?]闇去
T30n1572_p0252b04 || 物現[?]非作法故是常。以是故[?]從作因生者是
T30n1572_p0252b05 || 無常[?]從了因生者是常。內曰[?]如瓶等物[?]現見
T30n1572_p0252b06 || 故是有。無為非現見[?]故是無。何以故[?]無為無
T30n1572_p0252b07 || 體相故無法。捨有捨無[?]二俱捨故[?]能斷我見[?]
T30n1572_p0252b08 || 及我所見[?]便得涅槃。如經中說[?]「如智境見一
T30n1572_p0252b09 || 切法空[?]識無所取[?]故心識滅[?]種子滅[?]」外曰[?]若
T30n1572_p0252b10 || 有為法無體相[?]云何而有實[?]內曰[?]如夢。世諦
T30n1572_p0252b11 || 法皆如夢[?]夢非實有[?]又非是無[?]亦非無因。如
T30n1572_p0252b12 || 世諦法[?]非有相[?]非無相[?]非無因。如似屋宅[?]
T30n1572_p0252b13 || 若有體相[?]未作時應見。若言無[?]不應得見。假
T30n1572_p0252b14 || 梁椽基壁故[?]而有成用[?]非是無因。以是故[?]一
T30n1572_p0252b15 || 切法非是有[?]非是無[?]亦非無因[?]是故如夢。外
T30n1572_p0252b16 || 曰[?]若一切法如夢[?]老少中年取瓶時[?]何故不
T30n1572_p0252b17 || 取疊等[?]取疊時[?]何不亦取瓶等[?]今見取瓶
T30n1572_p0252b18 || 不取餘物[?]以名有定故[?]當知一切法不如夢。
T30n1572_p0252b19 || 內曰[?]名非是體。若名是體[?]如有瓶名[?]即應便
T30n1572_p0252b20 || 有盛乳酪等用。如世智人言[?]但瓶[?]空名已有

T30n1572_p0252b21 || 用者，不應復須陶師造作。山價市瓶。如身
T30n1572_p0252b22 || 有三名：若男、若女、非男非女。以身取名，則統
T30n1572_p0252b23 || 於三。若以名求名，則三不相攝，是故名體有
T30n1572_p0252b24 || 異。復次如瓶有聲可聞、有色可見，瓶嗅觸亦
T30n1572_p0252b25 || 得如是，則有多瓶。又瓶有口咽底腹，是名非
T30n1572_p0252b26 || 一，復應多瓶。以此觀察，名字虛假，當知無
T30n1572_p0252b27 || 實。如佛所說偈：「
T30n1572_p0252b28 || 世間有假名，相如熱時炎，
T30n1572_p0252b29 || 音聲猶如響，世間相如夢。」
T30n1572_p0252c01 || 外曰：汝雖種種破法是有，若言有法，則壞汝
T30n1572_p0252c02 || 說；若言是無，無何所破。內曰：汝法有體相，
T30n1572_p0252c03 || 我則有所破。若本無體者，則我無所破。說
T30n1572_p0252c04 || 曰：「
T30n1572_p0252c05 || 大人平等相，心無有染著，
T30n1572_p0252c06 || 亦無有不染，都無有止住。
T30n1572_p0252c07 || 諸有體相者，有欲及斷欲，
T30n1572_p0252c08 || 成就不壞信，而捨諸邪見。
T30n1572_p0252c09 || 蠲除邪見網，眾穢悉滅盡，
T30n1572_p0252c10 || 能棄三毒刺，勤行修正道。
T30n1572_p0252c11 || 善察如是法，深生信敬心，
T30n1572_p0252c12 || 信心求實法，不趣向三有。
T30n1572_p0252c13 || 不取於無有，得證寂滅道，
T30n1572_p0252c14 || 一切法無一，如是法無異。
T30n1572_p0252c15 || 云何是有相，因法則無體，
T30n1572_p0252c16 || 非相形而有，自是法不然。
T30n1572_p0252c17 || 汝法則不成，如此不用因，
T30n1572_p0252c18 || 汝當說體相，一則是有過。
T30n1572_p0252c19 || 若爾則無體，五情不取塵，
T30n1572_p0252c20 || 色法有名字，所見亦無體。
T30n1572_p0252c21 || 以有不須作，彼法無有生，
T30n1572_p0252c22 || 有為法無體，如此亦有方。」

T30n1572_p0252c23 || 等如夢無異，相亦無有異，
T30n1572_p0252c24 || 此是百字論，提婆之所說。」

T30n1573 《壹輸盧迦論》 卷1

T30n1573_p0253a07 || 體自體無常，如是體無體；
T30n1573_p0253a08 || 自體性無體，故說空無常。
T30n1573_p0253a09 || 問曰：以何義故造此一偈論？說何等義破何
T30n1573_p0253a10 || 等人？答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心，又
T30n1573_p0253a12 || 思惟而生懈倦，於無常自體空不異義中生
T30n1573_p0253a13 || 異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者，今當
T30n1573_p0253a14 || 說。謂一切法無常自體空，自體空不離無常。
T30n1573_p0253a15 || 一切法自性自體空，是故無有常。一切諸佛
T30n1573_p0253a16 || 緣覺聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷
T30n1573_p0253a17 || 常法中而得解脫。偈言：
T30n1573_p0253a18 || 「滅空住有體，則成於常見；
T30n1573_p0253a19 || 若謂後時滅，則成於斷見。」
T30n1573_p0253a20 || 以此義故，說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞
T30n1573_p0253a21 || 羅漢，於此義中得利益故。破何等人者，今當
T30n1573_p0253a22 || 說。若有所得人離於諸行說有無常，則非正
T30n1573_p0253a23 || 見。若無常離有為，無常則常，猶如虛空。若如
T30n1573_p0253a24 || 是者，則有為無為體無差別。若有為與無為
T30n1573_p0253a25 || 合，無為合故則瓶不可破。若無為與有為合，
T30n1573_p0253a26 || 有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法
T30n1573_p0253a27 || 不可破壞，如涅槃常，非緣生故。若諸行非因
T30n1573_p0253a28 || 緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常。
T30n1573_p0253a29 || 若諸行非因緣生，是無常者，則虛空涅槃不
T30n1573_p0253b01 || 名為常。若如是者，則有為無為無有勝法。若
T30n1573_p0253b02 || 無常離有為，猶名無常者，則有為離常，應名
T30n1573_p0253b03 || 為常；但是事不然。若如是者，何等修多羅中
T30n1573_p0253b04 || 作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝
T30n1573_p0253b05 || 今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故
T30n1573_p0253b06 || 汝說非為正見。若人有所得，謂過去未來現

T30n1573_p0253b07 || 在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？
T30n1573_p0253b09 || 者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來
T30n1573_p0253b10 || 現在自性平等無差別故。若性平等者，現在
T30n1573_p0253b11 || 有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此
T30n1573_p0253b12 || 義為以修多羅說為依義說，說不相應則無理
T30n1573_p0253b13 || 趣，若無理趣則不可信。若未來法無因緣生
T30n1573_p0253b14 || 自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣，離
T30n1573_p0253b15 || 因緣故非因緣生，則無實未來體，無未來故
T30n1573_p0253b16 || 現在過去亦無，現在過去無故三世無體。若
T30n1573_p0253b17 || 有體者，則是常見，無因生故。若佛弟子有所
T30n1573_p0253b18 || 得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為
T30n1573_p0253b19 || 迦毘羅、憂樓迦諸外道等，為汝等輩同見之
T30n1573_p0253b20 || 人故造斯論。向說破何等人，為令汝等有所
T30n1573_p0253b22 || 今當釋。偈言自體性無常者，自體名有生，有
T30n1573_p0253b23 || 法故名為體。有所得人於此法中心取為體，
T30n1573_p0253b24 || 此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體二體
T30n1573_p0253b25 || 多體，如彼此人一二眾多各有自體故名自
T30n1573_p0253b26 || 體。如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各
T30n1573_p0253b27 || 各自相自體，故言自體。有所得人謂生住滅
T30n1573_p0253b28 || 同相者，是義不然，自體性無常故。彼體名有
T30n1573_p0253b29 || 所得人分別故生，是故離諸法無無常體，以
T30n1573_p0253c01 || 自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無
T30n1573_p0253c02 || 常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。
T30n1573_p0253c03 || 若汝不了云何無常？我今當說。偈言如是體
T30n1573_p0253c04 || 無體故，體無體者，汝所分別無常者，彼無常
T30n1573_p0253c05 || 無體，是故體無體。自性無體，故言無體。偈言
T30n1573_p0253c06 || 自體性無體者，離無體更無別體，故言自體
T30n1573_p0253c07 || 無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，
T30n1573_p0253c09 || 者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於
T30n1573_p0253c10 || 何等修多羅中說如此法？於佛世尊修多羅
T30n1573_p0253c11 || 中，都無此義，以非經說故不成就。非大聖修
T30n1573_p0253c12 || 多羅所說之義則不應信，是故非唯言說而

T30n1573_p0253c13 || 得取證。偈言故說空無常者，如《調伏三蜜提
T30n1573_p0253c14 || 經》中說，佛告三蜜提：「眼空、無常、無不動、無
T30n1573_p0253c15 || 不壞、無不變。何以故？性如是故。耳鼻舌身意
T30n1573_p0253c16 || 亦復如是。」世尊於此修多羅中說空、說無常，
T30n1573_p0253c17 || 以是義故，知諸法空無常。無常無體，是故諸
T30n1573_p0253c18 || 法性自無體，則無體義成。若能如是入修多
T30n1573_p0253c19 || 羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以
T30n1573_p0253c20 || 我所說入修多羅，其義則成。是故性自無體，
T30n1573_p0253c21 || 其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法
T30n1573_p0253c22 || 物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言
T30n1573_p0253c23 || 法、或言有、或言物，莫不皆是有之差別。正音
T30n1573_p0253c24 || 云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法。

T30n1574 《大乘破有論》卷1

T30n1574_p0254a09 || 歸命一切佛諸有智者！應當如實了知諸法。
T30n1574_p0254a10 || 此中云何？謂一切性從無性生，亦非無性生。
T30n1574_p0254a11 || 一切性若有生者，彼性是常。是性無實，猶如
T30n1574_p0254a12 || 空華，當知諸法與虛空等。彼諸法生亦與空
T30n1574_p0254a13 || 等，一切緣法皆如虛空，彼無實故。當云何有？
T30n1574_p0254a14 || 諸法無因而復無果，亦無諸業自性可得，此
T30n1574_p0254a15 || 中一切而無有實。無世間故無出世間，一切
T30n1574_p0254a16 || 無生亦無有性，云何諸法而有所生？世間親
T30n1574_p0254a17 || 愛父子眷屬，雖有所生而無其實，不從先世
T30n1574_p0254a18 || 之所生故，亦非現世有其相故。此於世間無
T30n1574_p0254a19 || 義可轉，猶如月中見諸影像。世間無實從分
T30n1574_p0254a20 || 別起，此分別故分別心生，由此心為因即有
T30n1574_p0254a21 || 身生，是故有身行於世間。蘊所成故名之為
T30n1574_p0254a22 || 身，諸蘊皆空無有自性，蘊無自性而亦無心，
T30n1574_p0254a23 || 以無心故是故無身。當知自性離諸分別，若
T30n1574_p0254a24 || 無其心亦無有法，若無其身亦無有界，此中
T30n1574_p0254a25 || 所說是無二道，此所說者是真實說。此中一
T30n1574_p0254a26 || 切離諸所緣，此中所說離諸所緣，此中所作

T30n1574_p0254a27 || 離諸所緣，~~此中所得離諸所緣。所有布施持~~
T30n1574_p0254a28 || 戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行，~~不久~~
T30n1574_p0254b01 || 際，~~起悲愍行廣度眾生，雖復如是有所得相，~~
T30n1574_p0254b02 || 一切智性而不可說得。彼一切法但有名字，~~一~~
T30n1574_p0254b03 || 一切但於有想中住，~~現前無實差別所生，差~~
T30n1574_p0254b04 || 別生法而無所有。彼一切法本無有名，~~但以~~
T30n1574_p0254b05 || 假名而表了故，~~當知諸法而無實體，一切皆~~
T30n1574_p0254b06 || 從分別所生。此中若無分別者，~~即同虛空離~~
T30n1574_p0254b07 || 諸分別。如說眼者能見於色，~~作此說者是真~~
T30n1574_p0254b08 || 實語。世間有諸邪執心者，~~執此所說如實而~~
T30n1574_p0254b09 || 轉，~~彼一切法聚類所現，當知此說是佛所說。~~
T30n1574_p0254b10 || 是故應知，~~此中義者眼不見色，乃至意不知~~
T30n1574_p0254b11 || 法。若如是知，是為智者，~~即能通達第一義諦，~~
T30n1574_p0254b12 || 如是乃名最上真實。我今依經，~~如是略說。~~

T30n1575 《六十頌如理論》 卷1

T30n1575_p0254b23 || 歸命三世寂默主，宣說緣生正法語；
T30n1575_p0254b24 || 若了諸法離緣生，所作法行如是離。
T30n1575_p0254b25 || 離有無二邊，智者無所依；
T30n1575_p0254b26 || 甚深無所緣，緣生義成立。
T30n1575_p0254b27 || 若謂法無性，即生諸過失；
T30n1575_p0254b28 || 智者應如理，伺察法有性。
T30n1575_p0254b29 || 若有性實得，如愚者分別；
T30n1575_p0254c01 || 無性即無因，解脫義何立？
T30n1575_p0254c02 || 不可說有性，不可說無性；
T30n1575_p0254c03 || 了知性無性，大智如理說。
T30n1575_p0254c04 || 涅槃與生死，勿觀別異性；
T30n1575_p0254c05 || 非涅槃生死，二性有差別。
T30n1575_p0254c06 || 生死及涅槃二俱無所有；
T30n1575_p0254c07 || 若了知生死，此即是涅槃
T30n1575_p0254c08 || 破彼生有性，分別滅亦然；
T30n1575_p0254c09 || 如幻所作事，滅現前無實。

T30n1575_p0254c10 || 若滅有所壞，知彼是有為；
T30n1575_p0254c11 || 現法尚無得，復何知壞法？
T30n1575_p0254c12 || 彼諸蘊不滅，染盡即涅槃。
T30n1575_p0254c13 || 若了知滅性，彼即得解脫。
T30n1575_p0254c14 || 若生法滅法，二俱不可得；
T30n1575_p0254c15 || 正智所觀察，從無明緣生。
T30n1575_p0254c16 || 若見法寂靜，諸所作亦然；
T30n1575_p0254c17 || 知此最勝法，獲法智無邊。
T30n1575_p0254c18 || 緣生性可見，是義非無見；
T30n1575_p0254c19 || 此中微妙性，非緣生分別。
T30n1575_p0254c20 || 佛正覺所說，有說非無因；
T30n1575_p0254c21 || 若盡煩惱源，即破輪迴相。
T30n1575_p0254c22 || 諸法決定行，見有作有取；
T30n1575_p0254c23 || 前後際云何，從緣所安立？
T30n1575_p0254c24 || 云何前已生，彼後復別轉？
T30n1575_p0254c25 || 故前後邊際，如世幻所見。
T30n1575_p0254c26 || 云何幻可生？云何有所著？
T30n1575_p0254c27 || 癡者於幻中，求幻而為實。
T30n1575_p0254c28 || 前際非後際，執見故不捨；
T30n1575_p0254c29 || 智觀性無性，如幻焰影像。
T30n1575_p0255a01 || 若謂生非滅，是有為分別；
T30n1575_p0255a02 || 而彼緣生輪，隨轉無所現。
T30n1575_p0255a03 || 若已生未生，彼自性無生；
T30n1575_p0255a04 || 若自性無生，生名云何得？
T30n1575_p0255a05 || 因寂即法盡，此盡不可得；
T30n1575_p0255a06 || 若自性無盡，盡名云何立？
T30n1575_p0255a07 || 無少法可生，無少法可滅；
T30n1575_p0255a08 || 彼生滅二道，隨事隨義現。
T30n1575_p0255a09 || 知生即知滅，知滅知無常；
T30n1575_p0255a10 || 無常性若知，不得諸法底。
T30n1575_p0255a11 || 諸法從緣生，雖生即離滅；
T30n1575_p0255a12 || 如到彼岸者，即見大海事。

T30n1575_p0255a13 || 若自心不了，異生執我性；
T30n1575_p0255a14 || 性無性顛倒，即生諸過失。
T30n1575_p0255a15 || 諸法是無常，苦空及無我；
T30n1575_p0255a16 || 此中見法離，智觀性無性。
T30n1575_p0255a17 || 無住無所緣，無根亦不立；
T30n1575_p0255a18 || 從無明種生，離初中後際。
T30n1575_p0255a19 || 癡闇大惡城，如芭蕉不實，
T30n1575_p0255a20 || 如乾闥婆城，皆世幻所見。
T30n1575_p0255a21 || 此界梵王初，佛如實正說；
T30n1575_p0255a22 || 後諸聖無妄，說亦無差別。
T30n1575_p0255a23 || 世間癡所闇，愛相續流轉；
T30n1575_p0255a24 || 智者了諸愛，而平等善說。
T30n1575_p0255a25 || 初說諸法有，於有求實性；
T30n1575_p0255a26 || 後求性亦無，即無著性離。
T30n1575_p0255a27 || 若不知離義，隨聞即有著；
T30n1575_p0255a28 || 而所作福業，凡愚者自破。
T30n1575_p0255a29 || 如先平等說，彼諸業真實；
T30n1575_p0255b01 || 自性若了知，此說即無生。
T30n1575_p0255b02 || 我如是所說，皆依佛言教，
T30n1575_p0255b03 || 如其所宣揚，即蘊處界法，
T30n1575_p0255b04 || 大種等及識，所說皆平等；
T30n1575_p0255b05 || 彼智現證時，無妄無分別，
T30n1575_p0255b06 || 此一若如實，佛說為涅槃
T30n1575_p0255b07 || 此最勝無妄，無智即分別，
T30n1575_p0255b08 || 若心有散亂，與諸魔作便。
T30n1575_p0255b09 || 若如實離過，此即無所生；
T30n1575_p0255b10 || 如是無明緣，佛為世間說。
T30n1575_p0255b11 || 若世無分別，此云何無生？
T30n1575_p0255b12 || 若無明可滅，滅已即非生，
T30n1575_p0255b13 || 生滅名乖違，無智起分別。
T30n1575_p0255b14 || 有因即有生，無緣即無住；
T30n1575_p0255b15 || 離緣若有性，此有亦何得？

T30n1575_p0255b16 || 若有性可取，即說有生住；
T30n1575_p0255b17 || 此中疑復多，謂有法可住。
T30n1575_p0255b18 || 若菩提可證，即處處常語；
T30n1575_p0255b19 || 若住性可取，此說還有生。
T30n1575_p0255b20 || 若謂法有實，無智作是說；
T30n1575_p0255b21 || 若謂法有處，取亦不可得。
T30n1575_p0255b22 || 法無生無我，智悟入實性；
T30n1575_p0255b23 || 常無常等相，皆由心起見。
T30n1575_p0255b24 || 若成立多性，即成欲實性；
T30n1575_p0255b25 || 彼云何非此，常得生過失。
T30n1575_p0255b26 || 若成立一性，所欲如水月；
T30n1575_p0255b27 || 非實非無實，皆由心起見。
T30n1575_p0255b28 || 貪瞋法極重，由是生見執，
T30n1575_p0255b29 || 諍論故安立，離性而執實。
T30n1575_p0255c01 || 彼因起諸見，見故生煩惱；
T30n1575_p0255c02 || 若此正了知，見煩惱俱盡。
T30n1575_p0255c03 || 當知法無常，從緣生故現；
T30n1575_p0255c04 || 緣生亦無生，此最上實語。
T30n1575_p0255c05 || 眾生邪妄智，無實謂實想；
T30n1575_p0255c06 || 於他諍論興，自行顛倒轉。
T30n1575_p0255c07 || 自分不可立，他分云何有？
T30n1575_p0255c08 || 自他分俱無，智了無諍論。
T30n1575_p0255c09 || 有少法可依，煩惱如毒蛇；
T30n1575_p0255c10 || 若無寂無動，心即無所依。
T30n1575_p0255c11 || 煩惱如毒蛇，生極重過失；
T30n1575_p0255c12 || 煩惱毒所覆，云何見諸心？
T30n1575_p0255c13 || 如愚見影像，彼妄生實想；
T30n1575_p0255c14 || 世間縛亦然，慧為癡所網。
T30n1575_p0255c15 || 性喻如影像，非智眼境界；
T30n1575_p0255c16 || 大智本不生，微細境界想。
T30n1575_p0255c17 || 著色謂凡夫，離貪即小聖；
T30n1575_p0255c18 || 了知色自性，是為最上智。

T30n1575_p0255c19 || 若著諸善法，如離貪顛倒；
T30n1575_p0255c20 || 猶見幻人已，離所作求體。
T30n1575_p0255c21 || 知此義為失，不觀性無性；
T30n1575_p0255c22 || 煩惱不可得，性光破邪智。
T30n1575_p0255c23 || 智離染清淨，亦無淨可依；
T30n1575_p0255c24 || 有依即有染，彼淨還生過。
T30n1575_p0255c25 || 極惡煩惱法，若見自性離，
T30n1575_p0255c26 || 即心無動亂，得渡生死海。
T30n1575_p0255c27 || 此善法甘露，從大悲所生；
T30n1575_p0255c28 || 依如來言宣，無分限分別。
T30n1575_p0255c29 || 此中如是難可說，隨智者見即成就，
T30n1575_p0256a01 || 智者隨觀隨順門，如是皆從大悲轉。
T30n1575_p0256a02 || 一切法中真實性，智者隨應如理觀，
T30n1575_p0256a03 || 所向由是信得生，拔彼眾生離諸苦。
T30n1575_p0256a04 || 此義甚深復廣大，我為勝利故讚說，
T30n1575_p0256a05 || 如大智言今已宣，自他癡闇皆能破。
T30n1575_p0256a06 || 破彼癡闇煩惱已，如如所作離魔障，
T30n1575_p0256a07 || 由是能開善趣門，諸解脫事而何失？
T30n1575_p0256a08 || 持淨戒者得生天，此即決定真實句；
T30n1575_p0256a09 || 設破戒者住正心，雖壞戒而不壞見。
T30n1575_p0256a10 || 種子生長非無義，見義利故廣施作；
T30n1575_p0256a11 || 不以大悲為正因，智者何能生法欲？

T30n1576 《大乘二十頌論》卷1

T30n1576_p0256a22 || 歸命不可思議性，諸佛無著真實智，
T30n1576_p0256a23 || 諸法非言非無言，佛悲愍故善宣說。
T30n1576_p0256a24 || 第一義無生，隨轉而無性，
T30n1576_p0256a25 || 佛眾生一相，如虛空平等。
T30n1576_p0256a26 || 此彼岸無生，自性緣所生，
T30n1576_p0256a27 || 彼諸行皆空，一切智智行。
T30n1576_p0256a28 || 無染真如性，無二等寂靜，
T30n1576_p0256a29 || 諸法性自性，如影像無異。

T30n1576_p0256b01 || 凡夫分別心，無實我計我，
T30n1576_p0256b02 || 故起諸煩惱，及苦樂捨等。
T30n1576_p0256b03 || 世間老病死，為苦不可愛，
T30n1576_p0256b04 || 隨諸業墜墮，此實無有樂。
T30n1576_p0256b05 || 天趣勝妙樂，地獄極大苦，
T30n1576_p0256b06 || 皆不實境界，六趣常輪轉。
T30n1576_p0256b07 || 眾生妄分別，煩惱火燒燃，
T30n1576_p0256b08 || 墮地獄等趣，如野火燒林。
T30n1576_p0256b09 || 眾生本如幻，復取幻境界，
T30n1576_p0256b10 || 履幻所成道，不了從緣生。
T30n1576_p0256b11 || 如世間畫師，畫作夜叉相，
T30n1576_p0256b12 || 自畫己自怖，此名無智者。
T30n1576_p0256b13 || 眾生自起染，造彼輪迴因，
T30n1576_p0256b14 || 造已怖墜墮，無智不解脫。
T30n1576_p0256b15 || 眾生虛妄心，起疑惑垢染，
T30n1576_p0256b16 || 無性計有性，受苦中極苦。
T30n1576_p0256b17 || 佛見彼無救，乃起悲愍意，
T30n1576_p0256b18 || 故發菩提心，廣修菩提行。
T30n1576_p0256b19 || 得無上智果，即觀察世間，
T30n1576_p0256b20 || 分別所纏縛，故為作利益。
T30n1576_p0256b21 || 從生及生已，悉示正真義，
T30n1576_p0256b22 || 後觀世間空，離初中後際。
T30n1576_p0256b23 || 觀生死涅槃，是二俱無我，
T30n1576_p0256b24 || 無染亦無壞，本清淨常寂。
T30n1576_p0256b25 || 夢中諸境界，覺已悉無見，
T30n1576_p0256b26 || 智者寤癡睡，亦不見生死。
T30n1576_p0256b27 || 愚癡闇蔽者，墜墮生死海，
T30n1576_p0256b28 || 無生計有生，起世間分別。
T30n1576_p0256b29 || 若分別有生，眾生不如理，
T30n1576_p0256c01 || 於生死法中，起常樂我想。
T30n1576_p0256c02 || 此一切唯心，安立幻化相，
T30n1576_p0256c03 || 作善不善業，感善不善生。

T30n1576_p0256c04 || 若滅於心輪，即滅一切法，
T30n1576_p0256c05 || 是諸法無我，諸法悉清淨。
T30n1576_p0256c06 || 佛廣宣說世間法，當知即是無明緣，
T30n1576_p0256c07 || 若能不起分別心，一切眾生何所生？
T30n1576_p0256c08 || 於彼諸法法性中，實求少法不可得，
T30n1576_p0256c09 || 如世幻師作幻事，智者應當如是知。
T30n1576_p0256c10 || 生死輪迴大海中，眾生煩惱水充滿，
T30n1576_p0256c11 || 若不運載以大乘，畢竟何能到彼岸？

T30n1577 《大丈夫論》卷1

T30n1577_p0256c21 || 敬禮等正覺，大悲哀世尊！
T30n1577_p0256c22 || 因彼起正法，三界中真濟。
T30n1577_p0256c23 || 眾中第一尊，無量功德藏，
T30n1577_p0256c24 || 菩薩本所行，我當說少分。
T30n1577_p0256c25 || 我今哀愍彼，開演妙施門，
T30n1577_p0256c26 || 一切諸賢士，應當歡喜聽。
T30n1577_p0256c27 || 菩薩行施時，大地皆震動，
T30n1577_p0256c28 || 巨海涌眾寶，慧雲雨妙花，
T30n1577_p0256c29 || 無心猶如是，況有情識者。
T30n1577_p0257a01 || 菩薩施廣大，猶如虛空界，
T30n1577_p0257a02 || 假使五通仙，充滿十方刹，
T30n1577_p0257a03 || 聽聞猶尚難，況復分別說。
T30n1577_p0257a04 || 無有地方所，而不以求施，
T30n1577_p0257a05 || 淨水浸大地，無有不遍處，
T30n1577_p0257a06 || 無有一切物，菩薩所未施，
T30n1577_p0257a07 || 無有一眾生，不曾受施者。
T30n1577_p0257a08 || 論者語大地，一切應禮汝，
T30n1577_p0257a09 || 何故禮大地，菩薩行施處？
T30n1577_p0257a10 || 菩薩一日施，種種眾雜物，
T30n1577_p0257a11 || 辟支佛百劫，不能知邊際。
T30n1577_p0257a12 || 所以不能知，大悲為施體，
T30n1577_p0257a13 || 能成種智果，施因為最大。

T30n1577_p0257a14 || 此是智者說，施能到彼岸，
T30n1577_p0257a15 || 若一到彼岸，諸度悉具足。
T30n1577_p0257a16 || 波羅蜜義者，名為和集聲，
T30n1577_p0257a17 || 譬如多人處，名之為大眾。
T30n1577_p0257a18 || 菩提之種子，能成大智果，
T30n1577_p0257a19 || 一切眾事具，莫不由施成。
T30n1577_p0257a20 || 施是生天道，出世之胞胎，
T30n1577_p0257a21 || 無相施為妙，平等為最勝。
T30n1577_p0257a22 || 身及物皆施，無有所悋惜，
T30n1577_p0257a23 || 一切處皆施，無有方所者，
T30n1577_p0257a24 || 一切時皆施，無有不施時，
T30n1577_p0257a25 || 於此四施中，心智常不動，
T30n1577_p0257a26 || 如是行施者，名不思議施。
T30n1577_p0257a27 || 若施一眾生，一切盡蒙樂，
T30n1577_p0257a28 || 若不如是施，是名為欺誑。
T30n1577_p0257a29 || 雖名施一人，是為施一切，
T30n1577_p0257b01 || 所以名一切，大悲心普故，
T30n1577_p0257b02 || 大悲所以普，為求種智故。
T30n1577_p0257b03 || 施佛及羅漢，世名良福田，
T30n1577_p0257b04 || 不悲平等施，是為最勝施。
T30n1577_p0257b05 || 無量財寶施，不如暫止息，
T30n1577_p0257b06 || 悲心施一人，功德如大地。
T30n1577_p0257b07 || 為己施一切，得報如芥子，
T30n1577_p0257b08 || 救一厄難人，勝餘一切施，
T30n1577_p0257b09 || 眾星雖有光，不如一月明。
T30n1577_p0257b10 || 眾生垢心重，所施恒為己，
T30n1577_p0257b11 || 菩薩悲心施，如灰去眾穢，
T30n1577_p0257b12 || 救濟慈悲施，普為群生類。
T30n1577_p0257b13 || 如是慈悲施，功德無窮盡，
T30n1577_p0257b14 || 如此微妙施，安樂諸眾生。
T30n1577_p0257b15 || 貪求佛智慧，心無有厭足，
T30n1577_p0257b16 || 如是悲心施，能除無明障，

T30n1577_p0257b17 || 開導愚冥者，使得智慧眼，
T30n1577_p0257b18 || 能滅諸結使，消伏老病死。
T30n1577_p0257b19 || 施與悲心俱，眾生之甘露。
T30n1577_p0257b21 || 大悲所起施，意願成菩提，
T30n1577_p0257b22 || 如是知見人，能成一切施，
T30n1577_p0257b23 || 如是一切施，終成一味智。
T30n1577_p0257b24 || 大悲心為體，能起種種施，
T30n1577_p0257b25 || 種種救眾生，得到於智處，
T30n1577_p0257b26 || 能除諸愛結，及以無明垢，
T30n1577_p0257b27 || 能令一切眾，悉皆得安樂，
T30n1577_p0257b28 || 如是悲心施，誰不生愛樂？
T30n1577_p0257b29 || 大悲心所起，功德之施利，
T30n1577_p0257c01 || 不能生愛樂，背離於救濟。
T30n1577_p0257c02 || 是人為愛繫，菩提甚難得，
T30n1577_p0257c03 || 諸欲求佛者，愛樂施甘味。
T30n1577_p0257c04 || 智人喜惠施，甘樂菩提味，
T30n1577_p0257c05 || 深見三有過，涅槃味甚樂，
T30n1577_p0257c06 || 速疾欲遠離，一念頃不住。
T30n1577_p0257c07 || 又見於施樂，復過於涅槃，
T30n1577_p0257c08 || 愛樂施自在，心則忘菩提，
T30n1577_p0257c09 || 心既忘菩提，謂菩提難得。
T30n1577_p0257c10 || 自觀樂施心，由悲眾生故，
T30n1577_p0257c11 || 不覺施味樂，施有三樂味：
T30n1577_p0257c12 || 一者求報施味；二者求解脫施味；三者求大
T30n1577_p0257c13 || 悲心施味。此三種味者，名增長樂味施。
T30n1577_p0257c15 || 受者得無量珍寶心大歡喜，施者行少施時
T30n1577_p0257c16 || 心大歡喜，過於受者百千萬倍。能如是施
T30n1577_p0257c18 || 成就救濟者，飲大悲甘露，
T30n1577_p0257c19 || 菩薩行此行，永除慳病老。
T30n1577_p0257c20 || 菩薩悲心以施為體，世間眾生以結使為體，
T30n1577_p0257c21 || 純以眾苦以為一味，為得樂故行悲心施。日
T30n1577_p0257c22 || 以照明為用，月以清涼為性，菩薩以悲為體，

T30n1577_p0257c24 || 老時十時差別，雖至於老不捨嬰孩之相。菩
T30n1577_p0257c25 || 薩虛渴施心救濟眾生亦不捨凡夫，離欲至
T30n1577_p0257c26 || 於非想，不離凡夫之相，菩薩不捨施心救濟
T30n1577_p0257c27 || 眾生亦復如是。欲除施渴當飲大施之水，施
T30n1577_p0257c28 || 渴暫息餘渴不已，愛樂施故。一切眾生依食
T30n1577_p0257c29 || 而存，大悲亦爾，依施而存。菩薩法身不依飲
T30n1577_p0258a01 || 食而得存濟，大悲為食菩薩身存，悲心如火、
T30n1577_p0258a02 || 欲施如飢，施與好食，菩薩樂與無有厭足。
T30n1577_p0258a03 || 悲如大海施如沃焦，救濟心為水如沃焦吞
T30n1577_p0258a04 || 流。欲向菩提以眾生為伴、悲心為體，施無厭
T30n1577_p0258a05 || 足，如海吞眾流無有止息。
T30n1577_p0258a06 || 一切眾生來，各各索異物，
T30n1577_p0258a07 || 菩薩皆施與，心無有疲倦。
T30n1577_p0258a08 || 諸苦惱眾生，盡皆為除滅，
T30n1577_p0258a09 || 設有未除者，心無有厭足。
T30n1577_p0258a11 || 有大悲者能處生死，種種施與滅眾生苦。若
T30n1577_p0258a12 || 能如此，善住生死。
T30n1577_p0258a13 || 福德善丈夫，悲心施惠手，
T30n1577_p0258a14 || 拔貧窮淤泥，不能自出者。
T30n1577_p0258a15 || 悲心為體能行大施滅眾生苦，如盛熱時興
T30n1577_p0258a16 || 大雲雨、起大悲雲雨於施雹，摧破貧窮如壞
T30n1577_p0258a17 || 山石，拯貧窮者無限齊施，令彼窮者永離
T30n1577_p0258a18 || 貧苦，以大施雨普益一切眾生貧窮永無住
T30n1577_p0258a19 || 處。菩薩為救眾生修行施時，魔及眷屬皆生
T30n1577_p0258a21 || 時，慳貪嫉妬悉皆驚號莫不愁怖。
T30n1577_p0258a22 || 慈心端嚴身，悲心為千眼，
T30n1577_p0258a23 || 施為金剛杵，菩薩如帝釋，
T30n1577_p0258a24 || 悉皆能摧壞，貧窮阿修羅。
T30n1577_p0258a25 || 菩薩悲心弓，種種施為箭，
T30n1577_p0258a26 || 破貧窮怨賊，永無有住處。
T30n1577_p0258a27 || 悲心堅固根，愛語以為莖，
T30n1577_p0258a28 || 忍辱為枝條，布施以為果。

T30n1577_p0258a29 || 求者為鳥鹿，乞者如大風，
T30n1577_p0258b01 || 能吹施果落，貧者得滿足。
T30n1577_p0258b02 || 菩薩出時夜，慈心如滿月，
T30n1577_p0258b03 || 淨施以為光，求如拘牟頭，
T30n1577_p0258b04 || 以淨施光明，令彼得開敷。
T30n1577_p0258b06 || 薩，~~一~~施乞求者展轉相聞亦如菩薩。菩薩布施
T30n1577_p0258b07 || 流聞一切，~~一~~諸貧窮者皆來歸向，~~一~~如曠野樹行
T30n1577_p0258b09 || 何以故？~~一~~能使乞求者來，使我得施福故。以施
T30n1577_p0258b10 || 福故名得勝處，~~一~~一切眾生皆來歸集，~~一~~如是大
T30n1577_p0258b11 || 士悉應敬禮。菩薩心喜即覺身輕，~~一~~以此相故
T30n1577_p0258b12 || 當知必有來乞求者。若有人來語菩薩言：「~~一~~有
T30n1577_p0258b13 || 乞者來。」菩薩歡喜，即以財物而賞使者，~~一~~菩薩
T30n1577_p0258b15 || 者言乞，~~一~~作此語時懷憐愍心，~~一~~若有乞者不知
T30n1577_p0258b16 || 菩薩~~一~~
T30n1577_p0258b17 || 體性樂施，~~一~~菩薩執手歡喜與語~~一~~猶如親友，~~一~~
T30n1577_p0258b18 || 壞彼不知使生知相。彼乞求者得財歡喜，~~一~~傍
T30n1577_p0258b19 || 人見之亦復歡喜：「~~一~~願此救濟我者長存於世。」
T30n1577_p0258b20 || 此乃乞者真濟。菩薩見乞者時身心歡喜，~~一~~面
T30n1577_p0258b21 || 如滿月，~~一~~使彼乞者歡喜悅豫如甘露塗心，~~一~~菩
T30n1577_p0258b23 || 譬如有人盜竊他物至市賣之，若得速售心大
T30n1577_p0258b24 || 歡喜。菩薩得施乞者物時，~~一~~心大歡喜復過於
T30n1577_p0258b25 || 是。如巨富人多饒財寶千子具足，隨意恣與
T30n1577_p0258b26 || 愛念歡喜，~~一~~不及菩薩於乞者心大歡喜。菩薩
T30n1577_p0258b27 || 見乞者時心大歡喜，~~一~~勝於他人見所親者。若
T30n1577_p0258b28 || 見前人得多財寶，~~一~~隨心恣意而自矜高。~~一~~隨心恣意而自矜高。~~一~~菩薩
T30n1577_p0258b29 || 見之倍生歡喜。若見乞者發言時，~~一~~菩薩施渴
T30n1577_p0258c01 || 心重，~~一~~耳聞乞言如飲甘露。若聞乞言心生愛
T30n1577_p0258c02 || 重無能壞者，~~一~~若聞具足則壞其愛心。菩薩
T30n1577_p0258c03 || 於乞求者常生愛念，~~一~~若聞其足聲則壞其
T30n1577_p0258c04 || 愛味。菩薩觀前受施福田，~~一~~頗有共我等者，~~一~~遂
T30n1577_p0258c05 || 見貪愛~~一~~眾生則與我等。所以者何？~~一~~彼貪心無
T30n1577_p0258c06 || 足，~~一~~我施心無厭。彼貪心者愛大施主，~~一~~菩薩見

T30n1577_p0258c07 || 多乞者亦深生愛敬。貪求者常求施主，~~欲乞~~
T30n1577_p0258c09 || 乞者，~~皆就施者而乞~~，~~菩薩就乞者而施~~。乞者
T30n1577_p0258c10 || 聞施者財物匱盡生大苦惱，~~菩薩求乞者不~~
T30n1577_p0258c12 || 乞者菩薩思惟：「~~佛言求不得苦~~，真復如是。」菩
T30n1577_p0258c13 || 薩於乞求者生難遭想。所以者何？~~若無乞者~~，
T30n1577_p0258c14 || 檀波羅蜜則不滿足，~~無上菩提則不可得~~。是
T30n1577_p0258c15 || 故於乞求者深生悲惱。若有乞者，~~無上菩提~~
T30n1577_p0258c16 || 便為手執不難。菩薩聞乞者言：「與我與我。」心
T30n1577_p0258c17 || 生歡喜：「~~此今即便與我無上菩提~~。」世間愚癡
T30n1577_p0258c18 || 眾生若聞乞財，~~則生輕慢不生愛敬~~。菩薩念
T30n1577_p0258c19 || 言：「所以名為乞者，~~多是愚癡眾生~~，以慳心故
T30n1577_p0258c20 || 與作惡名。」如是人者乃可名為施者。雖有財
T30n1577_p0258c21 || 物復無施心，~~雖有財施心復無受者~~，~~若具足~~
T30n1577_p0258c23 || 恐懼，~~或王賊水火來見侵奪~~。遇值親友而語
T30n1577_p0258c24 || 之言：「~~我今為汝作諸方便令無喪失~~。」即大歡
T30n1577_p0258c25 || 喜。菩薩得乞者以為善伴，~~心大歡喜亦復如~~
T30n1577_p0258c26 || 是。菩薩悲心遍一切處，~~於彼乞者特生憐愍~~。
T30n1577_p0258c27 || 菩薩悲心見乞者和顏悅色，~~使彼乞者生必~~
T30n1577_p0258c28 || 得之想。乞者見菩薩顏色和悅之時，~~即生決~~
T30n1577_p0258c29 || 定必得之想。菩薩見乞者時，~~語言~~：「~~汝來~~，欲須
T30n1577_p0259a01 || 何等隨意而取。」安慰之言：「~~善來賢者~~！莫生恐
T30n1577_p0259a02 || 怖。我當為汝作依止處。」如是種種安慰乞者。
T30n1577_p0259a03 || 常以愛語使彼乞者心得清涼，~~種種財寶隨~~
T30n1577_p0259a04 || 意而與。諸乞求者貪火熾盛，~~菩薩常以施乳~~
T30n1577_p0259a05 || 滅貪求火。若能如是種種施者，~~名為生人~~，~~若~~
T30n1577_p0259a06 || 不如是名為死人。受施者大得財物，~~餘人見~~
T30n1577_p0259a07 || 之歡喜讚歎，~~菩薩爾時菩提之果如在掌中~~。
T30n1577_p0259a08 || 悲心淨則施淨，~~若無悲心施不清淨~~。菩薩作
T30n1577_p0259a09 || 是思惟：「~~善調順意者敬悲心勝能使施淨~~。」菩
T30n1577_p0259a10 || 薩見貧窮者悲心極重，~~眾生極貧得菩薩施~~
T30n1577_p0259a11 || 便成巨富。譬如有人得如意珠所欲皆得，~~諸~~
T30n1577_p0259a12 || 貧窮者得值菩薩，~~一切貧苦悉皆除滅~~。菩薩

T30n1577_p0259a13 || 先行財施，次捨所親，又捨手足，復捨身命，
T30n1577_p0259a15 || 寶，喚其乞者與其諸親。若乞者自來現求索
T30n1577_p0259a16 || 相與其手足，若發言求索便捨身命；若不來
T30n1577_p0259a17 || 者自往施之。有來求者尚捨身命，況復財物
T30n1577_p0259a18 || 而不施與？菩薩成就悲心，如自己體未曾捨
T30n1577_p0259a19 || 離。見來求者，於己身所生於他想，菩薩身中
T30n1577_p0259a20 || 生其惱熱：「云何愚癡，乃於我身生於他想？」語
T30n1577_p0259a21 || 乞者言：「一切財物先皆與汝，都是汝物。汝今
T30n1577_p0259a22 || 但取，云何言乞？」諸求者言：「何時見與？」菩薩報
T30n1577_p0259a23 || 言：「我先於三界尊前發弘誓願，是時與汝。汝
T30n1577_p0259a24 || 今云何方從我乞？」菩薩發心願一切眾生於
T30n1577_p0259a25 || 我財物生已有想，如辛頭河飛鳥走獸往至
T30n1577_p0259a26 || 其所，隨意而飲無遮護者與以不與。先以捨
T30n1577_p0259a27 || 離更不言與，亦復不生歡喜之心。何以故？先
T30n1577_p0259a28 || 以與竟。以一切所捨，使諸眾生皆當得樂，菩
T30n1577_p0259a29 || 薩於一切眾生是走使者，一切眾生皆是施
T30n1577_p0259b01 || 主。諸貧窮者心充足時，菩薩爾時檀波羅蜜
T30n1577_p0259b02 || 悉得滿足，檀波羅蜜滿足之時知功德滿足。
T30n1577_p0259b03 || 慳貪者見乞者時則背其面，修功德者見乞
T30n1577_p0259b04 || 者時歡喜瞻視親近，乞者則得。菩薩施時，見
T30n1577_p0259b05 || 受施者展轉相施便生歡喜，一切眾生讚歎
T30n1577_p0259b06 || 歡喜。菩薩聞其讚歎心大歡悅，勝得解脫之
T30n1577_p0259b07 || 樂。菩薩悲心施時，見一切眾生多得財寶充
T30n1577_p0259b08 || 足快樂。諸眾生等得快樂已，而發願言：「我當
T30n1577_p0259b09 || 久處生死修諸功德不求解脫。」菩薩既見眾
T30n1577_p0259b10 || 生能久處生死心大歡喜：「我今便為得現果
T30n1577_p0259b11 || 報，設當不得菩提亦為具足。」
T30n1577_p0259b13 || 菩薩思惟：「常所愛勝解脫者來覺悟我，彼來
T30n1577_p0259b14 || 者不為財寶，為欲成就我大事故來。」菩薩或
T30n1577_p0259b15 || 為人王，修諸功德者來而白王言：「有乞者來。」
T30n1577_p0259b16 || 王即念言：「此言乞者乃是勝解脫來，我今得
T30n1577_p0259b17 || 之。」王自念言：「我今不為貪著王位，為欲利益

T30n1577_p0259b18 || 一切眾生不應空居王位，應修施果滿足。而
T30n1577_p0259b19 || 彼使者乃是覺悟我者。」凡為乞者甚難為顏，
T30n1577_p0259b21 || 言：「若有所須隨意而求。」乞者既得財物心大
T30n1577_p0259b22 || 歡喜，施者受者二俱歡喜如涅槃樂。三有生
T30n1577_p0259b23 || 死熾然大苦，菩薩處之如涅槃樂。何以故？為
T30n1577_p0259b24 || 欲救濟諸眾生故。菩薩念言：「悲眾生者即是
T30n1577_p0259b25 || 我解脫。以大施惠救濟眾生，眾生得樂即是
T30n1577_p0259b26 || 我解脫。」雖復大施，若無悲心不名為施；若有
T30n1577_p0259b27 || 悲心，施即是解脫。菩薩思念：「我於往昔三界
T30n1577_p0259b28 || 尊前聞解脫極樂，我今已證。何以故？稱意而
T30n1577_p0259c01 || 施樂相似者我則愛之；若不相似我則不愛。
T30n1577_p0259c02 || 唯愛施樂以為解脫。」悲心起施所得快樂無
T30n1577_p0259c03 || 有比類，無悲心施解脫之樂百千萬分不得
T30n1577_p0259c04 || 為喻。悲心起施所得喜樂若當可以喻為喻，
T30n1577_p0259c05 || 最為極大，是故不可為喻。
T30n1577_p0259c07 || 悲心起施能與眾生樂聚，如是施主與眾生
T30n1577_p0259c08 || 樂者，勝於解脫名為最勝。施主成他樂，因
T30n1577_p0259c09 || 修悲者於一切眾生得平等心，如是者名為
T30n1577_p0259c10 || 檀越；不能如是施者名為乞者。若行施時使
T30n1577_p0259c11 || 聞者悲泣，是名善施；若不如是不名善主。
T30n1577_p0259c12 || 若行布施能使受者子孫恣意受用歡喜讚歎，
T30n1577_p0259c13 || 名健施主。若乞而與不名施主；自往而與名
T30n1577_p0259c14 || 善施主。若捨一切財物，愛心而與不名施主；
T30n1577_p0259c16 || 隨意使稱本望名善施主；不能稱彼本望，雖
T30n1577_p0259c17 || 復大富名貧窮者。富者雖與，無悲愍心，名曰
T30n1577_p0259c18 || 與，不名施主；悲愍心施是名施主。若不食噉
T30n1577_p0259c19 || 無有果報，施雖與不名為施。無悲心施，雖與
T30n1577_p0259c20 || 不名為施；有悲心者雖復不施名之為施。若
T30n1577_p0259c21 || 求報施者名為施者，商賈之人亦可名施。若
T30n1577_p0259c22 || 求報施，果報猶尚無量，況有悲心不求報施，
T30n1577_p0259c23 || 果報何可稱計。若求報施，唯可自樂，不能救
T30n1577_p0259c24 || 濟，徒自疲勞；悲心施者能有救濟，後得果時

T30n1577_p0259c25 || 能大利益。貧窮者不如有財者，有財者不如
T30n1577_p0259c26 || 能食，能食者不如能施者。悲心施者善，一
T30n1577_p0259c27 || 切眾生。富者應施，施者應悲。富者能施富得
T30n1577_p0259c28 || 堅牢，施者能悲施得堅牢。修施者得富，修
T30n1577_p0259c29 || 定者得解脫，修悲心者得無上菩提，果中最
T30n1577_p0260a03 || 菩薩思惟：「因彼乞者得證菩提，我當以此菩
T30n1577_p0260a04 || 提迴與一切眾生，以報恩故。我今因施眾生
T30n1577_p0260a05 || 得無比樂，因此樂故得成菩提，如此菩提我
T30n1577_p0260a07 || 脫樂，因中施樂猶尚如是，況無上菩提，我當
T30n1577_p0260a09 || 報，如此乞者乃能與我作大樂因。若以財寶
T30n1577_p0260a10 || 不足報恩，當以所得無上菩提而施與之。以
T30n1577_p0260a11 || 我福故，願使乞者於將來世亦如我今成大
T30n1577_p0260a12 || 施主。」菩薩內自思惟：「因於乞者得施快樂，使
T30n1577_p0260a13 || 乞者得無上菩提為法施檀越。」諸乞求者見
T30n1577_p0260a14 || 菩薩大施而問之言：「為求何等而等行大
T30n1577_p0260a15 || 施？」菩薩各答言：「我今不求人天果報聲聞涅
T30n1577_p0260a16 || 槃，願得無上菩提拔濟一切眾生。」諸慳貪者
T30n1577_p0260a17 || 而作念言：「菩薩云何能行大施心不疲厭？」菩
T30n1577_p0260a18 || 薩答言：「我師三界尊，悲念一切眾生。我今無
T30n1577_p0260a19 || 以報師恩，故施無疲厭。一切之樂無勝解脫
T30n1577_p0260a20 || 樂者，我愛眾生勝愛解脫，我以愛念眾生欲
T30n1577_p0260a21 || 令得解脫故修種種施。若生死不極苦者，我
T30n1577_p0260a22 || 施終不求菩提，以生死苦故我施求菩提。」拔
T30n1577_p0260a23 || 生死苦者誰之所作？煩惱以業之所造作。使
T30n1577_p0260a24 || 一切眾生以悲心為體，常樂惠施。
T30n1577_p0260a26 || 不念恩人無有悲心，若無悲心不能行施，若
T30n1577_p0260a28 || 親友，有悲心者能有親友。計我者以愛為體，
T30n1577_p0260a29 || 救濟者以悲為體。心有重愛無有知者，有重
T30n1577_p0260b01 || 悲心者亦無能知。若不行施覆蔽悲心，如以
T30n1577_p0260b02 || 畫石乃知真偽，若見苦厄者能行大施，則知
T30n1577_p0260b03 || 有悲心。慳心多者，正使所親從乞則成怨憎；
T30n1577_p0260b04 || 悲心多者，假使怨家亦如親友。慳心多者，雖

T30n1577_p0260b05 || 施泥土重於金玉；悲心多者，雖施金玉輕於
T30n1577_p0260b06 || 草木。慳心多者，喪失財寶心大憂惱；悲心多
T30n1577_p0260b07 || 者，雖有財寶無施處時，心懷悲苦復過於彼。
T30n1577_p0260b08 || 捨財物者。凡有二種：一者命終時捨；二者布
T30n1577_p0260b09 || 施時捨。死時捨者，一切都捨，無有毫釐至後
T30n1577_p0260b10 || 世。布施捨者，捨於少物得大果報。何有知
T30n1577_p0260b11 || 者見此過患而不行施？若行施時令受者喜
T30n1577_p0260b12 || 悅，自亦喜悅，若人不能深生喜悅便自欺誑。
T30n1577_p0260b13 || 若有乞者有所求索，為求有故施與少物心
T30n1577_p0260b14 || 則歡喜。復有施者自往施與，不求果報而行
T30n1577_p0260b15 || 大施，餘有少許心中快樂不可為喻。設有美
T30n1577_p0260b16 || 食，若不施與而食噉者，不以為美；設令惡食，
T30n1577_p0260b17 || 得行布施然後食者，心中歡喜以為極美。若
T30n1577_p0260b18 || 行施竟有餘自食。善丈夫者，心生喜樂如得
T30n1577_p0260b19 || 涅槃。無信心者誰信是語？設有美食，有飢者
T30n1577_p0260b20 || 在前不能施與，是人食尚不能施與，況勝解
T30n1577_p0260b21 || 脫能施與人？設令多有財物，有來乞者尚無
T30n1577_p0260b22 || 施心，況施少物，不見是人於生死中有少樂
T30n1577_p0260b23 || 處。適可住於涅槃。若人於大水邊不能以少
T30n1577_p0260b24 || 水施與。生死之中苦惱無量，汝莫在中住，適
T30n1577_p0260b25 || 可速入般涅槃。如有大水欲施人不以為難，
T30n1577_p0260b27 || 得於水，慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜，況復
T30n1577_p0260c01 || 如有二人：一則大富，一則貧窮。有乞者來，如
T30n1577_p0260c02 || 是二人俱懷苦惱，有財物者懼其求索；無財
T30n1577_p0260c03 || 物者我當云何得少財物與之？如是二人憂
T30n1577_p0260c05 || 量樂，慳貪者生餓鬼中受無量苦。若菩薩有
T30n1577_p0260c06 || 悲愍心，於前眾生便為具足，況復與少物。如
T30n1577_p0260c07 || 人大富多有財寶，隨意而用心生歡樂。菩薩
T30n1577_p0260c09 || 者無有財物，見人乞時不忍言無悲苦墮淚。
T30n1577_p0260c10 || 見苦惱者不能墮淚，何得名為修行悲者。勝
T30n1577_p0260c11 || 者？設聞他苦尚不能堪忍，況復眼見他苦惱
T30n1577_p0260c12 || 而不救濟者，無有是處。有悲心者見貧苦眾

T30n1577_p0260c13 || 生無財可與，悲苦歎息無可為喻。救眾生者
T30n1577_p0260c14 || 見眾生受苦悲泣墮淚，以墮淚故知其心軟，
T30n1577_p0260c15 || 菩薩體淨悉皆顯現。何以故知其顯現？見苦
T30n1577_p0260c16 || 眾生時眼中墮淚，以是故知菩薩其體淨軟。
T30n1577_p0260c17 || 菩薩悲心猶如雪聚，雪聚見日則皆融消。菩
T30n1577_p0260c18 || 薩悲心見苦眾生，悲心雪聚故眼中流淚。菩
T30n1577_p0260c19 || 薩有三時：一者見修功德人，以愛敬故為之
T30n1577_p0260c20 || 墮淚；二者見苦惱眾生無功德者，以悲愍故
T30n1577_p0260c21 || 為之墮淚；三者修大施時，悲喜踊躍亦復墮
T30n1577_p0260c22 || 淚。計菩薩墮淚已來多四大海水，世間眾生
T30n1577_p0260c23 || 捨於親屬悲泣墮淚，不及菩薩見貧苦眾生
T30n1577_p0260c25 || 心相應，無盡寶藏自然而出，一切乞者自然而
T30n1577_p0260c26 || 至，善丈夫者能以財物大施乞者，乞者得財
T30n1577_p0260c28 || 其富足，以等悲心聞乞者聲為之雨淚。乞者
T30n1577_p0260c29 || 見菩薩雨淚，雖不言與當知必得。菩薩見乞
T30n1577_p0261a01 || 者來時極生悲苦，乞者得財物時心生歡喜
T30n1577_p0261a03 || 止，乞者言足爾時方止。菩薩修行種種施已，
T30n1577_p0261a04 || 眾生滿足，便入山林修行禪定。云何滅除諸
T30n1577_p0261a05 || 眾生三毒苦患？菩薩財物倍多無乞者可施，
T30n1577_p0261a06 || 我今何為守之而住？今當捨之出家。
T30n1577_p0261a08 || 菩薩大有財物無有乞者，喚之不來，菩薩思
T30n1577_p0261a09 || 惟：「故當斷諸結使，無有來者。」菩薩悲心，一切
T30n1577_p0261a10 || 眾生眾苦圍繞，發願度諸眾生。菩薩諸有所
T30n1577_p0261a11 || 索，一切皆捨無物不與，欲求佛智最上救濟
T30n1577_p0261a12 || 一切眾生。尊有勝悲心欲行救濟，何物不捨？
T30n1577_p0261a13 || 有悲心者，為他故涅槃尚捨，況復捨身，捨身
T30n1577_p0261a14 || 命財有何難也？捨財物者不如捨身，捨身
T30n1577_p0261a15 || 者不如捨於涅槃，涅槃尚捨有何不捨？悲
T30n1577_p0261a16 || 心徹髓得自在悲，作救濟者大菩薩施都無
T30n1577_p0261a17 || 難也。是一切眾生最親，與他作向樂因。悲者
T30n1577_p0261a18 || 一切都捨，離諸疲勞，一切眾生真濟、怨親平
T30n1577_p0261a19 || 等，身命尚與何物不捨？一切眾生極重財利，

T30n1577_p0261a20 || 樂愛命重於財物。一切眾生捨財為易、捨命
T30n1577_p0261a21 || 為難。菩薩捨一切財物歡喜，不如捨身命時
T30n1577_p0261a22 || 得勝歡喜。種種施味悉知，以施為食，因之得
T30n1577_p0261a23 || 存。與他樂者，欲知施身氣味故施身。見他乞
T30n1577_p0261a24 || 支體者，心中歡喜勝於捨財歡喜。如樂施者
T30n1577_p0261a25 || 得歡喜樂，不如菩薩捨身時得勝歡喜。閻浮
T30n1577_p0261a26 || 提人乞財物者，無我福德故得乞身者來。捨
T30n1577_p0261a27 || 財者，財物由他，或不稱意；捨身者，我得自在，
T30n1577_p0261a29 || 物，可愛念者可速疾取。諸食肉者語菩薩言：
T30n1577_p0261b01 || 「汝今以熟肉血施我，我當何以報恩？」菩薩報
T30n1577_p0261b02 || 言：「若欲報恩者更語餘人：『有悲心者能施身
T30n1577_p0261b03 || 肉，可往取之。』若能如是便是報恩。」語乞者言：
T30n1577_p0261b04 || 「汝今為我取不堅身，使我得堅牢身。汝恩極
T30n1577_p0261b05 || 重，何以可報？未來世中捨身之果即用施汝。
T30n1577_p0261b06 || 我為救濟一切眾生故捨於身命，捨身者得
T30n1577_p0261b07 || 於法身，得法身者得一切種智，使一切眾生
T30n1577_p0261b08 || 皆得此果。捨此身者得於法身，法身者能與
T30n1577_p0261b09 || 一切眾生利樂。」能如此思惟，云何不生喜樂
T30n1577_p0261b10 || 速捨此身？菩薩捨身時作是思惟：「我為眾生
T30n1577_p0261b11 || 作親友者，我以度生死，應度一切眾生脫於
T30n1577_p0261b12 || 生死，以是故我今捨身。」菩薩作是思惟：「我此
T30n1577_p0261b13 || 捨身功德，不屬悲眾生數，還以養我功德法
T30n1577_p0261b14 || 身。」若心如是決定之時，捨身無有難相。菩
T30n1577_p0261b15 || 薩捨身所以不難，以當成法身故，是故歡喜。
T30n1577_p0261b16 || 貪愛重者，多得財時歡喜無量，不及菩薩捨
T30n1577_p0261b17 || 身歡喜百千萬倍。菩薩以智慧悲心為體，為
T30n1577_p0261b18 || 眾生故求於法身。菩薩捨身時樂，勝於世人
T30n1577_p0261b19 || 得轉輪聖王自在快樂。如剎利種若壞敵陣，
T30n1577_p0261b20 || 能捨身命得生天上，捨身命時歡喜無量。菩
T30n1577_p0261b21 || 薩以智慧悲心捨於身命時歡喜最勝，復過
T30n1577_p0261b23 || 命，或為解脫投巖赴火喪身無數，況復菩薩
T30n1577_p0261b24 || 以智慧悲心為一切而不捨身命？愚癡眾生

T30n1577_p0261b25 || 以愛著心為國土故捨於身命，~~○~~菩薩智慧悲
T30n1577_p0261b26 || 心為物而捨身命~~○~~何足為難？~~○~~菩薩發誓願時
T30n1577_p0261b27 || 一切皆捨，~~○~~雖有是語，一切眾生實未得利。修
T30n1577_p0261b28 || 行布施，爾時一切眾生得利益受用。菩薩捨
T30n1577_p0261b29 || 身不足為難，~~○~~知身無常苦空不淨，~~○~~為眾生故
T30n1577_p0261c01 || 而不捨離~~○~~是則為難。菩薩悲心為眾生捨身
T30n1577_p0261c02 || 不足為難，~~○~~樂捨無有厭足~~○~~此則為難。假設使
T30n1577_p0261c03 || 一凡夫令返大地，力不能就甚生憂惱。菩薩
T30n1577_p0261c04 || 見苦眾生未度脫時，~~○~~心懷悲惱復過於是。以
T30n1577_p0261c05 || 悲心故，~~○~~菩薩觀身輕於草土，~~○~~為眾生捨身何
T30n1577_p0261c06 || 足為難？~~○~~若人為己身故，一念中受不殺戒，~~○~~是
T30n1577_p0261c07 || 人命終必生天上。菩薩為眾生捨於身命，~~○~~所
T30n1577_p0261c08 || 有功德生死之中無有受處，~~○~~唯至菩提乃能
T30n1577_p0261c09 || 容受。菩薩若聞有人來乞身時，~~○~~即時生念：「~~○~~我
T30n1577_p0261c10 || 已久捨此身而不自取。方從我索，必當謂我
T30n1577_p0261c11 || 有慳惜心而試我耳。」
T30n1577_p0261c13 || 阿羅漢捨後邊身得涅槃樂，~~○~~不及菩薩為眾
T30n1577_p0261c14 || 生捨身時樂。阿羅漢得解脫，~~○~~不如菩薩為眾
T30n1577_p0261c15 || 生故受身時樂。菩薩生念：「我以不取涅槃為
T30n1577_p0261c16 || 眾生故得受是身，~~○~~是最為妙。」菩薩念言：「~~○~~我捨
T30n1577_p0261c17 || 身命用施，~~○~~復更受身不入解脫，~~○~~是為最勝。我
T30n1577_p0261c18 || 樂聞如來濟度眾生功德，~~○~~我得救眾生悲心
T30n1577_p0261c19 || 氣味不取涅槃，~~○~~甚愛樂此事。」菩薩為眾生捨
T30n1577_p0261c20 || 身施時，~~○~~雖不證涅槃，勝得涅槃者，~~○~~以不得為
T30n1577_p0261c21 || 眾生捨身氣味故。菩薩受是陰身極是大苦，~~○~~
T30n1577_p0261c23 || 貧窮病苦之所纏逼，~~○~~不能捨離樂欲捨身。眾
T30n1577_p0261c24 || 生厭患陰身不能救濟者，欲速入涅槃。菩薩
T30n1577_p0261c25 || 思惟：「涅槃甚樂，~~○~~生死陰身極為大苦。我當代
T30n1577_p0261c26 || 一切眾生受此陰身之苦使得解脫。」阿羅漢
T30n1577_p0261c27 || 身盡佛亦身盡，~~○~~身盡雖同不能救濟，~~○~~佛滅身
T30n1577_p0262a01 || 菩薩為一切種智故、~~○~~大悲心為眾生故，~~○~~捨身
T30n1577_p0262a02 || 捨命，得果報不空。若一切捨身不得果報，名

T30n1577_p0262a03 || 空捨身。菩薩捨身，為著財眾生欲使生羞恥
T30n1577_p0262a04 || 故。菩薩為眾生捨身命者，易於慳貪者捨一
T30n1577_p0262a05 || 團飯。菩薩捨於身命，為慳貪者生其羞恥。菩
T30n1577_p0262a06 || 薩所以施命，為護他命故。何以故？他命即是
T30n1577_p0262a07 || 我命。菩薩雖捨身命不濟他者，為觀陰身過
T30n1577_p0262a08 || 故，為益眾生復更受身。若非大悲，何有智者
T30n1577_p0262a09 || 而樂陰身？若無大悲施味者，不能樂處生死。
T30n1577_p0262a10 || 菩薩常樂行施，大悲自在，隨受生死身如涅
T30n1577_p0262a13 || 菩薩悲心極大，在於身中無有知者。菩薩捨
T30n1577_p0262a14 || 身命時，一切天人所以得知。菩薩悲心極以
T30n1577_p0262a15 || 深大，遍一切眾生無有見者，以財施、法施、
T30n1577_p0262a16 || 無畏施悉得知見。一切眾生身者，無不是病、
T30n1577_p0262a17 || 無有知者，以三事故知其有病。何者為三？飲
T30n1577_p0262a19 || 顯。何者為三？即是財、法、無畏施也。菩薩與一
T30n1577_p0262a20 || 切眾生作樂，為滅一切眾生苦故捨身救之，
T30n1577_p0262a22 || 方便，猶如乳聚以血施人，易於世人以水用
T30n1577_p0262a23 || 施。如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼，踊躍
T30n1577_p0262a24 || 歡喜無可為喻，為欲救濟一切諸眾生故。有
T30n1577_p0262a25 || 餘人問菩薩言：「大悲者有何氣味，能使捨血
T30n1577_p0262a26 || 易於捨水？」大悲心菩薩答言：「以不求果報，為
T30n1577_p0262a27 || 他得樂，故捨身命。何以故樂？無相為首，入悲
T30n1577_p0262a28 || 心樂。」有人見菩薩大悲，疑之為是悲體，以大
T30n1577_p0262a29 || 施故知是悲體。世人生疑，為當悲來入菩薩
T30n1577_p0262b01 || 身中？菩薩往入悲中？菩薩捨身者，一切所不
T30n1577_p0262b02 || 能共，唯大悲者能。得一切種智時，一切眾生
T30n1577_p0262b03 || 所不能共。有大悲心為益眾生，所欲皆得無
T30n1577_p0262b04 || 有難者，決定得空。心欲利益眾生，大悲常在
T30n1577_p0262b05 || 心者，無上菩提便如在手中無異。得住無生
T30n1577_p0262b06 || 忍者，能顯現陀羅尼得住十地，自在當知如
T30n1577_p0262b09 || 財施者，人道中有百千萬財施果報。能得法
T30n1577_p0262b10 || 施，唯大悲者能得法施財施果報，後身得無
T30n1577_p0262b11 || 量樂。悲者法施，現證涅槃，樂施歡喜甘露滿

T30n1577_p0262b12 || 足。菩薩悲一味，以是因緣無一刹那欲趣解
T30n1577_p0262b13 || 脫。種種法施竟，請諸聽法者：「我得法施果時
T30n1577_p0262b14 || 必受我請。」菩薩時施名為欲施非根本施；成
T30n1577_p0262b16 || 佛智處虛空，大悲為密雲，
T30n1577_p0262b17 || 法施如甘雨，充滿陰界池。
T30n1577_p0262b18 || 四攝為方便，安樂解脫因，
T30n1577_p0262b19 || 修治八正道，能得涅槃果。
T30n1577_p0262b20 || 財施除眾生身苦，法施除眾生心苦。無量劫
T30n1577_p0262b21 || 財施，為得法施果。法施能與眾生無畏施，極
T30n1577_p0262b22 || 厭患生死。智者求涅槃，悲救眾生者求於法
T30n1577_p0262b23 || 施。菩薩受錢財，為修施故；修行施時為得法
T30n1577_p0262b24 || 施，見眾生有二種貪愛愚癡，貪愛多者施
T30n1577_p0262b25 || 財寶，愚癡多者施與其法。施財者為其作無
T30n1577_p0262b26 || 盡錢財，施法者為得無盡智故。財施者為得
T30n1577_p0262b27 || 身樂，法施者為得心樂。隨所化眾生，所欲得
T30n1577_p0262b28 || 義稱意，滿足，稱之無疲倦意。得大功德法
T30n1577_p0262b29 || 施歡喜，增益，端正如秋滿月，常為眾生心眼
T30n1577_p0262c01 || 不離。財施者為眾生所愛，法施者常為世間
T30n1577_p0262c02 || 之所敬重。財施者與愚人所愛，法施者為智
T30n1577_p0262c03 || 者所愛。財施壞財貧窮，法施壞功德貧窮者。
T30n1577_p0262c04 || 此二種施，誰不敬重？財施者能與現樂，法施
T30n1577_p0262c06 || 眾生，愛一切眾生即是愛己。阿羅漢捨於眾
T30n1577_p0262c07 || 生入涅槃去，尚不為智者所愛，況苦眾生者
T30n1577_p0262c08 || 誰當愛樂？常行惠施、遠離十惡、恭敬父母，若
T30n1577_p0262c09 || 如是者是報我恩。若欲續佛種者，當以悲心
T30n1577_p0262c10 || 為首饒益於他，常能思念成就眾生事。

T30n1577 《大丈夫論》卷2

T30n1577_p0262c19 || 施事已足為一切眾生親者，未曾一念不與
T30n1577_p0262c20 || 悲心相應。菩薩悲心遍緣一切無不緣者，以
T30n1577_p0262c21 || 悲心遍故，後成佛時得一切種智無有障礙。
T30n1577_p0262c22 || 以悲心故，捨聲聞解脫發菩提心。此初一念

T30n1577_p0262c23 || 之心，唯佛知其邊量，況菩提行解脫樂。方初
T30n1577_p0262c24 || 一念發菩提心，猶如大地金大地土不相方
T30n1577_p0262c25 || 喻。初發心時以能淨諸結，使招一切功德。菩
T30n1577_p0262c26 || 提是發心果，為一切眾生求樂。菩薩發菩提
T30n1577_p0262c27 || 心竟，未發願者問：「解脫云何？」以何因緣故問？
T30n1577_p0262c28 || 以發心者如從解脫中來，是故問言：「云何為
T30n1577_p0262c29 || 解脫相？為往到解脫故知？為解脫來耶？」已發
T30n1577_p0263a01 || 願者答言：「發菩提心時歡喜快樂猶如解脫，
T30n1577_p0263a02 || 是故得知。」欲供養一切佛者，當發菩提之心。
T30n1577_p0263a03 || 欲報佛恩者，當發堅牢菩提之心。除發菩提
T30n1577_p0263a04 || 心，更無有法能至菩提。若無菩提心則不得
T30n1577_p0263a05 || 佛果，若不得佛果則不能救度眾生。欲與一
T30n1577_p0263a06 || 切眾生無量大樂，當發菩提之心。何以故？菩
T30n1577_p0263a07 || 提心者是一切眾生樂因。一切諸色不離四
T30n1577_p0263a08 || 大，一切樂事不離菩提心。怪哉！云何迺不
T30n1577_p0263a09 || 畏生死之苦，乃畏無畏菩提之心？若欲止息
T30n1577_p0263a10 || 一切眾生苦者，無過發菩提之心。發菩提心
T30n1577_p0263a11 || 者是初止息因，初止息得無上止息。得財寶
T30n1577_p0263a12 || 利不如得功德利，得功德利不如得智慧利，
T30n1577_p0263a14 || 念菩提心者，如禽獸無異。汝今云何不發悲
T30n1577_p0263a15 || 心？當知悲心者即是大菩提。欲趣向佛智應
T30n1577_p0263a17 || 心，為業報障者不能發菩提之心。云何邪趣？
T30n1577_p0263a18 || 云何正趣？為有愛所牽，以四空為解脫者，名
T30n1577_p0263a19 || 為邪趣。發菩提心，修八正道，名為正趣。為得
T30n1577_p0263a20 || 富報者修行於施，為得樂報者修行悲心，為
T30n1577_p0263a22 || 福者有三事難得：一者不得親近善友；二者
T30n1577_p0263a23 || 不能悲心厭離；三者不能敬尚佛慧。未發
T30n1577_p0263a24 || 菩提心者應當發心，若發菩提心者得一切
T30n1577_p0263a27 || 有人等以財物施一福田，心不同故得報有
T30n1577_p0263a28 || 種種，有得三有樂者、有得寂滅樂者、有得利
T30n1577_p0263a29 || 他樂者，思願勝故得報不同。以愛心作福者，
T30n1577_p0263b01 || 受報時愚闇。悲心修福者，受果時得於智慧。

T30n1577_p0263b02 || 不敗壞菩提心為饒益眾生作福者，當知此
T30n1577_p0263b03 || 福為福中最勝。其餘修福，名相似福，非第一
T30n1577_p0263b04 || 福。修一味智慧，當知此福為最第一，饒益
T30n1577_p0263b05 || 世間故三寶種不斷，知業知果知歸依佛慈
T30n1577_p0263b06 || 悲，計我行福如行惡者甚可慚愧。善丈夫者
T30n1577_p0263b07 || 見人天世間無救，終不為己修福。生死中苦
T30n1577_p0263b08 || 尚不可聞，況復眼見。眾生受身極可患厭，云
T30n1577_p0263b09 || 何為我修福作業？悲者所不能作。一剎那頃
T30n1577_p0263b10 || 不離悲心為眾生親友，云何為我作福？有嘗
T30n1577_p0263b11 || 功德味者，得自在修福、得他報恩勝氣味，夢
T30n1577_p0263b12 || 中尚不為己修福，況復覺時。以智能見過，終
T30n1577_p0263b13 || 不求有造福，悲心者終不為解脫修福。智者
T30n1577_p0263b14 || 棄求有業，悲者棄解脫業。所以者何？悲者為
T30n1577_p0263b15 || 利益他故，無勝智慧平等造作。因福一果福
T30n1577_p0263b16 || 無與等者，從十力得智。為己得樂捨利他樂
T30n1577_p0263b17 || 名背恩者。唯我能知，從佛得知，故一切眾生
T30n1577_p0263b19 || 者。極難得樂，豈得獨受？其如是丈夫為一切
T30n1577_p0263b20 || 所棄。設得千涅槃樂不為饒益，不如救一眾
T30n1577_p0263b21 || 生苦，勝得千涅槃樂。解脫樂尚不獨受。何以
T30n1577_p0263b22 || 故？見世間眾生無歸無救故。尚不獨受解脫
T30n1577_p0263b23 || 樂，況復無上菩提。
T30n1577_p0263b25 || 更有餘三昧定慧境界眾生皆悉作佛，以有
T30n1577_p0263b26 || 此三昧故不欲取於解脫。頭陀除一切過惡，
T30n1577_p0263b27 || 寂滅如在口中；真濟者為眾生苦故而不證
T30n1577_p0263b29 || 定慧悲自生，見世間眾苦，
T30n1577_p0263c01 || 世間真濟者，終不越度去。
T30n1577_p0263c02 || 如海潮終不過限，修悲者百劫苦行，若能度
T30n1577_p0263c03 || 於一人，終不出生死。力能得解脫，為眾生故
T30n1577_p0263c04 || 處於生死。於三種施一切時常如節會，不樂
T30n1577_p0263c05 || 己樂為他作樂，日夜於生死中而不處，歡喜
T30n1577_p0263c07 || 喜樂味智，菩薩乃於夢中得歡喜樂，勝於解
T30n1577_p0263c08 || 脫，菩薩得為他作樂歡喜氣味。諸有眾生不

T30n1577_p0263c09 || 得氣味證於解脫，~~○~~智人若得解脫知利他樂
T30n1577_p0263c10 || 歡喜氣味者，~~○~~必當還來利益眾生。畏於生死
T30n1577_p0263c11 || 為自利益求於解脫以為極樂者，~~○~~不如菩薩
T30n1577_p0263c12 || 受陰身時歡喜快樂，為利他故。若自一已受
T30n1577_p0263c13 || 逼迫苦者乃可入於涅槃，~~○~~一切眾生受逼迫
T30n1577_p0263c14 || 苦，~~○~~云何捨於眾生入於涅槃？~~○~~見自己苦者入
T30n1577_p0263c15 || 於涅槃，~~○~~悲者見一切眾生苦皆住己心，~~○~~云何
T30n1577_p0263c16 || 捨於眾生入於涅槃？~~○~~若能為他作樂歡喜即
T30n1577_p0263c17 || 是涅槃，~~○~~若不如是即是生死。於眾生有平等
T30n1577_p0263c18 || 悲者為他作樂歡喜即是涅槃，~~○~~佛所讚說。若
T30n1577_p0263c19 || 解脫如利益一人歡喜樂者為智者所愛，~~○~~若
T30n1577_p0263c21 || 樂不望果報，~~○~~若能如是即是解脫，~~○~~若不如是
T30n1577_p0263c22 || 即是生死。若為己求樂者即是苦也，~~○~~捨於己
T30n1577_p0263c24 || 名為解脫，~~○~~修悲者能破他苦即是勝解脫也。
T30n1577_p0263c25 || 破他苦者二俱得樂，~~○~~何有智者捨二解脫取
T30n1577_p0263c26 || 一解脫？~~○~~世間人言：「~~○~~有智者得於解脫。」菩薩作
T30n1577_p0263c27 || 是思惟：「~~○~~我不信是語。何有智人捨救他樂取
T30n1577_p0263c28 || 於解脫？」~~○~~自己得樂、能與他作樂、~~○~~三有中樂、勝
T30n1577_p0263c29 || 解脫樂，~~○~~菩薩為眾生受苦，~~○~~勝於他人為己得
T30n1577_p0264a03 || 世間眾生為己樂故，~~○~~於生死中身心疲勞；~~○~~菩
T30n1577_p0264a04 || 薩心得休息，~~○~~悲心作饒益，~~○~~他生死中除對治
T30n1577_p0264a06 || 得作利他歡喜樂，~~○~~知利他者即是自利，~~○~~捨自
T30n1577_p0264a07 || 己利愛利他樂。知利己樂即是利他樂，~~○~~知利
T30n1577_p0264a08 || 他樂即是利己樂，~~○~~知利他樂時即自己樂故。
T30n1577_p0264a09 || 人有上中下，~~○~~愚人者見他得樂心生苦惱，~~○~~中
T30n1577_p0264a10 || 人者己自苦時知苦，~~○~~上人者見他樂時心生
T30n1577_p0264a11 || 快樂、~~○~~見他苦時如自己苦。菩薩四攝法中與
T30n1577_p0264a12 || 他同利。云何同利？~~○~~他苦則苦、他樂則樂，~~○~~是名
T30n1577_p0264a13 || 同利。悲心平等無有他想，~~○~~菩薩與眾生同苦
T30n1577_p0264a14 || 同樂，~~○~~菩薩自己身特生苦惱。何以故？~~○~~不能救
T30n1577_p0264a15 || 眾生苦故。不觀過去、不觀未來，~~○~~隨眾生意作
T30n1577_p0264a16 || 滅苦對治。菩薩自意亦如他意，~~○~~世間眾生與

T30n1577_p0264a17 || 他利樂還望返報，~~○~~菩薩與他利樂不望其報。
T30n1577_p0264a18 || 菩薩雖悲心平等愛一切眾生，~~○~~然於怨憎中
T30n1577_p0264a19 || 倍與利樂，~~○~~於怨憎邊與利樂時心中歡喜。如
T30n1577_p0264a20 || 捨身命時歡喜者名為平等，~~○~~若不如是名不
T30n1577_p0264a21 || 平等。於怨憎中倍與利樂者名稱悲心所作，~~○~~
T30n1577_p0264a22 || 菩薩於一切眾生等生悲心，~~○~~然於惡行眾生
T30n1577_p0264a23 || 倍生怜愍。譬如大富長者唯有一子，愛念之
T30n1577_p0264a24 || 心徹於骨髓；~~○~~菩薩愛念一切眾生亦復如是。
T30n1577_p0264a25 || 如有惡子不欲父得勝己事者是名背恩，~~○~~一
T30n1577_p0264a26 || 切怨憎眾生於菩薩所同一味惡，~~○~~菩薩於怨
T30n1577_p0264a28 || 其歡喜，~~○~~若菩薩於怨憎人所與其利樂，~~○~~心生
T30n1577_p0264a29 || 歡喜倍過於是。世間眾生若罵時，他不還報
T30n1577_p0264b01 || 便大歡喜；~~○~~菩薩得他罵時心大歡喜。有愛
T30n1577_p0264b02 || 心者於三界中悉皆普遍，~~○~~菩薩悲心亦普遍
T30n1577_p0264b04 || 癡眾生，~~○~~眾生樂於己樂為無量大苦之所繫
T30n1577_p0264b05 || 縛，~~○~~菩薩為利他樂故為無量大苦之所繫縛。
T30n1577_p0264b06 || 一切眾生皆同一事，~~○~~皆欲離苦得樂，~~○~~與他
T30n1577_p0264b08 || 因，~~○~~為利向他者見之生於悲喜，~~○~~自為己利
T30n1577_p0264b09 || 所以生悲，~~○~~見其得樂所以歡喜。四無量心
T30n1577_p0264b10 || 者內心欲修緣，~~○~~四攝法者為眾生利樂名為
T30n1577_p0264b11 || 最勝。修四無量者能與世法及出世法，~~○~~因世
T30n1577_p0264b13 || 故？~~○~~同一利益眾生、~~○~~同得一無上菩提果故。
T30n1577_p0264b14 || 悲者能利他，~~○~~智者能捨，~~○~~不生希有心、~~○~~不生
T30n1577_p0264b17 || 菩薩見他苦時即是菩薩極苦，~~○~~見他樂時即
T30n1577_p0264b18 || 是菩薩大樂，~~○~~以是故菩薩恒為利他。凡愚眾
T30n1577_p0264b19 || 生見他苦時自己為樂，~~○~~見他苦不以為苦；~~○~~賢
T30n1577_p0264b20 || 人者自苦以樂樂他，~~○~~不以己苦。凡愚眾生為
T30n1577_p0264b21 || 己少樂而大苦他；~~○~~賢人者為與他少樂，自受
T30n1577_p0264b22 || 大苦。惡行者修少樂因，得大樂時雖生歡喜；~~○~~
T30n1577_p0264b23 || 不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜，倍過於
T30n1577_p0264b24 || 是。菩薩見他受苦以身代之，~~○~~身雖受苦不以
T30n1577_p0264b25 || 為苦，~~○~~心中快樂生大歡喜。菩薩悲心得自在

T30n1577_p0264b26 || 樂，不為三有諸苦之所逼惱。菩薩飲悲甘露
T30n1577_p0264b27 || 故不為諸苦所苦，不為苦所苦故能為他受
T30n1577_p0264b28 || 苦。凡愚眾生見他苦時心中生樂，見他樂時
T30n1577_p0264b29 || 心中生苦；菩薩見他苦時則苦、樂時則樂。無
T30n1577_p0264c01 || 悲心者見他苦時如月極冷，有悲心者見他
T30n1577_p0264c02 || 受苦如夏盛日。不問愚智見他苦時，皆生厭
T30n1577_p0264c03 || 離生憂惱因；有悲心者深生憐愍作決定心，
T30n1577_p0264c04 || 一切眾生苦即是我苦。菩薩作念：「若不能發
T30n1577_p0264c05 || 大精進者，何由能壞此大苦？」菩薩與一切眾
T30n1577_p0264c06 || 生同利苦樂皆同，須勤勞得成菩提。菩薩作
T30n1577_p0264c07 || 念：「我得菩提已捨與一切眾生，還於生死之
T30n1577_p0264c08 || 中。」從初發心還至菩提，復捨與眾生，然不
T30n1577_p0264c09 || 可得。菩薩為利他故，行四攝法終不疲厭，猶
T30n1577_p0264c11 || 其樂尚生疲厭，菩薩為他作樂不生疲厭。菩
T30n1577_p0264c12 || 薩為他作樂，見阿鼻苦如涅槃樂，於餘苦邊
T30n1577_p0264c13 || 有何疲厭？若為一眾生受樂、自受無量地獄，
T30n1577_p0264c15 || 他作樂不生疲厭？菩薩觀一切眾生，不見他
T30n1577_p0264c16 || 想都如自己。眾生為結使所著，於一切處皆
T30n1577_p0264c17 || 欲害他；為悲所持者，於一切苦無不欲受。
T30n1577_p0264c18 || 菩薩為他受逼迫苦，如苦者樂解脫樂。菩薩
T30n1577_p0264c19 || 樂代他受逼迫苦時即大悲心淨，智慧觀他
T30n1577_p0264c20 || 受苦，悲心即在中住，悲心住處則苦不得住。
T30n1577_p0264c21 || 雖復悲者為一切眾生苦之所纏，如是為他
T30n1577_p0264c23 || 自己苦，自己得樂欲與他人，自覺勝於涅槃。
T30n1577_p0264c24 || 悲者常欲自受其苦、與他樂，悲之與苦不得
T30n1577_p0264c26 || 遠避，見他得樂心不熹悅；菩薩見他苦時不
T30n1577_p0264c27 || 欲遠離，無愛者無一切苦業。何以故？除他人
T30n1577_p0264c28 || 苦生大歡喜故。菩薩與他大樂不必歡喜，見
T30n1577_p0264c29 || 他與人少樂心大歡喜。何以故？體性爾故。菩
T30n1577_p0265a01 || 薩見他得樂自己亦樂，菩薩見人與他少樂，
T30n1577_p0265a02 || 云何不生歡喜？
T30n1577_p0265a04 || 若人不知身心常為極苦所縛，則不能知他

T30n1577_p0265a05 || 心中苦。無悲者無惡不作，若見他衰禍心不
T30n1577_p0265a06 || 調軟，此人名為極惡行者，若有重恩者何時
T30n1577_p0265a07 || 能念？臨死之人雖有美藥以為極苦，為極行
T30n1577_p0265a08 || 惡；無福德者得慈悲甘藥作極苦想。若人巨
T30n1577_p0265a09 || 富多饒財寶，但自食噉不與他人，為人所呵；
T30n1577_p0265a10 || 雖有智慧多聞，若無悲心亦為人之所譏呵。
T30n1577_p0265a11 || 若見苦惱眾生難得悲心者非功德器，猶如
T30n1577_p0265a12 || 破器不任盛水；有悲心者見苦眾生，雖不能
T30n1577_p0265a13 || 救濟，可不能歎言苦哉眾生。見眾生為貪欲
T30n1577_p0265a14 || 瞋恚愚癡所病，生老病死之苦常為眾苦之
T30n1577_p0265a16 || 心苦，常為結業之所破壞。嗚呼怪哉，世間眾
T30n1577_p0265a17 || 生逼迫之苦，何有菩薩而不生悲？身住於駛
T30n1577_p0265a18 || 流，沒生死無窮可畏大苦海。眾生常為苦苦
T30n1577_p0265a19 || 所苦、行苦所苦、壞苦所苦，若見一苦足生悲
T30n1577_p0265a20 || 因，況復具足三苦？愚癡眾生常為百千諸苦
T30n1577_p0265a21 || 所苦，若見一苦應生悲心，況復百千諸苦？應
T30n1577_p0265a22 || 當了知，世間諸苦於一一苦中未生悲心者
T30n1577_p0265a23 || 應當生悲，已生悲心應當增長，況復無量！若
T30n1577_p0265a24 || 聞世間種種無量諸苦，石尚應軟，況有心者
T30n1577_p0265a25 || 而不生悲？若聞世間悲呼之聲，枯樹猶應生
T30n1577_p0265a26 || 華，況有心者而不生悲？世間苦一味，心柔
T30n1577_p0265a27 || 軟者易生悲心，有悲心者菩提之果便在掌
T30n1577_p0265b01 || 悲心極豐富，利他已生樂，
T30n1577_p0265b02 || 貧窮悲心人，不能貪此樂。
T30n1577_p0265b03 || 嬰愚愛自在，悲心則背去，
T30n1577_p0265b04 || 悲心已背去，眾苦皆來集。
T30n1577_p0265b05 || 愛自在者處生死中，欲分苦與他共迴流生
T30n1577_p0265b06 || 死；悲心者於世間眾生分寂滅樂共之而去。
T30n1577_p0265b07 || 有愛心者樂於三有，知愛過者則樂涅槃，作
T30n1577_p0265b08 || 利益他者則樂悲心。愛自在者常樂世間，受
T30n1577_p0265b09 || 身為己樂故；悲自在者常樂受身，為樂他故。
T30n1577_p0265b10 || 愛自在者常樂己樂以為自縛，悲心者恒為

T30n1577_p0265b12 || 有疲厭，悲心者為與他樂而無疲厭。愚愛小
T30n1577_p0265b13 || 者不愛自己亦不愛他，菩薩亦愛自己。愚癡
T30n1577_p0265b14 || 眾生常為我者，實是為他。
T30n1577_p0265b16 || 菩薩悲心唯有一事之所逼迫，常為他事苦
T30n1577_p0265b17 || 來逼迫，更無餘事，是名成就悲聚。棄於涅槃
T30n1577_p0265b18 || 如棄其苦，受於有身如取解脫，與世間利樂
T30n1577_p0265b20 || 有為，如是一切盡是大悲功德。一切處離欲，
T30n1577_p0265b21 || 以涅槃為體而不取涅槃，名勇健者。大悲因
T30n1577_p0265b22 || 緣故，能入生死周旋往返，觀諸有盡滅，知眾
T30n1577_p0265b23 || 生是苦，為救為依。心持大悲，厭惡己身求十
T30n1577_p0265b24 || 力身，大悲之處得處悲處功德。如轉輪聖王
T30n1577_p0265b25 || 雖有千子，然愛相好具者；佛亦如是，於一切
T30n1577_p0265b27 || 丈夫，有福有智名善丈夫，若修福修悲修智
T30n1577_p0265b28 || 名大丈夫。應看悲者，有悲者應共語說，敬
T30n1577_p0265c02 || 世間人天阿修羅等，受身有種種苦。唯有菩
T30n1577_p0265c03 || 薩徹髓悲者，知一切善法以悲為首。智人當
T30n1577_p0265c04 || 知，如似一切諸字悉曇為首，一切善法皆入
T30n1577_p0265c05 || 悲中。如似一舍眾色皆入，若見虛空淨即見
T30n1577_p0265c06 || 大悲淨，見虛空無邊大悲亦無邊。佛說：「若欲
T30n1577_p0265c07 || 現前見我，當恭敬大悲。若欲見我，當觀三界
T30n1577_p0265c08 || 皆悉受苦。苦無邊故大悲亦無邊，苦住故大
T30n1577_p0265c09 || 悲亦住。大悲住在何處？住在一切眾生貪欲
T30n1577_p0265c10 || 瞋恚愚癡生老病死種種苦聚，與諸眷屬在中
T30n1577_p0265c11 || 而住。有大悲心能知他苦，此名與佛共住。」
T30n1577_p0265c12 || 有三種施一切功德養身，猶如乳母，是名大
T30n1577_p0265c15 || 猶如雪山生一切藥，大悲雪山生三種施。一
T30n1577_p0265c16 || 切功德除悲，更無有法能與世間作樂。施作
T30n1577_p0265c17 || 悲體，能為世間作種種樂。無上果報為三施
T30n1577_p0265c18 || 所成，悲是三施之因。眾生祖母能生如來，
T30n1577_p0265c19 || 切眾生無上最勝歸依誰不恭敬？能生三施
T30n1577_p0265c20 || 是名大悲。菩薩大悲功德極多在心中住，唯
T30n1577_p0265c21 || 有一事而不遠離無有染著，常作利益他事

T30n1577_p0265c22 || 無有疲厭。世間出世間樂及利他樂，皆從悲
T30n1577_p0265c23 || 生，是以我今恭敬於悲、能利益世間大悲者，
T30n1577_p0265c25 || 勝，能利益他及自淨悲。悲能淨於施，是以我
T30n1577_p0265c26 || 今愛敬；施能莊嚴於悲，我亦愛敬；悲諸有同
T30n1577_p0265c27 || 悲音者，亦復愛敬。悲能淨心體、施能淨業道，
T30n1577_p0265c28 || 能淨心體、能淨業道，即能淨涅槃道、能淨無
T30n1577_p0265c29 || 上菩提道。悲能淨捨，無悲者垢污於捨。施能
T30n1577_p0266a01 || 淨悲、悲能淨施，是名世間端正。悲能生信敬，
T30n1577_p0266a02 || 猶如大地為眾華莊嚴。大悲亦復如是，世間
T30n1577_p0266a03 || 眾生為煩惱日之所燒逼，得悲心者皆生涼
T30n1577_p0266a04 || 樂，猶如夏熱之時得清涼風皆得止息。
T30n1577_p0266a06 || 施緣取、取緣愛，有愛則有取、無愛則無取，有
T30n1577_p0266a07 || 悲必有捨、無悲亦無捨。愛故取增長，捨故悲
T30n1577_p0266a08 || 增長。愛恩者生愛，是過患怨則增長悲心。
T30n1577_p0266a09 || 愛增長為自己樂則害他，悲增長能與他樂
T30n1577_p0266a10 || 自己則苦。愛增長而害他者則非希有，悲心
T30n1577_p0266a11 || 者捨己身命而與他人，是為希有。愛著者名
T30n1577_p0266a12 || 愚賤人，常在貧窮受諸苦惱；有悲功德者常
T30n1577_p0266a13 || 處富貴。貪愛者可得斷絕，有止足時得智慧
T30n1577_p0266a14 || 則能斷絕止足；得悲心者無有止足，常施他
T30n1577_p0266a15 || 故。愛心者能招集一切諸苦成大苦聚，悲心
T30n1577_p0266a16 || 者能生一切功德。若悲不捨不淨業者，我所
T30n1577_p0266a17 || 不欲；設悲不能救濟，我亦不欲；若悲不樂求
T30n1577_p0266a18 || 菩提，亦非我所欲。愛心者能生一切苦，悲心
T30n1577_p0266a19 || 者能生一切樂。從悲起身口業者，名為勝
T30n1577_p0266a20 || 業，悲心者能為一切眾生作無盡樂。
T30n1577_p0266a22 || 智、悲二事何者為勝？智者唯能自歸依，悲者
T30n1577_p0266a24 || 所愛，有智無悲亦非智者所愛，能障無上道。
T30n1577_p0266a25 || 智不與悲心相應，能障無上道智，菩薩以為
T30n1577_p0266a26 || 無智。一念不樂生死，悲不欲解脫。解脫味如
T30n1577_p0266a27 || 甘露，悲者以為無味。如美食無鹽以為無味，
T30n1577_p0266a28 || 解脫雖甘，若無悲心菩薩以為無味。若大悲

T30n1577_p0266a29 || 與解脫別解脫皆應敬禮，以大悲是諸佛母
T30n1577_p0266b01 || 故。解脫者名永無餘，滅一切事；悲心如善呪，
T30n1577_p0266b03 || 過，若取解脫是斷過，離二邊故名之為佛救
T30n1577_p0266b04 || 一切眾生。若無佛者則無解脫，若無悲者亦
T30n1577_p0266b05 || 無得佛。悲能生解脫，以是事故菩薩取悲。悲
T30n1577_p0266b06 || 體一事能作二事：一能救眾生；二能生佛種
T30n1577_p0266b09 || 菩薩思惟：「一切眾生共有無量種苦。我當發
T30n1577_p0266b10 || 於悲心成一切種智，滅一切眾生無量種共
T30n1577_p0266b11 || 有之苦。」菩薩見一切眾生沈沒無量無邊生
T30n1577_p0266b12 || 死苦海，得平等悲心。嬰愚無知樂解脫者生
T30n1577_p0266b13 || 放捨心，世間大苦聚生我勝悲心。菩薩思惟：
T30n1577_p0266b14 || 「我有悲心觀苦眾生未得菩提道，我云何使
T30n1577_p0266b15 || 眾生得解脫道？」菩薩思惟：「一切世間我最少
T30n1577_p0266b16 || 福，我今不能救濟眾生。」菩薩思惟：「我於三界
T30n1577_p0266b17 || 眾生作大親友，而眾生常為身苦心苦逼惱，
T30n1577_p0266b18 || 我今名為空惡活者。」菩薩思惟：「我生不能破
T30n1577_p0266b19 || 世間苦、不能利益眾生，我用受是身為？」菩薩
T30n1577_p0266b20 || 思惟：「我是一切眾生親友，我當養育於怨家
T30n1577_p0266b21 || 所作大利益。」菩薩思惟：「一切眾生能為我作
T30n1577_p0266b22 || 端嚴業，不使一眾生作不端嚴意。」菩薩作是
T30n1577_p0266b23 || 思惟：「言利他者，求他人之相都不可得，都如
T30n1577_p0266b24 || 自己。何者？為他即是利己。」菩薩思惟：「若有
T30n1577_p0266b25 || 可願處，使一切眾生身心之苦，一時俱集我
T30n1577_p0266b26 || 身，常為受之，使眾生得樂不以為苦。」菩薩思
T30n1577_p0266b27 || 惟：「我菩提道中住一切所有諸苦，我皆能堪
T30n1577_p0266b28 || 忍。所以者何？眾生沒溺生死苦海，我不能度
T30n1577_p0266b29 || 脫。」菩薩思惟：「雖有重結使然菩提道難得，如
T30n1577_p0266c01 || 是但有悲智二事為伴，心終不疲厭。」菩薩思
T30n1577_p0266c02 || 惟：「善逝所行道，我今從中去。我今於世間悲
T30n1577_p0266c03 || 心施眾生，當思惟我如彼無異。」菩薩思惟：「我
T30n1577_p0266c04 || 今為世間依救，當發弘誓願修大莊嚴智慧
T30n1577_p0266c05 || 為善伴，我今佛慧牙將生。」菩薩思惟：「我欲

T30n1577_p0266c06 || 滅眾生苦，使一切眾生得樂，欲作一切事，
T30n1577_p0266c07 || 我常為悲心之所教詔。菩薩思惟：「生死之苦
T30n1577_p0266c08 || 聞尚疲厭，悲者能得堪忍世間苦故，為悲心
T30n1577_p0266c09 || 尚向生死門。菩薩思惟：「生死苦極可厭惡，
T30n1577_p0266c10 || 欲入涅槃。大悲語言：『苦惱眾生未度，云何捨
T30n1577_p0266c11 || 棄而去？』菩薩思惟：「有為苦具足涅槃出世樂。
T30n1577_p0266c12 || 我今知生死有為苦、涅槃無為樂，悲心常樂
T30n1577_p0266c13 || 三種施。菩薩思惟：「我甚畏諸有，以悲心救眾
T30n1577_p0266c14 || 生故樂處諸有。悲心語菩薩言：『我使汝處生
T30n1577_p0266c15 || 死，終不放汝。何以故？為報恩故。』菩薩思惟：「解
T30n1577_p0266c16 || 脫樂，為度眾生尚不欲食。悲心遮我使不得
T30n1577_p0266c17 || 食，況生死不堅牢樂。菩薩思惟：「一切樂中
T30n1577_p0266c18 || 第一，佛說涅槃。是涅槃雖樂，我智不欲去。所
T30n1577_p0266c19 || 以智不欲去者，悲和合故。菩薩思惟：「我今敬
T30n1577_p0266c20 || 尚涅槃。所以者何？涅槃中無生老病死故。
T30n1577_p0266c21 || 涅槃雖樂，悲心所牽，為眾生故而不得去。悲
T30n1577_p0266c22 || 心是諸佛之母，是以不捨向於涅槃。若涅槃
T30n1577_p0266c23 || 就我猶尚不證，況棄眾生而向涅槃？菩薩思
T30n1577_p0266c24 || 惟：「我欲向涅槃。悲是佛母，就我與乳。云何捨
T30n1577_p0266c25 || 去無上菩提？設當不與眾生利樂，我亦不求，
T30n1577_p0266c26 || 況復涅槃。菩薩思惟：「不應向涅槃，捨無歸依
T30n1577_p0266c27 || 眾生故。悲心故，使我不證涅槃。涅槃是盡生
T30n1577_p0266c28 || 邊，若無生者何能救拔眾生？菩薩思惟：「受生
T30n1577_p0266c29 || 者有二種樂：一者救眾生樂、二者解脫樂。我
T30n1577_p0267a01 || 云何捨二種樂取一種樂？菩薩思惟：「一切凡
T30n1577_p0267a02 || 夫盡共有一切種智性。一切種智，凡夫易得。
T30n1577_p0267a03 || 以是故，我愛凡夫不愛解脫。菩薩思惟：「隨有
T30n1577_p0267a04 || 苦眾生處，悲心得生、悲得增長。以是故，我愛
T30n1577_p0267a05 || 有中。菩薩語悲心言：「汝使我得清淨增長，使
T30n1577_p0267a06 || 一切眾生盡得清淨、盡得增長。菩薩語悲心
T30n1577_p0267a07 || 言：「眾生在苦，為百千眾苦之所逼迫。今日使
T30n1577_p0267a08 || 眾生必得安樂，與我成辦此事。菩薩語悲心

T30n1577_p0267a09 || 言：「眾生為愛所縛、為死所攝，見世間無歸無
T30n1577_p0267a10 || 依，為救眾生故受種種苦。」菩薩思惟：「我愛大
T30n1577_p0267a11 || 丈夫，見有眾生墮在苦中，捨涅槃樂，為安樂
T30n1577_p0267a12 || 眾生自勉勵此事。」菩薩思惟：「向救眾生得無
T30n1577_p0267a13 || 生忍決定智得授記別，得授記別者我今
T30n1577_p0267a14 || 供養恭敬。」菩薩思惟：「佛得遍淨眼，使我現前
T30n1577_p0267a15 || 合掌請佛，願授我記。」
T30n1577_p0267a17 || 十方諸佛現在前者為救眾生事，我今作發
T30n1577_p0267a18 || 菩提願：「一切眾生所作事，我已堪任為作。諸
T30n1577_p0267a19 || 佛大悲皆稱我等善哉。我所有若智若福，使
T30n1577_p0267a21 || 小智之心，世尊使我如世尊具足十力。若眾
T30n1577_p0267a22 || 生結使熾火燒心，使我以法水滅眾生結使
T30n1577_p0267a23 || 熾火、摧破魔怨，得賢智、得轉法輪，壞一切眾
T30n1577_p0267a24 || 生衰惱。隨有一切眾生，我皆一時為轉法
T30n1577_p0267a25 || 輪。一切所作福皆用為是，以此福德使我得
T30n1577_p0267a26 || 最勝法身，猶如虛空遍一切處，得二種身教
T30n1577_p0267a27 || 化世間。以我此福與諸佛和合，無救眾生使
T30n1577_p0267a28 || 得解脫。種種煩惱異相作苦能為苦因，我所
T30n1577_p0267a29 || 有福以智慧力滅眾生苦，使我以此福一切
T30n1577_p0267b01 || 眾生滿虛空界為作一味樂，使我常滿所願。
T30n1577_p0267b02 || 陰蓋賊眾能劫功德，世間畏死，使我以此福
T30n1577_p0267b03 || 救藏一切眾生。隨世間幾時而住，我善法亦
T30n1577_p0267b04 || 住，以我善故一切世間出世間悉皆離苦得
T30n1577_p0267b05 || 樂，常一時和合一切眾生。」菩薩思惟：「自今已
T30n1577_p0267b07 || 所深生體信，莫生他想。種種所欲，隨其給使
T30n1577_p0267b08 || 滿足。」菩薩思惟：「使我從今乃至菩提，無有一
T30n1577_p0267b09 || 身不見佛時。」菩薩思惟：「使我從今生死長遠，
T30n1577_p0267b10 || 設我不見佛時，莫一剎那頃離於悲心。」菩薩
T30n1577_p0267b11 || 思惟：「使我迫至成佛，見外眾生所受諸苦極
T30n1577_p0267b12 || 逼惱我身，我皆代受，使我身得徹髓悲心，使
T30n1577_p0267b13 || 我身身得使佛智解脫。」菩薩思惟：「使我悲心
T30n1577_p0267b15 || 住，一切眾生一切時皆入我悲中，我依一切

T30n1577_p0267b17 || 解脫果。一切道路橋船方所皆是眾生共有，
T30n1577_p0267b18 || 使我一切諸善亦一切眾生共有。」菩薩思惟：
T30n1577_p0267b19 || 「地水火風一切眾生共有，
T30n1577_p0267b20 || 使我所修諸善亦一切眾生共有。我因一切眾生所得善根，
T30n1577_p0267b21 || 與一切眾生得無礙智。」菩薩思惟：「
T30n1577_p0267b22 || 我所作諸善，
T30n1577_p0267b23 || 使我一切眾生得離魔界入於佛界，
T30n1577_p0267b24 || 使我得智恒十波羅蜜佛智現前，
T30n1577_p0267b25 || 使我一切眾生得安隱樂得不動心。一切眾生所有衰惱，
T30n1577_p0267b26 || 使我互相救濟。」菩薩語福德言：「
T30n1577_p0267b27 || 一切眾生為無明所障，
T30n1577_p0267b28 || 不知自苦他苦，
T30n1577_p0267b29 || 汝當開解。菩薩布施行淨水時，
T30n1577_p0267b29 || 使我一切眾生除有愛結渴得無上道悲。我施水時，
T30n1577_p0267c01 || 願使一切眾生免恩愛僮僕，
T30n1577_p0267c02 || 恒得自在、得法財富。使我福如河、
T30n1577_p0267c03 || 慈心無垢花、
T30n1577_p0267c04 || 持戒以為底、
T30n1577_p0267c05 || 施如駛流水，
T30n1577_p0267c06 || 除眾生渴苦。使我悲心恒如大河。」
T30n1577_p0267c07 || 菩薩思惟：「
T30n1577_p0267c08 || 我悲心如海、
T30n1577_p0267c09 || 淨戒如海潮、
T30n1577_p0267c10 || 忍辱如波浪、
T30n1577_p0267c11 || 智如海虫動、
T30n1577_p0267c12 || 慈心如一味水，
T30n1577_p0267c13 || 凡我所施者，
T30n1577_p0267c14 || 使成慈心海，
T30n1577_p0267c15 || 使施福得悲甘露，
T30n1577_p0267c16 || 除眾生老病死。」
T30n1577_p0267c17 || 「
T30n1577_p0267c18 || 若我於一眾生起於悲心與利樂時，
T30n1577_p0267c19 || 願使大悲堅固，
T30n1577_p0267c20 || 以悲滅眾生苦。使一切眾生苦皆來逼我，
T30n1577_p0267c21 || 我今以此無畏施福，
T30n1577_p0267c22 || 使一切眾生皆得大悲。我今所有忍辱功德，
T30n1577_p0267c23 || 於將來世刀兵劫時，
T30n1577_p0267c24 || 以我悲心滅一切眾生瞋。以施食功德，
T30n1577_p0267c25 || 飢饉劫時使得飲食，
T30n1577_p0267c26 || 充足一切眾生。以水施眾生功德，
T30n1577_p0267c27 || 使成就悲心，
T30n1577_p0267c28 || 住一切眾生心中。以衣施眾生功德，
T30n1577_p0267c29 || 使一切眾生得慚愧心。以燈明施佛因緣功德，
T30n1577_p0267c30 || 使我將來得於佛日滅一切闇。以施眼功德，
T30n1577_p0267c31 || 使我將來世，
T30n1577_p0267c32 || 願一切眾生速得佛眼。以我捨頭功德，
T30n1577_p0267c33 || 使一切眾生向菩提心。以我藥施因緣功德，
T30n1577_p0267c34 || 使一切眾生除生老病死。以我走使供給眾生功德因緣，
T30n1577_p0267c35 || 使一切養佛塔因緣功德，
T30n1577_p0267c36 || 使一切眾生得高勝福。以

T30n1577_p0267c22 || 我旛供養舍利功德因緣，~~○~~使一切眾生除闇
T30n1577_p0267c23 || 得明。以鈴聲供養因緣，~~○~~使一切眾生得梵音
T30n1577_p0267c24 || 聲。以香華瓔珞供養因緣功德，~~○~~使一切眾生
T30n1577_p0267c26 || 德，~~○~~使一切眾生常值三寶不曾空缺。以我於
T30n1577_p0267c27 || 嶮道中為諸商賈除嶮道畏功德因緣，~~○~~使一
T30n1577_p0267c29 || 緣，~~○~~使一切眾生度生死海。以我所有淨善因
T30n1577_p0268a01 || 緣功德，~~○~~使一切眾生摧破四魔得成正覺。我
T30n1577_p0268a02 || 當得三菩提，~~○~~我於眾生雖道是語，~~○~~為欲安慰
T30n1577_p0268a03 || 眾生故說是語，~~○~~以此功德使一切眾生得無
T30n1577_p0268a04 || 上菩提，~~○~~一切眾生菩提即是我菩提。一切眾
T30n1577_p0268a05 || 生為癡所障，~~○~~使得無上菩提，~~○~~以此因緣功德
T30n1577_p0268a06 || 使一切眾生於前成佛，~~○~~我最後成。以我於生
T30n1577_p0268a07 || 死中往返因緣功德，~~○~~使一切眾生皆得作佛。
T30n1577_p0268a08 || 以我發善心功德因緣，~~○~~使一切眾生皆得佛
T30n1577_p0268a09 || 智。若有見聞受持讀誦者，~~○~~皆作無上菩提之
T30n1577_p0268a10 || 因。我欲滿一切眾生欲願，~~○~~我願故未滿，~~○~~若
T30n1577_p0268a11 || 我見苦眾生悲吟之聲，~~○~~以此功德使一切眾生
T30n1577_p0268a13 || 切眾生作佛者，~~○~~我尚不喜聞，~~○~~況復履行。」菩薩
T30n1577_p0268a14 || 語功德言：「~~○~~汝若不能擁護眾生作依止者，~~○~~我
T30n1577_p0268a15 || 亦不欲於汝及以果報。何以故？~~○~~為眾生修福，~~○~~
T30n1577_p0268a16 || 不自為己故。若眾生盡，我善如虛空，~~○~~於三時
T30n1577_p0268a17 || 中與眾生樂，~~○~~施以菩提心。」勝丈夫悲發願，~~○~~此
T30n1577_p0268a18 || 名說悲心，~~○~~亦名五種說，~~○~~亦名救眾生，~~○~~總名大
T30n1577_p0268a19 || 丈夫行賢。偈有五百，~~○~~古書有八百，~~○~~阿闍梨
T30n1577_p0268a20 || 犢子部提波羅大菩薩生在南方，~~○~~是所作竟。

T30n1578 《大乘掌珍論》卷1

T30n1578_p0268a29 || 普為饒益一切有情，~~○~~正發無上菩提大願。等
T30n1578_p0268b01 || 觀世間，~~○~~常為種種不正尋伺~~○~~紛擾暴風亂心
T30n1578_p0268b02 || 相續，~~○~~邪見羶網之所羶網，~~○~~生死樊籠之所樊
T30n1578_p0268b03 || 籠，~~○~~無量憂苦毒箭所射，~~○~~諸有所行皆離明慧。
T30n1578_p0268b04 || 故我依止如淨虛空、~~○~~絕諸戲論寂靜安樂、~~○~~勝

T30n1578_p0268b05 || 義諦理悲願纏心，不忍見彼眾苦所集，為欲
T30n1578_p0268b06 || 解脫自他相續煩惱固縛住無退壞，踰於金
T30n1578_p0268b07 || 剛堅固輪圍，增上意樂，誓處無邊，生死大海
T30n1578_p0268b08 || 不憚其中。所受無量眾苦災橫，發金剛喻不
T30n1578_p0268b09 || 壞精進，為正開覺如是觀察，要證出世無分
T30n1578_p0268b10 || 別智，方能正知先所未了，一切有情聚根勝
T30n1578_p0268b11 || 解界行差別，及能破裂自他相續所起一切
T30n1578_p0268b12 || 有習無習眾苦根本煩惱羅網，亦能為他起
T30n1578_p0268b13 || 真誓願，堅固受持大士戒行。然證出世無分
T30n1578_p0268b14 || 別智，要須積習能壞一切邪見眼瞶無倒觀
T30n1578_p0268b15 || 空安膳那藥。如是積習無倒觀空安膳那藥，
T30n1578_p0268b17 || 廣文義正決擇門，已入法性數復勤修勝進
T30n1578_p0268b18 || 加行。於廣文義決擇現前，甚大劬勞心生懈
T30n1578_p0268b19 || 倦，或有雖復未入法性而是利根，為欲令彼
T30n1578_p0268b20 || 易證真空速入法性故，略製此掌珍論。
T30n1578_p0268b21 || 真性有為空，如幻緣生故；
T30n1578_p0268b22 || 無為無有實，不起似空華。
T30n1578_p0268b23 || 於自他宗計度差別，雖有眾多遍計所執，然
T30n1578_p0268b24 || 所知境略有二種：一者有為、二者無為。以諸
T30n1578_p0268b26 || 性，妄執諸法自性差別，增益種種邪見羅網。
T30n1578_p0268b27 || 如世有一無智畫師，畫作可畏藥叉鬼像，或
T30n1578_p0268b28 || 女人像，眩目亂意謂為實有，執實有故自起
T30n1578_p0268b29 || 驚怖，或生貪染。於彼境界眾多計度，增長分
T30n1578_p0268c02 || 無顛倒性，爾時如世有智畫師，不執彼有真
T30n1578_p0268c03 || 實自性，非如前說，有為無為境界差別邪見
T30n1578_p0268c04 || 羅網，以自纏裹如蠶處繭。彼非有故，無分別
T30n1578_p0268c06 || 為顯斯義，先辯有為。以諸世間於此境上多
T30n1578_p0268c07 || 起分別，故說是言：真性有為空，如幻緣生故。
T30n1578_p0268c08 || 此中世間同許有者，自亦許為世俗有故，世
T30n1578_p0268c10 || 諦攝，牧牛人等皆共了知，眼等有為是實有
T30n1578_p0268c11 || 故。勿違如是自宗所許、現量共知，故以真性
T30n1578_p0268c12 || 簡別立宗。真義自體說名真性，即勝義諦。就

T30n1578_p0268c13 || 勝義諦立有為空，非就世俗。眾緣合成有所
T30n1578_p0268c14 || 造作故名有為，即十二處，唯除法處一分虛
T30n1578_p0268c15 || 空、擇非擇滅及真如性。此中復除他宗所許
T30n1578_p0268c16 || 虛妄顯現幻等有為，若立彼為空，立已成過
T30n1578_p0268c17 || 故。若他遍計所執有為，就勝義諦實有自性，
T30n1578_p0268c18 || 今立為空。且如眼處一種有為，就勝義諦辯
T30n1578_p0268c19 || 其體空，空與無性虛妄顯現門之差別，是名
T30n1578_p0268c20 || 立宗。眾緣所起男女羊鹿諸幻事等，自性實
T30n1578_p0268c21 || 無顯現似有，所立能立法皆通有，為同法喻
T30n1578_p0268c22 || 故說如幻。隨其所應假說所立能立法同，假
T30n1578_p0268c23 || 說同故，不可一切，同喻上法皆難令有。如說
T30n1578_p0268c24 || 女面端嚴如月，不可難令一切月法皆面上
T30n1578_p0268c25 || 有。隨結頌法說此同喻。如是次第，由此半頌
T30n1578_p0268c26 || 是略本處，故無有失。所立有法皆從緣生，為
T30n1578_p0268c27 || 立此因說緣生故，因等眾緣共所生故，說名
T30n1578_p0268c28 || 緣生，即緣所起緣所現義。為遮異品立異法
T30n1578_p0268c29 || 喻，異品無故遮義已成，是故不說。於辯釋時
T30n1578_p0269a01 || 假說異品建立比量，亦無有過。
T30n1578_p0269a02 || 云何此中建立比量？謂就真性眼處性空，眾
T30n1578_p0269a03 || 緣生故。諸緣生者，皆就真性其自性空，牧牛
T30n1578_p0269a04 || 女等尚所共了。如有威神呪術藥力，加彼草
T30n1578_p0269a05 || 木塊磚等物，眾緣所現男女象馬宮殿園林
T30n1578_p0269a06 || 水火等相，誑惑愚夫種種幻事。若彼自性少
T30n1578_p0269a07 || 有實者，應非顛倒。
T30n1578_p0269a08 || 故世尊言：「一切法性非眼所見，諸緣生法皆
T30n1578_p0269a09 || 無自性。諸有智者若知緣生即知法性，若知
T30n1578_p0269a10 || 法性即知空性，若知空性即見智者。」又作是
T30n1578_p0269a11 || 言：「諸緣生者皆是無生，由彼都無生自性故。
T30n1578_p0269a12 || 若說緣生即說空性，知空性者即無放逸。」此
T30n1578_p0269a13 || 中一切不空論者皆設難言：若立一切有為
T30n1578_p0269a14 || 皆空，便無色等，如緣兔角現量智生，理不成
T30n1578_p0269a15 || 就；似色等緣諸現量覺，亦應不生。然彼實有

T30n1578_p0269a16 || 各別內證，是故汝宗憎背法性，便有違害現
T30n1578_p0269a17 || 量過失，及有違害共知過失，撥無一切牧牛
T30n1578_p0269a18 || 人等同所了知眼等體故。諸有智者，今當遣
T30n1578_p0269a19 || 除朋黨執毒，住處中慧，應共思議，我所立宗，
T30n1578_p0269a20 || 為當違害自相續中所生現量？為當違害他
T30n1578_p0269a21 || 相續中所生現量？若言違害自相續中所生
T30n1578_p0269a22 || 現量，諸現量覺就勝義諦自性皆空，眾緣生
T30n1578_p0269a23 || 故，如睡夢中諸現量覺非實現量，是故我宗
T30n1578_p0269a25 || 相續中所生現量，非淨眼者顯彼眾多，眼瞽
T30n1578_p0269a26 || 眩者所見不實，髮蠅月等是虛妄現，違害現
T30n1578_p0269a27 || 量應正道理，是故我宗亦不違害他相續中
T30n1578_p0269a28 || 所生現量。若總相說，如愚夫等一切世俗所
T30n1578_p0269a29 || 生現量，今此不遮，世俗有故無容違害。言有
T30n1578_p0269b01 || 違害共知過失，此亦不然。若言違害自論共
T30n1578_p0269b02 || 知不應道理，自論許故。設違自論是違自宗，
T30n1578_p0269b04 || 不應理，一切論興皆為破遣他共知故。若言
T30n1578_p0269b05 || 違害牧牛人等共所了知亦不應理，諸佛弟
T30n1578_p0269b06 || 子立一切行皆剎那滅，諸法無我亦無有情。
T30n1578_p0269b07 || 諸勝論者，實異色等有異實等。諸數論者，覺
T30n1578_p0269b09 || 自宗所有道理，皆應說名違害共知然不應
T30n1578_p0269b10 || 許。以於此中就勝義諦觀察諸法，非關牧牛
T30n1578_p0269b11 || 人等共知。又立宗中以勝義諦簡別所立，故
T30n1578_p0269b12 || 定無容，如說違害，由此亦無違自宗過。
T30n1578_p0269b13 || 有餘復言：性空論者，就勝義諦眼等處空，便
T30n1578_p0269b14 || 有有法不成宗過，亦有所依不成因過。此不
T30n1578_p0269b15 || 應理，牧牛人等共所了知，極成眼等總為宗
T30n1578_p0269b16 || 故，即說彼法以為因故。此似有法不成宗過，
T30n1578_p0269b18 || 有諸不善正理論者，作是難言：若就真性眼
T30n1578_p0269b19 || 等皆空，眾緣生故。眼等既空，云何緣生？若緣
T30n1578_p0269b20 || 生者，云何體空？如是宗因更相違故，便成與
T30n1578_p0269b21 || 宗相違過失。此若矯舉立宗過失，方便顯因
T30n1578_p0269b22 || 無同法喻，或不成過。如說聲是常，一切無常

T30n1578_p0269b23 || 故。此方便顯，非一切故，不明了因有不成過；
T30n1578_p0269b24 || 以聲攝在一切中故亦無同喻，如何是常而
T30n1578_p0269b25 || 非一切？此不應理，緣生故因及如幻喻皆共
T30n1578_p0269b26 || 知故，因喻並成。是故汝難終不能令智者意
T30n1578_p0269b27 || 悅。有性論者復作是言：汝應信受眼根有性，
T30n1578_p0269b28 || 有所作故。諸無性者非有所作，如石女兒。眼
T30n1578_p0269b29 || 有所作謂生眼識，如所說因有勢用故，眼定
T30n1578_p0269c01 || 有性。此若就彼，非學所成。牧牛等慧所知自
T30n1578_p0269c02 || 性，依世俗說，成立眼等有為有性，便立已成。
T30n1578_p0269c03 || 若就勝義無同法喻，唯遮異品。所愛義成，不
T30n1578_p0269c04 || 應道理。如計音聲常住論者，說聲是常，所聞
T30n1578_p0269c05 || 性故。瓶等無常，非所聞性。聲既所聞，是故性
T30n1578_p0269c06 || 常。又依世間共知同喻，有所作故成相違因。
T30n1578_p0269c07 || 能立眼等皆是世俗言說所攝，自性有故。
T30n1578_p0269c08 || 餘復難言：有為空者，若因若喻皆攝在中，種
T30n1578_p0269c09 || 類同故，闕比量過。今此頌中總說量果，於觀
T30n1578_p0269c10 || 察時及立量時，眼等一一別立為宗，故無此
T30n1578_p0269c11 || 過。總立一切有為為宗亦無此過，緣生故因
T30n1578_p0269c12 || 二宗皆許，非不成故。若說眼空，其性空故，此
T30n1578_p0269c13 || 所說因可有是過；亦非無喻，幻等有故。若立
T30n1578_p0269c14 || 所說喻中幻等以為宗者，便有重立，已成過
T30n1578_p0269c15 || 故。有少智者作是難言：若立一切有為性空，
T30n1578_p0269c16 || 因有為故其性亦空，是則此因有不成過。此
T30n1578_p0269c17 || 似不成，非真不成。如佛弟子立一切行皆無
T30n1578_p0269c18 || 有我，由有因故。有難此因諸行中攝，亦無我
T30n1578_p0269c19 || 故，有不成過。又數論者立諸顯事以苦樂癡
T30n1578_p0269c20 || 為其自性，與思別故。有難此因顯事中攝，亦
T30n1578_p0269c21 || 以樂等為其性故，有不成過。又勝論者立聲
T30n1578_p0269c22 || 無常，所作性故。有難此因用聲為體，亦無常
T30n1578_p0269c23 || 故，有不成過。如是等類諸敵論者，雖廣勤求
T30n1578_p0269c24 || 立論者過，如所說理畢竟無能破壞他論。若
T30n1578_p0269c25 || 有此理，何處誰能建立比量，壞我所樂所說

T30n1578_p0269c26 || 道理 ?
T30n1578_p0269c27 || 復有難言 : 緣生故因終不能立 , 所應立義以
T30n1578_p0269c28 || 性空故 , 如石女兒所發音聲。此因於自有不
T30n1578_p0269c29 || 成過 , 若說他宗所許為因亦不應理 , 以就他
T30n1578_p0270a01 || 宗說性空故。其義未了 , 若非有義 是因義者 ,
T30n1578_p0270a02 || 此因不成 , 非非有故。若是虛妄顯現有義 是
T30n1578_p0270a03 || 因義者 , 石女兒聲畢竟無故 , 此喻則無能立
T30n1578_p0270a04 || 之法。又由化聲有不定過 , 彼能成辦無量有
T30n1578_p0270a05 || 情 利樂事故。又非他宗獨不許因 , 能立所
T30n1578_p0270a06 || 立一不成故。猶如他宗所不成因 , 相違比量
T30n1578_p0270a07 || 所損害故 , 有太過失所隨逐故。如立慧等非
T30n1578_p0270a08 || 心相應 , 行蘊攝故 , 如名身等。立虛空等皆非
T30n1578_p0270a09 || 是常 , 德所依故 , 猶如地等。立我非思 , 非顯事
T30n1578_p0270a10 || 故 , 猶如最勝。如是等類壞一切宗 , 過失隨逐
T30n1578_p0270a11 || 故。定應信二宗共許 方名為因 , 由此道理
T30n1578_p0270a13 || 有餘不善正理論者 , 為顯宗過復作是言 : 若
T30n1578_p0270a14 || 自性空所立能立皆不成就 , 如石女兒所發
T30n1578_p0270a15 || 音聲。能立攝在有為中故 , 同彼所立 , 其性亦
T30n1578_p0270a16 || 空。以俱空故 , 所立能立並不成就。彼遣所立
T30n1578_p0270a17 || 能立法體 , 即是遣於有法自相顯立宗過。彼
T30n1578_p0270a18 || 因自他互不成故 , 不決定故 , 喻有過故。如次
T30n1578_p0270a19 || 前說亦不應理 , 雖設異端終不能掩自宗過
T30n1578_p0270a20 || 失。有餘復設別異方便掩自宗過 , 作如是言 :
T30n1578_p0270a21 || 所說真性有為空者 , 此立宗言其義未了。若
T30n1578_p0270a22 || 就真性 , 一切有為皆無有實 , 是立宗義。此所
T30n1578_p0270a23 || 說言亦復攝在有為中故 , 同諸有為亦應無
T30n1578_p0270a24 || 實。若所說言非無實者 , 有為亦應皆非無實。
T30n1578_p0270a25 || 此言破自所立義故 , 名違自言立宗過失。如
T30n1578_p0270a26 || 立一切言說皆妄 , 若就真性一切有為都無
T30n1578_p0270a27 || 所有 是立宗義 , 即謗一切皆無所有 , 如是
T30n1578_p0270a28 || 所立便墮邪見。此中如說 , 我定依於我 , 誰
T30n1578_p0270a29 || 言他是依 ? 智者我善調 , 故得昇天樂。彼就世

T30n1578_p0270b01 || 俗說心為我，就勝義諦立為非我，無違自言。
T30n1578_p0270b02 || 立宗過失。此亦如是，此是就世俗性說有眼
T30n1578_p0270b03 || 等，就勝義諦立彼皆空，故無過失。復如有說：
T30n1578_p0270b04 || 一切生法皆歸於死，牟尼所言定無虛妄。自
T30n1578_p0270b05 || 身既生亦應歸死，不相離故。彼所立宗雖能
T30n1578_p0270b06 || 證自亦歸於死，是所許故無違自言。立宗過
T30n1578_p0270b07 || 失。此亦如是，說就真性有為皆空，眾緣生故。
T30n1578_p0270b08 || 所立宗言，既眾緣生亦應性空，不相離故。此
T30n1578_p0270b09 || 立宗言雖能證自言說性空，是所許故，無有
T30n1578_p0270b10 || 自破所立義失。如梵志言：「世尊！一切我皆不
T30n1578_p0270b11 || 忍。」佛言：「梵志！忍此事不？」此中梵志固忍此事，
T30n1578_p0270b12 || 而言一切我皆不忍，彼言違自所許事故，可
T30n1578_p0270b13 || 有違害。自所言過，非一切處皆有此失。世尊
T30n1578_p0270b14 || 餘處說，一切行皆無有我。又餘處說，諸行無
T30n1578_p0270b15 || 常有生滅法。若不爾者，既說諸行無我無常，
T30n1578_p0270b17 || 性常性，此立宗言，亦許同彼無我常故。此亦
T30n1578_p0270b18 || 如是說有為空，所立宗言亦許性空，此則順
T30n1578_p0270b19 || 成自所許義。是故汝說此言，破自所立義故，
T30n1578_p0270b20 || 此因不成。又如數論立諸顯事樂等為性，雖
T30n1578_p0270b21 || 有難言顯事，若以樂等為性，所立宗言亦應
T30n1578_p0270b22 || 用彼樂等為性。所立宗言若非彼性，顯事亦
T30n1578_p0270b23 || 應非彼為性。然所立宗無如是過，如立有為
T30n1578_p0270b24 || 無常無我，亦無如彼所說宗失。此亦如是無
T30n1578_p0270b25 || 所說過，意所許故。又彼論者不救所立，而返
T30n1578_p0270b26 || 難言：若就真性有為無實，所說有為無實之
T30n1578_p0270b27 || 言亦應無實。此難不能免自宗過，妄說他宗
T30n1578_p0270b28 || 同彼有失。如世癡賊既被推徵不能自雪，而
T30n1578_p0270b29 || 立道理誣調他言：「汝亦是賊。」此非審察所出
T30n1578_p0270c01 || 言詞。又彼所言，若就真性一切有為都無所
T30n1578_p0270c02 || 有，是立宗義，即謗一切皆無所有，如是所
T30n1578_p0270c03 || 立墮邪見者。此中宗義如前廣說，謂空無性
T30n1578_p0270c04 || 虛妄顯現門之差別，非一切種皆謗為無，故

T30n1578_p0270c06 || 復有餘師懷聰叡慢作是難言：○若諸有為就
T30n1578_p0270c07 || 勝義諦猶如幻等空無自性，○即是非有，○執非
T30n1578_p0270c08 || 有故便為無見。彼欲覆障自宗過難，○矯設謗
T30n1578_p0270c09 || 言○寧俱有過，○勿空論者○所立量成。謗勝義諦
T30n1578_p0270c10 || 過失大故，○此非有言，○是遮詮義。汝執此言表
T30n1578_p0270c11 || 彰為勝，○我說此言遮止為勝。此非有言，○唯遮
T30n1578_p0270c12 || 有性○功能斯盡，○無有勢力○更詮餘義。如世間
T30n1578_p0270c13 || 說○非白絹言，○不可即執○此言詮黑，○與能說者
T30n1578_p0270c14 || 作立宗過。非白絹言○唯遮白絹，○功能斯盡更
T30n1578_p0270c15 || 無餘力○詮表黑絹赤絹黃絹。今此論中就勝
T30n1578_p0270c16 || 義諦，○於有為境避常見邊，○且遮有性。如是餘
T30n1578_p0270c17 || 處避斷見邊遮於無性，○雙避二邊遮有無性。
T30n1578_p0270c18 || 為避所餘妄執過失，○乃至一切心之所行悉
T30n1578_p0270c19 || 皆遮止，○所行若滅，○心正隨滅。又於餘處說：「阿
T30n1578_p0270c20 || 難陀！○若執有性即墮常邊，○若執無性即墮斷
T30n1578_p0270c21 || 邊。」如是餘處說：「迦葉波！○有是一邊，○無是第二。」
T30n1578_p0270c22 || 由如是等阿笈摩故，○及當所說諸道理故，○我
T30n1578_p0270c24 || 有不忍見自宗道理過難所集，○為欲隱映，○復作
T30n1578_p0270c25 || 是言：○性空論者雖常欣求無分別慧，○而恒分
T30n1578_p0270c26 || 別一切有為無為空性，○即是成立遍計所執
T30n1578_p0270c27 || 虛妄分別，○失自樂宗。如是亦遮，○故無此過。有
T30n1578_p0270c28 || 餘復言：○所說空因若就世俗○或就勝義，○於自
T30n1578_p0270c29 || 於他因義不成。二宗共許○不顯差別○總相法
T30n1578_p0271a01 || 門，○明正理者○許為因故。汝所立難，○似不成過
T30n1578_p0271a02 || 非真不成。如勝論者立聲無常，○所作性故。聲
T30n1578_p0271a03 || 常論者說彼過言：○分別因義咽喉等作○或杖
T30n1578_p0271a04 || 等作，○如是分別因義不成。如數論者立能聞
T30n1578_p0271a05 || 等五有情根非所造色，○是根性故，○猶如意根
T30n1578_p0271a06 || 眼等五根。造色論者說彼過言：○根性故因，○若
T30n1578_p0271a07 || 大造性○或樂等性，○於自於他如是分別因義
T30n1578_p0271a08 || 不成。彼二種說，○似不成過非真不成，○故不應
T30n1578_p0271a09 || 理，○此亦如是。復有餘師，○以聰明慢貪自宗愛

T30n1578_p0271a10 || 眇亂慧目，不能觀察善說珍寶自論鄙穢得
T30n1578_p0271a11 || 失差別，妄顯所立譬喻過言：呪術藥力加被
T30n1578_p0271a12 || 華果塊塼等物，令其種種象馬兔等色相顯
T30n1578_p0271a13 || 現，我宗不許。彼自性空，同喻便闕，所立無
T30n1578_p0271a14 || 故。若言如幻象馬等相，無有他實象馬等性，
T30n1578_p0271a15 || 說名為空，眼等亦爾，無他性故。立為空者便
T30n1578_p0271a16 || 有宗過，立已成故。彼難不然。呪術藥力加被
T30n1578_p0271a17 || 華果塊塼等物，眾緣所生象馬等相，象等性
T30n1578_p0271a18 || 空，說為喻故，所立義成。若汝復謂幻術所作
T30n1578_p0271a19 || 象馬等事，雖無他實象馬等性，然不可說彼
T30n1578_p0271a20 || 性空，故此性亦空。豈非如彼相狀顯現，即有
T30n1578_p0271a21 || 如是諸物自性，如汝所許華果等物。若爾即
T30n1578_p0271a22 || 應幻術所作象馬等事，實有如是象馬等性，
T30n1578_p0271a23 || 然實無有，故知一切幻術所作象馬等事自
T30n1578_p0271a24 || 性皆空，是故實有，如所說喻，所立義成。亦
T30n1578_p0271a25 || 無成立，已成過失，就自性空成立眼等有為
T30n1578_p0271a27 || 復有諸餘異空慧者，別顯喻過，雖諸幻士非
T30n1578_p0271a28 || 實士故說名為空，然彼幻士，自性不空，有虛
T30n1578_p0271a29 || 妄現土相體故。由此道理，如先所立句義不
T30n1578_p0271b01 || 成，喻不成故。今應詰彼：此虛妄現幻士相體
T30n1578_p0271b02 || 從緣生不？彼作是答：此從緣生。若爾，何故復
T30n1578_p0271b03 || 名虛妄？以如所顯現，不如有故。豈非眼等
T30n1578_p0271b04 || 亦從緣生，如所顯現不如有？同喻成故，性
T30n1578_p0271b05 || 空義成，汝應信受。彼作是言：不應信受，以諸
T30n1578_p0271b06 || 幻士非如實士。堪審觀察待彼實士，此虛妄
T30n1578_p0271b07 || 故說名為空，非汝等立離前所說眼等有為
T30n1578_p0271b08 || 別有眼等。堪審觀察待彼說此，眼等性空可
T30n1578_p0271b09 || 令信受。雖無離此所說眼等別有眼等，然有
T30n1578_p0271b10 || 如是性空緣生，所立能立二法成就。但由此
T30n1578_p0271b11 || 喻，足能證成所喻義故。汝今分別法喻別故，
T30n1578_p0271b12 || 便成分別相似過類，顯敵論者自慧輕微。如
T30n1578_p0271b13 || 勝論者說聲無常，所作性故，譬如瓶等。不應

T30n1578_p0271b14 || 難言，瓶等泥團輪等所成，可燒可見棒所擊
T30n1578_p0271b15 || 破，可是無常；聲既不爾，應非無常。此亦分別
T30n1578_p0271b16 || 法喻別故，故成分別相似過類，故應信受眼
T30n1578_p0271b17 || 等性空，性空不離緣生因故。又如相現即有，
T30n1578_p0271b18 || 自性先已破故，此亦應爾。故汝等言，不能解
T30n1578_p0271b20 || 有數論師作如是難：我立大等諸轉變聚，是
T30n1578_p0271b21 || 所顯性緣生故因，有不成過。一切皆有，一切
T30n1578_p0271b22 || 體故，諸根遍在一切處故。彼幻土中亦有此
T30n1578_p0271b23 || 體，立此性空無同法喻。此中且依色覺觀察，
T30n1578_p0271b24 || 謂諸色覺非緣所顯，隨彼別緣有轉異故。如
T30n1578_p0271b25 || 隨泥團輪杖陶師心欲樂等差別眾緣，有瓶盆
T30n1578_p0271b26 || 等，或大或小。如是眼等眾緣差別色覺，隨彼
T30n1578_p0271b27 || 種種轉異，隨眼明昧覺利鈍故，隨青等色境
T30n1578_p0271b28 || 界差別，覺似青等顯現異故。世間現見是所
T30n1578_p0271b29 || 顯物，不隨彼緣差別轉變，猶如明燈藥珠日
T30n1578_p0271c01 || 等，所顯種種環釧等物。色覺不爾，如觀色覺
T30n1578_p0271c02 || 眼等亦然，此義成實世間共了，故所說因無
T30n1578_p0271c03 || 不成過。又汝所言一切皆有一切體等，為據
T30n1578_p0271c04 || 顯事，為據隱用，若據顯事執一切有一切體
T30n1578_p0271c05 || 者，如於瓶處有瓶顯事，於盆等處亦應遍有，
T30n1578_p0271c07 || 量百千踰膳那處，於瓶等處亦應具有。盆等
T30n1578_p0271c08 || 顯事非瓶顯事，被隱映故，盆等顯事亦被隱
T30n1578_p0271c09 || 映，形量大故。形量大者應為轉大形量隱映，
T30n1578_p0271c10 || 瓶等顯事盆等顯事所隱映故，一切處時應
T30n1578_p0271c12 || 體者，不應道理。若據隱用執一切有一切體
T30n1578_p0271c13 || 者，如是所執要廣觀察，方可正知，是實非實。
T30n1578_p0271c14 || 恐文煩過不廣觀察。汝宗亦許，幻土顯處實
T30n1578_p0271c15 || 土顯空，我所立喻無不成過，是故所立性空
T30n1578_p0271c16 || 義成。汝數論師非處投寄，亦非諸根遍一切
T30n1578_p0271c17 || 處，有所因故，如根依處。如是能為樂苦癡覺
T30n1578_p0271c18 || 生因故等，多種證因亦應廣說。由破諸根遍
T30n1578_p0271c19 || 一切處故，幻土中無諸根體，非所立空，無同

T30n1578_p0271c20 || 法喻。是故汝成虛妄分別，~~。 魍魎所魅作如是~~
T30n1578_p0271c22 || 相應論師有作是說：~~。 汝就真性立有為空，~~緣
T30n1578_p0271c23 || 生故者，~~。 若此義言。 諸有為法從眾緣生非自~~
T30n1578_p0271c24 || 然有，~~。 就生無性立彼為空，~~是則述成相應師
T30n1578_p0271c25 || 義符會正理。又如是說：~~。 由彼故空彼實是無，~~
T30n1578_p0271c26 || 依此故空此實是有，~~。 如是空性是天人師如~~
T30n1578_p0271c27 || 實所說。此教意言，~~。 遍計所執依他起上。 自~~
T30n1578_p0271c28 || 性本無，非彼性故。以非如能詮有所詮性，~~。 亦~~
T30n1578_p0272a01 || 計所執自性本無，~~。 由彼故空即妄計事，~~彼自
T30n1578_p0272a02 || 性無。依此故空，~~。 即緣生事此自性有，~~此若無
T30n1578_p0272a03 || 者則為斷滅，~~。 於何事上說誰為空？~~此緣生事
T30n1578_p0272a04 || 即說名為依他起性，~~。 依此得有色受想等自~~
T30n1578_p0272a05 || 性差別假立性轉。此若無者假法亦無，~~。 便成~~
T30n1578_p0272a06 || 無見。不應與言、~~。 不應共住，~~自墮惡趣亦令他
T30n1578_p0272a07 || 墮。如是成立遍計所執。自性為空，~~。 及依他起~~
T30n1578_p0272a08 || 自性為有，~~。 契當正理。 若此義言。 依他起性亦~~
T30n1578_p0272a09 || 無所有故立為空，~~。 汝便墮落如上所說。 過失~~
T30n1578_p0272a10 || 深坑，亦復成就誹謗世尊聖教過失。此中尚
T30n1578_p0272a11 || 與發趣餘乘及諸外道。欣求善說離慳嫉者。~~。~~
T30n1578_p0272a12 || 廣興諍論，~~。 何況同趣一乘諸師。 論時至故少~~
T30n1578_p0272a13 || 共決擇此事，~~。 廣如入真甘露已具分別，~~故不
T30n1578_p0272a14 || 重辯，~~。 怖廣文者不欣樂故。 言有為法從眾緣~~
T30n1578_p0272a15 || 生非自然有，~~。 就生無性說彼為空。 此有何義？~~
T30n1578_p0272a16 || 若此義言，~~。 眼等有為依他起上不從因生常~~
T30n1578_p0272a17 || 無滅壞，~~。 眼等自性畢竟無故，~~說名為空。~~。 便立~~
T30n1578_p0272a18 || 已成，~~。 同類數論、勝論等宗。 皆共許故。 然說眼~~
T30n1578_p0272a19 || 等非所作宗，~~。 自性空故，~~應言無生。~~。 無性故~~
T30n1578_p0272a20 || 空，~~。 不應說言就生無性說彼為空。 若彼起時~~
T30n1578_p0272a21 || 就勝義諦有自性生，~~。 云何說為生無自性？~~若
T30n1578_p0272a22 || 實無生此體無故，~~。 不應說有唯識實性，~~若爾
T30n1578_p0272a23 || 則有違自宗過。若依他起自然生性。~~。 空無有~~
T30n1578_p0272a24 || 故說之為空，~~。 是則還有立已成過。 既許依他~~

T30n1578_p0272a25 || 眾緣而生，實不空故應不名空。我則不爾，云
T30n1578_p0272a26 || 何迷成相應師義？又如所說，由彼故空彼實
T30n1578_p0272a27 || 是無，依此故空此實有等。若因緣力所生眼
T30n1578_p0272a28 || 等，一切世間共許實有，是諸愚夫覺慧所行，
T30n1578_p0272a29 || 世俗似有自性顯現。以勝義諦覺慧尋求，猶
T30n1578_p0272b01 || 如幻土都無實性，是故說言由彼故空彼實
T30n1578_p0272b02 || 是無，為欲遮墮常邊過故。如為棄捨墮常邊
T30n1578_p0272b03 || 過說彼為無，亦為棄捨墮斷邊過說此為有，
T30n1578_p0272b04 || 謂因緣力所生眼等，世俗諦攝自性是有，不
T30n1578_p0272b05 || 同空華全無有物。但就真性立之為空，是故
T30n1578_p0272b06 || 說言依此故空此實是有，如是空性是天人
T30n1578_p0272b07 || 師如實所說。若就此義說依他起自性是有
T30n1578_p0272b08 || 則為善說，如是自性我亦許故，隨順世間言
T30n1578_p0272b09 || 說所攝福德智慧二資糧故。世俗假立所依
T30n1578_p0272b10 || 有故，假法亦有。然復說言，此若無者假法亦
T30n1578_p0272b11 || 無便成無見，不應與語。如是等過皆不成就。
T30n1578_p0272b12 || 又若建立依他起性世俗故有，便立已成。若
T30n1578_p0272b13 || 立此性勝義諦有，無同法喻。如已遮遣執定
T30n1578_p0272b14 || 有性，亦當遮遣執定無性，是故不應謗言增
T30n1578_p0272b15 || 益損減。所說依他起性，若言我宗立有幻等
T30n1578_p0272b16 || 離言實性，同喻無故非能立者，離言實性道
T30n1578_p0272b17 || 理不成，故無有過。若爾外道所執離言實性
T30n1578_p0272b18 || 我等誰能遮破？彼亦說有實性我等，非慧非
T30n1578_p0272b19 || 言之所行故。若眾緣力所生一切依他起性，
T30n1578_p0272b20 || 就勝義諦有自性者，幻土應有實土自性，若
T30n1578_p0272b21 || 有他性亦不應理，牛上不應有驢性故。作非
T30n1578_p0272b22 || 作性實有實無，有性無性二俱攝受，如此所
T30n1578_p0272b23 || 立無同法喻，或立已成二過所染，故不應理。
T30n1578_p0272b24 || 又從緣生諸有為法，就勝義諦若許有性，所
T30n1578_p0272b25 || 作故因，證彼性空遣彼性有，故所立宗違比
T30n1578_p0272b26 || 量過。諸從緣生皆共了知，世俗有性若有定
T30n1578_p0272b27 || 執，勝義諦有應以此理遮破彼宗。又彼不應

T30n1578_p0272b28 || 攝受此論，~~就勝義諦二種分別不應理故。又~~
T30n1578_p0272b29 || 如所說非如能詮有所詮性，~~非如所詮有能詮~~
T30n1578_p0272c01 || 性，~~諸敵論者於此無疑，故遮止言立已成過。~~
T30n1578_p0272c02 || 又如所說，~~故依他起自性有上，遍計所執自~~
T30n1578_p0272c03 || 性本無，此亦他論於是無疑，~~故遮止言立已~~
T30n1578_p0272c05 || 力生諸煩惱故須遮止。此亦不然，~~諸禽獸等~~
T30n1578_p0272c06 || 不了能詮所詮相應，~~亦於境界不如理執生~~
T30n1578_p0272c07 || 煩惱故，~~具有種種堪能意樂。亦有種種微妙~~
T30n1578_p0272c08 || 聖言，~~遍計所執自性空教，唯益少分，不遍一~~
T30n1578_p0272c09 || 切，故我不獨立之為空。且止傍論，~~應辯正~~
T30n1578_p0272c11 || 如是如前所說道理，~~已具成立眼自性空。復~~
T30n1578_p0272c12 || 有餘師作如是難此能遮破有自性言：~~若是~~
T30n1578_p0272c13 || 實有，失所立宗，~~因成不定。若非實有，即無自~~
T30n1578_p0272c14 || 性，不成能破。此亦不然。如世尊說：「~~梵志當知，~~
T30n1578_p0272c15 || 一切所說實非實言，~~我皆說為非實非妄。~~」由
T30n1578_p0272c16 || 此聖教及諸已說~~當說道理，就勝義諦實與~~
T30n1578_p0272c17 || 不實皆不建立，~~是故無有如所說過。又如汝~~
T30n1578_p0272c18 || 意，~~所說道理所遮無故能遮亦無，非能遮無~~
T30n1578_p0272c19 || 所遮便有，~~但由所遮本性無故能遮亦無，能~~
T30n1578_p0272c20 || 遮唯能辯了所遮~~本無自性，非能破壞所遮~~
T30n1578_p0272c21 || 自性。如說菩薩不能以空空一切法，~~然一切~~
T30n1578_p0272c22 || 法本性自空，~~乃至廣說。又如能照照所照時，~~
T30n1578_p0272c23 || 不應說言~~瓶衣等物所照無故能照亦無，亦~~
T30n1578_p0272c25 || 所遮、能立能破、有倒無倒皆世俗有，~~若汝遮~~
T30n1578_p0272c26 || 破所立能立即違自宗。此能遮言應非能立，~~能~~
T30n1578_p0272c27 || 性非實故，~~如石女兒所發音聲。汝既許有~~
T30n1578_p0272c28 || 立比量，~~我亦應爾，世俗有故。如前已說。但止~~
T30n1578_p0272c29 || 廣諍諸有厭怖，~~廣文義者難受持故。如是如~~
T30n1578_p0273a01 || 前所說比量無諸障難，~~故所立宗謂就真性~~
T30n1578_p0273a02 || 眼處性空道理成就。又所立因緣生故者，~~略~~
T30n1578_p0273a03 || 舉名相~~為遮所說眼等自性，復有餘因，謂可~~
T30n1578_p0273a04 || 壞故、~~隨緣別故、可生起故、有時能起邪正智~~

T30n1578_p0273a05 || 故。由此等因，如其所應，隨所對治，應正遮破。
T30n1578_p0273a06 || 復有說言：眼實有性，彼相因果皆現有故，非
T30n1578_p0273a07 || 實性空。現有相等、現見眼等相等現有，是故
T30n1578_p0273a09 || 此就勝義無同喻故，有性不成。若就世俗共
T30n1578_p0273a10 || 知實性，便立已成。又依同喻，因成相違，同喻
T30n1578_p0273a12 || 如就真性眼處性空，如是耳鼻舌身與意、色
T30n1578_p0273a13 || 聲香味觸處法處性空亦爾。修觀行者亦應
T30n1578_p0273a14 || 如是悟入性空，又應總別就其真性成立蘊、
T30n1578_p0273a15 || 界、緣起、念住、正斷、神足、根、力、覺支、波羅蜜多、
T30n1578_p0273a16 || 諸三摩地、陀羅尼門、諸無礙解、十力、無畏、不共
T30n1578_p0273a17 || 法等一切智智皆自性空。修觀行者亦應如
T30n1578_p0273a18 || 是悟入性空。又諸外道遍計所執大及我執，
T30n1578_p0273a19 || 唯量根大，實德業等有為句義悉皆攝在十
T30n1578_p0273a20 || 二處中，是彼相故。修觀行者亦應如是悟入
T30n1578_p0273a22 || 如是雖由思擇力故悟入性空，闕修習力，譬
T30n1578_p0273a23 || 如眾鳥翅羽初生未能作用，故復精勤習修
T30n1578_p0273a24 || 習力，如眩瞽者餌能遣除眩瞽藥故眼得清
T30n1578_p0273a25 || 淨，離諸龐大髮蚊蠅等明見境界。如是勤習
T30n1578_p0273a26 || 修習力故，除遣執取有為相垢疑惑邪智，修
T30n1578_p0273a27 || 真觀行初現前時，不由他緣受妙喜樂，不取
T30n1578_p0273a28 || 一切有為相故，不取一切施物施者及受者
T30n1578_p0273a29 || 故，不取一切施者受者及施果故，二種三輪
T30n1578_p0273b01 || 皆得清淨，乃能正勤攝受無量福智資糧。二
T30n1578_p0273b02 || 種重擔終不貪求，現非現果亦不愛樂，現事
T30n1578_p0273b03 || 當果親近供養，所愛有德種種天神亦不妄
T30n1578_p0273b04 || 執。德為作者、我為作者、大自在天極微性等，
T30n1578_p0273b06 || 得一切有為無為所破能破，法性空故。如世
T30n1578_p0273b07 || 尊言：「菩薩不應安住諸事行於布施，都無所
T30n1578_p0273b08 || 住應行布施。」乃至廣說。又世尊言：「若諸菩薩
T30n1578_p0273b09 || 有情想轉，不應說名真實菩薩。」又世尊言：「無
T30n1578_p0273b10 || 有少法名能發趣菩薩乘者，是諸菩薩尚不
T30n1578_p0273b11 || 希求般涅槃故勤修梵行，況復欣樂三界生

T30n1578_p0273b12 || 死 ? 』 如是正修一切有為性空觀已，復應正觀
T30n1578_p0273b13 || 若自性空即無有生，若無有生即無過去未
T30n1578_p0273b14 || 來現在，於其三世無有罣礙，正觀三世皆清
T30n1578_p0273b15 || 淨相。依前所說無顛倒理，三輪清淨趣大菩
T30n1578_p0273b16 || 提。如有問言：「曼殊室利！云何菩薩趣大菩提？」
T30n1578_p0273b17 || 答言：「梵志！應如菩提。」復問：「云何名為菩提？」
T30n1578_p0273b18 || 答曰：「梵志！此非過去亦非未來及以現在，
T30n1578_p0273b19 || 是故菩薩應觀三世皆清淨相，三輪清淨趣
T30n1578_p0273b20 || 大菩提。」

T30n1578 《大乘掌珍論》 卷2

T30n1578_p0273b28 || 如是已說修觀行者總相悟入有為性空，而
T30n1578_p0273b29 || 未悟入無為性空。若不開示無由悟入，若不
T30n1578_p0273c01 || 悟入無分別慧，謂趣入行終不得成。為開示
T30n1578_p0273c02 || 故復說是言，無為無有實，不起似空花。此中
T30n1578_p0273c03 || 簡別立宗言詞，即上真性須簡別意。如前應
T30n1578_p0273c04 || 知，就真性故立無為空，非就世俗，非有為故。
T30n1578_p0273c05 || 說名無為，翻對有為是無為義，即是虛空、擇
T30n1578_p0273c07 || 悟入，虛空性空易開示故。唯就空無有質礙
T30n1578_p0273c08 || 物，世間共立名虛空故。由此為門，悟入所餘
T30n1578_p0273c09 || 無為空性。即此世間所知虛空，就真性故空
T30n1578_p0273c10 || 無有實，是名立宗。即此所立就真性故無實
T30n1578_p0273c11 || 虛空，二宗皆許為不起故，或假立為不起法
T30n1578_p0273c12 || 故，說名為因。空花無實亦不起故，立為同喻。
T30n1578_p0273c13 || 不說遮止異品立為不同法喻，如前應知。云
T30n1578_p0273c14 || 何此中建立比量？謂就真性虛空無實，以不
T30n1578_p0273c15 || 起故。諸不起者愚智同知，其性無實猶如空
T30n1578_p0273c16 || 花。此所立因不起故者，略舉名相。復有餘因，
T30n1578_p0273c17 || 非所作故、非能作故、無滅壞故。如是等因能
T30n1578_p0273c18 || 遮所說無為空性，是故如應皆得為因。如說
T30n1578_p0273c19 || 汝當守掌此酥勿令烏近，為令所守無損污
T30n1578_p0273c20 || 故，亦應遮彼貓鼠等類。

T30n1578_p0273c21 || 毘婆沙師咸作是難：○若所立宗無為無實○是
T30n1578_p0273c22 || 無有義，○空處等至即無所緣，○云何得有？○然無
T30n1578_p0273c23 || 障礙是虛空相，○此若方便立比量言，○空處等
T30n1578_p0273c24 || 至實有所緣，○或境實有，○是等至故。如是等
T30n1578_p0273c25 || 至所緣境故。如餘等至，○或如彼緣，○其餘等至
T30n1578_p0273c26 || 及彼所緣○是有為故，○已辯性空則無同喻。此
T30n1578_p0273c27 || 就勝義辯虛空相。若就世俗，○所立虛空亦非
T30n1578_p0273c28 || 實有，○以不起故，○猶如空花。由此比量，○彼所建
T30n1578_p0273c29 || 立實有不成。又即由此我所說因，○汝言等至
T30n1578_p0274a01 || 所緣境故，○因有決定相違過失。是故我先所
T30n1578_p0274a02 || 立義成，○無障難故。
T30n1578_p0274a03 || 自部他部有作是言：○若就真性虛空無實，○以
T30n1578_p0274a04 || 不起故。此言義准，○起者皆實。若言起者○亦無
T30n1578_p0274a05 || 有實，○是則此因○不遍同品，○因性不成。此是義
T30n1578_p0274a06 || 准，○相似過類似不成過。此審定言，○諸不起者
T30n1578_p0274a07 || 皆無有實。非審定言，○諸無實者悉皆不起。雖
T30n1578_p0274a08 || 復勤勇無間所發，○不遍同品亦許為因，○故此
T30n1578_p0274a10 || 有餘難言：○虛空有性世共知故，○花亦有性，○喟
T30n1578_p0274a12 || 自性，○故空花喻所立不成。此難不然。此空花
T30n1578_p0274a13 || 喻就第六轉依士訓釋，○空之花故說名空花，○
T30n1578_p0274a14 || 此既非有，○故喻非無。
T30n1578_p0274a15 || 由此道理，○修觀行者應正悟入虛空性空，○於
T30n1578_p0274a17 || 毘婆沙師不忍遮破擇滅無為，○復作是難：○佛
T30n1578_p0274a18 || 說擇滅對治有為，○故名出離。若謗言無，○汝等
T30n1578_p0274a19 || 便有違宗過失。又世尊說：「○喜貪俱行諸受盡
T30n1578_p0274a20 || 滅，○名為涅槃寂靜微妙。」云何言無？○此中世尊
T30n1578_p0274a21 || 欲令所化於有為境勤修厭離、於無為境隨順
T30n1578_p0274a22 || 欣樂故，○就世俗說有擇滅出離涅槃寂靜微
T30n1578_p0274a23 || 妙。如佛說有化生有情，○說有無為涅槃亦爾，○
T30n1578_p0274a24 || 許此有故無違宗過。但就真性遮破擇滅，○故
T30n1578_p0274a25 || 世尊言：「○諸有尋求涅槃有性，○我說癡人外道
T30n1578_p0274a26 || 弟子。」乃至廣說。又言：「○如來不見生死及以涅

T30n1578_p0274a27 || 槃。言涅槃者如來假立，~~此中都無涅槃自性。~~」
T30n1578_p0274a28 || 乃至廣說。亦無誹謗聖諦過失，~~以就世俗說~~
T30n1578_p0274a29 || 有愛苦畢竟不生、出離，涅槃寂靜微妙無顛倒
T30n1578_p0274b01 || 故，~~非就勝義說有愛苦畢竟不生本性寂滅~~
T30n1578_p0274b02 || 名為滅諦。由此聖教及所說理，~~就真性故說~~
T30n1578_p0274b03 || 無擇滅，無此過失。
T30n1578_p0274b04 || 有餘不善正理論者作如是難：~~所立宗言無~~
T30n1578_p0274b05 || 為無實。無為既無，~~所立不成、所依不成。空花~~
T30n1578_p0274b06 || 無故，有法不成。立宗、因、喻皆有過失。此難不
T30n1578_p0274b07 || 然。想施設力於唯無有有質礙物~~立為虛空，~~
T30n1578_p0274b08 || 由慧簡擇於唯無有煩惱生起~~立為擇滅，~~由
T30n1578_p0274b09 || 闕眾緣於唯無有諸法生起~~立非擇滅。於唯~~
T30n1578_p0274b10 || 無有一切所執~~立為真如。想施設力許有假~~
T30n1578_p0274b11 || 立~~虛空等故不顯差別，~~由共許力總立有法，~~由~~
T30n1578_p0274b12 || 差別遮遣非所共知~~立為宗法，~~彼不起等共
T30n1578_p0274b13 || 所了知~~立為因法，~~是故無有立宗因過。所說
T30n1578_p0274b14 || 空花雖無有事，~~是不起等法之有法無性~~
T30n1578_p0274b15 || 故，~~由是能成所成立義，~~故無有法不成過失。
T30n1578_p0274b16 || 毘婆沙師復作是說：~~此亦不然，~~擇滅實有，~~道~~
T30n1578_p0274b17 || 所緣故、~~違煩惱故。非無實法可有是事，~~此言
T30n1578_p0274b18 || 唯有遮異品故，~~如遮虛空實有性故，~~前已具
T30n1578_p0274b20 || 經部諸師咸作是說：~~立虛空等皆非實有，~~如
T30n1578_p0274b21 || 是比量立已成過。若此義言~~有礙色等無性~~
T30n1578_p0274b22 || 為體，~~非立已成，~~辯彼無故。所立宗言~~無為無~~
T30n1578_p0274b23 || 實，~~此言正遣執實有性，~~亦復傍遣執實無性。
T30n1578_p0274b24 || 銅鑠部師復作是說：~~諸間隙色說名虛空，~~我
T30n1578_p0274b25 || 宗立彼是有為故，~~汝遣無為立已成過。有為~~
T30n1578_p0274b26 || 自性如前已遣，~~故亦不然。毘婆沙師與犢子~~
T30n1578_p0274b27 || 部~~所執多同，~~應如彼破。
T30n1578_p0274b28 || 相應論師有作是說：~~於勝義上更無勝義，~~真
T30n1578_p0274b29 || 如即是諸法勝義，~~故就勝義說真如空，~~此言
T30n1578_p0274c01 || 稱理；~~而言真如非實有者，~~此不稱理。云何？出

T30n1578_p0274c02 || 世無分別智及此後得清淨世智，緣無為境
T30n1578_p0274c03 || 是應正理，實不應理。如說世智緣無為境
T30n1578_p0274c04 || 不應正理，如是此智緣有為境亦不應理。非
T30n1578_p0274c05 || 執真如實有應理，此實有性難成立故。緣真
T30n1578_p0274c06 || 如智非真出世無分別智，有所緣故及有為
T30n1578_p0274c07 || 故，如世緣智。是故經言：「曼殊室利！慧眼何
T30n1578_p0274c08 || 見？」答言：「慧眼都無所見。」又說：「云何名勝義
T30n1578_p0274c09 || 諦？」答言：「此中智尚不行，況諸名字。」又說：「梵
T30n1578_p0274c10 || 志！如來菩提非能現觀。」又契經言：「曼殊室利！
T30n1578_p0274c11 || 云何見諦？」答言：「此中無法可見憶持。」此等諸
T30n1578_p0274c12 || 契經者，不應許此無分別智是能現觀及緣
T30n1578_p0274c13 || 真如。又彼真如非真勝義，是所緣故，猶如色
T30n1578_p0274c14 || 等。又汝所說於勝義上更無勝義如是等言，
T30n1578_p0274c15 || 若於此上空無此故說名為空，諸衣絹上更
T30n1578_p0274c16 || 無衣絹，牧羊人等亦共了知，彼亦應名見真
T30n1578_p0274c18 || 上更有勝義，此類惡見曾未有故，不應遮彼
T30n1578_p0274c19 || 說如是空。又彼真如非實有性，違如前說，比
T30n1578_p0274c20 || 量理故。如說如來不見生死及以涅槃，已正
T30n1578_p0274c21 || 了知，非有顛倒所起煩惱，本性畢竟無生自
T30n1578_p0274c22 || 性。如是正知本性畢竟，非是正知非不正知。
T30n1578_p0274c23 || 由此聖教，應知真如唯是一切分別永滅，非
T30n1578_p0274c24 || 實有性、非離非有。實性真如轉依為相，法身
T30n1578_p0274c25 || 成就，由得觀空真對治道，一切分別遍計所
T30n1578_p0274c26 || 執種子、所依異熟識中分別等種無餘永斷，
T30n1578_p0274c27 || 因緣無故畢竟不生，本性無生本性常住，是
T30n1578_p0274c28 || 名如來轉依法身。如契經說：「曼殊室利！言如
T30n1578_p0275a01 || 來。」乃至廣說。若言真如雖離言說而是實有，
T30n1578_p0275a03 || 是實有，而就勝義有非有等分別不成，我亦
T30n1578_p0275a04 || 如是。彼亦計我雖是實有周遍常住，作者受
T30n1578_p0275a05 || 者而離分別，以非語言所行處故，分別覺慧
T30n1578_p0275a06 || 所不緣故名離分別。彼教中說，言說不行心
T30n1578_p0275a07 || 意不證，故名為我。我相既爾，而復說言，緣真

T30n1578_p0275a08 || 如智能得解脫，非緣我智。此有何別？並無言
T30n1578_p0275a09 || 說有實性故，唯執朋黨說如是言。故我不能
T30n1578_p0275a10 || 信受如是似我真如實有非有。且止廣誦，諸
T30n1578_p0275a11 || 有厭怖廣文義者難受持故，入真甘露已具
T30n1578_p0275a12 || 分別。復有同類乘劣乘者作如是言：十二處
T30n1578_p0275a13 || 攝有為無為定有自性，以有苦等十六聖行
T30n1578_p0275a14 || 觀四聖諦，精勤修習見修二道，能滅見修所
T30n1578_p0275a15 || 斷一切三界所攝煩惱熾火，及令三界眾苦
T30n1578_p0275a16 || 息故。若不開示諸法性空，誰當能捨如是過
T30n1578_p0275a17 || 失？誰復能修如是功德？三乘雖有資糧根性
T30n1578_p0275a18 || 勝解差別，現觀聖道應無差別。如是一切我
T30n1578_p0275a19 || 皆信受，為欲斷除煩惱障故，依世俗理彼道
T30n1578_p0275a20 || 差別。若離證入法無我性，不能永斷所知障
T30n1578_p0275a21 || 故，大師應成少分解脫。為不說言解脫解脫
T30n1578_p0275a22 || 無差別耶？實有此說，皆同解脫煩惱障故。作
T30n1578_p0275a23 || 如是言，非一切種。譬如毛孔與其太虛，空性
T30n1578_p0275a24 || 雖同非無差別。若不爾者，應不能發勝果作
T30n1578_p0275a25 || 用如意神通，所證應非真實究竟。且止傍論，
T30n1578_p0275a27 || 修觀行者如已悟入自宗所計虛空等空，亦
T30n1578_p0275a28 || 當悟入他宗所計自性士夫、極微、自在、時、方、命
T30n1578_p0275b01 || 此中自性士夫論者作是難言：我宗三界一
T30n1578_p0275b02 || 切皆似空花轉變，非無空花。由彼是有，同喻
T30n1578_p0275b03 || 不成，違所立故。今應詰問：汝言三界一切皆
T30n1578_p0275b04 || 似空花轉變，如是三界為是空花？為非空花？
T30n1578_p0275b05 || 若言三界皆是空花，違害自宗及共知故，不
T30n1578_p0275b06 || 應道理。若言三界非是空花，是則為無同喻
T30n1578_p0275b07 || 成就，失汝本宗。若言不失，空花無聲，所說三
T30n1578_p0275b08 || 界有性故者，且應審察，汝為謂我說空花無
T30n1578_p0275b09 || 為同法喻？為說空花為同法喻？若汝謂我說
T30n1578_p0275b10 || 空花無為同法喻，是惡審察，我說空花為同
T30n1578_p0275b11 || 法喻故。若說空花為同法喻，即非三界，不
T30n1578_p0275b12 || 應說言三界有故彼亦是有，此言顯汝自慧

T30n1578_p0275b13 || 輕微。又遮詮言，遮止為勝。遮所遮已，功能即
T30n1578_p0275b14 || 盡，無能更表所遮差別。如是難辭前已具釋，
T30n1578_p0275b16 || 諸數論師復作是說：我雖不能親現成立最
T30n1578_p0275b17 || 勝士夫，然就共知諸變異聚方便成立彼體
T30n1578_p0275b18 || 實有，謂諸顯事有性為因，有種類故。諸有種
T30n1578_p0275b19 || 類一切皆見，有性為因，如檀片等。顯事既是
T30n1578_p0275b20 || 有種類故，有性為因，如是顯事有能受者，所
T30n1578_p0275b21 || 受用故。諸所受用一切皆見有能受者，如婆
T30n1578_p0275b23 || 者，前說比量便為敵量之所違害。此就世俗，
T30n1578_p0275b24 || 若以總相立諸顯事有性為因，不辯差別便
T30n1578_p0275b25 || 立已成。若立顯事樂等為因，即無同喻，因亦
T30n1578_p0275b26 || 不成，樂等種類非共許故。若以比量成立因
T30n1578_p0275b27 || 言，四蘊皆是苦樂癡性。是蘊性故，如受蘊者
T30n1578_p0275b28 || 此所說癡，非受蘊攝，同喻不成。又汝士夫多
T30n1578_p0275b29 || 體相遍有積聚義，即是蘊義，由此士夫因成
T30n1578_p0275c01 || 不定。又汝樂等各別無能一一立宗，是蘊性
T30n1578_p0275c02 || 故，因義不成。若就勝義有實檀片，有性為因，
T30n1578_p0275c03 || 非共許故同喻不成。又就世俗，若以總相立
T30n1578_p0275c04 || 諸顯事有能受者，不辯差別便立已成，世所
T30n1578_p0275c05 || 共知受者有故。若立顯事有實受者常住周
T30n1578_p0275c06 || 遍，思為自性，同喻不成，如是體相諸婆羅門
T30n1578_p0275c07 || 非共許故。若就勝義同喻不成，受者飲食皆
T30n1578_p0275c08 || 實有性，非共許故。前說比量，無有敵量能為
T30n1578_p0275c10 || 諸勝論師復作是說：諸入出息閉目開目，令
T30n1578_p0275c11 || 意行動根變等相，定有所相，是能相故，如見
T30n1578_p0275c12 || 煙等。此就世俗，若以總相立彼諸相定有所
T30n1578_p0275c13 || 相，不辯差別便立已成，世俗共知我非無故。
T30n1578_p0275c14 || 若立彼相有所相我常住周遍，樂等所依，便
T30n1578_p0275c15 || 無同喻，違所立故。若就勝義，亦有如是喻不
T30n1578_p0275c16 || 成過。時、方、空等，由此道理亦應遮破。
T30n1578_p0275c17 || 諸勝論師復作是難：極微與意，我立無為成
T30n1578_p0275c18 || 立空因，不起故者，自不成因。若謂此二是有

T30n1578_p0275c19 || 為攝成立空因，緣生故者，他不成因，應成少
T30n1578_p0275c20 || 分悟入空性。若意極微世俗亦許是無為者，
T30n1578_p0275c21 || 可有此難。然所立意，且非無為智生因故，猶
T30n1578_p0275c22 || 如色等。如是句義同異性故，念生因故，此
T30n1578_p0275c23 || 等餘因如應當說。又諸極微亦非無為，能成
T30n1578_p0275c24 || 因故，猶如縷等。如是其餘有合離數同異等
T30n1578_p0275c25 || 因，隨應當說。或二極微所成麤物，非常為因，
T30n1578_p0275c26 || 是所成故，猶如瓶等。如是其餘是所作故，可
T30n1578_p0275c27 || 滅壞故，是有因故。此等諸因，隨應當說。由此
T30n1578_p0275c28 || 道理，他所妄執，意與極微皆自性空，是故無
T30n1578_p0276a01 || 如上所說遮破數論、勝論句義種種道理，無
T30n1578_p0276a02 || 衣等論所執句義，亦隨所應當立為空。
T30n1578_p0276a03 || 如是遣除諸過難已，修觀行者，正比量力，悟
T30n1578_p0276a05 || 梯力已入性空，闕勝修力，未能永斷所應除
T30n1578_p0276a06 || 障，故復精勤習勝修力。若於此中隨有一種
T30n1578_p0276a07 || 為無為相，有間無間，復現行時，即應如理觀
T30n1578_p0276a08 || 彼性空，遣除彼相令不顯現悟入諸法，離自
T30n1578_p0276a09 || 性故。其性本空，由性空故相不成實，則是無
T30n1578_p0276a10 || 相。由無相故無所願求，則是無願。由離相垢
T30n1578_p0276a11 || 故成遠離，又離性故緣彼煩惱畢竟不生，故
T30n1578_p0276a12 || 成寂靜。自性無起故成無生，由無生故則無
T30n1578_p0276a13 || 無常，亦無有苦，亦無無我。又無生故則無有
T30n1578_p0276a14 || 相，由無相故能以無相一相之行，觀一切法
T30n1578_p0276a15 || 悟入無二。由此行相勤習勝修，增長如是勝
T30n1578_p0276a16 || 修力故，遣除麤相令不顯現，由此令無所行
T30n1578_p0276a17 || 行相，謂取有為無為行相。如眩瞽者離麤眩
T30n1578_p0276a18 || 瞽眼得清淨，不見先來所取諸相。雖於此中
T30n1578_p0276a19 || 已得無住，然由空等分別現行，有功用心
T30n1578_p0276a20 || 猶相續住，未得無動了知空等分別現行，障
T30n1578_p0276a21 || 礙出世無分別慧。為欲棄捨，勇猛正勤如是
T30n1578_p0276a22 || 觀察，就勝義故空性境上空等分別亦非實
T30n1578_p0276a23 || 有，從緣生故，猶如幻等。如是勤修復能除遣

T30n1578_p0276a24 || 空等分別，除遣彼故空不空等二邊遠離，不
T30n1578_p0276a26 || 蜜多正現行時，於其色上不觀為常不為無
T30n1578_p0276a27 || 常、不觀為樂亦不為苦、不觀為我亦非無我、
T30n1578_p0276a28 || 不觀寂靜非不寂靜、不觀為空亦非不空、不
T30n1578_p0276a29 || 觀為相亦非無相、不觀為願亦非無願、不觀
T30n1578_p0276b01 || 遠離非不遠離。如是於其受想行識、一切色
T30n1578_p0276b02 || 聲香味觸法、所有眼耳鼻舌身意、布施持戒忍
T30n1578_p0276b03 || 辱精進靜慮般若波羅蜜多、念住、正斷、神足、
T30n1578_p0276b04 || 根、力、覺支、道支、靜慮無色等至神通、十力、無畏、
T30n1578_p0276b05 || 諸無礙解不共佛法、諸三摩地、陀羅尼門、一切
T30n1578_p0276b06 || 智上、不觀為常亦非無常、乃至廣說。
T30n1578_p0276b07 || 既能如是遠離二邊，即能生長處中妙行。此
T30n1578_p0276b08 || 離二邊處中道理，由如上說二種比量，有為
T30n1578_p0276b09 || 無為色類無故說名無色，由無色故，亦無有
T30n1578_p0276b10 || 等諸分別故，無有少法可相表示。言彼既然，
T30n1578_p0276b11 || 此亦如是，故名無示。由無性故，所依能依皆
T30n1578_p0276b12 || 不成就，無有住持，故名無住。若有為相或無
T30n1578_p0276b13 || 為相、若所分別非所分別、若能分別非能分
T30n1578_p0276b14 || 別，如是等相覺慧不行，故名無現。遠離一切
T30n1578_p0276b15 || 有相無相，此境界識皆不生故，名無了別。由
T30n1578_p0276b16 || 無色故，無形質故，方維標幟皆無有故，名無
T30n1578_p0276b17 || 標幟。如世尊告迦葉波言：「常為一邊，無常第
T30n1578_p0276b18 || 二。此二中間，無色、無示、無住、無現、無所了別、
T30n1578_p0276b19 || 無有標幟，是則名為處中妙行。如實觀察一
T30n1578_p0276b20 || 切法性。」廣說乃至有為一邊，無為第二，乃至
T30n1578_p0276b21 || 廣說。又如佛告迦葉波言：「明與無明皆無有
T30n1578_p0276b22 || 二，無二差別。此中正智是則名為處中妙行。」
T30n1578_p0276b23 || 既能如是遠離二邊，於能安住無二想上所
T30n1578_p0276b24 || 起分別無二之想，亦能了知障礙出世無分
T30n1578_p0276b25 || 別慧寂靜安住，如所說因速能永斷，永斷彼
T30n1578_p0276b26 || 故即無如是如是分別，語意二言並皆止息，
T30n1578_p0276b27 || 證得無動無現無相，離諸戲論，諸法實性，於

T30n1578_p0276b28 || 其所緣無動證入，~~而~~自相妙智相續安住。雖勤
T30n1578_p0276b29 || 修習無倒空觀，~~而~~於空性終不作證，~~而~~如是名
T30n1578_p0276c01 || 為勝義靜慮。如世尊言：「~~而~~雖修靜慮，然不依色
T30n1578_p0276c02 || 而修靜慮。如是不依受想行識而修靜慮，~~而~~不
T30n1578_p0276c03 || 依眼耳鼻舌身意而修靜慮，~~而~~不依色聲香味
T30n1578_p0276c04 || 觸法而修靜慮，~~而~~不依於身分別安住而修靜
T30n1578_p0276c05 || 慮，~~而~~不依於心分別安住而修靜慮，~~而~~不依於地
T30n1578_p0276c06 || 水火與風而修靜慮，~~而~~不依於空日月星宿而
T30n1578_p0276c07 || 修靜慮，~~而~~不依帝釋梵王世主而修靜慮，~~而~~不依
T30n1578_p0276c08 || 欲界色無色界而修靜慮，~~而~~不依此世及以他
T30n1578_p0276c09 || 世而修靜慮，~~而~~不高不下證住無動而修靜慮，~~而~~
T30n1578_p0276c10 || 不依我見而修靜慮。如是不依有情、命者、養
T30n1578_p0276c11 || 育、士夫、補特伽羅及以意生、摩訶婆見而修靜
T30n1578_p0276c12 || 慮，~~而~~不依斷常有無有見而修靜慮，~~而~~不為漏盡
T30n1578_p0276c13 || 而修靜慮，~~而~~不為趣入正性離生而修靜慮，~~而~~不
T30n1578_p0276c14 || 為證果而修靜慮，~~而~~不為畢竟無所造作而修
T30n1578_p0276c15 || 靜慮。雖為修習無倒空觀而修靜慮，~~而~~然於空
T30n1578_p0276c16 || 性不為作證而修靜慮。」
T30n1578_p0276c17 || 相應論者有定執言：~~而~~一切所取能取分別，悉
T30n1578_p0276c18 || 皆遠離是出世間無分別智，~~而~~即於其中起堅
T30n1578_p0276c20 || 生，~~而~~雖無如上所說分別，~~而~~而隨無相境相起故、~~而~~
T30n1578_p0276c21 || 自性分別所隨逐故、~~而~~是有為故，~~而~~如餘現量有
T30n1578_p0276c22 || 分別覺，~~而~~不成出世無分別智。又彼所計離相
T30n1578_p0276c23 || 離言真如勝義，~~而~~是所緣故，~~而~~如餘所緣不成勝
T30n1578_p0276c24 || 義，~~而~~即由此因俱非最勝。如契經言：「~~而~~云何此中
T30n1578_p0276c25 || 名勝義諦？~~而~~謂於其中智亦不行。」又如問言：「曼
T30n1578_p0276c26 || 殊室利！~~而~~言慧眼者當何所觀？」~~而~~答言：「~~而~~若有少所
T30n1578_p0276c27 || 觀者即非慧眼。由此慧眼無分別故，~~而~~不觀有
T30n1578_p0276c28 || 為，~~而~~亦復不能觀於無為，~~而~~以諸無為非此慧眼
T30n1578_p0276c29 || 所應行故。」由此理教，~~而~~彼亦應斷於此定執。復
T30n1578_p0277a01 || 審察言，~~而~~就勝義諦如是出世無分別智亦非
T30n1578_p0277a02 || 實有，~~而~~從緣生故，~~而~~猶如幻士。於有所有妨難過

T30n1578_p0277a03 || 失，如理觀見當正遣除。若智能斷如是定執，
T30n1578_p0277a04 || 此亦如彼有過失故，不復精勤審察開示。如
T30n1578_p0277a05 || 是等執既滅除已，於所應知無相境性亦無
T30n1578_p0277a06 || 行解，因緣闕故，餘智不生由無行解，是故說
T30n1578_p0277a07 || 名真實行解。如世尊言：「云何名為真實行解？」
T30n1578_p0277a08 || 謂於諸法都無行解，是則名為真實行解。」又
T30n1578_p0277a09 || 如經言：「如來菩提都無現觀。」又如問言：「曼殊
T30n1578_p0277a10 || 室利！諸見諦者當何所見？」答言：「無有少法可
T30n1578_p0277a11 || 見。所以者何？凡有所見皆是虛妄，若無所見
T30n1578_p0277a12 || 乃名見諦。」又如問言：「云何精勤應修現觀？」答
T30n1578_p0277a13 || 言：「若知無有少法思惟分別，如是精勤應修
T30n1578_p0277a14 || 現觀。」復問：「云何已證現觀？」答言：「若能觀一切
T30n1578_p0277a15 || 法皆平等性。」復問：「有能見一切法平等性耶？」
T30n1578_p0277a16 || 答言：「無能見平等性。若有所見，是則應成不
T30n1578_p0277a17 || 平等見。」真實行解、見諦現觀皆同一義，修觀
T30n1578_p0277a18 || 行者爾時心意識智不行，說名正行無分別
T30n1578_p0277a19 || 慧。若能如是行無所行，則得如來、應、正等覺
T30n1578_p0277a20 || 真實授記。如契經言：「世尊！菩薩云何修行於
T30n1578_p0277a21 || 其無上正等菩提，得諸如來、應、正等覺真實授
T30n1578_p0277a22 || 記？」「梵志！菩薩若於是時不行於生不行於滅、
T30n1578_p0277a23 || 不行於善不行不善、不行世間不行出世、不
T30n1578_p0277a24 || 行有漏不行無漏、不行有罪不行無罪、不行
T30n1578_p0277a25 || 有為不行無為、不行相應及不相應、不行於
T30n1578_p0277a26 || 斷及以不斷、不行生死及以涅槃、不行於見
T30n1578_p0277a27 || 及聞覺知、不行於施及以棄捨、不行於戒及
T30n1578_p0277a28 || 以律儀、不行於忍、不行精進、不行靜慮不行
T30n1578_p0277a29 || 等持、不行於慧、不行於解、不行於智、不行於
T30n1578_p0277b01 || 證，菩薩如是行無所行於其無上正等菩提，
T30n1578_p0277b02 || 得諸如來、應、正等覺真實授記。」
T30n1578_p0277b03 || 如是慧行名聖默然。如契經言：「於三十七菩
T30n1578_p0277b04 || 提分法，如佛所說如實開示，是名說法。復於
T30n1578_p0277b05 || 是法雖以身證，而不觀察離身有法，亦不觀

T30n1578_p0277b06 || 察離法有身。如是觀察，~~謂觀無二亦無不~~
T30n1578_p0277b07 || 二，~~如是觀時不隨觀察現量智見，不觀察故~~
T30n1578_p0277b08 || 名聖默然。」
T30n1578_p0277b09 || 由是理教審觀察時，~~一切有為無為自性，無~~
T30n1578_p0277b10 || 有能為，若心若慧、若有分別若無分別境界自
T30n1578_p0277b11 || 性。如是知己，~~明慧日光能除一切愚癡黑闇。~~
T30n1578_p0277b12 || 諸心慧境現，智者由不取，
T30n1578_p0277b13 || 慧行無分別，無所行而行。
T30n1578_p0277b14 || 此中能集諸行種子，~~或為諸行種子所集，故~~
T30n1578_p0277b15 || 名為心。能持勝德，或由彼持令不流散，~~故名~~
T30n1578_p0277b16 || 為慧。心慧所行名心慧境，~~境地所行是名差~~
T30n1578_p0277b17 || 別。心境即是有為無為所有諸相，~~慧境即是~~
T30n1578_p0277b18 || 有為無為所有空性。如契經言：「~~無相分別慧~~
T30n1578_p0277b19 || 終不轉。」現謂顯現，~~即似心慧。所行境界性相~~
T30n1578_p0277b20 || 現義，~~諸謂地等隨其一類或總或別，如是眼~~
T30n1578_p0277b21 || 等及以色等隨其一類或總或別，~~如是色受~~
T30n1578_p0277b22 || 想行與識隨其一類或總或別，~~如是念住及~~
T30n1578_p0277b23 || 以正斷、神足、根、力、覺支、道支、~~波羅蜜多、一切~~
T30n1578_p0277b24 || 神通、~~十力、無畏、不共佛法、諸三摩地、陀羅尼~~
T30n1578_p0277b25 || 門、~~預流、一來及以不還、若阿羅漢所有道果，~~
T30n1578_p0277b26 || 隨其一類或總或別，~~廣說乃至一切智智，於~~
T30n1578_p0277b27 || 一切法能正了知無顛倒性，~~故名智者。由者~~
T30n1578_p0277b28 || 謂說捨相因緣。言不取者無執無見，~~即是覺~~
T30n1578_p0277b29 || 慧不計度義。由不取因為何所證？~~慧行無分~~
T30n1578_p0277c01 || 別、~~無所行而行，慧者即是無分別智。雖復永~~
T30n1578_p0277c02 || 離一切分別覺慧增益，~~假名為智。以無影像~~
T30n1578_p0277c03 || 無相無言境界起相，自性分別亦無有故，名
T30n1578_p0277c04 || 無分別。雖無住者，而就異位假名建立，~~如言~~
T30n1578_p0277c05 || 燈滅阿羅漢滅。覺慧增益，依俗言說於此相
T30n1578_p0277c06 || 續，名無分別。如分別智名有分別，~~此中意取~~
T30n1578_p0277c07 || 智無生行說名為行。由此智行，自他法性一
T30n1578_p0277c08 || 切種相非所見故，不名能見，~~即非能見說名~~

T30n1578_p0277c09 || 真見。如所證故，非非所見作所見相，或有分
T30n1578_p0277c10 || 別或無分別，真見得成。真如若是所見性者，
T30n1578_p0277c12 || 真見，不應執此不平等見。說名真見。諸可見
T30n1578_p0277c13 || 者皆非真實，起解因故，如陽焰水，一切可見
T30n1578_p0277c14 || 皆非真實。真如若是可見性者，可見相取不
T30n1578_p0277c15 || 成真見。若非可見，不應說言證見真如。見非
T30n1578_p0277c16 || 可見，豈名平等？又智有為真如無為性不平
T30n1578_p0277c17 || 等，若見應成不平等見。又諸法性皆非能見，
T30n1578_p0277c18 || 見亦應爾，俱以無生為自性故。如是非見假
T30n1578_p0277c19 || 名為見，非不平等。又一剎那證一切法，皆無
T30n1578_p0277c20 || 現觀，名真現觀。不應難言返照自體，難成立
T30n1578_p0277c21 || 故，智應不證智之實性。二種俱非可見境性，
T30n1578_p0277c22 || 無差別故同時俱證。若就勝義，似境相智本
T30n1578_p0277c23 || 性無生，故無現觀亦無證得。如契經言：「汝不
T30n1578_p0277c24 || 應以現觀證得，觀於如來體是無為，出過一
T30n1578_p0277c25 || 切眼所行故。如是梵志！如來安坐菩提座時，
T30n1578_p0277c26 || 證一切法皆無所得，永斷一切虛妄顛倒所
T30n1578_p0277c27 || 起煩惱。」如是等經悉皆隨順。且止傍論，應辯
T30n1578_p0277c28 || 正論。遊履名行，無遊履故名無所行。是無行
T30n1578_p0277c29 || 解，無生起義、無分別慧，以不行相而為行故，
T30n1578_p0278a01 || 即無所行說名為行。此則略說，如前正勤所
T30n1578_p0278a03 || 修觀行者，如是慧行無分別故，不行而行、行
T30n1578_p0278a04 || 即不行，遠離一切所緣作意，於一切法都無
T30n1578_p0278a05 || 所住，猶如虛空，棄捨一切遍計分別，淡泊寂
T30n1578_p0278a06 || 然如入滅定，觀諸法性、諸佛法身，不可思議
T30n1578_p0278a07 || 不可了別，無二無藏無相無見，不可表示，無
T30n1578_p0278a08 || 生無滅無有起盡，淡泊寂然無有差別。無相
T30n1578_p0278a09 || 無影離諸瑕穢，超過一切覺慧語言境界道
T30n1578_p0278a10 || 路。雖如是觀而無所見，不見而見、見即不見。
T30n1578_p0278a11 || 如是妙見所攝受故，能正增長無量福聚，能
T30n1578_p0278a12 || 感無邊微妙樂果，清淨一味，能滅他苦，如藥
T30n1578_p0278a14 || 身，不見諸法有無相故，名為正見。以息一切

T30n1578_p0278a15 || 遍計分別，名正思惟。由證諸法離諸戲論，一
T30n1578_p0278a16 || 切語言悉皆靜息，名為正語。由一切法非所
T30n1578_p0278a17 || 作性，不造彼因身語意業，名為正業。以一切
T30n1578_p0278a18 || 法皆是無增無減法性，所有增減皆永不生，名
T30n1578_p0278a19 || 為正命。以一切法皆無發起無有造作，勇猛
T30n1578_p0278a20 || 方便，名正精進。以於諸法畢竟不證境性有
T30n1578_p0278a21 || 無，無有憶念無所思惟，名為正念。以一切種
T30n1578_p0278a22 || 不取諸法無所依住，名為正定。如是正觀能
T30n1578_p0278a23 || 修如此八支聖道，此義廣如菩薩藏中處處
T30n1578_p0278a25 || 如是正觀非但能修八支聖道，亦能圓滿略
T30n1578_p0278a26 || 說六種波羅蜜多，雖無加行而有是事。其義
T30n1578_p0278a27 || 云何？謂能棄捨一切種相，及能棄捨一切煩
T30n1578_p0278a28 || 惱，是名為施波羅蜜多。能息一切所緣作意
T30n1578_p0278a29 || 修無所得，是名為戒波羅蜜多。於諸所緣能
T30n1578_p0278b01 || 不忍受，是名為忍波羅蜜多。無取無捨離一
T30n1578_p0278b02 || 切行，是名精進波羅蜜多。一切作意皆不現
T30n1578_p0278b03 || 行都無所作，是名靜慮波羅蜜多。於一切法
T30n1578_p0278b04 || 不起戲論遠離二相，是名般若波羅蜜多。此
T30n1578_p0278b06 || 如是妙住有無量門，無量經中世尊廣說，有
T30n1578_p0278b07 || 大義利多所饒益。諸有智者應如實知，離諸

T30n1580 《瑜伽師地論釋》卷1

T30n1580_p0883a07 || 本地分中五識相應地之一
T30n1580_p0883a08 || 敬禮天人大覺尊，福德智慧皆圓滿，
T30n1580_p0883a09 || 無上文義真妙法，正知受學聖賢眾。
T30n1580_p0883a10 || 稽首無勝大慈氏，普為利樂諸有情，
T30n1580_p0883a11 || 廣採眾經真要義，略說五分瑜伽者。
T30n1580_p0883a12 || 歸命法流妙定力，發起無著功德名，
T30n1580_p0883a13 || 能於聖者無勝海，引出最極法甘露。
T30n1580_p0883a14 || 飡受美音自滿足，復為饒益諸世間，
T30n1580_p0883a15 || 等注無窮字花雨，榮潤牟尼如意樹。
T30n1580_p0883a16 || 此論殊勝若蓮花，猶妙寶藏如大海，

T30n1580_p0883a17 || 具顯諸乘廣大義，善釋其文無有遺。

T30n1580_p0883a18 || 於此瑜伽大論中，我今隨力釋少分，

T30n1580_p0883a19 || 為令正法常無盡，利益安樂諸含識。

T30n1580_p0883a20 || 今說此論所為云何？謂有二緣故說此論：一、

T30n1580_p0883a21 || 為如來無上法教久住世故；二、為平等利益

T30n1580_p0883a22 || 安樂諸有情故。復有二緣故說此論：一、為如

T30n1580_p0883a23 || 來甘露聖教已隱沒者，憶念採集重開顯故；

T30n1580_p0883a24 || 未隱沒者，問答決擇倍興盛故。二、為一切有

T30n1580_p0883a25 || 情界中有種姓者，各依自乘修出世善得三

T30n1580_p0883a26 || 乘果，出生死故；無種姓者，依人天乘修世間

T30n1580_p0883a27 || 善得人天果，脫惡趣故。復有二緣故說此論：一、

T30n1580_p0883a28 || 一者或有於多說空不了義經，如言計著，撥

T30n1580_p0883a29 || 無一切、憎背有教，為令隨悟諸法有相，解經

T30n1580_p0883b02 || 經，如言計著，執有一切、厭怖空教，為令隨悟

T30n1580_p0883b03 || 諸法無相，解經密意，捨有見故。復有二緣故

T30n1580_p0883b04 || 說此論：一為成就菩薩種姓補特伽羅。唯依

T30n1580_p0883b05 || 大教，遍於諸乘文義行果，生巧便智，斷一切

T30n1580_p0883b06 || 障、修一切善，證佛菩提，窮未來際自他利樂

T30n1580_p0883b07 || 無休廢故。二為成就二乘種姓及無種性補

T30n1580_p0883b08 || 特伽羅。亦依大教，各於自乘文義行果，生巧

T30n1580_p0883b09 || 便智，斷煩惱障、伏諸蓋纏，修自分善、得自乘

T30n1580_p0883b10 || 果，出離三界諸惡趣故。復有二緣故說此論：一、

T30n1580_p0883b11 || 一者或有宿習無知猶豫顛倒，執着外道小

T30n1580_p0883b12 || 乘邪教，故於大乘不能信解，為善分別大乘

T30n1580_p0883b13 || 法相，令其信解了達決定，離顛倒故。二者復

T30n1580_p0883b14 || 有聞諸契經種種意趣甚深難解，其心迷亂

T30n1580_p0883b15 || 誹毀不信，為善開示令生信解，饒益彼故。復

T30n1580_p0883b16 || 有二緣故說此論：一為攝益樂略言論勤修

T30n1580_p0883b17 || 行者，採集眾經廣要法義略分別故；二為攝

T30n1580_p0883b18 || 益樂廣言論勤說法者，於一一法開示無邊

T30n1580_p0883b19 || 差別義故。復有二緣故說此論：一為開顯諸

T30n1580_p0883b20 || 法實相，問答決擇立正論故；二為滅除一切

T30n1580_p0883b21 || 妄執，~~一~~問答決擇破邪論故。復有二緣故說此
T30n1580_p0883b22 || 論：~~一~~為顯了遍計所執情有理無，~~一~~依他起性、
T30n1580_p0883b23 || 圓成實性理有情無，~~一~~令捨增益損減執故；~~二~~
T30n1580_p0883b24 || 為顯了世間道理、~~一~~證得勝義法門差別，~~一~~令修
T30n1580_p0883b25 || 二諦無倒解故。復有二緣故說此論：~~一~~為開
T30n1580_p0883b26 || 闡隨轉、真實二種理門，~~一~~令知二藏三藏法教
T30n1580_p0883b27 || 不相違故；~~二~~為開闡因緣唯識無相真如四
T30n1580_p0883b28 || 種理門，~~一~~令修觀行有差別故。復有二緣故說
T30n1580_p0883b29 || 此論：~~一~~為示現境界差別，~~一~~令知諸法自性相
T30n1580_p0883c01 || 狀位差別故；~~二~~為示現修行差別，令知三乘
T30n1580_p0883c02 || 方便根本果差別故。如是等類所為諸緣，~~一~~處
T30n1580_p0883c03 || 處經論種種異說，~~一~~當知皆是此論所為。
T30n1580_p0883c04 || 今說此論所因云何？~~一~~謂諸有情無始時來，~~一~~於
T30n1580_p0883c05 || 一切法處中實相，~~一~~無知疑惑顛倒僻執，~~一~~起諸
T30n1580_p0883c06 || 煩惱、~~一~~發有漏業，~~一~~輪迴五趣、~~一~~受三大苦。如來出
T30n1580_p0883c07 || 世，~~一~~隨其所宜，~~一~~方便為說種種妙法處中實相，~~一~~
T30n1580_p0883c08 || 令諸有情知一切法，~~一~~如是如是空故非有、~~一~~如
T30n1580_p0883c09 || 是如是是故非空，~~一~~了達諸法非空非有，~~一~~遠離
T30n1580_p0883c10 || 疑惑顛倒僻執，~~一~~隨其種姓、~~一~~起處中行，~~一~~漸次修
T30n1580_p0883c11 || 滿。隨其所應，~~一~~永滅諸障、~~一~~得三菩提，~~一~~證寂滅
T30n1580_p0883c12 || 樂。佛涅槃後，~~一~~魔事紛起，~~一~~部執競興，~~一~~多著有
T30n1580_p0883c13 || 見。龍猛菩薩證極喜地，~~一~~採集大乘無相空教、
T30n1580_p0883c14 || 造《中論》等，~~一~~究暢真要，~~一~~除彼有見。聖提婆等諸
T30n1580_p0883c15 || 大論師，~~一~~造《百論》等，~~一~~弘闡大義。由是眾生，~~一~~復著
T30n1580_p0883c16 || 空見。無著菩薩位登初地，~~一~~證法光定、~~一~~得大神
T30n1580_p0883c17 || 通，~~一~~事大慈尊，~~一~~請說此論，~~一~~理無不窮、~~一~~事無不
T30n1580_p0883c18 || 盡、~~一~~文無不釋、~~一~~義無不詮、~~一~~疑無不遣、~~一~~執無不
T30n1580_p0883c19 || 破、~~一~~行無不修、~~一~~果無不證，~~一~~正為菩薩，~~一~~令於諸乘
T30n1580_p0883c20 || 境行果等、~~一~~皆得善巧，~~一~~勤修大行、~~一~~證大菩提，~~一~~廣
T30n1580_p0883c21 || 為有情、~~一~~常無倒說，~~一~~兼為餘乘，~~一~~令依自法、~~一~~修自
T30n1580_p0883c22 || 分行、~~一~~得自果證。如是略說此論所因。
T30n1580_p0883c23 || 今說《瑜伽師地論》者，~~一~~名義云何？~~一~~謂一切乘境、

T30n1580_p0883c24 || 行、果等所有諸法，皆名瑜伽，一切並有方便
T30n1580_p0883c25 || 善巧相應義故。境瑜伽者，謂一切境，無顛
T30n1580_p0883c26 || 倒性、不相違性、能隨順性、趣究竟性，與正理
T30n1580_p0883c27 || 教、行果相應，故名瑜伽。此境瑜伽，雖通一
T30n1580_p0883c28 || 切，然諸經論，就相隨機，種種異說，或說諸
T30n1580_p0883c29 || 法四種道理，名為瑜伽，觀待作用，法爾證成，
T30n1580_p0884a02 || 中，一名瑜伽，因果相稱無乖違故。此二並如
T30n1580_p0884a03 || 《決擇分》等處處廣說。或說雜染清淨無性，名
T30n1580_p0884a04 || 為瑜伽，除違契順最為勝故，如《大梵問》契經
T30n1580_p0884a05 || 等說。諸瑜伽師，觀無少法可令其生及可令
T30n1580_p0884a06 || 滅，亦無少法欲令證得及欲現觀，謂於一切
T30n1580_p0884a07 || 雜染無性瑜伽中行，觀無少法可令其生及
T30n1580_p0884a08 || 可令滅，及於一切清淨無性瑜伽中行，觀無
T30n1580_p0884a10 || 如名為瑜伽，理中最極，一切功德共相應故，
T30n1580_p0884a11 || 如《入楞伽》契經中說。若觀真義，除去分別、遠
T30n1580_p0884a12 || 離瑕穢，無有能取，亦無所取，無解無縛，爾時
T30n1580_p0884a13 || 在定，當見瑜伽不應疑慮。《大義經》中，說從一
T30n1580_p0884a14 || 法增至百法，皆名瑜伽，法門雖別義無違故。
T30n1580_p0884a15 || 《廣義經》中，說蘊界處、緣起、諦等，皆名瑜伽，攝
T30n1580_p0884a16 || 一切境順機宜故。於如是等諸經論中，說一
T30n1580_p0884a17 || 切境，皆名瑜伽，總具四性順四法故。行瑜伽
T30n1580_p0884a18 || 者，謂一切行，更相順故，稱正理故，順正教
T30n1580_p0884a19 || 故、趣正果故，說名瑜伽。此行瑜伽，雖通諸
T30n1580_p0884a20 || 行，然諸經論，就相隨機，種種異說。如《辯瑜
T30n1580_p0884a21 || 伽師地經》中，正修諸行，說名瑜伽，總攝一切
T30n1580_p0884a22 || 相應行故。《月燈經》中，修三十七菩提分法，說
T30n1580_p0884a23 || 名瑜伽，此於一切順果行中，最為勝故。於《大
T30n1580_p0884a24 || 分別六處經》中，辨奢摩他、毘鉢舍那平等運
T30n1580_p0884a25 || 道，說名瑜伽，如是止觀眾行主故。《海慧經》
T30n1580_p0884a26 || 中修三摩地，說名瑜伽，住心發行此最強故。
T30n1580_p0884a27 || 《顯揚論》等，信、欲、方便、精進四法，說名瑜伽，作
T30n1580_p0884a28 || 意或智說名方便，此四通生一切行故。聞所

T30n1580_p0884a29 || 成地。別辨九道。說名瑜伽，會理除惑。位別勝
T30n1580_p0884b01 || 故。謂世出世。加行無間解脫勝進軟中上道。
T30n1580_p0884b02 || 修所成地，總辨修習諸對治道。說名瑜伽，為
T30n1580_p0884b03 || 樂略者。總說修故。有處說緣諸地所攝無顛
T30n1580_p0884b04 || 倒智。名為瑜伽，緣諸地法無顛倒智行中勝
T30n1580_p0884b05 || 故。有處復說方便善巧或唯方便。名為瑜伽，
T30n1580_p0884b06 || 作意與智發行勝故，或就最初發悟勝故。《功
T30n1580_p0884b07 || 德實性》契經中，說諸緣起觀。名為瑜伽，緣起
T30n1580_p0884b08 || 觀智於出生死最為要故。《正行經》中，說正見
T30n1580_p0884b09 || 等八支聖道。名為瑜伽，趣涅槃城此為勝故。
T30n1580_p0884b10 || 《毘奈耶經》說修戒等。名曰瑜伽，戒定慧學因
T30n1580_p0884b11 || 中勝故。《大義經》中，說修一切世出世行分位
T30n1580_p0884b12 || 差別。皆名瑜伽，正行階位相符順故。如是皆
T30n1580_p0884b13 || 說共聲聞行。名為瑜伽，通證三乘行中勝故。
T30n1580_p0884b14 || 《慧到彼岸》契經中，說觀空作意。名為瑜伽，發
T30n1580_p0884b15 || 起大行。此最勝故。如彼經言「菩薩所有大瑜
T30n1580_p0884b16 || 伽者，謂空作意，菩薩由此空作意故，不墮聲
T30n1580_p0884b17 || 聞及獨覺地，乃至能淨諸佛土等」。即彼經中，
T30n1580_p0884b18 || 復說般若波羅蜜多。名勝瑜伽，導大乘行。此
T30n1580_p0884b19 || 殊勝故。如彼經言「菩薩所有諸瑜伽中，慧度
T30n1580_p0884b20 || 瑜伽。最上最勝，廣說乃至。是無等等。何以
T30n1580_p0884b21 || 故？如是般若波羅蜜多。是為無上。瑜伽法故」。
T30n1580_p0884b22 || 餘處說此慧度所攝。無分別定。名為瑜伽，能
T30n1580_p0884b24 || 慧悲平等雙轉。名為瑜伽，能證無住大涅槃
T30n1580_p0884b25 || 故。如是等說。諸不共行。名為瑜伽，能證無上
T30n1580_p0884b26 || 佛菩提故。於如是等諸經論中，說一切行。皆
T30n1580_p0884b27 || 名瑜伽，具上所說四種義故。果瑜伽者，謂一
T30n1580_p0884b28 || 切果，更相順故、合正理故、順正教故、稱正因
T30n1580_p0884b29 || 故，說名瑜伽。此果瑜伽。雖通諸果，然諸經
T30n1580_p0884c01 || 論。就相隨機。種種異說。分別義經，說力無畏
T30n1580_p0884c02 || 不共佛法。名曰瑜伽，能伏諸魔、制諸異論、勝
T30n1580_p0884c03 || 餘乘故。《殊勝經》中，說佛所證無住涅槃。名為

T30n1580_p0884c04 || 瑜伽，盡未來際無所住故。《大義經》中，說如來
T30n1580_p0884c05 || 地無分別智及以大悲名為瑜伽，自利利他
T30n1580_p0884c06 || 常無盡故。《辨說瑜伽師地經》中，佛地功德皆
T30n1580_p0884c07 || 名瑜伽，窮於法界無斷盡故。《分別三乘功德
T30n1580_p0884c08 || 經》中，三乘果德名為瑜伽，皆與正理等相應
T30n1580_p0884c09 || 故。《讚佛論》說，三身三德皆是瑜伽，一切果德
T30n1580_p0884c10 || 不相離故。《集義論》說，果位所攝有為無為諸
T30n1580_p0884c11 || 功德聚皆是瑜伽，等至究竟和合位故。於如
T30n1580_p0884c12 || 是等諸經論中，一切果德皆名瑜伽，具上義
T30n1580_p0884c13 || 故。如是聖教亦名瑜伽，稱正理故、順正行
T30n1580_p0884c14 || 故、引正果故。有義正取三乘觀行說名瑜伽，
T30n1580_p0884c15 || 數數進修、合理順行、得勝果故。境界聖教，瑜
T30n1580_p0884c16 || 伽境故、瑜伽果故、論瑜伽故，亦名瑜伽。如
T30n1580_p0884c17 || 是此論瑜伽兩字，尚遍擾動聖言大海，何況
T30n1580_p0884c18 || 具說瑜伽師地，恐難受持，故且略說。三乘行
T30n1580_p0884c19 || 者，由聞思等次第習行如是瑜伽，隨分滿足，
T30n1580_p0884c20 || 展轉調化諸有情故，名瑜伽師。或諸如來，證
T30n1580_p0884c21 || 瑜伽滿，隨其所應持此瑜伽，調化一切聖弟
T30n1580_p0884c22 || 子等，令其次第修正行故，名瑜伽師。地謂境
T30n1580_p0884c23 || 界所依所行，或所攝義，是瑜伽師所行境
T30n1580_p0884c24 || 界，故名為地，如龍馬地，唯此中行，不出外故。
T30n1580_p0884c25 || 或瑜伽師依此處所增長白法，故名為地，
T30n1580_p0884c26 || 如稼穡地。或瑜伽師地所攝智，依此現行、依
T30n1580_p0884c27 || 此增長，故名為地，如珍寶地。或瑜伽師行在
T30n1580_p0884c28 || 此中受用白法，故名為地，如牛王地。或諸
T30n1580_p0884c29 || 如來名瑜伽師，平等智等行在一切無戲論
T30n1580_p0885a01 || 界、無住涅槃瑜伽中故，是彼所攝，故名為地。
T30n1580_p0885a02 || 或十七地，攝屬一切瑜伽師故，如國王地。是
T30n1580_p0885a03 || 故說名瑜伽師地。問答決擇諸法性相，故名
T30n1580_p0885a04 || 為論。欲令證得瑜伽師地而說此論，故以為
T30n1580_p0885a05 || 名，如《對法論》。或復此論，無倒辯說瑜伽師地，
T30n1580_p0885a06 || 故以為稱，如《十地經》。或復此論，依止此地，故

T30n1580_p0885a07 || 以為號，○如水陸花。由是論名瑜伽師地。

T30n1580_p0885a08 || 今此論體，○總有五分：○一、本地分，○略廣分別十

T30n1580_p0885a09 || 七地義。二、攝決擇分，○略攝決擇十七地中深

T30n1580_p0885a10 || 隱要義。三、攝釋分，○略攝解釋諸經儀則。四、攝

T30n1580_p0885a11 || 異門分，○略攝經中所有諸法名義差別。五、攝

T30n1580_p0885a12 || 事分，○略攝三藏眾要事義。此論既有如是五

T30n1580_p0885a13 || 分，○何故但名瑜伽師地？○就初立名，○故無有失。

T30n1580_p0885a14 || 又一切法○無不皆是瑜伽師地，○以瑜伽師用

T30n1580_p0885a15 || 一切法為依緣故。此中存略，○且說十七。又十

T30n1580_p0885a16 || 七地，○具攝一切文義略盡。後之四分，○皆為解

T30n1580_p0885a17 || 釋十七地中諸要文義故，○亦不離瑜伽師地。

T30n1580_p0885a18 || 由是此論，○用十七地○以為宗要。雖復通明諸

T30n1580_p0885a19 || 乘境等，○然說論者○問答決擇諸法性相，○意為

T30n1580_p0885a20 || 菩薩，○令於一切皆得善巧，○修成佛果，○利樂無

T30n1580_p0885a21 || 窮。是故此論○屬菩薩藏阿毘達磨，○欲令菩薩

T30n1580_p0885a23 || 論曰：○云何瑜伽師地？○謂十七地。釋曰：○初問云

T30n1580_p0885a24 || 何○瑜伽師地者，○總問此論一部宗要。問者○先

T30n1580_p0885a25 || 聞諸經所說瑜伽師地，○其義未了，○故為此問。

T30n1580_p0885a26 || 謂《辨瑜伽師地○經》中數說正修瑜伽師地，○《○月

T30n1580_p0885a27 || 燈經》中○亦說修習瑜伽師地，○如是非一，○如前

T30n1580_p0885a28 || 廣說。或作論者○先總受請，○論體五分○盡在心

T30n1580_p0885a29 || 中，○欲為學徒分別解說，○自假興問○為起說

T30n1580_p0885b01 || 因，○故問云何瑜伽師地。若不爾者，○先無略

T30n1580_p0885b02 || 說，○無容歎問此地云何。又發問者，○略有五

T30n1580_p0885b03 || 種：○一、不解故問；○二、疑惑故問；○三、試驗故問；○四、

T30n1580_p0885b04 || 輕觸故問；○五、為欲利樂有情故問。今是第五，○

T30n1580_p0885b05 || 專為利樂諸有情類○造斯論○故。謂十七地者，○

T30n1580_p0885b06 || 總集所說瑜伽師地○略有十七。若廣安立，○地

T30n1580_p0885b07 || 位無邊，○一一地中○分位差別○義無邊故。如是

T30n1580_p0885b08 || 一轉，○總問總答。

T30n1580_p0885b09 || 論曰：○何等十七？○嗚挖南曰：○

T30n1580_p0885b10 || 「五識相應意，○有尋伺等三，

T30n1580_p0885b11 || 三摩地俱非，有心無心地，
T30n1580_p0885b12 || 聞思修所立，如是具三乘，
T30n1580_p0885b13 || 有依及無依，是名十七地。」
T30n1580_p0885b14 || 釋曰：何緣更問何等十七？雖聞總數，未了別
T30n1580_p0885b15 || 名，故復為問。喞陀南者，先略頌答，略集地
T30n1580_p0885b16 || 名。施諸學者，名喞陀南。五識相應者，謂五
T30n1580_p0885b17 || 識身相應地。意謂意地。有尋伺等三者，謂有
T30n1580_p0885b18 || 尋有伺等三地。三摩地俱者，謂三摩地，俱名
T30n1580_p0885b19 || 三摩呬多地。非者，謂非三摩地，俱名非三摩
T30n1580_p0885b20 || 呬多地。此就一相，且別地名非盡理說，如是
T30n1580_p0885b21 || 二名互寬狹故。三摩地名通定不定，唯在
T30n1580_p0885b22 || 有心；三摩呬多通有心位及無心位，唯局在
T30n1580_p0885b23 || 定，如後廣說。如是具三乘者，謂由如是聞等
T30n1580_p0885b24 || 地故，或由如是上諸地故，得具三乘，及有餘
T30n1580_p0885b25 || 依、無餘依地。一一別名，如後廣釋。
T30n1580_p0885b26 || 論曰：一者五識身相應地；二者意地；三者有
T30n1580_p0885b27 || 尋有伺地；四者無尋唯伺地；五者無尋無伺
T30n1580_p0885b28 || 地；六者三摩呬多地；七者非三摩呬多地；八
T30n1580_p0885b29 || 者有心地；九者無心地；十者聞所成地；十一
T30n1580_p0885c01 || 者思所成地；十二者修所成地；十三者聲聞
T30n1580_p0885c02 || 地；十四者獨覺地；十五者菩薩地；十六者有
T30n1580_p0885c03 || 餘依地；十七者無餘依地。如是略說十七，名
T30n1580_p0885c05 || 釋曰：次廣列名，重答前問。言五識身相應地
T30n1580_p0885c06 || 者，謂眼等根，是眼等識不共所依，眼等不為
T30n1580_p0885c07 || 餘識依故。又是親依，眼等利鈍識明昧故。又
T30n1580_p0885c08 || 同時依，必俱有故，非如意等。由是五識用眼
T30n1580_p0885c09 || 等根，標別其名，猶如麥芽、如鼓聲等，故名
T30n1580_p0885c10 || 五識。由所依根有形礙故，又必不離所依身
T30n1580_p0885c11 || 故，猶如身受，故名為身。又復身者，依義、體
T30n1580_p0885c12 || 義，如六識身、六思身等，依五識身，建立此地，
T30n1580_p0885c13 || 故名相應。如律中說，王相應論、賊相應論，謂
T30n1580_p0885c14 || 依王賊而興言論。此亦如是，雖此地中分別

T30n1580_p0885c15 || 多法，~~五識為主~~，~~是故偏說~~。又五識身相應心
T30n1580_p0885c16 || 品，~~總名相應~~。於此地中~~雖明多法~~，~~以心、心所~~
T30n1580_p0885c17 || 勝故別說。又相應者，~~是攝屬義~~。謂此地中~~說~~
T30n1580_p0885c18 || 五識身所攝屬法，~~即是自性所依所緣、助伴~~
T30n1580_p0885c19 || 作業，~~故名相應~~。地如前說。自後諸地識身相
T30n1580_p0885c20 || 應，~~隨其所應~~，~~亦有通者~~，~~略故不說~~。
T30n1580_p0885c21 || 言意地者，~~六、七、八識~~，~~同依意根~~。略去識身相
T30n1580_p0885c22 || 應三語，~~故但言意~~。又實義門~~雖有八識~~，~~然~~
T30n1580_p0885c23 || 隨機門~~但有六識~~。六七八識~~同第六攝~~，~~就所~~
T30n1580_p0885c24 || 依名~~故但言意~~。所依非色，~~或離於身~~，~~猶如心~~
T30n1580_p0885c25 || 受，~~故不言身~~。相應准前，~~故略不說~~。又六、七、
T30n1580_p0885c26 || 八~~雖皆同有心、意、識義~~，~~心法、意處、識蘊攝故~~，~~然~~
T30n1580_p0885c27 || 然意義等，~~故但言意~~，~~皆是思量意根攝故~~。第
T30n1580_p0885c28 || 八持種，~~心義偏強~~；~~第六普遍了別境界~~，~~識義~~
T30n1580_p0885c29 || 偏強，~~是故不說心地、識地~~。身及相應，~~略故不~~
T30n1580_p0886a02 || 何緣五識合立一地~~說在最初~~，~~餘識立一~~，~~說~~
T30n1580_p0886a03 || 在第二？~~五識同無~~，~~當說分別所緣等業~~，~~所說~~
T30n1580_p0886a04 || 事少故合立一，~~說在最初~~。意地翻此，~~故別立~~
T30n1580_p0886a05 || 一，~~說在第二~~。又以五識同依色根、~~同緣色境~~，~~故~~
T30n1580_p0886a06 || 故合立一。餘依無色、~~所緣不定~~，~~故別立一~~。自
T30n1580_p0886a07 || 性依緣麤細次第，~~故說先後~~。又以五識同現
T30n1580_p0886a08 || 量攝，~~故合立一~~，~~說在最初~~。餘識不定，~~或現或~~
T30n1580_p0886a09 || 比、~~或非量攝~~，~~故別立一~~，~~說在第二~~。如是二
T30n1580_p0886a10 || 地，~~自性、依緣、助伴作業~~，~~合為體故~~，~~攝一切~~
T30n1580_p0886a11 || 法。應知此中~~以一切法不離識故、依識起故、~~
T30n1580_p0886a12 || 識為體故、~~識最勝故~~，~~先依八識~~，~~建立二地~~。如
T30n1580_p0886a13 || 是八識，~~自性、依緣、助伴業等~~，~~後當廣說~~。
T30n1580_p0886a14 || 有尋有伺等三地者，~~尋謂尋求~~。伺謂伺察。或
T30n1580_p0886a15 || 思或慧~~於境推求~~，~~麤位名尋~~。即此二種，~~於境~~
T30n1580_p0886a16 || 審察，~~細位名伺~~。非一刹那二法相應，~~一類麤~~
T30n1580_p0886a17 || 細前後異故。今依此二，~~建立三地~~。有義：~~此三~~
T30n1580_p0886a18 || 就二前後相應建立，~~謂欲界地及初靜慮~~，~~麤~~

T30n1580_p0886a19 || 心心所前後相續，可有尋伺共相應故，名有
T30n1580_p0886a20 || 尋有伺地。靜慮中間，麤心心所前後相續，定
T30n1580_p0886a21 || 無有尋，唯可與伺共相應故，名無尋唯伺地。
T30n1580_p0886a22 || 第二靜慮已上諸地，諸心心所前後相續，決
T30n1580_p0886a23 || 定不與尋伺相應，名無尋無伺地。若欲界地
T30n1580_p0886a24 || 及初靜慮，靜慮中間細心心所，不與尋伺共
T30n1580_p0886a25 || 相應者，及一切色不相應行，諸無為法不與
T30n1580_p0886a26 || 尋伺共相應故，亦皆說名無尋無伺地。故後
T30n1580_p0886a27 || 論言「有尋有伺地、無尋唯伺地，一向是有心
T30n1580_p0886a28 || 地。無心睡眠、無心悶絕、無想定、無想生、滅
T30n1580_p0886a29 || 盡定及無餘依涅槃界，名無心地」。有義：此三
T30n1580_p0886b01 || 就二離欲分位建立，謂欲界地及初靜慮諸
T30n1580_p0886b02 || 法假者，於尋及伺並未離欲，名有尋有伺地。
T30n1580_p0886b03 || 靜慮中間諸法假者，尋已離欲、伺未離欲，
T30n1580_p0886b04 || 名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地諸法
T30n1580_p0886b05 || 假者，於尋及伺並已離欲，名無尋無伺地。
T30n1580_p0886b06 || 若在下地並已離欲，亦得說名無尋無伺。
T30n1580_p0886b07 || 故後論言「此中由離尋伺欲故，說名無尋無
T30n1580_p0886b08 || 伺地，不由不現行故。所以者何？未離欲界欲
T30n1580_p0886b09 || 者，由教導作意差別故，於一時間亦有無尋
T30n1580_p0886b10 || 無伺意現行。已離尋伺欲者，亦有尋伺現行，
T30n1580_p0886b11 || 如出彼定及生彼地」。如實義者，此三但就界
T30n1580_p0886b12 || 地建立，謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法，
T30n1580_p0886b13 || 於中尋伺俱可得故，名第一地。靜慮中間有
T30n1580_p0886b14 || 漏無漏諸法，於中無尋唯有伺故，名第二地。
T30n1580_p0886b15 || 第二靜慮已上諸地，有漏無漏諸法於中尋
T30n1580_p0886b16 || 伺俱無有故，名第三地。故後論言「此中欲界
T30n1580_p0886b17 || 及初靜慮，若定若生，名有尋有伺地。靜慮中
T30n1580_p0886b18 || 間若定若生，名無尋唯伺地。第二靜慮已上，
T30n1580_p0886b19 || 色界、無色界，全名無尋無伺地。無漏有為初
T30n1580_p0886b20 || 靜慮定，亦名有尋有伺地。依尋伺處法、緣真
T30n1580_p0886b21 || 如為境，入此定故，不由分別現行故。餘如前

T30n1580_p0886b22 || 說」。若就相應。及就離欲。建立三地。攝法不
T30n1580_p0886b23 || 盡。亦大雜亂。雖言有尋有伺等地。唯是有心。
T30n1580_p0886b24 || 此就一門。麤辨地相。於此門中。唯說第二靜
T30n1580_p0886b25 || 慮。已上無尋無伺地中。無想定。無想生。滅盡
T30n1580_p0886b26 || 定。名無心地。餘一切位。名有心地。後有四
T30n1580_p0886b27 || 門。復異建立。如後當說。雖言此中由離尋伺
T30n1580_p0886b28 || 欲故。說名無尋無伺地。然唯說彼第二靜慮
T30n1580_p0886b29 || 已上諸地。必定已離尋伺地欲。不言已離尋
T30n1580_p0886c01 || 伺欲者。下地諸法。亦得說名無尋無伺。若如
T30n1580_p0886c02 || 是者。未離下地尋伺欲者。上地諸法。亦應說
T30n1580_p0886c03 || 名有尋伺等。如是建立。成大雜亂。是故此三。
T30n1580_p0886c05 || 所言三摩呬多地者。謂勝定地。離沈掉等。平
T30n1580_p0886c06 || 等能引。或引平等。或是平等。所引發故。名等
T30n1580_p0886c07 || 引地。有義。此名唯攝一切有心諸定。皆能平
T30n1580_p0886c08 || 等引功德故。不通無心。以前頌中言三摩地
T30n1580_p0886c09 || 俱故。三摩地者。是別境中心數法故。二無心
T30n1580_p0886c10 || 定。不能等引諸功德故。非等引地。若爾。何故。
T30n1580_p0886c11 || 等引地說。此等引地。略有四種。謂靜慮。解
T30n1580_p0886c12 || 脫。等持。等至。言靜慮者。謂四靜慮。言解脫
T30n1580_p0886c13 || 者。謂八解脫。言等持者。謂空等持。無願等
T30n1580_p0886c14 || 持。無相等持。言等至者。謂五現見等至。八勝
T30n1580_p0886c15 || 處等至。十遍處等至。四無色等至。無想等
T30n1580_p0886c16 || 至。滅盡等至。此無有失。二無心定。是等引
T30n1580_p0886c17 || 果。故與其名。實非等引。有義。此名通有心位。
T30n1580_p0886c18 || 及無心位。所有定體。若有心定。平等能引諸
T30n1580_p0886c19 || 功德故。亦引平等根大等故。及離沈掉。戒無
T30n1580_p0886c20 || 悔等。平等方便。所引發故。名為等引。若無心
T30n1580_p0886c21 || 定。雖不能引殊勝功德。而引平等根大等故。
T30n1580_p0886c22 || 是平等定所引發故。亦名等引。若爾。何故。前
T30n1580_p0886c23 || 頌中言三摩地俱。此無有失。頌中文略且言
T30n1580_p0886c24 || 彼俱。其實等引非俱。亦是後說等引通無心
T30n1580_p0886c25 || 故。如實義者。等引地名有通有局。有心無心。

T30n1580_p0886c26 || 兩位俱攝，故名為通。後說無想、滅盡定，亦是
T30n1580_p0886c27 || 等引地體故。唯在有漏無漏勝定，非欲界等
T30n1580_p0886c28 || 一切散心，故名為局。以後說言唯靜慮等名
T30n1580_p0886c29 || 等引地，非於欲界心一境性由此等引。無悔
T30n1580_p0887a01 || 歡喜安樂所引，欲界不爾。准此上界，若在散
T30n1580_p0887a02 || 心亦非等引，同欲界故。由此相對，得作四
T30n1580_p0887a03 || 句。或等持俱非等引地，謂欲界等散心位
T30n1580_p0887a04 || 中，三摩地俱心心所等。或等引地非等持
T30n1580_p0887a05 || 俱。謂定位中三摩地體及無想定、滅盡定
T30n1580_p0887a06 || 位所有諸法。或等持俱亦等引地，謂諸靜
T30n1580_p0887a07 || 慮及諸無色有心定位心心所等，除三摩地。
T30n1580_p0887a08 || 或有俱非，謂除上位所有諸法。又三摩地、
T30n1580_p0887a09 || 三摩鉢底、三摩呬多，名有寬狹。三摩地名，目
T30n1580_p0887a10 || 心數中等持一法，通攝一切有心位中心一
T30n1580_p0887a11 || 境性，通定散位。然諸經論，就勝但說空無願
T30n1580_p0887a12 || 等名三摩地。三摩鉢底，通目一切有心無心
T30n1580_p0887a13 || 諸定位中所有定體。諸經論中，就勝唯說五
T30n1580_p0887a14 || 現見等相應諸定名為等至。等引地名，通目
T30n1580_p0887a15 || 一切有心無心定位功德，故此地中通攝一
T30n1580_p0887a16 || 切定位功德。由是總故，偏目地名。言非三摩
T30n1580_p0887a17 || 呬哆地者，翻上易了，無煩廣釋。如是二地，
T30n1580_p0887a19 || 所言有心無心地者，略就五門建立差別。一、
T30n1580_p0887a20 || 就地總說門，謂五識身相應地、意地、有尋有
T30n1580_p0887a21 || 伺地、無尋唯伺地，此四一向是有心地。無尋
T30n1580_p0887a22 || 無伺地中，除無想定并無想生及滅盡定，所
T30n1580_p0887a23 || 餘一向是有心地。若無想定并無想生及滅
T30n1580_p0887a24 || 盡定是無心地，於此門中，無心睡眠、無心悶
T30n1580_p0887a25 || 絕亦名有心，有七八故，唯無想定等心不相
T30n1580_p0887a26 || 應行與心相違名無心地。二、心亂不亂門，謂
T30n1580_p0887a27 || 四倒等。所倒亂心，名無心地，失本性故。三、心
T30n1580_p0887a28 || 生不生門，謂若緣具此心得生，名有心地。若
T30n1580_p0887a29 || 緣不具彼心不生，名無心地。於此門中，隨此

T30n1580_p0887b01 || 心生。名有心地。彼心生。名無心地。四、分位
T30n1580_p0887b02 || 建立門。謂除六位。名有心地。若無心睡眠位、
T30n1580_p0887b03 || 無心悶絕位、無想定位、無想生位、滅盡定位、
T30n1580_p0887b04 || 及無餘依涅槃界位。名無心地。五、就真實義
T30n1580_p0887b05 || 門。謂唯無餘依涅槃界中。諸心皆滅。名無心
T30n1580_p0887b06 || 地。餘位由無諸轉識故。假名無心。由第八識
T30n1580_p0887b07 || 未滅盡故。名有心地。如是二地。諸門差別。進
T30n1580_p0887b09 || 聞所成地者。謂從聞所生解文義。慧及慧相
T30n1580_p0887b10 || 應。心心所等。思所成地者。謂從思所生解法
T30n1580_p0887b11 || 相。慧及慧相應。心心所等。修所成地者。謂從
T30n1580_p0887b12 || 修所生解理事。慧及慧相應。心心所等。聞謂
T30n1580_p0887b13 || 聽聞。即是耳根發生耳識。聞言教故。思謂思
T30n1580_p0887b14 || 慮。即是思數。發生智慧。思擇法故。修謂修習。
T30n1580_p0887b15 || 即是勝定。發生智慧。修對治故。從此三種。發
T30n1580_p0887b16 || 生三慧及相應法。等名三地體。三慧廣義。如
T30n1580_p0887b17 || 後分別。如是三地。用三慧品。心心所等。及所
T30n1580_p0887b18 || 得果。以為自性。故後論言「修所成地。亦是有
T30n1580_p0887b19 || 餘無餘依地」。
T30n1580_p0887b20 || 聲聞地者。謂佛聖教。聲為上首。從師友所聞
T30n1580_p0887b21 || 此教聲。展轉修證。永出世間。小行小果。故名
T30n1580_p0887b22 || 聲聞。如是聲聞種性。發心修行得果。一切
T30n1580_p0887b24 || 獨覺地者。常樂寂靜。不欲雜居。修加行滿。
T30n1580_p0887b25 || 無師友教。自然獨悟。永出世間。中行中果。故
T30n1580_p0887b26 || 名獨覺。或觀待緣。而悟聖果。亦名緣覺。如是
T30n1580_p0887b27 || 獨覺種性。發心修行得果。一切總說為獨覺
T30n1580_p0887b28 || 地。菩薩地者。希求大覺。悲愍有情。或求菩
T30n1580_p0887b29 || 提。志願堅猛。長時修證。永出世間。大行大
T30n1580_p0887c01 || 果。故名菩薩。如是菩薩種性。發心修行得果。
T30n1580_p0887c02 || 一切總說為菩薩地。三乘大義。後當廣辨。有
T30n1580_p0887c03 || 餘依地者。謂有餘依涅槃地也。依者即是有
T30n1580_p0887c04 || 漏所依。略有八種：一、施設依。謂五取蘊。由依
T30n1580_p0887c05 || 此故。施設假者。名種性等。二、攝受依。謂七攝

T30n1580_p0887c06 || 事，即自父母、妻子、奴婢、作使、僮僕、朋友、眷
T30n1580_p0887c07 || 屬。三、住持依，謂四種食。四、流轉依，謂四識住
T30n1580_p0887c08 || 十二緣起。五、障礙依，謂諸天魔。六、苦惱依，謂
T30n1580_p0887c09 || 諸欲界。七、適悅依，謂諸定樂。八、後邊依，謂
T30n1580_p0887c10 || 阿羅漢相續諸蘊。今全取一最後邊依，除六
T30n1580_p0887c11 || 攝事，流轉、障礙、取餘一分。又此地中，有四
T30n1580_p0887c12 || 寂靜：一苦寂靜，謂當來苦、畢竟不生。二惑寂
T30n1580_p0887c13 || 靜，謂諸煩惱、畢竟不生。三業寂靜，謂不造
T30n1580_p0887c14 || 惡、修習諸善。四捨寂靜，謂六恒住，於六根門、
T30n1580_p0887c15 || 不喜不憂，安住上捨，正念正知。阿羅漢等、
T30n1580_p0887c16 || 住無學地、具四寂靜，有少餘依，是故說名有
T30n1580_p0887c17 || 餘依地。此地即是二乘、無學身中、有漏無漏
T30n1580_p0887c18 || 諸法，總為自性。如來、雖無真實身心有漏餘
T30n1580_p0887c19 || 依，而有變化似有漏依，故就化相、亦得說名
T30n1580_p0887c20 || 有餘依地。無餘依地者，謂無餘依涅槃地也。
T30n1580_p0887c21 || 一切有漏餘依皆捨，二乘有為無漏亦捨。如
T30n1580_p0887c22 || 來雖有有為無漏，而無一切有漏餘依，故、亦
T30n1580_p0887c23 || 說名無餘依地。於此地中，唯有清淨真如所
T30n1580_p0887c24 || 顯甚深功德，離諸分別、絕諸戲論，不可說為
T30n1580_p0887c25 || 蘊界處等、及人天等。若即若離、若有若無，所
T30n1580_p0887c26 || 有名相、皆是假說。有義：此地正用究竟擇滅
T30n1580_p0887c27 || 真如無為為性，兼以如來有為無漏功德為
T30n1580_p0887c28 || 性。如來功德、甚深離相，不可說故，不言亦攝
T30n1580_p0887c29 || 五識地等，理實亦攝。有義：如來有為功德、有
T30n1580_p0888a01 || 餘依攝，無為功德、無餘依攝。故後論言「無餘
T30n1580_p0888a02 || 依地，五地一分，謂無心地、修所成地、聲聞、
T30n1580_p0888a03 || 獨覺、及菩薩地。」

T30n1581 《菩薩地持經》卷1

T30n1581_p0888a11 || 敬禮過去未來世，現在一切佛世尊。
T30n1581_p0888a12 || 有十法，具足菩薩道，摩訶衍攝。云何為十？一
T30n1581_p0888a13 || 者持；二者相；三者翼；四者淨心；五者住；六

T30n1581_p0888a14 || 者生；七者攝；八者地；九者行；十者安立。云
T30n1581_p0888a15 || 何名持？菩薩自種性、初發心及一切菩提分
T30n1581_p0888a16 || 法，是名為持。何以故？菩薩依種性，必定堪任
T30n1581_p0888a17 || 阿耨多羅三藐三菩提，是故種性名必定持。
T30n1581_p0888a18 || 菩薩依初發心，修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼
T30n1581_p0888a19 || 提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波
T30n1581_p0888a20 || 羅蜜。修此六波羅蜜功德律儀、智慧律儀、菩
T30n1581_p0888a21 || 提分法，是故初發心名為菩薩行方便持。菩
T30n1581_p0888a22 || 薩依行方便，滿足阿耨多羅三藐三菩提，是
T30n1581_p0888a23 || 故行方便名為大菩提持。非種性人，無種性
T30n1581_p0888a24 || 故，雖復發心勤精進，必不究竟阿耨多羅三
T30n1581_p0888a25 || 藐三菩提。是故當知，雖不發心、不修行方便，
T30n1581_p0888a26 || 猶得名為種性持。若有菩薩種性，而不發心、
T30n1581_p0888a27 || 不修行方便，不能疾成阿耨多羅三藐三菩
T30n1581_p0888a28 || 提。有菩薩種性，發菩提心、勤行精進，則能疾
T30n1581_p0888a29 || 成阿耨多羅三藐三菩提。又種性名為持、
T30n1581_p0888b01 || 名為長養、名為因、名為依、名為梯、名為導、
T30n1581_p0888b02 || 名為覆。如種性發心，行方便亦如是。云何為
T30n1581_p0888b03 || 種性？略說有二：一者性種性；二者習種性。
T30n1581_p0888b04 || 性種性者，是菩薩六入殊勝、展轉相續，無始
T30n1581_p0888b05 || 法爾，是名性種性。習種性者，若從先來修
T30n1581_p0888b06 || 善所得，是名習種性。又種性名為種子、名為
T30n1581_p0888b07 || 界、名為性。又不習者，果細果遠。習者，果龐
T30n1581_p0888b08 || 果近。菩薩成就種性者，出過一切聲聞辟支
T30n1581_p0888b09 || 佛上。何以故？有二種淨：一者煩惱障淨；二者
T30n1581_p0888b10 || 智障淨。二乘種性煩惱障淨，非智障淨；菩薩
T30n1581_p0888b11 || 種性具足二淨，是故一切最勝最上。復有四
T30n1581_p0888b12 || 事勝於一切聲聞緣覺：一者根勝；二者道勝；
T30n1581_p0888b13 || 三者巧便勝；四者果勝。菩薩性自利根，緣覺
T30n1581_p0888b14 || 中根，聲聞軟根，是名根勝。聲聞緣覺但為自
T30n1581_p0888b15 || 度，菩薩不爾，自度度彼，是名道勝。聲聞緣
T30n1581_p0888b16 || 覺唯能了知陰界諸入、十二緣起、是處非處

T30n1581_p0888b17 || 及四真諦；菩薩巧便悉能了知一切諸法，是
T30n1581_p0888b18 || 名巧便勝。聲聞得聲聞菩提，緣覺得緣覺菩
T30n1581_p0888b19 || 提，菩薩得阿耨多羅三藐三菩提，是名果
T30n1581_p0888b20 || 勝。有六波羅蜜，是菩薩種性相，令諸眾生知
T30n1581_p0888b21 || 是菩薩。云何為六？謂檀波羅蜜乃至般若
T30n1581_p0888b22 || 波羅蜜。檀波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性
T30n1581_p0888b23 || 自樂施，於彼受者以所施物等施不倦，於諸
T30n1581_p0888b24 || 財物若多若少等心惠施歡喜無悔，若無所
T30n1581_p0888b25 || 施心常慚愧；常為他人歎施功德勸令行施，
T30n1581_p0888b26 || 見有施者心常隨喜；於諸尊重耆宿福田應
T30n1581_p0888b27 || 供養者，捨所坐處恭敬奉施；若有人問今世
T30n1581_p0888b28 || 後世如法事者，悉皆為說；若有王賊水火惡
T30n1581_p0888b29 || 知識怖，隨力所能施以無畏；受他寄物未曾
T30n1581_p0888c01 || 差違，若負人債終不抵捍；兄弟分財平等無
T30n1581_p0888c02 || 二。於諸珍寶深愛著者，教令離貪；尚教他
T30n1581_p0888c03 || 離，況自貪著。性於好財能捨受用，樂修勝
T30n1581_p0888c05 || 一切戲事，常生慚愧能速遠離。得大財寶猶
T30n1581_p0888c06 || 不貪著，何況小利。如是等比，是名檀波羅蜜
T30n1581_p0888c08 || 尸羅波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩身口意
T30n1581_p0888c09 || 業性自柔軟，不增惡行、不樂殺生；設作惡業
T30n1581_p0888c10 || 心生慚愧。能疾悔除不令增長；不以刀杖恐
T30n1581_p0888c11 || 怖眾生，體性仁賢常懷慈愛；恭敬尊長奉迎
T30n1581_p0888c12 || 供養，善知機宜所作巧便。善隨人心言常含
T30n1581_p0888c13 || 笑，舒顏平視先意問訊。知恩報恩。所求正直，
T30n1581_p0888c14 || 不偽不曲。受如法財，不為非法。性常喜樂修
T30n1581_p0888c15 || 諸福德，見人修福尚以身助，況復自為。若有
T30n1581_p0888c16 || 眾生更相殘害打縛割截毀訾訶責，有如是
T30n1581_p0888c17 || 等無量眾苦，若見若聞心常憐愍。重今世善
T30n1581_p0888c18 || 及後世樂，於輕罪中心常恐怖，況餘重惡而
T30n1581_p0888c19 || 不畏慎。若見他人農商放牧、書數算計、和合
T30n1581_p0888c20 || 諍訟、求財守護、出息施與、婚姻集會，如是
T30n1581_p0888c22 || 怖，若自若他無義無益，如是一切不與同事，

T30n1581_p0888c23 || 善能遮制十不善道。若為他使隨順其教，已
T30n1581_p0888c24 || 所宜行諮訪明哲。於諸事業廢我成彼，常懷
T30n1581_p0888c25 || 悲惻不興怒害，設令暫起尋即除滅。恒修實
T30n1581_p0888c26 || 語不誑眾生，不離他親及無義語，言常柔軟
T30n1581_p0888c27 || 無有麤惡。於己僮僕尚不麤言，況於他人。於
T30n1581_p0888c28 || 諸功德心常愛樂，見人行者隨喜讚善。如是
T30n1581_p0888c29 || 等比，是名尸羅波羅蜜菩薩種性相。
T30n1581_p0889a01 || 羸提波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自柔
T30n1581_p0889a02 || 和，若遇他人不饒益事，不起恚害無反報心，
T30n1581_p0889a03 || 若他悔謝即受其懺，不懷結恨無復餘想。如
T30n1581_p0889a04 || 是等比，是名羸提波羅蜜菩薩種性相。
T30n1581_p0889a05 || 毘梨耶波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩性自
T30n1581_p0889a06 || 精進，晨起夜寐，不樂習著眠睡偃臥。凡所作
T30n1581_p0889a07 || 事精勤不捨，能善思惟要令究竟。創始造業
T30n1581_p0889a08 || 必定堅固，事若未成終不中廢。於第一義心
T30n1581_p0889a09 || 不退沒，不自輕言不能成辦，於所作事堪能
T30n1581_p0889a10 || 勇猛。入諸大眾摧伏邪論，善能酬答一切難
T30n1581_p0889a11 || 問。諸餘苦事悉能堪耐，大方便力終不憂
T30n1581_p0889a12 || 悔，何況小事。如是等比，是名毘梨耶波羅蜜
T30n1581_p0889a13 || 菩薩種性相。禪波羅蜜菩薩種性相者，是菩
T30n1581_p0889a14 || 薩於法於義，性善思量無諸亂想。若見若聞
T30n1581_p0889a15 || 山巖林藪，離諸憤亂隨順寂默，即生念言：是
T30n1581_p0889a16 || 處安樂是處遠離。尋往其所，勤加修學。是
T30n1581_p0889a17 || 菩薩性薄煩惱陰蓋輕微，至遠離處思量己
T30n1581_p0889a18 || 利，不為惡覺之所惱亂，或時暫起尋即除滅。
T30n1581_p0889a19 || 於怨憎所常起慈心，況復餘人。若見若聞眾
T30n1581_p0889a20 || 生受苦，即起悲心，隨力方便度令離苦。性
T30n1581_p0889a21 || 樂饒益安樂眾生，或有親屬錢財殺縛驅擯，
T30n1581_p0889a22 || 如是等難悉能安忍。能速受持諸法深義，念
T30n1581_p0889a23 || 力成就所受專諦，久遠所修悉能憶持，亦令
T30n1581_p0889a24 || 他人憶念不忘。如是等比，是名禪波羅蜜菩
T30n1581_p0889a26 || 般若波羅蜜菩薩種性相者，是菩薩於一切

T30n1581_p0889a27 || 明處、一切智處生慧成就，不頑鈍不薄少不
T30n1581_p0889a28 || 愚癡，諸放逸處悉能思量。是名般若波羅蜜
T30n1581_p0889b01 || 是菩薩種性麤相我已略說，諸餘實義唯佛
T30n1581_p0889b03 || 者，成就真實白淨之法，是故名為難得、名為
T30n1581_p0889b04 || 奇特、名為不可思議、名為不動、名為無上、名
T30n1581_p0889b05 || 為如來住處。正因相應。
T30n1581_p0889b06 || 種性菩薩成就白淨法者，不為四種煩惱之
T30n1581_p0889b07 || 所染污。若染污者，白淨之法不現在前，或生
T30n1581_p0889b08 || 惡道。種性菩薩久處生死或墮惡道，墮惡道
T30n1581_p0889b09 || 者疾得解脫，雖處惡道不受大苦。如餘眾生
T30n1581_p0889b10 || 入地獄者，若苦觸身即能厭離，見他受苦能
T30n1581_p0889b11 || 起悲心。如是種性為大悲因，是故菩薩雖墮
T30n1581_p0889b12 || 惡道，勝餘一切惡道眾生。云何四種煩惱？一
T30n1581_p0889b13 || 者久習放逸煩惱數利；二者愚癡習惡知識；
T30n1581_p0889b14 || 三者尊主王賊怨敵所迫，不得自在，其心迷
T30n1581_p0889b15 || 亂；四者眾具不足，常憂身命。
T30n1581_p0889b16 || 種性菩薩復有四法，不得阿耨多羅三藐三
T30n1581_p0889b17 || 菩提。云何為四？一者本無善友諸佛菩薩善
T30n1581_p0889b18 || 說法者；二者雖值善友佛及菩薩善說法者，
T30n1581_p0889b20 || 者，不謬受學，而不勤方便、不熾然精進。四者
T30n1581_p0889b21 || 雖值善友佛及菩薩善說法者，勤修方便，而
T30n1581_p0889b22 || 善根未熟、莊嚴未備，久遠已來心不調伏。菩
T30n1581_p0889b23 || 薩雖有菩薩種性，因緣不具，不能得成無上
T30n1581_p0889b24 || 菩提。離是四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。
T30n1581_p0889b25 || 若無菩薩種性，雖有一切諸方便行，終不得
T30n1581_p0889b28 || 菩薩初發心，是一切正願始，悉能攝受一切
T30n1581_p0889b29 || 正願，是故初正願為自性願。菩薩發心而作
T30n1581_p0889c01 || 是言：我當求無上菩提，安立一切眾生，令究
T30n1581_p0889c03 || 道，是故初發心名為求行菩薩。緣於菩提及
T30n1581_p0889c04 || 緣眾生而發心求，是故初發心攝受一切菩
T30n1581_p0889c05 || 提善根，為上導、為極巧便、為功德具足、為
T30n1581_p0889c06 || 極賢善、為極真實，於一切眾生悉捨惡行，於

T30n1581_p0889c07 || 世間出世間正願為上無上，如是當知。初發
T30n1581_p0889c08 || 心有五相：一者自性；二者行；三者緣；四者
T30n1581_p0889c09 || 德；五者勝。初發心菩薩名為度大乘菩提諸
T30n1581_p0889c10 || 菩薩數，是故初發心度之所攝。發是心已，漸
T30n1581_p0889c11 || 得阿耨多羅三藐三菩提，是故初發心是菩
T30n1581_p0889c12 || 提根本。發是心已，見諸眾生受無量苦，而
T30n1581_p0889c13 || 起悲心欲度脫之，是故初發心是大悲所依。
T30n1581_p0889c14 || 依初發心建立菩薩菩提分法，及眾生所作
T30n1581_p0889c15 || 菩薩所學悉能修習，是故初發心是菩薩學
T30n1581_p0889c16 || 之所依。如是初發心名為攝、名為根本、名
T30n1581_p0889c18 || 初發心菩薩有二種：一者出；二者不出。出者，
T30n1581_p0889c19 || 從初發心乃至究竟終不退轉。不出者，則有
T30n1581_p0889c20 || 退轉。退有二種：一者究竟退；二者不究竟退。
T30n1581_p0889c21 || 究竟退者，退已終不復起菩薩之願。不究
T30n1581_p0889c22 || 竟退者，退已還起。
T30n1581_p0889c23 || 初發心菩薩有四種緣、四種因、四種力。云
T30n1581_p0889c24 || 何四緣？一者善男子善女人，若見若聞諸
T30n1581_p0889c25 || 佛菩薩有不可思議神通變化，彼見聞已即
T30n1581_p0889c26 || 發是念：是為大事，不可思議，能為如是諸
T30n1581_p0889c27 || 變化的事。以此見聞為增上緣故，樂佛大智
T30n1581_p0889c28 || 發菩提心。二者雖不見聞如上神變，聞說法
T30n1581_p0889c29 || 者讚歎菩提及菩薩藏，聞則欣慶歡喜信樂。
T30n1581_p0890a01 || 以此聞法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。
T30n1581_p0890a02 || 三者雖不聞法，見法滅相而作是念：無量眾
T30n1581_p0890a03 || 生當遭大苦，菩薩住世則能除滅。我今當修
T30n1581_p0890a04 || 菩提之道，護持正法，為諸眾生滅無量苦。
T30n1581_p0890a05 || 以護法為增上緣故，樂佛大智發菩提心。四
T30n1581_p0890a06 || 者不見法滅，見惡世眾生為十煩惱之所惱
T30n1581_p0890a07 || 亂：一者愚癡；二者無慚愧；三者慳嫉；四者苦
T30n1581_p0890a08 || 惱；五者穢污；六者煩惱；七者惡行；八者放
T30n1581_p0890a09 || 逸；九者懈怠；十者不信。見已作是念：大濁世
T30n1581_p0890a10 || 起，於此惡世尚不能發二乘之願，況能志求

T30n1581_p0890a11 || 無上菩提？我當發心亦令他發。以濁世中發
T30n1581_p0890a12 || 心難得為增上緣故，樂佛大智發菩提心。
T30n1581_p0890a13 || 云何四因？一者種性具足；二者諸佛菩薩善
T30n1581_p0890a14 || 友所攝；三者起大悲心；四者生死苦、難行苦，
T30n1581_p0890a15 || 如是久遠無量諸苦，於此眾苦心不怖畏。種
T30n1581_p0890a16 || 性具足者，所謂無始法爾。善友所攝者，有四
T30n1581_p0890a17 || 事：一者善友不愚不鈍，點慧不邪。二者不教
T30n1581_p0890a18 || 人放逸，亦不以放逸之具授與他人。三者不
T30n1581_p0890a19 || 教人惡行，亦不以惡行之具授與他人。四
T30n1581_p0890a20 || 者終不斷人上信、上欲、上受、上精進、上方便、上
T30n1581_p0890a21 || 功德令其退下，不以下信、下欲、下受、下精進、
T30n1581_p0890a22 || 下方便、下功德授與他人，所謂斷無上大乘
T30n1581_p0890a23 || 令學二乘，斷修慧與思惠，斷思慧與聞慧，
T30n1581_p0890a24 || 斷聞慧與福業，斷戒與施，如是等斷上功德
T30n1581_p0890a25 || 令其退下，以下功德授令修習。起大悲心者
T30n1581_p0890a26 || 有四事：或有世界有苦惱處，或有世界無有
T30n1581_p0890a27 || 苦惱，菩薩生於有苦惱處，見他受苦，或自受
T30n1581_p0890a28 || 苦，或見俱受，或見生死長久受無間苦，菩薩
T30n1581_p0890a29 || 依自種性性自仁賢，於四境界起下中上悲。
T30n1581_p0890b01 || 於無窮生死無間大苦心不怖畏者，有四事：
T30n1581_p0890b02 || 一者性安隱勇猛；二者點慧專修思惟；三者
T30n1581_p0890b03 || 於無上菩提起增上樂；四者於諸眾生發增
T30n1581_p0890b04 || 上悲。云何四力？一者自力；二者他力；三者因
T30n1581_p0890b05 || 力；四者方便力。菩薩自力發菩提心，是名自
T30n1581_p0890b06 || 力。因他發心，是名他力。先習大乘相應善根，
T30n1581_p0890b07 || 今少見佛及諸菩薩，或少聞歎說則便發心，
T30n1581_p0890b08 || 是名因力。於現世中近善知識，聞其說法能
T30n1581_p0890b09 || 修眾善，是名方便力。
T30n1581_p0890b10 || 菩薩以四緣、四因、自力、因力發菩提心者，堅
T30n1581_p0890b11 || 固不動決定究竟。他力方便力而發心者，不
T30n1581_p0890b13 || 菩薩有四事退菩提心。云何為四？一者種性
T30n1581_p0890b14 || 不具足；二者惡知識所攝；三者於諸眾生悲

T30n1581_p0890b15 || 心微薄；~~四者於生死苦生怖畏心。~~

T30n1581_p0890b16 || 初發心堅固有二事，~~出過世間殊勝奇特未~~

T30n1581_p0890b17 || 曾有法；~~一者於諸眾生起親屬想；~~二者無攝

T30n1581_p0890b18 || 親屬之過。攝親屬過者，~~受親屬故心生愛恚。~~

T30n1581_p0890b19 || 初發心堅固有二事，~~於諸眾生起真淨心；~~一

T30n1581_p0890b20 || 者安隱心；~~二者快樂心。安隱心者，~~為諸眾生

T30n1581_p0890b21 || 除不善處安置善處。快樂心者，~~貧乏眾生無~~

T30n1581_p0890b22 || 所依怙，~~能以攝法等心饒益。初發心堅固有~~

T30n1581_p0890b23 || 二方便；~~一者淨心方便；~~二者道方便。淨心方

T30n1581_p0890b24 || 便者，~~彼安隱心快樂心日日增長。道方便者，~~

T30n1581_p0890b25 || 自於日夜成熟佛法，~~隨其力能，~~依淨心方便

T30n1581_p0890b27 || 初發心堅固有二門，善法所入；~~一者自利方~~

T30n1581_p0890b28 || 便，~~發菩提心；~~二者他利方便，~~滅除眾苦。~~

T30n1581_p0890b29 || 初發心堅固有二事，~~發心成道所攝善法，~~出

T30n1581_p0890c01 || 勝一切所攝眾善；~~一者因勝；~~二者果勝。彼菩

T30n1581_p0890c02 || 提因所修善法，~~是名因勝。無上菩提，~~是名

T30n1581_p0890c03 || 果勝。勝於一切聲聞緣覺，~~是故菩薩因果殊~~

T30n1581_p0890c04 || 勝。初發心堅固有二種利益；~~一者發是心已，~~

T30n1581_p0890c06 || 者攝取純淨福德。成就淨福者，~~二轉輪王~~

T30n1581_p0890c07 || 福德所護，~~若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之~~

T30n1581_p0890c08 || 所惱害，~~在所生處少病無病。若說法時，~~身不

T30n1581_p0890c10 || 微薄，~~既發心已轉復輕微。若他所用無驗~~

T30n1581_p0890c11 || 呪術，~~菩薩用之悉皆神驗。已能成就隨順上~~

T30n1581_p0890c12 || 忍，~~能忍他惱亦不惱他；~~見人相惱，~~心生憐愍。~~

T30n1581_p0890c13 || 瞋嫉隱覆、~~幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄，~~設

T30n1581_p0890c15 || 所惱。如是諸難未起不起，~~設起速滅。發心菩~~

T30n1581_p0890c16 || 薩或生惡道速得解脫，~~受苦微少疾生厭離。~~

T30n1581_p0890c17 || 於餘眾生能起悲心，~~純淨福德之所護故。成~~

T30n1581_p0890c20 || 云何菩薩行？~~略說諸菩薩所學，~~如學而學；

T30n1581_p0890c21 || 總說是菩薩行。菩薩於何處學？~~學有七處。云~~

T30n1581_p0890c22 || 何為七？~~一者自利；~~二者利他；~~三者真實義；~~

T30n1581_p0890c23 || 四者力；~~五者成熟眾生；~~六者自熟佛法；~~七者~~

T30n1581_p0890c24 || 無上菩提。云何自利他利？自利他利略說十
T30n1581_p0890c25 || 種：一者純；二者共；三者安；四者樂；五者因
T30n1581_p0890c26 || 攝；六者果攝；七者此世；八者他世；九者畢
T30n1581_p0890c27 || 竟；十者不畢竟。純共自他利者，有二種：一
T30n1581_p0890c28 || 者純自利；二者純他利。違菩薩道者，應知
T30n1581_p0890c29 || 應斷，順菩薩道者，應當修學。為已樂故求
T30n1581_p0891a01 || 財自用，為祕法故求佛經法守護執持，為生
T30n1581_p0891a02 || 天故受持禁戒精進禪定智慧等法，為世間
T30n1581_p0891a03 || 貪果故供養佛塔，為貪利故作求利相，為欺
T30n1581_p0891a04 || 彼故無緣自說種種功德，貪他親附非法攝
T30n1581_p0891a05 || 受，自住禪樂捨為眾生，是名純自利，應知應
T30n1581_p0891a06 || 斷。布施忍辱悲心為首，迴向菩提及欲生天，
T30n1581_p0891a07 || 是名自利共他，應當修學。除如是所說，餘
T30n1581_p0891a08 || 純自利相違者，是名自利共他。純他利者，
T30n1581_p0891a09 || 無因無果邪見布施，犯戒違道為他說法，自
T30n1581_p0891a10 || 度下地，而以下地淨法授與他人，菩薩捨禪
T30n1581_p0891a11 || 願生欲界，自在菩薩十方世界種種變現，教
T30n1581_p0891a12 || 化眾生，如來畢竟力無所畏不共之法，利益
T30n1581_p0891a13 || 一切無量眾生，是名純他利。前所說二種
T30n1581_p0891a14 || 純他利，應知應斷；餘純他利，應當勤學。除
T30n1581_p0891a15 || 如是所說，餘純他利相違者，是名他利共
T30n1581_p0891a17 || 安自他利者，略說五種：一者無罪相；二者攝
T30n1581_p0891a18 || 受相；三者此世；四者他世；五者寂滅。菩薩所
T30n1581_p0891a19 || 攝善根，若多若少，修習成就，亦以此善成就
T30n1581_p0891a20 || 眾生調伏建立，是名無罪相。安自他利菩薩，
T30n1581_p0891a21 || 以離染污樂眾具樂，住禪樂饒益自他，是名
T30n1581_p0891a22 || 攝受相。安自他利菩薩，有此世安非他世，有
T30n1581_p0891a23 || 他世非此世，有此世他世，有非此世非他世，
T30n1581_p0891a24 || 此四種受、四種法，次第隨其所應。云何為四？
T30n1581_p0891a25 || 有法現世受樂他世受苦，有法現世受苦他
T30n1581_p0891a26 || 世受樂，有法現世受樂他世受樂，有法現世
T30n1581_p0891a27 || 受苦他世受苦，是名此世他世安自他利。涅

T30n1581_p0891a28 || 槃及涅槃道涅槃分、世間法出世間法，是名
T30n1581_p0891a29 || 寂滅安自利他。樂自他利者，略說五種：一
T30n1581_p0891b01 || 者因樂；二者受樂；三者苦對治樂；四者斷
T30n1581_p0891b02 || 受樂；五者無罪樂。因樂有二種：一者情塵觸
T30n1581_p0891b03 || 因緣。故樂受生；二者今世後世愛果業。是
T30n1581_p0891b04 || 名因樂。眾苦息已，思惟三種因樂，起身心
T30n1581_p0891b05 || 受，是名受樂。受樂有二種：有漏及無漏。無漏
T30n1581_p0891b06 || 者，學無學；有漏者，三界繫。欲界、色界、無色
T30n1581_p0891b07 || 界，彼一切三界。隨其所應六入分別，眼觸因
T30n1581_p0891b08 || 緣乃至意觸因緣生，五識相應。名為身受，意識
T30n1581_p0891b09 || 識相應。名為心受。寒暑飢渴種種苦惱，已起
T30n1581_p0891b10 || 未起對治令息，息已樂知生，是名苦對治樂。
T30n1581_p0891b11 || 滅受想定，是名斷受樂。無罪樂者，有四種：一
T30n1581_p0891b12 || 一者出家樂；二者遠離樂；三者寂滅樂；四者
T30n1581_p0891b13 || 菩提樂。信家非家出家學道，解脫種種在家
T30n1581_p0891b14 || 之難，是名出家樂。斷欲惡不善法，得初禪離
T30n1581_p0891b15 || 生喜樂，是名遠離樂。二禪為首，覺觀止息，是
T30n1581_p0891b16 || 名寂滅樂。一切煩惱究竟滅，於一切法。如實
T30n1581_p0891b17 || 覺知樂，是名菩提樂。因樂者，是樂因非自性。
T30n1581_p0891b18 || 受樂者，非樂因是自性。對治樂者，非樂因、
T30n1581_p0891b19 || 非自性，而是息苦除苦。斷受樂者，非樂因、非
T30n1581_p0891b20 || 自性、非除苦，而所有受是真實苦，隨住定時
T30n1581_p0891b21 || 是受滅，無罪樂所攝。最後菩提樂，未來現在
T30n1581_p0891b22 || 一切煩惱究竟滅，諸餘無罪樂。於彼隨順，是
T30n1581_p0891b24 || 是菩薩以安隱樂饒益眾生，非安隱樂如實
T30n1581_p0891b25 || 知之，隨力方便教令除斷。若苦而後安者，彼
T30n1581_p0891b26 || 雖憂惱要當饒益，是則菩薩依巧方便。若樂
T30n1581_p0891b27 || 而後不安者，彼雖憂苦不欲去之，以方便力
T30n1581_p0891b28 || 要為除斷。何以故？以後必得樂故。
T30n1581_p0891b29 || 是菩薩欲眾生安者欲令得樂，與其安者亦
T30n1581_p0891c01 || 欲與樂。安者謂因處，樂者謂果處。是故當
T30n1581_p0891c02 || 知，樂眾生者必先安之。彼愛果業今世後世

T30n1581_p0891c03 || 因樂所攝，及苦對治樂、斷受樂、無罪樂，決
T30n1581_p0891c04 || 定以此饒益眾生，亦名為攝，亦名無罪受樂
T30n1581_p0891c05 || 及情塵觸因樂。是染污有罪不安隱者，不以
T30n1581_p0891c06 || 饒益教令除斷。若非染污無罪安隱者，以此
T30n1581_p0891c07 || 饒益一切眾生。菩薩亦常隨力自行，是名
T30n1581_p0891c08 || 菩薩安樂自他利因攝。果攝自他利者，略說
T30n1581_p0891c09 || 三種因、三種果。報因報果、福因福果、智因智
T30n1581_p0891c10 || 果。云何為報？報有八種：一者壽具足；二者色
T30n1581_p0891c11 || 具足；三者種性具足；四者自在具足；五者
T30n1581_p0891c12 || 信言具足；六者大力具足；七者人具足；八者
T30n1581_p0891c13 || 力具足。長壽久往，是名壽具足。顏容端政，
T30n1581_p0891c14 || 是名色具足。生於上族，是名種性具足。得
T30n1581_p0891c15 || 大財大眾大眷屬，是名自在具足。斷事聽訟
T30n1581_p0891c16 || 制作法度，受與寄付悉從取正，凡所出言人
T30n1581_p0891c17 || 所信伏，是名信言具足。有大名稱、大方便、大
T30n1581_p0891c18 || 智慧，種種技藝為人所重，大眾恭敬尊重讚
T30n1581_p0891c19 || 歎，是名大力具足。成就丈夫法，是名人具足。
T30n1581_p0891c20 || 少病少惱有所堪能，是名力具足。
T30n1581_p0891c21 || 云何報因？不害眾生無傷害心，是名壽因。
T30n1581_p0891c22 || 施燈明淨物，是名色因。捨離憍慢，是名種
T30n1581_p0891c23 || 性因。眾具惠施，是名自在因。離口四過，是
T30n1581_p0891c24 || 名信言因。攝諸功德立大誓願，供養三寶及
T30n1581_p0891c25 || 諸尊長，是名大力因。樂丈夫法、厭女人法，說
T30n1581_p0891c26 || 丈夫法饒益他人，教令厭離女人之法，是名
T30n1581_p0891c27 || 人因。眾生所作如法事中，隨其所能悉往營
T30n1581_p0891c28 || 助，是名力因。如是八種，是名報因。略說報因
T30n1581_p0891c29 || 有三種勝，令報增上：一者心淨；二者方便淨；
T30n1581_p0892a01 || 三者福田淨。淨心悽望無上菩提，迴向善根
T30n1581_p0892a02 || 漸漸增長，信樂修行勝妙純善，見人行者心
T30n1581_p0892a03 || 生隨喜，日夜念念隨順正法隨覺隨觀，是名
T30n1581_p0892a04 || 心淨。長夜修習精勤無間，復以此法轉授他
T30n1581_p0892a05 || 人，見有授者隨喜讚善，見彼受行隨順訓導，

T30n1581_p0892a06 || 亦以此法而自建立，是名方便淨。略說方便
T30n1581_p0892a07 || 正起方便果，是名福田淨。
T30n1581_p0892a08 || 云何報果？菩薩壽具足故，久修善法令諸眾
T30n1581_p0892a09 || 生成就善根，是名壽具足果。菩薩色具足故，
T30n1581_p0892a10 || 大眾愛樂；眾愛樂故，悉共宗敬樂聽所說，是
T30n1581_p0892a11 || 名色具足果。菩薩種性具足故，眾所敬重供
T30n1581_p0892a12 || 養讚歎，言必受行無所違犯，是名種性具足
T30n1581_p0892a13 || 果。菩薩自在具足故，布施普攝成就眾生，是
T30n1581_p0892a14 || 名自在具足果。菩薩信言具足故，常以愛語
T30n1581_p0892a15 || 利益同事，攝取眾生化令成就，是名信言具
T30n1581_p0892a16 || 足果。菩薩大力具足故，眾生所作悉能營助，
T30n1581_p0892a17 || 眾生知恩咸來歸仰，凡出言教即皆承用，是
T30n1581_p0892a18 || 名大力具足果。菩薩人具足故，男相成就，堪
T30n1581_p0892a19 || 為一切功德法器，於一切方便一切知見得
T30n1581_p0892a20 || 無所畏，於一切時自在遊處，一切眾生往來
T30n1581_p0892a21 || 同事，人間曠野隨意無礙，是名人具足果。菩
T30n1581_p0892a22 || 薩力具足故，精勤方便、堅固方便、速疾方便，
T30n1581_p0892a23 || 修善無厭攝人不倦，是名力具足果。菩薩以
T30n1581_p0892a24 || 此八種報果饒益眾生，自熟佛法隨順功德，
T30n1581_p0892a25 || 菩薩住是報果，令諸眾生作所應作，眾生
T30n1581_p0892a26 || 隨教各修所願。若菩薩雖自有力而彼不從，
T30n1581_p0892a27 || 不名利他。若自無力而受化者順，亦不名利
T30n1581_p0892a28 || 他。若自有力、受化者順，是二具足則能兼利。
T30n1581_p0892a29 || 菩薩具足二法能自行佛法，以三乘法成就
T30n1581_p0892b01 || 眾生，能自究竟無上菩提，眾生熟者令得解
T30n1581_p0892b02 || 脫。是故菩薩住八種報果，乃能安樂一切眾
T30n1581_p0892b03 || 生，一切眾生無際生死，從本已來空無義
T30n1581_p0892b04 || 利，悉令不空獲大果實。
T30n1581_p0892b05 || 云何為福？云何為智？檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、
T30n1581_p0892b06 || 羼提波羅蜜，是名為福。般若波羅蜜，是名為
T30n1581_p0892b07 || 智。禪波羅蜜、毘梨耶波羅蜜，各有二分：一者
T30n1581_p0892b08 || 福分；二者智分。依禪故修四無量等，是名福

T30n1581_p0892b09 || 分；依禪故修陰界入巧便、處非處巧便、觀苦
T30n1581_p0892b10 || 習滅道善不善法、有罪無罪法、下法上法、
T30n1581_p0892b11 || 垢法淨法及諸緣起，皆能如實分別觀察，是
T30n1581_p0892b12 || 名智分。依精進故，修行施戒四無量等，是名
T30n1581_p0892b13 || 福分。依精進故，修聞思修惠，陰巧便等如
T30n1581_p0892b14 || 前說，是名智分。如是福智略說六種，廣說
T30n1581_p0892b15 || 則無量。云何福因、智因？福因、智因略說三種：
T30n1581_p0892b16 || 一者得長養福智方便處欲；二者隨順近緣；
T30n1581_p0892b17 || 三者本習福智近緣者，不住顛倒緣，住不顛
T30n1581_p0892b18 || 倒緣。習近惡知識，倒說福智倒念倒受，是
T30n1581_p0892b19 || 名住顛倒緣。與此相違淨分，名住不顛倒
T30n1581_p0892b20 || 緣。離長養福智方便處欲障不起，是名為
T30n1581_p0892b21 || 近。此三因不具者，福智不生。
T30n1581_p0892b22 || 云何福果、智果？菩薩依福故，為諸眾生於無
T30n1581_p0892b23 || 窮生死備經眾苦，隨其所欲攝取眾生。菩薩
T30n1581_p0892b24 || 依智故，攝受正福種種巧便，為諸眾生乃至
T30n1581_p0892b25 || 無上菩提。如是略說福智有四種果，廣說則
T30n1581_p0892b26 || 無量。若報、若報因、若報果，一切依福起，福依
T30n1581_p0892b27 || 智起，此二具足最勝最上，得無上菩提；若
T30n1581_p0892b28 || 福智不具，終不能得。是名菩薩因攝果攝自
T30n1581_p0892b29 || 他利。云何此世他世自他利？現修福業獲
T30n1581_p0892c01 || 如法財，宿善因緣今受果報，善能轉禪住此
T30n1581_p0892c02 || 世樂，依於此世為利眾生，依於諸禪現法涅
T30n1581_p0892c03 || 槃，如實世間出世間，向現法涅槃有為法，是
T30n1581_p0892c04 || 名此世自利。即以此法教化眾生，是名此世
T30n1581_p0892c05 || 他利。他世欲界身財乃至禪無色，生此世憂
T30n1581_p0892c06 || 苦，思惟修習彼因，是名他世自他利。此世喜
T30n1581_p0892c07 || 樂，思惟修身財因，乃至此世退分禪無色正
T30n1581_p0892c08 || 受，是名此世他世自他利。
T30n1581_p0892c09 || 云何畢竟不畢竟自他利？欲界身財有因
T30n1581_p0892c10 || 有果，凡夫世俗淨有因有果，是名不畢竟
T30n1581_p0892c11 || 自他利。一切煩惱畢竟滅，八正道及依此生

T30n1581_p0892c12 || 世俗善法，是名畢竟自他利。畢竟不畢竟有
T30n1581_p0892c13 || 三種：一者自性；二者退；三者受用果盡。自
T30n1581_p0892c14 || 性者，涅槃畢竟，一切有為法不畢竟。八正
T30n1581_p0892c15 || 道不退，受用果不盡畢竟。餘善有漏法退，
T30n1581_p0892c16 || 受用果盡不畢竟。是名十種自他利，如是略
T30n1581_p0892c17 || 說廣說。菩薩應當隨力修學，過去已學、未來
T30n1581_p0892c18 || 當學，一切十種自他利，是名畢竟不畢竟自
T30n1581_p0892c21 || 云何真實義？略說二種：一者實法性；二者一
T30n1581_p0892c22 || 切事法性。此二法性以種分別，復有四種：一
T30n1581_p0892c23 || 者世間所知；二者學所知；三者煩惱障淨智
T30n1581_p0892c24 || 所行處法；四者智障淨智所行處法。云何世
T30n1581_p0892c25 || 間所知真實義耶？世間眾事，隨順俗數知見
T30n1581_p0892c26 || 悉同，謂地即是地，非水非餘水火風。色聲香
T30n1581_p0892c27 || 味觸乃至苦樂，略說此物即此物、非彼
T30n1581_p0892c28 || 物，如是一切決定意解所行處事，世間本來
T30n1581_p0892c29 || 自憶想知不從修習，是名世間所知真實義
T30n1581_p0893a01 || 也。云何學所知真實義耶？如世智人，依現智
T30n1581_p0893a02 || 比智及從師聞思量修學，彼決定智所行處
T30n1581_p0893a03 || 事結集建立，是名學所知真實義也。云何煩
T30n1581_p0893a04 || 惱障淨智所行處法真實義耶？一切聲聞緣
T30n1581_p0893a05 || 覺無漏智、若無漏方便、若隨生世智修行境
T30n1581_p0893a06 || 界，於彼智緣中煩惱障淨，未來世障畢竟
T30n1581_p0893a07 || 不起，是名煩惱障淨智所行處法真實義也。
T30n1581_p0893a08 || 所謂四聖諦苦集滅道，觀此四諦入無間等
T30n1581_p0893a09 || 惠及無間等所起智慧，聲聞緣覺見陰離
T30n1581_p0893a10 || 陰我不可得，諸行緣起生滅和合，陰與離陰
T30n1581_p0893a12 || 法真實義耶？智所知礙是名為障，彼智障
T30n1581_p0893a13 || 解脫智修行境界，是名智障淨智所行處法
T30n1581_p0893a14 || 真實義也。所謂諸佛菩薩入無我法，入已清
T30n1581_p0893a15 || 淨，於一切法離言說自性、假名自性，離諸妄
T30n1581_p0893a16 || 想平等大智修行境界，第一如實無上無邊，
T30n1581_p0893a18 || 又真實相建立二種：一者有性；二者無性。有

T30n1581_p0893a19 || 性者，~~建立施設假名自性。久遠已來世間計~~
T30n1581_p0893a20 || 著~~一切憶想虛妄根本，所謂是色，是受想行~~
T30n1581_p0893a21 || 識，~~眼耳鼻舌身意、地水火風、色聲香味觸法~~
T30n1581_p0893a22 || 乃至涅槃，~~如是世間假名有自性法，是名為~~
T30n1581_p0893a23 || 有。無性者，~~色假名乃至涅槃假名，無事無依~~
T30n1581_p0893a24 || 假名，~~所依一切悉無，是名為無。如上所說~~
T30n1581_p0893a25 || 有無是二，~~俱離法相。所攝二法無有二，無二~~
T30n1581_p0893a26 || 者~~是名中道，離於二邊是名無上。如是真~~
T30n1581_p0893a27 || 實，~~是佛世尊淨智境界，是諸菩薩所應修學。~~
T30n1581_p0893a28 || 若修學者，~~名為大智方便菩薩，當得阿耨多~~
T30n1581_p0893a29 || 羅三藐三菩提。何以故？~~菩薩與空解脫相~~
T30n1581_p0893b01 || 應，~~在於生死如實知生死，不於生死無常等~~
T30n1581_p0893b02 || 行而生厭離，~~能成就佛法利益眾生。若不~~
T30n1581_p0893b03 || 如實知生死者，~~不能捨離貪恚癡等一切煩~~
T30n1581_p0893b04 || 惱。若不捨離則以染污受諸生死，~~以染污心~~
T30n1581_p0893b05 || 受生死者~~不能成就佛法利益眾生。若於生~~
T30n1581_p0893b06 || 死無常等行生厭離者，~~是菩薩疾得涅槃。疾~~
T30n1581_p0893b07 || 得涅槃者，~~亦不能成就佛法利益眾生。云何~~
T30n1581_p0893b08 || 能得阿耨多羅三藐三菩提？~~若空解脫相應~~
T30n1581_p0893b09 || 菩薩，~~則不畏涅槃亦不求涅槃。若菩薩畏~~
T30n1581_p0893b10 || 涅槃者~~不能滿足涅槃道，以畏涅槃故不~~
T30n1581_p0893b11 || 見涅槃功德利益，~~不見涅槃功德利益，清~~
T30n1581_p0893b12 || 淨信樂皆悉遠離。若菩薩求涅槃者，~~多修~~
T30n1581_p0893b13 || 習故疾般涅槃。疾般涅槃者，~~不能成就佛~~
T30n1581_p0893b14 || 法利益眾生。若於生死不如實知，~~則長受生~~
T30n1581_p0893b15 || 死；~~若厭生死，則疾般涅槃。若畏涅槃者，不~~
T30n1581_p0893b16 || 能滿足涅槃之道；~~若求涅槃多修習者，則疾~~
T30n1581_p0893b17 || 般涅槃，~~當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩~~
T30n1581_p0893b18 || 提無大方便。若於生死得如實知，~~則於生~~
T30n1581_p0893b19 || 死心不染著，~~若於生死無常等行不厭離者~~
T30n1581_p0893b20 || 不疾涅槃，~~不畏涅槃者則能滿足涅槃之~~
T30n1581_p0893b21 || 道，~~深見涅槃功德利益。若不勤求疾涅槃~~

T30n1581_p0893b22 || 者，~~當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有~~
T30n1581_p0893b23 || 大方便，~~是大方便依第一空解脫，是故名~~
T30n1581_p0893b24 || 為修第一空解脫菩薩最大方便，~~謂向如來~~

T30n1581 《菩薩地持經》卷2

T30n1581_p0893c07 || ◎復次菩薩從久遠來入無我法智、~~離言~~
T30n1581_p0893c08 || 語自性，~~一切法如實知己，無有一法可起~~
T30n1581_p0893c09 || 妄想，~~隨事取、隨如取，不如是念是事是如，但~~
T30n1581_p0893c10 || 行其義。行第一義已，~~一切法如無等等，如實~~
T30n1581_p0893c11 || 知見，~~一切平等，觀平等心得第一捨。依第一~~
T30n1581_p0893c12 || 捨已，~~一切經論一切巧便悉善通達。一切苦~~
T30n1581_p0893c13 || 難終不退轉，~~其心堅固身無疲極。所為巧便~~
T30n1581_p0893c14 || 得大念力，~~於諸巧便亦不自高。法化眾生無~~
T30n1581_p0893c15 || 所祕惜，~~於諸巧便心不怯弱。有所堪能終不~~
T30n1581_p0893c16 || 退減，~~能被具足大堅固鎧。如是如是生死苦~~
T30n1581_p0893c17 || 增，~~如是如是堪能增長無上菩提，如是如是~~
T30n1581_p0893c18 || 功德轉增，~~如是如是憍慢慚減，如是如是~~
T30n1581_p0893c19 || 智慧轉明，~~如是如是彼彼諍訟、犯戒煩惱皆~~
T30n1581_p0893c20 || 悉了知，~~知己放捨。如是如是功德增長，如~~
T30n1581_p0893c21 || 是如是愈更覆藏不令他知、~~不為利養。菩~~
T30n1581_p0893c22 || 薩如是等無量福利，~~順菩提道，悉依彼智。是~~
T30n1581_p0893c23 || 故菩薩，~~已得菩提、今得當得，悉依彼智，非餘~~
T30n1581_p0893c24 || 若劣若勝。如是離虛妄，~~菩薩有如是等無量~~
T30n1581_p0893c25 || 福利，~~自能成就無上佛法，以三乘法利益眾~~
T30n1581_p0894a01 || 生，~~是名正趣。正趣已，自於身財遠離貪愛。~~
T30n1581_p0894a02 || 學離愛已，~~復教眾生令離貪愛。捨於身財，等~~
T30n1581_p0894a03 || 心眾生給施所須，~~善攝諸根，學身口律儀，性~~
T30n1581_p0894a04 || 不樂惡仁賢真實，~~忍他侵逼及諸惡行。修學~~
T30n1581_p0894a05 || 忍已，~~瞋恨轉薄不惱逼他。一切明處精勤修~~
T30n1581_p0894a06 || 學，~~善為眾生決諸疑難攝取饒益，亦自攝受~~
T30n1581_p0894a07 || 一切智因，~~內攝其心安住正受，淨四梵處遊~~
T30n1581_p0894a08 || 五神通，~~一切事業悉方便學，一切巧便若立~~

T30n1581_p0894a09 || 若廢終不疲厭。能善觀察第一真實，能善修
T30n1581_p0894a10 || 學第一大乘，終不願求現世涅槃。如是平等
T30n1581_p0894a11 || 究竟具足，於諸大德奉事供養，於惡眾生興
T30n1581_p0894a12 || 大悲心，隨力所能為除惡行。於己嫌恨不饒
T30n1581_p0894a13 || 益者，為起慈心，隨力堪任不諂不偽安樂饒
T30n1581_p0894a14 || 益，令彼結恨過惡自滅。饒益己者，以等以增、
T30n1581_p0894a15 || 知恩報恩，如法所求皆令滿足。若自無力，彼
T30n1581_p0894a16 || 雖不請要作方便，心不休息，令彼知我無所
T30n1581_p0894a17 || 遺惜。是名菩薩遠離虛妄，依第一實智，平等
T30n1581_p0894a19 || 云何知一切法離於言說？此施設假名自
T30n1581_p0894a20 || 相諸法，所謂色受想行識乃至涅槃，當知
T30n1581_p0894a21 || 假名無有自性，亦不離彼有言說行處言說
T30n1581_p0894a22 || 境界。如是無有自性，如言語所說，亦不一切
T30n1581_p0894a23 || 都無所有；如是無所有，亦非一切都無所有。
T30n1581_p0894a24 || 彼云何有？有實、謗實，此二俱離如有，是名
T30n1581_p0894a25 || 第一義自性，離一切妄想，智慧行處。若法
T30n1581_p0894a26 || 隨說有事轉者應有自性，若然者，一法一事
T30n1581_p0894a27 || 應有眾多自性。何以故？謂一法一事有眾
T30n1581_p0894a28 || 多名字施設故。亦非多名有決定性，亦非一
T30n1581_p0894a29 || 名有自性、餘名無自性，是故施設假名，多名
T30n1581_p0894b02 || 復次色乃至涅槃，法，若隨名字有自性者，要
T30n1581_p0894b03 || 先有法而後隨意制名，未有名時彼法應無
T30n1581_p0894b04 || 自性。若無自性者，無事制名。是義不然。無
T30n1581_p0894b05 || 名有法，是亦不然。若法本來自性是色，然
T30n1581_p0894b06 || 後以名字言說攝取是色。若然者，應離名有
T30n1581_p0894b07 || 色，施設，眾生應自知，是色不待名知。而眾生
T30n1581_p0894b08 || 無名則不知色，以是故知一切諸法離言說
T30n1581_p0894b09 || 自性，如色乃至涅槃亦復如是。復次有二種
T30n1581_p0894b10 || 人壞佛正法：一者若色等諸法色等諸事，施
T30n1581_p0894b11 || 設假名說自性自相，於不實法妄想計著；二
T30n1581_p0894b12 || 者施設假名處假名所依，離言說自性，第
T30n1581_p0894b13 || 一實義誹謗毀滅，一切都無所有。如前說。

T30n1581_p0894b14 || 建立不實法妄相過惡者，謂於色等諸法
T30n1581_p0894b15 || 色等諸事，非實計實，以是過故，破壞正法。又
T30n1581_p0894b16 || 色等諸法、色等諸事，因緣分齊，誹謗毀滅，都
T30n1581_p0894b17 || 無所有，破壞正法。今當說色等諸法事，因
T30n1581_p0894b18 || 緣分齊，誹謗說言，無有真實，亦無假名。二俱
T30n1581_p0894b19 || 不然。如士夫等陰，說名為人，是則可爾；無
T30n1581_p0894b20 || 事說人則不應爾。如無事說人，如非無事說
T30n1581_p0894b21 || 人，如是因緣分齊色等法建立假名，非是
T30n1581_p0894b22 || 無事而立假名，是則應爾。若但假名而無事
T30n1581_p0894b23 || 者，則無依處，亦無假名，是不應爾。是人聞
T30n1581_p0894b24 || 難解修多羅大乘甚深空相應義，於如
T30n1581_p0894b25 || 實說一向不解，作不正思惟虛妄分別，以無
T30n1581_p0894b26 || 巧便慧作如是說：一切皆是假名，無有真實，
T30n1581_p0894b27 || 作如是觀，是為正觀。是等於假名所依悉無
T30n1581_p0894b28 || 所有，假名亦無。假名既無，假名真實亦無
T30n1581_p0894b29 || 所有。真實假名，是二俱謗者，是名都無。如
T30n1581_p0894c01 || 是說無者，智慧梵行人，不應共語，不應共
T30n1581_p0894c02 || 住，是為自壞亦壞世間。是故世尊，為是事
T30n1581_p0894c03 || 說：寧起身見，不惡取空。何以故？起身見人，
T30n1581_p0894c04 || 於所知戒不謗一切所知，不因此見墮於惡
T30n1581_p0894c05 || 道，不壞他信樂，離苦解脫亦不作留難，亦
T30n1581_p0894c06 || 能建立真諦正法，不於戒律而生懈慢。惡取
T30n1581_p0894c07 || 空者，於所知戒又復誹謗一切所知，以是
T30n1581_p0894c08 || 緣故墮於惡道，亦壞他信樂，離苦解脫亦
T30n1581_p0894c09 || 作留難，於戒慢緩謗實法故破壞佛法。云何
T30n1581_p0894c10 || 為惡取空？若沙門婆羅門，謂此彼都空，是
T30n1581_p0894c11 || 名惡取空。何以故？若言此空無彼性，若言此
T30n1581_p0894c12 || 空有此性，是義應爾。若一切無性，何處何
T30n1581_p0894c13 || 法空？亦不應言此即此空。何等為善取空？若
T30n1581_p0894c14 || 於此物無彼物，故名為空；此物不空如實
T30n1581_p0894c15 || 知，是名如實不顛倒。空謂色等施設假名，
T30n1581_p0894c16 || 無有自性；而色等有餘，謂色等假名事因緣

T30n1581_p0894c17 || 分齊。俱如實知，謂事分齊，有事分齊、假名
T30n1581_p0894c18 || 分齊，不立非實不誹謗實、不增不減不舉不
T30n1581_p0894c19 || 下，如實如如，離言說自性如實知，是名善取
T30n1581_p0894c20 || 空，正智所知。我以具足思量結集，說一切法
T30n1581_p0894c21 || 離言說自性。從佛所聞一切法離言說自性，
T30n1581_p0894c22 || 今當說。如佛世尊趣有契經說偈顯示：
T30n1581_p0894c23 || 「如以種種名，用說種種法，
T30n1581_p0895a01 || 此亦無有彼，是法法如是。」
T30n1581_p0895a02 || 此偈顯示施設假名。名色等諸法，以色等名
T30n1581_p0895a03 || 宣說諸法，流通言教，說色乃至涅槃。色等
T30n1581_p0895a04 || 假名，無色等自性，色等法亦無餘自性。此色
T30n1581_p0895a05 || 等假名，諸法離言說，義無所有，是名第一
T30n1581_p0895a06 || 義自性法。如世尊義品說：
T30n1581_p0895a07 || 「世間集言說，牟尼悉不著，
T30n1581_p0895a08 || 不著孰能著，不起見聞著。」
T30n1581_p0895a09 || 此偈顯示以色等假名施設色等事，是名世
T30n1581_p0895a10 || 間集言說。此假名彼事，無彼自性。何以故？建
T30n1581_p0895a11 || 立及謗無有此見故。無彼顛倒見，是名見不
T30n1581_p0895a12 || 著。如是不著，誰能起見著於色等事，若建
T30n1581_p0895a13 || 立、若誹謗？不起著。正觀境界，是名為見；聽
T30n1581_p0895a14 || 所知言說，是名為聞，是故見聞不起染著。
T30n1581_p0895a15 || 於彼緣中一切捨離，是名不起見聞著。
T30n1581_p0895a16 || 復次佛為訕大迦旃延比丘說「比丘不依地
T30n1581_p0895a17 || 修禪，不依水火風，不依空、識、無所有、非想非
T30n1581_p0895a18 || 非想，非此世非他世、非日月、非見聞覺知、
T30n1581_p0895a19 || 非求非得非覺非觀，不依此等而修禪定。云
T30n1581_p0895a20 || 何不依地乃至不依覺觀而修禪定？迦旃延！
T30n1581_p0895a21 || 若地地想除，乃至一切一切想除。比丘如
T30n1581_p0895a22 || 是修禪，是名不依地修禪，乃至不依一切
T30n1581_p0895a23 || 修禪。比丘如是修禪者，釋天、大力天、梵天悉
T30n1581_p0895a24 || 來禮敬，說偈讚歎：
T30n1581_p0895a25 || 「南無最勝士！南無土之上！」

T30n1581_p0895a26 || 今我不知汝，何所依而禪？』』

T30n1581_p0895a27 || 此契經顯示地等假名眾事，於彼地等施設

T30n1581_p0895a28 || 假名，是名地想。又此地等想，於彼假名事，

T30n1581_p0895a29 || 若建立自性、若一切毀滅、壞第一義攝受誹

T30n1581_p0895b01 || 謗，是名為想。若除彼想，是名為斷、是名為

T30n1581_p0895b02 || 捨，當知是名。從諸如來第一義師聞一切諸

T30n1581_p0895b03 || 法離言說自性。如是一切法離言說自性者，

T30n1581_p0895b04 || 一切言說為何所應？若無言語，不能為人說

T30n1581_p0895b05 || 離言法。既無說，亦無聞。無說無聞，彼一切

T30n1581_p0895b06 || 法離言說自性無能知者，是故應有言說令

T30n1581_p0895b07 || 彼聞知。如是如實，凡愚不知，以是因緣起

T30n1581_p0895b08 || 八種妄想而生三事，一切眾生器世間增。一

T30n1581_p0895b09 || 者自性妄想；二者差別妄想；三者攝受積聚

T30n1581_p0895b10 || 妄想；四者我妄想；五者我所妄想；六者念妄

T30n1581_p0895b11 || 想；七者不念妄想；八者俱相違妄想。是名

T30n1581_p0895b13 || 云何所生三事？一者自性妄想、差別妄想、

T30n1581_p0895b14 || 攝受積聚妄想，此三妄想，是妄想虛偽處、

T30n1581_p0895b15 || 虛偽攀緣事，由此而生。於色等假名。若彼

T30n1581_p0895b16 || 事處。以名想言語攝受增長，無量虛偽

T30n1581_p0895b17 || 常行不息。二者彼我我所妄想，此二妄想是

T30n1581_p0895b18 || 身見，身見為一切見根本及慢根本，我慢

T30n1581_p0895b19 || 能生一切諸慢。三者彼念妄想、不念妄想、

T30n1581_p0895b20 || 俱相違妄想，隨其所應生貪恚癡。是名八種

T30n1581_p0895b21 || 妄想生三種事。所謂妄想處虛偽事、身見

T30n1581_p0895b22 || 我慢事、貪恚癡事，依妄想虛偽生身見我

T30n1581_p0895b23 || 慢，依身見我慢生貪恚癡。此三種事，一切世

T30n1581_p0895b24 || 間積聚分。一切熾然。

T30n1581_p0895b25 || 云何自性妄想？於色等假名事，若妄想言

T30n1581_p0895b26 || 是色，是名自性妄想。云何差別妄想？於此

T30n1581_p0895b27 || 色等假名事，言此是色此非色、此可見此不

T30n1581_p0895b28 || 可見、此有對此無對、此有漏此無漏、此有為

T30n1581_p0895b29 || 此無為，如是等無量分別，於自性妄想處作

T30n1581_p0895c01 || 差別妄想，是名差別妄想。云何攝受積聚
T30n1581_p0895c02 || 妄想？於色等假名事，我、人、壽命、眾生，於彼俗
T30n1581_p0895c03 || 數妄想，於色等饒益，積聚多法，積聚攝受，
T30n1581_p0895c05 || 數妄想饒益，是名攝受積聚妄想。云何我我
T30n1581_p0895c06 || 所妄想？若彼諸事是有漏受陰，久遠積習
T30n1581_p0895c07 || 我我所著，是故無攝受處。習自見處事，以
T30n1581_p0895c08 || 是因緣起不如實妄想，是名我我所妄想。云
T30n1581_p0895c09 || 何念妄想？於彼淨妙及所喜事緣妄想。云何
T30n1581_p0895c10 || 不念妄想？於不淨及所不喜事緣妄想。云
T30n1581_p0895c11 || 何念不念俱相違緣妄想？於彼淨不淨、所喜
T30n1581_p0895c12 || 所不喜俱離事緣妄想。彼略說有二事，謂
T30n1581_p0895c13 || 妄想及妄想依、妄想緣事。此二事，俱從本
T30n1581_p0895c14 || 來各各相因，過去妄想生現在妄想緣事，現
T30n1581_p0895c15 || 在妄想緣事生現在緣事妄想，不知現在妄
T30n1581_p0895c16 || 想故。復生未來妄想緣事。緣事生已，必復生
T30n1581_p0895c18 || 云何知妄想？有四種求、四種如實知。云何四
T30n1581_p0895c19 || 種求？一者名求；二者事求；三者自性施設求；
T30n1581_p0895c20 || 四者差別施設求。名求者，菩薩於名，名分齊
T30n1581_p0895c21 || 觀名求。如是事，事分齊觀。事求。自性施
T30n1581_p0895c22 || 設，自性施設分齊觀。自性施設求。差別施
T30n1581_p0895c23 || 設，差別施設分齊觀。差別施設求。彼名與
T30n1581_p0895c24 || 事，若離相觀、若合相觀，名事合依。自性施
T30n1581_p0896a01 || 設、差別施設觀。云何四如實知？隨名求如
T30n1581_p0896a02 || 實知、隨事求如實知、隨自性施設求如實知、
T30n1581_p0896a03 || 隨差別施設求如實知。云何隨名求如實知？
T30n1581_p0896a04 || 菩薩於名，名分齊求，如是名如實知，此名
T30n1581_p0896a05 || 為此事立、為想為見、為流布。於色等假名事
T30n1581_p0896a06 || 不立色等名者，無有能知色等事者。若不
T30n1581_p0896a07 || 知者，無思量事。會無思量者，則無言說。如
T30n1581_p0896a08 || 是如實知者，是名隨名求如實知。云何隨事
T30n1581_p0896a09 || 求如實知？菩薩於事，事分齊求觀色等假名
T30n1581_p0896a10 || 事，一切言說事離言說，是名第二隨事求

T30n1581_p0896a11 || 如實知。云何隨自性施設求如實知？
T30n1581_p0896a12 || 菩薩於色等假名事、自性施設、自性施設分齊、
T30n1581_p0896a13 || 求彼自性施設。此自性事、觀自性相如實
T30n1581_p0896a14 || 知、如化如影、如響如焰、如水中月、如夢如幻、
T30n1581_p0896a15 || 觀自性相無有真實、是名第三如實知甚深
T30n1581_p0896a17 || 設求如實知？菩薩於差別施設、差別施設分
T30n1581_p0896a18 || 齊、求是假名色等事、差別施設不二。觀彼
T30n1581_p0896a19 || 事非有性、非無性、言說自性不可得、亦非無
T30n1581_p0896a20 || 性。離言說自性而建立性、非有色、第一義
T30n1581_p0896a21 || 諦故。亦非無色、世諦有色故。如有性無性、
T30n1581_p0896a22 || 色非色、如是可見不可見、一切法差別施設、
T30n1581_p0896a23 || 皆如是知。此差別施設不二義如實知、是
T30n1581_p0896a25 || 想、愚癡凡夫、生三種事增長世間。彼四種如
T30n1581_p0896a26 || 實知不具足者、彼邪妄想煩惱起、起煩惱故
T30n1581_p0896a27 || 受生死、受生死故隨生死生老病死等眾苦
T30n1581_p0896a28 || 增長。若菩薩依四種如實知、現世知八種妄
T30n1581_p0896a29 || 想。現世知己、未來依處緣中虛偽事則不
T30n1581_p0896b01 || 復起。彼事不起者、彼未來緣中妄想不生。如
T30n1581_p0896b02 || 是彼事彼妄想滅已、一切虛偽亦滅。虛偽滅
T30n1581_p0896b03 || 已、菩薩疾得大乘大般涅槃、現世能得奇特
T30n1581_p0896b04 || 大士行處、淨智、成就一切大自在力、所謂種
T30n1581_p0896b05 || 種化化神力、種種變變神力、一切智知無所
T30n1581_p0896b06 || 罣礙、隨其所欲存亡自在。得如是等無量自
T30n1581_p0896b07 || 在、名一切眾生最勝無上。如是一切自在菩
T30n1581_p0896b08 || 薩、成就五種上妙功德：一者得第一淨心、寂
T30n1581_p0896b09 || 滅正受、而不寂滅一切煩惱；二者一切明處
T30n1581_p0896b10 || 清淨知見增長無減；三者為眾生故、處在生
T30n1581_p0896b11 || 死而不疲厭；四者善入如來言說旨趣；五者
T30n1581_p0896b13 || 業：一者現世第一樂住、開覺方便、生身心
T30n1581_p0896b14 || 方便、疲勞悉滅、是心寂靜、功德之業。二者
T30n1581_p0896b15 || 成就一切佛法、是一切明處、清淨知見、功
T30n1581_p0896b16 || 德之業。三者成就眾生、是於生死而不疲

T30n1581_p0896b17 || 厭功德之業。四者教化眾生，起未起疑能為
T30n1581_p0896b18 || 開解，護持正法令得久住，有相似法能滅正
T30n1581_p0896b19 || 法者，善知善說能令除滅，是善入如來言說
T30n1581_p0896b20 || 旨趣功德之業。五者降伏一切外道異論，堅
T30n1581_p0896b21 || 固精進正願不滅，是善解大乘不從他受功
T30n1581_p0896b22 || 德之業。如是菩薩一切所作，皆是五功德業
T30n1581_p0896b23 || 之所攝，謂不染污樂、成熟佛法、成就眾
T30n1581_p0896b24 || 生、護持正法、降伏異論、熾然精進、正願不
T30n1581_p0896b25 || 動。彼四種真實義，初第二是下，第三是中，
T30n1581_p0896b28 || 云何為力？略說有三種：一者諸佛菩薩得自
T30n1581_p0896b29 || 在三昧，依自在三昧隨其所欲一切堪能，是
T30n1581_p0896c01 || 名聖力。二者法有大果、有大利益，是名法力。
T30n1581_p0896c02 || 三者諸佛菩薩先大福德方便成就，諸佛
T30n1581_p0896c03 || 菩薩有俱生奇特未曾有法，是名俱生力。復
T30n1581_p0896c04 || 次此三種力，以種分別，諸佛菩薩有五種
T30n1581_p0896c05 || 力：一者神通力；二者法力；三者俱生力；四
T30n1581_p0896c06 || 者共一切聲聞緣覺力；五者不共力。神通
T30n1581_p0896c07 || 者，所謂六通：一者神足；二者天耳；三者他
T30n1581_p0896c08 || 心智；四者宿命智；五者生死智；六者漏盡作
T30n1581_p0896c09 || 證。是名神通力。法力者，所謂六波羅蜜：檀
T30n1581_p0896c10 || 波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶
T30n1581_p0896c11 || 波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，是名法力
T30n1581_p0896c12 || 是諸法有所堪能，故名法力。云何神足？略說
T30n1581_p0896c13 || 有二種：一者變；二者化。若以種分別，則有無
T30n1581_p0896c14 || 量。云何變神足？以種分別，所謂震動、熾然、
T30n1581_p0896c15 || 充滿、示現、轉作異分、去來、大小、色像入身、
T30n1581_p0896c16 || 所往相似、隱顯自在、障他神通、與辯、與念、
T30n1581_p0896c17 || 與樂、放大光明，如是等比名變神足。震動
T30n1581_p0896c18 || 者，謂佛菩薩得自在三昧，能有所作，震動寺
T30n1581_p0896c19 || 舍城郭宮殿聚落田宅、地獄畜生餓鬼人天，
T30n1581_p0896c20 || 及四天下、千世界二千世界三千世界、百三
T30n1581_p0896c21 || 千世界千三千世界萬三千世界，乃至無數

T30n1581_p0896c22 || 三千大千世界皆悉震動。熾然者，身上出火
T30n1581_p0896c23 || 身下出水、身上出水身下出火，入火三昧舉
T30n1581_p0896c24 || 身洞然，現種種色青黃赤白紅頗梨色。充滿
T30n1581_p0897a01 || 者，身放光明充滿一舍，乃至充滿無量無數
T30n1581_p0897a02 || 三千大千世界。示現者，謂安坐去來，現為
T30n1581_p0897a03 || 沙門眾婆羅門、眾聲聞眾緣覺眾菩薩眾、天
T30n1581_p0897a05 || 羅伽人非人等眾。諸佛菩薩，下至惡道上至
T30n1581_p0897a06 || 人天皆悉示現。乃至十方恒河沙刹亦復如
T30n1581_p0897a07 || 是，過無量恒河沙刹有佛名刹名悉能示現，
T30n1581_p0897a08 || 亦說彼佛及國土名號，復過是數隨其所欲
T30n1581_p0897a09 || 悉能示現。轉作異分者，或變地為水，即是真
T30n1581_p0897a10 || 水，如實非餘；變作火風亦復如是。如地，水
T30n1581_p0897a11 || 火風亦復如是，即是非餘。如四大，色香味
T30n1581_p0897a13 || 諸莊嚴具，沙礫瓦石變為眾寶，雪山王等一
T30n1581_p0897a14 || 切諸山變為金色，一切即是如實非餘。好色
T30n1581_p0897a15 || 眾生變為惡色、惡色眾生變為好色、或好惡
T30n1581_p0897a16 || 色變為中色、或中間色變為好惡色。如好惡
T30n1581_p0897a17 || 色，支節具足若不具足、若肥若瘦如是等
T30n1581_p0897a18 || 比所有自相，能變其色自在無礙，非一切變
T30n1581_p0897a19 || 隨其所欲。來去者，石壁無礙，上至梵世乃至
T30n1581_p0897a20 || 色究竟天，若來若去悉得自在，周遍十方無
T30n1581_p0897a21 || 量無邊三千大千世界。若化身、若龐四大
T30n1581_p0897a22 || 身，若來若去亦復如是。若遠近想，即時往
T30n1581_p0897a23 || 返。大小者，能令雪山如一微塵、令一微塵如
T30n1581_p0897a24 || 雪山王。色像入身者，諸沙門婆羅門一切大
T30n1581_p0897a25 || 眾，若村若城草木叢林及諸山地，一切色像
T30n1581_p0897a26 || 悉內身中，時諸大眾各各自見入菩薩身。
T30n1581_p0897a27 || 所往相似者，若至刹利眾，如彼色像，身量
T30n1581_p0897a28 || 脩短音聲語言悉與彼同。彼之所說，與彼
T30n1581_p0897a29 || 同說；彼所不能，為其開演，廣說正法令歡喜
T30n1581_p0897b01 || 已即於前沒，不令彼知誰出誰沒、為天為
T30n1581_p0897b02 || 人？如刹利婆羅門居士沙門眾，四天王天、

T30n1581_p0897b03 || 三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自
T30n1581_p0897b04 || 在天、梵身天、梵眾天、大梵天、少光天、無量
T30n1581_p0897b05 || 光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無
T30n1581_p0897b06 || 障天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見
T30n1581_p0897b07 || 天、善現天、色究竟天、亦復如是。隱顯者、於
T30n1581_p0897b08 || 大眾前作百作千、或復過是乃至無量、然後
T30n1581_p0897b09 || 還沒、沒已復現。自在者、菩薩能令眾生若來
T30n1581_p0897b10 || 若去、若住若語。障他神通者、如來神力悉能
T30n1581_p0897b11 || 障蔽諸餘神力、亦能令現。究竟菩薩一生補
T30n1581_p0897b12 || 處、除如來及等行菩薩、悉能障蔽。其餘菩薩、
T30n1581_p0897b13 || 除上及等、亦悉能障。與辯者、無辯眾生能與
T30n1581_p0897b14 || 辯才。與念者、於法失念能令憶念。與樂者、廣
T30n1581_p0897b15 || 說正法令彼得聞、隨彼身心攝取饒益得止
T30n1581_p0897b16 || 息樂、離諸陰蓋專心聽法隨其時節。非究竟
T30n1581_p0897b17 || 樂四大錯亂能令調適、非人所惱亦令休息。
T30n1581_p0897b18 || 放大光明者、謂佛菩薩神力放光遍至十方
T30n1581_p0897b19 || 無量世界、地獄眾生苦痛休息、上至諸天、龍、
T30n1581_p0897b20 || 夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅
T30n1581_p0897b21 || 伽、人非人等、令見光明來至佛所、他方世界
T30n1581_p0897b23 || 佛無量光明、饒益安樂無量眾生。是名轉變
T30n1581_p0897b24 || 神足。若以種分別則無量無數、除其自性變
T30n1581_p0897b25 || 為餘事、是故名為轉變神足。
T30n1581_p0897b26 || 云何化神足？略說無事化作、隨其所欲悉能
T30n1581_p0897b27 || 化現、是名化神足。是化多種、或化身或化
T30n1581_p0897b28 || 語。化身者、或似自身或不似、或似他身或
T30n1581_p0897b29 || 不似、又自身他身相似不相似、化作相似根
T30n1581_p0897c01 || 及根所依、非作實根。又復化作相似境界、謂
T30n1581_p0897c02 || 飲食眾寶色香味觸所攝眾具、一切隨意。又
T30n1581_p0897c03 || 自身相似、或作一身、或作無量、天、龍、夜叉、乾
T30n1581_p0897c04 || 闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非
T30n1581_p0897c05 || 人等、種種色像、人及畜生餓鬼地獄、聲聞
T30n1581_p0897c06 || 緣覺菩薩如來、如是色像、隨其所應悉能化

T30n1581_p0897c07 || 作~~一~~自相似身~~，~~若異自身~~一~~名不相似。他天
T30n1581_p0897c08 || 身等化令相似~~，~~是名他相似化。若作彼天不
T30n1581_p0897c09 || 相似身~~，~~是名他身不相似化。如天身乃至佛
T30n1581_p0897c10 || 身亦復如是。無量身者~~，~~謂佛菩薩~~一~~於十方無
T30n1581_p0897c11 || 量無數世界~~，~~一時化作種種色像~~，~~饒益十方
T30n1581_p0897c12 || 無量眾生。佛及菩薩雖至餘方~~，~~化住如故~~，~~或
T30n1581_p0897c13 || 為眾生暫現如幻~~，~~或作飲食衣服車乘金銀
T30n1581_p0897c14 || 真珠琉璃頗梨珂珎玉石如是等物~~，~~一切化
T30n1581_p0897c15 || 現~~一~~如實不異常得受用~~，~~是名化身。
T30n1581_p0897c16 || 化語者~~，~~妙音具足~~、~~廣音具足~~，~~或從自身
T30n1581_p0897c17 || 起~~、~~或從他身起~~、~~或無所從起~~，~~或說正法~~、~~或隨
T30n1581_p0897c18 || 事教責。妙音者~~，~~謂佛菩薩化作口語~~，~~其聲
T30n1581_p0897c19 || 深遠猶如雷震~~，~~或復微妙如迦陵毘伽音~~，~~可
T30n1581_p0897c20 || 樂聲~~、~~悅樂聲~~、~~可愛聲~~，~~如是廣化無量音聲~~，~~
T30n1581_p0897c21 || 言辭辯正~~，~~易知意聞~~，~~隨順無盡。廣聲者~~，~~謂佛
T30n1581_p0897c22 || 菩薩~~一~~化大音聲~~，~~令天~~、~~龍~~、~~夜叉~~、~~乾闥婆~~、~~阿修羅~~、~~
T30n1581_p0897c23 || 迦樓羅~~、~~緊那羅~~、~~摩睺羅伽~~、~~人非人等~~，~~聲聞緣
T30n1581_p0897c24 || 覺諸大菩薩~~一~~無量眾會~~，~~乃至一由旬~~一~~若內若
T30n1581_p0897c25 || 外~~一~~周遍普聞~~，~~若小千世界~~、~~中千世界~~、~~大千世
T30n1581_p0897c26 || 界~~，~~乃至十方無量世界~~一~~亦悉普聞~~，~~為眾生故~~，~~
T30n1581_p0897c27 || 從其自身~~一~~以一音聲說無量法。從他起者~~，~~化
T30n1581_p0897c28 || 作他語~~，~~為人說法~~，~~除其放逸。無所從起者~~，~~
T30n1581_p0897c29 || 空中化聲猶如人語。說正法者~~，~~為愚癡眾
T30n1581_p0898a01 || 生演說正法~~，~~令得開解。隨事教責者~~，~~彼雖不
T30n1581_p0898a02 || 疑~~，~~得信樂心而為放逸~~，~~令生慚愧起不放逸。
T30n1581_p0898a03 || 如是眾多~~，~~略說三種~~：~~化身~~、~~化聲~~、~~化境界~~，~~是
T30n1581_p0898a05 || 菩薩二種神足~~，~~能辦二事~~：~~一者為令眾生生
T30n1581_p0898a06 || 信樂故~~，~~神足現化令入佛法~~；~~二者攝苦眾生
T30n1581_p0898a08 || 云何宿命智通~~？~~謂佛菩薩自知宿命~~，~~如是眾
T30n1581_p0898a09 || 生是我名字~~，~~如契經廣說。知他宿命亦如己
T30n1581_p0898a10 || 身~~，~~自知宿命能令他知。所知眾生本~~一~~同事者~~，~~
T30n1581_p0898a12 || 同事已~~，~~亦復知餘眾生與己同事~~，~~亦復能令

T30n1581_p0898a13 || 其餘眾生展轉相知，~~宿命名字名字等種種~~
T30n1581_p0898a15 || 無量無數劫事。念念中間，~~巨細多少次第悉~~
T30n1581_p0898a16 || 知，是名諸佛菩薩宿命智通。菩薩自知宿世
T30n1581_p0898a17 || 行菩薩道未曾有事，~~能為眾生開示顯現令~~
T30n1581_p0898a18 || 其敬信~~愛樂佛法厭離生死~~，~~亦為顯示過去~~
T30n1581_p0898a19 || 因果，~~令計常者遠離常見~~，~~謂於過去妄想常~~
T30n1581_p0898a20 || 見及以斷見。云何生死智通？~~謂佛菩薩天眼~~
T30n1581_p0898a21 || 清淨過於人眼，~~見諸眾生死時~~，~~好色惡色下~~
T30n1581_p0898a22 || 色上色，~~乃至後生~~~~漸漸增長諸根成熟。身諸~~
T30n1581_p0898a23 || 所作善、不善、無記，~~天眼光明照見悉知。乃至~~
T30n1581_p0898a24 || 化色、天細微色，~~一切悉見。上至色究竟天、下~~
T30n1581_p0898a25 || 至無擇地獄，~~於十方世界亦不一一別相方~~
T30n1581_p0898a26 || 便，~~十方無量無邊世界一切色像~~~~一時普觀~~，~~於~~
T30n1581_p0898a27 || 於彼彼佛刹彼彼如來種種大眾會坐說法，~~於~~
T30n1581_p0898a29 || 云何天耳智通？~~謂佛菩薩以天耳聞天人音~~
T30n1581_p0898b01 || 聲、~~聖聲非聖聲~~、~~麤聲細聲~~、~~辯聲不辯聲~~、~~化聲~~
T30n1581_p0898b02 || 非化聲、~~遠聲近聲~~，一切悉聞。若作有限方便
T30n1581_p0898b03 || 者，~~上至色究竟天。若無限者~~，~~乃至上方無量~~
T30n1581_p0898b04 || 世界。天聲者，~~從四天王乃至色究竟。人聲~~
T30n1581_p0898b05 || 者，~~一切四天下聲。聖聲者~~，~~謂諸佛菩薩聲~~
T30n1581_p0898b06 || 聞緣覺所出音聲，~~教誡眾生~~，~~所謂示教讚喜~~，~~受~~
T30n1581_p0898b07 || 令修善法捨不善法。彼諸眾生無染心者，~~受~~
T30n1581_p0898b08 || 誦論議如法問難，~~與念教誡及餘一切善語~~
T30n1581_p0898b09 || 利益。如是等聲~~是名聖聲。非聖聲者~~，~~謂諸眾~~
T30n1581_p0898b10 || 生妄語、兩舌、惡口、綺語，~~從無擇獄上至諸~~
T30n1581_p0898b11 || 天，~~諸方眾生種種諸聲。麤聲者~~，~~謂大眾生~~
T30n1581_p0898b12 || 聲、~~大眾會聲~~、~~種種苦痛迫切之聲~~、~~相呼喚聲~~、~~雷~~
T30n1581_p0898b13 || 雷霆聲、~~鼓貝聲。細聲者~~，~~乃至耳語極微細~~
T30n1581_p0898b14 || 聲。辯聲者，~~謂義理可解。不辯聲者~~，~~謂義理~~
T30n1581_p0898b15 || 不可解，~~如陀彌羅國語~~，~~風雨聲草木聲~~、~~鸚鵡~~
T30n1581_p0898b16 || 鳩鵲聲、~~拘耆羅聲~~、~~命命鳥等眾鳥之聲~~。
T30n1581_p0898b18 || 聲者，~~除佛菩薩所住村落城邑中聲~~，~~其餘乃~~

T30n1581_p0898b19 || 至十方無量世界一切音聲。諸佛菩薩以天
T30n1581_p0898b20 || 眼見乃至十方身之所作淨不淨色，見已方
T30n1581_p0898b21 || 便隨宜利益，以天耳聞口之所行淨不淨聲，
T30n1581_p0898b22 || 聞已方便隨宜利益，是名略說諸佛菩薩天
T30n1581_p0898b24 || 云何知他心智通？謂佛菩薩以知他心智通，
T30n1581_p0898b25 || 知十方無量無邊世界眾生煩惱纏心、知離
T30n1581_p0898b26 || 煩惱纏心、知煩惱相續煩惱使心、知離煩惱
T30n1581_p0898b27 || 相續煩惱使心；知邪願心，所謂外道心及貪
T30n1581_p0898b28 || 求心；知下心，謂欲界眾生乃至禽獸心；知
T30n1581_p0898b29 || 中心，謂色界天心；知上心，謂無色界天心。
T30n1581_p0898c01 || 知苦相應心、知樂相應心、知不苦不樂相應
T30n1581_p0898c02 || 心。一念他心智，知一眾生心，隨其所念悉如
T30n1581_p0898c03 || 實知。一念他心智，知無量眾生心，隨其所念
T30n1581_p0898c04 || 悉如實知。復次諸佛菩薩知他心智通，為種
T30n1581_p0898c05 || 種根力、種種解力、種種界力、至處道力、漏
T30n1581_p0898c06 || 盡力，隨其所應而作方便。
T30n1581_p0898c07 || 云何漏盡智通？謂佛菩薩煩惱盡如實知，謂
T30n1581_p0898c08 || 已及眾生，若盡若不盡，悉如實知。已及眾生
T30n1581_p0898c09 || 漏盡方便，已起未起悉如實知。彼諸眾生，起
T30n1581_p0898c10 || 漏盡增上慢、不起漏盡增上慢，悉如實知。菩
T30n1581_p0898c11 || 薩一切漏盡如實知，而不證漏盡。菩薩不捨
T30n1581_p0898c12 || 煩惱，具諸有漏事，常行彼事而不染污。如是
T30n1581_p0898c13 || 力者，名最上力。又佛菩薩漏盡智通，自離煩
T30n1581_p0898c14 || 惱，亦為眾生廣分別說，令其捨離增上慢心，
T30n1581_p0898c16 || ◎云何法力？謂佛菩薩檀波羅蜜乃至般若
T30n1581_p0898c17 || 波羅蜜。此六波羅蜜各有四事：一者對治；二
T30n1581_p0898c18 || 者成菩提具；三者攝取自他；四者得未來果。
T30n1581_p0898c19 || 云何布施四事？一者布施對治慳貪。二者成
T30n1581_p0898c20 || 菩提具。三者以施攝取成就眾生，欲施善
T30n1581_p0898c21 || 心、清淨心施、施已不悔，三時歡喜，以自饒益
T30n1581_p0898c22 || 是名自攝。彼諸眾生飢渴寒熱疾病所須，眾
T30n1581_p0898c23 || 難恐怖悉令遠離，以此饒益，是名攝他。四者

T30n1581_p0898c24 || 以是因緣，在在所生，得大財富，得大種性，
T30n1581_p0898c25 || 得大眷屬，是名布施四功德力，無餘無上。
T30n1581_p0898c26 || 云何持戒四事？一者受身口律儀，對治犯戒。
T30n1581_p0898c27 || 二者成菩提具。三者受持淨戒，同利攝取成
T30n1581_p0898c28 || 就眾生，遠離犯戒怨家恐怖臥覺常安，以自
T30n1581_p0898c29 || 饒益。又持戒者，心不悔恨常得歡喜，乃至心
T30n1581_p0899a01 || 定諸自利事，是名自攝。普施眾生一切無畏，
T30n1581_p0899a02 || 是名攝他。四者以是因緣命終生天，是名持
T30n1581_p0899a03 || 戒四功德力，無餘無上。
T30n1581_p0899a04 || 云何忍辱四事？一者修忍對治不忍。二者成
T30n1581_p0899a05 || 菩提具。三者以堅固忍，同利攝取成就眾
T30n1581_p0899a06 || 生，自身及他度大恐怖，是名自他俱攝。四者
T30n1581_p0899a07 || 以是因緣，於未來世無有怨憎無別離者，既
T30n1581_p0899a08 || 無別離亦無憂苦，臨命終時心不悔恨，捨此
T30n1581_p0899a09 || 身已生人天中，是名堪忍四功德力，無餘
T30n1581_p0899a11 || 云何精進四事？一者精進對治懈怠。二者成
T30n1581_p0899a12 || 菩提具。三者依勤精進，同利攝取成就眾生，
T30n1581_p0899a13 || 精進樂住離諸惡法功德增長，歡喜悅豫以
T30n1581_p0899a14 || 自饒益，是名自攝。精勤修善，不以身口恐怖
T30n1581_p0899a15 || 眾生，眾生見已亦樂精進，是名攝他。四者以
T30n1581_p0899a16 || 是因緣，於未來世能成大人奇特功業，是名
T30n1581_p0899a17 || 精進四功德力，無餘無上。
T30n1581_p0899a18 || 云何禪定四事？一者禪定對治煩惱，言語
T30n1581_p0899a20 || 者依諸禪定，同利攝取成就眾生，住現法樂
T30n1581_p0899a21 || 以自攝取，其心寂靜離於貪欲，是名自攝。
T30n1581_p0899a22 || 於諸眾生不瞋不惱，是名攝他。四者以是因
T30n1581_p0899a23 || 緣，於未來果報生於天上，智慧清淨神通
T30n1581_p0899a24 || 清淨，是名禪定四功德力，無餘無上。
T30n1581_p0899a25 || 云何般若四事？一者智慧對治無明。二者成
T30n1581_p0899a26 || 菩提具。三者布施愛語利益，同利攝取成
T30n1581_p0899a27 || 就一切眾生，於所知事隨義了知，勝妙饒
T30n1581_p0899a28 || 益歡喜悅豫，是名自攝。普為眾生巧便說法，

T30n1581_p0899a29 || 令得今世後世安樂，是名攝他。四者以是因
T30n1581_p0899b01 || 緣，攝取一切平等善根，於未來世除障作證，
T30n1581_p0899b02 || 所謂煩惱障及智慧障，是名智慧四功德力。
T30n1581_p0899b04 || 云何諸佛菩薩俱生力？性識宿命利益眾生，
T30n1581_p0899b05 || 思惟長夜無間大苦，悉能堪忍饒益眾生，眾
T30n1581_p0899b06 || 生愛樂其心隨喜。生兜率天隨壽命住，有
T30n1581_p0899b07 || 三事勝蔽諸天人：一者天壽；二者天色；三者
T30n1581_p0899b08 || 天名稱。生母胎時，奇特光明充滿世界，正
T30n1581_p0899b09 || 知入胎、住胎、出胎。生墮地時，即行七步舉
T30n1581_p0899b10 || 手而言：「吾當於世為無上尊。」天、龍、夜叉、乾闥
T30n1581_p0899b11 || 婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，以天
T30n1581_p0899b12 || 香花伎樂幢幡種種嚴飾而為供養，三十二
T30n1581_p0899b13 || 相以自莊嚴。為最後身，諸魔怨惡所不能壞。
T30n1581_p0899b14 || 坐佛樹下慈心伏魔，一支節有那羅延力。
T30n1581_p0899b15 || 從初弱年為童子時，一切術藝種種技能，
T30n1581_p0899b16 || 自然巧便不從師受。坐于道場菩提樹下，無
T30n1581_p0899b17 || 師自然成等正覺，梵王來下勸請說法。雷霆
T30n1581_p0899b18 || 震擊發大音聲，不能動亂如來正受。惡獸親
T30n1581_p0899b19 || 附隨順無畏，諸眾生類悉皆供養。如彼獼猴
T30n1581_p0899b20 || 奉進香蜜，世尊哀受歡喜弄舞。神龍降雨洗
T30n1581_p0899b21 || 浴其身，若出行時輒為止雨。菩薩如是坐
T30n1581_p0899b22 || 佛樹下，樹為曲枝隨蔭其軀。成正覺已於六
T30n1581_p0899b23 || 年中，天魔波旬恒求其短不能得便，常得正
T30n1581_p0899b24 || 念平等安住。一切眾生，種種異知、種種異想、
T30n1581_p0899b25 || 種種異覺，生住滅時念念悉知。如來以俱生
T30n1581_p0899b26 || 力，示現色身及聖威儀攝取眾生。示現身故，
T30n1581_p0899b27 || 狂者得正、逆胎得順、盲者得視、聾者得聽，令
T30n1581_p0899b28 || 三毒者離欲怒癡。以如是比示現色身攝取
T30n1581_p0899b29 || 眾生，是名示現俱生神力。威儀俱生力者，常
T30n1581_p0899c01 || 右脇臥如師子王。草蓐不亂、風不動衣、行如
T30n1581_p0899c02 || 師子、步若牛王，先舉右足次左足隨。行處
T30n1581_p0899c03 || 平正無沙礫瓦石，行時安詳諸根寂靜。若入

T30n1581_p0899c04 || 門時下門為高，~~食無完過口口無遺。如是無~~
T30n1581_p0899c05 || 量未曾有事，~~當知皆是聖威儀所攝俱生神~~
T30n1581_p0899c07 || 云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力？~~云何共~~
T30n1581_p0899c08 || 力？~~不共力者，略說三種：一者細；二者分別；~~
T30n1581_p0899c09 || 三者界。諸佛菩薩~~於無量無數阿僧祇眾生，~~
T30n1581_p0899c10 || 以無量力方便利益，~~悉如實知，是名為細。~~
T30n1581_p0899c11 || 一切種神通力、法力、俱生力~~滿足成就，是名~~
T30n1581_p0899c12 || 分別。一切世界、一切眾生界，~~是彼力境界，~~
T30n1581_p0899c13 || 是名為界。聲聞者，~~以二千世界內國土世~~
T30n1581_p0899c14 || 界、~~眾生世界為神通境界。緣覺者，以三千世~~
T30n1581_p0899c15 || 界~~為神通境界。何以故？彼自調伏故，非~~
T30n1581_p0899c16 || 一切眾生，~~是故唯一三千世界以為境界。除~~
T30n1581_p0899c17 || 此已，~~諸佛菩薩餘神力，是名共力。聲聞緣~~
T30n1581_p0899c18 || 覺~~尚不能及菩薩神力，況復人天外道凡夫。~~
T30n1581_p0899c19 || 菩薩有三種示現力：~~一者神足；二者示他心；~~
T30n1581_p0899c20 || 三者教誡，~~此亦神通所攝。隨其所應，謂神~~
T30n1581_p0899c21 || 足、他心智、~~漏盡智。◎~~

T30n1581 《菩薩地持經》卷3

T30n1581_p0900a07 || 云何成熟？~~略說有六種：一者自性成熟；二者~~
T30n1581_p0900a08 || 人成熟；~~三者種分別成熟；四者方便成熟；五~~
T30n1581_p0900a09 || 者人成熟；~~六者人相成熟。自性成熟者，有善~~
T30n1581_p0900a10 || 法種子~~修習、善法隨順二障，清淨解脫身心~~
T30n1581_p0900a11 || 有力，~~真實方便具足究竟，有佛無佛堪能次~~
T30n1581_p0900a12 || 第斷煩惱障及智慧障，~~如癰已熟至應破時，~~
T30n1581_p0900a13 || 名之為熟。又如瓦瓶任用之時~~名之為熟，亦~~
T30n1581_p0900a14 || 如菴羅果等堪食用時~~名之為熟。如是菩~~
T30n1581_p0900a15 || 薩~~修習善法真正方便具足究竟，次第堪~~
T30n1581_p0900a16 || 任~~離障清淨，是名自性成熟。人成熟者，略說~~
T30n1581_p0900a17 || 四種。有聲聞種性，~~以聲聞乘而成熟之；有~~
T30n1581_p0900a18 || 緣覺種性，~~以緣覺乘而成熟之；有佛種~~
T30n1581_p0900a19 || 性，~~以無上大乘而成熟之；無種性者，則~~

T30n1581_p0900a20 || 以善趣而成熟之。如是四種人，諸佛菩薩
T30n1581_p0900a21 || 以此四事而成熟之。種分別成熟者，略說
T30n1581_p0900a22 || 有六種：一者諸根成熟；二者善根成熟；三
T30n1581_p0900a23 || 者智慧成熟；四者下成熟；五者中成熟；六
T30n1581_p0900a24 || 者上成熟。諸根成熟者，壽具足、色具足、種性
T30n1581_p0900a25 || 具足、自在具足、信言具足、大力具足、人具
T30n1581_p0900a26 || 足、力具足，身得報果，堪能勇猛精進方便心
T30n1581_p0900a27 || 無疲厭，於一切明處悉方便學。善根成熟
T30n1581_p0900a28 || 者，性少煩惱不起惡法，陰蓋輕微質直隨
T30n1581_p0900a29 || 順。智慧成熟者，明慧具足，善說惡說能解
T30n1581_p0900b01 || 義趣，受持分別生智成熟，堪能究竟離諸煩
T30n1581_p0900b02 || 惱。諸根成熟解脫報障，善根成熟解脫業障，
T30n1581_p0900b03 || 智慧成熟解脫煩惱障。下成熟者，有二因緣：
T30n1581_p0900b04 || 一者不久修習諸根善根智慧因緣；一者修
T30n1581_p0900b05 || 習下因。中成熟者，於此二因緣，一勝一劣。
T30n1581_p0900b06 || 上成熟者當知俱勝。
T30n1581_p0900b07 || 方便成熟者，有二十七種：一者界充滿；二者
T30n1581_p0900b08 || 現緣饒益；三者度；四者愛樂攝受；五者初
T30n1581_p0900b09 || 處；六者非初處；七者遠淨；八者近淨；九者
T30n1581_p0900b10 || 方便；十者淨心；十一者財饒益；十二者法
T30n1581_p0900b11 || 饒益；十三者神足；十四者說法；十五者隱
T30n1581_p0900b12 || 覆說法；十六者顯現說法；十七者下方便；十
T30n1581_p0900b13 || 八者中方便；十九者上方便；二十者聞；二十
T30n1581_p0900b14 || 一者思；二十二者修；二十三攝取；二十四
T30n1581_p0900b15 || 者伏取；二十五者自作；二十六者請他作；
T30n1581_p0900b16 || 二十七者俱作。界充滿者，善法種子生長具
T30n1581_p0900b17 || 足，依先修習善法種子展轉相因增長充滿，
T30n1581_p0900b18 || 是名界充滿。現緣饒益者，於現在世不倒
T30n1581_p0900b19 || 說法、不倒受持，善隨順法、法次法向。界充滿
T30n1581_p0900b20 || 者，以本因故現在成熟。現緣饒益者，現在
T30n1581_p0900b21 || 世因，現在成熟。度者，親近善友信心得生，
T30n1581_p0900b22 || 信增上已，離家惡行受持禁戒，非家出家受

T30n1581_p0900b23 || 離欲戒。愛樂攝受者，~~出苦道跡、欲樂苦行~~二
T30n1581_p0900b24 || 俱遠離，~~行於樂道深樂佛法。初處者~~，~~以初~~
T30n1581_p0900b25 || 厭法修行厭離，~~知勝妙義度功德利。非初處~~
T30n1581_p0900b26 || 者，~~已度成熟~~，~~於現在世~~不離親近諸佛菩薩，~~增~~
T30n1581_p0900b27 || 增長住處漸漸增進~~轉勝成熟。遠淨者~~，~~起懈~~
T30n1581_p0900b28 || 怠心修行遠緣，~~流轉生死經歷劫數~~；~~堪任清~~
T30n1581_p0900b29 || 淨與此相違，~~名為近淨~~。方便者，~~得諸善義欣~~
T30n1581_p0900c01 || 樂奉行，~~畏厭來世惡道眾苦~~，~~於現世中畏惡~~
T30n1581_p0900c02 || 名稱，~~受持禁戒常行頓行。淨心者~~，~~正觀諸~~
T30n1581_p0900c03 || 法次第堪忍，~~於正法中無能壞者~~，亦令眾生
T30n1581_p0900c04 || 修習正法，~~於三寶中得善勝義~~信心不動。財
T30n1581_p0900c05 || 饒益者，~~隨其所須~~，~~衣食眾具一切施與。法~~
T30n1581_p0900c06 || 饒益者，~~欲受法者授之以法~~，~~樂受義者~~為
T30n1581_p0900c07 || 說正義。神足者，~~神力示現哀愍眾生令得信~~
T30n1581_p0900c08 || 樂，~~信增上已~~修方便淨。彼諸眾生~~若見若聞~~
T30n1581_p0900c09 || 大神變已，~~於正法中得清淨心~~修善方便。說
T30n1581_p0900c10 || 法者，~~自善解義能為人說~~，~~已及眾生與正道~~
T30n1581_p0900c11 || 俱，~~疾成大智隨順說法~~。隱覆說法者，~~於少智~~
T30n1581_p0900c12 || 眾生覆藏深義，~~為說龐現易行之法。顯現~~
T30n1581_p0900c13 || 說法者，~~智慧眾生深入佛法~~，~~為說甚深微妙~~
T30n1581_p0900c14 || 之處。下方便者，~~不常方便~~、~~不頓方便~~。中方便
T30n1581_p0900c15 || 者，~~或常方便~~或頓方便，~~行一捨一~~不能具
T30n1581_p0900c16 || 足。上方便者，~~具二方便~~。聞者，~~解佛所說修多~~
T30n1581_p0900c17 || 羅等種種經法，~~受持誦習精勤方便~~。思者，~~於~~
T30n1581_p0900c18 || 寂靜處思惟諸法，~~開解通達決定法相~~。修者，~~於~~
T30n1581_p0900c19 || 謂止舉捨，~~止觀前行~~，~~修習深樂~~，~~止觀捨心~~。攝
T30n1581_p0900c20 || 取者，~~依止無貪心修行布施~~，~~瞻視和上諸師~~
T30n1581_p0900c21 || 疾病，~~供施衣食湯藥眾具~~，~~若有憂悔及餘煩~~
T30n1581_p0900c22 || 惱~~能為開解~~，~~修如是等如法供養~~。伏取者，~~心~~
T30n1581_p0900c23 || 正思惟自護煩惱，~~見餘眾生若有毀失~~，~~下犯~~
T30n1581_p0900c24 || 訶責、~~中犯折伏~~、~~上犯驅出~~。呵責、折伏，~~為~~
T30n1581_p0900c25 || 安樂彼及餘眾生；~~若驅出者~~，~~還聽懺悔~~，~~既安~~

T30n1581_p0900c26 || 樂彼兼利餘人。若不還悔，安樂餘人，餘人
T30n1581_p0900c27 || 見彼犯罪驅出，因是自護。自作者，自如法
T30n1581_p0900c28 || 住隨順說法，令他眾生出不善處安立善處。
T30n1581_p0900c29 || 若不如法住，眾人當言：「汝今云何教授他
T30n1581_p0901a01 || 人發舉與念？他應教汝發舉與念。」請他者，彼
T30n1581_p0901a02 || 善方便巧說法者，眾所知識增上愛敬，勸
T30n1581_p0901a03 || 請說法成熟眾生。俱者，謂自作、勸他二
T30n1581_p0901a04 || 俱成熟。此二十七種方便成熟，彼六種成熟
T30n1581_p0901a05 || 分別具足，所謂諸根成熟、善根成熟、智慧成
T30n1581_p0901a06 || 熟、下中上成熟。
T30n1581_p0901a07 || 人成熟者，略說六種。菩薩住於六地成熟眾
T30n1581_p0901a08 || 生，謂住解行地菩薩行解行住；淨心地菩薩
T30n1581_p0901a09 || 行淨心；住行道跡地菩薩行道跡；住決定地
T30n1581_p0901a10 || 菩薩住決定；住決定行地菩薩行決定行；
T30n1581_p0901a11 || 住究竟地菩薩到究竟。無種性處人，善趣
T30n1581_p0901a12 || 成熟，數退數進。有種性處人，令得成熟，
T30n1581_p0901a13 || 無有退失，數數增進。
T30n1581_p0901a14 || 人相成熟者，本習聲聞住下成熟者，下欲下
T30n1581_p0901a15 || 方便，未離惡趣，於現法中不得沙門果，於現
T30n1581_p0901a16 || 法中不得涅槃。住中成熟者，中欲中方便，不
T30n1581_p0901a17 || 墮惡趣，於現法中得沙門果，不得涅槃。住上
T30n1581_p0901a18 || 成熟者，上欲上方便，不墮惡趣，於現法中得
T30n1581_p0901a19 || 沙門果及般涅槃。住上成熟者，上欲上方便，
T30n1581_p0901a20 || 於現法中得沙門果及般涅槃，成辟支佛如
T30n1581_p0901a21 || 聲聞。何以故？道同聲聞故。勝聲聞者，謂最後
T30n1581_p0901a22 || 身無師自悟，本習力故，修三十七品斷一切
T30n1581_p0901a23 || 結，得阿羅漢證，故名緣覺。又菩薩住解行
T30n1581_p0901a24 || 地者當知下成熟，淨心地者中成熟，決定究
T30n1581_p0901a25 || 竟者上成熟。住下成熟菩薩，下欲下方便，未
T30n1581_p0901a26 || 離惡趣，當知是第一阿僧祇滿，熾然不動，快
T30n1581_p0901a27 || 淨、道品悉不成就。住中成熟菩薩，中欲中方
T30n1581_p0901a28 || 便，不墮惡趣，第二阿僧祇滿，熾然不動，道品

T30n1581_p0901a29 || 成就、快淨不成就。住上成熟菩薩，上欲上方
T30n1581_p0901b01 || 便，不墮惡趣，第三阿僧祇滿，熾然不動，快淨、
T30n1581_p0901b02 || 道品一切成熟，其性淳厚具足熾然，增上妙
T30n1581_p0901b03 || 果增上福利，故名熾然。不還不退堅固昇進，
T30n1581_p0901b04 || 故名不動。於菩薩地清淨無上，故名快淨。
T30n1581_p0901b05 || 彼中財利成熟、神足成熟、隱覆說法成熟、
T30n1581_p0901b06 || 下方便成熟、聞惠成熟、此五種成熟、久遠
T30n1581_p0901b07 || 修習猶尚為下，況復近修。餘一切成熟事，
T30n1581_p0901b08 || 一三種說，謂下下、下中、下上；中下、中中、中
T30n1581_p0901b09 || 上；上下、上中、上上。如是等下中上分別，則有
T30n1581_p0901b10 || 無量成熟。當知諸佛菩薩成熟眾生，彼菩薩
T30n1581_p0901b11 || 於此成熟事，如所說自熟佛法，諸根成熟、善
T30n1581_p0901b12 || 根成熟、智慧成熟、下中上行成熟，以三乘法
T30n1581_p0901b15 || 云何為菩提？略說二種斷、二種智。是名菩
T30n1581_p0901b16 || 提。二種斷者，煩惱障斷及智障斷。二種智
T30n1581_p0901b17 || 者，煩惱障斷，離垢清淨，一切煩惱不相續智；
T30n1581_p0901b18 || 及智障斷，一切所知無障礙智。復次清淨智、
T30n1581_p0901b19 || 一切智、無礙智，滅一切煩惱習，清淨明達永
T30n1581_p0901b20 || 斷無餘，是名無上菩提。彼一切煩惱習究竟
T30n1581_p0901b21 || 斷智，是名為清淨智。一切界、一切事、一切
T30n1581_p0901b22 || 種、一切時無礙智，是名一切智。界者二種：
T30n1581_p0901b23 || 世界及眾生界。事者二種：有為、無為。如是
T30n1581_p0901b24 || 有為、無為事，無量種分別：自相差別分別、
T30n1581_p0901b25 || 總相差別分別、因果分別、界分別、趣分別、
T30n1581_p0901b26 || 善不善無記等分別。時者有三時：過去、未來、
T30n1581_p0901b27 || 現在。如是知一切界、一切事、一切種、一切時，
T30n1581_p0901b28 || 是名一切智。不假方便發心即知，於一切法
T30n1581_p0901b29 || 了達無礙，是名無礙智。復次百四十不共
T30n1581_p0901c01 || 佛法，及如來無諍智、願智、無礙辯，是名無上
T30n1581_p0901c02 || 菩提。百四十不共佛法者，三十二大人相、
T30n1581_p0901c03 || 八十隨形好、四無礙智、一切種清淨、十力、四
T30n1581_p0901c04 || 無畏、三念處、三不護、大悲、不忘法、斷除諸習。

T30n1581_p0901c05 || 一切種妙智，是諸佛法。安立品當廣說。

T30n1581_p0901c06 || 無上菩提者，具七無上，於一切菩提最為無

T30n1581_p0901c07 || 上。云何七無上？一者身無上；二者道無上；

T30n1581_p0901c08 || 三者正無上；四者智無上；五者神力無上；六

T30n1581_p0901c09 || 者斷無上；七者住無上。如來三十二相莊嚴

T30n1581_p0901c10 || 其身，是名身無上。如來自度度人，多所過度，

T30n1581_p0901c11 || 哀愍世間，利益安樂諸天世人，是名道無上。

T30n1581_p0901c12 || 如來無上無等四正成就，謂正戒、正見、正威

T30n1581_p0901c13 || 儀、正命，是名正無上。如來無上無等四無礙

T30n1581_p0901c14 || 智成就，法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙，是

T30n1581_p0901c15 || 名智無上。如來無上無等六神通成就，如

T30n1581_p0901c16 || 前說，是名神力無上。如來無上無等一切煩

T30n1581_p0901c17 || 惱習斷、智障斷，成就二斷，是名斷無上。如

T30n1581_p0901c18 || 來無上無等三種住，多於中住，聖住、天住、

T30n1581_p0901c19 || 梵住，是名住無上。空無相無作、滅盡正受，

T30n1581_p0901c20 || 是名聖住。四禪四無色定，是名天住。四無量

T30n1581_p0901c21 || 心，是名梵住。於彼三住中，四無上住如

T30n1581_p0901c22 || 來多住聖住中，住空三昧及滅盡定；天住

T30n1581_p0902a01 || 中住第四禪；梵住中住大悲。如來以是，晝夜

T30n1581_p0902a02 || 六時常以佛眼觀察世間，誰應度者，未起善

T30n1581_p0902a03 || 根我當令起，乃至誰應得無上果，我當建

T30n1581_p0902a04 || 立，是名住無上。身無上者，名大丈夫。道無上

T30n1581_p0902a05 || 者，名為大悲。正無上者，名大戒大法。智無上

T30n1581_p0902a06 || 者，名為大惠。力無上者，名大神通。斷無上

T30n1581_p0902a07 || 者，名大解脫。住無上者，名大住多住。

T30n1581_p0902a08 || 復次如來有十種名稱功德隨念功德。云何

T30n1581_p0902a09 || 十？如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上

T30n1581_p0902a10 || 士調御丈夫、天人師、佛、婆伽婆。非不如說，

T30n1581_p0902a11 || 故名如來。得一切義故、無上福田故、應供養

T30n1581_p0902a12 || 故，故名為應。如第一義開覺故，名等正覺。三

T30n1581_p0902a13 || 明，如契經所說；行者，止觀具足故，名明行

T30n1581_p0902a14 || 足。第一上昇永不復還，是名善逝。知世界

T30n1581_p0902a15 || 眾生界一切種煩惱及清淨，是名世間解。第
T30n1581_p0902a16 || 一調伏心巧方便智，一切世間唯一丈夫，是
T30n1581_p0902a17 || 名無上調御士。四種真實智，義法真實故，顯
T30n1581_p0902a18 || 示不了義故、依一切義故、廣宣說故、斷一切
T30n1581_p0902a19 || 疑故、顯示甚深清白處故、為諸法根故、為一
T30n1581_p0902a20 || 切法導故、為一切舍故、脫一切苦師演說法
T30n1581_p0902a21 || 義、正諸天人，是名天人師。義饒益聚、非義
T30n1581_p0902a22 || 饒益聚、非義非非義饒益聚，具足一切種平
T30n1581_p0902a23 || 等開覺，是名為佛（此三聚是善、不善、無記）。壞一切魔力
T30n1581_p0902a24 || 故，是名婆伽婆。或無量劫無一佛出世，或
T30n1581_p0902a25 || 一劫中多佛出世。於彼彼十方無量世界，有
T30n1581_p0902a26 || 無量無邊阿僧祇佛出現於世。何以故？十方
T30n1581_p0902a27 || 世界有無量菩薩俱發大願故。若一菩薩，如
T30n1581_p0902a28 || 是日、如是分、如是月、如是歲發菩提心，一切
T30n1581_p0902a29 || 菩薩亦復如是，即於此日此分此月此歲發
T30n1581_p0902b01 || 菩提心。同一威儀、同一堪能、同一方便，一切
T30n1581_p0902b02 || 菩薩亦復如是。一世界有無量菩薩，同願同
T30n1581_p0902b03 || 施同戒同忍同精進同禪定同智慧，況復十方
T30n1581_p0902b04 || 無量世界，一一世界各有無量無數菩薩。無
T30n1581_p0902b05 || 二菩薩同願同行，於一國土俱時成佛，況復
T30n1581_p0902b07 || 成佛，是亦不然；亦非一成，餘悉不成。是故十
T30n1581_p0902b08 || 方無量世界，隨其所淨空無佛處，同行菩薩
T30n1581_p0902b09 || 各各成佛，是故無量世界有無量佛。
T30n1581_p0902b10 || 無一世界二佛俱出。何以故？菩薩長夜作如
T30n1581_p0902b11 || 是願、如是方便：「我當於一無佛法處廣說正
T30n1581_p0902b12 || 法調伏眾生，令脫眾苦入於涅槃。」如是長夜
T30n1581_p0902b13 || 長養大願，攝受正道，大願果成。又一如來
T30n1581_p0902b14 || 能於三千大千剎土，悉能施作一切佛事，第
T30n1581_p0902b15 || 二佛出無所利益。復次一世界中一佛出世，
T30n1581_p0902b16 || 能令眾生自事決定勤修隨順。何以故？彼作
T30n1581_p0902b17 || 是念：「一切世界唯一如來，教化周已當入涅
T30n1581_p0902b18 || 槃，更無有佛能令我等修行梵行聽受正法。」

T30n1581_p0902b19 || 念已疾行淳修精進，修行梵行聽受正法；若
T30n1581_p0902b20 || 多佛者不速勤修。以是故說一世界中唯一
T30n1581_p0902b21 || 如來，眾生自為決定勤修。
T30n1581_p0902b22 || 一切如來等無差別，唯除四事：一者壽命；二
T30n1581_p0902b23 || 者名稱；三者種性；四者色身。唯此四事有
T30n1581_p0902b24 || 增減相，非餘功德。亦非女人得無上菩提。
T30n1581_p0902b25 || 何以故？菩薩於初阿僧祇劫已捨女身，乃至
T30n1581_p0902b26 || 坐佛樹下不受女身。一切女人性多煩惱，成
T30n1581_p0902b27 || 就惡智，不以煩惱惡智能得無上菩提。
T30n1581_p0902b28 || 如是無上菩提有無量義，舉要言之，有自
T30n1581_p0902b29 || 性義、無上義、名稱功德義、隨念功德義、堪能
T30n1581_p0902c01 || 義、最勝義，悉如上說，當知真實。復次不思議
T30n1581_p0902c02 || 度諸思議，無量無邊功德具足，出過一切聲
T30n1581_p0902c03 || 聞辟支佛上，是故名阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1581_p0902c04 || 第一、最勝、無等、無上。
T30n1581_p0902c06 || 已說菩薩所學處，菩薩學今當說。如是菩薩
T30n1581_p0902c07 || 欲善學菩薩學者，有七事：一者先當多修信
T30n1581_p0902c08 || 解；二者求法；三者說法；四者法次法向；五者
T30n1581_p0902c09 || 正教授；六者教誡；七者攝方便身口意業。云
T30n1581_p0902c10 || 何菩薩多修信解？菩薩於八種解處，淨信在
T30n1581_p0902c11 || 前，一心決定樂欲成就，所謂三寶功德、佛
T30n1581_p0902c12 || 法僧功德、諸佛菩薩自在神力，如上所說。
T30n1581_p0902c13 || 真實之義，如上所說。若種種因若種種果，
T30n1581_p0902c14 || 隨順相應而不顛倒，得義、得方便，堪任能
T30n1581_p0902c15 || 得，有得方便則能得義。彼得義者，無上菩
T30n1581_p0902c16 || 提。得方便者，一切菩薩所修學道。所謂信解
T30n1581_p0902c17 || 善說，謂修多羅、祇夜、受記、無量言教、微
T30n1581_p0902c18 || 妙善說。菩薩於此八種解處，有二種解力：一
T30n1581_p0902c19 || 者多修解行；二者深忍樂著。彼菩薩求法
T30n1581_p0902c20 || 者，何法求？云何求？何故求？何法求者，略
T30n1581_p0902c21 || 說求菩薩藏、聲聞藏、外論、世工業處智。十
T30n1581_p0902c22 || 二部經，唯方廣部是菩薩藏，餘十一部是聲

T30n1581_p0902c23 || 聞藏。外論者，略說有三種：因論、聲論、醫方
T30n1581_p0903a01 || 論。世工業處智者，謂種種事業，如金師、鐵
T30n1581_p0903a02 || 師、水師等，及餘種種明處所攝。明處者，有五
T30n1581_p0903a03 || 種：一者內明處；二者因明處；三者聲明
T30n1581_p0903a04 || 處；四者醫方明處；五者工業明處。此五
T30n1581_p0903a05 || 種明處，菩薩悉求。佛所說者名為內論，略說
T30n1581_p0903a06 || 二種：一者顯示正因果；二者顯示所作不壞
T30n1581_p0903a07 || 不作不受。因論亦二種：一者能屈他論；
T30n1581_p0903a08 || 二者自申己義。聲論有二種：一者顯示界色
T30n1581_p0903a09 || （界與色此二種是聲之差別，非常所謂陰界形色。根本聲名為界，界有種種別聲名為色，此二聲總一切音聲，
T30n1581_p0903a10 || 音聲論此中應廣說）；二者顯示巧便言辭。醫方論有四
T30n1581_p0903a11 || 種：一者顯示善知病；二者顯示病因；三者顯
T30n1581_p0903a12 || 示能除已起之病；四者顯示已除之病，令不
T30n1581_p0903a13 || 重起。世工業處智者，顯示種種世業成就。
T30n1581_p0903a14 || 云何是佛所說不顛倒因？有十種不顛倒
T30n1581_p0903a15 || 因，當知攝一切因、一切煩惱、一切清淨、一
T30n1581_p0903a16 || 切無記等。云何為十？一者隨說因；二者以有
T30n1581_p0903a17 || 因；三者種殖因；四者攝因；五者生因；六者
T30n1581_p0903a18 || 長因；七者自種因；八者共事因；九者相違
T30n1581_p0903a19 || 因；十者不相違因。彼一切法名，名已想、想已
T30n1581_p0903a20 || 說，此諸法名想言說，是名隨說因。以有事
T30n1581_p0903a21 || 故有所作，是名以有因。以有手故有所作，
T30n1581_p0903a22 || 以有足故有遊行，以有身故有屈申，以有飢
T30n1581_p0903a23 || 渴故有求飲食，如是比無量無數名，以有因
T30n1581_p0903a24 || 種諸種子，名種殖因。水土潤澤，是名攝因。
T30n1581_p0903a25 || 種子於芽，是名生因。芽莖相續乃至成熟，
T30n1581_p0903a26 || 是名長因。種種種子各各自生，是名自種因。
T30n1581_p0903a27 || 彼以有因、種殖因、攝因、生因、長因、自種因，此
T30n1581_p0903a28 || 六因總說共事因。障礙於生，名相違因。不
T30n1581_p0903a29 || 障礙者，名不相違因。彼相違有六種：一者語
T30n1581_p0903b01 || 相違，謂沙門婆羅門所說經論前後相違；二
T30n1581_p0903b02 || 者所應相違，謂說一切義與理相違；三者生

T30n1581_p0903b03 || 相違，謂生緣不具障礙於生；四者處相違，謂
T30n1581_p0903b04 || 明暗愛恚苦樂等法；五者怨相違，謂毒蛇鼠
T30n1581_p0903b05 || 狼貓鼠，是等蟲獸各各怨害；六者對治相
T30n1581_p0903b06 || 違，謂修不淨對治貪欲、慈息瞋恚、悲止害覺、
T30n1581_p0903b07 || 無漏道品永斷煩惱，此中以生相違故。說此
T30n1581_p0903b08 || 諸因二因所攝：一者生因；二者方便因。若
T30n1581_p0903b09 || 種諸種子生，是名生因；諸餘因是名方便
T30n1581_p0903b11 || 復次有四緣：因緣、次第緣、緣緣、增上緣。生因
T30n1581_p0903b12 || 者，是因緣。方便因者，是增上緣。次第緣、緣緣
T30n1581_p0903b13 || 者，是心心數法，謂前生心心數法，開導攝受
T30n1581_p0903b14 || 緣攝受生，是故二緣攝因所攝。
T30n1581_p0903b15 || 云何此十因，生一切世間事？云何生一切
T30n1581_p0903b16 || 煩惱？云何生一切清淨。若種種穀數世間
T30n1581_p0903b17 || 資生，名想言說，所謂黍稷稻粱胡麻豆麥，
T30n1581_p0903b18 || 是名隨說因。如大麥，若持來若持去、若取
T30n1581_p0903b19 || 若與，如是等種種言說。餘一切亦如是，以有
T30n1581_p0903b20 || 飢渴身羸瘦故求索搏食如是等，此名以
T30n1581_p0903b21 || 有因。若種諸種子各各自生，彼初殖種子
T30n1581_p0903b22 || 是名殖因（初種種子於後芽莖乃至成熟是名殖因，初種生芽是名生因）。水土
T30n1581_p0903b23 || 潤澤令芽得生，是名攝因。彼種子於芽，是
T30n1581_p0903b24 || 名生因。復次芽莖枝葉展轉相續，乃至成
T30n1581_p0903b25 || 熟，是名長因。如麥種子，麥芽生非餘，餘亦如
T30n1581_p0903b26 || 是，是名自種因。彼一切以有因乃至自種
T30n1581_p0903b27 || 因，悉名共事因，以一切和合生故名共
T30n1581_p0903b28 || 事因。霜雹災害障礙破壞，是名相違因。彼
T30n1581_p0903b29 || 不具不障，是名不相違因。諸餘一切世間事，
T30n1581_p0903c01 || 皆十因所生，隨所宜應當知。
T30n1581_p0903c02 || 彼一切緣起名想言說，所謂無明、行、識、名
T30n1581_p0903c03 || 色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老病死憂悲苦惱，是
T30n1581_p0903c04 || 名煩惱隨說因。無明緣行乃至生緣老死等，
T30n1581_p0903c05 || 言說境界顧念味著。諸有支生，是名煩惱以
T30n1581_p0903c06 || 有因。無明等法現法種子，生餘生老病死，

T30n1581_p0903c07 || 是名種殖因。不近善友聽受正法、~~習不正思~~
T30n1581_p0903c08 || 惟、~~無明等生~~、~~是名攝因~~。各各種子無明等
T30n1581_p0903c09 || 生、~~是名生因~~。從無明至後有增進相求、~~至餘~~
T30n1581_p0903c10 || 生生老病死、~~是名長因~~。種種種子~~俱從無明~~
T30n1581_p0903c11 || 乃至後有、~~生地獄餓鬼畜生~~及諸人天、~~是~~
T30n1581_p0903c12 || 名煩惱自種因。從以有因乃至自種因、~~是~~
T30n1581_p0903c13 || 名共事因。若有種性、~~值佛出世演說善法~~、~~是~~
T30n1581_p0903c14 || 近善知識聽受善法、~~正念思惟~~、~~法次法向清~~
T30n1581_p0903c15 || 淨道品、~~是名煩惱相違因~~。如上說不具者、~~是~~
T30n1581_p0903c16 || 是名不相違因。是名十因、~~生一切煩惱應當~~
T30n1581_p0903c18 || 彼一切淨法乃至滅盡涅槃~~名想言說~~、~~是~~
T30n1581_p0903c19 || 名淨法隨說因。此念處、~~正勤~~乃至八聖道、~~無~~
T30n1581_p0903c20 || 明滅乃至生老病死滅、~~如是名想言說~~、~~是名~~
T30n1581_p0904a01 || 淨法隨說因。彼以有無明等故、~~樂求淨法~~、~~是~~
T30n1581_p0904a02 || 攝受淨法、~~淨法得生~~、~~是名以有因~~。若種性
T30n1581_p0904a03 || 具足人、~~向有餘無餘涅槃最先行者~~、~~是名清~~
T30n1581_p0904a04 || 淨種殖因。彼種性所攝~~無漏道品種子~~、~~於~~
T30n1581_p0904a05 || 諸道品法、~~是名生因~~。近善知識聽受善法、~~是~~
T30n1581_p0904a06 || 正思惟修、~~諸根成熟~~、~~是名攝因~~。彼種子~~生~~
T30n1581_p0904a07 || 道品法、~~向無餘涅槃~~、~~是名長因~~。彼聲聞種性~~是~~
T30n1581_p0904a08 || 以聲聞乘而般涅槃、~~緣覺種性~~以緣覺乘而
T30n1581_p0904a09 || 般涅槃、~~大乘種性~~以無上大乘而般涅槃、~~是~~
T30n1581_p0904a10 || 名自種因。從以有因乃至自種因、~~是名共事~~
T30n1581_p0904a11 || 因。種性不具、~~不值佛世~~、~~生諸難處~~、~~不近善~~
T30n1581_p0904a12 || 友、~~不聞善法~~、~~不正思惟~~、~~習行邪道~~、~~是名淨法~~
T30n1581_p0904a13 || 相違因。此相違不具者、~~是名不相違因~~。諸煩
T30n1581_p0904a14 || 惱相違因、~~是淨法因~~。淨法相違因、~~是煩惱~~
T30n1581_p0904a15 || 因。如是煩惱十因、~~清淨十因~~、~~過去未來~~、煩惱
T30n1581_p0904a16 || 清淨~~皆亦如是~~、~~無餘無上~~。
T30n1581_p0904a17 || 云何為果？~~略說五種~~：一者報果；~~二者依果~~；~~是~~
T30n1581_p0904a18 || 三者解脫果；~~四者士夫果~~；~~五者增上果~~。若
T30n1581_p0904a19 || 不善法得惡趣報、~~有漏善法得善趣報~~、~~是名~~

T30n1581_p0904a20 || 報果。若習不善法、樂住不善法、增不善法，若
T30n1581_p0904a21 || 習善法、樂住善法、增益善法，先業相似後果
T30n1581_p0904a22 || 生，是名依果。八聖道滅諸煩惱，名解脫果。若
T30n1581_p0904a23 || 復世俗滅諸煩惱，彼不究竟捨離凡夫，非解
T30n1581_p0904a24 || 脫果。若於現法，依種種世間工巧處業諸
T30n1581_p0904a25 || 士夫事，所謂田種販賣、宰官理務、書畫算數、
T30n1581_p0904a26 || 卜占印封，各有果生，是名士夫果。眼識是眼
T30n1581_p0904a27 || 根增上果，乃至意識是意根增上果。生理不
T30n1581_p0904a28 || 壞是命根增上果。一切二十二根，各為增
T30n1581_p0904a29 || 上、各有果生，當知皆是增上果。此二十二根
T30n1581_p0904b01 || 增上，如攝事處說。如是菩薩知佛顯示正因
T30n1581_p0904b02 || 果已，於處非處智力種性、次第修習清淨
T30n1581_p0904b03 || 增長，非不作異作、有所成熟，亦無自所作業
T30n1581_p0904b04 || 經劫而失，作者不失、不作不受，佛所顯示。
T30n1581_p0904b05 || 如是菩薩如實知己，自業智力種性、次第修
T30n1581_p0904b07 || 云何菩薩求聞法？是菩薩住慇懃恭敬，求善
T30n1581_p0904b08 || 說法、善語法，如是比略說善說法住、勤恭
T30n1581_p0904b09 || 敬住。若菩薩為聞一善說法，路由惡道大地
T30n1581_p0904b10 || 熾然，猶尚歡喜從中而過，況為多聞。為一聞
T30n1581_p0904b11 || 法，猶尚不惜所愛之身，況餘資生。一聞說法，
T30n1581_p0904b12 || 愛樂恭敬，比前愛敬百千萬倍，乃至算數譬
T30n1581_p0904b13 || 喻不得為比。謂聞善說法心無厭足，增益淨
T30n1581_p0904b14 || 信其身柔軟，心直見直深樂功德。至說法所
T30n1581_p0904b15 || 無留難心，恭敬除慢，但求正法不求名稱，為
T30n1581_p0904b16 || 己及他修諸善根、不為利養。至說法所，不染
T30n1581_p0904b17 || 心聽法、不亂心聽法、不染污心聽法者，離
T30n1581_p0904b18 || 貢高煩惱，及輕想煩惱、下想煩惱。有七行
T30n1581_p0904b19 || 離貢高煩惱：一者時聽；二者欲受；三者頓
T30n1581_p0904b20 || 聽；四者敬聽；五者不戲；六者隨順；七者不求
T30n1581_p0904b21 || 過失。如是七行，離貢高煩惱。有四行離輕
T30n1581_p0904b22 || 想煩惱：一者恭敬法；二者恭敬說法人；三者
T30n1581_p0904b23 || 不輕法；四者不輕說法人。如是四行，離輕想

T30n1581_p0904b24 || 煩惱。一行離下想煩惱，所謂聽受正法。不
T30n1581_p0904b25 || 自輕聽法，以此一行離下想煩惱。離如是等
T30n1581_p0904b26 || 過聽受正法，是名菩薩不染心聽法。云何不
T30n1581_p0904b27 || 亂心聽法？有四行：一者一心；二者側聽；三者
T30n1581_p0904b28 || 定意；四者一向專樂聽受正法。是名菩薩求
T30n1581_p0904c01 || 菩薩何故求聞法？菩薩求佛所說法，為受正
T30n1581_p0904c02 || 法次法向故、為他廣說故。菩薩求因論者，欲
T30n1581_p0904c03 || 知彼論過故、欲降伏異論故、未信佛法者令
T30n1581_p0904c04 || 生信故、已生信者令增廣故。菩薩求聲論者，
T30n1581_p0904c05 || 廣為眾生演說正語令愛樂故、為淨莊嚴辭
T30n1581_p0904c06 || 句味故、於一義中種種言辭莊嚴故。菩薩求
T30n1581_p0904c07 || 醫方論者，為除眾生種種病故、攝受大眾故。
T30n1581_p0904c08 || 菩薩求世間工業處智者，為少方便獲致大
T30n1581_p0904c09 || 財饒益無量諸眾生故、為教眾生種種事業
T30n1581_p0904c10 || 故。如是菩薩求五明處，為無上菩提大智眾
T30n1581_p0904c11 || 具究竟滿故，非不次第學一切法而得一切
T30n1581_p0904c12 || 無障礙智，是名菩薩所求如所求所為求。
T30n1581_p0904c13 || 菩薩為他說者，何所說？云何說？何故說？彼如
T30n1581_p0904c14 || 所求法，如是法說。如所求義，如是義說。以
T30n1581_p0904c15 || 二因緣故說：一者隨順說；二者清淨說。隨順
T30n1581_p0904c16 || 說者，住如法威儀說，非不如法。不為高坐無
T30n1581_p0904c17 || 病者說，覆頭者、在前行者，悉不為說，如修多
T30n1581_p0904c18 || 羅廣說。何以故？諸佛菩薩自恭敬法，以敬法
T30n1581_p0904c19 || 故令餘眾生深起恭敬，聞已奉持不起輕慢。
T30n1581_p0904c20 || 一切說、一切無間說，不為法慳、不作師倦，
T30n1581_p0904c21 || 如次第句味說、如次第句味受、如次第義分
T30n1581_p0904c22 || 別說，義饒益及法饒益。種種義饒益，示所應
T30n1581_p0904c23 || 示、授所應授、照所應照、喜所應喜。現智比
T30n1581_p0904c24 || 智，從師具聞而為人說，非不思量。具足聽聞
T30n1581_p0904c25 || 順向善趣，不亂說、善說、不深隱說，應四聖諦，
T30n1581_p0904c26 || 隨眾所應而為廣說。此十五種，菩薩普為眾
T30n1581_p0904c27 || 生隨順善說，一切利他應當知。◎

T30n1581_p0904c28 || ◎復次菩薩於不饒益已者住慈心為說，~~惡~~
T30n1581_p0904c29 || 趣行者住安隱心說，~~苦樂眾生放逸貧乞者~~
T30n1581_p0905a01 || 住安樂哀愍心說，~~不以嫉纏故自歎毀他~~，~~離~~
T30n1581_p0905a02 || 貪著心不求名利為他說法。如是五種，~~菩薩~~
T30n1581_p0905a03 || 清淨說法。前後略說二十種：~~一者時~~；~~二者頓~~；~~三~~
T30n1581_p0905a04 || ~~三者次第~~；~~四者相續~~；~~五者堪耐~~；~~六者歡喜~~；~~七~~
T30n1581_p0905a05 || ~~七者欲~~；~~八者喜~~；~~九者勸~~；~~十者不毀~~；~~十一者~~
T30n1581_p0905a06 || ~~應~~；~~十二者文字具足~~；~~十三者不雜~~；~~十四者如~~
T30n1581_p0905a07 || ~~法~~；~~十五者隨眾~~；~~十六者慈心~~；~~十七者安心~~；~~十~~
T30n1581_p0905a08 || ~~八者哀愍心~~；~~十九者不自譽毀人~~；~~二十者不~~
T30n1581_p0905a09 || 依名利，~~是名菩薩為他說法~~。
T30n1581_p0905a10 || 云何菩薩法次法向？~~略說五種~~：~~如所求如所~~
T30n1581_p0905a11 || 攝法，~~身口意隨轉~~，~~正思及修~~。若此法世尊制
T30n1581_p0905a12 || 身口意所作，~~及若此法聽身口意所作~~，~~彼~~
T30n1581_p0905a13 || 身口意業。如是離、~~如是修~~，~~身口意隨轉~~，~~是名~~
T30n1581_p0905a14 || 法次法向。彼正思者，~~菩薩獨一靜處~~，~~如所聞~~
T30n1581_p0905a15 || 法思惟稱量觀察。先離如是不思處，~~思量於~~
T30n1581_p0905a16 || 法，~~勤思~~、~~常思~~、~~頓思~~，~~方便不息~~。又菩薩正思具
T30n1581_p0905a17 || 足，~~具足行隨順入~~，~~有所捨~~、~~依義不依於味~~，~~聞~~
T30n1581_p0905a18 || 闍說明說、~~如實知~~。先思量應入者、~~入~~，~~已入~~
T30n1581_p0905a19 || 者、~~數數思惟~~。菩薩離不思處者，~~不隨愚心~~
T30n1581_p0905a20 || 亂心，~~勤思常思頓思~~。具足者，~~未知義者~~、~~令~~
T30n1581_p0905a21 || 得知之，~~已知義者~~、~~不失不忘~~。具足者，~~有所~~
T30n1581_p0905a22 || 入所行，~~不由他人~~，~~能具觀察~~。有所捨者，~~若知~~
T30n1581_p0905a23 || 諸法非其境界，~~當自念言~~：「~~此佛所知~~，~~非我境~~
T30n1581_p0905a24 || 界。」如是不謗，~~自無罪咎~~。菩薩依義不依味
T30n1581_p0905a25 || 者，~~善入如來隱密之說~~。善知闍說明說者，~~於~~
T30n1581_p0905a26 || 真實義莫能動搖。初入正思菩薩，~~先未得忍~~、~~於~~
T30n1581_p0905a27 || ~~於今得之~~，~~已得忍者~~、~~堅固隨順入於修慧~~。如
T30n1581_p0905a28 || 是八種，~~菩薩正思所攝~~。法次法向修者，~~略~~
T30n1581_p0905a29 || 說四種：~~一者止~~；~~二者觀~~；~~三者修習止觀~~；~~四者~~
T30n1581_p0905b01 || 樂止觀。止者，~~謂菩薩八種正思~~，~~善正真~~

T30n1581_p0905b02 || 實，離言說法，若事若義，係心緣中，遠離一
T30n1581_p0905b03 || 切虛偽輕躁及諸憶想，緣中解脫係心安立，
T30n1581_p0905b04 || 內三昧相，廣說乃至一心。是名為止。觀者，彼
T30n1581_p0905b05 || 止所熏修，憶念思惟，如正思法相，憶念選
T30n1581_p0905b06 || 擇，乃至明慧，是名為觀。修止觀者，若行止
T30n1581_p0905b07 || 觀，常修方便、頓修方便，是名修習止觀。樂
T30n1581_p0905b08 || 止觀者，彼彼止觀相，心住不動，不勤方便，能
T30n1581_p0905b09 || 自觀察，處所攝受心不散亂，是名樂止觀。
T30n1581_p0905b10 || 彼菩薩如是如是修習止觀，如是如是樂住
T30n1581_p0905b11 || 止觀；如是如是樂住止觀，如是如是止觀清
T30n1581_p0905b12 || 淨；如是如是止觀清淨，如是如是身心猗
T30n1581_p0905b13 || 息漸漸增廣；如是如是觀清淨，如是如是知
T30n1581_p0905b14 || 見增廣，如是如是習行。修慧者離身心惡，
T30n1581_p0905b15 || 於一切所知見清淨，一切修慧業皆從如
T30n1581_p0905b17 || 云何教授？略說八種教授。菩薩依三摩
T30n1581_p0905b18 || 提，教修行者，若無餘，菩薩教者，則自教授。
T30n1581_p0905b19 || 如諸佛法，先當如是知四種求：一者心求者
T30n1581_p0905b20 || 知心求；二者根求者知根求；三者希望求
T30n1581_p0905b21 || 者知希望求；四者使求者知使求。五者隨其
T30n1581_p0905b22 || 所應種種度門，而度脫之，所謂不淨、慈心、
T30n1581_p0905b23 || 緣起、界分別、安那般那念，是名隨應度門而
T30n1581_p0905b24 || 度脫之；六者執常邊，對治，為說中道；七者執
T30n1581_p0905b25 || 斷邊，對治，為說中道；八者除不作作增上慢，
T30n1581_p0905b26 || 不得得、不觸觸、不證證增上慢。彼八種教授，
T30n1581_p0905b27 || 略說三處所攝。三處者，先未住心，令係念
T30n1581_p0905b28 || 緣中；已住心者，說得自義，正方便道；未
T30n1581_p0905b29 || 究竟者，令捨中住。知彼心根希望結使，隨應
T30n1581_p0905c01 || 度門而度脫之，令心止住係念緣中。彼執斷
T30n1581_p0905c02 || 常，對治，為說中道。令住心者，成就自義，正
T30n1581_p0905c03 || 方便道。彼不作作慢乃至不證證慢，未
T30n1581_p0905c04 || 究竟者，令捨中住。如是三事，攝八種教授。如
T30n1581_p0905c05 || 是菩薩，從他受教，教授他已，八力種性清淨

T30n1581_p0905c06 || 增長，所謂禪定解脫三昧正受智力、諸根利
T30n1581_p0905c07 || 鈍智力、種種解智力、種種界智力、一切至處
T30n1581_p0905c08 || 道智力、宿命智力、生死智力、漏盡智力。
T30n1581_p0905c09 || 云何教誡？略說五種。有罪行者制、無罪
T30n1581_p0905c10 || 行者聽。若制若聽法、有缺減者，如法舉之。
T30n1581_p0905c11 || 數數違犯者，折伏與念。不濁不變淳淨正
T30n1581_p0905c12 || 向。若制若聽法、真實功德、愛念稱歎、令其歡
T30n1581_p0905c13 || 喜。是名略說菩薩五事教誡、所謂若制、若
T30n1581_p0905c14 || 聽、若舉、若折伏、若歡喜。
T30n1581_p0905c15 || 云何菩薩攝方便、身口意業？略說菩薩四攝
T30n1581_p0905c16 || 事、是名方便，如世尊說四攝事、是名方便。略
T30n1581_p0905c17 || 說四種方便，調伏眾生攝取眾生，無餘無上。
T30n1581_p0905c18 || 一者隨攝方便；二者攝方便；三者度方便；四
T30n1581_p0905c19 || 者隨順方便。菩薩種種財施，隨攝眾生故，莫
T30n1581_p0905c20 || 不信受奉順修行，是名布施隨攝方便。次行
T30n1581_p0905c21 || 愛語，愚癡眾生捨離癡冥，令無有餘具攝顯
T30n1581_p0905c22 || 示，是名愛語攝方便。具攝顯示已，令彼眾生
T30n1581_p0905c23 || 捨不善處覺授與善處，調伏樂住，是名行
T30n1581_p0905c24 || 利度方便。如是菩薩，以同事隨順度脫眾生，
T30n1581_p0906a01 || 調伏恭敬，不作是言：「汝自無信戒施多聞，
T30n1581_p0906a02 || 云何教他、舉罪與念？」是名菩薩同利隨
T30n1581_p0906a03 || 順攝方便。如是四攝方便，若總若別，是
T30n1581_p0906a04 || 名菩薩攝方便，身口意業等攝眾生調伏成

T30n1581 《菩薩地持經》卷4

T30n1581_p0906a14 || 復次菩薩、次第滿足六波羅蜜已，得阿耨多
T30n1581_p0906a15 || 羅三藐三菩提。所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、
T30n1581_p0906a16 || 羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若
T30n1581_p0906a17 || 波羅蜜。云何菩薩檀波羅蜜？略說有九種：
T30n1581_p0906a18 || 一者自性施；二者一切施；三者難施；四者一
T30n1581_p0906a19 || 切門施；五者善人施；六者一切行施；七者除
T30n1581_p0906a20 || 惱施；八者此世他世樂施；九者清淨施。自

T30n1581_p0906a21 || 性施者，謂菩薩思願與無貪俱，不惜財身起
T30n1581_p0906a22 || 身口業，捨所施物、捨如法財、住律儀處、見未
T30n1581_p0906a23 || 來果，以如是義施與眾生，是名自性施。
T30n1581_p0906a24 || 一切施者，略說有二種施物：一者內物；二者
T30n1581_p0906a25 || 外物。菩薩捨身，是名內施。若菩薩為食吐
T30n1581_p0906a26 || 眾生，食已吐施，是名內外施。除上所說，是
T30n1581_p0906a27 || 名外施。菩薩內施復有二種：一者隨所欲作，
T30n1581_p0906a28 || 他力自在，捨身布施。譬如有人為衣食故，繫
T30n1581_p0906a29 || 屬於人為他僕使。如是菩薩不為利養，但為
T30n1581_p0906b01 || 無上菩提、為安樂眾生、為滿足檀波羅蜜，隨
T30n1581_p0906b02 || 所欲作，他力自在，捨身布施。二者隨他所須，
T30n1581_p0906b03 || 頭目手足種種支節血肉筋骨，乃至髓腦隨
T30n1581_p0906b04 || 其所求一切施與。菩薩外施復有二種：一者
T30n1581_p0906b05 || 隨其所求，受用樂具歡喜施與；二者奉事彼
T30n1581_p0906b06 || 故，一切捨心、一切施與。
T30n1581_p0906b07 || 菩薩於內外物非無差別等施一切，或有所
T30n1581_p0906b08 || 施、或有不施。若於眾生樂而不安、不樂
T30n1581_p0906b09 || 不安、則不施與；若於眾生安而不樂、亦安
T30n1581_p0906b10 || 亦樂；是則盡施。如是略說應施不施，次當
T30n1581_p0906b11 || 廣說。若菩薩布施令他受苦，若致逼迫、若被
T30n1581_p0906b12 || 侵欺、及非法求，自力他力不隨所欲，菩薩
T30n1581_p0906b13 || 為眾生故，寧自棄捨百千身命，不隨彼欲令
T30n1581_p0906b14 || 致逼迫殘害欺誑。菩薩淨心修行布施，饒益
T30n1581_p0906b15 || 無量諸眾生時，有求身體頭目支節、則不施
T30n1581_p0906b16 || 與。何以故？非是菩薩行淨施時、作是念言：「是
T30n1581_p0906b17 || 可與是不可與。」心生退弱。是故菩薩、以清淨
T30n1581_p0906b18 || 心不捨現前，利益眾生捨身布施，雖不捨身
T30n1581_p0906b19 || 不違淨心。若彼魔天及魔所使，欲行恐怖求
T30n1581_p0906b20 || 其身分，則不施與，不欲令彼得大罪故。或有
T30n1581_p0906b21 || 眾生，若狂若亂求其身分，亦不為彼而捨身
T30n1581_p0906b22 || 命，不自住心故、心惱亂故、心不自在故。與上
T30n1581_p0906b23 || 相違來求請者，隨其所欲為捨身命，是名菩

T30n1581_p0906b25 || 菩薩外不施者，若有眾生求毒火刀酒，為
T30n1581_p0906b26 || 欲自害若欲害他，是則不施；若為自攝、若為
T30n1581_p0906b27 || 攝他，是則施與。若是他財，先不同意不以施
T30n1581_p0906b28 || 人。菩薩不為媒行以此授彼，有虫飲食悉不
T30n1581_p0906b29 || 施與。若有眾生為作戲樂非義饒益來乞求
T30n1581_p0906c01 || 者，菩薩不施。何以故？若施與者，於菩薩所雖
T30n1581_p0906c02 || 少歡喜，而多起惡行，身壞命終墮於惡道。
T30n1581_p0906c03 || 若戲樂具，不墮惡趣不起善根，而令眾生因
T30n1581_p0906c04 || 此成熟，為攝取故是則施與。何者可與何者
T30n1581_p0906c05 || 不可與？謂學捕獵殺生極大貪著、作大方便
T30n1581_p0906c06 || 多殺眾生，如是比會菩薩不為，亦不教他。
T30n1581_p0906c07 || 殺羊祀天，亦不施與。惱眾生者，來求水陸多
T30n1581_p0906c08 || 眾生處，悉不施與。為欲學作罽羅機網
T30n1581_p0906c09 || 世間種種惱眾生具，亦不施與。若罵若殺若
T30n1581_p0906c10 || 縛若罰，亦不自作亦不教他。若怨家怨家
T30n1581_p0906c11 || 子，悉不施與。略說一切逼迫眾生戲樂之
T30n1581_p0906c12 || 具，悉不施與。
T30n1581_p0906c13 || 若復種種象馬車輿、衣服莊嚴豐美飲食、
T30n1581_p0906c14 || 習學歌舞、種種眾具塗身香花、嚴飾珍玩、園
T30n1581_p0906c15 || 林樓觀、舍宅男女、種種技術工巧業處，如
T30n1581_p0906c16 || 是一切戲樂眾具，為信樂因緣來請求者，
T30n1581_p0906c17 || 一切盡施。若彼眾生不自知量及不應病
T30n1581_p0906c18 || 種種飲食，是悉不施。若已飽食，性貪欲得，
T30n1581_p0906c19 || 亦不施與。若有眾生不堪憂惱，求欲自殺
T30n1581_p0906c20 || 食毒投巖，如是等求悉不施與。若菩薩為王
T30n1581_p0906c21 || 統領多國，不以他人妻子施與，除城邑村落
T30n1581_p0906c22 || 人民賦稅應屬我者，則以施之。菩薩所愛
T30n1581_p0906c23 || 妻子奴婢，若施人時先以軟語方便開喻，若
T30n1581_p0906c24 || 不樂者則不施與；若其樂者隨所應施。若惡
T30n1581_p0907a01 || 知識惡人惡鬼是等來求，悉不施與，亦不施
T30n1581_p0907a02 || 彼令作奴婢。若有惡人來求王位，則不施與。
T30n1581_p0907a03 || 若此惡人先為王者，菩薩有力則便廢退。父

T30n1581_p0907a04 || 母妻子奴婢財物，不以施人。若因布施，父母
T30n1581_p0907a05 || 憂惱、妻子僮僕由是致苦，如是等施。菩薩
T30n1581_p0907a06 || 不為。非法之物不以施人，凡所施物。清淨
T30n1581_p0907a07 || 如法。不逼迫呵責取他財物而行布施，不犯
T30n1581_p0907a09 || 菩薩於一切眾生。平等心施，作福田想，亦
T30n1581_p0907a10 || 不分別怨親中人功德過惡，是下中上，是苦
T30n1581_p0907a12 || 菩薩不如所求如所許後以少施，亦不先
T30n1581_p0907a13 || 許勝物後施。若施勝物，心無不泰，不
T30n1581_p0907a14 || 恨不亂。菩薩施已，不自稱歎言：「我於汝所惠
T30n1581_p0907a15 || 弘多。」若施下流不起輕想，況復有德所應恭
T30n1581_p0907a16 || 敬。若有眾生住諸惡行，掉動毀戒罵詈瞋恚，
T30n1581_p0907a17 || 亦不悞感悔恨心施，方於彼所起憐愍心。不
T30n1581_p0907a18 || 以邪見而行布施，所謂大會。殺生求法。不為
T30n1581_p0907a19 || 希有吉慶會故而行布施，不為清淨一切行
T30n1581_p0907a20 || 分故而行布施。求世間出世間離欲清淨，除
T30n1581_p0907a21 || 為清淨方便而行布施。不求果報而行布施，
T30n1581_p0907a22 || 一切布施，悉用迴向無上菩提。菩薩自知，
T30n1581_p0907a23 || 一切種施因緣故，生一切種如實果報，不由
T30n1581_p0907a24 || 於他而行布施。所謂施食得力、施衣得色、
T30n1581_p0907a25 || 施乘得樂、施燈得眼，如是一切應當廣說。菩
T30n1581_p0907a26 || 薩亦不畏貧窮而行布施，以慈悲故而行布
T30n1581_p0907a27 || 施。菩薩亦不以不如法食施來求者，所謂
T30n1581_p0907a28 || 施出家人餘殘飲食、便利涕唾膿血污食、
T30n1581_p0907a29 || 不語不知飯及麥飯。法應棄者，謂不葱食、
T30n1581_p0907b01 || 葱雜葱污。如是不肉食、不酒飲、酒雜酒
T30n1581_p0907b02 || 污。如如法業和合菩薩施人，如是等不如
T30n1581_p0907b04 || 留難生惱，然後方施。菩薩不以諂故而行布
T30n1581_p0907b05 || 施，如是若王大臣長者居士。此諸檀越知
T30n1581_p0907b06 || 我施已，必當恭敬供養於我。不為要他作
T30n1581_p0907b07 || 使故施。少物尚施，況復多物。不以布施起他
T30n1581_p0907b08 || 貪著，為生患難令致傾滅。不以布施離他城
T30n1581_p0907b09 || 邑，謂以施攝。令其屬己。菩薩智慧精進不

T30n1581_p0907b10 || 息，~~○~~堪能具足自誓莊嚴，~~○~~先自行施然後教
T30n1581_p0907b11 || 他，~~○~~不自懈怠教人行施。一切大會持戒犯
T30n1581_p0907b12 || 戒，~~○~~從上至下次第等施。菩薩得財多少隨捨，~~○~~
T30n1581_p0907b13 || 不待積聚然後行施。不畏他故而行布施，~~○~~所
T30n1581_p0907b14 || 謂若瞋若打若責若毀殺縛驅擯，~~○~~不畏是等
T30n1581_p0907b15 || 而行布施。菩薩欲施心悅，~~○~~施時歡喜，~~○~~施已無
T30n1581_p0907b18 || 菩薩所畜一切財物，~~○~~初得物時發心捨與一
T30n1581_p0907b19 || 切眾生，~~○~~後來求者自求己物。菩薩時施非不
T30n1581_p0907b20 || 時施，~~○~~自他淨施非不清淨，~~○~~如威儀施非不威
T30n1581_p0907b21 || 儀，~~○~~決定心施非不定心。見來求者終不嗤
T30n1581_p0907b22 || 笑，~~○~~亦不輕弄亦不鬻蹙，~~○~~先語稱讚然後施
T30n1581_p0907b23 || 與，~~○~~時應所求不為留難。若彼不求，~~○~~開心自施；~~○~~
T30n1581_p0907b24 || 若自來取，~~○~~恣聽所欲。
T30n1581_p0907b25 || 菩薩不以惡智而行布施，~~○~~常以善智而修施
T30n1581_p0907b26 || 業。智慧施者，~~○~~菩薩自量財物多少，~~○~~隨其所
T30n1581_p0907b27 || 宜而行惠施。見來求者作是念言：「~~○~~彼來求
T30n1581_p0907b28 || 者~~○~~有二種人：~~○~~一者富樂非是貧下，~~○~~亦非孤
T30n1581_p0907b29 || 獨有所依怙；~~○~~二者貧苦~~○~~孤癯下賤無所依
T30n1581_p0907c01 || 怙。」作是念言：「~~○~~若我財多，~~○~~當令具足；~~○~~若財
T30n1581_p0907c02 || 少者，~~○~~先當周給與彼貧乞無依怙者。」先作
T30n1581_p0907c03 || 是念，~~○~~如所念施。於彼富人不滿其意，~~○~~當以
T30n1581_p0907c04 || 本心辭謝發遣：「~~○~~唯願仁者勿生恨心。」
T30n1581_p0907c05 || 菩薩若見慳貪眾生財富無量，~~○~~自為身惜不
T30n1581_p0907c06 || 敢衣食。往詣其所共為親善，~~○~~與作同意而
T30n1581_p0907c07 || 語之言：「~~○~~汝若貪惜不能施與。我舍乃有無
T30n1581_p0907c08 || 量財物，~~○~~欲行滿足檀波羅蜜，~~○~~普為一切乞求
T30n1581_p0907c09 || 眾生。若有眾生~~○~~從汝求者，~~○~~可來我舍取財
T30n1581_p0907c10 || 施與，~~○~~勿令空去，~~○~~若難自取、發遣使來。
T30n1581_p0907c11 || 於我施時，汝當隨喜。」彼聞此已心大欣悅：「~~○~~於
T30n1581_p0907c12 || 我無損。」彼蒙饒益，~~○~~因與菩薩共相親愛。今雖
T30n1581_p0907c13 || 未能即時行施，~~○~~已種來世離慳種子。以彼次
T30n1581_p0907c14 || 第修習自知為本，~~○~~以巧方便教令少施，~~○~~依下

T30n1581_p0907c15 || 無貪教令至中，~~依中至上。~~

T30n1581_p0907c16 || 復次菩薩若和上阿闍梨、若共住弟子~~近住~~

T30n1581_p0907c17 || 弟子淨修梵行，~~受性慳貪~~若不慳貪，~~財物~~

T30n1581_p0907c18 || 不具，擁其施心，~~菩薩以己財物向佛法僧欲~~

T30n1581_p0907c19 || 施作福，~~捨持與彼令其造作，~~己自不為。

T30n1581_p0907c20 || 如是菩薩功德更增，~~令慳貪者降伏煩惱，~~彼

T30n1581_p0908a01 || 樂法者亦滿其願，~~如是攝取成熟眾生。復次~~

T30n1581_p0908a02 || 菩薩見彼來者~~有求索相，~~知其心已不令發

T30n1581_p0908a03 || 言，~~隨其所須施令滿足。若有商價欺誑他~~

T30n1581_p0908a04 || 時，~~菩薩知己，~~覆藏不說。彼作惡行欺誑他

T30n1581_p0908a05 || 人~~尚為覆藏，~~況復自身。欲滿彼願隨意與

T30n1581_p0908a06 || 財，~~彼無慚愧得已歡喜，~~無所畏懼熙悅而

T30n1581_p0908a07 || 去。若菩薩為彼商人所欺，~~先不覺知欺已乃~~

T30n1581_p0908a08 || 覺，~~亦不責彼不令憶念，~~不欲令彼犯不與

T30n1581_p0908a09 || 取，~~起隨喜心。如是等捨所施物，~~是名菩薩智

T30n1581_p0908a11 || 復次菩薩無財施時，~~先所造作世間工巧，~~彼

T30n1581_p0908a12 || 業現前~~以少方便多獲財利，~~用施眾生。若復

T30n1581_p0908a13 || 為他莊嚴說法、~~美善說法、~~慈心說法，~~貧苦聞~~

T30n1581_p0908a14 || 法歡喜供養，~~何況富樂。慳者無惜，~~況常樂

T30n1581_p0908a15 || 施。若有信心長者居士~~常習行施，~~財富無量，

T30n1581_p0908a16 || 將求者往，令彼饒益彼所行施。所作功德，~~自~~

T30n1581_p0908a17 || 身往助，~~堪能具足~~信心清淨身口意業。隨其

T30n1581_p0908a18 || 力能助彼營理，~~令其無礙~~滿足求者。彼乏

T30n1581_p0908a19 || 事力，~~施事難成，~~若隨朋黨、~~若非法行、~~若失正

T30n1581_p0908a20 || 念~~如是等，~~若菩薩無財，~~以智慧施，~~乃至未得

T30n1581_p0908a21 || 淨心。淨心菩薩不墮惡趣，~~生生常得無盡之~~

T30n1581_p0908a23 || 復次菩薩知彼邪見求法短者，~~不授其法不~~

T30n1581_p0908a24 || 與經卷。若性貪財賣經卷者，~~亦不施與。~~

T30n1581_p0908a25 || 若得經卷，隱藏不現~~亦不施與。若非彼人所~~

T30n1581_p0908a26 || 知義者，~~亦不施與。若是彼人所知義者，~~菩

T30n1581_p0908a27 || 薩於此經卷~~已自知義，~~則便持經~~隨所樂~~

T30n1581_p0908a28 || 與。若未知義、~~自須修學，~~又知他人有如是

T30n1581_p0908a29 || 經，示語其處、若更書與。若無示處復不得書、
T30n1581_p0908b01 || 菩薩當復自觀其心，為是法慳纏心不能
T30n1581_p0908b02 || 施耶？為更有為不施彼耶？作如是自觀
T30n1581_p0908b03 || 已，若少有法慳者，當持經與，為法施故。
T30n1581_p0908b04 || 我寧以法施，現世癡啞，為除煩惱猶尚應
T30n1581_p0908b05 || 施，況作將來智慧方便。如是觀時無少許法
T30n1581_p0908b06 || 慳者，彼菩薩應當自學，我為除煩惱故修行
T30n1581_p0908b07 || 法施、滿足智慧方便故修行法施、愛念眾
T30n1581_p0908b08 || 生故修行法施。菩薩自見內無煩惱，見不施
T30n1581_p0908b09 || 彼，現得智慧，於未來世轉增無量。非施彼故
T30n1581_p0908b10 || 得是功德。經法施者，於未來世獲少法利，不
T30n1581_p0908b11 || 及自學智慧開覺。今雖不施，必將安樂一切
T30n1581_p0908b12 || 眾生，施其智慧。寧為一切今不施與，不為一
T30n1581_p0908b13 || 人與其經卷。如實知己，不施彼者無有過咎
T30n1581_p0908b14 || 亦無悔恨，不越菩薩所受禁戒。
T30n1581_p0908b15 || 云何菩薩方便不施？不忍直言必定不與，要
T30n1581_p0908b16 || 以軟語開解發遣，作是方便有而不施。菩薩
T30n1581_p0908b17 || 本來所畜眾具一切施物，以清淨心於一切
T30n1581_p0908b20 || 淨施因緣故，得畜種種無量財物，故名住聖
T30n1581_p0908b21 || 種菩薩，亦得無量功德，常自憶念如是功德
T30n1581_p0908b22 || 於一切時常隨增長。凡是淨施所畜之物，為
T30n1581_p0908b23 || 諸佛菩薩受寄護持，見彼來求，觀察其人有
T30n1581_p0908b24 || 成就相，先所捨物作淨施者取以與之，諸佛
T30n1581_p0908b25 || 菩薩於一切眾生無不捨之物。作如是知，滿
T30n1581_p0908b26 || 求者意。觀察彼人無成就相，以淨施法而開
T30n1581_p0908b27 || 解之，稱言：「賢首！此物先捨，已有所屬。」軟語
T30n1581_p0908b28 || 發遣不令致恨，若以餘物兩三倍施。作是方
T30n1581_p0908b29 || 便，令知菩薩不以慳故而不惠施，當以不自
T30n1581_p0908c02 || 如是法施者，名智慧施。
T30n1581_p0908c03 || 復次菩薩一切施，所謂法施、財施、無畏施。比
T30n1581_p0908c04 || 類相貌，若名若義，分別因果，如實知己而行
T30n1581_p0908c05 || 布施，是名菩薩智慧布施。復次菩薩於不饒

T30n1581_p0908c06 || 益己者慈心布施，於苦惱者悲心布施，於功
T30n1581_p0908c07 || 德者憍心布施，於饒益己者及善知識親族
T30n1581_p0908c08 || 人所捨心布施，是名菩薩智慧布施。復次菩
T30n1581_p0908c09 || 薩有障施，障施對治如實知之。障施有四
T30n1581_p0908c10 || 種：一者先不修習；二者所施物少；三者
T30n1581_p0908c11 || 財物雖多貪愛增上；四者見未來世具足
T30n1581_p0908c12 || 財果而生貪著。先不習施者，菩薩見正求者，
T30n1581_p0908c13 || 多有財物而不生施心，當知是不習施
T30n1581_p0908c14 || 故，疾行智慧作是思惟：「我昔定當不習施心，
T30n1581_p0908c15 || 致令今日雖有財物，見來求者施心不生。今
T30n1581_p0908c16 || 若不施，復於來世有此施礙。」如是知己，依施
T30n1581_p0908c17 || 障對治而行布施，則能捨離不習施障。所施
T30n1581_p0908c18 || 物少者，菩薩見正求者，所施物少不欲布
T30n1581_p0908c19 || 施，以是施障故。疾行智慧作是思惟：「寧安
T30n1581_p0908c20 || 貧苦，要當布施。」思惟是已，悲心布施，復作是
T30n1581_p0908c21 || 念：「我從昔來，宿業過故，他自在故，令我飢寒
T30n1581_p0908c22 || 困苦，不能饒益一切眾生。寧令我今因是失
T30n1581_p0908c23 || 命現世受苦，要當行施攝取眾生，不令受者
T30n1581_p0908c24 || 心不滿足。況我今日有果菜活命，要當安
T30n1581_p0909a01 || 苦而行布施。」財物雖多，貪愛增上者，菩薩
T30n1581_p0909a02 || 見正求者，以增上可意故，最上故，於所施物
T30n1581_p0909a03 || 不生施心。彼菩薩知藏積過故，疾行智慧：
T30n1581_p0909a04 || 「我於苦中而生樂相，於未來世當受大苦。」
T30n1581_p0909a05 || 如是顛倒若知若斷，作是思惟已能行布施。
T30n1581_p0909a06 || 見未來財果生貪著者，菩薩行布施已，於施
T30n1581_p0909a07 || 果大財生福利見，不能志求無上菩提。菩薩
T30n1581_p0909a08 || 知耶，果見為過患已，疾行智慧如實正觀，
T30n1581_p0909a09 || 一切諸行無有堅固念念磨滅，受用果報亦復
T30n1581_p0909a10 || 如是，悉是離散磨滅之法。如是觀時，果見則
T30n1581_p0909a11 || 斷，一切所施悉以迴向無上菩提。是名菩薩
T30n1581_p0909a12 || 四種障施對治智慧，應當知，謂分別忍苦、
T30n1581_p0909a13 || 知攝顛倒、觀行不堅。前三對治智，是正布

T30n1581_p0909a14 || 施，後一對治智攝受正果。是名菩薩智慧布
T30n1581_p0909a16 || 復次菩薩內獨淨心淳厚淨信覺想勝妙，無
T30n1581_p0909a18 || 便生無量功德，是智慧菩薩大智慧施。是名
T30n1581_p0909a19 || 略說菩薩有財無財施所攝法。如是法施、分
T30n1581_p0909a20 || 別施、淨心施、施障對治智慧布施、淨心意
T30n1581_p0909a21 || 解施，是名菩薩不共施。當知是名菩薩一切
T30n1581_p0909a22 || 內外所施物廣分別，上一切施分別，當
T30n1581_p0909a24 || 云何菩薩難施？略說有三種。菩薩有少
T30n1581_p0909a25 || 財物，自忍貧苦施與他人，是名菩薩第一
T30n1581_p0909a26 || 難施。若菩薩所可愛物，性深愛著久習愛著，
T30n1581_p0909a27 || 增上施物越最上貪著，能自開覺施與他
T30n1581_p0909a28 || 人，是名第二難施。若菩薩勤苦得財施與他
T30n1581_p0909a29 || 人，是名菩薩第三難施。
T30n1581_p0909b01 || 云何菩薩一切門施？略說四種。是菩薩
T30n1581_p0909b02 || 若自物、若勸他得物、若自集布施、若父
T30n1581_p0909b03 || 母妻子奴婢作人、若善友大臣親屬，悉皆
T30n1581_p0909b04 || 施與，若他所須，是名略說菩薩四種一切門
T30n1581_p0909b06 || 云何菩薩善人施？略說五種：一者菩薩信
T30n1581_p0909b07 || 心布施；二者恭敬布施；三者自手施；四者
T30n1581_p0909b08 || 時施；五者不侵他施。是名菩薩善人施。
T30n1581_p0909b09 || 云何菩薩一切行施？略說十三種：一者無
T30n1581_p0909b10 || 依施；二者廣施；三者歡喜施；四者常施；五者
T30n1581_p0909b11 || 器施；六者一切施；七者一切處施；八者一
T30n1581_p0909b12 || 切時施；九者無罪施；十者一切物施；十一
T30n1581_p0909b13 || 者方土物施；十二者資財施；十三者穀施。
T30n1581_p0909b15 || 云何菩薩除惱施？略說有八種：一者菩薩
T30n1581_p0909b16 || 見須飲食者施以飲食；二者須乘與乘；三
T30n1581_p0909b17 || 者須衣與衣；四者須莊嚴具與莊嚴具；五
T30n1581_p0909b18 || 者須種種器具悉皆施與；六者須華鬘塗香
T30n1581_p0909b19 || 者隨其所欲；七者須舍與舍；八者須燈明者
T30n1581_p0909b20 || 施以燈明。如是八種，是名菩薩除惱施。
T30n1581_p0909b21 || 云何此世他世樂施？略說九種，謂財施、法

T30n1581_p0909b22 || 施、無畏施。財施者，勝妙清淨，如法調伏慳垢
T30n1581_p0909b23 || 藏積垢故。修行布施調伏慳垢者，捨執著心。
T30n1581_p0909b24 || 調伏藏積垢者，捨受用執著。無畏施者，謂師
T30n1581_p0909b26 || 施者，不顛倒說法、具足說法、授人禁戒。如
T30n1581_p0909b27 || 是略說菩薩九種施，令諸眾生得今世後世
T30n1581_p0909b28 || 安樂。彼財施、無畏施，分別此世樂。法施者，
T30n1581_p0909b29 || 分別今世、後世樂。云何菩薩清淨施？略說
T30n1581_p0909c01 || 十種。云何十？一者不留難；二者不異見；三
T30n1581_p0909c02 || 者不積聚；四者不高心；五者無所依；六者
T30n1581_p0909c03 || 不退弱；七者不下心；八者不背面；九者不
T30n1581_p0909c04 || 求恩；十者不求報。不留難施者，菩薩有來
T30n1581_p0909c05 || 求者，疾疾布施不作留難，時滿所願過其速
T30n1581_p0909c06 || 望。不異見者，菩薩於施不起異見言無果報、
T30n1581_p0909c07 || 不以害生布施。謂言是法、不於此施求世間
T30n1581_p0909c08 || 出世間淨。不積聚施者，菩薩不久積財然後
T30n1581_p0909c09 || 頓施。何以故？非菩薩有所施物，見來求者
T30n1581_p0909c10 || 堪能不施不如法見，非不施與，云何積聚。然
T30n1581_p0909c11 || 後乃施？亦非積聚而施福增多。所施物等，
T30n1581_p0909c12 || 求者亦等，漸施頓施。以何因緣見福差別？又
T30n1581_p0909c13 || 復菩薩見積聚施過，不見隨施有過。何以
T30n1581_p0909c14 || 故？謂積聚施，先來求者或有百數而不施與，
T30n1581_p0909c15 || 令彼嫌恨起不忍心；後來求者積以頓施。是
T30n1581_p0909c16 || 故菩薩不積聚施。不高心施者，菩薩於求者
T30n1581_p0909c17 || 所謙下心施，不觀他勝競心布施，不以施故
T30n1581_p0909c18 || 而自稱譽：「我是施主，餘者不能。」無依施者，菩
T30n1581_p0909c19 || 薩不以名稱而行布施，於假名稱譽猶如塵
T30n1581_p0909c20 || 土。不退弱施者，菩薩欲施心悅、施時歡喜、
T30n1581_p0910a01 || 施已無悔，財物增廣第一勝妙。菩薩聞他廣
T30n1581_p0910a02 || 施勝施，心不自輕生退弱心。不下心施者，
T30n1581_p0910a03 || 菩薩思量以最勝最上妙物布施，是名不下
T30n1581_p0910a04 || 心施。不背面施者，菩薩等心，不隨朋黨怨親
T30n1581_p0910a05 || 中人。悲心等施。不求恩施者，菩薩以悲心

T30n1581_p0910a06 || 愍心而行布施，不於受者計其恩惠，觀欲樂
T30n1581_p0910a07 || 眾生愛火熾然，無勢力故。不求報施者，菩
T30n1581_p0910a08 || 薩施已不怖未來，財身具足，觀一切行皆悉
T30n1581_p0910a09 || 磨滅，見無上菩提真實福利。如是十種，是名
T30n1581_p0910a10 || 菩薩快淨布施。如是菩薩，依九種施具足檀
T30n1581_p0910a11 || 波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。◎
T30n1581_p0910a13 || 云何菩薩尸波羅蜜？略說有九種：一者自性
T30n1581_p0910a14 || 戒；二者一切戒；三者難戒；四者一切門戒；五
T30n1581_p0910a15 || 者善人戒；六者一切行戒；七者除惱戒；八者
T30n1581_p0910a16 || 此世他世樂戒；九者清淨戒。
T30n1581_p0910a17 || 云何自性戒？略說四德成就，是名自性
T30n1581_p0910a18 || 戒。云何為四？一者從他正受；二者善淨心
T30n1581_p0910a19 || 受；三者犯已即悔；四者專精念住堅持
T30n1581_p0910a20 || 不犯。從他正受者，外顧他，於犯愧心生。善
T30n1581_p0910a21 || 淨心受者，內自顧，於犯慚心生，犯已即
T30n1581_p0910a22 || 悔。專精不犯，如是不犯戒。菩薩有二因緣
T30n1581_p0910a23 || 離悔，是菩薩依受戒，淨心戒起、慚愧心起；
T30n1581_p0910a24 || 慚愧心故，善能護戒，護戒故無悔。若從他
T30n1581_p0910a25 || 受若淨心受，此二是法。若犯而悔、若專精
T30n1581_p0910a26 || 不犯，此二隨法。若從他受、若淨心受、若專精
T30n1581_p0910a27 || 不犯，此三法是菩薩不壞戒。犯已即悔者，
T30n1581_p0910a28 || 毀而還復。若菩薩四德成就，是名自性戒、
T30n1581_p0910a29 || 是名真實戒，自安安他，多所安隱多所快
T30n1581_p0910b01 || 樂，哀愍世間利安天人。受戒隨戒，當知無
T30n1581_p0910b02 || 量攝受。菩薩無量淨戒，攝取一切安樂眾生，
T30n1581_p0910b03 || 成大果報獲大福利，疾得阿耨多羅三藐三
T30n1581_p0910b05 || 云何菩薩一切戒？略說二種：一者在家
T30n1581_p0910b06 || 分；二者出家分，是名一切戒。一切戒復有
T30n1581_p0910b07 || 三種：一者律儀戒；二者攝善法戒；三者攝眾
T30n1581_p0910b08 || 生戒。律儀戒者，謂七眾所受戒，比丘、比丘尼、
T30n1581_p0910b09 || 式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。在家
T30n1581_p0910b10 || 出家隨其所應，是名律儀戒。攝善法戒者，

T30n1581_p0910b11 || 謂菩薩所受律儀戒，上修大菩提，身口意
T30n1581_p0910b12 || 業，是名略說。一切攝善法戒，何者是？謂菩
T30n1581_p0910b13 || 薩依戒住戒，修聞慧思慧，奢摩陀毘婆舍那
T30n1581_p0910b14 || 修慧，空閑靜默，恭敬師長禮事供養，有疾
T30n1581_p0910b15 || 患者，起悲愍心瞻視供給，聞說法者歎言善
T30n1581_p0910b16 || 哉，實功德者稱揚讚善，一切眾生所作功
T30n1581_p0910b17 || 德，心念口言隨喜歡悅，有侵犯者悉能安
T30n1581_p0910b18 || 忍，身口意業已作當作，一切迴向無上菩提。
T30n1581_p0910b19 || 隨時修習種種勝願，常勤精進供養三寶，於
T30n1581_p0910b20 || 諸善法心不放逸，念慧護持身口淨戒，守攝
T30n1581_p0910b21 || 根門飯食知量，初夜後夜未曾睡眠，親近善
T30n1581_p0910b22 || 人依善知識，自省己過，知己不犯，隨其所
T30n1581_p0910b23 || 犯於佛菩薩及同行所如法悔除。如是等護
T30n1581_p0910b24 || 持修習，長養善法戒，是名攝善法戒。
T30n1581_p0910b25 || 攝眾生戒者，略說有十一種：一者眾生作饒
T30n1581_p0910b26 || 益事，悉與為伴。二者眾生已起未起，病等
T30n1581_p0910b27 || 諸苦及看病者，悉與為伴。三者為諸眾生說
T30n1581_p0910b28 || 世間出世間法，或以方便令得智慧。四者知
T30n1581_p0910b29 || 恩報恩。五者眾生種種恐怖，師子虎狼王賊
T30n1581_p0910c01 || 水火，悉能救護。若有眾生喪失親屬財物
T30n1581_p0910c02 || 諸難，能為開解令離憂惱。六者見有眾生貧
T30n1581_p0910c03 || 窮困乏，悉能給施隨其所須。七者德行具足
T30n1581_p0910c04 || 正受依止，如法畜眾。八者先語安慰隨時
T30n1581_p0910c05 || 往返，給施飲食說世善語，進止非已去來隨
T30n1581_p0910c06 || 物。如是等事，安眾生者皆悉隨順；若非安者，
T30n1581_p0910c08 || 有過惡者慈心呵責，折伏罰黜，令其改悔。十
T30n1581_p0910c09 || 一者以神通力，示現惡道，令彼眾生畏厭眾
T30n1581_p0910c10 || 惡奉修佛法，歡喜信樂生希有心。
T30n1581_p0910c11 || 云何菩薩，住律儀戒，住攝善法戒，住攝眾生
T30n1581_p0910c12 || 戒，善護持戒，善攝善法戒，一切行攝眾生戒？
T30n1581_p0910c13 || 菩薩住波羅提木叉戒，捨轉輪王出家學道，
T30n1581_p0910c14 || 不顧尊位如視草土，捨離五欲如棄涕唾，

T30n1581_p0910c15 || 乃至來世魔天亦無願樂，終不為彼修持
T30n1581_p0910c16 || 梵行。心常恐怖如實見過，捨現在樂如畏風
T30n1581_p0911a01 || 雹，正見觀察而不味著。其性恬靜好樂空閑，
T30n1581_p0911a02 || 若眾若獨心常安住，不限持戒生知足想，依
T30n1581_p0911a04 || 四眾不說非法，於空閑處不住惡覺，設令暫
T30n1581_p0911a05 || 起即自悔責深見其過，見過患已還得本心。
T30n1581_p0911a06 || 若聞菩薩一切戒法，大地菩薩微妙無量不
T30n1581_p0911a07 || 可思議久遠難行，心不恐怖亦不懈退，而作
T30n1581_p0911a08 || 是念：「彼亦丈夫，能持菩薩不可思議身口淨
T30n1581_p0911a09 || 戒。我亦丈夫，必當如彼決定無疑。」住律儀菩
T30n1581_p0911a10 || 薩，常省己過不觀彼闕。若見凶暴及惡性
T30n1581_p0911a11 || 人，心不恚恨起法心悲心，憐愍方便令得解
T30n1581_p0911a12 || 脫。住律儀菩薩，於眾生所不生怖想，況復
T30n1581_p0911a13 || 加害。住律儀菩薩，成就五種不放逸行，與
T30n1581_p0911a14 || 過去俱、與未來俱、與現在俱、已作當作。菩薩
T30n1581_p0911a15 || 過去所犯，如法懺悔，是名過去不放逸行。未
T30n1581_p0911a16 || 來當犯，當如法悔，是名未來不放逸行。現在
T30n1581_p0911a17 || 所犯，即如法悔，是名現在不放逸行。如所行
T30n1581_p0911a18 || 如所住，專心護持，是名已作不放逸行。依已
T30n1581_p0911a19 || 作不放逸行，如所行如所住，不起犯戒，是
T30n1581_p0911a20 || 名當作不放逸行。住律儀菩薩，功德覆藏、惡
T30n1581_p0911a21 || 事發露，少欲知足堪忍眾苦不生憂感，進止
T30n1581_p0911a22 || 安諦威儀庠序，離諸諂曲淨修正命。菩薩成
T30n1581_p0911a23 || 就如是十法，名住律儀戒。善護持戒，謂
T30n1581_p0911a24 || 過去五欲心不顧戀、未來五欲不生欣想、
T30n1581_p0911a25 || 現在五欲不念貪著，樂處空閑不生足想，
T30n1581_p0911a26 || 離惡言惡覺心不自輕，安隱樂住善能堪忍，
T30n1581_p0911a28 || 菩薩住攝善法戒，於身命財若起少著，即時
T30n1581_p0911a29 || 除滅不令增長，一切犯戒因緣煩惱等起即
T30n1581_p0911b01 || 時除滅。若於眾生起恚害怨心即時除滅，
T30n1581_p0911b02 || 若起懈怠即時除滅，若起味相應禪即時除
T30n1581_p0911b03 || 滅。如實知五處，謂善果、善因、善因果、倒及與

T30n1581_p0911b04 || 非倒，攝善法障。皆如實知。菩薩見善果福利
T30n1581_p0911b05 || 而求善因，攝善法倒。如實知之。菩薩得善根，
T30n1581_p0911b06 || 不起無常常見、苦有樂見、不淨淨見、非我
T30n1581_p0911b07 || 我見，如實知攝善法障，離不攝善法。菩薩
T30n1581_p0911b08 || 成就如是十行，名住攝善法戒，疾攝諸善法
T30n1581_p0911b09 || 及一切行，所謂依施依戒依忍依精進依禪
T30n1581_p0911b10 || 定。五行成就智慧。菩薩住攝眾生戒，有十
T30n1581_p0911b11 || 一種，於一一種成就一切行。一者眾生所作
T30n1581_p0911b12 || 皆與同事，若始思量及所施作、行路去來、正
T30n1581_p0911b13 || 業方便、守護財物、和合諍訟、世間吉會及
T30n1581_p0911b14 || 諸福業，皆與同事。二者於諸苦事，皆與為
T30n1581_p0911b15 || 伴，若見疾病瞻視供給，盲者將導，迷者次
T30n1581_p0911b16 || 路，聾者指授，躄者荷負，欲纏苦者教令遠
T30n1581_p0911b17 || 離，瞋恚睡眠、掉悔疑蓋，如是等苦亦令
T30n1581_p0911b18 || 遠離。欲覺、恚覺、害覺、親里覺、國土覺、不死覺、
T30n1581_p0911b19 || 輕侮覺、族姓覺，悉教遠離。眾生諍訟不知苦
T30n1581_p0911b20 || 者，能為開解。行路疲乏，施諸所安。三者為諸
T30n1581_p0911b21 || 眾生具足說法，惡行眾生，說除惡行善句善
T30n1581_p0911b22 || 味善義，隨順通達增長道品。方便說者，為
T30n1581_p0911b23 || 惡眾生，說除惡行、說除慳法，得現果報，少正
T30n1581_p0911b24 || 方便，而得大財，得已守護。憎嫉法者，令生信
T30n1581_p0911b25 || 樂，清淨見諦，離諸惡趣，煩惱永盡一切苦滅。
T30n1581_p0911b26 || 四者知恩報恩。饒益己者，善心與語問訊慰
T30n1581_p0911b27 || 喻，讚言，善來設座安處，若等若增酬報無減，
T30n1581_p0911b28 || 諸有所作悉與同事，瞻視病苦隨順說法，除
T30n1581_p0911b29 || 滅恐懼離諸憂悔。若有乏短給施眾具，如法
T30n1581_p0911c01 || 依止隨順其心。有實德者稱揚歡悅，有過惡
T30n1581_p0911c02 || 者慈心呵責，折伏罰黜，令其改悔。示神通
T30n1581_p0911c03 || 力隨所宜現。五者恐怖眾生為作救護，所謂
T30n1581_p0911c04 || 水火王賊鬼神惡獸、人非人等一切怖畏，
T30n1581_p0911c06 || 難憂惱，或見喪失親屬善友知識及諸師長
T30n1581_p0911c07 || 所尊敬者，或有財物王賊所奪，火燒水澌亡

T30n1581_p0911c08 || 失寶藏，~~或~~事業不成強分私財，~~或~~惡眷屬散棄
T30n1581_p0911c09 || 資產，~~悉~~為開解令離憂惱。六者見有眾生資
T30n1581_p0911c10 || 生不具，~~給~~施所須。飲食衣服湯藥眾具、香
T30n1581_p0911c11 || 花燈明莊嚴雜飾、車乘僮僕財物舍宅，~~如~~是
T30n1581_p0911c12 || 等乏~~悉~~皆給施。七者如法受眾先與依
T30n1581_p0911c13 || 止，~~以~~無貪心哀愍心而為說法，~~賑~~給所須。若
T30n1581_p0911c14 || 自無者，~~從~~彼信心居士長者~~求~~索與之。如法
T30n1581_p0911c15 || 所得衣食湯藥~~及~~諸房舍，~~等~~共受用無所藏
T30n1581_p0911c16 || 積。以五種法隨時教誡，~~如~~力種品中說。
T30n1581_p0911c17 || 八者隨他心戒。先知眾生自性及性，~~應~~
T30n1581_p0911c18 || 共住者與共同止，~~隨~~其所宜與共從事。又隨
T30n1581_p0911c19 || 心者，~~觀~~其所行。若以如是身行、如是口行，~~令~~
T30n1581_p0911c20 || 彼憂惱~~無~~善利者，菩薩不為；~~雖~~令憂惱而
T30n1581_p0912a01 || 獲善利者，菩薩為之。若菩薩自行身行口行，~~非~~
T30n1581_p0912a02 || 戒所攝亦非功德智慧方便，~~令~~彼憂惱~~無~~
T30n1581_p0912a03 || 善利者，菩薩不為；~~與~~上相違者，菩薩為之。如
T30n1581_p0912a04 || 生憂苦，喜樂亦爾，~~隨~~其所應廣分別說。又隨
T30n1581_p0912a05 || 心者，~~若~~見眾生有瞋恨色，~~尚~~不歎其德，~~況~~
T30n1581_p0912a06 || 說其惡，~~亦~~不讖謝。又隨心者，~~人~~不問訊安慰
T30n1581_p0912a07 || 己者，~~猶~~尚自往問訊安慰，~~況~~來問訊而不酬
T30n1581_p0912a08 || 和，~~唯~~除教誡。又隨心者，~~不~~惱他人，除慈愍心
T30n1581_p0912a09 || 寂靜諸根~~呵~~責弟子令其調伏。又隨心者，~~不~~
T30n1581_p0912a10 || 不嗤笑不戲弄~~令~~其慚恥而生疑悔。彼雖不
T30n1581_p0912a11 || 如，不言：「汝今墮在負處。」見人謙下，亦不自高。
T30n1581_p0912a12 || 又隨心者，非不習近、不極習近、不非時習近。
T30n1581_p0912a13 || 又隨心者，~~於~~他親厚不說其過，~~於~~他怨者不
T30n1581_p0912a14 || 稱其德，~~不~~親善者~~不~~與同意。不多求欲，~~若~~
T30n1581_p0912a15 || 有所取知量知足。若有請者不逆其意，~~若~~有
T30n1581_p0912a16 || 嫌責如法悔謝。九者實功德者~~稱~~讚歡悅，
T30n1581_p0912a17 || 具足信者~~歎~~信功德，~~戒~~聞施慧亦復如是。十
T30n1581_p0912a18 || 者應呵責者呵責調伏，微過微犯者~~以~~憐
T30n1581_p0912a19 || 愍心軟語呵責，~~中~~過中犯中語呵責，~~上~~過上

T30n1581_p0912a20 || 犯上語呵責。如呵責，折伏罰黜亦復如是，軟
T30n1581_p0912a21 || 中過軟中犯，隨時驅出還令共住，為化犯戒
T30n1581_p0912a22 || 及餘人故，以愛益心黜令出眾。上過上犯
T30n1581_p0912a23 || 者，不同住不同食，乃至改悔亦不同住，以慈
T30n1581_p0912a24 || 愍心故，不令彼人於佛法中多起罪過，亦為
T30n1581_p0912a26 || 神通力，或令恐怖或令歡喜，行惡行者示以
T30n1581_p0912a27 || 惡報，所謂寒水地獄邊地獄等諸惡道處，語
T30n1581_p0912a28 || 其人言：「汝當觀此，人間造惡當生彼中受無
T30n1581_p0912a29 || 量苦。」彼見恐怖而生厭怖離諸惡行。菩薩於
T30n1581_p0912b01 || 大眾中見不信者問事不答，即時化作金剛
T30n1581_p0912b02 || 力士及諸大力諸天鬼神而恐怖之，以恐怖
T30n1581_p0912b03 || 故，捨高慢心敬信正答，其餘大眾聞彼正答
T30n1581_p0912b04 || 亦皆調伏。又以神力，現一為多現多為一，
T30n1581_p0912b05 || 石壁皆過身出水火。或復示現共聲聞神力，
T30n1581_p0912b06 || 令彼歡悅，未信者信，犯戒者清淨，少聞者
T30n1581_p0912b07 || 多聞，慳者能施，癡者得慧。如是菩薩成就
T30n1581_p0912b08 || 一切行利眾生戒，是名菩薩三種戒聚，無

T30n1581 《菩薩地持經》卷5

T30n1581_p0912b18 || ◎菩薩欲學菩薩律義戒、攝善法戒、攝眾生
T30n1581_p0912b19 || 戒者，若在家若出家，發無上菩提願已，於同
T30n1581_p0912b20 || 法菩薩，已發願者，有智有力，善語善義，能誦
T30n1581_p0912b21 || 能持，如是菩薩所先禮足已作是言：「我於
T30n1581_p0912b22 || 大德乞受菩薩戒。大德於我不憚勞者，哀愍
T30n1581_p0912b23 || 聽許。」作是請已偏袒右肩，於三世十方佛
T30n1581_p0912b24 || 及大地諸菩薩前，恭敬作禮念其功德，起
T30n1581_p0912b26 || 曲身。於佛像前作是言：「唯願大德授我
T30n1581_p0912b27 || 菩薩戒。」作是語已，一心念住長養淨心：「我今
T30n1581_p0912b28 || 不久當得無盡無量無上大功德聚。」如是念
T30n1581_p0912b29 || 已，默然而住。爾時智者，於彼受者不起亂心，
T30n1581_p0912c01 || 若坐若立而作是言：「汝某甲善男子！諦聽。
T30n1581_p0912c02 || 法弟！汝是菩薩不？」答言：「是。」「發菩提願未？」答

T30n1581_p0912c03 || 言：「已發。」
T30n1581_p0912c04 || 問已復作是言：「汝善男子！欲於我所受一
T30n1581_p0912c05 || 切菩薩戒：律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。此諸
T30n1581_p0912c06 || 戒是過去未來現在一切菩薩所住戒，過去
T30n1581_p0912c07 || 一切菩薩已學、未來一切菩薩當學、現在一
T30n1581_p0912c08 || 切菩薩今學。汝能受不？」答言：「能。」第二第三亦
T30n1581_p0912c10 || 智者三說，授彼戒已，受者不起。爾時智者
T30n1581_p0912c11 || 於佛像前敬禮十方世界諸菩薩眾，如是白
T30n1581_p0912c12 || 言：「某甲菩薩於我某甲前三說受菩薩戒。
T30n1581_p0912c13 || 我為作證。」一初十方無量諸佛第一無上大
T30n1581_p0912c14 || 師現知見覺者，於一切眾生一切法現知
T30n1581_p0912c15 || 見覺，亦如是白：「某菩薩於我某前三說受
T30n1581_p0912c16 || 菩薩戒。我為作證。」第二第三亦如是白。如
T30n1581_p0912c18 || 佛，及住大地諸菩薩前，法有相現。爾時十
T30n1581_p0912c19 || 方世界諸佛菩薩，念是菩薩起如實知見：「某
T30n1581_p0912c20 || 世界中某菩薩，從某菩薩受菩薩戒。」於是
T30n1581_p0913a01 || 菩薩起子想弟想，慈心愛念。慈心愛念故，令
T30n1581_p0913a02 || 是菩薩善法增長終不退減。如是白，如是知
T30n1581_p0913a03 || 覺，如是受菩薩戒已，智者受者向十方
T30n1581_p0913a05 || 律儀戒，於餘一切律儀戒最勝最上，攝受無
T30n1581_p0913a06 || 量無邊功德。從第一無上真實心起，一切眾
T30n1581_p0913a07 || 生一切種惡行對治波羅提木叉戒，於此律
T30n1581_p0913a08 || 儀戒，百分不及其一、百千萬分乃至極算數
T30n1581_p0913a09 || 譬喻亦不及一，攝受一切諸功德故。住菩薩
T30n1581_p0913a10 || 戒者作是思惟：「如法者行、非法不行，功德轉
T30n1581_p0913a11 || 增。」學戒菩薩聞修多羅藏所說及菩薩摩得
T30n1581_p0913a12 || 勒伽藏所說，當勤護持。有智菩薩不從一切
T30n1581_p0913a13 || 菩薩受菩薩戒。若不信者則不從受，謂初
T30n1581_p0913a14 || 聞菩薩戒不信不順不能思惟，慳者貪者、
T30n1581_p0913a15 || 多欲者、不知足者、破戒者、慢緩者、不護戒
T30n1581_p0913a16 || 者、瞋者恨者、不堪忍者、懶惰者、懈怠者、著
T30n1581_p0913a17 || 睡眠者、樂說世事者，如是等人悉不從受。若

T30n1581_p0913a18 || 有菩薩修習善心，乃至一穀牛乳頃者，不
T30n1581_p0913a19 || 飲酒者、不愚癡者、不怯弱者、不少聞者、不謗
T30n1581_p0913a20 || 菩薩藏修多羅者，從如是等人受菩薩戒。菩
T30n1581_p0913a21 || 薩受菩薩戒者，誹謗違逆菩薩藏者，不向其
T30n1581_p0913a22 || 說亦不教義。何以故？彼聞已不信，無知覆
T30n1581_p0913a23 || 障故而生誹謗。如是謗者，如受菩薩戒，無
T30n1581_p0913a24 || 量功德聚，謗者罪報亦復如是，乃至不捨惡
T30n1581_p0913a25 || 言惡見惡覺，終不捨離。如是罪業，菩薩欲受
T30n1581_p0913a26 || 菩薩戒時，智者應先為說菩薩摩得勒伽
T30n1581_p0913a27 || 藏，說菩薩戒及犯戒相，令受戒者，自心觀
T30n1581_p0913a28 || 察智慧思惟，我堪受戒非效他受。是名堅固
T30n1581_p0913a29 || 菩薩。如是人者應受菩薩戒。◎
T30n1581_p0913b01 || ◎如是菩薩住律儀戒者，有四波羅夷處法。
T30n1581_p0913b02 || 何等為四？菩薩為貪利故自歎己德毀訾他
T30n1581_p0913b03 || 人，是名第一波羅夷處法。菩薩自有財物，
T30n1581_p0913b04 || 性慳惜故，貧苦眾生無所依怙來求索者，不
T30n1581_p0913b05 || 起悲心給施所求，有欲聞法憐惜不說，是名
T30n1581_p0913b07 || 菩薩瞋恚，出麤惡言意猶不息，復以手打或
T30n1581_p0913b08 || 加杖石，殘害恐怖瞋恨增上，犯者求悔不
T30n1581_p0913b09 || 受其懺，結恨不捨，是名第三波羅夷處法。菩
T30n1581_p0913b10 || 薩謗菩薩藏，說相似法熾然建立，於相
T30n1581_p0913b11 || 似法，若心自解或從他受，是名第四波羅夷
T30n1581_p0913b13 || 是菩薩於四波羅夷處法一一犯，是名波羅
T30n1581_p0913b14 || 夷處法，何況犯四。不能增廣現法、莊嚴菩
T30n1581_p0913b15 || 提，亦不增長現在淨心，是名相似菩薩非實
T30n1581_p0913b16 || 菩薩。若菩薩以軟中煩惱犯四法者，不
T30n1581_p0913b17 || 名捨律儀戒。若上煩惱犯，是名為捨。若於
T30n1581_p0913b18 || 四法數數違犯，不生慚愧歡喜愛樂，言是功
T30n1581_p0913b19 || 德，是名上煩惱犯。菩薩無有頓犯四波羅
T30n1581_p0913b20 || 夷處法，捨菩薩律儀戒，如比丘捨律儀戒。
T30n1581_p0913b21 || 菩薩失律儀戒已，堪任更受，非如比丘犯
T30n1581_p0913b22 || 木叉戒，不得更受。有二因緣，失菩薩律儀

T30n1581_p0913b23 || 戒：一者捨無上菩提願；二者起增上煩惱犯。

T30n1581_p0913b24 || 無有捨身受身失菩薩戒，乃至十方在所

T30n1581_p0913b25 || 受生亦復不失。若菩薩不捨大願、非上煩

T30n1581_p0913b26 || 惱犯，捨身受身雖不憶念，從善知識數數

T30n1581_p0913b27 || 更受，猶是本戒，不名新得。

T30n1581_p0913b28 || 是住律儀戒菩薩，當知犯非犯、染污非染

T30n1581_p0913b29 || 污、軟中上。

T30n1581_p0913c01 || 若菩薩住律儀戒，於一日一夜中，若佛在

T30n1581_p0913c02 || 世、若佛塔廟、若法若經卷、若菩薩修多羅藏、

T30n1581_p0913c03 || 若菩薩摩得勒伽藏、若比丘僧、若十方世

T30n1581_p0913c04 || 界大菩薩眾，若不少多供養乃至一禮，乃

T30n1581_p0913c05 || 至不以一偈讚歎三寶功德，乃至不能一念

T30n1581_p0913c06 || 淨心者，是名為犯眾多犯。若不恭敬、若懶

T30n1581_p0913c07 || 惰、若懈怠犯，是犯染污起。若忘誤犯，非染

T30n1581_p0913c08 || 污起。不犯者，入淨心地菩薩，如得不壞淨比

T30n1581_p0913c09 || 丘常法，供養佛法僧寶。若菩薩多慾不知

T30n1581_p0913c10 || 足，貪著財物，是名為犯眾多犯，是犯染污起。

T30n1581_p0913c11 || 不犯者，為斷彼故，起欲方便攝受對治，性利

T30n1581_p0913c13 || 若菩薩見上坐有德應敬同法者，憍慢瞋恨、

T30n1581_p0913c14 || 不起恭敬不讓其坐，問訊請法悉不酬答，是

T30n1581_p0913c15 || 名為犯眾多犯，是犯染污起。若懶惰懈怠、

T30n1581_p0913c16 || 若無記心、若忘誤犯，非染污起。不犯者，若

T30n1581_p0914a01 || 狂、若重病、若亂心。若眠作覺想，問訊請法

T30n1581_p0914a02 || 悉不答者，是名不犯。若上座說法及決定

T30n1581_p0914a03 || 論時，若自說法、若聽法、若自決定論時，若

T30n1581_p0914a04 || 說法眾中、若決定論眾中，不禮不犯。若護

T30n1581_p0914a05 || 說者心，若以方便令彼調伏、捨離不善、修

T30n1581_p0914a06 || 習善法，若護僧制若護多人意。

T30n1581_p0914a07 || 若菩薩檀越來請，若至自舍、若至寺內、若至

T30n1581_p0914a08 || 餘家，若施衣食、種種眾具，菩薩以瞋慢心

T30n1581_p0914a09 || 不受不往，是名為犯眾多犯，是犯染污起。不

T30n1581_p0914a10 || 犯者，若病若無力、若狂若遠處、若道路恐

T30n1581_p0914a11 || 難、若知不受令彼調伏捨惡住善、若先受
T30n1581_p0914a12 || 請、若修善法不欲暫廢、為欲得聞未曾有
T30n1581_p0914a13 || 法饒益之義及決定論、若知請者為欺惱故、
T30n1581_p0914a14 || 若護多人嫌恨心故、若護僧制。若菩薩有
T30n1581_p0914a15 || 檀越、以金銀真珠、摩尼琉璃種種寶物、奉
T30n1581_p0914a16 || 施菩薩、菩薩以瞋慢心、違逆不受、是名為
T30n1581_p0914a17 || 犯眾多犯、是犯染污、起捨眾生故。若懶墮
T30n1581_p0914a18 || 懈怠犯、非染污起。不犯者、若狂、若知受已
T30n1581_p0914a19 || 必生貪著、若知受已、施主生悔、若知受已、施
T30n1581_p0914a20 || 主生惑、若知受已、施主貧惱、若知是物是
T30n1581_p0914a21 || 三寶物、若知是物是劫盜得、若知受已多
T30n1581_p0914a22 || 得苦惱、所謂殺縛謫罰奪財呵責。
T30n1581_p0914a23 || 若菩薩、眾生往至其所欲得聞法、若菩薩瞋
T30n1581_p0914a24 || 恨慳嫉不為說者、是名為犯眾多犯、是犯染
T30n1581_p0914a25 || 污起。若懶墮懈怠犯、非染污起。不犯者、若
T30n1581_p0914a26 || 外道求短、若重病若狂、若知不說令彼調
T30n1581_p0914a27 || 伏、若所修法未善通利、若知前人不能敬順
T30n1581_p0914a28 || 威儀大整、若彼鈍根聞深妙法生怖畏心、若
T30n1581_p0914a29 || 知聞已增長邪見、若知聞已毀訾退沒、若彼
T30n1581_p0914b02 || 犯戒眾生以瞋恨心、若自捨、若遮他令捨不
T30n1581_p0914b03 || 教化者、是名為犯眾多犯、是犯染污起。若懶
T30n1581_p0914b04 || 墮懈怠、若忘遮他、犯非染污起。何以故、
T30n1581_p0914b06 || 者、若狂、若知不說、令彼調伏、如前說、若護
T30n1581_p0914b07 || 他心、若護僧制。
T30n1581_p0914b09 || 罪、護眾生故、令不信者信、信者增廣、同聲聞
T30n1581_p0914b10 || 學。何以故、聲聞者乃至自度、乃至不離護
T30n1581_p0914b11 || 他、令不信者信、信者增廣學戒、何況菩薩第
T30n1581_p0914b12 || 一義度、又復遮罪住、少利少作少方便。世尊
T30n1581_p0914b13 || 為聲聞建立者、菩薩不同學此戒。何以故、聲
T30n1581_p0914b14 || 聞自度、捨他應住、少利少作少方便、非菩
T30n1581_p0914b15 || 薩自度、度他應住、少利少作少方便。菩薩
T30n1581_p0914b16 || 為眾生故、從非親里婆羅門居士、求百千

T30n1581_p0914b17 || 衣。及自恣與，當觀施主堪與不堪，隨施應
T30n1581_p0914b18 || 受。如衣鉢亦如是。如衣鉢，如是自乞縷，令
T30n1581_p0914b19 || 非親里織師織，為眾生故，應畜僑奢耶臥具
T30n1581_p0914b20 || 坐具乃至百千，乃至金銀百千亦應受之。
T30n1581_p0914b21 || 如是等住，少利少作少方便，聲聞遮罪，菩薩
T30n1581_p0914b22 || 不共學住。菩薩律儀戒，為諸眾生，若嫌恨
T30n1581_p0914b23 || 心住少利少作少方便者，是名為犯眾多
T30n1581_p0914b24 || 犯，是犯染污起。若懶惰懈怠住少利少作少
T30n1581_p0914b25 || 方便犯，非染污起。若菩薩身口諂曲，若現
T30n1581_p0914b26 || 相、若毀訾、若因利求利住邪命法，無慚愧心
T30n1581_p0914b27 || 不能捨離，是名為犯眾多犯，是犯染污起。不
T30n1581_p0914b28 || 犯者，若斷彼故起欲方便，煩惱增上更數
T30n1581_p0914c01 || 若菩薩掉動心不樂靜，高聲嬉戲令他喜樂，
T30n1581_p0914c02 || 作是因緣，是名為犯眾多犯，是犯染污起。
T30n1581_p0914c03 || 若忘誤犯，非染污起。不犯者，為斷彼故起
T30n1581_p0914c04 || 欲方便如前說。又不犯者，他起嫌恨欲令
T30n1581_p0914c05 || 止故，若他愁憂欲令息故，若他性好戲為攝
T30n1581_p0914c06 || 彼故、欲斷彼故、為將護故。若他疑菩薩，嫌
T30n1581_p0914c07 || 恨違背和顏戲笑，現心淨故。
T30n1581_p0914c08 || 若菩薩作如是見、如是說言：「菩薩不應樂涅
T30n1581_p0914c09 || 槃、應背涅槃，不應怖畏煩惱，不應一向厭離。
T30n1581_p0914c10 || 何以故？菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求
T30n1581_p0914c11 || 大菩提。」作是說者，是名為犯眾多犯，是犯
T30n1581_p0914c12 || 染污起。何以故？聲聞深樂涅槃畏厭煩惱，
T30n1581_p0914c13 || 百千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱。
T30n1581_p0915a01 || 謂諸聲聞但為自利，菩薩不爾普為眾生，
T30n1581_p0915a02 || 彼習不染污心，勝阿羅漢成就有漏離諸
T30n1581_p0915a04 || 若菩薩不護不信之言、不護譏毀亦不除滅，
T30n1581_p0915a05 || 若實有過惡不除滅者，是名為犯眾多犯，是
T30n1581_p0915a06 || 犯染污起。實無過惡而不除滅，非染污起。
T30n1581_p0915a07 || 不犯者，若外道誹謗及餘惡人、若出家乞食
T30n1581_p0915a08 || 修善因緣生他譏毀、若前人若瞋若狂而生

T30n1581_p0915a10 || 若菩薩觀眾生，應以苦切之言方便利益，
T30n1581_p0915a11 || 恐其憂惱而不為者，是名為犯眾多犯，是犯
T30n1581_p0915a12 || 非染污起。不犯者，觀彼現在少所利益多
T30n1581_p0915a14 || 若菩薩罵者報罵、瞋者報瞋、打者報打、毀者
T30n1581_p0915a15 || 報毀，是名為犯眾多犯，是犯染污起。
T30n1581_p0915a16 || 若菩薩侵犯他人，或雖不犯令他疑者，即應
T30n1581_p0915a17 || 懺謝。嫌恨輕慢不如法懺謝，是名為犯眾
T30n1581_p0915a18 || 多犯，是犯染污起。若癡墮懈怠犯，非染污
T30n1581_p0915a19 || 起。不犯者，若以方便令彼調伏，若彼欲令作
T30n1581_p0915a20 || 不淨業，然後受者不謝無罪，若知彼人性好
T30n1581_p0915a21 || 鬪訟，若悔謝者，增其瞋怒，若知彼和忍無
T30n1581_p0915a22 || 嫌恨心，恐彼慚恥不謝無罪。
T30n1581_p0915a23 || 若菩薩他人來犯，如法悔謝，以嫌恨心欲
T30n1581_p0915a24 || 惱彼故，不受其懺，是名為犯眾多犯，是犯
T30n1581_p0915a25 || 染污起。若不嫌恨、性不受懺，是犯非染污
T30n1581_p0915a26 || 起。不犯者，若以方便令彼調伏，如前說。若彼
T30n1581_p0915a27 || 不如法悔、其心不平，不受其懺無罪。
T30n1581_p0915a28 || 若菩薩於他起嫌恨心，執持不捨，是名為犯
T30n1581_p0915a29 || 眾多犯，是犯染污起。不犯者，為斷彼故，起欲
T30n1581_p0915b01 || 方便，如前說。
T30n1581_p0915b02 || 若菩薩為貪奉事、畜養眷屬者，是名為犯眾
T30n1581_p0915b03 || 多犯，是犯染污起。不犯者，無貪心畜。
T30n1581_p0915b04 || 若菩薩癡墮懈怠耽樂睡眠，若非時不知
T30n1581_p0915b05 || 量，是名為犯眾多犯，是犯染污起。不犯者，若
T30n1581_p0915b06 || 病若無力、若遠行疲極、若為斷彼故起欲方
T30n1581_p0915b08 || 若菩薩以染污心論說世事經時者，是名為
T30n1581_p0915b09 || 犯眾多犯，是犯染污起。若忘誤經時，犯非
T30n1581_p0915b10 || 染污起。不犯者，見他聚話，護彼意故須
T30n1581_p0915b11 || 與暫聽；若暫答他問未曾聞事。
T30n1581_p0915b12 || 若菩薩欲求定心，嫌恨憍慢不受師教，是名
T30n1581_p0915b13 || 為犯眾多犯，是犯染污起。若癡墮懈怠犯，非
T30n1581_p0915b14 || 染污起。不犯者，若疾病、若無力、若知彼人

T30n1581_p0915b15 || 作顛倒說、若自多聞有力、若先已受法。
T30n1581_p0915b16 || 若菩薩起五蓋心不開覺者，是名為犯眾多
T30n1581_p0915b17 || 犯，是犯染污起。不犯者，為斷彼故，起欲方便
T30n1581_p0915b19 || 若菩薩見味禪以為功德者，是名為犯眾
T30n1581_p0915b20 || 多犯，是犯染污起。不犯者，為斷彼故，起欲方
T30n1581_p0915b22 || 若菩薩如是見如是說言：「菩薩不應聽聲聞
T30n1581_p0915b23 || 經法、不應受、不應學。菩薩何用聲聞法為？」
T30n1581_p0915b24 || 是名為犯眾多犯，是犯染污起。何以故？菩
T30n1581_p0915b25 || 薩尚聽外道異論，況復佛語。不犯者，專學
T30n1581_p0915b27 || 便棄捨不學，一向修集聲聞經法，是名為
T30n1581_p0915b28 || 犯眾多犯，是犯非染污起。
T30n1581_p0915b29 || 若菩薩於佛所說棄捨不學，反習外道邪
T30n1581_p0915b30 || 論世俗經典，是名為犯眾多犯，是犯染污起。
T30n1581_p0915c01 || 不犯者，若上聰明能速受學、若久學不忘、若
T30n1581_p0915c02 || 思惟知義、若於佛法具足觀察、得不動智。
T30n1581_p0915c03 || 若於日日常以二分受學佛經，一分外
T30n1581_p0915c04 || 典，是名不犯。如是菩薩善於世典外道邪
T30n1581_p0915c05 || 論，愛樂不捨不作毒想，是名為犯眾多犯，
T30n1581_p0915c07 || 真實義、諸佛菩薩無量神力，誹謗不受，言非
T30n1581_p0915c08 || 利益非如來說，是亦不能安樂眾生，是名為
T30n1581_p0915c09 || 犯眾多犯，是犯染污起。或自心不正思惟
T30n1581_p0915c10 || 故謗、或隨順他故謗，是菩薩聞第一甚深
T30n1581_p0915c11 || 義不生解心，是菩薩應起信心不諂曲心，作
T30n1581_p0915c12 || 是學：「我大不是，盲無慧目。如來慧眼，如是隨
T30n1581_p0915c13 || 順說。如來有餘說，云何起謗？」是菩薩自處
T30n1581_p0915c14 || 無知處，如是如來現知見法，正觀正向，不
T30n1581_p0915c15 || 犯，非不解謗。若菩薩以貪恚心，自歎己德毀
T30n1581_p0915c16 || 訾他人，是名為犯眾多犯，是犯染污起。不犯
T30n1581_p0915c17 || 者，若輕毀外道稱揚佛法、若以方便令彼調
T30n1581_p0916a01 || 伏如前說。又不犯者，令不信者信、信者增
T30n1581_p0916a03 || 若菩薩聞說法處、若決定論處，以憍慢心瞋
T30n1581_p0916a04 || 恨心、不往聽者，是名為犯眾多犯，是犯染污

T30n1581_p0916a05 || 起。若癡墮懈怠，是犯非染污起。不犯者，若
T30n1581_p0916a06 || 不解、若病若無力、若彼顛倒說法、若護說
T30n1581_p0916a07 || 者心、若數數聞已受持已知義、若多聞、若
T30n1581_p0916a08 || 聞持、若如說行、若修禪定、不欲暫廢、若鈍
T30n1581_p0916a09 || 根難悟難受難持，不往者、皆不犯。若菩薩
T30n1581_p0916a10 || 輕說法者，不生恭敬、嗤笑毀訾：但著文字，不
T30n1581_p0916a11 || 依實義。是名為犯眾多犯，是犯染污起。
T30n1581_p0916a12 || 若菩薩住律儀戒，見眾生所作事，以瞋恨
T30n1581_p0916a13 || 心不與同事，所謂思量諸事，若行路、若如法
T30n1581_p0916a14 || 興利、若田業、若牧牛、若和諍、若吉會、若福
T30n1581_p0916a15 || 業，不與同者，是名為犯眾多犯，是犯染污
T30n1581_p0916a16 || 起。若癡墮懈怠犯，非染污起。不犯者，若病若
T30n1581_p0916a17 || 無力、若彼自能辦、若彼自有多伴、若彼所
T30n1581_p0916a18 || 作事、非法非義、若以方便令彼調伏如前
T30n1581_p0916a19 || 說。若先許他、若彼有怨、若自修善業、不欲
T30n1581_p0916a20 || 暫廢、若性闇鈍、若護多人意、若護僧制，不
T30n1581_p0916a21 || 與同者、皆不犯。
T30n1581_p0916a22 || 若菩薩見羸病人，以瞋恨心、不往瞻視，是
T30n1581_p0916a23 || 名為犯眾多犯，是犯染污起。若癡惰懈怠犯，
T30n1581_p0916a24 || 非染污起。不犯者，若自病、若無力、若教有
T30n1581_p0916a25 || 力、隨順病者、若知彼人自有眷屬、若彼有
T30n1581_p0916a26 || 力能自經理、若病數發、若長病、若修勝業、
T30n1581_p0916a27 || 不欲暫廢、若闇鈍難悟難受難持、難緣中住、
T30n1581_p0916a28 || 若先看他病。如病，窮苦亦爾。
T30n1581_p0916a29 || 若菩薩見眾生造今世後世惡業，以嫌恨心、
T30n1581_p0916b01 || 不為正說，是名為犯眾多犯，是犯染污起。不
T30n1581_p0916b02 || 犯者，若自無智、若無力、若使有力者說、若彼
T30n1581_p0916b03 || 自有力、若彼自有善知識、若以方便令彼調
T30n1581_p0916b04 || 伏如前說。若為正說，於我增恨、若出惡言、
T30n1581_p0916b05 || 若顛倒受、若無愛敬、若復彼人性弊憒。愞。
T30n1581_p0916b06 || 若菩薩受他恩惠，以嫌恨心，不以若等若
T30n1581_p0916b07 || 增酬報彼者，是名為犯眾多犯，是犯染污起。

T30n1581_p0916b08 || 若癩墮懈怠犯，非染污起。不犯者，若作方便
T30n1581_p0916b09 || 而無力、若以方便令彼調伏如前說、若欲
T30n1581_p0916b11 || 若菩薩見諸眾生有親屬難財物難，以嫌恨
T30n1581_p0916b12 || 心，不為開解除其憂惱，是名為犯眾多犯。是
T30n1581_p0916b13 || 犯染污起，若癩墮懈怠犯，非染污起。不犯者，
T30n1581_p0916b15 || 若菩薩有求飲食衣服，以瞋恨心不能給施，
T30n1581_p0916b16 || 是名為犯眾多犯，是犯染污起。若癩墮懈怠
T30n1581_p0916b17 || 犯，非染污起。不犯者，若自無、若求非法物、
T30n1581_p0916b18 || 若不益彼物、若以方便令彼調伏如前說、
T30n1581_p0916b19 || 若彼犯王法、護王意故、若護僧制。
T30n1581_p0916b20 || 若菩薩攝受徒眾，以瞋恨心不如法教授，
T30n1581_p0916b21 || 不能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫
T30n1581_p0916b22 || 藥房舍隨時供給，是名為犯眾多犯，是犯染
T30n1581_p0916b23 || 污起。若癩墮懈怠放逸犯，非染污起。不犯
T30n1581_p0916b24 || 者，若以方便令彼調伏如前說、若護僧制、
T30n1581_p0916b25 || 若病、若無力、若使有力者說、若彼有力、多知
T30n1581_p0916b26 || 識大德、自求眾具、若曾受教自己知法、若外
T30n1581_p0916b27 || 道竊法不能調伏。
T30n1581_p0916b28 || 若菩薩以嫌恨心不隨他者，是名為犯眾多
T30n1581_p0916b29 || 犯，是犯染污起。若癩墮懈怠犯，非染污起。不
T30n1581_p0916c01 || 犯者，若彼欲為不如法事、若病若無力、若護
T30n1581_p0916c02 || 僧制。若彼雖如法，能令多人起非法事。若伏
T30n1581_p0916c03 || 外道故、若以方便令彼調伏。
T30n1581_p0916c04 || 若菩薩知他眾生有實功德，以嫌恨心，不向
T30n1581_p0916c05 || 人說、亦不讚歎，有讚歎者不唱善哉，是名為
T30n1581_p0916c06 || 犯眾多犯，是犯染污起。若癩墮懈怠放逸
T30n1581_p0916c07 || 犯，非染污起。不犯者，知彼少欲、護彼意故，
T30n1581_p0916c08 || 若病若無力、若以方便令彼調伏、若護僧制。
T30n1581_p0916c09 || 若令彼人起煩惱、起溢喜、起慢、起非義，除
T30n1581_p0916c10 || 此諸患故。若實功德似非實德、若實善說似
T30n1581_p0916c11 || 非善說、若為摧伏外道邪見、若待說竟。
T30n1581_p0916c12 || 若菩薩見有眾生應呵責者、應折伏者、應

T30n1581_p0916c13 || 罰黜者，以染污心不呵責、若呵責不折伏、
T30n1581_p0916c14 || 若折伏不罰黜，是名為犯眾多犯，是犯染
T30n1581_p0916c15 || 污起。若癩墮懈怠放逸犯，非染污起。不犯
T30n1581_p0916c16 || 者，彼不可治、不可與語、難可教誨、多起嫌
T30n1581_p0916c17 || 恨。若觀時、若恐因彼起鬪諍相違、若相言
T30n1581_p0916c18 || 訟、若僧諍、若壞僧、若彼不諂曲有慚愧漸
T30n1581_p0916c20 || 若菩薩成就種種神力，應恐怖者而恐怖之、
T30n1581_p0916c21 || 應引接者而引接之，欲令眾生消信施故。若
T30n1581_p0916c22 || 不以神力恐怖引接者，是名為犯眾多犯，是
T30n1581_p0917a01 || 犯染污起。不犯者，若彼眾生更起染著、外
T30n1581_p0917a02 || 道謗聖成就邪見，一切不犯。若彼發狂、若
T30n1581_p0917a04 || 中說、律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒、律儀戒
T30n1581_p0917a05 || 攝。此是菩薩藏摩得勒伽和合說、菩薩
T30n1581_p0917a06 || 當精勤受持，起上恭敬、專心修學，從他正受、
T30n1581_p0917a07 || 已極清淨欲學心、菩提心、利眾生心，從初
T30n1581_p0917a08 || 受戒專精護持。若有所犯，即如法懺悔。此
T30n1581_p0917a09 || 一切菩薩犯，當知突吉羅攝，當向大小乘人
T30n1581_p0917a10 || 能解語、能受悔者如法懺悔。若菩薩以增
T30n1581_p0917a11 || 上煩惱犯波羅夷處法者，失律儀戒，應當更
T30n1581_p0917a12 || 受。若中煩惱犯波羅夷處法者，當向三人若
T30n1581_p0917a13 || 過三人，長跪合掌作突吉羅懺悔，稱先所
T30n1581_p0917a14 || 犯罪名，作是說言：「大德憶念！我某甲，捨菩
T30n1581_p0917a15 || 薩毘尼。」如前所說事，犯突吉羅罪。餘如
T30n1581_p0917a17 || 處法及餘所犯，向一人懺悔。若無如法人，
T30n1581_p0917a18 || 當起清淨心念言：「我終不重犯此罪，於未
T30n1581_p0917a19 || 來世中常攝持律儀戒。」若能如是所犯即
T30n1581_p0917a20 || 除。若無如是具足功德人，可從受菩薩戒
T30n1581_p0917a21 || 者。是菩薩應於佛像前自受，應如是受。整衣
T30n1581_p0917a22 || 服偏袒右肩，右膝著地曲身合掌，作如是言：
T30n1581_p0917a23 || 「我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸
T30n1581_p0917a24 || 菩薩眾，我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒：
T30n1581_p0917a25 || 律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。此諸戒是過

T30n1581_p0917a26 || 去一切菩薩已學、未來一切諸菩薩當學、
T30n1581_p0917a27 || 現在一切菩薩今學。』第二第三亦如是說。說
T30n1581_p0917a28 || 已應起，餘如前說。若菩薩所犯無餘犯，
T30n1581_p0917a29 || 如世尊說菩薩起瞋煩惱、犯應更受，非貪欲
T30n1581_p0917b01 || 起。當知此意。菩薩起愛念眾生為增上，
T30n1581_p0917b02 || 凡有所作一切能作，菩薩所作非作所作，
T30n1581_p0917b03 || 犯應更受。菩薩瞋眾生者，不能自度度他，亦
T30n1581_p0917b04 || 不能作菩薩所作。如是不作所作，犯應當更
T30n1581_p0917b05 || 受。當知菩薩軟中上犯，如四攝品說。若
T30n1581_p0917b06 || 菩薩於此律儀戒具足成就三正法者，得安
T30n1581_p0917b07 || 樂住：一者方便具足；二者淨心具足；三者本
T30n1581_p0917b08 || 因具足。菩薩於戒不穿漏，淨身口意業不
T30n1581_p0917b09 || 數數犯，發露諸惡，是名方便具足。菩薩為法
T30n1581_p0917b10 || 出家不為身命，為義為禪定、不為財利，為沙
T30n1581_p0917b11 || 門為涅槃、不為非義、不為懈怠，精進不退，不
T30n1581_p0917b12 || 雜眾惡不善之法、煩惱受有熾然苦報及未
T30n1581_p0917b13 || 來世生老病死，是名淨心具足。菩薩本餘生
T30n1581_p0917b14 || 時，廣修諸善，於今不乏、衣食床臥湯藥眾
T30n1581_p0917b15 || 具，能修惠施，是名本因具足。住律儀戒菩
T30n1581_p0917b16 || 薩具足三正法者，是名安樂住；與此相違，
T30n1581_p0917b17 || 是名具足三不正法戒，當知苦住。是名略
T30n1581_p0917b18 || 說。廣說在家出家一切戒，此一切戒當知分
T30n1581_p0917b20 || 難戒者，略說三種。菩薩具足大財大勢力，
T30n1581_p0917b21 || 能捨出家受菩薩戒，是名第一難戒。菩薩若
T30n1581_p0917b22 || 遭急難乃至失命，於所受戒不令缺減，況具
T30n1581_p0917b23 || 足犯，是名第二難戒。菩薩於一切修行、一切
T30n1581_p0917b24 || 正受、一切憶念，心住不亂，乃至盡壽，於細
T30n1581_p0917b25 || 微戒終不缺減，何況重者，是名第三難戒。
T30n1581_p0917b26 || 一切門戒者有四種：一者正受戒；二者性戒；
T30n1581_p0917b27 || 三者習戒；四者方便成戒。正受戒者，菩薩已
T30n1581_p0917b28 || 受三種律儀戒，所謂律儀戒、攝善法戒、攝眾
T30n1581_p0917b29 || 生戒。性戒者，菩薩性自賢善，身口意淨。習

T30n1581_p0917c01 || 戒者，~~菩薩本餘生時~~，如所說~~三種戒已曾修~~
T30n1581_p0917c02 || 習，~~以本因故~~，~~一切惡不樂行~~，心常厭惡~~、樂~~
T30n1581_p0917c03 || 修善行。方便成戒者，~~菩薩依四攝事~~，~~於諸眾~~
T30n1581_p0917c04 || 生行善身口業。善人戒者有五種：~~一者自持~~
T30n1581_p0917c05 || 淨戒；~~二者授與他人~~；~~三者讚歎淨戒~~；~~四者見~~
T30n1581_p0917c06 || 同法者心生歡喜；~~五者設有毀犯如法悔~~
T30n1581_p0917c07 || 除。一切行戒者，~~彼六種七種~~，一向略說十三
T30n1581_p0917c08 || 種迴向大菩提，~~廣攝戒故~~，是名為廣。樂著
T30n1581_p0917c09 || 欲樂~~、自身苦行~~，~~離此二邊故~~，是名無罪歡喜
T30n1581_p0917c10 || 之處。盡其壽命常不還戒，~~一切利養行~~、~~外道~~
T30n1581_p0917c11 || 邪論~~、煩惱諸纏不能侵欺故~~，~~亦不能奪故~~，~~一~~
T30n1581_p0917c12 || 是名堅固戒，~~莊嚴成就故~~。當知戒莊嚴，~~謂聲~~
T30n1581_p0917c13 || 聞地~~、離殺生等~~、~~律儀戒~~、~~攝善法戒~~、~~攝眾生~~
T30n1581_p0917c14 || 戒，~~順戒不順戒~~、~~護隨護戒~~、~~大人相報~~、~~增上~~
T30n1581_p0917c15 || 意報~~、善趣報~~、~~利眾生報~~。除惱戒者有八種，~~菩~~
T30n1581_p0917c16 || 薩初作是思惟：「~~如我不欲令他殺盜邪淫~~、~~妄~~
T30n1581_p0918a01 || 語兩舌惡口綺語、~~手石杖等觸惱於我~~，~~如我~~
T30n1581_p0918a02 || 不欲不喜，~~彼亦如是~~，~~云何以此加於他人~~？」~~一~~
T30n1581_p0918a03 || 以是故不惱於彼，~~乃至不加手石杖等觸~~。
T30n1581_p0918a04 || 作是思惟已，~~不以八事觸惱眾生~~，是名菩薩
T30n1581_p0918a06 || 此世他世樂戒者，有九種：~~菩薩遮處則遮~~、~~開~~
T30n1581_p0918a07 || 處則開~~、攝處則攝~~、~~應降伏者則降伏之~~。菩薩
T30n1581_p0918a08 || 於彼身口業~~是四種戒~~。又檀波羅蜜俱戒，~~一~~
T30n1581_p0918a09 || 羼提波羅蜜~~、毘梨耶波羅蜜~~、~~禪波羅蜜~~、~~般若~~
T30n1581_p0918a10 || 波羅蜜俱戒，是五種戒。如是略說九種戒。
T30n1581_p0918a11 || 是菩薩自己及他，~~現法樂住及後世樂~~，是故
T30n1581_p0918a13 || 清淨戒者有十種：~~一者初善受戒~~，為沙門~~、為~~
T30n1581_p0918a14 || 菩提，不為身命。二者終不退減起於疑悔。三
T30n1581_p0918a16 || 怠不樂睡眠，~~日夜精勤成就善法~~。五者攝心
T30n1581_p0918a17 || 不令放逸，如前不放逸說。六者修習正願，不
T30n1581_p0918a18 || 願財利及生天上，~~常修梵行~~。七者攝持威儀，~~一~~
T30n1581_p0918a19 || 善於威儀所作眾事，~~方便修習善~~，~~如法身~~

T30n1581_p0918a20 || 口行正命具足，~~○~~諂曲邪命種種過惡皆悉遠
T30n1581_p0918a21 || 離。八者離於二邊，~~○~~離隨順欲樂及諸苦行故。
T30n1581_p0918a22 || 九者修習出要，~~○~~異學諸見皆悉遠離。十者於
T30n1581_p0918a23 || 所受戒不缺不減。此十種名清淨戒，~~○~~是名菩
T30n1581_p0918a24 || 薩大戒聚得菩提果。菩薩依此戒已，~~○~~滿足尸
T30n1581_p0918a25 || 波羅蜜，~~○~~得阿耨多羅三藐三菩提。乃至未成
T30n1581_p0918a26 || 無上正覺，得五種福利：~~○~~一者常為一切諸佛
T30n1581_p0918a27 || 所念；~~○~~二者終時其心歡喜；~~○~~三者捨身在所生
T30n1581_p0918a28 || 處，~~○~~常與淨戒諸菩薩眾為善知識；~~○~~四者無量
T30n1581_p0918a29 || 功德聚戒度成就；~~○~~五者今世後世性戒成就。
T30n1581_p0918b01 || 如前所說，~~○~~自性等九種戒，~~○~~當知三戒所攝，~~○~~所
T30n1581_p0918b02 || 謂律儀戒、~~○~~攝善法戒、~~○~~攝眾生戒。又復三種，~~○~~
T30n1581_p0918b03 || 略說能為菩薩三事：~~○~~一者律儀戒，~~○~~能令心
T30n1581_p0918b04 || 住；~~○~~二者攝善法戒，~~○~~自成佛法；~~○~~三者攝眾生
T30n1581_p0918b05 || 戒，~~○~~成就眾生。是名菩薩一切事。所謂現法、~~○~~心
T30n1581_p0918b06 || 得樂住身心不倦，~~○~~能具足佛法、~~○~~成就眾生，~~○~~是
T30n1581_p0918b07 || 名菩薩戒，~~○~~是名戒福。是菩薩所作無餘無
T30n1581_p0918b08 || 上，~~○~~過去一切諸菩薩等、~~○~~求大菩提已於中
T30n1581_p0918b09 || 學，~~○~~未來當學，~~○~~現在今學。

T30n1581 《菩薩地持經》卷6

T30n1581_p0918b18 || 云何菩薩羸提波羅蜜？~~○~~略說有九種：~~○~~一者自
T30n1581_p0918b19 || 性忍；~~○~~二者一切忍；~~○~~三者難忍；~~○~~四者一切門忍；~~○~~
T30n1581_p0918b20 || 五者善人忍；~~○~~六者一切行忍；~~○~~七者除惱忍；~~○~~八
T30n1581_p0918b21 || 者此世他世樂忍；~~○~~九者清淨忍。云何自性
T30n1581_p0918b22 || 忍？~~○~~菩薩依思惟力，~~○~~若性能忍他人不饒益
T30n1581_p0918b23 || 事，~~○~~一切諸忍、~~○~~依無貪心、~~○~~純一悲心，~~○~~是名略
T30n1581_p0918b24 || 說自性忍。云何菩薩一切忍？~~○~~略說二種：~~○~~一
T30n1581_p0918b25 || 依在家；~~○~~二依出家。此二各有三種：~~○~~一者
T30n1581_p0918b26 || 他不饒益忍；~~○~~二者安苦忍；~~○~~三者法思惟解忍。
T30n1581_p0918b27 || 他不饒益忍者，~~○~~從久遠來、~~○~~無間大苦，~~○~~他不饒
T30n1581_p0918b28 || 益、~~○~~現前迫切。菩薩作如是學：「~~○~~是我自業過

T30n1581_p0918b29 || 惡所招，~~復~~本作罪業得今日苦。今若不忍，~~復~~
T30n1581_p0918c01 || 為未來大苦因緣，~~不由~~我今便為重自造苦。~~不由~~
T30n1581_p0918c02 || 於他。又我身及彼，~~俱~~是一切有為行苦。彼無
T30n1581_p0918c03 || 智故，~~於~~我性苦更增其苦。我今有智，~~云何~~
T30n1581_p0918c04 || 復欲重加其苦？~~又復~~聲聞自利尚不以苦加
T30n1581_p0918c05 || 於他人，~~況~~於菩薩廣利眾生。』如是思惟~~已修~~
T30n1581_p0918c06 || 習五種想，~~於~~怨親中人下中勝品~~若苦若樂、~~
T30n1581_p0918c07 || 有德無德，~~如是~~眾生一切能忍。云何五種想？~~一~~
T30n1581_p0918c08 || 一者本親屬想；~~二者法數想；~~三者無常想；~~四~~
T30n1581_p0918c09 || 者苦想；~~五者攝取想。~~本親屬想者，~~菩薩作~~
T30n1581_p0918c10 || 如是學：「~~眾生久遠已來少非親者，~~若父若
T30n1581_p0918c11 || 母、~~兄弟姊妹、~~和上阿闍梨、~~若師若師等及~~
T30n1581_p0918c12 || 諸所尊。』於怨憎所~~如是正思惟時，~~捨怨
T30n1581_p0918c13 || 憎不饒益想，~~住本親想。~~依本親想已，~~他不饒~~
T30n1581_p0918c14 || 益者悉能堪忍。法數想者，~~菩薩作如是學：~~
T30n1581_p0918c15 || 「因緣行數法數，~~無我眾生壽命、~~生者罵者打
T30n1581_p0918c16 || 者諍者。』如是正思惟時，~~離眾生想住法數想。~~
T30n1581_p0918c17 || 依法數想已，~~他不饒益者悉能堪忍。~~無常想
T30n1581_p0918c18 || 者，~~菩薩作如是學：~~「~~一切眾生所起者，~~
T30n1581_p0918c19 || 切悉是無常死法，~~於上復有不饒益事。~~欲斷
T30n1581_p0918c20 || 其命。如是無常眾生性是死法，~~智者不起不~~
T30n1581_p0918c21 || 清淨心，~~況復手石刀杖欲斷其命。』~~如是正思
T30n1581_p0918c22 || 惟~~時，~~離常堅固想，~~住無常不堅固想。~~依無常
T30n1581_p0919a01 || 想已，~~他不饒益者悉能堪忍。~~苦想者，~~是菩~~
T30n1581_p0919a02 || 薩觀~~大力具足者尚不離三相，~~所謂行苦、變
T30n1581_p0919a03 || 易苦、苦苦，~~況復不具足者。~~菩薩作如是學
T30n1581_p0919a04 || 時，~~於常苦眾生欲令離苦，~~云何加報重增其
T30n1581_p0919a05 || 苦？~~如是正思惟時，~~離於樂想住於苦想。忍苦
T30n1581_p0919a06 || 想已，~~他不饒益者悉能堪忍。~~攝取想者，~~菩薩~~
T30n1581_p0919a07 || 作如是學：「~~我於一切眾生發菩提心，~~於一
T30n1581_p0919a08 || 切眾生作親屬想，~~我應攝取普令安樂，~~不應
T30n1581_p0919a09 || 於親屬眾生應利益處~~而復重加不饒益~~

T30n1581_p0919a10 || 事。』如是正思惟時，滅除他想住攝取想。依攝
T30n1581_p0919a11 || 取想已，他不饒益者悉能堪忍。云何為忍？
T30n1581_p0919a12 || 若不瞋不報、心不懷恨，是名為忍。安苦忍
T30n1581_p0919a13 || 者，菩薩作如是學：「我從昔來常求欲事，為
T30n1581_p0919a14 || 諸苦因，生無量大苦，所謂營世生業、治生
T30n1581_p0919a15 || 種殖、奉事王家。如是諸苦莫不備經，皆是
T30n1581_p0919a16 || 癡冥無知過故。今當修習樂因、具足善法，無
T30n1581_p0919a17 || 量眾苦悉當安忍，況復小苦。』如是正思惟時，
T30n1581_p0919a18 || 覺慧具足，一切苦事悉能安忍。一切苦事略
T30n1581_p0919a19 || 說八種：一者依處；二者世法處；三者威儀
T30n1581_p0919a20 || 處；四者攝法處；五者比丘隨戒處；六者方
T30n1581_p0919a21 || 便處；七者利眾生處；八者諸所作處。依者，
T30n1581_p0919a22 || 謂四依法。依正法出家，得比丘分。菩薩若
T30n1581_p0919a23 || 得麤澁弊惡、不恭敬與、留難不時，心無憂惱。
T30n1581_p0919a24 || 菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍依
T30n1581_p0919a25 || 苦。世法者有九種：一者不利；二者不稱；三
T30n1581_p0919a26 || 者毀；四者苦；五者壞法壞；六者盡法盡；七
T30n1581_p0919a27 || 者老法老；八者病法病；九者死法死。此諸世
T30n1581_p0919a28 || 法，若離若合能生眾苦，是名世法處。菩薩
T30n1581_p0919a29 || 於彼眾苦不捨精進，如是名為安忍世法苦。
T30n1581_p0919b01 || 威儀者有四威儀，行、住、坐、臥。是菩薩若行若
T30n1581_p0919b02 || 坐，晝夜二時除去陰障心得清淨，不非時臥。
T30n1581_p0919b03 || 臥床坐床草敷葉敷，因此疲極而生眾苦，悉
T30n1581_p0919b04 || 能堪忍。菩薩於彼眾苦不捨精進，如是名為
T30n1581_p0919b05 || 安忍威儀苦。攝法者有七種：寶供養、德供養；
T30n1581_p0919b06 || 諮受正法、廣為人說、妙音讚歎、獨靜思惟、稱
T30n1581_p0919b07 || 量觀察、憶念攝受、修習止觀。菩薩攝此七
T30n1581_p0919b08 || 種法方便修習，所起眾苦悉能堪忍，終不因
T30n1581_p0919b09 || 是捨正方便。比丘隨戒者有七種：一者毀
T30n1581_p0919b10 || 形好除鬚髮捨俗相；二者著壞色衣；三者捨
T30n1581_p0919b11 || 除不如法世俗所行，心正念住；四者依他活
T30n1581_p0919b12 || 命，捨世事業；五者盡壽從他求衣，不積聚故；

T30n1581_p0919b13 || 六者盡壽障人五欲，攝諸根門，捨非梵行；七
T30n1581_p0919b15 || 艱難。行比丘戒，由是生苦，菩薩安忍不捨
T30n1581_p0919b16 || 精進。精勤者，菩薩精勤供養三寶，受持讀
T30n1581_p0919b17 || 誦菩薩經藏、書寫解說、思惟其義、勤加精進
T30n1581_p0919b18 || 修集聖道，由是生苦，菩薩安忍，不因是故
T30n1581_p0919b19 || 捨於眾生。利眾生處者，略說有十一事，
T30n1581_p0919b20 || 如前說。因是生苦，菩薩安忍，不因是故捨
T30n1581_p0919b21 || 於精進。諸所作者，出家衣鉢業等，在家營
T30n1581_p0919b22 || 生業等，因是生苦，菩薩安忍，不因是故而
T30n1581_p0919b23 || 捨精進。菩薩雖受眾苦，要當安忍修無上菩
T30n1581_p0919b24 || 提，非不修習。修習已終不退轉，心常歡喜
T30n1581_p0919b25 || 不生染污，是名安苦忍法。思惟解忍者，是
T30n1581_p0919b26 || 菩薩於法正擇善觀開覺，於八種解處深入
T30n1581_p0919b27 || 繫念，所謂三寶功德、真實之義、諸佛菩薩
T30n1581_p0919b28 || 大神通力、若因若果、所應得義、得義方便、
T30n1581_p0919b29 || 所知行處。又復解者有二因緣：一者久遠修
T30n1581_p0919c01 || 習；二者得快淨智，是名菩薩一切忍。依於
T30n1581_p0919c02 || 三種分別，廣說為難忍等。云何難忍？略說
T30n1581_p0919c03 || 三種。若菩薩於下劣眾生不饒益者，悉能堪
T30n1581_p0919c04 || 忍，是名第一難忍。若於僕使自能堪忍，是
T30n1581_p0919c05 || 名第二難忍。下種性人，起增上過而能堪
T30n1581_p0919c06 || 忍，是名第三難忍。
T30n1581_p0919c07 || 云何菩薩一切門忍？略說四種：一者堪忍親
T30n1581_p0919c08 || 屬不饒益事；二者堪忍怨家不饒益事；三者
T30n1581_p0919c09 || 堪忍中人不饒益事；四者堪忍下中上不饒
T30n1581_p0919c11 || 云何善人忍？略說五種。是菩薩先見行忍
T30n1581_p0919c12 || 有大福利，謂修行忍者於未來世不多結恨、
T30n1581_p0919c13 || 不多乖離，心多喜樂，死時無悔，身壞命終生
T30n1581_p0919c14 || 於善趣天上化生。見如是等功德福利，能
T30n1581_p0919c15 || 自堪忍教他行忍，常為他人歎忍功德，見
T30n1581_p0919c17 || 云何菩薩一切行忍？謂六種七種，略說十
T30n1581_p0919c18 || 三種。菩薩見不忍者得大苦報，畏怖故忍。

T30n1581_p0919c19 || 於一切眾生慈心悲心親厚心，親愛故忍。慍
T30n1581_p0919c20 || 懃願樂無上菩提，欲滿足羸提波羅蜜，作因
T30n1581_p0919c21 || 故忍。忍力故出家，如世尊說，常當具足等受
T30n1581_p0919c22 || 持戒，是出家忍，是名受法忍。種性具足及先
T30n1581_p0920a01 || 修習現在住，是名性忍。知一切法無有眾生
T30n1581_p0920a02 || 見，離言語法數，是名正念法忍。一切不饒益
T30n1581_p0920a03 || 忍、一切忍、一切處忍，謂一人及大眾會。一切
T30n1581_p0920a04 || 時忍，謂平坦、日中、日入、日夜，過去未來現在。
T30n1581_p0920a05 || 若病不病、若臥若起，身常行忍，不觸惱彼；口
T30n1581_p0920a06 || 常行忍，離不愛語；意常行忍，不興忿怒，亦復
T30n1581_p0920a08 || 云何菩薩除惱忍？略說八種：一者菩薩
T30n1581_p0920a09 || 於苦求者，堪忍不惱。二者於凶暴增上惡者，
T30n1581_p0920a10 || 依大悲心堪忍不惱。三者於出家犯戒者，依
T30n1581_p0920a12 || 眾生，欲為除苦求法及法次法向，如是法廣
T30n1581_p0920a13 || 為宣說，若眾生所作悉皆營助精進堪能。是
T30n1581_p0920a14 || 名八種除惱忍。眾生所患堪忍為除，所可
T30n1581_p0920a16 || 云何菩薩此世他世樂忍？略說九種。是菩
T30n1581_p0920a17 || 薩住不放逸善法，堪忍寒熱飢渴蚊虻所
T30n1581_p0920a18 || 觸、風日眾毒所觸，一切堪忍。身心疲苦，悉
T30n1581_p0920a19 || 能堪忍。墮生死海生老病死等諸苦眾生，哀
T30n1581_p0920a20 || 愍在前，如是忍。菩薩於現法中自住安樂，
T30n1581_p0920a21 || 一切諸惡皆悉遠離，復為來世安樂因緣，亦
T30n1581_p0920a22 || 復令他向今世後世安隱快樂，是故名為此
T30n1581_p0920a24 || 云何為菩薩清淨忍？略說十種：一者他不
T30n1581_p0920a25 || 饒益，無反報心；二者不起恚恨；三者無怨憎
T30n1581_p0920a26 || 想；四者常饒益向如本心，後亦如是作饒益
T30n1581_p0920a27 || 已，捨不饒益；五者於不饒益者，軟語辭謝；六
T30n1581_p0920a28 || 者若彼悔謝，能速忍受；七者見彼不忍，加以
T30n1581_p0920a29 || 悲心；八者見彼修忍，倍增敬佛；九者眾生恐
T30n1581_p0920b01 || 怖，深起悲心；十者斷除一切不忍等過，離欲
T30n1581_p0920b02 || 清淨。如是十種。名菩薩淨忍。如是從性忍，
T30n1581_p0920b03 || 乃至淨忍廣大無量大菩提果，因依是忍，必

T30n1581_p0920b06 || 云何菩薩毘梨耶波羅蜜？略說有九種：一者
T30n1581_p0920b07 || 自性精進；二者一切精進；三者難精進；四者
T30n1581_p0920b08 || 一切門精進；五者善人精進；六者一切行精
T30n1581_p0920b09 || 進；七者除惱精進；八者此世他世樂精進；九
T30n1581_p0920b10 || 者清淨精進。云何自性精進？是菩薩心堪
T30n1581_p0920b11 || 能攝受無量善法，利益安樂一切眾生。熾然
T30n1581_p0920b12 || 不斷亦不顛倒。彼所起身口意業，是名菩
T30n1581_p0920b14 || 云何一切精進？略說有二種：一依在家；
T30n1581_p0920b15 || 二依出家。此二各有三種：一者弘誓精進；
T30n1581_p0920b16 || 二者攝諸善法；三者利益眾生。弘誓精進者，
T30n1581_p0920b17 || 菩薩先起精進方便，心數堪能被弘誓鎧，作
T30n1581_p0920b18 || 是念言：「我為一眾生脫苦因緣故，以百千大
T30n1581_p0920b19 || 劫為一日一夜，如是數億百千大劫在地獄
T30n1581_p0920b20 || 中，乃至成佛誓不退轉，不得無上菩提終不
T30n1581_p0920b21 || 捨精進，況復少時受於少苦。」是名菩薩弘誓
T30n1581_p0920b22 || 精進。如是像類菩薩弘誓精進，起少解少
T30n1581_p0920b23 || 信已，能長養無量開覺勤方便性，況復成就
T30n1581_p0920b25 || 生，不以為難生退沒想。攝善法精進者，菩薩
T30n1581_p0920b26 || 精進為檀波羅蜜方便成就故，為戒忍禪定
T30n1581_p0920b27 || 般若波羅蜜方便成就故，略說七種：一者不
T30n1581_p0920b28 || 動，一切妄想、煩惱異論、無量眾苦不傾動故。
T30n1581_p0920b29 || 二者堅固，頓方便故。三者得無量明處，安住
T30n1581_p0920c01 || 正念故。四者方便具足，所當得義，不顛倒道
T30n1581_p0920c02 || 隨順得故。五者正精進義饒益，所當得義成
T30n1581_p0920c03 || 就願故。六者熾然，常勤方便故。七者離慢，精
T30n1581_p0920c05 || 法，精進方便疾滿足諸波羅蜜，得阿耨多羅
T30n1581_p0920c06 || 三藐三菩提。一切菩提行善法，皆此精進之
T30n1581_p0920c07 || 所成就，是故此精進為最上最勝因、無餘無
T30n1581_p0920c08 || 上。是故世尊修多羅中，種種稱歎精進為
T30n1581_p0920c10 || 進有十一種，如戒品說。彼說戒，此說精進。
T30n1581_p0920c11 || 云何菩薩難精進？略說三種。是菩薩精
T30n1581_p0920c12 || 進無間，無衣食想、床臥具想、己身想，常修善

T30n1581_p0920c13 || 法，是名第一難精進。菩薩如是精進，乃至
T30n1581_p0920c14 || 捨身受身，常修善法不捨精進，是名第二難
T30n1581_p0920c15 || 精進。是菩薩平等分別功德具足，不緩不急
T30n1581_p0920c16 || 心不顛倒，以義饒益精進成就，是名第三難
T30n1581_p0920c17 || 精進。又此菩薩難精進力，當知是攝取大悲
T30n1581_p0920c19 || 云何菩薩一切門精進？略說四種：一者
T30n1581_p0920c20 || 捨離染污法；二者生白淨法；三者淨除三業；
T30n1581_p0920c21 || 四者增益智慧。捨染污法者，菩薩精進離諸
T30n1581_p0920c22 || 煩惱，未起不起、已起令滅。生白淨法者，未生
T30n1581_p0920c23 || 善法方便令生、已生善法方便增廣。淨除三
T30n1581_p0920c24 || 業者，菩薩精進三業清淨，悉能攝取善身口
T30n1581_p0921a01 || 意業。增益智慧者，菩薩精進，得聞思修慧增
T30n1581_p0921a03 || 云何菩薩善人精進？略說五種：一者無
T30n1581_p0921a04 || 不作一切欲方便，不休息故。二者不下隨，其
T30n1581_p0921a05 || 所起若中若上，精進長養故。三者不懈怠，勇
T30n1581_p0921a06 || 猛熾然長久無間，精進方便心不退沒、不息
T30n1581_p0921a07 || 不壞故。四者不顛倒義饒益，方便攝取故。五
T30n1581_p0921a08 || 者慍懃，方便精進速疾於無上菩提故。云何
T30n1581_p0921a09 || 菩薩一切行精進者，謂六種七種，略說十
T30n1581_p0921a10 || 三種。六種者，所謂常精進，常方便故；頓精進，
T30n1581_p0921a11 || 至到方便故；依精進，因本精進力故；方便精
T30n1581_p0921a12 || 進，思惟計校善方便故；不動精進，一切苦觸
T30n1581_p0921a13 || 不傾動故，亦不向餘義故；不知足精進，限量
T30n1581_p0921a14 || 勝進不歡喜故。菩薩成就如是六種一切行
T30n1581_p0921a15 || 精進者，慍懃精進堪能堅固，於諸善法不可
T30n1581_p0921a16 || 毀壞。復有七種：一者與欲俱精進，慍懃欲
T30n1581_p0921a17 || 願長養無上菩提故。二者等具足精進，諸餘
T30n1581_p0921a18 || 煩惱染污心住，菩薩精進於諸善法等心住
T30n1581_p0921a19 || 故。三者勝進精進，諸餘煩惱上煩惱心住，斷
T30n1581_p0921a20 || 彼煩惱如救頭然故。四者求精進，一切明處
T30n1581_p0921a21 || 求故。五者學精進，彼如是諸法，隨其所應起
T30n1581_p0921a22 || 法次法向故。六者利眾生精進，有十一事，如

T30n1581_p0921a23 || 前說。七者自正方便。護精進，若有缺漏。如
T30n1581_p0921a24 || 法悔故。是名七種。如是十三種，是名菩薩
T30n1581_p0921a25 || 一切行精進。菩薩除惱精進，此世他世樂精
T30n1581_p0921a26 || 進，如忍中說。
T30n1581_p0921a27 || 云何菩薩清淨精進？略說十種：一者隨
T30n1581_p0921a28 || 順；二者修習；三者專著；四者善攝；五者時具
T30n1581_p0921a29 || 足；六者分別相具足；七者不退弱；八者不
T30n1581_p0921b01 || 壞；九者平等；十者迴向大菩提。是菩薩為斷
T30n1581_p0921b02 || 除煩惱，隨其所應修習對治。如愛所縛修
T30n1581_p0921b03 || 不淨觀、瞋修慈心、癡觀緣起、覺觀所亂修安
T30n1581_p0921b04 || 般念、慢修分別界方便觀，如是等名隨順精
T30n1581_p0921b05 || 進。是菩薩非成就初業精進，謂心已住教授
T30n1581_p0921b06 || 教誡，修習方便調伏方便，是名菩薩修習精
T30n1581_p0921b07 || 進。是菩薩非修習精進、教授教誡、方便心
T30n1581_p0921b08 || 住，然是初業。是菩薩於是方便，專精進方
T30n1581_p0921b09 || 便、常方便、頓方便，是名專著精進。是菩薩
T30n1581_p0921b10 || 因諸所尊，若多聞力不顛倒受，其心安住精
T30n1581_p0921b11 || 進方便，是名善攝精進。是菩薩如是不顛倒
T30n1581_p0921b12 || 受，止時修止、舉時修舉、捨時修捨，是名時具
T30n1581_p0921b13 || 足精進。菩薩於止舉捨相、三昧住起相，常
T30n1581_p0921b14 || 善觀察不妄分別，是名菩薩分別相精進。是
T30n1581_p0921b15 || 菩薩聞說第一妙勝、第一甚深、不可思議
T30n1581_p0921b16 || 無量菩薩精進方便，心不自輕亦不怯弱，不
T30n1581_p0921b17 || 少勝進、生知足想而不上求，是名菩薩不退
T30n1581_p0921b18 || 弱精進。是菩薩常守根門、飲食知量、初夜後
T30n1581_p0921b19 || 夜未曾睡眠，精進方便正智心住，如是等三
T30n1581_p0921b20 || 摩跋提、具精勤成就正義饒益，是名菩薩
T30n1581_p0921b21 || 不壞精進。是菩薩精進方便，不緩不急平等
T30n1581_p0921b22 || 修習，一切方便平等頓修，是名菩薩平等精
T30n1581_p0921b23 || 進。是菩薩一切精進方便所作，迴向無上菩
T30n1581_p0921b24 || 提，是名菩薩正迴向精進。如是從自性精進
T30n1581_p0921b25 || 乃至清淨精進，當得大菩提果。菩薩依是精

T30n1581_p0921b26 || 進滿足。毘梨耶波羅蜜，得阿耨多羅三藐三
T30n1581_p0921b29 || 云何菩薩禪波羅蜜？略說九種：一者自性
T30n1581_p0921c01 || 禪；二者一切禪；三者難禪；四者一切門禪；五
T30n1581_p0921c02 || 者善人禪；六者一切行禪；七者除惱禪；八者
T30n1581_p0921c03 || 此世他世樂禪；九者清淨禪。云何自性禪？
T30n1581_p0921c04 || 於菩薩藏聞思。前行世間出世間善，一心安
T30n1581_p0921c05 || 住，或止分、或觀分、或此二同類、或俱分，是
T30n1581_p0921c07 || 云何菩薩一切禪？略說二種：一者世間間；
T30n1581_p0921c08 || 二者出世間。又隨其所應各有三種：一者現
T30n1581_p0921c09 || 法樂住禪；二者出生三昧功德禪；三者利益
T30n1581_p0921c10 || 眾生禪。菩薩禪定離一世妄想，身心止息，
T30n1581_p0921c11 || 第一寂滅，自舉心息，捨離味著及一切相，是
T30n1581_p0921c13 || 議無量無邊十力種性所攝三昧，彼諸三昧
T30n1581_p0921c14 || 一切聲聞辟支佛不知其名，況復能起及所
T30n1581_p0921c15 || 出生。二乘解脫，除入一切入無礙慧無諍
T30n1581_p0921c16 || 願智勝妙功德，是名菩薩出生三昧功德禪。
T30n1581_p0921c17 || 利益眾生禪者，有十一種，如前說。菩薩依
T30n1581_p0921c18 || 布施。眾生所作，以義饒益，皆與同事，為除
T30n1581_p0921c19 || 眾苦，如所應說知恩報恩，護諸恐怖，諸難憂
T30n1581_p0921c20 || 苦能為開解，資生不具給施所須，如法畜眾
T30n1581_p0921c21 || 善能隨順，見實功德歡喜讚歎，有過惡者
T30n1581_p0921c22 || 等心析伏，神力恐怖或令歡喜，是名略說
T30n1581_p0921c23 || 一切禪。無餘無上。云何菩薩難禪？略說三
T30n1581_p0921c24 || 種。菩薩久習勝妙禪定，於諸三昧心得自
T30n1581_p0921c25 || 在，哀愍眾生欲令成熟，捨第一禪樂而生欲
T30n1581_p0921c26 || 界，是名菩薩第一難禪。菩薩依禪出生無量
T30n1581_p0921c27 || 無數不可思議諸深三昧，出過一切聲聞辟
T30n1581_p0921c28 || 支佛上，是名第二難禪。菩薩依禪得無上菩
T30n1581_p0922a01 || 提，是名第三難禪。云何菩薩一切門禪？略
T30n1581_p0922a02 || 說四種：一者有觀有覺禪；二者喜俱禪；
T30n1581_p0922a03 || 三者樂俱禪；四者捨俱禪。
T30n1581_p0922a04 || 云何菩薩善人禪？略說五種：一者不味

T30n1581_p0922a05 || 著；~~二者慈心俱~~；~~三者悲心俱~~；~~四者喜心俱~~；~~五~~
T30n1581_p0922a07 || 云何菩薩一切行禪？~~謂六種七種~~，~~略說十~~
T30n1581_p0922a08 || 三種：~~善禪~~、~~無記化化禪~~、~~止分觀分禪~~、~~自他~~
T30n1581_p0922a09 || 利禪、~~正念禪~~、~~出生神通力功德禪~~、~~名緣~~、~~義~~
T30n1581_p0922a10 || 緣、~~止相緣~~、~~舉相緣~~、~~捨相緣~~，~~現法樂住第一義~~
T30n1581_p0922a11 || 禪，~~是名十三種菩薩一切行禪。~~
T30n1581_p0922a12 || 云何菩薩除惱禪？~~略說八種~~：~~一者菩薩入~~
T30n1581_p0922a13 || 定，~~除諸苦患毒害霜雹熱病鬼病~~，~~是名呪術~~
T30n1581_p0922a14 || 所依禪。二者菩薩入定，~~能除四大所起眾病~~，~~是名除惱禪。~~
T30n1581_p0922a15 || 三者菩薩入定，~~興致甘雨~~，~~能消~~
T30n1581_p0922a16 || 災旱救諸飢饉，~~是名雲雨禪。~~四者菩薩入定，~~能~~
T30n1581_p0922a17 || 濟諸恐難一切水陸人非人怖，~~是名等度禪。~~
T30n1581_p0922a18 || 五者菩薩入定，~~能以飲食饒益曠野飢渴眾~~
T30n1581_p0922a19 || 生，~~是名饒益禪。~~六者菩薩入定，~~能以財物調~~
T30n1581_p0922a20 || 伏眾生，~~是名調伏禪。~~七者菩薩入定，~~覺諸迷~~
T30n1581_p0922a21 || 醉，~~迷十方者等開覺之~~，~~是名開覺禪。~~八
T30n1581_p0922a22 || 者菩薩入定，~~眾生所作悉令成就~~，~~是名等作~~
T30n1581_p0922a24 || 云何菩薩此世他世樂禪？~~略說九種~~：~~一者~~
T30n1581_p0922a25 || 神足變現調伏眾生禪；~~二者隨說示現調伏~~
T30n1581_p0922a26 || 眾生禪；~~三者教誡變現調伏眾生禪~~；~~四者為~~
T30n1581_p0922a27 || 惡眾生示惡趣禪；~~五者失辯眾生以辯饒益~~
T30n1581_p0922a28 || 禪；~~六者失念眾生以念饒益禪~~；~~七者造不顛~~
T30n1581_p0922a29 || 倒論、~~微妙讚頌~~、~~摩得勒伽~~，~~為令正法久住世~~
T30n1581_p0922b01 || 禪；~~八者世間技術義饒益攝取眾生~~，~~所謂~~
T30n1581_p0922b02 || 書數算計資生方法，~~如是等種種眾具禪~~；~~是名~~
T30n1581_p0922b04 || 云何菩薩清淨禪？~~略說十種~~：~~一者世間清~~
T30n1581_p0922b05 || 淨淨、~~不味不染污禪~~；~~二者出世間清淨淨禪~~；~~是名~~
T30n1581_p0922b06 || 三者方便清淨淨禪；~~四者得根本清淨淨禪~~；~~是名~~
T30n1581_p0922b07 || 五者根本上勝進清淨淨禪；~~六者入住起力~~
T30n1581_p0922b08 || 清淨淨禪；~~七者捨復入力清淨淨禪~~；~~八者~~
T30n1581_p0922b09 || 神通所作力清淨淨禪；~~九者離一切見清淨~~
T30n1581_p0922b10 || 淨禪；~~十者煩惱障智障斷清淨淨禪。~~如是

T30n1581_p0922b11 || 菩薩無量禪得大菩提果，~~○~~菩薩依是得阿耨
T30n1581_p0922b12 || 多羅三藐三菩提，~~○~~已得當得。
T30n1581_p0922b14 || 云何菩薩般若波羅蜜？~~○~~略說九種：~~○~~一者自性
T30n1581_p0922b15 || 慧；~~○~~二者一切慧；~~○~~三者難慧；~~○~~四者一切門慧；~~○~~五
T30n1581_p0922b16 || 者善人慧；~~○~~六者一切行慧；~~○~~七者除惱慧；~~○~~八者
T30n1581_p0922b17 || 此世他世樂慧；~~○~~九者清淨慧。云何菩薩自
T30n1581_p0922b18 || 性慧？~~○~~入一切所知境界，~~○~~隨入已如法擇觀緣
T30n1581_p0922b19 || 五明處，~~○~~所謂內明、~~○~~因明、~~○~~聲明、~~○~~醫方明、~~○~~世工
T30n1581_p0922b20 || 巧明，~~○~~是名自性慧。
T30n1581_p0922b21 || 云何菩薩一切慧？略說二種：~~○~~一者世間；~~○~~二
T30n1581_p0922b22 || 者出世間。是二略說，~~○~~各有三種：~~○~~一者所知
T30n1581_p0922b23 || 真實隨覺分別；~~○~~二者善攝五明處及三聚法；~~○~~
T30n1581_p0922b25 || 了真諦，~~○~~覺已於上般若第一寂滅處繫念安
T30n1581_p0922b26 || 住，~~○~~離諸妄想，~~○~~滅除虛偽，~~○~~入於平等大總相觀，~~○~~
T30n1581_p0922b27 || 建立及謗是二俱離入于中道，~~○~~是名隨覺分
T30n1581_p0922b28 || 別慧。善五明處，~~○~~廣說如力種性品。三聚
T30n1581_p0922b29 || 者，~~○~~義饒益法聚、~~○~~非義饒益法聚、~~○~~非義饒益
T30n1581_p0922c01 || 非非義饒益法聚。如是八處，~~○~~般若善攝，~~○~~大
T30n1581_p0922c02 || 無上慧眾具滿足，~~○~~得阿耨多羅三藐三菩提。
T30n1581_p0922c03 || 利眾生所作有十一事，~~○~~如前說，~~○~~於彼一一
T30n1581_p0922c04 || 處，~~○~~智慧方便調伏眾生。
T30n1581_p0922c05 || 云何難慧？~~○~~略說三種。知甚深無我法，~~○~~是
T30n1581_p0922c06 || 名第一難慧。調伏眾生方便，~~○~~是名第二難
T30n1581_p0922c07 || 慧。一切所知無障礙，~~○~~是名第三難慧。
T30n1581_p0922c08 || 云何一切門慧？~~○~~略說四種。所謂學聲聞藏、
T30n1581_p0922c09 || 菩薩藏聞慧思慧，~~○~~思惟菩薩所作隨順離諸
T30n1581_p0922c10 || 障礙，~~○~~思惟力所攝慧，~~○~~修力所攝正定地無量
T30n1581_p0922c12 || 云何菩薩善人慧？~~○~~略說五種：~~○~~一者得聞正
T30n1581_p0922c13 || 法慧；~~○~~二者內正思惟俱慧；~~○~~三者自利利他
T30n1581_p0922c14 || 方便俱慧；~~○~~四者於諸法法相法住不顛倒決
T30n1581_p0922c15 || 定慧；~~○~~五者離煩惱慧。復有五種：~~○~~一者細微
T30n1581_p0922c16 || 如其性境界入；~~○~~二者周至如其性境界入；~~○~~三

T30n1581_p0922c17 || 者本得智慧眾具俱生；~~四者諸佛如來及大~~
T30n1581_p0922c18 || 地菩薩所說法義~~悉能受持~~；~~五者得淨心地~~
T30n1581_p0922c20 || 云何菩薩一切行慧？~~謂六種七種~~，~~略說十~~
T30n1581_p0922c21 || 三種。於四真諦，~~苦智~~、~~集智~~、~~滅智~~、~~道智~~、~~究竟~~
T30n1581_p0922c22 || 盡智、~~無生智~~，~~是名六種~~。七種者，~~法智~~、~~比智~~、~~等智~~、~~神通智~~、~~相智~~、~~十力方便智~~、~~四事具足智~~。
T30n1581_p0922c23 || 云何菩薩除惱慧？~~略說八種~~：~~一者知經法~~
T30n1581_p0922c24 || 故名法無礙；~~二者知法相故名義無礙~~；~~三者~~
T30n1581_p0923a01 || 知諸法名故名辭無礙；~~四者知諸法種種句~~
T30n1581_p0923a02 || 義故名樂說無礙；~~五者伏一切異論智~~；~~六者~~
T30n1581_p0923a03 || 建立一切正論智；~~七者能治產業增長錢財~~
T30n1581_p0923a04 || 智；~~八者善知王者決斷世事智~~。
T30n1581_p0923a05 || 云何菩薩此世他世樂慧？~~略說九種~~。於內
T30n1581_p0923a06 || 明處善淨建立智，~~因明~~、~~聲明~~、~~醫方明~~、~~世工巧~~
T30n1581_p0923a07 || 明~~善淨建立智~~。如是依善淨五明，菩薩~~調伏~~
T30n1581_p0923a08 || 眾生愚癡放逸懈怠，~~令正隨其次第~~，~~顯示授~~
T30n1581_p0923a09 || 云何菩薩清淨慧？~~略說十種~~。真實義有二
T30n1581_p0923a10 || 種，~~乃至性如性真實義~~。攝受流轉義有二種：~~正~~
T30n1581_p0923a11 || 正因及果。攝受取義有二種：~~顛倒~~、~~不顛倒~~。如
T30n1581_p0923a12 || 實知~~方便義~~有二種：~~一切應作~~、~~不應作~~。如實
T30n1581_p0923a13 || 知究竟義有二種：~~穢污~~、~~清淨~~。如實知~~如是五~~
T30n1581_p0923a14 || 種十種~~分別淨慧~~，~~當知第一清淨~~。如是菩薩
T30n1581_p0923a15 || 善決定無上慧，~~得大菩提果~~。菩薩依是滿足
T30n1581_p0923a16 || 般若波羅蜜，~~得阿耨多羅三藐三菩提~~。又此
T30n1581_p0923a17 || 六波羅蜜，~~處處修多羅中世尊分別說~~，~~我今~~
T30n1581_p0923a18 || 略說，~~當作是知~~。如來修多羅中，~~說檀波羅蜜~~
T30n1581_p0923a19 || 乃至般若波羅蜜，~~分別從自性檀波羅蜜乃~~
T30n1581_p0923a20 || 至清淨檀波羅蜜所攝~~隨其所應~~，~~如是尸波~~
T30n1581_p0923a21 || 羅蜜乃至般若波羅蜜所攝~~隨其所應~~，~~當作~~
T30n1581_p0923a22 || 是知。如來為菩薩時，~~於無量生苦行相應~~，~~一切檀波羅蜜相應~~，~~當知乃至般若波羅蜜~~
T30n1581_p0923a23 || 相應。或為攝一、或攝二、或攝三、或攝四、或

T30n1581_p0923a27 || 攝五、或攝一切六波羅蜜。當知此六波羅蜜，
T30n1581_p0923a28 || 起阿耨多羅三藐三菩提，菩薩大清淨法大
T30n1581_p0923a29 || 清淨海，一切眾生一切種正法因最大珍寶。
T30n1581_p0923b01 || 如是無量功德智慧眾具，得阿耨多羅三藐
T30n1581_p0923b02 || 三菩提果無餘無上。◎

T30n1581 《菩薩地持經》卷7

T30n1581_p0923b12 || 云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛語；
T30n1581_p0923b13 || 二者一切愛語；三者難愛語；四者一切門愛
T30n1581_p0923b14 || 語；五者善人愛語；六者一切行愛語；七者除
T30n1581_p0923b15 || 惱愛語；八者此世他世樂愛語；九者清淨愛
T30n1581_p0923b17 || 云何菩薩自性愛語？是菩薩可喜真實如法
T30n1581_p0923b18 || 義饒益語與眾生語，是名略說菩薩自性
T30n1581_p0923b20 || 云何菩薩一切愛語？略說有二種。菩薩慰問
T30n1581_p0923b21 || 舒顏先語，平視和色正念在前，問言道路清
T30n1581_p0923b22 || 泰、四大調適、臥覺安樂，歎言善來。如是等等
T30n1581_p0923b23 || 心慰問，隨順世間巧便語言安慰問訊。或復
T30n1581_p0923b24 || 呪願，令妻子眷屬錢財穀米增長具足。見功
T30n1581_p0923b25 || 德具足者，歎其信戒施聞智慧，令其歡喜。菩
T30n1581_p0923b26 || 薩說一切種功德相應法安樂眾生，常說等
T30n1581_p0923b27 || 說第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。
T30n1581_p0923b28 || 菩薩愛語二種分別：隨世間語及正說法語。
T30n1581_p0923b29 || 慰問讚歎者是名隨世間語；第一勝妙饒益
T30n1581_p0923b30 || 說者，是名正說法語。
T30n1581_p0923c01 || 云何菩薩難愛語？略說三種。菩薩於怨家所，
T30n1581_p0923c02 || 以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言說，是
T30n1581_p0923c03 || 名第一難愛語。菩薩於增上愚癡鈍根眾生，
T30n1581_p0923c04 || 以無厭心思惟籌量而為說法，忍諸疲勞以
T30n1581_p0923c05 || 法攝取為具足說，是名第二難愛語。菩薩於
T30n1581_p0923c06 || 諂曲幻偽眾生、欺和上阿闍梨及尊重福田、
T30n1581_p0923c07 || 或背正向邪，以無害心方便慰喻，發喜饒益
T30n1581_p0923c08 || 而為說法，是名第三難愛語。

T30n1581_p0923c09 || 云何菩薩一切門愛語？略說四種：一者斷除
T30n1581_p0923c10 || 諸蓋向於善趣，說初所作法。二者斷除諸蓋
T30n1581_p0923c11 || 實心增進，說應四真諦法。三者見放逸眾生
T30n1581_p0923c12 || 在家出家，等心呵責令離放逸住不放逸。四
T30n1581_p0923c13 || 者已起疑惑能為開解，若說法若決定論。
T30n1581_p0923c14 || 云何菩薩善人愛語？略說五種：一者是菩薩
T30n1581_p0923c15 || 說諸佛菩薩正因調伏法；二者正出；三者正
T30n1581_p0923c16 || 依；四者正度；五者正示現。處所因緣制戒，是
T30n1581_p0923c18 || 還淨，是故此法名為正出。說四依所攝不顛
T30n1581_p0923c19 || 倒法律至處道，是故此法名為正依。顯示出
T30n1581_p0923c20 || 一切苦不退還道，是故此法名為正度。三
T30n1581_p0923c21 || 種示現於一切說無礙，是故此法名為正示
T30n1581_p0923c23 || 云何菩薩一切行愛語？謂六種七種，略說十
T30n1581_p0923c24 || 三種：聽所應聽法愛語、制所應制法愛語、現
T30n1581_p0923c25 || 諸經法愛語、現諸法相愛語、現諸法名字不
T30n1581_p0923c26 || 顛倒愛語、法句種種分別愛語、慰喻愛語、發
T30n1581_p0923c27 || 喜愛語、自恣安以眾具代其所作虛受普納
T30n1581_p0923c28 || 愛語、種種恐怖施安愛語、具足說法攝取愛
T30n1581_p0923c29 || 語、開覺不善法安立善法見聞疑舉罪折伏
T30n1581_p0924a01 || 愛語、勸有力說法者愛語。如是十三種，名為
T30n1581_p0924a03 || 云何菩薩除惱愛語？略說八種。是菩薩依口
T30n1581_p0924a04 || 四淨八種聖語，是名除惱愛語。口四淨者，離
T30n1581_p0924a05 || 妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見聞覺知
T30n1581_p0924a06 || 說、不見不聞不覺不知說。
T30n1581_p0924a07 || 云何菩薩此世他世樂愛語？略說九種：一者
T30n1581_p0924a08 || 斷親屬難憂苦故愛語說法；二者斷財物難
T30n1581_p0924a09 || 憂苦故愛語說法；三者斷疾病難憂苦故愛
T30n1581_p0924a10 || 語說法；四者斷戒難憂苦故愛語說法；五者
T30n1581_p0924a11 || 斷見難憂苦故愛語說法；戒具足、見具足、威
T30n1581_p0924a12 || 儀具足、正命具足故愛語說法。
T30n1581_p0924a13 || 云何菩薩清淨愛語？當知有二十種說法，如
T30n1581_p0924a15 || 云何菩薩行利？彼行利者，如愛語廣說；異行

T30n1581_p0924a16 || 利今當說。謂菩薩一切種愛語，隨所說義利
T30n1581_p0924a17 || 安眾生。云何菩薩自性行利？是愛語具足顯
T30n1581_p0924a18 || 示眾生如所應學隨利行行法次法向，住於
T30n1581_p0924a19 || 悲心心無貪著，勸導教授調伏安立，是名略
T30n1581_p0924a21 || 云何菩薩一切行利？略說二種：一切眾生未
T30n1581_p0924a22 || 熟者方便令熟、已熟者令至解脫。又說三種：
T30n1581_p0924a23 || 一者與現世利；二者與後世利；三者與現世
T30n1581_p0924a24 || 後世利。勸令眾生如法德業，獲大財富守護
T30n1581_p0924a26 || 具樂，攝受安立勸捨大財，非家出家乞求活
T30n1581_p0924a27 || 命與後世利樂。以必定得故現則不定，勸在
T30n1581_p0924a28 || 家出家次第離欲，是名現世後世利樂。於此
T30n1581_p0924a29 || 現世身心止息安隱樂住，後世則生淨妙天
T30n1581_p0924b01 || 上及無餘涅槃界而般涅槃。
T30n1581_p0924b02 || 云何菩薩難行利？略說三種。若眾生本來不
T30n1581_p0924b03 || 修善因而能行利，是名第一難行利，謂苦勸
T30n1581_p0924b04 || 化故。若本修善根得大財寶，深起貪著而能
T30n1581_p0924b05 || 行利，是名第二難行利，謂彼大放逸處故。外
T30n1581_p0924b06 || 道異學著本邪見而能行利，是名第三難行
T30n1581_p0924b07 || 利，謂彼愚癡極違正法故。
T30n1581_p0924b08 || 云何菩薩一切門行利？略說四種：一者是菩
T30n1581_p0924b09 || 薩不信者勸令生信乃至建立；二者惡戒者
T30n1581_p0924b10 || 勸修淨戒；三者惡慧者勸修正慧；四者慳者
T30n1581_p0924b12 || 云何菩薩善人行利？略說五種：一者是菩薩
T30n1581_p0924b13 || 於眾生真實利與；二者時與；三者義饒益與；
T30n1581_p0924b14 || 四者柔軟與；五者慈心與。
T30n1581_p0924b15 || 云何菩薩一切行行利？謂六種七種，略說十
T30n1581_p0924b16 || 三種。是菩薩應攝等攝、應伏等伏，違佛法者
T30n1581_p0924b17 || 除其障礙，中住眾生令入法律，已入者以三
T30n1581_p0924b18 || 乘法而成熟之，已成熟者令得解脫。眾具護
T30n1581_p0924b19 || 養勸導成熟，所謂勸捨小乘守護大乘，如眾
T30n1581_p0924b20 || 具護養。如是獨靜一心淨諸障礙，憶念及修
T30n1581_p0924b21 || 勸令成就。有聲聞緣覺種性者，以聲聞緣覺

T30n1581_p0924b22 || 乘而成就之；有~~○~~有如來種性者，~~○~~以無上菩提而
T30n1581_p0924b24 || 云何菩薩除惱行利？~~○~~略說八種。若有眾生所
T30n1581_p0924b25 || 應慚處令捨無慚纏，~~○~~以得開覺如無慚纏。如
T30n1581_p0924b26 || 是無愧纏、睡纏、眠纏、掉纏、悔纏、慳纏、嫉纏，~~○~~悉
T30n1581_p0924b28 || 云何菩薩此世他世樂行利？~~○~~略說九種。普令
T30n1581_p0924b29 || 眾生身業清淨，謂授一切種不殺生、~~○~~一切種
T30n1581_p0924c01 || 不盜、~~○~~一切種不邪淫、~~○~~一切種不飲酒。普令眾
T30n1581_p0924c02 || 生口業清淨，謂授一切種不妄語、~~○~~一切種不
T30n1581_p0924c03 || 兩舌、~~○~~一切種不惡口、~~○~~一切種不綺語。普令眾
T30n1581_p0924c04 || 生意業清淨，謂授無貪、無恚正見。
T30n1581_p0924c05 || 云何菩薩清淨行利？~~○~~略說十種：~~○~~五種外清淨、~~○~~
T30n1581_p0924c06 || 五種內清淨。五種外清淨者，~~○~~一者無罪；~~○~~二者
T30n1581_p0924c07 || 不隨轉；~~○~~三者次第；~~○~~四者一切；~~○~~五者如其所應。
T30n1581_p0924c08 || 雜惡行者、先惡行者、一向惡行者等，以善法而
T30n1581_p0924c09 || 成就之，~~○~~是名無罪利安眾生。樂解脫者勸令
T30n1581_p0924c10 || 解脫，~~○~~是名不隨轉利安眾生。童蒙眾生，~~○~~先說
T30n1581_p0924c11 || 麤法麤近教誡而隨順之。知中智者，~~○~~為說中
T30n1581_p0924c12 || 法中教誡而隨順之。勝智慧者，~~○~~為說深法微
T30n1581_p0924c13 || 細教誡而隨順之。令其次第漸得善法，~~○~~是名
T30n1581_p0924c14 || 次第利安眾生四性。乃至天人一切眾生，~~○~~隨
T30n1581_p0924c15 || 能隨力利益安樂，~~○~~是名一切利安眾生。下善
T30n1581_p0924c16 || 中善上善者，~~○~~隨其所應方便利安，~~○~~是名如其
T30n1581_p0924c18 || 者，~~○~~是菩薩廣住悲心利安眾生；~~○~~是菩薩忍一
T30n1581_p0924c19 || 切苦而不懈倦，~~○~~心常歡喜利安眾生；~~○~~是菩薩
T30n1581_p0924c20 || 以自在身，~~○~~謙卑忍下猶如僕使，~~○~~亦如孝子如
T30n1581_p0924c21 || 旃陀羅子，~~○~~離諸我慢利安眾生；~~○~~是菩薩離於
T30n1581_p0924c22 || 利養心不虛偽，~~○~~心存勝妙利安眾生；~~○~~是菩薩
T30n1581_p0924c23 || 於究竟處終不退轉，~~○~~常以慈心利安眾生。是
T30n1581_p0924c24 || 名菩薩五種內清淨。如是內外五種清淨，~~○~~是
T30n1581_p0924c25 || 名十種清淨利安眾生。云何菩薩同利？~~○~~是菩
T30n1581_p0924c26 || 薩此義此善若等若勝，~~○~~授與眾生悉與己同，~~○~~
T30n1581_p0924c27 || 是名菩薩與眾生同利。菩薩得此同利，調伏

T30n1581_p0924c28 || 眾生堅固決定，終不退轉於勸授善法。何以
T30n1581_p0924c29 || 故？彼作是念：「是菩薩與我同利，必能令我安
T30n1581_p0925a01 || 隱快樂。以是菩薩所授我者自修行故，非不
T30n1581_p0925a02 || 樂因而自修行。」若以同利教授眾生，彼終不
T30n1581_p0925a03 || 言：「汝自不行，云何勸授教誡他人？汝應從他
T30n1581_p0925a04 || 諮受教誡。」
T30n1581_p0925a05 || 有菩薩他同利，如是同利不示他。有菩薩不
T30n1581_p0925a06 || 同利，如是示同利。有菩薩同利，亦示同利。有
T30n1581_p0925a07 || 菩薩亦不同利亦不同利示他。初句者，諸菩
T30n1581_p0925a08 || 薩等功德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實
T30n1581_p0925a09 || 功德不為顯示。第二句者，下劣眾生怖畏深
T30n1581_p0925a10 || 法，菩薩思惟方便調伏，現同彼法如梅陀羅，
T30n1581_p0925a11 || 疾得利益息惱調伏，故現與彼同。第三句者，
T30n1581_p0925a12 || 為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住善
T30n1581_p0925a13 || 根若上善根顯示同利。第四句者，心自放逸
T30n1581_p0925a14 || 棄捨他利，從種種施如前說如戒廣說，乃至
T30n1581_p0925a15 || 同利彼諸波羅蜜，自成熟佛法成熟攝事。是
T30n1581_p0925a16 || 名略說菩薩善法業。從種種施乃至同利，是
T30n1581_p0925a17 || 種種無量善法菩提分，當知三種行、二種勝。三
T30n1581_p0925a18 || 種淨身口意行，當知是行上妙。無染，當知是
T30n1581_p0925a19 || 勝無上。不共彼眾生等、事等、時等，是名上妙。
T30n1581_p0925a20 || 眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根、
T30n1581_p0925a21 || 不自為己。事等者，是菩薩行施等一切種善
T30n1581_p0925a22 || 根。時等者，是菩薩不離方便時節日夜、今世
T30n1581_p0925a23 || 後世常修施等善根心不休息。無染者，有四
T30n1581_p0925a24 || 種。是菩薩歡喜心修習善法，不因是故生憂
T30n1581_p0925a25 || 苦悔恨。是菩薩不惱他人、不著諸見、不雜惡
T30n1581_p0925a26 || 行，行施等善根。是菩薩一切自己功德專至
T30n1581_p0925a27 || 顯現，堅固顯現寂滅決定，不由於他行施戒
T30n1581_p0925a28 || 等諸善法。是菩薩不於施等善法而求果報，
T30n1581_p0925a29 || 若轉輪聖王帝釋魔梵，不求他報、不依此等
T30n1581_p0925b01 || 求名利身命。於此等行淨歡喜俱，不惱亂他、

T30n1581_p0925b02 || 專至無依，從施等。乃至同利諸善法行，是名
T30n1581_p0925b03 || 無染。熾然不動快淨，是名清淨。菩薩入淨心
T30n1581_p0925b04 || 地，一切善根熾然不動，是熾然淨心地。菩薩
T30n1581_p0925b05 || 一切善法不思惟起，是不動淨心地。菩薩隨
T30n1581_p0925b06 || 所得所修善法則不退轉，於未來世必定不
T30n1581_p0925b07 || 退。日夜增長，如明分月。日夜增長，善法不退
T30n1581_p0925b08 || 亦復如是。菩薩住究竟菩薩地一生相續，若
T30n1581_p0925b09 || 最後有所得善根名為快淨，於上更無菩薩
T30n1581_p0925b10 || 淨地故。是名三種善行。二種勝、三種勝三種淨。當知
T30n1581_p0925b11 || 從檀波羅蜜乃至同利，一切施等。乃至一切
T30n1581_p0925b12 || 同利，修習清淨如來具足充滿無上菩提金
T30n1581_p0925b14 || 利，修習清淨如來平等奇特未曾有法，成就
T30n1581_p0925b15 || 果報生。一切門施。乃至一切門同利，修習清
T30n1581_p0925b17 || 善人施等。乃至善人同利，修習清淨如來。於
T30n1581_p0925b18 || 彼無足二足四足多足、色無色想無想非想
T30n1581_p0925b19 || 非非想。一切眾生最上果報生。一切行施。乃
T30n1581_p0925b20 || 至一切行同利，修習清淨如來種種無量功
T30n1581_p0925b21 || 德攝受，三十二大人相、八十隨形好身果報
T30n1581_p0925b22 || 生。除惱施乃至除惱同利，修習清淨如來於
T30n1581_p0925b24 || 他世樂施。乃至此世他世樂同利，修習清淨
T30n1581_p0925b26 || 淨施。乃至清淨同利，修習清淨如來一切種
T30n1581_p0925b27 || 清淨，所謂四種淨：身淨、緣淨、心淨、智淨果報
T30n1581_p0925b28 || 生，三不護、十力、四無畏、三念處、一切不共佛
T30n1581_p0925c01 || 無上，無量菩薩無罪行之所出生。◎
T30n1581_p0925c04 || 云何菩薩供養如來？略說十種：一者身供養；
T30n1581_p0925c05 || 二者支提供養；三者現前供養；四者不現前
T30n1581_p0925c06 || 供養；五者自作供養；六者他作供養；七者財
T30n1581_p0925c07 || 物供養；八者勝供養；九者不染污供養；十者
T30n1581_p0925c08 || 至處道供養。若菩薩於佛色身而設供養，是
T30n1581_p0925c09 || 名身供養。若菩薩為如來故，若供養偷婆、若
T30n1581_p0925c10 || 窟、若舍，若故若新，是名支提供養。若菩薩面
T30n1581_p0925c11 || 見佛身及支提而設供養，是名現前供養。若

T30n1581_p0925c12 || 菩薩於如來及支提，~~希~~希望心俱、歡喜心俱，~~現~~現
T30n1581_p0925c13 || 前供養；~~如~~一如如來法，~~如~~如是過去未來現在一
T30n1581_p0925c14 || 切如來法；~~如~~一如如來支提法，~~如~~如是一切如來
T30n1581_p0925c15 || 支提法。作是念：「~~我~~我今現前供養如來~~及~~及供養
T30n1581_p0925c16 || 過去未來現在如來，~~我~~我今現前供養如來支
T30n1581_p0925c17 || 提~~及~~及供養一切十方無量世界一切支提，~~若~~若
T30n1581_p0925c18 || 偷婆、~~若~~若窟、~~若~~若舍，~~若~~若新~~若~~若故。」是名菩薩共現
T30n1581_p0925c20 || 提心念供養，~~為~~為一切佛故、~~為~~為一切如來支提
T30n1581_p0925c21 || 故，~~是~~是名不現前供養。若菩薩於如來般涅槃
T30n1581_p0925c22 || 後，~~以~~以佛舍利起偷婆、~~若~~若窟若舍，~~若~~若一若二若
T30n1581_p0925c23 || 多~~乃至~~乃至億百千萬，~~隨~~隨力所能，~~是~~是名菩薩廣不
T30n1581_p0925c24 || 現前供養。以是因緣，~~得~~得無量大果，常攝梵福，~~是~~
T30n1581_p0925c25 || 是菩薩常於無量大劫不墮惡趣，~~無~~無上菩提
T30n1581_p0925c26 || 眾具滿足。若菩薩於如來及支提，~~現~~現前供養
T30n1581_p0925c27 || 得大功德，~~不~~不現前供養得大大功德，~~共~~共現前
T30n1581_p0925c28 || 不現前供養~~得~~得最大大功德。若菩薩於如來
T30n1581_p0925c29 || 及支提~~手~~手自供養，~~不~~不依懈墮令他施作，~~是~~
T30n1581_p0926a02 || 獨供養，~~普~~普令父母師友親屬國王大臣長者
T30n1581_p0926a03 || 居士在家出家悉共供養，~~是~~是名自他共供養。
T30n1581_p0926a04 || 若菩薩有少許物，以慈悲心~~施~~施彼貧苦薄福
T30n1581_p0926a05 || 眾生，~~令~~令得供養如來及支提，~~令~~令得安樂而不
T30n1581_p0926a06 || 自為，~~是~~是名菩薩他作供養。自作供養者得大
T30n1581_p0926a07 || 果報，~~他~~他作供養者得大大果報，~~自~~自作他作供
T30n1581_p0926a09 || 若菩薩於如來及支提，~~以~~以衣食床臥湯藥眾
T30n1581_p0926a10 || 具、~~問~~問訊禮拜奉迎合掌、熏香末香塗香種種
T30n1581_p0926a11 || 花鬘伎樂幢幡繒蓋燈明、種種讚歎五輪作禮
T30n1581_p0926a12 || 敬遶右旋~~以~~以為供養，~~無~~無盡勝財摩尼真珠
T30n1581_p0926a13 || 珂瑠玉石、珊瑚琥珀車渠馬瑙、金銀赤寶左
T30n1581_p0926a14 || 旋勝寶摩尼寶環，~~懸~~懸以寶鈴散以金錢金縷
T30n1581_p0926a15 || 圍遶。施如是等寶，~~是~~是名財物供養。若菩薩久
T30n1581_p0926a16 || 遠於如來及支提~~以~~以財物供養，~~若~~若多若勝、~~若~~
T30n1581_p0926a17 || 若現前不現前、~~若~~若自作他作，~~淳~~淳淨信心現在

T30n1581_p0926a18 || 前，~~專精解心而作供養~~，~~以是善根迴向無上~~
T30n1581_p0926a19 || 菩提，~~如是七種名菩薩勝供養~~。若菩薩自手
T30n1581_p0926a20 || 供養如來及支提，~~不輕他人~~、~~不放逸~~、~~不懈怠~~，~~不~~
T30n1581_p0926a21 || 至心恭敬不輕未、~~不亂心~~、~~不染污心~~，~~不於信~~
T30n1581_p0926a22 || 心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養，~~不~~
T30n1581_p0926a23 || 以雌黃塗佛形像，~~亦不以汁而洗浴之~~，~~亦不~~
T30n1581_p0926a24 || 燒求求羅香而以供養，~~阿迦花等諸不淨物~~
T30n1581_p0926a25 || 悉不用之，~~是名菩薩六種無染污供養~~。若菩
T30n1581_p0926a26 || 薩殊勝不染財物~~供養如來及支提~~，~~若自力~~
T30n1581_p0926a27 || 得、若從他求、~~若如意得~~，~~彼眾具自在~~~~如意~~
T30n1581_p0926a28 || 得財。菩薩若化作身，~~若二若三乃至百千萬~~
T30n1581_p0926a29 || 億身，~~彼一一身悉禮如來~~；~~彼一一身化作百~~
T30n1581_p0926b01 || 千手，~~彼一一手以種種華香供養如來及支~~
T30n1581_p0926b03 || 生，~~彼一切身皆以上妙衣服眾寶瓔珞幢幡~~
T30n1581_p0926b04 || 花蓋~~供養如來~~，~~如是等名為如意自在力得~~。
T30n1581_p0926b05 || 繫心供養，~~不待如來出現于世~~。何以故？~~住~~
T30n1581_p0926b06 || 不退轉地菩薩~~於一切佛刹未曾障礙故~~。若
T30n1581_p0926b07 || 菩薩不自力得財、~~不從他求~~~~亦不自在力得~~
T30n1581_p0926b08 || 而為供養；~~然於他眾生~~，~~若閻浮提~~、~~若四天下~~、~~不~~
T30n1581_p0926b09 || 若千世界、~~若二千世界~~、~~若三千大千世界~~，~~乃~~
T30n1581_p0926b10 || 至十方無量世界，~~上中下心所作供養~~，~~菩薩~~
T30n1581_p0926b11 || 於彼一切供養，~~以淨信心~~、~~勝妙解心~~~~周遍隨~~
T30n1581_p0926b12 || 喜。是菩薩以少方便興大供養，攝大菩提具。
T30n1581_p0926b13 || 是菩薩常等真實心、~~可喜樂心~~~~應當修學~~。彼
T30n1581_p0926b14 || 菩薩少時~~乃至一犍牛頃~~，~~於一切眾生修習~~
T30n1581_p0926b15 || 慈心悲心喜心捨心，~~於一切有為行起無常~~
T30n1581_p0926b16 || 想、~~無常苦想~~、~~苦無我想~~、~~涅槃安樂想~~，~~念佛念~~
T30n1581_p0926b17 || 法念僧、~~念波羅蜜~~，~~乃至少時~~~~於一切法起少~~
T30n1581_p0926b18 || 忍知，~~離言說法自性如解脫~~，~~離諸妄想無相~~
T30n1581_p0926b19 || 心住，~~況復過上~~。彼菩薩護持禁戒、~~止觀~~、~~菩提~~
T30n1581_p0926b20 || 分方便、~~諸波羅蜜~~、~~諸善攝事方便~~，~~是名菩薩~~
T30n1581_p0926b21 || 至處道供養如來，~~第一最上最妙最勝無上~~。

T30n1581_p0926b22 || 如此供養，比前財物供養，百倍千倍乃至極
T30n1581_p0926b23 || 算數譬喻不得為比。如是十事，名菩薩一切
T30n1581_p0926b24 || 種供養如來。如供養佛，如是法，如是僧，隨所
T30n1581_p0926b25 || 應。當知於此三寶作十種供養。
T30n1581_p0926b26 || 菩薩於如來所起六種淨心，謂福田無上心、
T30n1581_p0926b27 || 恩德無上心、於一切眾生無上心、如優曇
T30n1581_p0926b28 || 鉢花難遇心、於三千大千世界獨一心、於
T30n1581_p0926c01 || 心少想供養如來法僧獲無量功德，何況
T30n1581_p0926c03 || 菩薩成就幾行為善知識？有幾行善知識開
T30n1581_p0926c04 || 導無礙？復有幾行得善知識淨信住處？復
T30n1581_p0926c05 || 有幾行善知識調伏眾生、為善知識事？菩薩
T30n1581_p0926c06 || 有幾行習近善知識？復有幾行想於善知識
T30n1581_p0926c07 || 聽受正法？菩薩於善知識聽受正法，復有幾
T30n1581_p0926c08 || 處？無有想念菩薩成就八事，滿足一切善知
T30n1581_p0926c09 || 識行。一者善住律儀戒而不毀犯；二者多聞
T30n1581_p0926c10 || 現在覺悟；三者得禪定修慧及餘止觀善根；
T30n1581_p0926c11 || 四者悲心哀愍捨現法樂廣化眾生；五者成
T30n1581_p0926c12 || 就無畏為眾說法，正念不失樂說無畏；六者
T30n1581_p0926c13 || 堪忍，輕欺罵辱諸不愛言，及諸惡行，皆悉能
T30n1581_p0926c14 || 忍；七者無倦，多思惟力，為四眾說法而不疲
T30n1581_p0926c15 || 懈；八者辯才巧便，凡所說法言辭通利。菩薩
T30n1581_p0926c16 || 有五事，如是一切種功德，具足善知識，善知
T30n1581_p0926c17 || 識所作開導無礙。一者先欲安樂眾生；二者
T30n1581_p0926c18 || 於彼安樂如實知之不顛倒覺；三者若作方
T30n1581_p0926c19 || 便隨順說法，善能隨順調伏眾生有堪能力；
T30n1581_p0926c20 || 四者心不疲厭；五者平等悲念一切眾生，於
T30n1581_p0926c22 || 菩薩有五事，得善知識淨信住處，他聞歡喜，
T30n1581_p0926c23 || 況復現見。一者威儀成就，寂靜威儀、具足威
T30n1581_p0926c24 || 儀，舉身齊整。二者心常安住，身口意業不
T30n1581_p0926c25 || 悼不躁。三者不誑，謂不誑他故攝持威
T30n1581_p0926c26 || 儀。四者不嫉，謂於他說法及得財利，不生嫉
T30n1581_p0926c27 || 心，常自勸請令他說法，若財向己勸與他人，

T30n1581_p0926c28 || 無諂偽心心常歡喜。見他說法及得利樂，起
T30n1581_p0926c29 || 隨喜心如己所得。五者以知足心少積眾具，
T30n1581_p0927a02 || 菩薩有五事，真善知識，調伏眾生，為善知識
T30n1581_p0927a03 || 事。一者語言；二者與念；三者教授；四者教
T30n1581_p0927a04 || 誡；五者說法。以是五事廣化眾生，如聲聞地
T30n1581_p0927a05 || 教授教誡，廣說如力性品。
T30n1581_p0927a06 || 菩薩有四事，親近善知識滿足。一者若病不
T30n1581_p0927a07 || 病隨時供養，愛念恭敬淨信饒益。二者隨時
T30n1581_p0927a08 || 敬禮，問訊奉迎合掌供養。三者如法衣食湯
T30n1581_p0927a09 || 藥眾具而作供養。四者若依止者，如法隨作
T30n1581_p0927a10 || 而不傾動，如實而說隨時往詣，請所應作。菩
T30n1581_p0927a11 || 薩於善知識所，成就五想而聽法，當作寶想，
T30n1581_p0927a12 || 以難得故。作眼想，得勝俱生智慧因故。作
T30n1581_p0927a13 || 明想，得俱生智慧眼，顯示一切種如實境界
T30n1581_p0927a14 || 故。作大果福利想，得涅槃道無上因故。作樂
T30n1581_p0927a15 || 無罪想，現法不得涅槃道，如實觀察止觀大
T30n1581_p0927a16 || 樂，無罪因故。
T30n1581_p0927a17 || 菩薩於善知識聽受經法，於說法人有五處
T30n1581_p0927a18 || 不憶念淨心專聽。一者不念破戒，謂不念言
T30n1581_p0927a19 || 此犯律儀，不應從彼聽受經法。二者不念下
T30n1581_p0927a20 || 姓，謂不念言，我不從彼下姓之人聽受經
T30n1581_p0927a21 || 法。三者不念醜陋，謂不念言，我不從彼醜陋
T30n1581_p0927a22 || 之人聽受經法。四者不念壞味，謂不念言，我
T30n1581_p0927a23 || 不從彼不正語人聽受經法，但依於義不依
T30n1581_p0927a24 || 於味。五者不念壞美語，謂不念言，我不從彼
T30n1581_p0927a25 || 龐言說人聽受經法。如是五處不憶念已，是
T30n1581_p0927a26 || 菩薩勤攝正法，於說法人不起嫌想。若下根
T30n1581_p0927a27 || 菩薩起人過心退不樂聽法，當知是菩薩不
T30n1581_p0927a28 || 能自度，智慧退減。
T30n1581_p0927a29 || 云何菩薩修四無量？謂慈悲喜捨。略說菩薩
T30n1581_p0927b01 || 四無量有三種修：一者眾生緣；二者法緣；三
T30n1581_p0927b02 || 者無緣。菩薩安處一切三聚眾生已，若苦若

T30n1581_p0927b03 || 樂不苦不樂眾生，欲安樂故，作樂饒益想而
T30n1581_p0927b04 || 修慈心，周滿十方一切眾生意解想住，是名
T30n1581_p0927b05 || 菩薩眾生緣慈。若菩薩起法數想，法數眾生
T30n1581_p0927b06 || 行觀而修慈心，是名法緣慈。若復於法離諸
T30n1581_p0927b07 || 妄想而修慈心，是名無緣慈。如眾生緣、法緣、
T30n1581_p0927b08 || 無緣慈，悲喜捨亦如是。若菩薩於苦眾生作
T30n1581_p0927b09 || 除苦想，周滿十方而修悲心，是名為悲。於樂
T30n1581_p0927b10 || 眾生起樂隨喜想，周滿十方而修喜心，是名
T30n1581_p0927b11 || 為喜。如是三種眾生不苦不樂，隨其次第起
T30n1581_p0927b12 || 離癡恚貪想，周滿十方而修捨心，是名為捨。
T30n1581_p0927b13 || 若菩薩慈等無量，眾生緣與外道共。若法緣
T30n1581_p0927b14 || 者，與聲聞緣覺共，非外道共。若菩薩無緣
T30n1581_p0927b15 || 無量，不共一切聲聞緣覺及諸外道。若菩薩
T30n1581_p0927b16 || 三無量，當知樂想攝，所謂慈悲喜。一無量
T30n1581_p0927b17 || 安想攝，所謂捨。一切無量，名為哀愍。成就此
T30n1581_p0927b18 || 者，名哀愍菩薩。菩薩觀察眾生界，有百一十
T30n1581_p0927b19 || 苦而修悲心。云何百一十苦？有一種苦，謂
T30n1581_p0927b20 || 一切眾生皆墮集苦，以集苦無差別故。又二
T30n1581_p0927b21 || 種苦，謂欲根本所愛念事變易生苦、愚癡報
T30n1581_p0927b22 || 苦，極苦觸身而作是言：「我苦我苦。」愚癡愁
T30n1581_p0927b23 || 憂亦名二箭，身受心受。又三種苦，謂苦苦、行
T30n1581_p0927b24 || 苦、變易苦。又四種苦，一者合會別離苦，從愛
T30n1581_p0927b25 || 別離生；二者斷苦，從種類沒死生；三者相續
T30n1581_p0927b26 || 苦，從無量生死展轉相續生；四者終竟苦，從
T30n1581_p0927b27 || 不得涅槃者五盛陰生。又五種苦：欲纏緣苦，
T30n1581_p0927b28 || 恚、癡、睡眠、悔、悼纏緣苦。又六種苦，謂因苦，
T30n1581_p0927b29 || 依惡道因故；果苦，生惡道故；求財苦、守護
T30n1581_p0927c01 || 苦、不足苦、壞敗苦。又七種苦，謂生苦、老苦、病
T30n1581_p0927c02 || 苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。又八
T30n1581_p0927c03 || 種苦，謂寒苦；熱苦；飢苦；渴苦；不自在苦；自作
T30n1581_p0927c04 || 苦，謂尼乾等；他作苦，謂彼手石刀杖蚊蟲
T30n1581_p0927c05 || 等；久住威儀苦。又九種苦，謂自不具足苦；

T30n1581_p0927c06 || 他不具足苦；親屬不具足苦；財物不具足苦；
T30n1581_p0927c07 || 無病不具足苦；戒不具足苦；見不具足苦；現
T30n1581_p0927c08 || 在苦；他世苦。又十種苦，謂食具不足苦；飲具
T30n1581_p0927c09 || 不足苦；車乘不足苦；衣服不足苦；瓔珞不足
T30n1581_p0927c10 || 苦；器物眾具不足苦；華鬚塗香眾具不足
T30n1581_p0927c11 || 苦；伎樂眾具不足苦；燈明眾具不足苦；男女
T30n1581_p0927c12 || 給使不足苦；初始苦。復有餘九種苦，謂一切
T30n1581_p0927c13 || 苦、大苦、一切門苦、惡行苦、轉生苦、不隨欲
T30n1581_p0927c14 || 苦、違害苦、相續苦、一切種苦。一切苦者，若
T30n1581_p0927c15 || 前因所起及轉時緣苦。大苦者，長夜種種無
T30n1581_p0927c16 || 間大苦。一切門苦者，若地獄畜生餓鬼、善趣
T30n1581_p0927c17 || 輪轉。惡行苦者，若現世犯他他還報已，若食
T30n1581_p0927c18 || 惡食令身不安，如是種種自身現作還受其
T30n1581_p0927c19 || 苦。若住眾多不正思惟，則生一切諸煩惱苦。
T30n1581_p0927c20 || 身口及心多造惡行，於未來世生惡行苦。轉
T30n1581_p0927c21 || 生苦者，有六事不決定起輪轉生死。自身不
T30n1581_p0927c22 || 定，謂先為王後反貧乞。妻子不定、奴婢給使
T30n1581_p0927c23 || 不定、朋友大臣親屬不定，謂今為妻子乃至
T30n1581_p0927c24 || 大臣親屬已，彼於後時在生死中反為怨害
T30n1581_p0927c25 || 及惡知識。財物不決定者，謂於生死中資財
T30n1581_p0927c26 || 無量，後極貧苦。不隨欲苦者，欲得長壽不樂
T30n1581_p0927c27 || 短命，惱苦生；欲得端正不樂醜陋，惱苦生；欲
T30n1581_p0927c28 || 為上族不樂卑賤，惱苦生；欲得自在不樂貧
T30n1581_p0927c29 || 窮，惱苦生；欲得大力不樂少力，惱苦生；欲多
T30n1581_p0928a01 || 智慧不樂愚癡，惱苦生；欲降伏彼不樂不如，
T30n1581_p0928a02 || 惱苦生。違害苦者，謂在家妻子減苦、出家煩
T30n1581_p0928a03 || 惱增苦、飢儉苦、刀兵恐畏苦、曠野嶮處恐怖
T30n1581_p0928a04 || 苦、支節不具苦、殺縛斷截捶打苦、驅擯
T30n1581_p0928a05 || 出外苦。相續苦有九種，此中不說。一切種
T30n1581_p0928a06 || 苦者有五種，如前說。五種樂相違苦，謂因苦、
T30n1581_p0928a07 || 受苦、樂對治苦、不斷受苦、出家遠離寂滅苦
T30n1581_p0928a08 || 提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦，是名

T30n1581_p0928a09 || 五苦。又有五苦，謂逼迫苦、眾具不足苦、四大
T30n1581_p0928a10 || 增損苦、失所欲苦、三界煩惱穢污苦，是名五
T30n1581_p0928a11 || 苦。此五種及前五種，略說十種一切種苦。前
T30n1581_p0928a12 || 五十五種、此五十五種，略說百一十種苦，是
T30n1581_p0928a13 || 菩薩悲境界，緣彼故悲心生，修習增長成就
T30n1581_p0928a15 || 於彼大苦聚，緣十八種苦，生大悲心。云何十
T30n1581_p0928a16 || 八苦？謂愚癡報苦、行苦、所攝究竟苦、因苦、生
T30n1581_p0928a17 || 苦、自作苦、他逼迫苦、他作苦、惡戒苦、惡見
T30n1581_p0928a18 || 苦、本因苦、大苦、地獄苦、善趣攝苦、一切性
T30n1581_p0928a19 || 苦、無智苦、增長苦、受苦、鄙穢苦。復次有四
T30n1581_p0928a20 || 行悲，名為大悲：一者緣彼眾生甚深微細難
T30n1581_p0928a21 || 知之苦而起悲心；二者久遠長養於百千劫
T30n1581_p0928a22 || 修習慇懃發悟緣生；三者菩薩隨其發悟入
T30n1581_p0928a23 || 於悲心，為令眾生永離眾苦故捨百千身命，
T30n1581_p0928a24 || 何況一身及諸財物；四者悉能代受一切種
T30n1581_p0928a25 || 苦出離快淨，謂究竟地菩薩、菩薩清淨及如
T30n1581_p0928a26 || 來、如來地清淨。復次菩薩於此百一十種苦
T30n1581_p0928a27 || 修習悲心，則為修習菩薩一切悲心，則能疾
T30n1581_p0928a29 || 厚想、愛念想、欲為所作想、不疲厭想、代受苦
T30n1581_p0928b01 || 想、所作自在想。悲如苦諦無間等，聖弟子
T30n1581_p0928b02 || 究竟深入厭離心相續生，謂菩薩悲心。前行
T30n1581_p0928b03 || 觀百一十種大苦種積聚，菩薩如是修習悲
T30n1581_p0928b04 || 心，於內外事無有少物而不捨離、無一律儀
T30n1581_p0928b05 || 而不攝持、無一他不饒益而不可忍、無一精
T30n1581_p0928b06 || 進而不勇猛、無一禪定而不正受、無一智慧
T30n1581_p0928b07 || 而不得入。若人問佛：「住何等住處名為菩薩？」
T30n1581_p0928b08 || 應正答言：「住大悲者是。」彼一無量如前說，於
T30n1581_p0928b09 || 諸無量最為無量積聚，攝無量愛果、無量
T30n1581_p0928b10 || 行，一向純善無有罪過。如是具足修習無量
T30n1581_p0928b11 || 者，有四功德利：修此無量先得第一現法樂
T30n1581_p0928b12 || 住；無量功德具攝受增長；於無上菩提淨心
T30n1581_p0928b13 || 堅固；為眾生故於生死中代諸眾生受一切

T30n1581_p0928b16 || 云何菩薩慚愧？略說有二種：一者自性；二者
T30n1581_p0928b17 || 依處。菩薩行無罪行，自覺非法內自羞恥，是
T30n1581_p0928b18 || 名為慚。以此非法故，於他生畏恭敬羞恥，是
T30n1581_p0928b19 || 名為愧。又羞恥菩薩，性自專精，況復修習，是
T30n1581_p0928b20 || 名菩薩自性慚愧。依處者，略說有四種：若所
T30n1581_p0928b21 || 應作，不隨建立而生羞恥，是名初依處。所不
T30n1581_p0928b22 || 應作，隨順建立而生羞恥，是名第二依處。若
T30n1581_p0928b23 || 為惡覆藏而生羞恥，是名第三依處。若自疑
T30n1581_p0928b24 || 悔能自除滅，續起羞恥，是名第四依處。是名
T30n1581_p0928b25 || 依處。云何菩薩不動力？略說有二種：一者自
T30n1581_p0928b26 || 性；二者依處。能斷染污心，不令一切煩惱自
T30n1581_p0928b27 || 在，堪忍眾苦，種種財利種種恐怖，修正方
T30n1581_p0928b28 || 便而不傾動，性自寬忍性能思惟，是故不動，
T30n1581_p0928b29 || 是名自性不動力。復次菩薩不動力，略說五
T30n1581_p0928c01 || 種不動：一者種種輪轉苦能速除滅；二者所
T30n1581_p0928c02 || 化種種眾生造諸惡行，為是等故長夜受苦；
T30n1581_p0928c03 || 三者伏諸異論；四者為諸大眾隨順說法；五
T30n1581_p0928c04 || 者演說勝妙甚深之法，能令菩薩具足受持
T30n1581_p0928c06 || 云何菩薩心無疲厭？有五因緣，修正方便而
T30n1581_p0928c07 || 不疲厭。一者菩薩性自有力而不疲厭；二者
T30n1581_p0928c08 || 於不疲厭數數修習而不疲厭；三者方便所
T30n1581_p0928c09 || 攝，精進勇猛自觀前後，所修轉勝而不疲厭；
T30n1581_p0928c10 || 四者深利智慧思惟成就而不疲厭；五者於
T30n1581_p0928c11 || 諸眾生深起悲心，常等哀愍而不疲厭。云何
T30n1581_p0928c12 || 菩薩善知諸論？是菩薩於五明處、名身句身
T30n1581_p0928c13 || 味身，從他所聞具足攝受誦習通利，從他聞
T30n1581_p0928c14 || 義善能思量。如是菩薩知法知義，於法於義
T30n1581_p0928c15 || 已受不忘。未修習者，漸漸增進聞思究竟，次
T30n1581_p0928c16 || 第成熟得喜淨心。菩薩如是行者無量滿足，
T30n1581_p0928c18 || 云何菩薩善知世間？是菩薩於眾生世間如
T30n1581_p0928c19 || 實了知，所謂生老死、此沒彼生。此眾生於生
T30n1581_p0928c20 || 死出離，如實了知。復次於眾生世間濁世增

T30n1581_p0928c21 || 時如實了知，離濁世增時亦如實知。所謂五
T30n1581_p0928c22 || 濁：一曰命濁；二曰眾生濁；三曰煩惱濁；四曰
T30n1581_p0928c23 || 見濁；五曰劫濁。謂今世短壽，人極壽百歲，是
T30n1581_p0928c24 || 名命濁。若諸眾生不識父母、不識沙門婆羅
T30n1581_p0928c25 || 門及宗族尊長、不修義理、不作所作、不畏今
T30n1581_p0928c26 || 世後世惡業果報、不修慧施、不作功德、不
T30n1581_p0928c27 || 修齋法、不持禁戒，是名眾生濁。若此眾生增
T30n1581_p0928c28 || 非法貪，刀劍布施、器仗布施、諍訟鬪亂、諂
T30n1581_p0928c29 || 誑妄語、攝受邪法及餘惡不善法生，是名煩
T30n1581_p0929a01 || 惱濁。若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉
T30n1581_p0929a02 || 生，是名見濁。若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫
T30n1581_p0929a03 || 起，是名劫濁。是名菩薩知眾生世間。復次菩
T30n1581_p0929a04 || 薩於器世間若成若壞如實了知。復次菩薩
T30n1581_p0929a05 || 於世間、世間集、世間滅、世間集滅道、世間
T30n1581_p0929a06 || 味、世間患、世間離如實了知。
T30n1581_p0929a07 || 復次菩薩眼及色俱生四大名士夫，身名為
T30n1581_p0929a08 || 人，無有第三。言我眾生想，無第三想。言我眼
T30n1581_p0929a09 || 見色乃至我意識法，俱是言說數。言是長老，
T30n1581_p0929a10 || 如是生、如是姓、如是食、如是苦覺樂覺、如
T30n1581_p0929a11 || 是長壽、如是久住、如是等言說分齊，一切
T30n1581_p0929a12 || 皆如實知。菩薩於此眾生世間、器世間，八
T30n1581_p0929a13 || 行觀察世間義、世間第一義，如實了知，是
T30n1581_p0929a15 || 復次菩薩若見上座及勝功德者，尊重奉迎
T30n1581_p0929a16 || 設床請坐，合掌恭敬禮拜問訊。年德等者，正
T30n1581_p0929a17 || 言酬對軟語安慰，不起等慢稱量彼此。年德
T30n1581_p0929a18 || 下者，隨力勸喻稱彼實德，為覆實罪，不令
T30n1581_p0929a19 || 恥懼生退沒心，不輕蔑彼。若見眾生求法求
T30n1581_p0929a20 || 財，不背面不嘔蹙，歡喜舒顏，不嗤彼闕。見彼
T30n1581_p0929a21 || 圯頓不起輕心。若見一切上中下人，先語問
T30n1581_p0929a22 || 訊，歎言善哉。隨宜善處，隨力所能攝以財
T30n1581_p0929a23 || 法。不諂曲不自重、不自高不自大，不以增高
T30n1581_p0929a24 || 而自矜異。於諸親厚一切給與，終不棄捐若

T30n1581_p0929a25 || 病不病。隨順身口意業，與相習近，為善知識，
T30n1581_p0929a26 || 離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭，隨其力能為
T30n1581_p0929a27 || 作依怙，不以憂苦加於眾生。因緣事起，所應
T30n1581_p0929a28 || 戲笑，如法戲笑非不如法。不以戲言形名他
T30n1581_p0929a29 || 人，乃至親密亦復不說。於他人所不久瞋恨，
T30n1581_p0929b01 || 雖復瞋彼不揚其過。若為他人身口毀辱，能
T30n1581_p0929b02 || 善思惟以法自解。自省己過心不躁動，身口
T30n1581_p0929b03 || 意業慮而後行。離十四垢業，謂隱覆六方，離
T30n1581_p0929b04 || 四惡友、攝四善友，如修多羅廣說。現法樂義、
T30n1581_p0929b05 || 錢財具足、勤力具足、守護具足，以正命心為
T30n1581_p0929b06 || 諸世間工巧之業，不曲不幻不欺誑，常有慚
T30n1581_p0929b07 || 愧行、無罪行，威儀具足重慎威儀。為他親厚
T30n1581_p0929b08 || 受寄不侵，若負人債終不抵捍。分父餘財
T30n1581_p0929b09 || 平等無偏。若是真寶，主作偽想，依實與價。決
T30n1581_p0929b10 || 斷世事辯正機速。彼彼所作來求請者，悉與
T30n1581_p0929b12 || 正。若為國王，以法治世不為非法，不樂罰責，
T30n1581_p0929b13 || 於惡戒眾以戒建立。成就八種賢聖之語，見
T30n1581_p0929b14 || 則言見，聞覺識知則言識知，不聞不見不覺
T30n1581_p0929b15 || 不知則言不知。菩薩成就如是等法，如世間
T30n1581_p0929b16 || 知、如世間轉，如實了知，是名知世間。
T30n1581_p0929b17 || 云何菩薩修習四依？是菩薩為義故從他聽
T30n1581_p0929b18 || 法，不為味為義聽法。不為味者，若聞世間非
T30n1581_p0929b19 || 巧便說，依義菩薩亦專心聽。復次菩薩於闍
T30n1581_p0929b20 || 說明說，如實了知，知所應依，不以上座多識。
T30n1581_p0929b21 || 若佛若僧，依止如是諸說法人。如是依止所
T30n1581_p0929b22 || 應，不依於人。於真實義心不動搖，能自了知
T30n1581_p0929b23 || 不由於他。復次菩薩於如來所深信清淨，一
T30n1581_p0929b24 || 向信受如來所說，依了義經非不了義。依了
T30n1581_p0929b25 || 義經者，於此法律不可破壞。不了義經者，謂
T30n1581_p0929b26 || 以種種門說而不決定，應有疑問。若菩薩於
T30n1581_p0929b27 || 了義經作不決定者，於此法律則為可壞。復
T30n1581_p0929b28 || 次菩薩得堅固修慧，不以聞思識諸法義，用

T30n1581_p0929b29 || 修慧知，不以聞思識知故。聞如來所說第一
T30n1581_p0929c01 || 甚深法義，不起誹謗。是名菩薩修習四依。如
T30n1581_p0929c02 || 是成就者，略說四種無量，顯示其義具足。大
T30n1581_p0929c03 || 師修慧所知，一切四依平等方便，菩薩於彼
T30n1581_p0929c04 || 出要道皆悉明達而不迷惑。
T30n1581_p0929c05 || 云何菩薩四無礙慧？於一切法一切章句，如
T30n1581_p0929c06 || 其體實，修慧所知無礙不謬，是名法無礙。於
T30n1581_p0929c07 || 一切法一切相，如其體實，修慧所知無礙不
T30n1581_p0929c08 || 謬，是名義無礙。於一切法一切名處，如其體
T30n1581_p0929c09 || 實，修慧所知無礙不謬，是名辭無礙。於一切
T30n1581_p0929c10 || 法一切種分別，如其體實，修慧所知無礙不
T30n1581_p0929c11 || 謬，是名樂說無礙。菩薩如是四無礙，得五處
T30n1581_p0929c12 || 無量巧便，謂陰巧便、界巧便、入巧便、緣起巧
T30n1581_p0929c13 || 便、處非處巧便。此四行菩薩，於一切法能自
T30n1581_p0929c14 || 覺悟為他顯示；除此已更無有餘能自覺悟，
T30n1581_p0929c16 || 云何菩薩菩提具？當知二種：一功德具；二智
T30n1581_p0929c17 || 慧具。此二種具，廣說如自他品。又功德、智
T30n1581_p0929c18 || 慧具，菩薩初阿僧祇劫名為下，第二為中，第
T30n1581_p0929c20 || 云何菩薩摩訶衍所攝？修習三十七道分是菩
T30n1581_p0929c21 || 薩依，四無礙慧方便所攝智三十七道分，如
T30n1581_p0929c22 || 實了知而不取證。種種乘方便，彼亦如實知，
T30n1581_p0929c23 || 所謂聲聞乘方便、大乘方便。聲聞乘方便如
T30n1581_p0929c24 || 實知，如聲聞地所說。云何菩薩於大乘方便
T30n1581_p0929c25 || 三十七品如實了知？是菩薩住身身觀，不於
T30n1581_p0929c26 || 身身而起妄想，亦非一切非性。於彼身離言
T30n1581_p0929c27 || 說自性，如實了知，是名第一義身身觀念處。
T30n1581_p0929c28 || 若菩薩觀世諦者，隨無量處方便，知身身觀
T30n1581_p0929c29 || 念處。如身身觀念處，餘念處及餘道品亦復
T30n1581_p0930a01 || 如是。非身等法妄想觀苦、若妄想觀集，亦不
T30n1581_p0930a02 || 於斷起滅妄想，亦不於得因起道妄想。離言
T30n1581_p0930a03 || 說自性，苦法集法滅法道法如實了知，依此
T30n1581_p0930a04 || 第一義修道分，名為修諦。若菩薩隨世諦無

T30n1581_p0930a05 || 量處方便，~~一~~名為緣諦修。若彼菩薩於此法如
T30n1581_p0930a06 || 是不起妄想者，~~一~~是名為止。及彼如實知第一
T30n1581_p0930a07 || 義，~~一~~及無量處方便知法，~~一~~是名為觀。略說菩薩
T30n1581_p0930a08 || 止有四行：~~一~~一者第一義；~~一~~二者俗數智前行；~~一~~三
T30n1581_p0930a09 || 者一切虛偽妄想不行；~~一~~四者於此無言無相
T30n1581_p0930a10 || 之法不起妄想其心寂靜，~~一~~一切諸法悉同一
T30n1581_p0930a11 || 味。如是四行，~~一~~菩薩止起乃至究竟~~一~~如來知見。
T30n1581_p0930a12 || 略說菩薩觀有四行，~~一~~謂此四行所起智慧，~~一~~是
T30n1581_p0930a13 || 名為觀。離一切法有無智慧，~~一~~隨無量法分別
T30n1581_p0930a14 || 處觀，~~一~~於此四行菩薩觀起乃至究竟~~一~~如來知
T30n1581_p0930a15 || 見，~~一~~是名略說菩薩止觀。
T30n1581_p0930a16 || 云何菩薩巧方便？~~一~~略說十二種，~~一~~為起內佛法
T30n1581_p0930a17 || 有六種、~~一~~為外成熟眾生有六種。云何為起內
T30n1581_p0930a18 || 佛法六種巧方便？~~一~~一者菩薩悲心~~一~~顧念一切
T30n1581_p0930a19 || 眾生；~~一~~二者一切諸行~~一~~如實了知；~~一~~三者求無上
T30n1581_p0930a20 || 菩提智；~~一~~四者依顧念眾生捨離生死；~~一~~五者依
T30n1581_p0930a21 || 諸行如實知，~~一~~以無染心~~一~~輪轉生死；~~一~~六者依求
T30n1581_p0930a22 || 佛智慧熾然精進。是名為起內佛法六種巧方
T30n1581_p0930a23 || 便。云何為外成熟眾生六種巧方便？~~一~~一者菩
T30n1581_p0930a24 || 薩巧方便以少善根起無量果~~一~~；~~一~~二者以少方
T30n1581_p0930a25 || 便~~一~~起無量善根；~~一~~三者毀壞佛法眾生除其暴
T30n1581_p0930a26 || 害；~~一~~四者處中眾生令入佛法；~~一~~五者已入眾生
T30n1581_p0930a27 || 令其成熟；~~一~~六者已成熟者令得解脫。云何菩
T30n1581_p0930a28 || 薩能以少善根得無量果？~~一~~是菩薩教下劣眾
T30n1581_p0930a29 || 生，~~一~~以少財物施下福田，~~一~~乃至揣麩施於畜生，~~一~~
T30n1581_p0930b01 || 施已迴向無上菩提，~~一~~以迴向力故得無量果。
T30n1581_p0930b02 || 云何菩薩以少方便起無量善根？~~一~~是菩薩見
T30n1581_p0930b03 || 有眾生，~~一~~修邪法齋而求解脫，~~一~~則為彼說賢聖
T30n1581_p0930b04 || 八齋斷苦方便不究竟法，~~一~~授少方便得大果
T30n1581_p0930b05 || 齋。復次邪見眾生苦身求度，~~一~~為說中道，~~一~~令離
T30n1581_p0930b06 || 二邊究竟解脫。復次或有眾生求生天者，~~一~~邪
T30n1581_p0930b07 || 見方便投巖赴火不食等苦，~~一~~則為演說正法

T30n1581_p0930b08 || 禪定，現法樂住，後生天上如法受樂。復次或
T30n1581_p0930b09 || 有眾生誦習外典求清淨者，以佛正法令其
T30n1581_p0930b10 || 誦習思惟其義，又說如來甚深經典，具足顯
T30n1581_p0930b11 || 示空相應法。彼聞法已，生厭離心專精淨信，
T30n1581_p0930b12 || 於一念頃能攝廣大無量善根，況復次第續
T30n1581_p0930b13 || 念不捨。復次菩薩意解思惟起淨妙想，即以
T30n1581_p0930b14 || 世間香花珍物供養三寶，亦教他人心想供
T30n1581_p0930b15 || 養。復次如是淨心遍滿十方一切世界，供養
T30n1581_p0930b16 || 三寶生隨喜心，亦復教人令其隨喜。復次常
T30n1581_p0930b17 || 修念佛乃至念天，亦教他人令修六念。
T30n1581_p0930b18 || 復次正念合掌恭敬，隨時供養一切三寶，亦
T30n1581_p0930b20 || 德皆悉隨喜，亦教他人起隨喜心。復次於一
T30n1581_p0930b21 || 切眾生入廣大悲心，悉欲代受一切眾苦，亦
T30n1581_p0930b23 || 犯，以真實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺
T30n1581_p0930b24 || 悔，亦教他人如是悔過。彼常如是悔其所犯，
T30n1581_p0930b25 || 以少方便，於一切業障悉得解脫。復次作眾
T30n1581_p0930b26 || 多種無量變化，一切十方佛法僧處及眾
T30n1581_p0930b27 || 生處，無量神通他心自在菩薩攝取功德。復
T30n1581_p0930b28 || 次菩薩修慈悲喜捨，亦教他修。是名菩薩以
T30n1581_p0930b29 || 少方便，生廣大無量善根果報。◎
T30n1581_p0930c03 || 云何菩薩愛語？略說有九種：一者自性愛
T30n1581_p0930c04 || 語；二者一切愛語；三者難愛語；四者一切
T30n1581_p0930c05 || 門愛語；五者善人愛語；六者一切行愛語；
T30n1581_p0930c06 || 七者除惱愛語；八者此世他世樂愛語；九
T30n1581_p0930c07 || 者清淨愛語。自性愛語者，是菩薩可喜語、
T30n1581_p0930c08 || 真實語、如法語、義饒益語、與眾生語，是名
T30n1581_p0930c09 || 自性愛語。一切愛語者，略說二種：一者菩薩
T30n1581_p0930c10 || 見人舒顏平視，讚言善來等念在前，先語安
T30n1581_p0930c11 || 慰，道路清泰四大調適臥覺安不。如是等
T30n1581_p0930c12 || 隨順世間巧便調言等心慰問，又復呪願
T30n1581_p0930c14 || 者，勸其信戒施聞智慧令其歡喜。二者說
T30n1581_p0930c15 || 一切種功德用應法安樂眾生，常說等說

T30n1581_p0930c16 || 第一勝妙饒益言說，是名菩薩一切愛語。
T30n1581_p0930c17 || 菩薩愛語二種分別：慰問讚歎者是名隨
T30n1581_p0930c18 || 世間語；第一勝妙饒益言說者是名正說
T30n1581_p0930c19 || 法語。難愛語者略說三種：一者於怨憎所，
T30n1581_p0930c20 || 以清淨心思惟慰喻，發喜饒益而共言語。
T30n1581_p0930c21 || 二者於增上愚癡鈍根眾生，以無厭心思惟
T30n1581_p0930c22 || 籌量，忍諸疲苦以法攝取為具足說。三者
T30n1581_p0930c23 || 於諸諂曲幻偽眾生、欺和尚阿闍梨及尊
T30n1581_p0930c24 || 重福田、或惡邪見，以無害心方便慰喻，發
T30n1581_p0930c26 || 語者，略說四種：一者斷除諸蓋向於善趣，
T30n1581_p0930c27 || 說初所作法；二者斷除諸蓋實心增進，說
T30n1581_p0930c28 || 應四真諦法；三者見在家出家放逸眾生，
T30n1581_p0930c29 || 等心訶責令離放逸；四者已起疑惑能為
T30n1581_p0931a01 || 開解，若說法若決定論。善人愛語者，略說
T30n1581_p0931a02 || 五種：一者說佛菩薩正因調伏法；二者正
T30n1581_p0931a03 || 出；三者正依；四者正度；五者正示現。處所
T30n1581_p0931a04 || 因緣制戒，是故此法名為正因。於所受戒
T30n1581_p0931a05 || 有所缺犯，教令還淨，是故此法名為正出。
T30n1581_p0931a06 || 說四依所攝正法律至處道，是故此法名
T30n1581_p0931a07 || 為正依。顯示一切苦不退還道，是故此
T30n1581_p0931a08 || 法名為正度。三種示現於一切說無礙，是
T30n1581_p0931a09 || 故此法名為正示現。一切行愛語者，謂六種
T30n1581_p0931a10 || 七種，略說十三種：聽所應聽法愛語、制所
T30n1581_p0931a11 || 應制法愛語、現諸經法愛語、現諸法相愛
T30n1581_p0931a12 || 語、現諸法名字不顛倒愛語、法句種種分
T30n1581_p0931a13 || 別愛語、慰喻愛語、發喜愛語、自恣安以眾
T30n1581_p0931a14 || 具代其所作虛受愛語、種種恐怖施安愛
T30n1581_p0931a15 || 語、具足說法攝取愛語、開覺不善安立善
T30n1581_p0931a16 || 法見聞疑舉罪折伏愛語、勸有力說法愛
T30n1581_p0931a17 || 語，是十三種名為一切行愛語。除惱愛語
T30n1581_p0931a18 || 者，略說八種，依口四淨八種聖語。口四淨
T30n1581_p0931a19 || 者，離妄語、兩舌、惡口、綺語。八種聖語者，見、

T30n1581_p0931a20 || 聞、識、知，見聞覺知說；~~不見、不聞、不識、不知，~~
T30n1581_p0931a22 || 者，略說九種。斷親屬難憂苦故，~~愛語說法。~~
T30n1581_p0931a23 || 斷財物難憂苦故，~~愛語說法。~~斷疾病難憂
T30n1581_p0931a24 || 苦故，~~愛語說法。~~斷戒難憂苦故，~~愛語說法。~~
T30n1581_p0931a25 || 斷見難憂苦故，~~愛語說法。~~戒具足、見具足、
T30n1581_p0931a26 || 威儀具足、正命具足故，~~愛語說法。~~清淨愛
T30n1581_p0931a27 || 語者，有二十種說法，~~如前力種性品說。~~云
T30n1581_p0931a28 || 何菩薩利益？~~利益者，如愛語廣說，異利益~~
T30n1581_p0931a29 || 今當說。謂菩薩一切行愛語，~~隨所說義利~~
T30n1581_p0931b01 || 安眾生。自性利益者，~~是愛語具足，顯示眾~~
T30n1581_p0931b02 || 生如所應學，~~隨利益行法次法向，住於~~
T30n1581_p0931b03 || 悲心無貪心，~~勸導教授調伏安立，是名自~~
T30n1581_p0931b04 || 性利益。一切利益者，略說二種：~~一者一切~~
T30n1581_p0931b05 || 眾生未熟者方便令熟；~~二者已熟者令至~~
T30n1581_p0931b06 || 解脫。復有三種：~~一者與現世利；二者與後~~
T30n1581_p0931b07 || 世利；~~三者與現世後世利。勸教眾生如法~~
T30n1581_p0931b08 || 德業獲大財寶，~~守護增長與現世利，於此~~
T30n1581_p0931b09 || 現世得大名稱及眾具樂，~~攝受安立勸捨~~
T30n1581_p0931b10 || 大財，~~在家出家乞求活命。與後世利樂，~~
T30n1581_p0931b11 || 已必定得故，~~現則不定。勸在家出家次第~~
T30n1581_p0931b12 || 離欲，~~於此現世身心息止安隱樂住，後世~~
T30n1581_p0931b13 || 則生淨妙天上，~~及無餘涅槃界而般涅槃，~~
T30n1581_p0931b14 || 是名現世後世利。難利益者，略說三種：~~一~~
T30n1581_p0931b15 || 切眾生本不修善因而能利益，~~以苦勸化~~
T30n1581_p0931b16 || 故。二者本修善根得大財寶深起貪著，~~而~~
T30n1581_p0931b18 || 邪見而能利益彼，~~極愚癡違正法故。一切~~
T30n1581_p0931b19 || 門利益者，略說四種：~~一者不信者勸令生~~
T30n1581_p0931b20 || 信，~~乃至建立；二者惡戒者勸修淨戒；三者~~
T30n1581_p0931b21 || 惡慧者勸修正慧；~~四者慳貪者勸修慧施~~
T30n1581_p0931b22 || 乃至建立。善人利益者，略說五種：~~一者於~~
T30n1581_p0931b23 || 眾生真實利與；~~二者時與；三者義饒益與；~~
T30n1581_p0931b24 || 四者柔軟與；~~五者慈心與。一切行利益者，~~

T30n1581_p0931b25 || 謂六種七種，~~○~~略說十三種：~~○~~應攝等攝；~~○~~應伏
T30n1581_p0931b26 || 等伏；~~○~~違佛法者除其障礙；~~○~~中住眾生令入
T30n1581_p0931b27 || 法律；~~○~~已入者以三乘法而成熟之；~~○~~已成熟
T30n1581_p0931b28 || 者令得解脫，~~○~~眾具護養勸導成就，~~○~~所謂勸
T30n1581_p0931b29 || 捨小乘守護大乘，~~○~~獨靜一心，~~○~~淨諸障礙，~~○~~憶
T30n1581_p0931c01 || 念及修勸令成就。有聲聞緣覺種性者，~~○~~以
T30n1581_p0931c02 || 聲聞緣覺乘而成就之。有如來種性者，~~○~~以
T30n1581_p0931c03 || 無上菩提而成就之。除惱利益者，略說八
T30n1581_p0931c04 || 種。若有眾生，~~○~~所應慚處令無慚纏，心得開
T30n1581_p0931c05 || 覺；~~○~~無愧纏、~~○~~睡纏、~~○~~眠纏、~~○~~掉纏、~~○~~悔纏、~~○~~慳纏、~~○~~嫉
T30n1581_p0931c06 || 纏，~~○~~悉令開覺亦復如是。此世他世樂利益
T30n1581_p0931c07 || 者，略說九種：~~○~~普令眾生身業清淨，~~○~~謂授一切
T30n1581_p0931c08 || 種不殺、不盜、不邪淫、不飲酒。普令眾生口
T30n1581_p0931c09 || 業清淨，~~○~~謂授一切種不妄語、不兩舌、不惡口、
T30n1581_p0931c10 || 不綺語。普令眾生意業清淨，~~○~~謂授無貪無
T30n1581_p0931c11 || 恚正見。清淨利益者，略說十種，~~○~~五種外清
T30n1581_p0931c12 || 淨、~~○~~五種內清淨。五種外清淨者，~~○~~一者無罪；~~○~~
T30n1581_p0931c13 || 二者不隨轉；~~○~~三者次第；~~○~~四者一切；~~○~~五者
T30n1581_p0931c14 || 隨所應。雜惡行者、~~○~~先惡行者、~~○~~一向惡行者，~~○~~
T30n1581_p0931c15 || 等以善法而成就之，~~○~~是名無罪利安眾生。
T30n1581_p0931c16 || 樂解脫者勸令解脫，~~○~~是名不隨轉利安眾
T30n1581_p0931c17 || 生。童蒙眾生為說近法，~~○~~近教誡而隨順
T30n1581_p0931c18 || 之。中智者為說中法，~~○~~教誡而隨順之。上智
T30n1581_p0931c19 || 者為說深法，~~○~~勝微細誡而隨順之。令其次
T30n1581_p0931c20 || 第漸得善法，~~○~~是名次第利安眾生。四姓乃
T30n1581_p0931c21 || 至天人一切眾生，~~○~~隨能隨力利益安樂，~~○~~是
T30n1581_p0931c23 || 便利益，~~○~~是名五種外清淨。六種內清淨
T30n1581_p0931c24 || 者，~~○~~廣住悲心利安眾生；~~○~~忍一切苦而不懈
T30n1581_p0931c25 || 倦，~~○~~心常歡喜利安眾生；~~○~~以自在身謙卑忍
T30n1581_p0931c26 || 下猶如僕使，~~○~~亦如旃陀羅子，~~○~~離於我慢利
T30n1581_p0931c27 || 安眾生；~~○~~離於利養捨於虛偽，~~○~~心在勝妙利
T30n1581_p0931c28 || 安眾生；~~○~~於究竟處終不退轉，~~○~~常以慈心利

T30n1581_p0932a01 || 清淨，是名十種清淨利安眾生。云何菩薩
T30n1581_p0932a02 || 同事？是菩薩此義此善、若等若勝，受與眾
T30n1581_p0932a03 || 生悉與己同，是名同事菩薩。得此同事，調
T30n1581_p0932a04 || 伏眾生，堅固決定，終不退轉於勸授善法。
T30n1581_p0932a05 || 何以故？彼作是念：「是菩薩與我同事，必能
T30n1581_p0932a06 || 令我安隱快樂。是菩薩所授我者，自修行
T30n1581_p0932a07 || 故，非不樂因而自修行。」若以同事教授眾
T30n1581_p0932a08 || 生，彼終不言：「汝自不行，云何勸授教誡於
T30n1581_p0932a09 || 人？汝應從人諮受教誡。」有菩薩同事，如
T30n1581_p0932a10 || 是同事不示他。有菩薩不同事，如是同事
T30n1581_p0932a11 || 示他。有菩薩同事，亦示同事。有菩薩不同
T30n1581_p0932a12 || 事，亦不示同事。不示他者，諸菩薩等功
T30n1581_p0932a13 || 德、住菩薩道等功德，菩薩隱覆真實功德。
T30n1581_p0932a14 || 不為顯示他者，下劣眾生怖畏深法，菩薩
T30n1581_p0932a15 || 思惟方便調伏，現同彼法如旃陀羅，疾得
T30n1581_p0932a16 || 利益息惱調伏故，現與彼同。示亦同事者，
T30n1581_p0932a17 || 為調伏彼受動搖善根眾生故，菩薩以住
T30n1581_p0932a18 || 善根若上善根，顯示同事。亦不示同事者，
T30n1581_p0932a19 || 心自放逸，棄捨他利。從種種施，如前說，乃
T30n1581_p0932a20 || 至同事諸波羅蜜，自成熟佛法、成熟眾生，
T30n1581_p0932a21 || 是名略說菩薩善法業。從種種施，乃至同
T30n1581_p0932a22 || 事，是無量善法菩提分。當知三種行、二種
T30n1581_p0932a23 || 勝。三種淨身口意行，是名為行。上妙無染，
T30n1581_p0932a24 || 是名為勝上妙。有三種：眾生等、事等、時等。
T30n1581_p0932a25 || 眾生等者，是菩薩為一切眾生行施等善根，
T30n1581_p0932a26 || 不自為己。事等者，是菩薩行施等一切種善
T30n1581_p0932a27 || 根。時等者，是菩薩不離方便，時節日夜今
T30n1581_p0932a28 || 世後世，常修施等善根，心不休息。無染有
T30n1581_p0932a29 || 四種：是菩薩歡喜心修習善法，不因是故
T30n1581_p0932b01 || 生憂苦悔恨。是菩薩不惱他人，不著諸見、
T30n1581_p0932b02 || 不雜惡行，行施等善根。是菩薩一切自己
T30n1581_p0932b03 || 功德，專至顯現堅固顯現，寂滅決定，不由

T30n1581_p0932b04 || 於他~~行施戒等諸善法~~。是菩薩不於施等
T30n1581_p0932b05 || 善法而求果報~~若轉輪聖王帝釋魔梵~~不
T30n1581_p0932b06 || 求他報~~不依此等求名利身命~~於此等行
T30n1581_p0932b07 || 淨歡喜~~俱~~不惱亂他~~專至無依~~。從施等乃
T30n1581_p0932b08 || 至同事諸善法行~~是名無染熾然不動快~~
T30n1581_p0932b09 || 淨~~是名清淨菩薩入淨心地~~。一切善根熾
T30n1581_p0932b10 || 然不動~~是名熾然淨心地~~。菩薩一切善法不
T30n1581_p0932b11 || 思惟起~~是名不動淨心地~~。菩薩隨所得所
T30n1581_p0932b12 || 修善法則不退轉~~於未來世必定不退~~如
T30n1581_p0932b13 || 明分月~~日夜增長~~善法不退亦復如是。代
T30n1581_p0932b14 || 究竟地菩薩一生相續~~若最後身所得善根~~
T30n1581_p0932b15 || 是名快淨~~於上更無菩薩淨地故~~。是名三
T30n1581_p0932b16 || 種行~~二種勝~~。三種淨當知~~從檀波羅蜜乃至~~
T30n1581_p0932b17 || 同事~~一切施乃至一切同事~~修習清淨如
T30n1581_p0932b18 || 來~~具足充滿無上菩提~~金剛法身正法久
T30n1581_p0932b19 || 住~~果報生~~。難施乃至難同事~~修習清淨如~~
T30n1581_p0932b20 || 來~~平等奇特未曾有法成就~~果報生。一切
T30n1581_p0932b21 || 門施乃至一切門同事~~修習清淨如來~~
T30n1581_p0932b22 || 切取勝天人供養~~果報生~~。善人施乃至善
T30n1581_p0932b23 || 人同事~~修習清淨如來~~於無足二足四足
T30n1581_p0932b24 || 多足~~色無色想無想非想非非想一切眾~~
T30n1581_p0932b25 || 生~~最上果報生~~。一切行施乃至一切行同
T30n1581_p0932b26 || 事~~修習清淨如來~~種種無量功德攝受~~三~~
T30n1581_p0932b27 || 十二大人相~~八十隨形好果報生~~。除惱施
T30n1581_p0932b28 || 乃至除惱同事~~修習清淨如來~~於菩提樹
T30n1581_p0932b29 || 下~~一切魔怨不能傾動~~果報生。此世他世
T30n1581_p0932c01 || 樂施乃至此世他世樂同事~~修習清淨如~~
T30n1581_p0932c02 || 來~~最勝禪解脫三昧正受安樂~~果報生。清
T30n1581_p0932c03 || 淨施乃至清淨同事~~修習清淨如來~~一切
T30n1581_p0932c04 || 種淨~~所謂四種身淨~~緣淨~~心淨~~智淨~~果報~~
T30n1581_p0932c05 || 生~~三不護~~十力~~四無畏~~三念處~~一切不共~~

T30n1581_p0932c06 || 佛法清淨。果報生。是名菩薩施等。善法果

T30n1581_p0932c07 || 報無上無量。菩薩無罪行之所出生。

T30n1581 《菩薩地持經》卷8

T30n1581_p0932c15 || ◎云何菩薩壞佛法者除其暴害。處中者令

T30n1581_p0932c16 || 入。已入者令熟。已熟者令解脫。是菩薩於此

T30n1581_p0932c17 || 四種成就眾生。當知略說六種巧方便。一者

T30n1581_p0932c18 || 隨順。二者立要。三者異相。四者逼迫。五者報

T30n1581_p0932c19 || 恩。六者清淨。菩薩隨順巧方便者。是菩薩

T30n1581_p0932c20 || 欲為眾生說法。先如是柔軟身口行。以施將

T30n1581_p0932c21 || 順自捨恚恨。除恚恨已。彼生愛敬樂欲聞

T30n1581_p0932c22 || 法。然後乃為如應說法。易入易解。時說次第

T30n1581_p0932c23 || 諦不顛倒。以義饒益而為說法忍。諸問答調

T30n1581_p0932c24 || 伏眾生。第一利益哀愍成就。若以神力示現

T30n1581_p0932c25 || 他心而為說法。或請餘人。令種種現化調伏

T30n1581_p0932c26 || 眾生。若有略說義饒益論。廣為分別。若廣大

T30n1581_p0932c27 || 論能為略說。授彼令誦自恣問難。彼受誦已

T30n1581_p0932c28 || 廣為說義。以一切緣三昧度門隨順教授。隨

T30n1581_p0932c29 || 順教誡攝取眾生。令其行義。彼諸眾生於

T30n1581_p0933a01 || 如來說甚深微妙空相應經。如其旨趣。彼經

T30n1581_p0933a02 || 中說。離自性法及離諸事不起不滅。如虛空

T30n1581_p0933a03 || 如幻如夢。不知義者聞則驚怖。謗彼深經言

T30n1581_p0933a04 || 非佛說。菩薩為彼眾生隨順巧便。於彼深經

T30n1581_p0933a05 || 如來旨趣。隨順其義分別解說而攝取之。如

T30n1581_p0933a06 || 是隨順為彼說言。彼經不說一切都無所有。但

T30n1581_p0933a07 || 言說我自性空無所有。是名離自性。離言

T30n1581_p0933a08 || 說。有事依言事轉。是故言說有自性。亦非第

T30n1581_p0933a09 || 一義。有彼自性。是故說言離一切事。言說

T30n1581_p0933a10 || 自性。從本已來一切都無所有。云何有生有

T30n1581_p0933a11 || 滅。是故說言不生不滅。譬如虛空。有種種色

T30n1581_p0933a12 || 及諸色業。悉容受彼為作依處。謂虛空行

T30n1581_p0933a13 || 住去來屈申俯仰。又如除彼色及色業已。謂

T30n1581_p0933a14 || 無色自性分，~~名清淨虛空。如虛空處色等業~~
T30n1581_p0933a15 || 轉離言說事，~~種種施設言說妄想虛偽隨轉~~
T30n1581_p0933a16 || 亦復如是。又如虛空容色等業，~~離言說法容~~
T30n1581_p0933a17 || 受妄想亦復如是。若菩薩以智慧，~~除一切言~~
T30n1581_p0933a18 || 說所起、~~邪惑妄想諸虛偽轉，是菩薩以第一~~
T30n1581_p0933a19 || 聖智離言說事，~~一切言說自性非性。如虛空~~
T30n1581_p0933a20 || 清淨，~~亦非彼展轉有餘自性。是故一切諸法~~
T30n1581_p0933a21 || 譬如虛空譬如幻，~~不如事有，亦非一切都無~~
T30n1581_p0933a22 || 幻事。如是一切法不如言說，~~愚癡計有亦非~~
T30n1581_p0933a23 || 一切都無所有。第一義離言說自性，~~如是方~~
T30n1581_p0933a24 || 便入非有亦非無，~~是故知如幻故說如幻。如~~
T30n1581_p0933a25 || 是菩薩於一切法界，~~不取不捨不增不減亦~~
T30n1581_p0933a26 || 無所壞，~~如實了知。如其所知為人顯示，是名~~
T30n1581_p0933a27 || 菩薩隨順巧方便。云何菩薩立要巧方便？~~若~~
T30n1581_p0933a28 || 有眾生來從菩薩~~求索十種資生眾具，為立~~
T30n1581_p0933a29 || 要言：「~~汝能供養父母沙門婆羅門，廣說如上~~
T30n1581_p0933b01 || 乃至受戒。若能如是，我當施汝。如其不能，則
T30n1581_p0933b02 || 不施與。」所謂田宅市肆官爵國土錢財六畜
T30n1581_p0933b03 || 工巧醫方，~~若結婚姻、若食不食，所作同事。爾~~
T30n1581_p0933b04 || 時菩薩為立要言：「~~汝能供養父母乃至受戒，~~
T30n1581_p0933b05 || 我當施汝飲食乃至同事。」復次菩薩，~~若有眾~~
T30n1581_p0933b06 || 生犯罪謀逆~~作不饒益事，為他殺縛斷截捶~~
T30n1581_p0933b07 || 打、~~毀辱呵責驅出質債、為他所執。爾時菩~~
T30n1581_p0933b08 || 薩為立要言：「~~汝能供養父母乃至受戒，我當~~
T30n1581_p0933b09 || 救汝令脫眾難。」復次若有眾生，王賊水火人
T30n1581_p0933b10 || 及非人不活惡名諸恐怖等，~~爾時菩薩為立~~
T30n1581_p0933b11 || 要言：「~~汝能供養父母乃至受戒，我當救汝令~~
T30n1581_p0933b12 || 脫恐怖。」若有眾生欲恩愛集會遠離怨憎，~~爾~~
T30n1581_p0933b13 || 時菩薩為立要言：「~~汝能供養父母乃至受戒，~~
T30n1581_p0933b14 || 我當方便從汝所願。」復次若有眾生疾病困
T30n1581_p0933b15 || 厄，~~爾時菩薩為立要言：「汝能供養父母乃~~
T30n1581_p0933b16 || 至受戒，我當令汝病苦得除。」菩薩如是立要

T30n1581_p0933b17 || 已，彼諸眾生疾修善法，遠離諸惡得隨所欲，
T30n1581_p0933b19 || 已，彼諸眾生不隨要者，如上所許亦不施之，
T30n1581_p0933b20 || 為度彼故非不欲與。諸難恐怖及諸病苦、愛
T30n1581_p0933b21 || 念和合、不愛別離，為度彼故一切放捨。示
T30n1581_p0933b22 || 作如是決定之相，非其實心有放捨念，漸漸
T30n1581_p0933b24 || 欲亦無眾難，乃至無病，而與菩薩先為親厚，
T30n1581_p0933b25 || 隨宜勸導令修善法，所謂供養父母，乃至持
T30n1581_p0933b26 || 戒。若彼眾生不隨其教，爾時菩薩現瞋責
T30n1581_p0933b27 || 相，為度彼故，心無恚恨；於諸所作悉現乖
T30n1581_p0933b28 || 異，為度彼故，非實違背；或現加彼不饒益事，
T30n1581_p0933b29 || 欲度彼故，非其實心。菩薩方便現此異相，欲
T30n1581_p0933c01 || 令眾生修諸善法斷不善法，是名菩薩異相
T30n1581_p0933c02 || 巧方便。云何菩薩現逼迫巧方便？若菩薩為
T30n1581_p0933c03 || 主為王，於自眷屬作如是教：「若我眷屬有不
T30n1581_p0933c04 || 供養父母，乃至犯戒者，我當斷其供給，或加
T30n1581_p0933c05 || 謫罰或至驅擯。」立一士夫常令伺察，彼諸
T30n1581_p0933c06 || 眾生以恐怖故，勤修善法斷不善法。彼雖不
T30n1581_p0933c07 || 樂，強逼令修，是名菩薩逼迫巧方便。
T30n1581_p0933c08 || 云何菩薩報恩巧方便？若菩薩先於眾生施
T30n1581_p0933c09 || 諸恩分，若施財物、若度眾難、若度恐怖，和其
T30n1581_p0933c10 || 所念、離所不念，救療眾病令得安樂。眾生知
T30n1581_p0933c11 || 恩欲報德者，爾時菩薩勸令修善，不須世間
T30n1581_p0933c12 || 財利酬報；報之大者，當供養父母乃至持戒。
T30n1581_p0933c13 || 求報恩者令其行善，是名菩薩報恩巧方便。
T30n1581_p0933c14 || 云何菩薩清淨巧方便？住究竟地菩薩，淨菩
T30n1581_p0933c15 || 薩道生兜率天。眾生念言：「某菩薩生兜率天，
T30n1581_p0933c16 || 不久當下生閻浮提，當成如來無上等覺。令
T30n1581_p0933c17 || 我愛樂，莫令不樂。彼所生處，我亦隨生。」無量
T30n1581_p0933c18 || 眾生樂修是願。又復菩薩，從兜率天來生世
T30n1581_p0933c19 || 間，若生王宮若婆羅門家，捨上妙樂出家學
T30n1581_p0933c20 || 道，令諸眾生捨離憍慢。又於樹下苦行六
T30n1581_p0933c21 || 年，令餘眾生信苦行者斷其信樂。又復既成

T30n1581_p0933c22 || 無上菩提，令餘眾生堅固信樂同求佛道。又
T30n1581_p0933c23 || 成佛已，默然待請，為令眾生敬重法故，梵天
T30n1581_p0933c24 || 勸請然後乃說。又以佛眼觀察世間，莫令眾
T30n1581_p0933c25 || 生作是謗言：「但以梵天勸請力故，非是如來
T30n1581_p0933c26 || 大悲故說。」為除眾生邪攝受故，轉正法輪，諸
T30n1581_p0933c27 || 餘世間所未曾轉，及制戒律。是名菩薩清淨
T30n1581_p0933c28 || 巧方便。如是巧方便無餘無上，是名菩薩六
T30n1581_p0933c29 || 種巧方便。略說廣說。壞法眾生除其暴害，處
T30n1581_p0934a01 || 中者令入佛法，入者令熟熟令解脫，無餘無
T30n1581_p0934a02 || 上，是名菩薩巧方便。
T30n1581_p0934a03 || 云何菩薩陀羅尼？略說四種：一者法陀羅尼；
T30n1581_p0934a04 || 二者義陀羅尼；三者呪術陀羅尼；四者得菩
T30n1581_p0934a05 || 薩忍陀羅尼。云何法陀羅尼？菩薩得如是憶
T30n1581_p0934a06 || 念智慧力，於未曾所聞未曾修習名句味身，
T30n1581_p0934a07 || 次第莊嚴次第所應。無量章句，經無量劫憶
T30n1581_p0934a08 || 持不忘。云何義陀羅尼？如前所說，於此諸法
T30n1581_p0934a09 || 無量義趣，未曾讀誦未曾修習，經無量劫憶
T30n1581_p0934a10 || 持不忘。云何呪術陀羅尼？菩薩得如是三昧
T30n1581_p0934a11 || 力，以呪術章句為眾除患。第一神驗，種種
T30n1581_p0934a12 || 災患悉令消滅。云何得菩薩忍陀羅尼？菩薩
T30n1581_p0934a13 || 精勤修習。因起智慧，獨一靜處。燕默少言亦
T30n1581_p0934a14 || 不遊行，知量而食不雜種食，常一坐食，思惟
T30n1581_p0934a15 || 禪定，少睡眠多覺悟，於如來所說得菩薩忍
T30n1581_p0934a16 || 呪術。所謂：
T30n1581_p0934a17 || 伊致 密致 吉胝鼻 羸提跛大嚕波呵（嚕音，
T30n1581_p0934a19 || 於此諸呪術章句義思量觀察：「如是呪術章
T30n1581_p0934a20 || 句，如是正思惟，如此義尚不自聞，何有所得？
T30n1581_p0934a21 || 如呪術章句義不可得，是則無義。如是諸義，
T30n1581_p0934a22 || 所謂無義，是故亦無餘義可求。」如是名為善
T30n1581_p0934a23 || 解呪術句義。善解呪術句義者，以如是義，比
T30n1581_p0934a24 || 知一切諸法義，皆悉善知，不從他聞。又知一
T30n1581_p0934a25 || 切言說，一切法自性。義不可得。以此等無言

T30n1581_p0934a26 || 說自性義，則知一切諸法自性義，是名第一
T30n1581_p0934a27 || 義最勝義，得最上歡喜。是菩薩得此陀羅尼
T30n1581_p0934a28 || 呪術處，名得菩薩忍。得此忍者，不久當得淨
T30n1581_p0934a29 || 心增上解行地忍，是名菩薩得菩薩忍陀羅
T30n1581_p0934b01 || 尼。彼法陀羅尼、義陀羅尼，菩薩是度初阿僧
T30n1581_p0934b02 || 祇劫入淨心地所得，必定不動最勝最妙。若
T30n1581_p0934b03 || 中間所得，或因願力、或禪定力，不定不任
T30n1581_p0934b04 || 亦不勝妙。如法義陀羅尼，呪術陀羅尼亦如
T30n1581_p0934b05 || 是。得菩薩忍陀羅尼，如前所說。如是一切陀
T30n1581_p0934b06 || 羅尼具四功德者，乃能得之，非不具足。云何
T30n1581_p0934b07 || 為四？一者不習愛欲；二者不嫉彼勝；三者一
T30n1581_p0934b08 || 切所求等施無悔；四者樂法深樂菩薩藏及
T30n1581_p0934b10 || 云何為菩薩願？略說五種：一者發心願；二者
T30n1581_p0934b11 || 生願；三者境界願；四者平等願；五者大願。彼
T30n1581_p0934b12 || 菩薩初發無上菩提心，是名發心願。願未來
T30n1581_p0934b13 || 世為眾生故隨善趣生，是名生願。願正觀諸
T30n1581_p0934b14 || 法無量，等諸善根，思惟境界，是名境界願。願
T30n1581_p0934b15 || 未來世一切菩薩善攝事，是名菩薩平等願。
T30n1581_p0934b16 || 大願者，即平等願。又說十種大願：一者願一
T30n1581_p0934b17 || 切種供養無量諸佛；二者願護持一切諸佛
T30n1581_p0934b18 || 正法；三者願通達諸佛正法；四者願生兜率
T30n1581_p0934b19 || 天，乃至般涅槃；五者願行菩薩一切種正行；
T30n1581_p0934b20 || 六者願成熟一切眾生；七者願一切世界悉
T30n1581_p0934b21 || 能現化；八者願一切菩薩一心方便以大乘
T30n1581_p0934b22 || 度；九者願一切正方便無礙；十者願成無上
T30n1581_p0934b24 || 云何菩薩空三昧？菩薩離一切言說自性，觀
T30n1581_p0934b25 || 無言說自性心住，是名空三昧。云何無願三
T30n1581_p0934b26 || 昧？菩薩於無言說自性事，邪見妄想所起煩
T30n1581_p0934b27 || 惱、苦，常見其過，於未來世不願心住，是名無
T30n1581_p0934b28 || 願三昧。云何無相三昧？菩薩於無言說自性
T30n1581_p0934b29 || 事，離一切妄想、虛偽相滅，觀察如實寂靜心
T30n1581_p0934c01 || 住，是名無相三昧。以何等故說三三昧，不增

T30n1581_p0934c02 || 不滅？有二種：有及無有。有為、無為名為有，無
T30n1581_p0934c03 || 我我所名無有。於有為有，不願不隨故，立無
T30n1581_p0934c04 || 願三昧。於無為涅槃，願樂攝受故，立無相
T30n1581_p0934c05 || 三昧。又於此諸事非願非不願，然於有有
T30n1581_p0934c06 || 見，以是見故，立空三昧。菩薩修此三三昧，如
T30n1581_p0934c07 || 是建立如實知。若有餘行，悉入三三昧門，所
T30n1581_p0934c09 || 有四憂檀那法，諸佛菩薩為令眾生清淨故
T30n1581_p0934c10 || 說。云何為四？一切行無常是憂檀那法；一切
T30n1581_p0934c11 || 行苦是憂檀那法；一切法無我是憂檀那法；
T30n1581_p0934c12 || 涅槃寂滅是憂檀那法。諸佛菩薩具足此法，
T30n1581_p0934c13 || 復以此法傳授眾生，是名憂檀那。過去寂默
T30n1581_p0934c14 || 諸牟尼尊展轉相傳，是名憂檀那。增上勇出
T30n1581_p0934c15 || 乃至具足出第一有，是名憂檀那。云何菩薩
T30n1581_p0934c16 || 觀一切行無常？菩薩觀一切行，言說自性常不
T30n1581_p0934c17 || 可得。若復不知真實無言說事故有生有滅，
T30n1581_p0934c18 || 若彼觀無言說自性一切行無常，觀過去行
T30n1581_p0934c19 || 無生無滅，彼亦無因亦無自性可得，是故亦
T30n1581_p0934c20 || 無因亦無自性。觀現在行無生無滅，彼因不
T30n1581_p0934c21 || 得而與果，故自性可得，是故觀彼自性而無
T30n1581_p0934c22 || 因。觀未來行無生無滅，彼因可得而不與果，
T30n1581_p0934c23 || 故無自性，是故觀因而無自性。如是見三世
T30n1581_p0934c24 || 分段諸行相續轉時，一行刹那有三有為
T30n1581_p0934c25 || 有為相，於刹那後有四有為相。彼前諸行相
T30n1581_p0934c26 || 自性壞，次未曾行相自性起名為生；起已未
T30n1581_p0934c27 || 壞名為住；顧念前滅行相自性彼起異，異名
T30n1581_p0934c28 || 為老，是故生刹那後；即彼起行相自性壞名
T30n1581_p0934c29 || 為滅。若觀起自性行相，即彼自性生住老相，
T30n1581_p0935a01 || 無餘自性，是故刹那後如是行相自性滅。如
T30n1581_p0935a02 || 是諸生等行相如實觀。此四有為相，略說二
T30n1581_p0935a03 || 種：有性及無性。如來以起故立一有為相，
T30n1581_p0935a04 || 以自性故立第二有為相，諸行住老故立第
T30n1581_p0935a05 || 三有為相。彼菩薩觀有為行分齊，非生非住

T30n1581_p0935a06 || 非老非壞，~~一切時別有事起。何以故？~~諸行分
T30n1581_p0935a07 || 齊起時，~~更無別生別住別老別壞。諸行分齊~~
T30n1581_p0935a08 || 住老壞時，~~亦無別生別住別老別壞（一念頃名為一~~
T30n1581_p0935a09 || 剎那）。菩薩如實觀者，~~不別有生等事可得。若可~~
T30n1581_p0935a10 || 得者，~~離色等諸行應別有生。如色等行自性~~
T30n1581_p0935a11 || 起，~~彼亦應起。若然者，~~應有二生：行生及生
T30n1581_p0935a12 || 生。若有行生及生生者，~~或一或異。若一而謂~~
T30n1581_p0935a13 || 別有生者，~~彼空無義。若別有生者，~~此事不然。
T30n1581_p0935a14 || 若異者，~~彼行生非相生所為。行生相生所為~~
T30n1581_p0935a15 || 者，~~此事不然。如生，~~住老亦如是。若壞有法自
T30n1581_p0935a16 || 性者，~~彼應生滅。若壞生時，~~一切行應即滅。如
T30n1581_p0935a17 || 入滅盡正受，~~以少方便心心數法滅。若壞滅~~
T30n1581_p0935a18 || 時，~~彼一切行應生。以壞無有故，~~言壞有生滅
T30n1581_p0935a19 || 者此事不然。彼善男子善女人，~~一切時常有~~
T30n1581_p0935a20 || 自性者，~~不應有厭離。離欲解脫，~~異者應爾。
T30n1581_p0935a21 || 以此事故，~~菩薩於一切諸行無常如實知。復~~
T30n1581_p0935a22 || 次菩薩於一切諸行無常相續轉時，~~觀三苦~~
T30n1581_p0935a23 || 相：行苦、變易苦、苦苦，~~如是菩薩於一切行苦~~
T30n1581_p0935a25 || 復次菩薩~~於一切法有為無為、無我我所，~~如
T30n1581_p0935a26 || 實知~~眾生無我及法無我。彼眾生無我者，~~有
T30n1581_p0935a27 || 法非眾生，~~離有法亦非眾生。法無我者，~~一切
T30n1581_p0935a28 || 言說事，~~亦無言說自性法。如是菩薩於一切~~
T30n1581_p0935b01 || 復次一切行起因斷，~~無餘~~諸餘畢竟滅名般
T30n1581_p0935b02 || 涅槃，~~煩惱寂滅眾苦永息。未入淨心地菩薩、~~
T30n1581_p0935b03 || 未見諦聲聞，~~於涅槃作意解想，~~說言寂滅涅
T30n1581_p0935b04 || 槃。當知是等不得真實涅槃知見，~~唯有正思~~
T30n1581_p0935b05 || 惟。譬如國王長者巨富無量，~~為諸子故造作~~
T30n1581_p0935b06 || 戲具，~~鹿車、牛車、馬車、象車。彼諸子等歡喜愛~~
T30n1581_p0935b07 || 樂，~~作真鹿馬象車等想。其父知子漸已長大，~~
T30n1581_p0935b08 || 為說真實牛鹿象馬，~~諸子謂父歎已象馬。諸子謂父歎已象馬。父~~
T30n1581_p0935b09 || 於後時知子轉大，~~將出宅外示真象馬。彼見~~
T30n1581_p0935b10 || 實已乃知其真，~~定知其父常所歎說非是我~~

T30n1581_p0935b11 || 等先所翫好，先所翫好非真象馬。如是諸行
T30n1581_p0935b12 || 以為屋宅，未住淨心地菩薩、未見諦聲聞
T30n1581_p0935b13 || 如彼童子，諸佛如來及入大地菩薩明見涅
T30n1581_p0935b14 || 槃，為彼菩薩及諸聲聞歎說涅槃，彼既聞已
T30n1581_p0935b15 || 隨說意解。若彼漸學道品具足，入淨心地
T30n1581_p0935b16 || 及見諦聲聞，彼於涅槃生現知見：如是諸佛
T30n1581_p0935b17 || 菩薩所歎說者，非如我等愚癡智慧意想所
T30n1581_p0935b18 || 解，我等所想相似非實。於彼所解生慚愧心，
T30n1581_p0935b19 || 依後知見。譬如病人遇得良醫，為治病故說
T30n1581_p0935b20 || 隨病藥。彼諸病者常習此藥，便作信解樂著
T30n1581_p0935b21 || 此藥，緣是病差。更起餘病應服餘藥，良醫教
T30n1581_p0935b22 || 彼棄捨前藥，更服餘藥。彼諸病者信前藥故，
T30n1581_p0935b23 || 不肯棄捨，良醫方便令服後藥。如是菩薩住
T30n1581_p0935b24 || 淨心地、見諦聲聞、諸煩惱病、諸佛如來、住大
T30n1581_p0935b25 || 地菩薩、為彼說法、上法上上法、深法上深法、
T30n1581_p0935b26 || 上上深法、勝法上勝法、上上勝法、教授教誡。
T30n1581_p0935b27 || 入淨心地菩薩、見諦聲聞、聞佛所說信受不
T30n1581_p0935b28 || 疑，乘如來所說具足法乘，善能調御遊平等
T30n1581_p0935b29 || 道，疾疾正向無餘涅槃。
T30n1581_p0935c02 || 菩薩學阿耨多羅三藐三菩提，有五奇特未
T30n1581_p0935c03 || 曾有法。云何為五？一者於諸眾生無有因緣
T30n1581_p0935c04 || 而起愛念；二者為諸眾生受無量苦；三者煩
T30n1581_p0935c05 || 惱熾盛難化眾生方便調伏；四者入第一難
T30n1581_p0935c06 || 解真實之義；五者入不可思議神通之力。如
T30n1581_p0935c07 || 是奇特未曾有法，不與一切諸眾生共。
T30n1581_p0935c08 || 菩薩有五事非奇特，能成奇特未曾有法。一
T30n1581_p0935c09 || 者為安眾生故受於苦因，受苦因故得受安
T30n1581_p0935c10 || 樂。二者知生死過惡涅槃功德，有淨眾生念
T30n1581_p0935c11 || 不自受樂、為淨眾生成受諸生死。三者修靜
T30n1581_p0935c12 || 默樂、有淨眾生成不自受樂、為淨眾生成演
T30n1581_p0935c13 || 說正法。四者修六波羅蜜善根、有淨眾生成
T30n1581_p0935c14 || 不自受樂、為淨眾生成不捨一切眾生、亦

T30n1581_p0935c16 || 生。菩薩有五事，於一切眾生其心平等。一者
T30n1581_p0935c17 || 初發心願，為一切眾生其心平等。二者修習
T30n1581_p0935c18 || 大悲心，與哀愍俱其心平等。三者於一切眾
T30n1581_p0935c19 || 生作一子想，與愛念俱其心平等。四者觀一
T30n1581_p0935c20 || 切眾生諸行緣起，一眾生法即是一切諸眾
T30n1581_p0935c21 || 生法，隨順一切眾生其心平等。五者如為一
T30n1581_p0935c22 || 眾修行，如是一切眾生，利益心俱其心平等。
T30n1581_p0935c23 || 菩薩有五事饒益一切眾生：一者說正命饒
T30n1581_p0935c24 || 益；二者不隨順者說隨順法饒益；三者孤
T30n1581_p0935c25 || 獨辛苦貧乞無依者為作依怙饒益；四者向
T30n1581_p0935c26 || 善趣者說道饒益；五者為三乘人說三乘饒
T30n1581_p0935c27 || 益。菩薩有五事報眾生恩：一者自成功德；二
T30n1581_p0935c28 || 者勸他令成；三者孤獨辛苦貧乞無依為作
T30n1581_p0935c29 || 依怙；四者供養如來；五者佛所說法，若讀
T30n1581_p0936a01 || 誦若書持若供養。菩薩行菩提道常求五事：
T30n1581_p0936a02 || 一者常願諸佛出興於世；二者於諸佛所聽
T30n1581_p0936a03 || 六波羅蜜及菩薩藏；三者堪能一切種成熟
T30n1581_p0936a04 || 眾生；四者堪能無上成熟眾生；五者得阿耨
T30n1581_p0936a05 || 多羅三藐三菩提、阿惟三菩提、聲聞菩提，和
T30n1581_p0936a08 || 欲安樂眾生，於彼安樂如實知不顛倒覺，如
T30n1581_p0936a10 || 一切正方便；一者隨護方便；二者無罪方便；
T30n1581_p0936a11 || 三者思惟力方便；四者淨心方便；五者決定
T30n1581_p0936a12 || 方便。隨護方便有五種：一者點護，得俱生智
T30n1581_p0936a13 || 能疾受法。二者念護，念持於法。三者智護，得
T30n1581_p0936a14 || 堅固智觀察法義，以點念智護離於退分。修
T30n1581_p0936a15 || 勝進分。四者自心護，守護根門。五者他心
T30n1581_p0936a16 || 護，隨順他心。無罪方便者，於諸善法不顛倒，
T30n1581_p0936a17 || 熾然無量常修迴向菩提。思惟力方便者，是
T30n1581_p0936a18 || 解行地。淨心方便者，是淨心地具足行地。決
T30n1581_p0936a19 || 定方便者，是決定地、決定行地、究竟地。是名
T30n1581_p0936a20 || 五種方便攝一切正方便。菩薩退分有五事：
T30n1581_p0936a21 || 一者不恭敬法及說法者；二者放逸懈怠；三

T30n1581_p0936a22 || 者習眾煩惱及諸惡行；~~一~~四者稱量同己及餘
T30n1581_p0936a23 || 菩薩起增上慢；~~一~~五者於法顛倒起增上慢。
T30n1581_p0936a24 || 菩薩勝分有五事，與上退分五事次第相違
T30n1581_p0936a25 || 者，~~一~~是名勝分。
T30n1581_p0936a26 || 菩薩有五事菩薩似功德過：~~一~~一者於諸凶惡
T30n1581_p0936a27 || 及犯戒者~~一~~作非慈饒益；~~一~~二者現諂曲威儀；~~一~~三
T30n1581_p0936a28 || 者說世俗諸外道經論，~~一~~得生智慧能自思惟；~~一~~
T30n1581_p0936a29 || 四者行於有罪施等善根；~~一~~五者演說建立似
T30n1581_p0936b01 || 功德法。菩薩有五事菩薩真實功德：~~一~~一者於
T30n1581_p0936b02 || 諸凶惡及犯戒者起勝悲心；~~一~~二者具足成就
T30n1581_p0936b03 || 真實威儀；~~一~~三者於如來說得生智慧能自思
T30n1581_p0936b04 || 惟；~~一~~四者行於無罪施等善根；~~一~~五者演說正教~~一~~
T30n1581_p0936b05 || 毀相似法。菩薩調伏眾生有十種，~~一~~名正調伏。
T30n1581_p0936b06 || 云何為十？~~一~~離諸纏、離煩惱分惡戒。
T30n1581_p0936b07 || 菩薩有六事，~~一~~為如來授無上菩提記。一者種
T30n1581_p0936b08 || 性未發心；~~一~~二者已發心；~~一~~三者現前；~~一~~四者不現
T30n1581_p0936b09 || 前；~~一~~五者時量時定得無上菩提；~~一~~六者時無量
T30n1581_p0936b10 || 時不定受記。菩薩有三種決定：~~一~~一者種姓名
T30n1581_p0936b11 || 為決定。何以故？~~一~~堪能為緣，~~一~~有障決定阿耨多
T30n1581_p0936b12 || 羅三藐三菩提。二者決定發無上菩提心，不能
T30n1581_p0936b13 || 乃至不退乃至無上菩提。三者得力，利益眾
T30n1581_p0936b14 || 生，~~一~~如所欲、如所作、~~一~~如足不虛，~~一~~彼最後決定故，
T30n1581_p0936b16 || 菩薩不作五種力故，不得阿耨多羅三藐三菩
T30n1581_p0936b17 || 提。一者初發心；~~一~~二者哀愍眾生；~~一~~三者熾然；~~一~~四
T30n1581_p0936b18 || 者精進；~~一~~五者於一切明處方便不厭。
T30n1581_p0936b19 || 菩薩有五事常所修集：~~一~~一者常不放逸；~~一~~二者
T30n1581_p0936b20 || 孤獨辛苦貧乞無依為作依怙；~~一~~三者供養如
T30n1581_p0936b21 || 來；~~一~~四者持戒，~~一~~有犯即覺；~~一~~五者所作所行所可
T30n1581_p0936b22 || 憶念，~~一~~一切迴向無上菩提。
T30n1581_p0936b23 || 菩薩有十法，菩薩等法第一最勝。一者菩薩
T30n1581_p0936b24 || 種性勝餘種性；~~一~~二者初發心勝一切正願；~~一~~三
T30n1581_p0936b25 || 者精進智慧勝餘波羅蜜；~~一~~四者軟語勝餘攝

T30n1581_p0936b26 || 事；~~五者如來勝餘眾生；~~六者大悲勝餘無量；~~七者第四禪勝於餘禪；~~八者空三昧勝餘三
T30n1581_p0936b27 || 昧；~~九者滅盡正受勝餘正受；~~十者清淨巧方
T30n1581_p0936b28 || 便勝餘巧方便。菩薩有四種正施設，如是正
T30n1581_p0936c01 || 施設。是如來說，非餘若天若人、沙門婆羅門
T30n1581_p0936c02 || 如是聞。一者法施設；二者諦施設；三者方便
T30n1581_p0936c03 || 施設；四者乘施設。法施設者，十二部經修多
T30n1581_p0936c04 || 羅等，次第演說次第建立。諦施設者，有一種，
T30n1581_p0936c05 || 謂如實義諦。復有二種：世諦、第一義諦。復有
T30n1581_p0936c06 || 三種：相諦、說諦、作諦。復有四種：苦諦、集諦、
T30n1581_p0936c07 || 滅諦、道諦。復有五種：因諦、果諦、智諦、智境
T30n1581_p0936c08 || 界諦、無上諦。復有六種：實諦、虛妄諦、知諦、
T30n1581_p0936c09 || 斷諦、證諦、修諦。復有七種：味諦、患諦、離諦、
T30n1581_p0936c10 || 法諦、解諦、聖諦、非聖諦。復有八種：行苦諦、
T30n1581_p0936c11 || 苦苦諦、壞苦諦、生諦、滅諦、穢污諦、清淨諦、
T30n1581_p0936c12 || 正方便諦。復有九種：無常諦、苦諦、空諦、非
T30n1581_p0936c13 || 我諦、有愛諦、無有愛諦、斷方便諦、有餘涅槃
T30n1581_p0936c14 || 諦、無餘涅槃諦。復有十種：自作苦諦、貧窮苦
T30n1581_p0936c15 || 諦、四大增損苦諦、愛戀苦諦、污辱苦諦、業苦
T30n1581_p0936c16 || 諦、煩惱諦、正思惟諦、正見諦、正見果諦、四
T30n1581_p0936c17 || 種方便名方便施設，如前力種性品說。乘施
T30n1581_p0936c18 || 設者，聲聞乘、緣覺乘、大乘。一一乘七種施
T30n1581_p0936c19 || 設。四聖諦慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾具，如
T30n1581_p0936c20 || 是慧若果，此七種名聲聞乘施設。如聲聞乘
T30n1581_p0936c21 || 施設，緣覺乘亦如是。離言說境界，一切法如
T30n1581_p0936c22 || 離諸妄想。平等慧。如是慧，若依、若緣、伴、業、眾
T30n1581_p0936c23 || 具，如是慧若果，此七種名大乘施設。過去未
T30n1581_p0936c24 || 來現在，一切菩薩正施設，已作當作，一切四
T30n1581_p0936c26 || 菩薩有五種無量，生一切巧便行。一者眾生
T30n1581_p0936c27 || 界無量；二者世界無量；三者法界無量；四者
T30n1581_p0936c28 || 調伏界無量；五者調伏方便無量。六十一種
T30n1581_p0936c29 || 眾生名眾生界，如意地身，分別則有無量。十

T30n1581_p0937a01 || 方無量世界無量名，如娑婆世界名娑婆主。
T30n1581_p0937a02 || 善不善無記法，分別則有無量。調伏有一種，
T30n1581_p0937a03 || 謂一切眾生調伏。復有二種：具縛、不具縛。復
T30n1581_p0937a04 || 有三種：軟、中、上根。復有四種：刹利、婆羅門、毘
T30n1581_p0937a05 || 舍、首陀。復有五種：貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、覺
T30n1581_p0937a06 || 觀。復有六種：在家、出家、未熟、已熟、未解脫、
T30n1581_p0937a07 || 已解脫。復有七種：惡人、中人、小智人、大智
T30n1581_p0937a08 || 人、現在調伏、未來調伏、隨緣調伏，若得緣如
T30n1581_p0937a09 || 是，如是迴向。復有八種：謂八眾刹利，乃至婆
T30n1581_p0937a10 || 羅門。復有九種：一者如來調伏；二者聲聞緣
T30n1581_p0937a11 || 覺調伏；三者菩薩調伏；四者難調伏；五者易
T30n1581_p0937a12 || 調伏；六者軟語調伏；七者呵責調伏；八者遠
T30n1581_p0937a13 || 調伏；九者近調伏。復有十種：一者地獄；二
T30n1581_p0937a14 || 者畜生；三者餓鬼；四者欲界人天；五者中陰；
T30n1581_p0937a15 || 六者色；七者無色；八者想；九者無想；十者非
T30n1581_p0937a16 || 想非非想。是五十五種，分別則為無量。眾生
T30n1581_p0937a17 || 界、調伏界有何差別？眾生界者，不分別一切
T30n1581_p0937a18 || 眾生種性處。調伏界者，彼種性處如是彼彼
T30n1581_p0937a19 || 處轉調伏方便無量，如前成熟品說，彼亦無
T30n1581_p0937a20 || 量種分別。如是次第說五種無量。何以故？是
T30n1581_p0937a21 || 菩薩為眾生修行，是故說初無量。眾生彼處
T30n1581_p0937a22 || 可得，是故說第二無量。眾生於彼彼世界煩
T30n1581_p0937a23 || 惱清淨法可得，是故說第三無量。觀彼彼眾
T30n1581_p0937a24 || 生隨所堪能脫苦，是故說第四無量。乃至方
T30n1581_p0937a25 || 便脫眾生苦，是故說第五無量。是故說五種
T30n1581_p0937a26 || 無量，生菩薩一切巧便行。菩薩有四求，於一
T30n1581_p0937a27 || 切法如實知。一者名求；二者事求；三者自性
T30n1581_p0937a28 || 施設求；四者差別施設求，如前真實品說。菩
T30n1581_p0937a29 || 薩有四事，於一切法如實知：隨名求如實知、
T30n1581_p0937b01 || 隨事求如實知、隨自性施設求如實知、隨差
T30n1581_p0937b02 || 別施設求如實知，如前真實品說。
T30n1581_p0937b03 || 諸佛菩薩有五事，為眾生說法得大果福利。

T30n1581_p0937b04 || 一者為眾生說法生離垢法眼；
T30n1581_p0937b05 || 說法得諸漏盡；
T30n1581_p0937b06 || 提心；
T30n1581_p0937b07 || 為眾生說法，
T30n1581_p0937b09 || 云何名大乘？
T30n1581_p0937b10 || 大，
T30n1581_p0937b11 || 心大，
T30n1581_p0937b12 || 大，
T30n1581_p0937b13 || 地入淨心地。五者眾具大，
T30n1581_p0937b14 || 眾具得無上菩提。六者時大，
T30n1581_p0937b15 || 得無上菩提。七者得大，
T30n1581_p0937b16 || 與等者，
T30n1581_p0937b17 || 眾具大、時大，
T30n1581_p0937b18 || 薩有八法，
T30n1581_p0937b19 || 菩薩藏，
T30n1581_p0937b20 || 菩薩不可思議第一勝妙神力，
T30n1581_p0937b21 || 思惟，
T30n1581_p0937b22 || 方便入修慧行，
T30n1581_p0937b23 || 如是修慧果成畢竟出離，
T30n1581_p0937b24 || 上菩提。菩薩如是學得無上菩提，
T30n1581_p0937b25 || 一者種性；
T30n1581_p0937b26 || 熟；
T30n1581_p0937b27 || 者最後身。種性者，
T30n1581_p0937b28 || 名為入。已入未入淨心地名為未淨，
T30n1581_p0937b29 || 心地名為淨。淨者未入畢竟地名為未熟，
T30n1581_p0937c01 || 畢竟地名為熟。熟者未入定地名為未定，
T30n1581_p0937c02 || 入定地名為定。又熟有二種，
T30n1581_p0937c03 || 得無上菩提；
T30n1581_p0937c04 || 種性乃至最後身得無上菩提，
T30n1581_p0937c05 || 所學而學，
T30n1581_p0937c06 || 於上更無菩薩學。菩薩如所學而學，
T30n1581_p0937c07 || 功德名，

T30n1581_p0937c08 || 持、大師、大聖、大商主、大名稱、大功德、大自在。
T30n1581_p0937c09 || 如是十方無量世界、無量菩薩、無量因緣，自
T30n1581_p0937c10 || 想施設。當知若有言我是菩薩，不善學菩薩
T30n1581_p0937c11 || 所學者，當知是名字菩薩非實菩薩。若言
T30n1581_p0937c12 || 我是菩薩，善學菩薩所學者，當知是實菩
T30n1581_p0937c16 || 菩薩成就五種真實相，得入諸菩薩數。一者
T30n1581_p0937c17 || 哀愍；二者愛語；三者勇猛；四者惠施；五
T30n1581_p0937c18 || 者說深法義。此五相，各五種分別：一者自
T30n1581_p0937c19 || 性；二者境界；三者果報；四者次第；五者攝
T30n1581_p0937c21 || 哀愍自性有二種：一者至心；二者具足。至
T30n1581_p0937c22 || 心者，安心樂心。具足者，菩薩至心於諸眾
T30n1581_p0937c23 || 生，隨其所能隨其力，身口饒益。愛語自性者，
T30n1581_p0937c24 || 先語安慰，如前攝品說。勇猛自性者，於諸眾
T30n1581_p0937c25 || 生志強有力。惠施自性者，勝妙施、無煩惱
T30n1581_p0937c26 || 施。說深法義自性者，四無礙智、出生正方
T30n1581_p0937c27 || 便智。哀愍境界有五種：一者受苦眾生；二者
T30n1581_p0937c28 || 惡行眾生；三者放逸眾生；四者邪趣眾生；五
T30n1581_p0938a01 || 續，是名受苦。雖不受苦而多造作身口意惡
T30n1581_p0938a02 || 行，所謂十二惡律儀，是名惡行。雖不受苦
T30n1581_p0938a03 || 造諸惡行，而樂著五欲歌舞戲笑，是名放逸。
T30n1581_p0938a04 || 雖不受苦造諸惡行、樂著五欲，而依邪見求
T30n1581_p0938a05 || 苦解脫，是名邪趣。捨離五欲於法出家，不受
T30n1581_p0938a06 || 諸苦乃至邪趣，而具煩惱或不具，謂正方
T30n1581_p0938a07 || 便。真實凡夫及諸學人，是名煩惱所使。菩薩
T30n1581_p0938a08 || 於此境界，哀愍心生無餘無上。
T30n1581_p0938a09 || 愛語境界有五種：一者正實語；二者正喜語；
T30n1581_p0938a10 || 三者正饒益語；四者正依法語；五者方便說
T30n1581_p0938a11 || 法語，如前攝品說。菩薩於此境界，愛語心生
T30n1581_p0938a12 || 無餘無上。勇猛境界有五種，如前菩提分品
T30n1581_p0938a13 || 說。菩薩於此境界，勇猛心生無餘無上。
T30n1581_p0938a14 || 惠施境界有五種：一者不分別施；二者歡喜
T30n1581_p0938a15 || 施；三者頓施；四者不染污施；五者無依施，

T30n1581_p0938a16 || 如前施品說。菩薩於此境界，惠施心生無餘
T30n1581_p0938a17 || 無上。說深法義境界有五種：一者於如來所
T30n1581_p0938a18 || 說修多羅，甚深空相應緣起隨順。二者於諸
T30n1581_p0938a19 || 戒律，善知犯不犯及與出犯。三者於摩德勒
T30n1581_p0938a20 || 伽藏，不顛倒建立法相。四者於深法義以
T30n1581_p0938a21 || 想分別。五者於一切法法義，種種言辭種種分
T30n1581_p0938a22 || 別。菩薩於此境界，說深法義心生無餘無上。
T30n1581_p0938a23 || 菩薩哀愍於諸眾生修習慈心，利益親厚方
T30n1581_p0938a24 || 便不厭，多住無罪現法樂攝取眾生。如世
T30n1581_p0938a25 || 尊說，慈心福利，身常不被刀杖等害。此中應
T30n1581_p0938a26 || 廣說，是名哀愍果。
T30n1581_p0938a27 || 菩薩愛語，於現法中離口四過：兩舌、惡口、妄
T30n1581_p0938a28 || 言、綺語。以此愛語自攝攝他，於未來世成就
T30n1581_p0938a29 || 正語，言輒信用，是名愛語果。
T30n1581_p0938b01 || 菩薩勇猛，於現法中離諸懈怠心常歡喜，受
T30n1581_p0938b02 || 持菩薩律儀戒不毀不犯，以堪忍心攝受自
T30n1581_p0938b03 || 他，於未來世菩薩所作悉能修學，學已堅固，
T30n1581_p0938b05 || 菩薩惠施及說深法義果，如前力品、檀波羅
T30n1581_p0938b06 || 蜜、般若波羅蜜說，是名惠施說深法義果。次
T30n1581_p0938b07 || 第者，菩薩先修哀愍攝取眾生，為令眾
T30n1581_p0938b08 || 生出不善法安立善法，為具足說教授攝
T30n1581_p0938b09 || 受，是故次說愛語。眾生造惡種種煩惱堪能
T30n1581_p0938b10 || 不息，是故次說勇猛。或有眾生以財攝受、
T30n1581_p0938b11 || 或有眾生以法攝受、或俱攝受，是故次說惠
T30n1581_p0938b12 || 施、說深法義。
T30n1581_p0938b13 || 菩薩有五種相攝六波羅蜜。此六波羅蜜何
T30n1581_p0938b14 || 相所攝？哀愍相攝禪波羅蜜，愛語相攝尸
T30n1581_p0938b15 || 波羅蜜、般若波羅蜜，勇猛相攝羼提波羅蜜、
T30n1581_p0938b16 || 毘離耶波羅蜜、般若波羅蜜，惠施相攝檀
T30n1581_p0938b17 || 波羅蜜，說深法義相攝禪波羅蜜、般若波
T30n1581_p0938b20 || 在家出家菩薩翼有四法，菩薩修學疾得阿
T30n1581_p0938b21 || 耨多羅三藐三菩提。一者善修業；二者巧便；

T30n1581_p0938b22 || 三者攝取眾生；四者迴向。云何善修業？菩薩
T30n1581_p0938b23 || 於六波羅蜜，決定修、專心修、常修、無罪修。
T30n1581_p0938b24 || 云何決定修檀波羅蜜？是菩薩於來求者，
T30n1581_p0938b25 || 饒益不饒益、有德有過，要當施與。於諸惠
T30n1581_p0938b26 || 施心不傾動，若人非人、沙門婆羅門、世間
T30n1581_p0938b27 || 同法所不能壞。云何專心修？是菩薩於求
T30n1581_p0938b28 || 來者，捨內外物一切施與，無有悋惜。云何常
T30n1581_p0938b29 || 修？是菩薩施無厭倦，一切時平等隨得隨施。
T30n1581_p0938c01 || 云何無罪修？如施品說離煩惱施。是名菩薩
T30n1581_p0938c02 || 善修檀波羅蜜。如施，如是戒、忍、精進、禪定、智
T30n1581_p0938c03 || 慧亦如是，隨其所應當知。云何巧便？略說有
T30n1581_p0938c04 || 十種。壞法眾生為除惱害方便巧便，中住者
T30n1581_p0938c05 || 令入、已入者令熟、已熟者令解脫方便巧便，
T30n1581_p0938c06 || 世論巧便、菩薩戒律若持若毀觀察巧便、正
T30n1581_p0938c07 || 願巧便、聲聞乘巧便、緣覺乘巧便、大乗巧便。
T30n1581_p0938c08 || 如是一切巧便，隨所應彼彼菩薩地，分別
T30n1581_p0938c09 || 當知。此十巧便為五種事：初四巧便，為利
T30n1581_p0938c10 || 眾生。世論巧便，為伏異論。菩薩戒律若持若
T30n1581_p0938c11 || 毀觀察巧便，為不起犯戒，已犯者令如法悔，
T30n1581_p0938c12 || 受持清淨律儀。正願巧便，菩薩於未來世
T30n1581_p0938c13 || 一切所欲悉皆得之。三乘巧便，菩薩隨種性
T30n1581_p0938c14 || 根解譬喻，隨順說法具足說法。如是十種巧
T30n1581_p0938c15 || 便為五種事。此五種事，一切所作皆悉具足，
T30n1581_p0938c16 || 現法後世利益方便。云何菩薩攝取眾生？
T30n1581_p0938c17 || 是菩薩依四攝法：布施、愛語、利益、同事。或有
T30n1581_p0938c18 || 眾生，以安饒益、以樂饒益、以安樂饒益，廣
T30n1581_p0938c19 || 說如前自他利品。云何菩薩迴向？菩薩三
T30n1581_p0938c20 || 門修習善根，謂善修業巧便；攝取眾生；彼
T30n1581_p0938c21 || 一切過去未來現在淳淨心，迴向阿耨多
T30n1581_p0938c22 || 羅三藐三菩提，不以善根求餘果報。
T30n1581_p0939a01 || 若世尊說，在家出家菩薩所學法，當知一切
T30n1581_p0939a02 || 皆是善修業巧便，攝取迴向四法所攝。菩薩

T30n1581_p0939a03 || 善修業巧便，攝取集聚迴向，當知近菩提
T30n1581_p0939a04 || 座。過去未來現在，一切菩薩在家出家，學
T30n1581_p0939a05 || 阿耨多羅三藐三菩提，已學當學今學，如是
T30n1581_p0939a06 || 四法無餘無上。
T30n1581_p0939a07 || 如是四法，在家出家菩薩成就，然彼出家
T30n1581_p0939a08 || 於在家者大有差別。出家菩薩，解脫攝受
T30n1581_p0939a09 || 父母妻子眷屬等過。出家菩薩，解脫攝受
T30n1581_p0939a10 || 田種治生王家等苦。出家菩薩，具修梵行
T30n1581_p0939a11 || 一切菩提分法疾得神通，若修善法疾得究
T30n1581_p0939a12 || 竟。出家菩薩凡所說法，人所信受。是名在

T30n1581 《菩薩地持經》卷9

T30n1581_p0939a22 || 菩薩於諸眾生有七種憐愍，名第一真實。一
T30n1581_p0939a23 || 者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五
T30n1581_p0939a24 || 者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩不以畏故，
T30n1581_p0939a25 || 於諸眾生起憐愍心，修身口意業安樂眾生，
T30n1581_p0939a26 || 是名無畏。菩薩以巧便慧，於諸眾生起憐愍
T30n1581_p0939a27 || 心，非法非律非真諦不教非處，是名巧便。菩
T30n1581_p0939a28 || 薩於諸眾生，一切方便而不疲厭，是名不厭。
T30n1581_p0939a29 || 菩薩於諸眾生起憐愍心，無所怖求，是名不
T30n1581_p0939b01 || 求。菩薩於諸眾生起憐愍心，不求恩報，是名
T30n1581_p0939b02 || 不貪。菩薩於諸眾生起憐愍心，不限眾生，於
T30n1581_p0939b03 || 眾生所得饒益、不饒益悉不棄捨，是名廣大。
T30n1581_p0939b04 || 菩薩於諸眾生起憐愍心，等眾生界無有方
T30n1581_p0939b05 || 限，是名平等。菩薩成就如是七種憐愍，是名
T30n1581_p0939b06 || 第一真實。菩薩於佛法僧方便觀察得決定
T30n1581_p0939b07 || 解，是名淨心。略說有十五種：一者無上心；二
T30n1581_p0939b08 || 者戒心；三者波羅蜜心；四者真實義心；五者
T30n1581_p0939b09 || 神力心；六者安心；七者樂心；八者解脫心；九
T30n1581_p0939b10 || 者堅固心；十者不虛心；十一者不淨心；十二
T30n1581_p0939b11 || 者淨心；十三者快淨心；十四者調伏心；十
T30n1581_p0939b12 || 五者俱生心。專樂佛法僧寶淨心，是名無上。

T30n1581_p0939b13 || 受菩薩戒律淨心，是名為戒。行施忍精進禪
T30n1581_p0939b14 || 定智慧淨心，是名波羅蜜。人無我法無我、人
T30n1581_p0939b15 || 法無我第一義法甚深淨心，是名真實義。諸
T30n1581_p0939b16 || 佛菩薩不思議神通力俱生力淨心，是名神
T30n1581_p0939b17 || 方力。於諸眾生欲，以善法饒益，是名為安。是名為安。於
T30n1581_p0939b18 || 諸眾生欲，以攝取饒益，是名為樂。於諸眾生
T30n1581_p0939b19 || 離於貪心及與受報，是名解脫。於無上菩提
T30n1581_p0939b20 || 其心堅固，是名堅固。利眾生方便、開覺方便，
T30n1581_p0939b21 || 不顛倒智俱解脫，是名不虛。解行地菩薩心，
T30n1581_p0939b22 || 是名不淨。淨心地乃至決定行地菩薩心，是
T30n1581_p0939b23 || 名為淨。究竟地菩薩心，是名快淨。彼不淨心，
T30n1581_p0939b24 || 是名調伏。淨心、快淨心思惟，是名俱生。性自
T30n1581_p0939b25 || 真實，身心清淨，故名俱生。是名十五淨心。此
T30n1581_p0939b26 || 十五淨心，隨一切地略說作十事。無上心，淨
T30n1581_p0939b27 || 修三寶惠一切種行，修一切菩提具第一真
T30n1581_p0939b28 || 實。戒心，受菩薩戒律乃至捨命終不毀犯，若
T30n1581_p0939b29 || 有所犯即能除滅。波羅蜜心，諸善根法常勤
T30n1581_p0939c01 || 修習不放逸住。真實義心，以不染心為眾
T30n1581_p0939c02 || 生故，受於生死不捨涅槃解脫淨心。神力心，
T30n1581_p0939c03 || 淳厚淨信開覺，及修生死想念，多住聞思知
T30n1581_p0939c04 || 量知足。安心、樂心、解脫心，一切種利益眾生
T30n1581_p0939c05 || 而不疲厭。堅固心，熾然精進、廣大精進，平等
T30n1581_p0939c06 || 方便、不緩方便、不斷方便。不虛心，疾得神通
T30n1581_p0939c07 || 彼彼善法，不以少心下心而生足想。調伏心，
T30n1581_p0939c08 || 生俱生心。俱生心，疾得阿耨多羅三藐三菩
T30n1581_p0939c09 || 提，利益安樂諸天世人。調伏心攝不淨心。俱
T30n1581_p0939c10 || 生心攝淨心、快淨心。若世尊說菩薩淨心，施
T30n1581_p0939c11 || 設顯示一切，皆是十五淨心所攝。過去未來
T30n1581_p0939c12 || 現在菩薩得無上菩提，已得當得今得，一切
T30n1581_p0939c13 || 皆是十五淨心無餘無上。如是十五淨心，有
T30n1581_p0939c14 || 大果福利，依是得無上菩提。
T30n1581_p0939c16 || 已說菩薩種性乃至菩薩所學，而學菩薩相、

T30n1581_p0939c17 || 菩薩翼、菩薩淨心，今當略說。菩薩十二住攝
T30n1581_p0939c18 || 一切住一切菩薩行，第十三如來住無上住。
T30n1581_p0939c19 || 云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行住；
T30n1581_p0939c20 || 三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上意住；
T30n1581_p0939c21 || 六者增上慧住。增上慧住有三種：一者菩提
T30n1581_p0939c22 || 分法相應；二者諦相應；三者緣起生滅相應。
T30n1581_p0939c23 || 菩薩真實觀真實智，謂知眾生、生苦、滅苦，是
T30n1581_p0939c25 || 開發無相住；十者無行無開發無相住；十一
T30n1581_p0939c26 || 者無礙住；十二者最上菩薩住。如是十二住
T30n1581_p0939c27 || 攝一切住一切菩薩行。如來住者，過一切菩
T30n1581_p0939c28 || 薩住。阿惟三佛住如來住，後安立品廣說。十
T30n1581_p0939c29 || 二住菩薩所建立，今當說。云何種性住？是菩
T30n1581_p0940a01 || 薩性自賢善，性自能行功德善法。性賢善故
T30n1581_p0940a02 || 率意方便，諸善法生不待思惟，然後能得。
T30n1581_p0940a03 || 種性菩薩，是一切佛法種子，一切佛法種子
T30n1581_p0940a05 || 惱纏，終不能行五無間業及斷善根。種性義
T30n1581_p0940a06 || 如種性品說，是名種性住。
T30n1581_p0940a07 || 云何解行住？是菩薩初發心未得淨心地，未
T30n1581_p0940a08 || 得淨心地菩薩所有諸行，是名解行住。種性
T30n1581_p0940a09 || 住菩薩於餘菩薩住及如來住，生因攝因非
T30n1581_p0940a10 || 方便，亦非得亦非清淨，何況如來住。解行住
T30n1581_p0940a11 || 菩薩於餘菩薩住及如來住，是方便而非得
T30n1581_p0940a12 || 亦非清淨，唯得解行及清淨向。解行住菩
T30n1581_p0940a13 || 薩淨修歡喜住，得前方便及清淨向。歡喜住
T30n1581_p0940a14 || 菩薩淨修增上戒住，得前方便及清淨向。如
T30n1581_p0940a16 || 薩住，次第淨修如來住前方便，如來住頓得
T30n1581_p0940a17 || 及清淨，是為菩薩住如來住差別。云何歡喜
T30n1581_p0940a18 || 住？菩薩淨心住，是名歡喜住。云何增上戒住？
T30n1581_p0940a19 || 菩薩因淨心性戒具足住。云何增上意住？菩
T30n1581_p0940a21 || 提分法相應慧住？菩薩因世俗淨智真實三
T30n1581_p0940a22 || 昧真諦覺，正念處等三十七菩提分法觀察
T30n1581_p0940a23 || 住。云何諦相應慧住？菩薩因菩提分法觀察

T30n1581_p0940a24 || 真諦慧住。云何緣起生滅相應慧住？菩薩真
T30n1581_p0940a25 || 諦覺為增上已，有因緣苦生、有因緣苦滅，觀
T30n1581_p0940a26 || 察性住。云何有行有開發無相住？菩薩三種
T30n1581_p0940a27 || 增上慧為增上已，有行有開發不斷無間，一
T30n1581_p0940a28 || 切法如，離諸妄想修慧俱住。云何無行無開
T30n1581_p0940a29 || 發無相住？即此無相住多修淳至不斷，無間
T30n1581_p0940b01 || 增長道隨順住。云何無礙住？菩薩依快淨不
T30n1581_p0940b02 || 動智慧三昧，於佛所說無上方廣章句義辭
T30n1581_p0940b03 || 分別觀察住。云何最上菩薩住？菩薩住究竟
T30n1581_p0940b04 || 菩薩道，得阿耨多羅三藐三菩提，大法灌頂
T30n1581_p0940b05 || 一生相續。若最後身於此住，次第得無上菩
T30n1581_p0940b06 || 提，作一切佛事住。
T30n1581_p0940b07 || 解行住菩薩，修少行、斷行、不定行，所得有退
T30n1581_p0940b08 || 轉。歡喜住乃至三種慧住菩薩，修廣行、不斷
T30n1581_p0940b09 || 行、決定行，所得不退轉。有行有開發無相住
T30n1581_p0940b10 || 乃至最上菩薩住菩薩，修無量行、不斷行、決
T30n1581_p0940b11 || 定行，所得不退轉。
T30n1581_p0940b12 || 解行住菩薩，無相修方便；歡喜住乃至增上
T30n1581_p0940b13 || 慧住菩薩，得無相修；第一無相住、第二無相
T30n1581_p0940b14 || 住菩薩，無相修淨；無礙住、最上菩薩住菩薩，
T30n1581_p0940b16 || 解行住菩薩行解行時有何行相？解行住菩
T30n1581_p0940b17 || 薩行解行時，以思惟力，菩薩所作方便思惟
T30n1581_p0940b18 || 修習，不能性自真實堅固不退，不得菩薩不
T30n1581_p0940b19 || 退轉修如修，如是修果種種無礙神通解脫
T30n1581_p0940b20 || 三昧正受悉皆不得，亦未離五恐懼，所謂不
T30n1581_p0940b21 || 活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾畏。思惟修
T30n1581_p0940b22 || 習利益眾生，不能自性哀愍，或時起邪身口
T30n1581_p0940b23 || 意業，有時貪著五欲境界、有時慳惜所有眾
T30n1581_p0940b24 || 具。由佛菩薩生於淨信，不能自起真實智慧，
T30n1581_p0940b25 || 所謂三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若
T30n1581_p0940b26 || 因若果、若得義若得方便若境界，少聞少思，
T30n1581_p0940b27 || 智慧成就不能無量，或時忘失成就菩薩遲

T30n1581_p0940b28 || 苦之道，不能專精行大菩提。熾然方便深樂
T30n1581_p0940b29 || 淨信。於可喜不可喜色聲香味觸法。或顛倒
T30n1581_p0940c01 || 受，生二身中間。或時受誦持法久作久修。
T30n1581_p0940c02 || 於此三事忘失正念。或時點慧受持正法善
T30n1581_p0940c03 || 解其義。或時不解或不善知隨順調伏。或復
T30n1581_p0940c04 || 不知自生佛法。率意說法教授教誡。以率意
T30n1581_p0940c05 || 故不如實知。或時虛說。如闇中射或中不中。
T30n1581_p0940c06 || 或時退捨大菩提心。或時受菩薩戒還復毀
T30n1581_p0940c07 || 犯。或時能作利益眾生方便。或時厭倦。是故
T30n1581_p0940c08 || 於方便退。樂於自樂。或時思惟知樂眾生。缺
T30n1581_p0940c09 || 減而不能斷。或有除斷而數數缺減。或時
T30n1581_p0940c10 || 能說菩薩法藏。或時聞說深妙之法。而生恐
T30n1581_p0940c11 || 怖動搖疑問。於一切眾生遠離大悲。少能安
T30n1581_p0940c12 || 樂不能廣大。不能如上所說學菩薩所學。滿
T30n1581_p0940c13 || 足菩薩相菩薩翼菩薩淨心。去阿耨多羅三
T30n1581_p0940c14 || 藐三菩提遠。不能淨心深樂涅槃。捨離生死
T30n1581_p0940c15 || 不動善根。菩提分法悉不成就。如是等是名
T30n1581_p0940c16 || 解行住菩薩行相。解行住菩薩行下忍時。如
T30n1581_p0940c17 || 上所說行相增。行中忍時中。行上忍時下。如
T30n1581_p0940c18 || 是行上忍時斷此行相。次第入歡喜住。方便
T30n1581_p0940c19 || 得歡喜住。彼一切法悉無復有住。解行住所
T30n1581_p0940c20 || 說相違一切不染污分法成就。名淨心住。解
T30n1581_p0940c21 || 行住菩薩有軟中上方便。展轉淨解脫。非無
T30n1581_p0940c22 || 罪清淨。何以故。彼解脫有種種煩惱上纏生
T30n1581_p0940c23 || 故。歡喜住菩薩解脫煩惱上纏。斷離煩惱清
T30n1581_p0940c25 || 云何歡喜住菩薩行相。是菩薩於解行住入
T30n1581_p0940c26 || 歡喜住。先善入無上菩提。願。善入菩提方便
T30n1581_p0940c27 || 修習決定。決定有六種。一者。能自修習起菩
T30n1581_p0940c28 || 提願。超餘一切淨願。二者無等不共果。超餘
T30n1581_p0940c29 || 一切世間境界。三者隨度諸眾生苦。不共一
T30n1581_p0941a01 || 切聲聞緣覺。四者發一念願。性自然樂無量
T30n1581_p0941a02 || 淨法及無厭行。五者得無盡願。常不退轉。六

T30n1581_p0941a03 || 者增長勝分究竟大菩提，是名真願。真願菩
T30n1581_p0941a04 || 薩有四事：一者何等人發心？二者緣何發心？
T30n1581_p0941a05 || 三者發心有何相？四者發心有何福利？解行
T30n1581_p0941a06 || 住菩薩修習一切種善根，出生菩提正行而
T30n1581_p0941a07 || 發心，是名略說人發心。於未來世疾滿足一
T30n1581_p0941a08 || 切種菩提具，滿足菩薩利益眾生事，滿足無
T30n1581_p0941a09 || 上菩提一切行，滿足一切佛事而發心，是名
T30n1581_p0941a11 || 具、菩薩利益眾生事、無上菩提一切行一切
T30n1581_p0941a12 || 佛事，過凡夫地入菩薩位生如來家，名為佛
T30n1581_p0941a13 || 子。決定究竟無上菩提，得不壞淨生歡喜心，
T30n1581_p0941a14 || 離非律儀貪恚等心，一切種利益眾生、一切
T30n1581_p0941a15 || 種菩提具、佛法佛事神力滿足。淨心攀緣意
T30n1581_p0941a16 || 解次第，自見彼法疾行隨順，生歡喜心持諸
T30n1581_p0941a17 || 善根，出家饒益平等離欲，身心攝受歡喜熾
T30n1581_p0941a18 || 然，善法成就。近無上菩提清淨淨心，於大菩
T30n1581_p0941a19 || 提生歡喜心、菩薩決定心，生離五恐懼，修無
T30n1581_p0941a20 || 我智我想不生，云何當有我愛、眾具愛？是故
T30n1581_p0941a21 || 離不活畏。不於他人有所求欲，常欲饒益一
T30n1581_p0941a22 || 切眾生，是故離惡名畏。離於我見我想不生，
T30n1581_p0941a23 || 是故離死畏。此身命終於未來世，必與諸佛
T30n1581_p0941a24 || 菩薩共會，是故離惡道畏。觀於世間無與等
T30n1581_p0941a25 || 者，況復過上，是故離大眾畏。如是離五恐懼
T30n1581_p0941a26 || 已，亦得遠離聞深法畏。憍慢貢高、他不饒益、
T30n1581_p0941a27 || 恚恨貪喜皆悉遠離，不染污不雜行一切善法，
T30n1581_p0941a28 || 一切種精進方便淨信現在修行，於未來事
T30n1581_p0941b01 || 住淨修生：一者以清淨心常願供養一切諸
T30n1581_p0941b02 || 佛；二者受持守護諸佛正法；三者勸請諸佛
T30n1581_p0941b03 || 轉未曾有法；四者順行菩薩正行；五者一切
T30n1581_p0941b04 || 器具足成熟；六者一切世界悉能現生；七者
T30n1581_p0941b05 || 自淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘
T30n1581_p0941b06 || 化；九者利益眾生一切不空；十者一切世界
T30n1581_p0941b07 || 得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事。如是

T30n1581_p0941b08 || 大願能生無量百千大願，不離眾生界、不離
T30n1581_p0941b09 || 順世間。此諸大願，生生常行終不忘失，現法
T30n1581_p0941b10 || 方便精進修淨，住十法歡喜住淨修生：一者
T30n1581_p0941b11 || 一切佛法不壞信；二者方便觀緣起苦陰眾
T30n1581_p0941b12 || 生生大悲心；三者觀苦眾生令得解脫生大
T30n1581_p0941b13 || 慈心；四者以大慈悲欲度一切受苦眾生，自
T30n1581_p0941b14 || 捨己身不捨眾生，捨內外物而行布施；五者
T30n1581_p0941b15 || 為度眾生故；勤求世間出世間法心不厭倦；
T30n1581_p0941b16 || 六者心不厭倦故知一切論；七者知一切論
T30n1581_p0941b17 || 故，知軟中上眾生，隨其所應知世間；八者
T30n1581_p0941b18 || 隨所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方
T30n1581_p0941b19 || 便得勇健力；十者得世財利供養如來。如是
T30n1581_p0941b20 || 十法淨歡喜住，所謂信悲慈施不厭，知論知
T30n1581_p0941b21 || 世間慚愧勇健，供養如來。菩薩修此十法，於
T30n1581_p0941b22 || 餘九住增上戒住等，觀察一切種道功德過
T30n1581_p0941b23 || 惡，求佛菩薩所有神通樂不壞道，善攝行得
T30n1581_p0941b24 || 依過一切住，得大菩提為大導師，度脫生死
T30n1581_p0941b25 || 曠野眾生，教令入行，入行已得，得已果福利
T30n1581_p0941b26 || 成，名為依住。此住者有二因緣，見無量佛、聞
T30n1581_p0941b27 || 菩薩藏說，則能解知。知十方無量世界種種
T30n1581_p0941b28 || 佛名，名龕淨信見。乃至得真實見，是名一因
T30n1581_p0941b29 || 緣。復作是願，彼佛出世我當生彼。隨願往生。
T30n1581_p0941c01 || 如是龕淨信見以願力故，見諸如來一切種
T30n1581_p0941c02 || 供養樂具饒益，隨其所能隨其力供養法僧。
T30n1581_p0941c03 || 於如來所聽受正法，聞已受持法次法向，以
T30n1581_p0941c04 || 四攝事成熟眾生，一切善根迴向菩提。以三
T30n1581_p0941c05 || 種清淨故，彼諸善根轉復清淨。如來法僧供
T30n1581_p0941c06 || 養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善根迴向
T30n1581_p0941c07 || 菩提。無量億百千劫淨於身心，譬如真金如
T30n1581_p0941c08 || 是如是著於火中，工師鍊治轉增明淨。菩
T30n1581_p0941c10 || 輪王，王閻浮提隨意自在，遠離慳貪亦化眾
T30n1581_p0941c11 || 生離於慳垢，以四攝事攝取眾生，普令眾生

T30n1581_p0941c12 || 得第一義。若欲精進捨家財物，於佛正法出
T30n1581_p0941c13 || 家學道，於一念頃能具菩薩百三昧，能以三
T30n1581_p0941c14 || 昧見百佛世界，以神通智力能動百佛世界。
T30n1581_p0941c15 || 身亦能過光明，普遍能化一身為百，成熟眾
T30n1581_p0941c16 || 生能。住壽百劫。能知過去百劫事，能知陰界
T30n1581_p0941c17 || 入各百法門。化百菩薩以為眷屬，若以願力
T30n1581_p0941c18 || 神力所作，則有無量億百千劫不可數知。是
T30n1581_p0941c19 || 名略說歡喜住。所謂決定四事，大願出生，方
T30n1581_p0941c20 || 便精進出生，修淨住法彼彼住淨修，見佛善
T30n1581_p0941c21 || 根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地說。
T30n1581_p0941c22 || 修多羅說十地，即此菩薩藏摩得勒伽說十
T30n1581_p0941c23 || 住。攝受眾生故說地，自受行住故說住。云何
T30n1581_p0941c24 || 增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜住得十
T30n1581_p0941c25 || 種淨心：一者一切種供養尊重福田先語問
T30n1581_p0941c26 || 訊心；二者同法菩薩親近樂住心；三者勝一
T30n1581_p0941c27 || 切煩惱諸纏魔業心；四者見一切行過惡心；
T30n1581_p0941c28 || 五者見涅槃福利心；六者常修菩提分法善
T30n1581_p0941c29 || 根心；七者隨順修菩提空閑淨處心；八者
T30n1581_p0942a01 || 不念世間貪愛貢高利養心；九者離聲聞乘
T30n1581_p0942a02 || 向大乘心；十者一切種利益眾生心。如是十
T30n1581_p0942a03 || 種心生，名得淨心。如是淨心滿足，次第入增
T30n1581_p0942a04 || 上戒住。入增上戒住已，性戒具足，轉邪業
T30n1581_p0942a05 || 迹。所攝惡戒一切不行，況復中上。如是性戒
T30n1581_p0942a06 || 具足染污不染污業，善趣惡趣業迹，因處果
T30n1581_p0942a07 || 處如實知，報果依果及彼業如實知，自斷十
T30n1581_p0942a08 || 惡行十善業，復以此法教授眾生。毒業過患
T30n1581_p0942a09 || 惡眾生界等無差別，善業惡業第一義苦種
T30n1581_p0942a10 || 種眾難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨如前說。
T30n1581_p0942a11 || 譬如真金得加私藥，著於火中轉增明淨。菩
T30n1581_p0942a13 || 生，作轉輪王王四天下，以自在力令諸眾生
T30n1581_p0942a14 || 離諸惡戒行善業迹，神力十事如修多羅說。
T30n1581_p0942a15 || 是名略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，離

T30n1581_p0942a16 || 一切惡戒離一切業迹，一切因果如實知，分
T30n1581_p0942a17 || 別四種業教授眾生，眾生界善惡業生苦眾
T30n1581_p0942a18 || 難，得廣大哀愍，見佛善根，清淨受生神力，廣
T30n1581_p0942a20 || 離垢，彼離垢地即是增上戒住。云何增上
T30n1581_p0942a21 || 意住菩薩行相？是菩薩於增上戒住得十種
T30n1581_p0942a22 || 思惟。十種思惟滿具足已，過增上戒住入增
T30n1581_p0942a23 || 上意住。一者淨十種淨心；二者離十種不淨
T30n1581_p0942a24 || 心；三者一切有漏法能生厭離；四者知修對
T30n1581_p0942a25 || 治法；五者修對治法不退轉；六者堅固對治
T30n1581_p0942a26 || 勝一切有漏一切魔業；七者於諸佛法無有
T30n1581_p0942a27 || 退弱；八者於諸苦行不以為難；九者信解大
T30n1581_p0942a28 || 乘不樂小乘；十者一切種利益眾生。增上
T30n1581_p0942a29 || 意住菩薩，觀一切行無量過惡生於厭離，觀
T30n1581_p0942b01 || 佛智慧功德福利，生於正念淳淨信心。觀眾
T30n1581_p0942b02 || 生界種種苦行，悲念眾生而依於義，於有為
T30n1581_p0942b03 || 行不為放逸，於大菩提熾然精進。於諸眾生
T30n1581_p0942b04 || 生大悲心，令諸眾生究竟脫苦。觀察一切煩
T30n1581_p0942b05 || 惱障礙解脫正智，觀察法界一切妄想煩惱
T30n1581_p0942b06 || 所起對治智慧，成就智慧三昧等觀。聞菩薩
T30n1581_p0942b07 || 藏以為方便，因聞方便勤修精進。聞正法故
T30n1581_p0942b08 || 不惜身命，無內外物而不布施。無有尊重而
T30n1581_p0942b09 || 不恭敬，無有正教而不奉行，無有身苦而不
T30n1581_p0942b10 || 求法。以愛念心聞一四句偈，勝於愛念三千
T30n1581_p0942b11 || 大千世界大珍寶聚。若聞一偈正向佛道，淨
T30n1581_p0942b12 || 修菩薩行，勝得一切轉輪聖王、護世、帝釋、魔
T30n1581_p0942b13 || 梵諸王。若有人言：「我有此法正向佛道，淨修
T30n1581_p0942b14 || 菩薩行，若能投大火坑受大苦者，當為汝說。」
T30n1581_p0942b15 || 菩薩聞已歡喜樂受作是念：「若聞正法正向
T30n1581_p0942b16 || 佛道淨修菩薩行，正使三千大千世界大火
T30n1581_p0942b17 || 熾然，乃至梵天，尚入其中，況復小火。經地獄
T30n1581_p0942b18 || 苦尚求佛法，況復小苦。」如是精進方便思惟
T30n1581_p0942b19 || 求法，如法次法向隨順佛法，不以文字音聲

T30n1581_p0942b20 || 清淨。作是念已，因聞正緣法相，離欲惡不善
T30n1581_p0942b21 || 法，得世俗四禪、四無色、四無量、五神通，捨諸
T30n1581_p0942b22 || 禪三昧正受，以願力故來生欲界，觀彼眾生
T30n1581_p0942b23 || 能滿菩提分法者，而生彼處。離欲故，欲縛斷；
T30n1581_p0942b24 || 捨諸禪正受故，有縛斷。解行住先如是法，如
T30n1581_p0942b25 || 解脫見縛斷耶，貪恚癡畢竟不行，見佛善根
T30n1581_p0942b26 || 清淨如前說。譬如真金數被鍊治離垢明淨，
T30n1581_p0942b28 || 帝釋身，以離欲善法調伏眾生，神力勝前諸
T30n1581_p0942c01 || 思惟成就，入一切行，眾生界大菩提正分別
T30n1581_p0942c02 || 真實苦，解脫方便，正求大恭敬求法，法次法
T30n1581_p0942c03 || 向，巧便出生諸禪三昧，正受神通捨於諸禪，
T30n1581_p0942c04 || 以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受生神
T30n1581_p0942c05 || 力，廣說如修多羅十地明地說。聞行法，行法
T30n1581_p0942c06 || 明照，三昧明照故名明地，內心清淨故名增
T30n1581_p0942c08 || 云何菩薩菩提分法相應增上慧住？是菩薩
T30n1581_p0942c09 || 於增上意住，得十法明增上滿足已，入初增
T30n1581_p0942c10 || 上慧住。十法明如修多羅說。謂平等第一義，
T30n1581_p0942c11 || 若煩惱惱若清淨淨、煩惱繫惱無上清淨淨。
T30n1581_p0942c12 || 是名略說法明義。住此住者，十智成熟，不壞
T30n1581_p0942c13 || 淨為首，如修多羅說。十智成熟生如來家，逮
T30n1581_p0942c14 || 得自在十智觀察。為增上已，修念處等三十
T30n1581_p0942c15 || 七菩提分法，如修多羅說。修集彼法，故身見
T30n1581_p0942c16 || 等離陰界入，微細愛著畢竟不生。如來不稱
T30n1581_p0942c17 || 歎業一切不行，所稱歎者一切隨順。如如真
T30n1581_p0942c18 || 實心轉柔和，修種種行其心快淨，知恩報恩
T30n1581_p0942c19 || 隨順功德，種種淨法皆悉成就。修上地業得
T30n1581_p0942c20 || 大精進，因彼精進淨心深心信解滿足，因彼
T30n1581_p0942c22 || 前說。譬如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善
T30n1581_p0942c23 || 根亦復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩
T30n1581_p0942c24 || 尼光明清淨，餘珠不及，一切風雨所不能滅。
T30n1581_p0942c25 || 如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不
T30n1581_p0942c26 || 能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生作焰摩

T30n1581_p0942c27 || 天王，以諸善法教化眾生，破身見等，神通力，
T30n1581_p0942c29 || 上慧住。所謂十法明成就，入十種成熟修菩
T30n1581_p0943a01 || 提分法身見等，一切著斷制業聽業，若離若
T30n1581_p0943a02 || 修。因彼心轉柔和，隨順功德皆悉成就，修上
T30n1581_p0943a04 || 淨，因彼正法魔怨不動，見佛善根清淨受生
T30n1581_p0943a05 || 神力，廣說如修多羅十地焰地說。彼地菩提
T30n1581_p0943a06 || 分法智焰種，正說法智明照世間，是故彼地
T30n1581_p0943a09 || 云何菩薩諦相應增上慧住？是菩薩於初增
T30n1581_p0943a10 || 上慧住，得十平等淨心。增上滿足已，入第二
T30n1581_p0943a11 || 增上慧住。十平等淨心，如修多羅說。謂無等
T30n1581_p0943a12 || 等覺，超餘眾生，於法如等，是名略說平等淨
T30n1581_p0943a13 || 心義。住此住者智慧增進，於四聖諦有十種
T30n1581_p0943a14 || 如實知，如修多羅說。若緣他、若自知、若俱知，
T30n1581_p0943a15 || 如修多羅、毘尼摩得勒伽說。現在苦、苦因、苦
T30n1581_p0943a16 || 因滅、苦因滅方便道，是名略說十種四聖諦。
T30n1581_p0943a17 || 知是諦方便，破壞一切有為行，於諸眾生大
T30n1581_p0943a18 || 悲增長。前際後際於四真諦，愚惑邪向，令入
T30n1581_p0943a19 || 解脫功德智慧眾具。成熟修行正願正念，正
T30n1581_p0943a20 || 智正說等種種真實功德，增長無餘，思惟一
T30n1581_p0943a21 || 切種，成熟方便成熟眾生。攝眾生故修世俗
T30n1581_p0943a22 || 書論，如修多羅說。以工巧業一切，出生悲心，
T30n1581_p0943a23 || 誘進安立菩提，隨順世間方便惠施。四大錯
T30n1581_p0943a24 || 亂非人所持令得休息，無罪戲樂眾具饒益，
T30n1581_p0943a25 || 因此饒益引令樂法，以住止眾具而為饒益。
T30n1581_p0943a26 || 王賊所惱度令安隱，處非處方便若聽若制
T30n1581_p0943a27 || 吉非吉事惠施成就，現法展轉清淨饒益，諸
T30n1581_p0943b01 || 寶廁填，光明清淨勝於餘金。如是菩薩智慧
T30n1581_p0943b02 || 方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮殿，一
T30n1581_p0943b03 || 切風輪不能令失。如是菩薩智慧，方便，不為
T30n1581_p0943b04 || 世法之所毀壞。若更受生為兜率天王，以
T30n1581_p0943b05 || 諸善法破壞一切外道邪法，神通力，勝於前
T30n1581_p0943b07 || 謂平等淨心成就，入諦觀增長破壞諸行，於

T30n1581_p0943b08 || 諸眾生大悲增長，功德智慧眾具成熟，正願
T30n1581_p0943b09 || 正念正智正說等功德增長無餘，思惟一切
T30n1581_p0943b10 || 種成熟方便，成就眾生工巧出生，見佛善根
T30n1581_p0943b11 || 清淨受生神力，廣說如修多羅十地難勝地
T30n1581_p0943b12 || 說。決定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難
T30n1581_p0943b14 || 云何菩薩緣起相應增上慧住？是菩薩於諦
T30n1581_p0943b15 || 相應增上慧住，得十平等法。增上滿足已，入
T30n1581_p0943b16 || 第六住。一者一切法第一義自性平等；二者
T30n1581_p0943b17 || 無言說行無相平等；三者無生平等；四者因
T30n1581_p0943b18 || 緣不起平等；五者畢竟寂滅平等；六者離諸
T30n1581_p0943b19 || 虛偽平等；七者一切行無取無捨平等；八者
T30n1581_p0943b20 || 一切法離平等；九者妄想境界如幻如化平
T30n1581_p0943b21 || 等；十者妄想境界有無無二平等。是名略說
T30n1581_p0943b22 || 十平等法。住此住者，於諸眾生大悲增長，專
T30n1581_p0943b23 || 樂菩提，知諸世間合散生滅緣起正行，了知
T30n1581_p0943b24 || 依緣出生智慧，及三解脫門空無相無願，依
T30n1581_p0943b25 || 三三昧離我我所，知者作者有性無性相。如
T30n1581_p0943b26 || 是第一義方便，思惟眾生煩惱結縛，因緣和
T30n1581_p0943b27 || 合有為危脆，著我我所生諸過惡，離煩惱結
T30n1581_p0943b28 || 縛因緣。和合自護故，不滅一切有為。攝眾生
T30n1581_p0943b29 || 故，如是智慧慈悲隨順，住無障礙解脫般若
T30n1581_p0943c01 || 波羅蜜。住無礙智解脫已，於一切世間行無
T30n1581_p0943c02 || 礙，如是住者名第七地菩薩。方便行忍隨順
T30n1581_p0943c03 || 忍所攝，住無障礙解脫般若波羅蜜，修菩提
T30n1581_p0943c04 || 因緣不退轉，世俗有為一切不住，亦不住彼
T30n1581_p0943c05 || 休息寂滅。如是方便智慧隨順入空三昧門，
T30n1581_p0943c06 || 百萬空三昧門現在前。如空三昧，無相、無願
T30n1581_p0943c08 || 心，一切種佛法殊勝，外道魔怨所不能壞，餘
T30n1581_p0943c10 || 菩薩善根清淨勝於一切。譬如月光除眾生
T30n1581_p0943c11 || 惱，一切風輪不能障蔽。菩薩智慧光明為諸
T30n1581_p0943c12 || 眾生息煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受
T30n1581_p0943c13 || 生為善化自在天王，常以善法滅除眾生一切

T30n1581_p0943c14 || 憍慢，神通力，勝前億百千倍。是名略說緣起
T30n1581_p0943c15 || 相應增上慧住。所謂平等法成就，入，覺諸緣
T30n1581_p0943c16 || 起生解脫門，離諸邪想方便攝受，住無障礙
T30n1581_p0943c17 || 解脫般若波羅蜜，得無量三昧得不壞心，佛
T30n1581_p0943c18 || 法殊勝，見佛善根清淨受生神力，廣說如修
T30n1581_p0943c19 || 多羅十地現前地說。無礙智現前，是故彼地
T30n1581_p0943c21 || 云何菩薩有行有開發無相住？是菩薩於緣
T30n1581_p0943c22 || 起相應增上慧住，具足十方便慧，次第出生
T30n1581_p0943c23 || 世間共不共勝進道。增上滿足已，入第七住。
T30n1581_p0943c24 || 十方便慧如修多羅說。謂出生世間善法，攝
T30n1581_p0943c25 || 受福德安樂眾生，福德眾具菩提分法悉得
T30n1581_p0943c26 || 增長，不共一切聲聞緣覺。知眾生界、法界、世
T30n1581_p0943c27 || 界、如來身口意，是名略說方便慧出生道。如
T30n1581_p0943c28 || 是功德次第勝進，入無量無數如來境界所
T30n1581_p0943c29 || 起處無開發無相想，見無量佛境界所起處，
T30n1581_p0944a01 || 無間無斷修習一切威儀，行住思惟不離一
T30n1581_p0944a02 || 切處道，於念念中具足十波羅蜜及一切菩
T30n1581_p0944a03 || 提分法，非如餘住。第一歡喜住修習正願，第
T30n1581_p0944a04 || 二住離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，
T30n1581_p0944a05 || 第四住入道，第五住入世間所作，第六住入
T30n1581_p0944a06 || 甚深法門；此第七住起一切佛法滿足助菩
T30n1581_p0944a08 || 行，菩薩於此住，次第入清淨第八住。住第八
T30n1581_p0944a09 || 住者一向清淨，第七住雜淨方便。入不染污
T30n1581_p0944a10 || 名不染污行，此第七住貪等煩惱斷故，不名
T30n1581_p0944a11 || 有煩惱。不得佛智慧，如實心清淨故。不名離
T30n1581_p0944a12 || 煩惱，此第七住成就無量身口意業，如佛所
T30n1581_p0944a13 || 歎業，如前說五住所得。世間工業智自然滿
T30n1581_p0944a14 || 足，為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及
T30n1581_p0944a15 || 如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現前
T30n1581_p0944a17 || 菩薩於此住，思惟方便入善伏三昧，生百萬
T30n1581_p0944a18 || 三昧，超過一切聲聞緣覺三昧境界，遠離煩
T30n1581_p0944a19 || 惱諸妄想行，隨順甚深身口意業，不捨方便

T30n1581_p0944a20 || 勝進之道，~~顧念眾生滿足菩提，~~~~離一切相，~~無
T30n1581_p0944a21 || 量身口意業~~生淨修無生法忍。~~於此住超過
T30n1581_p0944a22 || 自覺境界，~~餘六住佛法攀緣。~~第六住菩薩能
T30n1581_p0944a23 || 入寂滅，~~今住此地念念寂滅~~~~而不證寂滅，~~~~得~~
T30n1581_p0944a24 || 未曾有身口意業不思議實際~~而不證實際。~~
T30n1581_p0944a25 || 如是方便智生~~為增上已，~~~~行共一切眾生行，~~~~照~~
T30n1581_p0944a26 || 照明世間，~~餘如修多羅說。~~取要言之，~~為功德~~
T30n1581_p0944a27 || 事親屬想攝受，~~修習勝進住三解脫，~~~~求下乘~~
T30n1581_p0944a28 || 者方便調伏，~~受五欲者求殊勝欲，~~~~轉諸邪見~~
T30n1581_p0944a29 || 隨順正念，~~於諸大會皆悉隨順，~~~~餘如前說。~~
T30n1581_p0944b01 || 譬如真金一切摩尼眾寶廁填，~~勝閻浮檀金；~~~~受~~
T30n1581_p0944b02 || 菩薩善根清淨，~~勝於一切聲聞緣覺及餘離~~
T30n1581_p0944b03 || 垢菩薩。譬如日光照閻浮提，~~一切濕穢皆令~~
T30n1581_p0944b04 || 乾消，~~勝於餘光；~~~~是菩薩智慧光明，~~~~能令眾生~~
T30n1581_p0944b05 || 煩惱乾消，~~勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智~~
T30n1581_p0944b06 || 慧光明。若更受生，~~作他化自在天王，~~~~以智慧~~
T30n1581_p0944b07 || 饒益，一切神力~~勝前億百千倍。~~是名略說有
T30n1581_p0944b08 || 行有開發無相住。所謂方便慧勝進道成就~~入~~
T30n1581_p0944b09 || 入，入如來境界所起處，~~無間方便~~~~於念念中~~
T30n1581_p0944b10 || 具菩提分法，~~染污不染污建立方便行，~~~~滿足~~
T30n1581_p0944b11 || 攝受淨身口意業，~~一切世間工巧業滿足，~~~~得~~
T30n1581_p0944b12 || 無量三昧，~~不共一切聲聞緣覺，~~~~念念寂滅行~~
T30n1581_p0944b13 || 於一切共世間行，~~見佛善根清淨受生神力，~~~~廣~~
T30n1581_p0944b14 || 廣說如修多羅十地遠行地說。方便行滿足，~~發~~
T30n1581_p0944b16 || 發無相住。云何菩薩無行無開發無相住？~~是~~
T30n1581_p0944b17 || 菩薩於初無相住，~~得十種入一切法第一義~~
T30n1581_p0944b18 || 智，~~如修多羅說。~~謂三世法如所應，~~無生無起~~
T30n1581_p0944b19 || 無相無成，~~第一義離言說~~~~自性，~~~~不知言說~~~~行~~
T30n1581_p0944b20 || 自性相生無智邪見計著，~~知離言說事，~~~~初中~~
T30n1581_p0944b21 || 後一切時~~煩惱平等入離妄想平等，~~~~一切煩~~
T30n1581_p0944b22 || 惱悉皆遠離，~~是名略說入第一義智。~~此十
T30n1581_p0944b23 || 種智增上滿足已，~~入第八清淨住，~~~~是名得快~~

T30n1581_p0944b24 || 淨第一無生法忍菩薩。復有四種求~~。求一切~~
T30n1581_p0944b25 || 法，四種如實知~~。知一切法。以求知故離一切~~
T30n1581_p0944b26 || 妄想計著，~~。現法一切煩惱不起，~~來世一切究
T30n1581_p0944b27 || 竟不生妄想計著。四種求、四種如實知，~~。如前~~
T30n1581_p0944b28 || 真實品說。從解行住~~。乃至有行有開發無相~~
T30n1581_p0944b29 || 住，~~。未得快淨；~~於此住乃得快淨，~~。是故名第一~~
T30n1581_p0944c01 || 無生法忍。得無生法忍已，~~。得甚深行，~~離初無
T30n1581_p0944c02 || 相住四種惱患：~~。一者有行有開發；~~二者淨地
T30n1581_p0944c03 || 勤方便；~~。三者一切眾生利益堪能勤方便；~~四
T30n1581_p0944c04 || 者微細想行，~~。是故此住名為快淨。於甚深法~~
T30n1581_p0944c05 || 門法流水中，~~。如來勸發出生無量門智慧神~~
T30n1581_p0944c06 || 通諸業饒益。以勸發故，~~。無量尊身智慧出~~
T30n1581_p0944c07 || 生，~~。得十自在，~~如修多羅說。得自在故，~~。欲久近~~
T30n1581_p0944c08 || 住隨意即能，~~。諸禪解脫、隨意所欲資生眾具、~~
T30n1581_p0944c09 || 世工巧業悉得隨意，~~。一切生處一切受生隨~~
T30n1581_p0944c10 || 意往生，~~。一切神力一切誓願隨意能得，~~變一
T30n1581_p0944c11 || 切物成於金寶隨意能成，~~。欲知法界名身句~~
T30n1581_p0944c13 || 自在力果報福利，~~。如修多羅說。於念念中~~常
T30n1581_p0944c14 || 等見佛，~~。善根清淨受生神力金光明喻，~~如修
T30n1581_p0944c16 || 第一義智成就，~~。入得不起法忍，~~惱亂悉離，~~。得~~
T30n1581_p0944c18 || 神通諸業饒益，~~。無量尊身智慧出生，~~得大勢
T30n1581_p0944c19 || 力得大自在力，~~。福利果報善根清淨受生神~~
T30n1581_p0944c20 || 力，~~。廣說如修多羅十地不動地說。離有行有~~
T30n1581_p0944c21 || 開發乘不動勝進道，~~。是故彼地名為不動。即~~
T30n1581_p0944c23 || 云何菩薩無礙住？~~。是菩薩樂深解脫上勝進~~
T30n1581_p0944c24 || 智，~~。知佛法藏、菩薩一切種行，~~為人廣說。於所
T30n1581_p0944c25 || 說法所可為說悉如實知，~~。所可說法煩惱清~~
T30n1581_p0944c26 || 淨、~~。誰惱誰淨悉如實知。如是善說法，~~名大法
T30n1581_p0944c27 || 師。得無量陀羅尼，~~。善諸音聲辯才無盡法陀~~
T30n1581_p0944c28 || 羅尼~~。攝受堪能成就。乃至出生菩薩無礙智，~~
T30n1581_p0944c29 || 坐於法座，~~。所可說法眾生樂受堪能成熟，~~如
T30n1581_p0945a01 || 修多羅說。善根清淨受生神力，~~。如修多羅說。~~

T30n1581_p0945a03 || 行智不思議大法師，善根清淨受生神力，廣
T30n1581_p0945a04 || 說如修多羅十地善慧地說。安樂一切眾生，
T30n1581_p0945a05 || 淨修菩薩無礙廣說大法，是故彼地名為善
T30n1581_p0945a07 || 云何最上菩薩住？是菩薩於無礙住，淨修一
T30n1581_p0945a08 || 切種法王所應灌頂法，得離垢等無量三昧，
T30n1581_p0945a09 || 作所應作，最後益一切智灌頂三昧現在前，
T30n1581_p0945a10 || 得一切佛同坐身，蓮華眷屬光明普照，得一
T30n1581_p0945a11 || 切種一切智灌頂，一切剛強悉調伏。得解脫
T30n1581_p0945a12 || 方便佛所住智，無量解脫總持神通，得大念
T30n1581_p0945a13 || 智言辭部分及大神通，善根清淨受生神力。
T30n1581_p0945a14 || 是名略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地
T30n1581_p0945a15 || 法雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道，滿足菩
T30n1581_p0945a16 || 提眾具，得菩薩勝慧興大法雲，以正覺自覺
T30n1581_p0945a17 || 雨諸眾生，煩惱垢穢悉令休息，種種善根增
T30n1581_p0945a18 || 長成熟，是故彼地名為法雲。即此地名為最
T30n1581_p0945a20 || 如上說展轉上功德，前地所無。彼一一住，若
T30n1581_p0945a21 || 中上根者，一一經億百千大劫，多有成就軟
T30n1581_p0945a22 || 根者不在數中。彼一切住，要經三阿僧祇大
T30n1581_p0945a23 || 劫。初阿僧祇大劫解行住，過得歡喜住，五行
T30n1581_p0945a24 || 勝進第二阿僧祇大劫歡喜住，乃至有開發
T30n1581_p0945a25 || 無相住，過得無開發無相住，此即決定淨心
T30n1581_p0945a26 || 菩薩決定勝進。第三阿僧祇大劫，無開發無
T30n1581_p0945a27 || 相住及無礙智住，過，得最上菩薩住。劫有二
T30n1581_p0945a28 || 種：一者日月晝夜時節歲數無量，故名阿僧
T30n1581_p0945a29 || 祇。二者大劫無量，故名阿僧祇。彼歲數阿僧
T30n1581_p0945b01 || 祇劫，是前阿僧祇菩薩所過；後三阿僧祇大
T30n1581_p0945b02 || 劫無有過。若菩薩增上精進，能轉中劫，不能
T30n1581_p0945b04 || 如是十二住菩薩，三阿僧祇大劫，煩惱障分
T30n1581_p0945b05 || 染污、智障分染污斷；彼三住，煩惱障分染污
T30n1581_p0945b06 || 斷：歡喜住，惡趣煩惱分斷，增上中煩惱分一
T30n1581_p0945b07 || 切不行。無開發無相住，無生法忍清淨相續，
T30n1581_p0945b08 || 煩惱染污分一切不行。最上菩薩住，一切煩

T30n1581_p0945b09 || 惱習使障斷，入如來住。智障染污分有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住斷皮障，無開發無相住斷膚障，如來住斷骨障，一切障清淨。於此三住智障斷，餘住隨其次第真實莊嚴。如是十三住，有十一種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正見淨；第九方便行滿足淨；第十真實智神通出生淨；第十一正義無盡說無礙淨；第十二隨順一切種一切所知智淨；第十三如來住一切煩惱障習使智障習使淨。如前菩薩功德品說八法攝，一切摩訶衍菩薩藏所攝。此十三住，攝第一第二住信心生解行住，於菩薩藏得聞慧思慧；第三住得淨心及初修慧行；第四住乃至第九有行有開發無相住修惠廣；第十第十一第十二住，淨修慧行所攝修慧果，成如來住畢竟出離。聲聞住法亦有十二，如菩薩次第當知。一者聲聞自種性住；二者入正未越次取證方便住；三者越次取證住；四者得不壞淨未聖戒轉上漏盡住；五者依增上戒增上意學出生住；第六、第七、第八得真諦智增上慧學住；九者觀察生死無相三昧方便住；十者究竟無相住；十一者解脫覺處住；十二者一切菩薩有七種愛念眾生，若成就此愛念者，名真實心、第一真實心。一者無畏；二者巧便；三者不厭；四者不求；五者不貪；六者廣大；七者平等。菩薩未曾恐畏故，於諸眾生起愛念心，身口意業隨順行愛念安樂，是名無畏。菩薩未曾無巧便而行愛念，所謂非法非律非真諦行、教授非處，是名巧便。菩薩愛念為諸眾生，一切所作而不疲厭，是名不厭。菩薩無請而愛念眾生，是名無

T30n1581_p0945c15 || 求。菩薩以無貪心而行愛念，不求恩報及
T30n1581_p0945c16 || 未來愛果，是名無貪愛念。菩薩於諸眾生
T30n1581_p0945c17 || 廣大愛念，不限眾生，於眾生所得饒益不
T30n1581_p0945c18 || 饒益悉不棄捨，寧自苦身不苦眾生，是名
T30n1581_p0945c19 || 廣大。又彼相成就愛念眾生，是名平等
T30n1581_p0945c20 || 愛念；不限眾生界，是名平等愛念。菩薩成
T30n1581_p0945c21 || 就如是七種愛念，是名真實心、第一真實
T30n1581_p0945c22 || 心。菩薩方便觀佛法僧，若意解正向決
T30n1581_p0945c23 || 定，是名極淨心。又彼極淨心，略說有十五
T30n1581_p0945c24 || 種：一者無上心；二者隨轉心；三者波羅蜜
T30n1581_p0945c25 || 心；四者真實義心；五者神力心；六者安
T30n1581_p0945c26 || 心；七者樂心；八者解脫心；九者堅固心；十
T30n1581_p0945c27 || 者不虛偽心；十一者不淨心；十二者淨心；
T30n1581_p0945c28 || 十三者快淨心；十四者調伏心；十五者俱
T30n1581_p0945c29 || 生心。菩薩於佛法僧寶極淨心，是名無上
T30n1581_p0946a01 || 心。受菩薩戒，於受持律儀極淨心，是名隨
T30n1581_p0946a02 || 轉心。於行施忍精進禪定智慧極淨心，是
T30n1581_p0946a04 || 極淨心，是名真實義心。於諸佛菩薩不思
T30n1581_p0946a05 || 議神通力俱生力極淨心，是名神力心。於
T30n1581_p0946a06 || 諸眾生欲以善法饒益，是名安心。於諸眾
T30n1581_p0946a07 || 生欲以攝取饒益，是名樂心。於諸眾生捨
T30n1581_p0946a08 || 離貪心及與受報，是名解脫心。於無上菩
T30n1581_p0946a09 || 提起一向心，是名堅固心。利眾生方便、菩
T30n1581_p0946a10 || 提方便，不顛倒智俱生解脫，是名不虛偽
T30n1581_p0946a11 || 心。一切解行地菩薩極淨心，是名不淨心；
T30n1581_p0946a12 || 從淨心地乃至決定行地菩薩極淨心，是
T30n1581_p0946a13 || 名淨心。究竟地菩薩極淨心，是名快淨心；
T30n1581_p0946a14 || 彼不淨心，是名調伏心。思量計數，是名降
T30n1581_p0946a15 || 伏心；淨心、快淨心、極淨心，是名俱生心。性
T30n1581_p0946a16 || 自清淨於身安立，故名俱生心。是名十五
T30n1581_p0946a17 || 極淨心，是名十五真實淨心。隨一切地略
T30n1581_p0946a18 || 說作十事，謂無上心，一切種供養三寶，一

T30n1581_p0946a19 || 切菩提。眾具無上真實。隨轉心，受菩薩戒
T30n1581_p0946a20 || 律儀，乃至捨命終不故犯，若有所犯即能
T30n1581_p0946a21 || 除滅。波羅蜜心，勤修善根，住不放逸真實
T30n1581_p0946a22 || 義心，以不染污心為眾生故，久住生死終
T30n1581_p0946a23 || 不悵望涅槃。解脫神力心，顯示正教，令起
T30n1581_p0946a24 || 淨信及得修慧，多住生死想，非少聞思知
T30n1581_p0946a25 || 足。安心、樂心、解脫心，一切種種利益眾生
T30n1581_p0946a26 || 而不疲厭。堅固心，熾然精進，廣大精進，
T30n1581_p0946a27 || 平等方便，不緩方便、不斷方便。不虛偽
T30n1581_p0946a28 || 心，疾得神通，生彼彼善根，不以少心下心
T30n1581_p0946a29 || 勝劣善根而生足想。降伏心起俱生心，俱
T30n1581_p0946b01 || 生心。疾得阿耨多羅三藐三菩提，利益安
T30n1581_p0946b02 || 樂諸天世人。降伏心攝不淨心，俱生心攝
T30n1581_p0946b03 || 淨心快淨心。若世尊說菩薩淨心，施設顯
T30n1581_p0946b04 || 示，一切皆是十五淨心所攝。是故過去未
T30n1581_p0946b05 || 來現在菩薩。得無上菩提，已得當得今得，
T30n1581_p0946b06 || 一切皆是十五淨心，無餘無上。如是十五
T30n1581_p0946b07 || 淨心有大果福利，依是得無上菩提。
T30n1581_p0946b09 || 如是從種性起，如所說菩薩學、菩薩相、現、
T30n1581_p0946b10 || 菩薩翼、方便成就、菩薩極悵望淨。今當略
T30n1581_p0946b11 || 說菩薩十二住，此菩薩住攝一切菩薩行，
T30n1581_p0946b13 || 云何菩薩十二住？一者種性住；二者解行
T30n1581_p0946b14 || 住；三者歡喜住；四者增上戒住；五者增上
T30n1581_p0946b15 || 意住；六者菩提分法相應增上慧住；七
T30n1581_p0946b16 || 者諦相應增上慧住；八者緣起生滅相應
T30n1581_p0946b17 || 增上慧住，若菩薩真實觀觀真實，若不觀
T30n1581_p0946b18 || 真實則眾苦增，若觀真實則眾苦滅。菩薩於
T30n1581_p0946b19 || 三門行智慧，為三增上慧住；九者有行有
T30n1581_p0946b20 || 開發不斷道向無相住；十者無行無開發
T30n1581_p0946b21 || 道向無相住；十一者無礙住；十二者最上
T30n1581_p0946b22 || 究竟住。如是十二住，攝一切菩薩住一切
T30n1581_p0946b23 || 菩薩行。如來住者，過一切菩薩住，阿惟三

T30n1581_p0946b24 || 佛菩提住。彼最後如來住，建立品廣說菩
T30n1581_p0946b25 || 薩十二住。隨其建立，今當說。云何種性住？
T30n1581_p0946b26 || 謂菩薩種性住者，菩薩功德、菩薩所應善
T30n1581_p0946b27 || 法成就及行，性賢善故，率意方便。諸善法
T30n1581_p0946b28 || 生，不待思惟率然自得。種性住為一切佛
T30n1581_p0946b29 || 法種子，持一切佛法種子。悉在身中，離
T30n1581_p0946c01 || 煩惱。種性住菩薩，終不復起煩惱上纏行
T30n1581_p0946c03 || 廣說，是名種性住。云何解行住？謂菩薩從
T30n1581_p0946c04 || 初發心，不淨心及淨心菩薩所行，是名解
T30n1581_p0946c05 || 行住。種性住菩薩，於餘一切菩薩十一住
T30n1581_p0946c06 || 及如來住，為因轉、為因攝受，於餘菩薩非
T30n1581_p0946c07 || 方便亦非得亦非淨，彼何況如來住。解行
T30n1581_p0946c08 || 住菩薩，於一切菩薩住及如來住，是方便
T30n1581_p0946c09 || 而非得亦非清淨，唯得解行住及清淨向。
T30n1581_p0946c10 || 解行住淨已，得歡喜住。前方便及即彼淨
T30n1581_p0946c11 || 向，歡喜住淨已得增上戒住。前方便及即
T30n1581_p0946c12 || 彼淨向，如是廣說，乃至最上菩薩住。當
T30n1581_p0946c13 || 如是知。最上菩薩住淨已，次第得如來住。
T30n1581_p0946c14 || 前方便頓得及淨，是為菩薩住如來住差
T30n1581_p0946c15 || 別。云何歡喜住，菩薩極淨心住，是名歡
T30n1581_p0946c16 || 喜住。云何增上戒住？菩薩因極淨心性戒
T30n1581_p0946c17 || 具足住。云何增上意住，菩薩因增上戒
T30n1581_p0946c18 || 淨，得世俗禪三昧正受住。云何菩提分法
T30n1581_p0946c19 || 相應增上慧住？菩薩依世俗禪三摩提。淨
T30n1581_p0946c20 || 覺了真諦，正念處等三十七菩提分法觀察
T30n1581_p0946c21 || 住。云何諦相應增上慧住？菩薩因依菩提
T30n1581_p0946c22 || 分觀察，如實覺了真諦住。云何緣起生滅
T30n1581_p0946c23 || 相應增上慧住？菩薩以真諦覺為增上已，
T30n1581_p0946c24 || 以智觀察有因苦、有因苦滅智住。云何有
T30n1581_p0946c25 || 行有開發無相住？菩薩以三種增上慧為
T30n1581_p0946c26 || 增上已，有行有開發不斷無間，一切法如，
T30n1581_p0946c27 || 離諸妄想。修慧俱住。云何無行無開發無

T30n1581_p0946c28 || 相住 ? 即此無相住 , 多修淳至不斷無間 , 升
T30n1581_p0946c29 || 進道隨順住。云何無礙住 ? 菩薩即依彼快
T30n1581_p0947a01 || 淨 不動智慧三昧 , 得智慧增廣 , 為人說法
T30n1581_p0947a02 || 無上方便 , 於法義辭 分別觀住。云何最上
T30n1581_p0947a03 || 菩薩住 ? 菩薩住彼究竟菩薩道阿耨多羅
T30n1581_p0947a04 || 三藐三菩提 , 大法灌頂 , 一生相續。若最後
T30n1581_p0947a05 || 身 於此住 , 次第得無上菩提 , 作一切佛事。
T30n1581_p0947a06 || 住解行住 菩薩 , 於菩薩修少行、斷行、不決
T30n1581_p0947a07 || 定修行 , 所得有退轉。歡喜住乃至三種增
T30n1581_p0947a08 || 上慧住 , 於菩薩修廣行、不斷行、決定行 , 所
T30n1581_p0947a09 || 得不退轉。有行有開發無相住 乃至最上
T30n1581_p0947a10 || 菩薩住 , 於菩薩修無量行、不斷行、決定行 ,
T30n1581_p0947a11 || 所得不退轉。解行住菩薩 , 無相修方便。歡
T30n1581_p0947a12 || 喜住乃至增上慧住菩薩行無相 , 修第一
T30n1581_p0947a13 || 無相住 , 升進第二無相住 菩薩無相修淨
T30n1581_p0947a14 || 無礙住。最上菩薩住 菩薩 , 無相修果。解行
T30n1581_p0947a15 || 住菩薩 行解行時 , 有何行 ? 何狀貌 ? 何相 ? 解
T30n1581_p0947a16 || 行住菩薩 行解行時 , 以思惟力 , 菩薩所作
T30n1581_p0947a17 || 方便 思惟慧修習 , 不能性自真實堅固不
T30n1581_p0947a18 || 動不退 , 不得菩薩不退轉修。如修 , 如是修
T30n1581_p0947a19 || 果 , 種種無礙 神通解脫、三昧正受 , 悉皆不
T30n1581_p0947a20 || 得 , 亦未離五恐懼 , 所謂不活畏、惡名畏、死
T30n1581_p0947a21 || 畏、惡道畏、大眾畏。思惟修習 利益眾生 ,
T30n1581_p0947a22 || 不能性自哀慙 , 或時起邪身口意業、有時
T30n1581_p0947a23 || 貪著五欲境界、有時慳惜所有眾具。由佛
T30n1581_p0947a24 || 菩薩生於淨信 , 不能自起真實智慧 , 所謂
T30n1581_p0947a25 || 三寶功德真實義、諸佛菩薩神通力、若因
T30n1581_p0947a26 || 若果、若得義、若得方便、若境界 , 少聞少思 ,
T30n1581_p0947a27 || 智慧成就 不能無量。或時失念成就菩薩
T30n1581_p0947a28 || 遲喜之道 , 不能專心求大菩提 熾然精進
T30n1581_p0947a29 || 深樂淨信。或於三處忘失正念 , 所謂於可
T30n1581_p0947b01 || 喜不可喜色聲香味觸法 或時顛倒受生 ,

T30n1581_p0947b02 || 彼身中間，或受誦持法久作久說，以此因
T30n1581_p0947b03 || 緣忘失正念。或時點慧受持正法善解
T30n1581_p0947b04 || 其義，或時不爾。或不善知隨宜調伏方便，
T30n1581_p0947b05 || 或復不知自生佛法方便，率意說法教授
T30n1581_p0947b06 || 教誡。以率意故，不如實知。或時虛說，不時
T30n1581_p0947b07 || 不中，如暗中射或中不中。或時退捨大菩
T30n1581_p0947b08 || 提心，或時起菩提心而復退捨，或時受菩
T30n1581_p0947b09 || 薩戒而復還捨。或時能作利益眾生成就
T30n1581_p0947b10 || 而復厭倦，是故利益方便退。常樂自樂，思
T30n1581_p0947b11 || 惟然後欲樂眾生。自知缺減，而不能斷令
T30n1581_p0947b12 || 無有餘，更數缺減。或時於菩薩法藏信受他
T30n1581_p0947b13 || 語，或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑
T30n1581_p0947b14 || 問，或時於一切眾生遠離大悲，少能安樂
T30n1581_p0947b16 || 薩所學，不能滿足菩薩相、菩薩翼方便、菩
T30n1581_p0947b17 || 薩真淨，去阿耨多羅三藐三菩提遠。不能
T30n1581_p0947b18 || 淨心深樂涅槃捨離生死，不動善根菩提
T30n1581_p0947b19 || 分法悉不成就。如是等行相，名解行住菩
T30n1581_p0947b20 || 薩行相。解行住菩薩行下忍時，如上所說
T30n1581_p0947b21 || 行相增，行中忍時中，行上忍時下。如是行
T30n1581_p0947b22 || 上忍時斷此行相，次第入歡喜住，方便得
T30n1581_p0947b23 || 歡喜住，彼一切法悉無復有住解行住所
T30n1581_p0947b24 || 說相違，一切不染污分法成就，名淨心住。
T30n1581_p0947b25 || 解行住菩薩有軟中上方便展轉淨解脫，
T30n1581_p0947b26 || 非無罪清淨。何以故？彼解脫有種種上煩
T30n1581_p0947b27 || 惱生故。歡喜菩薩，解脫上煩惱、斷離煩惱，
T30n1581_p0947b28 || 清淨解脫生。云何歡喜住菩薩行相？是菩
T30n1581_p0947b29 || 薩於解行住當入歡喜住，是菩薩先善入
T30n1581_p0947c01 || 無上菩提願，善入菩提方便修習決定。若
T30n1581_p0947c02 || 復緣他而進捨不決定，未習得六種善決
T30n1581_p0947c03 || 定。緣自力修慧菩薩願生。一者超餘一切
T30n1581_p0947c04 || 淨願無等不共；二者亦是世間亦出世間
T30n1581_p0947c05 || 一切境界；三者隨度諸眾生苦，不共一切

T30n1581_p0947c06 || 聲聞緣覺；四者發一念願，法性自然無量
T30n1581_p0947c07 || 淨果不動轉；五者不變異無盡願，終無能
T30n1581_p0947c08 || 令退轉變異；六者勝進分究竟大菩提願，
T30n1581_p0947c10 || 種：初何等眾生發心？緣何發心？發心有何
T30n1581_p0947c11 || 相？發心有何福利。此四種發心當知。彼解
T30n1581_p0947c12 || 行住菩薩，一切種善修習善根，略說正菩
T30n1581_p0947c13 || 提行出生而發心，是名略說眾生發心。於
T30n1581_p0947c14 || 未來世等速疾菩提眾具滿足，一切菩薩
T30n1581_p0947c15 || 所作滿足，無上菩提一切佛法滿足，所作
T30n1581_p0947c16 || 佛事滿足，是名略說。緣發心正速疾一切
T30n1581_p0947c17 || 種一切菩提眾具隨順，菩薩於眾生、一切
T30n1581_p0947c18 || 種菩薩所作隨順，無上菩提得自覺知隨
T30n1581_p0947c19 || 順，一切佛事隨順而發心。彼發心過一切
T30n1581_p0947c20 || 億眾菩薩及凡夫地，入菩薩超昇離生，生
T30n1581_p0947c21 || 如來家，為如來子，決定向無上菩提，決定
T30n1581_p0947c22 || 紹如來種，得如來不壞淨。常多歡喜心，不
T30n1581_p0947c23 || 多瞋暴。一切種菩薩所作、一切種菩提具、
T30n1581_p0947c24 || 佛法佛事神力皆悉滿足。淨心攀緣意解
T30n1581_p0947c25 || 增進，自見得法，生歡喜心，遵習善根到于
T30n1581_p0947c26 || 出離遠離貪著，無比無等攝養身心，歡喜
T30n1581_p0947c27 || 熾然善法成就，近無上菩提。「我於大菩提
T30n1581_p0947c28 || 希望清淨。我已遠離一切恐懼。」作如是念
T30n1581_p0947c29 || 生歡喜心。謂彼菩薩決定心生，離五恐懼；
T30n1581_p0948a01 || 善根無我智，我想不生，云何當有我愛眾
T30n1581_p0948a02 || 具愛？是故離不活畏。不於他人有所求欲，
T30n1581_p0948a03 || 常欲饒益一切眾生，是故離惡名畏。離於
T30n1581_p0948a04 || 我見我想不生，是故離死畏。此身命終於
T30n1581_p0948a05 || 未來世，必與諸佛菩薩共會，是故離惡道
T30n1581_p0948a06 || 畏。觀於世間無與等者，況復過上，是故離
T30n1581_p0948a07 || 大眾畏。如是離五恐懼已，亦得遠離聞深
T30n1581_p0948a08 || 法畏，憍慢貢高、他不饒益、恚恨貪喜皆悉
T30n1581_p0948a09 || 遠離。不染污故無垢，熾然精進故無凡憍

T30n1581_p0948a10 || 望，於現法中一切種菩薩精進，方便修習
T30n1581_p0948a11 || 上信前行。於未來事生十大願，十大願如
T30n1581_p0948a12 || 前菩提分品說，於此歡喜住生。一者以清
T30n1581_p0948a13 || 淨心常願供養一切諸佛；二者受持守護
T30n1581_p0948a14 || 諸佛正法；三者勸請諸佛轉未曾有法；四
T30n1581_p0948a15 || 者順行菩薩正行；五者為成熟眾生器；六
T30n1581_p0948a16 || 者遊諸佛刹見諸如來親近聞法；七者自
T30n1581_p0948a17 || 淨佛土；八者一切菩薩同一方便以大乘
T30n1581_p0948a18 || 化；九者利益眾生一切不空；十者一切世
T30n1581_p0948a20 || 如是大願及餘求親眾生界無有斷絕，此
T30n1581_p0948a21 || 諸大願生生常行終不忘失。如是建立，前
T30n1581_p0948a22 || 願在前、後願在後，是名為願。菩薩如是大
T30n1581_p0948a23 || 願作門已，能生無量百千諸願。如是未來
T30n1581_p0948a24 || 諸願現法方便，精進十住淨修法歡喜住
T30n1581_p0948a25 || 淨修生。一者一切佛法不壞信緣起方便；
T30n1581_p0948a26 || 二者觀純苦眾生是悲心；三者我當度眾
T30n1581_p0948a27 || 生苦陰是慈心；四者欲度一切苦不顧自
T30n1581_p0948a28 || 身，不顧自身已捨內外物而行布施；五者
T30n1581_p0948a29 || 為度眾生故，勤求世間出世間法心不厭
T30n1581_p0948b01 || 倦；六者心不厭倦故知一切論；七者知一
T30n1581_p0948b02 || 切論故，知軟中上眾生，隨其所應；八者隨
T30n1581_p0948b03 || 所應已，知時知量生慚愧心；九者如是方
T30n1581_p0948b04 || 便得勇健力；十者得世財利供養如來。如
T30n1581_p0948b05 || 是十法淨歡喜住，所謂信、悲、慈、施、不厭、知
T30n1581_p0948b06 || 論、隨眾生、慚愧、勇健、供養如來。菩薩修此
T30n1581_p0948b07 || 十法，於餘九住增上戒住等，觀察一切種
T30n1581_p0948b08 || 道功德過惡，求佛菩薩所有神通樂不壞
T30n1581_p0948b09 || 道，善攝行得依相過一切住，得大菩提為
T30n1581_p0948b10 || 大導師，度生死曠野教令入行。入行已得，
T30n1581_p0948b11 || 得已果福利成，名為依住。此住者有二因
T30n1581_p0948b12 || 緣：見無量佛、聞菩薩藏說，則能解知十方
T30n1581_p0948b13 || 無量世界名、種種佛名，龕淨信必俱見，乃

T30n1581_p0948b14 || 至得真實見，是名一因緣。復作是願：「彼佛
T30n1581_p0948b15 || 出世我當生彼。」隨願往生，如是麁淨信見
T30n1581_p0948b16 || 及願力故，見諸如來，一切種共養樂具饒
T30n1581_p0948b17 || 益，隨其所能隨其力供養法僧，於如來所
T30n1581_p0948b18 || 聽受正法，聞已受持起法次法向，以四攝
T30n1581_p0948b19 || 事成熟眾生，以一切善根迴向菩提。以三
T30n1581_p0948b20 || 種清淨故，彼諸善根轉復清淨，謂如來法
T30n1581_p0948b21 || 僧供養攝受，以四攝事成熟眾生，一切善
T30n1581_p0948b22 || 根迴向菩提，無量億百千劫淨於身心。譬
T30n1581_p0948b23 || 如真金如是如是著於火中，工師鍊治轉
T30n1581_p0948b24 || 增明淨；菩薩善根轉增清淨亦復如是。若
T30n1581_p0948b25 || 更受生，為轉輪王，王閻浮提，隨意自在遠
T30n1581_p0948b26 || 離慳貪，亦化眾生離於慳垢，以四攝事攝
T30n1581_p0948b27 || 取眾生，普令眾生得第一義。若欲精進捨
T30n1581_p0948b28 || 家財物，於佛正法出家學道，於一念頃能
T30n1581_p0948b29 || 入百三昧，能以天眼見百佛世界，神通智
T30n1581_p0948c01 || 力能動百世界，身亦能過，光明普遍能示
T30n1581_p0948c02 || 他人，能化一身為百，成熟眾生，能住壽百
T30n1581_p0948c03 || 劫，能知過去百劫事，能知陰界入各百法
T30n1581_p0948c04 || 門，化百菩薩以為眷屬，若以願力神力所
T30n1581_p0948c05 || 作，則有無量億百千劫不可數知，是名略
T30n1581_p0948c07 || 精進，出生修淨住法，彼彼住淨修，見佛善
T30n1581_p0948c08 || 根受生神力，廣說如修多羅十地歡喜地
T30n1581_p0948c09 || 說。修多羅說十地，即此菩薩藏摩德勒伽
T30n1581_p0948c10 || 說十住，攝受眾生故說他地，自受行住故說
T30n1581_p0948c12 || 云何增上戒住菩薩行相？是菩薩於歡喜
T30n1581_p0948c13 || 住得十種淨心：一者一切種供養尊重福
T30n1581_p0948c14 || 田先語問訊心；二者同法菩薩親近樂住
T30n1581_p0948c15 || 心；三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心；四
T30n1581_p0948c16 || 者見一切行過惡心；五者見涅槃福利心；
T30n1581_p0948c17 || 六者常修菩提分法善根心；七者隨順修
T30n1581_p0948c18 || 菩提空閑靜處心；八者不念世間貪愛貢

T30n1581_p0948c19 || 高利養心；~~九者離下劣乘專向大乘心~~；~~十~~
T30n1581_p0948c20 || 者一切種利益眾生心。如是十種正心生，
T30n1581_p0948c21 || 名得淨心。如是淨心增上滿足，~~次第入增~~
T30n1581_p0948c22 || 上戒住。入增上戒住已，~~性戒具足~~，~~軟邪業~~
T30n1581_p0948c23 || 迹所攝惡戒~~一切不行~~，~~況復中上十業迹~~。
T30n1581_p0948c24 || 滿足性戒，~~成就如是自性戒慧~~，染污不染
T30n1581_p0948c25 || 污業迹、~~善趣惡趣道業行~~、~~因處果處如實~~
T30n1581_p0948c26 || 知，~~報果依果及彼業如實知~~，~~自斷十惡行~~
T30n1581_p0948c27 || 十善業。復以此法教授眾生，~~毒業過患~~
T30n1581_p0948c28 || 惡眾生界等無差別，~~善業惡業~~，~~第一義苦~~
T30n1581_p0948c29 || 種種眾難，~~得廣大哀愍~~。於此增上戒住
T30n1581_p0949a02 || 藥，著於火中轉增明淨；~~菩薩善根清淨亦~~
T30n1581_p0949a03 || 復如是。於此住入清淨心悵望成就，~~受生~~
T30n1581_p0949a04 || 作轉輪王，王四天下，~~以自在力令諸眾生~~
T30n1581_p0949a05 || 離諸惡戒行善業迹，~~神力十倍勝前~~。是名
T30n1581_p0949a06 || 略說增上戒住。所謂淨心性戒具足，~~離一~~
T30n1581_p0949a07 || 切種惡戒垢，~~一切業迹一切因果如實知~~，~~離~~
T30n1581_p0949a08 || 分別四種業教授眾生，~~得廣大哀愍~~，觀眾
T30n1581_p0949a09 || 生界業生苦種種眾難，~~見佛善根清淨受~~
T30n1581_p0949a10 || 生神力，~~廣說如修多羅十地離垢地說~~。離
T30n1581_p0949a11 || 惡戒垢故名離垢，~~彼離垢地即此增上戒~~
T30n1581_p0949a13 || 云何增上意住菩薩行相？~~是諸菩薩先於~~
T30n1581_p0949a14 || 增上戒住得十種淨悵望思惟具足已，~~復~~
T30n1581_p0949a15 || 有十種心悵望思惟增上滿足已，~~過增上~~
T30n1581_p0949a17 || 心悵望；~~二者思惟我於此十種淨悵望終~~
T30n1581_p0949a18 || 不復退；~~三者思惟我於一切漏有漏法心~~
T30n1581_p0949a19 || 終不著厭離心住；~~四者思惟我於彼對治~~
T30n1581_p0949a20 || 修識住；~~五者思惟我於彼對治法終不退~~
T30n1581_p0949a21 || 轉；~~六者思惟我於堅固對治終不為一切~~
T30n1581_p0949a22 || 魔所勝；~~七者思惟我於諸佛法終不生懈~~
T30n1581_p0949a23 || 倦；~~八者思惟我於諸苦行終不畏難~~；~~九者~~
T30n1581_p0949a24 || 思惟我一向信解大乘不樂小乘；~~十者思~~

T30n1581_p0949a27 || 患厭行種種對治，~~觀佛智慧功德福利種~~
T30n1581_p0949a29 || 苦種種苦行顧念眾生，~~心依於義於一切~~
T30n1581_p0949b01 || 有為行不為放逸，~~於大菩提熾然精進~~，~~於~~
T30n1581_p0949b02 || 諸眾生廣生大悲心：「~~云何令此眾生究竟~~
T30n1581_p0949b03 || 脫苦？」~~即時觀察知住無礙解脫智者乃可~~
T30n1581_p0949b04 || 得。此是無礙智，不離通達法界如實智慧，~~是~~
T30n1581_p0949b05 || 是如實智慧，不離禪定解脫三昧正受，~~是~~
T30n1581_p0949b06 || 諸禪定不離多聞決定智慧。復作是念：「~~無~~
T30n1581_p0949b07 || 礙解脫一切佛法以何為本？」~~不離聞為本。~~
T30n1581_p0949b08 || 作是念已，轉加精進求法無厭，~~為聞正法~~
T30n1581_p0949b09 || 故不惜身命，~~無內外物而不布施~~，~~無有尊~~
T30n1581_p0949b10 || 重而不求法。以愛念心聞一四句偈，~~勝於~~
T30n1581_p0949b12 || 如來所說~~正向佛道~~淨修菩薩行，~~勝得一~~
T30n1581_p0949b13 || 切轉輪聖王、護世、帝釋、魔梵諸王。若有人
T30n1581_p0949b14 || 言：「我有此法如來所說，~~正向佛道淨修菩~~
T30n1581_p0949b15 || 薩行。若能投大火坑受大苦者，~~當為汝說。~~
T30n1581_p0949b16 || 菩薩聞已歡喜樂受，作是念：「~~若聞正法正~~
T30n1581_p0949b17 || 向佛道淨修菩薩行，~~正使三千大千世界~~
T30n1581_p0949b18 || 大火熾然乃至梵天，~~尚入其中~~，~~況復小火。~~
T30n1581_p0949b19 || 經地獄苦尚求佛法，~~況復小苦。~~」如是精進
T30n1581_p0949b20 || 方便思惟求法如法次法向隨順佛法，~~不~~
T30n1581_p0949b21 || 以文字音聲清淨。作是念已，~~依於聞法正~~
T30n1581_p0949b22 || 緣法相，離欲惡不善法，~~得世俗四禪、四無~~
T30n1581_p0949b23 || 色、四無量、五神通，~~捨諸禪三昧正受。以願~~
T30n1581_p0949b24 || 力故觀察欲界，~~彼眾生能滿菩提分法者~~
T30n1581_p0949b25 || 而生彼處，~~離欲故欲縛斷~~，~~捨諸禪正受故~~
T30n1581_p0949b26 || 有縛。如是解行住先如是法，如解見所起
T30n1581_p0949b27 || 縛斷，~~邪貪恚癡畢竟不行。見佛善根清~~
T30n1581_p0949b28 || 淨如前說。譬如真金數被鍊治盡諸垢穢，
T30n1581_p0949b29 || 稱量不減離垢明淨；~~菩薩善根轉增清淨~~
T30n1581_p0949c01 || 亦復如是。若更受生，得帝釋身，~~以離欲善~~
T30n1581_p0949c02 || 法調伏眾生，神力~~如前住千倍~~，~~是中諸住~~

T30n1581_p0949c04 || 惟成就入一切行眾生界，大菩提正分別真
T30n1581_p0949c05 || 實苦解脫，方便，正求，大恭敬求法法次法
T30n1581_p0949c06 || 向，巧便出生諸禪三昧正受神通，捨於諸
T30n1581_p0949c07 || 禪，以願力故隨所欲生，見佛善根清淨受
T30n1581_p0949c08 || 生神力，廣說如修多羅十地明地說。聞行
T30n1581_p0949c09 || 法行法明照，三昧明照修習，是故此地故
T30n1581_p0949c10 || 名明地，內心清淨故名增上意住。彼明地
T30n1581_p0949c12 || 增上慧住行相？是菩薩先於增上意住得
T30n1581_p0949c13 || 入十種法明，求多聞為增上滿足已，過增
T30n1581_p0949c14 || 上意住入初增上慧住，彼入十種法明如
T30n1581_p0949c15 || 修多羅說，謂所可建立建立建立處第一
T30n1581_p0949c16 || 義等，若煩惱若清淨淨，煩惱繫惱無上清
T30n1581_p0949c17 || 淨淨，是名略說法明義住。此住者，不懷惴
T30n1581_p0949c18 || 望為首，如修多羅說十智成熟法成就生
T30n1581_p0949c19 || 如來家，逮得自法，一切種觀為增上已，修
T30n1581_p0949c20 || 念處等三十七菩提分法，如修多羅說。修集
T30n1581_p0949c21 || 彼法故，離身見等，隨界入，微細愛著畢竟
T30n1581_p0949c22 || 不行，如來不稱歎業一切不行，所稱歎者，
T30n1581_p0949c23 || 一切隨順如如真實。心轉柔軟修種種行，
T30n1581_p0949c24 || 其心快淨，知恩報恩等隨順功德種種淨
T30n1581_p0949c25 || 法，皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼
T30n1581_p0949c26 || 精進淨心深心信解滿足。因彼正法，外道
T30n1581_p0949c28 || 如真金為莊嚴具，餘金不及；菩薩善根亦
T30n1581_p0949c29 || 復如是，勝餘下地菩薩功德。如育多摩尼
T30n1581_p0950a01 || 光明清淨餘珠不及，一切風雨所不能滅；
T30n1581_p0950a02 || 如是菩薩，下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所
T30n1581_p0950a03 || 不能及，魔怨煩惱皆不能壞。若更受生，作
T30n1581_p0950a04 || 焰摩天王，以諸善法教化眾生，破身見等，
T30n1581_p0950a05 || 神通力勝於前住百千萬倍，此住億倍。是
T30n1581_p0950a07 || 智成熟修菩提分法，身見等一切著斷，制
T30n1581_p0950a08 || 業聽業若離若修，因彼心轉柔和隨順功
T30n1581_p0950a09 || 德皆悉成就，求淨上地業得大精進，因彼

T30n1581_p0950a10 || 精進淨心深心信解清淨，因彼正法魔怨
T30n1581_p0950a11 || 不動，見佛善根清淨受生神力。此則略說，
T30n1581_p0950a13 || 法彼地智焰種平等說法，以智慧光照明
T30n1581_p0950a14 || 世間，是故彼地名為焰。彼焰地即此菩提
T30n1581_p0950a16 || 云何菩薩諦相應第二增上慧住行相？是
T30n1581_p0950a17 || 菩薩先於初增上慧住得十平等淨心，增
T30n1581_p0950a18 || 上滿足已入第二增上慧住十平等心，如
T30n1581_p0950a19 || 修多羅說。謂無等覺，覺無等，超餘一切眾
T30n1581_p0950a20 || 生界法如等，是名略說心平等義住。此住
T30n1581_p0950a21 || 者更求智慧勝進智慧時，於四聖諦有十
T30n1581_p0950a22 || 種如實知，如修多羅說。若教他、若自知、若
T30n1581_p0950a23 || 俱知，若說修多羅、毘尼、摩德勒伽方便，若
T30n1581_p0950a24 || 說現在苦因生、未來苦因滅、彼滅不起、彼滅
T30n1581_p0950a25 || 方便勝進，是名略說十種四聖諦。當知如
T30n1581_p0950a26 || 是真諦，善以智慧壞一切有為，行於眾生
T30n1581_p0950a27 || 界大悲增長，前際後際愚惑四諦起於邪趣，
T30n1581_p0950a28 || 菩薩正知解脫彼故，攝功德智慧眾具具足，
T30n1581_p0950a29 || 攝持彼悵望度，起正念正智精進為首等，
T30n1581_p0950b01 || 種種真實功德增長，無餘思惟成熟方便
T30n1581_p0950b02 || 成熟眾生。攝眾生故，修習一切世俗書論，
T30n1581_p0950b03 || 如修多羅說。如是功巧業一切出生，悲念
T30n1581_p0950b04 || 眾生漸次誘進安立菩提，隨順世俗必定
T30n1581_p0950b05 || 善方便破諸貧窮，四大錯亂非人所惱令
T30n1581_p0950b06 || 得休息，無罪戲樂眾具饒益。因此饒益引
T30n1581_p0950b07 || 樂令法，以住止眾具而為饒益。王賊所
T30n1581_p0950b08 || 惱度令安隱，處非處方便若聽若制吉非
T30n1581_p0950b09 || 吉物，應施不施令得所宜。現法展轉無有
T30n1581_p0950b10 || 違諍，乃至後世亦無怨結。諸顛倒者為說
T30n1581_p0950b13 || 以碑礫，光明清淨勝於餘金；如是菩薩智
T30n1581_p0950b14 || 慧方便，勝餘菩薩聲聞緣覺。譬如日月宮
T30n1581_p0950b15 || 殿，一切風輪不能令失；如是菩薩智慧方
T30n1581_p0950b16 || 便，不為一切世法所勝。若更受生，為兜率

T30n1581_p0950b17 || 天王，以諸善法破壞一切外道邪法，神通
T30n1581_p0950b19 || 上慧住。所謂淨心平等成就，入諦觀增長
T30n1581_p0950b20 || 破壞諸行，於諸眾生大悲增長，功德智慧
T30n1581_p0950b21 || 眾具成熟，正願方便正念正智正說等功
T30n1581_p0950b22 || 德增長，無餘思惟，一切種成熟、方便成熟，
T30n1581_p0950b23 || 眾生世俗工巧出生，善根清淨受生神力，
T30n1581_p0950b25 || 定智慧難勝，是故彼地名為難勝。彼難勝
T30n1581_p0950b27 || 云何菩薩緣起相應增上慧住行相？是菩
T30n1581_p0950b28 || 薩先於諦相應增上慧住，得十平等法，如
T30n1581_p0950b29 || 修多羅說。彼增上滿足已入於此住，一切
T30n1581_p0950c01 || 法第一義自性無相平等，無言說行照曜
T30n1581_p0950c02 || 無相平等，即彼無相故自無生平等，因不
T30n1581_p0950c03 || 起平等，自因不起故畢竟寂滅平等，離攝
T30n1581_p0950c04 || 受虛偽平等，無取無捨離行平等，妄想爾
T30n1581_p0950c05 || 焰自性如幻如化平等，離妄想智境界自
T30n1581_p0950c07 || 義。住此住者，於諸眾生大悲增長，於大菩
T30n1581_p0950c08 || 提殷勤欲樂，知諸世間若生若滅一切種
T30n1581_p0950c09 || 緣起，正觀了知因緣起智，入三解脫門知
T30n1581_p0950c10 || 空無相無願，依彼故離我我所若有若無
T30n1581_p0950c11 || 想。如是第一義善思惟，眾生煩惱結縛因
T30n1581_p0950c12 || 緣和合有為性劣，離我我所生諸過惡，非
T30n1581_p0950c14 || 合，自護故；不滅一切有為，護眾生故。如是
T30n1581_p0950c15 || 智悲隨行於此住，名向無礙智般若波羅
T30n1581_p0950c16 || 蜜住現在前，一切世間所不能染。如是住
T30n1581_p0950c17 || 者若利第七地，方便行究竟菩薩忍，彼隨
T30n1581_p0950c18 || 順忍所攝，是向無礙智般若波羅蜜。修集
T30n1581_p0950c19 || 具足取菩提因緣，不住世俗有為，示現寂
T30n1581_p0950c20 || 滅而不住寂滅，如是方便智慧隨順，入空
T30n1581_p0950c21 || 三昧門，向百萬三昧門。如空三昧，無相無
T30n1581_p0950c22 || 願三昧門亦如是。如是向諸三昧已，名為
T30n1581_p0950c23 || 不壞心，一切種佛法轉增殊勝，外道魔怨
T30n1581_p0950c24 || 所不能壞，餘如前說。譬如真金以瑠璃莊

T30n1581_p0950c25 || 嚴勝於餘金；如是菩薩善根清淨勝於一
T30n1581_p0950c26 || 切。譬如月光除眾生惱，四方風輪不能障
T30n1581_p0950c27 || 蔽；菩薩智慧光明亦復如是，為諸眾生息
T30n1581_p0950c28 || 煩惱火，一切魔怨不能斷絕。若更受生，為
T30n1581_p0950c29 || 善化自在天王，常以諸善法滅除眾生一
T30n1581_p0951a01 || 切憍慢，神力勝前億千倍。是名略說緣起
T30n1581_p0951a02 || 相應增上慧住。所謂平等法成就入，覺諸
T30n1581_p0951a03 || 緣起生解脫門，離諸邪想方便攝受住，向
T30n1581_p0951a04 || 無礙智般若波羅蜜，得向無量三昧，得不
T30n1581_p0951a05 || 壞心，佛法殊勝，善根清淨受生神力，廣說
T30n1581_p0951a06 || 如修多羅十地現前地說。無礙智向，是故
T30n1581_p0951a09 || 云何菩薩有行有開發無相住行相？是菩
T30n1581_p0951a10 || 薩於緣起相應增上慧住，次第十方便慧
T30n1581_p0951a11 || 生，一切眾生不共世俗及得一切世間不共
T30n1581_p0951a13 || 方便慧，如修多羅說。謂出生世間善法，攝
T30n1581_p0951a14 || 受功德故，於諸眾生安心樂心。福德眾具
T30n1581_p0951a15 || 菩提分法漸次增進故，不共聲聞故、不共
T30n1581_p0951a16 || 緣覺故、知眾生法界故、知世界故、知如來
T30n1581_p0951a17 || 身口意故。如是等方便慧生道，次第方便
T30n1581_p0951a18 || 昇進義故，略說當知。如是具足無量無數
T30n1581_p0951a19 || 如來境界各別智，彼起無開發無相想無想，
T30n1581_p0951a20 || 觀無量佛境界起處不斷無開轉，修習一切
T30n1581_p0951a21 || 威儀行住思惟，於彼一切處終不離道，於
T30n1581_p0951a22 || 念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法，
T30n1581_p0951a23 || 非如餘住。第一歡喜住修習正願，第二住
T30n1581_p0951a24 || 離惡戒垢，第三住願轉增長得法光明，第
T30n1581_p0951a25 || 四住入道，第五住入世間所作，第六住入
T30n1581_p0951a26 || 甚深法門；此第七住起一切佛法滿足菩
T30n1581_p0951a27 || 提分，菩薩方便行滿足攝受，於此住智慧
T30n1581_p0951a28 || 神通行清淨入第八住。住第八住者，一向
T30n1581_p0951a29 || 清淨；此第七住雜清淨，住前行故得不染
T30n1581_p0951b01 || 污，名不染污行。此第七住一切貪等煩惱

T30n1581_p0951b02 || 斷故，不名有煩惱，不名離；煩惱不行，亦樂
T30n1581_p0951b03 || 佛法如實心清淨故，不名離煩惱。此第七
T30n1581_p0951b04 || 住成就無量清淨身口意業，如佛所歎業
T30n1581_p0951b05 || 如前說。五住所得世間工業智自然滿足，
T30n1581_p0951b06 || 為三千大千世界大師，唯除上地菩薩及
T30n1581_p0951b07 || 如來，餘無及者。一切禪定菩提分法，皆現
T30n1581_p0951b09 || 善擇三昧門，生百萬三昧，超過一切聲聞
T30n1581_p0951b10 || 緣覺三昧境界。遠離煩惱諸妄想行，隨順
T30n1581_p0951b11 || 甚深身口意業，不捨方便勝進之道，顧念
T30n1581_p0951b12 || 眾生滿足菩提，離一切相無量身口意業，
T30n1581_p0951b13 || 生淨修無生法忍。於此住超過自覺境界，
T30n1581_p0951b14 || 餘六住佛法攀緣。第六住菩薩能入寂滅；
T30n1581_p0951b15 || 今住此地，念念寂滅，得未曾有身口意業
T30n1581_p0951b16 || 不思議，雖行實際而不證實際。如是方便
T30n1581_p0951b17 || 智生為增上已，行共一切眾生行照明世
T30n1581_p0951b18 || 間，餘如修多羅說。取要言之，為功德事親
T30n1581_p0951b19 || 屬想攝受，方便勝進住三解脫。求下乘者
T30n1581_p0951b20 || 方便調伏；受五欲者令求勝欲，轉諸邪見；
T30n1581_p0951b21 || 隨順他心，於諸大會皆悉隨順，餘如前
T30n1581_p0951b22 || 說。譬如成鍊真金以摩尼珠寶莊嚴，勝閻
T30n1581_p0951b23 || 浮檀金；菩薩善根清淨，勝於一切聲聞緣
T30n1581_p0951b24 || 覺及餘離垢菩薩。譬如日光照閻浮提，一
T30n1581_p0951b25 || 切泥水皆悉乾消，勝於餘光；是菩薩智慧
T30n1581_p0951b26 || 光明能令眾生煩惱乾消，勝於一切聲聞
T30n1581_p0951b27 || 緣覺及餘菩薩智慧光明。若更受生，作他
T30n1581_p0951b28 || 化自在天王，以智慧饒益聲聞緣覺，一切
T30n1581_p0951c01 || 發無相住。所謂方便慧生道方便勝進，入
T30n1581_p0951c02 || 知如來境界所起處，無間方便於念念
T30n1581_p0951c03 || 中集菩提分，染污不染污處方便行滿足，
T30n1581_p0951c04 || 攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足，
T30n1581_p0951c05 || 得無量三昧，不共一切聲聞緣覺，念念寂
T30n1581_p0951c06 || 滅行於一切共世間行，善根清淨受生神

T30n1581_p0951c07 || 力，~~○~~廣說如修多羅十地遠行地說。方便行
T30n1581_p0951c08 || 滿足，~~○~~是故彼地名為遠行。即此義名為有
T30n1581_p0951c10 || 無相住行相？~~○~~是菩薩於初無相住次第得
T30n1581_p0951c11 || 十種入一切法第一義智，~~○~~如修多羅說，~~○~~謂
T30n1581_p0951c12 || 三世如所應本來不起不生，無相故，無餘~~○~~
T30n1581_p0951c13 || 因性故，第一義離言說自性事言說行，顯示
T30n1581_p0951c14 || 自性相因性無有，~~○~~彼如是不生故，~~○~~於彼無
T30n1581_p0951c15 || 知邪計著因、於彼無所有事離言說初中後
T30n1581_p0951c16 || 一切時煩惱等，~~○~~入正離妄想平等，~~○~~斷彼煩
T30n1581_p0951c17 || 惱故，十種智增上滿足，~~○~~滿足已入第八清
T30n1581_p0951c18 || 淨住，~~○~~於彼不起法得快淨第一無生法忍。
T30n1581_p0951c19 || 彼云何謂四種求求一切法？~~○~~四種如實知
T30n1581_p0951c20 || 知一切法？~~○~~以求知故，~~○~~離一切妄想計~~○~~著，一
T30n1581_p0951c21 || 切法現法~~○~~中一切煩惱無生，~~○~~隨順觀來世
T30n1581_p0951c23 || 法，~~○~~四種求四種如實知，~~○~~如前真實品說。從
T30n1581_p0951c24 || 解行住起乃至有行有開發無相住，~~○~~未得
T30n1581_p0951c25 || 快淨；~~○~~於此住乃得快淨，~~○~~是故名第一無生
T30n1581_p0951c26 || 法忍。得無生法忍已得甚深法，~~○~~離初無相
T30n1581_p0951c27 || 住四種過患：~~○~~一者有行有開發；~~○~~二者上地
T30n1581_p0951c28 || 勤求；~~○~~三者一切種利益眾生堪能勤求；~~○~~四
T30n1581_p0951c29 || 者微細想行，~~○~~是故此住名為快淨。於甚深
T30n1581_p0952a01 || 法門法流水中，~~○~~如來勸發出生無量門智
T30n1581_p0952a02 || 慧神通諸業饒益。以勸發故，~~○~~出生無量尊
T30n1581_p0952a03 || 身變化智慧得十自在，~~○~~如修多羅說。得自
T30n1581_p0952a04 || 在故，~~○~~欲久近住隨意即能，~~○~~諸禪解脫隨意
T30n1581_p0952a05 || 所欲，~~○~~資生眾具世工巧業悉得隨意，~~○~~一切
T30n1581_p0952a06 || 住處一切受生隨意往生，~~○~~一切神力一切
T30n1581_p0952a07 || 誓願隨意能得，~~○~~變一切物成於金寶隨意
T30n1581_p0952a08 || 能成，~~○~~欲知法界名身句身味身，~~○~~於一切法
T30n1581_p0952a09 || 建立巧便~~○~~即能知之。如是自在力果報福
T30n1581_p0952a10 || 利，~~○~~如修多羅說。於念念中常等見佛，~~○~~善根~~○~~
T30n1581_p0952a11 || 清淨受生神力金光明喻，~~○~~如修多羅說。是

T30n1581_p0952a13 || 義智成就，入得不起法忍，過患悉離得快
T30n1581_p0952a14 || 淨住甚深法門，諸佛勸發出生無量智慧神
T30n1581_p0952a15 || 通諸業饒益，無量尊身出生、智慧出生，得
T30n1581_p0952a16 || 大勢力、得大自在力，福利果報善根清淨
T30n1581_p0952a17 || 受生神力，廣說如修多羅十地不動地說。
T30n1581_p0952a18 || 離有行有開發，乘不動勝進道，是故彼地
T30n1581_p0952a21 || 云何菩薩無礙住行相？是菩薩於此甚深
T30n1581_p0952a22 || 住不以為足，勤修隨順上地勝進，知法之
T30n1581_p0952a23 || 行一切種為人廣說，隨所應說悉如實知，
T30n1581_p0952a24 || 所可說法煩惱清淨、誰惱誰淨悉如實知。
T30n1581_p0952a25 || 如是善說法，名大法師。得無量陀羅尼，善
T30n1581_p0952a26 || 諸音聲辯才無盡，法陀羅尼如所持法攝
T30n1581_p0952a27 || 受成就。以菩薩無礙智出生言說，坐於法
T30n1581_p0952a28 || 座如應說法，隨其法示喜成，如修多羅說。
T30n1581_p0952a29 || 善根清淨受生神力勝進，如修多羅說。是
T30n1581_p0952b02 || 行智不思議大法師，善根清淨受生神力，
T30n1581_p0952b04 || 眾生，淨修菩薩無礙，廣說大法，是故彼地
T30n1581_p0952b06 || 菩薩住行相？是菩薩於無礙住，淨修一切
T30n1581_p0952b07 || 種淨法王所應灌頂正受，得離垢等無量
T30n1581_p0952b08 || 三昧。作所應作已，一切智殊勝灌頂最後
T30n1581_p0952b09 || 三昧現前，得一切佛同坐身，蓮華眷屬光
T30n1581_p0952b10 || 明所照，得一切種一切智灌頂已，受調伏
T30n1581_p0952b11 || 解脫方便知一切佛事，得無量解脫總持
T30n1581_p0952b12 || 神通。彼增上故，大念智慧生、辯才建立、大
T30n1581_p0952b13 || 神通出生，善根清淨受正神力勝進。是名
T30n1581_p0952b14 || 略說最上菩薩住，廣說如修多羅十地法
T30n1581_p0952b15 || 雲地說。法雲地菩薩滿足菩薩道、滿足菩
T30n1581_p0952b16 || 提眾具，得菩薩勝慧，興大法雲，以正覺自
T30n1581_p0952b17 || 覺，而諸眾生煩惱垢穢悉令休息，種種善
T30n1581_p0952b18 || 根增長成熟，是故彼地名為法雲。即此義
T30n1581_p0952b20 || 如上說展轉上功德，前地所無，以軟根者不
T30n1581_p0952b21 || 在數。諸中上者，上地所得具足建立，彼一

T30n1581_p0952b22 || 一住經億百千大劫，或復無量，然後具足。

T30n1581_p0952b23 || 彼一切住，經三阿僧祇大劫，然後得初阿

T30n1581_p0952b24 || 僧祇大劫解行住過，得歡喜住。五行勝進，

T30n1581_p0952b25 || 第二阿僧祇大劫，從歡喜住乃至有開發

T30n1581_p0952b26 || 無相住過，得無開發無相住。彼即此決定，

T30n1581_p0952b28 || 無開發無相住及無礙智住過，得最上菩

T30n1581_p0952b29 || 薩住。有二阿僧祇劫：若大劫晝夜月分數

T30n1581_p0952c01 || 成時無量故，名阿僧祇；若彼諸大劫數成

T30n1581_p0952c02 || 一劫數過數，名阿僧祇。前阿僧祇劫菩提，

T30n1581_p0952c03 || 非少劫阿僧祇得；後三阿僧祇大劫不增。

T30n1581_p0952c04 || 若彼上上精進方便能成超眾多中劫，或

T30n1581_p0952c05 || 復超大劫，無超阿僧祇者。如是十二住菩

T30n1581_p0952c06 || 薩，三阿僧祇煩惱障分染污及智障分染

T30n1581_p0952c07 || 污斷。彼三住煩惱障分染污斷，歡喜住惡

T30n1581_p0952c08 || 趣煩惱分增，上中煩惱分一切不行。無開

T30n1581_p0952c09 || 發無相住無生法忍清淨相續，煩惱分一

T30n1581_p0952c10 || 切染污斷，不行一切煩惱。最上菩薩住，一

T30n1581_p0952c11 || 切煩惱習使障斷，入如來住。智障分染污

T30n1581_p0952c12 || 有三種：一者皮；二者膚；三者骨。歡喜住，

T30n1581_p0952c13 || 皮障斷；無開發無相住，膚障斷；如來住；骨

T30n1581_p0952c14 || 障斷；一切障清淨。於此三住智障斷，餘住

T30n1581_p0952c15 || 隨其次第真實眾具。如是十三住，有十一

T30n1581_p0952c16 || 種淨：第一種性淨；第二解行淨；第三淨心

T30n1581_p0952c17 || 淨；第四戒淨；第五意淨；第六、第七、第八正

T30n1581_p0952c18 || 智方便淨；第九方便行滿足淨；第十真實

T30n1581_p0952c19 || 智神通出生淨；第十一說正義無礙淨；第

T30n1581_p0952c20 || 十二隨順入一切種一切所知智淨；第十

T30n1581_p0952c22 || 薩功德品說，八法攝一切摩訶衍菩薩藏

T30n1581_p0952c23 || 所說。此十三住攝初第一住信心生解，於

T30n1581_p0952c24 || 菩薩藏得聞慧思慧；第三住淨心及初修

T30n1581_p0952c25 || 慧行；第四住乃至第九有行有開發無相

T30n1581_p0952c26 || 住修慧廣；第十、第十一、第十二住淨修慧

T30n1581_p0952c27 || 行所攝修慧果成如來住，~~○~~畢竟出離聲聞
T30n1581_p0952c28 || 住所有法。此等十二菩薩住，~~○~~次第當知。一
T30n1581_p0952c29 || 者如聲聞自種性住，~~○~~此亦當知，~~○~~如超昇離
T30n1581_p0953a01 || 生方便住。第二住亦如是，~~○~~如超昇離生信。
T30n1581_p0953a02 || 第三住亦如是，~~○~~如得不壞淨聖愛增上戒
T30n1581_p0953a03 || 住上漏盡。第四住亦如是，~~○~~如依增上戒增
T30n1581_p0953a04 || 上意學出生住。第五住亦如是，~~○~~如得真諦
T30n1581_p0953a05 || 智增上慧學住。第六、第七、第八住亦如是，~~○~~
T30n1581_p0953a07 || 是，~~○~~如究竟無相住。第十住亦如是，~~○~~如禪定
T30n1581_p0953a08 || 起解脫覺住。第十一住亦如是，~~○~~如一切種
T30n1581_p0953a09 || 阿羅漢住。第十二住亦如是（起解脫入住者，起謂從定覺也。五解
T30n1581_p0953a10 || 脫入，如雜心說）。

T30n1581 《菩薩地持經》卷10

T30n1581_p0953a19 || 菩薩生，略說有五種，~~○~~一切住一切行菩薩以
T30n1581_p0953a20 || 無罪安樂一切眾生：~~○~~一者息苦生；~~○~~二者隨類
T30n1581_p0953a21 || 生；~~○~~三者勝生；~~○~~四者增上生；~~○~~五者最後生。菩薩
T30n1581_p0953a22 || 以願力、自在力，~~○~~於飢饉世~~○~~受大魚等身，以肉
T30n1581_p0953a23 || 救濟一切眾生。於疾病世~~○~~為大醫王，救治眾
T30n1581_p0953a24 || 病。於刀兵世~~○~~為大力王，以善方便誠信之
T30n1581_p0953a25 || 言~~○~~等心救濟，~~○~~息於戰諍；~~○~~繫縛鞭打逼迫之
T30n1581_p0953a26 || 處，~~○~~為息惱故生於王家，~~○~~以法正化邪見眾生。
T30n1581_p0953a27 || 奉事天神造諸惡行，~~○~~以願力、自在力生彼天
T30n1581_p0953a28 || 處，~~○~~斷彼邪見及諸惡行。如是無量生處皆悉
T30n1581_p0953a29 || 往生，~~○~~是名息苦生。菩薩以願力、自在力，~~○~~於種
T30n1581_p0953b01 || 種眾生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂，~~○~~及諸
T30n1581_p0953b02 || 外道起諸邪見惡不善行，~~○~~悉生其中為其導
T30n1581_p0953b03 || 首，~~○~~引令入正。彼所作者菩薩不為，~~○~~彼不修
T30n1581_p0953b04 || 者菩薩為之，~~○~~又以善法廣為宣說。如是隨類
T30n1581_p0953b05 || 受生~~○~~乃至無量，~~○~~是名隨類生。菩薩以性受生，
T30n1581_p0953b06 || 勝於世間壽色等報，~~○~~如自他利品說。如是受
T30n1581_p0953b07 || 生亦復無量，~~○~~是名勝生。菩薩從淨心住乃至

T30n1581_p0953b08 || 最上菩薩住在所受生，如前住品說，於閻浮
T30n1581_p0953b09 || 提自在生乃至大自在，未過究竟地一切受
T30n1581_p0953b10 || 生處於中奇特，是名增上生。最上菩薩住受
T30n1581_p0953b11 || 生，調伏業、菩提眾具增上滿足，生刹利、婆羅
T30n1581_p0953b12 || 門家，得阿耨多羅三藐三菩提，作一切佛事，
T30n1581_p0953b13 || 是名最後生。過去未來現在一切菩薩，皆以
T30n1581_p0953b14 || 此五種受生，無餘無上。菩薩因此五種受生，
T30n1581_p0953b17 || 菩薩一切住一切行等攝眾生，略說有六種：
T30n1581_p0953b18 || 一者頓攝；二者增上攝；三者取攝；四者久攝；
T30n1581_p0953b19 || 五者不久攝；六者後攝。菩薩初發心於一切
T30n1581_p0953b20 || 眾生作父母想，隨力所能以一切種安樂饒
T30n1581_p0953b21 || 益，是名頓攝。菩薩為主，於父母尊重，種種方
T30n1581_p0953b22 || 便勸修善法，隨時供養知恩報恩；妻子眷屬
T30n1581_p0953b23 || 瞻視教授，所犯堪忍疾病救療，教修善法令
T30n1581_p0953b24 || 其勝進；奴婢作使等心料理，不生賤想。菩薩
T30n1581_p0953b25 || 為王攝受人民，如法正化不加非罰，以財以
T30n1581_p0953b26 || 法而為饒益，自守境界不侵他土，隨其力能
T30n1581_p0953b27 || 教諸眾生令修善法。菩薩為父，於他眾生尚
T30n1581_p0953b28 || 無偏黨，況自眷屬而不平等？言常柔軟真實
T30n1581_p0953b29 || 不虛，一切殺縛逼迫苦切，皆悉遠離，是名增
T30n1581_p0953c01 || 上攝。有二因緣等攝徒眾：一者捨於貪心，以
T30n1581_p0953c02 || 財饒益離於貧窮；二者教修正義，以法饒益
T30n1581_p0953c03 || 拔惡邪見。等心攝受不隨偏黨，不為法慳、不
T30n1581_p0953c04 || 作師倦，不於彼所求於供養。彼樂修者亦不
T30n1581_p0953c05 || 遮止，為令增長福德眾具故，未解義令起、已
T30n1581_p0953c06 || 解義令增，疑者為決、悔者令覺，隨時為說甚
T30n1581_p0953c07 || 深要義，同其苦樂心無增減。有犯罪者等心
T30n1581_p0953c08 || 教誡，有時呵責有時讚歎，疾病救療為除憂
T30n1581_p0953c09 || 患。於下念、下精進、下智慧不起輕想，隨宜為
T30n1581_p0953c10 || 說繫念境界，隨時教授堪忍不惱。於等於勝
T30n1581_p0953c11 || 修勝供養，修習悲心不掉不動，成就戒見威
T30n1581_p0953c12 || 儀正命，和顏平視先語問訊，常修善業不為

T30n1581_p0953c13 || 放逸，以如是法教於徒眾亦自修行。菩薩不
T30n1581_p0953c14 || 於一切時攝取徒眾，亦非不取亦不趣爾取，
T30n1581_p0953c15 || 是名取攝。軟成熟眾生久久乃淨，是名久攝；
T30n1581_p0953c16 || 中成熟眾生不久得淨，是名不久攝；上成熟
T30n1581_p0953c17 || 眾生於此生堪能清淨，是名後攝。是名六種
T30n1581_p0953c18 || 等攝眾生。過去未來現在菩薩，已攝當攝今
T30n1581_p0953c19 || 攝，皆此六種，無餘無上。菩薩如是等攝眾生，
T30n1581_p0953c20 || 有十二難：一者能善觀察犯戒眾生若教若
T30n1581_p0953c21 || 捨；二者為調眾生苦方便行自護煩惱；三者
T30n1581_p0953c22 || 財物至少而求者多；四者唯有一身多求同
T30n1581_p0953c23 || 事；五者以清淨業生放逸人天，而其內心初
T30n1581_p0953c24 || 無放逸；六者悲念眾生利益同事；七者愚癡
T30n1581_p0953c25 || 諂曲支節殘毀，若教若捨；八者見生死過而
T30n1581_p0953c26 || 不捨生死；九者未得淨心，命終之時不失正
T30n1581_p0953c27 || 念；十者未得淨心，極所愛重眾生來求，而以
T30n1581_p0953c28 || 惠施；十一者種種異心、種種異解來有所求，
T30n1581_p0953c29 || 若作若捨；十二者畢竟不放逸而不斷煩惱。
T30n1581_p0954a01 || 菩薩於諸眾生不觀輕重而為方便，或察於
T30n1581_p0954a02 || 人而行於悲、或勇猛方便為造因緣、或修正
T30n1581_p0954a03 || 願或淨信心、或專心思惟觀察不倦、或時柔
T30n1581_p0954a04 || 軟、或時行捨、或時精進、或時巧方便，菩薩如
T30n1581_p0954a05 || 是正對治巧方便，於十二難能自開解、心不
T30n1581_p0954a08 || 如上所說十三住，次第為七地，六是菩薩
T30n1581_p0954a09 || 地、一是菩薩如來共地。一者種性地；二者解行
T30n1581_p0954a10 || 地；三者淨心地；四者行迹地；五者決定地；
T30n1581_p0954a11 || 六者決定行地；七者畢竟地。種性住名種性
T30n1581_p0954a12 || 地，解行住名解行地，淨心住名淨心地，增上
T30n1581_p0954a13 || 戒住、增上意住、三種增上慧住、有開發無相住
T30n1581_p0954a14 || 名行迹地，無開發無相住名決定地，於三決
T30n1581_p0954a15 || 定是初決定；無礙智住名決定行地，最上菩
T30n1581_p0954a16 || 薩住、如來住名畢竟地。如來住地，後建立品
T30n1581_p0954a17 || 廣說。菩薩於解行地入歡喜地，云何離惡趣

T30n1581_p0954a18 || 報？是菩薩於解行地，依世俗淨禪集菩提具，
T30n1581_p0954a19 || 於百一十苦眾生修悲愍心，為惡趣眾生久
T30n1581_p0954a20 || 處惡道如己舍宅，於此學無上菩提故堪忍，
T30n1581_p0954a21 || 能為一切眾生作除苦因，一切眾生三惡道
T30n1581_p0954a22 || 業，以清淨心願悉代受，畢竟修行一切善業
T30n1581_p0954a23 || 修習正願。以世俗淨禪正願力故，惡道煩惱
T30n1581_p0954a24 || 染污受身不久得斷。菩薩轉惡道身，諸惡
T30n1581_p0954a25 || 道業一切不行，是名菩薩離諸惡趣。過解行
T30n1581_p0954a26 || 地入淨心地，前住品說。淨歡喜住信等十
T30n1581_p0954a27 || 法，於此地淨對治所治及次第建立。云何對
T30n1581_p0954a28 || 治？一者放逸不受菩薩戒，違信菩提，是故以
T30n1581_p0954a29 || 信對治。二者於諸眾生有殺害心，違於大悲，
T30n1581_p0954b01 || 是故悲心對治。三者於諸眾生有瞋恚心，違
T30n1581_p0954b02 || 於大慈，是故慈心對治。四者顧念命財，違於
T30n1581_p0954b03 || 惠施，是故惠施對治。五者於諸眾生多求眾
T30n1581_p0954b04 || 具，違於不倦，是故不倦對治。六者無方便智，
T30n1581_p0954b05 || 違於知論，是故知論對治。七者不善隨順，違
T30n1581_p0954b06 || 隨順他，是故知世間對治。八者於修善法放
T30n1581_p0954b07 || 逸懈怠，違於慚愧，是故慚愧對治。九者長夜
T30n1581_p0954b08 || 生死受無間苦，其心怯劣，違於勇猛，是故勇
T30n1581_p0954b09 || 猛對治。十者於佛疑惑，違於供養，是故供養
T30n1581_p0954b10 || 對治。如是十種對治所治，略說有二種：一者
T30n1581_p0954b11 || 心淨；二者方便淨。前三種心淨，餘者方便
T30n1581_p0954b12 || 淨。云何次第？菩薩信於菩提，於苦眾生而起
T30n1581_p0954b13 || 悲心，起悲心故欲度眾生而起慈心，起慈心
T30n1581_p0954b14 || 故而為惠施，為惠施故修習正義無有厭倦，
T30n1581_p0954b15 || 無有厭倦故知諸經論，知經論故善知世
T30n1581_p0954b16 || 間隨順世間，隨順世間故若煩惱起而生慚
T30n1581_p0954b17 || 愧，以慚愧故不隨煩惱得勇猛力，得勇猛力
T30n1581_p0954b18 || 故修正方便善法增長，多得勝利供養如來，
T30n1581_p0954b21 || 菩薩從解行住乃至最上菩薩住，略說有四
T30n1581_p0954b22 || 行：一者波羅蜜；二者菩提分法；三者神力；

T30n1581_p0954b23 || 四者成熟眾生。如前說。六波羅蜜，巧方便波
T30n1581_p0954b24 || 羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，是名波羅
T30n1581_p0954b25 || 蜜行。如前說。十二巧方便，是名巧方便波羅
T30n1581_p0954b26 || 蜜。如前說。五種願，是名願波羅蜜。十力方便
T30n1581_p0954b27 || 清淨，是名力波羅蜜。一切法部分知，是名智
T30n1581_p0954b28 || 波羅蜜。知第一義諦故，名般若波羅蜜。知世
T30n1581_p0954b29 || 諦故，名智波羅蜜。又無量智名巧方便波羅
T30n1581_p0954c01 || 蜜，求增進智故名願波羅蜜，一切魔道不能
T30n1581_p0954c02 || 壞故名力波羅蜜，智開覺故名智波羅蜜。如
T30n1581_p0954c03 || 前說。念處等三十七菩提分法，四種求四種
T30n1581_p0954c04 || 如實知，是名菩提分法。如前說。六神通是名
T30n1581_p0954c05 || 神力。如前說。二無量，調伏界無量、調伏方
T30n1581_p0954c06 || 便無量，是名成熟眾生。如是四行攝一切菩
T30n1581_p0954c07 || 薩行，三阿僧祇劫長夜修行，自性清淨勝餘
T30n1581_p0954c08 || 世間聲聞緣覺，攝大菩提果。施等十法，時度、
T30n1581_p0954c09 || 自性清淨度、果度，是故名波羅蜜。諸波羅蜜
T30n1581_p0954c10 || 次第建立有三種：一者對治；二者因起；三者
T30n1581_p0954c11 || 報果。慳貪、惡業、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡，如是六
T30n1581_p0954c12 || 法障礙菩提，六度對治隨其所應，餘波羅蜜
T30n1581_p0954c13 || 六波羅蜜所攝，是名對治建立。是菩薩始不
T30n1581_p0954c14 || 顧財捨離出家，既出家已受菩薩戒，以護戒
T30n1581_p0954c15 || 故修習忍辱，不怖眾生忍力清淨，不怖眾
T30n1581_p0954c16 || 生故修習無間。善法方便以修精進，無放逸
T30n1581_p0954c17 || 故善一其心，心已善一得如實智，是名因起
T30n1581_p0954c18 || 建立。是菩薩現法修習惠施善法，於未來世
T30n1581_p0954c19 || 外得大財，內得壽命、色、力、安樂、辯才五種果
T30n1581_p0954c20 || 報。戒等波羅蜜五種具足者生善趣中，於
T30n1581_p0954c21 || 諸眾生壽等奇特，是名初具足。彼俱生善方
T30n1581_p0954c22 || 便無有疲厭，忍他侵犯不惱眾生，是名第二
T30n1581_p0954c23 || 具足。彼俱生一切方便堅固堪能，是名第三
T30n1581_p0954c24 || 具足。彼俱生少諸塵穢，自心堪能知一切義、
T30n1581_p0954c25 || 得諸神通，是名第四具足。彼俱生智慧增廣，

T30n1581_p0954c27 || 眾具自性眷屬無盡，是名增上戒學；禪波羅
T30n1581_p0954c28 || 蜜，是名增上意學；般若波羅蜜，是名增上慧
T30n1581_p0954c29 || 學。此三學得菩薩上進學道，此三學攝六波
T30n1581_p0955a02 || 事：一者先習菩提善根；二者利益眾生；三者
T30n1581_p0955a03 || 增長善法；四者成熟眾生。如是四種行次第
T30n1581_p0955a04 || 建立，是名最上建立。
T30n1581_p0955a06 || 十三如來住，名為究竟地。諸佛世尊有百四
T30n1581_p0955a07 || 十不共法，所謂三十二大人相、八十種隨形
T30n1581_p0955a08 || 好、四一切種清淨、如來十力、四無所畏、三念處、
T30n1581_p0955a09 || 三不護、大悲、不忘法、斷除諸習、一切種妙智。
T30n1581_p0955a10 || 云何三十二大人相？一者足下安平；二者足
T30n1581_p0955a11 || 下千輻輪；三者纖長指；四者臍足跟；五者手
T30n1581_p0955a12 || 足網縵；六者手足柔軟；七者臍膺腸如伊尼
T30n1581_p0955a13 || 延鹿王；八者踝骨不現；九者平立手摩膝；十
T30n1581_p0955a14 || 者陰藏如馬王；十一者身圓滿如尼拘類樹；
T30n1581_p0955a15 || 十二者身毛上靡；十三者一一毛右旋；十四
T30n1581_p0955a16 || 者身金色；十五者圓光一尋；十六者皮膚細
T30n1581_p0955a17 || 軟塵垢不著；十七者兩手兩足兩肩及頸七
T30n1581_p0955a18 || 處滿；十八者上身如師子；十九者臂肘臍圓；
T30n1581_p0955a19 || 二十者缺骨滿；二十一者身臍直；二十二者
T30n1581_p0955a20 || 四十齒；二十三齒齊密；二十四者齒白淨；
T30n1581_p0955a21 || 二十五者頰車方如師子；二十六者次第得
T30n1581_p0955a22 || 上味；二十七者肉髻；二十八者廣長舌；二十
T30n1581_p0955a23 || 九者梵音聲；三十者目紺色；三十一者眼上
T30n1581_p0955a24 || 下瞬如牛王；三十二者眉間白毫。
T30n1581_p0955a25 || 八十隨形好者，手足二十爪指手足八處表
T30n1581_p0955a26 || 裏平滿、兩踝兩膝兩髀兩肩兩肘。兩腕兩
T30n1581_p0955a27 || 股兩臀藏相、兩圓兩膺兩脇兩腋兩乳腰背心
T30n1581_p0955a28 || 臍咽腹悉皆妙好，是名咽已下六十種好。上
T30n1581_p0955b01 || 兩孔額兩角，是名咽已上二十種好。
T30n1581_p0955b02 || 此相好，淨心地菩薩始得，後一切地漸勝清
T30n1581_p0955b03 || 淨，至菩提座乃得快淨。餘四一切種清淨等

T30n1581_p0955b04 || 不共法，快淨滿足時得，下者前菩薩地成就。
T30n1581_p0955b05 || 從淨心地起一切勝進菩薩，一切相好生。又種
T30n1581_p0955b06 || 種菩提眾具有遠有近，遠者未得相好、近者
T30n1581_p0955b07 || 已得。造種種業得種種報，世尊教化力故說。
T30n1581_p0955b08 || 何以故？眾生行種種惡業，得種種惡報。為真
T30n1581_p0955b09 || 實對治故，說種種相好業，令得種種相好果
T30n1581_p0955b10 || 報，眾生聞已樂修善法離諸惡業，如相好修
T30n1581_p0955b11 || 多羅說。菩薩持戒忍辱惠施故，得足下安平
T30n1581_p0955b12 || 相。供養父母苦惱眾生為作救護故，得足下
T30n1581_p0955b13 || 輪相。不害眾生無劫盜想，於所尊重先語問
T30n1581_p0955b14 || 訊合掌恭敬，以愛念財而為供養，破諸憍慢
T30n1581_p0955b15 || 故，得纖長指相。即上得三相業，得臍足跟相。
T30n1581_p0955b16 || 以四攝事攝取眾生故，得手足網縵相。為所
T30n1581_p0955b17 || 尊重塗身洗浴故，得手足柔軟相。修諸善法
T30n1581_p0955b18 || 轉進無厭故，得臍膈腸相。自受正法廣為人
T30n1581_p0955b19 || 說，為法走使故，得踝骨不現相。次第修行三
T30n1581_p0955b20 || 業清淨，瞻病施藥離諸我慢修習知足故，得
T30n1581_p0955b21 || 平立手摩膝相。見分離者以法和合，修習慚
T30n1581_p0955b22 || 愧，施人衣服故，得馬藏相。淨修三業亦教人
T30n1581_p0955b23 || 修，飲食知量，病者施藥，攝受難業、集聚難
T30n1581_p0955b24 || 財，四大增損能令隨順故，得身圓滿相。即
T30n1581_p0955b25 || 上得臍膈腸相業，得身毛上靡相。自修善法
T30n1581_p0955b26 || 智慧明達，思惟諸法微細之義，於所尊重樂
T30n1581_p0955b27 || 修供養，於同住者以善友攝教令入義故，得
T30n1581_p0955b28 || 一一毛右旋相。以上妙衣食車輿瓔珞等嚴
T30n1581_p0955b29 || 身之具，施於一切，不起瞋恚故，得身金色、圓
T30n1581_p0955c01 || 光一尋二相。即上得一一毛右旋相業，得皮
T30n1581_p0955c02 || 膚柔軟相。等施眾生供設大會故，得七處滿
T30n1581_p0955c03 || 相。已起未起為作導首，離於我慢柔和其性，
T30n1581_p0955c04 || 為除不善教以善法故，得上身如師子相。即
T30n1581_p0955c05 || 上得纖長指相業，得臂肘臍圓、缺骨滿、身臍
T30n1581_p0955c06 || 直三相。遠離兩舌、壞者和合故，得四十齒

T30n1581_p0955c07 || 齒、齊密二相。修欲界慈思惟法義故，得齒
T30n1581_p0955c08 || 白淨相。隨眾生求歡喜施與故，得頰車方相。
T30n1581_p0955c09 || 施勝法味，壞諸味者為淨其味故，得次第得
T30n1581_p0955c10 || 上味相。受持五戒轉以授人，常行悲心迴向
T30n1581_p0955c11 || 大法故，得肉髻、廣長舌二相。此肉髻相、無見
T30n1581_p0955c12 || 頂相，即是一相。常修實語、愛語、時語、如法語，
T30n1581_p0955c13 || 方便說法故，得梵音聲相。普於眾生等行慈
T30n1581_p0955c14 || 心猶如父母故，得目紺色、眼上下瞬二相。見
T30n1581_p0955c15 || 實德者稱揚讚美故，得眉間白毫相。三十二
T30n1581_p0955c16 || 相無差別因，皆是持戒。何以故？若犯戒者不
T30n1581_p0955c17 || 得下賤人身，況大人相。如是廣說一一所得，
T30n1581_p0955c19 || 復次在家出家菩薩翼四種善修業，得一切大
T30n1581_p0955c20 || 人相。決定修者，得足下安平相。專心修者，得
T30n1581_p0955c21 || 足下千輻輪、臍膈腸、手足網縵、手足柔軟、七處
T30n1581_p0955c22 || 滿、缺骨滿、臂肘臍圓、身臍直、廣長舌九相。常
T30n1581_p0955c23 || 修者得纖長指臍、足跟平立、手摩膝、身圓滿、齒
T30n1581_p0955c25 || 忿恚者，得手足柔軟、皮膚細軟二相。次第修
T30n1581_p0955c26 || 時得臍膈腸相。歡喜、光明、音聲善心行，得圓
T30n1581_p0955c27 || 光一尋、身金色、齒白淨、眉間白毫四相。聞譽
T30n1581_p0955c28 || 不喜，覆藏功德，得馬藏相。所修善根迴向善
T30n1581_p0955c29 || 提，得毛上靡、四十齒、次第得上味、肉髻四相。
T30n1581_p0956a01 || 勤修精進，得師子上身、方頰車二相。安眾生
T30n1581_p0956a02 || 心如視一子，得齒齊密、紺眼、暖如牛王三相。
T30n1581_p0956a03 || 修善無厭，獲得餘相。是名四種善修業得三
T30n1581_p0956a05 || 種性地菩薩相好種子處，解行地菩薩修集
T30n1581_p0956a06 || 方便，淨心地菩薩得，餘地菩薩漸勝清淨，如
T30n1581_p0956a07 || 來畢竟地快淨無上。此略說諸相，為軟中上
T30n1581_p0956a08 || 眾生，餘一切佛法皆是大人相。此及餘百四
T30n1581_p0956a09 || 十相，於身妙好故說隨形好。略說一切眾生
T30n1581_p0956a10 || 福德積聚等一毛相，一切毛相福德積聚等
T30n1581_p0956a11 || 一隨形好，一切隨形好福德積聚增至百倍
T30n1581_p0956a12 || 乃得一相，除白毫、肉髻；餘一切相功德增至

T30n1581_p0956a13 || 千倍。乃得白毫相，白毫相功德增至百千倍。
T30n1581_p0956a14 || 乃得肉髻無見頂相，白毫相功德增至億百
T30n1581_p0956a15 || 千倍。乃得如來法鬘音相。如來隨意發聲清
T30n1581_p0956a16 || 淨梵音乃至十方無量世界，如是如來無量
T30n1581_p0956a18 || 量：三阿僧祇劫修習，名劫無量；安樂一切眾
T30n1581_p0956a19 || 生，名心無量；種種善業，名行無量。是無量福
T30n1581_p0956a20 || 德眾具修習，出如來相好。
T30n1581_p0956a21 || 四一切種清淨者，一者身淨；二者境界淨；三
T30n1581_p0956a22 || 者心淨；四者智淨。煩惱習身捨離無餘，得最
T30n1581_p0956a23 || 上身生滅自在，是名身淨。種種現化及所言
T30n1581_p0956a24 || 說，一切境界自在無礙，是名境界淨。煩惱悉
T30n1581_p0956a25 || 離善根成熟，是名心淨。捨離一切無明穢污，
T30n1581_p0956a26 || 一切所知無礙自在，是名智淨。
T30n1581_p0956a27 || 如來十力者，一者處非處智力；二者自業智
T30n1581_p0956a28 || 力；三者禪解脫三昧正受智力；四者諸根利
T30n1581_p0956a29 || 鈍智力；五者種種解智力；六者種種界智力；
T30n1581_p0956b01 || 七者至處道智力；八者宿命智力；九者生死
T30n1581_p0956b02 || 智力；十者漏盡智力。此十力，如十力修多羅
T30n1581_p0956b03 || 廣說。言語所說不乖於如，是故名多陀阿伽
T30n1581_p0956b04 || 馱。淨不淨果依差別因，是名是處。淨不淨果
T30n1581_p0956b05 || 差別因相違，是名非處。離增上慢智，是名如
T30n1581_p0956b07 || 淨智，是名離增上慢智。堪能一切種利益眾
T30n1581_p0956b08 || 生，一切魔怨捨離得勝，是名為力。修習攝受
T30n1581_p0956b09 || 隨欲自在，是名成就。無上涅槃，是名勝妙。得
T30n1581_p0956b10 || 八聖道離一切惱亂恐怖，是名安隱。自知所
T30n1581_p0956b11 || 得，名為自知。自所得法，以哀愍心為人廣說，
T30n1581_p0956b12 || 是名轉梵輪。何以故？如來於此種種惱亂清
T30n1581_p0956b13 || 淨寂滅清涼真實，初轉令一切眾生皆得清
T30n1581_p0956b14 || 淨，是名梵輪。得最上教，攝無上大師說，自所
T30n1581_p0956b15 || 得破壞異道，於諸異論不生怯弱，一切諸論
T30n1581_p0956b16 || 勝妙無上，為四眾說，是名師子吼。略說自
T30n1581_p0956b17 || 安、安彼、彼我俱安，開發顯示教授宣說。又復

T30n1581_p0956b18 || 略說得義、得方便。若天若人諸有所求悉於
T30n1581_p0956b19 || 我得，是名得方便。如病得差除惱安隱，復為
T30n1581_p0956b20 || 人治，是名轉法輪。能令一切虛妄邪師得諸
T30n1581_p0956b21 || 對治諸病得差，是名師子吼。若所作業成就
T30n1581_p0956b22 || 已滅，是名過去。若未作未滅而是當作，是名
T30n1581_p0956b23 || 未來。若所作業非作已滅而是所作，是名現
T30n1581_p0956b24 || 在。以行分別，復有三種，謂身、口、意業。以受法
T30n1581_p0956b25 || 分別，復有四種，有受法得現世樂他世苦報，
T30n1581_p0956b26 || 廣說如前自他利品。現法後世若安不安，隨
T30n1581_p0956b27 || 其所應說法利益，是名處方便。若眾生數以
T30n1581_p0956b28 || 非眾生數為境界而有所作，是名眾生。善根
T30n1581_p0956b29 || 所作，是名為因。愛與不愛禍福果成，是名為
T30n1581_p0956c01 || 報。略說一切時、一切行、一切處方便、一切眾
T30n1581_p0956c02 || 生、一切境界、一切因、一切禍一切福，如是一
T30n1581_p0956c04 || 四禪八解脫，於禪解脫心得自在，彼彼色
T30n1581_p0956c05 || 像隨意悉成，是名禪解脫三昧正受。如說世
T30n1581_p0956c06 || 尊三昧正受，如其正受光照梵天，妙音說法
T30n1581_p0956c07 || 但聞其聲不見其形，以是義故如來入共世
T30n1581_p0956c08 || 間、不共世間像類三昧能速成辦，於禪解脫
T30n1581_p0956c09 || 心得自在隨意悉成，是故說禪解脫三昧正
T30n1581_p0956c10 || 受。復次於諸禪等有二種煩惱：一者未方便
T30n1581_p0956c11 || 修煩惱障礙令不得修；二者已得自地煩惱
T30n1581_p0956c12 || 諸纏所使違勝進道。如來以種種世俗言教，
T30n1581_p0956c13 || 隨其色像隨其所應，令得禪等修慧滿足離
T30n1581_p0956c14 || 惱清淨，若得未得、若劣若勝悉如實知，是故
T30n1581_p0956c15 || 名諸禪解脫三昧正受如實知。向成熟信等
T30n1581_p0956c16 || 五根有軟中上，是名諸根利鈍。從他生信及
T30n1581_p0956c17 || 自思惟為方便，起軟中上欲，是名種種解。種
T30n1581_p0956c18 || 種種性建立，謂三乘種性、眾生貪欲等性，乃
T30n1581_p0956c19 || 至八萬四千行，是名種種界。
T30n1581_p0956c20 || 知諸度門隨順對治，貪欲觀不淨，廣說如聲
T30n1581_p0956c21 || 聞地，是名一切至處道。又種種黨類各相違

T30n1581_p0956c22 || 背，起異見欲常共諍論，如外道沙門婆羅門。
T30n1581_p0956c23 || 一切種向此世他世，亦名至處道智力，如時
T30n1581_p0956c25 || 知四方眾生俗數建立種種名字，謂過去八
T30n1581_p0956c26 || 種事、六種同行，如是種種悉能了知。八種者，
T30n1581_p0956c27 || 如是名、如是生、如是種性、如是食、如是
T30n1581_p0956c28 || 苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽限。六種
T30n1581_p0956c29 || 同行者，俗數名字、刹利等色、父母、飲食、善
T30n1581_p0957a01 || 惡、壽命。八種事、六種同行，他及自身作如是
T30n1581_p0957a02 || 說：「此是我名。我為刹利、婆羅門、毘舍、首陀。是
T30n1581_p0957a04 || 中年長年。」如是六種同行，以宿命智皆如實
T30n1581_p0957a06 || 一切禪名為天住。依禪得眼，故名天眼淨。果
T30n1581_p0957a07 || 滿足故名快淨。人中無此，故言過人。雖欲界
T30n1581_p0957a08 || 天有報天眼，人中亦無。眾生臨死名為死時。
T30n1581_p0957a09 || 黑闇二種：如是像類乘中陰生，如夜黑闇黑
T30n1581_p0957a10 || 羊毛光，故名惡色。白淨有二種：如是像類乘
T30n1581_p0957a11 || 中陰生，如明月光波羅縹衣，故名好色。起於
T30n1581_p0957a12 || 惡戒是名惡戒。身口意惡、行種種邪見，惡
T30n1581_p0957a13 || 行成就，誹謗賢聖，是名惡見誹謗。計著邪見
T30n1581_p0957a14 || 邪因邪果，緣是造作一切邪業。造邪業已，受
T30n1581_p0957a15 || 現世樂未來苦報，成現世苦未來苦報，是
T30n1581_p0957a16 || 名受邪法因成就。種種惡法生惡道中，是名
T30n1581_p0957a17 || 因彼。名色分離，是名身壞。生分都盡，是名命
T30n1581_p0957a18 || 終。非法惡行，是名為惡。受極苦觸長夜無間，
T30n1581_p0957a19 || 是名惡趣。墮極下處，背大悲等，是名為墮。增
T30n1581_p0957a20 || 上可厭，是名泥犁。與上相違，是名淨分。乘善
T30n1581_p0957a21 || 行生，是名善趣。所受自然，是名為天。一切漏
T30n1581_p0957a22 || 無餘斷，一切使對治，無漏心、無漏智第一增上
T30n1581_p0957a23 || 意增上慧。有漏盡，名為心解脫慧解脫，依見
T30n1581_p0957a24 || 道修道心得解脫、慧得解脫，是名後有。得六
T30n1581_p0957a25 || 神通，自如實知、能為他說，故說自知作證，
T30n1581_p0957a26 || 我生已盡梵行已立，如是廣說。
T30n1581_p0957a27 || 如來十力有七種：一者自性；二者分別；三者

T30n1581_p0957a28 || 不共；~~四者等~~；~~五者造業~~；~~六者次第~~；~~七者差~~
T30n1581_p0957a29 || 別。自性者，~~有說五根自性~~，~~有說智慧自性~~。智
T30n1581_p0957b01 || 慧自性者，~~說處非處智力~~，~~不說處非處信等~~
T30n1581_p0957b02 || 力。如處非處智力，餘力亦如是。分別者，略說
T30n1581_p0957b03 || 有三種：~~一者時分別~~，~~過去未來現在入一切~~
T30n1581_p0957b04 || 智；~~二者種分別~~，~~一切有為法自相共相入一~~
T30n1581_p0957b05 || 切種；~~三者眾生分別~~，~~一切眾生界入一切利~~
T30n1581_p0957b06 || 益。如是三種分別，~~廣說則有無量~~。
T30n1581_p0957b07 || 不共者，~~如來十力不與聲聞辟支佛共等者~~，~~一切如來十力平等~~，~~無軟中上造業者~~，~~處非~~
T30n1581_p0957b08 || 處智力，~~真實因果如實知~~，~~伏因果諍論~~。沙
T30n1581_p0957b09 || 門婆羅門。自業智力，自所作業，~~此業受果如~~
T30n1581_p0957b11 || 實知，~~伏施福諍論~~。沙門婆羅門。禪解脫三
T30n1581_p0957b12 || 昧正受智力，~~三種示現調伏教授伏~~，對治相
T30n1581_p0957b13 || 違諍論。沙門婆羅門。諸根利鈍智力，~~於諸~~
T30n1581_p0957b14 || 眾生軟中上根。如實知，~~如其所應~~、~~如其方便~~。
T30n1581_p0957b15 || 而為說法。種種解智力，於諸眾生軟中上解
T30n1581_p0957b16 || 淨不淨解。如實知，~~教修淨解離不淨解~~。種
T30n1581_p0957b17 || 種界智力，於諸眾生下中上界。如實知，~~如其~~
T30n1581_p0957b18 || 心、如其根、如其欲、如其使，~~彼彼度門教授利~~
T30n1581_p0957b19 || 益。至處道智力，~~如來為諸眾生種種度門種~~
T30n1581_p0957b20 || 種教授，~~如聲聞地次第開發顯示教授宣說~~。
T30n1581_p0957b22 || 心？~~如來為無諂曲者教令修學~~，~~作如是言~~：「~~善~~
T30n1581_p0957b23 || 男子！~~汝當獨處~~，深樂寂靜，~~思惟父母師長所~~
T30n1581_p0957b24 || 制名字。如此名字，內外六入及兩中間，~~一切~~
T30n1581_p0957b25 || 悉無，自性亦無，~~但是名想施設~~。如是思惟，法
T30n1581_p0957b26 || 不可得，~~不於未來起當來想~~。善男子！~~於現在~~
T30n1581_p0957b27 || 眼作眼名、眼想、眼施設，~~當自觀察~~，~~我眼尚不~~
T30n1581_p0957b28 || 可得，~~況復名想施設言是眼也~~。」如是名想施
T30n1581_p0957b29 || 設一切悉無，~~名想施設都無真實~~，~~彼眼自性~~
T30n1581_p0957c01 || 亦無。何以故？~~非彼眼名眼想眼施設眼覺生~~，~~但~~
T30n1581_p0957c02 || 但名字言說而生眼覺。非彼眼性可聞可知，~~但~~

T30n1581_p0957c04 || 想眼施設，~~一~~當來諸法悉不可得。如眼，如是耳
T30n1581_p0957c05 || 鼻舌身乃至見聞覺知，若求若得若覺若觀，如
T30n1581_p0957c06 || 是~~一~~一切法想乃至當來想。如是~~一~~壞我想方便
T30n1581_p0957c07 || 道攝受，~~一~~乃至壞一切法想~~一~~方便道攝受。如是~~一~~
T30n1581_p0957c08 || 一切所知善觀察，~~一~~一切法想當來想，~~一~~一切虛
T30n1581_p0957c09 || 偽無想無思無相，~~一~~於一切義無所攝受，~~一~~當得
T30n1581_p0957c11 || 觀，~~一~~行於慈心觀察緣起，~~一~~分別諸界、入出息念，~~一~~
T30n1581_p0957c13 || 正受思惟，~~一~~漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩
T30n1581_p0957c14 || 提，~~一~~是名菩薩至處道。過去如來為初業菩薩
T30n1581_p0957c15 || 如是教授，~~一~~未來諸佛當如是教，~~一~~現在諸佛亦
T30n1581_p0957c16 || 如是教。聲聞乘如是思惟，~~一~~疾得神通無礙智。
T30n1581_p0957c17 || 一切至處道智力，~~一~~出一切苦道如實知，~~一~~離不
T30n1581_p0957c18 || 出道出道饒益。宿命智力觀察宿命，~~一~~於善於
T30n1581_p0957c19 || 惡若厭心若淨心，~~一~~調伏說法，伏常論~~一~~沙門婆
T30n1581_p0957c20 || 羅門。生死智力，說眾生生死所往生處，伏斷
T30n1581_p0957c21 || 滅論~~一~~沙門婆羅門。漏盡智力，伏疑惑解脫~~一~~沙
T30n1581_p0957c22 || 門婆羅門。次第者，~~一~~如來得阿耨多羅三藐三
T30n1581_p0957c23 || 菩提頓得，十力~~一~~後次第現在前。阿惟三佛法
T30n1581_p0957c24 || 部分因果故，~~一~~以處非處智力，~~一~~觀察因果部分。
T30n1581_p0957c25 || 欲界差別故，~~一~~以自業智力，~~一~~觀察自業而為說
T30n1581_p0957c26 || 法，~~一~~令離惡業修行善業。為世俗道離欲故，~~一~~以
T30n1581_p0957c27 || 禪解脫三昧正受智力，~~一~~教諸眾生。復為出世
T30n1581_p0957c28 || 離欲故，~~一~~以禪解脫三昧正受智力，~~一~~先教眾生~~一~~
T30n1581_p0957c29 || 以世俗道離欲，~~一~~後得出世間道離欲。欲令眾
T30n1581_p0958a01 || 生得出世間離欲故，~~一~~以諸根利鈍智力，~~一~~觀察
T30n1581_p0958a02 || 諸根。知諸根已，~~一~~欲知希望故，~~一~~以種種解智
T30n1581_p0958a03 || 力觀其希望。觀希望已，~~一~~以種種界智力，~~一~~觀察
T30n1581_p0958a04 || 根使，~~一~~隨其方便境界度門而度脫之。以一切
T30n1581_p0958a05 || 至處道智力，~~一~~於境界度門方便心住攝受心
T30n1581_p0958a06 || 住，~~一~~行清淨已離身見斷常等見，~~一~~為說中道。
T30n1581_p0958a07 || 離一切煩惱故，入宿命智力及生死智力。為
T30n1581_p0958a08 || 止所縛不斷煩惱，~~一~~起增上慢教令離故，入漏

T30n1581_p0958a10 || 又次第者，~~阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三~~
T30n1581_p0958a11 || 菩提已，~~先以處非處智力，~~觀察緣起第一義
T30n1581_p0958a12 || 法住。依第一義法住智已，~~以自業智力，~~觀在
T30n1581_p0958a13 || 家分種種業。觀在家分種種業已，~~以禪解脫~~
T30n1581_p0958a14 || 三昧正受智力，觀出家分。云何令此出家分
T30n1581_p0958a15 || 於苦解脫，當為說道~~起大悲心佛眼觀察。以~~
T30n1581_p0958a16 || 諸根利鈍智力，~~觀察軟中上根而為說法。餘~~
T30n1581_p0958a17 || 種種解智力等，~~次第如前說。~~
T30n1581_p0958a18 || 又次第者，~~阿惟三佛法以處非處智力~~觀察
T30n1581_p0958a19 || 緣起法界，~~以自業智力觀眾生界，~~如此眾生
T30n1581_p0958a20 || 作如是業、受如是果。觀法界、眾生界已，~~以禪~~
T30n1581_p0958a21 || 解脫三昧正受智力~~為苦眾生三種示現而~~
T30n1581_p0958a22 || 教授之。餘根利鈍智力等，~~以道度脫一切眾~~
T30n1581_p0958a23 || 生，~~令脫眾苦。~~
T30n1581_p0958a24 || 差別者，~~知善不善業、~~得愛不愛果，~~是名處非~~
T30n1581_p0958a25 || 處智力。知善不善業、得愛不愛果，~~不作不~~
T30n1581_p0958a26 || 受乃至禪解脫等，~~此業非彼業，~~是名自業智
T30n1581_p0958a27 || 力。知禪解脫等三種示現教授，~~乃至知淨等~~
T30n1581_p0958a28 || 俱生相應心，~~是名禪解脫三昧正受智力。知~~
T30n1581_p0958a29 || 軟中上根，~~是名諸根利鈍智力。乃至知諸根~~
T30n1581_p0958b01 || 方便生彼希望，~~亦名諸根利鈍智力。知種種~~
T30n1581_p0958b02 || 希望，~~是名種種解智力。解有六種：~~一者不出
T30n1581_p0958b03 || 解，~~謂希望摩醯首羅、那羅延、梵世等解。二者~~
T30n1581_p0958b04 || 出解，~~謂希望三乘解。三者遠淨解，~~謂希望軟、
T30n1581_p0958b05 || 中成熟解。四者近淨解，~~謂希望上成熟解。五~~
T30n1581_p0958b06 || 者現法得涅槃解，~~謂希望聲聞乘得涅槃解。~~
T30n1581_p0958b07 || 六者將來得涅槃解，~~謂希望大乘得涅槃解。~~
T30n1581_p0958b08 || 乃至知解~~所起作種子喻，~~亦名種種解智力。
T30n1581_p0958b09 || 界分別有四種，~~如性種子，~~是名種種解智力。
T30n1581_p0958b10 || 知種種分別種子，~~是名種種界智力。乃至知~~
T30n1581_p0958b11 || 涅槃法及順界道迹，~~亦名種種界智力。知一~~
T30n1581_p0958b12 || 切種道迹種種煩惱、種種清淨，~~是名至處道~~

T30n1581_p0958b13 || 智力。乃至知宿命一切趣因，亦名至處道智
T30n1581_p0958b14 || 力。知過去六種言說，是名宿命智力。乃至知
T30n1581_p0958b15 || 過去眾生生死，亦名宿命智力。知未來生死，
T30n1581_p0958b17 || 來生死，亦名生死智力。知究竟自義現法得
T30n1581_p0958b18 || 涅槃，是名漏盡智力。如是十種智力各各差
T30n1581_p0958b19 || 別。四無畏，如修多羅說。如來以此四事，於大
T30n1581_p0958b20 || 眾中自證而無所畏。智障解脫，一切法平等
T30n1581_p0958b21 || 覺，不共聲聞，是第一無畏。煩惱障解脫共聲
T30n1581_p0958b22 || 聞，是第二無畏。說出苦道，是第三無畏。障道
T30n1581_p0958b23 || 法是第四無畏。如來於是四義自如實知，若
T30n1581_p0958b24 || 有誹謗言不知者，無有是處。無是處故得無
T30n1581_p0958b25 || 所畏，無怯弱、不疑惑，決定自知，堪為大師自
T30n1581_p0958b26 || 安安彼。前二處滿，是自安道；後二處滿，是安
T30n1581_p0958b27 || 彼道。一切法平等覺，為向大乘諸菩薩故；煩惱
T30n1581_p0958b28 || 障解脫，為向聲聞緣覺乘故；出苦道及障
T30n1581_p0958b29 || 道法，二俱為故。如來為諸菩薩聲聞緣覺，行
T30n1581_p0958c01 || 出苦道說修多羅。結集經藏者，以說菩薩行
T30n1581_p0958c02 || 立菩薩藏，說聲聞緣覺行立聲聞藏。
T30n1581_p0958c03 || 三念處，如修多羅說。如來長夜作如是念：「我
T30n1581_p0958c04 || 善法律為大法主，於受不受不起惱心。」略說
T30n1581_p0958c05 || 三種眾：一者正趣；二者邪趣；三者非正非邪。
T30n1581_p0958c06 || 於此三眾，以正念心而無增減。
T30n1581_p0958c07 || 三不護，如修多羅說。略說一切所作覆藏悉
T30n1581_p0958c08 || 斷，是故如來顯示三不護。阿羅漢猶有無記
T30n1581_p0958c09 || 突吉羅，或時忘誤；唯有如來一切悉無、一切
T30n1581_p0958c10 || 真實。阿羅漢或時論議畏墮負處，或時不悅、
T30n1581_p0958c11 || 或時慧性，是故自護，不令習氣起不淨身
T30n1581_p0958c12 || 口意業；如是一切，如來悉無。
T30n1581_p0958c13 || 大悲，如前供養習近無量品說。
T30n1581_p0958c14 || 不忘法者，謂如來所可作事常隨憶念，一
T30n1581_p0958c15 || 切作、一切說、一切巧方便、一切時，於此諸事
T30n1581_p0958c17 || 斷除諸習者，謂如來動止視瞻言說行住，離

T30n1581_p0958c19 || 說行住，有煩惱所起相似餘習；如來永斷，是一切種妙智者，如來知三種法：義饒益、非義饒益、非義非非義饒益。知非義饒益、非義非非義饒益一切法智，是名一切種智。知義饒益，一切法智，是名妙智。一切種智及妙智，總一切相好。菩薩最後身得快淨菩提分法，菩提樹下乃得滿足菩薩最後身，修三十七菩提分法得眾相，離障三昧金剛三昧所攝，次第二心頓得十力，乃至一切種妙智快淨無上。一切所知無礙無障，快淨離垢平等開覺，過一切菩薩行，行如來行，得無上身究竟地。菩薩智、如來智有何差別？究竟地菩薩智如羅穀中視，如來智如去羅穀。菩薩智如遠見色，如來智如近見色。菩薩智如微瞥視，如來智如淨眼見。菩薩智如處胎視，如來智如出生見。菩薩智如夢中視，如來智如覺時見。是為如來、究竟地菩薩智慧差別。諸佛如來於十方世界，施作佛事利益眾生，略說有九種。云何為九？一者欲令眾生信心清淨故，受丈夫身，起諸相好。二者為欲利益一切眾生斷一切疑故，起如來十力。三者以佛十力起一切義，開發如來一切知見，答一切問、伏諸邪論、建立正論故，起如來四無所畏。四者如來智慧若住不住，隨彼調伏、離諸煩惱故，起三念處。五者如前說，如是作故，起三不護。六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故，起大悲心。七者於一切眾生一切所作已作故，起斷除諸習。九者非義饒益、非義非非義饒益法一切遠離，義饒益法分別顯示故，起種種佛事，廣說則有無量，是名如來住，是名建立。何以故？依菩薩學所學，建立一切利眾生事，是故名為建立。自利利他，非如聲聞緣覺，

T30n1581_p0959a26 || 故名不共。一切佛法大悲不忘，斷除諸習，一
T30n1581_p0959a27 || 切種妙智，聲聞緣覺所不能得，餘一切種亦
T30n1581_p0959a28 || 不滿足，故名不共。於此顯示滿足菩薩學道
T30n1581_p0959a29 || 及學道果，一切菩薩學道及學道果，一切種
T30n1581_p0959b01 || 真實說處，是故名為菩薩地、名為菩薩藏摩
T30n1581_p0959b02 || 得勒伽、名摩訶衍攝、名不壞顯示、名無障礙
T30n1581_p0959b04 || 若有天、人、阿修羅、人非人、沙門婆羅門，於菩
T30n1581_p0959b05 || 薩地起堅固信解，聽受修習廣為人說，書
T30n1581_p0959b06 || 寫經卷種種供養，所得功德與世尊於菩薩
T30n1581_p0959b08 || 等無有異。何以故？此菩薩地菩薩藏，顯示菩
T30n1581_p0959b09 || 薩法律，令多眾生受持思惟，建立法次法向，
T30n1581_p0959b10 || 漸轉增廣，不起像法法滅盡相，能令像法實
T30n1581_p0959b11 || 義熾然，能令正法永不滅盡。是故於菩薩地
T30n1581_p0959b12 || 起堅固信解，聽受修習，廣為人說，書寫供養，
T30n1581_p0959b13 || 所得功德無量無邊。

T30n1582 《菩薩善戒經》卷1

T30n1582_p0960a07 || 如是我聞：一時佛在舍衛國須達多精舍祇
T30n1582_p0960a08 || 陀林中，與大比丘僧五百人俱，菩薩千人。爾
T30n1582_p0960a09 || 時世尊即告無量諸菩薩言：「誰能於此後惡
T30n1582_p0960a10 || 世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提？誰能
T30n1582_p0960a11 || 護法？誰能教化一切眾生？」爾時彌勒菩薩即
T30n1582_p0960a12 || 從座起，偏袒右肩右膝著地，長跪叉手白佛
T30n1582_p0960a13 || 言：「世尊！我能於後惡世之中，受持擁護阿耨
T30n1582_p0960a14 || 多羅三藐三菩提，能護正法，能化眾生。」師子
T30n1582_p0960a15 || 菩薩復作是言：「世尊！我亦能以種種方便攝
T30n1582_p0960a16 || 持眾生。」金剛菩薩言：「世尊！若有眾生當墮三
T30n1582_p0960a17 || 惡道，我能遮持令不墮落。」文殊師利復作是
T30n1582_p0960a18 || 言：「世尊！若有眾生，凡所求索我悉能令一切
T30n1582_p0960a19 || 具足。」智幢菩薩復作是言：「我能惠施眾生大
T30n1582_p0960a20 || 智。」法幢菩薩復作是言：「世尊！我能以法普施
T30n1582_p0960a21 || 眾生。」日光菩薩言：「世尊！我能施於眾生安樂。」

T30n1582_p0960a22 || 月光菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生令修
T30n1582_p0960a23 || 福德。」善護菩薩言：「世尊！我能教化一切眾生
T30n1582_p0960a24 || 令不放逸。」無盡意菩薩言：「世尊！我能教化一
T30n1582_p0960a25 || 切眾生，悉令知見無盡界義。」月子菩薩言：「世
T30n1582_p0960a26 || 尊！我能惠施一切眾生無上安樂。」善月菩薩
T30n1582_p0960a27 || 言：「世尊！我能施於一切眾生安樂之因。」觀世
T30n1582_p0960a28 || 音菩薩言：「世尊！我能救護眾生怖畏。」得大勢
T30n1582_p0960a29 || 菩薩言：「世尊！我能令彼未度者度。」眾善菩薩
T30n1582_p0960b01 || 言：「世尊！我能令彼不調者調。」善意菩薩言：「世
T30n1582_p0960b02 || 尊！若有眾生墮在畜生，我能教化令其調伏。」
T30n1582_p0960b03 || 不樂菩薩言：「世尊！我能施於愚者智慧。」光聚
T30n1582_p0960b04 || 菩薩言：「世尊！我能令彼下根之人令得上根。」
T30n1582_p0960b05 || 不諦菩薩言：「世尊！我能示彼狂者正道。」樂見
T30n1582_p0960b06 || 菩薩言：「世尊！我能施於無量眾生無量安樂。」
T30n1582_p0960b07 || 釋幢菩薩言：「世尊！我能令彼受苦眾生常憶
T30n1582_p0960b08 || 苦事。」不可思議解脫菩薩言：「世尊！我能令彼
T30n1582_p0960b09 || 餓鬼眾生遠離飢苦。」聖光菩薩言：「世尊！我能
T30n1582_p0960b10 || 令彼不調者調。」維摩詰菩薩言：「世尊！我能壞
T30n1582_p0960b11 || 彼眾生疑心。」光明菩薩言：「世尊！我能閉塞三
T30n1582_p0960b12 || 惡道門。」金剛功德菩薩言：「世尊！我能令彼異
T30n1582_p0960b13 || 解眾生悉作一解。」無量行菩薩言：「世尊！我能
T30n1582_p0960b14 || 施彼眾生無漏之道。」無所畏菩薩言：「世尊！我
T30n1582_p0960b15 || 能壞彼種種怖畏。」寶功德菩薩言：「世尊！我能
T30n1582_p0960b16 || 顯示一切眾生功德寶藏。」善意菩薩言：「世尊！
T30n1582_p0960b17 || 我能以此微妙軟語調伏眾生。」淨光菩薩言：「
T30n1582_p0960b18 || 世尊！我能以愛調諸眾生。」寶賢菩薩言：「世尊！
T30n1582_p0960b19 || 我能令彼一切眾生憶過去世。」高貴德光菩薩
T30n1582_p0960b20 || 言：「世尊！我能令彼懃修精進。」善功德菩薩
T30n1582_p0960b21 || 言：「世尊！我能令彼苦惱眾生悉得解脫。」寶手
T30n1582_p0960b22 || 菩薩言：「世尊！我能施彼無量眾生種種諸寶。」
T30n1582_p0960b23 || 意珠菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生貧窮。」破結
T30n1582_p0960b24 || 菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生煩惱。」金光明菩

T30n1582_p0960b25 || 薩言：「世尊！我能示彼邪偽眾生真實之道。」功
T30n1582_p0960b26 || 德色菩薩言：「世尊！我能令彼諸乘眾生皆住
T30n1582_p0960b27 || 一乘。」法意菩薩言：「世尊！我能令彼悉得法眼。」
T30n1582_p0960b28 || 金剛子菩薩言：「世尊！我能壞彼眾生惡業。」法
T30n1582_p0960b29 || 增菩薩言：「世尊！我能如法攝持眾生。」無名菩
T30n1582_p0960c01 || 薩言：「世尊！我能令彼一切眾生遠離三毒。」月
T30n1582_p0960c02 || 勝菩薩言：「世尊！我能示彼眾生善方便。」師
T30n1582_p0960c03 || 子意菩薩言：「世尊！我能以法施於眾生。」師子
T30n1582_p0960c04 || 吼菩薩言：「世尊！我能破壞眾生疑網。」香象王
T30n1582_p0960c05 || 菩薩言：「世尊！我能於後惡世之中示眾生夢
T30n1582_p0960c06 || 令壞煩惱。」爾時舍利弗作是思惟：「甚奇甚特，
T30n1582_p0960c07 || 諸菩薩事不可思議。」復白佛言：「世尊！若有菩
T30n1582_p0960c08 || 薩懃修精進具足方便而能種種利益眾生。
T30n1582_p0960c09 || 世尊！如是等菩薩摩訶薩，眾生云何乃從是
T30n1582_p0960c10 || 人乞索頭目髓腦血肉及諸所須？」世尊！我今
T30n1582_p0960c11 || 定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也。」佛言：「善
T30n1582_p0960c12 || 哉善哉。舍利弗！實如所言。唯諸菩薩乃知菩
T30n1582_p0960c13 || 薩，實非聲聞緣覺所及。舍利弗！菩薩摩訶薩
T30n1582_p0960c14 || 雖復現佛種種神足，終不捨於菩薩之心。舍
T30n1582_p0960c15 || 利弗！若有長者生憍慢心，菩薩現作長者之
T30n1582_p0960c16 || 像，破彼慢故。若至那羅延及端正人有憍慢
T30n1582_p0960c17 || 者，悉現其身壞其憍慢。若得聖法示以大乘。
T30n1582_p0960c18 || 何以故？離一解脫更無異解脫故，是故名如
T30n1582_p0960c19 || 來。舍利弗！在家菩薩修集二施：一者法施；
T30n1582_p0960c20 || 二者財施。出家菩薩修集四施：一者筆施；
T30n1582_p0960c21 || 二者墨施；三者經施；四者說法施。出家菩
T30n1582_p0960c22 || 薩具足成就是四施已，能調其心，破壞憍慢、
T30n1582_p0960c23 || 修集忍辱。舍利弗！出家菩薩具足忍辱，則
T30n1582_p0960c24 || 能受持菩薩禁戒。又復具足三種惠施，乃能
T30n1582_p0960c25 || 受持菩薩禁戒：一者施；二者大施；三者無上
T30n1582_p0960c26 || 施。施者，於四天下尚不憍惜，況於小物，是名
T30n1582_p0960c27 || 為施。大施者，能捨妻子。無上施者，頭目髓腦

T30n1582_p0960c28 || 骨肉皮血。菩薩具足如是三施，乃具於忍。具
T30n1582_p0960c29 || 是忍已，則能受持菩薩禁戒。舍利弗！~~○~~菩薩欲
T30n1582_p0961a01 || 受菩薩戒時，~~○~~先當調伏柔軟諸根，~~○~~於生欲處
T30n1582_p0961a02 || 不生欲心、~~○~~於生瞋處不生瞋心、~~○~~於生癡處不
T30n1582_p0961a03 || 生癡心、~~○~~於生畏處不生畏心。若自知具如是
T30n1582_p0961a04 || 四事，~~○~~則為十方諸佛所知，~~○~~其人亦能知十方
T30n1582_p0961a05 || 佛。舍利弗！~~○~~若知不具如是四事~~○~~受菩薩戒者，~~○~~
T30n1582_p0961a06 || 是人亦不得菩薩戒，~~○~~亦誑十方現在諸佛及
T30n1582_p0961a07 || 諸菩薩。〔舍利弗！~~○~~菩薩有二種：~~○~~一者從瞋因緣；~~○~~
T30n1582_p0961a08 || 二者從癡因緣。舍利弗！~~○~~瞋者能作八大地獄
T30n1582_p0961a09 || 因緣，~~○~~癡者能為諸惡煩惱因緣。以是瞋癡二
T30n1582_p0961a10 || 因緣故，能毀菩薩戒。舍利弗！~~○~~若欲受持菩薩
T30n1582_p0961a11 || 戒者，~~○~~應先遠離欲癡瞋畏，~~○~~六月晝夜獨處
T30n1582_p0961a12 || 閑靜織悔諸罪：『~~○~~我某甲歸依佛、歸依法、歸依
T30n1582_p0961a13 || 僧，~~○~~歸依十方現在諸佛及菩薩僧，~~○~~歸依釋迦
T30n1582_p0961a14 || 牟尼如來。南無佛、南無法、南無僧，~~○~~南無十方
T30n1582_p0961a15 || 佛及菩薩僧。南無釋迦牟尼佛，~~○~~南無金剛無
T30n1582_p0961a16 || 壞身，~~○~~南無寶光，~~○~~南無無量自在王，~~○~~南無無上
T30n1582_p0961a17 || 林王，~~○~~南無無上歡喜，~~○~~南無寶火，~~○~~南無寶月
T30n1582_p0961a18 || 光，~~○~~南無清淨，~~○~~南無手勲精進，~~○~~南無梵德，~~○~~南無
T30n1582_p0961a19 || 善功德，~~○~~南無梅檀功德，~~○~~南無光功德，~~○~~南無阿
T30n1582_p0961a20 || 叔伽功德，~~○~~南無那羅延力，~~○~~南無華功德，~~○~~南無
T30n1582_p0961a21 || 蓮華，~~○~~南無財功德，~~○~~南無念功德，~~○~~南無善名，~~○~~南
T30n1582_p0961a22 || 無釋種王，~~○~~南無無勝，~~○~~南無無邊身光，南無無
T30n1582_p0961a23 || 邊身，~~○~~南無無動，~~○~~南無大山王。如是等無量世
T30n1582_p0961a24 || 間諸佛菩薩，~~○~~常住在世宣說法化。唯願愍
T30n1582_p0961a25 || 哀留心見念，~~○~~若我過去無量世中及現在世~~○~~
T30n1582_p0961a26 || 所作眾罪不善惡業，~~○~~若自作、若見他作心生
T30n1582_p0961a27 || 隨喜；~~○~~若取佛物法物僧物、招提僧物、現在僧
T30n1582_p0961a28 || 物，~~○~~若自取已、若見他取心生隨喜；~~○~~若自造作
T30n1582_p0961a29 || 五逆之罪，~~○~~見他造作心生歡喜；~~○~~若自造作十
T30n1582_p0961b01 || 不善業，~~○~~若見他作心生歡喜。以是不善業因

T30n1582_p0961b02 || 緣故，~~一~~當生畜生餓鬼地獄、~~一~~若邊地人身、長壽
T30n1582_p0961b03 || 天身，諸根不具、~~一~~親近邪見、不值佛世。如是等
T30n1582_p0961b04 || 罪今悉誠心求哀懺悔。如於現在釋迦佛前~~一~~
T30n1582_p0961b05 || 如來世尊真實知見，~~一~~其智無礙淨眼無障，~~一~~常
T30n1582_p0961b06 || 為一切眾生證人。唯願觀我誠心懺悔，~~一~~我
T30n1582_p0961b08 || 至心諦聽！~~一~~若我過去無量世中~~一~~及現在世所
T30n1582_p0961b09 || 修惠施乃至施於畜生一把，~~一~~若我持戒乃至
T30n1582_p0961b10 || 一念如是功德，~~一~~悉以迴向無上菩提。如過去
T30n1582_p0961b11 || 佛及諸菩薩發願迴向，~~一~~如未來佛及諸菩薩
T30n1582_p0961b12 || 發願迴向，~~一~~亦如十方現在諸佛諸菩薩等發
T30n1582_p0961b13 || 願迴向。』舍利弗！~~一~~菩薩如是至心禮拜恭敬諸
T30n1582_p0961b14 || 佛過六月已，~~一~~若去若立若行若坐，~~一~~十方諸佛
T30n1582_p0961b15 || 示其身面，~~一~~具足三十二相八十種好。雖示菩
T30n1582_p0961b16 || 薩如是相好，~~一~~而於法界初無動轉。何以故？~~一~~如
T30n1582_p0961b18 || 受持菩薩禁戒修集慈悲，~~一~~能壞魔眾轉正法
T30n1582_p0961b19 || 輪，~~一~~能調眾生宣說法界。以是義故，~~一~~十方諸佛
T30n1582_p0961b20 || 為是菩薩示現其身。舍利弗！~~一~~如師子吼，~~一~~猶狸
T30n1582_p0961b21 || 能不？』「~~一~~不也。世尊！」「~~一~~若有不於無量世中無量佛
T30n1582_p0961b22 || 所殖諸德本，能得受持菩薩戒不？』「~~一~~不也。世尊！」~~一~~
T30n1582_p0961b23 || 「舍利弗！~~一~~如香象王之所負擔，驢能勝不？』「~~一~~不也。
T30n1582_p0961b24 || 世尊！」「~~一~~舍利弗！~~一~~如日月光，螢火及不？』「~~一~~不也。世尊！」~~一~~
T30n1582_p0961b25 || 「舍利弗！~~一~~如毘沙門所有財寶，貧者等不？』「~~一~~不也。
T30n1582_p0961b26 || 世尊！」「~~一~~舍利弗！~~一~~金翅鳥飛，鳥能及不？』「~~一~~不也。世尊！」~~一~~
T30n1582_p0961b27 || 「舍利弗！~~一~~若有能於無量世中無量佛所深殖
T30n1582_p0961b28 || 德本，~~一~~是人乃能受菩薩戒，~~一~~了了見於十方諸
T30n1582_p0961b29 || 佛。舍利弗！~~一~~受菩薩戒已，~~一~~若有客塵煩惱因緣
T30n1582_p0961c01 || 犯可懺法，~~一~~應當向諸佛懺。菩薩終不造五逆
T30n1582_p0961c02 || 罪。若貪不息乃至生子，~~一~~應於十方現在佛前
T30n1582_p0961c04 || 為貪心取佛物法物僧物，~~一~~如本佛前二年懺
T30n1582_p0961c05 || 悔。舍利弗！~~一~~菩薩若以瞋恚因緣毀禁戒者，~~一~~無
T30n1582_p0961c06 || 有是處；~~一~~以瞋因緣毀破禁戒得懺悔者，~~一~~亦無
T30n1582_p0961c07 || 是處。』爾時優波離於其晨朝從禪定起，~~一~~即詣

T30n1582_p0961c08 || 佛所頭面作禮，右邊三匝却坐一面，白佛言：
T30n1582_p0961c09 || 「世尊！如戒經中說，若我弟子有信者，於所受
T30n1582_p0961c10 || 戒乃至失命終不毀犯。世尊！現在若入涅槃，
T30n1582_p0961c11 || 我當云何分別了知聲聞禁戒、緣覺禁戒、菩薩
T30n1582_p0961c12 || 禁戒？世尊！說我於持律中為最第一，我今不
T30n1582_p0961c13 || 知毘尼方便，云何當說？今者多有大比丘僧、
T30n1582_p0961c14 || 諸菩薩僧，唯願如來具示廣說。「佛言！善哉善
T30n1582_p0961c15 || 哉！優波離！至心諦聽，善思念之，當為汝說。優
T30n1582_p0961c16 || 波離！聲聞戒因緣異，菩薩戒因緣異。聲聞戒
T30n1582_p0961c17 || 心異，菩薩戒心異。聲聞戒莊嚴異，菩薩戒莊
T30n1582_p0961c18 || 嚴異。聲聞戒方便異，菩薩戒方便異。優波
T30n1582_p0961c19 || 離！聲聞戒淨非菩薩戒淨，菩薩戒淨非聲聞
T30n1582_p0961c20 || 戒淨。聲聞之人乃至一念不求於有，名聲聞
T30n1582_p0961c21 || 戒淨；菩薩若不求於有者，名大破戒，名不淨
T30n1582_p0961c22 || 戒。聲聞求有，是名破戒，名不淨戒。優波離！菩
T30n1582_p0961c23 || 薩摩訶薩於無量劫常處有中，心不生悔，名
T30n1582_p0961c24 || 菩薩戒淨，非聲聞戒淨。以是義故，優波離！
T30n1582_p0961c25 || 汝應宣說，聲聞戒急、菩薩戒緩；聲聞戒塞、菩
T30n1582_p0961c26 || 薩戒開；聲聞戒中應說因緣，菩薩戒中則不
T30n1582_p0961c27 || 應說。優波離！菩薩之人隨眾生心，非聲聞也，
T30n1582_p0961c28 || 是故菩薩於戒小緩，聲聞護急。優波離！菩薩
T30n1582_p0961c29 || 若於晨朝犯戒，猶故應念阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0962a01 || 菩提，自知罪過，晝夜三時皆應如是，是名菩
T30n1582_p0962a02 || 薩戒。優波離！菩薩若時時犯，不名破戒；聲聞
T30n1582_p0962a03 || 若時時犯，是名破戒，是名失戒，是名不得沙
T30n1582_p0962a04 || 門道果。何以故？聲聞之人為壞煩惱懃行精
T30n1582_p0962a05 || 進，不應毀犯。優波離！菩薩若於恒河沙等劫
T30n1582_p0962a06 || 受五欲樂，亦不失於菩薩禁戒，不名破戒，不
T30n1582_p0962a07 || 名失戒，不名不得菩提之果。優波離！菩薩不
T30n1582_p0962a08 || 能於一世中盡諸煩惱，當以方便漸漸令盡。
T30n1582_p0962a09 || 優波離！阿耨多羅三藐三菩提，要須無上大
T30n1582_p0962a10 || 莊嚴力，然後乃得，非一世得。是故如來不說

T30n1582_p0962a11 || 菩薩於生死中而生悔心，亦不宣說永斷貪
T30n1582_p0962a12 || 愛；為說喜法、甚深法、無疑法、空法，聞是法已
T30n1582_p0962a13 || 樂於生死。」優波離言：「世尊！犯有三種：一者
T30n1582_p0962a14 || 貪；二者瞋；三者癡。菩薩所犯，何者為重？何者
T30n1582_p0962a15 || 為輕？」佛言：「優波離！若諸菩薩犯如恒河沙等
T30n1582_p0962a16 || 貪，如是菩薩不名毀戒。若犯一瞋因緣毀戒，
T30n1582_p0962a17 || 是名破戒。何以故？優波離！瞋恚之心能捨眾
T30n1582_p0962a18 || 生，貪愛之心能護眾生。若愛眾生，不名煩惱；
T30n1582_p0962a19 || 瞋捨眾生，名重煩惱。優波離！是故如來於經
T30n1582_p0962a20 || 中說，貪結難斷不名為重，瞋恚易斷名之為
T30n1582_p0962a21 || 重。優波離！難斷非重，菩薩常有；易斷重者，乃
T30n1582_p0962a22 || 至夢中尚不為之。優波離！愚癡菩薩無有方
T30n1582_p0962a23 || 便怖畏犯愛；菩薩有智善知方便，怖畏犯瞋
T30n1582_p0962a24 || 不畏犯愛。」爾時文殊師利白佛言：「世尊！毘尼
T30n1582_p0962a25 || 者名為調伏，一切法性畢竟是調。如來何故
T30n1582_p0962a26 || 宣說毘尼？」文殊師利！若凡夫人能知諸法畢
T30n1582_p0962a27 || 竟調者，如來終不宣說毘尼；以凡夫人不知
T30n1582_p0962a28 || 不解，是故如來為說毘尼。文殊師利！汝今何
T30n1582_p0962a29 || 故不說毘尼？優波離欲得聞之。」時文殊師利
T30n1582_p0962b01 || 語優波離：「優波離！一切諸法畢竟調伏，一切
T30n1582_p0962b02 || 諸法性不可污，一切諸法性無顛倒，一切諸
T30n1582_p0962b03 || 法其性清淨，一切諸法不可宣說，一切諸法
T30n1582_p0962b04 || 無有取著，一切諸法不去不來，一切諸法不
T30n1582_p0962b05 || 可思議，一切諸法無有障礙，一切諸法本無
T30n1582_p0962b06 || 有性，一切諸法無行，一切諸法不出不滅，一
T30n1582_p0962b07 || 切諸法無有三世，一切諸法無有疑網。如是
T30n1582_p0962b08 || 等法，佛悉覺知。」優波離言：「世尊！如文殊師
T30n1582_p0962b09 || 利所說，非了了說。」佛言：「優波離！文殊師利常
T30n1582_p0962b10 || 樂宣說如是解脫。」優波離言：「世尊！云何名憍
T30n1582_p0962b11 || 慢？」若菩薩言：『我有菩提心。我為菩提行六波
T30n1582_p0962b12 || 羅蜜。我為般若修造諸行。菩提行深、聲聞行
T30n1582_p0962b13 || 淺。菩提行淨、聲聞行不淨。菩提行畢竟、聲聞

T30n1582_p0962b14 || 行不畢竟。』若復分別是聲聞法、是緣覺法、是
T30n1582_p0962b15 || 菩薩法、是諸佛法，此名為淨、此名不淨，是名
T30n1582_p0962b16 || 為道、是名非道，是名菩薩憍慢。』
T30n1582_p0962b18 || 『菩薩摩訶薩修集聖行行於善果。菩提之道
T30n1582_p0962b19 || 有十法，則能攝取一切善法。何等為十？一者
T30n1582_p0962b20 || 支；二者翼；三者淨心；四者行；五者有；
T30n1582_p0962b21 || 六者因；七者器；八者地；九者方便；十者
T30n1582_p0962b22 || 住。云何名支？謂菩薩性。菩薩性者，謂初發心
T30n1582_p0962b23 || 及三十七品。何以故？菩薩摩訶薩發菩提心，
T30n1582_p0962b24 || 乃是一切善法根本，是故名支。因此發心得
T30n1582_p0962b25 || 阿耨多羅三藐三菩提，是故名因。因初發心
T30n1582_p0962b26 || 決定必得阿耨多羅三藐三菩提，是故名性。
T30n1582_p0962b27 || 菩薩摩訶薩因初發心故，得修行檀波羅蜜、
T30n1582_p0962b28 || 尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅
T30n1582_p0962b29 || 蜜、般若波羅蜜。行六波羅蜜故，則得修行智
T30n1582_p0962c01 || 慧莊嚴、福德莊嚴，修三十七助道之法，是故
T30n1582_p0962c03 || 心行具足，得阿耨多羅三藐三菩提，是故名
T30n1582_p0962c04 || 支。菩薩摩訶薩若無菩薩性者，雖復發心勤
T30n1582_p0962c05 || 修精進，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。是
T30n1582_p0962c06 || 故當知非因發心勤修精進有菩薩性，以是
T30n1582_p0962c08 || 性，若不發心勤修精進，則不能疾成阿耨多
T30n1582_p0962c09 || 羅三藐三菩提。有菩薩性，發菩提心勤修精
T30n1582_p0962c10 || 進故，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提，以是
T30n1582_p0962c11 || 義故，菩薩性者名之為支。又復支者名因，
T30n1582_p0962c12 || 亦名為梯、亦名增長、亦名莊嚴、亦名依憑、亦
T30n1582_p0962c13 || 名次第、亦名進行、亦名室宅。以是義故，性名
T30n1582_p0962c14 || 為支。云何名性？性有二種：一者本性；二者客
T30n1582_p0962c15 || 性。言本性者，陰界六入次第相續無始無終
T30n1582_p0962c16 || 法性自爾，是名本性。言客性者，謂所修集
T30n1582_p0962c17 || 一切善法得菩薩性，是名客性。而此經中
T30n1582_p0962c18 || 以是二種名之為性，是二性者名之為支。又
T30n1582_p0962c19 || 復性者，亦名為子、亦名為界、亦名為性。復有

T30n1582_p0962c20 || 二種：~~一細、二麤~~。所言細者，無因而得。無因得
T30n1582_p0962c21 || 果，故名為細。所言麤者，有因而得。從因得果，
T30n1582_p0962c22 || 故名為麤。菩薩摩訶薩具足如是二種性者，~~一~~
T30n1582_p0962c23 || 勝於一切聲聞緣覺，~~一~~況諸外道。以是義故，~~一~~菩
T30n1582_p0962c24 || 薩摩訶薩得名為勝。何故名勝？~~一~~以清淨故。清
T30n1582_p0962c25 || 淨有二：~~一淨智障；二淨結障~~。聲聞緣覺淨結
T30n1582_p0962c26 || 障故名為淨，非淨智障。菩薩摩訶薩具足
T30n1582_p0962c27 || 二淨，~~一~~以是義故，~~一~~菩薩性者得名為勝。「菩薩摩
T30n1582_p0962c28 || 訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等：~~一者根~~
T30n1582_p0962c29 || 勝；~~二者行勝；三方便勝；四得果勝~~。言根勝
T30n1582_p0963a01 || 者，~~一~~菩薩摩訶薩本性猛利，~~一~~緣覺性中、聲聞性
T30n1582_p0963a02 || 鈍，~~一~~是名根勝。言行勝者，~~一~~聲聞緣覺為自度故
T30n1582_p0963a03 || 修集善法；~~一~~菩薩之人不自為己，~~一~~但為眾生修
T30n1582_p0963a04 || 集善法，~~一~~施眾安樂大悲憐愍，~~一~~是名行勝。方
T30n1582_p0963a05 || 便勝者，~~一~~聲聞緣覺唯能了知陰界諸入，~~一~~不能
T30n1582_p0963a06 || 了知十二因緣及處非處；~~一~~菩薩方便則能善
T30n1582_p0963a07 || 知一切諸法，~~一~~是名方便勝。言果勝者，~~一~~聲聞自
T30n1582_p0963a08 || 得聲聞菩提，~~一~~緣覺自得緣覺菩提，~~一~~菩薩自得
T30n1582_p0963a09 || 菩薩菩提，~~一~~是名果勝。「菩薩性者有六種印，~~一~~以
T30n1582_p0963a11 || 為六？~~一~~所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。以何
T30n1582_p0963a12 || 義故？~~一~~檀波羅蜜名菩薩性印？~~一~~菩薩摩訶薩本
T30n1582_p0963a13 || 性能得如是捨心，~~一~~於諸財物若多若少心不
T30n1582_p0963a14 || 貪著，~~一~~欲施時及行施已，~~一~~悉生歡喜，隨所施
T30n1582_p0963a15 || 物，~~一~~若多若少心無疑悔，~~一~~若少施時亦無羞愧，~~一~~
T30n1582_p0963a16 || 若無財時常讚歎施。見有慳者能破其心，~~一~~見
T30n1582_p0963a17 || 行施者心生欣慶，~~一~~歡喜踊躍如見父母。見來
T30n1582_p0963a18 || 求者深自慶幸，~~一~~若無財物應以身業供給長
T30n1582_p0963a19 || 老父母諸師，~~一~~應以喜語、軟語、法語、實語、正語，~~一~~
T30n1582_p0963a20 || 除破眾生妄語、兩舌、惡口、無義語，~~一~~若有人問
T30n1582_p0963a21 || 猶不說人長短過失，~~一~~況於無問而自說耶。若
T30n1582_p0963a22 || 有眾生怖畏王賊水火之難能為救解，~~一~~知恩
T30n1582_p0963a23 || 念恩受恩能報。受他寄付不令他疑，~~一~~若是重

T30n1582_p0963a24 || 寶心不貪著。於己物中心無悋惜，~~能食能衣~~
T30n1582_p0963a25 || 惠施於人。能調欲心、耽酖之心、調戲等心、貪
T30n1582_p0963a26 || 伎樂心，修集慚愧。雖獲大寶不生貪喜，~~是名~~
T30n1582_p0963a27 || 檀波羅蜜菩薩性印。〔云何尸波羅蜜菩薩性
T30n1582_p0963a28 || 印？~~菩薩摩訶薩身口意業性自淨軟~~，~~於眾生~~
T30n1582_p0963b01 || 造作眾罪，~~作已心悔~~，深生慚愧發露懺悔。於
T30n1582_p0963b02 || 諸眾生起憐愍心作一子想，~~終不以手若杖~~
T30n1582_p0963b03 || 若石加於一切。心常求覓真善知識，~~志樂供~~
T30n1582_p0963b04 || 養父母師長者舊宿德。破壞憍慢先意問訊，
T30n1582_p0963b06 || 惑眾生，~~終不樂以非法活命~~。常憲修集一切
T30n1582_p0963b07 || 功德，~~教諸眾生廣修福業~~。見諸眾生所受諸
T30n1582_p0963b08 || 苦，~~斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱~~，~~菩薩爾時~~
T30n1582_p0963b10 || 不故毀，~~況餘重者~~。能以十善教化一切，~~不樂~~
T30n1582_p0963b12 || 生，終不自為。若有眾生具戒忍慧，~~樂與同行~~
T30n1582_p0963b13 || 得柔軟心。無有害心、無不忍心，~~心常敬重所~~
T30n1582_p0963b14 || 有諸戒。不誑眾生，~~無有兩舌及無義語~~。雖無
T30n1582_p0963b15 || 問者尚讚人善，~~況有問者而當不說~~。尊重宗
T30n1582_p0963b16 || 敬正實之語。是名尸波羅蜜菩薩性印。〔云何
T30n1582_p0963b17 || 羸提波羅蜜菩薩性印？~~菩薩摩訶薩觀諸眾~~
T30n1582_p0963b18 || 生，~~若有來打我是身者~~，~~我則不應加惡報之~~。
T30n1582_p0963b19 || 何以故？~~我身非身~~，~~所謂身者名為真實~~，~~真實~~
T30n1582_p0963b20 || 之身則不可打。而我此身是和合身，~~和合身~~
T30n1582_p0963b21 || 者所謂不淨，~~於和合中少分見打多無所損~~，~~多~~
T30n1582_p0963b22 || 多無所損何故不喜？~~瞋者少分有瞋多分不~~
T30n1582_p0963b23 || 瞋，~~多不瞋故云何名瞋~~？~~若和合打和合受者~~，
T30n1582_p0963b24 || 誰打誰受？~~譬如二物相觸出聲~~。若我瞋者應
T30n1582_p0963b25 || 當自瞋。何以故？~~以業緣故而得此身~~，~~以是~~
T30n1582_p0963b26 || 身故受是楚毒。譬如有的，~~箭則著之~~。我若增
T30n1582_p0963b27 || 長是瞋心者，~~則不能觀善惡等法~~。若不能觀
T30n1582_p0963b28 || 善惡法者，~~必定當墮三惡道中~~。以是義故，~~若~~
T30n1582_p0963b29 || 打若罵不應於他生瞋恨心。如是觀已，~~是名~~
T30n1582_p0963c01 || 羸提波羅蜜菩薩性印。復次若見有打罵者，~~若~~

T30n1582_p0963c02 || 應於是人生一子想心無怨恨，是名羸提波
T30n1582_p0963c03 || 羅蜜菩薩性印。〔云何毘梨耶波羅蜜菩薩性
T30n1582_p0963c04 || 印？菩薩摩訶薩勤修精進，晨起夜寐不樂眠
T30n1582_p0963c05 || 臥，終不觀於寒熱飢渴恐怖歡喜。凡所造作
T30n1582_p0963c06 || 若是世事及出世事，要令究竟終不中廢，事
T30n1582_p0963c07 || 若未果終不中悔。雖得他人恭敬供養，於己
T30n1582_p0963c08 || 所修不休不息。於自己身不起輕心，言不能
T30n1582_p0963c09 || 得阿耨多羅三藐三菩提，雖見世間難為之
T30n1582_p0963c11 || 〔云何禪波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶薩至心
T30n1582_p0963c12 || 樂觀諸法實義，樂住寂靜及無人處，樂離惡
T30n1582_p0963c13 || 人增長善法，見樂靜者歡喜恭敬。雖有煩惱
T30n1582_p0963c14 || 本性輕微，所有善心終不為於諸惡覺觀之
T30n1582_p0963c15 || 所破壞，修集慈心視怨如子。若見眾生受大
T30n1582_p0963c16 || 苦惱，生於悲心，隨其己力而為除斷，願諸眾
T30n1582_p0963c17 || 生悉令安隱。身設受苦不生憂惱，若失身命
T30n1582_p0963c18 || 及以財物，若繫若縛若打若擯，能自曉喻不
T30n1582_p0963c20 || 解說，若他忘失能為誨示。以如是等至心因
T30n1582_p0963c21 || 緣，於後世中不忘法界，是名禪波羅蜜菩薩
T30n1582_p0963c22 || 性印。〔云何般若波羅蜜菩薩性印？菩薩摩訶
T30n1582_p0963c23 || 薩了知一切世間之事，知諸方術及諸眾生
T30n1582_p0963c24 || 所有言說。雖知此事，心不迷謬亦不放逸，不
T30n1582_p0963c25 || 為外道之所誑惑，不隨邪見所說義理，是名
T30n1582_p0963c26 || 般若波羅蜜菩薩性印。我今粗略說麤印相，
T30n1582_p0963c27 || 後細印相諸佛所知。〔菩薩性者不可思議，成
T30n1582_p0963c28 || 就具足諸功德事，清淨真實具足淨法。是故
T30n1582_p0963c29 || 名上，亦名不動，亦名阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p0964a01 || 印。菩薩摩訶薩若不覩見惡法過患，則不得
T30n1582_p0964a02 || 修一切善法。菩薩摩訶薩修上善時，若以客
T30n1582_p0964a03 || 塵煩惱因緣墮三惡道，猶故勝於惡道眾生。
T30n1582_p0964a04 || 何以故？菩薩性故。若以客塵煩惱因緣墮惡
T30n1582_p0964a05 || 道者，能速破壞疾得出離；如其不出，不同惡
T30n1582_p0964a06 || 道受於重苦。若受苦時，於諸眾生猶生大悲，

T30n1582_p0964a08 || 惡眾生。『菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞
T30n1582_p0964a09 || 淨法。何等為四？一者利重常恒；二者以是二
T30n1582_p0964a10 || 結親近惡友；三者若於師所王主怨賊而生
T30n1582_p0964a11 || 怖懼，故失善心起於煩惱；四者為身命故作
T30n1582_p0964a12 || 諸惡法。以是四法，雖有菩薩摩訶薩性，終不
T30n1582_p0964a13 || 能得阿耨多羅三藐三菩提。復有四事，雖有
T30n1582_p0964a14 || 菩薩摩訶薩性，亦不能得阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0964a15 || 菩提。何等為四？一者不值善友佛及菩薩不
T30n1582_p0964a16 || 謬說義者；二者雖值善友佛及菩薩，錯謬解
T30n1582_p0964a17 || 義，不學菩薩所有禁戒；三者雖值善友佛及
T30n1582_p0964a18 || 菩薩，隨順解義，不能學持菩薩禁戒；四者雖
T30n1582_p0964a19 || 值善友佛及菩薩，隨順解義，學菩薩戒，善根
T30n1582_p0964a20 || 未熟，未得具足莊嚴菩提，是故不得阿耨多
T30n1582_p0964a21 || 羅三藐三菩提。菩薩雖有菩薩之性，若不具
T30n1582_p0964a22 || 足如是四事，終不能得阿耨多羅三藐三菩
T30n1582_p0964a23 || 提。雖復具足如是四事，無菩薩性而能得成
T30n1582_p0964a24 || 阿耨多羅三藐三菩提者，無有是處。
T30n1582_p0964a26 || 『菩薩摩訶薩初發心時，立大正願，作如是言：』
T30n1582_p0964a27 || 『我得阿耨多羅三藐三菩提時，當大利益一
T30n1582_p0964a28 || 切眾生，要當安置一切眾生大涅槃中，復當
T30n1582_p0964a29 || 教化一切眾生悉令具足般若大智，是則名
T30n1582_p0964b01 || 為自利利他。』是故初發菩提心者，則得名為
T30n1582_p0964b02 || 菩提因緣，眾生緣因、正義緣因、三十七助道
T30n1582_p0964b03 || 法緣因，攝取一切善法根本，是故菩薩名善
T30n1582_p0964b04 || 大善、名實真實，亦名一切眾生善根，能破
T30n1582_p0964b06 || 願及出世願，無有能勝阿耨多羅三藐三菩
T30n1582_p0964b07 || 提，如是誓願無勝無上。菩薩摩訶薩初發三
T30n1582_p0964b08 || 菩提心有五事。何等為五？一者性；二者行；
T30n1582_p0964b09 || 三者境界；四者功德；五者增長。是名為五。
T30n1582_p0964b10 || 菩薩若能發菩提心，則得名為菩薩摩訶薩，
T30n1582_p0964b12 || 初發菩提之心，則能攝取一切善法。菩薩摩
T30n1582_p0964b13 || 訶薩發菩提心，隨行漸得阿耨多羅三藐三菩

T30n1582_p0964b14 || 提，若不發心終不能得，是故發心是阿耨多
T30n1582_p0964b16 || 心生憐愍，是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅
T30n1582_p0964b17 || 三藐三菩提心，因菩提心修三十七品，因三
T30n1582_p0964b19 || 名之為支。發菩提心故行菩薩戒，是故發心
T30n1582_p0964b20 || 為菩薩戒支。是故發心名根、名因、名攝、名果
T30n1582_p0964b21 || 亦名為子。菩薩發心復有二種：一者畢竟；二
T30n1582_p0964b23 || 菩提終無退失，不畢竟者則有退失。退有二
T30n1582_p0964b24 || 種：一畢竟退；二不畢竟退。畢竟退者，終不
T30n1582_p0964b25 || 發阿耨多羅三藐三菩提心，不能推求修集
T30n1582_p0964b26 || 其法。不畢竟者，求菩提心、修集其法。是菩提
T30n1582_p0964b27 || 心有四種因。何等為四？一者若善男子善女
T30n1582_p0964b28 || 人，若見若聞諸佛菩薩不可思議，爾時則生
T30n1582_p0964b29 || 信敬之心，作是念言：『佛菩薩事不可思議。若
T30n1582_p0964c01 || 佛菩薩不思議事是可得者，我亦當發阿耨
T30n1582_p0964c02 || 多羅三藐三菩提心。』是故至心念於菩提發
T30n1582_p0964c03 || 菩提心。二者復有不見諸佛菩薩不思議事，
T30n1582_p0964c04 || 唯聞諸佛菩薩祕藏，聞已即生敬信之心。得
T30n1582_p0964c05 || 信心故，為阿耨多羅三藐三菩提及大智故
T30n1582_p0964c07 || 事，亦不聞法見法滅時，便作是念：『無上佛法
T30n1582_p0964c08 || 能滅眾生無量苦惱、作大利益，唯諸菩薩能
T30n1582_p0964c09 || 令佛法久住不滅。我今亦當發菩提心，令諸
T30n1582_p0964c10 || 眾生遠離煩惱諸大苦事，護持佛法久住於
T30n1582_p0964c11 || 世。』為住世故發菩提心。四者復有不見佛法
T30n1582_p0964c12 || 滅時，唯見惡世諸眾生等，具重煩惱貪恚癡
T30n1582_p0964c13 || 等，無慚無愧慳悋嫉妬，愁憂苦惱不信懶惰。
T30n1582_p0964c14 || 見是事已尋作是念：『大惡世時眾生大惡不
T30n1582_p0964c15 || 能修善，如是惡時尚不能發二乘之心，況阿
T30n1582_p0964c16 || 耨多羅三藐三菩提心。我今當發菩提之心，
T30n1582_p0964c18 || 三藐三菩提心。』是故菩薩於此惡世惡眾生
T30n1582_p0964c19 || 中發菩提心。復有四因發菩提心。何等為四？
T30n1582_p0964c20 || 一者性具足；二者善友具足；三者慈心具足；
T30n1582_p0964c21 || 四者觀生死苦具足聖行，不畏菩提難行苦

T30n1582_p0964c22 || 行。性具足者，~~一者~~菩薩性自具足、善友具足有四
T30n1582_p0964c23 || 事。何等為四？~~一者~~善友諸根完具具大智慧，~~一者~~
T30n1582_p0964c24 || 能示善惡不行邪道，~~一者~~是名善友具足。二者心
T30n1582_p0964c25 || 不放逸，能破放逸、能閉惡道。三者自能具足
T30n1582_p0964c27 || 道，~~一者~~不以小乘轉他大乘，~~一者~~不以修福轉他定慧。
T30n1582_p0964c28 || 具足慧心復有四事。何等為四？~~一者~~或有
T30n1582_p0964c29 || 世界有苦惱處，~~一者~~或有世界無有苦惱苦惱之
T30n1582_p0965a01 || 處，~~一者~~菩薩發願往生其中，~~一者~~或見受苦若身自受，~~一者~~
T30n1582_p0965a02 || 生於慈心為破其苦。二者生地獄中，~~一者~~或見受
T30n1582_p0965a03 || 苦若身自受，~~一者~~亦生慈心為破其苦。三者生餓
T30n1582_p0965a04 || 鬼中，~~一者~~或見受苦若身自受，~~一者~~亦生慈心為破其
T30n1582_p0965a05 || 苦。四者生畜生中，~~一者~~或見受苦若身自受，~~一者~~亦生
T30n1582_p0965a06 || 慈心為斷其苦。具足慈心復有三種，~~一者~~謂上中
T30n1582_p0965a07 || 下。上者復有四事：~~一者~~觀生死苦；~~二者~~修慈
T30n1582_p0965a08 || 悲心無有終始；~~三者~~性勇健心；~~四者~~得智慧
T30n1582_p0965a09 || 心。復有四事。何等為四？~~一者~~不放逸；~~二者~~具足
T30n1582_p0965a10 || 戒；~~三者~~能忍辱；~~四者~~至心專念阿耨多羅三藐
T30n1582_p0965a11 || 三菩提。復有四事。何等為四？~~一者~~等視眾生
T30n1582_p0965a12 || 猶如一子；~~二者~~於怨親中無有分別；~~三者~~得
T30n1582_p0965a13 || 堅信心；~~四者~~修行聖行。是為四。「修集慈心
T30n1582_p0965a14 || 有四種力。何等為四？~~一者~~內力；~~二者~~外力；~~三者~~
T30n1582_p0965a15 || 者因力；~~四者~~莊嚴力。菩薩摩訶薩至心專念
T30n1582_p0965a16 || 阿耨多羅三藐三菩提，~~一者~~是名內力。為欲化度
T30n1582_p0965a17 || 諸眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心，~~一者~~是名
T30n1582_p0965a18 || 外力。能於無量阿僧祇劫修集善行，~~一者~~師事
T30n1582_p0965a19 || 諸佛及諸菩薩，~~一者~~是名因力。菩薩摩訶薩樂近
T30n1582_p0965a20 || 善友、聽受正法、思惟其義、如說修行，~~一者~~是名莊
T30n1582_p0965a22 || 三藐三菩提心，~~一者~~是名正心、不動心、不退心、不
T30n1582_p0965a23 || 轉心，~~一者~~所謂內力、因力。若以外力及莊嚴力發
T30n1582_p0965a24 || 菩提心，~~一者~~是名不正心、動心、退心、轉心。菩薩轉
T30n1582_p0965a25 || 心有四因緣。何等為四？~~一者~~性不具足；~~二者~~
T30n1582_p0965a26 || 惡友具足；~~三者~~於諸眾生不具悲心；~~四者~~不

T30n1582_p0965a28 || 有二事不可思議。何等為二？一者於諸眾生
T30n1582_p0965a29 || 作眷屬想；二者無眾生想。菩薩常以智慧觀
T30n1582_p0965b01 || 察，唯是眾生，眾生屬誰？是名為二因。是二
T30n1582_p0965b03 || 何等為二？一者為施眾生安隱；二者為施眾
T30n1582_p0965b04 || 生快樂。以諸善法化諸眾生令離惡法，是名
T30n1582_p0965b05 || 安隱。能以財物賑給眾生令離貧窮，所謂衣
T30n1582_p0965b06 || 食房舍臥具病瘦醫藥，是名快樂。不退菩薩
T30n1582_p0965b07 || 有二種心。何等為二？一者性莊嚴；二者專心
T30n1582_p0965b08 || 受持莊嚴。常念欲令眾生安樂，是名性莊嚴。
T30n1582_p0965b09 || 終不退轉菩提之心，因是至心能施一切眾
T30n1582_p0965b10 || 生安樂，是名受持莊嚴。不退菩薩出生福德
T30n1582_p0965b11 || 有二處。何等為二？一者菩提之心；二者眾生
T30n1582_p0965b13 || 薩又有二事，勝於一切聲聞緣覺。何等為二？
T30n1582_p0965b14 || 一者因勝；二者果勝。菩薩摩訶薩發菩提心
T30n1582_p0965b15 || 所修善法，是名為因。因行善法得阿耨多羅
T30n1582_p0965b16 || 三藐三菩提，是名為果。如是因果勝於一切
T30n1582_p0965b17 || 聲聞緣覺。不退菩薩有二大事。何等為二？一
T30n1582_p0965b18 || 者發是心已即為一切無量眾生而作福田，
T30n1582_p0965b19 || 為作父母師長和上生大憐愍，以憐愍故行
T30n1582_p0965b20 || 住坐臥若眠若寤，常為諸天之所守護，如轉
T30n1582_p0965b22 || 薩亦復如是，以憐愍故若更受身無有病苦。
T30n1582_p0965b24 || 母，一切眾生於菩薩所身口意業柔軟無惡。
T30n1582_p0965b25 || 是名為二。菩薩摩訶薩發菩提心不失正念，
T30n1582_p0965b26 || 於諸眾生不起害心，不食肉、不欺誑，常以善
T30n1582_p0965b27 || 法教化眾生，眾生不受不廢不愁，能自調
T30n1582_p0965b28 || 伏亦能調他，隨其所化眾生之處，皆悉能
T30n1582_p0965b29 || 令滋長福業。若以客塵煩惱因緣，墮三惡道
T30n1582_p0965c01 || 能速得出。雖同受苦不生楚毒，見受苦者心
T30n1582_p0965c02 || 生悲愍。菩薩初發菩提心者，成就如是無量
T30n1582_p0965c03 || 功德。◎
T30n1582_p0965c05 || 「菩薩摩訶薩發菩提心，云何名為菩提之行？」
T30n1582_p0965c06 || 菩薩若於此彼之處，若學若教皆為阿耨多

T30n1582_p0965c07 || 羅三藐三菩提，謂戒聞思惟是名菩提行。菩
T30n1582_p0965c08 || 薩摩訶薩於何處學？學有七處。何等為七？一
T30n1582_p0965c09 || 者內義；二者外義；三者真實義；四者不可
T30n1582_p0965c10 || 思議義；五者調眾生義；六者自熟佛法義；七
T30n1582_p0965c12 || 內義？內義有十。何等為十？一者真實義；二
T30n1582_p0965c13 || 者為他義；三者調伏義；四者安隱義；五者快
T30n1582_p0965c14 || 樂義；六者因義；七者果義；八者現在義；九者
T30n1582_p0965c15 || 他世義；十者畢竟義。菩薩摩訶薩為他事故，
T30n1582_p0965c16 || 是名內義。真實義者，知煩惱性及對治門，以
T30n1582_p0965c17 || 己樂具施於眾生，志常修集無上正道；凡所
T30n1582_p0965c18 || 求索以安眾生，既得財物心無貪悋，能以供
T30n1582_p0965c19 || 養佛法眾僧父母師長；於千萬里求佛經典
T30n1582_p0965c20 || 及菩薩藏，既得法已廣令流布不生祕悋；雖
T30n1582_p0965c21 || 解深義不生高心，為生天上說持戒利、為轉
T30n1582_p0965c22 || 輪王說布施德、為二乘道說修三昧、為得世
T30n1582_p0965c23 || 間大果報故、教令供養佛法僧寶廣修福業、
T30n1582_p0965c24 || 為貪心者而說貪事、為欺誑者說欺誑事、為
T30n1582_p0965c25 || 非法人而作僮僕。菩薩摩訶薩作是事已，是
T30n1582_p0965c26 || 名真實義。菩薩摩訶薩所有自利悉為眾生，
T30n1582_p0965c27 || 是名他義。菩薩摩訶薩凡所演說，悉為破壞
T30n1582_p0965c28 || 眾邪異見，謂無因果破戒之人不見過故，為
T30n1582_p0965c29 || 說種種毀禁之過，為破三惡而演說法；若有
T30n1582_p0966a01 || 退禪及善法者，為不退故而為說法，為欲增
T30n1582_p0966a02 || 長諸善法故而為說法；欲令眾生得自在故
T30n1582_p0966a03 || 而為說法，欲令十方世界眾生得善神足而
T30n1582_p0966a04 || 為說法，是名調伏義。內義者名為外義，外義
T30n1582_p0966a05 || 者亦名內義；內外義者名調伏義，調伏義者
T30n1582_p0966a06 || 亦名內外義。如來十力、四無所畏、十八不共
T30n1582_p0966a07 || 法、大悲、三念處、五智、三昧，是名真實義。真實
T30n1582_p0966a08 || 義者名內外義。內外義者有二種。何等為二？
T30n1582_p0966a09 || 一者自調；二者調他。菩薩摩訶薩善知方便，
T30n1582_p0966a10 || 是名調伏義。菩薩所行一切善行，名調伏義。

T30n1582_p0966a11 || 云何復名內外義？內外義者有五事。何等為
T30n1582_p0966a12 || 五？一者淨於他身；二者長他善法；三者現在
T30n1582_p0966a13 || 利益；四者他世利益；五者壞他煩惱。若菩薩
T30n1582_p0966a14 || 摩訶薩隨所修善若多若少，以教眾生同己
T30n1582_p0966a15 || 所得，是名調伏義。菩薩摩訶薩既自安隱，復
T30n1582_p0966a16 || 己安隱施於眾生，所謂若出世及以世間、若
T30n1582_p0966a17 || 欲界若禪定，是名安隱義。安隱義者亦名內
T30n1582_p0966a18 || 外義，亦名調伏義，亦名真實義。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0966a19 || 內外義者，有現在樂非他世樂、有他世樂非
T30n1582_p0966a20 || 現在樂、有現在他世樂、有非現在非他世樂。
T30n1582_p0966a21 || 內外義者復有四種，有人受法現世受樂他
T30n1582_p0966a22 || 世受苦、有人受法現世受苦他世受樂、有人
T30n1582_p0966a23 || 受法現世受樂他世亦樂、有人受法現在受
T30n1582_p0966a25 || 樂八聖道分三十七品，說世間道出世間道，
T30n1582_p0966a26 || 是名安隱義。安隱義者名內外義，內外義者
T30n1582_p0966a27 || 名為正義，正義者名無上義、無勝義、安隱義、
T30n1582_p0966a28 || 常樂義。菩薩摩訶薩受常樂者，能作內外義、
T30n1582_p0966a29 || 正義、調義、安隱義。云何名快樂義？快樂義者
T30n1582_p0966b01 || 有五種。何等為五？一者因樂；二者受樂；三者
T30n1582_p0966b02 || 斷受樂；四者遠離樂；五者菩提樂。云何因樂？
T30n1582_p0966b03 || 因內外觸，因觸因緣故有受樂，是名因樂。因
T30n1582_p0966b04 || 行善法得他世樂，是名因樂。云何受樂？從
T30n1582_p0966b05 || 因因緣，身得增長、心得安隱，是名受樂。受樂
T30n1582_p0966b06 || 者有二種。何等為二？一者有漏；二者無漏。無
T30n1582_p0966b07 || 漏有二種：一者學地；二者無學。有漏有三：欲
T30n1582_p0966b08 || 界、色界、無色界。三有有內外入，故有六觸。六
T30n1582_p0966b09 || 觸有二：一者身樂；二者心樂。五識共行名為
T30n1582_p0966b10 || 身樂，意識共行名為心樂。修集聖道斷諸受
T30n1582_p0966b11 || 故，道德增長無有諸受，名斷受樂。永離煩惱
T30n1582_p0966b12 || 身心無患，名遠離樂。受常樂故，名菩提樂。
T30n1582_p0966b13 || 或有說言：無想定者名為斷樂。是義不然。何
T30n1582_p0966b14 || 以故？不斷受故。遠離樂者有四種：一者出家

T30n1582_p0966b15 || 樂；~~○~~二者寂靜樂；~~○~~三者斷樂；~~○~~四者菩提樂。世
T30n1582_p0966b16 || 間之人多有憂苦，~~○~~永斷是苦名出家樂。斷欲
T30n1582_p0966b17 || 界貪名寂靜樂，~~○~~永斷煩惱名為斷樂，受常樂
T30n1582_p0966b18 || 故名菩提樂。菩薩常能施眾生樂，~~○~~名菩提樂。
T30n1582_p0966b19 || 菩薩摩訶薩自受常樂，轉施眾生，~~○~~名菩提樂。
T30n1582_p0966b20 || 何故名因樂？~~○~~是樂因故名為因樂，~~○~~不名受
T30n1582_p0966b21 || 樂。受樂者，不名因樂，名為性樂。斷樂者，不名
T30n1582_p0966b22 || 因樂、不名受樂，~~○~~以斷多樂故名為斷樂。遠離
T30n1582_p0966b23 || 樂者，不名因樂、不名受樂、不名斷樂，~~○~~以觀生
T30n1582_p0966b24 || 死眾過患故，~~○~~名智慧樂。菩提樂者，不名因樂、
T30n1582_p0966b25 || 不名受樂、不名斷樂、不名離樂，~~○~~無邊常故名
T30n1582_p0966b26 || 菩提樂、~~○~~名無勝樂、~~○~~名無邊樂、~~○~~名無上樂，~~○~~亦名
T30n1582_p0966b27 || 常樂、~~○~~名寂靜樂。菩薩摩訶薩能以如是五種
T30n1582_p0966b28 || 之樂施於眾生，~~○~~是名因義。菩薩摩訶薩常壞
T30n1582_p0966b29 || 眾生諸惡之業示以正業，~~○~~以正業故得無上
T30n1582_p0966c01 || 道，~~○~~是名因義。菩薩摩訶薩為眾生故受大苦
T30n1582_p0966c02 || 惱，~~○~~以受苦故能調眾生，~~○~~是名因義。菩薩摩訶
T30n1582_p0966c03 || 薩觀察善惡，~~○~~能示眾生善惡之事，~~○~~以開示故
T30n1582_p0966c04 || 得大智慧，~~○~~得智慧故能壞大惡，~~○~~是名因義。
T30n1582_p0966c05 || 「菩薩摩訶薩因智慧故行六波羅蜜，~~○~~乃至得
T30n1582_p0966c06 || 阿耨多羅三藐三菩提，~~○~~是名果義。菩薩摩訶
T30n1582_p0966c07 || 薩以壞貪心，~~○~~壞貪心故能施眾生五種之樂，~~○~~
T30n1582_p0966c08 || 而諸眾生得是樂故，~~○~~名為果義。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0966c09 || 憐愍眾生，~~○~~欲令一切同已受樂，~~○~~是名內外義。
T30n1582_p0966c10 || 內外義者有三種，~~○~~因亦三種、~~○~~果亦三種：~~○~~報因
T30n1582_p0966c11 || 報果；~~○~~福因福果；~~○~~智因智果。云何名報？~~○~~報有八
T30n1582_p0966c12 || 種。何等為八？~~○~~一者長壽；~~○~~二者受身完具；~~○~~三
T30n1582_p0966c13 || 者得上種姓；~~○~~四者得自在；~~○~~五者言語微妙；~~○~~
T30n1582_p0966c14 || 六者得男子身；~~○~~七者得大力；~~○~~八者無能勝者。
T30n1582_p0966c15 || 是名為八。菩薩摩訶薩修集慈心故得長壽，~~○~~
T30n1582_p0966c17 || 病瘦醫藥施於眾生，~~○~~是故獲得具足之身。菩
T30n1582_p0966c18 || 薩摩訶薩破憍慢心，~~○~~供養恭敬父母師長有

T30n1582_p0966c19 || 德之人，是故獲得上族種姓。菩薩摩訶薩隨
T30n1582_p0966c20 || 法而行破於非法，是故獲得自在無礙。菩薩
T30n1582_p0966c21 || 真實不欺眾生，是故獲得言語微妙。菩薩摩
T30n1582_p0966c22 || 訶薩常呵五欲，是故獲得男子之身。菩薩摩
T30n1582_p0966c23 || 訶薩常樂供養佛法僧寶，是故其身獲得大
T30n1582_p0966c25 || 寶，是故能得無能勝者，是名果報。不害眾生，
T30n1582_p0966c26 || 命得增長，是名報因。樂以衣食房舍臥具病
T30n1582_p0966c27 || 瘦醫藥施於眾生，是故菩薩得具足身。能破
T30n1582_p0966c28 || 眾生所有憍慢，故得上姓。能除眾生貧窮困
T30n1582_p0966c29 || 苦，故得自在。能壞眾生妄語兩舌惡口無義
T30n1582_p0967a01 || 語，故得妙語。讚歎男身呵責女身，以是二因
T30n1582_p0967a02 || 得生人中受男子身。又復遠離非法欲故，得
T30n1582_p0967a03 || 男子身。菩薩摩訶薩以清淨食施於眾生，見
T30n1582_p0967a04 || 危懼者能為救解，是故其身獲得大力。受持
T30n1582_p0967a05 || 正法讀誦解說，是故能得無能勝者。是為報
T30n1582_p0967a06 || 有八種。如是八種，因三事故而得增長。何等
T30n1582_p0967a07 || 為三？一者心淨；二者莊嚴淨；三者福田淨。菩
T30n1582_p0967a08 || 薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1582_p0967a09 || 是名心淨。供養同學同法同師，是名心淨。若
T30n1582_p0967a10 || 見若聞同學同法，心生歡喜，是名心淨。修
T30n1582_p0967a11 || 集菩提助道之事，常樂受持書寫讀誦菩提
T30n1582_p0967a12 || 法藏，復以此法轉化眾生；若有不受，心不憂
T30n1582_p0967a13 || 悔亦不休息，是名莊嚴淨。以此二淨名福田
T30n1582_p0967a14 || 淨。云何菩薩報果？菩薩長壽名為報果。菩
T30n1582_p0967a15 || 薩何故求於長壽？菩薩得是壽命長故，經無
T30n1582_p0967a16 || 量世修集善法為自利利他，是故菩薩求於
T30n1582_p0967a17 || 長壽，是名報果。菩薩何故求身具足？菩薩得
T30n1582_p0967a18 || 是身具足故，眾生樂見愛敬歡喜，以歡喜故
T30n1582_p0967a19 || 易得受化，是故菩薩求具足身，是名報果。菩
T30n1582_p0967a20 || 薩何故求上種姓？上種姓故常為眾生之所
T30n1582_p0967a21 || 恭敬，以恭敬故信受其語，或為姓故、或為利
T30n1582_p0967a22 || 故、或為畏故復受其語，是故菩薩求上種姓，

T30n1582_p0967a23 || 是名報果。菩薩何故求於自在？得自在故則
T30n1582_p0967a24 || 能教化無量眾生，具足成就檀波羅蜜，是故
T30n1582_p0967a25 || 菩薩求於自在，是名報果。菩薩何故求微妙
T30n1582_p0967a26 || 語？妙語者，菩薩所出言辭眾生樂聞，同法同
T30n1582_p0967a27 || 義同行同師，常能教化令其調伏，是名報果。
T30n1582_p0967a28 || 菩薩何故求於男子身？男子之身乃是一切
T30n1582_p0967a29 || 善法之器，堪忍眾苦能觀法界，於四眾中無
T30n1582_p0967b01 || 所畏難，於時於義能疾了知，隨有所至無所
T30n1582_p0967b02 || 罣礙，是故菩薩求男子身，是名報果。菩薩何
T30n1582_p0967b03 || 故求於大力？菩薩成就是大力者，則能修行
T30n1582_p0967b04 || 一切善法，能勲精進救拔眾生煩惱諸苦，是
T30n1582_p0967b05 || 故菩薩求於大力，是名報果。菩薩何故求於
T30n1582_p0967b06 || 無勝？菩薩若得是無勝者，則能惠施一切眾
T30n1582_p0967b07 || 生所須之物，以是因緣能令眾生樂見聞法
T30n1582_p0967b08 || 信受其語，是故菩薩求於無勝，是名報果。是
T30n1582_p0967b09 || 八報果菩薩具者，則能長養無上佛法、利益
T30n1582_p0967b10 || 眾生，則見佛道如觀掌中菴摩勒果。菩薩雖
T30n1582_p0967b11 || 復具足成就如是八果，若不能化無量眾生
T30n1582_p0967b12 || 令調伏者，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。
T30n1582_p0967b13 || 雖復教化令其調伏，若不具足如是八果，亦
T30n1582_p0967b15 || 成就具足如是八果，以三乘法教化眾生，自
T30n1582_p0967b17 || 具足如是八果，為欲教化調伏眾生，名內外
T30n1582_p0967b18 || 義；具八果者，名為果義。報因報果亦名果義。
T30n1582_p0967b19 || 云何為福？云何為智？三波羅蜜，所謂檀那、尸
T30n1582_p0967b20 || 羅、羼提，是名福德。般若波羅蜜，是名智慧。餘
T30n1582_p0967b21 || 二波羅蜜，亦名福因，亦名智因。若勲精進修
T30n1582_p0967b22 || 集禪定，具足成就慈悲喜捨，以是四等因緣
T30n1582_p0967b23 || 力故獲得自在，是名福因。若勲精進修集三
T30n1582_p0967b24 || 昧，深觀五陰諸入諸界，觀苦實苦、觀集實集、
T30n1582_p0967b25 || 觀滅實滅、觀道實道、觀實非實、觀善非善、觀
T30n1582_p0967b26 || 法非法、觀上觀下、觀白觀黑、觀十二緣，是名
T30n1582_p0967b27 || 智因。若勲精進修集一心，樂惠施、樂持

T30n1582_p0967b28 || 禁戒、樂修忍辱，是名福因。若勤精進修集
T30n1582_p0967b29 || 一心，樂聞受持書寫讀誦解說菩薩祕藏經
T30n1582_p0967c01 || 典，以是多聞因緣力故得大智慧，而能分別
T30n1582_p0967c02 || 法界，分別法界是名智果。菩薩福因亦因亦
T30n1582_p0967c03 || 果，菩薩智因亦因亦果，菩薩福因亦福亦智，
T30n1582_p0967c04 || 菩薩智因亦智亦福，是故菩薩福因有六、智
T30n1582_p0967c05 || 因亦六。何等為六？謂六波羅蜜。云何名為福
T30n1582_p0967c06 || 因智因？福因智因有三種。何等為三？一者
T30n1582_p0967c07 || 信心；二者發心；三者親近善友。是為三福因。
T30n1582_p0967c08 || 智因復有二種：一者善；二者不善。若近惡友
T30n1582_p0967c09 || 修集邪道行施定慧，名不善福；破壞如是不
T30n1582_p0967c10 || 善福慧，是名善福。若無信心及以發心，不親
T30n1582_p0967c11 || 善友，終不能得福德智慧。若言遠離如是三
T30n1582_p0967c12 || 事得福慧者，無有是處。是名福德因、智慧
T30n1582_p0967c13 || 因。云何名為福果智果？菩薩摩訶薩成就如
T30n1582_p0967c14 || 是具足福德，不為生死之所沾污，是名為果。
T30n1582_p0967c15 || 菩薩成就具足智慧，遠離惡道、修集善道，是
T30n1582_p0967c16 || 名為果。菩薩摩訶薩成就具足如是二事，教
T30n1582_p0967c17 || 化眾生成阿耨多羅三藐三菩提，是名為果。
T30n1582_p0967c19 || 若報因若報果，是名福德福德因福德果，亦
T30n1582_p0967c21 || 若離一法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有
T30n1582_p0967c22 || 是處，是名果義。果義者名內外義。云何現在
T30n1582_p0967c23 || 義？若菩薩摩訶薩遍學一切世間諸事，以遍
T30n1582_p0967c24 || 知故得大自在，得自在故能化眾生，眾生受
T30n1582_p0967c25 || 已修集善法，是名現在義。若菩薩摩訶薩
T30n1582_p0967c26 || 退失善法修集三昧，以修定故還得善法，是
T30n1582_p0967c28 || 眾罪，作已深觀定當得果，即生悔心慚愧不
T30n1582_p0967c29 || 作現壞惡業，是名現在義。若以惡業因緣力
T30n1582_p0968a01 || 故，或為他罵或瞋恚打身受楚毒，名現在義。
T30n1582_p0968a02 || 若菩薩摩訶薩修集禪定，以是因緣身受安
T30n1582_p0968a03 || 樂，是名現在義。若菩薩摩訶薩身得自在常
T30n1582_p0968a04 || 樂我淨，是名現在義。若菩薩摩訶薩修八聖

T30n1582_p0968a05 || 道，以是因緣獲得涅槃，是名現在義。如菩薩，
T30n1582_p0968a06 || 眾生亦爾。云何他世義？以現因緣受他世身，
T30n1582_p0968a08 || 為畢竟義？欲界福德非畢竟義，色無色界世
T30n1582_p0968a10 || 聖道獲得涅槃，其身無礙無有邊際，善法無
T30n1582_p0968a11 || 量名畢竟義。畢竟有三事。何等為三？一者性
T30n1582_p0968a12 || 畢竟；二者退畢竟；三者報盡畢竟。不畢竟亦
T30n1582_p0968a13 || 爾。性畢竟者是名涅槃性，不畢竟名有為
T30n1582_p0968a14 || 法；退畢竟者名聲聞緣覺所修八道，不退畢
T30n1582_p0968a15 || 竟者名阿毘跋致；報盡畢竟者世間所有福德
T30n1582_p0968a16 || 果報，報不盡畢竟者謂無上道果。是名十義。
T30n1582_p0968a17 || 菩薩摩訶薩常應修集教化眾生，如過去世
T30n1582_p0968a18 || 諸菩薩學，現在未來亦復如是。若菩薩摩訶
T30n1582_p0968a19 || 薩不能修學是十法者，則不能得菩薩禁戒。』

T30n1582 《菩薩善戒經》卷2

T30n1582_p0968a27 || 『云何名真實義？真實義者有二種：一者法
T30n1582_p0968a28 || 性；二者法等。復有四種：一者世流布；二者方
T30n1582_p0968a29 || 便流布；三者淨煩惱障；四者淨智慧障。云何
T30n1582_p0968b01 || 名世流布？世間之法同其名號，眾生見地真
T30n1582_p0968b02 || 實是地終不言火，火真實火不言是地，水風、
T30n1582_p0968b03 || 色聲香味觸、衣服飲食瓔珞器物伎樂明闇、男
T30n1582_p0968b04 || 女舍宅田業苦樂，苦真實苦終不言樂，樂真
T30n1582_p0968b05 || 實樂終不言苦。此是此非定以不定，一切世
T30n1582_p0968b06 || 間從昔已來傳此名相自然而知，不從修集
T30n1582_p0968b07 || 然後知也，是名世流布真實義也。云何名方
T30n1582_p0968b08 || 便流布？如世智人先以籌量，然後造作經書
T30n1582_p0968b09 || 論議，是名方便流布。云何淨煩惱障？一切聲
T30n1582_p0968b10 || 聞辟支佛等，以無漏智無漏道壞煩惱故得
T30n1582_p0968b11 || 無礙智，是名淨煩惱障。以壞煩惱故智得明
T30n1582_p0968b12 || 淨，智慧淨故身心無礙，是名淨智慧障真實
T30n1582_p0968b13 || 義也。云何復名真實？真實者名為四諦，所謂
T30n1582_p0968b14 || 苦集滅道。觀此四諦得實智慧，是名聲聞辟

T30n1582_p0968b15 || 支佛。聲聞辟支佛分觀五陰，是故離陰都不
T30n1582_p0968b16 || 見我及以我所；分觀十二因緣，是故離陰不
T30n1582_p0968b17 || 見眾生及以士夫，是名淨智慧障真實義也。
T30n1582_p0968b18 || 若智不能知境界者，名曰智障。若能壞障知
T30n1582_p0968b19 || 境界者，名淨智障真實義也。真實義者，謂佛
T30n1582_p0968b20 || 菩薩深觀一切陰入界故，觀我無我、眾生非
T30n1582_p0968b21 || 眾生、士夫非士夫，是名淨智障；觀諸法界不
T30n1582_p0968b22 || 可宣說，知世諦故分別法界，知諸法界真實
T30n1582_p0968b23 || 性故名無勝慧，無勝慧者壞一切障，是故名
T30n1582_p0968b24 || 為淨智慧障真實義也。真實義者復有二種：一
T30n1582_p0968b25 || 一者有；二者無。有者名世流布。世流布者，所
T30n1582_p0968b26 || 謂色受想行識、眼耳鼻舌身、地水火風、色聲
T30n1582_p0968b27 || 香味觸、善不善無記、出法滅法從緣生法、去
T30n1582_p0968b28 || 來現在有為無為、此世他世日月、見聞識知
T30n1582_p0968b29 || 所得覺觀、修集受持乃至涅槃，是名世流布
T30n1582_p0968c01 || 有也。世間有者所謂法性，無者世流布有。從
T30n1582_p0968c02 || 色乃至涅槃，其性無故是名為無，眾生見故
T30n1582_p0968c03 || 名之為有。法性本無名之為無，諸佛如來所
T30n1582_p0968c04 || 說有無，名之真實。真實者名為中道，非有非
T30n1582_p0968c05 || 無名為中道，中道者名無上道。如是中道，諸
T30n1582_p0968c06 || 佛世尊除壞障礙，是故名之為一切智。菩薩
T30n1582_p0968c07 || 摩訶薩雖學如是中道，猶有障礙，是故不得
T30n1582_p0968c08 || 為一切智。菩薩智慧為方便故，名阿耨多羅
T30n1582_p0968c09 || 三藐三菩提因。何以故？菩薩摩訶薩雖不具
T30n1582_p0968c10 || 足中道智慧，說生死相亦有亦無亦為流布
T30n1582_p0968c11 || 無上佛法，雖在生死亦能了了知生死過患
T30n1582_p0968c12 || 心無厭悔，如其不知生死過者，則不能得壞
T30n1582_p0968c13 || 煩惱結，若心厭者則不能得教化眾生護諸
T30n1582_p0968c14 || 佛法疾得涅槃，若得涅槃則不能得阿耨多
T30n1582_p0968c15 || 羅三藐三菩提。若不教化諸眾生者，云何能
T30n1582_p0968c16 || 得阿耨多羅三藐三菩提？是故菩薩若在生
T30n1582_p0968c17 || 死之中修菩提道，不畏涅槃、不求涅槃。菩薩

T30n1582_p0968c18 || 若畏於涅槃者，則不能得具足莊嚴菩提之
T30n1582_p0968c19 || 道，亦不能為無量眾生讚歎涅槃，於涅槃所
T30n1582_p0968c20 || 不生信喜專念之心，是故菩薩於涅槃所不
T30n1582_p0968c21 || 生怖畏。若是菩薩求涅槃者即能得之，如其
T30n1582_p0968c22 || 得者則不能成阿耨多羅三藐三菩提，以諸
T30n1582_p0968c24 || 患，或生厭離怖畏涅槃，或求涅槃，是名菩薩
T30n1582_p0968c26 || 處其中，不畏涅槃、不求涅槃，是名菩薩有善
T30n1582_p0968c27 || 方便。善方便者解第一義空，菩薩摩訶薩修
T30n1582_p0968c28 || 集如是第一義空，名菩薩戒大方便也，為得
T30n1582_p0969a01 || 智，知見諸法無我我所知諸法性，是故於法
T30n1582_p0969a02 || 心無所著，亦說世諦、第一義諦；見一切法其
T30n1582_p0969a03 || 心平等，能大惠施，以施因緣善知世事，雖學
T30n1582_p0969a04 || 世事心不厭悔，悉得了知得大念力。雖知世
T30n1582_p0969a05 || 事心無憍慢，常教眾生不生慳悋，以巧方便
T30n1582_p0969a06 || 善教眾生世間之事，為令眾生得阿耨多羅
T30n1582_p0969a07 || 三藐三菩提故。菩薩於是世間之事，勤心修
T30n1582_p0969a08 || 集無有厭悔。若見眾生受苦惱時，即得增長
T30n1582_p0969a10 || 法不生憍慢，於諸眾生憐愛心。菩薩如是
T30n1582_p0969a11 || 增長智慧不生憍慢，破壞眾生種種邪見。菩
T30n1582_p0969a12 || 薩若得世間三昧出世三昧，不顯己德令他
T30n1582_p0969a13 || 供養，不為世法之所污染。菩薩爾時成就具
T30n1582_p0969a14 || 足無量功德，名菩薩戒。菩薩摩訶薩所有善
T30n1582_p0969a15 || 法，悉以迴向菩提之道，名菩薩戒。過去菩薩
T30n1582_p0969a16 || 得阿耨多羅三藐三菩提，皆由成就菩薩禁
T30n1582_p0969a17 || 戒，未來現在亦復如是。菩薩摩訶薩受持三
T30n1582_p0969a18 || 世諸菩薩法，能以佛法教化眾生，至心修行
T30n1582_p0969a19 || 菩提之道，為菩提道不惜身命。不惜身命是
T30n1582_p0969a20 || 菩薩戒，惜身命者終不能得菩薩禁戒。乃至
T30n1582_p0969a21 || 悋惜一錢之物，亦不能得菩薩禁戒。菩薩摩
T30n1582_p0969a22 || 訶薩為眾生故受身畜財，若於是二生悋惜
T30n1582_p0969a23 || 心，假名菩薩非義菩薩。菩薩若能不惜財
T30n1582_p0969a24 || 命，當知則能利益眾生，能行忍辱能壞瞋恚

T30n1582_p0969a25 || 嫉妬之心，了知世事善解方便，能壞眾生所
T30n1582_p0969a26 || 有疑心，能自增長菩提果因，善能調伏所有
T30n1582_p0969a27 || 諸根，不為四倒之所傾動，能解諸法甚深之
T30n1582_p0969a28 || 義，能得具足四無量心，成就五通四無礙智，
T30n1582_p0969a29 || 畢竟能觀十二因緣，逮得菩薩一子之地，能
T30n1582_p0969b01 || 得常樂我淨之身，得大自在無上涅槃，善能
T30n1582_p0969b03 || 功德，皆因禁戒因緣而得。菩薩摩訶薩成就
T30n1582_p0969b04 || 具足菩薩戒者，能為一切眾生僕使。若為眾
T30n1582_p0969b05 || 生之所瞋罵打害劫奪則生慈心，若見眾生
T30n1582_p0969b06 || 厚重煩惱發憐愍心。為欲破壞眾生煩惱，繫
T30n1582_p0969b07 || 心思惟諸善方便。於諸眾生心無姦曲，任力
T30n1582_p0969b08 || 所能施眾生樂，不求恩報不懷瞋恨，為壞眾
T30n1582_p0969b09 || 生瞋惱心故。思惟方便知恩念恩，無有求者
T30n1582_p0969b10 || 先意行施。若已所有不施求者，不得成就菩
T30n1582_p0969b11 || 薩禁戒。求者三至若不施者，是名犯重。不犯
T30n1582_p0969b12 || 者，若以方便善語慰喻，令彼求者不生恨心。
T30n1582_p0969b13 || 求者二種：一者貧窮；二者邪見。不施貧者則
T30n1582_p0969b14 || 便得罪，不施邪見則不名犯，若不犯者是名
T30n1582_p0969b15 || 善行。善行菩薩諦知法界不可宣說，知法界
T30n1582_p0969b16 || 性知世流布。世流布者，色受想行識乃至
T30n1582_p0969b17 || 涅槃。色乃至涅槃不名真實。何以故？而是色
T30n1582_p0969b18 || 者非有非無，乃至涅槃非有非無。若非有無
T30n1582_p0969b19 || 云何真實？云何非有？眾生顛倒計色為我，乃
T30n1582_p0969b20 || 至涅槃橫計為我，是名非有。云何非無？世
T30n1582_p0969b21 || 流布故、不虛誑故、可宣說故，是名非無。以是
T30n1582_p0969b22 || 故名非有非無。如所說法如說有者，一法之
T30n1582_p0969b23 || 中應無量名，無量名故則有無量性。何以故？
T30n1582_p0969b24 || 一一法中有無量名故。云何名為無量名耶？
T30n1582_p0969b25 || 如色一法，亦說青黃赤白、長短方圓麤細、可
T30n1582_p0969b26 || 見不可見、有對無對、澁滑輕重，是名可說。隨
T30n1582_p0969b27 || 說有者，應一法中有無量相，所可宣說實無
T30n1582_p0969b28 || 定性，以言說故流布於世，實無說者及真實

T30n1582_p0969c01 || 有實性者，不應說有青黃赤白乃至輕重。若
T30n1582_p0969c02 || 無實性，未流布時云何可傳？以流布性有。無
T30n1582_p0969c03 || 有初始，故可流布。若未有色時有流布者，以
T30n1582_p0969c04 || 何因緣無色之時不流布耶？如其流布能作
T30n1582_p0969c05 || 色性者，何故流布而不能作色無量性？是故
T30n1582_p0969c06 || 法性不可宣說。如色，受想行識乃至涅槃亦
T30n1582_p0969c07 || 復如是。有二種人遠離佛法，非佛弟子永失
T30n1582_p0969c08 || 佛法：一者說色乃至涅槃有真實性；二者不
T30n1582_p0969c09 || 信世流布性。如是二人不任受持菩薩禁戒，
T30n1582_p0969c10 || 如其受者，受者不得、師則有罪。何故不得？誹
T30n1582_p0969c11 || 謗實法著非法故，是故雖受終不得戒。若不
T30n1582_p0969c12 || 得戒，云何得名在此法中為佛弟子？是故名
T30n1582_p0969c13 || 為遠離佛法。菩薩戒者非口所得，心口和
T30n1582_p0969c14 || 合然後乃獲。是二種人都無實心，云何可得？
T30n1582_p0969c15 || 若於色中妄生計著，於佛法中則為永失。若
T30n1582_p0969c16 || 不信色是流布者，是則名為謗一切法，是人
T30n1582_p0969c18 || 以故？如因五陰則有我人眾生士夫；若無五
T30n1582_p0969c19 || 陰，如是等名何由流布？色亦如是，以有色故
T30n1582_p0969c20 || 則有種種名字流布。真實之法無有流布，離
T30n1582_p0969c22 || 大罪，若有說言大乘經中一切法空亦得大
T30n1582_p0969c23 || 罪，不能善解大乘經義，生憍慢心言我善解，
T30n1582_p0969c24 || 隨其自心妄想思惟、為人廣說亦得大罪。若
T30n1582_p0969c25 || 言一切諸法性無，云何得有流布於世？亦得大
T30n1582_p0969c26 || 罪。何以故？謗一切法故。謗一切法者，即是外
T30n1582_p0969c27 || 道富蘭那等真弟子也。富蘭那謂諸法性無，
T30n1582_p0969c28 || 而佛法中亦有亦無。若有人說一切法空，當
T30n1582_p0969c29 || 知是人中不共住、共語論議、布薩說戒，若與
T30n1582_p0970a01 || 共住乃至說戒則得大罪。何以故？不解空義
T30n1582_p0970a02 || 故。是人不能自利利他，是故大乘經說若不
T30n1582_p0970a03 || 解空甚於癡人。何以故？愚癡之人說色是我
T30n1582_p0970a04 || 至識是我，有我見者不壞佛法；不解空義永
T30n1582_p0970a05 || 壞佛法破失滅沒。生我見者不至三惡；不解

T30n1582_p0970a06 || 空義為人廣說，~~當知是人必到阿鼻。有我見~~
T30n1582_p0970a07 || 者不謗三寶；~~妄說空者誹謗三寶。說有我者~~
T30n1582_p0970a08 || 不誑眾生、~~不謗實性、不妨法性、不妨眾生、獲~~
T30n1582_p0970a09 || 得解脫、~~不教他人毀犯禁戒；不解空者謗一~~
T30n1582_p0970a10 || 切法、~~不解實性、不解法性、妨於解脫、與多~~
T30n1582_p0970a11 || 眾生作惡知識、~~自不持戒教人毀禁、常樂宣~~
T30n1582_p0970a12 || 說無作無受、~~令多眾生增長地獄。以是義故、~~
T30n1582_p0970a13 || 名為遠離無上佛法。云何名為不解空義？~~若~~
T30n1582_p0970a14 || 有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、~~不信受空、不~~
T30n1582_p0970a15 || 解於空、~~不解於法、是則名為不解空義。何以~~
T30n1582_p0970a16 || 故？~~說一切法、本性自空無因緣空、說一切法~~
T30n1582_p0970a17 || 亦無處所。若無處所、云何名空？~~是名不解空。~~
T30n1582_p0970a18 || 云何名為真解空義？~~若比丘、比丘尼、優婆塞、~~
T30n1582_p0970a19 || 優婆夷、~~說一切法中無有性故、是名為空、法~~
T30n1582_p0970a20 || 亦不空、是名解空。如是解者、~~不妨於義、不謗~~
T30n1582_p0970a21 || 三寶、~~是名正解無有錯謬。云何正解？如色說~~
T30n1582_p0970a22 || 色乃至涅槃、~~分別無有種種相性、是名色空；~~
T30n1582_p0970a23 || 以色真實流布於世、~~是名不空。以是義故、說~~
T30n1582_p0970a24 || 色一法亦有亦無、~~解是二故亦法亦空、終不~~
T30n1582_p0970a25 || 於中妄生計著、~~是名真解空義。是故大乘經~~
T30n1582_p0970a26 || 中說偈：~~一~~
T30n1582_p0970a27 || 『一法有多名，實法中則無，
T30n1582_p0970a28 || 不失法性故，流布於世間。』
T30n1582_p0970a29 || 『如色乃至涅槃則有多名。色無自性，~~無自性~~
T30n1582_p0970b01 || 者則無多名，~~有多名者名為流布。以是義故、~~
T30n1582_p0970b02 || 雜藏中說『~~諸佛世尊不著流布~~』。若見若聞思
T30n1582_p0970b03 || 惟覺知、~~如色名乃至涅槃名、名為流布。諸佛~~
T30n1582_p0970b04 || 世尊終不說言~~有流布性而生染著。何以故？~~
T30n1582_p0970b05 || 壞顛倒故。有染著者名為顛倒、~~如來已斷一~~
T30n1582_p0970b06 || 切惡見故不染著、~~以不見不說不染著故、名~~
T30n1582_p0970b07 || 為正見。是故如來為迦梅延比丘~~而作是~~
T30n1582_p0970b08 || 說：『~~迦梅延！我弟子者不著地定、水火風定、~~

T30n1582_p0970b09 || 空定、識定、無所有定、非有想非無想定、非此
T30n1582_p0970b10 || 世非他世、非日非月、非見非聞、非思非量、非
T30n1582_p0970b11 || 取非得、非覺非觀、是名禪定。云何比丘不著
T30n1582_p0970b12 || 地定？比丘於地不作地相、乃至覺觀不作覺
T30n1582_p0970b13 || 觀相、是則名為不著地定。乃至覺觀亦復如
T30n1582_p0970b14 || 是。若有比丘能作如是修集定者、即為諸天、
T30n1582_p0970b15 || 釋天、梵天、十方諸佛及大菩薩之所讚歎：南
T30n1582_p0970b16 || 無大士！南無大士！咸作是言：「我都不知汝在
T30n1582_p0970b17 || 何定、修集何定？」若有染著地相地名、當知是
T30n1582_p0970b18 || 人名不修空。若於色中不著名相、是名修空。
T30n1582_p0970b20 || 以色名、名增長相；若壞色相及以色名、名放
T30n1582_p0970b21 || 捨相；不增不捨是名中道、修集如是二種相
T30n1582_p0970b23 || 修是定者、是名實相。以實相故比丘於法無
T30n1582_p0970b24 || 所言說、以諸法性不可說故、是故比丘無所
T30n1582_p0970b25 || 言說。』若一切法無可說者、云何說不可說？若
T30n1582_p0970b26 || 不可說、云何得聞？若不說不聞、云何得知一
T30n1582_p0970b27 || 切諸法不可宣說？以可知故說令流布。『愚癡
T30n1582_p0970b28 || 之人不知不解世流布故、於諸法中生八種
T30n1582_p0970b29 || 謬：一者性謬；二者分別謬；三者聚謬；四者我
T30n1582_p0970c01 || 謬；五者我所謬；六者愛謬；七者不愛謬；八
T30n1582_p0970c02 || 者非愛非不愛謬。是八謬中初三種謬、乃是
T30n1582_p0970c03 || 一切諸謬根本、著性著名不解流布、從此展
T30n1582_p0970c04 || 轉生無量謬。我我所謬名為我見、我見復是
T30n1582_p0970c05 || 諸見根本。是二種謬從憍慢生、是故憍慢諸
T30n1582_p0970c07 || 一切諸結煩惱、令諸眾生迴轉三有。云何性
T30n1582_p0970c08 || 謬？若色作色想、乃至重作重想、是名性謬。
T30n1582_p0970c09 || 云何分別謬？若分別色是色非色、是可見是
T30n1582_p0970c10 || 不可見、是有對是無對、是名分別謬。云何聚
T30n1582_p0970c11 || 謬？如於色中見我眾生士夫壽命、屋舍四眾
T30n1582_p0970c12 || 軍旅衣食、蓮華車乘樹木積聚、如是等中各
T30n1582_p0970c13 || 作一相、是名聚謬。云何名我我所謬？於有
T30n1582_p0970c14 || 漏中取我我所、無量世中常生取著計我我

T30n1582_p0970c15 || 所，是名我我所謬。云何愛謬？於淨物中生貪
T30n1582_p0970c16 || 著心，是名愛謬。云何不愛謬？於不淨物中生
T30n1582_p0970c17 || 瞋恚心，是名不愛謬。云何非愛非不愛謬？於
T30n1582_p0970c18 || 一切淨不淨物中生貪恚心，是名非愛非不
T30n1582_p0970c19 || 愛謬。是名八謬。『菩薩摩訶薩云何能知是八
T30n1582_p0970c20 || 種謬？應推四事。何等四？一者推名；二者推
T30n1582_p0970c21 || 物；三者推性；四者推分別。云何推名？菩薩摩
T30n1582_p0970c22 || 訶薩唯知名名不見名物，是名推名。云何推
T30n1582_p0970c23 || 物？唯知是物不知餘者，是名推物。云何推性？
T30n1582_p0970c24 || 知名流布，是名推性。云何推分別？名不見物、
T30n1582_p0970c25 || 物不見名，是名推分別。菩薩摩訶薩何故推
T30n1582_p0970c26 || 名？知名實名是故推名。菩薩諦觀，若無色名，
T30n1582_p0970c27 || 何由說色？若不說色，云何觀色？若不觀色，
T30n1582_p0970c28 || 云何而得阿耨多羅三藐三菩提？是故菩薩
T30n1582_p0970c29 || 推求知名。菩薩何故推求於物？若無物者誰
T30n1582_p0971a01 || 有此名？而此名者非不可說。若不可說，云何
T30n1582_p0971a02 || 得知諸法之性？是故菩薩推求於物。菩薩何
T30n1582_p0971a03 || 故推求於性？菩薩摩訶薩知於色性乃至涅
T30n1582_p0971a04 || 槃性，知色流布乃至涅槃流布。云何名為
T30n1582_p0971a05 || 知於色性？知是色性如鏡中像幻化夢影響
T30n1582_p0971a06 || 熟時之焰水中月形，是名推性。菩薩何故推
T30n1582_p0971a07 || 求分別？菩薩摩訶薩若分別名、分別物、分別
T30n1582_p0971a08 || 性、分別法、分別非法，分別有無、是色非色、可
T30n1582_p0971a09 || 見不可見，是名分別。以分別故得阿耨多羅
T30n1582_p0971a10 || 三藐三菩提，是故菩薩推求分別。菩薩摩訶
T30n1582_p0971a11 || 薩為壞八謬，推是四事。菩薩何故壞是八謬？
T30n1582_p0971a12 || 八謬因緣增長邪見，邪見增故煩惱增長，煩惱
T30n1582_p0971a13 || 增長故生死增長，生死增長故十二因緣增
T30n1582_p0971a14 || 長。菩薩若修如是四事斷除邪見，邪見斷故
T30n1582_p0971a15 || 諸煩惱滅，煩惱滅故生死滅，生死滅故十
T30n1582_p0971a16 || 二因緣滅，知十二因緣滅故修無上道，修無
T30n1582_p0971a18 || 羅三藐三菩提故能壞眾生如是八謬，能教

T30n1582_p0971a20 || 謬名大涅槃，能得現世大自在故、得大神通
T30n1582_p0971a21 || 故、得大方便故、得大禪定故、得大一切智
T30n1582_p0971a22 || 故、求得不退不墮處故，是名大涅槃。〔得大自
T30n1582_p0971a23 || 在菩薩摩訶薩成就五事：一者心得寂靜；二
T30n1582_p0971a24 || 者了知世事及出世事；三者為眾生故處在
T30n1582_p0971a25 || 生死心不愁惱；四者了知如來甚深祕藏；五
T30n1582_p0971a26 || 者菩提之心無能壞者。菩薩何故心得寂靜？
T30n1582_p0971a27 || 能破現在眾生煩惱故。心得寂靜，為調眾生
T30n1582_p0971a28 || 得佛法故。了知世事及出世事，為令眾生得
T30n1582_p0971a29 || 利根故。樂處生死心不愁惱，有令眾生破壞
T30n1582_p0971b01 || 疑心，受持讀誦了知如來甚深祕義。法說
T30n1582_p0971b02 || 非法能滅佛法污辱佛法，犯說非犯受畜八
T30n1582_p0971b03 || 種不淨之物，為擯如是諸惡人故，受持解
T30n1582_p0971b05 || 解其義趣，終不破壞菩提之心。如是五事攝
T30n1582_p0971b06 || 取菩薩菩提之事，亦名五事、亦名五功德。何
T30n1582_p0971b07 || 等名為菩提之事？能自利益調伏眾生，受
T30n1582_p0971b08 || 持佛法不破菩薩所修禁戒，菩提之心終不
T30n1582_p0971b10 || 成就如是五事有三種，謂下、中、上。具足二種
T30n1582_p0971b11 || 是名為下，具足三種是名為中，若具四種是
T30n1582_p0971b14 || 〔云何菩薩摩訶薩不可思議？菩薩摩訶薩得
T30n1582_p0971b15 || 自在三昧，發心已得無量功德，不造作業
T30n1582_p0971b16 || 而獲果報、不修聖道而得聖心，是名菩薩
T30n1582_p0971b17 || 不可思議。少作善業得大果報，為菩提故
T30n1582_p0971b18 || 於無量世修諸苦行；菩薩實知無有眾生，而
T30n1582_p0971b19 || 能為之勤修苦行；知無作者及無受者，能作
T30n1582_p0971b20 || 受者，是名菩薩不可思議。不可思議有五種：
T30n1582_p0971b21 || 一者六通不可思議；二者法不可思議；三者
T30n1582_p0971b22 || 共生不可思議；四者不共生不可思議；五
T30n1582_p0971b23 || 者共不共不可思議。云何六通？神足、天耳、天
T30n1582_p0971b24 || 眼、他心智、宿命智、漏盡智，是名六通不可思
T30n1582_p0971b25 || 議。云何法不可思議？法者所謂檀波羅蜜、尸
T30n1582_p0971b26 || 波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、

T30n1582_p0971b27 || 般若波羅蜜，是名法不可思議。云何神通？神
T30n1582_p0971b28 || 通有二種：一者變；二者化。何等為變？振動、
T30n1582_p0971b29 || 出火、光明、示現、自轉其身、或現去來、現種種
T30n1582_p0971c01 || 色、大眾隱顯、障他神通、言辭無礙、施他憶
T30n1582_p0971c02 || 念、施眾歡樂、放大光明，是名變神通。云何震
T30n1582_p0971c03 || 動？菩薩摩訶薩得自在三昧，能動舍宅聚落
T30n1582_p0971c04 || 村邑城郭國土，從四天下至千世界、二千世
T30n1582_p0971c05 || 界、三千大千世界、百三千大千世界、千三千
T30n1582_p0971c06 || 大千世界、千萬三千大千世界，乃至無量無
T30n1582_p0971c07 || 邊世界，是名震動。云何出火？身上出火身下
T30n1582_p0971c08 || 出水、身上出水身下出火。或舉身出火作種
T30n1582_p0971c09 || 種色，青黃赤白紫黑頗梨，是名出火。云何
T30n1582_p0971c10 || 光明？身出光明，充遍一舍聚落村邑乃至無
T30n1582_p0971c11 || 量無邊三千大千世界，是名光明。云何示現？
T30n1582_p0971c12 || 諸佛菩薩為度眾生，示現地獄畜生餓鬼、天、
T30n1582_p0971c13 || 人、雜類、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅
T30n1582_p0971c14 || 伽，或復示現十方世界無量無邊恒河沙等
T30n1582_p0971c15 || 諸佛國土及其佛身諸大菩薩，說諸佛名令
T30n1582_p0971c16 || 諸眾生皆悉聞知，是名示現。云何為轉？諸佛
T30n1582_p0971c17 || 菩薩得自在三昧，能變地為火、變火為水，風
T30n1582_p0971c18 || 亦如是，變色為香、變香為色，色香味觸變為
T30n1582_p0971c20 || 山，好色作惡、惡色作好，是名為轉。云何去來？
T30n1582_p0971c21 || 或往梵處、從梵處還，或往阿迦膩吒天上
T30n1582_p0971c22 || 復從彼還，或至東方南西北方四維上下，乃
T30n1582_p0971c23 || 至無量無邊世界皆亦如是，遠能作近、近能
T30n1582_p0971c24 || 作遠，能令須彌如小微塵、令小微塵如須彌
T30n1582_p0971c25 || 山，是名去來。云何種種色？能現自身，或作男
T30n1582_p0971c26 || 女大小僮僕樹林草木，是名種種色。云何大
T30n1582_p0971c27 || 眾隱顯自在？能以大眾內己身中，而心不怖
T30n1582_p0971c28 || 身無妨礙，是諸大眾各不自知來往處所。或
T30n1582_p0971c29 || 時往至婆羅門眾現同其像，同色同衣形質
T30n1582_p0972a01 || 脩短、與彼無差，音聲無別，彼所說者亦能

T30n1582_p0972a02 || 說之，彼不能說亦能說之，能以方便善導其
T30n1582_p0972a03 || 人，示已即滅，彼眾不知何來何滅、人耶天耶。
T30n1582_p0972a04 || 如婆羅門眾、刹利眾、大會眾、長者眾、四天王
T30n1582_p0972a05 || 眾、三十三天眾、夜摩天眾、兜率陀天眾、化自
T30n1582_p0972a06 || 在天眾、他化自在天眾、梵眾、梵師天眾、大梵
T30n1582_p0972a07 || 天眾、少光天眾、無量光天眾、淨光天眾、少善
T30n1582_p0972a08 || 天眾、大善天眾、無邊善天眾、無雲天眾、福生
T30n1582_p0972a09 || 天眾、廣果天眾、無爛天眾、無誑天眾、善
T30n1582_p0972a10 || 見天眾、愛見天眾、阿迦膩吒天眾、亦復如
T30n1582_p0972a11 || 是。於如是等諸天眾中，一時之頃百出百沒、
T30n1582_p0972a12 || 千出千沒、千萬出千萬沒，是名大眾隱顯自
T30n1582_p0972a13 || 在。云何障他神通？菩薩摩訶薩除佛世尊、
T30n1582_p0972a14 || 同行同性同定、後邊生菩薩所得神通，勝
T30n1582_p0972a15 || 餘內外一切神通，是名障他神通。云何言辭
T30n1582_p0972a16 || 無礙？菩薩摩訶薩說法之時，言辭無盡、義味
T30n1582_p0972a17 || 無盡、樂說無盡，是名言辭無礙。云何施他憶
T30n1582_p0972a18 || 念？菩薩摩訶薩說法之時，無量眾生於無量
T30n1582_p0972a19 || 世、諸所失念悉令還憶，是名施他憶念。云何
T30n1582_p0972a20 || 施他歡樂？菩薩摩訶薩說法之時，能令眾生
T30n1582_p0972a21 || 身心安樂壞煩惱障，聽者歡樂如第三禪、四
T30n1582_p0972a22 || 大諸患一時消滅，諸惡鬼等不得其便，是名
T30n1582_p0972a23 || 施眾歡樂。云何放大光明？菩薩摩訶薩放大
T30n1582_p0972a24 || 光明遍照十方無量世界，至地獄中壞地獄
T30n1582_p0972a25 || 苦，至放逸天教修人法、令得人身，來至佛所、
T30n1582_p0972a26 || 請召十方無量菩薩、來集佛所教化眾生，是
T30n1582_p0972a27 || 名放大光明。如是等事名變神通，轉法性故
T30n1582_p0972a28 || 名變神通。云何化神通？物無作物故名為化，
T30n1582_p0972a29 || 若化身、若化聲。化身者，或似己身或似他身，
T30n1582_p0972b01 || 有根具足不具足者，餘如轉中。又復化為無
T30n1582_p0972b02 || 量之身。諸佛菩薩為眾生故，化無量身遍無
T30n1582_p0972b03 || 量界。有佛菩薩現遍化身，或有如幻、或有真
T30n1582_p0972b04 || 實，衣食金銀琉璃真珠頗梨珂貝亦復如是，

T30n1582_p0972b05 || 為破眾生貧窮困苦，是名化身。化聲者，諸佛
T30n1582_p0972b06 || 菩薩化現好聲、疾聲、妙聲、自說義聲、他說義
T30n1582_p0972b07 || 聲、無義聲、說法聲、教化聲，以是諸聲能壞眾
T30n1582_p0972b08 || 生放逸之心，是名化聲。佛菩薩聲深遠如雷，
T30n1582_p0972b09 || 如迦陵頻伽聲、人所愛樂聲、遍滿聲、思惟聲、
T30n1582_p0972b10 || 了了聲、易解聲、喜聞聲、無所著聲、無可呵
T30n1582_p0972b11 || 聲、無盡聲。菩薩摩訶薩如是諸聲，若三千
T30n1582_p0972b13 || 薩眾，若近若遠悉得聞之，如是聲中出種種
T30n1582_p0972b14 || 法利益眾生。自化聲者，如自說法，為放逸眾
T30n1582_p0972b15 || 生故。他化聲者，如佛化身為他說法，為放逸
T30n1582_p0972b16 || 眾生故。無義聲者，如虛空出聲。說法聲者，為
T30n1582_p0972b17 || 癡眾生故。教化聲者，為放逸者增長不放逸
T30n1582_p0972b18 || 故。諸佛菩薩如是等化神通之事，展轉無量
T30n1582_p0972b20 || 於二事：一者為令眾生生於信心趣向佛法
T30n1582_p0972b21 || 故；二者為示貧窮困苦眾生無上福田故。「云
T30n1582_p0972b22 || 何宿命智？菩薩摩訶薩自知宿世與如是等
T30n1582_p0972b23 || 眾生共住共行，自識名字及他名字，知自種
T30n1582_p0972b24 || 姓及他種姓，知自飲食及他飲食，自知苦樂
T30n1582_p0972b25 || 及他苦樂。菩薩自知如是宿世，亦能教他令
T30n1582_p0972b26 || 知宿世；自識乃至無量世事，亦能教他識無
T30n1582_p0972b27 || 量世若龐若細，是名宿命智。以是宿命智勢
T30n1582_p0972b28 || 力故，能說本昔菩薩因緣，令諸眾生於佛法
T30n1582_p0972b29 || 中現在生信。說諸菩薩本因緣經、闍陀伽經、
T30n1582_p0972c01 || 阿浮陀那經；說業因緣惡業善業，為破眾生
T30n1582_p0972c02 || 常見及無常見故，是名菩薩宿命智。「云何天
T30n1582_p0972c03 || 眼？菩薩摩訶薩以淨天眼過於人眼，見諸眾
T30n1582_p0972c04 || 生死此生彼，若好色若惡色、若好若醜，明見
T30n1582_p0972c05 || 眾生善惡等業善惡果，若老若少、若自造作
T30n1582_p0972c06 || 若教他作、若龐若細、若人天色、若三惡道色，
T30n1582_p0972c07 || 乃至無量十方世界無量佛土眾生之色，明
T30n1582_p0972c08 || 了無量十方諸佛演說法時，是名天眼通。「云
T30n1582_p0972c09 || 何天耳？菩薩摩訶薩所聞音聲，若天聲若人

T30n1582_p0972c10 || 聲、若聖聲若非聖聲、若麤聲若細聲、若化聲
T30n1582_p0972c11 || 若實聲、若遠聲若近聲。天聲者、從欲天至阿
T30n1582_p0972c12 || 迦尼吒、乃至上方無量世界、諸天音聲悉得
T30n1582_p0972c13 || 聞之、是名天聲。人聲者、所謂十方無量世界。
T30n1582_p0972c14 || 聖聲者、謂諸佛菩薩聲聞緣覺、為化眾生宣
T30n1582_p0972c15 || 說佛法、若讚布施持戒善業破壞惡業、讀誦
T30n1582_p0972c16 || 解說書寫佛經、是名聖聲。非聖聲者、所謂妄
T30n1582_p0972c17 || 語兩舌惡口無義之言、下至三惡、上至欲界、
T30n1582_p0972c18 || 所有諸天十方眾生、有如是等四種惡口、是
T30n1582_p0972c19 || 名非聖聲。云何麤聲、謂大眾聲、大眾生聲、地
T30n1582_p0972c20 || 獄聲、雷震聲、貝聲鼓聲、是名麤聲。細聲者、
T30n1582_p0972c21 || 謂竊語聲、不了聲、陀毘羅國聲、粟特聲、月
T30n1582_p0972c22 || 支聲、大秦聲、安息聲、真丹聲、法（丹本佉）沙聲、
T30n1582_p0972c23 || 裸形聲、鮮卑聲、如是等邊地聲名為細聲。何
T30n1582_p0972c24 || 以故、嫉妬煩惱因緣得故。菩薩成就如是天
T30n1582_p0972c25 || 耳、聞諸眾生所出善聲讚歎恭敬、教住佛法
T30n1582_p0972c26 || 令生信心、廣為分別十二部經菩薩祕藏。若
T30n1582_p0972c27 || 聞惡聲即便呵責、說惡業過開對治門。是名
T30n1582_p0972c28 || 天耳通。「云何他心智通、菩薩悉知十方世界
T30n1582_p0972c29 || 所有眾生、共煩惱心不共煩惱心、煩惱繫心
T30n1582_p0973a01 || 及不繫心、善願心惡願心、疑心無信心、上心
T30n1582_p0973a02 || 下心、貪恚癡心、欲界心色無色界心、乃至一
T30n1582_p0973a03 || 切畜生眾生受苦樂心、無苦無樂心、以一心
T30n1582_p0973a04 || 觀一眾生心、以一心觀無量眾生心、是名他
T30n1582_p0973a05 || 心智通。諸佛菩薩他心智通、為知眾生利鈍
T30n1582_p0973a06 || 根故、為知眾生諸種性故、知是眾生有善心
T30n1582_p0973a07 || 已、即為演說十二部經及菩薩藏、知惡心已、
T30n1582_p0973a08 || 即便呵責說惡業過、是名菩薩他心智通。「漏
T30n1582_p0973a09 || 盡智通者、菩薩摩訶薩為斷煩惱故修集道、
T30n1582_p0973a10 || 自壞煩惱故修集道、為壞眾生諸煩惱故而
T30n1582_p0973a11 || 為說法、為壞有漏憍慢眾生、為破非道計道
T30n1582_p0973a13 || 不盡漏、雖未盡漏不為所污。菩薩摩訶薩漏

T30n1582_p0973a14 || 盡智通不可思議，修漏盡通為化眾生壞憍
T30n1582_p0973a15 || 慢故，是名漏盡通。云何為法？檀波羅蜜乃
T30n1582_p0973a16 || 至般若波羅蜜，是名為法。是六種果凡有
T30n1582_p0973a17 || 四事：一者修集道故；二者莊嚴菩提故；三
T30n1582_p0973a18 || 者自他利益故；四者得後世大善果故。菩薩
T30n1582_p0973a19 || 行施破壞慳貪，莊嚴菩提道攝取眾生，為菩
T30n1582_p0973a20 || 提道令行布施，欲施時施已歡喜，是名自
T30n1582_p0973a21 || 利；斷除眾生飢渴苦惱寒熱恐怖，是名利他；
T30n1582_p0973a22 || 捨是身已獲大自在饒財尊貴，是名大果。是
T30n1582_p0973a24 || 滅惡戒，莊嚴菩提道攝取眾生，為菩提道令
T30n1582_p0973a25 || 持禁戒，離破戒怖臥安覺安，心無悔恨歡喜
T30n1582_p0973a26 || 悅樂，是名自利；於諸眾生無有害心，施眾生
T30n1582_p0973a27 || 無畏，是名利他；持戒故受人天樂得道涅槃，
T30n1582_p0973a29 || 修於忍辱破壞不忍，莊嚴菩提道攝取眾生，
T30n1582_p0973b01 || 為菩提道令修忍辱，若自若他遠離怖畏，是
T30n1582_p0973b02 || 名自利利他；以忍因緣無有瞋心，眷屬不壞
T30n1582_p0973b03 || 不受苦惱，心無悔恨，捨是身已受人天樂得
T30n1582_p0973b04 || 道涅槃，是名大果。是名菩薩忍辱四事。菩薩
T30n1582_p0973b05 || 摩訶薩勤修精進破壞懈怠，莊嚴菩提道攝取
T30n1582_p0973b06 || 眾生，為菩提道令修精進，臥安覺安離諸煩
T30n1582_p0973b07 || 惱，增長善法身受安樂是名自利；菩薩精進
T30n1582_p0973b08 || 不惱眾生打擲呵罵，是名利他；捨是身已受
T30n1582_p0973b09 || 人天樂，身得大力獲菩提道，是名大果。是名
T30n1582_p0973b10 || 菩薩精進四事。菩薩修定壞破亂心，莊嚴菩
T30n1582_p0973b11 || 提道攝取眾生，為菩提道令修禪定，現世受
T30n1582_p0973b12 || 樂身心寂靜，是名自利；以身心靜故不惱眾
T30n1582_p0973b13 || 生，是名利他；捨是身已受清淨身，安隱快樂
T30n1582_p0973b14 || 得道涅槃，是名大果。是名菩薩禪定四事。菩
T30n1582_p0973b15 || 薩摩訶薩成就智慧破壞無明，莊嚴菩提道
T30n1582_p0973b16 || 以四攝法攝取眾生，為菩提道修行智慧，以
T30n1582_p0973b17 || 知法界故身受安樂，是名自利；能教眾生世
T30n1582_p0973b18 || 間之事及出世事，是名利他；能壞煩惱智慧

T30n1582_p0973b19 || 二障，是名大果。是名菩薩智慧四事。共生不
T30n1582_p0973b20 || 可思議者，菩薩摩訶薩非宿命智憶宿世事，
T30n1582_p0973b21 || 為觀眾生善惡諸業，同受苦者為欲利益。菩
T30n1582_p0973b22 || 薩摩訶薩處兜率天，成就壽命有三事勝：一
T30n1582_p0973b23 || 者壽勝；二者色勝；三者名稱勝。初下之時放
T30n1582_p0973b24 || 大光明遍照十方，了了自知始入母胞胎時住
T30n1582_p0973b25 || 時出時。於十方面行七步時，無人扶侍作如
T30n1582_p0973b26 || 是言：『我今此身是最後邊。』諸天、鬼神、乾闥婆、
T30n1582_p0973b27 || 阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，以諸華香
T30n1582_p0973b28 || 微妙伎樂幡蓋供養。三十二相莊嚴其身，
T30n1582_p0973c04 || 昧，雷聲震動不能令動。諸獸親附愛如父母，
T30n1582_p0973c05 || 畜生奉食知佛心故。雲神降雨洗浴其身，樹
T30n1582_p0973c06 || 隨曲枝蔭翳其軀。既成道已六年之中，魔常
T30n1582_p0973c07 || 伺求不得其短，常在禪定成就念心，善能了
T30n1582_p0973c08 || 知覺觀起滅，是名菩薩共生不可思議。不共
T30n1582_p0973c09 || 生者，為欲利益一切眾生，如彼狂人緣見如來
T30n1582_p0973c10 || 還得本心、盲者得眼、倒產得順、聾者得聽、貪
T30n1582_p0973c11 || 瞋癡者悉得除滅，是名不共生不可思議。又
T30n1582_p0973c12 || 共生者，如來所行不可思議，常右脇臥如師
T30n1582_p0973c13 || 子王，若草若葉無有動亂；隨藍猛風不動衣
T30n1582_p0973c14 || 服，發足行步如師子王白鵝王等；若欲行時
T30n1582_p0973c15 || 先發右足，所行之處高下皆平；食無完過遺
T30n1582_p0973c16 || 粒在口，是名共生不可思議。如來世尊入涅
T30n1582_p0973c17 || 槃時，大地震動，放大光明遍十方界，一切悉
T30n1582_p0973c18 || 聞伎樂之音，是名共生不可思議。云何名為
T30n1582_p0973c19 || 共？聲聞緣覺不共。聲聞緣覺不共有三：一者
T30n1582_p0973c20 || 細；二者行；三者界。如來悉知一切眾生無量
T30n1582_p0973c21 || 煩惱無量對治，是名為細。行者名為六通、六
T30n1582_p0973c22 || 波羅蜜、法性、自生不可思議，是名為行。界者
T30n1582_p0973c23 || 一切世間無礙智慧，是名為界。是名不共不
T30n1582_p0973c24 || 可思議。聲聞神通齊二千世界，緣覺神通齊
T30n1582_p0973c25 || 三千大千世界，諸佛菩薩通達無量無邊世

T30n1582_p0973c26 || 界，是名不共。共者，除上三事餘一切法，是名
T30n1582_p0973c27 || 為共。是故聲聞辟支佛等，尚不得與佛菩薩
T30n1582_p0973c28 || 共，況凡夫人天外道邪見？菩薩摩訶薩六波
T30n1582_p0973c29 || 羅蜜法性共生不共生，聲聞緣覺共法不共
T30n1582_p0974a01 || 法，是名不可思議。』

T30n1582 《菩薩善戒經》卷3

T30n1582_p0974a09 || 『云何名為菩薩調伏？調伏者有六種：一者性
T30n1582_p0974a10 || 調伏；二者眾生調伏；三者行調伏；四者方便
T30n1582_p0974a11 || 調伏；五者熟調伏；六者熟印調伏。性調伏者，
T30n1582_p0974a12 || 有善種子故修善法，修善法故壞二種障：一
T30n1582_p0974a13 || 煩惱障；二智慧障。修善法故身心清淨，身心
T30n1582_p0974a14 || 清淨故若遇善友諸佛菩薩，若不值遇，能壞
T30n1582_p0974a15 || 煩惱、智慧二障，如癰已熟若遇醫師及以不
T30n1582_p0974a16 || 遇悉得除愈。譬如瓦器任用之時，名之為熟，
T30n1582_p0974a17 || 如菴羅果等任噉食時，亦名為熟。一切眾生
T30n1582_p0974a18 || 亦復如是，修集善道畢竟欲得阿耨多羅三
T30n1582_p0974a19 || 藐三菩提時，是名為熟。是名性調伏。眾生調
T30n1582_p0974a20 || 伏者有四種：一者有聲聞性得聲聞道；二者
T30n1582_p0974a21 || 有緣覺性得緣覺道；三者有佛性得佛道；四
T30n1582_p0974a22 || 者有人天性得人天樂，是名為四。是名眾生
T30n1582_p0974a23 || 調伏。行調伏者有六種：一者根調伏；二者善
T30n1582_p0974a24 || 根調伏；三者智慧調伏；四者下調伏；五者中
T30n1582_p0974a25 || 調伏；六者上調伏。根調伏者，以調根因緣故，
T30n1582_p0974a26 || 得長命好色種姓、自在大力、言音微妙、男子之
T30n1582_p0974a27 || 身無能勝者。具足成就是報果者，任得阿耨
T30n1582_p0974a28 || 多羅三藐三菩提，常為眾生修集苦行，其心
T30n1582_p0974a29 || 初無憂愁悔恨，是名根調伏。善根調伏者，性
T30n1582_p0974b01 || 不好樂造作惡業，五蓋輕微諸惡覺觀漸漸
T30n1582_p0974b02 || 羸弱，樂受清淨純善之言，是名善根調伏。智
T30n1582_p0974b03 || 慧調伏者，菩薩摩訶薩修集智慧故，心行
T30n1582_p0974b04 || 曠大善能受持讀誦經典，解善惡義思惟分

T30n1582_p0974b05 || 別廣為人說。以修集智慧故，~~一~~任得阿耨多羅
T30n1582_p0974b06 || 三藐三菩提。若能具足根調伏、善根調伏、智
T30n1582_p0974b07 || 慧調伏者，能淨智障。若具根調伏能淨報障，~~一~~
T30n1582_p0974b08 || 若具善根、智慧調伏，~~一~~能淨智障及煩惱障。下
T30n1582_p0974b09 || 調伏者有二種：~~一~~一者不於無量世中修集善
T30n1582_p0974b10 || 法故；~~一~~二者不樂推求善根智慧故，~~一~~名下調伏。
T30n1582_p0974b11 || 中調伏者，~~一~~於無量世修集善法，~~一~~得善根調伏
T30n1582_p0974b12 || 不得智慧，~~一~~名中調伏。上調伏者，~~一~~具上三事，~~一~~
T30n1582_p0974b13 || 是名上調伏。方便調伏者，~~一~~有二十二：~~一~~一者
T30n1582_p0974b14 || 界增長；~~一~~二者現在因；~~一~~三者入於出家；~~一~~四者初
T30n1582_p0974b15 || 發；~~一~~五者非初發；~~一~~六者遠淨；~~一~~七者近淨；~~一~~八者莊
T30n1582_p0974b16 || 嚴；~~一~~九者至心；~~一~~十者施食；~~一~~十一者施法；~~一~~十二者
T30n1582_p0974b17 || 為示神通生信心故；~~一~~十三者為說法得生信
T30n1582_p0974b18 || 心；~~一~~十四者說深密藏廣分別法；~~一~~十五者下莊
T30n1582_p0974b19 || 嚴；~~一~~十六者中莊嚴；~~一~~十七者上莊嚴；~~一~~十八者聽
T30n1582_p0974b20 || 法；~~一~~十九者思惟修集；~~一~~二十者攝取；~~一~~二十一
T30n1582_p0974b21 || 者呵責；~~一~~二十二者不待請說及待請說。界增
T30n1582_p0974b22 || 長者，~~一~~具善種子。具善種子故，他世善根復得
T30n1582_p0974b23 || 增長，~~一~~現在修集法種子故，~~一~~他世法種子亦
T30n1582_p0974b24 || 得增長，~~一~~是名界增長。現在因者，~~一~~現在世中說
T30n1582_p0974b25 || 法不謬、~~一~~聽法不謬如法受持，~~一~~因先世因增現
T30n1582_p0974b26 || 在因，~~一~~因現在因增未來因，~~一~~又現在因增現在
T30n1582_p0974b27 || 因，~~一~~是名現在因。入出家者，~~一~~親近善友諸佛菩
T30n1582_p0974b28 || 薩信心得生，~~一~~得信心故捨離世法，~~一~~受持修行
T30n1582_p0974b29 || 出世之法。出世法者，~~一~~謂菩薩戒。若不能受，~~一~~名
T30n1582_p0974c01 || 字沙門不名出家，~~一~~斷欲法故乃名出家。不受
T30n1582_p0974c02 || 如是菩薩戒者，~~一~~不名畢竟永斷欲法。斷一切
T30n1582_p0974c03 || 愛名為出家、~~一~~受畢竟樂名為出家、~~一~~樂易行道
T30n1582_p0974c04 || 名為出家、~~一~~增長佛法名為出家、~~一~~樂持禁戒名
T30n1582_p0974c05 || 為出家，~~一~~是名入出家。初發者，~~一~~初發心時不樂
T30n1582_p0974c06 || 生死，~~一~~不樂生死故信心得生，~~一~~修集於道增益
T30n1582_p0974c07 || 佛法，~~一~~是名初發。非初發者，~~一~~發心已後親近諸

T30n1582_p0974c08 || 佛及佛弟子，受持禁戒，讀誦書寫廣為人說，
T30n1582_p0974c09 || 乃至增長上上善法，是名非初發。遠淨者，如
T30n1582_p0974c10 || 不受持菩薩禁戒，不能讀誦書寫解說，不隨
T30n1582_p0974c11 || 師教癩墮懈怠，經無量劫不能得成阿耨多羅
T30n1582_p0974c12 || 三藐三菩提，是名遠淨。近淨者，受持禁戒，讀
T30n1582_p0974c13 || 誦書寫為人解說，隨順師教勤修精進，速疾
T30n1582_p0974c14 || 能得阿耨多羅三藐三菩提，是名近淨。莊嚴
T30n1582_p0974c15 || 者，至心懇求無上佛道，為菩提故持菩薩戒，
T30n1582_p0974c16 || 為怖畏王師長和上，為名稱故持菩薩戒，是
T30n1582_p0974c17 || 名莊嚴。至心者，於佛法中至心繫念，無有疑
T30n1582_p0974c18 || 網不忍之心，護持正法，以菩薩藏菩薩摩夷
T30n1582_p0974c19 || 教化眾生，於師和上耆舊長宿有德之人深
T30n1582_p0974c20 || 生恭敬，慇懃供三寶無有休息，深信三寶常住
T30n1582_p0974c21 || 不變，是名至心。施食者，菩薩摩訶薩見飢饉
T30n1582_p0974c22 || 者施以飲食，隨前所須一切供給，是名施食。
T30n1582_p0974c23 || 施法者，菩薩若以一句一偈乃至半偈一部
T30n1582_p0974c24 || 一藏，廣為眾生演說其義，為菩提故教令行
T30n1582_p0974c25 || 善，是名施法。為示神通生信心者，菩薩摩訶
T30n1582_p0974c26 || 薩以大神通示諸眾生，為憐愍故、欲令眾生
T30n1582_p0974c27 || 心清淨故、為知眾生信心淨故、為見眾生淨
T30n1582_p0974c28 || 莊嚴故、為令眾生發阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p0974c29 || 心故，是名神通。說法生信心者，菩薩自知未
T30n1582_p0975a01 || 有利益，為利他故而演說法，亦復知因利益
T30n1582_p0975a02 || 他故能滅己罪而演說法，又復自知為他說
T30n1582_p0975a03 || 法亦得增長已所修善，是名說法。說深密藏
T30n1582_p0975a04 || 廣分別法者，菩薩摩訶薩以方便力，能為眾
T30n1582_p0975a05 || 生開示如來甚深密藏，為令眾生解其義故、
T30n1582_p0975a06 || 為有智者增善根者說深義故，是名說深密
T30n1582_p0975a07 || 藏廣分別法。下莊嚴者，不能至心常行無上
T30n1582_p0975a08 || 賢聖之行，是名下莊嚴。中莊嚴者，雖復至心
T30n1582_p0975a09 || 修集聖行，不能常行，是名中莊嚴。上莊嚴
T30n1582_p0975a10 || 者，亦常亦至心，是名上莊嚴。聽法者，若修無

T30n1582_p0975a11 || 上佛法之時，至心聽採十二部經，受持書寫
T30n1582_p0975a12 || 讀誦解說，是名聽法。思惟修集者，既聽法
T30n1582_p0975a13 || 已身心寂靜，思惟其義破壞疑心，修集三
T30n1582_p0975a14 || 想，謂定、慧、捨，是名思惟修集。攝取者，以無
T30n1582_p0975a15 || 貪心為人說法，受畜弟子善為教誡，施其衣
T30n1582_p0975a16 || 鉢病給醫藥，知煩惱起隨病說法，是名攝取。
T30n1582_p0975a17 || 呵責者，若自知見所起煩惱呵責身心，起煩
T30n1582_p0975a18 || 惱者不能自利及利益他，輕罪見中、中罪見
T30n1582_p0975a19 || 重，如人亂心墮墜坑陷，已墮之後不宜復墮，
T30n1582_p0975a21 || 當呵責，不應受其禮拜供養乃至楊枝澡水；
T30n1582_p0975a23 || 他，是名呵責。不待請說者，為自利益受持讀
T30n1582_p0975a24 || 誦解說深義，為破眾生所起煩惱，為增眾生
T30n1582_p0975a25 || 所行善法故為說法。如已已所持如持而說如
T30n1582_p0975a26 || 法而住。何以故？菩薩若不如法住者，眾生輕
T30n1582_p0975a27 || 慢而作是言：『汝自不能如法而住，云何教他？』
T30n1582_p0975a28 || 汝今方應從他受法，云何反更為他說法？』是
T30n1582_p0975a29 || 名不待請說。待請說者，如持禁戒勲修精進，
T30n1582_p0975b01 || 具足善根樂處閑靜，常為一切之所恭敬，所
T30n1582_p0975b02 || 可演說人皆信受，知義知辭善能說法。若有
T30n1582_p0975b03 || 比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷作如是言：『唯願
T30n1582_p0975b04 || 大士！為調眾生開甘露門。』是名待請而說。如
T30n1582_p0975b05 || 是等二十二事，誰調伏耶？謂六種菩薩住六
T30n1582_p0975b06 || 地者，如是菩薩則能教化調伏眾生。何等六
T30n1582_p0975b07 || 地？一者至心專念菩提行地；二者淨心為菩
T30n1582_p0975b08 || 提道地；三者如法住地；四者定地；五者畢竟
T30n1582_p0975b09 || 地；六者成就菩提道地。是名為六。為欲調伏
T30n1582_p0975b10 || 無性眾生，說人天樂令得不退，為有性說令
T30n1582_p0975b11 || 得調伏增長善法，是名熟調伏。熟調伏印者，
T30n1582_p0975b12 || 聲聞之人於無量世修集善根，是名下熟調
T30n1582_p0975b13 || 伏印。復有下熟調伏印，謂下軟心、下莊嚴、下
T30n1582_p0975b14 || 善根，不能破壞三惡道報，現在不得四沙門
T30n1582_p0975b15 || 果及以涅槃，是名下熟調伏印。云何中熟調

T30n1582_p0975b16 || 伏印？若得中心、中莊嚴、中善根，破三惡道，現
T30n1582_p0975b17 || 在不得四沙門果及以涅槃，是名中熟調伏
T30n1582_p0975b18 || 印。上熟調伏印者，有上心、上莊嚴、上善根，破
T30n1582_p0975b19 || 三惡道，現在能得四沙門果及以涅槃，是名
T30n1582_p0975b20 || 上熟調伏印。緣覺亦如是有二事勝：一者修
T30n1582_p0975b21 || 集道勝；二者無師得道勝。菩薩摩訶薩住此
T30n1582_p0975b22 || 專念菩提行地，是名下熟調伏印。住第二地
T30n1582_p0975b24 || 心微軟，莊嚴亦爾，墮三惡道，修行已經初阿
T30n1582_p0975b25 || 僧祇，初阿僧祇劫未能具足無動無上清淨
T30n1582_p0975b26 || 三十七品。中熟調伏印者，菩薩中心、中莊嚴，
T30n1582_p0975b27 || 不墮三惡，修行已經第二阿僧祇劫，雖得清
T30n1582_p0975b28 || 淨不動轉善具三十七品，未得具足最大寂
T30n1582_p0975b29 || 靜三十七品，是名中熟調伏印。上熟調伏印
T30n1582_p0975c01 || 者，菩薩摩訶薩住上熟調伏印，上心、上莊嚴，
T30n1582_p0975c02 || 不墮三惡，修行已經第三阿僧祇劫，具足清
T30n1582_p0975c03 || 淨不動轉善，獲大寂靜三十七品，即是菩薩
T30n1582_p0975c04 || 無上道故，名為大淨不動純善最大寂靜，是
T30n1582_p0975c05 || 名上熟調伏印。下熟調伏印有三種：下下、下
T30n1582_p0975c06 || 中、下上。中熟有三：中下、中中、中上。上熟有三：
T30n1582_p0975c07 || 上下、上中、上上。菩薩摩訶薩具足如是等調
T30n1582_p0975c08 || 伏者，則能增長無上佛法，教化眾生調伏諸
T30n1582_p0975c09 || 根，智慧猛利能為眾生開示三乘。
T30n1582_p0975c11 || 「云何名菩提？菩提者，謂二種解脫、二種智慧。
T30n1582_p0975c12 || 二解脫者，一煩惱障解脫；二智障解脫。智慧
T30n1582_p0975c13 || 二者，一者能壞煩惱障；二者能壞智慧障。又
T30n1582_p0975c14 || 復無上菩提者，所謂淨智、無礙智、一切智，斷
T30n1582_p0975c15 || 一切習、斷除一切無記無明。淨智者，斷一切
T30n1582_p0975c16 || 習，知一切界、一切法、一切行、一切世間、一切
T30n1582_p0975c17 || 時、一切對治。界有二種：一者世界；二者眾生
T30n1582_p0975c18 || 界。法亦二種：一者有為；二者無為。行亦二種：
T30n1582_p0975c19 || 一者壞煩惱障；二者壞智慧障。世間二種：一
T30n1582_p0975c20 || 者智；二者愚。時有三種：過去、現在、未來。對治

T30n1582_p0975c21 || 三種：不淨觀、慈觀、十二因緣觀。是名淨智。無
T30n1582_p0975c22 || 礙智者，不假莊嚴思惟入定，而能通達一切
T30n1582_p0975c23 || 界、一切法、一切行、一切世間、一切時、一切對治，
T30n1582_p0975c24 || 是名無礙智。復有無礙智，謂百四十不共法。
T30n1582_p0975c25 || 如來所有無諍三昧、願智、四無礙智，是名無
T30n1582_p0975c26 || 礙智，名為菩提。云何名為百四十不共之法？
T30n1582_p0975c27 || 謂三十二相、八十種好、四淨行、十力、四無所
T30n1582_p0975c28 || 畏、三念處、三不護、大悲、不忘、斷一切習一切行
T30n1582_p0975c29 || 無勝智，是名百四十不共法，後住品中當廣
T30n1582_p0976a01 || 說。云何名為無上菩提？具七無上，故名無上
T30n1582_p0976a02 || 菩提。一者身無上；二者受持無上；三者具足
T30n1582_p0976a03 || 無上；四者智慧無上；五者不可思議無上；六
T30n1582_p0976a04 || 者解脫無上；七者行無上。身無上者，三十二
T30n1582_p0976a05 || 相莊嚴身故。受持無上者，諸佛菩薩自利利
T30n1582_p0976a06 || 他，能施眾生人天樂故。具足無上者，諸佛菩
T30n1582_p0976a07 || 薩有四具足故，所謂壽命具足、見具足、戒具
T30n1582_p0976a08 || 足、行具足。智慧無上者，謂四無礙。不可思議
T30n1582_p0976a09 || 無上者，所謂具足六波羅蜜。解脫無上者，如
T30n1582_p0976a10 || 來能壞二種障故。行無上者，所謂聖行、天行、
T30n1582_p0976a11 || 梵行。聖行者，謂三三昧空無相願、滅盡定。天
T30n1582_p0976a12 || 行者，謂四禪四無色定。梵行者，謂四無量心。
T30n1582_p0976a13 || 是三種行出佛四行，常樂修集。云何為四聖
T30n1582_p0976a14 || 行？有二：一者空三昧；二者滅盡定。天行有一，
T30n1582_p0976a15 || 謂第四禪。梵行亦一，所謂大悲。如來以是大
T30n1582_p0976a16 || 悲因緣，晝夜六時常觀眾生，誰無善根當施
T30n1582_p0976a17 || 種子、誰種善根當令增長，乃至誰未發阿耨
T30n1582_p0976a18 || 多羅三藐三菩提心，我當令發阿耨多羅三藐
T30n1582_p0976a19 || 三菩提心。如來以是無上身故名大丈夫，受
T30n1582_p0976a20 || 持無上故名為大悲，具足無上故名到彼岸，
T30n1582_p0976a21 || 智慧無上故名一切智，不可思議無上故名
T30n1582_p0976a22 || 阿羅呵，解脫無上故名大涅槃，行無上故名
T30n1582_p0976a23 || 三藐三佛陀。以是義故，如來具足十種名號，

T30n1582_p0976a24 || 所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無
T30n1582_p0976a25 || 上士調御丈夫、天人師、佛、世尊。無虛妄故，名
T30n1582_p0976a26 || 為如來。良福田故，名為應供。知法界故，名正
T30n1582_p0976a27 || 遍知。具三明故，名明行足。不來還故，名為善
T30n1582_p0976a28 || 逝。知二世間故，名世間解：一者國土世間；二
T30n1582_p0976a29 || 者眾生世間。能調伏眾生身心惡故，一名無上
T30n1582_p0976b01 || 士調御丈夫，能為眾生作眼目故。能令眾生
T30n1582_p0976b02 || 正知正法正義正歸，為諸眾生廣說義故，能
T30n1582_p0976b03 || 壞一切煩惱苦故，能破眾生疑網心故，開示
T30n1582_p0976b04 || 諸法甚深義故，一切善法根本故，是故名為
T30n1582_p0976b05 || 天人之師。知善法聚、不善法聚、非善非不善
T30n1582_p0976b06 || 法聚，是名為佛壞。魔波旬故，能得難得如來
T30n1582_p0976b07 || 身故，名婆伽婆。無量劫中乃至無有一佛出
T30n1582_p0976b08 || 世，是故難得。無量世界有無量佛，十方世界
T30n1582_p0976b09 || 有無量菩薩，同時同願修集莊嚴，同時俱發
T30n1582_p0976b10 || 菩提之心，一時一日一月一歲同施同戒同
T30n1582_p0976b11 || 忍同進同禪同智，以是義故，十方世界應有
T30n1582_p0976b13 || 世，若無十方無量世界，如是無量無邊菩薩
T30n1582_p0976b14 || 同修善行可無果耶？以是故知有十方無量
T30n1582_p0976b15 || 無邊諸佛世界。何以故？一土之中無二佛故。
T30n1582_p0976b16 || 菩薩摩訶薩初發心時，作如是言：『唯我一人
T30n1582_p0976b17 || 能令無量無邊眾生斷煩惱苦入於涅槃。』以
T30n1582_p0976b18 || 是願力獲得果報，如來能為三千大千無量世
T30n1582_p0976b19 || 界說法教化調伏眾生，是故一土無二佛出。
T30n1582_p0976b20 || 若一土中有二佛出者，眾生不能樂修善法，不
T30n1582_p0976b21 || 生恭敬難遭之想；若見一佛，則得生於不思議
T30n1582_p0976b22 || 心：『佛或涅槃。我等當共及時修善，勤行精進
T30n1582_p0976b23 || 轉離生死。』生難遭想恭敬之心，修檀波羅蜜
T30n1582_p0976b24 || 乃至修集般若波羅蜜，是故一土無二佛出。
T30n1582_p0976b25 || 十方諸佛唯除四事，其餘一切平等無二：一
T30n1582_p0976b26 || 者壽；二者姓；三者名；四者身。菩薩終不以女
T30n1582_p0976b27 || 人身得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩

T30n1582_p0976b29 || 多故、~~二指智故~~，~~如是惡智~~不能得阿耨多
T30n1582_p0976c01 || 羅三藐三菩提。菩提者不可思議。何以故？~~提~~、~~無量功德之所成就~~（二指者謂女人和合智也）。
T30n1582_p0976c03 || 提、~~無量功德之所成就~~（二指者謂女人和合智也）。
T30n1582_p0976c05 || 「菩薩摩訶薩欲學菩薩戒者，~~當修信解~~，~~常樂~~
T30n1582_p0976c06 || 求法、~~常樂說法~~，~~見持法者深生供養~~，~~如法而~~
T30n1582_p0976c07 || 住，~~教誨弟子住正法中~~，~~善知身口意業方~~
T30n1582_p0976c08 || 便。云何菩薩修集信解？~~明信三寶及其功~~
T30n1582_p0976c09 || 德，~~信佛菩薩不可思議~~，~~信真實義信有因~~
T30n1582_p0976c10 || 果，~~信諸眾生有種種業種種業果~~，~~知善方便~~
T30n1582_p0976c11 || 及非方便，~~自信必得阿耨多羅三藐三菩提~~。
T30n1582_p0976c12 || 自知得義，~~義者所謂無上菩提~~、~~智菩提~~、~~方便~~
T30n1582_p0976c13 || 菩提。方便者，~~謂菩薩戒乃至三十七品~~。菩薩
T30n1582_p0976c14 || 戒者，~~聞說法時心忍信受~~。所謂十二部經，~~是~~
T30n1582_p0976c15 || 名菩薩戒。學菩薩戒者當修二事：~~一者慈心~~；~~一~~
T30n1582_p0976c16 || 二者信心，~~菩薩修集如是二法得信解心~~。求
T30n1582_p0976c17 || 法者，~~求何事~~？~~云何求~~？~~何故求~~？~~求者~~，~~謂菩薩藏~~、~~聲聞藏~~、~~一切世論~~、~~一切世事~~。菩薩藏者，~~謂毘~~
T30n1582_p0976c18 || 佛略；~~餘十一部名聲聞藏~~。世論者有三種：~~一~~
T30n1582_p0976c20 || 者因論；~~二者聲論~~；~~三者醫方論~~。一切世事者，~~如金寶工匠一切方術~~。方術有五：~~一者內術~~；~~二~~
T30n1582_p0976c21 || 二者因術；~~三者聲術~~；~~四者知病因治病術~~；~~五~~
T30n1582_p0976c22 || 方術。內術者，~~謂十二部經~~。菩薩摩訶薩為二
T30n1582_p0976c25 || 事故求十二部經：~~一者知因果~~；~~二者作業不~~
T30n1582_p0976c26 || 失、~~不作不受~~。求因論者為二事故，~~一者為知~~
T30n1582_p0976c27 || 外道過故；~~二者為壞外道諸論師故~~。求聲論
T30n1582_p0976c28 || 者亦為二事，~~一者為解一切法界義故~~；~~二者~~
T30n1582_p0976c29 || 為正一切言辭音聲故。求治病術為四事故，~~一~~
T30n1582_p0977a01 || 者為知病相貌故；~~二者為知病因緣故~~；~~三~~
T30n1582_p0977a02 || 者為知病除愈故；~~四者為知病愈之後更不~~
T30n1582_p0977a03 || 起故。求十二部經~~為知因果者~~，~~一切法有~~
T30n1582_p0977a04 || 十種因，~~說真因相攝一切因~~，~~若生死若解脫~~、~~若善若不善~~、~~若內若外~~、~~若眾生若非眾生~~。何

T30n1582_p0977a06 || 等為十？一者流布因；二者從因；三者作因；四
T30n1582_p0977a07 || 者攝因；五者增長因；六者轉因；七者不共因；
T30n1582_p0977a08 || 八者共因；九者害因；十者不害因。流布因者，
T30n1582_p0977a09 || 所謂諸法因名得其體相，得體相故故可宣
T30n1582_p0977a10 || 說，是名流布因。如因手取、因足涉路、因身
T30n1582_p0977a11 || 而有去來坐臥，是名從因。如從子得果，是
T30n1582_p0977a12 || 名作因。離子從餘而得果者，是名攝因。子
T30n1582_p0977a13 || 滅芽生、從芽得果，名增長因。如從子生穀、因
T30n1582_p0977a14 || 穀生子，是名轉因。隨種得果，名不共因。如地
T30n1582_p0977a15 || 水火風，名為共因。犯四重禁怨害善法，是名
T30n1582_p0977a16 || 害因。若不犯者，是名不害因。害因有五：一者
T30n1582_p0977a17 || 聲害；二者生害；三者不共住害；四者怨害；五
T30n1582_p0977a18 || 者定害。聲害者，猶如世論，初說善好後說不
T30n1582_p0977a19 || 善。又復害者，如說諸法一切無常，猶如虛空，
T30n1582_p0977a20 || 說一切常謂生老死，是名聲害。生害者，如說
T30n1582_p0977a21 || 無因而能生果、有因無果。不共住害者，猶如
T30n1582_p0977a22 || 明闇貪恚苦樂。怨害者，如蛇鼠狼馬與水牛、
T30n1582_p0977a23 || 如狸與鼠。定害者，如不淨觀除貪、慈心院除瞋、
T30n1582_p0977a24 || 悲除害心、八聖道分除一切結。復有二因：一
T30n1582_p0977a25 || 者真實因；二者方便因。真實因者，所謂種子。
T30n1582_p0977a26 || 方便因者，如餘外緣。方便因者有四種緣：一
T30n1582_p0977a27 || 者因緣；二者次第緣；三者緣緣；四者增上
T30n1582_p0977a28 || 緣。因緣者，諸法生因。增上緣者，謂方便因。次
T30n1582_p0977a29 || 第緣、緣緣者，謂心心數法。是名四緣。如是十
T30n1582_p0977b01 || 因，云何出生一切世法及出世法？云何斷生
T30n1582_p0977b02 || 死？云何不斷生死？如世間中種種穀子，為增
T30n1582_p0977b03 || 長命有種種名，所謂大麥小麥、大豆小豆、粳
T30n1582_p0977b04 || 糧胡麻等，是名流布因。因於飢渴無氣力故，
T30n1582_p0977b05 || 為除是患身得力故，求大小麥乃至胡麻。因
T30n1582_p0977b06 || 於美食，心生貪著，生貪著心故方便求索，是
T30n1582_p0977b07 || 名從因。如彼種子生相似果，是名作因。如
T30n1582_p0977b08 || 彼地水火風糞土人工等，是名攝因。從子增

T30n1582_p0977b09 || 長乃至於果，是名增長因。如子生果、從果復
T30n1582_p0977b10 || 生因，是名轉因。如麥生麥、豆自生豆，是名不
T30n1582_p0977b11 || 共因。如離子已從餘生果，是名共因。如子遇
T30n1582_p0977b12 || 雹火燒鳥食，是名害因。離雹火鳥，名不害因。
T30n1582_p0977b13 || 以是義故，是十種因。出生世法及出世法。又
T30n1582_p0977b14 || 復演說十二因緣所有名相，謂無明因緣行、
T30n1582_p0977b15 || 行因緣識、識因緣名色、名色因緣六入、六入
T30n1582_p0977b16 || 因緣觸、觸因緣受、受因緣愛、愛因緣取、取因
T30n1582_p0977b17 || 緣有、有因緣生、生因緣老死憂悲愁惱大苦
T30n1582_p0977b18 || 聚集，是名流布因。無明緣行乃至生緣老死，
T30n1582_p0977b19 || 為貪恚故。不斷十二因緣，是名從因。現在愛
T30n1582_p0977b20 || 取未來無明，是名作因。現在有、未來行，是
T30n1582_p0977b21 || 名作因。現在識、未來生，是名作因。現在名色
T30n1582_p0977b22 || 六入觸受、未來生老死，是名作因。不近善友、
T30n1582_p0977b23 || 不樂聽法、不思惟義、不如法住，以此四事。攝
T30n1582_p0977b24 || 取無明乃至生老死，是名攝因。因惡業故，增
T30n1582_p0977b25 || 長無明乃至老死，是名增長因。無明三種，謂
T30n1582_p0977b26 || 下、中、上，下為中因、中為上因，乃至老死，是名
T30n1582_p0977b27 || 轉因。有無明墮地獄、有無明墮畜生、有無明
T30n1582_p0977b28 || 墮餓鬼，是名不共因。一切眾生平等共有十
T30n1582_p0977b29 || 二因緣，是名共因。無明因緣故無具足性，不
T30n1582_p0977c01 || 與如來共生一國，遠離善友、不得聞法、不思
T30n1582_p0977c02 || 惟義、不如法住，不得修集三十七品，是名害
T30n1582_p0977c03 || 因。除無明故性得具足，性具足故得與如來
T30n1582_p0977c04 || 共生一國，親近善友、得聞正法、思惟正義、如
T30n1582_p0977c05 || 法而住，修集三十七品，是名不害因。以是
T30n1582_p0977c06 || 義故，是十種因出生世法。云何十因生出世
T30n1582_p0977c07 || 法？若說三十七品名相、菩提名相乃至涅槃
T30n1582_p0977c08 || 名相，名流布因。因四念處得四正勤，因四正
T30n1582_p0977c09 || 勤得如意足，因如意足得五根，因五根
T30n1582_p0977c10 || 得五力，因五力得七覺分，因七覺分得八聖
T30n1582_p0977c11 || 道，因八聖道得涅槃，是名從因。無明滅故諸

T30n1582_p0977c12 || 行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故
T30n1582_p0977c13 || 六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故
T30n1582_p0977c14 || 愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生
T30n1582_p0977c15 || 滅、生滅故老死滅、老死滅故得涅槃，是名從
T30n1582_p0977c16 || 因。性具足故修三十七品，修三十七品故得
T30n1582_p0977c17 || 涅槃，是名從因。性具足故乃至三十七品能
T30n1582_p0977c18 || 生菩提，是名作因。親近善友、至心聞法、思惟
T30n1582_p0977c19 || 其義、如法而住，調伏諸根修八聖道，是名攝
T30n1582_p0977c20 || 因。三十七品能為二種涅槃之因，是名轉因。
T30n1582_p0977c21 || 具聲聞性得聲聞果、具緣覺性得緣覺果、具
T30n1582_p0977c22 || 佛性故得無上道，是名不共因。如是三人
T30n1582_p0977c23 || 悉共修集三十七品，是名共因。性不具足、
T30n1582_p0977c24 || 生處八難、不聞正法，是名害因。壞害因故得
T30n1582_p0977c25 || 聞正法，名不害因。修集八聖道因緣故，得
T30n1582_p0977c26 || 聲聞菩提、辟支佛菩提、得佛菩提，是增長
T30n1582_p0977c27 || 因。是十種因，出生世法出世之法。如是二法
T30n1582_p0977c28 || 各有三世，所謂過去、未來、現在。若有說言離
T30n1582_p0977c29 || 是十因更有因者，無有是處。「云何名果？果有
T30n1582_p0978a01 || 五種：一者報果；二者餘果；三者解脫果；四者
T30n1582_p0978a02 || 現作果；五者增上果。不善之法得三惡報，有
T30n1582_p0978a03 || 漏善法得人天果，是名報果。以造惡故樂為
T30n1582_p0978a04 || 惡業，以修善故樂修善業，是名餘果。修八
T30n1582_p0978a05 || 聖道遠離煩惱，名解脫果。凡夫修道，雖離煩
T30n1582_p0978a06 || 惱，不名解脫果。何以故？非畢竟故。若人現世
T30n1582_p0978a07 || 種種方便役力得財，是名現作果。眼根眼識
T30n1582_p0978a08 || 乃至意法意識，名增上果。菩薩摩訶薩以知
T30n1582_p0978a09 || 因果，增長作力修集於道，知不作、不受、作
T30n1582_p0978a10 || 不失果。菩薩摩訶薩知因果故求十二部經，
T30n1582_p0978a11 || 受持讀誦書寫解說，得第二業力。若有菩薩
T30n1582_p0978a12 || 不信眾生業因果者，終不能得菩薩禁戒。菩
T30n1582_p0978a13 || 薩何故求十二部經？菩薩至心念菩薩戒勳
T30n1582_p0978a14 || 求佛法，乃至一句一偈一義。若見說者心生

T30n1582_p0978a15 || 恭敬歡喜樂聞，不輕於說法者，己身於說法
T30n1582_p0978a16 || 者不求其過，至心奉敬如從佛聞。若說法者
T30n1582_p0978a17 || 悞法不施，應以錢財乃至身命供事奉獻。若
T30n1582_p0978a18 || 有菩薩能如是者，名義菩薩。菩薩若能至心
T30n1582_p0978a19 || 聽受，乃至一句一偈一義，三界煩惱皆悉萎
T30n1582_p0978a20 || 悴。具菩薩戒菩薩至心求佛語時，渴法情重
T30n1582_p0978a21 || 不惜身命，設蹈熱鐵猛火之地不以為患。菩
T30n1582_p0978a22 || 薩摩訶薩以一偈故尚不惜身，況十二部
T30n1582_p0978a23 || 經！為一偈故尚不惜命，況餘財物！以聞
T30n1582_p0978a24 || 法利身得安樂，深生信心得柔軟心，直心正
T30n1582_p0978a25 || 見，見說法者，如見父母心無憍慢。為眾生故
T30n1582_p0978a26 || 至心聽法終不為己，為增眾生所有善根。聽
T30n1582_p0978a27 || 受正法不為利養，為眾生故受菩薩戒不為
T30n1582_p0978a28 || 自利，為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸
T30n1582_p0978a29 || 盜賊等事，先自調伏煩惱諸根，然後聽法，非
T30n1582_p0978b01 || 時不聽。至心聽法，恭敬說者，尊重於法，是名
T30n1582_p0978b02 || 菩薩具菩薩戒。云何菩薩至心聽法？聽法有
T30n1582_p0978b03 || 四：一者至心；二者一心；三者一切心；四者善
T30n1582_p0978b05 || 二部經？為欲流布諸佛正法故、為欲增長諸
T30n1582_p0978b06 || 佛法故、為令世間信佛法故、為令一切無量
T30n1582_p0978b07 || 眾生悉得阿耨多羅三藐三菩提故，是故菩
T30n1582_p0978b08 || 薩求十二部經。菩薩何故求於因論？為知因
T30n1582_p0978b09 || 論諸過罪故、為破外道惡邪論故、為弘方便
T30n1582_p0978b10 || 調眾生故、為欲分別如來語義世語義故，是
T30n1582_p0978b11 || 故菩薩求於因論。菩薩何故求於聲論？為令
T30n1582_p0978b12 || 言辭淨莊嚴故、不淨之言不能宣說明了義
T30n1582_p0978b13 || 故、為欲解知一切義故、壞不正語憍慢心破
T30n1582_p0978b14 || 邪見故、為知方便調眾生故，是故菩薩求於
T30n1582_p0978b15 || 聲論。菩薩何故求諸醫方？為令眾生離四百
T30n1582_p0978b16 || 四病故、為憐愍故、為調伏眾生故、為生信心
T30n1582_p0978b17 || 故、生喜心故，是故菩薩求諸醫方。菩薩何故
T30n1582_p0978b18 || 求世方術？為易得財利眾生故、為諸眾生

T30n1582_p0978b19 || 信心故、為知世事破憍慢故、調伏眾生故、破
T30n1582_p0978b21 || 者、終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智、
T30n1582_p0978b22 || 為得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事。〔菩薩
T30n1582_p0978b23 || 成就菩薩戒者、為眾生說。說何事？云何說？何
T30n1582_p0978b24 || 故說？說何事者、謂十二部經。云何說者、成就
T30n1582_p0978b25 || 五事。何故說者、為得成就阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0978b26 || 菩提故。說有二事：一者次第說；二者清淨說。
T30n1582_p0978b27 || 次第說者、初說惠施、次說禁戒、次說天樂、次
T30n1582_p0978b28 || 說三昧、次說受持十二部經、思惟其義、如法
T30n1582_p0978b29 || 而住、是名次第說。清淨說者、人在高處已身
T30n1582_p0978c01 || 處下不應說法、除為病患。心不信者不應為
T30n1582_p0978c02 || 說、不厭生死者不應為說、人在己前不應
T30n1582_p0978c03 || 為說、人覆頭者不應為說、求過失者不應為
T30n1582_p0978c04 || 說、其餘皆如波羅提木叉修多羅中說。何以
T30n1582_p0978c05 || 故？諸佛菩薩恭敬法故。若說法者尊重於法、
T30n1582_p0978c06 || 聽法之人亦生宗敬、至心聽受不生輕慢、是
T30n1582_p0978c07 || 名清淨說。次第說者、一切說一切說一切
T30n1582_p0978c08 || 說、壞悞法心無有憍慢。若一句一偈乃至半
T30n1582_p0978c09 || 偈、若辭若義、若法說義說及法義說、示教利
T30n1582_p0978c10 || 喜、或時呵責、或時直說、或時喻說、隨所應說、
T30n1582_p0978c11 || 或淺近說、為易入說、隨所樂說、是名菩薩次
T30n1582_p0978c12 || 第說也。清淨說者、菩薩摩訶薩於怨憎中修
T30n1582_p0978c13 || 集慈心、得慈心已於惡眾生及放逸人、以諸
T30n1582_p0978c14 || 方便而為說法、乃至受樂其心憍恣及貧窮
T30n1582_p0978c15 || 人、方便開示而為說法、不為讚己、毀辱他人、
T30n1582_p0978c16 || 飲食利養名譽故說、是名菩薩清淨說法。如
T30n1582_p0978c17 || 法住者、身口意業修集善法正思惟義、是名
T30n1582_p0978c18 || 如法而住。云何菩薩思惟於義？菩薩調伏身
T30n1582_p0978c19 || 口意業樂處閑靜、若自受持若從他聞、思惟
T30n1582_p0978c20 || 正義不思非義、至心思惟真實之義、為菩提
T30n1582_p0978c21 || 道繫心思惟依於實義、不依文字思惟分別
T30n1582_p0978c22 || 此是佛語此非佛語、捨非思惟懼心亂故、隨

T30n1582_p0978c23 || 所聞聲。隨聲思義不隨他語，雖不解義終不
T30n1582_p0978c24 || 言非。何以故？此是諸佛之境界故。菩薩摩訶
T30n1582_p0978c25 || 薩依義不依字，能知如來甚深之義，知法
T30n1582_p0978c27 || 忍，未得三昧今得三昧，是名菩薩如法而住。
T30n1582_p0978c28 || 云何名修集？修集有四：一者舍摩他；二者
T30n1582_p0978c29 || 毘婆舍那；三者愛樂修集；四者隨所修集
T30n1582_p0979a01 || 樂在中住。舍摩他者，菩薩摩訶薩修集四禪
T30n1582_p0979a02 || 四無色定，專心緣定能破五蓋，因住定故
T30n1582_p0979a03 || 解真實行，能離一切諸惡覺觀。其心不亂，
T30n1582_p0979a04 || 能思內外法界之義隨順法相，心心數法安
T30n1582_p0979a05 || 住一緣，是名舍摩他。毘婆舍那者，修舍摩他
T30n1582_p0979a06 || 能觀法界分別法相，求於善法遠離惡法，智
T30n1582_p0979a07 || 慧正見不顛倒見善解於義，是名毘婆舍那。
T30n1582_p0979a08 || 愛樂修集者，至心修集如上二法。至心修
T30n1582_p0979a09 || 者常不放逸，是名愛樂修集樂。住修集者
T30n1582_p0979a10 || 修舍摩他、毘婆舍那時，不假方便隨意而住，
T30n1582_p0979a11 || 是名樂住修集。菩薩摩訶薩常修二法，亦名
T30n1582_p0979a12 || 樂住、亦名清淨、亦名身心寂靜、亦名廣智。菩
T30n1582_p0979a13 || 薩摩訶薩修是二法，即是得阿耨多羅三藐
T30n1582_p0979a14 || 三菩提根本。菩薩成就菩薩戒者得是二法，
T30n1582_p0979a15 || 是名修集。云何為教？教有八種。菩薩摩訶
T30n1582_p0979a16 || 薩成就三昧，欲教眾生先當入定，或與共住，
T30n1582_p0979a17 || 然後能以八事教化。何等為八？一者知心；二
T30n1582_p0979a18 || 者知根；三者善根；四者煩惱；五者對治，對治
T30n1582_p0979a19 || 者，有貪心者教觀不淨、有恚心者教修慈心、
T30n1582_p0979a20 || 有癡心者教觀因緣、惡覺觀者教令數息。是
T30n1582_p0979a21 || 名為八。以如是等諸善方便教化眾生，破斷
T30n1582_p0979a22 || 常心說於中道，實無作相而作作相，真實
T30n1582_p0979a23 || 不得而作得想，真實無觸而作觸想，真實無
T30n1582_p0979a24 || 證而作證想，是八種事能破如是妄想憍慢。
T30n1582_p0979a25 || 復有三事：一者心若不住能令住緣；二者住
T30n1582_p0979a26 || 已能觀正法；三者知善方便。若知善方便、若

T30n1582_p0979a27 || 知眾生心根、善根及以煩惱，以是四事能令
T30n1582_p0979a28 || 散心住於緣中，破斷常見而說法者，是名能
T30n1582_p0979a29 || 觀正法。破貪心故說觀不淨、破瞋恚心說慈
T30n1582_p0979b01 || 心觀、破愚癡故說因緣觀、破惡覺觀說於數
T30n1582_p0979b02 || 息，是名知善方便。若菩薩摩訶薩自於佛所
T30n1582_p0979b03 || 若菩薩所學是八事，復以是法教化眾生，是
T30n1582_p0979b04 || 名菩薩摩訶薩淨八種力。何等為八？一者知
T30n1582_p0979b05 || 諸禪定解脫力；二者知根力；三者解力；四者
T30n1582_p0979b06 || 世界力；五者知至處道力；六者宿命智力；七
T30n1582_p0979b07 || 者生死智力；八者漏盡智力。是名為八。又
T30n1582_p0979b08 || 復教者復有五種：一者教令遠惡；二者教修
T30n1582_p0979b09 || 善法；三者教犯戒者發露懺悔；四者教作憶
T30n1582_p0979b10 || 念羯磨；五者教不受語者作擯出羯磨。菩薩
T30n1582_p0979b11 || 摩訶薩以是五事教化眾生，以憐愍心故、清
T30n1582_p0979b12 || 淨心故。菩薩摩訶薩若以瞋心教化眾生，則
T30n1582_p0979b13 || 不能得菩薩禁戒。若受教者如法而受，應
T30n1582_p0979b14 || 當恭敬至心瞻視供養尊重，如父如母如佛菩
T30n1582_p0979b15 || 薩。何以故？以如法受教故，則能疾得聲聞菩
T30n1582_p0979b16 || 提緣覺菩提、得阿耨多羅三藐三菩提，是名
T30n1582_p0979b17 || 菩薩教也。善方便者，菩薩摩訶薩一切所有
T30n1582_p0979b18 || 身口意業，悉為調伏一切眾生，是名善方便。
T30n1582_p0979b19 || 善方便者有四種：一者惠施；二者軟語；三者
T30n1582_p0979b20 || 利益；四者同義。菩薩摩訶薩能施眾生衣服
T30n1582_p0979b21 || 飲食房舍臥具病瘦醫藥，受施之人既受施
T30n1582_p0979b22 || 已，於菩薩所生愛念心，至心聽說聞已受持，
T30n1582_p0979b23 || 以受持故菩薩則以軟語讚歎，以讚歎故受
T30n1582_p0979b24 || 者歡喜，以歡喜故能壞惡心受持善法。壞惡
T30n1582_p0979b25 || 心故，菩薩復言：『我已具信戒聞施慧，汝亦當
T30n1582_p0979b26 || 具。』菩薩若不具足五事，則不能教一切眾生。
T30n1582_p0979b27 || 眾生亦言：『汝自不具，云何教他令具足那？』
T30n1582_p0979b28 || 是故菩薩具足五事，是名菩薩以善方便教

T30n1582_p0979b29 || 化眾生。方便者，所謂善調伏。善調伏者，所
T30n1582_p0979c01 || 謂不棄不轉不退，是名善方便。』◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷4

T30n1582_p0979c09 || 「菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，具足
T30n1582_p0979c10 || 莊嚴六波羅蜜，所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼
T30n1582_p0979c11 || 提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅
T30n1582_p0979c12 || 蜜。云何名為菩薩檀波羅蜜？菩薩布施有九
T30n1582_p0979c13 || 種：一者性施；二者一切施；三者難施；四者
T30n1582_p0979c14 || 一切自施；五者善人施；六者一切行施；七者
T30n1582_p0979c15 || 為除施；八者自利利他施；九者寂靜施。性施
T30n1582_p0979c16 || 者，自利利他自他俱利，內發善心，身口意業
T30n1582_p0979c17 || 善，於財物中心無貪著，是名為施。菩薩行施，
T30n1582_p0979c18 || 持戒、精進，信十二部經，信因信果，隨諸眾生
T30n1582_p0979c19 || 所求之物心無悋惜，以如是等身口意業施
T30n1582_p0979c20 || 心財物。如是五事即是五陰，是名性施。云
T30n1582_p0979c21 || 何一切施？一切施者有二種：一者內物；二者
T30n1582_p0979c23 || 陰身，是名內物。菩薩摩訶薩為食吐鬼，自服
T30n1582_p0979c24 || 食已吐施於彼，是名內物。離是二事，是名外
T30n1582_p0979c25 || 施。菩薩摩訶薩捨身布施有二事：一者菩薩
T30n1582_p0979c26 || 不得自在；二者屬他。有求不施，不能得成阿
T30n1582_p0979c27 || 耨多羅三藐三菩提，是名菩薩不得自在。屬
T30n1582_p0979c28 || 他者，菩薩摩訶薩為菩提故，身屬眾生，如世
T30n1582_p0979c29 || 間人，以衣食故為他僕使。菩薩摩訶薩於自
T30n1582_p0980a01 || 身中不得自在，一切眾生於菩薩身頭目髓
T30n1582_p0980a02 || 腦乃至手足，隨意取用而得自在。外施有二
T30n1582_p0980a03 || 事：一者為利眾生；二者心無貪悋。菩薩摩訶
T30n1582_p0980a04 || 薩於是內外，有施、不施。菩薩摩訶薩觀諸眾
T30n1582_p0980a05 || 生，受施之後不得利樂則不行施，受施之後
T30n1582_p0980a06 || 必得利樂則便行施。菩薩若知緣以身施，令
T30n1582_p0980a07 || 眾生受苦、妨行善法，及非法求亦不應施。菩
T30n1582_p0980a08 || 薩摩訶薩若見百千萬億眾生非法因緣，求不

T30n1582_p0980a09 || 得故。喪失身命，終不為此而行惠施。非法求
T30n1582_p0980a10 || 者，所謂若殺若誑若偷若害，是名不施。復有
T30n1582_p0980a11 || 不施者，菩薩摩訶薩若知身自能多利益，
T30n1582_p0980a12 || 無量眾生，有來求者則不應施，是亦名施。何
T30n1582_p0980a13 || 以故？有淨心故。若知是魔及魔眷屬則不應
T30n1582_p0980a14 || 施。若有為魔所迷亂者，來求索時，亦不應施。
T30n1582_p0980a15 || 若有狂癡及欲惱亂，如是乞者亦不應施。是
T30n1582_p0980a16 || 名內不施。外不施者，火毒刀酒能為眾生作
T30n1582_p0980a17 || 惡因緣，菩薩終不以此施人；若作利益則以
T30n1582_p0980a18 || 布施。菩薩摩訶薩終不為他作惡業使，若知
T30n1582_p0980a19 || 受者受施之後必行惡業，亦不施之。是亦名
T30n1582_p0980a20 || 施。何以故？以淨心故，手雖不施，其心已捨。所
T30n1582_p0980a21 || 以者何？菩薩定知受施之人，受已必作無量
T30n1582_p0980a22 || 惡業墮三惡道，是故不施。菩薩雖知受者得
T30n1582_p0980a23 || 物其心歡喜，然知不免三惡道苦，是故不
T30n1582_p0980a24 || 施。菩薩摩訶薩終不教人張弮捕獵，亦不
T30n1582_p0980a25 || 教人事婆藪天，自不殺羊祀祠天神，亦不教
T30n1582_p0980a26 || 他殺羊祠天，不以羅網施來求者，一切怨惡
T30n1582_p0980a28 || 自刑戮，或求刀槊亦不施之，亦不教人自墜
T30n1582_p0980b01 || 物，是醫禁者，悉不施之。貪食之人食飽已不
T30n1582_p0980b02 || 施，是名不施。菩薩摩訶薩不以父母師長布
T30n1582_p0980b03 || 施，若為國主不應自在取他妻息以施於人，
T30n1582_p0980b05 || 屬宗族，先以軟語慰喻，其心若不肯者則不
T30n1582_p0980b06 || 應施；設其肯者，終不施與怨家惡人、羅刹惡
T30n1582_p0980b07 || 鬼、旃陀羅種。雖以城邑國土聚落惠施於他，
T30n1582_p0980b08 || 終不施與暴惡之人，亦不私以父母師長兄
T30n1582_p0980b11 || 屬，不瞋不打不罵不呵，善言教導令其歡喜，
T30n1582_p0980b12 || 如是福報汝亦有分。菩薩施時其心平等，不
T30n1582_p0980b13 || 觀福田及非福田，不觀怨親種姓尊卑。已許
T30n1582_p0980b14 || 之物終不生悔，多許之物終不少與，不先許
T30n1582_p0980b15 || 好後以惡施；雖許惡與好、許少施多。菩薩施
T30n1582_p0980b16 || 時無不喜心瞋心亂心，施已終不於受者所

T30n1582_p0980b18 || 敬手奉、受者卑賤撩擲而與。若其受者打罵
T30n1582_p0980b19 || 劫奪，菩薩於是終不生瞋，但責煩惱不訶
T30n1582_p0980b20 || 其人，於是人所深生憐愍。終不念言：『因是施
T30n1582_p0980b21 || 故我當得成阿耨多羅三藐三菩提。』是施亦
T30n1582_p0980b22 || 能莊嚴菩提，不為求果故而行於施。一切所
T30n1582_p0980b24 || 教故行於布施，不以聞有施果報故而行於
T30n1582_p0980b25 || 施。如經中說：『施食得力、施衣得色、施乘者
T30n1582_p0980b26 || 得樂、施燈得好眼、施房舍者得隨意物。』終
T30n1582_p0980b27 || 不憚得如是等果而行布施，唯以憐愍而行
T30n1582_p0980b28 || 於施、為破貧窮故而行於施、為調眾生阿耨
T30n1582_p0980c01 || 施者，不以殘食以施聖人，非聖人者不求不
T30n1582_p0980c02 || 施。不以殘食施於父母師長者宿有德之人，
T30n1582_p0980c04 || 雜食而以施人，不以穢食而以施人。凡所施
T30n1582_p0980c05 || 食若多若少，先語後施，不語不施。不食葱者
T30n1582_p0980c06 || 不以雜葱食施，不食肉者不以雜肉食施，不
T30n1582_p0980c07 || 飲酒者不以雜酒食施，若有酒香亦不以施，
T30n1582_p0980c09 || 乞者求時即施，終不以施要他策使。不為天
T30n1582_p0980c10 || 樂而行布施，不以名稱而行布施，不求恩報
T30n1582_p0980c11 || 而行布施，不以轉輪聖王身故而行布施，不
T30n1582_p0980c12 || 以魔天梵天身故而行布施，不為國王長者
T30n1582_p0980c13 || 恭敬供養尊重而行布施。少物尚施，何況有
T30n1582_p0980c14 || 多。不為誑故而行布施，不為壞他眷屬、成
T30n1582_p0980c15 || 己眷屬，乃至聚落城邑國土而行布施。菩薩
T30n1582_p0980c16 || 施時手奉上座，乃至沙彌及持戒毀戒心無
T30n1582_p0980c17 || 疲厭。菩薩施時終不呵毀乞求之人，不為憍
T30n1582_p0980c19 || 捨心，所畜之物常為眾生。若有審知菩薩已
T30n1582_p0980c20 || 捨、於己有分，作己分取則無有罪。菩薩摩訶
T30n1582_p0980c21 || 薩見求者時心生歡喜，如重病人見大良醫，
T30n1582_p0980c22 || 隨其所須自恣聽取，三時歡喜，所謂未施、施
T30n1582_p0980c23 || 時、施已，菩薩施時常發是心。設有貧富俱來
T30n1582_p0980c24 || 乞者，應自思惟：『若多有物當等施之，如其少
T30n1582_p0980c25 || 者先救貧苦。』作是願者即是阿耨多羅三藐

T30n1582_p0980c26 || 三菩提因。慳有三種，謂下、中、上。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0980c27 || 先壞下慳，以壞下慳則能破壞中上二慳，既
T30n1582_p0980c28 || 自破慳復為眾生說破慳法，以說法故利益
T30n1582_p0980c29 || 眾生。復次菩薩於不求者強以物施，若無財
T30n1582_p0981a02 || 應行法施教化眾生：『汝今何故不行惠施？』前
T30n1582_p0981a03 || 人若隨行布施者深生歡喜，身力佐助代其
T30n1582_p0981a04 || 策使。又無財者，應以智慧為諸眾生開示善
T30n1582_p0981a05 || 惡。復次菩薩不以正典施邪見者，不為活命
T30n1582_p0981a06 || 術賣經律，若讀誦者則應施與，若惰不與名
T30n1582_p0981a08 || 不能以法施人，云何能破眾生煩惱？菩薩終
T30n1582_p0981a09 || 不作是說言：『我今無財不能行施。』亦不瞋惱
T30n1582_p0981a10 || 自焦其心。以善方便慰喻求者：『我今未有，不
T30n1582_p0981a11 || 稱來意。何以故？初發心時自言當施一切眾
T30n1582_p0981a12 || 生故。』復次菩薩聞求者來，即出承迎為施床
T30n1582_p0981a13 || 座，既得相見先意共語軟言問訊，隨所須物
T30n1582_p0981a14 || 事事供施。菩薩摩訶薩初發心時自言：『我今
T30n1582_p0981a15 || 所有之物，當施十方諸佛菩薩及諸眾生。』譬
T30n1582_p0981a16 || 如弟子以衣鉢物奉施於師，師雖不取而此
T30n1582_p0981a17 || 弟子得福無量。菩薩亦爾，所有之物奉施諸
T30n1582_p0981a18 || 佛及諸菩薩，諸佛菩薩雖不受取，亦令施者
T30n1582_p0981a19 || 得無量福，常隨菩薩如恒河沙。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0981a20 || 觀己財物，如十方佛菩薩所寄，知佛菩薩於
T30n1582_p0981a21 || 是物所心無慳悋，是故菩薩自在隨意以施
T30n1582_p0981a22 || 眾生。亦復深觀不應施者，應當諫喻：『如此物
T30n1582_p0981a23 || 者實非我有，乃是諸佛菩薩所有。』以柔軟語
T30n1582_p0981a25 || 法二施。具二施已，知性、知因知果、知分別。菩
T30n1582_p0981a26 || 薩若施於怨憎者，慈因緣故。若施苦者，悲
T30n1582_p0981a27 || 因緣故。若施有德者，喜因緣故。若施眷屬兄
T30n1582_p0981a28 || 弟僮僕，捨因緣故。是名菩薩因智慧施。〔復次
T30n1582_p0981a29 || 菩薩知害施心。害施心者有四種：一者無量
T30n1582_p0981b01 || 世來不習施故；二者財物少故；三者貪著好
T30n1582_p0981b02 || 物故；四者不求後世善果報故。菩薩摩訶薩

T30n1582_p0981b03 || 見來求者。富有財物，不即發施心，是則菩薩
T30n1582_p0981b05 || 自思惟：『以我從昔無量世來不習施故不即
T30n1582_p0981b06 || 發心。我於今者多有財物兼有求者，若不惠
T30n1582_p0981b07 || 施，於未來世復當增長慳悋之心，終不隨順
T30n1582_p0981b08 || 不修施心。』復次菩薩見來求者。財物少故，不
T30n1582_p0981b09 || 即發施心，菩薩復應以智慧力而自思惟：『我
T30n1582_p0981b10 || 以無量惡業因緣，無量世中身屬於他，受大
T30n1582_p0981b11 || 苦惱飢渴寒熱，不能利益無量眾生，以是業
T30n1582_p0981b12 || 緣令身少財。今若不施，復增來世貧窮困苦。
T30n1582_p0981b13 || 我今以是少物施人，雖當貧苦，終不至於三
T30n1582_p0981b14 || 惡道苦。』作是思惟，能壞少物慳悋之心。復次
T30n1582_p0981b15 || 菩薩見有求者，於好物中心生貪著不即發
T30n1582_p0981b16 || 施心，菩薩爾時應以智慧而自思惟：『我於無
T30n1582_p0981b17 || 常而作常想，無我所中作我所想。我若不施
T30n1582_p0981b18 || 則長貪著，是我顛倒。』是故菩薩能壞貪著好
T30n1582_p0981b19 || 物之心。復次菩薩不求果報故不行布施，菩
T30n1582_p0981b20 || 薩爾時應思惟言：『一切諸法無常無定，若常
T30n1582_p0981b21 || 定者則不須施。何以故？無因果故。以無常故，
T30n1582_p0981b22 || 則有因果。今若不施，云何當得菩提道果？』是
T30n1582_p0981b24 || 摩訶薩知四顛倒，法無決定無有常相，是故
T30n1582_p0981b25 || 能壞四怨惡心。復次菩薩內身寂靜。至心思
T30n1582_p0981b26 || 惟，常作是念：『我設有財，當以供養諸佛菩薩、
T30n1582_p0981b27 || 若施法僧。』是名菩薩智慧布施。有財無財常
T30n1582_p0981b28 || 作如是繫心思惟，法施亦爾，是名一切施。『云
T30n1582_p0981b29 || 何菩薩難施能施。菩薩摩訶薩若有少物，常以
T30n1582_p0981c01 || 惠施，是名難施。心所愛重貪著之物，無量世
T30n1582_p0981c02 || 中勤求得者，及大方便役力得者，以如是等
T30n1582_p0981c03 || 惠施他人，是名難施。云何一切自施？菩薩摩
T30n1582_p0981c04 || 訶薩若自行施，若教父母兄弟妻子眷屬奴
T30n1582_p0981c05 || 婢令行布施，是名一切自施。云何善人施？若
T30n1582_p0981c06 || 善男子以善心施，信心施，至心施，自手施，應
T30n1582_p0981c07 || 時施，如法得財施，是名善人施。云何菩薩一

T30n1582_p0981c08 || 切行施？不求果報故，名一切行施。常施故，名
T30n1582_p0981c09 || 一切行施。福田施故，名一切行施。不觀福田
T30n1582_p0981c10 || 及非福田施故，是名一切行施。不觀時與非
T30n1582_p0981c11 || 時，是名一切行施。不觀財物是可施是不可
T30n1582_p0981c12 || 施，是名一切行施。云何菩薩為除故施？若有
T30n1582_p0981c13 || 眾生飢渴苦惱，為除此事而行布施，寒者施
T30n1582_p0981c14 || 衣、求乘施乘、求瓔珞者施以瓔珞，塗香末香
T30n1582_p0981c15 || 雜華燈明、房舍臥具病瘦醫藥亦復如是，是
T30n1582_p0981c16 || 名為除故施。云何自利利他施？菩薩摩訶薩
T30n1582_p0981c17 || 若以財法施於彼者，能為己身及以眾生作
T30n1582_p0981c18 || 二世樂。常施眾生無畏之樂，所謂虎狼獅子
T30n1582_p0981c19 || 水火王難怨賊能為救濟，是名無畏施。菩薩
T30n1582_p0981c20 || 摩訶薩法施者，凡有所說初無顛倒，是名法
T30n1582_p0981c21 || 施。善能教誡一切眾生，是名淨法施。菩薩
T30n1582_p0981c22 || 財施利益現在，行法施者則能利益現在他
T30n1582_p0981c23 || 世。復有財施，或為眾生作現世苦；法施不爾，
T30n1582_p0981c24 || 能作現在他世樂事。財施不淨，法施清淨。行
T30n1582_p0981c25 || 財施者不名無邊，法施之施名無邊施。財施
T30n1582_p0981c26 || 易得，法施難遇。是名自他利施。云何名寂靜
T30n1582_p0981c27 || 施？寂靜施者有十種。何等為十？一者無礙施；
T30n1582_p0981c28 || 二者無錯謬施；三者非莊嚴施；四者無高心
T30n1582_p0981c29 || 施；五者無著心施；六者無羞施；七者無愁施；
T30n1582_p0982a01 || 八者無顛面施；九者無求恩報施；十者不求
T30n1582_p0982a02 || 果報施無礙施者。菩薩摩訶薩行施之時，不
T30n1582_p0982a03 || 為一切劇務世事之所障礙，雖知求者心
T30n1582_p0982a04 || 無悞遲，然能疾捨稱其所求，是名無礙施。無
T30n1582_p0982a05 || 錯謬施者，菩薩摩訶薩終不念言：『施無果報，
T30n1582_p0982a06 || 無善惡報。』亦不念言：『殺生行施得善果報，如
T30n1582_p0982a07 || 婆藪所說。』以不貪著施因緣故，得世間樂及
T30n1582_p0982a08 || 阿耨多羅三藐三菩提果，是名無錯謬施。非
T30n1582_p0982a09 || 莊嚴施者，菩薩摩訶薩終不聚物為好莊嚴
T30n1582_p0982a10 || 而行布施，隨得隨施終不貯積。何以故？菩薩

T30n1582_p0982a12 || 便施，終不語言：『待我莊嚴然後乃與。』何以故？
T30n1582_p0982a14 || 提菩薩。若待莊嚴施者，則令眾生大受苦惱。
T30n1582_p0982a15 || 是名非莊嚴施。無高心施者，菩薩摩訶薩見
T30n1582_p0982a16 || 來求者生謙下心，不自讚言我是施主，不求
T30n1582_p0982a17 || 恩報、不為勝他、行施名稱而行布施，是名無
T30n1582_p0982a18 || 高心施。無著心施者，菩薩摩訶薩不著名稱。
T30n1582_p0982a19 || 菩薩善觀是名稱者，如空如風藕根中絲，若
T30n1582_p0982a20 || 求名施者我則不得阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1582_p0982a22 || 稱，是名無著心施。無羞施者，行施之時三時
T30n1582_p0982a23 || 歡喜，是名無羞施。無愁施者，菩薩摩訶薩以
T30n1582_p0982a24 || 所重物施已無悔，是故無愁，是名無愁施。無
T30n1582_p0982a25 || 顛面施者，菩薩普觀一切眾生，其心平等無
T30n1582_p0982a26 || 不喜見，是名無顛面施。不求恩報施者，以
T30n1582_p0982a27 || 憐愍故、修集慈故、施安樂故、不求報故，是
T30n1582_p0982a28 || 名不求恩報施。不求果報施者，菩薩摩訶薩
T30n1582_p0982a29 || 行施之時，不求轉輪聖王身、三十三天、魔天、
T30n1582_p0982b01 || 梵天、財物自在。何以故？菩薩深觀有為之法
T30n1582_p0982b02 || 如芭蕉樹，是故施時不求果報，是故名為不
T30n1582_p0982b04 || 波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。◎
T30n1582_p0982b06 || 『云何名菩薩摩訶薩戒？戒者有九種：一者自
T30n1582_p0982b07 || 性戒；二者一切戒；三者難戒；四者一切自戒；
T30n1582_p0982b08 || 五者善人戒；六者一切行戒；七者除戒；八者
T30n1582_p0982b09 || 自利利他戒；九者寂靜戒。自性戒者，菩薩摩
T30n1582_p0982b10 || 訶薩具自性戒有四功德：一者以清淨心從
T30n1582_p0982b11 || 他而受；二者其心不淨毀所受戒，應當至心
T30n1582_p0982b12 || 慚愧懺悔，悔已專心更不敢犯。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0982b13 || 從他受戒生慚愧心，心慚愧故護持不犯。若
T30n1582_p0982b14 || 心不淨毀所受戒，心慚愧故不敢覆藏乃至
T30n1582_p0982b15 || 一宿。菩薩犯戒若經一宿，若欲懺者不應直
T30n1582_p0982b16 || 作一犯懺悔，應作念念無量犯悔。何以故？若
T30n1582_p0982b17 || 是多犯作一犯懺者，不得名懺，受者得罪。菩
T30n1582_p0982b18 || 薩從他受持戒時有四事：一者慚愧；二者至

T30n1582_p0982b19 || 心堅持，~~○~~菩薩摩訶薩至心持戒，~~○~~終不生於毀
T30n1582_p0982b20 || 犯之心；~~○~~三者受已一心護持；~~○~~四者淨心受持。
T30n1582_p0982b21 || 菩薩具足四功德戒，能作四事。何等四？~~○~~一者
T30n1582_p0982b22 || 不犯；~~○~~二者設犯尋悔；~~○~~三者心生慚愧；~~○~~四者不
T30n1582_p0982b23 || 生悔恨。是名性戒。性戒菩薩名真實戒、~~○~~名
T30n1582_p0982b24 || 自他利戒、~~○~~名饒益眾生戒、~~○~~名利益眾生義戒、~~○~~
T30n1582_p0982b25 || 名增長人天戒、~~○~~名無量功德戒。菩薩成就如
T30n1582_p0982b26 || 是戒者，~~○~~生心憐愍，則能教化無量眾生。菩薩
T30n1582_p0982b27 || 若以客塵煩惱不懺悔者，~~○~~應常為人讚歎持
T30n1582_p0982b28 || 戒、呵責破戒，說毀禁者所得過罪。若能如是，
T30n1582_p0982b29 || 雖名毀犯罪過輕微，~~○~~亦能畢竟得阿耨多羅
T30n1582_p0982c01 || 三藐三菩提。是名自性戒。「一切戒者，~~○~~在家出
T30n1582_p0982c02 || 家所受持者名一切戒。在家、出家戒有三種：~~○~~
T30n1582_p0982c03 || 一者戒；~~○~~二者受善法戒；~~○~~三者為利眾生故行
T30n1582_p0982c04 || 戒。云何名戒？~~○~~所謂七種戒：~~○~~比丘、比丘尼、~~○~~式
T30n1582_p0982c05 || 叉摩那、~~○~~沙彌、沙彌尼、~~○~~優婆塞、優婆夷。菩薩
T30n1582_p0982c06 || 摩訶薩若欲受持菩薩戒者，~~○~~先當淨心受七
T30n1582_p0982c07 || 種戒。七種戒者，~~○~~即是淨心趣菩薩戒。如世間
T30n1582_p0982c08 || 人欲請大王，~~○~~先當淨持所居屋宅。是七種戒
T30n1582_p0982c09 || 俱是在家出家所受。菩薩戒者亦復如是，~~○~~俱
T30n1582_p0982c10 || 是出家在家所受，~~○~~是名為戒。云何名受善法
T30n1582_p0982c11 || 戒？~~○~~善法戒者，~~○~~菩薩摩訶薩離七種戒，~~○~~為菩提
T30n1582_p0982c12 || 故修身口意十種善法，~~○~~是名受善法戒。身口
T30n1582_p0982c13 || 意者，~~○~~若菩薩摩訶薩住戒地已，~~○~~讀誦書寫分
T30n1582_p0982c14 || 別解說，~~○~~思惟修集舍摩他、毘婆舍那，~~○~~恭敬供
T30n1582_p0982c15 || 養尊重讚歎師長和上耆舊有德，~~○~~時時供給
T30n1582_p0982c16 || 瞻視走使，~~○~~若病若老、~~○~~或道路疲頓代擔衣鉢，~~○~~
T30n1582_p0982c17 || 若見說法及經唄者稱歎善哉，~~○~~見持戒者盡
T30n1582_p0982c18 || 力擁護讚歎於戒，~~○~~願諸眾生悉持淨戒。見破
T30n1582_p0982c19 || 戒者深生憐愍，~~○~~善語呵責教令懺悔。身口意
T30n1582_p0982c20 || 業所作諸善，~~○~~悉發誓願迴向阿耨多羅三藐
T30n1582_p0982c21 || 三菩提。隨身口意有氣力時，~~○~~懃心供養佛法

T30n1582_p0982c22 || 僧寶，為增善法懃修精進，為得一切諸善法
T30n1582_p0982c23 || 故修不放逸。常當至心念戒護戒調伏諸根，
T30n1582_p0982c24 || 飲食知足不樂眠臥，初夜後夜讀誦經典，憶
T30n1582_p0982c25 || 念三寶親近善友，樂聞其說自省已過，知己
T30n1582_p0982c26 || 懺悔深生慚愧，至心意念更不毀犯，向佛法
T30n1582_p0982c27 || 僧同師同法同戒同學發露懺悔，是名受善
T30n1582_p0982c28 || 法戒。為利眾生行戒者，有十一種。若有眾生
T30n1582_p0982c29 || 欲修善者，即往勸喻，共為伴侶共作善業。
T30n1582_p0983a01 || 有瞻病者，亦往勸喻共為伴侶。若有眾生欲
T30n1582_p0983a02 || 解世法出世法義，即以方便而為解說。有受
T30n1582_p0983a03 || 恩處念欲酬報。酬報者，所謂堅持禁戒，讀誦
T30n1582_p0983a04 || 書寫十二部經，思惟正義分別解說。能救眾
T30n1582_p0983a05 || 生種種恐怖，所謂師子虎狼水火王賊，擁護
T30n1582_p0983a07 || 親捐棄財物，所愛別離心生愁憂，能為說
T30n1582_p0983a08 || 法令離苦惱。若有眾生貧窮困苦，則能施其
T30n1582_p0983a09 || 所須之物。為持法故受畜弟子，不為名利。為
T30n1582_p0983a10 || 持法故往來四眾，與共講論不為利養。為持
T30n1582_p0983a11 || 法故親近國王大臣長者，不為利養。不為檀
T30n1582_p0983a12 || 越曲從人情造作非法身口意業，不得非時
T30n1582_p0983a13 || 往來他家。在家出家俱有非時。非時者，所謂
T30n1582_p0983a14 || 貪時恚時癡時、大風時大雨時、嫁娶時歡會
T30n1582_p0983a15 || 時發行時，除上非時則名為時。隨已所得善
T30n1582_p0983a16 || 法功德，悉以轉教一切眾生心無貪妬。見
T30n1582_p0983a17 || 毀戒者深生憐愍，以清淨心善語教告，猶如
T30n1582_p0983a18 || 父母教告諸子：『汝所犯者宜應發露如法懺
T30n1582_p0983a19 || 悔。』若彼不受，不宜如本受其供給身力作役，
T30n1582_p0983a20 || 復應隨事舉處謫罰。若故不受，應當驅遣令
T30n1582_p0983a21 || 出寺廟，為令佛法得增長故。如其不能教呵
T30n1582_p0983a22 || 罰擯故共住者，是名破戒，名非沙門非婆羅
T30n1582_p0983a23 || 門。佛法中臭，名旃陀羅、名為屠兒。旃陀羅
T30n1582_p0983a24 || 等及以屠兒，雖行惡業不能破壞如來正法，
T30n1582_p0983a26 || 破佛法，必定當墮地獄之中。為名譽故聚畜

T30n1582_p0983a27 || 徒眾，是名邪見，名魔弟子。不畜弟子不能破
T30n1582_p0983a28 || 壞如來正法，畜惡弟子則壞佛法，壞佛法故
T30n1582_p0983a29 || 名魔弟子。為利養故聚畜徒眾，是名邪見。若
T30n1582_p0983b01 || 有神通及他心智識宿命智，然後乃能以菩
T30n1582_p0983b02 || 薩戒教化他人，是人則能畜惡弟子。何以故？
T30n1582_p0983b03 || 知方便故，知方便故破壞惡法開示善法。若
T30n1582_p0983b04 || 有比丘不具如是三種智慧，而言我具是三
T30n1582_p0983b05 || 種智堪能受畜惡弟子者，當知是人則為犯
T30n1582_p0983b06 || 重，若離此事名利他戒。菩薩摩訶薩成就如
T30n1582_p0983b07 || 是戒善戒利益他戒，名為好戒攝一切戒、名
T30n1582_p0983b08 || 到彼岸戒、名解脫戒、名無上戒、名無因果戒、
T30n1582_p0983b09 || 名常樂我淨戒、名畢竟無邊戒、名一切善方
T30n1582_p0983b10 || 便戒。菩薩若能至心憶念菩薩戒者，勝於一
T30n1582_p0983b11 || 切聲聞緣覺。若能具足菩薩戒者，亦得勝於
T30n1582_p0983b12 || 六地菩薩。若有菩薩捨轉輪王位，出家學道
T30n1582_p0983b13 || 受解脫戒，放捨五欲如棄涕唾，不念不求不
T30n1582_p0983b14 || 生悔惜，乃至天上五欲之樂亦復如是。不為
T30n1582_p0983b15 || 人天受快樂故受持禁戒，觀五欲樂如火毒
T30n1582_p0983b16 || 蛇、如三惡趣，得他供養觀如吐食心不貪著。
T30n1582_p0983b17 || 世人若為人天受樂利養名譽受禁戒者，當
T30n1582_p0983b18 || 知是人不得戒。成就戒者，若住僧中、若住
T30n1582_p0983b19 || 空處，是名寂靜。不能教化諸眾生故不能護
T30n1582_p0983b20 || 法、惜身命故不能護法、貪利養故不能護法、
T30n1582_p0983b21 || 為怨隙故不能護法、為怖畏故不能護法、為
T30n1582_p0983b22 || 憍慢故不能護法、不受法故不能護法、憐愍
T30n1582_p0983b23 || 心故不能護法、懼慚恥故不能護法，是名破
T30n1582_p0983b24 || 戒，名不寂靜。若有於戒生知足者，當知是人
T30n1582_p0983b25 || 不名持戒。知因戒故得諸菩薩無量三昧，若
T30n1582_p0983b26 || 無戒者則不增長無量三昧，為三昧故護持
T30n1582_p0983b27 || 禁戒。菩薩受持菩薩戒者，寧失身命終不聽
T30n1582_p0983b28 || 用非法之言，與惡人住，不念不起諸惡覺觀，
T30n1582_p0983b29 || 如其起者心生慚愧呵責懺悔。若坐眾中，設

T30n1582_p0983c01 || 聞惡語惡事惡法惡聲惡義，即應起去。若
T30n1582_p0983c02 || 力能制，置不教呵而捨去者，名之為犯。若力
T30n1582_p0983c03 || 不能制而住聽者，是亦名犯。若得不聽心是
T30n1582_p0983c04 || 名持戒，作聽心者是名破戒。若樂聽者是名
T30n1582_p0983c05 || 破戒，不樂聽者是名持戒。生悔心者是名持
T30n1582_p0983c06 || 戒，心不悔者是名破戒。菩薩受持菩薩戒者，
T30n1582_p0983c07 || 終不自念我所受戒齊從和上師邊受得，
T30n1582_p0983c09 || 和上邊受得戒者，不名菩薩戒；若從十方佛
T30n1582_p0983c10 || 菩薩邊所受得者，乃名菩薩戒。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0983c11 || 若分別十八部僧，不名得菩薩戒；若能等觀
T30n1582_p0983c12 || 悉是十方諸佛菩薩弟子者，是名得菩薩戒。
T30n1582_p0983c14 || 地，以住大地因緣故，悉得阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0983c15 || 菩提。眾生界不可思議、眾生法界不可思議、
T30n1582_p0983c16 || 眾生性不可思議、眾生戒不可思議，我既未
T30n1582_p0983c17 || 得一切智，云何分別是十八部？我若分別，則
T30n1582_p0983c18 || 不能得一切戒、無礙戒、無上戒。以能如是觀
T30n1582_p0983c19 || 故，得菩薩戒。如過去菩薩所得禁戒，菩薩若
T30n1582_p0983c20 || 能如是觀者，則得無量無邊福德，能知十方
T30n1582_p0983c21 || 佛菩薩心，亦知具足菩薩戒者得無上道。菩
T30n1582_p0983c22 || 薩摩訶薩觀過去諸佛及諸菩薩，未得成就
T30n1582_p0983c23 || 無上道時，具足煩惱學菩薩戒，具足成已得
T30n1582_p0983c24 || 無上道。我今此身亦是眾生，亦有五陰，亦具
T30n1582_p0983c25 || 煩惱，亦受菩薩戒修集菩提，亦應當得阿耨
T30n1582_p0983c26 || 多羅三藐三菩提，我亦能調身口意惡，必亦
T30n1582_p0983c28 || 戒者，至心專念自省已過不訟彼短，見行惡
T30n1582_p0983c29 || 者心不瞋恨，見破戒者心生憐愍，無有瞋惱。
T30n1582_p0984a01 || 菩薩受持菩薩戒者，若為惡人之所打擲、手
T30n1582_p0984a02 || 拳刀杖惡聲罵詈，於是人所不起惡心僇言
T30n1582_p0984a03 || 加報。菩薩若學菩薩戒者，有五不放逸：一者
T30n1582_p0984a04 || 觀已犯罪如法懺悔；二者觀當犯罪如法懺
T30n1582_p0984a05 || 悔；三者觀現犯罪如法懺悔；四者至心堅持
T30n1582_p0984a06 || 不作犯想；五者犯已至心懺悔。是名五不放

T30n1582_p0984a07 || 逸。菩薩受持菩薩戒者，~~所有功德應當覆藏，~~
T30n1582_p0984a08 || 諸所犯罪應當發露，~~少欲知足堪忍眾苦，~~~~常~~
T30n1582_p0984a09 || 樂寂靜心無悔恨，~~不自高不輕躁，~~~~修寂滅行~~
T30n1582_p0984a10 || 及微細行破壞邪命。菩薩成就如是法者，~~是~~
T30n1582_p0984a11 || 名菩薩住菩薩戒。菩薩受學菩薩戒者，~~不念~~
T30n1582_p0984a12 || 過去五欲之樂，~~不求未來五欲之樂，~~~~於現在~~
T30n1582_p0984a13 || 五欲心不生著，~~常樂寂靜破惡覺觀，~~~~成就具~~
T30n1582_p0984a14 || 足不放逸行。一切眾生不敢輕慢，~~成就忍辱~~
T30n1582_p0984a15 || 具足淨心。學淨戒者不惜身命不悞財賄，~~善~~
T30n1582_p0984a16 || 知破戒煩惱因緣，~~善能調伏破戒煩惱、~~~~調伏~~
T30n1582_p0984a17 || 瞋心、~~能調眾生惱害之心，~~~~了知顛倒知善因~~
T30n1582_p0984a18 || 果，~~知善因果故勤心求之。破壞不信善因果~~
T30n1582_p0984a19 || 倒，~~觀一切法無常我相、無樂淨相，~~~~破於眾生~~
T30n1582_p0984a20 || 無常常倒、無樂樂倒、無我我倒、不淨淨倒。修
T30n1582_p0984a21 || 學善戒，修集施因、戒因、忍因、精進因、禪定因、
T30n1582_p0984a22 || 智慧因。菩薩受持利益他戒故，~~教化眾生令~~
T30n1582_p0984a23 || 行善業，~~共修善者而為伴侶，~~~~常教眾生供養~~
T30n1582_p0984a24 || 三寶。若見離別，以善方便還令和合。見有病
T30n1582_p0984a25 || 苦，身自供給。見盲瞽者，供給所須衣服飲食，
T30n1582_p0984a26 || 示導徑路善為說法。見有聾者，畫地示義。見
T30n1582_p0984a27 || 有躄者，施其車乘，~~若無車乘身自荷負。見有~~
T30n1582_p0984a28 || 貪者，以貪受苦，能為說法令除貪苦。瞋恚癡
T30n1582_p0984a29 || 疑亦復如是。行路疲乏代其擔負，~~施以水漿~~
T30n1582_p0984b01 || 床褥所須調身按摩。復有眾生樂為罪業，
T30n1582_p0984b02 || 菩薩見已應善說法，~~善辭善義、~~~~辭合句合，~~~~辭~~
T30n1582_p0984b03 || 義次第增長善法說義圓足，~~為欲莊嚴菩提~~
T30n1582_p0984b04 || 道故，~~以善方便教破惡業。為慳貪者說破慳~~
T30n1582_p0984b05 || 法，~~增長善法及諸財物。若有眾生不信佛法，~~~~得~~
T30n1582_p0984b06 || 善為說法令生信心，~~為破眾生煩惱惡業、~~~~得~~
T30n1582_p0984b08 || 大誓願，~~為破眾生諸惡邪見，~~~~知恩報恩，~~~~忍語~~
T30n1582_p0984b09 || 軟語先意問訊，~~供養師長者舊有德，~~~~能破愁~~
T30n1582_p0984b10 || 怖。~~所謂師子虎狼水火王難怨賊。若有眾生~~

T30n1582_p0984b11 || 喪失父母兄弟眷屬妻子僮僕，~~不~~捐棄財物親
T30n1582_p0984b12 || 愛別離，~~不~~能以方便如應說法除其苦惱。常施
T30n1582_p0984b13 || 眾生所須之物，~~不~~所謂衣服食飲房舍臥具病
T30n1582_p0984b14 || 瘦醫藥、~~不~~香華瓔珞燈燭等物。若菩薩受持菩
T30n1582_p0984b15 || 薩戒者，~~不~~畜養弟子不能善教說法示導令其
T30n1582_p0984b16 || 調伏貪瞋癡等，~~不~~不能供給衣服飲食房舍醫
T30n1582_p0984b17 || 藥，~~不~~不能為求善厚檀越，~~不~~若為檀越善說法要
T30n1582_p0984b18 || 所得財物不能等分，~~不~~當知是人為名譽故。~~不~~畜
T30n1582_p0984b19 || 養弟子，不名為法。若能隨時說法教告，~~不~~為性
T30n1582_p0984b20 || 為力為菩薩藏，~~不~~為欲具足菩薩禁戒、~~不~~修八正
T30n1582_p0984b21 || 道、~~不~~得阿耨多羅三藐三菩提，~~不~~是名菩薩真畜
T30n1582_p0984b22 || 弟子，不為名譽。菩薩受學菩薩戒者，~~不~~先當觀
T30n1582_p0984b23 || 知眾生性界，~~不~~然後共住。~~不~~為轉性界，~~不~~如應說法
T30n1582_p0984b24 || 隨意共行，~~不~~令其調伏不造諸惡，~~不~~能破惡法增
T30n1582_p0984b25 || 長善法，~~不~~所須之物能以惠施，~~不~~見作惡者深生
T30n1582_p0984b26 || 憐愍，~~不~~不受語者深生悲惱，~~不~~於己所作諸惡業
T30n1582_p0984b27 || 等心不生愁，~~不~~見他造作特生悲愍。何以故？~~不~~菩
T30n1582_p0984b28 || 薩自於身口意惡，~~不~~能疾調伏開心懺悔，~~不~~以有
T30n1582_p0984c01 || 業，~~不~~為欲調伏他惡業故、~~不~~隨他心故。菩薩或時
T30n1582_p0984c02 || 現受歡樂，~~不~~為調他故。菩薩摩訶薩以為他故，~~不~~
T30n1582_p0984c04 || 雖隨眾生，不輕不笑不打不罵，~~不~~不說惡事不讚
T30n1582_p0984c05 || 己德。~~不~~以自高人，~~不~~不親近人非不親近，~~不~~雖復親
T30n1582_p0984c06 || 近非時不為，~~不~~他所愛著不說其過，~~不~~所不愛者
T30n1582_p0984c07 || 復不讚歎，~~不~~未知人根不說深義，~~不~~不從求乞他
T30n1582_p0984c08 || 雖多施應生知足，~~不~~心不甘樂受人供養常，~~不~~樂
T30n1582_p0984c09 || 捨財供給他人，~~不~~常樂讚歎他人善事。見犯禁
T30n1582_p0984c10 || 者不為說戒，~~不~~無信心者不讚於信，~~不~~有貪心者
T30n1582_p0984c11 || 不讚惠施，~~不~~不樂讚誦不讚多聞，~~不~~癡闇之人不
T30n1582_p0984c12 || 讚智慧。若為犯禁讚歎戒者，~~不~~不喜不樂生於
T30n1582_p0984c13 || 瞋恚羞恥之心，~~不~~以瞋恚故於佛法中及說者
T30n1582_p0984c14 || 所生大惡心，~~不~~以惡心故增長地獄。菩薩摩訶
T30n1582_p0984c15 || 薩若如是者，~~不~~則施眾生地獄因緣，~~不~~不名菩薩。

T30n1582_p0984c17 || 有菩薩有大神足，如是之人乃能為彼不信
T30n1582_p0984c18 || 之人說菩薩戒。何以故？是人能以神通之力，
T30n1582_p0984c19 || 示彼熱地獄、寒地獄、大地獄、小地獄。復作是
T30n1582_p0984c20 || 言：『汝今云何不信我語？觀是惡果，人中造
T30n1582_p0984c21 || 作令地獄受。汝今若復不信如是菩薩戒者，
T30n1582_p0984c22 || 今當復得如是惡果。』彼不信者見是事已，心
T30n1582_p0984c23 || 驚怖畏即生信心。復有菩薩為彼不信，以神
T30n1582_p0984c24 || 通力現羅刹像而作是言：『我今求覓諸不信
T30n1582_p0984c25 || 者欲斷其命，如其信者我當護念。』彼不信者
T30n1582_p0984c26 || 見聞如是即生怖畏，以怖畏故信菩薩戒。復
T30n1582_p0984c27 || 以神力現密跡像執金剛杵，復作是言：『若有
T30n1582_p0984c28 || 不信菩薩戒者，當破其頭令作七分。』彼不信
T30n1582_p0984c29 || 者見聞如是即生怖畏，以怖畏故即便信之。
T30n1582_p0985a01 || 復以神力作種種身，或作一身、或作多身，或
T30n1582_p0985a02 || 作樹木山河等身、無礙之身大身小身，身出
T30n1582_p0985a03 || 水火。彼不信者見已即問：『如是等事悉是何
T30n1582_p0985a04 || 果？』答言：『悉是菩薩戒果。』彼人聞已於菩薩戒
T30n1582_p0985a05 || 生大信心。若無神通，為彼不信說菩薩戒，得
T30n1582_p0985a06 || 無量罪。無量罪者，於無量世受，是名無量。雖
T30n1582_p0985a07 || 有五逆，未足為喻。何以故？五逆罪者則可移
T30n1582_p0985a08 || 轉，如阿闍世王。彼不信者罪不可轉。五逆罪
T30n1582_p0985a09 || 者極至一世，不信者罪無量世受。是故我言
T30n1582_p0985a10 || 不可為喻。若取佛物法物僧物、現前僧物，如
T30n1582_p0985a11 || 是罪報亦不得喻。何以故？如是罪報極至一
T30n1582_p0985a12 || 世，不信者罪至無量世。如十恒河沙等眾生
T30n1582_p0985a13 || 發菩提心，假使有人能令如是恒沙眾生退
T30n1582_p0985a14 || 菩提心，教以邪見，如是罪報及不信者罪等
T30n1582_p0985a15 || 無差別。復令如是恒沙眾生皆住五地，假使
T30n1582_p0985a16 || 有人盡奪其眼，如是罪報，不信者罪亦復如
T30n1582_p0985a17 || 是。若復有人能破一切諸佛塔廟、殺害一切
T30n1582_p0985a18 || 諸佛弟子、焚燒一切諸佛經典，如是罪報，為
T30n1582_p0985a19 || 不信者說菩薩戒所得罪報，亦復如是。何

T30n1582_p0985a20 || 以故？從因故生地獄，從因故入涅槃。因於說
T30n1582_p0985a21 || 者得無量苦，是故說者得無量罪。雖知大眾
T30n1582_p0985a22 || 無量眾生堪任能作人天善業及發信心，於
T30n1582_p0985a23 || 是眾中若有一人心無信者，亦不可說，是名
T30n1582_p0985a24 || 菩薩利益眾生善戒。』◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷5

T30n1582_p0985b06 || 『云何菩薩摩訶薩性忍？智慧力故能堪種種
T30n1582_p0985b07 || 苦惱等事，一切忍一切忍。一切忍，有憐愍故、
T30n1582_p0985b08 || 得慈心故。性忍有二種：一者出家；二者在家。
T30n1582_p0985b09 || 在家、出家俱有三種：一者能忍眾生打罵等
T30n1582_p0985b10 || 事；二者能自堪忍一切諸苦；三者忍樂善法。
T30n1582_p0985b11 || 能忍眾生打罵等者，菩薩摩訶薩若為眾生
T30n1582_p0985b12 || 所打罵時，作是思惟：『緣我是身造作惡業今
T30n1582_p0985b13 || 自受報，云何於彼而生瞋恚？我亦不求是苦
T30n1582_p0985b14 || 煩惱，今若不忍後復增多。不忍辱者是則名
T30n1582_p0985b15 || 為苦煩惱因。我所受身及諸煩惱，非眾生過，
T30n1582_p0985b16 || 自是我咎。若有惡事，實不樂受。今若不忍便
T30n1582_p0985b17 || 是自作，若自作者復當自受生死性苦。身若
T30n1582_p0985b18 || 受苦云何不忍？聲聞緣覺為自利益尚修忍
T30n1582_p0985b19 || 辱，何況我今為欲利益一切眾生而當不忍？
T30n1582_p0985b20 || 我若不忍，不得具足菩薩禁戒修八正道得無
T30n1582_p0985b21 || 上道。』菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍：一者
T30n1582_p0985b22 || 於怨、於親、非怨親中修行於忍；二者於上、中、
T30n1582_p0985b23 || 下人修集於忍；三者於受苦、受樂、不苦不樂
T30n1582_p0985b24 || 人中修集於忍；四者於有福德、無福德、非有
T30n1582_p0985b25 || 福德非無福德人中修集於忍；五者於一切
T30n1582_p0985b26 || 惡人中修集於忍。菩薩成就如是五忍，修
T30n1582_p0985b27 || 集五想：一者眾生想；二者法想；三者無
T30n1582_p0985b28 || 常想；四者苦想；五者無我我所想。菩薩
T30n1582_p0985b29 || 為彼惡人所打，云何而能作親友想？菩薩諦
T30n1582_p0985c01 || 觀，過去世時流轉生死，無有眾生非我父母

T30n1582_p0985c02 || 師長和上、眷屬親族所可恭敬供養之者。作
T30n1582_p0985c03 || 是觀時，怨憎想滅、親友想生，親想生故能
T30n1582_p0985c04 || 修於忍，是時成就眾生之想。法想者，菩薩
T30n1582_p0985c05 || 諦觀，眾生者名為法界、名有為法、名有漏法。
T30n1582_p0985c06 || 若是法界還對法界，誰打誰瞋？無我無我所
T30n1582_p0985c07 || 壽命士夫。以智慧力作是觀時，滅眾生想、
T30n1582_p0985c08 || 成就法想。無常想者，菩薩思惟，一切眾生
T30n1582_p0985c09 || 一切有為有漏之法皆悉無常，以無常故誰
T30n1582_p0985c10 || 有罵者誰有受者？若使罵者及以受者暫時
T30n1582_p0985c11 || 停住，則不得言諸法無常。若使常者，誰罵誰
T30n1582_p0985c12 || 受？常無常中俱無是二、俱無作受，尚不應生
T30n1582_p0985c13 || 微惡之心，何有打罵，是故菩薩破於常想修
T30n1582_p0985c14 || 無常想，以能修集無常想故成就忍心，成
T30n1582_p0985c15 || 忍心故修菩提道，乃至得阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0985c16 || 菩提。云何菩薩修集苦想？菩薩摩訶薩作
T30n1582_p0985c17 || 是觀察，若欲界眾生得大自在，饒財巨富如
T30n1582_p0985c18 || 轉輪王尚有三苦，況復餘人。三苦者，謂復變
T30n1582_p0985c19 || 苦、生死苦、苦苦。作是觀時，若使眾生有此三
T30n1582_p0985c20 || 苦，我不應瞋。我若瞋者，云何當能救彼眾生
T30n1582_p0985c21 || 是三苦耶？我若瞋者，則為增長眾生三苦。作
T30n1582_p0985c22 || 是觀時，樂想滅、苦想生。以能修集苦想因
T30n1582_p0985c23 || 緣故，修八正道得阿耨多羅三藐三菩提。云
T30n1582_p0985c24 || 何菩薩修無我無我所想？菩薩諦觀，有諸外
T30n1582_p0985c25 || 道說我是常。我若常者，眾生無我。何以故？眾
T30n1582_p0985c26 || 生者即是五陰，五陰無常，若無我者何有我
T30n1582_p0985c27 || 所？是故無我無我所。菩薩復作是觀，我者即
T30n1582_p0985c28 || 是菩提之心。菩薩初發菩提心時，於眾生
T30n1582_p0985c29 || 中得一子心，是名我所。若我於彼有瞋心者，
T30n1582_p0986a01 || 云何得名有我有我所？我若增長瞋恚心者，
T30n1582_p0986a02 || 不能度脫一切眾生。作是觀時，成就於忍，增
T30n1582_p0986a03 || 長無我無我所心，得無我想，以是因緣修八
T30n1582_p0986a05 || 忍眾生打罵等苦？菩薩爾時復作是觀，我於

T30n1582_p0986a06 || 過去為五欲故備受眾苦，~~在家作務耕田種~~
T30n1582_p0986a07 || 殖受種種苦，~~親近國主市買販易多受眾~~
T30n1582_p0986a08 || 苦，~~我於爾時雖受如是種種大苦不得利益；~~
T30n1582_p0986a09 || 若我今為度眾生故，~~受諸苦惱當得利益。我~~
T30n1582_p0986a10 || 若當得大利益者，~~應受無量不可計苦。作是~~
T30n1582_p0986a11 || 願時，~~菩薩則能堪忍眾苦。受苦者名一切苦，~~
T30n1582_p0986a12 || 一切苦者有八種：~~一者依苦；二者世法苦；三~~
T30n1582_p0986a13 || 者威儀苦；~~四者攝法苦；五者乞食苦；六者~~
T30n1582_p0986a14 || 精進苦；~~七者為利眾生苦；八者營事苦。~~
T30n1582_p0986a15 || 依苦者，名四依苦。若比丘受四依已，~~得出~~
T30n1582_p0986a16 || 家受戒，得名具足比丘。若得少衣少食臥具
T30n1582_p0986a17 || 病藥，~~不生愁苦心無悔恨，以能修集壞苦~~
T30n1582_p0986a18 || 心故，~~修八正道得阿耨多羅三藐三菩提，是~~
T30n1582_p0986a19 || 名依苦。世法苦者有九種：~~一者求不得苦；二~~
T30n1582_p0986a20 || 者惡聲苦；~~三者現對惡法苦；四者苦苦；五~~
T30n1582_p0986a21 || 者亡失苦；~~六者物盡苦；七者老苦；八者病苦；~~
T30n1582_p0986a22 || 九者死苦，~~是名世法苦。菩薩受是九種苦時，~~
T30n1582_p0986a23 || 不生愁惱心不悔恨，~~不廢無上菩提之心，以~~
T30n1582_p0986a24 || 不悔故菩提增長，~~菩提增長故得阿耨多羅~~
T30n1582_p0986a25 || 三藐三菩提。威儀苦者，名身四威儀：~~一者~~
T30n1582_p0986a26 || 行；~~二者住；三者坐；四者臥。菩薩若行若坐，~~
T30n1582_p0986a27 || 晝夜常調惡業之心忍行坐苦，~~非時不臥、非~~
T30n1582_p0986a28 || 時不住。所住內外，~~若床若地若草若葉，於是~~
T30n1582_p0986a29 || 四處常念供養佛法僧寶，~~讚歎經法受持禁~~
T30n1582_p0986b01 || 戒，~~持無上法廣為人說，正思惟義如法而住，~~
T30n1582_p0986b02 || 分別法界修舍摩他、毘婆舍那。菩薩修集如
T30n1582_p0986b03 || 是法時，~~設有諸苦堪樂忍受，是名威儀苦。~~
T30n1582_p0986b04 || 攝法苦者有七種：~~一者身捨飾好；二者剃除~~
T30n1582_p0986b05 || 鬚髮；~~三者著割截衣；四者一切世事不得自~~
T30n1582_p0986b06 || 在命屬於他；~~五者乞求活命；六者遠離生業~~
T30n1582_p0986b07 || 少欲知足；~~七者捨離親族五欲之樂。是名攝~~
T30n1582_p0986b08 || 法苦。乞求苦者，~~供身之物，衣服飲食房舍臥~~

T30n1582_p0986b09 || 具病瘦醫藥，一切仰他，不得不嫌、得時知足，
T30n1582_p0986b10 || 乃至盡壽障受五欲伎樂戲笑，忍如是苦，是
T30n1582_p0986b11 || 名乞食苦。精勤苦者，菩薩精勤供養三寶，
T30n1582_p0986b12 || 受持讀誦菩薩藏經，書寫解說思惟其義，晝
T30n1582_p0986b13 || 夜不廢，勤加精進修集聖道，以精進故堪忍
T30n1582_p0986b14 || 眾苦，是名精進苦。為利眾生苦者，如上利
T30n1582_p0986b15 || 內外十一事中說，是名利眾生苦。營事苦者，
T30n1582_p0986b16 || 熏鉢縫衣染作浣濯，眾僧使役供給師長，若
T30n1582_p0986b17 || 為供養塗掃佛塔，為善法故終不休息，為阿
T30n1582_p0986b18 || 耨多羅三藐三菩提故忍種種苦，是名營事
T30n1582_p0986b19 || 苦。忍樂善法苦者，有八種忍：受三寶所有功
T30n1582_p0986b20 || 德忍；佛菩薩不可思議忍；因忍；果忍；善方便
T30n1582_p0986b21 || 忍。佛菩薩性復有二忍：一者究竟忍；二者淨
T30n1582_p0986b22 || 智慧忍，是名法忍。云何菩薩難忍？難忍有三
T30n1582_p0986b23 || 種：一者有無量眾生打罵菩薩，菩薩能忍；二
T30n1582_p0986b24 || 者菩薩有自在力，能打能罵忍受不報；三
T30n1582_p0986b25 || 者菩薩處在種族豪貴，能忍卑下。云何一切
T30n1582_p0986b26 || 自忍？菩薩摩訶薩於怨親中非怨親中忍，下
T30n1582_p0986b27 || 忍中忍上忍，是名一切自忍。善人忍者，有五
T30n1582_p0986b28 || 種知忍功德：一者不著惡心瞋心；二者心難
T30n1582_p0986b29 || 沮壞；三者心無愁惱；四者死時無悔；五者
T30n1582_p0986c01 || 死已受天人樂。菩薩觀忍有如是功德，教化
T30n1582_p0986c02 || 眾生令行於忍，自所修忍亦得增長，讚歎忍
T30n1582_p0986c03 || 辱，見行忍者恭敬尊重讚歎禮拜，是名善人
T30n1582_p0986c04 || 忍。一切行忍者，菩薩摩訶薩觀不忍者所有
T30n1582_p0986c05 || 過惡。云何名惡果報？能得三惡道故。畏惡道
T30n1582_p0986c06 || 故應修行忍、憐愍故忍、為修慈故忍、為軟心
T30n1582_p0986c07 || 故忍、為愛眾生故忍、至心為阿耨多羅三藐
T30n1582_p0986c08 || 三菩提故忍、具足羼提波羅蜜故忍、為出家
T30n1582_p0986c09 || 故忍、為受戒故忍、為具足性故忍、為欲修
T30n1582_p0986c10 || 集無量世忍故忍、為得忍性故忍、為得無
T30n1582_p0986c11 || 愛無瞋故忍、為見法界故忍、為見眾生界故

T30n1582_p0986c12 || 忍、一切時忍、一切國忍、一切心忍、是名一切
T30n1582_p0986c13 || 行忍。除忍者、若有貧窮之人數從菩薩乞索
T30n1582_p0986c14 || 所須、復有惡人亦來從乞、復有破戒之人亦
T30n1582_p0986c15 || 來從乞、破壞惡心修集忍心、為破苦故施
T30n1582_p0986c16 || 以樂事、是名除忍。自利利他忍者、菩薩忍
T30n1582_p0986c17 || 於飢渴寒熱風雨惡獸終不放逸、生死受苦
T30n1582_p0986c18 || 憐愍眾生。菩薩摩訶薩得如是等忍、增長現
T30n1582_p0986c19 || 在一切善法遠離煩惱、他世獲得無量善果；
T30n1582_p0986c20 || 悉能調伏眾生惡心、惡心調故一切煩惱不
T30n1582_p0986c21 || 得其便、現在安樂後獲善果、是名自利利他
T30n1582_p0986c22 || 忍。寂靜忍者、菩薩若為諸惡眾生之所打罵、
T30n1582_p0986c23 || 於彼終不生於惡心、不作怨想、作善友想；
T30n1582_p0986c24 || 『若無如是諸惡人者、我之善法云何增長？』見
T30n1582_p0986c25 || 有罵者軟語慰喻、修慈悲心能壞欲界所有
T30n1582_p0986c26 || 煩惱。具足如是十忍菩薩、能修八正道得阿
T30n1582_p0986c29 || 『云何菩薩性精進？性精進者、心勤精進、為攝
T30n1582_p0987a01 || 善法故、為利眾生故、為令眾生得無上道故、
T30n1582_p0987a02 || 為破顛倒故、以性精進故得身口意業善、是
T30n1582_p0987a03 || 名性精進。一切精進者有二種：一者世；二
T30n1582_p0987a04 || 者出世。復有二種：一者在家；二者出家。復有
T30n1582_p0987a05 || 三種：一者莊嚴；二者攝取善法；三者為利
T30n1582_p0987a06 || 眾生。莊嚴者、菩薩摩訶薩初發心時懃精進
T30n1582_p0987a07 || 莊嚴、若我能令一人解脫、於無量劫在地獄
T30n1582_p0987a08 || 中受大苦惱、受大苦惱已然後得阿耨多羅
T30n1582_p0987a09 || 三藐三菩提、得菩提已乃至能令一人解脫、
T30n1582_p0987a10 || 亦當受於地獄之苦心不休息、是名莊嚴。菩
T30n1582_p0987a11 || 薩具足莊嚴精進、勝於一切聲聞緣覺所得
T30n1582_p0987a12 || 功德不可稱計。何以故？為欲利益一切眾生
T30n1582_p0987a13 || 受大苦故。若為一人受大苦惱、尚得無量無
T30n1582_p0987a14 || 邊功德、何況乃為一切眾生、是名菩薩莊嚴
T30n1582_p0987a15 || 精進攝取善法。懃精進者、若為修行檀波羅
T30n1582_p0987a16 || 蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、禪波羅蜜、般若

T30n1582_p0987a17 || 波羅蜜勤精進者，名為不動，一切煩惱、一切
T30n1582_p0987a18 || 惡業、一切邪見、一切苦惱不傾動故；亦名堅
T30n1582_p0987a19 || 固，健莊嚴故；復名一切，知世方術及出世法
T30n1582_p0987a20 || 故；復名具足方便，真實因緣修集道故；復
T30n1582_p0987a21 || 名真實，得真實義故；復名為廣，一切時中無
T30n1582_p0987a22 || 休息故；復名調伏，勤修精進不生憍慢故。如
T30n1582_p0987a23 || 是七事增長善法，是名攝取善法精進。以勤
T30n1582_p0987a24 || 精進故，具足六波羅蜜勤精進法，於諸趣向
T30n1582_p0987a25 || 菩提法中是近因緣無上無勝，是故如來於
T30n1582_p0987a26 || 經中說：『阿難！勤精進者疾得阿耨多羅三藐
T30n1582_p0987a27 || 三菩提。』為利眾生勤精進者有十一種，如戒
T30n1582_p0987a28 || 中說。難精進者，菩薩摩訶薩不作衣想、不
T30n1582_p0987a29 || 作食想、不作臥具想、不作我想、不作我所
T30n1582_p0987b01 || 想、不作法想、不作道想、不作菩提想，亦為菩
T30n1582_p0987b02 || 提勤修精進，是名難精進。於一切時一切國
T30n1582_p0987b03 || 一切心勤修精進，是亦名難。不急不緩處中
T30n1582_p0987b04 || 而行，是名難精進。難精進有二種因：一者
T30n1582_p0987b05 || 悲；二者慧。一切自精進者有四種：一者離惡
T30n1582_p0987b06 || 法；二者增長善法；三者瑩磨善法；四者增長
T30n1582_p0987b07 || 智慧。離惡法者，名菩薩摩訶薩勤修精進，
T30n1582_p0987b08 || 未生惡法勤作方便令不生故。增長善法者，
T30n1582_p0987b09 || 已生善法方便令增廣故。瑩磨善法者，勤修
T30n1582_p0987b10 || 身口意業因緣，至心繫念受持善法故。增長
T30n1582_p0987b11 || 智慧者，若菩薩勤修精進，多聞修定增長智
T30n1582_p0987b12 || 慧故，是名一切自精進。善人精進者，菩薩為
T30n1582_p0987b13 || 善法故勤精進時，設燒身首不以為熱。菩薩
T30n1582_p0987b14 || 修善法時勤行精進，尚自不覺地獄火熱，況
T30n1582_p0987b15 || 世間火。菩薩精進不多不少平等而行，增長
T30n1582_p0987b16 || 精進善調御故。所以者何？心清淨故、不休不
T30n1582_p0987b17 || 息心不悔故、得大利益不顛倒故、畢竟能得
T30n1582_p0987b18 || 阿耨多羅三藐三菩提故，是名善人精進。一
T30n1582_p0987b19 || 切行精進者，常勤精進、至心精進、智慧精進、

T30n1582_p0987b20 || 不斷精進、莊嚴精進、忍苦精進、不動精進、
T30n1582_p0987b21 || 不時精進、不知足精進、菩薩成就一切行精
T30n1582_p0987b22 || 進名為大力。常懃精進、安住善處堅固莊嚴、
T30n1582_p0987b23 || 不休不息得於善法。欲心精進菩薩摩訶薩、
T30n1582_p0987b25 || 薩摩訶薩、增長菩提心故。方便心精進菩薩
T30n1582_p0987b26 || 摩訶薩、諸煩惱垢不污其心、以身為器成阿
T30n1582_p0987b27 || 耨多羅三藐三菩提故。勝精進菩薩摩訶薩、
T30n1582_p0987b29 || 切聲聞緣覺。求精進菩薩摩訶薩、求於世法
T30n1582_p0987c01 || 及出世法諸方術故。學精進菩薩摩訶薩、速
T30n1582_p0987c03 || 有十一種、如戒中說、不作犯意犯已懺悔、除
T30n1582_p0987c04 || 精進及自利利他、如忍中說。寂靜精進者有
T30n1582_p0987c05 || 十種：一者宜；二者修集；三者非動；四者堅
T30n1582_p0987c06 || 持；五者一切時；六者緣三相；七者捨；八者不
T30n1582_p0987c07 || 散；九者調御；十者趣向菩提。菩薩若起一切
T30n1582_p0987c08 || 煩惱、為除病故隨對治之、如貪欲起觀不淨
T30n1582_p0987c09 || 相、瞋恚起時修於慈心、愚癡心起觀十二因
T30n1582_p0987c10 || 緣、思覺起時觀阿那波那、破憍慢故觀眾生
T30n1582_p0987c11 || 界、是名宜精進。菩薩精進非始非終、無量世
T30n1582_p0987c12 || 中常得成就、是名修集精進。菩薩精進常懃
T30n1582_p0987c13 || 修集亦如初得、是名非動精進。一切時中
T30n1582_p0987c14 || 勤精進故、是名非動。菩薩摩訶薩常能親近
T30n1582_p0987c15 || 諸師長宿有德之人修學多聞、若修三昧思
T30n1582_p0987c16 || 惟其義、懃行精進隨順聽受、是名堅持精進。
T30n1582_p0987c17 || 菩薩摩訶薩心不顛倒、宜修舍摩他時修舍
T30n1582_p0987c18 || 摩他、宜修毘婆舍那時修毘婆舍那、宜修捨
T30n1582_p0987c19 || 時修行於捨、是名一切時精進。菩薩善知定、
T30n1582_p0987c20 || 慧、捨、時時修集三相、入相、住相、起相、不失正
T30n1582_p0987c21 || 念至心精懃、是名緣三相精進。菩薩若聞諸
T30n1582_p0987c22 || 佛菩薩懃精進故不可思議、聞已其心不自
T30n1582_p0987c23 || 輕、不愁惱、不知足、是名捨精進。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0987c24 || 時時調伏諸根諸入、飲食知足、初夜後夜減
T30n1582_p0987c25 || 損睡眠、至心不亂無有放逸、推求莊嚴發懃

T30n1582_p0987c26 || 精進，修真實義心無顛倒隨順修道，是名不
T30n1582_p0987c27 || 散精進。菩薩精進不急不緩，所作事業處中
T30n1582_p0987c28 || 而行，是名調御精進。菩薩一切精進悉以迴
T30n1582_p0987c29 || 向阿耨多羅三藐三菩提，菩薩摩訶薩修性
T30n1582_p0988a01 || 精進乃至寂靜精進，悉為阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0988a02 || 菩提故，是名一切精進。悉以迴向阿耨多羅
T30n1582_p0988a03 || 三藐三菩提，過去世諸菩薩所持精進，悉為
T30n1582_p0988a04 || 阿耨多羅三藐三菩提；未來世諸菩薩所持
T30n1582_p0988a05 || 精進，亦為阿耨多羅三藐三菩提；現在世諸
T30n1582_p0988a06 || 菩薩至心不放逸所持精進，亦為阿耨多羅
T30n1582_p0988a07 || 三藐三菩提，是名趣向菩提精進。◎
T30n1582_p0988a09 || 〔云何菩薩摩訶薩性禪？菩薩若聞菩薩法藏、
T30n1582_p0988a10 || 若思惟義、若世間禪出世間禪，繫心一處定
T30n1582_p0988a11 || 智分等修集於道，是名性禪。一切禪者有二
T30n1582_p0988a12 || 種：一者世間；二者出世間。是二種復有三種：
T30n1582_p0988a13 || 一者入禪現在受樂；二者入禪增長菩提；三
T30n1582_p0988a14 || 者入禪利益眾生。現在受樂者，菩薩摩訶薩
T30n1582_p0988a15 || 破諸疑網身心寂靜，受遠離樂壞諸憍慢，不
T30n1582_p0988a16 || 貪著味離一切相，是名入禪現在受樂。入禪
T30n1582_p0988a17 || 增長菩提者，菩薩摩訶薩禪定有種種緣，不
T30n1582_p0988a18 || 可思惟、不可稱計、無有限量，攝十力性得種
T30n1582_p0988a19 || 種三昧，如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識
T30n1582_p0988a20 || 名，況能修集。復有共法，所謂八勝處、十一
T30n1582_p0988a21 || 切處、四無礙智、願智無諍智頂智，增長如是
T30n1582_p0988a22 || 共有法故，是名入禪增長菩提。入禪利益眾
T30n1582_p0988a23 || 生者，有十一種，如戒中說。菩薩摩訶薩修具
T30n1582_p0988a24 || 如是十一種禪，能化眾生破苦煩惱，修集
T30n1582_p0988a25 || 善法種種智慧，知恩報恩，能救眾生種種苦
T30n1582_p0988a26 || 惱，能施一切所須之物，善知方便能畜弟子，
T30n1582_p0988a27 || 能使弟子隨意受行，如是等禪名一切禪。難
T30n1582_p0988a28 || 禪者有三種：一者菩薩摩訶薩入禪定時所
T30n1582_p0988a29 || 受快樂，勝於一切世間之樂及出世樂，為眾

T30n1582_p0988b02 || 修集禪定，~~無量無邊阿僧祇等不可思議不~~
T30n1582_p0988b03 || 可稱計~~修集三昧，一切聲聞辟支佛等不~~
T30n1582_p0988b05 || 故，~~得阿耨多羅三藐三菩提，是名難禪。一~~
T30n1582_p0988b06 || 切自禪者有四種：~~一者共覺觀；二者共喜；三~~
T30n1582_p0988b07 || 者共樂；~~四者共捨，是名一切自禪。善人禪者~~
T30n1582_p0988b08 || 有五種：~~一者無愛；二者共慈；三者共悲；四者~~
T30n1582_p0988b09 || 共喜；~~五者共捨，是名善人禪。一切行禪者有~~
T30n1582_p0988b10 || 十三種：~~一者善無記；二者神足；三者趣舍摩~~
T30n1582_p0988b11 || 他；~~四者趣毘婆舍那；五者自利；六者利他；七~~
T30n1582_p0988b12 || 者得五神通功德禪；~~八者辭因緣；九者義因~~
T30n1582_p0988b13 || 緣；~~十者舍摩他相因緣；十一者毘婆舍那相~~
T30n1582_p0988b14 || 因緣；~~十二者捨相因緣；十三者現在受樂行~~
T30n1582_p0988b15 || 因緣，~~是名一切行禪。除禪者有八種：一者菩~~
T30n1582_p0988b16 || 薩入三昧時，~~能除眾生種種苦毒，所謂暴風~~
T30n1582_p0988b17 || 雹雨熱病鬼病，~~是名為禪。二者若入三昧，能~~
T30n1582_p0988b18 || 治眾生身中四大不調適苦，~~是名為禪。三者~~
T30n1582_p0988b19 || 若入三昧，~~能於亢旱飢饉之世施降甘雨，是~~
T30n1582_p0988b20 || 名為禪。四者若入三昧，~~能令眾生離種種怖，~~
T30n1582_p0988b21 || 所謂人怖鬼怖水怖陸怖，~~是名為禪。五者若~~
T30n1582_p0988b22 || 入三昧，~~能施曠野飢乏眾生水漿飲食所須之~~
T30n1582_p0988b23 || 物，~~是名為禪。六者若入三昧，能施貧窮困苦~~
T30n1582_p0988b24 || 之人種種所須，~~是名為禪。七者若入三昧，能~~
T30n1582_p0988b25 || 破十方眾生放逸，~~是名為禪。八者若入三昧，~~
T30n1582_p0988b26 || 能破眾生種種疑網，~~是名為禪。是名除禪。~~
T30n1582_p0988b27 || 自利利他禪者有九種：~~一者入禪因神足故~~
T30n1582_p0988b28 || 調伏眾生；~~二者入禪因他心智故調伏眾生；~~
T30n1582_p0988b29 || 三者入禪因真實說故調伏眾生；~~四者入禪~~
T30n1582_p0988c01 || 為惡眾生示地獄苦；~~五者入禪令失瘖者語；~~
T30n1582_p0988c02 || 六者入禪令失念者念；~~七者入禪隨順解說~~
T30n1582_p0988c03 || 十二部經、菩薩法藏、菩薩摩夷，~~為法久住；~~
T30n1582_p0988c04 || 八者入禪能教眾生種種世事，~~書疏算數讀誦~~
T30n1582_p0988c05 || 書印金木瓦匠；~~九者入禪為施大光明破~~

T30n1582_p0988c07 || 有十種：一者世法寂靜淨；二者出世法寂靜
T30n1582_p0988c08 || 淨；三者方便寂靜淨；四者根本寂靜淨；五
T30n1582_p0988c09 || 者上寂靜淨；六者入寂靜淨；七者住寂靜淨；
T30n1582_p0988c10 || 八者起寂靜淨；九者自在寂靜淨；十者煩惱
T30n1582_p0988c11 || 智慧二障寂靜淨。如是十種寂靜淨，名為淨
T30n1582_p0988c12 || 禪。菩薩修集如是十種，成就無量無邊功
T30n1582_p0988c13 || 德，為得無上菩提果故。過去未來現在菩薩
T30n1582_p0988c14 || 皆修是禪，得阿耨多羅三藐三菩提。
T30n1582_p0988c16 || 「云何菩薩性慧？為一切智故分別法界，是名
T30n1582_p0988c17 || 性慧。又復善學五種方術，所謂內方術、因論、
T30n1582_p0988c18 || 聲論、醫方、一切世事，是名性慧。一切慧者有
T30n1582_p0988c19 || 二種：一者世間；二者出世間。是二種復有三
T30n1582_p0988c20 || 種：一者知如實，如實知五種術、知三聚眾
T30n1582_p0988c21 || 生、知利益眾生方便、知法界不可說、知四真
T30n1582_p0988c22 || 諦無我無我所，於諸法界無有覺觀，觀諸法
T30n1582_p0988c23 || 界其心平等，不捨不著不常不斷說於中道，
T30n1582_p0988c24 || 是名智慧。二者知世間事及出世法，為阿耨
T30n1582_p0988c25 || 多羅三藐三菩提故，是名智慧。三者觀深法
T30n1582_p0988c26 || 界分別演說，為利益眾生故，是名智慧。是名
T30n1582_p0988c27 || 一切慧。難慧者有十一種，如戒中說。為調眾
T30n1582_p0988c28 || 生故善知其心，是名難慧。知一切法界無有
T30n1582_p0988c29 || 障礙，是名難慧。為諸眾生說深法界，是名難
T30n1582_p0989a01 || 慧。善知無我及無我所，是名難慧。一切自慧
T30n1582_p0989a02 || 者，若能受持讀誦解說聲聞法藏、菩薩藏故
T30n1582_p0989a03 || 則得修智，因修智故得智慧力，智慧力故知
T30n1582_p0989a04 || 可修不可修、可作不可作，至心觀無量事，是
T30n1582_p0989a05 || 名一切自慧。善人慧者有五種：一者因聞正
T30n1582_p0989a06 || 法故得；二者因思惟正法故得；三者因自利
T30n1582_p0989a07 || 利他故得；四者因不顛倒見法處所故得；五
T30n1582_p0989a08 || 者因破煩惱故得。復有五種：一者能知微細
T30n1582_p0989a09 || 甚深義故；二者修集禪定知法界故；三者共
T30n1582_p0989a10 || 慧莊嚴得智慧故；四者從佛菩薩來故；五者

T30n1582_p0989a11 || 具足獲得寂靜之心乃至畢竟心故，是名善
T30n1582_p0989a12 || 人慧。一切行慧者有十三種：一者苦智；二者
T30n1582_p0989a13 || 集智；三者滅智；四者道智；五者盡智；六者無
T30n1582_p0989a14 || 生智；七者法智；八者比智；九者世智；十者通
T30n1582_p0989a15 || 智；十一者因智；十二者力智；十三者初心智，
T30n1582_p0989a16 || 是名一切行慧。除慧者，謂四無礙智世智出
T30n1582_p0989a17 || 世智，破一切闇故，是名除慧。自利利他慧者，
T30n1582_p0989a18 || 如初五術中說，以是五術因緣故，得阿耨多
T30n1582_p0989a19 || 羅三藐三菩提，是名自利利他慧。寂靜慧者，
T30n1582_p0989a20 || 為真實故修集、為眾生故修集、為得義故
T30n1582_p0989a21 || 修集、為知因果故修集、為破顛倒故修
T30n1582_p0989a22 || 集、為善知方便故修集、為知作不事故
T30n1582_p0989a23 || 修集、為知煩惱故修集、為畢竟得故修
T30n1582_p0989a24 || 集，是名寂靜慧。菩薩具足如是十慧，名智
T30n1582_p0989a25 || 名慧、亦名畢竟、亦名真實、亦名無量慧。以是
T30n1582_p0989a26 || 無量慧因緣故。菩薩具足般若波羅蜜，具足
T30n1582_p0989a27 || 般若波羅蜜故。得阿耨多羅三藐三菩提。如
T30n1582_p0989a28 || 佛經中，有具足般若、有不具足，當知十種，性
T30n1582_p0989a29 || 乃至寂靜。或說一波羅蜜、或說二三四五
T30n1582_p0989b01 || 六，若說一則攝於六，乃至說六亦攝於六。
T30n1582_p0989b02 || 若有眾生聞一一中十種名字，信受奉持讀
T30n1582_p0989b03 || 誦書寫，分別廣說教化眾生，畢竟當得具足
T30n1582_p0989b06 || 『云何菩薩性軟語？菩薩摩訶薩歡喜語、樂聞
T30n1582_p0989b07 || 語、實語、法語、義語、利眾生語，是名性軟語。一
T30n1582_p0989b08 || 切軟語者，菩薩摩訶薩若見有人初未相識，
T30n1582_p0989b09 || 見已軟語先意共談，若見前人端正有德勝
T30n1582_p0989b10 || 於己者，不懷妬心。破於憍慢敬意問訊：『四大
T30n1582_p0989b11 || 安不？道路疲極不？苦惱不？善來相見。』為施
T30n1582_p0989b12 || 床座、給施漿水，為行世法故、隨眾生意故。菩
T30n1582_p0989b13 || 薩終不為諸眾生說麤惡語，所謂死殺破壞
T30n1582_p0989b14 || 劫奪失物，唯說善語，所謂汝兒息長大今已
T30n1582_p0989b15 || 娉娶，財物滋息穀米豐熟，智慧成就，信戒施

T30n1582_p0989b16 || 進廣博多聞。菩薩具足如是法語為利眾生，
T30n1582_p0989b17 || 是名一切軟語。解析軟語者有二種：一者隨
T30n1582_p0989b18 || 世；二者隨出世。世者有二：一者下世；二者上
T30n1582_p0989b19 || 世。出世有二種：一者正法自利出世；二者正
T30n1582_p0989b20 || 法利他出世。菩薩摩訶薩為下上世法軟語、
T30n1582_p0989b21 || 為自利利他出世軟語，是名解析軟語。難軟
T30n1582_p0989b22 || 語者，若有眾生來害菩薩，菩薩於彼生於子
T30n1582_p0989b23 || 想，至心軟語。謂打者罵者劫者。又難軟語，菩
T30n1582_p0989b24 || 薩摩訶薩常為癡人軟語說法，身口意業多
T30n1582_p0989b25 || 受眾苦；雖受大苦續復教喻，汝好勲學後當
T30n1582_p0989b26 || 如我。或復見勝，是名難軟語。復次菩薩見有
T30n1582_p0989b27 || 瞋人妬人慳人，不受師教、欺誑師長父母宿
T30n1582_p0989b28 || 德，惡害邪見賊梅陀羅，與共軟語不生惡
T30n1582_p0989b29 || 心，是名難軟語。一切自軟語者有四種：一者
T30n1582_p0989c01 || 為破煩惱因緣故軟語；二者為生人天因緣
T30n1582_p0989c02 || 故軟語；三者為增長善法因緣故軟語；四者
T30n1582_p0989c03 || 為說莊嚴菩提因緣故軟語。復有四種：一
T30n1582_p0989c04 || 者說四真諦令彼解故；二者破四倒故；三者
T30n1582_p0989c05 || 破放逸故；四者破疑心故。是名一切自軟語。
T30n1582_p0989c06 || 善人軟語者，菩薩摩訶薩教化眾生時，有因
T30n1582_p0989c07 || 緣故說法，所謂為解說因緣故說法、為莊嚴
T30n1582_p0989c08 || 菩提因緣故說法、為神足因緣故說法、為持
T30n1582_p0989c09 || 戒因緣故說法，是故諸法從緣故生、從緣故
T30n1582_p0989c10 || 滅，是名善人軟語。一切行軟語者，若說法時
T30n1582_p0989c11 || 有可聽者、有可遮者，以柔軟語隨順法性說
T30n1582_p0989c12 || 字不倒，有恐怖者能以軟語令除恐怖，有求
T30n1582_p0989c13 || 乞者亦以軟語許之施與，是名一切行軟語。
T30n1582_p0989c14 || 除軟語者，離口四惡妄語兩舌惡口無義語，
T30n1582_p0989c15 || 見則言見、聞則言聞、知則言知、識則言識，
T30n1582_p0989c16 || 不見不聞不識不知亦復如是，是名除軟語。
T30n1582_p0989c17 || 自利利他軟語者，若見受苦之人為說軟語，
T30n1582_p0989c18 || 若以軟語教化眾生，或以軟語教誡眾生，或

T30n1582_p0989c19 || 以軟語教令正見，或以軟語教令行施，或以
T30n1582_p0989c20 || 軟語教令正命，或以軟語說於正法，是名自
T30n1582_p0989c21 || 利利他軟語。寂靜軟語者有二十種，如初性
T30n1582_p0989c22 || 力品中說。性利他者，若菩薩摩訶薩為教
T30n1582_p0989c23 || 誡他，分別戒義、說如法住義，憐愍眾生修
T30n1582_p0989c24 || 集悲心，至心教化調伏眾生，是名性利他。
T30n1582_p0989c25 || 一切利他者，未熟眾生令解脫故，得現世樂
T30n1582_p0989c26 || 及他世樂，教出家者，是名他世樂。說法教令
T30n1582_p0989c27 || 破欲界結，是名現在他世樂。以破欲界諸煩
T30n1582_p0989c28 || 惱故身心寂靜，身心寂靜故受安樂，是名一
T30n1582_p0989c29 || 切利他。難利他者有三種：一者若有眾生
T30n1582_p0990a01 || 未種善根、未有善因難教化者，是名難利他。
T30n1582_p0990a02 || 二者若有眾生多饒財寶勢力自在，貪心慳
T30n1582_p0990a03 || 悋難可教化。何以故？放逸故。是名難利他。三
T30n1582_p0990a04 || 者若有外道邪見難可教化。何以故？癡狂故。
T30n1582_p0990a05 || 能化如是等得利益故，是名難利他。一切自
T30n1582_p0990a06 || 利利他者有四種：一者未有信者教令生信；
T30n1582_p0990a07 || 二者未有戒者教令持戒；三者慳貪之人教
T30n1582_p0990a08 || 令修施；四者愚癡之人教令得慧，是名一切
T30n1582_p0990a09 || 自利利他。善人利他者，菩薩摩訶薩教化眾
T30n1582_p0990a10 || 生，令知真實、知時知義、知柔軟語，教化修慈，
T30n1582_p0990a11 || 是名善人利他。一切行利他者，菩薩摩訶薩
T30n1582_p0990a12 || 見諸眾生可讚歎者則以美言讚歎，可呵責
T30n1582_p0990a14 || 心者則能調伏，未入佛法者教令得入，已得
T30n1582_p0990a15 || 入者為說正法，令彼善根得增長故，調伏安
T30n1582_p0990a16 || 置於三乘中。根已熟者為說解脫，樂聲聞者
T30n1582_p0990a17 || 教令發阿耨多羅三藐三菩提心，未有善莊
T30n1582_p0990a18 || 嚴者教令莊嚴，無定性者教定性心。是名一
T30n1582_p0990a19 || 切行利他。除利他者，若有眾生無慚愧者教
T30n1582_p0990a20 || 令慚愧，麤獷之人教令修心，為妬嫉者除壞
T30n1582_p0990a21 || 妬心，為慳貪者除斷慳心，為疑心者除破
T30n1582_p0990a22 || 疑網，是名除利他。自利利他者，菩薩摩訶

T30n1582_p0990a23 || 薩常以十善教化眾生，是名自利利他。寂靜
T30n1582_p0990a24 || 利他者有十種善，內寂靜有五種，外寂靜亦
T30n1582_p0990a25 || 有五種。內五種者：一者淨；二者不轉；三者次
T30n1582_p0990a26 || 第；四者遍有；五者隨順善法。淨者，菩薩不
T30n1582_p0990a27 || 以惡法不淨法不善法用教眾生，是名為淨。
T30n1582_p0990a28 || 不轉者，菩薩於解脫中不說非解脫，清淨法
T30n1582_p0990a29 || 中不說不淨，不顛倒中不說顛倒，是名不
T30n1582_p0990b01 || 轉。於非解脫不說解脫，不淨法中不說清淨，
T30n1582_p0990b02 || 顛倒法中不說非倒，是名不轉。次第者，菩薩
T30n1582_p0990b03 || 見有癡者說淺易義而調伏之，中根之人為
T30n1582_p0990b04 || 說中法，利根之人為說上法。先說惠施、次說
T30n1582_p0990b05 || 持戒、後說智慧，是名次第。遍有者，菩薩說法
T30n1582_p0990b06 || 之時不觀眾生種姓貧富，隨力隨智而為說
T30n1582_p0990b07 || 法，令彼眾生得安樂故，是名遍有。隨順善法
T30n1582_p0990b08 || 者，觀諸眾生應得下中上法隨為說之，是名
T30n1582_p0990b09 || 隨順善法。外寂靜五事者：一者菩薩摩訶薩
T30n1582_p0990b10 || 修集無量慈心為眾生故；二者受無量苦為
T30n1582_p0990b11 || 眾生故；三者得大喜見諸眾生得利益故；四
T30n1582_p0990b12 || 者得大自在猶屬眾生如僮僕故；五者有菩
T30n1582_p0990b13 || 薩具大威德，猶故謙卑如梅陀羅子故。是
T30n1582_p0990b14 || 名內外寂靜利他。云何名菩薩摩訶薩同利？
T30n1582_p0990b15 || 菩薩摩訶薩既自成就具足善法，復以此法
T30n1582_p0990b16 || 轉勸眾生，是名菩薩同利。菩薩摩訶薩為同
T30n1582_p0990b17 || 行故教化眾生，眾生受已善法心堅難可傾
T30n1582_p0990b18 || 動。何以故？眾生諦知菩薩成就是善法已轉
T30n1582_p0990b19 || 以勸我，為欲令我得安樂故。若修善法得惡
T30n1582_p0990b20 || 事者，菩薩摩訶薩終不自修以勸於我。菩薩
T30n1582_p0990b21 || 勸化無量眾生同已利時，無有一人能說菩
T30n1582_p0990b22 || 薩自不成就而勸於人，亦無有言：『汝自不善，
T30n1582_p0990b23 || 云何勸他令行善法？』復次菩薩有自成就不
T30n1582_p0990b24 || 能勸他、有自不成而能勸他、有自成就勸
T30n1582_p0990b25 || 於他、有自不成亦不勸他。自成就勸他者，

T30n1582_p0990b26 || 同師同學同法同德不顯己功，是名自成不
T30n1582_p0990b27 || 勸於他。自不成就而能勸他者，菩薩若見諸
T30n1582_p0990b28 || 惡眾生行於惡法，梅陀羅人乃至畜生，為調
T30n1582_p0990b29 || 伏故同彼受身同於事業，破惡業故，是名自
T30n1582_p0990c01 || 不成就而能勸他。有自成就而能勸他者，菩薩
T30n1582_p0990c02 || 摩訶薩自成善法，亦勸他人令成善法，破於
T30n1582_p0990c03 || 憍慢輕心轉心，是名自成能勸於他。有自不
T30n1582_p0990c04 || 成不勸他者，若菩薩自放逸故，不能教化調
T30n1582_p0990c05 || 伏眾生，菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊嚴身、
T30n1582_p0990c06 || 以四攝法莊嚴眾生，菩薩摩訶薩以六波羅
T30n1582_p0990c07 || 蜜自調其心、以四攝法調眾生心，身口意淨
T30n1582_p0990c08 || 故菩提數法淨，自身淨故眾生心淨，成就善
T30n1582_p0990c09 || 身心故，名為無上無勝無共。以此無上無勝
T30n1582_p0990c10 || 無共教化眾生，是名同利。菩薩摩訶薩於諸
T30n1582_p0990c12 || 者，菩薩為眾生故行檀波羅蜜乃至般若波
T30n1582_p0990c13 || 羅蜜求諸善法。於時無分別者，菩薩摩訶薩
T30n1582_p0990c14 || 於一切時為眾生故，慇心精進求於善法。於
T30n1582_p0990c15 || 物無分別者，菩薩摩訶薩為眾生故受畜雜
T30n1582_p0990c16 || 物，然於此物心無貪著。以是三無分別因緣
T30n1582_p0990c17 || 故，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩甘
T30n1582_p0990c18 || 樂修集一切善行心無悔退，以修集因緣
T30n1582_p0990c19 || 故，能壞眾生邪法邪見、自所修學善根增長、
T30n1582_p0990c20 || 至心觀察善行功德，一切邪見不能沮壞，終
T30n1582_p0990c21 || 不求於轉輪王身、釋身、魔身及以梵身，不求
T30n1582_p0990c23 || 法，則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，是
T30n1582_p0990c24 || 名同利。菩薩摩訶薩修同利時心不動壞，清
T30n1582_p0990c25 || 淨寂靜大明無翳。菩薩摩訶薩住淨心地，具
T30n1582_p0990c26 || 足成就無上善法光明善法。光明善法者，菩
T30n1582_p0990c27 || 薩摩訶薩所行善法，一切無有能訾毀者。菩
T30n1582_p0990c28 || 薩摩訶薩心不動者，所修善法無有動轉，日
T30n1582_p0990c29 || 夜增長如初生月。寂靜善法者，菩薩所得三
T30n1582_p0991a01 || 昧寂靜同於如來，垂近阿耨多羅三藐三菩

T30n1582_p0991a02 || 提。菩薩摩訶薩一切施戒一切四攝因緣故，
T30n1582_p0991a03 || 得金剛身、得法身果。菩薩摩訶薩難施難戒
T30n1582_p0991a04 || 因緣故，獲得如來不可思議功德妙果。一切
T30n1582_p0991a05 || 自施戒因緣故，得諸人天所奉供養果。善人
T30n1582_p0991a06 || 施戒因緣故，於眾生中為無有上。一切行施
T30n1582_p0991a07 || 戒因緣故，獲得如來三十二相八十種好。除
T30n1582_p0991a08 || 施除戒因緣故，得坐道場菩提樹下，魔王眷
T30n1582_p0991a09 || 屬不能傾動。自利利他施戒因緣故，獲得如
T30n1582_p0991a10 || 來常樂解脫。寂靜施戒因緣故得四寂靜果，
T30n1582_p0991a11 || 所謂身寂靜、緣寂靜、心寂靜、智寂靜，十力、四
T30n1582_p0991a12 || 無所畏、大悲、三念處、五智、三昧，為眾生故數
T30n1582_p0991a13 || 有十八不共之法，利智慧故乃有無量不共
T30n1582_p0991a14 || 法數。』◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷6

T30n1582_p0991a22 || 『云何名為菩薩摩訶薩供養如來？供養如來
T30n1582_p0991a23 || 凡有十種：一者供養色身；二者供養塔；三者
T30n1582_p0991a24 || 現見供養；四者不現見供養；五者自供養；六
T30n1582_p0991a25 || 者他供養；七者利益供養；八者最勝供養；九
T30n1582_p0991a26 || 者清淨供養；十者受持供養。供養色身者，菩
T30n1582_p0991a27 || 薩摩訶薩若見佛色身而供養之，是名供養
T30n1582_p0991a28 || 色身。供養塔者，若菩薩摩訶薩為如來故造
T30n1582_p0991a29 || 作塔廟形像龕窟，修治已壞朽故之塔，若見
T30n1582_p0991b01 || 新塔花香供養，是名供養塔。現見供養者，
T30n1582_p0991b02 || 菩薩摩訶薩若現見如來形像時，如見此佛，
T30n1582_p0991b03 || 見十方佛亦復如是，是名現見供養。不現見
T30n1582_p0991b04 || 供養者，菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛
T30n1582_p0991b05 || 塔廟得信解心：『我今現見作是供養，亦得供
T30n1582_p0991b06 || 養過去未來佛。何以故？一切如來同一法性
T30n1582_p0991b07 || 故，以是故則得供養去來諸佛。若我供養
T30n1582_p0991b08 || 現在佛塔，亦得供養去來佛塔。何以故？如是
T30n1582_p0991b09 || 諸塔同一法性故，若供養一佛則已供養十

T30n1582_p0991b10 || 方諸佛，若供養一塔則已供養十方佛塔。』造
T30n1582_p0991b11 || 作龕窟、補治故塔、供養塔時亦復如是，是名
T30n1582_p0991b12 || 不現見供養。又復不現見供養者，若不見佛、
T30n1582_p0991b13 || 不見佛塔，心想念言：『此是如來、此是佛塔。』一
T30n1582_p0991b14 || 切佛、一切塔、一切窟、一切像亦復如是，是名
T30n1582_p0991b15 || 不現見供養。復有不現見供養者，若菩薩佛
T30n1582_p0991b16 || 涅槃後，為如來故建立塔廟造作龕窟，若一
T30n1582_p0991b17 || 若二乃至無量隨力能作，是名不現見供養。
T30n1582_p0991b18 || 如是無量福德果報，攝取無量梵福德果。菩
T30n1582_p0991b19 || 薩摩訶薩以是因緣，於無量劫不墮惡趣，亦
T30n1582_p0991b21 || 而設供養，勝於現見供養之者，不可稱量不
T30n1582_p0991b22 || 可為比，所得果報不可宣說。愚癡之人現見
T30n1582_p0991b23 || 之後而設供養，智慧之人雖不現見而能供
T30n1582_p0991b24 || 養，是名不現見供養。自作供養者，菩薩摩訶
T30n1582_p0991b25 || 薩若供養佛及供養塔，手自經理不令他作，
T30n1582_p0991b26 || 是名自供養。他供養者，若佛若塔欲供養時，
T30n1582_p0991b27 || 聚集多人和合共作非獨自作。多人者，所謂
T30n1582_p0991b28 || 父母妻子宗親眷屬僮僕，若王大臣婆羅門
T30n1582_p0991b29 || 長者，隣比知識內人外人男女貧富受苦受
T30n1582_p0991b30 || 樂，若師和上、若同師同和上，若同住同法
T30n1582_p0991c01 || 同學同國同名同姓，乃至邪見及梅陀羅，是
T30n1582_p0991c02 || 名他供養。復有他供養者，菩薩摩訶薩若
T30n1582_p0991c03 || 財富自在，以慈悲心惠施眾生，臨施之時作
T30n1582_p0991c04 || 是願言：『眾生貧苦歎於福德，今受施已，我當
T30n1582_p0991c05 || 勸令供養三寶，以是供養三寶因緣破壞貧
T30n1582_p0991c06 || 窮多獲福德。』作是願已惠施眾生，施眾
T30n1582_p0991c07 || 生已教令供養佛法僧寶，是名他供養。利
T30n1582_p0991c08 || 益供養者，菩薩若於佛及佛塔，奉施衣服
T30n1582_p0991c09 || 飲食臥具醫藥房舍恭敬禮拜，復以種種雜
T30n1582_p0991c10 || 華塗香末香散香伎樂幡蓋燈明供養，又歎
T30n1582_p0991c11 || 如來無量功德，五體投地，右邊三匝至無量
T30n1582_p0991c12 || 匝，兼復奉獻金銀琉璃、頗梨珂貝、車渠馬瑙

T30n1582_p0991c13 || 及身瓔珞鍾鈴之屬，乃至一錢一線一米，
T30n1582_p0991c14 || 是名菩薩利益供養。最勝供養者，
T30n1582_p0991c15 || 佛及佛塔，所設供養、利益供養、常恒供養、
T30n1582_p0991c16 || 好物供養、現見供養、不現見供養、自供養、
T30n1582_p0991c17 || 他供養、至心供養、喜心供養、至心忍樂供
T30n1582_p0991c18 || 養三寶，以如是等供養迴向阿耨多羅三藐
T30n1582_p0991c19 || 三菩提，是名最勝供養。清淨供養者，
T30n1582_p0991c20 || 薩若於佛及佛塔，手自供養，非以憍慢輕賤心
T30n1582_p0991c21 || 故，令他執作，無有放逸，懃心精進至心淨
T30n1582_p0991c22 || 心，非為國主生信敬故，非以當得國王大
T30n1582_p0991c23 || 臣長者居士所供養故，非以自顯己之功德
T30n1582_p0991c24 || 而供養也，所作形像不以雌黃雞子羅差膠
T30n1582_p0991c25 || 油酥等塗地，不燒膠香熏香供養，頗迦
T30n1582_p0991c26 || 花等亦不供養，一切臭華雖有好色亦不供
T30n1582_p0991c27 || 養，乃至種種臭穢之物不以供養。離如是
T30n1582_p0991c28 || 等諸供養者，是名清淨供養。受持供養者，
T30n1582_p0991c29 || 菩薩若於佛及佛塔，若自出財若從他求，
T30n1582_p0992a01 || 若作像若作塔，若一若二，若乃至百千無量
T30n1582_p0992a02 || 萬億，一一塔中一一像前恭敬禮拜，以好華
T30n1582_p0992a03 || 香伎樂燈明瓔珞幡蓋而供養之，亦不以此
T30n1582_p0992a05 || 道。何以故？菩薩摩訶薩住不退地故。菩薩住
T30n1582_p0992a06 || 是不退地已，於諸佛土受身無礙。菩薩摩
T30n1582_p0992a07 || 訶薩不自出財不求他財，作是願言：『若闍浮
T30n1582_p0992a08 || 提所有眾生，有能供養佛法僧寶，從四天下
T30n1582_p0992a10 || 眾生，以上中下供養三寶，我當至心隨其歡
T30n1582_p0992a11 || 喜。』復作是願：『以是因緣，令諸眾生悉得成就
T30n1582_p0992a12 || 阿耨多羅三藐三菩提。』是名菩薩莊嚴無上
T30n1582_p0992a13 || 菩提之道，是名如法作供養。菩薩摩訶薩修
T30n1582_p0992a14 || 集慈心如犍牛頃，悲喜捨心亦復如是，
T30n1582_p0992a15 || 切有為無常無我無樂無淨，深觀涅槃功德
T30n1582_p0992a16 || 微妙，念佛法僧施戒天等，乃至不見法界之
T30n1582_p0992a17 || 中有微分相可得宣說，至心趣行六波羅蜜，

T30n1582_p0992a18 || 以四攝法攝取眾生，是名如法作供養。若有
T30n1582_p0992a19 || 比丘常樂喜見恭敬供養金塔金像、銀塔銀像、
T30n1582_p0992a20 || 頗梨真珠車渠馬瑙璧玉塔像，不喜樂見供
T30n1582_p0992a21 || 養恭敬泥木塔像，當知是人不知如法作供
T30n1582_p0992a22 || 養。是如法作供養，名無上供養、無勝供養、最
T30n1582_p0992a23 || 上供養。如是供養勝諸供養，能得無量無勝
T30n1582_p0992a24 || 之果。菩薩摩訶薩供養三寶為六事故，一
T30n1582_p0992a25 || 者福田無勝故；二者知恩報恩故；三者勝於
T30n1582_p0992a26 || 一切一足二足多足無足故；四者難遇如優
T30n1582_p0992a27 || 曇鉢花故；五者無師和上自然得成阿耨多
T30n1582_p0992a28 || 羅三藐三菩提故；六者能令眾生獲得世樂
T30n1582_p0992a29 || 出世樂因故。法僧亦爾。菩薩欲受菩薩戒時
T30n1582_p0992b01 || 當觀和上，若具八法乃從受戒。一者具足優
T30n1582_p0992b02 || 婆塞戒沙彌戒大比丘戒；二者能致供養；
T30n1582_p0992b03 || 三者善能觀察持戒毀戒相貌；四者得舍
T30n1582_p0992b04 || 摩他、毘婆舍那；五者慈心憐愍一切；六者
T30n1582_p0992b05 || 能捨己樂以施眾生；七者無畏；八者不說
T30n1582_p0992b06 || 非法不聽非法。說非法者呵責諫喻，能忍一
T30n1582_p0992b07 || 切皆毀打罵惱害等苦，貪瞋癡等毀禁之人及
T30n1582_p0992b08 || 懈怠者，處眾說法不辭疲勞，不謬解義亦不
T30n1582_p0992b09 || 誤說。發言柔軟初不龐獷，常念眾生欲令安
T30n1582_p0992b11 || 知諸眾生煩惱對治，於諸眾生其心平等，無
T30n1582_p0992b12 || 有貴賤尊卑之異。六根具足威儀庠序。不信
T30n1582_p0992b13 || 讒言細行淨行，不自矜高輕蔑於人，不為利
T30n1582_p0992b14 || 養外現諂曲。捨除貪妬慳悋之心，若自得利
T30n1582_p0992b15 || 先推他人。其心常一無有放逸，見他得利歡
T30n1582_p0992b16 || 喜如己。知足少欲唯畜六物，六物之外隨得
T30n1582_p0992b17 || 隨施。恒勸前人隨犯發露，為示憶念善知悔
T30n1582_p0992b20 || 薩摩訶薩既受戒已，和上若病應為給使，若
T30n1582_p0992b21 || 不病者應隨教作。應生虔重恭敬之心，迎
T30n1582_p0992b22 || 逆禮拜立侍左右，奉施衣食臥具醫藥隨順
T30n1582_p0992b23 || 法語，隨法而作無有動轉，隨所犯罪誠實而

T30n1582_p0992b24 || 說。若聽法時作佛想法比丘僧想、難想眼
T30n1582_p0992b25 || 想、大智因想、大光明想、得大果報想、是大涅槃
T30n1582_p0992b26 || 無上道因想、得常樂想、得舍摩他毘婆舍
T30n1582_p0992b27 || 那想、如是想者即是真實法想、是名具足聽
T30n1582_p0992b28 || 法功德。又聽法時應至心聽信心聽、不應念
T30n1582_p0992b29 || 言我：『今不應從破戒者、斯下種姓根不具足、
T30n1582_p0992c01 || 不正語者弊性之人而問法也。』離如是念至
T30n1582_p0992c02 || 心聽法。菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種：一
T30n1582_p0992c03 || 者智；二者愚。若作如上思惟觀者、是名愚癡、
T30n1582_p0992c05 || 悲喜捨。四無量心有三種：一者眾生緣；二者
T30n1582_p0992c06 || 法緣；三者無緣。眾生緣者、菩薩摩訶薩修
T30n1582_p0992c07 || 集慈心、諦觀一切三聚眾生、一者受樂、二者
T30n1582_p0992c08 || 受苦、三者受不苦不樂。菩薩摩訶薩修集慈
T30n1582_p0992c09 || 心、觀受樂者令其增長、觀苦眾生滅苦生樂、
T30n1582_p0992c10 || 觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅槃、是名眾
T30n1582_p0992c11 || 生緣。法緣者、菩薩摩訶薩唯觀法相不作眾
T30n1582_p0992c12 || 生相。若我修慈無眾生者、唯得離苦、誰得受
T30n1582_p0992c13 || 樂？是名法緣。無緣者、捨眾生相及以法相增
T30n1582_p0992c14 || 長慈心、是名無緣。如慈、餘三無量亦復如是。
T30n1582_p0992c15 || 菩薩摩訶薩若因眾生修無量心、當知是心
T30n1582_p0992c16 || 不異外道、亦與聲聞辟支佛共。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0992c17 || 四無量心合則為悲、是故菩薩名為大悲。菩
T30n1582_p0992c18 || 薩觀察受苦眾生有百一十、為除是苦修集
T30n1582_p0992c19 || 大悲。何等百一十？一種生苦。復有二種：一者
T30n1582_p0992c20 || 求不得苦；二者得已失苦。復有三種：一者苦
T30n1582_p0992c21 || 苦；二者行苦；三者壞苦。復有四種：一者愛別
T30n1582_p0992c22 || 離苦；二者怨憎會苦；三者死苦；四者五陰
T30n1582_p0992c23 || 不滅苦。復有五種：一者欲因緣苦；二者瞋
T30n1582_p0992c24 || 因緣苦；三者睡眠因緣苦；四者掉悔因緣苦；
T30n1582_p0992c25 || 五者疑因緣苦。復有六種：一者惡道因苦；
T30n1582_p0992c26 || 二者惡道果苦；三者多求苦；四者守護苦；五
T30n1582_p0992c27 || 者得無厭苦；六者失苦。復有七種：一者生苦；

T30n1582_p0992c28 || 二者老苦；~~三者病苦~~；~~四者死苦~~；五者愛別離
T30n1582_p0992c29 || 苦；~~六者怨憎會苦~~；~~七者求不得苦~~。復有八種：
T30n1582_p0993a01 || 一者寒苦；~~二者熱苦~~；~~三者飢苦~~；~~四者渴苦~~；~~五~~
T30n1582_p0993a02 || 者不得自在苦；~~六者自作苦~~，~~如尼捷子~~；~~七者~~
T30n1582_p0993a03 || 他作苦，~~如王事等~~；~~八者久威儀苦~~。復有九種：~~一~~
T30n1582_p0993a04 || 一者身貧窮苦；~~二者他貧窮苦~~；~~三者親愛壞~~
T30n1582_p0993a05 || 苦；~~四者失財物苦~~；~~五者病苦~~；~~六者破戒苦~~；~~七~~
T30n1582_p0993a06 || 者邪見苦；~~八者現在苦~~；~~九者他世苦~~。復有十
T30n1582_p0993a07 || 種：~~一者有食無器苦~~；~~二者步涉無乘苦~~；~~三者~~
T30n1582_p0993a08 || 求諸瓔珞華香不得苦；~~四者求覓伎樂遊戲~~
T30n1582_p0993a09 || 不得苦；~~五者求於光明不得苦~~；~~六者求給使~~
T30n1582_p0993a10 || 人不得苦；~~七者求漿不得苦~~；~~八者求衣不得~~
T30n1582_p0993a11 || 苦；~~九者得不用苦~~；~~十者見來求苦~~。復有九
T30n1582_p0993a12 || 種：~~一者一切苦~~；~~二者大苦~~；~~三者一切自苦~~；~~四~~
T30n1582_p0993a13 || 者不如法住苦；~~五者轉苦~~；~~六者不得自在苦~~；~~一~~
T30n1582_p0993a14 || 七者害苦；~~八者隨逐苦~~；~~九者一切行苦~~。一切
T30n1582_p0993a15 || 苦者，~~由往昔因得現在苦~~。大苦者，~~如諸眾生~~
T30n1582_p0993a16 || 無量世中受地獄苦。一切自苦者，~~如地獄畜~~
T30n1582_p0993a17 || 生餓鬼人天中苦。不如法住苦者，~~如作謀議~~
T30n1582_p0993a18 || 欲害於他，事不成就反受其禍，如貪飲食後受
T30n1582_p0993a19 || 大苦，~~如念貪欲瞋恚癡苦~~，~~如因身口意惡業~~
T30n1582_p0993a20 || 受苦，~~如因毀戒受於憂苦~~。轉苦者，~~如現在王~~
T30n1582_p0993a21 || 身轉至他世為奴僕苦，~~如現父母兄弟妻子~~
T30n1582_p0993a22 || 轉至他世為怨憎苦，~~如現在巨富轉至他世~~
T30n1582_p0993a23 || 受貧窮苦。不得自在苦者，~~如欲得長命~~、~~欲得~~
T30n1582_p0993a24 || 端正、~~欲得上族~~、~~欲得富貴~~、~~欲得身力~~、~~欲得~~
T30n1582_p0993a25 || 智慧、~~欲除怨敵~~，~~不得如意苦~~。害苦者，~~如世中~~
T30n1582_p0993a26 || 人求破貧窮不能破苦、~~出家之人求壞煩惱~~
T30n1582_p0993a27 || 不能壞苦，~~如事難苦~~、~~兵革起苦~~、~~行曠路苦~~、~~截~~
T30n1582_p0993a28 || 手脚苦、~~閉繫打縛苦~~、~~驅擯出外苦~~。一切行苦
T30n1582_p0993a29 || 者，~~因苦受苦~~、~~離樂受苦~~，~~一切諸受未斷故苦~~、~~一~~
T30n1582_p0993b01 || 不能出家苦、~~不能寂靜苦~~、~~不得菩提苦~~、~~多生~~

T30n1582_p0993b02 || 思覺苦、凡夫苦、四大苦、三界苦、煩惱苦。是
T30n1582_p0993b03 || 名百一十苦。菩薩觀察如是等苦，增長大悲。
T30n1582_p0993b04 || 如是大苦，因十八種而得增長。何等十八？一
T30n1582_p0993b05 || 者愚癡苦；二者受果報苦；三者行苦；四者常
T30n1582_p0993b06 || 苦；五者生苦；六者自作苦；七者他作苦；八者
T30n1582_p0993b07 || 破戒苦；九者邪見苦；十者過世苦；十一者
T30n1582_p0993b08 || 大苦；十二者地獄苦；十三者人天苦；十四者
T30n1582_p0993b09 || 轉苦；十五者受苦；十六者不知苦；十七者
T30n1582_p0993b10 || 增長苦；十八者懈怠苦。菩薩常以四事因緣
T30n1582_p0993b11 || 名為大悲：一者諦觀眾生受苦因緣甚深難
T30n1582_p0993b12 || 解；二者無量世中修集者；三者至心修集；
T30n1582_p0993b14 || 事因緣故，能為眾生勞謙忍苦受於苦身，是
T30n1582_p0993b15 || 故菩薩名淨大悲，淨大悲者名如來地。菩
T30n1582_p0993b16 || 薩摩訶薩觀是百一十事，一切菩薩皆悉修
T30n1582_p0993b17 || 集，為眾生故增長大悲。如是菩薩能觀眾生
T30n1582_p0993b18 || 及以法相生於大悲，不能觀察無緣之相生
T30n1582_p0993b19 || 於大悲，是故不得名為大悲；如來能具如是
T30n1582_p0993b20 || 三種故名大悲。菩薩修集大悲故，得身寂靜、
T30n1582_p0993b21 || 得心寂靜，以是身心寂靜因緣故，能破眾生
T30n1582_p0993b22 || 所有煩惱，住於淨地、一子之地，於諸眾生
T30n1582_p0993b23 || 愛之如子。以大悲因緣故，為諸眾生勸行苦
T30n1582_p0993b24 || 行心無悔退，如聲聞道悟四諦時受無漏樂，
T30n1582_p0993b25 || 菩薩修悲亦復如是。菩薩修悲但為眾生，不
T30n1582_p0993b26 || 為自身修悲因緣。菩薩乃至不惜身命及外
T30n1582_p0993b27 || 財物，修悲因緣捨身受身，終不毀失如來禁
T30n1582_p0993b28 || 戒，難得三昧即能得之，難得智慧即能得之。
T30n1582_p0993b29 || 是故如來於經中說：『菩薩阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0993c01 || 菩提住在何處？當言住於大悲。』無量無邊不
T30n1582_p0993c02 || 可稱計，故名大悲。菩薩修集是無量心得現
T30n1582_p0993c03 || 在樂，能令眾生遠離苦惱，得無量無上功德
T30n1582_p0993c04 || 之聚，莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。◎
T30n1582_p0993c06 || 『云何名為菩薩摩訶薩慚愧？慚愧有二種：一

T30n1582_p0993c07 || 者性；~~二者因緣。性者，菩薩摩訶薩自知所作~~
T30n1582_p0993c08 || ~~非法，怖畏惡報而生慚愧。因緣者，菩薩若於~~
T30n1582_p0993c09 || ~~自所作惡，恐人知故而生慚愧。性慚愧者，非~~
T30n1582_p0993c10 || ~~因緣得，如菩薩性。菩薩修慚愧者從因緣得，~~
T30n1582_p0993c11 || ~~如八正道因緣。慚愧有四種：一者不應作而~~
T30n1582_p0993c12 || ~~作生於慚愧；二者應作不作生於慚愧；三者~~
T30n1582_p0993c13 || ~~心自生疑而生慚愧；四者於覆藏罪恐他知~~
T30n1582_p0993c14 || ~~故而生慚愧。云何名為菩提薩埵？薩埵者，名~~
T30n1582_p0993c15 || ~~為勇健無所畏懼。菩薩之性性有健力，以性~~
T30n1582_p0993c16 || ~~健故能調煩惱不隨其心，能忍眾苦種種恐~~
T30n1582_p0993c17 || ~~怖，雖有恐怖不能傾動。菩薩所有善法莊嚴，~~
T30n1582_p0993c18 || ~~是名性勇健力，是故名為菩提薩埵。菩薩性~~
T30n1582_p0993c19 || ~~勇健力有五因緣：一者種種生死苦；二者眾~~
T30n1582_p0993c20 || ~~生種種行諸惡業；三者於無量世利益眾生~~
T30n1582_p0993c21 || ~~受無量苦；四者至心堅持菩薩禁戒；五者至~~
T30n1582_p0993c22 || ~~心聽受深法。菩薩摩訶薩有五因緣，為諸眾~~
T30n1582_p0993c23 || ~~生受大苦切心無愁惱。一者有大勇健力故；~~
T30n1582_p0993c24 || ~~二者修集無愁故；三者勲善方便健精進故；~~
T30n1582_p0993c25 || ~~四者智慧力健故；五者專念修悲心故。云何~~
T30n1582_p0993c26 || ~~菩薩解世書籍？菩薩善知世間方術，知字知~~
T30n1582_p0993c27 || ~~句知辭知義，心口和合專念受持，是名菩~~
T30n1582_p0993c28 || ~~薩知法知義；知法知義故能為他說，以說因~~
T30n1582_p0993c29 || ~~緣故法智義智而得增長，是名聞慧思慧；以~~
T30n1582_p0994a01 || ~~是聞思慧因緣故，助菩提法而得增長。云何~~
T30n1582_p0994a02 || ~~名為菩薩知世？世有二種：一者眾生世；二者~~
T30n1582_p0994a03 || ~~器世。菩薩摩訶薩觀眾生世，是故經說：『世間~~
T30n1582_p0994a04 || ~~苦行受於生死，不知生死不得解脫。』如來善~~
T30n1582_p0994a05 || ~~知眾生世間，是故經說：『眾生有五濁：一者命~~
T30n1582_p0994a06 || ~~濁；二者眾生濁；三者煩惱濁；四者見濁；五者~~
T30n1582_p0994a07 || ~~劫濁。』如今人壽不滿百年，是名命濁。如今眾~~
T30n1582_p0994a08 || ~~生不能孝養父母師長和上沙門婆羅門等，~~
T30n1582_p0994a09 || ~~不隨義行，不畏現在及未來世，不樂惠施，不~~

T30n1582_p0994a10 || 喜福德，不樂受齋持戒精進，是名眾生濁。如
T30n1582_p0994a11 || 今眾生因煩惱故殺害父母，於母姊妹及餘
T30n1582_p0994a12 || 親屬強作非法，為與眾生作惡因緣，受畜弓
T30n1582_p0994a13 || 箭刀杖牟槩，多有眾生妄語兩舌惡口無
T30n1582_p0994a14 || 義語，有如是等無量諸惡不善煩惱起時，是
T30n1582_p0994a15 || 名煩惱濁。如今眾生非法見法法見非法、非
T30n1582_p0994a16 || 法說法法說非法，以見說故破壞正法增
T30n1582_p0994a17 || 長邪法，無量眾生修集邪見，是名見濁。如
T30n1582_p0994a18 || 惡時惡眾生有三種內惡劫起：一者飢饉內
T30n1582_p0994a19 || 劫；二者疫病內劫；三者刀兵內劫，是名劫濁。
T30n1582_p0994a20 || 是名菩薩知眾生世間。復次菩薩知器世間，
T30n1582_p0994a21 || 菩薩善知器世成壞因緣，是故經說：『迦梅延！
T30n1582_p0994a22 || 如來善知世間，知世間因、知世間滅、知世間
T30n1582_p0994a23 || 道、知世間味、知世間苦、知世間解脫。迦梅
T30n1582_p0994a24 || 延！六入、五陰及四大等，名為人身。以人身故，
T30n1582_p0994a25 || 隨世作相，名之為我、名為眾生、名為壽命、
T30n1582_p0994a26 || 名為士夫、名為某甲。如是名字性無真實，因
T30n1582_p0994a27 || 煩惱故眾生說言我見我聞我知，見聞知者
T30n1582_p0994a29 || 壽短壽，是名流布。流布者名為相，不名真
T30n1582_p0994b01 || 實。如來善知眾生世間器世間故，名如來
T30n1582_p0994b02 || 善知世間。』菩薩若見於已年長福德勝者，應
T30n1582_p0994b03 || 起奉迎禮拜問訊安施床座；若見年德與己
T30n1582_p0994b04 || 等者，先意問訊謙下軟語執手共座，不生憍
T30n1582_p0994b05 || 慢我勝於彼；若見年德於己少者，先意軟語
T30n1582_p0994b06 || 勸以福德，教行善法心不輕慢，設其有罪終
T30n1582_p0994b07 || 不譏刺，隨所須物任以給施。菩薩悉於上中
T30n1582_p0994b08 || 下眾生，先意軟語善法教化，以食以法而攝
T30n1582_p0994b09 || 取之，身口意業善思惟等悉向眾生。常作是
T30n1582_p0994b10 || 念：『願我莫與一切眾生作惡因緣。』於諸眾生
T30n1582_p0994b11 || 不作怨想，常生親想無瞋恚心。設有瞋者不
T30n1582_p0994b12 || 以在意，若他瞋打當觀法界。身口意業常自
T30n1582_p0994b13 || 凝重，具足十四事，所謂六方便、四惡知識、

T30n1582_p0994b14 || 四善知識，如《善生經》說。常能利益今世後世，
T30n1582_p0994b15 || 能求財物，得已能護，營生富足，能作福德不
T30n1582_p0994b16 || 貪不慳，不作幻術誑惑世人，持戒慚愧，有
T30n1582_p0994b17 || 人寄附不令生疑，眾生見者如見真實。常近
T30n1582_p0994b18 || 善友，治國理民勸以十善，見則言見、聞則言
T30n1582_p0994b19 || 聞、覺則言覺、知則言知。是故菩薩名知世
T30n1582_p0994b20 || 間。云何名為菩薩學四依？菩薩依義不依於
T30n1582_p0994b21 || 字，菩薩聽法不為依字唯為依義。菩薩摩訶
T30n1582_p0994b22 || 薩依法不依人，知法非法，知如是法是佛所
T30n1582_p0994b23 || 說、是長老說、是眾僧說。若是非法，雖聞佛說
T30n1582_p0994b24 || 心不生信。復有是法非佛所說、非長老說、非
T30n1582_p0994b25 || 眾僧說，雖非佛說長老僧說，是法相者聞則
T30n1582_p0994b27 || 依了義者，不可動不可移，了義經者不生疑
T30n1582_p0994b29 || 菩薩依智不依識。何以故？修智慧者名淨智
T30n1582_p0994c01 || 故。是故菩薩解甚深義，雖於深義未得解了
T30n1582_p0994c03 || 是四依，了了能知世道出世道。菩薩復有四
T30n1582_p0994c04 || 道，以四道故知一切法界得無礙智。四道者
T30n1582_p0994c05 || 即是四無礙智。知一切法界，名法無礙智。若
T30n1582_p0994c06 || 知一切法性無礙智、無顛倒智，名義無礙智。
T30n1582_p0994c07 || 菩薩若知一切諸法種種名字，名辭無礙智。
T30n1582_p0994c08 || 菩薩若知一切法界、一切法名、一切法義，說不
T30n1582_p0994c09 || 可盡，名樂說無礙智。菩薩具足四無礙智，知
T30n1582_p0994c10 || 陰入界方便、十二因緣方便、是處非處方便。
T30n1582_p0994c11 || 菩薩具足四無礙智，了了自知菩提之道，復
T30n1582_p0994c12 || 能為人分別廣說。云何名為莊嚴菩提？莊嚴
T30n1582_p0994c13 || 菩提有二種：一者功德莊嚴；二者智慧莊嚴，
T30n1582_p0994c14 || 如自利利他品中說。菩薩若在初阿僧祇劫，
T30n1582_p0994c15 || 修集如是二莊嚴者，名下莊嚴；在第二阿僧
T30n1582_p0994c16 || 祇劫修，名中莊嚴；在第三阿僧祇劫修，名上
T30n1582_p0994c17 || 莊嚴。云何菩薩修集三十七品，菩薩具足四
T30n1582_p0994c18 || 無礙智得方便智，以方便智故修集三十七
T30n1582_p0994c19 || 品，亦未得證阿耨多羅三藐三菩提，亦知二

T30n1582_p0994c21 || 菩薩所修三十七品？菩薩觀身循身觀，作
T30n1582_p0994c22 || 是觀時不著身相、不作空相，亦知是身不可
T30n1582_p0994c23 || 宣說，是名觀身第一義。為流布故說名為
T30n1582_p0994c24 || 身；如身，餘三十七品亦如是。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0994c25 || 觀是身時，不作苦、不作集、不作滅、不作滅因緣
T30n1582_p0994c26 || 道。何以故？法界不可說故。菩薩若能如是知
T30n1582_p0994c27 || 苦集滅道，是名第一義修集三十七品，為流
T30n1582_p0995a01 || 十七品，是名舍摩他。菩薩若知法界真實不
T30n1582_p0995a02 || 可宣說，是名毘婆舍那。菩薩舍摩他有四種：
T30n1582_p0995a03 || 一者第一義舍摩他；二者期舍摩他；三者真
T30n1582_p0995a04 || 實舍摩他；四者離煩惱怨舍摩他。菩薩具足
T30n1582_p0995a05 || 四舍摩他，知一切法界，為阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0995a06 || 菩提故。菩薩毘婆舍那有四種：一者共四種
T30n1582_p0995a07 || 舍摩他行；二者遠離顛倒；三者分別無量法
T30n1582_p0995a08 || 界；四者知法界無礙。菩薩修集是四種毘婆
T30n1582_p0995a09 || 舍那，為阿耨多羅三藐三菩提故。云何名為
T30n1582_p0995a10 || 菩薩摩訶薩善方便？善方便者有十二種，內
T30n1582_p0995a11 || 六種、外六種。內六種者，菩薩常於一切眾生
T30n1582_p0995a12 || 起大悲心，真實了知一切諸行，常樂繫念阿
T30n1582_p0995a13 || 耨多羅三藐三菩提，樂為眾生轉於生死，真
T30n1582_p0995a14 || 知煩惱不壞煩惱，為阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p0995a15 || 懃修精進，是名內方便。外六種者，能令少施
T30n1582_p0995a16 || 得無量福，有功德者能令增長，壞佛法者能
T30n1582_p0995a17 || 令生信，已有信者能令增長，未淳熟者能令
T30n1582_p0995a18 || 淳熟，已淳熟者能令解脫，是名外方便。云
T30n1582_p0995a19 || 何少施得無量福？若有眾生於菩薩所聞說
T30n1582_p0995a20 || 法已，以一把食施於餓狗，施物既少福田又
T30n1582_p0995a21 || 薄，以能迴向菩提道故，所得福報不可稱量。
T30n1582_p0995a22 || 有德增長者，若有眾生先受八齋，菩薩復為
T30n1582_p0995a23 || 分別解說，教令迴向無上菩提。若有眾生深
T30n1582_p0995a24 || 著邪見，一月不食晝斷夜食，菩薩即為講宣
T30n1582_p0995a25 || 正法破其邪心，教令受持八戒齋法。菩薩為

T30n1582_p0995a26 || 破苦不善齋，教令受持善法齋戒。若有眾生
T30n1582_p0995a27 || 欲求解脫不知方便，菩薩為說中道實義離
T30n1582_p0995a28 || 於二邊。若有眾生欲得天身投淵赴火，菩薩
T30n1582_p0995a29 || 為破如是現苦，為說持戒現世受樂、後受天
T30n1582_p0995b01 || 身。若有眾生為寂靜故，讀誦解說四毘陀典，
T30n1582_p0995b02 || 菩薩即以十二部經教令分別思惟其義。復
T30n1582_p0995b03 || 次菩薩以世所有上妙香華供養三寶，亦教
T30n1582_p0995b05 || 養，亦教眾生向十方佛發願供養。復次菩薩
T30n1582_p0995b06 || 常修念佛乃至念天，亦教眾生令修六念。復
T30n1582_p0995b07 || 次菩薩身口善業，若多若少悉施眾生，亦以
T30n1582_p0995b08 || 是法教化眾生。復次菩薩常作是願：『一切眾
T30n1582_p0995b09 || 生所有苦事，悉集我身，莫令他受。』亦以此法
T30n1582_p0995b10 || 轉教眾生。復次菩薩若有過去現在世罪，悉
T30n1582_p0995b11 || 向十方諸佛懺悔，亦以此法教眾生行。復次
T30n1582_p0995b12 || 菩薩自能修集四無量心，亦教眾生行四無
T30n1582_p0995b13 || 量。有功德者能令增長，壞佛法人能令生
T30n1582_p0995b14 || 信，已生信者能令增長，未淳熟者能令淳熟，
T30n1582_p0995b16 || 修集六事：一者隨他；二者無障；三者不動；
T30n1582_p0995b17 || 四者心相似；五者報恩；六者清淨。隨他者，
T30n1582_p0995b18 || 菩薩若為眾生說法，先以軟語隨彼心語，隨
T30n1582_p0995b19 || 身口意任力惠施，令彼恭敬生歡喜之心、樂
T30n1582_p0995b20 || 法之心然後為說，隨諸眾生上中下根說易
T30n1582_p0995b21 || 解法，時節說、次第說、不顛倒說、利益說、憐
T30n1582_p0995b22 || 愍說。若須神通應感化度，為示神足。略能
T30n1582_p0995b23 || 說廣、廣能說略，能破疑網，施其憶念，能廣
T30n1582_p0995b25 || 義，即為開示分別演說。若有眾生誹謗方
T30n1582_p0995b26 || 等大乘經典，即為說法令其調伏。若有眾生
T30n1582_p0995b27 || 作如是言：『如來所說無一切法無一切物，一
T30n1582_p0995b28 || 切諸法無生無滅，猶如虛空、如幻如夢、如熱
T30n1582_p0995b29 || 時焰、乾闥婆城、如水中月、如呼聲響。』以是
T30n1582_p0995c01 || 不解法性因緣故生於怖畏，生怖畏故而生
T30n1582_p0995c02 || 誹謗，言非佛經是邪見說。菩薩摩訶薩善巧

T30n1582_p0995c03 || 方便，~~漸漸為開修多羅義~~，~~隨意而言非一切~~
T30n1582_p0995c04 || 法無，~~以一切法不可說故~~名為無法，~~以不可~~
T30n1582_p0995c05 || 說性無所有故名為無物。若初無不可說無
T30n1582_p0995c06 || 不可說性，~~云何可說有生有滅~~？~~是故說名無~~
T30n1582_p0995c08 || 量色有無量業，~~諸色諸業無有障礙~~，~~所謂行~~
T30n1582_p0995c09 || 住屈申俯仰。若無如是諸色諸業名虛空者，~~可~~
T30n1582_p0995c11 || 可宣說者，~~不得說言虛空之性不可宣說。若~~
T30n1582_p0995c12 || 彼虛空不可說者，~~諸色諸業云何可說~~？~~菩薩~~
T30n1582_p0995c13 || 摩訶薩得聖智已，~~乃知法界不可宣說。爾時~~
T30n1582_p0995c14 || 菩薩破壞邪相，~~言一切法有~~、~~一切法可說。菩~~
T30n1582_p0995c15 || 薩初以如是聖智教於眾生，~~眾生得已自見~~
T30n1582_p0995c16 || 法性~~不可宣說猶如虛空~~，~~是故如來說一切~~
T30n1582_p0995c17 || 法同於虛空，~~如幻性相非有非無~~，~~聖人亦說~~
T30n1582_p0995c18 || 非有非無。幻若定有，~~以何因緣有時可見有~~
T30n1582_p0995c19 || 時不可見？~~若定無者~~，~~云何令人見種種相~~？~~實~~
T30n1582_p0995c20 || 無之法不應生相，~~一切法界亦復如是。於諸~~
T30n1582_p0995c21 || 凡夫說有名相，~~有名相故不得言無~~，~~第一義~~
T30n1582_p0995c22 || 性不可說故不得言有，~~是故法界如幻有二。~~
T30n1582_p0995c23 || 是故菩薩於諸法界，~~不取不捨不增不減~~，~~實~~
T30n1582_p0995c24 || 則知實亦說是實，~~是名菩薩善隨方便。無障~~
T30n1582_p0995c25 || 者，~~菩薩摩訶薩見來求~~者，~~作如是言~~：『~~善男子~~！~~所~~
T30n1582_p0995c27 || 者，~~所須之物~~，~~若衣若食床臥病藥~~、~~華香瓔珞~~
T30n1582_p0995c28 || 幡蓋伎樂、~~田宅屋舍僕使乘用~~資生之物，悉
T30n1582_p0995c29 || 當與汝。』若有眾生恐畏憂懼，~~菩薩語言~~：『~~汝~~
T30n1582_p0996a01 || 今若能供養三寶乃至婆羅門者，~~我當給汝~~
T30n1582_p0996a02 || 衣食所須乃至一切資生之具，~~亦當救汝憂~~
T30n1582_p0996a03 || 懼之事。』若有病者，~~亦復語言~~：『~~汝今若能供養~~
T30n1582_p0996a04 || 三寶乃至婆羅門者，~~我當為汝求覓良醫瞻~~
T30n1582_p0996a05 || 病好藥衣食乃至資生之具，~~令汝病愈。~~』如是
T30n1582_p0996a06 || 眾生若能信受菩薩語者，~~菩薩當作種種方~~
T30n1582_p0996a07 || 便必令如意。若不受者，~~菩薩爾時則修捨心。~~
T30n1582_p0996a08 || 若有信受，~~菩薩不為稱意作者得罪。菩薩先~~

T30n1582_p0996a09 || 教供養三寶父母師長持戒精進，為調令得
T30n1582_p0996a10 || 阿耨多羅三藐三菩提。若先受語後不受者，
T30n1582_p0996a11 || 以憐愍故則現瞋呵非實惡心，若不施物、不
T30n1582_p0996a12 || 為作使，非實嫌恨，為調伏故。是名無障不動。
T30n1582_p0996a13 || 心相似者，菩薩若得自在之身，若王大臣多
T30n1582_p0996a14 || 有眷屬先唱是言：『若我境內及家中人，其有
T30n1582_p0996a16 || 怠，我當斷其衣服飲食，打罵繫縛閉之牢獄、
T30n1582_p0996a17 || 若殺若擯。囑付大臣使令鑒察，知誰持戒、
T30n1582_p0996a18 || 知誰毀戒，誰能供養父母三寶、誰不供養父
T30n1582_p0996a19 || 母三寶。』爾時眾生以怖畏故，遠離諸惡修
T30n1582_p0996a20 || 集善法似菩薩心，是名相似方便。報恩者，
T30n1582_p0996a21 || 菩薩若受檀越衣服飲食臥具病藥房舍，若
T30n1582_p0996a22 || 多若少，或遭恐怖有人救解，或遭病苦有療
T30n1582_p0996a23 || 治者，或聞說法破壞疑心，菩薩摩訶薩以念
T30n1582_p0996a24 || 恩故，悉教是等行於善法，是名報恩。菩薩說
T30n1582_p0996a25 || 法眾生聞已，即能供養三寶父母師長沙門
T30n1582_p0996a26 || 婆羅門等，持戒精進，是名報恩。寂靜者，菩薩
T30n1582_p0996a27 || 摩訶薩安住畢竟菩提地中，修集寂靜菩提
T30n1582_p0996a28 || 之道生兜術天，當知不久下閻浮提得阿耨
T30n1582_p0996a29 || 多羅三藐三菩提。眾生聞已悉發願言：『如是
T30n1582_p0996b01 || 菩薩成佛之時，我等當於是佛法中出家學
T30n1582_p0996b02 || 道。』爾時菩薩下閻浮提，託生刹利婆羅門家，
T30n1582_p0996b03 || 為眾生故捨五欲樂。出家學道修行苦行，為
T30n1582_p0996b04 || 苦行者生於恭敬，破苦心故。修苦行已，得阿
T30n1582_p0996b05 || 耨多羅三藐三菩提，壞聲聞緣覺菩提心故。
T30n1582_p0996b06 || 既成道已默然而住，釋梵天王來勸請故。梵
T30n1582_p0996b07 || 天啟請，為令眾生於正法中生尊重故。爾時
T30n1582_p0996b09 || 者，為破惡名故。所謂眾生說言：『如來但為梵
T30n1582_p0996b10 || 王勸請，非為憐愍。』若以佛眼觀於眾生轉法
T30n1582_p0996b11 || 輪者，為破眾生邪惡輪故。轉法輪已集眾
T30n1582_p0996b12 || 制戒，為令眾生得解脫故。是名菩薩寂靜
T30n1582_p0996b13 || 方便。為令眾生得信心故，未入佛法者令

T30n1582_p0996b14 || 得入故，~~未熟眾生令得熟故~~，~~已熟眾生得解~~
T30n1582_p0996b15 || 脫故。」◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷7

T30n1582_p0996b23 || 「云何菩薩摩訶薩陀羅尼？~~陀羅尼有四種~~：~~一~~
T30n1582_p0996b24 || ~~者法陀羅尼~~；~~二者義陀羅尼~~；~~三者辭陀羅尼~~；~~四~~
T30n1582_p0996b25 || ~~者忍陀羅尼~~。法陀羅尼者，菩薩心得憶念，~~以~~
T30n1582_p0996b26 || ~~以念力故得大智慧~~，~~大智力故知諸法界~~，~~言~~
T30n1582_p0996b27 || ~~辭字句堅心受持~~，~~經無量世無有忘失~~。義陀
T30n1582_p0996b28 || ~~羅尼者~~，~~如法陀羅尼隨順解義~~，~~於無量世受~~
T30n1582_p0996b29 || ~~持不忘~~。辭陀羅尼者，~~菩薩摩訶薩為破眾生~~
T30n1582_p0996c01 || ~~種種惡故~~，~~受持神呪讀誦通利利益眾生~~，~~為~~
T30n1582_p0996c02 || ~~呪術故受持五法~~：~~一者不食肉~~；~~二者不飲~~
T30n1582_p0996c03 || ~~酒~~；~~三者不食五辛~~；~~四者不婬~~；~~五者不淨之家~~
T30n1582_p0996c04 || ~~不在中食~~。菩薩具足如是五法，~~能大利益無~~
T30n1582_p0996c05 || ~~量眾生~~，~~諸惡鬼神諸毒諸病無不能治~~。忍陀
T30n1582_p0996c06 || ~~羅尼者~~，~~菩薩摩訶薩智慧力故~~，~~心樂寂靜不~~
T30n1582_p0996c07 || ~~與人居~~，~~默然不語獨處無伴~~，~~於食知足食一~~
T30n1582_p0996c08 || ~~種食~~，~~坐禪思惟夜不眠寐~~。時佛即以陀羅尼
T30n1582_p0996c09 || ~~呪教之令誦~~：
T30n1582_p0996c10 || 「『乙致 蜜致 鞞致毘 羸提 般檀那
T30n1582_p0996c11 || 莎呵』
T30n1582_p0996c12 || 「菩薩爾時從佛受已，~~深心觀察知字無義~~，~~以~~
T30n1582_p0996c13 || ~~無義故無有義語~~，~~若無義語辭亦無義~~、~~法亦~~
T30n1582_p0996c14 || ~~無義~~，~~以無義故一切諸法悉不可說~~。義者，~~一~~
T30n1582_p0996c16 || ~~羅尼~~，~~以了知故則得具足忍陀羅尼~~，~~以能具~~
T30n1582_p0996c17 || ~~足忍陀羅尼故~~不久得成阿耨多羅三藐三
T30n1582_p0996c18 || 菩提。菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修集行時，~~得~~
T30n1582_p0996c19 || ~~是法~~、~~義二陀羅尼~~，~~因此法義二陀羅尼修集~~
T30n1582_p0996c20 || ~~三昧~~，~~因修三昧發誓願故~~復得辭、忍二陀羅
T30n1582_p0996c21 || 尼。菩薩若能具足四事，~~得四陀羅尼~~。一者不
T30n1582_p0996c22 || ~~貪五欲~~；~~二者於眾生中無嫉妬心~~；~~三者能施~~

T30n1582_p0996c23 || 施已無悔；一四者樂聞正法受持讀誦書寫解
T30n1582_p0996c24 || 說一菩薩法藏、菩薩摩夷。云何菩薩發大誓願？
T30n1582_p0996c25 || 有五種：一者發心發願；二者有發願；三者行
T30n1582_p0996c26 || 發願；四者善發願；五者大發願。初發菩提心
T30n1582_p0996c27 || 時名發心發願；為利眾生人天故名有發
T30n1582_p0996c28 || 願；為眾生故修無量心名行發願；修集一切
T30n1582_p0996c29 || 菩薩善法名善發願；不惜身命護持正法名
T30n1582_p0997a02 || 正法，見持法者供養恭敬，是名大發願。菩薩
T30n1582_p0997a03 || 摩訶薩生兜率天乃至大涅槃，是名大發願。
T30n1582_p0997a05 || 三菩提，是名大發願。菩薩摩訶薩為度眾生
T30n1582_p0997a06 || 遍在諸有隨而受身，是名大發願。菩薩摩訶
T30n1582_p0997a07 || 薩常以大乘菩薩法藏、菩薩摩夷教化眾生，
T30n1582_p0997a09 || 益，無善根者令生善芽，是名大發願。云何
T30n1582_p0997a10 || 名為菩薩摩訶薩修空三昧？菩薩深觀一切
T30n1582_p0997a11 || 諸法有可說性，是可說性不可說性中無，故
T30n1582_p0997a12 || 名空三昧。云何無願三昧？菩薩摩訶薩以一
T30n1582_p0997a13 || 切法可宣說故有我有我所，有我有我所故則
T30n1582_p0997a14 || 名為苦。菩薩摩訶薩破邪想故，知一切法不
T30n1582_p0997a15 || 可宣說，是故不著我及我所。無我無我所故
T30n1582_p0997a16 || 更不願求，是名無願三昧。云何無相三昧？菩
T30n1582_p0997a17 || 薩摩訶薩知一切法不可宣說，以不可說故
T30n1582_p0997a18 || 悉無一切煩惱之相，以無相故名寂靜，修
T30n1582_p0997a19 || 寂靜故名無相三昧。如來何故說三三昧？
T30n1582_p0997a20 || 一切諸法凡有二種：一者有為有；二者無為
T30n1582_p0997a21 || 有。有為有者謂我我所，無為有者所謂涅槃。
T30n1582_p0997a22 || 有為有者，菩薩摩訶薩觀一切苦不生願求，
T30n1582_p0997a23 || 是名無願三昧。無為有者所謂涅槃，菩薩摩
T30n1582_p0997a24 || 訶薩於涅槃中不生樂想，是名無想。無為者
T30n1582_p0997a25 || 亦有亦無，是故菩薩非願非不願。菩薩摩訶
T30n1582_p0997a26 || 薩見有有、見無無，有中無無、無中無有，是名
T30n1582_p0997a27 || 為空。菩薩爾時修空三昧得真實智，如是三
T30n1582_p0997a28 || 昧聲聞緣覺亦修亦學而不能說。一切諸

T30n1582_p0997a29 || 法不可宣說，諸佛菩薩為令眾生得寂靜故
T30n1582_p0997b01 || 說是四法，一切有為法無常、苦、無我、涅槃寂
T30n1582_p0997b02 || 靜。諸佛菩薩為諸眾生說是四法，當知已說
T30n1582_p0997b03 || 一切法界諸法根本，是名優陀那。優陀那者，
T30n1582_p0997b05 || 優陀那，增長善法名優陀那。云何菩薩見有
T30n1582_p0997b06 || 為法悉是無常？菩薩摩訶薩知有為法可說無
T30n1582_p0997b07 || 常，是故一切有為無常。知諸法性真實義中
T30n1582_p0997b08 || 無因果故不可宣說，是故作相言一切法悉是
T30n1582_p0997b09 || 生滅。以是過去有為亦生亦滅，是故過去之
T30n1582_p0997b10 || 法不見有因、不見有性。以不見因性故，說過
T30n1582_p0997b11 || 去法悉是無常。現在法知生而不知滅，現在
T30n1582_p0997b12 || 之法不見其因，見果見性不滅，故知性不知
T30n1582_p0997b13 || 因。未來有為法不見生滅，是故知因、不知果
T30n1582_p0997b14 || 不知性，以未生故，是故菩薩知因不知性。爾
T30n1582_p0997b15 || 時觀三世一一念有三相，若過一念則有四
T30n1582_p0997b16 || 相。先滅法已次第生相似法，是名為生。生已
T30n1582_p0997b17 || 作事，是名為住。先滅法相滅法已見相似，
T30n1582_p0997b18 || 是名為老。生已不住至於二念，是名為壞。菩
T30n1582_p0997b19 || 薩見有為法相一種，如生，住老亦如是，唯壞
T30n1582_p0997b20 || 相異。何以故？不共三相住故。如是四相見有
T30n1582_p0997b21 || 二種：一者有；二者無。有者三相，無者第四相。
T30n1582_p0997b22 || 菩薩見有為法，不見生、不見住、不見老、不見
T30n1582_p0997b23 || 壞。何以故？生住老壞無真性故。菩薩摩訶薩
T30n1582_p0997b24 || 見色法生、色法住、色法老、色法壞，不見生住
T30n1582_p0997b25 || 老壞。菩薩摩訶薩以方便觀，不見四相。方便
T30n1582_p0997b26 || 觀者，菩薩觀。若離色法別有生者，色法生時
T30n1582_p0997b27 || 生亦應生。若爾者，一切諸法皆應二生：一者
T30n1582_p0997b28 || 色生；二者生生。如是二生，若即法若離法。若
T30n1582_p0997b29 || 不離者則無生生。若言離法別有生者，是義
T30n1582_p0997c01 || 不然。若不離者，爾時色無有生。生因緣故，生
T30n1582_p0997c02 || 住老壞亦如是。若壞自性有者，當知是壞亦
T30n1582_p0997c03 || 生亦壞。若壞生者，當知一切有為之法悉無

T30n1582_p0997c04 || 有滅，入滅定時心心數法常應還生，色法滅
T30n1582_p0997c05 || 時亦應還生。何以故？是壞生故。是故諸法悉
T30n1582_p0997c06 || 應是常。是故菩薩離色法已不見四相，知有
T30n1582_p0997c07 || 為法性無常故，亦常宣說有為無常。菩薩觀
T30n1582_p0997c08 || 見有為之法有三種苦：苦苦、行苦、壞苦。是故
T30n1582_p0997c10 || 法無我？無我者有二種：一者眾生無我；二者
T30n1582_p0997c11 || 法無我。眾生無我者，眾生非是有法、非是無
T30n1582_p0997c12 || 法、非是離有無法，是名眾生無我。法無我者，
T30n1582_p0997c13 || 一切諸法可說，可說性無故，是名法無我。有
T30n1582_p0997c14 || 如是等二種無我，是故如來說有為法一切
T30n1582_p0997c15 || 無我。如是有為斷現在因、障未來因，是名涅
T30n1582_p0997c16 || 槃。無煩惱結，故名寂靜。若是菩薩以不淨心
T30n1582_p0997c17 || 觀於涅槃、聲聞未得道果觀於涅槃，俱亦未
T30n1582_p0997c18 || 實知涅槃性，亦是涅槃相。譬如大王為子息
T30n1582_p0997c19 || 故刻木造作象馬鹿兔，王子亦於非真實象
T30n1582_p0997c20 || 馬作真實想。是王或時讚歎象馬，諸子各謂
T30n1582_p0997c21 || 讚己象馬，其後出舍見真象馬即生慚愧：『我
T30n1582_p0997c22 || 等云何於非象馬生象馬想？云何於此同名
T30n1582_p0997c23 || 同相生真實想？』如來亦說，菩薩心不清淨、聲
T30n1582_p0997c24 || 聞之人未證道果，住生死舍，如來為說涅槃
T30n1582_p0997c25 || 寂靜。菩薩聲聞聞已亦生真涅槃想，實不能
T30n1582_p0997c26 || 知真涅槃也。聞佛說時，生心作想言是涅槃。
T30n1582_p0997c27 || 其後修集八正道已，得淨智慧出生死舍，
T30n1582_p0997c28 || 爾乃真實知涅槃性，方生慚愧：『我等云何於
T30n1582_p0997c29 || 非涅槃生涅槃想？』譬如病人往良醫所，爾時
T30n1582_p0998a01 || 良醫為破病故隨病授藥，病者得已心生歡
T30n1582_p0998a02 || 喜，作真藥想即便服之。既服藥已，所患雖除，
T30n1582_p0998a03 || 更發餘病。爾時良醫斷先所服更與餘藥，病
T30n1582_p0998a04 || 者復言：『大師！先藥佳良，力能治病。』非是藥
T30n1582_p0998a05 || 能。良醫雖說如是藥好，而此病者猶故不信。
T30n1582_p0998a06 || 爾時病者服藥病差，方乃信藥生慚愧心。佛
T30n1582_p0998a07 || 說法時亦復如是，眾生聞已壞小煩惱，即便

T30n1582_p0998a08 || 生於真實之想。更起煩惱，言佛無常。如來復
T30n1582_p0998a09 || 為說甚深法，雖復聞之猶不生信以本為實。
T30n1582_p0998a10 || 菩薩若得清淨之道，爾時方生慚愧之心：『如
T30n1582_p0998a11 || 來實常。我云何言如來無常？』是故如來說有
T30n1582_p0998a12 || 為法一切無常、苦、無我等，涅槃寂靜。
T30n1582_p0998a14 || 『菩薩摩訶薩修菩提行，有五事不可思議。一
T30n1582_p0998a15 || 者憐愍一切眾生；二者為利眾生受生死苦；
T30n1582_p0998a16 || 三者以善方便調伏眾生；四者發心欲知甚
T30n1582_p0998a17 || 深難義；五者欲知不可思議神足。如是五
T30n1582_p0998a18 || 法不與一切眾生共之，是故得名不可思議。
T30n1582_p0998a20 || 薩為利眾生受於苦因，以受苦因故得受安
T30n1582_p0998a21 || 樂，以受樂故具足成就不思議法。復次菩薩
T30n1582_p0998a22 || 觀生死過、涅槃寂靜，為眾生故不樂涅槃，流
T30n1582_p0998a23 || 轉生死。是名受樂，以受樂故具足成就不思
T30n1582_p0998a24 || 議法。復次菩薩樂於空閑寂靜默然，為諸
T30n1582_p0998a25 || 眾生演說正法。是名受樂，以受樂故具足成
T30n1582_p0998a26 || 就不思議法。復次菩薩摩訶薩為眾生故。行
T30n1582_p0998a27 || 六波羅蜜，亦復不求六波羅蜜果。是名受樂，
T30n1582_p0998a29 || 訶薩營他事業如造已務，甘心喜樂不辭勩
T30n1582_p0998b01 || 苦。是名受樂，以受樂故具足成就不思議
T30n1582_p0998b03 || 事，於諸眾生其心平等。一者初發菩提心時，
T30n1582_p0998b04 || 普為一切非為一人，是名平等。二者菩薩修
T30n1582_p0998b05 || 大悲時，普為一切非為一人，是名平等。三者
T30n1582_p0998b06 || 菩薩修集一子地時，普為一切非為一人，是
T30n1582_p0998b07 || 名平等。四者菩薩普觀十二因緣一切等有，
T30n1582_p0998b09 || 提時，普為一切非為一人，是名平等。菩薩摩
T30n1582_p0998b10 || 訶薩復有五事為利眾生：一者教修正命；二者
T30n1582_p0998b11 || 教習世事方便；三者見貧窮者方便教令破貧
T30n1582_p0998b12 || 窮苦；四者為上善者說正實道；五者為三乘
T30n1582_p0998b13 || 故說三乘法，是名五事利益。眾生有五事法
T30n1582_p0998b14 || 報菩薩恩：一者受持善法一切禁戒；二者貧
T30n1582_p0998b15 || 者受已如教修行破於貧窮；三者供養三寶；

T30n1582_p0998b17 || 轉以教他；一者見持法者恭敬供養。菩薩摩
T30n1582_p0998b18 || 訶薩行菩提道，至心立願常求五事：一者
T30n1582_p0998b19 || 常願世間有佛興出；二者常願具足六波羅
T30n1582_p0998b20 || 蜜；三者常願求覓菩薩法藏菩薩摩夷；四者
T30n1582_p0998b21 || 常願當得解脫；五者常願眷屬成就，是名為
T30n1582_p0998b22 || 五。菩薩復有五事利益眾生，如自利利他品
T30n1582_p0998b24 || 菩提：一者護法；二者修行善行；三者智慧力；
T30n1582_p0998b25 || 四者專心寂靜；五者定得菩薩性，是名為五。
T30n1582_p0998b26 || 護法者，菩薩具足護陀羅尼，從他聞法速得
T30n1582_p0998b27 || 解了。復次菩薩具足護念，以護念故受法不
T30n1582_p0998b28 || 忘。復次菩薩具護智慧，以護智故分別法界。
T30n1582_p0998b29 || 復次菩薩具足護心，調諸根故。復次菩薩具
T30n1582_p0998c01 || 護他心，隨他行故。是名護法。修行善行者，菩
T30n1582_p0998c02 || 薩於法順解順說，常修善法四無量心，願向
T30n1582_p0998c03 || 阿耨多羅三藐三菩提，是名善行。智慧力者，
T30n1582_p0998c04 || 菩薩摩訶薩從初發心，乃至得阿耨多羅三藐
T30n1582_p0998c05 || 三菩提，是名智慧力。專心寂靜者，菩薩摩訶
T30n1582_p0998c06 || 薩以十淨法供養如來，如上所說，是名寂
T30n1582_p0998c07 || 靜。定得菩薩性者，所謂菩薩住一子地、不退
T30n1582_p0998c08 || 轉地，是名菩薩定得菩薩性。菩薩摩訶薩有
T30n1582_p0998c09 || 五事善法損減：一者不能供養於法及說法
T30n1582_p0998c10 || 者；二者放逸懈怠；三者樂起煩惱心掉不息；
T30n1582_p0998c11 || 四者於同菩薩心生憍慢；五者於菩薩藏顛
T30n1582_p0998c12 || 倒解義。菩薩有五法善法增長：一者供養於
T30n1582_p0998c13 || 法及說法者；二者攝心精進；三者所起煩惱
T30n1582_p0998c14 || 心樂除滅；四者於同菩薩心生恭敬；五者於
T30n1582_p0998c16 || 薩、實非沙門假名沙門、非婆羅門假名婆羅
T30n1582_p0998c17 || 門，不得菩薩戒、不中同止。一者惡性；二者護
T30n1582_p0998c18 || 毀禁者；三者不得禪定示得禪相；四者邪命
T30n1582_p0998c19 || 自活；五者見有智者生嫉誹謗。有五事真名
T30n1582_p0998c20 || 菩薩、真名沙門、真名婆羅門，得菩薩戒、得與
T30n1582_p0998c21 || 同止。一者善性調和；二者治毀禁者；三者實

T30n1582_p0998c22 || 得禪定不示其相；
T30n1582_p0998c24 || 一者為破惡法故；
T30n1582_p0998c25 || 不作犯故；
T30n1582_p0998c26 || 根故；
T30n1582_p0998c27 || 者住寂靜處故；
T30n1582_p0998c28 || 脫故，
T30n1582_p0998c29 || 菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心；
T30n1582_p0999a01 || 未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提心；
T30n1582_p0999a03 || 心；
T30n1582_p0999a04 || 定得阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1582_p0999a05 || 定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定，
T30n1582_p0999a07 || 提；
T30n1582_p0999a10 || 三藐三菩提；
T30n1582_p0999a11 || 憐愍之心；
T30n1582_p0999a12 || 五者不知一切世事。
T30n1582_p0999a13 || 事，
T30n1582_p0999a14 || 是五法得阿耨多羅三藐三菩提者，
T30n1582_p0999a15 || 處。有五事菩薩常所修集；
T30n1582_p0999a16 || 者為破眾生貧窮困苦；
T30n1582_p0999a17 || 至心持戒有犯尋覺；
T30n1582_p0999a19 || 法勝一切法；
T30n1582_p0999a20 || 發菩提心勝於一切世間出世間發心；
T30n1582_p0999a21 || 毘梨耶波羅蜜、般若波羅蜜勝於一切諸波羅
T30n1582_p0999a22 || 蜜；
T30n1582_p0999a23 || 一切眾生；
T30n1582_p0999a24 || 所修四禪勝一切禪；
T30n1582_p0999a25 || 昧；
T30n1582_p0999a26 || 一切方便，
T30n1582_p0999a27 || 布，
T30n1582_p0999a28 || 從佛聞則能流布。
T30n1582_p0999a29 || 三者方便流布；
T30n1582_p0999b01 || 演說十二部經。實流布者有一種，

T30n1582_p0999b02 || 復有二種，謂世諦、第一義諦。復有三種：相
T30n1582_p0999b03 || 實、口實、行實。復有四種，謂苦、集、滅、道。復有
T30n1582_p0999b04 || 五種：一者因實；二者果實；三者智實；四者知
T30n1582_p0999b05 || 境界實；五者無上實。復有六種：一者實實；二
T30n1582_p0999b06 || 者虛妄實；三者智實；四者遠離實；五者證實；
T30n1582_p0999b07 || 六者修實。復有七種：一者愛實；二者苦實；三
T30n1582_p0999b08 || 者解脫實；四者法實；五者解實；六者聖實；七
T30n1582_p0999b09 || 者非聖實。復有八種：一者行苦實；二者苦苦
T30n1582_p0999b10 || 實；三者生苦實；四者滅實；五者煩惱實；六者
T30n1582_p0999b11 || 解脫實；七者善行實；八者善果實。復有九種：
T30n1582_p0999b12 || 一者無常實；二者苦實；三者不淨實；四者空
T30n1582_p0999b13 || 實；五者無我實；六者有愛實；七者斷愛實；
T30n1582_p0999b14 || 八者斷二愛方便實；九者有餘涅槃實。復有
T30n1582_p0999b15 || 十種：一者非分強作苦實；二者貧窮苦實；三
T30n1582_p0999b16 || 者四大不調苦實；四者愛別離苦實；五者怨
T30n1582_p0999b17 || 憎會苦實；六者業實；七者果報實；八者煩惱
T30n1582_p0999b18 || 實；九者善思惟實；十者正見實。是為十法名
T30n1582_p0999b19 || 實流布。方便流布者，如方便品說。乘流布者，
T30n1582_p0999b20 || 所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。是名為四。菩薩
T30n1582_p0999b21 || 摩訶薩觀一切方便有五無量：一者眾生界
T30n1582_p0999b22 || 無量；二者世界無量；三者法界無量；四者調
T30n1582_p0999b23 || 伏界無量；五者調伏方便無量。眾生界者，有
T30n1582_p0999b24 || 六十一種。住喜地菩薩，觀眾生界轉為無量。
T30n1582_p0999b25 || 世界無量者，有無量名故，如此世界名為娑
T30n1582_p0999b26 || 婆，是故梵天名娑婆主。法無量者，善、不善、無
T30n1582_p0999b27 || 記轉為無量。調伏無量者有一種，謂調伏故。
T30n1582_p0999b28 || 復有二種，具足煩惱、不具煩惱。復有三種：上、
T30n1582_p0999b29 || 中、下根。復有四種：婆羅門、刹利、毘舍、首陀。復
T30n1582_p0999c01 || 有五種：多貪、多瞋、多癡、多慢、多惡覺觀。復有
T30n1582_p0999c02 || 六種：出家、在家、未熟、已熟、未得解脫、已得解
T30n1582_p0999c03 || 脫。復有七種：一者聞已便解；二者以譬喻得
T30n1582_p0999c04 || 解；三者一句一句解；四者一字一字解；五者

T30n1582_p0999c05 || 現在熟；~~六者他世熟~~；~~七者隨因緣熟~~。復有八
T30n1582_p0999c06 || 種，~~所謂八眾~~。
T30n1582_p0999c07 || 「復有九種：~~一名如來調伏~~；~~二聲聞調伏~~；~~三緣~~
T30n1582_p0999c08 || 覺調伏；~~四菩薩調伏~~；~~五難調伏~~；~~六易調伏~~；~~七~~
T30n1582_p0999c09 || 軟語調伏；~~八呵嘖調伏~~；~~九軟語呵嘖調伏~~。
T30n1582_p0999c10 || 復有十種：~~一者地獄~~；~~二者畜生~~；~~三者餓鬼~~；~~四~~
T30n1582_p0999c11 || 者欲界人天；~~五者中陰~~；~~六者色~~；~~七者非色~~；~~八~~
T30n1582_p0999c12 || 者想；~~九者無想~~；~~十者非想非非想~~，~~是名十種~~。
T30n1582_p0999c13 || 是五十五種觀作無量。眾生界、調伏界有何
T30n1582_p0999c14 || 差別？~~眾生界者~~，~~都不分別有性無性~~；~~調伏界~~
T30n1582_p0999c15 || 者，~~分別有性無性~~。調伏方便無量者，~~如初品~~
T30n1582_p0999c16 || 中說，~~是故菩薩五種無量攝取一切方便~~。菩
T30n1582_p0999c17 || 薩摩訶薩欲知真實當求四事：~~一者推物~~；~~二~~
T30n1582_p0999c18 || 者推名；~~三者推性~~；~~四者推分別~~，~~如是四事亦~~
T30n1582_p0999c19 || 如前說。諸佛菩薩為眾生說法有五事：~~一者~~
T30n1582_p0999c20 || 說時即悟四諦；~~二者說時即得解脫~~；~~三者說~~
T30n1582_p0999c21 || 時即發阿耨多羅三藐三菩提心；~~四者說時~~
T30n1582_p0999c22 || 得菩薩羸提；~~五者眾生聞已受持讀誦書寫~~
T30n1582_p0999c23 || 解說護持正法，~~是名諸佛菩薩為眾生說法~~
T30n1582_p0999c24 || 得大功德不可思議。云何名大乘？~~有七事大~~，
T30n1582_p0999c25 || 故名大乘。一者法大。法大者，~~菩薩法藏於十~~
T30n1582_p0999c26 || 二部經最大最上，故名毘佛略。二者心大。心
T30n1582_p0999c27 || 大者，~~謂發阿耨多羅三藐三菩提心~~。三者解
T30n1582_p0999c28 || 大。解大者，~~解菩薩藏毘佛略經~~。四者淨大。
T30n1582_p0999c29 || 淨大者，~~菩薩發心已其心清淨~~，乃至得阿耨
T30n1582_p1000a01 || 多羅三藐三菩提。五者莊嚴大。莊嚴大者，~~菩~~
T30n1582_p1000a02 || 薩具足功德莊嚴、智慧莊嚴，~~得阿耨多羅三~~
T30n1582_p1000a03 || 藐三菩提。六者時大。時大者，~~菩薩摩訶薩為~~
T30n1582_p1000a04 || 阿耨多羅三藐三菩提故，~~三阿僧祇劫修行~~
T30n1582_p1000a05 || 苦行。七者具足大。具足大者，~~菩薩具足三十~~
T30n1582_p1000a06 || 二相八十種好以自莊嚴，~~得阿耨多羅三藐~~
T30n1582_p1000a07 || 三菩提。法大、心大、解大、淨大、莊嚴大、時大，~~如~~

T30n1582_p1000a08 || 是六大名之為因；一者具足大者名之為果。有八
T30n1582_p1000a09 || 法能攝一切大乘；一者演說菩薩法藏。說菩
T30n1582_p1000a10 || 薩藏義，說菩薩藏中諸佛菩薩不可思議，思
T30n1582_p1000a11 || 惟其義，修集其義，得具足義，得修集果，解
T30n1582_p1000a12 || 甚深義，是名為八。菩薩摩訶薩如是學者，
T30n1582_p1000a14 || 提有十種；一者性住；二者入；三者不淨心；四
T30n1582_p1000a15 || 者淨心；五者不熟；六者熟；七者不定；八者
T30n1582_p1000a16 || 定；九者一生得；十者現身得定性淨心學諸
T30n1582_p1000a17 || 法，是名為住發阿耨多羅三藐三菩提心，是
T30n1582_p1000a18 || 名為入。入者，未得淨地名為不淨；得淨地已
T30n1582_p1000a19 || 是名為淨。淨者，未入畢竟地時名為未熟；入
T30n1582_p1000a20 || 畢竟地名之為熟。熟者，未入定地名為不定；
T30n1582_p1000a21 || 已入定地名之為定。熟有二種；一者一生得
T30n1582_p1000a22 || 阿耨多羅三藐三菩提；二者現身得阿耨多
T30n1582_p1000a23 || 羅三藐三菩提。如是十種菩薩摩訶薩，能受
T30n1582_p1000a24 || 菩薩戒、行菩薩戒。是十種菩薩攝一切菩薩。
T30n1582_p1000a25 || 若能至心受持修行菩薩戒者，是名菩薩、是
T30n1582_p1000a26 || 名摩訶薩、是名智者、是名勇健、是名上仙、
T30n1582_p1000a27 || 是名佛子、是名佛持、是名大勝、是名佛戒、是
T30n1582_p1000a28 || 名無畏、是名大聖、是名商主、是名船師、是名
T30n1582_p1000a29 || 大名稱、是名憐愍、是名大功德、是名自在、是
T30n1582_p1000b01 || 名法持、是名不可思議、是名能知十方無量
T30n1582_p1000b02 || 世界如觀掌中阿摩勒果。若有人言：『我是菩
T30n1582_p1000b03 || 薩。』不受菩薩戒，不能至心行菩薩戒，然生信
T30n1582_p1000b04 || 心，當知是菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。
T30n1582_p1000b05 || 若有人言：『我是菩薩。』不能至心受持菩薩戒，
T30n1582_p1000b06 || 心不生信，是名名字菩薩，久久乃得阿耨多
T30n1582_p1000b07 || 羅三藐三菩提。若有人言：『我是菩薩。』受持菩
T30n1582_p1000b08 || 薩戒，至心修行信菩薩戒，是名入十種菩薩
T30n1582_p1000b09 || 中，不久定得阿耨多羅三藐三菩提。若有人
T30n1582_p1000b10 || 言：『我是菩薩。』受菩薩戒，不能至心護持禁戒，
T30n1582_p1000b11 || 毀破所受心不生信，是名菩薩梅陀羅，不名

T30n1582_p1000b12 || 名菩薩、不名義菩薩。◎
T30n1582_p1000b14 || 「真實菩薩有五種相，菩薩具足五種相故名
T30n1582_p1000b15 || 真實菩薩。一者憐愍心；二者柔軟語；三者勇
T30n1582_p1000b16 || 健；四者不貪；五者解說深義。如是五法有五
T30n1582_p1000b17 || 種智：一者性；二者因緣；三者功德果；四者次
T30n1582_p1000b18 || 第；五者攝取。憐愍性者有二種：一者至心；二
T30n1582_p1000b19 || 者如法。至心者，施眾安隱，是名為性。如法
T30n1582_p1000b20 || 者，菩薩摩訶薩如已樂事以施眾生，是名如
T30n1582_p1000b21 || 法。柔軟性者，先意語、歡喜語、遠惡語、利益語，
T30n1582_p1000b22 || 是名柔軟性。勇健性者，心無所畏猛健果敢，
T30n1582_p1000b23 || 能破眾生畏懼之想，是名健性。不貪性者，
T30n1582_p1000b24 || 一切施一切施，一切施清淨施，施已無悔，
T30n1582_p1000b25 || 是名不貪性。解說深義性者，四無礙智，是名
T30n1582_p1000b26 || 解說深義性。憐愍者有五因緣：一者受苦眾
T30n1582_p1000b27 || 生；二者行惡眾生；三者放逸眾生；四者邪見
T30n1582_p1000b28 || 眾生；五者樂煩惱眾生。受苦眾生者，常受苦
T30n1582_p1000b29 || 惱乃至無有一念之樂，是名受苦。又有眾生
T30n1582_p1000c01 || 雖不受苦，造身口意十惡業道，如十六惡律
T30n1582_p1000c02 || 儀，是名行惡眾生。復有眾生不行惡業、不受
T30n1582_p1000c03 || 苦惱，貪著五欲耽樂嬉戲，貪愛己身不修善
T30n1582_p1000c04 || 法，是名放逸。復有眾生不受苦惱、不行惡業
T30n1582_p1000c05 || 亦不放逸，為求解脫非因見因、非果見果，是
T30n1582_p1000c06 || 名邪見，如外道等。復有眾生不受苦惱、不行
T30n1582_p1000c07 || 惡業亦不放逸亦不邪見，具煩惱繫，煩惱障
T30n1582_p1000c08 || 故不修善法，是名憐愍因緣。以是因緣，憐愍
T30n1582_p1000c09 || 之心遂得增長。柔軟因緣者有五種：一者善
T30n1582_p1000c10 || 先語；二者善喜語；三者善無畏語；四者善淨
T30n1582_p1000c11 || 語；五者善教語。此五因緣是名柔軟語，如四
T30n1582_p1000c12 || 攝品中說。勇健因緣者有五種，如上三十七
T30n1582_p1000c13 || 助菩提品中說。不貪者有五因緣：一者不分
T30n1582_p1000c14 || 別施；二者喜施；三者至心施；四者淨施；五
T30n1582_p1000c15 || 者如法得財施，是名不貪五因緣，如施品

T30n1582_p1000c16 || 說。說甚深義有五因緣：一者說修多羅甚深
T30n1582_p1000c17 || 之義，解說空義，三世中陰退不退我我所、佛
T30n1582_p1000c18 || 性菩薩性、如來、涅槃、三乘、色造色、十二因緣，
T30n1582_p1000c19 || 是名修多羅義。二者能說毘尼義，是犯是非
T30n1582_p1000c20 || 犯，是可悔是不可悔，是輕是重，是性重是遮
T30n1582_p1000c21 || 重，是名說毘尼甚深義。三者說摩夷義，佛爾
T30n1582_p1000c22 || 時為眾生故說名為犯，為他故說輕作重、說
T30n1582_p1000c23 || 重作輕，為令一人得懺悔故，乃至大眾中得
T30n1582_p1000c24 || 懺悔故，是名說摩夷甚深義。四者能自解說
T30n1582_p1000c25 || 正義。五者能知諸法名字。憐愍功德果者，菩
T30n1582_p1000c26 || 薩慈心為諸眾生，壞惡心故修集慈心，能利
T30n1582_p1000c27 || 眾生心無悔恨，常修集故得現世樂。是故
T30n1582_p1000c28 || 如來說慈功果，毒不能害刀不能傷，眠無惡
T30n1582_p1000c29 || 夢諸天擁護，捨此身已得生初禪，是名憐愍
T30n1582_p1001a01 || 功德果。柔軟語功德果者，菩薩摩訶薩修柔
T30n1582_p1001a02 || 軟語，能破現在口四惡過。是柔軟語自利利
T30n1582_p1001a03 || 他，能令眾生愛樂喜聞，是名柔軟語功德果。
T30n1582_p1001a04 || 勇健功德果者，菩薩現在能破懈怠，受歡喜
T30n1582_p1001a05 || 樂樂於寂靜，護持禁戒心無悔恨，自修忍辱
T30n1582_p1001a06 || 教人行忍，修諸苦行莊嚴菩提心無退轉，是
T30n1582_p1001a07 || 名勇健功德果。不貪、解說深義二功德果，如
T30n1582_p1001a08 || 上所說。次第者，菩薩摩訶薩先修慈心，為調
T30n1582_p1001a09 || 眾生故，次說軟語；為破惡業故，見諸眾生
T30n1582_p1001a10 || 受惡業者，心不怖畏，生救護故，名為勇健；為
T30n1582_p1001a11 || 調眾生故行惠施，次說不貪及以深義。菩薩
T30n1582_p1001a13 || 禪波羅蜜，柔軟語者攝尸波羅蜜、般若波羅
T30n1582_p1001a14 || 蜜，勇健相者攝毘梨耶波羅蜜、羸提波羅蜜、
T30n1582_p1001a15 || 般若波羅蜜，不貪者攝檀波羅蜜，說甚深義
T30n1582_p1001a16 || 攝般若波羅蜜、檀波羅蜜。
T30n1582_p1001a18 || 〔菩薩摩訶薩若在家、若出家俱有四法，有能
T30n1582_p1001a19 || 修學即得阿耨多羅三藐三菩提行，善業方
T30n1582_p1001a20 || 便憐愍眾生。善業方便者，為施波羅蜜故

T30n1582_p1001a21 || 修善行、專心行、常行、淨行。善行者，~~不~~菩薩若有
T30n1582_p1001a22 || 財物施乞者時，~~不~~不觀有恩不觀無恩、~~不~~不觀福
T30n1582_p1001a23 || 田及非福田，~~不~~雖有人天沙門婆羅門不能沮
T30n1582_p1001a24 || 壞菩薩施心，~~不~~是名善行。專心行者，~~不~~菩薩施時
T30n1582_p1001a25 || 有來求者，~~不~~捨內外物一切施與心無貪悋，~~不~~是
T30n1582_p1001a26 || 名專心施。常行者，~~不~~菩薩施時有來乞者，~~不~~不觀
T30n1582_p1001a27 || 時與非時隨得隨施，~~不~~是名常行。淨行者，~~不~~菩薩
T30n1582_p1001a28 || 施時有來乞者，~~不~~不以名譽故施，~~不~~非為天樂故
T30n1582_p1001a29 || 施，~~不~~如施品中說，~~不~~是名淨行。如施四事，尸波羅
T30n1582_p1001b01 || 蜜、羶提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若
T30n1582_p1001b02 || 波羅蜜亦復如是。云何菩薩善方便？~~不~~若有生
T30n1582_p1001b03 || 心欲破佛法，~~不~~為調伏故行善方便。欲令中人
T30n1582_p1001b05 || 善方便，~~不~~入已既熟令得解脫故行善方便。菩
T30n1582_p1001b07 || 至心受菩薩戒堅持不毀故，行善方便、~~不~~善願
T30n1582_p1001b08 || 方便、~~不~~聲聞乘方便、~~不~~辟支佛乘方便、~~不~~大乘方便。
T30n1582_p1001b09 || 此十方便能作五事，~~不~~初四方便為利益眾生
T30n1582_p1001b10 || 行，~~不~~世術方便為破邪論。菩薩受持菩薩禁戒~~不~~
T30n1582_p1001b11 || 終不毀犯，~~不~~設犯隨懺。善發願方便，隨所欲事
T30n1582_p1001b12 || 即能得之。菩薩三乘方便隨根說法，~~不~~是故菩
T30n1582_p1001b13 || 薩如是十種方便能作五事，~~不~~以五事故具足
T30n1582_p1001b14 || 必定~~不~~能得世間一切之事，~~不~~若現在、若他世。云
T30n1582_p1001b15 || 何菩薩利益於他？~~不~~如四攝品中說。云何菩薩
T30n1582_p1001b16 || 善發願？~~不~~菩薩所作一切善業，~~不~~若過去未來現
T30n1582_p1001b17 || 在，~~不~~不求餘果，~~不~~唯求無上菩提道果，~~不~~是名善發
T30n1582_p1001b18 || 願。如來若為出家、在家說戒，~~不~~一切攝取如是
T30n1582_p1001b19 || 四事。若出家、在家菩薩，~~不~~若過去、未來、現在~~不~~受
T30n1582_p1001b20 || 持菩薩戒，悉得阿耨多羅三藐三菩提。出家
T30n1582_p1001b21 || 菩薩勝於在家。何以故？~~不~~出家菩薩獲得一切
T30n1582_p1001b22 || 菩薩禁戒，~~不~~在家菩薩不得菩薩一切禁戒。出
T30n1582_p1001b23 || 家菩薩能行寂靜清淨梵行，~~不~~在家菩薩不能
T30n1582_p1001b24 || 修行寂靜梵行。出家菩薩能行三十七品，~~不~~在

T30n1582_p1001b26 || 一切世間之事，~~一~~在家菩薩為世間事之所繫

T30n1582_p1001b27 || 縛。』◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷8

T30n1582_p1001c06 || 「菩薩摩訶薩憐愍眾生有七種。何等為七？~~一~~

T30n1582_p1001c07 || 者無畏；~~二~~二者真實；~~三~~三者不愁；~~四~~四者不求；~~五~~五者

T30n1582_p1001c08 || 不愛；~~六~~六者廣大；~~七~~七者平等。菩薩摩訶薩憐愍

T30n1582_p1001c09 || 眾生，~~無~~無所畏故；~~修~~修三業善，~~為~~為破眾生諸惡業

T30n1582_p1001c10 || 故，~~是~~是名無畏。菩薩摩訶薩憐愍眾生，~~非~~非煩惱

T30n1582_p1001c11 || 愛故，~~非~~非法住、非毘尼住、非妄語、不教化於非

T30n1582_p1001c12 || 處，~~是~~是名真實。菩薩摩訶薩以憐愍故，~~為~~為諸眾

T30n1582_p1001c13 || 生勤修苦行心無憂悔，是名不愁。一切眾生

T30n1582_p1001c14 || 不求菩薩，~~而~~而諸菩薩自修慈心，~~是~~是名不求。菩

T30n1582_p1001c15 || 薩摩訶薩修憐愍時，~~於~~於諸眾生無有貪心，無

T30n1582_p1001c16 || 貪心者不求恩報及慈心果，~~是~~是名不愛。菩薩

T30n1582_p1001c17 || 修慈，設有眾生打罵惱害，~~終~~終不捨於修慈之

T30n1582_p1001c18 || 心，~~是~~是名廣大。菩薩修慈不為一人，~~普~~普為無量

T30n1582_p1001c19 || 無邊眾生無量法界，~~是~~是名平等。是為七法。菩

T30n1582_p1001c20 || 薩具足如是七法，~~名~~名為菩薩至心清淨。心清

T30n1582_p1001c21 || 淨者有十五種：~~一~~一者無上淨；~~二~~二者如法淨；~~三~~三

T30n1582_p1001c22 || 者波羅蜜淨；~~四~~四者真實義淨；~~五~~五者不可思議

T30n1582_p1001c23 || 淨；~~六~~六者安隱淨；~~七~~七者樂淨；~~八~~八者不放淨；~~九~~九者

T30n1582_p1001c24 || 堅固淨；~~十~~十者不誑淨；~~十一~~十一者不淨淨；~~十二~~十二者

T30n1582_p1001c25 || 淨淨；~~十三~~十三者善淨；~~十四~~十四者調伏淨；~~十五~~十五者性

T30n1582_p1001c26 || 淨。菩薩摩訶薩至心專念佛法僧寶，~~是~~是名無

T30n1582_p1001c27 || 上淨。菩薩受持菩薩戒已，~~至~~至心擁護不令毀

T30n1582_p1001c28 || 犯，~~是~~是名如法淨。菩薩摩訶薩至心具足五波

T30n1582_p1001c29 || 羅蜜，~~是~~是名波羅蜜淨。菩薩至心了知法界無

T30n1582_p1002a01 || 我無我所，~~為~~為流布故名為士夫，~~了~~了了通達十

T30n1582_p1002a02 || 二部經甚深之義，~~甚~~甚深義者即第一義，~~第~~第一

T30n1582_p1002a03 || 義者名真實義淨。諸佛菩薩不可思議，~~從~~從初

T30n1582_p1002a04 || 出世乃至涅槃，~~是~~是名不可思議淨。菩薩至心

T30n1582_p1002a05 || 修集悲心者，普施一切眾生安樂，是名安
T30n1582_p1002a06 || 隱淨。菩薩摩訶薩為苦眾生修集慈心令其
T30n1582_p1002a07 || 得樂，是名樂淨。菩薩摩訶薩為諸眾生修集
T30n1582_p1002a08 || 慈悲，不求，無食心、無果心、無恩報心，亦不放
T30n1582_p1002a09 || 眾生行諸惡行，是名不放淨。菩薩摩訶薩為
T30n1582_p1002a10 || 阿耨多羅三藐三菩提，其心堅固不可破壞，
T30n1582_p1002a12 || 集菩提善行，如是菩提及菩提道無有虛誑，
T30n1582_p1002a13 || 是名不誑淨。菩薩摩訶薩未得解地，是名不
T30n1582_p1002a14 || 淨淨。菩薩摩訶薩住於淨地乃至畢竟地，是
T30n1582_p1002a15 || 名淨淨。菩薩摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜，
T30n1582_p1002a17 || 心，是名調伏淨。菩薩摩訶薩住於淨地及畢
T30n1582_p1002a18 || 竟地，名為性淨。性淨者，不假修集然後清
T30n1582_p1002a19 || 淨，性本自爾身心淨故，名為性淨。菩薩具足
T30n1582_p1002a20 || 是十五法，能作十事。菩薩因於無上淨故能供
T30n1582_p1002a21 || 養三寶，供養三寶即是莊嚴一切菩提道之
T30n1582_p1002a22 || 根本。菩薩因於受持淨故，即能受持菩薩禁
T30n1582_p1002a23 || 戒，乃至捨身壽命終不毀犯，若失念犯者即
T30n1582_p1002a24 || 時懺悔。菩薩因於波羅蜜淨，常能修集一切
T30n1582_p1002a25 || 善法，成不放逸。菩薩因於真實義淨，雖有煩
T30n1582_p1002a26 || 惱，為眾生故流轉生死，終不忘失涅槃之心。
T30n1582_p1002a27 || 菩薩因不可思議淨，令無量眾生於佛法中得
T30n1582_p1002a28 || 大信心修集道果。菩薩因安隱淨、樂淨、不放
T30n1582_p1002a29 || 淨，具足成就利益一切眾生之事，心不愁悔。
T30n1582_p1002b01 || 菩薩因堅固淨，勤修精進破於懈怠，成不放逸。
T30n1582_p1002b02 || 菩薩因不誑淨，即得阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1582_p1002b03 || 善法增長修行無厭。菩薩因調伏淨、性淨，能
T30n1582_p1002b04 || 以阿耨多羅三藐三菩提教於眾生，能以安隱
T30n1582_p1002b05 || 施於人天一切眾生。菩薩性淨攝於三淨，所
T30n1582_p1002b06 || 謂不淨淨、淨淨、善淨。過去未來現在諸佛及
T30n1582_p1002b07 || 諸菩薩，得阿耨多羅三藐三菩提，已得、當得、
T30n1582_p1002b08 || 今得，無不由是十五淨得。若有說言，菩薩離
T30n1582_p1002b09 || 是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者，無有

T30n1582_p1002b12 || 「菩薩摩訶薩性具足、戒具足、學菩薩戒具足、
T30n1582_p1002b13 || 菩薩相具足、成就菩薩莊嚴具足、十五淨心、
T30n1582_p1002b14 || 身口意業淨。菩薩有十二行，攝取一切菩薩
T30n1582_p1002b15 || 所行；十三如來行，得阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p1002b16 || 已，名無勝行。何等名為菩薩十二行？一者性
T30n1582_p1002b17 || 行；二者解行；三者喜行；四者戒行；五者慧
T30n1582_p1002b18 || 行。慧行有三種：一者共助菩提行；二者共諦
T30n1582_p1002b19 || 行；三者共十二因緣行。菩薩摩訶薩以如實
T30n1582_p1002b20 || 見見如實法，若不如實見，流轉生死；若如實
T30n1582_p1002b21 || 見則斷眾苦。是故菩薩智慧有三種，是名慧
T30n1582_p1002b22 || 行。六者行行；七者無相行；八者不漏行；九者
T30n1582_p1002b23 || 無行行；十者無礙行；十一者菩薩行；十二
T30n1582_p1002b24 || 者具足行。是名十二行。菩薩若行是十二行，
T30n1582_p1002b25 || 則能攝取一切諸行；如來之行勝一切行，是
T30n1582_p1002b26 || 故名為無勝行。性行者，菩薩摩訶薩修集菩
T30n1582_p1002b27 || 薩功德善法具足，修集諸善法故常樂善法，
T30n1582_p1002b28 || 受持一切佛法種子，自知己身有佛種子壞
T30n1582_p1002b29 || 麤煩惱，是名性行。菩薩具足是性行者，終不
T30n1582_p1002c01 || 能起極重煩惱作五逆罪及一闍提，是名性
T30n1582_p1002c02 || 行。解行者，菩薩摩訶薩發菩提心所修諸行，
T30n1582_p1002c03 || 是名解行。性行菩薩行性行時，是菩薩行。十
T30n1582_p1002c04 || 二行及如來行因，雖是諸行因，亦未得異行，
T30n1582_p1002c05 || 何況如來行，亦未得因、亦未得果、亦未得淨。
T30n1582_p1002c06 || 若得一行，是名解行，是名行如來行。亦未得
T30n1582_p1002c07 || 如來行、未淨如來行，名為得解行淨。解行。以
T30n1582_p1002c08 || 淨解行故得喜行淨喜行，喜行淨故得戒行
T30n1582_p1002c09 || 淨戒行，如是乃至十二行是名菩薩行。具
T30n1582_p1002c10 || 足菩薩行淨菩薩行已，得如來行淨如來行。
T30n1582_p1002c11 || 喜行者，菩薩至心淨菩提心，是名喜行。戒行
T30n1582_p1002c12 || 者，菩薩先淨性重不毀遮重，以戒淨故修
T30n1582_p1002c13 || 集世禪，是名慧行。乘於世道入四真諦修三
T30n1582_p1002c14 || 十七品，是名共助菩提行。修助菩提，實見四

T30n1582_p1002c15 || 諦，是名共諦行。共十二因緣行者，若觀四諦
T30n1582_p1002c16 || 見一切苦從因緣生、從因緣滅，是名共十二
T30n1582_p1002c17 || 因緣行。行行者，為助菩提懃行精進，是名行
T30n1582_p1002c18 || 行。無相行者，雖不見眾生相及菩提相，而修
T30n1582_p1002c19 || 菩提不休不息，是名無相行。不漏行者，為
T30n1582_p1002c20 || 助菩提堅持禁戒，無有毀犯不休不息，是名
T30n1582_p1002c21 || 不漏行。無行行者，得阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p1002c22 || 已，為調伏眾生行，不為菩提行，是名無行行。
T30n1582_p1002c23 || 菩提行者，修集無相行，是名菩提行。不分
T30n1582_p1002c24 || 別法界行，名菩提行。無礙行者，修集無分
T30n1582_p1002c25 || 別法界，為無量眾生演說正法，令修阿耨多
T30n1582_p1002c26 || 羅三藐三菩提，若一生若現身，是名無上行。
T30n1582_p1002c27 || 行無上行，次第得阿耨多羅三藐三菩提已，
T30n1582_p1002c28 || 作一切佛事，是名如來行。具足性行。菩薩摩
T30n1582_p1002c29 || 訶薩定得十二行。具足解行。菩薩摩訶薩斷
T30n1582_p1003a01 || 漏麤相。具足喜行。菩薩摩訶薩不退轉。如喜
T30n1582_p1003a02 || 行，乃至菩薩行亦如是。菩薩摩訶薩行性行
T30n1582_p1003a03 || 時，不見一切諸法相貌，乃至菩薩行亦復
T30n1582_p1003a04 || 如是。菩薩行性行時，不求善法及善法果，乃
T30n1582_p1003a06 || 得大智力，乃至菩薩行亦復如是。菩薩摩訶
T30n1582_p1003a07 || 薩行性行時斷五怖畏：一者不活畏；二者惡
T30n1582_p1003a08 || 名畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾畏。時
T30n1582_p1003a09 || 時猶有身口意惡業，時時生貪念於五欲，於
T30n1582_p1003a10 || 己有物時時慳惜，時時隨他不自決定，或
T30n1582_p1003a11 || 時不能觀佛法僧、實與不實、諸佛菩薩不可
T30n1582_p1003a12 || 思議，不求因不求果、不求多不求少，於得
T30n1582_p1003a13 || 不得生憂喜，行非方便行不行方便行，少
T30n1582_p1003a14 || 有聞慧時時忘失，具足苦不利智，少念阿
T30n1582_p1003a15 || 耨多羅三藐三菩提不懃精進，不得甚深信
T30n1582_p1003a16 || 解之心，見色聲香味觸時心生顛倒，捨身他
T30n1582_p1003a17 || 世忘失正念。或時得慧、或時失慧。不能善知
T30n1582_p1003a18 || 隨宜方便調伏眾生，或說法時不能善解文

T30n1582_p1003a19 || 字句義，聞者或受或有不受，如闇射人或中
T30n1582_p1003a20 || 不中。發菩提心或退不退，或毀菩薩所受禁
T30n1582_p1003a21 || 戒，或欲自樂不為眾生，或觀菩薩所有果報
T30n1582_p1003a22 || 及福德果。聞深法時，或時驚怖，或時歡喜，或
T30n1582_p1003a23 || 時深信，或時生疑，不能修集慈悲之心。少施
T30n1582_p1003a24 || 他樂，生大歡喜知足之心。無菩薩相，無菩薩
T30n1582_p1003a25 || 莊嚴，自見其身去無上道遠不能至，心念大
T30n1582_p1003a26 || 涅槃不識助菩提法名，如是等相名性行菩
T30n1582_p1003a27 || 薩。解行菩薩有三種忍，謂下、中、上。得下忍時
T30n1582_p1003a28 || 如是等相上，得中忍時如是等相中，得上忍
T30n1582_p1003a29 || 時如是等相下。得喜行時斷如是相，一向
T30n1582_p1003b01 || 是善，具足如是善法故，是名淨心。解行菩薩
T30n1582_p1003b02 || 雖有如是三忍，心不清淨。何以故？行三忍時
T30n1582_p1003b03 || 有下中上，不清淨故。住喜行時悉斷諸惡，是
T30n1582_p1003b05 || 提心，隨順他語，又自思惟，以是二緣其心堅
T30n1582_p1003b06 || 固，是名淨願。離於世法得出世界，破眾生
T30n1582_p1003b07 || 苦，勝於聲聞緣覺發願。菩薩摩訶薩一念之
T30n1582_p1003b08 || 願，能得無量無邊福德。如是願者無動無盡，
T30n1582_p1003b09 || 不退不轉增長熾盛，畢竟能得阿耨多羅三
T30n1582_p1003b10 || 藐三菩提，是名真願。真願菩薩有四事：一者
T30n1582_p1003b11 || 誰發道心？二者因何發心？三者發心是何等
T30n1582_p1003b12 || 性？四者發心有何功德？發心之時有是四觀。
T30n1582_p1003b13 || 誰發道心者，成就解行具善功德，善行菩提
T30n1582_p1003b14 || 道，如是眾生發菩提心。因何發心者，具足莊
T30n1582_p1003b15 || 嚴菩提之道利益眾生，修阿耨多羅三藐三
T30n1582_p1003b16 || 菩提無量之行，具足成就一切佛法一切佛
T30n1582_p1003b17 || 行，是名因緣。以是因緣發菩提心，一切發心
T30n1582_p1003b18 || 莊嚴菩提，一切修行菩提之事，隨一切智及
T30n1582_p1003b20 || 決定地，生佛種性得名佛子，定得阿耨多羅
T30n1582_p1003b21 || 三藐三菩提，得大喜心。遠離貪心妬心瞋
T30n1582_p1003b22 || 心，為他演說菩提之道，具足莊嚴一切佛法
T30n1582_p1003b23 || 佛事佛行，獲得喜心受寂靜樂，遠離煩惱身

T30n1582_p1003b24 || 受安樂，成就具足清淨善法，近阿耨多羅三
T30n1582_p1003b25 || 藐三菩提。至心淨心為向菩薩，離一切怖得
T30n1582_p1003b26 || 大喜心。深發菩提心遠離五恐怖，修習無我
T30n1582_p1003b27 || 相了知無我無我所，以觀無我無我所故不
T30n1582_p1003b28 || 貪於身，是故得離不活怖畏。不求他物乃至
T30n1582_p1003b29 || 一錢，常作是願：『云何當令是諸眾生得大利
T30n1582_p1003c01 || 益？』是故得離惡名怖畏。遠離我見，離我見故
T30n1582_p1003c02 || 不見有我，是故得離死畏。至心了知，我捨身
T30n1582_p1003c03 || 已常與諸佛菩薩共行，是故得離惡道怖畏。
T30n1582_p1003c04 || 我今至心求出世法，是故得離大眾怖畏。菩
T30n1582_p1003c05 || 薩遠離如是畏已，亦得遠離聞深義畏。離一
T30n1582_p1003c06 || 切慢惱害惡心，離世喜心得清淨心，得不壞
T30n1582_p1003c07 || 心、得廣大心、得不共心、得如是等心故懃行
T30n1582_p1003c08 || 精進，至心念阿耨多羅三藐三菩提故，以至
T30n1582_p1003c09 || 心信故精懃修集助菩提法，是名喜行。以住
T30n1582_p1003c10 || 喜行心得清淨，心清淨故至心常念供養如
T30n1582_p1003c11 || 來，常念護法念增長法，至心專念調伏眾生，
T30n1582_p1003c12 || 住佛世界親近諸佛，至心聽法淨佛國土，常
T30n1582_p1003c13 || 念親近共佛菩薩善知識行，為利眾生得阿
T30n1582_p1003c15 || 羅三藐三菩提時常作是願，是名大願。如是
T30n1582_p1003c16 || 等無量百千願，名為善願。作是願已於現在
T30n1582_p1003c17 || 世懃修精進，為淨喜行故；修集十法，信一
T30n1582_p1003c18 || 切佛法故。因十二因緣眾生受苦，為苦眾生
T30n1582_p1003c20 || 集慈心，為破眾生苦惱事故不惜身命，不惜
T30n1582_p1003c21 || 身命故捨內外物，為利眾生受苦不悔，心不
T30n1582_p1003c22 || 悔故能知一切世典方術，知世典故能知眾
T30n1582_p1003c23 || 生下中上異，隨下中上具足慚愧。修如是事
T30n1582_p1003c24 || 其心不退，得勇健力受他財物，能以供養佛
T30n1582_p1003c25 || 法僧寶。是名十法。十法者：一者信；二者悲；
T30n1582_p1003c26 || 三者慈；四者施；五者不愁；六者了知世典；七
T30n1582_p1003c27 || 者隨順世間；八者慚；九者愧；十者健。菩薩
T30n1582_p1003c28 || 摩訶薩修是十法，為持戒故行於九法，觀察

T30n1582_p1003c29 || 道果。功德過患，知已則能修集於道，至心受
T30n1582_p1004a01 || 持過一切行，得阿耨多羅三藐三菩提，能度
T30n1582_p1004a02 || 眾生於生死海，能教眾生行諸善行。菩薩爾
T30n1582_p1004a03 || 時住喜行時見無量佛，如菩薩藏所說見聞。
T30n1582_p1004a04 || 復知十方無量世界有無量名、有無量佛，知
T30n1582_p1004a05 || 已至心求見能見，是名善願。又復作願：『願我
T30n1582_p1004a06 || 常生諸佛世界。』隨願往生，是名善願。以得往
T30n1582_p1004a07 || 生諸佛世界，隨力供養佛法僧寶，聽法受持
T30n1582_p1004a08 || 如法而住，所修善法一切迴向阿耨多羅三
T30n1582_p1004a09 || 藐三菩提，以四攝法攝取眾生，是故善法增
T30n1582_p1004a10 || 長熾盛。供養三寶攝取眾生，於無量劫淨於
T30n1582_p1004a11 || 身心，如數鍊金其色倍明。菩薩之心亦復如
T30n1582_p1004a12 || 是，其心淨故善法則淨。菩薩摩訶薩受人身
T30n1582_p1004a13 || 時，作轉輪王王四天下，隨意自在遠離慳貪，
T30n1582_p1004a14 || 亦破眾生所有慳貪，以四攝法攝取眾生，所
T30n1582_p1004a15 || 作善法若多若少，悉以迴向阿耨多羅三藐
T30n1582_p1004a16 || 三菩提，願令眾生一切悉得無上道利。爾時
T30n1582_p1004a17 || 菩薩以懃精進捨家為道，於一念中能具百
T30n1582_p1004a18 || 種三昧，一念中見百世界佛，亦知百佛所行
T30n1582_p1004a19 || 之處，亦能振動百佛世界。其身能過百佛世
T30n1582_p1004a20 || 界，光明遍滿百佛世界，神通能變一身為百，
T30n1582_p1004a21 || 化百眾生了知去來各百劫事，入百法門陰
T30n1582_p1004a22 || 入界門，各知百數能示百人，以為眷屬悉得
T30n1582_p1004a23 || 神通。菩薩摩訶薩住喜行時，能作如是神通
T30n1582_p1004a24 || 等事。以願力故，是故菩薩發願不可思議。
T30n1582_p1004a25 || 喜行菩薩有六發心：一者發於善願懃精進
T30n1582_p1004a26 || 故；二者行淨故；三者為得異行故；四者淨善
T30n1582_p1004a27 || 根故；五者為善有故；六者不可思議故。喜行
T30n1582_p1004a28 || 者，如十住中歡喜地說。利他故名地，自利故
T30n1582_p1004a29 || 名行。戒行菩薩有何等相？喜行菩薩所有功
T30n1582_p1004b01 || 德，戒行菩薩悉以具足。有十淨心：一者心
T30n1582_p1004b02 || 淨，盡敬奉事諸師和上耆舊宿德不生欺誑；

T30n1582_p1004b03 || 二者心淨，見同法菩薩先意軟語；~~三者心淨，~~
T30n1582_p1004b04 || 勝於一切煩惱魔業；~~四者心淨，~~見一切行多
T30n1582_p1004b05 || 諸過咎；~~五者心淨，~~見涅槃功德；~~六者心淨，~~修
T30n1582_p1004b06 || 集一切助菩提法；~~七者心淨，~~為助菩提修
T30n1582_p1004b07 || 集寂靜；~~八者心淨，~~不為世法之所染污；~~九者~~
T30n1582_p1004b08 || 心淨，離聲聞乘樂念大乘；~~十者心淨，~~常念利
T30n1582_p1004b10 || 心故，名戒地行。戒地行時具足性戒，~~共邪業~~
T30n1582_p1004b11 || 戒不受不念不生歡喜，~~輕戒不毀~~況中上戒，~~是~~
T30n1582_p1004b12 || 具十善法知善不善，~~善業惡業~~、~~善有惡有~~、~~是~~
T30n1582_p1004b13 || 乘非乘、~~若因若果~~，~~悉了了知~~。了了知故自行
T30n1582_p1004b14 || 十善，~~復教眾生令行十善~~。若諸眾生惡業因
T30n1582_p1004b15 || 緣受於苦行，~~心生憐愍修集大悲~~，~~為破眾生~~
T30n1582_p1004b16 || 所受苦故。戒行菩薩身寂靜、心寂靜、身心寂
T30n1582_p1004b17 || 靜，~~猶如真金得迦私婆藥入火則淨~~。菩薩善
T30n1582_p1004b19 || 時，~~若生世間，~~作轉輪王王四天下，~~能轉眾生~~
T30n1582_p1004b20 || 毀戒惡業，~~安置眾生善法戒中~~，~~餘如初說~~，~~亦~~
T30n1582_p1004b21 || 如十住離垢地說。遠離一切毀戒垢，~~故名離~~
T30n1582_p1004b22 || 垢地。教菩薩戒，故名曰戒行。淨地、戒行義無
T30n1582_p1004b23 || 差別。『慧行菩薩有何等相？』~~慧行菩薩得十淨~~
T30n1582_p1004b24 || 心，~~作如是觀：『我十淨心不退不轉~~。我於一切
T30n1582_p1004b26 || 治法門，~~於是對治不退不轉~~，~~一切有漏煩惱~~
T30n1582_p1004b27 || 魔業悉不見勝，~~以修集故不生捨心~~。我甚甘
T30n1582_p1004b28 || 樂佛菩薩行，~~為佛菩提修諸苦行不生厭悔~~。
T30n1582_p1004b29 || 我今至心專念大乘，~~常欲利益一切眾生~~。』慧
T30n1582_p1004c01 || 行菩薩觀一切行有無量苦行，~~作是觀已不~~
T30n1582_p1004c02 || 染諸行。觀佛功德及以智慧無量福行，~~至心~~
T30n1582_p1004c04 || 故，~~修集悲心善思方便~~。為令眾生得解脫
T30n1582_p1004c05 || 故，~~為解脫故觀於對治~~，~~得對治故觀善三昧~~。
T30n1582_p1004c06 || 樂聞菩薩法藏經典，~~既得聞已懃修精進~~，~~為~~
T30n1582_p1004c07 || 聽法故不惜身命，~~內外財物供養父母和上~~
T30n1582_p1004c08 || 師長者舊有德，~~為諸眾生多受眾苦~~。若得
T30n1582_p1004c09 || 受聞菩薩法藏一字一句一偈一義，~~其心歡~~

T30n1582_p1004c10 || 喜，勝得三千大千世界滿中珍寶，勝得釋身
T30n1582_p1004c11 || 魔梵天身轉輪王身。若聞說言：『我有一字一
T30n1582_p1004c13 || 乃當與汝。』菩薩聞已歡喜樂受，即作是言：『假
T30n1582_p1004c14 || 使三千大千世界滿中猛火，於無量劫尚以
T30n1582_p1004c15 || 身處，況於小火。』菩薩爾時懃精進故，作是思
T30n1582_p1004c16 || 惟：『若得真義則能利益。無上佛法非以字句
T30n1582_p1004c17 || 能利益也。』為解真義故，修世四禪、四無色定、
T30n1582_p1004c18 || 四無量心及五神通，以修定故願生欲界，修
T30n1582_p1004c19 || 助菩提利益眾生。雖生欲界無欲界結，先斷
T30n1582_p1004c20 || 貪欲瞋恚愚癡，猶如真金數被鍊治終無損
T30n1582_p1004c21 || 減。修淨善根故得帝釋勝身，為樂欲者壞貪
T30n1582_p1004c22 || 欲故，令得思惟諸善法故，為令眾生真實能
T30n1582_p1004c23 || 知行界眾生界故，為苦眾生令得解脫知善
T30n1582_p1004c24 || 方便故，為供養父母和上師長福德人故，為
T30n1582_p1004c25 || 令眾生如法住故，為得禪定善三昧神通故。
T30n1582_p1004c26 || 如十住明地中說。如十住明地，慧行亦爾，無
T30n1582_p1004c27 || 有差別。『助菩提行菩薩有何等相？』慧行菩薩
T30n1582_p1004c28 || 有十法如先說，住如是法心不可壞，修集智
T30n1582_p1004c29 || 慧，能為眾生演說正法為令調熟，已得熟者
T30n1582_p1005a02 || 故，遠離我見及以斷見斷諸煩惱，得忍心、軟
T30n1582_p1005a03 || 心、善心淨、無量行心，知恩念恩，具足無量
T30n1582_p1005a04 || 清淨善法，懃加精進修作上地一切善業，了
T30n1582_p1005a05 || 知法界及眾生界。一切惡人魔及眷屬，不能
T30n1582_p1005a06 || 移轉沮壞其心，餘如上說。猶如工匠作金瓔
T30n1582_p1005a07 || 珞，為令眾生受歡喜樂。菩薩善法亦復如是，
T30n1582_p1005a08 || 不為聲聞辟支佛等之所傾動，生夜摩天，破
T30n1582_p1005a09 || 諸眾生所有我見，是名菩薩助菩提行。為欲
T30n1582_p1005a10 || 修集利智慧故，修集三十七品，破一切見
T30n1582_p1005a11 || 一切漏故，遮一切業故，增長善法故，令地清
T30n1582_p1005a12 || 淨故。菩薩修集助菩提行，如十住中炎地所
T30n1582_p1005a13 || 說，助菩提行亦復如是等無差別，自利名
T30n1582_p1005a14 || 地，利他名行。『諦行菩薩先得十清淨法，以大

T30n1582_p1005a16 || 諸佛，觀四真諦有十行。若說苦，何故說？何因
T30n1582_p1005a17 || 緣說？云何說？誰所說？如是等能真實知，集滅
T30n1582_p1005a18 || 道亦如是。作是觀時知諦方便，觀一切苦一
T30n1582_p1005a19 || 切諦過患功德，為諸眾生增長悲心。知諸眾
T30n1582_p1005a20 || 生去來世業，了知世諦知受邪法，為邪法者
T30n1582_p1005a21 || 說於解脫。知莊嚴事，具足念心、具足慧心，種
T30n1582_p1005a22 || 種方便以調眾生。解了一切世間方術，為化
T30n1582_p1005a23 || 眾生破種種苦，為得阿耨多羅三藐三菩提
T30n1582_p1005a24 || 故，能施眾生所須之物，能破眾生貧窮困苦，
T30n1582_p1005a25 || 知處非處，破邪祠祀，不受倒解，菩薩藏義說
T30n1582_p1005a26 || 真實道，餘如上說。譬如真金，眾寶廁填價直
T30n1582_p1005a27 || 無量。菩薩摩訶薩亦復如是，所有善法勝於
T30n1582_p1005a28 || 聲聞辟支佛等、下地菩薩慧行菩薩，如日月光
T30n1582_p1005a29 || 無能毀翳，毘嵐大風不能移動。菩薩摩訶薩
T30n1582_p1005b01 || 所有智慧亦復如是，一切聲聞辟支佛等所
T30n1582_p1005b02 || 不能動，不為世法之所破壞。捨身往生兜
T30n1582_p1005b03 || 術天上，得大自在破壞邪法，成就無量億數
T30n1582_p1005b04 || 福德具足。如是菩薩智慧為淨眾生故、為知
T30n1582_p1005b05 || 真諦方便說故、為觀生死有大苦故、為欲增
T30n1582_p1005b06 || 長大悲心故、為欲具足功德智慧二莊嚴故、
T30n1582_p1005b07 || 為發善願故、為令念心施心慧心轉增長故、
T30n1582_p1005b08 || 為欲思惟諸善法故、為欲調伏行眾生故、為
T30n1582_p1005b09 || 教世法出世法方便故、為淨善根故，餘如上
T30n1582_p1005b10 || 說。如十住中難勝地說，諦行亦爾無有差
T30n1582_p1005b11 || 別。[共十二因緣行菩薩如先說。菩薩摩訶薩
T30n1582_p1005b12 || 住共十二因緣行時，觀一切法第一義相。第
T30n1582_p1005b13 || 一義相者，即諸法無相，一切諸法不可說故，
T30n1582_p1005b14 || 名之無相。無相者無生滅相，是故諸法無生
T30n1582_p1005b15 || 無滅。無生無滅故見無生平等、無始終平等、
T30n1582_p1005b16 || 有無平等、無取無捨平等、如幻平等、無性平
T30n1582_p1005b17 || 等、無有無無平等。菩薩住是諸平等已增長
T30n1582_p1005b18 || 大悲，至心專念菩提之法，了知世間出滅之

T30n1582_p1005b19 || 處，~~知十二因緣~~，~~知從緣生法~~，~~知從十二因緣~~
T30n1582_p1005b20 || 出生三解脫門，~~所謂空無相願~~，~~修集三解脫~~
T30n1582_p1005b21 || 門故，~~永斷我我所相~~、~~作相~~、~~受相~~，~~是名第一義。~~
T30n1582_p1005b22 || 為眾生故真實思惟，~~煩惱和合因緣不牢~~，~~因~~
T30n1582_p1005b23 || 緣不牢有為危脆，~~是故無我無我所~~，~~成就具~~
T30n1582_p1005b24 || 足無量眾苦。我能壞散有為之法，~~雖能壞散~~
T30n1582_p1005b25 || 不應永滅，~~我護有為為眾生故。作是觀時即~~
T30n1582_p1005b26 || 得無礙慧行，~~以知無礙智慧行故~~、~~於一切世~~
T30n1582_p1005b27 || 中行無罣礙，~~以得無礙智慧行故~~、~~是名攝取~~
T30n1582_p1005b28 || 第七地忍，~~修助菩提共有為行~~，~~不樂永滅有~~
T30n1582_p1005b29 || 為之法，~~雖不永滅亦不染著。菩薩爾時修是~~
T30n1582_p1005c01 || 方便，~~即得萬空三昧門。如萬空門~~，~~無相無願~~
T30n1582_p1005c02 || 亦復如是。以修三萬三昧門故，~~一切邪見外~~
T30n1582_p1005c03 || 道、聲聞緣覺、諸魔眷屬，~~不能移轉傾動沮壞~~，~~不~~
T30n1582_p1005c04 || 餘如上說。猶如帝釋轉輪聖王，~~所著金冠雜~~
T30n1582_p1005c05 || 寶廁填，~~諸天世人之所樂見。菩薩智慧亦復~~
T30n1582_p1005c06 || 如是，~~亦為諸佛及諸菩薩之所樂見。如日月~~
T30n1582_p1005c07 || 光諸明中勝，~~菩薩智慧亦復如是。菩薩摩訶~~
T30n1582_p1005c08 || 薩住十二因緣行，~~為令眾生見法平等~~，~~為知~~
T30n1582_p1005c09 || 十二因緣得解脫故、~~得三解脫門故~~、~~破壞一~~
T30n1582_p1005c10 || 切諸邪相故、~~方便教化轉生死故~~、~~得無礙智~~
T30n1582_p1005c11 || 慧故、~~得無礙智慧行故~~、~~得無量三昧門故~~、~~不~~
T30n1582_p1005c12 || 破不動故、~~增長善法故~~、~~清淨諸有故~~，~~餘如十~~
T30n1582_p1005c13 || 住現前地說。十住中說、此之所說等無差別。
T30n1582_p1005c14 || 「行行菩薩有何等相？」~~菩薩得助菩提行時~~，~~具~~
T30n1582_p1005c15 || 足能得無量三昧，~~有共世間~~、~~不共世間~~，~~以~~
T30n1582_p1005c16 || 具足故入第七行。菩薩爾時於世法中，~~得大~~
T30n1582_p1005c17 || 自在至心念慈，~~功德莊嚴~~、~~菩提莊嚴悉得增~~
T30n1582_p1005c18 || 長。菩薩所得助菩提法，~~不與聲聞辟支佛共~~，~~不~~
T30n1582_p1005c19 || 知法界、眾生界、世界界，~~知佛身心。爾時具足~~
T30n1582_p1005c20 || 如是功德，~~知佛境界~~、~~無相無業~~、~~無有覺知~~，~~見~~
T30n1582_p1005c21 || 無量佛土。若行若住若坐若臥，~~於一切行不~~

T30n1582_p1005c23 || 羅蜜，~~一~~具足成就助菩提法。菩薩住喜行時發
T30n1582_p1005c24 || 願因緣，~~一~~住第二行遠離一切毀戒因緣，~~一~~住第
T30n1582_p1005c25 || 三行善願增長得法光明，~~一~~住第四行離一切
T30n1582_p1005c26 || 障道因緣，~~一~~住第五行離世學障，~~一~~住第六行得
T30n1582_p1005c27 || 入深義，~~一~~令此七法增長趣向一切佛法，~~一~~具足
T30n1582_p1005c28 || 增長助菩提法，~~一~~是故菩薩次第當得第八淨
T30n1582_p1005c29 || 行。畢竟淨故名為淨行，~~一~~七行雜故不名淨行。
T30n1582_p1006a01 || 住此行時斷諸煩惱，~~一~~亦不與俱又不名離，~~一~~煩
T30n1582_p1006a02 || 惱不起不得名俱，~~一~~未得佛故不得名離。三業
T30n1582_p1006a03 || 清淨，了知一切世術方便，~~一~~能為三千大千世
T30n1582_p1006a04 || 界人天之師，~~一~~唯除八地。三千大千世界眾生
T30n1582_p1006a05 || 心無與等，~~一~~亦除八地。自在入出無量法門，~~一~~永
T30n1582_p1006a06 || 離聲聞辟支佛道，~~一~~是名清淨身口意業，~~一~~亦
T30n1582_p1006a07 || 修集道無有厭足，~~一~~能得阿耨多羅三藐三菩
T30n1582_p1006a08 || 提。為眾生故說有為法，~~一~~離身口意一切相
T30n1582_p1006a09 || 貌，~~一~~得深法忍不生不滅。行六行時入滅盡
T30n1582_p1006a10 || 定，~~一~~今此行中雖念念滅不取涅槃，~~一~~是名不可
T30n1582_p1006a11 || 思議。雖共一切眾生行菩提行，~~一~~不為世法之
T30n1582_p1006a12 || 所染污，~~一~~餘如上說。修三解脫調伏眾生，~~一~~不令
T30n1582_p1006a13 || 住於聲聞緣覺，~~一~~調伏眾生離五欲樂斷諸邪
T30n1582_p1006a14 || 見。修集是時善法增長，~~一~~無能破壞動轉其
T30n1582_p1006a15 || 心。譬如真金廁填眾寶價直無量；~~一~~菩薩功德
T30n1582_p1006a16 || 亦復如是，~~一~~無量無邊不可稱計。又如日光一
T30n1582_p1006a17 || 切眾生不能思議；~~一~~菩薩慧光亦復如是。菩薩
T30n1582_p1006a18 || 摩訶薩修集此行，~~一~~為令眾生得無量億諸
T30n1582_p1006a19 || 三昧故，~~一~~破壞一切取相心故，~~一~~得善方便修集
T30n1582_p1006a20 || 道故，~~一~~見佛世界得解脫故，~~一~~能入甚深諸法門
T30n1582_p1006a21 || 故，~~一~~具足得助菩提法故，~~一~~永斷淨法不淨法故，~~一~~
T30n1582_p1006a22 || 具足莊嚴菩提道故，~~一~~淨心業故，~~一~~了知一切世
T30n1582_p1006a23 || 方術故，~~一~~得無量法門及諸三昧，~~一~~不與聲聞緣
T30n1582_p1006a24 || 覺共故，~~一~~餘如十住遠行地說。遠行地，~~一~~行義無
T30n1582_p1006a25 || 差別。「無相行菩薩有何等相？」~~一~~菩薩摩訶薩住

T30n1582_p1006a26 || 初行時，得十行法知諸法義，及知三世不出
T30n1582_p1006a27 || 不滅，過去不出、未來不滅、現在無相，無因緣
T30n1582_p1006a28 || 故不出不滅，是故第一義相不可宣說，不可
T30n1582_p1006a29 || 說法可說流布，雖可流布實無有性，性無相
T30n1582_p1006b01 || 故無因無果，然不可說性、不可說無。何以故？
T30n1582_p1006b02 || 以可說故。若可說性是有相者，是名邪相；若
T30n1582_p1006b03 || 是有物不可說者，是則無有初中後異。以是
T30n1582_p1006b04 || 故一切時中煩惱不行，入正法界無有思惟，
T30n1582_p1006b05 || 心得平等，離疑網故。具足如是十種智已入
T30n1582_p1006b06 || 第八行。菩薩摩訶薩住此行時，即得寂靜無
T30n1582_p1006b07 || 生法忍。復有四求求一切法，有四真智知一
T30n1582_p1006b08 || 切法，以求知故能斷一切諸邪業等，斷邪業
T30n1582_p1006b09 || 故見諸煩惱更不復生。何以故？過去故。又見
T30n1582_p1006b10 || 一切煩惱不滅。何以故？無生因故。現在不起，
T30n1582_p1006b11 || 諸結煩惱不集因故。四求如真實品說，四真
T30n1582_p1006b12 || 實智如解行中說。此行名為寂靜法忍，是故
T30n1582_p1006b13 || 菩薩得無生忍。得無生忍故得甚深菩薩行，
T30n1582_p1006b14 || 住深行時行無相行，若有過患及微細相，今
T30n1582_p1006b15 || 悉遠離，是故此行為寂靜。住深行已樂住
T30n1582_p1006b16 || 法流，無量諸佛勸發慰喻，以勸發故起入法
T30n1582_p1006b17 || 門，得法門故得十心自在，如上所說。得自在
T30n1582_p1006b18 || 故，欲久近住隨意即能，欲入何定隨意即入，
T30n1582_p1006b19 || 欲行何行隨意修行，於一念中隨所須物即能
T30n1582_p1006b20 || 得之，若欲了知世間方便即能了知，欲生諸
T30n1582_p1006b21 || 有隨意往生，欲示神足隨意能現，欲立誓願
T30n1582_p1006b22 || 隨意能得，欲作解觀隨意成就，欲知法界即
T30n1582_p1006b23 || 能知之，欲知文字、知辭、知句、知法處、非法處
T30n1582_p1006b24 || 即能知之，是名自在八行功德。於念念中常
T30n1582_p1006b25 || 見諸佛，餘如上說。金喻、日喻亦復如是。菩薩
T30n1582_p1006b26 || 摩訶薩住此行時，為破眾生所著相故，為真
T30n1582_p1006b27 || 實見第一義故、得真實慧故、得寂靜無生忍
T30n1582_p1006b28 || 故、知甚深行故、住法流故、入佛法門故、入不

T30n1582_p1006b29 || 可思議法門故、於佛法中心不可壞不傾動
T30n1582_p1006c01 || 故、得無量神足故、得十種自在故、得十種
T30n1582_p1006c02 || 自在功德故、寂靜善根故、於一切有自在往
T30n1582_p1006c03 || 生故、餘法如十住中不動地說。不動地、此行
T30n1582_p1006c04 || 無有差別。「四無礙行菩薩有何等相？菩薩摩
T30n1582_p1006c05 || 訶薩行甚深行無有厭足、修無上慧具足一
T30n1582_p1006c06 || 切法、為眾生說了知法界。法界者、所謂煩惱
T30n1582_p1006c07 || 垢淨、誰垢誰淨了了而知。說如是等法名大
T30n1582_p1006c08 || 法師、名曰成就無量陀羅尼。知方便說辭義
T30n1582_p1006c09 || 無盡、受法持法、隨眾生念而為說之、非時不
T30n1582_p1006c10 || 說隨樂而說、是名菩薩四無礙智行、餘功德
T30n1582_p1006c11 || 如先說。菩薩摩訶薩住於此行、為諸眾生入
T30n1582_p1006c12 || 寂靜故、為諸眾生知法界故、為諸眾生不可
T30n1582_p1006c13 || 思議大法師故、為增長善法故、廣說如十住
T30n1582_p1006c14 || 中善慧地所說。為施眾生安隱樂故、菩薩摩
T30n1582_p1006c15 || 訶薩住無礙行中、與善慧地義等無差別。「住
T30n1582_p1006c16 || 菩薩行菩薩有何等相？菩薩摩訶薩淨無礙
T30n1582_p1006c17 || 行、欲為法王入淨三昧故、欲具一切智、最後
T30n1582_p1006c18 || 所得三昧法門與諸佛共、同一佛一坐行一切
T30n1582_p1006c19 || 行知一切法、知解脫方便、知佛行處、知無量
T30n1582_p1006c20 || 解脫陀羅尼門、知大憶念、知大神通善根寂
T30n1582_p1006c21 || 靜、知淨諸有、餘如十住法雲地說。具足菩薩
T30n1582_p1006c22 || 莊嚴菩提道菩薩行法雲地、與諸佛共得菩
T30n1582_p1006c23 || 提已、施於眾生無量法雨。如是法雨能淹一
T30n1582_p1006c24 || 切煩惱塵埃、生法種芽、善芽增長成熟善
T30n1582_p1006c25 || 根、是故此地名為法雲。以是義故名菩薩行。
T30n1582_p1006c26 || 若說後地功德、先地所無。修一一行要經無
T30n1582_p1006c27 || 量那由他劫乃得、具足三阿僧祇大劫得一切
T30n1582_p1006c28 || 行。初阿僧祇大劫得解行。過解行已、第二大
T30n1582_p1006c29 || 阿僧祇劫得喜行、得喜行時亦行無相行。過無
T30n1582_p1007a01 || 相行已、第三阿僧祇大劫得無行無相行、是
T30n1582_p1007a03 || 行、過無礙智行得菩薩行。阿僧祇有二種：

T30n1582_p1007a04 || 一者大劫不可數名阿僧祇；~~二~~二者中劫不可
T30n1582_p1007a06 || 若有菩薩懃精進者，~~能轉無量中劫~~，不能轉
T30n1582_p1007a07 || 大劫。菩薩摩訶薩修集如是行，~~能壞煩惱障~~
T30n1582_p1007a08 || 及智慧障。無相行時斷一切煩惱相，~~後行時~~
T30n1582_p1007a09 || 永斷習氣，~~是名如來行~~。智障有三：~~一者皮~~；~~二~~
T30n1582_p1007a10 || 者膚；~~三者骨~~。得喜行時已斷皮障，~~得無相~~
T30n1582_p1007a11 || 行能斷膚障，~~得如來行能斷骨障~~。具足如是
T30n1582_p1007a12 || 等行得十一淨：~~初行得性淨~~，~~第二行得解淨~~，~~三~~
T30n1582_p1007a13 || 第三行得心淨，~~第四行得戒淨~~，~~第五行得願~~
T30n1582_p1007a14 || 淨，~~第六第七第八行得智莊嚴淨~~，~~第九行具~~
T30n1582_p1007a15 || 菩提莊嚴淨，~~第十行真實智淨~~，~~第十一無礙~~
T30n1582_p1007a16 || 智淨，~~第十二一切智淨~~，~~第十三習氣淨~~。第一
T30n1582_p1007a17 || 第二行聞菩薩藏便得信心，~~第三行至心立~~
T30n1582_p1007a18 || 願修集餘行，~~第四第五第六行了知法相~~，~~第~~
T30n1582_p1007a20 || 聞亦有十二種行，~~有聲聞性是名初行~~，~~若得~~
T30n1582_p1007a21 || 世間第一法名第二行，~~得苦法忍名第三行~~，~~得~~
T30n1582_p1007a22 || 得四信心戒得清淨名第四行，若如戒住法得
T30n1582_p1007a23 || 增長名第五行，~~若觀四諦名第六第七第八~~
T30n1582_p1007a24 || 行，~~修集無相三昧名第九行~~，~~具足成就三三~~
T30n1582_p1007a25 || 昧故名第十行，獲得解脫名十一行，~~阿羅漢~~
T30n1582_p1007a28 || 〔菩薩生有五種一切，~~一切行一切菩薩淨~~，~~為~~
T30n1582_p1007a29 || 令眾生安隱樂故。一者為離苦有；~~二者隨心~~
T30n1582_p1007b01 || 行有；~~三者勝有~~；~~四者自在有~~；~~五者菩薩後有~~。
T30n1582_p1007b02 || 遠離苦有者，~~菩薩若見眾生飢渴苦惱遭荒~~
T30n1582_p1007b03 || 穀貴，~~爾時菩薩以願力故~~，~~受大魚身無量由~~
T30n1582_p1007b04 || 旬以施眾生，~~眾生食已飢渴得除~~，~~以願力故~~
T30n1582_p1007b05 || 身轉增大。若有惡世一切眾生，~~四百四病同~~
T30n1582_p1007b06 || 時發作，~~菩薩爾時以大願力作大醫王~~，~~能令~~
T30n1582_p1007b08 || 怖，~~地主淨國不知厭足~~，菩薩爾時為大法王
T30n1582_p1007b09 || 有大力勢，~~以善方便和合二敵~~，~~以軟語故壞~~
T30n1582_p1007b10 || 其惡心，~~不打不罰不閉不繫~~，~~不斷其命劫其~~
T30n1582_p1007b11 || 財寶，~~等視眾生猶如一子憐愍眾生~~。若有邪

T30n1582_p1007b12 || 見為供養天造作邪業，菩薩為破如是邪見
T30n1582_p1007b13 || 示受鬼身，現夢教言：『汝今不應殺羊祠祀。』是
T30n1582_p1007b14 || 故菩薩為破眾生諸苦惱故示受諸有，是名
T30n1582_p1007b15 || 離苦有。隨心行有者，菩薩摩訶薩以願力故，
T30n1582_p1007b16 || 示受畜生種種諸身，為破畜生諸惡業故，作
T30n1582_p1007b17 || 惡鬼身作惡人身，又作邪見婆羅門身，或復
T30n1582_p1007b18 || 示作貪五欲身，先隨其心示受諸有，為令眾
T30n1582_p1007b19 || 生離惡業故。雖受有身不作惡業，若彼作時
T30n1582_p1007b20 || 自終不造，眾生見已亦效不作。以善方便破
T30n1582_p1007b21 || 壞眾生所有惡業，是名隨心行有。勝有者，菩
T30n1582_p1007b22 || 薩生時勝諸眾生，若姓若色若命若果報，果
T30n1582_p1007b23 || 報如自利利他品說，是名勝有自在有者。修
T30n1582_p1007b24 || 初喜行至十二行，菩薩爾時所示受身，名為
T30n1582_p1007b25 || 自在，自在者即是願力。從性地乃至十二
T30n1582_p1007b26 || 行，受轉輪王身、自在天身，乃至阿迦尼吒天
T30n1582_p1007b27 || 身，及過阿迦尼吒一切諸有。於諸有中得無
T30n1582_p1007b28 || 上身，以願力業力故，是名自在有。菩薩後有
T30n1582_p1007b29 || 者，菩薩最後身名菩薩有。具足成就莊嚴菩
T30n1582_p1007c01 || 提，若生婆羅門種、若生刹利種，得阿耨多羅
T30n1582_p1007c02 || 三藐三菩提，作一切佛事，是名菩薩後有。過
T30n1582_p1007c03 || 去菩薩摩訶薩亦受如是五有，現在未來諸
T30n1582_p1007c04 || 菩薩等亦復如是，因是五有得阿耨多羅三
T30n1582_p1007c05 || 藐三菩提果。若有菩薩修行示受是五有者，
T30n1582_p1007c06 || 即得阿耨多羅三藐三菩提。」◎

T30n1582 《菩薩善戒經》卷9

T30n1582_p1007c14 || 『菩薩摩訶薩修一切行時，有六事善攝眾生：
T30n1582_p1007c15 || 一者至心攝取；二者增益攝取；三者取攝取；
T30n1582_p1007c16 || 四者究竟攝取；五者不畢竟攝取；六者後攝
T30n1582_p1007c17 || 取。菩薩摩訶薩初發心時，攝取眾生如父母
T30n1582_p1007c18 || 兄弟妻子眷屬，至心繫念方便攝取，『云何能
T30n1582_p1007c19 || 施眾生安樂？』作是願時隨力施與，是名菩薩

T30n1582_p1007c21 || 眷屬中，勝心無憍慢倍增供養。若為國王於
T30n1582_p1007c22 || 說眷屬，亦復如是。增益者，破壞惡法教以善
T30n1582_p1007c23 || 法，隨時禮拜讚歎供養，施以衣食所須之物，
T30n1582_p1007c24 || 知恩報恩瞻病授藥，於諸僕使不作賤想如
T30n1582_p1007c25 || 兄弟想，若見有罪堪忍含受，言當柔軟無有
T30n1582_p1007c26 || 麤獷。若為國主於諸眷屬不加苦痛，不斷其
T30n1582_p1007c27 || 命，遠離刑罰正法治國。隨本種姓所有分
T30n1582_p1007c28 || 界，於他國土不生貪奪，任力養民作一子想，
T30n1582_p1007c29 || 所有之物與眷屬共，所言誠實柔軟不麤離
T30n1582_p1008a01 || 於慳貪，是名菩薩增益攝取。菩薩摩訶薩攝
T30n1582_p1008a02 || 取諸眾生有二因緣：一者財施；二者法施。以
T30n1582_p1008a03 || 財施故破於貧窮，以法施故破於邪見。於諸
T30n1582_p1008a04 || 眾生其心平等，不作法慳、不作師相憍慢之
T30n1582_p1008a05 || 想、不求恩報不求供養，若有求福來供養者
T30n1582_p1008a06 || 亦不遮止，為令福德莊嚴增長故。若有修集
T30n1582_p1008a07 || 善法持戒精進之者，瞻視供養親為執使。不
T30n1582_p1008a08 || 解義者為解說義，已解義者說令增長，若有
T30n1582_p1008a09 || 疑網為說深義能令除斷，苦樂同彼心無增
T30n1582_p1008a10 || 減。有犯罪者以善方便教令懺悔，有時呵責
T30n1582_p1008a11 || 有時讚歎。見病苦者瞻視不捨，善以方便為
T30n1582_p1008a12 || 除所患。若有眾生下色下進下念下智，心不
T30n1582_p1008a13 || 輕慢，隨時為說正心因緣。見愁苦者說法慰
T30n1582_p1008a14 || 喻。善自思惟，不信他語，無能動者。若得所施
T30n1582_p1008a16 || 意問訊，遠離惡心常修善法，終不放逸遠離
T30n1582_p1008a17 || 懈怠。常作是願：『云何當令我之福德等與一
T30n1582_p1008a18 || 切？』菩薩摩訶薩非一切時行取攝取，有利之時
T30n1582_p1008a19 || 爾乃攝取，是名菩薩取攝取。若諸眾生諸根
T30n1582_p1008a20 || 闇鈍、善根難熟，則久遠攝取。何以故？究竟當
T30n1582_p1008a21 || 有清淨心故。若中根中熟則不久遠。何以故？
T30n1582_p1008a23 || 易調，是名菩薩後有攝取。是名菩薩六攝取
T30n1582_p1008a24 || 正法攝取。菩薩摩訶薩以此六攝攝取三世一
T30n1582_p1008a25 || 切眾生，過去未來現在菩薩攝取眾生，悉皆

T30n1582_p1008a27 || 難事。菩薩摩訶薩知無我無我所、無有眾生，
T30n1582_p1008a28 || 而為眾生修集苦行，是名一難。為調他故而
T30n1582_p1008a29 || 行呵責，亦自護戒不令毀傷，是名二難。所有
T30n1582_p1008b01 || 物少乞者甚多，是名三難。菩薩一身繫屬多
T30n1582_p1008b02 || 人趨走給使，是名四難。放逸諸天同彼受身，
T30n1582_p1008b03 || 而其內心初無放逸，是名五難。常為一切眾
T30n1582_p1008b04 || 生作使，自於禁戒無所毀失，是名六難。常與
T30n1582_p1008b05 || 貪欲恚癡慳悋諂曲姦偽惡人共住，不隨彼行，
T30n1582_p1008b06 || 是名七難。了知生死多諸過患而不捨之，是
T30n1582_p1008b07 || 名八難。一切煩惱生死多過，捨命之時心未
T30n1582_p1008b08 || 清淨，雖未清淨不失正念，是名九難。未得
T30n1582_p1008b09 || 淨心，能以己身所愛之物妻子眷屬而以施
T30n1582_p1008b10 || 人，是名十難。眾生異心境界不同，或時軟語
T30n1582_p1008b11 || 或時行捨，是名十一難。終不放逸不斷煩惱，
T30n1582_p1008b12 || 名十二難。菩薩摩訶薩於諸眾生不作輕重，
T30n1582_p1008b13 || 或時作輕、或時作重、或觀境界、或作健心、或
T30n1582_p1008b14 || 時立願、或不放逸、或修智慧、或修柔軟、或行
T30n1582_p1008b15 || 呵責、或時行捨、或勲精進、或時懈怠、或作方
T30n1582_p1008b16 || 便。菩薩摩訶薩作如是學，於十二難處心不
T30n1582_p1008b17 || 憂悔，既能自護又能利他。
T30n1582_p1008b19 || [菩薩摩訶薩修十二行有七地，六是菩薩地，
T30n1582_p1008b20 || 餘一地聲聞菩薩共。一者性地；二者解地；三
T30n1582_p1008b21 || 者淨心地；四者持地；五者定地；六者定行地；
T30n1582_p1008b22 || 七者畢竟地，是名七地。性行、解行各為一地，
T30n1582_p1008b23 || 喜行名為淨心地，戒行、慧行、無相行合為
T30n1582_p1008b24 || 持地，無行無相行名為定地，無礙智行名為
T30n1582_p1008b25 || 定行地，如來行名畢竟地，畢竟地後當廣說。
T30n1582_p1008b26 || 菩薩從下地入淨心地時，云何能斷三惡道
T30n1582_p1008b27 || 苦？菩薩修集世俗漏禪，修漏禪已得世淨禪，
T30n1582_p1008b29 || 十種悲，以修悲故於眾生中即得悲心，得悲
T30n1582_p1008c01 || 心故樂三惡道如己舍宅。菩薩自觀住三惡道
T30n1582_p1008c02 || 莊嚴菩提，時為眾生故受大苦惱，『若我淨心

T30n1582_p1008c03 || 有勢力者，願令眾生所有苦惱悉集我身。』善
T30n1582_p1008c04 || 立大願，以善願力世淨禪故，遠離身心煩惱
T30n1582_p1008c05 || 習氣，離習氣故轉四大身，四大既轉，因世淨
T30n1582_p1008c06 || 禪故不到三惡，是故菩薩斷三惡道苦。過解地
T30n1582_p1008c07 || 已入於淨地，餘功德如行品中十淨心說。此
T30n1582_p1008c08 || 十淨法有十對治，不作心、不發心、不受菩薩
T30n1582_p1008c09 || 戒、不信心、惡心、不修集悲、瞋心、憂悔心、不
T30n1582_p1008c10 || 慈心、放逸心，所言麤獷、貪惜身命，不隨世間
T30n1582_p1008c11 || 癡墮懈怠無漸無愧，苦惱逼身疑網怯弱，不
T30n1582_p1008c13 || 中，初三法者清淨其心，後七法者淨於莊嚴。
T30n1582_p1008c14 || 菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道，信菩提道
T30n1582_p1008c15 || 故見苦眾生大慈心，生慈心故即作是願：
T30n1582_p1008c16 || 『願我救濟如是等苦。』以憐愍故捨身惠施無
T30n1582_p1008c17 || 所貪惜，為利眾生心無憂悔，心不悔故知世
T30n1582_p1008c18 || 方術，知世方術故善知時節隨眾生心，以知
T30n1582_p1008c19 || 時故名知世間，以智力故客煩惱來深生慚
T30n1582_p1008c20 || 愧，以慚愧故令彼煩惱不得自在，是名勇健，
T30n1582_p1008c21 || 以勇健故無有放逸，不放逸故修集善法，
T30n1582_p1008c22 || 集善法故受菩薩戒，受菩薩戒故供養三寶，
T30n1582_p1008c23 || 供養三寶故其心清淨，是名淨地。
T30n1582_p1008c25 || 『菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行：
T30n1582_p1008c26 || 一者波羅蜜行；二者菩提行；三者神通行；四
T30n1582_p1008c27 || 者熟眾生行。波羅蜜行者，六波羅蜜如先說，
T30n1582_p1008c28 || 方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，
T30n1582_p1009a01 || 種，如先說，是名方便波羅蜜。願有五種，如先
T30n1582_p1009a02 || 說，是名願波羅蜜。十力莊嚴淨，是名力波羅
T30n1582_p1009a03 || 蜜。知一切法是處非處，名智波羅蜜。知世諦
T30n1582_p1009a04 || 故名智波羅蜜，知第一義諦名般若波羅蜜。
T30n1582_p1009a05 || 復次無量智者名方便波羅蜜，求勝勝智名
T30n1582_p1009a06 || 願波羅蜜，不為四魔之所障故名力波羅蜜，
T30n1582_p1009a08 || 至八正道分、四求、四真智，如先說，是名菩提
T30n1582_p1009a09 || 行神通，如不可思議品說。六通，如先說，是

T30n1582_p1009a10 || 名神通行。二無量，調伏無量、方便無量，如先
T30n1582_p1009a11 || 說，是名熟行。菩薩摩訶薩如是四行攝一切
T30n1582_p1009a12 || 行。菩薩摩訶薩無量阿僧祇，究竟具足淨
T30n1582_p1009a13 || 諸善法，勝諸聲聞辟支佛等，畢竟攝取菩提
T30n1582_p1009a14 || 道果，畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故，
T30n1582_p1009a15 || 是名十波羅蜜。若說次第則有三事：一者對
T30n1582_p1009a16 || 治故；二者生故；三者得果故。對於善法有六
T30n1582_p1009a17 || 事：一者慳貪；二者惡業；三者恚心；四者懈
T30n1582_p1009a18 || 怠；五者亂心；六者愚癡。以是六法因緣故，不
T30n1582_p1009a19 || 得阿耨多羅三藐三菩提。為壞六法故，說六
T30n1582_p1009a20 || 波羅蜜，檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。六波羅
T30n1582_p1009a21 || 蜜則攝四波羅蜜，是名對治。生者，菩薩摩訶
T30n1582_p1009a22 || 薩捨於一切世俗之物出家學道，是名檀波
T30n1582_p1009a23 || 羅蜜。既出家已受菩薩戒，是名尸羅波羅蜜。
T30n1582_p1009a24 || 以護戒故雖有罵打默受不報，是名羼提波
T30n1582_p1009a25 || 羅蜜。戒既清淨懃修善法，是名毘梨耶波羅
T30n1582_p1009a26 || 蜜。以精進故五根調伏，是名禪波羅蜜。五根
T30n1582_p1009a27 || 既調知真法界，是名般若波羅蜜。是名為生。
T30n1582_p1009a28 || 果報者，菩薩現在修施等善法，若捨身已外
T30n1582_p1009a29 || 得大財內得五具足。五具足者，生人天中得
T30n1582_p1009b01 || 壽、色、力、安樂、辯才，是名施果。以施因緣，修集
T30n1582_p1009b02 || 善法，心無嫉妬忍眾罪過，是名具足第二果
T30n1582_p1009b03 || 報。以施因緣，若作世事及出世事心無厭悔，
T30n1582_p1009b04 || 是名第三果報。以施因緣，其心柔軟無有錯
T30n1582_p1009b05 || 亂，是名第四果報。以施因緣，了了能知此是
T30n1582_p1009b06 || 福田此非福田，知是可施是不可施，善知方
T30n1582_p1009b07 || 便求財取財，是名第五果報。四波羅蜜攝六
T30n1582_p1009b08 || 波羅蜜有三戒：一者隨戒戒；二者隨心戒；三
T30n1582_p1009b09 || 者隨智戒。菩薩尸波羅蜜，名為隨戒戒。禪波
T30n1582_p1009b10 || 羅蜜，名隨心戒。般若波羅蜜，名隨智戒。離是
T30n1582_p1009b11 || 三戒無菩薩戒，菩薩三戒攝一切戒。菩薩有
T30n1582_p1009b12 || 四事能利眾生。何等為四？一者為於菩提修

T30n1582_p1009b13 || 集善法；~~二者先以真智知諸法義~~；~~三者增~~
T30n1582_p1009b14 || 長善法；~~四者熟眾生根。如是四事~~，菩薩能大
T30n1582_p1009b15 || 利益眾生。若有說言，~~離是四事能利眾生者~~，
T30n1582_p1009b18 || 「十三如來行者，~~名為畢竟佛地。畢竟佛地者~~，
T30n1582_p1009b19 || 有百四十不共之法。所謂三十二相、八十種
T30n1582_p1009b20 || 好、~~四一切行淨~~、~~十力~~、~~四無所畏~~、~~三念處~~、~~三不~~
T30n1582_p1009b21 || 護、~~大悲~~、~~常不忘失~~、~~斷煩惱習~~、~~一切智~~，是名百
T30n1582_p1009b22 || 四十不共法。三十二相者，~~一者足下平~~；~~二者~~
T30n1582_p1009b23 || 足下千輻輪；~~三者指纖長~~；~~四者足跟臍滿~~；~~五~~
T30n1582_p1009b24 || 者指網縵；~~六者手足柔軟~~；~~七者臍踳腸如伊~~
T30n1582_p1009b25 || 尼延鹿王；~~八者踝骨不現~~；~~九者平住手摩~~
T30n1582_p1009b26 || 膝；~~十者藏相如象馬王~~；~~十一者身圓滿足如~~
T30n1582_p1009b27 || 尼拘陀樹；~~十二者身毛上靡~~；~~十三者一一毛~~
T30n1582_p1009b28 || 右旋；~~十四者身真金色~~；~~十五者常光面各一~~
T30n1582_p1009b29 || 尋；~~十六者皮膚細軟塵垢不著~~；~~十七者七處~~
T30n1582_p1009c01 || 滿；~~十八者上身如師子~~；~~十九者臂肘臍圓~~；~~二十~~
T30n1582_p1009c02 || 者缺骨平滿；~~二十一者得身臍相~~；~~二十二~~
T30n1582_p1009c03 || 者口四十齒；~~二十三齒密不疎~~；~~二十四者~~
T30n1582_p1009c04 || 齒色白；~~二十五者頰車方如師子~~；~~二十六者~~
T30n1582_p1009c05 || 味中得上味；~~二十七者肉髻相~~；~~二十八者~~
T30n1582_p1009c06 || 廣長舌；~~二十九者梵音聲~~；~~三十者目紺青色~~；~~三十一者眼如牛王~~；~~三十二者眉間白毫~~。
T30n1582_p1009c07 || 「八十種好者，~~二十指是名二十好~~，~~手足表裏~~
T30n1582_p1009c09 || 八處平滿，~~踝膝脰六處妙好~~，~~手有三聚~~，~~肩肘~~
T30n1582_p1009c10 || 腕六處滿，~~腰奇中是名二好~~，~~臍及二尻是~~
T30n1582_p1009c11 || 名三好，~~馬藏二膊是三好~~，~~腰臍兩脅兩~~
T30n1582_p1009c12 || 腋兩乳是名為八，~~腹胸脊項是名六十~~。上下
T30n1582_p1009c13 || 牙齒、~~上下脣齶~~、~~兩頰兩鬢~~、~~兩目兩肩~~、~~及鼻二~~
T30n1582_p1009c14 || 孔、~~額上兩腋~~、~~兩耳頭圓足~~，是名八十。
T30n1582_p1009c15 || 「菩薩摩訶薩住淨地已，~~以業力故雖得如是~~
T30n1582_p1009c16 || 八十種好，~~未大明淨~~，~~道樹起時乃得明淨~~，~~不~~
T30n1582_p1009c17 || 明淨時謂菩薩地行。莊嚴菩提有二種：~~一近~~；

T30n1582_p1009c18 || 二遠。遠者，未得三十二相八十種好果報；若
T30n1582_p1009c19 || 得名近。說三十二相八十種好，為令眾生作
T30n1582_p1009c20 || 善業故。眾生造作種種惡業，以惡業故得種
T30n1582_p1009c21 || 種惡果，是故如來說三十二相八十種好，種
T30n1582_p1009c22 || 種善業種種善果。眾生聞已，即得除破種種
T30n1582_p1009c23 || 惡業。菩薩至心修持淨戒，故得足下平。供
T30n1582_p1009c24 || 養父母和上師長有德之人，以是因緣得足
T30n1582_p1009c25 || 下輪相。於諸眾生不生害心無劫盜想，若見
T30n1582_p1009c26 || 父母和上師長有德之人，遠出奉迎安施床
T30n1582_p1009c27 || 坐，恭敬禮拜破除憍慢，以是因緣得纖長
T30n1582_p1009c28 || 指。具上三行，得足跟臍滿。以四攝法攝取眾
T30n1582_p1009c29 || 生，以是因緣得指網縵。以好蘇油摩洗父母
T30n1582_p1010a01 || 和上師長有德之人，以是因緣得手足柔軟。
T30n1582_p1010a02 || 修集善法不知厭足，以是因緣得臍臍腸。
T30n1582_p1010a03 || 聞法歡喜樂為人說為法走使，以是因緣得
T30n1582_p1010a04 || 踝骨不現相。三業清淨瞻病施藥，破除憍慢
T30n1582_p1010a05 || 飲食知足，以是因緣得平立手摩膝相。見分
T30n1582_p1010a06 || 離者善言和合，自修慚愧亦教人修，以是因
T30n1582_p1010a07 || 緣得馬藏相。自淨三業亦教人淨，若有眾生
T30n1582_p1010a08 || 四大不調能為療治，以是因緣得身圓相。聞
T30n1582_p1010a09 || 法歡喜樂為人說，以是因緣得身毛上靡相。
T30n1582_p1010a10 || 思惟諸法甚深之義樂修善法，供養父母和
T30n1582_p1010a11 || 上師長有德之人，若行道路佛塔僧坊除去
T30n1582_p1010a12 || 塼石荊棘不淨，以是因緣得身毛相。若以
T30n1582_p1010a13 || 飲食瓔珞施人除去瞋心，以是因緣獲得二
T30n1582_p1010a14 || 相：一者金色；二者常光。以何業緣得一一毛
T30n1582_p1010a15 || 相？即此業緣得身細軟塵垢不著。常施眾生
T30n1582_p1010a16 || 所須之物，以是因緣得七處滿相。自破憍慢
T30n1582_p1010a17 || 調柔其性，隨眾生心如法而行，為除不善教
T30n1582_p1010a18 || 以善法，以是因緣得上身如師子相、得肩圓
T30n1582_p1010a19 || 相、缺骨平滿相。以何業緣得纖指相？即此業
T30n1582_p1010a20 || 緣得身臍相。遠離兩舌和合鬪諍，以是因緣

T30n1582_p1010a21 || 得四十齒相齒密不疎相、齒齊平相。修欲界
T30n1582_p1010a22 || 慈，以是因緣得白齒相。見有求者歡喜迎送，
T30n1582_p1010a24 || 子，以是因緣得上味相。常施眾生無上法味，
T30n1582_p1010a25 || 見有忘者施其憶念，自持五戒轉以教人，修
T30n1582_p1010a26 || 集悲心能大法施，以是因緣得肉髻相、廣長
T30n1582_p1010a27 || 舌相。實語、喜語、法語、軟語、非時不語，以是因
T30n1582_p1010a29 || 母，以是因緣獲得二相：一者目紺青色；二者
T30n1582_p1010b01 || 眼如牛王。見有德者稱實讚歎，以是因緣得
T30n1582_p1010b02 || 白毫相。三十二相雖復各各說其因緣，真因
T30n1582_p1010b03 || 緣者持戒精進。何以故？若不持戒能修精進，
T30n1582_p1010b04 || 尚不得人身，況得三十二相。無見頂相及肉
T30n1582_p1010b05 || 髻相，等無差別。復次凡所作事定心不悔，以
T30n1582_p1010b06 || 是因緣得足下平相。若至心作，以是因緣得
T30n1582_p1010b07 || 千輻輪相、第二第三指網縵相、七處滿相，
T30n1582_p1010b08 || 細軟肩圓、缺骨滿、身直、廣長舌相。若常作
T30n1582_p1010b09 || 者，以是因緣得長指相、平住摩膝相、常光一
T30n1582_p1010b10 || 尋相、齒密不疎相。若淨作者，以是因緣獲得
T30n1582_p1010b11 || 餘相。復次若於眾生生淳善心，以是因緣得
T30n1582_p1010b13 || 節修集，以是因緣得第二第三第四相。熹修
T30n1582_p1010b14 || 善法心無悔退，以是因緣得金色身、常光、齒
T30n1582_p1010b15 || 白、眉間毫相。若聞讚歎不生憍慢，覆藏善法
T30n1582_p1010b16 || 不令人知，以是因緣得馬藏相。所修善法迴
T30n1582_p1010b17 || 向菩提，以是因緣得一一孔一毛相、身毛上
T30n1582_p1010b18 || 靡、口四十齒、最上味相。懃精進故，以是因緣
T30n1582_p1010b19 || 得方頰車、上身如師子相。至心愛念一切眾
T30n1582_p1010b20 || 生如視一子，以是因緣得齒齊平、紺青目、牛
T30n1582_p1010b21 || 王眼相。修集善法不知厭足，以是因緣獲得
T30n1582_p1010b22 || 餘相。菩薩摩訶薩住性行時，修三十二相業，
T30n1582_p1010b23 || 住淨行時雖有如是三十二相，相不具足未
T30n1582_p1010b24 || 得明淨，住十三行爾乃了了，明顯具足一切
T30n1582_p1010b25 || 佛法。雖無量相眾生不同，有下中上不可思
T30n1582_p1010b26 || 議，是故佛說三十二相。一切眾生所有功德

T30n1582_p1010b27 || 和合集聚，正與如來一毛相等。一切毛孔所
T30n1582_p1010b28 || 有功德和合集聚，乃成一好。合集眾好所有
T30n1582_p1010b29 || 功德，增至百倍乃成一相，唯除白毫、無見頂
T30n1582_p1010c01 || 相。合集其餘一切諸相，增至千倍成是二相。
T30n1582_p1010c02 || 和合集聚三十二相八十種好所有功德，增至
T30n1582_p1010c03 || 千萬億倍，乃成如來深遠蜚音，其聲聞于無
T30n1582_p1010c05 || 邊功德，以是義故，如來世尊名為無上，所行
T30n1582_p1010c07 || 無量：一者三劫無量；二者修善無量；三者
T30n1582_p1010c11 || 「菩薩四淨者，一者身淨；二者緣淨；三者心淨；
T30n1582_p1010c12 || 四者智淨。永斷習氣得清淨器，成阿耨多
T30n1582_p1010c13 || 羅三藐三菩提，身得自在生滅自由，是名身
T30n1582_p1010c14 || 淨。神通自在，名為緣淨。修集善法心離煩
T30n1582_p1010c15 || 惱，是名心淨。知一切法無有罣礙，得自在智
T30n1582_p1010c16 || 知一切法行，是名智淨。菩薩以是四清淨法
T30n1582_p1010c17 || 獲得十力。何等為十？一者知是處非處力；二
T30n1582_p1010c18 || 者知諸業力；三者知諸禪定解脫力；四者知
T30n1582_p1010c19 || 諸根利鈍力；五者知諸眾生解力；六者知眾
T30n1582_p1010c20 || 生界力；七者知至處道力；八者知過去世力；
T30n1582_p1010c21 || 九者天眼力；十者漏盡力。如來所說真實無
T30n1582_p1010c22 || 二，是故名為多陀阿伽度。若說善果及不善
T30n1582_p1010c23 || 果真實因緣、真實體、真實性、真實住、真實生，
T30n1582_p1010c24 || 是名是處，善不善果、非因作因，是名非處。破
T30n1582_p1010c25 || 憍慢智，名真實智、名一切智、名無礙智、名
T30n1582_p1010c26 || 為淨智、名離慢智。數次第故，名第一力。無有
T30n1582_p1010c27 || 上故，名一切行。利益眾生破壞諸魔，故名為
T30n1582_p1010c28 || 力。真實莊嚴得自在故，名為具足。能破一切
T30n1582_p1010c29 || 諸恐怖故，名為涅槃。因八正道因破諸苦故，
T30n1582_p1011a01 || 名為無上。如法住故，名為真實。自得淨法憐
T30n1582_p1011a02 || 愍眾生而為演說，故名為梵輪。梵輪者名為
T30n1582_p1011a03 || 如來，如來者名為清涼，清涼者名之為戒。受
T30n1582_p1011a04 || 持淨戒如戒而說，是名清淨正說、實說、利益
T30n1582_p1011a05 || 而說、廣大說、無礙說、一切說、畢竟說、無上說、無

T30n1582_p1011a06 || 漏說、無為說、外說、現前說，是故名為大師子
T30n1582_p1011a07 || 吼。說善力方便說真實因，以真實因緣得真
T30n1582_p1011a08 || 實果，所謂人天及無上果，無上果故名為無
T30n1582_p1011a09 || 上。若作業已增長得果，名為過去。有作業已
T30n1582_p1011a10 || 未受果報，亦名過去。未作業欲作，未得果
T30n1582_p1011a11 || 欲得，是名未來。已作之業未得果報，受果之
T30n1582_p1011a12 || 業已滅過去，是名現在。去來現在業有三種，
T30n1582_p1011a13 || 謂身、口、意果。身口意果，何處造作身口意善
T30n1582_p1011a14 || 業，是處得果？何處造作身口意惡業，是處得
T30n1582_p1011a15 || 果，是名是處。純善之業不得惡果，是名非處。
T30n1582_p1011a16 || 不善惡業不得善果，是名非處。人業不受地
T30n1582_p1011a17 || 獄果報，是名非處。地獄之業不受人報，是名
T30n1582_p1011a18 || 非處。唯除能修身戒心慧，令地獄報人中輕
T30n1582_p1011a19 || 受，以相似故名地獄報，人中輕受故名人果。
T30n1582_p1011a20 || 是名是處非處。四禪八解脫，如是等法自在
T30n1582_p1011a21 || 修得，以自在故，是故如來常在三昧。說法之
T30n1582_p1011a22 || 時，
T30n1582_p1011a23 || 梵天王等唯聞音聲不見形貌。如是等禪定
T30n1582_p1011a24 || 解脫有二種煩惱，謂未得欲得憂、已得退失
T30n1582_p1011a26 || 一切心想，雖得了知心不貪著不生歡樂，修
T30n1582_p1011a27 || 集具足欲得便得、大得易得、得已不退，是
T30n1582_p1011a28 || 名第三禪定解脫力。知信等五根有上中下，
T30n1582_p1011a29 || 從聞生者、正思惟生者，是名根力。知上中下
T30n1582_p1011b01 || 欲，是名解力。知種種性，聲聞性、緣覺性、如來
T30n1582_p1011b02 || 性，眾生貪性乃至八萬四千煩惱性，是名第
T30n1582_p1011b03 || 五力。知因煩惱獲得種種世界之身，是名第
T30n1582_p1011b04 || 六力。知諸煩惱各有對治，知一切有亦各有
T30n1582_p1011b05 || 對，知破一切惡邪見對，是名至處道力。了知
T30n1582_p1011b06 || 四方種種眾生種種名字，過去眾生念八事：
T30n1582_p1011b07 || 一名；二生；三姓；四食；五受苦樂；六壽；七
T30n1582_p1011b08 || 住；八者命終。復念六事：一者名字；二者剎利
T30n1582_p1011b09 || 等姓；三者親族父母；四者飲食；五者貧富；

T30n1582_p1011b10 || 六者壽夭。是名第八力。天行名為四禪，得四
T30n1582_p1011b11 || 禪果故名為天眼，具足獲得淳善果故名為
T30n1582_p1011b12 || 清淨，明不同故名過人眼。有欲界天眼，雖
T30n1582_p1011b13 || 復名同，以不淨故不名天眼。天眼知者，見眾
T30n1582_p1011b14 || 生墮，墮者名天。復有墮者名為人死。生名中
T30n1582_p1011b15 || 陰。中陰有二種：一者善；二者不善。不善中陰
T30n1582_p1011b16 || 色如黑繆褐，夜闇之時淨眼乃見，清淨天眼
T30n1582_p1011b18 || 衣，明月之時淨眼乃見，清淨天眼見中陰色
T30n1582_p1011b19 || 亦復如是。黑色者名下行眾生，白色者名上
T30n1582_p1011b20 || 行眾生。身口意惡業因緣故名為下行，身口
T30n1582_p1011b22 || 邪見有二：一者可轉；二不可轉。誹謗因果言
T30n1582_p1011b23 || 無聖人，名不可轉。非因見因、非果見果，是名
T30n1582_p1011b24 || 可轉。是故惡業名為邪見，善業者名為正見。
T30n1582_p1011b25 || 不謗四諦、信善惡業真實果報，是故善業名
T30n1582_p1011b26 || 為正見。惡業因緣死過地獄，不樂受果故
T30n1582_p1011b27 || 名地獄，放逸惡業共為翅羽必至地獄。明見
T30n1582_p1011b28 || 因果故為天眼。善業因緣過於惡死，樂受
T30n1582_p1011b29 || 果報受人天身，以正見故得生善有，生善有
T30n1582_p1011c01 || 者名為人天，明見了了故名天眼。云何善有？
T30n1582_p1011c03 || 以修身戒心慧因緣斷一切漏，以斷漏故獲
T30n1582_p1011c04 || 得無漏身戒心慧。無漏身戒心慧有二種：見
T30n1582_p1011c05 || 道、修道。以二道故，心得解脫、慧得解脫。得心
T30n1582_p1011c06 || 慧解脫故，能示神通教化眾生，是名第十力。
T30n1582_p1011c07 || 十力菩薩知性、知分別、知自相共相不共相、
T30n1582_p1011c08 || 知平等、知業、知次第、知勝不勝。菩薩能知如
T30n1582_p1011c09 || 是七事。知性者，十力性即五根性，以慧多故
T30n1582_p1011c10 || 名為智性，是故說言知處非處，不言信處非
T30n1582_p1011c11 || 處。乃至漏盡亦復如是。分別者有三種：一者
T30n1582_p1011c12 || 分別時；二者分別行；三者分別自相共相。十
T30n1582_p1011c13 || 力能知一切時，所謂過去、未來、現在，是名分
T30n1582_p1011c15 || 治，是名分別行。十力能知一切色相，是名自
T30n1582_p1011c16 || 相。知色無常乃至一切法無常，是名共相。是

T30n1582_p1011c17 || 名分別自相共相。不共者，~~十力不共一切聲~~
T30n1582_p1011c18 || 聞緣覺。十方諸佛同得十力，~~是名平等。知業~~
T30n1582_p1011c19 || 者，~~處非處力。因實知因、果實知果，~~是第二
T30n1582_p1011c20 || 力。如來了知自業果報，~~亦知眾生所有業果，~~
T30n1582_p1011c21 || 因禪定解脫力故，~~如來得三種示現能調眾~~
T30n1582_p1011c22 || 生。因知根力了知眾生下中上根，~~以知根故~~
T30n1582_p1011c23 || 隨根說法；~~因解力故，~~如來了知一切眾生善
T30n1582_p1011c24 || 性惡性，~~為除惡性教以善性；~~因知世界力故，~~如來常行世間之法，~~不為世法之所染污。知
T30n1582_p1011c25 || 世界故知眾生界，~~知眾生界故~~隨根隨心隨
T30n1582_p1011c26 || 佛法？~~如來若教聲聞菩薩初入佛法，~~作如是
T30n1582_p1011c27 || 言：『~~善男子！~~汝應修集深樂寂靜空閑獨處。
T30n1582_p1012a01 || 汝初生時父母為汝所立名字，~~乃至諸師和~~
T30n1582_p1012a02 || 上所立名字，~~當至心觀。如我此字，~~父母諸師
T30n1582_p1012a03 || 和上所立名字，~~於內外六入有耶無耶？~~善男子！~~汝若離於內外諸入不見有者，~~汝於爾時得
T30n1582_p1012a04 || 真實智，~~知是名字虛假不真。法亦不真、~~名
T30n1582_p1012a05 || 亦不真。以名字法不真實故，~~云何於是而生~~
T30n1582_p1012a06 || 憍慢？~~善男子！~~汝於爾時復應觀眼及眼名字。
T30n1582_p1012a07 || 眼有二種：一者名字；二者流布。眼名非眼、眼
T30n1582_p1012a08 || 相非眼。若有一物名為眼者，是物亦無。若實
T30n1582_p1012a09 || 有眼，名亦應實。若真實者，眾生時~~自應識~~
T30n1582_p1012a10 || 知不須教誨；~~未見不教而能知者。以是義故，~~
T30n1582_p1012a11 || 知名亦不實、物亦不實。如眼，識亦如是。作是
T30n1582_p1012a12 || 觀時，除斷內外諸入貪著，~~以斷內外貪故~~斷
T30n1582_p1012a13 || 一切法相，~~以斷一切法相，~~真實知於一切法
T30n1582_p1012a14 || 性。一切法性者，~~謂不真實無有相貌。善男~~
T30n1582_p1012a15 || 子！~~作是觀時若欲得一切智，~~欲得大慈大悲，~~欲得初禪乃至非想非非想，~~欲得性行乃至
T30n1582_p1012a16 || 如來行，~~欲得菩薩地六通乃至阿耨多羅三~~
T30n1582_p1012a17 || 藐三菩提悉能得之。』是名第六力。因至處道
T30n1582_p1012a18 || 力，~~知真實道不真實道，~~壞不真道示以真道。
T30n1582_p1012a19 ||
T30n1582_p1012a20 ||

T30n1582_p1012a21 || 因宿命力故知受眾苦，~~知已不樂生死~~，~~亦教~~
T30n1582_p1012a23 || 蒞，~~斷於斷見~~。因漏盡力，~~如來自知已得解脫~~，~~能壞眾生見非如來謂真如來~~，~~見非沙門言~~
T30n1582_p1012a24 || 實沙門，~~非婆羅門言實婆羅門~~。如來得阿耨
T30n1582_p1012a25 || 多羅三藐三菩提時，~~得是十力一時而得~~。云
T30n1582_p1012a27 || 何而說有次第耶？~~如來得阿耨多羅三藐三~~
T30n1582_p1012a28 || 菩提時初觀因果，~~是故初名處非處力~~。如是
T30n1582_p1012a29 || 因果誰所受作？~~是名業力~~。以破業故修集
T30n1582_p1012b01 || 禪定，~~為知眾生誰能修集誰不修集~~，故觀
T30n1582_p1012b02 || 諸根。根有三種，~~謂下中上~~。是名眾生性，~~是~~
T30n1582_p1012b03 || 名第五力。以知性故知心淨不淨，~~是名世~~
T30n1582_p1012b04 || 界。欲知淨心及不淨心因緣故，~~知至處道~~，~~如~~
T30n1582_p1012b05 || 是道者斷常斷見，~~是名宿命天眼力~~。二見斷
T30n1582_p1012b06 || 故諸漏永盡，~~名漏盡力~~。是名次第。復有次第，~~如來得阿耨多羅三藐三菩提時~~，~~最初先觀~~
T30n1582_p1012b07 || 是處非處，~~次觀世業~~，~~破世業故觀禪解脫~~，~~及~~
T30n1582_p1012b09 || 觀眾生能修集道不能修集故，~~次天眼見~~
T30n1582_p1012b10 || 諸眾生諸根利鈍，~~為欲知故~~，~~餘如先說~~。復有
T30n1582_p1012b11 || 次第，~~如來得阿耨多羅三藐三菩提時~~，~~觀十~~
T30n1582_p1012b12 || 二因緣是處非處；~~十二因緣由何而出~~，~~是故~~
T30n1582_p1012b13 || 觀業；~~眾生諸業~~，~~或有受報~~，~~或不受報故~~，~~天眼~~
T30n1582_p1012b14 || 觀何等，~~為眾生故~~，~~觀法界~~，~~是名為解~~。法界世
T30n1582_p1012b15 || 界無有差別，~~欲知難調易調故知宿命~~；~~為知~~
T30n1582_p1012b16 || 受教不受教故知根利鈍；~~知已為說八正道~~
T30n1582_p1012b17 || 分，~~名至處道~~；~~以道力故斷諸煩惱~~，~~名漏盡力~~。
T30n1582_p1012b18 || 處非處力及以業力有何差別？~~善業惡業了~~
T30n1582_p1012b19 || 知善果及以惡果，~~是名是處非處力~~。作者定
T30n1582_p1012b20 || 受、不作不受，~~是名知業力~~。為欲調伏不善
T30n1582_p1012b21 || 業故修集禪定。調伏有二種：一者信；二者
T30n1582_p1012b22 || 不信，~~是故觀根~~。信心有二種：一者信三寶；二
T30n1582_p1012b23 || 者信摩醯首羅，~~是名為解脫~~。有三種，謂下
T30n1582_p1012b24 || 中上，~~是名世界力~~。知世界已，~~說於世道~~、~~聲聞~~

T30n1582_p1012b25 || 道、緣覺道、菩薩道、佛道，是名至處道力。觀諸
T30n1582_p1012b26 || 眾生善因惡因重業輕業，是名宿命力。因是
T30n1582_p1012b27 || 知故斷常斷見，是名天眼。真實見故諸漏永
T30n1582_p1012b28 || 盡，是名漏盡力。十力之性悉是智性無有差
T30n1582_p1012b29 || 別，以境界緣故說有差別。四無所畏如常說。
T30n1582_p1012c01 || 如來為眾生說於四事：一者聲聞不共法解
T30n1582_p1012c02 || 脫；二者聲聞共解脫；三者眾生苦解脫；四者
T30n1582_p1012c03 || 為眾生斷苦得解脫說於對治。聲聞不共者，
T30n1582_p1012c04 || 我所覺知，若言有法汝不知者，我亦不見沙
T30n1582_p1012c06 || 不見，以不見故不生羞畏。我漏已盡，若言
T30n1582_p1012c07 || 不盡，不見沙門乃至魔梵如實而言汝漏未
T30n1582_p1012c08 || 盡，以不見故不生羞畏。我已得道，若言是道
T30n1582_p1012c09 || 非畢竟者，我亦不見有諸沙門乃至魔梵如
T30n1582_p1012c10 || 實而言，汝未得道是非畢竟，以不見故不
T30n1582_p1012c11 || 生羞畏。我說障道，若言不障，我亦不見有諸
T30n1582_p1012c12 || 沙門乃至魔梵如實而言說障非障，以不見
T30n1582_p1012c13 || 故不生羞畏。佛所說道，為諸菩薩及諸聲聞，
T30n1582_p1012c14 || 佛涅槃後集結藏時，聲聞藏中除菩薩名，菩
T30n1582_p1012c15 || 薩藏中安菩薩名，是故方等名菩薩藏。不共
T30n1582_p1012c16 || 聲聞者，謂如來三念處。如來說法至心聽
T30n1582_p1012c17 || 受，心得歡喜受諸安樂，如法而住不違佛
T30n1582_p1012c18 || 教，佛亦不喜，修集捨心不失正念亦不放逸；
T30n1582_p1012c19 || 如來說法有不信受違反所說，佛亦不瞋無
T30n1582_p1012c20 || 有愁惱，修集捨心不失正念亦不放逸；如來
T30n1582_p1012c21 || 說法或有聽者有不聽者，聽者不喜、不聽不
T30n1582_p1012c22 || 愁，修集捨心不失正念亦不放逸。是名三念
T30n1582_p1012c23 || 處。復有不與聲聞共者，謂三不護。如來不護
T30n1582_p1012c24 || 身、口、命。有阿羅漢無記業記，失念心故。無記
T30n1582_p1012c25 || 業者，名突吉羅。如來已斷一切無記業。何以
T30n1582_p1012c26 || 故？常修正念故。是故如來隨心而說、呵責眷
T30n1582_p1012c27 || 屬，所謂驅擯麤言加之心無畏難。何以故？身
T30n1582_p1012c28 || 口命淨故。復有不與聲聞共，所謂大悲，如先

T30n1582_p1012c29 || 說。如來作何事？何處作？何因緣作？云何作？
T30n1582_p1013a01 || 何時作？如是諸事能如實知，是名念心。如
T30n1582_p1013a02 || 來知何事者，謂一切行。何處者，一切世界。何
T30n1582_p1013a03 || 因緣者，為調伏眾生。云何作者，謂善方便。何
T30n1582_p1013a04 || 時作者，謂一切時。以是故，如來常修正念之
T30n1582_p1013a05 || 心。如來世尊若動若瞬、若語若行、若住若作，
T30n1582_p1013a06 || 一切時中無煩惱習，是故說言如來永斷煩
T30n1582_p1013a07 || 惱習氣，阿羅漢等則不如是，是故不與聲聞
T30n1582_p1013a08 || 共也。如來覺知三種法聚：一者得利益義聚；
T30n1582_p1013a09 || 二者非利益義聚；三者非利益非不利益義
T30n1582_p1013a10 || 聚。如來了了知是三聚，是故說言如來得一
T30n1582_p1013a11 || 切智。如是等一百四十不共之法，不與聲聞
T30n1582_p1013a12 || 辟支佛共，是故名為聲聞不共。菩薩行時得
T30n1582_p1013a13 || 三十二相八十種好，然不明淨，坐道樹下無
T30n1582_p1013a15 || 剛三昧已，次第二念得十力、一切佛法乃至
T30n1582_p1013a16 || 一切淨智悉以得故，名一切智、無礙智、無障
T30n1582_p1013a17 || 智、淨智、寂靜智、清淨智、具足智，是名畢竟地，
T30n1582_p1013a18 || 過一切菩薩行、一切菩薩地，入如來地、如來
T30n1582_p1013a19 || 行，得無上身、轉菩薩身，永斷習氣，住畢竟地。
T30n1582_p1013a20 || 菩薩摩訶薩觀見佛法如羅穀中視，如來世
T30n1582_p1013a21 || 尊都無斯事，是故名淨。住畢竟地菩薩見於
T30n1582_p1013a22 || 佛法如遠見色，諸佛見法如近見色。畢竟菩
T30n1582_p1013a23 || 薩見於佛法如闇見色，諸佛見法如晝見色。
T30n1582_p1013a24 || 畢竟菩薩如未出胎，諸佛世尊如已出者。畢
T30n1582_p1013a25 || 竟菩薩如夢所見，諸佛世尊如覺見物。畢竟
T30n1582_p1013a26 || 菩薩如燈不明，諸佛世尊如盛明燈。菩薩得
T30n1582_p1013a27 || 阿耨多羅三藐三菩提已，能於一切諸佛世
T30n1582_p1013a28 || 界施作佛事。作佛事者有九種，一一佛事能
T30n1582_p1013a29 || 大饒益無量眾生。何等為九？一者自為大丈
T30n1582_p1013b01 || 夫事，能令眾生信丈夫事。二者以三十二相
T30n1582_p1013b02 || 八十種好莊嚴其身，為利眾生破其疑網。三
T30n1582_p1013b03 || 者如來具足十力，具足十力故能利眾生。若

T30n1582_p1013b04 || 有問言云何為力？則能善解破其疑心，調伏
T30n1582_p1013b05 || 眾生壞破邪見。四者如來具足四無所畏，為
T30n1582_p1013b06 || 信三寶、為調伏眾生、為破邪見、為大師子
T30n1582_p1013b07 || 吼。五者如來具足三念處，如說而行、如行而
T30n1582_p1013b08 || 說破諸煩惱，能畜徒眾能化眾生。六者如來
T30n1582_p1013b09 || 具足三不護法，為利眾生、為調眾生，晝夜常
T30n1582_p1013b10 || 以佛眼觀察諸眾生。七者如來具足大悲，為
T30n1582_p1013b11 || 具足羸提波羅蜜，為令眾生離諸苦故、為施
T30n1582_p1013b12 || 安樂故。八者如來具足無錯謬不失念心，是
T30n1582_p1013b13 || 故無師如法而行、如法而住，為利眾生令調
T30n1582_p1013b14 || 伏故、為壞眾生諸放逸故。九者如來永斷煩
T30n1582_p1013b15 || 惱習氣，知義法、非義法、非義非非義法，是故
T30n1582_p1013b16 || 如來說於義法，離非義法、非義非非義法。如
T30n1582_p1013b17 || 來具足一百四十不共之法，如是九事能作
T30n1582_p1013b18 || 佛事，是名如來行、是名如來地、是名如來畢
T30n1582_p1013b19 || 竟地。何以故？為如來行、如來地、如來畢竟地，
T30n1582_p1013b20 || 於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行。畢
T30n1582_p1013b21 || 竟菩薩能教無量無邊眾生住畢竟地，如來
T30n1582_p1013b22 || 一切佛法悉為眾生不自為己。聲聞緣覺所
T30n1582_p1013b23 || 有之法，但為自利少利於他。是故二乘無不
T30n1582_p1013b24 || 共法，無上佛法終無似於聲聞辟支佛法。大
T30n1582_p1013b25 || 悲不錯謬斷習氣，一切智五智三昧，如來具
T30n1582_p1013b26 || 足一切不共之法，是故名為無上。〔此經演說
T30n1582_p1013b27 || 菩薩禁戒、菩薩道、菩薩戒果、一切菩薩行、一
T30n1582_p1013b28 || 切菩薩戒果行，是故名為菩薩地，名菩薩藏、
T30n1582_p1013b29 || 菩薩摩夷，攝取一切大乘經典無礙智經。若
T30n1582_p1013c01 || 天若人若沙門若婆羅門，信是經典受持聽
T30n1582_p1013c02 || 說讀誦書寫，廣說修集分別其義，見有持者
T30n1582_p1013c03 || 供養恭敬尊重讚歎，燈燭香花伎樂供養，當
T30n1582_p1013c04 || 知是人常為十方諸佛之所護念稱說其名，
T30n1582_p1013c05 || 得無量功德聚。何以故？菩薩戒因緣得阿耨
T30n1582_p1013c06 || 多羅三藐三菩提，受持讀誦書寫解說菩薩

T30n1582_p1013c07 || 戒故，~~如來正法久住不滅~~，~~諸惡比丘漸就損~~
T30n1582_p1013c08 || 滅。若無菩薩戒者，~~諸惡比丘漸漸熾盛~~，~~如來~~
T30n1582_p1013c09 || 正法不久則滅。」爾時優波離白佛言：「~~世尊！~~此
T30n1582_p1013c10 || 經當名何經？」~~「優波離！~~是名『善戒』、名『菩薩地』、名
T30n1582_p1013c11 || 『菩薩毘尼摩夷』、名『如來藏』、名為『一切善法根
T30n1582_p1013c12 || 本』、名『安樂因』、名『諸波羅蜜聚』。」爾時優波離聞
T30n1582_p1013c13 || 佛所說，歡喜禮拜，~~右邊而去。~~

T30n1583 《菩薩善戒經》卷1

T30n1583_p1013c24 || 菩薩摩訶薩成就戒、成就善戒、成就利益眾
T30n1583_p1013c25 || 生戒，先當具足學優婆塞戒、沙彌戒、比丘戒。
T30n1583_p1013c26 || 若言不具優婆塞戒得沙彌戒者，無有是處。
T30n1583_p1013c27 || 不具沙彌戒得比丘戒者，亦無是處。不具
T30n1583_p1013c28 || 如是三種戒者得菩薩戒，亦無是處。譬如
T30n1583_p1013c29 || 重樓四級次第，不由初級至二級者，無有是
T30n1583_p1014a01 || 處；不由二級至於三級、不由三級至四級者，
T30n1583_p1014a02 || 亦無是處。菩薩具足三種戒已，欲受菩薩戒，
T30n1583_p1014a03 || 應當至心以無貪著捨於一切內外之物；若
T30n1583_p1014a04 || 不能捨，不具三戒，終不能得菩薩戒也。爾時
T30n1583_p1014a05 || 受者自觀己身如觀智者，爾時於寂靜處禮
T30n1583_p1014a06 || 十方佛，東向像前右膝著地，合掌而言：「大德
T30n1583_p1014a07 || 十方佛菩薩僧聽！今我某甲求菩薩戒。我已
T30n1583_p1014a08 || 具優婆塞戒乃至具智者事，是故我從十方
T30n1583_p1014a10 || 心，我若有不信心、毀菩提心、有惡心、虛誑心，
T30n1583_p1014a11 || 莫施我戒；若其無者，當施我戒，憐愍故。」第二
T30n1583_p1014a12 || 第三亦如是。至心默然住專念已，而作是言：
T30n1583_p1014a13 || 「今已施我菩薩戒。我已得菩薩戒。何以故？十
T30n1583_p1014a14 || 方佛菩薩以他心智觀我心，我有真實心，當
T30n1583_p1014a15 || 知已施我戒，憐愍故。今我無師，十方佛菩薩
T30n1583_p1014a16 || 為師。」第二第三亦爾。爾時十方佛菩薩即作
T30n1583_p1014a17 || 相示，當知得戒。
T30n1583_p1014a18 || 十方佛菩薩告諸大眾破：「彼世界有某甲真實

T30n1583_p1014a19 || 受菩薩戒，我今已施，憐愍故。今此人無師，我
T30n1583_p1014a20 || 為作師，我今護念，是我法弟。」即起禮十方佛
T30n1583_p1014a21 || 菩薩，是為自羯磨。若有智者，以憍慢故不從
T30n1583_p1014a22 || 受者，不得菩薩戒。若是破戒者，若智者在遠
T30n1583_p1014a23 || 方，若國土亂，若自重病，若為利益多人，若更
T30n1583_p1014a24 || 無受處，出家在家若能捨能施，深心立願求
T30n1583_p1014a25 || 阿耨多羅三藐三菩提。爾時若有同菩提心，
T30n1583_p1014a26 || 同法同意，能說能教善知義者，欲受戒人應
T30n1583_p1014a27 || 往其所，頭面作禮，偏袒右肩右膝著地，合掌
T30n1583_p1014a28 || 而言：「大德諦聽！我今從大德乞受菩薩戒，大
T30n1583_p1014a29 || 自在戒，無上戒，無勝戒。大德於我不重心者，
T30n1583_p1014b01 || 為憐愍故，乞施我戒。」若彼大德默然聽者，即
T30n1583_p1014b02 || 應還起更整衣服，向十方三世諸佛世尊及
T30n1583_p1014b03 || 住大地諸菩薩等，頭面作禮，任己智力讚歎
T30n1583_p1014b04 || 諸佛及諸菩薩所有功德，專念三寶，在佛像
T30n1583_p1014b05 || 前，長跪合掌，作如是言：「大德！我今某甲，乞受
T30n1583_p1014b06 || 菩薩戒。大德！今當為憐愍故施菩薩戒。」若彼
T30n1583_p1014b07 || 大德默然聽者，受者爾時應當至心專念三
T30n1583_p1014b08 || 寶，生歡喜心，復作是念：「今我已得成就無量
T30n1583_p1014b09 || 無邊無上功德寶藏，當得菩薩所受持戒。」復
T30n1583_p1014b10 || 應一心默然而住。爾時智者語受者言：「善男
T30n1583_p1014b11 || 子諦聽！法弟菩薩！汝今真實是菩薩不？真實
T30n1583_p1014b12 || 發於菩提心不？」受者答言：「大德！實是。」智者復
T30n1583_p1014b13 || 言：「汝今具足三種戒不？」答言：「具足。」又問：「能
T30n1583_p1014b14 || 捨內外所有物不？」答言：「能捨。」又問：「惜身財
T30n1583_p1014b15 || 不？」答言：「不惜。」又問：「汝能從我受一切菩薩
T30n1583_p1014b16 || 戒，攝持一切菩提道戒，利益一切諸眾生戒，
T30n1583_p1014b17 || 是戒如十方三世諸佛菩薩戒，汝能持不？」答
T30n1583_p1014b18 || 言：「能。」第二、第三亦如是。爾時智者應唱是言：
T30n1583_p1014b19 || 「十方諸佛及諸菩薩大德僧聽！今某甲求我，
T30n1583_p1014b20 || 從十方佛菩薩僧，乞受菩薩戒。已具三戒，發
T30n1583_p1014b21 || 菩提心，真實菩薩，能捨一切內外所有，不惜

T30n1583_p1014b22 || 身命。願十方諸佛菩薩僧。憐愍故，施某甲菩
T30n1583_p1014b23 || 薩戒。憐愍故，施無量無邊無上功德寶藏戒，
T30n1583_p1014b24 || 為利益眾生故，增長諸佛菩薩法故。」第二、第
T30n1583_p1014b25 || 三亦如是。爾時諸方有涼風起，智者當知十
T30n1583_p1014b26 || 方諸佛諸菩薩僧。施是人戒已，語受者言：「某
T30n1583_p1014b27 || 甲諦聽！十方諸佛諸菩薩僧今施汝戒。如一
T30n1583_p1014b28 || 切三世菩薩戒，汝當至心持。能持不？」答言：「能。」
T30n1583_p1014b29 || 第二、第三亦如是。爾時智者敬禮十方諸佛
T30n1583_p1014c01 || 諸菩薩僧及禮佛像，禮已復唱是言：「十方諸
T30n1583_p1014c02 || 佛菩薩大德聽！今某甲三說時，已從十方諸
T30n1583_p1014c03 || 佛及菩薩得菩薩戒。說者我是，受者某甲，
T30n1583_p1014c05 || 薩僧是，小師者我身是也。師有二種：一、可見；
T30n1583_p1014c06 || 二、不可見。不可見者，十方諸佛菩薩僧是；可
T30n1583_p1014c07 || 見者，我身是。於可見、不可見師邊，是人得戒
T30n1583_p1014c08 || 竟。」第二、第三亦如是。如是羯磨竟。羯磨竟，二
T30n1583_p1014c10 || 相已，告諸大眾：「彼世界中有如是人，從彼智
T30n1583_p1014c11 || 者受菩薩戒。如是人者是我法弟，我今至心
T30n1583_p1014c12 || 憐愍護念。」以十方佛諸菩薩僧憐愍護念故，
T30n1583_p1014c13 || 授者、受者俱增善法。默然小住已，便起敬禮
T30n1583_p1014c15 || 一切戒、無上戒、無邊戒、功德聚戒、寂靜戒、淨
T30n1583_p1014c16 || 心戒、破一切眾生煩惱戒，如是戒者勝於十
T30n1583_p1014c17 || 方一切聲聞辟支佛戒。何以故？度脫一切諸
T30n1583_p1014c18 || 眾生故。菩薩受菩薩戒已，應當學讀菩薩法
T30n1583_p1014c19 || 藏、菩薩摩夷。菩薩欲受菩薩戒時，先當觀察，
T30n1583_p1014c20 || 若不信者不應從受，慳者貪者、不知足者、破
T30n1583_p1014c21 || 戒污戒不敬重戒、喜貪瞋者、無忍辱者、不能
T30n1583_p1014c22 || 為他遮罪咎者、懈怠癩墮貪受世樂樂說世
T30n1583_p1014c23 || 事，乃至不能一念之頃念於三寶，疑網癡闇，
T30n1583_p1014c24 || 不能讀誦菩薩法藏、菩薩摩夷及生誹謗，如
T30n1583_p1014c25 || 是之人不應從受。既受戒已，不應向彼不信
T30n1583_p1014c26 || 者說，乃至不向謗大乘者說。何以故？若不信
T30n1583_p1014c27 || 者，以是因緣墮地獄故，是故菩薩不應向說，

T30n1583_p1014c28 || 若說得罪；菩薩定知向彼說能破彼人惡口
T30n1583_p1014c29 || 惡業及不信心，說則無罪。菩薩既受菩薩戒
T30n1583_p1015a01 || 已，師應為說犯非犯法。若知至心能受，不為
T30n1583_p1015a02 || 供養故受、不為效他故受、不為憍慢故受，爾
T30n1583_p1015a03 || 時是師便應為說犯非犯法：「某甲諦聽！菩薩
T30n1583_p1015a04 || 戒者有八重法。四重如先。菩薩若為貪利養
T30n1583_p1015a05 || 故，自讚其身得菩薩戒、住菩薩地，是名菩薩
T30n1583_p1015a07 || 「若有貧窮受苦惱者，及以病人來從乞索，菩
T30n1583_p1015a08 || 薩貪惜不施乃至一錢之物，有求法者悋惜
T30n1583_p1015a09 || 不施乃至一偈，是名菩薩第六重法。
T30n1583_p1015a10 || 「菩薩若瞋不應加惡，若以手打或杖或石惡
T30n1583_p1015a11 || 聲罵辱，或時無力不能打罵心懷瞋忿，若為
T30n1583_p1015a12 || 他人之所打罵，前人求悔不受其懺，故懷瞋
T30n1583_p1015a13 || 恨增長不息心不淨者，是名菩薩第七重法。
T30n1583_p1015a14 || 「菩薩若有同師同學，誹謗菩薩方等法藏，受
T30n1583_p1015a15 || 學頂戴相似非法者，不應共住；若定知己，不
T30n1583_p1015a16 || 得向人讚歎其德，是名菩薩第八重法。「菩薩
T30n1583_p1015a17 || 有二種：一者在家；二者出家。在家六重，出
T30n1583_p1015a18 || 家八重。是八重法菩薩若犯，一一重法若具
T30n1583_p1015a19 || 足犯，現在不能莊嚴無量無上菩提，現在不
T30n1583_p1015a20 || 能令心寂靜，是則名為名字菩薩，非義菩薩。
T30n1583_p1015a21 || 是名菩薩旃陀羅也，不名沙門，非婆羅門，
T30n1583_p1015a23 || 三種下中上，若後四重下中心犯，不名為犯；
T30n1583_p1015a24 || 若以上心惡心犯者，是名為犯。上者所謂樂
T30n1583_p1015a25 || 作如是四事，心無慚愧不知懺悔，不見犯罪
T30n1583_p1015a26 || 讚破戒者，是名上惡心犯。菩薩雖犯如是四
T30n1583_p1015a27 || 重，終不失於菩薩戒也。如比丘犯四重失波
T30n1583_p1015a28 || 羅提木叉戒，菩薩若犯比丘四重，亦失波羅
T30n1583_p1015a29 || 提木叉戒、污菩薩戒。污者，現在不能莊嚴菩
T30n1583_p1015b01 || 提，不得無量福德三昧，是名為污。有二因緣
T30n1583_p1015b02 || 失菩薩戒：一者退菩提心；二者得上惡心。離
T30n1583_p1015b03 || 是二緣，乃至他世地獄、畜生、餓鬼之中，終不

T30n1583_p1015b04 || 失於菩薩戒也。菩薩戒者，不同波羅提木叉
T30n1583_p1015b05 || 戒，菩薩若於後世更受菩薩戒時不名新得，
T30n1583_p1015b07 || 犯輕重之相上中下異。〔菩薩若受菩薩戒已，
T30n1583_p1015b08 || 若於晝夜塔像經卷、讀誦之人千萬菩薩，不
T30n1583_p1015b09 || 以華香供養禮拜、不能讚歎、心不歡喜乃至
T30n1583_p1015b10 || 一念，是名犯重，不名八重。是名菩薩污心疑
T30n1583_p1015b11 || 心，有創墮落起不淨心。若有所作無恭敬心，
T30n1583_p1015b12 || 不信故、懈怠故，是名犯重，不名八重。若無念
T30n1583_p1015b13 || 心，是名犯輕。不犯者，若有淨心常求菩提。淨
T30n1583_p1015b14 || 心者，如須陀洹所有四信。
T30n1583_p1015b15 || 〔菩薩若不知足、不少欲，貪著利養，是名犯重，
T30n1583_p1015b16 || 不名八重。不犯者，若能定知以不知足能調
T30n1583_p1015b18 || 〔菩薩若見上座宿德同學同師，生憍慢心及
T30n1583_p1015b19 || 以惡心，不起承迎禮拜設座，不共語言先意
T30n1583_p1015b20 || 問訊，若問所疑不為解說，是名犯重，不名八
T30n1583_p1015b21 || 重。是名菩薩污心疑心，有創墮落不起不淨。
T30n1583_p1015b22 || 有所作不犯者，若病、若眠、若亂心時。若至心
T30n1583_p1015b23 || 聽法供養佛時，寫經讀誦解說論義，共先客
T30n1583_p1015b24 || 語、護說者心，知不與語、能令調伏，防僧制
T30n1583_p1015b25 || 故、護多人故。
T30n1583_p1015b26 || 〔若比丘為求罪過聽菩薩戒，不信受者、不信
T30n1583_p1015b27 || 教者，及不成就優婆塞戒、不成就沙彌戒、不
T30n1583_p1015b28 || 成就波羅提木叉戒者，不得聽菩薩戒，聽者
T30n1583_p1015b29 || 得罪。若比丘犯波夜提罪，不慚愧、不生悔聽
T30n1583_p1015c01 || 菩薩戒者，得偷羅遮罪。若比丘犯偷羅遮罪，
T30n1583_p1015c02 || 不慚愧、不生悔聽菩薩戒者，得僧伽婆尸沙
T30n1583_p1015c03 || 罪。若比丘犯僧伽婆尸沙罪，不慚愧不生悔
T30n1583_p1015c04 || 聽菩薩戒者，得波羅夷罪。謂第八重若有說
T30n1583_p1015c05 || 者，得僧伽婆尸沙。是故經中作如是言：『不信
T30n1583_p1015c06 || 者不應聽，不信者不應說。』
T30n1583_p1015c07 || 〔有篤信檀越來請菩薩，若自舍、若塔寺、若村
T30n1583_p1015c08 || 落、若國土，供給所須衣服飲食臥具醫藥，菩

T30n1583_p1015c09 || 薩憍慢瞋恨輕賤不往受者得罪，是罪因煩
T30n1583_p1015c11 || 若菩薩無伴獨行至白衣家，得錯謬罪。若到
T30n1583_p1015c12 || 白衣舍，不能說法開示教化，令其供養佛法僧
T30n1583_p1015c13 || 寶，是名犯重，不名八重。不犯者，若病、若闇鈍、
T30n1583_p1015c14 || 若狂、若遠請、若道路恐難、知不受請令彼調
T30n1583_p1015c15 || 伏、若先受請、若勤修善法時、若未聞義為欲
T30n1583_p1015c16 || 聞故、若知請主心不真實、若受彼請恐多人
T30n1583_p1015c17 || 瞋、若僧制。
T30n1583_p1015c18 || 若有檀越以金銀真珠、車渠馬瑙、琉璃頗梨、奴
T30n1583_p1015c19 || 婢車乘、象馬等物、雜色敷具、奉施菩薩，菩薩
T30n1583_p1015c20 || 應受，若不受者得罪，是罪因煩惱犯。不犯者，
T30n1583_p1015c21 || 若狂、若知受已必生貪著、若知受已施主生
T30n1583_p1015c22 || 悔、若知施主施已發狂、若知受已施主貧窮、
T30n1583_p1015c23 || 若知是物是三寶許、若知是物是劫奪得；若
T30n1583_p1015c24 || 知受已多得苦惱，所謂王難賊盜死亡閉繫，
T30n1583_p1015c25 || 惡聲流布擯令出境；若知受已不能捨用修
T30n1583_p1015c27 || 若有眾生為解義故，欲得聞法，住菩薩所諮
T30n1583_p1015c28 || 啟未聞，菩薩輕心慢心不為說者得罪，是罪
T30n1583_p1015c29 || 因煩惱犯。不犯者，若知前人是惡邪見求覓
T30n1583_p1016a01 || 過罪、若病、若病始差、若狂、若知不說令彼調
T30n1583_p1016a02 || 伏、若佛未制、若知前人於三寶所不生敬重、
T30n1583_p1016a03 || 若舉動麤疎、若知鈍根聞深義已生於邪見、
T30n1583_p1016a04 || 若忍邪見、若知聞已轉向惡人宣說其事破
T30n1583_p1016a06 || 若有惡人能作殺害及旃陀羅，菩薩若不親
T30n1583_p1016a07 || 近往返為說正法者得罪。何以故？菩薩若見
T30n1583_p1016a08 || 持戒精進身口意淨不生慈悲，若見惡人能生
T30n1583_p1016a09 || 慈悲，是故菩薩若不為說則得犯罪。不犯者，
T30n1583_p1016a10 || 若狂、若王制、若僧制、若慮多人嫌、若知不說
T30n1583_p1016a12 || 若有檀越非親里，若長者、若婆羅門，以種種
T30n1583_p1016a13 || 衣奉施菩薩，菩薩應受。若菩薩自求多得，亦
T30n1583_p1016a14 || 應受之。如衣，鉢亦如是。如衣鉢，線亦如是。
T30n1583_p1016a15 || 菩薩若到檀越邊求索縷線，使非親里織師

T30n1583_p1016a16 || 織，~~教令繳織務令廣厚。我不自著，汝與檀越~~
T30n1583_p1016a17 || 俱亦有福。若檀越言：『~~我為師故，唯願自著。~~』菩
T30n1583_p1016a18 || 薩得已，~~若自為身往織師所，教令繳織務使~~
T30n1583_p1016a19 || 廣厚，~~若得衣已自著者犯重，不名八重。若不~~
T30n1583_p1016a20 || 教者，不犯。
T30n1583_p1016a21 || 『菩薩若受菩薩戒已，~~應受應畜僑奢耶敷具，~~
T30n1583_p1016a22 || 至百千萬數金銀亦爾。聲聞之人但為自利，~~是~~
T30n1583_p1016a23 || 是故如來不聽受畜。菩薩不爾，~~為利眾生是~~
T30n1583_p1016a24 || 故聽畜，~~不得受。若為知足名譽故不受者，~~
T30n1583_p1016a25 || 得失意罪，墮落不起，~~有所作有疑不淨。若菩~~
T30n1583_p1016a26 || 薩以懈怠因緣，~~不能利益諸眾生者得罪，是~~
T30n1583_p1016a28 || 『若菩薩為人所讚言是十住，~~若阿羅漢至須~~
T30n1583_p1016a29 || 陀洹少欲知足，~~默然受者得罪，是罪因煩惱~~
T30n1583_p1016b01 || 犯。若菩薩入僧中時，~~見有諸人非法戲笑，不~~
T30n1583_p1016b02 || 呵責者得罪。不犯者，~~若聽法時為調伏故、為~~
T30n1583_p1016b03 || 隨心說法故、~~為能利益故。~~
T30n1583_p1016b04 || 『若言：『菩薩不樂涅槃亦非不樂，~~不畏煩惱亦~~
T30n1583_p1016b05 || 非不畏。何以故？~~流轉生死故。~~』若菩薩作是言
T30n1583_p1016b06 || 得罪。何以故？~~菩薩樂於涅槃，聲聞緣覺所不~~
T30n1583_p1016b07 || 能知。聲聞緣覺所樂涅槃，~~於菩薩樂百分、千~~
T30n1583_p1016b08 || 分、百千萬分乃至無有一分。菩薩呵責畏於
T30n1583_p1016b09 || 煩惱，~~聲聞緣覺所不能知。聲聞緣覺呵責畏~~
T30n1583_p1016b10 || 於煩惱，~~於菩薩呵責畏於煩惱，百分、千分、百~~
T30n1583_p1016b11 || 千萬分乃至無有一分。何以故？~~聲聞緣覺但~~
T30n1583_p1016b12 || 為自利不能利他。菩薩不爾，~~自利利他故。菩~~
T30n1583_p1016b13 || 薩雖行有漏，故勝羅漢，~~終日處漏，煩惱不污，~~
T30n1583_p1016b15 || 『若菩薩不畏惡聲、不護惡聲，~~得失意罪。若他~~
T30n1583_p1016b16 || 無惡橫稱他惡者，~~得犯惡罪，是罪因煩惱犯。~~
T30n1583_p1016b17 || 若為調伏加之惡語者，~~得失意罪，非是惡罪。~~
T30n1583_p1016b18 || 不犯者，~~若呵外道詐來現受菩薩戒者、若心~~
T30n1583_p1016b19 || 本無惡口出惡言、~~若顛狂者、若知呵責有大~~
T30n1583_p1016b20 || 利益、~~若知瞋彼彼得利益、若為護戒不生瞋~~

T30n1583_p1016b21 || 者得罪、若知瞋彼得現少利無他世大利。若
T30n1583_p1016b22 || 菩薩打者報打、罵者報罵、惱者報惱，得失意
T30n1583_p1016b23 || 罪，是罪因煩惱犯。
T30n1583_p1016b24 || 「若有菩薩共相譏呵，若實不實，菩薩即應謙
T30n1583_p1016b25 || 下歸謝，若不能者得罪；不受歸謝，是亦得罪。
T30n1583_p1016b26 || 以放逸故，不歸謝者得罪。以放逸故，不受歸
T30n1583_p1016b27 || 謝者得罪。不犯者，若知彼人由來弊惡常來
T30n1583_p1016b28 || 求人短、若知不受令彼破惡。
T30n1583_p1016b29 || 「若菩薩於他瞋恨常生念言：『我若見時當打
T30n1583_p1016c01 || 當罵。』不休不息、不能自調者，犯罪。
T30n1583_p1016c02 || 「若菩薩與比丘尼共同一道行，不犯。若有貪
T30n1583_p1016c03 || 心，得罪。不犯者，為調伏故。
T30n1583_p1016c04 || 「若菩薩從非親里尼受食，不犯。何以故？菩薩
T30n1583_p1016c05 || 摩訶薩發菩提心已，於諸眾生無非親里。若
T30n1583_p1016c06 || 菩薩為貪作使，多畜弟子，犯罪。不犯者，若為
T30n1583_p1016c07 || 調伏、若為護法、若為利益、若無貪心。
T30n1583_p1016c08 || 「若菩薩懈怠懶惰，不勤精進樂眠臥者，得罪。
T30n1583_p1016c09 || 不犯者，若病、若病差氣力未足時、若遠行時、
T30n1583_p1016c10 || 若讀誦疲乏時、若思惟對治時。
T30n1583_p1016c11 || 「若菩薩共談世事無益之言，得罪。不犯者，若
T30n1583_p1016c12 || 他問說、若隨他心為調伏故、說時至心莫作
T30n1583_p1016c14 || 「若菩薩憍慢心故，不諮問師、不受師教，得罪。
T30n1583_p1016c15 || 不犯者，若病、若狂、若癡、若大聰明多聞有智
T30n1583_p1016c16 || 為調眾生、若入定時。
T30n1583_p1016c17 || 「若菩薩欲心起時，不觀對治疾調滅者，犯罪。
T30n1583_p1016c18 || 不犯者，雖觀對治，煩惱力盛不能令滅；若故
T30n1583_p1016c20 || 「若菩薩言：『不應受聲聞戒、不應讀聲聞經。何
T30n1583_p1016c21 || 以故？聲聞經律不能利益諸眾生故。』若作是
T30n1583_p1016c22 || 言犯重，不名八重。不犯者，為貪著小乘經律
T30n1583_p1016c24 || 「若菩薩不讀不誦菩薩法藏，一向讀誦聲聞
T30n1583_p1016c25 || 經律，得罪。不犯者，若不聞知有菩薩藏。若菩
T30n1583_p1016c26 || 薩不讀不誦如來正經，讀誦世典文頌書疏

T30n1583_p1016c27 || 者，得罪。不犯者，~~若為論議破於邪見，~~~~若二~~
T30n1583_p1016c28 || 分佛經、一分外書。何以故？~~為知外典是虛妄~~
T30n1583_p1016c29 || 法、佛法真實故，~~為知世事故、~~~~不為世人所輕~~
T30n1583_p1017a02 || 『若菩薩聞菩薩藏、聲聞藏有不可思議事，~~不~~
T30n1583_p1017a03 || 信不受，言非佛說，~~若自謗、若是他謗，~~得罪。若
T30n1583_p1017a04 || 菩薩作是言：『~~我智力羸弱、肉眼不淨，~~~~不見如~~
T30n1583_p1017a05 || 來甚深境界，如來境界佛眼所見唯佛能知，~~是~~
T30n1583_p1017a06 || 一切法界非我所及。』若能如是思惟觀者，~~是~~
T30n1583_p1017a07 || 名實行。菩薩忍與不忍，二俱不犯。
T30n1583_p1017a08 || 『若菩薩生瞋慢心，~~自言持戒多聞智慧悉勝~~
T30n1583_p1017a09 || 汝者，得罪，是罪因煩惱犯。不犯者，~~若為破邪~~
T30n1583_p1017a10 || 見、~~為破輕蔑於佛法者、~~~~若為伏彼自大心故、~~~~若~~
T30n1583_p1017a11 || 為未信者生信心故、~~已生信者得增長故。若~~
T30n1583_p1017a12 || 菩薩聞說法處，~~乃至一由旬不往聽者，~~得罪。
T30n1583_p1017a13 || 若輕說者，不往得罪，~~是罪因煩惱犯。若懈怠~~
T30n1583_p1017a14 || 不往者，得失意罪。不犯者，~~若不覺不知不聞、~~~~若~~
T30n1583_p1017a15 || 若病、若病初差氣力未足；~~若知說者顛倒不~~
T30n1583_p1017a16 || 正法，~~慮說者生羞愧心；~~~~若說一法更無異義、~~~~若~~
T30n1583_p1017a17 || 若修善法、~~若化眾生、~~~~若不解彼說、~~~~若不能憶~~
T30n1583_p1017a19 || 『若菩薩輕說法者，~~不生恭敬、不讚其德，~~~~嗤笑~~
T30n1583_p1017a20 || 所說辭義不正者，得罪。
T30n1583_p1017a21 || 『菩薩若受菩薩戒已，~~眾生所作事務不與同~~
T30n1583_p1017a22 || 者，得罪。所謂去來入出、擁護財物、~~和合鬪諍、~~
T30n1583_p1017a23 || 作諸善事、~~戒施多聞不共同者，~~得罪。不犯者，~~若~~
T30n1583_p1017a24 || 若病、若不知作、~~若自營大事、~~~~若先許助他、~~~~若~~
T30n1583_p1017a25 || 自修善法、~~若慮多人瞋、~~~~若喜若癡若狂、~~~~若知~~
T30n1583_p1017a26 || 不同能調伏彼、~~若僧制。~~
T30n1583_p1017a27 || 『菩薩若輕說法之人，~~罵辱打擲嗤笑所說、~~但
T30n1583_p1017a28 || 依文辭不依義者，得罪，~~是罪因煩惱犯。~~
T30n1583_p1017a29 || 『菩薩若受菩薩戒已，~~不能隨從眾生心者，~~得
T30n1583_p1017b01 || 罪，~~所謂行住坐臥修諸善事。菩薩若受菩薩~~
T30n1583_p1017b02 || 戒已，~~見病苦人不能瞻養作給使者，~~得罪。不

T30n1583_p1017b03 || 犯者，~~若自病~~。若無事力，應廣勸化~~有事力者~~。
T30n1583_p1017b04 || 若彼病者多有宗親~~若自急修無上善法~~、~~若~~
T30n1583_p1017b05 || 先瞻他病~~若根闇鈍~~。如病，貧窮困苦亦復如
T30n1583_p1017b07 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~見惡眾生修行惡法~~，~~不~~
T30n1583_p1017b08 || 能教呵勸勉之者，得意罪。不犯者，~~若知是~~
T30n1583_p1017b09 || 人有善知識能教呵責~~若知為說不隨其語~~、~~若~~
T30n1583_p1017b10 || 若到解語~~若有害心~~。
T30n1583_p1017b11 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~所畜之物與白衣同者~~，
T30n1583_p1017b13 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~不應以金銀盃器受取~~
T30n1583_p1017b14 || 飲食，~~所畜銅器不得同彼白衣~~，~~木器角器~~
T30n1583_p1017b15 || 悉不聽用，~~用者得罪~~。不犯者，~~若失本器~~、~~若行~~
T30n1583_p1017b16 || 路請時~~若重病~~。
T30n1583_p1017b17 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~受恩不念~~，得罪，~~是罪因~~
T30n1583_p1017b19 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~受他恩惠不能報者~~，得
T30n1583_p1017b20 || 罪。報者應當持戒~~精進坐禪~~、~~讀誦經典~~，~~隨施~~
T30n1583_p1017b21 || 主心所喜之事而以報之。不犯者，~~施主不受~~。
T30n1583_p1017b22 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~見有苦人~~，若死~~失物~~、王
T30n1583_p1017b23 || 賊水火~~親屬離別~~，~~應往其所說法慰喻~~，~~隨其~~
T30n1583_p1017b24 || 所須任力給施。若不能者，犯罪。不犯者，~~若不~~
T30n1583_p1017b25 || 得自在~~若自重病~~、~~若不受語~~、~~若有疑難~~、~~若王~~
T30n1583_p1017b26 || 瞋彼人~~若僧制~~。
T30n1583_p1017b27 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~若畜弟子~~，不能從諸篤
T30n1583_p1017b28 || 信檀越求索所須~~衣食臥具醫藥房舍隨時~~
T30n1583_p1017b29 || 供給，~~又不隨時說法教化者~~，得罪。不犯者，~~若~~
T30n1583_p1017c01 || 若知弟子有大勢力聰明福德多諸檀越~~若~~
T30n1583_p1017c02 || 是外道詐來盜法~~若知不能增長佛法~~。「菩薩
T30n1583_p1017c03 || 若受菩薩戒已，~~應常讚歎他人善事~~，~~若隱他~~
T30n1583_p1017c04 || 德者，得罪，~~是罪因煩惱犯~~。不犯者，~~若前人遮~~、~~若~~
T30n1583_p1017c05 || 若亂鈍不知~~若重病~~、~~若慮他嫌~~、~~若難了知~~
T30n1583_p1017c07 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~所坐床榻過八指者~~，得
T30n1583_p1017c08 || 罪。不犯者，~~若說法時~~、~~若受篤信檀越請時~~、~~若~~
T30n1583_p1017c10 || 「菩薩若受菩薩戒已，~~若弟子中應瞋不瞋~~、~~應~~

T30n1583_p1017c11 || 呵不呵、應罰不罰、應擯不擯、得罪、是罪因煩
T30n1583_p1017c12 || 惱犯。不應瞋而瞋、不應呵而呵、不應罰而罰、
T30n1583_p1017c13 || 不應擯而擯、得罪。不犯者、若知弟子能燒塔
T30n1583_p1017c14 || 寺作大惡事、或殺師和尚、若同師同和尚、若
T30n1583_p1017c15 || 父母、若待時、若定了知以是因緣破壞眾僧、
T30n1583_p1017c17 || 「菩薩若受菩薩戒已、獲大神足、見可怖者而
T30n1583_p1017c18 || 不怖之、可生信者不令生信、得罪。不犯者、若
T30n1583_p1017c19 || 知一切信邪倒見、不信佛法。
T30n1583_p1017c20 || 「菩薩若受菩薩戒已、常至心念不作犯想、如
T30n1583_p1017c21 || 其犯已尋應向人發露懺悔、所謂大小乘人、
T30n1583_p1017c23 || 薩初地解六波羅蜜、至一切戒、一切悉是菩
T30n1583_p1017c24 || 薩禁戒、是名一切戒。如來先於聲聞經中所
T30n1583_p1017c25 || 未說者、今於菩薩藏摩夷中說。何故名為一
T30n1583_p1017c26 || 切戒？總說出家、在家戒故、是一切戒。「難戒
T30n1583_p1017c27 || 者有三種：一者菩薩有大自然財富無量、悉
T30n1583_p1017c28 || 能捨離、受菩薩戒、是名難戒。二者菩薩、急難
T30n1583_p1017c29 || 之時、猶不令戒有微瑕析、況復毀破、是名為
T30n1583_p1018a01 || 難戒。三者菩薩雖隨眾生行住坐臥、常堅持
T30n1583_p1018a02 || 戒不令毀犯、是名難戒。「一切自戒者有四種：
T30n1583_p1018a03 || 一者受；二者性；三者修；四者方便。受者謂三
T30n1583_p1018a04 || 羯磨。性者謂與性共俱、菩薩摩訶薩性柔軟
T30n1583_p1018a05 || 故。身口意業常善修者、於無量佛諸菩薩所
T30n1583_p1018a06 || 修方便者、如諸菩薩以四攝法攝取眾生、教
T30n1583_p1018a07 || 令修集身口意善、是名一切自戒。「善人戒者
T30n1583_p1018a08 || 有五種：一者自持禁戒；二者教他令持；三者
T30n1583_p1018a09 || 讚戒；四者見樂持者歡喜讚歎；五者有犯隨
T30n1583_p1018a10 || 悔心無休息、是名善人戒。「一切行戒者有十
T30n1583_p1018a11 || 三種：一者發願迴向涅槃；二者廣大；三者清
T30n1583_p1018a12 || 淨；四者歡喜；五者不破；六者不牽；七者堅
T30n1583_p1018a13 || 固；八者瓔珞；九者真實；十者義；十一者信；
T30n1583_p1018a14 || 十二者寶；十三者常。如聲聞地聲聞禁戒、一
T30n1583_p1018a15 || 切善法、悉是阿耨多羅三藐三菩提因、是名

T30n1583_p1018a16 || 一切行戒。『除戒者有八種，~~菩薩常應作如是~~
T30n1583_p1018a17 || 念。如我不喜死，~~一切眾生亦復如是，是故不~~
T30n1583_p1018a18 || 應殺害物命。如我不喜劫盜、貪婬、惡口、妄語、
T30n1583_p1018a19 || 兩舌、無義語、杖石打罵等，~~一切眾生亦復如~~
T30n1583_p1018a20 || 是，~~是故不應劫盜、貪婬、惡口、妄語、兩舌、無義~~
T30n1583_p1018a21 || 語、杖石打罵，~~是名除戒。菩薩乃至喪失身命，~~
T30n1583_p1018a22 || 終不毀壞如是八戒。『自利利他戒者，~~菩薩於~~
T30n1583_p1018a23 || 戒，遮處則遮、開處則開，~~若遮處不遮、開處不~~
T30n1583_p1018a24 || 開者，得罪。菩薩知一切眾生可攝則攝、可捨
T30n1583_p1018a25 || 則捨，~~身口淨戒常共檀波羅蜜行，乃至共般~~
T30n1583_p1018a26 || 若波羅蜜行，~~如是淨戒自利利他，是名自利~~
T30n1583_p1018a27 || 利他戒。『寂靜戒者，~~從初受戒至心堅持，為四~~
T30n1583_p1018a28 || 沙門果、為菩薩果，不為身命，~~是名寂靜戒。菩~~
T30n1583_p1018a29 || 薩坐時，見王長者，起者得罪。若先加跌，見王
T30n1583_p1018b01 || 長者，跪者得罪。若先衣不整，見王長者，~~般容~~
T30n1583_p1018b02 || 整服者，得罪。若王長者說惡語時，~~隨意稱讚~~
T30n1583_p1018b03 || 者，得罪。不疑之處強生疑者，得罪。應疑之處
T30n1583_p1018b04 || 不生疑者，得罪。菩薩戒者，~~初夜後夜不得眠~~
T30n1583_p1018b05 || 臥，~~善願善行善法具足，堪任中用正命成就，~~
T30n1583_p1018b06 || 遠離斷常具行中道，~~離五欲樂無上無勝，遠~~
T30n1583_p1018b07 || 離邪見不破不壞，~~是名寂靜戒。菩薩戒聚成~~
T30n1583_p1018b08 || 就，具足無量妙果，~~以是戒聚因緣故，具足尸~~
T30n1583_p1018b09 || 波羅蜜。受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提，
T30n1583_p1018b10 || 已得具足五事功德：~~一者常為諸佛菩薩所~~
T30n1583_p1018b11 || 念；~~二者受常淨樂；三者臨死無悔；四者捨~~
T30n1583_p1018b12 || 身得生諸佛世界；~~五者莊嚴阿耨多羅三藐~~
T30n1583_p1018b13 || 三菩提。受持菩薩戒者不自為身，~~唯為利他~~
T30n1583_p1018b15 || 是過去、未來、現在、~~恒河沙等諸佛菩薩之所~~
T30n1583_p1018b16 || 成就，~~乃至十方諸佛菩薩亦復如是。』~~

T30n1584_p1018b25 || 智慧靡不通，於淨更無治，
T30n1584_p1018b26 || 濟世論世盡，頂禮最勝尊。
T30n1584_p1018b27 || 法如所說者，靜地道為道，
T30n1584_p1018b28 || 未解此三法，世轉如輪轉。
T30n1584_p1018b29 || 聖僧住於法，過縛過餘眾，
T30n1584_p1018c01 || 十分八分八，果道道果故。
T30n1584_p1018c02 || 若諸大士夫欲造論，益無知人倒見疑者，所
T30n1584_p1018c03 || 言利益從正智生。言正智者，出《決定藏》。論
T30n1584_p1018c04 || 曰「本已說地，今廣分別解此地義，善答問難
T30n1584_p1018c05 || 五識地」。《心地經》言「阿羅耶識普為種本」。云何
T30n1584_p1018c06 || 知有？此是如來藏說，故《解節經》偈云：
T30n1584_p1018c07 || 「盛識普種本，深細流如溢，
T30n1584_p1018c08 || 不為凡人說，恐生我見故。」
T30n1584_p1018c09 || 鬱陀南（梁言持散）：
T30n1584_p1018c10 || 執持本分明，種本非是事，
T30n1584_p1018c11 || 身受無識定，亦非氣絕者。
T30n1584_p1018c12 || 以此八種因緣，知有阿羅耶識。若離此識，根
T30n1584_p1018c13 || 有執持，實無此理。執持有五：一者阿羅耶識
T30n1584_p1018c14 || 持先世業，復從現因後諸識生，如佛阿毘曇
T30n1584_p1018c15 || 說「因根塵心業諸識得生」。二者善不善等六
T30n1584_p1018c16 || 識得生。三者於六識中若有一無記識而獨
T30n1584_p1018c17 || 是執所攝持者，無有是處。四者諸識各依根
T30n1584_p1018c18 || 生，隨生一識根有執持，餘根應無。五者諸根
T30n1584_p1018c19 || 數執持，義則不然。以此五義，因阿羅耶識，是
T30n1584_p1018c20 || 故諸根名有。執持本者，從初諸識不得俱生，
T30n1584_p1018c21 || 亦無是處。若人問言：有阿羅耶識，諸識俱生？
T30n1584_p1018c22 || 答曰：如是。汝言無者，則為過失。何以故？有實
T30n1584_p1018c23 || 義故、如阿含故。二識俱生，何以知之？如有
T30n1584_p1018c24 || 一人欲得見聞，乃至於知諸識各各自根塵，
T30n1584_p1018c25 || 心欲無異、根塵無異，一識得生，餘者何妨。此
T30n1584_p1018c26 || 為實義，阿含後說。分明者，諸識不俱，取境不
T30n1584_p1018c27 || 了。若以心識與眼識等為伴取境，是則分明。

T30n1584_p1018c28 || 何以故？曾行諸塵，然後追思，多不明了，識
T30n1584_p1018c29 || 識不俱，意獨緣故。不如緣現則易明了，識識
T30n1584_p1019a01 || 俱故，故知俱生。種本者，若離阿羅耶識，眼等
T30n1584_p1019a02 || 六識互為本者，則無是處。云何知耶？善識滅
T30n1584_p1019a03 || 時不善心生，不善識滅善心復生，善不善滅
T30n1584_p1019a04 || 無記心生；下界心滅中界識生，中界心滅上
T30n1584_p1019a05 || 識即生，上識亦滅下心還生；有漏識滅無漏
T30n1584_p1019a06 || 心生，無漏心滅有漏還生。故知六識不互為
T30n1584_p1019a07 || 本，如次第心滅，於無數劫還更得生，故知阿
T30n1584_p1019a08 || 羅耶識以為種本。非是事者，諸識不俱則無
T30n1584_p1019a09 || 此事。何以故？此有四事：一者器事；二者捉身
T30n1584_p1019a10 || 事；三者言是我事；四者於塵事。如此四事，念
T30n1584_p1019a11 || 念俱生。若言一識於一念中知四事者，無有
T30n1584_p1019a12 || 是處。言身受者，若離阿羅耶識有身受者，則
T30n1584_p1019a13 || 無此義。云何知耶？猶如有人若實心作、不實
T30n1584_p1019a14 || 心作，要先思惟。若定心、不定心諸受，於身種
T30n1584_p1019a15 || 種多生諸受得生，故知有阿羅耶識。有無識
T30n1584_p1019a16 || 定，亦無此義。何以知之？若入無想定、入無識
T30n1584_p1019a17 || 定者，六識皆滅，此人應死。如佛所說「入無心
T30n1584_p1019a18 || 定而識不滅」。言非氣絕者，若離阿羅耶識有
T30n1584_p1019a19 || 氣絕者，無有是處。云何知耶？如善惡二人臨
T30n1584_p1019a20 || 命終時，善人足冷煖上至頂，頂若冷時人命
T30n1584_p1019a21 || 即滅；惡人死時從頂冷至足，煖氣滅時此人
T30n1584_p1019a22 || 命終。意識常在身，阿羅耶識持身故。阿羅耶
T30n1584_p1019a23 || 識滅，而身即冷，便不覺觸。此冷煖二事，不由
T30n1584_p1019a24 || 意識，故知有阿羅耶識。
T30n1584_p1019a25 || 鬱陀南：
T30n1584_p1019a26 || 境界相賴起，更互為因緣，
T30n1584_p1019a27 || 得共相應生，與煩惱俱滅。
T30n1584_p1019a28 || 略說四義，知有阿羅耶識事。一種現有滅境
T30n1584_p1019a29 || 界者，阿羅耶識因二境生：一者在內持事
T30n1584_p1019b01 || 故；二者在外持器，不能分別諸相貌故。此內

T30n1584_p1019b02 || 持者，執著邪我見習勢力，與根色俱時而執
T30n1584_p1019b03 || 持者，即為境界。此欲、色界有，無色界中唯有
T30n1584_p1019b05 || 貌者，在內為阿羅耶識所持，即持外界。譬燈
T30n1584_p1019b06 || 持炷油在於內而有外照；阿羅耶識事內外
T30n1584_p1019b07 || 亦爾。此境界者甚深妙細，若以世中多聞智
T30n1584_p1019b08 || 人，亦不能了此境是恒而有異。云何無異？從
T30n1584_p1019b09 || 初一念來被持境，乃至於死生一味事，阿羅
T30n1584_p1019b10 || 耶識於境界中念念生滅，在欲界中取境微
T30n1584_p1019b11 || 小，於色界中取境廣大，於無色界無量空處、
T30n1584_p1019b12 || 無量識處取無量境，於無所有處取微細境，
T30n1584_p1019b13 || 於非有想非無想取境甚深微妙。此兩境故、
T30n1584_p1019b14 || 微妙故、一味故、念念滅故、微小境故、廣大
T30n1584_p1019b15 || 境故、無量境故、微細境故、甚深微妙境故，知
T30n1584_p1019b16 || 有阿羅耶識事。相賴起者，阿羅耶識與五心
T30n1584_p1019b17 || 數法相賴得生。思、觸、受、想及於作意，此五大
T30n1584_p1019b18 || 地是報所攝，五法微細，世中智人所不能了。
T30n1584_p1019b19 || 同緣一境無有別異，共不苦不樂無記受俱，
T30n1584_p1019b20 || 餘四亦爾。大地心數法相賴故、同報相賴故、
T30n1584_p1019b21 || 微細相賴故、同緣一境故、非苦非樂相賴故、
T30n1584_p1019b22 || 無記相賴故，知有阿羅耶識相賴而起。更互
T30n1584_p1019b23 || 為因緣者，阿羅耶識與餘諸識互為因緣。此
T30n1584_p1019b24 || 義有二：一者種本；二者依託。云何種本？諸
T30n1584_p1019b25 || 善、不善、無記等識，皆因阿羅耶識以為種本。
T30n1584_p1019b26 || 依託者，阿羅耶識持諸色根五識得生，不持
T30n1584_p1019b27 || 不生；有阿羅耶識時，意識得生六識。二事為
T30n1584_p1019b28 || 阿羅耶識更互因緣：一者現轉增長種本；二
T30n1584_p1019b29 || 者未來欲生之時令受報故。增長種本者，諸
T30n1584_p1019c01 || 識生善不善無記念念熏修，阿羅耶識亦復
T30n1584_p1019c02 || 如是。所以者何？後生諸識漸增長善惡轉勝。
T30n1584_p1019c03 || 令受報者，有識於善不善有力者，未來世令
T30n1584_p1019c04 || 阿羅耶識受果報。種本故、依託故、能增長故、
T30n1584_p1019c05 || 令受報故，知有阿羅耶識與諸識互為作因

T30n1584_p1019c06 || 緣。得共相應生者，~~阿羅耶識或共一識相應~~
T30n1584_p1019c07 || 得生。如說於心，心有我見憍慢為相，~~於有~~
T30n1584_p1019c08 || 意識、於無意識，阿羅耶識恒相應生。此我慢
T30n1584_p1019c09 || 心取阿羅耶識為境，~~言是我、言有我為相。或~~
T30n1584_p1019c10 || 二識俱生，~~謂於意、識。或三識共生，謂於意、意~~
T30n1584_p1019c11 || 識、~~於五識中隨取一識。或四識相應生，於~~
T30n1584_p1019c12 || 五識取二識。乃至於五六七識共生，~~六塵現~~
T30n1584_p1019c13 || 在前故。此意識依心得立，~~因心未滅之時，意~~
T30n1584_p1019c14 || 識不解縛故；~~因心若滅，意識則解。意識有二~~
T30n1584_p1019c15 || 境界：~~他塵境界、自塵境界。他塵者，謂取五識~~
T30n1584_p1019c16 || 塵為境。自境界者，~~謂取於法。而此意識於餘~~
T30n1584_p1019c18 || 共生，~~謂苦、樂、不苦不樂。於欲界人、天、畜生、餓~~
T30n1584_p1019c19 || 鬼少分有三受、~~與自不苦不樂受共生，地獄~~
T30n1584_p1019c20 || 道、~~苦受不離，託阿羅耶受共生。三禪地，唯~~
T30n1584_p1019c22 || 非非想地，~~唯有不苦不樂受託阿羅耶識受~~
T30n1584_p1019c23 || 共生。如是六識中善、不善、無記法與阿羅耶
T30n1584_p1019c24 || 識相應共生。又阿羅耶識與諸識相應共生，~~不~~
T30n1584_p1019c25 || 與客三受、客善不善無記諸識相應得生，~~不~~
T30n1584_p1019c26 || 得相雜。何以故？~~不同境界生故。猶如眼識俱~~
T30n1584_p1019c27 || 生不與眼雜；~~阿羅耶識與諸識俱生不得相~~
T30n1584_p1019c28 || 雜，亦復如是。如諸心數同是心法，~~有種種相~~
T30n1584_p1019c29 || 相應俱生、~~無有妨礙；阿羅耶識而與七識相~~
T30n1584_p1020a01 || 應俱生，~~亦復如是。譬如流水與波俱生、無~~
T30n1584_p1020a02 || 有妨礙，~~又如明鏡諸像俱生不相妨礙；於阿~~
T30n1584_p1020a03 || 羅耶識而與諸識相應得生、~~無有妨礙，亦復~~
T30n1584_p1020a04 || 如是。復如眼識，~~或取一色一種一相，或取多~~
T30n1584_p1020a05 || 色多種多相。耳識於聲、~~鼻識於香、舌識於味、~~
T30n1584_p1020a06 || 身識於觸，~~亦復如是。意識遍取種種諸相無~~
T30n1584_p1020a07 || 有妨礙。分別六識，其義如此。心界於前已說。
T30n1584_p1020a08 || 至於滅時與四煩惱共相雜生，~~我見、憍慢、我~~
T30n1584_p1020a09 || 欲、無明。此四煩惱，~~於定不定地、於善不善無~~
T30n1584_p1020a10 || 記法中、~~無有妨礙，即是穢污無記之法，是故~~

T30n1584_p1020a11 || 阿羅耶識而與諸識相應生故、復與三受相
T30n1584_p1020a12 || 應生故、亦與善等相應生故、以是義故、是故
T30n1584_p1020a13 || 知有阿羅耶識相應共生。與煩惱俱滅者、阿
T30n1584_p1020a14 || 羅耶識即是一切煩惱根本。云何知耶？能起
T30n1584_p1020a15 || 眾生世間根本、能生五根及於六識、亦起國
T30n1584_p1020a16 || 土世界根本一切業、起諸因緣故。亦是交互
T30n1584_p1020a17 || 牽報根本。云何知耶？無有見他眾生不生三
T30n1584_p1020a18 || 受、是故佛說「眾生遞互為增上緣」。是以阿羅
T30n1584_p1020a19 || 耶識為一切本、現在世中是苦諦體、未來世
T30n1584_p1020a20 || 中能生集諦、是為一切煩惱根本。問曰：若言
T30n1584_p1020a21 || 阿羅耶識為一切法而作根本、解脫分善、通
T30n1584_p1020a22 || 達分善、是諸善根以此與集諦應有妨礙。答
T30n1584_p1020a23 || 曰：阿羅耶識不為達分諸善根本。世間諸善
T30n1584_p1020a24 || 得增長、達分善根轉更明勝；達分善根轉明
T30n1584_p1020a25 || 勝故、世間諸善得報亦勝。世尊依阿羅耶識
T30n1584_p1020a26 || 為一切種本、故說此言、謂眼界、色界、眼識界、
T30n1584_p1020a27 || 乃至眼界、法界、意識界。阿羅耶識中有種種
T30n1584_p1020a28 || 性故、故說種本、積聚譬喻。如是阿羅耶識而
T30n1584_p1020a29 || 是一切煩惱根本、修善法故此識則滅。言修
T30n1584_p1020b01 || 善者、諸凡夫人起善思惟、而取諸識以為境
T30n1584_p1020b02 || 界、進行安心初觀諸諦。若證四諦得眼智明
T30n1584_p1020b03 || 慧、則能破壞阿羅耶識；未見四諦則不能破。
T30n1584_p1020b04 || 何時能見阿羅耶識如是進行？若諸聲聞入
T30n1584_p1020b05 || 不退地、又諸菩薩入不退地、得通達法界則
T30n1584_p1020b06 || 能得見。於此識中即見一切諸煩惱聚、於內
T30n1584_p1020b07 || 於外即見己身為煩惱縛、於內見身而為三
T30n1584_p1020b08 || 界麤惡煩惱諸苦所縛。一切行種煩惱攝者、
T30n1584_p1020b09 || 聚在阿羅耶識中得真如境智、增上行故、修
T30n1584_p1020b10 || 習行故斷阿羅耶識、即轉凡夫性、捨凡夫法
T30n1584_p1020b11 || 阿羅耶識滅、此識滅故一切煩惱滅。阿羅耶
T30n1584_p1020b12 || 識對治故、證阿摩羅識。阿羅耶識是無常、是
T30n1584_p1020b13 || 有漏法；阿摩羅識是常、是無漏法。得真如境

T30n1584_p1020b15 || 所追逐，阿摩羅識無有一切麤惡苦果。阿羅
T30n1584_p1020b16 || 耶識而是一切煩惱根本，不為聖道而作根
T30n1584_p1020b17 || 本；阿摩羅識亦復不為煩惱根本，但為聖道
T30n1584_p1020b18 || 得道得作根本。阿摩羅識作聖道依因，不作
T30n1584_p1020b19 || 生因；阿羅耶識於善無記不得自在。阿羅耶
T30n1584_p1020b20 || 識滅時有異相貌，謂來世煩惱不善因滅，以
T30n1584_p1020b21 || 因滅故則於來世五盛陰苦不復得生、現在
T30n1584_p1020b22 || 世中一切煩惱惡因滅故，則凡夫陰滅，此身
T30n1584_p1020b23 || 自在即便如化，捨離一切麤惡果報。得阿摩
T30n1584_p1020b24 || 羅識之因緣故，此身壽命便得自在，壽命因
T30n1584_p1020b25 || 緣能滅於身亦能斷命，盡滅無餘，一切諸受
T30n1584_p1020b26 || 皆得清淨，乃至如經廣說。一切煩惱相故、入
T30n1584_p1020b27 || 通達分故、修善思惟故、證阿摩羅識故，知阿
T30n1584_p1020b29 || 意識義。因此解釋心意識故，於三界中得
T30n1584_p1020c01 || 知一切煩惱之法、諸清淨法。餘處所說心意
T30n1584_p1020c02 || 識者，為欲教化諸眾生故，為諸眾生未有深
T30n1584_p1020c03 || 智易生信解，但說六識。問曰：有人有阿羅耶
T30n1584_p1020c04 || 識有六識不？有人有六識無阿羅耶識不。答
T30n1584_p1020c05 || 曰：此有四句。一者如人無心眠時、迷悶心
T30n1584_p1020c06 || 時、入無想定、生無想定、阿那含人入滅盡定，
T30n1584_p1020c07 || 此五種人、有阿羅耶識則無六識。二者阿羅
T30n1584_p1020c08 || 漢、及辟支佛、不退菩薩、如來世尊，此四種
T30n1584_p1020c09 || 人，以有心處有於六識，無阿羅耶識。三者凡
T30n1584_p1020c10 || 夫之人、須陀洹、斯陀含、阿那含，以有心處有
T30n1584_p1020c11 || 六識，有阿羅耶識。四者諸阿羅漢、及辟支佛、
T30n1584_p1020c12 || 菩薩、世尊入滅盡定，又世尊入無餘涅槃，無
T30n1584_p1020c13 || 阿羅耶亦無六識。一切內外法各有定性，於
T30n1584_p1020c14 || 相不動。何故從十八界唯說六識？有定性故。
T30n1584_p1020c15 || 所餘諸界，是根、是塵、是伴侶故。此諸識等，日
T30n1584_p1020c16 || 夜牟呬羅羅婆剌那過故，種種因緣眼等諸
T30n1584_p1020c17 || 根色等諸塵，心數為伴種種緣生，隨所生處
T30n1584_p1020c18 || 得名不同。如火燒物，隨所燒處得種種名，謂

T30n1584_p1020c19 || 草火木火糞火。因眼因色隨識得生，皆名眼
T30n1584_p1020c20 || 識。乃至心識亦復如是。眼等諸界從始至終，
T30n1584_p1020c21 || 皆是果報無記。有異相識則不爾，是故分別
T30n1584_p1020c22 || 識界、不明餘界。若有比丘欲知識聚，修習此
T30n1584_p1020c23 || 行令心清淨，多種相貌能了心者，略說有三：
T30n1584_p1020c24 || 樂著煩惱故；染心為過故；斷惑方便故。云何
T30n1584_p1020c25 || 比丘知於煩惱？作是思惟：「此心久來樂著煩
T30n1584_p1020c26 || 惱，樂煩惱故縱復拔心置無欲處，為欲所牽
T30n1584_p1020c27 || 不樂暫住，速疾退還更入欲處。」如是貪欲處、
T30n1584_p1020c28 || 瞋恚處、愚癡處、睡眠處乃至放逸之處，縱復
T30n1584_p1020c29 || 拔心置無放逸處，速疾退還入放逸處亦復
T30n1584_p1021a02 || 過？此心有染，其既自損亦復損他，現世起惡、
T30n1584_p1021a04 || 至放逸有過患故，受種種苦亦復如是。知於
T30n1584_p1021a05 || 自心有諸過患，云何當知斷惑方便？知於自
T30n1584_p1021a06 || 心有如是過憂悲苦惱，我今不應隨如是心
T30n1584_p1021a07 || 受諸苦惱，應制自心隨逐於我、我不逐心。如
T30n1584_p1021a08 || 是思量知心有欲，拔有欲心置無欲處，即令
T30n1584_p1021a09 || 自心見於福利，乃至拔放逸心亦復如是。如
T30n1584_p1021a10 || 是修行積習善根，是時此心無更餘緣，於諸
T30n1584_p1021a12 || 患，是故比丘修心清淨。已知樂著煩惱故、已
T30n1584_p1021a13 || 知染心過患故、已知斷惑方便故，即得速證
T30n1584_p1021a14 || 無上清淨無漏之心。又別知心亦說轉心謂
T30n1584_p1021a15 || 為假名，又別知心亦說轉心謂為他因。所治
T30n1584_p1021a16 || 心善有二功德，得功德得果之時心則快樂，
T30n1584_p1021a17 || 修習善法自在無礙。有三種失，染濁於心：一
T30n1584_p1021a18 || 者不正思惟；二者結使未斷；三者現起煩惱。
T30n1584_p1021a19 || 比丘有三處住，因於六行能受佛教。云何三
T30n1584_p1021a20 || 處？一者住於解脫；二者住解脫門；三者住
T30n1584_p1021a21 || 解脫至。因緣法因於六行：一者無有異行；二
T30n1584_p1021a22 || 者攝心一處；三者善根得生；四者思度見諦
T30n1584_p1021a23 || 不嘗餘味；五者無增上慢；六者正用信施。施
T30n1584_p1021a24 || 有二種：一受者施；二施者施。施果亦二：一大

T30n1584_p1021a25 || 富果報；二慶悅果報，為應來就故。何者為應
T30n1584_p1021a26 || 來就？為未來法無，以未有故。如是應生行相，
T30n1584_p1021a27 || 云何得住？若未來法有行相生、若度故生，從
T30n1584_p1021a28 || 未來已度於現在；終此生彼，從未來世終者
T30n1584_p1021a29 || 現世受生。因未來法現世法生，如是住者無
T30n1584_p1021b01 || 有變異。因未來法餘現法生，於未來世現世
T30n1584_p1021b02 || 諸法，而未來世現世諸法而未有業，於現世
T30n1584_p1021b03 || 中即有事生、已生具相。於未來世未有具相，
T30n1584_p1021b04 || 於現世中具相而生、若異相生。於未來世因
T30n1584_p1021b05 || 未來性故、因因性故，此兩性故已生異相。於
T30n1584_p1021b06 || 現世中現世性故、以果性故，異相而生。以此
T30n1584_p1021b07 || 六種未來世法，無義得生。何以故？其未有處，
T30n1584_p1021b08 || 從於此處度於彼處，無有是義。既自未生，豈
T30n1584_p1021b09 || 容有沒？諸現世法若因未來法現世法生，未
T30n1584_p1021b10 || 來諸法不應未生，一切諸法無有動相，離自
T30n1584_p1021b11 || 相故。無有別業。未來現在若同有相，現世中
T30n1584_p1021b12 || 法獨偏有業，無有是處。唯業未生而今得生，
T30n1584_p1021b13 || 諸行不爾。如佛正說諸行無常，是說則破。今
T30n1584_p1021b14 || 演業無常。若如汝說，諸行應常。僧佉所云：是
T30n1584_p1021b15 || 法未有，無義得生；已生諸法，無義得滅。此說
T30n1584_p1021b16 || 應是。如佛所說，是法未生應即受生，生已應
T30n1584_p1021b17 || 滅。若如汝說，此義應非。以此諸法若同一
T30n1584_p1021b18 || 相，云何分別？若可分別，是則無窮。未生得生，
T30n1584_p1021b19 || 豈有於相？未來法性從色等相應，無別異果。
T30n1584_p1021b20 || 未來者，以即未有。現世法者，言即是果。無有
T30n1584_p1021b21 || 此義。為應成就故，有此實說可為證信，未來
T30n1584_p1021b23 || 法，過去亦然。何者過去行法？是滅相者從生
T30n1584_p1021b24 || 已過。何者現在行法？是未滅相，從生未過唯
T30n1584_p1021b25 || 生時住。何者未來行法？乃現有因，未生自相、
T30n1584_p1021b26 || 未受己身。問曰：未來諸法既本無有能得受
T30n1584_p1021b27 || 生，虛空華等石女兔角云何不生？答曰：此無
T30n1584_p1021b28 || 生因未來行法，有正生因。問曰：若未來法有

T30n1584_p1021b29 || 正生因，何故不得一時俱生？答曰：乃有生因、
T30n1584_p1021c01 || 待緣不同。是諸行法，有近緣者因即能生，是
T30n1584_p1021c02 || 故不俱。何者因緣？佛說有四：一者因緣；二者
T30n1584_p1021c03 || 次第；三者緣緣；四者增上。初一亦因亦緣，餘
T30n1584_p1021c04 || 三但緣非因。何者因緣？根有色者；有依者是，
T30n1584_p1021c05 || 以是識者。此二種法，為一切種。一切色根種、一
T30n1584_p1021c06 || 切色法種、一切心心法種，悉依色根亦依於
T30n1584_p1021c07 || 識，除四大色。此四大色有二種依，一、四大種；
T30n1584_p1021c08 || 二、十一種。是種相續依於諸法，所說者即是
T30n1584_p1021c09 || 因緣。若有色根心心法種而不依耶？若入
T30n1584_p1021c10 || 滅定、入無想定、生無想天，未來世識不應更
T30n1584_p1021c11 || 生；會當有生，是故色根心心法因。若有此識，
T30n1584_p1021c12 || 不隨色種。諸凡夫人生無色界，壽命盡故、以
T30n1584_p1021c13 || 業盡故，從彼沒已來生下界，此色無種不應
T30n1584_p1021c14 || 更生；會應更生，是故諸識是色根本。從世俗
T30n1584_p1021c15 || 道入初禪定生初禪地，欲界不淨及諸淨法
T30n1584_p1021c16 || 已破，種本未悉斷除。何以故？從初禪定後更
T30n1584_p1021c17 || 退還起不淨法，從初禪處退生欲界。斷有四
T30n1584_p1021c18 || 種：一者避斷；二者壞斷；三者定斷；四者本
T30n1584_p1021c19 || 永拔斷。何者避斷？如有一人著於欲樂，為斷
T30n1584_p1021c20 || 欲故受離欲戒，堅持不犯令得增長。以增長
T30n1584_p1021c21 || 故不復著欲，欲因煩惱不更得生，是名避斷。
T30n1584_p1021c22 || 何者壞斷？猶如一人有過失想及不淨想、青
T30n1584_p1021c23 || 瘀等想及善思惟，即壞貪欲。未盡欲者不隨
T30n1584_p1021c24 || 於欲，於塵境界心不貪著，是名壞斷。何者定
T30n1584_p1021c25 || 斷？猶如一人隨世俗道，離於欲染及離色
T30n1584_p1021c26 || 染，得證寂定持心相續，於欲及色不復更著，
T30n1584_p1021c27 || 是名定斷。何者本永拔斷？猶如聖人修出世
T30n1584_p1021c28 || 道，離三界染而即得證，於三界中諸煩惱本
T30n1584_p1021c29 || 不復得生。何以故？於現世中已證無欲畢竟
T30n1584_p1022a01 || 不退，已生上界決不更退還生下界。譬如
T30n1584_p1022a02 || 稻麥及諸種子，種虛空中及乾燥地，永不得

T30n1584_p1022a03 || 生，非不是種；若火焚之皆悉焦滅，失於種相。

T30n1584_p1022a04 || 諸煩惱本，於斷於滅亦復如是。聖人若入無

T30n1584_p1022a05 || 餘涅槃，是善無記種本悉伏。問曰：若言是

T30n1584_p1022a06 || 伏而不都滅，何不生報？答曰：已斷不善種本，

T30n1584_p1022a07 || 於未來世不能生報亦不自生，是名本永

T30n1584_p1022a08 || 拔斷。具縛人者，是心有生，有苦有樂不苦不

T30n1584_p1022a09 || 樂，此一切心為三種本。善與不善無記等法

T30n1584_p1022a10 || 亦為種本。諸學人者，有世善心及染污無記，

T30n1584_p1022a11 || 修道斷惑以為種本，世善心等復為餘法而

T30n1584_p1022a12 || 作根本。無學人者，斷惑已盡，有世善心，若屬

T30n1584_p1022a13 || 世間、若出世間及無記者，以一切諸煩惱惑

T30n1584_p1022a14 || 不作根本，一切善法及無記法即為根本。如

T30n1584_p1022a15 || 是分別諸法根本，是處不說阿羅耶識。有處

T30n1584_p1022a16 || 說者，諸世俗法阿羅耶識悉為根本。一切諸

T30n1584_p1022a17 || 法出世間者無斷道法，阿摩羅識以為種本。

T30n1584_p1022a18 || 如佛所說「比丘！諸阿羅漢為學心法，依於四

T30n1584_p1022a19 || 禪現安樂住；亦從此心，我說退墮還一一處」。

T30n1584_p1022a20 || 問曰：若如此者，諸阿羅漢永斷煩惱，云何下

T30n1584_p1022a21 || 地煩惱更生？若不更生，云何退墮？答曰：退有

T30n1584_p1022a22 || 二種：一者失退；二者住退。失退者，是凡夫人。

T30n1584_p1022a23 || 住退者，通於凡聖。依世俗道煩惱已離，後復

T30n1584_p1022a24 || 更起，名退失退亦住退退。依出世道煩惱已

T30n1584_p1022a25 || 斷，心著作務不作心故，以此中間不能更起

T30n1584_p1022a26 || 現安樂住。如前，後亦如是，亦不更起下地諸

T30n1584_p1022a27 || 惑，此住處退，非退失退。諸阿羅漢一切惑盡，

T30n1584_p1022a28 || 若不善法未斷種本，云何羅漢心善解脫諸

T30n1584_p1022b01 || 漏已盡？若不善法種本已斷，云何羅漢於心

T30n1584_p1022b02 || 相續不正思惟豈復更生？云何諸惑而得生

T30n1584_p1022b03 || 耶？是故依出世道已斷惑盡，知無退失。已說

T30n1584_p1022b04 || 因緣，復有二種：一者生因；二方便因。次第緣

T30n1584_p1022b05 || 者，諸心數法以從次第餘法得生。此心數法

T30n1584_p1022b06 || 為生者緣，一是識為識作次第緣，亦名為意、

T30n1584_p1022b07 || 亦名意入、亦名心界。是次第緣復有二種：一
T30n1584_p1022b08 || 者已滅；二者移處。緣緣者，此五種識，色等諸
T30n1584_p1022b09 || 塵是其緣緣。復於心識，內外諸入即是緣緣。
T30n1584_p1022b10 || 是說緣緣，亦有二種：一者猗證；二不猗證。增
T30n1584_p1022b11 || 上緣者，眼等內入俱時生者，與眼識等為增
T30n1584_p1022b12 || 上緣，能使心作。於境界中若俱時生，心心
T30n1584_p1022b13 || 數法更互為緣。過去所造善不善業，於未來
T30n1584_p1022b15 || 等為諸種子作增上緣。世間工巧及諸雜業，
T30n1584_p1022b16 || 此等諸智為增上緣。是增上緣復有二種：一
T30n1584_p1022b17 || 者不離；二者有空。此因緣者，能生者是。所
T30n1584_p1022b18 || 餘緣者唯能增長，以是行緣俱時同至。是
T30n1584_p1022b19 || 行種本能生諸行，是故諸行不俱時生。以
T30n1584_p1022b20 || 依四緣了知十因，如菩薩地。如佛所說「緣
T30n1584_p1022b21 || 過去行而心得生，緣未來行亦生於心。」若
T30n1584_p1022b22 || 過去行及未來無，何法為心而作境界？言因
T30n1584_p1022b23 || 此境佛說生心，以是此心即無為境。問曰：若
T30n1584_p1022b24 || 心境無，是佛所說。正分明者，因雙雙對諸識
T30n1584_p1022b25 || 得生。雙雙對者，眼色耳聲乃至心法。此正佛
T30n1584_p1022b26 || 說，云何不妨？答曰：此是法塵，不為五識而作
T30n1584_p1022b27 || 境界。佛說是塵，即名為法，緣心緣法。夫言心
T30n1584_p1022b28 || 識，以方便生。佛說此義復何所為？以此心識
T30n1584_p1022c01 || 不取過去識以為境界，亦不取未來諸識為
T30n1584_p1022c02 || 境，去來諸識法塵不攝。若有法者有法相聚，
T30n1584_p1022c04 || 法義取，隨無義者無義法取，以是義故，信知
T30n1584_p1022c06 || 界，即不能取一切法義。若有說言：心識不取
T30n1584_p1022c07 || 有無為境。是人即妨悉檀多義。問曰：此識若
T30n1584_p1022c08 || 取無法為境，識亦應無。答曰：去來故無識，現
T30n1584_p1022c09 || 在故有。問曰：眼識不得取無為境，心識云何
T30n1584_p1022c10 || 能取無耶？答曰：三世境故。復應廣說有五種
T30n1584_p1022c11 || 義，以現心識取無為境。如佛所說「離內外
T30n1584_p1022c12 || 入無有我義」。是我無者，非有為法非無為法。
T30n1584_p1022c13 || 以是諸識是取無我為境界者，於有智人知

T30n1584_p1022c14 || 總相法則無不信。此是一義。色香味觸，離此
T30n1584_p1022c16 || 具殿堂等法，是其所無，非有為法非無為法。
T30n1584_p1022c17 || 以是諸識取無殿等為境界者，於有智人知
T30n1584_p1022c19 || 一切，無因無果、無縛無解，是諸法無。若隨義
T30n1584_p1022c20 || 理有此諸法，則非邪見。此實都無，於邪見人
T30n1584_p1022c21 || 取無為境，無不生識。此是三義。復於諸行無
T30n1584_p1022c22 || 有常住，此無常住亦非有為亦非無為。而此
T30n1584_p1022c23 || 諸識亦非不取無常為境，於有智人知總相
T30n1584_p1022c24 || 法，非不生識，常無境識。若不得生於一切行、
T30n1584_p1022c25 || 不見於常無有義者，依正智慧則不生厭，無
T30n1584_p1022c26 || 染亦爾。亦無解脫，不得涅槃。若以此義，一切
T30n1584_p1022c28 || 來行未有生義，豈容言滅？然諸聖人於未來
T30n1584_p1022c29 || 行，亦無不觀生滅之義。此是五義。以是義故，
T30n1584_p1023a01 || 定知諸識取無為境。如佛所說「若過去業了
T30n1584_p1023a02 || 無有者，則無有苦受樂受」。此義何謂？於過去
T30n1584_p1023a03 || 生已作已滅善不善業，為未來世受愛不愛
T30n1584_p1023a04 || 果，是行相續業種所生。為此義故，如佛所說。
T30n1584_p1023a05 || 有過去業，復有二義。是諸人說不正因者，遮
T30n1584_p1023a06 || 其執故。其有說言，有自在天、梵釋諸天、自性
T30n1584_p1023a07 || 神我、時節微塵，言因此法眾生苦樂皆悉得
T30n1584_p1023a08 || 生。復為諸人說無因者，為遮其執故。有眾
T30n1584_p1023a09 || 多人，說言無因亦說無緣。為諸眾生有淨不
T30n1584_p1023a10 || 淨，不從因緣木石等物。或有尊重或有輕慢
T30n1584_p1023a12 || 著此處安樂而住，此說何義？過去諸行生果
T30n1584_p1023a13 || 故有，未來諸行為因故有。云何信知？現在諸
T30n1584_p1023a14 || 行三相顯現，過去果故、未來因故、自相相續
T30n1584_p1023a15 || 不斷絕故。復依兩義現此二法，謂於過去及
T30n1584_p1023a16 || 未來行除實執故。若去來行其相實有，則非
T30n1584_p1023a17 || 去來。諸無見人謂去來無，現在亦無。如是見
T30n1584_p1023a18 || 等，斷此執故。如佛所說「有去來界、有現在界」，
T30n1584_p1023a19 || 此義何謂？種子相續已生於果，故說此義，是
T30n1584_p1023a20 || 名過去。欲生之者種子相續，是名未來。現在

T30n1584_p1023a21 || 諸種果未斷者，是現在界，故說此意。「比丘！知
T30n1584_p1023a22 || 於種子相續，是無量法，非一種界，是名知界。
T30n1584_p1023a23 || 何以故？從色等陰生老住滅，無更別法亦非
T30n1584_p1023a24 || 實有，諸未來行遮實有故」。無有生者，斷於實
T30n1584_p1023a25 || 義。云何知耶？於未來生既自未生，云何能生
T30n1584_p1023a26 || 生於他法？現世諸生亦不能生生於現法。此
T30n1584_p1023a27 || 言生相，是諸行成、是諸行生、是諸行起。諸行
T30n1584_p1023a28 || 現在，此明一義而有多名，離此多名復有生
T30n1584_p1023a29 || 相。諸有智人不說此名以為生相，於此諸法
T30n1584_p1023b01 || 各定種因何用別生？此生羸劣而是假名。云
T30n1584_p1023b02 || 何知耶？夫有生者，即行生耶？能生行耶？若生
T30n1584_p1023b03 || 自行能生行法，於有生者行法得起，是義不
T30n1584_p1023b04 || 然。若能起者，是名行生，於一行中應有二生。
T30n1584_p1023b05 || 謂能生者，諸行自生，此亦不然。如說生義，
T30n1584_p1023b06 || 餘三亦爾。於現在因先所未有諸行起相，是
T30n1584_p1023b07 || 名為生。不以先者是行異相，即名為老。起而
T30n1584_p1023b08 || 未滅，即名為住，是剎那生。諸行壞相，是名為
T30n1584_p1023b09 || 滅。若此四法是有為相，何故佛說唯有三相？
T30n1584_p1023b10 || 謂生、滅、住、異，一切行法三世所現，從未來世
T30n1584_p1023b11 || 未生得生，是故依未來世，是生起者是有為
T30n1584_p1023b12 || 相。此未生故不可著處，已生之者於過去世
T30n1584_p1023b13 || 悉皆已滅，依過去世。此言滅者，是有為相亦
T30n1584_p1023b14 || 不可著，已過去故。現世所現是住之者，依於
T30n1584_p1023b15 || 現世，是有為相、是可著處。以此住者亦復有
T30n1584_p1023b16 || 異，多有過失。此是生者，誰敢求之？如於吉祥，
T30n1584_p1023b17 || 不吉相隨，是故住、異合為一相。以是義故。三
T30n1584_p1023b18 || 世所現有為法相，若此三相是諸聖人之所
T30n1584_p1023b19 || 思量，何故佛於諸陰中觀起滅相依法而住，
T30n1584_p1023b20 || 復更不觀於住異相？生及住異，此兩種相是
T30n1584_p1023b21 || 起所現，是故生及住異，此二種相合而為一，
T30n1584_p1023b22 || 說於起邊，故言觀起而住。所餘一相，於第二
T30n1584_p1023b23 || 分安置一邊，故說此言觀滅相住。復有別義，

T30n1584_p1023b24 || 依此相故便證無染，為厭患故得證解脫。唯
T30n1584_p1023b25 || 觀二相是所思惟，以見無常於諸行法故生
T30n1584_p1023b26 || 厭患。所云無常，未生者生是名為生，生而即
T30n1584_p1023b27 || 壞是名為滅。是名無常。生復多種，謂剎那生、
T30n1584_p1023b28 || 謂受生生、謂起生生、謂別心生、謂不如意生、
T30n1584_p1023b29 || 謂如意生、謂下中上生、有上生無上生。剎那
T30n1584_p1023c01 || 起者，剎那剎那諸行生起，是名剎那生。受生
T30n1584_p1023c02 || 生者，具縛及不具縛，從處處墮，於處處中諸
T30n1584_p1023c03 || 陰生起，名受生生。起生生者，從於嬰兒乃至
T30n1584_p1023c04 || 壯老，名起生生。別心生者，依種種緣與種種
T30n1584_p1023c05 || 受、種種善等及種種道，若證解脫及未解脫，
T30n1584_p1023c06 || 無量種心，名別心生。不如意生者，地獄、畜生、
T30n1584_p1023c07 || 餓鬼於三惡趣受諸苦惱，是名不如意生。如
T30n1584_p1023c08 || 意生者，於人、天道受快樂報。下生者，生於欲
T30n1584_p1023c09 || 界。中生者，生於色界。上生者，生無色界。又
T30n1584_p1023c10 || 第一受胎是名下生，第二第三是名中生，第
T30n1584_p1023c11 || 四受胎是名上生。又受諸惡果是名下生，諸
T30n1584_p1023c12 || 無記法除起善果，是名中生，一切善法一切
T30n1584_p1023c13 || 善果，是名上生。有上生者，從欲界處乃至
T30n1584_p1023c14 || 無不用處。無上生者，非想非非想處。又有
T30n1584_p1023c15 || 上生者，謂阿羅漢；從於入胎，未至最後一剎
T30n1584_p1023c16 || 那陰最後一念，名無上生。分別老義復有多
T30n1584_p1023c17 || 種。何者？身老、心老、壽老、變異老、陰老。身老者，
T30n1584_p1023c18 || 髮白齒落、皮緩面皺，乃至如經身有諸相。心
T30n1584_p1023c19 || 老者，與樂受應。變異生者，若以善心轉為不
T30n1584_p1023c20 || 善，於所樂物生愛著處復生變異，是處無果，
T30n1584_p1023c21 || 是名心老。壽老者，日夜剎那羅婆牟呬羅過
T30n1584_p1023c22 || 故壽轉減少，乃至次第一切轉促，是名壽老。
T30n1584_p1023c23 || 變異老者，一切自在富貴榮華無病色力轉
T30n1584_p1023c24 || 減少失故。陰異老者，以生人天陰轉增長，從
T30n1584_p1023c25 || 此處沒生於惡道下賤之處，名陰異老。又別
T30n1584_p1023c26 || 一老，緣此一老，前所說老而便得生。何者？諸

T30n1584_p1023c27 || 行刹那刹那所生異異，~~名別一老~~。分別住義
T30n1584_p1023c28 || 亦復多種：~~刹那住~~、~~相續住~~、~~依緣住~~、~~一心住~~、~~如~~
T30n1584_p1023c29 || 制法住。刹那住者，~~唯生時住~~。相續住者，~~隨處~~
T30n1584_p1024a01 || 已生諸陰衣食乃至壽盡，~~復外世器乃至劫~~
T30n1584_p1024a02 || 盡，~~名相續住~~。依緣住者，~~苦樂等受~~、~~善惡等法~~，~~正~~
T30n1584_p1024a03 || 各各緣現隨是持住，~~名依緣住~~。一心住者，~~正~~
T30n1584_p1024a04 || 定心人住現前定，~~名一心住~~。如制法住者，~~隨~~
T30n1584_p1024a05 || 處境界王領治化國邑聚落，~~於四種姓依先~~
T30n1584_p1024a06 || 制事而立住止，~~名如制法住~~。無常義者，復不
T30n1584_p1024a07 || 一種。何者？~~壞無常~~、~~變異無常~~、~~別離無常~~、~~當生~~
T30n1584_p1024a08 || 無常、~~來至無常~~。壞無常者，~~諸有已生即便失~~
T30n1584_p1024a09 || 滅，~~名壞無常~~。變異無常者，~~可愛行生不似前~~
T30n1584_p1024a10 || 者，~~名變異無常~~。別離無常者，~~於可愛物分散~~
T30n1584_p1024a11 || 別離。此三無常，~~於未來世是名當生~~，~~起於現~~
T30n1584_p1024a12 || 世是名來至無常。受五欲樂不能自持，~~脫有~~
T30n1584_p1024a13 || 零落愛別離至，~~思惟是事憂悲苦惱~~，~~乃至如~~
T30n1584_p1024a14 || 經不肯厭患。於行法中諸外道輩，~~多所思惟~~
T30n1584_p1024a15 || 是等無常，~~亦生厭離唯離欲界~~，~~於諸行法分~~
T30n1584_p1024a16 || 生厭離。若諸聲聞具足思惟是等無常，~~究竟~~
T30n1584_p1024a17 || 厭離，得證無染乃至解脫。

T30n1584 《決定藏論》卷2

T30n1584_p1024a25 || 略說生緣所攝~~自因具足~~，~~是名為至~~。何者為
T30n1584_p1024a26 || 至？~~似因略故因緣具足~~，~~是以得生~~，~~故名為至~~。
T30n1584_p1024a27 || 如是選擇知假名有，~~至若實有則有二種~~，~~謂~~
T30n1584_p1024a28 || 生因有、~~不離因有~~。若生因有，~~如未得法從~~
T30n1584_p1024a29 || 前以來，~~無至為因~~，~~豈義得生~~？~~若如是者~~，~~永不~~
T30n1584_p1024b01 || 得生。不離法因有，~~以是善法不善無記一時~~
T30n1584_p1024b02 || 得至，~~復故礙法~~，亦應共生。是故兩因皆悉不
T30n1584_p1024b03 || 然。復法生因各現諸緣所攝~~自種如之因~~，~~即~~
T30n1584_p1024b04 || 此種子故名為至。餘別因緣在現前故，~~名離~~
T30n1584_p1024b05 || 餘緣。在此牽緣，~~以此自在假名為至~~。此自在

T30n1584_p1024b06 || 以諸人者，諸法被生被滅，更樂現前速牽生
T30n1584_p1024b07 || 緣，是故名至。略有三義：一者種子成就；二者
T30n1584_p1024b08 || 自在成就；三者現前成就。種子成就者，一切
T30n1584_p1024b09 || 惡法、諸無記法及生得善、無功用生，此諸種
T30n1584_p1024b10 || 子未有定破，聖道拔斷；諸善種子，未為邪
T30n1584_p1024b11 || 見之所破壞，是名種子成就。云何知耶？諸法
T30n1584_p1024b12 || 種子乃至未壞，與不善法若現不現，如此等
T30n1584_p1024b13 || 人悉名成就。以諸善法功力所造，有諸無記
T30n1584_p1024b14 || 生緣所攝諸因具足，是名自在成就。諸現在
T30n1584_p1024b15 || 法在於現前，自相故生，是名現前成就。何者
T30n1584_p1024b16 || 命根？依過去業，處處受身，為業所牽，有量時
T30n1584_p1024b17 || 住，以此牽命，即名命根。又復命根分別有二，
T30n1584_p1024b18 || 謂定、不定，有隨、不隨，有少有多，有後無後，有
T30n1584_p1024b19 || 得自在有不自在。閻浮提人離其壽命，餘有
T30n1584_p1024b20 || 決定數。閻浮提中或壽無量或復短促，乃至
T30n1584_p1024b21 || 十歲；鬱單越人定壽千年。是處隨命無餘緣
T30n1584_p1024b22 || 死，餘處不隨。於閻浮提壽十歲人，是名短促；
T30n1584_p1024b23 || 有諸畜生，於一日中七死七生，乃至一日一
T30n1584_p1024b24 || 夜；非想非非想諸天壽命八萬大劫，羅漢壽
T30n1584_p1024b25 || 命亦復有後。若諸學人於現在世定入涅槃，
T30n1584_p1024b26 || 諸凡夫人最後生身壽命有後，其餘諸人無
T30n1584_p1024b27 || 復有後。自在命根諸阿羅漢、菩薩及佛，能延
T30n1584_p1024b28 || 壽命，其餘壽命不得自在。何者眾生種類似
T30n1584_p1024b29 || 分？略說處處受生諸眾生類，同界同道、同生
T30n1584_p1024c01 || 同類、同年同姓、長短等行，以依此分，是諸相
T30n1584_p1024c02 || 似，是名眾生種類似分。有諸眾生依是界分
T30n1584_p1024c03 || 各有似分，於一界中眾生受生，以依五道各
T30n1584_p1024c04 || 有似分；一一道中諸眾生，有諸眾生依生、分
T30n1584_p1024c05 || 生，一一生生依類分生，一一姓生。有諸眾生
T30n1584_p1024c06 || 色聲高廣事業似分，有諸眾生善惡似分各
T30n1584_p1024c07 || 有似分。如殺生人共諸殺生，乃至邪見共邪
T30n1584_p1024c08 || 見人；如離殺人共諸離殺，乃至正見共正見

T30n1584_p1024c09 || 人；須陀洹人共須陀洹，乃至辟支佛其辟支
T30n1584_p1024c10 || 佛、菩薩共菩薩、佛共佛，名相似分。一切眾生
T30n1584_p1024c11 || 皆是假名，云何眾生似分而是實法？凡夫性
T30n1584_p1024c12 || 者，三界見苦所斷煩惱、種子未斷，名凡夫性。
T30n1584_p1024c13 || 又凡夫性復有四種：一者無涅槃性；二者聲
T30n1584_p1024c14 || 聞性攝；三者辟支佛性攝；四者佛性所攝。離
T30n1584_p1024c15 || 十煩惱無有別性，名凡夫性。何者和合性？因
T30n1584_p1024c16 || 緣具足諸法得生。種種因緣種種法生，名共
T30n1584_p1024c17 || 作因。和合性者，復有六種：受和合；入生和
T30n1584_p1024c18 || 合；六入住和合；工巧智和合；淨和合；相從和
T30n1584_p1024c19 || 合。受和合者，因內外入及思惟等諸識得生，
T30n1584_p1024c20 || 三種和合故觸得生，因觸和合故得生受。入
T30n1584_p1024c21 || 生和合者，無明緣行乃至老死。六入住和合
T30n1584_p1024c22 || 者，依於四食及以命根。工巧智相應業作具
T30n1584_p1024c23 || 人力，是名工巧和合。淨和合者，十二難得自
T30n1584_p1024c24 || 他功力。相從和合者，如有一人為大國主如
T30n1584_p1024c25 || 法治化，眾生荷賴四海安寧。離如是分無別
T30n1584_p1024c26 || 和合。字和合者，依法性相而立假名，依如是
T30n1584_p1024c27 || 義是名為字。句和合者，已說依自相法、善法
T30n1584_p1024c28 || 惡法、淨法不淨法，選擇分別以名合為句，是
T30n1584_p1024c29 || 句和合。味和合者，名與句合，字義具足，是味
T30n1584_p1025a01 || 和合。於諸略義悉皆是名，於處中義是名為
T30n1584_p1025a02 || 句，於廣說義稱之為味。唯依於名，唯得知名，
T30n1584_p1025a03 || 不知於義。若依於句，知諸法性亦知於鳴，不
T30n1584_p1025a04 || 得知廣選諸法。依於味身，知諸法義。以此名
T30n1584_p1025a05 || 身句味身為五學處得知假名，隨方俗語立
T30n1584_p1025a06 || 名不同。若於鳴中無處不同，耳相聞故。何者
T30n1584_p1025a07 || 五學處？一者內學；二者因學；三者聲學；四者
T30n1584_p1025a08 || 醫方學；五者世工巧學。何者起生？諸行因果
T30n1584_p1025a09 || 相續未斷，是名起生。復次起生有種子生，猶
T30n1584_p1025a10 || 如諸法有種現起。復有起生種子果生，如有
T30n1584_p1025a12 || 生、四非色陰有色流生。如內外十入，於法入

T30n1584_p1025a13 || 中無作色生，有逐流生。如次第法。十二因緣，
T30n1584_p1025a14 || 有逆。次第十二因緣以此起生，即是相續無
T30n1584_p1025a15 || 別有法。何者齊法？依無始時各各分齊種子
T30n1584_p1025a16 || 因果法不相雜，諸佛出世及不出世，法常然
T30n1584_p1025a17 || 故。有滅分齊，猶如逆順十二因緣。有正法齊，
T30n1584_p1025a18 || 謂如五陰及十二入、十八界等無有增減。有受
T30n1584_p1025a19 || 分齊，如三受法亦無增減。有住分齊，謂一切
T30n1584_p1025a20 || 身乃至壽命諸外法。住至一大劫。有變分齊，
T30n1584_p1025a21 || 如諸眾生已生色界，退生欲界有限量齊；如
T30n1584_p1025a22 || 諸眾生生有色處身有限量，外法世界亦有
T30n1584_p1025a23 || 限量。何者應爾？為說諸法、為安諸法、為正知
T30n1584_p1025a24 || 法，此中方便即名為應，分別有四：一者見應；
T30n1584_p1025a25 || 二者因應；三者論義應；四者法爾應，如聲聞
T30n1584_p1025a26 || 地後當廣說。何者迅疾？諸行。生滅迅疾不住，
T30n1584_p1025a27 || 有行迅疾即是生滅。有力勢迅疾，謂地行，象
T30n1584_p1025a28 || 馬及以人等。又空行，天鳥諸夜叉等。有鳴迅
T30n1584_p1025a29 || 疾，如聲出時。有水迅疾，如江河流。有火迅疾，
T30n1584_p1025b01 || 如大猛焰焚燒乾草。射迅疾者，如人善射，箭
T30n1584_p1025b02 || 去迅速。智迅疾者，謂諸聖人簡擇修行速知
T30n1584_p1025b03 || 諸義。通迅疾者，謂大神通，運身速疾。意速疾
T30n1584_p1025b04 || 者，依心速疾、神通迅速。何者次第？各相對。諸
T30n1584_p1025b05 || 行相續依次第生，是名次第。有生次第，如十
T30n1584_p1025b06 || 二因緣。有滅次第，如逆因緣，無明滅故乃至
T30n1584_p1025b07 || 老死滅，老死滅故憂悲苦惱一切皆滅。又有
T30n1584_p1025b08 || 道俗法用次第，於晨朝起料理身體，著衣營
T30n1584_p1025b09 || 務嬉戲試藝，洗浴塗香著華嚴身，食諸飲食
T30n1584_p1025b10 || 眠臥消息，是俗次第。何者道法次第？亦晨朝
T30n1584_p1025b11 || 起次第如前，乃至著衣持鉢次第乞食，得飯
T30n1584_p1025b12 || 便還安坐而食，洗手拭鉢淨足坐禪，講說讀
T30n1584_p1025b13 || 誦作善思惟，於晝日中經行立坐，此二種事
T30n1584_p1025b14 || 治心障治法。於夜半時眠臥消息，於後夜分
T30n1584_p1025b15 || 速疾而起著衣等事。於大眾中隨其大小，恭

T30n1584_p1025b16 || 敬問訊依次第坐，如法行籌并受臥具。有生
T30n1584_p1025b17 || 次第，從少至老則有八時。又有見諦次第，先
T30n1584_p1025b18 || 觀苦諦，次集滅道。又九定次第。又學次第，以
T30n1584_p1025b19 || 依戒學生於心學，次生慧學。何者名時？依日
T30n1584_p1025b20 || 出入識時分齊。依諸行法有生滅故，立三世
T30n1584_p1025b21 || 名，以名為時。如年時節、一月半月、日夜刹那、
T30n1584_p1025b22 || 羅婆牟忽多、過去現在未來等法。此名時者，
T30n1584_p1025b23 || 離諸行法無有別時。何者名數？數諸異法令
T30n1584_p1025b24 || 知多少，是名為數。復次數者，從一二法乃
T30n1584_p1025b25 || 至多數，復至數後名阿僧祇，以從此後無復
T30n1584_p1025b26 || 數名。何者種子？離諸行法無別種子，以此行
T30n1584_p1025b27 || 法如是起生、如是進入，是名種子，亦名為果。
T30n1584_p1025b28 || 子果別異，不可雜觀。何故不雜？依現在果知
T30n1584_p1025b29 || 過去因，依現在因知未來果，以此因亦名為
T30n1584_p1025c01 || 果，因果不雜。如穀麥等芽葉枝節未開已開，
T30n1584_p1025c04 || 種子？一者恒事惡法，與善相違斷壞善根。二
T30n1584_p1025c05 || 者著邪見故、邪見重故，亦斷善根，如諸外道。
T30n1584_p1025c06 || 三者以邪見故，誹謗一切作五逆罪，亦斷善
T30n1584_p1025c07 || 根。四者已斷不善惡法種子，善根即斷，如阿
T30n1584_p1025c08 || 那含、登地菩薩。復次一切諸法種子以為一
T30n1584_p1025c09 || 聚，與果已竟而至於果，謂軟中上。復更略說
T30n1584_p1025c11 || 著妄想習，以此習氣亦名實法亦名假名，從
T30n1584_p1025c12 || 此諸法無別有相、無不別相如真如法。復次
T30n1584_p1025c13 || 習氣遍一切處諸惡罪法，若依此習而攝一
T30n1584_p1025c14 || 切諸法種子，諸出世法何者為本而得生耶？
T30n1584_p1025c15 || 諸惡法種不為其因，此出世法真如境界作
T30n1584_p1025c16 || 緣得生。若不取習為緣得生，何故演說三涅
T30n1584_p1025c17 || 槃性？復說有人無涅槃性？有如此義，一切眾
T30n1584_p1025c18 || 生有真如境，而為緣生障無障故解脫各異。
T30n1584_p1025c19 || 有諸眾生永障種本，不能通達真如境界，說此
T30n1584_p1025c21 || 性，諸智慧障永依於本，亦非解脫為障種本，
T30n1584_p1025c22 || 明於此義，有聲聞性、辟支佛性；不如前義，是

T30n1584_p1025c23 || 名佛性，是故無失。說出世法所生相續，依阿
T30n1584_p1025c25 || 為對治，自無住處是無漏界，無惡作務離諸
T30n1584_p1025c26 || 煩惱。何者為作？略說有三：一不淨法；二者
T30n1584_p1025c27 || 善法；三無記法。不淨作者，是則十不善業道，
T30n1584_p1025c28 || 身口意生受行不離為增上緣，此身口業使
T30n1584_p1025c29 || 他令知，是名不淨。作善法者，離此十惡而不
T30n1584_p1026a01 || 修習，此身口業使他令知，是名善作。無記者，
T30n1584_p1026a02 || 以此威儀如諸工巧，此身口業是無記作。復
T30n1584_p1026a03 || 有諸業不令他知唯自發心，以是心中覺言
T30n1584_p1026a04 || 語，依善不淨無記等法，是名心作。唯身生起
T30n1584_p1026a05 || 此無異法，是名身作，非是動轉。何以故？一切
T30n1584_p1026a06 || 行法剎那滅故，故無至處。唯是言語，是謂口
T30n1584_p1026a07 || 業。如是心行，此思惟法，即是心作。何以故？剎
T30n1584_p1026a08 || 那滅故。從此至彼，是義不然。離行生起更無
T30n1584_p1026a09 || 餘業，眼耳心等亦不能取，是故作者亦假名
T30n1584_p1026a10 || 有。若有諸人隨惡眷屬，彼處得生漸以長大，
T30n1584_p1026a11 || 其自思惟：「依此事業我得壽命，如是業行樂
T30n1584_p1026a12 || 忍而行。」是時得知其無覆護，依不善根無諸
T30n1584_p1026a13 || 覆護。所攝勇猛甚深不正思惟，勢力攝故，是
T30n1584_p1026a14 || 人即得大不善根。此人未得殺生不善，餘不
T30n1584_p1026a15 || 善道所生不善亦未得證乃至未作，從作之
T30n1584_p1026a16 || 時隨其有犯，逐業隨時復生不善。猶如前人
T30n1584_p1026a17 || 生惡友處，各隨其類增長惡業亦復如是。乃
T30n1584_p1026a18 || 至不離無護思事則無覆護，以日日中思增
T30n1584_p1026a19 || 長故，作是業故，諸不善根皆得增長。以安邪
T30n1584_p1026a20 || 思、不信、癡墮、憒忘、攀緣、惡智共行，使習是業、
T30n1584_p1026a21 || 使作是業，從此向後有種本故。以習作故，於
T30n1584_p1026a22 || 相續中是現世者，名不覆護。以依捨因乃至
T30n1584_p1026a23 || 未捨諸不信智，此中惡業不信後世有惡果
T30n1584_p1026a24 || 報，即名不信。癡墮者，此惡法中隨意而住
T30n1584_p1026a25 || 不能捨離，是名癡墮。憒忘者，諸有過失，智
T30n1584_p1026a26 || 人所謗，如實不現，是名憒忘。攀緣者，心惱散

T30n1584_p1026a27 || 亂，此心相續恒生不住，是名攀緣。惡智者，
T30n1584_p1026a28 || 以此顛倒謂惡為善、謂善為惡，是名惡智。以
T30n1584_p1026a29 || 作惡戒為增上緣，此不善等諸不善法，惡思
T30n1584_p1026b01 || 為伴而生。不住是惡戒、不依前者，如實道理，
T30n1584_p1026b02 || 則名善法。如此分別，若有諸人堪受戒者，以
T30n1584_p1026b03 || 授善戒，如有諸人從他得戒亦從自得，有得
T30n1584_p1026b04 || 自戒不從他得。唯比丘戒。何以故？諸比丘戒
T30n1584_p1026b05 || 皆不可得一切人受。若比丘戒不從他受，堪
T30n1584_p1026b06 || 受戒者不堪受者，以此一切若自能得出家
T30n1584_p1026b07 || 戒者，如來法制便不得住。法律制戒正說難
T30n1584_p1026b08 || 知，是故比丘戒法非自受得。若有諸戒離比
T30n1584_p1026b09 || 丘戒自能得者，何故從他而受此戒？守護禁
T30n1584_p1026b10 || 戒有二種分：自羞、羞他。欲自犯戒則羞於他，
T30n1584_p1026b11 || 如此禁戒從他而得。自羞者，我自護持無有
T30n1584_p1026b12 || 缺犯，是名得戒。有自羞者則有他羞，有羞他
T30n1584_p1026b13 || 者未必自羞，是故自羞於法力勝。是自受者
T30n1584_p1026b14 || 若善護持，所生功德無有差別，若從他受有
T30n1584_p1026b15 || 此別異。應先發心親覲請師，作禮等事威儀
T30n1584_p1026b16 || 如法，思惟言說令知所作，名身口意業作前
T30n1584_p1026b17 || 方便。若自受得，唯是心作。是思離者則非覆
T30n1584_p1026b18 || 護，信等五根以取思離為增上緣則名覆護。
T30n1584_p1026b19 || 復受持戒有百種相，以從十種不善道法依
T30n1584_p1026b20 || 受遠離，不殺生中唯受一分，乃至邪見亦受
T30n1584_p1026b21 || 片分，是名十種。不殺戒中所受多分，乃至邪
T30n1584_p1026b22 || 見，此別十種。復別十種，不殺生戒而具足受
T30n1584_p1026b23 || 乃至邪見。此更十種，若依少時一日一夜，若
T30n1584_p1026b24 || 半月日乃至一年，受離殺戒乃至邪見，是名
T30n1584_p1026b25 || 十種。若依多時過度不至，壽盡受不殺戒乃
T30n1584_p1026b26 || 至邪見，復是十種。乃至壽盡受不殺戒乃至
T30n1584_p1026b27 || 邪見，更別十種。已受不殺、見生不殺乃至
T30n1584_p1026b28 || 邪見，是名十種。自受善戒更勸他受，此更十
T30n1584_p1026b29 || 種。以善言辭讚歎禁戒，此復十種。已受不

T30n1584_p1026c01 || 殺乃至邪見自生歡喜，是名十種。此十十種
T30n1584_p1026c02 || 受戒相貌合成一百，所生功德隨戒多少。以
T30n1584_p1026c03 || 此覆護復有八種：一者能生覆護；二者攝受
T30n1584_p1026c04 || 覆護；三者守持覆護；四者治犯覆護；五者軟
T30n1584_p1026c05 || 覆護；六者中覆護；七者上覆護；八者清淨覆
T30n1584_p1026c06 || 護。未受先思我今欲受離惡禁戒，是名能生
T30n1584_p1026c07 || 正受之時，是名攝受。已受戒竟，思離諸惡乃
T30n1584_p1026c08 || 增上緣五根所攝，時共種本間間善持，如所
T30n1584_p1026c09 || 受戒守護思惟，近惡友故、若煩惱故生起惡
T30n1584_p1026c10 || 作，即自羞慚則不缺犯，莫令有失應墮惡趣，
T30n1584_p1026c11 || 是名守持。若意忘失造作諸惡，速疾生念，以
T30n1584_p1026c12 || 此過失發露懺悔，慚愧自改，後不更犯，名治
T30n1584_p1026c13 || 犯相。若復善道少分之中少時受持，唯自守
T30n1584_p1026c14 || 護不勸於他，善說言辭不為讚嘆，見同善行
T30n1584_p1026c15 || 不生隨喜亦不喜樂，是名為下。若復多分善
T30n1584_p1026c16 || 持禁戒不至壽盡，已自持戒又勸於他，巧說
T30n1584_p1026c17 || 言辭不為讚嘆，見同行善不生愛樂，是中覆
T30n1584_p1026c18 || 護。若復具足受持禁戒，乃至小罪皆悉不犯，
T30n1584_p1026c19 || 是名為上。若以依此清淨禁戒無恨心故，乃
T30n1584_p1026c20 || 至初禪，破戒根本即永斷除，依舍摩他故，是
T30n1584_p1026c21 || 定覆護。如初禪中，第二第三乃至第四亦復
T30n1584_p1026c22 || 如是。復別有異，此破戒本遠離對治所攝定
T30n1584_p1026c23 || 道甚深斷除，此是第一清淨持戒。依此淨戒
T30n1584_p1026c24 || 依定覆護，得見真諦即證阿那含果，於是時
T30n1584_p1026c25 || 中諸破戒本悉永斷除，依未來禪若得初果，
T30n1584_p1026c26 || 於是時中惡道生本皆悉斷除，此又有戒皆
T30n1584_p1026c27 || 悉清淨聖人所樂，以此第二清淨禁戒，是名
T30n1584_p1026c28 || 無漏持戒覆護。此無漏戒，得羅漢時對治淨，
T30n1584_p1026c29 || 異於滅惑果。此八種戒已合為一，更分為三：
T30n1584_p1027a01 || 一者受行覆護；二者總持覆護；三者清淨覆
T30n1584_p1027a02 || 護。前三種戒是受行覆護；次有二種是總持
T30n1584_p1027a03 || 覆護，下中上戒是方便行；是禪定戒及無漏

T30n1584_p1027a04 || 戒。是名清淨覆護。此三覆護次第轉勝。何故
T30n1584_p1027a05 || 如來說此三戒。謂比丘戒、優婆塞戒及以八
T30n1584_p1027a06 || 戒。三因緣故。諸受化人，能離惡行復離貪欲，
T30n1584_p1027a07 || 此中佛說是比丘戒；有諸受化，唯離惡行不
T30n1584_p1027a08 || 離貪欲，此中佛說優婆塞戒。何以故。在家迫
T30n1584_p1027a09 || 迫生煩惱處恒被繫鎖，具足戒品難可受持。
T30n1584_p1027a10 || 有諸受化，惡行貪欲皆不能離，是故如來為
T30n1584_p1027a11 || 說八戒。何以故。此受化人二不能故，為前二
T30n1584_p1027a12 || 戒而作因緣，其自思惟不堪重禁。此前三分
T30n1584_p1027a13 || 現離惡行，後有四分現離貪欲，不姪。一分現
T30n1584_p1027a14 || 二處離。比丘戒者四分義攝：一者受具足分；
T30n1584_p1027a15 || 二者隨具足戒受制戒律；三者護他心戒；四
T30n1584_p1027a16 || 者具足守戒。受具足分者，白四羯磨，如受大
T30n1584_p1027a17 || 制，從初依此比丘禁戒，是名比丘受具足分。
T30n1584_p1027a18 || 從此向後，隨比丘戒於波羅提木叉謂正命
T30n1584_p1027a19 || 等，此一切處恒持覆護，是名隨具足戒受制
T30n1584_p1027a20 || 戒律。有此二分威儀具足，是名護他心戒。威
T30n1584_p1027a21 || 儀行處如聲聞地，後自當說。於小罪中見畏
T30n1584_p1027a22 || 不犯同於重戒，若有犯者皆悉發露，是則名
T30n1584_p1027a23 || 為具足守戒。依於五力得生四分，為有信力
T30n1584_p1027a24 || 解脫戒滿，依精進力具正命分，依於念力守
T30n1584_p1027a25 || 護諸根，依於慧力因緣分滿，依於定力四分
T30n1584_p1027a26 || 具足。何以故。若無五力則無四分。有三分攝
T30n1584_p1027a27 || 優婆塞戒。何者為三。一者他所貴重離破壞
T30n1584_p1027a28 || 分；二者有犯過失改悔清淨；三者受持不破。
T30n1584_p1027a29 || 不奪他命、不盜他財、不得邪姪，是名初分；遠
T30n1584_p1027b01 || 離妄語是第二分；遠離飲酒是第三分。又五
T30n1584_p1027b02 || 分攝於八戒。何者為五。一者離破壞他；二者
T30n1584_p1027b03 || 離壞自他；三者有犯改悔；四者為不失戒憶
T30n1584_p1027b04 || 念護持；五者念分不散。離於奪命及離偷盜
T30n1584_p1027b05 || 是名初分。離於姪欲是第二分。何以故。遠離
T30n1584_p1027b06 || 姪欲不壞自身，自妻妾故不壞他身，離姪他

T30n1584_p1027b07 || 故。離於妄語名第三分。次離三處是第四分。
T30n1584_p1027b08 || 何以故？當習歌舞華香嚴身高廣床座飲食
T30n1584_p1027b09 || 非時，漸漸習知觀身空無我，受此戒憶念不
T30n1584_p1027b10 || 犯。離於飲酒。是第五分。何以故？恒自憶念
T30n1584_p1027b11 || 我今有戒，以依此分醉酒狂逸都不得發。比
T30n1584_p1027b12 || 丘尼戒、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼戒，此等悉屬
T30n1584_p1027b13 || 出家戒故，依比丘戒而得此戒。優婆塞戒者
T30n1584_p1027b14 || 屬在家戒、戒相似故，如優婆塞禁戒無異。何
T30n1584_p1027b16 || 尼戒又說三部，謂比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼
T30n1584_p1027b17 || 戒？以諸女人多煩惱故，次第應受比丘尼戒，
T30n1584_p1027b19 || 於小戒，依次更受式叉摩尼戒；若能得住式
T30n1584_p1027b20 || 叉摩戒，戒品轉多，不得速為受具足戒，決須
T30n1584_p1027b21 || 二歲學行六法；若樂住此，便授具戒。如是多
T30n1584_p1027b22 || 時漸持小戒，次第轉久能持具戒。何故沙彌
T30n1584_p1027b23 || 戒中制捉金寶，八戒不遮？以此沙彌住出家
T30n1584_p1027b24 || 戒，出家之人而此二品極不相應，謂五欲樂、
T30n1584_p1027b25 || 嚴身嬉戲。隨意放逸二者用舉陳宿，遮前品
T30n1584_p1027b26 || 故說離三種，謂歌舞作樂、香華嚴身、高廣床
T30n1584_p1027b27 || 座，及非時食遮第二品。離捉金寶，以此金寶
T30n1584_p1027b28 || 一切陳宿為作根本，從一切物以此為勝。何
T30n1584_p1027b29 || 故沙彌歌舞嚴身分為二戒，於八戒中合而
T30n1584_p1027c01 || 為一？於出家人不相應故，重制為二；於在家
T30n1584_p1027c02 || 人非不相應，輕故作一。脫若有犯，唯一懺悔。
T30n1584_p1027c03 || 若出家人犯此二戒，應二種懺。何故黃門及
T30n1584_p1027c04 || 不能男不得出家受具足戒？此黃門等若作
T30n1584_p1027c05 || 比丘，能作女罪；作比丘尼，摩觸身故能作男
T30n1584_p1027c06 || 罪。此二種處不堪住故，不得出家受具足戒。
T30n1584_p1027c07 || 以此黃門及不能男，多煩惱故、煩惱障故，不
T30n1584_p1027c08 || 能發此正思惟力，依於此力數數思惟，精勤
T30n1584_p1027c09 || 修習清淨梵行，何況能得過人聖法！是故不
T30n1584_p1027c10 || 得出家受戒。何以故？難得善人生於是處不
T30n1584_p1027c11 || 可分別。何故黃門及不能男，乃受三歸及於

T30n1584_p1027c12 || 五戒，亦不得名稱優婆塞優婆夷者，親近比
T30n1584_p1027c13 || 丘及比丘尼，名優婆塞及優婆夷。此黃門等
T30n1584_p1027c14 || 善攝諸根，若比丘比丘尼等亦不可得常相
T30n1584_p1027c15 || 親近。比丘、比丘尼獨處屏覆不得親近及按
T30n1584_p1027c16 || 摩等，皆不得如優婆塞等親近比丘，故不得
T30n1584_p1027c17 || 稱名優婆塞。此黃門等若善持戒，得福皆同。
T30n1584_p1027c18 || 何者非戒非戒？離前所說戒及非戒，隨所造
T30n1584_p1027c19 || 作善不善業，從身口意以此一切可知非戒
T30n1584_p1027c20 || 及非非戒，以是禁戒自可受、所從他受，此兩
T30n1584_p1027c21 || 種戒所生功德有差別。不受戒之時，若心意
T30n1584_p1027c22 || 同亦同護持，生福無異。幾種因緣不得具足
T30n1584_p1027c23 || 比丘禁？欲得不得略說有六：一者心破壞
T30n1584_p1027c24 || 故；二者身根不具；三者人根不具；四者斷善
T30n1584_p1027c25 || 根故；五者繫屬他故；六者護他心故。若王縛
T30n1584_p1027c26 || 錄怖畏賊難，負他財物畏不得活，作是思惟：「
T30n1584_p1027c27 || 我今苦惱難得活命，為我在家有是等苦。諸
T30n1584_p1027c28 || 出家人安樂得活，是故我今出家入眾，現同
T30n1584_p1027c29 || 行道得活不難。」依此思惟便即出家，為怖畏
T30n1584_p1028a01 || 故受持禁戒。有處律制，莫令比丘知我犯禁，
T30n1584_p1028a02 || 眾僧和合驅逐出眾。其心壞故，故非比丘具
T30n1584_p1028a03 || 足禁戒，是名心破壞故。復更思惟：「在家難活。
T30n1584_p1028a04 || 若其出家，資身為易、求生不難，及至盡壽
T30n1584_p1028a05 || 得修梵行，亦如他人修行不異。」如是思惟即
T30n1584_p1028a06 || 便出家。如此出家非破壞心，雖得具戒而非
T30n1584_p1028a07 || 清淨。若癩癩癩狂癩等病，如遮法說，是名第
T30n1584_p1028a08 || 二身根不具。是破壞身若得出家，不能敬重
T30n1584_p1028a09 || 供養師長。如是不能供養於他，便復受他清
T30n1584_p1028a10 || 淨梵行師友信施衣食臥具，受此重施不易
T30n1584_p1028a11 || 可銷，復亦不能增長善法，先所修善並皆退
T30n1584_p1028a12 || 失，是故身根不具不得出家受具足戒。若是
T30n1584_p1028a13 || 黃門及不能男，人根壞故不得出家受具足
T30n1584_p1028a14 || 戒，如前所說諸因緣等。不能男人有三種

T30n1584_p1028a15 || 異：一者具足不能；二者有時非時；三者毀傷
T30n1584_p1028a16 || 損害。出生以來本無男根，是名具足不能人。
T30n1584_p1028a17 || 又半月能男，謂前十四日不能，唯第十五日
T30n1584_p1028a18 || 能；又使他摩觸則能，不觸不能；又見他行慾
T30n1584_p1028a19 || 則能，不見不能，是名有時非時。又復刀杖傷
T30n1584_p1028a20 || 損、病壞墮落、值毒觸火、呪術所斷，先有男根
T30n1584_p1028a21 || 後則失壞悉不能男，是名毀傷損害。不能男
T30n1584_p1028a22 || 人，一者本是黃門而不能男；二者本非黃門
T30n1584_p1028a23 || 而不能男；三者本是黃門非不能男。使他觸
T30n1584_p1028a24 || 身則能生樂，是名人根不具。斷善根者，作
T30n1584_p1028a25 || 諸逆罪、污比丘尼、破內外道、賊住、種種不共
T30n1584_p1028a26 || 住無住，壞善根故而不得受具足禁戒。何以
T30n1584_p1028a27 || 故？是人羞於自他故、不淨染故、無慚愧故，
T30n1584_p1028a28 || 善法損減。繫屬他者，謂是王人、陰謀王家、王
T30n1584_p1028a29 || 所識、將負他債息，及他人奴、他家使人、荷任
T30n1584_p1028b01 || 他債、自身質債、父母不聽，繫屬他故不得出
T30n1584_p1028b02 || 家受具足戒。護他心者，謂諸化人，護他心故
T30n1584_p1028b03 || 不得授戒。何以故？諸龍化身以為人形，求欲
T30n1584_p1028b04 || 出家，欲聞正法求受具戒。若得具戒，眠臥之
T30n1584_p1028b05 || 時還復龍身，睡眠逼故。已成比丘言是比丘，
T30n1584_p1028b06 || 諸阿監彌諸優婆塞參承修訊便見龍身，於
T30n1584_p1028b07 || 諸比丘皆生疑心，謂諸比丘並非實人，誰敢
T30n1584_p1028b08 || 供養諸龍諸鬼？護他心故不受具戒。此六因
T30n1584_p1028b09 || 緣不得出家受具足戒。若離諸師及以和上，
T30n1584_p1028b10 || 戒不具足、僧數不滿、界不清淨，亦不得戒。幾
T30n1584_p1028b11 || 種因緣優婆塞戒而不得受？略說有二：一
T30n1584_p1028b12 || 者心破壞故；二者人根不具故。心破壞者，永
T30n1584_p1028b13 || 不得受一切禁戒。不能男者，得受五戒，而不
T30n1584_p1028b14 || 得名為優婆塞，如前所說諸因緣事。復次八
T30n1584_p1028b15 || 戒者，心破壞而不得受，隨從他故，為利養故。
T30n1584_p1028b16 || 心不清淨口說受戒，如前所說有諸因緣不
T30n1584_p1028b17 || 得受戒，離此諸緣得三種戒。復幾種因失比

T30n1584_p1028b18 || 丘戒？一者捨戒；二者犯重；三者失根及二根
T30n1584_p1028b19 || 生；四者斷於善根；五者命終。若已善受諸比
T30n1584_p1028b20 || 丘戒，五緣則失。佛法滅盡，未受戒者欲受不
T30n1584_p1028b21 || 得、已受不失。何以故？於是時中末世已至，無
T30n1584_p1028b22 || 有一人心不破壞而求受戒，何況能得四種
T30n1584_p1028b23 || 道果。優婆塞戒，生悔心故、善根滅故、壽命盡
T30n1584_p1028b24 || 故、佛法滅故。如比丘戒，五戒亦爾。復次八戒，
T30n1584_p1028b25 || 至明晨朝、又心破壞、是日命終，則失八戒。何
T30n1584_p1028b26 || 者無想定？離遍淨欲，未離上欲，作心思惟，謂
T30n1584_p1028b27 || 是解脫，唯斷於心及心數法，如是寂靜名無
T30n1584_p1028b28 || 想定。此是假名，非別有法。略說有三：下中上
T30n1584_p1028b29 || 修。以下修故，於現世退，不能速疾還更修習
T30n1584_p1028c01 || 生無想天，身光狹劣不同諸天，壽命不具中
T30n1584_p1028c02 || 間得退。中修者，若退失時，還習速得生無
T30n1584_p1028c03 || 想天，光明轉勝壽命未盡，亦得中退。上修者，
T30n1584_p1028c04 || 勤修習故不得退失，若得生彼，光明壽命悉
T30n1584_p1028c05 || 皆具足，不得中死。所以者何？生得心滅、數
T30n1584_p1028c06 || 亦滅，名無想生。何者滅盡？離不用處欲，未離
T30n1584_p1028c07 || 非想非非想欲，作心思惟求寂靜處無受無
T30n1584_p1028c08 || 想，於受想中而見過患，即生厭離。受體四禪、
T30n1584_p1028c09 || 想體四空，於八禪定悉皆厭離，正滅於心及
T30n1584_p1028c10 || 心數法，即入滅定。滅六識故是名滅定，非滅
T30n1584_p1028c11 || 阿羅耶識故。此亦假名非實有法，亦有三種，
T30n1584_p1028c12 || 下中上修，亦如前說，唯不說生。以諸學人得
T30n1584_p1028c13 || 入滅定，謂阿那含名身證者，無學人得入滅
T30n1584_p1028c14 || 定。二分解脫，於無想定，學無學人並不修。何
T30n1584_p1028c15 || 以故？以諸聖人有所生處不見解脫，聖人知
T30n1584_p1028c16 || 見不生彼處，離於此處別有勝處，以生此處
T30n1584_p1028c17 || 永不能得修習善法，是障難處。何者虛空？唯
T30n1584_p1028c18 || 無色處顯現虛空。何故空處？無一切色說名
T30n1584_p1028c19 || 虛空。是故假名說空，非是實法。何者非數滅？
T30n1584_p1028c20 || 以因緣自得現前故生諸法，離此生因餘法

T30n1584_p1028c21 || 不生，~~究竟寂滅名非數滅~~，~~是時諸法即不得~~
T30n1584_p1028c22 || 生。過此生時不復更生，~~未來未起不得言有。~~
T30n1584_p1028c23 || 若未來法因緣應生，~~和合則生~~，~~為誰所遮而~~
T30n1584_p1028c24 || 令不生？~~名之為常。是故無別一法名非數滅。~~
T30n1584_p1028c25 || 是諸學人已見真諦，~~卵生濕生、鬱單越生、無想~~
T30n1584_p1028c26 || 天生，~~女人黃門及不能男、無根、二根~~，~~復有愛~~
T30n1584_p1028c27 || 願不更得生，~~名非數滅~~，~~同一種相。何以故？~~
T30n1584_p1028c28 || 是諸學人復生愛染能作生業，~~無有是處。未~~
T30n1584_p1028c29 || 拔種本，~~故業受生。何以故？~~是諸色心不相應
T30n1584_p1029a01 || 法，~~從於生相至非數滅~~，~~於心法中非是心數~~，~~若~~
T30n1584_p1029a02 || 若於色中非是可見非不可見。以是義故，~~名~~
T30n1584_p1029a03 || 不相應色。及不如意及有捨處名色分別、~~聲~~
T30n1584_p1029a04 || 分別者，~~眾生數因非眾生因~~，~~眾生非眾生因。~~
T30n1584_p1029a05 || 事分別者，~~是口所作。住分別者~~，~~如前說。香分~~
T30n1584_p1029a06 || 別者，~~謂根莖皮心葉華果~~，~~是香分別。香味觸~~
T30n1584_p1029a07 || 中無事分別。住分別者，~~如前色說。味相分別~~
T30n1584_p1029a08 || 者，~~謂甜苦等~~。住亦如前。觸有多種，~~分別如前。~~
T30n1584_p1029a09 || 第三境者，~~於十方中即可得知。第四境者~~，~~三~~
T30n1584_p1029a10 || 世分別。第五境者，~~實不實取分別可知。第六~~
T30n1584_p1029a11 || 境者，~~於一邊處得取具足。如是我分~~，~~諸有色~~
T30n1584_p1029a12 || 塵明了分別。何者思惟？~~能生識者~~。於共於
T30n1584_p1029a13 || 諸根~~不破壞者~~，~~與明了塵同興發心。如此~~
T30n1584_p1029a14 || 思惟能生諸識，~~是名色陰境分思惟。雜思惟~~
T30n1584_p1029a15 || 者，~~於欲界陰入住是處~~，~~色界色生於此身。云~~
T30n1584_p1029a16 || 何上界諸色與下界共別處而住不別處耶？~~答曰：~~
T30n1584_p1029a17 || ~~不別處住~~，~~猶如沙水。是名色陰雜分思~~
T30n1584_p1029a18 || 惟，~~色陰分別思惟究竟。~~

T30n1584 《決定藏論》卷3

T30n1584_p1029a26 || 如經中說~~六種勝智~~，~~謂陰、入、界、四諦、因緣、二~~
T30n1584_p1029a27 || 十二根。如是勝智云何分別？~~鬱陀南：~~
T30n1584_p1029a28 || ~~鬱陀南：~~

T30n1584_p1029a29 || 相義及分別，次第攝受依，
T30n1584_p1029b01 || 依此六種法，了知陰入等。
T30n1584_p1029b02 || 何者色相？謂十一種，眼等及觸法入中色。有
T30n1584_p1029b03 || 依四大、有是四大，皆是礙相。何者受相？謂有
T30n1584_p1029b04 || 六種，眼等觸生。又三種受，有二種依，謂色及
T30n1584_p1029b05 || 心，依色身受。何以故？五根色故。若根有色，依
T30n1584_p1029b06 || 眼等受，是名身受。何故五根不名為身？答曰：
T30n1584_p1029b07 || 根自相故、用各異故。若異相故，不同身相，是
T30n1584_p1029b08 || 故根受不名身受。答曰：不離身故。有眼等
T30n1584_p1029b09 || 根，依根生受故名身受。此說無過。若說不離
T30n1584_p1029b10 || 言無過者，心不離身，是故心受亦名身受，凡
T30n1584_p1029b11 || 一切受皆名身受。答曰：身與諸根不得相離，
T30n1584_p1029b12 || 心不如是。如有眾生，生無色處離身有心，是
T30n1584_p1029b13 || 故根受得名身受，心得離身故名心受。是一
T30n1584_p1029b14 || 切受得有二名，謂一切受皆是用相三種因
T30n1584_p1029b15 || 緣：一者是塵勝力；二者思惟勝力；三者自在
T30n1584_p1029b17 || 何者想相？六種如前。又六種生有相想、無相
T30n1584_p1029b18 || 想、小想、大想、無量想、無用想。此一切想得二
T30n1584_p1029b19 || 種異：一者世間；二出世間。緣於欲界是名小
T30n1584_p1029b22 || 想。非想非非想是無相想。出世間想，謂諸學
T30n1584_p1029b23 || 人及無學人。是一切相分別想相。何者行相？
T30n1584_p1029b24 || 如前六種，復五種事：一者為與諸塵；二者得
T30n1584_p1029b25 || 共俱故；三者有為遠離；四者起煩惱業；五者
T30n1584_p1029b26 || 心得自在。略說三種：善、不善、無記。一切牽果，
T30n1584_p1029b28 || 何者識相？亦有六種，所謂眼識乃至意識。是
T30n1584_p1029b29 || 識相分復有三種：一者用分；二者緣多分境；
T30n1584_p1029c01 || 三者住諸異分。用分有三、境分有六、住分亦
T30n1584_p1029c02 || 三，如此等分，分別十八取塵為相，是五陰
T30n1584_p1029c04 || 何者陰義？色者，過去未來現在，乃至近遠一
T30n1584_p1029c05 || 切諸色，總名陰義。如是等色乃至於識，如是
T30n1584_p1029c06 || 總攝一切和合，皆名陰義。何故佛說和合陰
T30n1584_p1029c07 || 義？以此諸陰唯是和合無有實我，是故佛說

T30n1584_p1029c08 || 名為陰義。何者色陰？分別有六：一者隨類；二
T30n1584_p1029c09 || 者隨相；三者識依不依；四者離識不離識；五
T30n1584_p1029c10 || 者想塵；六者色究竟處。此一切色，所謂四大
T30n1584_p1029c11 || 及依四大，是名隨類。色相三種：一者淨色；二
T30n1584_p1029c12 || 者淨塵；三者心塵。共相者皆是質礙，一切諸
T30n1584_p1029c13 || 色皆是共相。何者識依不依？是眾生數，名
T30n1584_p1029c14 || 之為依。復有色處，識初入乃至生受，是名識
T30n1584_p1029c15 || 依。離如是色，名為不依。何者離識不離識？色
T30n1584_p1029c16 || 不離說名自分，共識同用故。又復離識名
T30n1584_p1029c17 || 不自分，相似相續能生於觸名為自分。雖
T30n1584_p1029c18 || 相似相續不生於觸，名不自分。有三種想名
T30n1584_p1029c19 || 為色塵：一者色想；二者礙想；三者種種想。色
T30n1584_p1029c20 || 想者三相：一者顯現色；二者礙色；三者聚色。
T30n1584_p1029c21 || 此三相塵如次第故，取青黑等名為色想；妨
T30n1584_p1029c22 || 人遊行名為礙想；取於男女田宅等相名種
T30n1584_p1029c23 || 種想。塵色色究竟者，略說有二：下界墮、欲界
T30n1584_p1029c24 || 色界業增上緣。若四空處，依於作業則無有
T30n1584_p1029c25 || 色，依自在定有妙光色。何故一切色種得自
T30n1584_p1029c26 || 在智？修現定故是妙定色。何者受陰？分別有
T30n1584_p1029c27 || 五：一者受類；二者自相；三者生處；四者思
T30n1584_p1029c28 || 惟分別；五者滅處。何者受類？用處法。何者自
T30n1584_p1029c29 || 相？苦、樂、不苦不樂。樂受者，生樂住樂壞苦愛
T30n1584_p1030a01 || 著因緣。苦受者，生苦住苦壞樂離愛因緣。不
T30n1584_p1030a02 || 苦不樂者，行苦故苦解脫愛緣。此一切受皆
T30n1584_p1030a03 || 悉是苦，名受共相。何者生處？從十六觸，受陰
T30n1584_p1030a04 || 得生。何者十六？謂六根觸、礙觸、依言觸、苦觸、
T30n1584_p1030a05 || 樂觸、不苦不樂觸、欲觸、瞋觸、無明觸、明觸、非明
T30n1584_p1030a06 || 無明觸。依根取塵，名六根觸。依塵思惟，生於
T30n1584_p1030a07 || 礙觸。依心出言，名依言觸。三種受觸，依縛依
T30n1584_p1030a08 || 解，欲瞋礙觸則依於縛，明非明無明觸依於
T30n1584_p1030a09 || 解脫。何者思惟分別？一切諸佛八種分別：幾
T30n1584_p1030a10 || 種受？何者受集？何者受滅？何者受集行道？何

T30n1584_p1030a11 || 者受滅行道？何者受味？何者受過？何者受滅
T30n1584_p1030a12 || 處？生相分別有三種受，有觸集故則有受集，
T30n1584_p1030a13 || 廣說如經。是八種相分別受陰：一者自相分
T30n1584_p1030a14 || 別；二者現因分別；三者因滅分別；四者現在
T30n1584_p1030a15 || 未來分別；五者受滅道分別；六者濁用分別；
T30n1584_p1030a16 || 七者清淨分別；八者受滅處分別。名分別。何
T30n1584_p1030a17 || 者滅處？初禪滅憂根，二禪滅苦根，三禪滅喜
T30n1584_p1030a18 || 根，四禪滅樂根，滅盡定滅捨根，是名受滅處
T30n1584_p1030a20 || 何者想陰？分別有五：一者隨類；二者隨相；三
T30n1584_p1030a21 || 者顛倒；四者不顛倒；五者決定。取境別相能
T30n1584_p1030a22 || 生想法，是名隨類。隨相有六，已如前釋。取境
T30n1584_p1030a23 || 雖異，皆想共相，名為隨相。凡夫無智，無明覆
T30n1584_p1030a24 || 心，起邪思惟，依二見半出四顛倒，依於無
T30n1584_p1030a25 || 常謂以為常，是修常想。為依見取出二顛倒，
T30n1584_p1030a26 || 謂苦中計樂、不淨計淨。依於身見出我顛
T30n1584_p1030a27 || 倒，於無我中取法我相。復有在家名心顛倒，
T30n1584_p1030a28 || 如出家人名見顛倒。分別又有異想顛倒，於
T30n1584_p1030a29 || 四種類生邪修想，名想顛倒。於四種類生決
T30n1584_p1030b01 || 定智起信分別，名見顛倒。何者不顛倒想？諸
T30n1584_p1030b02 || 有智人無有無明，起正思惟，於無常境見於
T30n1584_p1030b03 || 無常、於苦見苦、於不淨境見於不淨、於無我
T30n1584_p1030b04 || 境見於無我，起正修想，名不顛倒想。於此四
T30n1584_p1030b05 || 種能起信樂，是名心不顛倒。於此四種正見
T30n1584_p1030b06 || 正知，名見不顛倒，是名想不顛倒。何者決定？
T30n1584_p1030b07 || 分別有五：一塵決定；二用決定；三者假名決
T30n1584_p1030b08 || 定；四者不實決定；五者實義決定。取塵自相、
T30n1584_p1030b09 || 取似相，是塵決定。於塵生受，取別異相，名用
T30n1584_p1030b10 || 決定。依於自他，是名、是生、是姓等相，隨世
T30n1584_p1030b11 || 俗語作想境界，是名假名決定。顛倒取塵，名
T30n1584_p1030b12 || 不實決定。如實取塵，是名實義決定。
T30n1584_p1030b13 || 何者行陰？分別有五：一者謂塵；二者別住；三
T30n1584_p1030b14 || 者不淨；四者清淨；五者事。六種思聚勝力牽

T30n1584_p1030b15 || 果，是名行塵。生老住等不相應行和合積聚，
T30n1584_p1030b16 || 名別住行。何以故？各各異故，名別住行。三毒
T30n1584_p1030b17 || 等行，名為不淨。信等善根，名為淨行。如前五
T30n1584_p1030b18 || 種。知與塵等，是名為事。
T30n1584_p1030b19 || 何者識陰？分別亦五：一者入處；二者不淨；三
T30n1584_p1030b20 || 者依故；四者住故；五者多種。欲界中識依外
T30n1584_p1030b21 || 色入，名為入處。色界淨天依於自陰，是為名
T30n1584_p1030b22 || 色。識入處則有二入，四空處識依自四陰說
T30n1584_p1030b23 || 名入處，是入處分別。此凡夫識依二種樂生
T30n1584_p1030b24 || 於不淨，依現塵用樂故不淨，依於未來生老
T30n1584_p1030b25 || 等苦樂故不淨，名不淨。識依有六種，是生識
T30n1584_p1030b26 || 依，眼等六入識依得生，故得六名。譬如依糠
T30n1584_p1030b27 || 火，牛糞等火亦復如是，是名依故。分別四識
T30n1584_p1030b28 || 住處，如經中說。陰依境界為心住處。有色中
T30n1584_p1030b29 || 識住，廣說如經。乃至我說識不至東，餘方亦
T30n1584_p1030c01 || 爾。於現世中不樂涅槃，自至寂靜清涼得梵
T30n1584_p1030c02 || 自在，我說如是此如來說經中所攝。四識住
T30n1584_p1030c03 || 處後當廣說。復略說三有緣住處、究竟有緣
T30n1584_p1030c04 || 住靜。佛說此三，顯四識住。煩惱境類煩惱依
T30n1584_p1030c05 || 住，是說名為煩惱執著。以此二種名執著境：一
T30n1584_p1030c06 || 一者是境；二者取。境者，煩惱緣愛，言是我物，
T30n1584_p1030c07 || 即是執境。我見煩惱，思惟是我。又有四種貪
T30n1584_p1030c08 || 等身結，是業因緣即是取境。如上所執是心
T30n1584_p1030c09 || 住處。何以故諸煩惱境依心得住？猶如濕衣
T30n1584_p1030c10 || 諸塵易住，如肥田中種子增長。諸凡夫人未
T30n1584_p1030c11 || 得厭離，愛欲對治受所牽識，未來世中即得
T30n1584_p1030c12 || 受生悉令具足。乃至未捨凡夫之性，此所受
T30n1584_p1030c13 || 生令具足者是名能住。此相續生，是名生死。
T30n1584_p1030c14 || 所餘如前說於住緣。如此一切名有緣住處。
T30n1584_p1030c15 || 有色界中諸識來去，無色界中說心沒生，此
T30n1584_p1030c17 || 壯大，如是量故，得知諸識住處究竟。若有說
T30n1584_p1030c18 || 言異於此義，唯文字殊，理則無別。何以故？文

T30n1584_p1030c19 || 字義別無分別故。若有問者則不能答，~~即~~便
T30n1584_p1030c20 || 思惟：「~~我云何對？~~」~~脫~~若有答，~~後更~~思惟：「我實愚
T30n1584_p1030c21 || 癡，~~自~~不知解而答他問。」是故智人從一切色
T30n1584_p1030c22 || 乃至行陰愛等諸結暫伏，故無能生業結，~~有~~
T30n1584_p1030c23 || 智慧故根本永盡。何以知之？~~諸~~在家人依貪
T30n1584_p1030c24 || 瞋結，則能作業塵味因緣、恐憎因緣。於出家
T30n1584_p1030c25 || 人戒取實結而能生業，~~戒取~~煩惱與貪同相
T30n1584_p1030c26 || 願求生天，~~實~~結煩惱與瞋同相故誘涅槃。如
T30n1584_p1030c27 || 此諸結，依於心地從思惟生。此諸煩惱對治
T30n1584_p1030c28 || 滅故，~~欲~~取色等以為境者即得永滅。以此滅
T30n1584_p1030c29 || 故，~~諸~~識有感於四住處則不復住，~~諸~~對治識
T30n1584_p1031a01 || 實清淨故。如是得知住處寂靜。以緣滅故，~~於~~
T30n1584_p1031a02 || 未來世當生具足，應得相續不復更生，~~是~~名
T30n1584_p1031a03 || 有緣住。靜阿摩羅識對治世識甚深清淨，說
T30n1584_p1031a04 || 名不住。復次此識不為緣生，~~空~~解脫門善修
T30n1584_p1031a05 || 習故不能生業，~~無~~願解脫門善修習故則能
T30n1584_p1031a06 || 知足，~~無~~相解脫門善修習故住於不動。如前
T30n1584_p1031a07 || 四義得正解脫，~~觀~~行於塵、於我我所無所取
T30n1584_p1031a08 || 著，~~是~~故色等諸塵滅壞，心無渴愛。如此諸相
T30n1584_p1031a09 || 心極清淨，~~識~~清淨故不自滅壞，~~亦~~復不為他
T30n1584_p1031a10 || 緣所滅，~~無~~相續故。於十方處不更入生，~~於~~命
T30n1584_p1031a11 || 於死無貪欲故~~說~~無求欲。心譬如樹，受喻如
T30n1584_p1031a12 || 影。於時二無，~~是~~故無樹、~~是~~故無影。世心滅
T30n1584_p1031a13 || 故，~~說~~現盡滅，~~是~~無漏心。學解脫故~~前~~次第說
T30n1584_p1031a14 || 得寂靜，~~無~~學解脫故得清淨，~~四~~餘滅故得梵
T30n1584_p1031a15 || 自在。問：何故不說識識住處？~~答~~曰：~~言~~不自相
T30n1584_p1031a16 || 故識得不淨。何以故？~~如~~來說心自相清淨。四
T30n1584_p1031a17 || 處不爾，~~一~~切煩惱極不淨故。知貪欲等微細
T30n1584_p1031a18 || 難見，~~色~~等不爾，非煩惱因~~不~~如色等。無有眾
T30n1584_p1031a19 || 生於一識處而起愛著，~~如~~於色等，~~是~~故佛說
T30n1584_p1031a20 || 識非住處，是名識陰住處分別。多種分別者，
T30n1584_p1031a21 || 此說有三：~~一~~者有欲心無欲心、有瞋無瞋，~~廣~~

T30n1584_p1031a22 || 說如經，乃至未得解脫及正解脫，此如來說，
T30n1584_p1031a23 || 則名第一。是離分別，界分別故於欲界中心
T30n1584_p1031a24 || 有四種：有善不善、染污不染污。於色界中心
T30n1584_p1031a25 || 有三種，除去不善。無色亦爾。無漏有二：謂學、
T30n1584_p1031a26 || 無學。欲界善心分別有二：生得、學得。不染污
T30n1584_p1031a27 || 四：果報、威儀、工巧、變化。欲界變化一種生得，
T30n1584_p1031a29 || 色界中但有果報。善心如下登高，是名第二
T30n1584_p1031b01 || 依界分別。又有異心，多種分別煩惱種故。欲
T30n1584_p1031b02 || 界中五，苦集滅道修道破故。色無色界五種
T30n1584_p1031b03 || 亦爾，則有十五。及無漏心，復有十六。是名第
T30n1584_p1031b04 || 三滅故分別。第一是離，復更分別三品助分
T30n1584_p1031b05 || 為三摩提：一者使動、二不使動；一不得定、二
T30n1584_p1031b06 || 者得定；一不正淨、二者正淨。於第一品，有染
T30n1584_p1031b07 || 心人欲等障心。又於一時有善心人、無記心
T30n1584_p1031b08 || 人欲等不起。如是分別有欲等心、無欲等心。
T30n1584_p1031b09 || 於第二品，或復有時依內於定安心一處，境
T30n1584_p1031b10 || 念滅故而於五塵心生散亂，極令沒故癡墮
T30n1584_p1031b11 || 覆障。為滅癡墮，於喜樂境不正安故一時浮
T30n1584_p1031b12 || 動，正取境故心不浮動。沈沒浮動為煩惱障
T30n1584_p1031b13 || 心不寂靜，沈等滅故即得寂靜。正思惟故得
T30n1584_p1031b14 || 根本禪，是名心定。離前定相，是不定心。至究
T30n1584_p1031b15 || 竟道是故正修，至滅究竟故正解脫。離前二
T30n1584_p1031b16 || 相，不正修習、不正解脫。取諸定相知第三品，
T30n1584_p1031b17 || 是名識陰分別。何者說陰？次第有八種陰：
T30n1584_p1031b18 || 一者生作；二者治道；三者染因所作；四者住
T30n1584_p1031b19 || 作；五者分別作；六者如處作；七者如處作；八
T30n1584_p1031b20 || 者如器等作。何者生作？依根依色生於眼識，
T30n1584_p1031b21 || 依意依法亦皆如是。如次第經，前說色陰心
T30n1584_p1031b22 || 數所依，後說識陰受等心數在於中，說是名
T30n1584_p1031b23 || 生作次第。何者治道次第？除四顛倒、說四念
T30n1584_p1031b24 || 處。於色不淨橫計為淨，說身念處。於受計樂，
T30n1584_p1031b25 || 說受念處。依於想行無我計我，說法念處。依

T30n1584_p1031b26 || 心無常橫計為常，說心念處。何者染因所作
T30n1584_p1031b27 || 次第？男見女色起於愛染。何故受？味愛故。受
T30n1584_p1031b28 || 味愛者依想顛倒，想顛倒者依行煩惱，行煩
T30n1584_p1031b29 || 惱者依於識陰、依於根塵。塵用生受，取多種
T30n1584_p1031c01 || 塵，是名為想。現世塵用生諸煩惱，名之為行。
T30n1584_p1031c02 || 依諸煩惱生不淨識，善不善業，於未來處生等
T30n1584_p1031c03 || 苦故，更得不淨，說識在後。何者住作次第？識
T30n1584_p1031c04 || 住四處：一者色；二者受；三者想；四者行。何
T30n1584_p1031c05 || 以故？欲界中色是色住處，於欲界中具足色
T30n1584_p1031c06 || 故。於色界中說為受住。何以故？受顯現故。於
T30n1584_p1031c07 || 三無色說想住處。何以故？想顯現故。於第四
T30n1584_p1031c08 || 空說行住處。何以故？大思現故，八萬大劫是
T30n1584_p1031c09 || 思果故，說住四處是名住作次第。分別作次
T30n1584_p1031c10 || 第者，以色陰故見色聽聲則知他人，以受陰
T30n1584_p1031c11 || 故心有高下生於苦樂，以想陰故知名生姓，
T30n1584_p1031c12 || 以行陰故分別愚智，以識陰故陰中計我。是
T30n1584_p1031c13 || 名分別作次第。如處作次第者，如在家人色
T30n1584_p1031c14 || 受因緣起於鬪諍，若出家人想行因緣亦生
T30n1584_p1031c15 || 鬪諍，識於二處並為因緣。如鹿作次第者，色
T30n1584_p1031c16 || 最為鹿，六識境故。次明受陰，有三受故、男女
T30n1584_p1031c17 || 等相相可知故、貪瞋癡等自可知故、離受想
T30n1584_p1031c18 || 行識難知故。如器等作次第者，色譬如器，盛
T30n1584_p1031c19 || 三受故。受譬飲食，損益身故。想譬鮭鱓。取
T30n1584_p1031c20 || 異受故。行喻食至，與苦樂故。識譬食者，用受
T30n1584_p1031c21 || 等故。何者攝受？幾陰、幾入、幾界、幾因緣分、幾
T30n1584_p1031c22 || 處非處、幾根攝受？如色陰等乃至識陰，色陰
T30n1584_p1031c23 || 一陰，十入十界、法入法界說於少分，六緣少
T30n1584_p1031c24 || 分，於處非處亦說少分，根則有七。受陰攝受
T30n1584_p1031c25 || 者，一陰法入法界各說少分，一因緣分，三緣
T30n1584_p1031c26 || 少分，處非處分，根中有五。想陰攝受者，一陰
T30n1584_p1031c27 || 法入法界各說少分，三緣少分，處非處分，根則
T30n1584_p1031c28 || 不攝。行陰攝受者，一陰法入法界亦說少分，

T30n1584_p1031c29 || 四因緣分，五緣少分，處非處一分，根中具六，三
T30n1584_p1032a01 || 根少分。識陰攝受者，一陰一入七界，二因
T30n1584_p1032a02 || 緣分，三緣少分，處非處一分，根中說一，三根少
T30n1584_p1032a03 || 分。如是陰入乃至於根，交互相攝。又異攝有
T30n1584_p1032a04 || 十陰等諸法攝自種子，是名異攝。陰等諸法
T30n1584_p1032a05 || 自共相攝，是名相攝。陰等諸法遍一切處，是
T30n1584_p1032a06 || 名生攝。陰等諸法樂受等住，名別住攝。如陰
T30n1584_p1032a07 || 等一時俱起，名不離攝。諸陰等法在於三世，
T30n1584_p1032a08 || 名為時攝。諸陰等法依處得生，名為處攝。諸
T30n1584_p1032a09 || 陰等法五種等故，名具足攝。諸陰等法分分
T30n1584_p1032a10 || 不具，名少分攝。陰等諸法如如相故，是名真
T30n1584_p1032a11 || 攝。如陰至根合十六攝。又有三種攝一切法，
T30n1584_p1032a12 || 色陰、法界、意入。
T30n1584_p1032a13 || 何者陰？依幾種色色陰得生？依幾種處名攝
T30n1584_p1032a14 || 陰生？依於六處色陰得生：一者依處；二者住
T30n1584_p1032a15 || 處；三者臥具處；四者根處；五者根依處；六者
T30n1584_p1032a16 || 如行能故諸定地處。識依七處名攝陰生：一
T30n1584_p1032a17 || 者欲；二者色；三者塵；四者覺；五者觀察；六
T30n1584_p1032a18 || 者淨行方便；七者清淨。欲等四處說在家人；
T30n1584_p1032a19 || 觀察之處則是出家精勤持戒；淨行方便者，
T30n1584_p1032a20 || 得未來禪；七者清淨得根本禪。為四種人，說
T30n1584_p1032a22 || 鬱陀南：
T30n1584_p1032a23 || 物種及隣虛，生形與相續，
T30n1584_p1032a24 || 業等剎那獨，境雜說有十。
T30n1584_p1032a25 || 復有幾物色陰攝眼攝根？一物眼識所依。是
T30n1584_p1032a26 || 色清淨不離攝故，則有七物，謂眼、身、地、色、香、
T30n1584_p1032a27 || 味、觸。三界攝故說有十物，七種如前，及水、火、
T30n1584_p1032a28 || 風。如眼物等，耳鼻及舌亦復如是。離四種根，
T30n1584_p1032a29 || 身根九物。何以故？離四根故身得獨生。復有
T30n1584_p1032b01 || 聲界，不久住故，是故別說有處有聲，則有十
T30n1584_p1032b02 || 一色等塵物分別。如細滑等至健，皆是觸入。
T30n1584_p1032b03 || 依四大地制於別名，依四大淨說於滑觸。依

T30n1584_p1032b04 || 堅生重，不淨。不堅生於麤輕，為淨。不合生於
T30n1584_p1032b05 || 軟觸，依風水雜則生冷觸，持因不具生於飢
T30n1584_p1032b06 || 渴亦生羸劣，持因具足依大平等力飽觸生，
T30n1584_p1032b07 || 依大不適。飲食難消生諸病觸，依身轉變四
T30n1584_p1032b08 || 大不調。生於老觸，命根轉變四大不調。生於
T30n1584_p1032b09 || 死觸，依血不等生過患故。食飲毒惡有暫死
T30n1584_p1032b10 || 觸，地水相雜則生濁觸，去來動轉心起煩惱
T30n1584_p1032b11 || 生疲倦觸，離上因緣生消息觸。四大調和身
T30n1584_p1032b12 || 色不減，生休健觸和合諸觸，四大別住說有
T30n1584_p1032b13 || 六種，謂淨四大共不淨。大、堅共不堅、不攝及
T30n1584_p1032b14 || 雜。不等平等。一切諸塵色等至觸，以二識知：
T30n1584_p1032b15 || 自識、心識，或同時知、或不同時。於色界中現
T30n1584_p1032b16 || 無香味，非無種本。無有搏食，離食欲故。香味
T30n1584_p1032b17 || 二塵搏食攝故，鼻舌二識無現用故，亦有種
T30n1584_p1032b18 || 本。色陰攝色則有九物：四大、依大五塵。一切
T30n1584_p1032b19 || 他色假名說陰。法入中色得有二種：物有、假
T30n1584_p1032b20 || 有。依定自在、定中觀色，名為物有。是定果化、
T30n1584_p1032b21 || 定共識塵、戒非戒色，皆是假名。又定塵色處
T30n1584_p1032b22 || 果，定處色相應故。依於定大得生世法，依有
T30n1584_p1032b23 || 漏定及無漏定，色是世法非出世法。何以故？
T30n1584_p1032b25 || 能生色，猶如化生。若不思惟依前自在無有
T30n1584_p1032b26 || 闇障，得淨光明自然而至現在世。生，是名物
T30n1584_p1032b27 || 有思惟。思惟解脫力故得見諸色，色未現前
T30n1584_p1032b28 || 是假名有，非出世定境界之塵。出世定色，不
T30n1584_p1032b29 || 可思惟欲色界色。云何為異色界中色？極大
T30n1584_p1032c01 || 清淨，出光明故；極妙微細，非下根塵；無有苦
T30n1584_p1032c02 || 受，過苦受故；不可思惟，住隣虛塵，無妨礙故；
T30n1584_p1032c03 || 隨於心想，得有麤細。是五種異。略說色陰有
T30n1584_p1032c04 || 六種相：自相、共相、依依者相關相、用相、業相、
T30n1584_p1032c05 || 妙相。地水等大堅潤熱動四大自相，眼等諸
T30n1584_p1032c06 || 根淨是自相，是名自相。皆有障礙，是色共相。
T30n1584_p1032c07 || 四大是依、依者五塵，是相關相。內入有色，用

T30n1584_p1032c08 || 增上故，外塵得生多種。有一色聚得名堅觸，
T30n1584_p1032c09 || 有潤有熱、有動有雜為，內入用，是名用相。地
T30n1584_p1032c10 || 等四大依攝熟牽，是事業相。復有別業後當
T30n1584_p1032c11 || 廣說。隣虛細色是名妙相。妙相三種：分破極
T30n1584_p1032c12 || 細、有生極細、自在極細。分破故隣虛，極微生
T30n1584_p1032c13 || 極細故。風等諸微至中陰色，色界中色、無色
T30n1584_p1032c14 || 界色自在細故，得名極微。如佛經說「人生中
T30n1584_p1032c15 || 住得平等心，修學自心、莊嚴自心、作自在心，
T30n1584_p1032c16 || 共一處住不相妨礙亦無惱害。若於此後生
T30n1584_p1032c17 || 色究竟大梵自在，是其生處下閻浮提為聽
T30n1584_p1032c18 || 法故，破一毛頭作十六分，地如一分，眾天共
T30n1584_p1032c19 || 住無相妨礙」，名自在極微。如是色陰物種思
T30n1584_p1032c20 || 惟，隣虛色相幾種分別？略說有五，後當廣說。
T30n1584_p1032c21 || 如經本地智分破故、種分別故、獨自分故、共
T30n1584_p1032c22 || 伴分故、無方分故、折色究竟智決定故、是
T30n1584_p1032c23 || 隣虛分非身量故，是故隣虛不生不滅，是故
T30n1584_p1032c24 || 色聚非隣虛生。分別隣虛有十五種，眼等五
T30n1584_p1032c25 || 根、色等五塵、四大、法色。自相分別是名獨分，
T30n1584_p1032c26 || 和合隣虛是共伴分。何以故？地等隣虛不相
T30n1584_p1032c27 || 離故。何故有障礙法？不離一處共伴住故不
T30n1584_p1032c28 || 無障礙。如心大地合，根相似故。諸事用生為
T30n1584_p1032c29 || 相似業，增上緣故諸色和合，共為根用故得
T30n1584_p1033a01 || 生起。若不如是，非諸和合。眼識等塵根塵無
T30n1584_p1033a02 || 用，是故共伴不得相離。有一種色或礙不礙，
T30n1584_p1033a03 || 如中陰等乃至梵色，名共伴分。色究竟故，
T30n1584_p1033a04 || 諸隣虛色無有方分。不和合故，和合諸色隣
T30n1584_p1033a05 || 虛方分，離一方處無隣虛色。如前所說五種
T30n1584_p1033a06 || 隣虛，有五種眼：肉、天、聖慧、法眼、似佛眼。五種
T30n1584_p1033a07 || 隣虛，幾眼境界？肉天二眼所不能見，餘三眼
T30n1584_p1033a08 || 見。何以故？唯色和合，天眼得見內外上下前
T30n1584_p1033a09 || 後明闇，不見隣虛，智分別故、隣虛色相非體
T30n1584_p1033a10 || 別故。何故隣虛不生不滅可知可說？答：具足

T30n1584_p1033a11 || 和合前得生故，未至後時未得別體，於中滅
T30n1584_p1033a12 || 故。譬如水滸五種相故。隣虛思惟得知不
T30n1584_p1033a13 || 正於色和合，以自體故隣虛得住，是為第一。
T30n1584_p1033a14 || 不正思惟隣虛生滅，是為第二。隣虛色住共
T30n1584_p1033a15 || 伴離伴，是名第三。唯隣虛中色和合住，是名
T30n1584_p1033a16 || 第四。隣虛和合能生他色，他色得生異於隣
T30n1584_p1033a17 || 虛，如是隣虛不正思惟，如正心人又取諸相，
T30n1584_p1033a18 || 離前五種不正思惟，隣虛思惟正故，得起五
T30n1584_p1033a19 || 種功德。和合色處隣虛分故，用行修道，於諸
T30n1584_p1033a20 || 境界無疑惑因，所作自在，是一功德。身見滅
T30n1584_p1033a21 || 道漸漸增勝，是二功德。我慢滅道方便得生，
T30n1584_p1033a22 || 是三功德。諸煩惱起，起而暫止，心得清淨，是
T30n1584_p1033a23 || 四功德。為空無相二解脫門便得修慧，是五
T30n1584_p1033a25 || 生者，略說色物有五種生：依生、種生、牽生、長
T30n1584_p1033a26 || 生、壞生。何者依生？於四大依造色得生，是故
T30n1584_p1033a27 || 四大不名造色。是四大虛，造色得生，此色和
T30n1584_p1033a28 || 合是四大依，知色自相，於和合中得知有色，
T30n1584_p1033a29 || 復更有虛，不見自相，知無別色，略說得知有
T30n1584_p1033b01 || 相非有相。若虛不見而言有者，譬喻得知。若
T30n1584_p1033b02 || 有共依，為得同物、為不同物？義有二種，量故、
T30n1584_p1033b03 || 力故。若不同量，應得小知。小知不得，則無是
T30n1584_p1033b04 || 義。若有力故依物不同，離自相故則無別力，
T30n1584_p1033b05 || 此力不同亦無是義，是名依生。何者種生？從
T30n1584_p1033b06 || 自種生。譬如穀子，至多因緣，芽肉等界地灰
T30n1584_p1033b07 || 等生，遇諸因緣，堅物得軟、軟物得堅，不熱
T30n1584_p1033b08 || 得熱、熱得不熱，不動得動、動得不動。如是好
T30n1584_p1033b09 || 色及不好色，有自相故，為自種子多種得生，
T30n1584_p1033b10 || 是名種生。何者牽生？內入業增，不動外物而
T30n1584_p1033b11 || 能得生。譬如世器，宿業牽故內入得生。譬如
T30n1584_p1033b12 || 為業，五道入生。外諸色物，三種業牽：一者如
T30n1584_p1033b13 || 鬱單越，依報自生，四天王天至第四天。二者
T30n1584_p1033b14 || 現業自牽外色得生，如第五天。三者依他念

T30n1584_p1033b15 || 業外色得生，如第六天。是名牽生。何者增長
T30n1584_p1033b16 || 生？具足因緣多種得生，謂色增長漸漸具足，
T30n1584_p1033b17 || 水雨溉灌芽等增長，是名長生。離增長生，是
T30n1584_p1033b18 || 名壞生。造色生者，如多種物石磨和合，不可
T30n1584_p1033b19 || 分別知別相故，不如麻豆麥等諸物一處積
T30n1584_p1033b20 || 聚種別可知。何以故？猶如生相能生事用，為
T30n1584_p1033b22 || 得生，何故依四大色說造色生？答：四大增減，
T30n1584_p1033b23 || 造色隨大亦有損益。猶如眼識，離於四大不
T30n1584_p1033b24 || 別生故。譬如大地，四大持故，如艇持衣。三
T30n1584_p1033b25 || 因緣故，大地增減，方便能令造色增減。工
T30n1584_p1033b26 || 用因故、業因緣故、定自在故，地大能造色增
T30n1584_p1033b27 || 減三種力故。何者三種？能破增力、能受器
T30n1584_p1033b28 || 力、能生因力。水大者能潤力故、火能熟故、風
T30n1584_p1033b29 || 能燥故，是功用故，四大增減能令造色增減。
T30n1584_p1033c01 || 前業相似諸四大生而得相似，是故造色似
T30n1584_p1033c02 || 於四大，是名業因緣故。定自在者，前至大地，
T30n1584_p1033c03 || 後時能令造色增減，如能轉變四大造色，以
T30n1584_p1033c04 || 地為水、以水為地，是定自在。又復略說五種
T30n1584_p1033c05 || 因緣，異相四大使生異果，四大力故、功用力
T30n1584_p1033c06 || 故、呪術力故、神通力故、業行力故。從於此後
T30n1584_p1033c07 || 未至生處，於中陰中諸色和合。何因何緣自
T30n1584_p1033c08 || 種子因能牽生業？是增上緣。以何義故有中
T30n1584_p1033c09 || 陰生？云何可信？於後無依心心數法更生他
T30n1584_p1033c10 || 處，不可至故。若如思惟喻於聲響，是義不
T30n1584_p1033c11 || 然。根亂故有，如見二月。若如思惟無中陰者
T30n1584_p1033c12 || 譬鏡中影，是亦不然，面不減故。影響不然。
T30n1584_p1033c13 || 若復思惟如心取境無中間識，汝喻不然，心
T30n1584_p1033c14 || 不去故。若是等譬破無中陰，是義不然。是故
T30n1584_p1033c15 || 中陰實有可信，是名色陰。生分思惟已生色
T30n1584_p1033c16 || 陰。何者前去取於生處他色處生？答：四大在
T30n1584_p1033c17 || 前向受生處，四大依故。於處造色與大共生，
T30n1584_p1033c18 || 四大處生處障故生。又復造色自相遍故、不

T30n1584_p1033c19 || 離大故，能障生處。地等四大麤細可知。如次
T30n1584_p1033c20 || 第說，地界持故能作事業得說有果，水火風
T30n1584_p1033c21 || 界流燒吹等是三大業。一切諸聲唯生滅，於
T30n1584_p1033c22 || 色和合不久相續，於內外二處得知，依一時
T30n1584_p1033c23 || 生處處得聞悉皆遍滿。如焰光至，無前後無
T30n1584_p1033c24 || 遲疾故。此風二種，謂動、不動。輪者不動，空行
T30n1584_p1033c25 || 則動。行於物者恒為隨順持於幻化，持幻化
T30n1584_p1033c26 || 者則是不動，異此皆動。虛空界者，明闇所攝
T30n1584_p1033c27 || 皆是造色，是名空界。離明闇等空界別相不
T30n1584_p1033c28 || 可知故，亦是不動。於眾生處有恒光明、有恒
T30n1584_p1033c29 || 闇冥，此中不動；若異此處則名為動。依色和
T30n1584_p1034a01 || 合清淨虛朗光明所攝，不清朗者亦是色攝。
T30n1584_p1034a02 || 形者，謂長短等。為是實法、為假名耶？答：此是
T30n1584_p1034a03 || 假名。何以故？以聚集故。言此是處、言此是
T30n1584_p1034a04 || 形，唯言語故、唯度量故，於八相中無別義故。
T30n1584_p1034a05 || 若以看視於可視者，體性雜故，猶如車等。慧
T30n1584_p1034a06 || 有異故，故說假名。復於法入禪定果色唯得
T30n1584_p1034a07 || 有色。何以故？餘香味觸生因無故、無復用故。
T30n1584_p1034a08 || 如是於空行風，諸香等塵無共生者，以相近
T30n1584_p1034a09 || 故風中有香。復於光中出輪外者，若諸大法
T30n1584_p1034a11 || 禪定生，非四大生，似本色故亦說造色，不依
T30n1584_p1034a12 || 四大。從色陰中有幾種法，是可見者、有障礙
T30n1584_p1034a13 || 者？答：一者二種，眼識行處離法入色，所餘諸
T30n1584_p1034a14 || 色皆不可見。亦有障礙如是分者，於色陰中
T30n1584_p1034a15 || 是形。思惟相續者，於色陰中有幾種流？答：有
T30n1584_p1034a16 || 三種：一者依；二者報生；三者長養。依者有
T30n1584_p1034a17 || 四：報依、長養依、不等依、體性依。報依者二
T30n1584_p1034a18 || 種：一者前品；二者相續前品，是報等所牽故。
T30n1584_p1034a19 || 次報後生，是名相續。長養有二：滿處長養、相
T30n1584_p1034a20 || 增長養。滿處者，有色增長，飲食眠臥梵行禪
T30n1584_p1034a21 || 定依此增長。復相增者，從依飲食依滿處故
T30n1584_p1034a22 || 恒受樂故、依時熟故而得增長。諸有色法依

T30n1584_p1034a23 || 此二種而得增長。於無色法，唯相增故而得
T30n1584_p1034a24 || 增長。欲界諸色四食長養。何者為四？思、識、搏、
T30n1584_p1034a25 || 觸。前二種食未牽牽故，是生因緣。後二種食
T30n1584_p1034a26 || 是住因緣，觸食是受陰等住緣，所餘眠等亦
T30n1584_p1034a27 || 能增長。於色界色，不依搏食、不依眠臥、不依
T30n1584_p1034a28 || 梵行而得增長。諸有色根而隨二流，離此二
T30n1584_p1034a29 || 種無別依流，果報相續增長壯大有時得見。
T30n1584_p1034b01 || 何故是報所攝不名長養？答：此果報色如安
T30n1584_p1034b02 || 置處，不增不減而得住故。養相續者，依報相
T30n1584_p1034b03 || 續有違從故，有增有減。非根色者皆有三流：
T30n1584_p1034b04 || 心心數法依於依流、依於報流。若依相增而
T30n1584_p1034b05 || 有增長，於法入色無有報生。所餘諸法如心
T30n1584_p1034b06 || 心數而可得知。於欲界中，諸內外色得果報
T30n1584_p1034b07 || 生。於色界中離於香味，餘者是報。復欲界中
T30n1584_p1034b08 || 諸根不具亦是果報。於色界中，諸根具足皆
T30n1584_p1034b09 || 是果報，是聲界者亦是果報，非是聲故是名
T30n1584_p1034b10 || 色陰相續思惟。
T30n1584_p1034b11 || 業者，色陰中攝，持界幾業乃至風界。一切四
T30n1584_p1034b12 || 大有五種業：於此地界開發轉業；處所持業；
T30n1584_p1034b13 || 為作依業；互相違業；平等增業。水界業者，流、
T30n1584_p1034b14 || 攝、濕潤、違及增長，是為五種。火界業者，光、熟、
T30n1584_p1034b15 || 破壞、違及增長，亦有五種。風界業者，輕、動、令
T30n1584_p1034b16 || 慘、違及增長，是名風業。又有四大於造色生，
T30n1584_p1034b17 || 亦有五業。何者為五？一者能生；二者與依；三
T30n1584_p1034b18 || 者住處；四者勝持；五者增長。何以故？於開發
T30n1584_p1034b19 || 生前得至故，是名能生。已得生者不離處故，
T30n1584_p1034b20 || 是名與依。於增壞等相似性故，是名住處。如
T30n1584_p1034b21 || 量不減能勝持故，是名勝持。令增長故，是名
T30n1584_p1034b22 || 增長。何故眼耳塵色有善不善，餘塵不爾？答：
T30n1584_p1034b23 || 略說有三：軟、中、上思。何者為軟？思惟時思、決
T30n1584_p1034b24 || 定時思、作業時思。為善不善身口業生，依極
T30n1584_p1034b25 || 上思二色生故，是故業色有善不善，是故餘

T30n1584_p1034b26 || 塵不得如此。從色和合動搖異相為不異相？
T30n1584_p1034b27 || 答：說不異相。何以故？於此物處已生未生、已
T30n1584_p1034b28 || 壞未壞，動義不然。若動已生而後得動，無有
T30n1584_p1034b29 || 自相。若未生者則無有動，若已壞者不能得
T30n1584_p1034c01 || 動。未生同故。若不壞者，則無行相分明別體
T30n1584_p1034c02 || 至彼因緣，是義不然。是故動搖無別實有。是
T30n1584_p1034c03 || 名色陰業分。思惟刹那者，此具足故、色陰剎
T30n1584_p1034c04 || 那剎那滅故。何以故？行法得生滅無障故。此
T30n1584_p1034c05 || 時生因即是滅因，是義不然。何以故？一因異
T30n1584_p1034c06 || 果不得生故。已生住因，別相不現故。是故
T30n1584_p1034c07 || 行法自滅，不緣於地。行念滅無有障礙，如火
T30n1584_p1034c08 || 等物為破壞因。若是思惟，此義不然，共行火
T30n1584_p1034c09 || 等同生滅故。不似前生，唯因能造。是火等事
T30n1584_p1034c10 || 滅者滅因，是義不然。何以故？滅者與行不共
T30n1584_p1034c11 || 俱故。滅若已有，於行滅中，諸行相續已斷滅
T30n1584_p1034c12 || 故，以是義故不得共俱。滅者，滅無為體能作
T30n1584_p1034c13 || 滅因，是故不然。若滅為滅因，不得一時，滅作
T30n1584_p1034c14 || 滅因前後無異故，諸相續法永應不生。若滅
T30n1584_p1034c15 || 異體，從滅異義，別有滅相，即不可得，是故不
T30n1584_p1034c16 || 然。復次若與火等滅伴能滅，作是思惟，是故
T30n1584_p1034c17 || 心心數等諸燈焰等，有自體滅，即應不有，是
T30n1584_p1034c18 || 故不然。復次若力更互相成，二能滅故。此是
T30n1584_p1034c19 || 所滅、此是能滅，則無分別，是故不然。復次若
T30n1584_p1034c20 || 二種法各有能分共滅具足，而此二種各有
T30n1584_p1034c21 || 半能、各有半不能，是故不然。如是等分，於色
T30n1584_p1034c22 || 陰中剎那思惟自體滅故、諸大等法遮滅因
T30n1584_p1034c23 || 故、遮二種滅因故。何以知之？一切諸行心為
T30n1584_p1034c24 || 果故，如心可知皆有剎那。
T30n1584_p1034c25 || 獨者，從諸四大造色別相，為當不別。答曰：
T30n1584_p1034c26 || 有別。何以故？見別相故。如此別相，謂異根
T30n1584_p1034c27 || 境。餘根大境、餘造色境，度不度故。從諸花香
T30n1584_p1034c28 || 度於麻中等，不度變不變故。如蘇等中煎煮

T30n1584_p1034c29 || 和合色味等變，堅等不然，是故知有別相造
T30n1584_p1035a02 || 起於二智，取相有異而體是一。一者疑智境
T30n1584_p1035a03 || 故；二者決智境故。是喻不然，雖有別相而作
T30n1584_p1035a04 || 一體，於四大中亦應如是。何以知之？是諸四
T30n1584_p1035a05 || 大各自別相，若定如是四大一體，不應有四。
T30n1584_p1035a06 || 此義不然。是故造色與大別體，是名獨不獨
T30n1584_p1035a07 || 義。思惟境者，一切諸法，色所攝者幾根幾塵？
T30n1584_p1035a08 || 答：五色是根、六色是塵。云何根者，諸塵成境。
T30n1584_p1035a09 || 根不破者，廣說如經。於初地中幾種因緣，諸
T30n1584_p1035a10 || 根破壞不破壞者？答有二種：一者羸劣；二者
T30n1584_p1035a11 || 皆失。不如此義，皆是成根。略說有四變異因
T30n1584_p1035a12 || 緣：一者從外緣生。云何知之？用諸外塵有逆
T30n1584_p1035a13 || 從故、他損傷故、治損傷故，是名外緣。二者
T30n1584_p1035a14 || 從於內緣，如在於內不善思惟，所生欲等諸
T30n1584_p1035a15 || 根損減，從正思惟三摩提等諸根增益。三者
T30n1584_p1035a16 || 業緣得生，如昔業緣有強弱故，諸可愛及不
T30n1584_p1035a17 || 可愛。四者從自體生，一切諸根依自相故時
T30n1584_p1035a18 || 損時益。復次心根破壞有幾，答曰：有四。一者
T30n1584_p1035a19 || 從蓋所作。於五蓋中隨一覆心，亂心所作。亂
T30n1584_p1035a20 || 心作者，如著鬼等，所求未得，如四空定及六
T30n1584_p1035a21 || 神通，未得之時自謂言得，起邪心故，名求未
T30n1584_p1035a22 || 得。未了所作，如未多聞及諸工巧，依是四義
T30n1584_p1035a23 || 心得破壞。復次云何色等諸塵於根明了？色
T30n1584_p1035a24 || 不至眼於眼明了，不極微細見亦明了，及可
T30n1584_p1035a25 || 見色無覆障者，有光明處又不過遠，對眼前
T30n1584_p1035a26 || 塵於眼明了，有諸眾生於闇室中亦得了色。
T30n1584_p1035a27 || 唯一種不可見色，如前諸塵肉眼不見，皆天
T30n1584_p1035a28 || 眼見。聲者，不至無障。若有至者，若光闇中不
T30n1584_p1035a29 || 過微細，住於境處即得明了。香味及觸至於
T30n1584_p1035b01 || 自根住境處者，是諸天眼可見色者，雖復微
T30n1584_p1035b02 || 細有障及遠至住境處皆得明了，不住境處
T30n1584_p1035b03 || 不能得見。復諸聖人聖慧眼者，一切種色皆

T30n1584_p1035b04 || 悉明了，如初地說六種境界。云何解釋？第一
T30n1584_p1035b05 || 境者，諸色皆得入眾生世及於世器。二者依
T30n1584_p1035b06 || 三種性皆有分別：一者相分別；二者事分別；
T30n1584_p1035b07 || 三者住分別。如是分別青赤白等，乃至廣說。
T30n1584_p1035b08 || 事分別者，作無作色、戒非戒色、非戒非非戒
T30n1584_p1035b09 || 色。住分別者，是如意色及不如意及有捨處，
T30n1584_p1035b10 || 名色分別。聲分別者，眾生數因、非眾生因、眾
T30n1584_p1035b11 || 生非眾生因。事分別者，是口所作。住分別者，
T30n1584_p1035b12 || 如前說。香分別者，謂根莖皮心葉華果，是香
T30n1584_p1035b13 || 分別。香味觸中無事分別。住分別者，如前色
T30n1584_p1035b14 || 說。味相分別者，謂甜苦等。住亦如前。觸有多
T30n1584_p1035b15 || 種，分別如前。第三境者，於十方中即可得知。
T30n1584_p1035b16 || 第四境者，三世分別。第五者，實不實取分別
T30n1584_p1035b17 || 可知。第六境者，於一邊處得取具足。如是自
T30n1584_p1035b18 || 分諸有色塵明了分別。何者思惟能生識者？
T30n1584_p1035b19 || 於共於諸根不破壞者，與明了塵同興發心，
T30n1584_p1035b20 || 如此思惟能生諸識，是名色陰境分思惟。
T30n1584_p1035b21 || 雜思惟者，於欲界陰入住是處，色界色生於
T30n1584_p1035b22 || 此身。云何上界諸色與下界共別處而住，不
T30n1584_p1035b23 || 別處也？答曰：不別處住猶如沙水，是名色陰
T30n1584_p1035b24 || 雜分思，非色陰分別思惟究竟。

T31n1593 《攝大乘論》卷1

T31n1593_p0113a19 || 百餘年。彌勒菩薩。投適時機。降靈俯接。忘已已

T31n1597 《攝大乘論釋》卷1

T31n1597_p0324b16 || 故。是故說名說名阿賴耶識。或諸有情攝藏此

T31n1604 《大乘莊嚴經論》卷3

T31n1604_p0603c20 || 釋曰。此偈顯示法界無記相。作非體者。人法二

T31n1607 《六門教授習定論》 卷1

T31n1607_p0774a15 || 今欲利益一切有情，令習世定及出世定，速能
T31n1607_p0774a16 || 捨離諸煩惱故，述此方便。頌曰：
T31n1607_p0774a17 || 求脫者積集，於住勤修習，
T31n1607_p0774a18 || 得三圓滿已，有依修定人。
T31n1607_p0774a19 || 釋曰：此初一頌總標六門。言求脫者，謂是求
T31n1607_p0774a20 || 解脫人。積集者，謂能積集勝行資糧。於住勤
T31n1607_p0774a21 || 修習者，於所緣處令心善住，名之為定，由不
T31n1607_p0774a22 || 散亂不動搖故。問：云何修習？謂得三圓滿已
T31n1607_p0774a23 || 有依修定人。圓滿有三：一師資圓滿、二所緣
T31n1607_p0774a24 || 圓滿、三作意圓滿。有依，謂是三定，一有尋有
T31n1607_p0774a25 || 伺定、二無尋唯伺定、三無尋無伺定。修定人
T31n1607_p0774a26 || 者，謂能修習奢摩他、毘鉢舍那。若人能於解
T31n1607_p0774a27 || 脫起願樂心，復曾積集解脫資糧、心依於定、
T31n1607_p0774a28 || 有師資等三而為依止，有依修習，由習定故
T31n1607_p0774a29 || 能獲世間諸福及以殊勝圓滿之果。先作如是
T31n1607_p0774b01 || 安立次第，故名總標。頌曰：
T31n1607_p0774b02 || 於三乘樂脫，名求解脫人，
T31n1607_p0774b03 || 二種障全除，斯名為解脫。
T31n1607_p0774b04 || 應知執受識，是二障體性，
T31n1607_p0774b05 || 惑種一切種，由能縛二人。
T31n1607_p0774b06 || 已除煩惱障，習氣未蠲除，
T31n1607_p0774b07 || 此謂聲聞乘，餘唯佛能斷。
T31n1607_p0774b08 || 若彼惑雖無，作儀如有惑，
T31n1607_p0774b09 || 是習氣前生，若除便異此。
T31n1607_p0774b10 || 釋曰：此之四頌釋求解脫者，謂於聲聞乘等
T31n1607_p0774b11 || 有差別故。於三乘中心樂解脫，名求解脫。云
T31n1607_p0774b12 || 何解脫？二種障全除，斯名為解脫。何者是
T31n1607_p0774b13 || 二障，除之名脫？應知執受識是二障體性，
T31n1607_p0774b14 || 識者即是阿賴耶識。執受者是依止義，謂是
T31n1607_p0774b15 || 煩惱、所知二障體性。此復云何？惑種即是煩

T31n1607_p0774b16 || 惱障自性，一切種即是所知障自性。又一切
T31n1607_p0774b17 || 種者，即是二障種子，能縛二人，煩惱障種子
T31n1607_p0774b18 || 能縛聲聞、一切種子能縛菩薩，由與聲聞、菩
T31n1607_p0774b19 || 薩為繫縛故。云何此二解脫差別？謂聲聞人
T31n1607_p0774b20 || 習氣未除，斷煩惱障而證解脫；唯佛世尊能
T31n1607_p0774b21 || 總除故。云何習氣？彼惑雖無，所作形儀如有
T31n1607_p0774b22 || 惑者，是名習氣。此中應言，若惑雖無，令彼作
T31n1607_p0774b23 || 相如有惑者，此言作儀如有惑者，即是於因
T31n1607_p0774b24 || 說果名故。彼謂聲聞獨覺，未知此是誰之習
T31n1607_p0774b25 || 氣，謂是前生所有串習之事，尚有餘氣，今
T31n1607_p0774b26 || 雖惑盡，所為相狀似染形儀，名為習氣。若能
T31n1607_p0774b27 || 除斷與此不同，應云：若彼習皆無，不作儀如
T31n1607_p0774b28 || 惑。頌曰：
T31n1607_p0774b29 || 種植諸善根，無疑除熱惱，
T31n1607_p0774c01 || 於法流清淨，是名為積集。
T31n1607_p0774c02 || 能持樂聽法，善除其二見，
T31n1607_p0774c03 || 但聞心喜足，是四事應知。
T31n1607_p0774c04 || 釋曰：此之二頌釋積集義。如經中說「此人先
T31n1607_p0774c05 || 應修習多聞、復聽正法，諸見熱惱已正蠲除，
T31n1607_p0774c06 || 心之蓋纏能正降伏。」依此文義故說初頌。云
T31n1607_p0774c07 || 何積集所有善根？謂能持正法故。以此為先，
T31n1607_p0774c08 || 令其信等善法增故。云何無疑？謂樂聽法故。
T31n1607_p0774c09 || 由知法故，已生未生所有疑惑悉能除滅。云
T31n1607_p0774c10 || 何除熱惱？謂除二見故。二見云何？一者欲令
T31n1607_p0774c11 || 他識知見、二者自起高舉見。謂作是念：「如何
T31n1607_p0774c12 || 令他得知我是具德之人。」是則名為令他識
T31n1607_p0774c13 || 見。依此見故自欲高舉，名自高見。此二能令
T31n1607_p0774c14 || 心焦熱故，名為熱惱。云何法流清淨？謂能除
T31n1607_p0774c16 || 此。於法流清淨者，謂聽法時心無散亂相續
T31n1607_p0774c17 || 而流，心清淨故蓋纏止息。若聽法無厭，更能
T31n1607_p0774c18 || 進思勤修不息，方得名為法流清淨。當知此
T31n1607_p0774c19 || 據聞思修位，如次應知。

T31n1607_p0774c20 || 次有十六頌，釋於住勤修習。初一總標，餘是
T31n1607_p0774c21 || 別釋。頌曰：
T31n1607_p0774c22 || 所緣及自體，差別并作意，
T31n1607_p0774c23 || 心亂住資糧，修定出離果。
T31n1607_p0774c24 || 言所緣者，有其三種。
T31n1607_p0774c25 || 外上及以內，此三所緣生，
T31n1607_p0774c26 || 應知住有三，自體心無亂。
T31n1607_p0774c27 || 釋曰：言三種者，一外緣、二上緣、三內緣。外
T31n1607_p0774c28 || 緣謂白骨等觀所現影像，是初學境界。上緣
T31n1607_p0775a01 || 之相為所緣境。自體謂是心無亂相，名之為
T31n1607_p0775a02 || 住。心無亂者，於外等處三種緣時，隨其所
T31n1607_p0775a03 || 緣心無動亂。頌曰：
T31n1607_p0775a04 || 第一住相應，定心者能見，
T31n1607_p0775a05 || 於境無移念，相續是明人。
T31n1607_p0775a06 || 第二住相應，厭離心寂靜，
T31n1607_p0775a07 || 專意無移念，相續是明人。
T31n1607_p0775a08 || 第三住相應，於前境凝住，
T31n1607_p0775a09 || 定意無移念，相續是明人。
T31n1607_p0775a10 || 釋曰：此之三頌，如其次第配外、上、內。言於境
T31n1607_p0775a11 || 無移念者，謂於餘境心無散亂，故名無移。相
T31n1607_p0775a12 || 續者，堅守持心令不斷絕。言明人者，或因
T31n1607_p0775a13 || 自思、或從他教，於靜慮法而起加行，是謂明
T31n1607_p0775a15 || 離心寂靜專意無移念者，謂於其境生厭離
T31n1607_p0775a16 || 心。前唯觀境未能生厭，今時專注心生厭離
T31n1607_p0775a17 || 而不散動。於前境凝住者，謂於意言所現之
T31n1607_p0775a18 || 境，緣此境時其心凝定，故云定意無移念相
T31n1607_p0775a19 || 續是明人。頌曰：
T31n1607_p0775a20 || 堅執及正流，并覆審其意，
T31n1607_p0775a21 || 轉得心歡喜，對治品生時，
T31n1607_p0775a22 || 惑生能息除，加行常無間，
T31n1607_p0775a23 || 能行任運道，不散九應知。
T31n1607_p0775a24 || 釋曰：於彼住中，差別有九，謂最初住、正念

T31n1607_p0775a25 || 住、覆審住、後別住、調柔住、寂靜住、降伏住、
T31n1607_p0775a26 || 功用住、任運住。
T31n1607_p0775a27 || 此等並依阿笈摩經，隨句次第而為修習。若
T31n1607_p0775a28 || 於最初學緣境時，其心堅執名最初住。次於
T31n1607_p0775a29 || 後時令其正念流注不斷，名正念住。若依託
T31n1607_p0775b01 || 此有亂心生，更覆審察緣境而住，名為覆審
T31n1607_p0775b02 || 住。次於後時轉得差別，名後別住。次於後時
T31n1607_p0775b03 || 對治生起，心得自在生歡喜時，名調柔住。於
T31n1607_p0775b04 || 此喜愛，以無愛心對治生時，無所愛樂其心
T31n1607_p0775b05 || 安靜，名寂靜住。次於後時所有已生未生重
T31n1607_p0775b06 || 障煩惱為降伏故，名降伏住。次於後時以加
T31n1607_p0775b07 || 行心於所緣境無間隨轉一緣而住，名為功
T31n1607_p0775b09 || 流無間入定緣串習道，名任運住。此之九
T31n1607_p0775b10 || 種心不流散，名之為住。應知以此不散之言，
T31n1607_p0775b11 || 與堅執等皆相配屬。頌曰：
T31n1607_p0775b12 || 勵力并有隙，有用及無用，
T31n1607_p0775b13 || 此中一六二，四作意應知。
T31n1607_p0775b14 || 謂外內邪緣，麤重并作意，
T31n1607_p0775b15 || 此亂心有五，與定者相違。
T31n1607_p0775b16 || 於彼住心緣，不靜外散亂，
T31n1607_p0775b17 || 掉沈心味著，內散亂應知。
T31n1607_p0775b18 || 應識邪緣相，謂思親族等，
T31n1607_p0775b19 || 生二種我執，是名麤重亂。
T31n1607_p0775b20 || 見前境分明，分別觀其相，
T31n1607_p0775b21 || 是作意散亂，異斯唯念心。
T31n1607_p0775b22 || 於作意亂中，復有其亂相，
T31n1607_p0775b23 || 於乘及靜慮，初二應除遣。
T31n1607_p0775b24 || 釋曰：應知作意有其四種，一勵力荷負作
T31n1607_p0775b25 || 意、二有間荷負作意、三有功用荷負作意、四
T31n1607_p0775b26 || 無功用荷負作意。此中堅執不散，是勵力荷
T31n1607_p0775b27 || 負作意，初用功力而荷負故。次正流等六種
T31n1607_p0775b28 || 不散，是有間荷負作意，中間數有亂心起故。

T31n1607_p0775b29 || 無間加行，是有功用行荷負作意。入串習
T31n1607_p0775c01 || 道，是無功用行荷負作意。如是攝已謂一六
T31n1607_p0775c02 || 二，應知即是四種作意。又心散亂，有其五種：
T31n1607_p0775c03 || 一外心散亂、二內心散亂、三邪緣心散亂、四
T31n1607_p0775c04 || 麤重心散亂、五作意心散亂。外心散亂者，於
T31n1607_p0775c05 || 住心境起緣之時，遂緣餘事心流散故。內心
T31n1607_p0775c06 || 散亂者，謂掉舉等三於所緣境中間亂起故。
T31n1607_p0775c07 || 邪緣散亂者，於修定時諸有尋求、親識等事
T31n1607_p0775c08 || 而生顧戀。麤重心散亂者，有二我執令其心
T31n1607_p0775c09 || 亂。於修定時有此二事，謂益及損。若身安隱
T31n1607_p0775c10 || 名之為益，身體羸弱即是其損。或云我今得
T31n1607_p0775c11 || 樂，或云我今有苦。或云是我之樂，或云是我
T31n1607_p0775c12 || 之苦。此中我者，是執取義。言作意心散亂
T31n1607_p0775c13 || 者，有其三種。於所緣相分明而住，是思察
T31n1607_p0775c14 || 性。或從此乘更趣餘乘，或從此定更趣餘定，
T31n1607_p0775c15 || 謂極分別思察定時，遂使心亂，名心散亂。異
T31n1607_p0775c16 || 斯唯念心者，此能對治初作意散亂。由不分
T31n1607_p0775c17 || 別而緣於境，但有念心，此明成就心不忘念。
T31n1607_p0775c18 || 此三散亂，初二應捨，第三由是從定趣定，希
T31n1607_p0775c19 || 勝上故亦非是過。頌曰：
T31n1607_p0775c20 || 住戒戒清淨，是資糧住處，
T31n1607_p0775c21 || 善護諸根等，四淨因應知。
T31n1607_p0775c22 || 正行於境界，與所依相扶，
T31n1607_p0775c23 || 於善事勤修，能除諸過失。
T31n1607_p0775c24 || 最初得作意，次得世間淨，
T31n1607_p0775c25 || 更增出世住，三定招三界。
T31n1607_p0775c26 || 釋曰：住資糧者，謂戒即是無邊功德所依止
T31n1607_p0775c27 || 處，必先住戒，戒行清淨無有缺犯。若求戒淨，
T31n1607_p0775c28 || 有四種因：一善護諸根、二飲食知量、三初夜
T31n1607_p0775c29 || 後夜能自警覺與定相應、四於四威儀中正
T31n1607_p0776a01 || 念而住。何故善護諸根等令戒清淨？由正行
T31n1607_p0776a02 || 於境與所依相扶，善事勤修能除於過。初因

T31n1607_p0776a04 || 扶順，於受飲食離多少故。三於善事發起
T31n1607_p0776a05 || 精勤故。四能除過失，進止威儀善用心故。由
T31n1607_p0776a06 || 此四因，戒得清淨。如是應知，由三種定得三
T31n1607_p0776a07 || 出離。緣外境時得作意住，緣上境時得世清
T31n1607_p0776a08 || 淨，緣內心時得出世淨。住者即是永得出
T31n1607_p0776a09 || 離，必趣涅槃更不退轉。已釋於住勤修習。頌
T31n1607_p0776a10 || 曰：
T31n1607_p0776a11 || 多聞及見諦，善說有慈悲，
T31n1607_p0776a12 || 常生歡喜心，此人堪教定。
T31n1607_p0776a13 || 盡其所有事，如所有而說，
T31n1607_p0776a14 || 善解所知境，斯名善教人。
T31n1607_p0776a15 || 由聞生意言，說為寂滅因，
T31n1607_p0776a16 || 名寂因作意，是謂善圓滿。
T31n1607_p0776a17 || 釋曰：圓滿有三，一師資圓滿、二所緣圓滿、
T31n1607_p0776a18 || 三作意圓滿。此中初頌說師資圓滿，意顯其
T31n1607_p0776a19 || 人善教圓滿、證悟圓滿、善語圓滿、無染心
T31n1607_p0776a20 || 圓滿、相續說法加行圓滿。此顯教授師眾德
T31n1607_p0776a21 || 圓滿，由此師故得聞正法有所證悟。次明所
T31n1607_p0776a22 || 緣圓滿說第二頌，盡所有事如事而說，善所
T31n1607_p0776a24 || 悟，故名所緣圓滿。次明作意圓滿說第三頌，
T31n1607_p0776a25 || 此顯以聞為因，所起意言能與聖道涅槃為正
T31n1607_p0776a26 || 因故，緣此意言所有作意皆得圓滿。此中因
T31n1607_p0776a27 || 言顯聞，即是意言之因。言寂滅者，即是涅槃
T31n1607_p0776a28 || 及以道諦，自體寂滅及能趣滅故。總言之寂
T31n1607_p0776a29 || 因作意者，明此作意緣寂滅因。何謂所緣？了
T31n1607_p0776b01 || 法無性，如是緣時即是其因，亦是寂滅，故此
T31n1607_p0776b02 || 作意名為寂因，是一體釋。又緣此作意亦名
T31n1607_p0776b03 || 寂因，此別句釋。頌曰（准如是釋應云寂因作意，舊云如理作意者，非正翻也）：
T31n1607_p0776b04 || 謂尋求意言，此後應細察，
T31n1607_p0776b05 || 意言無即定。靜慮相有三，
T31n1607_p0776b06 || 無異緣無相，心緣字而住，
T31n1607_p0776b07 || 此是心寂處，說名奢摩他。

T31n1607_p0776b08 || 觀彼種種境，名毘鉢舍那，
T31n1607_p0776b09 || 復是一瑜伽，名一二分定。
T31n1607_p0776b10 || 麤重障見障，應知二種定，
T31n1607_p0776b11 || 能為此對治，作長善方便。
T31n1607_p0776b12 || 釋曰：次明有依諸修定者，必有依託，謂依三
T31n1607_p0776b13 || 定說尋求等。言尋求者，顯是有尋。既言有尋，
T31n1607_p0776b14 || 准知有伺。言細察者，顯無尋唯伺。意言無者，
T31n1607_p0776b15 || 欲顯無尋無伺。尋伺皆以意言為性，此據奢
T31n1607_p0776b16 || 摩他法明其定義。說無異緣等，此明無差異
T31n1607_p0776b17 || 義。但緣其字而心得住，名無異緣，亦名無相，
T31n1607_p0776b19 || 住名奢摩他，奢摩是寂止義，他是處義。非獨
T31n1607_p0776b20 || 奢摩得盡於事。謂據其心寂止之處，心得凝
T31n1607_p0776b21 || 住依止於定，此定即是凝心住處，故名奢摩
T31n1607_p0776b22 || 他，異此便無。次據毘鉢舍那法明其定義說
T31n1607_p0776b23 || 次一頌，謂依多境名為眾觀。所言彼者，謂與
T31n1607_p0776b24 || 彼二俱相屬著，即奢摩他及所緣字。是依奢
T31n1607_p0776b25 || 摩他得毘鉢舍那，依於字處，所有諸義起諸
T31n1607_p0776b26 || 觀故。於寂止處所有眾義依仗於字，謂緣眾
T31n1607_p0776b27 || 義而起觀察名為眾觀。名一二分定者，或時
T31n1607_p0776b28 || 但有寂處而無眾觀，或有眾觀而非寂處，或
T31n1607_p0776b29 || 時俱有，應知即是止觀雙運。又奢摩他、毘鉢
T31n1607_p0776c01 || 舍那有二種障，謂麤重障及見障，應知二定
T31n1607_p0776c02 || 是此對治，如次應配。何故此二名長善方便？
T31n1607_p0776c04 || 淨耶？頌曰：
T31n1607_p0776c05 || 此清淨應知，謂修三種相，
T31n1607_p0776c06 || 寂止策舉捨，隨次第應知。
T31n1607_p0776c07 || 若心沈恐沒，於妙事起緣；
T31n1607_p0776c08 || 若掉恐舉生，厭背令除滅。
T31n1607_p0776c09 || 遠離於沈掉，其心住於捨，
T31n1607_p0776c10 || 無功任運流，恒修三種相。
T31n1607_p0776c11 || 定者修三相，不獨偏修一，
T31n1607_p0776c12 || 為遮沈等失，復為淨其心。

T31n1607_p0776c13 || 釋曰：為答前問，求淨定者修三種相。云何為
T31n1607_p0776c14 || 三？謂止、舉、捨。復云何修？隨次第應知。隨其
T31n1607_p0776c15 || 惑障生起之時，應次修習。在於何時復修何
T31n1607_p0776c16 || 相？且辯策舉相。若心沈沒定者修三相，如下當知。若心沈沒可修策舉相。何者是耶？於
T31n1607_p0776c17 || 妙事起緣令心喜為相。又寂止相者，若心掉
T31n1607_p0776c18 || 舉、或恐掉舉應修寂處。此云何修厭背，令除
T31n1607_p0776c19 || 滅。於所緣境極生厭惡，於自內心令過止息。
T31n1607_p0776c20 || 捨相者，謂離沈掉。於何心中？謂心住捨。此
T31n1607_p0776c21 || 捨相者，即是無功任運流恒修三種相。如是
T31n1607_p0776c22 || 次第修三相時，諸習定者得清淨相。又奢摩
T31n1607_p0776c23 || 他等即是定者，於此三相不獨修一。何以
T31n1607_p0776c24 || 故？為遮沈等失。復為淨其心，若但修止內
T31n1607_p0776c25 || 心沈沒，既沈沒時便應策舉。若因策舉心
T31n1607_p0776c26 || 掉散者，觀不淨境令生厭離。於此捨相正修
T31n1607_p0776c27 || 習時，名為正定能盡有漏，由此遂令心極清
T31n1607_p0776c28 || 淨。應知此中皆是隨順正經文句，如理應思。
T31n1607_p0777a01 || 頌曰：
T31n1607_p0777a02 || 出離并愛樂，正住有堪能，
T31n1607_p0777a03 || 此障惑皆除，定者心清淨。
T31n1607_p0777a04 || 釋曰：此明清淨之益，依《去塵經》說。佛告諸苾
T31n1607_p0777a05 || 芻：「若人欲求內心淨，時有感障現前不能除
T31n1607_p0777a06 || 滅。欲斷除者，先於不善業道勿造大過，息
T31n1607_p0777a07 || 罪惡見而求出家希求出離。若處中煩惱欲
T31n1607_p0777a08 || 瞋害意，起惡尋思障勝愛樂，能除此障說愛
T31n1607_p0777a09 || 樂言。若有微細眷屬尋思、世間尋思、不死尋
T31n1607_p0777a10 || 思障其正住，對治此故說正住言。若有功用
T31n1607_p0777a11 || 方入定者，此定即非堪任之性。若能除此，顯
T31n1607_p0777a12 || 有堪任能除於惑，說堪能言。」此顯淨定之人
T31n1607_p0777a13 || 得四種勝益。云何修定人果？頌曰：
T31n1607_p0777a14 || 於此定門中，所說正修習，
T31n1607_p0777a15 || 俗定皆明了，亦知出世定。

T31n1607_p0777a16 || 此頌意顯修習奢摩他、毘鉢舍那者獲現果
T31n1607_p0777a17 || 故。若人能依所說定相修習之時，得諸世間
T31n1607_p0777a18 || 勝果圓滿及出世果，如前已說。
T31n1607_p0777a19 || 問曰：如上所說欲明何事？答曰：
T31n1607_p0777a20 || 顯意樂依處，本依及正依，
T31n1607_p0777a21 || 世間定圓滿，并了於出世。
T31n1607_p0777a22 || 釋曰：略說義周，為會前事故說斯頌。如最初
T31n1607_p0777a23 || 云：求脫者為顯意樂圓滿，積集者依處圓滿。
T31n1607_p0777a24 || 此明有心修定，必須依託積集資糧故。於住
T31n1607_p0777a25 || 勤修習者，顯本依圓滿。如經中說：佛告諸苾
T31n1607_p0777a26 || 芻：「汝等先當依定能盡有漏，是我所說。若欲
T31n1607_p0777a27 || 求出生死海者，離於正定無別方便。」得三圓
T31n1607_p0777a28 || 滿者，顯正依圓滿，明師資承稟決定可依。有
T31n1607_p0777a29 || 依修定人者，此顯修習圓滿。諸有智者如前
T31n1607_p0777b01 || 所說，遠離放逸正修行時，世間諸定悉皆圓
T31n1607_p0777b02 || 滿，及出世間咸能證悟，顯得果圓滿。

T31n1608 《業成就論》卷1

T31n1608_p0777b09 || 大國將寧，必感靈瑞以為嘉兆；鄴隍方盛，
T31n1608_p0777b10 || 聖降神寶以為祥徵。天親菩薩造《業成就論》，
T31n1608_p0777b11 || 出於今世以示太平，此乃大魏都鄴安固
T31n1608_p0777b13 || 法行有時，寄必得人。興和三年歲次大梁七
T31n1608_p0777b14 || 月辛未朔二十五日，驃騎大將軍開府儀同
T31n1608_p0777b15 || 三司御史中尉渤海高仲密，眾聖加持、法力
T31n1608_p0777b16 || 資發，誠心敬請三藏法師烏菟國人毘目智
T31n1608_p0777b17 || 仙，共天竺國婆羅門人瞿曇流支、釋曇林等，
T31n1608_p0777b25 || 業有三種，所謂身業、口業、意業，此是修多羅。
T31n1608_p0777b26 || 有人說言：身所作業是名身業、口言說業是
T31n1608_p0777b27 || 名口業，此二皆有作與無作；意相應業是名
T31n1608_p0777b28 || 意業，此業是思。彼今思量意是何法？所
T31n1608_p0777b29 || 有身意皆有形相，彼緣身生是何形相？是身
T31n1608_p0777c01 || 形相。若身形相，何用說名身所作業？是身總

T31n1608_p0777c02 || 分為身攝故。緣身大生名身作業，~~別中之語~~
T31n1608_p0777c03 || 於總中說，~~譬如人言於城中住、於林中住。~~
T31n1608_p0777c04 || 彼攀緣生。何故？言彼遮脣等動及形相故。彼
T31n1608_p0777c05 || 心非緣脣等動生，~~非緣形生，緣語生故。~~
T31n1608_p0777c06 || 不取前願。彼心不緣前願而生，~~異報因緣是~~
T31n1608_p0777c07 || 故心生。何故？言意起業心轉，~~他人知故。~~
T31n1608_p0777c08 || 何者形相？所謂長等。何者長等？謂見長等。是
T31n1608_p0777c09 || 何入攝？色入所攝。
T31n1608_p0777c10 || 長等為是微塵色耶？~~為如微塵共聚集耶？~~~~為~~
T31n1608_p0777c11 || 是一物遍色等耶？~~長等若是微塵色者，~~~~則彼~~
T31n1608_p0777c12 || 長等可分分取，~~如色分取。若如微塵共聚集~~
T31n1608_p0777c13 || 者，~~彼色微塵與彼聚集為有何異？~~~~彼微塵集~~
T31n1608_p0777c14 || 無異長者。若是一物遍色等者，~~則彼一物遍~~
T31n1608_p0777c15 || 在長等。若一物遍於分分中，~~皆應可取，~~~~以一~~
T31n1608_p0777c16 || 切處皆具有故。若非一者，~~應分分取，~~~~阿含十~~
T31n1608_p0777c17 || 入微塵和集，~~佛法則壞。又迦那陀異法，~~~~則成~~
T31n1608_p0777c18 || 微塵取集。一面見長則生長知，~~局見短知，~~~~卑~~
T31n1608_p0777c19 || 正見方知，~~周見圓知，~~~~中出而見則生高知，~~~~卑~~
T31n1608_p0777c20 || 見下知，~~齊見正知，~~~~種種面見則參差知。見瞿~~
T31n1608_p0777c21 || 耆錦如如而見，~~則生彼彼形相等知。彼異~~
T31n1608_p0777c22 || 異物不得一見，~~如色差別。~~
T31n1608_p0777c23 || 若復意謂一切方處一切形相。是義不然，~~如~~
T31n1608_p0777c24 || 是形相無有異物。色亦如是，~~於方處住見長~~
T31n1608_p0777c25 || 短等，~~如樹鳥蟻，~~~~義成無過。~~
T31n1608_p0777c26 || 若如是者，~~云何闍遠而不見色見集形相？~~~~云~~
T31n1608_p0777c27 || 何皆見未見形相如樹行等？~~見彼行聚不見~~
T31n1608_p0777c28 || 形相，~~彼無異物。~~
T31n1608_p0777c29 || 於聚集中若闍若遠不見二種，~~雖見不了為~~
T31n1608_p0778a01 || 是何物，~~彼見何物？~~~~雖見彼色而不了了，~~~~應如~~
T31n1608_p0778a02 || 是知，~~此意形相義不成就。~~
T31n1608_p0778a03 || 復有人言：~~心緣彼生，~~~~往故名意。攀緣彼生，~~~~而~~
T31n1608_p0778a04 || 為是何義？~~遮脣等動。何故名往？~~~~謂向彼方。~~

T31n1608_p0778a05 || 是何入攝？謂色入攝。

T31n1608_p0778a06 || 云何知此往彼方去？以不異見。如彼火雪苦

T31n1608_p0778a07 || 酒，日等變熟因緣入已即出，未見變異，然非

T31n1608_p0778a08 || 不異。如然可然，傭草木等不見異焰，焰非不

T31n1608_p0778a09 || 異。初入之時若不變者，後亦不變，以彼因緣

T31n1608_p0778a10 || 不別異故。若薪草等麤細不均，焰量明熱

T31n1608_p0778a11 || 皆異不同。以不同見，向彼方義則不相應。

T31n1608_p0778a12 || 若無滅因，何故不得心心數法？聲燈等滅有

T31n1608_p0778a13 || 何因緣？餘亦如是。彼滅因緣自因緣壞，餘法

T31n1608_p0778a14 || 因緣何故不爾？又如彼法無有因緣，餘亦如

T31n1608_p0778a15 || 是。若初入火草木等色如本不異，後亦如是，

T31n1608_p0778a16 || 不應有異。云何燈明鈴等音聲，風手初觸即

T31n1608_p0778a17 || 滅即止？非此能滅、非此能止，若如火等木等

T31n1608_p0778a18 || 燒等色等滅等，初入出時何故不異？以外因

T31n1608_p0778a19 || 緣不別異故，熟物不應有微中上。初變熟物

T31n1608_p0778a20 || 何因得變？因緣唯一能生能滅，此非道理。非

T31n1608_p0778a21 || 以一因能成二法，如是中間更有滅因，如前

T31n1608_p0778a22 || 取捨異相續轉。應如是知，若滅有因，無法無

T31n1608_p0778a23 || 因，如心等生。

T31n1608_p0778a24 || 滅法不成，以一切法皆有因故，滅則無因。如

T31n1608_p0778a25 || 彼火雪苦酒，日等熟變因緣，若滅有因，滅

T31n1608_p0778a26 || 如色，如是無法有因緣滅。生亦無因，見彼異

T31n1608_p0778a27 || 法謂是此法生實有因，前心後心如中間

T31n1608_p0778a28 || 熟變熟變，如乳為酪、蒲萄汁酒、酒為苦酒，如

T31n1608_p0778a29 || 是無有少法住相。住物無行，無行則住。若如

T31n1608_p0778b01 || 是見，彼見何物？見此處物。豈非見彼處方新？

T31n1608_p0778b02 || 彼處方新而見，如草然影，非彼方影於此處

T31n1608_p0778b03 || 見。如日所住，如是日者近遠迴轉，如影增減

T31n1608_p0778b04 || 迴轉而見；日在方處，映障不見。

T31n1608_p0778b05 || 若復有人如是難言：此何處物？是彼前物

T31n1608_p0778b06 || 轉向此方。答彼人曰：此何處物，向義今說，

T31n1608_p0778b07 || 如是住物則無有行。若不行物，則是住等外

T31n1608_p0778b08 || 因緣壞，後則異見念念異知。若不異知，彼物
T31n1608_p0778b09 || 不別；知非彼物，何不言異？如是二種俱不可
T31n1608_p0778b10 || 見，如是行往義則不成。
T31n1608_p0778b11 || 實無行往。有為法體念念自壞，方中生因起
T31n1608_p0778b12 || 心為因，手足等動得言行意。日出弟子作如
T31n1608_p0778b13 || 是說：是何入攝？色入所攝。彼何以故？眼所不
T31n1608_p0778b14 || 見如青等色，若他人見可得言意，他人不見
T31n1608_p0778b15 || 云何言意？云何知有？云何身中異處動行心
T31n1608_p0778b16 || 風界生？此風界動，所謂異方因緣而生。云何？
T31n1608_p0778b17 || 草葉隨風界傾，行亦如是。異方處生，行力不
T31n1608_p0778b18 || 成，何用分別。
T31n1608_p0778b19 || 彼如是身方生因者，心生風界，如是名意。云
T31n1608_p0778b20 || 何非意而得言意？釋迦子法觸入非善亦非
T31n1608_p0778b21 || 不善，彼如是心異方身生，此生名意。若如是
T31n1608_p0778b22 || 者，意唯相貌無有實物，身則多分。意亦非意，
T31n1608_p0778b23 || 味等他人。釋迦子法則不如是，味等非善亦
T31n1608_p0778b24 || 非不善，心生色故，彼得言意。非彼心生，自風
T31n1608_p0778b25 || 種生。釋迦子法則不如是，色入非善亦非不
T31n1608_p0778b27 || 色彼方生，意不可得。若有彼物供養天得，若
T31n1608_p0778b28 || 彼物無天不能與則不可得。生物無異，誰能
T31n1608_p0778b29 || 成異？彼不可得如是色等，如眼能見，生則不
T31n1608_p0778c01 || 爾。既不可見，云何言意？是先已說，如生不
T31n1608_p0778c02 || 爾，色亦已說。
T31n1608_p0778c03 || 唯有無作是身之業。何名無作？法入所攝，怖
T31n1608_p0778c04 || 畏等色。云何無作得言無作？若是欲界與心
T31n1608_p0778c05 || 合轉，則知色界，是則異心。及無心時，怖與不
T31n1608_p0778c06 || 怖共心俱失，若受時勢力後常不失。戒經中
T31n1608_p0778c07 || 說：比丘默然，云何妄語？又無記業則不可成。
T31n1608_p0778c08 || 無作二種，謂善、不善。彼剎那間無作合轉，如
T31n1608_p0778c09 || 彼分別身口業色，若善不善二俱不成。何以
T31n1608_p0778c10 || 故？捨身則斷，於未來世愛不愛果則不可得。
T31n1608_p0778c11 || 復有人言：過去業有，何故不成？若過去業於

T31n1608_p0778c12 || 未來世得愛不愛二種果報，~~此則癱上復生~~
T31n1608_p0778c13 || 癩子。過去業有過去者，~~名前~~有後無。若如
T31n1608_p0778c14 || 來說：~~。~~
T31n1608_p0778c15 || 「雖復經百劫，而業常不失，
T31n1608_p0778c16 || 得因緣和合，爾時果報熟。」
T31n1608_p0778c17 || 此偈云何？~~能與果報，是不失義。如是已釋初~~
T31n1608_p0778c18 || 半偈竟，~~何人不信久遠得果。得果何義？若相~~
T31n1608_p0778c19 || 續轉如稻種子，~~若住自相，應如是知。若住自~~
T31n1608_p0778c20 || 相能與果者，~~則不失壞，應常與果。彼無自相，~~
T31n1608_p0778c21 || 故名失壞。又不如是作已不作。云何不作？~~果~~
T31n1608_p0778c22 || 不重與。何故不與？~~以與竟故。不可與已復更~~
T31n1608_p0778c23 || 重與，~~如物生已不復更生。彼同類果何不更~~
T31n1608_p0778c24 || 與？~~云何果報皆悉與竟，生法因緣無如是力。~~
T31n1608_p0778c25 || 盡漏之人後念盡漏不與果報，~~云何後時而~~
T31n1608_p0778c26 || 得言滅？~~非如是力能成果報，若種子因於果~~
T31n1608_p0778c27 || 有力，~~得言因力能與果報。若何等人有過去~~
T31n1608_p0778c28 || 者則有未來，~~何故未來不與果報？一切時有，~~
T31n1608_p0778c29 || 有何等物？~~於何時無？彼如是說：若得和合果~~
T31n1608_p0779a01 || 報則熟。此則不然。若何人力、~~於何時力、是何~~
T31n1608_p0779a02 || 物力，~~此人此果究竟不成？有過去業，於未來~~
T31n1608_p0779a03 || 世得果報者，~~如是不成。~~
T31n1608_p0779a04 || 復有人言：~~彼善不善身口等業，陰相續中離~~
T31n1608_p0779a05 || 心法熏，~~若說名集、若名不失，後世則得愛~~
T31n1608_p0779a06 || 不愛果。若意業異心生滅轉、~~若不熏心，云何~~
T31n1608_p0779a07 || 後世而得果報？~~若人讀誦，久時憶念。彼見等~~
T31n1608_p0779a08 || 物，~~如是習者。以何法熏？若念何物？彼見誦~~
T31n1608_p0779a09 || 等，~~後時何處憶念心生？滅盡三昧，初心既滅，~~
T31n1608_p0779a10 || 後時何處有心生起？~~以紫鑛汁塗彼摩登隆~~
T31n1608_p0779a11 || 伽樹華，~~彼二共滅。如是中間，何物染菓後赤~~
T31n1608_p0779a12 || 瓢生？~~法中聞思亦復如是，心相續力熏力~~
T31n1608_p0779a13 || 轉變，~~後世得果，應如是知。如紫鑛汁染彼摩~~
T31n1608_p0779a14 || 登隆伽樹華，~~果中赤瓢。~~

T31n1608_p0779a15 || 身業如是相續熏心故，~~○~~故不得如是彼心與
T31n1608_p0779a16 || 善不善而共相對。若其此人作善不善，~~○~~彼人
T31n1608_p0779a18 || 滅，~~○~~心相續故後世得果，~~○~~云何無心、滅盡三昧~~○~~
T31n1608_p0779a19 || 及無想心相續心斷，~~○~~前業果報即彼身上於
T31n1608_p0779a20 || 後時生？~~○~~
T31n1608_p0779a21 || 復有人言：~~○~~彼熏於心相續而得。彼滅三昧何
T31n1608_p0779a22 || 處相續？~~○~~三摩跋提初心因緣。云何久滅？云何
T31n1608_p0779a23 || 因緣？~~○~~我先已說~~○~~過去得果，何處如是心中間
T31n1608_p0779a24 || 生？~~○~~復有人言：~~○~~色根種子，~~○~~彼種上得。心心數種
T31n1608_p0779a25 || 二處依止，~~○~~謂心身中、色根身中。如是次第如
T31n1608_p0779a26 || 心緣法而生意識。中間無心，彼云何生？~~○~~復有
T31n1608_p0779a27 || 種子得言意相，~~○~~應如是知，~~○~~說因為果，~~○~~如飢
T31n1608_p0779a28 || 渴觸。心心數法云何皆有二種種子？~~○~~一種子
T31n1608_p0779a29 || 中無二種芽。不見如是一因緣中不見多生，~~○~~
T31n1608_p0779b01 || 彼過亦爾。無心三昧無想心斷，~~○~~云何業果於
T31n1608_p0779b02 || 後時得？~~○~~此一箱過。是何物箱？~~○~~隨何等人
T31n1608_p0779b03 || 無心三昧。復有人言：~~○~~有心三昧，~~○~~若毘婆沙五
T31n1608_p0779b04 || 百羅漢和合眾中，~~○~~婆修蜜多大德說言：~~○~~若何
T31n1608_p0779b05 || 等人滅定無心，~~○~~彼得此過，~~○~~我滅三昧是有心
T31n1608_p0779b06 || 故。引修多羅以為證言：~~○~~身行則滅，諸根不轉，
T31n1608_p0779b07 || 識不離身。又復彼人~~○~~信受何識？~~○~~有人意識。
T31n1608_p0779b08 || 如來說~~○~~意因緣法而生意識，~~○~~三種和合故名
T31n1608_p0779b09 || 為觸，~~○~~觸共受想思等俱生。云何有意識非三
T31n1608_p0779b10 || 事和合？~~○~~或有和合而非是觸？~~○~~或復有觸而非
T31n1608_p0779b11 || 受想？~~○~~若想受滅得言滅盡，~~○~~云何如來修多羅
T31n1608_p0779b12 || 說：~~○~~受皆緣愛。非一切受皆因緣愛，~~○~~觸亦應
T31n1608_p0779b13 || 爾。非一切觸皆因緣受，~~○~~如來亦於修多羅
T31n1608_p0779b14 || 中~~○~~別說彼義。無明生觸，~~○~~觸生於受，~~○~~受因緣
T31n1608_p0779b15 || 愛，~~○~~無處說觸離於受想。如是不說，~~○~~彼過則
T31n1608_p0779b16 || 成，而不可遮三事具足得言和合。無彼三事，
T31n1608_p0779b17 || 想受不生。若不如是，三摩提中尚無彼觸，何
T31n1608_p0779b18 || 處受想？~~○~~復有人言：~~○~~唯一意識。彼何者識？~~○~~為善、

T31n1608_p0779b19 || 為染、穢污無記？此義今說。若是善者，則無貪
T31n1608_p0779b20 || 等善根相應，善無貪等云何無觸？若善即時
T31n1608_p0779b21 || 因緣勢力。若是善者，與善等心則不相離，三
T31n1608_p0779b22 || 種心生善等勢力心迴無因。若是染者，云何
T31n1608_p0779b23 || 不與煩惱相應？若染煩惱，云何無觸？又復如
T31n1608_p0779b24 || 來於彼十難修多羅說：若有受陰、想陰、行陰，
T31n1608_p0779b25 || 彼一切陰皆觸因緣。無想三昧猶尚無染，況
T31n1608_p0779b27 || 如其彼是不穢污無記，彼復云何？為是報
T31n1608_p0779b28 || 生、為是威儀、為是工巧、為是變化？今當問
T31n1608_p0779b29 || 彼：若是報生，云何有頂三摩提心。下至八地，
T31n1608_p0779c01 || 中間懸絕。欲界報識與心相續？如是復有不
T31n1608_p0779c02 || 動心起，云何相續？如摩訶拘絺羅修多羅中
T31n1608_p0779c03 || 問如來言：起滅三昧幾觸所觸？如來答言：慧
T31n1608_p0779c04 || 命拘絺羅！三觸所觸，所謂無動、無相、無所
T31n1608_p0779c05 || 有。前要期力入滅三昧，前心要期不過時起。
T31n1608_p0779c06 || 此義云何？云何皆緣？滅盡三昧有頂心終，前
T31n1608_p0779c07 || 欲界業熏心得報。何故非是前心得報？何以
T31n1608_p0779c08 || 故？若前報色於彼斷絕，不相續者，云何後
T31n1608_p0779c09 || 心而復相續？若威儀等，彼處無觸，云何以心
T31n1608_p0779c10 || 緣威儀等？彼有為善九次第定及八解脫則
T31n1608_p0779c11 || 不相應，彼無染心及無記心則不相續。有頂
T31n1608_p0779c12 || 三昧依止滅定憶念攀緣入想受滅，若入滅
T31n1608_p0779c13 || 定有心識者，何所攀緣？若緣滅定，云何非善？
T31n1608_p0779c14 || 若善，則與不貪相應。若相應者，云何不得是
T31n1608_p0779c15 || 觸因緣？若異攀緣入滅三昧，云何中間亂心
T31n1608_p0779c16 || 相應，自心分別謂是無記？如是二種皆不相
T31n1608_p0779c17 || 應，如是不知阿含實義。彼論師者踊躍而言：
T31n1608_p0779c19 || 云何彼是有心三昧？如修多羅法師信說。修
T31n1608_p0779c20 || 多羅師云何信說？說彼報識一切種子密繫
T31n1608_p0779c21 || 縛業行不斷絕，彼彼處生報識壞相相續而
T31n1608_p0779c22 || 行，乃至涅槃而不斷絕。彼若如是，得言有心
T31n1608_p0779c23 || 異六識身，是故不轉。初入滅定，心增上力，彼

T31n1608_p0779c24 || 時種子皆悉隱閉，故名無心。有二種心：一者
T31n1608_p0779c25 || 聚集諸種子心、二者種種攀緣壞心。離第二
T31n1608_p0779c26 || 心故名無心，如一脚床以無餘脚名無脚床。
T31n1608_p0779c27 || 彼種子閉，報識念轉有濡中上，如水如熱、放
T31n1608_p0779c28 || 箭等勢從此到彼，彼種子識期至復生，隨何
T31n1608_p0779c29 || 因緣後時別異。種種種子，報識是藏。彼彼異
T31n1608_p0780a01 || 識對法共生善不善熏，如彼次第種子力熏
T31n1608_p0780a02 || 若相續轉。如彼力熏，於未來身則得彼彼愛
T31n1608_p0780a03 || 不愛果。此識因緣，故如是說：
T31n1608_p0780a04 || 此心識種子，無邊相續行，
T31n1608_p0780a05 || 自心中因緣，彼彼種力生。
T31n1608_p0780a06 || 彼次第不失，時至則得果，
T31n1608_p0780a07 || 如摩登隆伽，塗花瓢時現。
T31n1608_p0780a08 || 如是之義，如來於彼深密解脫大乘經中，有
T31n1608_p0780a09 || 偈說言：
T31n1608_p0780a10 || 「阿陀那種子，深細稠雨行，
T31n1608_p0780a11 || 不為愚夫說，畏分別我故。」
T31n1608_p0780a12 || 此偈明何義？彼復有中密縛取身，是故名為
T31n1608_p0780a13 || 阿陀那識；是一切法種子依處，是故名為阿
T31n1608_p0780a14 || 梨耶識；前生業報故名報識。若無彼識，身以
T31n1608_p0780a15 || 何覺？身未盡來，遍身不離，更無異識。若更
T31n1608_p0780a16 || 無對，何物對治煩惱根本？煩惱根合云何對
T31n1608_p0780a17 || 治？無二法故。
T31n1608_p0780a18 || 染行、善行、無漏心行，如是相續無色界生。彼
T31n1608_p0780a19 || 何者行？依何物報？若爾無報亦應得行，彼不
T31n1608_p0780a21 || 如彼修集有頂漏盡阿那含人，無所有處無
T31n1608_p0780a22 || 漏現前，有何我所有頂不退？眾分和合名
T31n1608_p0780a23 || 為命根，更無異物。彼法唯有報陰相似勢
T31n1608_p0780a24 || 力轉行，非有異物。相似勢力猶如稻稈相
T31n1608_p0780a25 || 似勢力，應如是知，更有異識，如說有識。
T31n1608_p0780a26 || 彼何所緣？不決定緣。云何識緣言不決定，復
T31n1608_p0780a27 || 說異識如滅三昧？如彼大德銅色弟子，說有

T31n1608_p0780a28 || 分識，復有人言是根本識。何取陰攝？如是
T31n1608_p0780a29 || 之義，識取陰攝。此修多羅文字章句云何而
T31n1608_p0780b01 || 說？何識取陰？謂六識身。如行緣識，是何者識？
T31n1608_p0780b02 || 六識身故。憶此法說，如彼行陰。何者行陰？
T31n1608_p0780b03 || 六思身故。不攝異法，復何所憶？深密解脫修
T31n1608_p0780b04 || 多羅等如來皆說：愚凡夫我不為說，畏分別
T31n1608_p0780b06 || 復何因緣如是分別？彼有為行處處流轉，恐
T31n1608_p0780b07 || 人不知。若說如是，依止攀緣種種了知，增上
T31n1608_p0780b08 || 勝心。若彼煩惱對治相應，染淨等說彼種子
T31n1608_p0780b09 || 識。若以果比說如是識、不說因識，彼顛倒說。
T31n1608_p0780b10 || 如是意故，此有身識。復有身識如次第說，此
T31n1608_p0780b11 || 義相應，非見一切修多羅說義相應故，如是
T31n1608_p0780b13 || 故，便謂無有阿梨耶識。
T31n1608_p0780b14 || 如是二種心識並流一處皆有，所謂報識及
T31n1608_p0780b15 || 以異識。若如是者，有何等過？若有二種識身
T31n1608_p0780b16 || 相續，如是則應有二眾生，如身中識。
T31n1608_p0780b17 || 不得如是彼種子果共相應轉，報識流故能
T31n1608_p0780b18 || 熏異識，身識中間不如是法。若如是者，此則
T31n1608_p0780b19 || 無過。復有種子種子所生異異壞見，如奢盧
T31n1608_p0780b20 || 迦優鉢羅等根根所生，若見不見，如是不爾。
T31n1608_p0780b21 || 若如是說，彼則無過，如是實有阿梨耶識。六
T31n1608_p0780b22 || 識何故不依止我得何者識？若如阿梨耶識
T31n1608_p0780b23 || 相續因緣而轉，彼有何異？彼若是一，畢竟不
T31n1608_p0780b24 || 動，云何識等而得成熏？如紫鑛汁熏彼摩登
T31n1608_p0780b25 || 隆伽樹華。若無熏者，無轉勝法，云何先知如
T31n1608_p0780b26 || 習欲等，久時憶知欲等生長？我中無心，而於
T31n1608_p0780b27 || 何處後時心生？若無我者，心有何力而於彼
T31n1608_p0780b28 || 我依止分別？若有我者，彼心云何次第而生？
T31n1608_p0780b29 || 若共因緣彼異生力，云何可知？若是彼力生
T31n1608_p0780c01 || 住念轉，為是何法？若如是者，不相似物而共
T31n1608_p0780c02 || 依止，則違阿含說一切法皆無我義。如是非
T31n1608_p0780c03 || 理自意分別思量計我，是故思熏阿梨耶識

T31n1608_p0780c04 || 相續不斷，後身得果義則成就，非如說相身
T31n1608_p0780c06 || 又復如是身口業，無違修多羅有三業說。此
T31n1608_p0780c07 || 義云何？此義不違如來所說，如是無過。如
T31n1608_p0780c08 || 是能說，云何無過？此義今說。以何義故說三
T31n1608_p0780c09 || 種業？何者為身？何者為業？何義名身？何義
T31n1608_p0780c10 || 名業？何者身業？如是口業亦如是說。
T31n1608_p0780c11 || 以何義故說身等業、不說眼業？以何義故說
T31n1608_p0780c12 || 如是義？十善業道三業攝示，多說恐人如毘
T31n1608_p0780c13 || 離支子。學三種戒，為說三種。是身所作、非口
T31n1608_p0780c14 || 非意，唯分別一。復為餘人說。身業相，身復攝
T31n1608_p0780c15 || 根大、大所成集，故名身業者，是思集義，名身
T31n1608_p0780c16 || 大、大所成微塵聚集。
T31n1608_p0780c17 || 復有人言：不淨名身，以不淨物和合集故。彼
T31n1608_p0780c18 || 天人身，不得言身。
T31n1608_p0780c19 || 意所作行是名意業，身動集業是名身業。思
T31n1608_p0780c20 || 有三種，所謂思量、決定、進趣。若以身動，彼身
T31n1608_p0780c21 || 相續方中生因，風界所吹是名身業。除中間
T31n1608_p0780c22 || 句，如娑羅油、或如風塵，說三業道殺盜邪行。
T31n1608_p0780c23 || 彼云何思。彼身數攝。彼身業動殺盜邪行，彼
T31n1608_p0780c24 || 身動轉身相續作，彼得言作，如賊燒村薪草
T31n1608_p0780c26 || 思復云何得言業道？行惡道業故言業道，或
T31n1608_p0780c27 || 身動轉故名業道。三種思業得說為業，彼思
T31n1608_p0780c29 || 業有善不善。復說彼門以彼思故，世間往返
T31n1608_p0781a01 || 相應之義。若思如是善不善業，修多羅中云
T31n1608_p0781a02 || 何說言：身三種作，思、業、集。作。不善生苦，得
T31n1608_p0781a03 || 苦報故，彼門住持。彼攀緣者，佛如是意。
T31n1608_p0781a04 || 彼思異故，說思意業，唯意相應身口不轉。何
T31n1608_p0781a05 || 故如來說思思業？如前所說，思有三種。彼二
T31n1608_p0781a06 || 種思，第三進趣。
T31n1608_p0781a07 || 彼思是業，語言是響。響若可解，彼業趣思名
T31n1608_p0781a08 || 字相說故名言語，憶念義說故名言語。業如
T31n1608_p0781a09 || 前說。言語起業故名口業，除中間語。識意名

T31n1608_p0781a10 || 意，~~一~~意處處生。境界亦心，~~一~~餘如前說。
T31n1608_p0781a11 || 若身業中要有思者、異心無心。爾時無思，云
T31n1608_p0781a12 || 何而得有怖不怖？~~一~~思熏不壞得怖不怖，思議
T31n1608_p0781a13 || 最勝。若怖不怖，意起分別。
T31n1608_p0781a14 || 彼意所熏，云何破壞？~~一~~如自證知遮與不遮。思
T31n1608_p0781a15 || 復無因，~~一~~彼何者壞？~~一~~若捨怖畏、捨不怖畏，~~一~~思是
T31n1608_p0781a16 || 其因，~~一~~意起分別。復有捨因，眼語等業。
T31n1608_p0781a17 || 已說覺業非造作業。何者覺業？~~一~~謂作意行。何
T31n1608_p0781a18 || 者造作？~~一~~眼等何處~~一~~次第力轉。
T31n1608_p0781a19 || 如來說三業，依法義成就；
T31n1608_p0781a20 || 我解業成福，願眾生成佛。

T31n1609 《大乘成業論》卷1

T31n1609_p0781a29 || 如處處經中世尊說~~一~~三業，謂身業、語業、意業。
T31n1609_p0781b01 || 此中有說身所造業故名身業，~~一~~語即是業故
T31n1609_p0781b02 || 名語業，~~一~~此二皆用表與無表為其自性。意相
T31n1609_p0781b03 || 應業故名意業，~~一~~此業但以思為自性。今於此
T31n1609_p0781b04 || 中何法名表？~~一~~且身表業形色為性，~~一~~緣此為境
T31n1609_p0781b05 || 心等所生。誰之形色謂身形色？~~一~~若身形色，~~一~~何
T31n1609_p0781b06 || 故前言身所造業故名身業？~~一~~謂總名身一分
T31n1609_p0781b07 || 攝故，名身形色。依身大種而發生故，名身所
T31n1609_p0781b08 || 造。以總身言於別亦轉，~~一~~如世間說居邑住林。
T31n1609_p0781b09 || 何緣復說緣此為境心等所生？~~一~~為欲簡彼昏
T31n1609_p0781b10 || 等形色，~~一~~彼非緣彼心等所生，~~一~~以緣言音心等
T31n1609_p0781b11 || 生故。又為簡彼宿願心等所引形色，~~一~~彼非緣
T31n1609_p0781b12 || 彼心等所生，~~一~~餘異熟因心等生故。何故名表？~~一~~
T31n1609_p0781b13 || 此能表示自發業心令他知故。為顯此義，故~~一~~
T31n1609_p0781b14 || 說頌言：~~一~~
T31n1609_p0781b15 || 由外發身語，表內心所思，
T31n1609_p0781b16 || 譬彼潛淵魚，鼓波而自表。
T31n1609_p0781b17 || 形色者何？~~一~~謂長等性。何者長等？~~一~~謂於彼生長
T31n1609_p0781b18 || 等名想。此攝在何處？~~一~~謂色處所攝。今應思

T31n1609_p0781b19 || 擇：長等為是極微差別猶如顯色？為是極微
T31n1609_p0781b20 || 差別積聚？為別一物遍色等聚？設爾何失？長
T31n1609_p0781b21 || 等若是極微差別，應如顯色，諸色聚中一一
T31n1609_p0781b22 || 細分，長等可取。若是極微差別積聚，此與
T31n1609_p0781b23 || 顯色極微積聚有何差別？即諸顯色積聚差
T31n1609_p0781b24 || 別應成長等。若別一物遍色等聚，一故遍
T31n1609_p0781b25 || 故，一一分中應全可取，於一切分皆具有故；
T31n1609_p0781b26 || 或應非一，於諸分中各別住故。又壞自宗十
T31n1609_p0781b28 || 有分遍諸分故。即於和合諸聚色中，見一面
T31n1609_p0781b29 || 多便起長覺、見一面少便起短覺、見四面等
T31n1609_p0781c01 || 便起方覺、見諸面滿便起圓覺、見中凸出便
T31n1609_p0781c02 || 起高覺、見中坳凹便起下覺、見面齊平起於
T31n1609_p0781c03 || 正覺、見面參差起不正覺，如旋轉輪觀錦繡
T31n1609_p0781c04 || 時便生種種異形類覺，不應實有異類形色
T31n1609_p0781c05 || 同在一處如諸顯色。若許爾者，應於一一處
T31n1609_p0781c06 || 起一切形覺。然無是事，是故形色無別有體，
T31n1609_p0781c07 || 即諸顯色於諸方面安布不同起長等覺，如
T31n1609_p0781c08 || 樹蟻等行列無過。若爾云何？於遠闇處不了
T31n1609_p0781c09 || 顯色，了形色耶？如何不了樹等形色，而能了
T31n1609_p0781c10 || 彼行列形耶？然離樹等無別行列，或於遠闇
T31n1609_p0781c11 || 諸聚色中若顯若形俱不能了，雖復能取而
T31n1609_p0781c12 || 不分明，疑是何物、此何所見？由是應知但取
T31n1609_p0781c13 || 顯色，由遠闇故見不分明，故表是形理不成
T31n1609_p0781c15 || 有說：身表行動為性，緣此為境，心等所生。何
T31n1609_p0781c16 || 緣復說緣此為境心等所生？為欲簡彼脣等
T31n1609_p0781c17 || 搖動，彼非緣彼心等所生，以緣言音心等生
T31n1609_p0781c18 || 故云何名行動？謂轉至餘方。此攝在何處？謂
T31n1609_p0781c19 || 色處所攝。何緣知此轉至餘方？謂差別相不
T31n1609_p0781c20 || 可知故。此理不然，如熟變物，雖纔觸火，光
T31n1609_p0781c21 || 雪、酢等諸熟變緣即有差別，而不可知彼差
T31n1609_p0781c22 || 別相。然彼前後非無有異，此亦應然。如長薪
T31n1609_p0781c23 || 草眾分相似，各別生焰雖有差別，而不可知

T31n1609_p0781c24 || 彼差別相。然彼眾分非無有異，~~此亦應然。若~~
T31n1609_p0781c25 || 熟變物纔觸緣時~~諸熟變相不即生者~~，~~彼於~~
T31n1609_p0781c26 || 後時亦應不生，~~緣無異故。若長薪草眾分相~~
T31n1609_p0781c27 || 似~~非分分中別生焰者~~，~~彼焰應無~~，~~由彼別故~~
T31n1609_p0781c29 || 可知故，~~便謂即此轉至餘方~~，~~應審了知彼差~~
T31n1609_p0782a01 || 別相。若謂滅因不可得故，~~知即此法轉至餘~~
T31n1609_p0782a02 || 方。此亦非理，~~如心心所聲燈焰等~~，~~有何滅~~
T31n1609_p0782a03 || 因而念念滅？~~餘亦應爾~~，~~滅不待因~~。若言心等
T31n1609_p0782a04 || 亦有滅因，~~謂唯各別自無常相。若爾~~，~~何故餘~~
T31n1609_p0782a05 || 不許然？~~餘既不然~~，~~此云何爾~~？~~故知心等滅不~~
T31n1609_p0782a06 || 待因。心等既然，~~餘亦應爾~~。若餘法滅不待因
T31n1609_p0782a07 || 者，~~薪等未與火等合前~~，~~彼色等性應不可取。~~
T31n1609_p0782a08 || 如合後位，~~後亦應如前位~~~~可取~~。如何~~風手未~~
T31n1609_p0782a09 || 觸未執燈鈴已前，~~燈焰鈴聲分明可取~~~~非於~~
T31n1609_p0782a10 || 後位？~~然焰聲滅不待風手~~，~~薪等亦然不應為~~
T31n1609_p0782a11 || 難。又若薪等由火等滅，~~彼色等性不可取者~~，~~纔觸無間應不可取~~，~~彼纔觸時有差別故~~，~~又~~
T31n1609_p0782a13 || 彼外緣無差別故。諸熟變物下中上品，~~諸熟~~
T31n1609_p0782a14 || 變相差別生時，~~由彼為因~~，~~後後生起~~、~~前前滅~~
T31n1609_p0782a15 || 壞。誰復為因？~~不應此法由彼故生~~，~~即此復由~~
T31n1609_p0782a16 || 彼法故滅，~~二相違法非共一因~~，~~世極成立~~。故
T31n1609_p0782a17 || 有為法不待滅因，~~任運自滅~~。如前可取、~~不可~~
T31n1609_p0782a18 || 取者，~~應知相續隨轉滅壞差別之相~~~~有微增~~
T31n1609_p0782a19 || 故。又若滅法亦有因者，~~是則應無無因滅~~
T31n1609_p0782a20 || 法。心心所等如待因生，~~滅亦應爾~~，~~非離心~~
T31n1609_p0782a21 || 等別有無常世共成立。又因異故滅應差別，~~更~~
T31n1609_p0782a23 || 更可滅，~~許有因故~~，~~猶如色等。是故滅法決定~~
T31n1609_p0782a24 || 無因。滅無因故纔生即滅，~~故知無有轉至餘~~
T31n1609_p0782a25 || 方。若謂生因不可得故，~~知即此法轉至餘方。~~
T31n1609_p0782a26 || 此亦非理，~~有生因故~~，~~謂前與後而作生因~~，~~如~~
T31n1609_p0782a27 || 前念心與後念心、~~前念熟變與後熟變~~、~~乳與~~
T31n1609_p0782a28 || 其酪、~~葡萄汁與酒~~、~~酒復與酢等~~，~~故無少法~~

T31n1609_p0782a29 || 轉至餘方。轉相既無，何有行動？又若有住則
T31n1609_p0782b01 || 無行動，既無行動彼應常住。法若無住亦無
T31n1609_p0782b02 || 行動，纔生即滅，無動義故。若爾，現見行動者
T31n1609_p0782b03 || 何？餘方所見，非即本物。何緣知彼非本物耶？
T31n1609_p0782b04 || 由彼彼方新新生故。如草火焰及如影行，非
T31n1609_p0782b05 || 此方影餘方可見形質不動，日等光明遠近
T31n1609_p0782b06 || 迴轉，便見彼影或長或短或移轉故。又障光
T31n1609_p0782b07 || 明少分生故。有反詰言：何緣徵難至餘方義？
T31n1609_p0782b08 || 且如何知餘方所見非即本物？此亦應引前
T31n1609_p0782b09 || 理為證，謂若有住則無動等。又外火等緣無
T31n1609_p0782b10 || 差別，而於後時差別可取，由此證知念念各
T31n1609_p0782b11 || 別。又若以證異因無故，謂餘所見還是本物。
T31n1609_p0782b12 || 既無有因，證即本物，何緣不謂非本物耶？由
T31n1609_p0782b13 || 此二義應俱不定，故至餘方義不成立。
T31n1609_p0782b14 || 日出論者作如是言：諸行實無至餘方義，有
T31n1609_p0782b15 || 為法性念念滅故。然別有法心差別為因，依
T31n1609_p0782b16 || 手足等起，此法能作手足等物。異方生因是
T31n1609_p0782b17 || 名行動，亦名身表。此攝在何處？謂色處所
T31n1609_p0782b18 || 攝。若爾，何緣不許眼見如諸顯色？既非所見、
T31n1609_p0782b19 || 不表示他，如何名表？復云何知此法實有？云
T31n1609_p0782b20 || 何此法能令自身轉趣餘方別異而起？若言
T31n1609_p0782b21 || 由心差別，所生風界即應如是。風界其性是
T31n1609_p0782b22 || 動，足能為彼異方生因。何乃離風執有動法？
T31n1609_p0782b23 || 又草葉等離外風界無別動法，云何移轉？然
T31n1609_p0782b24 || 諸風界搖觸等生，其性能動，即應許彼能令
T31n1609_p0782b25 || 手等轉餘方生，何勞別執？若體若用俱不極
T31n1609_p0782b27 || 若不爾者，即心差別所生風界，能為手等異
T31n1609_p0782b28 || 方生因，應是身表。如是風界無所表示，云何
T31n1609_p0782b29 || 名表？又許觸處是善不善，便非釋子。
T31n1609_p0782c01 || 若不爾者，即心差別能令自身餘方生起，即
T31n1609_p0782c02 || 身生起，應是身表。是則身表應假非實，自身
T31n1609_p0782c03 || 多法合為體故。又無表示，云何名表？香等不

T31n1609_p0782c04 || 能表示他故。又許香等是善不善，便非釋子。

T31n1609_p0782c05 || 若不爾者，即心差別。所生顯色應是身表，顯

T31n1609_p0782c06 || 色非心差別所起，自種子風差別生故。又許

T31n1609_p0782c07 || 顯色是善不善，便非釋子。若此顯色體非身

T31n1609_p0782c08 || 表，此餘方生應是身表。天愛任汝於此表

T31n1609_p0782c09 || 業盡力所能勤加轉計，然此非用功力能成，

T31n1609_p0782c10 || 何乃於中徒生勞倦？誰能成立生別有體？此

T31n1609_p0782c11 || 所執生，非如色等。是所現見、非如眼等。是能

T31n1609_p0782c12 || 現見，何緣知有？又不可見，云何名表？前說不

T31n1609_p0782c13 || 能表示他故。又若顯色是善不善，可說此生

T31n1609_p0782c14 || 為身表業。然諸顯色非善不善，前已說故。

T31n1609_p0782c15 || 生亦應然，是故定無身實表業。若爾，身業應

T31n1609_p0782c16 || 唯無表。此無表名為目何法？謂法處攝律

T31n1609_p0782c17 || 儀色等。云何欲界有善無表離表而發？若欲

T31n1609_p0782c18 || 界中有此無表，復有何過？應隨心轉，如在色

T31n1609_p0782c19 || 界。是則餘心及無心位，應無律儀不律儀等。

T31n1609_p0782c20 || 若謂受時要期發語。所引發故無斯過者，

T31n1609_p0782c21 || 說戒經時默無所說亦無要期，如何獲得虛

T31n1609_p0782c22 || 誑語罪。又應無有無記身業，以無表業唯二

T31n1609_p0782c23 || 種故。又亦應無一刹那頃善惡身業，以諸

T31n1609_p0782c24 || 無表定相續故。謂若輕心不發無表，重心所

T31n1609_p0782c25 || 發決定相續，雖彼隨情計度，實有身語業色，

T31n1609_p0782c26 || 而不應成善不善性。所以者何？彼說色業

T31n1609_p0782c27 || 於命終位必皆捨故，如何由此能得當來愛

T31n1609_p0782c28 || 非愛果？有作是言：此何非理。謂過去業其體

T31n1609_p0782c29 || 實有，能得當來所感果故。此於癡上更復生

T31n1609_p0783a01 || 癡，謂執過去業體實有，先有後無名為過去，

T31n1609_p0783a02 || 如何可執其體實有？若爾，世尊何故自說：

T31n1609_p0783a03 || 「業雖經百劫，而終無失壞，

T31n1609_p0783a04 || 遇眾緣合時，要當酬彼果。」

T31n1609_p0783a05 || 無失壞言，為顯何義？顯所作業非無果義，由

T31n1609_p0783a06 || 後半頌證此義成。誰不信受善不善業，雖經

T31n1609_p0783a07 || 久遠而能得果？但應思擇如何得果。為由相
T31n1609_p0783a08 || 續轉變差別，如稻種等而得果耶？為由自相
T31n1609_p0783a09 || 經久遠時安住不壞而得果耶？若由相續轉
T31n1609_p0783a10 || 變差別而得果者，義且可然。若由自相經久
T31n1609_p0783a11 || 遠時安住不壞而得果者，應言此業經久遠
T31n1609_p0783a12 || 時體不謝滅而能得果。若謂此業非自相無
T31n1609_p0783a13 || 名為謝滅，然由此業無復作用名謝滅者，如
T31n1609_p0783a14 || 何此業無復作用？由更不能引當果故。何緣
T31n1609_p0783a15 || 不能更引當果？此於彼果已曾引故。不可於
T31n1609_p0783a16 || 果引而復引，如法已生不重生故。何緣不引
T31n1609_p0783a17 || 餘等流果？以等流果無分限故，豈不此果亦
T31n1609_p0783a18 || 現在時？已曾引故不須重引，業體不滅常應
T31n1609_p0783a19 || 現在，何不常引所得果耶？豈不前言不可於
T31n1609_p0783a20 || 果引而復引，如法已生不重生故，如何復難？
T31n1609_p0783a21 || 前雖有言，而未釋難。業體恒有，應如中際，常
T31n1609_p0783a22 || 名現在；常能引果，應如初際，恒復可生。若謂
T31n1609_p0783a23 || 過去業體雖有而無作用故非現在，非現在
T31n1609_p0783a24 || 故不能引果。此亦不然，既恒有體，應如現在
T31n1609_p0783a25 || 恒有作用。又汝所宗過去諸法有與果用，何
T31n1609_p0783a26 || 非現在？若謂現在唯依諸法取果用說，理亦
T31n1609_p0783a27 || 不然，用義同故，應俱現在。過去諸法無取果
T31n1609_p0783a28 || 用名過去者，有與果用應名現在，此用盡時
T31n1609_p0783a29 || 應名謝滅，是則諸法滅而復滅，如是亦應生
T31n1609_p0783b01 || 而復生，故彼宗義理不成立。又法如何名能
T31n1609_p0783b02 || 引果？謂安立彼令當生故。諸漏盡者，最後
T31n1609_p0783b03 || 剎那應不引果，後不生故。是則此念應非現
T31n1609_p0783b04 || 在，不應更滅入於過去。初現在時已無作用，
T31n1609_p0783b05 || 如何後時說名謝滅？若雖無用而更滅者，是
T31n1609_p0783b06 || 則過去復應須滅。若滅已復滅，應生已更生，
T31n1609_p0783b08 || 果作用，而緣闕故後果不生。此亦非理，果必
T31n1609_p0783b09 || 不生，如何知有能生作用？應言此念違順二
T31n1609_p0783b10 || 緣有非有故，雖從因生而無作用能生後果。

T31n1609_p0783b11 || 是故彼宗如是種類能引果義，理必不成。由
T31n1609_p0783b12 || 此但應於果種子能長養故，名能引果。又彼
T31n1609_p0783b13 || 宗說過去未來體皆實有，未來何故非如現
T31n1609_p0783b14 || 在能引果耶？若一切時一切物有，何時何物
T31n1609_p0783b15 || 體非有故。而經言：遇眾緣合時當酬彼果。又
T31n1609_p0783b16 || 彼應說誰於何位、於誰有能，言安立彼令當生
T31n1609_p0783b17 || 故名能引果。以一切時一切有故，是故所
T31n1609_p0783b18 || 言謂過去業其體實有能得當來所感果者，
T31n1609_p0783b20 || 若爾，應許由善不善身語二業蘊相續中引
T31n1609_p0783b21 || 別法起，其體實有，心不相應行蘊所攝。有說
T31n1609_p0783b22 || 此法名為增長。有說此法名不失壞，由此法
T31n1609_p0783b23 || 故能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法，
T31n1609_p0783b24 || 若不爾者，餘心起時此便斷滅。心相續中若
T31n1609_p0783b25 || 不引起如是別法，云何能得當來世界？是故
T31n1609_p0783b26 || 定應許有此法。若於先時誦習文義，後經久
T31n1609_p0783b27 || 遠復生憶念；又於先時於諸境界數見聞等，
T31n1609_p0783b28 || 後經久遠於彼境中還生憶念，於何刹那引
T31n1609_p0783b29 || 起何法，由此後時還生憶念？
T31n1609_p0783c01 || 又先趣入滅定等心引起何法，由此後時還
T31n1609_p0783c02 || 從定起生出定心？又紫礦汁染拘櫟花，彼
T31n1609_p0783c03 || 二俱滅引起何法，後結果時瓢生赤色？故離
T31n1609_p0783c04 || 彼計身語二業所引別法，但應由思差別作
T31n1609_p0783c05 || 用熏心相續令起功能，由此功能轉變差別，
T31n1609_p0783c07 || 續轉變，至結果時其瓢色赤，內法熏習應
T31n1609_p0783c08 || 知亦爾。又何不許身語二業熏心相續？以身
T31n1609_p0783c10 || 善，於異相續能與當來愛非愛果，非餘造
T31n1609_p0783c11 || 業餘受果故。若所作業體雖謝滅，由所熏心
T31n1609_p0783c12 || 相續功能轉變差別，能得當來愛等果者，處
T31n1609_p0783c13 || 無心定及無想天心相續斷，如何先業能得
T31n1609_p0783c14 || 當來愛非愛果？有作是說：於此生中先所熏
T31n1609_p0783c15 || 心必還相續，故得當來愛非愛果。既已間斷，
T31n1609_p0783c16 || 何因能續？入定心作等無間緣故能令續。彼

T31n1609_p0783c17 || 久謝滅，云何能作等無間緣？如破過去業能
T31n1609_p0783c18 || 得果，此亦同彼，應如理破，故出定心不應續
T31n1609_p0783c20 || 有作是說：依附色根種子力故後心還起，以
T31n1609_p0783c21 || 能生心心所種子依二相續，謂心相續、色根
T31n1609_p0783c22 || 相續，隨其所應。豈不經說：意法為緣生於意
T31n1609_p0783c23 || 識。云何離意而意識生？應知意種或時名意，
T31n1609_p0783c24 || 以於因中立果名故，如於所觸立飢渴名。如
T31n1609_p0783c25 || 何一一心心所法，從二種子相續而生？不見
T31n1609_p0783c26 || 芽等從種生法。有如是事，可藉多緣生於
T31n1609_p0783c27 || 一果。無從二種有一果生。若爾，還應不免前
T31n1609_p0783c28 || 過。謂無心定及無想天心相續斷，如何先業
T31n1609_p0783c29 || 能得當來愛非愛果？是彼宗過。何謂彼宗？謂
T31n1609_p0784a01 || 執此位全無心者。若說此位是有心者，即無
T31n1609_p0784a02 || 斯過。如尊者世友所造問論中言：若執滅定
T31n1609_p0784a03 || 全無有心，可有此過；我說滅定猶有細心，故
T31n1609_p0784a04 || 無此失。彼復引經證成此義，如契經言：處滅
T31n1609_p0784a05 || 定者身行皆滅，廣說乃至根無變壞。識不離
T31n1609_p0784a06 || 身，今此位中許有何識？
T31n1609_p0784a07 || 有說：此有第六意識。豈不經說：意法為緣生
T31n1609_p0784a08 || 於意識，三和合觸，與觸俱起有受想思。云何
T31n1609_p0784a09 || 此位得有意識而無三和，或有三和而無有
T31n1609_p0784a10 || 觸，或復有觸而無受想？由是說名滅受想定。
T31n1609_p0784a11 || 有作是釋：如何世尊說受緣愛，而一切受非
T31n1609_p0784a12 || 皆愛緣？觸亦應爾，非一切觸皆受等緣。世尊
T31n1609_p0784a13 || 餘經自簡此義，謂無明觸所生諸受為緣生
T31n1609_p0784a14 || 愛。曾無有處簡觸生受，無簡別故，非為善釋。
T31n1609_p0784a15 || 有別釋言：三和觸者，三事有力，合故觸生。於
T31n1609_p0784a16 || 此位中，三事無力可能生觸及生受想，由入
T31n1609_p0784a17 || 定心所厭壞故。正在定位尚無有觸，況有受
T31n1609_p0784a18 || 想，故此位中唯餘意識，無諸心所。若爾，此位
T31n1609_p0784a19 || 意識是何？為善、為染、為無記性？設爾何失？若
T31n1609_p0784a20 || 善性者，如何善性非無貪等善根相應？設無

T31n1609_p0784a21 || 貪等善根相應，如何無觸？若謂由善等無間
T31n1609_p0784a22 || 緣所引發故此識善者，理不應然，善心無間
T31n1609_p0784a23 || 生三心故。又善根力所引善心，無因能遮，無
T31n1609_p0784a24 || 貪等故。又無善根，應不成善。然此滅定，如滅
T31n1609_p0784a25 || 是善。若染性者，如何染性不與貪等煩惱相
T31n1609_p0784a26 || 應？設與貪等煩惱相應，如何無觸？如佛於彼
T31n1609_p0784a27 || 《十問經》中自作是說：所有受蘊、想蘊、行蘊皆
T31n1609_p0784a28 || 觸為緣。又無想定尚不許染，況滅盡定！若是
T31n1609_p0784a29 || 無覆無記性者，為異熟生、為威儀路、為工巧
T31n1609_p0784b01 || 處、為能變化？設爾何失？若異熟生，如何有
T31n1609_p0784b02 || 頂定心無間，此下八地中間懸隔，而起欲界
T31n1609_p0784b03 || 異熟生心？如何復從此心無間，而得現起不
T31n1609_p0784b04 || 動等心？如摩訶俱瑟社羅契經中作如是問：
T31n1609_p0784b05 || 「出滅定時當觸幾觸？」答言：「具壽！當觸三觸，謂
T31n1609_p0784b06 || 不動觸、無所有觸及無相觸。」又異熟心宿業
T31n1609_p0784b07 || 所引，有何道理？由滅定前要期勢力，令彼出
T31n1609_p0784b08 || 定時限不過。復有何緣？要於有頂緣滅為境
T31n1609_p0784b09 || 定心邊際，欲界宿業習氣所引，異熟果心方
T31n1609_p0784b10 || 得現起，非於前位。又以何緣？於此所起異
T31n1609_p0784b11 || 熟生色斷已不續，異熟生心斷而更續。若威
T31n1609_p0784b12 || 儀路或工巧處、或能變化，如何此心緣威儀
T31n1609_p0784b13 || 等，無觸而能有所造作？又許所修九次第定
T31n1609_p0784b14 || 及八解脫體皆是善，不應此位現起染污或
T31n1609_p0784b15 || 無記心。又用有頂緣滅為境，寂靜思惟定為
T31n1609_p0784b16 || 依止，方能現入滅受想定。如摩訶俱瑟社羅
T31n1609_p0784b17 || 契經中依滅盡定作如是問：「幾因幾緣為依
T31n1609_p0784b18 || 能入無相界定？」答言：「具壽！二因二緣為依能
T31n1609_p0784b19 || 入無相界定，謂不思惟一切相及正思惟無
T31n1609_p0784b20 || 相界。」若滅定中有意識者，此緣何境？作何行
T31n1609_p0784b21 || 相？若緣滅境作靜行相，如何非善？設是善
T31n1609_p0784b22 || 者，如何不許與無貪等善根相應？設許相應，
T31n1609_p0784b23 || 如何不許觸為緣起？若緣餘境作餘行相，如

T31n1609_p0784b24 || 何入滅定心無間起散亂心而不違理？設自
T31n1609_p0784b25 || 計度有餘無記，由此二因亦不應理。是故汝
T31n1609_p0784b26 || 等不如實知阿笈摩義，縱情妄計第六意識
T31n1609_p0784b27 || 滅定等有，由是而執此位有心。
T31n1609_p0784b28 || 若爾，云何許滅定等諸無心位亦有心耶？應
T31n1609_p0784b29 || 如一類經為量者，所許細心彼位猶有，謂異
T31n1609_p0784c01 || 熟果識具一切種子，從初結生乃至終沒，展
T31n1609_p0784c02 || 轉相續曾無間斷，彼彼生處由異熟因，品類
T31n1609_p0784c03 || 差別相續流轉，乃至涅槃方畢竟滅。即由此
T31n1609_p0784c04 || 識無間斷故，於無心位亦說有心，餘六識身
T31n1609_p0784c06 || 行入心增上力故，令六識種暫時損伏不得
T31n1609_p0784c07 || 現起故名無心，非無一切。心有二種：一集起
T31n1609_p0784c08 || 心，無量種子集起處故；二種種心，所緣行相
T31n1609_p0784c09 || 差別轉故。滅定等位第二心闕故名無心，如
T31n1609_p0784c11 || 伏位，異熟果識刹那刹那轉變差別，能損伏
T31n1609_p0784c12 || 力漸劣漸微乃至都盡，如水熱箭引燒發力，
T31n1609_p0784c13 || 漸劣漸微至都盡位。識種爾時得生果，便，初
T31n1609_p0784c14 || 從識種意識還生，後位隨緣餘識漸起，即前
T31n1609_p0784c15 || 所說異熟果識，攝藏種種諸法種子。彼彼餘
T31n1609_p0784c16 || 識及俱有法善不善性數熏發時，隨其所應
T31n1609_p0784c17 || 種力增盛，由此相續轉變差別。隨種力熟隨
T31n1609_p0784c18 || 遇助緣，便感當來愛非愛果。依如是義，有說
T31n1609_p0784c19 || 頌言：
T31n1609_p0784c20 || 心與無邊種，俱相續恒流，
T31n1609_p0784c21 || 遇各別熏緣，心種便增盛。
T31n1609_p0784c22 || 種力漸次熟，緣合時與果，
T31n1609_p0784c23 || 如染拘櫟花，果時瓢色赤。
T31n1609_p0784c24 || 世尊依此，於解深密大乘經中，說如是頌：
T31n1609_p0784c25 || 「阿陀那識甚深細，一切種子如暴流，
T31n1609_p0784c26 || 我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」
T31n1609_p0784c27 || 能續後有、能執持身，故說此名阿陀那識。攝
T31n1609_p0784c28 || 藏一切諸法種子，故復說名阿賴耶識。前生

T31n1609_p0784c29 || 所引業異熟故，即此亦名異熟果識。若不許
T31n1609_p0785a01 || 有此異熟識，復有何識能執持身？非有餘識
T31n1609_p0785a02 || 能遍持身，乃至命終恒不捨故。又何處蘊煩
T31n1609_p0785a04 || 治心，此不應理，如何隨眠煩惱隨逐可為能
T31n1609_p0785a05 || 治？又諸有情生無色界，染善無漏心正起時，
T31n1609_p0785a06 || 有何趣攝異熟法在？或應許趣通非異熟及
T31n1609_p0785a07 || 不繫法，便與理違。又不還果生有頂處，為盡
T31n1609_p0785a08 || 餘漏修對治道。無所有處無漏起時，於有頂
T31n1609_p0785a09 || 處有何別物，自體猶存，而不名死、非眾同分？
T31n1609_p0785a11 || 熟諸蘊，相似勢分而假建立。相似勢分無別
T31n1609_p0785a12 || 實體，如稻稗等相似勢分，故定應許異六識
T31n1609_p0785a13 || 身，有如上說持種識體。
T31n1609_p0785a14 || 即依此識，赤銅鑠部經中建立有分識名、大
T31n1609_p0785a15 || 眾部經名根本識、化地部說窮生死蘊。云何
T31n1609_p0785a16 || 此識緣境行相？此境行相不可了知。云何名
T31n1609_p0785a17 || 識而得如是？如執滅定等位有餘，識者境界
T31n1609_p0785a18 || 行相難知，此亦應爾。此識攝在何取蘊中？理
T31n1609_p0785a19 || 實應言識取蘊攝。若爾，經句當云何通？如說：
T31n1609_p0785a20 || 云何名識取蘊？謂六識身。又說：云何識緣名
T31n1609_p0785a21 || 色？識謂六識。應知此經別有密意，如契經說：
T31n1609_p0785a22 || 云何行蘊？謂六思身。非行蘊中更無餘法，此
T31n1609_p0785a23 || 亦應爾。說六非餘有何密意？且如世尊《解深
T31n1609_p0785a24 || 密》說，「我於凡愚不開演」者，「恐彼分別執為我」
T31n1609_p0785a25 || 故。何緣愚夫執此為我？此無始來窮生死際
T31n1609_p0785a27 || 相品類龐易了故，與諸煩惱及對治道有相
T31n1609_p0785a28 || 應故，建立雜染清淨品故。體是果識，由此比
T31n1609_p0785a29 || 知有種識故。諸契經中隨所宣說不說因識，
T31n1609_p0785b01 || 與上所說皆相違故，是名說六非餘密意。由
T31n1609_p0785b02 || 此已釋，餘部經中唯說六識身為有分識等，
T31n1609_p0785b04 || 量契經皆已隱沒，如《釋軌論》廣辯應知，故不
T31n1609_p0785b05 || 應計阿賴耶識定非經說，理必有故。若爾，一
T31n1609_p0785b06 || 身應有二識俱時而轉，謂異熟識及餘轉識。

T31n1609_p0785b07 || 如是何過？若一身中二識俱轉，應俱時立二
T31n1609_p0785b08 || 有情身，如餘身中二識俱轉。此無有失，因果
T31n1609_p0785b09 || 二識展轉為依，不相離故。又異熟識是餘轉
T31n1609_p0785b10 || 識所熏習故，非異身中二識俱轉。有如是事，
T31n1609_p0785b11 || 故無此失。頗有現見種與種果相續異耶？現
T31n1609_p0785b12 || 見世間青蓮花等，根與莖等相續各異而為
T31n1609_p0785b13 || 種果，此亦應然。又縱世間見與不見，若不許
T31n1609_p0785b14 || 有阿賴耶識，便有如前所說過難，故應定許
T31n1609_p0785b16 || 何緣不許我體實有，與六識身為所依止？汝
T31n1609_p0785b17 || 所執我其相云何，而說能為六識依止？若許
T31n1609_p0785b18 || 我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉變，與識何
T31n1609_p0785b19 || 殊。而執為我？若執我體是一是常畢竟無變，
T31n1609_p0785b20 || 如何可說受識等熏為所依止？夫熏習者，令
T31n1609_p0785b21 || 彼所熏相續變成功能差別，如紫礦汁熏拘
T31n1609_p0785b22 || 櫟花，令彼相續功能轉變。若無熏習，則無轉
T31n1609_p0785b23 || 變差別功能。如何先時領智貪等？數習異故，
T31n1609_p0785b25 || 彼後時我體無別，今既無識，後意識等從何
T31n1609_p0785b26 || 而生？又於識等我有何能，而執我為識等
T31n1609_p0785b27 || 依止？若言識等因我故生，我體恒時既無差
T31n1609_p0785b28 || 別，如何識等漸次而生，非於一時一切頓起？
T31n1609_p0785b29 || 若謂更待餘因緣助方能生者，離餘因緣。如
T31n1609_p0785c01 || 何知有我能生用？若言識等依我而轉，諸法
T31n1609_p0785c02 || 纔生無間即滅，既無住義何容有轉？故不應
T31n1609_p0785c03 || 執我體實有，與六識身為所依止。又執有我，
T31n1609_p0785c04 || 違阿笈摩說一切法皆無有我，故汝所執一
T31n1609_p0785c05 || 常實我，都無正理，但率妄情。
T31n1609_p0785c06 || 由此證成，但思差別熏習同時，阿賴耶識令
T31n1609_p0785c07 || 其相續轉變差別，能引當來愛非愛果，非如
T31n1609_p0785c09 || 若不許有身語二業，豈能遺謗三業契經？不
T31n1609_p0785c10 || 能遺謗，然能如理解釋此經令無過失。如何
T31n1609_p0785c11 || 無失解釋此經？應除執毒，當為廣說。何為契
T31n1609_p0785c12 || 經說有三業？何者是身？何者是業？何義名身？

T31n1609_p0785c13 || 何義名業？復以何義名為身業語業意業？問
T31n1609_p0785c14 || 亦如是。復以何緣，契經唯說身等三業，非眼
T31n1609_p0785c15 || 等耶？何為契經說三業者，為顯三業攝十業
T31n1609_p0785c16 || 道，勸勵怖多所作者故，如略說三學授佛栗
T31n1609_p0785c17 || 氏子。有執諸業唯身所造非語非意，為顯彼
T31n1609_p0785c18 || 二亦有所造，故說三業。身謂諸根大造和合，差
T31n1609_p0785c19 || 別為體。業即是思，差別為性。積集所成，是為
T31n1609_p0785c20 || 身義，大造極微積集成故。有說種種穢惡集
T31n1609_p0785c21 || 成，是為身義，身是種種諸不淨物所依處故。
T31n1609_p0785c22 || 若爾，天趣應無有身。隨作者意有所造作，是
T31n1609_p0785c23 || 為業義。能動身思，說名身業。思有三種：一審
T31n1609_p0785c24 || 慮思、二決定思、三動發思。若思能動身，即說
T31n1609_p0785c25 || 為身業。此思能引令身相續異方生因，風界
T31n1609_p0785c26 || 起故。具足應言動身之業，除動之言，但名身
T31n1609_p0785c27 || 業，如益力之油但名力油，如動塵之風但名
T31n1609_p0785c28 || 塵風，此亦如是。十業道中，初三業道許身業
T31n1609_p0785c29 || 攝，謂殺生、不與取、欲邪行。如何思業而得彼
T31n1609_p0786a01 || 名？由此思業能動其身，令行殺、盜及邪行故。
T31n1609_p0786a02 || 思力動身令有所作，即名思作，如世間說狂
T31n1609_p0786a03 || 賊燒村薪草熟飯。思復云何得名業道？思有
T31n1609_p0786a04 || 造作故名為業，復與善趣惡趣為道，通生彼
T31n1609_p0786a05 || 故得業道名。或所動身是思業道，三種思業
T31n1609_p0786a06 || 依彼轉故。又殺盜姪由思業起、依身而生，隨
T31n1609_p0786a07 || 世俗故亦名身業。然此實非善不善性，亦隨
T31n1609_p0786a08 || 世俗假立其名，為令世間依此門故，於善惡
T31n1609_p0786a09 || 思勤修止作，是故假說善不善名。若唯思業
T31n1609_p0786a10 || 是善不善，何故業道契經中言：由身三種故
T31n1609_p0786a11 || 思造業，作及增長是不善故，能生苦果及
T31n1609_p0786a12 || 苦異熟。此經意說，能動於身、以身為門、身
T31n1609_p0786a13 || 為依處，緣殺盜姪為境，思業為因，能感苦果
T31n1609_p0786a14 || 異熟名身三種，故思造業。除此，餘思名為意
T31n1609_p0786a15 || 業，意相應故、不能動發身及語故。若爾，何緣

T31n1609_p0786a16 || 經說：二業，所謂思業及思已業。即前所說三
T31n1609_p0786a17 || 種思中，初二種思名為思業，第三一思名思
T31n1609_p0786a18 || 已業，無違經過。語謂語言，音聲為性，此能表
T31n1609_p0786a19 || 了所欲說義，故名為語。能發語思，說名語業。
T31n1609_p0786a20 || 或復語者，字等所依，由帶字等能詮表義，故
T31n1609_p0786a21 || 名為語。具足應言發語之業，除發之言，但名
T31n1609_p0786a22 || 語業，喻說如前。意者謂識，能思量故。趣向餘
T31n1609_p0786a23 || 生及境界故，說名為意。作動意思，說名意業，
T31n1609_p0786a25 || 意之業，除作之言，但名意業。或意相應業名
T31n1609_p0786a26 || 意業，除相應言，但名意業，喻說如前。若三
T31n1609_p0786a27 || 種業但思為體，於散亂心及無心位，爾時無
T31n1609_p0786a28 || 思，如何得有名具律儀不律儀者？由思差別
T31n1609_p0786a29 || 所熏成種不損壞故，名具律儀不律儀者，故
T31n1609_p0786b01 || 無有過。思差別者，簡取勝思能發律儀不律
T31n1609_p0786b02 || 儀表。由此思故，熏成二種殊勝種子，依二種
T31n1609_p0786b03 || 子未損壞位，假立善惡律儀無表。齊何當言
T31n1609_p0786b04 || 損壞如是由思差別所熏成種？謂從此後不
T31n1609_p0786b05 || 作因生遮不遮思。如先所受，誰能損壞如是
T31n1609_p0786b06 || 種子？謂若有思能發於表，因此棄捨善惡律
T31n1609_p0786b07 || 儀，及餘捨因亦能損壞。所以不說眼等業者，
T31n1609_p0786b08 || 由此經中，但說有情加行之業，不說諸法作
T31n1609_p0786b09 || 用之業。何謂有情加行之業？謂隨作者意所
T31n1609_p0786b10 || 造作。何謂諸法作用之業？謂眼耳等各別功
T31n1609_p0786b12 || 佛說三業義深細，我依理教妙辯成，
T31n1609_p0786b13 || 願乘此福濟群生，咸使速證清淨覺。

T31n1610 《佛性論》 卷1

T31n1610_p0787a08 || 問曰：佛何因緣說於佛性？答曰：如來為除五
T31n1610_p0787a09 || 種過失、生五功德故，說一切眾生悉有佛性。
T31n1610_p0787a10 || 除五種過失者，一為令眾生離下劣心故、二
T31n1610_p0787a11 || 為離慢下品人故、三為離虛妄執故、四為離
T31n1610_p0787a12 || 誹謗真實法故、五為離我執故。一為令眾生離

T31n1610_p0787a13 || 下劣心者，有諸眾生未聞佛說有佛性理，不
T31n1610_p0787a14 || 知自身必當有得佛義故，於此身起下劣想，
T31n1610_p0787a15 || 不能發菩提心。今欲令其發心，捨下劣意故，
T31n1610_p0787a16 || 說眾生悉有佛性。二為離高慢心者，若有人
T31n1610_p0787a17 || 曾聞佛說眾生有佛性故，因此發心，既發心
T31n1610_p0787a18 || 已，便謂我有佛性故能發心，作輕慢意，謂他
T31n1610_p0787a19 || 不能。為破此執故，佛說一切眾生皆有佛性。
T31n1610_p0787a20 || 三為離虛妄執者，若人有此慢心，則於如理
T31n1610_p0787a21 || 如量正智不得生顯故起虛妄。虛妄者，是眾
T31n1610_p0787a22 || 生過失。過失有二：一本無、二是客。一本無
T31n1610_p0787a23 || 者，如如理中本無人我，作人我執，此執無
T31n1610_p0787a24 || 本。由無本執故，起無明等。由無明起業，由業
T31n1610_p0787a25 || 起果報。如此三種無實根本所執是無，故知
T31n1610_p0787a27 || 果報。並是虛妄故，無受者作者。而於中執有，
T31n1610_p0787a28 || 是虛妄故言本無。二是客者，有為諸法皆
T31n1610_p0787a29 || 念念滅。無停住義，則能罵所罵二無所有，但
T31n1610_p0787b01 || 初刹那為舊、次刹那為客。能罵所罵起而即
T31n1610_p0787b02 || 謝，是則初刹那是怨、次則非怨，以於客中作
T31n1610_p0787b03 || 於舊執，此執不實故名虛妄。若起此執，正智
T31n1610_p0787b04 || 不生。為除此執，故說佛性。佛性者，即是人法
T31n1610_p0787b05 || 二空所顯真如。由真如故，無能罵所罵。通
T31n1610_p0787b06 || 達此理，離虛妄執。四為除誹謗真實法者，一
T31n1610_p0787b07 || 切眾生過失之事。並是二空，由解此空故所
T31n1610_p0787b08 || 起清淨智慧功德，是名真實。言誹謗者，若不
T31n1610_p0787b09 || 說佛性則不了空，便執實有，違謗真如，淨智
T31n1610_p0787b10 || 功德。皆不成就。五離我執者，若不見虛妄過
T31n1610_p0787b11 || 失、真實功德，於眾生中不起大悲。由聞佛說
T31n1610_p0787b12 || 佛性故，知虛妄過失、真實功德，則於眾生中
T31n1610_p0787b13 || 起大悲心，無有彼此故除我執。為此五義因
T31n1610_p0787b14 || 緣，佛說佛性生五種功德。五功德者，一起正
T31n1610_p0787b15 || 勤心、二生恭敬事、三生般若、四生闍那、五生
T31n1610_p0787b16 || 大悲。由五功德能翻五失，由正勤故，翻下劣

T31n1610_p0787b17 || 心；由恭敬故，翻輕慢意；由般若故，翻妄想
T31n1610_p0787b18 || 執；由生闍那俗智，能顯實智及諸功德故，翻
T31n1610_p0787b19 || 謗真法，由大悲心，慈念平等，故翻我執。翻我
T31n1610_p0787b20 || 執者，由佛性故觀一切眾生二無所有，息自
T31n1610_p0787b21 || 愛念；觀諸眾生二空所攝，一切功德而得成
T31n1610_p0787b22 || 就，是故於他而生愛念。由般若故，滅自愛念；
T31n1610_p0787b23 || 由大悲故，生他愛念。由般若故，捨凡夫執；由
T31n1610_p0787b24 || 大悲故，捨二乘執。由般若故，不捨涅槃；由大
T31n1610_p0787b25 || 悲故，不捨生死。由般若故，成就佛法；由大悲
T31n1610_p0787b26 || 故，成熟眾生。由二方便住無住處，無有退
T31n1610_p0787b27 || 轉速證菩提，滅五過失、生五功德，是故佛說
T31n1610_p0787c01 || 復次佛性有無，成、破立義應知。破有三種：一
T31n1610_p0787c02 || 破小乘執、二破外道執、三破菩薩執。初破小
T31n1610_p0787c03 || 乘執者，佛為小乘人說有眾生不住於性，永
T31n1610_p0787c04 || 不般涅槃故。於此生疑，起不信心。釋曰。所以
T31n1610_p0787c05 || 生疑者，由佛說故，小乘諸部解執不同。若依
T31n1610_p0787c06 || 分別部說，一切凡聖眾生並以空為其本，所
T31n1610_p0787c07 || 以凡聖眾生皆從空出故。空是佛性，佛性
T31n1610_p0787c08 || 者即大涅槃。若依毘曇薩婆多等諸部說者，
T31n1610_p0787c09 || 則一切眾生無有性得佛性，但有修得佛性。
T31n1610_p0787c10 || 分別眾生凡有三種：一定無佛性，永不得涅
T31n1610_p0787c11 || 槃，是一闍提犯重禁者。二不定有無，若修時
T31n1610_p0787c12 || 即得、不修不得，是賢善共位以上人故。三定
T31n1610_p0787c13 || 有佛性，即三乘人：一聲聞從苦忍以上即得
T31n1610_p0787c14 || 佛性，二獨覺從世法以上即得佛性，三者菩
T31n1610_p0787c16 || 然者，如經說：有眾生不住於性，永無般涅槃
T31n1610_p0787c17 || 故。又阿鎔說：佛十力中性力所照，眾生境
T31n1610_p0787c18 || 界有種種性，乃至麤妙等界不同，故稱性力。
T31n1610_p0787c19 || 所以者何？一切眾生有性無性異故。有佛性
T31n1610_p0787c20 || 者則修種種妙行，無佛性者則起種種麤惡。
T31n1610_p0787c21 || 是故學小乘人見此二說皆有道理，未知何
T31n1610_p0787c22 || 者為定，故起疑心。復次生不信心者，於二說

T31n1610_p0787c23 || 中各偏一執，故不相信。何者？若從分別部說，
T31n1610_p0787c24 || 則不信有無性眾生；若薩婆多等部說，則不
T31n1610_p0787c25 || 信皆有佛性故。明有佛性者，問執無性曰：汝
T31n1610_p0787c26 || 云何有無性眾生，永不般涅槃？答曰：眾生既
T31n1610_p0787c27 || 有種種麤妙不同，故知理有有性、無性。汝若
T31n1610_p0787c28 || 不信有無性眾生永不涅槃，而信有眾生有
T31n1610_p0787c29 || 種種麤妙等界者，是義不然？何以故？執不平
T31n1610_p0788a01 || 等故。問曰：汝信有眾生種種麤妙等界，即令
T31n1610_p0788a02 || 信有無性眾生者，亦應信有無根眾生耶？何
T31n1610_p0788a03 || 以故？眾生由有根無根故，有種種麤妙等界。
T31n1610_p0788a04 || 汝若不信有無根眾生者，云何信有麤妙等
T31n1610_p0788a05 || 界？若謂有麤妙等界，不關有根無根者，我亦
T31n1610_p0788a06 || 信有麤妙等界，不關有性無性之義，有何過
T31n1610_p0788a07 || 失？若汝言無有無根眾生者，我亦說無有無
T31n1610_p0788a08 || 性眾生。答曰：汝以有根無根，例我有性無性，
T31n1610_p0788a09 || 是義不然。何以故？汝謂無根者，為是眾生、為
T31n1610_p0788a10 || 非眾生？若是眾生，有二過失：一者泰過過
T31n1610_p0788a11 || 失，若無六根，而是眾生者，則一切無情草木
T31n1610_p0788a12 || 石等，皆是眾生，同無根故。二者不及過失，本
T31n1610_p0788a13 || 說六根以為眾生，既無六根，更說何物，為
T31n1610_p0788a14 || 眾生耶？而汝說無根眾生，是義不然，故知不
T31n1610_p0788a15 || 為有根無根，說麤妙等界，正為有性無性說
T31n1610_p0788a16 || 麤妙耳。難曰：若汝謂我立無根眾生，有二
T31n1610_p0788a17 || 過失者，汝立犯重。一闡提人無有佛性，永不
T31n1610_p0788a18 || 得涅槃，亦有二失：一者泰過過失，眾生本以
T31n1610_p0788a19 || 我見無明為凡夫法。尋此無明，由違人空故
T31n1610_p0788a20 || 起，既起無明故有業報。若不違人空，則無無
T31n1610_p0788a21 || 明業報。既無無明業報等三輪，若爾應是聖
T31n1610_p0788a22 || 人作於凡夫。若謂眾生無佛性者，但聖為凡，
T31n1610_p0788a23 || 無凡得聖，此成泰過。二者不及過失，若汝謂
T31n1610_p0788a24 || 有眾生無佛性者，既無空性，則無無明，若無
T31n1610_p0788a25 || 無明，則無業報。既無業報，眾生豈有？故成

T31n1610_p0788a26 || 不及。而汝謂有眾生無佛性者，是義不然。何
T31n1610_p0788a27 || 以故？汝既不信有無根眾生，那忽信有無性
T31n1610_p0788a28 || 眾生？以二失同故。問曰：汝說有眾生無佛性
T31n1610_p0788a29 || 者，如剎底利種，為具有四性及地獄人天等
T31n1610_p0788b01 || 性、為不具有？若言不具有者，人應常人，永無
T31n1610_p0788b02 || 作諸道義。若具足有者，則違經。如經中說：如
T31n1610_p0788b03 || 來性力能了種種龜妙等界。此眾生性既其
T31n1610_p0788b04 || 平等，經不證故。又若汝謂有眾生永不般涅槃
T31n1610_p0788b05 || 者，義亦不然。如人先為剎底利，後作婆
T31n1610_p0788b06 || 羅門、或人或天，無決定相故。若汝說不具足
T31n1610_p0788b07 || 者，則與立譬相違。何以故？俱不具故。汝說無
T31n1610_p0788b08 || 佛性眾生永不得佛，如人無天性，則應永無
T31n1610_p0788b09 || 天報。若無天性而得天報者，亦應有無佛性
T31n1610_p0788b10 || 眾生而得涅槃。復次若具足性與譬相似者，
T31n1610_p0788b11 || 則無佛性眾生應具有佛性。若有有無二性，
T31n1610_p0788b12 || 為相違不？若相違者，則應一有一無，是義不
T31n1610_p0788b13 || 可。若無涅槃性眾生，則不應有涅槃性。汝言
T31n1610_p0788b14 || 具二性者，義亦不然。何以故？如剎底利無
T31n1610_p0788b15 || 婆羅門性，二性相違，決定無故。後則不得為
T31n1610_p0788b16 || 婆羅門，乖世道故。又若俱有性義者，後時
T31n1610_p0788b17 || 決得；若不具性義者，後決不得。若一人具此
T31n1610_p0788b18 || 二義，定何所屬？又問：汝立無佛性眾生，始終
T31n1610_p0788b19 || 定無、為不定無？譬如大地，初無金性，後時或
T31n1610_p0788b20 || 有，有已更無。汝立無佛性，亦如是不？若如此
T31n1610_p0788b21 || 者，則應得二乘性竟，後更不得；得大乘性竟，
T31n1610_p0788b22 || 後應更失；得定性已，後更不定。雖修得通達
T31n1610_p0788b23 || 解脫等功德，後還更失，則修道無用。決定立
T31n1610_p0788b24 || 性，並成無用故。又問：汝立無定性眾生如地，
T31n1610_p0788b25 || 或時轉為金寶等物。無佛性眾生住於下性，
T31n1610_p0788b26 || 是人性不定故，能轉為涅槃者，為今生轉、為
T31n1610_p0788b27 || 未來轉？若汝謂今生轉者，云何得轉？為值三
T31n1610_p0788b28 || 寶得解脫三善根故轉、為不值而能得轉？若

T31n1610_p0788b29 || 言修功德分故現在轉者，何謂無佛性眾生
T31n1610_p0788c01 || 永住下性？是義自壞。若汝謂今世雖修善根
T31n1610_p0788c02 || 終不得轉，未來方轉，故名住下性者，此性於
T31n1610_p0788c03 || 未來中，為修善故轉、不修故轉？若修故轉，今
T31n1610_p0788c04 || 修何故不轉？若言未來不修善自然轉者，現
T31n1610_p0788c05 || 在未修，何故不轉？又若汝謂無佛性，是定無
T31n1610_p0788c06 || 者，如火定熱性，不可轉為水冷性。佛性亦爾，
T31n1610_p0788c07 || 有無應定，皆不可轉。若不可轉者，汝立此定，
T31n1610_p0788c08 || 為由因故定、不由因故定？若由因故定，此定
T31n1610_p0788c09 || 不成定。何以故？本時未是定，由因方定故。若
T31n1610_p0788c10 || 說不由因而定者，則無窮過失。是故我說此
T31n1610_p0788c11 || 性亦復不定，不由因故，是義應成。如汝說定
T31n1610_p0788c12 || 等共無因，若爾，非理之事並應得成。二者不
T31n1610_p0788c13 || 平等過失，如人謂石女生兩兒，一白一黑。亦
T31n1610_p0788c14 || 如兔有兩角，一利一鈍。若人不由因說，此不
T31n1610_p0788c15 || 平等義，亦應得成。如汝所說，此若不成，汝
T31n1610_p0788c16 || 亦不立。三者失同外道，有本定有、無本定無，
T31n1610_p0788c17 || 有不可滅、無不可生。此等過失，由汝邪執，無
T31n1610_p0788c18 || 性義生故。問曰：若爾，云何佛說眾生不住於
T31n1610_p0788c19 || 性、永無般涅槃耶？答曰：若憎背大乘者。此法
T31n1610_p0788c20 || 是一闡提因，為令眾生捨此法故。若隨一闡
T31n1610_p0788c21 || 提因，於長時中輪轉不滅。以是義故，經作是
T31n1610_p0788c22 || 說。若依道理，一切眾生皆悉本有清淨佛性，
T31n1610_p0788c23 || 若永不得般涅槃者，無有是處。是故佛性決
T31n1610_p0788c24 || 定本有，離有離無故。
T31n1610_p0788c26 || 復次為外道不識佛性故，彼立義應知。有外
T31n1610_p0788c27 || 道說：一切諸法皆有自性，等有不空，性各異
T31n1610_p0788c28 || 故。若諸法悉空，無自性者，則水火色心、生死
T31n1610_p0788c29 || 涅槃，並無自性。自性既無，應可轉火為水、轉
T31n1610_p0789a01 || 於涅槃更作生死。何以故？等無自性故。現見
T31n1610_p0789a02 || 火性定熱，不可為水；水性定濕，不可為火。涅
T31n1610_p0789a03 || 槃生死，亦復如是，不可互相轉作，如此二法。

T31n1610_p0789a04 || 並有自性故。若互可轉，則修道無用。故知諸
T31n1610_p0789a05 || 法各有自性，是故不空。復次為破外道自性
T31n1610_p0789a06 || 義應知。難曰：汝說諸法各有自性不空，性定
T31n1610_p0789a07 || 異者，是義不然。何以故？自性決定不可得故。
T31n1610_p0789a08 || 決定者，離此泰近泰遠八種不可見因外，若
T31n1610_p0789a09 || 物定有，則應可見，若物定無，則不可見，譬如
T31n1610_p0789a10 || 兔角及蛇耳等，以決定智，依道理覓，決不
T31n1610_p0789a11 || 可得，定永無故。諸法自性，亦復如是，故知諸
T31n1610_p0789a12 || 法無自性故空。若汝說瓶等諸物更互各異，
T31n1610_p0789a13 || 如瓶異衣等者，是義不然。何以故？瓶與色等，
T31n1610_p0789a14 || 為即自性，為離自性？若定即離者，義皆不可。
T31n1610_p0789a15 || 若是一者，則不應有八，瓶與數相違故，一義
T31n1610_p0789a16 || 不立。若定異者，緣色則不應得瓶，如人緣牛
T31n1610_p0789a17 || 曾不見馬。故瓶等即離自性，皆不可得。若汝
T31n1610_p0789a18 || 說有性有故諸法有，自性不空者，是義不然。
T31n1610_p0789a19 || 何以故？有性無自性故。有性若是自性有者，
T31n1610_p0789a20 || 則不離空有二處。若有中有者，則二有相並
T31n1610_p0789a21 || 無能所用。法既以有，何勞復須自性有耶？若
T31n1610_p0789a22 || 無中有者，那不能令兔角龜毛等有？故知二
T31n1610_p0789a23 || 處不立。復次問曰：汝說自性與瓶等，為一、為
T31n1610_p0789a24 || 異？若一者，則不應有八性；若有八者，一數即
T31n1610_p0789a25 || 乖。若言異者，則不通有便無言智。何以故？汝
T31n1610_p0789a26 || 言由自性有，故有言說，及生智慧。今既是異
T31n1610_p0789a27 || 故，知無言說。無言說故，智慧不生。有無即
T31n1610_p0789a28 || 離，皆不可得，故自性定無。又若汝說，汝言亦
T31n1610_p0789a29 || 空。是故一切諸法不空者，此義不然。何以故？
T31n1610_p0789b01 || 如是語言入諸法攝故。語言亦空，故知諸法
T31n1610_p0789b02 || 皆空。若汝說語言可聞故不空者，是義不然。
T31n1610_p0789b03 || 何以故？語言自性不可得故，語言因緣種種
T31n1610_p0789b04 || 異故。異相者，有八事：一覺；二觀；三功用；四
T31n1610_p0789b05 || 風氣；五八處，八處者，臍、胸、喉、舌根、項、齒、鼻、
T31n1610_p0789b06 || 脣；六音聲；七名字；八開閉。具此八義故，

T31n1610_p0789b07 || 言聲得生。分別語言。並入一切諸法攝。故知
T31n1610_p0789b08 || 同皆是空。又汝言。若汝說空平等者。云何於
T31n1610_p0789b09 || 八種因緣。但生語言。不生餘法。是義不然。
T31n1610_p0789b10 || 何以故。汝不識他義本故。若有人立不從因
T31n1610_p0789b11 || 緣。能出語言。汝對此人。可施此難。我今說因
T31n1610_p0789b12 || 果決定。不無因緣。因果定者。如從因生果。若
T31n1610_p0789b13 || 果不從因生。則應本來有果。若因不生果。果
T31n1610_p0789b14 || 何緣有。若因果俱無性者。則自他同無。云何
T31n1610_p0789b15 || 自生。不生於他。為自果生。他果不生故。不得
T31n1610_p0789b16 || 無性。由因生故。不可說有。從他生故。不可說
T31n1610_p0789b17 || 無。以是義故。我說因果決定。汝難不成。如《中
T31n1610_p0789b18 || 論》偈言：
T31n1610_p0789b19 || 「一切處諸法。從自不得生。
T31n1610_p0789b20 || 從他二亦爾。從無因亦然。」
T31n1610_p0789b21 || 初言一切處諸法者。明處有三。一約四生處。
T31n1610_p0789b22 || 謂三界生處。及無流界生處。此四攝一切內
T31n1610_p0789b23 || 外處盡。四中所有一切諸法攝法亦盡。二約
T31n1610_p0789b24 || 內道外道。攝一切所有法。處通世出世皆盡。
T31n1610_p0789b25 || 三約有情無情。攝一切法皆盡。處通三世攝
T31n1610_p0789b26 || 有皆盡。故言一切處諸法。次三句以四種因
T31n1610_p0789b27 || 緣覓諸法實生。皆不可得。一從自。二從他。三
T31n1610_p0789b28 || 俱從自他。四不從自他。尋此四句。皆無生義。
T31n1610_p0789b29 || 故知諸法悉非性有。一不從自生者。若從自
T31n1610_p0789c01 || 生。生則無用。自既以有。何勞復生。故文言從
T31n1610_p0789c02 || 自不得生。二若從他生。何不生於異果。同皆
T31n1610_p0789c03 || 是無故。故言從他不得生。三若俱從自他生
T31n1610_p0789c04 || 者。亦復不然。前約異體相續。立自他義。如兩
T31n1610_p0789c05 || 物相望故。互為自他。以張望王。張即為自。王
T31n1610_p0789c06 || 即為他。以王望張。王自張他。義亦如是。此二
T31n1610_p0789c07 || 他性為一。為異。若兩他性是一者。則無自他
T31n1610_p0789c08 || 義。非兩相望故。若彼他義。異此他義者。彼即
T31n1610_p0789c09 || 不成他。以異他性故。彼他既非他。此他亦復

T31n1610_p0789c10 || 失本。由他望我故，~~我有他義~~；~~他既非他~~，~~我他~~
T31n1610_p0789c11 || 亦失，~~本由他故~~有。自他義~~既空~~，自性理失，~~竟~~
T31n1610_p0789c12 || 何俱從自他生耶？~~故言二亦然。次約同類因~~
T31n1610_p0789c13 || 果相望~~論自他者~~，~~本由種子為因~~，~~能生芽~~
T31n1610_p0789c14 || 果。芽必由因，故名為果；~~種必生果~~，故得名因。
T31n1610_p0789c15 || 因之與果~~為一、為異~~？若定一者，~~則無生義~~，~~本~~
T31n1610_p0789c16 || 已是有，復何用生？若定異者，~~則應生異果~~。既
T31n1610_p0789c17 || 俱是異因，~~何故但生自果、不生餘果~~？既自他
T31n1610_p0789c18 || 一異~~俱不可得~~，故知不俱從自他生，~~所以文~~
T31n1610_p0789c19 || 言二亦爾~~故~~。四不從自他生者，~~是無因義~~。若
T31n1610_p0789c20 || 汝謂諸法不從因緣~~而自有者~~，~~則一切諸法~~
T31n1610_p0789c21 || 互能相生，~~火應生水、水能生火~~，~~等無因緣故~~。
T31n1610_p0789c22 || 若不爾者，~~無因生義~~~~即不得成~~，故~~文言從無~~
T31n1610_p0789c23 || 因亦然。於四句中~~求覓生相~~~~並不可得~~，~~是~~
T31n1610_p0789c24 || 故當知~~決定無生~~。復次若汝難，~~即與證量相~~
T31n1610_p0789c25 || 違。若諸法無實性者，~~則能所皆不可得~~。聲不
T31n1610_p0789c26 || 至耳，~~耳不得聲~~，~~我現見聲耳相對~~~~所以得聞~~，~~是~~
T31n1610_p0789c27 || 故知不空者。是義不然。何以故？~~是能所及證~~
T31n1610_p0789c28 || 量自性~~皆不可得故~~。汝言由自性得成故不
T31n1610_p0789c29 || 空者，~~是義不然~~。何以故？~~此自性於根塵證量~~
T31n1610_p0790a01 || 中，~~一異有無等~~~~皆不可得故~~，~~自性不成~~。若汝
T31n1610_p0790a02 || 說云何不可得？~~由多因成故~~。若法有自性，~~即~~
T31n1610_p0790a03 || 不由因得成，~~已成物者~~~~更生無用故~~。若汝
T31n1610_p0790a04 || 言多因各生聲自性，~~譬如鼓聲~~~~必由手桴等~~
T31n1610_p0790a05 || 因緣，~~隨此手等各自分~~~~有得聲義者~~。是義不
T31n1610_p0790a06 || 然。何以故？~~前自他等四句中~~~~覓生不可得~~，~~由~~
T31n1610_p0790a07 || 性空以顯故。若一性不成者，~~多性云何成~~？若
T31n1610_p0790a08 || 汝立自性者，~~是因不勞立~~。何以故？~~自性自是~~
T31n1610_p0790a09 || 有，~~何復用因為~~？若汝說一果由一因得成，~~果~~
T31n1610_p0790a10 || 以因為體故。若爾，~~但應一人得聞~~。何以故？~~若~~
T31n1610_p0790a11 || 由一人擊鼓，~~但一人應聞~~，~~餘人那並得聞~~？若
T31n1610_p0790a12 || 多人共聞，~~則知因果不得一體~~。若汝說有多

T31n1610_p0790a13 || 果，即從多因生，隨至而取。如人散種田中，人
T31n1610_p0790a14 || 田是一，而種子眾多，所生芽等亦復不少。亦
T31n1610_p0790a15 || 如一人打鼓，鼓聲眾多，故人聞亦多者。是義
T31n1610_p0790a16 || 不然。何以故？本不可取故。若本已有自性，何
T31n1610_p0790a17 || 得稱言現見因打鼓已後方聞聲？若汝說聲
T31n1610_p0790a18 || 自性本有，由八種不了故未得者。是義不然。
T31n1610_p0790a19 || 何以故？雖近遠等亦不得聞，故知本無自性。
T31n1610_p0790a20 || 若汝說一聲轉作多聲者。是義不然。何以故？
T31n1610_p0790a21 || 一多數相違故，倒義應成，汝義本壞。一多數
T31n1610_p0790a22 || 相違者，汝所立義聲有三種：一但與果相違、
T31n1610_p0790a23 || 二雙與因果相違、三但與因相違。初刹那聲
T31n1610_p0790a24 || 但與第二刹那聲相違，最後刹那聲但與
T31n1610_p0790a25 || 因相違，無更有別果。中間無數聲前後相
T31n1610_p0790a26 || 望，有無量因果，自俱相違。以是義故，一聲生
T31n1610_p0790a27 || 無量聲者，是義不可。何以故？一時俱聞故。若
T31n1610_p0790a28 || 前後生多聲者，則應前後而聞。不前後聞，一
T31n1610_p0790a29 || 時俱聞者，故知非一聲生無量聲。復次倒義
T31n1610_p0790b01 || 得成故者，若汝謂一能生多，我亦言多能生
T31n1610_p0790b02 || 一。汝若不信多能生一，我亦不信一能生多。
T31n1610_p0790b03 || 復次汝義本壞故者，汝義云有物德事等
T31n1610_p0790b04 || 三種，唯於物中可說有德有事，不於德中
T31n1610_p0790b05 || 更復立德。而汝今於聲德中分別有數量
T31n1610_p0790b06 || 德，寧不自乖本執耶？若汝說是數量但依
T31n1610_p0790b07 || 名句味，不依於聲，譬如劫來燒屋實是火
T31n1610_p0790b08 || 燒，以火與劫相應故，非是劫燒；由火依劫
T31n1610_p0790b09 || 故，故云劫燒。數量亦爾，實是名句味家德，此
T31n1610_p0790b10 || 名句味與聲相應故。數量德依聲而說故，
T31n1610_p0790b11 || 我義本不失者。是義不然。何以故？名句味耳
T31n1610_p0790b12 || 根所得故。此名句味為是聲、非聲耶？若是聲
T31n1610_p0790b13 || 者，不應有德，諸德無體故。若非聲者，聞
T31n1610_p0790b14 || 聲之時則不應得。於名句味若一時得，云
T31n1610_p0790b15 || 何復言名句味等有於數量而聲無耶？故知

T31n1610_p0790b17 || 復次破僧佉義應知。內曰：汝義云聲有自性，
T31n1610_p0790b18 || 與自性不異故者。是義不然。何以故？若聲有
T31n1610_p0790b19 || 自性，則聲應為耳本故。若說聲是耳、耳即
T31n1610_p0790b20 || 是聲；可說自性即聲、聲即自性。若不許耳即
T31n1610_p0790b21 || 是聲者，亦不許汝聲即自性。若汝說聲是所
T31n1610_p0790b22 || 聞、耳不爾者。是義不然。何以故？汝聲與耳
T31n1610_p0790b23 || 為一、為異？若汝說聲是所聞與耳異者，已所
T31n1610_p0790b24 || 聞故，與自性亦異。若說聲與耳不異者，何故
T31n1610_p0790b25 || 不說聲能聞耳？若汝說德如耳者。是亦不
T31n1610_p0790b26 || 然。何以故？若聲滅時，耳應俱滅，聲耳是一
T31n1610_p0790b27 || 故。如耳聲一物不成，例餘成不成亦爾。故知
T31n1610_p0790b28 || 諸法決無自性，悉皆是空。若汝說證量云何
T31n1610_p0790b29 || 成者。是義不然。何以故？今我立證量顯了二
T31n1610_p0790c01 || 空，諸法空故，自性不可得。如見幻事、幻物者
T31n1610_p0790c02 || 證量，所見不如實有。諸法亦爾，不如所見而
T31n1610_p0790c03 || 有所見，由體不實故。不有，由證量故；不無，
T31n1610_p0790c04 || 由體無故。空義得成，以證量故，假有不失。復
T31n1610_p0790c05 || 次一切諸法無有自性。何以故？依因緣生故。
T31n1610_p0790c06 || 譬如火依他而生，離樵即不可見，亦如螢火。
T31n1610_p0790c07 || 若火有自性，則應離樵空中自燃。若自燃有，
T31n1610_p0790c08 || 則應離於燃具，為更生事，則無有用，火成無
T31n1610_p0790c09 || 事，一切諸水所不能滅。若汝說有自性故，是
T31n1610_p0790c10 || 故可滅。若無自性，如幻化火無有實性，無對
T31n1610_p0790c11 || 治故，水不能滅者。是義不然。何以故？責汝此
T31n1610_p0790c12 || 火為本有性、為是無性？若本有性者，末亦是
T31n1610_p0790c13 || 有。本末既有，則應是常，不應可滅。復次自性
T31n1610_p0790c14 || 各各自不同，可相壞故。譬如作事，後作事成，
T31n1610_p0790c15 || 前事則壞，如火為水所滅。若一切法各有自
T31n1610_p0790c16 || 性，何能相滅？若汝說若無自性，則火與樵不
T31n1610_p0790c17 || 得異者。是義不然。何以故？多有過失，能所不
T31n1610_p0790c18 || 異故。若一不異者，有何能所？火樵二物，亦可
T31n1610_p0790c19 || 說言：樵為能照、火為所照。若不爾者，則汝義

T31n1610_p0790c20 || 本立一不成。外曰：若汝說火離一異者，云何
T31n1610_p0790c21 || 說火從因緣生耶？內曰：如樵中色等五塵，是
T31n1610_p0790c22 || 時不成樵，即於一時並成熱性故。四大四微
T31n1610_p0790c23 || 等八物，皆不一不異，若言冷熱等八物一異
T31n1610_p0790c24 || 者，是義不然。何以故？若是一者，冷應至熱，即
T31n1610_p0790c25 || 墮常見。若言異者，簡空而生，即是斷見，緣
T31n1610_p0790c26 || 冷生熱。故若異者應有八火，火若有八，一火
T31n1610_p0790c27 || 不生，並如前說。是故諸法悉依緣生。何以故？
T31n1610_p0790c28 || 相續、不度故，相續故不斷、不度故不常、以是
T31n1610_p0790c29 || 義故，斷常見滅；不一不異，隨世間故，亦說一
T31n1610_p0791a01 || 異。復次若汝說能量所量二法成就，所以諸
T31n1610_p0791a02 || 法各有自性故不空者。是義不然。何以故？量
T31n1610_p0791a03 || 從自生故。不緣所量境而能量智自成者，無
T31n1610_p0791a04 || 有是處。既無所量，能量之名，對何而立？則量
T31n1610_p0791a05 || 何所量耶？若汝說由觀所量故，得成能量者。
T31n1610_p0791a06 || 是義不然。何以故？若前境未有，即量何所緣？
T31n1610_p0791a07 || 所量者，是所緣境，能量者，是能緣智。若所量
T31n1610_p0791a08 || 已成，能量何用？所本由能，故得所名。若能量
T31n1610_p0791a09 || 未有，已成所量，則能量無用。若所量不關
T31n1610_p0791a10 || 能量，自得成者，有何能所？若汝說能量所量
T31n1610_p0791a11 || 更互相成，是二各有自性，而更互相合故，一
T31n1610_p0791a12 || 名能量一名所量者。是義不然。何以故？若未
T31n1610_p0791a13 || 相對時，兩法已成，而後時得名者，有四過失：
T31n1610_p0791a14 || 一者相對無用。何以故？一切諸法未被緣時，
T31n1610_p0791a15 || 已成所量。智亦如是，未能緣時，已成能量。既
T31n1610_p0791a16 || 自性已成，何用相對？二者為何事未足，復須
T31n1610_p0791a17 || 相對？若為立名，須相對者，體既已立，何故無
T31n1610_p0791a18 || 名？若汝謂體本自性是有，但未相對故，未有
T31n1610_p0791a19 || 名者。是義不可。既未有名，云何有體？三者所
T31n1610_p0791a20 || 量前成、能量後成者。若所量已成故得所量，
T31n1610_p0791a21 || 能量未成，復何所對，而名所量？四者若能所
T31n1610_p0791a22 || 俱時成者，則能所義壞。如牛角並生，則無能

T31n1610_p0791a23 || 所。既前後俱時。求覓自性。皆不可得。故知諸
T31n1610_p0791a24 || 法悉空。復次若汝說。譬如燈為能照。瓶為所
T31n1610_p0791a25 || 照。燈瓶二物本性是有。但相對時名能所照。
T31n1610_p0791a26 || 故量義得成者。是義不然。何以故。燈譬未成
T31n1610_p0791a27 || 故。與量不相似。豈得為譬耶。若汝說云何未
T31n1610_p0791a28 || 成者。燈中無暗故。故不照自體。若照自體。
T31n1610_p0791a29 || 是所照。如瓶等譬。瓶既須別燈來照。燈亦應
T31n1610_p0791b01 || 更有別燈照之。此則照照無窮過故。而不然
T31n1610_p0791b02 || 者。汝謂證量相似故取燈為譬者。我明不相
T31n1610_p0791b03 || 似故不得為譬。何以故。燈但照他。決不照自。
T31n1610_p0791b04 || 若體有暗。可須自他來照。體既無暗。何勞自
T31n1610_p0791b05 || 他照耶。不如瓶等物。體暗不自顯。故須燈照。
T31n1610_p0791b06 || 若燈復須照。則應更有別燈來照。而不爾者。
T31n1610_p0791b07 || 定知燈但為能照。非是所照。量即不爾。是能
T31n1610_p0791b08 || 是所。能緣前境。名為能量。即自智緣。及為他
T31n1610_p0791b09 || 智緣。故名所量。即自緣者。如眼識為證量。直
T31n1610_p0791b10 || 對前色。不能分別作是青意。若作是青意。解。
T31n1610_p0791b11 || 即是意識。是則二心俱起。眼識取色。不能自
T31n1610_p0791b12 || 取。意識分別青黃。即是取。眼識不能取。自見
T31n1610_p0791b13 || 色境故。但分別眼識所得者。即是所量。分別。
T31n1610_p0791b15 || 立。燈則不爾。但是能照。非是所照。不由他照
T31n1610_p0791b16 || 故得成立。以是因緣。不得舉此譬於證量。若
T31n1610_p0791b17 || 燈能自照。不更須別燈照者。瓶等亦應自照。
T31n1610_p0791b18 || 不更須別燈來照。若燈體暗故。應照自體。而
T31n1610_p0791b19 || 不須別燈照者。瓶亦應爾。瓶體有暗。則應自
T31n1610_p0791b20 || 照自體。亦不勞別燈來照。瓶應自照故。是
T31n1610_p0791b21 || 則瓶燈一種俱應自照。並不由他。則瓶與
T31n1610_p0791b22 || 燈。復有何異。若燈不應照者。云何能照自體。
T31n1610_p0791b23 || 若體無暗不須照者。復何勞照。若照自體者。
T31n1610_p0791b24 || 則有二失。一者體應有暗故須照者。此則與
T31n1610_p0791b25 || 瓶為一。瓶有暗故。既不能自照。燈亦有暗。云
T31n1610_p0791b26 || 何能照。二者能所照一。既是一體。竟誰為

T31n1610_p0791b27 || 能所照耶？汝燈譬既不成，證量義亦壞。又不
T31n1610_p0791b28 || 但用一色為瓶。而合八物為瓶者，唯見一色，
T31n1610_p0791b29 || 云何得瓶？若見一色即是瓶者，唯色是瓶，故
T31n1610_p0791c01 || 知證色不證於瓶。又色亦不可證。何以故？隣
T31n1610_p0791c02 || 虛色不成就故。汝謂隣虛微塵常不可空故，
T31n1610_p0791c03 || 聚眾多成塵，色義則爾者。為當就一塵中有
T31n1610_p0791c04 || 六方不？若有六方，即成六分；若無六方，非謂
T31n1610_p0791c05 || 為色。既有六分，即可分析；若有方無分，是則
T31n1610_p0791c06 || 六塵共入一塵。無量諸塵並應如是，則無成
T31n1610_p0791c07 || 大義。又如一塵，日光照時，為照一邊、為東西
T31n1610_p0791c08 || 俱達？若唯照一邊，則有六分；若東西俱達，色
T31n1610_p0791c09 || 則非有。故知方分不實，悉併是空。有何證見？
T31n1610_p0791c10 || 既無有證量，比等諸量。理當自失。又如自性
T31n1610_p0791c11 || 離色等，諸塵不可得比，瓶亦如是。若汝云先
T31n1610_p0791c12 || 須證見、後則比知，如先曾證見火與烟相應，
T31n1610_p0791c13 || 有火比烟。後時見烟，雖不見火，而由於前曾
T31n1610_p0791c14 || 見火故，比度前時知有火者。是義不然。何以
T31n1610_p0791c15 || 故？汝謂由色等塵能比知自性。先來未見，云
T31n1610_p0791c16 || 何由色等而得比知。瓶亦如是。知？先來未曾
T31n1610_p0791c17 || 證見，云何見色能比知瓶？是則由證量故
T31n1610_p0791c18 || 有比量，此義不成。證既不成，比譬聖言等
T31n1610_p0791c19 || 量皆失。又有過失，因果無差別故，比智不
T31n1610_p0791c20 || 成。若汝謂自性生五唯等，自性為因，五
T31n1610_p0791c21 || 唯為果。因中已有果，果時亦有因，至五唯時
T31n1610_p0791c22 || 自性終不失，五唯自性即並本有故，自性五
T31n1610_p0791c23 || 唯其體則一。若爾，因果無差，云何說五唯
T31n1610_p0791c24 || 能比知自性？此即自體以比自體，義何謂乎？
T31n1610_p0791c25 || 復次破鞞世師義。應知。若汝謂瓶等與色等
T31n1610_p0791c26 || 異者，云何得證？若離色等諸德，是物可證
T31n1610_p0791c27 || 者。應知，石女有兒、用炎水浴、被龜毛衣、著兔
T31n1610_p0791c28 || 角屨、戴空華鬘、入闍婆城、共化女戲。是等亦
T31n1610_p0791c29 || 應可證。若此不可證者，瓶等亦爾。色等既無，

T31n1610_p0792a01 || 瓶云何有？如瓶，一切諸量亦皆不成，如是自
T31n1610_p0792a02 || 性悉不可得，故知諸法一切皆空。復次為破
T31n1610_p0792a03 || 僧佉執應知。若汝說因中有果故，諸量不
T31n1610_p0792a04 || 成，如諸法有自性者。是義不然。何以故？因
T31n1610_p0792a05 || 果一體故。汝謂自性因中即有果，諸法中即
T31n1610_p0792a06 || 有自性，故得比知。若爾，因果為一，為異？若一
T31n1610_p0792a07 || 者，一體無有異故，不可相比。若汝說因果不
T31n1610_p0792a08 || 一者，則自違汝義。若因中定有於果，即成二
T31n1610_p0792a09 || 失：一者以因即果，則失於因，自性一故，只得
T31n1610_p0792a10 || 是果，云何有因？二者若已有果，因則何用？本
T31n1610_p0792a11 || 由因生，果既已有，何復用因？若汝說是因有
T31n1610_p0792a12 || 故自性不失者。是義不然。何以故？自性處所
T31n1610_p0792a13 || 無故。若汝說由密空處故，云何無處所者。是
T31n1610_p0792a14 || 義不然。何以故？密空處並未有故。密者，謂四
T31n1610_p0792a15 || 大、四塵八物。空者，謂空大、聲塵二物。如此五
T31n1610_p0792a16 || 大五塵二處，並未有者，自性云何得立？自性
T31n1610_p0792a17 || 未變異時，五唯五大，並未有故。空大是空處，
T31n1610_p0792a18 || 四大是密處，二處昔未有時，汝立自性，為在
T31n1610_p0792a19 || 何處？若汝說先自性未有空密者。是義不然。
T31n1610_p0792a20 || 何以故？生因違本故。若變異前未有空密，
T31n1610_p0792a21 || 則無因用。當變異時，始有空密，方有因用者，
T31n1610_p0792a22 || 是則變異，應能生自性。若汝說是時此二未
T31n1610_p0792a23 || 有者。是義不然。何以故？因不成就故，何物為
T31n1610_p0792a24 || 先耶？若汝謂無物先自性者。是義不然，自性
T31n1610_p0792a25 || 無住處故，若無處所，則違汝聖言故。迦毘羅
T31n1610_p0792a26 || 仙為阿修利婆羅門說：昔初唯有一暗冥，此
T31n1610_p0792a27 || 中但有智，由處所，既無法，引聖言，即自相違。
T31n1610_p0792a28 || 自性及我並不成就，復以何譬得立自性？若
T31n1610_p0792a29 || 汝說第三是其譬喻者。亦復不然。何以故？有
T31n1610_p0792b01 || 二過失故，一者自失本義，二者因性不成。若
T31n1610_p0792b02 || 汝說無異即是譬者。是義不然，第三不成故。
T31n1610_p0792b03 || 若汝說由無異故，第三得成者。是亦不然，但

T31n1610_p0792b04 || 有數故。若汝說數有，即乖義本。若汝所說義
T31n1610_p0792b05 || 本若有數、數即義者。是亦不然。何以故？數
T31n1610_p0792b06 || 滅時義亦壞故，變異與自性則為無異，如不
T31n1610_p0792b07 || 如並皆不立。自性及變異無差別故，則因與
T31n1610_p0792b08 || 果為一並亦不成。若汝說若因果一者，則無
T31n1610_p0792b09 || 言語故，汝難亦無。若因果異者，一義不然。何
T31n1610_p0792b10 || 以故？有三過失故，一自違汝義、二成自顛倒、
T31n1610_p0792b11 || 三言語無因。一自違義本者云何？如此今我
T31n1610_p0792b12 || 取汝義還難汝，汝為信為不信？汝若信我難，
T31n1610_p0792b13 || 汝義即壞。若不信我難者，汝難亦非難。何以
T31n1610_p0792b14 || 知然？由我難故。汝語義得成者，我義亦立。汝
T31n1610_p0792b15 || 所立義，是何時中？為在我難前、為後、為俱
T31n1610_p0792b16 || 時？若在前者，我未有難，汝對破誰？若在我
T31n1610_p0792b17 || 難後，我義已成，汝義那立？若俱時者，則無能
T31n1610_p0792b18 || 所，如江海水一時和合，云何辯異？汝我二義
T31n1610_p0792b19 || 便無差別，即成我義。二自顛倒者，汝取生義、
T31n1610_p0792b20 || 難我顯義，此非難處。若我立生義，汝可以
T31n1610_p0792b21 || 三時為難，難我生者不離三時故。若三時不
T31n1610_p0792b22 || 立，是生不成可爾。顯義者，由道理故立。若有
T31n1610_p0792b23 || 道理，則三時無異；若無道理，則不能顯義。是
T31n1610_p0792b24 || 故不成，不由三時故。是故難生，須依三時。今
T31n1610_p0792b25 || 所難者須依道理，汝將時節難道理義故，自
T31n1610_p0792b26 || 成顛倒。三言語無因者，言語由義得成，若無
T31n1610_p0792b27 || 義者，語言不立，因果一體，異義不成，故無語
T31n1610_p0792b28 || 言。若汝說是因是果者。是義不然。何以故？有
T31n1610_p0792b29 || 無常過故。果既無常，因亦應爾。若因無常，則
T31n1610_p0792c01 || 違汝義本。汝因是常、果是無常，果色等變
T31n1610_p0792c02 || 異不可得故。若汝說由色所比故，非不可得
T31n1610_p0792c03 || 者。義亦不然，所比無有故，並如前破。證量不
T31n1610_p0792c04 || 成故，比量亦不成，未有空密處故，因無住所、
T31n1610_p0792c05 || 故不得成。若汝說若無可比，比量亦得成，如
T31n1610_p0792c06 || 比有四句：一有比無、二無比有、三有比有、

T31n1610_p0792c07 || 四無比無者。是義不然。石女兒兔角等。並應
T31n1610_p0792c08 || 可比，色等可證。非可證。此義何用？是因無道
T31n1610_p0792c09 || 理故，不可得成。若汝說如隣虛空塵。以果
T31n1610_p0792c10 || 比因，自性亦爾者。是義不然。以隣虛不成故、
T31n1610_p0792c11 || 因果異故、離色等塵。不可得故，故譬不得成
T31n1610_p0792c12 || 立。若汝說取非證。比非所證，如地下水。不可
T31n1610_p0792c13 || 知見，比自性我亦如是者。是義不然。何以故？
T31n1610_p0792c14 || 若汝能因石女兒。比龜毛者，我則信汝。因隣
T31n1610_p0792c15 || 虛塵得比自性。若汝說如燈自成，比量亦爾
T31n1610_p0792c16 || 者。是義不然。何以故？離色等八物，燈不可見
T31n1610_p0792c17 || 故。如隣虛塵。離色等亦不可得，所比自性亦
T31n1610_p0792c18 || 不可得，故知無自性。若汝說憶知有故，故證
T31n1610_p0792c19 || 量比量並成，若無證比。復何所憶者。是義不
T31n1610_p0792c20 || 然。若離三種知。外方有憶知，證比不成故。三
T31n1610_p0792c21 || 種知者，一異境知、二能別知、三一知。異境知
T31n1610_p0792c22 || 者，如人見瓶，後時憶衣，此非謂憶。汝義亦爾，
T31n1610_p0792c23 || 色即異物，已見色時。便憶於瓶，故義不可。二
T31n1610_p0792c24 || 能別知者，譬如張即見瓶，王即後憶者，無
T31n1610_p0792c25 || 有是處。汝義亦爾，覺能取境，我能憶知，此兩
T31n1610_p0792c26 || 別類不同。是覺前見，我後憶知，無是義故。三
T31n1610_p0792c27 || 一知者，如人正看瓶時，不得生憶，若有憶知。
T31n1610_p0792c28 || 則二過失：一者兩知一時不得俱起，以心是
T31n1610_p0792c29 || 一故，心取色時。不得取聲。二者根正對境未
T31n1610_p0793a01 || 捨，那復得憶餘境？汝覺亦爾，唯是一知，無念
T31n1610_p0793a02 || 念滅，從變異初。至解脫前際。恒是一故，是憶
T31n1610_p0793a03 || 知中。無有憶知。若翻此三知，憶知得成。謂
T31n1610_p0793a04 || 境界同類、能知同類、知念念滅。不得一時，
T31n1610_p0793a05 || 備此三義。憶知得成。汝憶知不成，故證比等
T31n1610_p0793a06 || 量亦不得成，以是緣故。自性義壞。若汝說憶
T31n1610_p0793a07 || 知由自性，所以得成一異。有無等造。初念取
T31n1610_p0793a08 || 境。則備三義：一境、二人、三智，並一時俱有。至
T31n1610_p0793a09 || 第二念時，前三已滅、後三續起，前後同類。是

T31n1610_p0793a10 || 為一義，前後各一亦是一義，前無後有是為
T31n1610_p0793a11 || 異義，前能生後是其有義，前滅後生是其無
T31n1610_p0793a12 || 義。備此諸義，故有憶知。由自性故，憶知得
T31n1610_p0793a13 || 成者。內曰：若爾，我大歡喜，翻成我義，有何損
T31n1610_p0793a14 || 失。我今由此義故說無自性，譬如前種能生
T31n1610_p0793a15 || 後穀，此前後穀不一不二、不有不無。若一者
T31n1610_p0793a16 || 則無前後，若異者則前穀後豆，故無一異。自
T31n1610_p0793a17 || 性不有不無者，因滅果生故，因滅故不有、果
T31n1610_p0793a18 || 生故不無。因時未有果故不可說有，果生時
T31n1610_p0793a19 || 必由因故不可說無。以是義故，因果憶知並
T31n1610_p0793a20 || 得成就，故說無自性。如穀前後不一不異，能
T31n1610_p0793a21 || 作種種諸事。憶知亦爾，前後不一不異，故能
T31n1610_p0793a22 || 憶知種種諸境。若汝聞憶知若是無常，云何
T31n1610_p0793a23 || 修習者。答曰：已無常故則有修習，譬如劫波
T31n1610_p0793a24 || 婆種子種植於地，以佉陀羅汁而溉灌之，後
T31n1610_p0793a25 || 時出生芽莖枝葉是其自相無有異色，唯果
T31n1610_p0793a26 || 熟時即成佉陀羅色，為相紅赤，異劫波婆自
T31n1610_p0793a27 || 相本色。如是心者作法非法，是法次第前心
T31n1610_p0793a28 || 熏習後心，如是方便熏習不失，故不一異。至
T31n1610_p0793a29 || 果熟時，苦樂等果即各顯現，是故從無自性
T31n1610_p0793b01 || 心諸業得生，如劫波種子後同佉陀羅色。若
T31n1610_p0793b02 || 作此執，有自性心，是名憶知。或有人說，壽者
T31n1610_p0793b03 || 亦是憶知。若作此執，即無憶知心及壽者，有
T31n1610_p0793b04 || 自性故則無忘失。若汝說有忘失者，有二過
T31n1610_p0793b05 || 失：一者憶知若有自性則無忘失，若有忘失
T31n1610_p0793b06 || 則無憶知。如此忘失，為有自性、為無自性？若
T31n1610_p0793b07 || 有自性，與憶知性為相違不？若不相違，於一
T31n1610_p0793b08 || 物中便應一時俱有憶忘兩心並起。若相違
T31n1610_p0793b09 || 者，但有自性忘失則無憶知，憶知既無，何所
T31n1610_p0793b10 || 忘失？若汝說是知先生後滅故說忘失，若爾
T31n1610_p0793b11 || 者自性則不成。若有憶知，自性、作具無用，
T31n1610_p0793b12 || 憶知恒有故。若汝說由作具故得成者，則無

T31n1610_p0793b13 || 自性，有過失故。若作者與具一體，則無憶知，
T31n1610_p0793b14 || 知恒有故。若知無者，心或時無，則無自性。
T31n1610_p0793b15 || 心或時有，則無憶知。若無憶知，心則應滅。若
T31n1610_p0793b16 || 汝說有別物故，心得是常者。證知之時，應不
T31n1610_p0793b17 || 憶知。即以證知，當憶知處，是故不失憶知體
T31n1610_p0793b18 || 者。是義不然。何以故？若物常住，則無數習，
T31n1610_p0793b19 || 同類相似，乃可數習。若無自性，似義可成。
T31n1610_p0793b20 || 若有自性，即應恒守一物一事，故無相似。無
T31n1610_p0793b21 || 相似故，則無數習，無數習故，則無憶知。若汝
T31n1610_p0793b22 || 立自性憶知者，比量等並不成就，以一體故。
T31n1610_p0793b23 || 一切疑心應是決智、欲即離欲、偷即是施、即
T31n1610_p0793b24 || 婦是母。是覺，若與自性不異，為當先有、為當
T31n1610_p0793b25 || 後有？若先有者，所覺既無，覺何所覺？若後有
T31n1610_p0793b26 || 者，則因中果義即自壞。若汝說本有者，所覺
T31n1610_p0793b27 || 何物？若言我是所覺者。是義不然，以證比二
T31n1610_p0793b28 || 量我不可得故。物若是有，不離二量所得。譬
T31n1610_p0793b29 || 如五塵，五根。五塵者，智不重生故，是名證
T31n1610_p0793c01 || 量。比量者，智重生故。先見識生，後比知有
T31n1610_p0793c02 || 根，以識不離根故。如先見烟，後知有火。我者
T31n1610_p0793c03 || 則不爾，不如色等可證，過根境故，不如諸根
T31n1610_p0793c04 || 可比。無有相應事故，故我非所覺。是故覺若
T31n1610_p0793c05 || 在前，則不成覺。故知一切法如實無自性，唯
T31n1610_p0793c06 || 真實空，是其體性。
T31n1610_p0793c09 || 一切有皆由俗諦、一切無皆由真諦。應作此
T31n1610_p0793c10 || 問：善友！何者是真實？何者是俗諦？答曰：一切
T31n1610_p0793c11 || 諸法無有自性，是為真實。於無自性法中，說
T31n1610_p0793c12 || 有自性，是名俗諦，以於無中假說有故。問曰：
T31n1610_p0793c13 || 是執無有自性，為當依世俗言故有、為當唯
T31n1610_p0793c14 || 是語言？若依世俗言，有此執者，此執則不
T31n1610_p0793c15 || 可說。何以故？執是無故。若此執唯是語言，則
T31n1610_p0793c16 || 無所詮，世俗語言不成就故。若不成就，是世
T31n1610_p0793c17 || 俗者，是義不然。又若汝謂於無自性中，執有

T31n1610_p0793c18 || 自性。是名為俗，若執有者。云何是無？答曰：
T31n1610_p0793c19 || 為顛倒品類故，故無中說有，乃至於無常樂
T31n1610_p0793c20 || 我等諸法說言皆有。常等諸德。其體實無，
T31n1610_p0793c21 || 但假說有。如此執者，為四倒攝，是故雖執是
T31n1610_p0793c22 || 有。而得是無。問曰：如此顛倒為有為無？若是
T31n1610_p0793c23 || 有者，一切諸法無有自性，是義不然。若是
T31n1610_p0793c24 || 無者，此執顛倒亦不得成。若無性中。執有自
T31n1610_p0793c25 || 性為俗諦者。是義不然。何以故？二諦不可說
T31n1610_p0793c26 || 有、不可說無，非有非無故。真諦不可說有、不
T31n1610_p0793c27 || 可說無者，無人法故。不可說有、顯二空故。不
T31n1610_p0793c28 || 可說無。俗諦亦爾，分別性故。不可說有、依他
T31n1610_p0793c29 || 性故。不可說無。復次真諦不定。有無人法、無
T31n1610_p0794a01 || 不無二、空有不有。俗諦亦爾，分別性故。非
T31n1610_p0794a02 || 決定無、依他性故。非決定有。

T31n1610 《佛性論》卷2

T31n1610_p0794a11 || 復次佛性體有三種，三性所攝義應知。三種
T31n1610_p0794a12 || 者，所謂三因、三種佛性。三因者，一應得因、二
T31n1610_p0794a13 || 加行因、三圓滿因。應得因者，二空所現真如，
T31n1610_p0794a14 || 由此空故，應得菩提心。及加行等，乃至道後
T31n1610_p0794a15 || 法身，故稱應得。加行因者，謂菩提心，由此心
T31n1610_p0794a16 || 故，能得三十七品。十地十波羅蜜。助道之法，
T31n1610_p0794a17 || 乃至道後法身，是名加行因。圓滿因者，即是
T31n1610_p0794a18 || 加行，由加行故。得因圓滿。及果圓滿。因圓滿
T31n1610_p0794a19 || 者，謂福慧行。果圓滿者，謂智斷恩德。此三因，
T31n1610_p0794a20 || 前一則以無為如理為體，後二則以有為願
T31n1610_p0794a21 || 行為體。三種佛性者，應得因中具有三性：一
T31n1610_p0794a22 || 住自性性、二引出性、三至得性。記曰：住自性
T31n1610_p0794a23 || 者，謂道前凡夫位。引出性者，從發心以上，窮
T31n1610_p0794a24 || 有學聖位。至得性者，無學聖位。
T31n1610_p0794a26 || 復次三性所攝者，所謂三無性。及三自性。三
T31n1610_p0794a27 || 無性者，一無相性、二無生性、三無真性。此三

T31n1610_p0794a28 || 性攝如來性盡。何以故？以此三性通為體故。

T31n1610_p0794a29 || 無相性者，一切諸法但名言所顯，自性無相

T31n1610_p0794b01 || 貌故，名無相性。無生性者，一切諸法由因緣

T31n1610_p0794b02 || 生故，不由自能生、自他並不成就故，名無生

T31n1610_p0794b03 || 性。無真性者，一切諸法離真相故、無更別有

T31n1610_p0794b04 || 實性可得故，名無真實性。復次三種性者，一

T31n1610_p0794b05 || 分別、二依他、三真實。別有十種義應知。何

T31n1610_p0794b06 || 等為十？一分別名、二緣成、三攝持、四體相、

T31n1610_p0794b07 || 五應知、六因事說、七依境、八通達、九若無

T31n1610_p0794b08 || 等、十依止。一分別名者，為隨名言假說故，立

T31n1610_p0794b09 || 分別性。若無此名言則分別性不成，故知此

T31n1610_p0794b10 || 性但是名言所顯、實無體相，是名分別性。依

T31n1610_p0794b11 || 他性者，是十二因緣所顯道理，為分別性作

T31n1610_p0794b12 || 依止故，故立依他性。真實性者，一切諸法真

T31n1610_p0794b13 || 如、聖人無分別智境，為清淨二性、為解脫三、

T31n1610_p0794b14 || 或為引出一切諸德故，立真實性，是名分別

T31n1610_p0794b15 || 名。二緣成者，

T31n1610_p0794b16 || 問曰：分別性緣何因故而得顯現？

T31n1610_p0794b17 || 答曰：由緣相名相應故得顯現。

T31n1610_p0794b18 || 問曰：依他性緣何因故得成耶？

T31n1610_p0794b19 || 答曰：緣執分別性故得顯現。

T31n1610_p0794b20 || 問曰：真實性緣何因得成？

T31n1610_p0794b21 || 答曰：由分別、依他二性極無所有故得顯現。

T31n1610_p0794b22 || 故名緣成。三攝持者，性有三種，法有五分。言

T31n1610_p0794b23 || 三性者，所謂分別、依他、真實。五法者，一相、

T31n1610_p0794b24 || 二名、三分別思惟、四聖智、五如如。前三是世

T31n1610_p0794b25 || 間智，聖智是出世智，如如是無為境。為明此

T31n1610_p0794b27 || 問曰：於五法中，幾法攝第一性？答曰：五法並

T31n1610_p0794b28 || 不可攝。何以故？為無體故。問曰：第二性幾法

T31n1610_p0794b29 || 能攝？答曰：有四法攝。問曰：第三性幾法能

T31n1610_p0794c01 || 攝？答曰：唯如如一法能攝。問曰：若依他性為

T31n1610_p0794c02 || 聖智所攝者，云何說依他性緣分別性得成？

T31n1610_p0794c03 || 答曰：依他有二種，一染濁依他、二清淨依他。
T31n1610_p0794c04 || 染濁依他，緣分別得成；清淨依他，緣如如得
T31n1610_p0794c05 || 成故。四體相者，有二：一通、二別。通者，由此三
T31n1610_p0794c06 || 性通能成就一切諸餘真諦，或二三四七諦等
T31n1610_p0794c07 || 法，故諸真諦不出三性，是以三性為諸真諦
T31n1610_p0794c08 || 通體。二別體者，於三性中各有實義。何者實
T31n1610_p0794c09 || 義？一者分別性體恒無所有，而此義於分別
T31n1610_p0794c10 || 性中非不為實。何以故？名言無倒故。二者依
T31n1610_p0794c11 || 他性體有而不實，由亂識根境故是有，以非
T31n1610_p0794c12 || 真如故不實。何以故？因緣義無倒故。是以對
T31n1610_p0794c13 || 分別性故名為有，對後真性故非實有，是名
T31n1610_p0794c14 || 有不真實。三者真實性體，有無皆真，如如之
T31n1610_p0794c15 || 體非有非無故。
T31n1610_p0794c16 || 問曰：是三性實相云何？
T31n1610_p0794c17 || 答曰：分別性實相者，人法增益及損減，由解
T31n1610_p0794c18 || 此性故，此執不生。是分別相人法者，是分別
T31n1610_p0794c19 || 所作。若依真諦觀，此人法為有，名增益執。若
T31n1610_p0794c20 || 依俗諦觀，此人法是無，名損減執。若通達此
T31n1610_p0794c21 || 分別性，則增益、減損二執不生，是名分別實
T31n1610_p0794c22 || 性相。復次依他實性相者，能執所執增益及
T31n1610_p0794c23 || 損減，由解此性故，故此執不生，是名依他性
T31n1610_p0794c24 || 相。此能執所執，若見真為有，則是增益，名為
T31n1610_p0794c25 || 常見。若見俗定無，則是損減，名為斷見。若通
T31n1610_p0794c26 || 此二性，斷常二執並不得生，是名依他實性
T31n1610_p0794c27 || 相。唯有似塵識故，則無能所，無能所故，無增
T31n1610_p0794c28 || 益執，由有似塵識故，無損減執。復次真實性
T31n1610_p0794c29 || 相者，有無及增益損減執，由解此性故，執
T31n1610_p0795a01 || 不得生。所以者何？若執空為有，名增益謬。若
T31n1610_p0795a02 || 執空為無，名損減謬。若通達此性，則二執不
T31n1610_p0795a03 || 生，是名真實性相。五應知等者，
T31n1610_p0795a04 || 問曰，是三性幾應知？幾不應知？
T31n1610_p0795a05 || 答曰：一切應知。何以故？由知三性，能通達三

T31n1610_p0795a06 || 解脫門，能除三障故。知分別性，能通達空解
T31n1610_p0795a07 || 脫門，能除肉煩惱。知依他性，通達無願解
T31n1610_p0795a08 || 脫門，能除皮煩惱。知真實性，能通達無相解
T31n1610_p0795a09 || 脫門，能除心煩惱。又初解脫障，次禪定障，
T31n1610_p0795a10 || 後一切智障故。問曰：三性中，幾性不可滅？幾
T31n1610_p0795a11 || 性可滅耶？答曰：二性不可滅，一性可得滅。何
T31n1610_p0795a12 || 以故？分別性本來是無，故不可滅。真實性本
T31n1610_p0795a13 || 來是真，故不可滅。依他性雖有不真實，是故
T31n1610_p0795a14 || 可滅。以是義故，說應知等。六因事說，諸佛說
T31n1610_p0795a15 || 法有二種：一了義經、二不了義經。不了義經
T31n1610_p0795a16 || 者，由此三性，是故佛說不了義經。如緣有燈
T31n1610_p0795a17 || 故，知物在暗中，後時因燈能得了現暗中之
T31n1610_p0795a18 || 物。如來亦爾，由有著三性者故，說不了義經。
T31n1610_p0795a19 || 達三性者，自然顯了，名了義經。如經中說：若
T31n1610_p0795a20 || 人已得無生法忍，則不退墮。問曰：此言云何
T31n1610_p0795a21 || 成立？答曰：由有三性故，則得成立。如來約分
T31n1610_p0795a22 || 別性故說本來無生忍，約依他性故，說自性
T31n1610_p0795a23 || 無生忍，約真實性故，說惑垢苦本性無生忍。
T31n1610_p0795a24 || 問曰：如來約何性，說如此義，言：一切諸法無
T31n1610_p0795a25 || 生無滅、本來寂靜、自性涅槃耶？答曰：約無相
T31n1610_p0795a26 || 性，說如是言。問曰：如來約何法，說一切諸法
T31n1610_p0795a27 || 譬如幻化耶？答曰：約無生性說。問曰：如來約
T31n1610_p0795a28 || 何法說如是言：一切諸法譬如虛空。答曰：約
T31n1610_p0795a29 || 真實性說。是故佛因三性說故，有了不了義
T31n1610_p0795b01 || 經。七依境者，問曰：此三性為何智境？答曰：
T31n1610_p0795b02 || 分別性者，唯是凡惑境，非聖智境。何以故？無
T31n1610_p0795b03 || 體相故。依他性者。為聖凡俗智境，是俗有故。
T31n1610_p0795b04 || 真實性者，唯為無分別聖智境，如量如理故。
T31n1610_p0795b05 || 如量則攝一切，如理則無顛倒，是名依境。八
T31n1610_p0795b06 || 通達者，
T31n1610_p0795b07 || 問曰：修觀行人，若通達分別性者，為當可說
T31n1610_p0795b08 || 行執相中、為不可說行執相中耶？答曰：若由

T31n1610_p0795b09 || 世俗智分別，可說行執相中；若由出世無分
T31n1610_p0795b10 || 別智通達者，可說不行於執相中。是故依他
T31n1610_p0795b11 || 與分別同一無相。如分別依他，真實亦如是。
T31n1610_p0795b12 || 問曰：修觀行人能如真實理入分別性，照了
T31n1610_p0795b13 || 何性耶？答曰：了真實性。
T31n1610_p0795b14 || 問曰：修觀行人如真實理入真實性，照了何
T31n1610_p0795b15 || 性？答曰：了依他性故，然後得真實性，是名通
T31n1610_p0795b16 || 達。九若無等者，問曰：若分別性無，有何過
T31n1610_p0795b17 || 失？答曰：若無分別性，則名言不立，名言不立
T31n1610_p0795b18 || 故則依他性不得成就，乃至淨不淨品，並皆
T31n1610_p0795b19 || 不立。問曰：若無依他性，有何過失？答曰：若
T31n1610_p0795b20 || 無依他性，一切煩惱不由功用，應自能滅。
T31n1610_p0795b21 || 若爾，淨品亦不得成。問曰：若真實性無，有何
T31n1610_p0795b22 || 過失？答曰：若無真實性，則一切一切種清淨
T31n1610_p0795b23 || 境不得成故。一切者，別攝真俗盡。一切種者，
T31n1610_p0795b24 || 通攝真俗故。問曰：是真實性者，為可立淨、為
T31n1610_p0795b25 || 立不淨？答曰：不可得說定淨不淨。若定淨
T31n1610_p0795b26 || 者，則一切眾生不勞修行，自得解脫故。若定
T31n1610_p0795b27 || 不淨者，一切眾生修道即無果報。若定淨者，
T31n1610_p0795b28 || 則無凡夫法；若定不淨者，則無聖人法。何以
T31n1610_p0795b29 || 故？淨不淨品皆以如為本故。若其定淨，不即
T31n1610_p0795c01 || 無明；若其不淨，不即般若。此兩處如性不異，
T31n1610_p0795c02 || 故此真如非淨、非不淨。何以故？欲顯真如異
T31n1610_p0795c03 || 眼等諸根、異禪定心等故。異眼等諸根者，諸
T31n1610_p0795c04 || 根既不被染，亦應得同如理清淨。而不然者，
T31n1610_p0795c05 || 以有漏業為因故，從本不淨。真如不爾，在於
T31n1610_p0795c06 || 佛地本性清淨，無有從本，是不淨義，故異諸
T31n1610_p0795c07 || 根。異定心等者，定體本性自淨，可得同真，而
T31n1610_p0795c08 || 為四惑所蔽故，轉成不淨。真如之理，本來清
T31n1610_p0795c09 || 淨則不如是，雖復在無明蔽中，終不為彼所
T31n1610_p0795c10 || 污。問曰：此三性，幾性無體，能生有體？答曰：
T31n1610_p0795c11 || 唯分別一性無體，能生依他性體。問曰：此幾

T31n1610_p0795c12 || 性有體。能生有體。答曰：唯是依他一性有不
T31n1610_p0795c13 || 實體。還能生依他體。猶如無明生諸行等。問
T31n1610_p0795c14 || 曰：此三性幾性有體。能生無體。答曰：真實一
T31n1610_p0795c15 || 性能滅依他。令其無體故。是名若無等。十依
T31n1610_p0795c16 || 止者。問曰：分別性依何法得成。答曰：依三法
T31n1610_p0795c17 || 故成。何者三。一相。二名。三思惟。依此三故。
T31n1610_p0795c18 || 分別性立。問曰：依他性依何得成。答曰：依四
T31n1610_p0795c19 || 法成。四法者。謂相。名。分別。聖智等。依此四法
T31n1610_p0795c20 || 故。依他性成。問曰：真實性依何法得成。答
T31n1610_p0795c21 || 曰：此性無住無著。無有依處。境無分別。
T31n1610_p0795c23 || 復次如來藏義有三種應知。何者為三。一所
T31n1610_p0795c24 || 攝藏。二隱覆藏。三能攝藏。一所攝名藏者。佛
T31n1610_p0795c25 || 說約住自性如如。一切眾生是如來藏。言如
T31n1610_p0795c26 || 者。有二義。一如如智。二如如境。並不倒故名
T31n1610_p0795c27 || 如如。言來者。約從自性來。來至至得。是名
T31n1610_p0795c28 || 如來。故如來性雖因名。應得果名。至得其體
T31n1610_p0795c29 || 不二。但由清濁有異。在因時為違二空故起
T31n1610_p0796a01 || 無明。而為煩惱所雜。故名染濁。雖未即顯。必
T31n1610_p0796a02 || 當可現。故名應得。若至果時。與二空合。無復
T31n1610_p0796a03 || 惑累。煩惱不染。說名為清。果已顯現。故名至
T31n1610_p0796a04 || 得。譬如水性。體非清濁。但由穢不穢故。有清
T31n1610_p0796a05 || 濁名。若泥滓濁亂故不澄清。雖不澄清。而水
T31n1610_p0796a06 || 清性不失。若方便澄淨。即得清淨。故知淨不
T31n1610_p0796a07 || 淨名。由有穢無穢故得。非關水性自有淨穢。
T31n1610_p0796a08 || 應得至是。二種佛性亦復如是。同一真如。無
T31n1610_p0796a09 || 有異體。但違空理故起惑著。煩惱染亂故名
T31n1610_p0796a10 || 為濁。若不違二空。與如一相。則不起無明。煩
T31n1610_p0796a11 || 惑不染。所以假號為清。所言藏者。一切眾生
T31n1610_p0796a12 || 悉在如來智內。故名為藏。以如如智稱如如
T31n1610_p0796a13 || 境故。一切眾生決無有出。如如境者。並為如
T31n1610_p0796a14 || 來之所攝持。故名所藏。眾生為如來藏。復次
T31n1610_p0796a15 || 藏有三種。一顯正境無比。離如如境。無別一

T31n1610_p0796a16 || 境出此境故。二顯正行無比，離此智外無別
T31n1610_p0796a17 || 勝智過此智故。三為現正果無比，無別一果
T31n1610_p0796a19 || 生故，說眾生為如來藏。二隱覆為藏者，如來
T31n1610_p0796a20 || 自隱不現，故名為藏。言如來者，有二義：一者
T31n1610_p0796a21 || 現如不顛倒義，由妄想故名為顛倒，不妄想
T31n1610_p0796a22 || 故名之為如。二者現常住義，此如性從住自
T31n1610_p0796a23 || 性性來至至得，如體不變異，故是常義。如來
T31n1610_p0796a24 || 性住道前時，為煩惱隱覆，眾生不見，故名為
T31n1610_p0796a25 || 藏。三能攝為藏者，謂果地一切過恒沙數功
T31n1610_p0796a26 || 德，住如來應得性時，攝之已盡故。若至果時
T31n1610_p0796a27 || 方言得性者，此性便是無常。何以故？非始
T31n1610_p0796a28 || 得故。故知本有，是故言常。
T31n1610_p0796b01 || 復次佛性一切種相有十義應知。言十相者，
T31n1610_p0796b02 || 一自體相、二因相、三果相、四事能相、五總攝
T31n1610_p0796b03 || 相、六分別相、七階位相、八遍滿相、九無變異
T31n1610_p0796b04 || 相、十無差別相。一自體相者，有二種：一者別
T31n1610_p0796b05 || 相、二者通相。別相有三種。何者為三？一者如
T31n1610_p0796b06 || 意功德性、二者無異性、三者潤滑性。所言如
T31n1610_p0796b07 || 意功德相者，謂如來藏有五種。何等為五？
T31n1610_p0796b08 || 一如來藏自性是其藏義。一切諸法不出如
T31n1610_p0796b09 || 來自性，無我為相故，故說一切諸法為如來
T31n1610_p0796b10 || 藏。二者正法藏，因是其藏義。以一切聖人四
T31n1610_p0796b11 || 念處等正法皆取此性作境，未生得生、已生
T31n1610_p0796b12 || 得滿，是故說名為正法藏。三者法身藏，至得
T31n1610_p0796b13 || 是其藏義。此一切聖人信樂正性、信樂願聞，
T31n1610_p0796b14 || 由此信樂心故，令諸聖人得於四德，及過恒
T31n1610_p0796b15 || 沙數等一切如來功德，故說此性名法身藏。
T31n1610_p0796b16 || 四者出世藏，真實是其藏義。世有三失：一者
T31n1610_p0796b17 || 對治可滅盡故名為世，此法則無對治故名
T31n1610_p0796b18 || 出世。二不靜住故名為世，由虛妄心果報念
T31n1610_p0796b19 || 念滅不住故，此法不爾故名出世。三由有倒
T31n1610_p0796b20 || 見故，心在世間則恒倒見，如人在三界，心中

T31n1610_p0796b21 || 決不得見苦法忍等，以其虛妄故名為世。此
T31n1610_p0796b22 || 法能出世間故名真實，為出世藏。五者自性
T31n1610_p0796b23 || 清淨藏，以祕密是其藏義。若一切法隨順此
T31n1610_p0796b24 || 性，則名為內，是正非邪，則為清淨。若諸法違
T31n1610_p0796b25 || 逆此理，則名為外，是邪非正，名為染濁。故言
T31n1610_p0796b26 || 自性清淨藏。故《勝鬘經》言：世尊！佛性者，是如
T31n1610_p0796b27 || 來藏、是正法藏、是法身藏、是出世藏、是自性
T31n1610_p0796b28 || 清淨藏。由說此五藏義故，如意功德而得顯
T31n1610_p0796b29 || 現。佛為顯此義故，說如意寶。譬如人以宿業
T31n1610_p0796c01 || 故，感得如意寶珠，得此珠已，隨其意所樂事，
T31n1610_p0796c02 || 自然得成。佛性亦爾，由伏事善知識、修諸福
T31n1610_p0796c03 || 慧，感得此性，便隨修行者意，各各自得三乘
T31n1610_p0796c04 || 之果故。如意功德是其別相。二無別異性者，
T31n1610_p0796c05 || 凡夫聖人及諸佛，無分別，心性過失、功德究
T31n1610_p0796c06 || 竟清淨處，平等遍滿，譬如虛空。又如土、銀、金
T31n1610_p0796c07 || 器，此三雖異，而其性等皆是空，空處不別故，
T31n1610_p0796c09 || 釋曰：言過失者，謂凡夫。功德者，即有學聖
T31n1610_p0796c10 || 人。究竟清淨者，即諸佛。此三處雖殊，而其性
T31n1610_p0796c11 || 不異。此即以土喻凡夫，銀喻學者，金喻諸佛。
T31n1610_p0796c12 || 雖復三器有異，而其空性一種故。又是有、清
T31n1610_p0796c13 || 淨、遍滿等三義。有者顯無為義，清淨顯無染
T31n1610_p0796c14 || 義，遍滿顯無礙義故。佛告舍利弗：眾生界不
T31n1610_p0796c15 || 異法身、法身不異眾生界。由此義故，無二無
T31n1610_p0796c16 || 別，唯有名字。如是佛性，於三位中，平等遍
T31n1610_p0796c17 || 滿，由淨不淨品，無變異故，故說如虛空性。三
T31n1610_p0796c18 || 潤滑性者，辯如來性。於眾生中，現因果義，由
T31n1610_p0796c19 || 大悲於眾生軟滑為相故。大悲者，有三義：一
T31n1610_p0796c20 || 體、二大、三別異。一體義者，以般若為體。般
T31n1610_p0796c21 || 若有二：一無分別真智、二有分別俗智。今
T31n1610_p0796c22 || 取有分別智，為大悲體，以慈悲緣眾生起故。
T31n1610_p0796c23 || 二大義者，有五：一為資糧、二為相、三為行處、
T31n1610_p0796c24 || 四為平等、五為最極。一資糧者，能作大福德、

T31n1610_p0796c25 || 智慧。二行資糧故。二為相者，能觀三苦眾生
T31n1610_p0796c26 || 悉濟拔故。三為行處者，通三界眾生為境界
T31n1610_p0796c27 || 故。四為平等者，為一切眾生處起平等心
T31n1610_p0796c28 || 故。五最極者，過此修外無更勝行故。三別異
T31n1610_p0796c29 || 義者，有八種：一為自性差別，悲無量者以無
T31n1610_p0797a01 || 瞋為性，大悲者以無癡為性。二為相差別，悲
T31n1610_p0797a02 || 者以苦苦為相，大悲者以三苦為相。三為行
T31n1610_p0797a03 || 處差別，悲者以欲界為境界，大悲者通三界
T31n1610_p0797a04 || 為境界。四為地差別，悲者以第四禪為其地，
T31n1610_p0797a05 || 大悲者以無流如來果為其地。五境界差別，
T31n1610_p0797a06 || 悲者以凡夫及二乘為境界，大悲者唯菩薩
T31n1610_p0797a07 || 與佛為境界。六為德差別，悲者以離欲欲界
T31n1610_p0797a08 || 德，大悲者離欲三界德。七為救濟有差別，悲
T31n1610_p0797a09 || 者但有拔苦之心，無拔苦事，大悲者有心有
T31n1610_p0797a10 || 事。八為究竟不究竟差別，悲者能小暫救濟，
T31n1610_p0797a11 || 不能真實救，大悲者能永救濟，恒不捨離故。
T31n1610_p0797a12 || 潤滑者，潤以顯其能攝義，滑者顯其背失向
T31n1610_p0797a13 || 德義。譬如水界亦有二能：一則能攝散物，唯
T31n1610_p0797a14 || 滑不澁故。由潤故能攝，由滑故不澁，故以
T31n1610_p0797a15 || 潤者為因，以滑者為果，故曰現因果義。復
T31n1610_p0797a16 || 次自性清淨是其通相義者，如前實空水界
T31n1610_p0797a17 || 等譬，並自性清淨是其通相故。如來性在煩
T31n1610_p0797a18 || 惱中無所染污故，此四相為四惑障故，為非
T31n1610_p0797a19 || 四人所得故，為四德作本故，為離四倒故，為
T31n1610_p0797a20 || 滅生死對治故，故說四相通一別三。一通相
T31n1610_p0797a21 || 者，唯有自性清淨相。三別相者，一不可思惟，
T31n1610_p0797a22 || 二應得，三無量功德。是名自體相。
T31n1610_p0797a24 || 復次有四種因，能除四障，得如來性義應知。
T31n1610_p0797a25 || 四因者，一信樂大乘，二無分別般若，三破虛
T31n1610_p0797a26 || 空三昧，四菩薩大悲。四障者，一憎背大乘，二
T31n1610_p0797a27 || 身見計執，三怖畏生死，四不樂觀利益他事。
T31n1610_p0797a28 || 初障闡提，二障外道，三障聲聞，四障獨覺。由

T31n1610_p0797a29 || 此四惑，能令四人不能得見自性清淨法身。

T31n1610_p0797b01 || 若略說世間有三種眾生：一樂生死恒有，二

T31n1610_p0797b02 || 樂滅生死有，三兩俱不樂、有滅並忘。一樂生

T31n1610_p0797b03 || 死有者，復有二種：一憎背解脫道、無涅槃性，

T31n1610_p0797b04 || 決樂生死、不樂涅槃。二已墮定位。定位者，

T31n1610_p0797b05 || 非聖非凡、進退無取，而是佛法內人，背大乘

T31n1610_p0797b06 || 法。因此人故，佛說是言：我非是其師，其非

T31n1610_p0797b07 || 我弟子。舍利弗！此人從輕暗入重暗，復從重

T31n1610_p0797b08 || 暗入於盲暗。取暗為友，復取闇提為友，是故

T31n1610_p0797b09 || 我說此人如是二樂。滅生死有者，有二種：一

T31n1610_p0797b10 || 墮非方便、二墮方便中。就墮非方便，復有二：

T31n1610_p0797b11 || 一外道，謂九十六種。二是佛法內人，與外道

T31n1610_p0797b12 || 同執，約正法起邪執我見故，於正教義不能

T31n1610_p0797b13 || 了達。因此人故，佛說是言：若不信樂真空，則

T31n1610_p0797b14 || 與外道無異。復次有增上慢人，取空為見，是

T31n1610_p0797b15 || 真空實解脫門。約此空解脫門起於空執，謂

T31n1610_p0797b16 || 一切有無、並皆是空。此空執者即無所有，無

T31n1610_p0797b17 || 所有故因果二諦道理並失，執此空過故即

T31n1610_p0797b18 || 墮邪無。是等執者由空而起，故成邪執。一

T31n1610_p0797b19 || 切邪執莫不由空故能滅除，此執既依空起

T31n1610_p0797b20 || 故不可治。因此人故，故佛語迦葉：若人起我

T31n1610_p0797b21 || 見執如須彌山大，我亦許之。何以故？以可滅

T31n1610_p0797b22 || 故。若此增上慢人所起空執猶如髮端四分

T31n1610_p0797b23 || 之一，我急呵責決定不許。二墮方便中有二：

T31n1610_p0797b24 || 一聲聞人，自利修行，但為自度，不為利他。二

T31n1610_p0797b25 || 獨覺人，於利他心無樂無事，但起捨心。無樂

T31n1610_p0797b26 || 者，不樂利他。無事者，了無度人之事，唯為自

T31n1610_p0797b27 || 覺自利故。但起捨心者，捨是平等住心，不願

T31n1610_p0797b28 || 利人亦無所損，獨自覺悟，故言獨覺。墮方

T31n1610_p0797b29 || 便聲聞亦爾。如末田地及阿斯那二比丘，佛

T31n1610_p0797c01 || 涅槃時其皆不往，後至迦葉集法藏時被召

T31n1610_p0797c02 || 方出。迦葉呵責之言：汝為從佛得聖道不？答

T31n1610_p0797c03 || 云實爾。又呵責言：汝大過失，今去當以佛
T31n1610_p0797c04 || 法付汝任持。若不如法，罪失屬汝。其人甘失
T31n1610_p0797c05 || 懺悔，受旨奉行。三俱不樂者，謂修行大乘最
T31n1610_p0797c06 || 利根人，既不同闍提樂生死有，亦不墮非方
T31n1610_p0797c07 || 便中同外道執，亦不墮方便中如二乘人。
T31n1610_p0797c08 || 是故此人具行生死涅槃平等之道，住無住
T31n1610_p0797c09 || 處，雖行生死而不染，雖行涅槃亦非淨，但
T31n1610_p0797c10 || 為大悲故不捨生死，為般若故不捨涅槃。
T31n1610_p0797c11 || 不離涅槃者，異聲聞執永住無為。不捨生死
T31n1610_p0797c12 || 者，異一闍提樂於生死。若樂著生死者，名
T31n1610_p0797c13 || 一闍提。佛法內人墮定位者，亦同闍提。如
T31n1610_p0797c14 || 是二人墮在邪定聚中。若樂滅生死有者，是
T31n1610_p0797c15 || 人墮非方便中，則在正定聚。若人樂滅生死
T31n1610_p0797c16 || 有，是人墮方便中及俱不樂。得前二者，修
T31n1610_p0797c17 || 平等道，是人在正定聚中。離發行大乘修習
T31n1610_p0797c18 || 無障道人之外，所餘闍提、外道、聲聞、獨覺等
T31n1610_p0797c19 || 四人，有四種障故不見佛性。何者四障？一
T31n1610_p0797c20 || 憎背大乘，是闍提障。為對治此故，佛說菩
T31n1610_p0797c21 || 薩修習信樂大乘之法。二於諸法中起我見
T31n1610_p0797c22 || 執，是外道障。為對治此故，佛說菩薩修習
T31n1610_p0797c23 || 般若波羅蜜。三於生死中定執苦想及厭
T31n1610_p0797c24 || 怖心，是聲聞障。為對治此故，佛說菩薩修
T31n1610_p0797c25 || 習破空三昧。空三昧者，從初地以上能得此
T31n1610_p0797c26 || 三昧，則破虛空等執，入觀之時不即有無、不
T31n1610_p0797c27 || 離有無，喻如八地真俗雙觀。而異八地者，
T31n1610_p0797c28 || 八地以上無出入觀，初地入時則同、出時則
T31n1610_p0797c29 || 異。四背眾生利益事、作捨眾生意，是獨覺障。
T31n1610_p0798a01 || 為對治此故，佛說修習菩薩大悲。菩薩大悲
T31n1610_p0798a02 || 利他為事。明獨覺人但自觀因緣，無度他意，
T31n1610_p0798a03 || 故無大悲。聲聞亦爾。為滅此四障故，以信樂
T31n1610_p0798a04 || 等四種為因，令諸菩薩修習此因，得至無上
T31n1610_p0798a05 || 法身清淨波羅蜜，是名佛性清淨因。如是之

T31n1610_p0798a06 || 人得名佛子，是故佛子有於四義：一因、二
T31n1610_p0798a07 || 緣、三依止、四成就。初言因者，有二：一佛性、
T31n1610_p0798a08 || 二信樂。此兩法，佛性是無為，信樂是有為。信
T31n1610_p0798a09 || 樂約性得佛性為了因，能顯了正因性故。信
T31n1610_p0798a10 || 樂約加行為生因，能生起眾行故。二緣者，謂
T31n1610_p0798a11 || 般若波羅蜜能生菩薩身，是無為功德家緣
T31n1610_p0798a12 || 故。三依止者，破空定等。樂有之人執斷，無處
T31n1610_p0798a13 || 有樂淨等故。菩薩修破空三昧，能除彼執。由
T31n1610_p0798a14 || 此定力，是故菩薩法身堅固，則不羸弱。四成
T31n1610_p0798a15 || 就者，菩薩大悲利益他事無盡故。由真如不
T31n1610_p0798a16 || 盡，眾生無數故，利益事亦復無盡，是佛性為
T31n1610_p0798a17 || 應得家因故。一因如父身分，二緣如母，三依
T31n1610_p0798a18 || 止如胞胎，四成就如乳母故，諸菩薩由此四
T31n1610_p0798a19 || 義名為佛子。
T31n1610_p0798a21 || 復次果相義應知。果相者，有二處：一者地前
T31n1610_p0798a22 || 凡聖二位，不得四德。二者十地諸位，地前有
T31n1610_p0798a23 || 如是信樂等四德，為清淨佛性因，為對治四
T31n1610_p0798a24 || 倒。如來法身四相功德波羅蜜是其果，應知。
T31n1610_p0798a25 || 四倒者，於色等五陰實是無常，起於常見、實
T31n1610_p0798a26 || 苦起樂見、實無我起我見、實不淨起淨見，是
T31n1610_p0798a27 || 名四倒。倒者有三義：一見所滅、二修所滅、三
T31n1610_p0798a28 || 非二所滅。見真諦時，能除見倒，定破思惑，能
T31n1610_p0798a29 || 除想倒，非二所滅，能除心倒。為對治此四，說
T31n1610_p0798b01 || 四無倒。何者為四？於色等五陰未有有、已有
T31n1610_p0798b02 || 應滅，故實無常，如實起無常解。苦時苦故、樂
T31n1610_p0798b03 || 滅時苦故、捨三時苦故，故實是苦，於中生苦
T31n1610_p0798b04 || 解。無常為因、無常為果，由因果得成，以依他
T31n1610_p0798b05 || 執故，果不自在。因亦如是，未有有、已有還無。
T31n1610_p0798b06 || 既由前因，是故依他亦不自在。離因果外無
T31n1610_p0798b07 || 別餘法為我，是故無我為實，生無我解。不淨
T31n1610_p0798b08 || 有二種：一色、二非色。色不淨有三，謂初、中、
T31n1610_p0798b09 || 後。初者，始入胎和合，種子不淨。中者，出胎

T31n1610_p0798b10 || 已後，飲食資養多諸不淨。後者，捨身已後，
T31n1610_p0798b11 || 身體壞時，種種不淨故。非色者，或喜、或憂、
T31n1610_p0798b12 || 或惡、或無記、或不離欲諸繫縛等故非色，由
T31n1610_p0798b13 || 此等法故不淨。是以聖人通觀三界，皆是不
T31n1610_p0798b14 || 淨。如是五陰，如實不淨，生不淨解。此四皆
T31n1610_p0798b15 || 實，是故非倒。若約佛性常等四德，此四無
T31n1610_p0798b16 || 倒還成顛倒；為對此倒，是故安立如來法身
T31n1610_p0798b17 || 四德。四德者，一常波羅蜜、二樂波羅蜜、三我
T31n1610_p0798b18 || 波羅蜜、四淨波羅蜜。如《勝鬘經》說：世尊！是諸
T31n1610_p0798b19 || 眾生顛倒心，於內五取陰，無常見常、苦中
T31n1610_p0798b20 || 見樂、無我見我、不淨見淨。世尊！一切聲聞獨
T31n1610_p0798b21 || 覺由空解未曾見一切智智境，如來法身應
T31n1610_p0798b22 || 修不修故。若大乘人，由信世尊故，於如來法
T31n1610_p0798b23 || 身，便作常樂我淨等解，是人則不名倒，名得
T31n1610_p0798b24 || 正見。云何如此？世尊！如來法身是常樂我淨
T31n1610_p0798b25 || 諸波羅蜜。若人作是見者，名為正見，是如來
T31n1610_p0798b26 || 胸子。胸子者，恒在佛心胸故。復次如來四德
T31n1610_p0798b27 || 波羅蜜，由因次第漸深，應知逆說，翻後為
T31n1610_p0798b28 || 前，謂淨我樂常。由一闡提憎背大乘，為翻彼
T31n1610_p0798b29 || 樂住生死不淨故。修習菩薩信樂大乘法，得
T31n1610_p0798c01 || 淨波羅蜜，是其果應知。由一切外道色等五
T31n1610_p0798c02 || 陰無我性類計執為我，而是色等法，與汝執
T31n1610_p0798c03 || 我相相違故，恒常無我。諸佛菩薩由真如智
T31n1610_p0798c04 || 至得一切法無我波羅蜜，是無我波羅蜜。與
T31n1610_p0798c05 || 汝所見無我相，不相違故，如來說是相恒常
T31n1610_p0798c06 || 無我，是一切法真體性故，故說無我波羅蜜
T31n1610_p0798c07 || 是我。如經偈說：
T31n1610_p0798c08 || 「二空已清淨，得無我勝我，
T31n1610_p0798c09 || 佛得淨性故，無我轉成我。」
T31n1610_p0798c10 || 諸外道等，於五取陰中，執見有我。為翻其我
T31n1610_p0798c11 || 執虛妄，故修習般若波羅蜜，至得最勝無我，
T31n1610_p0798c12 || 即我波羅蜜，是其果，應知。由諸聲聞人，怖畏

T31n1610_p0798c13 || 生死苦樂，住生死苦滅靜中。為翻此樂意，故
T31n1610_p0798c14 || 修習破虛空三昧，一切相世出世法樂波羅
T31n1610_p0798c15 || 蜜是其果應知。由獨覺聖人者不觀眾生利
T31n1610_p0798c16 || 益等事，但樂獨處靜住。為翻此意，故修習
T31n1610_p0798c17 || 菩薩大悲為利益眾生事，乃至窮於生死常
T31n1610_p0798c18 || 所持護，常波羅蜜是其果應知。如是信樂大
T31n1610_p0798c19 || 乘般若波羅蜜、破虛空三昧、菩薩大悲等四
T31n1610_p0798c20 || 因，能成就如來法身四功德波羅蜜，是故佛
T31n1610_p0798c22 || 空，取虛空為邊際極後際之後。如是四句現
T31n1610_p0798c23 || 何等義？由修習信樂大乘法故，諸佛至得最
T31n1610_p0798c24 || 極清淨波羅蜜故，佛說唯法界為勝為上。由
T31n1610_p0798c25 || 修習般若波羅蜜故，至得眾生世界器世界
T31n1610_p0798c26 || 極無我波羅蜜。五陰名眾生世間即人空，國
T31n1610_p0798c27 || 土四大名器世界即是法空，是二空所顯故，
T31n1610_p0798c28 || 故說由如虛空。為修習破空三昧等故，一切處
T31n1610_p0798c29 || 諸法自在如意應得，故取虛空為邊際。由修
T31n1610_p0799a01 || 習菩薩大悲故，於諸眾生常起悲心，護持無
T31n1610_p0799a02 || 有邊際，故說極後際之後。後際之後者，假令
T31n1610_p0799a03 || 後際有後，菩薩大悲亦能過之，是故通辯地
T31n1610_p0799a04 || 前聖凡二位不得四德。復次十地由四障故，
T31n1610_p0799a05 || 未得極果四德，金剛後心方乃得之應知。何
T31n1610_p0799a06 || 以故？以出三界外有三種聖人，謂聲聞、獨覺、
T31n1610_p0799a07 || 大力菩薩。住無流界有四種怨障，由此四怨
T31n1610_p0799a08 || 障故不得如來法身四種功德波羅蜜。四怨
T31n1610_p0799a09 || 障者，一方便生死、二因緣生死、三有有生死、
T31n1610_p0799a10 || 四無有生死。一方便生死者，是無明住地，能
T31n1610_p0799a11 || 生新無漏業，譬如無明生行。或因煩惱方
T31n1610_p0799a12 || 便生同類果，名為因緣，如無明生不善行。若
T31n1610_p0799a13 || 生不同類果，但名方便，如無明生善行、不動
T31n1610_p0799a14 || 行故。今無明住地生新無漏業亦爾，或生同
T31n1610_p0799a15 || 類、或不同類，生福行名為同類，以同緣俗
T31n1610_p0799a16 || 故；生智慧行名不同類，以智是真慧故。是

T31n1610_p0799a17 || 名方便生死。二因緣生死者，~~是無明住地所~~
T31n1610_p0799a18 || 生無漏業，~~是業名為因緣生死。譬如無明所~~
T31n1610_p0799a19 || 生行是業，~~但感同類、不生不同類果，善行但~~
T31n1610_p0799a20 || 生樂果、~~不善但招苦報，故名因緣生死。方便~~
T31n1610_p0799a21 || 生死，~~譬凡夫位；因緣生死，譬須陀洹以上但~~
T31n1610_p0799a22 || 用故業不生新業。三有有生死者，~~是無明住~~
T31n1610_p0799a23 || 地為方便、~~無漏業為因，三種聖人是意所生~~
T31n1610_p0799a24 || 身。譬如四取為緣，~~有漏業為因，三界內生身。~~
T31n1610_p0799a25 || 有有者，~~未來生有。更有一生，名為有有。如上~~
T31n1610_p0799a26 || 流阿那含人於第二生中般涅槃者，~~餘有一生~~
T31n1610_p0799a27 || 故，~~故名有有。四無有生死者，是三聖意生最~~
T31n1610_p0799a28 || 後身為緣，~~是不可思惟退墮。譬如生為緣，老~~
T31n1610_p0799b01 || 依止處，~~而一切煩惱通名無明者，以無明為~~
T31n1610_p0799b02 || 眾惑根本，~~根本既未滅盡，由為一切煩惱垢~~
T31n1610_p0799b03 || 臭穢熏習故，~~阿羅漢、辟支佛及自在菩薩不~~
T31n1610_p0799b04 || 能至得無所染污大淨波羅蜜。復次依此緣，~~不~~
T31n1610_p0799b05 || 此無明住地微細妄想相遊行未息，~~故極不~~
T31n1610_p0799b07 || 地為緣，~~及微細妄想所起無漏業為因，得起~~
T31n1610_p0799b08 || 三種意生身故，~~不能至得極離因果苦大樂~~
T31n1610_p0799b10 || 甘露界，~~及未證得不可思惟退墮界，未滅謝~~
T31n1610_p0799b11 || 故，~~不能至得極無別異老死等大常波羅蜜。~~
T31n1610_p0799b12 || 復次應知，~~無明住地如煩惱難，無漏業如業~~
T31n1610_p0799b13 || 難，~~三種意生身如果報難，不可思惟退墮如~~
T31n1610_p0799b14 || 過失難。若在三種意生身中，~~則無常樂我淨~~
T31n1610_p0799b15 || 波羅蜜。故如來法身是常等四波羅蜜，~~以如~~
T31n1610_p0799b16 || 來法身一切煩惱習氣皆滅盡故，~~是名極淨；~~
T31n1610_p0799b17 || 一切我無我虛妄執滅息故，~~故名大我；意所~~
T31n1610_p0799b18 || 生身因果究竟盡故，~~故名大樂；生死涅槃~~
T31n1610_p0799b19 || 平等通達故，~~故名大常。復次四德各有二緣~~
T31n1610_p0799b20 || 義應知。初有二因緣故，~~說如來法身有大淨~~
T31n1610_p0799b21 || 波羅蜜：~~一者本性清淨名為通相、二者無垢~~
T31n1610_p0799b22 || 清淨故名別相。本性清淨通聖凡有，~~故名為~~

T31n1610_p0799b23 || 通。無垢清淨但佛果有，所以名別。復有二種
T31n1610_p0799b24 || 因緣，說如來法身有大我波羅蜜：一由遠離
T31n1610_p0799b25 || 外道邊見執故無有我執、二由遠離二乘所
T31n1610_p0799b26 || 執無我邊故則無無我妄執，兩執滅息，故說
T31n1610_p0799b27 || 大我波羅蜜。復有二種因緣，說如來法身有
T31n1610_p0799b28 || 大樂波羅蜜：一由一切苦集相滅盡無餘故、
T31n1610_p0799b29 || 拔除習氣相續盡故；二由一切苦滅相證得
T31n1610_p0799c01 || 故、三種意生身滅不更生故，苦滅無餘，是名
T31n1610_p0799c02 || 大樂波羅蜜。復有二種因緣，說如來法身有
T31n1610_p0799c03 || 大常波羅蜜：一無常生死不損減者、遠離斷
T31n1610_p0799c04 || 邊、二常住涅槃無增益者、遠離常邊，由離此
T31n1610_p0799c05 || 斷常二執故，名大常波羅蜜。故《勝鬘經》說：若
T31n1610_p0799c06 || 見諸行無常，是名斷見，不名正見。若見涅
T31n1610_p0799c07 || 槃常住，是名常見，非是正見。是故如來法身
T31n1610_p0799c08 || 離於二見，名為大常波羅蜜。由此如實法界
T31n1610_p0799c09 || 道理門故，即是涅槃、即是生死，不可分別。即
T31n1610_p0799c10 || 是得入不二法門，亦不一不二，住無住處故。
T31n1610_p0799c11 || 由滅諸惑不住生死，由本願故不住涅槃。由
T31n1610_p0799c12 || 般若故諸惑得滅，由大悲故本願得成。故《不
T31n1610_p0799c13 || 可思量經》偈中說：
T31n1610_p0799c14 || 「諸惑成覺分，生死成涅槃，
T31n1610_p0799c15 || 修習大方便，諸佛叵思議。」
T31n1610_p0799c17 || 復次事能相義應知。此清淨性，事能有二：一
T31n1610_p0799c18 || 於生死苦中能生厭離、二於涅槃欲求樂願。
T31n1610_p0799c19 || 若無清淨之性，如是二事則不得成。故經中
T31n1610_p0799c20 || 說：世尊！若無如來藏，於生死苦無厭離意，
T31n1610_p0799c21 || 亦無欲求樂願之心。故不定聚眾生起此二
T31n1610_p0799c22 || 事為用：一於生死苦，觀於過失為依止處，生
T31n1610_p0799c23 || 不定聚眾生厭離心故。二於涅槃樂，觀於功
T31n1610_p0799c24 || 德為依止處，生不定聚眾生欲、求、樂、願。欲
T31n1610_p0799c25 || 求願樂是四種心，云何為異？初欲者名信。信
T31n1610_p0799c26 || 有四種：一信有、二信不可思議、三信應可得、

T31n1610_p0799c27 || 四信有無量功德，具是四義故名為欲。二求
T31n1610_p0799c28 || 者，為至得此法，心恒勤求，無有退悔，名之為
T31n1610_p0799c29 || 求。三樂者，思擇如不如方便，如方便者，謂涅
T31n1610_p0800a01 || 槃，不如方便，謂生死。思擇涅槃，不求速證，
T31n1610_p0800a02 || 思擇生死，不求捨離，故名為樂。四願者，從今
T31n1610_p0800a03 || 發願，窮未來際，恒以願攝一切眾生未曾捨
T31n1610_p0800a04 || 離，隨所行道，並入菩提願海所攝。以自利故，
T31n1610_p0800a05 || 不捨涅槃，為利他故，不捨生死，故有二觀：一
T31n1610_p0800a06 || 於生死觀苦過失，二於涅槃觀樂功德。故淨
T31n1610_p0800a07 || 分人，由清淨性，此觀得成。言淨分者，一福德
T31n1610_p0800a08 || 分，二解脫分，三通達分。福德分者，宿世善根
T31n1610_p0800a09 || 能感此身，具足諸根，為受法器。解脫分者，已
T31n1610_p0800a10 || 下功德種子，能感未來世中解脫果報。通達
T31n1610_p0800a11 || 分者，由聖道故，能通達真如。是名淨分。是人
T31n1610_p0800a12 || 由淨分為緣，淨性為因，故成此觀，非無因緣。
T31n1610_p0800a13 || 若不由於此二事成，觀無因緣，如闍提人無
T31n1610_p0800a14 || 涅槃性應得此觀。而一闍提既無此觀，故知
T31n1610_p0800a15 || 定須因緣觀，方可現。是清淨性，不為客塵之
T31n1610_p0800a16 || 所染污，隨三乘中未起一乘信樂。又復未能
T31n1610_p0800a17 || 親事善知識等，乃至四種聖輪亦未相應。言
T31n1610_p0800a18 || 四輪者，一住如法國土，二依善知識，三調伏
T31n1610_p0800a19 || 自身，四宿植善根。輪有三義：一者未得令得，
T31n1610_p0800a20 || 得令不失；二者能度，從此至彼，從他相續至
T31n1610_p0800a21 || 自相續，從自相續復至於他。三者能載，為能
T31n1610_p0800a22 || 從生死得至涅槃。一住善處者，即是能修正
T31n1610_p0800a23 || 行善人所住之處。若於中住恒見此人，故得
T31n1610_p0800a24 || 覺意。覺者覺悟，意者善心，因此受持善法等
T31n1610_p0800a25 || 事。故佛說偈言：
T31n1610_p0800a26 || 「無知無善識，惡友損正行，
T31n1610_p0800a27 || 蜘蛛落乳中，是乳轉成毒。」
T31n1610_p0800a28 || 是名應住如法國土。二近善友善友者，有七
T31n1610_p0800a29 || 分。如偈言：

T31n1610_p0800b01 || 能施重可信，能說能忍受，
T31n1610_p0800b02 || 說深為善友，安弟子善處。
T31n1610_p0800b03 || 七分者，一能施，由能施故令地憐愛，愛故尊
T31n1610_p0800b04 || 重，重故可信，可信故能說，由能說故能忍
T31n1610_p0800b05 || 受外難，能忍受故能說深理，利於善友。由說
T31n1610_p0800b06 || 深法故，能安善友置於善處。若有能備此七
T31n1610_p0800b07 || 德者，可堪依止為善知識。若總論此七，不出
T31n1610_p0800b08 || 三義：一樂憐愍、二聰明、三堪忍。三義若少一
T31n1610_p0800b09 || 種，則非善友。若但憐愍不能聰明，譬如父母
T31n1610_p0800b10 || 雖念子病不能救治。若但聰明無慈愍者，如
T31n1610_p0800b11 || 怨家師不治他疾。若不能堪忍，則自行不足，
T31n1610_p0800b12 || 憐愍、聰明亦不成就故。離雖七種，合不出三。
T31n1610_p0800b13 || 能施、尊重、可信，此三屬憐愍攝。能說及說深
T31n1610_p0800b14 || 理，此二屬聰明攝。能忍屬堪忍攝。安善處並
T31n1610_p0800b15 || 通三種。其聰明者，表離愚癡，能堪忍者，表異
T31n1610_p0800b16 || 凡夫，三憐愍者，表異二乘。唯佛世尊備此三
T31n1610_p0800b17 || 德，故堪為眾生真善知識。三調伏自身心者，
T31n1610_p0800b18 || 如正教行，聞時無散亂心，思時無輕慢心，修
T31n1610_p0800b19 || 時無顛倒心。若不自調伏身心者，善處善友，
T31n1610_p0800b20 || 則無所用。四宿植善根者，以為解脫分故，修
T31n1610_p0800b21 || 善根。善根者，謂信、戒、聞、捨、智。信者不離三寶
T31n1610_p0800b22 || 正念。戒者為不離善道。聞者自聞令他聞，不
T31n1610_p0800b23 || 令他倒聞，不障他聞。因四聞故，今世得聞及
T31n1610_p0800b24 || 思修等，可為法器，三慧具足。捨者有二：一由
T31n1610_p0800b25 || 昔捨物施他，今則損於貪愛。二由昔捨法施
T31n1610_p0800b26 || 人，今則輕減無明。由此捨故，貪愛無明並稍
T31n1610_p0800b27 || 輕薄，以是因緣得解脫果。智者是人先世已
T31n1610_p0800b28 || 曾思擇三寶四諦故，於此生得世正見，乃至
T31n1610_p0800b29 || 盡智及無生智。如是之人，雖具三輪，若無宿
T31n1610_p0800c01 || 善，今生五根，則不具足，便是生於八難等處。
T31n1610_p0800c02 || 故知若無宿世善根，則前三輪無所復用。總
T31n1610_p0800c03 || 此四義，譬之為輪四。若少一輪，則不成，解脫

T31n1610_p0800c04 || 之名無由得立。由此四法和合故能得解脫
T31n1610_p0800c05 || 道者，如輪能運能轉，至解脫時無復此能。如
T31n1610_p0800c06 || 聖王輪備有四物，所謂轂、輞、輻、軸。若無此四，
T31n1610_p0800c07 || 輪則不成。以是義故，若未與四輪相應者，是
T31n1610_p0800c09 || 經中說：一闍提人墮邪定聚，有二種身，一本
T31n1610_p0800c10 || 性法身、二隨意身。佛日慧光照此二身，法身
T31n1610_p0800c11 || 者即真如理，隨意身者即從如理起。佛光
T31n1610_p0800c12 || 明為憐愍闍提二身者，一為令法身得生、二
T31n1610_p0800c13 || 為令加行得長修菩提行，故觀得成。復有經
T31n1610_p0800c14 || 說：闍提眾生決無般涅槃性。若爾，二經便自
T31n1610_p0800c15 || 相違。會此二說，一了一不了，故不相違。言有
T31n1610_p0800c16 || 性者，是名了說，言無性者，是不了說，故佛說：
T31n1610_p0800c18 || 心故，說作闍提時決無解脫。若有眾生有自
T31n1610_p0800c19 || 性清淨淨永不得解脫者，無有是處。故佛觀
T31n1610_p0800c20 || 一切眾生有自性故，後時決得清淨法身。故
T31n1610_p0800c21 || 經偈言：
T31n1610_p0800c22 || 「聰明人次第，數數細細修，
T31n1610_p0800c23 || 除滅自身垢，如金師鍊金。」
T31n1610_p0800c24 || 聰明人次第者，明此人有解、不倒修，能如次
T31n1610_p0800c25 || 學。數數者，時無暫捨，恒自研求。細細者，從
T31n1610_p0800c26 || 微至著，如聞思修慧細細而習。除滅自垢者，
T31n1610_p0800c27 || 稍除無明重輕諸惑，令清淨本性永得顯現。
T31n1610_p0800c28 || 故說猶如金師能鍊於金，除諸滓璞金，得

T31n1610 《佛性論》卷3

T31n1610_p0801a09 || 復次總攝義應知。攝有二種：一者由因、二者
T31n1610_p0801a10 || 由果。由因攝者，是如來性清淨。有四種因、三
T31n1610_p0801a11 || 種法與三譬相似，故取海為喻。三法者，一法
T31n1610_p0801a12 || 身清淨因、二佛智德生因、三佛恩德因。法身
T31n1610_p0801a13 || 清淨因者，修習信樂大乘應知。佛智德生因
T31n1610_p0801a14 || 者，修習般若及禪定應知。恩德因者，修習菩
T31n1610_p0801a15 || 薩大悲應知。修習信樂大乘者，與器相似，

T31n1610_p0801a16 || 此中有無量定慧。大寶所遍滿故，故說與器
T31n1610_p0801a17 || 相似。修習般若禪定與寶相似者，般若無分
T31n1610_p0801a18 || 別故；禪定不可思惟，功德所依止故。般若如
T31n1610_p0801a19 || 淨寶，禪定如如意寶。修習菩薩大悲如清淨
T31n1610_p0801a20 || 水，於一切世間眾生潤滑一味故，譬如大海
T31n1610_p0801a21 || 唯一鹹味。菩薩大悲潤諸眾生亦復如是，故
T31n1610_p0801a22 || 此三法於因地中為所依能依，故說總攝名
T31n1610_p0801a23 || 如來法海。是名因攝。次由果攝者，明如來法
T31n1610_p0801a24 || 身有三種法，與三譬相似故，能總攝三譬。相
T31n1610_p0801a25 || 似者，如日有三：一體、二光、三明。此與三身
T31n1610_p0801a26 || 相似故。三法者：一神通、二流滅、三顯淨。一
T31n1610_p0801a27 || 神通者，譬日有明，能除障自境界無明之暗，
T31n1610_p0801a28 || 以為事用故，與日明相似。二流滅者，謂盡、無
T31n1610_p0801a29 || 生智能燒除業煩惱，令無餘，以為事用故，與
T31n1610_p0801b01 || 日光相似。所言滅者，即是真智，正能除惑故。
T31n1610_p0801b02 || 與滅名盡者，即惑無時名為解脫，故與盡稱。
T31n1610_p0801b03 || 三顯淨者，謂盡、無生境名轉依，極清淨故、無
T31n1610_p0801b04 || 垢故、澄靜故，與日輪相似。清淨者，解脫障滅
T31n1610_p0801b05 || 故。無垢者，一切智障滅故。澄靜者，客塵所不
T31n1610_p0801b06 || 能染，以本性清淨故。轉依者，勝聲聞、獨覺、菩
T31n1610_p0801b07 || 薩三人所依止法故。又有四種相應知：一者
T31n1610_p0801b08 || 為生依、二滅依、三善熟思量果、四法界清淨
T31n1610_p0801b09 || 相。一生依者，佛無分別道相續依止，若不緣
T31n1610_p0801b10 || 此法，無分別道即不得生，以依緣此故，名
T31n1610_p0801b11 || 此法為道生依。二滅依者，一切諸惑及習氣
T31n1610_p0801b12 || 究竟滅不生，無所依止故。若不依此轉依法
T31n1610_p0801b13 || 究竟滅惑者，則聲聞獨覺與佛滅惑不異。由
T31n1610_p0801b14 || 不同故，故知此法為究竟滅惑依止。三善熟
T31n1610_p0801b15 || 思量果者，善正通達、長時恭敬、無間無餘等
T31n1610_p0801b16 || 修習所知真如，是轉依果。若在道中，轉依為
T31n1610_p0801b17 || 因；若在道後，即名為果。若轉依非是善熟思
T31n1610_p0801b18 || 量果者，則諸佛自性應更熟思量、更滅、更淨。

T31n1610_p0801b19 || 而不然者，故知轉依為善熟思量之果。四法
T31n1610_p0801b20 || 界清淨相者，一切妄想於中滅盡故。此法界
T31n1610_p0801b21 || 過思量、過言說所顯現故，故以法界清淨為
T31n1610_p0801b22 || 相。此即心行處滅、言語道斷、不可詮說，方是
T31n1610_p0801b24 || 法攝持應知。八法者，一不可思量、二無二、三
T31n1610_p0801b25 || 無分別、四清淨、五照了因、六對治、七離欲、
T31n1610_p0801b26 || 八離欲因。此八合有二意：一離欲，是滅諦；二
T31n1610_p0801b27 || 離欲因，即是道諦。前不可思量等三句屬滅
T31n1610_p0801b28 || 諦攝，次清淨等三句屬道諦攝。初離欲有三
T31n1610_p0801b29 || 句：一者云何不可思量於有無等四句，覺觀
T31n1610_p0801c01 || 思量不能通達故、一切眾生言語名句味等
T31n1610_p0801c02 || 不能詮說故、唯聖人無分別智所證知故，故
T31n1610_p0801c03 || 名不可思量。二無二者，如經中說：舍利弗！諸
T31n1610_p0801c04 || 佛法身無二法、無分別法。所言二者，煩惱及
T31n1610_p0801c05 || 業是名為二。如來法身無此二法，故名無二。
T31n1610_p0801c06 || 三無分別，分別者，煩惱業家習不正思惟，由
T31n1610_p0801c07 || 不正思惟故起二。由通達自性故滅二，是二
T31n1610_p0801c08 || 及分別不應不行。不應者，上心煩惱不相應
T31n1610_p0801c09 || 共行；不行者，隨眠煩惱不共隨行。即不應不
T31n1610_p0801c10 || 行此二處故，故說如來法身苦滅究竟永無
T31n1610_p0801c11 || 生起。云何如此？非為除滅一法故名為滅，以
T31n1610_p0801c12 || 本來不生故名為滅。如《無上依經》中說：阿難！
T31n1610_p0801c13 || 於無生無滅法中，心意及識決定不生故。
T31n1610_p0801c14 || 釋曰：心者即六識心，意者阿陀那識，識者阿
T31n1610_p0801c15 || 梨耶識，於此三中不得生故。此中若無三識
T31n1610_p0801c16 || 則無分別，分別既無亦無不正思惟等。既無
T31n1610_p0801c17 || 三識則不得起無明，是以如來法身離不正
T31n1610_p0801c18 || 思惟故則不起無明。若不起無明，十二有分
T31n1610_p0801c19 || 不為生緣，故名不生。又《勝鬘經》說：是苦滅者，
T31n1610_p0801c20 || 非滅壞法名為苦滅。壞者，破三界見諦，得有
T31n1610_p0801c21 || 餘涅槃。滅者，除四種生死思惟煩惱，得無餘
T31n1610_p0801c22 || 涅槃，故言滅壞。由苦滅名無始時節非作非

T31n1610_p0801c23 || 生、無滅離盡、常住恒寂、湛然自性清淨、解脫、
T31n1610_p0801c24 || 一切煩惱穀、功德過恒沙數、相攝非相離、不
T31n1610_p0801c25 || 捨離智、不可思惟、與如來法相應。如來法身
T31n1610_p0801c26 || 諸佛所說、是如來法身、說名離欲。二離欲因
T31n1610_p0801c27 || 者、為得此法身、見諦道、修道所攝。由境界故、
T31n1610_p0801c28 || 說無分別智有三義、與日相似：無流清淨故、
T31n1610_p0801c29 || 與日輪相似；能照了一切境界故、與日明相
T31n1610_p0802a01 || 似；能對治一切真見暗障故、與日光相似。
T31n1610_p0802a02 || 釋曰：真見暗障者、謂具足想、煩惱難、業難、
T31n1610_p0802a03 || 果報難。具足想者、以隨眠煩惱為因、五塵欲
T31n1610_p0802a04 || 為緣、不正思惟為俱起因、具此三故、名為具
T31n1610_p0802a05 || 足想。是暗障如實不見不知、離欲法身一界
T31n1610_p0802a06 || 故、即得生起、如此應見應知、如來法身離欲。
T31n1610_p0802a07 || 云何見知？謂如實思量不見想、及不見境。境
T31n1610_p0802a08 || 者名分別性、想名依他、不見分別、依他二性
T31n1610_p0802a09 || 故、名為真實見知一界。又想者人、境者法、不
T31n1610_p0802a10 || 見此人法想境、故名二空。如是一切諸法、如
T31n1610_p0802a11 || 來悉見悉知、由平等平等已通達如真實故。
T31n1610_p0802a12 || 境智等無增減、是名平等觀。此觀能除真實
T31n1610_p0802a13 || 見暗障、是如來法身至得家因、見修二道所
T31n1610_p0802a14 || 攝故。以是義故、此離欲因、不離二修、而得成
T31n1610_p0802a15 || 就。二修者、一如理修、二如量修。故世間所知、
T31n1610_p0802a16 || 唯有二種：一人、二法。若能通達此二空者、則
T31n1610_p0802a17 || 為永得應如實際、是故名為如理。如量際者、
T31n1610_p0802a18 || 窮源達性、究法界源、故名為際。如理修者、不
T31n1610_p0802a19 || 壞人法。何以故？如此人法、本來妙極寂靜為
T31n1610_p0802a20 || 性故、無增無減、離有離無。寂靜相者、自性清
T31n1610_p0802a21 || 淨、諸惑本來無生、見此二空、名寂靜相。自性
T31n1610_p0802a22 || 清淨心名為道諦。惑本無生、淨心不執名為滅
T31n1610_p0802a23 || 諦。是心有自性清淨、及有煩惱惑障、如此兩
T31n1610_p0802a24 || 法、無流界中、善心惡心獨自行故、於一念中。
T31n1610_p0802a25 || 兩心不相應故、此兩法難可通達。如《勝鬘經》

T31n1610_p0802a26 || 說：世尊！善心念念滅不住，諸惑不能染；惡心
T31n1610_p0802a27 || 念念滅，諸惑亦不染。世尊！煩惱不觸心、心不
T31n1610_p0802a28 || 觸煩惱。云何無觸法而能得染心？如此而知，
T31n1610_p0802a29 || 名如理智。如量智者，究竟窮知一切境，名如
T31n1610_p0802b01 || 量智。若見一切眾生乖如境智則成生死，若
T31n1610_p0802b02 || 扶從境智則得涅槃。一切如來法以是義故
T31n1610_p0802b03 || 名為如量。至初地菩薩得此二智，以通達遍
T31n1610_p0802b04 || 滿法界理故，生死、涅槃二法俱知。又此兩智
T31n1610_p0802b05 || 是自證智見，由自得解不從他得，但自得證
T31n1610_p0802b06 || 知、不令他知故，名自證知見。又此二智有二
T31n1610_p0802b07 || 種相：一者無著、二者無礙。言無著者，見眾生
T31n1610_p0802b08 || 界自性清淨，名為無著，是如理智相。無礙者，
T31n1610_p0802b09 || 能通達觀無量無邊界故，是名無礙，是如量
T31n1610_p0802b10 || 智相。又此二智有二義，如理智為因、如量智
T31n1610_p0802b11 || 為果。言如理為因者，能作生死及涅槃因。如
T31n1610_p0802b12 || 量為果者，由此理故，知於如來真俗等法具
T31n1610_p0802b13 || 足成就。又如理智者，是清淨因，如量智者，是
T31n1610_p0802b14 || 圓滿因。清淨因者，由如理、智三惑滅盡。圓滿
T31n1610_p0802b15 || 因者，由如量智三德圓滿故。前不可思量、無
T31n1610_p0802b16 || 二、無分別等三，名為離欲；以清淨、照了、對治等
T31n1610_p0802b17 || 三，名離欲因。是名如來轉依攝持八種功德。
T31n1610_p0802b18 || 復次轉依法身有七種名應知。一沈沒，沈沒
T31n1610_p0802b19 || 取陰故；二寂靜，諸行無生故；三棄捨，棄捨諸
T31n1610_p0802b20 || 餘伴故；四過度，出二苦故；五拔除，拔除本識
T31n1610_p0802b21 || 故；六濟度，濟度五怖畏故；七斷，斷於六道果
T31n1610_p0802b22 || 報故。釋曰：言沈沒取陰者，取名貪愛，有四
T31n1610_p0802b23 || 種：一欲取、二見取、三戒取、四我語取。取有二
T31n1610_p0802b24 || 義：一受取、二受資糧。受取者，如因受生愛。
T31n1610_p0802b25 || 受資糧者，為貪此受故，取四種資糧。四資糧
T31n1610_p0802b26 || 者，即四取也。一欲取者，貪欲界六塵。二見取
T31n1610_p0802b27 || 者，於欲界中唯除戒取與常見二種，所餘四
T31n1610_p0802b28 || 見名之為見，貪愛此見，名為見取。三戒取者，

T31n1610_p0802b29 || 於三界中取世間邪正二道為離苦得樂，是
T31n1610_p0802c01 || 名為戒，貪著此戒故名為取。四我語取，我語
T31n1610_p0802c02 || 者緣內身故，一切內法為我語，貪著內法名
T31n1610_p0802c03 || 我語取。色無色界定緣內法成，故名我語，貪
T31n1610_p0802c04 || 著此定名之為取。此四取，前二屬斷見，但執
T31n1610_p0802c05 || 現在謂無未來；後二屬常見，執有未來故。又
T31n1610_p0802c06 || 前二是在家人起，後二是出家人執。又前二
T31n1610_p0802c07 || 在家出家鬪諍因，後二為在家出家修行因。
T31n1610_p0802c08 || 又前二欲取為所成、見取為能成，後二我語
T31n1610_p0802c09 || 為能成、戒取為所成。復次陰者，有眾多義，如
T31n1610_p0802c10 || 別釋。今略明有二義：一能生取，凡夫五陰能
T31n1610_p0802c11 || 為取因緣故；二從取生，即此五陰是取家果
T31n1610_p0802c12 || 故，故言取陰。而言沈沒者，於法身中因果俱
T31n1610_p0802c13 || 無，故稱沈沒。取為對治故沈，陰為報盡稱
T31n1610_p0802c14 || 沒，故說法身約取陰永無，是名沈沒。二寂
T31n1610_p0802c15 || 靜諸行者，一切有為法名行，與四相相應故。
T31n1610_p0802c16 || 四相者，一生、二異、三住、四滅。一切有為法，約
T31n1610_p0802c17 || 前際與生相相應、約後際與滅相相應、約中
T31n1610_p0802c18 || 與異住相相應，行役不息，故名為行。如來法
T31n1610_p0802c19 || 身則不如是，約前無生、約後無滅、中無病老，
T31n1610_p0802c20 || 湛然常住，無生故說寂、無滅故說靜。約前不
T31n1610_p0802c21 || 更生，離意生身故；約後不更死，已過不可思
T31n1610_p0802c22 || 惟退墮故。約前後際不被損污，過無明住地
T31n1610_p0802c23 || 煩惱病故。三棄捨諸餘，諸餘者，二乘人有三
T31n1610_p0802c24 || 種餘：一煩惱餘，謂無明住地；二業餘，即無漏
T31n1610_p0802c25 || 業；三果報餘，謂意生身。一煩惱餘應滅，二道
T31n1610_p0802c26 || 餘應修，三虛妄餘應除。如來已離虛妄說名
T31n1610_p0802c27 || 無餘，二乘未離故名為餘。如來轉依法身，已
T31n1610_p0802c28 || 度四種生死故、一切煩惱虛妄已滅盡故、一
T31n1610_p0802c29 || 切道已修故、棄生死捨道諦故。此二無四德
T31n1610_p0803a01 || 故、唯法身獨住四德圓滿故，是名棄捨諸餘。
T31n1610_p0803a02 || 四過度二苦者，苦，違逆為義。逆有二：一違

T31n1610_p0803a03 || 聖人意，是聖人怨，能惱聖故；二聖意違逆，以
T31n1610_p0803a04 || 聖能除之故。二苦者，一凡夫苦樂二受、二聖
T31n1610_p0803a05 || 人行苦即捨受。又二者，一身苦、二心苦。又二
T31n1610_p0803a06 || 者，一名苦、二色苦。又二者，一二乘界內苦、
T31n1610_p0803a07 || 二菩薩界外苦。故法身地中無二乘麤苦，故
T31n1610_p0803a08 || 名為過；無菩薩四種生死細苦，故名為度，是
T31n1610_p0803a09 || 名過度二苦。五拔除阿梨耶，阿梨耶者，依隱
T31n1610_p0803a10 || 為義，是生死本，能生四種末故。四末者，煩
T31n1610_p0803a11 || 惱有二、業一、果報一。初煩惱本二者，一者一
T31n1610_p0803a12 || 切諸見，以無明為本，無相解脫門為治道。
T31n1610_p0803a13 || 二者離諸見外，一切煩惱，以貪愛為本，無願
T31n1610_p0803a14 || 解脫為對治道。次業本一者，以凡夫性為
T31n1610_p0803a15 || 本，凡夫性者，即是身見故。次果報本一者，一
T31n1610_p0803a16 || 切生死果報，依阿梨耶識為本故，以未離此
T31n1610_p0803a17 || 識果報不斷，於法身中，由兩道故，二世滅
T31n1610_p0803a18 || 盡故說拔除。言兩道者，一無分別智，能除拔
T31n1610_p0803a19 || 現在虛妄，能清淨法身，即名盡智。二無分別
T31n1610_p0803a20 || 後智，能令未來虛妄永不得起、圓滿法身，即
T31n1610_p0803a21 || 無生智。拔者清淨，滅現在惑，除者圓滿，斷未
T31n1610_p0803a22 || 來惑，故名拔除。六濟五怖畏，五怖畏者，一
T31n1610_p0803a23 || 自責畏、二畏他責、三畏治罰、四畏惡道、五畏
T31n1610_p0803a24 || 眾集。一自責畏者，如人作諸罪惡，晝夜怖
T31n1610_p0803a25 || 畏。二他責畏者，既自作惡，恒恐他及冥中
T31n1610_p0803a26 || 天神見之，而懷怖畏。三治罰畏者，身所作惡，
T31n1610_p0803a27 || 恒懼王治。四惡道畏者，既有罪自隨，畏生
T31n1610_p0803a28 || 惡道。五眾集畏者，三業不淨，兼知解不深，
T31n1610_p0803a29 || 恒怖畏德眾。若人已證見法身，則離此五畏，
T31n1610_p0803b01 || 故說法身為濟五怖畏。七斷六道果報者，道
T31n1610_p0803b02 || 義眾多，略說二種：一行處故名為道，五陰為
T31n1610_p0803b03 || 所行處、三世為能行，又以生老病死四苦所
T31n1610_p0803b04 || 遊處，故名為道。二者六種同異故名為道，如
T31n1610_p0803b05 || 人同人異於五道，餘亦如是。是同異類，云何

T31n1610_p0803b06 || 名道？有二：一眾生所輪轉處、二業所行處
T31n1610_p0803b07 || 故，以此二義立名為道。如來法身無復此道，
T31n1610_p0803b08 || 若有餘涅槃業盡、眾生輪轉果未盡。無餘涅
T31n1610_p0803b09 || 槃因果二種俱盡，故名斷滅六道。若有處說
T31n1610_p0803b10 || 如來法身，當知與此七名相應，是說名竟。
T31n1610_p0803b11 || 復次說法身相者，諸苦靜息是法身相，為
T31n1610_p0803b12 || 靜苦緣故。復次說法身味。味者有二：一不退
T31n1610_p0803b13 || 墮故名為味、二安樂故名為味。眾生在生死
T31n1610_p0803b14 || 中乃至夢中並未曾見；若修正行人求見
T31n1610_p0803b15 || 此法，得見之時即得不退安樂，故以安樂
T31n1610_p0803b16 || 為味。復次說法身事。事者，以無相為事，五陰
T31n1610_p0803b18 || 三：一貪愛、二我慢、三諸見，是三戲論如來滅
T31n1610_p0803b19 || 之已盡，故以無戲論為事。戲論者有三義：一
T31n1610_p0803b20 || 能違礙實理、二名虛誑世間、三障隔解脫，初
T31n1610_p0803b21 || 違正境，次違正行，後違正得。合此三義，名為
T31n1610_p0803b22 || 戲論。又戲論有九種：一通計我、二的計是我、
T31n1610_p0803b23 || 三計我應生、四計我不更生、五計我有色應
T31n1610_p0803b24 || 生、六計我無色應生、七計我有想應生、八計
T31n1610_p0803b25 || 我無想應生、九計我非想非非想應生。一通
T31n1610_p0803b26 || 計我者，於五陰中通執有我，而不能分別即
T31n1610_p0803b27 || 離，但漫執故。二是我者，於現世五陰中隨取
T31n1610_p0803b28 || 一陰為我。而言是者，是的別義，定是二處：一
T31n1610_p0803b29 || 定在現世有、二定在一陰上執，故名為是。三
T31n1610_p0803c01 || 計我應生者，一切諸見不出有無二種，由有
T31n1610_p0803c02 || 見故所以執常。於無見中復有二種：一邪見
T31n1610_p0803c03 || 者，謂一切無因無果，並撥三世故；二斷見者，
T31n1610_p0803c04 || 謂唯有現在，不信未來故。四計我不更生者，
T31n1610_p0803c05 || 此計因斷見起。五計我有色應生者，於欲色
T31n1610_p0803c06 || 二界中以色為我，此執則因常見故起。六計
T31n1610_p0803c07 || 我無色應生者，於無色界中計受心法為我。
T31n1610_p0803c08 || 觀色壞滅，此三法不滅，因常見故起。七計
T31n1610_p0803c09 || 我有想應生者，於三界中除無想及非想天，

T31n1610_p0803c10 || 所餘諸處，並計有想為我，因常見起。八計我
T31n1610_p0803c11 || 無想應生者，計無想天及草木等為我，以同
T31n1610_p0803c12 || 無想心故，由因常見起。九計我非想非非想
T31n1610_p0803c13 || 應生者，此計有頂處為我，以觀想為繫縛，計
T31n1610_p0803c14 || 涅槃為坑塹，若不除想，無由解脫，有繫縛故。
T31n1610_p0803c15 || 若併除想，復恐失我，墮涅槃塹。何以故？想與
T31n1610_p0803c16 || 於我不得相離故。不得棄及與不棄，為繫縛
T31n1610_p0803c17 || 故，欲除於想，故名非想；恐失我故，不敢併除，
T31n1610_p0803c18 || 故名非非想。由此散亂心，不得涅槃，故說此
T31n1610_p0803c19 || 等名為戲論。若能觀證法身，一切戲論並不
T31n1610_p0803c20 || 復生。外曰：於法身中，何用立此相等諸義？
T31n1610_p0803c21 || 如汝所立，法身應決定是無，不可執故。若物
T31n1610_p0803c22 || 非六識所得，決定是無，如兔角。兔角者，非六
T31n1610_p0803c23 || 識所得，定是無故。法身亦爾，是故法身決
T31n1610_p0803c24 || 定是無，何用諸義？答曰：汝言非六識所見故
T31n1610_p0803c25 || 法身無者，是義不然。何以故？以由方便能證
T31n1610_p0803c26 || 涅槃故。想稱正行是名方便，由此方便，是故
T31n1610_p0803c27 || 法身可知可見，譬如由他心通故，則能得見
T31n1610_p0803c28 || 出世聖心。釋曰：他心通者，有三種因緣所得，
T31n1610_p0803c29 || 兩是方便，一是正道方便，二者一因天耳、二
T31n1610_p0804a01 || 由天眼。因天耳故，聞覺觀聲，由此聲故，得知
T31n1610_p0804a02 || 他心。依天眼能見他肉心孔中有水水相，若
T31n1610_p0804a03 || 黑則知癡、生黃則知貪、赤則知瞋、青白則
T31n1610_p0804a04 || 知善、見縹色時知是無記。因於耳目方便故，
T31n1610_p0804a05 || 比知他心。次正道者，若欲得他心通，須緣自
T31n1610_p0804a06 || 心。先修觀行，不用現在心觀現世，心自體不
T31n1610_p0804a07 || 得一時見故，以現在心能觀過去心。何以故？
T31n1610_p0804a08 || 可追緣故，從遠至近，次第向後。初則觀無量
T31n1610_p0804a09 || 念，如是漸漸至一剎那。乃至滅一剎那，於自
T31n1610_p0804a10 || 心觀中而得自在，然後取前人心作自境界，
T31n1610_p0804a11 || 以修觀行。初入觀時，須作願心，起要期意。先
T31n1610_p0804a12 || 須假想觀前人身身相具足，如是遣析除皮

T31n1610_p0804a13 || 肉骨三相都盡，唯餘心在，細細修習。緣前人
T31n1610_p0804a14 || 心，隨其利鈍、遠近、奢促，自能徹見。如彼所
T31n1610_p0804a15 || 緣，我皆能見種種諸心故。如他聖心，雖過六
T31n1610_p0804a16 || 根境，亦能得見。如來法身亦復如是，雖非六
T31n1610_p0804a17 || 識所見，由方便正行所以能見，故知是有、不
T31n1610_p0804a18 || 得同無。復次更有別義知法身不無。何以故？
T31n1610_p0804a19 || 若法身無者，則諸正行皆應空失。以正見為
T31n1610_p0804a20 || 先行，攝戒定慧等善法故，所修正行不空無
T31n1610_p0804a21 || 果，由此正行能得果故，故知法身非無。若汝
T31n1610_p0804a22 || 說法身定無，而正行能令至五陰入等滅盡
T31n1610_p0804a23 || 故，當知正行不無果者。是義不然。何以故？
T31n1610_p0804a24 || 槃不有故。若五陰等無是涅槃者，則去來二
T31n1610_p0804a25 || 世陰等並無應是涅槃，而此二世陰等無處
T31n1610_p0804a26 || 既非涅槃，故知不取陰無之處名為涅槃。又
T31n1610_p0804a27 || 若汝取此為涅槃者，狂醉等人應有涅槃。而
T31n1610_p0804a28 || 其無者，故知陰等無處非涅槃也。又若汝言
T31n1610_p0804a29 || 現世五陰無為涅槃者，是義不然。何以故？
T31n1610_p0804b01 || 是無故。若法現在則非是無，更互相違故。若
T31n1610_p0804b02 || 法已滅則非現在，若現在則不滅，以有無不
T31n1610_p0804b03 || 得並故；復次依現在陰修聖道時，不應得涅
T31n1610_p0804b04 || 槃故。八聖道者依現在五陰得成，是時現世
T31n1610_p0804b05 || 五陰實有未無，此中永無得涅槃義。云何如
T31n1610_p0804b06 || 此？汝立計言現世五陰無處名為涅槃。依現
T31n1610_p0804b07 || 五陰修八聖道得於涅槃，是故汝執現世五
T31n1610_p0804b08 || 陰無名涅槃者，是義不然。若汝言是時煩惱
T31n1610_p0804b09 || 非現在故，無過失者。是亦不然，若汝言修八
T31n1610_p0804b10 || 聖道時五陰現在者，則諸煩惱非是現世，是
T31n1610_p0804b11 || 時煩惱不得生故。由八聖道得證得見，是故
T31n1610_p0804b12 || 現世得涅槃者，是義不然。何以故？煩惱先非
T31n1610_p0804b13 || 現世故，修道則無用，修聖道時是諸煩惱未
T31n1610_p0804b14 || 除滅故。汝見非相應，便言非現世，若隨逆流。
T31n1610_p0804b15 || 初修行時煩惱已不相應，此不相應則非現

T31n1610_p0804b16 || 世，此即是汝所計涅槃。若汝執此是涅槃者，
T31n1610_p0804b17 || 聖道未起時已應滅惑，已得涅槃故，後修聖
T31n1610_p0804b18 || 道則無復用。是八聖道能滅諸惑及得涅槃
T31n1610_p0804b19 || 者，是義不可，故知煩惱滅處不名涅槃。若汝
T31n1610_p0804b20 || 說由聖言故，欲等滅盡名為涅槃，如《吉祥經》
T31n1610_p0804b21 || 偈說：
T31n1610_p0804b22 || 「滅盡及離欲，無死墮微妙，
T31n1610_p0804b23 || 若人見此經，成佛得寂滅。
T31n1610_p0804b24 || 無法與此等，若證則無憂，
T31n1610_p0804b25 || 是真妙法寶，由是義吉祥。」
T31n1610_p0804b26 || 若汝言欲等諸惑非現世非有是盡，由此三
T31n1610_p0804b27 || 義名滅諦者。是義不然。何以故？第四果同此
T31n1610_p0804b28 || 義故。佛經中說：何者名阿羅漢果？以三界惑
T31n1610_p0804b29 || 盡名羅漢果。但以欲等滅為果，此果實不如
T31n1610_p0804c01 || 此，正以出世果報四陰戒等五身為羅漢果，
T31n1610_p0804c02 || 但由此惑滅，羅漢果得成故，於果中說此因
T31n1610_p0804c03 || 名。涅槃亦爾，由涅槃故諸惑得滅，是故因中
T31n1610_p0804c05 || 不空者，是義不然。復次法身，住時短促、有為
T31n1610_p0804c06 || 法相、非功用得，是三過失，於汝義則壞。若
T31n1610_p0804c07 || 汝所說欲等惑滅，說名法身，汝所立義中則
T31n1610_p0804c08 || 有三失：一是住時短促。短促者，諸法念念不
T31n1610_p0804c09 || 住，是名滅盡，以滅盡故不得暫住。汝云何
T31n1610_p0804c10 || 立此滅盡義為法身耶？以短促時故，失法身
T31n1610_p0804c11 || 常義。二有為法相過失者，若此滅盡是法身，
T31n1610_p0804c12 || 法身則是有為法相。法身若是有為相者，無
T31n1610_p0804c13 || 有是處。三有非功用過失者，此一切諸法依
T31n1610_p0804c14 || 因緣滅則是自性。何以故？滅為本故。若滅
T31n1610_p0804c15 || 非功用得，法身亦不因功用而得。既無功
T31n1610_p0804c16 || 而得者，睡眠狂醉等亦應皆得涅槃。以此三
T31n1610_p0804c17 || 失故，汝義不成。復次若滅盡為涅槃者，則與
T31n1610_p0804c18 || 有為諸法相應，以滅有同動苦二法故。夫有
T31n1610_p0804c19 || 為法皆為欲等惑火所燃，故恒散動不住，則

T31n1610_p0804c20 || 為生老死等所壞，是故恒苦。如佛說言：比丘！
T31n1610_p0804c21 || 生老死等是有為法。故一切有為恒燃恒苦。
T31n1610_p0804c22 || 是死者即是滅盡，此滅盡即有為。若是有為，
T31n1610_p0804c23 || 故知汝立法身不得是常。既非常者，汝義寧
T31n1610_p0804c24 || 立？何以故？則汝義計最靜為動、最樂為苦，是
T31n1610_p0804c26 || 者。是義不然。何以故？不離前諸過失故。汝言
T31n1610_p0804c27 || 永滅者，生與死滅不異故，是義不可。若汝說
T31n1610_p0804c28 || 永滅為涅槃者，道亦應成涅槃。何以故？無有
T31n1610_p0804c29 || 一滅永不復生。無有此法，我今隨汝意說我
T31n1610_p0805a01 || 願有此滅。若有此滅，終不能離前諸失故。又
T31n1610_p0805a02 || 道滅後煩惱亦復不生。若謂永滅是涅槃者，
T31n1610_p0805a04 || 者，無別涅槃以為能滅，唯以道用正為能滅，
T31n1610_p0805a05 || 故知道體應能為滅。若汝說煩惱不生為涅
T31n1610_p0805a06 || 槃者。是義不然。何以故？不免二種失故。若煩
T31n1610_p0805a07 || 惱不生，即與滅盡同體，如前死滅等五難過
T31n1610_p0805a08 || 失故。是不生者，為在道前、為在道後？若在道
T31n1610_p0805a09 || 前，未修道時已應得之，修道無用。若在道
T31n1610_p0805a10 || 後，則屬未來，過三世義則不成立。又汝立無
T31n1610_p0805a11 || 生，其義云何？為是有感故無生、為是無感故
T31n1610_p0805a12 || 無生？若煩惱有，則無無生。何以故？有無二法
T31n1610_p0805a13 || 不得一時同處故。譬如一人行時不住、住時
T31n1610_p0805a14 || 不行，以二法相違，行住不得俱故。故知煩惱
T31n1610_p0805a15 || 在時則不得立，以無生故。若無煩惱立無生
T31n1610_p0805a16 || 者，是時煩惱既無，約誰而辯無生耶？譬如人
T31n1610_p0805a18 || 者，為是物有、為非物有？是物有者，如四大
T31n1610_p0805a19 || 等有實法有，假名此等是有物。非物有者，
T31n1610_p0805a20 || 如空花兔角等，了自無故，故言非物有。若言
T31n1610_p0805a21 || 是有物者，則由四緣所成。四緣所成故，無生
T31n1610_p0805a22 || 義則不立。以是義故，有為無為則無差別。若
T31n1610_p0805a23 || 汝說是物有，不為四緣成者，即同邪見外道
T31n1610_p0805a24 || 所執自性、隣虛、我、時、方等故。若非有物是涅
T31n1610_p0805a25 || 槃者，但有名字，便如人說兔角尖利。若爾，即

T31n1610_p0805a26 || 同前破，則修道無用。外曰：若不取無生為涅
T31n1610_p0805a27 || 槃者，云何佛說無生滅盡為涅槃耶？答曰：道
T31n1610_p0805a28 || 依涅槃能使煩惱未來不生、現在者滅，因中
T31n1610_p0805a29 || 說果，故名涅槃為無生滅盡。外曰：何故果說
T31n1610_p0805b01 || 因名而不直取果體自名？答曰：極微細故。一
T31n1610_p0805b02 || 切法中無有能細涅槃之者，是故若得此法，
T31n1610_p0805b03 || 一切欲等諸惑滅不更生，故假此龜名顯
T31n1610_p0805b04 || 以細理，理相可知，故此經中作此說也。問曰：
T31n1610_p0805b05 || 云何知此涅槃極微細耶？答曰：大仙不樂說
T31n1610_p0805b06 || 法故，無分別聖智所知故。大師觀涅槃極微
T31n1610_p0805b07 || 細故，觀眾生根性不相稱故，是故佛心迴向
T31n1610_p0805b08 || 寂靜入於涅槃，不欲說法。故經言：我寧不說
T31n1610_p0805b09 || 法，疾入於涅槃故。無分別聖智所知者，如《摩
T31n1610_p0805b10 || 健持經》說：世尊！若涅槃是有，我今自有聰
T31n1610_p0805b11 || 明利智，云何不見？佛言：涅槃實有，汝今未得
T31n1610_p0805b12 || 無分別聖智故不得見。以微細故，非聞慧所
T31n1610_p0805b13 || 得；以真實故，非思慧所得。思慧雙能通達真
T31n1610_p0805b14 || 俗諦故，不得周於妙理無思之界。以甚深
T31n1610_p0805b15 || 故，非世間修慧所得。修慧但得淺理，未能通
T31n1610_p0805b16 || 達甚深之理，以此微細非言語能說故，借龜
T31n1610_p0805b17 || 名顯於妙理。由無分別聖智所見故，故言微
T31n1610_p0805b18 || 細得成。外曰：若涅槃是修道所得者，與未能
T31n1610_p0805b19 || 修道之人不得相應，既不相應是故不共，若
T31n1610_p0805b20 || 不共則是無常。答曰：若從此向前是無、向
T31n1610_p0805b21 || 後是有者，可說無常。無此義故，前際無有故
T31n1610_p0805b22 || 說無生。若汝說未修道時不能得故無無生
T31n1610_p0805b23 || 者，是義不然。何以故？非道所生故。此法必須
T31n1610_p0805b24 || 因道得至，非道能生，是故未修時不得言無，
T31n1610_p0805b25 || 是故無生義立。無後際故，是故無滅。中際無
T31n1610_p0805b26 || 業煩惱等，故無變異。以無生異滅等三失，故
T31n1610_p0805b27 || 說常住，不同外道以無因故一名常住也。正
T31n1610_p0805b28 || 義者不取因為常住法，如涅槃不由因故有。

T31n1610_p0805b29 || 汝謂隣虛等亦不由因故有，~~無如是義~~。何以
T31n1610_p0805c01 || 故？~~涅槃離有離無、四謗不及、以不由因、~~故得
T31n1610_p0805c02 || 是常。汝計隣虛既有，有故不得無因，是有因
T31n1610_p0805c03 || 即無常故。若汝說涅槃無三失故常住，隣虛
T31n1610_p0805c04 || 等亦無三失，故~~常住者~~。是義不然。何以故？~~汝~~
T31n1610_p0805c06 || 異相，~~隣虛等是有分別故、無有證義得成；~~涅
T31n1610_p0805c07 || 槃~~是無分別故、涅槃常住、隣虛等常住則不~~
T31n1610_p0805c08 || 得立。復次隣虛等亦不成就。何以故？~~以獨聚~~
T31n1610_p0805c09 || 不成故。獨者義不成，~~以四大不相離故~~。若聚
T31n1610_p0805c10 || 者亦不成就，~~以相龕故、並非隣虛塵故~~。若離
T31n1610_p0805c11 || 涅槃，~~無有一法是常住故~~。以涅槃實有常住，
T31n1610_p0805c12 || 依方便得解脫故、~~修道不空過故、故有涅槃。~~
T31n1610_p0805c13 || 前際等無故，~~故知常住。過色等相故、故說非~~
T31n1610_p0805c14 || 色。不離清涼等色相故，~~故說非非色。大功用、~~
T31n1610_p0805c15 || 無分別智所得故，~~故說真有。因出世大精進~~
T31n1610_p0805c16 || 所成就道佛所得故，~~故知實有~~。如經中說：~~比~~
T31n1610_p0805c17 || 丘！~~是法實有、不生不起、不作無為~~。故知涅槃
T31n1610_p0805c18 || 實常住。此法是如來轉依，~~是故名總攝竟、亦~~
T31n1610_p0805c21 || 復次分別相義應知。分別者，~~是如來性、明一~~
T31n1610_p0805c22 || 切法~~如如清淨、是其通相、如般若等經中所~~
T31n1610_p0805c23 || 說。一切法者，~~即三性法。如如者、俗如即真~~
T31n1610_p0805c24 || 如、~~真如即俗如、真俗二如、無別異故~~。清淨
T31n1610_p0805c25 || 者~~有二種：一者因中如如、未得無垢果地如~~
T31n1610_p0805c26 || 如，~~無復垢穢故。二者因果俱淨、因中是無染~~
T31n1610_p0805c27 || 清淨，~~至果無垢清淨故。如此等義、是佛性通~~
T31n1610_p0805c28 || 相。為顯此義故，~~佛說般若波羅蜜等諸經。是~~
T31n1610_p0805c29 || 佛性中~~分別眾生自有三種：一者不證見佛~~
T31n1610_p0806a01 || 性，~~名為凡夫；二者能證見佛性、名為聖人；三~~
T31n1610_p0806a02 || 者證至此理究竟清淨，~~說名如來。復次約此~~
T31n1610_p0806a03 || 佛性，~~眾生事用有三：一者顛倒為事、二者無~~
T31n1610_p0806a04 || 顛倒為事、~~三者無顛倒無散亂有別法為正~~
T31n1610_p0806a05 || 事。顛倒者，~~一切凡夫。無倒者、一切有學聖~~

T31n1610_p0806a06 || 人。無倒散者，道後法身。有別法為正事者，是
T31n1610_p0806a07 || 應化二身，為度眾生，皆由大悲本願力故。言
T31n1610_p0806a08 || 顛倒者，一切凡夫有三倒，謂想見心，即皮肉
T31n1610_p0806a09 || 心等三煩惱故。二無顛倒者，無惑無行二種
T31n1610_p0806a10 || 倒故，即一切菩薩有學聖人。惑倒者，違逆真
T31n1610_p0806a11 || 如故，起一切煩惱，名為惑倒。行倒者，二乘人
T31n1610_p0806a12 || 應修常等四德，翻四顛倒、行菩提道，而今不
T31n1610_p0806a13 || 修，但修無常苦等為解脫因，故名行倒。此明
T31n1610_p0806a14 || 是無小乘偏修之行。離此兩倒故，說大乘有
T31n1610_p0806a15 || 學聖人。三無倒散有別法為正事者，是滅除
T31n1610_p0806a16 || 禪定解脫一切智等三障故。法界澄淨，澄故
T31n1610_p0806a17 || 靜寂，淨故無垢，不捨正事，大悲本願恒化眾
T31n1610_p0806a18 || 生，名為如來。故約此性分別眾生，是名分別
T31n1610_p0806a21 || 復次階位相義應知。階位義者，於種種法門
T31n1610_p0806a22 || 中若有分別，廣說無流法界不出六種：一自
T31n1610_p0806a23 || 性、二因、三果、四事、五總攝、六分別。為顯無
T31n1610_p0806a24 || 流界自體故，先說自性。依止此性故，起信樂
T31n1610_p0806a25 || 等四種勝因。由此因故，得常住等四德之果。
T31n1610_p0806a26 || 由佛性故，起厭惡生死、樂求涅槃事用得成。
T31n1610_p0806a27 || 由此自性故得離欲，得離欲因名為總攝。約
T31n1610_p0806a28 || 佛性故，故得分別三種眾生。如來所說八萬
T31n1610_p0806a29 || 四千法門，為六種所攝，次第在三位中。三位
T31n1610_p0806b01 || 者，一不淨位，謂眾生界。二者淨位，謂菩薩
T31n1610_p0806b02 || 地。三者最清淨位，即是佛地。故《無上依經》說：
T31n1610_p0806b03 || 阿難！是如來法界，無量無邊諸煩惱穀之所
T31n1610_p0806b04 || 隱蔽，隨生死流漂沒六道無始輪轉，我說名
T31n1610_p0806b05 || 眾生界。阿難！是眾生界，於生死苦而起厭離、
T31n1610_p0806b06 || 除六塵欲，依八萬四千法門諸波羅蜜所攝
T31n1610_p0806b07 || 修菩提道，我說名菩薩。阿難！是眾生界，已得
T31n1610_p0806b08 || 出離諸煩惱穀、過一切苦，洗除垢穢究竟，
T31n1610_p0806b09 || 法然清淨澄潔，為諸眾生之所願見，微妙上
T31n1610_p0806b10 || 地、一切智地，一切無礙，入此中住，至無比

T31n1610_p0806b11 || 能，已得法王大自在力，我說名如來。
T31n1610_p0806b13 || 復次遍滿相應知。遍滿者，凡夫聖人及諸如
T31n1610_p0806b14 || 來，無分別性。次第三位中，一顛倒虛妄、二無
T31n1610_p0806b15 || 倒聖道、三四德究竟清淨。此三處平等通達
T31n1610_p0806b16 || 相，並隨道理遍滿故。譬如土銀金等器中，虛
T31n1610_p0806b18 || 亦復如是，是故從位次第說此遍滿。如《無上
T31n1610_p0806b19 || 依經》說：阿難！是如來界，於三位中一切處等
T31n1610_p0806b20 || 悉無罣礙，本來寂靜。譬如虛空一切色種不
T31n1610_p0806b21 || 能覆不能塞，若土銀金器虛空處等，悉無罣
T31n1610_p0806b22 || 礙，是名遍滿。

T31n1610 《佛性論》卷4

T31n1610_p0806c07 || 復次無變異義應知。離有六義，合則成三。
T31n1610_p0806c08 || 離有六種者，一無前後際變異、二無染淨異、
T31n1610_p0806c09 || 三無生異、四無轉異、五無依住異、六無滅異。
T31n1610_p0806c10 || 言無前後際變異者，如佛為海智菩薩說《解
T31n1610_p0806c11 || 節經》偈言：
T31n1610_p0806c12 || 「客塵相應故，有自性德故，
T31n1610_p0806c13 || 如前後亦爾，是無變異相。」
T31n1610_p0806c14 || 復次釋不淨位中，有九種客塵，非所染污故
T31n1610_p0806c15 || 不淨；淨位中，常樂我淨四德及如來恒沙功
T31n1610_p0806c16 || 德，恒相應故，故說如來性前後無變異。若略
T31n1610_p0806c17 || 說一切煩惱客塵，凡有九種：一者隨眠貪欲
T31n1610_p0806c18 || 煩惱、二隨眠瞋、三隨眠癡、四貪瞋癡等極重
T31n1610_p0806c19 || 上心惑、五無明住地、六見諦所滅、七修習所
T31n1610_p0806c20 || 滅、八不淨地、九淨地惑。若煩惱在世間離欲
T31n1610_p0806c21 || 眾生相續中，為不動業增長家因，能生色無
T31n1610_p0806c22 || 色界，為出世無分別智所滅，是名隨眠欲瞋
T31n1610_p0806c23 || 癡等三毒。釋曰：言煩惱在者，有二：一有體說
T31n1610_p0806c24 || 在、二無體，約因在故說在。言體在者，即見
T31n1610_p0806c25 || 諦。隨眠未得治道，故言在。約因在者，即思惟
T31n1610_p0806c26 || 隨眠，已得治道故。以思惟用見諦為因，思惟

T31n1610_p0806c27 || 雖滅，由有見諦為思惟因，故言因在。思惟必
T31n1610_p0806c28 || 由見諦而生，若除思惟因，有根本見諦惑在，
T31n1610_p0806c29 || 後更能生思惟之感，故言思惟因在。不動業
T31n1610_p0807a01 || 增長家因者，一思惟能成業、二見諦能得果。
T31n1610_p0807a02 || 何以故？斷思惟盡，業不成故。斷見諦盡，不感
T31n1610_p0807a03 || 果故，故說不動業。為增長家因，能生色無色
T31n1610_p0807a04 || 界故，為出世無分別智所滅者，有二種滅：一
T31n1610_p0807a05 || 者性滅、二治道滅。一性滅者有二，謂念念滅
T31n1610_p0807a06 || 及相違滅。相違滅又有二種，一等類相違，如
T31n1610_p0807a07 || 貪違瞋等；二不等類相違，如正思惟違欲瞋
T31n1610_p0807a08 || 等，是名性滅。二治道滅者，有二種：一通、二
T31n1610_p0807a09 || 別。通道者，謂觀真如，滅三界煩惱。二別道
T31n1610_p0807a10 || 者，如不淨觀等能滅貪瞋等煩惱，如苦諦觀
T31n1610_p0807a11 || 滅苦諦惑、不滅集諦惑故，名隨眠欲瞋癡等。
T31n1610_p0807a12 || 四三毒極重上心惑者，有諸煩惱在欲行眾生
T31n1610_p0807a13 || 相續中，為罪福兩行增長家因，但生欲界，修
T31n1610_p0807a14 || 不淨觀等所破，是名貪瞋癡極重上心煩惱。
T31n1610_p0807a15 || 五無明住地惑者，在阿羅漢相續中，為無流
T31n1610_p0807a16 || 業生家因，能生意所生身，為如來菩提所破，
T31n1610_p0807a17 || 是名無明住地惑，故阿羅漢約安立諦觀能
T31n1610_p0807a18 || 破諸煩惱。此無明住地，非安立諦觀所能破
T31n1610_p0807a19 || 故，猶在羅漢相續中，為無流業生家因。無流
T31n1610_p0807a20 || 業生家因者，流有三義：一者流入三界生死。
T31n1610_p0807a21 || 二者退失，如失欲界流往色界，或失色界流
T31n1610_p0807a22 || 下欲界，則隨生死不定一處故名為流。三者
T31n1610_p0807a23 || 流脫功德善根失戒定慧，譬如破塘水則不
T31n1610_p0807a24 || 住。無此三流，故名無流。業者，作意為義，此意
T31n1610_p0807a25 || 業能生四種生死。如來菩提破者，如來菩提
T31n1610_p0807a26 || 非安立諦觀，是名如來菩提。因此道故，能滅
T31n1610_p0807a27 || 此惑故，名無明住地。六見諦所滅惑者，有二
T31n1610_p0807a28 || 種學人：一凡夫、二聖人。此惑在學道凡夫相
T31n1610_p0807a29 || 續中，無始已來未曾見理，因初出世聖道所

T31n1610_p0807b01 || 破，名為見諦。釋曰：學道凡夫相續中者，若小
T31n1610_p0807b02 || 乘則從煖、頂、忍、世法，此四是學道凡夫位，見
T31n1610_p0807b03 || 諦隨眠其未能滅，故言在中。無始時節未見
T31n1610_p0807b04 || 者，從無始以來迄至此道所未曾見安立聖
T31n1610_p0807b05 || 諦，故言未曾得見。初出世聖道所破者，始自
T31n1610_p0807b06 || 苦法忍初念之道，能破煩惱，名為見諦。自此
T31n1610_p0807b07 || 後去並屬思惟。平等觀者，有利有鈍。若利根
T31n1610_p0807b08 || 人，於一念中則等觀四諦，八十八惑一時俱
T31n1610_p0807b09 || 斷，皆名見諦。若鈍根人，於次第觀者，則初念
T31n1610_p0807b10 || 觀苦、不見餘三諦，但斷苦下四諦，名為見諦，
T31n1610_p0807b11 || 餘未斷者，皆屬思惟，是名見諦所滅惑。若大
T31n1610_p0807b12 || 乘則十信等諸位。聖人者，初地以上。七修道
T31n1610_p0807b13 || 所滅惑者，在學道聖人相續中，昔已曾見出
T31n1610_p0807b14 || 世聖道所破，是名由修道所滅惑。八不淨地
T31n1610_p0807b15 || 惑者，在未究竟行菩薩相續中，對障菩薩七
T31n1610_p0807b16 || 地，為無相無功用道所破，對障故。釋曰：七地
T31n1610_p0807b17 || 者，即前七地已還故。無相無功用道者，即八
T31n1610_p0807b18 || 地以上。無相者，即真如境。無功用者，即自然
T31n1610_p0807b19 || 昇進道。是名不淨地惑。九淨地惑者，在究竟
T31n1610_p0807b20 || 行菩薩相續中，能障八地以上三地，譬金剛
T31n1610_p0807b21 || 定慧所破。言究竟者，八地以上見境皆周，
T31n1610_p0807b22 || 無更別境所未見者，故名究竟。但方便由有
T31n1610_p0807b23 || 淺深故、諸地為別故，分別煩惱有此九種。約
T31n1610_p0807b24 || 此煩惱立眾生有四種：一凡夫、二羅漢、三有
T31n1610_p0807b25 || 學、四菩薩。此四種眾生，依無流界，由四煩惱
T31n1610_p0807b26 || 故不淨。第一眾生由四煩惱故不淨，第二眾
T31n1610_p0807b27 || 生由一煩惱故不淨，第三眾生由兩煩惱故
T31n1610_p0807b28 || 不淨，第四眾生由兩煩惱故不淨。第一凡夫
T31n1610_p0807b29 || 由四惑者，前三是隨眠貪瞋癡等，後一即
T31n1610_p0807c01 || 上心煩惱，由此四故不淨。二由一惑者，即
T31n1610_p0807c02 || 羅漢由無明住地故不淨。三由二惑者，謂見
T31n1610_p0807c03 || 諦思惟，即有學聖、凡夫學道。凡夫由見諦煩

T31n1610_p0807c04 || 惱故不淨，有學聖人由思惟煩惱故不淨，是
T31n1610_p0807c05 || 名由二惑。四由二惑者，謂淨不淨，即是從初
T31n1610_p0807c06 || 地已上至七地菩薩，由不淨地惑故不淨；若
T31n1610_p0807c07 || 從八地已上三地，由淨地惑故不淨，是名由
T31n1610_p0807c09 || 復次為現此九種煩惱故立九譬者，一為顯
T31n1610_p0807c10 || 貪欲煩惱故，立蓮花化佛譬。譬如蓮花初開
T31n1610_p0807c11 || 之時，甚可愛樂，後時萎悴，人厭惡之。貪欲亦
T31n1610_p0807c12 || 爾，初依塵成，後依塵壞，故以華譬貪。而華壞
T31n1610_p0807c13 || 時，化佛出世，如貪覆法身。二為瞋煩惱故，以
T31n1610_p0807c14 || 蜂為譬者，如蜂若為他所觸，放毒螫人。瞋亦
T31n1610_p0807c15 || 如是，若心起瞋，即能自害，復能害他。而有甘
T31n1610_p0807c16 || 蜜，即譬法身，為瞋所覆故。三為無明惑故，立
T31n1610_p0807c17 || 穀中粳糧譬。譬如白米，為糠所覆，不得受用。
T31n1610_p0807c18 || 法身亦爾，為無明蔽所隱覆，故不得現。四為
T31n1610_p0807c19 || 上心三種煩惱，立金墮不淨譬。譬如淨潔金
T31n1610_p0807c20 || 寶為糞所塗，違逆人心。離欲之人亦復如是，
T31n1610_p0807c21 || 為上心煩惱違逆其意，故說此譬。法身本淨，
T31n1610_p0807c22 || 為上心惑所覆，故言不淨。五為顯無明住地
T31n1610_p0807c23 || 故，立貧女寶藏譬。譬如貧女宅中，地下有金
T31n1610_p0807c24 || 寶藏，為地覆故，受貧窮苦。二乘亦爾，為無明
T31n1610_p0807c25 || 所覆，不見佛果故，受四種生死之苦。六為顯
T31n1610_p0807c26 || 見諦惑，立菴羅樹子譬。譬如菴羅子，生芽之
T31n1610_p0807c27 || 時，必破其皮，然後得出。皮譬見諦，芽譬法
T31n1610_p0807c28 || 身。見諦亦爾，初見真理，即破此惑，法身顯現
T31n1610_p0807c29 || 故。七為顯思惟惑故，立弊帛裹金寶譬。譬
T31n1610_p0808a01 || 如敗衣，不堪服用。身見真實先來已破，聖道
T31n1610_p0808a02 || 對治數數習故。思惟煩惱無復勢力，譬彼敗
T31n1610_p0808a03 || 衣；金如法身，為思惑所障。八為顯不淨地惑，
T31n1610_p0808a05 || 中，胎不能污。七地以還，煩惱亦爾，雖名煩
T31n1610_p0808a06 || 惱，而有三德：一者無染濁，智慧慈悲所含養
T31n1610_p0808a07 || 故；二者無過失，以不損自他故；三者無量功
T31n1610_p0808a08 || 德，能成熟佛法及眾生故。若長煩惱即成凡

T31n1610_p0808a09 || 夫，不能成熟佛法。若斷煩惱即成二乘，不能
T31n1610_p0808a10 || 成熟眾生。九為顯淨地惑故，立摸中金像譬。
T31n1610_p0808a11 || 譬如鑄金像，未開摸時像已成熟，水等諸物
T31n1610_p0808a12 || 不能破，唯斧等乃能破故。八地以上惑亦如
T31n1610_p0808a13 || 是，唯金剛心能破究竟故。因三種自性，為顯
T31n1610_p0808a14 || 心清淨界名如來藏，故說九種如蓮花等譬。
T31n1610_p0808a15 || 三種自性者，一者法身、二如如、三佛性。合
T31n1610_p0808a16 || 此九譬為三，初三譬法身、次一譬如如、後五
T31n1610_p0808a17 || 譬佛性。云何如此？明諸佛法身有二種：一正
T31n1610_p0808a18 || 得、二正說。言正得法身者，最清淨法界是無
T31n1610_p0808a19 || 分別智境，諸佛當體是自所得法。二正說法
T31n1610_p0808a20 || 身者，為得此法身清淨法界正流從如所化
T31n1610_p0808a21 || 眾生識生，名為正說法身。正說法身又有二
T31n1610_p0808a22 || 種：一深妙、二麤淺，為安立此二道理。一深妙
T31n1610_p0808a23 || 者，為安大乘道理。二麤淺，為二乘人說此道
T31n1610_p0808a24 || 理。復次第一義諦，為安立菩薩甚深法藏。約
T31n1610_p0808a25 || 真俗二諦，安立二乘十二部等種種法藏。
T31n1610_p0808a26 || 釋曰：一正得法身者，體是真如。世間無物可
T31n1610_p0808a27 || 為譬者，故還取花中佛像為譬。二正說深妙
T31n1610_p0808a28 || 法身者，以真如一味故，故取蜂家蜜為譬。三
T31n1610_p0808a29 || 麤淺正說法身者，以顯真俗種種義味故，故
T31n1610_p0808b01 || 取糠中米為譬。由此三譬，顯諸佛正得法身、
T31n1610_p0808b03 || 無餘故，故經說無一眾生出如來法身外者，
T31n1610_p0808b04 || 如無一色出虛空外者故。次金墮不淨一譬，
T31n1610_p0808b05 || 譬如如者，如如有三義，故取金為譬。一者性
T31n1610_p0808b06 || 無變異、二者功德無窮、三者清淨無二。自性
T31n1610_p0808b07 || 亦如，無變異故；功德亦如，無增減故；清淨亦
T31n1610_p0808b08 || 如，無染污故，故曰如如是真如。如在一切邪
T31n1610_p0808b09 || 定聚及一闍提諸眾生中本無差別，若至客
T31n1610_p0808b10 || 塵滅後說名如來藏，故說一切眾生為如來
T31n1610_p0808b11 || 藏，能藏如來不得顯現。為顯此清淨無二故，
T31n1610_p0808b12 || 佛說此經：文殊師利！諸佛已出離於我取根

T31n1610_p0808b13 || 本，由此自性清淨，應一切眾生清淨。是自性
T31n1610_p0808b14 || 清淨與眾生清淨無有二故，為顯此如故說金
T31n1610_p0808b15 || 寶譬。後五譬佛性者，佛性有二種：一者住自
T31n1610_p0808b16 || 性性、二者引出性，諸佛三身因此二性故得
T31n1610_p0808b17 || 成就。為顯住自性故，說地中寶藏譬。此住自
T31n1610_p0808b18 || 性佛性者，有六種德故如寶藏：一者最難得。
T31n1610_p0808b19 || 佛性亦爾，於無數時節起正勤心，因福德智
T31n1610_p0808b20 || 慧滿足莊嚴方始顯現故。譬如如意寶藏，由勝
T31n1610_p0808b22 || 染故，是故譬如如意寶不為不淨所污。三者威
T31n1610_p0808b23 || 神無窮，明六神通等功德圓滿故。如意寶亦
T31n1610_p0808b24 || 爾，隨意能辦故說寶藏譬。四者能莊嚴一切
T31n1610_p0808b25 || 世間功德善根，於一切處相稱可故。如意寶
T31n1610_p0808b26 || 亦爾，能為世間種種莊嚴具。五者最勝，於一
T31n1610_p0808b27 || 切法中無與等故。亦如如意寶，物中最勝故，說
T31n1610_p0808b28 || 寶藏為譬。六者八種世法中無有變異，為
T31n1610_p0808b29 || 十種常住因故。真寶亦爾，雖燒打磨不能改
T31n1610_p0808c01 || 其自性，故取寶藏以譬住自性佛性。二者引
T31n1610_p0808c02 || 出佛性。從初發意至金剛心，此中佛性名為
T31n1610_p0808c03 || 引出。言引出者，凡有五位：一能出闡提位、二
T31n1610_p0808c04 || 能出外道位、三出聲聞位、四出獨覺位、五出
T31n1610_p0808c05 || 菩薩無明住地位。此法身能破煩惱殼，其體
T31n1610_p0808c06 || 顯現故。第六說菴羅樹芽為譬，如彼樹芽能
T31n1610_p0808c07 || 破皮肉，得出生為大樹王故。說引出佛性，如
T31n1610_p0808c08 || 菴羅樹芽能生大樹王故。為約此兩因故，佛
T31n1610_p0808c10 || 身有四種功德，是故第七說敗帛裏真金譬。
T31n1610_p0808c11 || 四功德者：一自性有，如金本有，非所造作。二
T31n1610_p0808c12 || 清淨，如金本淨，塵垢不能染污。三為一切功
T31n1610_p0808c13 || 德所依處，如金能感種種貴物故。四平等所
T31n1610_p0808c14 || 得，謂一切眾生並同應得，如金無的主，眾人
T31n1610_p0808c15 || 共有，隨其功力修者即得，故說法身猶如真
T31n1610_p0808c17 || 功德，是故第八說如貧賤女人有轉輪王胎。
T31n1610_p0808c18 || 四功德者：一依止，依止者，三十七道品是所

T31n1610_p0808c19 || 依止。二者正生，謂欲得應得，即是未知欲知
T31n1610_p0808c20 || 根。三者正住，謂正得，即是知根。四正受用，
T31n1610_p0808c21 || 即已知根。合此四義，名為應身。如胎中轉輪
T31n1610_p0808c22 || 王子，亦有四義：一以宿業為依止；二未得王
T31n1610_p0808c23 || 位欲得，如初生；三正得王位，如住；四得已不
T31n1610_p0808c24 || 失，如受用，是故應身以胎中轉輪王為譬。三
T31n1610_p0808c25 || 者因引出佛性，復出化身。化身者，有三事：一
T31n1610_p0808c26 || 有相，如水中月，以影相為體故；二由功力，以
T31n1610_p0808c27 || 宿願所作故；三有始有終，故第九立摸中佛
T31n1610_p0808c28 || 像為譬。釋曰：三義者，一有相貌，譬如月影，但
T31n1610_p0808c29 || 似而不真實。化身亦爾，非實體故。二由人工
T31n1610_p0809a01 || 造作者，譬化身宿願所起。三明有始有終者，
T31n1610_p0809a02 || 譬化身隨緣變化，故能有始有終。復次以三
T31n1610_p0809a03 || 義故，顯此三身，初甚深義，顯於法身。甚深
T31n1610_p0809a04 || 者，體微細故。故此法身具足五相、五種功德。
T31n1610_p0809a05 || 五相者，一者無為相，離生老等四相過失故。
T31n1610_p0809a06 || 二者無一異相，真與俗諦不一不異。復有二
T31n1610_p0809a07 || 種：一約法辯、二就人論。約法辯不一不異者，
T31n1610_p0809a08 || 為真通故，不可言異，以俗別故，不得言一。如
T31n1610_p0809a09 || 螺白色，螺之與色不一不二。若言異者，見取
T31n1610_p0809a10 || 螺白色時，不應得於螺解。若言一者，不應有
T31n1610_p0809a11 || 香味觸異，但應是色。二約人論真俗不一不
T31n1610_p0809a12 || 異者，若真與俗一，凡人見俗則應通真；若通
T31n1610_p0809a13 || 真者，應是聖人，以不見真故，故知不一。若言
T31n1610_p0809a14 || 異者，聖人見俗不應通真，若不通真，即是凡
T31n1610_p0809a15 || 夫；以聖人見故，不得為異，是故不一不異。三
T31n1610_p0809a16 || 離二邊相者，有六種中道故，能出離六種二
T31n1610_p0809a17 || 邊。何者為六？一者執可滅滅、二者執可畏畏、
T31n1610_p0809a18 || 三者執可執執、四者執正與邪、五者執有作
T31n1610_p0809a19 || 無作、六者執不生同生一。執可滅與滅者，有
T31n1610_p0809a20 || 人謂言一切諸法畢竟可滅，是名一邊。畢竟
T31n1610_p0809a21 || 滅盡，是名為空，復是一邊。因此二邊偏執而

T31n1610_p0809a22 || 生怖畏。為離此二邊偏執故，佛說諸法不有
T31n1610_p0809a23 || 故非可滅，不無故非不滅。非滅非不滅，是
T31n1610_p0809a24 || 名中道，故佛立虛空譬。所以《寶頂經》云：迦葉！
T31n1610_p0809a25 || 譬如有人怖畏虛空，椎胸叫呼，作如是言：「善
T31n1610_p0809a26 || 友！汝等為我除此虛空，除此虛空。」迦葉！於汝
T31n1610_p0809a27 || 意云何？此空為可除不？迦葉言：不可。世尊！佛
T31n1610_p0809a28 || 言：迦葉！若有如是沙門婆羅門怖畏性空，我
T31n1610_p0809a29 || 說是人失心狂亂。所以者何？迦葉！一切諸法
T31n1610_p0809b01 || 並是說空方便。若畏此空，云何不畏一切諸
T31n1610_p0809b02 || 法？若惜諸法，云何不惜此空？問曰：此經為顯
T31n1610_p0809b03 || 何義？答曰：為示一切諸法本性非有故說法
T31n1610_p0809b04 || 空，非關法滅。然後得空，故於空性不應生怖。
T31n1610_p0809b05 || 是名離可滅滅二邊顯非能滅所滅中道。二
T31n1610_p0809b06 || 執可畏畏。二邊者，以分別性所起色等六塵
T31n1610_p0809b07 || 執為實苦。是為一邊，生怖畏心。復為一邊，此
T31n1610_p0809b08 || 是因依他性執分別性，於中計有實苦。而生
T31n1610_p0809b09 || 怖畏。為離此二邊偏執，欲顯中道故，佛以畫
T31n1610_p0809b10 || 師為譬：迦葉！譬如畫師作羅刹像，像甚可畏。
T31n1610_p0809b11 || 畫師見像，自生怖畏，覆面不敢看，失心顛
T31n1610_p0809b12 || 狂。迦葉！如是凡夫由自所作色等諸塵。流轉
T31n1610_p0809b13 || 生死，於如是法不能通達如實道理。此譬為
T31n1610_p0809b14 || 顯何義？為明色等諸塵非是實有，但以妄想分
T31n1610_p0809b15 || 別所作。如彼畫師自分別作羅刹惡像，見還
T31n1610_p0809b16 || 生怖。是人亦爾，自於空中而生怖畏。釋曰：
T31n1610_p0809b17 || 初一譬約聲聞小乘說，此第二譬約大乘說。
T31n1610_p0809b18 || 云何如此？以小乘人於真如中不數習故，故
T31n1610_p0809b19 || 生怖畏。大乘人能數數習空，故不生畏。如師
T31n1610_p0809b20 || 子子，聞師子吼，不生怖畏。若不了分別、依他
T31n1610_p0809b21 || 二性，執為實有，故被染污。三可執執二邊者，
T31n1610_p0809b22 || 分別可執與能執以為實有。為離此二邊故，
T31n1610_p0809b23 || 經中佛以幻師為譬：迦葉！譬如幻師作諸幻
T31n1610_p0809b24 || 像，所作虎等還食幻師。迦葉！如是觀行比丘。

T31n1610_p0809b25 || 隨觀一境，~~顯現唯空故~~，~~實無所有~~、~~虛無真實~~。
T31n1610_p0809b26 || 云何能得離此二邊？由依意識生唯識智。唯
T31n1610_p0809b27 || 識智者，~~即無塵體智~~。是唯識智若成，~~則能還~~
T31n1610_p0809b28 || 滅自本意識。何以故？~~以塵無體故~~、~~意識不~~
T31n1610_p0809b29 || 生，~~意識不生故~~、~~唯識自滅故~~。意識如幻師，~~唯~~
T31n1610_p0809c01 || 識智如幻虎。以意識能生唯識故，~~唯識觀成~~、~~還~~
T31n1610_p0809c02 || 能滅於意識。何以故？~~由塵等無故~~，~~意識不~~
T31n1610_p0809c04 || 言：~~言~~：~~言~~：
T31n1610_p0809c05 || 「意識三有本，諸塵是其因；
T31n1610_p0809c06 || 若見塵無體，有種自然滅。」
T31n1610_p0809c07 || 四邪正二邊者，~~正者通達位中真實觀行分~~
T31n1610_p0809c08 || 別為正，~~未通達前分別為邪~~。為離此二邊故，~~以~~
T31n1610_p0809c09 || 以兩木生火為譬。如經中說：~~迦葉！譬如二木~~
T31n1610_p0809c10 || 相揩即能生火，~~火生之時還自燒木~~。如是正
T31n1610_p0809c11 || 相真實觀行，~~與邪相治生聖智根~~。智根若成，~~還~~
T31n1610_p0809c12 || 除邪正二分別故。譬如火生還燒兩木，~~兩~~
T31n1610_p0809c13 || 木若盡，~~火亦無依~~。邪正不二，~~故言中道~~。五有
T31n1610_p0809c14 || 作無作二邊者，~~有作者~~，~~有人執言~~，~~欲修智慧~~、~~必~~
T31n1610_p0809c15 || 先作意，~~然後事成~~。無作者，~~有人執言~~，~~智慧~~
T31n1610_p0809c16 || 無事無能。何以故？~~由解惑相對~~，~~由解生故~~、~~惑~~
T31n1610_p0809c17 || 自然滅，~~非解能除~~，~~故說智慧無事無能~~。為離
T31n1610_p0809c18 || 此二，~~是故立於油燈為譬~~。如經：~~迦葉！譬如燃~~
T31n1610_p0809c19 || 燈，~~燈光既起~~，~~黑暗即滅~~。而彼燈光雖不作意、~~言~~
T31n1610_p0809c20 || 能滅暗、~~暗由我滅~~。而必因於光起，~~暗方得~~
T31n1610_p0809c21 || 滅。是故燈光雖不作意，~~不無事能~~。智慧亦爾，~~不~~
T31n1610_p0809c22 || 作是意我能滅惑，~~而亦非不由智慧生~~、~~惑~~
T31n1610_p0809c23 || 便除滅，~~故知智慧不無事能~~。若說作意、我能
T31n1610_p0809c24 || 滅惑，~~是名增益~~，~~即有作邊~~。若說智慧起時，~~無~~
T31n1610_p0809c25 || 明自滅、~~不由智慧~~，~~是名損滅~~，~~即無作邊~~。為離
T31n1610_p0809c26 || 此二邊故，~~說智慧生不作意~~。作不作意，~~非作~~
T31n1610_p0809c27 || 故不增、~~非不作故不減~~，~~是名中道~~。六不生同
T31n1610_p0809c28 || 生、二邊者，~~一不生執者~~，~~譬如凡夫相續中~~，~~煩~~

T31n1610_p0809c29 || 惱恒起，未曾生道，由惑礙故。未來亦爾，故知
T31n1610_p0810a01 || 永不解脫，即是一邊。二同生者，明諸惑於無
T31n1610_p0810a02 || 始長時本有，若對治道與惑同時起者，可能
T31n1610_p0810a03 || 滅惑。若道始生，此道力弱，不能滅惑，故知
T31n1610_p0810a04 || 永不解脫。為離此二邊，是故佛說第二燈譬：
T31n1610_p0810a05 || 迦葉！如嶮暗山巖及廟堂房舍，無數千年暗
T31n1610_p0810a06 || 在其中，未曾有人燃燈照了。設有人能於中
T31n1610_p0810a07 || 燃燈，得成以不？答言：得成。迦葉！此中諸暗得
T31n1610_p0810a08 || 作念言：我住此已久，我今不去。是暗能作此
T31n1610_p0810a09 || 意以不？不可。世尊！何以故？燈光既成，不得不
T31n1610_p0810a10 || 去。迦葉！如是煩惱及業，從無數劫來，在眾生
T31n1610_p0810a11 || 相續中，若能生一念正思惟者，則久劫煩惱
T31n1610_p0810a12 || 悉皆自滅。迦葉！是燈光者，即譬聖無分別智。
T31n1610_p0810a13 || 黑暗者，即譬眾生煩惱業。由此燈譬，破道不
T31n1610_p0810a14 || 生執。何以故？以道依因緣生故。若因緣未合，
T31n1610_p0810a15 || 道不得生；因緣具者，道即得生。由如燃燈後
T31n1610_p0810a16 || 方暗滅。暗滅譬者，破同生執，以暗分羸弱故
T31n1610_p0810a17 || 可滅，是無顛倒境界故。以白淨最強有真實
T31n1610_p0810a18 || 境，無顛倒故。是名離六種二邊，顯六種中道。
T31n1610_p0810a19 || 四離障相者，障有三種：一煩惱障，能離此障，
T31n1610_p0810a20 || 得慧解脫阿羅漢。二禪定障，由離此障，故得
T31n1610_p0810a21 || 俱解脫阿羅漢及獨覺等。三一切智障，是
T31n1610_p0810a22 || 菩薩道所破，離此障故，得成正覺。如來法身
T31n1610_p0810a23 || 在三位中，雖有三障，非所染污。五法身界清
T31n1610_p0810a24 || 淨相者，凡有四譬，譬各四義。初四義者，法身
T31n1610_p0810a25 || 不改如金，如如清淨如水，第一義諦無相如
T31n1610_p0810a26 || 空，大般涅槃顯了如覺。二四義者，神通轉變
T31n1610_p0810a27 || 如金，慈悲潤澤如水，自性不捨眾生如空，般
T31n1610_p0810a28 || 若解淨如覺。三四義者，因本清淨無染如金，
T31n1610_p0810a29 || 勝道洗滌如水，解脫無累如空，果體顯現如
T31n1610_p0810b01 || 覺。四四義者，樂性利益如金，淨體清潔如水，
T31n1610_p0810b02 || 常德無壞如空，我義無著如覺。

T31n1610_p0810b03 || 問曰：此五相各顯何義？答曰：初無為相者，為
T31n1610_p0810b04 || 顯種類義。何以故？如來法身以無為為種類
T31n1610_p0810b05 || 相故。二無別異者，為顯相義。明如來相者應
T31n1610_p0810b06 || 知。不一不二為相故。三離二邊相者，為顯足
T31n1610_p0810b07 || 趺義。足者即菩薩一切聖道，趺者聖道所
T31n1610_p0810b08 || 依止處。捨離二邊，能依中道之理，得至法身
T31n1610_p0810b09 || 故。四離一切障相者，為顯法身功德無諸染
T31n1610_p0810b10 || 污，智障永度故。五清淨法身相者，顯法身果
T31n1610_p0810b11 || 無垢澄寂故。復次五相次第義應知，初無為
T31n1610_p0810b12 || 相者。顯常住，二無別異相者。顯真實義，三離
T31n1610_p0810b13 || 二邊相者。顯對治義，四離一切障相者。顯解
T31n1610_p0810b14 || 脫義，五法界清淨者。顯自性清淨義。如是相
T31n1610_p0810b15 || 生，亦得從前向後、從後向前故。復次五義次
T31n1610_p0810b16 || 第者，一自性故說無為，二無分別故說不一
T31n1610_p0810b17 || 不二，三聖智境界故說離二邊，四自性清淨
T31n1610_p0810b18 || 故說離一切障，五究竟成就故說法界清淨。
T31n1610_p0810b19 || 是名五相。復次五德者，一不可量、二不可數、
T31n1610_p0810b20 || 三不可思、四無與等、五究竟清淨。四無與等。二究竟清淨。一不可量
T31n1610_p0810b21 || 者，有四義：一由時節久故不可量；二功用大
T31n1610_p0810b22 || 故不可量；三無餘不足故不可量；四無中間
T31n1610_p0810b23 || 故不可量，如佛問舍利弗：汝能如量通達如
T31n1610_p0810b24 || 來功德不？舍利弗言：不能。世尊！又問：汝云何
T31n1610_p0810b25 || 得信如來功德？舍利弗言：我今依聲聞能觀
T31n1610_p0810b26 || 見如來戒等功德，無處不生希有。譬如有人
T31n1610_p0810b27 || 行天園，路見寶莊嚴樹，生希有心。我今亦爾。
T31n1610_p0810b28 || 世尊！譬如有人在大城外，見彼諸人出入，無
T31n1610_p0810b29 || 不可憐。作如是計：此城中人，皆應可憐。我
T31n1610_p0810c01 || 亦如是，依聲聞故，能觀如來戒等功德，無非
T31n1610_p0810c02 || 希有，以信知故。二不可數者，是不可量功德。
T31n1610_p0810c03 || 為一為多？其數無窮，過恒沙數。如《馬先行經》
T31n1610_p0810c04 || 中說偈：
T31n1610_p0810c05 || 「若人有千頭，頭頭有百口，

T31n1610_p0810c06 || 口口百言舌，舌舌百言聲，
T31n1610_p0810c07 || 十力等一分，窮劫說不盡。」
T31n1610_p0810c08 || 三不可思者，非覺觀境界故。四無與等者，不
T31n1610_p0810c10 || 淨者，無明住地永滅無餘故。是名法身五德。
T31n1610_p0810c11 || 復次應身者，勢用廣大故。此身本有三德：一
T31n1610_p0810c12 || 大般若、二大禪定、三大慈悲。大般若者，無分
T31n1610_p0810c13 || 別聖智是其體相。大禪定者，無作意是其體
T31n1610_p0810c14 || 相，已離出入意故。大慈悲者，能拔能救是
T31n1610_p0810c15 || 其體相。如眾生意令得圓滿，故須此三。一為
T31n1610_p0810c16 || 法樂、二為六通、三為拔濟，是故大悲為拔三
T31n1610_p0810c17 || 惡道苦，安置人天，大定能顯六通，令生信樂。
T31n1610_p0810c18 || 般若為受法樂，能成熟解脫。是名應身。復次
T31n1610_p0810c19 || 化身者，大悲為本，禪定為變現，般若能令有
T31n1610_p0810c20 || 五種能：一令生厭怖、二令入聖道、三令捨昔
T31n1610_p0810c21 || 執、四令信樂大法、五令受大菩提記。此三大
T31n1610_p0810c22 || 法在因地中，熏修如如，安立本願。由此本
T31n1610_p0810c23 || 願，至道後時，隨於三身能作利益眾生之事。
T31n1610_p0810c24 || 是故出現五濁世中，事有十四：一現本生事、
T31n1610_p0810c25 || 二現生兜率天、三從天下處中陰、四入胎、五
T31n1610_p0810c26 || 出胎、六學技能、七童子遊戲、八出家、九苦
T31n1610_p0810c27 || 行、十詣菩提樹、十一破魔軍、十二成佛、十三
T31n1610_p0810c28 || 轉法輪、十四般涅槃。此十四事現五濁世，至
T31n1610_p0810c29 || 眾生盡。此十四事為五因緣：一為說無常苦
T31n1610_p0811a01 || 無我空涅槃寂靜，由此正說音聲，能令眾生
T31n1610_p0811a02 || 於三有中而生怖畏。二生怖畏已，令入二乘
T31n1610_p0811a03 || 聖道。三入聖道已，生究竟涅槃心。為破如此
T31n1610_p0811a04 || 增上慢心故，說大乘法花等真實法教，令諸
T31n1610_p0811a05 || 眾生捨本所執，攝取慈悲般若方便四攝，已
T31n1610_p0811a06 || 於無上乘中而成熟之。五成熟已，授其無上
T31n1610_p0811a07 || 菩提道記。是名化身事。復次依此三身，隨一
T31n1610_p0811a08 || 一身各有一德。法身微細故，甚深是其德。應
T31n1610_p0811a09 || 身威神具足故，廣大是其德。化身能濟度凡

T31n1610_p0811a10 || 夫等諸眾生故，和善是其德。復次此三身者，
T31n1610_p0811a11 || 恒能生起世間利益等事，故說常住。常住者，
T31n1610_p0811a12 || 依十種因緣。十者，一因緣無邊、二眾生界無
T31n1610_p0811a13 || 邊、三大悲無邊、四如意足無邊、五無分別智
T31n1610_p0811a14 || 無邊、六恒在禪定無散、七安樂清涼、八行於
T31n1610_p0811a15 || 世間八法不染、九甘露寂靜遠離死魔、十本
T31n1610_p0811a16 || 性法然無生無滅。一因緣無邊故常者，無量
T31n1610_p0811a17 || 劫來捨身命財、為攝正法、正法既無邊際無
T31n1610_p0811a18 || 窮無盡，還以無窮之因感無窮果，果即三身，
T31n1610_p0811a19 || 故得是常。二眾生無邊故常者，初發心時結
T31n1610_p0811a20 || 四弘誓、起十無盡大願：若眾生不可盡，我願
T31n1610_p0811a21 || 無盡；眾生若盡，我願乃盡。眾生既其無盡，是
T31n1610_p0811a22 || 故化身常在世間，教導眾生無有窮盡。三大
T31n1610_p0811a23 || 悲無邊故常者，若諸菩薩分有大悲，尚能恒
T31n1610_p0811a24 || 救眾生心無齊限，久住生死不入涅槃，何況
T31n1610_p0811a25 || 如來眾德圓滿，常在大悲，救拔恒恩，豈有邊
T31n1610_p0811a26 || 際？是故言常。四四如意無邊故常者，世間有
T31n1610_p0811a27 || 得四神足者，尚能住壽四十小劫，何況如來
T31n1610_p0811a28 || 為大神足師，而當不能住壽自在億百千劫廣
T31n1610_p0811a29 || 化眾生？是故名常。五無分別慧無邊故常者，
T31n1610_p0811b01 || 遠離生死涅槃二執，一向與第一義諦相應，
T31n1610_p0811b02 || 不動不出，故知是常。六恒在禪定故常者，世
T31n1610_p0811b03 || 間有人得禪定者，尚能不為水火燼溺刀箭
T31n1610_p0811b04 || 所傷，何況如來常在禪定而應可壞？是故名
T31n1610_p0811b05 || 常。七安樂清涼故常者，安樂即是金剛心，能
T31n1610_p0811b06 || 除無明住地最後念無常苦。以無苦故，故名
T31n1610_p0811b07 || 安樂。佛果顯成，故名清涼。是解脫道，故名為
T31n1610_p0811b08 || 常。八行於世間八法不染故常者，佛身雖復
T31n1610_p0811b09 || 在於道前，生死相應而不為彼煩惱所染，無
T31n1610_p0811b10 || 妄想緣，故是常住。九甘露寂靜遠離死魔故
T31n1610_p0811b11 || 常者，甘露令人長仙不死，金剛之心能除無
T31n1610_p0811b12 || 明最後念惑，故得佛果常樂，常樂故寂靜，寂

T31n1610_p0811b13 || 靜故遠離死魔，離死魔故是常住法。十性無
T31n1610_p0811b14 || 生滅故是常者，法身非本無今有、本有今無，
T31n1610_p0811b15 || 雖行三世，非三世法。何以故？此是本有，非始
T31n1610_p0811b16 || 今有。過三世法，是故名常。
T31n1610_p0811b17 || 問曰：佛說大乘諸經，一向皆言顯諸法空如
T31n1610_p0811b18 || 雲夢幻。煩惱能障故，以雲為譬；一切諸業不
T31n1610_p0811b19 || 真實故，以夢為譬；一切五陰果報煩惱業所
T31n1610_p0811b20 || 起故，故以幻為譬。前說此經顯於此義，云何
T31n1610_p0811b21 || 更說一切眾生皆有佛性？答曰：已如初說，五
T31n1610_p0811b22 || 種功德除五過失，明有佛性，是故言有。復次
T31n1610_p0811b23 || 此九種譬，為顯佛性有五義應知。五義者，一
T31n1610_p0811b24 || 真實有、二依方便則可得見、三得見已功德
T31n1610_p0811b25 || 無窮、四無初不應相應。釋曰：無初者，謂煩
T31n1610_p0811b26 || 惱業報並皆無始，故言無初。不應者，由此三
T31n1610_p0811b27 || 故違逆法身，故言不應。相應者，由依法身得
T31n1610_p0811b28 || 起此三，故說相應。穀者，此三能藏法身，故名
T31n1610_p0811b29 || 為穀。五無初相應善性為法者，釋曰：無初
T31n1610_p0811c01 || 者，以性得般若大悲禪定，法身並本有故，故
T31n1610_p0811c02 || 言無初。體用未曾相離，故言相應。是名無初
T31n1610_p0811c03 || 相應。善性為法者，法身自性無改，由般若故；
T31n1610_p0811c04 || 性有威德，由禪定故；性能潤滑，由大悲故，故
T31n1610_p0811c05 || 稱善性為法。如是九譬，釋無前後際變異義
T31n1610_p0811c06 || 竟。二無染淨變異者，法身不為生死陰界入
T31n1610_p0811c07 || 等所污，故言無染。非智數所作，故言無淨。三
T31n1610_p0811c08 || 無生變異者，法身無生故非起成，非起成
T31n1610_p0811c09 || 故，非是始有，不論變異。四無老變異者，法身
T31n1610_p0811c10 || 無動轉故，無所改異，故言無老。五無依住變
T31n1610_p0811c11 || 異者，若法有依有住，即有變異，法身不由他
T31n1610_p0811c12 || 故，無依無所的在，故言無住。六無滅變異者，
T31n1610_p0811c13 || 法身常住，不可破壞，故言無滅變異，是名無
T31n1610_p0811c14 || 變異。六種別義究竟。復次合六為三者，一前
T31n1610_p0811c15 || 後寂靜，謂無前後際異。二無流，即無染淨異。

T31n1610_p0811c16 || 三無為，謂無四相生住滅等故。無有變異。是
T31n1610_p0811c17 || 故一切妄想諸法有三變異：一果報盡故變
T31n1610_p0811c18 || 異、二對治所破故變異、三刹那念念滅故變
T31n1610_p0811c19 || 異。法身不爾，離三過失故一；前後寂靜故無
T31n1610_p0811c20 || 果報，盡變異二；無流故無對治，破變異三。非
T31n1610_p0811c21 || 有為法故、無念念壞變異故，名無變異。
T31n1610_p0811c23 || 復次無差別義應知。無差別者，此如來性已
T31n1610_p0811c24 || 至極清淨位。若略說，是無流界中，約如來性
T31n1610_p0811c25 || 有四義，因此四義故立四名，約於四人。顯以
T31n1610_p0811c26 || 四德。四義者，一者一切佛法前後不相離、二
T31n1610_p0811c27 || 者一切處皆如、三者非妄想倒法、四者本性
T31n1610_p0811c28 || 寂靜。釋曰：一切佛法前後不相離者，如《勝鬘
T31n1610_p0811c29 || 經》說：世尊！如來藏不空過恒沙數等不相離
T31n1610_p0812a02 || 如來功德故不空。不空者，即明佛具足一切
T31n1610_p0812a03 || 功德故。此性一切處皆如者，一切諸法無自
T31n1610_p0812a04 || 性故。如《無上依經》說：一切眾生有陰界入，
T31n1610_p0812a05 || 勝負種類內外所現，無始時節相續流轉，法
T31n1610_p0812a06 || 然所得至明妙善。以是義故，故知一切處皆
T31n1610_p0812a07 || 如。非妄想顛倒法者，如《解節經》中說，佛告無
T31n1610_p0812a08 || 盡意菩薩：善男子！如來性者，是真實諦，若如
T31n1610_p0812a09 || 來出世及不出世，性相常然，非虛妄法。由此
T31n1610_p0812a10 || 經故，知無妄想倒法名真實諦。本性寂靜者，
T31n1610_p0812a11 || 如《文殊師利遍行經》說，佛言：文殊師利！諸佛
T31n1610_p0812a12 || 如來本性，自般涅槃，不生不滅。以是義故，故
T31n1610_p0812a13 || 知本來自性寂靜。復次立四名者，一由佛法
T31n1610_p0812a14 || 不相離故說名法身、二由性一切處如故名
T31n1610_p0812a15 || 如來、三由無虛妄顛倒故名真實諦、四由本
T31n1610_p0812a16 || 來寂靜故名般涅槃。是四義四名，於如來性
T31n1610_p0812a17 || 無有差別故，說無差別相。復次約四人者，一
T31n1610_p0812a18 || 者非身見眾生境界，由此真性是邪執對治
T31n1610_p0812a19 || 故，為身見人說名法身。
T31n1610_p0812a20 || 問曰：云何對此人以真如名法身？

T31n1610_p0812a21 || 答曰：是諸凡夫色等諸陰無有此性，強橫執
T31n1610_p0812a22 || 有我及有我所，由此人法二執染污其心，身
T31n1610_p0812a23 || 見滅處是甘露界，不能信樂，何能通達如來
T31n1610_p0812a24 || 法界？若見此界身見執滅，雖復身見已除未
T31n1610_p0812a25 || 除此界恒爾，是故此界乃名真身。凡夫所執
T31n1610_p0812a26 || 既非真實，故不俱在不得名身，為對如是身
T31n1610_p0812a27 || 見凡夫立名為身。二者對顛倒人說名如來，
T31n1610_p0812a28 || 顛倒人者謂二乘人。如來常住應修應行，而
T31n1610_p0812a29 || 翻倒修無常想等。何以故？此修依於虛妄境
T31n1610_p0812b01 || 起，故名倒修。樂我淨等亦復如是，由倒行故，
T31n1610_p0812b02 || 一切二乘不能進修得與如來道果相稱，是故
T31n1610_p0812b03 || 常等真如非其境界。此真如者，不如無常等
T31n1610_p0812b04 || 世間對治故。此真如非如中，有如無非如；亦
T31n1610_p0812b05 || 如二乘如者，是非如中如，無非如中非如。云
T31n1610_p0812b06 || 何如此二乘之人，約虛妄觀無常等相以為
T31n1610_p0812b07 || 真如？此虛妄觀唯因中有，果地則無。是故此
T31n1610_p0812b08 || 如或成或壞，因中則成，果地則壞。菩薩如者
T31n1610_p0812b09 || 離於虛妄，約真性以觀真故，如。此如於因果
T31n1610_p0812b10 || 中二處無異故，唯成不壞。是故二乘人如，逐
T31n1610_p0812b11 || 其定滅，去而不來。菩薩如者，因果恒有，去來
T31n1610_p0812b12 || 不異，捨因到果，故稱如去。從果出用，故曰如
T31n1610_p0812b13 || 來。是故如來非二乘境界，故對二乘立如來
T31n1610_p0812b14 || 名。三者對散動心人說名真諦，真如者，是無
T31n1610_p0812b15 || 增減法。散動心人者，始行大乘菩薩，迷如來
T31n1610_p0812b16 || 藏，有二種人：一者唯信滅除諸法，名之為空，
T31n1610_p0812b17 || 一切諸法未分析時，是名為有，若分析竟，乃
T31n1610_p0812b18 || 名為空。二者謂有實法，名之為空，我今應修
T31n1610_p0812b19 || 應得。此二人者迷如來藏，前則執無故迷，後
T31n1610_p0812b20 || 人執有故迷。如來藏者，道理何相？如偈說言：
T31n1610_p0812b21 || 無一法可損，無一法可增，
T31n1610_p0812b22 || 應見實如實，見實得解脫。
T31n1610_p0812b23 || 由客塵故空，與法界相離；

T31n1610_p0812b24 || 無上法不空，與法界相隨。

T31n1610_p0812b25 || 如來性者，自清淨故；能染客塵者，自性空故，

T31n1610_p0812b26 || 故言無一法可損。真如者，與清淨因不相離，

T31n1610_p0812b27 || 過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒

T31n1610_p0812b28 || 相應故，故言無一法可增。若法無，因此無法

T31n1610_p0812b29 || 觀真如空，以餘法有故，觀如不空，故言真如

T31n1610_p0812c01 || 亦空不空。何以故？以離增減二邊故，無一法

T31n1610_p0812c02 || 可損，故是空；無一法可增，故非空，若作是觀

T31n1610_p0812c03 || 名真實觀，故得遠離增減二邊。為始行菩薩

T31n1610_p0812c04 || 不能得見此藏理故，為對此人說真實諦，從

T31n1610_p0812c05 || 初地至十地是其境界，觀於此理行十地行，

T31n1610_p0812c06 || 是故非關始行境界。四者對十地菩薩說名

T31n1610_p0812c07 || 涅槃。唯佛一人能得涅槃，餘諸菩薩不能至

T31n1610_p0812c08 || 故。如《勝鬘經》說：世尊！由得涅槃故，世尊

T31n1610_p0812c09 || 成就如來、阿羅訶、三藐三佛陀，得一切無量

T31n1610_p0812c11 || 種功德無差別相。復次四功德者，一切功

T31n1610_p0812c12 || 德、二無量功德、三不可思惟功德、四究竟清

T31n1610_p0812c13 || 淨功德。由得涅槃故成如來，是故如來與於

T31n1610_p0812c14 || 涅槃無有差別。何以故？若離佛者無得涅

T31n1610_p0812c15 || 槃，若離涅槃無得佛故。

T31n1610_p0812c16 || 釋曰：功德者，初一切功德，即是第八不動地

T31n1610_p0812c17 || 位，無分別、無穿漏、無中間、自然成，菩薩聖

T31n1610_p0812c18 || 道恒相應故，諸佛如來無流界中一切功德

T31n1610_p0812c19 || 皆得成就。二無量功德者，是第九善慧地位，

T31n1610_p0812c20 || 無數禪定陀羅尼門海，能攝無量功德，智所

T31n1610_p0812c21 || 依止故，無量功德皆得成就。三不可思惟功

T31n1610_p0812c22 || 德，是第十法雲地位，一切如來祕密法藏證

T31n1610_p0812c23 || 見明了，智慧所依故，故不可思惟皆得成就。

T31n1610_p0812c24 || 四究竟清淨者，一切惑及習氣、一切智障已滅

T31n1610_p0812c25 || 盡故，由滅盡智障故究竟清淨，功德圓滿成

T31n1610_p0812c26 || 就涅槃。與此四功德相攝不相離故，唯佛得

T31n1610_p0812c27 || 涅槃，餘人未得。是故如來性，於此四義、四名、

T31n1610_p0812c28 || 四人、四德無有差別，故言無差別德。以是因
T31n1610_p0812c29 || 緣，此自性等十相，為顯三義：一顯本有不可
T31n1610_p0813a01 || 思議境界、二顯依道理修修行可得、三顯
T31n1610_p0813a02 || 得已能令無量功德圓滿究竟，故造斯論。

T31n1611 《究竟一乘寶性論》 卷1

T31n1611_p0813a11 || 我今悉歸命，一切無上尊，
T31n1611_p0813a12 || 為開法王藏，廣利諸群生。
T31n1611_p0813a13 || 諸佛勝妙法，謗以為非法，
T31n1611_p0813a14 || 愚癡無智慧，迷於邪正故。
T31n1611_p0813a15 || 具足智慧人，善分別邪正，
T31n1611_p0813a16 || 如是作論者，不違於正法。
T31n1611_p0813a17 || 順三乘菩提，對三界煩惱，
T31n1611_p0813a18 || 雖是弟子造，正取邪則捨。
T31n1611_p0813a19 || 善說名句義，初中後功德，
T31n1611_p0813a20 || 智者聞是義，不取於餘法。
T31n1611_p0813a21 || 如我知佛意，堅住深正義，
T31n1611_p0813a22 || 如實修行者，取同於佛語。
T31n1611_p0813a23 || 雖無善巧言，但有真實義，
T31n1611_p0813a24 || 彼法應受持，如取金捨石。
T31n1611_p0813a25 || 妙義如真金，巧語如瓦石，
T31n1611_p0813a26 || 依名不依義，彼人無明盲。
T31n1611_p0813a27 || 依自罪業障，謗諸佛妙法，
T31n1611_p0813a28 || 如是諸人等，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813a29 || 或有取他心，謗諸佛妙法，
T31n1611_p0813b01 || 如是諸人等，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b02 || 為種種供養，謗諸佛妙法，
T31n1611_p0813b03 || 如是諸人等，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b04 || 愚癡及我慢，樂行於小法，
T31n1611_p0813b05 || 謗法及法師，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b06 || 外現威儀相，不識如來教，
T31n1611_p0813b07 || 謗法及法師，則為諸佛呵。

T31n1611_p0813b08 || 為求名聞故，起種種異說，
T31n1611_p0813b09 || 謗法及法師，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b10 || 說乖修多羅，言是真實義，
T31n1611_p0813b11 || 謗法及法師，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b12 || 求利養攝眾，誑惑無智者，
T31n1611_p0813b13 || 謗法及法師，則為諸佛呵。
T31n1611_p0813b14 || 佛觀如是等，極惡罪眾生，
T31n1611_p0813b15 || 慈悲心自在，為說法除苦。
T31n1611_p0813b16 || 深智大慈悲，能如是利益，
T31n1611_p0813b17 || 我說不求利，為正法久住。
T31n1611_p0813b19 || 佛體無前際，及無中間際，
T31n1611_p0813b20 || 亦復無後際，寂靜自覺知。
T31n1611_p0813b21 || 既自覺知己，為欲令他知，
T31n1611_p0813b22 || 是故為彼說，無畏常恒道。
T31n1611_p0813b23 || 佛能執持彼，智慧慈悲刀，
T31n1611_p0813b24 || 及妙金剛杵，割截諸苦芽，
T31n1611_p0813b25 || 摧碎諸見山，覆藏顛倒意，
T31n1611_p0813b26 || 及一切稠林，故我今敬禮。
T31n1611_p0813b28 || 非有亦非無，亦復非有無，
T31n1611_p0813b29 || 亦非即於彼，亦復不離彼，
T31n1611_p0813c01 || 不可得思量，非聞慧境界，
T31n1611_p0813c02 || 出離言語道，內心知清涼。
T31n1611_p0813c03 || 彼真妙法日，清淨無塵垢，
T31n1611_p0813c04 || 大智慧光明，普照諸世間，
T31n1611_p0813c05 || 能破諸暘障，覺觀貪瞋癡，
T31n1611_p0813c06 || 一切煩惱等，故我今敬禮。
T31n1611_p0813c08 || 正覺正知者，見一切眾生，
T31n1611_p0813c09 || 清淨無有我，寂靜真實際。
T31n1611_p0813c10 || 以能知於彼，自性清淨心，
T31n1611_p0813c11 || 見煩惱無實，故離諸煩惱。
T31n1611_p0813c12 || 無障淨智者，如實見眾生，
T31n1611_p0813c13 || 自性清淨性，佛法僧境界。

T31n1611_p0813c14 || 無閼淨智者，見諸眾生性，
T31n1611_p0813c15 || 遍無量境界，故我今敬禮。
T31n1611_p0813c16 || 問曰：○依何等法有此三寶？○答曰：○偈言：○
T31n1611_p0813c17 || 真如有雜垢，及遠離諸垢，
T31n1611_p0813c18 || 佛無量功德，及佛所作業。
T31n1611_p0813c19 || 如是妙境界，是諸佛所知，
T31n1611_p0813c20 || 依此妙法身，出生於三寶。
T31n1611_p0813c23 || 問曰：○云何得知一切眾生有如來藏？○答曰：○偈
T31n1611_p0813c24 || 言：○
T31n1611_p0813c25 || 一切眾生界，不離諸佛智，
T31n1611_p0813c26 || 以彼淨無垢，性體不二故。
T31n1611_p0813c27 || 依一切諸佛，平等法性身，
T31n1611_p0813c28 || 知一切眾生，皆有如來藏。
T31n1611_p0813c29 || 又復略說偈言：○
T31n1611_p0814a01 || 體及因果業，相應及以行，
T31n1611_p0814a02 || 時差別遍處，不變無差別。
T31n1611_p0814a03 || 彼妙義次第，第一真法性，
T31n1611_p0814a04 || 我如是略說，汝今應善知。
T31n1611_p0814a05 || 此偈明何義？○偈曰：○
T31n1611_p0814a06 || 自性常不染，如寶空淨水，
T31n1611_p0814a07 || 信法及般若，三昧大悲等，
T31n1611_p0814a08 || 淨我樂常等，彼岸功德果，
T31n1611_p0814a09 || 厭苦求涅槃，欲願等諸業，
T31n1611_p0814a10 || 大海器寶水，無量不可盡，
T31n1611_p0814a11 || 如燈明觸色，性功德如是。
T31n1611_p0814a12 || 見實者說言，凡夫聖人佛，
T31n1611_p0814a13 || 眾生如來藏，真如無差別，
T31n1611_p0814a14 || 有不淨雜淨，及以善淨等。
T31n1611_p0814a15 || 如是次第說，眾生菩薩佛，
T31n1611_p0814a16 || 如空遍一切，而空無分別，
T31n1611_p0814a17 || 自性無垢心，亦遍無分別。
T31n1611_p0814a18 || 如虛空遍至，體細塵不染，

T31n1611_p0814a19 || 佛性遍眾生，諸煩惱不染。
T31n1611_p0814a20 || 如一切世間，依虛空生滅，
T31n1611_p0814a21 || 依於無漏界，有諸根生滅。
T31n1611_p0814a22 || 火不燒虛空，若燒無是處，
T31n1611_p0814a23 || 如是老病死，不能燒佛性。
T31n1611_p0814a24 || 地依於水住，水復依於風，
T31n1611_p0814a25 || 風依於虛空，空不依地等。
T31n1611_p0814a26 || 如是陰界根，住煩惱業中，
T31n1611_p0814a27 || 諸煩惱業等，依不善思惟。
T31n1611_p0814a28 || 不善思惟行，住清淨心中，
T31n1611_p0814a29 || 自性清淨心，不住彼諸法。
T31n1611_p0814b01 || 陰入界如地，煩惱業如水，
T31n1611_p0814b02 || 不正念如風，淨心界如空。
T31n1611_p0814b03 || 依性起邪念，念起煩惱業，
T31n1611_p0814b04 || 依因煩惱業，能起陰界入。
T31n1611_p0814b05 || 依止於五陰，界入等諸法，
T31n1611_p0814b06 || 有諸根生滅，如世界成壞。
T31n1611_p0814b07 || 淨心如虛空，無因復無緣，
T31n1611_p0814b08 || 及無和合義，亦無生住滅。
T31n1611_p0814b09 || 如虛空淨心，常明無轉變，
T31n1611_p0814b10 || 為虛妄分別，客塵煩惱染。
T31n1611_p0814b11 || 菩薩摩訶薩，如實知佛性，
T31n1611_p0814b12 || 不生亦不滅，又無老病等。
T31n1611_p0814b13 || 菩薩如是知，得離於生死，
T31n1611_p0814b14 || 憐愍眾生故，示現有生滅。
T31n1611_p0814b15 || 佛身不變異，以得無盡法，
T31n1611_p0814b16 || 眾生所歸依，以無邊際故。
T31n1611_p0814b17 || 常住不二法，以離妄分別，
T31n1611_p0814b18 || 恒不執不作，清淨心力故。
T31n1611_p0814b19 || 法身及如來，聖諦與涅槃，
T31n1611_p0814b20 || 功德不相離，如光不離日。
T31n1611_p0814b22 || 菱花中諸佛，眾蜂中美蜜，

T31n1611_p0814b23 || 皮糲等中實，糞穢中真金，
T31n1611_p0814b24 || 地中珍寶藏，諸果子中芽，
T31n1611_p0814b25 || 朽故弊壞衣，纏裹真金像，
T31n1611_p0814b26 || 貧賤醜陋女，懷轉輪聖王，
T31n1611_p0814b27 || 焦黑泥模中，有上妙寶像。
T31n1611_p0814b28 || 眾生貪瞋癡，妄想煩惱等，
T31n1611_p0814b29 || 塵勞諸垢中，皆有如來藏。
T31n1611_p0814c01 || 花蜂糲糞穢，地果故弊衣，
T31n1611_p0814c02 || 貧賤女泥模，煩惱垢相似。
T31n1611_p0814c03 || 佛蜜實真金，寶牙金像王，
T31n1611_p0814c04 || 上妙寶像等，如來藏相似。
T31n1611_p0814c05 || 問曰：華佛譬喻為明何義？答曰：言萎華者，喻
T31n1611_p0814c06 || 諸煩惱。言諸佛者，喻如來藏。偈曰：
T31n1611_p0814c07 || 功德莊嚴佛，住於萎華中，
T31n1611_p0814c08 || 淨天眼者見，去花顯諸佛。
T31n1611_p0814c09 || 佛眼觀自法，遍一切眾生，
T31n1611_p0814c10 || 下至阿鼻獄，具足如來藏。
T31n1611_p0814c11 || 自處常住際，以慈悲方便，
T31n1611_p0814c12 || 令一切眾生，遠離諸障礙。
T31n1611_p0814c13 || 如朽故華中，有諸佛如來，
T31n1611_p0814c14 || 天眼者見知，除去萎華葉。
T31n1611_p0814c15 || 如來亦如是，見貪煩惱垢，
T31n1611_p0814c16 || 不淨眾生中，具足如來藏。
T31n1611_p0814c17 || 以大慈悲心，憐愍世間故，
T31n1611_p0814c18 || 為一切眾生，除煩惱花葉。
T31n1611_p0814c19 || 問曰：蜂蜜譬喻為明何義？答曰：言群蜂者，喻
T31n1611_p0814c20 || 諸煩惱。言美蜜者，喻如來藏。偈言：
T31n1611_p0814c21 || 上妙美味蜜，為群蜂圍遶，
T31n1611_p0814c22 || 須者設方便，散蜂而取蜜。
T31n1611_p0814c23 || 如來亦如是，以一切智眼，
T31n1611_p0814c24 || 見諸煩惱蜂，圍遶佛性蜜，
T31n1611_p0814c25 || 以大方便力，散彼煩惱蜂，

T31n1611_p0814c26 || 顯出如來藏，如取蜜受用。
T31n1611_p0814c27 || 猶如百千億，那由他諸虫，
T31n1611_p0814c28 || 遮障微妙蜜，無有能近者。
T31n1611_p0814c29 || 有智者須蜜，殺害彼諸虫，
T31n1611_p0815a01 || 取上味美蜜，隨意而受用。
T31n1611_p0815a02 || 無漏智如蜜，在眾生身中，
T31n1611_p0815a03 || 煩惱如毒虫，如來所殺害。
T31n1611_p0815a04 || 問曰：○檜實譬喻為明何義？○答曰：○言皮檜者，喻
T31n1611_p0815a05 || 諸煩惱。言內實者，喻如來藏。○偈言：○
T31n1611_p0815a06 || 穀實在檜中，無人能受用，
T31n1611_p0815a07 || 時有須用者，方便除皮檜。
T31n1611_p0815a08 || 佛見諸眾生，身有如來性，
T31n1611_p0815a09 || 煩惱皮檜纏，不能作佛事。
T31n1611_p0815a10 || 以善方便力，令三界眾生，
T31n1611_p0815a11 || 除煩惱皮檜，隨意作佛事。
T31n1611_p0815a12 || 如稻穀麥等，不離諸皮檜，
T31n1611_p0815a13 || 內實未淨治，不任美食用。
T31n1611_p0815a14 || 如是如來藏，不離煩惱檜，
T31n1611_p0815a15 || 令一切眾生，煩惱所飢渴。
T31n1611_p0815a16 || 佛自在法王，在眾生身中，
T31n1611_p0815a17 || 能示以愛味，除彼飢渴苦。
T31n1611_p0815a18 || 問曰：○糞金譬喻為明何義？○答曰：○糞穢譬喻者，
T31n1611_p0815a19 || 諸煩惱相似。真金譬喻者，如來藏相似。○偈言：○
T31n1611_p0815a20 || 如人行遠路，遺金糞穢中，
T31n1611_p0815a21 || 經百千歲住，如本不變異。
T31n1611_p0815a22 || 淨天眼見已，遍告眾人言：
T31n1611_p0815a23 || 此中有真金，汝可取受用。
T31n1611_p0815a24 || 佛觀眾生性，沒煩惱糞中，
T31n1611_p0815a25 || 為欲拔濟彼，雨微妙法雨。
T31n1611_p0815a26 || 如於不淨地，漏失真金寶，
T31n1611_p0815a27 || 諸天眼了見，眾生不能知。
T31n1611_p0815a28 || 諸天既見已，語眾悉令知，

T31n1611_p0815a29 || 教除垢方便，得淨真金用。
T31n1611_p0815b01 || 佛性金亦爾，墮煩惱穢中，
T31n1611_p0815b02 || 如來觀察已，為說清淨法。
T31n1611_p0815b03 || 問曰：地寶譬喻為明何義？答曰：地譬喻者，諸
T31n1611_p0815b04 || 煩惱相似。寶藏譬喻者，如來藏相似。偈言：
T31n1611_p0815b05 || 譬如貧人舍，地有珍寶藏，
T31n1611_p0815b06 || 彼人不能知，寶又不能言。
T31n1611_p0815b07 || 眾生亦如是，於自心舍中，
T31n1611_p0815b08 || 有不可思議，無盡法寶藏。
T31n1611_p0815b09 || 雖有此寶藏，不能自覺知，
T31n1611_p0815b10 || 以不覺知故，受生死貧苦。
T31n1611_p0815b11 || 譬如珍寶藏，在彼貧人宅，
T31n1611_p0815b12 || 人不言我貧，寶不言我此。
T31n1611_p0815b13 || 如是法寶藏，在眾生心中，
T31n1611_p0815b14 || 眾生如貧人，佛性如寶藏。
T31n1611_p0815b15 || 為欲令眾生，得此珍寶故，
T31n1611_p0815b16 || 彼諸佛如來，出現於世間。
T31n1611_p0815b17 || 問曰：果芽譬喻為明何義？答曰：果皮譬喻
T31n1611_p0815b18 || 者，諸煩惱相似。子芽譬喻者，如來藏相似。偈
T31n1611_p0815b19 || 言：
T31n1611_p0815b20 || 如種種果樹，子芽不朽壞，
T31n1611_p0815b21 || 種地中水灌，生長成大樹。
T31n1611_p0815b22 || 一切諸眾生，種種煩惱中，
T31n1611_p0815b23 || 皆有如來性，無明皮所纏。
T31n1611_p0815b24 || 種諸善根地，生彼菩提芽，
T31n1611_p0815b25 || 次第漸增長，成如來樹王。
T31n1611_p0815b26 || 依地水火風，空時日月緣，
T31n1611_p0815b27 || 多羅等種內，出生大樹王。
T31n1611_p0815b28 || 一切諸眾生，皆亦復如是，
T31n1611_p0815b29 || 煩惱果皮內，有正覺子牙。
T31n1611_p0815c01 || 依白淨等法，種種諸緣故，
T31n1611_p0815c02 || 次第漸增長，成佛大法王。

T31n1611_p0815c03 || 問曰：○衣像譬喻為明何義？○答曰：○弊衣譬喻者，
T31n1611_p0815c04 || 諸煩惱相似。金像譬喻者，如來藏相似。偈言：○
T31n1611_p0815c05 || 弊衣纏金像，在於道路中，
T31n1611_p0815c06 || 諸天為人說：此中有金像。
T31n1611_p0815c07 || 種種煩惱垢，纏裹如來藏，
T31n1611_p0815c08 || 佛無障眼見，下至阿鼻獄，
T31n1611_p0815c09 || 皆有如來身。為令彼得故，
T31n1611_p0815c10 || 廣設諸方便，說種種妙法。
T31n1611_p0815c11 || 金像弊衣纏，墮在曠野路，
T31n1611_p0815c12 || 有天眼者見，為淨示眾人。
T31n1611_p0815c13 || 眾生如來藏，煩惱爛衣纏，
T31n1611_p0815c14 || 在世間險道，而不自覺知。
T31n1611_p0815c15 || 佛眼觀眾生，皆有如來藏，
T31n1611_p0815c16 || 為說種種法，令彼得解脫。
T31n1611_p0815c17 || 問曰：○女王譬喻為明何義？○答曰：○賤女譬喻
T31n1611_p0815c18 || 者，諸煩惱相似。歌羅邏四大中有轉輪王身
T31n1611_p0815c19 || 喻者，○生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相
T31n1611_p0815c20 || 似。偈言：○
T31n1611_p0815c21 || 譬如孤獨女，住在貧窮舍，
T31n1611_p0815c22 || 身懷轉輪王，而不自覺知。
T31n1611_p0815c23 || 如彼貧窮舍，三有亦如是，
T31n1611_p0815c24 || 懷胎女人者，喻不淨眾生。
T31n1611_p0815c25 || 如彼藏中胎，眾生性亦爾，
T31n1611_p0815c26 || 內有無垢性，名為不孤獨。
T31n1611_p0815c27 || 貧女垢衣纏，極醜陋受苦，
T31n1611_p0815c28 || 處於孤獨舍，懷妊王重擔。
T31n1611_p0815c29 || 如是諸煩惱，染污眾生性，
T31n1611_p0816a01 || 受無量苦惱，無有歸依處。
T31n1611_p0816a02 || 實有歸依處，而無歸依心，
T31n1611_p0816a03 || 不覺自身中，有如來藏故。
T31n1611_p0816a04 || 問曰：○摸像譬喻為明何義？○答曰：○泥摸譬喻
T31n1611_p0816a05 || 者，諸煩惱相似。寶像譬喻者，如來藏相似。偈

T31n1611_p0816a06 || 言：—
T31n1611_p0816a07 || 如人融真金，鑄在泥摸中，
T31n1611_p0816a08 || 外有焦黑泥，內有真寶像。
T31n1611_p0816a09 || 彼人量已冷，除去外泥障，
T31n1611_p0816a10 || 開摸令顯現，取內真寶像。
T31n1611_p0816a11 || 佛性常明淨，客垢所染污，
T31n1611_p0816a12 || 諸佛善觀察，除障令顯現。
T31n1611_p0816a13 || 離垢明淨像，在於穢泥中，
T31n1611_p0816a14 || 鑄師知無熱，然後去泥障。
T31n1611_p0816a15 || 如來亦如是，見眾生佛性，
T31n1611_p0816a16 || 儼然處煩惱，如像在摸中，
T31n1611_p0816a17 || 能以巧方便，善用說法椎，
T31n1611_p0816a18 || 打破煩惱摸，顯發如來藏。
T31n1611_p0816a20 || 問曰：—餘修多羅中皆說一切空，—此中何故說
T31n1611_p0816a21 || 有真如佛性？—偈言：—
T31n1611_p0816a22 || 處處經中說，內外一切空，
T31n1611_p0816a23 || 有為法如雲，及如夢幻等。
T31n1611_p0816a24 || 此中何故說，一切諸眾生，
T31n1611_p0816a25 || 皆有真如性，而不說空寂？
T31n1611_p0816a26 || 答曰：偈言：—
T31n1611_p0816a27 || 以有怯弱心，輕慢諸眾生，
T31n1611_p0816a28 || 執著虛妄法，謗真如實性，
T31n1611_p0816a29 || 計身有神我，為令如是等，
T31n1611_p0816b01 || 遠離五種過，故說有佛性。
T31n1611_p0816b03 || 淨得及遠離，自他利相應，
T31n1611_p0816b04 || 依止深快大，如彼所為義。
T31n1611_p0816b05 || 初說佛菩提及得菩提方便。偈言：—
T31n1611_p0816b06 || 向說佛法身，自性清淨體，
T31n1611_p0816b07 || 為諸煩惱垢，客塵所染污。
T31n1611_p0816b08 || 譬如虛空中，離垢淨日月，
T31n1611_p0816b09 || 為彼厚密雲，羅網之所覆。
T31n1611_p0816b10 || 佛功德無垢，常恒及不變，

T31n1611_p0816b11 || 不分別諸法，得無漏真智。
T31n1611_p0816b12 || 次說無垢清淨體。偈言：
T31n1611_p0816b13 || 如清淨池水，無有諸塵濁，
T31n1611_p0816b14 || 種種雜花樹，周匝常圍遶。
T31n1611_p0816b15 || 如月離羅睺，日無雲翳等，
T31n1611_p0816b16 || 無垢功德具，顯現即彼體。
T31n1611_p0816b17 || 蜂王美味蜜，堅實淨真金，
T31n1611_p0816b18 || 寶藏大果樹，無垢真金像。
T31n1611_p0816b19 || 轉輪聖王身，妙寶如來像，
T31n1611_p0816b20 || 如是等諸法，即是如來身。
T31n1611_p0816b21 || 次說成就自利利他。偈言：
T31n1611_p0816b22 || 無漏及遍至，不滅法與恒，
T31n1611_p0816b23 || 清涼不變異，不退寂靜處。
T31n1611_p0816b24 || 諸佛如來身，如虛空無相，
T31n1611_p0816b25 || 為諸勝智者，作六根境界，
T31n1611_p0816b26 || 示現微妙色，出乎妙音聲，
T31n1611_p0816b27 || 令嗅佛戒香，與佛妙法味，
T31n1611_p0816b28 || 使覺三昧觸，令知深妙法，
T31n1611_p0816b29 || 細思惟稠林，佛離虛空相。
T31n1611_p0816c01 || 次說第一義相應。偈言：
T31n1611_p0816c02 || 如空不思議，常恒及清涼，
T31n1611_p0816c03 || 不變與寂靜，遍離諸分別，
T31n1611_p0816c04 || 一切處不著，離閎龐澁觸，
T31n1611_p0816c05 || 亦不可見取，佛淨心無垢，
T31n1611_p0816c06 || 次說佛法身。偈言：
T31n1611_p0816c07 || 非初非中後，不破壞不二，
T31n1611_p0816c08 || 遠離於三界，無垢無分別。
T31n1611_p0816c09 || 此甚深境界，非二乘所知，
T31n1611_p0816c10 || 具勝三昧慧，如是人能見。
T31n1611_p0816c11 || 出過於恒沙，不思議功德，
T31n1611_p0816c12 || 唯如來成就，不與餘人共。
T31n1611_p0816c13 || 如來妙色身，清淨無垢體，

T31n1611_p0816c14 || 遠離諸煩惱，及一切習氣。
T31n1611_p0816c15 || 種種勝妙法，光明以為體，
T31n1611_p0816c16 || 令眾生解脫，常無有休息。
T31n1611_p0816c17 || 所作不思議，如摩尼寶王，
T31n1611_p0816c18 || 能現種種形，而彼體非實。
T31n1611_p0816c19 || 為世間說法，示現寂靜處，
T31n1611_p0816c20 || 教化使淳熟，授記令入道。
T31n1611_p0816c21 || 如來鏡像身，而不離本體，
T31n1611_p0816c22 || 猶如一切色，不離於虛空。
T31n1611_p0816c23 || 次說如來常住身。偈言：—
T31n1611_p0816c24 || 世尊體常住，以修無量因，
T31n1611_p0816c25 || 眾生界不盡，慈悲心如意，
T31n1611_p0816c26 || 智成就相應，法中得自在，
T31n1611_p0816c27 || 降伏諸魔怨，體寂靜故常。
T31n1611_p0816c28 || 次說不可思議體。偈言：—
T31n1611_p0816c29 || 非言語所說，第一義諦攝，
T31n1611_p0817a01 || 離諸覺觀地，無譬喻可說，
T31n1611_p0817a02 || 最上勝妙法，不取有涅槃，
T31n1611_p0817a03 || 非三乘所知，唯是佛境界，
T31n1611_p0817a05 || 自利亦利他，第一義諦身，
T31n1611_p0817a06 || 依彼真諦身，有此世諦體。
T31n1611_p0817a07 || 果遠離淳熟，此中具足有，
T31n1611_p0817a08 || 六十四種法，諸功德差別。
T31n1611_p0817a09 || 略說偈言：—
T31n1611_p0817a10 || 佛力金剛杵，破無智者障，
T31n1611_p0817a11 || 如來無所畏，處眾如師子，
T31n1611_p0817a12 || 如來不共法，清淨如虛空，
T31n1611_p0817a13 || 如彼水中月，眾生二種見。
T31n1611_p0817a14 || 初說十力。偈言：—
T31n1611_p0817a15 || 處非處果報，業及於諸根，
T31n1611_p0817a16 || 性信至處道，離垢諸禪定，
T31n1611_p0817a17 || 憶念過去世，天眼寂靜智，

T31n1611_p0817a18 || 如是等諸句，說名十種力。

T31n1611_p0817a19 || 如金剛杵者，偈言：

T31n1611_p0817a20 || 處非處業性，眾生諸信根，

T31n1611_p0817a21 || 種種隨修地，過宿命差別。

T31n1611_p0817a22 || 天眼漏盡等，佛力金剛杵，

T31n1611_p0817a23 || 能刺摧散破，癡鎧山牆樹。

T31n1611_p0817a24 || 次說四無畏。偈言：

T31n1611_p0817a25 || 如實覺諸法，遮諸闕道障，

T31n1611_p0817a26 || 說道得無漏，是四種無畏。

T31n1611_p0817a27 || 於所知境界，畢竟知自他，

T31n1611_p0817a28 || 自知教他知，此非遮障道。

T31n1611_p0817a29 || 能證勝妙果，自得令他得，

T31n1611_p0817b01 || 說自他利諦，是諸處無畏。

T31n1611_p0817b02 || 如師子王者，偈言：

T31n1611_p0817b03 || 譬如師子王，諸獸中自在，

T31n1611_p0817b04 || 常在於山林，不怖畏諸獸。

T31n1611_p0817b05 || 佛人王亦爾，處於諸群眾，

T31n1611_p0817b06 || 不畏及善住，堅固奮迅等。

T31n1611_p0817b07 || 次說佛十八不共法。偈言：

T31n1611_p0817b08 || 佛無過無諍，無妄念等失，

T31n1611_p0817b09 || 無不定散心，無種種諸想，

T31n1611_p0817b10 || 無作意護心，欲精進不退，

T31n1611_p0817b11 || 念慧及解脫，知見等不退。

T31n1611_p0817b12 || 諸業智為本，知三世無障，

T31n1611_p0817b13 || 佛十八功德，及餘不說者。

T31n1611_p0817b14 || 佛身口無失，若他來破壞，

T31n1611_p0817b15 || 內心無動相，非作心捨心。

T31n1611_p0817b16 || 世尊欲精進，念淨智解脫，

T31n1611_p0817b17 || 知見常不失，示現可知境。

T31n1611_p0817b18 || 一切諸業等，智為本展轉，

T31n1611_p0817b19 || 三世無障礙，廣大智行常。

T31n1611_p0817b20 || 是名如來體，大智慧相應，

T31n1611_p0817b21 || 覺彼大菩提，最上勝妙法。◦
T31n1611_p0817b22 || 為一切眾生，轉於大法輪，
T31n1611_p0817b23 || 無畏勝妙法，令彼得解脫。◦
T31n1611_p0817b24 || 次說虛空不相應義。偈言：◦
T31n1611_p0817b25 || 地水火風等，彼法空中無，
T31n1611_p0817b26 || 諸色中亦無，虛空無闕法。◦
T31n1611_p0817b27 || 諸佛無闕障，猶如虛空相，
T31n1611_p0817b28 || 如來在世間，如地水火風。◦
T31n1611_p0817b29 || 而諸佛如來，所有諸功德，
T31n1611_p0817c01 || 乃至無一法，共餘世間有。◦
T31n1611_p0817c02 || 次說三十二大人相。偈言：◦
T31n1611_p0817c03 || 足下相平滿，具足千輻輪，
T31n1611_p0817c04 || 跟臍趺上隆，伊尼鹿王踰，
T31n1611_p0817c05 || 手足悉柔軟，諸指皆纖長，
T31n1611_p0817c06 || 鵝王網縵指，臂肘上下臍，
T31n1611_p0817c07 || 兩肩前後平，左右俱圓滿，
T31n1611_p0817c08 || 立能手過膝，馬王陰藏相，
T31n1611_p0817c09 || 身臍相洪雅，如尼拘樹王，
T31n1611_p0817c10 || 體相七處滿，上半如師子，
T31n1611_p0817c11 || 威德勢堅固，猶如那羅延，
T31n1611_p0817c12 || 身色新淨妙，柔軟金色皮，
T31n1611_p0817c13 || 淨軟細平密，一孔一毛生，
T31n1611_p0817c14 || 毛柔軟上靡，微細輪右旋，
T31n1611_p0817c15 || 身淨光圓匝，頂上相高顯，
T31n1611_p0817c16 || 項如孔雀王，頤方若師子，
T31n1611_p0817c17 || 髮淨金精色，喻如因陀羅，
T31n1611_p0817c18 || 額上白毫相，通面淨光明，
T31n1611_p0817c19 || 口含四十齒，二牙白踰雪，
T31n1611_p0817c20 || 深密內外明，上下齒平齊，
T31n1611_p0817c21 || 迦陵頻伽聲，妙音深遠聲，
T31n1611_p0817c22 || 所食無完過，得味中上味，
T31n1611_p0817c23 || 細薄廣長舌，二目淳紺色，

T31n1611_p0817c24 || 眼睫若牛王，功德如蓮華。◦
T31n1611_p0817c25 || 如是說人尊，妙相三十二，
T31n1611_p0817c26 || 一一不雜亂，普身不可嫌。◦
T31n1611_p0817c27 || 次說如水中月。偈言：◦
T31n1611_p0817c28 || 秋空無雲翳，月在天及水，
T31n1611_p0817c29 || 一切世間人，皆見月勢力。◦
T31n1611_p0818a01 || 清淨佛輪中，具功德勢力，
T31n1611_p0818a02 || 佛子見如來，功德身亦爾。◦
T31n1611_p0818a04 || 於可化眾生，以教化方便，
T31n1611_p0818a05 || 起化眾生業，教化眾生界。◦
T31n1611_p0818a06 || 諸佛自在人，於可化眾生，
T31n1611_p0818a07 || 常待時待處，自然作佛事。◦
T31n1611_p0818a08 || 遍覺知大乘，最妙功德聚，
T31n1611_p0818a09 || 如大海水寶，如來智亦爾。◦
T31n1611_p0818a10 || 菩提廣無邊，猶如虛空界，
T31n1611_p0818a11 || 放無量功德，大智慧日光，
T31n1611_p0818a12 || 遍照諸眾生，有佛妙法身，
T31n1611_p0818a13 || 無垢功德藏，如我身無異。◦
T31n1611_p0818a14 || 煩惱障智障，雲霧羅網覆，
T31n1611_p0818a15 || 諸佛慈悲風，吹令散滅盡。◦
T31n1611_p0818a16 || 次說大乘業喻。略說偈言：◦
T31n1611_p0818a17 || 帝釋妙鼓雲，梵天日摩尼，
T31n1611_p0818a18 || 響及虛空地，如來身亦爾。◦
T31n1611_p0818a19 || 初說帝釋鏡像譬喻。偈言：◦
T31n1611_p0818a20 || 如彼毘琉璃，清淨大地中，
T31n1611_p0818a21 || 天主帝釋身，於中鏡像現。◦
T31n1611_p0818a22 || 如是眾生心，清淨大地中，
T31n1611_p0818a23 || 諸佛如來身，於中鏡像現。◦
T31n1611_p0818a24 || 帝釋現不現，依地淨不淨，
T31n1611_p0818a25 || 如是諸世間，鏡像現不現。◦
T31n1611_p0818a26 || 如來有起滅，依濁不濁心，
T31n1611_p0818a27 || 如是諸眾生，鏡像現不現。◦

T31n1611_p0818a28 || 天主帝釋身，鏡像有生滅，
T31n1611_p0818a29 || 不可得說有，不可得說無。
T31n1611_p0818b01 || 如來身亦爾，鏡像有生滅，
T31n1611_p0818b02 || 不可得說有，不可得說無。
T31n1611_p0818b03 || 如地普周遍，遠離高下穢，
T31n1611_p0818b04 || 大琉璃明淨，離垢功德平。
T31n1611_p0818b05 || 以彼毘琉璃，清淨無垢故，
T31n1611_p0818b06 || 天主鏡像現，及莊嚴具生。
T31n1611_p0818b07 || 若男若女等，於中見天主，
T31n1611_p0818b08 || 及妙莊嚴具，作生彼處願。
T31n1611_p0818b09 || 眾生為生彼，修行諸善行，
T31n1611_p0818b10 || 持戒及布施，散花捨珍寶，
T31n1611_p0818b11 || 後時功德盡，地滅彼亦滅。
T31n1611_p0818b12 || 心琉璃地淨，諸佛鏡像現，
T31n1611_p0818b13 || 諸佛子菩薩，見佛心歡喜，
T31n1611_p0818b14 || 為求菩提故，起願修諸行。
T31n1611_p0818b15 || 不生不滅者，即是如來。偈言：。
T31n1611_p0818b16 || 如毘琉璃滅，彼鏡像亦滅，
T31n1611_p0818b17 || 無可化眾生，如來不出世。
T31n1611_p0818b18 || 琉璃寶地淨，示現佛妙像，
T31n1611_p0818b19 || 彼淨心不壞，信根芽增長。
T31n1611_p0818b20 || 白淨法生滅，佛像亦生滅，
T31n1611_p0818b21 || 如來不生滅，猶如帝釋王。
T31n1611_p0818b22 || 此業自然有，見是等現前，
T31n1611_p0818b23 || 法身不生滅，盡諸際常住。
T31n1611_p0818b24 || 次說天中妙鼓譬喻。偈言：。
T31n1611_p0818b25 || 天妙法鼓聲，依自業而有，
T31n1611_p0818b26 || 諸佛說法音，眾生自業聞。
T31n1611_p0818b27 || 如妙聲遠離，功用處身心，
T31n1611_p0818b28 || 令一切諸天，離怖得寂靜。
T31n1611_p0818b29 || 佛聲亦如是，離功用身心，
T31n1611_p0818c01 || 令一切眾生，得證寂滅道。

T31n1611_p0818c02 || 於彼戰鬥時，為破修羅力，
T31n1611_p0818c03 || 因鼓出畏聲，令修羅退散。
T31n1611_p0818c04 || 如來為眾生，滅諸煩惱苦，
T31n1611_p0818c05 || 為世間說法，示勝禪定道。
T31n1611_p0818c06 || 一切世間人，不覺自過失。偈言：——
T31n1611_p0818c07 || 聾不聞細聲，天耳聞不遍，
T31n1611_p0818c08 || 唯智者境界，以聞心不染。
T31n1611_p0818c09 || 次說雲雨譬喻。偈言：——
T31n1611_p0818c10 || 知有起悲心，遍滿世間處，
T31n1611_p0818c11 || 定持無垢藏，佛雨淨穀因。
T31n1611_p0818c12 || 世間依善業，依風生雲雨，
T31n1611_p0818c13 || 依悲等增長，佛妙法雲雨。
T31n1611_p0818c14 || 依止器世間，雨水味變壞。偈言：——
T31n1611_p0818c15 || 譬如虛空中，雨八功德水，
T31n1611_p0818c16 || 到鹹等住處，生種種異味。
T31n1611_p0818c17 || 如來慈悲雲，雨八聖道水，
T31n1611_p0818c18 || 到眾生心處，生種種解味。
T31n1611_p0818c19 || 無差別心。偈言：——
T31n1611_p0818c20 || 信於妙大乘，及中謗法者，
T31n1611_p0818c21 || 人遮多烏鬼，此三聚相似。
T31n1611_p0818c22 || 正定聚眾生，習氣不定聚，
T31n1611_p0818c23 || 身見邪定聚，邪見流生死。
T31n1611_p0818c24 || 秋天無雲雨，人空鳥受苦，
T31n1611_p0818c25 || 夏天多雨水，燒鬼令受苦。
T31n1611_p0818c26 || 佛現世不現，悲雲雨法雨，
T31n1611_p0818c27 || 信法器能得，謗法有不聞。
T31n1611_p0818c28 || 不護眾生。偈言：——
T31n1611_p0818c29 || 天雨如車軸，澍下衝大地，
T31n1611_p0819a01 || 雹及礮礮石，金剛爆火等，
T31n1611_p0819a02 || 不護微細虫，山林諸果樹，
T31n1611_p0819a03 || 草穀稻糧等，行人故不雨。
T31n1611_p0819a04 || 如來亦如是，於龐細眾生，

T31n1611_p0819a05 || 相應諸方便，般若悲雲雨，
T31n1611_p0819a06 || 諸煩惱習氣，我邪見眾生，
T31n1611_p0819a07 || 如是種類等，一切智不護。
T31n1611_p0819a08 || 為滅苦火。偈言：—
T31n1611_p0819a09 || 知病離病因，取無病修藥，
T31n1611_p0819a10 || 苦因彼滅道，知離觸修等。
T31n1611_p0819a11 || 無始世生死，波流轉五道，
T31n1611_p0819a12 || 五道中受樂，猶如臭爛糞。
T31n1611_p0819a13 || 寒熱惱等觸，諸苦畢竟有，
T31n1611_p0819a14 || 為令彼除滅，降大妙法雨。
T31n1611_p0819a15 || 知天中退苦，人中追求苦，
T31n1611_p0819a16 || 有智者不求，人天自在樂。
T31n1611_p0819a17 || 慧者信佛語，已信者知苦，
T31n1611_p0819a18 || 亦復知苦因，觀滅及知道。
T31n1611_p0819a19 || 次說梵天譬喻。偈言：—
T31n1611_p0819a20 || 梵天過去願，依諸天淨業，
T31n1611_p0819a21 || 梵天自然現，化佛身亦爾。
T31n1611_p0819a22 || 梵宮中不動，常現於欲界，
T31n1611_p0819a23 || 諸天見妙色，失五欲境界。
T31n1611_p0819a24 || 佛法身不動，而常現世間，
T31n1611_p0819a25 || 眾生見歡喜，不樂諸有樂。
T31n1611_p0819a26 || 有現不現。偈言：—
T31n1611_p0819a27 || 從天退入胎，現生有父母，
T31n1611_p0819a28 || 在家示嬰兒，習學諸伎藝，
T31n1611_p0819a29 || 戲樂及遊行，出家行苦行，
T31n1611_p0819b01 || 現就外道學，降伏於天魔，
T31n1611_p0819b02 || 成佛轉法輪，示道入涅槃，
T31n1611_p0819b03 || 諸薄福眾生，不能見如來。
T31n1611_p0819b05 || 如日光初出，普照諸蓮華，
T31n1611_p0819b06 || 有同一時開，亦有一時合。
T31n1611_p0819b07 || 佛日亦如是，照一切眾生，
T31n1611_p0819b08 || 有智如華開，有罪如華合。

T31n1611_p0819b09 || 如日照水華，而日無分別，
T31n1611_p0819b10 || 佛日亦如是，照而無分別。
T31n1611_p0819b11 || 次第。偈言：—
T31n1611_p0819b12 || 日初出世間，千光次第照，
T31n1611_p0819b13 || 先照高大山，後照中下山。
T31n1611_p0819b14 || 佛日亦如是，次第照世間，
T31n1611_p0819b15 || 先照諸菩薩，後及餘眾生。
T31n1611_p0819b16 || 光明輪不同。偈言：—
T31n1611_p0819b17 || 色智身二法，大悲身如空，
T31n1611_p0819b18 || 遍照諸世間，故佛不同日。
T31n1611_p0819b19 || 日不能遍照，諸國土虛空，
T31n1611_p0819b20 || 不破無明闇，不示何知境。
T31n1611_p0819b21 || 放種種諸色，光明雲羅網，
T31n1611_p0819b22 || 示大慈悲體，真如妙境界。
T31n1611_p0819b23 || 佛入城聚落，無眼者得眼，
T31n1611_p0819b24 || 見佛得大利，亦滅諸惡法。
T31n1611_p0819b25 || 無明沒諸有，邪見黑闇障，
T31n1611_p0819b26 || 如來日光照，見慧未見處。
T31n1611_p0819b27 || 次說摩尼珠譬喻。偈言：—
T31n1611_p0819b28 || 一時同處住，滿足所求意，
T31n1611_p0819b29 || 摩尼寶無心，而滿眾生願。
T31n1611_p0819c01 || 自在大法王，同住於悲心，
T31n1611_p0819c02 || 眾生種種聞，佛心無分別。
T31n1611_p0819c03 || 次說響譬喻。偈言：—
T31n1611_p0819c04 || 譬如諸響聲，依他而得起，
T31n1611_p0819c05 || 自然無分別，非內非外住。
T31n1611_p0819c06 || 如來聲亦爾，依他心而起，
T31n1611_p0819c07 || 自然無分別，非內非外住。
T31n1611_p0819c08 || 次說虛空譬喻。偈言：—
T31n1611_p0819c09 || 無物不可見，無觀無依止，
T31n1611_p0819c10 || 過眼識境界，無色不可見。
T31n1611_p0819c11 || 空中見高下，而空不如是，

T31n1611_p0819c12 || 佛中見一切，其義亦如是。

T31n1611_p0819c13 || 次說地譬喻。偈言：—

T31n1611_p0819c14 || 一切諸草木，依止大地生，

T31n1611_p0819c15 || 地無分別心，而增長成就。

T31n1611_p0819c16 || 眾生心善根，依止佛地生，

T31n1611_p0819c17 || 佛無分別心，而增廣成就。

T31n1611_p0819c18 || 佛聲猶如響，以無名字說，

T31n1611_p0819c19 || 佛身如虛空，遍不可見常。

T31n1611_p0819c20 || 如依地諸法，一切諸妙藥，

T31n1611_p0819c21 || 遍為諸眾生，不限於一人。

T31n1611_p0819c22 || 依佛地諸法，白淨妙法藥，

T31n1611_p0819c23 || 遍為諸眾生，不限於一人。

T31n1611_p0819c25 || 佛性佛菩提，佛法及佛業，

T31n1611_p0819c26 || 諸出世淨人，所不能思議。

T31n1611_p0819c27 || 此諸佛境界，若有能信者，

T31n1611_p0819c28 || 得無量功德，勝一切眾生。

T31n1611_p0819c29 || 以求佛菩提，不思議果報，

T31n1611_p0820a01 || 得無量功德，故勝諸世間。

T31n1611_p0820a02 || 若有人能捨，魔尼諸珍寶，

T31n1611_p0820a03 || 遍布十方界，無量佛國土。

T31n1611_p0820a04 || 為求佛菩提，施與諸法王，

T31n1611_p0820a05 || 是人如是施，無量恒沙劫。

T31n1611_p0820a06 || 若復有人聞，妙境界一句，

T31n1611_p0820a07 || 聞已復能信，過施福無量。

T31n1611_p0820a08 || 若有智慧人，奉持無上戒，

T31n1611_p0820a09 || 身口意業淨，自然常護持。

T31n1611_p0820a10 || 為求佛菩提，如是無量劫，

T31n1611_p0820a11 || 是人所得福，不可得思議。

T31n1611_p0820a12 || 若復有人聞，妙境界一句，

T31n1611_p0820a13 || 聞已復能言，過戒福無量。

T31n1611_p0820a14 || 若人入禪定，焚三界煩惱，

T31n1611_p0820a15 || 過天行彼岸，無菩提方便。

T31n1611_p0820a16 || 若復有人聞，妙境界一句，
T31n1611_p0820a17 || 聞已復能信，過禪福無量。
T31n1611_p0820a18 || 無慧人能捨，唯得富貴報，
T31n1611_p0820a19 || 修持禁戒者，得生人天中。
T31n1611_p0820a20 || 修行斷諸障，悲慧不能除，
T31n1611_p0820a21 || 慧除煩惱障，亦能除智障。
T31n1611_p0820a22 || 聞法為慧因，是故聞法勝，
T31n1611_p0820a23 || 何況聞法已，復能生信心。
T31n1611_p0820a24 || 我此所說法，為自心清淨，
T31n1611_p0820a25 || 依諸如來教，修多羅相應。
T31n1611_p0820a26 || 若有智慧人，聞能信受者，
T31n1611_p0820a27 || 我此所說法，亦為攝彼人。
T31n1611_p0820a28 || 依燈電摩尼，日月等諸明，
T31n1611_p0820a29 || 一切有眼者，皆能見境界。
T31n1611_p0820b01 || 依佛法光明，慧眼者能見，
T31n1611_p0820b02 || 以法有是利，故我說此法。
T31n1611_p0820b03 || 若一切所說，有義有法句，
T31n1611_p0820b04 || 能令修行者，遠離於三界。
T31n1611_p0820b05 || 及示寂靜法，最勝無上道，
T31n1611_p0820b06 || 佛說是正經，餘者顛倒說，
T31n1611_p0820b07 || 雖說法句義，斷三界煩惱。
T31n1611_p0820b08 || 無明覆慧眼，貪等垢所縛，
T31n1611_p0820b09 || 又於佛法中，取少分說者，
T31n1611_p0820b10 || 世典善言說，彼三尚可受，
T31n1611_p0820b11 || 何況諸如來，遠離煩惱垢，
T31n1611_p0820b12 || 無漏智慧人，所說修多羅。
T31n1611_p0820b13 || 以離於諸佛，一切世間中，
T31n1611_p0820b14 || 更無勝智慧，如實知法者。
T31n1611_p0820b15 || 如來說了義，彼不可思議，
T31n1611_p0820b16 || 思者是謗法，不識佛意故。
T31n1611_p0820b17 || 謗聖及壞法，此諸邪思惟，
T31n1611_p0820b18 || 煩惱愚癡人，妄見所計故。

T31n1611_p0820b19 || 故不應執著，邪見諸垢法，
T31n1611_p0820b20 || 以淨衣受色，垢膩不可染。
T31n1611_p0820b21 || 問曰：○以何因緣有此謗法？○答曰：○偈言：○
T31n1611_p0820b22 || 愚不信白法，邪見及憍慢，
T31n1611_p0820b23 || 過去謗法障，執著不了義，
T31n1611_p0820b24 || 著供養恭敬，唯見於邪法，
T31n1611_p0820b25 || 遠離善知識，親近謗法者，
T31n1611_p0820b26 || 樂著小乘法，如是等眾生，
T31n1611_p0820b27 || 不信於大乘，故謗諸佛法。
T31n1611_p0820b28 || 智者不應畏，怨家蛇火毒，
T31n1611_p0820b29 || 因陀羅礮礮，刀杖諸惡獸，
T31n1611_p0820c01 || 虎狼師子等，彼但能斷命，
T31n1611_p0820c02 || 不能令人入，可畏阿鼻獄。
T31n1611_p0820c03 || 應畏謗深法，及謗法知識，
T31n1611_p0820c04 || 決定令人入，可畏阿鼻獄。
T31n1611_p0820c05 || 雖近惡知識，惡心出佛血，
T31n1611_p0820c06 || 及殺害父母，斷諸聖人命，
T31n1611_p0820c07 || 破壞和合僧，及斷諸善根，
T31n1611_p0820c08 || 以繫念正法，能解脫彼處。
T31n1611_p0820c09 || 若復有餘人，誹謗甚深法，
T31n1611_p0820c10 || 彼人無量劫，不可得解脫。
T31n1611_p0820c11 || 若人令眾生，覺信如是法，
T31n1611_p0820c12 || 彼是我父母，亦是善知識。
T31n1611_p0820c13 || 彼人是智者，以如來滅後，
T31n1611_p0820c14 || 迴邪見顛倒，令入正道故。
T31n1611_p0820c15 || 三寶清淨性，菩提功德業，
T31n1611_p0820c16 || 我略說七種，與佛經相應。
T31n1611_p0820c17 || 依此諸功德，願於命終時，
T31n1611_p0820c18 || 見無量壽佛，無邊功德身。
T31n1611_p0820c19 || 我及餘信者，既見彼佛已，
T31n1611_p0820c20 || 願得離垢眼，成無上菩提。◎
T31n1611_p0820c21 || ◎論曰：○第一教化品，○如向偈中已說○應知。此

T31n1611_p0820c22 || 論廣門有十一品，中則七品，略唯一品。初
T31n1611_p0820c23 || 釋一品，具攝此論法義體相應知。偈言：
T31n1611_p0820c24 || 佛法及眾僧，性道功德業，
T31n1611_p0820c25 || 略說此論體，七種金剛句。
T31n1611_p0820c26 || 此偈明何義？言金剛者，猶如金剛難可沮壞，
T31n1611_p0820c27 || 所證之義亦復如是，故言金剛。所言句者，以
T31n1611_p0820c28 || 此論句能與證義為根本故。此明何義？內身
T31n1611_p0820c29 || 證法無言之體，以聞思智難可證得，猶如金
T31n1611_p0821a01 || 剛。名字章句以能詮彼理中證智，隨順正道
T31n1611_p0821a02 || 能作根本，故名為句。此復何義？有二義故。何
T31n1611_p0821a03 || 謂二義？一難證義、二者因義，是名為義。金
T31n1611_p0821a05 || 又何謂為義？何謂為字？義者，則有七種證義。
T31n1611_p0821a06 || 何謂七義？一者佛義、二者法義、三者僧義、四
T31n1611_p0821a07 || 者眾生義、五者菩提義、六者功德義、七者業
T31n1611_p0821a08 || 義，是名為義。是故經言：又第一義諦者，所謂
T31n1611_p0821a09 || 心緣尚不能知，何況名字章句故。所言字者，
T31n1611_p0821a10 || 隨以何等名字、章句、言語、風聲、能表、能說、
T31n1611_p0821a11 || 能明、能示，此七種義是名為字。是故經言：
T31n1611_p0821a12 || 又世諦者，謂世間中所用之事，名字章句言
T31n1611_p0821a13 || 語所說故。又此七種金剛句義，如諸經中廣
T31n1611_p0821a14 || 說應知。應云何知？依佛義故，如來經中告阿
T31n1611_p0821a15 || 難言：阿難！所言如來者，非可見法，是故眼識
T31n1611_p0821a16 || 不能得見故。依法義故，如來經中告阿難言，
T31n1611_p0821a17 || 阿難！所言法者，非可說事，以是故非耳識所
T31n1611_p0821a18 || 聞故。依僧義故，如來經中告阿難言：阿難！所
T31n1611_p0821a19 || 言僧者，名為無為，是故不可身心供養禮
T31n1611_p0821a20 || 拜讚歎故。依眾生義故，如來經中告舍利弗
T31n1611_p0821a21 || 言：舍利弗！言眾生者，乃是諸佛如來境界。一
T31n1611_p0821a22 || 切聲聞辟支佛等，以正智慧不能觀察眾生
T31n1611_p0821a23 || 之義，何況能證毛道凡夫。於此義中唯信如
T31n1611_p0821a24 || 來。是故舍利弗！隨如來信此眾生義。舍利弗！
T31n1611_p0821a25 || 言眾生者，即是第一義諦。舍利弗言：第一義

T31n1611_p0821a26 || 諦者，即是眾生界。舍利弗言：眾生界者，即是
T31n1611_p0821a27 || 如來藏。舍利弗言：如來藏者，即是法身故。依
T31n1611_p0821a28 || 菩提義故，經中說言：世尊言阿耨多羅三藐
T31n1611_p0821a29 || 三菩提者，名涅槃界。世尊言涅槃界者，即是
T31n1611_p0821b01 || 法身故。依功德義故，如來經中告舍利弗言：
T31n1611_p0821b02 || 舍利弗！如來所說法身義者，過於恒沙不離
T31n1611_p0821b03 || 不脫不思議佛法如來智慧功德。舍利弗！如
T31n1611_p0821b04 || 世間燈，明色及觸不離不脫；又如摩尼寶珠，
T31n1611_p0821b05 || 明色形相不離不脫。舍利弗！法身之義亦復
T31n1611_p0821b06 || 如是，過於恒沙不離不脫不思議佛法如來
T31n1611_p0821b07 || 智慧功德故。依業義故，如來經中告文殊師
T31n1611_p0821b08 || 利言：文殊師利！如來不分別、不分別，無分別、
T31n1611_p0821b09 || 而自然無分別，如所作業自然行故。如是等
T31n1611_p0821b11 || 是故偈言：
T31n1611_p0821b12 || 七種相次第，總持自在王，
T31n1611_p0821b13 || 菩薩修多羅，序分有三句，
T31n1611_p0821b14 || 餘殘四句者，在菩薩如來，
T31n1611_p0821b15 || 智慧差別分，應當如是知。
T31n1611_p0821b16 || 此偈明何義？以是七種金剛字句總攝此論，
T31n1611_p0821b17 || 一切佛法廣說其相。如《陀羅尼自在王經》序
T31n1611_p0821b18 || 分中三句，餘四句在彼修多羅，菩薩如來法
T31n1611_p0821b19 || 差別分應知。云何序分有初三句？彼修多羅
T31n1611_p0821b20 || 序分中言：婆伽婆平等證一切法，善轉法輪、
T31n1611_p0821b22 || 本字句，次第示現佛法僧寶，說彼三寶次第
T31n1611_p0821b23 || 生起成就應知。餘四句者，說隨順三寶因、成
T31n1611_p0821b24 || 就三寶因應知。此明何義？以諸菩薩於八
T31n1611_p0821b25 || 地中，十自在為首，具足得一切自在。是故
T31n1611_p0821b26 || 菩薩坐於道場勝妙之處，於一切法中皆
T31n1611_p0821b27 || 得自在。是故經言：婆伽婆平等證一切法故。
T31n1611_p0821b28 || 以諸菩薩住九地時，於一切法中得為無上
T31n1611_p0821b29 || 最大法師，善知一切諸眾生心，到一切眾生
T31n1611_p0821c01 || 根機第一彼岸，能斷一切眾生煩惱習氣，是

T31n1611_p0821c02 || 故菩薩成大菩提。是故經言：善轉法輪故。以
T31n1611_p0821c03 || 諸菩薩於第十地中，得住無上法王位，後能
T31n1611_p0821c04 || 於一切佛所作業，自然而行，常不休息。是故
T31n1611_p0821c05 || 經言：善能教化調伏無量諸弟子眾故。彼善
T31n1611_p0821c06 || 能教化調伏無量諸弟子眾，即彼經中次後
T31n1611_p0821c07 || 示現。是故經言：與大比丘眾俱，如是乃至復
T31n1611_p0821c08 || 有無量菩薩眾俱。如是次第，善能教化聲聞
T31n1611_p0821c09 || 位地及佛菩提，善能調伏一切煩惱，如是畢
T31n1611_p0821c10 || 竟有無量功德。又說聲聞菩薩諸功德已，次
T31n1611_p0821c12 || 如來三昧境界已，次說無垢大寶莊嚴寶殿
T31n1611_p0821c13 || 成就。又說大寶莊嚴寶殿成就已，次說大眾
T31n1611_p0821c14 || 雲集種種供養讚歎如來，兩種種衣，兩種種
T31n1611_p0821c15 || 華，兩種種香，如是等，示現佛寶不思議事，應
T31n1611_p0821c16 || 知。又復次說妙法莊嚴法座。又說妙法莊嚴
T31n1611_p0821c17 || 法座已，次說法門名字及示現功德。此明法
T31n1611_p0821c18 || 寶功德差別，應如。又復次說諸菩薩摩訶薩
T31n1611_p0821c19 || 迭共三昧行境界，示現種種功德。此明僧寶
T31n1611_p0821c20 || 功德差別，應知。又復次說如來放大光明，授
T31n1611_p0821c22 || 大無畏不怯弱辯才，又復讚歎諸佛如來第
T31n1611_p0821c23 || 一功德，又復次說最上第一大乘之法，示現
T31n1611_p0821c24 || 如實修行彼大乘故，於法中證果。即彼三寶
T31n1611_p0821c25 || 無上功德次第差別，序分中義大都已竟，應
T31n1611_p0821c27 || 寶，次說佛性義。有六十種法，清淨彼功德。何
T31n1611_p0821c28 || 以故？以有彼清淨無量功德性。為清淨彼性，
T31n1611_p0821c29 || 修六十種法。為此義故，《十地經》中，數數說金，
T31n1611_p0822a01 || 以為譬喻，為清淨彼佛性義故。又復即於此
T31n1611_p0822a02 || 《陀羅尼自在王經》中，說如來業已，次說不清
T31n1611_p0822a03 || 淨大毘琉璃摩尼寶喻。是故經言：善男子！
T31n1611_p0822a04 || 譬如善巧摩尼寶師，善知清淨大摩尼寶，向
T31n1611_p0822a05 || 大摩尼寶性山中，取未清淨諸摩尼寶。既取
T31n1611_p0822a06 || 彼寶，以嚴灰洗。嚴灰洗已，然後復持黑頭髮
T31n1611_p0822a07 || 衣，以用揩磨。不以為足，勤未休息，次以辛味

T31n1611_p0822a08 || 飲食汁洗。食汁洗已，然後復持衣纏裹木以
T31n1611_p0822a09 || 用揩磨。不以為足，勤未休息，次後復以大
T31n1611_p0822a10 || 藥汁洗。藥汁洗已，次後復更持細軟衣以用
T31n1611_p0822a11 || 揩磨。以細軟衣用揩磨已，然後遠離銅鐵
T31n1611_p0822a12 || 等鑛毘琉璃垢，方得說言大琉璃寶。善男子！
T31n1611_p0822a13 || 諸佛如來亦復如是，善知不淨諸眾生性，知
T31n1611_p0822a14 || 已乃為說無常苦無我不淨，為驚怖彼樂世
T31n1611_p0822a15 || 眾生，令厭世間入聲聞法中。而佛如來不以
T31n1611_p0822a16 || 為足，勤未休息，次為說空無相無願，令彼眾
T31n1611_p0822a17 || 生少解如來所說法輪。而佛如來不以為足，
T31n1611_p0822a18 || 勤未休息，次復為說不退法輪，次說清淨波
T31n1611_p0822a19 || 羅蜜行，謂不見三事，令眾生入如來境界。如
T31n1611_p0822a20 || 是依種種因、依種種性，入佛法中。入法中已，
T31n1611_p0822a21 || 故名無上最大福田。又復依此自性清淨如
T31n1611_p0822a22 || 來性故，經中偈言：
T31n1611_p0822a23 || 「譬如石鑛中，真金不可見，
T31n1611_p0822a24 || 能清淨者見，見佛亦如是。」
T31n1611_p0822a25 || 向說佛性有六十種淨業功德。何謂六十？所
T31n1611_p0822a26 || 謂四種菩薩莊嚴、八種菩薩光明、十六種菩
T31n1611_p0822a27 || 薩摩訶薩大悲、三十二種諸菩薩業。
T31n1611_p0822a28 || 已說佛性義，次說佛菩提，有十六種無上菩
T31n1611_p0822b01 || 已說佛菩提，次說諸佛如來功德，所謂十力、
T31n1611_p0822b02 || 四無所畏、十八不共法。
T31n1611_p0822b03 || 已說功德，次說如來三十二種無上大業。如
T31n1611_p0822b04 || 是七種金剛句義，彼修多羅廣說體相，如是
T31n1611_p0822b05 || 應知。問曰：此七種句有何次第？答曰：偈言：
T31n1611_p0822b06 || 從佛次有法，次法復有僧，
T31n1611_p0822b07 || 僧次無礙性，從性次有智。
T31n1611_p0822b08 || 十力等功德，為一切眾生，
T31n1611_p0822b09 || 而作利益業，有如是次第。
T31n1611_p0822b10 || 已說一品具攝此論法義體相，次說七品具
T31n1611_p0822b11 || 攝此論法義體相，解釋偈義應知。歸敬三寶

T31n1611_p0822b12 || 者，~~此明何義？~~所有如來教化眾生，~~彼諸眾生~~
T31n1611_p0822b13 || 歸依於佛，~~尊敬如來~~歸依於法，~~尊敬如來~~歸
T31n1611_p0822b14 || 依於僧。依於三寶，~~說十二偈~~。初明佛寶，~~故說~~

T31n1611 《究竟一乘寶性論》 卷2

T31n1611_p0822b23 || 佛體無前際，及無中間際，
T31n1611_p0822b24 || 亦復無後際，寂靜自覺知，
T31n1611_p0822b25 || 既自覺知己，為欲令他知，
T31n1611_p0822b26 || 是故為彼說，無畏常恒道，
T31n1611_p0822b27 || 佛能執持彼，智慧慈悲刀，
T31n1611_p0822b28 || 及妙金剛杵，割截諸苦芽，
T31n1611_p0822b29 || 摧碎諸見山，覆藏顛倒意，
T31n1611_p0822c01 || 及一切稠林，故我今敬禮，
T31n1611_p0822c02 || 此偈示現何義？~~偈言：~~
T31n1611_p0822c03 || 無為體自然，不依他而知，
T31n1611_p0822c04 || 智悲及以力，自他利具足。
T31n1611_p0822c05 || 此偈略明佛寶所攝八種功德。何等為八？~~一者~~
T31n1611_p0822c06 || 無為體、~~二者自然、~~三者不依他知、~~四者智、~~五
T31n1611_p0822c07 || 者悲、~~六者力、~~七者自利益、~~八者他利益~~。偈言：~~：~~
T31n1611_p0822c08 || 非初非中後，自性無為體，
T31n1611_p0822c09 || 及法體寂靜，故自然應知，
T31n1611_p0822c10 || 唯內身自證，故不依他知，
T31n1611_p0822c11 || 如是三覺知，慈心為說道。
T31n1611_p0822c12 || 智悲及力等，拔苦煩惱刺，
T31n1611_p0822c13 || 初三句自利，後三句利他。
T31n1611_p0822c14 || 此偈明何義？~~遠離有為，~~名為無為~~應知~~，又
T31n1611_p0822c15 || 有為者，~~生住滅法~~。無彼有為，~~是故佛體~~非初
T31n1611_p0822c16 || 中後，~~故得名為無為法身~~應知。偈言：~~佛體~~
T31n1611_p0822c17 || 無前際，~~及無中間際~~，亦復無後際故。又復
T31n1611_p0822c18 || 遠離一切戲論虛妄分別，~~寂靜體故~~，名為自
T31n1611_p0822c19 || 然~~應知~~。偈言：~~寂靜~~故。不依他知者，~~不依他因~~
T31n1611_p0822c20 || 緣證知故。不依他因緣證知者，~~不依他因緣~~

T31n1611_p0822c21 || 生故。不依他因緣生者，~~一~~自覺、不依他覺故。如
T31n1611_p0822c22 || 是依於如來無為法身相故，~~一~~一切佛事無始
T31n1611_p0822c23 || 世來~~一~~自然而行常不休息。如是希有不可思
T31n1611_p0822c24 || 議諸佛境界，~~一~~不從他聞。不從他聞者，~~一~~不從師
T31n1611_p0822c25 || 聞，~~一~~自自在智無言之體而自覺知。偈言：自
T31n1611_p0822c26 || 覺知故。既自覺知已，~~一~~然後為他生盲眾生~~一~~令
T31n1611_p0822c27 || 得覺知，~~一~~為彼證得無為法身~~一~~說無上道，~~一~~是故
T31n1611_p0822c28 || 名為無上智悲~~一~~應知。偈言：既自覺知已，~~一~~為
T31n1611_p0822c29 || 欲令他知，~~一~~是故為彼說，無畏常恒道故。無畏
T31n1611_p0823a01 || 常恒道者，~~一~~明道無畏，是常是恒，~~一~~以出世間不
T31n1611_p0823a02 || 退轉法~~一~~如是次第。又拔他苦煩惱根本，~~一~~如來
T31n1611_p0823a03 || 智慧、慈悲及神力，如是三句，刀、金剛杵譬喻
T31n1611_p0823a04 || 示現。又以何者~~一~~為苦根本？~~一~~略說言之，~~一~~謂三有
T31n1611_p0823a05 || 中生名色是。又何者為煩惱根本？~~一~~謂身見等，~~一~~
T31n1611_p0823a06 || 虛妄邪見、疑、戒取等。又名色者，~~一~~是彼所攝，~~一~~所
T31n1611_p0823a07 || 生苦芽~~一~~應知。如來智慧慈悲心等~~一~~能割彼
T31n1611_p0823a08 || 芽，~~一~~以是義故~~一~~說刀譬喻。偈言：佛能執持彼
T31n1611_p0823a09 || 智慧慈悲刀故，~~一~~割截諸苦芽故。又邪見疑
T31n1611_p0823a10 || 所攝煩惱，~~一~~見道遠離，~~一~~以世間智所不能知。稠
T31n1611_p0823a11 || 林煩惱不能破壞，~~一~~如世間中樹林牆等。彼相
T31n1611_p0823a12 || 似法，以如來力能破壞，~~一~~彼以是故~~一~~說金剛杵
T31n1611_p0823a13 || 喻。偈言：及妙金剛杵故，~~一~~摧碎諸見山、覆藏顛
T31n1611_p0823a14 || 倒意及一切稠林故。此六種句，如來莊嚴智
T31n1611_p0823a15 || 慧光明，~~一~~《入一切佛境界經》中次第顯說應知。
T31n1611_p0823a16 || 應云何知？~~一~~彼經中言：~~一~~文殊師利！~~一~~如來、應、正遍
T31n1611_p0823a17 || 知不生不滅者，~~一~~此明如來無為之相。又復次
T31n1611_p0823a18 || 說無垢清淨琉璃地中帝釋王身鏡像現等，~~一~~
T31n1611_p0823a19 || 如是乃至九種譬喻，~~一~~皆明如來不生不滅。又
T31n1611_p0823a20 || 言：~~一~~文殊師利！~~一~~如來、應、正遍知~~一~~清淨法身亦復
T31n1611_p0823a21 || 如是，~~一~~不動不生、心不戲論、不分別不分別無
T31n1611_p0823a22 || 分別、~~一~~不思無思不思議、~~一~~無念寂滅寂靜、~~一~~不生
T31n1611_p0823a23 || 不滅、~~一~~不可見不可聞、~~一~~不可嗅不可嘗、~~一~~不可觸

T31n1611_p0823a24 || 無諸相、不可覺不可知。如是等句皆說寂靜
T31n1611_p0823a25 || 差別之相。此明何義？明佛一切所作事中，遠
T31n1611_p0823a26 || 離一切戲論分別，寂靜自然。次說餘殘修多
T31n1611_p0823a27 || 羅。彼中說言如實覺知一切法門者，此明如
T31n1611_p0823a29 || 有十六種，是故經言：文殊師利！如來如是如
T31n1611_p0823b01 || 實覺知一切諸法，觀察一切眾生法性不淨
T31n1611_p0823b02 || 有垢有點奮迅，於諸眾生大悲現前。此明如
T31n1611_p0823b03 || 來無上智悲應知。文殊師利！如來如是如實
T31n1611_p0823b04 || 覺知一切法者，如向前說，無體為體。如實
T31n1611_p0823b05 || 覺知者，如實無分別佛智知故。觀察一切眾
T31n1611_p0823b06 || 生法性者，乃至邪聚眾生，如我身中法性法
T31n1611_p0823b07 || 體法界如來藏等，彼諸眾生亦復如是無有
T31n1611_p0823b08 || 差別，如來智眼了了知故。不淨者，以諸凡夫
T31n1611_p0823b09 || 煩惱障故。有垢者，以諸聲聞辟支佛等有智
T31n1611_p0823b10 || 障故。有點者，以諸菩薩摩訶薩等依彼二種
T31n1611_p0823b11 || 習氣障故。奮迅者，能如實知種種眾生可化
T31n1611_p0823b12 || 方便，入彼眾生可化方便種種門故。大悲者，
T31n1611_p0823b13 || 成大菩提，得於一切眾生平等大慈悲心，為
T31n1611_p0823b14 || 欲令彼一切眾生如佛證智如是覺知證大
T31n1611_p0823b16 || 休息。如是三句，能作他利益，故名為力應知。
T31n1611_p0823b17 || 又此六句次第，初三種句謂無為等功德。如
T31n1611_p0823b18 || 來法身相應，示現自利益。餘三種句，所謂智
T31n1611_p0823b19 || 等，示現他利益。又復有義，以有智慧故證得
T31n1611_p0823b20 || 第一寂靜法身，是故名為自利益。又依慈悲
T31n1611_p0823b21 || 力等二句轉大法輪，示現他利益。已說佛寶，
T31n1611_p0823b24 || 論曰：依彼佛寶有真法寶，以是義故次佛寶
T31n1611_p0823b25 || 後示現法寶。依彼法寶故說四偈：
T31n1611_p0823b26 || 非有亦非無，亦復非有無，
T31n1611_p0823b27 || 亦非即於彼，亦復不離彼。
T31n1611_p0823b28 || 不可得思量，非聞慧境界，
T31n1611_p0823b29 || 出離言語道，內心知清涼。
T31n1611_p0823c01 || 彼真妙法日，清淨無塵垢，

T31n1611_p0823c02 || 大智慧光明，普照諸世間。

T31n1611_p0823c03 || 能破諸暄障，覺觀貪瞋癡，

T31n1611_p0823c04 || 一切煩惱等，故我今敬禮。

T31n1611_p0823c05 || 此偈示現何義？~~偈言：~~

T31n1611_p0823c06 || 不思議不二，無分淨現對，

T31n1611_p0823c07 || 依何得何法，離法二諦相。

T31n1611_p0823c08 || 此偈略明法寶所攝八種功德。何等為八？~~一~~

T31n1611_p0823c09 || ~~者不可思議、二者不二、三者無分別、四者淨、~~

T31n1611_p0823c10 || ~~五者顯現、六者對治、七者離果、八者離因。~~

T31n1611_p0823c11 || 離者，~~偈言：~~

T31n1611_p0823c12 || 滅諦道諦等，二諦攝取離，

T31n1611_p0823c13 || 彼各三功德，次第說應知。

T31n1611_p0823c14 || 此偈明何義？~~前六功德中，初三種功德，不~~

T31n1611_p0823c15 || ~~思議、不二及無分別等，示現彼滅諦攝取離煩~~

T31n1611_p0823c16 || ~~惱應知。餘殘有三句，淨、顯現、對治，示現彼道~~

T31n1611_p0823c17 || ~~諦攝取斷煩惱因應知。又證法所有離，名為~~

T31n1611_p0823c18 || ~~滅諦。以何等法修行斷煩惱名為道諦？以此~~

T31n1611_p0823c19 || ~~二諦合為淨法，以二諦相名為離法應知。偈~~

T31n1611_p0823c20 || ~~言：~~

T31n1611_p0823c21 || 不思量無言，智者內智知，

T31n1611_p0823c22 || 以如是義故，不可得思議。

T31n1611_p0823c23 || 清涼不二法，及無分別法，

T31n1611_p0823c24 || 淨顯現對治，三句猶如日。

T31n1611_p0823c25 || 此偈明何義？~~略明滅諦有三種法，以是義故~~

T31n1611_p0823c26 || ~~不可思議應知。以何義故不可思議？有四義~~

T31n1611_p0823c27 || ~~故。何等為四？一者為無、二者為有、三者為~~

T31n1611_p0823c28 || ~~有無、四者為二。偈言：非有亦非無，亦復非有~~

T31n1611_p0823c29 || ~~無，亦非即於彼，亦復不離彼故。滅諦有三種~~

T31n1611_p0824a01 || ~~法應知者，此明何義？滅諦非可知，有三種法。~~

T31n1611_p0824a02 || ~~何等為三？一者非思量境界故，偈言：不可得~~

T31n1611_p0824a03 || ~~思量，非聞慧境界故。二者遠離一切聲響名字~~

T31n1611_p0824a04 || ~~章句言語相貌故，偈言：出離言語道故。三者~~

T31n1611_p0824a05 || 聖人內證法故，偈言：內心知故。又滅諦云何
T31n1611_p0824a06 || 不二法者，及云何無分別者，如《不增不減經》
T31n1611_p0824a07 || 中如來說言：舍利弗！如來法身清涼，以不二
T31n1611_p0824a08 || 法故，以無分別法故。偈言：清涼故。何者是二
T31n1611_p0824a09 || 而說不二？所言二者，謂業、煩惱。言分別者，所
T31n1611_p0824a11 || 來寂滅、不二無二行，知苦本來不生，是名苦
T31n1611_p0824a12 || 滅諦，非滅法故名苦滅諦。是故經言：文殊師
T31n1611_p0824a13 || 利！何等法中無心意意識行？彼法中無分別，
T31n1611_p0824a14 || 以無分別故不起邪念，以有正念故不起無
T31n1611_p0824a15 || 明，以不起無明故即不起十二有支，以不起
T31n1611_p0824a16 || 十二有支故即名無生。是故《聖者勝鬘經》言：
T31n1611_p0824a17 || 世尊！非滅法故名苦滅諦。世尊！所言苦滅者，
T31n1611_p0824a18 || 名無始無作無起無盡離盡，常恒清涼不變自
T31n1611_p0824a19 || 性清淨，離一切煩惱藏所纏。世尊！過於恒沙
T31n1611_p0824a20 || 不離不脫不異不思議佛法畢竟成就，說如
T31n1611_p0824a21 || 來法身。世尊！如是如來法身，不離煩惱藏所
T31n1611_p0824a22 || 纏，名如來藏。如是等《勝鬘經》中廣說滅諦應
T31n1611_p0824a23 || 知。又以何因得此滅諦如來法身？謂於見道
T31n1611_p0824a24 || 及修道中無分別智，三種日相似相對法應
T31n1611_p0824a25 || 知。偈言：彼真妙法日故。何等為三？一者日
T31n1611_p0824a26 || 輪清淨相似相對法，以遠離一切煩惱垢故。
T31n1611_p0824a27 || 偈言：清淨無塵垢故。二者顯現一切色像相似
T31n1611_p0824a28 || 相對法，以一切種一切智能照知故。偈言：大
T31n1611_p0824a29 || 智慧光明故。三者對治闇相似相對法，以起
T31n1611_p0824b01 || 一切種智對治法故。偈言：普照諸世間故。又
T31n1611_p0824b02 || 以何者是所治法？所謂依取不實事相、虛妄
T31n1611_p0824b03 || 分別念，生貪瞋癡結使煩惱。此明何義？愚癡
T31n1611_p0824b04 || 凡夫依結使煩惱，取不實事相、念故起於貪
T31n1611_p0824b05 || 心，依瞋恚故起於瞋心，依於無明虛妄念故
T31n1611_p0824b06 || 起於癡心。又復依彼貪瞋癡等虛妄分別，取
T31n1611_p0824b07 || 不實事相、念起邪念心，依邪念心起於結使，
T31n1611_p0824b08 || 依於結使起貪瞋癡。以是義故，身口意等造

T31n1611_p0824b09 || 作貪業瞋業癡業，依此業故復有生生不斷
T31n1611_p0824b10 || 不絕。如是一切愚癡凡夫，依結使煩惱集起
T31n1611_p0824b11 || 邪念，依邪念故起諸煩惱，依煩惱故起一切
T31n1611_p0824b12 || 業，依業起生。如是此一切種諸煩惱染、業染、
T31n1611_p0824b13 || 生染，愚癡凡夫不如實知、不如實見一實性
T31n1611_p0824b14 || 界。如彼如實性，觀察如實性而不取相，以
T31n1611_p0824b15 || 不取相故能見實性。如是實性，諸佛如來平
T31n1611_p0824b16 || 等證知。又不見如是虛妄法相，如實知見
T31n1611_p0824b17 || 如實有法真如法界。以見第一義諦故，如是
T31n1611_p0824b18 || 二法不增不減，是故名為平等證智。是名一
T31n1611_p0824b19 || 切種智所治障法，應如是知。以起真如智對
T31n1611_p0824b20 || 治法故，彼所治法畢竟不復生起現前。偈言：
T31n1611_p0824b21 || 能破諸障，覺觀貪瞋癡一切煩惱等故。又
T31n1611_p0824b22 || 此得滅諦如來法身，因於見道中及修道中
T31n1611_p0824b23 || 無分別智，廣說如《摩訶般若波羅蜜》等修多
T31n1611_p0824b24 || 羅中言：須菩提！真如如來、真如平等無差別。
T31n1611_p0824b25 || 如是等應知。已說法寶，次說僧寶。
T31n1611_p0824b27 || 論曰：依大乘法寶，有不退轉菩薩僧寶。以是
T31n1611_p0824b28 || 義故，次法寶後示現僧寶。依彼僧寶故，說四
T31n1611_p0824b29 || 偈：
T31n1611_p0824c01 || 正覺正知者，見一切眾生，
T31n1611_p0824c02 || 清淨無有我，寂靜真實際。
T31n1611_p0824c03 || 以能知於彼，自性清淨心，
T31n1611_p0824c04 || 見煩惱無實，故離諸煩惱。
T31n1611_p0824c05 || 無障淨智者，如實見眾生，
T31n1611_p0824c06 || 自性清淨性，佛法僧境界。
T31n1611_p0824c07 || 無閼淨智眼，見諸眾生性，
T31n1611_p0824c08 || 遍無量境界，故我今敬禮。
T31n1611_p0824c09 || 此偈示現何義？偈言：
T31n1611_p0824c10 || 如實知內身，以智見清淨，
T31n1611_p0824c11 || 故名無上僧，諸佛如來說。
T31n1611_p0824c12 || 此偈明何義？偈言。

T31n1611_p0824c13 || 如實見眾生，寂靜真法身，
T31n1611_p0824c14 || 以見性本淨，煩惱本來無。
T31n1611_p0824c15 || 此偈明何義？以如實見本際以來，我空法空
T31n1611_p0824c16 || 應知。偈言：正覺正知者，見一切眾生清淨無
T31n1611_p0824c17 || 有我，寂靜真實際故。又彼如實知無始世來
T31n1611_p0824c18 || 本際寂靜無我無法，非滅煩惱證時始有。此
T31n1611_p0824c19 || 明何義？此見自性清淨法身。略說有二種法。
T31n1611_p0824c20 || 何等為二？一者見性本來自性清淨、二者見諸
T31n1611_p0824c21 || 煩惱本來寂滅。偈言：以能知於彼自性清淨
T31n1611_p0824c22 || 心，見煩惱無實故、離諸煩惱故。又自性清淨
T31n1611_p0824c23 || 心本來清淨，又本來常為煩惱所染，此二種
T31n1611_p0824c24 || 法於彼無漏真如法界中善心不善心俱，更
T31n1611_p0824c25 || 無第三心。如是義者，難可覺知。是故《聖者勝
T31n1611_p0824c26 || 鬘經》言：世尊！刹尼迦善心，非煩惱所染；刹尼
T31n1611_p0824c27 || 迦不善心，亦非煩惱所染。煩惱不觸心，心不
T31n1611_p0824c28 || 觸煩惱。云何不觸法而能得染心？世尊！然有
T31n1611_p0824c29 || 煩惱、有煩惱染心。自性清淨心而有染者，難
T31n1611_p0825a01 || 可了知。如是等《聖者勝鬘經》中廣說，自性清
T31n1611_p0825a02 || 淨心及煩惱所染應知。又有二種修行，謂如
T31n1611_p0825a03 || 實修行及遍修行，難證知義。如實修行者，
T31n1611_p0825a04 || 謂見眾生自性清淨，佛性境界故。偈言：無障
T31n1611_p0825a05 || 淨智者，如實見眾生，自性清淨性，佛法身境界
T31n1611_p0825a06 || 故。遍修行者，謂遍十地一切境界故、見一切
T31n1611_p0825a07 || 眾生有一切智故。又遍一切境界者，以遍一切
T31n1611_p0825a08 || 境界，依出世間慧，見一切眾生乃至畜生有
T31n1611_p0825a09 || 如來藏應知。彼見一切眾生有真如佛性，初
T31n1611_p0825a10 || 地菩薩摩訶薩以遍證一切真如法界故。偈言：
T31n1611_p0825a11 || 無閼淨智眼，見諸眾生性，遍無量境界故。如
T31n1611_p0825a12 || 是內身自覺知彼無漏法界無障無閼，依於
T31n1611_p0825a13 || 二法：一者如實修行、二者遍修行。此明何義？
T31n1611_p0825a14 || 謂出世間如實內證真如法智，不共二乘凡
T31n1611_p0825a15 || 夫人等應知。此明何義？菩薩摩訶薩出世間

T31n1611_p0825a16 || 清淨證智，略說有二種，勝聲聞辟支佛證智。
T31n1611_p0825a17 || 何等為二？一者無障、二者無礙。無障者，謂如
T31n1611_p0825a18 || 實修行，見諸眾生自性清淨境界，故名無障。
T31n1611_p0825a19 || 無闕者，謂遍修行，以如實知無邊境界，故名
T31n1611_p0825a20 || 無闕。此明何義？偈言：
T31n1611_p0825a21 || 如實知見道，見清淨佛智，
T31n1611_p0825a22 || 故不退聖人，能作眾生依。
T31n1611_p0825a23 || 此偈明何義？又依初地菩薩摩訶薩證智清
T31n1611_p0825a24 || 淨見道不退地乘，能作見彼無上菩提清淨
T31n1611_p0825a25 || 勝因應知。偈言：如實知見道，見清淨佛智故。
T31n1611_p0825a26 || 此初地證智勝餘菩薩摩訶薩布施持戒等
T31n1611_p0825a27 || 波羅蜜功德，以是義故，菩薩摩訶薩依如實
T31n1611_p0825a28 || 見真如證智，是故能與一切眾生、天龍八部、
T31n1611_p0825a29 || 聲聞、辟支佛等作歸依處。偈言：不退聖人能
T31n1611_p0825b02 || 問曰：以何義故不明歸依聲聞僧寶？答曰：菩
T31n1611_p0825b03 || 薩僧寶功德無量，是故應供。以應供故，合應
T31n1611_p0825b04 || 禮拜讚歎供養。聲聞之人無如是義，以是義
T31n1611_p0825b05 || 故，不明歸依聲聞僧寶。此明何義？偈言：
T31n1611_p0825b06 || 境界諸功德，證智及涅槃，
T31n1611_p0825b07 || 諸地淨無垢，滿足大慈悲。
T31n1611_p0825b08 || 生於如來家，具足自在通，
T31n1611_p0825b09 || 果勝最無上，是勝歸依義。
T31n1611_p0825b10 || 此偈明何義？略說菩薩十種勝義過諸聲聞
T31n1611_p0825b11 || 辟支佛故。何等為十？一者觀勝、二者功德勝、
T31n1611_p0825b12 || 三者證智勝、四者涅槃勝、五者地勝、六者清
T31n1611_p0825b13 || 淨勝、七者平等心勝、八者生勝、九者神力勝、
T31n1611_p0825b14 || 十者果勝。觀勝者，謂觀真如境界，是名觀勝，
T31n1611_p0825b15 || 偈言：境界故。功德勝者，菩薩修行無厭足，不
T31n1611_p0825b16 || 同二乘少欲等，是名功德勝。偈言：功德故。證
T31n1611_p0825b17 || 智勝者，證二種無我，是名證智勝。偈言：證智
T31n1611_p0825b18 || 故。涅槃勝者，教化眾生故，是名涅槃勝。偈言：
T31n1611_p0825b19 || 涅槃故。地勝者，所謂十地等，是名地勝。偈言：

T31n1611_p0825b20 || 諸地故。清淨勝者，~~菩薩遠離智障，~~是名清
T31n1611_p0825b21 || 淨勝。偈言：淨無垢故。平等心勝者，~~菩薩大悲~~
T31n1611_p0825b22 || 遍覆，~~是名平等心勝。偈言：滿足大慈悲故。生~~
T31n1611_p0825b23 || 勝者，~~諸菩薩生無生故，~~是名生勝。偈言：生於
T31n1611_p0825b24 || 如來家故。神力勝者，~~謂三昧自在神通等力~~
T31n1611_p0825b25 || 勝，~~是名神力勝。偈言：具足三昧自在通故。果~~
T31n1611_p0825b26 || 勝者，~~究竟無上菩提故，~~是名果勝。偈言：果勝
T31n1611_p0825b27 || 最無上故。此明何義？~~有點慧人知諸菩薩功~~
T31n1611_p0825b28 || 德無量，修習菩提~~無量無邊廣大功德，~~有大
T31n1611_p0825b29 || 智慧慈悲圓滿，~~為照知彼無量眾生性行稠~~
T31n1611_p0825c01 || 林，~~猶如初月，~~唯除諸佛如來滿月。菩薩摩訶
T31n1611_p0825c02 || 薩~~知諸聲聞乃至證得阿羅漢道~~少智慧人
T31n1611_p0825c03 || 無大悲心，~~為照自身，~~猶如星宿。既如是知，~~欲~~
T31n1611_p0825c04 || 取如來大滿月身，~~修菩提道，~~而當棄捨初月。
T31n1611_p0825c05 || 菩薩起心禮拜供養~~其餘星宿聲聞辟支佛~~
T31n1611_p0825c06 || 者，~~無有是處。此復何義？~~明為利益一切眾生
T31n1611_p0825c08 || 為利益他眾生身、為自利益修持無漏清淨禁
T31n1611_p0825c09 || 戒，乃至證得阿羅漢果聲聞之人，~~何況其餘~~
T31n1611_p0825c10 || 得十自在等~~無量無邊功德菩薩摩訶薩，~~而
T31n1611_p0825c11 || 同聲聞辟支佛等少功德人，~~無有是處。以是~~
T31n1611_p0825c12 || 義故，~~經中偈言：~~
T31n1611_p0825c13 || 「若為自身故，修行於禁戒，
T31n1611_p0825c14 || 遠離大慈心，捨破戒眾生，
T31n1611_p0825c15 || 以為自身故，護持禁戒財，
T31n1611_p0825c16 || 如是持戒者，佛說非清淨。
T31n1611_p0825c17 || 若為他人故，修行於禁戒，
T31n1611_p0825c18 || 能利益眾生，如地水火風，
T31n1611_p0825c19 || 以為他眾生，起第一悲心，
T31n1611_p0825c20 || 是名淨持戒，餘似非清淨。」
T31n1611_p0825c21 || 問曰：~~依何等義、為何等人，~~諸佛如來說此三
T31n1611_p0825c22 || 寶？~~答曰：~~偈言：~~依能調所證，~~弟子為三乘，

T31n1611_p0825c24 || 信三供養等，是故說三寶。

T31n1611_p0825c25 || 此偈明何義？略說依三種義、為六種人故說

T31n1611_p0825c26 || 三寶。何等為三？一者調御師、二者調御師法、

T31n1611_p0825c27 || 三者調御師弟子。偈言：依能調所證弟子故。

T31n1611_p0825c28 || 六種人者，何等為六？一者大乘、二者中乘、三

T31n1611_p0825c29 || 者小乘、四者信佛、五者信法、六者信僧。偈言：

T31n1611_p0826a01 || 為三乘信三供養等故。初釋第一義，第一第

T31n1611_p0826a02 || 四人，歸依兩足中最勝第一尊佛，示現調御

T31n1611_p0826a03 || 師大丈夫義故，偈言：依能調故。為取佛菩提

T31n1611_p0826a04 || 諸菩薩人故，偈言：為大乘故。為信供養諸佛

T31n1611_p0826a05 || 如來福田人故，偈言：信佛供養故。以是義故

T31n1611_p0826a06 || 說立佛寶，偈言：是故說佛寶故。已釋第一義

T31n1611_p0826a07 || 第一第四人。次釋第二義，第二第五人，歸依

T31n1611_p0826a08 || 離煩惱中最勝第一法，示現調御師所證功

T31n1611_p0826a09 || 德法故，偈言：依所證故。為自然知不依他知

T31n1611_p0826a10 || 深因緣法辟支佛人故，偈言：為中乘故。為信

T31n1611_p0826a11 || 供養第一妙法福田人故，偈言：信法供養故。

T31n1611_p0826a12 || 以是義故說立法寶，偈言：是故說法寶故。已

T31n1611_p0826a13 || 釋第二義第二第五人。次釋第三義，第三第

T31n1611_p0826a14 || 六人，歸依諸眾中最勝第一諸菩薩僧，示現調

T31n1611_p0826a16 || 相違義故，偈言：依弟子故。為從他聞聲聞人

T31n1611_p0826a17 || 故，偈言：為小乘故。為信供養第一聖眾福田

T31n1611_p0826a18 || 人故，偈言：信僧供養故。以是義故說立僧寶，

T31n1611_p0826a19 || 偈言：是故說僧寶故。是名略說依三種義，為

T31n1611_p0826a20 || 六種人故，諸佛如來說此三寶。偈言：依能調

T31n1611_p0826a21 || 所證，弟子為三乘，信三供養等，是故說三寶

T31n1611_p0826a22 || 故。又為可化眾生令次第入，以是義故，依於

T31n1611_p0826a23 || 世諦示現明說立三歸依。此明何義？偈言：

T31n1611_p0826a24 || 可捨及虛妄，無物及怖畏，

T31n1611_p0826a25 || 二種法及僧，非究竟歸依。

T31n1611_p0826a26 || 此偈明何義？法有二種。何等為二？一所說法、

T31n1611_p0826a27 || 二所證法。所說法者，謂如來說修多羅等名

T31n1611_p0826a28 || 字章句身所攝故。彼所說法證道時滅，如捨
T31n1611_p0826a29 || 船楫。偈言：可捨故。所證法者，復有二種，謂依
T31n1611_p0826b01 || 因果二種差別，以依何法證何法故。此明何
T31n1611_p0826b02 || 義？所謂有道有為相攝。若為有為相所攝者，
T31n1611_p0826b03 || 彼法虛妄。偈言：及虛妄故。若虛妄者彼法非
T31n1611_p0826b04 || 實，若非實者彼非真諦，非真諦者即是無常，
T31n1611_p0826b06 || 得滅諦，彼亦無物猶如燈滅，唯斷少分諸煩
T31n1611_p0826b07 || 惱苦。若如是者則是無物，若無物者云何為
T31n1611_p0826b08 || 他之所歸依？偈言：無物故。僧者凡有三乘之
T31n1611_p0826b09 || 人，三乘人中依聲聞僧常有怖畏，常求歸依
T31n1611_p0826b10 || 諸佛如來求離世間。此是學人所應作者，未
T31n1611_p0826b11 || 究竟故，猶進趣向阿耨多羅三藐三菩提故。
T31n1611_p0826b12 || 所言怖畏者，云何怖畏？以阿羅漢雖盡有
T31n1611_p0826b13 || 漏而不斷一切煩惱習氣，彼於一切有為行
T31n1611_p0826b14 || 相，極怖畏心常現在前。是故《聖者勝鬘經》言：
T31n1611_p0826b15 || 阿羅漢有恐怖。何以故？阿羅漢於一切無行
T31n1611_p0826b16 || 怖畏想住，如人執劍欲來害己，是故阿羅漢
T31n1611_p0826b17 || 無究竟樂。何以故？世尊！依不求依，如眾生無
T31n1611_p0826b18 || 依彼彼恐怖，以恐怖故則求歸依。如是阿羅
T31n1611_p0826b19 || 漢有怖畏，以恐怖故歸依如來。故彼若如是
T31n1611_p0826b20 || 有怖畏者，彼人畢竟為欲遠離彼怖畏處求
T31n1611_p0826b21 || 無畏處。以是義故，依遠離彼怖畏之處，名為
T31n1611_p0826b23 || 畏之處，是故聲聞法僧二寶是少分歸依，非
T31n1611_p0826b24 || 究竟歸依。偈言：二種法及僧，非究竟歸依故。
T31n1611_p0826b25 || 此明何義？偈言：
T31n1611_p0826b26 || 眾生歸一處，佛法身彼岸，
T31n1611_p0826b27 || 依佛身有法，依法究竟僧。
T31n1611_p0826b28 || 此偈明何義？如向所說，諸佛如來不生不滅
T31n1611_p0826b29 || 寂靜不二，離垢法身故，以唯一法身究竟清
T31n1611_p0826c01 || 淨處故。又三乘之人無有救者，無歸依者，
T31n1611_p0826c02 || 以唯有彼岸無始本際畢竟無盡，是可歸依
T31n1611_p0826c03 || 恒可歸依，所謂唯是諸佛如來故。如是常恒

T31n1611_p0826c04 || 清涼不變，故可歸依。《聖者勝鬘經》中廣說應
T31n1611_p0826c05 || 知。問曰：以何義故佛法眾僧說名為寶？答
T31n1611_p0826c06 || 曰：偈言：
T31n1611_p0826c07 || 真寶世希有，明淨及勢力，
T31n1611_p0826c08 || 能莊嚴世間，最上不變等。
T31n1611_p0826c09 || 此偈明何義？所言寶者有六種相似，依彼六
T31n1611_p0826c10 || 種相似相對法故。佛法眾僧說名為寶。何等
T31n1611_p0826c11 || 為六？一者世間難得相似相對法，以無善根
T31n1611_p0826c12 || 諸眾生等百千萬劫不能得故。偈言：真寶世
T31n1611_p0826c13 || 希有故。二者無垢相似相對法，以離一切有
T31n1611_p0826c14 || 漏法故。偈言：明淨故。三者威德相似相對法，
T31n1611_p0826c15 || 以具足六通不可思議威德自在故。偈言：勢
T31n1611_p0826c16 || 力故。四者莊嚴世間相似相對法，以能莊嚴
T31n1611_p0826c17 || 出世間故。偈言：能莊嚴世間故。五者勝妙相
T31n1611_p0826c18 || 似相對法，以出世間法故。偈言：最上故。六者
T31n1611_p0826c19 || 不可改異相似相對法，以得無漏法世間八
T31n1611_p0826c20 || 法不能動故。偈言：不變故。問曰：依何等法有
T31n1611_p0826c21 || 此三寶，而依此法得有世間及出世間清淨
T31n1611_p0826c22 || 生起三寶？答曰：為彼義故說兩行偈：
T31n1611_p0826c23 || 真如有雜垢，及遠離諸垢，
T31n1611_p0826c24 || 佛無量功德，及佛所作業。
T31n1611_p0826c25 || 如是妙境界，是諸佛所知，
T31n1611_p0826c26 || 依此妙法身，出生於三寶。
T31n1611_p0826c27 || 此偈示現何義？偈言：
T31n1611_p0826c28 || 如是三寶性，唯諸佛境界，
T31n1611_p0826c29 || 以四法次第，不可思議故。
T31n1611_p0827a01 || 此偈明何義？真如有雜垢者，謂真如佛性未
T31n1611_p0827a02 || 離諸煩惱所纏，如來藏故。及遠離諸垢者，即
T31n1611_p0827a03 || 彼如來藏轉身到佛地得證法身，名如來法
T31n1611_p0827a04 || 身故。佛無量功德者，即彼轉身如來法身相
T31n1611_p0827a05 || 中所有出世間十力、無畏等，一切諸功德無
T31n1611_p0827a06 || 量無邊故。及佛所作業者，即彼十力等一切

T31n1611_p0827a07 || 諸佛法自然常作無上佛業，常不休息、常不
T31n1611_p0827a08 || 捨離、常授諸菩薩記。彼處次第有四種法不
T31n1611_p0827a09 || 可思議，是故名為如來境界。何等四處？偈
T31n1611_p0827a10 || 言：
T31n1611_p0827a11 || 染淨相應處，不染而清淨，
T31n1611_p0827a12 || 不相捨離法，自然無分別。
T31n1611_p0827a13 || 此偈明何義？真如有雜垢者，同一時中有淨
T31n1611_p0827a14 || 有染，此處不可思議。不可思議者，信深因
T31n1611_p0827a15 || 緣法，聲聞辟支佛於彼非境界故。
T31n1611_p0827a16 || 是故《聖者勝鬘經》中，佛告勝鬘言：天女！自性
T31n1611_p0827a17 || 清淨心而有染污，難可了知。有二法難可了
T31n1611_p0827a18 || 知，謂自性清淨心難可了知，彼心為煩惱所
T31n1611_p0827a19 || 染亦難了知。天女！如此二法，汝及成就大法
T31n1611_p0827a20 || 菩薩摩訶薩乃能聽受，諸餘聲聞辟支佛等
T31n1611_p0827a21 || 唯依佛語信此二法故。偈言：染淨相應處故。
T31n1611_p0827a22 || 及遠離諸垢者，真如非本有染、後時言清淨，
T31n1611_p0827a23 || 此處不可思議，是故經言：心自性清淨。自性
T31n1611_p0827a24 || 清淨心本來清淨，如彼心本體，如來如是知。
T31n1611_p0827a25 || 是故經言：如來一念心相應慧得阿耨多羅
T31n1611_p0827a26 || 三藐三菩提故。偈言：不染而清淨故。佛無量
T31n1611_p0827a27 || 功德者，謂前際後際於一向染凡夫地中常
T31n1611_p0827a28 || 不捨離真如法身，一切諸佛法無異無差別，
T31n1611_p0827a29 || 此處不可思議。是故經言：復次佛子！如來智
T31n1611_p0827b01 || 慧無處不至。何以故？以於一切眾生界中終
T31n1611_p0827b03 || 者，但眾生顛倒，不知如來智遠離顛倒起一
T31n1611_p0827b04 || 切智、無師智、無礙智。佛子！譬如有一極大經
T31n1611_p0827b05 || 卷如一千大千世界，大千世界一切所有
T31n1611_p0827b06 || 無不記錄；若與二千世界等者，悉記二千世
T31n1611_p0827b07 || 界中事；若與小千世界等者，悉記小千世界
T31n1611_p0827b08 || 中事；四天下等者，悉記一切四天下事；須彌
T31n1611_p0827b09 || 山王等者，悉記須彌山王等事；地天宮等
T31n1611_p0827b10 || 者，悉記地天宮殿中事；欲天宮等者，悉記

T31n1611_p0827b11 || 欲天宮殿中事；~~色天宮等者~~，~~悉記色天宮殿~~
T31n1611_p0827b12 || 中事；~~若與無色天宮等者~~，~~悉記一切無色界~~
T31n1611_p0827b13 || 天宮殿中事。彼等三千大千世界極大經卷，~~在~~
T31n1611_p0827b14 || 在一極細小微塵內，~~一切微塵皆亦如是。時~~
T31n1611_p0827b15 || 有一人出興於世，~~智慧聰達具足成就清淨~~
T31n1611_p0827b16 || 天眼，~~見此經卷在微塵內~~，~~作如是念：「云何如~~
T31n1611_p0827b17 || 此廣大經卷在微塵內而不饒益諸眾生耶？」~~眾生。~~
T31n1611_p0827b19 || 眾生。」作是念已。
T31n1611_p0827b20 || 爾時彼人即作方便~~破壞微塵出此經卷饒~~
T31n1611_p0827b21 || 益眾生。佛子！~~如來智慧~~，~~無相智慧~~、~~無閻智~~
T31n1611_p0827b22 || 慧，~~具足在於眾生身中~~，~~但愚癡眾生顛倒想~~
T31n1611_p0827b23 || 覆，~~不知不見不生信心。爾時如來以無障闕~~
T31n1611_p0827b24 || 清淨天眼，~~觀察一切諸眾生身。既觀察已~~，~~作~~
T31n1611_p0827b25 || 如是言：「奇哉奇哉！~~云何如來具足智慧~~在
T31n1611_p0827b26 || 於身中而不知見？」~~我當方便教彼眾生覺悟~~
T31n1611_p0827b27 || 聖道，~~悉令永離一切妄想顛倒垢縛~~，~~令具足~~
T31n1611_p0827b28 || 見如來智慧在其身內與佛無異。」~~如來即時~~
T31n1611_p0827b29 || 教彼眾生修八聖道，~~捨離一切虛妄顛倒~~，~~離~~
T31n1611_p0827c01 || 顛倒已見如來智，~~與如來等饒益眾生故。偈~~
T31n1611_p0827c02 || 言：不相捨離法故。及佛所作業者，~~同一時~~、~~一~~
T31n1611_p0827c03 || 切處、~~一切時~~自然無分別，~~隨順眾生心~~，~~隨~~
T31n1611_p0827c04 || 順可化眾生根性，~~不錯不謬隨順作佛業~~，~~此~~
T31n1611_p0827c05 || 處不可思議。是故經言：~~善男子！如來為令~~
T31n1611_p0827c06 || 一切眾生入佛法中故，~~無量如來業作有量~~
T31n1611_p0827c07 || 說。善男子！~~如來所有實業者~~，~~於彼一切世~~
T31n1611_p0827c08 || 間眾生，~~不可量不可數~~、~~不可思議不可知~~、~~不~~
T31n1611_p0827c09 || 可以名字說。何以故？~~以難可得與前眾生故~~、~~以~~
T31n1611_p0827c10 || 以於一切諸佛國土不休息故、~~以一切諸佛~~
T31n1611_p0827c11 || 悉平等故、~~以過一切諸世間心所作事故~~、~~以~~
T31n1611_p0827c12 || 無分別猶如虛空悉平等故、~~以無異無差別~~
T31n1611_p0827c13 || 法性體故。如是等廣說已，~~又說不淨大毘琉~~
T31n1611_p0827c14 || 璃摩尼寶珠譬喻言：~~善男子！汝依此譬喻~~，~~應~~

T31n1611_p0827c15 || 知如來業不可思議故、平等遍至故、一切處
T31n1611_p0827c16 || 不可呵故、三世平等故、不斷絕三寶種故、諸
T31n1611_p0827c17 || 佛如來雖如是住不可思議業中、而不捨離
T31n1611_p0827c18 || 虛空法身。雖不捨離虛空法身、而於眾生隨
T31n1611_p0827c20 || 說法、而常遠離一切眾生心所念觀。何以故？
T31n1611_p0827c21 || 以如實知一切眾生諸心行故。偈言：自然無
T31n1611_p0827c22 || 分別故。依此妙法身出生於三寶者、偈言：
T31n1611_p0827c23 || 所覺菩提法、依菩提分知、
T31n1611_p0827c24 || 菩提分教化、眾生覺菩提。
T31n1611_p0827c25 || 初句為正因、餘三為淨緣、
T31n1611_p0827c26 || 前二自利益、後二利益他。
T31n1611_p0827c27 || 此偈明何義？此四種句、總攝一切所知境界。
T31n1611_p0827c28 || 此明何義？初一句者、謂所證法應知、以彼證
T31n1611_p0827c29 || 法名為菩提。偈言：所覺菩提法故。第二句、菩
T31n1611_p0828a01 || 提依菩提分知者、以諸佛菩提功德能作佛
T31n1611_p0828a02 || 菩提因故。偈言：依菩提分知故。第三句菩提
T31n1611_p0828a03 || 分教化者、以菩提分令他覺故。第四句眾生
T31n1611_p0828a04 || 覺菩提者、所化眾生覺菩提故。此四種句次
T31n1611_p0828a05 || 第不取相、依此行故、清淨菩提出生三寶應
T31n1611_p0828a06 || 知。偈言：所覺菩提法、依菩提分知、菩提分教
T31n1611_p0828a07 || 化、眾生覺菩提故。以一句因、三句緣故、如來
T31n1611_p0828a08 || 得阿耨多羅三藐三菩提。以得菩提者、十力
T31n1611_p0828a09 || 等諸佛如來法、三十二種諸佛如來作業。依
T31n1611_p0828a10 || 如來業、眾生聞聲、依彼法故、得清淨因緣出
T31n1611_p0828a11 || 生三寶應知。是故偈言：初句為正因、餘三為

T31n1611 《究竟一乘寶性論》卷3

T31n1611_p0828a20 || 論曰：自此已後餘殘論偈、次第依彼四句廣
T31n1611_p0828a21 || 差別說應知。此以何義？向前偈言：
T31n1611_p0828a22 || 真如有雜垢、及遠離諸垢、
T31n1611_p0828a23 || 佛無量功德、及佛所作業、
T31n1611_p0828a24 || 如是妙境界、是諸佛所知、

T31n1611_p0828a25 || 依此妙法身，出生於三寶。

T31n1611_p0828a26 || 此偈示現何義？如向所說，一切眾生有如來

T31n1611_p0828a27 || 藏。彼依何義故如是說？偈言：

T31n1611_p0828a28 || 佛法身遍滿，真如無差別，

T31n1611_p0828a29 || 皆實有佛性，是故說常有。

T31n1611_p0828b01 || 此偈明何義？有三種義，是故如來說一切時

T31n1611_p0828b02 || 一切眾生有如來藏。何等為三？一者如來法

T31n1611_p0828b03 || 身遍在一切諸眾生身，偈言：佛法身遍滿

T31n1611_p0828b04 || 故。二者如來真如無差別，偈言：真如無差

T31n1611_p0828b05 || 別故。三者一切眾生皆悉實有真如佛性，偈

T31n1611_p0828b06 || 言：皆實有佛性故。此三句義，自此下論依如

T31n1611_p0828b07 || 來藏修多羅我後時說應知。如偈本言：

T31n1611_p0828b08 || 一切眾生界，不離諸佛智，

T31n1611_p0828b09 || 以彼淨無垢，性體不二故。

T31n1611_p0828b10 || 依一切諸佛，平等法性身，

T31n1611_p0828b11 || 知一切眾生，皆有如來藏。

T31n1611_p0828b12 || 體及因果業，相應及以行，

T31n1611_p0828b13 || 時差別遍處，不變無差別。

T31n1611_p0828b14 || 彼妙義次第，第一真法性，

T31n1611_p0828b15 || 我如是略說，汝今應善知。

T31n1611_p0828b16 || 此偈示現何義？略說此偈有十種義，依此十

T31n1611_p0828b18 || 為十？一者體、二者因、三者果、四者業、五者

T31n1611_p0828b19 || 相應、六者行、七者時差別、八者遍一切處、

T31n1611_p0828b20 || 九者不變、十者無差別。初依體因故說一偈：

T31n1611_p0828b21 || 自性常不染，如寶空淨水，

T31n1611_p0828b22 || 信法及般若，三昧大悲等。

T31n1611_p0828b23 || 此初半偈示現何義？偈言：

T31n1611_p0828b24 || 自在力不變，思實體柔軟，

T31n1611_p0828b25 || 寶空水功德，相似相對法。

T31n1611_p0828b26 || 此偈明何義？向說三種義，彼三種義次第依

T31n1611_p0828b27 || 於自相同相。如來法身三種清淨功德，如如

T31n1611_p0828b28 || 意寶珠、虛空、淨水相似相對法應知。此明何

T31n1611_p0828b29 || 義？思者依如來法身，所思所修皆悉成就故。

T31n1611_p0828c01 || 後半偈者示現何義？偈言：

T31n1611_p0828c02 || 有四種障礙，謗法及著我，

T31n1611_p0828c03 || 怖畏世間苦，捨離諸眾生，

T31n1611_p0828c04 || 此偈明何義？偈言：

T31n1611_p0828c05 || 闡提及外道，聲聞及自覺，

T31n1611_p0828c06 || 信等四種法，清淨因應知。

T31n1611_p0828c07 || 此偈明何義？略說一切眾生界中有三種眾

T31n1611_p0828c08 || 生。何等為三？一者求有、二者遠離求有、三者

T31n1611_p0828c09 || 不求彼二。求有，有二種。何等為二？一者謗解

T31n1611_p0828c10 || 脫道無涅槃性，常求住世間、不求證涅槃。二

T31n1611_p0828c11 || 者於佛法中闡提同位，以謗大乘故。是故《不

T31n1611_p0828c12 || 增不減經》言：舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆

T31n1611_p0828c13 || 塞、優婆夷，若起一見、若起二見、諸佛如來非

T31n1611_p0828c14 || 彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！是人以

T31n1611_p0828c15 || 起二見因緣，從闍入闍、從冥入冥，我說是等

T31n1611_p0828c16 || 名一闡提故。偈言：謗法故、闡提故。遠離求有

T31n1611_p0828c17 || 者，亦有二種。何等為二？一者無求道方便、二

T31n1611_p0828c18 || 者有求道方便。無求道方便者，亦有二種。何

T31n1611_p0828c19 || 等為二？一者多種外道種種邪計，謂僧佉、衛

T31n1611_p0828c20 || 世師、尼捷陀若提子等，無求道方便。二者於

T31n1611_p0828c21 || 佛法中同外道行，雖信佛法而顛倒取。彼何

T31n1611_p0828c22 || 者是？謂犢子等見身中有我等，不信第一義

T31n1611_p0828c23 || 諦、不信真如法空，佛說彼人無異外道。復有

T31n1611_p0828c24 || 計空為有，以我相憍慢故。何以故？以如來為

T31n1611_p0828c25 || 說空解脫門令得覺知，而彼人計唯空無實。

T31n1611_p0828c26 || 為彼人故，《寶積經》中佛告迦葉：寧見計我如

T31n1611_p0828c27 || 須彌山，而不用見憍慢眾生計空為有。迦葉！

T31n1611_p0828c28 || 一切邪見解空得離。若見空為有，彼不可化

T31n1611_p0828c29 || 令離世間故。偈言：及著我故、及外道故。有方

T31n1611_p0829a01 || 便求道者，亦有二種。何等為二？一者聲聞，偈

T31n1611_p0829a02 || 言：怖畏世間苦故、聲聞故。二者辟支佛，偈

T31n1611_p0829a03 || 言：捨離諸眾生故。及自覺故。不求彼二者，所
T31n1611_p0829a04 || 謂第一利根眾生諸菩薩摩訶薩。何以故？以
T31n1611_p0829a05 || 諸菩薩不求彼有如一闍提故，又亦不同無方
T31n1611_p0829a06 || 便求道種種外道等故，又亦不同有方便求
T31n1611_p0829a07 || 道聲聞辟支佛等故。何以故？以諸菩薩見世
T31n1611_p0829a08 || 間涅槃道平等故。以不住涅槃心故，以世間
T31n1611_p0829a09 || 法不能染故，而修行世間行，堅固慈悲涅槃
T31n1611_p0829a10 || 心故，以善住根本清淨法中故。又彼求有眾
T31n1611_p0829a11 || 生一闍提人，及佛法中同闍提位，名為邪定
T31n1611_p0829a12 || 聚眾生。又遠離求有眾生中，墮無方便求道
T31n1611_p0829a13 || 眾生，名為不定聚眾生。又遠離求有眾生中，
T31n1611_p0829a14 || 求離世間方便求道聲聞辟支佛，及不求彼
T31n1611_p0829a15 || 二平等道智菩薩摩訶薩，名為正定聚眾生。
T31n1611_p0829a16 || 又除求於無障礙道大乘眾生，餘有四種眾
T31n1611_p0829a17 || 生。何等為四？一者闍提、二者外道、三者聲
T31n1611_p0829a18 || 聞、四者辟支佛。彼四眾生有四種障故，不能
T31n1611_p0829a19 || 證故，不能會故，不能見如來之性。何等為四？
T31n1611_p0829a20 || 一者謗大乘法一闍提障。此障對治，謂諸菩
T31n1611_p0829a21 || 薩摩訶薩信大乘故。偈言：信法故。二者橫計
T31n1611_p0829a22 || 身中有我諸外道障。此障對治，謂諸菩薩摩
T31n1611_p0829a23 || 訶薩修行般若波羅蜜故。偈言：及般若故。三
T31n1611_p0829a24 || 者怖畏世間諸苦聲聞人障。此障對治，謂諸
T31n1611_p0829a26 || 故。偈言：三昧故。四者背捨利益一切眾生捨
T31n1611_p0829a27 || 大悲心辟支佛障。此障對治，謂諸菩薩摩訶
T31n1611_p0829a28 || 薩修行大悲，為利益眾生故。偈言：大悲故。是
T31n1611_p0829a29 || 名四種障，障四種眾生。為對治彼四種障故，
T31n1611_p0829b01 || 諸菩薩摩訶薩信修行大乘等四種對治法，
T31n1611_p0829b02 || 得無上清淨法身，到第一彼岸。何以故？依
T31n1611_p0829b03 || 此四種清淨法界修習善法，此是諸佛隨順
T31n1611_p0829b04 || 法子於佛家生。是故偈言：
T31n1611_p0829b05 || 大乘信為子，般若以為母，
T31n1611_p0829b06 || 禪胎大悲乳，諸佛如實子。

T31n1611_p0829b07 || 偈言：信等四種法，清淨因應知故。又依果業
T31n1611_p0829b08 || 故，說一偈：
T31n1611_p0829b09 || 淨我樂常等，彼岸功德果，
T31n1611_p0829b10 || 厭苦求涅槃，欲願等諸業。
T31n1611_p0829b11 || 此初半偈示現何義？偈言：
T31n1611_p0829b12 || 略說四句義，四種顛倒法，
T31n1611_p0829b13 || 於法身中倒，修行對治法。
T31n1611_p0829b14 || 此偈明何義？彼信等四法，如來法身因此能
T31n1611_p0829b15 || 清淨。彼向說四種法，彼次第略說對治四顛
T31n1611_p0829b16 || 倒，如來法身四種功德波羅蜜果應知。偈言：
T31n1611_p0829b17 || 略說四句義故。此明何義？謂於色等無常事
T31n1611_p0829b18 || 中起於常想、於苦法中起於樂想、於無我中
T31n1611_p0829b19 || 起於我想、於不淨中起於淨想，是等名為四
T31n1611_p0829b20 || 種顛倒應知。偈言：四種顛倒法故。為對治此
T31n1611_p0829b21 || 四種顛倒故，有四種非顛倒法應知。何等為
T31n1611_p0829b22 || 四？謂於色等無常事中生無常想、苦想、無我
T31n1611_p0829b23 || 想、不淨想等，是名四種不顛倒對治應知。偈
T31n1611_p0829b24 || 言：修行對治法故。如是四種顛倒對治，依如
T31n1611_p0829b25 || 來法身，復是顛倒應知。偈言：於法身中倒故。
T31n1611_p0829b26 || 對治此倒，說有四種如來法身功德波羅蜜
T31n1611_p0829b27 || 果。何等為四？所謂常波羅蜜、樂波羅蜜、我波
T31n1611_p0829b28 || 羅蜜淨、波羅蜜應知。偈言：修行對治法故。是
T31n1611_p0829b29 || 故《聖者勝鬘經》言：世尊！凡夫眾生於五陰法
T31n1611_p0829c01 || 起顛倒想，謂無常常想、苦有樂想、無我我想、
T31n1611_p0829c02 || 不淨淨想。世尊！一切阿羅漢辟支佛空智者，
T31n1611_p0829c04 || 眾生信佛語故，於如來法身起常想樂想我
T31n1611_p0829c05 || 想淨想，世尊！彼諸眾生非顛倒見，是名正見。
T31n1611_p0829c06 || 何以故？唯如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、
T31n1611_p0829c07 || 我波羅蜜、淨波羅蜜。世尊！若有眾生於佛法
T31n1611_p0829c08 || 身作是見者，是名正見。世尊！正見者是佛真
T31n1611_p0829c09 || 子，從佛口生、從正法生、從法化生，得法餘財，
T31n1611_p0829c10 || 如是等故。又此四種如來法身功德波羅蜜，

T31n1611_p0829c11 || 從因向果。次第而說淨我樂常應知。云何次
T31n1611_p0829c12 || 第從因向果。謂誹謗大乘一闡提障。實無有
T31n1611_p0829c13 || 淨而心樂著取世間淨。此障對治。謂諸菩薩
T31n1611_p0829c15 || 知。於五陰中見有神我諸外道障。實無神我
T31n1611_p0829c16 || 而樂著取我。此障對治。謂諸菩薩摩訶薩修
T31n1611_p0829c17 || 行般若波羅蜜。證得第一我波羅蜜果應知。
T31n1611_p0829c18 || 此明何義。一切外道執著色等非真實事。以
T31n1611_p0829c19 || 為有我。而彼外道取著我相。無如是我相虛
T31n1611_p0829c20 || 妄顛倒。一切時無我。以是義故。說言如來如
T31n1611_p0829c22 || 彼我無我相。何以故。以一切時如實見知不
T31n1611_p0829c23 || 虛妄故。非顛倒故。此以何義。以即無我名為
T31n1611_p0829c24 || 有我。即無我者。無彼外道虛妄神我。名有我
T31n1611_p0829c25 || 者。如來有彼得自在我。是故偈言：
T31n1611_p0829c26 || 如清淨真空。得第一無我。
T31n1611_p0829c27 || 諸佛得淨體。是名得大身。
T31n1611_p0829c28 || 此偈明何義。得大身者。謂如來得第一清淨
T31n1611_p0829c29 || 真如法身。彼是諸佛如來實我。以得自在體。
T31n1611_p0830a01 || 以得第一清淨身。偈言：諸佛得淨體故。以是
T31n1611_p0830a02 || 義故。諸佛名得清淨自在。偈言：是名得大身
T31n1611_p0830a03 || 故。以是義故。依於此義。諸佛如來於無漏界
T31n1611_p0830a04 || 中得為第一最自在我。又復即依如是義故。
T31n1611_p0830a05 || 如來法身不名為有。以無我相、無法相故。
T31n1611_p0830a06 || 是義故。不得言有。以如彼相如是無故。又復
T31n1611_p0830a07 || 即依如是義故。如來法身不名為無。以唯有
T31n1611_p0830a08 || 彼真如我體。是故不得言無法身。以如彼相
T31n1611_p0830a09 || 如是有故。依此義故。諸外道問：如來死後為
T31n1611_p0830a10 || 有身耶。為無身耶。有如是等。是故如來不記
T31n1611_p0830a11 || 不答。諸聲聞人畏世間苦。為對治彼畏世間
T31n1611_p0830a12 || 苦。諸菩薩摩訶薩修行一切世間出世間諸
T31n1611_p0830a13 || 三昧故。證得第一樂波羅蜜果應知。辟支佛
T31n1611_p0830a14 || 人棄捨利益一切眾生樂住寂靜。為對治彼
T31n1611_p0830a15 || 棄捨眾生。諸菩薩摩訶薩修行大悲。住無限

T31n1611_p0830a16 || 齊世間。常利益眾生，證得第一常波羅蜜果
T31n1611_p0830a17 || 應知。是名諸菩薩摩訶薩信及般若、三昧、大
T31n1611_p0830a18 || 悲四種修行，如是次第得如來身淨我樂常
T31n1611_p0830a19 || 四種功德波羅蜜果應知。又復有義，依此四
T31n1611_p0830a20 || 種如來法身名為廣大。如法界、究竟、如虛空，
T31n1611_p0830a21 || 盡未來際。此明何義？信修行大乘，是故諸佛
T31n1611_p0830a22 || 如來常得清淨法界到第一彼岸，是故說言
T31n1611_p0830a23 || 廣大如法界；修行般若波羅蜜，是故諸佛如
T31n1611_p0830a24 || 來成就虛空法身。以器世間究竟無我、以修
T31n1611_p0830a25 || 行虛空藏等無量三昧，以是義故，於一切處
T31n1611_p0830a26 || 一切法中皆得自在，是故說言。究竟如虛空。
T31n1611_p0830a27 || 以修行大悲，於一切眾生無限齊時。得慈悲
T31n1611_p0830a28 || 心平等，是故說言盡未來際。又此四種波羅
T31n1611_p0830a29 || 蜜等住無漏界中。聲聞辟支佛得大力自在，
T31n1611_p0830b01 || 菩薩為證如來功德法身第一彼岸，有四種
T31n1611_p0830b02 || 障。何等為四？一者緣相、二者因相、三者生
T31n1611_p0830b03 || 相、四者壞相。緣相者，謂無明住地，即此無
T31n1611_p0830b04 || 明住地與行作緣，如無明緣行，無明住地緣
T31n1611_p0830b05 || 亦如是故。因相者，謂無明住地緣行，即此
T31n1611_p0830b06 || 無明住地緣行為因，如行緣識，無漏業緣亦
T31n1611_p0830b07 || 如是故。生相者，謂無明住地緣依無漏業因
T31n1611_p0830b08 || 生三種意生身，如四種取緣依有漏業因而
T31n1611_p0830b09 || 生三界，三種意生身生亦如是故。壞相者，謂
T31n1611_p0830b10 || 三種意生身緣不可思議變易死，如依生緣故
T31n1611_p0830b11 || 有老死，三種意生身緣不可思議變易死亦
T31n1611_p0830b12 || 如是故。又一切煩惱染皆依無明住地根本，
T31n1611_p0830b13 || 以不離無明住地，聲聞、辟支佛、大力菩薩未
T31n1611_p0830b14 || 得遠離無明住地垢，是故未得究竟無為淨
T31n1611_p0830b15 || 波羅蜜。又即依彼無明住地緣，以細相戲論
T31n1611_p0830b16 || 習未得永滅，是故未得究竟無為我波羅蜜。
T31n1611_p0830b17 || 又即緣彼無明住地，有細相戲論集，因無漏
T31n1611_p0830b18 || 業生於意陰未得永滅，是故未得究竟無為

T31n1611_p0830b19 || 樂波羅蜜。以諸煩惱染業染生染未得永滅，
T31n1611_p0830b21 || 可思議變易生死常未究竟，是故未得不變
T31n1611_p0830b23 || 惱染，無明住地亦如是。如業染，無漏業行亦
T31n1611_p0830b24 || 如是。如生染，三種意生身及不可思議變易
T31n1611_p0830b25 || 死亦如是。如《聖者勝鬘經》言：世尊！譬如取
T31n1611_p0830b26 || 緣有漏業因而生三有。如是，世尊！依無明住
T31n1611_p0830b27 || 地、緣無漏業因，生阿羅漢、辟支佛、大力菩薩
T31n1611_p0830b28 || 三種意生身。世尊！此三乘地三種意生身
T31n1611_p0830b29 || 生及無漏業生，依無明住地，有緣非無緣。
T31n1611_p0830c01 || 如是等《勝鬘經》中廣說應知。
T31n1611_p0830c02 || 復次以聲聞、辟支佛、大力菩薩三種意生身
T31n1611_p0830c03 || 中無淨我樂常波羅蜜彼岸功德身，是故聖
T31n1611_p0830c04 || 者《勝鬘經》言：唯如來法身是常波羅蜜、樂波
T31n1611_p0830c05 || 羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。如是等故。此明何
T31n1611_p0830c06 || 義？以如來法身自性清淨，離一切煩惱障、智
T31n1611_p0830c07 || 障習氣，故名為淨，是故說言：唯如來法身是
T31n1611_p0830c08 || 淨波羅蜜。以得寂靜第一自在我故，離無我
T31n1611_p0830c09 || 戲論究竟寂靜，故名為我，是故說言：唯如來
T31n1611_p0830c10 || 法身是我波羅蜜。以得遠離意生陰身因，故名
T31n1611_p0830c11 || 為樂，是故說言：唯如來法身是樂波羅蜜。以
T31n1611_p0830c12 || 世間涅槃平等證故，故名為常，是故說言：唯
T31n1611_p0830c13 || 如來法身是常波羅蜜。又復略說有二種法，
T31n1611_p0830c14 || 依此二法，如來法身有淨波羅蜜應知。何等
T31n1611_p0830c15 || 為二？一者本來自性清淨，以因相故；二者
T31n1611_p0830c16 || 離垢清淨，以勝相故。有二種法，依此二法，如
T31n1611_p0830c17 || 來法身有我波羅蜜應知。何等為二？一者遠
T31n1611_p0830c18 || 離諸外道邊，以離虛妄我戲論故；二者遠離
T31n1611_p0830c19 || 諸聲聞邊，以離無我戲論故。有二種法，依此
T31n1611_p0830c20 || 二法，如來法身有樂波羅蜜應知。何等為二？
T31n1611_p0830c21 || 一者遠離一切苦，二者遠離一切煩惱習氣。
T31n1611_p0830c22 || 此以何義？云何遠離一切苦？以滅一切種苦
T31n1611_p0830c23 || 故，以滅一切意生身故。云何遠離煩惱習氣？

T31n1611_p0830c24 || 以證一切法故。有二種法，依此二法，如來法
T31n1611_p0830c25 || 身有常波羅蜜應知。何等為二？一者不滅一
T31n1611_p0830c26 || 切諸有為行，以離斷見邊故；二者不取無為
T31n1611_p0830c27 || 涅槃，以離常見邊故。以是義故，《聖者勝鬘經》
T31n1611_p0830c28 || 中說言：世尊！見諸行無常，是斷見，非正見。見
T31n1611_p0830c29 || 涅槃常，是常見，非正見。妄想見故，作如是見
T31n1611_p0831a01 || 故。以是義故，依如是向說法界法門第一義
T31n1611_p0831a02 || 諦，說即世間法名為涅槃。以此二法不分別
T31n1611_p0831a03 || 故，以證不住世間涅槃故，是故偈言：
T31n1611_p0831a04 || 無分別之人，不分別世間，
T31n1611_p0831a05 || 不分別涅槃，涅槃有平等。
T31n1611_p0831a06 || 後半偈者示現何義？偈言：
T31n1611_p0831a07 || 若無佛性者，不得厭諸苦，
T31n1611_p0831a08 || 不求涅槃樂，亦不欲不願。
T31n1611_p0831a09 || 以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！若無如來藏
T31n1611_p0831a10 || 者，不得厭苦、樂求涅槃，亦無欲涅槃，亦不願
T31n1611_p0831a11 || 求。如是等此明何義？略說佛性清淨正因，於
T31n1611_p0831a12 || 不定聚眾生能作二種業。何等為二？一者依
T31n1611_p0831a13 || 見世間種種苦惱，厭諸苦故，生心欲離諸世
T31n1611_p0831a14 || 間中一切苦惱。偈言：若無佛性者，不得厭諸
T31n1611_p0831a15 || 苦故。二者依見涅槃樂憺寂樂故，生求心欲
T31n1611_p0831a16 || 心願心。偈言：若無佛性者，不求涅槃樂，亦不
T31n1611_p0831a17 || 欲不願故。又欲者，求涅槃故。求者，憺涅槃
T31n1611_p0831a18 || 故。憺者，於憺求法中不怯弱故。欲得者，於
T31n1611_p0831a19 || 所求法中方便追求故。及諮問故。願者，所期
T31n1611_p0831a20 || 法中。所期法者，心心相行。是故偈言：
T31n1611_p0831a21 || 見苦果樂果，此依性而有，
T31n1611_p0831a22 || 若無佛性者，不起如是心。
T31n1611_p0831a23 || 此偈明何義？凡所有見世間苦果者、凡所有
T31n1611_p0831a24 || 見涅槃樂果者，此二種法，善根眾生有，一切
T31n1611_p0831a25 || 依因真如佛性、非離佛性無因緣故起如是
T31n1611_p0831a26 || 心。偈言：見苦果樂果，此依性而有故。若無因

T31n1611_p0831a27 || 緣生如是心者，一闍提等無涅槃性，應發菩
T31n1611_p0831a28 || 提心。偈言：若無佛性者，不起如是心故。以
T31n1611_p0831a29 || 性未離一切客塵煩惱諸垢，於三乘中未曾
T31n1611_p0831b01 || 修習一乘信心，又未親近善知識等，亦未修
T31n1611_p0831b02 || 習親近善知識因緣，是故華嚴性起中言：
T31n1611_p0831b03 || 次有乃至邪見聚等眾生身中，皆有如來日
T31n1611_p0831b04 || 輪光照，作彼眾生利益，作未來因善根，增長
T31n1611_p0831b05 || 諸白法故。向說一闍提常不入涅槃，無涅槃
T31n1611_p0831b06 || 性者此義云何？為欲示現謗大乘因故。此明
T31n1611_p0831b07 || 何義？為欲迴轉誹謗大乘心、不求大乘心故，
T31n1611_p0831b08 || 依無量時故如是說。以彼實有清淨性故，不
T31n1611_p0831b09 || 得說言彼常畢竟無清淨性。又依相應義故，
T31n1611_p0831b10 || 說一偈：
T31n1611_p0831b11 || 大海器寶水，無量不可盡，
T31n1611_p0831b12 || 如燈明觸色，性功德如是。
T31n1611_p0831b13 || 此初半偈示現何義？偈言：
T31n1611_p0831b14 || 佛法身慧定，悲攝眾生性，
T31n1611_p0831b15 || 海珍寶水等，相似相對法。
T31n1611_p0831b16 || 此偈明何義？以有三處故，次第有三種大海
T31n1611_p0831b17 || 相似相對法，於如來性中依因畢竟成就相
T31n1611_p0831b18 || 應義應知。何等三處？一者法身清淨因、二者
T31n1611_p0831b19 || 集佛智因、三者得如來大悲因。法身清淨因
T31n1611_p0831b20 || 者，信修行大乘器相似相對法，以彼無量不
T31n1611_p0831b21 || 可盡故。偈言：佛法身故，海相似相對法故。集
T31n1611_p0831b22 || 佛智因者，般若三昧珍寶相似相對法。偈言：
T31n1611_p0831b23 || 慧定故，珍寶相似相對法故。得如來大悲因
T31n1611_p0831b24 || 者，大慈悲心水相似相對法。偈言：悲攝眾生
T31n1611_p0831b25 || 性故，水相似相對法故。又修行智慧三昧門
T31n1611_p0831b26 || 寶相似相對法，以彼無分別不可思議有大
T31n1611_p0831b28 || 相對法，以於一切眾生柔軟大悲得一味等
T31n1611_p0831b29 || 味相行故。如是彼三種法，此三種因和合，畢
T31n1611_p0831c01 || 竟不相捨離，故名相應。後半偈者，示現何義？

T31n1611_p0831c02 || 偈言：—
T31n1611_p0831c03 || 通智及無垢，不離於真如，
T31n1611_p0831c04 || 如燈明煖色，無垢界相似。
T31n1611_p0831c05 || 此偈明何義？—有三處，次第三種燈相似相對
T31n1611_p0831c06 || 法—於如來法界中依果相應義應知。何等三
T31n1611_p0831c07 || 處？—一者通、—二者知漏盡智、—三者漏盡。此以
T31n1611_p0831c08 || 何義？—通者，—有五通光明相似相對法，—以受用
T31n1611_p0831c09 || 事能散滅，—彼與智相違，—所治闇法能治相似
T31n1611_p0831c10 || 相對法故。偈言：通故、—明故。知漏盡智者，—無漏
T31n1611_p0831c11 || 智煖相似相對法，—以能燒業煩惱無有餘
T31n1611_p0831c12 || 殘，—能燒相似相對法故。偈言：智故、煖故。漏盡
T31n1611_p0831c13 || 者，—轉身漏盡色相似相對法，—以常無垢清淨
T31n1611_p0831c14 || 光明具足相無垢相似相對法故。偈言：無垢
T31n1611_p0831c15 || 故色故。又無垢者，—以離煩惱障故。清淨者，—
T31n1611_p0831c16 || 以離智障故。光明者，—如自性清淨體，—彼二
T31n1611_p0831c17 || 是客塵煩惱。如是略說六種無漏智，—離煩惱
T31n1611_p0831c19 || 相捨離，—不差別法界平等畢竟，—名相應義應
T31n1611_p0831c20 || 知。又依行義故，—說一偈：—
T31n1611_p0831c21 || 見實者說言，凡夫聖人佛，
T31n1611_p0831c22 || 眾生如來藏，真如無差別。
T31n1611_p0831c23 || 此偈示現何義？—偈言：—
T31n1611_p0831c24 || 凡夫心顛倒，見實異於彼；
T31n1611_p0831c25 || 如實不顛倒，諸佛離戲論。
T31n1611_p0831c26 || 此偈明何義？—向明如來法界中一切法—真如
T31n1611_p0831c27 || 清淨明同相，—依般若波羅蜜無分別智法門
T31n1611_p0831c28 || 等，—為諸菩薩摩訶薩說。此以何義？—略明依三
T31n1611_p0831c29 || 種人。何等為三？—一者不實見凡夫、—二者實見
T31n1611_p0832a01 || 聖人、—三者畢竟成就如來法身。是名三種行
T31n1611_p0832a02 || 應知。應云何知？—謂取顛倒、—離顛倒、—離戲論。
T31n1611_p0832a03 || 如是次第，—此以何義？—取顛倒者，—謂諸凡夫三
T31n1611_p0832a04 || 種虛妄想心見故。偈言，凡夫心顛倒故。離顛
T31n1611_p0832a05 || 倒者，—以聖人遠離虛妄想心見故。偈言：見實

T31n1611_p0832a06 || 異於彼故。離戲論者，~~正離顛倒及諸戲論~~，~~以~~
T31n1611_p0832a07 || 煩惱障智障及煩惱習氣，諸佛如來根本永盡
T31n1611_p0832a08 || 故。偈言：如實不顛倒，諸佛離戲論故。自此以
T31n1611_p0832a09 || 下即依此行，~~餘四種義廣差別說應知~~。又復
T31n1611_p0832a10 || 即依彼三種人，依時差別故，~~說一偈~~：
T31n1611_p0832a11 || 有不淨有淨，及以善淨等，
T31n1611_p0832a12 || 如是次第說，眾生菩薩佛。
T31n1611_p0832a13 || 此偈示現何義？~~偈言~~：
T31n1611_p0832a14 || 體等六句義，略明法性體，
T31n1611_p0832a15 || 次第三時中，說三種名字。
T31n1611_p0832a16 || 此偈明何義？~~謂向所明無漏法性~~，~~如來廣說~~
T31n1611_p0832a17 || 種種法門，~~彼諸法門略說依於六種句義~~，~~所~~
T31n1611_p0832a18 || 謂攝、聚、體、因果、業相應及行。偈言：體等六句
T31n1611_p0832a19 || 義，略明法性體故。於三時中次第依彼三種
T31n1611_p0832a20 || 名字畢竟應知。偈言，次第三時中，說三種名
T31n1611_p0832a21 || 字故。此以何義？~~謂不淨時名為眾生~~，~~偈言~~：
T31n1611_p0832a22 || 有不淨故。不淨淨時名為菩薩，~~偈言~~：有淨
T31n1611_p0832a23 || 故。於善淨時名為如來，~~偈言~~：及以善淨故。以
T31n1611_p0832a24 || 是義故，~~《不增不減經》言~~：~~舍利弗！~~即此法身過
T31n1611_p0832a25 || 於恒沙~~無量煩惱所纏~~，~~從無始來隨順世間~~
T31n1611_p0832a26 || 生死濤波去來生退，名為眾生。舍利弗！~~即此~~
T31n1611_p0832a27 || 法身厭離世間生死苦惱，~~捨一切欲~~，~~行十波~~
T31n1611_p0832a28 || 羅蜜，攝八萬四千法門，~~修菩提行~~，~~名為菩薩~~。
T31n1611_p0832a29 || 舍利弗！~~即此法身~~，得離一切煩惱使纏，~~過一~~
T31n1611_p0832b01 || 切苦，~~離一切煩惱垢~~，得淨得清淨，~~得住彼岸~~
T31n1611_p0832b02 || 清淨法中，~~到一切眾生所觀之地~~，~~於一切境~~
T31n1611_p0832b03 || 界中更無勝者，~~離一切障離一切礙~~，~~於一切~~
T31n1611_p0832b04 || 法中得自在力，~~名為如來~~，應，正遍知故。偈言：
T31n1611_p0832b05 || 如是次第說，眾生、菩薩、佛故。自此以下，即依
T31n1611_p0832b06 || 彼三時~~明如來法性遍一切處故~~，~~說一偈~~：
T31n1611_p0832b07 || 如空遍一切，而空無分別，
T31n1611_p0832b08 || 自性無垢心，亦遍無分別。

T31n1611_p0832b09 || 此偈示現何義？~~偈言：~~
T31n1611_p0832b10 || 過功德畢竟，遍至及同相，
T31n1611_p0832b11 || 下中勝眾生，如虛空中色。
T31n1611_p0832b12 || 此偈明何義？~~所有凡夫、聖人、諸佛如來，~~自性
T31n1611_p0832b13 || 清淨心平等無分別。彼清淨心於三時中，次
T31n1611_p0832b14 || ~~第於過失時，於功德時，於功德清淨畢竟時，~~
T31n1611_p0832b15 || 同相無差別。猶如虛空，在瓦，銀，金三種器中平
T31n1611_p0832b16 || 等無異無差別一切時有。以是義故，~~經中說~~
T31n1611_p0832b17 || 有三時次第。如《不增不減經》言：~~舍利弗！~~不離
T31n1611_p0832b18 || 眾生界有法身，~~不離法身有眾生界。眾生界~~
T31n1611_p0832b19 || 即法身，~~法身即眾生界。舍利弗！~~此二法者
T31n1611_p0832b20 || 義一名異故。自此已下，~~即依此三時，~~明如
T31n1611_p0832b21 || 來法性遍至一切處。依染淨時不變不異，~~有~~
T31n1611_p0832b22 || 十五偈，~~此等諸偈略說要義應知。~~偈言：~~○~~
T31n1611_p0832b23 || 諸過客塵來，性功德相應，
T31n1611_p0832b24 || 真法體不變，如本後亦爾。
T31n1611_p0832b25 || 此偈明何義？~~偈言：~~
T31n1611_p0832b26 || 十一偈及二，次第不淨時，
T31n1611_p0832b27 || 煩惱客塵過，第十四十五，
T31n1611_p0832b28 || 於善淨時中，過恒沙佛法，
T31n1611_p0832b29 || 不離脫思議，佛自性功德。
T31n1611_p0832c01 || 本際中間際，及以後際等，
T31n1611_p0832c02 || 如來真如性，體不變不異。
T31n1611_p0832c03 || 初依不淨時不變不異~~十一偈者：~~
T31n1611_p0832c04 || 如虛空遍至，體細塵不染，
T31n1611_p0832c05 || 佛性遍眾生，諸煩惱不染。
T31n1611_p0832c06 || 如一切世間，依虛空生滅，
T31n1611_p0832c07 || 依於無漏界，有諸根生滅。
T31n1611_p0832c08 || 火不燒虛空，若燒無是處，
T31n1611_p0832c09 || 如是老病死，不能燒佛性。
T31n1611_p0832c10 || 地依於水住，水復依於風，
T31n1611_p0832c11 || 風依於虛空，空不依地等。

T31n1611_p0832c12 || 如是陰界根，住煩惱業中，
T31n1611_p0832c13 || 諸煩惱業等，住不善思惟。
T31n1611_p0832c14 || 不善思惟行，住清淨心中，
T31n1611_p0832c15 || 自性清淨心，不住彼諸法。
T31n1611_p0832c16 || 陰入界如地，煩惱業如水，
T31n1611_p0832c17 || 不正念如風，淨心界如空。
T31n1611_p0832c18 || 依性起邪念，念起煩惱業，
T31n1611_p0832c19 || 依因煩惱業，能起陰入界。
T31n1611_p0832c20 || 依止於五陰，界入等諸法，
T31n1611_p0832c21 || 有諸根生滅，如世界成壞。
T31n1611_p0832c22 || 淨心如虛空，無因復無緣，
T31n1611_p0832c23 || 及無和合義，亦無生住滅。
T31n1611_p0832c24 || 如虛空淨心，常明元轉變，
T31n1611_p0832c25 || 為虛妄分別，客塵煩惱染。
T31n1611_p0832c26 || 此虛空譬喻偈示現何義？明如來性。依不淨
T31n1611_p0832c27 || 時法體不變。偈言：
T31n1611_p0832c28 || 不正思惟風，諸業煩惱水，
T31n1611_p0832c29 || 自性心虛空，不為彼二生。
T31n1611_p0833a01 || 自性清淨心，其相如虛空，
T31n1611_p0833a02 || 邪念思惟風，所不能散壞，
T31n1611_p0833a03 || 諸業煩惱水，所不能濕爛，
T31n1611_p0833a04 || 老病死熾火，所不能燒燃。
T31n1611_p0833a05 || 此偈明何義？如依邪念風輪起業煩惱水聚，
T31n1611_p0833a06 || 依業煩惱水聚。生陰界入世間，而自性心虛
T31n1611_p0833a07 || 空不生不起。偈言：不正思惟風，諸業煩惱水，
T31n1611_p0833a08 || 自性心虛空，不為彼二生故。如是依邪念風
T31n1611_p0833a09 || 災、業行煩惱水災、老病死等火災、吹浸燒壞
T31n1611_p0833a10 || 陰入界世間，而自性清淨心虛空常住不
T31n1611_p0833a11 || 壞。如是於不淨時中器世間相似相對法，諸
T31n1611_p0833a12 || 煩惱染、業染、生染有集有滅，諸佛如來無為
T31n1611_p0833a13 || 之性。猶如虛空不生不滅，常不變易示現法
T31n1611_p0833a14 || 體。此自性清淨法門虛空譬喻，如《陀羅尼自

T31n1611_p0833a15 || 在王菩薩修多羅》中廣說。應知。彼經中言：諸
T31n1611_p0833a16 || 善男子！煩惱本無體，真性本明淨；一切煩惱
T31n1611_p0833a17 || 羸薄，毘婆舍那有大勢力；一切煩惱客塵，自
T31n1611_p0833a18 || 性清淨心根本；一切諸煩惱虛妄分別，自性
T31n1611_p0833a19 || 清淨心如實不分別。諸佛子！譬如大地依水
T31n1611_p0833a20 || 而住，水依風住，風依空住，而彼虛空無依住
T31n1611_p0833a21 || 處。諸善男子！如是四大地大水大風大空大，
T31n1611_p0833a22 || 此四大中唯虛空大以為最勝、以為大力、以
T31n1611_p0833a23 || 為堅固、以為不動、以為不作、以為不散，不生
T31n1611_p0833a24 || 不滅自然而住。諸善男子！彼三種大生滅相
T31n1611_p0833a25 || 應，無實體性刹那不住。諸佛子！此三種大變
T31n1611_p0833a26 || 異無常。諸佛子！而虛空界常不變異。諸佛子！
T31n1611_p0833a27 || 如是陰界入依業煩惱住，諸煩惱業依不正
T31n1611_p0833a28 || 思惟住，不正思惟依於佛性自性清淨心住。
T31n1611_p0833a29 || 以是義故，經中說言：自性清淨心，客塵煩惱
T31n1611_p0833b01 || 染。諸善男子！所有邪念、所有煩惱業、所有陰
T31n1611_p0833b02 || 界入，如是諸法從於因緣和合而生，以諸因
T31n1611_p0833b03 || 緣壞散而滅。諸善男子！彼自性清淨心無因
T31n1611_p0833b04 || 無緣故，無和合，不生不滅。諸善男子！如虛
T31n1611_p0833b05 || 空界，自性清淨心亦復如是。如風大界，不正
T31n1611_p0833b06 || 思惟亦復如是。如水大海，諸業煩惱亦復
T31n1611_p0833b07 || 如是。如地大界，陰界入等亦復如是。是故說
T31n1611_p0833b08 || 言：一切諸法皆無根本、皆無堅實。無住無住
T31n1611_p0833b09 || 本，根本清淨，無根本故。已說不淨時中依無
T31n1611_p0833b10 || 分別相，自性清淨心虛空界相似相對法，已
T31n1611_p0833b11 || 說依彼起不正念風界相似相對法，已說依
T31n1611_p0833b12 || 不正念諸業煩惱因相水界相似相對法，已
T31n1611_p0833b13 || 說依彼生陰界入果相轉變地相似相對法，
T31n1611_p0833b15 || 法，是故次說偈言：
T31n1611_p0833b16 || 有三火次第，劫燒人地獄，
T31n1611_p0833b17 || 能作種種苦，能熟諸行根。
T31n1611_p0833b18 || 此偈明何義？明此三法，老、病、死火，於不淨時

T31n1611_p0833b19 || 中不能變異彼如來藏。是故《聖者勝鬘經》言：○
T31n1611_p0833b20 || 世尊！○生死者，○依世諦故說有生死。世尊！○死者
T31n1611_p0833b21 || 諸根壞。世尊！○生者新諸根起。世尊！○而如來
T31n1611_p0833b22 || 藏不生不死不老不變。何以故？○世尊！○如來藏
T31n1611_p0833b23 || 者，○離有為相境界。世尊！○如來藏者，○常恒清涼
T31n1611_p0833b24 || 不變故。已說依不淨時不變不異，○◎
T31n1611_p0833b25 || ◎次說依淨不淨時不變不異故，○說二偈：○
T31n1611_p0833b26 || 菩薩摩訶薩，○如實知佛性，
T31n1611_p0833b27 || 不生亦不滅，○復無老病等。
T31n1611_p0833b28 || 菩薩如是知，○得離於生死，
T31n1611_p0833b29 || 憐愍眾生故，○示現有生滅。
T31n1611_p0833c01 || 此偈示現何義？○偈言：○
T31n1611_p0833c02 || 老病死諸苦，○聖人永滅盡，
T31n1611_p0833c03 || 依業煩惱生，○諸菩薩無彼。
T31n1611_p0833c04 || 此偈明何義？○明此老病死等苦火於不淨時
T31n1611_p0833c05 || 依業煩惱本生，○如世間火依薪本生，○以諸菩
T31n1611_p0833c06 || 薩得生意生身○於淨不淨時畢竟永滅盡。以
T31n1611_p0833c07 || 是義故，○諸業煩惱等常不能燒燃，○而依慈悲
T31n1611_p0833c08 || 力故○示現生老病死，○而遠離生等，○以見如
T31n1611_p0833c09 || 實故。以是義故，○諸菩薩摩訶薩依善根結使
T31n1611_p0833c10 || 生，○非依業煩惱結使生。以依心自在力生，○依
T31n1611_p0833c11 || 大悲力現於三界，○示現生、示現老、示現病、示
T31n1611_p0833c12 || 現死，○而彼無有生老病死諸苦等法。以如實
T31n1611_p0833c13 || 見真如佛性不生不滅，○是名不淨淨時。如
T31n1611_p0833c15 || 如如來於《大海慧菩薩經》中說言：○大海慧！○
T31n1611_p0833c16 || 何者能住世間善根相應煩惱？○所謂集諸善
T31n1611_p0833c17 || 根無有厭足故，○以心願生攝取諸有故、○求見
T31n1611_p0833c18 || 一切諸佛如來故、○教化一切眾生心不疲倦
T31n1611_p0833c19 || 故、○攝取一切諸佛妙法故、○於諸眾生常作利
T31n1611_p0833c20 || 益故、○常不捨離樂貪諸法結使故、○常不捨離
T31n1611_p0833c21 || 諸波羅蜜結使故。大海慧！○是名諸菩薩摩訶
T31n1611_p0833c22 || 薩世間善根相應煩惱。依此煩惱，○諸菩薩摩

T31n1611_p0833c23 || 訶薩生於三界受種種苦，不為三界煩惱過
T31n1611_p0833c24 || 患之所染污。大海慧菩薩白佛言：世尊！此諸
T31n1611_p0833c25 || 善根以何義故說名煩惱？佛告大海慧菩薩
T31n1611_p0833c26 || 言：大海慧！如是煩惱，諸菩薩摩訶薩能生三
T31n1611_p0833c27 || 界受種種苦。依此煩惱故有三界，非染煩惱
T31n1611_p0833c28 || 三界中生。大海慧！菩薩以方便智力，依善根
T31n1611_p0833c29 || 力故，心生三界。是故名為善根相應煩惱而
T31n1611_p0834a01 || 生三界，非染心生。大海慧！譬如長者若居士
T31n1611_p0834a02 || 等唯有一子，甚愛甚念見者歡喜。而彼一子
T31n1611_p0834a03 || 依愚癡心因戲樂故，墮在極深糞廁井中。時
T31n1611_p0834a04 || 彼父母及諸親屬，見彼一子墮在大廁深坑
T31n1611_p0834a05 || 糞中，見已歔歔悲泣啼哭，而不能入彼極深
T31n1611_p0834a07 || 爾時彼處眾中更有一長者子，或一居士子，
T31n1611_p0834a08 || 見彼小兒墮在深廁糞屎井中，見已疾疾生
T31n1611_p0834a09 || 一子想，生愛念心不起惡心，即入深廁糞屎
T31n1611_p0834a10 || 井中出彼一子。大海慧！為顯彼義說此譬喻。
T31n1611_p0834a11 || 大海慧！何者彼義？大海慧！言極深井糞屎坑
T31n1611_p0834a12 || 者，名為三界。大海慧！言一子者，一切眾生，
T31n1611_p0834a13 || 諸菩薩等於一切眾生生一子想。大海慧！爾
T31n1611_p0834a14 || 時父母及諸親者，名為聲聞辟支佛人，以二
T31n1611_p0834a16 || 中，既見彼已悲泣啼哭，而不能拔彼諸眾生。
T31n1611_p0834a17 || 大海慧！彼時更有一長者子一居士子者，名
T31n1611_p0834a18 || 為菩薩摩訶薩，離諸煩惱清淨無垢，以離垢
T31n1611_p0834a19 || 心現見無為真如法界，以自在心現生三界，
T31n1611_p0834a20 || 為教化彼諸眾生故。大海慧！是名菩薩摩訶
T31n1611_p0834a21 || 薩大悲，畢竟遠離諸有，畢竟遠離諸縛，而迴
T31n1611_p0834a22 || 生於三界有中。以依方便般若力故，諸煩惱
T31n1611_p0834a23 || 火不能焚燒，欲令一切諸眾生等遠離諸縛，
T31n1611_p0834a24 || 而為說法。大海慧！我今說此修多羅句，依諸
T31n1611_p0834a25 || 菩薩心，為利益一切眾生，得自在力而生三
T31n1611_p0834a26 || 有，依諸善根慈悲心力，依於方便般若力故。
T31n1611_p0834a28 || 知如來法身不生不滅故，得如是菩薩摩訶

T31n1611_p0834a29 || 薩功德法體。此修多羅句向前已說，自下次
T31n1611_p0834b01 || 說大毘琉璃摩尼寶喻。佛言：大海慧！譬如無
T31n1611_p0834b02 || 價大毘琉璃摩尼寶珠，善治善淨善光明，墮
T31n1611_p0834b04 || 彼泥，出已水洗，洗已極淨，極淨洗已然後極
T31n1611_p0834b05 || 明，即不失本清淨無垢摩尼寶體。大海慧！菩
T31n1611_p0834b06 || 薩摩訶薩亦復如是，如實知見一切眾生自
T31n1611_p0834b08 || 慧！諸菩薩等生如是心：彼諸煩惱不染眾生
T31n1611_p0834b09 || 自性淨心，是諸煩惱客塵虛妄分別心起。而
T31n1611_p0834b10 || 彼諸菩薩復生是心：我今畢竟令諸眾生遠
T31n1611_p0834b11 || 離客塵諸煩惱垢，為之說法。如是菩薩不生
T31n1611_p0834b12 || 怯弱心，轉於一切眾生生增上力，我要畢竟
T31n1611_p0834b13 || 令得解脫。菩薩爾時復生是心：此諸煩惱無
T31n1611_p0834b14 || 有少體。菩薩爾時復生是心：諸煩惱無體、諸
T31n1611_p0834b15 || 煩惱羸薄，是諸煩惱無有住處。如是菩薩如
T31n1611_p0834b16 || 實知諸煩惱虛妄分別而有、依邪見念而有，
T31n1611_p0834b17 || 以正見者諸煩惱垢不能得起。菩薩爾時復
T31n1611_p0834b18 || 生是心：我應如實觀諸煩惱更不復生，以不
T31n1611_p0834b19 || 生煩惱故生諸善法。菩薩爾時復生是心：我
T31n1611_p0834b20 || 若自起諸煩惱者，云何而得為諸煩惱所縛
T31n1611_p0834b21 || 眾生說法令離諸煩惱縛？菩薩爾時復生是
T31n1611_p0834b22 || 心：以我不著諸煩惱故，是故得為諸煩惱縛
T31n1611_p0834b23 || 眾生說法。我應修行諸波羅蜜，結使煩惱相
T31n1611_p0834b24 || 應善根，為欲教化諸眾生故。又復云何名為
T31n1611_p0834b25 || 世間？以三界相似鏡像法故。此明何義？依無
T31n1611_p0834b27 || 根所作名為世間；以離有漏諸業煩惱所作
T31n1611_p0834b28 || 世間法故，亦名涅槃。依此義故，《聖者勝鬘經》
T31n1611_p0834b29 || 言：世尊！有有為世間，有無為世間。世尊！有
T31n1611_p0834c01 || 有為涅槃，有無為涅槃故。又有為無為心心
T31n1611_p0834c02 || 數法相應法故，故說名為淨不淨時。此義於
T31n1611_p0834c03 || 第六菩薩現前地說，彼諸漏盡無障礙般若
T31n1611_p0834c04 || 波羅蜜解脫現前修行大悲，以為救護一切
T31n1611_p0834c05 || 眾生故不取證。如《寶鬘經》中依漏盡故說入

T31n1611_p0834c06 || 城喻。彼經中言：善男子！譬如有城，縱廣正等
T31n1611_p0834c07 || 各一由旬，多有諸門，路嶮黑闇甚可怖畏，有
T31n1611_p0834c08 || 人入者多受安樂。復有一人，唯有一子，愛念
T31n1611_p0834c09 || 甚重，遙聞彼城如是快樂，即便捨子欲往入
T31n1611_p0834c10 || 城。是人方便得過嶮道到彼城門，一足已入
T31n1611_p0834c11 || 一足未舉，即念其子，尋作是念：我唯一子，來
T31n1611_p0834c12 || 時云何竟不與俱？誰能養護令離眾苦？即捨
T31n1611_p0834c13 || 樂城還至子所。善男子！菩薩摩訶薩亦復如
T31n1611_p0834c14 || 是，為憐愍故修集五通，既修集已垂得盡
T31n1611_p0834c15 || 漏而不取證。何以故？愍眾生故捨漏盡通，乃
T31n1611_p0834c16 || 至行於凡夫地中。善男子！城者喻於大般涅
T31n1611_p0834c17 || 槃。多諸門者，喻於八萬諸三昧門。路嶮難
T31n1611_p0834c18 || 者，喻諸魔業。到城門者，喻於五通。一足入
T31n1611_p0834c19 || 者，喻於智慧。一足未入者，喻諸菩薩未證
T31n1611_p0834c20 || 解脫。言一子者，喻於五道一切眾生。顧念子
T31n1611_p0834c21 || 者，喻大悲心。還子所者，喻調眾生。能得解脫
T31n1611_p0834c22 || 而不證者，即是方便。善男子！菩薩摩訶薩大
T31n1611_p0834c23 || 慈大悲不可思議。如是善男子！菩薩摩訶薩
T31n1611_p0834c24 || 大方便力，發大精進、起堅固心，修行禪定得
T31n1611_p0834c25 || 證五通。如是菩薩依禪通業善修心淨，無漏
T31n1611_p0834c26 || 滅盡定現前，如是菩薩即得生於大悲之心，
T31n1611_p0834c27 || 為救一切諸眾生故，現前無漏智通而迴轉
T31n1611_p0834c28 || 不取寂滅涅槃，以為教化諸眾生故，迴取世
T31n1611_p0834c29 || 間，乃至示現凡夫人地。於第四菩薩焰地中，
T31n1611_p0835a01 || 為自利益善起精進，為利益他善起堅固心
T31n1611_p0835a02 || 漏盡現前。於第五菩薩難勝地中，依止五通
T31n1611_p0835a03 || 自利利他，善熟心行無漏滅盡定現前。是故
T31n1611_p0835a04 || 於第六菩薩地中，無障礙般若波羅蜜起漏
T31n1611_p0835a05 || 盡現前。是故於第六菩薩現前地中得漏盡
T31n1611_p0835a06 || 自在，說名清淨。是菩薩如是自身正修行，教
T31n1611_p0835a07 || 化眾生令置彼處，得大慈悲心，於顛倒眾生
T31n1611_p0835a08 || 生救護心，不著寂滅涅槃，善作彼方便現前

T31n1611_p0835a09 || 世間門，~~為眾生故現前涅槃門。為菩提分滿~~
T31n1611_p0835a10 || 足故，~~修行四禪迴生欲界，以為利益地獄畜~~
T31n1611_p0835a11 || 生餓鬼凡夫種種眾生~~示現諸身，以得自在~~
T31n1611_p0835a12 || 故。已說依不淨淨時不變不異，~~次說依善~~
T31n1611_p0835a13 || 淨時不變不異故，~~說二偈：~~
T31n1611_p0835a14 || 佛身不變異，以得無盡法，
T31n1611_p0835a15 || 眾生所歸依，以無邊際故。
T31n1611_p0835a16 || 常住不二法，以離妄分別，
T31n1611_p0835a17 || 恒不熱不作，清淨心力故。
T31n1611_p0835a18 || 此偈示現何義？~~偈言：~~
T31n1611_p0835a19 || 不生及不死，不病亦不老，
T31n1611_p0835a20 || 以常恒清涼，及不變等故。
T31n1611_p0835a21 || 此偈明何義？~~偈言：~~
T31n1611_p0835a22 || 以常故不生，離意生身故，
T31n1611_p0835a23 || 以恒故不死，離不思議退，
T31n1611_p0835a24 || 清涼故不病，無煩惱習故，
T31n1611_p0835a25 || 不變故不老，無無漏行故。
T31n1611_p0835a26 || 此偈明何義？~~明如來性於佛地時無垢清淨~~
T31n1611_p0835a27 || 光明常住自性清淨。以本際來常故不生，~~以~~
T31n1611_p0835a28 || 離意生身故。以未來際恒故不死，~~以離不可~~
T31n1611_p0835a29 || 思議變易死故。以本後際來清涼故不病，~~以~~
T31n1611_p0835b01 || 離無明住地所攝故。若如是者~~不墮三世~~彼
T31n1611_p0835b02 || 則不變，~~是故不老，以離無漏業迴轉故。又~~
T31n1611_p0835b03 || 復偈言：~~有~~
T31n1611_p0835b04 || 有二復有二，復有二二句，
T31n1611_p0835b05 || 次第如常等，無漏境界中。
T31n1611_p0835b06 || 此偈明何義？~~常恒清涼及不變等~~此四種
T31n1611_p0835b07 || 句，~~於無漏法界中次第一一句二二本~~二二
T31n1611_p0835b08 || 釋義差別。如《不增不減修多羅》中說言：~~舍利~~
T31n1611_p0835b09 || 弗！~~如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍~~
T31n1611_p0835b10 || 利弗！~~如來法身恒，以常可歸依故、以未來際~~
T31n1611_p0835b11 || 平等故。舍利弗！~~如來法身清涼，以不二法故、~~

T31n1611_p0835b12 || 以無分別法故。舍利弗！如來法身不變，以非
T31n1611_p0835b13 || 滅法故、以非作法故。
T31n1611_p0835b14 || 已說不變異，次說無差別。無差別者，即依此
T31n1611_p0835b16 || 來藏無差別故，說一偈：
T31n1611_p0835b17 || 法身及如來，聖諦與涅槃，
T31n1611_p0835b18 || 功德不相離，如光不離日。
T31n1611_p0835b19 || 此前半偈示現何義？偈言：
T31n1611_p0835b20 || 略明法身等，義一而名異，
T31n1611_p0835b21 || 依無漏界中，四種義差別。
T31n1611_p0835b22 || 此偈明何義？略說於無漏法界中依如來藏
T31n1611_p0835b23 || 有四種義，依四種義有四種名應知。何等四
T31n1611_p0835b24 || 義？偈言：
T31n1611_p0835b25 || 佛法不相離，及彼真如性，
T31n1611_p0835b26 || 法體不虛妄，自性本來淨。
T31n1611_p0835b27 || 此偈明何義？佛法不相離者，依此義故，聖者
T31n1611_p0835b28 || 《勝鬘經》言：世尊！不空如來藏，過於恒沙不離
T31n1611_p0835b29 || 不脫不思議佛法故。及彼真如性者，依此
T31n1611_p0835c01 || 義故，《六根聚經》言：世尊！六根如是，從無始來
T31n1611_p0835c02 || 畢竟究竟諸法體故。法體不虛妄者，依此義
T31n1611_p0835c03 || 故，經中說言：世尊！又第一義諦者，謂不虛妄
T31n1611_p0835c04 || 涅槃是也。何以故？世尊！彼性本際來常，以法
T31n1611_p0835c05 || 體不變故。自性本來淨者，依此義故，經中佛
T31n1611_p0835c06 || 告文殊師利：如來、應、正遍知本際以來入涅
T31n1611_p0835c07 || 槃故。又復依此四義，次第有四種名。何等為
T31n1611_p0835c08 || 四？一者法身、二者如來、三者第一義諦、四
T31n1611_p0835c09 || 者涅槃。以是義故，《不增不減經》言：舍利弗言
T31n1611_p0835c10 || 如來藏者即是法身故。又復《聖者勝鬘經》言：
T31n1611_p0835c11 || 世尊！不離法身有如來藏。世尊！不離如來藏
T31n1611_p0835c12 || 有法身。世尊！依一苦滅諦說名如來藏。世尊！
T31n1611_p0835c13 || 如是說如來法身無量無邊功德。世尊言：涅
T31n1611_p0835c14 || 槃者即是如來法身故。後半偈者，示現何
T31n1611_p0835c15 || 義？偈言：

T31n1611_p0835c16 || 覺一切種智，離一切習氣，
T31n1611_p0835c17 || 佛及涅槃體，不離第一義。
T31n1611_p0835c18 || 此四種名，於如來法身無漏界中一味一義
T31n1611_p0835c19 || 不相捨離，是故雖復有四種名，而彼四義不
T31n1611_p0835c20 || 離一法門、不離一法體。此以何義？所證一切
T31n1611_p0835c21 || 法、覺一切智，及離一切智障煩惱障習氣，此
T31n1611_p0835c22 || 二種法，於無漏法界中不異不差別、不斷不相
T31n1611_p0835c23 || 離。以是義故，《大般涅槃經》中偈言：
T31n1611_p0835c24 || 「無量種功德，一切不思議，
T31n1611_p0835c25 || 不差別解脫，解脫即如來。」
T31n1611_p0835c26 || 以是義故，《聖者勝鬘經》言：世尊！言聲聞辟支
T31n1611_p0835c27 || 佛得涅槃者，是佛方便故。此明何義？言聲聞
T31n1611_p0835c28 || 辟支佛有涅槃者，此是諸佛如來方便，見諸
T31n1611_p0835c29 || 眾生於長道曠野遠行疲倦，恐有退轉，為
T31n1611_p0836a01 || 止息故造作化城，如來如是於一切法中得
T31n1611_p0836a02 || 大自在大方便故。故明如是義，世尊如來應
T31n1611_p0836a03 || 正遍知證平等涅槃，一切功德無量無邊不
T31n1611_p0836a04 || 可思議清淨畢竟究竟。此明何義？依四種義，
T31n1611_p0836a05 || 畢竟功德諸佛如來無差別，涅槃相無上果
T31n1611_p0836a06 || 中佛及涅槃一切功德不相捨離。若離佛地
T31n1611_p0836a07 || 果中證智，更無餘人有涅槃法。示現如是義，
T31n1611_p0836a08 || 依一切種智，於諸佛如來無漏法界中譬喻
T31n1611_p0836a09 || 示現。此明何義？《寶鬘經》中畫師譬喻，示現
T31n1611_p0836a10 || 具足一切功德應知。偈言：
T31n1611_p0836a11 || 「如種種畫師，所知各差別，
T31n1611_p0836a12 || 彼一人知分，第二人不知。
T31n1611_p0836a13 || 有自在國王，勅諸畫師言，
T31n1611_p0836a14 || 於彼標畫處，具足作我身。
T31n1611_p0836a15 || 國中諸畫師，一切皆下手，
T31n1611_p0836a16 || 若不闕一人，乃成國王像。
T31n1611_p0836a17 || 畫師受勅已，畫作國王像，
T31n1611_p0836a18 || 彼諸畫師中，一人行不在。」

T31n1611_p0836a19 || 由無彼一人，國王像不成，
T31n1611_p0836a20 || 以其不滿足，一切身分故。
T31n1611_p0836a21 || 所言畫師者，喻檀戒等行，
T31n1611_p0836a22 || 言國王像者，示一切種智，
T31n1611_p0836a23 || 一人不在者，示現少一行，
T31n1611_p0836a24 || 王像不成者，空智不具足。」
T31n1611_p0836a25 || 此偈明何義？以是義故，《寶鬘經》言：善男子！
T31n1611_p0836a26 || 諦聽諦聽！我今為汝說此譬喻。善男子！譬如
T31n1611_p0836a27 || 三千大千世界所有眾生悉善知畫，其中或
T31n1611_p0836a28 || 有善能泥塗、或能磨彩、或曉畫身不曉
T31n1611_p0836a29 || 手足、或曉手足不曉面目。時有國王，以一
T31n1611_p0836b01 || 張疊與是諸人而告之言：凡能畫者皆悉聚
T31n1611_p0836b02 || 集，於此疊上畫吾身像。爾時諸人悉來集聚，
T31n1611_p0836b03 || 隨其所能而共作之。有一畫師，以緣事故竟
T31n1611_p0836b04 || 不得來。諸人畫已持共上王。善男子！可言諸
T31n1611_p0836b05 || 人悉集作不？不也。世尊！善男子！我說此喻其
T31n1611_p0836b06 || 義未顯。善男子！一人不來，故不得言一切集
T31n1611_p0836b07 || 作，亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是，
T31n1611_p0836b08 || 若有一行不成就者，則不名具足如來正法，
T31n1611_p0836b10 || 又此檀等諸波羅蜜一一差別，唯是如來所
T31n1611_p0836b11 || 知境界。如來知彼種種差別無量無邊應知，
T31n1611_p0836b13 || 慳等諸垢，是故得成清淨檀等諸波羅蜜。又
T31n1611_p0836b14 || 以修行一切種一切空智及種種三昧門，於
T31n1611_p0836b15 || 第八菩薩不動地中不分別一切菩薩地，無
T31n1611_p0836b16 || 間無隔自然依止道智。修行得無生法忍，成
T31n1611_p0836b17 || 就具足如來無漏戒、成就一切功德。於第九
T31n1611_p0836b18 || 菩薩善慧地中，依阿僧祇三昧陀羅尼海門，
T31n1611_p0836b19 || 攝取無量無邊諸佛之法依止，解一切眾生
T31n1611_p0836b20 || 根智，成就無量無邊功德空智，得無生法忍。
T31n1611_p0836b21 || 於第十菩薩法雲地中，依止一切如來現前
T31n1611_p0836b22 || 蜜智智，成就無量無邊功德聚，得無生空法
T31n1611_p0836b23 || 忍。次後得諸三昧，斷一切煩惱障智障。依止

T31n1611_p0836b24 || 諸解脫門智，成就清淨彼岸功德，具足得一
T31n1611_p0836b25 || 切種一切空智。以如是等四種地智中，非聲
T31n1611_p0836b26 || 聞辟支佛地，以彼聲聞辟支佛等去之甚遠。
T31n1611_p0836b27 || 以是義故，說彼四種成就不差別涅槃界。是
T31n1611_p0836b28 || 故偈言：
T31n1611_p0836b29 || 慧智及解脫，不離法界體，
T31n1611_p0836c01 || 無差別涅槃界，日相似相對。
T31n1611_p0836c02 || 此偈明何義？以何等慧、以何等智、以何等解
T31n1611_p0836c03 || 脫？彼三不離法界實體，明彼四種功德成就
T31n1611_p0836c04 || 無差別涅槃界。偈言：無差別涅槃界故。為彼
T31n1611_p0836c05 || 四種義次第故，有四種相似相對法應知。何
T31n1611_p0836c06 || 等為四？一者佛法身中依出世間無分別慧，
T31n1611_p0836c07 || 能破第一無明黑闇，彼光明照相似相對法
T31n1611_p0836c08 || 應知。偈言：慧故，日相似相對故。二者依智
T31n1611_p0836c09 || 故，得一切智智，知一切種、照一切事，放光明
T31n1611_p0836c10 || 羅網相似相對法應知。偈言：智故，日相似
T31n1611_p0836c11 || 相對故。三者依止彼二自性清淨心解脫，無
T31n1611_p0836c12 || 垢離垢光明輪清淨相似相對法應知。偈言：
T31n1611_p0836c13 || 解脫故，日相似相對法故。四者即此三種
T31n1611_p0836c14 || 不離法界、不離實體，不相捨離相似相對法
T31n1611_p0836c15 || 應知。偈言：不離法界體故，日相似相對
T31n1611_p0836c16 || 故。是故偈言：
T31n1611_p0836c17 || 不證諸佛身，涅槃不可得，
T31n1611_p0836c18 || 如棄捨光明，日不可得見。
T31n1611_p0836c19 || 此偈明何義？以如向說，無漏法界中無始世
T31n1611_p0836c21 || 離。以是義故，遠離如來無障無礙法身智慧
T31n1611_p0836c22 || 離一切障，涅槃體相不可得見、不可得證，如
T31n1611_p0836c23 || 離日光明無日輪可見。以是義故，《聖者勝鬘
T31n1611_p0836c24 || 經》言：法無優劣故得涅槃，知諸法平等智故
T31n1611_p0836c25 || 得涅槃。平等智故得涅槃、平等解脫故得
T31n1611_p0836c26 || 涅槃、平等解脫知見故得涅槃，是故世尊說
T31n1611_p0836c27 || 涅槃界一味等味，謂明解脫一味故。◎

T31n1611 《究竟一乘寶性論》 卷4

- T31n1611_p0837a06 || 論曰：偈言：
- T31n1611_p0837a07 || 向說如來藏，十種義示現，
- T31n1611_p0837a08 || 次說煩惱纏，以九種譬喻。
- T31n1611_p0837a09 || 此偈明何義？向依如來藏說無始世界來彼
- T31n1611_p0837a10 || 法恒常住法體不轉變，明如來藏有十種義。
- T31n1611_p0837a11 || 自此以下，依無始世界來煩惱藏所纏，說無
- T31n1611_p0837a12 || 始世界來自性清淨心具足法身，以九種譬
- T31n1611_p0837a13 || 喻明如來藏過於恒沙煩惱藏所纏，如修多
- T31n1611_p0837a14 || 羅說應知。九種譬喻者，如偈說言：
- T31n1611_p0837a15 || 萎華中諸佛；眾蜂中美蜜；
- T31n1611_p0837a16 || 皮糲等中寶；糞穢中真金；
- T31n1611_p0837a17 || 地中珍寶藏；諸果子中芽；
- T31n1611_p0837a18 || 朽故弊壞衣，纏裹真金像；
- T31n1611_p0837a19 || 貧賤醜陋女，懷轉輪聖王；
- T31n1611_p0837a20 || 焦黑泥模中，有上妙寶像。
- T31n1611_p0837a21 || 眾生貪瞋癡，妄想煩惱等，
- T31n1611_p0837a22 || 塵勞諸垢中，皆有如來藏。
- T31n1611_p0837a23 || 此偈示現何義？自此以下依此略說四偈句
- T31n1611_p0837a24 || 義，餘殘譬喻五十四偈廣說應知。此四行偈
- T31n1611_p0837a25 || 總略說，彼廣偈中義應知。又依彼義，略說二
- T31n1611_p0837a26 || 偈：
- T31n1611_p0837a27 || 華蜂糲糞穢，地果故壞衣，
- T31n1611_p0837a28 || 貧賤女泥模，煩惱垢相似。
- T31n1611_p0837a29 || 佛蜜實真金，寶牙金像王，
- T31n1611_p0837b01 || 上妙寶像等，如來藏相似。
- T31n1611_p0837b02 || 此偈示現何義？偈言：
- T31n1611_p0837b03 || 華蜂等諸喻，明眾生身中，
- T31n1611_p0837b04 || 無始世界來，有諸煩惱垢。
- T31n1611_p0837b05 || 佛蜜等諸喻，明眾生身中，
- T31n1611_p0837b06 || 無始來具足，自性無垢體。

T31n1611_p0837b07 || 又復略說此如來藏，~~一~~修多羅中明一切眾生
T31n1611_p0837b08 || 界從無始世界來客塵煩惱染心，~~一~~從無始世
T31n1611_p0837b09 || 界來淨妙法身如來藏不相捨離。是故經言：~~一~~
T31n1611_p0837b10 || 依自虛妄染心眾生染，~~一~~依自性清淨心眾生
T31n1611_p0837b11 || 淨。云何自心染？~~一~~依自心染有九種喻，~~一~~謂萎華
T31n1611_p0837b12 || 等應知。偈言：~~一~~
T31n1611_p0837b13 || 貪瞋癡相續，及結使熏集，
T31n1611_p0837b14 || 見修道不淨，及淨地有垢，
T31n1611_p0837b15 || 萎華等諸喻，說九種相對，
T31n1611_p0837b16 || 無邊煩惱纏，故說差別相。
T31n1611_p0837b17 || 此偈明何義？~~一~~略說有九種煩惱，~~一~~於自性清淨
T31n1611_p0837b18 || 如來法身界中，~~一~~如萎華等九種譬喻，~~一~~於諸佛
T31n1611_p0837b19 || 等常外客相諸煩惱垢，亦復如是~~一~~於真如佛
T31n1611_p0837b20 || 性常客塵相。何等以為九種煩惱？~~一~~一者貪使
T31n1611_p0837b21 || 煩惱、~~一~~二者瞋使煩惱、~~一~~三者癡使煩惱、~~一~~四者增
T31n1611_p0837b22 || 上貪瞋癡結使煩惱、~~一~~五者無明住地所攝煩
T31n1611_p0837b23 || 惱、~~一~~六者見道所斷煩惱、~~一~~七者修道所斷煩惱、~~一~~
T31n1611_p0837b24 || 八者不淨地所攝煩惱、~~一~~九者淨地所攝煩惱。
T31n1611_p0837b25 || 此如是等九種煩惱，~~一~~以彼九種譬喻示現應
T31n1611_p0837b26 || 知。此明何義？~~一~~世間貪等眾生身中所攝煩惱，~~一~~
T31n1611_p0837b27 || 能作不動地業所緣，~~一~~成就色界無色界果報，~~一~~
T31n1611_p0837b28 || 出世間智能斷，~~一~~名為貪瞋癡使煩惱。偈言：貪
T31n1611_p0837c01 || 煩惱，~~一~~能作福業罪業行緣，~~一~~但能成就欲界果
T31n1611_p0837c02 || 報，~~一~~唯有不淨觀智能斷，~~一~~名為增上貪瞋癡等
T31n1611_p0837c03 || 結使煩惱。偈言：及結使故。又阿羅漢身中所
T31n1611_p0837c04 || 攝煩惱，~~一~~能作無漏諸業行緣，~~一~~能生無垢意生
T31n1611_p0837c05 || 身果報，~~一~~唯如來菩提智能斷，~~一~~名為無明住地
T31n1611_p0837c06 || 所攝煩惱。偈言：熏集故。又有二種學人。何
T31n1611_p0837c07 || 等為二？~~一~~一者凡夫、~~一~~二者聖人。凡夫身中所攝
T31n1611_p0837c08 || 煩惱，~~一~~初出世間心見出世間法智能斷，~~一~~名為
T31n1611_p0837c09 || 見道所斷煩惱。偈言：見道故。聖人身中所攝
T31n1611_p0837c10 || 煩惱，~~一~~如先見出世間法修道智能斷，~~一~~名為修

T31n1611_p0837c11 || 道所斷煩惱。偈言：修道故。又不究竟菩薩，謂
T31n1611_p0837c12 || 從初地乃至七地所攝煩惱，七住地中所對
T31n1611_p0837c13 || 治法，八地已上三住地中修道智能斷，名
T31n1611_p0837c14 || 為不淨地所攝煩惱。偈言：不淨故。又畢竟
T31n1611_p0837c15 || 究竟菩薩身中所攝煩惱，八地已上三地修
T31n1611_p0837c16 || 道智所對治法，金剛三昧智能斷，名為淨地
T31n1611_p0837c17 || 所攝煩惱。偈言：及淨地有垢故。是名略說九
T31n1611_p0837c18 || 種煩惱次第。萎華等九種譬喻，我已廣說應
T31n1611_p0837c19 || 知。又復即此九種煩惱，依八萬四千眾生行
T31n1611_p0837c20 || 故，有八萬四千煩惱差別。如如來智無量無
T31n1611_p0837c21 || 邊故，有如是無量無邊煩惱纏如來藏故，言
T31n1611_p0837c22 || 無量煩惱藏所纏如來藏。是故偈言：○
T31n1611_p0837c23 || 愚癡及羅漢，諸學及大智，
T31n1611_p0837c24 || 次第四種垢，及一二復二。
T31n1611_p0837c25 || 如是次第說，四凡一聖人，
T31n1611_p0837c26 || 二學二大智，名為不淨地。
T31n1611_p0837c27 || 此偈明何義？此九種譬喻，於無漏界中如是
T31n1611_p0837c28 || 次第四種譬喻及第五譬喻，後時二二煩惱
T31n1611_p0837c29 || 諸垢依，煩惱垢染故，言不清淨。又復云何知
T31n1611_p0838a01 || 此九種貪等煩惱於萎華等九種譬喻相似
T31n1611_p0838a02 || 相對？又云何知如來藏於諸佛等九種譬喻
T31n1611_p0838a03 || 相似相對？偈言：○
T31n1611_p0838a04 || 依佛神力故，有彼眾妙華，
T31n1611_p0838a05 || 初榮時則愛，後萎變不愛。
T31n1611_p0838a06 || 如華依榮悴，有愛有不愛，
T31n1611_p0838a07 || 貪煩惱亦爾，初樂後不樂。
T31n1611_p0838a08 || 群蜂為成蜜，瞋心嚙諸花，
T31n1611_p0838a09 || 瞋恚心起時，生種種苦惱。
T31n1611_p0838a10 || 稻等內堅實，外為皮糲覆，
T31n1611_p0838a11 || 如是癡心纏，不見內堅實。
T31n1611_p0838a12 || 猶如臭穢糞，智觀貪亦爾，
T31n1611_p0838a13 || 起欲心諸相，結使如穢糞。

T31n1611_p0838a14 || 譬如彼地中，種種珍寶藏，
T31n1611_p0838a15 || 眾生無天眼，是故不能見。
T31n1611_p0838a16 || 如是自在智，為無明地覆，
T31n1611_p0838a17 || 眾生無智眼，是故不能見。
T31n1611_p0838a18 || 如子離皮糞，次第生芽等，
T31n1611_p0838a19 || 見道斷煩惱，次第生諸地。
T31n1611_p0838a20 || 以害身見等，攝取妙聖道，
T31n1611_p0838a21 || 修道斷煩惱，故說弊壞衣。
T31n1611_p0838a22 || 七地中諸垢，猶如胎所纏，
T31n1611_p0838a23 || 遠離胎藏智，無分別淳熟。
T31n1611_p0838a24 || 三地知諸垢，如泥模所泥，
T31n1611_p0838a25 || 大智諸菩薩，金剛定智斷。
T31n1611_p0838a26 || 萎華至泥模，如是九種喻，
T31n1611_p0838a27 || 示貪瞋癡等，九種煩惱垢。
T31n1611_p0838a28 || 垢中如來藏，佛等相對法，
T31n1611_p0838a29 || 如是九種義，以三種體攝。
T31n1611_p0838b01 || 此偈明何義？謂依法身、自性清淨心、如來藏
T31n1611_p0838b02 || 等三種實體，有諸佛等九種譬喻相似相對
T31n1611_p0838b03 || 法應知。三種實體者，偈言：法身及真如，如來性實體，
T31n1611_p0838b04 || 三種及一種，五種喻示現。
T31n1611_p0838b06 || 此偈明何義？初三種喻示現如來法身應知。
T31n1611_p0838b07 || 三種譬喻者，所謂諸佛美蜜堅固，示現法身。
T31n1611_p0838b08 || 偈言：法身故。一種譬喻者，所謂真金示現真
T31n1611_p0838b09 || 如。偈言：真如故。又何等為五種譬喻？一者地
T31n1611_p0838b10 || 藏、二者樹、三者金像、四者轉輪聖王、五者寶
T31n1611_p0838b11 || 像，能生三種佛身，示現如來性。偈言：如來性
T31n1611_p0838b12 || 故。又法身者，偈言：法身有二種，清淨真法界，
T31n1611_p0838b13 || 及依彼習氣，以深淺義說。
T31n1611_p0838b14 || 此偈明何義？諸佛如來有二種法身。何等為
T31n1611_p0838b15 || 二？一者寂靜法界身，以無分別智境界故。如

T31n1611_p0838b17 || 是諸佛如來法身，唯自內身法界能證應知。

T31n1611_p0838b18 || 偈言：清淨真法界故。二者為得彼因，謂彼寂

T31n1611_p0838b19 || 靜法界說法，依可化眾生說，彼說法應知。以

T31n1611_p0838b20 || 依真如法身有彼說法，名為習氣。偈言：及依

T31n1611_p0838b21 || 彼習氣故。彼說法者，復有二種：一細、二麤。細

T31n1611_p0838b22 || 者，所謂為諸菩薩摩訶薩演說甚深祕密法

T31n1611_p0838b23 || 藏，以依第一義諦說故。麤者，所謂種種修多

T31n1611_p0838b24 || 羅、祇夜、和伽羅那、伽陀、憂陀那、尼陀那等，名

T31n1611_p0838b25 || 字章句種種差別，以依世諦說故。是故偈言：

T31n1611_p0838b26 || 以出世間法，世中無譬喻，

T31n1611_p0838b27 || 是故依彼性，還說性譬喻。

T31n1611_p0838b28 || 如美蜜一味，微細法亦爾，

T31n1611_p0838b29 || 修多羅等說，如種種異味。

T31n1611_p0838c01 || 此偈明何義？諸佛美蜜及堅固等三種譬喻，

T31n1611_p0838c02 || 此明如來真如法身有二種義：一者遍覆一

T31n1611_p0838c03 || 切眾生、二者遍身中有無有餘殘，示現一切

T31n1611_p0838c04 || 眾生有如來藏。此以何義？於眾生界中無有

T31n1611_p0838c05 || 一眾生離如來法身在於法身外、離於如來

T31n1611_p0838c06 || 智在如來智外，如種種色像不離虛空中。是

T31n1611_p0838c07 || 故偈言：

T31n1611_p0838c08 || 譬如諸色像，不離於虛空，

T31n1611_p0838c09 || 如是眾生身，不離諸佛智。

T31n1611_p0838c10 || 以如是義故，說一切眾生，

T31n1611_p0838c11 || 皆有如來藏，如虛空中色。

T31n1611_p0838c12 || 以性不改變，體本來清淨，

T31n1611_p0838c13 || 如真金不變，故說真如喻。

T31n1611_p0838c14 || 此偈明何義？明彼真如如來之性，乃至邪聚

T31n1611_p0838c15 || 眾生身中自性清淨心，無異無差別，光明明

T31n1611_p0838c16 || 了，以離客塵諸煩惱故。後時說言：如來法身，

T31n1611_p0838c17 || 如是以一真金譬喻，依真如無差別、不離佛

T31n1611_p0838c18 || 法身故，說諸眾生皆有如來藏，以自性清淨

T31n1611_p0838c20 || 告文殊師利言：文殊師利！如來如實知見自

T31n1611_p0838c21 || 身根本清淨智，以依自身根本智故，知諸眾
T31n1611_p0838c22 || 生有清淨身。文殊師利！所謂如來自性清淨
T31n1611_p0838c23 || 身，乃至一切眾生自性清淨身，此二法者無
T31n1611_p0838c24 || 二無差別。是故偈言：
T31n1611_p0838c25 || 一切諸眾生，平等如來藏，
T31n1611_p0838c26 || 真如清淨法，名為如來體。
T31n1611_p0838c27 || 依如是義故，說一切眾生，
T31n1611_p0838c28 || 皆有如來藏，應當如是知。
T31n1611_p0838c29 || 又復偈言：
T31n1611_p0839a01 || 佛性有二種：一者如地藏、
T31n1611_p0839a02 || 二者如樹果，無始世界來。
T31n1611_p0839a03 || 自性清淨心，修行無上道，
T31n1611_p0839a04 || 依二種佛性，得出三種身。
T31n1611_p0839a05 || 依初譬喻故，知有初法身，
T31n1611_p0839a06 || 依第二譬喻，知有二佛身。
T31n1611_p0839a07 || 真佛法身淨，猶如真金像，
T31n1611_p0839a08 || 以性不改變，攝功德實體。
T31n1611_p0839a09 || 證大法王位，如轉輪聖王，
T31n1611_p0839a10 || 依止鏡像體，有化佛像現。
T31n1611_p0839a11 || 此偈明何義？餘五種譬喻，所謂藏、樹、金像、轉
T31n1611_p0839a12 || 輪聖王、寶像譬喻，示現生彼三佛法身。以依
T31n1611_p0839a13 || 自體性如來之性諸眾生藏，是故說言一切
T31n1611_p0839a14 || 眾生有如來藏。此示何義？以諸佛如來有三
T31n1611_p0839a16 || 因，以是義故說如來性因。此以何義？此中
T31n1611_p0839a17 || 明性義以為因義，以是義故經中偈言：
T31n1611_p0839a18 || 「無始世來性，作諸法依止，
T31n1611_p0839a19 || 依性有諸道，及證涅槃果。」
T31n1611_p0839a20 || 此偈明何義？無始世界性者，如經說言：諸佛
T31n1611_p0839a21 || 如來依如來藏，說諸眾生無始本際不可得
T31n1611_p0839a22 || 知故。所言性者，如《聖者勝鬘經》言：世尊！如來
T31n1611_p0839a23 || 說如來藏者，是法界藏、出世間法身藏、出世
T31n1611_p0839a24 || 間上上藏、自性清淨法身藏，自性清淨如來

T31n1611_p0839a25 || 藏故。作諸法依止者，如《聖者勝鬘經》言：世尊！
T31n1611_p0839a26 || 是故如來藏，是依、是持、是住持、是建立。世尊！
T31n1611_p0839a27 || 不離不離智、不斷不脫、不異無為、不思議佛
T31n1611_p0839a28 || 法。世尊！亦有斷脫異外離離智有為法，亦
T31n1611_p0839a29 || 依亦持亦住持亦建立，依如來藏故。依性有
T31n1611_p0839b01 || 諸道者，如《聖者勝鬘經》言：世尊！生死者依如
T31n1611_p0839b02 || 來藏。世尊！有如來藏故說生死，是名善說
T31n1611_p0839b03 || 故。及證涅槃果者，如《聖者勝鬘經》言：世尊！依
T31n1611_p0839b04 || 如來藏故有生死，依如來藏故證涅槃。世尊！
T31n1611_p0839b05 || 若無如來藏者，不得厭苦、樂求涅槃，不欲涅
T31n1611_p0839b06 || 槃，不願涅槃故。此明何義？明如來藏究竟如
T31n1611_p0839b07 || 來法身不差別，真如體相畢竟定佛性體，於
T31n1611_p0839b09 || 何知？依法相知。是故經言：善男子！此法性法
T31n1611_p0839b10 || 體性自性常住，如來出世若不出世，自性清
T31n1611_p0839b11 || 淨本來常住，一切眾生有如來藏。此明何義？
T31n1611_p0839b12 || 依法性、依法體、依法相應、依法方便，此法為
T31n1611_p0839b13 || 如是、為不如是，不可思議。一切處依法，依法
T31n1611_p0839b14 || 量、依法信，得心淨、得心定，彼不可分別為實、
T31n1611_p0839b15 || 為不實？唯依如來信。是故偈言：
T31n1611_p0839b16 || 唯依如來信，信於第一義，
T31n1611_p0839b17 || 如無眼目者，不能見日輪。
T31n1611_p0839b18 || 此偈明何義？略說一切眾生界中有四種眾
T31n1611_p0839b19 || 生，不識如來藏如生盲人。何等為四？一者凡
T31n1611_p0839b20 || 夫、二者聲聞、三者辟支佛、四者初發菩提心
T31n1611_p0839b21 || 菩薩。如《聖者勝鬘經》中說言：世尊！如來藏者，
T31n1611_p0839b22 || 於身見眾生非其境界。世尊！如來藏者，於取
T31n1611_p0839b23 || 四顛倒眾生非其境界。世尊！如來藏者，於散
T31n1611_p0839b24 || 亂心失空眾生非其境界故。此明何義？身見
T31n1611_p0839b25 || 眾生者，謂諸凡夫，以彼凡夫實無色等五陰
T31n1611_p0839b26 || 諸法而取以為有我我所，虛妄執著我所
T31n1611_p0839b27 || 慢，於離身見等滅諦無漏性甘露之法信
T31n1611_p0839b28 || 亦不能，何況出世間一切智境界如來藏能

T31n1611_p0839b29 || 證能解，無有是處。又取四顛倒諸眾生者，所
T31n1611_p0839c01 || 謂聲聞辟支佛人，以彼聲聞辟支佛等，應修
T31n1611_p0839c02 || 行如來藏常，而不修行如來藏以為常，以顛
T31n1611_p0839c03 || 倒取一切法無常，修行如來藏無常，樂無常
T31n1611_p0839c04 || 修行，以不知不覺故。應修行如來藏樂，而
T31n1611_p0839c05 || 不修行如來藏以為樂，以顛倒取一切法
T31n1611_p0839c06 || 皆苦，修行如來藏苦，樂苦修行，以不知不
T31n1611_p0839c07 || 覺故。應修行如來藏我，而不修行如來藏以
T31n1611_p0839c08 || 為我，以顛倒取一切法無我，修行如來藏
T31n1611_p0839c09 || 無我，樂無我修行，以不知不覺故。應修行如
T31n1611_p0839c10 || 來藏淨，而不修行如來藏以為淨，以顛倒取
T31n1611_p0839c11 || 一切法不淨，修行如來藏不淨，樂不淨修
T31n1611_p0839c12 || 行，以不知不覺故。如是聲聞辟支佛等，一切
T31n1611_p0839c13 || 不能如實隨順法身修行。以是義故，第一彼
T31n1611_p0839c14 || 岸常樂我淨法，非彼聲聞辟支佛等所知境
T31n1611_p0839c15 || 界。如是樂顛倒無常苦無我不淨相等，彼如
T31n1611_p0839c16 || 來藏非其境界。如是之義，《大般涅槃修多羅》
T31n1611_p0839c17 || 中，池水譬喻廣明，此義應知。彼經中言：迦葉！
T31n1611_p0839c18 || 譬如春時，有諸人等在大池浴乘船遊戲，失
T31n1611_p0839c20 || 是寶，競捉瓦石草木沙礫，各各自謂得琉璃
T31n1611_p0839c21 || 珠，歡喜持出乃知非真。是時寶珠猶在水中，
T31n1611_p0839c22 || 以珠力故水皆澄清，於是大眾乃見寶珠故
T31n1611_p0839c23 || 在水下，猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一
T31n1611_p0839c24 || 智人，以方便力安徐入水即便得珠。汝等比
T31n1611_p0839c25 || 丘！不應如是修集無常苦無我想不淨想等
T31n1611_p0839c26 || 以為真實，如彼諸人各以瓦石草木沙礫而
T31n1611_p0839c27 || 為寶珠，汝等應當善學方便在在處處常修
T31n1611_p0839c28 || 我想常樂淨想。復應當知，先所修集四法相
T31n1611_p0839c29 || 貌悉是顛倒，欲得真實修諸想者，如彼智人
T31n1611_p0840a01 || 巧出寶珠，所謂我想常樂淨想故。又散亂心
T31n1611_p0840a02 || 失空眾生者，謂初發心菩薩，離空如來藏義，
T31n1611_p0840a03 || 以失變壞物修行，名為空解脫門。此以何

T31n1611_p0840a04 || 義？初發心菩薩起如是心：實有法斷滅後時
T31n1611_p0840a06 || 有人以空為有物，我應得空。又生如是心：離
T31n1611_p0840a07 || 色等法別更有空，我應修行令得彼空。彼人
T31n1611_p0840a08 || 不知空以何等法是如來藏。偈言：
T31n1611_p0840a09 || 不空如來藏，謂無上佛法，
T31n1611_p0840a10 || 不相捨離相，不增減一法。
T31n1611_p0840a11 || 如來無為身，自性本來淨，
T31n1611_p0840a12 || 客塵虛妄染，本來自性空。
T31n1611_p0840a13 || 此偈明何義？不減一法者，不減煩惱。不增一
T31n1611_p0840a14 || 法者，真如性中不增一法。以不捨離清淨體
T31n1611_p0840a15 || 故。偈言：不相捨離相，不增減一法故。是故聖
T31n1611_p0840a16 || 者《勝鬘經》言：世尊！有二種如來藏空智。世尊！
T31n1611_p0840a17 || 空如來藏，若離若脫若異一切煩惱藏。世尊！
T31n1611_p0840a18 || 不空如來藏，過於恒沙不離不脫不異不思
T31n1611_p0840a19 || 議佛法故。如是以何等煩惱、以何等處無，如
T31n1611_p0840a20 || 是如實見知，名為空智。又何等諸佛法、何處
T31n1611_p0840a21 || 具足有，如是如實見知，名不空智。如是明離
T31n1611_p0840a23 || 又眾生若離如是空智，彼人則是佛境界外，
T31n1611_p0840a24 || 名不相應，不得定、不得一心，以是義故，名
T31n1611_p0840a25 || 散亂心失空眾生。何以故？以離第一義空智
T31n1611_p0840a26 || 門，無分別境界不可得證、不可得見。是故聖者
T31n1611_p0840a27 || 《勝鬘經》言：世尊！如來藏智名為空智。世尊！如
T31n1611_p0840a28 || 來藏空智者，一切聲聞辟支佛等本所不見、
T31n1611_p0840a29 || 本所不得、本所不證、本所不會。世尊！一切苦
T31n1611_p0840b01 || 滅唯佛得證，壞一切煩惱藏、修一切滅苦道
T31n1611_p0840b02 || 故。如是此如來藏，以法界藏故，身見等眾
T31n1611_p0840b04 || 未現前故。又如是出世間法身如來藏，非顛
T31n1611_p0840b07 || 如來空藏，非散亂心失空眾生境界。已說以
T31n1611_p0840b08 || 煩惱垢客塵染、空自性清淨功德法不相捨
T31n1611_p0840b09 || 離。出世間法身得名故。此明何義？又依一味
T31n1611_p0840b10 || 等味法界無差別智門，觀察出世間自性清淨
T31n1611_p0840b11 || 法身，是名如實知見真如。是故經說：十住菩

T31n1611_p0840b12 || 薩唯能少分見如來藏，~~一~~何況凡夫二乘人等。

T31n1611_p0840b13 || 是故偈言：~~一~~

T31n1611_p0840b14 || 譬如薄雲中，見虛空有日，

T31n1611_p0840b15 || 淨慧諸聖人，見佛亦如是。

T31n1611_p0840b16 || 聲聞辟支佛，如無眼目者，

T31n1611_p0840b17 || 不能觀如來，如盲不見日。

T31n1611_p0840b18 || 所知一切法，有無量無邊，

T31n1611_p0840b19 || 遍虛空法界，無量智能見。

T31n1611_p0840b20 || 諸如來法身，充滿一切處，

T31n1611_p0840b21 || 佛智慧能見，以無量智故。◎

T31n1611_p0840b23 || 問曰：~~一~~真如佛性如來藏義，住無障闕究竟菩

T31n1611_p0840b24 || 薩地~~一~~菩薩第一聖人亦非境界，~~一~~以是一切智

T31n1611_p0840b25 || 者境界故。若如是者，~~一~~何故乃為愚癡顛倒凡

T31n1611_p0840b26 || 夫人說？~~一~~答曰：~~一~~以是義故，~~一~~略說四偈：~~一~~

T31n1611_p0840b27 || 處處經中說，內外一切空，

T31n1611_p0840b28 || 有為法如雲，及如夢幻等。

T31n1611_p0840b29 || 此中何故說，一切諸眾生，

T31n1611_p0840c01 || 皆有如來性，而不說空寂？

T31n1611_p0840c02 || 以有怯弱心，輕慢諸眾生，

T31n1611_p0840c03 || 執著虛妄法，謗真如佛性，

T31n1611_p0840c04 || 計身有神我。為令如是等，

T31n1611_p0840c05 || 遠離五種過，故說有佛性。

T31n1611_p0840c06 || 此四行偈，以十一偈略釋應知。偈言：~~一~~

T31n1611_p0840c07 || 諸修多羅中，說有為諸法，

T31n1611_p0840c08 || 謂煩惱業等，如雲等虛妄，

T31n1611_p0840c09 || 煩惱猶如雲，所作業如夢，

T31n1611_p0840c10 || 如幻陰亦爾，煩惱業生故。

T31n1611_p0840c11 || 先已如是說，此究竟論中，

T31n1611_p0840c12 || 為離五種過，說有真如性。

T31n1611_p0840c13 || 以眾生不聞，不發菩提心，

T31n1611_p0840c14 || 或有怯弱心，欺自身諸過。

T31n1611_p0840c15 || 未發菩提心，生起欺慢意，

T31n1611_p0840c16 || 見發菩提心，我勝彼菩薩，
T31n1611_p0840c17 || 如是憍慢人，不起正智心，
T31n1611_p0840c18 || 是故虛妄取，不知如實法。
T31n1611_p0840c19 || 妄取眾生過，不知客染心，
T31n1611_p0840c20 || 實無彼諸過，自性淨功德。
T31n1611_p0840c21 || 以取虛妄過，不知實功德，
T31n1611_p0840c22 || 是故不得生，自他平等慈。
T31n1611_p0840c23 || 聞彼真如性，起大勇猛力，
T31n1611_p0840c24 || 及恭敬世尊，智慧及大悲。
T31n1611_p0840c25 || 生增長五法，不退轉平等，
T31n1611_p0840c26 || 無一切諸過，唯有諸功德。
T31n1611_p0840c27 || 取一切眾生，如我身無異，
T31n1611_p0840c28 || 速疾得成就，無上佛菩提。
T31n1611_p0841a01 || 論曰：已說有垢如，自此以下說無垢如應
T31n1611_p0841a02 || 知。無垢如者，謂諸佛如來於無漏法界中遠
T31n1611_p0841a03 || 離一切種種諸垢，轉雜穢身得淨妙身，依八
T31n1611_p0841a05 || 等為八。偈言：
T31n1611_p0841a06 || 淨得及遠離，自他利相應，
T31n1611_p0841a07 || 依止深快大，時數如彼法。
T31n1611_p0841a08 || 是名八種句義次第。一偈示現八種義者，何
T31n1611_p0841a09 || 謂八種？一者實體、二者因、三者果、四者業、
T31n1611_p0841a10 || 五者相應、六者行、七者常、八者不可思議。實
T31n1611_p0841a11 || 體者，向說如來藏不離煩惱藏所纏，以遠離
T31n1611_p0841a12 || 諸煩惱轉身得清淨，是名為實體應知。偈言：
T31n1611_p0841a13 || 淨故。是故《聖者勝鬘經》言：世尊！若於無量煩
T31n1611_p0841a14 || 惱藏所纏如來藏不疑惑者，於出無量煩惱
T31n1611_p0841a15 || 藏法身亦無疑惑故。因者，有二種無分別智：
T31n1611_p0841a16 || 一者出世間無分別智、二者依出世間智得
T31n1611_p0841a17 || 世間出世間依止行智，是名為因。偈言：得故。
T31n1611_p0841a18 || 果者：即依此得，得證智果，是名為果。偈言：遠
T31n1611_p0841a19 || 離故。業者，有二種遠離：一者遠離煩惱障、二
T31n1611_p0841a20 || 者遠離智障，如是次第故名遠離。如是遠離

T31n1611_p0841a21 || 自利利他成就，是名為業。偈言：自他利故。相
T31n1611_p0841a22 || 應者，自利利他得無量功德，常畢竟住持，是
T31n1611_p0841a23 || 名相應。偈言：相應故。行常不思議者，謂三種
T31n1611_p0841a24 || 佛法身，無始世界來作眾生利益常不休息，
T31n1611_p0841a25 || 不可思議。偈言：依止深快大故。以是義故，略
T31n1611_p0841a26 || 說偈言：
T31n1611_p0841a27 || 實體因果業，及以相應行，
T31n1611_p0841a28 || 常不可思議，名佛地應知。
T31n1611_p0841a29 || 又依實體、依因於佛地中，及得彼方便因故，
T31n1611_p0841b01 || 說三偈：
T31n1611_p0841b02 || 向說佛法身，自性清淨體，
T31n1611_p0841b03 || 為諸煩惱垢，客塵所染污。
T31n1611_p0841b04 || 譬如虛空中，離垢淨日月，
T31n1611_p0841b05 || 為彼厚密雲，羅網之所覆。
T31n1611_p0841b06 || 佛功德無垢，常恒及不變，
T31n1611_p0841b07 || 不分別諸法，得無漏真智。
T31n1611_p0841b08 || 此三行偈，以四行偈略釋應知。偈言：
T31n1611_p0841b09 || 佛身不捨離，清淨真妙法，
T31n1611_p0841b10 || 如虛空日月，智離染不二。
T31n1611_p0841b11 || 過恒沙佛法，明淨諸功德，
T31n1611_p0841b12 || 非作法相應，不離彼實體。
T31n1611_p0841b13 || 煩惱及智障，彼法實無體，
T31n1611_p0841b14 || 常為客塵染，是故說雲喻。
T31n1611_p0841b15 || 遠離彼二因，向二無分別，
T31n1611_p0841b16 || 無分別真智，及依彼所得。
T31n1611_p0841b17 || 此偈明何義？向說轉身實體清淨。又清淨者，
T31n1611_p0841b18 || 略有二種。何等為二？一者自性清淨、二者離
T31n1611_p0841b19 || 垢清淨。自性清淨者，謂性解脫無所捨離，以
T31n1611_p0841b20 || 彼自性清淨心體不捨一切客塵煩惱，以彼
T31n1611_p0841b21 || 本來不相應故。離垢清淨者，謂得解脫。又彼
T31n1611_p0841b22 || 解脫不離一切法，如水不離諸塵垢等而言
T31n1611_p0841b23 || 清淨，以自性清淨心遠離客塵諸煩惱垢更

T31n1611_p0841b24 || 無餘故。又依彼果離垢清淨故，說四偈：

T31n1611_p0841b25 || 如清淨池水，無有諸塵濁，

T31n1611_p0841b26 || 種種雜花樹，周匝常圍遶。

T31n1611_p0841b27 || 如月離羅睺，日無雲翳等，

T31n1611_p0841b28 || 無垢功德具，顯現即彼體。

T31n1611_p0841b29 || 蜂王美味蜜，堅實淨真金，

T31n1611_p0841c01 || 寶藏大果樹，無垢真金像，

T31n1611_p0841c02 || 轉輪聖王身，妙寶如來像，

T31n1611_p0841c03 || 如是等諸法，即是如來身。

T31n1611_p0841c04 || 此四行偈，以八行偈略釋應知。偈言：

T31n1611_p0841c05 || 貪等客煩惱，猶如濁水塵，

T31n1611_p0841c06 || 無分別上智，果法如池水，

T31n1611_p0841c07 || 示現佛法身，一切諸功德，

T31n1611_p0841c08 || 依彼證智果，是故如是說。

T31n1611_p0841c09 || 貪如濁水塵，淨法雜垢染，

T31n1611_p0841c10 || 可化諸眾生，如繞池藕花。

T31n1611_p0841c11 || 禪定習氣潤，遠離瞋羅睺，

T31n1611_p0841c12 || 以大慈悲水，遍益諸眾生。

T31n1611_p0841c13 || 如十五日月，遠離雲羅網，

T31n1611_p0841c14 || 光明照眾生，能除諸幽闇。

T31n1611_p0841c15 || 佛無垢日月，離癡雲羅網，

T31n1611_p0841c16 || 智光照眾生，除滅諸黑闇。

T31n1611_p0841c17 || 得無等等法，能與妙法味，

T31n1611_p0841c18 || 諸佛如蜜堅，遠離蜂螫障。

T31n1611_p0841c19 || 真實妙功德，除斷諸貧窮，

T31n1611_p0841c20 || 能與解脫勢，故說金樹喻。

T31n1611_p0841c21 || 法寶真實身，增上兩足尊，

T31n1611_p0841c22 || 勝色畢竟成，故說後三喻。

T31n1611_p0841c23 || 又向說以二種智依自利利他業。何者為二？

T31n1611_p0841c24 || 一者出世間無分別智，二者依出世間無分別

T31n1611_p0841c25 || 智轉身，得身行因遠離煩惱，得證智果故。

T31n1611_p0841c26 || 又何者是成就自利？謂得解脫，遠離煩惱障、

T31n1611_p0841c27 || 遠離智障，得無障礙清淨法身，是名成就自
T31n1611_p0841c28 || 身利益。又何者是成就他利益？既得成就自
T31n1611_p0841c29 || 身利己，無始世來自然依彼二種佛身示現
T31n1611_p0842a01 || 世間自在力行，是名成就他身利益。又依自
T31n1611_p0842a02 || 利利他成就業義故，說四偈：
T31n1611_p0842a03 || 無漏及遍至，不滅法與恒，
T31n1611_p0842a04 || 清涼不變異，不退寂淨處。
T31n1611_p0842a05 || 諸佛如來身，如虛空無相，
T31n1611_p0842a06 || 為諸勝智者，作六根境界。
T31n1611_p0842a07 || 示現微妙色，出於妙音聲，
T31n1611_p0842a08 || 令嗅佛戒香，與佛妙法味。
T31n1611_p0842a09 || 使覺三昧觸，令知深妙法，
T31n1611_p0842a10 || 細思惟稠林，佛離虛空相。
T31n1611_p0842a11 || 此四行偈，以八行偈略釋應知。偈言：
T31n1611_p0842a12 || 略說二種法，業智應當知，
T31n1611_p0842a13 || 滿足解脫身，清淨真法身。
T31n1611_p0842a14 || 解脫身法身，二及一應知，
T31n1611_p0842a15 || 謂無漏遍至，及究竟無為。
T31n1611_p0842a16 || 煩惱盡無漏，及習氣滅故，
T31n1611_p0842a17 || 無闕及無障，智遍至應知。
T31n1611_p0842a18 || 無為以不滅，實體不失故，
T31n1611_p0842a19 || 不失名為本，恒等句解釋。
T31n1611_p0842a20 || 對於恒等句，有四失應知，
T31n1611_p0842a21 || 死無常及轉，不可思議退。
T31n1611_p0842a22 || 以無死故恒，以常故清涼，
T31n1611_p0842a23 || 不轉故不變，寂靜故不退。
T31n1611_p0842a24 || 彼究竟足跡，淨智白法體，
T31n1611_p0842a25 || 具足色聲等，示現於諸根。
T31n1611_p0842a26 || 如虛空無相，而現色等相，
T31n1611_p0842a27 || 法身亦如是，具六根境界。
T31n1611_p0842a28 || 此偈明何義？經中說言：如虛空相諸佛亦爾
T31n1611_p0842a29 || 者，此依第一義，諸佛如來清淨法身自體相

T31n1611_p0842b01 || 不共法故。作如是說。以是義故，~~《金剛般若波~~
T31n1611_p0842b02 || ~~羅蜜經》~~言：~~須菩提！於意云何？~~可以三十二大
T31n1611_p0842b03 || 人相成就得見如來不~~？~~須菩提言：~~如我解佛~~
T31n1611_p0842b04 || 所說義者，~~不以相成就得見如來。佛言：~~如是
T31n1611_p0842b05 || 如是。須菩提！~~不以相成就得見如來。須菩提！~~
T31n1611_p0842b06 || 若以相成就觀如來者，~~轉輪聖王應是如來，~~
T31n1611_p0842b07 || 是故非以相成就得見如來故。此明何義？~~以~~
T31n1611_p0842b09 || 相應義故，~~說二偈：~~
T31n1611_p0842b10 || 如空不思議，常恒及清涼，
T31n1611_p0842b11 || 不變與寂靜，遍離諸分別。
T31n1611_p0842b12 || 一切處不著，離閻廬澁觸，
T31n1611_p0842b13 || 亦不可見取，佛淨心無垢。
T31n1611_p0842b14 || 此二行偈，以八行偈略釋應知。偈言：~~：~~
T31n1611_p0842b15 || 解脫身法身，示自利利他，
T31n1611_p0842b16 || 依自利利他，彼處相應義。
T31n1611_p0842b17 || 一切諸功德，不思議應知，
T31n1611_p0842b18 || 以非三慧境，一切種智知。
T31n1611_p0842b19 || 諸眾生佛體，細故非聞境，
T31n1611_p0842b20 || 第一非思思。以出世深密，
T31n1611_p0842b21 || 世修慧不知，諸愚癡凡夫，
T31n1611_p0842b22 || 本來未曾見，如盲不矚色。
T31n1611_p0842b23 || 二乘如嬰兒，不見日月輪，
T31n1611_p0842b24 || 以不生故常，以不滅故恒。
T31n1611_p0842b25 || 離二故清涼，法性住不變，
T31n1611_p0842b26 || 證滅故寂靜，一切覺故遍。
T31n1611_p0842b27 || 不住不分別，離煩惱不著，
T31n1611_p0842b28 || 無智障離閻，柔軟離廬澁。
T31n1611_p0842b29 || 無色不可見，離相不可取，
T31n1611_p0842c01 || 以自性故淨，離染故無垢。
T31n1611_p0842c02 || 此偈明何義？~~虛空譬喻者，明諸佛如來無為~~
T31n1611_p0842c04 || 議勝大方便業、勝大悲業、勝大智業，~~為與一~~
T31n1611_p0842c05 || 切眾生樂相、無垢、清淨三種佛身，~~所謂實佛、~~

T31n1611_p0842c06 || 受法樂佛及化身佛，~~一~~常不休息、常不斷絕、~~一~~自
T31n1611_p0842c07 || 然修行，~~一~~以為利益一切眾生應知。以不共餘
T31n1611_p0842c08 || 人，唯諸佛如來法身相應故。此明何義？~~一~~以依
T31n1611_p0842c09 || 此身相應諸行差別故，~~一~~說八偈：~~一~~
T31n1611_p0842c10 || 非初非中後，不破壞不二，
T31n1611_p0842c11 || 遠離於三界，無垢無分別。
T31n1611_p0842c12 || 此甚深境界，非二乘所知，
T31n1611_p0842c13 || 具勝三昧慧，如是人能見。
T31n1611_p0842c14 || 出過於恒沙，不思議功德，
T31n1611_p0842c15 || 唯如來成就，不與餘人共。
T31n1611_p0842c16 || 如來妙色身，清淨無垢體，
T31n1611_p0842c17 || 遠離諸煩惱，及一切習氣。
T31n1611_p0842c18 || 種種勝妙法，光明以為體，
T31n1611_p0842c19 || 令眾生解脫，常無有休息。
T31n1611_p0842c20 || 所作不思議，如摩尼寶王，
T31n1611_p0842c21 || 能現種種形，而彼體非實。
T31n1611_p0842c22 || 為世間說法，示現寂靜處，
T31n1611_p0842c23 || 教化使淳熟，授記令入道。
T31n1611_p0842c24 || 如來鏡像身，而不離本體，
T31n1611_p0842c25 || 猶如一切色，不離於虛空。
T31n1611_p0842c26 || 此八行偈，以二十五偈略釋應知。偈言：~~一~~
T31n1611_p0842c27 || 向說佛法身，及一切種智，
T31n1611_p0842c28 || 自在與涅槃，及第一義諦，
T31n1611_p0842c29 || 不可思議法，應供等功德，
T31n1611_p0843a01 || 唯自身內證，應當如是知。
T31n1611_p0843a02 || 彼三身差別，實法報化等，
T31n1611_p0843a03 || 所謂深快大，無量功德身。
T31n1611_p0843a04 || 明實體身者，謂諸佛法身，
T31n1611_p0843a05 || 略說五種相，五功德應知。
T31n1611_p0843a06 || 無為無差別，遠離於二邊，
T31n1611_p0843a07 || 出離煩惱障，智障三昧障。
T31n1611_p0843a08 || 以離一切垢，故聖人境界，

T31n1611_p0843a09 || 清淨光明照，以法性如是。
T31n1611_p0843a10 || 無量阿僧祇，不可數思議，
T31n1611_p0843a11 || 無等諸功德，到第一彼岸。
T31n1611_p0843a12 || 實法身相應，以快不可數，
T31n1611_p0843a13 || 非思量境界，及遠離習氣。
T31n1611_p0843a14 || 無邊等佛法，次第不離報，
T31n1611_p0843a15 || 受種種法味，示現諸妙色。
T31n1611_p0843a16 || 淨慈悲習氣，無虛妄分別，
T31n1611_p0843a17 || 利益諸眾生，自然無休息。
T31n1611_p0843a18 || 如如意寶珠，滿足眾生心，
T31n1611_p0843a19 || 受樂佛如是，神通力自在。
T31n1611_p0843a20 || 此神力自在，略說有五種，
T31n1611_p0843a21 || 說法及可見，諸業不休息，
T31n1611_p0843a22 || 及休息隱沒，示現不實體，
T31n1611_p0843a23 || 是名要略說，有五種自在。
T31n1611_p0843a24 || 如摩尼寶珠，依種種諸色，
T31n1611_p0843a25 || 異本生諸相，一切皆不實。
T31n1611_p0843a26 || 如來亦如是，方便力示現，
T31n1611_p0843a27 || 從兜率陀退，次第入胎生，
T31n1611_p0843a28 || 習學諸伎藝，嬰兒入王宮，
T31n1611_p0843a29 || 厭離諸欲相，出家行苦行，
T31n1611_p0843b01 || 推問諸外道，往詣於道場，
T31n1611_p0843b02 || 降伏諸魔眾，成大妙覺尊，
T31n1611_p0843b03 || 轉無上法輪，入無餘涅槃，
T31n1611_p0843b04 || 於不清淨國，現如是等事。
T31n1611_p0843b05 || 世間無休息，宣說無常苦，
T31n1611_p0843b06 || 無我寂靜名，方便智慧力，
T31n1611_p0843b07 || 令彼諸眾生，厭離三界苦，
T31n1611_p0843b08 || 後入於涅槃，以入寂靜道。
T31n1611_p0843b09 || 諸聲聞人等，有是虛妄相，
T31n1611_p0843b10 || 言我得涅槃。法華等諸經，
T31n1611_p0843b11 || 皆說如實法，般若方便攝，

T31n1611_p0843b12 || 迴先虛妄心，令淳熟上乘，
T31n1611_p0843b13 || 授妙菩提記。微細大勢力，
T31n1611_p0843b14 || 令愚癡眾生，過嶮難惡道。
T31n1611_p0843b15 || 深快及以大，次第說應知。
T31n1611_p0843b16 || 初法身如來，第二色身佛，
T31n1611_p0843b17 || 譬如虛空中，有一切色身，
T31n1611_p0843b18 || 於初佛身中，最後身亦爾。
T31n1611_p0843b19 || 自此以下，即依如是三種佛身，為樂眾生利
T31n1611_p0843b20 || 益眾生。略說二偈：
T31n1611_p0843b21 || 世尊體常住，以修無量因，
T31n1611_p0843b22 || 眾生界不盡，慈悲心如意，
T31n1611_p0843b23 || 智成就相應，法中得自在，
T31n1611_p0843b24 || 降伏諸魔怨，體寂靜故常。
T31n1611_p0843b25 || 此二行偈，以六行偈略釋應知。偈言：
T31n1611_p0843b26 || 棄捨身命財，攝取諸佛法，
T31n1611_p0843b27 || 為利益眾生，究竟滿本願。
T31n1611_p0843b28 || 得清淨佛身，起大慈悲心，
T31n1611_p0843b29 || 修行四如意，依彼力住世。
T31n1611_p0843c01 || 以成就妙智，離有涅槃心，
T31n1611_p0843c02 || 常得心三昧，成就樂相應。
T31n1611_p0843c03 || 常在於世間，不為世法染，
T31n1611_p0843c04 || 得淨甘露處，故離一切魔。
T31n1611_p0843c05 || 諸佛本不生，本來寂靜故，
T31n1611_p0843c06 || 以常可歸依，故言歸依我。
T31n1611_p0843c07 || 初七種譬喻，如來色身常，
T31n1611_p0843c08 || 後三種譬喻，善逝法身常。
T31n1611_p0843c09 || 此偈明何義？諸佛如來依法身轉得無上身，
T31n1611_p0843c10 || 不可思議應知。依不可思議故，說二偈：
T31n1611_p0843c11 || 非言語所說，第一義諦攝，
T31n1611_p0843c12 || 離諸覺觀地，無譬喻可說。
T31n1611_p0843c13 || 最上勝妙法，不取有涅槃，
T31n1611_p0843c14 || 非三乘所知，唯是佛境界。

T31n1611_p0843c15 || 此二行偈，以五行偈略釋應知。偈言：—
T31n1611_p0843c16 || 不可得思議，以離言語相，
T31n1611_p0843c17 || 離言語相者，以第一義攝。
T31n1611_p0843c18 || 第一義攝者，非思量境界，
T31n1611_p0843c19 || 非思量境者，以無譬喻知。
T31n1611_p0843c20 || 無譬喻知者，以最勝無上，
T31n1611_p0843c21 || 最勝無上者，不取有涅槃。
T31n1611_p0843c22 || 不取是二者，不取功德過，
T31n1611_p0843c23 || 前五種譬喻，微細不思議。
T31n1611_p0843c24 || 如來法身常，第六譬喻者，
T31n1611_p0843c25 || 以得自在故，如來色身常。
T31n1611_p0843c27 || 論曰：—已說無垢真如法身，—次說依彼無垢真
T31n1611_p0843c28 || 如法身一切功德，—如摩尼寶不離光明形色
T31n1611_p0843c29 || 諸相，—如來法身無量無邊自性清淨無垢功
T31n1611_p0844a01 || 德—亦復如是。以是義故，依佛功德—次說二
T31n1611_p0844a02 || 偈：—
T31n1611_p0844a03 || 自利亦利他，第一義諦身，
T31n1611_p0844a04 || 依彼真諦身，有此世諦體。
T31n1611_p0844a05 || 果遠離淳熟，此中具足有，
T31n1611_p0844a06 || 六十四種法，諸功德差別。
T31n1611_p0844a07 || 此偈示現何義？—偈言：—
T31n1611_p0844a08 || 於自身成就，住持諸佛法，
T31n1611_p0844a09 || 故攝第一身，為他身住持。
T31n1611_p0844a10 || 諸如來世尊，故有世諦體，
T31n1611_p0844a11 || 佛無量功德，初身攝應知。
T31n1611_p0844a12 || 十力四無畏，大丈夫相等，
T31n1611_p0844a13 || 彼受樂報體，第二佛身攝。
T31n1611_p0844a14 || 此偈明何義？—明十力等六十四種佛身功德。
T31n1611_p0844a15 || 此云何知？—依彼義故，—略說二偈：—
T31n1611_p0844a16 || 佛力金剛杵，破無智者障，
T31n1611_p0844a17 || 如來無所畏，處眾如師子，
T31n1611_p0844a18 || 如來不共法，清淨如虛空，

T31n1611_p0844a19 || 如彼水中月，眾生二種見。

T31n1611_p0844a20 || 自此已下功德品中餘殘論偈，依此二偈次

T31n1611_p0844a21 || 第示現彼十力等六十四種如來功德，如《陀

T31n1611_p0844a22 || 羅尼自在王經》廣說應知。初依十力故，說二

T31n1611_p0844a23 || 偈：

T31n1611_p0844a24 || 處非處果報，業及於諸根，

T31n1611_p0844a25 || 性信至處道，離垢諸禪定。

T31n1611_p0844a26 || 憶念過去世，天眼寂靜智，

T31n1611_p0844a27 || 如是等諸句，說十種力名。

T31n1611_p0844a28 || 又依四無畏故，說三偈：

T31n1611_p0844a29 || 如實覺諸法，遮諸閼道障，

T31n1611_p0844b01 || 說道得無漏，是四種無畏。

T31n1611_p0844b02 || 於所知境界，畢竟知自他，

T31n1611_p0844b03 || 自知教他知，此非遮障道。

T31n1611_p0844b04 || 能證勝妙果，自得令他得，

T31n1611_p0844b05 || 說自他利諦，是諸處無畏。

T31n1611_p0844b06 || 又依十八不共佛法故，說八偈：

T31n1611_p0844b07 || 佛無過無諍，無妄念等失，

T31n1611_p0844b08 || 無不定散心，無種種諸想，

T31n1611_p0844b09 || 無作意護心，欲精進不退，

T31n1611_p0844b10 || 念慧及解脫，知見等不退。

T31n1611_p0844b11 || 諸業智為本，知三世無障，

T31n1611_p0844b12 || 佛十八功德，及餘不說者。

T31n1611_p0844b13 || 佛身口無失，若他來破壞，

T31n1611_p0844b14 || 內心無動相，非作心捨心。

T31n1611_p0844b15 || 世尊欲精進，念淨智解脫，

T31n1611_p0844b16 || 知見常不失，示現可知境。

T31n1611_p0844b17 || 一切諸業等，智為本展轉，

T31n1611_p0844b18 || 三世無障閼，廣大智行常。

T31n1611_p0844b19 || 是名如來體，大智慧相應，

T31n1611_p0844b20 || 覺彼大菩提，最上勝妙法。

T31n1611_p0844b21 || 為一切眾生，轉於大法輪，

T31n1611_p0844b22 || 無畏勝妙法，令彼得解脫。

T31n1611_p0844b23 || 又依三十二大人相故，說十一偈：

T31n1611_p0844b24 || 足下相平滿，具足千輻輪，

T31n1611_p0844b25 || 跟臍趺上隆，伊尼鹿王躄，

T31n1611_p0844b26 || 手足悉柔軟，諸指皆纖長，

T31n1611_p0844b27 || 鵝王網縵指，臂肘上下臍，

T31n1611_p0844b28 || 兩肩前後平，左右俱圓滿，

T31n1611_p0844b29 || 立能手過膝，馬王陰藏相，

T31n1611_p0844c01 || 身臍相洪雅，如尼拘樹王，

T31n1611_p0844c02 || 體相七處滿，上半如師子，

T31n1611_p0844c03 || 威德勢堅固，猶如那羅延，

T31n1611_p0844c04 || 身色新淨妙，柔軟金色皮，

T31n1611_p0844c05 || 淨軟細平密，一孔一毛生，

T31n1611_p0844c06 || 毛柔軟上靡，微細輪右旋，

T31n1611_p0844c07 || 身淨光圓匝，頂上相高顯，

T31n1611_p0844c08 || 項如孔雀王，頤方若師子，

T31n1611_p0844c09 || 髮淨金精色，喻如因陀羅，

T31n1611_p0844c10 || 額上白毫相，通面淨光明，

T31n1611_p0844c11 || 口含四十齒，二牙白踰雪，

T31n1611_p0844c12 || 深密內外明，上下齒平齊，

T31n1611_p0844c13 || 迦陵頻伽聲，妙音深遠聲，

T31n1611_p0844c14 || 所食至喉現，得味中上味，

T31n1611_p0844c15 || 細薄廣長舌，二目淳紺色，

T31n1611_p0844c16 || 瞬眼若牛王，功德如蓮華。

T31n1611_p0844c17 || 如是說人尊，妙相三十二，

T31n1611_p0844c18 || 一一不雜亂，普身不可嫌。

T31n1611_p0844c19 || 此佛十力、四無所畏、十八不共法、三十二大人相略集一處，是名六十四種功德應知。偈言：

T31n1611_p0844c22 || 六十四功德，修因及果報，

T31n1611_p0844c23 || 一一各差別，寶經次第說。

T31n1611_p0844c24 || 此偈明何義？向說諸佛如來六十四種功德

T31n1611_p0844c25 || 因果差別，依此次第《寶女經》中廣說應知。又
T31n1611_p0844c26 || 復依此四處，次第有四種喻，謂金剛杵及師
T31n1611_p0844c27 || 子王、虛空譬喻、水中月等，有九行偈。依彼九
T31n1611_p0844c28 || 偈，略說偈言：
T31n1611_p0844c29 || 衝過無慈心，不共他無心，
T31n1611_p0845a01 || 故說杵師子，空水中月喻。
T31n1611_p0845a02 || 又依十力金剛杵喻故，說二偈：
T31n1611_p0845a03 || 處非處果性，眾生諸信根，
T31n1611_p0845a04 || 種種道修地，過宿命差別。
T31n1611_p0845a05 || 天眼漏盡等，佛力金剛杵，
T31n1611_p0845a06 || 能刺碎散斫，癡鎧山牆樹。
T31n1611_p0845a07 || 此偈示現何義？略說偈言：
T31n1611_p0845a08 || 諸如來六力，次第三及一，
T31n1611_p0845a09 || 所知境界中，離三昧諸障，
T31n1611_p0845a10 || 及離餘垢障，譬如破散截，
T31n1611_p0845a11 || 鎧牆及樹等，亦重亦堅固，
T31n1611_p0845a12 || 亦不可破壞。如來十種力，
T31n1611_p0845a13 || 猶如彼金剛，故說金剛杵。
T31n1611_p0845a14 || 又依四無畏師子王喻故，說二偈。
T31n1611_p0845a15 || 譬如師子王，諸獸中自在，
T31n1611_p0845a16 || 常處於山林，不怖畏諸獸。
T31n1611_p0845a17 || 佛人王亦爾，處於諸群眾，
T31n1611_p0845a18 || 不畏及善住，堅固奮迅等。
T31n1611_p0845a19 || 此偈示現何義？略說偈言：
T31n1611_p0845a20 || 知病苦知因，遠離彼苦因，
T31n1611_p0845a21 || 說聖道妙藥，為離病證滅。
T31n1611_p0845a22 || 遠離諸怖畏，善住奮迅城，
T31n1611_p0845a23 || 佛王在大眾，無畏如師子。
T31n1611_p0845a24 || 以知一切法，是故能善住，
T31n1611_p0845a25 || 一切處不畏。離愚癡凡夫，
T31n1611_p0845a26 || 二乘及清淨，以見我無等，
T31n1611_p0845a27 || 於一切法中，心常定堅固。

T31n1611_p0845a28 || 何故名奮迅？過無明住地，
T31n1611_p0845a29 || 自在無闕處，是故名奮迅。
T31n1611_p0845b01 || 又依十八不共法虛空譬喻故，說三偈：
T31n1611_p0845b02 || 地水火風等，彼法空中無，
T31n1611_p0845b03 || 諸色中亦無，虛空無闕法。
T31n1611_p0845b04 || 諸佛無障礙，猶如虛空相，
T31n1611_p0845b05 || 如來在世間，如地水火風。
T31n1611_p0845b06 || 而諸佛如來，所有諸功德，
T31n1611_p0845b07 || 乃至無一法，共餘世間有。
T31n1611_p0845b08 || 此偈示現何義？略說偈言：
T31n1611_p0845b09 || 聲聞及空行，智者及自在，
T31n1611_p0845b10 || 上上微細法，故示現五大。
T31n1611_p0845b11 || 諸眾生受用，如地水火風，
T31n1611_p0845b12 || 離世離出世，故說虛空大，
T31n1611_p0845b13 || 三十二功德，依止法身有。
T31n1611_p0845b14 || 如世間燈炷，明煖及色相，
T31n1611_p0845b15 || 相應無差別；諸如來法身，
T31n1611_p0845b16 || 一切諸功德，無差別亦爾。
T31n1611_p0845b17 || 又依三十二大丈夫相水中月喻故，說二偈：
T31n1611_p0845b18 || 秋空無雲曠，月在天及水，
T31n1611_p0845b19 || 一切世間人，皆見月勢力。
T31n1611_p0845b20 || 清淨佛輪中，具功德勢力，
T31n1611_p0845b21 || 佛子見如來，功德身亦爾。
T31n1611_p0845b22 || 此偈示現何義？略說偈言：
T31n1611_p0845b23 || 三十二功德，見者生歡喜，
T31n1611_p0845b24 || 依法報化身，三種佛而有。
T31n1611_p0845b25 || 法身淨無垢，遠離於世間，
T31n1611_p0845b26 || 在如來輪中，眾生見二處。
T31n1611_p0845b27 || 如清淨水中，見於月影像，
T31n1611_p0845b28 || 是三十二相，依色身得名。
T31n1611_p0845b29 || 如摩尼寶珠，不離光色相，
T31n1611_p0845c01 || 色身亦如是，不離三十二。

T31n1611_p0845c03 || 論曰：已說無垢諸佛功德，次說諸佛如來作
T31n1611_p0845c04 || 業。彼諸佛業自然而行，常不休息。教化眾生
T31n1611_p0845c05 || 應知。此依略說。有二種法自然而行。以是義
T31n1611_p0845c06 || 故，依諸佛業自然而行，常不休息常作佛事
T31n1611_p0845c07 || 故，說六偈：
T31n1611_p0845c08 || 於可化眾生，以教化方便，
T31n1611_p0845c09 || 起化眾生業，教化眾生界。
T31n1611_p0845c10 || 諸佛自在人，於可化眾生，
T31n1611_p0845c11 || 常待處待時，自然作佛事。
T31n1611_p0845c12 || 遍覺知大乘，最妙功德聚，
T31n1611_p0845c13 || 如大海水寶，如來智亦爾。
T31n1611_p0845c14 || 菩提廣無邊，猶如虛空界，
T31n1611_p0845c15 || 於無量功德，大智慧日光，
T31n1611_p0845c16 || 遍照諸眾生，有佛妙法身，
T31n1611_p0845c17 || 無垢功德藏，如我身無異。
T31n1611_p0845c18 || 煩惱障智障，雲霧羅網覆，
T31n1611_p0845c19 || 諸佛慈悲風，吹令散滅盡。
T31n1611_p0845c20 || 此六行偈義，以十四偈略釋應知。偈言：
T31n1611_p0845c21 || 以何等性智，何者何處時，
T31n1611_p0845c22 || 作業無分別，是故業自然。
T31n1611_p0845c23 || 以何等根性，諸眾生可度，
T31n1611_p0845c24 || 以何等智慧，能度諸眾生。
T31n1611_p0845c25 || 又以何者是，化眾生方便，
T31n1611_p0845c26 || 眾生以何處，何時中可化。
T31n1611_p0845c27 || 進趣及功德，為果為攝取，
T31n1611_p0845c28 || 彼障及斷障，諸緣不分別。
T31n1611_p0845c29 || 進趣謂十地，功德因二諦，
T31n1611_p0846a01 || 果謂大菩提，攝菩提眷屬。
T31n1611_p0846a02 || 彼障謂無邊，煩惱及習氣，
T31n1611_p0846a03 || 斷障謂大慈，及大悲心等。
T31n1611_p0846a04 || 是名一切時，常種種因緣，
T31n1611_p0846a05 || 如是等六處，次第說應知。

T31n1611_p0846a06 || 如大海水寶，空日地雲風，
T31n1611_p0846a07 || 諸地如大海，智水功德寶，
T31n1611_p0846a08 || 菩提如空界，廣無中後邊，
T31n1611_p0846a09 || 為利益眾生，二種業如日。
T31n1611_p0846a10 || 能悉遍照知，一切眾生界，
T31n1611_p0846a11 || 皆有如來性，如地中伏藏。
T31n1611_p0846a12 || 猶如彼大地，體安固不動，
T31n1611_p0846a13 || 為利益眾生，見彼我無別。
T31n1611_p0846a14 || 客塵煩惱等，本自無體性，
T31n1611_p0846a15 || 一切皆虛妄，如雲聚不實。
T31n1611_p0846a16 || 起大慈悲心，猶如猛風吹，
T31n1611_p0846a17 || 煩惱智障盡，如彼雲聚散。
T31n1611_p0846a18 || 化事未究竟，故常在世間，
T31n1611_p0846a19 || 從本際以來，自然不休息。
T31n1611_p0846a20 || 問曰：如向所說諸佛如來不生不滅，若如是
T31n1611_p0846a21 || 者即無為法，無為法者不修行業。云何自然
T31n1611_p0846a22 || 不休息常教化眾生事？答曰：為示現彼諸佛
T31n1611_p0846a23 || 大事斷諸疑惑，是故依彼不可思議無垢清
T31n1611_p0846a24 || 淨諸佛境界示現大事。故以譬喻說一行偈：
T31n1611_p0846a25 || 帝釋妙鼓雲，梵天日摩尼，
T31n1611_p0846a26 || 響及虛空地，如來身亦爾。
T31n1611_p0846a27 || 依此一行修多羅攝取義，偈九種譬喻。自此
T31n1611_p0846a29 || 說偈義，九種譬喻略說彼義。及以次第廣說
T31n1611_p0846b01 || 如來無上利益一切眾生修行究竟，以十九
T31n1611_p0846b02 || 偈解釋應知。偈言：
T31n1611_p0846b03 || 遠離一切業，未曾見有果，
T31n1611_p0846b04 || 為一切疑人，除諸疑網故，
T31n1611_p0846b05 || 說九種譬喻，彼修多羅名，
T31n1611_p0846b06 || 廣說此諸法，彼修多羅中，
T31n1611_p0846b07 || 廣說九種喻，彼名智境界。
T31n1611_p0846b08 || 快妙智莊嚴，有智者速入，
T31n1611_p0846b09 || 具足佛境界，說彼天帝釋，

T31n1611_p0846b10 || 琉璃鏡像等，九種諸譬喻，
T31n1611_p0846b11 || 應知彼要義，見說及遍至。
T31n1611_p0846b12 || 以離諸相智，身口意業密，
T31n1611_p0846b13 || 大慈悲者得，離諸功用心，
T31n1611_p0846b14 || 無分別寂靜，以智故無垢，
T31n1611_p0846b15 || 如大毘琉璃，帝釋等譬喻。
T31n1611_p0846b16 || 智究竟滿足，故究竟寂靜，
T31n1611_p0846b17 || 以有淨智慧，是故無分別。
T31n1611_p0846b18 || 為成種種義，故說釋等喻，
T31n1611_p0846b19 || 為成彼義者，說九種見等。
T31n1611_p0846b20 || 離生離神通，諸佛現是事，
T31n1611_p0846b21 || 是名為略說，種種義譬喻。
T31n1611_p0846b22 || 先喻解異後，後喻解異前，
T31n1611_p0846b23 || 佛體如鏡像，如彼琉璃地。
T31n1611_p0846b24 || 人非不有聲，如天妙法鼓，
T31n1611_p0846b25 || 非不作法事，如彼大雲雨。
T31n1611_p0846b26 || 非不作利益，而亦非不生，
T31n1611_p0846b27 || 種種諸種子，如梵天不動。
T31n1611_p0846b28 || 而非不淳熟，如彼大日輪，
T31n1611_p0846b29 || 非不破諸闇，如彼如意寶，
T31n1611_p0846c01 || 而非不希有，猶如彼聲響，
T31n1611_p0846c02 || 非不因緣成，猶如彼虛空。
T31n1611_p0846c03 || 非不為一切，眾生作依止，
T31n1611_p0846c04 || 猶如彼大地，而非不住持，
T31n1611_p0846c05 || 一切種種物，以依彼大地，
T31n1611_p0846c06 || 荷負諸世間，種種諸物故。
T31n1611_p0846c07 || 依諸佛菩提，出世間妙法，
T31n1611_p0846c08 || 成就諸白業，諸禪四無量，
T31n1611_p0846c09 || 及以四空定，諸如來自然，
T31n1611_p0846c10 || 常住諸世間，有如是諸業，
T31n1611_p0846c11 || 一時非前後，作如是妙業。
T31n1611_p0846c13 || 論曰：向說四種法，自此已下明有慧人於彼

T31n1611_p0846c14 || 法中能生信心。依彼信者所得功德，說十四

T31n1611_p0846c15 || 偈：

T31n1611_p0846c16 || 佛性佛菩提，佛法及佛業，

T31n1611_p0846c17 || 諸出世淨人，所不能思議。

T31n1611_p0846c18 || 此諸佛境界，若有能信者，

T31n1611_p0846c19 || 得無量功德，勝一切眾生。

T31n1611_p0846c20 || 以求佛菩提，不思議果報，

T31n1611_p0846c21 || 得無量功德，故勝諸世間。

T31n1611_p0846c22 || 若有人能捨，摩尼珠珍寶，

T31n1611_p0846c23 || 遍布十方界，無量佛國土。

T31n1611_p0846c24 || 為求佛菩提，施與諸法王，

T31n1611_p0846c25 || 是人如是施，無量恒沙劫。

T31n1611_p0846c26 || 若復有人聞，妙境界一句，

T31n1611_p0846c27 || 聞已復能信，過施福無量。

T31n1611_p0846c28 || 若有智慧人，奉持無上戒，

T31n1611_p0846c29 || 身口意業淨，自然常護持。

T31n1611_p0847a01 || 為求佛菩提，如是無量劫，

T31n1611_p0847a02 || 是人所得福，不可得思議。

T31n1611_p0847a03 || 若復有人聞，妙境界一句，

T31n1611_p0847a04 || 聞已復能信，過戒福無量。

T31n1611_p0847a05 || 若人入禪定，焚三界煩惱，

T31n1611_p0847a06 || 過天行彼岸，無菩提方便。

T31n1611_p0847a07 || 若復有人聞，妙境界一句，

T31n1611_p0847a08 || 聞已復能信，過禪福無量。

T31n1611_p0847a09 || 無慧人能捨，唯得富貴報，

T31n1611_p0847a10 || 修持禁戒者，得生人天中。

T31n1611_p0847a11 || 修行斷諸障，非慧不能除，

T31n1611_p0847a12 || 慧除煩惱障，亦能除智障。

T31n1611_p0847a13 || 聞法為慧因，是故聞法勝，

T31n1611_p0847a14 || 何況聞法已，復能生信心。

T31n1611_p0847a15 || 此十四偈，以十一偈略釋應知。偈言：

T31n1611_p0847a16 || 身及彼所轉，功德及成義，

T31n1611_p0847a17 || 示此四種法，唯如來境界。
T31n1611_p0847a18 || 智者信為有，及信畢竟得，
T31n1611_p0847a19 || 以信諸功德，速證無上道。
T31n1611_p0847a20 || 究竟到彼岸，如來所住處，
T31n1611_p0847a21 || 信有彼境界，彼非可思議。
T31n1611_p0847a22 || 我等可得彼，彼功德如是，
T31n1611_p0847a23 || 唯深信勝智，欲精進念定。
T31n1611_p0847a24 || 修智等功德，無上菩提心，
T31n1611_p0847a25 || 一切常現前，以常現前故，
T31n1611_p0847a26 || 名不退佛子，彼岸淨功德，
T31n1611_p0847a27 || 畢竟能成就。五度是功德，
T31n1611_p0847a28 || 以不分別三，畢竟及清淨。
T31n1611_p0847a29 || 以離對治法，施唯施功德，
T31n1611_p0847b01 || 持戒唯持戒，餘二度修行，
T31n1611_p0847b02 || 謂忍辱禪定，精進遍諸處。
T31n1611_p0847b03 || 慳等所治法，名為煩惱障，
T31n1611_p0847b04 || 虛分別三法，是名為智障。
T31n1611_p0847b05 || 遠離彼諸障，更無餘勝因，
T31n1611_p0847b06 || 唯真妙智慧，是故般若勝。
T31n1611_p0847b07 || 彼智慧根本，所謂聞慧是，
T31n1611_p0847b08 || 以聞慧生智，是故聞為勝。
T31n1611_p0847b09 || 又自此已下明向所說義。依何等法說？依何
T31n1611_p0847b10 || 等義說？依何等相說？初依彼法故，說二偈：
T31n1611_p0847b11 || 我此所說法，為自心清淨，
T31n1611_p0847b12 || 依諸如來教，修多羅相應。
T31n1611_p0847b13 || 若有智慧人，聞能信受者，
T31n1611_p0847b14 || 我此所說法，亦為攝彼人。
T31n1611_p0847b15 || 自此已下，次依彼義故，說二偈：
T31n1611_p0847b16 || 依燈電摩尼，日月等諸明，
T31n1611_p0847b17 || 一切有眼者，皆能見境界。
T31n1611_p0847b18 || 依佛法光明，慧眼者能見，
T31n1611_p0847b19 || 以法有是利，故我說此法。

T31n1611_p0847b20 || 自此已下，次依彼相故，說二偈：

T31n1611_p0847b21 || 若一切所說，有義有法句，

T31n1611_p0847b22 || 能令修行者，遠離於三界，

T31n1611_p0847b23 || 及示寂靜法，最勝無上道，

T31n1611_p0847b24 || 佛說是正經，餘者顛倒說。

T31n1611_p0847b25 || 自此已下，依護法方便故，說七偈：

T31n1611_p0847b26 || 雖說法句義，斷三界煩惱，

T31n1611_p0847b27 || 無明覆慧眼，貪等垢所纏。

T31n1611_p0847b28 || 又於佛法中，取少分說者，

T31n1611_p0847b29 || 世典善言說，彼三尚可受，

T31n1611_p0847c01 || 何況諸如來，遠離煩惱垢。

T31n1611_p0847c02 || 無漏智慧人，所說修多羅，

T31n1611_p0847c03 || 以離於諸佛，一切世間中，

T31n1611_p0847c04 || 更無勝智慧，如實知法者。

T31n1611_p0847c05 || 如來說了義，彼不可思議，

T31n1611_p0847c06 || 思者是謗法，不識佛意故。

T31n1611_p0847c07 || 謗聖及壞法，此諸邪思惟，

T31n1611_p0847c08 || 煩惱愚癡人，妄見所計故。

T31n1611_p0847c09 || 故不應執著，邪見諸垢法，

T31n1611_p0847c10 || 以淨衣受色，垢膩不可染。

T31n1611_p0847c11 || 自此已下，依謗正法故，說三偈：

T31n1611_p0847c12 || 愚不信白法，邪見及憍慢，

T31n1611_p0847c13 || 過去謗法障，執著不了義，

T31n1611_p0847c14 || 著供養恭敬，唯見於邪法，

T31n1611_p0847c15 || 遠離善知識，親近謗法者，

T31n1611_p0847c16 || 樂著小乘法。如是等眾生，

T31n1611_p0847c17 || 不信於大乘，故謗諸佛法。

T31n1611_p0847c18 || 自此已下，依謗正法得惡果報故，說六偈：

T31n1611_p0847c19 || 智者不應畏，怨家蛇火毒，

T31n1611_p0847c20 || 因陀羅霹靂，刀杖諸惡獸，

T31n1611_p0847c21 || 師子虎狼等，彼但能斷命，

T31n1611_p0847c22 || 不能令人入，可畏阿鼻獄。

T31n1611_p0847c23 || 應畏謗深法，及謗法知識，
T31n1611_p0847c24 || 決定令人入，可畏阿鼻獄。
T31n1611_p0847c25 || 雖近惡知識，惡心出佛血，
T31n1611_p0847c26 || 及殺害父母，斷諸聖人命，
T31n1611_p0847c27 || 破壞和合僧，及斷諸善根，
T31n1611_p0847c28 || 以繫念正法，能解脫彼處。
T31n1611_p0847c29 || 若復有餘人，誹謗甚深法，
T31n1611_p0848a01 || 彼人無量劫，不可得解脫。
T31n1611_p0848a02 || 自此已下，依於說法法師生敬重心故，說二
T31n1611_p0848a03 || 偈：
T31n1611_p0848a04 || 若人令眾生，學信如是法，
T31n1611_p0848a05 || 彼是我父母，亦是善知識。
T31n1611_p0848a06 || 彼人是智者，以如來滅後，
T31n1611_p0848a07 || 迴邪見顛倒，令入正道故。
T31n1611_p0848a08 || 自此已下，依彼說法所得功德，以用迴向故，
T31n1611_p0848a09 || 說三偈：
T31n1611_p0848a10 || 三寶清淨性，菩提功德業，
T31n1611_p0848a11 || 我略說七種，與佛經相應。
T31n1611_p0848a12 || 依此諸功德，願於命終時，
T31n1611_p0848a13 || 見無量壽佛，無邊功德身。
T31n1611_p0848a14 || 我及餘信者，既見彼佛已，
T31n1611_p0848a15 || 願得離垢眼，成無上菩提。
T31n1611_p0848a16 || 自此已下略說句義。偈言：
T31n1611_p0848a17 || 依何等法說？依何等義說？
T31n1611_p0848a18 || 依何等相說？如彼法而說，
T31n1611_p0848a19 || 如彼義而說，如彼相而說。
T31n1611_p0848a20 || 彼一切諸法，六行偈示現，
T31n1611_p0848a21 || 護自身方便，以七行偈說，
T31n1611_p0848a22 || 明誹謗正法，故有三行偈。
T31n1611_p0848a23 || 六偈示彼因，以二偈示現，
T31n1611_p0848a24 || 於彼說法人，深生敬重心，

T31n1611_p0848a25 || 大眾聞忍受，得彼大菩提，

T31n1611_p0848a26 || 略說三種法，示現彼果報。

T31n1613 《大乘廣五蘊論》 卷1

T31n1613_p0850c19 || 佛說五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。云

T31n1613_p0850c20 || 何色蘊？謂四大種及大種所造色。云何四大

T31n1613_p0850c21 || 種？謂地界、水界、火界、風界。此復云何？謂地

T31n1613_p0850c22 || 堅性、水濕性、火煖性、風輕性。界者，能持自

T31n1613_p0850c24 || 云何四大所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、

T31n1613_p0850c25 || 身根、色、聲、香、味及觸一分、無表色等。造者

T31n1613_p0850c26 || 因義。根者最勝自在義、主義、增上義，是為

T31n1613_p0850c27 || 根義。所言主義，與誰為主？謂即眼根與眼識

T31n1613_p0850c28 || 為主，生眼識故。如是乃至身根與身識為主，

T31n1613_p0851a01 || 云何眼根？謂以色為境，淨色為性。謂於眼中

T31n1613_p0851a02 || 一分淨色如淨醍醐，此性有故眼識得生，無

T31n1613_p0851a04 || 云何耳根？謂以聲為境，淨色為性。謂於耳中

T31n1613_p0851a05 || 一分淨色，此性有故耳識得生，無即不生。

T31n1613_p0851a06 || 云何鼻根？謂以香為境，淨色為性。謂於鼻中

T31n1613_p0851a07 || 一分淨色，此性有故鼻識得生，無即不生。

T31n1613_p0851a08 || 云何舌根？謂以味為境，淨色為性。謂於舌上

T31n1613_p0851a09 || 周遍淨色、有說此於舌上有少不遍如一毛

T31n1613_p0851a10 || 端，此性有故舌識得生，無即不生。

T31n1613_p0851a11 || 云何身根？謂以觸為境，淨色為性。謂於身中

T31n1613_p0851a12 || 周遍淨色，此性有故身識得生，無即不生。

T31n1613_p0851a13 || 云何色？謂眼之境，顯色、形色及表色等。顯

T31n1613_p0851a14 || 色有四種，謂青、黃、赤、白。形色謂長短等。

T31n1613_p0851a15 || 云何聲？謂耳之境，執受大種因聲、非執受大

T31n1613_p0851a16 || 種因聲、俱大種因聲。

T31n1613_p0851a17 || 諸心心法是能執受，蠢動之類是所執受。

T31n1613_p0851a18 || 執受大種因聲者，如手相擊、語言等聲。非執

T31n1613_p0851a19 || 受大種因聲者，如風林駛水等聲。俱大種因

T31n1613_p0851a20 || 聲者，如手擊鼓等聲。

T31n1613_p0851a21 || 云何香？**謂鼻之境，好香、惡香、平等香**。謂鼻之境。好香、惡香、平等香、好香
T31n1613_p0851a22 || 者，謂與鼻合時於蘊相續有所順益。惡香
T31n1613_p0851a23 || 者，謂與鼻合時於蘊相續有所違損。平等香
T31n1613_p0851a24 || 者，謂與鼻合時無所損益。
T31n1613_p0851a25 || 云何味？謂舌之境，甘、醋、鹹、辛、苦、淡等。
T31n1613_p0851a26 || 云何觸一分？謂身之境，除大種，謂滑性、澁
T31n1613_p0851a27 || 性、重性、輕性、冷、飢、渴等。
T31n1613_p0851a28 || 滑謂細軟，澁謂麤強，重謂可稱，輕謂反是。煖
T31n1613_p0851a29 || 欲為冷，觸是冷因，此即於因立其果稱。如說
T31n1613_p0851b01 || 諸佛出世樂、演說正法樂、眾僧和合樂、同修
T31n1613_p0851b02 || 精進樂。精進勤苦雖是樂因，即說為樂。此亦
T31n1613_p0851b03 || 如是，欲食為飢，欲飲為渴，說亦如是。已說
T31n1613_p0851b04 || 七種造觸及前四大十一種等。
T31n1613_p0851b05 || 云何無表色等？謂有表業，三摩地所生，無見
T31n1613_p0851b06 || 無對色等。有表業者，謂身、語表，此通善、不善、
T31n1613_p0851b07 || 無記性。所生色者，謂即從彼善不善表所生
T31n1613_p0851b08 || 之色。此不可顯示，故名無表。三摩地所生色
T31n1613_p0851b09 || 者，謂四靜慮所生色等。此無表色，是所造性，
T31n1613_p0851b10 || 名善律儀。不善律儀等亦名業，亦名種子。如
T31n1613_p0851b11 || 是諸色，略為三種：一者可見有對、二者不可
T31n1613_p0851b12 || 見有對、三者不可見無對。是中可見有對者，
T31n1613_p0851b13 || 謂顯色等。不可見有對者，謂眼根等。不可見
T31n1613_p0851b14 || 無對者，謂無表色等。
T31n1613_p0851b15 || 云何受蘊？受有三種，謂樂受、苦受、不苦不
T31n1613_p0851b16 || 樂受。樂受者，謂此滅時有和合欲。苦受者，
T31n1613_p0851b17 || 謂此生時有乖離欲。不苦不樂受者，謂無二
T31n1613_p0851b18 || 欲。無二欲者，謂無和合及乖離欲。受謂識之
T31n1613_p0851b20 || 云何想蘊？謂能增勝取諸境相。增勝取者，謂
T31n1613_p0851b21 || 勝力能取。如大力者，說名勝力。
T31n1613_p0851b22 || 云何行蘊？謂除受、想，諸餘心法及心不相應
T31n1613_p0851b23 || 行。云何餘心法？謂與心相應諸行：觸、作意、
T31n1613_p0851b24 || 思、欲、勝解、念、三摩地、慧、信、慚、愧、無貪、無

T31n1613_p0851b25 || 瞋、無癡、精進、輕安、不放逸、捨、不害、貪、瞋、
T31n1613_p0851b26 || 慢、無明、見、疑、無慚、無愧、昏沈、掉舉、不
T31n1613_p0851b27 || 信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知、惡作、睡
T31n1613_p0851b28 || 眠、尋、伺。
T31n1613_p0851b29 || 是諸心法，五是遍行。
T31n1613_p0851c01 || 此遍一切善、不善、無記心，故名遍行。
T31n1613_p0851c03 || 此五一一於差別境，展轉決定性不相離，是
T31n1613_p0851c04 || 中有一必有一切。
T31n1613_p0851c05 || 十一為善，六為煩惱，餘是隨煩惱，四為不定。
T31n1613_p0851c06 || 此不定四，非正隨煩惱，以通善及無記性故。
T31n1613_p0851c07 || 觸等體性及業，應當解釋。
T31n1613_p0851c08 || 云何觸？謂三和合，分別為性。
T31n1613_p0851c09 || 三和，謂眼、色、識如是等。此諸和合，心心法生，
T31n1613_p0851c11 || 云何作意？謂令心發悟為性。令心心法現前
T31n1613_p0851c12 || 警動，是憶念義。任持攀緣心為業。
T31n1613_p0851c13 || 云何思？謂於功德過失及以俱非，令心造作。
T31n1613_p0851c15 || 此性若有，識攀緣用即現在前，猶如磁石引
T31n1613_p0851c16 || 鐵令動，能推善、不善、無記心為業。
T31n1613_p0851c17 || 云何欲？謂於可愛樂事希望為性。愛樂事者，
T31n1613_p0851c18 || 所謂可愛見聞等事，是願樂希求之義。能與
T31n1613_p0851c20 || 云何勝解？謂於決定境，如所了知印可為性。
T31n1613_p0851c21 || 決定境者，謂於五蘊等，如日親說：色如聚
T31n1613_p0851c22 || 沫、受如水泡、想如陽炎、行如芭蕉、識如幻
T31n1613_p0851c23 || 境。如是決定。或如諸法所住自相，謂即如是
T31n1613_p0851c24 || 而生決定。言決定者，即印持義。餘無引轉
T31n1613_p0851c25 || 為業，此增勝故餘所不能引。
T31n1613_p0851c26 || 云何念？謂於慣習事心不忘失，明記為性。慣
T31n1613_p0851c27 || 習事者，謂曾所習行。與不散亂所依為業。
T31n1613_p0851c28 || 云何三摩地？謂於所觀事心一境性。所觀事
T31n1613_p0851c29 || 者，謂五蘊等及無常苦空無我等。心一境
T31n1613_p0852a01 || 者，是專注義。與智所依為業。由心定故，如實
T31n1613_p0852a03 || 云何慧？謂即於彼擇法為性，或如理所引、或

T31n1613_p0852a04 || 不如理所引、或俱非所引。

T31n1613_p0852a05 || 即於彼者，謂所觀事。擇法者，謂於諸法自相

T31n1613_p0852a06 || 共相，由慧簡擇得決定故。如理所引者，謂佛

T31n1613_p0852a07 || 弟子。不如理所引者，謂諸外道。俱非所引者，

T31n1613_p0852a08 || 謂餘眾生。斷疑為業。慧能簡擇，於諸法中得

T31n1613_p0852a10 || 云何信？謂於業、果、諸諦、寶等深正符順，心淨

T31n1613_p0852a12 || 於業者，謂福、非福、不動業。於果者，謂須陀

T31n1613_p0852a13 || 洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。於諦者，謂苦、

T31n1613_p0852a14 || 集、滅、道諦。於寶者，謂佛、法、僧寶。於如是業果

T31n1613_p0852a15 || 等極相符順，亦名清淨及希求義。與欲所

T31n1613_p0852a17 || 云何慚？謂自增上及法增上，於所作罪羞恥

T31n1613_p0852a18 || 為性。罪謂過失，智者所厭患故。羞恥者，謂不

T31n1613_p0852a19 || 作眾罪。防息惡行所依為業。

T31n1613_p0852a20 || 云何愧？謂他增上，於所作罪羞恥為性。他增

T31n1613_p0852a21 || 上者，謂怖畏責罰及議論等，所有罪失羞

T31n1613_p0852a23 || 云何無貪？謂貪對治，令深厭患，無著為性。謂

T31n1613_p0852a24 || 於諸有及有資具染著為貪，彼之對治說為

T31n1613_p0852a25 || 無貪。此即於有及有資具無染著義，遍知生

T31n1613_p0852a26 || 死諸過失故，名為厭患。惡行不起所依為

T31n1613_p0852a28 || 云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。謂於眾生不

T31n1613_p0852b01 || 云何無癡？謂癡對治，如實正行為性。如實者，

T31n1613_p0852b02 || 略謂四聖諦，廣謂十二緣起，於彼加行是正

T31n1613_p0852b04 || 云何精進？謂懈怠對治，善品現前勤勇為性。

T31n1613_p0852b05 || 謂若被甲、若加行、若無怯弱、若不退轉、若無

T31n1613_p0852b06 || 喜足，是如此義。圓滿成就善法為業。

T31n1613_p0852b07 || 云何輕安？謂龐重對治，身心調暢堪能為性，

T31n1613_p0852b08 || 謂能棄捨十不善行。除障為業。由此力故，除

T31n1613_p0852b09 || 一切障，轉捨龐重。

T31n1613_p0852b10 || 云何不放逸？謂放逸對治，依止無貪乃至精

T31n1613_p0852b11 || 進，捨諸不善，修彼對治諸善法故。謂貪瞋癡

T31n1613_p0852b12 || 及以懈怠名為放逸，對治彼故是不放逸。謂

T31n1613_p0852b13 || 依無貪、無瞋、無癡、精進四法，對治不善法，

T31n1613_p0852b15 || 云何捨？謂依如是無貪、無瞋乃至精進，獲得
T31n1613_p0852b16 || 心平等性、心正直性、心無功用性。又復由此，
T31n1613_p0852b17 || 離諸雜染法、安住清淨法。謂依無貪、無瞋、無
T31n1613_p0852b18 || 癡、精進性故，或時遠離昏沈掉舉諸過失故，
T31n1613_p0852b19 || 初得心平等；或時任運無勉勵故，次得心正
T31n1613_p0852b20 || 直；或時遠離諸雜染故，最後獲得心無功用。
T31n1613_p0852b22 || 云何不害？謂害對治，以悲為性。謂由悲故，不
T31n1613_p0852b23 || 害群生，是無瞋分。不損惱為業。
T31n1613_p0852b24 || 云何貪？謂於五取蘊、染愛耽著為性。謂此纏
T31n1613_p0852b25 || 縛，輪迴三界。生苦為業。由愛力故，生五取
T31n1613_p0852b27 || 云何瞋？謂於群生、損害為性。住不安隱及惡
T31n1613_p0852b28 || 行所依為業。不安隱者，謂損害他、自住苦故。
T31n1613_p0852b29 || 云何慢？慢有七種，謂慢、過慢、過過慢、我慢、
T31n1613_p0852c01 || 增上慢、卑慢、邪慢。云何慢？謂於劣計已勝、
T31n1613_p0852c02 || 或於等計已等，如是心高舉為性。云何過慢？
T31n1613_p0852c03 || 謂於等計已勝、或於勝計已等，如是心高舉
T31n1613_p0852c04 || 為性。云何過過慢？謂於勝計已勝，如是心高
T31n1613_p0852c05 || 舉為性。云何我慢？謂於五取蘊、隨計為我、或
T31n1613_p0852c06 || 為我所，如是心高舉為性。云何增上慢？謂未
T31n1613_p0852c07 || 得增上殊勝所證之法，謂我已得，如是心高
T31n1613_p0852c08 || 舉為性。增上殊勝所證法者，謂諸聖果及三
T31n1613_p0852c09 || 摩地、三摩鉢底等。於彼未得，謂我已得，而自
T31n1613_p0852c10 || 矜倨。云何卑慢？謂於多分殊勝，計已少分下
T31n1613_p0852c11 || 劣，如是心高舉為性。云何邪慢？謂實無德，計
T31n1613_p0852c12 || 已有德，如是心高舉為性。下生敬重所依為
T31n1613_p0852c13 || 業。謂於尊者及有德者而起倨傲，不生崇
T31n1613_p0852c15 || 云何無明？謂於業、果、諦、寶，無智為性。此有二
T31n1613_p0852c16 || 種：一者俱生、二者分別。又欲界貪瞋及以無
T31n1613_p0852c17 || 明，為三不善根，謂貪不善根、瞋不善根、癡
T31n1613_p0852c18 || 不善根。此復俱生、不俱生、分別所起。俱生
T31n1613_p0852c19 || 者，謂禽獸等。不俱生者，謂貪相應等。分別
T31n1613_p0852c20 || 者，謂諸見相應與虛妄決定。疑煩惱所依為

T31n1613_p0852c22 || 云何見？見有五種，謂薩迦耶見、邊執見、邪
T31n1613_p0852c23 || 見、見取、戒取。云何薩迦耶見？謂於五取
T31n1613_p0852c24 || 蘊隨執為我或為我所，染慧為性。薩謂敗壞
T31n1613_p0852c25 || 義，迦耶謂和合積聚義。即於此中見一見常，
T31n1613_p0852c26 || 異蘊有我、蘊為我所等。何故復如是說？謂薩
T31n1613_p0852c27 || 者破常想、迦耶破一想，無常積集，是中無我
T31n1613_p0852c28 || 及我所故。染慧者，謂煩惱俱。一切見品所依
T31n1613_p0853a01 || 云何邊執見？謂薩迦耶見增上力故，即於所
T31n1613_p0853a02 || 取或執為常、或執為斷，染慧為性。常邊者，
T31n1613_p0853a03 || 謂執我自在，為遍常等。斷邊者，謂執有作者
T31n1613_p0853a04 || 丈夫等，彼死已不復生，如瓶既破更無盛用。
T31n1613_p0853a06 || 云何邪見？謂謗因果、或謗作用、或壞善事，染
T31n1613_p0853a07 || 慧為性。謗因者，因謂業煩惱性，合有五支。煩
T31n1613_p0853a08 || 惱有三種，謂無明、愛、取。業有二種，謂行及有。
T31n1613_p0853a09 || 有者，謂依阿賴耶識諸業種子，此亦名業。如
T31n1613_p0853a10 || 世尊說：「阿難！若業能與未來果，彼亦名有。」如
T31n1613_p0853a11 || 是等，此謗名為謗因。謗果者，果有七支，謂識、
T31n1613_p0853a12 || 名色、六處、觸、受、生、老死，此謗為謗果。或復謗
T31n1613_p0853a13 || 無善行惡行名為謗因，謗無善行惡行果報
T31n1613_p0853a14 || 名為謗果。謗無此世他世、無父無母、無化生
T31n1613_p0853a15 || 眾生，此謗為謗作用。謂從此世往他世作用、
T31n1613_p0853a16 || 種子任持作用、結生相續作用等。謗無世間
T31n1613_p0853a17 || 阿羅漢等，為壞善事。斷善根為業。不善根堅
T31n1613_p0853a18 || 固所依為業。又生不善、不生善為業。
T31n1613_p0853a19 || 云何見取？謂於三見及所依蘊，隨計為最為
T31n1613_p0853a20 || 上為勝為極，染慧為性。三見者，謂薩迦耶、
T31n1613_p0853a21 || 邊執、邪見。所依蘊者，即彼諸見所依之蘊。業
T31n1613_p0853a23 || 云何戒禁取？謂於戒禁及所依蘊，隨計為清
T31n1613_p0853a24 || 淨、為解脫、為出離，染慧為性。戒者，謂以惡
T31n1613_p0853a25 || 見為先，離七種惡。禁者，謂牛狗等禁，及自拔
T31n1613_p0853a26 || 髮、執三支杖、僧伽定慧等，此非解脫之因。
T31n1613_p0853a27 || 又計大自在或計世主，及入水火等，此非生

T31n1613_p0853a28 || 天之因。如是等，彼計為因。所依蘊者，謂即戒
T31n1613_p0853a29 || 禁所依之蘊。清淨者，謂即說此無間方便以
T31n1613_p0853b01 || 為清淨。解脫者，謂即以此解脫煩惱。出離者，
T31n1613_p0853b03 || 勞疲苦所依為業。無果唐勞者，謂此不能獲
T31n1613_p0853b05 || 云何疑？謂於諦、寶等，為有為無？猶預為性。
T31n1613_p0853b06 || 不生善法所依為業。諸煩惱中，後三見及疑
T31n1613_p0853b07 || 唯分別起，餘通俱生及分別起。
T31n1613_p0853b08 || 云何忿？謂依現前不饒益事，心憤為性。能與
T31n1613_p0853b09 || 暴惡執持鞭杖所依為業。
T31n1613_p0853b10 || 云何恨？謂忿為先，結怨不捨為性。能與不忍
T31n1613_p0853b12 || 云何覆？謂於過失隱藏為性，謂藏隱罪故。他
T31n1613_p0853b13 || 正教誨時不能發露，是癡之分。能與追悔、
T31n1613_p0853b14 || 不安隱住所依為業。
T31n1613_p0853b15 || 云何惱？謂發暴惡言，陵犯為性。忿恨為先，心
T31n1613_p0853b16 || 起損害。暴惡言者，謂切害龜獮，能與憂苦、不
T31n1613_p0853b17 || 安隱住所依為業。又能發生非福為業、起惡
T31n1613_p0853b19 || 云何嫉？謂於他盛事心妬為性。為名利故，於
T31n1613_p0853b20 || 他盛事不堪忍耐，妬忌心生。自住憂苦所依
T31n1613_p0853b22 || 云何慳？謂施相違，心悋為性。謂於財等生悋
T31n1613_p0853b23 || 惜故不能惠施，如是為慳。心遍執著利養眾
T31n1613_p0853b24 || 具，是貪之分。與無厭足所依為業。無厭足
T31n1613_p0853b25 || 者，由慳悋故，非所用物猶恒積聚。
T31n1613_p0853b26 || 云何誑？謂矯妄於他，詐現不實功德為性。是
T31n1613_p0853b27 || 貪之分。能與邪命所依為業。
T31n1613_p0853b28 || 云何諂？謂矯設方便隱己過惡，心曲為性。謂
T31n1613_p0853b29 || 於名利有所計著，是貪癡分。障正教誨為業。
T31n1613_p0853c01 || 復由有罪，不自如實發露歸懺、不任教授。
T31n1613_p0853c02 || 云何憍？謂於盛事染著倨傲，能盡為性。盛事
T31n1613_p0853c03 || 者，謂有漏盛事。染著倨傲者，謂於染愛悅豫
T31n1613_p0853c04 || 矜恃，是貪之分。能盡者，謂此能盡諸善根
T31n1613_p0853c06 || 云何害？謂於眾生損惱為性，是瞋之分。損惱
T31n1613_p0853c07 || 者，謂加鞭杖等。即此所依為業。

T31n1613_p0853c08 || 云何為慚？謂所作罪不自羞恥為性。一切煩惱及隨煩惱助伴為業。

T31n1613_p0853c09 || 云何無愧？謂所作罪不羞他為性。業如無慚

T31n1613_p0853c10 || 云何昏沈？謂心不調暢、無所堪任、蒙昧為性，是癡之分。與一切煩惱及隨煩惱所依為

T31n1613_p0853c11 || 云何掉舉？謂隨憶念喜樂等事，心不寂靜為性。應知憶念先所遊戲歡笑等事，心不寂靜，

T31n1613_p0853c12 || 云何不信？謂信所治，於業果等不正信順，心不清淨為性。能與懈怠所依為業。

T31n1613_p0853c13 || 云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇進

T31n1613_p0853c14 || 云何放逸？謂依貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護、於諸善品不能修習為性。不善增長、善法退失所依為業。

T31n1613_p0853c15 || 云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。染污念者，謂煩惱俱。於善不明記者，謂於正教授不能憶持義。能與散亂所依為業。

T31n1613_p0853c16 || 云何散亂？謂貪瞋癡分，令心心法流散為性。

T31n1613_p0854a01 || 云何不正知？謂煩惱相應慧，能起不正身語意行為性。違犯律行所依為業。謂於去來等不正觀察故，而不能知應作不應作，致犯律

T31n1613_p0854a02 || 云何惡作？謂心變悔為性。謂惡所作，故名惡作。此惡作體非即變悔，由先惡所作，後起追悔故。此即以果從因為目，故名惡作。譬如六觸處說為先業。此有二位，謂善、不善。於二位中復各有二。若善位中，先不作善，後起悔心，彼因是善，悔亦是善。若先作惡，後起悔心，彼因不善，悔即是不善。若不善位，先不作惡，後起悔心，彼因不善，悔亦不善。若先作善，後起悔心，彼因是善，悔是不善。

T31n1613_p0854a03 || 云何睡眠？謂不自在轉，昧略為性。不自在者，謂令心等不自在轉，是癡之分。又此自性不自在故，令心心法極成昧略。此善、不善及無

T31n1613_p0854a17 || 記性。能與過失。所依為業。

T31n1613_p0854a18 || 云何尋？謂思慧差別，意言尋求，令心麤相分

T31n1613_p0854a19 || 別為性。意言者，謂是意識，是中或依思、或依

T31n1613_p0854a20 || 慧而起。分別麤相者，謂尋求瓶衣車乘等之

T31n1613_p0854a22 || 云何伺？謂思慧差別，意言伺察，令心細相分

T31n1613_p0854a23 || 別為性。細相者，謂於瓶衣等分別細相成不

T31n1613_p0854a25 || 云何心不相應行？謂依色心等分位假立，謂

T31n1613_p0854a26 || 此與彼不可施設異不異性。此復云何？謂得、

T31n1613_p0854a27 || 無想定、滅盡定、無想天、命根、眾同分、生、老、

T31n1613_p0854a28 || 住、無常、名身、句身、文身、異生性如是等。

T31n1613_p0854a29 || 云何得？謂若獲、若成就。此復三種，謂種子成

T31n1613_p0854b01 || 就、自在成就、現起成就，如其所應。

T31n1613_p0854b02 || 云何無想定？謂離遍淨染、未離上染，以出離

T31n1613_p0854b03 || 想作意為先，所有不恒行心心法滅為性。

T31n1613_p0854b04 || 云何滅盡定？謂已離無所有處染，從第一有

T31n1613_p0854b05 || 更起勝進，暫止息想作意為先，所有不恒行

T31n1613_p0854b06 || 及恒行一分心心法滅為性。不恒行，謂六轉

T31n1613_p0854b07 || 識。恒行，謂攝藏識及染污意。是中六轉識

T31n1613_p0854b08 || 品及染污意滅，皆滅盡定。

T31n1613_p0854b09 || 云何無想天？謂無想定所得之果。生彼天已，

T31n1613_p0854b10 || 所有不恒行心心法滅為性。

T31n1613_p0854b11 || 云何命根？謂於眾同分先業所引住時分限

T31n1613_p0854b13 || 云何眾同分？謂諸群生各各自類相似為性。

T31n1613_p0854b14 || 云何生？謂於眾同分所有諸行本無今有

T31n1613_p0854b16 || 云何老？謂彼諸行相續變壞為性。

T31n1613_p0854b17 || 云何住。謂彼諸行相續隨轉為性。

T31n1613_p0854b18 || 云何無常？謂彼諸行相續謝滅為性。

T31n1613_p0854b19 || 云何名身？謂於諸法自性增語為性，如說眼

T31n1613_p0854b21 || 云何句身？謂於諸法差別增語為性，如說諸

T31n1613_p0854b23 || 云何文身？謂即諸字，此能表了前二性故。亦

T31n1613_p0854b24 || 名顯，謂名句所依顯了義故。亦名字，謂無異

T31n1613_p0854b25 || 轉故。前二性者，謂詮自性及以差別。顯謂顯

T31n1613_p0854b27 || 云何異生性？謂於聖法不得為性。

T31n1613_p0854b28 || 云何識蘊？謂於所緣了別為性。亦名心，能採

T31n1613_p0854b29 || 集故。亦名意，意所攝故。若最勝心，即阿賴耶

T31n1613_p0854c01 || 識，此能採集諸行種子故。又此行相不可分

T31n1613_p0854c02 || 別，前後一類相續轉故。又由此識從滅盡定、

T31n1613_p0854c03 || 無想定、無想天起者，了別境界轉識復生，待

T31n1613_p0854c04 || 所緣緣差別轉故，數數間斷還復生起。又令

T31n1613_p0854c05 || 生死流轉迴還故。阿賴耶識者，謂能攝藏一

T31n1613_p0854c06 || 切種子，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境

T31n1613_p0854c07 || 界故。又此亦名阿陀那識，執持身故。最勝意

T31n1613_p0854c08 || 者，謂緣藏識為境之識，恒與我癡、我見、我

T31n1613_p0854c09 || 慢、我愛相應，前後一類相續隨轉，除阿羅漢

T31n1613_p0854c10 || 聖道、滅定現在前位。如是六轉識及染污意、

T31n1613_p0854c11 || 阿賴耶識，此八名識蘊。

T31n1613_p0854c12 || 問：蘊為何義？答：積聚是蘊義。謂世間相續品

T31n1613_p0854c13 || 類趣處差別色等總略攝故。如世尊說：「比丘！

T31n1613_p0854c14 || 所有色，若過去、若未來、若現在，若內若外、

T31n1613_p0854c15 || 若麤若細、若勝若劣、若近若遠，如是總攝

T31n1613_p0854c16 || 為一色蘊。」

T31n1613_p0854c17 || 復有十二處，謂眼處、色處，耳處、聲處，鼻處、

T31n1613_p0854c18 || 香處，舌處、味處，身處、觸處，意處、法處。眼等

T31n1613_p0854c19 || 五處及色聲香味處，如前已釋。觸處謂諸大

T31n1613_p0854c21 || 蘊，并無表色等及諸無為。

T31n1613_p0854c22 || 云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無

T31n1613_p0854c23 || 為及真如等。虛空者，謂容受諸色。非擇滅

T31n1613_p0854c24 || 者，謂若滅非離繫。

T31n1613_p0854c25 || 云何非離繫？謂離煩惱對治，諸蘊畢竟不生。

T31n1613_p0854c26 || 云何擇滅？謂若滅是離繫。

T31n1613_p0854c27 || 云何離繫？謂煩惱對治，諸蘊畢竟不生。

T31n1613_p0854c28 || 云何真如？謂諸法法性法無我性。

T31n1613_p0854c29 || 問：處為何義？答：諸識生長門是處義。

T31n1613_p0855a01 || 復有十八界，謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲

T31n1613_p0855a02 || 界、耳識界、鼻界、香界、鼻識界、舌界、味界、舌
T31n1613_p0855a03 || 識界、身界、觸界、身識界、眼界、法界、意識界。
T31n1613_p0855a04 || 眼等諸界及色等諸界，如處中說。六識界者，
T31n1613_p0855a05 || 謂依眼等根、緣色等境，了別為性。眼界者，即
T31n1613_p0855a06 || 彼無間滅等，為顯第六識依止及廣建立十
T31n1613_p0855a08 || 一分，識蘊即意處及七心界，餘三蘊及色蘊
T31n1613_p0855a09 || 一分并諸無為，即法處法界。
T31n1613_p0855a10 || 問：界為何義？答：任持無作用性自相是界義。
T31n1613_p0855a11 || 問：以何義故說蘊界處等？答：對治三種我執
T31n1613_p0855a12 || 故，所謂一性我執、受者我執、作者我執，如其
T31n1613_p0855a14 || 復次此十八界幾有色？謂十界一少分，即色
T31n1613_p0855a15 || 蘊自性。幾無色？謂所餘界。
T31n1613_p0855a16 || 幾有見？謂一色界。幾無見？謂所餘界。
T31n1613_p0855a17 || 幾有對？謂十色界，若彼於此有所礙故。幾無
T31n1613_p0855a18 || 對？謂所餘界。
T31n1613_p0855a19 || 幾有漏？謂十五界及後三少分，謂於是處煩
T31n1613_p0855a20 || 惱起故、現所行處故。幾無漏？謂後三少分。幾
T31n1613_p0855a21 || 欲界繫？謂一切。幾色界繫？謂十四，除香味
T31n1613_p0855a22 || 及鼻舌識。幾無色界繫？謂後三。幾不繫？謂
T31n1613_p0855a23 || 即彼無漏。幾蘊所攝？謂除無為。幾取蘊所
T31n1613_p0855a24 || 攝？謂有漏。幾善、幾不善、幾無記？謂十通三
T31n1613_p0855a25 || 性，七心界、色、聲及法界一分；八無記性。幾
T31n1613_p0855a26 || 是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。幾是外？
T31n1613_p0855a28 || 幾有緣？謂七心界及法界少分、心所法性。幾
T31n1613_p0855a29 || 無緣？謂餘十及法界少分。
T31n1613_p0855b01 || 幾有分別？謂意識界、眼界及法界少分。
T31n1613_p0855b02 || 幾有執受？謂五內界，及四界少分，謂色、香、味
T31n1613_p0855b03 || 觸。幾非執受？謂餘九及四少分。
T31n1613_p0855b04 || 幾同分？謂五內有色界，與彼自識等境界故。
T31n1613_p0855b05 || 幾彼同分？謂彼自識空時與自類等故。

T31n1614_p0855b15 || 如世尊言「一切法無我」。何等一切法？云何為
T31n1614_p0855b16 || 無我？一切法者，略有五種：一者心法、二者心
T31n1614_p0855b17 || 所有法、三者色法、四者心不相應行法、五者
T31n1614_p0855b18 || 無為法。一切最勝故、與此相應故、二所現
T31n1614_p0855b19 || 影故、三分位差別故、四所顯示故。如是次
T31n1614_p0855b20 || 第。第一心法，略有八種：一眼識、二耳識、三鼻
T31n1614_p0855b21 || 識、四舌識、五身識、六意識、七末那識、八阿
T31n1614_p0855b23 || 第二心所有法，略有五十一種，分為六位：一
T31n1614_p0855b24 || 遍行有五、二別境有五、三善有十一、四煩惱
T31n1614_p0855b25 || 有六、五隨煩惱有二十、六不定有四。一遍行
T31n1614_p0855b26 || 五者，一作意、二觸、三受、四想、五思。二別境五
T31n1614_p0855b27 || 者，一欲、二勝解、三念、四定、五慧。三善十一者，
T31n1614_p0855b28 || 一信、二精進、三慚、四愧、五無貪、六無嗔、七無
T31n1614_p0855b29 || 癡、八輕安、九不放逸、十行捨、十一不害。四煩
T31n1614_p0855c01 || 惱六者，一貪、二嗔、三慢、四無明、五疑、六不正
T31n1614_p0855c02 || 見。五隨煩惱二十者，一忿、二恨、三惱、四覆、
T31n1614_p0855c03 || 五誑、六諂、七憍、八害、九嫉、十慳、十一無慚、十
T31n1614_p0855c04 || 二無愧、十三不信、十四懈怠、十五放逸、十六
T31n1614_p0855c05 || 昏沈、十七掉舉、十八失念、十九不正知、二十
T31n1614_p0855c06 || 散亂。六不定四者，一睡眠、二惡作、三尋、四伺。
T31n1614_p0855c07 || 第三色法，略有十一種：一眼、二耳、三鼻、四舌、
T31n1614_p0855c08 || 五身、六色、七聲、八香、九味、十觸、十一法處所
T31n1614_p0855c10 || 第四心不相應行法，略有二十四種：一得、二
T31n1614_p0855c11 || 命根、三眾同分、四異生性、五無想定、六滅盡
T31n1614_p0855c12 || 定、七無想報、八名身、九句身、十文身、十一生、
T31n1614_p0855c13 || 十二老、十三住、十四無常、十五流轉、十六定
T31n1614_p0855c14 || 異、十七相應、十八勢速、十九次第、二十方、
T31n1614_p0855c15 || 二十一時、二十二數、二十三和合性、二十
T31n1614_p0855c17 || 第五無為法者，略有六種：一虛空無為、二擇
T31n1614_p0855c18 || 滅無為、三非擇滅無為、四不動滅無為、五想
T31n1614_p0855c19 || 受滅無為、六真如無為。
T31n1614_p0855c20 || 言無我者，略有二種：一補特伽羅無我、二法

T31n1615 《王法正理論》 卷1

T31n1615_p0855c29 || 如佛世尊為出愛王所說經言：彼王一時往
T31n1615_p0856a01 || 詣佛所，頂禮佛足，白言：「世尊！有一沙門若
T31n1615_p0856a02 || 婆羅門來至我所，以不真實過失現前呵諫於
T31n1615_p0856a03 || 我。我於爾時其心不生悔惱憂感。何以故？觀
T31n1615_p0856a04 || 此過失於我自身都不見故。又有沙門若婆
T31n1615_p0856a05 || 羅門來至我所，以不真實功德現前讚勸於
T31n1615_p0856a06 || 我。我於爾時心亦不生歡喜踴躍。何以故？觀
T31n1615_p0856a07 || 此功德於我自身都不見故。彼諸沙門及婆
T31n1615_p0856a08 || 羅門既退還已，我便獨處空閑靜室，生如是
T31n1615_p0856a09 || 心籌量尋伺：『我當云何了知諸王真實過失、
T31n1615_p0856a10 || 真實功德？若我知者，當捨其失、愛修其德。誰
T31n1615_p0856a11 || 有沙門或婆羅門能了諸王真實過失、真實
T31n1615_p0856a12 || 功德，亦能為我廣開示者？』既尋伺已，便作是
T31n1615_p0856a13 || 念：『唯我世尊一切知者、一切見者，定當了知
T31n1615_p0856a14 || 諸王所有真實過失、真實功德。我今當往佛
T31n1615_p0856a15 || 世尊所請問斯義。』故我今者來至佛所，請決
T31n1615_p0856a16 || 是義。唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真
T31n1615_p0856a17 || 實過失？云何諸王真實功德？』作是請已。
T31n1615_p0856a18 || 爾時世尊告出愛王曰：「大王！大王今者應當
T31n1615_p0856a19 || 了知王之過失、王之功德、王衰損門、王方便
T31n1615_p0856a20 || 門、王可愛法及能引發王可愛法。
T31n1615_p0856a21 || 『云何名為王之過失？大王當知，王過失者略
T31n1615_p0856a22 || 有九種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有
T31n1615_p0856a23 || 大輔佐、有大軍眾，不可歸仰。何等為九？一不
T31n1615_p0856a24 || 得自在、二立性暴惡、三猛利憤發、四恩惠奢
T31n1615_p0856a25 || 薄、五受邪佞言、六所作不思不順儀則、七不
T31n1615_p0856a26 || 顧善法、八不知差別忘所作恩、九一向縱任
T31n1615_p0856a28 || 『云何名王不得自在？謂有國王，志性不強，所
T31n1615_p0856a29 || 為軟弱，為諸大臣輔相國師群官所制，不隨
T31n1615_p0856b01 || 所欲作所應作錫賚群臣，於妙五欲歡娛遊

T31n1615_p0856b02 || 戲亦不如意，如是名王不得自在。
T31n1615_p0856b03 || 〔云何名王立性暴惡？〕謂有國王，諸群臣類或
T31n1615_p0856b04 || 餘人等，隨於一處現行少小不如意事，即便
T31n1615_p0856b05 || 對面擯黜，發龐惡言咆勃忿恚，擻蹙而住時
T31n1615_p0856b06 || 生憤發；設不對面背彼向餘，而作於前擯罵
T31n1615_p0856b07 || 等事；設不對面亦不背彼向餘，而作於前黜
T31n1615_p0856b08 || 罵等事。然唯內意憤恚鬱快，懷惱害心、懷怨
T31n1615_p0856b09 || 恨心，然不長時持憤恚心相續不捨。復有內
T31n1615_p0856b10 || 意憤恚鬱快，懷惱害心、懷怨恨心，亦於長時
T31n1615_p0856b11 || 持憤恚心相續不捨。由如是相對面暴惡、背
T31n1615_p0856b12 || 面暴惡、懷恚暴惡、暫時暴惡、長久暴惡，如
T31n1615_p0856b13 || 是名王立性暴惡。大王當知，長久暴惡名為
T31n1615_p0856b14 || 大過，非是餘者。
T31n1615_p0856b15 || 〔云何名王猛利憤發？〕謂有國王，諸群臣等或有
T31n1615_p0856b16 || 小僣過、有少違越，便削封祿奪、去妻妾，或以
T31n1615_p0856b17 || 重罰而刑罰之，如是名王猛利憤發。
T31n1615_p0856b18 || 〔云何名王恩惠奢薄？〕謂有國王，諸群臣等供
T31n1615_p0856b19 || 奉侍衛，雖極清淨善稱其心，而以微劣軟言
T31n1615_p0856b20 || 而慰喻之，頒賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿、不
T31n1615_p0856b21 || 順常式，或損耗已、或稽留已、或推注已、或怨
T31n1615_p0856b22 || 恨已，然後方與，如是名王恩惠奢薄。
T31n1615_p0856b23 || 〔云何名王受邪佞言？〕若有國王，諸群臣等實
T31n1615_p0856b24 || 非聰叡詐現聰叡，貪濁偏黨不閑憲式，情懷
T31n1615_p0856b25 || 謀叛不修善政，聽受信用如是輩人所進諫
T31n1615_p0856b26 || 議，由此因緣，王務財寶，名稱善政並皆衰損，
T31n1615_p0856b28 || 〔云何名王所作不思不順儀則？〕謂有國王，不
T31n1615_p0856b29 || 能究察不審究察、不能思擇不審思擇，諸群
T31n1615_p0856c01 || 臣輩，於彼彼務機密事中，不堪委任而委任
T31n1615_p0856c02 || 之、堪委任者而不委任，堪驅役者而不驅役、
T31n1615_p0856c03 || 不堪役者乃驅役之，應賞賚者而刑罰之、應
T31n1615_p0856c05 || 儀則，由此群臣處大朝會，餘論未終發言間
T31n1615_p0856c06 || 絕，不敬不憚而興諫諍，不如旨教而善奉行，

T31n1615_p0856c07 || 不正安住王之教命，如是名王所作不思不
T31n1615_p0856c09 || 「云何名王不顧善法？謂有國王，不信他世亦
T31n1615_p0856c10 || 不曉悟。由於他世不信不悟，便於當來善不
T31n1615_p0856c11 || 善業、愛非愛果不能信解。不信解故無有羞
T31n1615_p0856c12 || 恥，隨情造作身語意業三種惡行，不能時時
T31n1615_p0856c13 || 布施修福受齋學戒，如是名王不顧善法。「云
T31n1615_p0856c14 || 何名王不知差別忘所作恩？謂有國王，於諸
T31n1615_p0856c15 || 大臣輔相國師及群官等其心顛倒，不善了
T31n1615_p0856c16 || 知忠信技藝智慧差別。以不知故，非忠信所
T31n1615_p0856c17 || 生忠信想、於忠信所非忠信想，無技藝所生
T31n1615_p0856c18 || 技藝想、有技藝所無技藝想，於惡慧所生善
T31n1615_p0856c19 || 慧想、於善慧所生惡慧想。彼由如是心顛倒
T31n1615_p0856c20 || 故，於非忠信、無有技藝、惡慧臣所敬重愛養，
T31n1615_p0856c21 || 忠信、技藝、善慧臣所反生輕賤。又諸臣等年
T31n1615_p0856c22 || 耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，知其無勢無力
T31n1615_p0856c23 || 無勇，遂不敬愛、不賜爵祿、不酬其賞，設被陵
T31n1615_p0856c24 || 蔑捨而不問，如是名王不知差別忘所作恩。
T31n1615_p0856c25 || 「云何名王一向縱任專行放逸？謂有國王，於
T31n1615_p0856c26 || 妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲愛樂受行，不能
T31n1615_p0856c27 || 時時勗勵方便作所應作勞賚群臣，如是名
T31n1615_p0856c28 || 王一向縱任專行放逸。「若有國王，成就如是九
T31n1615_p0856c29 || 種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾而
T31n1615_p0857a01 || 不可歸仰。大王當知，此九過失，是王自性之
T31n1615_p0857a03 || 「云何名為王之功德？大王當知，王功德者，略
T31n1615_p0857a04 || 有九種。王若成就如是功德，雖無大府庫、無
T31n1615_p0857a05 || 大輔佐、無大軍眾而可歸仰。何等為九？一得
T31n1615_p0857a06 || 大自在、二性不暴惡、三憤發輕微、四恩惠猛
T31n1615_p0857a07 || 利、五受正直言、六所作諦思善順儀則、七顧
T31n1615_p0857a08 || 戀善法、八善知差別知所作恩、九不自縱任
T31n1615_p0857a10 || 「云何名王得大自在？謂有國王，自隨所欲作
T31n1615_p0857a11 || 所應作勞賚群臣，於妙五欲歡娛遊戲，於諸
T31n1615_p0857a12 || 大臣輔相國師群臣等所凡出教命宣布無

T31n1615_p0857a13 || 礙，如是名王得大自在。

T31n1615_p0857a14 || 〔云何名王性不暴惡？〕謂有國王，諸群臣等隨

T31n1615_p0857a15 || 於何處，雖行增上不如意事，性能容忍不現

T31n1615_p0857a16 || 擯黜，不發言亦不咆勃，廣說乃至不生憤

T31n1615_p0857a17 || 發；亦不對面，亦不背面而作前事，亦不內意

T31n1615_p0857a18 || 秘匿忿纏，亦不長夜蓄惡憤心相續不捨。不

T31n1615_p0857a19 || 現暴惡、不背暴惡、不匿暴惡、不久暴惡，如是

T31n1615_p0857a21 || 〔云何名王憤發輕微？〕謂有國王，諸群臣等雖

T31n1615_p0857a22 || 有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其

T31n1615_p0857a23 || 妻妾，不以重罰而刑罰之。隨過輕重而行黜

T31n1615_p0857a24 || 罰，如是名王憤發輕微。

T31n1615_p0857a25 || 〔云何名王恩惠猛利？〕謂有國王，諸群臣等正

T31n1615_p0857a26 || 直現前供奉侍衛，其心清淨其心調順，於時

T31n1615_p0857a27 || 時中以正圓滿軟言慰喻，具足頒錫爵祿勳

T31n1615_p0857a28 || 庸，而不令彼損耗稽留劬勞怨恨，易可供奉

T31n1615_p0857a29 || 不難承事，如是名王恩惠猛利。

T31n1615_p0857b01 || 〔云何名王受正直言？〕謂有國王，諸群臣等實

T31n1615_p0857b02 || 有聰叡無聰叡慢，無濁無偏善閑憲式，情無

T31n1615_p0857b03 || 違叛樂修善法，聽受信用如是輩人所進言

T31n1615_p0857b04 || 議，由此因緣，國務財寶、名稱善法皆悉增盛，

T31n1615_p0857b06 || 〔云何名王所作諦思善順儀則？〕謂有國王，性

T31n1615_p0857b07 || 能究察能審究察，性能思擇能審思擇，諸

T31n1615_p0857b08 || 群臣等，於彼彼務機密事中，不堪委任而不

T31n1615_p0857b09 || 委任、堪委任者而委任之，不堪役者而不驅

T31n1615_p0857b10 || 役、堪驅役者乃驅役之，應賞賚者而正賞賚、

T31n1615_p0857b11 || 應刑罰者而正刑罰。凡有所為審思審擇，然

T31n1615_p0857b13 || 儀則，由此群臣雖處讌會，終不發言間絕餘

T31n1615_p0857b14 || 論，要待言終恭敬畏憚而興諫諍。如其旨教

T31n1615_p0857b15 || 而善奉行，能正安住王之教命。如是名王所

T31n1615_p0857b17 || 〔云何名王顧戀善法？〕謂有國王，信知他世。由

T31n1615_p0857b18 || 信善故，便於當來淨不淨業、愛非愛果能善

T31n1615_p0857b19 || 信解。由信解故，具足慚恥而不縱情作身語

T31n1615_p0857b20 || 意三種惡行，~~時時思擇布施修福受齋學戒，~~
T31n1615_p0857b22 || 「云何名王善知差別知所作恩？~~謂有國王，~~於
T31n1615_p0857b23 || 諸大臣輔相國師及群臣等~~心無顛倒，~~能善
T31n1615_p0857b24 || 了知忠信、技藝、智慧差別。若諸群臣忠信技
T31n1615_p0857b25 || 藝及與智慧~~若有若無並如實知，~~於其無者
T31n1615_p0857b26 || 輕而遠之，~~於其有者敬而愛之而正攝受。又~~
T31n1615_p0857b27 || 諸臣等年耆衰邁，~~曾於長夜供奉侍衛，~~雖知
T31n1615_p0857b28 || 無勢無力無勇，~~然念昔恩轉懷敬愛而不輕~~
T31n1615_p0857b29 || 賤，~~爵祿勳庸分賞無替。如是名王善知差別~~
T31n1615_p0857c01 || 知所作恩。「云何名王不自縱任不行放逸？~~謂~~
T31n1615_p0857c02 || 有國王，~~於妙五欲而不沈沒~~耽著嬉戲愛樂~~~~
T31n1615_p0857c03 || 受行，~~能於時時勗勵方便作所應作勞賚群~~
T31n1615_p0857c04 || 臣，~~如是名王不自縱任不行放逸。「若王成就~~
T31n1615_p0857c05 || 如是功德，~~雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾~~
T31n1615_p0857c06 || 而可歸仰。大王當知，~~如是九種王之功德，~~是
T31n1615_p0857c08 || 「云何名為王衰損門？~~大王當知，~~王衰損門略
T31n1615_p0857c09 || 有五種：~~一不善觀察而攝群臣；二雖善觀察，~~
T31n1615_p0857c10 || 而攝群臣~~無恩妙行，縱有非時；三專行放~~
T31n1615_p0857c11 || 逸不思機務；~~四專行放逸不守府庫；五專行~~
T31n1615_p0857c12 || 放逸不修法行。如是五種，~~皆悉名為王衰損~~
T31n1615_p0857c13 || 門。「云何名王不善觀察而攝群臣？~~謂有國王，~~
T31n1615_p0857c14 || 於群臣等不能究察不審究察、~~不能思擇不~~
T31n1615_p0857c15 || 審思擇~~忠信技藝智慧差別，~~攝為親侍加以
T31n1615_p0857c16 || 寵愛，~~厚賜爵祿重賞勳庸，~~最機密處而相委
T31n1615_p0857c17 || 任，~~數以軟言現為慰喻。然此群臣所付財寶~~
T31n1615_p0857c18 || 多有損費，~~若遇怨敵惡友軍陣~~彼先退敗，~~恐~~
T31n1615_p0857c19 || 懼破散為他所勝，~~遲留人後奔北無戀，~~矯行
T31n1615_p0857c21 || 臣。「云何名王雖善觀察，~~而攝群臣~~無恩妙行，~~~~
T31n1615_p0857c22 || 縱有非時？~~謂有國王，~~雖於群臣性能究察能
T31n1615_p0857c23 || 審究察、~~性能思擇能審思擇~~忠信技藝智慧~~~~
T31n1615_p0857c24 || 差別，~~攝為親侍而不寵愛，~~不如其量具賜爵
T31n1615_p0857c25 || 祿，~~最機密處亦不委任，~~不數軟言現相慰喻。

T31n1615_p0857c26 || 彼於一時王遇怨敵惡友軍陣，~~廣說乃至大~~
T31n1615_p0857c27 || 怖畏事命難現前，~~爾時於臣方行寵愛，廣說~~
T31n1615_p0857c29 || 曰：『~~王於今者危迫因緣，方於我等暫行妙行，~~
T31n1615_p0858a01 || 非長久心。』知此事已，~~雖有忠信技藝智慧隱~~
T31n1615_p0858a02 || 而不現。如是名王雖善觀察，~~而攝群臣無恩~~
T31n1615_p0858a03 || 妙行，縱有非時。
T31n1615_p0858a04 || 『云何名王專行放逸不思機務？~~謂有國王，於~~
T31n1615_p0858a05 || 應和好所作所成機務等事，~~而不時時獨處~~
T31n1615_p0858a06 || 空閑~~或與智者共正思惟，稱量觀察和好方~~
T31n1615_p0858a07 || 便。如是於應乖絕所作所成機務等事、~~於應~~
T31n1615_p0858a08 || 惠施所作所成機務等事、~~於應軍陣所作所~~
T31n1615_p0858a09 || 成機務等事、~~於應攝受大力朋黨所作所成~~
T31n1615_p0858a10 || 機務等事，~~皆不時時獨處空閑或與智者共~~
T31n1615_p0858a11 || 正思惟，~~稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨~~
T31n1615_p0858a12 || 方便，~~如是名王專行放逸不思機務。~~
T31n1615_p0858a13 || 『云何名王專行放逸不守府庫？~~謂有國王，寡~~
T31n1615_p0858a14 || 營事業、~~拙營事業、不持事業、不觀事業，不禁~~
T31n1615_p0858a15 || 王門、~~不禁宮門、不禁府庫，或於俳優技樂笑~~
T31n1615_p0858a16 || 弄倡逸等所、~~或復耽樂博弈戲等，非量損費~~
T31n1615_p0858a17 || 所有財寶，~~如是名王專行放逸不守府庫。『云~~
T31n1615_p0858a18 || 何名王專行放逸不修法行？~~謂有國王，於世~~
T31n1615_p0858a19 || 所知柔和淳質、~~聰慧辯才得理解脫、巧便無~~
T31n1615_p0858a20 || 害樂無害法~~所有沙門若婆羅門，不能數往~~
T31n1615_p0858a21 || 禮敬諮詢：~~云何為善？云何不善？云何有罪？云~~
T31n1615_p0858a22 || 何無罪？~~作何等業能致吉祥遠離諸惡？設得~~
T31n1615_p0858a23 || 聞已亦不勗勵如說修行，~~不能時時惠施樹~~
T31n1615_p0858a25 || 『若有國王，~~成就如是五衰損門，當知此王退~~
T31n1615_p0858a26 || 失現法、後法義利，~~謂前四門退現法利，最後~~
T31n1615_p0858a28 || 『云何名為王方便門？~~大王當知，王方便門略~~
T31n1615_p0858a29 || 有五種。何等為五？~~一善觀察攝受群臣、二能~~
T31n1615_p0858b01 || 以時行恩妙行、~~三無放逸專思機務、四無放~~
T31n1615_p0858b02 || 逸善守府庫、~~五無放逸專修法行。~~

T31n1615_p0858b03 || 「云何名王能善觀察攝受群臣？」謂有國王，於
T31n1615_p0858b04 || 群臣等性能究察能審究察、性、能思擇能審
T31n1615_p0858b05 || 思擇、忠信技藝智慧差別攝為親侍，如是名
T31n1615_p0858b07 || 「云何名王能善以時行恩妙行？」謂有國王，於
T31n1615_p0858b08 || 諸群臣善觀察已，攝為親侍加以寵愛，隨其
T31n1615_p0858b09 || 度量厚賜爵錄重賞勳庸，最機密處而相委
T31n1615_p0858b10 || 任，數以軟言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵
T31n1615_p0858b11 || 惡友軍陣大怖畏事命難現前，即便罄竭顯
T31n1615_p0858b14 || 「云何名王無有放逸專思機務？」謂有國王，於
T31n1615_p0858b15 || 應和好所作所成機務等事，能於時時獨處
T31n1615_p0858b16 || 空閑、或與智者共正思惟，稱量觀察和好方
T31n1615_p0858b17 || 便。如是於應乖絕所作所成機務等事、於應
T31n1615_p0858b18 || 惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所
T31n1615_p0858b19 || 成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成
T31n1615_p0858b20 || 機務等事，皆能時時獨處空閑、或與智者共
T31n1615_p0858b21 || 正思惟，稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨
T31n1615_p0858b23 || 「云何名王無有放逸善守府庫？」謂有國王，廣
T31n1615_p0858b24 || 營事業、巧營事業、善持事業、善觀事業、善禁
T31n1615_p0858b25 || 王門、善禁宮門、善禁府庫，又於俳優技樂
T31n1615_p0858b26 || 笑弄倡逸等所、不以非量而費財寶，亦不耽
T31n1615_p0858b28 || 云何名王無有放逸專修法行？」謂有國王，於
T31n1615_p0858b29 || 世所知柔和淳質、聰慧辯才得理解脫、巧便
T31n1615_p0858c01 || 無害樂無害法、所有沙門若婆羅門，而能數
T31n1615_p0858c02 || 往禮敬諮問：云何為善？云何不善？何等有罪？
T31n1615_p0858c03 || 何等無罪？作何等業能致吉祥遠離諸惡？既
T31n1615_p0858c04 || 得聞已，善能勗勵如說修行，亦能時時惠施
T31n1615_p0858c06 || 行。「若有國王，成就如是五方便門，當知此王
T31n1615_p0858c07 || 不退現法、後法義利、略，謂前四門不退現法所
T31n1615_p0858c08 || 有義利，最後一門不退後法所有義利。「云何
T31n1615_p0858c09 || 名為王可愛法？」大王當知，略有五種諸王可
T31n1615_p0858c10 || 愛可樂可欣可意之法。何等為五？一世所敬
T31n1615_p0858c11 || 愛、二自在增上、三能摧怨敵、四善攝養身、五

T31n1615_p0858c14 || 「云何能引王可愛法？~~○~~大王當知，~~○~~略有五種能
T31n1615_p0858c15 || 引諸王可愛之法。何等為五？~~○~~一恩養世間、~~○~~二
T31n1615_p0858c16 || 英勇具足、~~○~~三善權方便、~~○~~四正受境界、~~○~~五勤修
T31n1615_p0858c18 || 「云何名王恩養世間？~~○~~謂有國王，~~○~~性本知足，~~○~~於
T31n1615_p0858c19 || 財寶門為性謹慎、不邪貪著，~~○~~如其所應積集
T31n1615_p0858c20 || 財寶不廣營求。又有國王，~~○~~性無貪悋，~~○~~成就無
T31n1615_p0858c21 || 貪白淨之法，~~○~~以自所有庫藏珍財，~~○~~隨力隨能
T31n1615_p0858c22 || 給施一切貧窮孤露。又有國王，~~○~~柔和忍辱，~~○~~多
T31n1615_p0858c23 || 以軟言曉喻國界，~~○~~於時時間隨其所應頒賞
T31n1615_p0858c24 || 爵祿，~~○~~終不以彼非所能業惡業重業役任群
T31n1615_p0858c25 || 臣；~~○~~諸有違犯可矜恕罪~~○~~即便矜恕，~~○~~諸有違犯
T31n1615_p0858c26 || 不可恕罪~~○~~以實以時如理治罰。如是名王以
T31n1615_p0858c28 || 法故，~~○~~遂感世間之所敬愛。
T31n1615_p0858c29 || 「云何名王英勇具足？~~○~~謂有國王，~~○~~計策無情武
T31n1615_p0859a01 || 略圓滿，~~○~~未降伏者而降伏之、~~○~~已降伏者而攝
T31n1615_p0859a02 || 護之，~~○~~廣營事業如前，~~○~~乃至~~○~~不甚耽樂博弈戲
T31n1615_p0859a03 || 等，~~○~~又善觀察應與不應勤於僚庶，~~○~~應刑罰者
T31n1615_p0859a04 || 正刑罰之、~~○~~應攝養者正攝養之。如是名王英
T31n1615_p0859a05 || 勇具足。由王受行如是英勇具足法故，~~○~~遂能
T31n1615_p0859a07 || 「云何名王善權方便？~~○~~謂有國王，~~○~~於應和好所
T31n1615_p0859a08 || 作所成機務等事~~○~~如前，~~○~~乃至於應攝受大力
T31n1615_p0859a09 || 朋黨所作所成機務等事，~~○~~能正了知和好方
T31n1615_p0859a10 || 便，~~○~~乃至攝受強黨方便。如是名王善權方便。
T31n1615_p0859a11 || 由王受行如是善權方便法故，~~○~~遂能摧伏所
T31n1615_p0859a13 || 「云何名王正受境界？~~○~~謂有國王，~~○~~善能籌量府
T31n1615_p0859a14 || 庫增減，~~○~~不奢不悋，~~○~~平等自處、~~○~~清正受用、~~○~~眾雜
T31n1615_p0859a15 || 受用、~~○~~勝妙受用，~~○~~隨其時候所宜受用、~~○~~與諸臣
T31n1615_p0859a16 || 佐親屬受用、~~○~~在於勝處而為受用、~~○~~奏諸伎樂
T31n1615_p0859a17 || 而為受用、~~○~~無有憊失而為受用。無憊失者，~~○~~謂
T31n1615_p0859a18 || 疾惱時應食所宜、~~○~~避所不宜，~~○~~於康豫時~~○~~消已
T31n1615_p0859a19 || 方食，~~○~~若食未消~~○~~或食而利~~○~~皆不應食。應共食
T31n1615_p0859a20 || 者~~○~~正現在前，~~○~~不應獨食~~○~~精妙上味詭擯餘人。

T31n1615_p0859a22 || 界法故，遂能善巧攝養自身。

T31n1615_p0859a23 || 「云何名王勤修法行？謂有國王，具足淨信、戒、

T31n1615_p0859a24 || 聞、捨、慧。

T31n1615_p0859a25 || 「云何名王具足淨信？謂有國王，信解他世、信

T31n1615_p0859a28 || 「云何名王具足淨戒？謂有國王，遠離殺生及

T31n1615_p0859a29 || 不與取、姪欲邪行、妄語、飲酒諸放逸處。如是

T31n1615_p0859b02 || 「云何名王具足淨聞？謂有國王，於現法義、於

T31n1615_p0859b03 || 後法義，及於現法後法等義眾妙法門，善聽

T31n1615_p0859b04 || 善受習誦通利，專意研究善見善達。如是名

T31n1615_p0859b05 || 王具足淨聞。「云何名王具足淨捨？謂有國王，

T31n1615_p0859b06 || 雖在慳垢所纏眾中心恒清淨，遠離慳垢而

T31n1615_p0859b07 || 處居家，常行棄捨舒手樂施，好興祠福惠捨

T31n1615_p0859b08 || 圓滿，於布施時常樂平等。如是名王具足淨

T31n1615_p0859b10 || 「云何名王具足淨慧？謂有國王，如實了知善

T31n1615_p0859b11 || 不善法、有罪無罪、修與不修、勝劣黑白，於廣

T31n1615_p0859b12 || 分別諸緣生法亦如實知，縱令失念生惡貪

T31n1615_p0859b13 || 欲、瞋恚、忿恨、覆、惱、慳、嫉、幻誑、諂曲、無慚、無愧、惡

T31n1615_p0859b14 || 欲惡見，而心覺悟並不堅住。如是名王具足

T31n1615_p0859b16 || 故能往善趣。如是五種能引發王可愛之法，

T31n1615_p0859b17 || 能引諸王現法、後法所有利益，謂初四種能

T31n1615_p0859b18 || 引發王現法利益，最後一種能引發王後法

T31n1615_p0859b20 || 「復次大王當知，我已略說王之過失、王之功

T31n1615_p0859b21 || 德、王衰損門、王方便門、王可愛法及能引發

T31n1615_p0859b22 || 王可愛法。是故大王應當修學，王之過失宜

T31n1615_p0859b23 || 當遠離，王之功德宜當修習，王衰損門宜當

T31n1615_p0859b24 || 遠離，王方便門宜當修學，王可愛法宜當希

T31n1615_p0859b25 || 慕，能引發王可愛之法宜當受行。大王若能

T31n1615_p0859b26 || 如是修學，當獲一切利益安樂。」

T31n1615_p0859b27 || 復次依行差別建立三士，謂下中上。無自利

T31n1615_p0859b28 || 行無利他行名為下士，有自利行無利他行、

T31n1615_p0859b29 || 有利他行無自利行名為中士，有自利行有

T31n1615_p0859c02 || 復有四種補特伽羅，或有行惡而非樂惡、或

T31n1615_p0859c03 || 有樂惡而非行惡、或有行惡亦復樂惡、或非
T31n1615_p0859c05 || 報、由失念故、或放逸故、近惡友故、造作惡行、
T31n1615_p0859c06 || 是名行惡而非樂惡。若先世來申習惡故、喜
T31n1615_p0859c07 || 樂諸惡、惡欲所牽、彼由親近善丈夫故、聞正
T31n1615_p0859c08 || 法故、如理作意為依止故、見諸惡行能感當
T31n1615_p0859c09 || 來非愛果報、自勉自勵遠離諸惡、是名樂惡
T31n1615_p0859c10 || 而非行惡。若性樂惡而不遠離、是名行惡亦
T31n1615_p0859c11 || 復樂惡。若有為性不樂諸惡亦能遠離、名非
T31n1615_p0859c13 || 士。若有行惡而非樂惡、或有樂惡而非行惡
T31n1615_p0859c15 || 復有三士：一重受欲、二重事務、三重正法。
T31n1615_p0859c16 || 初名下士、次名中士、後名上士。
T31n1615_p0859c17 || 復有三種補特伽羅：一以非事為自事、二以
T31n1615_p0859c18 || 自事為自事、三以他事為自事。若行惡行以
T31n1615_p0859c19 || 自存活、名以非事為自事。若怖惡行修行善
T31n1615_p0859c20 || 行、名以自事為自事。若諸菩薩、以他事為自
T31n1615_p0859c21 || 事等。初名下士、次名中士、後名上士。
T31n1615_p0859c22 || 又諸國王有三圓滿、謂果報圓滿、士用圓滿、
T31n1615_p0859c23 || 功德圓滿。若諸國王生富貴家、長壽少病有
T31n1615_p0859c24 || 大宗業、成就俱生、聰利之慧、是王名為果報
T31n1615_p0859c25 || 圓滿。若諸國王善權方便所攝持故、恒常成
T31n1615_p0859c26 || 就圓滿英勇、是王名為士用圓滿。若諸國王
T31n1615_p0859c27 || 任持正法、名為法王、安住正法、名為大王、與
T31n1615_p0859c28 || 內宮王子群臣英傑豪貴國人共修惠施、樹
T31n1615_p0859c29 || 福受齋堅持禁戒、是王名為功德圓滿。果報
T31n1615_p0860a01 || 圓滿者、受用先世淨業果報。士用圓滿者、受
T31n1615_p0860a02 || 用現法可愛之果。功德圓滿者、亦於當來受
T31n1615_p0860a04 || 具足、名為下士。若有果報圓滿或士用圓滿
T31n1615_p0860a05 || 或俱圓滿、名為中士。若三圓滿無不具足、名
T31n1615_p0860a06 || 為上士。復有三臣：一有忠信無伎能智慧、二
T31n1615_p0860a07 || 有忠信伎能無智慧、三具忠信伎能智慧。初
T31n1615_p0860a08 || 名下士、次名中士、後名上士。若不忠信無有
T31n1615_p0860a09 || 伎能亦無智慧、當知此臣下中之下。

T31n1615_p0860a10 || 又有四語：一非愛似愛、二愛似非愛、三非愛
T31n1615_p0860a11 || 似非愛、四愛似愛。諸有語言辭句善順，然非
T31n1615_p0860a12 || 所宜，是名初語。或有語言辭句勃逆，然是所
T31n1615_p0860a13 || 宜，是第二語。或有語言辭句勃逆，亦非所宜，
T31n1615_p0860a14 || 是第三語。或有語言辭句善順，亦是所宜，
T31n1615_p0860a15 || 是第四語。若有宣說非愛似非愛、非愛似愛
T31n1615_p0860a16 || 語者，是下士。若有宣說愛似非愛語者，是中
T31n1615_p0860a17 || 士。若有宣說愛似愛語者，是上士。
T31n1615_p0860a18 || 復有三種受諸欲者：或有受欲，非法猛浪積
T31n1615_p0860a19 || 集財寶，不能安樂。正養己身及與妻子，廣說
T31n1615_p0860a21 || 欲，以法或非法猛浪或非積集財寶，能以安
T31n1615_p0860a22 || 樂。正養己身妻子眷屬及知友等，不於沙門
T31n1615_p0860a23 || 婆羅門所修殖福田。或有受欲，一向以法，及
T31n1615_p0860a24 || 不猛浪積集財寶，能以安樂。正養己身，廣說
T31n1615_p0860a26 || 中，初名下士，次名中士，後名上士。
T31n1615_p0860a27 || 復有三人：一者有人，貪染而食，愛著饕餮，乃
T31n1615_p0860a28 || 至耽湎不見過患、不知出離。二者有人，思擇
T31n1615_p0860a29 || 而食，不染不著亦不饕餮，吞吸迷悶堅住耽
T31n1615_p0860b01 || 湎，深見過患善知出離，而於此食未斷未知。
T31n1615_p0860b02 || 三者有人，思擇而食，不生貪染，廣說乃至深
T31n1615_p0860b03 || 見過患善知出離，又於此食已斷已知。初名
T31n1615_p0860b04 || 下士，次名中士，後名上士。復依施物說有三
T31n1615_p0860b05 || 人：一者有人，所施之物但具妙香，不具美妙
T31n1615_p0860b06 || 味之與觸。二者有人，所施之物具妙香味而
T31n1615_p0860b07 || 無妙觸。三者有人，所施之物具足美妙香味
T31n1615_p0860b08 || 與觸。初名下士，次名中士，後名上士。
T31n1615_p0860b09 || 又依施田說有三人：一者有人，於愛於恩而
T31n1615_p0860b10 || 行惠施。二者有人，於貧苦田而行惠施。三者
T31n1615_p0860b11 || 有人，於具功德最勝福田而行惠施。初名下
T31n1615_p0860b12 || 士，次名中士，後名上士。復有差別，施於所
T31n1615_p0860b13 || 愛名為下士，施於有恩名為中士，施於貧苦
T31n1615_p0860b15 || 又依施心說有三人：一者有人，將欲惠施先

T31n1615_p0860b16 || 心歡喜，~~正惠施時心不清淨~~，~~惠施已後尋復~~
T31n1615_p0860b17 || 追悔。二者有人，~~先心歡喜~~，~~施時心淨~~，~~施已追~~
T31n1615_p0860b18 || 悔。三者有人先心歡喜，~~施時心淨~~，~~施已無悔~~。
T31n1615_p0860b19 || 初名下士，~~次名中士~~，~~後名上士~~。
T31n1615_p0860b20 || 復於受持戒福業事建立三人：~~一者有人~~，~~但~~
T31n1615_p0860b21 || 離一分，~~非一切時~~，~~常能遠離~~，~~唯自遠離~~、~~不勸~~
T31n1615_p0860b22 || 他離亦不讚美，~~見同法者心不歡喜~~，是名下
T31n1615_p0860b23 || 士。二者有人，~~離一切分~~，~~一切時離~~，~~唯自遠離~~、
T31n1615_p0860b24 || 不勸他人亦不讚美，~~見同法者心不歡喜~~，是
T31n1615_p0860b25 || 名中士。三者有人，~~一切俱現~~，是名上士。
T31n1615_p0860b26 || 又於受持禁戒處所建立三人：~~一者有人~~，~~住~~
T31n1615_p0860b27 || 惡說法毘奈耶中受持禁戒。二者有人，~~住善~~
T31n1615_p0860b29 || 人，~~即住於此受持禁戒而不缺漏~~。初名下士，~~次~~
T31n1615_p0860c01 || 次名中士，~~後名上士~~。
T31n1615_p0860c02 || 又於受持戒心建立三人：~~一者有人~~，~~為活命~~
T31n1615_p0860c03 || 故受持禁戒。二者有人，~~為生天故受持禁戒~~。
T31n1615_p0860c04 || 三者有人，~~為涅槃故受持禁戒~~。初名下士，~~次~~
T31n1615_p0860c05 || 名中士，~~後名上士~~。
T31n1615_p0860c06 || 又於受持別解脫律儀說有三人：~~一者有人~~，~~唯~~
T31n1615_p0860c07 || 唯能受持近住律儀。二者有人，~~亦能受持近~~
T31n1615_p0860c08 || 事律儀。三者有人，~~亦能受持苾芻律儀~~。初名
T31n1615_p0860c09 || 下士，~~次名中士~~，~~後名上士~~。
T31n1615_p0860c10 || 又於受持苾芻律儀說有三人：~~一者有人~~，~~唯~~
T31n1615_p0860c11 || 能成就受具足支，~~無受隨法諸學處支~~，~~亦無~~
T31n1615_p0860c12 || 隨護他人心支，~~亦無隨護如先所受諸學處~~
T31n1615_p0860c13 || 支。二者有人，~~成前三支~~，~~無後一支~~。三者有
T31n1615_p0860c14 || 人，~~具成四支~~。初名下士，~~次名中士~~，~~後名上~~
T31n1615_p0860c15 || 士。又有三人：~~一者有人~~，~~唯成就別解脫律儀~~。
T31n1615_p0860c16 || 二者有人，~~成別解脫、靜慮律儀~~。三者有人，~~成~~
T31n1615_p0860c17 || 別解脫、靜慮、無漏三種律儀。初名下士，~~次名~~
T31n1615_p0860c18 || 中士，~~後名上士~~。又有三人：~~一者有人~~，~~唯能成~~
T31n1615_p0860c20 || 人，~~亦能成就聲聞等相應所受戒律儀~~。三者

T31n1615_p0860c21 || 有人，亦能成就菩提薩埵所受戒律儀。初名
T31n1615_p0860c22 || 下士，次名中士，後名上士。
T31n1615_p0860c23 || 復依修習思惟方便建立三人：一者有人，唯
T31n1615_p0860c24 || 得勵力運轉思惟。二者有人，有間運轉，設得
T31n1615_p0860c25 || 無間要作功用方能運轉。三者有人，已得成
T31n1615_p0860c26 || 就任運思惟。初名下士，次名中士，後名上士。
T31n1615_p0860c27 || 又依已得修差別故建立三人：一者有人，已
T31n1615_p0860c28 || 得內心奢摩他定，未得增上慧法毘鉢舍那。
T31n1615_p0860c29 || 二者有人，已得增上慧法毘鉢舍那，未得內
T31n1615_p0861a01 || 心奢摩他定。三者有人，俱得二種。初名下士，
T31n1615_p0861a02 || 次名中士，後名上士。
T31n1615_p0861a03 || 又有三人：一者有人，已得有尋有伺三摩地。
T31n1615_p0861a04 || 二者有人，已得無尋唯伺三摩地。三者有人，
T31n1615_p0861a05 || 已得無尋無伺三摩地。初名下士，次名中士，
T31n1615_p0861a07 || 又依住修差別建立三人：一者有人，住染污
T31n1615_p0861a08 || 靜慮。二者有人，住世間清淨靜慮。三者有人，
T31n1615_p0861a09 || 住無漏靜慮。初名下士，次名中士，後名上士。

T31n1616 《十八空論》卷1

T31n1616_p0861a18 || 問：空無分別，云何得有十八種耶？答：為顯人、
T31n1616_p0861a19 || 法二無我，是一切法通相，今約諸法，種類不
T31n1616_p0861a20 || 同，開為十八。何者？一內空、二外空、三內外
T31n1616_p0861a21 || 空、四大空、五空空、六真實空、七有為空、八
T31n1616_p0861a22 || 無為空、九畢竟空、十無前後空、十一不捨離
T31n1616_p0861a23 || 空、十二佛性空、十三自相空、十四一切法空、
T31n1616_p0861a24 || 十五無法空、十六有法空、十七無法有法
T31n1616_p0861a25 || 空、十八不可得空。合此十八為十六空，凡有
T31n1616_p0861a26 || 兩義故，立十六空：一體、二用。第一內空，亦名
T31n1616_p0861a27 || 受者空。凡夫二乘謂六入為受者，以能受六
T31n1616_p0861a28 || 塵果報故。今明但有六根，無有能執，以無
T31n1616_p0861a29 || 執故，言受者空也。
T31n1616_p0861b01 || 第二外空，亦名所受空。離六外入無別法為

T31n1616_p0861b02 || 可受者也。若諸眾生所受所用，但是六塵，內
T31n1616_p0861b03 || 既無人能受，外亦無法可受，即人法俱空。唯
T31n1616_p0861b04 || 識無境，故名外空。以無境故，亦無有識，即是
T31n1616_p0861b05 || 內空。六入無識，即是無人；無有根塵，即是無
T31n1616_p0861b06 || 法。故內外二空，兩義相成也。
T31n1616_p0861b07 || 第三內外空，謂身空也。此身四大為內外所
T31n1616_p0861b08 || 依，內依即六根，若五根皆有淨色，及意根並
T31n1616_p0861b09 || 依此身，故名內依。外依者，謂外六塵，若己身
T31n1616_p0861b10 || 四大，唯除五根淨色，所餘色香等屬外六塵，
T31n1616_p0861b11 || 攝持於五根故稱為外，非謂離身之外也。此
T31n1616_p0861b12 || 身能持根塵，故名為依，根塵所依也。此根及
T31n1616_p0861b13 || 非根皆悉是空，故名內外空也。
T31n1616_p0861b14 || 第四大空，謂身所摺託，即器世界。十方無量
T31n1616_p0861b15 || 無邊皆悉是空，故名大空。
T31n1616_p0861b16 || 第五空空，能照真之相，會前四空，從境得名，
T31n1616_p0861b17 || 呼為空智。空智亦空，故立空空。
T31n1616_p0861b18 || 第六真實空，謂真境空。行者見內外皆空，無
T31n1616_p0861b19 || 人無法，此境真實，立真實名，由分別性，性不
T31n1616_p0861b20 || 可得，名分別性，性空即真實空也。此六空辯
T31n1616_p0861b21 || 空體自成次第：一受者空，二所受空，三自身
T31n1616_p0861b22 || 空，四身所住處空，五能照空，六所觀境空也。
T31n1616_p0861b23 || 前四皆是所觀境空，第五能觀智空，第六所
T31n1616_p0861b24 || 分別境界相貌空。又前四所知，第五能知，第
T31n1616_p0861b25 || 六所知相貌。第五智空治前四境，四境是空。
T31n1616_p0861b26 || 第六真空，治第五智，故智成空。若無第五智
T31n1616_p0861b27 || 空治前四境，則有人有法，是分別性。由此智
T31n1616_p0861b28 || 見前境，是無人無法，即治前境。若無第六境
T31n1616_p0861b29 || 空治第五智，此智既但真解，還成分別性，故
T31n1616_p0861c01 || 言第六真實空，名為治智也。
T31n1616_p0861c02 || 第二義明空自有十二：一者行空，二非行
T31n1616_p0861c03 || 空。菩薩學此兩空，為得二種善法，一謂善道，
T31n1616_p0861c04 || 二謂善果。道即三十七品等，善果即是菩提

T31n1616_p0861c05 || 等也。行空者，明三乘諸道無人法，非真實、非
T31n1616_p0861c06 || 虛妄。離此四種心，是名善因。為得此善因，是
T31n1616_p0861c07 || 故菩薩學觀行空。非行空者，謂二種善果，即
T31n1616_p0861c08 || 餘、無餘涅槃。若有餘除集，此果則離四種顛
T31n1616_p0861c09 || 倒，非是常樂我淨。若無餘滅苦，即是常樂
T31n1616_p0861c10 || 我淨。此第七第八兩空，是淨菩薩自度，初
T31n1616_p0861c11 || 得道、後一得果。
T31n1616_p0861c12 || 第三畢竟空，為恒利益他菩薩修空、畢竟，恒
T31n1616_p0861c13 || 欲利他、至眾生盡、誓恒教化。此心有著。今此
T31n1616_p0861c14 || 觀心，此心定令捨畢竟之心，自然利益、方是
T31n1616_p0861c15 || 真實智，名畢竟空也。若作畢竟心、能為利益，
T31n1616_p0861c16 || 不作不益。不復自然、恒利益不空。此畢竟之
T31n1616_p0861c17 || 心，是智第九，名畢竟空。
T31n1616_p0861c18 || 第四無前後空，亦名無始空。為成畢竟空，利
T31n1616_p0861c19 || 益他故。不前後，即無始終。菩薩若不解其是
T31n1616_p0861c20 || 空，則生疲厭之心捨棄生死。既見生死是空，
T31n1616_p0861c21 || 則不分別前之與後、及以始終。既不分別始
T31n1616_p0861c22 || 終，則於短於長心無憂喜，於長不憂、聞短不
T31n1616_p0861c23 || 喜。既離憂喜，則能不捨生死。以不捨故，畢竟
T31n1616_p0861c25 || 第五不捨離空。菩薩修學此定止，為功德善
T31n1616_p0861c26 || 根無盡。何以故？一切諸佛於無餘涅槃中，亦
T31n1616_p0861c27 || 不捨功德善根門。有流果報已盡，功德善
T31n1616_p0861c28 || 根本為化物故、恒有此用。如來雖入涅槃，猶
T31n1616_p0861c29 || 隨眾生機緣、現應化兩身，導利含識，即是更
T31n1616_p0862a01 || 起心義。故眾生不盡，應化之用亦不盡。故言
T31n1616_p0862a02 || 雖入無餘而不捨功德善根也。若二乘入滅，
T31n1616_p0862a03 || 無更起心，以慈悲薄少、不化眾生。若佛入無
T31n1616_p0862a04 || 餘而更起心者，以諸佛菩薩三身利物無窮
T31n1616_p0862a05 || 故，如來法身即是一切無流法之依處故，言
T31n1616_p0862a07 || 有法身者，以用終體。既觀應化之用不盡，
T31n1616_p0862a08 || 故知此身之體、常自湛然、永無遷壞。如毘婆
T31n1616_p0862a09 || 沙師說、無，涅槃無有自相，而不可言無。何以

T31n1616_p0862a10 || 故？為能顯事用故。若不依涅槃不成智慧，智
T31n1616_p0862a11 || 慧不成則煩惱不滅。涅槃既能生道，道能滅
T31n1616_p0862a12 || 惑，即是涅槃家事。既見有事，則知應有體，故
T31n1616_p0862a13 || 不得言無也。如來法身在涅槃中，即義亦爾。
T31n1616_p0862a14 || 為除分別涅槃不捨功德，即是分別性，真實
T31n1616_p0862a15 || 義中無此分別，故名不捨離空。語言說涅槃
T31n1616_p0862a16 || 不捨功德，而涅槃中亦無不捨之意，故名不
T31n1616_p0862a17 || 捨空，即成不捨生死之意。前明不捨生死畢
T31n1616_p0862a18 || 竟利他，異於二乘不能永利；今明雖在生死
T31n1616_p0862a19 || 及涅槃並皆化物，此義不異，故前來至此。
T31n1616_p0862a20 || 凡有三空：名利他事，此即第十一不捨空，亦
T31n1616_p0862a21 || 名不散空也。六性空、七相空、八一切法
T31n1616_p0862a22 || 空，此三明自利利他因。問：空何所為？答：為清
T31n1616_p0862a23 || 淨佛性即空，故名性空。問：何故名性空？
T31n1616_p0862a24 || 答：佛性者即是諸法自性。何以故？自然有故。
T31n1616_p0862a25 || 但自性有兩義：一無始、二因。譬如無始生死
T31n1616_p0862a26 || 中，有心無心兩法自然無因。若心有因，此因
T31n1616_p0862a27 || 為本。有？為始有？若本有因，此因即是自然。既
T31n1616_p0862a28 || 是自然，亦應許心是自然。昔未有因，應無眾
T31n1616_p0862a29 || 生，有時有因，方有眾生，如土石等。若有因時，
T31n1616_p0862b01 || 應成眾生。故知自然一分作有心、一分作無
T31n1616_p0862b02 || 心，故言譬如無始生死中，有心無心兩法自
T31n1616_p0862b03 || 然無因也。佛性亦爾，自然無因。虛妄尚有自
T31n1616_p0862b04 || 然義，何況真實而不自然？故由無始佛性為
T31n1616_p0862b05 || 因。所以六入欲求解脫，若無佛性，解脫之果
T31n1616_p0862b06 || 不得成就，譬如淨珠能清濁水。以佛性無始
T31n1616_p0862b07 || 故，生死無始一異空。淨不淨空等如上說。此
T31n1616_p0862b08 || 空性為離五失、顯五種功德。人法是分別性。
T31n1616_p0862b09 || 從人法生分別，是依他性。就分別性覓法不
T31n1616_p0862b10 || 可得，就依他性覓所分別之人法，亦不可得，
T31n1616_p0862b11 || 即真實性。真實無體，無體故無相，無相故無
T31n1616_p0862b12 || 生，無生故無滅，無滅故寂靜，寂靜即是自性

T31n1616_p0862b13 || 涅槃。此自性空除五種過失：一除下劣心，不
T31n1616_p0862b14 || 薄信佛性是有可得、得之有無量功德，則不
T31n1616_p0862b15 || 能發菩提心，不發此心，常守下劣。佛性令
T31n1616_p0862b16 || 其發心，故言能除下劣心也。二除高心，若人
T31n1616_p0862b17 || 不解佛性平等，謂我有佛性、我已發心，他無
T31n1616_p0862b18 || 佛性，不能發心，故高慢。若體此理，無有此彼，
T31n1616_p0862b19 || 高心即滅，故言能除高心也。三除著虛妄棄
T31n1616_p0862b20 || 捨真實，虛妄所以是生死過失者，如人來打
T31n1616_p0862b21 || 拍罵詈毀辱等事，一非本有，二由心所作、虛
T31n1616_p0862b22 || 妄所起。非是自然，即是虛妄。若不體真實道
T31n1616_p0862b23 || 理，謂此是真實，則取著虛妄、皆棄真實，故生
T31n1616_p0862b24 || 三毒利等煩惱。若識生死虛妄非是實有，則
T31n1616_p0862b25 || 不見能拍所罵、不見眾生過失、不生煩惱，即
T31n1616_p0862b26 || 棄虛妄。但見眾生皆有佛性、功德圓同，即是
T31n1616_p0862b27 || 能取真實，由此即生慈悲成菩薩者。四能除
T31n1616_p0862b28 || 我見，諸法本來自性真實，若有若無、二皆平
T31n1616_p0862b29 || 等。若人能作此解，即捨我見執相之心也。五
T31n1616_p0862c01 || 除怖畏，能令眾生信受甚深正法。正法有相
T31n1616_p0862c02 || 與無相，體解佛性則能信受、無相正法，則不
T31n1616_p0862c03 || 謗大乘也。次明此性空能引五種功德者，一
T31n1616_p0862c04 || 除下劣生正勤、二除高慢生平等、三除虛妄
T31n1616_p0862c05 || 生慈悲、四除見生般若、五除怖畏受正法故
T31n1616_p0862c06 || 言性空。顯佛性理有五種功德、離五過失，
T31n1616_p0862c07 || 治護性令得清淨，即是自利因，故此第十二
T31n1616_p0862c09 || 七自相空，為得三十二大相、八十小相。相
T31n1616_p0862c10 || 又有二種：一者色相，謂四大五塵；二無色相，
T31n1616_p0862c11 || 謂一切四陰心法也。化身非生死、非涅槃。何
T31n1616_p0862c12 || 以故？生死是虛妄顛倒，不過苦集兩諦，化身
T31n1616_p0862c13 || 不爾。依法應身而有體非顛倒，復能除眾生
T31n1616_p0862c14 || 顛倒，故言非生死。非涅槃者，有始終故。以非
T31n1616_p0862c15 || 生死，則無生死虛妄之相；以非涅槃，亦無涅
T31n1616_p0862c16 || 槃真實之相，故名相空。若菩薩能修此相空，

T31n1616_p0862c17 || 則令三十二相、八十種好、即修治化身之相
T31n1616_p0862c18 || 貌、令得清淨、故第十三名為相空。
T31n1616_p0862c19 || 八一切法空者、謂一切如來法無量恒河沙、
T31n1616_p0862c20 || 如十力、無畏等、明相離不相離空。若以法身
T31n1616_p0862c21 || 望應身、有離不離。但應身沒、不離法身。何
T31n1616_p0862c22 || 以故、一、為法身是本、應身為末、末不離本、
T31n1616_p0862c23 || 本為離末。問：法身若不離應身者、有何過
T31n1616_p0862c24 || 答、
T31n1616_p0862c25 || 答：若爾、則一人得佛、一切人皆應得。以一切
T31n1616_p0862c26 || 人不同得故、故知法身有不即應身義。法身
T31n1616_p0862c27 || 亦不離應身。何以故、以法身無有差別、常不
T31n1616_p0862c28 || 離三世諸佛功德故。若能如此、亦離亦不離、
T31n1616_p0862c29 || 道理而修行者、此則能得應身之果。但應化
T31n1616_p0863a01 || 兩身悉能利物、化身正為下種、應身為成熟、
T31n1616_p0863a03 || 復有兩義：一則無離無不離、以不可偏執；二
T31n1616_p0863a04 || 則無執及所執、以境智無差別故也。此即第
T31n1616_p0863a05 || 十四辨一切法空。至此凡有三空、明自利
T31n1616_p0863a06 || 利他因竟。第十五有法空、第十六無法空、此
T31n1616_p0863a07 || 兩空通出前十四空體。言有法空者、謂人
T31n1616_p0863a08 || 法二無所有、為除增益謗。言無法空者、謂
T31n1616_p0863a09 || 真實有。此無人無法之道理、除眾生妄執、謂
T31n1616_p0863a10 || 無此道理、故名無法空、為除損減謗。離增離
T31n1616_p0863a11 || 減、則非有無、故名為空體也。故此兩空還屬
T31n1616_p0863a13 || 第十七有法無法空、此一空出諸空相。所言
T31n1616_p0863a14 || 有法無法空者、明此空體相、決定無法、即名
T31n1616_p0863a15 || 決定無。有此無人法之道理故、名決定有。此
T31n1616_p0863a16 || 無此有、是空體相。體明理無增減、相明其體
T31n1616_p0863a17 || 決定。決定是無、決定是有、即是真實無、真實
T31n1616_p0863a18 || 有、真實無人無法、真實有此道理。此論所
T31n1616_p0863a19 || 以但明十六空者、正以此兩空屬前六空體
T31n1616_p0863a20 || 所攝也。亦為十四空者、即後四空還辨前諸
T31n1616_p0863a21 || 體相故。此後空併屬前十四攝故、有十四、十

T31n1616_p0863a22 || 六、十八廣略不同。

T31n1616_p0863a23 || 第十八出空果，所言不可得空者，明此果難

T31n1616_p0863a24 || 得。何以故？如此空理非斷非常，而即是大

T31n1616_p0863a25 || 常。常義既不可得，故斷義亦不可得。無有

T31n1616_p0863a26 || 定相可得，故名難得。何以故？此之空理非苦

T31n1616_p0863a27 || 非樂而是大樂，非我無我而是大我，非淨非

T31n1616_p0863a28 || 不淨而是大淨。此空屬八空事用所攝，以見

T31n1616_p0863a29 || 無人法正是空體，故名隨事用不同離張成

T31n1616_p0863b01 || 異。如上所辯，初六空明空體，即十空明空用。

T31n1616_p0863b02 || 用中後兩空為十四空所攝，第十七一空為

T31n1616_p0863b03 || 六空體所攝、第十八一空為八空用所攝，故

T31n1616_p0863b04 || 十八成十六，十六還十四。或先廣後略、或先

T31n1616_p0863b05 || 略後廣，理事不同、體相差別，若離若合其義

T31n1616_p0863b06 || 如此也。此下第四分別空道理有三：一淨不

T31n1616_p0863b07 || 淨。若言空定是不淨，則一切眾生不得解脫。

T31n1616_p0863b08 || 何以故？以定不淨不可令淨故也。若言定是

T31n1616_p0863b09 || 淨，則修道無用。何以故？未得解脫無漏道時，

T31n1616_p0863b10 || 空體本已自然清淨故，則無煩惱為能障智

T31n1616_p0863b11 || 慧。又能除則不依功力，一切眾生自得解脫。

T31n1616_p0863b12 || 現見離功力眾生不得解脫，知此空非是定

T31n1616_p0863b13 || 淨。復由功用而得解脫，故知此空非定不淨。

T31n1616_p0863b14 || 是名淨不淨不淨淨道理也。又釋：若言空理

T31n1616_p0863b15 || 定是不淨，一切功力則無果報。何以故？以空

T31n1616_p0863b16 || 界自性是不淨，雖復生道，俗不可除，道則無

T31n1616_p0863b17 || 用。無此義故，故知此空非性不淨。

T31n1616_p0863b18 || 問：若爾，既無自性不淨，亦應無有自性淨。云

T31n1616_p0863b19 || 何分判法界非淨非不淨？

T31n1616_p0863b20 || 答：阿摩羅識是自性清淨心，但為客塵所污

T31n1616_p0863b21 || 故名不淨，為客塵盡故立為淨。

T31n1616_p0863b22 || 問：何故不說定淨定不淨，而言或淨或不淨

T31n1616_p0863b23 || 耶？

T31n1616_p0863b24 || 答：為顯法界與五入及禪定等義異。所以不

T31n1616_p0863b25 || 說淨者，~~為明眼等諸根雖為煩惱所覆，而不~~
T31n1616_p0863b26 || 為煩惱所染。又非是淨，~~又非自性淨，故不說~~
T31n1616_p0863b27 || 為淨。若是法界，雖為煩惱所覆，~~而不為煩~~
T31n1616_p0863b28 || 惱所染，故非不淨，~~而是自性淨。以是自性~~
T31n1616_p0863b29 || 淨故，~~不說為不淨。故知法界與五入體異~~
T31n1616_p0863c01 || 也。問：何故不說定是不淨？~~答：為明與禪定有~~
T31n1616_p0863c02 || 異。何以故？~~若言法界定有煩惱，即自性不~~
T31n1616_p0863c03 || 淨。而此法界雖為煩惱所覆，~~而非自性不淨，~~
T31n1616_p0863c04 || 故~~不得說定是不淨。非不淨，正是法界之道~~
T31n1616_p0863c05 || 理定有。問：何故不說如如定淨，~~而言淨不淨~~
T31n1616_p0863c06 || 耶？~~答：為令眾生修道故，說為淨不淨。即顯如~~
T31n1616_p0863c07 || 如與五根有異。何以故？~~如如及五根同為煩~~
T31n1616_p0863c08 || 惱所覆，~~而並不為煩惱所染，同皆是淨而淨~~
T31n1616_p0863c09 || 義有異。何以故？~~五根體離煩惱，非煩惱性故，~~
T31n1616_p0863c10 || 五根唯淨，~~非是不淨。若如如不離煩惱，而是~~
T31n1616_p0863c11 || 煩惱自性，~~故知淨而復有不淨之義。又如如~~
T31n1616_p0863c12 || 及禪定~~同為煩惱所覆，並有不淨義，而不淨~~
T31n1616_p0863c13 || 義不同。若是禪定，~~為煩惱所覆而復被染，一~~
T31n1616_p0863c14 || 向失於自性，~~舉體成煩惱亦成不善。若是如~~
T31n1616_p0863c15 || 如，~~雖復不離煩惱名為不淨，而猶不失自性，~~
T31n1616_p0863c17 || 有淨義，~~可為三句：一五根離煩惱，不為煩惱~~
T31n1616_p0863c18 || 所染，~~則但是淨，非是不淨。二禪定成煩惱，為~~
T31n1616_p0863c19 || 煩惱所染，~~但是不淨，無復有淨。三如如以異~~
T31n1616_p0863c20 || 五根故，~~不為煩惱所染是淨；而不離煩惱，即~~
T31n1616_p0863c22 || 異禪定故，~~不離煩惱，故言不淨；而猶不失自~~
T31n1616_p0863c23 || 性，~~亦不轉成煩惱及以不善，故言即不淨而~~
T31n1616_p0863c24 || 復有淨義。二明非有非無道理。無人無法~~故~~
T31n1616_p0863c25 || 言非有，實有~~無人無法之道理，故言非無。亦~~
T31n1616_p0863c26 || 言真實有、真實無，~~即非有非無也。三明不一~~
T31n1616_p0863c27 || 不異道理。諸淨不淨，~~淨則離斷離常。常義異~~
T31n1616_p0863c28 || 我故言不一，~~我體常故言不異。此明如如具~~
T31n1616_p0863c29 || 三德也。就此十六空~~作四科料簡：初有六空，~~

T31n1616_p0864a01 || 辯空之自相。次有八空，~~辯空事用。三有兩空，~~
T31n1616_p0864a02 || 辯淨不淨。四明此十六空理，~~能除四種過失，~~
T31n1616_p0864a03 || 一除戲論、~~二除怖畏、~~~~三除懈怠、~~~~四除疑惑。~~一
T31n1616_p0864a04 || 除戲論者，~~有兩：~~~~一世間眾生於內外法中起~~
T31n1616_p0864a05 || 無量戲論，~~謂有我無我等，~~~~皆依人道果等，~~是
T31n1616_p0864a06 || 名戲論。若見道及道果皆悉空，~~則能除此等~~
T31n1616_p0864a07 || 戲論。若是內空、~~外空、~~~~內外空、~~~~大空，~~此之四
T31n1616_p0864a08 || 空~~能除世間人法二我之戲論；~~若是空空~~及~~
T31n1616_p0864a09 || 第一義真實空，~~此之兩空能除出世間因果~~
T31n1616_p0864a10 || 境智等戲論也。二除怖畏者，~~眾生聞人皆空，~~
T31n1616_p0864a11 || 則生怖畏，~~不肯修道，~~故~~如來為說此空有事~~
T31n1616_p0864a12 || 用。何以故？~~若人能修八空事用，~~則能得道及
T31n1616_p0864a13 || 以道果，~~乃至三身等一切功德也。~~三除懈怠
T31n1616_p0864a14 || 者，~~若觀定淨不勞修道，~~若言定是不淨~~則永~~
T31n1616_p0864a15 || 不可除滅~~亦不假修道，~~唯處生死~~永無解脫~~
T31n1616_p0864a16 || 也。是故須辨是有淨不淨。何以故？~~有感之~~
T31n1616_p0864a17 || 時~~則不淨，~~除惑已後~~即清淨故，~~應須修道。
T31n1616_p0864a18 || 四除疑惑者，~~惑者之心既聞如如是是有是無，~~
T31n1616_p0864a19 || 則生猶豫~~不能決斷，~~謂如見机謂人、~~呼人為~~
T31n1616_p0864a20 || 机故。佛為分判明人法二我決定是無，~~無人~~
T31n1616_p0864a21 || 無法之道理~~決定是有，~~故空~~有無兩義存焉，~~
T31n1616_p0864a23 || 辨一切諸法唯有淨識，~~無有能疑亦無所~~
T31n1616_p0864a24 || 疑，~~廣釋如《唯識論》。~~但唯識義有兩：~~一者方便，~~
T31n1616_p0864a25 || 謂先觀唯有阿梨耶識、~~無餘境界，~~現得境智
T31n1616_p0864a26 || 兩空，~~除妄識已盡，~~名為方便唯識也。二明正
T31n1616_p0864a27 || 觀唯識，~~遣蕩生死虛妄識心及以境界一~~
T31n1616_p0864a28 || 皆淨盡，~~唯有阿摩羅清淨心也。~~
T31n1616_p0864a29 || 第四明依處真實，~~所謂苦依諦。~~第五邪行真
T31n1616_p0864b01 || 實，~~謂集諦。~~第六清淨真實，~~即是滅諦。~~第七正
T31n1616_p0864b02 || 行真實，~~即是道諦。~~四諦各有三種，~~已如別解~~
T31n1616_p0864b03 || 也。《解節經》明~~佛說有七種真如：~~~~一生、~~~~二相、~~
T31n1616_p0864b04 || 三識、~~四依止、~~~~五邪行、~~~~六清淨、~~~~七正行。~~第一

T31n1616_p0864b05 || 生真如者，謂有為諸法並皆無如。二相真如
T31n1616_p0864b06 || 者，謂人法二無我。三識真如者，謂一切有為
T31n1616_p0864b07 || 唯有識。四依止真如者，謂如所說苦諦。五邪
T31n1616_p0864b08 || 行真如者，謂如所說集諦。六清淨真如者，謂
T31n1616_p0864b09 || 如所說滅諦。七正行真如者，謂如所說道諦。
T31n1616_p0864b10 || 此之七種真如，即第一義諦。第一義諦即真
T31n1616_p0864b11 || 實性攝，是故名為七種真如。即是前明七種
T31n1616_p0864b12 || 真實，具如《三無性論》中廣釋也。
T31n1616_p0864b13 || 問：云何知此之七種皆是第一義諦，即真實
T31n1616_p0864b14 || 性攝耶？
T31n1616_p0864b15 || 答：由兩義故，知此七種皆是最勝最極，謂即
T31n1616_p0864b16 || 是二智境界。所言最勝者，即是如如第一義
T31n1616_p0864b17 || 諦。此第一義諦，即為如理智所照，故名最勝。
T31n1616_p0864b18 || 最極者，即是一切智境界，即是俗諦，此俗諦
T31n1616_p0864b19 || 為如量智所照。如理智者，即無分別智。如量
T31n1616_p0864b20 || 智，即是無分別後智。又如如理是一切種
T31n1616_p0864b21 || 智，如量智即是一切智。唯是一智通真，即有
T31n1616_p0864b22 || 通俗。即空即真義，而取名如理智，亦名一切
T31n1616_p0864b23 || 種智。若俗義有義，取名如量智，亦名如一切
T31n1616_p0864b24 || 智。故言最勝最極，而是二智境界，即如理、如
T31n1616_p0864b25 || 量兩智所知也。復有別義，知此七種真如是
T31n1616_p0864b26 || 真實性攝。何以故？明一切真實法，皆離一異
T31n1616_p0864b27 || 等妄想，謂非一非異，離四謗故。明此七種真
T31n1616_p0864b28 || 如，不可得說異於諸相，亦不可說不異於諸
T31n1616_p0864b29 || 相故。言異於諸相，不可得說，不異於諸相，亦
T31n1616_p0864c01 || 不可說，亦異不異，非異非不異，皆不可說。
T31n1616_p0864c02 || 明此七種真如，於諸相中不可說，其有，亦
T31n1616_p0864c03 || 不可說，其是無，亦有亦無，非有非無，皆不可
T31n1616_p0864c04 || 說，離四謗故。復有別得信有。何以故？即是清
T31n1616_p0864c05 || 淨境界故，故知是有。若有人能心緣此法，心
T31n1616_p0864c06 || 即清淨，是故應知，此七種真如，皆是常住，於
T31n1616_p0864c07 || 一切時，性不異故。以是清淨境界，是故應知。

T31n1616_p0864c08 || 是真實善性。由此理常是善，是故應知是樂
T31n1616_p0864c09 || 諦。何以故？常故所以而樂，善故所以是
T31n1616_p0864c10 || 淨。如此七種真如，即是一切法之體性。以
T31n1616_p0864c11 || 是體性故，故說為我。即是常樂淨我四德也。
T31n1616_p0864c12 || 又釋：所以名此七種為真如、第一義諦、真實
T31n1616_p0864c13 || 性者，為其同是一味故也。
T31n1616_p0864c14 || 一生真如者，謂因果體一，而名字有異。何故
T31n1616_p0864c15 || 言一？同是依他故有。因既依他，果亦依他，此
T31n1616_p0864c16 || 之因果體即五陰。五陰無記說名為果，五陰
T31n1616_p0864c17 || 善惡有記之義說名為因，取其能生為因、所
T31n1616_p0864c18 || 生為果，亦是對前為果、對後為因。故知只是
T31n1616_p0864c19 || 一念五陰，而有因有果之名，體實未嘗有異，
T31n1616_p0864c20 || 故言一體，為名字有異也。此因此果既並依
T31n1616_p0864c21 || 他，則無有自性，無自性故體不真實，故名一
T31n1616_p0864c22 || 味。即是同無真實，故名生真如。二言一味者，
T31n1616_p0864c23 || 此生真如既是依他性，則無真實生，故名生
T31n1616_p0864c24 || 真如。即是無生性空，以無生故即是一味。三
T31n1616_p0864c25 || 此依他性則必有分別性，分別性既是無相
T31n1616_p0864c26 || 性，無相性即是無相真如，即相真如即是一
T31n1616_p0864c27 || 味。是故以此三義，名生真如也。二相真如者，
T31n1616_p0864c28 || 以顯法通相故。是人法二無我，即二空之
T31n1616_p0864c29 || 理，名一切法通相，即名相真如也。三識真如
T31n1616_p0865a01 || 者，但唯有識，無有境界，境界不成故，識亦不
T31n1616_p0865a02 || 成。此則能緣所緣同是不可得性，故名識真
T31n1616_p0865a03 || 如也。四依止真如者，所謂苦五陰為體。此五
T31n1616_p0865a04 || 陰者，為眾生依處，託此為我人眾生壽者等，
T31n1616_p0865a05 || 故名依止。苦諦有四相，謂苦、無常、空、無我，此
T31n1616_p0865a06 || 之四義同是無倒，皆名真實，即是依止真如。
T31n1616_p0865a07 || 二者此下四相皆是空，無所有故，皆名真
T31n1616_p0865a08 || 實，亦依止真如也。五邪行真如者，所謂集諦。
T31n1616_p0865a09 || 集有兩義故稱真如：一無倒真如，謂能生之
T31n1616_p0865a10 || 義。此義真實，即是集真如。二能生所生皆

T31n1616_p0865a11 || 無所有，以無所有故，故名邪行真如。六清淨
T31n1616_p0865a12 || 真如者，所謂滅諦。亦有兩義：一無倒真如，謂
T31n1616_p0865a13 || 四德皆是無倒，故稱真如。二滅諦與生死無
T31n1616_p0865a14 || 有差別，同一如如，皆無所有，故名清淨真如。
T31n1616_p0865a15 || 七正行真如者，所謂道諦。道即般若，般若與
T31n1616_p0865a16 || 無明體性相乖，道即無倒真如。如道及煩
T31n1616_p0865a17 || 惱體同故，於二空皆是無所有故，是一味如
T31n1616_p0865a18 || 如故，名正行真如也。亦名真如，亦名如如，
T31n1616_p0865a19 || 亦名真實，皆盡得也。十勝智真實者，有十種
T31n1616_p0865a20 || 勝智，為除十種我見：一、一者執；二、因者執；三、
T31n1616_p0865a21 || 受者執；四、作者執；五、自在者執；六、增上者執；
T31n1616_p0865a22 || 七、常者執；八、不淨淨者執；九、修行者執；十、繫
T31n1616_p0865a23 || 縛解脫者執。一一者執，謂合集諸法共立一
T31n1616_p0865a24 || 名，則墮斷見。何以故？如《七入論》偈所說，譬如
T31n1616_p0865a25 || 岸崩，不更還本，乃至塚間，體不再來。唯根境
T31n1616_p0865a26 || 界，是名眾生。若聖教說，有如空鳥，跡會可見。
T31n1616_p0865a27 || 此謂世入外道顯一者執，其謂即身是人，身
T31n1616_p0865a28 || 滅我亡，相墮斷見。為破此執，故立五陰。勝
T31n1616_p0865a29 || 智雖有三義，謂多、合集、別異。三世色心並名
T31n1616_p0865b01 || 為陰，故名為多。合集三世色心同名為陰，故
T31n1616_p0865b02 || 謂合集。色聚異受，受聚異於想等，故名別異，
T31n1616_p0865b03 || 是名五陰。若解了五陰有此三義，則無一
T31n1616_p0865b04 || 者之執。言三世者，過去已謝，未來未有，現在
T31n1616_p0865b05 || 不住，而以一切內外諸色同名陰也。以三義
T31n1616_p0865b06 || 對治三種無明，謂一、假說及以相雜。一無明
T31n1616_p0865b07 || 者，如世入外道等，謂身是一物，一物是我人；
T31n1616_p0865b08 || 不知但有三世五陰，故墮斷見。此是即陰計
T31n1616_p0865b09 || 我，陰滅我亡，故佛為說三世五陰是多非
T31n1616_p0865b10 || 一，即破其一者之執也。二假說無明者，如優
T31n1616_p0865b11 || 婁佉等外道，謂身異分，即執有人異法，此是
T31n1616_p0865b12 || 離陰執我，故墮常見。何以故？人法既異，則謂
T31n1616_p0865b13 || 陰滅我存。由其不解合集諸陰假說為人，但

T31n1616_p0865b14 || 名無體。迷此假說故，~~名假說無明。故佛為說~~
T31n1616_p0865b15 || 合集假說為法，~~體即是空，即破其此執，故言~~
T31n1616_p0865b16 || 能除假說無明也。三相雜無明者，~~如一切有~~
T31n1616_p0865b17 || 部所執，~~謂八聖道中。正思、正見，同是般若所~~
T31n1616_p0865b18 || 攝。以其不能分別兩異，~~故生此執。故經部大~~
T31n1616_p0865b19 || 乘師說。正思故者，~~欲求前理未決斷猶屬作~~
T31n1616_p0865b20 || 意，~~作意即是意業，故非是般若所收；唯有正~~
T31n1616_p0865b21 || 見。是名般若。通而論一切知見，~~能通達選擇。~~
T31n1616_p0865b22 || 皆屬般若。五陰亦爾，~~若不能分別受異想、想~~
T31n1616_p0865b23 || 異行等，~~謂想受只一物，則失其體性，故名相~~
T31n1616_p0865b24 || 雜無明。相雜無明故失正見，~~失正見則不能~~
T31n1616_p0865b25 || 得解脫。故佛為說五陰體不同，~~分別受想等~~
T31n1616_p0865b26 || 異。為立通別二相，~~別相生證見，通相生比~~
T31n1616_p0865b27 || 見也。問：五陰云何為根本真實所攝？~~答：色有~~
T31n1616_p0865b28 || 三種。一分別色，~~亦有長短大小方圓等義，皆~~
T31n1616_p0865b29 || 屬分別假，~~以無別體故也。二種類色，謂各有~~
T31n1616_p0865c01 || 種類，~~如從因生果。以火生為因，生火家種類。~~
T31n1616_p0865c02 || 種類既其相似，~~即是實法相生，屬依他假，以~~
T31n1616_p0865c03 || 其種類依因得成，~~非是自性之力也。三如如~~
T31n1616_p0865c04 || 色，~~若是分別假名一向無體，即是法空。若是~~
T31n1616_p0865c05 || 依他假，~~雖復有體，體非真實、依他而有，即有~~
T31n1616_p0865c06 || 法空。此兩空之體，~~既是真實，故名如如色，以~~
T31n1616_p0865c07 || 如是色之自性故。以色目於如如，~~此是如如~~
T31n1616_p0865c08 || 家色故，~~言如如色也，以末從本為名，亦可得~~
T31n1616_p0865c09 || 言以本來目於末。此之真實，~~名真實假，假體~~
T31n1616_p0865c10 || 即空，~~故名真實。假空即如如，真實之相亦不~~
T31n1616_p0865c11 || 可得也。色陰既即三假，~~為三假所攝者，受等~~
T31n1616_p0865c12 || 四陰理自皆然。並為三假所攝者。受苦受樂
T31n1616_p0865c13 || 是分別假，~~分別體從因緣生，有因有果。即依~~
T31n1616_p0865c14 || 他假。如如名真實假。若能分別通相別相，~~此~~
T31n1616_p0865c15 || 心是想；~~若受領苦樂。無有別執，則名為受~~
T31n1616_p0865c17 || 二因者執。為斷此執，~~成十八界勝智。諸外道~~

T31n1616_p0865c18 || 輩。通執一切法因我得生，名因者執。我有九
T31n1616_p0865c19 || 法，謂知、樂、苦、欲、瞋、功力、念、法、非法。謂知、樂、苦、欲、瞋、功力、念、法、非法。我既
T31n1616_p0865c20 || 本有，從我生法非法，法非法令心共我和合，
T31n1616_p0865c21 || 和合故能有所知，知故有樂，樂故有苦，由樂
T31n1616_p0865c22 || 故生欲，由苦生瞋，欲得於樂所以厭苦而修
T31n1616_p0865c23 || 功力，功力故有正念，欲得解脫故須除法非
T31n1616_p0865c24 || 法。法非法不生則無有知，以無知故無苦樂
T31n1616_p0865c25 || 等。若求解脫當修四法：一真實語，即持戒；
T31n1616_p0865c26 || 二施；三苦行；四者定。若能修此四種正法則
T31n1616_p0865c27 || 得生善道，善道得樂，樂有智慧，智慧則厭法
T31n1616_p0865c28 || 非法，厭法非法則得解脫。大乘破言：若說
T31n1616_p0865c29 || 先有我而未有法非法，後時無有因緣而生
T31n1616_p0866a01 || 者，解脫亦爾。得解脫已，亦應無有因緣更生
T31n1616_p0866a02 || 法及非法，如此則無解脫時也。界者，種子義。
T31n1616_p0866a03 || 自分種類是名種子。種子亦是一義，以種類
T31n1616_p0866a04 || 同一故也。但分張果，遂成十八界。而種子有
T31n1616_p0866a05 || 三：一者能執、二者所執、三者執。眼等六根能
T31n1616_p0866a06 || 執種子，名自種。種類，即是能生。但隨因緣勝
T31n1616_p0866a07 || 負有異生果，優劣不同故。由過去貪，六塵生
T31n1616_p0866a08 || 業熏阿梨耶識，令種子既同，是一貪，故言種
T31n1616_p0866a09 || 子。是一能得六根異果，故說因有六種也。而
T31n1616_p0866a10 || 言根能執者，根現既非心法，實不能執，但為
T31n1616_p0866a11 || 外道言根中別有人，是能執者，故方便說根
T31n1616_p0866a12 || 為能執。色等六塵是所執，種子由自種生，故
T31n1616_p0866a13 || 說由過去貪。內根欲用外塵故，以貪根與貪
T31n1616_p0866a14 || 生於此塵。又由貪六塵故有六根，復以貪塵
T31n1616_p0866a15 || 之貪生於六根也。六識是執種子，從貪內根
T31n1616_p0866a16 || 外塵生，此十八從因名界，界是種子。假說此
T31n1616_p0866a17 || 界有三種義：一能作、二所作、三作。為破俱
T31n1616_p0866a18 || 締羅在外道時，謂我是能作，而來問佛，佛方
T31n1616_p0866a19 || 便假說眼等是能作。其執眼等為我作，又破
T31n1616_p0866a20 || 一陰示云：離根之外，無有別我，但是眼等從

T31n1616_p0866a21 || 因緣生。謂為能作，實非能作。假說六塵名為
T31n1616_p0866a22 || 所作。為破僧佉外道所立兩種常我：一謂有
T31n1616_p0866a23 || 知我，是常我。既是常故，非是能作。二執無知
T31n1616_p0866a24 || 我，即一切法。是有知我用自性成就智非所作，
T31n1616_p0866a25 || 是佛假說六塵名為所作。非性有既非實有
T31n1616_p0866a26 || 能作，故知塵亦非所作，是故假說作。是六識，
T31n1616_p0866a27 || 一破外道謂一切事皆由我意，此是增益謗。
T31n1616_p0866a28 || 二邪見外道謂我常，以我常故諸法亦常。既
T31n1616_p0866a29 || 兩種併常，故無有能作及與所作，即損減謗。
T31n1616_p0866b01 || 為離此二邊故，假說六塵為作。根塵不作意
T31n1616_p0866b02 || 故無有作，若離根塵亦無有識。何以故？以識
T31n1616_p0866b03 || 必依根塵方得生故。則無有不作，正為破外
T31n1616_p0866b04 || 道能作所作等三種無明，故立此三義。為顯
T31n1616_p0866b05 || 種子有能執所執等，故立十八界。若解十八
T31n1616_p0866b06 || 界從四緣生，則不執我為能生等也。根名能
T31n1616_p0866b07 || 作者，能作有二種：一能生識識、二能為塵作
T31n1616_p0866b08 || 緣。塵為所作者，為眼作緣，為識所依。識是作
T31n1616_p0866b09 || 者，作是生起有事義、界義，從根本真實。眼有
T31n1616_p0866b10 || 三：一分別眼、二種類眼、三如眼，乃至行非行
T31n1616_p0866b11 || 勝智，例如五陰中釋。四為破作者執故，說十
T31n1616_p0866b12 || 二緣生因果事，三義無增減。言增減者，謂於
T31n1616_p0866b13 || 行識等十一支，立因不平等。何以故？以無常
T31n1616_p0866b14 || 法立常為因，故名不平等。如僧佉等外道立
T31n1616_p0866b15 || 無知我為因；亦如優婁佉立於常我為因及
T31n1616_p0866b16 || 執自在天為常等而能作業，亦是立常為因，
T31n1616_p0866b17 || 能作無常果，因果即不相類，故言立因不平
T31n1616_p0866b18 || 等。理而為論，無常之果自以有無明為因，而
T31n1616_p0866b19 || 彼謂有常因，即是增益於因義也。損減因者，
T31n1616_p0866b20 || 如尼犍子等外道，謂諸法自然而有，無有因
T31n1616_p0866b21 || 緣。實有謂無，故言損減因也。增果者，如僧佉
T31n1616_p0866b22 || 等所立之義，謂因中已有果，果雖本有，由因
T31n1616_p0866b23 || 顯果。此既是本有，則不從因生，而理實由因

T31n1616_p0866b24 || 緣聚集方有此果。而其執言本有，故名增果。
T31n1616_p0866b25 || 損果者，如斷見等外道立義，謂一切業皆感
T31n1616_p0866b26 || 果，無未來生。實有感實有生，而邪執立無，故
T31n1616_p0866b27 || 名損果。增事者，如自在天所執，謂一切事皆
T31n1616_p0866b28 || 從我意心而有，如無明體別有作意能生於
T31n1616_p0866c01 || 優婁佉所執，於法體別有動轉等事業。事業
T31n1616_p0866c02 || 有五種，謂上下屈伸等執，以動轉為體。離體
T31n1616_p0866c03 || 之外實無別事業，而邪執為有，故名增事。損
T31n1616_p0866c04 || 事者外道所執，謂無明無力能生行。無明若
T31n1616_p0866c05 || 在若不在，自然有行，故知無明無力生行。若
T31n1616_p0866c06 || 解十二有分展轉相生，能離因果事等增減六
T31n1616_p0866c07 || 種邪執。略明十二有分因果之義自有三種：
T31n1616_p0866c08 || 一明無常；二明無動轉之意；三辨因果體相，
T31n1616_p0866c09 || 若心是常則無因果，以心是無常故因果義
T31n1616_p0866c10 || 立。若言別有動轉意者，則因應作意生果，果
T31n1616_p0866c11 || 應作意方從因生，便是自在，非謂依他。則生
T31n1616_p0866c12 || 依他義，因依果、果藉因，成互相須待，並皆
T31n1616_p0866c13 || 依他，所以是假，無有實性。若不相似，則失因
T31n1616_p0866c14 || 果之義。如豆不生麥，以非因故，不互相生。若
T31n1616_p0866c15 || 令果不似因、因不類果者，作惡便應生天、為
T31n1616_p0866c16 || 善則墮地獄，乃至有流應感解脫、無流更增
T31n1616_p0866c17 || 生死。是故無常生無常，此任自然之理，不
T31n1616_p0866c18 || 勞執有作意。因果相似名十二有分，此義為
T31n1616_p0866c19 || 破三種煩惱，謂貪愛皮我見肉無明心。此十
T31n1616_p0866c20 || 二緣體中，若是果報分者，實若厭離，以破貪
T31n1616_p0866c21 || 愛，顯無願解脫門。若是因分者，以破我見，顯
T31n1616_p0866c22 || 果由因生，非我常作，明空解脫門。以無明還
T31n1616_p0866c23 || 顯無明，若能解了諸業行從無明生者，無明
T31n1616_p0866c24 || 顯闇之心即滅，無明即是四謗執相之故，破
T31n1616_p0866c26 || 無增無減，則除我見，離作者執故，以十二有
T31n1616_p0866c27 || 分正破此執也。三本所攝者，無明有三義：
T31n1616_p0866c28 || 一者分別所顯，即分別假。二有因果道理，即依

T31n1616_p0866c29 || 他假。此兩皆無所有，即真實假。無明一支既
T31n1616_p0867a01 || 爾，所餘行等十一其例皆然，不復具釋。五破
T31n1616_p0867a02 || 自在者執故，說處非處勝智。外道計自在天，
T31n1616_p0867a03 || 如意能作善得惡道果報、生惡能招善道，作
T31n1616_p0867a04 || 有流得解脫、作無流感生死。何以故？以得自
T31n1616_p0867a05 || 在故。為破此執，說處非處皆是依他，並無自
T31n1616_p0867a06 || 在。無自在有三義：一依業處非處、二依煩惱
T31n1616_p0867a07 || 處非處、三依果報處非處。如壽量義中廣明
T31n1616_p0867a08 || 七種是處非處義。依業處非處者，依惡業名
T31n1616_p0867a09 || 惡道，名為是處，無自在力入也。若依惡業
T31n1616_p0867a10 || 不入惡道，名為非處，無有是處，善業亦然。依
T31n1616_p0867a11 || 煩惱者，若人未捨五蓋，未修習七覺，終不能
T31n1616_p0867a12 || 得盡於苦際。依煩惱不得至解脫，故知無自
T31n1616_p0867a13 || 在業也。凡夫依煩惱能作殺等業，無煩惱為
T31n1616_p0867a14 || 依處，故並無自在力也。依果報者，土無二王、
T31n1616_p0867a15 || 世無兩佛，若令二王兩佛同時俱興，無有是
T31n1616_p0867a16 || 處。如女人為轉輪王亦無是處，小乘聲聞及
T31n1616_p0867a17 || 辟支佛得作佛者亦無是處。轉輪王及佛同
T31n1616_p0867a18 || 有不共之業，此業最勝，一切依因緣果報等
T31n1616_p0867a19 || 力，雖復作意欲同一處，終不得從心也。女人
T31n1616_p0867a20 || 有兩業：一心善故感得人身；二由惡業所以
T31n1616_p0867a21 || 為女，恒隸屬於人，不得自在。皆是依他果報
T31n1616_p0867a22 || 也。二乘之人小欲知足，依因此業故得今
T31n1616_p0867a23 || 果，已得此果欲求菩薩，無自在力終不能
T31n1616_p0867a24 || 得。如此義有兩：一依業、二依果。若得此七種
T31n1616_p0867a25 || 處非處勝智則離我見，後得自在，如意能為
T31n1616_p0867a26 || 也。屬三性根本義，已如前釋。例難可得，不復

T31n1617 《三無性論》卷1

T31n1617_p0867b03 || 三無性論卷上（出《無相論》）
T31n1617_p0867b06 || 論曰：立空品中人空已成、未立法空，為顯法
T31n1617_p0867b07 || 空，故說諸法無自性品。釋曰：前說空品，後說

T31n1617_p0867b08 || 無性品，欲何所為？答曰：前說空品為顯
T31n1617_p0867b09 || 人空，但除煩惱障，是別道故。後說無性品為
T31n1617_p0867b10 || 顯法空，通除一切智障及煩惱障，是通道故。
T31n1617_p0867b11 || 復有別用，為除世間三虛妄論：一鬪諍為勝
T31n1617_p0867b12 || 論，如露伽耶鞮迦及僧佉等論；二多聞為勝
T31n1617_p0867b13 || 論，如四韋陀及伊鞮訶婆等論；三正行為勝
T31n1617_p0867b14 || 論，如二乘教等。今說二空除此三論，先說人
T31n1617_p0867b15 || 空，為除前外道兩論；次說法空，為除後一
T31n1617_p0867b16 || 二乘偏執乃至外道邪執論，顯真實正行，依
T31n1617_p0867b18 || 法，說法空為立正法。若廣明論用，如十八部，
T31n1617_p0867b20 || 論曰：外問於何法中立此無性？應先安立是
T31n1617_p0867b21 || 法。若說如是則無相理有所相應，實虛兩境
T31n1617_p0867b23 || 答曰：一切諸法不出三性，一分別性、二依他
T31n1617_p0867b24 || 性、三真實性。分別性者，謂名言所顯諸法自
T31n1617_p0867b25 || 性，即似塵識分。依他性者，謂依因依緣顯法
T31n1617_p0867b26 || 自性，即亂識分依因內根、緣內塵起故。真實
T31n1617_p0867b27 || 性者，謂法如如。法者即是分別、依他兩性。
T31n1617_p0867b28 || 如如者即是兩性無所有，分別性以無體相
T31n1617_p0867b29 || 故無所有、依他性以無生故無所有，此二無
T31n1617_p0867c01 || 所有皆無變異故言如如，故呼此如如為真
T31n1617_p0867c02 || 實性。此即第二相應分，即是立名。次約此三
T31n1617_p0867c03 || 性說三無性，由三無性應知是一無性理。約
T31n1617_p0867c04 || 分別者，由相無性說名無性。何以故？如所
T31n1617_p0867c05 || 顯現是相實無，是故分別性以無相為性。約
T31n1617_p0867c06 || 依他性者，由生無性說名無性。何以故？此生
T31n1617_p0867c07 || 由緣力成、不由自成，緣力即是分別性。分別
T31n1617_p0867c08 || 性體既無，以無緣力故生不得立，是故依他
T31n1617_p0867c09 || 性以無生為性。約真實性者，由真實無性故
T31n1617_p0867c10 || 說無性。何以故？此理是真實故。一切諸法由
T31n1617_p0867c11 || 此理故同一無性，是故真實性以無性為
T31n1617_p0867c13 || 釋曰：約真實性，由真實無性故說無性者，此
T31n1617_p0867c14 || 真實性更無別法，還即前兩性之無是真實

T31n1617_p0867c15 || 性，~~真實是無相無生故。一切有為法不出此~~
T31n1617_p0867c16 || 分別、依他兩性，~~此二性既真實無相無生，~~由
T31n1617_p0867c17 || 此理故一切諸法同一無性。此一無性，~~真實~~
T31n1617_p0867c18 || 是無、真實是有。真實無，~~此分別、依他二有；~~真
T31n1617_p0867c19 || 實有，~~此分別、依他二無，~~故不可說有亦不可
T31n1617_p0867c20 || 說無。不可說有如五塵、~~不可說無如兔角，~~即
T31n1617_p0867c21 || 是非有性非無性，故名無性性。亦以無性為
T31n1617_p0867c22 || 性名無性性，~~即是非安立諦。若是三性並是~~
T31n1617_p0867c23 || 安立，~~前兩性是安立世諦，~~體實是無安立為
T31n1617_p0867c24 || 有故；~~真實性即是安立真諦，~~對遣二有安立
T31n1617_p0867c25 || 二無~~名為真諦。還尋此性離有離無，~~故非安
T31n1617_p0867c26 || 立。三無性皆非安立也。此即第三相分，~~明三~~
T31n1617_p0867c28 || 論曰：~~此三種性如是無性已說其相，~~今須說
T31n1617_p0867c29 || 成立道理。分別性者無有體相。何以故？~~此性~~
T31n1617_p0868a01 || 非五藏所攝故。若法是有，不出五藏。五藏者：~~一~~
T31n1617_p0868a02 || 一相、~~二名、~~三分別、~~四如如、~~五無分別智。一
T31n1617_p0868a03 || 相者，~~謂諸法品類為名句味所依止。名者，~~即
T31n1617_p0868a04 || 是諸法品類中名句味也。分別者，~~謂三界心~~
T31n1617_p0868a05 || 及心法。如如者，~~謂法空所顯聖智境界。無分~~
T31n1617_p0868a06 || 別智者，~~由此智故一切聖人能通達如如。此~~
T31n1617_p0868a07 || 五法中前三是世諦，~~後二是真如。一切諸法~~
T31n1617_p0868a08 || 不出此五。若分別性體是有法，則應為此五
T31n1617_p0868a09 || 攝，~~以不攝故，~~故知體無也。
T31n1617_p0868a10 || 外曰：~~此法若無體相，~~云何分別？~~答曰：~~但有名
T31n1617_p0868a11 || 無義。何以故？~~如世間於義中立名，~~凡夫執名
T31n1617_p0868a12 || 分別義性，~~謂名即義性。此為顛倒，~~是故但有
T31n1617_p0868a13 || 分別無有實體。外曰：~~云何知此分別是虛妄~~
T31n1617_p0868a14 || 執？~~答曰：~~此名及義皆是客故。所以然者，~~名於~~
T31n1617_p0868a15 || 義中是客，~~非義類故；~~義於名中亦客；~~非名類~~
T31n1617_p0868a16 || 故。外曰：~~云何得知兩互為客？~~答曰：~~世所立名，~~
T31n1617_p0868a18 || 若此名即是義體性者，~~未聞名時~~
T31n1617_p0868a19 || 則不應得義。既見~~未得名時先已得義。又若~~

T31n1617_p0868a20 || 名即是義，得義之時即應得名。無此義故，故
T31n1617_p0868a21 || 知是客。二者一義有多名故。若名即是義性，
T31n1617_p0868a22 || 或有一物有多種名，隨多名故應有多體。若
T31n1617_p0868a23 || 隨多名即有多體，則相違法一處得立。此義
T31n1617_p0868a24 || 證量所違，無此義故，故知是客。三者名不定
T31n1617_p0868a25 || 故。若名即是義性，名既不定，義體亦應不定。
T31n1617_p0868a26 || 何以故？或此物名目於彼物，故知名則不定
T31n1617_p0868a27 || 物。不如此故，知但是客。復次汝言：此名在於
T31n1617_p0868a28 || 義中。在義云何？為在有義、為在無義？若在有
T31n1617_p0868a29 || 義，前三難還成。若在無義，則名義俱客，此定
T31n1617_p0868b01 || 成立。外曰：義及名非分別所作。何以故？
T31n1617_p0868b02 || 實名能顯實義故，如實有燈照實瓶等，是故
T31n1617_p0868b03 || 名義俱非分別。答曰：是義不然。何以故？照了
T31n1617_p0868b04 || 不平等故。若如汝言：義實有者用名顯義，如
T31n1617_p0868b05 || 燈照色。是義不成。何以故？要先得義後立名
T31n1617_p0868b06 || 故，未得義時不得立名。既由先取義後方立
T31n1617_p0868b07 || 名，取尚不能了義，何況其名而能了耶。以燈
T31n1617_p0868b08 || 照物，義則不爾。要因於燈故能了物，無先了
T31n1617_p0868b09 || 物然後須燈，是故照義不平等也。
T31n1617_p0868b10 || 釋曰：言取尚不能了義者，如識先得義，次取
T31n1617_p0868b11 || 青黃或是非等，從取後方立名。若取能了義，
T31n1617_p0868b12 || 則不應未取之時識已得義，是故不因於取
T31n1617_p0868b13 || 能得了義，名在取後豈能了也。又若名能了
T31n1617_p0868b14 || 義，餘人未識名時，則不應聞名不得其義。譬
T31n1617_p0868b15 || 如由燈照色，此人因燈能顯了色，而餘人因
T31n1617_p0868b16 || 此不能見色。無有此義，決定因照能顯色
T31n1617_p0868b17 || 故。由名顯義則不如是，是故照義不平等也。
T31n1617_p0868b18 || 論曰：外曰：若汝謂由名分別義，實無所分別
T31n1617_p0868b19 || 義，是故名中無義、義中無名，二俱客者。是義
T31n1617_p0868b20 || 不然。何以故？若人執名異於義、義異於名，此
T31n1617_p0868b21 || 人既無顛倒，則於義中應無僻執，不應聞說
T31n1617_p0868b22 || 好惡生憂喜心，名義不相關故。聞好惡名即

T31n1617_p0868b23 || 生憂喜心故，~~一~~知名義相應不得是客。當知客
T31n1617_p0868b25 || 答曰：~~一~~是義不然。何以故？~~一~~由久時數習顛倒故
T31n1617_p0868b26 || 有此僻執，~~一~~不關名義相應。若人已執名異義
T31n1617_p0868b27 || 異，~~一~~由名~~一~~於義亦未免僻執。何以故？~~一~~由長時數
T31n1617_p0868b29 || 妄僻執，~~一~~如凡夫正見人~~一~~亦知此身但唯色等
T31n1617_p0868c01 || 行聚，~~一~~由其數習我執堅固故，~~一~~於自他相續中
T31n1617_p0868c02 || 不免人我僻執。如此名義分別是法僻執，~~一~~即
T31n1617_p0868c03 || 是顛倒，~~一~~增益無物故。如人我僻執故，~~一~~知名義
T31n1617_p0868c04 || 僻執~~一~~是法顛倒。既是顛倒，~~一~~云何生此顛倒而
T31n1617_p0868c05 || 非繫縛？~~一~~是故由僻執熏習本識成於種子，~~一~~能
T31n1617_p0868c06 || 生起依他性~~一~~為未來果。此僻執即是分別性，~~一~~
T31n1617_p0868c07 || 能為未來依他因也。又因此未來依他性果，~~一~~
T31n1617_p0868c08 || 更生未來法執顛倒，~~一~~即是由依他性為因，~~一~~能
T31n1617_p0868c09 || 生未來分別性為果。如此更互相因故，~~一~~生死
T31n1617_p0868c10 || 恒起相續不斷。此即第四成立三性分。說~~一~~分
T31n1617_p0868c12 || 別有六種差別，~~一~~次說此性品類差別。然此分
T31n1617_p0868c13 || 別性差別有六種：~~一~~一者自性分別，~~一~~謂分別色
T31n1617_p0868c14 || 等諸陰體相，~~一~~但以證量所取。五識但能直取
T31n1617_p0868c15 || 五塵，~~一~~乃至意識直能取法，~~一~~不於一中種種分
T31n1617_p0868c16 || 別，~~一~~故名自性分別，~~一~~直取體性故。二者差別分
T31n1617_p0868c17 || 別，~~一~~謂有色可見不可見等。色則可見，~~一~~香味五
T31n1617_p0868c18 || 塵非眼所見。如是隨於一自性中，~~一~~更種種分
T31n1617_p0868c19 || 別不同，~~一~~故~~一~~稱差別分別也。三者覺知分別，~~一~~謂
T31n1617_p0868c20 || 見前法即識其名字、能為他說。既自識名字，~~一~~
T31n1617_p0868c21 || 復能令他得識，~~一~~故~~一~~稱覺知分別。四者隨眠分
T31n1617_p0868c22 || 別，~~一~~謂見前物不識名字、不能宣說，~~一~~故~~一~~稱隨眠
T31n1617_p0868c23 || 分別。五者加行分別，~~一~~又有五種：~~一~~一隨愛分別、~~一~~
T31n1617_p0868c24 || 二憎憶分別、~~一~~三和合分別、~~一~~四遠離分別、~~一~~五
T31n1617_p0868c25 || 隨捨分別。由此五分別生三毒煩惱，~~一~~故稱加
T31n1617_p0868c26 || 行。合此五就前四，~~一~~並是約義分別。六名分
T31n1617_p0868c27 || 別，~~一~~又有二種：~~一~~一有名字、~~一~~二無名字。有名字，~~一~~謂
T31n1617_p0868c28 || 此物實如是，~~一~~或色乃至及識，~~一~~或有為無為、有

T31n1617_p0868c29 || 常無常、善惡無記，如是等執皆有名字分別。

T31n1617_p0869a01 || 無名字者，謂此何物為？此云何？何所以？云

T31n1617_p0869a02 || 何如此？此四句分別，初一覓體性；次一求

T31n1617_p0869a03 || 因，謂何因緣故有如此；三覓體差別；四求

T31n1617_p0869a05 || 義自性五種。又有五種所分別自性：一依名

T31n1617_p0869a06 || 分別義自性、二依義分別名自性、三依名分

T31n1617_p0869a07 || 別名自性、四依義分別義自性、五依名義分

T31n1617_p0869a08 || 別名義自性。一依名分別義自性者，謂此類

T31n1617_p0869a09 || 是色，由色體性而得成就，乃至此類是受想

T31n1617_p0869a10 || 行識等，由識體性而得成就也。

T31n1617_p0869a11 || 釋曰：謂此人先未得義、前得色名，聞說色相

T31n1617_p0869a12 || 如此，有形礙、可捉持、有壞滅、如此等相，名之

T31n1617_p0869a13 || 為色。此人後見色體品類相貌，如昔所聞，知

T31n1617_p0869a14 || 其是色，即是由名字能分別色體性。乃至識

T31n1617_p0869a15 || 陰亦爾，先得其名未見其體，後時得體如昔

T31n1617_p0869a16 || 所聞，即知是受乃至識也。

T31n1617_p0869a17 || 論曰：二依義分別名自性者，謂此類可名為

T31n1617_p0869a18 || 色、彼類不可名色，乃至此類可名為識、彼類

T31n1617_p0869a19 || 不可名識，由先得義然後分別立其名也。三

T31n1617_p0869a20 || 依名分別名自性者，謂此色名，如人雖得其

T31n1617_p0869a21 || 名、未識此名品類，更復思量學其訓釋，是名

T31n1617_p0869a22 || 依名分別名，乃至識名求其所訓品類亦爾。

T31n1617_p0869a23 || 四依義分別義自性者，謂未得色名，因不定

T31n1617_p0869a24 || 名分別色類。如人未識物名但見物體，而分

T31n1617_p0869a25 || 別此體異於餘物，不知定是何物。不得其定

T31n1617_p0869a26 || 名故，但名依義分別義。亦如小兒所見，未

T31n1617_p0869a27 || 識名字，及無分別識位所得境界，如五識等，

T31n1617_p0869a28 || 並緣義不緣名也。五依名義分別名義者，謂

T31n1617_p0869a29 || 此類以色為體，此色即是名。如人先已識名

T31n1617_p0869b01 || 識義，後重分別前所識名義，謂此為色體，此

T31n1617_p0869b02 || 即色名，乃至此類以識為體，此識即是名。如

T31n1617_p0869b04 || 廣前六中最初自性分別，前略明故但云自

T31n1617_p0869b05 || 性分別，後廣明故分別五種自性也。如是前
T31n1617_p0869b06 || 六後五，皆名分別性品類差別。已說分別性
T31n1617_p0869b07 || 品類差別竟，次說分別性功用。此分別性能
T31n1617_p0869b08 || 分別前六後五，今為顯此六五分別性功用
T31n1617_p0869b09 || 差別。有八種分別，能作三種事類。三事類者：
T31n1617_p0869b10 || 一戲論類、二我見我慢類、三欲等惑類。八種
T31n1617_p0869b11 || 分別者：一自性分別，謂色等類色即色，陰等
T31n1617_p0869b13 || 自性及前六中最初自性，如是等皆名自性
T31n1617_p0869b14 || 分別也。二差別分別，謂於色等類可見不可
T31n1617_p0869b15 || 見、礙無礙如是等無量差別分別，皆依止自
T31n1617_p0869b16 || 性分別，是名差別分別也。三聚中執一分別，
T31n1617_p0869b17 || 謂於色所陰，執我眾生命者受者如是等名，
T31n1617_p0869b18 || 共期所立，執此而起分別。又於多法聚中執聚
T31n1617_p0869b19 || 為因，謂屋軍車衣食飲等。如是等名，皆是共
T31n1617_p0869b20 || 期所立，執此而起分別，是名聚中執一分別
T31n1617_p0869b21 || 也。此兩即是內外分別，前執有人、後執有法。
T31n1617_p0869b22 || 釋曰：共期者，世流布所立名字，皆共期契所
T31n1617_p0869b23 || 作，欲令同作一解也。
T31n1617_p0869b24 || 論曰：四我分別，謂此類是有流有取，長時我
T31n1617_p0869b25 || 執數依串習，從此僻執串習、緣身見所依止
T31n1617_p0869b26 || 類、起虛妄分別，是名我分別也。
T31n1617_p0869b27 || 釋曰：此類是有流有取者，類即是阿梨耶識，
T31n1617_p0869b29 || 去煩惱十使以滅，不可分別為諸惑名，但總
T31n1617_p0869c01 || 稱無明，能障智明故。此無明能為諸惑因，能
T31n1617_p0869c02 || 流轉生死，故稱有流。如數人說，流注生死故、
T31n1617_p0869c03 || 心漏連注故、非人所持故，故說有流。取者即
T31n1617_p0869c04 || 是有流家果，因謝過去故名有流，果來在現
T31n1617_p0869c07 || 者，流即四流，取即四取。如此別說此流取
T31n1617_p0869c08 || 等，皆不離本識，故言此類是有流取也。長時
T31n1617_p0869c09 || 我執數依串習者，通說無始來有此流取等
T31n1617_p0869c10 || 惑，故說長時也。我執有三種：一隨眠、二上心、
T31n1617_p0869c11 || 三習氣。言數者，即明隨眠我執數數執止

T31n1617_p0869c12 || 本識。言申者，即上心我執數數串起。言習
T31n1617_p0869c13 || 者，即明習氣我執數數而起。隨眠、上心是內
T31n1617_p0869c14 || 煩惱，得見諦道此惑便滅。習氣為久習所成，
T31n1617_p0869c15 || 非正煩惱，故得羅漢時此猶未滅，得法如如
T31n1617_p0869c16 || 方能稍遣。此三我執皆依本識也，緣身見所
T31n1617_p0869c17 || 依止類、起虛妄分別者，明本識有二義，是三
T31n1617_p0869c18 || 種身見所依止：一能作種子生於身見、二作
T31n1617_p0869c19 || 身見所緣境界令起虛妄我執。正談緣此本
T31n1617_p0869c20 || 識作境界起，故稱我分別也。
T31n1617_p0869c21 || 論曰：五我所分別，謂此類是有流取，長時我
T31n1617_p0869c22 || 所執數依串習，從此僻執串習、緣我所見所
T31n1617_p0869c23 || 依止類、起虛妄分別，是名我所分別也。所執
T31n1617_p0869c24 || 境界義不異第四，但能分別有我執及我所
T31n1617_p0869c25 || 執為異耳。六愛分別，謂緣可愛淨類、虛妄
T31n1617_p0869c26 || 分別，名愛分別也。七憎憶分別，謂緣可憎
T31n1617_p0869c27 || 不淨類、虛妄分別，名憎憶分別也。八非愛
T31n1617_p0869c28 || 非憎分別，謂緣非可愛憎類，翻前二分別，
T31n1617_p0869c29 || 名非愛非憎分別也。若略說分別，唯有兩
T31n1617_p0870a01 || 種：一分別依止、二分別境界。於八種分別中，
T31n1617_p0870a02 || 自性及差別并辨聚中一執，此三分別能作
T31n1617_p0870a03 || 戲論分別依止及作戲論分別境界。何以故？
T31n1617_p0870a04 || 依止此類、名想言所起分別、名想言所熏習
T31n1617_p0870a05 || 分別，名戲論分別。於三類中由緣三名故，數
T31n1617_p0870a06 || 數起行種種相貌。如是分別名為戲論，以三
T31n1617_p0870a07 || 類為依止、三名為境界、戲論為分別體。依止
T31n1617_p0870a08 || 境界即是分別性，戲論分別即依他性。
T31n1617_p0870a09 || 釋曰：八分別中，前三分別名為戲論。分別
T31n1617_p0870a10 || 此三各各即為依止、即為境界、即為戲論體。
T31n1617_p0870a11 || 何以故？於三分別中各有能所故。能即是戲
T31n1617_p0870a12 || 論體所中則有二，謂類及名。類即是三種義
T31n1617_p0870a13 || 類，名即是三類種種名。是故以義為依止、以
T31n1617_p0870a14 || 名為境界、緣此名字為法門，取於義類故。正

T31n1617_p0870a15 || 以所取為依止、所緣為境界，故云依止此類、
T31n1617_p0870a16 || 緣名想言所起分別。云想言者，謂心想此名、
T31n1617_p0870a17 || 言說此名，故云想言。此則分別為想言所依
T31n1617_p0870a18 || 止。今此中立想言者，並是名字，欲顯名字有
T31n1617_p0870a19 || 麤細，名則為細、想則小、麤、言為最麤，是故用
T31n1617_p0870a20 || 此三名目三分別。初自性分別，直明色等法
T31n1617_p0870a21 || 體，此義為細，故立名名。次差別分別，明體差
T31n1617_p0870a22 || 別，則小為麤，故立想名。彼聚中一執分別，謂
T31n1617_p0870a23 || 瓶屋等，此最為麤，故從言名也。名想言所熏
T31n1617_p0870a24 || 習分別名戲論分別者，由緣此三名為境界
T31n1617_p0870a25 || 起於分別，所分別即有熏習能分別義，能分
T31n1617_p0870a27 || 行種種相貌者，明依止三類、緣三名為法門，
T31n1617_p0870a28 || 而數數生起種種相貌。分別依止境界戲論，
T31n1617_p0870a29 || 體唯是一，有三義用。
T31n1617_p0870b01 || 論曰：次我及我所：此二分別能作身見及諸
T31n1617_p0870b02 || 見本：能作我慢及諸慢本。
T31n1617_p0870b03 || 釋曰：此兩分別，例前亦應明，即為依止境界
T31n1617_p0870b04 || 及分別體。前既已明，例自可解故不須辨，故
T31n1617_p0870b05 || 但明能生後我見及作諸見本。由執有我故
T31n1617_p0870b06 || 生諸見，我所執能作我慢本及諸慢。論
T31n1617_p0870b07 || 曰：後愛憎對二，此三分別能生欲瞋及無明
T31n1617_p0870b09 || 釋曰：此三分別即是三毒，是故能生一切三
T31n1617_p0870b11 || 論曰：如是八種分別，能作三種事用品類。前
T31n1617_p0870b12 || 三即作戲論類，次兩即作我見我慢類，後三
T31n1617_p0870b13 || 即作欲等惑類。初六種分別顯攝法義，一切
T31n1617_p0870b14 || 分別不出此六。凡攝三義：自性及差別此二
T31n1617_p0870b15 || 是分別依止，覺知、隨眠、加行此三是分別體，
T31n1617_p0870b17 || 覺知、隨眠通三性，加行唯不善。是上心感離
T31n1617_p0870b18 || 有五種：隨愛生貪、隨憎起瞋、隨捨生無明，此
T31n1617_p0870b19 || 三是煩惱體；和合、遠離是煩惱用，由貪故和
T31n1617_p0870b20 || 合、由瞋故遠離。由無明故通成此兩，不立別
T31n1617_p0870b21 || 能。貪是引境故和合，瞋是棄境故遠離，由

T31n1617_p0870b22 || 有無明故有引棄，是故通成二用。次依名分
T31n1617_p0870b23 || 別義等五種分別，為顯分別依止及境界、差
T31n1617_p0870b24 || 別依止及境界。但分別性攝後八種分別，為
T31n1617_p0870b25 || 顯三種障事，謂自性、差別、聚中一執，此三分
T31n1617_p0870b26 || 別能生心煩惱，為一切智障。我及我所，此兩
T31n1617_p0870b27 || 分別能生肉煩惱，為解脫障。可愛、可憎及翻
T31n1617_p0870b28 || 前二，此三分別能生皮煩惱，為禪定障。此三
T31n1617_p0870b29 || 煩惱即三事類，心煩惱即戲論事類、肉煩惱
T31n1617_p0870c01 || 即我慢事類、皮煩惱即是欲等惑事類。此三
T31n1617_p0870c02 || 事類是依他性。若略說分別，不出三種：一分
T31n1617_p0870c03 || 別依止、二分別體、三分別境界。若說分別體，
T31n1617_p0870c04 || 謂三界心及心法。依止及境界更無別體，以
T31n1617_p0870c05 || 似塵義類為依止，以似塵義類之名為境界
T31n1617_p0870c06 || 耳。次辨相惑、麤重惑。若分別性起能為二惑
T31n1617_p0870c07 || 繫縛眾生，一者相惑、二者麤重惑。相惑即分
T31n1617_p0870c08 || 別性，麤重惑即依他性。此二惑所以得立者，
T31n1617_p0870c09 || 於依他性中執為分別性故得立。
T31n1617_p0870c10 || 釋曰：呼分別性為相惑者，相謂相貌，說相貌
T31n1617_p0870c11 || 為惑，能為惑緣故說為惑。但依他性是正惑，
T31n1617_p0870c12 || 而說輕重者，分別性但是惑緣，說惑故說為
T31n1617_p0870c13 || 輕；依他性正是惑體，故說麤重。由相惑故能
T31n1617_p0870c14 || 障無分別智，不合無分別境、分別相貌故。由
T31n1617_p0870c15 || 麤重惑正惑後生得諸苦等。兩必相由而有，
T31n1617_p0870c16 || 故言二惑繫縛眾生也。
T31n1617_p0870c17 || 論曰：若人不得見此二性，從此二惑即得
T31n1617_p0870c18 || 解脫。言不得者，謂不得分別性。此性永無有
T31n1617_p0870c19 || 體，故無所得。言不見者，謂不見依他性。依他
T31n1617_p0870c20 || 性雖有體，以心不緣相故，此性亦不有，故云
T31n1617_p0870c21 || 不見。此性所以不得見，由二種道：一見道、
T31n1617_p0870c22 || 二除道。由見道故分別即無，故言不得。由除
T31n1617_p0870c23 || 道故依他性即滅，故言不見。
T31n1617_p0870c24 || 釋曰：昔由未見理故起邪分別，非有謂有，呼

T31n1617_p0870c25 || 曰邪見。由此邪見能障治道。今既見理，即達
T31n1617_p0870c26 || 昔所見非有，故云分別性即無；由此正道能
T31n1617_p0870c27 || 除昔邪見，故云依他性即滅。昔分別、依他更
T31n1617_p0870c28 || 無兩體，今見除二道亦一而無兩也。
T31n1617_p0870c29 || 論曰：是名分別性功用成立。分別性有四義
T31n1617_p0871a01 || 畢。此次明成立依他性。此性體相已如前說，
T31n1617_p0871a03 || 言說為體。何以故？言說必有所依故。若不依
T31n1617_p0871a04 || 亂識品類名言得立，無有是處。若不爾，所依
T31n1617_p0871a05 || 品類既無有，所說名言則不得立。若爾則無
T31n1617_p0871a06 || 二性，無二性故則無惑品，無惑品故則有二
T31n1617_p0871a07 || 過：一不由功用自然解脫、二則生死涅槃不
T31n1617_p0871a08 || 可顯現。由無此二過失故，是故應知決有依
T31n1617_p0871a10 || 釋曰：此中言名言決有所依止，以依他性為
T31n1617_p0871a11 || 所依，由有依他性故得立名言，若無此性則
T31n1617_p0871a12 || 無能立。是故此中明所依品類異前，前則以
T31n1617_p0871a13 || 分別性品類為名言所依也。
T31n1617_p0871a14 || 論曰：此性體相云何？答曰：唯是相類及龐重
T31n1617_p0871a15 || 惑類。問曰：此類云何說為依他也？答曰：
T31n1617_p0871a16 || 互為因緣共相成故。所以然者，由緣相故龐
T31n1617_p0871a17 || 重得成，由緣龐重相類得成故，說此兩類名
T31n1617_p0871a18 || 依他性。何以故？無異體故並名依他性，約義
T31n1617_p0871a20 || 問曰：若爾，云何此性由無生故名無生性？
T31n1617_p0871a21 || 答曰：所以得名無生者，由他力故生。他既
T31n1617_p0871a22 || 無體，自無能生。以無因無體，是故無生也。
T31n1617_p0871a23 || 問曰：此性云何不知為有為無耶？答曰：
T31n1617_p0871a24 || 此性如所分別，不如有故不可言有，不一
T31n1617_p0871a25 || 向是無亦不可說無。不如有故非有，不一
T31n1617_p0871a26 || 向無故非無。若解意者，則一切種名並皆可
T31n1617_p0871a27 || 說，亦可說有、亦可說無、亦可說亦有亦無、亦
T31n1617_p0871a28 || 可說非有非無，皆不相違。問曰：此言有
T31n1617_p0871a29 || 者，為是物有、為假名有？答曰：具有兩義
T31n1617_p0871b01 || 故可說有：不如有有，名假名有；非一向無，故

T31n1617_p0871b02 || 名物有，謂有物也。問曰：既說為有，為是
T31n1617_p0871b03 || 俗有、為是真有？答曰：皆是俗有。何以故？非無
T31n1617_p0871b05 || 問曰：俗諦何相？
T31n1617_p0871b06 || 答曰：俗諦有三相，謂我說、法說、事說。我說
T31n1617_p0871b07 || 者，謂我、眾生、壽者、行者、人天、男女等。法說者，
T31n1617_p0871b08 || 謂色、受、想、行、識等。事說者，謂見聞生滅等。此
T31n1617_p0871b09 || 等名為俗，俗成立此依他性類。前分別性亦
T31n1617_p0871b10 || 有四種：一成立有、二成立體相、三成立事用、
T31n1617_p0871b11 || 四成立差別。廣明體相已如前說，具明事用
T31n1617_p0871b12 || 後別更說。今此中在先明有依他性，為欲顯
T31n1617_p0871b13 || 有此性，故舉惑品等事用，所以事用在體相
T31n1617_p0871b15 || 論曰：此性體云何？下更略說體相。
T31n1617_p0871b16 || 問：俗諦何相？下明此性差別也。七種如如甚
T31n1617_p0871b17 || 多義，生如如中明分別依他用、因果生滅無
T31n1617_p0871b18 || 前後義。真諦者謂七種如如：一生、二相、三識、
T31n1617_p0871b19 || 四依止、五邪行、六清淨、七正行。一生如如者，
T31n1617_p0871b20 || 謂有為法無前無後。有為法者但兩性攝，謂
T31n1617_p0871b21 || 分別、依他。此法無前無後，凡有三種：一約
T31n1617_p0871b22 || 二性辨無前後，若說依他性在前，無有分別
T31n1617_p0871b23 || 性、依他不成；若說分別性在前，無有依他性
T31n1617_p0871b24 || 分別性不成。是故二性遞互相須，無有前後，
T31n1617_p0871b25 || 以相生故。分別性既無，依他性不有，一俱無
T31n1617_p0871b26 || 故即是如如也。二約因果辨無前後，若因定
T31n1617_p0871b27 || 在前，更無所因，則不成因。若無因緣，自然
T31n1617_p0871b28 || 有因者，因則無量。若果定在前，既無有因則
T31n1617_p0871b29 || 不成果。若無因緣，自然有果，果則無窮。是故
T31n1617_p0871c01 || 因果無定，前後轉轉相望，望前則為果、望後
T31n1617_p0871c02 || 則為因，故生死無初。如是因果體即分別、依
T31n1617_p0871c03 || 他，分別既無、依他不有，即是如如也。三約生
T31n1617_p0871c04 || 滅辨無前後，若生在前、滅在後者，有二過失：
T31n1617_p0871c05 || 一則未有老死已便得生、二則未捨此生便
T31n1617_p0871c06 || 得彼生。若爾，又有兩失：一者生則無用，此既

T31n1617_p0871c07 || 已生，何用彼生？未捨報故。二者生則無窮，已
T31n1617_p0871c08 || 生復生轉轉而討，豈得有窮也。若爾，復有兩
T31n1617_p0871c09 || 失：一者但生不滅，則應是常、二者若有多生
T31n1617_p0871c10 || 是多眾生。若爾則因果無有相發生義，又若
T31n1617_p0871c11 || 恒生則無涅槃也。若滅在前、生在後者，既未
T31n1617_p0871c12 || 有生，滅何所滅？又應先涅槃、後受生死，先有
T31n1617_p0871c13 || 滅故。是則解脫已還受繫縛。是故生滅無有
T31n1617_p0871c14 || 前後，亦不離分別、依他，故曰如如也。二相如
T31n1617_p0871c15 || 如者，謂人法二空。此二空相所以名如如，有
T31n1617_p0871c16 || 三義：一離戲論。戲論者，謂執真與俗或一或
T31n1617_p0871c17 || 異等。四謗通稱戲論。若執真與俗定一，則不
T31n1617_p0871c18 || 勞修道並皆解脫，悉見真故皆是聖人。又若
T31n1617_p0871c19 || 真俗定是一，則真不能遣俗義。既不能遣俗，
T31n1617_p0871c20 || 俗惑不除無解脫義，但唯凡夫無有聖人也。
T31n1617_p0871c21 || 若執真定異俗，則依俗不能通真，真即不可
T31n1617_p0871c22 || 會，無方便故。是故二空離此戲論，故名如如。
T31n1617_p0871c23 || 二是無分別智境界。此智無顛倒，無有俗諦
T31n1617_p0871c24 || 堪為境者，是故此智所會即是如如。三是真
T31n1617_p0871c25 || 實性。若違此性則成生死，若順此性則得涅
T31n1617_p0871c26 || 槃。此性為一切法真性，故名如如。是故二名
T31n1617_p0871c27 || 相如如。非言相空，乃以相空為相也。三識如
T31n1617_p0871c28 || 如者，謂一切諸行但唯是識。此識二義，故稱
T31n1617_p0871c29 || 如如：一攝無倒、二無變異。攝無倒者，謂十二
T31n1617_p0872a01 || 入等一切諸法但唯是識，離亂識外無別餘
T31n1617_p0872a02 || 法故。一切諸法皆為識攝，此義決定，故稱攝
T31n1617_p0872a03 || 無倒，無倒故如如。無倒如如，未是無相如如
T31n1617_p0872a04 || 也。無變異者，明此亂識即是分別、依他似塵
T31n1617_p0872a05 || 識所顯，由分別性永無故、依他性亦不有，此
T31n1617_p0872a06 || 二無所有，即是阿摩羅識，唯有此識獨無變
T31n1617_p0872a07 || 異故稱如如。前稱如如，但遣十二入。小乘所
T31n1617_p0872a08 || 辨一切諸法，唯十二入，非是顛倒。今大乘義
T31n1617_p0872a09 || 破諸入，並皆是無，唯是亂識所作故。十二入

T31n1617_p0872a10 || 則為顛倒，~~唯一亂識則非顛倒~~，故稱如如。此
T31n1617_p0872a11 || 識體猶變異，~~次以分別、依他遣此亂識~~，~~唯阿~~
T31n1617_p0872a12 || 摩羅識是無顛倒，~~是無變異~~，~~是真如如也~~。前
T31n1617_p0872a13 || 唯識義中亦應作此識說，~~先以唯一亂識遣~~
T31n1617_p0872a14 || 於外境，~~次阿摩羅識遣於亂識~~，故~~究竟唯一~~
T31n1617_p0872a15 || 淨識也。四依止如如者，~~所謂苦諦~~。苦諦有三：~~一~~
T31n1617_p0872a16 || 一苦類、~~二苦諦~~、~~三苦聖諦~~。苦類者，~~謂五取~~
T31n1617_p0872a17 || 陰，~~依止此五說名眾生~~。苦所依止不出此五，
T31n1617_p0872a18 || 故稱苦類。苦諦者，~~謂不顛倒~~，明此苦類決定
T31n1617_p0872a19 || 違逆聖意，~~此義是實~~，故名苦諦。聖人緣此，~~決~~
T31n1617_p0872a20 || 生捨離、不起染著。苦聖諦者，~~謂苦一味~~。明
T31n1617_p0872a21 || 此苦諦以無體性故空，~~空故無相~~，~~無相故無~~
T31n1617_p0872a22 || 願，~~無一法可願求者~~。此約通相~~辨三解脫體~~
T31n1617_p0872a23 || 唯是一，~~一切諸法不離於此~~，~~故稱一味~~，~~聖是~~
T31n1617_p0872a24 || 正義。此一味無倒無變，~~故名聖諦~~。初苦類即
T31n1617_p0872a25 || 是俗諦；~~次苦諦即真諦~~，~~以無顛倒是安立真~~
T31n1617_p0872a26 || 諦，~~後一即是第一義諦~~，~~無倒無變異是非安~~
T31n1617_p0872a27 || 立諦。後去三諦亦爾。五邪行如如者，~~所謂集~~
T31n1617_p0872a28 || 諦。例苦亦三：~~一集類~~，~~謂六種貪愛~~，~~依六塵所~~
T31n1617_p0872a29 || 起，~~能令生死相續不出此類~~。二集諦者，~~謂不~~
T31n1617_p0872b01 || 顛倒知。此六貪愛決定能令諸有相續，~~真實~~
T31n1617_p0872b02 || 無倒名為集諦。三集聖諦者，~~謂集一味不異~~
T31n1617_p0872b03 || 於前四諦，~~同以三解脫門為一味故~~。六清淨
T31n1617_p0872b04 || 如如者，~~所謂滅諦~~。亦有三種：~~一滅類者~~，~~謂四~~
T31n1617_p0872b05 || 沙門果，~~即是見思兩惑滅盡不生~~，~~是其類也~~。
T31n1617_p0872b06 || 二滅諦者，~~謂不顛倒~~。此滅類決定寂靜，~~是其~~
T31n1617_p0872b07 || 諦義。三滅聖諦者，~~謂滅一味亦不異前~~。七正
T31n1617_p0872b08 || 行如如者，~~所謂道諦~~。亦有三種：~~一道類者~~，~~謂~~
T31n1617_p0872b09 || 八聖道分，~~是其類也~~。二道諦者，~~謂不顛倒~~。此
T31n1617_p0872b10 || 八決定能出離集，~~是其諦義~~。三道聖諦者，~~謂~~
T31n1617_p0872b11 || 道一味亦不異前也。復次依止如如者，~~所~~
T31n1617_p0872b12 || 謂苦諦。苦諦者，~~所謂行苦~~，~~以無常故~~。無常有

T31n1617_p0872b13 || 三義：一、無有無常，謂苦分別性永無所有，此
T31n1617_p0872b14 || 無所有是無常義。真實有此無所有，名真如
T31n1617_p0872b15 || 如。若以前無後無為無常者，此乃俗諦，不顛
T31n1617_p0872b16 || 倒名為如如，非真如如也。二、生滅無常，謂苦
T31n1617_p0872b17 || 依他性。此依他性既非實有亦非實無，異真
T31n1617_p0872b18 || 實性，故非實有；異分別性，故非實無。非實有
T31n1617_p0872b19 || 故是滅，非實無故是生。如此生滅是無常義，
T31n1617_p0872b20 || 而生非實生、滅非實滅，是真如如。三、離不
T31n1617_p0872b21 || 離無常，謂苦真實性。此性道前未離垢、道
T31n1617_p0872b22 || 後則離垢，約位不定故說無常，體不變異
T31n1617_p0872b23 || 名為如如。復次邪行如如者，所謂集諦。集
T31n1617_p0872b24 || 諦者，謂真似兩集。真集者，謂諸煩惱能令五
T31n1617_p0872b25 || 陰相續是有。似集者，謂諸業能得諸道差別。
T31n1617_p0872b26 || 集有三種：一、熏習集，謂分別性類惑能熏起
T31n1617_p0872b27 || 集。何以故？由分別類惑能作集家因。二、
T31n1617_p0872b28 || 發起集，謂煩惱及業。何以故？由此生起成
T31n1617_p0872c01 || 釋曰：此發起集即是依他性，依他性體即是
T31n1617_p0872c02 || 煩惱及業，由此性能生起未來五陰自體。又
T31n1617_p0872c03 || 為分別性，所生即是自生，生他故名發起集
T31n1617_p0872c05 || 論曰：三不相離集，謂集如如。此如如體未
T31n1617_p0872c06 || 離障說名集。何以故？此如如是集家性故、集
T31n1617_p0872c07 || 所障故，說集如如。此三即三無性，故名如如。
T31n1617_p0872c08 || 復次清淨如如者，所謂滅諦。亦有三義：一體
T31n1617_p0872c09 || 相無生滅，謂分別類惑本無體相，故名為滅。
T31n1617_p0872c10 || 二、能執無生滅，謂但亂識類惑由因由緣，本
T31n1617_p0872c11 || 無有生，故名為滅。三、垢淨二滅，謂本來清淨、
T31n1617_p0872c12 || 無垢清淨。約分別性說本來無垢，約依他性
T31n1617_p0872c13 || 說無垢清淨。何以故？此性有體則能染污，由
T31n1617_p0872c14 || 道除垢故得清淨。本來清淨即是道前道中，
T31n1617_p0872c16 || 槃，前即非擇滅，自性本有，非智慧所得。後即
T31n1617_p0872c17 || 擇滅，修道所得。約前故說本有、約後故說始
T31n1617_p0872c18 || 有，始顯名始有，故名清淨如如。復次正行如

T31n1617_p0872c19 || 如者，所謂道諦。亦有三義：一知道，謂約分別
T31n1617_p0872c20 || 性，此性無體，但應須知無有可滅，故名知道。
T31n1617_p0872c21 || 二除道，約依他性，此性有體，是故應知是煩
T31n1617_p0872c22 || 惱類，所以須滅，故名除道。三證得道，約真實
T31n1617_p0872c23 || 性，此性是二空故，應知除滅故應得。故名
T31n1617_p0872c24 || 正行如如也。此七種真諦體，即三無性，故通
T31n1617_p0872c25 || 名如如。於此七中，前三種是非安立諦。何以
T31n1617_p0872c26 || 故？此三但有別名、無別體故。生如如所以在
T31n1617_p0872c27 || 先者，為可除滅故。相如如所以居次者，同
T31n1617_p0872c28 || 是生家滅故。識如如所以在後者，是滅家方
T31n1617_p0872c29 || 便故。後四如如是安立諦。何以故？此四約用
T31n1617_p0873a01 || 立名，用有四故；不約體立名，體唯一味故。依
T31n1617_p0873a02 || 止所以最先者，應知見故。二義應知：一所知
T31n1617_p0873a03 || 境多，二但應須知無更餘義。所知境多者，於
T31n1617_p0873a05 || 等三諦，但有四名、無四義異。何以故？集諦但
T31n1617_p0873a06 || 因義為實，滅諦但以寂靜為實，道諦但以出
T31n1617_p0873a07 || 離為實。所餘有緣等九義，皆是假名。二但應
T31n1617_p0873a08 || 須知無更餘義者，苦是業果，報非煩惱，故不
T31n1617_p0873a09 || 可除；非勝德，故不須證；非正行，故不須修。但
T31n1617_p0873a10 || 為厭離，所以須知，是故更無斷證修等義也。
T31n1617_p0873a11 || 若知此，即能滅除諸惑，是故邪行在第二。由
T31n1617_p0873a12 || 惑滅故證得清淨，故清淨在第三。由證得清
T31n1617_p0873a13 || 淨具足，故正行圓滿。何以故？道有三用：一見
T31n1617_p0873a14 || 真實義、二除惡法、三能至寂靜。此三若具足
T31n1617_p0873a15 || 則道用圓滿，故說正行在第四也。此七如如

T31n1617 《三無性論》卷2

T31n1617_p0873a20 || 三無性論卷下（出《無相論》）
T31n1617_p0873a23 || 問曰：此七云何入真實性攝？
T31n1617_p0873a24 || 答曰：此七如如是可讚最極二智境界故。二
T31n1617_p0873a25 || 智者，即是如量、如理智。此智是無流、過凡夫
T31n1617_p0873a26 || 故可讚，出二乘故最極；又是菩薩智故可讚，

T31n1617_p0873a27 || 是佛智故。最極。此顯無倒義。是無倒智境界
T31n1617_p0873a28 || 故。復次無戲論故名為真實。無戲論者。於相
T31n1617_p0873a29 || 等離一異虛妄故。相等者。謂相名分別。正智
T31n1617_p0873b01 || 等四攝。即是五法藏中四法藏也。云何不可
T31n1617_p0873b02 || 說一異。皆有過失故。若真如異相等。有三過
T31n1617_p0873b03 || 失。一者此真如。則非相等實體。二者修觀行
T31n1617_p0873b04 || 人。則不依相等為方便得通達真如。三者覺
T31n1617_p0873b05 || 真如已。則應未達相等諸法。不相關故也。
T31n1617_p0873b06 || 若真如與相等是一。亦有三過。一者真如既
T31n1617_p0873b07 || 無差別。相等亦應無有差別。二者若見相等
T31n1617_p0873b08 || 即見真如。三者若見真如不能清淨。如見相
T31n1617_p0873b09 || 等。則無有聖人。無得解脫。無有涅槃。世出世
T31n1617_p0873b10 || 異。是故由離一異等或戲論故無變異。無變
T31n1617_p0873b12 || 問曰。此性若離一異者。為有為無。答曰。
T31n1617_p0873b13 || 此性不可說無。若無此性者。一切種清淨不可
T31n1617_p0873b14 || 得。何以故。相結成真實故。是故不得無此性
T31n1617_p0873b15 || 也。一切種即如理。如量智。相結即是分別性。
T31n1617_p0873b16 || 依他性也。復次此性實有。由清淨境界故。何
T31n1617_p0873b17 || 以故。若心緣此境。即得清淨故。復次此性實
T31n1617_p0873b18 || 有故名常住。清淨境界故名為善。常住故名
T31n1617_p0873b19 || 為樂。真實無性故說無性。何以故。此性是一切
T31n1617_p0873b20 || 戲論法真實體性故。離有離無。故名無真性。
T31n1617_p0873b21 || 此真實性是極智境故。離戲論故。是故應知
T31n1617_p0873b22 || 真實性也。次於依他中。約別道理。分別真實
T31n1617_p0873b23 || 無性。若於真實性中。則具得說真實及無性
T31n1617_p0873b24 || 兩義。何以故。體是真實。是無性故。若於依他。
T31n1617_p0873b25 || 分別兩性中。則但得說無性。不得說真實。
T31n1617_p0873b26 || 何以故。分別。依他非真實。故兩體是無性。
T31n1617_p0873b27 || 若不無性。則分別。依他成真實有。若說分別。
T31n1617_p0873b28 || 依他是真實。則無無性義。是故不得具說真
T31n1617_p0873b29 || 實。無性兩義也。若說無性真實性。義可然。
T31n1617_p0873c01 || 若說依他。分別真實無性。此即不可。真實之

T31n1617_p0873c02 || 名濫分別、依他故。問曰：經中說有五相，一
T31n1617_p0873c03 || 名言相、二所言相、三名義相、四執著相、五非
T31n1617_p0873c04 || 執著相。又說三相，謂分別相、依他相、真
T31n1617_p0873c05 || 實相。此二處相攝云何？為五攝三、為三攝五？
T31n1617_p0873c06 || 答曰：今約三相分別五相。應知五相中前二
T31n1617_p0873c07 || 相通為三相所攝，第三相偏為分別相攝，第
T31n1617_p0873c08 || 四相但為依他相攝，第五相唯為真實相攝。
T31n1617_p0873c09 || 釋曰：初二相所以通為三相所攝者，初名言
T31n1617_p0873c10 || 相即是諸法名字及說，此名言是識所作。
T31n1617_p0873c11 || 識似名言相起即是分別性，能分別識即依
T31n1617_p0873c12 || 他性，所分別名言既無所有、能分別識亦無
T31n1617_p0873c13 || 所有，即是真實性，是故初相即三性攝。第二
T31n1617_p0873c14 || 相亦三性攝者，所言相即是名言所目義，謂
T31n1617_p0873c15 || 一切諸物亦是識所作，但識有似物相起即
T31n1617_p0873c16 || 是分別性，能分別識即是依他性，亦二俱無
T31n1617_p0873c17 || 所有，即是真實性。第三相但為分別性所攝
T31n1617_p0873c18 || 者，此名義相應相，謂為物立名，令與物相應，
T31n1617_p0873c19 || 因名得顯物。此名義實無所有，無相義故，但
T31n1617_p0873c20 || 是分別性。第四相但為依他性攝者，此執著
T31n1617_p0873c21 || 名義二相，辨其能執故但是依他性，不明所
T31n1617_p0873c22 || 執故非分別。前但出所分別不出能分別，故
T31n1617_p0873c23 || 非依他。第五相唯為真性所攝者，此不執著
T31n1617_p0873c24 || 名義二相，即是境智無差別阿摩羅識故。第
T31n1617_p0873c25 || 四第三亦不離真實性，但其所立正為偏顯
T31n1617_p0873c27 || 論曰：分別各有五種事用。復次此三性，應知
T31n1617_p0873c28 || 一一性中皆有五事分別性具。五事用者：一
T31n1617_p0873c29 || 能生依他性、二於依他性中能立名言、三能
T31n1617_p0874a01 || 起人法兩執、四能成立二執麤重、五能作
T31n1617_p0874a02 || 入真實性依止事。釋曰：初即能生義體，
T31n1617_p0874a03 || 次能生義上名言，第三即能生起人法二相，
T31n1617_p0874a04 || 第四即能生煩惱，第五即能解脫。前三明能
T31n1617_p0874a05 || 作起惑、得解方便，第四正明起惑，第五明得

T31n1617_p0874a06 || 解。有此次第者。必有體，故立名言。由有名言
T31n1617_p0874a07 || 故，所以起人法兩執。由人法兩執故，增長起
T31n1617_p0874a08 || 諸煩惱。前唯起人法兩執，此則輕微；由此後
T31n1617_p0874a09 || 起無量惑，由此以後久久輪轉方能依止。此
T31n1617_p0874a10 || 分別、依他得入真實性，故得解脫也。
T31n1617_p0874a11 || 論曰：依他性五事者，一生成煩惱體；二能為
T31n1617_p0874a12 || 分別、真實兩性依止；三能起人法兩執名言
T31n1617_p0874a13 || 依止；四能為人法兩執龐重依止；五能為入
T31n1617_p0874a14 || 真實性依止。釋曰：一生成煩惱體者，謂依
T31n1617_p0874a15 || 他性有體，異於分別性無體，故能為煩惱體
T31n1617_p0874a16 || 也。二能為分別、真實二性依止者，謂依他
T31n1617_p0874a17 || 性執為人法我者，即為分別性作依止。若知
T31n1617_p0874a18 || 依他性由分別起，分別既無性相故。依他性
T31n1617_p0874a19 || 不生，不生故即為真實性依止也。三能起人
T31n1617_p0874a20 || 法兩執名言依止者，謂名言必有所依，依他
T31n1617_p0874a21 || 性起，故言能起人法兩執名言依止也。四能
T31n1617_p0874a22 || 為人法兩執龐重依止者，謂能生上心龐重
T31n1617_p0874a23 || 人法兩執也。五能為入真實性依止者，謂
T31n1617_p0874a24 || 依他性不生，即知分別無相，為入真實性方
T31n1617_p0874a25 || 便也。亦得言前解分別性無相，即達依他
T31n1617_p0874a26 || 無生，為入真實性依止也。夫入真實性，初在
T31n1617_p0874a27 || 聞思慧中。必須具解分別性無相、依他性無
T31n1617_p0874a28 || 生，然後見真實性。
T31n1617_p0874a29 || 論曰：約前分別、依他有五事，合成十種。所以
T31n1617_p0874b01 || 然者，能為二性五事對治依止緣緣。三乘聖
T31n1617_p0874b02 || 道是能對治，能除前二性五事故。能除前分
T31n1617_p0874b03 || 別性五事者，一由觀分別性無相，故依他性
T31n1617_p0874b04 || 不生；二由依他不生，故名言則無依；三由名
T31n1617_p0874b05 || 不起，故人法兩執則不得生；四由兩執不生，
T31n1617_p0874b06 || 相類及龐重二惑則不起；五由二惑不起故
T31n1617_p0874b07 || 即是見真，不勞更修方便入真實性也。由得
T31n1617_p0874b08 || 聖道故，分別性五事永不復起也。除依他五

T31n1617_p0874b09 || 事者，一由聖道故，依他煩惱體除滅；二由體
T31n1617_p0874b10 || 滅故，不作分別及真實兩性依止；三由體無
T31n1617_p0874b11 || 故，不能為人法兩執名言依止；四由體無
T31n1617_p0874b12 || 故，不能為兩執龐重上心依止；五已見真如
T31n1617_p0874b13 || 故，不勞更覓入分別性依止也。
T31n1617_p0874b14 || 釋曰：依止處緣緣者，於無分別境智中，說智
T31n1617_p0874b15 || 為依止、說境為緣緣，即是佛菩薩轉依義，故
T31n1617_p0874b17 || 論曰：問曰：立空品中破人我執，此品中破
T31n1617_p0874b18 || 法我，此兩執並從何因生？
T31n1617_p0874b19 || 答曰：人我執從法我執生。何以故？此人我執
T31n1617_p0874b20 || 要由上心，人我執滅後方能覺了諸法故。
T31n1617_p0874b21 || 釋曰：身見人未能見諸陰，故於諸陰上橫計
T31n1617_p0874b22 || 人我及我所。若得人我及所空時，始不見我
T31n1617_p0874b23 || 及所，方能覺了但是諸陰法。由覺了諸法故，
T31n1617_p0874b24 || 法我即滅。覺了法者，謂見分別無相、依他無
T31n1617_p0874b25 || 生、真實無性也。以法執滅，故隨眠我見悉滅，
T31n1617_p0874b27 || 論曰：問曰：云何未滅人法兩執立不淨品，兩
T31n1617_p0874b28 || 執滅已方立淨品？
T31n1617_p0874b29 || 答曰：於依他性中執我，是分別性之所熏習，
T31n1617_p0874c01 || 名不淨品。若於依他中修真實性之所熏習，
T31n1617_p0874c02 || 名為淨品。若說不淨品，謂有流界。若說淨品，
T31n1617_p0874c03 || 謂無流界，此無流界以轉依為體也。此轉依
T31n1617_p0874c04 || 不可思惟。復有二種言轉依者，約位有五種：
T31n1617_p0874c05 || 一者一分轉依，謂二乘人依我見我愛滅故，
T31n1617_p0874c06 || 無流相續異於凡夫。所以名轉迴轉，異前凡
T31n1617_p0874c07 || 夫所依有流也。二者具分轉依，謂初地菩薩
T31n1617_p0874c08 || 具得人法兩空也。三者有動轉依，謂七地已
T31n1617_p0874c09 || 還有出入觀，故名之為動。四者有用轉依，謂
T31n1617_p0874c10 || 十地已還事未辦故，不捨功用，故名有用。五
T31n1617_p0874c11 || 者究竟轉依，謂如來地至得圓滿，故名究竟。
T31n1617_p0874c12 || 是名轉依也。言不可思惟者，自有四種：一者
T31n1617_p0874c13 || 成就不可思惟，謂一切惑一切苦不能違害，

T31n1617_p0874c14 || 一向清淨常住無變，故一名成就也。二者自性
T31n1617_p0874c15 || 不可思惟，謂此轉依即色為自性、離色為自
T31n1617_p0874c16 || 性皆不可思惟，如是乃至識及六入、四大、三
T31n1617_p0874c17 || 界、六道、十方等若即若離皆不可思惟，如佛
T31n1617_p0874c18 || 性中廣解。三者寂靜不可思惟，謂此轉依於
T31n1617_p0874c19 || 樂住中不可思惟、於靜住中不可思惟，如是
T31n1617_p0874c20 || 乃至有心住、無心住、聖住、天住、梵住、佛住等
T31n1617_p0874c21 || 皆不可思惟也。四者功德不可思惟，謂此轉
T31n1617_p0874c22 || 依略說如來功德有六種：一圓滿、二無垢、三
T31n1617_p0874c23 || 無動、四無等、五利他為事、六勝能。
T31n1617_p0874c24 || 釋曰：八住中，一樂住者，謂三禪以還也。二靜
T31n1617_p0874c25 || 住者，四禪以上也。三有心住者，謂有心定也。
T31n1617_p0874c26 || 四無心住者，謂無想定及滅盡定也。五聖住
T31n1617_p0874c27 || 者，謂一切無流觀也。六天住者，謂初禪至非
T31n1617_p0874c28 || 想也。七梵住者，梵言無量，謂四無量定也。八
T31n1617_p0874c29 || 佛住者，謂佛不住生死、不住涅槃，住無住處
T31n1617_p0875a02 || 論曰：有四種道能得轉依。何等為四？一四聖
T31n1617_p0875a03 || 行、二四種尋思、三四種如實知、四四種境
T31n1617_p0875a04 || 界。初四聖行者，一波羅蜜，謂十波羅蜜，總說
T31n1617_p0875a05 || 為一波羅蜜行，趣向大乘故。此明利他因，
T31n1617_p0875a06 || 亦名緣因緣。波羅蜜義，如《中邊論·障品》釋也
T31n1617_p0875a07 || 二道行，謂三十七品，總說為助道行，能覺了
T31n1617_p0875a08 || 境界真實義故。此名自利因，亦名緣廣明道
T31n1617_p0875a09 || 品，如《中邊論·修對治品》說也。如中邊論修對治品說也。三神通行，謂六
T31n1617_p0875a10 || 神通，總說為一神通行，能令受化眾生歸向
T31n1617_p0875a11 || 尊重入真理故。此六通即是三輪：一身通即
T31n1617_p0875a12 || 身通輪，能輕舉遠至轉變隱顯，令眾生起歸
T31n1617_p0875a13 || 向心。二記心輪，謂天眼、天耳、他心，能見彼思
T31n1617_p0875a14 || 惟覺觀，如實記說，令起尊重。三正教輪，即流
T31n1617_p0875a15 || 盡通，令離苦斷集證滅修道。宿命一通，通有
T31n1617_p0875a16 || 後兩輪也。四成熟眾生行，謂四攝法，總說為
T31n1617_p0875a17 || 一成熟眾生行。此明為已入理眾生，更以財

T31n1617_p0875a19 || 令成熟，~~一~~法攝者覺悟起行隨順方便為令成
T31n1617_p0875a21 || 釋曰：~~一~~布施攝令其成熟，~~一~~成熟者逐位淺深也。
T31n1617_p0875a22 || 愛語攝令其覺悟，~~一~~利行攝令其起行，~~一~~同利攝
T31n1617_p0875a24 || 論曰：~~一~~復次此四攝約五種攝，~~一~~名為攝類。五者，~~一~~
T31n1617_p0875a25 || 一攝成自家，~~一~~謂以財施攝怨中人，~~一~~令捨憎恚
T31n1617_p0875a26 || 成己親屬，~~一~~故名一家。二令受教攝，~~一~~謂以愛語
T31n1617_p0875a27 || 攝自家人令受正教。三起正勤攝，~~一~~謂以利行
T31n1617_p0875a28 || 攝受教人，~~一~~未起正行令如理勤行。四成熟善
T31n1617_p0875a29 || 攝，~~一~~謂重以利行攝正行者，~~一~~令未捨令捨、~~一~~未得
T31n1617_p0875b01 || 令得。五解脫善攝，~~一~~謂以同利攝第四人，~~一~~令解
T31n1617_p0875b03 || 釋曰：~~一~~解脫惑障即二乘人，~~一~~脫一切智障即大
T31n1617_p0875b05 || 論曰：~~一~~第二四種尋思者，~~一~~一尋思名言、~~一~~二尋
T31n1617_p0875b06 || 思義類、~~一~~三尋思自性假、~~一~~四尋思差別假。一尋
T31n1617_p0875b07 || 思名言者，~~一~~諸菩薩於名中尋思，~~一~~但見名言不
T31n1617_p0875b08 || 見名體。何以故？~~一~~名本能顯色等諸義，~~一~~此色等
T31n1617_p0875b09 || 義約相約生、~~一~~既不成就，~~一~~此名則無所顯。名既
T31n1617_p0875b10 || 不能顯義，~~一~~與不名何異，~~一~~故名不成名。而此名
T31n1617_p0875b11 || 與色等類，~~一~~為同為異？~~一~~若同者，~~一~~色等既無，~~一~~名亦
T31n1617_p0875b12 || 同無。若異者，~~一~~世界則無，~~一~~如兔角等。何以故？~~一~~
T31n1617_p0875b13 || 有物不出分別、依他二性故。是菩薩尋思，~~一~~聞
T31n1617_p0875b14 || 名言不見名體。此言體者，~~一~~即指名為體也。
T31n1617_p0875b15 || 二尋思義類者，~~一~~謂菩薩尋思義類，~~一~~但見唯類
T31n1617_p0875b16 || 不見餘義。何以故？~~一~~菩薩尋思於義，~~一~~此義如所
T31n1617_p0875b17 || 顯不如是有，~~一~~但有亂識無名無相，~~一~~名為見類。
T31n1617_p0875b18 || 此類所緣既無，~~一~~能緣不起，~~一~~故菩薩尋思義類，~~一~~
T31n1617_p0875b19 || 但見無相無生真實義類也。釋曰：~~一~~尋思義
T31n1617_p0875b20 || 類者，~~一~~所言義者，~~一~~如五陰中各有別義。為名所
T31n1617_p0875b21 || 顯名之為義，~~一~~如色以對眼為義也。所言類者，~~一~~
T31n1617_p0875b22 || 若指色等氣類亦得名類，~~一~~今則不爾。菩薩觀
T31n1617_p0875b23 || 此五陰是分別所作，~~一~~但是亂識即名識類。若
T31n1617_p0875b24 || 始終作語，~~一~~正取此亂識家無名無相、~~一~~名之為
T31n1617_p0875b25 || 類，~~一~~此類是所緣既無、~~一~~能緣不起，~~一~~故云菩薩尋

T31n1617_p0875b27 || 論曰：三尋思自性假者，謂菩薩尋思自性，但
T31n1617_p0875b28 || 見唯假不見餘物。何以故？此色等自性假名，
T31n1617_p0875b29 || 於亂識中不可安立，無相無名故；於真實性
T31n1617_p0875c01 || 亦不可安立，離相離生故。此假名者，但加增
T31n1617_p0875c02 || 所作法，體無增無減，故菩薩尋思但見自性
T31n1617_p0875c03 || 假，不見自性也。釋曰：尋思自性假者，安
T31n1617_p0875c04 || 立五陰名為自性。菩薩尋思惟見自性家假，
T31n1617_p0875c05 || 不見自性，故言不見餘物。餘物即是自性
T31n1617_p0875c06 || 也。何以故下，釋此色陰等假名，於亂識中不
T31n1617_p0875c07 || 可安立，即是不可安立分別，故言離相離生。
T31n1617_p0875c08 || 離相者，離分別性。離生者，離依他性也。此假
T31n1617_p0875c09 || 名但增一加所作者，若究尋陰體，唯一如如
T31n1617_p0875c10 || 體無增減。若立為亂識，已是一重增加。就亂
T31n1617_p0875c11 || 識中更復分別立為五陰，復是兩重增加。菩
T31n1617_p0875c12 || 薩尋思，惟見自性家假，不見假家自性也。
T31n1617_p0875c13 || 論曰：四尋思差別假者，謂菩薩尋思，但見差
T31n1617_p0875c14 || 別假不見餘物。何以故？此假無名無相故，
T31n1617_p0875c15 || 無相無生故。菩薩觀名類相貌異亦見不異。
T31n1617_p0875c16 || 見異者，謂名義俱客。不異者，如十無倒中解
T31n1617_p0875c18 || 釋曰：差別假者，於五陰中更復分別立諸法
T31n1617_p0875c19 || 名，如於色陰中開為根大等。菩薩尋思，唯見
T31n1617_p0875c20 || 差別家假，不見假家差別，故言不見物。何以
T31n1617_p0875c21 || 故下，釋此差別。若指亂識為差別，即無名無
T31n1617_p0875c22 || 相；若以真實性為差別，則體是無相也。菩薩
T31n1617_p0875c23 || 觀名類相貌異亦見不異。言名類者，名是能
T31n1617_p0875c24 || 顯，類是所顯義類也。若名類互不相是，是名
T31n1617_p0875c25 || 為客，此則為異。亦見不異者，如十無倒中解。
T31n1617_p0875c26 || 若名與義相應，說依次第數數修習，此名即
T31n1617_p0875c27 || 能顯類，名為不異也。又菩薩尋思，名類若異
T31n1617_p0875c28 || 者，一切世間法不出此名類。菩薩已各尋
T31n1617_p0875c29 || 思，名不成名，類不成類，此二根本既不成就，
T31n1617_p0876a01 || 合為自性亦不成就，就二自性中離為差別

T31n1617_p0876a03 || 論曰：故論云「菩薩見名類異亦見不異」。見異
T31n1617_p0876a04 || 者，約離名類不同。見不異者，約自性及差別
T31n1617_p0876a05 || 合，名類所成故。此四種是菩薩所尋思境界
T31n1617_p0876a07 || 釋曰：境界不出四種，一名、二類、三自性、四差
T31n1617_p0876a08 || 別。名但分別性；類及自性、差別，寄通二性也。
T31n1617_p0876a09 || 名本名類，類既不成，名亦不立。合此名類以
T31n1617_p0876a10 || 為自性，自性亦不立。離此自性以為差別，差別亦
T31n1617_p0876a11 || 不成，依他不立也。
T31n1617_p0876a12 || 論曰：第三四種如實智者，一尋思名得如實
T31n1617_p0876a13 || 智、二尋思類得如實智、三尋思自性得如實
T31n1617_p0876a14 || 智、四尋思差別得如實智。一尋思名得如實
T31n1617_p0876a15 || 智者，菩薩尋思名，但得名不得名體，菩薩
T31n1617_p0876a17 || 義：一為想、二為見、三為說。於色等類中，世
T31n1617_p0876a18 || 間若不立色等名者，則無人能想此物。名色
T31n1617_p0876a19 || 若不能想，則不能起增益見執。若無見無執，
T31n1617_p0876a20 || 則不能宣說。以是義故，世間立名。菩薩如實
T31n1617_p0876a21 || 知此名，是名尋思名得如實智也。
T31n1617_p0876a22 || 釋曰：如實知此名者，有兩種如實知：一約
T31n1617_p0876a23 || 世間如實知，為三義故立名。二約出世如實
T31n1617_p0876a24 || 觀，此名約類故起，類不可得，故名亦不可得
T31n1617_p0876a26 || 論曰：二尋思類得如實智者，菩薩尋思義類，
T31n1617_p0876a27 || 離一切言說，不可言說。見色等類。離一切言
T31n1617_p0876a28 || 說者，菩薩觀依他類，但亂識，不見分別性，故
T31n1617_p0876a29 || 云離一切言說也。不可言說者，尋此亂識由
T31n1617_p0876b01 || 分別起，分別既無，亂識亦滅，即是真如絕於
T31n1617_p0876b02 || 言語，故云不可言說。是名菩薩尋思義類得
T31n1617_p0876b03 || 如實智也。三尋思自性得如實智者，菩薩於
T31n1617_p0876b04 || 色等類尋思自性假。此類無有自性，由自性
T31n1617_p0876b05 || 假似有自性。菩薩如實見此自性，如幻化影
T31n1617_p0876b06 || 響水月像等，體實非有而似有顯現。如此等
T31n1617_p0876b07 || 尋思自性得如實智，以甚深義為境。何以故？
T31n1617_p0876b09 || 釋曰：前一尋思但遣於名，此則為淺；第二尋

T31n1617_p0876b10 || 思次遣於類，可得居中；今第三尋思能名類
T31n1617_p0876b11 || 俱遣，故言甚深義為境也。
T31n1617_p0876b12 || 論曰：四尋思差別得如實智者，菩薩尋思差
T31n1617_p0876b13 || 別假，於色等類中見差別假無二。何以故？
T31n1617_p0876b15 || 有，由不可言為體決成就故非無；由真諦故
T31n1617_p0876b16 || 無色，由俗諦故非無色。於中假說色故，如有
T31n1617_p0876b17 || 非有、如色非色，如是可見不可見、有礙無礙
T31n1617_p0876b19 || 無二性，是名尋思義差別得如實智也。是名
T31n1617_p0876b21 || 種境界者，一遍滿境界、二治行境界、三勝智
T31n1617_p0876b22 || 境界、四淨惑境界。遍滿境界者，復有四種：一
T31n1617_p0876b23 || 有分別相、二無分別相、三種類究竟、四正事
T31n1617_p0876b24 || 成就。有分別相及無分別相者，謂境界類，亦
T31n1617_p0876b25 || 名等分，是靜定位。境即毘鉢舍那緣緣也。
T31n1617_p0876b26 || 境界類者，所謂唯識。何以故？一切世出世境
T31n1617_p0876b27 || 不過唯識，是如量境界故。由此如量，是故遍
T31n1617_p0876b28 || 滿。亦名等分者，此唯識由外境成，外境既無
T31n1617_p0876b29 || 唯識亦無。境無相、識無生，是一切諸法平等，
T31n1617_p0876c01 || 通以如理故，故名等分。稱為遍滿也。是靜
T31n1617_p0876c02 || 定境界者，過凡夫二乘所得定，故名為靜。非
T31n1617_p0876c03 || 散心所緣境，故名為定。若菩薩入甚深觀方
T31n1617_p0876c04 || 見此理，故言靜定位境也。此中若毘鉢舍那
T31n1617_p0876c05 || 勝，立名分別；若奢摩他勝，立名無分別。此言
T31n1617_p0876c06 || 分別者，非分別性，但說無分別智名分別。第
T31n1617_p0876c07 || 三種類究竟者，於前分別無分別境，如量，如
T31n1617_p0876c08 || 理二種品類。攝一切真俗究竟皆盡，故名遍
T31n1617_p0876c09 || 滿。第四正事成就者，謂菩薩諸佛轉依無分
T31n1617_p0876c10 || 別智所緣，名為正事；不可更治，故名成就。攝
T31n1617_p0876c11 || 境智皆盡，故名遍滿境界也。第二治行境界
T31n1617_p0876c12 || 者，自有五種：一不淨觀、二無量心、三因緣
T31n1617_p0876c13 || 觀、四分別界、五出入息念。初不淨觀者，除
T31n1617_p0876c14 || 四種欲，謂色、相貌、威儀、觸欲也。無量心者即
T31n1617_p0876c15 || 四無量觀，除四種瞋，謂殺害、逼惱、嫉妬、不安

T31n1617_p0876c16 || 也。因緣觀者即十二因緣觀，除三世無明
T31n1617_p0876c17 || 也。分別界者即界入觀，除我我所也。出入
T31n1617_p0876c19 || 三勝智境界者，自有五種：一陰勝智，為除
T31n1617_p0876c20 || 聚中執一我見。陰有三義：一多，謂三世不一；
T31n1617_p0876c21 || 二異，謂色等差別；三和合，謂聚集一處。是故
T31n1617_p0876c22 || 若多若異和合為一世間，說名為集。外道執
T31n1617_p0876c23 || 我有三義：一執我常故，以三世義破；二執我
T31n1617_p0876c24 || 一，以差別義破；三執我實有，以和合義破。若
T31n1617_p0876c25 || 人見此三義，則於聚中不起一我執也。二者
T31n1617_p0876c26 || 界勝智，為除執我為因。界有十八，所立界者
T31n1617_p0876c27 || 顯種子義。眼等六界是能執種子，於自類中
T31n1617_p0876c28 || 為似分因故，如前眼等根生後眼等根也。色
T31n1617_p0876c29 || 等六界是所執種子，於自類中生似分因故，
T31n1617_p0877a02 || 子，於自類中生似分因故，如前眼識等生後
T31n1617_p0877a03 || 眼識等也。為除三種無明故，於身中顯三種
T31n1617_p0877a04 || 種子。三無明者，一除作者故說能執種子。二
T31n1617_p0877a05 || 除業無明故說所執種子。何以故？但是色等
T31n1617_p0877a06 || 為所作業，離色等無別業故。三為除事無明
T31n1617_p0877a07 || 故說執種子。何以故？但以眼等六識為作業
T31n1617_p0877a08 || 事，離此識等無有別事。若人如是了別於界，
T31n1617_p0877a09 || 則不執我為諸法生因故，界勝智能除執我
T31n1617_p0877a10 || 為因也。三者入勝智，為除受者我執。入有十
T31n1617_p0877a11 || 二種，所言入者為受用入門義。何以故？眼等
T31n1617_p0877a12 || 六根能為受用苦樂捨三受入門，色等六塵
T31n1617_p0877a14 || 是因義，入門者是根塵。是故六根能為受用
T31n1617_p0877a15 || 受門，六塵能為受用想門者也，此根塵更無
T31n1617_p0877a16 || 別法名之為門。若人了達此入，則不執我為
T31n1617_p0877a17 || 受者也。問曰：外道執我為受者何相？答
T31n1617_p0877a18 || 曰：執別有一我能受用根塵、覺知苦樂等故。
T31n1617_p0877a19 || 佛破此受者，明藉內根外塵能作因緣，受用
T31n1617_p0877a20 || 於受，覺知苦樂也。四者緣生勝智，為除執我
T31n1617_p0877a21 || 為作者見。緣生有十二種，謂無明乃至老死。

T31n1617_p0877a22 || 緣生有兩義，亦有三義。兩者，一不增、二不減。
T31n1617_p0877a23 || 謂於因果及事三種，不增不減也。三義者，謂
T31n1617_p0877a24 || 無常、無事、有能，此三為因緣相。增因者，謂執
T31n1617_p0877a25 || 常住法為行等因，乃至一切不平等因。謂微
T31n1617_p0877a26 || 塵、自性、自在天等，能生於行乃至老死，是名
T31n1617_p0877a27 || 增因。言不平等者，彼執因常、果無常，因不從
T31n1617_p0877a28 || 他生但能生果，因果不相似，故不平等也。減
T31n1617_p0877a29 || 因者，謂執諸行自然而有不從因生，是名減
T31n1617_p0877b01 || 因。通名增減者，若論因用，決須無常、無事、有
T31n1617_p0877b02 || 能三種，不可增減。若外道執別有常等法乃
T31n1617_p0877b03 || 至微塵能為行因，長此三義，故名為增。又外
T31n1617_p0877b04 || 道執行等自然而有不從因生，則三義頓闕，
T31n1617_p0877b05 || 是名減因。增果者，謂執行等本來有體、緣無
T31n1617_p0877b06 || 明等生，是名增果。減果者，謂執無有行等從
T31n1617_p0877b07 || 無明等生，是名減果。增事者，謂執無明等由
T31n1617_p0877b08 || 別有功用異於無明亦異於行，別有此用故。
T31n1617_p0877b09 || 無明方能生行等，是名增事。減事者，謂執無
T31n1617_p0877b10 || 明等無有功能能生行等。何以故？但由無明
T31n1617_p0877b11 || 在故，說名行因不由功能，是名減事。若離此
T31n1617_p0877b12 || 三處增減，是名無增無減十二緣生也。問曰：
T31n1617_p0877b13 || 何故但據行由因生、不由因生，不說無明由
T31n1617_p0877b14 || 因等耶？
T31n1617_p0877b15 || 答曰：行既有因，故偏言此行義至無明也。無
T31n1617_p0877b16 || 常、無事、有能為因緣相者，無常者，謂法未有、
T31n1617_p0877b17 || 有已有滅。若以此為因，能破不平等因及無
T31n1617_p0877b18 || 因執。何以故？未有有者破無因執、已有滅者
T31n1617_p0877b19 || 破常因執，故此無常名為有因及平等因也。
T31n1617_p0877b20 || 無事者，謂一切有法同類因聚集，從此聚集
T31n1617_p0877b21 || 先未有果而今得生。此同類因唯有聚集，能
T31n1617_p0877b22 || 生後果，無別功用，是名無事。以此為因，破別
T31n1617_p0877b23 || 有事執。所言同類者，謂因果相似，因無常故
T31n1617_p0877b24 || 果亦無常也。有能者，由此有故彼有、由此

T31n1617_p0877b25 || 生故彼生。然彼有彼生，彼由此，不自，不由
T31n1617_p0877b26 || 他。決定由此故，故此於彼決有功能，是名有
T31n1617_p0877b27 || 能。如此無明生彼行等，行不自生，由無明
T31n1617_p0877b28 || 生故，言彼由此不自也。不自在等生故，
T31n1617_p0877b29 || 言不由他也。由此有故彼有，破無因執。由
T31n1617_p0877c01 || 此生故彼生，破常因執，常法無生故。由此有
T31n1617_p0877c02 || 故彼有、此生故彼生，故知此於彼不作別事，
T31n1617_p0877c03 || 即破有別事執，離此彼不成故。此於彼不
T31n1617_p0877c04 || 無任運功能，即破無功能執。若人得此勝智，
T31n1617_p0877c05 || 即除作者我執也。五處非處勝智者，為除我
T31n1617_p0877c06 || 自在執。所言處非處者，謂繫屬他、不自在為
T31n1617_p0877c07 || 義。是所繫屬，說名為處；非所繫屬，說名非處。
T31n1617_p0877c08 || 處非處有七種：一非愛、二愛、三清淨、四同
T31n1617_p0877c09 || 生、五增上、六至得、七行眾生繫屬，此七處不
T31n1617_p0877c10 || 得自在也。一非愛者，謂眾生繫屬惡道。二愛
T31n1617_p0877c11 || 者，謂眾生繫屬善業，雖不屬生善道而必生
T31n1617_p0877c12 || 善道。三清淨者，謂眾生未修七覺、不除五蓋，
T31n1617_p0877c13 || 則不能得盡於苦邊繫屬煩惱，於清淨法不
T31n1617_p0877c14 || 得自在也。四同生者，謂二如來與轉輪王、決
T31n1617_p0877c15 || 不得一時同一處生，於同生不得自在繫屬，
T31n1617_p0877c16 || 無等生故。五增上者，謂女人不得作轉輪王，
T31n1617_p0877c17 || 繫屬自在故。六至得者，謂女人不得作緣覺
T31n1617_p0877c18 || 及佛，是所至得繫屬大丈夫、故。七行者，謂具
T31n1617_p0877c19 || 正見人不作殺等惡行，但凡夫能作。何以故？
T31n1617_p0877c20 || 繫屬見諦故。此七略說有三繫屬，謂業、惑、生。
T31n1617_p0877c21 || 初兩繫屬業，次一繫屬惑，後四繫屬生。若
T31n1617_p0877c22 || 人了達此七處非處者，即能除我自在執，故
T31n1617_p0877c24 || 者，即是人空智也。此五法門，為顯五種人我
T31n1617_p0877c26 || 第四淨惑境界者，有二種：一世間道境界、二
T31n1617_p0877c27 || 出世道境界。世間道境界復有二種：一者下
T31n1617_p0877c28 || 地有三相，謂麤動、憂逼、厚障；二者上地亦有
T31n1617_p0877c29 || 三相，謂寂靜、微妙、遠離也。二出世道境界亦

T31n1617_p0878a02 || 切智障，修非安立諦觀。此二境界能除三障，
T31n1617_p0878a03 || 前觀世間道境界，除凡夫障即皮煩惱；次觀
T31n1617_p0878a04 || 四諦，除二乘障即肉煩惱；後觀非安立諦，除
T31n1617_p0878a05 || 菩薩障即心煩惱，故名淨惑境界也。如此所
T31n1617_p0878a06 || 明聖行，四尋思、四如實智、四境界，由此四道
T31n1617_p0878a07 || 能得轉依也。復有三種轉依者，三乘轉依。
T31n1617_p0878a08 || 二乘者，且約聲聞自有二種：一向寂靜、二
T31n1617_p0878a10 || 問曰：盡後生人云何受得無上菩提？答曰：住
T31n1617_p0878a11 || 於化身修菩提道，非住報身也。聲聞轉依，背
T31n1617_p0878a12 || 於生死修無流道，獨覺亦爾，並修習所得。菩
T31n1617_p0878a13 || 薩轉依者，由修正方便及依止無二智。正方
T31n1617_p0878a14 || 便何？自有五種：一通達無上法界，即般若
T31n1617_p0878a15 || 以如如為境。二遍滿法界，即大悲緣一切眾
T31n1617_p0878a16 || 生為境。三正勤功用，自有二種：一伏惑攝惑、
T31n1617_p0878a17 || 二修智伏智。伏惑者，為異凡夫，若惑多不能
T31n1617_p0878a18 || 自利，何況利他，故勤伏惑。攝惑者，為異二
T31n1617_p0878a19 || 乘，若無惑人一向涅槃，則不能成熟佛法、教
T31n1617_p0878a20 || 化眾生，是故菩薩勤攝留惑。修智者，為異凡
T31n1617_p0878a21 || 夫，若無智人則被染污入於生死，故勤修智。
T31n1617_p0878a22 || 伏智者，為異二乘，若修偏智則捨生死不能
T31n1617_p0878a23 || 自利利他，故起正勤伏二乘智。是名正勤差
T31n1617_p0878a24 || 別功用也。四由觀眾生事滅除生死者，若菩
T31n1617_p0878a25 || 薩但觀自利滅除生死，則同二乘；若菩薩但
T31n1617_p0878a26 || 觀眾生不滅除生死，則同世間凡夫父母等。
T31n1617_p0878a27 || 若翻此兩行，則通能自他俱利，是名觀眾生
T31n1617_p0878a28 || 事也。五為求無比無上智，無比者謂如來智，
T31n1617_p0878a29 || 此智非有為，以真如為體故；非無為，以知見
T31n1617_p0878b02 || 釋曰：非無為知見為體故者，異於小乘教
T31n1617_p0878b03 || 佛入涅槃後無復知見、無所為作也。無上智
T31n1617_p0878b04 || 者，於信比證至四智中最究竟故，故菩薩方
T31n1617_p0878b05 || 便異於二乘。此五方便即有五意：第一方便
T31n1617_p0878b06 || 真諦為體，第二方便俗諦為體，此二並據境

T31n1617_p0878b07 || 能生智，取能生之境為方便體也。第三方
T31n1617_p0878b08 || 便正行為體，第四方便共利為體，第五方
T31n1617_p0878b09 || 便依止為體。雖有五意亦不出四義，前兩是
T31n1617_p0878b10 || 方便緣緣，次一是正方便，第四是方便果，由
T31n1617_p0878b11 || 此方便得自他兩利故。第五是方便依止，亦
T31n1617_p0878b12 || 名為因因，依此智方便得成故。依止無二智
T31n1617_p0878b13 || 者，在因位中於生死、涅槃二處無礙。何以故？
T31n1617_p0878b14 || 由愛眾生不愛生死故，在果位中入涅槃有
T31n1617_p0878b16 || 此智於因果兩位，無著不著、無在不在。無著
T31n1617_p0878b17 || 不著者，異凡夫二乘故，不著生死涅槃。無在
T31n1617_p0878b18 || 不在者，據於果地，二乘所在有餘無餘涅槃
T31n1617_p0878b19 || 涅槃故不在、有更起心故非不在，是故應知佛
T31n1617_p0878b20 || 智無等。何以故？餘人智者或著生死或著涅
T31n1617_p0878b21 || 槃，佛則不爾。此智能利益一切眾生。何以故？
T31n1617_p0878b23 || 不兩利，以是義故，佛智不可思惟，二處不
T31n1617_p0878b24 || 著故，為利益自他功能、為解脫涅槃不般涅
T31n1617_p0878b25 || 槃故。三無性品究竟。

T31n1618 《顯識論》卷1

T31n1618_p0878c03 || 顯識論一卷（從《無相論》出）
T31n1618_p0878c06 || 一切三界但唯有識。何者是耶？三界有二種
T31n1618_p0878c07 || 識：一者顯識、二者分別識。顯識者，即是本
T31n1618_p0878c08 || 識，此本識轉作五塵四大等。何者分別識？即
T31n1618_p0878c09 || 是意識，於顯識中分別作人天、長短、大小、男
T31n1618_p0878c10 || 女、樹藤諸物等，分別一切法。此識聚分別法
T31n1618_p0878c11 || 塵，名分別識。譬如依鏡色影色得起，如是緣
T31n1618_p0878c12 || 顯識分別識得起。是分別若起，安立熏習力
T31n1618_p0878c13 || 於阿梨耶識，由此熏力本識未來得生；緣此
T31n1618_p0878c14 || 未來顯識，未來分別識得起。以此因義，是故
T31n1618_p0878c15 || 生死無有前後。為顯此義，佛於《解節經》中說
T31n1618_p0878c16 || 偈言：
T31n1618_p0878c17 || 「顯識起分別，分別起熏習，

T31n1618_p0878c18 || 熏習起顯識，故生死輪轉。」

T31n1618_p0878c19 || 所言熏習者，一執著分別性、二觀習真實性。

T31n1618_p0878c20 || 以此二義故名熏習。第一熏習者，增長阿梨

T31n1618_p0878c21 || 耶識。阿梨耶識被增長，具足諸能，能生六道，

T31n1618_p0878c22 || 受生諸識，以是義故生死圓滿。第二熏習者，

T31n1618_p0878c23 || 名觀習真實性，此熏習能除執著分別性。是

T31n1618_p0878c24 || 第一熏習被損壞故，阿梨耶識亦被損。阿梨

T31n1618_p0878c25 || 耶識既被損，受生識亦被損。以阿梨耶識能

T31n1618_p0878c26 || 生三界，由被損故得三界轉。依此轉依義具

T31n1618_p0878c27 || 五種，如滅差別相中解說。顯識者有九種：一

T31n1618_p0878c28 || 身識、二塵識、三用識、四世識、五器識、六數

T31n1618_p0878c29 || 識、七四種言說識、八自他異識、九善惡生死

T31n1618_p0879a01 || 識。其次分別識有二種：一有身者識、二受者

T31n1618_p0879a02 || 識。前九識中，

T31n1618_p0879a03 || 第一身識者，謂轉作似身，是故識名身識。所

T31n1618_p0879a04 || 言似者，如所執身相貌似身而非真實，故名

T31n1618_p0879a05 || 似身。此識能作相似身，名為身識，即是五根。

T31n1618_p0879a06 || 餘塵等八種識亦如是，即是唯識義也。所言

T31n1618_p0879a07 || 身識者有五種，即眼根界等，是名身識，通是

T31n1618_p0879a09 || 第二塵識有六種，色界等乃至識塵，通名應

T31n1618_p0879a11 || 第三用識者，六種眼識界等，即是六識。大論

T31n1618_p0879a13 || 第四世識者，有三種，即三世，過去、未來、現在

T31n1618_p0879a15 || 第五器識者，大論名處識也。略即器世界，謂

T31n1618_p0879a16 || 外四大五塵，廣即十方三界等。

T31n1618_p0879a17 || 第六數識者，算計量度。

T31n1618_p0879a18 || 第七四種言說識者，謂見、聞、覺、知四種。一切

T31n1618_p0879a19 || 言說不出此四，若不說見即說聞；覺知亦

T31n1618_p0879a21 || 第八自他異識者，謂依處各異、六趣不同。依

T31n1618_p0879a22 || 處者身也，六趣身謂自他異識。

T31n1618_p0879a23 || 第九善惡趣生死識者，一切生死不離兩道，

T31n1618_p0879a24 || 善者人天、惡者四趣。此善惡道不離生死，即

T31n1618_p0879a26 || 又有身者，識者我見所覆。此識為我見貪

T31n1618_p0879a27 || 愛所覆故受六趣生。此識為生死身，若有此
T31n1618_p0879a28 || 識即有身識，此識若盡則生死身盡。我見生
T31n1618_p0879a29 || 一切肉惑、貪愛生一切皮惑，故有生死身。若
T31n1618_p0879b01 || 離愛我見，即無皮肉煩惱。若無皮肉煩惱，即
T31n1618_p0879b02 || 無三界身，故身識受生死也。二受者識，意界
T31n1618_p0879b03 || 名受者識，即三種意識：一謂阿梨耶識，是細
T31n1618_p0879b04 || 品意識，恒受果報，不通善、惡，但是無覆無記；
T31n1618_p0879b05 || 二陀那識，是中品意識，但受凡夫身果報；三
T31n1618_p0879b06 || 者謂常所明意識，是麤品意識，通受善、惡、無
T31n1618_p0879b08 || 五識亦爾。此三品意識，通能受用果報。但
T31n1618_p0879b09 || 今據興廢為言，故呼梨耶識為受者識。又梨
T31n1618_p0879b10 || 耶識是凡夫所計我處，由陀那執梨耶識作
T31n1618_p0879b11 || 我境，能執正是陀那故。七識是我見體故，分
T31n1618_p0879b12 || 別識有二種：一有身識、二身者識，合名意根。
T31n1618_p0879b13 || 大本染污根即陀那識，二次第緣意根體，即
T31n1618_p0879b14 || 緣本識作我境，自出彼緣相，彰顯識有九種。
T31n1618_p0879b15 || 如上顯識唯是梨耶，若是分別識則是陀那
T31n1618_p0879b16 || 及意識。陀那分別我，意識分別萬法。意識有
T31n1618_p0879b17 || 三種分別，五識但有自性分別。熏習有四種
T31n1618_p0879b18 || 方便：一忍、二名、三相、四世第一法。一忍有二：
T31n1618_p0879b19 || 一廣、二略。一切眾生皆迷真實性，今修習先
T31n1618_p0879b20 || 作廣觀、次作略觀，得入真實。所言廣者即觀
T31n1618_p0879b21 || 四諦，苦集即是凡夫俗諦，滅道即聖人真諦。
T31n1618_p0879b22 || 各有九種，觀苦九分，即三界各有三世成九。
T31n1618_p0879b23 || 又欲界一有、色界四有、無色界四有，故為
T31n1618_p0879b24 || 九種。集諦九分，即是九結分者，滅此九結
T31n1618_p0879b25 || 為九滅諦。道諦九分者，九次第三摩提即
T31n1618_p0879b26 || 九次第定。次略觀，先觀苦諦為八種者，觀四
T31n1618_p0879b27 || 大四名，四大即色陰，四名即四陰，以為八種。
T31n1618_p0879b28 || 苦集有八者，即八邪乖八聖道。滅諦八種
T31n1618_p0879b29 || 者，滅八邪即名八種滅。道諦八者，修八聖
T31n1618_p0879c01 || 道以為道諦。次復略觀苦為七，六趣及中陰。

T31n1618_p0879c02 || 集七者，即是七使。七使者，貪、瞋、癡、慢、疑、見欲
T31n1618_p0879c03 || 界。欲名欲使，色無色界名為有使，合為七種
T31n1618_p0879c04 || 使，滅七使名七種滅。道諦七者，即七覺分。次
T31n1618_p0879c05 || 略觀苦為六種，謂六種內入。集六種，謂六種
T31n1618_p0879c06 || 貪愛，即六塵生六種貪。滅六貪為六滅。道六
T31n1618_p0879c07 || 者，六種出離界：一出離殺他瞋修慈界，二出
T31n1618_p0879c08 || 離逼惱瞋修悲界，三出離嫉妬瞋修喜界，四
T31n1618_p0879c09 || 出離貪欲修捨界，五出離覺觀熏修念出入
T31n1618_p0879c10 || 息界，六出離無明惑修無我界。修此六種名
T31n1618_p0879c12 || 次略觀苦為五，即五陰。集為五，即五蓋。滅此
T31n1618_p0879c13 || 五蓋為五種滅。道五者，即五根五，即五力
T31n1618_p0879c14 || 等。次略觀苦四種，即四念處，謂身受心法。集
T31n1618_p0879c15 || 四者，即四取亦即四流。四取者，取只是貪，有
T31n1618_p0879c16 || 四種貪，即是取有四種：一欲取、二見取、三戒
T31n1618_p0879c17 || 取、四我語取。我語取者，是內取緣內五陰，貪
T31n1618_p0879c18 || 色無色八禪定內法，名我語取。於中取名我
T31n1618_p0879c19 || 語取。若貪欲界塵名外法，名為欲取。欲取者
T31n1618_p0879c20 || 是斷見眾生，我語取是常見眾生，此兩法緣
T31n1618_p0879c21 || 事起見取、戒取。取常見，緣理起。此四取，是受
T31n1618_p0879c22 || 資糧。明受愛有三種：一遠離貪愛，即一切三
T31n1618_p0879c23 || 塗眾生。二求得貪愛，即人天至三空；三安住
T31n1618_p0879c24 || 貪愛，即非想非非想，謂為涅槃。如四種取名
T31n1618_p0879c25 || 集諦。滅四取名四滅諦。道諦四者謂四念處，
T31n1618_p0879c26 || 即是四種般若：觀身通達苦諦、觀受通達集
T31n1618_p0879c27 || 諦、觀心通達滅諦、觀法通達道諦。觀身為鹿，
T31n1618_p0879c28 || 觀三界身鹿為苦，觀欲界身寒熱等為苦，觀
T31n1618_p0879c29 || 色界身四威儀為苦，觀無色界心念念不住
T31n1618_p0880a01 || 苦。觀受通達集諦者，眾生一切貪愛緣受故
T31n1618_p0880a02 || 起，若無受貪不生，故觀受通達集諦。若觀心
T31n1618_p0880a03 || 通達滅諦者，一切眾生安立我見於心中，是
T31n1618_p0880a04 || 故眾生執我見則不信有滅，只由陀那識執
T31n1618_p0880a05 || 梨耶是一是常，故我體非滅。觀心非我故信

T31n1618_p0880a06 || 有滅。以捨我見。觀人法二無我故，觀心通達
T31n1618_p0880a07 || 滅諦。觀法通達道諦者，法有二：一淨品、二
T31n1618_p0880a08 || 不淨品。觀不淨品為苦集，淨法為滅道。又
T31n1618_p0880a09 || 不淨品即一切諸惑，淨品者一切治道故，應
T31n1618_p0880a10 || 須通達道諦。次略觀苦三種，即觀三界為
T31n1618_p0880a11 || 苦：觀欲界為苦苦；觀色界為壞苦，生住不
T31n1618_p0880a12 || 停，樂壞時即苦故壞苦；觀無色界為行苦，生
T31n1618_p0880a13 || 住壞三時皆苦。但眾生有二道，惡道為苦、善
T31n1618_p0880a14 || 道為樂，捨此二邊謂為涅槃。此心有行有動，
T31n1618_p0880a15 || 是故無常故苦也。集有三者即三毒，又三種：
T31n1618_p0880a16 || 身見、戒取、疑。身見者，眾生著身見，執有常樂
T31n1618_p0880a17 || 我淨，故住生死，不修出世道。戒取者，不肯修
T31n1618_p0880a18 || 正道。疑者，疑不決了。滅諦滅此三種煩惱，即
T31n1618_p0880a19 || 為三滅。道三者，謂戒、定、慧。
T31n1618_p0880a20 || 次略觀苦為二，謂身、心；又名、色亦是。集二者，
T31n1618_p0880a21 || 十二因緣中謂無明、貪愛。滅此二種為二種
T31n1618_p0880a22 || 滅。道諦二者即定、慧。次略觀苦為一，謂無常
T31n1618_p0880a23 || 為苦。集者，謂不正思惟。滅此思惟為滅。道謂
T31n1618_p0880a24 || 身念處，即總觀四念處名為身念處。又義若
T31n1618_p0880a25 || 自思惟為道諦，不正思惟為集諦，欲令實慧
T31n1618_p0880a26 || 分明故。作廣略二種觀觀苦，一切法作九分
T31n1618_p0880a27 || 乃至一分，餘三諦亦然。語言及分別熏習
T31n1618_p0880a28 || 有四種方便處。語言熏習者，從忍名乃至自
T31n1618_p0880a29 || 性法處。所言處者，即名為所及境界為處。分
T31n1618_p0880b01 || 別熏習，從相至第一一切修得法。一切修得
T31n1618_p0880b02 || 法處者，從下品至上品相第一一切為處。若
T31n1618_p0880b03 || 人依名為思擇，是名語言熏習；若人離名句
T31n1618_p0880b04 || 等直思擇義，是名分別熏習。是顯識顯後兩
T31n1618_p0880b05 || 識。兩識者：一四種言說識、二自他差別
T31n1618_p0880b06 || 識，顯此兩識。餘七種識及分別識，此八種識
T31n1618_p0880b07 || 緣語言熏習得起。又兩識：一身識、二受者識。
T31n1618_p0880b08 || 及自他異識，此三識緣身見熏習得生。又善

T31n1618_p0880b09 || 惡生死識，緣有分熏習得起。如是諸識，是名
T31n1618_p0880b10 || 一切三界唯有識也（義疏九識第三合簡文義有兩：一明識體、二明識用。一識體者，出《唯
T31n1618_p0880b11 || 識論》）。

T31n1618_p0880b12 || 論曰：一切三界唯有識。問曰：一切法只是
T31n1618_p0880b13 || 三界，何用二言？答：兩義。一者分段是三
T31n1618_p0880b14 || 界變易是界外，四種生死是一切也，二者
T31n1618_p0880b15 || 廣言一切是。何謂十方？十方非三界，故云一
T31n1618_p0880b16 || 切三界也。今唯有識者，上七種死唯識所顯
T31n1618_p0880b17 || 現，離識無別體，故言三界唯有識也。界者自
T31n1618_p0880b18 || 性義。自性有兩：一者不雜義，欲性異色，色
T31n1618_p0880b19 || 非無色也。二者性是不改不轉為義，欲為欲、
T31n1618_p0880b20 || 色為色、無色為無色，善惡亦爾，三性不改為
T31n1618_p0880b21 || 義。唯有識者，離識無有別境也。由識見有
T31n1618_p0880b22 || 似塵，離識塵無體也。論曰：何者為識？所謂
T31n1618_p0880b23 || 三界。釋曰：前明離識無三界，此明離三界
T31n1618_p0880b24 || 無識。又前明二識用。論曰：識有二種，一
T31n1618_p0880b25 || 顯識、二分別識。釋曰：初一是本識，本識
T31n1618_p0880b26 || 顯六塵也。次一是六識，六識分別此異彼也。
T31n1618_p0880b27 || 又前一明所緣，後一明能緣。就顯識有二種
T31n1618_p0880b28 || 迴轉：一迴轉作六塵、二迴轉作五根。次分別
T31n1618_p0880b29 || 識迴轉作似我。如是意執二識計我也，即陀
T31n1618_p0880c01 || 那與意識共作我見。陀那執本識起我體相，
T31n1618_p0880c03 || 有不無，由六塵有六識，不可定無也；離六識
T31n1618_p0880c04 || 無六塵，不可定有。又一切法不可定說有、亦
T31n1618_p0880c05 || 不可定說無也，人法二我不實故不可說有
T31n1618_p0880c06 || 有，人法二空真實故不可言無。又義一切法
T31n1618_p0880c07 || 決定有決定無，人法決定無，此人法二空是
T31n1618_p0880c08 || 決定有。此三悉共顯俗是有、顯真是無。二明
T31n1618_p0880c10 || 論曰：此分別識若起，安立熏習力於阿梨耶
T31n1618_p0880c11 || 識中。釋曰：熏習力者，譬如燒香熏習衣，
T31n1618_p0880c13 || 可言有，香體滅故；不可言無，香氣在故，故名
T31n1618_p0880c14 || 為熏。如六識起善惡，留在熏力於本識中，能

T31n1618_p0880c15 || 得未來報，名為種子。若小乘義，正量部名為
T31n1618_p0880c16 || 無失，譬如券約。故佛說偈：「
T31n1618_p0880c17 || 「諸業不失，無數劫中，至聚集時，
T31n1618_p0880c18 || 與眾生報。」
T31n1618_p0880c19 || 摩訶僧祇柯部名為攝識，即是不相應行。
T31n1618_p0880c20 || 譬如誦經，初一遍未得，第二遍誦攝前第一，
T31n1618_p0880c21 || 如是乃至第十遍誦通利時即通攝前九。如
T31n1618_p0880c22 || 是初識能變異在第一，如是乃至第九變異
T31n1618_p0880c23 || 在第十中，第十能攝前九，即此第十變異之
T31n1618_p0880c24 || 用名為攝識。有前九用，故不失前九也。薩婆
T31n1618_p0880c25 || 多部名同隨得，同者與數處時等相應長，
T31n1618_p0880c26 || 隨者與三性不相妨，而得者不失義，同亦不
T31n1618_p0880c27 || 失、隨亦不失。譬如摩斗樓，此言榆華，取洛
T31n1618_p0880c28 || 柯汁謂赤色汁，點摩斗樓華鬚，華鬚與赤
T31n1618_p0880c29 || 色俱，後結實成熟則有赤色出，是名同時修
T31n1618_p0881a01 || 得。赤色至果不失，故名同。同前有赤色出，是
T31n1618_p0881a02 || 名同修得。赤色至果不失故名同，前來至後
T31n1618_p0881a03 || 不失常隨，隨最後顯故名得也。若是他毘梨
T31n1618_p0881a04 || 部名有分識。有者三有，即三界也。亦有七有：
T31n1618_p0881a05 || 一中有、二生有、三業有、四死有，通前三有為
T31n1618_p0881a06 || 七有也。慾色二界具四有，若無色界無中
T31n1618_p0881a07 || 有。中有者，正辯名為向生處。處者，有因緣名
T31n1618_p0881a08 || 處也。如十二因緣有支，是事有故是事有，是
T31n1618_p0881a09 || 事生故是事生。有者是因，因有二：一前因、
T31n1618_p0881a10 || 二同時因。如橘子生芽，是前時因，芽生則有
T31n1618_p0881a11 || 並橘。同時因，行緣識、識緣名色、名色緣六
T31n1618_p0881a12 || 入、六入緣觸受等是同時。所以言是事有故
T31n1618_p0881a13 || 是事有者，為破外道生有義。外義云：一切眾
T31n1618_p0881a14 || 生從自在天我有，故生死是有，言內義同。今
T31n1618_p0881a15 || 破由前因生故得生。汝自在天無有，非生生
T31n1618_p0881a16 || 死，有是生故，不得是有。故不得是有，故是
T31n1618_p0881a17 || 有也。故佛立義是事有即有生，汝自在天是

T31n1618_p0881a18 || 有，非是生生，不同內義。乃至從世性、微塵等
T31n1618_p0881a19 || 生亦爾。又外道立無因有果，果自然生。故破
T31n1618_p0881a20 || 外道，此物有是因有，故果事是也。所以明二
T31n1618_p0881a21 || 義者，為明因緣具故得生。若此物有，故此物
T31n1618_p0881a22 || 有是緣。若此物生故此物生，是明因義。有分
T31n1618_p0881a23 || 者，生處即是生因生緣。此有分識體，是果
T31n1618_p0881a24 || 報法，決是自性無記也。
T31n1618_p0881a25 || 四有者，從識支至六歲是生有；從七歲已上
T31n1618_p0881a26 || 能分別生熟起貪至未捨命是業有；死有者
T31n1618_p0881a27 || 唯一念中有即中陰。就業有中，六識起三種
T31n1618_p0881a28 || 業，善、不善、不動等三業。有為有為有分識，所
T31n1618_p0881a29 || 攝持六識自謝滅，由有分識攝持力用在。問
T31n1618_p0881b01 || 曰：何故立有分識？一期生中常緣一境，若生
T31n1618_p0881b02 || 人天，此識見樓觀等事報。若起六識，用龐覆
T31n1618_p0881b03 || 障，則不覺此識用。若生惡道，此識但緣火車
T31n1618_p0881b04 || 等。若報起六識用強，則不覺此識緣也。若欲
T31n1618_p0881b05 || 界六識緣欲境，凡夫不能覺，乃至無色亦
T31n1618_p0881b06 || 然。若無色諸識滅，此有分識用則顯，如梨耶
T31n1618_p0881b08 || 言種子者，此相續變異，能感未來果報，是名
T31n1618_p0881b09 || 種子。相續無變異亦非種子，若但變異無相
T31n1618_p0881b10 || 續亦非種子；相續變異不相離，故成種子。如
T31n1618_p0881b11 || 螺白色非一非異。若白色是螺，螺則無三塵；
T31n1618_p0881b12 || 若白色異螺，則見白色不得螺故。不可言定
T31n1618_p0881b13 || 異，以不異故，名白螺也。相續變異亦爾，故成
T31n1618_p0881b14 || 種子。緣此熏習力，本識未來得生者。釋
T31n1618_p0881b15 || 曰：緣熏習力，種子若成，本識得生；緣未來顯
T31n1618_p0881b16 || 識，未來分別六識得生也。是故生死無前後
T31n1618_p0881b17 || 者。若離煩惱，業則不得生。若生死有前分，則
T31n1618_p0881b18 || 別有前分眾生處起煩惱業感前分處；既無
T31n1618_p0881b19 || 前分眾生起業，則無有前分生死，故知生死
T31n1618_p0881b20 || 無始無初。四義明無。初一非本，若眾生初無
T31n1618_p0881b21 || 後有者，此無不作有本，有二種過失：一者若

T31n1618_p0881b22 || 無不能生後，若能生有則非無；二者平等過
T31n1618_p0881b23 || 失，若虛空花生有事者，可得從無生有。二者
T31n1618_p0881b24 || 不見離欲眾生故，生死無初也。若生死初
T31n1618_p0881b25 || 無貪欲等，後方有貪欲等者，離欲阿羅漢等
T31n1618_p0881b26 || 無欲亦應生欲；以是羅漢更不生欲故，知
T31n1618_p0881b27 || 生死無初。三者修行梵行無用故，故生死無
T31n1618_p0881b28 || 初。一切聖人修八聖行，為滅令不生修梵行，
T31n1618_p0881b29 || 離欲人更不生滅故，故知生死無初。四者生
T31n1618_p0881c01 || 死有二種，一惡報、二善道。是善惡由善惡二
T31n1618_p0881c02 || 因，不得無因。是生死初為善道、為惡道？若善
T31n1618_p0881c03 || 道者，未有善因；若惡道者，未有惡因。離善惡
T31n1618_p0881c04 || 二道，更無第三道故，知無初也。難曰：初者自
T31n1618_p0881c05 || 然不用因緣，後者須因緣。若爾者，是義不
T31n1618_p0881c06 || 然。有二過：一即理不平等故、二因果不相
T31n1618_p0881c07 || 似。若汝說生死不由因，後由因者則不平等，
T31n1618_p0881c08 || 初後皆是生死，何故一由因、一不由因？二不
T31n1618_p0881c09 || 相似者，果亦有因、因亦有因，因果皆有因故
T31n1618_p0881c10 || 得相似，若相似能生同類。汝若前無因故，後
T31n1618_p0881c11 || 亦應無因。若前無因、後有因者，則不能生。若
T31n1618_p0881c12 || 能生者，豆應生麥，麥亦應生豆。而不然者，故
T31n1618_p0881c13 || 知汝前為後果作因，前因不成因也。佛說偈，
T31n1618_p0881c14 || 初句顯識即是梨耶，梨耶則果報識，分別
T31n1618_p0881c15 || 識即是煩惱識。是從果報識起煩惱識，煩惱
T31n1618_p0881c16 || 識即陀那等。次句明從煩惱起識、識起熏習，
T31n1618_p0881c17 || 熏習即是業功能，能轉變本識成種子識也。
T31n1618_p0881c18 || 次句從業起果報。次句總結生死輪轉。輪轉
T31n1618_p0881c19 || 者，以不定故，或因轉作果、或果轉作因也。
T31n1618_p0881c20 || 所言熏習有二種者，下，為顯二義：一顯生死
T31n1618_p0881c21 || 方便名為邪，亦名違逆，二顯涅槃方便名正，
T31n1618_p0881c22 || 亦名隨順。執著分別性者，一切諸法有三種
T31n1618_p0881c23 || 性：一分別性、二依他性、三真實性。分別性
T31n1618_p0881c24 || 者，名言所顯諸法。依他性者，一切諸法因果

T31n1618_p0881c25 || 道理所顯。真實性者，一切諸法如如性。分別
T31n1618_p0881c26 || 者，無相為其性。依他者，無生是其性。所言性
T31n1618_p0881c27 || 者，自有五義：一者自性種類義，一切瓶衣等
T31n1618_p0881c28 || 不離四大種類義，同是四大性，是自性義。二
T31n1618_p0881c29 || 者因性義，一切四念處聖法所緣道理，緣此
T31n1618_p0882a01 || 道理能生聖法，亦是因義。三者生義，若物無
T31n1618_p0882a02 || 生則性不可見，生義可見，故性訓生。五分法
T31n1618_p0882a03 || 身是生性義。如來正說眾生信樂生三種信：一
T31n1618_p0882a04 || 一信有真實道理、二信得五分法身功德、三
T31n1618_p0882a06 || 得性故，故五分法身生以此為性義。四不壞
T31n1618_p0882a07 || 義，此性在凡夫不染、在聖不淨，故名不壞。五
T31n1618_p0882a08 || 祕密藏義，親近則行淨、乖違則遠離。此法難
T31n1618_p0882a09 || 得幽隱，故名祕密，即名藏義。生有四種：一觸
T31n1618_p0882a10 || 生，如男女交會有子。二嗅生，如牛羊等類，
T31n1618_p0882a11 || 雌雄有欲心，雄以鼻嗅雌等根則便有子。三
T31n1618_p0882a12 || 沙生，如雞雀等，雌雀起欲心，以身全塵沙
T31n1618_p0882a13 || 之中，而有卵等生子。四聲生，如鶴孔雀等類，
T31n1618_p0882a14 || 有欲心聞雄鳴聲，亦生卵生子。一切出卵不
T31n1618_p0882a15 || 可食，皆有子也。分別性是無有空，分別無法
T31n1618_p0882a16 || 可得故。依他性是不如空，如是破所執。真實
T31n1618_p0882a17 || 性是自性空，無人法二我，是自性空也。復次
T31n1618_p0882a18 || 分別性如空花，是極無。依他性異空花，似幻
T31n1618_p0882a19 || 化非空有無，觀依他性不有不無故，能得道
T31n1618_p0882a20 || 成聖。空無是斷，觀空無不能得道成聖。一切
T31n1618_p0882a21 || 煩惱別執著分別性，一切諸法欲樂觀習真
T31n1618_p0882a22 || 實性。執著、觀習此二屬依他性。此二種法是
T31n1618_p0882a23 || 名熏習：一煩惱種子熏習、二道種子熏習也。
T31n1618_p0882a24 || 第二熏習增長本識者，以同類故。本識緣如
T31n1618_p0882a25 || 如起四謗，是虛妄熏習。種子、煩惱同是虛妄，
T31n1618_p0882a26 || 是故熏習能增長本識。譬如甜物能增長淡，
T31n1618_p0882a27 || 淡亦是甜性，同性故能增長。具足諸能者，明
T31n1618_p0882a28 || 業有四種：一被作不被長，如利智人遇惡知

T31n1618_p0882a29 || 識起不善業是作，復即追悔故不被長。二被
T31n1618_p0882b01 || 長不被作，如羞慚人隨人修行，此善被增轉
T31n1618_p0882b02 || 廣，不能自起若心故不作。三亦作亦長者，
T31n1618_p0882b03 || 如人作善業復恒數習，此善業轉廣大也。四
T31n1618_p0882b04 || 不作不長者，即無漏善業。若轉增長生死報
T31n1618_p0882b05 || 名為作者，無漏能除生死，作者故不長。前三
T31n1618_p0882b06 || 是業，後一分非。就前三中，取第三句亦作亦
T31n1618_p0882b07 || 長，故云具足諸法。能生六趣者，即能得六趣
T31n1618_p0882b08 || 生死果報，生阿梨耶識因。此生死圓滿身因
T31n1618_p0882b09 || 熏習方便故生死得成，故云此因義生死圓
T31n1618_p0882b10 || 滿。第二觀習真實性，觀三種無性，是名觀習
T31n1618_p0882b11 || 真實性。觀有四用：一者除觀、二滅觀、三證
T31n1618_p0882b12 || 觀、四修觀。觀如如是苦諦性性，三諦亦然。觀
T31n1618_p0882b13 || 四諦如如具四用，觀如如滅苦滅集，觀如如
T31n1618_p0882b14 || 即證滅，會如如即修道也。能除執著分別性
T31n1618_p0882b15 || 者，分別於無中作有，真實觀者顯有無與自
T31n1618_p0882b17 || 者，現在被損、未來被壞。若損集諦，苦亦被
T31n1618_p0882b18 || 損。阿梨耶識被損者，本有七重苦諦，三界即
T31n1618_p0882b19 || 為三重。三重被損竟，阿梨耶識是受果報本，
T31n1618_p0882b20 || 雖無惑業所引，不復入三界生，而在無流界
T31n1618_p0882b21 || 中四種生死內受生，如是乃至無有生死位
T31n1618_p0882b22 || 也。梨耶被損故受生亦被損。何以故？顯識是
T31n1618_p0882b23 || 分別識，因顯識被損故，知分別識亦被損。此
T31n1618_p0882b24 || 分別人我及六塵等識，又已滅盡，何止被損
T31n1618_p0882b25 || 耶！今言被損者，據淨品為語。此與本識俱
T31n1618_p0882b26 || 盡也，是阿梨耶能下者可滅除也。

T31n1619 《無相思塵論》卷1

T31n1619_p0882c07 || 若說隣虛，是根本因，不似起故，
T31n1619_p0882c08 || 非境如根。識似聚起，不從彼生，
T31n1619_p0882c09 || 聚無有體，譬如二月。由此二義，
T31n1619_p0882c10 || 外物非塵。有說隣虛，聚成萬物，

T31n1619_p0882c11 || 識似彼起，故立為塵。隣虛體相，
T31n1619_p0882c12 || 若是實有，識不似故，非境如塵。
T31n1619_p0882c13 || 隣虛若塵，則識無別；若言相異，
T31n1619_p0882c14 || 則識不同。異相在假，故體非真，
T31n1619_p0882c15 || 隣虛體量，眾處無別。若除隣虛，
T31n1619_p0882c16 || 萬識不起，是故萬物，悉是假名。
T31n1619_p0882c17 || 於內塵相，如外而顯，立為識塵，
T31n1619_p0882c18 || 識似現故。是識緣緣，隨生決定，
T31n1619_p0882c19 || 共立功能，令次第起，二根共生，
T31n1619_p0882c20 || 勝能為根。於識無礙，更互為因，
T31n1619_p0882c21 || 勝能為塵，互生無始。
T31n1619_p0882c22 || 若有人執眼等六識緣外境起，是人或分別
T31n1619_p0882c23 || 隣虛為境，是識因故。或分別隣虛聚為境，似
T31n1619_p0882c24 || 聚識起故。塵者何相？若識能了別其體相，
T31n1619_p0882c25 || 如其體相識起，是故說此名塵。隣虛無此事。
T31n1619_p0882c26 || 若隣虛實是識因，譬如五根，是故隣虛非塵。
T31n1619_p0882c27 || 若爾，隣虛聚應是境，如聚識起故。雖復如此
T31n1619_p0882c28 || 如其相起，識不從此生，是故聚亦非塵。何以
T31n1619_p0882c29 || 故？若塵能生識，似其體相可信為塵。何以故？
T31n1619_p0883a01 || 可說此塵為識生緣故。聚者則不如此，非實
T31n1619_p0883a02 || 有故。譬如二月由眼根亂識似二月起，二月
T31n1619_p0883a03 || 非識境界，實無有故。聚亦如此，離隣虛無有
T31n1619_p0883a04 || 實體故，聚非識境界。是故外塵，由此二義非
T31n1619_p0883a05 || 識境界，一一分不具故。有諸師說：是隣虛
T31n1619_p0883a06 || 聚集成萬物，有多種相具足，立此為境界。
T31n1619_p0883a07 || 何以故？有別相能生證智，非但隣虛及隣虛
T31n1619_p0883a08 || 聚，是故於隣虛及隣虛聚中，有相為六識作
T31n1619_p0883a09 || 境。隣虛相者非塵，譬如堅等。隣虛中有堅濕
T31n1619_p0883a10 || 熱動觸，此物實有，非眼識境界，眼識不如其
T31n1619_p0883a11 || 起故。隣虛中萬物亦如此。何以故？隣虛者於
T31n1619_p0883a12 || 萬物中若生識，是識則無差別，以萬物中隣
T31n1619_p0883a13 || 虛無有異故。若汝言由相差別故生識異，瓶

T31n1619_p0883a14 || 等諸物相貌不同，緣此相故起識有異。是義
T31n1619_p0883a15 || 不然。何以故？如此相貌差別，於瓶等假名物
T31n1619_p0883a16 || 中不無，於隣虛實物中則無，隣虛體量不
T31n1619_p0883a17 || 異故。於萬物中隣虛體量，所謂圓細無有差
T31n1619_p0883a18 || 別，是故萬物相貌非是實有，是假名有。是假
T31n1619_p0883a19 || 名相者，謂瓶等諸物若除隣虛，似瓶等識不
T31n1619_p0883a20 || 生故。實物者，若析相應法，似實物識不滅。如
T31n1619_p0883a21 || 未析時，於瓶中五塵識生，析竟五塵識亦不
T31n1619_p0883a22 || 滅，故五塵等是實有。由此隣虛及聚萬物不
T31n1619_p0883a23 || 能生識，是故外塵非識境界。若爾，何法名塵？
T31n1619_p0883a24 || 於內塵相如外顯現，是名識塵。外塵實無所
T31n1619_p0883a25 || 有，於內識中眾生亂心分別故，起六塵分別，
T31n1619_p0883a26 || 此分別如在於外如此顯現，是四緣中名識
T31n1619_p0883a27 || 緣緣，以是識體相故由此識生故。所以者何？
T31n1619_p0883a28 || 是識作內塵相、從內塵生，具二法故，是故內
T31n1619_p0883a29 || 塵名境界。問曰：如塵起識，是亦可然。內塵是
T31n1619_p0883b01 || 識一分，共一時起，云何得作緣緣？答曰：立緣
T31n1619_p0883b02 || 緣者，識緣此生，無有二故。緣者，或一時共起，
T31n1619_p0883b03 || 能成餘法從他生，決定隨逐生不生故。問：若
T31n1619_p0883b04 || 次第生，所緣、能緣相云何？答曰：若因在前、
T31n1619_p0883b05 || 果在後，果隨因、因不隨果，若因有果必有、若
T31n1619_p0883b06 || 因無果必無，果隨因或有或無，是名因果相。
T31n1619_p0883b07 || 復次為安置功能次第故，立所緣、能緣。是似
T31n1619_p0883b08 || 塵識次第起為生，似果起功能生識相續。問
T31n1619_p0883b09 || 曰：若內塵是識，緣緣是緣生，經當云何釋？經
T31n1619_p0883b10 || 言「依根緣色眼識得生」，廣說如經。答曰：功能
T31n1619_p0883b11 || 體相能共造果，說名為根。問：根者體用云
T31n1619_p0883b12 || 何？答：勝能為體。此體因何法可比度知？有
T31n1619_p0883b13 || 由生自果故，是其勝能可得了別。非有四大
T31n1619_p0883b14 || 色，此功能於識中無有妨礙。此功能在識中
T31n1619_p0883b15 || 離識，其體不可顯示。如我所立根與汝所立
T31n1619_p0883b16 || 根，同功能為體，此有何異？如此功能及似塵

T31n1619_p0883b17 || 相更互為因；如此功能及似塵相生，從無始
T31n1619_p0883b18 || 來悉爾，依功能說名根，緣內塵相名境。是亂
T31n1619_p0883b19 || 識不可言其相，得生此法更互為因亦無有
T31n1619_p0883b20 || 始。何以故？或功能成熟故起似塵識、或似塵
T31n1619_p0883b21 || 識故功能得成。識者，或異二、或不異二、或不
T31n1619_p0883b22 || 可說，如此內塵具二法故可為識境。

T31n1620 《解捲論》卷1

T31n1620_p0883c07 || 三界者，唯以言名為體，由強分別，非實有法，
T31n1620_p0883c08 || 故不得真。由簡擇門諸法自性，為生不顛倒
T31n1620_p0883c09 || 智，故立此論。
T31n1620_p0883c10 || 於藤起蛇知，見藤則無境。
T31n1620_p0883c11 || 昏昧時中，在非遠處，於藤色形見似蛇相，為
T31n1620_p0883c12 || 境所誑，未見差別，謂彼是蛇，生決定解。若見
T31n1620_p0883c13 || 藤異相，不如分別故、虛妄生故，昔解但是亂，
T31n1620_p0883c15 || 若見藤分已，藤知如蛇知。
T31n1620_p0883c16 || 若分分思量析此藤境，藤體不可得。若無體，
T31n1620_p0883c17 || 此藤知如蛇知，但是亂知。於藤諸分中亦如
T31n1620_p0883c18 || 是思量分析，體相不可得故，此知緣藤及藤
T31n1620_p0883c20 || 一切假名類，簡擇自性時，
T31n1620_p0883c21 || 假名從他起，乃至俗知境。
T31n1620_p0883c22 || 依分分析觀察藤等不見自體，故如蛇知，此
T31n1620_p0883c23 || 藤等知但是亂知，實無有境，一切假名。有法
T31n1620_p0883c24 || 瓶衣人等，若觀瓦等諸分，乃至俗智境在
T31n1620_p0883c25 || 及最後分，此中瓶等假名從他而起，最後無
T31n1620_p0883c26 || 分析難顯離皆無。一切假名類，最後分無分
T31n1620_p0883c27 || 析，唯一隣虛。若離一大，餘大及一大並不可
T31n1620_p0883c28 || 顯現，無有體故，如兔角等。其異云何？隣虛
T31n1620_p0883c29 || 者不可立為一物，若有物必有方異，猶如瓶
T31n1620_p0884a01 || 等。瓶等諸物是世間有，有六方異，是故有分
T31n1620_p0884a02 || 不成一物。若隣虛是有，應有六方，則是有
T31n1620_p0884a03 || 分，不成一物。若不成一物，則為多物所成，與

T31n1620_p0884a04 || 瓶不異，亦無實體。
T31n1620_p0884a05 || 智人於俗境，勿起真實意。
T31n1620_p0884a06 || 由此三界唯有散亂，若智人欲求解脫，不應
T31n1620_p0884a07 || 起真實計。問曰：有亂識。答：若汝言「我信瓶等
T31n1620_p0884a08 || 外物自性不可得故，但有分別亂識緣無境
T31n1620_p0884a09 || 起。何以故？幻化人、乾闥婆城等實非有，亂識
T31n1620_p0884a10 || 似幻等起而非無。」是義不然，以不成就故。云
T31n1620_p0884a11 || 何不成就？如所見不如有故。此亂識似無
T31n1620_p0884a12 || 物，由物無體，云何識得有？如所緣塵自性，能
T31n1620_p0884a13 || 緣自性亦如是。所緣塵既無，此亂識不能自
T31n1620_p0884a14 || 起。由他功力，他既不成，起義何在？以是義
T31n1620_p0884a15 || 故，亂識有義，云何得立？於世間無如此法種
T31n1620_p0884a16 || 子等生因，若無所生芽等果是有，則無是處。
T31n1620_p0884a18 || 一切假名物，若細心思量，
T31n1620_p0884a19 || 智人欲等惑，能除如蛇怖。
T31n1620_p0884a20 || 猶如是說已，識三界但假名，除瓶等麤識，習
T31n1620_p0884a21 || 微細心。如世間所立瓶衣等物，由假名有，約
T31n1620_p0884a22 || 世俗心不違此事。後為遣此俗心，方起簡擇
T31n1620_p0884a23 || 心，但見唯有亂識，無有外塵。此亂識因不成
T31n1620_p0884a24 || 就故，似無物故，體則不成就。內外既無所有，
T31n1620_p0884a25 || 得會法空。一切分別所作，欲等諸惑，智人易
T31n1620_p0884a26 || 除。譬如於藤妄起蛇想，而生怖畏，若見差別，
T31n1620_p0884a27 || 定知是藤，能除蛇怖。由思量能起，欲等諸塵
T31n1620_p0884a28 || 自性速易能滅，欲等惑妄亦復如是。
T31n1620_p0884a29 || 智人不違世，隨說世間法，
T31n1620_p0884b01 || 若欲滅惑障，依真應觀察。
T31n1620_p0884b02 || 如世間瓶衣等物，信有不違，或說示他。如此
T31n1620_p0884b03 || 智人先隨此事，後若求解脫，應修真理，簡擇
T31n1620_p0884b04 || 世法自性。若如理簡擇，現起惑滅，未起不

T31n1621_p0884b14 || 論曰：謂於三界但有假名，實無外境，由妄執
T31n1621_p0884b15 || 故。今欲為彼未證真者，決擇諸法自性之門，
T31n1621_p0884b16 || 令無倒解，故造斯論。頌曰：
T31n1621_p0884b17 || 於繩作蛇解，見繩知境無，
T31n1621_p0884b18 || 若了彼分時，知如蛇解謬。
T31n1621_p0884b19 || 論曰：如於非遠不分明處唯見繩蛇相似之
T31n1621_p0884b20 || 事，未了彼差別自性，被惑亂故，定執為蛇。
T31n1621_p0884b21 || 後時了彼差別法已，知由妄執誑亂生故，但
T31n1621_p0884b22 || 是錯解無有實事。復於繩處支分差別，善觀
T31n1621_p0884b23 || 察時，繩之自體亦不可得。如是知己，所有繩
T31n1621_p0884b24 || 解，猶如蛇覺，唯有妄識。如於繩處有惑亂識，
T31n1621_p0884b25 || 亦於彼分毫釐等處，知相假藉，無實可得，是
T31n1621_p0884b26 || 故緣繩及分等心，所有相狀，但唯妄識。頌
T31n1621_p0884b27 || 曰：
T31n1621_p0884b28 || 諸有假設事，詳觀自性時，
T31n1621_p0884b29 || 從他皆假名，乃至世俗境。
T31n1621_p0884c01 || 論曰：如於繩等支分之處，別別分析，審觀察
T31n1621_p0884c02 || 時，知無實體，唯是妄心。如是應知，一切諸
T31n1621_p0884c03 || 法，但是假名，如瓶衣等物，藉涅槃等成，乃
T31n1621_p0884c04 || 至言說識所行境未至破壞，名為瓶等。言「從
T31n1621_p0884c05 || 他」者，謂從世俗言說而有，非於勝義。頌曰：
T31n1621_p0884c06 || 無分非見故，至極同非有，
T31n1621_p0884c07 || 但由惑亂心，智者不應執。
T31n1621_p0884c08 || 論曰：若復執云，諸有假事，至極微位不可分
T31n1621_p0884c09 || 析，復無方分是實有者，此即猶如空花，及兔
T31n1621_p0884c10 || 角等，不可見故，無力能生緣彼識故，所執極
T31n1621_p0884c11 || 微，定非實有。所以須說不可見因，由彼不
T31n1621_p0884c12 || 能安立極微，成實有故。所以者何？由有方分
T31n1621_p0884c13 || 事差別故。猶如現見有瓶衣等物，東西北
T31n1621_p0884c14 || 等，方分別故，斯皆現有，支分可得。若言極微
T31n1621_p0884c15 || 是現有者，必有方分，別異性故。是則應許東
T31n1621_p0884c16 || 西北等，支分別故。此實極微理不成就，亦非

T31n1621_p0884c17 || 一體。多分成故、見事別故。一實極微定不可
T31n1621_p0884c18 || 得，如是應捨極微之論。是故智者了知三界
T31n1621_p0884c19 || 咸是妄情，欲求妙理不應執實。頌曰：
T31n1621_p0884c20 || 妄有非實故，與所見不同，
T31n1621_p0884c21 || 由境相虛妄，能緣亦非有。
T31n1621_p0884c22 || 論曰：若言我亦於彼瓶衣等事許彼自性是
T31n1621_p0884c23 || 不可得，皆是妄識之所分別，然而緣彼相狀
T31n1621_p0884c24 || 亂識是其實有，觀健達婆城及幻人等，其
T31n1621_p0884c25 || 識是有。設有此識，亦非實故，與所見事不相
T31n1621_p0884c26 || 應故。此惑亂識，於所緣境作有性解。彼事自
T31n1621_p0884c27 || 性已明非有，境既是無，能緣妄識亦非實有，
T31n1621_p0884c28 || 云何令彼妄識有耶？然於世間不曾見有無
T31n1621_p0884c29 || 能生種子有所生芽等？由斯汝說幻城等喻
T31n1621_p0885a01 || 道理不成。頌曰：
T31n1621_p0885a02 || 斯皆是假設，善覺者能知，
T31n1621_p0885a03 || 智人斷煩惱，易若除蛇怖。
T31n1621_p0885a04 || 論曰：如說三界但有假名，瓶等麤覺既除遣
T31n1621_p0885a05 || 已，知從名言而有其事。善觀察者能了知己，
T31n1621_p0885a06 || 即於繩處蛇怖除遣；復審思惟，了彼差別，於
T31n1621_p0885a07 || 繩等處妄執亦無。如是觀時，一切能生離染
T31n1621_p0885a08 || 之法，易速蠲除煩惱羅網，及諸業果自當斷
T31n1621_p0885a09 || 滅。有別頌曰：
T31n1621_p0885a10 || 智人觀俗事，當隨俗所行，
T31n1621_p0885a11 || 欲求煩惱斷，要明真勝義。
T31n1621_p0885a12 || 猶如世人於諸俗事瓶衣等處，以為實有名
T31n1621_p0885a13 || 瓶衣等；智者亦爾，當順世間而興言說，知非
T31n1621_p0885a14 || 實有。若樂觀察煩惱過失求解脫者，宜於如
T31n1621_p0885a15 || 是真勝義中周遍推尋，如理作意，於諸境處
T31n1621_p0885a16 || 及能緣妄識煩惱繫縛不復生長。

T31n1622_p0885a25 || 論曰：為遮一性、異性非有邊故，大師但依假
T31n1622_p0885a26 || 施設事而宣法要，欲令有情方便趣入，如理
T31n1622_p0885a27 || 作意、遠離邪宗，永斷煩惱。如是三邊，皆有過
T31n1622_p0885a28 || 故，我當開釋。此中取因假設，略有三種：一者
T31n1622_p0885a29 || 總聚、二者相續、三者分位差別。言總聚者，謂
T31n1622_p0885b01 || 於一時有多法聚，隨順世間以一性說，如身
T31n1622_p0885b02 || 林等。言相續者，謂於異時因果不絕，以一性
T31n1622_p0885b03 || 說，如羯羅羅等位名之為人，芽等轉異名
T31n1622_p0885b04 || 之為穀。言分位差別者，謂於一事有其多性，
T31n1622_p0885b05 || 異不異時而為建立，如色生位異無常性、有
T31n1622_p0885b06 || 見有對、業具性故等。由此三義，密意說有補
T31n1622_p0885b07 || 嗚揭羅及證圓寂。然此三義，但是假設，不可
T31n1622_p0885b08 || 說為一性、異性及總無性，有過失故。此中且
T31n1622_p0885b09 || 辨總聚、有聚無異性言。事唯二種，為當許
T31n1622_p0885b10 || 有此二自性，遮其性別，謂於有聚、總聚不
T31n1622_p0885b11 || 別，名無異耶？為但無餘，說名無異？此有何
T31n1622_p0885b12 || 過？頌曰：
T31n1622_p0885b13 || 若無異性體無別，有聚更互成無異；
T31n1622_p0885b14 || 或於總聚別事殊，此復便成多種體。
T31n1622_p0885b15 || 論曰：若許手等自性與身是一名無異者，此
T31n1622_p0885b16 || 即於身無別性故，手等更互成無差別，手便
T31n1622_p0885b17 || 成足，違世間故。或復說彼別別支分非身自
T31n1622_p0885b18 || 性，於聚集時說為身者，此即全無總聚自體
T31n1622_p0885b19 || 少分可得。為異前義，故置或言。若於別事非
T31n1622_p0885b20 || 是總聚自性者，即是自性差別；由別性故，於
T31n1622_p0885b21 || 聚集時云何與彼無別自性得成應理？不由
T31n1622_p0885b22 || 總聚捨自性故。此復便成多種體性，總聚於
T31n1622_p0885b23 || 多無異性故。若別若總是無異性，由非總別
T31n1622_p0885b24 || 捨自性故；若頓若漸皆成多性，望彼諸事無
T31n1622_p0885b25 || 異性故。如是且辨二計過失。頌曰：
T31n1622_p0885b26 || 若言唯遮餘有性，二種非有汝成過；
T31n1622_p0885b27 || 若一有性是所遮，非無別故兩相似。

T31n1622_p0885b28 || 論曰：「~~若言唯遮餘有性，二種非有汝成過~~」者，
T31n1622_p0885b29 || 若於有聚無別總聚名無異者，~~此即更互相~~
T31n1622_p0885c01 || 待成無異性。若於一處有無異義，~~第二亦爾，~~
T31n1622_p0885c02 || 云何汝得免斯過失？~~如無總聚，有聚亦無。若~~
T31n1622_p0885c03 || 異此者，~~無異之言便成無用。若一有性是所~~
T31n1622_p0885c04 || 遮者，~~縱許如是於他所執有分實事，唯遮於~~
T31n1622_p0885c05 || 此名無異者，~~此亦不然，事無別故。兩處相似~~
T31n1622_p0885c06 || 由無異言，~~一處既爾，於餘亦然，如初無異言~~
T31n1622_p0885c07 || 故，~~汝不應但遮一處。若言意許唯遮彼者，應~~
T31n1622_p0885c08 || 可但言無其有分，~~勿言無異，彼之有性是不~~
T31n1622_p0885c09 || 樂故。若其許彼體性是有不許異者，~~說無異~~
T31n1622_p0885c10 || 言方成應理。又有異義，~~非無別故，兩相似者，~~
T31n1622_p0885c11 || 如離手等更無別身，~~是有分故，如是手等亦~~
T31n1622_p0885c12 || 待指等成，~~其有分，手等，如身亦成，非有。如~~
T31n1622_p0885c13 || 是，~~乃至極微待於聲等，聲等復待薩埵等，薩~~
T31n1622_p0885c14 || 埵等復待喜等。待異功能，~~此即分，與有分~~
T31n1622_p0885c15 || 同有分性故，~~汝所執便成非有。如是且辨許~~
T31n1622_p0885c16 || 無異性，~~有二種過。頌曰：~~
T31n1622_p0885c17 || 異性亦爾以一邊，~~於支分處別別轉，~~
T31n1622_p0885c18 || 一邊便有無窮過，~~或非是一及全無。~~
T31n1622_p0885c19 || 論曰：「~~異性亦爾~~」者，~~有二過，言流至於此，由彼~~
T31n1622_p0885c20 || 於自支分轉時，~~或別別轉，或復遍轉。此中且~~
T31n1622_p0885c21 || 辨別別轉義。若以一邊，~~於手等處，有分轉~~
T31n1622_p0885c22 || 時，~~彼亦一邊，猶如手等，復更應有一邊隨起。~~
T31n1622_p0885c23 || 如是展轉，~~有無窮過。「或非是一」者，異無窮過，~~
T31n1622_p0885c24 || 故置或言。若言身分一邊更不轉者，~~此即應~~
T31n1622_p0885c25 || 無一有分義，~~便成有分唯有一邊。若爾，應許~~
T31n1622_p0885c26 || 唯有手等，~~何煩黨執於已支分，有分轉耶？「及~~
T31n1622_p0885c27 || 全無」者，~~一邊無窮，及更有過，故置及言。以此~~
T31n1622_p0885c28 || 一邊，~~於分轉時，此即全無有分可得，由非有~~
T31n1622_p0885c29 || 分如手足等，~~有其一邊。若言有分離手等時，~~
T31n1622_p0886a01 || 無別支分，~~有分體一故。若如是者，便成於彼~~

T31n1622_p0886a02 || 別支分處各各遍轉。唯此二計，更無第三分
T31n1622_p0886a03 || 別執故。頌曰：○
T31n1622_p0886a04 || 若遍彼成多種性，及於手等互無差，
T31n1622_p0886a05 || 或此非彼故便成，諸事皆同一微性。
T31n1622_p0886a06 || 論曰：○若言遍者，○所許有分與支分量同，○於
T31n1622_p0886a07 || 一一處皆周遍故，○彼即便成多種體性。更有
T31n1622_p0886a08 || 異義，故置及言。由於一處遍皆有故，○由不許
T31n1622_p0886a09 || 彼別處性故，○及餘支分更互無差，○由彼和合○
T31n1622_p0886a10 || 同一處時○事無別故。此則手處應許有足，○便
T31n1622_p0886a11 || 違世間共許道理。「或此非彼」者，○更有異計，故
T31n1622_p0886a12 || 置或言。為避前過，云有分體○於足轉時，非於
T31n1622_p0886a13 || 手等有分別轉，此則無有○於餘支分同處過
T31n1622_p0886a14 || 者，○此同捺癭反出眼睛。若如是者，○一切有分
T31n1622_p0886a15 || 成一實事，○是故諸事成一極微，○由彼有分○於
T31n1622_p0886a16 || 自支分○展轉起時，○乃至唯有一實極微○住處
T31n1622_p0886a17 || 可得。此一支分，○便與有分○同一極微。此有分
T31n1622_p0886a18 || 執理成無用，○及違自宗。若言離於色等○別有
T31n1622_p0886a19 || 極微，○即無如前所說之過，○由彼不於色等處
T31n1622_p0886a20 || 轉故無此失。理亦不然，○於此亦有二執過故。
T31n1622_p0886a21 || 故應許此○有別方分、○或無方分。若爾，何過？○頌
T31n1622_p0886a22 || 曰：○
T31n1622_p0886a23 || 有方分性非極微。為遮一性異性故，
T31n1622_p0886a24 || 或無方分多不聚，或復眾同於一微。
T31n1622_p0886a25 || 論曰：○由非如是所執極微○理得成就，○有方分
T31n1622_p0886a26 || 故。由此方分，○更成轉細。又復彼遮一異性故，○
T31n1622_p0886a27 || 由此於彼自支分處○或同或異。唯此二種，○無
T31n1622_p0886a28 || 第三計。已斥其過，○非諸極微○有方分故。既
T31n1622_p0886a29 || 無方分，○假令共聚○亦不和雜，○設許同處○皆同
T31n1622_p0886b01 || 一微。然此極微○不得和聚，○一與諸微○相障礙
T31n1622_p0886b02 || 故。即諸微體○共成於一，○由同處故。如是已說
T31n1622_p0886b03 || 總聚、有聚一異之過。頌曰：○
T31n1622_p0886b04 || 相續若一捨嬰孩，漸次乃至童年位，

T31n1622_p0886b05 || 應失自身非不異，若言不失便相雜。

T31n1622_p0886b06 || 論曰：若許相續，於有續事無異性者，應許自

T31n1622_p0886b07 || 性有其二種，由此說為相續自性、或但遮餘。

T31n1622_p0886b08 || 此之二種同前總聚已斥其過，於中別者今

T31n1622_p0886b09 || 更決擇。若別別位領受之時，為捨前位而領

T31n1622_p0886b10 || 於後？為當不捨？斯有何過？若捨嬰孩，至童年

T31n1622_p0886b11 || 位應失自身。汝若許此於嬰兒位是不異

T31n1622_p0886b12 || 者，彼移易時自體應失，於此位中無異性

T31n1622_p0886b13 || 故。故汝宗云：凡諸實事，有別法起、有別法

T31n1622_p0886b14 || 生為轉變者，無如是理。然非不異，移轉位

T31n1622_p0886b15 || 別，安危異故。言不異者，此即是彼，如是且論

T31n1622_p0886b16 || 轉捨之過。若不失者，法相和雜，不捨嬰孩領

T31n1622_p0886b17 || 童年位，孩童等位體相和雜應成無別。然不

T31n1622_p0886b18 || 見有如斯之事。已說不異性過。頌曰：

T31n1622_p0886b19 || 若是異性身不安，為欲求安勞妄設，

T31n1622_p0886b20 || 轉不相應及生滅，若言體別成實事。

T31n1622_p0886b21 || 論曰：相續有續體若異者，諸有先病後時求

T31n1622_p0886b22 || 差，所有劬勞皆成妄設，流轉之理不相應

T31n1622_p0886b23 || 故。曾不見有別體之物，如牛馬等，得相續故。

T31n1622_p0886b24 || 若言不可說事亦不見者，此難非理，是所成

T31n1622_p0886b25 || 立故。由離二邊，於世間事因果之處見有斯

T31n1622_p0886b26 || 事，非於餘處。又如酸酒欲轉成美，心散亂人

T31n1622_p0886b27 || 修令寂定，所設劬勞並應無益，由體異故。若

T31n1622_p0886b28 || 異性者，生滅之理亦不相應。諸有生滅相續

T31n1622_p0886b29 || 起者，應於現在支分處轉。過未現在云何轉

T31n1622_p0886c01 || 耶？一分、全遍，並如前破。又性異者，相續體

T31n1622_p0886c02 || 殊，不應生滅。此復何過？若言別者，有為相

T31n1622_p0886c03 || 異，所許相續成實事有。此不應理，次後當說，

T31n1622_p0886c04 || 相續一異，已彰其過。復次分位差別，於果

T31n1622_p0886c05 || 性等其事云何？頌曰：

T31n1622_p0886c06 || 於果性等分位處，取彼事已施言說，

T31n1622_p0886c07 || 若異彼者事無體，不異二過辨如前。

T31n1622_p0886c08 || 論曰：於果性等分位之處取彼事已，而興言
T31n1622_p0886c09 || 說異彼無體，謂於色等說為因果，一異性、
T31n1622_p0886c10 || 自他性、有見有對性等。若言彼事異於此者，
T31n1622_p0886c11 || 此即便成非因果等。亦無自體，由無一事不
T31n1622_p0886c12 || 待於德於自體處可成言說。此不異性有二
T31n1622_p0886c13 || 種失，如前總聚已彰其過，於隨有處應可思
T31n1622_p0886c14 || 之。若於有法說無異性、捨不捨性，亦如前
T31n1622_p0886c15 || 辨。或此於身相續轉時有差別性，譬如牛
T31n1622_p0886c16 || 味於熱病者能為止息，復能於此為發動
T31n1622_p0886c17 || 因。已說三種假設之事異不異性所有過失，
T31n1622_p0886c18 || 總撥無者次當辨釋。頌曰：
T31n1622_p0886c19 || 若不許身是實有，無倒說法應無益，
T31n1622_p0886c20 || 又復應無邪見人，亦無差別作用事。
T31n1622_p0886c21 || 論曰：如於身處顛倒說為常樂我淨，無倒為
T31n1622_p0886c22 || 說四念住法，若無身者應成無用。又若不許
T31n1622_p0886c23 || 有相續者，能治所治便成差別。如於餘身執
T31n1622_p0886c24 || 以為常，為對治彼便於餘身為說無常，此成
T31n1622_p0886c25 || 無用。復次若無分位差別者，說無常等法亦
T31n1622_p0886c26 || 為無用。又邪見人說無施無受等及諸總
T31n1622_p0886c27 || 聚所有福事，應非邪見；然衣食等所有施物
T31n1622_p0886c28 || 皆是總聚。如有說言：風不能吹、河不流等。言
T31n1622_p0886c29 || 無相續亦非邪見。然非佛教許彼風等有實
T31n1622_p0887a01 || 業用，雖有風吹等用，然而不許彼能向餘方
T31n1622_p0887a02 || 相續生起。若無相續，皆無如是邪見之事。若
T31n1622_p0887a03 || 無分位差別者，於一色處苦集二相撥無之
T31n1622_p0887a04 || 時，邪見差別應成非有，色無別故。亦無差別
T31n1622_p0887a05 || 作業之事。又若不許有總聚者，於毘訶羅、窣
T31n1622_p0887a06 || 堵波等福德差殊，應皆非有。又相續別故，其
T31n1622_p0887a07 || 福亦殊。如世尊告勇健長者曰：「若有苾芻受
T31n1622_p0887a08 || 食食已，入無量意定正念而住，於如是等福
T31n1622_p0887a09 || 德差別應成非有。」若不許有分位差別者此
T31n1622_p0887a10 || 差別故，業用差別亦成非有。事雖不殊，勢力

T31n1622_p0887a11 || 有異，其用亦別，是共許故。猶如毒藥和餘物
T31n1622_p0887a12 || 時便為害命，療病用故。如是等類，撥無其
T31n1622_p0887a13 || 事皆有過失。若有如是眾過失者，何不許彼
T31n1622_p0887a14 || 是實物有？此不應理，有過失故。何者是耶？頌
T31n1622_p0887a15 || 曰：○
T31n1622_p0887a16 || 由遮一性異性故，非是展轉藉因成，
T31n1622_p0887a17 || 自體亦是可說故，似境唯從於識起。
T31n1622_p0887a18 || 論曰：○由於色等是實有故，更互相望一異之
T31n1622_p0887a19 || 性是可說故，其總聚等是不可說。若如是
T31n1622_p0887a20 || 者，身望餘身云何名異，此由非是更互相因。
T31n1622_p0887a21 || 凡諸事物若捨於彼而心取此者，斯則不名
T31n1622_p0887a22 || 取因假設，由不取彼以為因故。然於身等更
T31n1622_p0887a23 || 互相待，若捨彼時意不取此，此乃方名取因
T31n1622_p0887a24 || 假設。若捨色等無其總聚，是故應知但於自
T31n1622_p0887a25 || 事一異之性是不可說，非於一切。然分位差
T31n1622_p0887a26 || 別，於異性等更互名異說之為假。若如是
T31n1622_p0887a27 || 者，於色等處亦不取故說為異性，應非實
T31n1622_p0887a28 || 有。理不應爾，由彼自體是可說故，亦是可得
T31n1622_p0887a29 || 體相別故，非於餘事不棄捨故。然此似境亦
T31n1622_p0887b01 || 從識起，於彼所有一切境相若離識者，即不
T31n1622_p0887b02 || 能知所有自性，亦是假設故無有過。如有頌
T31n1622_p0887b03 || 言：○
T31n1622_p0887b04 || 「鬼傍生人天，各隨其所應，
T31n1622_p0887b05 || 同處心異故，許境非實有。」
T31n1622_p0887b06 || 又總聚等非實物有，非是有為、無為性故。一
T31n1622_p0887b07 || 切諸法皆是有為、無為性攝，此且非是有為
T31n1622_p0887b08 || 之相。頌曰：○
T31n1622_p0887b09 || 相不相應非有為，若言有說是密意，
T31n1622_p0887b10 || 於數取趣亦見說；若是無為應不壞。
T31n1622_p0887b11 || 論曰：○若是有為，應如識等有生住等有為之
T31n1622_p0887b12 || 相；此不如是，於總聚等二微聚時相乃無
T31n1622_p0887b13 || 邊，有無窮過。亦非假事有如是相，一事便

T31n1622_p0887b14 || 有無邊相故。然於現有假施設事。聚集等時，
T31n1622_p0887b15 || 便有生滅。可了知故。若言有說者，實有此言。
T31n1622_p0887b16 || 說總聚等有為之相。如有頌曰：
T31n1622_p0887b17 || 「積聚皆消散，崇高必墮落，
T31n1622_p0887b18 || 合會終別離，有命皆歸死。」
T31n1622_p0887b19 || 此謂三謨訶等。說有滅相，於毘訶羅等。說有
T31n1622_p0887b20 || 生相。雖有此說，皆是密意，非於勝義有如是
T31n1622_p0887b21 || 相。此生等相，世人皆知。於假處有，即如其
T31n1622_p0887b22 || 事。而為說法，此由隨順離欲事故。雖非勝義，
T31n1622_p0887b23 || 順清淨故，為欲利益諸有情故，作如是說。佛
T31n1622_p0887b24 || 告諸苾芻：「若見女人。與母狀同者，應為母想。」
T31n1622_p0887b25 || 如是等言。皆是假說，寧知生等。是密意說。非
T31n1622_p0887b26 || 勝義耶？於補嗚揭羅。說有生等故。如有一人
T31n1622_p0887b28 || 食住。又說吾今衰老。須供侍人，一切有情皆
T31n1622_p0887b29 || 歸死等，然非於人有生等事。如是且辨。於
T31n1622_p0887c01 || 總聚等。非有為性。若爾，應許是無為性。若是
T31n1622_p0887c02 || 無為，應不滅壞，由無為法無滅壞故。諸總
T31n1622_p0887c03 || 聚等。應是常住，如虛空等。非總聚等。可成
T31n1622_p0887c04 || 實事，有為、無為。皆不應理。豈復世間於現事
T31n1622_p0887c05 || 處。一異性等。有不可說耶？有如是說：現見世
T31n1622_p0887c06 || 人。於衣等處，於絲縷等。不曾思量一異性等，
T31n1622_p0887c07 || 而皆共為賣買等事。世尊為欲利益世間，方
T31n1622_p0887c08 || 便宣說，亦不言其一性異性。頌曰：
T31n1622_p0887c09 || 世尊欲令斷煩惱，同彼世間可思事，
T31n1622_p0887c10 || 不言一性及異性，方便說法化眾生。
T31n1622_p0887c11 || 論曰：諸佛世尊。不壞世間，如其所有。離難思
T31n1622_p0887c12 || 事，於諸眾生。隨其意樂差別之性，於被纏迫
T31n1622_p0887c13 || 隨眠位中，為欲斷彼諸煩惱故，宣說法要。佛
T31n1622_p0887c14 || 告諸苾芻：「汝等勿同世人作無益思慮。我說
T31n1622_p0887c15 || 能知能見盡諸有漏，非不知見。乃至如理作
T31n1622_p0887c16 || 意，非不如理。」如是應知，如理作意是斷煩惱
T31n1622_p0887c17 || 之正因也，不如理思。能生眾苦。當遣邪思，宜

T31n1622_p0887c18 || 順正念。頌曰：—

T31n1622_p0887c19 || 一切義成由此本，易為方便極難遇，

T31n1622_p0887c20 || 色命須臾不暫停，智者宜應速修習。

T31n1623 《觀總相論頌》卷1

T31n1623_p0887c29 || 諸有樂略者，彼已顯方隅；

T31n1623_p0888a01 || 若有愛煩文，為彼說總相，

T31n1623_p0888a02 || 由聲及義智，俗言為本者，

T31n1623_p0888a03 || 是觀總相言。此頌聲及義，

T31n1623_p0888a04 || 謂聲并義二，此中二種智，

T31n1623_p0888a05 || 名聲兼義智，彼為根本者。

T31n1623_p0888a06 || 謂即於因義，由諸世間說，

T31n1623_p0888a07 || 以聲義智本，是故勒為頌，

T31n1623_p0888a08 || 聲義及智義，故略造斯論。

T31n1623_p0888a09 || 問名義連屬，是俗說為本，

T31n1623_p0888a10 || 何以故今云，但唯辦聲義？

T31n1623_p0888a11 || 答曰不如此，縱有連屬聲，

T31n1623_p0888a12 || 唯名與義二。諸有許共相，

T31n1623_p0888a13 || 所詮及能詮，此中理印持，

T31n1623_p0888a14 || 咸攝入於此。謂不相離性，

T31n1623_p0888a15 || 方許相連屬，故今不別說。

T31n1623_p0888a16 || 由能詮名等，唯局連屬門，

T31n1623_p0888a17 || 了彼所詮義。故以總相性，

T31n1623_p0888a18 || 方得解了者，後當以廣說。

T31n1623_p0888a19 || 故唯聲義智，連屬道理成。

T31n1623_p0888a20 || 有餘復意樂，此中名義二，

T31n1623_p0888a21 || 有三種差別，謂聲并義二。

T31n1624 《觀所緣緣論》卷1

T31n1624_p0888b07 || 諸有欲令眼等五識—以外色作所緣緣者，—或

T31n1624_p0888b08 || 執極微許有實體，—能生識故；或執和合，—以識

T31n1624_p0888b09 || 生時帶彼相故。二俱非理。所以者何？
T31n1624_p0888b10 || 極微於五識，設緣非所緣，
T31n1624_p0888b11 || 彼相識無故，猶如眼根等。
T31n1624_p0888b12 || 所緣緣者，謂能緣識帶彼相起，及有實體令
T31n1624_p0888b13 || 能緣識託彼而生。色等極微，設有實體能生
T31n1624_p0888b14 || 五識，容有緣義，然非所緣，如眼根等於眼等
T31n1624_p0888b15 || 識無彼相故。如是極微於眼等識無所緣義。
T31n1624_p0888b16 || 和合於五識，設所緣非緣，
T31n1624_p0888b17 || 彼體實無故，猶如第二月。
T31n1624_p0888b18 || 色等和合於眼識等有彼相故，設作所緣，然無
T31n1624_p0888b19 || 緣義。如眼錯亂見第二月，彼無實體不能生
T31n1624_p0888b20 || 故，如是和合於眼等識無有緣義。故外二事
T31n1624_p0888b21 || 於所緣緣互闕一支，俱不應理。有執色等各
T31n1624_p0888b22 || 有多相，於中一分是現量境，故諸極微相資
T31n1624_p0888b23 || 各有一和集相。此相實有，各能發生似己相
T31n1624_p0888b24 || 識，故與五識作所緣緣。此亦非理。所以者何？
T31n1624_p0888b25 || 和集如堅等，設於眼等識，
T31n1624_p0888b26 || 是緣非所緣，許極微相故。
T31n1624_p0888b27 || 如堅等相雖是實有，於眼等識容有緣義，而
T31n1624_p0888b28 || 非所緣，眼等識上無彼相故。色等極微諸和
T31n1624_p0888b29 || 集相理亦應爾，彼俱執為極微相故。執眼等
T31n1624_p0888c01 || 識能緣極微諸和集相，復有別失。
T31n1624_p0888c02 || 瓶甌等覺相，彼執應無別，
T31n1624_p0888c03 || 非形別故別，形別非實故。
T31n1624_p0888c04 || 瓶甌等物大小等者，能成極微多少同故，緣
T31n1624_p0888c06 || 別者，理亦不然。頂等別形唯在瓶等假法
T31n1624_p0888c07 || 上有，非極微故。彼不應執極微亦有差別形
T31n1624_p0888c08 || 相。所以者何？
T31n1624_p0888c09 || 極微量等故，形別惟在假，
T31n1624_p0888c10 || 析彼至極微，彼覺定捨故。
T31n1624_p0888c11 || 非瓶甌等能成極微有形量別捨微圓相，故
T31n1624_p0888c12 || 知別形在假非實。又形別物析至極微，彼覺

T31n1624_p0888c13 || 定捨。非青等物。析至極微，彼覺可捨。由此形
T31n1624_p0888c14 || 別唯世俗有，非如青等亦在實物，是故五識
T31n1624_p0888c15 || 所緣緣體非外色等，其理極成。彼所緣緣豈
T31n1624_p0888c16 || 全不有？非全不有。若爾，云何？
T31n1624_p0888c17 || 內色如外現，為識所緣緣，
T31n1624_p0888c18 || 許彼相在識，及能生識故。
T31n1624_p0888c19 || 外境雖無，而有內色似外境現，為所緣緣。許
T31n1624_p0888c20 || 眼等識帶彼相起及從彼生，具二義故。此內
T31n1624_p0888c21 || 境相既不離識，如何俱起能作識緣？
T31n1624_p0888c22 || 決定相隨故，俱時亦作緣；
T31n1624_p0888c23 || 或前為後緣，引彼功能故。
T31n1624_p0888c24 || 境相與識定相隨故，雖俱時起亦作識緣。因
T31n1624_p0888c25 || 明者說：若此與彼有無相隨，雖俱時生，而亦
T31n1624_p0888c26 || 得有因果相故。或前識相為後識緣，引本識
T31n1624_p0888c27 || 中生似自果功能令起，不違理故。若五識生
T31n1624_p0888c28 || 唯緣內色，如何亦說眼等為緣？
T31n1624_p0888c29 || 識上色功能，名五根應理，
T31n1624_p0889a01 || 功能與境色，無始互為因。
T31n1624_p0889a02 || 以能發識比知有根，此但功能，非外所造，故
T31n1624_p0889a03 || 本識上五色功能名眼等根，亦不違理，功能
T31n1624_p0889a04 || 發識理無別故。在識在餘雖不可說，而外諸
T31n1624_p0889a05 || 法理非有故，定應許此在識非餘。此根功能
T31n1624_p0889a06 || 與前境色，從無始際展轉為因。謂此功能至
T31n1624_p0889a07 || 成熟位，生現識上五內境色，此內境色復能
T31n1624_p0889a09 || 異，或非一異？隨樂應說，如是諸識，惟內境
T31n1624_p0889a10 || 相為所緣緣，理善成立。

T31n1625 《觀所緣論釋》卷1

T31n1625_p0889a19 || 若言能令毒智人，為令其慧極明了，
T31n1625_p0889a20 || 及為消除於罪惡，稽首敬已觀其義。
T31n1625_p0889a21 || 論曰：諸許眼等識者，於所棄事及所收事，或
T31n1625_p0889a22 || 捨或取，是觀察果故。所捨事體及顛倒因，是

T31n1625_p0889a23 || 所顯示。此中等言，謂攝他許，依其色根五種
T31n1625_p0889a24 || 之識，由他於彼一向執為緣實事故。意識不
T31n1625_p0889a25 || 然，非一向故；許世俗有緣車等故。縱許意識
T31n1625_p0889a26 || 緣實事境，有其片分，亦能將識相似之相，離
T31n1625_p0889a27 || 無其境。於眼等識，境不相離，得成就已，方為
T31n1625_p0889a28 || 成立，是故於此不致慳懃。又復於申修果、
T31n1625_p0889a29 || 智所了色，誠非但迦所行境故，及如所見，而
T31n1625_p0889b01 || 安立故。今此但觀聞思生得智之境也，如斯
T31n1625_p0889b02 || 意識所緣之境，全成非有，此於自聚，不能緣
T31n1625_p0889b03 || 故；復緣過未，非實事故，猶若無為。為此等
T31n1625_p0889b04 || 言，攝五識身。若爾，根識引生所有意識，斯乃
T31n1625_p0889b05 || 如何？非此共其根識同時，或復無間，皆滅色
T31n1625_p0889b06 || 等為所緣故；或緣現在，此非根識，曾所領故。
T31n1625_p0889b07 || 斯乃意識自能親緣外境體性，此則遂成無
T31n1625_p0889b08 || 聾盲等，復違比量。知有別根，此遮增色，是所
T31n1625_p0889b09 || 欲故，然於意識，不復存懷。眼等諸識，色為
T31n1625_p0889b10 || 依緣，而方有故。無表但是不作性故，自許是
T31n1625_p0889b11 || 無，本意如此。此於所緣將為現量，是所取性
T31n1625_p0889b12 || 故，深履邪途故。為此正意遮所緣性，因便方
T31n1625_p0889b13 || 遮斯所依性；同時之根、功能之色，將設許之。
T31n1625_p0889b14 || 言外境者，彼執離斯，而有別境。此顯其倒，顯
T31n1625_p0889b15 || 彼執有異事可取，故言境也。如何當說，或緣
T31n1625_p0889b16 || 總聚？由非總聚，實事應理。誠如來難，彼自前
T31n1625_p0889b17 || 後道理相違，余復何失。緣其實事，及緣總聚，
T31n1625_p0889b18 || 是所許故。將欲敘其別過，為此且放斯愆。或
T31n1625_p0889b19 || 許極微，雖復極微唯共聚已而見生滅，然而
T31n1625_p0889b20 || 實體，一一皆緣、不緣總聚，猶如色等。設自諸
T31n1625_p0889b21 || 根悉皆現前、境不雜亂，彼根功能，各決定故，
T31n1625_p0889b22 || 而於實事，斷割有能，一一極微成所緣境，彼
T31n1625_p0889b23 || 因性故。彼眼等識之因性故，是彼生起親支
T31n1625_p0889b24 || 分義。然而有說：其所緣境是識生因，在諸緣
T31n1625_p0889b25 || 故，或復於彼為總聚者。彼諸論者執眾極微

T31n1625_p0889b26 || 所有合聚，為此所緣相識生故。由於總聚而
T31n1625_p0889b27 || 生其智，是故定知彼為所緣。如有說云：若識
T31n1625_p0889b28 || 有彼相，彼是此之境。此二論者咸言彼相，應
T31n1625_p0889b29 || 斯理故。若不言因，此因無喻，猶如因等成因
T31n1625_p0889c01 || 等性極微總相是所緣性而成立之。又若自
T31n1625_p0889c02 || 許不於識外緣其實事，應有有法自相違過。
T31n1625_p0889c03 || 然法稱不許，斯乃於他亦皆共許，即以為喻。
T31n1625_p0889c04 || 若但如所說，應於所立義而屬當之。前量意
T31n1625_p0889c05 || 云：論本二因但是明因，所以不即是因，以無
T31n1625_p0889c06 || 共成之喻，為此須出彼相應因。何以如此。
T31n1625_p0889c07 || 次復顯己所論之理是無謬妄，明他共許置
T31n1625_p0889c08 || 第五聲。設許為因，猶如共許諸非有事非有
T31n1625_p0889c09 || 性故，非因極微。而且縱許諸極微體是其因
T31n1625_p0889c10 || 性，但說不合是所緣性，由非彼相極微相
T31n1625_p0889c11 || 故，此云根識極塵非境。如根者言，猶如於根
T31n1625_p0889c12 || 縱實是識，親依之因無根相故非彼之境，極
T31n1625_p0889c13 || 微亦爾。諸無其相彼非斯境者，何謂也？為
T31n1625_p0889c14 || 此說其名境者等。言自性者，謂自共相了者。
T31n1625_p0889c15 || 定也如何？此復名為了耶？如彼相生故。此言
T31n1625_p0889c16 || 意者，同彼相貌而識生起，由隨彼體故。此則
T31n1625_p0889c17 || 說名了彼境也，而實離識無別所了，可與其
T31n1625_p0889c18 || 識為因性耶？然而但有前境相狀，於其自己
T31n1625_p0889c19 || 猶如鏡像而安布之，共許名斯為了其境。然
T31n1625_p0889c20 || 非極微一一自體，識隨彼狀。由此極微而為
T31n1625_p0889c21 || 境體，縱有因性，由非因義，所緣如根，雖是因
T31n1625_p0889c22 || 性，不為所緣。若由因性許作所緣，根亦同斯，
T31n1625_p0889c23 || 應成彼也。斯言前說彼相應理，故因有不成
T31n1625_p0889c24 || 過。然而意顯非唯因性，即是其根所緣之相。
T31n1625_p0889c25 || 若如所說因將為能立者，則彼因性，故為所
T31n1625_p0889c26 || 緣性耶？於根亦有成不定過。若如是者，由非
T31n1625_p0889c27 || 彼相，其義何也？為明成立自己之宗，由非但
T31n1625_p0889c28 || 述他宗過故已義便成。已義便成。此言為彰非即能生

T31n1625_p0889c29 || 自識相故。境非極微，猶如眼等。若其是彼因
T31n1625_p0890a01 || 性之言，將為論主前立他宗、明他共許。此時
T31n1625_p0890a02 || 意在遮他顯己，能破義成，置斯言矣。宗許定
T31n1625_p0890a03 || 彼，不定他宗，恐其不許。向者與他出不定成，
T31n1625_p0890a04 || 即是能破，何假自宗更由比量？凡言不定，
T31n1625_p0890a05 || 未必決定不成，恐致疑惑，是故更須立量。或
T31n1625_p0890a06 || 可由斯非彼相者，於諸極微非定了性，如相
T31n1625_p0890a07 || 識生是謂決了。既彼非故，明知決了此亦無
T31n1625_p0890a08 || 由，應可說非決了性故。惟出此因不是所
T31n1625_p0890a09 || 緣，如根極微。有餘復作諸識差別，顯其成立。
T31n1625_p0890a10 || 眼識不能了極微色，無彼相故，如餘根識。如
T31n1625_p0890a11 || 是餘識，翻此應言如根之言，誠為乘也。其喻
T31n1625_p0890a12 || 別須，義准而出。
T31n1625_p0890a13 || 又復縱是因性之言，為無用矣。彼雖因用，非
T31n1625_p0890a14 || 所緣性。此亦如是，實為有用，然非聲等所有
T31n1625_p0890a15 || 極微，可是餘根之識生因。有說於識自體無
T31n1625_p0890a16 || 聚現故，非是所緣，如根眾微。由境相狀安布
T31n1625_p0890a17 || 於識，是彼相性，此非有故。理即說其無有聚
T31n1625_p0890a18 || 現。如是且述，鉢囉摩怒不是所緣，彼之能立
T31n1625_p0890a19 || 不相應故，及非境性量善成故。若爾，總聚是
T31n1625_p0890a20 || 境。然由所說諸有能立，若望謨阿宗，皆有不
T31n1625_p0890a21 || 成性。理實如此，然而總聚實有彼相，可是所
T31n1625_p0890a22 || 緣。無因性故，由彼相識不能生其總聚相識，
T31n1625_p0890a23 || 總聚不生。彼既不生，此識如何令此緣彼？所
T31n1625_p0890a24 || 緣之相不相應故，非所緣義。由此前云：彼相
T31n1625_p0890a25 || 應理斯乃不成。若爾，何謂所緣之相？凡是境
T31n1625_p0890a26 || 者，理須生其似自相識。隨境之識，彼是能生，
T31n1625_p0890a27 || 彼是所緣。有說凡為境者，理必須是心及心
T31n1625_p0890a28 || 生起之因也。此既生已，隨境領受而與言論，
T31n1625_p0890a29 || 于時名此為所緣境。若義具斯二種相者，此
T31n1625_p0890b01 || 乃方合名為所緣，是能生性所緣之境。引阿
T31n1625_p0890b02 || 笈摩，此即便是說生緣性。由是生因，彼識生

T31n1625_p0890b03 || 緣。共許是其所緣之境。自體相現，此中無益，
T31n1625_p0890b04 || 故不言之。能非總聚。是能生者，非實事故。由
T31n1625_p0890b05 || 其總聚不是實事，此於有聚，一異二性不可
T31n1625_p0890b06 || 說故。又復無有不實之事，能有生起果用功
T31n1625_p0890b07 || 能，猶如二月。如第二月，不能生識第二月相。
T31n1625_p0890b08 || 若爾，何因有斯相現？根損害故。若時眼根由
T31n1625_p0890b09 || 瞽等害損其明德，遂即從斯損害根處，見二
T31n1625_p0890b10 || 月生，非實境故。由此二月縱有彼相，然非斯
T31n1625_p0890b11 || 境。如第二月，縱令此識有彼相狀，由不生故
T31n1625_p0890b12 || 不名斯境。此由非實事有性等。總聚不是識
T31n1625_p0890b13 || 之生因，非實性故，如第二月。由斯方立非因
T31n1625_p0890b14 || 性故。不是所緣，還如二月。又復將此第二月
T31n1625_p0890b15 || 喻，於彼相因，應知說其不定之過。復由識義
T31n1625_p0890b16 || 理成就故，過是相違。
T31n1625_p0890b17 || 復緣眼識不緣青等聚集極微，為由彼體非
T31n1625_p0890b18 || 生性故，如餘根識。此喻共許，故不別言。第二
T31n1625_p0890b19 || 月喻非實事故，應知此是於非因性而成立
T31n1625_p0890b20 || 之。如所說之，縱有相性。然非彼境，斯言復是
T31n1625_p0890b21 || 非彼因義。若言無有第二月者，如何現見有
T31n1625_p0890b22 || 二相生？謂從內布功能差別。均其次已，似相
T31n1625_p0890b23 || 之識而便轉生，猶如夢時見有境起，由此令
T31n1625_p0890b24 || 似妄作斯解，於其月處乘更觀餘。諸有說云：
T31n1625_p0890b25 || 而於眼識雙現之時，此二次第難印定故，將
T31n1625_p0890b26 || 作同時，於斯二種相貌之後，意識便云我見
T31n1625_p0890b27 || 月之第二月也。或復有云：於共許日數有
T31n1625_p0890b28 || 錯亂，由根損故。若望不許外境之宗，如斯眾
T31n1625_p0890b29 || 見但是妄執，由非眼識所緣無間引生意識。
T31n1625_p0890c01 || 能於一時。雙緣兩相，作如斯解見二月耶？
T31n1625_p0890c02 || 又於聲等，緣彼之識。不知其次，應有二聲等
T31n1625_p0890c03 || 見同時起耶？好眼之人意識次第尚多難解，
T31n1625_p0890c04 || 何況依於色根之識測其差別，便成多有二
T31n1625_p0890c05 || 相等見。一旃達羅，若時離識許實有者，斯乃

T31n1625_p0890c06 || 何勞妄增二月，而言於數有其錯亂？離識之外
T31n1625_p0890c07 || 執有二種極微總聚，此皆闕其一分義故。又
T31n1625_p0890c08 || 如所說能立能斥道理力故，以之為境，成不
T31n1625_p0890c09 || 相應，闕一分故。自體相現及能生性，具斯二
T31n1625_p0890c10 || 分，方是所緣。於極微處，即闕初支，於第二
T31n1625_p0890c11 || 邊，便亡第二。若如是者，如向所論二種過
T31n1625_p0890c12 || 失，重更收攝，令使無差。有說集相者，於諸
T31n1625_p0890c13 || 極微處，各有集相，即此集塵而有相現。隨其
T31n1625_p0890c14 || 所有多少極微，此皆實有。在極微處，有總聚
T31n1625_p0890c15 || 相生自相識，實有性故，應是所緣。斯乃雙支，
T31n1625_p0890c16 || 皆是有故。此即於前所有成立，求進無由。為
T31n1625_p0890c17 || 聚集相即是極微，為不爾耶？由諸境義有眾
T31n1625_p0890c18 || 多相，即此諸微許有微狀，亦有集相。如何得
T31n1625_p0890c19 || 令兩相共居一事，為應理乎？有眾多相，凡諸
T31n1625_p0890c20 || 有色合聚之物，皆以地等四大為性，彼皆自
T31n1625_p0890c21 || 性有勝功能，青黃等相隨事隨根而為了別。
T31n1625_p0890c22 || 即此於其眾多相處，極微之處，有總集相。即
T31n1625_p0890c23 || 將此相為眼等識所行境故，是現量性。若如
T31n1625_p0890c24 || 是者，於諸微處，識有聚相，何不言之？塵有聚
T31n1625_p0890c25 || 相，何不言識有聚相耶？所以復云，然於微處
T31n1625_p0890c26 || 有總聚相，即以此言為其方便，亦顯識有極
T31n1625_p0890c27 || 微總相。若爾，一極微有此相者，何故復云總
T31n1625_p0890c28 || 集相也？色聚眾多，極微分別，是論所許，此即
T31n1625_p0890c29 || 是其總聚性故。不是實有，如前已陳，何勞重
T31n1625_p0891a01 || 述？有別意趣。縱令實事，別別體殊，然此相
T31n1625_p0891a02 || 狀，但於集處，更相藉故，而可了知，說觀集
T31n1625_p0891a03 || 相，更無餘矣。又復設使諸有極微合聚為性，
T31n1625_p0891a04 || 然而一事，有其勝劣，隨事觀之，且如蒼色，是
T31n1625_p0891a05 || 其地界。如是等說，誠為應理。縱許如是，如極
T31n1625_p0891a06 || 赤物初生起時，多事皆強，遂無容矣；依容有
T31n1625_p0891a07 || 處作此講議。若爾，如何說諸極微非根所見，
T31n1625_p0891a08 || 又復如何唯有如知能見極微？由其塵相，非

T31n1625_p0891a09 || 是識義，非是依根識之境界，故曰非根非根
T31n1625_p0891a10 || 之義，獨是如知之所觀察。復如何理現見極
T31n1625_p0891a11 || 微，塵形不覩，如堅性等、如堅潤等。於彼青等
T31n1625_p0891a12 || 縱有其事，非是眼等識之境界，根之功能各
T31n1625_p0891a13 || 決定故。塵亦如是，無違共許，豈非顯微無其
T31n1625_p0891a14 || 堅性，由別體故。此對宗法，許共十處，但是大
T31n1625_p0891a15 || 種，斯言無過。然此已陳，汝瓠等覺者、汝如
T31n1625_p0891a16 || 是證者，於瓠及瓠便成根覺。相似而觀，於其
T31n1625_p0891a17 || 自境識不差故，復由根覺隨現有境而相生
T31n1625_p0891a18 || 故，識境不別。如何得知？由匪於其瓠等處
T31n1625_p0891a19 || 眾微有別，而此言說。然諸極微以總聚相而
T31n1625_p0891a20 || 為其境，固非於彼瓠等自體了別之時，於眾
T31n1625_p0891a21 || 多聚體有片別，彼之實事，相貌之外無別積聚
T31n1625_p0891a22 || 體可得，故緣彼根識便成相狀，無有差殊，由
T31n1625_p0891a23 || 此方成於塵自體，是所緣性。復非於彼無別
T31n1625_p0891a24 || 相處覆審之緣，異解性故，如緣青等。若相殊
T31n1625_p0891a25 || 故。所言殊者，相謂形狀布置有殊，於其瓠瓠
T31n1625_p0891a26 || 咽腹底等殊異狀故。由境有別，覺乃遂殊，誠
T31n1625_p0891a27 || 為應理。無如是事，非於根識所觀境處極微
T31n1625_p0891a28 || 有殊。然此總聚是三佛栗底，而此總聚非根
T31n1625_p0891a29 || 識境，此已序破。復非非境有別而令識相有
T31n1625_p0891b01 || 殊，可為應理。復如何知？諸極微處別狀，非有？
T31n1625_p0891b02 || 極微形相，無別異故。凡諸事物有支分者，必
T31n1625_p0891b03 || 有別狀，於方處轉。然諸極微體無方分，至窮
T31n1625_p0891b04 || 極處，斯即何曾得有形別，於瓠等縱令事
T31n1625_p0891b05 || 別？而極圓性曾無有殊，斯乃一體無增減故。
T31n1625_p0891b06 || 是故定知，於總聚處非實物有。凡有方隅布列
T31n1625_p0891b07 || 形狀，皆非根識所行之境。上來如此，眾多詰
T31n1625_p0891b08 || 責，意欲顯其有別相故。瓠等覺，非以別事為
T31n1625_p0891b09 || 所緣境，猶若蘇佉毒佉情矣。然而極微是不
T31n1625_p0891b10 || 別境，即是彰其非彼境性。若相殊故，方言殊
T31n1625_p0891b11 || 者，此言意顯，向云非以不別之事而為境者，

T31n1625_p0891b12 || 是立已成。彼意說言，極微為境，其實無殊，然
T31n1625_p0891b13 || 為形相別故別也。極微無殊，我亦共許。是立
T31n1625_p0891b14 || 已成，由諸極微量無別故。此顯殊事是其別
T31n1625_p0891b15 || 境，答非已成。或可此明諸根之識，於瓦甌等
T31n1625_p0891b16 || 無有極微相狀性故，非是所緣，猶如餘識。餘
T31n1625_p0891b17 || 識謂意或餘根識，但緣青時，無黃相故。於
T31n1625_p0891b18 || 諸極微雖體眾多，無差別故，而諸根識差別
T31n1625_p0891b19 || 相故，斯乃共成。非塵狀性頌於極微，差別之
T31n1625_p0891b20 || 言同前問答。若其總聚許覆相已，形非實境
T31n1625_p0891b21 || 理方可成。如斯勝理，是應成立。若言離極微
T31n1625_p0891b22 || 如是等如離彼者，彼覺便無故，猶如軍等。此
T31n1625_p0891b23 || 言瓦等是非實義，由非實事。此顯餘宗諸非
T31n1625_p0891b24 || 不實，皆非捨彼相違事也，如於聲等。青覺非
T31n1625_p0891b25 || 有，此形相別，是覆相有，以其瓦等為境性
T31n1625_p0891b26 || 故。雖引眾多異見道理，而竟不能顯其極微
T31n1625_p0891b27 || 實事之體有其差別，據內境體，謂立自宗所
T31n1625_p0891b28 || 緣之事。若也總撥無所緣境，便有違世、自許
T31n1625_p0891b29 || 宗過，四種緣性於經說故。此中內聲，為顯不
T31n1625_p0891c01 || 離於識而有所緣。言境體者，是所取分，是識
T31n1625_p0891c02 || 變為境相之義。然在識外別分而住，將以為
T31n1625_p0891c03 || 境。違世之過，如前尚在。由諸世俗共許於境
T31n1625_p0891c04 || 在外而住，應云如外。此不離識，其所取分，如
T31n1625_p0891c05 || 外而現，云我見境，生其慢想，寔此為因。如
T31n1625_p0891c06 || 於眼識現其髮等，外境雖無，謂實無其在外之
T31n1625_p0891c07 || 境，非了性故。以理究尋，不可了其自體定在於
T31n1625_p0891c08 || 外，縱令許彼實有外相，然非識緣，非彼相性
T31n1625_p0891c09 || 故。非極微相現，如似外相顯現之時，此即
T31n1625_p0891c10 || 是其所緣緣也，彼相相應故。由若與相理相
T31n1625_p0891c11 || 應故者，此即是此，如因性等。由與自相理相
T31n1625_p0891c12 || 應故，復顯所緣差別體相，如云識有彼相故
T31n1625_p0891c13 || 等，明不假藉外事為境，如情所計，境相隨生。
T31n1625_p0891c14 || 又情所計，若離於識，非外有故，此之境相元

T31n1625_p0891c15 || 不離識，由此名為內境相也。此中內聲言不
T31n1625_p0891c16 || 離識，本無其外，望誰為內？及從此生，有此方
T31n1625_p0891c17 || 生。或可從此由第七五，義有別故，由非離境
T31n1625_p0891c18 || 得有其識，是故有此方乃識生。不言第五，二
T31n1625_p0891c19 || 法合故。明其所緣，道理合故，顯能立也，此即
T31n1625_p0891c20 || 但以共相之境為其能立。若差別者，其他若
T31n1625_p0891c21 || 南不緣外事，於其夢位以為顯示。如說二種
T31n1625_p0891c22 || 為一能立，識有彼相復是識生，緣此二用方
T31n1625_p0891c23 || 成一量。且復縱許有其內相，但觀外境妄有
T31n1625_p0891c24 || 相故，言無地相。如情計境生其領受，境之相
T31n1625_p0891c25 || 狀列在於內，將為應理，如何是彼一分得作
T31n1625_p0891c26 || 同生之緣？其所取分離識無故，斯之一分復
T31n1625_p0891c27 || 還生識，便成自體相違之過。復還是彼一分
T31n1625_p0891c28 || 性故，如能取分，斯乃便成匪能生性，但由外
T31n1625_p0891c29 || 相染識而生。此即相分與識同起，非二同時
T31n1625_p0892a01 || 有因果性，如牛兩角。又匪於其不異之事
T31n1625_p0892a02 || 同在一時，以同伴聲而合說之。亦非於識別
T31n1625_p0892a03 || 說有境，斯乃如何名同伴性？理實如是，然由
T31n1625_p0892a04 || 相狀差別力故，猜卜為異而表宣之。由有見
T31n1625_p0892a05 || 分、相分之殊，遂將此識而有差別。若如是者，
T31n1625_p0892a06 || 緣性亦應但是所執，非分別事有自性體，斯
T31n1625_p0892a07 || 乃應成非真緣性，此因相違，由其緣義於
T31n1625_p0892a08 || 餘所執差別之境亦共許之，如等無間滅，同
T31n1625_p0892a09 || 分之識為斷割時，此識亦以四種多緣而為

T31n1626 《大乘法界無差別論》卷1

T31n1626_p0892a19 || 稽首菩提心，能為勝方便，
T31n1626_p0892a20 || 得離生老死，病苦依過失。
T31n1626_p0892a21 || 菩提心略說有十二種義，是此論體，諸聰慧
T31n1626_p0892a22 || 者應如次知，所謂果故、因故、自性故、異名故、
T31n1626_p0892a23 || 無差別故、分住故、無染故、常恒故、相應故、
T31n1626_p0892a24 || 不作義利故、作義利故、一性故。此中最初顯

T31n1626_p0892a25 || 示菩提心果，令見勝利；次即說彼所起之
T31n1626_p0892a26 || 因；然後安立此出生相，及顯異名而無差別；
T31n1626_p0892a28 || 淨位中無諸功用，於清淨位能作利益一性
T31n1626_p0892a29 || 涅槃。應知如是十二種義，今此論中次第開
T31n1626_p0892b01 || 闡。何者名為菩提心果？謂最寂靜涅槃界。
T31n1626_p0892b02 || 此唯諸佛所證，非餘能得。所以者何？唯佛如
T31n1626_p0892b03 || 來能永滅盡一切微細煩惱熱故。於中無生，
T31n1626_p0892b04 || 永不復生意生諸蘊故；無老，此功德增上殊
T31n1626_p0892b05 || 勝圓滿究竟無衰變故；無死，永捨離不思議
T31n1626_p0892b06 || 變易死故；無病，一切煩惱所知障病及與習
T31n1626_p0892b07 || 氣皆永斷故；無苦，依無始時來無明住地所
T31n1626_p0892b08 || 有習氣皆永除故；無過失，一切身語意誤犯
T31n1626_p0892b09 || 不行故。此則由菩提心為最上方便不退失
T31n1626_p0892b10 || 因，一切功德至於究竟而得彼果，彼果者
T31n1626_p0892b11 || 即涅槃界。何者為涅槃界？謂諸佛所有轉依
T31n1626_p0892b12 || 相不思議法身。以菩提心是不思議果因，如
T31n1626_p0892b13 || 白月初分，故今頂禮。復次頌曰：
T31n1626_p0892b14 || 能益世善法，聖法及諸佛，
T31n1626_p0892b15 || 所依寶處如，如地海種子。
T31n1626_p0892b16 || 復次菩提心如地，一切世間善苗生長所依
T31n1626_p0892b17 || 故；如海，一切聖法珍寶積聚處所故；如種子，
T31n1626_p0892b19 || 心果。云何此因？頌曰：
T31n1626_p0892b20 || 信為其種子，般若為其母，
T31n1626_p0892b21 || 三昧為胎藏，大悲乳養人。
T31n1626_p0892b22 || 復次云何此因積集？應知如轉輪王子，其中
T31n1626_p0892b23 || 於法深信為菩提心種子，智慧通達為母，三
T31n1626_p0892b24 || 昧為胎藏，由定樂住一切善法得安立故。大
T31n1626_p0892b25 || 悲為乳母，以哀愍眾生於生死中無有厭倦，
T31n1626_p0892b26 || 一切種智得圓滿故。云何自性？頌曰：
T31n1626_p0892b27 || 自性無染著，如火寶空水，
T31n1626_p0892b28 || 白法所成就，猶如大山王。
T31n1626_p0892b29 || 復次應知此菩提心因積集已有二種相，謂

T31n1626_p0892c01 || 離染清淨相、白法所成相。離染清淨相者、謂
T31n1626_p0892c02 || 即此心自性不染、又出客塵煩惱障得清淨。
T31n1626_p0892c04 || 翳時、雖其自性無所染著、然猶遠離灰等
T31n1626_p0892c05 || 故、令火等得清淨。如是一切眾生自性無差
T31n1626_p0892c06 || 別心、雖貪等煩惱所不能染、然猶遠離貪等
T31n1626_p0892c07 || 故、其心得清淨。白法所成相者、謂如是自性
T31n1626_p0892c08 || 清淨心、為一切白法所依、即以一切白淨法
T31n1626_p0892c09 || 而成其性。如說須彌山眾寶所依、即以眾寶
T31n1626_p0892c10 || 而合成故。云何異名？頌曰：
T31n1626_p0892c11 || 至於成佛位、不名菩提心、
T31n1626_p0892c12 || 名為阿羅訶、淨我樂常度。
T31n1626_p0892c13 || 此心性明潔、與法界同體、
T31n1626_p0892c14 || 如來依此心、說不思議法。
T31n1626_p0892c15 || 復次此菩提心、永離一切客塵過惡、不離一
T31n1626_p0892c16 || 切功德成就、得四種最上波羅蜜、名如來法
T31n1626_p0892c17 || 身。如說「世尊如來法身、即是常波羅蜜、樂
T31n1626_p0892c18 || 波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。」如來法身即是
T31n1626_p0892c20 || 說「舍利弗！此清淨法性即是法界、我依此自
T31n1626_p0892c21 || 性清淨心、說不思議法。」云何無差別？頌曰：
T31n1626_p0892c22 || 法身眾生中、本無差別相、
T31n1626_p0892c23 || 無作無初盡、亦無有染濁。
T31n1626_p0892c24 || 法空智所知、無相聖所行、
T31n1626_p0892c25 || 一切法依止、斷常皆悉離。
T31n1626_p0892c26 || 復次此菩提心、在於一切眾生身中、有十種
T31n1626_p0892c27 || 無差別相。所謂無作、以無為故；無初、以無起
T31n1626_p0892c28 || 故；無盡、以無滅故；無染濁、以自性清淨故；性
T31n1626_p0892c29 || 空智所知、以一切法無我一味相故；無形相、
T31n1626_p0893a01 || 以無諸根故；聖所行、以是佛大聖境界故；
T31n1626_p0893a02 || 切法所依、以染淨諸法所依止故；非常、以是
T31n1626_p0893a03 || 雜染非常法性故；非斷、以是清淨非斷法性
T31n1626_p0893a04 || 故。云何分位？頌曰：
T31n1626_p0893a05 || 不淨眾生界、染中淨菩薩、

T31n1626_p0893a06 || 最極清淨者，是說為如來。

T31n1626_p0893a07 || 復次此菩提心，無差別相故，不淨位中名眾

T31n1626_p0893a08 || 生界，於染淨位名為菩薩，最清淨位說名如

T31n1626_p0893a09 || 來。如說「舍利弗！即此法身為本際，無邊煩惱

T31n1626_p0893a10 || 藏所纏，從無始來生死趣中生滅流轉，說名

T31n1626_p0893a11 || 眾生界。復次舍利弗！即此法身，厭離生死漂

T31n1626_p0893a12 || 流之苦，捨於一切諸欲境界，於十波羅蜜及

T31n1626_p0893a13 || 八萬四千法門中，為求菩提而修諸行，說名

T31n1626_p0893a14 || 菩薩。復次舍利弗！即此法身，解脫一切煩惱

T31n1626_p0893a15 || 藏，遠離一切苦，永除一切煩惱隨煩惱垢，清

T31n1626_p0893a16 || 淨極清淨最極清淨，住於法性，至一切眾生

T31n1626_p0893a17 || 所觀察地，盡一切所知之地，昇無二丈夫處，

T31n1626_p0893a18 || 得無障礙無所著一切法自在力，說名如來、

T31n1626_p0893a19 || 應、正等覺。是故舍利弗！眾生界不異法身，法

T31n1626_p0893a20 || 身不異眾生界。眾生界即是法身，法身即是

T31n1626_p0893a21 || 眾生界。此但名異非義有別。」云何無染？頌曰：

T31n1626_p0893a22 || 譬如明淨日，為雲之所翳，

T31n1626_p0893a23 || 煩惱雲若除，法身日明顯。

T31n1626_p0893a24 || 此復云何？於不淨位中，現有無量諸煩惱，而

T31n1626_p0893a25 || 不為染。譬如日輪，為雲所覆而性常清淨。此

T31n1626_p0893a26 || 心亦爾，彼雜煩惱但為客故。云何常恒？頌

T31n1626_p0893a27 || 曰：

T31n1626_p0893a28 || 譬如劫盡火，不能燒虛空，

T31n1626_p0893a29 || 如是老病死，不能燒法界。

T31n1626_p0893b01 || 如一切世間，依虛空起盡，

T31n1626_p0893b02 || 諸根亦如是，依無為生滅。

T31n1626_p0893b03 || 復次云何？於此現有生老死，而言是常？譬如

T31n1626_p0893b04 || 虛空，雖劫災火起，不能為害。法界亦爾，是故

T31n1626_p0893b05 || 經言「世尊！生死者但隨俗說有。世尊！死者諸

T31n1626_p0893b06 || 根隱沒，生者諸根新起，非如來藏有生老死

T31n1626_p0893b07 || 若沒若起。世尊！如來藏過有為相，寂靜常住，

T31n1626_p0893b08 || 不變不斷故。」云何相應？頌曰：

T31n1626_p0893b09 || 如光明熱色，與燈無異相，
T31n1626_p0893b10 || 如是諸佛法，於法性亦然。
T31n1626_p0893b11 || 煩惱性相離，空彼客煩惱，
T31n1626_p0893b12 || 淨法常相應，不空無垢法。
T31n1626_p0893b13 || 復次云何未成正覺，而言於此佛法相應？譬
T31n1626_p0893b14 || 如光明熱色等與燈無有異相，諸佛法於法
T31n1626_p0893b15 || 身亦如是。如說「舍利弗！諸佛法身有功德法，
T31n1626_p0893b16 || 譬如燈有光明熱色不離不脫，摩尼寶珠光
T31n1626_p0893b17 || 色形狀亦復如是。舍利弗！如來所說諸佛法
T31n1626_p0893b18 || 身智功德法不離不脫者，所謂過恒河沙如
T31n1626_p0893b19 || 來法也。」復次如說「有二種如來藏空智。何等
T31n1626_p0893b20 || 為二？所謂空如來藏，一切煩惱若離若脫智；
T31n1626_p0893b21 || 不空如來藏，過恒河沙不思議諸佛法不離
T31n1626_p0893b22 || 不脫智。」云何不作義利？頌曰：
T31n1626_p0893b23 || 煩惱藏纏覆，不能益眾生，
T31n1626_p0893b24 || 如蓮華未開，如金在糞中，
T31n1626_p0893b25 || 亦如月盛滿，阿脩羅所蝕。
T31n1626_p0893b26 || 復次眾生法身，即與如是功德相應，何故無
T31n1626_p0893b27 || 有如來德用？應知此如蓮未開，諸惡見葉共
T31n1626_p0893b28 || 包裹故。如金墮廁，在於覺觀糞穢中故。如滿
T31n1626_p0893b29 || 月被蝕，我慢羅睺所執取故。如池水被濁，貪
T31n1626_p0893c01 || 欲塵土所混雜故。如金山被翳，瞋恚泥垢所
T31n1626_p0893c02 || 封著故。如虛空被覆，癡愚重雲之所蔽故。
T31n1626_p0893c03 || 如日未出，在無明習氣地中故。如世界未成，
T31n1626_p0893c04 || 在六處水大藏中故。如雲無雨，相違緣現前
T31n1626_p0893c05 || 故。總為頌曰：
T31n1626_p0893c06 || 如蓮金等未開顯，佛體客塵翳亦然，
T31n1626_p0893c07 || 是時功德不自益，反此則能為大利。
T31n1626_p0893c08 || 云何作義利？頌曰：
T31n1626_p0893c09 || 如池無垢濁，如蓮大開敷；
T31n1626_p0893c10 || 亦如上真金，洗除眾糞穢；
T31n1626_p0893c11 || 如虛空清淨，朗月星圍繞，

T31n1626_p0893c12 || 離欲解脫時，功德亦如是。

T31n1626_p0893c13 || 譬如日明現，威光遍世間，

T31n1626_p0893c14 || 如地生眾穀，如海出眾寶，

T31n1626_p0893c15 || 如是益眾生，令從諸有脫。

T31n1626_p0893c16 || 了知諸有性，而起於大悲，

T31n1626_p0893c17 || 若盡若不盡，斯皆無所著。

T31n1626_p0893c18 || 佛心如大雲，住於實際空，

T31n1626_p0893c19 || 三昧總持法，甘雨隨時降，

T31n1626_p0893c20 || 一切諸善苗，因此而生長。

T31n1626_p0893c21 || 此偈中義與前相反，應知則是清淨法身，遠

T31n1626_p0893c22 || 離客塵眾患故，成就自性功德故。證斯法者

T31n1626_p0893c23 || 則名如來，應、正等覺，於常住寂靜清涼不思

T31n1626_p0893c24 || 議涅槃界，恒受安樂，為一切眾生之所歸仰。

T31n1626_p0893c25 || 云何一性？頌曰：

T31n1626_p0893c26 || 此即是法身，亦即是如來，

T31n1626_p0893c27 || 如是亦即是，聖諦第一義。

T31n1626_p0893c28 || 涅槃不異佛，猶如冷即水，

T31n1626_p0893c29 || 功德不相離，故無異涅槃。

T31n1626_p0894a01 || 若如來法身異涅槃者，經中不應作如是說。

T31n1626_p0894a02 || 如彼頌曰：

T31n1626_p0894a03 || 「眾生界清淨，應知即法身，

T31n1626_p0894a04 || 法身即涅槃，涅槃即如來。」

T31n1626_p0894a05 || 復次如有經言「世尊！即此阿耨多羅三藐三

T31n1626_p0894a06 || 菩提名涅槃界，即此涅槃界名如來法身。世

T31n1626_p0894a07 || 尊！無異如來、無異法身，言如來者即法身也。」

T31n1626_p0894a08 || 復次應知此亦不異苦滅諦，是故經言「非以

T31n1626_p0894a09 || 苦壞名苦滅諦。言苦滅者，以從本已來無作

T31n1626_p0894a10 || 無起、無生無滅、無盡離盡、常恒不變無有

T31n1626_p0894a11 || 斷絕、自性清淨、遠離一切煩惱藏、具足過恒

T31n1626_p0894a12 || 河沙不離不脫智不思議諸佛法，是故說名

T31n1626_p0894a13 || 如來法身。世尊！即此如來法身，未離煩惱藏，

T31n1626_p0894a14 || 說名如來藏。世尊！如來藏智是如來空智。世

T31n1626_p0894a15 || 尊！如來藏者，一切聲聞獨覺本所不見、本所
T31n1626_p0894a16 || 不證，唯佛世尊永壞一切煩惱藏、具修一切
T31n1626_p0894a17 || 苦滅道之所證得。是故當知佛與涅槃無有
T31n1626_p0894a18 || 差別，譬如冷觸不異於水。復次應知，唯有一
T31n1626_p0894a19 || 乘道。若不爾者，異此應有餘涅槃故。同一法
T31n1626_p0894a20 || 界豈有下劣涅槃、勝妙涅槃耶？亦不可言由
T31n1626_p0894a21 || 下中上勝劣諸因而得一果，以現見因差別
T31n1626_p0894a22 || 果亦差別故。是故經言「世尊！實無勝劣差別
T31n1626_p0894a23 || 法證得涅槃。世尊平等諸法證於涅槃，世尊
T31n1626_p0894a24 || 平等智、平等解脫、平等解脫見證得涅槃。
T31n1626_p0894a25 || 是故世尊！涅槃界者名為一味，所謂平等味
T31n1626_p0894a26 || 解脫味也。」
T31n1626_p0894a28 || 此論，丹藏與國、宋二藏不同。此則丹本，有
T31n1626_p0894a29 || 五字四句二十四頌，間夾七言一偈。離為
T31n1626_p0894b01 || 十二段，段段各釋。吾祖賢首疏所釋者，此
T31n1626_p0894b02 || 本也。按彼國、宋兩本，有七字四句二十偈，
T31n1626_p0894b03 || 一舉並出，後方次第釋之。其初偈曰「法界
T31n1626_p0894b04 || 不生亦不滅，無老病死無蘊過，由彼發勝
T31n1626_p0894b05 || 菩提心，是故我今稽首禮」者是也。今按《開
T31n1626_p0894b06 || 元錄》及賢首疏，並以此論為單譯。而國、宋
T31n1626_p0894b07 || 兩本與此丹本文雖有異，義則無殊，必是
T31n1626_p0894b08 || 開元之後後代重譯也；但未詳何代何人
T31n1626_p0894b09 || 之譯，此須待勘。二藏直以為提雲般若譯
T31n1626_p0894b10 || 者，錯耳。

T31n1627 《大乘法界無差別論》卷1

T31n1627_p0894b18 || 法界不生亦不滅，無老病死無蘊過，
T31n1627_p0894b19 || 由彼發勝菩提心，是故我今稽首禮。
T31n1627_p0894b20 || 有情菩提心具足，能生聖者及自然，
T31n1627_p0894b21 || 一切善法所依處，由如地海種子等。
T31n1627_p0894b22 || 彼種含在母胎中，亦如乳母共長養，
T31n1627_p0894b23 || 信心勝智菩提本，大定大悲育應知。

T31n1627_p0894b24 || 性淨覺心常無垢，猶如大寶太虛空，
T31n1627_p0894b25 || 如蘇迷盧超眾岳，一切白法寶生處。
T31n1627_p0894b26 || 貪嗔癡等皆斷盡，不為煩惱過所牽，
T31n1627_p0894b27 || 過於殑伽沙伎能，萬法圓滿光映徹。
T31n1627_p0894b28 || 淨我樂常波羅蜜，得成應供十方尊，
T31n1627_p0894b29 || 因時即是菩提心，果滿德圓名正覺。
T31n1627_p0894c01 || 彼體能含法界相，智光朗徹淨無瑕，
T31n1627_p0894c02 || 菩提心法不思議，諸佛如來皆讚歎。
T31n1627_p0894c03 || 無始以來非造作，無有質礙亦無終，
T31n1627_p0894c04 || 以空無相慧了知，諸佛如來之境界。
T31n1627_p0894c05 || 彼性一切法所依，遠離斷常二種見，
T31n1627_p0894c06 || 法身與彼眾生界，是故佛說本無差。
T31n1627_p0894c07 || 不淨及與淨非淨，極淨次第應當知，
T31n1627_p0894c08 || 初即眾生次菩薩，最後如來極清淨。
T31n1627_p0894c09 || 塵垢所污性不明，喻若重雲掩麗日，
T31n1627_p0894c10 || 煩惱雲網皆解脫，日輪光照滿虛空。
T31n1627_p0894c11 || 劫火熾盛在空中，太虛本無有燒相，
T31n1627_p0894c12 || 如是法性不被燒，老病死火無能壞。
T31n1627_p0894c13 || 一切世間生滅法，皆悉不離於虛空，
T31n1627_p0894c14 || 如是無為法界中，諸根依此而生滅。
T31n1627_p0894c15 || 如燈明煖色和合，離此三法更無燈，
T31n1627_p0894c16 || 如是佛法與體俱，離此法外無別體。
T31n1627_p0894c17 || 客塵煩惱性非有，與彼淨體先相離，
T31n1627_p0894c18 || 不空無垢法相應，無有斷脫常隨轉。
T31n1627_p0894c19 || 如蓮開已葉所蓋，如金性淨沒穢中，
T31n1627_p0894c20 || 亦如滿月羅睺吞，不能照世煩惱覆。
T31n1627_p0894c21 || 如清池水妙華敷，金山塗滓無能污，
T31n1627_p0894c22 || 如淨空中星月滿，解慧圓間垢消除。
T31n1627_p0894c23 || 譬如旭日照世間，千光晃耀普周遍，
T31n1627_p0894c24 || 如地如海穀寶滿，得脫生死養眾生。
T31n1627_p0894c25 || 恒處生死發智悲，常無常等無住著，
T31n1627_p0894c26 || 禪定總持清淨水，牟尼王雲善穀因。

T31n1627_p0894c27 || 斯即法身是如來，亦名聖帝真圓寂，
T31n1627_p0894c28 || 如水與冷不相離，佛果涅槃亦復然。
T31n1627_p0895a01 || 果、因及自性，異名與差別，
T31n1627_p0895a02 || 異相、不染性，亦名常和合，
T31n1627_p0895a03 || 有、無義、一性，略說有十二，
T31n1627_p0895a04 || 菩提心之名，應知其次第。
T31n1627_p0895a05 || 釋曰：此是論體。
T31n1627_p0895a06 || 其中先示菩提心果，次明功能從彼因起，因
T31n1627_p0895a07 || 既起已即自性施設相貌異名差別，隨受身
T31n1627_p0895a08 || 處不被污染故說為常和合，無別善法相應
T31n1627_p0895a09 || 住煩惱中名為無義，出纏清淨名為有義，亦
T31n1627_p0895a10 || 名一性，俱涅槃故。十二種義次第應知。於中
T31n1627_p0895a11 || 何者是菩提心果？所謂諸佛寂滅涅槃是也。
T31n1627_p0895a12 || 亦非餘者。何以故？微細習氣悉已斷故。言無
T31n1627_p0895a13 || 生者，意成諸蘊本不生故。言無老者，寂滅功
T31n1627_p0895a14 || 能增長殊勝至邊際故。言無病者，一切煩惱
T31n1627_p0895a15 || 習障及所知障俱永斷故。言無死者，不思議
T31n1627_p0895a16 || 變易無終盡故。言無蘊者，無始無明住地悉
T31n1627_p0895a17 || 以斷故。言無過者，一切身口意業無過失故，
T31n1627_p0895a18 || 亦能超過一切諸功能故。彼由何得？從菩提
T31n1627_p0895a19 || 心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故。
T31n1627_p0895a20 || 何者名涅槃界？所謂諸佛不可思議法界之
T31n1627_p0895a21 || 性轉依法身是涅槃界也。是故我今頂禮彼
T31n1627_p0895a22 || 不思議菩提之心，因果增長漸漸明盛，如初
T31n1627_p0895a24 || 復次菩提心種子者，一切世間善法穀生所
T31n1627_p0895a25 || 依住處，如大地故。一切聖者法寶出處，如大
T31n1627_p0895a26 || 海故。一切諸佛道樹之所從生次第之因，如
T31n1627_p0895a28 || 復次何以得知彼因相應？如轉輪王子。言淨
T31n1627_p0895a29 || 信者，即是菩提心種。言勝智者，即最勝般若
T31n1627_p0895b01 || 能了一切，名之為母。三摩地者，以定為胎，
T31n1627_p0895b02 || 切善法安住其中，安樂為體。言大悲者，於諸
T31n1627_p0895b03 || 眾生起大悲故，於生死中不疲倦故，及能圓

T31n1627_p0895b04 || 滿一切種智，養菩提心為乳母故。復次彼因
T31n1627_p0895b05 || 和合菩提之心，應知有二。何者為二？一謂煩
T31n1627_p0895b06 || 惱所染污相，二謂白法自性之相。於中染者，
T31n1627_p0895b07 || 彼自性清淨常心不染，而為客塵煩惱覆障
T31n1627_p0895b08 || 染污，猶如火等自性清淨為灰涅雲塵等障
T31n1627_p0895b09 || 蔽。譬如火與寶珠虛空及水自性不染，若離
T31n1627_p0895b10 || 灰等，火等自性皆得清淨。一切眾生亦復如
T31n1627_p0895b11 || 是，自性之心皆同清淨，為貪等煩惱之所染
T31n1627_p0895b12 || 污，若離貪等則心得清淨。復云何知白法之
T31n1627_p0895b13 || 相亦皆清淨？自性清淨一切白法之所依止，
T31n1627_p0895b14 || 一切白法亦從彼生，如蘇迷盧山出生寶故。
T31n1627_p0895b15 || 菩提之心亦復如是，一切技藝皆得圓滿，獲
T31n1627_p0895b16 || 得四種大波羅蜜多，是故說為如來法身。如
T31n1627_p0895b17 || 經中說「世尊！如來法身是常波羅蜜、樂波羅
T31n1627_p0895b18 || 蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。彼如來法身，為煩惱
T31n1627_p0895b19 || 隨煩惱之所染污。」自性清淨心是異名說，如
T31n1627_p0895b20 || 經中說「舍利弗！此善法如實真如法界自性
T31n1627_p0895b21 || 清淨心相應法體，我依此自性清淨心，為眾
T31n1627_p0895b22 || 生故說為不可思議。」
T31n1627_p0895b23 || 復次彼心於諸眾生，為十種事。無差別相，所
T31n1627_p0895b24 || 謂無作故。無始，不生故。無終，不滅故。無礙，自
T31n1627_p0895b25 || 性光明故。以空智知一切法一味相，猶無性
T31n1627_p0895b26 || 故。無性即無相，離諸根境界故。是聖者所行，
T31n1627_p0895b27 || 諸佛境界故。一切法所依，染淨諸法所依止
T31n1627_p0895b28 || 故。遠離於常，染法無常故。遠離於斷，白法不
T31n1627_p0895b29 || 斷故。此復差別略有三相。言不淨者，即初說
T31n1627_p0895c01 || 名為眾生界。淨不淨者，即次說明為菩薩也。
T31n1627_p0895c02 || 極清淨者，說為如來。如經所說「舍利弗！即此
T31n1627_p0895c03 || 法界，過於恒沙無邊煩惱轂所纏裹，無始
T31n1627_p0895c04 || 世來常為生死波浪漂流，往來生滅恒處中
T31n1627_p0895c05 || 流，說名眾生。舍利弗！即此法界，無邊厭離生
T31n1627_p0895c06 || 死、不住涅槃，一切欲界中住，行十波羅蜜，攝

T31n1627_p0895c07 || 八萬四千法門，行菩提行時，名為菩薩。舍利
T31n1627_p0895c08 || 弗！即此法界，一切俱抵煩惱解脫，度一切苦，
T31n1627_p0895c09 || 遠離一切煩惱隨眠纏垢，證得清淨最極清
T31n1627_p0895c10 || 淨法性中住，一切眾生之所瞻仰，住一切爾
T31n1627_p0895c11 || 焰地，得大勢力無障無著，於一切法得自在
T31n1627_p0895c12 || 力，說名如來、應、正等覺。是故舍利弗！無別眾
T31n1627_p0895c13 || 生界、無別法身，眾生界即法身、法身即眾生
T31n1627_p0895c14 || 界。此無二義文字差別。』
T31n1627_p0895c15 || 此復云何？在不淨時煩惱所染，猶如重雲掩
T31n1627_p0895c16 || 覆麗日。自性清淨心無有染，客塵煩惱既除
T31n1627_p0895c17 || 遣已，日輪晃曜遍滿虛空。既有生老病死，云
T31n1627_p0895c18 || 何復說此性為常？猶如火劫燒太虛空，空界
T31n1627_p0895c19 || 無為本無燒相。法界無為亦復如是，老病死
T31n1627_p0895c20 || 火無能燒壞。是故經說「世尊！世間言說有死
T31n1627_p0895c21 || 有生，非如來藏有生死也。世尊！死者舊諸根
T31n1627_p0895c22 || 壞，生者新諸根起。世尊！如來藏離有為境界
T31n1627_p0895c23 || 相、常住寂靜。』此之藏性既常住不變，未能發
T31n1627_p0895c24 || 起，云何得與佛法相應？猶如燈明及與煖色
T31n1627_p0895c25 || 更無別相，法與法身亦復如是。如佛說言「舍
T31n1627_p0895c26 || 利弗！譬如燈無二法功能無異，所為光明及
T31n1627_p0895c28 || 如是。舍利弗！如來所說法身不相離法，智慧
T31n1627_p0895c29 || 功能所為過殞伽沙如來之法。』如說「世尊！有
T31n1627_p0896a01 || 二種如來藏空不空智。何者為二？世尊！所謂
T31n1627_p0896a02 || 空如來藏，與煩惱穀和合無別不了解脫。不
T31n1627_p0896a03 || 空者，過恒河沙不離不脫不異不思議佛法
T31n1627_p0896a04 || 成就，說如來法身。』何故法身萬德圓滿功德
T31n1627_p0896a05 || 具足，眾生因何不得解脫？喻若蓮華，邪見羅
T31n1627_p0896a06 || 網葉所覆故。亦如真金，墮於疑惑不淨穢
T31n1627_p0896a07 || 故。猶如滿月，我慢羅睺之所吞故。如清池水，
T31n1627_p0896a08 || 貪欲塵垢之所濁故。喻彼金山，為嗔恚壅所
T31n1627_p0896a09 || 塗染故。如太虛空，愚癡之雲遍滿遮故。如日
T31n1627_p0896a10 || 未出，無明住地之所障故，六處大蘊胎藏中

T31n1627_p0896a11 || 住。如器世間相未成故，~~如是無雨緣未合故。~~

T31n1627_p0896a12 || 蓮花金滿月，池水金山空，

T31n1627_p0896a13 || 如日大地雲，佛性客塵染。

T31n1627_p0896a14 || 煩惱覆功能，佛事無由作，

T31n1627_p0896a15 || 略說九譬喻，染淨翻應知。

T31n1627_p0896a16 || 由此如來法身亦復如是，~~一切煩惱客塵離~~

T31n1627_p0896a17 || 障盡故，~~自性功能具足故，得成應供。~~一切

T31n1627_p0896a18 || 眾生同共受用，~~證得常住寂靜清涼不思議~~

T31n1627_p0896a19 || 涅槃界。所謂說如來、應、正等覺，~~非異如來法~~

T31n1627_p0896a20 || 身外別有涅槃。又如所說「~~眾生界得清淨時，~~

T31n1627_p0896a21 || 應知即是法身。」法身即是涅槃界，~~涅槃即是~~

T31n1627_p0896a22 || 如來，~~如經中說「世尊！無上正等覺者即是涅~~

T31n1627_p0896a23 || 槃。世尊！涅槃界者即是如來法身，~~世尊法身~~

T31n1627_p0896a24 || 之外無別如來。世尊！如來者即是法身，~~此無~~

T31n1627_p0896a25 || 有異也。」即是苦滅等，~~是故經言「世尊！非壞~~

T31n1627_p0896a26 || 法故名為苦滅。然苦滅者，無始無作無生無

T31n1627_p0896a27 || 起、無滅無盡離盡、~~常住不動寂靜，自性清淨，~~

T31n1627_p0896a28 || 破一切煩惱殼，~~過殞伽河沙不離不脫不思~~

T31n1627_p0896a29 || 議佛法具足，~~說如來法身。世尊！此是如來藏。~~

T31n1627_p0896b01 || 未脫煩惱殼，~~名如來藏。世尊！如來藏者，是諸~~

T31n1627_p0896b02 || 如來空智。世尊！如來藏，~~一切聲聞緣覺所不~~

T31n1627_p0896b03 || 能見、~~先未曾見、昔未曾得，唯有如來得證，及~~

T31n1627_p0896b04 || 破一切煩惱殼，~~修習一切苦滅道。是故如水~~

T31n1627_p0896b05 || 與冷，~~覺性與涅槃無二無別故。」或說一乘性~~

T31n1627_p0896b06 || 欲，~~或不涅槃。又說同一法界，或小涅槃、或中~~

T31n1627_p0896b07 || 涅槃、或大涅槃。不爾。下中上因中轉果，應為

T31n1627_p0896b08 || 一也。因既差別，果亦差別。是故言「~~世尊！無有~~

T31n1627_p0896b09 || 下中上者得涅槃。世尊，~~平等法者、平等智者、~~

T31n1627_p0896b10 || 平等解脫者、~~解脫知見者，證得涅槃。是故世~~

T31n1627_p0896b11 || 尊！涅槃界一味等味，所謂明解脫味。」

T31n1627_p0896b13 || 此是國、宋藏~~所謂《法界無差別論》，提雲般~~

T31n1627_p0896b14 || 若譯者。今按《開元錄》及賢首疏，~~則彼丹本~~

T31n1627_p0896b15 || 五言二十四頌者，真是提雲般若所譯，而
T31n1627_p0896b16 || 賢首疏所譯者。又此論，錄及疏中並為單
T31n1627_p0896b17 || 譯，而國、宋兩本與彼丹本，文雖有異，義則
T31n1627_p0896b18 || 無殊，必是開元之後，後代重譯；但未知
T31n1627_p0896b19 || 何代何人之譯，此須待勘。而二藏直以此
T31n1627_p0896b20 || 為提雲般若譯者，錯也。

T32n1628 《因明正理門論本》卷1

T32n1628_p0001a07 || 為欲簡持能立、能破義中真實，故造斯論。
T32n1628_p0001a08 || 宗等多言說能立，是中唯隨自意樂；
T32n1628_p0001a09 || 為所成立說名宗，非彼相違義能遣。
T32n1628_p0001a10 || 「宗等多言說能立」者，由宗、因、喻多言辯說，
T32n1628_p0001a11 || 他未了義，故此多言於《論式》等說名能立。
T32n1628_p0001a12 || 又以一言說能立者，為顯總成一能立性，
T32n1628_p0001a13 || 由此應知，隨有所闕名能立過。言「是中」
T32n1628_p0001a14 || 者，一起論端義，或簡持義，是宗等中，故名是
T32n1628_p0001a15 || 中。所言「唯」者，是簡別義。「隨自意」顯不顧論
T32n1628_p0001a16 || 宗，隨自意立。「樂」為所立，謂不樂為能成立
T32n1628_p0001a17 || 性。若異此者，說所成立，似因、似喻應亦名
T32n1628_p0001a18 || 宗。為顯離餘立宗過失，故言「非彼相違
T32n1628_p0001a19 || 義能遣」。若非違義言聲所遣，如立「一切言
T32n1628_p0001a20 || 皆是妄」；或先所立宗義相違，如獯狐子立「聲
T32n1628_p0001a21 || 為常」；又若於中由不共故，無有比量，為
T32n1628_p0001a22 || 極成言相違義遣，如說「懷兔，非月有故」；又
T32n1628_p0001a23 || 於有法，即彼所立為此極成現量、比量相違
T32n1628_p0001a24 || 義遣，如有成立「聲非所聞」「瓶是常」等。諸有
T32n1628_p0001a25 || 說言，宗因相違名「宗違」者，此非宗過；以於
T32n1628_p0001a26 || 此中立「聲為常，一切皆是無常故」者，是喻
T32n1628_p0001a27 || 方便惡立異法，由合喻顯非一切故。此因
T32n1628_p0001a28 || 非有，以聲攝在一切中故。或是所立一分
T32n1628_p0001a29 || 義故，此義不成，名因過失。喻亦有過，由異
T32n1628_p0001b01 || 法喻先顯宗無，後說因無。應如是言：「無常

T32n1628_p0001b02 || 一切」是謂非「非一切」義故；然此倒說「一切
T32n1628_p0001b03 || 無常」，是故此中喻亦有過。
T32n1628_p0001b04 || 如是已說宗及似宗。因與似因多是宗法，
T32n1628_p0001b05 || 此差別相今當顯示：
T32n1628_p0001b06 || 宗法於同品，謂有、非有、俱；
T32n1628_p0001b07 || 於異品各三，有、非有及二。
T32n1628_p0001b08 || 豈不總以樂所成立合說為宗？云何此中
T32n1628_p0001b09 || 乃言宗者唯取有法？此無有失。以其總聲
T32n1628_p0001b10 || 於別亦轉，如言「燒衣」；或有宗聲唯詮於法。
T32n1628_p0001b11 || 此中宗法，唯取立論及敵論者決定同許。於
T32n1628_p0001b12 || 同品中，有、非有等亦復如是。何以故？今此唯
T32n1628_p0001b13 || 依證了因故，但由智力了所說義，非如
T32n1628_p0001b14 || 生因由能起用。若爾，既取智為了因，是言
T32n1628_p0001b15 || 便失能成立義。此亦不然，令彼憶念本極
T32n1628_p0001b16 || 成故，是故此中唯取彼此俱定許義，即為
T32n1628_p0001b17 || 善說。由是若有彼此不同許，定非宗法，
T32n1628_p0001b18 || 如有成立「聲是無常，眼所見故」。又若敵論
T32n1628_p0001b19 || 不同許者，如對顯論「所作性故」。又若猶豫，
T32n1628_p0001b20 || 如依烟等起疑惑時，成立「大種和合火有，
T32n1628_p0001b21 || 以現烟故」。或於是處有法不成，如成立
T32n1628_p0001b22 || 「我其體周遍，於一切處生樂等故」。如是所
T32n1628_p0001b23 || 說一切品類所有言詞，皆非能立。於其同品
T32n1628_p0001b24 || 有、非有等，亦隨所應當如是說。於當所說
T32n1628_p0001b25 || 因與相違及不定中，唯有共許決定言詞說
T32n1628_p0001b26 || 名能立、或名能破。非互不成猶豫言詞，復
T32n1628_p0001b27 || 待成故。夫立宗法，理應更以餘法為因成
T32n1628_p0001b28 || 立此法：若即成立有法為有、或立為無，如
T32n1628_p0001b29 || 有成立「最勝為有，現見別物有總類故」；
T32n1628_p0001c01 || 或立為「無，不可得故」。其義云何？此中但立「別
T32n1628_p0001c02 || 物定有一因為宗」，不立「最勝」，故無此失。若
T32n1628_p0001c03 || 立為「無」，亦假安立「不可得法」，是故亦無有
T32n1628_p0001c04 || 有法過。若以有法立餘有法、或立其法，如

T32n1628_p0001c05 || 以烟立火，或以火立觸，其義云何？今於此
T32n1628_p0001c06 || 中非以成立「火」「觸」為宗，但為成立此相
T32n1628_p0001c07 || 應物。若不爾者，依烟立火、依火立觸，應
T32n1628_p0001c09 || 火、觸有性，共知有故。又於此中觀所成故
T32n1628_p0001c10 || 立法、有法，非德、有德，故無有過。重說頌言：
T32n1628_p0001c11 || 有法非成於有法、及法，此非成有法；
T32n1628_p0001c12 || 但由法故成其法，如是成立於有法。
T32n1628_p0001c13 || 若有成立「聲非是常，業等應常故、常應可
T32n1628_p0001c14 || 得故」，如是云何名為宗法？此說彼過由
T32n1628_p0001c15 || 宗、因門，以有所立，說「應」言故、以先立「常，
T32n1628_p0001c16 || 無形礙故」，後但立宗，斥彼因過。若如是立
T32n1628_p0001c17 || 「聲是無常，所作非常故、常非所作故」，此復云
T32n1628_p0001c18 || 何？是喻方便。同法、異法如其次第宣說其因，
T32n1628_p0001c19 || 宗定隨逐，及宗無處定無因故。以於此中
T32n1628_p0001c20 || 由合顯示所作性因，如是此聲定是所作、
T32n1628_p0001c21 || 非非所作，此所作性定是宗法。重說頌言：
T32n1628_p0001c22 || 說因，宗所隨；宗無，因不有。
T32n1628_p0001c23 || 依第五顯喻，由合故知因。
T32n1628_p0001c24 || 由此已釋反破方便，以所作性於無常見
T32n1628_p0001c25 || 故、於常不見故，如是成立「聲非是常，應
T32n1628_p0001c26 || 非作故」。是故順成、反破方便，非別解因。如
T32n1628_p0001c27 || 破數論，我已廣辯，故應且止廣諍傍論。
T32n1628_p0001c28 || 如是宗法三種差別，謂：同品有、非有及俱。先
T32n1628_p0001c29 || 除「及」字。此中若品與所立法隣近均等，說名
T32n1628_p0002a01 || 同品，以一切義皆名品故。若所立無，說名
T32n1628_p0002a02 || 異品，非與同品相違或異。若相違者，應唯
T32n1628_p0002a03 || 簡別；若別異者，應無有因。由此道理，「所作
T32n1628_p0002a04 || 性故」能成「無常」及「無我」等，不相違故。若法能
T32n1628_p0002a05 || 成相違所立，是相違過，即名似因。如無違
T32n1628_p0002a06 || 法，相違亦爾：所成法無，定無有故。非如瓶
T32n1628_p0002a07 || 等，因成猶豫，於彼展轉無中有故。以所作
T32n1628_p0002a08 || 性，現見離瓶於衣等有，非離無常於無

T32n1628_p0002a09 || 我等此因有故。云何別法於別處轉？由彼
T32n1628_p0002a10 || 相似，不說異名，言即是此，故無有失。若
T32n1628_p0002a11 || 不說異，云何此因說名宗法？此中但說定
T32n1628_p0002a12 || 是宗法，不欲說言唯是宗法。若爾，同品應
T32n1628_p0002a13 || 亦名宗？不然，別處說所成故。因必無異，
T32n1628_p0002a14 || 方成比量，故不相似。又此一一各有三種，
T32n1628_p0002a15 || 謂於一切同品有中，於其異品，或有、非有、
T32n1628_p0002a16 || 及有非有。於其同品非有及俱、各有如是
T32n1628_p0002a17 || 三種差別。若無常宗全無異品，對不立有
T32n1628_p0002a18 || 虛空等論，云何得說彼處此無？若彼無有，
T32n1628_p0002a19 || 於彼不轉，全無有疑，故無此過。如是合
T32n1628_p0002a20 || 成九種宗法，隨其次第略辨其相，謂
T32n1628_p0002a21 || 立「聲常，所量性故」；或立「無常，所作性故」；或
T32n1628_p0002a22 || 立「勤勇無間所發，無常性故」；或立為「常，所
T32n1628_p0002a23 || 作性故」；或立為「常，所聞性故」；或立為「常，勤
T32n1628_p0002a24 || 勇無間所發性故」；或「非勤勇無間所發，無
T32n1628_p0002a25 || 常性故」；或立「無常，勤勇無間所發性故」；
T32n1628_p0002a26 || 或立為「常，無觸對故」。如是九種，二頌所
T32n1628_p0002a27 || 攝：
T32n1628_p0002a28 || 常、無常、勤勇，恒、住、堅牢性，
T32n1628_p0002a29 || 非勤、遷、不變，由所量等九。
T32n1628_p0002b01 || 所量、作、無常，作性、聞、勇發，
T32n1628_p0002b02 || 無常、勇、無觸，依常性等九。
T32n1628_p0002b03 || 如是分別說名為因、相違、不定，故本頌言：
T32n1628_p0002b04 || 於同有及二，在異無是因，
T32n1628_p0002b05 || 翻此名相違，所餘皆不定。
T32n1628_p0002b06 || 此中唯有二種名因，謂於同品一切遍有，
T32n1628_p0002b07 || 異品遍無；及於同品通有非有，異品遍無。
T32n1628_p0002b08 || 於初、後三各取中一。復唯二種說名相違，
T32n1628_p0002b09 || 能倒立故，謂於異品有及二種；於其同品
T32n1628_p0002b10 || 一切遍無。第二三中取初、後二。所餘五種，因
T32n1628_p0002b11 || 及相違皆不決定，是疑因義。又於一切因等

T32n1628_p0002b12 || 相中，皆說所說一數同類，勿說二相更互
T32n1628_p0002b13 || 相違共集一處猶為因等，或於一相同作
T32n1628_p0002b14 || 事故成不遍因。理應四種名不定因，二俱
T32n1628_p0002b15 || 有故。「所聞」云何？由不共故。以若不共，所成
T32n1628_p0002b16 || 立法所有差別，遍攝一切，皆是疑因。唯彼有
T32n1628_p0002b17 || 性彼所攝故，一向離故。諸有皆共，無簡別因。
T32n1628_p0002b18 || 此唯於彼俱不相違，是疑因性。若於其中
T32n1628_p0002b19 || 俱分是有，亦是定因，簡別餘故，是名差別。
T32n1628_p0002b20 || 若對許有聲性是常，此應成因。若於爾
T32n1628_p0002b21 || 時無有顯示所作性等是無常因，容有此
T32n1628_p0002b22 || 義；然俱可得一義相違，不容有故，是猶豫
T32n1628_p0002b23 || 因。又於此中現、教力勝，故應依此思求決
T32n1628_p0002b24 || 定。攝上頌言：
T32n1628_p0002b25 || 若法是不共、共、決定相違，
T32n1628_p0002b26 || 遍一切於彼，皆是疑因性。
T32n1628_p0002b27 || 邪證法、有法，自性或差別，
T32n1628_p0002b28 || 此成相違因，若無所違害。
T32n1628_p0002b29 || 觀宗法審察，若所樂違害，
T32n1628_p0002c01 || 成躊躇顛倒，異此無似因。
T32n1628_p0002c03 || 說因，宗所隨；宗無，因不有。
T32n1628_p0002c04 || 此二名譬喻，餘皆此相似。
T32n1628_p0002c05 || 喻有二種：同法、異法。同法者，謂立「聲無常，
T32n1628_p0002c07 || 見無常，猶如瓶等」。異法者，謂「諸有常住，見非
T32n1628_p0002c08 || 勤勇無間所發，如虛空等」。前是遮、詮，後唯止
T32n1628_p0002c09 || 濫，由合及離比度義故。由是雖對不立
T32n1628_p0002c10 || 實有太虛空等，而得顯示無有宗處無因
T32n1628_p0002c11 || 義成。復以何緣第一說因宗所隨逐，第二
T32n1628_p0002c12 || 說宗無因不有，不說因無宗不有耶？由如
T32n1628_p0002c13 || 是說能顯示因同品定有、異品遍無，非顛
T32n1628_p0002c14 || 倒說。又說頌言：
T32n1628_p0002c15 || 應以非作證其常，或以無常成所作；
T32n1628_p0002c16 || 若爾應成非所說，不遍、非樂等合、離。

T32n1628_p0002c17 || 如是已說二法合離順反兩喻。餘此相似，~~是~~
T32n1628_p0002c18 || 似喻義。何謂此餘？~~謂於是處所立、能立及~~
T32n1628_p0002c19 || 不同品，雖有合離而顛倒說。或於是處不
T32n1628_p0002c20 || 作合離，~~唯現所立、能立俱有，異品俱無。如~~
T32n1628_p0002c21 || 是二法，~~或有隨一不成、不遣，或有二俱不~~
T32n1628_p0002c22 || 成、不遣。如立「聲常，無觸對故」。同法喻言「諸
T32n1628_p0002c23 || 無觸對見彼皆常，~~如業、如極微、如瓶~~」等。
T32n1628_p0002c24 || 異法喻言，~~謂「諸無常見有觸對，如極微、如~~
T32n1628_p0002c25 || 業、~~如虛空~~」等。由此已說同法喻中有法不
T32n1628_p0002c26 || 成，~~謂對不許常虛空等。為要具二譬喻言~~
T32n1628_p0002c27 || 詞方成能立？~~為如其因但隨說一？若就正~~
T32n1628_p0002c28 || 理，應具說二，~~由是具足顯示所立不離其~~
T32n1628_p0002c29 || 因，~~以具顯示同品定有、異品遍無，能正對~~
T32n1628_p0003a01 || 治相違、不定。若有於此一分已成，~~隨說一~~
T32n1628_p0003a02 || 分亦成能立。若如其聲，兩義同許，~~俱不須~~
T32n1628_p0003a03 || 說。或由義准，一能顯二。
T32n1628_p0003a04 || 又比量中唯見此理：~~若所比處此相審定，於~~
T32n1628_p0003a05 || 餘同類~~念此定有，於彼無處念此遍無，是~~
T32n1628_p0003a06 || 故由此生決定解。故本頌言：~~是~~
T32n1628_p0003a07 || 如自決定已，~~悌他決定生，~~
T32n1628_p0003a08 || 說宗法、相應、所立，餘遠離。
T32n1628_p0003a09 || 為於所比顯宗法性，故~~說因言；為顯於~~
T32n1628_p0003a10 || 此不相離性，故~~說喻言；為顯所比，故說~~
T32n1628_p0003a11 || 宗言。於所比中，除此更無其餘支分，~~由是~~
T32n1628_p0003a12 || 遮遣餘審察等及與合、結。若爾，喻言應非異
T32n1628_p0003a13 || 分，~~顯因義故。事雖實爾，然此因言唯為顯~~
T32n1628_p0003a14 || 了是宗法性，~~非為顯了同品、異品，有性、無性，~~
T32n1628_p0003a15 || 故~~須別說同、異喻言。若唯因言所詮表義~~
T32n1628_p0003a16 || 說名為因，~~斯有何失？復有何德？別說喻~~
T32n1628_p0003a17 || 分，~~是名為德。應如世間所說方便，與其~~
T32n1628_p0003a18 || 因義都不相應。若爾何失？~~此說但應類所~~
T32n1628_p0003a19 || 立義無有功能、非能立義，~~由彼但說所作~~

T32n1628_p0003a20 || 性故，所類同法；不說能立、所成立義。又因
T32n1628_p0003a21 || 喻別，此有所立同法、異法，終不能顯因與
T32n1628_p0003a22 || 所立不相離性，是故但有類所立義，然無
T32n1628_p0003a23 || 功能。何故無能？以同喻中不必宗法、宗義
T32n1628_p0003a24 || 相類；此復餘譬所成立故，應成無窮。又不
T32n1628_p0003a25 || 必定有諸品類，非異品中不顯無性有所
T32n1628_p0003a26 || 簡別能為譬喻。故說頌言：
T32n1628_p0003a27 || 若因唯所立、或差別相類，
T32n1628_p0003a28 || 譬喻應無窮，及遮遣異品。
T32n1628_p0003a29 || 世間但顯宗、因異品同處有性為異法喻，非
T32n1628_p0003b01 || 宗無處因不有性，故定無能。若唯宗法是因
T32n1628_p0003b02 || 性者，其有不定，應亦成因。云何具有所立、
T32n1628_p0003b03 || 能立及異品法二種譬喻而有此失？若於爾
T32n1628_p0003b04 || 時所立異品非一種類，便有此失，如初、後
T32n1628_p0003b05 || 三各最後喻，故定三相唯為顯因。由是道
T32n1628_p0003b06 || 理，雖一切分皆能為因顯了所立，然唯一
T32n1628_p0003b07 || 分且說為因。如是略說宗等及似，即此多
T32n1628_p0003b08 || 言說名能立及似能立。隨其所應，為開悟
T32n1628_p0003b10 || 為自開悟唯有現量及與比量，彼聲、喻等
T32n1628_p0003b11 || 攝在此中，故唯二量。由此能了自、共相故，
T32n1628_p0003b13 || 量。故本頌言：
T32n1628_p0003b14 || 現量除分別，餘所說因生。
T32n1628_p0003b15 || 此中「現量除分別」者，謂若有智於色等境
T32n1628_p0003b16 || 遠離一切種類、名言、假立、無異、諸門、分別，
T32n1628_p0003b17 || 由不共緣現現別轉，故名現量。故說頌言：
T32n1628_p0003b18 || 有法非一相，根非一切行，
T32n1628_p0003b19 || 唯內證離言，是色根境界。
T32n1628_p0003b20 || 意地亦有離諸分別，唯證行轉。又於貪等
T32n1628_p0003b21 || 諸自證分、諸修定者離教分別，皆是現量。又
T32n1628_p0003b22 || 於此中無別量果，以即此體似義生故、似
T32n1628_p0003b23 || 有用故，假說為量。若於貪等諸自證分亦
T32n1628_p0003b24 || 是現量，何故此中除分別智？不遮此中自

T32n1628_p0003b25 || 證現量，無分別故。但於此中了餘境分，不
T32n1628_p0003b26 || 名現量。由此即說憶念、比度、悖求、疑智、惑亂
T32n1628_p0003b27 || 智等，於龜愛等皆非現量，隨先所受分
T32n1628_p0003b28 || 別轉故。如是一切世俗有中，瓶等、數等、舉等、
T32n1628_p0003b29 || 有性、瓶性等智皆似現量，於實有中作餘
T32n1628_p0003c01 || 行相，假合餘義分別轉故。
T32n1628_p0003c02 || 已說現量，當說比量。「餘所說因生」者，謂智
T32n1628_p0003c03 || 是前智，餘從如所說能立因生，是緣彼義。
T32n1628_p0003c04 || 此有二種：謂於所比審觀察智，從現量生
T32n1628_p0003c05 || 或比量生；及憶此因與所立宗不相離念，
T32n1628_p0003c06 || 由是成前舉所說力，念因同品定有等故。
T32n1628_p0003c07 || 是近及遠比度因故，俱名比量，此依作具、作
T32n1628_p0003c08 || 者而說。如是應知，悟他比量亦不離此得
T32n1628_p0003c09 || 成能立。故說頌言：
T32n1628_p0003c10 || 一事有多法，相非一切行；
T32n1628_p0003c11 || 唯由簡別餘，表定能隨逐。
T32n1628_p0003c12 || 如是能相者，亦有眾多法，
T32n1628_p0003c13 || 唯不越所相，能表示非餘。
T32n1628_p0003c14 || 何故此中與前現量別異建立？為現二門，
T32n1628_p0003c15 || 此處亦應於其比果說為比量，彼處亦應
T32n1628_p0003c16 || 於其現因說為現量，俱不遮止。已說能立
T32n1628_p0003c17 || 及似能立，當說能破及似能破。頌曰：
T32n1628_p0003c18 || 能破闕等言，似破謂諸類。
T32n1628_p0003c19 || 此中「能破闕等言」者，謂前所說闕等言詞諸
T32n1628_p0003c20 || 分過失。彼一言皆名能破，由彼一一能顯
T32n1628_p0003c22 || 所言「似破謂諸類」者，謂同法等相似過類
T32n1628_p0003c23 || 名似能破，由彼多分於善比量為迷惑他
T32n1628_p0003c24 || 而施設故。不能顯示前宗不善，由彼非理
T32n1628_p0003c25 || 而破斥故，及能破處而施設故。是彼類故，說
T32n1628_p0003c26 || 名過類。若於非理立比量中如是施設，
T32n1628_p0003c27 || 或不了知比量過失，或即為顯彼過失門，
T32n1628_p0003c29 || 示現異品故：由同法異立，

T32n1628_p0004a01 || 同法相似；餘，由異法。分別、
T32n1628_p0004a02 || 差別名分別。應一成無異。
T32n1628_p0004a03 || 顯所立餘因，名可得相似。
T32n1628_p0004a04 || 難義別疑因，故說名猶豫。
T32n1628_p0004a05 || 說異品義故，非愛，名義准。
T32n1628_p0004a06 || 此中「示現異品故，由同法異立，同法相似」
T32n1628_p0004a07 || 者，顛倒成立故名異立，此依作具、作者而說。
T32n1628_p0004a08 || 同法即是相似，故名同法相似，一切攝立中
T32n1628_p0004a09 || 相似過類故。言相似者，是不男聲，能破相
T32n1628_p0004a10 || 應故、或隨結頌故。云何同法相似能破？於
T32n1628_p0004a11 || 所作中說能作故、轉生起故，作如是說。後
T32n1628_p0004a13 || 倒成立，是故說名同法相似。如有成立「聲
T32n1628_p0004a14 || 是無常，勤勇無間所發性故」，此以虛空為
T32n1628_p0004a15 || 異法喻。有顯虛空為同法喻，無質等故，立
T32n1628_p0004a16 || 「聲為常」。如是即此所說因中瓶應為同法，
T32n1628_p0004a17 || 而異品虛空說為同法，由是說為同法相
T32n1628_p0004a19 || 「餘由異法」者，謂異法相似。是前同法相似之
T32n1628_p0004a20 || 餘。示現異品，由異法喻顛倒而立，二種喻中
T32n1628_p0004a21 || 如前安立。瓶為異法，是故說為異法相似。
T32n1628_p0004a22 || 「分別差別名分別」者，前說示現等故，今說
T32n1628_p0004a23 || 分別差別故，應知分別同法差別。謂如前
T32n1628_p0004a24 || 說瓶為同法，於彼同法有可燒等差別義
T32n1628_p0004a25 || 故，是則瓶應無常；非聲，聲應是常。不可燒
T32n1628_p0004a26 || 等。有差別故，由此分別顛倒所立，是故說
T32n1628_p0004a27 || 名分別相似。所言「應一成無異」者，示現同
T32n1628_p0004a28 || 法前已說故，由此與彼應成一故。彼者是
T32n1628_p0004a29 || 誰？以更不聞異方便故、相隣近故，應知
T32n1628_p0004b01 || 是宗。「成無異」者，成無異過。即由此言義可
T32n1628_p0004b02 || 知。故，不說其名。是誰與誰共成無異。不別
T32n1628_p0004b03 || 說。故，即此一切與彼一切。如有說言，若見
T32n1628_p0004b04 || 瓶等有同法故，即令餘法亦無別異，一切
T32n1628_p0004b05 || 瓶法聲應皆有，是則一切更互法同應成一

T32n1628_p0004b06 || 性。此中抑成無別異過，亦為顯示瓶聲差
T32n1628_p0004b07 || 別，不甚異前分別相似，故應別說。若以「勤
T32n1628_p0004b08 || 勇無間所發」成立「無常」，欲顯俱是非畢竟
T32n1628_p0004b09 || 性，則成宗因無別異過。抑此令成無別異
T32n1628_p0004b10 || 性，是故說名無異相似。有說此因如能成
T32n1628_p0004b11 || 立所成立法，亦能成立此相違法。由無別
T32n1628_p0004b12 || 異，是故說名無異相似。
T32n1628_p0004b13 || 「顯所立餘因，名可得相似」者，謂若顯示所
T32n1628_p0004b14 || 立宗法，餘因可得，是則說名可得相似。謂有
T32n1628_p0004b15 || 說言：如前成立「聲是無常」，此非正因，於電、
T32n1628_p0004b17 || 離此而得有彼，此非彼因。有餘於此別作
T32n1628_p0004b18 || 方便，謂此非彼無常正因，由不遍故。如說
T32n1628_p0004b19 || 「叢林皆有思慮，有睡眠故」。
T32n1628_p0004b20 || 「難義別疑因，故說名猶豫」者，過類相應，
T32n1628_p0004b21 || 故女聲說。此中分別宗義別異，因成不定，
T32n1628_p0004b22 || 是故說名猶豫相似；或復分別因義別異，故
T32n1628_p0004b23 || 名猶豫相似過類。謂有說言：如前成立「聲
T32n1628_p0004b24 || 是無常，勤勇無間所發性故」。現見勤勇無間
T32n1628_p0004b25 || 所發，或顯、或生，故成猶豫：今所成立，為顯、
T32n1628_p0004b26 || 為生？是故不應以如是因證無常義。
T32n1628_p0004b27 || 「說異品義故非愛，名義准」者。謂有說言：若
T32n1628_p0004b28 || 以勤勇無間所發說無常者，義准則應若
T32n1628_p0004b29 || 非勤勇無間所發諸電、光等皆應是常。如
T32n1628_p0004c01 || 是名為義准相似。應知此中略去後句，是
T32n1628_p0004c02 || 故但名猶豫、義准。復由何義此同法等相似
T32n1628_p0004c03 || 過類，異因明師所說次第？似破同故。
T32n1628_p0004c04 || 由此同法等，多疑故似彼。
T32n1628_p0004c05 || 「多」言為顯或有異難，及為顯似不成因過。
T32n1628_p0004c06 || 此中前四與我所說譬喻方便都不相應，且
T32n1628_p0004c07 || 隨世間譬喻方便，雖不顯因是決定性，然
T32n1628_p0004c08 || 攝其體，故作是說。由用不定同法等因成
T32n1628_p0004c09 || 立自宗，方便說他亦有此法，由是便成似

T32n1628_p0004c10 || 共不定，或復成似相違決定。若言唯為成
T32n1628_p0004c11 || 立自宗，云何不定得名能破？非即說此以
T32n1628_p0004c12 || 為能破，難不定言，說名不定。於能詮中
T32n1628_p0004c13 || 說所詮故，無有此過。餘處亦應如是安
T32n1628_p0004c14 || 立。若所立量有不定過，或復決定同法等因
T32n1628_p0004c15 || 有所成立，即名能破。是等難故，若現見力，
T32n1628_p0004c16 || 比量不能遮遣其性。如有成立「聲非所聞，
T32n1628_p0004c17 || 猶如瓶等」，以現見聲是所聞故，不應以其
T32n1628_p0004c18 || 是所聞性遮遣無常，非唯不見能遮遣故；
T32n1628_p0004c19 || 若不爾者，亦應遣常。第二無異相似是似
T32n1628_p0004c20 || 不成因過。彼以本無而生增益所立，為作
T32n1628_p0004c22 || 證滅後無。若即立彼，可成能破。第三無異
T32n1628_p0004c23 || 相似成立違害所立，難故成似，由可燒等不
T32n1628_p0004c24 || 決定故；若是決定，可成相違。可得相似所立
T32n1628_p0004c25 || 不定，故成其似；若所立因於常亦有，可成
T32n1628_p0004c26 || 能破。第二可得雖是不遍，餘類無故，似不
T32n1628_p0004c27 || 成過；若所立無，可名能破，非於此中欲
T32n1628_p0004c28 || 立一切皆是無常。猶豫相似，謂以勤勇無
T32n1628_p0004c29 || 間所發得成立滅壞，若以生起增益所
T32n1628_p0005a01 || 立作不定過，此似不定；若於所立不起分
T32n1628_p0005a02 || 別，但簡別因生起為難，此似不成。由於此
T32n1628_p0005a03 || 中不欲唯生成立滅壞，若生、若顯悉皆滅
T32n1628_p0005a04 || 壞，非不定故。義准相似，謂以顛倒不定為
T32n1628_p0005a05 || 難，故似不定。若非勤勇無間所發立常無常，
T32n1628_p0005a06 || 或唯勤勇無間所發無常非餘，可成能破。
T32n1628_p0005a07 || 若因至不至、三時，非愛言，
T32n1628_p0005a08 || 至非至、無因，是名似因闕。
T32n1628_p0005a09 || 「若因至不至，三時非愛言，至非至、無因」者，於
T32n1628_p0005a10 || 至不至作非愛言：若能立因至所立宗而成
T32n1628_p0005a11 || 立者，無差別故，應非所立，如池海水相合
T32n1628_p0005a12 || 無異。又若不成，應非相至；所立若成，此是
T32n1628_p0005a13 || 誰因？若能立因不至所立，不至、非因無差

T32n1628_p0005a14 || 別故，應不成因。是名為至非至相似。又於
T32n1628_p0005a15 || 三時作非愛言：若能立因在所立前，未有
T32n1628_p0005a16 || 所立，此是誰因？若言在後，所立已成，復何
T32n1628_p0005a17 || 須因？若俱時者，因與有因皆不成就，如牛
T32n1628_p0005a19 || 異者，由俱說名似因闕故。所以者何？非理
T32n1628_p0005a20 || 誹撥一切因故。此中何理？唯不至同，故雖
T32n1628_p0005a21 || 因相相應，亦不名因。如是何理？唯在所立
T32n1628_p0005a22 || 前不得因名故，即非能立。又於此中有
T32n1628_p0005a23 || 自害過，遮遣同故。如是且於言因及慧所
T32n1628_p0005a24 || 成立中有似因闕，於義因中有似不成，非
T32n1628_p0005a25 || 理誹撥諸法因故。如前二因，於義所立俱
T32n1628_p0005a26 || 非所作能作性故，不應正理；若以正理而
T32n1628_p0005a27 || 誹撥時，可名能破。
T32n1628_p0005a28 || 說前無因故，應無有所立，
T32n1628_p0005a29 || 名無說相似。生、無生亦然。
T32n1628_p0005b01 || 所作異少分，顯所立不成，
T32n1628_p0005b02 || 名所作相似。多如似宗說。
T32n1628_p0005b03 || 「說前因無故，應無有所立，名無說相似」
T32n1628_p0005b04 || 者，謂有說言：如前所立，若由此因證無常
T32n1628_p0005b05 || 性，此未說前都無所有；因無有故，應非
T32n1628_p0005b07 || 「生、無生亦然」者，生前無因，故無所立，亦即說
T32n1628_p0005b08 || 名無生相似。言「亦然」者，類例聲前因無有
T32n1628_p0005b09 || 故，應無所立。今於此中如無所立，應知
T32n1628_p0005b10 || 亦有所立相違。謂有說言：如前所立，若如
T32n1628_p0005b11 || 是聲，未生已前無有勤勇無間所發，應非
T32n1628_p0005b12 || 無常；又非勤勇無間所發，故應是常。如是
T32n1628_p0005b13 || 名為無生相似。「所作異少分，顯所立不成，
T32n1628_p0005b14 || 名所作相似」者，謂：所成立「所作性故，猶如
T32n1628_p0005b15 || 瓶等，聲無常」者，若瓶有異所作性故，可是
T32n1628_p0005b16 || 無常，何豫聲事？如是名為所作相似。
T32n1628_p0005b17 || 「多如似宗說」者，如是無說相似等多分如
T32n1628_p0005b18 || 似所立說，謂如不成因過。「多」言為顯或如

T32n1628_p0005b19 || 似餘。今於此中無說相似增益比量，謂於
T32n1628_p0005b20 || 論者所說言詞立無常性，難未說前因無
T32n1628_p0005b21 || 有故，此似不成；或似因闕，謂未說前益能
T32n1628_p0005b22 || 立故。若於此中顯義無有，又立量時若
T32n1628_p0005b23 || 無言說，可成能破。無生相似，聲未生前增
T32n1628_p0005b24 || 益所立，難因無故，即名似破；若成立時
T32n1628_p0005b25 || 顯此是無，可成能破。若未生前以「非勤勇
T32n1628_p0005b26 || 無間所發」難令是常，義准分故，亦似不定。
T32n1628_p0005b27 || 所作相似乃有三種：若難瓶等所作性於聲
T32n1628_p0005b28 || 上無，此似不成；若難聲所作性於瓶等無，
T32n1628_p0005b29 || 此似相違；若難即此常上亦無，是不共故，便
T32n1628_p0005c01 || 似不定。或似喻過，引同法故。何以故？唯取
T32n1628_p0005c02 || 總法建立比量，不取別故。若取別義決定
T32n1628_p0005c03 || 異故，比量應無。
T32n1628_p0005c04 || 俱許而求因，名生過相似；
T32n1628_p0005c05 || 此於喻設難，名如似喻說。
T32n1628_p0005c06 || 「俱許而求因，名生過相似」者，謂有難言：如
T32n1628_p0005c07 || 前所立「瓶等無常」，復何因證？「此於喻設難，
T32n1628_p0005c08 || 名如似喻說」者，謂瓶等無常俱許成就，而言
T32n1628_p0005c09 || 不成似喻難故，如似喻說。
T32n1628_p0005c10 || 無常性恒隨，名常住相似。
T32n1628_p0005c11 || 此成常性過，名如宗過說。
T32n1628_p0005c12 || 謂有難言：如前所立「聲是無常」，此應常與
T32n1628_p0005c13 || 無常性合，諸法自性恒不捨故，亦應是常。
T32n1628_p0005c14 || 此即名為常住相似。是似宗過，增益所立無
T32n1628_p0005c16 || 此常轉，即此自性本無今有、暫有還無，故名
T32n1628_p0005c17 || 無常。即此分位，由自性緣名無常性，如果
T32n1628_p0005c19 || 如是過類，足目所說多分，說為似能破性，
T32n1628_p0005c21 || 此過類，但由少分方便異故，建立無邊差別
T32n1628_p0005c22 || 過類，是故不說。如即此中諸有所說增益、
T32n1628_p0005c23 || 損減、有顯、無顯、生理、別喻、品類相似等，由
T32n1628_p0005c24 || 此方隅皆應諦察及應遮遣。諸有不善比

T32n1628_p0005c25 || 量方便，作如是說，展轉流漫，此於餘論所
T32n1628_p0005c26 || 說無窮，故不更說。又於負處，舊因明師諸
T32n1628_p0005c27 || 有所說，或有墮在能破中攝，或有極麤，或
T32n1628_p0005c28 || 有非理，如詭語類，故此不錄。餘師宗等所
T32n1628_p0005c29 || 有句義，亦應如是分別建立。如是遍計所
T32n1628_p0006a01 || 執分等皆不應理，違所說相，皆名無智，理
T32n1628_p0006a02 || 極遠故。又此類過失言詞，我自朋屬《論式》
T32n1628_p0006a03 || 等中多已制伏。又此方隅，我於破古因明論
T32n1628_p0006a04 || 中已具分別，故應且止。
T32n1628_p0006a05 || 為開智人慧毒藥，啟斯妙義正理門，
T32n1628_p0006a06 || 諸有外量所迷者，令越邪途契真義。

T32n1629 《因明正理門論》卷1

T32n1629_p0006a15 || 論曰：為欲簡持能立、能破義中真實，故造斯
T32n1629_p0006a16 || 論。頌曰：
T32n1629_p0006a17 || 宗等多言說能立，是中唯隨自意樂；
T32n1629_p0006a18 || 為所成立說名宗，非彼相違義能遣。
T32n1629_p0006a19 || 論曰：能立過義、印真實義，此論今作。宗等多
T32n1629_p0006a20 || 言說能立如是等，此言為顯由緒、所詮、所為。
T32n1629_p0006a21 || 言由緒者，為由利益諸有情等為緣緒故。言
T32n1629_p0006a22 || 所詮者，謂所詮義即宗等也。所為事者，為欲
T32n1629_p0006a23 || 印定實義故也。若其為顯由緒等果，於此論
T32n1629_p0006a24 || 初置斯言者，由於餘處已顯此義故，猶如現
T32n1629_p0006a25 || 量，何謂餘顯？解論後時，由此於初，不應說故。
T32n1629_p0006a26 || 若爾，非論分故，猶若餘言。由於餘處已顯此
T32n1629_p0006a27 || 義，此因不成。解論後時方曉義者，覺慧先聞
T32n1629_p0006a28 || 於由緒等，若不了知初便不轉，由斯解故方
T32n1629_p0006a29 || 契後時。非論分故，此亦不成。設如斯意，既非
T32n1629_p0006b01 || 經故、復非其釋，必非支分，誰釋此經？誰經此
T32n1629_p0006b02 || 釋？是故當知，如天授語非其支分，諸論由緒
T32n1629_p0006b03 || 亦成分故，此因有故遠離非成。餘復難言：勿
T32n1629_p0006b04 || 造斯論，無由緒等故，如狂人言。為顯此因不

T32n1629_p0006b05 || 成。答曰：所謂能立，能過義等。若言如是，勿造
T32n1629_p0006b06 || 斯論，述已顯義故，如第二理門。惡叉波陀已
T32n1629_p0006b07 || 說宗等相，此因彼言顯不成故。豈非能立等
T32n1629_p0006b08 || 有印實義？然此論等不印實義，故不成過。上
T32n1629_p0006b09 || 來已辯論主標宗。自下本文隨次當釋。「宗等
T32n1629_p0006b10 || 多言說能立」者，由宗、因、喻多言辯說，他未了
T32n1629_p0006b11 || 義，為開示故，此之多言於《論式》等說名能立。
T32n1629_p0006b12 || 又以一言說能立者，為顯總成一能立性，由
T32n1629_p0006b13 || 此應知隨有所闕名能立過。言「是中」者，起論
T32n1629_p0006b14 || 端義，或簡持義，是宗等中，故名是中。所言「唯」
T32n1629_p0006b15 || 者，是簡別義。「隨自意」顯不顧論宗，隨自意立。
T32n1629_p0006b16 || 「樂」為所立，謂不樂為能成立性。若異此者說
T32n1629_p0006b17 || 所成立，似因、似喻應亦名宗。為顯離餘立宗
T32n1629_p0006b18 || 過失，故言「非彼相違義能遣」。若非違義言聲
T32n1629_p0006b19 || 所遣，如立「一切言皆是妄」；或先所立宗義相
T32n1629_p0006b20 || 違，如獯狐子立「聲為常」；又若於中由不共故，
T32n1629_p0006b21 || 無有比量，為極成言相違義遣，如說「懷兔，非
T32n1629_p0006b22 || 月有故」；又於有法，即彼所立為此極成現量、
T32n1629_p0006b23 || 比量相違義遣，如有成立「聲非所聞」「瓶是常」
T32n1629_p0006b24 || 等。諸有說言宗因相違名「宗違」者，此非宗
T32n1629_p0006b25 || 過；以於此中立「聲為常，一切皆是無常故」者，
T32n1629_p0006b26 || 是喻方便惡立異法，由合喻顯非一切故。此
T32n1629_p0006b27 || 因非有，以聲攝在一切中故。或是所立一分
T32n1629_p0006b28 || 義故，此義不成，名因過失。喻亦有過，由異
T32n1629_p0006b29 || 法喻先顯宗無，後說因無。應如是言：「無常一
T32n1629_p0006c01 || 切」是謂非「非一切故」義；然此倒說「一切無常」，
T32n1629_p0006c02 || 是故此中喻亦有過。如是已說宗及似宗。因
T32n1629_p0006c03 || 與似因多是宗法，此差別相今當顯示。頌
T32n1629_p0006c04 || 曰：—
T32n1629_p0006c05 || 宗法於同品，謂有、非有、俱；
T32n1629_p0006c06 || 於異品各三，有、非有及二。
T32n1629_p0006c07 || 論曰：—豈不總以樂所成立合說為宗？云何此

T32n1629_p0006c08 || 中乃言宗者唯取有法？此無有失。以其總聲
T32n1629_p0006c09 || 於別亦轉，如言「燒衣」；或有宗聲唯詮於法。此
T32n1629_p0006c10 || 中宗法，唯取立論及敵論者決定同許。於同
T32n1629_p0006c11 || 品中，有、非有等亦復如是。何以故？今此唯依
T32n1629_p0006c12 || 證了因故，但由智力了所說義，非如生因由
T32n1629_p0006c13 || 能起用。若爾，既取智為了因，是言便失能成
T32n1629_p0006c14 || 立義。此亦不然，令彼憶念本極成故，是故此
T32n1629_p0006c15 || 中唯取彼此俱定許義，即為善說。由是若有
T32n1629_p0006c16 || 彼此不同許，定非宗法，如有成立「聲是無常，
T32n1629_p0006c17 || 眼所見故」。又若敵論不同許者，如對顯論「所
T32n1629_p0006c18 || 作性故」。又若猶豫，如依烟等起疑惑時，成
T32n1629_p0006c19 || 立「大種和合火有，以現烟故」。或於是處有法
T32n1629_p0006c20 || 不成，如成立「我其體周遍，於一切處生樂等
T32n1629_p0006c21 || 故」。如是所說一切品類所有言詞，皆非能立。
T32n1629_p0006c22 || 於其同品有、非有等，亦隨所應當如是說。於
T32n1629_p0006c23 || 當所說因與相違及不定中，唯有共許決定
T32n1629_p0006c24 || 言詞，說名能立、或名能破。非互不成，猶豫言
T32n1629_p0006c25 || 詞，復待成故。夫立宗法，理應更以餘法為因
T32n1629_p0006c26 || 成立此法：若即成立有法為有、或立為無，如
T32n1629_p0006c27 || 有成立「最勝為有，現見別物有總類故」；或立
T32n1629_p0006c28 || 為「無，不可得故」。其義云何？此中但立「別物定
T32n1629_p0006c29 || 有，一因為宗」，不立「最勝」，故無此失。若立為「無」，
T32n1629_p0007a01 || 亦假安立「不可得法」，是故亦無有有法過。若
T32n1629_p0007a02 || 以有法立餘有法、或立其法，如以烟立火，或
T32n1629_p0007a03 || 以火立觸，其義云何？今於此中非以成立「火」
T32n1629_p0007a04 || 「觸」為宗，但為成立此相應物。若不爾者，依烟
T32n1629_p0007a05 || 立火、依火立觸，應成宗義一分為因。又於此
T32n1629_p0007a06 || 中非欲成立火、觸有性，共知有故。又於此中
T32n1629_p0007a07 || 觀所成故，立法、有法，非德、有德，故無有過。重
T32n1629_p0007a08 || 說頌言：
T32n1629_p0007a09 || 有法非成於有法、及法，此非成有法；
T32n1629_p0007a10 || 但由法故成其法，如是成立於有法。

T32n1629_p0007a11 || 論曰：若有成立「聲非是常，業等應常故、常應
T32n1629_p0007a12 || 可得故」，如是云何名為宗法？此說彼過，由因
T32n1629_p0007a13 || 宗門以有所立，說「應」言故，以先立「常，無形礙
T32n1629_p0007a14 || 故」，後但立宗，斥彼因過。若如是立「聲是無常，
T32n1629_p0007a15 || 所作非常故、常非所作故」，此復云何？是喻方
T32n1629_p0007a16 || 便。同法、異法如其次第宣說其因，宗定隨逐，
T32n1629_p0007a18 || 作性因，如是此聲定是所作、非非所作，此所
T32n1629_p0007a19 || 作性定是宗法。重說頌言：
T32n1629_p0007a20 || 說因，宗所隨；宗無，因不有。
T32n1629_p0007a21 || 依第五顯喻，由合故知因。
T32n1629_p0007a22 || 論曰：由此已釋反破方便，以所作性於無常
T32n1629_p0007a23 || 見故、於常不見故，如是成立「聲非是常，應非
T32n1629_p0007a24 || 作故」。是故順成、反破方便，非別解因。如破數
T32n1629_p0007a25 || 論，我已廣辯，故應且止廣諍傍論。
T32n1629_p0007a26 || 如是宗法三種差別，謂：同品有、非有及俱。先
T32n1629_p0007a27 || 除「及」字。此中若品與所立法隣近均等，說名同
T32n1629_p0007a28 || 品，以一切義皆名品故。若所立無，說立異品，
T32n1629_p0007a29 || 非與同品相違或異。若相違者，應唯簡別；若
T32n1629_p0007b01 || 別異者，應無有因。由此道理，「所作性故」能成
T32n1629_p0007b02 || 「無常」及「無我」等，不相違故。若法能成相違所
T32n1629_p0007b03 || 立，是相違過，即名似因。如無違法，相違亦爾：
T32n1629_p0007b04 || 所成法無，定無有故。非如瓶等，因成猶豫，於
T32n1629_p0007b05 || 彼展轉無中有故。以所作性，現見離瓶於衣
T32n1629_p0007b06 || 等有，非離無常於無我等此因有故。云何別
T32n1629_p0007b07 || 法於別處轉？由彼相似，不說異名，言即是此，
T32n1629_p0007b08 || 故無有失。若不說異，云何此因說名宗法？此
T32n1629_p0007b09 || 中但說定是宗法，不欲說言唯是宗法。若爾，
T32n1629_p0007b10 || 同品應亦名宗？不然，別處說所成故。因必無
T32n1629_p0007b11 || 異，方成比量，故不相似。又此一各有三種，
T32n1629_p0007b12 || 謂於一切同品有中，於其異品，或有、非有及有
T32n1629_p0007b13 || 非有。於其同品非有及俱、各有如是三種差
T32n1629_p0007b14 || 別。若無常宗全無異品，對不立有虛空等論，

T32n1629_p0007b15 || 云何得說彼處此無？若彼無有，於彼不轉，全
T32n1629_p0007b16 || 無有疑，故無此過。如是合成九種宗法，隨其
T32n1629_p0007b17 || 次第略辯其相，謂立「聲常，所量性故」；或立「無
T32n1629_p0007b18 || 常，所作性故」；或立「勤勇無間所發，無常性故」；
T32n1629_p0007b19 || 或立為「常，所作性故」；或立為「常，所聞性故」；或
T32n1629_p0007b20 || 立為「常，勤勇無間所發性故」；或「非勤勇無間
T32n1629_p0007b21 || 所發，無常性故」；或立「無常，勤勇無間所發性
T32n1629_p0007b22 || 故」；或立為「常，無觸對故」。如是九種，二頌所攝：
T32n1629_p0007b23 || 頌曰：
T32n1629_p0007b24 || 常、無常勤勇，恒、住、堅牢性，
T32n1629_p0007b25 || 非勤、遷、不變，由所量等九。
T32n1629_p0007b26 || 所量、作、無常，作性、聞、勇發，
T32n1629_p0007b27 || 無常、勇、無觸，依常性等九。
T32n1629_p0007b28 || 論曰：如是分別說名為因、相違、不定，故本頌
T32n1629_p0007b29 || 言：
T32n1629_p0007c01 || 於同有及二，在異無是因，
T32n1629_p0007c02 || 翻此名相違，所餘皆不定。
T32n1629_p0007c03 || 此中唯有二種名因，謂於同品一切遍有，異
T32n1629_p0007c04 || 品遍無；及於同品通有非有，異品遍無。於初、
T32n1629_p0007c05 || 後三各取中一。復唯二種說名相違，能倒立
T32n1629_p0007c06 || 故，謂於異品有及二種；於其同品一切遍無。
T32n1629_p0007c07 || 第二三中取初、後二。所餘五種，因及相違皆
T32n1629_p0007c08 || 不決定，是疑因義。又於一切因等相中，皆說
T32n1629_p0007c09 || 所說一數同類，勿說二相更互相違共集一
T32n1629_p0007c10 || 處猶為因等，或於一相同作事故成不遍因。
T32n1629_p0007c11 || 理應四種名不定因，二俱有故。「所聞」云何？由
T32n1629_p0007c12 || 不共故。以若不共，所成立法所有差別，遍攝
T32n1629_p0007c13 || 一切，皆是疑因。唯彼有性彼所攝故，一向離
T32n1629_p0007c14 || 故。諸有皆共，無簡別因。此唯於彼俱不相違，
T32n1629_p0007c15 || 是疑因性。若於其中俱分是有，亦是定因，簡
T32n1629_p0007c16 || 別餘故，是名差別。若對許有聲性是常，此應
T32n1629_p0007c17 || 成因。若於爾時無有顯示所作性等是無常

T32n1629_p0007c18 || 因，~~一~~容有此義；~~一~~然俱可得一義相違，不容有故，
T32n1629_p0007c19 || 是猶豫因。又於此中現、教力勝，故~~一~~應依此思
T32n1629_p0007c20 || 求決定。攝上~~一~~頌言：~~一~~
T32n1629_p0007c21 || 若法是不共、共、決定相違，
T32n1629_p0007c22 || 遍一切於彼，皆是疑因性。
T32n1629_p0007c23 || 邪證法、有法，自性或差別，
T32n1629_p0007c24 || 此成相違因，若無所違害。
T32n1629_p0007c25 || 觀宗法審察，若所樂違害，
T32n1629_p0007c26 || 成躊躇顛倒，異此無似因。
T32n1629_p0007c27 || 論論曰：如是已辯因及似因。如是已辯因及似因~~一~~喻及似喻我今
T32n1629_p0007c28 || 當說。頌曰：~~一~~
T32n1629_p0007c29 || 說因宗所隨；宗無，因不有。
T32n1629_p0008a01 || 此二名譬喻，餘皆此相似。
T32n1629_p0008a02 || 論曰：~~一~~喻有二種：~~一~~同法、異法。同法者，~~一~~謂立「聲無
T32n1629_p0008a03 || 常，勤勇無間所發性故。以諸勤勇無間所發
T32n1629_p0008a04 || 皆見無常，猶如瓶等」。異法者，~~一~~謂「諸有常住，見~~一~~
T32n1629_p0008a05 || 非勤勇無間所發，~~一~~如虛空等」。前是遮、詮，後唯
T32n1629_p0008a06 || 止濫，~~一~~由合及離比度義故。由是雖對不立實
T32n1629_p0008a07 || 有~~一~~太虛空等，而得顯示~~一~~無有宗處無因義成。
T32n1629_p0008a08 || 復以何緣第一說因宗所隨逐，~~一~~第二說宗無
T32n1629_p0008a09 || 因不有，~~一~~不說因無宗不有耶？~~一~~由如是說~~一~~能顯
T32n1629_p0008a10 || 示因同品定有、異品遍無，非顛倒說。又說頌
T32n1629_p0008a11 || 言：~~一~~
T32n1629_p0008a12 || 應以非作證其常，或以無常成所作；
T32n1629_p0008a13 || 若爾應成非所說，不遍、非樂等合、離。
T32n1629_p0008a14 || 論曰：~~一~~如是已說~~一~~二法合離順反兩喻。餘此相
T32n1629_p0008a15 || 似，是似喻義。何謂此餘？~~一~~謂於是處所立、能立
T32n1629_p0008a16 || 及不同品，雖有合離而顛倒說。或於是處不作
T32n1629_p0008a17 || 合離，~~一~~唯現所立、能立俱有，異品俱無。如是二
T32n1629_p0008a18 || 法，~~一~~或有隨一不成、不遣，~~一~~或有二俱不成、不遣。
T32n1629_p0008a19 || 如立「聲常，無觸對故」。同法喻言「~~一~~諸無觸對見
T32n1629_p0008a20 || 彼皆常，~~一~~如業、如極微、如瓶」等。異法喻言，~~一~~謂「諸

T32n1629_p0008a21 || 無常見有觸對，~~一~~如極微、如業、如虛空」等。由此
T32n1629_p0008a22 || 已說同法喻中有法不成，~~一~~謂對不許常虛空
T32n1629_p0008a23 || 等。為要具二~~一~~譬喻言詞方成能立？~~一~~為如其因
T32n1629_p0008a24 || 但隨說一？~~一~~若就正理，應具說二，~~一~~由是具足顯
T32n1629_p0008a25 || 示所立不離其因，~~一~~以具顯示同品定有、異品
T32n1629_p0008a26 || 遍無，~~一~~能正對治相違、不定。若有於此一分已
T32n1629_p0008a27 || 成，~~一~~隨說一分亦成能立。若如其聲，兩義同許，
T32n1629_p0008a28 || 俱不須說。或由義准，一能顯二。又比量中
T32n1629_p0008a29 || 唯見此理：~~一~~若所比處此相審定，~~一~~於餘同類念
T32n1629_p0008b01 || 此定有，~~一~~於彼無處念此遍無，~~一~~是故由此生決
T32n1629_p0008b02 || 定解。故本頌言：~~一~~
T32n1629_p0008b03 || 如自決定已，~~一~~恡他決定生，
T32n1629_p0008b04 || 說宗法、相應、所立，餘遠離。
T32n1629_p0008b05 || 論曰：~~一~~為於所比顯宗法性，故說因言；~~一~~為顯於
T32n1629_p0008b06 || 此不相離性，故說喻言；~~一~~為顯所比，故說宗言。
T32n1629_p0008b07 || 於所比中，除此更無其餘支分，~~一~~由是遮遣餘
T32n1629_p0008b08 || 審察等及與合、結。若爾，喻言應非異分，~~一~~顯因
T32n1629_p0008b09 || 義故。事雖實爾，~~一~~然此因言唯為顯了是宗法
T32n1629_p0008b10 || 性，~~一~~非為顯了同品、異品，有性、無性，~~一~~故須別說
T32n1629_p0008b11 || 同、異喻言。若唯因言所詮表義說名為因，~~一~~斯
T32n1629_p0008b12 || 有何失？~~一~~復有何得？~~一~~別說喻分，是名為得。應如
T32n1629_p0008b13 || 世間所說方便，~~一~~與其因義都不相應。若爾何
T32n1629_p0008b14 || 失？~~一~~此說但應類所立義無有功能、非能立義，~~一~~
T32n1629_p0008b15 || 由彼但說所作性故，~~一~~所類同法；不說能立、所
T32n1629_p0008b16 || 成立義。又因喻別，此有所立~~一~~同法、異法，終不
T32n1629_p0008b17 || 能顯~~一~~因與所立不相離性，~~一~~是故但有類所立
T32n1629_p0008b18 || 義，然無功能。何故無能？~~一~~以同喻中不必宗法、
T32n1629_p0008b19 || 宗義相類；~~一~~此復餘譬所成立故，~~一~~應成無窮。又
T32n1629_p0008b20 || 不必定有諸品類，~~一~~非異品中不顯無性~~一~~有所
T32n1629_p0008b21 || 簡別能為譬喻。故說頌言：~~一~~
T32n1629_p0008b22 || 若因唯所立、或差別相類，
T32n1629_p0008b23 || 譬喻應無窮，及遮遣異品。

T32n1629_p0008b24 || 論曰：○世間但顯宗、因異品、同處有性為異法
T32n1629_p0008b25 || 喻，○非宗無處因不有性故定無能。若唯宗法
T32n1629_p0008b26 || 是因性者，○其有不定應亦成因。云何具有所
T32n1629_p0008b27 || 立、能立及異品法二種譬喻而有此失？○若於
T32n1629_p0008b28 || 爾時所立異品非一種類，○便有此失，○如初、後
T32n1629_p0008b29 || 三各最後喻，○故定三相唯為顯因。由是道理，
T32n1629_p0008c01 || 雖一切分皆能為因顯了所立，○然唯一分且
T32n1629_p0008c02 || 說為因。如是略說宗等及似，○即此多言說名
T32n1629_p0008c03 || 能立及似能立。隨其所應，○為開悟他、說此能
T32n1629_p0008c04 || 立及似能立。為自開悟唯有現量及與比量，○
T32n1629_p0008c05 || 彼聲、喻等攝在此中，○故唯二量。由此能了自、共
T32n1629_p0008c06 || 相故，○非離此二別有所量為了知彼更立餘
T32n1629_p0008c07 || 量。故本頌言：○
T32n1629_p0008c08 || 現量除分別，○餘所說因生。
T32n1629_p0008c09 || 論曰：○此中「現量除分別」者，○謂若有智於色等
T32n1629_p0008c10 || 境、遠離一切種類、名言、假立、無異、諸門、分別，○
T32n1629_p0008c11 || 由不共緣現現別轉，○故名現量。故說頌言：○
T32n1629_p0008c12 || 有法非一相，○根非一切行，
T32n1629_p0008c13 || 唯內證離言，○是色根境界。
T32n1629_p0008c14 || 論曰：○意地亦有離諸分別，○唯證行轉。又於貪
T32n1629_p0008c15 || 等諸自證分、諸修定者離教分別，○皆是現量。
T32n1629_p0008c16 || 又於此中無別量果，○以即此體似義生故、似
T32n1629_p0008c17 || 有用故，○假說為量。若於貪等諸自證分亦是
T32n1629_p0008c18 || 現量，○何故此中除分別智？○不遮此中自證現
T32n1629_p0008c19 || 量，○無分別故。但於此中了餘境分，○不名現量。
T32n1629_p0008c20 || 由此即說憶念、比度、惛求、疑智、惑亂智等，○於
T32n1629_p0008c21 || 鹿愛等皆非現量，○隨先所受分別轉故。如是
T32n1629_p0008c22 || 一切世俗有中，○瓶等、數等、舉等、有性、瓶性等
T32n1629_p0008c23 || 智、皆似現量，○於實有中作餘行相，○假合餘義
T32n1629_p0008c25 || 已說現量，○當說比量。「餘所說因生」者，○謂智是
T32n1629_p0008c26 || 前智，○餘從如所說能立因生，○是緣彼義。此有
T32n1629_p0008c27 || 二種：○謂於所比審觀察智，○從現量生或比量

T32n1629_p0008c28 || 生；及憶此因與所立宗不相離念，由是成前
T32n1629_p0008c29 || 舉所說力，念因同品定有等故。是近及遠比
T32n1629_p0009a01 || 度因故，俱名比量，此依作具、作者而說。如是
T32n1629_p0009a02 || 應知，悟他比量亦不離此得成能立。故說頌
T32n1629_p0009a03 || 言：—
T32n1629_p0009a04 || 一事有多法，相非一切行；
T32n1629_p0009a05 || 唯由簡別餘，表定能隨逐。
T32n1629_p0009a06 || 如是能相者，亦有眾多法，
T32n1629_p0009a07 || 唯不越所相，能表示非餘。
T32n1629_p0009a08 || 論曰：—何故此中與前現量別異建立？為現二
T32n1629_p0009a09 || 門，此處亦應於其比果說為比量，彼處亦應
T32n1629_p0009a10 || 於其現因說為現量，俱不遮止。已說能立及
T32n1629_p0009a11 || 似能立，當說能破及似能破。頌曰：—
T32n1629_p0009a12 || 能破闕等言，似破謂諸類。
T32n1629_p0009a13 || 論曰：—此中「能破闕等言」者，謂前所說闕等言
T32n1629_p0009a14 || 詞諸分過失。彼一言皆名能破，由彼一一
T32n1629_p0009a15 || 能顯前宗非善說故。所言「似破謂諸類」者，諸
T32n1629_p0009a16 || 同法等相似過類名似能破，由彼多分於善
T32n1629_p0009a17 || 比量為迷惑他而施設故。不能顯示前宗不
T32n1629_p0009a18 || 善，由彼非理而破斥故，及能破處而施設
T32n1629_p0009a19 || 故。是彼類故，說名過類。若於非理立比量中
T32n1629_p0009a20 || 如是施設，或不了知比量過失，或即為顯彼
T32n1629_p0009a21 || 過失門，不名過類。頌曰：—
T32n1629_p0009a22 || 示現異品故：由同法異立，
T32n1629_p0009a23 || 同法相似；餘，由異法分別、
T32n1629_p0009a24 || 差別名分別。應一成無異。
T32n1629_p0009a25 || 顯所立餘因，名可得相似。
T32n1629_p0009a26 || 難義別疑因，故說名猶豫。
T32n1629_p0009a27 || 說異品義故，非愛，名義准。
T32n1629_p0009a28 || 論曰：—此中「示現異品故：由同法異立，同法相
T32n1629_p0009a29 || 似」者，顛倒成立故名異立，此依作具、作者而
T32n1629_p0009b01 || 說。同法即是相似，故名同法相似，一切攝立

T32n1629_p0009b02 || 中相似過類故。言相似者，是不男聲，不能破相
T32n1629_p0009b03 || 應故、或隨結頌故。云何同法相似能破？於所
T32n1629_p0009b04 || 作中說能作故、傳生起故，作如是說。後隨所
T32n1629_p0009b05 || 應亦如是說。今於此中由同法喻顛倒成立，
T32n1629_p0009b06 || 是故說名同法相似。如有成立「聲是無常，勤
T32n1629_p0009b07 || 勇無間所發性故」，此以虛空為異法喻。有顯
T32n1629_p0009b08 || 虛空為同法喻，無質等故，立「聲為常」。如是即
T32n1629_p0009b09 || 此所說因中瓶應為同法，而異品虛空說為
T32n1629_p0009b10 || 同法，由是說為同法相似。「餘由異法」者，謂異
T32n1629_p0009b11 || 法相似。是前同法相似之餘。示現異品，由異
T32n1629_p0009b12 || 法喻顛倒而立，二種喻中如前安立瓶為異
T32n1629_p0009b13 || 法，是故說為異法相似。「分別差別名分別」者，
T32n1629_p0009b14 || 前說示現等故，今說分別差別故，應知分別
T32n1629_p0009b15 || 同法差別。謂如前說瓶為同法，於彼同法有
T32n1629_p0009b16 || 可燒等差別義故，是則瓶應無常；非聲，聲應
T32n1629_p0009b17 || 是常。不可燒等有差別故，由此分別顛倒所
T32n1629_p0009b18 || 立，是故說名分別相似。所言「應一成無異」者，
T32n1629_p0009b19 || 示現同法前已說故，由此與彼應成一故。彼
T32n1629_p0009b20 || 者是誰？以更不聞異方便故、相隣近故，應知
T32n1629_p0009b21 || 是宗。「成無異」者，成無異過。即由此言義可知
T32n1629_p0009b22 || 故，不說其名。是誰與誰共成無異。不別說故，
T32n1629_p0009b23 || 即此一切與彼一切。如有說言，若見瓶等有
T32n1629_p0009b24 || 同法故，即合餘法亦無別異，一切瓶法聲應
T32n1629_p0009b25 || 皆有，是則一切更互法同應成一性。彼中抑
T32n1629_p0009b26 || 成無別異過，亦為顯示瓶聲差別，不甚異前
T32n1629_p0009b27 || 分別相似，故應別說。若以「勤勇無間所發」成
T32n1629_p0009b28 || 立「無常」，欲顯俱是非畢竟性，則成宗因無別
T32n1629_p0009b29 || 異過。抑此令成無別異性，是故說名無異。相
T32n1629_p0009c01 || 似。有說此因如能成立，所成立法，亦能成立。
T32n1629_p0009c02 || 此相違法。由無別異，是故說名無異相似。「顯
T32n1629_p0009c03 || 所立餘因，名可得相似」者，謂若顯示所立宗
T32n1629_p0009c04 || 法，餘因可得，是則說名可得相似。謂有說言：

T32n1629_p0009c05 || 如前成立「聲是無常」，此非正因，於電、光等由
T32n1629_p0009c07 || 有彼，此非彼因。有餘於此別作方便，謂此非
T32n1629_p0009c08 || 彼無常正因，由不遍故。如說「叢林皆有思慮，
T32n1629_p0009c09 || 有睡眠故」。「難義別疑因，故說名猶豫」者，過類
T32n1629_p0009c10 || 相應，故女聲說。此中分別宗義別異，因成不
T32n1629_p0009c11 || 定，是故說名猶豫相似；或復分別因義別異，
T32n1629_p0009c12 || 故名猶豫相似過類。謂有說言：如前成立
T32n1629_p0009c13 || 「聲是無常，勤勇無間所發性故」。現見勤勇無
T32n1629_p0009c14 || 間所發，或顯、或生，故成猶豫：今所成立，為顯、
T32n1629_p0009c15 || 為生？是故不應以如是因證無常義。「說異品
T32n1629_p0009c16 || 義故非愛，名義准」者，謂有說言：若以勤勇無
T32n1629_p0009c17 || 間所發說無常者，義准則應若非勤勇無間
T32n1629_p0009c18 || 所發諸電、光等皆應是常。如是名為義准相
T32n1629_p0009c19 || 似。應知此中略去後句，是故但名猶豫、義准。
T32n1629_p0009c20 || 復由何義此同法等相似過類，異因明師所
T32n1629_p0009c21 || 說次第？似破同故。頌曰：
T32n1629_p0009c22 || 由此同法等，多疑故似彼。
T32n1629_p0009c23 || 論曰：「多」言為顯或有異難，及為顯似不成因
T32n1629_p0009c24 || 過。此中前四與我所說譬喻方便都不相應，
T32n1629_p0009c25 || 且隨世間譬喻方便，雖不顯因是決定性，然
T32n1629_p0009c26 || 攝其體，故作是說。由用不定同法等因成立
T32n1629_p0009c27 || 自宗，方便說他亦有此法，由是便成似共不
T32n1629_p0009c28 || 定，或復成似相違決定。若言唯為成立自宗，
T32n1629_p0009c29 || 云何不定得名能破？非即說此以為能破，難
T32n1629_p0010a01 || 不定言，說名不定。於能詮中說所詮故，無有
T32n1629_p0010a03 || 過，或復決定同法等因有所成立，即名能破。
T32n1629_p0010a04 || 是等難故，若現見力，比量不能遮遣其性。如
T32n1629_p0010a05 || 有成立「聲非所聞，猶如瓶等」，以現見聲是所
T32n1629_p0010a06 || 聞故，不應以其是所聞性遮遣無常，非唯不
T32n1629_p0010a07 || 見能遮遣故；若不爾者，亦應遣常。第二無異
T32n1629_p0010a08 || 相似是似不成因過。彼以本無而生增益所
T32n1629_p0010a09 || 立，為作宗因成一過故。此以本無而生極成

T32n1629_p0010a10 || 因法證滅後無。若即立彼，可成能破。第三無
T32n1629_p0010a11 || 異相似。成立違害所立，難故。成似，由可燒等
T32n1629_p0010a12 || 不決定故；若是決定，可成相違。可得相似。所
T32n1629_p0010a13 || 立不定，故成其似；若所立因於常亦有，可成
T32n1629_p0010a14 || 能破。第二可得。雖是不遍，餘類無故，似不成
T32n1629_p0010a15 || 過；若所立無，可名能破，非於此中欲立一切
T32n1629_p0010a16 || 皆是無常。猶豫相似，謂以勤勇無間所發得
T32n1629_p0010a17 || 成立滅壞，若以生起增益所立。作不定過，此
T32n1629_p0010a18 || 似不定；若於所立不起分別，但簡別因生起
T32n1629_p0010a19 || 為難，此似不成。由於此中不欲唯生。成立滅
T32n1629_p0010a20 || 壞，若生、若顯悉皆滅壞，非不定故。義准相似，
T32n1629_p0010a21 || 謂以顛倒不定為難，故似不定。若非勤勇無
T32n1629_p0010a22 || 間所發立常無常，或唯勤勇無間所發無常。
T32n1629_p0010a23 || 非餘，可成能破。頌曰：
T32n1629_p0010a24 || 若因至不至、三時，非愛言，
T32n1629_p0010a25 || 至非至、無因，是名似因闕。
T32n1629_p0010a26 || 論曰：「若因至不至，三時非愛言，至非至、無因」
T32n1629_p0010a27 || 者，於至不至作非愛言：若能立因至所立宗
T32n1629_p0010a28 || 而成立者，無差別故，應非所立，如池海水相
T32n1629_p0010a29 || 合無異。又若不成，應非相至；所立若成，此是
T32n1629_p0010b01 || 誰因？若能立因不至所立，不至、非因。無差別
T32n1629_p0010b02 || 故，應不成因。是名為至非至相似。又於三時
T32n1629_p0010b03 || 作非愛言：若能立因在所立前，未有所立，此
T32n1629_p0010b04 || 是誰因？若言在後，所立已成，復何須因？若俱
T32n1629_p0010b05 || 時者，因與有因皆不成就，如牛兩角。如是名
T32n1629_p0010b06 || 為無因相似。此中如前次第異者，由俱說名
T32n1629_p0010b07 || 似因闕故。所以者何？非理誹撥一切因故。此
T32n1629_p0010b08 || 中何理？唯不至同，故雖因相相應亦不名因。
T32n1629_p0010b09 || 如是何理？唯在所立前不得因名故，即非能
T32n1629_p0010b10 || 立。又於此中有自害過，遮遣同故。如是且於
T32n1629_p0010b11 || 言因及慧所成立中有似因闕，於義因中有
T32n1629_p0010b12 || 似不成，非理誹撥諸法因故。如前二因，於義

T32n1629_p0010b13 || 所立俱非所作。能作性故，不應正理；若以正
T32n1629_p0010b14 || 理而誹撥時，可名能破。頌曰：
T32n1629_p0010b15 || 說前無因故，應無有所立，
T32n1629_p0010b16 || 名無說相似。生無生亦然。
T32n1629_p0010b17 || 所作異少分，顯所立不成。
T32n1629_p0010b18 || 名所作相似，多如似宗說。
T32n1629_p0010b19 || 論曰：「說前因無故，應無有所立，名無說相似」
T32n1629_p0010b20 || 者，謂有說言：如前所立，若由此因證無常性，
T32n1629_p0010b21 || 此未說前都無所有，因無有故，應非無常，如
T32n1629_p0010b22 || 是名為無說相似。「生無生亦然」者，生前無因，
T32n1629_p0010b23 || 故無所立。亦即說名無生相似。言「亦然」者，類
T32n1629_p0010b24 || 例聲前因無有故，應無所立。今於此中如無
T32n1629_p0010b25 || 所立，應知亦有所立相違。謂有說言：如前所
T32n1629_p0010b26 || 立，若如是聲未生已前，無有勤勇無間所發，
T32n1629_p0010b27 || 應非無常；又非勤勇無間所發，故應是常。如
T32n1629_p0010b28 || 是名為無生相似。「所作異少分，顯所立不成，
T32n1629_p0010b29 || 名所作相似」者，謂所成立「所作性故，猶如瓶
T32n1629_p0010c01 || 等，聲無常」者，若瓶有異所作性故，可是無常，
T32n1629_p0010c02 || 何豫聲事？如是名為所作相似。「多如似宗說」
T32n1629_p0010c03 || 者，如是無說相似等多分如似所立說，謂如
T32n1629_p0010c04 || 不成因過。「多」言為顯，或如似餘。今於此中無
T32n1629_p0010c05 || 說相似增益比量，謂於論者所說言詞立無
T32n1629_p0010c06 || 常性，難未說前因無有故，此似不成；或似因
T32n1629_p0010c07 || 闕，謂未說前益能立故。若於此中顯義無有，
T32n1629_p0010c08 || 又立量時若無言說，可成能破。無生相似，聲
T32n1629_p0010c09 || 未生前，增益所立，難因無故，即名似破；若
T32n1629_p0010c10 || 成立時顯此是無，可成能破。若未生前以「非
T32n1629_p0010c11 || 勤勇無間所發」難令是常，義准分故，亦似不
T32n1629_p0010c12 || 定。所作相似乃有三種：若難瓶等所作性於
T32n1629_p0010c13 || 聲上無，此似不成；若難聲所作性於瓶等無，
T32n1629_p0010c14 || 此似相違；若難即此常上亦無，是不共故，便
T32n1629_p0010c15 || 似不定。或似喻過，引同法故。何以故？唯取總

T32n1629_p0010c16 || 法建立比量，不取別故。若取別義決定異故，
T32n1629_p0010c17 || 比量應無。頌曰：
T32n1629_p0010c18 || 俱許而求因，名生過相似；
T32n1629_p0010c19 || 此於喻設難，名如似喻說。
T32n1629_p0010c20 || 論曰：「俱許而求因，名生過相似」者，謂有難言：
T32n1629_p0010c21 || 如前所立「瓶等無常」，復何因證？「此於喻設難，
T32n1629_p0010c22 || 名如似喻說」者，謂瓶等無常俱許成就，而言
T32n1629_p0010c23 || 不成似喻難故，如似喻說。頌曰：
T32n1629_p0010c24 || 無常性恒隨，名常住相似，
T32n1629_p0010c25 || 此成常性過，名如宗過說。
T32n1629_p0010c26 || 論曰：謂有難言：如前所立「聲是無常」，此應常
T32n1629_p0010c27 || 與無常性合，諸法自性恒不捨故，亦應是常。
T32n1629_p0010c28 || 此即名為常住相似。是似宗過，增益所立無
T32n1629_p0010c29 || 常住故。以於此中都無有別實無常性依此
T32n1629_p0011a01 || 常轉，即此自性本無今有、暫有還無，故名無
T32n1629_p0011a02 || 常。即此分位，由自性緣名無常性，如果性等。
T32n1629_p0011a03 || 如是過類，足目所說多分，說為似能破性，最
T32n1629_p0011a05 || 過類，但由少分方便異故，建立無邊差別過
T32n1629_p0011a06 || 類，是故不說。如即此中諸有所說增益、損減、
T32n1629_p0011a07 || 有顯、無顯、生理、別喻、品類相似等，由此方隅
T32n1629_p0011a08 || 皆應諦察及應遮遣。諸有不善比量方便作
T32n1629_p0011a09 || 如是說，展轉流漫，此於餘論所說無窮，故不
T32n1629_p0011a10 || 更說。又於負處，舊因明師諸有所說，或有墮
T32n1629_p0011a11 || 在能破中攝，或有極，麤或有非理如詭語類，
T32n1629_p0011a12 || 故此不錄。餘師宗等所有句義，亦應如是分
T32n1629_p0011a13 || 別建立。如是遍計所執分等皆不應理，違所
T32n1629_p0011a14 || 說相，皆名無智，理極遠故。又復此類過失言
T32n1629_p0011a15 || 詞，我自朋屬《論式》等中多已制伏。又此方隅，
T32n1629_p0011a16 || 我於破古因明論中已具分別，故應且止。頌
T32n1629_p0011a17 || 曰：
T32n1629_p0011a18 || 為開智人慧毒藥，啟斯妙義正理門，
T32n1629_p0011a19 || 諸有外量所迷者，令越邪途契真義。

T32n1630 《因明入正理論》 卷1

T32n1630_p0011a28 || 能立與能破，及似唯悟他，
T32n1630_p0011a29 || 現量與比量，及似唯自悟。
T32n1630_p0011b01 || 如是總攝諸論要義。此中宗等多言，名為能
T32n1630_p0011b02 || 立。由宗、因、喻多言，開示諸有問者未了義
T32n1630_p0011b03 || 故。此中宗者，謂極成有法，極成能別差別為
T32n1630_p0011b04 || 性，隨自樂為所成立性，是名為宗。如有
T32n1630_p0011b05 || 成立「聲是無常」。
T32n1630_p0011b06 || 因有三相。何等為三？謂遍是宗法性、同品
T32n1630_p0011b07 || 定有性、異品遍無性。云何名為同品、異品？謂
T32n1630_p0011b08 || 所立法均等義品，說名同品。如立「無常」，瓶
T32n1630_p0011b09 || 等無常，是名同品。異品者，謂於是處無其
T32n1630_p0011b10 || 所立，「若有是常，見非所作，如虛空等」。此中
T32n1630_p0011b11 || 所作性或勤勇無間所發性，遍是宗法性。同
T32n1630_p0011b12 || 品定有性、異品遍無性，是無常等因。
T32n1630_p0011b13 || 喻有二種：一者同法；二者異法。同法者，若
T32n1630_p0011b14 || 於是處顯因同品決定有性，謂「若所作見，
T32n1630_p0011b15 || 彼無常，譬如瓶等」。異法者，若於是處說所
T32n1630_p0011b16 || 立無，因遍非有，謂「若是常見，非所作，如虛
T32n1630_p0011b17 || 空等」。此中「常」言表「非無常」，「非所作」言表「無
T32n1630_p0011b18 || 所作」，如有非有，說名「非有」。
T32n1630_p0011b19 || 已說宗等如是多言開悟他時，說名「能
T32n1630_p0011b20 || 立」。如說「聲無常」者，是立宗言。「所作性故」者，
T32n1630_p0011b21 || 是宗法言。「若是所作，見彼無常，如瓶等」者，
T32n1630_p0011b22 || 是隨同品言。「若是其常，見非所作，如虛空」
T32n1630_p0011b23 || 者，是遠離言。唯此三分，說名「能立」。
T32n1630_p0011b24 || 雖樂成立，由與現量等相違故，名似立宗。
T32n1630_p0011b25 || 謂現量相違、比量相違、自教相違、世間相違、
T32n1630_p0011b26 || 自語相違、能別不極成、所別不極成、俱不極
T32n1630_p0011b27 || 成、相符極成。此中現量相違者，如說「聲非
T32n1630_p0011b28 || 所聞」。比量相違者，如說「瓶等是常」。自教相

T32n1630_p0011b29 || 違者，一如勝論師立「聲為常」。世間相違者，一如
T32n1630_p0011c01 || 說「懷兔，非月有故」，又如說言「人頂骨淨，眾
T32n1630_p0011c02 || 生分故，猶如螺貝」。自語相違者，如言「我母
T32n1630_p0011c03 || 是其石女」。能別不極成者，如佛弟子對數論
T32n1630_p0011c04 || 師立「聲滅壞」。所別不極成者，如數論師對
T32n1630_p0011c05 || 佛弟子說「我是思」。俱不極成者，如勝論師
T32n1630_p0011c06 || 對佛弟子立「我以為和合因緣」。相符極成
T32n1630_p0011c07 || 者，如說「聲是所聞」。如是多言，是遣諸法自
T32n1630_p0011c08 || 相門故、不容成故、立無果故、名似立宗過。
T32n1630_p0011c09 || 已說似宗，當說似因。不成、不定及與相違。
T32n1630_p0011c11 || 不成有四：一、兩俱不成；二、隨一不成；三、猶豫
T32n1630_p0011c12 || 不成；四、所依不成。如成立「聲為無常」等，若
T32n1630_p0011c13 || 言「是眼所見性故」，兩俱不成。「所作性故」，對
T32n1630_p0011c14 || 聲顯論，隨一不成。於霧等性起疑惑時，為
T32n1630_p0011c15 || 成「大種和合火有」而有所說，猶豫不成。「虛
T32n1630_p0011c16 || 空實有，德所依故」，對無空論，所依不成。
T32n1630_p0011c17 || 不定有六：一、共；二、不共；三、同品一分轉異品
T32n1630_p0011c18 || 遍轉；四、異品一分轉同品遍轉；五、俱品一分
T32n1630_p0011c19 || 轉；六、相違決定。此中共者，如言「聲常」所量
T32n1630_p0011c20 || 性故」。常無常品皆共此因，是故不定。為如
T32n1630_p0011c21 || 瓶等所量性故，聲是無常？為如空等所量
T32n1630_p0011c22 || 性故，聲是其常？言不共者，如說「聲常」所聞
T32n1630_p0011c23 || 性故」，常無常品皆離此因，常無常外餘非有
T32n1630_p0011c24 || 故，是猶豫因。此所聞性，其猶何等？同品一分
T32n1630_p0011c25 || 轉異品遍轉者，如說「聲非勤勇無間所發，
T32n1630_p0011c26 || 無常性故」。此中非勤勇無間所發宗，以電空
T32n1630_p0011c27 || 等為其同品。此無常性，於電等有、於空等
T32n1630_p0011c28 || 無。非勤勇無間所發宗，以瓶等為異品，於
T32n1630_p0011c29 || 彼遍有。此因以電、瓶等為同法故，亦是
T32n1630_p0012a01 || 不定。為如瓶等無常性故，彼是勤勇無間所
T32n1630_p0012a02 || 發？為如電等無常性故，彼非勤勇無間所
T32n1630_p0012a03 || 發？異品一分轉同品遍轉者，如立宗言「聲

T32n1630_p0012a04 || 是勤勇無間所發，無常性故。勤勇無間所發
T32n1630_p0012a05 || 宗，以瓶等為同品，其無常性於此遍有；以
T32n1630_p0012a06 || 電空等為異品，於彼一分電等是有、空等
T32n1630_p0012a07 || 是無。是故如前，亦為不定。俱品一分轉者，
T32n1630_p0012a08 || 如說「聲常，無質礙故」。此中常宗，以虛空極
T32n1630_p0012a09 || 微等為同品，無質礙性於虛空等有、於極
T32n1630_p0012a10 || 微等無；以瓶樂等為異品，於樂等有、於
T32n1630_p0012a11 || 瓶等無。是故此因，以樂以空為同法故，亦
T32n1630_p0012a12 || 名不定。相違決定者，如立宗言「聲是無常，
T32n1630_p0012a13 || 所作性故，譬如瓶等」；有立「聲常，所聞性故，
T32n1630_p0012a14 || 譬如聲性」。此二皆是猶豫因故，俱名不定。
T32n1630_p0012a15 || 相違有四：謂法自性相違因、法差別相違
T32n1630_p0012a16 || 因、有法自相相違因、有法差別相違因等。此
T32n1630_p0012a17 || 中，法自相相違因者，如說「聲常，所作性故，或
T32n1630_p0012a18 || 勤勇無間所發性故」。此因唯於異品中有，
T32n1630_p0012a19 || 是故相違。法差別相違因者，如說「眼等必為
T32n1630_p0012a20 || 他用，積聚性故，如臥具等」。此因如能成立眼
T32n1630_p0012a21 || 等必為他用，如是亦能成立所立法差別相
T32n1630_p0012a22 || 違積聚他用，諸臥具等為積聚他所受用
T32n1630_p0012a23 || 故。有法自相相違因者，如說「有性非實非
T32n1630_p0012a24 || 德非業，有一實故、有德業故，如同異性」。
T32n1630_p0012a25 || 此因如能成遮實等，如是亦能成遮有性，
T32n1630_p0012a26 || 俱決定故。有法差別相違因者，如即此因
T32n1630_p0012a27 || 即於前宗有法差別作有緣性，亦能成立與
T32n1630_p0012a28 || 此相違作非有緣性，如遮實等，俱決定故。
T32n1630_p0012a29 || 已說似因，當說似喻。
T32n1630_p0012b01 || 似同法喻有其五種：一、能立法不成；二、所立
T32n1630_p0012b02 || 法不成；三、俱不成；四、無合；五、倒合。似異法喻
T32n1630_p0012b03 || 亦有五種：一、所立不遣；二、能立不遣；三、俱不
T32n1630_p0012b04 || 遣；四、不離；五、倒離。能立法不成者，如說「聲
T32n1630_p0012b05 || 常，無質礙故。諸無質礙，見彼是常，猶如極
T32n1630_p0012b06 || 微。」然彼極微，所成立法常性是有，能成立法

T32n1630_p0012b07 || 無質礙無，以諸極微質礙性故。所立法不成
T32n1630_p0012b08 || 者，謂說「如覺」。然一切覺，能成立法無質礙
T32n1630_p0012b09 || 有，所成立法常住性無，以一切覺皆無常故。
T32n1630_p0012b10 || 俱不成者，復有二種：有及非有。若言「如瓶」，
T32n1630_p0012b11 || 有俱不成。若說「如空」，對無空論，無俱不成。
T32n1630_p0012b12 || 無合者，謂於是處無有配合，但於瓶等
T32n1630_p0012b13 || 雙現能立、所立二法。如言「於瓶，見所作性
T32n1630_p0012b14 || 及無常性」。倒合者，謂應說言「諸所作者皆是
T32n1630_p0012b15 || 無常」，而倒說言「諸無常者皆是所作」。如是
T32n1630_p0012b17 || 似異法中，所立不遣者，且如有言「諸無常者，
T32n1630_p0012b18 || 見彼質礙，譬如極微」。由於極微所成立法
T32n1630_p0012b19 || 常性不遣，彼立極微是常性故，能成立法
T32n1630_p0012b20 || 無質礙無。能立不遣者，謂說「如業」。但遣所
T32n1630_p0012b21 || 立，不遣能立，彼說諸業無質礙故。俱不遣
T32n1630_p0012b22 || 者，對彼有論，說「如虛空」。由彼虛空不遣
T32n1630_p0012b23 || 常性、無質礙性，以說虛空是常性故、無質礙
T32n1630_p0012b24 || 故。不離者，謂說「如瓶，見無常性、有質礙性」。
T32n1630_p0012b25 || 倒離者，謂如說言「諸質礙者皆是無常」。如
T32n1630_p0012b26 || 是等似宗、因、喻言，非正能立。
T32n1630_p0012b27 || 復次為自開悟，當知唯有現、比二量。此中
T32n1630_p0012b28 || 現量，謂無分別。若有正智於色等義，離名
T32n1630_p0012b29 || 種等所有分別，現現別轉，故名現量。言比
T32n1630_p0012c01 || 量者，謂藉眾相而觀於義。相有三種，如
T32n1630_p0012c02 || 前已說。由彼為因，於所比義有正智生，
T32n1630_p0012c03 || 了知有火或無常等，是名比量。於二量中，
T32n1630_p0012c04 || 即智名果，是證相故。如有作用而顯現故，
T32n1630_p0012c06 || 有分別智於義異轉，名似現量。謂諸有智
T32n1630_p0012c07 || 了瓶衣等分別而生，由彼於義不以自相
T32n1630_p0012c08 || 為境界故，名似現量。若似因智為先所起
T32n1630_p0012c09 || 諸似義智，名似比量。似因多種，如先已說。
T32n1630_p0012c10 || 用彼為因，於似所比諸有智生，不能正
T32n1630_p0012c11 || 解，名似比量。

T32n1630_p0012c12 || 復次若正顯示能立過失，說名能破。謂初能
T32n1630_p0012c13 || 立缺減過性、立宗過性、不成立性、不定因性、
T32n1630_p0012c14 || 相違因性及喻過性，顯示此言開曉問者，
T32n1630_p0012c15 || 故名能破。若不實顯能立過言，名似能破。
T32n1630_p0012c16 || 謂於圓滿能立顯示缺減性言、於無過宗
T32n1630_p0012c17 || 有過宗言、於成就因不成因言、於決定因
T32n1630_p0012c18 || 不定因言、於不相違因相違因言、於無過
T32n1630_p0012c19 || 喻有過喻言。如是言說，名似能破，以不能
T32n1630_p0012c20 || 顯他宗過失，彼無過故。且止斯事。
T32n1630_p0012c21 || 已宣少句義，為始立方隅；
T32n1630_p0012c22 || 其間理非理，妙辯於餘處。
T32n1630_p0012c25 || 因明入正理論者，蓋乃抗辯標宗、摧邪顯正之
T32n1630_p0012c26 || 悶闕也。因談照實；明彰顯理；入言趣本；正以
T32n1630_p0012c27 || 離邪；論之者，較言旨歸、審明要會也。昔應符
T32n1630_p0012c28 || 道樹茲義備焉，登庸鹿林斯風扇矣。六師稽
T32n1630_p0013a01 || 顙而卷舌，十仙請命以知歸。非天靈曜寢
T32n1630_p0013a02 || 光、邪津鼓浪，同惡孔熾、寔繁有徒，所以世親
T32n1630_p0013a03 || 弘盛烈於前，陳那纂遺芳於後，揚真殄謬、夷
T32n1630_p0013a04 || 難解紛，至矣。神功備詳餘論。粵有天主菩薩
T32n1630_p0013a05 || 亞聖挺生，博綜研詳，聿修前緒，撰略精祕，逗
T32n1630_p0013a06 || 適時機，啟以八門通其二益，芟夷五分取定
T32n1630_p0013a07 || 三支，其義簡而彰，其文約而顯。西方時彥鑽
T32n1630_p0013a08 || 仰彌深，自非履此通規，未足預其高論。大唐
T32n1630_p0013a09 || 皇帝乘時啟聖，闡金鏡而運金輪，納錄嗣明，
T32n1630_p0013a10 || 振玉鼓而調玉燭，洞敷玄化、載緝彝章，蕪
T32n1630_p0013a11 || 慧炬而鑿昏城，艤智舟而濟苦海。我三藏法
T32n1630_p0013a12 || 師玄奘，神悟爽拔峻節冠群，行四勤如不及、
T32n1630_p0013a13 || 瞻三宗而好問，漢地先達各擅專門，寓目必
T32n1630_p0013a14 || 察其微、納心並殫其妙。嗟乎聖迹緜遠、像教
T32n1630_p0013a15 || 陵夷，未嘗不臨訛文以喟然、撫疑義而太
T32n1630_p0013a16 || 息。望葱山而高視，期鷲峯而遠遊。既而冒險
T32n1630_p0013a17 || 乘危、詢師訪道，行達北印度迦濕彌羅國，屬

T32n1630_p0013a18 || 大論師僧伽耶舍，稽疑八藏、考決五乘。論師
T32n1630_p0013a19 || 以大義磐根嘉其素蓄，唯因明妙術誨其未
T32n1630_p0013a20 || 喻，梵音觀止水釋于懷。後於中印度摩竭陀
T32n1630_p0013a21 || 國，遇尸羅跋陀羅菩薩，更廣其例，觸類而
T32n1630_p0013a22 || 長、優而柔之。於是遍謁遺靈、備訊餘烈，雖遇
T32n1630_p0013a23 || 鑠腹，縱辯無前，風偃邪徒；抑兼茲論，旋弘周
T32n1630_p0013a24 || 化，景福會昌。粵以貞觀二十一年秋八月六
T32n1630_p0013a25 || 日，於弘福寺承詔譯訖。弘福寺沙門明濬筆
T32n1630_p0013a26 || 受證文，弘福寺沙門玄謨證梵語，大總持寺
T32n1630_p0013a27 || 沙門玄應正字，大總持寺沙門道洪、實際寺
T32n1630_p0013a28 || 沙門明珠、羅漢寺沙門慧貴、寶昌寺沙門法
T32n1630_p0013a29 || 祥、弘福寺沙門文備、廓州法講寺沙門道深、
T32n1630_p0013b01 || 蒲州栖巖寺沙門神泰，詳證大義。銀青光祿
T32n1630_p0013b03 || 監譯。三藏法師以虛已應物關此幽關，義海
T32n1630_p0013b04 || 森其無源、詞峯峻而難仰，異方秀傑同稟親
T32n1630_p0013b05 || 承，筆記玄章並行於世。余以不敏妄忝吹噓，
T32n1630_p0013b06 || 受旨證文偶茲嘉會，敢錄時事貽諸後昆，勝

T32n1631 《迴諍論》 卷1

T32n1631_p0013b12 || 迴諍論者，龍樹菩薩之所作也，敷舒盧迦三
T32n1631_p0013b13 || 十二字，此論正本凡有六百。大魏都鄴興和
T32n1631_p0013b14 || 三年歲次大梁，建辰之月朔次癸酉，辛卯之
T32n1631_p0013b15 || 日，烏菴國人刹利王種三藏法師毘目智仙，
T32n1631_p0013b16 || 共天竺國婆羅門人瞿曇流支，在鄴城內金
T32n1631_p0013b17 || 華寺譯。時日所費二十餘功，大數凡有一萬
T32n1631_p0013b18 || 一千九十八字，對譯沙門曇林之筆受，驃騎
T32n1631_p0013b20 || 啟請供養。且記時事以章以聞，令樂法者
T32n1631_p0013b21 || 若見若聞同崇翻譯矣。
T32n1631_p0013b27 || 問曰：偈言：
T32n1631_p0013b28 || 若一切無體，言語是一切，
T32n1631_p0013b29 || 言語自無體，何能遮彼體？
T32n1631_p0013c01 || 若語有自體，前所立宗壞，

T32n1631_p0013c02 || 如是則有過，應更說勝因。
T32n1631_p0013c03 || 汝謂如勿聲，是義則不然，
T32n1631_p0013c04 || 聲有能遮聲，無聲何能遮？
T32n1631_p0013c05 || 汝謂遮所遮，如是亦不然，
T32n1631_p0013c06 || 如是汝宗相，自壞則非我。
T32n1631_p0013c07 || 若彼現是有，汝可得有迴；
T32n1631_p0013c08 || 彼現亦是無，云何得取迴？
T32n1631_p0013c09 || 說現比阿含、譬喻等四量，
T32n1631_p0013c10 || 現彼阿含成，譬喻亦能成。
T32n1631_p0013c11 || 智人知法說，善法有自體，
T32n1631_p0013c12 || 世人知有體，餘法亦如是。
T32n1631_p0013c13 || 出法出法體，是聖人所說，
T32n1631_p0013c14 || 如是不出法，不出法自體。
T32n1631_p0013c15 || 諸法若無體，無體不得名；
T32n1631_p0013c16 || 有自體有名，唯名云何名？
T32n1631_p0013c17 || 若離法有名，於彼法中無，
T32n1631_p0013c18 || 說離法有名，彼人則可難。
T32n1631_p0013c19 || 法若有自體，可得遮諸法，
T32n1631_p0013c20 || 諸法若無體，竟為何所遮？
T32n1631_p0013c21 || 如有瓶有壑，可得遮瓶壑，
T32n1631_p0013c22 || 見有物則遮，見無物不遮。
T32n1631_p0013c23 || 若法無自體，言語何所遮？
T32n1631_p0013c24 || 若無法得遮，無語亦成遮。
T32n1631_p0013c25 || 如愚癡之人，妄取炎為水，
T32n1631_p0013c26 || 若汝遮妄取，其事亦如是。
T32n1631_p0013c27 || 取所取能取，遮所遮能遮，
T32n1631_p0013c28 || 如是六種義，皆悉是有法。
T32n1631_p0013c29 || 若無取所取，亦無有能取，
T32n1631_p0014a01 || 則無遮所遮，亦無有能遮。
T32n1631_p0014a02 || 若無遮所遮，亦無有能遮，
T32n1631_p0014a03 || 則一切法成，彼自體亦成，
T32n1631_p0014a04 || 汝因則不成，無體云何因？

T32n1631_p0014a05 || 若法無因者，云何得言成？
T32n1631_p0014a06 || 汝若無因成，諸法自體迴；
T32n1631_p0014a07 || 我亦無因成，諸法有自體。
T32n1631_p0014a08 || 若有因無體，是義不相應，
T32n1631_p0014a09 || 世間無體法，則不得言有。
T32n1631_p0014a10 || 前遮後所遮，如是不相應，
T32n1631_p0014a11 || 若後遮及並，如是知有體。
T32n1631_p0014a13 || 我語言若離，因緣和合法，
T32n1631_p0014a14 || 是則空義成，諸法無自體。
T32n1631_p0014a15 || 若因緣法空，我今說此義，
T32n1631_p0014a16 || 何人有因緣，彼因緣無體。
T32n1631_p0014a17 || 化人於化人，幻人於幻人，
T32n1631_p0014a18 || 如是遮所遮，其義亦如是。
T32n1631_p0014a19 || 言語無自體，所說亦無體，
T32n1631_p0014a20 || 我如是無過，不須說勝因。
T32n1631_p0014a21 || 汝言勿聲者，此非我譬喻，
T32n1631_p0014a22 || 我非以此聲，能遮彼聲故。
T32n1631_p0014a23 || 如或有丈夫，妄取化女身，
T32n1631_p0014a24 || 而生於欲心，此義亦如是。
T32n1631_p0014a25 || 同所成不然，響中無因故，
T32n1631_p0014a26 || 我依於世諦，故作如是說。
T32n1631_p0014a27 || 若不依世諦，不得證真諦，
T32n1631_p0014a28 || 若不證真諦，不得涅槃證。
T32n1631_p0014a29 || 若我宗有者，我則是有過；
T32n1631_p0014b01 || 我宗無物故，如是不得過。
T32n1631_p0014b02 || 若我取轉迴，則須用現等，
T32n1631_p0014b03 || 取轉迴有過，不爾云何過？
T32n1631_p0014b04 || 若量能成法，彼復有量成，
T32n1631_p0014b05 || 汝說何處量，而能成此量？
T32n1631_p0014b06 || 若量離量成，汝淨義則失，
T32n1631_p0014b07 || 如是則有過，應更說勝因。
T32n1631_p0014b08 || 猶如火明故，能自照照他，

T32n1631_p0014b09 || 彼量亦如是，自他二俱成。
T32n1631_p0014b10 || 汝語言有過，非是火自照，
T32n1631_p0014b11 || 以彼不相應，如見闇中瓶。
T32n1631_p0014b12 || 又若汝說言，火能自他照，
T32n1631_p0014b13 || 如火能燒他，何故不自燒？
T32n1631_p0014b14 || 又若汝說言，火能自他照，
T32n1631_p0014b15 || 闇亦應如是，自他二俱覆。
T32n1631_p0014b16 || 於火中無闇，何處自他住？
T32n1631_p0014b17 || 彼闇能殺明，火云何有明？
T32n1631_p0014b18 || 如是火生時，即生時能照，
T32n1631_p0014b19 || 火生即到闇，義則不相應。
T32n1631_p0014b20 || 若火不到闇，而能破闇者，
T32n1631_p0014b21 || 火在此處住，應破一切闇。
T32n1631_p0014b22 || 若量能自成，不待所量成，
T32n1631_p0014b23 || 是則量自成，非待他能成。
T32n1631_p0014b24 || 若不待所量，而汝量得成，
T32n1631_p0014b25 || 如是則無人，用量量諸法。
T32n1631_p0014b26 || 若所量之物，待量而得成，
T32n1631_p0014b27 || 是則所量成，待量然後成。
T32n1631_p0014b28 || 若物無量成，是則不待量，
T32n1631_p0014b29 || 汝何用量成？彼量何所成？
T32n1631_p0014c01 || 若汝彼量成，待所量成者，
T32n1631_p0014c02 || 是則量所量，如是不相離。
T32n1631_p0014c03 || 若量成所量，若所量成量，
T32n1631_p0014c04 || 汝若如是者，二種俱不成。
T32n1631_p0014c05 || 量能成所量，所量能成量，
T32n1631_p0014c06 || 若義如是者，云何能相成？
T32n1631_p0014c07 || 所量能成量，量能成所量，
T32n1631_p0014c08 || 若義如是者，云何能相成？
T32n1631_p0014c09 || 為是父生子？為是子生父？
T32n1631_p0014c10 || 何者是能生？何者是所生？
T32n1631_p0014c11 || 為何者是父？為何者是子？

T32n1631_p0014c12 || 汝說此二種，父子相可疑。
T32n1631_p0014c13 || 量非自能成，非是自他成，
T32n1631_p0014c14 || 非是異量成，非無因緣成。
T32n1631_p0014c15 || 若法師所說，善法有自體，
T32n1631_p0014c16 || 此善法自體，法應分分說。
T32n1631_p0014c17 || 若善法自體，從於因緣生，
T32n1631_p0014c18 || 善法是他體，云何是自體？
T32n1631_p0014c19 || 若少有善法，不從因緣生，
T32n1631_p0014c20 || 善法若如是，無住梵行處。
T32n1631_p0014c21 || 非法非非法，世間法亦無，
T32n1631_p0014c22 || 有自體則常，常則無因緣。
T32n1631_p0014c23 || 善不善無記，一切有為法，
T32n1631_p0014c24 || 如汝說則常，汝有如是過。
T32n1631_p0014c25 || 若人說有名，語言有自體，
T32n1631_p0014c26 || 彼人汝可難，語名我不實。
T32n1631_p0014c27 || 若此名無者，則有亦是無，
T32n1631_p0014c28 || 若言有言無，汝宗有二失。
T32n1631_p0014c29 || 若此名有者，則無亦是有，
T32n1631_p0015a01 || 若言無言有，汝諍有二失。
T32n1631_p0015a02 || 如是我前說，一切法皆空，
T32n1631_p0015a03 || 我義宗如是，則不得有過。
T32n1631_p0015a04 || 若別有自體，不在於法中，
T32n1631_p0015a05 || 汝慮我故說，此則不須慮。
T32n1631_p0015a06 || 若有體得遮，若空得言成，
T32n1631_p0015a07 || 若無體無空，云何得遮成？
T32n1631_p0015a08 || 汝為何所遮？汝所遮則空；
T32n1631_p0015a09 || 法空而有遮，如是汝諍失。
T32n1631_p0015a10 || 我無有少物，是故我不遮，
T32n1631_p0015a11 || 如是汝無理，枉橫而難我。
T32n1631_p0015a12 || 汝言語法別，此義我今說，
T32n1631_p0015a13 || 無法得說語，而我則無過。
T32n1631_p0015a14 || 汝說鹿愛喻，以明於大義，

T32n1631_p0015a15 || 汝聽我能說，如譬喻相應。

T32n1631_p0015a16 || 若彼有自體，不須因緣生，

T32n1631_p0015a17 || 若須因緣者，如是得言空。

T32n1631_p0015a18 || 若取自體實，何人能遮迴？

T32n1631_p0015a19 || 餘者亦如是，是故我無過。

T32n1631_p0015a20 || 此無因說者，義前已說竟，

T32n1631_p0015a21 || 三時中說因，彼平等而說。

T32n1631_p0015a22 || 若說三時因，前如是平等，

T32n1631_p0015a23 || 如是三時因，與說空相應。

T32n1631_p0015a24 || 若人信於空，彼人信一切；

T32n1631_p0015a25 || 若人不信空，彼不信一切。

T32n1631_p0015a26 || 空自體因緣，三一中道說，

T32n1631_p0015a27 || 我歸命禮彼，無上大智慧。

T32n1631_p0015a29 || 釋曰：論初偈言：—

T32n1631_p0015b01 || 「若一切無體，言語是一切，

T32n1631_p0015b02 || 言語自無體，何能遮彼體？」

T32n1631_p0015b03 || 此偈明何義？—若一切法皆是因緣，—則是因緣

T32n1631_p0015b04 || 因緣和合，離諸因緣—是則更無一切自體，—如

T32n1631_p0015b05 || 是一切諸法皆空。如芽非是種子中有，—非地

T32n1631_p0015b06 || 非水非火非風非虛空等因緣中有，—非是一

T32n1631_p0015b07 || 一因緣中有，—非諸因緣和合中有，—非離因緣

T32n1631_p0015b08 || 因緣和合餘處別有。若此等中一切皆無，—如

T32n1631_p0015b09 || 是得言芽無自體。若如是無一切自體—彼得

T32n1631_p0015b10 || 言空，—若一切法皆悉空者則無言語，—若無言

T32n1631_p0015b11 || 語則不能遮一切諸法。若汝意謂言語不空，

T32n1631_p0015b12 || 言語所說一切法空。是義不然。何以故？—汝言

T32n1631_p0015b13 || 一切諸法皆空，則語亦空。何以故？—以因中無。

T32n1631_p0015b14 || 四大中無、—一中無、—和合中無、—因緣和合不

T32n1631_p0015b15 || 和合中一切皆無。如是言語，咽喉中無、—脣舌

T32n1631_p0015b16 || 齒根斷鼻頂等一一皆無、—和合中無、—二處俱

T32n1631_p0015b17 || 無，—唯有因緣因緣和合。若離如是因緣和合，—

T32n1631_p0015b18 || 更無別法。若如是者，—一切言語皆無自體。若

T32n1631_p0015b19 || 如是無言語自體，則一切法皆無自體。若此
T32n1631_p0015b20 || 言語無自體者，唯有遮名不能遮法。譬如無
T32n1631_p0015b21 || 火則不能燒，亦如無刀則不能割，又如無水
T32n1631_p0015b22 || 則不能瀾。如是無語，云何能遮諸法自體？
T32n1631_p0015b23 || 既不能遮諸法自體，而心意念遮一切法自
T32n1631_p0015b24 || 體，迴者義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0015b25 || 「若語有自體，前所立宗壞，
T32n1631_p0015b26 || 如是則有過，應更說勝因。」
T32n1631_p0015b27 || 此偈明何義？若此言語有自體者，汝前所立
T32n1631_p0015b28 || 義宗自壞，是則有過。若爾，便應更說勝因。若
T32n1631_p0015b29 || 汝意謂語有自體、餘法空者，如是則違諸法
T32n1631_p0015c01 || 空語，汝宗亦壞。又復有義，言語不離一切法
T32n1631_p0015c02 || 數。若一切法皆悉空者，言語亦空，若言語空
T32n1631_p0015c03 || 則不能遮一切諸法。若如是者，於六種中靜
T32n1631_p0015c04 || 論相應，彼復云何汝不相應？汝說一切諸法
T32n1631_p0015c05 || 皆空，則語亦空。何以故？言語亦是一切法故。
T32n1631_p0015c06 || 言語若空則不能遮，彼若遮言一切法空則
T32n1631_p0015c07 || 不相應。又若相應言語能遮一切法體，一切
T32n1631_p0015c08 || 法空語則不空語，若不空遮一切法則不相
T32n1631_p0015c09 || 應。若諸法空、言語不空，語何所遮？又若此語
T32n1631_p0015c10 || 入一切中，喻不相當。若彼言語是一切者，一
T32n1631_p0015c11 || 切既空言語亦空，若語言空則不能遮。若語
T32n1631_p0015c12 || 言空諸法亦空，以空能遮諸法令空，如是則
T32n1631_p0015c13 || 空亦是因緣，是則不可。又若汝畏，喻不相當。
T32n1631_p0015c14 || 一切法空能作因緣，如是空語則不能遮一
T32n1631_p0015c15 || 切自體。又復有義，一邊有過，以法有空亦有
T32n1631_p0015c16 || 不空。彼若有過，更說勝因。若一邊空、一邊不
T32n1631_p0015c17 || 空，如是若說一切法空無自體者，義不相應。
T32n1631_p0015c18 || 又復有義，偈言：
T32n1631_p0015c19 || 「汝謂如勿聲，是義則不然；
T32n1631_p0015c20 || 聲有能遮聲，無聲何能遮？」
T32n1631_p0015c21 || 此偈明何義？若汝意謂聲能遮聲，如有人言：

T32n1631_p0015c23 || 切法空，空語能遮。此我今說，此不相應。何以
T32n1631_p0015c24 || 故？以此聲有，能遮彼聲；汝語非有，則不能遮
T32n1631_p0015c25 || 諸法自體。汝所立義，語亦是無、諸法亦無。如
T32n1631_p0015c26 || 是若謂如勿聲者，此則有過。偈言：
T32n1631_p0015c27 || 「汝謂遮所遮，如是亦不然，
T32n1631_p0015c28 || 如是汝宗相，自壞則非我。」
T32n1631_p0015c29 || 此偈明何義？若汝意謂，遮與所遮亦如是者，
T32n1631_p0016a01 || 彼不相應。若汝說言：我語能遮一切諸法有
T32n1631_p0016a02 || 自體者，彼不相應，此我今說。是義不然。何
T32n1631_p0016a03 || 以故？知如是宗相，汝過非我。汝說一切諸法
T32n1631_p0016a04 || 皆空，如是汝義前宗有過，咎不在我。若汝說
T32n1631_p0016a05 || 言，汝遮所遮不相應者，是義不然。又復有義，
T32n1631_p0016a06 || 偈言：
T32n1631_p0016a07 || 「若彼現是有，汝何得有迴？
T32n1631_p0016a08 || 彼現亦是無，云何得取迴？」
T32n1631_p0016a09 || 此偈明何義？若一切法有現可取，汝得迴我
T32n1631_p0016a10 || 諸法令空，而實不爾。何以知之？現量入在一
T32n1631_p0016a11 || 切法數則亦是空。若汝分別依現有比；現比
T32n1631_p0016a12 || 皆空，如是無現比，何可得現之與比？是二
T32n1631_p0016a13 || 皆無，云何得遮？汝言一切諸法空者，是義不
T32n1631_p0016a14 || 然。若汝復謂，或比或喻、或以《阿含》得一切法。
T32n1631_p0016a15 || 如是一切諸法自體，我能迴者。此義今說。
T32n1631_p0016a16 || 偈言：
T32n1631_p0016a17 || 「說現比阿含、譬喻等四量，
T32n1631_p0016a18 || 現比阿含成，譬喻亦能成。」
T32n1631_p0016a19 || 此偈明何義？比、喻、《阿含》、現等四量，若現能成，
T32n1631_p0016a20 || 比、《阿含》等皆亦能成。如一切法皆悉是空，現
T32n1631_p0016a21 || 量亦空，如是比、喻亦空，彼量所成一切諸法
T32n1631_p0016a22 || 皆悉是空，以四種量在一切故。隨何等法，若
T32n1631_p0016a23 || 為比成，亦譬喻成、亦《阿含》成。彼所成法一切
T32n1631_p0016a24 || 皆空，汝以比、喻、《阿含》等三量一切法，所量亦
T32n1631_p0016a25 || 空。若如是者，法不可得，量、所量無，是故無遮。

T32n1631_p0016a26 || 如是若說一切法空無自體者，~~義不相應。又~~
T32n1631_p0016a27 || 復有義，~~偈言：~~
T32n1631_p0016a28 || 「智人知法說，善法有自體，
T32n1631_p0016a29 || 世人知有體，餘法亦如是。」
T32n1631_p0016b01 || 此偈明何義？~~法師說善法，善法一百一十有~~
T32n1631_p0016b02 || 九，~~謂心一相，一者受、二者想、三者覺、四者~~
T32n1631_p0016b03 || 觸、~~五者觀察、六者欲、七者信解脫、八者精~~
T32n1631_p0016b04 || 進、~~九者憶念、十者三摩提、十一者慧、十二者~~
T32n1631_p0016b05 || 捨、~~十三者修、十四者合修、十五者習、十六者~~
T32n1631_p0016b06 || 得、~~十七者成、十八者辯才、十九者適、二十者~~
T32n1631_p0016b07 || 勤、~~二十一者思、二十二者求、二十三者勢力、~~
T32n1631_p0016b08 || 二十四者不嫉、~~二十五者自在、二十六者善~~
T32n1631_p0016b09 || 辯才、~~二十七者不悔、二十八者悔、二十九者~~
T32n1631_p0016b10 || 少欲、~~三十者不少欲、三十一者捨、三十二者~~
T32n1631_p0016b11 || 不思、~~三十三者不求、三十四者不願、三十五~~
T32n1631_p0016b12 || 者樂說、~~三十六者不著境界、三十七者不行、~~
T32n1631_p0016b13 || 三十八者生、~~三十九者住、四十者滅、四十一~~
T32n1631_p0016b14 || 者集、~~四十二者老、四十三者熱惱、四十四者~~
T32n1631_p0016b15 || 悶、~~四十五者疑、四十六者思量、四十七者愛、~~
T32n1631_p0016b16 || 四十八者信、~~四十九者樂、五十者不順、五十~~
T32n1631_p0016b17 || 一者順取、~~五十二者不畏大眾、五十三者恭~~
T32n1631_p0016b18 || 敬、~~五十四者作勝法、五十五者敬、五十六者~~
T32n1631_p0016b19 || 不敬、~~五十七者供給、五十八者不供給、五十~~
T32n1631_p0016b20 || 九者定順、~~六十者宿、六十一者發動、六十二~~
T32n1631_p0016b21 || 者不樂、~~六十三者覆、六十四者不定、六十五~~
T32n1631_p0016b22 || 者愁惱、~~六十六者求不得、六十七者荒亂、六~~
T32n1631_p0016b23 || 十八者懈怠、~~六十九者憂憤、七十者希淨、~~
T32n1631_p0016b24 || 七十一者內信、~~七十二者畏、七十三者信、七~~
T32n1631_p0016b25 || 十四者慚、~~七十五者質直、七十六者不誑、七~~
T32n1631_p0016b26 || 十七者寂靜、~~七十八者不驚、七十九者不錯、~~
T32n1631_p0016b27 || 八十者柔軟、~~八十一者開解、八十二者嫌、八~~
T32n1631_p0016b28 || 十三者燒、~~八十四者惶、八十五者不貪、八十~~

T32n1631_p0016b29 || 六者不瞋、八十七者不癡、八十八者不一切
T32n1631_p0016c01 || 知、八十九者放捨、九十者不有、九十一者愧、
T32n1631_p0016c02 || 九十二者不自隱惡、九十三者悲、九十四者
T32n1631_p0016c03 || 喜、九十五者捨、九十六者神通、九十七者不
T32n1631_p0016c04 || 執、九十八者不妬、九十九者心淨、一百者忍
T32n1631_p0016c05 || 辱、一百一者利益、一百二者能用、一百三
T32n1631_p0016c06 || 者福德、一百四者無想定、一百五者不一切
T32n1631_p0016c07 || 智、一百六者無常三昧（少十三法，無處訪本）。如是如是
T32n1631_p0016c08 || 善法一百一十有九。如彼善法善法自體、彼
T32n1631_p0016c09 || 不善法不善法自體，如是無記無記本性無
T32n1631_p0016c10 || 記本性無記、欲界欲界、色界色界、無色界無
T32n1631_p0016c11 || 色界、無漏無漏、苦集滅道苦集滅道、修定修
T32n1631_p0016c12 || 定，如是如是見有無量種種諸法皆有自體。
T32n1631_p0016c13 || 如是若說一切諸法皆無自體，如是無體得
T32n1631_p0016c14 || 言空者，義不相應。此復有義，偈言：
T32n1631_p0016c15 || 「出法出法體，是聖人所說，
T32n1631_p0016c16 || 如是不出法，不出法自體。」
T32n1631_p0016c17 || 此偈明何義？如說出法出法自體，如是不出
T32n1631_p0016c18 || 法不出法自體、覺分覺分自體、菩提分菩提
T32n1631_p0016c19 || 分自體、非菩提分非菩提分自體，如是餘法
T32n1631_p0016c20 || 皆亦如是。若如是見彼無量種諸法自體，而
T32n1631_p0016c21 || 如是說一切諸法皆無自體，以無自體名為
T32n1631_p0016c22 || 空者，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0016c23 || 「諸法若無體，無體不得名；
T32n1631_p0016c24 || 有自體有名，唯名云何名？」
T32n1631_p0016c25 || 此偈明何義？若一切法皆無自體，說無自體
T32n1631_p0016c26 || 言語亦無。何以故？有物有名，無物無名。以一
T32n1631_p0016c27 || 切法皆有名故，當知諸法皆有自體，法有自
T32n1631_p0016c29 || 無自體者，義不相應。偈言：
T32n1631_p0017a01 || 「若離法有名，於彼法中無，
T32n1631_p0017a02 || 說離法有名，彼人則可難。」
T32n1631_p0017a03 || 此偈明何義？若汝意謂，有法有名、離法有名，

T32n1631_p0017a04 || 如是一切諸法皆空無自體成，~~非物無名、有~~
T32n1631_p0017a05 || 物有名。此我今說。若如是者，~~有何等人說離~~
T32n1631_p0017a06 || 法體別有名字？~~若別有名、別有法者則不得~~
T32n1631_p0017a07 || 示。彼不可示，~~如是汝心分別別有諸法別有~~
T32n1631_p0017a08 || 名者，~~是義不然。又復有義，偈言：~~
T32n1631_p0017a09 || 「法若有自體，可得遮諸法，
T32n1631_p0017a10 || 諸法若無體，竟為何所遮？
T32n1631_p0017a11 || 如有瓶有壑，可得遮瓶壑，
T32n1631_p0017a12 || 見有物則遮，見無物不遮。」
T32n1631_p0017a13 || 此偈明何義？~~有物得遮、無物不遮，如無瓶壑~~
T32n1631_p0017a14 || 則不須遮，~~有瓶得遮、無瓶不遮。如是如是法~~
T32n1631_p0017a15 || 無自體則不須遮，~~法有自體可得有遮。無云~~
T32n1631_p0017a16 || 何遮？~~若一切法皆無自體而便遮言一切諸~~
T32n1631_p0017a17 || 法無自體者，~~義不相應，汝何所遮？若有遮體~~
T32n1631_p0017a18 || 能遮一切諸法自體，~~偈言：~~
T32n1631_p0017a19 || 「若法無自體，言語何所遮？
T32n1631_p0017a20 || 若無法得遮，無語亦成遮。」
T32n1631_p0017a21 || 此偈明何義？~~若法無體、語亦無體，云何遮言~~
T32n1631_p0017a22 || 一切諸法皆無自體。若如是遮，~~不說言語亦~~
T32n1631_p0017a23 || 得成遮。若如是者，~~火冷水堅如是等過。又復~~
T32n1631_p0017a24 || 有義，~~偈言：~~
T32n1631_p0017a25 || 「如愚癡之人，妄取炎為水，
T32n1631_p0017a26 || 若汝遮妄取，其事亦如是。」
T32n1631_p0017a27 || 此偈明何義？~~若汝意謂，如愚癡人取炎為水，~~
T32n1631_p0017a29 || 語之言：~~汝妄取水。如是如是於無自體一切~~
T32n1631_p0017b01 || 法中取法自體，~~為彼眾生妄心迴故，說一切~~
T32n1631_p0017b02 || 法皆無自體。此我今說，~~偈言：~~
T32n1631_p0017b03 || 「取所取能取，遮所遮能遮，
T32n1631_p0017b04 || 如是六種義，皆悉是有法。」
T32n1631_p0017b05 || 此偈明何義？~~若當如是有眾生者，有取所取、~~
T32n1631_p0017b06 || 有能取者，~~得言虛妄遮所遮等，如是六種義~~
T32n1631_p0017b07 || 成。若六義成而說諸法一切空者，~~是義不然。~~

T32n1631_p0017b08 || 偈言：○
T32n1631_p0017b09 || 「若無取所取，亦無有能取，
T32n1631_p0017b10 || 則無遮所遮，亦無有能遮。」
T32n1631_p0017b11 || 此偈明何義？○若汝意謂無如是過，○非取所取、○
T32n1631_p0017b12 || 非能取者。彼若如是虛妄取遮○一切諸法無
T32n1631_p0017b13 || 自體者，○彼遮亦無、所遮亦無、能遮亦無。偈言：○
T32n1631_p0017b14 || 「若無遮所遮，亦無有能遮，
T32n1631_p0017b15 || 則一切法成，彼自體亦成。」
T32n1631_p0017b16 || 此偈明何義？○若非有遮、非有所遮、非有能遮，○
T32n1631_p0017b17 || 是則不遮一切諸法，○則一切法皆有自體。偈
T32n1631_p0017b18 || 言：○
T32n1631_p0017b19 || 「汝因則不成，無體云何因？
T32n1631_p0017b20 || 若法無因者，云何得言成？」
T32n1631_p0017b21 || 此偈明何義？○若一切法空無自體，○如是義中
T32n1631_p0017b22 || 說因不成。何以故？○一切諸法空無自體，○何處
T32n1631_p0017b23 || 有因？○若法無因，一切法空以何因成？○是故汝
T32n1631_p0017b24 || 說一切法空無自體者，○是義不然。偈言：○
T32n1631_p0017b25 || 「汝若無因成，諸法自體迴；
T32n1631_p0017b26 || 我亦無因成，諸法有自體。」
T32n1631_p0017b27 || 此偈明何義？○若汝意謂，○我無因成法無自體。
T32n1631_p0017b28 || 如汝無因自體迴成，○我自體法亦無因成。偈
T32n1631_p0017b29 || 言：○
T32n1631_p0017c01 || 「若有因無體，是義不相應；
T32n1631_p0017c02 || 世間無體法，則不得言有。」
T32n1631_p0017c03 || 此偈明何義？○若汝意謂，○我有因成，因無自體。
T32n1631_p0017c04 || 若如是者，無自體義則不相應。何以故？○一切
T32n1631_p0017c05 || 世間無自體者，○不得言有。偈言：○
T32n1631_p0017c06 || 「前遮後所遮，如是不相應，
T32n1631_p0017c07 || 若後遮及並，如是知有體。」
T32n1631_p0017c08 || 此偈明何義？○若遮在前、所遮在後，○義不相應。
T32n1631_p0017c09 || 未有所遮，遮何所遮？○若遮在後、所遮在前，○亦
T32n1631_p0017c10 || 不相應。所遮已成，遮何能遮？○若遮、所遮二法

T32n1631_p0017c11 || 同時不相因緣，遮不因所遮、所遮不因遮，皆
T32n1631_p0017c12 || 有自體故，則不得言遮。如角並生各不相因，
T32n1631_p0017c13 || 左不因右、右不因左。如是若說一切諸法無
T32n1631_p0017c14 || 自體者，是義不然。釋初分竟。
T32n1631_p0017c16 || 釋曰：如汝所說，我今答汝。汝說偈言：
T32n1631_p0017c17 || 「若一切無體，言語是一切，
T32n1631_p0017c18 || 言語自無體，何能遮彼體？」
T32n1631_p0017c19 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0017c20 || 「我語言若離，因緣和合法，
T32n1631_p0017c21 || 是則空義成，諸法無自體。」
T32n1631_p0017c22 || 此偈明何義？若彼言語，因中、大中和合中
T32n1631_p0017c23 || 無、離散中無，咽喉脣舌齒根斷鼻頂等諸處
T32n1631_p0017c24 || 皆各有力，如是二處和合中無。若離如是因
T32n1631_p0017c25 || 緣和合，更無別法，以如是故無有自體。無自
T32n1631_p0017c26 || 體故，我言一切皆無自體，空義則成。如此言
T32n1631_p0017c27 || 語無自體空，諸法如是無自體空。是故汝言，
T32n1631_p0017c28 || 汝語空故不能說空，是義不然。又復有義，偈
T32n1631_p0017c29 || 言：
T32n1631_p0018a01 || 「若因緣法空，我今說此義，
T32n1631_p0018a02 || 何人有因緣，彼因緣無體。」
T32n1631_p0018a03 || 此偈明何義？汝不能解一切法空，不知空義，
T32n1631_p0018a04 || 何能答我？如汝所言，汝語言空語無自體，無
T32n1631_p0018a05 || 自體故不能遮法。此法若是因緣生者，生故
T32n1631_p0018a06 || 得言一切法空，得言一切皆無自體。以何義
T32n1631_p0018a07 || 故知因緣生法無自體？若法一切皆因緣
T32n1631_p0018a08 || 生，則一切法皆無自體。法無自體則須因緣，
T32n1631_p0018a09 || 若有自體何用因緣？若離因緣則無諸法，若
T32n1631_p0018a10 || 因緣生則無自體，以無自體故得言空。如是
T32n1631_p0018a11 || 我語亦因緣生，若因緣生則無自體，以無自
T32n1631_p0018a12 || 體故得言空。以一切法因緣生者自體皆空，
T32n1631_p0018a13 || 如輿瓶衣蓆等諸物，彼法各各自有因緣。世
T32n1631_p0018a14 || 間薪草土所作器水蜜乳等，將來將去及舉

T32n1631_p0018a15 || 掌等，又復寒熱風等障中諸受用法，因緣生
T32n1631_p0018a16 || 故皆無自體。如是如是我語因緣和合而生，
T32n1631_p0018a17 || 如是得言無有自體。若無自體，如是得言無
T32n1631_p0018a18 || 自體成。如是空語世間受用，是故汝言無自
T32n1631_p0018a19 || 體故汝語亦空，則不能遮諸法自體，是義不
T32n1631_p0018a20 || 然。又復有義，偈言：
T32n1631_p0018a21 || 「化人於化人，幻人於幻人，
T32n1631_p0018a22 || 如是遮所遮，其義亦如是。」
T32n1631_p0018a23 || 此偈明何義？如化丈夫於異化人，見有去來
T32n1631_p0018a24 || 種種所作而便遮之。如幻丈夫於異幻人，見
T32n1631_p0018a26 || 是空。若彼能遮化人是空，所遮化人則亦是
T32n1631_p0018a27 || 空。若所遮空遮人亦空，能遮幻人彼則是空。
T32n1631_p0018a28 || 若彼能遮幻人是空，所遮幻人則亦是空。若
T32n1631_p0018a29 || 所遮空，遮人亦空。如是如是我語言空，如幻
T32n1631_p0018b01 || 化空，如是空語能遮一切諸法自體。是故汝
T32n1631_p0018b02 || 言，汝語空故則不能遮一切諸法有自體者，
T32n1631_p0018b04 || 如是遮，如是我語非一切法。我語亦空、諸法
T32n1631_p0018b05 || 亦空，非一切法皆悉不空。又復汝說偈言：
T32n1631_p0018b06 || 「若語有自體，前所立宗壞，
T32n1631_p0018b07 || 如是則有過，應更說勝因。」
T32n1631_p0018b08 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0018b09 || 「言語無自體，所說亦無體，
T32n1631_p0018b10 || 我如是無過，不須說勝因。」
T32n1631_p0018b11 || 此偈明何義？我此語言以因緣生，非有自體。
T32n1631_p0018b12 || 如前所說，自體不生故得言空，如是得言此
T32n1631_p0018b13 || 語言空，餘一切法悉皆是空。如是空故，我則
T32n1631_p0018b14 || 無過。若我說言，此語不空，餘一切法悉皆空
T32n1631_p0018b15 || 者，我則有過。我不如是，是故無過。理實不得
T32n1631_p0018b16 || 語言不空、餘一切法皆悉是空，我以是故不
T32n1631_p0018b17 || 說勝因。若語不空、餘一切法皆悉空者，可說
T32n1631_p0018b18 || 勝因。是故汝言，汝諍論壞語則有過，應說勝
T32n1631_p0018b19 || 因，是義不然。又復汝說偈言：

T32n1631_p0018b20 || 「若謂如勿聲，是義則不然，
T32n1631_p0018b21 || 聲有能遮聲，無聲何能遮？」
T32n1631_p0018b22 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0018b23 || 「汝言勿聲者，此非我譬喻，
T32n1631_p0018b24 || 我非以此聲，能遮彼聲故。」
T32n1631_p0018b25 || 此偈明何義？此非我喻。如何人言莫作聲者，
T32n1631_p0018b26 || 彼自作聲以聲遮聲？聲非不空。我則不爾，語
T32n1631_p0018b27 || 言亦空、遮法亦空。何以故？譬如彼聲能迴此
T32n1631_p0018b28 || 聲，我不如是。我如是說，一切諸法皆無自體，
T32n1631_p0018b29 || 以無自體故得言空。何以故？若無體語迴無
T32n1631_p0018c01 || 自體，則一切法皆成自體，如言勿聲，聲能遮
T32n1631_p0018c02 || 聲。如是如是無自體語遮無體法，若如是遮
T32n1631_p0018c03 || 無自體者，則一切法皆成自體，若有自體則
T32n1631_p0018c04 || 一切法皆悉不空。我說法空，不說不空，譬喻
T32n1631_p0018c05 || 如是。偈言：
T32n1631_p0018c06 || 「如或有丈夫，妄取化女身，
T32n1631_p0018c07 || 而生於欲心，此義亦如是。」
T32n1631_p0018c08 || 此偈明何義？如化婦女實自體空，如或丈夫
T32n1631_p0018c09 || 於化女身，生實有想起於欲心，彼虛妄取。諸
T32n1631_p0018c10 || 法亦爾。彼或如來、如來弟子聲聞之人，為迴
T32n1631_p0018c11 || 彼人虛妄取心，或是如來威神之力、如來弟
T32n1631_p0018c12 || 子聲聞威力，化作化人。如是如是語空如化，
T32n1631_p0018c13 || 如化婦女無自體空。法如是空，取法自體能
T32n1631_p0018c14 || 遮令迴，如是如是以此空喻能成空義，我則
T32n1631_p0018c15 || 相應，非汝相應。偈言：
T32n1631_p0018c16 || 「同所成不然，響中無因故；
T32n1631_p0018c17 || 我依於世諦，故作如是說。」
T32n1631_p0018c18 || 此偈明何義？若汝或謂如勿聲者因同所成。
T32n1631_p0018c19 || 何以故？以因不離一切諸法無自體故，非彼
T32n1631_p0018c20 || 聲響而有自體，以因緣生故無自體。若無自
T32n1631_p0018c21 || 體，汝說聲有能遮聲者，彼義則壞。又我所說
T32n1631_p0018c22 || 不違世諦、不捨世諦，依世諦故能說一切諸

T32n1631_p0018c23 || 法體空。若離世諦，法不可說。佛說偈言：

T32n1631_p0018c24 || 「若不依世諦，不得證真諦；

T32n1631_p0018c25 || 若不證真諦，不得涅槃證。」

T32n1631_p0018c26 || 此偈明何義？如是諸法非是不空，一切諸法

T32n1631_p0018c27 || 皆無自體，此二無異。又復汝說偈言：

T32n1631_p0018c28 || 「汝謂遮所遮，如是亦不然，

T32n1631_p0018c29 || 如是汝宗相，自壞則非我。」

T32n1631_p0019a01 || 此偈，我今答。偈言：

T32n1631_p0019a02 || 「若我宗有者，我則是有過；

T32n1631_p0019a03 || 我宗無物故，如是不得過。」

T32n1631_p0019a04 || 此偈明何義？若我宗有，則有宗相。若我有宗

T32n1631_p0019a05 || 有宗相者，我則得汝向所說過。如是非我

T32n1631_p0019a06 || 有宗，如是諸法實寂靜故、本性空故，何處有

T32n1631_p0019a07 || 宗？如是宗相，為於何處宗相可得？我無宗相，

T32n1631_p0019a08 || 何得咎我？是故汝言，汝有宗相得過咎者，是

T32n1631_p0019a09 || 義不然。又復汝說偈言：

T32n1631_p0019a10 || 「若彼現是有，汝可得有迴，

T32n1631_p0019a11 || 彼現亦是無，云何得取迴？

T32n1631_p0019a12 || 說現比阿含、譬喻等四量，

T32n1631_p0019a13 || 現比阿含成，譬喻亦能成。」

T32n1631_p0019a14 || 此偈，我今答。偈言：

T32n1631_p0019a15 || 「若我取轉迴，則須用現等，

T32n1631_p0019a16 || 取轉迴有過，不爾云何過？」

T32n1631_p0019a17 || 此偈明何義？我若如是少有法物，則須現、比、

T32n1631_p0019a18 || 《阿含》、譬喻如是四量。復有四量，我若如是取

T32n1631_p0019a19 || 轉迴者，我則有過。我既不取少法轉迴，若我

T32n1631_p0019a20 || 如是不轉不迴、汝若如是與我過者，是義不

T32n1631_p0019a21 || 然。若現等量復有量成，量則無窮。汝如是義，

T32n1631_p0019a22 || 不能咎我。又復有義，偈言：

T32n1631_p0019a23 || 「若量能成法，彼復有量成，

T32n1631_p0019a24 || 汝說何處量，而能成此量？」

T32n1631_p0019a25 || 此偈明何義？若汝意謂量能成物，如量所量。

T32n1631_p0019a26 || 現、比、《阿含》、喻等四量，復以何量成此四量？若
T32n1631_p0019a27 || 此四量更無量成，量自不成。若自不成，能成
T32n1631_p0019a28 || 物者，汝宗則壞。若量復有異量成者，量則無
T32n1631_p0019a29 || 窮。若無窮者，則非初成、非中後成。何以故？若
T32n1631_p0019b01 || 量能成所量物者，彼量復有異量來成。彼量
T32n1631_p0019b02 || 復有異量成故，如是無初。若無初者，如是無
T32n1631_p0019b03 || 中。若無中者，何處有後？如是若說彼量復有
T32n1631_p0019b04 || 異量成者，是義不然。偈言：
T32n1631_p0019b05 || 「若量離量成，汝淨義則失，
T32n1631_p0019b06 || 如是則有過，應更說勝因。」
T32n1631_p0019b07 || 此偈明何義？若汝意謂量離量成，所量之物
T32n1631_p0019b08 || 為量成者。若如是淨量成所量，汝則有過，有
T32n1631_p0019b09 || 物量成、有不量成。若如是者，應說勝因。若說
T32n1631_p0019b10 || 勝因，則可得知。何者量成、何者不成。汝不能
T32n1631_p0019b11 || 示如是分別，義不相應。此我今說，如有人言：
T32n1631_p0019b12 || 我所說量自他能成。而說偈言：
T32n1631_p0019b13 || 「猶如火明故，能自照照他，
T32n1631_p0019b14 || 彼量亦如是，自他二俱成。」
T32n1631_p0019b15 || 此偈明何義？如火自照亦能照他，量亦如是
T32n1631_p0019b16 || 自成成他。我今答彼。偈言：
T32n1631_p0019b17 || 「汝語言有過，非是火自照，
T32n1631_p0019b18 || 以彼不相應，如見閻中瓶。」
T32n1631_p0019b19 || 此偈明何義？彼量如火自他能成，難不相應。
T32n1631_p0019b20 || 何以故？非火自照。如初未照，閻中瓶等不可
T32n1631_p0019b21 || 得見，以火照已然後得見。如是如是。若火
T32n1631_p0019b22 || 自照，初火應閻後時乃明，如是得言火能自
T32n1631_p0019b23 || 照。若初火明，則不得言火能自照。如是分別
T32n1631_p0019b24 || 火自他照，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0019b25 || 「又若汝說言，火自他能照，
T32n1631_p0019b26 || 如火能燒他，何故不自燒？」
T32n1631_p0019b27 || 此偈明何義？若汝說言，如火自照亦能照他，
T32n1631_p0019b29 || 應自燒，而實不見有如是事。若說彼火自他

T32n1631_p0019c01 || 能照，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0019c02 || 「又若汝說言，火能自他照，
T32n1631_p0019c03 || 闇亦應如是，自他二俱覆。」
T32n1631_p0019c04 || 此偈明何義？若汝說言，火自他照能却闇
T32n1631_p0019c05 || 者，闇何以不自他皆覆？而實不見有如是事。
T32n1631_p0019c06 || 若說彼火自他照者，義不相應。又復有義，偈
T32n1631_p0019c07 || 言：
T32n1631_p0019c08 || 「於火中無闇，何處自他住？
T32n1631_p0019c09 || 彼闇能殺明，火云何有明？」
T32n1631_p0019c10 || 此偈明何義？火中無闇，火處無闇，云何名為
T32n1631_p0019c11 || 明能破闇？若彼火中如是無闇，何處有闇火
T32n1631_p0019c12 || 能破闇？若當無闇可破滅者，云何而得自他
T32n1631_p0019c13 || 俱照？此我今說。若如是者，非火中闇、非火處
T32n1631_p0019c14 || 闇，如是如是火自他照，彼火生時即能破
T32n1631_p0019c15 || 闇。如是火中無闇、火處無闇，如是火生能照
T32n1631_p0019c16 || 自他。此我今說，偈言：
T32n1631_p0019c17 || 「如是火生時，即生時能照，
T32n1631_p0019c18 || 火生即到闇，義則不相應。」
T32n1631_p0019c19 || 此偈明何義？若火生時能自他照，義不相應。
T32n1631_p0019c20 || 何以知之？如是初火不能到闇。何以知之？若
T32n1631_p0019c21 || 未到闇不能破闇，若不破闇不得有明。偈言：
T32n1631_p0019c22 || 「若火不到闇，而能破闇者，
T32n1631_p0019c23 || 火在此處住，應破一切闇。」
T32n1631_p0019c24 || 此偈明何義？若汝意謂火不到闇能破闇者，
T32n1631_p0019c26 || 以故？俱不到故。而實不見有如是事。若俱不
T32n1631_p0019c27 || 到，云何唯能破此處闇，不破世間一切處闇？
T32n1631_p0019c28 || 若汝意謂火不到闇而能破闇，義不相應。又
T32n1631_p0019c29 || 復有義，偈言：
T32n1631_p0020a01 || 「若量能自成，不待所量成，
T32n1631_p0020a02 || 是則量自成，非待他能成。」
T32n1631_p0020a03 || 此偈明何義？若汝意謂量與所量如火成者，
T32n1631_p0020a04 || 量則自成，不待所量。何以故？若自成者則不

T32n1631_p0020a05 || 待他，~~若待他者非自成故。此我今說，~~若不~~相~~
T32n1631_p0020a06 || 待，~~何不自成？~~若待於他則非自成。此我今說，~~不~~~~~~
T32n1631_p0020a07 || 若量不待所量之物，~~為有何過？~~此我今說，~~偈~~~~~~
T32n1631_p0020a08 || 言：~~言：~~
T32n1631_p0020a09 || 「不待所量物，若汝量得成，
T32n1631_p0020a10 || 如是則無人，用量量諸法。」
T32n1631_p0020a11 || 此偈明何義？~~若汝意謂~~不待所量而量得成，~~不~~~~~~
T32n1631_p0020a12 || 則無有人用量量法，~~有如是過。若何等人須~~
T32n1631_p0020a13 || 用量者，~~不待所量而得量。若不待成，彼得~~
T32n1631_p0020a14 || 何過？~~則一切法皆不待量。若一切法不待量~~
T32n1631_p0020a15 || 成，~~彼得何過？~~成得言成，未成叵成，~~以無待故。~~~~~~
T32n1631_p0020a16 || 若汝復謂~~待所量物量得成者，~~如是四量皆~~~~
T32n1631_p0020a17 || 有待成。何以故？~~若物未成，云何相待？~~物若已~~~~
T32n1631_p0020a18 || 成，~~不須相待。天得未~~得未~~成則不待物，~~若已成者~~~~
T32n1631_p0020a19 || 更不待成，~~如物已作無作因緣。又復有義，~~偈~~~~
T32n1631_p0020a20 || 言：~~言：~~
T32n1631_p0020a21 || 「若所量之物，待量而得成，
T32n1631_p0020a22 || 是則所量成，待量然後成。」
T32n1631_p0020a23 || 此偈明何義？~~若所量物待量而成，~~是則以量~~~~
T32n1631_p0020a24 || 成彼所量。何以故？~~所成非成、量成所量。又復~~
T32n1631_p0020a25 || 有義，~~偈言：~~
T32n1631_p0020a26 || 「若物無量成，是則不待量，
T32n1631_p0020a27 || 汝何用量成？彼量何所成？」
T32n1631_p0020a28 || 此偈明何義？~~若汝意謂~~不待彼量所量成者，~~不~~~~~~
T32n1631_p0020a29 || 汝今何用求量而成？~~何以故？~~彼量義者為何~~~~
T32n1631_p0020b01 || 所求？~~彼所量物離量成者，~~彼量何用？~~又復有~~~~~~
T32n1631_p0020b02 || 義，~~偈言：~~
T32n1631_p0020b03 || 「若汝彼量成，待所量成者，
T32n1631_p0020b04 || 是則量所量，如是不相離。」
T32n1631_p0020b05 || 此偈明何義？~~若汝意謂~~待所量物是故有量，~~不~~~~~~
T32n1631_p0020b06 || 畏有前過。汝若如是，~~量所量一不得相離。汝~~
T32n1631_p0020b07 || 若如是，~~量即所量。何以知之？~~所量成量，所量~~~~

T32n1631_p0020b08 || 即量；量成所量，量所量一。偈言：—
T32n1631_p0020b09 || 「若量成所量，若所量成量，
T32n1631_p0020b10 || 汝若如是者，二種俱不成。」
T32n1631_p0020b11 || 此偈明何義？若汝意謂量成所量，見待量故；—
T32n1631_p0020b12 || 所量成量，見待所量。汝若如是，二俱不成。何
T32n1631_p0020b13 || 以故？偈言：—
T32n1631_p0020b14 || 「量能成所量，所量能成量，
T32n1631_p0020b15 || 若義如是者，云何能相成？」
T32n1631_p0020b16 || 此偈明何義？若量能成所量之物，彼所量物
T32n1631_p0020b17 || 能成量者，量自未成因緣不成，云何能成所
T32n1631_p0020b18 || 量之物？又復有義，偈言：—
T32n1631_p0020b19 || 「所量能成量，量能成所量，
T32n1631_p0020b20 || 若義如是者，云何能相成？」
T32n1631_p0020b21 || 此偈明何義？若所量物能成彼量，彼量能成
T32n1631_p0020b22 || 所量之物，所量未成因緣不成，云何成量？偈
T32n1631_p0020b23 || 言：—
T32n1631_p0020b24 || 「為是父生子？為是子生父？
T32n1631_p0020b25 || 何者是能生？何者是所生？」
T32n1631_p0020b26 || 此偈明何義？如有人言：父能生子。彼若如是，
T32n1631_p0020b27 || 子亦生父。汝今為說何者能生？何者所生？汝
T32n1631_p0020b28 || 如是說量成所量、所量成量，汝今為說何者
T32n1631_p0020b29 || 能成？何者所成？又復有義，偈言：—
T32n1631_p0020c01 || 「為何者是父？為何者是子？
T32n1631_p0020c02 || 汝說此二種，父子相可疑。」
T32n1631_p0020c03 || 此偈明何義？前說二種所謂父子，何者為父？
T32n1631_p0020c04 || 何者為子？父子二相若相待生，彼則可疑，何
T32n1631_p0020c05 || 者為父？何者為子？如是如是若汝說此量與
T32n1631_p0020c06 || 所量，彼何者量？何者所量？此之二種，若能成
T32n1631_p0020c07 || 物可得言量，若物可成得言所量，則不疑云
T32n1631_p0020c08 || 何者是量？何者所量？如是能成可得言量，如
T32n1631_p0020c09 || 是可成得言所量，此則不疑何者是量？何者
T32n1631_p0020c10 || 所量？偈言：—

T32n1631_p0020c11 || 「量非能自成，非是自他成，
T32n1631_p0020c12 || 非是異量成，非無因緣成。」
T32n1631_p0020c13 || 此偈明何義？~~如是量非自成，現非現成、比非~~
T32n1631_p0020c14 || ~~比成、喻非喻成、《阿含》亦爾非《阿含》成；非是自~~
T32n1631_p0020c15 || ~~他迭互相成，現非比喻阿含等成、比非現喻~~
T32n1631_p0020c16 || ~~阿含等成、喻非現比阿含等成、阿含非現比~~
T32n1631_p0020c17 || ~~喻等成；非異現比譬喻阿含別有現比譬喻~~
T32n1631_p0020c18 || 阿含異量來成。如量自分和合不成，自他境
T32n1631_p0020c19 || 界和合不成，非無因成，非聚集成。此之因緣
T32n1631_p0020c20 || 如先所說，二十三十或四五六，二十三十四
T32n1631_p0020c22 || 所量，有量所量證一切法皆有自體，義不相
T32n1631_p0020c23 || 應。又復汝說偈言：
T32n1631_p0020c24 || 「智人知法說，善法有自體，
T32n1631_p0020c25 || 世人知有體，餘法亦如是。
T32n1631_p0020c26 || 出法出自體，是聖人所說，
T32n1631_p0020c27 || 如是不出法，不出法自體。」
T32n1631_p0020c28 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0020c29 || 「若法師所說，善法有自體，
T32n1631_p0021a01 || 此善法自體，法應分分說。」
T32n1631_p0021a02 || 此偈明何義？若彼法師謂彼善法有自體者，
T32n1631_p0021a03 || 應分分說此善自體。此之善法如彼善心善
T32n1631_p0021a04 || 心自體。如是如是一切諸法不如是見，若如
T32n1631_p0021a05 || 是說亦法自體，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0021a06 || 「若善法自體，從於因緣生，
T32n1631_p0021a07 || 善法是他體，云何是自體？」
T32n1631_p0021a08 || 此偈明何義？若善法體從於因緣和合而生，
T32n1631_p0021a09 || 彼是他體，善法云何得有自體？如善法體，餘
T32n1631_p0021a10 || 亦如是。若汝說言如彼善法善法自體，如是
T32n1631_p0021a11 || 不善不善體等，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0021a12 || 「若少有善法，不從因緣生，
T32n1631_p0021a13 || 善法若如是，無住梵行處。」
T32n1631_p0021a14 || 此偈明何義？若汝意謂少有善法不因緣生，

T32n1631_p0021a15 || 如是不善不善自體、無記無記自體。若當如
T32n1631_p0021a16 || 是，無住梵行。何以故？汝若如是，是則捨離十
T32n1631_p0021a17 || 二因緣。若當捨離十二因緣，是則捨見十二
T32n1631_p0021a18 || 因緣。若如是無十二因緣，則不得見十二因
T32n1631_p0021a19 || 緣。如其不見十二因緣，不得見法。世尊說言：
T32n1631_p0021a20 || 若比丘見十二因緣，彼則見法。若不見法，不
T32n1631_p0021a21 || 住梵行。若離如是十二因緣，則離苦集，十二
T32n1631_p0021a22 || 因緣是苦集故。若離苦集是則離苦，若無集
T32n1631_p0021a23 || 者何處有苦？若無苦者云何有滅？若無苦滅
T32n1631_p0021a24 || 當於何處修苦滅道？若如是者無四聖諦，無
T32n1631_p0021a25 || 四聖諦則亦無有聲聞道果，見四聖諦如是
T32n1631_p0021a26 || 則證聲聞道果，無聲聞果無住梵行。又復有
T32n1631_p0021a27 || 義，偈言：
T32n1631_p0021a28 || 「非法非非法，世間法亦無，
T32n1631_p0021a29 || 有自體則當常，常則無因緣。」
T32n1631_p0021b01 || 此偈明何義？若當如是離於因緣和合生者，
T32n1631_p0021b02 || 汝得多過，以不得法及非法故，一切世間法
T32n1631_p0021b03 || 皆不可得。何以故？因緣和合生一切法，以一
T32n1631_p0021b05 || 者，則一切法皆不可得。又復自體不從因緣
T32n1631_p0021b06 || 和合而生，無因緣有則是常法。何以故？無因
T32n1631_p0021b07 || 緣法則是常故。彼若如是，無住梵行。又復汝
T32n1631_p0021b08 || 法自有過失。何以故？世尊所說，一切有為皆
T32n1631_p0021b09 || 悉無常。彼何自體皆悉無常？偈言：
T32n1631_p0021b10 || 「善不善無記，一切有為法，
T32n1631_p0021b11 || 如汝說則常，汝有如是過。」
T32n1631_p0021b12 || 此偈明何義？若說善法有法自體，不善、無記
T32n1631_p0021b13 || 亦如是說。若如是者，汝說一切有為法常。何
T32n1631_p0021b14 || 以故？法若無因，無生住滅。無生住滅，非有為
T32n1631_p0021b15 || 法，則一切法皆是無為。若說善等一切諸法
T32n1631_p0021b16 || 皆有自體，則一切法皆悉不空，義不相應。又
T32n1631_p0021b17 || 復汝說偈言：
T32n1631_p0021b18 || 「諸法若無體，無體不得名；

T32n1631_p0021b19 || 有自體有名，唯名云何名？」
T32n1631_p0021b20 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0021b21 || 「若人說有名，語言有自體，
T32n1631_p0021b22 || 彼人汝可難，語名我不實。」
T32n1631_p0021b23 || 此偈明何義？若何人說名有自體，彼人如是
T32n1631_p0021b24 || 汝則得難。彼人說言，有體有名、無體無名。我
T32n1631_p0021b25 || 不如是說有名體。何以知之？一切諸法皆無
T32n1631_p0021b26 || 自體，若無自體彼得言空，彼若空者得言不
T32n1631_p0021b27 || 實。若汝有名有自體者，義不相應。又復有義，
T32n1631_p0021b28 || 偈言：
T32n1631_p0021b29 || 「若此名無者，則有亦是無，
T32n1631_p0021c01 || 若言有言無，汝宗有二失。
T32n1631_p0021c02 || 若此名有者，則無亦是有；
T32n1631_p0021c03 || 若言無言有，汝諍有二失。」
T32n1631_p0021c04 || 此偈明何義？若此名無，如是宗失。如其是有，
T32n1631_p0021c05 || 如是諍失。我宗不爾。有物有名、無物無名，如
T32n1631_p0021c06 || 是諸法有自體者，義不相應。又復有義，偈言：
T32n1631_p0021c07 || 「如是我前說，一切法皆空，
T32n1631_p0021c08 || 我義宗如是，則不得有過。」
T32n1631_p0021c09 || 此偈明何義？我前已說，一切法空亦說名
T32n1631_p0021c10 || 空。汝取空名，而有所說。若一切法皆無自體，
T32n1631_p0021c11 || 名亦無體，我如是說，義宗無過，我不說名有
T32n1631_p0021c12 || 自體故。又復汝說偈言：
T32n1631_p0021c13 || 「若離法有名，不在於法中；
T32n1631_p0021c14 || 說離法有名，彼人則可難。」
T32n1631_p0021c15 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0021c16 || 「若別有自體，不在於法中，
T32n1631_p0021c17 || 汝慮我故說，此則不須慮。」
T32n1631_p0021c18 || 此偈明何義？彼不須慮汝妄難我，我則不遮
T32n1631_p0021c19 || 諸法自體，我不離法別有物取。何人取法，彼
T32n1631_p0021c20 || 人須慮。我不取法，故不遮法，云何有過？若我
T32n1631_p0021c21 || 取法有自體者，則可難言汝不相應。我不如

T32n1631_p0021c22 || 是，汝難大賒全不相當。又復汝說偈言：

T32n1631_p0021c23 || 「法若有自體，可得遮諸法，

T32n1631_p0021c24 || 諸法無自體，竟為何所遮？

T32n1631_p0021c25 || 如有瓶有泥，可得遮瓶泥，

T32n1631_p0021c26 || 見有物則遮，見無物不遮。」

T32n1631_p0021c27 || 此偈，我今答。偈言：

T32n1631_p0021c28 || 「若有體得遮，若空得言成，

T32n1631_p0021c29 || 若無體無空，云何得遮成？」

T32n1631_p0022a01 || 此偈明何義？法若有者則可得遮法，若無者

T32n1631_p0022a02 || 則不得遮。汝難我言一切諸法皆無自體，實

T32n1631_p0022a03 || 如汝言一切諸法皆無自體。何以知之？以汝

T32n1631_p0022a04 || 遮法無自體成。若遮諸法無自體成，得言一

T32n1631_p0022a05 || 切諸法皆空。偈言：

T32n1631_p0022a06 || 「汝為何所遮？汝所遮則空。

T32n1631_p0022a07 || 法空而有遮，如是汝諍失。」

T32n1631_p0022a08 || 此偈明何義？若一切法遮有自體，若無自體

T32n1631_p0022a09 || 彼得言空，彼空亦空。是故汝言有物得遮、無

T32n1631_p0022a10 || 物不遮，義不相應。又復有義，偈言：

T32n1631_p0022a11 || 「我無有少物，是故我不遮，

T32n1631_p0022a12 || 如是汝無理，枉橫而難成。」

T32n1631_p0022a13 || 此偈明何義？若我如是少有物遮，汝得難我。

T32n1631_p0022a14 || 我無物遮，如是無物我無所遮，如是無遮一

T32n1631_p0022a15 || 切法空。如是無物遮與所遮，是故汝向如是

T32n1631_p0022a16 || 難言何所遮者，此汝無理枉橫難我。又復汝

T32n1631_p0022a17 || 說偈言：

T32n1631_p0022a18 || 「若法無自體，言語何所遮？

T32n1631_p0022a19 || 若無法得遮，無語亦成遮。」

T32n1631_p0022a20 || 此偈，我今答。偈言：

T32n1631_p0022a21 || 「汝言語法別，此義我今說，

T32n1631_p0022a22 || 無法得說語，而我則無過。」

T32n1631_p0022a23 || 此偈明何義？若汝說言無有言語亦成遮者，

T32n1631_p0022a24 || 隨何等法，彼一切法皆無自體。說彼諸法無

T32n1631_p0022a25 || 自體語，~~非此言語作無自體。此我今答，~~若說~~~~
T32n1631_p0022a26 || 諸法無自體語，~~此語非作無自體法。又復有~~
T32n1631_p0022a27 || 義，~~以無法體知無法體，~~以有法體知有法體。~~~~
T32n1631_p0022a28 || 譬如屋中實無天得，~~有人問言：~~有天得不？~~答~~~~~~
T32n1631_p0022a29 || 者言有，~~復有言無。答言無者語言：~~不能於彼~~~~
T32n1631_p0022b01 || 屋中作天得~~無，但知屋中空無天得。如是若~~
T32n1631_p0022b02 || 說一切諸法無自體者，~~此語不能作一切法~~
T32n1631_p0022b03 || 無自體，~~無但知諸法自體無體。若汝說言~~若~~~~
T32n1631_p0022b04 || 無物者則不得言法無自體，~~以無語故，~~不得~~~~
T32n1631_p0022b05 || 成法無自體者，~~義不相應。又復汝說偈言：~~
T32n1631_p0022b06 || 「如愚癡之人，妄取炎為水，
T32n1631_p0022b07 || 若汝遮妄取，其事亦如是。
T32n1631_p0022b08 || 取所取能取，遮所遮能遮，
T32n1631_p0022b09 || 如是六種義，皆悉是有法。
T32n1631_p0022b10 || 若無取所取，亦無有能取，
T32n1631_p0022b11 || 則無遮所遮，亦無有能遮。
T32n1631_p0022b12 || 若無遮所遮，亦無有能遮，
T32n1631_p0022b13 || 則一切法成，彼自體亦成。」
T32n1631_p0022b14 || 此四行偈，~~我今答汝。偈言：~~
T32n1631_p0022b15 || 「汝說鹿愛喻，以明於大義，
T32n1631_p0022b16 || 汝聽我能答，如譬喻相應。」
T32n1631_p0022b17 || 此偈明何義？~~汝若說此鹿愛譬喻~~以明大義，~~~~
T32n1631_p0022b18 || 汝聽我答~~如喻相應。偈言：~~
T32n1631_p0022b19 || 「若彼有自體，不須因緣生；
T32n1631_p0022b20 || 若須因緣者，如是得言空。」
T32n1631_p0022b21 || 此偈明何義？~~若鹿愛中妄取水體~~非因緣生，~~~~
T32n1631_p0022b22 || 汝喻相當。鹿愛因緣彼顛倒見，~~顛倒見者以~~
T32n1631_p0022b23 || 不觀察因緣而生，~~如是得言因緣而生。若因~~
T32n1631_p0022b24 || 緣生彼自體空，~~如是之義如前所說。又復有~~
T32n1631_p0022b25 || 義，~~偈言：~~
T32n1631_p0022b26 || 「若取自體實，何人能遮迴，
T32n1631_p0022b27 || 餘者亦如是，是故我無過。」

T32n1631_p0022b28 || 此偈明何義？若鹿愛中取水體實，何人能迴？
T32n1631_p0022b29 || 若有自體則不可迴，如火熱水濕空無障礙。
T32n1631_p0022c01 || 見此得迴，如是取自體空，如是如是餘法中
T32n1631_p0022c02 || 義應如是知。如是等如取無實，餘五亦爾。若
T32n1631_p0022c03 || 汝說彼六法是有，如是得言一切諸法皆不
T32n1631_p0022c04 || 空者，義不相應。又復汝說偈言：
T32n1631_p0022c05 || 「汝因則不成，無體云何因？
T32n1631_p0022c06 || 若法無因者，云何得言成？
T32n1631_p0022c07 || 汝若無因成，諸法自體迴，
T32n1631_p0022c08 || 我亦無因成，諸法有自體。
T32n1631_p0022c09 || 若有因無體，是義不相應，
T32n1631_p0022c10 || 世間無體法，則不得言有。」
T32n1631_p0022c11 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0022c12 || 「此無因說者，義前已說竟，
T32n1631_p0022c13 || 三時中說因，彼平等而說。」
T32n1631_p0022c14 || 此偈明何義？如是大義於前已說，此則無因
T32n1631_p0022c15 || 應如是知。如是論義，前因已說遮六種迴，彼
T32n1631_p0022c16 || 前論義今於此說。又復汝說偈言：
T32n1631_p0022c17 || 「前遮後所遮，如是不相應，
T32n1631_p0022c18 || 後遮若俱並，如是知有體。」
T32n1631_p0022c19 || 此偈，我今答。偈言：
T32n1631_p0022c20 || 「若說三時因，前如是平等，
T32n1631_p0022c21 || 如是三時因，與說空相應。」
T32n1631_p0022c22 || 此偈明何義？若遮此因三時言語，此先已答，
T32n1631_p0022c23 || 應如是知。何以故？因平等故。如遮三時彼不
T32n1631_p0022c24 || 相應，彼語亦在遮所遮中。若汝意謂無遮
T32n1631_p0022c25 || 所遮猶故得遮，我已遮竟，此三時因與說空
T32n1631_p0022c26 || 人言語相應。又復云何先已說竟？如向偈言：
T32n1631_p0022c27 || 「我無有少物，是故我不遮，
T32n1631_p0022c28 || 如是汝無理，枉橫而難我。」
T32n1631_p0022c29 || 若汝復謂三時遮成，見前時因、見後時因、見
T32n1631_p0023a01 || 俱時因。彼前時因如父以子，後時因者如師

T32n1631_p0023a02 || 弟子，俱時因者如燈以明。此我今說，此不如
T32n1631_p0023a03 || 是。前說三種，彼三種中一一復有三種過失，
T32n1631_p0023a04 || 此前已說。復次第遮汝立宗失，如是等自體
T32n1631_p0023a05 || 遮成。偈言：
T32n1631_p0023a06 || 「若人信於空，彼人信一切；
T32n1631_p0023a07 || 若人不信空，彼不信一切。」
T32n1631_p0023a08 || 此偈明何義？若人信空，彼人則信一切世間
T32n1631_p0023a09 || 出世間法。何以故？若人信空，則信因緣和
T32n1631_p0023a10 || 合而生。若信因緣和合而生，則信四諦。若信
T32n1631_p0023a11 || 四諦，彼人則信一切勝證。若人能信一切
T32n1631_p0023a12 || 勝證，則信三寶謂佛法僧。若信因緣和合而
T32n1631_p0023a13 || 生，彼人則信法因法果。若人能信法因法果，
T32n1631_p0023a14 || 彼人則信非法因果。若人能信法因法果、信
T32n1631_p0023a15 || 非法因信非法果，則信煩惱煩惱和合煩惱
T32n1631_p0023a16 || 法物。彼人如是一切皆信，如是前說彼人則
T32n1631_p0023a17 || 信善行惡行。若人能信善行惡行，彼人則信
T32n1631_p0023a18 || 善惡行法。若人能信善惡行法，則知方便過
T32n1631_p0023a19 || 三惡道。彼人如是能信一切世間諸法，如是
T32n1631_p0023a21 || 空自體因緣，三一中道說，
T32n1631_p0023a22 || 我歸命禮彼，無上大智慧。
T32n1631_p0023a24 || 作此論者，阿闍梨龍樹菩薩摩訶薩，一切論

T32n1632 《方便心論》卷1

T32n1632_p0023b07 || 若能解此論，則達諸論法，
T32n1632_p0023b08 || 如是深遠義，今當廣宣說。
T32n1632_p0023b09 || 問曰：不應造論。所以者何？凡造論者，多起恚
T32n1632_p0023b10 || 恨憍逸貢高、自擾亂心少柔和意、顯現他惡、
T32n1632_p0023b11 || 自歎己善。如斯眾過智者所呵，是故一切諸
T32n1632_p0023b12 || 賢聖人、無量方便斷諍論者，常樂遠離如捨
T32n1632_p0023b13 || 毒器。又造論者，內實調柔、外觀多過。是以
T32n1632_p0023b14 || 若欲自利利人，應當捨此諍論之法。答曰：不
T32n1632_p0023b15 || 然。今造此論，不為勝負利養名聞，但欲顯示

T32n1632_p0023b16 || 善惡諸相，故造此論。世若無論，迷惑者眾，則
T32n1632_p0023b17 || 為世間邪智巧辯所共誑惑起不善業，輪迴
T32n1632_p0023b18 || 惡趣失真實利。若達論者，則自分別善惡空
T32n1632_p0023b19 || 相，眾魔外道邪見之人無能惱壞作障礙也。
T32n1632_p0023b20 || 故我為欲利益眾生，造此正論。又欲令正法
T32n1632_p0023b21 || 流布於世，如為修治菴婆羅果，而外廣植荊
T32n1632_p0023b22 || 棘之林，為防果故。今我造論亦復如是，欲護
T32n1632_p0023b23 || 正法、不求名聞，故汝前說長諍論者，是事不
T32n1632_p0023b24 || 然，為護法故故應造論。問曰：汝先言解此
T32n1632_p0023b25 || 論者達諸論法，當說其相。答曰：此論分別
T32n1632_p0023b26 || 有八種義，若有能通達解其義趣，則能廣為
T32n1632_p0023b27 || 其餘諸論。如種稻麥，以水溉灌則嘉苗滋茂，
T32n1632_p0023b28 || 不去稊稗善穀不生。若人雖聞此八，不解其
T32n1632_p0023b29 || 義，則於諸論皆生疑惑；設有明解斯八義者，
T32n1632_p0023c01 || 決定能達一切論法。問曰：汝言解此論者決
T32n1632_p0023c02 || 了論法，今諸外道有論法不耶？答曰：有。如衛
T32n1632_p0023c03 || 世師有六諦，所謂陀羅驪、求那、總諦、別諦、作
T32n1632_p0023c04 || 諦、不作諦，如斯等比皆名論法。雖善通達，猶
T32n1632_p0023c05 || 不了別諸餘經論。如此八種深妙論法，我當
T32n1632_p0023c06 || 略說，為開諸論門、為斷戲論故。一曰譬喻、二
T32n1632_p0023c07 || 隨所執、三曰語善、四曰言失、五曰知因、六應
T32n1632_p0023c08 || 時語、七似因非因、八隨語難。喻有二種：一具
T32n1632_p0023c09 || 足喻、二少分喻。隨所執者，名究竟義。語善者，
T32n1632_p0023c10 || 謂語順於義。言失者，謂言乖於理。知因者，能
T32n1632_p0023c11 || 知二因：一生因、二了因。語應時者，若先說界
T32n1632_p0023c12 || 入後說五陰，名不應時。若善通達言語次第，
T32n1632_p0023c13 || 是則名曰應時語也。似因者，如焰似水而實非
T32n1632_p0023c14 || 水。若有論者嚴飾言辭以為水者，是名似因。
T32n1632_p0023c15 || 隨言難者，如言新衣，即便難曰：衣非是時，云
T32n1632_p0023c16 || 何名新？如是等名隨言難也。我已略說此八
T32n1632_p0023c17 || 種義，今當次第廣明其相。問曰：汝前言喻，今
T32n1632_p0023c18 || 立喻者作何方便？答曰：若說喻者，凡聖同

T32n1632_p0023c19 || 解然後可說。如言：是心動發猶如迅風。一切
T32n1632_p0023c20 || 凡夫知風動故，便得決了心為輕躁；若不知
T32n1632_p0023c21 || 者不得為喻。問曰：何故不但說正義而說喻
T32n1632_p0023c22 || 耶？答曰：凡說喻者為明正義。問曰：汝先言
T32n1632_p0023c23 || 凡聖同解方得為喻。何者名同？云何為異？答
T32n1632_p0023c24 || 曰：如前風喻名之為同。聖得涅槃而凡不得，
T32n1632_p0023c25 || 是名為異。問曰：已說喻相。執相云何？答曰：
T32n1632_p0023c26 || 隨其所執廣引因緣立義堅固，名為執相。問
T32n1632_p0023c27 || 曰：執法有幾？答曰：有四，一切同、二一切異、
T32n1632_p0023c28 || 三初同後異、四初異後同。問曰：汝今應當說
T32n1632_p0023c29 || 此四相。答曰：凡欲立義，當依四種知見。何等
T32n1632_p0024a01 || 為四？一者現見、二者比知、三以喻知、四隨經
T32n1632_p0024a02 || 書。一切同者，如說者言無我我所，問者亦說
T32n1632_p0024a03 || 無我我所，名一切同。一切異者，說者言異、問
T32n1632_p0024a04 || 則說一，是名俱異。初同後異者，如說者曰現
T32n1632_p0024a05 || 法皆有，神非現見亦復是有。問者或言現見
T32n1632_p0024a06 || 之法可名為有，神若非現何得有耶？若言比
T32n1632_p0024a07 || 知而有神者，要先現見後乃可比；神非現法，
T32n1632_p0024a08 || 云何得比？若復以喻明神有者，有相似法然
T32n1632_p0024a09 || 後得喻，神類何等而為喻乎？若隨經書證有
T32n1632_p0024a10 || 神者，是事不可。經書意亦難解，或時言有或
T32n1632_p0024a11 || 時言無，云何取信？是名初同後異。初異後同
T32n1632_p0024a12 || 者，如說者言無我無所，而問者曰有我有人，
T32n1632_p0024a13 || 此二論者俱信涅槃，是名初異後同。復次執
T32n1632_p0024a14 || 法隨義有無量相，如十二因緣、苦習滅道、三
T32n1632_p0024a15 || 十七品、四沙門果，如是等法名佛正義。如說
T32n1632_p0024a16 || 晨朝禮敬殺生祭祠，然眾香木獻諸油燈，如
T32n1632_p0024a17 || 是四種名事火外道。六十三字四句之義，是
T32n1632_p0024a18 || 音聲外道。明藥有六，一藥名、二藥德、三藥味、
T32n1632_p0024a19 || 四藥勢力、五和合、六成熟，是名醫法。如六諦
T32n1632_p0024a20 || 等，衛世師有冥初一義多我異解。是僧伽有八
T32n1632_p0024a21 || 微，所謂四大、空、意、明、無明。八自在，一能小、二

T32n1632_p0024a22 || 為大、三輕舉、四遠到、五隨所欲、六分身、七尊
T32n1632_p0024a23 || 勝、八隱沒、是名踰伽外道。有命無命、罪福、
T32n1632_p0024a24 || 漏無漏、差戒具足、縛解；五智、聞智、思智、自覺
T32n1632_p0024a25 || 智、慧智、義智；六障、不見障、苦受障、愚癡障、命
T32n1632_p0024a26 || 盡障、性障、名障；四濁、瞋、慢、貪、諂、是皆名為尼
T32n1632_p0024a27 || 乾陀法。又有說言：一切諸法盡是有故，當知
T32n1632_p0024a28 || 是一；又一切法盡有求那，亦名為一；又一切
T32n1632_p0024a29 || 法從冥初生，根本一故當知是一；又頭足等
T32n1632_p0024b01 || 成身，與身為一；又依者是空，當知是一，如是
T32n1632_p0024b02 || 等名計一外道。又言一切法異。所以者何？如頭
T32n1632_p0024b03 || 足等與身為異，又眾相差別如牛非馬等故
T32n1632_p0024b04 || 知法異，如是等名計異外道。若言一切法有
T32n1632_p0024b05 || 故一者，有法二種：一有覺、二無覺，云何為一？
T32n1632_p0024b06 || 因不同故。如是等法皆已總破。論者言：若有
T32n1632_p0024b07 || 人說苦習滅道、十二因緣、有無等法為一異
T32n1632_p0024b08 || 者，皆非正因。所以者何？若言一者則墮苦邊，
T32n1632_p0024b09 || 若言異者則墮樂邊。是故有說：若一若異必
T32n1632_p0024b10 || 墮二邊，非佛法義。復次如有說言：涅槃之性
T32n1632_p0024b11 || 無苦無樂。何以知之？凡一切法以有覺故故
T32n1632_p0024b12 || 有苦樂，涅槃無覺，云何言樂？復有說者而言
T32n1632_p0024b13 || 有樂。所以者何？樂有三種：一樂受樂、二無惱
T32n1632_p0024b14 || 害、三無希求。涅槃之中無所求故，是故得名
T32n1632_p0024b15 || 涅槃為樂。又有問言：我先已知涅槃是常，今
T32n1632_p0024b16 || 與諸行為異不耶？答曰：汝若先知涅槃常者，
T32n1632_p0024b17 || 云何謂為同諸行耶？諸行之性流轉敗壞，涅
T32n1632_p0024b18 || 槃之體是常是樂，誰有智者言同於行？復有
T32n1632_p0024b19 || 問言：神我之性雖有形色，而未分別常與無
T32n1632_p0024b20 || 常。答曰：若一切法有對礙者皆悉無常，如瓶
T32n1632_p0024b21 || 有礙則可破壞。我若如是，必亦無常。然我有
T32n1632_p0024b22 || 形非經所載，無有道理。如取沙礫名為珍寶，
T32n1632_p0024b23 || 汝亦如是言多虛妄。問曰：汝何故言我無形
T32n1632_p0024b24 || 耶？答曰：我先已說瓶有形礙故可毀壞，我若

T32n1632_p0024b25 || 如是亦應磨滅，云何復問何故而說我無形
T32n1632_p0024b26 || 耶？復次復有不定執相，如或問言：以物為聲
T32n1632_p0024b27 || 常無常乎？答曰：為分成者皆悉無常，聲亦
T32n1632_p0024b28 || 分成豈獨常也？問曰：何名聲物？答曰：若未
T32n1632_p0024b29 || 分別，云何為問？問曰：我身與命，於未來世獨
T32n1632_p0024c01 || 受苦樂，共身受耶？答曰：此身滅已，我餘身受。
T32n1632_p0024c02 || 問曰：何者是我？於未來世受苦樂乎？答曰：汝
T32n1632_p0024c03 || 前言我，云何復問有我不耶？此非道理。問
T32n1632_p0024c04 || 曰：已說執義。云何名為語善相耶？答曰：不違
T32n1632_p0024c05 || 於理不增不減，善解章句應相說法，所演譬
T32n1632_p0024c06 || 喻而無違背，無能輕訶，以是因緣名為語善。
T32n1632_p0024c07 || 問曰：不違於理，其事云何？答曰：有人計識是
T32n1632_p0024c08 || 我，以諸行空無我故。非一切行皆是於識，此
T32n1632_p0024c09 || 非道理。行是識因，因無我故識云何我？問曰：
T32n1632_p0024c10 || 一切諸法皆悉無常，聲非一切是故為常。答
T32n1632_p0024c11 || 曰：汝言一切聲，有何義非一切耶？此說非因。
T32n1632_p0024c12 || 又一切法有造作者，皆悉無常，如火傳等，聲
T32n1632_p0024c13 || 亦如是，是故無常。是則名為不相違相。
T32n1632_p0024c14 || 問曰：云何名為言不增減？答曰：我當先說增
T32n1632_p0024c15 || 減之相。減有三種，一因減、二言減、三喻減。若
T32n1632_p0024c16 || 言六識無常猶如瓶等，不說因緣，是名因減。
T32n1632_p0024c17 || 若言是身無我，眾緣成故，聲亦無我從緣而
T32n1632_p0024c18 || 有，是名喻減。若言四大無常如瓶造作，是名
T32n1632_p0024c19 || 言減。與上相違，名為具足。又具足者，若人言
T32n1632_p0024c20 || 我。應當問言：汝所說我為常無常？若無常者
T32n1632_p0024c21 || 則同諸行便是斷滅，若令常者即是涅槃更
T32n1632_p0024c22 || 何須求。是則名為具足之相。問曰：何名言增？
T32n1632_p0024c23 || 答曰：增亦三種，一因增、二喻增、三言增。若
T32n1632_p0024c24 || 言聲法無常，和合成故，如瓶造作則為無常。
T32n1632_p0024c25 || 又言聲是空之求那，空非對礙，聲是色法，云
T32n1632_p0024c26 || 何相依？是名因增。若言五根無常，如呼聲響
T32n1632_p0024c27 || 造作法故，聲亦如是。何以知之？為唇口等之

T32n1632_p0024c28 || 所出故。是名喻增。如言微塵細小、虛空遍大、
T32n1632_p0024c29 || 如此二法則名為常、聲不如是、故曰無常。是
T32n1632_p0025a01 || 名喻增。又說聲是無常、眾緣成故。若言常者、是
T32n1632_p0025a02 || 事不然。所以者何、有二種因、一從形出、二為
T32n1632_p0025a03 || 根了、云何言常、又同異法皆無常故。是名言
T32n1632_p0025a04 || 增。問曰、何語能令世人信受、答曰、若為愚者
T32n1632_p0025a05 || 分別深義、所謂諸法皆悉空寂、無我無人如
T32n1632_p0025a06 || 幻如化無有真實。如斯深義智者乃解、凡夫
T32n1632_p0025a07 || 若聞迷沒墮落、是則不名應時語也。若言諸
T32n1632_p0025a08 || 法有業有報、及縛解等作者受者。淺智若聞
T32n1632_p0025a09 || 即便信受、如鑽燧和合則火得生。若所演說
T32n1632_p0025a10 || 應前眾生則皆信樂、如是名為隨時而語。問
T32n1632_p0025a11 || 曰、何名言證、答曰、雖多所說善能憶念、若宣
T32n1632_p0025a12 || 諸義深得其相、所立堅固令人愛樂、如言、諸
T32n1632_p0025a13 || 法皆空無主、現見萬物眾緣成故。是名言證。
T32n1632_p0025a14 || 問曰、何名言失、答曰、與上相違、名為言失。又
T32n1632_p0025a15 || 二種語亦名為失。何等為二、一義無異而重
T32n1632_p0025a16 || 分別、二辭無異而重分別。云何一義而重分
T32n1632_p0025a17 || 別、如言橋尸迦、亦言天帝釋、亦言富蘭陀那。
T32n1632_p0025a18 || 是名義一名異而重分別。名義同者、如言因陀
T32n1632_p0025a19 || 羅、又言因陀羅。是名義無異而重分別。復次
T32n1632_p0025a20 || 凡所言說、但飾文辭無有義趣、皆名為失。
T32n1632_p0025a21 || 又雖有義理而無次第、亦名言失。如偈說、
T32n1632_p0025a22 || 「如人讚歎、天帝釋女、名曰金色、
T32n1632_p0025a23 || 足手殊勝、而便說於、釋提桓因、
T32n1632_p0025a24 || 壞阿修羅、三種之城。如是名為、
T32n1632_p0025a25 || 無次第語。」
T32n1632_p0025a26 || 問曰、何名知因、答曰、知因有四、一現見、二
T32n1632_p0025a27 || 比知、三喻知、四隨經書。此四知中、現見為上。
T32n1632_p0025a28 || 問曰、何因緣故現見上耶、答曰、後三種知由
T32n1632_p0025a29 || 現見故、名之為上。如見火有烟、後時見烟便
T32n1632_p0025b01 || 知有火、是故現見為勝。又如見焰便得喻水、

T32n1632_p0025b02 || 故知先現見故然後得喻，後現見時始知真
T32n1632_p0025b03 || 實。問曰：已知三事由現故知。今此現見何者
T32n1632_p0025b04 || 最實？答曰：五根所知有時虛偽，唯有智慧
T32n1632_p0025b05 || 正觀諸法名為最上。又如見熱時焰、旋火輪、
T32n1632_p0025b06 || 乾闥婆城，此雖名現而非真實。又相不明了
T32n1632_p0025b07 || 故見錯謬，如夜見杌疑謂是人；以指按目，則
T32n1632_p0025b08 || 覩二月。若得空智名為實見。問曰：已知現相。
T32n1632_p0025b09 || 比相云何？
T32n1632_p0025b10 || 答曰：前已分別，今當更說。比知有三，一曰前
T32n1632_p0025b11 || 比、二曰後比、三曰同比。前比者，如見小兒有
T32n1632_p0025b12 || 六指、頭上有瘡，後見長大聞提婆達，即便憶
T32n1632_p0025b13 || 念本六指者，是今所見，是名前比。後比者，
T32n1632_p0025b14 || 如飲海水得其鹹味，知後水者皆悉同鹹，是
T32n1632_p0025b15 || 名後比。同比者，如即此人行至於彼，天上日
T32n1632_p0025b16 || 月東出西沒，雖不見其動而知必行，是名同
T32n1632_p0025b18 || 問曰：聞見云何？答曰：若見真實耆舊長宿
T32n1632_p0025b19 || 諸佛菩薩，從諸賢聖聽受經法，能生知見，是
T32n1632_p0025b20 || 名聞見。譬如良醫善知方藥，慈心教授是名
T32n1632_p0025b21 || 善聞。又諸賢聖證一切法有大智慧，從其聞
T32n1632_p0025b22 || 者是名善聞。問曰：喻相云何？
T32n1632_p0025b23 || 答曰：若一切法皆空寂滅、如幻如化，想如野
T32n1632_p0025b24 || 馬、行如芭蕉、貪欲之相如瘡如毒，是名為喻。
T32n1632_p0025b25 || 如是四事名之為因，能通達者名為知因。問
T32n1632_p0025b26 || 曰：何名似因？答曰：凡似因者，是論法中之大
T32n1632_p0025b27 || 過也，應當覺知而速捨離。如此似因，我當宣
T32n1632_p0025b28 || 說。似因隨相有無量義，略則唯八：一隨其言
T32n1632_p0025b29 || 橫為生過、二就同異而為生過、三疑似因、四
T32n1632_p0025c01 || 過時語、五曰類同、六曰說同、七名言異、八曰
T32n1632_p0025c03 || 問曰：如此八法當廣分別。
T32n1632_p0025c04 || 答曰：言那婆者凡有四名，一名新、二名九、三
T32n1632_p0025c05 || 名非汝所有、四名不著。如有人言：我所服者
T32n1632_p0025c06 || 是那婆衣。難曰：今汝所著唯是一衣，云何言

T32n1632_p0025c07 || 九 ?
T32n1632_p0025c08 || 答曰 : 我言那婆乃新衣耳 , 非謂九也。難曰 : 何
T32n1632_p0025c09 || 名為新 ?
T32n1632_p0025c10 || 答曰 : 以那婆毛作故名新。
T32n1632_p0025c11 || 問曰 : 實無量毛 , 云何而言那婆毛耶 ?
T32n1632_p0025c12 || 答曰 : 我先已說新名 , 那婆非是數也。難曰 : 今
T32n1632_p0025c13 || 知此衣是汝所有 , 云何乃言非我衣乎 ?
T32n1632_p0025c14 || 答曰 : 我言新衣 , 不言此物非汝所有。難曰 : 今
T32n1632_p0025c15 || 現見汝身著此衣 , 云何而言不著衣耶 ?
T32n1632_p0025c16 || 答曰 : 我言新衣 , 不言不著。是名似因 , 亦名隨
T32n1632_p0025c17 || 言而為生過。又復隨言而生過者 , 如說燒山。
T32n1632_p0025c18 || 難曰 : 實焚草木 , 云何燒山 ? 是名隨言生過。乃
T32n1632_p0025c19 || 至諸法皆亦如是。復次隨言生過 凡有二種 ,
T32n1632_p0025c20 || 一如前說、二於同異而為生過。如言 : 有為諸
T32n1632_p0025c21 || 法皆空寂滅 , 猶如虛空。難曰 : 若爾 , 二者皆是
T32n1632_p0025c22 || 空無 , 無性之法便同虛空。如是名為同異生
T32n1632_p0025c24 || 問曰 : 何故名生 ?
T32n1632_p0025c25 || 答曰 : 有故名生 , 如泥有瓶性 , 故得生瓶。難曰 :
T32n1632_p0025c26 || 若泥有瓶性 , 泥即是瓶 , 不應假於陶師輪繩
T32n1632_p0025c27 || 和合而有。若泥是有故生瓶者 , 水亦是有 , 應
T32n1632_p0025c28 || 當生瓶。若水是有不生瓶者 , 泥云何得獨生
T32n1632_p0025c29 || 瓶耶 ? 是名同異尋言生過。
T32n1632_p0026a01 || 問曰 : 生疑似因其相云何 ?
T32n1632_p0026a02 || 答曰 : 如有樹杙似於人故 , 若夜見之便作是
T32n1632_p0026a03 || 念 : 杙耶、人耶 ? 是則名為生疑似因。問曰 : 云何
T32n1632_p0026a04 || 名為過時似因 ?
T32n1632_p0026a05 || 答曰 : 如言聲常 , 韋陀經典從聲出故 , 亦名
T32n1632_p0026a06 || 為常。難曰 : 汝今未立聲常因緣 , 云何便言
T32n1632_p0026a07 || 韋陀常乎 ?
T32n1632_p0026a08 || 答曰 : 如虛空無形色故常 , 聲亦無形 , 是故為
T32n1632_p0026a09 || 常。言雖後說 , 義亦成就。
T32n1632_p0026a10 || 難曰 : 此語過時 , 如舍燒已盡方以水救 , 汝亦

T32n1632_p0026a11 || 如是。是名過時。問曰：類同云何？答曰：我與
T32n1632_p0026a12 || 身異，故我是常，如瓶異虛空，故瓶無常。是名
T32n1632_p0026a14 || 難曰：若我異身而名常者，瓶亦異身，瓶應名
T32n1632_p0026a15 || 為常。若瓶異身猶無常者，我雖異身，云何常
T32n1632_p0026a16 || 乎？是名同類。
T32n1632_p0026a17 || 問曰：說同云何？
T32n1632_p0026a18 || 答曰：如言虛空是常，無有觸故，意識亦爾。是
T32n1632_p0026a19 || 名說同。問曰：何名言異？答曰：如言五塵無常，
T32n1632_p0026a20 || 為根覺故，四大亦爾。是故無常。難曰：龜毛鹽
T32n1632_p0026a21 || 香是無所有，而為意識所得，豈無常耶？是名
T32n1632_p0026a22 || 言異。問曰：相違云何？
T32n1632_p0026a23 || 答曰：相違二種，一喻相違、二理相違。如言：我
T32n1632_p0026a24 || 常，無形礙故，如牛。是名喻違。理違者，如婆羅
T32n1632_p0026a25 || 門統理王業作屠獵等教，刹利種坐禪念定。
T32n1632_p0026a26 || 是名理違。如此二法，愚者不解，謂為真實。是
T32n1632_p0026a27 || 名相違。問曰：何者名為不相違耶？
T32n1632_p0026a28 || 答曰：異上二法名不相違，是名似因。
T32n1632_p0026b01 || 論者言：已說如上八種論法。復有眾多負法，
T32n1632_p0026b02 || 今當宣說。問曰：何名語法？
T32n1632_p0026b03 || 答曰：如言四大是假名。所以者何？為色等
T32n1632_p0026b04 || 法之所成故。復有人言：四大實有。何以知之？
T32n1632_p0026b05 || 堅是地性，乃至動是風性，故知為實。更相違
T32n1632_p0026b06 || 返，便生諍訟。如有言：地是成身因緣，餘大亦
T32n1632_p0026b08 || 難曰：地等亦能成一切物，云何而言唯成身
T32n1632_p0026b09 || 乎？是名非語。若不如是，是名是語。問曰：何為
T32n1632_p0026b10 || 名負？
T32n1632_p0026b11 || 答曰：如言聲常，無形色故，如空。
T32n1632_p0026b12 || 難曰：聲雖無形而為根覺，有對有礙，如瓶造
T32n1632_p0026b13 || 作。而虛空性非是作法，何得為喻？此名負義。
T32n1632_p0026b14 || 立曰：瓶是有形可為無常，聲無形法，何得為
T32n1632_p0026b15 || 喻？
T32n1632_p0026b16 || 難曰：聲雖異瓶，而為根覺為耳所聞，是故無

T32n1632_p0026b17 || 常。問曰：○何等之義不墮負處？○
T32n1632_p0026b18 || 答曰：○諸行與識作故無常，○涅槃非作故常。如
T32n1632_p0026b19 || 此之言句味真正，○名非負處。問曰：○何者之言
T32n1632_p0026b20 || 而可難耶？○
T32n1632_p0026b21 || 答曰：○若語顛倒、立因不正、引喻不同，○此則可
T32n1632_p0026b22 || 難。如言：○想能斷結。問者曰：○云何以想便斷結
T32n1632_p0026b23 || 耶？○以不先言智從想發直言想故，○此語顛倒
T32n1632_p0026b25 || 問曰：○何因緣故重說此語？○
T32n1632_p0026b26 || 答曰：○欲令人知立無執義必墮負處故說。復
T32n1632_p0026b27 || 次應問不問、○應答不答，○三說法要不令他解，○
T32n1632_p0026b28 || 自三說法而不別知，○皆名負處。又共他論，○彼
T32n1632_p0026b29 || 義短闕而不覺知，○餘人語曰：○此義錯謬，○汝不
T32n1632_p0026c01 || 知乎？○即墮負處。又他正義而為生過，○亦墮負
T32n1632_p0026c02 || 處。又有說者，○眾人悉解而獨不悟，○亦墮負處。
T32n1632_p0026c03 || 問亦如是。如此負處，○是議論之大棘刺，○為深
T32n1632_p0026c04 || 過患，○應當覺知速宜遠離。
T32n1632_p0026c05 || 問曰：○問有幾種？○
T32n1632_p0026c06 || 答曰：○有三種，○一說同、○二義同、○三因同。若諸
T32n1632_p0026c07 || 論者○不以此三為問答者，○名為違錯。此三答
T32n1632_p0026c08 || 中若少其一則不具足。若言：○我不廣通如此
T32n1632_p0026c09 || 三問，○隨我所解便當相問。是亦無過。說同者，○
T32n1632_p0026c10 || 如言無我，○還依此語後方為問，○是名語同。義
T32n1632_p0026c11 || 同者，○但取其意，○是名義同。因同者，○知他意趣
T32n1632_p0026c12 || 之所因起，○是名因同。若能如是，○名非負處。若
T32n1632_p0026c13 || 言輕疾，○聽者不悟，○亦墮負處。問曰：○唯有此等，
T32n1632_p0026c14 || 更有餘耶？○答曰：○有。所謂語少、語多、○無義語、非
T32n1632_p0026c15 || 時語、○義重、捨本宗等，○悉名負處。若以此等為
T32n1632_p0026c16 || 前人說，○亦墮負處。
T32n1632_p0026c17 || 問曰：○云何名為違本宗耶？○
T32n1632_p0026c18 || 答曰：○如言識是常法。所以者何？○識體二種，○一
T32n1632_p0026c19 || 識體生、○二識體用。瓶亦二種，○一瓶體生、○二瓶
T32n1632_p0026c20 || 體用。然識生時即有用故，○故名為常。瓶體生

T32n1632_p0026c21 || 已後方有用，故是無常。

T32n1632_p0026c22 || 難曰：若以生便有用名為常者，燈生時即用

T32n1632_p0026c24 || 答曰：燈為眼見、聲為耳聞，云何為喻？是捨本

T32n1632_p0026c25 || 宗，名墮負處。復次有說神常。何以知之？非根

T32n1632_p0026c26 || 覺故，如虛空，不為根覺故常。

T32n1632_p0026c27 || 難曰：微塵不為根得，而是無常。

T32n1632_p0026c28 || 答曰：神非作故常，微塵造作故無常。難曰：汝

T32n1632_p0026c29 || 前言非覺、今言不作，是違本宗。答曰：汝言我

T32n1632_p0027a01 || 違，汝乖我言，豈不違乎？難曰：如此之相可有

T32n1632_p0027a02 || 斯理。我言違者，汝之所說自乖前義，故言違

T32n1632_p0027a03 || 耳。又汝前言，不大分別故我生疑，非我違汝。

T32n1632_p0027a04 || 如是以疑為違，亦墮負處。

T32n1632_p0027a06 || 論者言：若人說有眾生乃至亦有壽者命者。

T32n1632_p0027a07 || 何以知之？為根覺故。如無餘涅槃不為根覺

T32n1632_p0027a08 || 故無，眾生不爾，故知是有。神是常法。何以故？

T32n1632_p0027a09 || 如阿羅漢果，唯當時有而前後無，故知為無，

T32n1632_p0027a10 || 如第二頭第三手等。本無今有，故知前無；有

T32n1632_p0027a11 || 已還滅，故知後無。神不如是，是以為常。

T32n1632_p0027a12 || 難曰：如樹根、地下水，不見言無。阿羅漢者亦

T32n1632_p0027a13 || 復如是，非是無法。汝自不證，立曰不然。水以

T32n1632_p0027a14 || 地障是故不見，今阿羅漢有何障礙而不見

T32n1632_p0027a15 || 乎？是以知無。難曰：汝以第二頭第三手不可

T32n1632_p0027a16 || 見故，明無羅漢。是事不然，雖無二頭，非無第

T32n1632_p0027a17 || 一；言無羅漢乃是悉無，何得為喻？又汝言以

T32n1632_p0027a18 || 無覺知無涅槃者，是亦不然，如大海水不知

T32n1632_p0027a19 || 幾滸，可言無耶？若不知滸數而猶有海，涅槃

T32n1632_p0027a20 || 亦然，雖不可覺實自有之。而言無者應說

T32n1632_p0027a21 || 因緣；若不能說，汝義自壞。是則名為如法論

T32n1632_p0027a23 || 復次若以無覺明無涅槃，他則生疑，如夜見

T32n1632_p0027a24 || 樹心便生疑。机耶人耶。當知此樹，非定人因、

T32n1632_p0027a25 || 非定机因，若令無覺定與涅槃為無因者，不

T32n1632_p0027a26 || 應生疑。又諸業報不可毀滅，故有涅槃。所以

T32n1632_p0027a27 || 者何？譬如大火焚燒山林故，火是滅因。今此
T32n1632_p0027a28 || 業報是何滅因而得滅耶？若得涅槃則便散
T32n1632_p0027a29 || 壞。立曰：實有滅因，障故不見。難曰：亦有涅
T32n1632_p0027b01 || 槃，但以癡障故不見耳。復次汝今若不分別
T32n1632_p0027b02 || 諸業有滅因者，汝義自壞。若滅因無故而不
T32n1632_p0027b03 || 說者，亦無障礙，何須說耶？以是等緣知業不
T32n1632_p0027b04 || 滅。是則名為如法論也。立者曰：汝若以海水
T32n1632_p0027b05 || 有故成有涅槃，豈復能令二頭有耶？若設二
T32n1632_p0027b06 || 頭不可為有，涅槃云何獨得有耶？汝海水喻
T32n1632_p0027b07 || 尚不能立，涅槃為有，何能成於二頭有乎？難
T32n1632_p0027b08 || 曰：汝意若謂涅槃無者，為有是無、為當無
T32n1632_p0027b09 || 無？若無無者，云何覺知無涅槃耶？若有此無，
T32n1632_p0027b10 || 云何而言都無所有？若言雖有是無，涅槃之
T32n1632_p0027b11 || 法，猶自無者尚有是無，何故不得有涅槃耶？
T32n1632_p0027b12 || 當說因緣；若不能說，當知涅槃決定實有。是
T32n1632_p0027b14 || 問曰：神為是常、為無常乎？立曰：神非造作故
T32n1632_p0027b15 || 常，瓶等作法故是無常。難曰：若以無作明神
T32n1632_p0027b16 || 常者，是事不然。何以知之？生人疑故。若非造
T32n1632_p0027b17 || 作神即常者，不應生疑為常無常，以生疑故
T32n1632_p0027b18 || 當知有過。立曰：此過非但唯獨我有，一切論
T32n1632_p0027b19 || 者皆有斯過。如言聲常，無形色故。有過去身，
T32n1632_p0027b20 || 以宿命智知故。如是立義如前生疑，故一切
T32n1632_p0027b21 || 處皆有是過。難曰：喻者決疑，汝所引喻令我
T32n1632_p0027b22 || 生疑，是不成喻。喻不成者義則自壞，即墮負
T32n1632_p0027b23 || 處。而汝乃言一切有過，非獨我有。斯則自咎，
T32n1632_p0027b24 || 非餘過也。所以者何？如人被誣而不自明，而
T32n1632_p0027b25 || 言一切皆悉是盜，當知此人即自為盜。汝亦
T32n1632_p0027b26 || 如是，故墮負處。今汝若欲自宣明者，理極於
T32n1632_p0027b27 || 先，必欲復說，則墮多過。汝第一立，第二已破；
T32n1632_p0027b28 || 第三之義，我又為難。欲以第五而止過者，不
T32n1632_p0027b29 || 出於初及汝後義，是則為重。若有重過，即墮
T32n1632_p0027c02 || 問曰：設第六人更可問乎？

T32n1632_p0027c03 || 答曰：○第五之人已成於過，○何有第六得為問
T32n1632_p0027c04 || 耶？○若必說之，則同前過。問既有過，○答應默然。
T32n1632_p0027c05 || 復次第六人過，○而第五者不得詰之。所以者
T32n1632_p0027c06 || 何？○由第五故是第六人便得為問。既自有過，
T32n1632_p0027c07 || 何由過彼？○如是等名正法論也。
T32n1632_p0027c09 || 問曰：○汝已分別如法正論。云何名為相應義
T32n1632_p0027c10 || 耶？○
T32n1632_p0027c11 || 答曰：○問答相應有二十種，○若人能以此二十
T32n1632_p0027c12 || 義助發正理，○是人則名解真實論；○若不如是，○
T32n1632_p0027c13 || 不名通達議論之法。此二十種，○要則有二，○一
T32n1632_p0027c14 || 異、二同。以同顯義名同，○以異顯義名異。凡為
T32n1632_p0027c15 || 義者，○必依此二，故○此二者通二十法。云何名
T32n1632_p0027c16 || 同？○如言煩惱盡處是無所有，○虛空之性亦無
T32n1632_p0027c17 || 所有，○是名為同。云何名異？○如說涅槃非作故
T32n1632_p0027c18 || 常，○則知諸行作故無常，○是名為異。
T32n1632_p0027c19 || 問曰：○此同異義云何為難？○
T32n1632_p0027c20 || 答曰：○欲難同者，○作如是言：○色以眼見、聲為耳
T32n1632_p0027c21 || 聞，○云何言同？○若色異聲，色自無常，聲應是常。
T32n1632_p0027c22 || 若難異者，○以色根覺故無常，○我非根覺故常。
T32n1632_p0027c23 || 瓶我俱有，有○若同者，○瓶既無常，○我亦應爾。若
T32n1632_p0027c24 || 說瓶有異我有者，○可言我常而瓶無常。常有
T32n1632_p0027c25 || 既同，我應無常。如斯難者，○有二十種，○一曰增
T32n1632_p0027c26 || 多、○二曰損減、○三說同異、○四問多答少、○五答
T32n1632_p0027c27 || 多問少、○六曰因同、○七曰果同、○八曰遍同、○九不
T32n1632_p0027c28 || 遍同、○十曰時同、○十一不到、○十二名到、○十三相
T32n1632_p0027c29 || 違、○十四不違、○十五疑、○十六不疑、○十七喻破、○
T32n1632_p0028a01 || 十八聞同、○十九聞異、○二十不生。是名二十問
T32n1632_p0028a03 || 問曰：○此二十法應分別說。
T32n1632_p0028a04 || 答曰：○增多者，○如言我常非根覺故，○虛空非覺
T32n1632_p0028a05 || 是故為常。一切不為根所覺者盡皆是常，○而
T32n1632_p0028a06 || 我非覺，得非常乎？○難曰：○虛空無知故常，○我有
T32n1632_p0028a07 || 知故，云何言常？○若空有知，則非道理。若我無

T32n1632_p0028a08 || 知，可同於虛空，如其知者必為無常。是名增
T32n1632_p0028a09 || 多。損減者，若空無知而我有知，云何以空喻
T32n1632_p0028a10 || 於我乎？是名損減。同異者，如立我常，引空為
T32n1632_p0028a11 || 喻。空我一者一法，何得以空喻我？若其異者，
T32n1632_p0028a12 || 不得相喻。是名同異。復次汝立我常，言非根
T32n1632_p0028a13 || 覺，如虛空非根覺故常。然非根覺不必盡常。
T32n1632_p0028a14 || 何得為證？是名問多答少。復次汝立我常，言
T32n1632_p0028a15 || 非根覺。非根覺法凡有二種，微塵非覺而是
T32n1632_p0028a16 || 無常、虛空非覺而是常法，汝何得言非覺
T32n1632_p0028a17 || 故常？是名第五問少答多。復次汝以非覺為
T32n1632_p0028a18 || 因故知我常者，空與我異，云何俱以非覺為
T32n1632_p0028a19 || 因？是名因同。復次五大成者皆悉無常，虛空
T32n1632_p0028a20 || 與我亦五大成，云何言常？是名果同。復次汝
T32n1632_p0028a21 || 以虛空非覺故常，然虛空者遍一切處，一切
T32n1632_p0028a22 || 處物豈非覺也？是名遍同。復次微塵非遍，而
T32n1632_p0028a23 || 非根覺是無常法，我非根覺云何為常？是不
T32n1632_p0028a24 || 遍同。復次汝立我常，言非根覺，為是現在、過
T32n1632_p0028a25 || 去、未來？若言過去，過去已滅；若言未來，未來
T32n1632_p0028a26 || 未有；若言現在則不為因，如二角並生，則不
T32n1632_p0028a27 || 得相因。是名時因。復次汝立我常以非根覺，
T32n1632_p0028a28 || 到故為因、為不到乎？若不到則不成因，如火
T32n1632_p0028a29 || 不到則不能燒，如刀不到則不能割。不到於
T32n1632_p0028b01 || 我，云何為因？是名不到。復次若到因者，到便
T32n1632_p0028b02 || 即是無有因義，是名為到。復次汝以一切無
T32n1632_p0028b03 || 常，我非一切故常者，我即是有，故應無常。如
T32n1632_p0028b04 || 甞少燒，以多不燒應名不燒。是名相違。復次
T32n1632_p0028b05 || 汝以我非根覺同於虛空，虛空不覺，我亦應
T32n1632_p0028b06 || 爾。若我覺者，虛空亦應覺於苦樂，虛空與我
T32n1632_p0028b08 || 常，容可生疑，為常無常？是名為疑。復次汝言
T32n1632_p0028b09 || 有我非根所覺，則可生疑，有何障故非根覺
T32n1632_p0028b10 || 耶？當說因緣；若無因緣，我義自壞。是名不
T32n1632_p0028b11 || 疑。復次汝以我非根覺故為常者，樹根地下

T32n1632_p0028b12 || 水亦非根覺而是無常，我云何常？是名喻
T32n1632_p0028b13 || 破。復次汝以經說我非覺故知是常者，經中
T32n1632_p0028b14 || 亦說無我我所，尼乾法中明我非常。我定常
T32n1632_p0028b15 || 者，諸經不應有異有同。是名聞同。復次若汝
T32n1632_p0028b16 || 信一經以我為常，亦應信餘經我為無常。若
T32n1632_p0028b17 || 二信者，一我便應亦常無常。是名聞異。復次
T32n1632_p0028b18 || 汝以有因知有我者，娑羅樹子既是有故應
T32n1632_p0028b19 || 生多羅。若以無故而知無者，多羅子中無樹
T32n1632_p0028b20 || 形相不應得生。若有亦不生、無亦不生，我
T32n1632_p0028b21 || 亦如是。若定有者，不須以根不覺為因。我若
T32n1632_p0028b22 || 定無，以根不覺不可令有。是名不生。若復有
T32n1632_p0028b23 || 人立聲是常，亦以如上二十種法同異破之。
T32n1632_p0028b24 || 問曰：此二十種，更有因緣自解說耶？答曰：
T32n1632_p0028b25 || 自有。應當問言：由有我故汝破於我。若無
T32n1632_p0028b26 || 我者，汝何所破？以有能破故有所破。
T32n1632_p0028b27 || 難曰：理實無我，汝橫計為有，故我難汝。汝言
T32n1632_p0028b28 || 以有所破故有我者，以有能破故知無我。若
T32n1632_p0028b29 || 言汝執我義以明無我，是事不然，非用汝義，
T32n1632_p0028c01 || 今汝自用我所執耳。立曰：汝云何知我執汝
T32n1632_p0028c02 || 義？應說因緣。難曰：我前已言非執汝義，汝執
T32n1632_p0028c03 || 他立，何故復問云何知我執汝義耶？汝言自
T32n1632_p0028c04 || 違，即墮負處。又汝初以根不覺故知實有我，
T32n1632_p0028c05 || 後以眾法而為證明，立因不定違失義宗，亦
T32n1632_p0028c06 || 墮負處。汝義已壞，我若更說不出於初，受言
T32n1632_p0028c07 || 多過。凡問答者，答極至於五，過此更言皆名
T32n1632_p0028c08 || 為過。若有智慧思惟深理，廣說譬喻能解於
T32n1632_p0028c09 || 義，然其所論不出此法。論者言：已說如上諸
T32n1632_p0028c10 || 說法要。此論要者諸論之本，由此論故廣
T32n1632_p0028c11 || 生問答增長智慧，譬如種子若遇良地根莖滋
T32n1632_p0028c12 || 茂，若種惡田無有果實。此法亦爾，若有智慧
T32n1632_p0028c13 || 能善思量則廣生諸論，若愚癡人少於智慧

T32n1632_p0028c14 || 雖習此論不能通達，是則不名真善知見。是

T32n1632_p0028c15 || 故諸有欲生實智分別善惡，當勤修習此正

T32n1633 《如實論》 卷1

T32n1633_p0028c25 || 論曰：汝稱我言說無道理；若如此者，汝言說
T32n1633_p0028c26 || 亦無道理。若汝言說無道理，我言說則有道
T32n1633_p0028c27 || 理。若汝言說有道理，稱我言說無道理者，是
T32n1633_p0028c28 || 義不然。復次無道理者自體中有道理，是故
T32n1633_p0028c29 || 無有無道理。若自體中無道理者，無道理亦
T32n1633_p0029a01 || 應無，是故汝說我無道理，是義不然。又若汝
T32n1633_p0029a02 || 稱我言說無道理，自顯汝無智。何以故？無道
T32n1633_p0029a03 || 理者則無所有，言說者與無道理為一為異？
T32n1633_p0029a04 || 若一者，言說亦無，汝云何稱我言說無道理？
T32n1633_p0029a05 || 若異者，言說有道理，汝復何故稱我言說無
T32n1633_p0029a06 || 道理耶？復次言說自相破故。汝難言說共我
T32n1633_p0029a07 || 言說，為同時、為不同時？同時者，則不能破我
T32n1633_p0029a08 || 言說，譬如牛角馬耳同時生故不能相破。若
T32n1633_p0029a09 || 不同者，汝難在前、我言在後，我言未出汝何
T32n1633_p0029a10 || 所難？是故不成難。若我言在前、汝難在後，我
T32n1633_p0029a11 || 言已成，復何所難？若同時者，我言汝難是難
T32n1633_p0029a12 || 是可難不可分別，譬如江水海水同時和合
T32n1633_p0029a13 || 不可分別。又汝難為難自義、為不難自義？若
T32n1633_p0029a14 || 難自義，自義自壞，我言自成。若不難自義，難
T32n1633_p0029a15 || 則不成就。何以故？於自義中不成就難故。若
T32n1633_p0029a16 || 成就者，自義則壞、他義則成。復次汝稱我言
T32n1633_p0029a17 || 說無道理者，非是言說，若是言說不得無道
T32n1633_p0029a18 || 理，有言說、無道理，此二相違。譬如童女有兒，
T32n1633_p0029a19 || 若是童女，不得有兒；若有兒，則非童女。童女、
T32n1633_p0029a20 || 有兒此二相違，是故稱有言說無道理，是義
T32n1633_p0029a22 || 無道理者，若汝已聞則為證智所成就。證智
T32n1633_p0029a23 || 力大，汝言則壞。譬如有人說聲不為耳識得，
T32n1633_p0029a24 || 耳識既得聲，為證智所成就。證智力大，此言

T32n1633_p0029a25 || 則壞。復次與比智相違故。若汝稱我有言說，
T32n1633_p0029a26 || 比智所得則知有道理。若無道理，言說亦無；
T32n1633_p0029a27 || 若有言說，知有道理。譬如有人說聲常住，從
T32n1633_p0029a28 || 因生故。一切從因生者則無常住，譬如瓦器
T32n1633_p0029a29 || 從因生故不得常住。聲若從因生，不得常住；
T32n1633_p0029b01 || 若常住者，不得從因生。無常住者，比智所成
T32n1633_p0029b02 || 就。比智力大，常住則壞。有道理者，若有言說
T32n1633_p0029b03 || 則有道理，有道理者比智所成就，無道理者
T32n1633_p0029b05 || 理，是語與世間相違。何以故？於世間中立四
T32n1633_p0029b06 || 種道理：一因果道理、二相待道理、三成就道
T32n1633_p0029b07 || 理、四如如道理。因果道理者，如種子與芽。相
T32n1633_p0029b08 || 待道理者，如長短父子。成就道理者，如五分
T32n1633_p0029b09 || 言成就義。如如道理者，有三種：一無我如如、
T32n1633_p0029b10 || 二無常如如、三寂靜如如。於世間中言說為
T32n1633_p0029b11 || 果、道理為因，世間中若見果則知有因，若見
T32n1633_p0029b12 || 言說則知有道理。汝稱我言說無道理，是義
T32n1633_p0029b13 || 與世間相違。若有言說無道理者，無有是處。
T32n1633_p0029b14 || 汝稱我言說異，不相應故，我今共汝辯決是
T32n1633_p0029b15 || 處，若人說異則有過失。汝自立義與我義異，
T32n1633_p0029b16 || 則是自說，則是異說，是故汝得過失。若汝義
T32n1633_p0029b17 || 異我自說，則異過失在汝，不關於我。若不異，
T32n1633_p0029b18 || 汝則同我，則無有異，汝說我異，此是邪語。復
T32n1633_p0029b19 || 次異與異無異，是故無異。若異與異異，則不
T32n1633_p0029b20 || 是異。譬如人與牛異，人不是牛。若異與異無
T32n1633_p0029b21 || 異則是一，若一則無有異，汝何故說我為異？
T32n1633_p0029b22 || 復次是道理者，我於汝道理中共諍故，我說
T32n1633_p0029b23 || 有異。若汝與我不異者，則不與汝共諍，我
T32n1633_p0029b24 || 說汝義故。若一切所說異者，汝亦有所說，是
T32n1633_p0029b25 || 故汝說異，過失在汝。若汝說不說異者，我亦
T32n1633_p0029b26 || 說不說異。汝言我說異，是義不然，汝是邪語。
T32n1633_p0029b27 || 餘義如前說。汝稱我說義不成就，我今共汝
T32n1633_p0029b28 || 辯決是處。若說不成就者，是說不成就說。

T32n1633_p0029b29 || 若所說不成就，則不得說。若不得說者，汝云
T32n1633_p0029c01 || 何說我所說不成就。若得說，所說則應成
T32n1633_p0029c02 || 就。汝說不成就，是義不然。若一切所說不成
T32n1633_p0029c03 || 就者，汝說難難我，是難則不成就。若汝
T32n1633_p0029c04 || 說難非不成就者，我說亦如是非不成就。汝
T32n1633_p0029c05 || 說我不成就，是義不然。不成就者，於自體中
T32n1633_p0029c06 || 成就，是故無不成就。若不成就於自體中無
T32n1633_p0029c07 || 有成就者，亦應無有不成就者。若有成就，則
T32n1633_p0029c08 || 無有不成就，是故汝說我不成就，無有是處。
T32n1633_p0029c09 || 若汝說不誦我難則不得我意，若不得我意
T32n1633_p0029c10 || 則不得難我，我今共汝辯決是處。若未誦我
T32n1633_p0029c11 || 難，則不得說汝難。汝為誦難能難、為未誦難
T32n1633_p0029c12 || 而難？若汝不誦而得說難者，我亦不誦而得
T32n1633_p0029c13 || 說難。若汝誦難得說難者，則恒誦難。何以故？
T32n1633_p0029c14 || 難中復生難，難則無窮，無有不誦難時、無有
T32n1633_p0029c16 || 名故得說難名、不誦不得說難名者，但得後
T32n1633_p0029c17 || 誦前難名，次難名未得誦，第三方得誦第二
T32n1633_p0029c18 || 難名，第四方得誦第三難名，如是則恒誦無
T32n1633_p0029c19 || 盡。若汝今不誦而得說難名者，初難名亦應
T32n1633_p0029c21 || 名者，第二亦應不誦難名得說難名；第二不
T32n1633_p0029c22 || 誦難名得說難名者，初亦應不誦難名得說
T32n1633_p0029c23 || 難名。而今初難名必須誦方得說難名，第二
T32n1633_p0029c24 || 難名亦應必須誦方得說難名，不應不誦而
T32n1633_p0029c25 || 說。復次若不誦難而說難則墮負處，汝不誦
T32n1633_p0029c26 || 自難，汝說難亦墮負處。若汝不誦難而說難，
T32n1633_p0029c27 || 說難不墮負處者，我亦不誦難而說難，亦不
T32n1633_p0029c28 || 墮負處。復次若汝言說難我，我皆當誦；我難
T32n1633_p0029c29 || 難汝，汝皆當誦。唯得互相領誦，則不得別立
T32n1633_p0030a01 || 難。若恒相領誦，則失正義。譬如兩船相繫，大
T32n1633_p0030a02 || 水若至相牽去來。復次汝言皆是音聲，出口
T32n1633_p0030a03 || 則失滅，云何得誦我語？音聲既是失滅之法，
T32n1633_p0030a04 || 不得重還故，不得重誦。若音聲在則不能誦，

T32n1633_p0030a05 || 以其常聲故；~~若言失滅則無所誦，以其無故。~~
T32n1633_p0030a06 || 若音聲已失滅，~~汝令我誦，稱是汝言，是邪思~~
T32n1633_p0030a07 || 惟。汝說我語前破後，~~我今共汝辯決是處。若~~
T32n1633_p0030a08 || 我說前破後是道理。何以故？~~我語前、汝語後，~~
T32n1633_p0030a09 || 若我語破後語，~~我義則勝、汝語則壞。復次若~~
T32n1633_p0030a10 || 汝說一切語前破後，~~汝亦出語，前應破後。若~~
T32n1633_p0030a11 || 汝語前不破後，~~我出語前亦不破後。復次前~~
T32n1633_p0030a12 || 破後者，~~於自體無前破後。若於自體有前破~~
T32n1633_p0030a13 || 後，~~則前後俱無。是故汝說前破後，是語不然。~~
T32n1633_p0030a14 || 若於自體無前破後，~~無有因故，前破後亦是~~
T32n1633_p0030a15 || 無。汝說我語前破後，~~是邪思惟。汝說我說別~~
T32n1633_p0030a16 || 因，~~我今共汝辯決是處。若人捨前因立別因~~
T32n1633_p0030a17 || 墮負處者，~~汝則墮負處。~~
T32n1633_p0030a18 || 何以故？~~汝亦捨前因立別因故。若汝立別因~~
T32n1633_p0030a19 || 不墮負處，~~我亦如是。復次我所說因，與汝所~~
T32n1633_p0030a20 || 說因異。若我說異因，~~則是我道理。若不說異~~
T32n1633_p0030a21 || 因，~~我則說汝因，非是對治相違，便同汝說。~~
T32n1633_p0030a22 || 汝說我說異因，~~是邪思惟。若我同汝立因，汝~~
T32n1633_p0030a23 || 破我因，~~則破汝自因。復次若一切語是別因，~~
T32n1633_p0030a24 || 汝亦出語，~~則是別因，是故汝墮負處。若汝~~
T32n1633_p0030a25 || 出語不墮負處，~~汝說我立因墮負處，是義不~~
T32n1633_p0030a26 || 然。若汝說我說別義，~~今共汝辯決是處。我所~~
T32n1633_p0030a27 || 立義與汝義異，~~即是道理。我今與汝對治相~~
T32n1633_p0030a28 || 違，~~是故說別義。若汝思惟我義與汝義不異，~~
T32n1633_p0030a29 || 我義則不與汝義對治相違，~~若汝破我義則~~
T32n1633_p0030b01 || 是自破。復次異義於自體中無異義，~~異義則~~
T32n1633_p0030b02 || 是無。若異義於自體中有異義，~~異義亦是~~
T32n1633_p0030b03 || 無。是故汝稱我說異義，~~是義不然。復次若一~~
T32n1633_p0030b04 || 切所說是異義，~~汝有所說亦應是異義。若汝~~
T32n1633_p0030b05 || 有所說，~~不說是異義，汝說一切所說是異義，~~
T32n1633_p0030b06 || 是義不然。汝說我今語猶是前語無異語者，
T32n1633_p0030b08 || 相違，~~若我說自立義對治汝義，是正道理。何~~

T32n1633_p0030b09 || 以故？我一切處說為破汝義，是故我說無有
T32n1633_p0030b10 || 異。若我應說異義者，汝立義與我義異。若我
T32n1633_p0030b11 || 說異義則說汝義，則不共汝相違，汝難我則
T32n1633_p0030b13 || 復次如我前說聲無常，此語自滅自盡，今更
T32n1633_p0030b14 || 別出語，汝說我說前語，是邪思惟。復次若汝
T32n1633_p0030b15 || 說我所說無異，若我說異則是異，若我說無
T32n1633_p0030b16 || 異則是不異。若我說是不得成，是汝說我無
T32n1633_p0030b17 || 異，是義不然。若汝言一切所說我皆不許，我
T32n1633_p0030b18 || 今共汝辯決是處。汝說不許一切，此說為入
T32n1633_p0030b19 || 一切數、為不入一切數？若入一切數，汝則自
T32n1633_p0030b20 || 不許汝所說。若自不許者，我義則是汝所許，
T32n1633_p0030b21 || 我義自成、汝言便壞。若不入一切數者，則
T32n1633_p0030b22 || 無一切。若無一切，汝不許一切。若不許一切，
T32n1633_p0030b23 || 我義便非汝不許，我義亦成、汝言終壞。
T32n1633_p0030b25 || 論曰：難有三種過失，一顛倒難、二不實義難、
T32n1633_p0030b26 || 三相違難，若難有此三種過失則墮負處。一
T32n1633_p0030b27 || 顛倒難者，立難不與正義相應，是名顛倒難。
T32n1633_p0030b28 || 顛倒難有十種：一同相難、二異相難、三長相
T32n1633_p0030b29 || 難、四無異難、五至不至難、六無因難、七顯別
T32n1633_p0030c01 || 因難、八疑難、九未說難、十事異難。一、同相難
T32n1633_p0030c02 || 者，對物同相立難，是名同相難。論曰：聲無
T32n1633_p0030c03 || 常，因功力生，無中間生故，譬如瓦器因功力
T32n1633_p0030c04 || 生，生已破滅。聲亦如是，故聲無常是義已立。
T32n1633_p0030c05 || 外曰：若聲無常與器同相者，聲即常住，與空
T32n1633_p0030c06 || 同相故。是故如空，聲亦常住，同相者同無身
T32n1633_p0030c07 || 故。論曰：
T32n1633_p0030c08 || 復次聲無常，因功力生，無中間生故。若物常
T32n1633_p0030c09 || 住，不因功力生，譬如虛空常住，不因功力生。
T32n1633_p0030c10 || 聲不如此，是故聲無常，此義已立。外曰：若聲
T32n1633_p0030c11 || 與常住空不同相故，是故聲無常，則何所至？
T32n1633_p0030c12 || 若與空同相，聲即是常。同相者是無身，是故
T32n1633_p0030c13 || 常。論曰：此兩難悉是顛倒不成難。何以故？

T32n1633_p0030c14 || 決定一味法立為因，顯一切物因功力生故
T32n1633_p0030c15 || 無常。是顯無常因決定一味，是故無常不動，
T32n1633_p0030c16 || 欲顯其同類，故說瓦器等譬。外依不決定一
T32n1633_p0030c17 || 味立難云：若汝依同相立聲無常義，我亦依
T32n1633_p0030c18 || 同相立聲常義。若汝義成就，我義亦成就。論
T32n1633_p0030c19 || 曰：汝難不如。何以故？汝立因不決定，常無
T32n1633_p0030c20 || 常遍顯故。我立因三種相是根本法，同類
T32n1633_p0030c21 || 所攝、異類相離，是故立因成就不動。汝因不
T32n1633_p0030c22 || 如，是故汝難顛倒。若汝立因同我因者，汝
T32n1633_p0030c23 || 難則成正難。若無常立義難常義，是難成
T32n1633_p0030c24 || 就。何以故？立常因難。立無常因極不能顯
T32n1633_p0030c25 || 無常顛倒過失，常因不決定一味故，無常因
T32n1633_p0030c26 || 決定一味故。二、異相難者，對物不同相立難，
T32n1633_p0030c27 || 是名異相難。論曰：聲無常。何以故？因緣所生
T32n1633_p0030c28 || 故。若有物依因緣生即是無常，譬如虛空。虛
T32n1633_p0030c29 || 空者常住，不依因緣生。聲不如是，是故聲無
T32n1633_p0031a01 || 常。外曰：若聲與常住空不同相故，無常復何
T32n1633_p0031a02 || 所至？若與瓦器不同相，聲即常住。不同相者，
T32n1633_p0031a03 || 聲無身、瓦器有身，是故瓦器無常，聲則是常。
T32n1633_p0031a04 || 論曰：聲無常，依因緣生故，譬如瓦器依因緣
T32n1633_p0031a05 || 生故無常，聲亦如是。外曰：若汝立聲無常與
T32n1633_p0031a06 || 瓦器同相者，復何所至？聲即常住，與瓦器不
T32n1633_p0031a07 || 同相故。不同相者，聲無身、瓦器有身故。論曰：
T32n1633_p0031a08 || 此兩難悉顛倒。何以故？我立無常，因決定一
T32n1633_p0031a09 || 味故；汝立常，因不決定一味，常無常遍顯故。
T32n1633_p0031a10 || 是故不定因不能難決定因。我立因者，是依
T32n1633_p0031a11 || 因緣生故聲無常，是因是根本法，同類所攝、
T32n1633_p0031a12 || 異類相離，具足三相故不可動。汝立因者是
T32n1633_p0031a13 || 無身故聲常住，是因根本法同類異類所攝，
T32n1633_p0031a14 || 是故不成因。三、長相難者，於同相顯別相，是
T32n1633_p0031a15 || 名長相難。論曰：聲無常，因功力生故，譬如瓦
T32n1633_p0031a16 || 器，是故聲無常。外曰：汝立聲與瓦器同相，因

T32n1633_p0031a17 || 功力生故。別有所以，一可燒熟不可燒熟、二
T32n1633_p0031a19 || 各有所以，聲因功力生常住，瓦器因功力生
T32n1633_p0031a20 || 無常，是故聲常住。論曰：是難顛倒。何以故？我
T32n1633_p0031a21 || 立因與無常不相離、與常相離，顯此因為無
T32n1633_p0031a22 || 常比智，譬如為火比智顯煙，煙者與火不相
T32n1633_p0031a23 || 離，是故我立因成就不可動。汝顯別聲不可
T32n1633_p0031a24 || 燒熟是故常者，欲瞋苦樂風等不可燒熟而
T32n1633_p0031a25 || 是無常，是故不可燒熟不可立為常因。不為
T32n1633_p0031a26 || 眼所見者亦不可立為常因。何以故？欲瞋苦
T32n1633_p0031a28 || 異類所攝，是故不成。若汝因與我因同，能難
T32n1633_p0031a29 || 我立義；我立義者依三種相因，是故不同。不
T32n1633_p0031b01 || 同者汝說同，是故汝難顛倒。四、無異難者，顯
T32n1633_p0031b02 || 一同相故立一切無所以，是名無異難。論
T32n1633_p0031b03 || 曰：聲無常，依因緣異故聲即異，譬如燈若炷
T32n1633_p0031b04 || 大明大、炷小明小，是義已立。外曰：若依同相，
T32n1633_p0031b05 || 瓦器等無常，聲亦如是者，則一切物與一切
T32n1633_p0031b06 || 物無異。何以故？一切物與異物有同相故。何
T32n1633_p0031b07 || 者同相？有一可知等是名同相。若有同相，一
T32n1633_p0031b08 || 切物與別物異者，聲亦如是，與瓦器等有同
T32n1633_p0031b09 || 相，聲是常、瓦器等無常。何以故？一切於有等
T32n1633_p0031b10 || 同相中有自性異故，如燈聲人馬，若依同相
T32n1633_p0031b11 || 比知則不成就。論曰：是難顛倒。何以故？於一
T32n1633_p0031b12 || 切物有等同相，我亦不捨。我檢有別，同相具
T32n1633_p0031b13 || 足三相者立無常義，說此為無常因，不取唯
T32n1633_p0031b14 || 同相。若不如是思擇道理，則無別有道理。何
T32n1633_p0031b15 || 以故？無有一物與異物不同不別。是故若有
T32n1633_p0031b16 || 同相則同類所攝、一切異類相離。若取此立
T32n1633_p0031b17 || 因，是因成就。唯同相立因則不成就，是故顛
T32n1633_p0031b18 || 倒。復次論曰：聲無常，依因緣生故，譬如瓦器
T32n1633_p0031b19 || 等，是故聲無常。外曰：因與立義二無無異。
T32n1633_p0031b20 || 何以故？依因生是何義？因未和合聲未生，未
T32n1633_p0031b21 || 生故無有是其義。聲無常是何義？聲未生得

T32n1633_p0031b22 || 生，~~因~~生已即滅，~~因~~滅故無有，~~因~~是其義，~~因~~因與立義
T32n1633_p0031b23 || 同無有故。論曰：~~因~~是難顛倒。何以故？~~因~~我立義無
T32n1633_p0031b24 || 有，~~因~~是壞滅無有。我立因無有，~~因~~是未生無有。
T32n1633_p0031b25 || 未生無有者，~~因~~一切世間多信故成就，~~因~~立為無
T32n1633_p0031b26 || 常因。滅壞無有者，~~因~~僧佉等不信故不成就，~~因~~為
T32n1633_p0031b27 || 令成就故立為義。若取成就立義、~~因~~不成就為
T32n1633_p0031b28 || 因，~~因~~汝難則勝不顛倒。我說一切物前世未有，~~因~~
T32n1633_p0031b29 || 後世見無，~~因~~是故聲前世是無、後世亦無。若前
T32n1633_p0031c01 || 世無汝不信者，~~因~~汝自思惟，~~因~~若前世有聲而無
T32n1633_p0031c02 || 礙者，~~因~~何故耳不聞耶？~~因~~是故汝知前世無，~~因~~猶
T32n1633_p0031c03 || 如蛇足。有人競勝心不能成就義意，~~因~~欲成就
T32n1633_p0031c04 || 而無道理，~~因~~是義應捨。五、至不至難者，~~因~~因為至
T32n1633_p0031c05 || 所立義、為不至所立義？若因至，~~因~~所立義則不
T32n1633_p0031c06 || 成；~~因~~因若不至，~~因~~所立義亦不成，~~因~~是名至不
T32n1633_p0031c07 || 至難。外曰：~~因~~若因至，~~因~~所立義共、~~因~~所立義雜，~~因~~則不
T32n1633_p0031c08 || 成立義，~~因~~譬如江水入海水無復江水，~~因~~因亦如
T32n1633_p0031c09 || 是，~~因~~故不成。若所立義未成就，~~因~~因不能至。若
T32n1633_p0031c10 || 至，~~因~~所立義已成就，~~因~~用因何為？~~因~~是故因不成就。
T32n1633_p0031c11 || 若因不至所立義者，~~因~~則同餘物不能成，~~因~~是
T32n1633_p0031c12 || 故因不成就。若因不至則無所能，~~因~~譬如火不
T32n1633_p0031c13 || 至不能燒、刀不至不能斫。論曰：~~因~~是難顛倒。因
T32n1633_p0031c14 || 有二種：~~因~~一生因、~~因~~二顯不相離因。汝難若依生
T32n1633_p0031c15 || 因則成難，~~因~~若依顯因則是顛倒。何以故？~~因~~我說
T32n1633_p0031c16 || 因，~~因~~不為生、~~因~~所立義，~~因~~為他得信，~~因~~能顯所立義、~~因~~不
T32n1633_p0031c17 || 相離故，~~因~~立義已有。於立義中如義智未起。何
T32n1633_p0031c18 || 以故？~~因~~愚癡故，~~因~~是故說能顯因，~~因~~譬如已有色，~~因~~用
T32n1633_p0031c19 || 燈顯之，~~因~~不為生之。是故難生因，~~因~~於顯因中是
T32n1633_p0031c20 || 難顛倒。六、無因難者，~~因~~於三世說無因，~~因~~是名無
T32n1633_p0031c21 || 因難。外曰：~~因~~因為在所立義前世、為在後世、為
T32n1633_p0031c22 || 同世耶？~~因~~若因在前世、立義在後世者，~~因~~立義未
T32n1633_p0031c23 || 有，~~因~~因何所因？~~因~~若在後世、立義在前世者，~~因~~立義
T32n1633_p0031c24 || 已成就，~~因~~復何用因為？~~因~~若同世俱生則非是因，~~因~~

T32n1633_p0031c25 || 譬如牛角種芽等一時而有，不得言左右相生，
T32n1633_p0031c26 || 是故是同時則無有因。論曰：是難顛倒。何
T32n1633_p0031c27 || 以故？前世已生，依因為生，譬如然燈為顯已
T32n1633_p0031c28 || 有物，不為生未有物。汝以生因難我顯因，是
T32n1633_p0031c29 || 難顛倒不成就。若汝難言：是因若是顯因，智
T32n1633_p0032a01 || 慧未有是因，是因是誰因？是故不成顯因。若
T32n1633_p0032a02 || 作如此難者，未得因名，乃至事未有。若事成
T32n1633_p0032a03 || 有，即得因名。是能顯事，是時得因名，是言
T32n1633_p0032a04 || 在前未得因名、在後方得因名。若說因前事
T32n1633_p0032a05 || 後則無過失。有人難言：若如此者，事不從因
T32n1633_p0032a06 || 生。此亦不成難。何以故？是前物於後得因名，
T32n1633_p0032a07 || 若物已滅後事生者，此難成就。既不如此，前
T32n1633_p0032a08 || 有未得名，後有方得名，是故果從因生。七、顯
T32n1633_p0032a09 || 別因難者，依別因無常法顯，故此則非因，是
T32n1633_p0032a10 || 名顯別因難。外曰：若依功力聲無常者，若無
T32n1633_p0032a11 || 功力處即應是常，如電光風等不依功力生
T32n1633_p0032a12 || 亦為無常所攝，是故立無常不須依功力，功
T32n1633_p0032a13 || 力非因故。若是因者，離功力餘處應無無常，
T32n1633_p0032a14 || 譬如離火立煙，煙是火正因，煙與火不相離
T32n1633_p0032a15 || 故。功力則不如此，是故不成因。復次功力不
T32n1633_p0032a16 || 能立無常義。何以故？不遍故依功力生。若遍
T32n1633_p0032a17 || 者得立無常，若不遍者則不得立無常。譬如
T32n1633_p0032a18 || 有人立義：一切樹有神識。何以故？樹能眠故，
T32n1633_p0032a19 || 譬如尸利沙樹。有人難言：樹神識不成就。何
T32n1633_p0032a20 || 以故？因不遍故。一尸利沙樹眠，餘樹不眠，是
T32n1633_p0032a21 || 眠不遍一切樹，是故眠不能立一切樹有神
T32n1633_p0032a22 || 識。依功力生亦如是，不遍一切無常故，是故
T32n1633_p0032a24 || 論曰：是難顛倒，我說不如此，不說依功力生，
T32n1633_p0032a25 || 是因能顯一切無常，餘因不能。若有別因能
T32n1633_p0032a26 || 顯無常，我則歡喜，我事成故。我立因亦能顯，
T32n1633_p0032a27 || 餘因亦能顯，我立義成就。譬如依烟知火，若
T32n1633_p0032a28 || 言見光火亦成就。我義亦如是，依功力生能

T32n1633_p0032a29 || 顯無常，若別有因能顯無常，無常義亦成就。
T32n1633_p0032a30 || 是故汝難顛倒，不如我意難故。若我說一切
T32n1633_p0032b01 || 無常依功力生者，汝可難言：依功力生，是因
T32n1633_p0032b03 || 力生者悉是無常，不說一切無常皆依功力
T32n1633_p0032b04 || 生，是故汝難顛倒。八、疑難者，於異類同相而
T32n1633_p0032b05 || 說疑難。論曰：聲無常，依功力生故。若有物依
T32n1633_p0032b06 || 功力生，是物無常，譬如瓦器，是義已立。外曰，
T32n1633_p0032b07 || 已生依功力得顯，譬如根水等依功力得顯，
T32n1633_p0032b08 || 非依功力得生。聲亦如是，是故立依功力因
T32n1633_p0032b09 || 不定，未生已生中有故。故依此因於聲起疑，
T32n1633_p0032b10 || 此聲定如何？為如瓦器未生得生、為如根水
T32n1633_p0032b11 || 已有得顯？故非決定。若依此生因起疑，當知
T32n1633_p0032b12 || 非是立義因。何以故？能生能顯故。論曰：是難
T32n1633_p0032b13 || 顛倒。何以故？我不說聲依功力得顯，我說聲
T32n1633_p0032b14 || 依功力得生，是故聲無常。汝何所難？若汝言
T32n1633_p0032b15 || 功力事有二種：一生、二顯。生者，瓦器等。顯
T32n1633_p0032b16 || 者，根水等。聲是功力事，是故於中起常無常
T32n1633_p0032b17 || 疑。是義不然。何以故？根水等非是功力事故。
T32n1633_p0032b18 || 若汝言根水顯了功力事，是亦不難我義。何
T32n1633_p0032b19 || 以故？顯了未生依功力得生。是故功力事一
T32n1633_p0032b20 || 種同是無常，故汝難不然。若汝又顯功力事
T32n1633_p0032b21 || 有二種無常，瓦器生是無常、瓦器滅是常，聲
T32n1633_p0032b22 || 亦如是。是疑亦不然。何以故？不成就故。若汝
T32n1633_p0032b23 || 瓦器滅，是有於滅中有，有故滅義則無有。若
T32n1633_p0032b24 || 滅中無有，即是滅無有。何以故？無體故。若汝
T32n1633_p0032b25 || 說如闇，闇中無光故有闇。滅亦如是，滅中無
T32n1633_p0032b26 || 有故有滅。是義不然，空華、石女兒、兔角等中
T32n1633_p0032b27 || 無有，是則應有。若汝不許空華等有，瓦器
T32n1633_p0032b28 || 滅亦如是，不可說有。是故功力事一種同是
T32n1633_p0032b29 || 無常，故汝疑不然。汝不信，為汝得信。故我說
T32n1633_p0032c01 || 了因聲無常。何以故？前世無障，依功力得顯
T32n1633_p0032c02 || 生故，是故知聲無有，譬如瓦器。汝立依功力

T32n1633_p0032c03 || 所得、功力所造二義有異。是義不然。何者為
T32n1633_p0032c04 || 義？一切依功力所得即是無常。何以故？未生
T32n1633_p0032c05 || 得生、已生滅故。是故根水等亦如是無常，何
T32n1633_p0032c06 || 用汝立顯了為常？九、未說難者，未說之前未
T32n1633_p0032c07 || 有無常，是名未說難。論曰：義本如前。外曰：
T32n1633_p0032c08 || 若說依功力言語為因聲無常者，則何所至？
T32n1633_p0032c09 || 未說依功力言語前聲是常，是義得至。前世
T32n1633_p0032c10 || 聲已常，云何今無常？論曰：是難顛倒。何以
T32n1633_p0032c11 || 故？我立因為顯義，不為生、不為滅。若我立因
T32n1633_p0032c12 || 壞滅，汝難則勝；若汝難我未說前未了聲無
T32n1633_p0032c13 || 常，是難相似；若以壞滅因難我，是難顛倒。十、
T32n1633_p0032c14 || 事異難者，事異故，如瓦器，聲不如是，是名事
T32n1633_p0032c15 || 異難。論曰：聲無常，依因緣生故，譬如瓦器，是
T32n1633_p0032c16 || 義已立。外曰：聲事異、瓦器事異。在事既異，不
T32n1633_p0032c17 || 得同是無常。論曰：是難顛倒。何以故？我不說
T32n1633_p0032c18 || 與器同事故聲無常，我說一切物同依因得
T32n1633_p0032c19 || 生故無常，不關同事，譬如瓦器，故聲無常。烟
T32n1633_p0032c20 || 是異物而能顯火，瓦器亦如是，能顯聲無常。
T32n1633_p0032c21 || 復次他人說事異難有別所以，說聲常住依
T32n1633_p0032c22 || 空故，空是常住。若別有物依空，物即常住，譬
T32n1633_p0032c23 || 如隣虛圓。隣虛常住圓，依隣虛圓即常住。聲
T32n1633_p0032c24 || 亦如是，依空故常住。復次聲常住。何以故？耳
T32n1633_p0032c25 || 所聞故，譬如聲同異性，耳所執故常住。聲亦
T32n1633_p0032c26 || 如是，是故常住。是異立義。韓世師曰：若常
T32n1633_p0032c27 || 住由因得立，因事故即無常，是故聲無常。論
T32n1633_p0032c28 || 曰：是難顛倒。何以故？我不說因生無常，我
T32n1633_p0032c29 || 說因顯無常。他人未知，為他得知，我立因是
T32n1633_p0033a01 || 了因，非是生因。汝依生因難，是難顛倒。復次
T32n1633_p0033a02 || 論曰：汝所說是立義亦是難，於我不許。何以
T32n1633_p0033a03 || 故，我等不信樂常住義，是故我說是義。此
T32n1633_p0033a04 || 十種名同相等顛倒難故，以顛倒立其過失。
T32n1633_p0033a05 || 若有難與此相似，即墮顛倒難中。二、不實義

T32n1633_p0033a06 || 難者，妄語故不實。妄語者，不如義、無有義，是
T32n1633_p0033a07 || 名不實義難。不實義難有三種：一顯不許義
T32n1633_p0033a08 || 難、二顯義至難、三顯對譬義難。一、顯不許義
T32n1633_p0033a09 || 難者，於證見處更覓因，是名顯不許義難。論
T32n1633_p0033a10 || 曰：聲無常。何以故？依因緣生故，譬如瓦器，
T32n1633_p0033a11 || 是義已立。外曰：我見瓦器依因緣生，何因令
T32n1633_p0033a12 || 其無常？若無因立瓦器無常者，聲亦應不依
T32n1633_p0033a13 || 常因得常。論曰：是難不實。何以故？已了知，不
T32n1633_p0033a14 || 須更以因成就。現見瓦器有因非恒，有何須
T32n1633_p0033a15 || 更覓無常因？是故此難不實。二、顯義至難者，
T32n1633_p0033a16 || 於所對義，此義義至，是名義至難。論曰：無我。
T32n1633_p0033a17 || 何以故？不可顯故，譬如石女兒，此義已立。外
T32n1633_p0033a18 || 曰：是義義至，若可顯，定有不可顯定無者。可
T32n1633_p0033a19 || 顯或有或無，不可顯亦應如是，譬如火輪、陽
T32n1633_p0033a20 || 焰、乾闥婆城，是可顯而不能立有。若可顯不
T32n1633_p0033a21 || 能定立有，則不可顯不能定立無。論曰：是難
T32n1633_p0033a22 || 不實。有何道理是義義至不可顯物？畢竟不
T32n1633_p0033a23 || 有，是義不至。可顯物者有二種，有義至、有非
T32n1633_p0033a24 || 義至有。義至者，若有雨必有雲，若有雲則不
T32n1633_p0033a25 || 定，或有雨或無雨。由烟知火，於此中不必有
T32n1633_p0033a26 || 義至。若見烟知有火、無烟知無火，是義不至。
T32n1633_p0033a27 || 何以故？於赤鐵赤炭見有火無烟。是故顯物
T32n1633_p0033a28 || 義至難不實。復次唯有色名火輪、名陽焰、名
T32n1633_p0033a29 || 乾闥婆城，以根迷心倒故，於現世有，後世無。
T32n1633_p0033b01 || 惟色實有，根迷心倒，或時見有。汝說可顯
T32n1633_p0033b02 || 物不定有，是難不實。復次我以石女兒為喻
T32n1633_p0033b03 || 定判此義。處不可顯畢竟不動，是物決定無
T32n1633_p0033b04 || 有，譬如石女兒處不可顯動非是我譬。不可
T32n1633_p0033b05 || 顯者，於隣虛等處，或顯或不顯。對汝義至我
T32n1633_p0033b06 || 說義至處可顯畢竟不動，是物定有。於火輪
T32n1633_p0033b07 || 等異唯輪不定，輪不定者，轉時有、住時無，
T32n1633_p0033b08 || 是故非是義至。汝取非義至作義至難，是難

T32n1633_p0033b09 || 不實。復次有餘人說義至難，若聲與瓦器同
T32n1633_p0033b10 || 相故聲無常，以義至故；若不同相則應是常。
T32n1633_p0033b11 || 不同者，聲耳所執無身，瓦器眼所執有身。既
T32n1633_p0033b12 || 不同相，故聲是常。論曰：若如此難，同相難義
T32n1633_p0033b13 || 至、難無別體，故我不許。三、顯對譬義難者，對
T32n1633_p0033b14 || 譬力故成就義，是名對譬義難。外曰：若無常
T32n1633_p0033b15 || 器同相故聲無常者，我亦顯常住，譬常住空
T32n1633_p0033b16 || 同相故聲常住。若常同相不得常者，無常同
T32n1633_p0033b17 || 相何故無常？論曰：是難不實。何以故？唯無
T32n1633_p0033b18 || 有物名空，若有物常住，此譬則成難亦是實。
T32n1633_p0033b19 || 既無有物常住，空無有物不可說常、不可說
T32n1633_p0033b20 || 無常，此難不成譬。非譬為譬故，此難不實。
T32n1633_p0033b21 || 若人信有物名空即是常住，是顛倒難，非實
T32n1633_p0033b22 || 義難。何以故？無身不定故。空無身常住，心
T32n1633_p0033b23 || 苦樂欲等無身而是無常。聲既無身，為如空
T32n1633_p0033b24 || 是常、為如心等是無常耶？無身不定，不得成
T32n1633_p0033b25 || 因，故此難顛倒。復次聲無常有因故。若物有
T32n1633_p0033b26 || 因即知無常，譬如瓦器等，是義已立。外曰：是
T32n1633_p0033b27 || 義可疑。何以故？器生有因是無常，器滅有因
T32n1633_p0033b28 || 是常。聲既有因，故於聲起疑，為同器生有因
T32n1633_p0033b29 || 無常、為同器滅有因是常？論曰：是難不實。
T32n1633_p0033c01 || 何以故？無有實物而名滅者，皆從杖等打物
T32n1633_p0033c02 || 壞滅故得常名。復次聲無常。何以故？根所執
T32n1633_p0033c03 || 故，譬如瓦器，是義已立。外曰：此亦可疑，根
T32n1633_p0033c05 || 性，聲應是常。若如同異性非是常者，若如瓦
T32n1633_p0033c06 || 器不應無常。論曰：是難不實。何以故？牛等同
T32n1633_p0033c07 || 異性，若實有離牛等，應有別體可執可見。離
T32n1633_p0033c08 || 牛同異性，不可執不可見無別體，故知無常。
T32n1633_p0033c09 || 復次無我。何以故？不可顯故，譬如蛇耳，是義
T32n1633_p0033c10 || 已立。外曰：海水滴量、雪山斤兩，是有而不可
T32n1633_p0033c11 || 顯。我亦如是，是有而不可顯，是故不可顯因，
T32n1633_p0033c12 || 不得立無我。論曰：數量與聚無別體，是可

T32n1633_p0033c13 || 數量聚次第而現有若干。若~~是~~數量，~~為~~攝
T32n1633_p0033c14 || 持念故作一十百千萬等名。水滴量、山斤兩
T32n1633_p0033c15 || 既無別體，故非實有。若有別難與此難同相
T32n1633_p0033c16 || 者，立其過失，名不實義難。三、相違難者，義不
T32n1633_p0033c17 || 並立，名為相違。譬如明闇坐起等不並立，是
T32n1633_p0033c18 || 名相違難。相違難有三種：~~一~~未生難、~~二~~常難、~~三~~
T32n1633_p0033c19 || 三自義相違難。一、未生難者，前世未生時不
T32n1633_p0033c20 || 關功力則應是常，是未生難。外曰：若依功力
T32n1633_p0033c21 || 聲無常者，未生時未依功力，聲應是常。
T32n1633_p0033c22 || 論曰：是難相違。何以故？未生時聲未有，未有
T32n1633_p0033c23 || 云何常？若有人說：石女男兒黑、女兒白。此義
T32n1633_p0033c24 || 亦應成就。若不有不得常，若常不得不有。不
T32n1633_p0033c25 || 有而常，則自相違。此難與義至難、不實難相
T32n1633_p0033c26 || 似。何以故？非是實難故。依功力聲無常，是義
T32n1633_p0033c27 || 已立，是義義至得。若不依功力則應是常，此
T32n1633_p0033c28 || 義不實。何以故？不依功力者有三種，常、無常、
T32n1633_p0033c29 || 不有。常者如虛空，無常者如雷電等，不有者
T32n1633_p0034a01 || 如空華等。此三種悉不依功力，而汝偏用一
T32n1633_p0034a02 || 種為常，是故不實。二、常難者，常無常故是
T32n1633_p0034a03 || 聲常，是名常難。外曰：於無常處常有無常，
T32n1633_p0034a04 || 一切法不捨性故。無常中有常，依無常故得
T32n1633_p0034a06 || 論曰：是義相違。何以故？若已無常，云何得常？
T32n1633_p0034a07 || 若有人說：闇中有光。此語亦應成就。若不爾，
T32n1633_p0034a08 || 汝難則相違不實。何以故？無有別法名無常，
T32n1633_p0034a09 || 於無常處相應。更立為常，無常者無別體。若
T32n1633_p0034a10 || 物未生得生、已生而滅名為無常。若無常不
T32n1633_p0034a11 || 實，依無常立常，常亦不實。三、自義相違難
T32n1633_p0034a12 || 者，若難他義而自義壞，是名自義相違難。論
T32n1633_p0034a13 || 曰：聲無常，依因緣生故，譬如芽等，是義已
T32n1633_p0034a14 || 立。外曰：若因至無常則同無常，若不至無常，
T32n1633_p0034a15 || 不能成就無常，此因則不成因。論曰：汝難若
T32n1633_p0034a16 || 至我立義，與我立義同，則不能破我義。若不

T32n1633_p0034a17 || 至我立義，亦不能破我義，汝難則還破汝義。
T32n1633_p0034a18 || 復次外曰：若因在前、立義在後，立義未有，此
T32n1633_p0034a19 || 是何因？若立義在前、因在後，立義已成，因何
T32n1633_p0034a20 || 所用？此亦不成因。論曰：若汝難在前、我立義
T32n1633_p0034a21 || 在後，我義未有，汝何所難？若我立義在前、汝
T32n1633_p0034a22 || 難在後，我義已立，汝難復何用？若汝言汝已
T32n1633_p0034a23 || 信我難，故取我難更難我。若作此說，是亦不
T32n1633_p0034a24 || 然。何以故？我顯汝難還破汝義，不依汝難以
T32n1633_p0034a25 || 立我義。若有別難與此難同相者，立其過失
T32n1633_p0034a26 || 名相違難。論曰：正難有五種，一破所樂義、二
T32n1633_p0034a27 || 顯不樂義、三顯倒義、四顯不同義、五顯一切
T32n1633_p0034a28 || 無道理得成就義。外曰：有我。何以故？聚集
T32n1633_p0034a29 || 為他故，譬如臥具等為他聚集。眼等根亦如
T32n1633_p0034b01 || 是為他聚集，他者我，故知有我。論曰：無我。
T32n1633_p0034b02 || 何以故？定不可顯故。若有物定不可顯，是物
T32n1633_p0034b03 || 則無，譬如非自在人第二頭。第二頭者，於色
T32n1633_p0034b04 || 香等頭相貌中不可思惟分別，是故定無。我
T32n1633_p0034b05 || 亦如是，於眼等根中分別不顯，是故定無。汝
T32n1633_p0034b06 || 說我有，是義不然。是名破所樂義。復次若汝
T32n1633_p0034b07 || 說我相不可分別而是有者，第二頭不可分別
T32n1633_p0034b08 || 亦應是有。若汝不信第二頭是有，我亦如是，
T32n1633_p0034b10 || 種同不可分別，不依道理說我是有，不說第
T32n1633_p0034b11 || 二頭是有者，我亦不依道理說第二頭是有，
T32n1633_p0034b12 || 不說我是有，是義應成。若我義不成，汝義亦
T32n1633_p0034b13 || 不成。是名顯倒義。復次若汝言：我與第二頭
T32n1633_p0034b14 || 同不可分別而不同無，不同過失墮汝頂上，
T32n1633_p0034b15 || 譬如有人說如是言：石女兒有莊嚴具。石
T32n1633_p0034b16 || 女兒無莊嚴具，此語亦應成就。若作此說，墮
T32n1633_p0034b17 || 不同過失中，汝亦如是。是名顯不同義。復次
T32n1633_p0034b18 || 若汝言：不依道理定有我，不依道理定無第
T32n1633_p0034b19 || 二頭。此言得成就者，一切顛狂小兒無道理
T32n1633_p0034b20 || 語亦應成就，譬如虛空可見、火冷、風可執等，

T32n1633_p0034b21 || 並是顛狂之言、不依道理、如汝所立亦得成
T32n1633_p0034b22 || 就；若不成就，汝義亦如是。是名顯一切無道
T32n1633_p0034b25 || 論曰：墮負處有二十二種、一壞自立義、二取
T32n1633_p0034b26 || 異義、三因與立義相違、四捨自立義、五立異
T32n1633_p0034b27 || 因義、六異義、七無義、八有義不可解、九無道
T32n1633_p0034b28 || 理義、十不至時、十一不具足分、十二長分、十
T32n1633_p0034b29 || 三重說、十四不能誦、十五不解義、十六不能
T32n1633_p0034c01 || 難、十七立方便避難、十八信許他難、十九於
T32n1633_p0034c02 || 墮負處不顯墮負、二十非處說墮負、二十一
T32n1633_p0034c03 || 為悉檀多所違、二十二似因、是名二十二種
T32n1633_p0034c04 || 墮負處。若人墮一一負處，則不須復與論義。
T32n1633_p0034c05 || 一、壞自立義者、於自立義許對義、是名壞自
T32n1633_p0034c06 || 立義。外曰：聲常。何以故？無身故、譬如虛空、
T32n1633_p0034c07 || 是義已立。論曰：若聲與空同相故是常者、若
T32n1633_p0034c08 || 不同相則應無常。不同相者、聲有因、空無因、
T32n1633_p0034c09 || 聲根所執、空非根所執、是故聲無常。外曰：若
T32n1633_p0034c10 || 同相、若不同相、我悉不檢。我說常同相、若有
T32n1633_p0034c11 || 常同相則是常。論曰：常同相者不定、無身
T32n1633_p0034c12 || 物、亦有無常、如苦樂心等、是故汝因不成就。
T32n1633_p0034c13 || 不同相者、定顯一切無常與常相離、是故能
T32n1633_p0034c14 || 立無常。外曰：我亦信無常有因、常無因。是名
T32n1633_p0034c15 || 壞自立義墮負處。二、取異自立義者、自義已
T32n1633_p0034c16 || 為他所破、更思惟立異法為義、是名取異自
T32n1633_p0034c17 || 立義。外曰：聲常。何以故？無觸故、譬如虛空、
T32n1633_p0034c18 || 是義已立。論曰：若汝立聲常、依無觸因。無觸
T32n1633_p0034c19 || 因者不定、心欲瞋等並無觸而是無常、聲亦
T32n1633_p0034c20 || 無觸、是故不可定、如虛空等常、不于心等無
T32n1633_p0034c21 || 常、無觸、既不定、汝因則不成就。因若不成就、
T32n1633_p0034c22 || 立義亦不成就、是義已破。外曰：聲及常並非
T32n1633_p0034c23 || 我義、我所立義常與聲相攝、聲與常相攝、我
T32n1633_p0034c24 || 所說聲為除色等、我所說常為除無常等、常
T32n1633_p0034c25 || 不離聲離色等、聲不離常離耳所執等、不相

T32n1633_p0034c26 || 離名相攝。是我立義不立聲亦不立常，汝
T32n1633_p0034c28 || 負處。三、因與立義相違者，因與立義不得
T32n1633_p0034c29 || 同，是名因與立義相違。外曰：聲常住。何以
T32n1633_p0035a01 || 故？一切無常故，譬如虛空，是義已立。論曰：
T32n1633_p0035a02 || 汝說一切無常是故聲常者，聲為是一切所
T32n1633_p0035a03 || 攝，為非一切所攝？若是一切所攝，一切無
T32n1633_p0035a04 || 常，聲應無常。若非一切所攝，一切則不成就。
T32n1633_p0035a05 || 何以故？不攝聲故。若汝說因，立義則壞；若
T32n1633_p0035a06 || 說立義，因則壞，是故汝義不成就。是名因與
T32n1633_p0035a07 || 立義相違墮負處。四、捨自立義者，他已破自
T32n1633_p0035a08 || 所立義，捨而不救，是名捨自立義。外曰：聲
T32n1633_p0035a09 || 常住。何以故？根所執故，譬如同異性者根
T32n1633_p0035a10 || 所執故常，聲亦根所執是故常住，是義已
T32n1633_p0035a11 || 立。論曰：汝說聲根所執故常住，根所執者與
T32n1633_p0035a12 || 無常相攝，譬如瓦器等。瓦器等根所執故無
T32n1633_p0035a13 || 常，聲應無常。汝說如同異性常，是義不然。
T32n1633_p0035a14 || 何以故？牛等同異性，為與牛一、為與牛異？若
T32n1633_p0035a15 || 一牛是實，同異性不實。若異離牛，同異性自
T32n1633_p0035a16 || 體應可顯。離牛既不見同異性，不成常住譬，
T32n1633_p0035a17 || 汝立義不得成就，是義已破。外曰：誰立此義？
T32n1633_p0035a18 || 是名捨自立義墮負處。五、立異因義者，已立
T32n1633_p0035a19 || 同相因義，後時說異因，是名立異因義。外曰：
T32n1633_p0035a20 || 聲常住。何以故？不兩時顯故，一切常住皆一
T32n1633_p0035a21 || 時顯，譬如虛空等，聲亦如是，是義已立。論
T32n1633_p0035a22 || 曰：汝說聲常住，不兩時顯，譬如虛空等。是因
T32n1633_p0035a23 || 不然。何以故？不兩時顯者不定常住，譬如風
T32n1633_p0035a24 || 與觸一時顯而風無常，聲亦如是。外曰：聲與
T32n1633_p0035a25 || 風不同相，風身根所執、聲耳根所執，是故聲
T32n1633_p0035a26 || 與風不同相。論曰：汝前說不兩時顯故聲常
T32n1633_p0035a27 || 住，汝今說聲與風不同相，別根所執故。汝捨
T32n1633_p0035a28 || 前因立異因，是故汝因不得成就。是名立異
T32n1633_p0035a29 || 因義墮負處。六、異義者，說證義與立義不相

T32n1633_p0035b01 || 關，是名異義。外曰：聲常住。何以故？色等五
T32n1633_p0035b02 || 陰十因緣，是名異義。七、無義者，欲論義時誦
T32n1633_p0035b03 || 呪，是名無義。八、有義不可解者，若三說聽眾
T32n1633_p0035b04 || 及對人不解，是名有義不可解。若人說法，聽
T32n1633_p0035b05 || 眾及對人欲得解，三說而悉不解。譬如有人
T32n1633_p0035b06 || 說塵無身，生歡喜、生憂惱，不至而有損益，捨
T32n1633_p0035b07 || 彌多、不捨則滅。聲常住。何以故？無常常故。
T32n1633_p0035b08 || 是名有義不可解墮負處。九、無道理義者，有
T32n1633_p0035b09 || 義前後不攝，是名無道理義。譬如有人說言
T32n1633_p0035b10 || 食十種果、三種氈、一種飲食，是名無道理。十、
T32n1633_p0035b11 || 不至時者，立義已被破，後時立因，是名不至
T32n1633_p0035b12 || 時。外曰：聲常住。何以故？譬如隣虛圓依常住
T32n1633_p0035b13 || 故，圓常住，聲亦如是。論曰：汝立常義不說因，
T32n1633_p0035b14 || 立五分言不具足，汝義則不成就，此義已破。
T32n1633_p0035b15 || 外曰：我有因，但不說名。何者為因？依常住空
T32n1633_p0035b16 || 故。論曰：譬如屋被燒竟，更求水救之，非時立
T32n1633_p0035b17 || 因救義亦如是。是名不至時。十一、不具足分
T32n1633_p0035b18 || 者，五分義中一分不具，是名不具足分。五分
T32n1633_p0035b19 || 者，一立義言、二因言、三譬如言、四合譬言、
T32n1633_p0035b21 || 以故？依因生故。是第二分。若有物依因生，是
T32n1633_p0035b22 || 物無常，譬如瓦器，依因生故無常。是第三分。
T32n1633_p0035b23 || 聲亦如是，是第四分。是故聲無常，是第五分。
T32n1633_p0035b24 || 是五分若不具一分，是名不具足墮負處。十
T32n1633_p0035b25 || 二、長分者，說因多、說譬多，是名長分。譬如有
T32n1633_p0035b26 || 人說聲無常。何以故？依功力生，無中間生故、
T32n1633_p0035b27 || 根所執故、生滅故、作言語故。是名長因。復次
T32n1633_p0035b28 || 聲無常，依因生故，譬如瓦器、譬如衣服、譬如
T32n1633_p0035b29 || 屋舍、譬如業。是名長譬。論曰：汝說多因多
T32n1633_p0035c01 || 譬，若一因不能證義，何用說？一因若能證義，
T32n1633_p0035c02 || 何用說多因？多譬亦如是，多說則無用。是名
T32n1633_p0035c03 || 長分。十三、重說者，有三種重說：一重聲、二重
T32n1633_p0035c04 || 義、三重義至。重聲者，如說帝釋，帝釋。重義

T32n1633_p0035c05 || 者，如說眼、目。重義至者，如說生死實苦、涅槃
T32n1633_p0035c06 || 實樂。初語應說，第二語不須說。何以故？前語
T32n1633_p0035c07 || 已顯義故。若前語已顯義，後語何所顯？若無
T32n1633_p0035c08 || 所顯，後語則無用。是名重說。十四、不能誦者，
T32n1633_p0035c09 || 若說立義，大眾已領解，三說有人不能誦持，
T32n1633_p0035c10 || 是名不能誦。十五、不解義者，若說立義，大眾
T32n1633_p0035c11 || 已領解，三說有人不解義，是名不解義。十六、
T32n1633_p0035c12 || 不能難者，見他如理立義不能破，是名不能
T32n1633_p0035c13 || 難。論曰：不解義、不能難，是二種非墮負處。
T32n1633_p0035c14 || 何以故？若人不解義、不能難，不應與其論義。
T32n1633_p0035c15 || 論曰：是二種極惡墮負處。何以故？於餘墮
T32n1633_p0035c16 || 負處，若言說有過失，可以別方便救之。此二
T32n1633_p0035c17 || 種非方便能救，是人前時起聰明慢，後時不
T32n1633_p0035c18 || 能顯聰明相，是愚夫可恥。是名不能難。十
T32n1633_p0035c19 || 七、立方便避難者，知自立義有過失，方便隱
T32n1633_p0035c20 || 避說餘事相，或言我自有疾，或言欲看他疾，
T32n1633_p0035c21 || 此時不去事則不辦，遮他立難。何以故？畏失
T32n1633_p0035c23 || 信許他難者，於他立難中信許自義過失，是
T32n1633_p0035c24 || 名信許他難。若有人已信許自義過失，信許
T32n1633_p0035c25 || 他難，如我過失，汝過失亦如是。是名信許他
T32n1633_p0035c26 || 難。十九、於墮負處不顯墮負者，若有人已墮
T32n1633_p0035c27 || 負處，而不顯其墮負，更立難欲難之。彼義已
T32n1633_p0035c28 || 壞，何用難為？此難不成就。是名於墮負處不
T32n1633_p0035c29 || 顯墮負。二十、非處說墮負者，他不墮負處說
T32n1633_p0036a01 || 言墮負，是名非處說墮負。復次他墮壞自立
T32n1633_p0036a02 || 義處，若取自立異義顯他墮負而非其處，是
T32n1633_p0036a03 || 名非處說墮負處。二十一、為悉檀多所違者，
T32n1633_p0036a04 || 先已共攝持四種悉檀多，後不如悉檀多理
T32n1633_p0036a05 || 而說，是名為悉檀多所違。若自攝持明巧書
T32n1633_p0036a06 || 射與生因律沙門悉檀多不如理說，是名為
T32n1633_p0036a07 || 悉檀多所違墮負處。二十二、似因者，如前說
T32n1633_p0036a08 || 有三種：一不成就、二不定、三相違，是名似

T32n1633_p0036a09 || 因。一、不成就者，譬如有人立馬來。何以故？見
T32n1633_p0036a10 || 有角故。馬無角，角為因不成就，不能立馬來。
T32n1633_p0036a11 || 二、不定者，譬如有人立秦牛來。何以故？見
T32n1633_p0036a12 || 有角故。有角不定牛，羊鹿等亦有角，角為因
T32n1633_p0036a13 || 不定，不能立秦牛來。三、相違者，譬如有人
T32n1633_p0036a14 || 立晝時是夜。何以故？日新出故。日新出與夜
T32n1633_p0036a15 || 相違，日出為因不能立夜。若人立此三種為
T32n1633_p0036a16 || 因，是名似因墮負處。

T32n1634 《入大乘論》卷1

T32n1634_p0036a24 || 今欲解入大乘義。問曰：何故說入大乘義？
T32n1634_p0036a25 || 答曰：我為眾生欲遮苦因故，汝今當知。或復
T32n1634_p0036a26 || 有人近惡知識，為惡所誤，偏執己法，專著邪
T32n1634_p0036a27 || 見，顛倒思惟，不解實義，不順佛智，誹謗聖
T32n1634_p0036a28 || 說，誹謗聖說者，則壞正法。壞正法者，得大
T32n1634_p0036a29 || 罪報，如世尊說：謗法之罪，重於五逆，惡道長
T32n1634_p0036b01 || 遠，久受苦報。如偈說曰：
T32n1634_p0036b02 || 「誹謗大乘法，決定趣惡道，
T32n1634_p0036b03 || 此人受業報，實智之所說。
T32n1634_p0036b04 || 生墮地獄中，大火熾然身，
T32n1634_p0036b05 || 焚燒甚苦痛，業報罪信爾。
T32n1634_p0036b06 || 熾然大鐵犁，具滿五百數，
T32n1634_p0036b07 || 而耕其舌上，遍碎身苦惱。
T32n1634_p0036b08 || 若從地獄出，復受餘惡報，
T32n1634_p0036b09 || 諸根常缺漏，永不聞法音；
T32n1634_p0036b10 || 設使得聞者，復生於謗法，
T32n1634_p0036b11 || 以謗法因緣，還墮於地獄。」
T32n1634_p0036b12 || 謗法眾生聞如是說，於大乘中便生疑心，如
T32n1634_p0036b13 || 尊者提婆所說偈：
T32n1634_p0036b14 || 「薄福之人，不生於疑；能生疑者，
T32n1634_p0036b15 || 必破諸有。」
T32n1634_p0036b16 || 若有疑者，皆應聽法，聞已意解，便得開悟，得

T32n1634_p0036b17 || 開悟已。即生信心，生信心已。便生喜樂，生喜
T32n1634_p0036b18 || 樂已。如是次第。生聞思修，乃至具足得一切
T32n1634_p0036b19 || 種智。因謗大乘。而墮惡道，亦由大乘。起諸善
T32n1634_p0036b20 || 業，如人因地故倒，還依地而起。又因於智。
T32n1634_p0036b21 || 趣菩提道，亦與眾生共和合有，若離眾生。
T32n1634_p0036b22 || 則無有得菩提道者。從眾生界。出生一切諸
T32n1634_p0036b23 || 佛菩提，如尊者龍樹所說偈：
T32n1634_p0036b24 || 「不從虛空有，亦非地種生，
T32n1634_p0036b25 || 但從煩惱中，而證成菩提。」
T32n1634_p0036b26 || 問曰：汝說善入摩訶衍論。如是功德云何名
T32n1634_p0036b27 || 為摩訶衍耶？答曰：菩薩藏處名摩訶衍。問曰：
T32n1634_p0036b28 || 佛不說三乘亦摩訶衍乎？答曰：如是。此大乘
T32n1634_p0036b29 || 中。亦說三乘。即名三藏。如《菩薩藏經》中說，佛
T32n1634_p0036c01 || 告阿闍世王：族姓子！藏有三種。何等為三？謂
T32n1634_p0036c02 || 聲聞藏、辟支佛藏、菩薩藏。族姓子！非以聲聞
T32n1634_p0036c03 || 乘故名為三藏，亦非以辟支佛乘故名為三
T32n1634_p0036c04 || 藏，唯諸菩薩所學大乘得名三藏。何以故？
T32n1634_p0036c05 || 夫說法者。具足三乘。乃名三藏。以菩薩說法
T32n1634_p0036c06 || 能具三乘故，是故我說名三藏耶。族姓子！有
T32n1634_p0036c07 || 三種學人：聲聞學、辟支佛學、菩薩學。聲聞乘
T32n1634_p0036c08 || 者。不學辟支佛乘。何以故？非所解故。辟支佛
T32n1634_p0036c09 || 乘者。不學菩薩乘。何以故？亦非所解故。族姓
T32n1634_p0036c10 || 子！唯諸菩薩雖學聲聞、辟支佛乘，而不證於
T32n1634_p0036c11 || 聲聞、辟支佛道。學菩薩乘，深知菩薩所行之
T32n1634_p0036c12 || 法，常樂隨順。以是義故，菩薩乘者名為三藏，
T32n1634_p0036c13 || 非謂聲聞、辟支佛乘。於餘經中。以具分別，是
T32n1634_p0036c14 || 故我今但略說耳。如汝意謂非三藏者，汝今
T32n1634_p0036c15 || 但以《增一阿含》、《中阿含》、《長阿含》、《雜阿舍舍》百
T32n1634_p0036c16 || 千等偈。以為一藏，毘尼、阿毘曇二百千偈。名
T32n1634_p0036c17 || 為二藏，盡具修習，名為三藏。若如是說，不名
T32n1634_p0036c18 || 三藏。所以者何？諸餘經等。則非佛說，有如
T32n1634_p0036c19 || 是過。阿舍、毘尼、阿毘曇等。亦是三藏。雜藏、

T32n1634_p0036c20 || 舍頭羅經、胎經、諫王本生、辟支佛因緣，如是
T32n1634_p0036c21 || 八萬四千法藏，尊者阿難從佛受持者，如是
T32n1634_p0036c22 || 一切皆有非佛語過。若無過者，當知一切盡
T32n1634_p0036c23 || 是佛說。如是所說。若皆是藏，此則便有百千
T32n1634_p0036c24 || 等藏。汝言三藏，是語自壞。復有阿難所不受
T32n1634_p0036c25 || 者，佛成道二十年後。方於僧中自言：我年老
T32n1634_p0036c26 || 大，須供給人。若能為我作給侍者，當自言能。
T32n1634_p0036c27 || 爾時大眾和合，即差阿難為佛侍者。阿難便
T32n1634_p0036c28 || 語同梵行人：如來有八萬四千法聚，我今悉
T32n1634_p0036c29 || 能受持。唯先二十年中，有二比丘所受持者，
T32n1634_p0037a01 || 皆悉不了。以是義故，當知阿難所受持者，不
T32n1634_p0037a02 || 名多聞。佛所說法中，阿難實有不任器者，如
T32n1634_p0037a03 || 《中阿含》說，釋提桓因語鬱多羅言：尊者！我
T32n1634_p0037a04 || 得他心智，觀閻浮提一切眾生，無有盡能受
T32n1634_p0037a05 || 持佛法；唯除尊者，餘不能了。以是因緣，當知
T32n1634_p0037a06 || 阿難非悉能持一切佛法。聲聞弟子及以阿
T32n1634_p0037a07 || 難不任法器，諸大乘經已具廣說。如《首楞嚴
T32n1634_p0037a08 || 經》中，佛為淨月藏天子說：阿難所持少不足
T32n1634_p0037a09 || 言，不受持者乃有無量。我所知法百千億分
T32n1634_p0037a10 || 不說其一，阿難於我所說法中百千億分不
T32n1634_p0037a11 || 持其一。善男子！我於一日一夜，十方世界梵、
T32n1634_p0037a12 || 釋、四天王、天、龍、夜叉、乾闥婆及諸菩薩一
T32n1634_p0037a13 || 切來集，為說智慧修多羅偈頌章句，眾生所
T32n1634_p0037a14 || 行諸波羅蜜，及說聲聞辟支佛乘，厭惡生死、
T32n1634_p0037a15 || 讚歎涅槃、滿足諸波羅蜜，乃至為諸天子廣
T32n1634_p0037a16 || 演說法一日一夜，假使滿閻浮提如微塵數
T32n1634_p0037a17 || 多聞智慧皆如阿難，於一日一夜百千億分
T32n1634_p0037a19 || 界皆如阿難，不能盡持亦復如是。處處經中
T32n1634_p0037a20 || 亦說，阿難不任法器。以是義故，當知阿難
T32n1634_p0037a21 || 不能盡持一切佛法。問曰：如來世尊不說阿
T32n1634_p0037a22 || 難於多聞中為第一耶？答曰：佛於聲聞眾中
T32n1634_p0037a23 || 假說阿難以為第一，非謂菩薩。又復汝等於

T32n1634_p0037a24 || 阿難所持尚不盡聞，況於大乘具足深義！汝
T32n1634_p0037a25 || 意若謂是聲聞乘即大乘者，此事不然。何以
T32n1634_p0037a26 || 故？因果異故。若聲聞乘因與大乘因而不異
T32n1634_p0037a27 || 者，果亦應不異。現見果異故，當知因亦異。
T32n1634_p0037a28 || 何以故？聲聞學者但斷結障、觀無常行、從他
T32n1634_p0037a29 || 聞法。菩薩所斷微細諸習，乃至空竟觀一切
T32n1634_p0037b01 || 法，不從他聞得自然智、無師智。以是義故，
T32n1634_p0037b02 || 非以聲聞乘同大乘也。問曰：佛不說解脫無
T32n1634_p0037b03 || 異也。答曰：聲聞解脫時，頗能令使須彌山等
T32n1634_p0037b04 || 盡向道場、悉皆曲躬，光明遍照十方世界，八
T32n1634_p0037b05 || 十由旬一切魔眾悉來降不。菩薩解脫，如上
T32n1634_p0037b06 || 所說悉能為之。以是義故，佛於餘經雖說解
T32n1634_p0037b07 || 脫相等無異，大小實殊。猶如虫嚙芥子中
T32n1634_p0037b08 || 空，雖有空名，當與十方世界中空得為一不？
T32n1634_p0037b09 || 空雖不異，大小有別。又如熒火欲等日月，
T32n1634_p0037b10 || 亦如蚊子比金翅鳥。如娑留枝比丘說佛
T32n1634_p0037b11 || 本行偈：
T32n1634_p0037b12 || 「一切諸光明，燈焰與掣電，
T32n1634_p0037b13 || 星月照差別，日光最第一。
T32n1634_p0037b14 || 飛行諸禽獸，蚊蟻及與蜂，
T32n1634_p0037b15 || 眾鳥飛各異，金翅最不同。」
T32n1634_p0037b16 || 以是故，雖少相似，大小有殊。當知因既有異，
T32n1634_p0037b17 || 果豈同耶？汝言解脫無異，如是觀察解脫不
T32n1634_p0037b18 || 同。聲聞解脫名愛盡解脫，非一切解脫，但為
T32n1634_p0037b19 || 鈍根少智眾生假分別說；大乘解脫，斷煩惱
T32n1634_p0037b20 || 習一切都盡，為利根菩薩廣分別說。如汝今
T32n1634_p0037b21 || 說聲聞解脫即大乘解脫者，如來則非一切
T32n1634_p0037b22 || 種智。有如是過。如佛小疾，遣目連詣耆耄所，
T32n1634_p0037b23 || 當須何藥。是時耆耄已亡七日，生忉利天，
T32n1634_p0037b24 || 目連即便詣彼天所。爾時耆耄將入後園，即
T32n1634_p0037b25 || 便問言：如來有疾，當須何藥？答曰：用酥。如
T32n1634_p0037b26 || 來身者猶如金剛，諸惡已滅，豈有疾乎而問

T32n1634_p0037b27 || 耆隴？如婆拘羅比丘，於九十劫前，以一藥果，
T32n1634_p0037b28 || 施同梵行者，於九十劫中，身常無病。於最後
T32n1634_p0037b29 || 身，年至八十，初無微病。正以此一訶梨勒
T32n1634_p0037c01 || 果微施因緣，尚得無病，況復如來億百千萬
T32n1634_p0037c02 || 阿僧祇劫，具足檀波羅蜜、備諸功德，乃至截
T32n1634_p0037c03 || 身手足髓腦血肉，而施病者，以是因緣，豈得
T32n1634_p0037c04 || 疾耶？如經所說，則現如來非一切智。如來又
T32n1634_p0037c05 || 時入城乞食，空鉢還歸。為度於提婆達多令
T32n1634_p0037c06 || 使出家，如《枯樹經》說，見大火聚，爾時諸比丘
T32n1634_p0037c07 || 中便有生退心者。為度馬師、滿宿故，數數罵
T32n1634_p0037c08 || 婆羅門、奪賴闍。薩遮、尼乾。孫陀利等。於九十
T32n1634_p0037c09 || 日中受食馬麥，目連、舍利弗，入於陶室，乃有
T32n1634_p0037c11 || 以故？如來已盡一切諸惡、具滿一切無量功
T32n1634_p0037c12 || 德。有餘惡業，則有大過，汝曾不聞諸經中說
T32n1634_p0037c13 || 如來永斷一切煩惱業結習耶？如摩陀遮離
T32n1634_p0037c14 || 所說偈讚：
T32n1634_p0037c15 || 「一切結習盡，唯有救世者，
T32n1634_p0037c16 || 一切智所有，功德悉成滿。」
T32n1634_p0037c17 || 有三種習，所謂業習、煩惱習、威儀習，此三種
T32n1634_p0037c18 || 習，如來永盡。以是因緣，若有餘業，此則大
T32n1634_p0037c19 || 過。汝今若謂是方便者，此亦不然。何以故？
T32n1634_p0037c20 || 汝意先謂，佛身是實，不言方便，及與應化。汝
T32n1634_p0037c21 || 常自言，佛身是一，何得復有方便應化？汝於
T32n1634_p0037c22 || 何經聞說方便，及應化耶？汝經中說唯有後
T32n1634_p0037c23 || 邊身，不言別有法身，與應化方便身異。而我
T32n1634_p0037c24 || 《十住經》中所說，別有法身，不與方便應化身
T32n1634_p0037c25 || 同。是故，大乘經中說，佛是一切智，則無有過；
T32n1634_p0037c26 || 汝小乘中說一切智，則有大失。若謂聲聞
T32n1634_p0037c27 || 乘，即是大乘，此事不然。大乘者，與聲聞乘，
T32n1634_p0037c28 || 則有差別，以廣大故。汝意若謂聲聞乘中顯
T32n1634_p0037c29 || 示大乘，是亦不然。何以故？理相違故。聲聞乘
T32n1634_p0038a01 || 者，從他聞法，大仙之乘，紹三寶種，不斷絕

T32n1634_p0038a02 || 故。如毘琉璃寶終不出於水精之中，體差別
T32n1634_p0038a03 || 故。是故大乘微妙甚深，其心廣大。菩薩摩訶
T32n1634_p0038a04 || 薩次第修學，始從初地，乃至十地，具足一切
T32n1634_p0038a05 || 功德智業，是故佛說名為摩訶衍乘。若聲聞
T32n1634_p0038a06 || 乘從摩訶衍出，則有是理。是故菩薩修學十
T32n1634_p0038a07 || 地，具滿一切諸波羅蜜故，能出生三乘善法。
T32n1634_p0038a08 || 如《十地經》說，金剛藏菩薩語解脫月菩薩言：
T32n1634_p0038a09 || 佛子！譬如字章，字本為初，一切文字皆出字
T32n1634_p0038a10 || 本。如是佛子！一切佛法亦復如是，以地為初，
T32n1634_p0038a11 || 亦從於地，而得究竟，成自然智。是故大乘名
T32n1634_p0038a12 || 曰甚深，出生一切聲聞功德，非謂小乘能出
T32n1634_p0038a13 || 大也。佛說十地，猶如金聚具足無失，云何不
T32n1634_p0038a14 || 受？如來以慈悲力，為鈍根故，說聲聞乘。而汝
T32n1634_p0038a15 || 信受，便自偏執，受行小法，不信大乘平等正
T32n1634_p0038a16 || 教。是故當知佛說大乘，名最吉勝。問曰：世尊
T32n1634_p0038a17 || 昔說：於我滅後，當來世中，多有眾生，起諸
T32n1634_p0038a18 || 諍論，此是佛說，此非佛說。是故如來以法印
T32n1634_p0038a19 || 印之，若義入修多羅，隨順毘尼，不違法相，
T32n1634_p0038a20 || 是名佛說。答曰：佛亦不言，聲聞乘者，非是我
T32n1634_p0038a21 || 說，乃至菩薩大乘亦復如是。佛說不異，等一
T32n1634_p0038a22 || 相故，以法印印。汝言入者，為是義入修多
T32n1634_p0038a23 || 羅，為文字入耶？若以文字入者，無有是處。
T32n1634_p0038a24 || 何以故？十二部經，一切文偈章句各異，是故
T32n1634_p0038a25 || 當知非文字入。若以義入，理不相違。義者，若
T32n1634_p0038a26 || 順修多羅義，與法相相應，其義顯現，是故名
T32n1634_p0038a27 || 為順修多羅耶。若顯示聲聞法，名聲聞乘，隨
T32n1634_p0038a28 || 順入修多羅。若顯示辟支佛法，名辟支佛乘，
T32n1634_p0038a29 || 隨順入修多羅。若顯示菩薩法，名菩薩乘，隨
T32n1634_p0038b01 || 順入修多羅。若我顯示十地功德，明菩薩行，
T32n1634_p0038b02 || 是名真說，隨順入於大乘。但汝意偏黨，獨謂入
T32n1634_p0038b03 || 小乘三藏。大乘三藏中，我已說入，是故三藏
T32n1634_p0038b04 || 即是大乘。何以故？十二部中，說毘佛略，即是

T32n1634_p0038b05 || 大乘。如《中阿含》說，云何名丘丘？所謂知法，以
T32n1634_p0038b06 || 能善解十二部經，修多羅乃至憂婆提舍。毘
T32n1634_p0038b07 || 佛略者，是摩訶衍。何以故？毘佛略經為諸眾
T32n1634_p0038b08 || 生說修對治法故名毘佛略，亦有眾多乘故
T32n1634_p0038b09 || 名毘佛略，亦以多莊嚴具故名毘佛略，亦能
T32n1634_p0038b10 || 出生無量大果報故名毘佛略，非是稱量所
T32n1634_p0038b11 || 能知故名毘佛略，除斷一切諸邪見故名毘
T32n1634_p0038b12 || 佛略。若汝意謂，我聲聞法中廣說修多羅偈
T32n1634_p0038b13 || 頌章句亦名毘佛略者，無有是處。何以故？汝
T32n1634_p0038b14 || 依阿含說為毘佛略，但有言語。若但言語，此
T32n1634_p0038b15 || 非可信。若《阿含經》中必有斯義，何處章句為
T32n1634_p0038b16 || 聲聞說，是毘佛略？若無定文，是故當知毘
T32n1634_p0038b17 || 佛略者，顯發大乘，非謂聲聞小乘說也。汝聲
T32n1634_p0038b18 || 聞經一部所說，終無百千偈讚文句，況復當
T32n1634_p0038b19 || 有億萬廣說。如來世尊，教諸聲聞，唯示無常
T32n1634_p0038b20 || 令厭生死，使知苦本，速求涅槃。從初如是，乃
T32n1634_p0038b21 || 至奉行，句味尠少，則無甚深廣大之義。大乘
T32n1634_p0038b22 || 經說菩薩所為，其事深廣。如《大喻經》、《賢劫三
T32n1634_p0038b23 || 昧經》、《解脫經》、《華首經》如是等，悉是摩訶衍，
T32n1634_p0038b24 || 皆名毘佛略。如《結解脫經》中，善財童子詣善
T32n1634_p0038b25 || 知識海幢比丘所，十二年中入大海三昧，白
T32n1634_p0038b26 || 海幢言：此三昧中深廣無邊，更有法門大此
T32n1634_p0038b27 || 三昧不？說是語已，於大海三昧中見大蓮華，
T32n1634_p0038b28 || 佛從中出，即以右手摩海幢頂，讚言：善哉善
T32n1634_p0038b29 || 哉！善男子！更有普眼法門，汝當受持。海幢即
T32n1634_p0038c01 || 受普眼法門章句，次第為他廣說，告善財言：
T32n1634_p0038c02 || 善男子！我於一剎那頃所可受持普眼法門，
T32n1634_p0038c03 || 用大海水盡以磨墨，積大紙聚猶如須彌山，
T32n1634_p0038c04 || 天下草木持以為筆，三千世界水陸眾生悉
T32n1634_p0038c05 || 為書師，於一剎那頃所受法門百千分中猶
T32n1634_p0038c06 || 不能書盡其一分，況復一日一夜乃至十二
T32n1634_p0038c07 || 年中所受甚深無量無邊大分要義。善財童

T32n1634_p0038c08 || 子於一善知識所，從聞法已能如是無量無邊
T32n1634_p0038c09 || 過億千數，況復諮問微塵世界諸佛等邊，及
T32n1634_p0038c10 || 善知識所受教法。以是因緣，具足大乘名毘
T32n1634_p0038c11 || 佛略，無量無邊非聲聞耶。此義甚深，是故
T32n1634_p0038c12 || 一切聲聞所修行法，悉入摩訶衍道，最為大
T32n1634_p0038c13 || 吉，是名隨順修多羅義。今當復說隨順比
T32n1634_p0038c14 || 尼。三乘聖道皆同斷貪欲、瞋恚、愚癡，名為比
T32n1634_p0038c15 || 尼。修多羅者，分別因果。阿毘曇者，分別法
T32n1634_p0038c16 || 相，亦斷煩惱。摩訶衍者，亦說斷除貪欲瞋恚
T32n1634_p0038c18 || 為比尼。為菩薩說淨已三業，乃至成佛，兼及
T32n1634_p0038c20 || 戒，發菩提心，得真實果。是故當知摩訶衍者，
T32n1634_p0038c21 || 隨順比尼。不違法相者，三乘經說不違十二
T32n1634_p0038c22 || 因緣，大乘亦不違十二因緣。善觀察者，能知
T32n1634_p0038c23 || 大乘即三法印，若不善觀察，則無大乘，亦不
T32n1634_p0038c24 || 具三乘。若誹謗摩訶衍者，是大過罪，汝今若
T32n1634_p0038c25 || 言，此是魔說，佛所不說。然諸經中，實無此
T32n1634_p0038c26 || 語，若但口言為大乘者，是魔所說，終不可信。
T32n1634_p0038c27 || 汝意若謂是佛說者，猶如師子身中生虫，則
T32n1634_p0038c28 || 還食師子。三乘皆爾，不獨大乘。是故當如摩
T32n1634_p0038c29 || 訶衍者，非魔所及，唯佛能說。問曰：汝非魔
T32n1634_p0039a01 || 說，我是魔乎？答曰。我與汝等俱非魔耶。問
T32n1634_p0039a02 || 曰：若謂我與汝等俱非魔，說言魔說者，此
T32n1634_p0039a03 || 則應遮。答曰：我大乘法利及與眾生、順於
T32n1634_p0039a04 || 法相，故多魔事，是故如來於大乘中，說言遮
T32n1634_p0039a05 || 魔。汝小乘法，唯能自度，魔不擾惱，何須遮
T32n1634_p0039a06 || 乎？是以如來昔於《法華》及《般若經》中說，於當
T32n1634_p0039a07 || 來世，多有眾生，喜起嫉妬，故遮誹謗，墮於惡
T32n1634_p0039a08 || 趣。汝所誦習，於何部經中，言摩訶衍是魔所
T32n1634_p0039a09 || 說？若汝經中，不言摩訶衍魔所說者，自言魔
T32n1634_p0039a10 || 說，此亦叵信。汝意若謂聲聞法中，亦有遮斷，
T32n1634_p0039a11 || 但事已久滅，難可證據。此亦不然。何以故？
T32n1634_p0039a12 || 非處所故。若假令遮，佛以神力則能守護此

T32n1634_p0039a13 || 法，一經劫亦不墜沒。是故當知汝言久者，一但有
T32n1634_p0039a14 || 言語。假令魔說，一能除惑障、一不違正法，一雖曰
T32n1634_p0039a15 || 魔說一即是正法，一與佛語不異。何以故？一如佛所
T32n1634_p0039a16 || 說一依法不依於人，一是我今但從正理、一不取
T32n1634_p0039a17 || 名字。又我等所求一能滅智障、一煩惱障者，一即
T32n1634_p0039a18 || 是世尊，一若實魔者一終不能說菩薩之法。何以
T32n1634_p0039a19 || 故？一魔不能知菩薩從禪定生聞思修慧。厭離
T32n1634_p0039a20 || 欲惡不善之法一是大乘義，一唯佛能說。從於初
T32n1634_p0039a21 || 地一乃至十地，一如是次第，一四禪、一四無量心、一四
T32n1634_p0039a22 || 無色定、一滅受想定、一菩提心、一諸波羅蜜，一隨宜方
T32n1634_p0039a23 || 便成熟攝眾生法。十善道、戒、聞、智慧、不放逸、一
T32n1634_p0039a24 || 離世八法、一八聖道、一轉法輪、一堅持頭陀具足功
T32n1634_p0039a25 || 德、一苦空無常無我寂滅、一十二因緣、一出入諸禪、一
T32n1634_p0039a26 || 三解脫門、一諸陀羅尼、一三十七品助道之法、一諸
T32n1634_p0039a27 || 神通門、一實諦四辯、一禪智二輪一以自莊嚴一皆悉
T32n1634_p0039a28 || 和合，一遊戲諸法一而於生死涅槃等中一不背生
T32n1634_p0039a29 || 死一亦不向涅槃，一心常厭惡，一正觀諸地一出離諸
T32n1634_p0039b01 || 地，一不墮聲聞、一辟支佛地，淨佛國土，一隨順法忍、一
T32n1634_p0039b02 || 無生法忍，一不退轉地、一受正位地，一力、無畏、不
T32n1634_p0039b03 || 共法、一相好法身，一為眾生故住於生死，一順轉決
T32n1634_p0039b04 || 定轉，一隨順不轉一決定不轉。如是等因果次第
T32n1634_p0039b05 || 法、一不共法、一非覺法，一魔不能說，一非魔境界故。魔
T32n1634_p0039b06 || 有四種，一若言陰魔作是說者，一我終不說佛有
T32n1634_p0039b07 || 陰身。又復若言實是魔說，一如斯語者，一彌勒
T32n1634_p0039b08 || 菩薩亦應遮止。又尊者賓頭盧、一尊者羅睺
T32n1634_p0039b09 || 羅一如是等十六人諸大聲聞，一散在諸渚，一於餘
T32n1634_p0039b10 || 經中亦說有九十九億大阿羅漢，一皆於佛前
T32n1634_p0039b11 || 取籌護法住壽於世界。東方弗婆提渚、一麥
T32n1634_p0039b12 || 渚、一粟渚、一師子渚、一閻浮渚、一大閻浮渚、一跋提梨
T32n1634_p0039b13 || 伽處、一罽賓一乃至阿耨大池，一諸賢聖等皆住，一守
T32n1634_p0039b14 || 護佛法。若言摩訶衍是魔所說者，一則為佛法
T32n1634_p0039b15 || 之大患也，一諸賢聖等悉應遮斷。是故當知言

T32n1634_p0039b16 || 魔說者，皆是妄語，空作斯說。又大菩薩諸賢
T32n1634_p0039b17 || 聖等皆護大乘，是摩訶衍紹三寶種，不令斷
T32n1634_p0039b18 || 絕。問曰：如汝所說，若摩訶衍是三寶種，皆悉
T32n1634_p0039b19 || 擁護菩薩聲聞。如今云何於誹謗大乘者，何
T32n1634_p0039b20 || 不遮止，使斯人輩不墮地獄、不趣惡道、不
T32n1634_p0039b21 || 壞佛法。答曰：業報決定，不可除斷。業有二種，
T32n1634_p0039b22 || 一者決定增長、二者決定受報，非諸菩薩聲
T32n1634_p0039b23 || 聞賢聖所能除滅。造作惡業決定受報，不可
T32n1634_p0039b24 || 救止。如瞿迦離比丘誹謗摩訶衍經是魔所
T32n1634_p0039b25 || 說，當知是人必墮地獄，無能拔者。問曰：汝
T32n1634_p0039b26 || 言謗摩訶衍能入惡道。亦是麤語，我未信耶。
T32n1634_p0039b27 || 答曰：汝言佛說摩訶衍是魔語者，即是誹謗
T32n1634_p0039b28 || 三世諸佛，亦是一切眾生大怨。所言甚麤獷，
T32n1634_p0039b29 || 當受惡口不善重報，如佛偈說：
T32n1634_p0039c01 || 「人生於世間，如斧在口中，
T32n1634_p0039c02 || 自斬害其身，斯皆由惡業。」
T32n1634_p0039c03 || 汝謗摩訶衍，如是麤語，非我所說。我今但欲
T32n1634_p0039c04 || 令汝不起誹謗，為利益故，便作是說。猶如病
T32n1634_p0039c05 || 人食不應食，良醫瞻病，禁斷不聽，為憐愍汝，
T32n1634_p0039c06 || 妄作綺語，言摩訶衍是魔所說。過去諸佛已
T32n1634_p0039c07 || 說摩訶衍、未來諸佛當說摩訶衍、現在諸佛
T32n1634_p0039c08 || 今說摩訶衍，是名遮斷誹謗摩訶衍論。菩薩
T32n1634_p0039c09 || 為斷誹謗大乘，是故演說初入摩訶衍論品。
T32n1634_p0039c10 || 問曰：汝已遮他不令誹謗，今當云何入摩訶
T32n1634_p0039c11 || 衍行？答曰：菩薩當先具種性，隨順善行，所解
T32n1634_p0039c12 || 廣大、內心廣大、界分廣大、種性廣大。性既具
T32n1634_p0039c13 || 足，其心調柔，漸損煩惱、少貪瞋癡，好修諸
T32n1634_p0039c14 || 善、精勤誦習。如是眾生六根廣大，能發大
T32n1634_p0039c15 || 願，欲求佛道。種性相貌，如佛所說：下根、下
T32n1634_p0039c16 || 性、下發道意，所願亦下；中根、中性、中發道
T32n1634_p0039c17 || 意，所願亦中；上根、上性、上發道意，所願亦
T32n1634_p0039c18 || 上。是故諸佛隨其根性，則以慈心分別教

T32n1634_p0039c19 || 授。問曰：若諸眾生各有根性，云何應為隨根
T32n1634_p0039c20 || 說法？答曰：上根眾生為說菩薩深妙法藏，以
T32n1634_p0039c21 || 知根性堪菩薩行故說菩薩藏。問曰：為菩薩
T32n1634_p0039c22 || 藏者當住何地？答曰：有十種行到解脫地。
T32n1634_p0039c23 || 能聽菩薩藏時得十種法行，離解脫行便得
T32n1634_p0039c24 || 入於菩薩之行。何等為十？一者修菩薩解脫
T32n1634_p0039c25 || 行，若多若少皆悉修習。二者菩薩所有之法，
T32n1634_p0039c26 || 若多若少皆悉書寫。三者菩薩藏法，若多若
T32n1634_p0039c27 || 少皆悉供養。四者菩薩之法，若多若少皆
T32n1634_p0039c28 || 悉轉讀。五者菩薩之法，若多若少皆悉聽受。
T32n1634_p0039c29 || 六者菩薩之法，若多若少皆悉受持。七者菩
T32n1634_p0040a01 || 薩之法，若多若少皆悉習誦漸漸通利。八者
T32n1634_p0040a02 || 菩薩之法，若多若少皆悉為他分別演說。九
T32n1634_p0040a03 || 者菩薩之法，若多若少皆悉思惟善解義趣。
T32n1634_p0040a04 || 十者菩薩之法，若多若少獨處思惟修集
T32n1634_p0040a05 || 增明。是名菩薩十行。第八者是菩薩聞慧，第
T32n1634_p0040a06 || 九者是菩薩思慧，第十者是菩薩修慧。問曰：
T32n1634_p0040a07 || 菩薩得是聞思修已，當入何行？答曰：為得已
T32n1634_p0040a08 || 地入解脫門，如是次第聞思修生。為見法界、
T32n1634_p0040a09 || 得於己地，修三解脫門。問曰：何等名為三解
T32n1634_p0040a10 || 脫門？答曰：行空、無相、無願。問曰：云何為空？
T32n1634_p0040a11 || 答曰：觀我人眾生無有自體、性相常寂。問
T32n1634_p0040a12 || 曰：云何解了？答曰：當入十二因緣。問曰：是
T32n1634_p0040a13 || 空解脫異十二因緣法耶？答曰：空與十二因
T32n1634_p0040a14 || 緣等無異相，空即十二因緣、十二因緣即是
T32n1634_p0040a15 || 空。何以故？因緣假起無有自體。如尊者龍樹
T32n1634_p0040a16 || 所說偈：
T32n1634_p0040a17 || 「十二因緣空，我今欲解說，
T32n1634_p0040a18 || 假名因緣法，此即是中道。」
T32n1634_p0040a19 || 一切諸法悉皆空寂。何以故？皆屬因緣，無自
T32n1634_p0040a20 || 性故。問曰：若一切法因緣生者，何故說言無
T32n1634_p0040a21 || 體性耶？答曰：所言因緣，世諦故說。第一義諦

T32n1634_p0040a22 || 則無體性。亦無有生，既無有生。亦無有滅，無
T32n1634_p0040a23 || 生無滅。即真寂滅，真寂滅者。即是一切諸法
T32n1634_p0040a24 || 寂滅，是故我說一切諸法無有體性。如《老母
T32n1634_p0040a25 || 經》中世尊所說：姊！譬如因人因桴因鼓，眾緣
T32n1634_p0040a26 || 和合便有聲出。如此之聲，不在三世，亦非內
T32n1634_p0040a27 || 外及在中間。其性空寂，無生無滅。姊今當知
T32n1634_p0040a28 || 一切諸法體性亦然。《老母經》中佛自說空，是
T32n1634_p0040a29 || 故菩薩於無量劫，修集福德、禪定、智慧，悉入
T32n1634_p0040b01 || 三解脫法門。善觀生滅皆悉空寂，猶如幻、炎、
T32n1634_p0040b02 || 乾闥婆城，皆同夢化。如佛說言：
T32n1634_p0040b03 || 「初覺十二緣，眾生皆悉空，
T32n1634_p0040b04 || 剎那頃所得，幻炎乾闥城。」
T32n1634_p0040b05 || 如是次第入空解脫門，其心快樂，逮得義
T32n1634_p0040b06 || 利。問曰：外道各著我見，云何遮斷？答曰：如
T32n1634_p0040b07 || 是外道，於內外色皆生染著，取我我所、順
T32n1634_p0040b08 || 生死流。彼著我者，我能施與飲食財利。如
T32n1634_p0040b09 || 是種種依止我見、眾生等見。彼我我所者，我
T32n1634_p0040b10 || 之造作是我，瓶物如是等名依止我所。彼
T32n1634_p0040b11 || 所作業，若一、若異、若一異、若不一不異，取
T32n1634_p0040b12 || 著偏執，但以言語誑惑於世及以己身。以
T32n1634_p0040b13 || 是義故流轉生死，不解因緣諸法性空。問曰：
T32n1634_p0040b14 || 是諸外道不解因緣而起四執，何者為過？答
T32n1634_p0040b15 || 曰：僧佉所說，有計一過。作與作者一、相與相
T32n1634_p0040b16 || 者一、分與有分一，如是等皆名為一。優樓佉
T32n1634_p0040b17 || 計異，尼健陀計一異，若提子計非一非異，
T32n1634_p0040b18 || 一切外道及摩他羅等異計，皆悉不離如是
T32n1634_p0040b19 || 四種。問曰：僧佉人言作與作者一，有何過？答
T32n1634_p0040b20 || 曰：語有二故，不名為一。作是因、作者名果，
T32n1634_p0040b21 || 是事不同，云何說一？若實異言一，此則顛倒。
T32n1634_p0040b22 || 何以故？以作者即是作故。作與作者前後時
T32n1634_p0040b23 || 異，云何為一？問曰：前後一用，如種生芽。時
T32n1634_p0040b24 || 雖前後，但相似相續故名為一。答曰：此亦有

T32n1634_p0040b25 || 過。若作在先、作者在後、生、未生異、云何為
T32n1634_p0040b26 || 一？譬如有瓶終不得並、如牛角不相因生、作
T32n1634_p0040b28 || 為一、聲別義別、因緣別時別、字別體別。若如
T32n1634_p0040b29 || 是者、則有多過。若但一者、不應二名；聲義體
T32n1634_p0040c01 || 相先後異故、不得為一。若作與作者一、如取
T32n1634_p0040c02 || 泥團、陶師、輪繩、酥酪等物皆悉應得。以不得
T32n1634_p0040c03 || 故、當知非一。如我心不得為一、若是一者、心
T32n1634_p0040c04 || 無常故、我亦應無常。以是故作與作者、相與
T32n1634_p0040c05 || 相者、量與量者、分與分者、悉同是破、有一瓶
T32n1634_p0040c06 || 等亦應破遮。如色與瓶一、及白氈青葉、長
T32n1634_p0040c07 || 短方圓、如是等物作悉應遮。問曰：比舍師計
T32n1634_p0040c08 || 異、有何過耶？答曰：若作與作者異、亦有大過。
T32n1634_p0040c09 || 問曰：云何為過？唯願說之。答曰：若瓶與泥
T32n1634_p0040c10 || 異、作瓶時應取縷、作氈時應取泥。以作瓶不
T32n1634_p0040c11 || 取縷故、當知不異。復次泥團、因微塵成、瓶因
T32n1634_p0040c12 || 泥團成。若瓶異泥團者、瓶則無體。泥團成瓶
T32n1634_p0040c13 || 故、不得為異。泥團於微塵為作者、於瓶為作、
T32n1634_p0040c14 || 若作與作者異、泥於微塵瓶但名異、不應有
T32n1634_p0040c15 || 二。以是故作與作者、不得為異。因縷成氈、
T32n1634_p0040c16 || 因蒲成席、皆亦同是說。復次若有一瓶異、則
T32n1634_p0040c17 || 一切法壞。何以故？若有一非瓶、離應有瓶。若
T32n1634_p0040c18 || 有一是瓶、則為多瓶。有一非故、異亦應非、
T32n1634_p0040c19 || 是則無瓶。以是義故、汝計異者、即壞一切法。
T32n1634_p0040c20 || 問曰：如此說者、非壞一切法。何以故？有一依
T32n1634_p0040c21 || 瓶立、是故有一瓶等皆成。答曰：若有一與瓶
T32n1634_p0040c22 || 合、有一應是瓶。若瓶與有一合、瓶亦應名有
T32n1634_p0040c23 || 一、以有一合故、不得為異。復次有一異者、猶
T32n1634_p0040c24 || 如白氈、此亦有過。何以故？白則非氈、氈亦非
T32n1634_p0040c25 || 白、白與氈異、餘物亦然。如燒氈時、白不應
T32n1634_p0040c26 || 燒、若氈燒時、白亦燒者、不得為異。汝今以
T32n1634_p0040c27 || 言物異相異、此事不然。汝先言、六事各異、此
T32n1634_p0040c28 || 則應遮。問曰：尼健陀先言一異、有何過耶？

T32n1634_p0040c29 || 答曰：汝所謂一異者，或說作以作者一，或說
T32n1634_p0041a01 || 作以作者異，此亦多過。問曰：有何過耶？答曰：
T32n1634_p0041a02 || 若作即是作者，事則不成。若作與作者異，事
T32n1634_p0041a03 || 亦不成。何以故？因果各異，云何為一？以眾緣
T32n1634_p0041a04 || 成果故，不得為異。作相作者相亦皆如是。
T32n1634_p0041a05 || 問曰：如瓶相破而體不破，以體不破故，亦得
T32n1634_p0041a06 || 為異，以見體在而相破故。若破瓶時，本成
T32n1634_p0041a07 || 體無，不得為異。答曰：若言一，同僧佉破。若
T32n1634_p0041a08 || 言異，同比舍師破。如葉青氈白，亦皆俱破。問
T32n1634_p0041a09 || 曰：若提子計不一不異，有何過耶？答曰：前三
T32n1634_p0041a10 || 計者各有所執。汝說不一，應當是異；若說不
T32n1634_p0041a11 || 異，即應是一。何所執故而言不一不異？若無
T32n1634_p0041a12 || 所執妄有所說，則壞法相。問曰：汝說大乘
T32n1634_p0041a13 || 亦無所執，汝亦應壞一切法相。答曰：我之所
T32n1634_p0041a14 || 執，世間現見是因緣法。汝之所說，但是顛倒
T32n1634_p0041a15 || 不順法相故。問曰：何者是法相，而說我壞法
T32n1634_p0041a16 || 相耶？答曰：無體相者即是體相。問曰：云何
T32n1634_p0041a17 || 無體相為體相耶？答曰：空名無體相。問曰：
T32n1634_p0041a18 || 云何名空？以有為空、以無為空耶？答曰：我不
T32n1634_p0041a19 || 以有義故名空，亦不以無義故名空，以離於
T32n1634_p0041a20 || 有無故名空。如尊者龍樹所說偈：
T32n1634_p0041a21 || 「執有名為常，計無則為斷，
T32n1634_p0041a22 || 若離於有無，是名真實空。」
T32n1634_p0041a23 || 復次如龍樹《中論》中說偈：
T32n1634_p0041a24 || 「執有取體相，執無著無體，
T32n1634_p0041a25 || 不存於有無，是名真實觀。」
T32n1634_p0041a26 || 以是故，以離有無名空，離斷常故名中道。
T32n1634_p0041a27 || 若能覺悟如是法相，故名為佛。是故十二因
T32n1634_p0041a28 || 緣義，名之為空。問曰：十二因緣以何為證
T32n1634_p0041a29 || 而知為空？答曰：譬如瓶，泥團輪繩及以陶師
T32n1634_p0041b01 || 眾緣和合，然後成瓶。非即泥團是瓶，亦非
T32n1634_p0041b02 || 離泥團有瓶。但假名說瓶，屬眾因緣，無有體

T32n1634_p0041b03 || 相。無體相故無生，無生故體相寂滅。因緣所
T32n1634_p0041b04 || 成，是故無體。若諸法定有自體、不假因緣，
T32n1634_p0041b05 || 則無是處，以無自相故無瓶，瓶無故一切法
T32n1634_p0041b06 || 亦無。如尊者提婆所說偈：
T32n1634_p0041b07 || 「一法若有體，諸法亦復然，
T32n1634_p0041b08 || 一切法本無，因緣皆悉空。
T32n1634_p0041b09 || 真實觀一法，諸法不二相，
T32n1634_p0041b10 || 諦了是空已，則見一切空。」
T32n1634_p0041b11 || 問曰：因緣生法即是體相。答曰：是事不然。何
T32n1634_p0041b12 || 以故？若有體相、若無體相，非汝所及。如汝所
T32n1634_p0041b13 || 說，以因緣為體相者，因緣從他生故，云何有
T32n1634_p0041b14 || 體？言體相者，自性而起，不屬因緣。若屬因
T32n1634_p0041b15 || 緣則無自性，譬如假借非自有也。是故因
T32n1634_p0041b16 || 緣假他而成，無有自體。如尊者龍樹所說
T32n1634_p0041b17 || 偈：
T32n1634_p0041b18 || 「因緣所生法，是即無自性，
T32n1634_p0041b19 || 若無自性者，云何有體相？」
T32n1634_p0041b20 || 問曰：諸法體相，世間現見。云何無耶？答曰：
T32n1634_p0041b21 || 是事不然。凡愚妄見，此非可信。生滅之法
T32n1634_p0041b22 || 皆悉是空，生滅流速無暫停時，相似相續故
T32n1634_p0041b23 || 妄見為實，猶如燈炎念念生滅，凡夫愚人謂
T32n1634_p0041b24 || 為一炎，亦如駛流、影、響、幻、炎。如佛所說，幻及
T32n1634_p0041b25 || 幻者都無所有，而妄見者謂之為實。若是實
T32n1634_p0041b26 || 者，餓鬼不應見水為火、沙石膿血。而諸眾生
T32n1634_p0041b27 || 以善惡故，隨業所見，若有淨心利根眾生
T32n1634_p0041b28 || 則能見空，夜叉餓鬼遠見其水近則見火。便
T32n1634_p0041b29 || 生疑惑：若物有實，不應二見。以二見故，則知
T32n1634_p0041c01 || 非實，但妄見故。當知一切諸法皆無體相，以
T32n1634_p0041c02 || 無體相故都無生滅。問曰：若一切法無生無
T32n1634_p0041c03 || 滅，云何得有來去計、斷常過？答曰：以見種子
T32n1634_p0041c04 || 故便計來去，若得法空則離斷常。如因種子
T32n1634_p0041c05 || 有芽莖枝葉花果，次第而見芽生故種子滅，

T32n1634_p0041c06 || 是以不斷。乃至果生故花滅，亦無常過。如尊
T32n1634_p0041c07 || 者提婆所說偈：—
T32n1634_p0041c08 || 「諸法相續有，則非是斷滅；
T32n1634_p0041c09 || 因滅故果生，不得名為常。」
T32n1634_p0041c10 || 以是故，見因緣空即離斷常。問曰：癡因緣
T32n1634_p0041c11 || 行，云何而得離於斷常？答曰：因無明故有
T32n1634_p0041c12 || 善惡行，乃至因生故有老死。凡夫不解因緣
T32n1634_p0041c13 || 相續，妄計為實。無明體空故行亦體空，乃
T32n1634_p0041c14 || 至生體空故老死體空，以世間假名有相續
T32n1634_p0041c15 || 故無斷滅過，念念不住無有常過，以凡夫眾
T32n1634_p0041c16 || 生死此生彼相似相續故。如佛所說，第一義
T32n1634_p0041c17 || 中無有眾生死此生彼，但以世諦假名說故。
T32n1634_p0041c18 || 識為種子，行業為田，以慢土覆，無明為糞，愛
T32n1634_p0041c19 || 水為潤，父母精氣，眾緣和合生名色芽，是故
T32n1634_p0041c20 || 名色無有自體，猶如床脚相假而用。初名歌
T32n1634_p0041c21 || 羅羅，二名安浮陀，三名肉段，四名堅實，五
T32n1634_p0041c22 || 名諸炮開張，六名為觸，生法次第相假而
T32n1634_p0041c23 || 有，不名為斷。菩薩善解因緣法故即知其空，
T32n1634_p0041c24 || 以因緣空故一切法空，解法空故無斷常過。
T32n1634_p0041c25 || 如《出胎經》中佛所說偈：—
T32n1634_p0041c26 || 「隨假名字，而得諸法；名中無法，
T32n1634_p0041c27 || 是則真實。」
T32n1634_p0041c28 || 以是故，非言說故有法。若隨名字有諸法
T32n1634_p0041c29 || 者，法則多體。猶如空法，無一、無多。問曰：若
T32n1634_p0042a01 || 一切法無體，汝言有過，現見有故。答曰：若法
T32n1634_p0042a02 || 是有，言無則過。法既非有，云何言過？以是
T32n1634_p0042a03 || 故，諸法如初，後亦復然。若諸法定有體相，後
T32n1634_p0042a04 || 涅槃時應是斷滅。若先非是空，後言空者，則
T32n1634_p0042a05 || 是邪見，壞於正法亦無解脫。如尊者提婆所
T32n1634_p0042a06 || 說偈：—
T32n1634_p0042a07 || 「不空而見空，我應得涅槃；
T32n1634_p0042a08 || 邪見非涅槃，如來之所說。」

T32n1634_p0042a09 || 諸法本空故。恒見是空，如過去佛所見空相，
T32n1634_p0042a10 || 今亦復然。是故我說因緣法空，是則無過。如
T32n1634_p0042a11 || 是先立第一義諦，後分別世諦，我及眾生、作
T32n1634_p0042a12 || 與作者，乃至一異，則無過失。如尊者龍樹所
T32n1634_p0042a13 || 說偈：
T32n1634_p0042a14 || 「不說分別諦，不得於實諦，
T32n1634_p0042a15 || 若不得實諦，則無得涅槃。」
T32n1634_p0042a16 || 復次說偈：
T32n1634_p0042a17 || 「諸佛演說法，常依於二諦，
T32n1634_p0042a18 || 分別於世諦，及與第一義。
T32n1634_p0042a19 || 若不能分別，真俗二聖諦，
T32n1634_p0042a20 || 如是則不知，佛法甚深義。」
T32n1634_p0042a21 || 是故因緣法空，名為真如、法性、實際，是名修
T32n1634_p0042a22 || 習第一義禪。見因緣空，即是空解脫門。若見
T32n1634_p0042a23 || 空者，則不見諸法相，是名無相解脫門。見無
T32n1634_p0042a24 || 相故，無所願求，是名無願解脫門。安住如是
T32n1634_p0042a25 || 三解脫門，識種子於三界內，則更不生名色
T32n1634_p0042a26 || 等芽。識無取著，滅三有苦。三有滅故，得寂
T32n1634_p0042a27 || 滅涅槃。如尊者提婆所說偈：
T32n1634_p0042a28 || 「識是種子義，遊行於六處；
T32n1634_p0042a29 || 若見諸塵空，有芽則斷滅。」
T32n1634_p0042b01 || 問曰：菩薩度空，出於生死，云何能得勝於聲
T32n1634_p0042b02 || 聞？答曰：菩薩得世間利、出世間利，度爾炎地
T32n1634_p0042b03 || 故，雖出世間，能住世間，教化眾生。聲聞不
T32n1634_p0042b04 || 然，怖畏生死，求速滅度，以出世間道，見於
T32n1634_p0042b05 || 法界，見法界已，到涅槃岸。菩薩不爾。何以
T32n1634_p0042b06 || 故？菩薩見眾生苦，起大悲心，為欲度彼堅住
T32n1634_p0042b07 || 莊嚴，於阿僧祇劫，修行出世間道，於一念頃，
T32n1634_p0042b08 || 觀一切法界。觀法界已，眾生緣故，不取果證，
T32n1634_p0042b09 || 乃能度脫。如佛《阿耨大池經》中說，譬如二人
T32n1634_p0042b10 || 欲墮山頂，一人有力、善巧方便，以巧便故，雖
T32n1634_p0042b11 || 墮還起，得昇山頂。一人力少，復無方便，即住

T32n1634_p0042b12 || 退墮，不能復起。菩薩於無為法中，不證不
T32n1634_p0042b13 || 著，如善巧人得昇山頂。聲聞之人，以證著無
T32n1634_p0042b14 || 為故，如少方便者，墮而不起。譬如長者唯有
T32n1634_p0042b15 || 一子，以飢儉故，遠至他國，經數十年。長者後
T32n1634_p0042b16 || 時，住一大城，其家巨富，多積珠珍，漸得傭力
T32n1634_p0042b17 || 故，還來本國。菩薩有無量無邊阿僧祇功德，
T32n1634_p0042b18 || 到爾炎地，向於涅槃，以愍眾生故，還入生死，
T32n1634_p0042b19 || 於阿僧祇劫，久受勤苦。菩薩摩訶薩乘大苦
T32n1634_p0042b20 || 乘，求無上果不可思議，出過一切聲聞、辟支
T32n1634_p0042b21 || 佛上，具足一切功德智慧，是故超度爾炎之地。
T32n1634_p0042b22 || 云何菩薩乘大苦乘？譬如有人乘船入海，遇
T32n1634_p0042b23 || 大惡風濤波如山，有如是等無量眾難。諸伴
T32n1634_p0042b24 || 心急，生大恐怖。是時船師巧持帆故，能度眾
T32n1634_p0042b25 || 難。有福德人，得度難已，獲大珍寶。菩薩摩訶
T32n1634_p0042b26 || 薩處生死海，亦復如是，為惡知識不信所難，
T32n1634_p0042b27 || 趣向惡道。第一阿僧祇劫，修治淨地行，求淨
T32n1634_p0042b28 || 解脫；第二阿僧祇劫，修淨禪定行；第三阿僧
T32n1634_p0042b29 || 祇劫，修淨智慧行，除爾炎地障。是故菩薩名
T32n1634_p0042c01 || 乘苦乘。滿足十地，得無疑礙無障，一切行具
T32n1634_p0042c02 || 足故，得阿耨多羅三藐三菩提，是故以爾炎
T32n1634_p0042c03 || 智，得成大果。

T32n1634 《入大乘論》卷2

T32n1634_p0042c12 || 問曰：汝先說調順乘、大苦乘，得妙果報，菩薩
T32n1634_p0042c13 || 所得境界，甚難了知。答曰：菩薩行處，微妙甚
T32n1634_p0042c14 || 難，於三阿僧祇劫，乃可成就。無量百千萬億
T32n1634_p0042c15 || 那由他劫，在凡夫中，無有出世之法。如尊者
T32n1634_p0042c16 || 提婆所說偈：
T32n1634_p0042c17 || 「無量億劫中，常在凡夫地，
T32n1634_p0042c18 || 汝今應當知，未來亦如是。」
T32n1634_p0042c19 || 是故菩薩行處甚大，亦復難得。散亂眾生，得
T32n1634_p0042c20 || 聞甚難，能說亦難，況復修行。如尊者提婆所

T32n1634_p0042c21 || 說偈：○
T32n1634_p0042c22 || 「生得值法難，聽說亦復難，
T32n1634_p0042c23 || 生死雖無際，聽法故有邊。」
T32n1634_p0042c24 || 問曰：○尊者先所說十地，○願時為我分別演說，○
T32n1634_p0042c25 || 何等為菩薩十地？○答曰：○初歡喜地、○二離垢地、○
T32n1634_p0042c26 || 三名明地、○四名焰地、○五難勝地、○六現前地、○七
T32n1634_p0042c27 || 深遠地、○八不動地、○九善慧地、○十法雲地。云何
T32n1634_p0042c28 || 名歡喜地？○出過凡夫，○得不思議出世間道，○心
T32n1634_p0042c29 || 生歡喜故，○名歡喜地。云何名為離垢地？○離破
T32n1634_p0043a01 || 戒垢故，○名為離垢地。云何名明地？○依十二門
T32n1634_p0043a02 || 禪，○得明智慧故，○名為明地。云何名焰地？○得
T32n1634_p0043a03 || 增上覺意分別道品，○燒煩惱薪，○功德熾然，○故
T32n1634_p0043a04 || 名焰地。云何名難勝地？○修習十智，○雖伏煩惱，○
T32n1634_p0043a05 || 未能勝故，○名為難勝地。云何名現前地？○能逆
T32n1634_p0043a06 || 順觀十二因緣，○得法現前故，○名為現前地。云
T32n1634_p0043a07 || 何名深遠地？○愛佛功德智慧次第不間餘心，
T32n1634_p0043a08 || 深入法相故，○名深遠地。云何名不動地？○離色
T32n1634_p0043a09 || 等相，○堅固難動故，○名為不動地。云何名善慧
T32n1634_p0043a10 || 地？○入四辯才，○解一切音聲，○隨其所問，○於一剎
T32n1634_p0043a11 || 那頃○悉皆能答故，○名善慧地。云何名法雲地？○
T32n1634_p0043a12 || 能受一切佛法，○猶如大雲○能注法雨故，○名法
T32n1634_p0043a13 || 雲地。是名菩薩具足十地。如是十地，○是菩薩
T32n1634_p0043a14 || 安住行處，○亦能滿足一切智慧。如《十地經》中
T32n1634_p0043a15 || 之所廣說。若能如是知菩薩十地者，○是名善
T32n1634_p0043a16 || 知安住行處，○亦名善知菩薩廣大功德處所，○
T32n1634_p0043a18 || 如是知者，○我今立決定誓，○當知是人於菩薩
T32n1634_p0043a19 || 法○及如來法○皆悉不了。菩薩摩訶薩○從初發
T32n1634_p0043a20 || 意○乃至十地，○常修四行，○如《寶頂經》中說，○善
T32n1634_p0043a21 || 知無明行、○諸波羅蜜行、○分別道品行、○成熟眾
T32n1634_p0043a22 || 生行。如是四行，○總入二輪，○所謂福輪、○智輪。
T32n1634_p0043a23 || 菩薩諸地○悉具二種，○智果、○福果。問曰：○云何成
T32n1634_p0043a24 || 就二果？○答曰：○初地福果○為閻浮提王；○第二地

T32n1634_p0043a25 || 福果。為轉輪聖王，主四天下；第三地福果。
T32n1634_p0043a26 || 為天帝釋；第四地福果。為焰魔天王；第五
T32n1634_p0043a27 || 地福果。為兜率陀天王；第六地福果。為化樂
T32n1634_p0043a28 || 天王；第七地福果。為他化自在天王；第八地
T32n1634_p0043a29 || 福果。為千世界梵；第九地福果。為二千世界
T32n1634_p0043b01 || 梵；第十地福果。為三千大千世界淨居天王，
T32n1634_p0043b02 || 如《花嚴經》廣說。如來出生果報。及攝受世界，
T32n1634_p0043b03 || 是名菩薩福輪。云何名菩薩智輪？初地菩薩。
T32n1634_p0043b04 || 於一剎那頃。得百三昧，見百諸佛神通，能過
T32n1634_p0043b05 || 百佛國土，能動百佛世界，光明遍照百佛世
T32n1634_p0043b06 || 界，能成就百眾生，能知過去百劫、未來百劫，
T32n1634_p0043b07 || 能入百法門，能現百身，復為一身，以百菩薩。
T32n1634_p0043b08 || 莊嚴眷屬。若以願力，復過於此。百千萬億。無
T32n1634_p0043b09 || 量無邊，亦非算數譬喻所知。若身力，若光明
T32n1634_p0043b10 || 力，若神通力，若眼力，若聲力，若行力，若莊
T32n1634_p0043b11 || 嚴力，若住持力，若解脫力，造眾善業，是名初
T32n1634_p0043b12 || 住菩薩於剎那頃。成就如是無量功德。二住
T32n1634_p0043b13 || 菩薩。得千三昧，如是廣說。三住菩薩。得十萬
T32n1634_p0043b14 || 三昧，餘亦如初住廣說。四住菩薩。得億三昧，
T32n1634_p0043b15 || 餘亦如初住廣說。五住菩薩。得千億三昧，餘
T32n1634_p0043b16 || 亦如初住廣說。六住菩薩。得萬億三昧，餘亦
T32n1634_p0043b17 || 如初住廣說。七住菩薩。得億百千那由他三
T32n1634_p0043b18 || 昧，餘亦如初住廣說。八住菩薩。得十三千大
T32n1634_p0043b19 || 千世界微塵數三昧，餘亦如初住廣說。九住
T32n1634_p0043b20 || 菩薩。得十佛世界百千阿僧祇微塵數三昧，
T32n1634_p0043b21 || 諸餘功德。如初住廣說。十住菩薩。得十佛世
T32n1634_p0043b23 || 昧，諸餘功德。如初住廣說。於一剎那頃。乃至
T32n1634_p0043b25 || 塵數諸佛，如初住菩薩。於一剎那頃。見百佛
T32n1634_p0043b26 || 世界。乃至成就百眾生，十住菩薩亦復如是。
T32n1634_p0043b27 || 問曰：如佛所說，一世界中無二佛出。云何菩
T32n1634_p0043b29 || 微塵數諸佛？答曰：諸佛說言一世界中無二
T32n1634_p0043c01 || 佛者，為彼鈍根小心眾生，不為利根大心者

T32n1634_p0043c02 || 說。如汝經中說，~~一世界無二轉輪聖王、無二~~
T32n1634_p0043c03 || 佛出。然諸四天下實有眾多轉輪聖王，~~諸佛~~
T32n1634_p0043c04 || 出世亦復如是。問曰：~~釋迦牟尼佛亦能遍一~~
T32n1634_p0043c05 || 切佛國，~~何必餘佛？~~答曰：~~若如汝言，但一佛能~~
T32n1634_p0043c06 || 遍滿一切世界者，~~不應有過去大釋迦牟尼~~
T32n1634_p0043c07 || 佛、~~七佛出世得成正覺。是以我言多佛無過。~~
T32n1634_p0043c08 || 假使釋迦牟尼佛神力能遍一切世界，~~今無~~
T32n1634_p0043c09 || 量諸菩薩等廣修萬行，~~功德滿足皆當成佛；~~
T32n1634_p0043c10 || 無有一人獨成正覺，~~而障諸菩薩使不成佛，~~
T32n1634_p0043c11 || 無有是處。如《阿含》、《枯樹》、《法輪》及餘諸經，~~說是~~
T32n1634_p0043c12 || 經時~~有六十比丘漏盡意解，俱得阿羅漢果。~~
T32n1634_p0043c13 || 菩薩亦爾，~~功行齊等同時成佛，當知十方有~~
T32n1634_p0043c14 || 無量諸佛。又《金沙》、《阿含》二部經說，~~有佛始~~
T32n1634_p0043c15 || 成、~~有佛現在、有佛滅度。復次說偈：~~
T32n1634_p0043c16 || 「過去無量佛，未來亦復然，
T32n1634_p0043c17 || 及今成佛者，皆滅於愁憂。
T32n1634_p0043c18 || 一切尊重法，今本皆修行，
T32n1634_p0043c19 || 未來亦復然，正覺法如是。」
T32n1634_p0043c20 || 曇無邈多亦說是偈：~~「~~
T32n1634_p0043c21 || 「頂禮一切佛，漏盡無有上，
T32n1634_p0043c22 || 無量諸佛身，正覺最勝尊。
T32n1634_p0043c23 || 正覺所生處，并及得菩提，
T32n1634_p0043c24 || 能轉正法輪，入無漏涅槃。
T32n1634_p0043c25 || 若住若經行，如來之所坐，
T32n1634_p0043c26 || 臥如師子王，我今皆悉禮。
T32n1634_p0043c27 || 上下諸世尊，方面及四維，
T32n1634_p0043c28 || 法身與舍利，敬禮諸佛塔。
T32n1634_p0043c29 || 東方及北方，在世兩足尊，
T32n1634_p0044a01 || 厥名曰難勝，彼佛所說偈。
T32n1634_p0044a02 || 若以此偈誦，常讚於世尊，
T32n1634_p0044a03 || 生死百劫中，終不墮惡道。」
T32n1634_p0044a04 || 如佛為尊者目連說言：~~非汝退神足，但是舍~~

T32n1634_p0044a05 || 利弗。以神通力，用其衣帶繫難勝坐。如是等
T32n1634_p0044a06 || 佛而汝經中自作此說，況摩訶衍辯明諸佛
T32n1634_p0044a07 || 無量無邊，等於法界，同虛空界。諸佛世界悉
T32n1634_p0044a08 || 有諸佛。初地菩薩身行清淨，雖有結使而不
T32n1634_p0044a09 || 能擾。七住菩薩不名斷結，亦不名有結。云何
T32n1634_p0044a10 || 名不有結不斷結？以不為結使所擾故名為
T32n1634_p0044a11 || 無結，愛佛功德故名為有結。第二阿僧祇劫
T32n1634_p0044a12 || 滿足得於八地，一切行具足無有所作，一切
T32n1634_p0044a13 || 結使盡故得成菩提，空靜住處得滅盡定如
T32n1634_p0044a14 || 阿羅漢。如是得無生法忍，若諸佛不勸請者，
T32n1634_p0044a15 || 即於彼定入無餘涅槃。如經中說，得無生法
T32n1634_p0044a16 || 忍，離煩惱障，如阿羅漢。得寂滅無餘，離於生
T32n1634_p0044a17 || 死，得十自在。何等為十？壽命自在，得心自
T32n1634_p0044a18 || 在，眾具自在，作業自在，生處自在，解脫自
T32n1634_p0044a19 || 在，神通自在，願自在，法自在，智自在。得如
T32n1634_p0044a20 || 是自在，善修如意足故。降伏四魔。何等為四？
T32n1634_p0044a21 || 陰魔，煩惱魔，死魔，天魔。為眾生故皆悉一味，
T32n1634_p0044a22 || 得無緣慈。猶如如意藥樹，隨眾生所願，皆
T32n1634_p0044a23 || 使成就。問曰：云何菩薩自身作業，能令眾生
T32n1634_p0044a24 || 隨願令得？答曰：菩薩以慈心為體，猶如見毒
T32n1634_p0044a25 || 而能殺人，眾生見菩薩故便得利益。問曰：八
T32n1634_p0044a26 || 住菩薩以盡結使，云何最後身菩薩生羅睺
T32n1634_p0044a27 || 羅？答曰：誠如所言。若最後身菩薩有實欲
T32n1634_p0044a28 || 者，乃至無佛可得，況羅睺羅。問曰：云何無
T32n1634_p0044a29 || 佛？答曰：若毀戒，無尸波羅蜜。若無尸波羅蜜，
T32n1634_p0044b01 || 則無諸波羅蜜。如佛所說，若無戒則無施，無
T32n1634_p0044b02 || 施則無忍，無忍則無精進，無精進則無禪定，
T32n1634_p0044b03 || 無禪定則無智慧，無智慧則無一切諸功德，
T32n1634_p0044b04 || 無一切諸功德則無佛，無佛則無羅睺羅。汝
T32n1634_p0044b05 || 何以疑生羅睺羅有結無結？八住菩薩無諸煩
T32n1634_p0044b06 || 惱，如阿羅漢，以方便力故現受五欲，作諸過
T32n1634_p0044b07 || 惡，捨四天下轉輪王位，令使眾生得厭離心。

T32n1634_p0044b08 || 猶如娑留枝比丘說佛本行偈：○
T32n1634_p0044b09 || 「一身為多身，作已極為勝，
T32n1634_p0044b10 || 非實亦非虛，各各令喜悅。
T32n1634_p0044b11 || 放恣生欲意，盛壯狂所亂，
T32n1634_p0044b12 || 現同行於欲，引令到彼岸。
T32n1634_p0044b13 || 禪智能燒滅，欲界諸結使，
T32n1634_p0044b14 || 欲結甚狂逸，能示現其心。」
T32n1634_p0044b15 || 菩薩觀欲知如幻夢，○是故以此令轉其意，○大
T32n1634_p0044b16 || 悲菩薩作諸幻術○而化其心。問曰：○云何作此
T32n1634_p0044b17 || 幻術誑惑眾生？○答曰：○菩薩常以四攝法○方便
T32n1634_p0044b18 || 教化一切眾生。同事利益，○為破結使故。如翅
T32n1634_p0044b19 || 燒菩薩本事因緣，○以欲狂心擔負死尸走喚歌
T32n1634_p0044b20 || 舞。菩薩方便亦現同彼，○為除彼女熾欲憂
T32n1634_p0044b21 || 患故現同事，○不名妄語。一切菩薩方便同事，○
T32n1634_p0044b22 || 皆非妄語。世間幻術○少有利益，○菩薩得無量
T32n1634_p0044b23 || 解脫如幻三昧門，○諸有所為能大利益成就
T32n1634_p0044b24 || 眾生，故無有過。問曰：○羅睺羅為是應化、○為真
T32n1634_p0044b25 || 實耶？○答曰：○二俱無過。菩薩身者○即是天身。
T32n1634_p0044b26 || 如《本起經》說，○佛告阿難：○如來為眾生故○出現
T32n1634_p0044b27 || 於世，○不以天身轉於法輪。何以故？○欲令眾生
T32n1634_p0044b28 || 不懈怠故。佛以天身得成正覺，非我凡夫之
T32n1634_p0044b29 || 所能成。以是故天中天為憐愍眾生故，○示現
T32n1634_p0044c01 || 世間，○有其父母妻子眷屬。若是幻化現有羅
T32n1634_p0044c02 || 睺羅，此亦無過。若是實人，○亦無有過。菩薩方
T32n1634_p0044c03 || 便○得不思議解脫，○住於大地，○成就眾生，○互
T32n1634_p0044c05 || 問曰：○羅睺羅是菩薩耶？○答曰：○不但羅睺羅獨
T32n1634_p0044c06 || 是菩薩，○住迦毘羅衛城諸釋種童子，○阿難、難
T32n1634_p0044c07 || 陀、○提婆達多、○阿菟樓駄等，○皆是大力不退轉
T32n1634_p0044c08 || 菩薩。如婆羅樓志於本行經中所說偈：○
T32n1634_p0044c09 || 「或是大丈夫，或是佛所化，
T32n1634_p0044c10 || 提婆達多者，大仙之同伴。
T32n1634_p0044c11 || 或復為父子，常作內眷屬，

T32n1634_p0044c12 || 菩薩有大力，權變能為此。

T32n1634_p0044c13 || 共佛及餘人，菩薩諸大仙，

T32n1634_p0044c14 || 阿難難陀等，那律釋摩南，

T32n1634_p0044c15 || 跋陀與桎沙，憂波桎麗等，

T32n1634_p0044c16 || 作父子眷屬，咸皆共圍遶。」

T32n1634_p0044c17 || 問曰：提婆達多於五百身中，常與菩薩而作

T32n1634_p0044c18 || 大怨。云何復言名菩薩耶？答曰：提婆達多非

T32n1634_p0044c19 || 佛怨耶。何以故？若提婆達多是佛怨者，菩薩

T32n1634_p0044c20 || 修善，提婆達多恒造諸惡，云何世世得與菩

T32n1634_p0044c21 || 薩共俱相值？以是義故，提婆達多非菩薩怨。

T32n1634_p0044c22 || 譬如二人各行，一人趣東，一人向西，步步相遠，

T32n1634_p0044c23 || 而常違背，云何為伴得相值耶？若提婆達多

T32n1634_p0044c24 || 是菩薩怨者，如來世尊應有大過。問曰：有何

T32n1634_p0044c25 || 過耶？答曰：若爾者，佛非一切智，亦無神力，是

T32n1634_p0044c26 || 為愚癡，則不能得擁護眾生，非金剛身，如來

T32n1634_p0044c27 || 便應有餘業不能斷盡。云何知佛非一切智？

T32n1634_p0044c28 || 如來在耆闍崛山，為提婆達多推石所壓，而

T32n1634_p0044c29 || 不覺知，是故當知如來非一切智。云何名為

T32n1634_p0045a01 || 無有神力？提婆達多持杵打害，不能禁制，以

T32n1634_p0045a02 || 是當知無有神力。云何名為愚癡。現見害至，

T32n1634_p0045a03 || 而不知避，是以當知為愚癡也。云何名為

T32n1634_p0045a04 || 不能擁護眾生？提婆達多作五逆罪而不救

T32n1634_p0045a05 || 度，以是當知不能擁護眾生。云何名非金剛

T32n1634_p0045a06 || 身？轉輪聖王以少福報而無怨害，何況如來，

T32n1634_p0045a07 || 轉法輪王為石所壓身血流現，當知如來非

T32n1634_p0045a08 || 金剛身。云何名有餘作業不能斷盡？為他所

T32n1634_p0045a09 || 打，當知如來餘業不盡。若欲令佛無是過者，

T32n1634_p0045a10 || 如來便應悉滅怨敵。但以善巧方便，欲令眾

T32n1634_p0045a11 || 生起厭惡心，現作逆害墮於地獄，欲示業報

T32n1634_p0045a12 || 不可壞故。又復欲為墮地獄者，歸依如來，請

T32n1634_p0045a13 || 佛救護。又為來世豪貴之人入佛法中，若有

T32n1634_p0045a14 || 恃其勢力，復以鞭杖加打於人，令此眾生便

T32n1634_p0045a15 || 作是念：如來之身猶被毀害，況我凡夫薄福
T32n1634_p0045a16 || 德者。汝言逆罪，但是菩薩善權方便。如是逆
T32n1634_p0045a17 || 罪。名雖有五，而實有二：破僧、害佛，如是等
T32n1634_p0045a18 || 業。世間所無。提婆達多是大賓伽羅菩薩，為
T32n1634_p0045a19 || 遮眾生起逆罪故，現作二業。墮於地獄。菩薩
T32n1634_p0045a20 || 摩訶薩。隨所應作。以化眾生，乃至現同魔業，
T32n1634_p0045a21 || 令魔波旬以三玉女。顯現如來無欲之相。又
T32n1634_p0045a22 || 兩刀劍、一切鋒稍，顯現如來無瞋恚相，亦無
T32n1634_p0045a23 || 貪愛及愚癡相。問曰：天魔來意，欲壞如來正
T32n1634_p0045a24 || 覺之心。汝云何言欲顯如來無貪瞋耶？答曰：
T32n1634_p0045a25 || 不為遮斷。何以故？若如來出過魔界，猶為魔
T32n1634_p0045a26 || 遮者，大梵天王亦出魔界，云何不遮菩提？是
T32n1634_p0045a27 || 道之妙果，無能奪者。亦無與者，故不可壞。言
T32n1634_p0045a28 || 魔擾亂，凡有二義。何等為二？一者實有惡業，
T32n1634_p0045a29 || 為魔所擾；二者為進新學。令心堅固，為魔逼
T32n1634_p0045b01 || 試，實是菩薩。真善知識。現作魔來增益功德。
T32n1634_p0045b02 || 譬如道路，以恐畏故。疾度嶮難；猶如好牛，以
T32n1634_p0045b03 || 少鞭杖。則得調利。問曰：天魔亦有是菩薩耶？
T32n1634_p0045b04 || 答曰：非但此世界魔是菩薩，十方世界魔王
T32n1634_p0045b05 || 者。多是菩薩。如《維摩詰經》中所說，十方世界
T32n1634_p0045b06 || 作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩。能乞
T32n1634_p0045b07 || 手足頭目髓腦，如是言者，皆是住不可思議
T32n1634_p0045b08 || 解脫菩薩。何以故？若非菩薩者。未堪斯事。譬
T32n1634_p0045b09 || 如香象蹴踏非驢所及，唯諸菩薩乃能行耳。
T32n1634_p0045b10 || 如彼廣說。以是義故，當知。菩薩善知眾生種
T32n1634_p0045b11 || 種所行，為欲顯其功德智慧方便力故，或現
T32n1634_p0045b12 || 作殺殺者、作乞乞者。問曰：若羅睺羅實是菩
T32n1634_p0045b13 || 薩者，云何復言聲聞阿羅漢耶？答曰：菩薩亦
T32n1634_p0045b14 || 名聲聞，亦名阿羅漢。何以故？令一切眾生。聞
T32n1634_p0045b15 || 阿耨多羅三藐三菩提，故名聲聞。於一切天、
T32n1634_p0045b16 || 人、阿修羅。應受供故，名為應供。菩薩摩訶薩。
T32n1634_p0045b17 || 為化眾生故，現作聲聞阿羅漢。問曰：諸餘聲

T32n1634_p0045b18 || 聞亦是菩薩耶？答曰：諸餘聲聞亦有是菩
T32n1634_p0045b19 || 薩者，如《法華經》中舍利弗等五百弟子悉是
T32n1634_p0045b20 || 菩薩，皆當作佛。一切聲聞皆是阿鞞跋致菩
T32n1634_p0045b21 || 薩，如《不退轉法輪經》中廣說。以是故，當知菩
T32n1634_p0045b22 || 薩皆現為聲聞。問曰：一切聲聞皆成佛不？
T32n1634_p0045b23 || 答曰：聲聞成佛，此亦無過。問曰：云何無過？
T32n1634_p0045b24 || 答曰：先斷結障，後斷智障，淨治諸地，向一切
T32n1634_p0045b25 || 智，是以無過。問曰：燒滅結使，如焦穀芽。云
T32n1634_p0045b26 || 何得佛？答曰：若如汝言，斷滅結使不得成佛
T32n1634_p0045b27 || 者。汝及一切眾生皆具諸煩惱，即應是佛。汝
T32n1634_p0045b28 || 意若謂具煩惱人非是佛者，離煩惱者應當
T32n1634_p0045b29 || 得佛。汝言燒煩惱結如焦穀芽而不成佛，
T32n1634_p0045c01 || 亦無是處，我不欲令具煩惱種，生佛法芽。汝
T32n1634_p0045c02 || 癡無智，顛倒解故，謂煩惱為佛法種。阿羅漢
T32n1634_p0045c03 || 初斷煩惱，後除智障，修菩提道，得成正覺。
T32n1634_p0045c04 || 阿羅漢中，有少斷智障者，有不斷者，有得無
T32n1634_p0045c05 || 諍三昧者，有不得無諍三昧者，有得五神通
T32n1634_p0045c06 || 者，有不得五神通者，有得四辯者，有不得四
T32n1634_p0045c07 || 辯者，有得禪出入自在者，有不得禪出入自
T32n1634_p0045c08 || 在者。何以故？不斷一切智障故。問曰：云何名
T32n1634_p0045c09 || 為智障？答曰：出世間無明名為智障。猶如娑
T32n1634_p0045c10 || 羅留枝本行中說偈：
T32n1634_p0045c11 || 「無明有二種，世間出世間，
T32n1634_p0045c12 || 世間無明行，賢聖已遠離。
T32n1634_p0045c13 || 愚癡無妙解，不能如實知，
T32n1634_p0045c14 || 依止此心識，法界諸嶮處。
T32n1634_p0045c15 || 未能及本原，云何決定出？
T32n1634_p0045c16 || 法身證涅槃，唯佛能了知。」
T32n1634_p0045c17 || 佛婆伽婆，乃能知其體性智慧，及大悲斷結，
T32n1634_p0045c18 || 是名聲聞所斷智障。聲聞有二種，一者勤修
T32n1634_p0045c19 || 禪定，是鈍根人；二者迴向菩提，能斷智障，是
T32n1634_p0045c20 || 利根人。樂行禪者，如《寶良經》說，猶如水晶，終

T32n1634_p0045c21 || 不能成摩尼寶珠。聲聞修禪亦復如是，終不
T32n1634_p0045c22 || 能成菩提果也。此是諸佛境界，非我所知。一
T32n1634_p0045c23 || 乘多乘，今但略舉其義，以明佛教不相違背。
T32n1634_p0045c24 || 我未能了。譬如長者遠行疲極，現作化城。此
T32n1634_p0045c25 || 經中說，但有一乘，實無有三。佛亦自說，唯有
T32n1634_p0045c26 || 一乘，更無二三。問曰：如來以何行得斷結使
T32n1634_p0045c27 || 而成佛耶？答曰：經中說言，佛告阿難：能修四
T32n1634_p0045c28 || 如意足者，若住一劫，若住多劫，乃盡生死。一
T32n1634_p0045c29 || 切諸經皆同是說。若汝言無煩惱者，我亦如
T32n1634_p0046a01 || 是。若有親愛信歸於我，當為汝說。問曰：云何
T32n1634_p0046a02 || 住壽？答曰：阿羅漢無煩惱，與八住菩薩同，善
T32n1634_p0046a03 || 修如意足故，能隨意住世，乃至盡於生死。羅
T32n1634_p0046a04 || 睺羅、賓頭盧等，盡住於世，為以此身住世、為
T32n1634_p0046a05 || 更有餘身住？若以實身而住世者，則無其義。
T32n1634_p0046a06 || 若變化身住壽多劫，斯有是處。亦如僧祇中
T32n1634_p0046a07 || 說青眼如來等，為化菩薩故，在光音天，與
T32n1634_p0046a08 || 諸聲聞眾無量百千億那由他劫住，如彼天
T32n1634_p0046a09 || 中聲聞住壽多劫。當知此界亦有聲聞，能如
T32n1634_p0046a10 || 是住。聲聞無結，能如是住者，當知八地菩薩
T32n1634_p0046a11 || 亦能如是，盡生死住。問曰：佛言，彌勒菩薩一
T32n1634_p0046a12 || 生補處。以是因緣當知菩薩有生耶？云何得
T32n1634_p0046a13 || 名無生乎？答曰：言有生者，是戲論法。菩薩摩
T32n1634_p0046a14 || 訶薩，以方便力，示現受生，非是真實。如維摩
T32n1634_p0046a15 || 詰語彌勒菩薩言：無生可得，云何如來授仁
T32n1634_p0046a16 || 者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提？為過
T32n1634_p0046a17 || 去生、未來生、現在生？若以過去生，過去生已
T32n1634_p0046a18 || 滅。未來生，未來生未至。現在生，亦無住故。
T32n1634_p0046a19 || 如觀過去未來現在生，皆不可得，是故我說
T32n1634_p0046a20 || 八住菩薩，於第二阿僧祇劫盡有作行、住無
T32n1634_p0046a21 || 作行，如阿羅漢斷結使，而說偈言：
T32n1634_p0046a22 || 「從初發意來，方便行諸地，
T32n1634_p0046a23 || 得到第八地，自在盡諸結。」

T32n1634_p0046a25 || 問曰：如向所說，八地菩薩善斷煩惱一切結
T32n1634_p0046a26 || 使，云何成佛得一切智？答曰：菩薩摩訶薩
T32n1634_p0046a27 || 除身諸惡、寂滅結使，離於生死、遊戲自在，金
T32n1634_p0046a28 || 剛力士常隨護助，獲得清淨金剛之身，如《如
T32n1634_p0046a29 || 來藏經》中廣說。得四辯智，淨治第九地，於二
T32n1634_p0046b01 || 千梵中得自在力，能善說法為大法師，能入
T32n1634_p0046b02 || 如來祕密之藏。淨治第十地，得無量無邊禁
T32n1634_p0046b03 || 呪方術，能令一切自在無礙，作摩醯首羅天
T32n1634_p0046b04 || 子，亦為一切世間依止。問曰：所言摩醯首
T32n1634_p0046b05 || 羅者，為同世間摩醯、更有異耶？答曰：是淨居
T32n1634_p0046b06 || 自在，非世間自在。汝言摩醯首羅者，名字雖
T32n1634_p0046b07 || 同而人非一，有淨居摩醯首羅、有毘舍闍摩
T32n1634_p0046b08 || 醯首羅。其淨居者，如是菩薩隣於佛地猶如
T32n1634_p0046b09 || 羅穀障，於一剎那頃，十方世界微塵數法悉
T32n1634_p0046b10 || 能了知，能以口吹十方世界皆大震動。又以
T32n1634_p0046b11 || 一身遍一切佛國，亦如皇太子初受職時，以
T32n1634_p0046b12 || 己業力故大寶蓮華自然化出，受一切種智
T32n1634_p0046b13 || 位，坐寶蓮華王座，有無量菩薩亦坐蓮花上
T32n1634_p0046b14 || 而自圍遶。坐寶蓮花已，十方世界諸佛放大
T32n1634_p0046b15 || 光明照此菩薩受灌頂位，如轉輪聖王長子
T32n1634_p0046b16 || 受王位時。受灌頂已，即於彼座斷除智境微
T32n1634_p0046b17 || 細之障，得首楞嚴三昧、毘楞嚴三昧、法華
T32n1634_p0046b18 || 三昧，得一切實法決定三昧、不可思議解
T32n1634_p0046b19 || 脫三昧、甚深無畏海水三昧、微妙清淨離
T32n1634_p0046b20 || 垢三昧、諸法平等無言說三昧、乃至金剛
T32n1634_p0046b21 || 三昧。得如是諸三昧已，悉無障礙，一切行
T32n1634_p0046b22 || 滿足，覺一切智境，成阿耨多羅三藐三菩
T32n1634_p0046b23 || 提。成正覺已，得如來十力；得四辯智、十八
T32n1634_p0046b24 || 不共法，能遍至一切佛國；得一切諸佛不
T32n1634_p0046b25 || 壞法身，遍滿一切法界；一切身口意業相
T32n1634_p0046b26 || 皆悉除滅；得無為寂滅處。登如來地有二
T32n1634_p0046b27 || 因緣，一於一切世間顯現色身，悉以本願

T32n1634_p0046b28 || 無作業力；二以眾生分別想異，是故能作
T32n1634_p0046b29 || 種種色像皆悉應之。是名如來無礙法身。
T32n1634_p0046b30 || 問曰：如經中說，從初出家能住佛法名
T32n1634_p0046c01 || 為法身。答曰：此事不然。汝若以是名為法身，
T32n1634_p0046c02 || 唯法無佛，則無三歸。若欲令具三歸依者，始
T32n1634_p0046c03 || 從初地乃至十地在淨居天成於正覺，自在
T32n1634_p0046c04 || 應化名為法身，具足三寶。問曰：若以如是名
T32n1634_p0046c05 || 法身者，虛誑無實。何以故？如來具足功德，捨
T32n1634_p0046c06 || 兜率天、降闍浮提生於王宮，於後邊身得
T32n1634_p0046c07 || 成菩提。云何而言於淨居天得成佛道名為
T32n1634_p0046c08 || 法身耶？答曰：非闍浮提成佛，十地功德非欲
T32n1634_p0046c09 || 界法，況於闍浮提得成正覺。我先不言八住
T32n1634_p0046c10 || 菩薩盡一切結漏能作千世界梵王，九住菩
T32n1634_p0046c11 || 薩作二千世界梵王，十住菩薩作三千大千
T32n1634_p0046c12 || 世界梵王。以誓願力故生淨居天，斯有是處。
T32n1634_p0046c13 || 於闍浮提實身成佛者，則非其義。以是義故，
T32n1634_p0046c14 || 當知淨居天成佛，非闍浮提乎。問曰：假使生
T32n1634_p0046c15 || 於闍浮提得成佛者，亦能於三千大千世界
T32n1634_p0046c16 || 而得自在。答曰：此事不然。何以故？福德果
T32n1634_p0046c17 || 報決定有處，汝不知故而作是說。若釋迦
T32n1634_p0046c18 || 牟尼佛生闍浮提，於三千大千世界得自在
T32n1634_p0046c19 || 者，於一切十方世界亦應自在。問曰：縱令
T32n1634_p0046c20 || 十方皆使自在，復有何過？答曰：若爾者，但是
T32n1634_p0046c21 || 一佛世界，十方諸佛則無依果。復次如諸經
T32n1634_p0046c22 || 說，皆謂釋迦如來王領三千大千世界，不言
T32n1634_p0046c23 || 乃至十方世界。若如汝語，則無因果。如經中
T32n1634_p0046c24 || 說，諸佛出世，國土眾生皆是依報，各有齊限。
T32n1634_p0046c25 || 是故當知，在淨居天成於正覺，領三千大千
T32n1634_p0046c26 || 世界，非闍浮提。問曰：若佛非闍浮提成正覺
T32n1634_p0046c27 || 者，如來四塔則無利益。答曰：我先不已說耶。
T32n1634_p0046c28 || 若以結使因緣受身，則無成道、無尸波羅蜜，
T32n1634_p0046c29 || 若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜，若無諸波羅

T32n1634_p0047a01 || 蜜。則無佛，若無佛。則無四塔。問曰：汝之所
T32n1634_p0047a02 || 說。皆非義理。何以故？一切諸部論師皆說，
T32n1634_p0047a04 || 彌尼園，在伽耶城。坐於道場。成等正覺，於波
T32n1634_p0047a05 || 羅捺。而轉法輪，拘尸那城。入般涅槃。是故
T32n1634_p0047a06 || 汝言非也。答曰：此事不然。何以故？我意不欲
T32n1634_p0047a07 || 令諸如來。於此而出，在首陀會天。而成正覺。
T32n1634_p0047a08 || 若首陀會成正覺者，則無王宮生。亦無出家
T32n1634_p0047a09 || 亦無成道。何以故？若爾，如來便無親族，亦無
T32n1634_p0047a10 || 生處。亦無有滅。如《法華經》、《智照經》、《如來出生
T32n1634_p0047a11 || 經》皆廣說，如來不生不滅。迦葉亦自說言，我
T32n1634_p0047a12 || 依一切種智出家。當知此義。即是示現如來
T32n1634_p0047a13 || 不生；於金棺內。而出其脚，迦葉致禮，則明如
T32n1634_p0047a14 || 來不滅。是故當知。如來法身不生不滅。問曰：
T32n1634_p0047a15 || 如來都無少生滅耶？答曰：我今依理正說如
T32n1634_p0047a16 || 來實無生滅，非為虛妄。如來但以方便示現
T32n1634_p0047a17 || 生滅，皆是不可思議，為化眾生故。如佛於《修
T32n1634_p0047a18 || 賴經》中說，我於娑婆世界。若以實身現者，則
T32n1634_p0047a19 || 無一人而受我化。是故此處最為甚深，亦是
T32n1634_p0047a20 || 祕密，亦名顯現，皆為下根眾生智慧微淺，不
T32n1634_p0047a21 || 能得知甚深之法，是故方便為現斯事。以偈
T32n1634_p0047a22 || 頌曰：
T32n1634_p0047a23 || 「大乘甚深廣，顯現易可說，
T32n1634_p0047a24 || 鈍智心狹劣，聞則懷驚疑。
T32n1634_p0047a25 || 真是佛子者，能知其甚深，
T32n1634_p0047a26 || 今乃真實說，但為求佛者。
T32n1634_p0047a27 || 成就於二乘，人天諸利根，
T32n1634_p0047a28 || 受福乘此乘，是名大乘道。
T32n1634_p0047a29 || 大乘能出生，聲聞緣覺道，
T32n1634_p0047b01 || 若遮大乘者，云何得諸果？
T32n1634_p0047b02 || 猶如諸字本，離本則無字，
T32n1634_p0047b03 || 若離摩訶衍，亦無一切乘。
T32n1634_p0047b04 || 鈍根少智者，不信於大乘，

T32n1634_p0047b05 || 以不能信故，則無一切乘。

T32n1634_p0047b06 || 自利而兼他，是名無上乘，

T32n1634_p0047b07 || 是故當親近，乃至成佛道。」

T32n1634_p0047b08 || 是義甚深，難可顯現，不應處處而為人說。問

T32n1634_p0047b09 || 曰：雖不得一切處說，應為能解者說。若發大

T32n1634_p0047b10 || 心增長智慧，應為是人具足分別如前所說。

T32n1634_p0047b11 || 答曰：有四不思議，所謂佛不思議、禪定不思

T32n1634_p0047b12 || 議、龍神不思議、業報不思議。佛不思議應顯

T32n1634_p0047b13 || 現法，唯有利根眾生，從盧舍那佛以來所說

T32n1634_p0047b14 || 諸法悉能堪受。問曰：云何得從彼佛以為次

T32n1634_p0047b15 || 第乃至今耶？答曰：如來法身為化眾生有四

T32n1634_p0047b16 || 方便。何等為四？一者多檀多羅波羅比地、

T32n1634_p0047b17 || 二者多檀多羅尼比致、三者阿亶多波羅比

T32n1634_p0047b18 || 致、四者阿亶多羅比致（此四深妙，秦言無以譯之，故存梵本耳）。問

T32n1634_p0047b19 || 曰：若如來法身常是寂滅無相無為，云何而

T32n1634_p0047b20 || 得隨順有相？答曰：以本願力故。如入滅盡定

T32n1634_p0047b21 || 比丘，雖無心相，以先要心，若打撻撻聲發

T32n1634_p0047b22 || 至耳，隨其聲發即得出定。菩薩亦復如是，發

T32n1634_p0047b23 || 菩提心本誓願力：若使我得寂滅法身，爾時

T32n1634_p0047b24 || 心識雖復無相，以無作力故教化眾生。是故

T32n1634_p0047b25 || 如來無相法身，便能普應隨順有相。如三千

T32n1634_p0047b26 || 大千世界百億兜率天、百億炎摩天，皆悉俱

T32n1634_p0047b27 || 時示現色身。現色身已，或復捨壽、或現入胎、

T32n1634_p0047b28 || 或現初生、或作釋梵四天王等接事左右、或

T32n1634_p0047b29 || 現行七步、或現師子吼、或復自言天上人間

T32n1634_p0047c01 || 最尊最上、最後邊身斷生老病死，或現童子、

T32n1634_p0047c02 || 或現入宮、或現出家、或現苦行、或現坐道場、

T32n1634_p0047c03 || 或現降魔、或現初成佛、或現覺悟眾生、或現

T32n1634_p0047c04 || 久成佛、或現釋梵請轉法輪、或現成熟不成

T32n1634_p0047c05 || 熟眾生、或現度脫已成熟者、或現當入涅槃、

T32n1634_p0047c06 || 或現已入涅槃、或現閻浮提全身舍利分身

T32n1634_p0047c07 || 舍利、或現兜率下來，乃至現度脫成熟眾生、

T32n1634_p0047c08 || 隨應所見皆為現形，或復數數示現、或復暫
T32n1634_p0047c09 || 時示現。如是說者，名真實義。終不三阿僧祇
T32n1634_p0047c10 || 劫修行諸波羅蜜而成，四十五十年果便滅
T32n1634_p0047c11 || 盡耶？云何當說，因如須彌只羅山等，果如芥
T32n1634_p0047c12 || 子微塵分許。是故汝說即是顛倒。如我法中，
T32n1634_p0047c13 || 乃可令使因如芥子，果如須彌只羅大山，此
T32n1634_p0047c14 || 合斯義。是故三阿僧祇因，得盡一切生死果
T32n1634_p0047c15 || 報，應化眾生法身常存，如《法華·壽量》所明，亦
T32n1634_p0047c16 || 如《文殊師利授記品》中說也。彼云何名為
T32n1634_p0047c17 || 多但多羅尼比致？如佛所說：我作佛事已竟。
T32n1634_p0047c18 || 語諸比丘：我涅槃時到。如是十方諸佛亦復
T32n1634_p0047c19 || 如是，為化眾生故作如是語，其實不滅。一
T32n1634_p0047c20 || 切佛國神通變化，皆與虛空法界齊等。是故
T32n1634_p0047c21 || 當知，法身是常，色身應化故無常。若以色身
T32n1634_p0047c22 || 觀佛者，不名見如來。如佛說偈：
T32n1634_p0047c23 || 「若以色見佛，音聲求如來，
T32n1634_p0047c24 || 是人行邪道，不名為見佛。」
T32n1634_p0047c25 || 以是義故，以法身觀佛，名真見如來。如蓮花
T32n1634_p0047c26 || 比丘尼見佛色身，便作是念：我最先見佛。佛
T32n1634_p0047c27 || 言：汝不先見我。唯須菩提識於法身，已先見
T32n1634_p0047c28 || 我。是故當知，位階十住名見法身。若禮法
T32n1634_p0047c29 || 身，即禮一切色身。如佛於《法華經》中說，若人
T32n1634_p0048a01 || 稱名供養觀世音法身者，勝供養六十二億
T32n1634_p0048a02 || 諸佛色身。何以故？以其位階十地，得佛法身，
T32n1634_p0048a03 || 亦名菩薩亦名為佛。以是故知，法身為本，無
T32n1634_p0048a04 || 量色身皆依法身而現化出。是故佛便假說
T32n1634_p0048a05 || 六十二億恒河沙色身，不如供養一法身乎。
T32n1634_p0048a06 || 如佛於《寶積經》中所說，
T32n1634_p0048a07 || 如是迦葉！如世間人，月初出時恭敬禮拜，
T32n1634_p0048a08 || 至其盛滿而不恭敬。何以故？從初以至滿
T32n1634_p0048a09 || 故。如是迦葉！若善男子欲恭敬我者，先當
T32n1634_p0048a10 || 敬禮菩薩。何以故？以佛從菩薩地得滿足故，

T32n1634_p0048a12 || 故，彼已得佛果，是佛實說，非虛妄也。問曰：○
T32n1634_p0048a13 || 若未入菩薩地者，受具戒比丘得為禮不？○答
T32n1634_p0048a14 || 曰：得禮，以初發心菩薩勝於一切聲聞辟支
T32n1634_p0048a15 || 佛故。如尊者羅睺所說偈：○
T32n1634_p0048a16 || 「若發深心，必生菩提，故為一切，
T32n1634_p0048a17 || 之所恭敬。」
T32n1634_p0048a18 || 問曰：云何受具足戒比丘而禮不具足戒未
T32n1634_p0048a19 || 入正位菩薩耶？○答曰：應禮菩薩。何以故？○聲聞
T32n1634_p0048a20 || 戒要須受得盡壽便捨；○菩薩發心成就自性第
T32n1634_p0048a21 || 一義戒、○解脫戒，是故聲聞雖受具足戒，猶應
T32n1634_p0048a22 || 禮彼未入正位菩薩。以菩薩體性不殺、○遠離
T32n1634_p0048a23 || 刀杖，乃至虫蟻盡無殺心而有所慚愧。如是廣
T32n1634_p0048a24 || 說，體性不盜，乃至體性不邪見。如波羅提木
T32n1634_p0048a25 || 叉戒，命終時捨、○罷道時捨；○菩薩大士性戒成
T32n1634_p0048a26 || 就，乃至道場終不中捨。以是義故，雖受具
T32n1634_p0048a27 || 戒，應為作禮。問曰：成就體性戒者，乃可供
T32n1634_p0048a28 || 養，不應禮拜。答曰：不然。以有戒功德故，亦
T32n1634_p0048a29 || 應禮拜，豈但供養。汝言不受戒菩薩不應向
T32n1634_p0048b01 || 禮，我今復當為汝廣說，不但以白四羯磨故○
T32n1634_p0048b02 || 而受具足戒。如比尼毘婆沙中說，有十種受
T32n1634_p0048b03 || 具足戒，菩薩有種種受戒。何等為十？○如佛自
T32n1634_p0048b04 || 言善來比丘，自然已得受具足戒，如摩訶迦
T32n1634_p0048b05 || 葉。自誓因緣受具足戒，如憍陳如。見諦故受
T32n1634_p0048b06 || 具足戒，如波闍波提比丘尼。以八法受具足
T32n1634_p0048b07 || 戒，如達摩提那比丘尼。遣使受具足戒，如須
T32n1634_p0048b08 || 陀尼耶沙彌。論義受具足戒，如耶舍比丘
T32n1634_p0048b09 || 等。善來受具足戒，如拔陀羅波楞伽。三歸
T32n1634_p0048b10 || 受具足戒，如邊地第五律師受具足戒。中國
T32n1634_p0048b11 || 白四羯磨受具足戒。是以菩薩常受具足戒，
T32n1634_p0048b12 || 未曾捨離。問曰：若被法服菩薩得禮白衣菩
T32n1634_p0048b13 || 薩不？○答曰：菩薩方便具足五通，隨順眾生一
T32n1634_p0048b14 || 切形相而隨其服，亦隨一切眾生入於諸趣○

T32n1634_p0048b15 || 同其狀類。大菩薩等。隨眾生業報。變化受身，
T32n1634_p0048b16 || 如尊者拘摩羅陀所說偈言：—
T32n1634_p0048b17 || 「諸趣悉變化，唯除淨居天，
T32n1634_p0048b18 || 隨業種種轉，無處不受生。」
T32n1634_p0048b19 || 以是故知，諸菩薩常同利益，隨其受生。而化
T32n1634_p0048b20 || 導之，以方便力。但為眾生，不隨煩惱業報所
T32n1634_p0048b21 || 繫。如尊者提婆所說偈：—
T32n1634_p0048b22 || 「或現作師長，或復為弟子，
T32n1634_p0048b23 || 以種種方便，為化諸凡愚，
T32n1634_p0048b24 || 自在於諸趣，常為眾恭敬；
T32n1634_p0048b25 || 若不恭敬者，是大憍慢業。」
T32n1634_p0048b26 || 是以菩薩雖形服在俗，應得禮敬。猶如如來—
T32n1634_p0048b27 || 為化眾生，作若干種形。亦如化弗迦沙王，—
T32n1634_p0048b28 || 作老比丘形、作瓦師形、作力士形、作琴瑟伎
T32n1634_p0048b29 || 術師形，亦現種種在家人形。雖為種種無量
T32n1634_p0048c01 || 形狀，一切皆應恭敬禮拜。是故雖同俗服，應
T32n1634_p0048c02 || 加禮敬。如佛所說偈：—
T32n1634_p0048c03 || 「嚴飾諸行而寂滅，調伏決定修梵行，
T32n1634_p0048c04 || 於諸眾生捨刀杖，是名沙門婆羅門。」
T32n1634_p0048c05 || 是以於諸菩薩，不應取其形狀相貌。而生分
T32n1634_p0048c06 || 別。菩薩但為三界眾生。作大舍宅，或化為佛、
T32n1634_p0048c07 || 或化為天人，乃至化為種種畜生，一切皆應
T32n1634_p0048c08 || 禮彼菩薩功德妙聚；不應作心禮其狀貌，如
T32n1634_p0048c09 || 彼世人。致禮形像。遠敬法身，豈在金石泥
T32n1634_p0048c10 || 團土木而尊事乎？是故菩薩。以諸方便。作內
T32n1634_p0048c11 || 外形。利益眾生，禮無咎耶。是以如來非是
T32n1634_p0048c12 || 涅槃、非不涅槃，如羅睺羅所說偈：—
T32n1634_p0048c13 || 「生死苦長遠，應當入涅槃；
T32n1634_p0048c14 || 以大慈悲力，久住而不捨。」
T32n1634_p0048c15 || 是故當知，隨生死久遠，法身常住、色身應現，
T32n1634_p0048c16 || 猶如燈滅，是故菩薩法身。勝於諸佛色身。諸
T32n1634_p0048c17 || 佛色身。於欲界而成正覺，菩薩法身。住於淨

T32n1634_p0048c18 || 居。菩薩法身。住於諸佛一切種智，諸佛色
T32n1634_p0048c19 || 身。為化眾生，令諸釋梵、四天王等皆悉恭
T32n1634_p0048c20 || 敬。是以佛說，供養六十二億恒河沙諸佛色
T32n1634_p0048c21 || 身，不如供養菩薩一法身也。如《集一切福德
T32n1634_p0048c22 || 三昧經》中所說，喜樂正法。終不說佛入於涅
T32n1634_p0048c23 || 槃，如《法華經》中說偈：
T32n1634_p0048c24 || 「常在靈鷲山，及餘諸住處；
T32n1634_p0048c25 || 凡愚無智者，雖在而不見。」
T32n1634_p0048c26 || 如《入一切世界大莊嚴三昧經》中說，告善男
T32n1634_p0048c27 || 子：汝見如來法身不？白言：世尊！唯然已見。
T32n1634_p0048c28 || 於一毛孔見億百那由他諸佛世界，身口業
T32n1634_p0049a01 || 速疾菩薩觀如來頂，上至無量諸佛世界。猶
T32n1634_p0049a02 || 不能見。如目連尋如來說法音聲，乃至野馬
T32n1634_p0049a03 || 世界。猶不能盡於佛音聲。如《首楞嚴經》中所
T32n1634_p0049a04 || 說，如來處於宮中，而現無量世界初生、轉法
T32n1634_p0049a05 || 輪、入涅槃。如《密藏經》中說，如來法身住於一
T32n1634_p0049a06 || 切眾生身中，光影外現，猶如淨綵裏摩尼珠，
T32n1634_p0049a07 || 無所障蔽亦復如是。是故當知，如來法身遍
T32n1634_p0049a08 || 在一切諸眾生中。如佛所說，乃至枯樹焦木亦
T32n1634_p0049a09 || 悉皆入不應生害，況復餘類。是故不應稱量
T32n1634_p0049a10 || 眾生，除諸如來無能知者。如維摩詰所說，
T32n1634_p0049a11 || 一切佛土皆悉嚴淨，此娑婆世界亦是。大心眾
T32n1634_p0049a12 || 生有如來藏故，釋迦如來以善方便，令諸聲
T32n1634_p0049a13 || 聞大弟子等現五濁世。諸外道等雖計一異，
T32n1634_p0049a14 || 如是人等一切身中亦有法身，悉從菩薩善
T32n1634_p0049a15 || 方便生，皆為顯發摩訶衍道。是故當知，菩薩
T32n1634_p0049a16 || 於三千大千世界教化眾生故，種種不同，若
T32n1634_p0049a17 || 利根眾生，為讚大乘而無譏嫌，令心易解；若
T32n1634_p0049a18 || 鈍根眾生，入邪見林、著愚癡網，得見諸佛菩
T32n1634_p0049a19 || 薩因緣故，滅諸邪見乃入大乘。是故摩訶衍
T32n1634_p0049a20 || 於諸乘中。最為根本。若有眾生受持信解此
T32n1634_p0049a21 || 大乘者，當知是人業報煩惱皆悉消除，如世

T32n1634_p0049a22 || 尊為阿闍世王解諸疑悔經中所說，光相！勿
T32n1634_p0049a23 || 作是言。何以故？汝於餘佛世界十劫修諸禪
T32n1634_p0049a24 || 定，不如於此娑婆世界能一食頃修行慈心。
T32n1634_p0049a25 || 何以故？於餘世界斷除煩惱，亦復不如於此
T32n1634_p0049a26 || 娑婆世界一食頃中修習善業。如與文殊師
T32n1634_p0049a27 || 利授記中說，及餘諸經皆具分別。若有眾生
T32n1634_p0049a28 || 誹謗正法，如《般若經》及《法花》中廣說其謗法
T32n1634_p0049a29 || 過逆罪；若能受持信解大乘，乃至五無間等
T32n1634_p0049b01 || 皆悉消盡。如佛所說偈：
T32n1634_p0049b02 || 「所作重惡業，能深自悔責，
T32n1634_p0049b03 || 敬信大乘法，拔除諸罪根。」
T32n1634_p0049b04 || 佛說如是真實法相，信心次第相續連注皆
T32n1634_p0049b05 || 悉空寂，先所造惡即能消滅。如世尊解除疑
T32n1634_p0049b06 || 悔經中說也。大王！觀察汝心，以何心殺父？為
T32n1634_p0049b07 || 過去心、未來心、現在心耶？若過去心，過去心
T32n1634_p0049b08 || 已滅，若心已滅則無方所亦無住處。若未
T32n1634_p0049b09 || 來心，未來心未至。若現在心，現在心不住。譬
T32n1634_p0049b10 || 如幻化，非青黃赤白紫頗梨色，體性純淨，
T32n1634_p0049b11 || 乃至非相非可見。如是廣說，即得勝趣。是故
T32n1634_p0049b12 || 當知，摩訶衍者，是根本乘。如《彌勒莊嚴經》中
T32n1634_p0049b13 || 說發菩提心事，解菩提心、住菩提心，得大
T32n1634_p0049b14 || 利益、不墮惡趣。解菩提心、淨菩提心，從地至
T32n1634_p0049b15 || 地，漸漸增益而得法身，能現神通如盧舍那
T32n1634_p0049b16 || 佛所作變化。而說偈言：
T32n1634_p0049b17 || 「若得無垢身，色像則無量，
T32n1634_p0049b18 || 或出於閻浮，或處於兜率。
T32n1634_p0049b19 || 從於定光佛，乃盡生死際，
T32n1634_p0049b20 || 知時與非時，當知定光化。
T32n1634_p0049b21 || 非是形色處，亦復非無相，
T32n1634_p0049b22 || 悉由於本行，亦如水中月。
T32n1634_p0049b23 || 身口意皆密，悉是不共法，
T32n1634_p0049b24 || 一切諸世界，色身現解脫。」

T32n1634_p0049b25 || 持世諸天人，欲觀見佛頂，
T32n1634_p0049b26 || 無邊不思議，過於億世界。
T32n1634_p0049b27 || 目連諸弟子，至心求佛聲，
T32n1634_p0049b28 || 亦過百千界，尋聲無邊際。
T32n1634_p0049b29 || 法身功德業，一切無能知，
T32n1634_p0049c01 || 不可以形類，言辭巧宣說。
T32n1634_p0049c02 || 見聞唯佛力，非我之境界，
T32n1634_p0049c03 || 念報佛恩者，頂戴信奉行。
T32n1634_p0049c04 || 今我所說法，迴施諸眾生，
T32n1634_p0049c05 || 悉滅煩惱結，得證無上道。

T32n1635 《大乘寶要義論》 卷1

T32n1635_p0049c16 || 歸命十方無邊際，所住一切世界中，
T32n1635_p0049c17 || 過未現在諸如來，菩薩聲聞緣覺等。
T32n1635_p0049c18 || 智者當知，人身難得，於剎那間，成諸勝行亦
T32n1635_p0049c19 || 復為難，若於此中不起思惟作利益事，此生
T32n1635_p0049c20 || 虛來。云何能於如來清淨言教，發勤勇心領
T32n1635_p0049c21 || 納聽受？此有二事，謂人身難得、正法難聞，值
T32n1635_p0049c23 || 問：此中以何而為印證值佛甚難？答：無數經
T32n1635_p0049c24 || 中皆作是說，斯為定量。且依《妙法蓮華經》云，
T32n1635_p0049c25 || 佛言：諸苾芻！如來、應供、正等正覺，經於百千
T32n1635_p0049c26 || 俱胝那庾多劫，如是等曠遠世時，或有或無，
T32n1635_p0049c27 || 如來出世斯為甚難，如優曇華時一現爾。《決
T32n1635_p0049c28 || 定王經》云，佛言：阿難！諸佛出世，彼優曇華，
T32n1635_p0050a01 || 由旬內。是華光明能破冥暗，能令念者即得
T32n1635_p0050a02 || 清淨，能息病苦、能作明照、能去惡香、能施妙
T32n1635_p0050a03 || 香，彼香能息四界增損。其華亦非隨轉輪王
T32n1635_p0050a04 || 遍處皆出，唯金輪王乃可應現，況復破戒諸
T32n1635_p0050a05 || 有情類，唯佛出世是華俱出。此中云何能知
T32n1635_p0050a06 || 彼優曇華於曠遠時或有或無？如有緣起中
T32n1635_p0050a07 || 說，無熱惱大池北面有山名五峯，而彼山上
T32n1635_p0050a08 || 有優曇華林，若佛世尊從兜率天宮沒降生

T32n1635_p0050a09 || 人間入母胎時，彼優曇華而方含藥；若佛世
T32n1635_p0050a10 || 尊出母胎時，是華增長有開敷相；若佛世尊
T32n1635_p0050a11 || 成阿耨多羅三藐三菩提果時，彼優曇華開
T32n1635_p0050a12 || 敷茂盛；若佛世尊棄捨壽命及緣行時，是華
T32n1635_p0050a13 || 萎瘁；若佛世尊入涅槃時，是華枝葉及以華
T32n1635_p0050a14 || 果皆悉凋落。其華分量大若車輪。《覺智方廣
T32n1635_p0050a15 || 經》云，大名稱仙王謂諸仙眾言：諸仁者！若菩
T32n1635_p0050a16 || 薩暫時得值如來出世說法化利，是即相應。
T32n1635_p0050a17 || 《華嚴經》云，於俱胝劫中值佛出世，聽受正法
T32n1635_p0050a18 || 尊重信奉，此真實見甚為難得。《賢劫經》云，此
T32n1635_p0050a19 || 賢劫後六十五劫無佛出世，其後有劫號大
T32n1635_p0050a20 || 名稱，彼一劫中有十千佛出現於世。大名稱
T32n1635_p0050a21 || 劫後八十千劫無佛出世，其後有劫號曰星
T32n1635_p0050a22 || 喻，彼一劫中有八十千佛出現於世。星喻劫
T32n1635_p0050a23 || 後經三百劫無佛出世，其後有劫名功德莊
T32n1635_p0050a24 || 嚴，彼一劫中有八萬四千佛出現於世。
T32n1635_p0050a25 || 此中間言：云何能知人身難得？答：諸契經中
T32n1635_p0050a26 || 皆作是說。如《雜阿含經》云，佛言：諸苾芻！譬如
T32n1635_p0050a27 || 大地流水充滿，有人取木開一孔穴置於水中，
T32n1635_p0050a28 || 是木輕浮隨風飄流，東風西向、西風東向、南
T32n1635_p0050a29 || 北所吹亦復如是。有一眼龜居其水內，壽命無
T32n1635_p0050b01 || 數百歲，凡經百歲自水一浮投木孔中。諸苾
T32n1635_p0050b02 || 芻！於汝意云何？彼一眼龜如是壽極長遠，百
T32n1635_p0050b03 || 歲一浮，可能得值浮木孔邪？諸苾芻言：不也。
T32n1635_p0050b04 || 世尊！佛言：諸苾芻！值佛出世、說法化度、覺了
T32n1635_p0050b05 || 正道、得至涅槃亦復如是，斯極為難。或得人
T32n1635_p0050b06 || 身時分具足，又復為難。
T32n1635_p0050b07 || 此中間言：云何能知時分具足而難得邪？答：
T32n1635_p0050b08 || 諸契經中作如是說。如《增一阿含經》云，佛言：
T32n1635_p0050b09 || 諸苾芻！有八種難，不知時人不應修梵行。何
T32n1635_p0050b10 || 等為八？若佛出世時宣說法要，化度有情使
T32n1635_p0050b11 || 至涅槃，而一類有情在地獄中，此為第一修

T32n1635_p0050b12 || 梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化
T32n1635_p0050b13 || 度有情使至涅槃，而一類有情在畜生中，此
T32n1635_p0050b15 || 說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在
T32n1635_p0050b16 || 餓鬼中，此為第三修梵行者時分之難。若佛
T32n1635_p0050b17 || 出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一
T32n1635_p0050b18 || 類有情在長壽天，此為第四修梵行者時分
T32n1635_p0050b19 || 之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至
T32n1635_p0050b20 || 涅槃，而一類有情在於邊惡恚害之處，此為
T32n1635_p0050b22 || 法要，化度有情使至涅槃，而一類有情雖生
T32n1635_p0050b23 || 中國，或聾或瘂、根不完具，善說惡說不知其
T32n1635_p0050b24 || 義，此為第六修梵行者時分之難。若佛出世
T32n1635_p0050b25 || 時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有
T32n1635_p0050b26 || 情生於中國，不聾不瘂、六根完具，善說惡說
T32n1635_p0050b27 || 而悉能知，然起邪見顛倒計執，謂無施無利、
T32n1635_p0050b28 || 亦無事火、無善作惡作諸業果報、無此世無
T32n1635_p0050b29 || 他世、無父無母、無世間沙門婆羅門、無正趣
T32n1635_p0050c01 || 正道、無阿羅漢智解於此世他世以自通力
T32n1635_p0050c02 || 而證聖果，此為第七修梵行者時分之難。或
T32n1635_p0050c03 || 復一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，
T32n1635_p0050c04 || 善說惡說而悉能知，又復正見無顛倒計執，
T32n1635_p0050c05 || 謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果，然佛
T32n1635_p0050c06 || 不出世不說法要，此為第八修梵行者時分
T32n1635_p0050c07 || 之難。諸苾芻！當知有一種時分和合應修梵
T32n1635_p0050c08 || 行，謂佛出世宣說法要，初善中善後善、文義
T32n1635_p0050c09 || 深遠純一無雜、具足清白梵行之相。而一類
T32n1635_p0050c10 || 有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡
T32n1635_p0050c11 || 說而悉能知，正見具足不起顛倒計執，謂有
T32n1635_p0050c12 || 施有利亦有事火、有善作惡作諸業果報、有
T32n1635_p0050c13 || 此世有他世、有父有母、有世間沙門婆羅門、
T32n1635_p0050c14 || 有正趣正道、有阿羅漢智解於此世他世以
T32n1635_p0050c15 || 自通力而證聖果，是為一種時分和合。《大集
T32n1635_p0050c16 || 經·月藏品》云，諸仁者！時分和合如應時香樹，

T32n1635_p0050c18 || 此中應問：彼作是說得人身者，云何能得清
T32n1635_p0050c19 || 淨平等清淨所說？答：有十種功德。若能圓滿，
T32n1635_p0050c20 || 彼得人身清淨平等。何等為十？如《超越下族
T32n1635_p0050c21 || 經》云：一者若善男子善女人內發菩提心已
T32n1635_p0050c22 || 即生淨信；二者廣多清淨欲見聖賢；三者樂
T32n1635_p0050c23 || 聞正法；四者不生慳嫉普行大施；五者端身
T32n1635_p0050c24 || 繫念樂涅槃道；六者以無礙心善心廣施；七
T32n1635_p0050c25 || 者信有諸業及諸業報；八者不起分別；九者
T32n1635_p0050c26 || 無求無疑亦無染慧；十者不壞善惡業果。如
T32n1635_p0050c27 || 是十種若了知己，於此命緣諸惡莫作。此中
T32n1635_p0050c28 || 應問：何名為信？答：信者謂順向聖賢，諸惡莫
T32n1635_p0050c29 || 作。如《破染慧經》云：諸善法中信為先導。是中
T32n1635_p0051a01 || 信者何義？謂信順義。此能具足如來無障礙
T32n1635_p0051a02 || 智，而能宣說難見難知甚深正法，永斷愛纏。
T32n1635_p0051a03 || 謂無眼無眼滅、無耳鼻舌身意無耳鼻舌身
T32n1635_p0051a04 || 意滅，無住非無住、無意樂非無意樂，具六十
T32n1635_p0051a05 || 種音聲文句，次第語業清淨潔白，其身極淨，
T32n1635_p0051a07 || 不見、無不成證無不覺了。如來以清淨眼及
T32n1635_p0051a08 || 如來普眼，永斷過失遠離貪愛，破諸癡暝過
T32n1635_p0051a09 || 於肉眼，而能觀照甚深頂相，宣說無上第一
T32n1635_p0051a10 || 義諦。一切佛法雖復分別，如是佛法而不謗
T32n1635_p0051a11 || 緣起，此名為信。《信力入印法門經》云：佛言：
T32n1635_p0051a12 || 妙吉祥！何名信力？謂於一切佛法現前印順，
T32n1635_p0051a13 || 信解無疑亦無異求，決定實信業及業報。信
T32n1635_p0051a14 || 心無雜，於空、無相、無願所作諸行及一切法
T32n1635_p0051a15 || 皆生淨信，謂布施有布施果、持戒持戒果、忍
T32n1635_p0051a16 || 辱忍辱果、精進精進果、禪定禪定果、智慧智
T32n1635_p0051a18 || 生淨信，此說名為信力。若復覺了諸著，是
T32n1635_p0051a19 || 名信根。若根若力，總說名信。又復此中何名
T32n1635_p0051a20 || 信力？信謂印順，能信他聲。云何修菩薩者信
T32n1635_p0051a21 || 他聲邪？所謂聞他教示發菩提心修菩薩行，
T32n1635_p0051a22 || 菩薩依止波羅蜜多、善巧方便及四攝法、一

T32n1635_p0051a23 || 切佛法菩薩法等聲。從他聞已極生淨信，~~此~~
T32n1635_p0051a24 || 說名為信力。《菩薩藏經》云，~~佛言：~~舍利子！~~此修~~
T32n1635_p0051a25 || 菩薩行者，~~內發菩提心已即生淨信~~廣多清
T32n1635_p0051a26 || 淨，~~欲見聖賢樂聞正法~~，~~決定信有諸業及業~~
T32n1635_p0051a27 || 果報，~~斷十不善業、修十善業~~，~~信有沙門婆羅~~
T32n1635_p0051a28 || 門及正趣正道而復多聞，~~所聞相應心意和~~
T32n1635_p0051a29 || 合，~~超越疑惑不受後有~~，~~於諸佛菩薩及聲聞~~
T32n1635_p0051b01 || 等真善知識，~~常所親近起愛重心~~，~~信彼善知~~
T32n1635_p0051b02 || 識所說諸業及業果報。知其器已，如應為說
T32n1635_p0051b03 || 甚深言論，~~謂空無相無願無行無生無起之~~
T32n1635_p0051b04 || 論、~~無我無人無有情無壽者之論~~及緣生論。
T32n1635_p0051b05 || 是諸言論聞已無疑~~亦復無執~~，~~隨入一切法~~，
T32n1635_p0051b06 || 蘊處界等~~悉應無著~~。信一切法自性皆空，~~以~~
T32n1635_p0051b07 || 佛智推求，~~純一不放逸~~。何名不放逸？~~謂若諸~~
T32n1635_p0051b08 || 根起散亂時，~~應自心調伏、他心隨護~~。《月光菩
T32n1635_p0051b09 || 薩經》云，~~若諸有情於三寶中起淨信心~~，~~而實~~
T32n1635_p0051b10 || 難得，~~譬彼如意珠寶求得亦難~~。《入如來功德
T32n1635_p0051b11 || 智不思議境界經》云，~~聖除蓋障菩薩白妙吉~~
T32n1635_p0051b12 || 祥菩薩言：~~有五種法~~，~~諸菩薩摩訶薩當生勝~~
T32n1635_p0051b13 || 解，~~若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得~~。何
T32n1635_p0051b14 || 等為五？~~一者一切法空、二者一切法無對治、~~
T32n1635_p0051b15 || ~~三者一切法無生、四者一切法無滅、五者一~~
T32n1635_p0051b16 || 切法不可記說。如是五種當生勝解，~~如閻浮~~
T32n1635_p0051b17 || 提地過微塵等數諸威儀道及作用處，~~如來~~
T32n1635_p0051b18 || 悉無發悟亦無分別，~~然隨眾生心意~~若時非
T32n1635_p0051b20 || 《星賀騷那爾緣起經》云，~~世尊釋迦牟尼如來~~
T32n1635_p0051b21 || 為化度有情作利益故，~~於殑伽沙數劫中歷~~
T32n1635_p0051b23 || 信解。又世尊釋迦牟尼如來~~於燃燈佛所得~~
T32n1635_p0051b24 || 授記別，~~於其中間歷修勝行~~，~~遍入諸佛境~~
T32n1635_p0051b25 || 界~~經無邊際劫~~，~~乃至於今現成正覺~~。於此應
T32n1635_p0051b26 || 生信解。又世尊釋迦牟尼如來~~見殺釋種因~~
T32n1635_p0051b27 || 緣，~~為化度有情作利益故~~，~~經無邊際劫歷修~~

T32n1635_p0051b28 || 勝行現成正覺。於此應生信解。是故當知，
T32n1635_p0051b29 || 切有情若發菩提心，
T32n1635_p0051c01 || 問：發菩提心實為難得。此復云何得發起邪？
T32n1635_p0051c02 || 答：多有經說。且依《華嚴經》云，
T32n1635_p0051c03 || 阿耨多羅三藐三菩提心，
T32n1635_p0051c04 || 提心如世間種子，
T32n1635_p0051c05 || 故。如一切佛法境界，
T32n1635_p0051c06 || 如劫火，
T32n1635_p0051c07 || 切義能成就故。如摩尼寶王，
T32n1635_p0051c08 || 滿故。猶如賢瓶，
T32n1635_p0051c09 || 切世間天人阿修羅，
T32n1635_p0051c10 || 德，
T32n1635_p0051c11 || 以故？
T32n1635_p0051c12 || 菩提心，
T32n1635_p0051c13 || 子！
T32n1635_p0051c14 || 兩悉使成金，
T32n1635_p0051c15 || 藥。發菩提心者亦復如是，
T32n1635_p0051c16 || 心微妙聖藥善根迴向智所攝受，
T32n1635_p0051c17 || 業煩惱障悉成一切法一切智金，
T32n1635_p0051c18 || 業煩惱障而能染污一切智心。善男子！
T32n1635_p0051c19 || 秉一燈炬入於暗室，
T32n1635_p0051c20 || 積集暗暝，
T32n1635_p0051c21 || 復如是，
T32n1635_p0051c22 || 意暗室，
T32n1635_p0051c23 || 集一切業煩惱障，
T32n1635_p0051c24 || 智光出生明照。善男子！
T32n1635_p0051c25 || 意妙寶王冠，
T32n1635_p0051c26 || 訶薩亦復如是，
T32n1635_p0051c27 || 冠，
T32n1635_p0051c28 || 淨圓光中極所照曜，
T32n1635_p0051c29 || 銀珍寶、華鬘衣服、勝妙樂具，
T32n1635_p0052a01 || 所有，

T32n1635_p0052a02 || 心亦復如是，極盡三世一切智智法界道場
T32n1635_p0052a03 || 隨所照曜，是中應現一切有情、一切天人及
T32n1635_p0052a04 || 彼一切聲聞緣覺，若有漏若無漏一切善根，
T32n1635_p0052a06 || 如牛羊之乳滿大海中，若師子乳足跡之滴
T32n1635_p0052a07 || 墮海中時，牛羊諸乳不能凝結亦不和合。菩
T32n1635_p0052a08 || 提心亦復如是，不可說百千劫積集諸業煩
T32n1635_p0052a09 || 惱其猶大海，如來大丈夫師子發一切智心
T32n1635_p0052a10 || 一滴之乳墮海中時，諸業煩惱永盡無餘，所
T32n1635_p0052a12 || 勇猛之人，一切怨惡不能侵害。發菩提心者
T32n1635_p0052a13 || 亦復如是，若親近勇猛菩薩，一切惡作之怨
T32n1635_p0052a14 || 不能侵害。又如殘缺金剛之寶，雖有所損，於
T32n1635_p0052a15 || 眾寶中亦復最勝，而能出過諸莊嚴具，彼金
T32n1635_p0052a16 || 剛寶名亦不殞滅，普能拯濟諸有貧乏。少分
T32n1635_p0052a17 || 菩提心亦復如是，其猶殘缺金剛之寶，雖未
T32n1635_p0052a18 || 圓具，而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴，彼
T32n1635_p0052a19 || 菩薩名亦不殞滅，能濟貧乏無聖財者。《勝軍
T32n1635_p0052a20 || 王問經》云，佛言：大王！善哉善哉！汝能於佛法
T32n1635_p0052a21 || 中愛樂希求。如汝大王！現今治化憍薩羅國，
T32n1635_p0052a22 || 利益安樂一切人民，救拔濟度安慰接引使
T32n1635_p0052a23 || 歸正道。而汝若能廣利一切有情，令發一切
T32n1635_p0052a25 || 提道，斯復大利。又復大王！彼祇陀林常有無
T32n1635_p0052a26 || 數百千聖賢，隱居其中，生尊重想。大王！彼諸
T32n1635_p0052a27 || 聖賢於正等覺有所樂欲，有信有求有願有稱
T32n1635_p0052a28 || 讚生隨喜心，是諸聖賢若身語意極生信重。
T32n1635_p0052a29 || 何以故？大王！而彼地方有無數百佛出現、無
T32n1635_p0052b01 || 數百轉法輪、無數百聖眾相續得度。如是
T32n1635_p0052b03 || 現，轉正法輪化度聖眾，如是彼諸聖賢皆悉

T32n1635 《大乘寶要義論》卷2

T32n1635_p0052b13 || 《阿闍世王經》云，尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
T32n1635_p0052b14 || 言：譬如初生師子，隨生即有力勢，凡所向詣
T32n1635_p0052b15 || 或有群鹿，纔聞師子之香，皆悉奔竄。設使大

T32n1635_p0052b16 || 力龍象若聞師子香時，逼惱驚怖，掣拽鎖縛，
T32n1635_p0052b17 || 鎖縛斷已奔馳四向，山巖地穴遍求隱匿。水
T32n1635_p0052b18 || 族飛禽聞師子香亦悉驚怖。妙吉祥！若諸菩
T32n1635_p0052b19 || 薩具慧力者，亦復如是。彼初發心菩薩纔發
T32n1635_p0052b20 || 大菩提心，即能勝過一切聲聞緣覺，魔宮震
T32n1635_p0052b21 || 動，一切天魔咸生恐懼，以恐懼故而悉不能
T32n1635_p0052b22 || 安止其宮。《寶積經》云，佛言：阿難！於汝意云何？
T32n1635_p0052b23 || 譬若有人雙斷手足，能活命不？阿難答言：手
T32n1635_p0052b24 || 足雖斷，其命尚活。佛言：阿難！若或有人剖裂
T32n1635_p0052b25 || 其心，是人能活命不？阿難答言：不也。世尊！
T32n1635_p0052b26 || 佛言：阿難！汝應當知，我之弟子大目乾連及
T32n1635_p0052b27 || 舍利子猶如手足，而諸菩薩其猶我心。阿難！
T32n1635_p0052b28 || 若有菩薩，御大寶車，以五欲功德作神通游
T32n1635_p0052b29 || 戲，而無有人為其駕御，如來爾時為彼菩薩，
T32n1635_p0052c02 || 三解脫門，若經一劫若過一劫，如來不復與
T32n1635_p0052c03 || 其勤力而為策進。《父子合集經》云，諸苾芻！所
T32n1635_p0052c04 || 有殞伽沙數等諸如來，於殞伽沙數等劫中，
T32n1635_p0052c05 || 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏，說不
T32n1635_p0052c06 || 能盡。何以故？如來往昔修菩薩行，曾無暫時
T32n1635_p0052c07 || 不發是心，一切有情悉皆攝受。隨攝受已，於
T32n1635_p0052c09 || 情界，如來遍是有情界中，歷修菩薩廣大勝
T32n1635_p0052c10 || 行，一一發心集諸福蘊。所以者何？諸苾芻！
T32n1635_p0052c11 || 有情界無盡。以有情界無盡故，如來廣修菩
T32n1635_p0052c12 || 薩勝行，一一發心集諸福蘊亦復無盡。《如來
T32n1635_p0052c13 || 祕密經》云，若諸菩薩發菩提心修勝行者，令
T32n1635_p0052c14 || 三寶種不斷不絕。又云，菩薩菩提心所生福
T32n1635_p0052c15 || 蘊，悉用迴向一切有情，如是迴向功德滿虛
T32n1635_p0052c16 || 空界，而復過上。彼一切有情福蘊所攝，悉由
T32n1635_p0052c17 || 菩薩菩提心轉。《法集經》云，菩薩發菩提心覺
T32n1635_p0052c18 || 悟一切法，知一切法與法界等，而一切法無
T32n1635_p0052c19 || 所從來，及無所止，亦不可知。然以如量智知
T32n1635_p0052c20 || 法性空，令一切有情亦如是覺了。菩薩若如

T32n1635_p0052c21 || 是發心，此說是為菩薩菩提心、利樂一切有
T32n1635_p0052c22 || 情心、無上心、大慈柔軟心、大悲無倦心、大喜
T32n1635_p0052c23 || 不退心、大捨無垢心、空無異作心、無相寂靜
T32n1635_p0052c24 || 心、無願無住心。
T32n1635_p0052c25 || 此中應問：云何以少善根迴向一切智，乃至
T32n1635_p0052c26 || 坐菩提場於其中間而不盡邪？答：如《無盡意
T32n1635_p0052c27 || 經》云，佛告尊者舍利子言：譬如一滴水入大
T32n1635_p0052c28 || 海中乃至窮劫，於其中間而不能盡。菩薩以
T32n1635_p0052c29 || 少善根迴向一切智亦復如是，乃至坐菩提
T32n1635_p0053a01 || 場於其中間亦不能盡。《善巧方便經》云，或有
T32n1635_p0053a02 || 菩薩見貧窮者，起悲愍心施以少飯。如佛所
T32n1635_p0053a03 || 說，此心廣大最上施。何況諸所施法，其施
T32n1635_p0053a04 || 雖少而一切智心功德無量。《賢劫經》云，星王
T32n1635_p0053a05 || 如來於聲授如來所初發菩提心，彼星王如
T32n1635_p0053a06 || 來昔為牧牛人，以末俱羅華供施因緣從是
T32n1635_p0053a07 || 發心。名稱如來於電光如來所初發菩提心，
T32n1635_p0053a08 || 彼名稱如來昔為織師，以妙氈邊縷供施因
T32n1635_p0053a09 || 緣從是發心。明焰如來於無邊光如來所初
T32n1635_p0053a10 || 發菩提心，彼明焰如來昔為守城人，以一草
T32n1635_p0053a12 || 如來所初發菩提心，彼難勝如來昔為樵人，
T32n1635_p0053a14 || 妙稱如來所初發菩提心，彼功德幢如來昔
T32n1635_p0053a15 || 為汲水人，以盛水器供施因緣從是發心。力
T32n1635_p0053a16 || 軍如來於大臂如來所初發菩提心，彼力軍
T32n1635_p0053a17 || 如來昔為醫王，以一菴摩勒果供施因緣從
T32n1635_p0053a18 || 是發心。《寶積經》云，若或有人為求阿羅漢果
T32n1635_p0053a19 || 故，以摩尼寶充滿無邊世界而行布施。有菩
T32n1635_p0053a20 || 薩乘人見已發一切智相應隨喜心，而此相
T32n1635_p0053a21 || 應隨喜所有福蘊比前布施福蘊，百分不及
T32n1635_p0053a22 || 一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。
T32n1635_p0053a23 || 問：云何菩薩而能勝出彼前布施？答：以迴向
T32n1635_p0053a24 || 一切智故。如《般若波羅蜜多經》云，佛言：舍利
T32n1635_p0053a25 || 子！菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所

T32n1635_p0053a26 || 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者，~~一~~應當一
T32n1635_p0053a27 || 發一切智相應隨喜心~~一~~修學般若波羅蜜多，~~一~~
T32n1635_p0053a28 || 以大悲心而為先導，~~一~~而諸菩薩然後發菩提
T32n1635_p0053a29 || 心。是故當知，~~一~~大菩提心者大悲為先導。此何
T32n1635_p0053b01 || 能知邪？~~一~~如《菩薩藏經》云，~~一~~若諸菩薩欲求菩提，
T32n1635_p0053b03 || 出入息而為先導，~~一~~諸菩薩摩訶薩亦復如是，~~一~~
T32n1635_p0053b05 || 轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導，~~一~~菩
T32n1635_p0053b06 || 薩摩訶薩亦復如是，~~一~~於一切佛法中以大悲
T32n1635_p0053b07 || 心而為先導。又云，~~一~~諸菩薩於已過失常行伺
T32n1635_p0053b08 || 察，~~一~~於他過失悲心護念。《無畏授所問大乘經》
T32n1635_p0053b09 || 云，~~一~~佛言：~~一~~長者！~~一~~若諸菩薩為欲成就大菩提者，~~一~~
T32n1635_p0053b10 || 當於一切有情起大悲心，~~一~~於自身命不生愛
T32n1635_p0053b11 || 著，~~一~~乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
T32n1635_p0053b12 || 床座香華塗香等一切樂具~~一~~悉不應著。何以
T32n1635_p0053b13 || 故？~~一~~長者！~~一~~多諸有情於身命等皆生愛著，~~一~~以愛
T32n1635_p0053b15 || 已，~~一~~於身命等不生愛著，~~一~~以不著故生於善趣，~~一~~
T32n1635_p0053b16 || 復能於彼一切有情~~一~~運心廣行布施等行，~~一~~
T32n1635_p0053b18 || 其身。此云何知？~~一~~如《寶雲經》云，~~一~~佛言：~~一~~善男子！~~一~~
T32n1635_p0053b19 || 若諸菩薩具十法者，~~一~~是為大悲所成其身。何
T32n1635_p0053b20 || 等為十？~~一~~一者見一切有情為苦逼迫無救無
T32n1635_p0053b21 || 依無歸趣者，~~一~~見已應發大菩提心為作依怙；~~一~~
T32n1635_p0053b22 || 二者發菩提心已，~~一~~令彼有情得法成就；~~一~~三者
T32n1635_p0053b23 || 隨所得法，~~一~~為諸有情作大利益；~~一~~四者慳吝有
T32n1635_p0053b24 || 情令住布施；~~一~~五者若毀禁戒令修淨戒；~~一~~六者
T32n1635_p0053b25 || 若多忿恚令住忍辱；~~一~~七者若多懈怠令發精
T32n1635_p0053b26 || 進；~~一~~八者若多散亂令修靜慮；~~一~~九者諸無智慧
T32n1635_p0053b27 || 令得勝慧；~~一~~十者一切有情極苦所逼，~~一~~菩薩普
T32n1635_p0053b28 || 為息除，~~一~~令於菩提不為障難。如是名為十法。
T32n1635_p0053b29 || 《總持自在王問經》云，~~一~~菩薩或見一類有情貪
T32n1635_p0053c01 || 愛所纏，~~一~~於自妻子眷屬而生耽染，~~一~~以愛纏故
T32n1635_p0053c02 || 不得自在。菩薩如應為說法要，~~一~~令解愛纏使
T32n1635_p0053c03 || 得自在，~~一~~菩薩為諸有情起大悲心故。或見一

T32n1635_p0053c04 || 類有情起忿恚心互相違損生多過失，~~○~~菩薩
T32n1635_p0053c05 || 如應為說法要，~~○~~使令斷除忿恚過失，~~○~~菩薩為
T32n1635_p0053c07 || 攝故遠離善友常造罪業，~~○~~菩薩如應為說法
T32n1635_p0053c08 || 要，~~○~~使令常得親近善友遠離惡友，~~○~~菩薩為諸
T32n1635_p0053c10 || 不知厭足遠離勝慧，~~○~~菩薩如應為說法要，~~○~~令
T32n1635_p0053c11 || 斷貪愛發生勝慧，~~○~~菩薩為諸有情起大悲心
T32n1635_p0053c12 || 故。或見一類有情謂無業報執斷執常，~~○~~菩薩
T32n1635_p0053c13 || 如應為說法要，~~○~~令入甚深緣起知諸業行，~~○~~菩
T32n1635_p0053c15 || 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者，~~○~~菩薩
T32n1635_p0053c16 || 如應為說法要，~~○~~使令慧眼清淨斷諸見執，~~○~~菩
T32n1635_p0053c18 || 味生死執著五蘊如殺害者，~~○~~菩薩如應為說
T32n1635_p0053c19 || 法要，~~○~~使令出離一切三界，~~○~~菩薩為諸有情起
T32n1635_p0053c21 || 縛若愛若惡皆生住著，~~○~~菩薩如應為說法要，~~○~~
T32n1635_p0053c22 || 使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心，~~○~~菩
T32n1635_p0053c24 || 涅槃門關惡趣戶，~~○~~菩薩如應為說法要，~~○~~使令
T32n1635_p0053c25 || 彼等關涅槃門扃惡趣戶，~~○~~菩薩為諸有情起
T32n1635_p0053c27 || 者，~~○~~彼生欺慢心於法障難，~~○~~欲令菩薩遠離忍
T32n1635_p0053c28 || 法，~~○~~菩薩當知是魔事起。《信力入印法門經》云，~~○~~
T32n1635_p0053c29 || 佛言：~~○~~妙吉祥！~~○~~假使有人於一切世界極微塵
T32n1635_p0054a01 || 等一切有情所有善根悉為障難，~~○~~若復於一
T32n1635_p0054a02 || 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根~~○~~
T32n1635_p0054a03 || 而為障難，~~○~~如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假
T32n1635_p0054a05 || 善根~~○~~悉為障難。若復有人於一苾芻所彼少
T32n1635_p0054a06 || 善根~~○~~而為障難，~~○~~如是之罪倍勝於前阿僧祇
T32n1635_p0054a07 || 數。如是次第，~~○~~若於隨信行人、隨法行人、~~○~~須陀
T32n1635_p0054a08 || 洹、斯陀含、~~○~~阿那含、阿羅漢、~~○~~八人地及緣覺人，~~○~~
T32n1635_p0054a09 || 羊車行菩薩人、~~○~~象車行菩薩人、~~○~~日月神通行
T32n1635_p0054a10 || 菩薩人、~~○~~聲聞神通行菩薩人等，~~○~~若或有人於
T32n1635_p0054a12 || 所諸有善根悉為障難，~~○~~若復有人於一如來神
T32n1635_p0054a13 || 通行菩薩所~~○~~彼一善根而為障難，~~○~~起欺慢心
T32n1635_p0054a14 || 生忿恚者，~~○~~如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假
T32n1635_p0054a16 || 挑取其眼，~~○~~而復劫奪一切所有資生財物，~~○~~若

T32n1635_p0054a17 || 復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚，罵
T32n1635_p0054a18 || 辱毀皆加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧
T32n1635_p0054a19 || 祇數。若或有人於菩薩所，隨以何緣起欺慢
T32n1635_p0054a20 || 心生忿恚者，由是罪業墮大號叫地獄，身量
T32n1635_p0054a21 || 五百由旬，有五百頭，其一一頭有五百舌，而
T32n1635_p0054a22 || 一一舌有五百犁以耕其舌，有大熾焰。假使
T32n1635_p0054a23 || 有人於三千大千世界一切有情所，皆以刀
T32n1635_p0054a24 || 杖而打斫之，加復侵奪所有一切資生財物，
T32n1635_p0054a25 || 若復有人於菩薩所起欺慢心，而生忿恚及
T32n1635_p0054a26 || 懷損惱，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使
T32n1635_p0054a27 || 有人發極惡心，一切有情不利益心，於殞伽
T32n1635_p0054a28 || 沙數等世界，一世界中有殞伽沙數諸阿
T32n1635_p0054a29 || 羅漢而悉殺害，復以殞伽沙數等諸佛塔廟
T32n1635_p0054b02 || 破壞，若復有人於信解大乘菩薩所同植大
T32n1635_p0054b03 || 乘種已，隨以何緣起欺慢心而生忿恚，罵辱
T32n1635_p0054b04 || 毀皆加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧祇
T32n1635_p0054b05 || 數。何以故？以菩薩能生諸如來故，使令佛種
T32n1635_p0054b06 || 不斷絕故。若有毀謗菩薩者，是即毀謗正法。
T32n1635_p0054b07 || 若毀謗菩薩者，彼無別法可攝受故，唯菩薩
T32n1635_p0054b09 || 有情所悉生忿恚，若復有人於菩薩所生忿
T32n1635_p0054b10 || 恚已，捨而背之不樂瞻視，如是之罪倍勝於
T32n1635_p0054b12 || 而悉殺害，加復侵奪一切所有，若復有人隨
T32n1635_p0054b13 || 於一菩薩所而生毀謗，如是之罪倍勝於前
T32n1635_p0054b14 || 阿僧祇數。《慈氏師子吼經》云，若菩薩於滿三
T32n1635_p0054b15 || 千大千世界一切有情所，悉生忿恚罵辱捶
T32n1635_p0054b16 || 打，而彼菩薩亦復不為壞失損惱。若此菩薩
T32n1635_p0054b17 || 或於一菩薩所，一起忿恚心雖極少分，而此
T32n1635_p0054b18 || 菩薩是為陷失損惱。何以故？彼一菩薩經爾
T32n1635_p0054b19 || 所劫被忍辱鎧，常不捨離一切智心，是故此
T32n1635_p0054b20 || 菩薩不應於彼暫生忿恚。《妙吉祥神通游戲
T32n1635_p0054b21 || 經》云，佛言：妙吉祥！汝今當知，諸言損害者，
T32n1635_p0054b22 || 謂百劫中積修善根別別壞失，此名損害。修

T32n1635_p0054b23 || 菩薩行者應如是知，~~若於佛世尊所作不饒~~

T32n1635_p0054b24 || 益得大罪報，~~作諸饒益者獲大福蘊。~~

T32n1635 《大乘寶要義論》卷3

T32n1635_p0054c07 || 《入定不定印經》云，~~佛言：妙吉祥！~~假使有人於

T32n1635_p0054c09 || 劫，~~若有善男子善女人於彼如上諸有情所~~

T32n1635_p0054c10 || 起慈愍心，~~悉使其目平復如故至滿一劫。妙~~

T32n1635_p0054c11 || 吉祥！~~若復有人於信解大乘菩薩所發清淨~~

T32n1635_p0054c12 || 心暫一觀視者，~~如是福蘊倍勝於前阿僧祇~~

T32n1635_p0054c13 || 數。假使有人遍往十方一切有情諸牢獄中，

T32n1635_p0054c14 || 悉為解除牢獄繫縛，~~而復令得轉輪聖王或~~

T32n1635_p0054c15 || 帝釋天主上妙快樂。妙吉祥！~~若復有人於信~~

T32n1635_p0054c16 || 解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎，~~如是福~~

T32n1635_p0054c17 || 蘊倍勝於前阿僧祇數。《信力入印法門經》云，

T32n1635_p0054c18 || 佛言：妙吉祥！~~若有善男子善女人於一切世~~

T32n1635_p0054c19 || 界極微塵等諸有情所，~~日日常以天百味飲~~

T32n1635_p0054c20 || 食及天妙衣，~~於殞伽沙數等劫中普行布施。~~

T32n1635_p0054c21 || 若復有人，~~於一優婆塞無異師尊具修十善~~

T32n1635_p0054c22 || 業者，~~當起是念：此是學佛戒行人。於一日中~~

T32n1635_p0054c23 || 以一食施，~~如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。如~~

T32n1635_p0054c24 || 是次第，~~若一苾芻、若隨信行人、若隨法行人~~

T32n1635_p0054c25 || 乃至若緣覺，~~倍倍供施。若復有人但見一畫~~

T32n1635_p0054c26 || 佛形像或經夾中畫如來像者，~~如是福蘊倍~~

T32n1635_p0054c27 || 勝於前阿僧祇數，~~何況合掌尊重或以華~~

T32n1635_p0054c28 || 香塗香燈明淨心供養，~~如是福蘊倍勝於前~~

T32n1635_p0055a01 || 尊及聲聞眾，~~日日常以天百味飲食及天妙~~

T32n1635_p0055a02 || 衣，~~於殞伽沙數等劫中布施供養。若復有人，~~

T32n1635_p0055a03 || 於一羊車行菩薩人所，~~隨於何佛種植善根~~

T32n1635_p0055a04 || 淨心具足者攝取是人，~~於一日中以一食施，~~

T32n1635_p0055a06 || 切世界極微塵等諸羊車行菩薩人所，~~日日~~

T32n1635_p0055a07 || 常以天百味飲食及天妙衣，~~於殞伽沙數等~~

T32n1635_p0055a08 || 劫中布施供養。若復有人於一象車行菩薩

T32n1635_p0055a09 || 人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於
T32n1635_p0055a11 || 諸象車行菩薩人所，日日常以天百味飲食
T32n1635_p0055a12 || 及天妙衣，於殞伽沙數等劫中布施供養。若
T32n1635_p0055a13 || 復有人於一日月神通行菩薩人所，一日之
T32n1635_p0055a14 || 中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。
T32n1635_p0055a16 || 菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，
T32n1635_p0055a17 || 於殞伽沙數等劫中布施供養。若復有人於
T32n1635_p0055a18 || 一聲聞神通行菩薩人所，一日之中以一食
T32n1635_p0055a19 || 施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於
T32n1635_p0055a20 || 一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所，
T32n1635_p0055a21 || 日日常以天百味飲食及天妙衣，於殞伽沙
T32n1635_p0055a22 || 數等劫中布施供養。若復有人於一如來神
T32n1635_p0055a23 || 通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福
T32n1635_p0055a25 || 此中應問：何名羊車行菩薩人乃至如來神
T32n1635_p0055a26 || 通行菩薩人邪？答：如《入定不定印經》云，佛
T32n1635_p0055a27 || 言：妙吉祥！菩薩有五種行，所謂羊車行、象車
T32n1635_p0055a28 || 行、日月神通行、聲聞神通行、如來神通行。
T32n1635_p0055a29 || 此中羊車行、象車行二菩薩人，於阿耨多羅
T32n1635_p0055b01 || 三藐三菩提有所退轉。其日月神通行、聲聞
T32n1635_p0055b02 || 神通行、如來神通行三菩薩人，於阿耨多羅
T32n1635_p0055b03 || 三藐三菩提不復退轉。彼羊車行菩薩人，其
T32n1635_p0055b04 || 復云何？譬如有人欲過五佛刹微塵數世界，
T32n1635_p0055b05 || 乃自思念：我當乘其羊車。念已即乘，隨路而
T32n1635_p0055b06 || 去，時極長久，歷受勤苦行百由旬，忽為大風
T32n1635_p0055b07 || 所吹退八十由旬。妙吉祥！於汝意云何？是人
T32n1635_p0055b08 || 乘彼羊車，若經一劫，乃至不可說不可說劫，
T32n1635_p0055b09 || 能過爾所世界或一世界不？妙吉祥言：不也。
T32n1635_p0055b10 || 世尊！若能過者無有是處。佛言：妙吉祥！如
T32n1635_p0055b11 || 是如是。或有菩薩先發大菩提心已，後於大
T32n1635_p0055b12 || 乘法中不持不誦，返於聲聞法中愛樂修習
T32n1635_p0055b13 || 同其稱讚，受持讀誦解釋其義，復令他人持
T32n1635_p0055b14 || 習解了。由是緣故智慧鈍劣，於無上智道有

T32n1635_p0055b16 || 眼，以其智慧成鈍劣故有所壞失，此名羊車
T32n1635_p0055b18 || 何名象車行菩薩人？譬如有人欲過如前佛
T32n1635_p0055b19 || 刹微塵數世界，乃自思念：我當乘其八支具
T32n1635_p0055b20 || 足妙好象車。念已即乘，隨路而去。經于百年
T32n1635_p0055b21 || 行二千由旬，忽為大風所吹退千由旬。妙吉
T32n1635_p0055b22 || 祥！於汝意云何？乃至是人能過一世界不？妙
T32n1635_p0055b23 || 吉祥言：不也。世尊！若能過者無有是處。佛言：
T32n1635_p0055b24 || 妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心
T32n1635_p0055b25 || 已，後於大乘法中不持不誦，返於聲聞法中
T32n1635_p0055b26 || 愛樂修習乃至持讀解了，此名象車行菩薩
T32n1635_p0055b27 || 人。何名日月神通行菩薩人？譬如有人欲過
T32n1635_p0055b28 || 如前佛刹微塵數世界，乃至其人作日月神
T32n1635_p0055b29 || 通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能
T32n1635_p0055c01 || 過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人能
T32n1635_p0055c02 || 過，時極長久，歷受勤苦。佛言：妙吉祥！如是
T32n1635_p0055c03 || 如是。或有菩薩先發大菩提心已，不於聲聞
T32n1635_p0055c04 || 法中愛樂修習，乃至一四句偈亦不持讀，唯
T32n1635_p0055c05 || 於大乘法中愛樂讀誦解釋解了，此名日月
T32n1635_p0055c06 || 神通行菩薩人。何名聲聞神通行菩薩人？譬
T32n1635_p0055c07 || 如有人欲過如前佛刹微塵數世界，乃至其
T32n1635_p0055c08 || 人作聲聞神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意
T32n1635_p0055c09 || 云何？是人能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：
T32n1635_p0055c10 || 世尊！是人能過。佛言：妙吉祥！如是如是。或
T32n1635_p0055c11 || 有菩薩發大菩提心已，於大乘法中愛樂修
T32n1635_p0055c12 || 習，而復於他修大乘者、信解大乘者、持誦大
T32n1635_p0055c13 || 乘者、攝受大乘者諸菩薩所，信奉歸向親近
T32n1635_p0055c14 || 於彼，希求大乘受持讀誦，乃至值遇失命因
T32n1635_p0055c15 || 緣，亦不暫時捨離大乘，而復於他修大乘者
T32n1635_p0055c16 || 以香華等尊重供養，於未學菩薩亦不起慢
T32n1635_p0055c17 || 心，此名聲聞神通行菩薩人。
T32n1635_p0055c18 || 何名如來神通行菩薩人？譬如有人欲過如
T32n1635_p0055c19 || 前佛刹微塵數世界，乃至其人求佛神通行

T32n1635_p0055c20 || 隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人速能過
T32n1635_p0055c21 || 爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人一刹
T32n1635_p0055c22 || 那間發是心時，即能速過爾所世界。佛言：妙
T32n1635_p0055c23 || 吉祥！如是如是。或有菩薩發大菩提心已，乃
T32n1635_p0055c24 || 至善解大乘最上甚深廣大義理，常為救度
T32n1635_p0055c25 || 一切有情，發大菩提心慈悲攝受，於六波羅
T32n1635_p0055c26 || 蜜多四攝法等發勤勇心已，復令他人亦如
T32n1635_p0055c27 || 是安住，此名如來神通行菩薩人。
T32n1635_p0055c28 || 此中應言，若有毀謗正法者，是即於法作其
T32n1635_p0055c29 || 障難，斯極大罪。如《般若波羅蜜多經》云，或有
T32n1635_p0056a01 || 修菩薩乘者，雖曾得見百千俱胝那庾多諸
T32n1635_p0056a02 || 佛如來，於諸佛所廣行布施，乃至修習智慧，
T32n1635_p0056a03 || 而起有所得心。雖往諸佛會中聽受宣說般
T32n1635_p0056a04 || 若波羅蜜多，不生尊重，若身若心悉不清淨，
T32n1635_p0056a05 || 起染污慧成大罪業，即於甚深般若波羅蜜
T32n1635_p0056a06 || 多而生毀謗。由謗此甚深般若波羅蜜多故，
T32n1635_p0056a08 || 智，以是緣故是謂於法作大障難。此業相續
T32n1635_p0056a09 || 墮大地獄，經俱胝那庾多百千歲，從一地獄
T32n1635_p0056a10 || 出復入一地獄，如是展轉數數成壞，地獄出
T32n1635_p0056a11 || 已復墮餓鬼及畜生趣。舍利子白佛言：世尊！
T32n1635_p0056a12 || 此障正法罪業相續當墮五無間地獄，今可
T32n1635_p0056a13 || 說是校量罪業為不可說邪？佛言：止！舍利
T32n1635_p0056a14 || 子！汝不應說。
T32n1635_p0056a15 || 復次諸修菩薩行者有多種魔事，如《般若波
T32n1635_p0056a16 || 羅蜜多經》云：復次須菩提！若有建立諸名字
T32n1635_p0056a17 || 者，菩薩當知是為魔事。若有魔來詣菩薩所
T32n1635_p0056a18 || 作如是說：汝此菩薩現成正覺建立是名。菩
T32n1635_p0056a19 || 薩爾時隨起伺察，若住不退轉相，即彼魔異
T32n1635_p0056a20 || 不得其便。若起解心謂我得記，即生慢意，於
T32n1635_p0056a21 || 餘菩薩所乃起欺慢，此是惡魔巧以方便欲
T32n1635_p0056a22 || 令菩薩遠離般若，善友不攝、惡友隨逐，或墮
T32n1635_p0056a23 || 聲聞地、或墮緣覺地，起欺慢相應心者，獲罪

T32n1635_p0056a24 || 甚重過四根本。菩薩當知，此為魔事。《妙吉祥
T32n1635_p0056a25 || 神通游戲經》云，妙吉祥言：天子！隨有事業成
T32n1635_p0056a26 || 此，皆是魔事。若其所求、若有所取、若有所捨，
T32n1635_p0056a27 || 皆是魔事。若有所欲、若有想像、若有領納、若
T32n1635_p0056a28 || 有計度，皆是魔事。又復天子！若於菩提心有
T32n1635_p0056a29 || 所取著，皆是魔事。於布施持戒忍辱精進禪
T32n1635_p0056b01 || 定智慧諸心有所取著，皆是魔事。又施起慢
T32n1635_p0056b02 || 心、戒住分別、忍生忿恚、精進戲論、禪定取相、
T32n1635_p0056b03 || 智慧作意，此等皆是魔事。若起厭捨心、樂居
T32n1635_p0056b04 || 寂靜，此是魔事。若於少欲知足頭陀功德起
T32n1635_p0056b05 || 領解意，此是魔事。若行於空、若行無相、若行
T32n1635_p0056b06 || 無願、若行無戲論、若行遠離，於如來言教所
T32n1635_p0056b07 || 行起我慢意有所分別，皆是魔事。天子！乃至
T32n1635_p0056b08 || 若有分別若無分別見聞覺知想念生時，皆
T32n1635_p0056b09 || 是魔事。天子問言：妙吉祥！是諸魔事何因所
T32n1635_p0056b10 || 起？妙吉祥言：天子！諸魔事者，皆從增上相
T32n1635_p0056b11 || 應所起。何以故？而諸魔事於增上相應法中
T32n1635_p0056b12 || 伺求其便，若非相應勝法魔何所作？天子言：
T32n1635_p0056b13 || 妙吉祥！何等是菩薩增上相應？何等是不相
T32n1635_p0056b14 || 應？妙吉祥言：天子！若二法相應，是即增上相
T32n1635_p0056b15 || 應。何以故？以二法相應是為世間和合依止，
T32n1635_p0056b16 || 此增上相應即是正相應增語，此正相應即
T32n1635_p0056b17 || 是不相應增語，此不相應即是無戲論增語，
T32n1635_p0056b19 || 應，是中建立。是故天子！無眼相應無色相應，
T32n1635_p0056b20 || 乃至無意相應無法相應，此說名為菩薩正
T32n1635_p0056b22 || 復次天子！當知諸菩薩有二十種法，隨起魔
T32n1635_p0056b23 || 事令魔勇悍。何等二十？一者於修解脫事業
T32n1635_p0056b24 || 者、於怖畏生死者、於修相應勝行者，方便親
T32n1635_p0056b25 || 近承事供養，此等皆是菩薩魔事。二者若但
T32n1635_p0056b26 || 觀空棄捨有情，是菩薩魔事。三者但觀無為
T32n1635_p0056b27 || 於有為善根而生懈倦，是菩薩魔事。四者雖
T32n1635_p0056b28 || 起定意而不修定行，是菩薩魔事。五者說法

T32n1635_p0056b29 || 者樂說聽者不起大悲，是菩薩魔事。六者於
T32n1635_p0056c01 || 有戒有德人所求行布施、於破戒人所而生
T32n1635_p0056c02 || 毀謗，是菩薩魔事。七者樂說聲聞緣覺言論、
T32n1635_p0056c03 || 隱覆大乘言論，是菩薩魔事。八者隱覆甚深
T32n1635_p0056c04 || 言論、樂說種類言論，是菩薩魔事。九者雖知
T32n1635_p0056c05 || 菩薩道而不求修波羅蜜多道，是菩薩魔事。
T32n1635_p0056c06 || 十者以稱讚增上相應語言，與不相應諸有
T32n1635_p0056c07 || 情類而為教示，是菩薩魔事。十一者雖種植
T32n1635_p0056c08 || 善根而背菩提心，是菩薩魔事。十二者雖於
T32n1635_p0056c09 || 相應觀行相續所行，而不為諸有情如應教
T32n1635_p0056c10 || 示，是菩薩魔事。十三者雖求盡彼無餘煩惱，
T32n1635_p0056c11 || 於生死相續煩惱厭棄，是菩薩魔事。十四者
T32n1635_p0056c12 || 雖復伺察勝慧，而不取大悲所緣之境，是菩
T32n1635_p0056c13 || 薩魔事。十五者於一切善行若不具方便，是
T32n1635_p0056c14 || 菩薩魔事。十六者雖復希求菩薩藏法，而樂
T32n1635_p0056c15 || 受持路伽邪陀外道典籍，是菩薩魔事。十七
T32n1635_p0056c16 || 者雖復多聞於所聞法，而常祕惜不令他知，
T32n1635_p0056c17 || 是菩薩魔事。十八者雖復多聞，以世間緣為
T32n1635_p0056c18 || 他說授，貿取其財為無義利，是菩薩魔事。十
T32n1635_p0056c19 || 九者於住大乘諸法師所，而不親近尊重承
T32n1635_p0056c20 || 事；返於住彼聲聞緣覺乘人，非同分者同其
T32n1635_p0056c21 || 稱讚，是菩薩魔事。二十者若時菩薩恃有財
T32n1635_p0056c22 || 寶威德富盛，若天帝釋、若梵王、若護世、若王
T32n1635_p0056c23 || 及長者，皆不親近尊重承事，以威德富盛故，
T32n1635_p0056c24 || 是菩薩魔事。此等是為菩薩二十種法，隨起
T32n1635_p0056c25 || 魔事令魔勇悍。《海意經》云，若有菩薩具大名
T32n1635_p0056c26 || 稱，富盛自在種族高勝，眷屬廣多具有福行，
T32n1635_p0056c27 || 由如是故而生懈怠，不以智求相應勝行，驕
T32n1635_p0056c28 || 倨放逸。或見菩薩出家圓滿，常以智行求相
T32n1635_p0056c29 || 應法，悍勞忍苦大風大熱，悉能甘受，血肉
T32n1635_p0057a02 || 已生欺慢意，彼有善說而不聽受，而復增起
T32n1635_p0057a03 || 驕倨癡慢，此為菩薩魔力鉤制。

T32n1635_p0057a04 || 又云，有~~一~~四種法能於大乘而為障難，~~一~~者顯
T32n1635_p0057a05 || 露己德、~~二~~者隱覆他德、~~三~~者我慢熾盛、~~四~~者
T32n1635_p0057a07 || 喜足，然當廣修相應勝行。
T32n1635_p0057a08 || 此中應問：在家菩薩云何所行？答：如《勇授長
T32n1635_p0057a09 || 者問經》云，佛言：長者！在家菩薩雖處其家，常
T32n1635_p0057a10 || 修正士所行諸業，非正士所行而實不作，依
T32n1635_p0057a11 || 法受用不以非法，艱苦希求正命自資，不以
T32n1635_p0057a12 || 邪命而活、不惱他人，自所得利雖常受用起
T32n1635_p0057a13 || 無常觀，廣以實法而行布施大捨無悋，尊事
T32n1635_p0057a14 || 父母，於妻子奴婢及作事人乃至朋友知識
T32n1635_p0057a16 || 不正所行？如《出家障難經》云，佛告尊者大名
T32n1635_p0057a17 || 言：汝今當知，諸生盲者、聾者瘖者、及旋陀
T32n1635_p0057a18 || 羅不知樂者、多毀謗者、諂曲者、不男者、常為
T32n1635_p0057a19 || 僕使者、轉女人身者、駝驢猪狗乃至毒蛇，如
T32n1635_p0057a20 || 是等類，世生生於佛教中不生愛樂。又復
T32n1635_p0057a21 || 大名！在家菩薩若有四種法者，是為難事。一
T32n1635_p0057a22 || 者於先佛所曾種善根諸有情類，及求出離
T32n1635_p0057a23 || 心者、樂聖道心者，於彼若作障難，此為在家
T32n1635_p0057a25 || 業報，若男若女若妻子等諸親眷屬，於富貴
T32n1635_p0057a26 || 中捨欲出家者，若於彼等作障難者，此為在
T32n1635_p0057a27 || 家菩薩第二難事。三者在家菩薩毀謗正法，
T32n1635_p0057a28 || 未聞之法雖復聽受，聞已不信返生毀謗，此
T32n1635_p0057b01 || 婆羅門所起損害心及多種過失心，此為在
T32n1635_p0057b03 || 難法，皆是在家菩薩乃至世所生而為難
T32n1635_p0057b04 || 事。如有一人墮穢污井，乃謂餘人言：快哉此
T32n1635_p0057b05 || 井，有清潔水。餘人聞已，於穢水中起清水想，
T32n1635_p0057b06 || 不以穢污為不清淨。諸染欲有情亦復如是，
T32n1635_p0057b07 || 自染欲泥而復教令他人亦染，自嗅惡香教
T32n1635_p0057b08 || 他亦然，自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令
T32n1635_p0057b09 || 他人亦墮。又如有人獲其怨對棄擲火坑，是
T32n1635_p0057b11 || 是，親近女人讚說欲事墮欲火坑而復教令
T32n1635_p0057b12 || 他人亦墮，使彼墮已病苦憂惱常所侵逼。又

T32n1635_p0057b13 || 如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂，而復謂
T32n1635_p0057b14 || 言：是山平坦無復巖險，可登其山受於快樂。
T32n1635_p0057b15 || 世間父母愛戀子息亦復如是，以愛子故於
T32n1635_p0057b16 || 欲染事隨生取著，而欲染法其實大惡，猶如
T32n1635_p0057b17 || 毒蛇。是人染心於彼妻前，返以美言讚說欲
T32n1635_p0057b18 || 事。彼三惡趣極大險怖，亦以美言返為善說。
T32n1635_p0057b19 || 作是說者，當墮地獄餓鬼畜生道中。

T32n1635 《大乘寶要義論》卷4

T32n1635_p0057b28 || 如《日子王所問經》云，佛言：大王！彼染欲人愛
T32n1635_p0057b29 || 著欲事，樂見女人行染欲法，不樂親近具戒
T32n1635_p0057c01 || 沙門及婆羅門，為彼有戒德者而共嫌厭，減
T32n1635_p0057c03 || 盈不淨流溢，故起耽染，不生厭棄處其穢惡，
T32n1635_p0057c04 || 與蛆蟲等非所依著，遠離慚愧，天人法滅，殘
T32n1635_p0057c05 || 毀身命，智者呵厭。為彼女人之所降伏，與彼
T32n1635_p0057c06 || 女人而為僕使。涎液涕流諸不淨物，取以為
T32n1635_p0057c07 || 味，於不淨境中與彼牛羊雞豬狐及驢等，同
T32n1635_p0057c08 || 其所行。於父母沙門婆羅門所遠離孝愛，於
T32n1635_p0057c09 || 佛法僧減劣淨信，當墮地獄餓鬼畜生趣中。
T32n1635_p0057c10 || 於其險惡怖畏岸側登鐵叉樹，墮在等活、黑
T32n1635_p0057c11 || 繩、眾合、號叫、大號叫、炎熱、極炎熱、阿鼻大地獄
T32n1635_p0057c12 || 中，皆由與彼女人，儔侶親狎、愛戀喜笑、嬉
T32n1635_p0057c13 || 戲娛樂、歌舞唱妓，如是等事常思念故，於出
T32n1635_p0057c15 || 難，十月懷擔不淨流溢，於諸艱苦而悉甘
T32n1635_p0057c16 || 忍。及其生已轉復增長諸苦惱事，養育存惜
T32n1635_p0057c17 || 乳哺愛憐。洎至長立，教彼閻浮提中種種事
T32n1635_p0057c18 || 業，欲令子得安隱利樂。時彼父母為欲令子
T32n1635_p0057c19 || 得安樂故，選擇上族與娶其妻。妻至家已子
T32n1635_p0057c20 || 生愛著，迷醉耽湎纏縛悶亂。以彼愛著其妻
T32n1635_p0057c21 || 室故，不念尊重孝養父母，返於父母輕慢棄
T32n1635_p0057c22 || 背。其後父母年邁衰朽，諸根劣弱多所闕乏，
T32n1635_p0057c23 || 子設方計遣其父母令出自舍。佛言：大王！汝

T32n1635_p0057c24 || 觀彼人無悲愍心，生捨離心起損害心，不念
T32n1635_p0057c26 || 事，方便存惜令得安隱。彼子背恩遣其父母
T32n1635_p0057c27 || 出自舍已，乃與妻子常所歡聚，飲食衣服隨
T32n1635_p0057c28 || 意受用。由是因緣棄捨善趣、行斯非法，決定
T32n1635_p0058a01 || 復次宣說一切有情共行邪行，唯諸菩薩而
T32n1635_p0058a02 || 乃不行，所謂殺生、偷盜、欲邪行等。如是作已，
T32n1635_p0058a03 || 決定當獲不可愛果。如《月燈三昧經》偈云：
T32n1635_p0058a04 || 愚者耽著諸欲事，親近女人染穢身，
T32n1635_p0058a05 || 還當向彼染穢中，隨業墮在諸惡趣。
T32n1635_p0058a06 || 佛不讚說染欲事，亦不聽近於女人，
T32n1635_p0058a07 || 大怖畏繩所縈纏，欲女之繩極堅惡。
T32n1635_p0058a08 || 欲火猛熾當遠離，如惡蛇毒智應知，
T32n1635_p0058a09 || 女人無信不可憑，智於此道應覺了。
T32n1635_p0058a10 || 當觀菩提最勝道，是即先佛所親近，
T32n1635_p0058a11 || 觀已菩提聖道圓，獲得諸佛無上智。
T32n1635_p0058a12 || 如《正法念處經》云，諸地獄中所有罪人，時彼
T32n1635_p0058a13 || 獄卒於日日中數教示云：汝等罪人自造惡
T32n1635_p0058a14 || 業，決定無失，隨其所造，彼無數種不善業行
T32n1635_p0058a15 || 亦然，今受無數種苦。因相等故取果無異，種
T32n1635_p0058a16 || 子等故受果亦然。由如是故，汝諸罪人于今
T32n1635_p0058a17 || 墮在炎熱大地獄中，由自所作不善業因昔
T32n1635_p0058a18 || 充滿故，而今所受不善業果亦悉充滿。如是
T32n1635_p0058a19 || 經於百千歲中所作罪業，在不死地無利樂
T32n1635_p0058a20 || 欲。時彼罪人受罪乃至地獄果滿，或暫放釋
T32n1635_p0058a22 || 大勇悍，復大力勢如金剛嘴大惡狗眾，大惡
T32n1635_p0058a23 || 吼聲而來圍繞，罪人見已四向奔馳。即時諸
T32n1635_p0058a24 || 狗前來，搏噬罪人恣意食噉，皮肉絲裂筋脈
T32n1635_p0058a25 || 斷壞，支體骨節各各分離，乃至一切身分皆
T32n1635_p0058a26 || 悉食噉，無復遺餘如芥子許。如是食已業力
T32n1635_p0058a27 || 所持而復還生，展轉長時，又復食噉。凡如是
T32n1635_p0058a28 || 等業果報者，謂由殺生取其肉食，害有情故
T32n1635_p0058b01 || 復次偷盜業果報者，如彼罪人雖見作業果

T32n1635_p0058b02 || 報真實，而為惡業。幻惑所迷隨逐不了，侵取
T32n1635_p0058b03 || 他財。攝為己有。由斯罪故，而彼獄卒執取罪
T32n1635_p0058b04 || 人，執已即持利刀割截支節斷壞，斷已還合。
T32n1635_p0058b05 || 見餘罪人亦悉奔走，為彼獄卒各執取已，或
T32n1635_p0058b06 || 持利劍、或爍吉帝、或都摩囉、或復擣杵，皆有
T32n1635_p0058b07 || 熾焰，斬斫打擊種種治罰。此等皆是行偷盜
T32n1635_p0058b08 || 法不善業果。經于無數百千歲中在是地獄，
T32n1635_p0058b09 || 乃至偷盜業果壞散。極盡邊際然後放釋。
T32n1635_p0058b10 || 復次宣說欲邪行果，謂染欲者見彼女人在灰
T32n1635_p0058b11 || 河地獄，或浮或沈叫呼怖畏，而彼地獄熾焰
T32n1635_p0058b12 || 猛惡。其狀如流。時彼女人悲涕號哭呼其人
T32n1635_p0058b13 || 言：我自作業，今墮於此灰河地獄極險惡處
T32n1635_p0058b15 || 哭聲已，業幻癡迷，即時奔馳入彼河中。是人
T32n1635_p0058b16 || 入已，流焰觸身遍體融潰，無復遺餘如芥子
T32n1635_p0058b17 || 許，業力所持即復還活。又復如前見彼女人
T32n1635_p0058b18 || 在灰河中叫呼求救，是人見已亦復奔前持
T32n1635_p0058b19 || 捉女人，時彼女人返捉前人，即以熾焰鐵所
T32n1635_p0058b20 || 成棒而為打擊，是人為棒所擊流血遍滿全
T32n1635_p0058b21 || 身碎壞，無復遺餘如芥子許。其染欲人業力
T32n1635_p0058b22 || 所持即時還活，染因重故又復奔前持捉女
T32n1635_p0058b23 || 人，同在灰河大地獄中。經于無數百千之
T32n1635_p0058b24 || 歲，乃至染欲業果壞散。極盡邊際然後放釋。
T32n1635_p0058b25 || 又復還生，如經廣說。
T32n1635_p0058b26 || 此中當知，財富壽命勿生取著，生取著者是
T32n1635_p0058b28 || 如《勝軍王所問經》云，佛言：大王！譬如世間若
T32n1635_p0058b29 || 男若女，夢中或見可愛園林或可愛山，或見可
T32n1635_p0058c01 || 愛人眾闐闐，及睡覺已都無所有。大王！又如
T32n1635_p0058c02 || 眾果樹林莖幹枝葉，最初青潤漸變赤色，次
T32n1635_p0058c03 || 第含藥後乃開華，華開不久即時結果，果落
T32n1635_p0058c04 || 衰殘後見凋謝，如前華果都無所有。今汝大
T32n1635_p0058c05 || 王亦復如是。世間王者所有快樂，王富盛樂、
T32n1635_p0058c06 || 王五欲樂，廣有象馬車步、倉庫財穀、宮闕園

T32n1635_p0058c07 || 苑、金銀珍寶、臣佐宰官、后妃宮屬、童男童女，
T32n1635_p0058c08 || 乃至一切王族親枝，凡如是等皆當棄捨應
T32n1635_p0058c09 || 求出離。此等一切悉是無常，是不堅牢，是不
T32n1635_p0058c10 || 究竟，是變易法，是不真實，是不久住，是動是
T32n1635_p0058c11 || 搖，刹那壞散，畢竟是罪，是盡是滅，極其邊
T32n1635_p0058c12 || 際為滅失法，為怖為惱，多起憂苦，是損是
T32n1635_p0058c13 || 墮，是斷是破，是離散法。大王！如是應知。又
T32n1635_p0058c14 || 如有四大山從四方來，其山堅實不破不缺，
T32n1635_p0058c15 || 妙峯圓滿從虛空中一時墮地，爾時大地諸
T32n1635_p0058c16 || 有情類，乃至一切樹林草木，而悉摧毀。是諸
T32n1635_p0058c17 || 有情及草木等皆不能避，設有力勢不能奔
T32n1635_p0058c18 || 走，復無方術及諸作用而為制止。大王！四種
T32n1635_p0058c19 || 大怖彼彼若來亦復如是，一切有情皆不能
T32n1635_p0058c20 || 避，設有力勢不能奔走，復無方術及諸作用
T32n1635_p0058c21 || 而為制止。何等為四？大王！老怖若來壞少年
T32n1635_p0058c22 || 相，病怖若來壞安樂法，死怖若來壞滅壽命，
T32n1635_p0058c23 || 邪行若生壞失正行。大王！又如師子為獸中
T32n1635_p0058c24 || 王，若入獸群取一獸食，隨其所欲不以為難。
T32n1635_p0058c25 || 然彼師子雖有大力，若入咩拏大惡飛鳥口
T32n1635_p0058c26 || 中極不自在，盡食無餘。大王！死箭射人亦復
T32n1635_p0058c27 || 如是，中是箭者極甚迷亂無救無歸，支節將
T32n1635_p0058c28 || 斷血肉乾枯，渴惱所逼面相恐畏，手足戰掉
T32n1635_p0058c29 || 無力無能，涎液涕流大小便利穢污染身，眼
T32n1635_p0059a01 || 耳鼻舌身意諸識不行，喉頸闐咽欲語不能，
T32n1635_p0059a02 || 醫師棄捨無以為療，眾味飲食其何能進？是
T32n1635_p0059a04 || 病死，輪迴流轉循環不止，此識若捨他識還
T32n1635_p0059a05 || 依，此命餘業復取有身。閻魔獄卒甚可怖
T32n1635_p0059a06 || 畏，黑暗長夜常履其中。將捨識時，彼出入息
T32n1635_p0059a07 || 漸漸微細，單己無侶無所堪任。此界既謝他
T32n1635_p0059a08 || 界即行，長廣路中孤然遊履，大恐怖處而生
T32n1635_p0059a09 || 極怖，深隱道途隱覆而行，入大黑暗處大艱
T32n1635_p0059a10 || 險，沒溺生死長流大海，業風所吹飄颺無定，

T32n1635_p0059a11 || 不辯方隅莫知所詣，爾時無救亦無歸趣。佛
T32n1635_p0059a12 || 言：大王！唯除善法當於爾時是所依歸，是為
T32n1635_p0059a13 || 救護。大王！世間富樂等法都無所得，勿生耽
T32n1635_p0059a14 || 著。諸有所作皆為邪行，是故大王應修正
T32n1635_p0059a16 || 所言正行者，如《真實品》云，王者若行八種想
T32n1635_p0059a17 || 行，是為護世相應正法。何等為八？一者世間
T32n1635_p0059a18 || 無子孤露之人與為子想，二者將護惡友如
T32n1635_p0059a19 || 病人想，三者見有諸苦起救拔想，四者見有
T32n1635_p0059a20 || 諸樂起歡喜想，五者於諸冤對隨觀彼緣離
T32n1635_p0059a21 || 過失想，六者於諸善友起隨護想，七者見諸
T32n1635_p0059a22 || 富樂猶如藥想，八者於身作無常想。
T32n1635_p0059a23 || 又如《破惡慧經》云，王者若能具足四種法者，
T32n1635_p0059a24 || 應受王之灌頂，即成不退墮法，速得如來，應供、
T32n1635_p0059a25 || 正等正覺愛念，獲受廣大富樂具足。何等為
T32n1635_p0059a26 || 四？一者護持如來教法令得久住，二者棄捨
T32n1635_p0059a27 || 罪不善法，三者攝取空無相無願法門，四者
T32n1635_p0059a29 || 為棄捨罪不善法？如《日藏品》云，佛言：大王！未
T32n1635_p0059b01 || 來世中諸刹帝利、婆羅門、吠舍、首陀，於彼一
T32n1635_p0059b02 || 類修行正法之者，以其所有舍宅田土園苑
T32n1635_p0059b03 || 奴婢坐臥之具病緣醫藥乃至四足等，如是
T32n1635_p0059b04 || 一切而悉侵奪，或自受用，或與他受用。此等
T32n1635_p0059b05 || 刹帝利、婆羅門、吠舍、首陀，即於現生獲二十
T32n1635_p0059b06 || 種不可愛法。何等二十？一者賢聖捨離，二者
T32n1635_p0059b07 || 所向方隅譏謗流布，三者友愛遠離，四者多
T32n1635_p0059b08 || 生冤對，五者財物資具而悉破壞，六者多生
T32n1635_p0059b09 || 散亂，七者身分殘缺，八者不得睡眠，九者渴
T32n1635_p0059b10 || 惱常逼，十者飲中有毒，十一者朋友輕侮，十
T32n1635_p0059b11 || 二者常與他諍，十三者父母妻子奴婢眷屬教
T32n1635_p0059b12 || 令不行，十四者自隱密法及隱密財為他顯
T32n1635_p0059b13 || 示，十五者自隱密人及隱密事悉為他說，十
T32n1635_p0059b14 || 六者財物銷蕩散歸五分，十七者輕重病惱
T32n1635_p0059b15 || 而來侵逼，十八者奉醫藥人而悉捨離，十九

T32n1635_p0059b16 || 者血肉乾枯受諸苦惱、二十者其身流注、大
T32n1635_p0059b17 || 小便利染污而終。大王！如是二十種不可愛
T32n1635_p0059b18 || 法，彼等現生決定速獲，皆由於彼修行正法
T32n1635_p0059b19 || 人所侵奪彼有受用資具，或自受用或與他人。
T32n1635_p0059b20 || 由是因緣、彼命終已當墮阿鼻大地獄中、盡
T32n1635_p0059b21 || 其一劫渴飲銅汁、飢吞鐵丸、身被火衣、如是種
T32n1635_p0059b22 || 種受大惡苦。盡彼劫壽從地獄出、還復生於
T32n1635_p0059b23 || 餓鬼趣中、處大曠野極惡險難枯涸之地、四
T32n1635_p0059b24 || 方熾盛炎風所吹、其地堅利狀若刀鋒、經于
T32n1635_p0059b26 || 已、於大海中為一肉團、量百由旬、以其宿業
T32n1635_p0059b27 || 因故、令彼海中周百由旬悉成炎熱銅汁。如
T32n1635_p0059b28 || 是經于多百千歲、於大海中受地獄苦。從
T32n1635_p0059b29 || 彼滅已、還來於此極惡險難大曠野中、化成
T32n1635_p0059c01 || 肉團與山相等、周匝四方炎風所吹、其四方
T32n1635_p0059c02 || 面飛禽走獸皆來食噉、過長時已或暫彼滅、
T32n1635_p0059c03 || 還復生於大地獄中。地獄滅已、數數受是大
T32n1635_p0059c04 || 惡苦果、其後成滿一劫乃得人身。雖生佛國
T32n1635_p0059c05 || 土中、然五濁具足空無智慧、眼目角眦又復
T32n1635_p0059c06 || 聾瘂。大王！凡如是等、皆由於彼修行正法人
T32n1635_p0059c07 || 所侵奪彼有受用資具等。如《月藏品》云、諸仁
T32n1635_p0059c08 || 者！於我法中出家人所起大罪者、所謂殺生、
T32n1635_p0059c09 || 偷盜、欲邪行、妄語等極不善業。謂彼刹帝利
T32n1635_p0059c10 || 囉惹乃至州城聚落官屬、於出家人所若國
T32n1635_p0059c11 || 土州城住處寺舍、多行制止不令居處、或語
T32n1635_p0059c12 || 調伏、謂惡言呵毀、或身調伏、謂加諸杖責。
T32n1635_p0059c13 || 彼一切處如是循環皆不解脫、於天人趣有
T32n1635_p0059c14 || 所滅失、當墮阿鼻大地獄中。
T32n1635_p0059c15 || 爾時諸天乃至羯吒布單那等、隨其所來一
T32n1635_p0059c16 || 切大眾、咸於三寶發生最上清淨之心、以種
T32n1635_p0059c17 || 種相極生尊重、俱發是言：我等從今已往、誓
T32n1635_p0059c18 || 於一切世尊教中而作衛護。所有苾芻、苾芻
T32n1635_p0059c19 || 尼、優婆塞、優婆夷、下至破佛戒者、下至於佛

T32n1635_p0059c20 || 法中不持戒行，~~但~~剃除鬚髮被服袈裟無所
T32n1635_p0059c21 || 攝受者，~~我~~等於彼起大師想，~~皆~~為作護，~~一~~切
T32n1635_p0059c22 || 資具長養攝持。若復隨諸方處，~~或~~有官屬~~於~~
T32n1635_p0059c23 || 彼剃除鬚髮被袈裟者，~~以~~多種緣加諸杖責，~~一~~
T32n1635_p0059c24 || 我等於彼不為作護，~~棄~~捨一切彼境界事；~~隨~~
T32n1635_p0059c25 || 其國中若起種種諂誑不實鬪諍殺害、疾疫飢
T32n1635_p0059c26 || 饑、他兵侵擾、非時風雨或旱或澇、種子散壞，~~一~~
T32n1635_p0059c27 || 有如是等諸憊惱事，~~我~~不為彼作其止息。我
T32n1635_p0059c28 || 等當往別國土中有佛弟子之所當為作護，
T32n1635_p0060a01 || 如《地藏經》云，~~佛~~言：~~地~~藏！~~過~~去有國名半左羅，~~一~~
T32n1635_p0060a02 || 王名最勝軍。是時彼有法，~~應~~刑戮之人，~~以~~護
T32n1635_p0060a03 || 命故潛剃鬚髮，~~以~~袈裟衣片纏於頸上。時宰
T32n1635_p0060a04 || 殺者執其罪人繫縛五處，~~驅~~逐往詣尾體竭
T32n1635_p0060a06 || 丘曠林中有羅刹女名曰惡眼，~~與~~五千眷屬
T32n1635_p0060a07 || 來入是林，~~忽~~見其人五處繫縛剃除鬚髮被
T32n1635_p0060a08 || 袈裟片，~~見~~已即時右繞頂禮出林而去。次有
T32n1635_p0060a09 || 羅刹女名佉禰囉捺帝~~與~~千眷屬，~~次~~有羅刹
T32n1635_p0060a10 || 女名淨寧髮，~~次~~有羅刹女名曰劍口，~~次~~第而
T32n1635_p0060a11 || 來入於林中，~~各~~見其人剃除鬚髮被袈裟片，~~一~~
T32n1635_p0060a12 || 見已雖復彼彼飢急，~~不~~敢侵食頂禮而去。
T32n1635_p0060a13 || 又復過去有王名最勝福，~~彼~~有智臣，~~以~~其法
T32n1635_p0060a15 || 被其身，時彼醉象舉鼻~~捲~~取罪人雙腦，~~盡~~其
T32n1635_p0060a17 || 片，~~見~~已即時生清淨心，~~乃~~以罪人徐置其地，~~一~~
T32n1635_p0060a18 || 跪伏於前涕泣悔謝，~~復~~以其鼻摩洗雙足。佛
T32n1635_p0060a19 || 言：~~地~~藏！~~且~~觀彼象，雖受無暇傍生趣身，~~彼~~時
T32n1635_p0060a20 || 見被袈裟片者，~~尚~~能捨離而去不造罪業。況
T32n1635_p0060a21 || 復未來世中有旃陀羅囉惹及其官屬，沙門婆
T32n1635_p0060a22 || 羅門長者等中旃陀羅人，~~本~~實愚癡起聰明
T32n1635_p0060a23 || 慢，~~以~~諂曲言誑惑世間，~~謂~~言我是求無上大
T32n1635_p0060a24 || 乘之者。彼等愚癡旃陀羅人，~~不~~怖不觀後世
T32n1635_p0060a25 || 果報，~~於~~我法中出家人所，~~若~~是法器若非法
T32n1635_p0060a26 || 器，~~以~~種種緣伺求過失。謂以惡言剋責楚撻

T32n1635_p0060a27 || 其身，~~或~~制止資身所有受用。復於種種俗事業
T32n1635_p0060a28 || 中而生條制，~~或~~或窺其遲緩、~~或~~或覘其承事，~~或~~求過
T32n1635_p0060a29 || 失已而為條制，~~或~~如是乃至欲害其命。彼諸人
T32n1635_p0060b01 || 等於三世一切佛世尊所生極過失，~~或~~當墮阿
T32n1635_p0060b02 || 鼻大地獄中，~~或~~斷滅善根焚燒相續，~~或~~一切智者

T32n1635 《大乘寶要義論》卷5

T32n1635_p0060b12 || 如《地藏經》云，~~或~~復次有刹帝利旃陀羅乃至長
T32n1635_p0060b13 || 者旃陀羅人，~~或~~於其所為四方僧眾造立寺舍
T32n1635_p0060b14 || 園林臺觀、~~或~~資畜田土給侍人等，~~或~~飲食衣服臥
T32n1635_p0060b15 || 具醫藥，~~或~~或華果樹或染色樹香樹蔭樹，~~或~~乃至
T32n1635_p0060b16 || 種種受用之具，~~或~~若自侵奪、~~或~~若教他侵奪，~~或~~若自
T32n1635_p0060b17 || 受用、~~或~~若令他受用。於我法中出家人所，~~或~~或生
T32n1635_p0060b18 || 瞋恚、~~或~~或復呵罵制止輕侮。於正法中作其障
T32n1635_p0060b19 || 難，~~或~~於說法師而興燒亂。此等皆於三世一切
T32n1635_p0060b20 || 佛世尊所生極過失，~~或~~乃至一切智者之所遠
T32n1635_p0060b21 || 離。復次彼中世尊作如是言：~~或~~諸得忍菩薩摩
T32n1635_p0060b22 || 訶薩，應受刹帝利王灌頂及富樂受用，~~或~~我即
T32n1635_p0060b23 || 許可。金剛藏菩薩白佛言：~~或~~世尊！~~或~~刹帝利王所
T32n1635_p0060b24 || 受灌頂，~~或~~若非得忍菩薩，~~或~~彼當墮於何等惡趣？~~或~~
T32n1635_p0060b25 || 佛言：~~或~~金剛藏！~~或~~若非得忍菩薩，~~或~~但能修集十善
T32n1635_p0060b26 || 業道，~~或~~受刹帝利王灌頂及富樂受用，~~或~~我亦許
T32n1635_p0060b27 || 可。金剛藏菩薩白佛言：~~或~~世尊！~~或~~若非得忍菩薩，~~或~~
T32n1635_p0060b28 || 又不具修十善業道，~~或~~彼旃陀羅刹帝利囉惹
T32n1635_p0060b29 || 於此世尊甚深教中而令滅失，~~或~~當墮阿鼻大
T32n1635_p0060c01 || 地獄中，~~或~~斯等云何而得解脫？~~或~~佛言：~~或~~善男子
T32n1635_p0060c02 || 受刹帝利王灌頂者，~~或~~若被信力堅固鎧甲，~~或~~於
T32n1635_p0060c03 || 三寶中廣生淨信，~~或~~又不於我三乘出離法中
T32n1635_p0060c04 || 而生毀謗，~~或~~下至一四句偈亦不輕毀；~~或~~於持戒
T32n1635_p0060c05 || 破戒人中悉不燒亂，~~或~~下至不受淨戒但剃除
T32n1635_p0060c06 || 鬚髮被袈裟者諸苾芻眾而不燒亂；~~或~~若眾僧
T32n1635_p0060c07 || 所屬、~~或~~若單己所屬，~~或~~一切受用等物悉不侵奪

T32n1635_p0060c08 || 制止，常所聽受三乘出離正法，如其所聞隨
T32n1635_p0060c09 || 力修行，於彼修行三乘諸苾芻所而常親近，
T32n1635_p0060c10 || 願力堅固不起違背之心，教授有情大乘之
T32n1635_p0060c11 || 法，使令趣入復令安住。若有能具如是相者
T32n1635_p0060c12 || 刹帝利王，應受廣大富樂受用而不退墮。先
T32n1635_p0060c13 || 佛如來皆悉許可，我今亦然許可是事。復次
T32n1635_p0060c14 || 彼中作如是言：若有真善刹帝利王，乃至真善
T32n1635_p0060c15 || 長者，若今現在或未來世，乃至後五百歲法
T32n1635_p0060c16 || 欲滅時，若自若他皆作衛護，於佛清淨教中
T32n1635_p0060c17 || 堅固守護，又於安住聲聞乘者、緣覺乘者，及
T32n1635_p0060c18 || 大乘者、諸補持伽羅具修淨戒德廣大者，若
T32n1635_p0060c19 || 是法器若非法器，乃至但剃除鬚髮被袈裟
T32n1635_p0060c20 || 者，悉為守護。復為護持塔寺所屬之物，悉不
T32n1635_p0060c21 || 侵奪或自受用或與他受用，他所侵者即為
T32n1635_p0060c23 || 中一切天主乃至畢舍左主咸作是言：世尊！
T32n1635_p0060c24 || 若真善刹帝利王乃至真善長者，具足如是
T32n1635_p0060c25 || 功德者，我等皆為作護，令具十種增長之事。
T32n1635_p0060c26 || 何等為十？一者增長壽命、二者增長無難、三
T32n1635_p0060c27 || 者增長無病、四者增長眷屬、五者增長財物、
T32n1635_p0060c28 || 六者增長資具、七者增長自在、八者增長名
T32n1635_p0060c29 || 稱、九者增長善友、十者增長智慧。我等與自
T32n1635_p0061a01 || 眷屬，常當護彼真善刹帝利王，盡其國境有
T32n1635_p0061a02 || 十種法，使令遠離而為守護。何等為十？一者
T32n1635_p0061a03 || 他國兵敵、二者自國兵敵、三者罪業之人、四
T32n1635_p0061a04 || 者殺害之人、五者非時雨、六者惡風暴熱、七
T32n1635_p0061a05 || 者極惡宿曜、八者饑饉、九者橫病夭死、十者
T32n1635_p0061a06 || 邪見。《月燈三昧經》云，佛言：若諸天、龍、夜叉等，
T32n1635_p0061a07 || 於我教中作護持者，彼等是大施主，令我法
T32n1635_p0061a08 || 眼而得久住，使三寶種不斷不絕，從我口生
T32n1635_p0061a09 || 之子，從法化生諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆
T32n1635_p0061a10 || 夷，及餘淨信善男子善女人，為勝義諦法，乃
T32n1635_p0061a11 || 至為求阿耨多羅三藐三菩提者，悉為護持。

T32n1635_p0061a12 || 我今親自付囑於汝天、龍、夜叉等諸大施主，
T32n1635_p0061a13 || 及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩，
T32n1635_p0061a14 || 勅當為作護。若欲安住修行正法者，
T32n1635_p0061a15 || 善。云何得心善？如《寶雲經》云，
T32n1635_p0061a16 || 是中云何名為心善？謂彼若能於身心離，
T32n1635_p0061a17 || 得心善。應生如是心審諦觀察：當以何法是
T32n1635_p0061a18 || 我心之所行？又復以何說名為善？若行於善
T32n1635_p0061a19 || 即喜心清淨，由心喜故是即行善，能生多種
T32n1635_p0061a20 || 厭離、能起多種伺察，諸不善法而悉斷滅。《阿
T32n1635_p0061a21 || 闍世王經》云，諸菩薩不應如是生心。若心有
T32n1635_p0061a22 || 所生，即諸惡魔伺得其便，諸佛如來亦不愛
T32n1635_p0061a23 || 樂，賢聖不生喜心，自善根分而亦減失。若復
T32n1635_p0061a24 || 生心而無所生，即諸惡魔伺不得便，諸佛如
T32n1635_p0061a25 || 來亦悉愛樂，賢聖心喜，自善根分亦不減失。
T32n1635_p0061a26 || 彼若如是修行，即於一切處生心。生心轉法
T32n1635_p0061a27 || 輪，所說之法而無雜亂。如《開發內心經》云，佛
T32n1635_p0061a28 || 言：慈氏！若諸苾芻所說雜亂，雖復多聞，返生
T32n1635_p0061a29 || 驕倨迷醉忘失，內心散亂而不專注。彼諂曲
T32n1635_p0061b01 || 心相續而生，遠離奢摩他毘鉢舍那，不為他
T32n1635_p0061b02 || 人之所尊重，天龍夜叉亦不隨順，所修正行
T32n1635_p0061b03 || 而不成就。若於所行悉無所得，是為正行。若
T32n1635_p0061b04 || 欲了知其正行者，謂即勤行修習多聞宴坐。
T32n1635_p0061b05 || 復次彼中作如是說，若有菩薩勤修勝行而
T32n1635_p0061b06 || 為總領，造七寶妙塔遍滿三千大千世界，我
T32n1635_p0061b07 || 亦於彼而不許可。若復有人聽受正法一四句
T32n1635_p0061b08 || 偈，與般若波羅蜜多相應者，我即於彼尊重
T32n1635_p0061b09 || 稱讚。何以故？多聞能生諸佛菩提，復從世間
T32n1635_p0061b10 || 無取著生。若有菩薩勤修勝行為總領者，應
T32n1635_p0061b11 || 當為他說法講授。菩薩與其教導，令於繫著
T32n1635_p0061b12 || 法中不生繫著，所獲福蘊廣大無量業障銷
T32n1635_p0061b13 || 散。慈氏！假使滿閻浮提勤修勝行總領菩薩，
T32n1635_p0061b15 || 供養，又若滿閻浮提勤修說法講授菩薩，而

T32n1635_p0061b16 || 悉於一勤行宴坐菩薩之所承事供養，此如
T32n1635_p0061b17 || 是等佛悉許可而亦隨喜。何以故？智慧事業
T32n1635_p0061b18 || 於難行事業中而為最上，一切三界高顯最
T32n1635_p0061b19 || 勝。復次宣說正法行者，如《寶積經》云，佛言：迦
T32n1635_p0061b20 || 葉！譬如商主欲入大海求無價寶，先善觀察
T32n1635_p0061b21 || 堅固船筏，乃至到寶所已還復自舍。迦葉！菩
T32n1635_p0061b22 || 薩摩訶薩亦復如是，欲入一切智海，先當觀
T32n1635_p0061b23 || 察勤行六波羅蜜多，乃至超過一切愚夫異
T32n1635_p0061b24 || 生聲聞緣覺之地，然後住佛果位。《阿闍世王
T32n1635_p0061b25 || 經》云，佛言：大王！一切智心根本不斷，如是根
T32n1635_p0061b26 || 本當起精進策勤教示，布施無厭足，以彼迴
T32n1635_p0061b27 || 向一切智智故；持戒無厭足，迴向一切有情
T32n1635_p0061b28 || 故；忍辱無厭足，求佛色相故；精進無厭足，
T32n1635_p0061b29 || 於諸善根勤修集故；禪定無厭足，所緣相應
T32n1635_p0061c01 || 故；智慧無厭足，於一切處善思擇故為法利
T32n1635_p0061c02 || 故。富樂壽命，於一切處皆無過失。及復修正
T32n1635_p0061c03 || 行者，當為一切有情起平等心。如《月燈三昧
T32n1635_p0061c04 || 經》云，佛言：童子！菩薩摩訶薩當具足一法，
T32n1635_p0061c05 || 若成是功德者，即得速證阿耨多羅三藐三
T32n1635_p0061c06 || 菩提。何等一法？童子！所謂菩薩摩訶薩於一
T32n1635_p0061c07 || 切有情起平等心、利益心、無障礙心、無毒心，
T32n1635_p0061c08 || 是為一法。若欲修正法行者，應當棄捨利養
T32n1635_p0061c09 || 等事。如《開發內心經》云，應當伺察諸利養事，
T32n1635_p0061c10 || 以其所著失正念故；癡若起時，自利成辦故；
T32n1635_p0061c11 || 諂若起時，不能隨順諸佛教勅故；驕倨我慢
T32n1635_p0061c12 || 起時，一向但為險惡根本故。此等壞失諸善
T32n1635_p0061c13 || 根故，智者應當伺察利養。雖於現受而有所
T32n1635_p0061c14 || 得，然其後世果利都無，無量禪定皆悉遠離，
T32n1635_p0061c16 || 養，猶如水行流注不斷。既伺察已，如是生心
T32n1635_p0061c17 || 少欲知足。如《雜阿含經》云，譬如一類羶羊之
T32n1635_p0061c18 || 群，於彼尼拘律陀樹周匝而行。是中有一羶
T32n1635_p0061c19 || 羊，獨詣群鹿巖中守鹿人所，乃至於彼群鹿

T32n1635_p0061c20 || 之前，~~搖動其頭~~跪伏而坐，~~求彼所食及求作~~
T32n1635_p0061c21 || 護。如是還已，~~餘癡羊眾~~悉生輕慢。此有一類
T32n1635_p0061c22 || 稱讚利養我慢苾芻亦復如是，~~起無厭心~~離
T32n1635_p0061c23 || 於眾中，~~為所食故~~獨入城邑，~~巡行乞食~~復求
T32n1635_p0061c24 || 邀命，~~得彼最上清淨飲食~~。自分食已，~~以所求~~
T32n1635_p0061c25 || 食持還園中苾芻眾所，~~謂苾芻言~~：~~諸尊者~~！~~我~~
T32n1635_p0061c26 || 於今日白衣舍中受其邀命，~~得彼最上清淨~~
T32n1635_p0061c27 || 食已。今我有其所乞之食，~~是長食法~~、~~是已捨~~
T32n1635_p0061c28 || 法，~~汝諸尊者~~。若欲食者應當隨意。如是言已，~~中~~
T32n1635_p0061c29 || 中有少年苾芻皆生輕慢。智者當知，~~若發如~~
T32n1635_p0062a01 || 是麤惡言者，~~皆為利養等事~~，~~如經廣說~~。此中
T32n1635_p0062a02 || 云何遠離諂誑二法？~~如《無熱惱經》云~~，~~有二種~~
T32n1635_p0062a03 || 法，~~於一切智心而為障礙~~，~~所謂一誑~~、~~二諂~~。有
T32n1635_p0062a04 || 其二法是無障礙，~~一正直~~、~~二無諂~~。若欲成辦
T32n1635_p0062a05 || 諸正行者，~~常當親近諸善知識~~，~~因善知識故~~
T32n1635_p0062a06 || 成諸正行。何等經中而作此說？~~如《勝生勝鬘~~
T32n1635_p0062a07 || 解脫經》云，~~諸菩薩摩訶薩因善知識故~~，~~流出~~
T32n1635_p0062a08 || 一切菩薩行法，~~善知識者~~。有大威力，~~而能圓~~
T32n1635_p0062a09 || 成諸菩薩故，~~善知識者~~。而能出生一切菩薩
T32n1635_p0062a10 || 諸善根故。善知識者，~~普能結集一切菩薩修~~
T32n1635_p0062a11 || 學所行。善知識者而為根本，~~能令一切菩薩~~
T32n1635_p0062a12 || 深心清淨故。善知識者能為守護，~~增長一切~~
T32n1635_p0062a13 || 福蘊故。善知識者是所愛樂，~~獲得一切佛菩~~
T32n1635_p0062a14 || 提故。善知識者而能攝持，~~令諸菩薩不墮惡~~
T32n1635_p0062a15 || 趣，~~使令不退轉於大乘~~、~~不越菩薩學處~~，~~出~~
T32n1635_p0062a16 || 過愚夫異生之地，~~亦不棄捨聲聞緣覺之法~~，~~復~~
T32n1635_p0062a17 || 復為作護。善知識者，~~能令一切失道之者還~~
T32n1635_p0062a18 || 歸正道，~~聞正法者引令解入一切佛法~~。善知
T32n1635_p0062a19 || 識如母，~~能令一切悉生佛家~~。善知識如父，~~廣~~
T32n1635_p0062a20 || 為有情資育利益故。善知識如乳母，~~善護一~~
T32n1635_p0062a21 || 切令離罪業故。善知識如僕使捍勞，~~能入生~~
T32n1635_p0062a22 || 死大煩惱海為拔濟故。善知識如舉棹人，~~運~~

T32n1635_p0062a23 || 載有情至一切智智大寶洲故。諸修正行者，
T32n1635_p0062a24 || 若欲往詣善知識所，應如是作意，使其身心
T32n1635_p0062a25 || 清淨勤勇，其心如地，悉能荷擔諸重擔故；
T32n1635_p0062a26 || 心如僕使，隨所欲教令悉為作故；其心如犬，
T32n1635_p0062a27 || 常所警吠為守禦故。當觀自身如病人想，善
T32n1635_p0062a28 || 知識如醫師想，所教示法猶如藥想，依教所
T32n1635_p0062a29 || 行如病除想。凡如是等，因善知識故得深心
T32n1635_p0062b01 || 清淨已，隨諸善知識所教令法而善修行，即
T32n1635_p0062b03 || 皆悉依止，依止善知識亦復如是，能成一切
T32n1635_p0062b04 || 佛法大器。又如大海眾流所歸，菩薩因善知
T32n1635_p0062b05 || 識從彼出生故，即得圓成一切菩薩行法及一
T32n1635_p0062b06 || 切佛法。如《寶積經》云，佛言：迦葉！如人乘船
T32n1635_p0062b07 || 入其大海，而於中流船忽破壞。是中或有依
T32n1635_p0062b08 || 一版木或餘椽木，隨得所依安隱到岸。迦葉！
T32n1635_p0062b09 || 菩薩乘於一切智心之船亦復如是，忽於中
T32n1635_p0062b10 || 流壞失菩薩乘法，若遇善知識而為依止，彼
T32n1635_p0062b11 || 即還得一切智心，乘諸波羅蜜多法運載而
T32n1635_p0062b12 || 行到法界洲。迦葉！所有阿耨多羅三藐三菩
T32n1635_p0062b13 || 提法，而悉依止善知識故，是故於諸善知識
T32n1635_p0062b14 || 所供養承事而為最上。若佛在世、若涅槃後，
T32n1635_p0062b15 || 應當勤行，斯得無量福行圓滿，畢竟果報而
T32n1635_p0062b16 || 悉成辦。如《華積經》云，若見師子游戲如來，見
T32n1635_p0062b17 || 已發清淨心，而為供養。又若彼佛入涅槃後，
T32n1635_p0062b18 || 取其舍利如芥子許而為供養。如是所獲果
T32n1635_p0062b19 || 報皆悉齊等，是中亦無種種差別。如《大悲經》
T32n1635_p0062b20 || 云，佛言：阿難！若人於我現前供養。且置是事，
T32n1635_p0062b21 || 又若有人於我涅槃後，收取舍利如芥子許
T32n1635_p0062b22 || 作諸供養。亦置是事，又若有人於我法中
T32n1635_p0062b23 || 造立寶塔。復置是事，若或有人但以一華散
T32n1635_p0062b24 || 擲空中，觀想諸佛而為供養，我說是人以此
T32n1635_p0062b25 || 善根，畢竟趣證大涅槃果。阿難！以要言之，下
T32n1635_p0062b26 || 至傍生趣中諸有情類，若能想念諸佛，我說

T32n1635_p0062b27 || 彼等以是善根，畢竟亦成大涅槃果。阿難！汝
T32n1635_p0062b28 || 觀於佛世尊所，何等行施而為最大？何等發
T32n1635_p0062b29 || 心是大威力？阿難！若有人但能一稱那謨佛
T32n1635_p0062c01 || 陀邪，此為勝義。何以故？謂佛世尊具大不
T32n1635_p0062c02 || 空名稱故。此不空義者，所謂即是那謨佛陀
T32n1635_p0062c04 || 壞失，下至一發淨心，此等一切乃至畢竟趣
T32n1635_p0062c05 || 證涅槃。阿難！譬如漁師於大池中欲取其魚，
T32n1635_p0062c06 || 即以鈎餌置於水中，魚即競來游泳而食。是
T32n1635_p0062c07 || 時漁師知魚所在，重復牢固鈎竿輪線徐緩深
T32n1635_p0062c08 || 鈎。既得魚已置于陸地，隨其所欲取以用之。
T32n1635_p0062c09 || 世間一類有情亦復如是，先於佛世尊所發
T32n1635_p0062c10 || 清淨心種植善根，下至一發淨信已，而彼有
T32n1635_p0062c11 || 情後復惡作，業障所覆生於難處，其後還得
T32n1635_p0062c12 || 值佛世尊，以菩提智及四攝鈎線，拔彼有情
T32n1635_p0062c13 || 出生死流置涅槃岸。《海龍王問經》云，佛言：龍
T32n1635_p0062c14 || 主！諸菩薩摩訶薩若能具足八法，即得常
T32n1635_p0062c15 || 不離諸佛。何等為八？一者教示觀佛影像、二
T32n1635_p0062c16 || 者承事如來、三者常讚如來、四者造佛形像、
T32n1635_p0062c17 || 五者教示觀佛色相、六者隨何佛刹聞佛名
T32n1635_p0062c18 || 稱、即於彼佛刹中發生勝願、七者不生下劣
T32n1635_p0062c19 || 之心、八者起廣大心求佛之智。如《菩薩藏經》
T32n1635_p0062c20 || 云，若能嚴淨如來塔廟者，當得四種清淨最
T32n1635_p0062c21 || 上誓願。何等為四？一者獲得最上色相清淨
T32n1635_p0062c22 || 誓願、二者最上諸相具足清淨誓願、三者最
T32n1635_p0062c23 || 上堅固修集清淨誓願、四者最上觀見如來清
T32n1635_p0062c24 || 淨誓願。彼經復言，若人於如來塔廟散華塗
T32n1635_p0062c25 || 香作供養者，是人獲得八種不壞之法。何等
T32n1635_p0062c26 || 為八？一者不壞色相、二者不壞富樂、三者不
T32n1635_p0062c27 || 壞眷屬、四者不壞淨戒、五者不壞多聞、六者
T32n1635_p0062c28 || 不壞寂定、七者不壞智慧、八者不壞誓願。若
T32n1635_p0062c29 || 人欲造如來形像者，應隨意作，或以土木鐵
T32n1635_p0063a01 || 石、或復象牙、或金銀琉璃水精赤珠珊瑚碼

T32n1635_p0063a02 || 礪及諸珂貝眾妙香等，或造圖幟、或於版木
T32n1635_p0063a03 || 牆壁作諸畫像，或以紙素及諸繒帛鏤剪而
T32n1635_p0063a04 || 成，或自新而作、或增修故壞如來形像。如是
T32n1635_p0063a05 || 作已，當來不於下族中生、不於惡業族中生、
T32n1635_p0063a06 || 不於邪見族中生，所感身支當無殘缺。設有
T32n1635_p0063a07 || 具造五無間罪者，於如來所能發淨信造立
T32n1635_p0063a08 || 如來形像，是人所有當來地獄業報轉重令
T32n1635_p0063a09 || 輕，於三乘法或餘乘中而得出離。如人不淨
T32n1635_p0063a10 || 穢污其身，而能潔淨沐浴妙香塗飾，而彼穢
T32n1635_p0063a12 || 是，造佛像故彼等罪業銷滅無餘。又復具行
T32n1635_p0063a13 || 十不善業者，若於如來所發淨信心，彼之罪
T32n1635_p0063a14 || 業亦悉銷滅，如酥投火中而悉成焰，業散無
T32n1635_p0063a15 || 餘其義如是，何況具足最勝菩提心者，及彼

T32n1635 《大乘寶要義論》卷6

T32n1635_p0063a25 || 如《寶積經》云，假使滿三界中一切有情，是諸
T32n1635_p0063a26 || 有情各各造立如來塔廟，如是色相一一高
T32n1635_p0063a27 || 顯，猶如須彌山王，而諸有情經於殞伽沙數
T32n1635_p0063a28 || 劫中，各各尊重供養是塔。若有不離一切智
T32n1635_p0063a29 || 心菩薩，但置一華而為供養，此獲福蘊勝前
T32n1635_p0063b01 || 福蘊其數倍多。彼經又云，假使三千大千世
T32n1635_p0063b02 || 界一切有情悉住大乘，而復皆成轉輪聖王，
T32n1635_p0063b03 || 設以香油如大海水，積燃燈草等須彌量，各
T32n1635_p0063b04 || 各燃是廣大燈明，供養如來所有塔廟。若有
T32n1635_p0063b05 || 出家菩薩取燃燈草投少分油，於佛塔前燃
T32n1635_p0063b06 || 燈供養，此獲福蘊倍勝於前燈明布施，百分
T32n1635_p0063b07 || 不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。又若
T32n1635_p0063b08 || 彼諸轉輪聖王，各於佛及苾芻眾所普施一
T32n1635_p0063b09 || 切受用樂具。若有出家菩薩，以自持鉢所乞
T32n1635_p0063b10 || 之食，先減施人然後自食，此獲福蘊勝前福
T32n1635_p0063b11 || 蘊最上廣大。又若彼諸轉輪聖王，積以妙衣
T32n1635_p0063b12 || 如須彌量，普施佛及諸苾芻眾。若有出家菩

T32n1635_p0063b13 || 薩，~~一~~但以三衣，~~一~~或施十信心菩薩、~~一~~或施佛及諸
T32n1635_p0063b14 || 苾芻眾、~~一~~或施如來塔廟之中，~~一~~此獲福蘊比前
T32n1635_p0063b15 || 所施、~~一~~極為殊勝。又若彼諸轉輪聖王，~~一~~一一皆
T32n1635_p0063b16 || 以滿閻浮提布設妙華，~~一~~廣為供養如來塔廟。
T32n1635_p0063b17 || 若有出家菩薩，~~一~~下至但取一華供養如來塔
T32n1635_p0063b18 || 廟者，~~一~~此獲福蘊比前所施，~~一~~百分不及一，~~一~~乃至
T32n1635_p0063b19 || 烏波尼殺曇分亦不及一。《次第出生經》云，~~一~~當
T32n1635_p0063b20 || 觀菩薩有其四種賢善稱讚，~~一~~應於如來策勤
T32n1635_p0063b21 || 供養。何等為四？~~一~~一者自作最上布施供養，~~一~~令
T32n1635_p0063b22 || 他有情亦如是作供養勝行；~~一~~二者勤誠供養
T32n1635_p0063b23 || 諸如來已，~~一~~轉復堅固大菩提心；~~一~~三者現前瞻
T32n1635_p0063b24 || 觀三十二種大丈夫相；~~一~~四者種植善根而得
T32n1635_p0063b25 || 增勝。此等四法，~~一~~是為最上承事供養諸佛如
T32n1635_p0063b26 || 來。《海慧問經》云，~~一~~佛言：海慧！~~一~~有三種最上承
T32n1635_p0063b27 || 事供養如來之法。何等為三？~~一~~一者發生大菩
T32n1635_p0063b28 || 提心、~~一~~二者攝受如來正法、~~一~~三者廣為有情起
T32n1635_p0063b29 || 大悲心，~~一~~此等是為勝義供養之行。《慈氏師子
T32n1635_p0063c01 || 吼經》云，~~一~~無佛可想、~~一~~無佛可觀，~~一~~何況有佛可供
T32n1635_p0063c02 || 養邪？~~一~~有所得者，~~一~~無有是處。此中何等是供養
T32n1635_p0063c03 || 佛？~~一~~所謂真供養者，~~一~~應起無想無相之心。若無
T32n1635_p0063c04 || 心心所作意、~~一~~無佛想無法想無眾想、~~一~~無補特
T32n1635_p0063c05 || 伽羅想、~~一~~無自他想，~~一~~如是供養者、~~一~~是真供養諸
T32n1635_p0063c06 || 佛如來。《般若波羅蜜多經》云，~~一~~佛言：天主！~~一~~假
T32n1635_p0063c08 || 幢之上，~~一~~若有人書寫般若波羅蜜多經、~~一~~俱為
T32n1635_p0063c09 || 獻施，~~一~~汝於二分之一中當取何分？~~一~~帝釋白佛言：
T32n1635_p0063c10 || 世尊！~~一~~我於此二分之一中、~~一~~當取般若波羅蜜多分。
T32n1635_p0063c11 || 何以故？~~一~~般若能生如來舍利故。若有供養修
T32n1635_p0063c12 || 習般若波羅蜜多者，~~一~~是即供養如來舍利。佛
T32n1635_p0063c13 || 言：帝釋！~~一~~若諸有情信解如來如實涅槃者，~~一~~
T32n1635_p0063c14 || 極為難得。此中何等是諸如來如實涅槃？~~一~~無
T32n1635_p0063c15 || 數經中作如是說。《如來興顯經》云，~~一~~佛言：佛子！~~一~~
T32n1635_p0063c16 || 若諸菩薩樂欲了知諸佛如來大涅槃者，~~一~~以

T32n1635_p0063c17 || 慧觀察，先當了知法自性性。法自性者，謂即
T32n1635_p0063c18 || 真如、實際、法界、虛空界、自性清淨際、無相際、
T32n1635_p0063c19 || 我自性際，一切法自性如如涅槃。應如是了
T32n1635_p0063c20 || 知如來如實涅槃。何以故？佛子！諸法本來如
T32n1635_p0063c21 || 是，無生無所生。若法本來如是無生無所生，
T32n1635_p0063c22 || 是故無有少法可得。然佛如來有所生者，但
T32n1635_p0063c23 || 為有情喜樂相續乃有生故，如來入涅槃者，
T32n1635_p0063c24 || 亦為有情厭倦生故，而實如來本無所生亦
T32n1635_p0063c25 || 無涅槃。是諸如來常住法界。佛子！譬如日輪
T32n1635_p0063c26 || 光明出現，普遍照耀一切世界，各於清淨水
T32n1635_p0063c27 || 器之中見日光影，亦非日輪遍一切處，隨入
T32n1635_p0063c28 || 器中乃有所現；若復彼彼清淨水器，或破壞
T32n1635_p0063c29 || 時、或渾濁時、或減少時，彼日光明而悉不見。
T32n1635_p0064a01 || 然日光影雖於器中而不顯現，非日之咎，以
T32n1635_p0064a02 || 彼淨器自破壞故。佛子！如來亦復如是。法界
T32n1635_p0064a03 || 日輪廣大光明，從法界中常所出現，普遍照
T32n1635_p0064a04 || 耀隨順一切世間。若諸有情清淨心相續，如
T32n1635_p0064a06 || 日輪影像，亦非如來遍一切處隨為出現。若
T32n1635_p0064a07 || 復有情如彼壞器，不清淨心相續業煩惱覆
T32n1635_p0064a08 || 故，不見如來日光影像，彼諸有情即起如來
T32n1635_p0064a09 || 入涅槃想。然以如來入涅槃者，非如來咎，但
T32n1635_p0064a11 || 槃法所可化度諸有情故，是故如來現入涅
T32n1635_p0064a12 || 槃，而實如來無來無去亦無所住。佛子！譬如
T32n1635_p0064a13 || 一切世間悉作火事，或復後時別異聚落國
T32n1635_p0064a14 || 土城邑火事息滅，且非普盡一切世間火事
T32n1635_p0064a15 || 皆息。佛子！如來亦復如是，普盡一切世界，隨
T32n1635_p0064a17 || 入涅槃，亦非一切世界諸佛悉入涅槃。如巧
T32n1635_p0064a18 || 幻師善學幻法，諸明呪力而悉洞曉，於一切
T32n1635_p0064a19 || 三千大千世界中，普現其身作諸幻事，一切
T32n1635_p0064a20 || 聚落國土城邑，悉遍顯示。隨其幻力，若住一
T32n1635_p0064a21 || 劫若過一劫、若餘聚落或城邑中，作幻事已
T32n1635_p0064a22 || 隱自身相，亦非一切世間幻事皆隱。佛子！如

T32n1635_p0064a23 || 來亦復如是，以無量如幻之智，善學方便勝
T32n1635_p0064a24 || 慧智明，示現一切法界幻事。如來隨現，然如
T32n1635_p0064a25 || 來身畢竟安住法界及虛空界，一切有情平
T32n1635_p0064a26 || 等事業，別別剎土隨順作已示現涅槃，亦非
T32n1635_p0064a27 || 一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅
T32n1635_p0064a28 || 槃。佛子！諸有菩薩應如是知，諸佛如來大涅
T32n1635_p0064a29 || 槃故，所知無量畢竟無著，法界無邊亦復無
T32n1635_p0064b01 || 中，如虛空界自性廣大，真如無生而亦無滅
T32n1635_p0064b02 || 安住實際，然以方便隨時示現。是故當知，一
T32n1635_p0064b03 || 切世間勿生疲厭，隨先行願而自安住，一切
T32n1635_p0064b04 || 世間一切剎土，成辦所有諸勝法行。《般若波
T32n1635_p0064b05 || 羅蜜多經》云，大涅槃者，所謂自性空。《妙法蓮
T32n1635_p0064b06 || 華經》云，佛言：迦葉！若能覺了彼一切法平等
T32n1635_p0064b07 || 之性，是大涅槃。彼經又云，佛言：善男子！如
T32n1635_p0064b08 || 來諸所作事而皆作已，成佛已來極甚久遠
T32n1635_p0064b09 || 壽命無量，如來常住不入涅槃，為度有情故
T32n1635_p0064b10 || 示現涅槃。何以故？應以如是緣成熟有情故。
T32n1635_p0064b11 || 《大悲經》云，佛言：大梵！如是此世業盡、煩惱盡、
T32n1635_p0064b12 || 苦盡，苦緣息滅寂然出離，此說是為涅槃。大
T32n1635_p0064b13 || 梵！此中無復有人了是涅槃，謂業煩惱盡、自
T32n1635_p0064b14 || 性清淨。《出世品》云，諸佛方便開示無邊涅槃
T32n1635_p0064b15 || 之法。《梵王問經》云，梵王白佛言：世尊！諸出家
T32n1635_p0064b16 || 者於隨所樂一切相中若能止息，此說是為
T32n1635_p0064b17 || 涅槃。佛言：大梵！此互為緣所成立故。《覺智方
T32n1635_p0064b18 || 廣經》云，佛言：大目乾連！過去有佛號名稱高
T32n1635_p0064b19 || 顯，彼佛剎中唯聲聞眾。是時有一苾芻名等，
T32n1635_p0064b21 || 庾多佛所種植善根，於阿耨多羅三藐三菩
T32n1635_p0064b22 || 提心曾無退轉，安住無上大乘法中，欲令嚴
T32n1635_p0064b24 || 發菩提心，是時彼苾芻雖廣植善根，然於甚
T32n1635_p0064b25 || 深法中生輕慢心，以是緣故當生長壽天。時
T32n1635_p0064b26 || 名稱高顯如來如其所應作佛事已，即時普
T32n1635_p0064b27 || 觀一切佛剎，何等剎中有情不作佛事？還自

T32n1635_p0064b28 || 觀見我刹土中，有一苾芻住大乘行、是菩提
T32n1635_p0064b29 || 器。然彼苾芻有障難事，以生長壽夭故，彼之
T32n1635_p0064c02 || 終之後，當墮阿鼻大地獄中，亦復不能堪任
T32n1635_p0064c04 || 瘧，諸有所作舉手示物，或假他緣方曉其事。
T32n1635_p0064c05 || 是時名稱高顯如來為欲化度彼苾芻故，以
T32n1635_p0064c06 || 善方便，於六十俱胝那庾多生中，捍勞忍苦
T32n1635_p0064c07 || 作諸化事，使令成熟。佛言：大目乾連！汝且觀
T32n1635_p0064c08 || 彼如來大悲心故，為一有情經如是時受其
T32n1635_p0064c09 || 勞苦，乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地。
T32n1635_p0064c10 || 大目乾連！於汝意云何？彼時名稱高顯如來
T32n1635_p0064c11 || 者，豈異人乎？即現一切義如來是。彼等觀諸
T32n1635_p0064c12 || 所緣苾芻者，即無量光如來是。即無量光如來是。《父子合集經·
T32n1635_p0064c13 || 先行品》云，佛言：妙吉祥！彼過去世輪迴之中，
T32n1635_p0064c14 || 無量阿僧祇不思議無等比無初際，時有如
T32n1635_p0064c15 || 來名曰帝幢，經于殑伽沙數等世界佛刹，是
T32n1635_p0064c16 || 諸佛刹中諸有情類，皆悉得其五種樂事，或
T32n1635_p0064c17 || 有有情得其欲樂、或得出離樂、或得禪定樂、
T32n1635_p0064c18 || 或得三摩地樂、或得阿耨多羅三藐三菩提
T32n1635_p0064c19 || 樂。而彼有情雖受諸樂然無繫著，譬如飛鳥
T32n1635_p0064c20 || 騰翔空中而得自在。彼諸有情受樂亦然，悉
T32n1635_p0064c21 || 無所著。妙吉祥白佛言：世尊！彼時帝幢如
T32n1635_p0064c22 || 來者，即我世尊釋迦牟尼佛是。《入楞伽經》頌
T32n1635_p0064c23 || 云：
T32n1635_p0064c24 || 我不觀寂靜，亦不起行相，
T32n1635_p0064c25 || 復無分別心，故我證涅槃。
T32n1635_p0064c26 || 此中當知，於一乘信解極為難得。此一乘者，
T32n1635_p0064c27 || 而諸經中皆作是說。《妙法蓮華經》云，我發起
T32n1635_p0064c28 || 一乘為有情說法，所謂佛乘，無二無三。十方
T32n1635_p0064c29 || 一切世界法爾如是。何以故？若過去世十方
T32n1635_p0065a01 || 一切世界諸佛如來，皆發起一乘為有情說
T32n1635_p0065a02 || 法。若未來世十方一切世界諸佛如來，亦發
T32n1635_p0065a04 || 界諸佛如來，復發起一乘為有情說法，所謂

T32n1635_p0065a05 || 佛乘。以是緣故，十方世界尚無二乘而可建
T32n1635_p0065a06 || 立，何況有三。《真實品》云，佛言：妙吉祥！由昔
T32n1635_p0065a07 || 因中一乘境界能具足故，今佛刹中唯一乘
T32n1635_p0065a08 || 法而為出離，而無聲聞緣覺二乘建立。何以
T32n1635_p0065a09 || 故？如來已離種種想故。若有人言：如來或說
T32n1635_p0065a10 || 大乘之法，或說緣覺乘，或說聲聞乘者。是人
T32n1635_p0065a11 || 於如來所起不清淨心、不平等心、取著之心。
T32n1635_p0065a12 || 《大悲經》云，佛言：我若說有種種想者，即於法
T32n1635_p0065a13 || 中自生諂曲。然我為諸有情所說諸法，皆悉
T32n1635_p0065a14 || 令於菩提樂欲得大乘法一切智攝，使諸有情
T32n1635_p0065a16 || 可建立，亦無諸地我所建立，亦不建立補特
T32n1635_p0065a17 || 伽羅事，亦無少行及無量行之所建立，復無
T32n1635_p0065a18 || 三乘而可分別。彼無分別性入法界門，但為
T32n1635_p0065a19 || 世俗諦故開示引導方便宣說，勝義諦中唯
T32n1635_p0065a20 || 一乘法而無有二。《般若波羅蜜多經》云，佛言：
T32n1635_p0065a21 || 天主！若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提
T32n1635_p0065a22 || 心者，我當令發阿耨多羅三藐三菩提心。若
T32n1635_p0065a23 || 復不能決定發菩提心者，我亦當令隨喜發
T32n1635_p0065a24 || 於阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生
T32n1635_p0065a26 || 分有所隱沒，當令於彼最勝法中而有所得。
T32n1635_p0065a27 || 《大集會品》云，一乘普攝彼一切乘，以其一乘
T32n1635_p0065a28 || 攝諸乘故。同歸一理，普入法界無分別性。《總
T32n1635_p0065a29 || 持自在王問經》云，佛不說有種種之想。然佛
T32n1635_p0065b01 || 出世，諸所作事悉同一味法界，而無障礙容
T32n1635_p0065b02 || 受一切有情。自成正覺已，復令諸有情而亦
T32n1635_p0065b03 || 覺了，然後轉妙法輪，所謂不退轉輪。譬如治
T32n1635_p0065b04 || 寶之師，於其寶所但取假色琉璃，先以灰水
T32n1635_p0065b05 || 磨淬令潔，次用黑膩之髮而復治之。然其寶
T32n1635_p0065b06 || 師會曾無疲倦，後以肉汁及以繒帛重復磨
T32n1635_p0065b07 || 治，又用大藥汁及細妙衣次第精治，然後瑩
T32n1635_p0065b08 || 潔，去其假色同真琉璃。如來亦復如是，知有
T32n1635_p0065b09 || 情界本不清淨，乃為宣說無常、苦、無我、不淨

T32n1635_p0065b10 || 之法，令於輪迴起厭離想，後以聖法調伏方
T32n1635_p0065b11 || 便開導，如來亦不暫生疲倦；後為宣說空無
T32n1635_p0065b12 || 相無願之法，令其開覺如來之眼，如來亦不
T32n1635_p0065b13 || 暫生疲倦；後為宣說不退轉輪，及說三輪清
T32n1635_p0065b14 || 淨，引導有情令入如來境界之中，平等超越
T32n1635_p0065b15 || 種種因性，咸證如來清淨法性。此說是為世
T32n1635_p0065b16 || 間究竟得無上果。《阿惟越致經》云，不退轉輪
T32n1635_p0065b17 || 平等故，諸佛說法亦平等。是故如來為下劣
T32n1635_p0065b18 || 信解諸有情類不能解了一乘法故，乃出娑
T32n1635_p0065b19 || 婆世界五濁時中，以善方便為彼有情建立
T32n1635_p0065b20 || 佛事使成佛果。《勝鬘師子吼經》云，諸佛如來
T32n1635_p0065b21 || 方便宣說此涅槃法，從三乘中出生諸乘，然
T32n1635_p0065b22 || 由一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提。《入
T32n1635_p0065b23 || 楞伽經》云，諸煩惱種子入三摩地、三摩鉢底，
T32n1635_p0065b24 || 如實覺了住無漏界，復入聲聞緣覺無漏界
T32n1635_p0065b25 || 中，出世勝行圓滿成辦，得不思議法身自在。
T32n1635_p0065b26 || 如來為所化有情成諸善行故，以善方便說
T32n1635_p0065b28 || 乘，亦說餘乘法。

T32n1635 《大乘寶要義論》卷7

T32n1635_p0065c07 || 如《華嚴經》云，大毘盧遮那解脫吉祥世界中
T32n1635_p0065c08 || 普遍智焰功德幢王如來，建立無量有情住
T32n1635_p0065c09 || 聲聞地、無量有情成熟緣覺菩提、無量有情
T32n1635_p0065c10 || 成熟迅疾辯才出生菩提、無量有情成熟無
T32n1635_p0065c11 || 垢精進幢出生菩提、無量有情成熟法辯才
T32n1635_p0065c12 || 出生菩提、無量有情成熟根清淨辯才出生
T32n1635_p0065c13 || 菩提、無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩
T32n1635_p0065c14 || 提、無量有情安住法城現前境界一乘出生
T32n1635_p0065c15 || 菩提、無量有情於一切處隨現種種神通一
T32n1635_p0065c16 || 乘理法出生菩提、無量有情建立諸行普攝
T32n1635_p0065c17 || 無量方便出生菩提、無量有情安住三摩地
T32n1635_p0065c18 || 分位理法出生菩提、無量有情安住一切所

T32n1635_p0065c19 || 緣境界清淨道場理法出生菩提、無量有情
T32n1635_p0065c20 || 發菩薩菩提心、無量有情住菩薩道、無量有
T32n1635_p0065c21 || 情安住清淨波羅蜜多道、無量有情住菩薩
T32n1635_p0065c23 || 此中應知、菩薩常以正法攝受一切。何等是
T32n1635_p0065c24 || 正法攝受？如《信力入印法門經》云、佛言：妙吉
T32n1635_p0065c25 || 祥！正法攝受故即菩薩攝受、菩薩攝受故即
T32n1635_p0065c26 || 正法攝受。正法攝受故一切有情攝受、一切
T32n1635_p0065c27 || 有情攝受故即佛種不斷、所作成就。又若欲
T32n1635_p0065c28 || 令佛種不斷、欲破一切有情諸業煩惱、欲閉
T32n1635_p0065c29 || 一切惡趣之門、欲受無量無數轉輪聖王上妙
T32n1635_p0066a01 || 快樂、及梵王帝釋護世等樂、欲斷一切惡魔
T32n1635_p0066a02 || 羂索、乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者、
T32n1635_p0066a03 || 悉當以其正法攝受。此中應問：初發心菩薩
T32n1635_p0066a04 || 以少善根、彼當云何攝受正法？如《菩薩藏經》
T32n1635_p0066a05 || 云、菩薩若具四種法者、彼即不減菩提、轉生
T32n1635_p0066a06 || 當作轉輪聖王、如其願力即得一切善根、隨
T32n1635_p0066a07 || 轉、得如大力堅固那羅延身、彼得轉輪聖王
T32n1635_p0066a08 || 已修四梵行、生於梵世為梵天主。何等為四？
T32n1635_p0066a09 || 一者菩薩若見如來塔廟故壞、發勤勇心而
T32n1635_p0066a10 || 為治飾、乃至以一泥團作其供獻。二者於四
T32n1635_p0066a11 || 衢道或闌闔之所、建立如來高顯妙塔、或塚
T32n1635_p0066a12 || 廟像、或隨立幢相、或但豎刹竿、或安如來形
T32n1635_p0066a13 || 像、或別別安布如來諸相、所謂轉法輪相、或
T32n1635_p0066a14 || 復踰城出家之相、或菩提樹下成正覺相、或
T32n1635_p0066a15 || 現大神通降魔車軍相、或示現入大涅槃相、或
T32n1635_p0066a17 || 離間者、為作和合。四者於如來教中、若見正
T32n1635_p0066a18 || 法欲滅滅時、乃至一四句偈勇力護持、使彼
T32n1635_p0066a20 || 受、乃至損棄身命終不捨法。《寶雲經》云、佛言：
T32n1635_p0066a21 || 善男子！菩薩若具十種法者、即能攝受正法。
T32n1635_p0066a22 || 何等為十？一者於後末世後五百歲正法滅
T32n1635_p0066a23 || 時、如來教中起雜亂事、而諸有情多住邪道、
T32n1635_p0066a24 || 息滅智燈無正師授、爾時應以廣大經典、具

T32n1635_p0066a25 || 大威力攝廣大義，~~如一切法母者尊重供養~~
T32n1635_p0066a26 || 受持讀誦宣說解釋；~~二者以甚深經為他演~~
T32n1635_p0066a27 || 說，~~解釋開示使其解了~~；~~三者於修正道人所~~，
T32n1635_p0066a28 || 發生歡喜清淨之心；~~四者得歡喜已為彼攝~~
T32n1635_p0066a29 || 受；~~五者以無著心為他說法使其聽受~~；~~六者~~
T32n1635_p0066b01 || 於說法人所起師尊想；~~七者於其正法起甘~~
T32n1635_p0066b02 || 露想；~~八者又於正法如良藥想~~；~~九者不惜身~~
T32n1635_p0066b03 || 命希求正法；~~十者以所得法如說修行。是為~~
T32n1635_p0066b04 || 十法。《寂靜決定神變經》云，~~佛言~~：~~賢護~~！~~菩薩若~~
T32n1635_p0066b05 || 具四種法者，~~即能攝受正法。何等為四~~？~~一者~~
T32n1635_p0066b06 || 於自快樂而不愛著；~~二者施於他人上妙快~~
T32n1635_p0066b07 || 樂；~~三者具大悲心~~；~~四者求法無厭。彼經又云~~，~~一者~~
T32n1635_p0066b08 || 過去世時無垢威光王，~~於大高如來所~~，~~千歲~~
T32n1635_p0066b09 || 之中種諸善根，~~以一切樂具供養彼佛~~，~~及以~~
T32n1635_p0066b11 || 已，~~彼大高如來告無垢威光王言~~：~~大王~~如是
T32n1635_p0066b12 || 滿足千歲於如來所行諸施法，~~若比勤行求~~
T32n1635_p0066b13 || 法菩薩一出入息中所有善根，~~百分不及一~~，~~一者~~
T32n1635_p0066b15 || 乃至一四句偈勤行宣說解釋其義，~~彼福邊際~~
T32n1635_p0066b16 || 我不能說。大王！~~且置是事。正使如是滿足千~~
T32n1635_p0066b17 || 歲，~~盡諸所有布施供養~~，~~總以為聚施一遊方~~
T32n1635_p0066b18 || 苾芻，~~如是或施諸苾芻眾。若於勤行宣說講~~
T32n1635_p0066b19 || 授菩薩所，~~以樂法故於彼尊重~~，~~起於淨信持~~
T32n1635_p0066b20 || 以飲食，~~生如是心~~：~~我為求正~~法故以此飲食
T32n1635_p0066b21 || 而為獻施。以前布施之法比此善根，~~百分不~~
T32n1635_p0066b22 || 及一，~~乃至烏波尼殺曇分亦不及一~~。《如來祕
T32n1635_p0066b23 || 密經》云，~~所有菩薩福蘊~~，~~若比攝受正法福蘊~~，~~一者~~
T32n1635_p0066b25 || 劫，~~尚不能得受持正法福蘊邊際。何等正法~~？~~一者~~
T32n1635_p0066b26 || 如《勝鬘師子吼經》云，~~此正法者~~，~~即是大乘增~~
T32n1635_p0066b27 || 語。何以故？~~大乘出生聲聞緣覺之乘~~，~~及世出~~
T32n1635_p0066b28 || 世間一切善法故。《法集經》云，~~彼正法攝受者~~，~~一者~~
T32n1635_p0066b29 || 所謂於一切如來諸說甚深甚深經典，~~宣說講~~
T32n1635_p0066c01 || 授專注思惟，~~是為正法攝受。當知諸菩薩~~若

T32n1635_p0066c02 || 依著有所得行，雖經無量時供養諸如來，於
T32n1635_p0066c03 || 彼彼佛所然不得授記，況復成菩提。如《梵王
T32n1635_p0066c04 || 問經》云，佛言：大梵！我於一劫若過一劫，宣
T32n1635_p0066c05 || 說彼彼如來名字。若我供養是諸如來，或復
T32n1635_p0066c06 || 於彼我修梵行及修六波羅蜜多，我於彼彼
T32n1635_p0066c07 || 佛所未得授記。何以故？我於有所得行而依
T32n1635_p0066c08 || 著故。若我爾時於然燈如來所，纔見彼佛即
T32n1635_p0066c09 || 得無生法忍，彼佛世尊與我授起。我於爾時
T32n1635_p0066c10 || 超過一切有所得行，而復圓滿六波羅蜜多，
T32n1635_p0066c11 || 於甚深法中能生信解，所有諸菩薩自利利
T32n1635_p0066c12 || 他最勝諸行悉得周畢。悉得周畢。《大集經·月藏品》云，佛
T32n1635_p0066c13 || 言：月藏！彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐
T32n1635_p0066c14 || 三菩提，不共一切聲聞緣覺所有，是故世俗
T32n1635_p0066c16 || 及辦諸勝行。月藏！如人持以爇火，不能枯涸甚
T32n1635_p0066c17 || 深大海。彼世俗諦亦復如是，尚不能涸自煩
T32n1635_p0066c18 || 惱海，況復為他諸有情類。此中何能信解甚
T32n1635_p0066c19 || 深之法？如《菩薩藏經》云，菩薩有二種慧，一者
T32n1635_p0066c20 || 從他聲聞、二者自心深固作意。此中何等是
T32n1635_p0066c21 || 從他聲聞？若有菩薩雖復樂修諸相應行，然
T32n1635_p0066c22 || 於菩薩藏正法不樂聽受，又不樂聞諸聖法
T32n1635_p0066c23 || 律，於定中少味而為喜足，慢心熾盛故墮增
T32n1635_p0066c25 || 惱，亦不解脫六趣輪迴，又復不能解脫苦蘊。
T32n1635_p0066c26 || 以彼緣故，如來說言從他聲聞。而此所聞不
T32n1635_p0066c27 || 能解脫老死等法。何等是為深固作意？所謂
T32n1635_p0066c28 || 菩薩自作是學，無所有法而可和合非不和
T32n1635_p0066c29 || 合。是深固行，此深固行即是非行增語。彼如
T32n1635_p0067a01 || 是聲，若前際若後際，如實伺察，從何所生？復
T32n1635_p0067a02 || 從何滅？又若言說若義理、若斷若證、若已說
T32n1635_p0067a03 || 若當說，彼等一切如實伺察，無過去相、無未
T32n1635_p0067a04 || 來相、無現在相可得，即一切法自性寂滅。自
T32n1635_p0067a05 || 性寂靜自性圓滿，畢竟無生無起無實，應觀
T32n1635_p0067a06 || 諸法畢竟涅槃。若如是觀，即無所觀亦非無

T32n1635_p0067a07 || 觀，~~此名正觀。況復一切法如實可觀邪？~~是
T32n1635_p0067a08 || 即無所觀，~~此無所觀亦即無生增語。若一切~~
T32n1635_p0067a09 || 法無生即不越正理，~~若一切法平等即佛法~~
T32n1635_p0067a10 || 平等。如是所說，~~是為不越正理，此說名為~~
T32n1635_p0067a11 || 深固作意，~~如是乃能解入最上甚深正法。《父~~
T32n1635_p0067a12 || 子合集經》云，~~佛告淨飯王言：大王！若或空劫~~
T32n1635_p0067a13 || 時中，~~或有梵天樓閣出現於前，七寶所成彼~~
T32n1635_p0067a14 || 堅實性。若生起時從何所來？~~如是欲界他化~~
T32n1635_p0067a15 || 自在天、~~化樂天、兜率天、夜摩天、忉利天、四~~
T32n1635_p0067a16 || 大王天，~~是等諸天樓閣悉現七寶所成。又鐵~~
T32n1635_p0067a17 || 圍山、~~大鐵圍山，堅實一聚金剛所成，是等諸~~
T32n1635_p0067a18 || 山彼堅實性從何所來？~~又須彌山、爾民達囉~~
T32n1635_p0067a19 || 山、~~持雙山、持軸山、持金剛山、揭那里訶山、~~
T32n1635_p0067a20 || 尾那怛訶山、~~馬耳山、善見山、大善見山、烏咎~~
T32n1635_p0067a21 || 識盧山、~~香醉山、雪山，及餘黑山，悉現於前，乃~~
T32n1635_p0067a22 || 至一切三千大千世界而悉出現。且彼須彌
T32n1635_p0067a23 || 山王去地八萬由旬，~~其堅實性悉集現前，從~~
T32n1635_p0067a24 || 何所來？~~大王！若此世界成後，大地火然、大水~~
T32n1635_p0067a25 || 漂流、~~大風鼓擊，其火亘空所有烟燼悉無所~~
T32n1635_p0067a26 || 現，~~如酥或油投火中燒亦無烟燼。其水漂時~~
T32n1635_p0067a27 || 無餘可得，~~如鹽投水而悉混融亦無有餘。其~~
T32n1635_p0067a28 || 風鼓擊無少物可現，~~如毘嵐風當吹鼓時，何~~
T32n1635_p0067a29 || 有飛鳥而可得現？~~此三千大千世界亦復如~~
T32n1635_p0067b01 || 是，~~火然、水漂、風鼓之時，無餘可見。彼堅實性~~
T32n1635_p0067b02 || 如是壞滅，~~從何所去？此說外地界？內地界亦~~
T32n1635_p0067b03 || 然？~~及餘諸界若內若外亦復如是。是故一切~~
T32n1635_p0067b04 || 法生時無所從來？~~滅時亦無所去。彼等有生~~
T32n1635_p0067b05 || 決定皆空？~~生已亦復自性皆空。《阿闍世王經》~~
T32n1635_p0067b06 || 云，~~爾時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸~~
T32n1635_p0067b07 || 菩薩聲聞大眾。盥手滌器已，~~於妙吉祥菩薩~~
T32n1635_p0067b08 || 之前肅恭而坐聽受正法。王言：~~菩薩！願今為~~
T32n1635_p0067b09 || 我解除惡作。妙吉祥言：~~大王！假使殑伽沙數~~

T32n1635_p0067b10 || 等諸佛世尊，亦復不能為汝解除惡作。阿闍
T32n1635_p0067b11 || 世王聞是語已，驚怖無救烟絕躋地。是時尊
T32n1635_p0067b12 || 者大迦葉即告王言：止止。大王！勿生驚怖。此
T32n1635_p0067b13 || 妙吉祥菩薩善能為汝說自因緣，應作是問：
T32n1635_p0067b14 || 以何緣故菩薩作如是說？時阿闍世王從地
T32n1635_p0067b15 || 徐起，白妙吉祥菩薩言：以何緣故菩薩作如
T32n1635_p0067b16 || 是說？妙吉祥言：大王！於汝意云何？汝心有所
T32n1635_p0067b17 || 緣觀佛世尊邪？王言：不也。妙吉祥言：汝今
T32n1635_p0067b18 || 云何，觀心生邪？王言：不也。妙吉祥言：觀心
T32n1635_p0067b19 || 滅邪？王言：不也。妙吉祥言：觀有為法邪？王
T32n1635_p0067b20 || 言：不也。妙吉祥言：觀佛世尊於有為法有表
T32n1635_p0067b21 || 示邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！於汝意云
T32n1635_p0067b22 || 何？若諸法中無法可觀者。而容有法可解除
T32n1635_p0067b23 || 邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！以此緣故我
T32n1635_p0067b24 || 作是說，假使殞伽沙數等諸佛世尊亦不能
T32n1635_p0067b25 || 為汝解除惡作。復次大王！若此空中或煙或
T32n1635_p0067b26 || 塵欲染虛空，於汝意云何？是彼煙塵能染空
T32n1635_p0067b27 || 不？王言：不也。妙吉祥言：大王！又或有人作
T32n1635_p0067b28 || 如是言：我欲清淨虛空。而彼虛空其能淨不？
T32n1635_p0067b29 || 王言：不也。妙吉祥言：大王！如來亦復如是與
T32n1635_p0067c01 || 虛空等。說一切法本來相續自性無染，彼無
T32n1635_p0067c02 || 有法若染若淨而實可觀，是中復何有所解
T32n1635_p0067c03 || 除？大王！我於是義如實正觀故作是說。假使
T32n1635_p0067c04 || 殞伽沙數等諸佛世尊，亦不能為汝解除惡
T32n1635_p0067c05 || 作。復次大王！諸佛世尊內心非有所得、非有
T32n1635_p0067c06 || 所起，外亦非所得、非所起。何以故？一切法自
T32n1635_p0067c07 || 性無所起。若法自性無所起故，即無處容受
T32n1635_p0067c08 || 有所起性。何以故？一切法自性無所起故即
T32n1635_p0067c09 || 無所成，一切法無所成故即無所集，一切法
T32n1635_p0067c10 || 無集故即無出生，一切法無出生故即法離
T32n1635_p0067c11 || 性，一切法離性故即無能作行，一切法無能
T32n1635_p0067c12 || 作行故即無有生，一切法無有生故即無異

T32n1635_p0067c13 || 熟法，一切法無異熟故即無起作，一切法無
T32n1635_p0067c14 || 起作故即無所染，一切法無染故即自性明
T32n1635_p0067c15 || 亮，一切法自性明亮故即法清淨，一切法清
T32n1635_p0067c16 || 淨故即虛空等，一切法虛空等故即無對治，
T32n1635_p0067c17 || 一切法無對治故即離於二，一切法離二故
T32n1635_p0067c18 || 即離二邊，一切法離二邊故即法無邊，一切
T32n1635_p0067c19 || 法無邊故即無涯際，一切法無涯際故即無
T32n1635_p0067c20 || 究竟，一切法無究竟故即無所緣，一切法無
T32n1635_p0067c21 || 所緣故即於一切處無顛倒住，一切法於一
T32n1635_p0067c23 || 切法常故即無動轉相應，一切法淨故即自
T32n1635_p0067c24 || 性明亮所成，一切法樂故即無分別相應，
T32n1635_p0067c25 || 切法我自性故即無我表示相應，一切法無
T32n1635_p0067c26 || 惡作故即內心寂止，一切法無實故即勝義
T32n1635_p0067c27 || 諦無所安立，一切法寂靜故即遍寂相，
T32n1635_p0067c28 || 法無我故即我我所相離，一切法無味故即
T32n1635_p0067c29 || 解脫相，一切法離名故即名差別不可得，
T32n1635_p0068a01 || 切法無分別故即種種性離，一切法一味故
T32n1635_p0068a02 || 即解脫普攝，一切法離相故即無相際，
T32n1635_p0068a03 || 法無相故即無解了所緣清淨，一切法空故
T32n1635_p0068a04 || 即一切見作皆離，一切法無願故即超越三
T32n1635_p0068a05 || 世，一切法三世斷故即過去未來現在皆不
T32n1635_p0068a06 || 可得，一切法涅槃普攝故即畢竟無生。大王！
T32n1635_p0068a07 || 於汝意云何？若法無生復無積集，是中還能
T32n1635_p0068a08 || 有所染不？王言：不也。妙吉祥言：又復有法可
T32n1635_p0068a09 || 解除邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！由如是
T32n1635_p0068a10 || 故，如來知一切法與涅槃等，乃於是中無有
T32n1635_p0068a11 || 惡作而能解除。是故大王！彼深固相應，當如
T32n1635_p0068a12 || 是行，以無顛倒心應當如實作其伺察。如何
T32n1635_p0068a13 || 察已隨伺察時，無有少法可取可捨，亦無有
T32n1635_p0068a14 || 法而可共住。若一切法不共住故，此說是為
T32n1635_p0068a15 || 輕安。若法輕安即法寂靜，若法寂靜是即法
T32n1635_p0068a16 || 自性，若法自性即無自性，一切法無自性故

T32n1635_p0068a17 || 即無主宰。大王！於中應作忍法，即此亦復無
T32n1635_p0068a18 || 法可作。何以故？大王！所作寂靜故。如是了者
T32n1635_p0068a19 || 當證涅槃，此中亦復無法可作，亦非無作。若
T32n1635_p0068a20 || 作若非作，此說皆歸涅槃寂靜。

T32n1635 《大乘寶要義論》卷8

T32n1635_p0068a29 || 爾時阿闍世王，持以價直百千上妙氎衣獻
T32n1635_p0068b01 || 施妙吉祥菩薩，而菩薩不肯受之，其王即以
T32n1635_p0068b02 || 此妙氎衣被妙吉祥菩薩之身。衣未著身，菩
T32n1635_p0068b03 || 薩即時隱而不現。王既不見菩薩之身，但聞
T32n1635_p0068b04 || 空中聲曰：大王！汝若能見妙吉祥菩薩身相，
T32n1635_p0068b05 || 即能見汝所有惡作。若見惡作，如是即見彼
T32n1635_p0068b06 || 一切法。如見一切法，亦然可見所施氎衣。若
T32n1635_p0068b07 || 汝不能見，亦然如是見。大王！汝若能見，有身
T32n1635_p0068b08 || 相者，如是乃以氎衣奉施。其王即時復以氎
T32n1635_p0068b09 || 衣，各各遍施一切菩薩聲聞大眾，及其宮人
T32n1635_p0068b10 || 婁女眷屬，而悉不見彼彼身相。其王即時入
T32n1635_p0068b11 || 定觀察，都無少色為眼所見，無境相可現，是
T32n1635_p0068b12 || 中唯存自身想轉。又聞如是空中聲曰：汝若
T32n1635_p0068b13 || 能見自身相者，如是乃以氎衣奉施。王即自
T32n1635_p0068b14 || 觀，亦不見有自身之相，爾時乃離一切色想。
T32n1635_p0068b15 || 又聞空中聲曰：大王！汝若如是無少色相若
T32n1635_p0068b16 || 麤若細而可見者，亦然如是應見惡作，亦然
T32n1635_p0068b17 || 如是見一切法。若汝不見，彼即離見。彼離見
T32n1635_p0068b18 || 中若汝可見，此即非見。大王！若非見若非不
T32n1635_p0068b19 || 見，此為正見。若如是見一切法者，亦即非見。
T32n1635_p0068b20 || 大王！此非見者，是為正見。爾時阿闍世王於
T32n1635_p0068b21 || 一切法所對疑惑悉得遠離，從定起已重復
T32n1635_p0068b22 || 觀彼一切大眾亦悉不見。《幻士仁賢經》云，菩
T32n1635_p0068b23 || 薩有四種法思惟經義。何等為四？一者緣法
T32n1635_p0068b24 || 生起非無作因，二者無法可生亦無補特伽羅
T32n1635_p0068b25 || 性，三者若法緣生彼生無性，四者於甚深法

T32n1635_p0068b26 || 中無差別門。亦不壞菩提。《菩薩十住經》云，佛
T32n1635_p0068b27 || 言：妙吉祥！諸菩薩有五法，令得安隱能清淨
T32n1635_p0068b28 || 初地。何等為五？一者若於無所緣解脫智中
T32n1635_p0068b29 || 自安住已，復令他人亦悉安住無所緣解脫智
T32n1635_p0068c01 || 中，是為菩薩得安隱法。二者此無所緣解脫
T32n1635_p0068c02 || 智，即無二無二清淨緣法無生，此解脫中自
T32n1635_p0068c03 || 安住已，復令他人亦悉安住緣法無生解脫
T32n1635_p0068c04 || 法中，是為菩薩得安隱法。三者彼緣法無生
T32n1635_p0068c05 || 即諸緣自性無生一切法無所有處，此解脫
T32n1635_p0068c06 || 中自安住已，復令他人亦悉安住一切法無
T32n1635_p0068c07 || 所有處解脫法中，是為菩薩得安隱法。四者
T32n1635_p0068c08 || 彼一切法無所有處，即諸分位分別悉無自性，
T32n1635_p0068c09 || 智觀如虛空，此解脫中自安住已，復令他人
T32n1635_p0068c10 || 亦悉安住如虛空智解脫法中，是為菩薩得
T32n1635_p0068c12 || 離心意識之智，此解脫中自安住已，復令他
T32n1635_p0068c13 || 人亦悉安住離心意識之智解脫法中，是為
T32n1635_p0068c14 || 菩薩得安隱法。當知彼中離心意識之智，即
T32n1635_p0068c15 || 是無發悟。有所得智，是為五法。《勝思惟梵天
T32n1635_p0068c16 || 所問經》云，梵天問光網菩薩言：一切法深固
T32n1635_p0068c17 || 邪？一切法非深固邪？菩薩言：如汝梵天。復
T32n1635_p0068c18 || 云何說？一切法是深固非深固邪？梵天言：若
T32n1635_p0068c19 || 非思惟即一切法深固，若心與思惟有所和
T32n1635_p0068c20 || 合即非深固。又一切法離相此即深固，若復
T32n1635_p0068c21 || 離中有所和合此即是為差別所行，若差別
T32n1635_p0068c22 || 中有所行者。即諸所作皆非深固。菩薩言：若
T32n1635_p0068c23 || 爾者，云何諸法而可生乎？梵天言：善男子！若
T32n1635_p0068c24 || 自境界離清淨實際中諸法乃生。《七百頌般
T32n1635_p0068c25 || 若波羅蜜多經》云，佛言：妙吉祥！汝修般若波
T32n1635_p0068c26 || 羅蜜多時，當何所住而修般若波羅蜜多？妙
T32n1635_p0068c27 || 吉祥白佛言：世尊！我修般若波羅蜜多時，都
T32n1635_p0068c28 || 無所住而修般若波羅蜜多。佛言：妙吉祥！無
T32n1635_p0068c29 || 住云何修般若波羅蜜多邪？妙吉祥言：世尊！

T32n1635_p0069a01 || 我修般若波羅蜜多時。實無法可住。佛言：妙
T32n1635_p0069a02 || 吉祥！汝修般若波羅蜜多時，有何等善根若
T32n1635_p0069a03 || 增若減？妙吉祥言：世尊！我於彼時無少善根
T32n1635_p0069a04 || 若增若減。世尊！諸修般若波羅蜜多者，悉無
T32n1635_p0069a05 || 有法若增若減。《妙吉祥菩薩神變品》云，有天
T32n1635_p0069a06 || 子白妙吉祥菩薩言：如汝所說，少能有人解
T32n1635_p0069a07 || 了其義。妙吉祥言：天子！以我所說佛智甚深，
T32n1635_p0069a08 || 若少若多不能解了。何以故？佛智無著、無分
T32n1635_p0069a09 || 別、不可記、不可說、非作用、非語言道、離心
T32n1635_p0069a10 || 意識，若少知若遍知，非易解了。天子言：若佛
T32n1635_p0069a11 || 智不能知者，而諸聲聞何能解了？菩薩云何
T32n1635_p0069a12 || 住不退轉？妙吉祥言：天子！如來以善方便假
T32n1635_p0069a13 || 文字智隨為開覺，是智無文字。譬如火中求
T32n1635_p0069a14 || 火，其何所得？天子！如來亦復如是。若最初便
T32n1635_p0069a15 || 說廣大佛智，即無有情能知佛智。是故如是
T32n1635_p0069a16 || 宣說種類之語開示彼智，是智無文字。天子
T32n1635_p0069a17 || 言：妙吉祥！何等是為種類之語？妙吉祥言：天
T32n1635_p0069a18 || 子！若說持戒及制止法、或說般若波羅蜜多
T32n1635_p0069a19 || 相應之法、或說入解菩提分法，此等所說
T32n1635_p0069a20 || 是為種類之語。天子！若說離生離滅之法，離
T32n1635_p0069a21 || 雜非雜之語、離染離淨之語、不厭離生死之
T32n1635_p0069a22 || 語、不忻樂涅槃之語，無知無斷無修無證無
T32n1635_p0069a23 || 得，亦無現前三昧可轉。此等所說，是為清淨
T32n1635_p0069a24 || 真實之語，不思議音聲。《一切法決定無所得
T32n1635_p0069a25 || 經》云，佛問妙吉祥言：諸如來所說不思議不
T32n1635_p0069a26 || 思議界，當云何是？妙吉祥言：此不思議不
T32n1635_p0069a27 || 思議界者，是諸如來說。世尊！界離思惟，非心所
T32n1635_p0069a28 || 行、非心所量、非心法揀擇。世尊！此心如是，是
T32n1635_p0069a29 || 即不思議界。何以故？無心可思惟，此心離思
T32n1635_p0069b01 || 惟故，即心自性亦無所有。而此無思惟心，是
T32n1635_p0069b02 || 心如實。世尊！此乃是為不思議界。此經又云，
T32n1635_p0069b03 || 佛言：妙吉祥！汝勿應便被此鎧化度有情。妙

T32n1635_p0069b04 || 吉祥言：世尊！若知有情界不增不減，是中何
T32n1635_p0069b05 || 有有情而可化度令入涅槃？世尊！若彼虛空
T32n1635_p0069b06 || 有人能度者，彼有情界亦可化度。又欲以菩
T32n1635_p0069b07 || 提心有所化度者，而彼有情亦可發起為作
T32n1635_p0069b08 || 化度。世尊！一切法是菩提，亦非菩提染淨可
T32n1635_p0069b09 || 得，是故世尊作如是說：汝勿被此鎧化度有
T32n1635_p0069b10 || 情。世尊！有情非染，我亦不住度有情心。何以
T32n1635_p0069b11 || 故？世尊！若有有情，即有染淨而為表示；既無
T32n1635_p0069b12 || 有情，豈有染淨可表示邪？世尊！若法有者從
T32n1635_p0069b13 || 緣而生，即不相違。世尊！緣生法中而實無染
T32n1635_p0069b14 || 無淨可得，以一切法自性無實緣生性故。若
T32n1635_p0069b15 || 於緣中，亦無緣義染淨可得。世尊！此無所有
T32n1635_p0069b16 || 義緣生之義，智者了知。又復如是緣生之義，
T32n1635_p0069b17 || 智者於中悉無分別，若於無分別義中即無
T32n1635_p0069b18 || 染無淨。譬如幻師或幻師弟子，幻出樓閣或
T32n1635_p0069b19 || 復舍宅，具有光焰廣大熾盛。或有人言：我能
T32n1635_p0069b21 || 至損壞其身，徒生疲極終不能成。佛言：妙吉
T32n1635_p0069b22 || 祥！如是如是。妙吉祥言：世尊！若被精進鎧化
T32n1635_p0069b23 || 度有情亦復如是，徒自疲極終無所得。此經
T32n1635_p0069b24 || 又云，佛言：妙吉祥！汝當如實伺察為何法
T32n1635_p0069b25 || 增語？妙吉祥言：此謂如實伺察者，然如實伺
T32n1635_p0069b26 || 察中彼無一性、無種種性而可造作。世尊！若
T32n1635_p0069b27 || 無種類無分別中作如實伺察，即非如實伺
T32n1635_p0069b28 || 察。世尊！即此非如實伺察，是為增語。是故
T32n1635_p0069b29 || 若如實伺察成已，是中不起我是凡夫、我是
T32n1635_p0069c01 || 聖人之見。何以故？諸法無所觀。若法不立凡
T32n1635_p0069c02 || 夫聖人之見，即得如實伺察成就。世尊！若善
T32n1635_p0069c03 || 男子善女人能如是住者，即得法界相應，是
T32n1635_p0069c05 || 法差別，亦無分別生；若謂聖人法平等，亦無
T32n1635_p0069c06 || 分別生。何以故？所緣不可得故。若於所緣中
T32n1635_p0069c07 || 或平等差別有所取者，此即分別。是分別性
T32n1635_p0069c09 || 者，即我法彼法乃有差別。凡如是等，應知決

T32n1635_p0069c10 || 定無法可取。《維摩詰經》云，何為病本？謂有攀
T32n1635_p0069c11 || 緣即為病本，若有攀緣即有其病。何所攀緣？
T32n1635_p0069c12 || 謂之三界。若無攀緣，彼何所表？若攀緣不可
T32n1635_p0069c13 || 得，即無所得。云何無所得？謂二見無所得。何
T32n1635_p0069c14 || 謂二見？謂內見、外見。彼無所得。此經又云，愛
T32n1635_p0069c15 || 見菩薩言：色空為二，色即是空，非色滅空，色
T32n1635_p0069c16 || 性自空。如是乃至識即是空，非識滅空，識性
T32n1635_p0069c17 || 自空。此等五蘊若解了者，是為入不二法門。
T32n1635_p0069c18 || 《般若波羅蜜多經》云，舍利子問尊者須菩提
T32n1635_p0069c19 || 言：若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云
T32n1635_p0069c20 || 何能知善巧方便？須菩提言：尊者舍利子！若
T32n1635_p0069c21 || 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色
T32n1635_p0069c22 || 不行受想行識、不行色有相、乃至不行受想
T32n1635_p0069c23 || 行識有相，不行色非常非無常、非苦非樂、非
T32n1635_p0069c24 || 我非無我、非寂非動、非空非不空、非相非無
T32n1635_p0069c25 || 相、非願非無願、非離非不離，如是乃至不行
T32n1635_p0069c26 || 識非常非無常、乃至非離非不離、五蘊。如是
T32n1635_p0069c27 || 所有界、處、緣生、菩提分法、神通、波羅蜜多、力、
T32n1635_p0069c28 || 無畏、無礙解、不共佛法等，乃至非離非不離、
T32n1635_p0069c29 || 而悉不行。何以故？尊者舍利子！色不異空空
T32n1635_p0070a01 || 不異色，色即是空空即是色，乃至識不異空
T32n1635_p0070a02 || 空不異識，識即是空空即是識。如是界、處、緣
T32n1635_p0070a03 || 生、乃至不共佛法不異空，空不異不共佛法，
T32n1635_p0070a04 || 不共佛法即是空，空即是不共佛法。菩薩摩
T32n1635_p0070a05 || 訶薩若如是修行般若波羅蜜多，是即能知
T32n1635_p0070a07 || 念我行、不念我不行、不念我亦行亦不行、不
T32n1635_p0070a08 || 念我非行非不行。何以故？無性自性即是般
T32n1635_p0070a09 || 若波羅蜜多故。此經又云，佛言：憍尸迦！善
T32n1635_p0070a10 || 男子善女人、宣說般若波羅蜜多時，或有誹
T32n1635_p0070a12 || 羅蜜多邪？所謂若說色是無常是苦無我不
T32n1635_p0070a13 || 淨，如是受想行識及界、處、禪定、無量、無色定、
T32n1635_p0070a14 || 念處、正勤、神足、根、力、覺、道、聖諦、無所畏、無礙

T32n1635_p0070a15 || 解、不共佛法，乃至一切相智，是無常是苦無
T32n1635_p0070a16 || 我不淨。若如是行，是行般若波羅蜜多。作此
T32n1635_p0070a17 || 說者，是為誹謗般若波羅蜜多。何等是不謗
T32n1635_p0070a18 || 般若波羅蜜多？謂若說言：善男子！汝修般若
T32n1635_p0070a19 || 波羅蜜多時，勿觀色無常，勿觀色苦無我不
T32n1635_p0070a20 || 淨，乃至一切相智亦復如是。何以故？色自性
T32n1635_p0070a21 || 空故。若色自性空，是即般若波羅蜜多。若般
T32n1635_p0070a22 || 若波羅蜜多中無色為常可得，彼色如是無
T32n1635_p0070a23 || 所有故。況復若常若無常而可得邪？受想行
T32n1635_p0070a25 || 不謗般若波羅蜜多。又若說言：善男子！汝修
T32n1635_p0070a26 || 般若波羅蜜多時，勿謂有法而可過越，勿謂
T32n1635_p0070a27 || 有法而可安住。何以故？般若波羅蜜多於一
T32n1635_p0070a28 || 切法中無所有故。若法不過越無所住，即一
T32n1635_p0070a29 || 切法自性皆空。若法自性空即法無性，若法
T32n1635_p0070b02 || 中，即無有法若出若入、若生若滅。如是說者，
T32n1635_p0070b03 || 是即不謗般若波羅蜜多。又須菩提白佛言：
T32n1635_p0070b04 || 世尊！般若波羅蜜多，云何有所得？云何無所
T32n1635_p0070b05 || 得？佛言：須菩提！若法有二即有所得，若法無
T32n1635_p0070b06 || 二即無所得。須菩提言：世尊！云何為二？佛
T32n1635_p0070b07 || 言：須菩提：眼色為二，意法為二，乃至菩提法
T32n1635_p0070b08 || 佛法為二。須菩提言：世尊！有所得是無所得
T32n1635_p0070b09 || 邪？無所得是無所得邪？佛言：須菩提！非彼有
T32n1635_p0070b10 || 所得是無所得，亦非無所得是無所得。須菩
T32n1635_p0070b11 || 提！若有所得、若無所得而悉平等，此即是為
T32n1635_p0070b12 || 無所得。復次須菩提言：世尊！豈不住勝義諦
T32n1635_p0070b13 || 中證阿耨多羅三藐三菩提果邪？佛言：不也。
T32n1635_p0070b14 || 須菩提言：住顛倒法中邪？佛言：不也。須菩提
T32n1635_p0070b15 || 言：若不住勝義諦中，又不住顛倒法中，成正
T32n1635_p0070b16 || 覺者，豈非如來不證菩提果邪？佛言：須菩提！
T32n1635_p0070b17 || 我證菩提果，然於有為界中、無為界中悉無
T32n1635_p0070b18 || 所住。又復佛言：須菩提！我不能以無性中無
T32n1635_p0070b19 || 性而成正覺。須菩提言：世尊！豈不以有性中

T32n1635_p0070b20 || 無性能成正覺不[?]佛言[:]不也。須菩提言[:]若以
T32n1635_p0070b21 || 無性中無性能成正覺不[?]佛言[:]不也。又須菩
T32n1635_p0070b22 || 提[!]我於《金剛般若波羅蜜多經》中曾謂汝言[:]
T32n1635_p0070b23 || 須菩提[!]於汝意云何[?]如來得阿耨多羅三藐
T32n1635_p0070b24 || 三菩提邪[?]如來有所說法邪[?]須菩提言[:]如我
T32n1635_p0070b25 || 解佛所說義[,]無有法如來得阿耨多羅三藐
T32n1635_p0070b26 || 三菩提[,]亦無有法如來可說。何以故[?]若有法
T32n1635_p0070b27 || 如來所說者[,]彼不可取不可說[,]非法非非法。
T32n1635_p0070b28 || 所以者何[?]一切賢聖皆以無為法而有差別。
T32n1635_p0070b29 || 如來但為化度有情故[,]以善方便開種種門[,]

T32n1635 《大乘寶要義論》 卷9

T32n1635_p0070c10 || 如《入楞伽經》中[,]大慧菩薩問如來藏[,]佛言[:]大
T32n1635_p0070c11 || 慧[!]何故汝今問於如來自性明亮清淨本來
T32n1635_p0070c12 || 清淨如是之說。如來具三十二相[,]在一切有
T32n1635_p0070c13 || 情身中[,]如無價寶為弊垢衣之所纏覆[,]蘊處
T32n1635_p0070c14 || 界衣纏覆亦然。彼貪瞋癡不實計執[,]此之垢
T32n1635_p0070c15 || 染是無常法[,]是不堅牢[,]是不究竟。大慧白佛
T32n1635_p0070c16 || 言[:]世尊[!]外道所說神我之語[,]何故不能等比
T32n1635_p0070c17 || 如來藏語[?]以外道說神我是常[,]我能造作[,]離
T32n1635_p0070c18 || 繫自在而永不滅。彼說如是神我之語。佛言[:]
T32n1635_p0070c19 || 大慧[!]外道我語不可等比如來藏語。大慧[!]然
T32n1635_p0070c20 || 我所說實際[,]涅槃[,]無生[,]空[,]無相[,]無願等諸句義[,]
T32n1635_p0070c21 || 如來[,]應供[,]正等正覺[,]為諸愚者令離無我驚怖
T32n1635_p0070c22 || 之法[,]故以方便說無分別[,]無所對礙如來藏
T32n1635_p0070c23 || 門。此中亦非未來現在[,]諸菩薩摩訶薩著我
T32n1635_p0070c24 || 所作。大慧[!]譬如窰師取土成泥[,]用水及繩并
T32n1635_p0070c25 || 其工具[,]勤力所作成種種器。如來亦復如是[,]
T32n1635_p0070c26 || 住法無我離分別相[,]故以種種勝慧方便善
T32n1635_p0070c27 || 巧相應[,]或說如來藏[,]或說無我法[,]以多妙巧
T32n1635_p0070c28 || 文句言詞譬喻而說。以是緣故[,]外道我語不
T32n1635_p0070c29 || 可等比如來藏語。大慧[!]又我所說如來藏語[,]

T32n1635_p0071a01 || 但為降伏諸外道輩執我語者，故以方便說
T32n1635_p0071a03 || 計執見中？若於三解脫門意樂具足，即能速
T32n1635_p0071a04 || 證阿耨多羅三藐三菩提果。以是義故，如來、
T32n1635_p0071a05 || 應供、正等正覺所說如來藏法，與外道我語不
T32n1635_p0071a06 || 可等比。是故大慧！為令外道離諸見執，使其
T32n1635_p0071a07 || 當得隨順如來無我藏法，此所宣說，是謂無
T32n1635_p0071a08 || 上成就究竟之法，是謂諸菩薩空無生無二
T32n1635_p0071a09 || 無自性法，是謂甚深之法。若有宣說及受持
T32n1635_p0071a10 || 者，即能普攝一切大乘經中甚深之義。何以
T32n1635_p0071a11 || 故？此甚深法於一切法一切經中攝故。此經
T32n1635_p0071a12 || 又云，大慧！此空、無生、無二、無自性相，普攝一
T32n1635_p0071a13 || 切諸佛及一切經典故。《月燈三昧經》中，如來
T32n1635_p0071a14 || 說偈云：
T32n1635_p0071a15 || 三千大千世界中，我所宣說諸經典，
T32n1635_p0071a16 || 種種文句皆一義，故復不能周遍說。
T32n1635_p0071a17 || 乃至一切諸如來，及廣宣說多種法，
T32n1635_p0071a18 || 於一句中修學已，一切修習得成就。
T32n1635_p0071a19 || 一切諸法皆空性，若人於義明解了，
T32n1635_p0071a20 || 此句義中學所成，而諸佛法不難得。
T32n1635_p0071a21 || 於甚深法能信解，獲得一切勝福生，
T32n1635_p0071a22 || 諸有世間出世間，辦所作事至成佛。
T32n1635_p0071a23 || 《寶授經》云，復次妙吉祥！若菩薩經百千劫善
T32n1635_p0071a24 || 修六波羅蜜多具善巧方便，若有人於此正
T32n1635_p0071a25 || 法勤求聽受者，比前福蘊此復倍多，何況以
T32n1635_p0071a26 || 無所求心聽受書寫為他廣說。《金剛般若波
T32n1635_p0071a27 || 羅蜜多經》云，佛言：須菩提！於汝意云何？殞伽
T32n1635_p0071a28 || 河中所有沙數，彼一一沙為殞伽河，是諸河
T32n1635_p0071a29 || 中所有沙數寧為多不？須菩提言：諸殞伽河
T32n1635_p0071b01 || 尚多無數，何況其沙。佛言：須菩提！我今實言
T32n1635_p0071b02 || 告汝，若善男子善女人，於諸殞伽河中所有
T32n1635_p0071b03 || 沙數如是沙等世界，以七寶滿爾所世界，持
T32n1635_p0071b04 || 用布施諸佛如來。是善男子善女人，以是緣

T32n1635_p0071b05 || 故得福多不[?]須菩提言[:]甚多。世尊![!]甚多。善逝![!]
T32n1635_p0071b06 || 佛言[:]須菩提![!]若有人於此正法乃至受持一
T32n1635_p0071b07 || 四句偈為他說者[,]其福勝彼。《梵王問經》云[,]仁
T32n1635_p0071b08 || 者![!]若善男子善女人[,]於如來所樂修福事者[,]
T32n1635_p0071b09 || 應當於此正法聽聞信解及受持等[,]即能獲得
T32n1635_p0071b10 || 色相富盛、廣多眷屬[,]於法自在[,]人天之中受
T32n1635_p0071b11 || 諸快樂。《舍利子說般若波羅蜜多經》云[,]舍利
T32n1635_p0071b12 || 子白佛言[:]世尊![!]若復有人得聞說此般若波
T32n1635_p0071b13 || 羅蜜多、聞已信解者[,]是人即於菩提得不退
T32n1635_p0071b14 || 轉。慈氏菩薩言[:]世尊![!]若有聞說此般若波羅
T32n1635_p0071b15 || 蜜多、聞已信解者[,]是菩薩即得近佛果位。妙
T32n1635_p0071b16 || 吉祥菩薩言[:]世尊![!]若有聞說此般若波羅蜜
T32n1635_p0071b17 || 多、聞已信解者[,]見是菩薩當如佛想一切罪
T32n1635_p0071b18 || 染惡作而悉解除[,]一切業障皆得清淨[,]於甚
T32n1635_p0071b19 || 深法能生勝解。《如來藏經》云[,]佛言[:]迦葉![!]最極
T32n1635_p0071b20 || 十不善業者[,]所謂[:]一者假使有人緣覺為父而
T32n1635_p0071b21 || 興殺害[,]是為最極殺生之罪。二者侵奪三寶
T32n1635_p0071b22 || 財物[,]是為最極不與取罪。三者假使有人阿
T32n1635_p0071b23 || 羅漢為母而生染著[,]是為最極邪染之罪。四
T32n1635_p0071b24 || 者或有說言我是如來等[,]是為最極妄語之
T32n1635_p0071b25 || 罪。五者於聖眾所而作離間[,]是為最極兩舌
T32n1635_p0071b26 || 之罪。六者毀訾聖眾[,]是為最極惡口之罪。七
T32n1635_p0071b27 || 者於正法欲雜飾為障[,]是為最極綺語之罪。
T32n1635_p0071b28 || 八者於其正趣正道所有利養起侵奪心[,]是
T32n1635_p0071b29 || 為最極貪欲之罪。九者稱讚五無間業[,]是為
T32n1635_p0071c01 || 最極瞋恚之罪。十者起僻惡見[,]是為最極邪
T32n1635_p0071c02 || 見之罪。迦葉![!]此等是為十不善業[,]皆極大罪。
T32n1635_p0071c03 || 迦葉![!]若一有情有如是罪、具行十不善業者[,]
T32n1635_p0071c04 || 如來即為宣說因緣和合之法[,]使令解入。爾
T32n1635_p0071c06 || 無作無為如幻之法[,]離染清淨自性明亮[,]解
T32n1635_p0071c07 || 一切法本來清淨[,]於一切法淨信勝解者[,]我
T32n1635_p0071c08 || 不說彼有情墮於惡趣。何以故[?]無諸煩惱聚

T32n1635_p0071c09 || 性可得，~~生已即時一切破散。故知諸煩惱一~~
T32n1635_p0071c10 || 聚因緣和合所生，~~生已即滅。若起心遣除，而~~
T32n1635_p0071c11 || 諸煩惱隨即有生。若如是信解者，~~彼復何有？~~
T32n1635_p0071c12 || 罪之分位~~無處容受故。若言有諸罪障而可~~
T32n1635_p0071c13 || 住者，~~無有是處。持律優波離尊者問降魔品~~
T32n1635_p0071c14 || 云，~~汝諸惡魔！云何是苾芻真持律行？~~魔言：~~尊~~
T32n1635_p0071c15 || 者！~~若苾芻了知一切法畢竟調伏，諸罪本來~~
T32n1635_p0071c16 || 無前後際，~~離邊際故。若犯墮罪及餘惡作，~~
T32n1635_p0071c17 || 而悉解除勿生堅著。以如是法為他開示，~~彼~~
T32n1635_p0071c18 || 之所有五無間罪~~尚悉蠲除，況復少略破戒~~
T32n1635_p0071c19 || 垢染。解是法律者，~~不為客塵煩惱所染，生出~~
T32n1635_p0071c20 || 離想，~~知諸煩惱非內非外亦非中間，非離染~~
T32n1635_p0071c21 || 智能除煩惱，~~離染之性亦不可遣。智者如實~~
T32n1635_p0071c22 || 觀諸煩惱，~~猶如浮雲風飄流散，隨所向方向~~
T32n1635_p0071c23 || 適何住？~~又諸煩惱如水中月，遍計影像對現~~
T32n1635_p0071c24 || 其前。又諸煩惱是黑暗境界，~~慧燈光明而能~~
T32n1635_p0071c25 || 照破。又煩惱賊竊害色相如夜叉羅刹，~~若深~~
T32n1635_p0071c26 || 固作意如實觀察~~即無所住。又諸煩惱常伺~~
T32n1635_p0071c27 || 其便，~~若不深固作意即煩惱增長，於空無相~~
T32n1635_p0071c29 || 中，~~智者以智於彼染著煩惱諸有情所對住~~
T32n1635_p0072a01 || 其前，~~起悲愍心為說無我無有情法，令其離~~
T32n1635_p0072a02 || 染，~~此即是為真實持律。《阿闍世王經》云，佛言：~~
T32n1635_p0072a03 || 阿難！~~我今實言告汝，若有造五無間罪者，得~~
T32n1635_p0072a04 || 聞如是正法已能生勝解，~~我不說彼人有業~~
T32n1635_p0072a05 || 及業障。阿難！~~以要言之，此所宣說甚深正法，~~
T32n1635_p0072a06 || 應生勝解廣大稱讚，~~數於彼彼經中專勤聽~~
T32n1635_p0072a07 || 受。不離善巧方便菩薩，~~應當如是勤行說甚深~~
T32n1635_p0072a08 || 法，~~是故慧及方便二法不離，是為菩薩相應~~
T32n1635_p0072a09 || 正法。《維摩詰經》云，~~無方便慧縛，有方便慧~~
T32n1635_p0072a10 || 解。何謂無方便慧縛？~~若菩薩於空無相無願~~
T32n1635_p0072a11 || 法中調伏其心，~~不以相好莊嚴佛土成熟有~~
T32n1635_p0072a12 || 情，~~此即是為無方便慧縛。何謂有方便慧解？~~

T32n1635_p0072a13 || 若菩薩能以相好莊嚴佛土成熟有情，於空
T32n1635_p0072a14 || 無相無願法中調伏其心，習力勤行而不疲
T32n1635_p0072a15 || 懈，此即是為有方便慧解。何謂無慧方便縛？
T32n1635_p0072a16 || 若菩薩於諸見煩惱生起隨逐有所住著，然
T32n1635_p0072a17 || 復發起一切善根迴向無上菩提，此即是為
T32n1635_p0072a18 || 無慧方便縛。何謂有慧方便解？若菩薩於諸
T32n1635_p0072a19 || 見煩惱生起隨逐斷諸有著，而發起一切善根
T32n1635_p0072a20 || 迴向無上菩提悉無所取，此即是為有慧方
T32n1635_p0072a21 || 便解。此等慧及方便二法和合，當知皆是菩
T32n1635_p0072a22 || 薩之行。云何是菩薩行？所謂非凡夫行、非賢
T32n1635_p0072a23 || 聖行是菩薩行。在於生死不為染污、在於涅
T32n1635_p0072a24 || 槃不永寂滅，是菩薩行。雖求四諦智亦不非
T32n1635_p0072a25 || 時取證涅槃，是菩薩行。雖觀內空而常思念
T32n1635_p0072a26 || 於三有中示現受生，是菩薩行。雖觀無生而
T32n1635_p0072a27 || 不入正位，是菩薩行。雖攝一切有情而不染
T32n1635_p0072a28 || 著，是菩薩行。雖行於空而常勤求諸相功德，
T32n1635_p0072b01 || 輕安，是菩薩行。雖修止觀之行而不畢竟墮
T32n1635_p0072b02 || 於寂滅，是菩薩行。雖轉法輪示現大般涅槃
T32n1635_p0072b03 || 而不捨菩薩所行之行，是菩薩行。凡如是等
T32n1635_p0072b04 || 皆是菩薩所行之行。《降魔經》云：復次所有諸
T32n1635_p0072b05 || 菩薩摩訶薩最上正行，謂即勝慧智增上相
T32n1635_p0072b06 || 應，若方便智即普攝一切善法之行。勝慧智
T32n1635_p0072b07 || 者即無我、無人、無有情、無壽者、無儒童等，方
T32n1635_p0072b09 || 遍攝諸法之行，方便智者即正法攝受之行。
T32n1635_p0072b10 || 勝慧智者即一切佛法界無分別行，方便智
T32n1635_p0072b12 || 者即一切佛刹如虛空行，方便智者即一切
T32n1635_p0072b14 || 智者即一切賢聖修無為行，方便智者即於
T32n1635_p0072b15 || 一切師尊所起尊重心施作種種作用之行。
T32n1635_p0072b16 || 勝慧智者即觀察佛身無漏之行，方便智者
T32n1635_p0072b18 || 無生無起之行，方便智者即常思惟於三有
T32n1635_p0072b19 || 中示現受生之行。《無盡意經》云，何等是為菩
T32n1635_p0072b20 || 薩方便？復何等是菩薩勝慧？所謂若入定時

T32n1635_p0072b21 || 起大悲所緣深固之心觀察有情，此即方便；
T32n1635_p0072b22 || 若於定中住寂遍寂，此即勝慧。若入定時起
T32n1635_p0072b23 || 大悲心隨順佛道，此即方便；若無所有依止
T32n1635_p0072b24 || 觀察，此即勝慧。若入定時觀察普攝彼一切
T32n1635_p0072b25 || 法，此即方便；若觀法界無所分別，此即勝慧。
T32n1635_p0072b26 || 若入定時佛身莊嚴所作現前，此即方便；若
T32n1635_p0072b27 || 觀察法身分位，此即勝慧。《維摩詰經》云，佛言：
T32n1635_p0072b28 || 慈氏！菩薩有二相，一者信樂雜句文飾、二者
T32n1635_p0072b29 || 不畏甚深之法。如實解入，是為二相。若菩薩
T32n1635_p0072c01 || 信樂尊重雜句文飾者，當知是為初學菩薩。
T32n1635_p0072c02 || 若復於此清淨甚深經典，普攝種種文義差
T32n1635_p0072c03 || 別之門，聽受宣說生勝解者，當知是菩薩久
T32n1635_p0072c04 || 修梵行。復有二法，是即初學菩薩為自毀傷，
T32n1635_p0072c06 || 深經典，聞已驚怖生疑亦不隨順，返生輕謗
T32n1635_p0072c07 || 作如是言：我昔未聞，此法從何所來？二者於
T32n1635_p0072c08 || 大法器宣說甚深法者。善男子所，不樂親近
T32n1635_p0072c09 || 亦不尊重，或時於中密說其過。是為二法。復
T32n1635_p0072c10 || 有二法，菩薩雖信解甚深之法亦自毀傷，不
T32n1635_p0072c12 || 攝受，不為決擇復不教誨。二者雖信解甚深
T32n1635_p0072c13 || 之法，而不習學亦不尊重，不行財施法施攝
T32n1635_p0072c14 || 受有情。是為二法。此中應知，若諸有情解入
T32n1635_p0072c15 || 諸佛菩薩大威德力，斯極難得。何等是為菩
T32n1635_p0072c16 || 薩大威德力？《維摩詰經》云，維摩詰言：大迦
T32n1635_p0072c17 || 葉！所有十方世界現作魔王者，皆是住不可
T32n1635_p0072c18 || 思議解脫菩薩，以善方便成熟有情故現魔
T32n1635_p0072c20 || 鼻、血肉筋骨、頭目身分、妻子奴婢、人民國邑、象
T32n1635_p0072c21 || 馬車乘。凡如是等或來求者，皆悉給施。菩薩
T32n1635_p0072c22 || 以如是相故行逼迫，此等皆是住不可思議
T32n1635_p0072c23 || 解脫菩薩。迦葉！譬如龍象蹴踏，非驢所堪。凡
T32n1635_p0072c24 || 夫亦復如是，不能如是逼迫菩薩，而菩薩者

T32n1635_p0073a07 || 如《華嚴經》云，~~法界行願分位宣說菩薩無盡~~
T32n1635_p0073a08 || 佛種世界世尊普遍智境界音聲如來，~~從彼~~
T32n1635_p0073a09 || 剎中來至世尊釋迦牟尼如來之前，~~出現菩~~
T32n1635_p0073a10 || 薩威德身相，~~所謂一切身分、一切相好、一切~~
T32n1635_p0073a11 || 毛孔、~~一切莊嚴、一切衣服及緣具等一切菩~~
T32n1635_p0073a12 || 薩眷屬具足。所有世尊，大毘盧遮那如來~~前~~
T32n1635_p0073a13 || 際中住，過去一切如來~~後際中住~~，若已受記
T32n1635_p0073a14 || 及未受記未來一切如來，~~現在十方一切佛~~
T32n1635_p0073a15 || 剎普遍安住一切菩薩，~~昔所修習布施波羅~~
T32n1635_p0073a16 || 蜜多相應先行海，~~一切受者及所施物皆悉~~
T32n1635_p0073a17 || 影現，~~一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對~~
T32n1635_p0073a18 || 現而為表示。又復身諸分位及語言道，~~一切~~
T32n1635_p0073a19 || 衣飾眾緣具等，~~而亦對現一一表示。又昔修~~
T32n1635_p0073a20 || 習持戒波羅蜜多相應先行海，~~又諸忍辱波~~
T32n1635_p0073a21 || 羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海，~~又~~
T32n1635_p0073a22 || 諸菩薩加行精進相應先行海，~~又諸如來廣~~
T32n1635_p0073a23 || 大靜慮辦事相應先行海，~~又諸如來轉大法~~
T32n1635_p0073a25 || 一表示相應先行海，~~又諸如來喜見諸菩薩~~
T32n1635_p0073a26 || 道一切世間最上愛樂相應先行海，~~又諸菩~~
T32n1635_p0073a28 || 海，~~又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相~~
T32n1635_p0073a29 || 應先行海，~~又諸菩薩廣大法界一切神變雲~~
T32n1635_p0073b01 || 廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘，~~如~~
T32n1635_p0073b03 || 廣大諸神變雲來詣佛所，~~於是菩薩并其眷~~
T32n1635_p0073b04 || 屬頂禮佛已~~住於上方~~，~~化現一切金剛帝寶~~
T32n1635_p0073b06 || 加趺而坐，~~現諸寶焰摩尼王網彌覆其上~~，~~復~~
T32n1635_p0073b07 || 以三世一切如來音聲寶王纓珞垂掛莊嚴，~~一~~
T32n1635_p0073b08 || 頂戴摩尼寶冠，~~現菩薩身加持而住。而此菩~~
T32n1635_p0073b09 || 薩并其眷屬，~~皆從普賢菩薩行願出生~~，~~於一~~
T32n1635_p0073b10 || 切如來足根門中表現清淨，~~智眼所觀聞一~~
T32n1635_p0073b11 || 切如來法輪經中理法音聲勝海，~~普攝一切~~
T32n1635_p0073b12 || 菩薩得諸自在，~~及得最上波羅蜜多。一切如~~
T32n1635_p0073b13 || 來皆悉雲集，~~於剎那剎那中廣現神變~~，~~出現~~

T32n1635_p0073b15 || 中光明顯照一切世界，於一世界中普攝影
T32n1635_p0073b16 || 現諸境界相如微塵聚，所有一切有情善根
T32n1635_p0073b17 || 成熟，應化度者而悉應時能來應現。一切如
T32n1635_p0073b18 || 來轉法輪雲，一切毛孔吼音境界，一切世界
T32n1635_p0073b19 || 普遍，一切善根出生，生已即時諸有情身皆
T32n1635_p0073b20 || 悉平等，一切方分雲海一心剎那廣現神變。
T32n1635_p0073b21 || 此經又云，菩薩大威德力者，爾時善財童子
T32n1635_p0073b22 || 諦觀普賢菩薩身相，乃見菩薩一身諸分
T32n1635_p0073b23 || 位——身諸分位分明，——界體——界體
T32n1635_p0073b24 || 細分分明，——身分各別分位——身分各
T32n1635_p0073b25 || 別分位分明，——依聚——依聚分明，——
T32n1635_p0073b26 || 毛孔——毛孔分明。現此三千大千世界所
T32n1635_p0073b27 || 有風火地界，并大海洲渚江河寶山，及須彌
T32n1635_p0073b28 || 山鐵圍山等，國土城邑聚落方處樹林舍宅，
T32n1635_p0073b29 || 并諸人民地獄餓鬼畜生之趣，阿修羅界龍
T32n1635_p0073c01 || 界迦樓羅界，人界天界及其梵界，欲界色界
T32n1635_p0073c02 || 無色界。是諸境界，悉以神力加持而住。乃至
T32n1635_p0073c03 || 形色顯色雲電星宿，晝夜圓半月時年分，住
T32n1635_p0073c04 || 劫壞劫。現如是等此世界相已，所有東方一
T32n1635_p0073c05 || 切世界亦如是觀，南西北方四維上下一切
T32n1635_p0073c06 || 世界如應對現所觀亦然。又諸佛降生眾會
T32n1635_p0073c07 || 道場，及有情等所有此娑婆世界，前際中
T32n1635_p0073c08 || 住過去一切世界一切互相，皆見普賢菩薩
T32n1635_p0073c09 || 一身中大人之相，并諸佛降生一切菩薩
T32n1635_p0073c10 || 眾會道場，及有情舍宅晝夜劫數等。如是
T32n1635_p0073c12 || 然，皆見如此娑婆世界前際後際中住一切
T32n1635_p0073c14 || 際中住一切世界，一切皆見普賢菩薩——
T32n1635_p0073c15 || 身中大人之相，——毛孔中——分明互相無
T32n1635_p0073c16 || 雜，皆見普賢菩薩在世尊大毘盧遮那如來
T32n1635_p0073c17 || 之前，坐於大寶蓮華藏師子座上現游戲神
T32n1635_p0073c18 || 通。時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來，見
T32n1635_p0073c19 || 此所現游戲神通。東方如是，普遍十方一切

T32n1635_p0073c20 || 世界亦然，皆見一切如來足根門中各有普
T32n1635_p0073c22 || 神通。如其十方一切世界，悉見一切如來足
T32n1635_p0073c25 || 刹如微塵數，一一微塵數皆是廣大法界佛
T32n1635_p0073c26 || 會道場，悉見一切如來足根門中有普賢菩
T32n1635_p0073c29 || 示，所有一切刹土一切有情諸佛降生諸菩
T32n1635_p0074a02 || 言、一切佛音聲、一切如來轉大法輪、一切宣
T32n1635_p0074a03 || 說教授神通變化、一切菩薩集會諸佛遊戲境
T32n1635_p0074a04 || 相音聲此等，總略如其所說，當知皆是菩薩
T32n1635_p0074a05 || 摩訶薩大威德力。此中應問：何等是如來大
T32n1635_p0074a06 || 威德力？如《菩薩十地經》云，解脫月菩薩問金
T32n1635_p0074a07 || 剛藏菩薩言：佛子！諸菩薩行境界如是，加持
T32n1635_p0074a08 || 神力尚復無量，云何能入如來行境界邪？金
T32n1635_p0074a09 || 剛藏菩薩言：佛子：譬如有人於四大洲世界
T32n1635_p0074a10 || 之中取小石塊，若二若三如豆之量，作如是
T32n1635_p0074a11 || 言：大地世界頗有過於此邪？或無量邪？說是
T32n1635_p0074a12 || 語者，如汝今時以諸如來、應供、正等正覺無
T32n1635_p0074a13 || 量智法與菩薩法而相等比。佛子！四大洲世
T32n1635_p0074a14 || 界如所取者豆量石塊而極少分，餘無有量。
T32n1635_p0074a16 || 德，經無量劫猶尚不能說一少分，何況如來
T32n1635_p0074a17 || 無量智境。佛子，我今實言告汝，於如來前為
T32n1635_p0074a19 || 佛刹證菩薩地者，其數充滿，如稻麻竹箬甘
T32n1635_p0074a20 || 蔗叢林。彼等菩薩經無邊劫，宣說開示如來
T32n1635_p0074a21 || 所有一智境界，百分不及一，乃至俱胝那由
T32n1635_p0074a22 || 他百千及譬喻分亦不及一。《入如來功德智
T32n1635_p0074a23 || 不思議境界經》云，佛言：妙吉祥！今此會中或
T32n1635_p0074a24 || 有有情，謂佛如來初始出家、或謂久已出家、
T32n1635_p0074a25 || 或謂修諸苦行、或坐菩提場成等正覺、或破
T32n1635_p0074a26 || 諸魔軍、或梵王帝釋護世勸請轉大法輪、或
T32n1635_p0074a27 || 聞宣說聲聞乘法、或說緣覺乘法、或說大乘
T32n1635_p0074a28 || 之法，或覩佛身高一尋量、或見佛身高一俱
T32n1635_p0074a29 || 盧舍、或見佛身高顯過諸由旬百千數量、或
T32n1635_p0074b01 || 見佛身如真金色、乃至或見如摩尼寶色、或

T32n1635_p0074b02 || 見如來寂靜身相、或見如來入涅槃相、或見
T32n1635_p0074b03 || 如來一聚身相、或見分布如來舍利、或謂十
T32n1635_p0074b04 || 年成等正覺、或謂十年入大涅槃、或謂有於
T32n1635_p0074b05 || 世尊釋迦牟尼如來教中得圓滿者、或隱沒
T32n1635_p0074b06 || 者、或謂若十二三十四十、乃至百千俱胝
T32n1635_p0074b07 || 那由他劫入大涅槃、或謂世尊釋迦牟尼如
T32n1635_p0074b08 || 來、於不可說不可說劫成等正覺。妙吉祥！於
T32n1635_p0074b09 || 如是等差別之相、如來悉非分別非離分別。
T32n1635_p0074b10 || 而佛如來以無發悟無分別法、常隨有情心
T32n1635_p0074b11 || 作諸行相。《菩薩十住經》云、佛言：妙吉祥！有多
T32n1635_p0074b12 || 種說者、如有大池縱廣正等五十萬由旬、池
T32n1635_p0074b13 || 岸平坦池水清甘、復有蓮華遍覆池內。若或
T32n1635_p0074b14 || 有人、以鐵所成千輻輪車而以駿馬、勝迦樓
T32n1635_p0074b15 || 羅迅疾勢者而駕馭之、其車行得不著池水、
T32n1635_p0074b16 || 馬跡亦復不踐蓮華。妙吉祥！如來亦復如是。
T32n1635_p0074b17 || 乘於大車游彼大池、中有毒蛇鼓水騰踊、若
T32n1635_p0074b18 || 剎那間、而彼毒蛇隨車後轉、其車即時七返
T32n1635_p0074b19 || 右旋。若復毒蛇隨彼大車一返右旋、其車即
T32n1635_p0074b20 || 時右旋無數。如阿難等諸大苾芻說法亦然、
T32n1635_p0074b21 || 有時阿難說十種法表示其義、若復阿難說
T32n1635_p0074b22 || 一種法、即時舍利子說千種法表示其義。若
T32n1635_p0074b23 || 復舍利子說一種法、即時大目乾連過八萬
T32n1635_p0074b24 || 世界。若復大目乾連過一世界、即時如來於
T32n1635_p0074b25 || 十方法界、最上自在越虛空際、普遍一切世
T32n1635_p0074b26 || 界海、一一世界、一一洲渚、一一凡夫道中、示
T32n1635_p0074b27 || 現從兜率天宮沒、下降人間、入胎、住胎、出胎、
T32n1635_p0074b28 || 梵天帝釋承接沐浴莊嚴、周行七步觀察十
T32n1635_p0074b29 || 方作師子吼、習學一切工巧伎藝明論事業、
T32n1635_p0074c01 || 現處太子之位、於王宮中嬉戲娛樂游賞園
T32n1635_p0074c02 || 林、出家苦行、食乳糜粥已、詣菩提場坐成正
T32n1635_p0074c03 || 覺、摧伏魔軍觀樹經行、大梵天王請轉法輪、
T32n1635_p0074c04 || 入忉利天宮等。國土分量劫名次第、威德身

T32n1635_p0074c05 || 相壽量多少，~~○~~眾會莊嚴佛刹清淨，~~○~~教法莊嚴
T32n1635_p0074c06 || 發菩提心，~~○~~修諸行願成波羅蜜多，~~○~~圓滿諸地
T32n1635_p0074c07 || 神通智忍，~~○~~具總持三摩地諸解脫門。如來無
T32n1635_p0074c08 || 量，~~○~~諸供養事無量，~~○~~如來及菩薩法境界無量，~~○~~
T32n1635_p0074c09 || 法雲廣大所行分量，~~○~~成熟有情方便分位差
T32n1635_p0074c10 || 別之量，~~○~~起大遊戲神通變化，~~○~~示現一乘大般
T32n1635_p0074c11 || 涅槃，~~○~~分布舍利分別教法。住時久近及法滅
T32n1635_p0074c12 || 時，~~○~~皆從如是大法池中之所出現。又復於諸
T32n1635_p0074c13 || 外道所修行處，~~○~~及一切有情所應作事，~~○~~如來
T32n1635_p0074c14 || 以無發悟無分別心~~○~~同時悉現，於後邊際究
T32n1635_p0074c15 || 竟分位~~○~~勤勇示現。凡如是等刹那，俱時十方
T32n1635_p0074c16 || 一切一一自身毛孔之中，~~○~~所有遍諸方分三
T32n1635_p0074c17 || 世一切如來及諸菩薩眾會之海，~~○~~廣大一切
T32n1635_p0074c18 || 佛刹功德莊嚴，~~○~~諸有情聚舍宅宮室廣大莊
T32n1635_p0074c19 || 嚴，~~○~~諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設，~~○~~諸
T32n1635_p0074c20 || 菩薩行皆悉積集廣大莊嚴，~~○~~一切如來境界
T32n1635_p0074c21 || 廣大莊嚴。如是等相，如來俱時以無發悟無
T32n1635_p0074c23 || 俱時，~~○~~普攝一切十方世界，~~○~~乃至凡夫道中有
T32n1635_p0074c24 || 盡無盡無復遺餘。諸有情界一切有情，一一
T32n1635_p0074c26 || 法，~~○~~凡如是等分量差別，~~○~~如來俱時以無發悟
T32n1635_p0074c27 || 無分別心普遍示現。隨諸有情別別心意，~~○~~於
T32n1635_p0074c28 || 後邊際究竟勤勇，~~○~~隨應表示隨所施作。妙吉
T32n1635_p0074c29 || 祥！~~○~~譬如白月十五中夜之時，~~○~~遍閻浮提一切
T32n1635_p0075a01 || 男子女人童男童女，~~○~~各各現前觀月輪相，~~○~~而
T32n1635_p0075a02 || 彼月輪悉無分別。如來亦復如是，~~○~~以無發悟
T32n1635_p0075a03 || 無分別心作諸行相，~~○~~由成就不共佛法故，~~○~~隨
T32n1635_p0075a04 || 有情心意隨應化度，~~○~~一切有情各各現前普
T32n1635_p0075a05 || 觀如來，~~○~~而如來心亦無分別。是故當知，~~○~~若有
T32n1635_p0075a06 || 分別若無分別，~~○~~諸佛如來悉無發悟，~~○~~而成就
T32n1635_p0075a07 || 不共佛法故，~~○~~隨應施作一切行相。此中應知，~~○~~
T32n1635_p0075a08 || 諸廣大甚~~○~~深經~~○~~中，而獨顯~~○~~說諸佛菩薩大威
T32n1635_p0075a09 || 德力。若有人~~○~~能深生信解書寫讀誦~~○~~尊重供

T32n1635_p0075a10 || 養者，是人獲福廣大無量。此經又云，佛言：妙
T32n1635_p0075a11 || 吉祥！譬如須彌山王勝出眾山，顯照殊妙亦
T32n1635_p0075a12 || 高亦廣而復最大。妙吉祥！若菩薩信解此正
T32n1635_p0075a13 || 法者亦復如是，勝出一切菩薩摩訶薩。以十
T32n1635_p0075a14 || 方一切世界如微塵等諸菩薩眾，若於此正
T32n1635_p0075a15 || 法生信解者，所有五波羅蜜多出生善根，於
T32n1635_p0075a16 || 阿僧祇劫中而能積集，顯照殊妙亦高亦廣
T32n1635_p0075a17 || 而復最大。妙吉祥！若善男子善女人，所有十
T32n1635_p0075a18 || 方一切世界一切有情而悉勸令發菩提心，
T32n1635_p0075a19 || 復有善男子善女人信樂無餘依涅槃者，此
T32n1635_p0075a20 || 所獲福比倍於前不可數量。妙吉祥！正使
T32n1635_p0075a22 || 槃，若復善男子善女人於此正法能生信樂，
T32n1635_p0075a23 || 若自書寫若令他書寫、若自讀誦若令他讀
T32n1635_p0075a24 || 誦，乃至但能信樂受持，以香華燈塗等諸供
T32n1635_p0075a25 || 具而供養之，此所獲福比倍於前不可稱數。

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷1

T32n1636_p0075b10 || 我聞地獄大險怖，無窮猛苦鎮燒然，
T32n1636_p0075b11 || 謂昔曾無寂靜心，故樂多聞親大法。
T32n1636_p0075b12 || 聞已遠離諸罪惡，悔先所造盡無餘，
T32n1636_p0075b13 || 我於善利未嘗獲，斯少分中幾減失。
T32n1636_p0075b14 || 菩薩妙樂勝無盡，唯佛具證平等理，
T32n1636_p0075b15 || 希有難思法寶中，願樂剎那聽我說。
T32n1636_p0075b16 || 三有所來成就主，龍天八部諸眷屬，
T32n1636_p0075b17 || 咸生渴仰起慈心，歡喜諦受安隱語。
T32n1636_p0075b18 || 如來正法及佛子，善入佛戒所生身，
T32n1636_p0075b19 || 我今集解大仙言，遍樂投誠恭敬禮。
T32n1636_p0075b20 || 我於往昔無少解，無教無言非善巧，
T32n1636_p0075b21 || 亦無利樂及含生，唯自一心為法友。
T32n1636_p0075b22 || 然我意樂清淨法，為令長養諸善根，
T32n1636_p0075b23 || 如我等比覩斯文，於義未習應為說。
T32n1636_p0075b24 || 論曰：謂欲成就士夫義者，於剎那頃具足難

T32n1636_p0075b25 || 得。若不思惟是安隱處，此正等行當云何有？
T32n1636_p0075b26 || 如《華嚴經》云：「善財於勝熱婆羅門而作是念：
T32n1636_p0075b27 || 『得人身難、脫諸難難、得無難難、刹那具足清
T32n1636_p0075b28 || 淨難、值佛出世難、諸根具足難、聽聞佛法難、
T32n1636_p0075b29 || 得遇善人難、逢真實善知識難、受如理正教
T32n1636_p0075c01 || 難、得正命難。』」
T32n1636_p0075c02 || 論曰：此若干種正行知己，若有大士如是觀
T32n1636_p0075c03 || 察，我意於他脫諸苦怖，不樂己身斯何殊妙，
T32n1636_p0075c04 || 唯護尸羅盡有情界拔諸苦本，希妙樂行豎
T32n1636_p0075c05 || 菩提因，發堅固意不壞信根。如《寶光明陀羅
T32n1636_p0075c06 || 尼》所說偈云：「信順諸佛及佛法，亦信佛子所
T32n1636_p0075c07 || 行道，信於無上大菩提，菩薩以斯初發心。信
T32n1636_p0075c08 || 為先導功德母，長養一切勝善法，斷除疑網
T32n1636_p0075c09 || 竭愛流。信能顯示安忍行，信無濁染令心淨，
T32n1636_p0075c10 || 棄除我慢恭敬本。信如淨手攝持因，七聖法
T32n1636_p0075c11 || 財無上行。信能一切歡喜捨，由信喜故入佛
T32n1636_p0075c12 || 法。是信出生智功德，隨佛所說皆通達。信根
T32n1636_p0075c13 || 光淨極鋒銳，如實永斷煩惱本。信力堅固無
T32n1636_p0075c14 || 能壞，唯一諦信佛功德。信於相應非相應，刹
T32n1636_p0075c15 || 那遠離諸染著。信能超出諸魔境，顯示最上
T32n1636_p0075c16 || 解脫道。信為不壞功德種，謂能增長菩提苗。
T32n1636_p0075c17 || 信為出生勝智門，應現十方諸覺者。若常信
T32n1636_p0075c18 || 重於佛寶，非戒非學皆遠離，若能遠離非戒
T32n1636_p0075c19 || 學，是人深讚佛功德。若常信重於法寶，則聞
T32n1636_p0075c20 || 佛法無厭足，若聞佛法無厭足，於法信解不
T32n1636_p0075c21 || 思議。若常信重於僧寶，則於淨眾無懈怠，若
T32n1636_p0075c22 || 於淨眾無懈怠，則於信力無能動。若於信力
T32n1636_p0075c23 || 無能動，則得諸根淨明利，若得諸根淨明利，
T32n1636_p0075c24 || 彼人遠離諸惡友。若人遠離諸惡友，為善法
T32n1636_p0075c25 || 友之攝受，若善法友攝受已，則常脩習廣大
T32n1636_p0075c26 || 善。若常脩習廣大善，則得成辦大因力，若
T32n1636_p0075c27 || 得成辦大因力，彼人信解最殊勝。若得信解

T32n1636_p0075c28 || 最殊勝，即為諸佛常護念，若為諸佛常護念，
T32n1636_p0075c29 || 則能發起菩提心。若能發起菩提心，於佛功
T32n1636_p0076a01 || 德勤脩習，若佛功德勤脩習，則得生在如來
T32n1636_p0076a02 || 家。若得生在如來家，於著無著俱解脫，於著
T32n1636_p0076a03 || 無著解脫已，則得深心信清淨。若得深心信
T32n1636_p0076a04 || 清淨，則得最上最殊勝，若得最上殊勝已，常
T32n1636_p0076a05 || 行深妙波羅蜜。若行深妙波羅蜜，則能悟入
T32n1636_p0076a06 || 摩訶衍，若能悟入摩訶衍，則知如法供養佛。
T32n1636_p0076a07 || 若知如法供養佛，則得念佛心無動，若得念
T32n1636_p0076a08 || 佛心無動，則常觀佛不思議。若常觀佛不思
T32n1636_p0076a09 || 議，於佛無生無所住，若佛無生無所住，則知
T32n1636_p0076a10 || 是法永不滅。』
T32n1636_p0076a11 || 論曰：是中初發信根功德廣大無量，於總聚
T32n1636_p0076a12 || 中少略而說。又諸有情異生生身等，於如是
T32n1636_p0076a13 || 法難生信解。若深心清淨植福資糧，是信因
T32n1636_p0076a14 || 力得住十佛刹微塵數眾生劫，受諸妙樂勝
T32n1636_p0076a15 || 善福報。於如是法當生信解。如《十法經》所說
T32n1636_p0076a16 || 偈云：「信為最勝乘，運載成正覺，是故信等
T32n1636_p0076a17 || 事，智者應親近。若人無信根，不生諸白法，譬
T32n1636_p0076a18 || 如焦穀種，亦不生芽莖。」又《大善誘經》云：「爾時
T32n1636_p0076a19 || 如來勅阿難言：『於信法中如其了知，應當奉
T32n1636_p0076a20 || 行。』』
T32n1636_p0076a21 || 論曰：行是信者於刹那頃得信根堅固，即菩
T32n1636_p0076a22 || 提心堅固而能攝受一切福報。如《師子王所
T32n1636_p0076a23 || 問經》云：「爾時星賀那太子白佛言：『世尊！云
T32n1636_p0076a24 || 何令諸眾生在所生處常得愛樂攝受諸法？』」
T32n1636_p0076a25 || 佛言：『欲解脫諸眾生者，常生謙敬發菩提心，
T32n1636_p0076a26 || 是則名為常得愛樂攝受諸法。』』又如《華嚴經》
T32n1636_p0076a27 || 云：「善男子！菩提心者猶如種子，能生一切
T32n1636_p0076a28 || 諸佛法故。菩提心者猶如良田，能長眾生白
T32n1636_p0076a29 || 淨法故；猶如大地，一切世間所依持故。乃至
T32n1636_p0076b01 || 菩提心者猶如慈父，訓導守護諸菩薩故；如

T32n1636_p0076b02 || 毘沙門，能斷一切貧窮苦故；如摩尼珠，成
T32n1636_p0076b03 || 就一切諸義利故。菩提心者猶如賢餅，圓滿
T32n1636_p0076b04 || 一切善希求故；如獨鈷杵，畢竟能摧煩惱
T32n1636_p0076b05 || 冤故；猶如正法，能斷深心諸作意故；猶如利
T32n1636_p0076b06 || 劍，能斷一切煩惱首故。菩提心者猶如利斧，
T32n1636_p0076b07 || 能伐一切諸苦樹故；猶如兵仗，防禦一切極
T32n1636_p0076b08 || 苦難故；猶如鉤竿，於輪迴海拔眾生故；如大
T32n1636_p0076b09 || 風輪，能疾飄偃一切障礙雲霧草故。菩提心
T32n1636_p0076b10 || 者猶如叢林，積集菩薩諸行願故；如佛塔廟，
T32n1636_p0076b11 || 一切世間天人阿修羅等所尊重故。善男子！
T32n1636_p0076b12 || 菩提心者成就如是無量殊勝功德。」
T32n1636_p0076b13 || 論曰：云何復知諸異生等發菩提心？是中引
T32n1636_p0076b14 || 聖言量，非一經所明。如《維摩詰所說經》云：「雖
T32n1636_p0076b15 || 起身見如須彌山，猶能發起大菩提心生佛
T32n1636_p0076b16 || 法矣。」又《寶篋經》說此異生菩薩義云：「佛告文
T32n1636_p0076b17 || 殊師利：『譬如迦陵頻伽鳥鷄未出卵時，已能
T32n1636_p0076b18 || 作於美妙音聲。文殊師利！是菩薩亦復如是，
T32n1636_p0076b19 || 雖未斷我見、不出三界處無明殼，已能作於
T32n1636_p0076b20 || 諸佛妙音，所謂空、無相、無願解脫等音。』」又《隨
T32n1636_p0076b21 || 說諸法經》云：「爾時勝慧菩薩於地龕中入涅
T32n1636_p0076b22 || 盤時，於大城邑而獲受生，彼於空性信解作
T32n1636_p0076b23 || 對治故。」又《入定不定印經》云：「佛告文殊師利：
T32n1636_p0076b24 || 『云何名羊車行菩薩？譬如有人欲過五佛刹
T32n1636_p0076b25 || 微塵數世界，是人乘彼羊車隨路而去，過久
T32n1636_p0076b26 || 遠世行百踰繕那遇大風輪，以是緣故却退
T32n1636_p0076b27 || 八萬踰繕那。後是人於彼世界乘是羊車，乃
T32n1636_p0076b28 || 至不可說不可說劫能越一世界不？』」文殊師
T32n1636_p0076b29 || 利言：『不也。世尊！』佛言：『若大乘者發菩提心已，
T32n1636_p0076c01 || 不應受持讀誦聲聞乘教，或與諸聲聞共住
T32n1636_p0076c02 || 修習於聲聞乘，或自深心為他所教，於如是
T32n1636_p0076c03 || 乘，乃至悟解得彼智慧，以是緣故於無上
T32n1636_p0076c05 || 眼彼悉破壞。文殊師利！我說是名羊車行菩

T32n1636_p0076c06 || 薩。』』

T32n1636_p0076c07 || 論曰：○若菩薩愛樂大乘信解空性，○於信解行

T32n1636_p0076c08 || 而獲圓滿，○此聖言量唯信解行菩薩見如是

T32n1636_p0076c09 || 事。如《寶雲經》說：「○以無數總持、三摩地門、神通

T32n1636_p0076c10 || 遊戲、解脫智明無邊法聚，○平等超越一切愚

T32n1636_p0076c11 || 夫行報，○乃至後際不為利養，○於俱胝劫世間

T32n1636_p0076c12 || 所得受用資具，○心無貪著亦不分別，○如蓮華

T32n1636_p0076c14 || 安住大乘照了勝義，○福智資糧希無減失，○於

T32n1636_p0076c15 || 其出離先所修習百千相應行門皆悉具足。』

T32n1636_p0076c16 || 論曰：○云何了義？○謂初發菩提心者說住此地，○

T32n1636_p0076c18 || 解行法所生言義，○如中廣略了信解行。復次

T32n1636_p0076c19 || 《如來祕密經》云：「○爾時阿闍世王白佛言：『○世

T32n1636_p0076c20 || 尊！○彼菩提心當云何發？』○佛言：『○大王！○謂深心不

T32n1636_p0076c21 || 退。』王言：『○世尊！○云何深心不退？』○佛言：『○大王！○謂

T32n1636_p0076c22 || 能發起大悲。』王言：『○世尊！○云何能發大鉅？』○佛

T32n1636_p0076c23 || 言：『○大王！○謂於諸眾生不起厭捨之心。』王言：『○世

T32n1636_p0076c24 || 尊！○云何於諸眾生得無厭捨？』○佛言：『○大王！○謂若

T32n1636_p0076c25 || 不著已樂得無厭捨。』』

T32n1636_p0076c26 || 論曰：○是中菩提心者，○謂勸發大悲，○歡喜敬愛

T32n1636_p0076c27 || 義故。若不依如來教中相應，○是人無有出離。

T32n1636_p0076c28 || 此菩提心見可呵厭，○如是不名發菩提心者。

T32n1636_p0076c29 || 如《十法經》云：「○善男子！○若諸菩薩體性發菩提

T32n1636_p0077a01 || 心時，○得值如來及聲聞眾教化勸發阿耨多

T32n1636_p0077a02 || 羅三藐三菩提心，○是名最初喜樂發菩提心

T32n1636_p0077a03 || 相。若聞說菩提及菩提心已，○即發阿耨多羅

T32n1636_p0077a04 || 三藐三菩提心者，○是名第二喜樂發菩提心

T32n1636_p0077a05 || 相。若彼眾生無歸無救，○見是二種住大悲心，○

T32n1636_p0077a06 || 乃至發阿耨多羅三藐三菩提心者，○是名第

T32n1636_p0077a08 || 生敬愛，○乃至是名第四發菩提心相。』

T32n1636_p0077a09 || 論曰：○菩提心者，○此有二種：○一者願菩提心、○二

T32n1636_p0077a10 || 者住菩提心。如《華嚴經》云：「○善男子！○復有眾生

T32n1636_p0077a12 || 心，○復有眾生住是難得阿耨多羅三藐三菩

T32n1636_p0077a13 || 提心。』

T32n1636_p0077a14 || 論曰：一者願證作佛、一者願住受生。又《首楞

T32n1636_p0077a15 || 嚴經》說：「因於某甲佛所發菩提心，云何復作

T32n1636_p0077a16 || 少善根耶？」如《賢劫經》云：「昔星宿王如來於施

T32n1636_p0077a17 || 音如來所初發菩提心時，為牧牛人以耽步

T32n1636_p0077a19 || 所初發菩提心時，為織氈師，以上妙衣施彼

T32n1636_p0077a21 || 心時，住城邑中，以草燈炬施彼佛故。難勝如

T32n1636_p0077a22 || 來於堅固步如來所初發菩提心時，為採樵

T32n1636_p0077a23 || 者，以少齒木施彼佛故。功德幢如來於妙吉

T32n1636_p0077a24 || 祥稱如來所初發菩提心時，為攻醫師，以一

T32n1636_p0077a25 || 菴摩羅果施彼佛故。』

T32n1636_p0077a26 || 論曰：此初發菩提心非滿足行，此阿厭事猶

T32n1636_p0077a27 || 能解脫輪轉得無量樂。如《慈氏解脫經》云：「善

T32n1636_p0077a28 || 男子！譬如有寶名曰金剛，能斷一切貧窮苦

T32n1636_p0077a29 || 故。善男子！此一切智心亦復如是，能斷一切

T32n1636_p0077b01 || 輪迴苦故。』

T32n1636_p0077b02 || 論曰：唯此發菩提心者得近彼果，應如是知。

T32n1636_p0077b03 || 又《善諫經》云：「佛言：『大王！汝若謂多種作中

T32n1636_p0077b04 || 能多種作者，未若我一切行中行一切行、一切

T32n1636_p0077b05 || 處中利一切處，謂學布施波羅蜜多，如是乃

T32n1636_p0077b06 || 至學般若波羅蜜多。大王！是故汝於三藐三

T32n1636_p0077b07 || 菩提亦復如是，樂欲發生淨信意願利他，行

T32n1636_p0077b08 || 住坐臥、若夢覺時、若飲食時而常具足隨念

T32n1636_p0077b09 || 作意，觀察諸佛、菩薩、聲聞、緣覺、諸異生身等，

T32n1636_p0077b10 || 積集過去未來現在一切善根，稱量已、和合

T32n1636_p0077b11 || 已，應隨喜者而自現前隨喜，乃至遍虛空界

T32n1636_p0077b12 || 遍涅槃界亦自隨喜，又復隨喜一切諸佛菩

T32n1636_p0077b13 || 薩緣覺及聲聞眾供養事業，平等迴向一切

T32n1636_p0077b14 || 眾生，乃至令諸眾生得一切智智，普皆圓滿

T32n1636_p0077b16 || 菩提。大王！汝以如是正行得名王者，不捐寶

T32n1636_p0077b17 || 位求菩提行亦獲圓滿。』」說是報者，「『大王！汝於

T32n1636_p0077b18 || 彼時由發菩提心故，善根業報經無量數常

T32n1636_p0077b19 || 生天上，於諸天中作天帝釋，或生人間為人
T32n1636_p0077b20 || 中王。大王！唯一發菩提心善根力故，餘無別
T32n1636_p0077b21 || 業，應知圓滿或未圓滿。』』以要言之，『佛言：『大
T32n1636_p0077b22 || 王！唯一發菩提心者，救度一切眾生故、解脫
T32n1636_p0077b23 || 一切眾生故、安隱一切眾生故、究竟令諸眾
T32n1636_p0077b24 || 生至涅槃故、得生無量無數諸善根故。大王！
T32n1636_p0077b25 || 復何說是多種作中能多種作耶？』』
T32n1636_p0077b26 || 論曰：此菩提心行相者，經說過現緣起。如是
T32n1636_p0077b27 || 願菩提心說入何地菩薩得戒？有云：九地。《虛
T32n1636_p0077b28 || 空藏經》云：『名聞利養是諸罪本。』《十地經》云：
T32n1636_p0077b29 || 『說初地中於彼利養無有少分親近希求，若諸
T32n1636_p0077c01 || 眾生來至我所，一切所須倍多給與。』
T32n1636_p0077c02 || 論曰：如其所言，則極喜地菩薩得善住不動
T32n1636_p0077c03 || 相應，復說生如來家決定趣向成等正覺。又
T32n1636_p0077c04 || 《虛空藏經》說：『聲聞乘而不能得如是，唯除樂
T32n1636_p0077c05 || 大乘者。』如《最上授所問經》云：『是慳嫉法，正
T32n1636_p0077c06 || 說名縛。』具表此學說極喜地，遠離我想我執
T32n1636_p0077c07 || 不起，云何復執一切所須，如說施頭目等？
T32n1636_p0077c08 || 論曰：如是等經，入地已去正表此學。若遍論
T32n1636_p0077c09 || 菩薩彼相應修習中，或復遮止不應頓作，菩
T32n1636_p0077c10 || 薩未能學故，應知此二種遍諸學處。又一種
T32n1636_p0077c11 || 學於成就作用不能學故，雖不修習亦無過
T32n1636_p0077c12 || 失。《無盡意經》云：『行廣大布施時，捨淨尸羅不
T32n1636_p0077c13 || 為懈怠，以先未說亦不集行，如力親近故。』又
T32n1636_p0077c14 || 《十地經》說：『設犯欲邪行，戒感染輕微，由樂菩
T32n1636_p0077c15 || 提心故。舍利子！說菩薩別解脫戒成就四法。
T32n1636_p0077c16 || 謂是菩薩於修習中得真實語。舍利子！若善
T32n1636_p0077c17 || 男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已，
T32n1636_p0077c18 || 志樂精進勤求善法，習諸議論堅持禁戒，於
T32n1636_p0077c19 || 菩薩學具足修習。由親近於他，如是戒學或
T32n1636_p0077c20 || 時違越、輕毀師尊，極慚愧故起大怖懼。彼復
T32n1636_p0077c21 || 受用尊重愛樂，圓成如是平等戒法。是菩薩

T32n1636_p0077c23 || 學，彼或無有善知識者，向十方現在佛菩薩
T32n1636_p0077c24 || 前，專念作觀隨力稱量已，堅持是戒，勿復欺
T32n1636_p0077c25 || 誑十方一切佛菩薩眾及彼世間諸天人等。」
T32n1636_p0077c26 || 《正法念處經》說：「先少思惟，已後競不施，墮餓
T32n1636_p0077c27 || 鬼趣；語已不施，墮地獄趣。」況復無上菩提具
T32n1636_p0077c28 || 足許施無餘世間諸眾生故。如《法集經》云：
T32n1636_p0077c29 || 「善男子！菩薩應當尊重實諦。何以故？善男子！
T32n1636_p0078a01 || 以集實諦名為法集。善男子！云何名實諦？若
T32n1636_p0078a02 || 菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至棄捨
T32n1636_p0078a03 || 身命不捨是心，不捨諸眾生故，是名菩薩實
T32n1636_p0078a04 || 諦。若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，復
T32n1636_p0078a05 || 於後時棄捨是心及捨諸眾生者，是菩薩為
T32n1636_p0078a06 || 大妄語，實可呵厭。」又《海意菩薩所問淨印法
T32n1636_p0078a07 || 門經》云：「佛言：『海意！譬如世間若王王臣欲餉
T32n1636_p0078a08 || 一切城邑人民，集已棄捨，若飲若食不為辦
T32n1636_p0078a09 || 設，於諸人民則為虛誑。而於飲食少不可得，
T32n1636_p0078a10 || 高聲呵責忿恚而出。』佛言：『海意！是菩薩亦復
T32n1636_p0078a11 || 如是，於諸眾生未度者令度，不應但修捷語
T32n1636_p0078a12 || 利辯，乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分
T32n1636_p0078a13 || 法，彼菩薩者則為虛誑諸天世人。如先佛說，
T32n1636_p0078a14 || 是聖所呵厭，於智大智無上勝智俱極難得。
T32n1636_p0078a15 || 是故當知，菩薩不應但以語言虛誑一切天
T32n1636_p0078a16 || 人世間。復次海意！或有人來勸請說法施作
T32n1636_p0078a17 || 義利時，彼菩薩隨言為說，乃至棄捨己身修
T32n1636_p0078a18 || 菩薩行不復虛誑一切眾生，當如是知。』」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷2

T32n1636_p0078a29 || 論曰：故知自力所集，隨其行相於一善道亦
T32n1636_p0078b01 || 應守護。如《地藏十論經》云：「如是十善業道佛
T32n1636_p0078b02 || 所證果，若不真實守護一善業道，乃至臨命
T32n1636_p0078b03 || 終時而自稱言：『我是真實行大乘者，我求阿
T32n1636_p0078b04 || 耨多羅三藐三菩提者。』當知是人是極虛詐、

T32n1636_p0078b05 || 是大妄語，對十方界佛世尊前誑惑世間，說
T32n1636_p0078b06 || 空斷見誘誑愚癡，身壞命終墮諸惡趣。」
T32n1636_p0078b07 || 論曰：乃至臨命終時，能須臾說集諸善品，亦
T32n1636_p0078b08 || 應修作。如《藥師琉璃光經》說：「若見大心眾生，
T32n1636_p0078b09 || 如聞菩薩難行苦行及妙勝智，乃至入解、發
T32n1636_p0078b10 || 大勇猛、荷負重擔、揀護眾生、盡諸苦本，禮拜
T32n1636_p0078b11 || 供養、說罪及隨喜福、勸請諸佛住世說法，乃
T32n1636_p0078b12 || 至迴向菩提，為善知識勸請說法、或樂自說，
T32n1636_p0078b13 || 當知是名為示道者。」如《文殊師利莊嚴佛刹
T32n1636_p0078b14 || 功德經》云：「世尊！是妙吉祥往昔生時，本行因
T32n1636_p0078b15 || 緣發菩提心，亦如是發，如彼所說。乃至最初
T32n1636_p0078b16 || 遠離輪迴邊際，利益眾生行如是行。我於尊
T32n1636_p0078b17 || 所發菩提心，現前勸請令諸世間脫貧窮報
T32n1636_p0078b18 || 忿心恨心慳貪嫉妬，我得菩提時、悉不現起，
T32n1636_p0078b20 || 羅，愛樂尊重於大菩提，不疾取證，我處後際，
T32n1636_p0078b22 || 不思議刹土悉皆嚴淨，由身語意業清淨故，
T32n1636_p0078b23 || 於諸所作悉亦清淨。又一切時堅持淨戒，盡
T32n1636_p0078b24 || 生死際無諸過惡。」又《阿闍如來本願授決
T32n1636_p0078b25 || 經》云：「彼阿闍如來往昔為菩薩時，作如是說：
T32n1636_p0078b26 || 『若我生生世世不出家者，是則虛誑一切諸佛
T32n1636_p0078b27 || 如來。』舍利子！如是菩薩於阿闍如來亦應隨
T32n1636_p0078b28 || 學。又舍利子！諸菩薩摩訶薩生生出家，或諸
T32n1636_p0078b29 || 如來出世、或不出世、畢竟捨家出家，亦如是
T32n1636_p0078c01 || 學。所以者何？舍利子！若謂菩薩捨家出家是
T32n1636_p0078c02 || 為最上，乃至男女眷屬不生愛著，如我生時
T32n1636_p0078c03 || 無諸過失。」
T32n1636_p0078c04 || 論曰：如上所說，且止斯事。若說施戒罪相同
T32n1636_p0078c05 || 等，及於罪相相應等事，應自棄捨。若別別行
T32n1636_p0078c06 || 相亦非無罪，於別行相然不攝故。而菩薩於
T32n1636_p0078c07 || 諸眾生所有未來一切苦惱令得解脫、一切
T32n1636_p0078c08 || 妙樂令其增長，若身語意不勤精進方便純
T32n1636_p0078c09 || 熟，於緣合集不樂勸化，或散滅處亦不尋求，

T32n1636_p0078c10 || 多分煩惱少分煩惱不起對治，於大義利及少
T32n1636_p0078c11 || 義利或非義利不生損益，刹那俱捨，此說是
T32n1636_p0078c12 || 罪。略說無罪，謂自力能於境界事都無果報。
T32n1636_p0078c14 || 界相應罪處無有，同說罪等於相解脫。是菩
T32n1636_p0078c16 || 說菩薩此二種罪，如其成辦相應非相應、可作
T32n1636_p0078c17 || 不可作都無揀擇，捨故是罪。謂言畢竟超出尋
T32n1636_p0078c18 || 伺，如旃陀羅奴等謬解義故是罪。彼復云何？
T32n1636_p0078c19 || 《深心教誡經》說：「如慈氏因中四種辯才即諸
T32n1636_p0078c20 || 佛語。何等為四？一者擇有義利揀非義利、二
T32n1636_p0078c21 || 者擇此正法揀彼非法、三者破遣煩惱非增長
T32n1636_p0078c22 || 煩惱、四者樂見涅槃功德不樂見輪迴功德，
T32n1636_p0078c23 || 是名四種。以要言之，若爾云何慈氏因中說
T32n1636_p0078c24 || 是四種辯才？謂信善男子善女人生諸佛想、
T32n1636_p0078c25 || 作議論想，聞善法故。所以者何？謂若慈氏有
T32n1636_p0078c27 || 誹謗，非諸佛語起不尊重，是惡人輩即是誹
T32n1636_p0078c28 || 謗諸佛所說辯才，由毀滅善法招罪業報墮
T32n1636_p0078c29 || 諸惡趣。」
T32n1636_p0079a01 || 論曰：復次修習善巧發起愛樂，此行門中集
T32n1636_p0079a02 || 學最勝作用，應當修學，希大果故。如《寂靜決
T32n1636_p0079a03 || 定神變經》云：「復次文殊師利！若菩薩於殞伽
T32n1636_p0079a04 || 沙數等諸佛，是諸佛所有殞伽沙數佛刹，復
T32n1636_p0079a05 || 於如是殞伽沙數劫，以自在王摩尼寶滿中
T32n1636_p0079a06 || 持用布施。若諸菩薩於如是法相聞已，一心
T32n1636_p0079a07 || 思惟我當修學。文殊師利！比前無學所有福
T32n1636_p0079a08 || 報，未若施此樂欲學地菩薩，其福甚多。」
T32n1636_p0079a09 || 論曰：是菩薩雖見此功德，未言如其修習等。
T32n1636_p0079a10 || 復如彼說：「文殊師利！假使教化三千大千世
T32n1636_p0079a11 || 界微塵等眾生，一一眾生得閻浮王。若以諸
T32n1636_p0079a12 || 音聲讚歎受持讀誦如說修行大乘經者，於
T32n1636_p0079a13 || 一日夜斷割身肉指爪，乃至命終一心奉行。
T32n1636_p0079a14 || 文殊師利！緣是菩薩布施心無怯弱、不驚不
T32n1636_p0079a15 || 怖不畏，畢竟一心發親近想，無悔無疑亦無

T32n1636_p0079a16 || 分別，於此最上正法攝受相應，意樂讀誦如
T32n1636_p0079a17 || 說修行。文殊師利！是菩薩心勇猛故，則布施
T32n1636_p0079a18 || 勇猛、持戒勇猛、精進勇猛、禪定勇猛、智慧勇
T32n1636_p0079a19 || 猛、一切三摩地勇猛。文殊師利！是菩薩設使
T32n1636_p0079a20 || 於惡人輩，亦復不生瞋心厭心及餘過失。文
T32n1636_p0079a21 || 殊師利！是菩薩如釋梵王等無所動。」
T32n1636_p0079a22 || 論曰：今正是時，當一心學，希大果報。《月燈三
T32n1636_p0079a23 || 昧經》所說偈云：「若於河沙多億劫，供養百億
T32n1636_p0079a24 || 那由佛，清淨信心施餽饋，亦施燈鬘及幡蓋。
T32n1636_p0079a25 || 若於正法衰末世，如是佛法欲滅時，於一日
T32n1636_p0079a26 || 夜學是行，比前福報勝於彼。」
T32n1636_p0079a27 || 論曰：是故一心勤修，如佛經中所說菩薩學
T32n1636_p0079a28 || 義。如《寶雲經》說：「善男子！菩薩於菩薩學堅持
T32n1636_p0079a29 || 淨戒，如是尋伺：『若不於菩薩別解脫戒中，我
T32n1636_p0079b01 || 云何能得成證阿耨多羅三藐三菩提耶？』又
T32n1636_p0079b03 || 菩薩學？我當如是廣大修習。』」
T32n1636_p0079b04 || 論曰：我等無知，於此廣說菩薩制止容起惡
T32n1636_p0079b05 || 覺，何非此理，於修習處了無過失。云何修習
T32n1636_p0079b06 || 處？謂若於身所有三世受用，行清淨捨，護諸
T32n1636_p0079b07 || 眾生令淨增長，受是菩薩戒已，若此菩薩住
T32n1636_p0079b08 || 修習處說是罪相。如《菩薩別解脫經》云：「於菩
T32n1636_p0079b10 || 受安住過俱胝劫，唯一發起安隱之心及親
T32n1636_p0079b11 || 近心。菩薩發是心者，應知於諸眾生一向攝
T32n1636_p0079b12 || 受多種住處。」如《文殊清淨律》云：「時文殊師利
T32n1636_p0079b13 || 語寂音天子言：『菩薩具足此五無間，速得阿
T32n1636_p0079b14 || 耨多羅三藐三菩提果。何等為五？菩薩深固
T32n1636_p0079b15 || 作意求無上道，發心不墮聲聞緣覺之地，是
T32n1636_p0079b16 || 初無間發心。自捨一切所有，於慳悋心而不
T32n1636_p0079b17 || 共住，是二無間。我應救度一切眾生，於中
T32n1636_p0079b18 || 不起懈退之心，是三無間。了一切法非空非
T32n1636_p0079b19 || 有無生無滅，於中不墮諸見，是四無間。於諸
T32n1636_p0079b20 || 法智和合一相，如是發心中無所住，由無所

T32n1636_p0079b21 || 住於一切智悉無所得，是五無間。』』
T32n1636_p0079b22 || 論曰：謂身所受用福報不斷者，於捨護事令
T32n1636_p0079b23 || 淨增長。如《瑜伽觀想》中說：「彼所捨義攝受過
T32n1636_p0079b24 || 失，觀想門中起離貪想，觀捨功德故。」如《月燈
T32n1636_p0079b25 || 三昧經》所說偈云：「如是不堅身，愚者心所樂。
T32n1636_p0079b26 || 何常壽命中，剎那如幻夢。造諸惡業故，罪報
T32n1636_p0079b27 || 常隨逐。由是無明因，死多墮惡道。」又如《無量
T32n1636_p0079b28 || 門陀羅尼經》說：「云何眾生得鬪諍因？謂計執
T32n1636_p0079b29 || 財利而為根本。應當棄捨，若離貪愛即得是
T32n1636_p0079c01 || 陀羅尼。」又《菩薩別解脫經》云：「復次舍利子！菩
T32n1636_p0079c02 || 薩於一切法極微細分不生他想。所以者何？
T32n1636_p0079c03 || 怖取著故。」《最上授所問經》云：「謂若布施者無
T32n1636_p0079c04 || 諸慳悋，執著者而常守護。又布施者為盡貪
T32n1636_p0079c05 || 愛，執著者增長貪愛。布施者無諸遍計，執著
T32n1636_p0079c06 || 者有諸遍計。布施者無有恐怖，執著者彼多
T32n1636_p0079c07 || 恐怖。布施者住菩提道，執著者住魔境界。布
T32n1636_p0079c08 || 施者作無盡想，執著者作有盡想。又布施者
T32n1636_p0079c09 || 得諸妙樂，執著者而常逼迫。布施者捨離煩
T32n1636_p0079c10 || 惱，執著者增長煩惱。又布施者得大富饒，執
T32n1636_p0079c11 || 著者得大貧乏。布施者善人事業，執著者惡
T32n1636_p0079c12 || 人情計。布施者諸佛稱讚，執著者愚夫稱讚。
T32n1636_p0079c13 || 乃至布施者自所生子不起樂著，非如於餘
T32n1636_p0079c15 || 三？一者菩薩於菩提道正等相應，非邪謬相
T32n1636_p0079c16 || 應。二者菩薩於菩提道起平等心，非高下心。
T32n1636_p0079c17 || 三者菩薩於菩提道無種種行，非有種種行。
T32n1636_p0079c18 || 是名三種自心所說。』
T32n1636_p0079c19 || 論曰：謂於自所生子起非善友想，既非善友
T32n1636_p0079c20 || 故非我友。若為利益隨佛教勅學負重擔故，
T32n1636_p0079c21 || 於自所生子不生樂著，非如於餘眾生起憐
T32n1636_p0079c22 || 愍故。應知發是心已，如於我子發生慈愛，則
T32n1636_p0079c24 || 心觀察悟解，我子既無異於一切眾生，則一
T32n1636_p0079c25 || 切眾生皆是我子。所有眾生若自若他，乃至

T32n1636_p0079c26 || 居士。在家菩薩，於其財利或非攝受眾生，勿應
T32n1636_p0079c27 || 耽著。非出離法。又復不應愛樂隨順染欲。復
T32n1636_p0079c28 || 次在家菩薩或有行來乞丐，隨何所須發勇
T32n1636_p0079c29 || 悍心而為給與。又作是念：「我此財利若捨不
T32n1636_p0080a01 || 捨畢竟散滅。」云何於捨受時而得無欲？謂我
T32n1636_p0080a02 || 我所得畢竟忍，於所捨物離胎藏苦，心住正
T32n1636_p0080a03 || 念歡喜愛樂不生隨轉。復次如是能捨，謂於
T32n1636_p0080a04 || 所捨物及乞丐者。應知有四種想。何等為四？
T32n1636_p0080a05 || 謂怯弱故，不能純熟善根先所造業；於大乘
T32n1636_p0080a06 || 中心不自在，見取捨故。又若我及我所住安
T32n1636_p0080a07 || 忍力，自與善人不起悔惱。如是修作，如是踊
T32n1636_p0080a08 || 躍，如是精進，圓滿一切眾生所希求故。如是
T32n1636_p0080a10 || 增過失，是菩薩應當善言慰諭。又乞丐者而
T32n1636_p0080a11 || 不知恩，是菩薩亦復不起慳嫉。是為無罪。此
T32n1636_p0080a12 || 世尊為下種諸菩薩，如《菩薩別解脫》中說：「舍
T32n1636_p0080a13 || 利子！菩薩無有四法。何等為四？一者菩薩無
T32n1636_p0080a14 || 不信心；二者菩薩無有慳貪；三者菩薩無有
T32n1636_p0080a15 || 兩舌嫉妬；四者菩薩無懈怠心，謂言我不能
T32n1636_p0080a16 || 成證阿耨多羅三藐三菩提果。舍利子！若我
T32n1636_p0080a17 || 有是四法，彼有智者於此了知，便謂邪命諂
T32n1636_p0080a18 || 求非法染法重世財利，是為第一偷食信施。
T32n1636_p0080a19 || 復次舍利子！菩薩如是心勇猛故，乃至頭目
T32n1636_p0080a20 || 手足身體支分、男女眷屬心所愛樂極妙樂事、
T32n1636_p0080a21 || 舍宅國邑一切所有，悉能棄捨。」又如《那羅延
T32n1636_p0080a22 || 所問經》云：「若於財寶發是捨心，應知財利不
T32n1636_p0080a23 || 生取著。然捨未起智故，若於攝受不起捨心，
T32n1636_p0080a24 || 則於非攝受亦常執著。若隨乞丐者意，於攝受
T32n1636_p0080a25 || 發生智故，則於眷屬亦無取著，最上崇貴亦
T32n1636_p0080a26 || 無取著、受用珍寶亦無取著。而菩薩若於財
T32n1636_p0080a27 || 利不起捨心，乃至極微細分，應知取著。復次
T32n1636_p0080a28 || 善男子！而菩薩摩訶薩應當發如是心，謂我
T32n1636_p0080a29 || 此身分於諸眾生尚能棄捨，何況所有外財資

T32n1636_p0080b01 || 具！又若於眾生所，如其所須悉能施與，謂有
T32n1636_p0080b02 || 來乞丐須手以手須足以足須眼以眼，乃至
T32n1636_p0080b03 || 脂髓血肉及餘身分，隨各施與。云何復名外
T32n1636_p0080b04 || 財資具？謂若庫藏孳生之物、金銀珍寶勝妙
T32n1636_p0080b05 || 莊嚴、象馬車乘國土宮殿、城邑聚落吏民僮
T32n1636_p0080b06 || 僕、作業士夫男女眷屬。若諸眾生於所有事，
T32n1636_p0080b07 || 彼彼眾生如其所有，我當給與，不生悔惱亦
T32n1636_p0080b08 || 無退屈，不希果報及餘諂詐。復次我此施者，
T32n1636_p0080b09 || 隨順一切眾生故、悲愍一切眾生故、饒益一
T32n1636_p0080b10 || 切眾生故、攝受一切眾生故。如我攝受眾生，
T32n1636_p0080b11 || 知如是法得菩提故。以要言之，善男子！譬如
T32n1636_p0080b12 || 藥樹根莖枝葉花果皮核，若全若分，隨其取
T32n1636_p0080b13 || 者不生分別。又復脫諸眾生病苦難時，亦不
T32n1636_p0080b14 || 分別上中下性。善男子！是菩薩摩訶薩亦復
T32n1636_p0080b15 || 如是，應知於四大種身生藥樹想，於彼眾生
T32n1636_p0080b16 || 可作饒益，須手以手須足以足，隨其取者如
T32n1636_p0080b17 || 前藥樹不生分別。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷3

T32n1636_p0080b27 || 如聖所說《無盡意經》云：「菩薩當觀自身於諸
T32n1636_p0080b28 || 眾生應何所作。謂四大種地水火風，有種種
T32n1636_p0080b29 || 門、種種所作、種種繫屬、種種器具、種種受用，
T32n1636_p0080c02 || 復如是，有種種門、種種所作、種種繫屬、種種
T32n1636_p0080c03 || 器具、種種受用，於諸眾生作大依住。如其觀
T32n1636_p0080c04 || 察，為利眾生，設身有苦不生疲厭。」
T32n1636_p0080c05 || 論曰：捨受用福。如《金剛幢經》云：「菩薩以種
T32n1636_p0080c06 || 種布施十方無量貧窮困苦。受施之者，信菩
T32n1636_p0080c07 || 薩行，聞菩薩聲緣菩薩語，悉以來集。然菩薩
T32n1636_p0080c08 || 布施先發誓願，由聞菩薩心所願言，一切捨施
T32n1636_p0080c09 || 意喜無厭，令乞丐者遂心滿足，隨其來者發
T32n1636_p0080c10 || 心懺謝。」如彼偈云：「我應詣彼施，汝知不可得。
T32n1636_p0080c11 || 諸從遠方來，得無疲勞耶。」如是於乞丐者頭

T32n1636_p0080c12 || 頂禮敬懺謝慰喻，~~○~~ 澡浴身穢為設敷具，~~○~~ 如其
T32n1636_p0080c13 || 所須一切給與，~~○~~ 所謂或末尼車，~~○~~ 閻浮提中柔
T32n1636_p0080c14 || 善女寶眾具圓滿；~~○~~ 或施金車，侍衛僕從清淨
T32n1636_p0080c15 || 女寶眾具圓滿；~~○~~ 吠琉璃車，~~○~~ 最上可愛歌詠音
T32n1636_p0080c16 || 樂如前圓滿；~~○~~ 玻胝迦車，~~○~~ 於四方面現四寶女，~~○~~
T32n1636_p0080c17 || 執妙莊嚴色相無比，~~○~~ 亦復圓滿，如前所說；~~○~~ 末
T32n1636_p0080c18 || 尼車者，~~○~~ 垂諸寶網彌覆其上，~~○~~ 駕以白象及御
T32n1636_p0080c19 || 象者無量嚴飾。其寶輪相與車相稱，~~○~~ 又於其
T32n1636_p0080c20 || 上置諸妙寶師子之座，乃至設眾寶蓋遍覆其
T32n1636_p0080c21 || 上，~~○~~ 莊嚴寶帳周匝圍繞，~~○~~ 於四方面植妙幢幡
T32n1636_p0080c22 || 燒種種香，~~○~~ 諸妙堅香以為塗拭，~~○~~ 散諸妙花遍
T32n1636_p0080c23 || 覆莊嚴。又於其上百千妓女寶繩交絡，~~○~~ 彼善
T32n1636_p0080c24 || 御者正等和合，~~○~~ 行無錯亂，~~○~~ 乃至以諸秣香變
T32n1636_p0080c25 || 異和合，~~○~~ 雖聞此香意樂第一，~~○~~ 令彼男女性行
T32n1636_p0080c26 || 調適。復如彼說，~~○~~ 為諸眾生當捨己身，~~○~~ 承事諸
T32n1636_p0080c27 || 佛之所攝受，~~○~~ 或捨轉輪王位、國城宮殿一切
T32n1636_p0080c28 || 勝莊嚴具。如其乞者，捨諸眷屬男女妻妾舍
T32n1636_p0080c29 || 宅人民，乃至或全或分，一切捨施。如是飲食
T32n1636_p0081a01 || 滋味，~~○~~ 而菩薩具捨種種淨妙飲膳，苦辣鹹淡
T32n1636_p0081a02 || 種種上味，~~○~~ 遍滋大種柔滑光澤，~~○~~ 調適身心安
T32n1636_p0081a03 || 住色力。乃至諸所至處愈諸疾病，~~○~~ 悉令安樂。
T32n1636_p0081a04 || 如是燈明、秣香塗香、華鬘衣服、床敷几案、房舍
T32n1636_p0081a05 || 臥具、病緣醫藥，~~○~~ 而菩薩隨其給與。乃至種種
T32n1636_p0081a06 || 廣大器具，~~○~~ 謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶，~~○~~
T32n1636_p0081a07 || 供佛世尊，起不思議尊重信解等心；~~○~~ 或施菩
T32n1636_p0081a08 || 薩善知識等，發希有心；~~○~~ 或施住佛教者一切
T32n1636_p0081a09 || 聖眾聲聞緣覺補特伽羅，發清淨心；~~○~~ 或施父
T32n1636_p0081a10 || 母諸阿闍梨及餘師尊，~~○~~ 發起尊重親近承事
T32n1636_p0081a11 || 求學等心；~~○~~ 或施歎乏困苦之者，~~○~~ 於諸眾生作
T32n1636_p0081a12 || 無礙眼發慈愍心。以要言之，~~○~~ 若菩薩樂施象
T32n1636_p0081a13 || 乘，~~○~~ 七支安住高六十尺、~~○~~ 六牙具足面目清淨
T32n1636_p0081a14 || 如蓮華色，~~○~~ 金繩交絡莊嚴身相、~~○~~ 種種雜寶巧

T32n1636_p0081a15 || 妙間飾，其鼻舉擲金色殊妙，行千踰繕那觀
T32n1636_p0081a16 || 者無厭。若施馬乘，隨行四方其步平正，身得
T32n1636_p0081a17 || 安隱，控御僕從飲食具足如天莊嚴。施百千
T32n1636_p0081a18 || 等。或施尊重諸善知識父母師長，乃至歉乏
T32n1636_p0081a19 || 困苦一切世間可受施者，心無悋惜亦無執
T32n1636_p0081a20 || 著、大悲大捨，是菩薩深心清淨，發生如是無
T32n1636_p0081a21 || 量功德。乃至菩薩或施床座，謂賢王座及吠
T32n1636_p0081a22 || 琉璃承足寶几安師子床，金繩寶網處處垂
T32n1636_p0081a23 || 下，柔軟茵褥無量嚴飾，熏諸妙香，大摩尼
T32n1636_p0081a24 || 寶建妙高幢，無量百千俱胝那踰多寶而用
T32n1636_p0081a25 || 莊嚴。垂諸寶網，一一網孔懸眾寶鈴，香風搖
T32n1636_p0081a26 || 擊，出和悅聲。或施大座仰目高視，無數行列
T32n1636_p0081a27 || 蓋諸大地，一切國王大自在主，坐已灌頂，及
T32n1636_p0081a28 || 於是座得無礙輪，教令諸小王等隨教奉行。
T32n1636_p0081a29 || 如是乃至菩薩施大寶蓋，亦以大寶而莊校
T32n1636_p0081b01 || 之，寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸，又於周遍
T32n1636_p0081b03 || 禰天出妙音響，清淨和雅莊嚴寶炬，其數百
T32n1636_p0081b04 || 千如集寶藏。又於周遍燒無價香，旃檀沈水
T32n1636_p0081b05 || 百千俱胝那由他堅妙諸香。復有清淨寶蓋，
T32n1636_p0081b06 || 如閻浮檀金光聚，亦以無量百千俱胝那庾
T32n1636_p0081b08 || 蓋，以心布施諸來乞者，住於人前隨其給與。
T32n1636_p0081b09 || 或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟，或施求法菩
T32n1636_p0081b10 || 薩諸善知識及現生菩薩法師，若父母僧寶
T32n1636_p0081b11 || 奉諸佛教乃至一切可受施者，皆以如是善根
T32n1636_p0081b12 || 回向，如其最初。諸有善時皆當親近，發如是
T32n1636_p0081b13 || 願說此善根，於諸世間得常依住，於清淨法
T32n1636_p0081b14 || 得正自在。若諸眾生以此善根，地獄罪報皆
T32n1636_p0081b15 || 得除滅，畜生琰摩羅界息諸苦聚。彼以如是
T32n1636_p0081b16 || 善根回向，我於善根亦復如是。居房舍時，願
T32n1636_p0081b17 || 諸眾生滅諸苦聚。遇拯救時，願諸眾生脫諸
T32n1636_p0081b18 || 煩惱。遇依怙時，願諸眾生離諸怖畏。若行去
T32n1636_p0081b19 || 時，願諸眾生至一切地。若對向時，願諸眾生

T32n1636_p0081b20 || 得畢竟忍。見光明時，願諸眾生得無暗慧。觀
T32n1636_p0081b21 || 電光時，願諸眾生破無明暗。得燈炬時，願諸
T32n1636_p0081b22 || 眾生畢竟淨住。遇勇健時，願諸眾生於不思
T32n1636_p0081b23 || 議法深入正理。遇勇將時，願諸眾生而得無
T32n1636_p0081b24 || 礙智蘊。乃至言無虛飾，深固意回向一境心回
T32n1636_p0081b25 || 向、歡喜心回向、極喜心回向、柔軟心回向、大
T32n1636_p0081b26 || 慈心回向、愛樂心回向、攝受心回向、守護心
T32n1636_p0081b27 || 回向、安隱心回向，以如是回向。又我此善根，
T32n1636_p0081b28 || 願諸眾生得淨所趣成就、得淨所生成就、得
T32n1636_p0081b29 || 淨福相嚴身成就、得無損壞成就、得廣大施
T32n1636_p0081c01 || 成就、得久遠心成就、得無失念成就、得通達
T32n1636_p0081c02 || 惠解成就、得無量覺悟成就、得身業意業一
T32n1636_p0081c04 || 生供養諸佛，由供養已得無損減。於佛世尊
T32n1636_p0081c05 || 懺諸罪惡，親近如來、應供、正等正覺，聞所說
T32n1636_p0081c06 || 法，聞已離諸疑惑，如聞受持而得相續具足正
T32n1636_p0081c07 || 行。由供養如來故得成事業，心勤修習無諸
T32n1636_p0081c08 || 罪惡。又我植此善本，畢竟離諸貧窮，於七聖財
T32n1636_p0081c09 || 而得圓滿。隨諸佛學，得勝善根，普能成就廣
T32n1636_p0081c10 || 大信解入一切智智，於諸世間作無礙眼，具
T32n1636_p0081c12 || 諸根。十力繫心分別之所積集，於遊止行無
T32n1636_p0081c13 || 不圓滿。又諸如來成妙樂處，願諸眾生亦復
T32n1636_p0081c14 || 皆得，如《六十回向儀軌》中說：「願諸眾生獲得
T32n1636_p0081c15 || 智食，不應食者心遍了知，決定不揀擇食，樂
T32n1636_p0081c16 || 不肉食，乃至不生愛欲。願諸眾生如雲降雨
T32n1636_p0081c17 || 得法一味。願諸眾生得諸上味，於最上法樂
T32n1636_p0081c18 || 止息充滿，一切佛法極善思惟、不生執相，謂
T32n1636_p0081c19 || 不壞乘、最上乘、最勝乘、速疾乘、大力乘等。
T32n1636_p0081c22 || 眾生息除煩惱。願諸眾生觀淨日輪。願諸眾
T32n1636_p0081c23 || 生破黑暗已，隨樂為說、如是身相照了自性，
T32n1636_p0081c24 || 願諸眾生觀勝光明，不見惱害唯見適悅，賢
T32n1636_p0081c26 || 戒香，於菩薩波羅蜜多戒而不毀禁。願諸眾
T32n1636_p0081c27 || 生熏修布施，遍捨一切。願諸眾生熏修忍辱，

T32n1636_p0081c28 || 得心不動。願諸眾生熏修精進，被大精進鎧。

T32n1636_p0081c29 || 願諸眾生熏修靜慮，依現在佛前得三摩地。

T32n1636_p0082a02 || 切白法，解脫諸不善法。願諸眾生獲天資具。

T32n1636_p0082a06 || 國土證諸法觸，謂功德住、相應住、廣大不動

T32n1636_p0082a07 || 最上諸佛住。願諸眾生得近佛遊止。願諸眾

T32n1636_p0082a08 || 生得無量光照諸佛法。願諸眾生得無礙光，

T32n1636_p0082a10 || 如來身。願諸眾生猶如藥王，畢竟能別方論。

T32n1636_p0082a12 || 世良醫，滅除疾病，得一切智至安樂處。願諸

T32n1636_p0082a13 || 眾生為世良藥，如其深心擣篩和合。願諸眾

T32n1636_p0082a16 || 盡虛空界廣大念根，世出世間一切所說普

T32n1636_p0082a17 || 攝印持得無忘念。願諸眾生得善淨器，了悟

T32n1636_p0082a19 || 欲至向，得一切處行佛地上。願諸眾生於餘

T32n1636_p0082a21 || 緣諸法界，及詣一切世界無疲無倦，由無厭

T32n1636_p0082a22 || 倦得身通輪。願諸眾生得妙樂行，同諸菩薩

T32n1636_p0082a24 || 得心無捨離，知恩報恩隨所守護。願諸眾生

T32n1636_p0082a26 || 善攝受，與善知識安樂共住隨修福行。願諸

T32n1636_p0082a27 || 眾生於善知識所有善根清淨業報，同一大

T32n1636_p0082a28 || 願。願諸眾生住大乘行永離憂暗，於一切智

T32n1636_p0082a29 || 得無窮盡。願諸眾生深覆善根，為諸如來之

T32n1636_p0082b01 || 所守護。願諸眾生覆護智德，解脫世間一切

T32n1636_p0082b02 || 惑染。願諸眾生具足白法不起散亂，於佛法

T32n1636_p0082b05 || 師子座得佛神通，於諸世間如是觀察。」又《虛

T32n1636_p0082b06 || 空藏經》云：「我所積集善根法智善巧，無不與

T32n1636_p0082b07 || 諸眾生而為依住。」

T32n1636_p0082b08 || 論曰：捨過未受用，如《無盡意經》云：「若善心心

T32n1636_p0082b09 || 所法念念回向菩提，是為善巧。若未來善根

T32n1636_p0082b10 || 決定菩提現前，於諸事業所起善心皆用回

T32n1636_p0082b11 || 向阿耨多羅三藐三菩提。」

T32n1636_p0082b12 || 論曰：如是心心所法修習，信解圓滿一切捨

T32n1636_p0082b14 || 受者，即是解脫三有苦本。是中於無量阿僧

T32n1636_p0082b15 || 祇劫種種所造，應招世出世間無量富樂，於

T32n1636_p0082b17 || 置彼岸處。菩薩於菩提道布施，餘如《寶雲經》

T32n1636_p0082b20 || 論曰：是人於身雖捨，復何名護？謂若以自受
T32n1636_p0082b21 || 用施諸眾生。云何受用？何等名施？若無受用
T32n1636_p0082b22 || 亦無守護，是故護自身者，應以受用利益眾
T32n1636_p0082b23 || 生。《菩薩別解脫經》云：「舍利子！應知護他者即
T32n1636_p0082b24 || 是護身。舍利子！如是行相，若菩薩成就護他，
T32n1636_p0082b25 || 設遇喪命因緣，我於是業悉不應作。」又《無畏
T32n1636_p0082b26 || 授所問經》云：「復如大車負極重等，唯諸智者
T32n1636_p0082b27 || 於法覺了。」《無盡意經》亦作是說：「為護諸眾生
T32n1636_p0082b28 || 者，設身有苦不生疲厭，況捨善知識耶？」故《華
T32n1636_p0082b29 || 嚴經》云：「善男子！菩薩由善知識任持不墮惡
T32n1636_p0082c01 || 趣，由善知識具足超越菩薩學處，由善知
T32n1636_p0082c02 || 識教導而得出離世間，由善知識而得親近
T32n1636_p0082c03 || 菩薩無忘失行，由善知識而得攝受菩薩一
T32n1636_p0082c04 || 切希有行故，由善知識依正覺道除業惑障
T32n1636_p0082c05 || 出生死城至清淨處。善男子！是故親近承事
T32n1636_p0082c06 || 善知識者，應如是作意，謂心如地荷負一切，
T32n1636_p0082c07 || 無疲倦故。心如金剛，志願不可壞故。心如輪
T32n1636_p0082c08 || 圍山，設遇諸苦無傾動故。心如僕使，隨諸作
T32n1636_p0082c09 || 務不厭賤故。心如傭人，洗滌塵穢離憍慢故。
T32n1636_p0082c10 || 心如大車，運重致遠不傾壞故。心如良馬，不
T32n1636_p0082c11 || 暴惡故。心如舡筏，往來不倦故。心如孝子，
T32n1636_p0082c12 || 於諸親友承順顏色故。又善男子！應於自身
T32n1636_p0082c13 || 起病苦想，於善知識起醫王想，隨所教令作
T32n1636_p0082c14 || 良藥想，所修正行作除病想。又善男子！應於
T32n1636_p0082c15 || 自身作怖畏想，於善知識作勇健想，隨所教
T32n1636_p0082c16 || 令作器仗想，所修正行作破怨想。」復次解脫
T32n1636_p0082c17 || 觀優婆夷言：「善男子！菩薩於善知識隨所教
T32n1636_p0082c18 || 令，應思供養諸佛世尊。菩薩於善知識言無違
T32n1636_p0082c19 || 逆，得近一切智故。於善知識言無疑惑，得近
T32n1636_p0082c20 || 諸善知識，不離作意得諸現在利益。」又如善
T32n1636_p0082c21 || 財詣堅固幢比丘所，頭面禮足右繞百千匝
T32n1636_p0082c22 || 却住一面。時堅固幢比丘觀察禮敬，更復諦

T32n1636_p0082c23 || 觀亦復禮敬。如是思惟遍觀察已，~~謂言從何~~
T32n1636_p0082c24 || 所來？~~作是相者~~，~~於現前功德利益求念堅固~~
T32n1636_p0082c25 || 無量行願，~~不捨是意希望見相及音聲取~~，~~乃~~
T32n1636_p0082c26 || 至作禮而去。如其詣善知識，見一切智涕淚悲
T32n1636_p0082c27 || 泣，~~至海雲比丘所作禮而去~~。又《菩薩別解脫
T32n1636_p0082c28 || 經》云：「~~舍利子！菩薩樂善法欲~~，世間珍寶無不
T32n1636_p0082c29 || 棄捨。以身承事無不恭敬，~~供給走使及餘語~~
T32n1636_p0083a01 || 業無不勇捍。於和尚阿闍梨極生尊重，~~乃至~~
T32n1636_p0083a02 || 所以者何？~~為斷繫縛求如是法~~，~~為斷生老病~~
T32n1636_p0083a03 || 死憂悲苦惱求如是法；~~發心如寶~~，~~除諸眾生~~
T32n1636_p0083a04 || 貧窮困苦~~求如是法~~；~~發心如藥~~，~~安樂一切眾~~
T32n1636_p0083a05 || 生~~求如是法~~。」《最上授所問經》云：「~~復次長者！~~
T32n1636_p0083a06 || 或於菩薩所聞一四句偈，~~受持讀誦~~、~~為他人~~
T32n1636_p0083a07 || 說，~~及積集菩薩布施~~、~~持戒~~、~~忍辱~~、~~精進~~、~~禪定~~、~~智~~
T32n1636_p0083a08 || 惠相應之行。彼於阿闍梨法應生尊重，~~乃至~~
T32n1636_p0083a10 || 近承事，~~常行正直~~，~~一切財利受用供養長者~~，~~於~~
T32n1636_p0083a11 || 於阿闍梨尊重尚未圓滿。」
T32n1636_p0083a12 || 論曰：~~云何於法尊重？~~《~~八千頌般若波羅蜜多~~
T32n1636_p0083a13 || 經》云：「『~~善男子！汝於善知識應起尊重愛樂~~。』爾
T32n1636_p0083a14 || 時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意，~~次~~
T32n1636_p0083a15 || 詣一城。入是中已，『~~我為供養法上菩薩摩訶~~
T32n1636_p0083a16 || 薩故，~~當自賣身隨取其直~~。然我於長夜中為
T32n1636_p0083a17 || 欲因緣受生死身，~~流轉諸趣無量無邊~~，~~未嘗~~
T32n1636_p0083a18 || 為法及利眾生。』時常慘菩薩高聲唱言：『~~從其~~
T32n1636_p0083a19 || 聽聞，~~誰買此人？誰買此人？~~』~~以要言之~~，~~時魔波~~
T32n1636_p0083a20 || 旬即從座起，~~令諸婆羅門長者等不聞其聲~~，~~於~~
T32n1636_p0083a21 || 欲自賣身了不可得。彼一詣已皆無聞者，~~即自~~
T32n1636_p0083a22 || 悲泣，~~唱言：『怪哉！於其財利~~，斯何難得如是？~~我~~
T32n1636_p0083a23 || 自賣身尚不可得。』時有天主~~名爍迦羅~~，~~作~~
T32n1636_p0083a24 || 梵志身，~~乃至白常慘菩薩言~~。善男子。汝何住
T32n1636_p0083a25 || 此悲泣憂惱。常慘菩薩白言：『~~梵志！我今樂善~~
T32n1636_p0083a26 || 法，~~欲為供養法~~，~~當自賣身~~，~~竟無買者~~。』爾時梵

T32n1636_p0083a27 || 志語常慘菩薩言：『我不須人，無所施作。要當
T32n1636_p0083a28 || 人身心血骨髓，乃至於此賣否？』時常慘菩薩
T32n1636_p0083a29 || 自念：『獲大善利，我今圓滿，定知般若波羅蜜
T32n1636_p0083b01 || 多方便善巧。我身尚賣，何得憫惜心血骨髓？』
T32n1636_p0083b02 || 發踴躍心、善分別心、極歡喜心。白梵志言：『是
T32n1636_p0083b03 || 身隨意。』乃至常慘菩薩右執利刀，刺臂出血，
T32n1636_p0083b04 || 去臂肉已破骨而往。是時有長者女，處高樓
T32n1636_p0083b05 || 閣遙見是事，乃至詣彼謂常慘菩薩言：『汝何
T32n1636_p0083b06 || 如是於身苦楚？』乃至童女聞供養已，復語：『善
T32n1636_p0083b07 || 男子！彼有何等功德善利？』白言：『童女！彼善男
T32n1636_p0083b08 || 者為我善說般若波羅蜜多方便善巧，得如是
T32n1636_p0083b09 || 學。如是學者，為諸眾生作所歸趣。』以要言之，
T32n1636_p0083b10 || 復次童女語常慘菩薩言：『善男子！於阿闍梨
T32n1636_p0083b11 || 為求如是廣大法者，如是於二法義，於殑伽
T32n1636_p0083b12 || 沙數劫當捨是身，為求如是廣大法故。善男
T32n1636_p0083b13 || 子！我今具有金銀末尼珠寶吠琉璃等，乃至
T32n1636_p0083b14 || 汝於法上菩薩廣作善利。』時童女與五百眷
T32n1636_p0083b15 || 屬俱詣法上菩薩所，爾時法上菩薩摩訶薩
T32n1636_p0083b16 || 即從坐起，詣已住舍，於七歲中如是入妙三摩
T32n1636_p0083b17 || 地。常慘菩薩亦七歲中不起欲尋、不起謗尋、
T32n1636_p0083b18 || 不起害尋、不著滋味，但念法上菩薩當於何
T32n1636_p0083b19 || 時出三摩地。如是詣法座前，於此說法，盡地
T32n1636_p0083b20 || 方所散種種花諸妙珍寶。時長者女與現前
T32n1636_p0083b21 || 五百眷屬，於常慘菩薩威儀進止亦如是學。
T32n1636_p0083b22 || 時虛空天響報常慘菩薩言：『是法上菩薩後
T32n1636_p0083b23 || 當七日出三摩地，詣彼城中隨宜說法。』爾時
T32n1636_p0083b24 || 常慘菩薩聞是聲已，生極喜樂及適悅意，掃
T32n1636_p0083b25 || 地嚴淨。時長者女與五百眷屬，於法座前以
T32n1636_p0083b27 || 嚴持掃灑，周遍求水了不可得。而於是處有
T32n1636_p0083b28 || 魔波旬名曰飲漿，隱蔽諸水，為令菩薩心生
T32n1636_p0083b29 || 苦惱、退失道意增不善本。時常慘菩薩知魔
T32n1636_p0083c01 || 蔽已，『我應刺身出血洒地。所以者何？』是地

T32n1636_p0083c02 || 方所多塵土界，於法上菩薩身或塗污。我今
T32n1636_p0083c03 || 為法，設破己身斯何愷惜！又我往昔為欲因
T32n1636_p0083c04 || 緣，往復無際輪回生死，不曾為法捨自身命。』
T32n1636_p0083c05 || 作是念已，即執利刀刺身出血遍洒其地。諸
T32n1636_p0083c06 || 女眷屬亦如是學。時魔波旬皆不得便。』故《大
T32n1636_p0083c07 || 乘四法經》云：「佛告諸比丘：『菩薩盡其形壽，乃
T32n1636_p0083c08 || 至或遇喪命因緣，畢竟不得捨善知識。』」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷4

T32n1636_p0083c18 || 論曰：於是經典不捨諸善知識如護己身，於
T32n1636_p0083c19 || 是經典一刹那頃樂菩薩學，於是經典集菩
T32n1636_p0083c20 || 薩行，於菩薩學應擇彼言，是故伺察不墮是
T32n1636_p0083c21 || 罪。於無智處亦不愛樂，見是經典常樂尊重，
T32n1636_p0083c22 || 見是經者不捨諸善知識，為說護持一切正法。
T32n1636_p0083c23 || 如《海意經》云：「然善男子！不可說者，謂以文字
T32n1636_p0083c24 || 語言於無生法中而不可說，若以文字語言
T32n1636_p0083c25 || 詮總持門，乃有其說，此即名為護持正法。又
T32n1636_p0083c26 || 善男子！有說法師於如是等甚深經海如說
T32n1636_p0083c27 || 修行者，若人於此法師親近恭敬尊重承事，
T32n1636_p0083c28 || 密為護持，飲食衣服坐臥之具病緣醫藥種
T32n1636_p0083c29 || 種供施，護諸善品及護語言，設有誹謗亦為
T32n1636_p0084a01 || 覆藏，此即名為護持正法。乃至善男子！於他
T32n1636_p0084a02 || 無諍可勝、無法可說，是人與法俱無有執，此
T32n1636_p0084a03 || 即名為護持正法。又善男子！於諸眾生解脫
T32n1636_p0084a04 || 慧中不生損減，不以財利之心為他法施，此
T32n1636_p0084a05 || 即名為護持正法。又善男子！或因聽法或因
T32n1636_p0084a06 || 說法，乃至行於一步、一出入息間而專住者，
T32n1636_p0084a07 || 此即名為護持正法。以要言之，又善男子！若
T32n1636_p0084a08 || 於色心境界之中無諸攀緣，唯一境性調伏
T32n1636_p0084a09 || 止息，此即名為護持正法。又乃至善男子！若
T32n1636_p0084a10 || 謂是法於法可轉，是法無所取著，此即名為
T32n1636_p0084a11 || 護持正法。』

T32n1636_p0084a12 || 論曰：彼說法師雖說親近善知識，及不捨善
T32n1636_p0084a13 || 知識相，若不護持正法，是不守護、是不清淨、
T32n1636_p0084a14 || 是不增長，即非菩薩決定於如是事護持正
T32n1636_p0084a15 || 法。《師子吼勝鬘經》云：「佛言：『菩薩所有殊伽沙
T32n1636_p0084a16 || 數無量行願，皆應涉入一大願中，所謂護持
T32n1636_p0084a17 || 正法。護持正法者，是大境界。』」彼經復說：「『譬如
T32n1636_p0084a18 || 有大力士，少觸身分，為彼損害。』佛言：『勝鬘！少
T32n1636_p0084a19 || 護正法亦復如是，令魔波旬得大憂惱。我不
T32n1636_p0084a20 || 見餘一善法能令惡魔生此憂惱。如是，唯少護
T32n1636_p0084a21 || 持正法之者。』又云：『譬如須彌山王端正殊特，
T32n1636_p0084a22 || 於諸黑山最為高大。』佛告勝鬘：『如是大乘捨
T32n1636_p0084a23 || 身命財以攝取心護持正法，勝餘住大乘者
T32n1636_p0084a24 || 不捨身命財所護一切善法故。』」如《海意經》偈
T32n1636_p0084a25 || 云：「護持如來正法者，即為勝尊所攝受，諸天
T32n1636_p0084a26 || 龍王緊那羅，福德智惠皆能攝。乃至護持如
T32n1636_p0084a27 || 來正法者，所生刹土不空過，一切生中見勝
T32n1636_p0084a28 || 尊，見已即得心清淨。護持如來正法者，而得
T32n1636_p0084a29 || 宿命大我法，出家善利數能成，所修真實清
T32n1636_p0084b01 || 淨行。又云：護持如來正法者，得大總持及善
T32n1636_p0084b02 || 利，正使百劫非聽聞，由具辯才悉無礙。護持
T32n1636_p0084b03 || 如來正法者，乃至釋梵護世等，人中復得轉
T32n1636_p0084b04 || 輪王，悉悟菩提安隱樂。護持如來正法者，具
T32n1636_p0084b05 || 三十二殊妙相，大智莊嚴喜樂身，隨所見者
T32n1636_p0084b06 || 無厭足。護持如來正法者，而不捨離菩提心，
T32n1636_p0084b07 || 波羅蜜行不棄捐，普能攝受多種善。」
T32n1636_p0084b09 || 論曰：守護方便說有三種，謂護身語得離諸
T32n1636_p0084b10 || 難，護持正法。行者思惟守護，不令他人之所
T32n1636_p0084b11 || 損害。離此難事，如《虛空藏經》護持正法諸菩
T32n1636_p0084b12 || 薩等同說偈言：「最上兩足尊，於此滅度後，咸
T32n1636_p0084b13 || 生勇猛心，不自惜身命，護持佛正法，棄捨於
T32n1636_p0084b14 || 利養，及離諸眷屬，為證佛智故，不捨是正法。
T32n1636_p0084b15 || 若毀恨罵辱，乃至加惡言，護持正法故，我等

T32n1636_p0084b16 || 皆當忍。或戲調輕蔑，誹謗不稱讚，護持正法
T32n1636_p0084b17 || 故，一切皆當忍。又總略云：為末法眾生，我
T32n1636_p0084b18 || 當持正法。如世惡比丘，有大增上力，於諸妙
T32n1636_p0084b19 || 經典，不聽亦不讀，唯自師已見，執異互相非；
T32n1636_p0084b20 || 又於甚深教，皆順解脫果，如是正法中，心不
T32n1636_p0084b21 || 樂分別。乃至以慈念眾生，或不住是法，為
T32n1636_p0084b22 || 起悲愍心，得持是經故。若見毀戒人，貪著於
T32n1636_p0084b23 || 利養，我當憐愍心，方便令棄捨。若見惡心者，
T32n1636_p0084b24 || 毀謗於正法，我以慈忍心，正見令歡喜，如力
T32n1636_p0084b25 || 護彼人，善成於語業，或復不與言，彼當自安
T32n1636_p0084b26 || 住，後以四攝事，成熟如是人，於罪惡行中，
T32n1636_p0084b27 || 教導令開悟，或能捨憤鬧，寂住善境界。如自
T32n1636_p0084b28 || 在鹿王，少欲及知足。乃至偈云：若入於聚落，
T32n1636_p0084b29 || 調柔心正直，諸有求法者，為說深妙法，令遠
T32n1636_p0084c01 || 住空閑，樂寂靜法欲，由斯善利中，而常獲法
T32n1636_p0084c02 || 樂。若諸迷謬者，數數現其前。安住法樂中，應
T32n1636_p0084c03 || 當自觀察：我為導世師，不染世間法，而於毀
T32n1636_p0084c04 || 讚中，若須彌不動。破戒諸比丘，設來增毀謗，
T32n1636_p0084c05 || 應自忍是事，慎勿加於彼。又此諸法中，我說
T32n1636_p0084c06 || 無所有，於斯正法行，不生冤報想。假我沙門
T32n1636_p0084c07 || 相，實無沙門德，聞此嗚陀南，於經亦毀謗。或
T32n1636_p0084c08 || 截於耳鼻，及不喜樂見，聞此嗚陀南，正法悉
T32n1636_p0084c09 || 誹謗。未來諸比丘，護持正法者，為其作留難，
T32n1636_p0084c10 || 不令聞是法。或為王所執，謫罰於大眾，我願
T32n1636_p0084c11 || 承佛威，普皆聞是法。當來惡世時，寧喪於
T32n1636_p0084c12 || 身命，護持正法故，作眾生利益。」《妙法蓮華經》
T32n1636_p0084c13 || 亦作是說：「應入行處，及親近處，常離國王，及
T32n1636_p0084c14 || 國王子、大臣官長、兇險戲者，及旃陀羅、外道
T32n1636_p0084c15 || 梵志，亦不親近，增上慢人、貪著小乘、三藏學
T32n1636_p0084c16 || 者、破戒比丘、名字羅漢，及比丘尼，好戲笑
T32n1636_p0084c17 || 者，諸優婆夷，皆勿親近。若是人等，以好心
T32n1636_p0084c18 || 來，到菩薩所，為聞佛道，菩薩則以無所畏心，

T32n1636_p0084c19 || 不懷希望而為說法。寡女處女及諸不男，皆
T32n1636_p0084c20 || 勿親近。以為親厚。及至販肉自活。街賣女色，
T32n1636_p0084c21 || 如是之人皆勿親近。兇險相撲。種種嬉戲諸
T32n1636_p0084c22 || 姪女等，盡勿親近。莫獨屏處。為女說法，若說
T32n1636_p0084c23 || 法時。無得戲笑。」
T32n1636_p0084c24 || 論曰：復說是難。所謂魔事。《般若經》云：「謂魔波
T32n1636_p0084c26 || 多時。起大勢力。又云：『復次阿難陀！若菩薩摩
T32n1636_p0084c27 || 訶薩修習此般若波羅蜜多時。有惡魔來於
T32n1636_p0084c28 || 菩薩所。生憍亂意。現怖畏事。化雷電火燒十
T32n1636_p0084c29 || 方界。欲令菩薩驚怯毛豎。於一念中退失阿
T32n1636_p0085a02 || 讀誦。是人。不樂棄捨利養。從座而去。如是狂
T32n1636_p0085a03 || 亂作大戲笑。復次書寫。乃至讀誦起諸魔事。
T32n1636_p0085a04 || 謂尋求城邑聚落。和尚阿闍梨。父母知識。營從
T32n1636_p0085a06 || 次有說法師。樂欲如是甚深般若波羅蜜多。
T32n1636_p0085a07 || 書寫。乃至讀誦。彼聞法者。或生厭怠。於法師
T32n1636_p0085a08 || 所如是顛倒。樂往他處聽餘經法。又說法師
T32n1636_p0085a09 || 樂欲大器。彼聞法者。希望少分。或說法師唯
T32n1636_p0085a10 || 樂略說。彼聞法者。更希荷負。如是一切說為
T32n1636_p0085a11 || 魔事。』又《虛空藏經》云：「乃至樂行十不善業。捨
T32n1636_p0085a12 || 於善法。如是一切悉為魔事。」《海意經》云：「世尊！
T32n1636_p0085a13 || 復次菩薩住阿蘭若。樂處閑寂。以為止足。雖
T32n1636_p0085a14 || 離俗出家。少欲知足。然妙樂行。不求多聞。亦
T32n1636_p0085a15 || 不化度眾生。於講法處。不樂聽聞。是中隨宜
T32n1636_p0085a16 || 所說諸決定義。應當親近。不生諮問。於少善
T32n1636_p0085a17 || 行。亦不希求。然住空閑。多樂憤鬧。集煩惱。行如
T32n1636_p0085a18 || 彈指頃。即從座起。不自知覺。不修違害壞道
T32n1636_p0085a19 || 觀門。不行自利利他。世尊！是名菩薩住阿蘭
T32n1636_p0085a20 || 若第七魔事。以要言之。世尊！復次菩薩有惡
T32n1636_p0085a21 || 知識親近承事。與善知識體相無異。乃至斷
T32n1636_p0085a22 || 四攝事。斷修福業。斷護持正法。唯修狹惠少
T32n1636_p0085a23 || 欲知足。教招為說。聲聞緣覺。若時菩薩離大
T32n1636_p0085a24 || 乘行。於此菩薩營務。定可作者。故樂稱量。唯

T32n1636_p0085a25 || 修狹惠。如有處說，~~○~~菩薩於菩提道勇猛精進
T32n1636_p0085a26 || 暫無懈怠，~~○~~或八九劫當得阿耨多羅三藐三
T32n1636_p0085a27 || 菩提，然不能得是菩提果。世尊！~~○~~是菩薩勇猛
T32n1636_p0085a28 || 精進，~~○~~於此住著決定無有，~~○~~唯處閑靜得此果
T32n1636_p0085a29 || 故。世尊！~~○~~是名菩薩於善知識體相第十魔事。
T32n1636_p0085b01 || 若人於此菩薩乘為魔鉤所制，~~○~~緣他法行共
T32n1636_p0085b02 || 樂修習，~~○~~如其隨轉親近下劣之所修作趣下
T32n1636_p0085b03 || 劣行，~~○~~所謂昏迷、~~○~~所向無知猶如啞羊，~~○~~乃至是
T32n1636_p0085b04 || 名第十一魔事。」
T32n1636_p0085b05 || 論曰：~~○~~不學如是勇猛精進菩薩，~~○~~於一切時處
T32n1636_p0085b06 || 修習如不習等。彼《寶雲經》說：「~~○~~謂諸菩薩於諸
T32n1636_p0085b07 || 威儀進止發精進行，~~○~~若身若心嘗無懈倦，~~○~~是
T32n1636_p0085b08 || 名菩薩畢竟精進。云何於此精進得生懈倦？~~○~~
T32n1636_p0085b09 || 或非時分修極重事、~~○~~遽生怯弱，尚未成熟信
T32n1636_p0085b10 || 解難行苦行，~~○~~便謂施自身肉。何得非時持此
T32n1636_p0085b11 || 受用施諸眾生，~~○~~由是菩薩於諸眾生而生懈
T32n1636_p0085b12 || 倦，~~○~~即時損棄積集大果菩提心種子。」又《虛空
T32n1636_p0085b13 || 藏經》云：「~~○~~非時固求是為魔事，~~○~~謂非時於身忽
T32n1636_p0085b14 || 起如是捨心，~~○~~如先不修習亦勿少施，~~○~~住是念
T32n1636_p0085b15 || 者以癡自害，~~○~~違純熟菩提心等。是故捨自身
T32n1636_p0085b16 || 肉等事、~~○~~應善守護，如善現藥樹受用根種，於
T32n1636_p0085b17 || 非時施、~~○~~應善守護，此正覺藥樹亦復如是。」
T32n1636_p0085b18 || 論曰：~~○~~於魔事平等是難。如《寶雲經》說：「~~○~~佛告善
T32n1636_p0085b19 || 男子：『~~○~~云何離諸魔事得不壞善？~~○~~謂此菩薩一
T32n1636_p0085b20 || 切時處，~~○~~應先遠離諸惡知識，亦不對類、~~○~~詣彼
T32n1636_p0085b21 || 方所，論世俗語、~~○~~親近利養供養恭敬。如是多
T32n1636_p0085b23 || 菩提道者，~~○~~一切時處亦皆遠離，~~○~~善知如是所
T32n1636_p0085b24 || 對治故。』」彼經復說惡知識相，~~○~~謂：「~~○~~毀正戒者，~~○~~此
T32n1636_p0085b25 || 惡知識、~~○~~應當遠離。如是毀正見正行正命之
T32n1636_p0085b26 || 者，~~○~~悉皆遠離。樂憤鬧者、~~○~~多懈怠者、~~○~~著生死
T32n1636_p0085b27 || 者、~~○~~背菩提門者、~~○~~樂居家眷屬者，~~○~~應當遠離如
T32n1636_p0085b28 || 是諸惡知識。善男子！~~○~~雖樂遠離此惡知識，~~○~~然

T32n1636_p0085b29 || 不於彼發起惡心及損害意，應如是住心。」又
T32n1636_p0085c01 || 世尊言：「處眾生界破遣合集，是故我應遠離
T32n1636_p0085c02 || 此故。」
T32n1636_p0085c03 || 論曰：失菩提心是難。故《寶積經》云：「復次迦
T32n1636_p0085c04 || 葉！菩薩成就四法失菩提心。何等為四？一者
T32n1636_p0085c05 || 謂於阿闍梨及餘師長而不尊重返生欺誑；
T32n1636_p0085c06 || 二者無疑悔處令他疑悔；三者住大乘者而不
T32n1636_p0085c07 || 稱讚段生罵辱；四者與人從事心行諂詐而
T32n1636_p0085c08 || 無正直。復次迦葉！菩薩成就四法諸所生處
T32n1636_p0085c09 || 得不捨離菩提之心，乃至坐菩提場相續現
T32n1636_p0085c10 || 前。何等為四？一者設遇喪命因緣，不以忘語
T32n1636_p0085c11 || 親近戲笑；二者與人從事，心行正直、離諸諂
T32n1636_p0085c12 || 詐；三者於諸菩薩起議論想，隨所四方稱讚
T32n1636_p0085c13 || 其名；四者化度眾生志不求餘，一切具足令
T32n1636_p0085c14 || 住阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「迦葉！是名四
T32n1636_p0085c15 || 種。」《師子王所問經》偈云：「若人行法施，亦不為
T32n1636_p0085c16 || 凌滅，是入速疾得，諸佛集會中。如星賀太子，
T32n1636_p0085c17 || 生生念法施，又生生世世，乃至夢寐中，不
T32n1636_p0085c18 || 捨菩提心，況復今覺時。」彼經又云：「若於是
T32n1636_p0085c19 || 行處，或聚落城邑，亦不捨是心，教化令他悟。」
T32n1636_p0085c20 || 《文殊莊嚴佛刹功德經》云：「菩薩成就四法，不
T32n1636_p0085c21 || 失本願，乃至得離憍慢慳貪嫉妬，或見他人
T32n1636_p0085c22 || 安隱富樂代之悅豫。」
T32n1636_p0085c23 || 論曰：如是於菩提心開發，無妄失故。如《寶積
T32n1636_p0085c24 || 經》說：「一切威儀進止皆菩提心事業，是心由
T32n1636_p0085c25 || 過去菩提心故。」又《月燈三昧經》偈云：「若人多
T32n1636_p0085c26 || 疑惑，應受我教勅，由得此深心，彼疑當出
T32n1636_p0085c27 || 離。」
T32n1636_p0085c28 || 論曰：不澄厚是難，遠離此者見。《寶雲經》說：「菩
T32n1636_p0085c29 || 薩發如是心，以我精進怯弱下劣及懈怠故，
T32n1636_p0086a02 || 之所積集，如救頭然方證菩提。我今棄捨如
T32n1636_p0086a03 || 是重擔。云何菩薩發如是謂言？所有三世如

T32n1636_p0086a04 || 來正等正覺，~~一~~精進修行方現等覺，~~一~~乃至如是
T32n1636_p0086a06 || 持攀緣，~~一~~為諸眾生積集精進，~~一~~當得阿耨多羅
T32n1636_p0086a07 || 三藐三菩提。」
T32n1636_p0086a08 || 論曰：~~一~~復說是難。《寶積經》云：「~~一~~於未成熟眾生而
T32n1636_p0086a09 || 同善巧，~~一~~是菩薩錯謬。於非法器眾生示以諸
T32n1636_p0086a10 || 佛深廣妙法，~~一~~是菩薩錯謬。於廣大信解眾生
T32n1636_p0086a11 || 示下劣乘，~~一~~是菩薩錯謬。」
T32n1636_p0086a12 || 論曰：~~一~~不信解是難。如《護國經》云：「~~一~~謂於佛法
T32n1636_p0086a13 || 僧寶不生信解，~~一~~亦不信解學杜多行，~~一~~亦不信
T32n1636_p0086a14 || 解罪福等事。住是過失門者，~~一~~由此死已設生
T32n1636_p0086a15 || 人中受癡冥報，~~一~~後受地獄餓鬼畜生之苦。」
T32n1636_p0086a16 || 論曰：~~一~~為離此者~~一~~見，《寶積經》說：「~~一~~若人於甚深
T32n1636_p0086a17 || 法無所入解、~~一~~不生誹謗，如來如是證知。」又云：~~一~~
T32n1636_p0086a18 || 「然我不能知解，~~一~~但於無量諸佛菩提~~一~~種種信
T32n1636_p0086a19 || 解故。如來為此眾生說正法行。」
T32n1636_p0086a20 || 論曰：~~一~~應知捨善營事行是難。故《菩薩別解脫
T32n1636_p0086a21 || 經》云：「~~一~~於行法比丘所為供養佛，~~一~~聽聞妙法親
T32n1636_p0086a22 || 近營事。」
T32n1636_p0086a23 || 論曰：~~一~~彼營事行，~~一~~如《寶積經》說：「~~一~~佛言：『營事比丘
T32n1636_p0086a25 || 空寂處坐，~~一~~彼營事比丘於一切時處不應役
T32n1636_p0086a26 || 使。時阿蘭若比丘設入眾學處而得役使，~~一~~是
T32n1636_p0086a27 || 營事比丘應代彼作，~~一~~或別請比丘代彼阿蘭
T32n1636_p0086a28 || 若比丘作故。若有行乞食比丘，~~一~~彼營事比丘
T32n1636_p0086a29 || 應與美膳而供給之。復次迦葉！~~一~~若有比丘得
T32n1636_p0086b01 || 離扼者，~~一~~彼營事比丘隨其所須一切給與，~~一~~所
T32n1636_p0086b03 || 處，~~一~~不應高聲，~~一~~彼營事比丘於離扼比丘所~~一~~近
T32n1636_p0086b04 || 住坐臥為作防護，~~一~~隨其所樂上妙飲膳而供
T32n1636_p0086b05 || 給之。』又云：『~~一~~若有多聞比丘，~~一~~應當勇悍乃至守
T32n1636_p0086b06 || 護。若有說法比丘，~~一~~應當為法乃至就座聽法。
T32n1636_p0086b07 || 住法會處或論議場清淨之處，~~一~~乃至應當三
T32n1636_p0086b08 || 唱善哉。以要言之，~~一~~不應於所有物起自在想，~~一~~
T32n1636_p0086b09 || 設少有辦事，~~一~~眾許方作，~~一~~勿自許用，~~一~~乃至現前

T32n1636_p0086b10 || 僧物、~~四方僧物~~不相搯聚，~~及佛塔物~~更互
T32n1636_p0086b11 || 積聚，~~應善遮防~~如是顛倒。若四方僧物與現
T32n1636_p0086b12 || 前僧物互有疑濫，~~彼營事比丘~~應白眾言：「~~此~~
T32n1636_p0086b13 || 現前僧及四方僧利養事，~~應同意施作~~。如是
T32n1636_p0086b14 || 佛塔朽壞，~~應求施者而為興作~~，~~是佛教勅~~。」復
T32n1636_p0086b15 || 次迦葉！~~若佛塔物多~~，~~彼營事比丘~~不應分與
T32n1636_p0086b16 || 現前僧及四方僧。所以者何？~~以佛塔物~~下至
T32n1636_p0086b17 || 十分之一，~~皆是淨信~~，~~何得多取~~？~~諸天世人~~
T32n1636_p0086b18 || 生佛塔想，~~況復珠寶~~皆即寶故。若取佛塔衣
T32n1636_p0086b19 || 於如來制底，~~寧使風雨曝爛散滅~~，~~不應以寶~~
T32n1636_p0086b20 || 貿易此衣，~~如來塔衣~~無有人能善作價者。又
T32n1636_p0086b21 || 佛無所須故。』佛言：『~~迦葉！~~若營事比丘以惡心
T32n1636_p0086b22 || 故，~~於持戒者~~為手供給自在役使，~~以不善業~~
T32n1636_p0086b23 || 墮大地獄。設得為人作世奴僕，~~希求財利~~為
T32n1636_p0086b24 || 他役使毀罵打撲。以要言之，~~或於比丘~~更作
T32n1636_p0086b25 || 新制，~~恐畏謫罰~~非時役使，~~是營事比丘~~以不
T32n1636_p0086b26 || 善根墮大地獄，~~名曰多釘~~乃至千釘釘身，~~熾~~
T32n1636_p0086b27 || 然猛焰成大火聚。又總略云，~~其舌廣長~~百由
T32n1636_p0086b28 || 旬量，~~於舌根上~~每百千釘熾然猛火，~~難堪難~~
T32n1636_p0086b29 || 忍。』佛言：『~~迦葉！~~又營事比丘若來若去，~~得僧~~
T32n1636_p0086c01 || 利養慳惜拘藏，~~或應時不時與~~、~~或困苦與~~，~~乃~~
T32n1636_p0086c02 || 至不與。是營事比丘以不善根故，~~死墮餓鬼~~，~~受~~
T32n1636_p0086c03 || 名食糞丸。有大力鬼持以示之，~~初不得近~~，~~然~~
T32n1636_p0086c04 || 於糞丸仰目諦視，~~受飢渴苦~~經百千歲，~~於其~~
T32n1636_p0086c05 || 飲食了不可得。設有少得，~~由險惡行~~悉成糞
T32n1636_p0086c06 || 穢。』又《僧護緣起》亦說是難：「~~佛告僧護比丘言~~：
T32n1636_p0086c07 || 『如汝所見，~~實非是壁~~，~~是地獄人~~。迦葉佛時，~~是~~
T32n1636_p0086c08 || 出家人以非理洩唾污僧坊壁，~~由斯業報~~受
T32n1636_p0086c09 || 肉壁苦，~~猛火燒然~~至今不息。又汝所見，~~實非~~
T32n1636_p0086c10 || 是柱，~~是地獄人~~。如前非理以洩唾污僧坊柱，~~受~~
T32n1636_p0086c11 || 受肉柱苦至今不息。又汝所見，~~實非樹葉華~~
T32n1636_p0086c12 || 果，~~是地獄人~~。如前非理於僧坊樹葉華果，~~獨~~

T32n1636_p0086c13 || 先受用或與白衣，受肉樹等苦至今不息。又
T32n1636_p0086c14 || 汝所見，實非緊索，是地獄人。如前非理於僧
T32n1636_p0086c15 || 坊索，獨先受用或與白衣，受肉索苦至今不
T32n1636_p0086c16 || 息。又汝所見，實非是杓，是地獄人。迦葉佛
T32n1636_p0086c17 || 時而為沙彌，以慳誑心執杓摩拭，客比丘來，
T32n1636_p0086c18 || 時彼沙彌見已背立。客比丘言：「此眾有漿飲
T32n1636_p0086c19 || 否？」彼慳悋心答如是言：「汝何不見執杓摩拭，
T32n1636_p0086c20 || 求欲飲水尚未可得。」時客比丘到已默然，空
T32n1636_p0086c21 || 無所得慚赧而去。由斯業報受肉杓苦，如前
T32n1636_p0086c22 || 不息。又汝所見，實非杓白，是地獄人。迦葉佛
T32n1636_p0086c23 || 時，比丘聚物主事緣處，有一沙彌持印記者
T32n1636_p0086c24 || 即阿羅漢，有比丘來語沙彌言：「當須杓白。」彼
T32n1636_p0086c25 || 言：「尚座且住須臾，我有少務，後當與搗。」彼
T32n1636_p0086c26 || 發憤恚語沙彌言：「我若得是杓白，擲汝白中
T32n1636_p0086c27 || 如是搗搗，何況杓白。」是時沙彌知彼毒惡
T32n1636_p0086c28 || 言罵辱，「我若報言轉增憤恚。」默然而住。乃於
T32n1636_p0086c29 || 後時瞋罵少息，詣彼說悔：「大德上座如是煩
T32n1636_p0087a01 || 惱。」彼言：「汝知此迦葉佛法律中出家沙彌我
T32n1636_p0087a02 || 為上座比丘。」沙彌說言：「若如是者，我等出家，
T32n1636_p0087a03 || 云何斷除一切煩惱、解脫一切結使，出是惡
T32n1636_p0087a04 || 言？應善對說悔罪之法，是名隨所至向使業
T32n1636_p0087a05 || 消薄。」時上座比丘不為對說，瞋猶不悔，以斯
T32n1636_p0087a06 || 業報作肉杓白，受苦不息。又汝所見，實非是
T32n1636_p0087a07 || 鑊。有比丘來：「鑊不用否？」沙彌答言：「且坐須臾，
T32n1636_p0087a08 || 承事病比丘故，為彼煎藥。」是比丘不樂此說，
T32n1636_p0087a09 || 以惡心故壞鑊而去，受肉鑊苦至今不息。又
T32n1636_p0087a10 || 汝所見，中間若斷唯少連持者，是地獄人。由
T32n1636_p0087a11 || 昔主持比丘利養以慳惜故，回換眾物，冬時
T32n1636_p0087a12 || 雨時交互而與，由斯業報受苦不息。」
T32n1636_p0087a14 || 論曰：復次經說大義。如《虛空藏經》云：「佛告彌
T32n1636_p0087a15 || 勒菩薩言：『灌頂刹帝利王有五根本罪，若犯
T32n1636_p0087a16 || 此者，焚滅一切宿種善根，趣向惡道墮他勝

T32n1636_p0087a17 || 處，~~遠離一切天人等樂。何等為五？善男子！~~
T32n1636_p0087a18 || 謂灌頂刹帝利王~~故取佛塔物四方僧物，~~自
T32n1636_p0087a19 || 作教他，~~是名第一根本罪。若謗聲聞乘法、緣~~
T32n1636_p0087a20 || 覺乘法、謗大乘，~~隱蔽留難，~~是名第二根本
T32n1636_p0087a21 || 罪。若依我法而出家者，~~剃除鬚髮被袈裟服，~~
T32n1636_p0087a22 || 於學無學、持戒毀戒，~~脫其袈裟逼令還俗，~~或
T32n1636_p0087a23 || 加捶打獄囚繫閉~~或斷命根，~~是名第三根本
T32n1636_p0087a24 || 罪。殺害父母、~~殺阿羅漢、~~破和合僧、~~以惡心故~~
T32n1636_p0087a25 || 出佛身血，~~隨作一事是五無間業，~~是名第四
T32n1636_p0087a26 || 根本罪。若謗無因果不畏他世，~~自行十不善~~
T32n1636_p0087a27 || 業道~~或轉教多人，~~身自堅住、~~教他堅住十不~~
T32n1636_p0087a28 || 善業道，~~是名第五根本罪。乃至總略，~~若樂破
T32n1636_p0087a29 || 壞國邑聚落舍宅人民，~~是名根本等罪。以要~~
T32n1636_p0087b01 || 言之，~~復次善男子善女人初行住大乘者，~~有
T32n1636_p0087b02 || 八根本罪。此初行住大乘者~~於根本罪而有~~
T32n1636_p0087b03 || 錯謬，~~焚滅一切宿種善根，~~趣向惡道墮他勝
T32n1636_p0087b04 || 處，~~遠離天人大乘等樂，~~久處輪回離善知識。
T32n1636_p0087b05 || 何等為八？~~此諸眾生因昔惡行~~而生險難五
T32n1636_p0087b06 || 濁惡世，~~以少善根近善知識，~~得聞甚深大乘
T32n1636_p0087b07 || 經典，~~其人淺智即發阿耨多羅三藐三菩提~~
T32n1636_p0087b08 || 心，~~而初行菩薩聞說甚深法空經典，~~如其所
T32n1636_p0087b09 || 聞受持讀誦，~~為前淺智如實開示巧妙文義~~
T32n1636_p0087b10 || 廣大境界。彼愚夫異生聞如是說，~~心生怖畏。~~
T32n1636_p0087b11 || 心怖畏故，~~即便退失阿耨多羅三藐三菩提~~
T32n1636_p0087b12 || 心，~~發聲聞乘心。是名初行菩薩第一根本罪。~~
T32n1636_p0087b13 || 善男子！~~以犯罪故，~~焚滅一切宿種善根，~~趣向~~
T32n1636_p0087b14 || 惡道墮他勝處，~~遠離天人大乘等樂，~~毀菩提
T32n1636_p0087b15 || 心。是故菩薩於他有情補特伽羅深心志願，~~應~~
T32n1636_p0087b16 || 應先知已如心所行，~~隨其漸次而為說法，~~譬
T32n1636_p0087b17 || 如漸入大海。以要言之，~~復次初行菩薩，~~發如
T32n1636_p0087b18 || 是言：「~~汝不能修習六波羅蜜行，~~亦復不能得

T32n1636_p0087b20 || 佛心，汝可速得出離生死。乃至如前所說，是
T32n1636_p0087b21 || 名初行菩薩第二根本罪。』』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷5

T32n1636_p0087c08 || 『復次初行菩薩作如是言：『汝何堅持守護波
T32n1636_p0087c09 || 羅提木叉及律儀戒？應速發阿耨多羅三藐
T32n1636_p0087c10 || 三菩提心，讀誦大乘經典。若身語意所集煩
T32n1636_p0087c11 || 惱，不善業報悉得清淨。』乃至如前所說，是名
T32n1636_p0087c12 || 初行菩薩第三根本罪。復次初行菩薩作如
T32n1636_p0087c13 || 是言：『善男子！如能遠離聽受讀誦聲聞乘法，
T32n1636_p0087c14 || 亦不為他人說此聲聞乘法，不能得大果報、
T32n1636_p0087c15 || 不能永斷煩惱。應信大乘經典，聽受讀誦為
T32n1636_p0087c16 || 他人說此大乘經法，能令懺除一切惡道罪
T32n1636_p0087c17 || 報，速得阿耨多羅三藐三菩提故。』如彼所言
T32n1636_p0087c18 || 取是見者，二俱得罪。是名初行菩薩第四根
T32n1636_p0087c19 || 本罪。復次初行菩薩作二種語，如其所見大
T32n1636_p0087c20 || 乘經典，為利養故廣大稱讚受持讀誦，聽其
T32n1636_p0087c21 || 義理為他人說，便作是言：『我是修大乘者。』見
T32n1636_p0087c22 || 他得利而懷嫉妬，又陀所得或全或分，便生
T32n1636_p0087c23 || 譏謗輕毀凌蔑。以嫉妬故，自高其身，便謂
T32n1636_p0087c24 || 我得過人之法，於大乘中有斯妙樂。是人由
T32n1636_p0087c25 || 財利故，得大重罪，趣向惡道墮陀勝處。譬
T32n1636_p0087c26 || 若有人欲入大海，修治船舫將至寶渚，自壞
T32n1636_p0087c28 || 是，欲入大乘海中，以嫉妬故而作妄語因緣，
T32n1636_p0087c29 || 毀壞信船斷智慧命。此初行愚童諸小菩薩，
T32n1636_p0088a01 || 以嫉妬故得大重罪，是名第五根本罪。復次
T32n1636_p0088a02 || 善男子！未來世中當有在家出家初行菩薩，
T32n1636_p0088a03 || 於甚深空義所屬經典、三昧總持諸忍諸地大
T32n1636_p0088a04 || 莊嚴事，善人沙門及菩薩行，於此大乘經典
T32n1636_p0088a05 || 受持讀誦廣為人說。然於是法我自所證，由
T32n1636_p0088a06 || 悲愍故我為汝說，應當修習，汝亦得證是甚
T32n1636_p0088a07 || 深法如我知見。彼不實言，但能讀誦此甚深法

T32n1636_p0088a08 || 及為他說，於此深法而實未證，求利養故妄
T32n1636_p0088a09 || 說我得三世諸佛所證之法，菩薩聖人無有
T32n1636_p0088a10 || 過上。得大重罪，即是欺誑諸天世人。於聲聞
T32n1636_p0088a11 || 乘尚未能得，何況入解大乘勝行及阿耨多羅
T32n1636_p0088a12 || 三藐三菩提耶？譬若有人居大曠野，大果樹
T32n1636_p0088a14 || 皆悉具足，棄已自趣毒藥樹下，食毒藥果即
T32n1636_p0088a15 || 時命終。我說此人亦復如是，於難得中得獲
T32n1636_p0088a16 || 人身，依善知識遇大乘法，貪利養故虛衒己
T32n1636_p0088a17 || 德、卑賤他人，如是行相得大重罪，由重罪故
T32n1636_p0088a18 || 決趣惡道。是人一切刹帝利、婆羅門、吠舍、首
T32n1636_p0088a19 || 陀及諸智者之所擯棄，皆勿親近。善男子！是
T32n1636_p0088a20 || 名菩薩第六根本罪。復次善男子！未來世中
T32n1636_p0088a21 || 刹帝利王有旃陀羅國師等，而實愚懵，自謂
T32n1636_p0088a22 || 明智，起諸憍慢，具大財寶及大受用，種種布
T32n1636_p0088a23 || 施營修福業，恃布施故增益我慢，向刹利王
T32n1636_p0088a24 || 分別沙門無量過失，依王勢力非理治罰責
T32n1636_p0088a25 || 其課調。時諸比丘為彼所逼，或取佛塔物四
T32n1636_p0088a26 || 方僧物現前僧物而轉與之，諸旃陀羅持以
T32n1636_p0088a27 || 上王，如是二種俱獲重罪。善男子！是名初行
T32n1636_p0088a29 || 羅沙門共立制限，非法謂法、法說非法，捨諸
T32n1636_p0088b01 || 契經、毘奈耶學，不依時說及廣大說，捨大悲
T32n1636_p0088b02 || 眼般若波羅蜜多學處、方便善巧學處及餘契
T32n1636_p0088b03 || 經所說學處。捨如是行相，彼行法比丘先所
T32n1636_p0088b04 || 修習極生憍亂，以憍亂故損智惠命，即便棄
T32n1636_p0088b05 || 捨奢摩他、毘鉢舍那，勸行他事多有所得，時
T32n1636_p0088b07 || 彼時毀棄深心，戒見行等多起過失，實非沙
T32n1636_p0088b08 || 門自謂沙門，實非梵行自謂梵行，說法問難
T32n1636_p0088b09 || 如螺貝音，令王大臣恭敬供養，向白衣舍說
T32n1636_p0088b10 || 是行法比丘無量過失，令王大臣為立制限，
T32n1636_p0088b12 || 種俱獲重罪。所以者何？禪定比丘是良福田，
T32n1636_p0088b13 || 營福業者之所依止，是求三昧總持諸忍諸
T32n1636_p0088b14 || 地之器，執持應器作世光明，開示正道於業

T32n1636_p0088b15 || 煩惱地，令諸眾生住涅槃道。善男子！是名
T32n1636_p0088b16 || 初行菩薩第八根本罪。』』
T32n1636_p0088b17 || 論曰：如彼復引餘契經云：「若諸菩薩聞虛空
T32n1636_p0088b18 || 藏菩薩名已，無有疑惑、欲覩見者、畏墮惡道
T32n1636_p0088b19 || 懺彼重罪，於虛空藏菩薩稱念其名、恭敬禮
T32n1636_p0088b20 || 拜。善男子！如其福力住其人前，或見本身或
T32n1636_p0088b21 || 現梵王身，乃至或現童男童女等身，令初行
T32n1636_p0088b22 || 菩薩如從座起，於所犯罪悉皆懺悔。及為演
T32n1636_p0088b23 || 說甚深方便善巧大乘之行，乃至住不退地。
T32n1636_p0088b24 || 又總略云，設不現前，彼初行菩薩面於東方
T32n1636_p0088b25 || 阿嚕拏天子住立其前，燒香勸請作如是言：—
T32n1636_p0088b26 || 『汝阿嚕拏天！有大慈悲、具大威德，照闍浮提
T32n1636_p0088b27 || 悲愍覆護，速自勸請虛空藏菩薩起大悲愍
T32n1636_p0088b28 || 言覺悟我，而於夢中方便顯示所犯罪報，授
T32n1636_p0088b29 || 我懺悔，得聖大乘智惠方便。』彼阿嚕拏天出
T32n1636_p0088c01 || 現闍浮提時，與虛空藏菩薩俱來，以本色相
T32n1636_p0088c02 || 即於夢中住其人前，懺彼重罪，於如是相謂
T32n1636_p0088c03 || 大智方便、知見方便、善巧智方便。彼初行菩
T32n1636_p0088c04 || 薩獲三摩地，名不失菩提心。依此大乘得堅
T32n1636_p0088c05 || 固住。』
T32n1636_p0088c06 || 論曰：或有是經，先說真言勸請儀軌等事，作
T32n1636_p0088c07 || 如是說：「空寂深林遼復之處，燒沈水香多伽
T32n1636_p0088c08 || 羅香堅黑諸香，遍十方界五輪禮敬，合掌誦
T32n1636_p0088c09 || 此真言曰：—
T32n1636_p0088c10 || 『怛𑖅（切身）他（引）蘇沒哩（二合）舍蘇沒哩（二合）舍歌（引）嚕尼
T32n1636_p0088c18 || 哩嚩（二合）鉢探左阿輪（引）葛誡底薩嚩（二合引）賀（引）』
T32n1636_p0088c19 || 『說前儀軌，一切病苦、一切怖畏、一切惱害悉
T32n1636_p0088c20 || 皆殄滅，諸希求事亦悉成就。』
T32n1636_p0088c21 || 論曰：若刹帝利若菩薩等，云何罪咎及勝方
T32n1636_p0088c22 || 便？或持戒者，云何說罪？云何過失？謂於持戒
T32n1636_p0088c23 || 者無過失者，多起打扑，名執自見。由是展轉
T32n1636_p0088c24 || 生怖，滅諸罪咎。若於此大性罪，拔去苦本畢竟

T32n1636_p0088c25 || 不造，於菩提心戒是所堪任，如實觀察相續
T32n1636_p0088c26 || 思惟。故《方便善巧經》說是根本罪云：「善男子！
T32n1636_p0088c28 || 根果，解脫一切眾生，忍受惡言。若於聲聞辟
T32n1636_p0088c29 || 支佛行相應作意，是名菩薩根本重罪。善男
T32n1636_p0089a01 || 子！得是根本罪者，譬如聲聞於有餘依涅槃
T32n1636_p0089a02 || 而不堪任。善男子！此所說罪，於聲聞緣覺作
T32n1636_p0089a03 || 意無有出離，亦復如是，於佛地涅槃而不堪
T32n1636_p0089a04 || 任。」
T32n1636_p0089a05 || 論曰：此諸重罪，由執我故，持為妙樂，是義云
T32n1636_p0089a06 || 何？《攝論》釋云：「破壞三寶物，或如芥子量，謗
T32n1636_p0089a07 || 正法二罪，是牟尼所說。設破戒比丘，由被袈
T32n1636_p0089a08 || 裟服，或不聽出家，捶考繫牢獄。造作五無間，
T32n1636_p0089a09 || 又或執邪見，及破壞聚落，此名根本罪，是勝
T32n1636_p0089a10 || 尊所說。但樂談空性，實自無知覺，設住佛智
T32n1636_p0089a11 || 中，不修正覺道，捨斯別解脫，希入大乘果。
T32n1636_p0089a12 || 又令諸學人，不斷於貪執，樂向他人前，稱揚
T32n1636_p0089a13 || 自己德，由光於他人，廣獲其利養。或復邪妄
T32n1636_p0089a14 || 說，我得甚深忍，或責罰沙門，故取三寶物。
T32n1636_p0089a15 || 由如是取已，復捨奢摩他。或行法比丘，與所
T32n1636_p0089a16 || 愛受用，是名根本罪，因墮大地獄。」又虛空藏
T32n1636_p0089a17 || 菩薩住立佛前，宣悔夢中捨菩提心偈云：「有
T32n1636_p0089a18 || 諸來乞者，慳貪而不施，慘然生忿怒，打撲諸
T32n1636_p0089a19 || 眾生。清淨一心者，亦不為恭敬，隨他染欲心，
T32n1636_p0089a20 || 誹謗於正法。」《地藏經》云：「佛告大梵：『若依我教
T32n1636_p0089a21 || 而出家者，犯戒惡行內壞腐敗如穢蝸螺，實
T32n1636_p0089a22 || 非沙門自謂沙門、實非梵行自稱梵行，常為
T32n1636_p0089a24 || 戒行諸惡行，尚為一切天龍人等開示福德
T32n1636_p0089a25 || 行。故。此善知識然非法器，而剃除須髮被袈
T32n1636_p0089a26 || 裟衣，於無量眾生種種善根為開導，因近生善
T32n1636_p0089a27 || 趣顯示正道。是故若依我教而出家者，持戒
T32n1636_p0089a28 || 毀戒，我尚不聽轉輪聖王依俗正法鞭撻其身、
T32n1636_p0089a29 || 牢獄繫閉、節節支解斷其命根，況餘非法。如

T32n1636_p0089b01 || 是比丘，然依我法毘奈耶中說名死屍。復說
T32n1636_p0089b02 || 彼人如牛有黃，如麝有香。又云：若依我教而
T32n1636_p0089b03 || 出家者，是器非器不應惱害，即是毀犯三世
T32n1636_p0089b04 || 諸佛，得大過咎焚滅善根墮無間獄。』』彼經又
T32n1636_p0089b05 || 云：「被袈裟衣解脫幢相，是諸如來之所建立。
T32n1636_p0089b06 || 爾時復有無量百千聲聞及菩薩眾，聞佛所
T32n1636_p0089b07 || 說，皆懺往昔造業障罪。或言：『世尊！我於往昔
T32n1636_p0089b08 || 如來聖言量中，及佛弟子是器非器，多行忿
T32n1636_p0089b09 || 恨呵罵毀辱種種誹謗，造業障罪墮三惡道，
T32n1636_p0089b10 || 受種種苦難堪難忍。以要言之，世尊！我於如
T32n1636_p0089b11 || 是業障，今悉懺悔。』或言：『世尊！我念往昔於聲
T32n1636_p0089b12 || 聞教及佛弟子，是器非器，恐畏惡罵加諸杖
T32n1636_p0089b13 || 捶。』復有說言：『於佛弟子侵奪衣鉢，斷其受用。』
T32n1636_p0089b14 || 復有說言：『於出家者逼令還俗，非理役使。』復
T32n1636_p0089b15 || 有說言：『於佛弟子是器非器、有罪無罪，枷鎖
T32n1636_p0089b16 || 牢獄，是業障罪於多劫中墮諸惡趣，受種種
T32n1636_p0089b17 || 苦難堪難忍。』乃至白言：『世尊！是業障罪，今悉
T32n1636_p0089b18 || 懺悔，更不敢造。唯願世尊攝受憐愍，濟拔我
T32n1636_p0089b19 || 等廣大罪報。』』《障礙出家經》亦作是說：「若人成
T32n1636_p0089b20 || 就四大舍法，在所生處獲如是難，謂生盲愚
T32n1636_p0089b21 || 啞或旃陀羅，樂多毀謗無諸妙樂，常為奴僕，
T32n1636_p0089b22 || 或作女人、扇茶、半擇迦等，駝驢猪狗及毒蛇
T32n1636_p0089b23 || 報。何等為四？此大舍者，為過去諸佛作增上
T32n1636_p0089b24 || 力，令諸眾生發出離心、出家心、聖道心，為作
T32n1636_p0089b25 || 障礙，是名第一。復次樂貪財賄及貪子息，不
T32n1636_p0089b26 || 信業報，謂言於眾富樂自在，男女妻妾有出
T32n1636_p0089b27 || 家者為作留難，是名第二。餘二種者，誹謗正
T32n1636_p0089b28 || 法及害沙門婆羅門等。』
T32n1636_p0089b29 || 論曰：十不善業道是難，有極苦報。見《正法念
T32n1636_p0089c01 || 處經》說：「彼中殺生罪報，今當略說。云地獄中
T32n1636_p0089c02 || 復次有鳥名火頂行，火中不燒。見地獄人極
T32n1636_p0089c03 || 生歡喜，先破其頭，次飲其血。復次有鳥名髑

T32n1636_p0089c04 || 饅行，~~口~~嘴火焰然，食腦脂髓。復次有鳥，~~名~~名曰食
T32n1636_p0089c05 || 舌，~~食~~食罪人舌。食已復生，~~過~~過前柔軟，如蓮華葉。
T32n1636_p0089c06 || 如是義者，隨想所生。復有諸鳥，~~或~~或名拔齒、~~名~~名
T32n1636_p0089c07 || 執咽喉、~~名~~名曰食毛、~~名~~名曰食肺、~~名~~名食生藏、~~名~~名食
T32n1636_p0089c08 || 背骨、~~名~~名食隱密，諸骨節間破已飲髓。次復有
T32n1636_p0089c09 || 鳥，~~名~~名曰針孔，~~嘴~~嘴利如針，~~唯~~唯飲其血。復有諸
T32n1636_p0089c10 || 鳥，~~名~~名骨中住、~~名~~名曰拔爪、~~名~~名食筋脈、~~名~~名曰拔
T32n1636_p0089c11 || 髮，~~唯~~唯食髮根。如是阿鼻大地獄中三千由旬，
T32n1636_p0089c12 || 名惡夜叉飛鳥住處，~~於~~於百千歲食已復生，~~受~~受
T32n1636_p0089c13 || 大苦惱。』彼經復說：「~~一~~一切苦網周遍圍繞。復有
T32n1636_p0089c14 || 地獄，~~名~~名墮險岸，~~疾~~疾趣彼處希望歸救，周匝行
T32n1636_p0089c15 || 時，~~十~~十一火聚獨無伴侶，~~唯~~唯有冤報業繩所縛
T32n1636_p0089c16 || 遍常隨逐，~~謂~~謂令趣入諸大地獄。復次趣入墮
T32n1636_p0089c17 || 險岸處，~~彼~~彼下足時熾然銷爛，~~舉~~舉足復生，~~過~~過前
T32n1636_p0089c18 || 柔軟，以柔軟故受極痛苦。如是惶怖，~~頭~~頭目手
T32n1636_p0089c19 || 足一切肢分，~~悉~~悉皆銷爛。而說是處世所希有，~~名~~
T32n1636_p0089c20 || 名墮險岸。復說墮處，~~業~~業風所飄高三千踰繕
T32n1636_p0089c21 || 那量，~~後~~後墮地已，~~雕~~雕鷲鴟梟競分食之，乃至業
T32n1636_p0089c22 || 風舉已還墮，~~經~~經百千歲受如是苦。』彼經復說：
T32n1636_p0089c23 || 「次有墮處，~~名~~名曰旋輪，~~有~~有千輻輪世所希有，~~熾~~
T32n1636_p0089c24 || 然猛利，~~正~~正使金剛不能沮壞。是輪於身速疾
T32n1636_p0089c25 || 旋轉，~~乃~~乃至緣諸身分悉皆燒然，~~舉~~舉足行處為
T32n1636_p0089c26 || 釘所刺，~~如~~如是趣入蟻酷吒山。有蟻酷吒蟲食
T32n1636_p0089c27 || 彼罪人，~~食~~食已復生過前柔軟，~~以~~以柔軟故受極
T32n1636_p0089c28 || 痛苦。生已復食，~~食~~食已復生，~~於~~於是身肉過前希
T32n1636_p0089c29 || 有。由彼快意，~~造~~造殺生者，得如是果。』
T32n1636_p0090a01 || 論曰：~~不~~不與取報，~~我~~我今當說。如是惡作業行，~~於~~
T32n1636_p0090a02 || 地獄中有大資具，~~如~~如旋火輪、~~乾~~乾闥婆城、~~鹿~~鹿愛
T32n1636_p0090a03 || 相似。由癡惡業，~~見~~見有珠寶衣服財物種類若
T32n1636_p0090a04 || 干。以癡業故，~~於~~於熾焰中奔捉彼物。自業所造
T32n1636_p0090a05 || 琰魔羅卒，~~執~~執利刀劔詣鐵網中，劈割燒然
T32n1636_p0090a06 || 一切肢分，~~唯~~唯有骨在。由無始來不捨財利，~~受~~

T32n1636_p0090a08 || 論曰：造欲邪行，我今當說。造斯罪者，於前苦
T32n1636_p0090a09 || 處暫得脫已，惡業旋增過大火聚，復墮他處
T32n1636_p0090a10 || 名惡邪見，由業所造見有女人如先所覩。彼
T32n1636_p0090a11 || 既見已，無始時來貪火發生，即便奔趣。彼女
T32n1636_p0090a12 || 人者，自業所造皆鐵所成，為彼執已齧其唇
T32n1636_p0090a13 || 吻、食其身分，乃至無有如芥子許。食已復生，
T32n1636_p0090a14 || 生已復食。彼人如是貪火所燒，受極痛苦難
T32n1636_p0090a15 || 堪難忍。如是欲火所燒，於彼女人不念苦惱，
T32n1636_p0090a16 || 彼女人者皆鐵所成，堅若金剛、身火洞然，執
T32n1636_p0090a17 || 彼罪人如摧沙繭，一切身分熾然散滅。散已
T32n1636_p0090a18 || 復生，過於前說。略彼偈云：「女為罪根本，能壞
T32n1636_p0090a19 || 諸財利。若人樂女色，云何獲妙樂？乃至此
T32n1636_p0090a20 || 世及他世，女失第一失，遠離女色者，身獲安
T32n1636_p0090a21 || 隱樂。」
T32n1636_p0090a22 || 論曰：妄語業，今當說。有大力琰魔羅卒，執彼
T32n1636_p0090a23 || 罪人以刀劈口鈐出其舌。此妄語報，惡業力
T32n1636_p0090a24 || 故，舌廣五百踰繕那量。舌相出時，琰魔羅卒
T32n1636_p0090a25 || 即共敷置熱鐵地上，自業所造百千鐵犁，犁
T32n1636_p0090a26 || 頭焰然世所希有，極大力牛周遍往來而耕
T32n1636_p0090a27 || 其舌，涎血流溢。耕已復入。以要言之，復出其
T32n1636_p0090a28 || 舌，過前柔軟，如天舌相。吐聲號哭，受大苦惱，
T32n1636_p0090a29 || 經無量百千歲難堪難忍。彼地獄人，舌暫入
T32n1636_p0090b01 || 口極生惶怖。是惡相狀處處馳走，墮猛火聚
T32n1636_p0090b02 || 而或焦爛，於是苦惱希望歸救。復有琰魔羅
T32n1636_p0090b03 || 卒，手執刀棒世所希有，磨斫罪人，從頭至
T32n1636_p0090b05 || 論曰：兩舌報，如妄語說。舌出三百踰繕那，彼
T32n1636_p0090b06 || 琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌，狐狼野干隨
T32n1636_p0090b07 || 處食之，受極痛苦吐聲號哭。斷已復生，過於
T32n1636_p0090b09 || 論曰：惡口報，今當說。琰魔羅卒執彼罪人，以
T32n1636_p0090b10 || 刀劈口斷取其舌。由彼飢渴求索飲食，令自
T32n1636_p0090b11 || 食舌及飲自血。惡業力故，斷已復生。腕轉
T32n1636_p0090b12 || 于地吐聲號哭，目精旋動受極痛苦。琰魔羅

T32n1636_p0090b13 || 卒訶責教誡：「由自所作，誰復代汝？」說伽他曰：

T32n1636_p0090b14 || 「舌放類堅弓，利言毒火箭。若人惡口說，來斯

T32n1636_p0090b15 || 見大報。」

T32n1636_p0090b16 || 論曰：綺語報，今當說。琰魔羅卒以刀劈口，灌

T32n1636_p0090b17 || 赤洋銅涌沸熾然，先燒其舌、次燒咽喉、次燒

T32n1636_p0090b18 || 其心、次燒其腸、次燒熟藏。燒熟藏已，從下

T32n1636_p0090b19 || 而出。琰魔羅卒說伽陀曰：「前後非聯屬，無義

T32n1636_p0090b20 || 不相應。汝非聯屬說，彼果來此受。常不誦佛

T32n1636_p0090b21 || 經，不樂真實語。彼既非是舌，何異於肉嚮。」

T32n1636_p0090b22 || 論曰：慳貪報，今當說。彼地獄人自業所造，

T32n1636_p0090b24 || 無始來癡惡業故，謂言已有，貪不善業樂行

T32n1636_p0090b25 || 多作，於地獄果起顛倒見。如是見已，為多

T32n1636_p0090b26 || 貪取，手執利刀世所希有，疾趣彼物。餘地

T32n1636_p0090b27 || 獄人亦執利刀迭相戰掠，乃至食噉。身肉俱

T32n1636_p0090b28 || 盡，無有如芥子許，唯有骨在，吐聲號哭。略彼

T32n1636_p0090b29 || 偈云：「見他人富足，思惟悌我得。是貪生毒果，

T32n1636_p0090c01 || 而今來此處。」

T32n1636_p0090c02 || 論曰：瞋恚果，今當說。以瞋業故，師子蛇虎住

T32n1636_p0090c03 || 其人前，生大怖畏處處馳走。不善業故何能

T32n1636_p0090c04 || 得脫？為彼執已，先食其頭，乃至兩腋。蛇吐牙

T32n1636_p0090c05 || 毒競螫噉之，虎食其背，火燒兩足，琰魔羅卒

T32n1636_p0090c06 || 遠刺射之，如是廣大。

T32n1636_p0090c07 || 論曰：邪見有無量果，少略而說，謂地獄中雨

T32n1636_p0090c08 || 鋒利劍及金剛雹雨諸石等，斬截破壞。復有

T32n1636_p0090c09 || 十一火聚，謂飢渴火從口中出，周匝焚燒。

T32n1636_p0090c10 || 論曰：此諸欲本是難，應如是悔。又如經說：

T32n1636_p0090c11 || 「有大地獄，名曰大甕。何業眾生墮於彼處？

T32n1636_p0090c12 || 謂若實非沙門自稱沙門，或聞女人歌舞莊

T32n1636_p0090c13 || 嚴具聲，深心作意略無省解，由聞歌舞戲笑

T32n1636_p0090c14 || 故，漏失不淨。以要言之，墮彼地獄兩熱鐵丸，

T32n1636_p0090c15 || 一切肢分碎為微塵，復雨火湯如是燒煮。復

T32n1636_p0090c16 || 次憶念往昔欲邪行者，說有地獄，名鉢訥摩。

T32n1636_p0090c17 || 謂由憶念夢中欲事，墮是地獄火鑊煎煮。琰
T32n1636_p0090c18 || 魔羅卒持大鐵叉而撞刺之，如彼廣說。復次
T32n1636_p0090c19 || 然修梵行迴向願生天女眾中，說墮地獄名
T32n1636_p0090c20 || 大鉢訥摩。是處有岸名曰鹹河，汎涌燒然如
T32n1636_p0090c21 || 鎔金汁，令身銷爛，髮毛如草、肉滓為泥、聚
T32n1636_p0090c22 || 骨如石、腸為魚等。於此地獄經無量時。復次
T32n1636_p0090c23 || 邪欲，謂二男子毀壞正行有無量相，如彼經
T32n1636_p0090c24 || 說。如是毀正行者，於彼鹹河見妙童稚出沒
T32n1636_p0090c25 || 其中，由昔惡業生極愛樂，入彼河已即為憂
T32n1636_p0090c26 || 苦之所纏逼。復次邪欲說極惡報，謂於傍生
T32n1636_p0090c27 || 起大性罪，彼地獄中有牛鹿等，熱鐵所成極
T32n1636_p0090c28 || 不善相，於畜生道欲心附近，滿腹熾焰為彼
T32n1636_p0090c29 || 燒煮經百千歲，乃至廣說。復次邪欲，強逼淨
T32n1636_p0091a01 || 戒比丘尼等毀壞正行，墮大地獄，廣如彼說。
T32n1636_p0091a02 || 復次邪行非道行欲，自欲熾盛侵暴他屬，或
T32n1636_p0091a03 || 由近住、或稱師教毀壞正行，墮大地獄，無量
T32n1636_p0091a04 || 極苦過於前說。」《七種合集經》說：「如是婆羅
T32n1636_p0091a05 || 門於一類同梵行者云：『我知彼與是里舍二根
T32n1636_p0091a06 || 和合。』或彼里舍觀矚境界，去來住立而起愛
T32n1636_p0091a07 || 著。此說婆羅門梵行合集非離和合法，然修
T32n1636_p0091a08 || 梵行而不清淨。如是里舍或共戲笑、若意樂
T32n1636_p0091a09 || 著，說此梵行而不清淨。如是里舍愛樂承事，
T32n1636_p0091a10 || 有莊嚴具歌舞等聲來兩壁間而起樂著，是
T32n1636_p0091a11 || 名和合。如是五欲樂中，於他觀察而生愛著，
T32n1636_p0091a12 || 迴向梵行願生天處，是名合集非離和合法。」
T32n1636_p0091a13 || 論曰：若思念如是趣欲境界是難。《訶欲經》云：
T32n1636_p0091a14 || 「佛言：『比丘！應怖此道，斷彼欲心，起極怖懼如
T32n1636_p0091a15 || 彼蘘棘。此二種道是極險惡，彼不善人之所
T32n1636_p0091a16 || 親近。於如是道，為諸正士之所遠離，汝勿如
T32n1636_p0091a18 || 罪垢、譏毀凌蔑。』佛言：『比丘！又此欲者，如病癰
T32n1636_p0091a19 || 疽中含毒穢，如財利鉤，為諸罪本。欲如夢寐
T32n1636_p0091a20 || 是虛妄法，是死、是空、是無常、是過失。云何

T32n1636_p0091a21 || 愚夫於此樂著[?]。乃至如鹿縛圍、如魚縛網、如
T32n1636_p0091a22 || 蛾縛焰、如猴縛糞、如婆羅門縛諸戒線、其欲
T32n1636_p0091a23 || 如是。又總略云、尋求欲者、譬若群獸行長夜
T32n1636_p0091a24 || 中赴師子口、不知限量、牛死虎口不知限量、
T32n1636_p0091a25 || 乃至蝦蟇赴百蛇口、不知限量。又長夜中窺
T32n1636_p0091a26 || 近欲事、如行賊道執縛斷首、不知限量。強侵
T32n1636_p0091a27 || 他屬攻伐聚落殺害人民、乃至籠繫執縛斷
T32n1636_p0091a28 || 首、不知限量。受極艱苦涌血漫流、如四大海
T32n1636_p0091a29 || 其水尚少。以要言之、況此身者而多譏毀、筋
T32n1636_p0091b01 || 骨纏聚皮肉裹絡、毛孔諸蟲眾多啞食、如大
T32n1636_p0091b02 || 癰疽穢惡充滿。又此身者種種病惱、謂眼病
T32n1636_p0091b03 || 耳病乃至痔漏瘡癬。』』彼經復說：「又此身者是
T32n1636_p0091b04 || 苦是惱、為老所逼癯瘠背僵、無強無力髮白
T32n1636_p0091b05 || 面皺、諸根過熟行苦傾敗。如是衰舊速朽之
T32n1636_p0091b06 || 法、乃至於如是身臭惡毀厭、不可親附。以要
T32n1636_p0091b07 || 言之、佛言：『比丘！云何於欲有是貪愛、纏綿悶
T32n1636_p0091b08 || 絕耽著追求[?]。若我滅後正法欲沒、汝等於
T32n1636_p0091b09 || 欲慎勿親近。當墮彼趣、何待老死、授我教誨。』
T32n1636_p0091b10 || 佛言：『止止。比丘！當斷欲心。謂若非時求欲、
T32n1636_p0091b11 || 未若依時求法。』』又《最上授所問經》云：「應知遠
T32n1636_p0091b12 || 離彼欲邪行、於自妻屬而生喜足、於他眷愛
T32n1636_p0091b13 || 不樂觀視。止息是意唯一苦惱、忍伏此欲相
T32n1636_p0091b14 || 應作意、若起欲尋隨觀不淨。親近欲者、應知
T32n1636_p0091b15 || 於染。意中得自在故、常離繫縛、勿起貪著、於
T32n1636_p0091b16 || 無常身作不淨想。如是念住、如我所作、起正
T32n1636_p0091b17 || 分別、勿嗜於欲、何況惡露不堪表示。』彼經復
T32n1636_p0091b18 || 說：「菩薩於已眷屬當起三想。何等為三[?]。謂暫
T32n1636_p0091b19 || 同戲樂不共他世、唯同飲食然於業報不共
T32n1636_p0091b20 || 領納、唯同快樂不共苦惱。乃至此復三種、謂
T32n1636_p0091b21 || 破戒想、破定想、破慧想。復有三種、謂賊想、
T32n1636_p0091b22 || 冤想、地獄卒想。』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》 卷6

T32n1636_p0091c08 || 亦如《月上童女所問經》云：「爾時月上童女見
T32n1636_p0091c09 || 諸人等欲來親近，即時住虛空中高一多羅
T32n1636_p0091c10 || 樹，為諸人等說伽陀曰：『汝當觀我身，晃耀真
T32n1636_p0091c11 || 金色，非因染欲心，感斯清淨質。欲生於境界，
T32n1636_p0091c12 || 如火坑焰然；忍欲調六根，淨修諸梵行。設見
T32n1636_p0091c13 || 他婦女，皆生母妹想，後獲端正身，他人常喜
T32n1636_p0091c14 || 見。我諸毛孔中，妙香遍城郭，不從貪染心，
T32n1636_p0091c15 || 薰修斯善果。貪心本不生，無欲何生欲？牟尼
T32n1636_p0091c16 || 現證明，如實不虛誑。汝昔或我父，我或為汝
T32n1636_p0091c17 || 母，迭為父母身，情何生染欲？我或嘗害汝，他
T32n1636_p0091c18 || 復害我來，怨朋互殺讎，情何生染欲？端正非
T32n1636_p0091c19 || 貪得，貪非生善趣，貪非出離因，是故皆棄捨。
T32n1636_p0091c20 || 又此貪欲因，速墮三惡道，夜叉毘舍闍，及阿
T32n1636_p0091c21 || 修羅眾，鳩盤荼鬼等，皆由貪欲故。或聾盲
T32n1636_p0091c22 || 瘡癩，跘攣醜陋身，世間諸過患，皆由貪欲行。
T32n1636_p0091c23 || 或得轉輪王，及帝釋天主、梵王大自在，廣因
T32n1636_p0091c24 || 修梵行。若象馬牛虎、駝驢猪狗等，性本瞽親
T32n1636_p0091c25 || 疎，而常希染欲。刹利及王臣，或信士長者，豐
T32n1636_p0091c26 || 饒富樂門，廣因修梵行。若枷鎖繫閉，水火諸
T32n1636_p0091c27 || 苦難，或挑目截耳，及斷於手足，乃至為奴僕，
T32n1636_p0091c28 || 此由貪欲故。』」又《日子王所問經》訶欲義偈云：
T32n1636_p0091c29 || 「說是著欲者，如蠅見瘡血，亦如猪犬等，奔臭
T32n1636_p0092a01 || 肉不淨；無知樂女人，奔馳亦如是，愚童不明
T32n1636_p0092a02 || 了，舌舐於穢惡；如癡樂女人，具足諸黑闇，現
T32n1636_p0092a03 || 住魔境界，死當墮惡道。又若廁中蟲，著味生
T32n1636_p0092a04 || 樂想，猶如畫鹵瓶，莊嚴觀外相，亦如風橐中，
T32n1636_p0092a05 || 滿盛諸穢惡，謂眇洩涎唾，及便利不淨。身如
T32n1636_p0092a06 || 臭漏囊，愚夫謂為美，舉身唯有骨，皮肉之所
T32n1636_p0092a07 || 覆。唯生一面門，譬若大癰疽。亦如瘡孔中，
T32n1636_p0092a08 || 種種諸蟲滿，及餘不淨器，此身相亦爾。腹如

T32n1636_p0092a09 || 犬庖等，內生藏熟藏，及頭骨肋脈，塗污諸
T32n1636_p0092a10 || 血髓，有八萬種蟲，潛處於身內。墮癡網籠中，
T32n1636_p0092a11 || 故愚夫不見。又於九竅中，流臭惡不淨，或若
T32n1636_p0092a12 || 見若言，愚夫生取相。一切穢惡處，由樂不覺
T32n1636_p0092a13 || 知，涎涕以為食，斯愚夫境界。或兩腋汗流，
T32n1636_p0092a14 || 穢惡實可厭，樂斯訶厭事，如蠅見瘡等。於下
T32n1636_p0092a15 || 劣法中，嗜欲斯最下，造斯惡業者，死當墮惡
T32n1636_p0092a16 || 道，墮無間獄已，受諸大苦報。佛說諸女人，臭
T32n1636_p0092a17 || 中極臭惡，是故於合集，破斯下劣想。又若起
T32n1636_p0092a18 || 執著，唯愚者奔競，造斯惡業故，當獲如是
T32n1636_p0092a19 || 果。」彼經又云：「如是行相苦求所須，以自活命
T32n1636_p0092a20 || 封著不捨，乃至衣弊貧窮乞丐飲食，為諸女
T32n1636_p0092a21 || 人之所降伏、所持所魅，譬若僮僕自在役使。
T32n1636_p0092a22 || 由於女人貪樂養育，必不能修布施、持戒及
T32n1636_p0092a23 || 餘善品。又復為諸女人惡罵要勒繫縛，由心
T32n1636_p0092a24 || 取著悉能忍伏。或詣女人里舍，起貪很俛審
T32n1636_p0092a25 || 觀姿貌，由欲因緣自在而轉。佛言：『大王！嗜欲
T32n1636_p0092a26 || 愛者是不清淨、是極臭惡，於世間行尚為過
T32n1636_p0092a27 || 失。』乃至偈云：『於女人合集，見作共隨喜，聞已
T32n1636_p0092a28 || 意樂觀，彼人無出離，親近諸苦欲。說此實厭
T32n1636_p0092a29 || 賤，由聞是法故，善說及癡說，是心奔女人，無
T32n1636_p0092b01 || 異鼠逐猫。或聞佛所說，暫時得省解，後復
T32n1636_p0092b02 || 於是貪，如喝羅羅毒。又如猪見糞，發生於愛
T32n1636_p0092b03 || 樂，暫得須臾間，轉復生厭怖。著樂諸愚夫，
T32n1636_p0092b04 || 遠離於佛教，親近下劣欲，死當墮惡道。樂耽
T32n1636_p0092b05 || 湎醉欲，毀戒破淨命，造作諸罪業，死當墮惡
T32n1636_p0092b06 || 道。若於是正法，了知諸欲境，不生放逸心，
T32n1636_p0092b07 || 常生淨天趣，於無上菩提，此不為難得。若
T32n1636_p0092b08 || 聞是法已，剎那獲正慧，悟出家法門，遠離諸
T32n1636_p0092b09 || 欲事。』」
T32n1636_p0092b10 || 論曰：復說是難，《寂靜決定神變經》云：「佛告文
T32n1636_p0092b11 || 殊師利：『設若有人於閻浮提一切有情，劫諸

T32n1636_p0092b12 || 財寶、悉壞命根。文殊師利！若善男子善女人
T32n1636_p0092b13 || 於菩薩所斷一善心，即近墮傍生趣。於所取
T32n1636_p0092b14 || 時如同彼墮，斷善根故，是罪過前阿僧祇數。
T32n1636_p0092b15 || 所以者何？斷善根者即是斷滅佛出世故。』佛
T32n1636_p0092b16 || 告文殊師利：『又他種類於菩薩所起慳嫉時，
T32n1636_p0092b17 || 以是因緣應知即是求三種怖。何等為三？謂
T32n1636_p0092b18 || 墮地獄怖，及生盲怖、邊地難怖。』』彼經又云：「若
T32n1636_p0092b19 || 得為人，語不誠實而樂誹謗，惡口憤恚憍惱於
T32n1636_p0092b20 || 人，後復於此身壞命終墮大地獄，生無足身
T32n1636_p0092b21 || 受諸苦惱，宛轉五百踰繕那量，為諸小蟲啣
T32n1636_p0092b22 || 食其肉。是蛇可畏具五千頭，由誹謗故，彼一
T32n1636_p0092b23 || 一頭有五百舌，彼一一舌口出五百熾焰鐵犁。
T32n1636_p0092b24 || 是語業罪，為猛火聚熾然燒煮。又若起不調
T32n1636_p0092b25 || 柔逼惱菩薩者，是人於畜生道尚為難得，墮
T32n1636_p0092b26 || 大地獄經百千俱胝那庾多劫，於彼死已為
T32n1636_p0092b27 || 大毒蛇慘惡可畏，飢渴所逼造眾惡業，設得
T32n1636_p0092b28 || 飲食而無飽足。於此死已，設生人中亦復生
T32n1636_p0092b29 || 盲，無有智慧惡心不息，惡言訶毀不敬聖賢。
T32n1636_p0092c01 || 人中死已復墮惡道，經千俱胝劫生不見佛。』
T32n1636_p0092c02 || 彼經又云：「文殊師利！菩薩於菩薩所乃至發
T32n1636_p0092c03 || 明淨心時，而心或輕易，乃至多劫住大地獄
T32n1636_p0092c04 || 如被鎧甲。文殊師利！是菩薩業必不能墮，唯
T32n1636_p0092c05 || 除誹謗是菩薩者。文殊師利！譬若金剛摩尼
T32n1636_p0092c06 || 寶，無有木石能破壞者。文殊師利！是菩薩業
T32n1636_p0092c07 || 亦復如是，必不能墮，唯除誹謗是菩薩者。」《信
T32n1636_p0092c08 || 力財入印經》中亦作是說：「佛告文殊師利：『若
T32n1636_p0092c09 || 復有人於十方一切世界諸眾生等起瞋恚縛，
T32n1636_p0092c10 || 墮黑暗處。文殊師利！若於菩薩所遠住其前，
T32n1636_p0092c11 || 屈伸臂頃起瞋恚心，是罪過前阿僧祇數。文
T32n1636_p0092c12 || 殊師利！又若有人於諸閻浮提一切財物剽
T32n1636_p0092c13 || 掠皆盡，若於菩薩所輒生罵辱，是罪過前阿
T32n1636_p0092c14 || 僧祇數。』』彼經又云：「佛告文殊師利：『設若有

T32n1636_p0092c15 || 人以殞伽沙等諸佛塔廟，悉皆焚毀，若於信
T32n1636_p0092c16 || 解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心，加諸罵辱或
T32n1636_p0092c17 || 增誹謗，是罪過前阿僧祇數。所以者何？從諸
T32n1636_p0092c18 || 菩薩出生諸佛世尊故，從彼諸佛有塔廟故，
T32n1636_p0092c19 || 生諸利樂及諸天等。若輕毀諸菩薩者，即是
T32n1636_p0092c20 || 輕毀諸如來故。若有恭敬諸菩薩者，即是恭
T32n1636_p0092c21 || 敬諸如來故。欲求最上供養者，應當供養諸
T32n1636_p0092c22 || 菩薩等，即是供養諸如來等。』』
T32n1636_p0092c23 || 論曰：此供養福報，如《寂靜決定神變經》云：「若
T32n1636_p0092c24 || 人護法及說法者，即是遠離一切惡道，獲天
T32n1636_p0092c25 || 帝釋及梵世主、夜摩、兜率、自在天等，後生人
T32n1636_p0092c26 || 中為轉輪聖王、長者、居士，具大財寶，念慧相
T32n1636_p0092c27 || 應，安隱無畏。』
T32n1636_p0092c28 || 論曰：何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心
T32n1636_p0092c29 || 故？謂異生等。又如《信力財入印經》云：「文殊師
T32n1636_p0093a01 || 利！設若有人於一切世界微塵數眾生，日日
T32n1636_p0093a02 || 以天百味飲食及天衣服，於殞伽沙劫海如
T32n1636_p0093a03 || 是布施。若有善男子善女人，於成就十善、
T32n1636_p0093a04 || ◎供養如是說聲聞者、說辟支佛者、說大乘
T32n1636_p0093a05 || 者、住大乘人戒德相應樂說辯才，與彼無智
T32n1636_p0093a06 || 戲論之者，而為諮稟聽受皆應供養，乃至得
T32n1636_p0093a07 || 幾罪滅？佛言：『善男子！譬如有人以初日分滿
T32n1636_p0093a08 || 閻浮提諸大珍寶施佛弟子，以中日分及後
T32n1636_p0093a09 || 日分亦復如是，滿百千歲如是布施。是人彼
T32n1636_p0093a10 || 所得福寧為多不？』白言：『甚多。世尊！是人福聚
T32n1636_p0093a11 || 無量無數，於是福聚無有能稱量者，唯除如
T32n1636_p0093a12 || 來乃能知之。』佛言：『善男子！若有真善刹帝利
T32n1636_p0093a13 || 王，乃至如前所說，彼所得福寧為多不？』如是
T32n1636_p0093a14 || 廣略過前福報無量阿僧祇數。佛言：『於後五
T32n1636_p0093a15 || 百歲護正法眼，善護自他及護他世，於我教
T32n1636_p0093a16 || 中作弟子者，是器非器，剃除鬚髮被袈裟衣，
T32n1636_p0093a18 || 樂滅除罪垢，諸天諸仙增益守護壽命長遠，

T32n1636_p0093a19 || 自他煩惱亦皆殄滅，~~一~~住正覺道六波羅蜜、離諸
T32n1636_p0093a20 || 罪惡，~~一~~於輪迴海不久沈溺，~~一~~常離惡友近善知
T32n1636_p0093a21 || 識，~~一~~共事諸佛、大菩薩眾，~~一~~樂諸佛刹，~~一~~非久如得
T32n1636_p0093a22 || 阿耨多羅三藐三菩提果。』爾時眾中一切◎業
T32n1636_p0093a23 || 道，~~一~~優婆塞~~一~~於一日中能施飲食，~~一~~於佛弟子
T32n1636_p0093a24 || 如是布施，~~一~~過前福報阿僧祇數。文殊師利！又
T32n1636_p0093a26 || 塞，~~一~~日日以天百味飲食及天衣服，~~一~~於菟伽沙
T32n1636_p0093a27 || 劫海如是布施。若復有人於一比丘，~~一~~若一日
T32n1636_p0093a28 || 中能施飲食，~~一~~過前福報阿僧祇數。』《入定不定
T32n1636_p0093a29 || 印經》云：「~~一~~佛告文殊師利：『~~一~~假使十方一切世界
T32n1636_p0093b01 || 諸有情類，~~一~~皆被挑目至滿一劫。復有善男子
T32n1636_p0093b02 || 善女人於諸有情起慈愍心，~~一~~令眼平復還滿
T32n1636_p0093b03 || 一劫。文殊師利！~~一~~若復有人於信解大乘菩薩
T32n1636_p0093b04 || 所，~~一~~以清淨心而往瞻覲，~~一~~過前福報無量阿僧
T32n1636_p0093b05 || 祇數。文殊師利！~~一~~假使有人能令十方一切牢
T32n1636_p0093b06 || 獄繫閉眾生皆得脫已，~~一~~復受轉輪聖王妙樂
T32n1636_p0093b07 || 或梵天樂。若復有人於信解大乘菩薩所，~~一~~以
T32n1636_p0093b08 || 清淨心瞻覲讚歎，~~一~~過前福報無量阿僧祇數。』」
T32n1636_p0093b09 || 又《地藏經》云：「『~~一~~世尊！~~一~~若真善刹帝利王、~~一~~真善居
T32n1636_p0093b10 || 士、~~一~~真善宰官、~~一~~真善沙門、~~一~~真善婆羅門等，~~一~~自護
T32n1636_p0093b11 || 護他及護他世，~~一~~於佛弟子是器非器乃至剃
T32n1636_p0093b12 || 除鬚髮被少分裂袈衣者，~~一~~皆應守護。』天主及
T32n1636_p0093b13 || 天眷屬乃至畢舍遮主，~~一~~與其眷屬皆從座起，~~一~~
T32n1636_p0093b14 || 合掌恭敬而白佛言：『~~一~~世尊！~~一~~若未來世乃至後
T32n1636_p0093b15 || 五百歲，真善刹帝利王、~~一~~真善居士、~~一~~真善宰官、~~一~~
T32n1636_p0093b16 || 真善沙門、~~一~~真善婆羅門等，~~一~~如是守護正法、紹
T32n1636_p0093b17 || 三寶種皆令熾盛。以要言之，~~一~~所有我諸眷屬，~~一~~
T32n1636_p0093b18 || 真善刹帝利王、~~一~~真善居士宰官等，~~一~~於十種事
T32n1636_p0093b19 || 守護增長。何等為十？~~一~~一者增益壽命、~~一~~二者廣
T32n1636_p0093b20 || 持正法、~~一~~三者常無煩惱、~~一~~四者眷屬廣多、~~一~~五者
T32n1636_p0093b21 || 倉庫盈溢、~~一~~六者壽命無乏、~~一~~七者富貴自在、~~一~~八
T32n1636_p0093b22 || 者名稱普聞、~~一~~九者得為善友、~~一~~十者智慧具足。

T32n1636_p0093b23 || 是名十種。』」廣如彼說。

T32n1636_p0093b24 || 論曰：應知此廣大報如是入聖地者，故《觀音

T32n1636_p0093b25 || 經》云：「發正覺心者，善利一切眾生故。若唯右

T32n1636_p0093b26 || 繞佛塔，我猶說此功德廣大。汝諸佛子！若

T32n1636_p0093b27 || 人不愛、諸天遠離善人，是地獄境界。」廣如前

T32n1636_p0093b29 || 論曰：未能於餘開示，且止此分別。《淨諸業障

T32n1636_p0093c01 || 經》云：「凡說障礙皆名為難。佛告文殊師利言：『

T32n1636_p0093c02 || 云何說名障礙？謂貪為障、瞋為障、癡為障，布

T32n1636_p0093c03 || 施為障、持戒忍辱精進禪定智慧皆為障礙。

T32n1636_p0093c04 || 所以者何？愚夫異生於布施時，為慳惜者不

T32n1636_p0093c05 || 起淨信，由不淨信發損害心，由損害故生悔

T32n1636_p0093c06 || 惱罪墮大地獄。彼護戒者，為破戒人加諸誹

T32n1636_p0093c07 || 謗不為稱讚，令諸人等聞過失已，不生淨信，

T32n1636_p0093c08 || 由不信故即墮惡道。彼修忍者由忍倨傲，是

T32n1636_p0093c09 || 忍昏醉渾濁於心，由忍昏醉為放逸本即墮

T32n1636_p0093c10 || 苦處。發精進者便起我慢，云：「餘比丘修行懈

T32n1636_p0093c11 || 怠，不共信施之食及飲水具。」由發精進起我

T32n1636_p0093c12 || 慢故，輕賤於他如彼愚夫。安禪定者，由於

T32n1636_p0093c13 || 淨慮三摩鉢底發生愛樂，彼便如是：「我得三

T32n1636_p0093c14 || 摩地行；餘諸比丘心行散亂，由何得佛？」』」廣如

T32n1636_p0093c15 || 彼說。又《隨轉諸法經》云：「教招菩薩除業障罪

T32n1636_p0093c16 || 遠得菩提，教招威儀，遠得菩提，教招威儀

T32n1636_p0093c17 || 道行，遠得菩提。然彼菩薩於菩薩所生下劣

T32n1636_p0093c18 || 想，已身發高大想，謂我少除業障故。此菩薩

T32n1636_p0093c19 || 於彼菩薩，或說教令應住佛想。菩薩於菩薩

T32n1636_p0093c20 || 所勿起毀訾之心，彼不捨菩提故。佛言：『天

T32n1636_p0093c21 || 子！菩薩如是，不斷少分善根。如菩薩不二行

T32n1636_p0093c22 || 中，設不發菩提心者，下至聰利菩薩，尚不起

T32n1636_p0093c23 || 於陵蔑，何況發菩提心者。』」如《首楞嚴三昧經》

T32n1636_p0093c24 || 云：「佛語堅意菩薩言：『云何未發菩提心者而

T32n1636_p0093c25 || 與授記？若人得生五趣輪迴，或天、人、傍生、地

T32n1636_p0093c26 || 獄、琰魔羅界，是人諸根猛利廣大信解，如來

T32n1636_p0093c27 || 於彼了知，是人乃至若干百千俱胝那庾多劫
T32n1636_p0093c28 || 當發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至如是百
T32n1636_p0093c29 || 千阿僧祇劫得菩提果。』以要言之，佛言：『堅意！
T32n1636_p0094a01 || 說此菩薩名未發菩提心者而與授記。』爾時
T32n1636_p0094a02 || 尊者大迦葉波前白佛言：『世尊！從是已後當
T32n1636_p0094a03 || 於一切眾生起世尊想。所以者何？我等無有
T32n1636_p0094a04 || 如是智慧，何等眾生此有成熟菩提根者？何
T32n1636_p0094a05 || 等是無？世尊！我等不知如是行相，若於眾生
T32n1636_p0094a06 || 起下劣想則為自傷。』佛言：『善哉大迦葉波！快
T32n1636_p0094a07 || 說此語。以是義故，自在正觀。我於所說如是
T32n1636_p0094a08 || 法中，不妄稱量出家在家男子女人，若妄稱
T32n1636_p0094a10 || 葉波！若諸聲聞及菩薩，說當於一切眾生起
T32n1636_p0094a11 || 世尊想。』
T32n1636_p0094a12 || 論曰：菩薩於諸補特伽羅，何有少分不作化
T32n1636_p0094a13 || 度不護身者？見有如是慼相決定得菩提故，
T32n1636_p0094a14 || 於彼佛子不應陵蔑，應當守護。如《妙法蓮華
T32n1636_p0094a15 || 經》云：『或有起石廟，旃檀及沈水、木檣并餘材、
T32n1636_p0094a16 || 塼瓦泥土等。若於曠野中，積土成佛廟，乃至
T32n1636_p0094a17 || 童子戲，聚沙為佛塔，如是諸人等，皆已成佛
T32n1636_p0094a18 || 道。乃至彩畫作佛像，百福莊嚴相，自作若使
T32n1636_p0094a19 || 人，皆已成佛道。乃至童子戲，若草木及筆，或
T32n1636_p0094a20 || 以指爪甲，而畫作佛像，如是諸人等，皆已成
T32n1636_p0094a21 || 佛道。若人於塔廟，寶像及畫像，以華香幡
T32n1636_p0094a22 || 蓋，敬心而供養。若使人作樂，擊鼓吹角貝，簫
T32n1636_p0094a23 || 笛琴箏篪，琵琶鑊銅鈸，如是眾妙音，盡持以
T32n1636_p0094a24 || 供養。或以歡喜心，歌唄頌佛德，乃至一小音，
T32n1636_p0094a25 || 皆已成佛道。若人散亂心，乃至以一華，供養
T32n1636_p0094a26 || 於畫像，漸見無數佛。或有人禮拜，或復但合
T32n1636_p0094a27 || 掌，乃至舉一手，或復小低頭，以此供養像，漸
T32n1636_p0094a28 || 見無量佛。』又云：『若人散亂心，入於塔廟中，
T32n1636_p0094a29 || 稱南無佛，皆已成佛道。於諸過去佛，在世或
T32n1636_p0094b01 || 滅後，若有聞是法，皆已成佛道。』又《大悲經》

T32n1636_p0094b02 || 云：「佛告阿難：『譬如漁師為得魚故，於大水池
T32n1636_p0094b03 || 中安置鉤餌，令魚吞食。魚吞食已。所以者何？
T32n1636_p0094b04 || 然知此魚尚在池中不久當出。復如是知，為
T32n1636_p0094b06 || 其所，即驗竿繩知得魚已，便拽鉤繩敷置岸
T32n1636_p0094b07 || 上，如其所欲而受用之。』佛告阿難：『我今亦復
T32n1636_p0094b08 || 如是，令諸眾生於佛世尊心生淨信植諸善
T32n1636_p0094b09 || 本，乃至以一信心。彼諸眾生雖餘惡業之所
T32n1636_p0094b10 || 覆障，剎那墮落。若佛世尊於彼眾生，以菩提
T32n1636_p0094b11 || 智執攝事繩，於輪迴海拔諸眾生置涅槃岸。』
T32n1636_p0094b12 || 論曰：是故皆作佛想禮敬。應知此尚意中作
T32n1636_p0094b13 || 禮，若初發菩提心者以身禮敬。如善財童子
T32n1636_p0094b14 || 於寶雲大菩薩所初發道意，以身敬禮，一切
T32n1636_p0094b15 || 斯為了義。如《深心教誡經》云：「為諸菩薩於所
T32n1636_p0094b17 || 故而無相違？於是禮敬展轉繫屬，不如是禮
T32n1636_p0094b18 || 者而無福報。由何一禮得觀諸佛？無有是
T32n1636_p0094b19 || 處。」
T32n1636_p0094b20 || 論曰：謂此是菩薩學處、此非菩薩學處，俱謗
T32n1636_p0094b21 || 正法，說為是難。故《集諸法方廣經》中說言：「佛
T32n1636_p0094b22 || 告文殊師利：『云何於如來所說少分法中，或
T32n1636_p0094b23 || 起淨想及不淨想，俱謗正法？謗正法者，即是
T32n1636_p0094b24 || 毀謗輕慢諸佛法僧。又說此是解脫、此非解
T32n1636_p0094b25 || 脫，俱謗正法。我非別說有法屬聲聞乘、屬緣
T32n1636_p0094b26 || 覺乘、屬於大乘。彼愚癡者於我此法中種種
T32n1636_p0094b27 || 施作，說言此是聲聞、此是緣覺、此是菩薩。由
T32n1636_p0094b28 || 起種種想故便謗正法，云此是菩薩學處、此
T32n1636_p0094b29 || 非菩薩學處。謗正法者，云此說法師有是辯
T32n1636_p0094c01 || 才、無是辯才，亦名謗法。又說此是法說、此非
T32n1636_p0094c02 || 法，俱名謗法。云過去佛出世無有總持可
T32n1636_p0094c03 || 得，亦名謗法。於說法師亦無總持，悉名謗法。
T32n1636_p0094c04 || 於說法師是過失行，亦名謗法。謂說法師無
T32n1636_p0094c05 || 此具足辯才，是名謗法。教示放逸，是名謗法。
T32n1636_p0094c06 || 教示威儀道行，亦名謗法。教不正戒，是名謗

T32n1636_p0094c07 || 法。缺減辯才，是名謗法。於光明法而不了知，
T32n1636_p0094c08 || 亦名謗法。於持明召請不悟所說，是名謗法。
T32n1636_p0094c09 || 於如來教唯文字想而無入解，皆名謗法。』』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷7

T32n1636_p0094c19 || 「『謂此契經違餘契經，俱名謗法。謂此伽陀違
T32n1636_p0094c20 || 餘伽陀，亦名謗法。何者是起信解、何者不起，
T32n1636_p0094c21 || 皆名謗法。於說法師所說意解別異而轉，是
T32n1636_p0094c22 || 名謗法。作此事業離眼所觀說戲笑語，是名
T32n1636_p0094c23 || 謗法。此是有行、此是無行，俱名謗法。說此
T32n1636_p0094c24 || 佛言三昧有是解脫、說彼佛言三昧有是解
T32n1636_p0094c25 || 脫，亦名謗法。』佛告文殊師利：『乃至所有一切
T32n1636_p0094c26 || 展轉，皆名謗法。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆
T32n1636_p0094c27 || 夷等，於說法師如是行相如是思惟，一切皆
T32n1636_p0094c28 || 是毀謗正法。』』彼經又云：『佛言：『善男子！若如來
T32n1636_p0094c29 || 滅後，於我已說法中隨所愛樂如其信解為
T32n1636_p0095a01 || 眾生說，於彼會中若一眾生身毛喜豎或墮
T32n1636_p0095a02 || 淚悲泣，當知是為諸佛印可。彼愚癡人謂言：『
T32n1636_p0095a03 || 『此是菩薩、此非菩薩。』當知是菩薩咎。由如是
T32n1636_p0095a04 || 妄說三乘法故，於我所說法中何由悟解？』乃
T32n1636_p0095a05 || 至若於菩薩起陵蔑者，我說是人住於地獄
T32n1636_p0095a06 || 不知限量。所以者何？若菩薩於說法師起誹
T32n1636_p0095a07 || 謗者，即是遠離諸佛、毀謗正法及比丘僧。又
T32n1636_p0095a08 || 若輕賤諸說法師不起尊重者，即是於佛如
T32n1636_p0095a09 || 來不生尊重。於說法師不欲見者，即是於佛
T32n1636_p0095a10 || 如來不生樂見。於說法師不稱讚者，即是於
T32n1636_p0095a11 || 佛如來不起稱讚，是則遠離佛故。若於初發
T32n1636_p0095a12 || 心菩薩起惱害意，乃至』佛言：『慈氏！若於我六
T32n1636_p0095a13 || 波羅蜜諸菩薩正覺行中，彼愚癡人妄作是
T32n1636_p0095a14 || 說：『唯般若波羅蜜多應知是菩薩學處，云何
T32n1636_p0095a15 || 學餘波羅蜜多？餘波羅蜜者，彼為過失。』』佛言：『
T32n1636_p0095a16 || 『慈氏！於汝意云何？我為爍迦尸王，脫虎子命

T32n1636_p0095a17 || 施自身肉，為無智不？』慈氏白言：『不也。世尊！』佛
T32n1636_p0095a18 || 言：『慈氏！若修菩提行，六波羅蜜行之所相應
T32n1636_p0095a19 || 發善心者，頗不成熟善根不？』慈氏白言：『不也。
T32n1636_p0095a20 || 世尊！』佛言：『阿逸多！汝亦於六十劫集行，布
T32n1636_p0095a21 || 施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若波羅蜜多皆共
T32n1636_p0095a22 || 集行。又愚癡者作如是說：「唯一正理是菩提
T32n1636_p0095a23 || 道，所為空性行。是正理者，得本然清淨等。」』
T32n1636_p0095a25 || 論曰：略說是難，應當遠離。如《深心教誡經》云：
T32n1636_p0095a26 || 「如是種難，聞已怖畏。是初行菩薩如其受持，
T32n1636_p0095a27 || 說利益事，白言：『世尊！我今最初於如來前如
T32n1636_p0095a28 || 是受持。世尊！我若從今於彼菩薩及所化人
T32n1636_p0095a29 || 說彼過罪，若實不實，是則欺誑如來正遍知
T32n1636_p0095b01 || 者。世尊！又我從今於彼菩薩及所化人譏毀
T32n1636_p0095b02 || 陵蔑，或在家者或出家者，受五欲樂縱逸自
T32n1636_p0095b03 || 在，見已於彼不生淨信及慚赧心，起不尊重、
T32n1636_p0095b04 || 不生佛想逼惱身心，化知識家受下種施，見
T32n1636_p0095b05 || 已若不唯一喜美言說，晝夜不以三時歸向，
T32n1636_p0095b06 || 是則欺誑如來正遍知者。世尊！我若從今受
T32n1636_p0095b07 || 持禁戒，或作諸王，於身命財而不捨施，陵蔑
T32n1636_p0095b08 || 聲聞緣覺及所化人，謂我最勝，或如旃陀羅
T32n1636_p0095b09 || 心行，自高其身卑下他人，或遇鬪諍而不怖
T32n1636_p0095b10 || 走，過一由旬或百由旬，是則欺誑如來正遍
T32n1636_p0095b11 || 知者。世尊！若我從今身持具戒，或不以多聞
T32n1636_p0095b12 || 別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行，覆
T32n1636_p0095b13 || 藏他善顯他過惡，是則欺誑如來正遍知者。』
T32n1636_p0095b14 || 乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言：『若有
T32n1636_p0095b15 || 善男子善女人欲淨諸業障者，應如此初行
T32n1636_p0095b16 || 菩薩如是受持。』又《隨轉諸法經》云：「謂若於菩
T32n1636_p0095b17 || 薩晝夜三時頭頂禮敬，是人於所行行亦勿
T32n1636_p0095b18 || 少分窺求錯謬。設若常見著五欲樂，亦勿少
T32n1636_p0095b20 || 益時乃取證，由是漸次修道漸次成佛。正使
T32n1636_p0095b21 || 修行一嚩囉分，於無量百千俱胝那庾多劫

T32n1636_p0095b22 || 住大地獄如被鎧甲。」彼經又云：「善男子！如是
T32n1636_p0095b23 || 行相遠離罪業。彼菩薩一切行中皆不二行，
T32n1636_p0095b24 || 應當信解一切修作發如是心：『然我於他心
T32n1636_p0095b25 || 了知，不難化諸眾生行如是行。』復次善男子！
T32n1636_p0095b26 || 自在遍觀如來如是說法，應無有人稱量此
T32n1636_p0095b27 || 者；若人解我所說則為見我。善男子！欲護身
T32n1636_p0095b28 || 者於此行中略無疑惑，如其所作不壞他善，
T32n1636_p0095b29 || 求佛法者當知於晝夜中以法思解。」如《地藏
T32n1636_p0095c01 || 經》云：「爾時復有無量百千點惠眾生從座而
T32n1636_p0095c02 || 起，合掌恭敬而白佛言：『大德世尊！我今現前
T32n1636_p0095c03 || 發如是願：『乃至久遠流轉生死未得忍間，常
T32n1636_p0095c04 || 願不處諸王宰官、城邑聚落、輔相將帥等位。
T32n1636_p0095c05 || 乃至不處商主、師長居士主、沙門斷事者、一切
T32n1636_p0095c06 || 親屬富貴尊重等位。乃至未得忍間，我等若
T32n1636_p0095c07 || 處如是行相，是愚惡惠，則於佛世尊教無能
T32n1636_p0095c08 || 修習。』』
T32n1636_p0095c09 || 論曰：廣說離如是難，如《月燈三昧經》偈云：「愚
T32n1636_p0095c10 || 童不恭敬，應知無有罪，其母尚教言：『汝當後
T32n1636_p0095c11 || 時作，欲少分所須，於我起尊重。』若因無上道，
T32n1636_p0095c12 || 懈倦於化度、問訊於耆年及大德尊者，頭面
T32n1636_p0095c13 || 接足禮，為此作尊重。勿視彼錯謬，唯觀菩提
T32n1636_p0095c14 || 場，常樂起慈心，亦勿生損害。又設見錯謬，
T32n1636_p0095c15 || 慎說彼過失。若樂斯善業，亦獲於道果。卑幼
T32n1636_p0095c16 || 尊宿前，如面清涼月，常愛樂此言，猛除伏我
T32n1636_p0095c17 || 慢。若飲食衣服，為此作憐愍，施汝如是心，
T32n1636_p0095c18 || 一切得調伏。若發菩提心，或不生信重，彼應
T32n1636_p0095c19 || 自防護，怖墮於惡道。見不見喜納，自淨濁亂
T32n1636_p0095c20 || 心，心惟分別性，堪任獲事業。」又如《華嚴經》云：
T32n1636_p0095c21 || 「時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德，以
T32n1636_p0095c22 || 偈讚曰：『若見諸眾生，老病諸苦逼，及憂生死
T32n1636_p0095c23 || 怖，發大悲利行。由見世苦逼，五趣常流轉，
T32n1636_p0095c24 || 為求堅利智，破諸趣苦輪。若見貪樂者，過患

T32n1636_p0095c25 || 多榛棘，為作堅固犁，淨治眾生地。癡壞世間
T32n1636_p0095c26 || 明，及正道惠眼，為群盲導師，示其安隱處。
T32n1636_p0095c27 || 智劍伏冤賊，解脫三法忍，為世間導師，令得
T32n1636_p0095c28 || 離憂怖。或如法缸主，令涉智海道，為三有
T32n1636_p0095c29 || 導師，達勝忍寶所。智光大願輪，如佛日出現，
T32n1636_p0096a01 || 光含法界空，普照群生暗。白法圓滿輪，如佛
T32n1636_p0096a02 || 月出現，慈定清涼光，平等照諸有。又若勝智
T32n1636_p0096a03 || 海，出生諸法寶，菩提行漸高，住深心堅固。
T32n1636_p0096a04 || 發心若龍主，昇法界虛空，雨甘露法雲，增
T32n1636_p0096a05 || 諸白果苗。又若然法燈，正念堅固器，慈愛無
T32n1636_p0096a06 || 垢光，淨除三毒暗。又此菩提心，譬如羯邏羅，
T32n1636_p0096a07 || 悲庖慈閉戶，鉢羅健南位。菩提分漸生，令
T32n1636_p0096a08 || 佛藏增長，福德藏亦然，得智藏清淨。又開
T32n1636_p0096a09 || 發惠藏，如願藏出生，此慈悲法性，解脫眾生
T32n1636_p0096a10 || 故。世間天人中，淨意難可得，希有智果樹，
T32n1636_p0096a11 || 植妙深固本。眾行漸增榮，普覆於三有，欲長
T32n1636_p0096a12 || 諸功德，請問一切法。斷除一切疑，求諸善知
T32n1636_p0096a13 || 識，欲壞煩惱魔，淨除塵染見。解脫諸眾生，求
T32n1636_p0096a14 || 斯大智者，欲淨除惡趣，顯示人天路，開解脫
T32n1636_p0096a15 || 智門，安住功德道。欲脫諸趣苦，當斷諸有索，
T32n1636_p0096a16 || 施諸趣安隱，近此真佛子。』』
T32n1636_p0096a17 || 論曰：以意觀察，遠離如是難者，不以為難。如
T32n1636_p0096a18 || 《深心教誡經》說離此難云：「佛言：『慈氏！於彼
T32n1636_p0096a19 || 菩薩及所化人，當成就四法，後五百歲正法
T32n1636_p0096a20 || 滅時，不為損壞及彼陵蔑，自然解脫。何等
T32n1636_p0096a21 || 為四？一者觀察己己非、二者於彼菩薩及所化
T32n1636_p0096a22 || 人不談他短、三者不化知識家往非親里、四
T32n1636_p0096a23 || 者不出惡言，是名四種，如前所說。復有四種。
T32n1636_p0096a24 || 何等為四？一者遠離寡聞眾生、二者眷屬而
T32n1636_p0096a25 || 不取著、三者常樂坐臥林野、四者自習奢摩
T32n1636_p0096a26 || 他行。是所相應，是名四種。』』彼經又云：「佛言：
T32n1636_p0096a27 || 『慈氏！此初行菩薩獲惠力財，遠離非分名聞

T32n1636_p0096a28 || 利養，彼名利者。是為過失。見無益語、見世
T32n1636_p0096a29 || 俗語、世俗睡眠、世俗事業、世俗戲論，應當
T32n1636_p0096b01 || 遠離，是為過失。』以要言之，佛言：『慈氏！若菩
T32n1636_p0096b02 || 薩摩訶薩應當觀察，名聞利養發生貪染、破壞
T32n1636_p0096b03 || 正念，於得不得勿作高下。又應觀察名聞利
T32n1636_p0096b04 || 養起愚癡暗作慳種類，發生諂誑資益己身，
T32n1636_p0096b05 || 無慚無愧離四聖種。如諸佛說，名聞利養應
T32n1636_p0096b06 || 善觀察，起諸驕慢輕慢師尊。是魔羅分，一向
T32n1636_p0096b07 || 放逸破壞善根，如金剛雹及霹靂火。又名利
T32n1636_p0096b08 || 者，化知識家多種愛樂詣非親里，而復起惱
T32n1636_p0096b09 || 迷覆知覺，向所愛事倍生憂戚。又名利者，失
T32n1636_p0096b10 || 四念處，減劣白法壞四正斷。由前後利養破
T32n1636_p0096b11 || 壞神通，遠離善人近惡知識，於他眷屬常愛
T32n1636_p0096b12 || 合集。又復遠離無量禪定，墮大地獄、琰魔羅
T32n1636_p0096b13 || 界、畜生胎藏。應觀察名聞利養如天授水。』佛
T32n1636_p0096b14 || 言：『慈氏！彼名聞利養有如是等行相，菩薩應
T32n1636_p0096b15 || 當如實觀察。以觀察故，無有厭怖亦無悔惱。
T32n1636_p0096b16 || 所以者何？於是行相無厭怖者，得無過失，唯
T32n1636_p0096b17 || 樂佛法得無間斷，在家出家隨所守護，若天
T32n1636_p0096b18 || 若人，住清淨心得無驚怖。設墮一切惡道不
T32n1636_p0096b19 || 為逼惱，遠離呪詛解脫魔境得無傾動，諸耽
T32n1636_p0096b20 || 湎者之所敬仰，住定學者之所樂見，斷除諂
T32n1636_p0096b21 || 誑而獲正直。是五欲樂是為過失，安住聖種
T32n1636_p0096b22 || 如說修行，諸梵行者之所喜見。慈氏！如是行
T32n1636_p0096b23 || 相功德，智者了知。菩薩深心住於少欲，樂少
T32n1636_p0096b24 || 欲者，即斷一切名聞利養。』
T32n1636_p0096b25 || 論曰：無益語，今當說。遠離貪毒愚癡過失，不
T32n1636_p0096b26 || 住無益語者，一心得決定解；如尋戲調，諸無
T32n1636_p0096b27 || 益語愛樂修作，是為過失，不修威儀及微細
T32n1636_p0096b28 || 行。若無益語言、愛樂不堅牢世，是說隨順愚
T32n1636_p0096b29 || 夫。若聞比丘不如理言，生愛樂已而常尋
T32n1636_p0096c01 || 求，即便增長如是過失。是故棄捨不如理言，

T32n1636_p0096c02 || 常知法樂，~~臨命終時自捨千身求菩提道，~~聞
T32n1636_p0096c03 || 法無厭。設若疲極，~~由聞法故，~~一切時處悉皆
T32n1636_p0096c04 || 遠離不如理言、不愛樂言，~~於最上法樂生難~~
T32n1636_p0096c05 || 得想，~~經無量劫住山林中。應知於他功德利~~
T32n1636_p0096c06 || 益勿求其短，~~若謂我為最上殊勝，~~勿取是心，~~漸如是教，~~非止一生，得證菩提故。
T32n1636_p0096c09 || 論曰：~~世俗語，~~我今當說。彼聞昏醉、樂起鬪
T32n1636_p0096c10 || 諍、獲不尊重。由所說言，失念及不正知，~~是為~~
T32n1636_p0096c11 || 過失。由所說言，多競高名、極遠內思，~~若身若~~
T32n1636_p0096c12 || 心不得輕安，~~是為過失。由所說言，~~愚夫自心
T32n1636_p0096c13 || 生澁龜獮思入正法，~~遠離毘鉢舍那及奢摩~~
T32n1636_p0096c14 || 他，~~是為過失。由所說言，~~於功德財常起愛樂，~~獲不尊重、住不堅牢，~~狹劣智慧，~~是為過失。由~~
T32n1636_p0096c15 || 所說言滅失所知，諸天不敬不生愛樂，~~是為~~
T32n1636_p0096c16 || 過失。由所說言，於彼智者及眷屬等所餘身
T32n1636_p0096c17 || 命現無義利，~~是為過失。由所說言，~~彼諸愚夫
T32n1636_p0096c18 || 憂命終時，~~我何所作得如是苦？~~滅失所知不
T32n1636_p0096c19 || 得悟解，~~是為過失。由所說言，~~如草動植疑無
T32n1636_p0096c20 || 楷決，不生實智，~~是為過失。由所說言，~~如伎藝
T32n1636_p0096c21 || 者住戲場中別說功勤自以為得，~~滅失所知，~~
T32n1636_p0096c22 || 是為過失。由所說言，遠七聖財互生諂誑輕
T32n1636_p0096c23 || 失彼得，~~是為過失。由彼說言，~~覃思研幾喜務
T32n1636_p0096c24 || 怯弱，而不自知動本無體，~~是為過失。乃至不~~
T32n1636_p0096c25 || 如實說我樂最上，~~此一句義於久遠時思惟~~
T32n1636_p0096c26 || 尚未了知。云我樂得無量句義，~~譬如甘蔗堅~~
T32n1636_p0096c27 || 硬皮中少有其味，~~人食皮已無復能得甘蔗~~
T32n1636_p0096c28 || 甜味，~~是故廣說者如甘蔗皮；~~唯樂神變思擇
T32n1636_p0097a01 || 義理者~~如甘蔗味，~~常無昏醉。
T32n1636_p0097a02 || 論曰：~~言耽著睡眠者，~~如彼偈云：「~~謂若樂昏睡，~~
T32n1636_p0097a03 || 造此多種見，~~彼得見得疑，~~增長大癡網。若樂
T32n1636_p0097a04 || 昏睡者，~~智慧皆怯弱，~~而於悟解中，~~常時俱滅~~
T32n1636_p0097a05 || 失。若樂昏睡者，~~怠墮無智慧，~~設住深林中，~~若~~

T32n1636_p0097a06 || 非人得其便。若樂昏睡者，即樂非法欲，善心
T32n1636_p0097a07 || 常不增，何由獲法樂？若樂昏睡者，愚蔽善法
T32n1636_p0097a08 || 欲，壞白法功德，遍入諸黑暗。若樂昏睡者，封
T32n1636_p0097a09 || 著無辯才，常生放逸心，纏綿身懈倦。若樂昏
T32n1636_p0097a10 || 睡者，我知懈怠故，嫉彼勤力人，毀具足精進。
T32n1636_p0097a11 || 乃至若除諸苦暗，即離於罪本，常親近勝勤，
T32n1636_p0097a12 || 諸佛之所歎。」
T32n1636_p0097a13 || 論曰：世俗事業，今當說。如彼偈云：「師誨謂惡
T32n1636_p0097a14 || 言，執為非教誡，速毀犯尸羅，樂斯過失事。
T32n1636_p0097a15 || 每思俗事業，常時務忽遽，不修諸禪定，樂
T32n1636_p0097a16 || 斯過失事。由貪生廣大，縈纏味中味，下劣非
T32n1636_p0097a17 || 止足，樂斯過失事。處眾大喜悅，謂除諸苦
T32n1636_p0097a18 || 惱，如驢行隘道，樂斯過失事。乃至是心晝
T32n1636_p0097a19 || 夜中，不樂諸功德，唯衣食猛利，樂斯過失事。
T32n1636_p0097a20 || 不樂相應語，唯順不相應，問世俗所作，樂斯
T32n1636_p0097a21 || 過失事。」以要言之，爾時慈氏菩薩摩訶薩白
T32n1636_p0097a22 || 佛言：「世尊！菩薩少惠者，由捨最上法已，減失
T32n1636_p0097a23 || 勝惠作下劣事。」佛言：「慈氏！如是如是，如汝所
T32n1636_p0097a24 || 說。菩薩得少惠者，由捨最上法已，作下劣事。」
T32n1636_p0097a25 || 佛言：「慈氏！又彼菩薩於如來教既出家已，無
T32n1636_p0097a26 || 有禪定正斷正勤，無有多聞不懷希望。」佛言：
T32n1636_p0097a27 || 「慈氏！此復觀察禪定正斷，知如來教、知有為
T32n1636_p0097a28 || 相三摩呬多是所相應，勿白衣事業營務，
T32n1636_p0097b01 || 輪迴生死者，所謂營務世俗造作、遠離法財。」
T32n1636_p0097b02 || 佛言：「慈氏！彼營事菩薩假使修七寶塔滿三
T32n1636_p0097b03 || 千大千世界，我亦於彼不生恭敬尊重讚歎。
T32n1636_p0097b04 || 乃至滿閻浮提一切皆是營事菩薩，不如於
T32n1636_p0097b06 || 浮提量讀誦如說修行菩薩，不如於一各居
T32n1636_p0097b07 || 所安行菩薩作承事行。所以者何？此為難事，
T32n1636_p0097b08 || 所謂惠業，於諸三世為勝為上、最極高勝無
T32n1636_p0097b09 || 有過者。」佛言：「慈氏！是故菩薩欲勤精進相應
T32n1636_p0097b10 || 義者，當修勝惠。」

T32n1636_p0097b11 || 論曰：○世俗戲論，○我今當說。此戲論行，○常為過
T32n1636_p0097b12 || 失，○獲如是難，○謂不得遠離彼八種難，○亦復
T32n1636_p0097b14 || 論。此戲論行速獲是難，○是故皆不共住。寧使
T32n1636_p0097b15 || 畜受妻孥罪惡過百由旬，○於他戲論或須臾
T32n1636_p0097b16 || 頃不應親近○亦不共住。於出家功德之利欲○
T32n1636_p0097b17 || 求財賄者，○是則惡心起諸鬪諍。勿有田作、勿
T32n1636_p0097b18 || 營商賈，○若求財利是則戲論。勿有男女妻妾
T32n1636_p0097b19 || 朋屬、○僕從富饒起諸鬪諍。既出家已，授袈裟
T32n1636_p0097b20 || 衣，○信順寂靜至極寂靜，○復觀是寂勝寂近寂，○
T32n1636_p0097b21 || 離戲論故起如是忍。不得遠離戲論行者，○譬
T32n1636_p0097b22 || 若毒蛇覆藏惡心，○後墮地獄、畜生、焰摩羅界，○
T32n1636_p0097b23 || 是故精進起如是忍。乃至得是乘者，○於諸業
T32n1636_p0097b24 || 障淨盡無餘，破冤魔力。諸有智者起如是忍。
T32n1636_p0097b25 || 論曰：○略說離如是難。佛言：「○慈氏！○是故此菩
T32n1636_p0097b26 || 薩乘，○若善男子善女人，○後五百歲正法滅時，○
T32n1636_p0097b27 || 使無留難而獲吉祥，○脫諸業障盡除罪欲。當
T32n1636_p0097b28 || 知勿樂合集，住阿蘭若○曠野林中而修行之。
T32n1636_p0097b29 || 於餘眾生而或遠離，○但省己非無求他咎，○默
T32n1636_p0097c01 || 然信樂般若波羅蜜多行○故。」又《寶雲經》亦作
T32n1636_p0097c02 || 是說：「○行乞食時乃至獲得是事，除餘惡處，○謂
T32n1636_p0097c03 || 惡狗家、新乳犢家，體性犯戒。於彼畜生尚離
T32n1636_p0097c04 || 損害，○何況男子女人童男童女起厭賤處？○彼
T32n1636_p0097c05 || 一切時處皆應遠離。」
T32n1636_p0097c06 || 論曰：○若見如是種諸惡作者，○慎勿往觀，○得離
T32n1636_p0097c07 || 彼罪。復次說離如是等難，○云何得果？○離無果
T32n1636_p0097c08 || 利成利他義，○應知遠離無果利故。如《月燈經》
T32n1636_p0097c09 || 說○身戒義云，○謂密護手足使無虛動。又《十法
T32n1636_p0097c10 || 經》云「○手足動亂往來跳躑」，○此說身業龐重。
T32n1636_p0097c11 || 論曰：○如菩薩為利於他，○如其照了而不分別
T32n1636_p0097c12 || 餘業，故《法集經》云：「○世尊！○諸菩薩等所有身口
T32n1636_p0097c13 || 意業，○皆為利諸眾生，起大悲增上安慰眾生，○
T32n1636_p0097c14 || 令諸眾生身意快然。如是深心如是思惟，○隨

T32n1636_p0097c15 || 修何行而行平等，~~○~~令諸眾生得安隱樂。以要
T32n1636_p0097c16 || 言之，~~○~~謂菩薩了知觀十二處如空聚落，~~○~~於是
T32n1636_p0097c17 || 等處無不樂捨。』◎

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷8

T32n1636_p0097c27 || ◎又《虛空藏經》云：「譬如孔隙聲入其中，~~○~~菩薩
T32n1636_p0097c28 || 亦爾，~~○~~若心有間隙則魔得其便。是故菩薩令
T32n1636_p0097c29 || 心常無間隙，~~○~~若心無間隙~~○~~則諸相圓滿~~○~~及空
T32n1636_p0098a01 || 性圓滿。』
T32n1636_p0098a02 || 論曰：~~○~~況復諸相圓滿者，~~○~~即菩提行，~~○~~亦不捨修
T32n1636_p0098a03 || 習觀諸空性，~~○~~廣如《寶髻經》說。又如《無盡意
T32n1636_p0098a04 || 經》云：「~~○~~謂欲發起斷除惡不善法者，~~○~~說彼復有
T32n1636_p0098a05 || 餘散亂心。三摩地蘊是對治行，~~○~~說此是名三
T32n1636_p0098a06 || 摩地分，~~○~~乃至是名惡不善法。』◎
T32n1636_p0098a08 || 論曰：~~○~~此言遠離虛無果利者，~~○~~說何所成就耶？~~○~~
T32n1636_p0098a09 || 此常成就正念，~~○~~則得遠離虛無果利。所謂不
T32n1636_p0098a10 || 違如來教勅，~~○~~守護果報尊重正念，~~○~~於一切身
T32n1636_p0098a11 || 不動自性，~~○~~安住正念利益眾生，~~○~~隨應所行堅
T32n1636_p0098a12 || 固正念，~~○~~見諸智者樂他所作，~~○~~不動正念不怖
T32n1636_p0098a13 || 時分，~~○~~親屬禮制。於身解脫正念，~~○~~於四威儀道
T32n1636_p0098a14 || 分檢察正念，~~○~~於威儀道安庠平正，~~○~~守護不亂
T32n1636_p0098a15 || 具力正念。發語笑時慎護高舉，~~○~~手足容貌其
T32n1636_p0098a16 || 量端雅，~~○~~敦肅正念。若應聞說者，~~○~~乃至知彼聲
T32n1636_p0098a17 || 品~~○~~無高無下一語正念，~~○~~學者共行勿於餘處~~○~~
T32n1636_p0098a18 || 令他驚怖而生過失。自心悚敬，~~○~~令他淨信~~○~~守
T32n1636_p0098a19 || 護正念。心如醉象，~~○~~以奢摩他常縻制之，~~○~~是為
T32n1636_p0098a20 || 正念。住於觀察當照其心，~~○~~是為正念。於眾富
T32n1636_p0098a21 || 饒捨離餘事，~~○~~如所說念一心守護，~~○~~是為正念。
T32n1636_p0098a22 || 成就如是念者，~~○~~說為遠離虛無果利。又於此
T32n1636_p0098a23 || 念得極尊重，~~○~~彼尊重事一切觀察現前輕毀
T32n1636_p0098a24 || 是所對治，如是尊崇~~○~~知己，則於此廣大平等。
T32n1636_p0098a25 || 何名平等？~~○~~故《無盡意經》說：「~~○~~奢摩他者，~~○~~云何奢

T32n1636_p0098a26 || 摩他無盡？若心不亂謂寂近寂密，護諸根性
T32n1636_p0098a27 || 不高舉，不動不搖深善謹密，無生無作唯一
T32n1636_p0098a28 || 境性，獨處閑靜捨離憤鬧，身遠樂事心無動
T32n1636_p0098a29 || 亂，意樂空寂亦無惡求，乃至護威儀道，知時
T32n1636_p0098b01 || 知量及知止足、易養易滿等。』
T32n1636_p0098b02 || 論曰：云何於尊重平等而不能生如實智邪？
T32n1636_p0098b03 || 謂過去牟尼所說，若於三摩呬多則如實知。
T32n1636_p0098b04 || 如《法集經》云：「於等引心得如實見。如實見者，
T32n1636_p0098b05 || 菩薩於諸眾生大悲心轉：『我得如是三摩地
T32n1636_p0098b06 || 門，於一切法皆如實見，當為成辦一切眾生，
T32n1636_p0098b07 || 以大悲熏修增上戒定慧學圓滿，成證阿耨
T32n1636_p0098b08 || 多羅三藐三菩提。』是故我於淨戒善住不動，
T32n1636_p0098b09 || 得無懈倦。』
T32n1636_p0098b10 || 論曰：此奢摩他於自他尊貴平等，超越無量
T32n1636_p0098b11 || 罪苦，得彼世出世間無量富樂，我當趣求發
T32n1636_p0098b12 || 勤修習。詣火宅中希求清冷之水，得極尊重，
T32n1636_p0098b13 || 諸學弟子當住如是正念行相。近正念者則
T32n1636_p0098b14 || 得遠離無果利事，若遠離無果利者則彼難
T32n1636_p0098b15 || 不生。是故欲護身者當推求念本常，近正念
T32n1636_p0098b16 || 故。《最上授所問經》說：「在家菩薩云彼於米果
T32n1636_p0098b17 || 甘蔗等酒及放逸處不樂著者，則無昏醉亦
T32n1636_p0098b18 || 無沈湎，不囂不動亦無忘失、狂亂高舉及惡
T32n1636_p0098b19 || 罵等，由近住正念正知故。」彼經復說：「出家菩
T32n1636_p0098b20 || 薩正念正知而不散亂。」又《寶髻經》云：「若正念
T32n1636_p0098b23 || 正念者如守禦關鑰，一切不善心心所法悉
T32n1636_p0098b24 || 不能入。」此說是為正念正知者。《般若波羅蜜
T32n1636_p0098b25 || 多經》說：「行則知行、住則知住、座則知座、臥則
T32n1636_p0098b26 || 知臥，如其身處是名正知。乃至得不違越彼
T32n1636_p0098b27 || 正知行，謂可觀不可觀、著衣持鉢、若飲若食、
T32n1636_p0098b28 || 若眠若覺，及與懈倦取捨屈伸、去來坐立、或
T32n1636_p0098b29 || 語默等，各居所安修正知行。」
T32n1636_p0098c01 || 論曰：戒定相成，如《月燈三昧經》云：「謂此戒功

T32n1636_p0098c02 || 能清淨無垢，速得等持；由定趣入，則相應戒
T32n1636_p0098c03 || 亦復趣入。是故由戒正念正知，得三摩地；由
T32n1636_p0098c04 || 三摩地一心故，得淨尸羅。」彼經說言：「禪定功
T32n1636_p0098c05 || 能中得住無行亦非無行，行相應故。遠離境
T32n1636_p0098c06 || 界。無境界故，不起染習。如是成辦密護根
T32n1636_p0098c07 || 門。」
T32n1636_p0098c08 || 論曰：此由心所成辦修習，戒定二種綺互增
T32n1636_p0098c09 || 長。此說菩薩學者利諸眾生，謂心成辦而為
T32n1636_p0098c10 || 根本。故《寶雲經》說：「知一切法皆依於心，心為
T32n1636_p0098c11 || 先導故遍緣諸法。又世間諸決定心，以心所
T32n1636_p0098c12 || 緣而不見，彼則使業清淨。若清淨已，則心無
T32n1636_p0098c13 || 流轉。心無流轉，即心如燒焰或如湍流，如
T32n1636_p0098c14 || 是心相遍能觀察，得住正念。心不遍緣則心
T32n1636_p0098c15 || 得自在，心自在故於一切法而得自在。」又《法
T32n1636_p0098c16 || 集經》云：「謂若有法，法無處所亦無方分，即
T32n1636_p0098c17 || 已自心是所尊法，說名為法。說名為法是故我於自心
T32n1636_p0098c18 || 謙敬，建立極妙殊勝，當知發起此善攝受。
T32n1636_p0098c19 || 所以者何？謂若於心有是功德過咎、無是功
T32n1636_p0098c20 || 德過咎，彼菩薩者此二種心唯求成辦功德
T32n1636_p0098c21 || 而不造過咎，說如是心是所尊法。所尊法者
T32n1636_p0098c22 || 即菩提故。世尊！我於是法開演成就，如是安
T32n1636_p0098c23 || 隱正覺。」又《華嚴經》云：「謂於自心建立一切菩
T32n1636_p0098c24 || 薩行故，自心建立度脫一切眾生故。乃至，善
T32n1636_p0098c25 || 男子！我於自心當如是住，應知自心具足一
T32n1636_p0098c26 || 切善根故，應於自心淨治法雲地故，應於自
T32n1636_p0098c27 || 心堅固無障礙法故。」又如善財勤修精進，欲
T32n1636_p0098c28 || 見摩耶夫人，覩主城神名曰寶眼，饒益教誡
T32n1636_p0098c29 || 作如是言：「善男子！應守護心城，謂樂排遣一
T32n1636_p0099a01 || 切生死輪迴境界。應莊嚴心城，謂專趣求如
T32n1636_p0099a02 || 來十力。應淨治心城，謂畢竟斷除慳嫉諂誑。
T32n1636_p0099a03 || 應增長心城，謂增長大精進行求一切智。應
T32n1636_p0099a04 || 防護心城，謂摧碎魔輪禦捍一切煩惱魔眾

T32n1636_p0099a05 || 及惡知識。應廣大心城，謂以大慈普及一切
T32n1636_p0099a06 || 世間。應覆蔭心城，謂以廣大法蓋對治諸不
T32n1636_p0099a07 || 善法。應密護心城，謂遮諸世間內外所有無
T32n1636_p0099a08 || 令侵入。應嚴肅心城，謂欲排遣諸不善法。乃
T32n1636_p0099a09 || 至，善男子！以菩薩得如是淨修心城，則能
T32n1636_p0099a10 || 積集一切善根。所以者何？由菩薩淨修心城
T32n1636_p0099a11 || 故，則無諸障礙，謂現前不住，或見佛緣聽
T32n1636_p0099a12 || 法緣等。」
T32n1636_p0099a13 || 論曰：是故住此菩薩學者，於心所行得不動
T32n1636_p0099a14 || 思等心，不動外境不起妄念。不正知者，謂於
T32n1636_p0099a15 || 三摩呬多其心動亂，或於他境而有攀緣。若
T32n1636_p0099a16 || 得正念正知則外境不轉，彼自在故，無一攀
T32n1636_p0099a17 || 緣。乃至求彼安住，如先所說，功用廣大，令利
T32n1636_p0099a18 || 益解脫眾生故，得修如是淨信。云何得一切
T32n1636_p0099a19 || 處？希望潤澤不遽不緩，教斯福行不捨眾生。
T32n1636_p0099a20 || 所謂不捨眾生者，是菩薩修作。如《法集經》云：「
T32n1636_p0099a21 || 喜見菩薩白佛言：『世尊！菩薩以如是行，眾生
T32n1636_p0099a22 || 見者俱生喜樂。何以故？世尊！菩薩餘無所作，
T32n1636_p0099a23 || 唯一化度眾生。世尊！是名菩薩法集。』」
T32n1636_p0099a24 || 論曰：如是復造何過失耶？謂輕毀諸佛及輕
T32n1636_p0099a25 || 世間，墮地獄中如塘煨覆苗，熾然燒煮，慎勿
T32n1636_p0099a26 || 輕毀，如前數說。造此報者，如《寶雲經》說：「輕毀
T32n1636_p0099a27 || 禁戒、不生淨信，一心捨離諸眾生等。」又如彼
T32n1636_p0099a28 || 言：「云何是菩薩學處？乃至為諸菩薩不行非
T32n1636_p0099a29 || 處，無非時語、知時知方。若不如是，即令諸眾
T32n1636_p0099b01 || 生不起淨信，何況護諸眾生？及為己身威儀
T32n1636_p0099b02 || 道行求菩提利益，具足圓滿喜樂調柔，於此現
T32n1636_p0099b03 || 前合集無多執著。」又《法集經》云：「若護禁戒則
T32n1636_p0099b04 || 護諸眾生，應怖彼方，謂於女人里舍勿共住
T32n1636_p0099b05 || 屏處，護世間者勿容故作。又若受用水陸地
T32n1636_p0099b06 || 等，大小便利洩唾不淨，屏處密棄諸利益心，
T32n1636_p0099b07 || 護天人者勿容故作。」且《正法念處經》云：「菩薩

T32n1636_p0099b08 || 尚不以殘食施人，若故作棄殘行者，墮餓鬼
T32n1636_p0099b09 || 趣。」又《菩薩別解脫經》說：「所向清淨，不應現前
T32n1636_p0099b10 || 擲小齒木，亦勿現前遺彼洩唾。如是於尊重
T32n1636_p0099b11 || 者慚恥儀式，一切處見皆非梵行。」《畢竟經》說：「
T32n1636_p0099b12 || 「修梵行者見是義已，怖彼重罪。」又如彼說：「不
T32n1636_p0099b13 || 應高語，亦非儀軌。」如《梵天所問經》云：「應知
T32n1636_p0099b14 || 菩薩者譬若新婦。」又《菩薩別解脫經》云：「遠離
T32n1636_p0099b15 || 世間人不喜作，謂乃至不滿口食、噉嚼有聲、
T32n1636_p0099b16 || 不伸脚坐、不露肘臂。」
T32n1636_p0099b17 || 論曰：如是自當遠離，人見聞已不喜守護。又
T32n1636_p0099b18 || 如是棄捨不喜作語亦不為難，念隨所解於
T32n1636_p0099b19 || 義可見。故《海意經》云：「無衰弱語、無麤獷語、無
T32n1636_p0099b20 || 熾然語、無不實語、無貪順卑下語、無下劣語、
T32n1636_p0099b21 || 無覆藏語、無瞋害語、無動亂語、無戲謔語、
T32n1636_p0099b22 || 無對面鬪諍語。」又《如來祕密經》云：「復次善男
T32n1636_p0099b23 || 子！菩薩無愛著語、猛惡語、癡亂語、染污語、
T32n1636_p0099b24 || 缺漏記別語、自分高強語、他分離散語、自讚
T32n1636_p0099b25 || 功能語、破他功能語、不救拔語、增上慢記別
T32n1636_p0099b26 || 語。」《十地經》亦作是說：「謂若發言，喜自眷屬
T32n1636_p0099b27 || 破他眷屬，斷如是語。謂應發言潤澤柔軟意
T32n1636_p0099b28 || 喜適悅，美妙可愛悅耳快然，心行樂欲分明
T32n1636_p0099b29 || 不謬，所聞通達無不依止，多人愛樂多人歡
T32n1636_p0099c01 || 喜，平等稱讚利益安樂一切眾生，自他眷屬
T32n1636_p0099c02 || 意喜踴躍，滅貪瞋癡一切煩惱，如是行相。若
T32n1636_p0099c03 || 發語言乃至對向，先發喜笑，除損害故。」又《虛
T32n1636_p0099c04 || 空藏經》云：「為尊長言，極研慮故；為他人言，離
T32n1636_p0099c05 || 覆藏故，當樂攝受如是等語。」《法集經》云：「佛告
T32n1636_p0099c06 || 虛空藏菩薩言：『菩薩不作此語令他起瞋、不
T32n1636_p0099c07 || 作此語令他起惱、不作此語令他無智、不作
T32n1636_p0099c08 || 此語令他無益、不作此語令發無明、不作此
T32n1636_p0099c09 || 語令他眾生心不歡喜悅耳快然，菩薩不作
T32n1636_p0099c10 || 如是等語。』」又《海意經》云：「略說於他不生喜護，

T32n1636_p0099c11 || 云。復有一法攝受大乘，謂自錯謬而常觀察，
T32n1636_p0099c12 || 於諸眾生隨所守護。」
T32n1636_p0099c13 || 論曰：此護身者不惱於他，如是他人亦無惱
T32n1636_p0099c14 || 害我。於此論廣大積習菩薩利益，應知常持
T32n1636_p0099c15 || 是意，謂安靜不動尊重愛樂，慚恥怖懼於他
T32n1636_p0099c16 || 寂靜。一心親近，及於眾生而常自在。淨信等
T32n1636_p0099c17 || 事，若變若化，持如是意。彼護身者云何無有
T32n1636_p0099c18 || 湯藥衣服藥共二種？謂常受用藥及病緣藥。
T32n1636_p0099c19 || 常受用藥者，如《寶雲經》說：「是故行乞食者應
T32n1636_p0099c20 || 作四分：一者分與同梵行人，二者施諸貧苦，
T32n1636_p0099c21 || 三者餓鬼畜生，四者自食。然於飲食勿起耽
T32n1636_p0099c22 || 嗜，亦不多求，乃至資養於身安住色力。如
T32n1636_p0099c23 || 其飲食得無懈倦，不令身重。所以者何？彼懈
T32n1636_p0099c24 || 倦者。於此善分樂後時得，或令身重而多睡
T32n1636_p0099c25 || 眠。應知此等行乞食者，現前獲得如是善分。」
T32n1636_p0099c26 || 故《寶積經》云：「若比丘入於城邑聚落乞食，應
T32n1636_p0099c27 || 以法莊嚴而行乞食。所以者何？謂若見可愛
T32n1636_p0099c28 || 不可愛色，見已不應起違順意。如是，可愛不
T32n1636_p0099c29 || 可愛聲香味觸法，見已皆勿起違順意。攝護
T32n1636_p0100a01 || 諸根使無散亂，諦視一尋，先所思法不捨作
T32n1636_p0100a02 || 意。不以食覆於心而行乞食，若得食處不生
T32n1636_p0100a03 || 樂著，若不得處不起瞋害。若至十家。若過十
T32n1636_p0100a04 || 家。不得食者，勿生憂惱。當發是心：『此諸長
T32n1636_p0100a05 || 者及婆羅門，多作事緣不施我食。乃至未曾
T32n1636_p0100a06 || 攝受於彼，況施我食。』如是行乞食者不生憂
T32n1636_p0100a07 || 惱。又乞食時，見諸眾生若男若女童男童女
T32n1636_p0100a08 || 乃至畜生，起慈悲心：『若諸眾生見我所作及
T32n1636_p0100a09 || 施我食，皆生天趣。』如其所得精麤飲食，受是
T32n1636_p0100a10 || 食已遍觀四方，此城邑聚落貧窮之者，我以
T32n1636_p0100a11 || 此食而分施之。若見貧者，於所乞食而為分
T32n1636_p0100a12 || 與。若不見有是貧窮者，亦發是心：『以我真實
T32n1636_p0100a13 || 徹眼境際所觀眾生，我所乞食於中上味願當

T32n1636_p0100a14 || 施與。』持此食已詣阿蘭若處，行杜多者淨洗
T32n1636_p0100a15 || 手足，於沙門行具諸儀式，威力加持結跏趺
T32n1636_p0100a16 || 座而飲食之。乃至欲食，如是作意：『此身中蟲
T32n1636_p0100a17 || 有八萬戶，共得此食皆得安隱。我今以食攝
T32n1636_p0100a18 || 受諸蟲，我得菩提復以法化。』若復不足，發如
T32n1636_p0100a19 || 是心：『若食少者，令我身輕、息除便利、斷諸過
T32n1636_p0100a20 || 惡，身心輕安又少昏睡。』乃至於所乞食若復
T32n1636_p0100a21 || 多者，於食分量應行捨法，於所乞食發如是
T32n1636_p0100a22 || 心：『飛鳥鹿屬希求飲食，我當施彼。』又乞食比
T32n1636_p0100a23 || 丘於諸味中不應生好味想，乃至如旃陀羅
T32n1636_p0100a24 || 童子應淨身心不應淨食。何以故？食美食已，
T32n1636_p0100a25 || 一切皆為臭惡不淨，是故我今不應求美食
T32n1636_p0100a26 || 也。乃至不起是心，謂此男子施食非女人施，
T32n1636_p0100a27 || 此女人施食非男子施，童男童女亦復如是。』
T32n1636_p0100a28 || 又云：『此是美食非麤糲食。若入聚落應得恭
T32n1636_p0100a29 || 敬，非不恭敬應得富家，若男若女童男童女，
T32n1636_p0100b02 || 切不善作意。乃至若有眾生著食味者，造惡
T32n1636_p0100b03 || 業已墮於地獄。復次有知足者不著美味，捨
T32n1636_p0100b04 || 細受麤舌根喜足。若節約食者彼命終時，得
T32n1636_p0100b05 || 生天上人間或餘善道，若天若人食天美食。
T32n1636_p0100b06 || 迦葉波！如是行乞食比丘，離於味愛調伏其
T32n1636_p0100b07 || 心，設唯噉熟豆亦不憂惱。何以故？為求聖
T32n1636_p0100b08 || 道趣活身命是以故食。以要言之，佛言：『迦
T32n1636_p0100b09 || 葉波！若行乞食比丘，值天大雨雲霧等時不
T32n1636_p0100b10 || 能乞食，乃至思法莊嚴以慈為食。住是作意
T32n1636_p0100b11 || 若二夜三夜欲斷食者，應作是想：『彼琰摩羅
T32n1636_p0100b12 || 界墮餓鬼中，以惡作故，於百歲中欲食少唾
T32n1636_p0100b13 || 尚不可得。我今安住甚深法中，不應發起身
T32n1636_p0100b14 || 心羸劣，況復勤修聖道，我今堪忍如是飢渴。』』
T32n1636_p0100b15 || 又總略云：『令在家人為作淨食，敷座而座為
T32n1636_p0100b16 || 說法要。乃至彼作淨食，受此食已從座而去。
T32n1636_p0100b17 || 迦葉波！行乞食比丘不應自銜諂諛。云何諂

T32n1636_p0100b18 || 諛[?]若為他說此麤惡食而復不足[,]乃至持此
T32n1636_p0100b19 || 多眾共食[,]若食少者令彼飢渴。若有如是行
T32n1636_p0100b20 || 相[,]是名諛諛。諸行乞食比丘[,]應當棄捨。云
T32n1636_p0100b21 || 何真實[?]謂食墮鉢中[,]若麤若細及淨不淨[,]皆
T32n1636_p0100b22 || 悉應食[,]不生憂惱。唯淨內心以法調伏[,]住聖
T32n1636_p0100b23 || 道故得活身命[,]乃行乞食。」如《最上授所問經》
T32n1636_p0100b24 || 云：「若人親近飯乞食者[,]能於自他利益圓滿
T32n1636_p0100b26 || 身當如服藥。」《入楞伽經》說斷食魚肉義云：「如
T32n1636_p0100b27 || 說菩薩修大慈故[,]一切肉皆不得食。乃至略
T32n1636_p0100b28 || 彼偈云：觀肉所從來[,]膿血諸不淨[,]修行淨行
T32n1636_p0100b29 || 者[,]當遠離食肉。一切肉及葱[,]亦不飲諸酒[,]
T32n1636_p0100c01 || 葑蒜等亦然[,]修行常遠離。於床吉祥臥[,]及離
T32n1636_p0100c02 || 覆油等[,]孔隙諸眾生[,]於中大驚怖。乃至為利
T32n1636_p0100c03 || 殺眾生[,]或營財販肉[,]是二種罪業[,]死墮大號
T32n1636_p0100c04 || 叫。又總略云：臭惡實可厭[,]常生倒懸中[,]及
T32n1636_p0100c05 || 生旃陀羅[,]或獵師屠脍。生羅刹女中[,]食肉諸
T32n1636_p0100c06 || 種類[,]猫狸夜叉等[,]是人生於彼。」
T32n1636_p0100c07 || 論曰：若具知如《斷肉品》說[,]成彼廣大利益故[,]
T32n1636_p0100c08 || 說無過失。若比丘於閻浮提臨欲滅時[,]作此
T32n1636_p0100c09 || 三摩地語[,]常令眾生斷除於彼[,]亦得是三摩
T32n1636_p0100c10 || 地[,]修大慈悲者[,]無有過失故。《寶雲經》說：「應
T32n1636_p0100c11 || 知不肉食[,]住塚壙間[,]發生如是利益眾生。若
T32n1636_p0100c12 || 見餘毘奈耶中所說[,]食三種淨肉[,]畢竟皆斷、
T32n1636_p0100c13 || 一心捨離[,]得淨諸見[,]斷除我慢。樂修福者漸
T32n1636_p0100c14 || 令教入遠離食肉。」又如《入楞伽經》云：「為彼學
T32n1636_p0100c15 || 者讀誦解說[,]漸次繫屬依止巧妙章句。彼修
T32n1636_p0100c16 || 行者繫屬三種[,]我為彼說令作斷除[,]即是斷
T32n1636_p0100c17 || 彼性近殺故。」說名常受用藥病緣藥者[,]如聲
T32n1636_p0100c18 || 聞毘奈耶說：「乃至我為利益梵行[,]貨鬻衣鉢
T32n1636_p0100c19 || 治療於身[,]況復普救一切眾生。由是菩薩見
T32n1636_p0100c20 || 難得身[,]於刹那頃獲此勝福。世尊[,]見此利益
T32n1636_p0100c21 || 以自醫藥[,]於修行者是為勝見故。」《寶雲經》說：

T32n1636_p0100c22 || 「若得斷三種食，彼時真實或不真實，如是行
T32n1636_p0100c23 || 相為住身命，勿取勿食，所謂酥油根莖果汁，
T32n1636_p0100c25 || 時然後可食。如其疾病命根欲盡，勿惡作故
T32n1636_p0100c26 || 斷彼善分，無起疑惑斷除是心，當如服藥。」《最
T32n1636_p0100c27 || 上授所問經》說：「著受用衣云沙門者，慚愧義
T32n1636_p0100c28 || 故，以衣覆身勿現肢體。世間天人阿修羅等
T32n1636_p0100c29 || 作佛塔想，應知如持佛塔。若不對治修離貪
T32n1636_p0101a01 || 染使餘清淨，則增長煩惱、壞袈裟衣，得此過
T32n1636_p0101a02 || 咎，為不隨樂修行莊嚴法服，於善作中而返
T32n1636_p0101a03 || 惡作。此袈裟衣，為求聖道知對治故，如一剎
T32n1636_p0101a04 || 那頃亦復於身受持。」如《寶積經》說此因者：
T32n1636_p0101a05 || 「佛言：『迦葉波！若復嚴飾於身而不密護，壞沙
T32n1636_p0101a06 || 門功德法者，是袈裟衣雖持於身而心不生
T32n1636_p0101a07 || 尊重。復次迦葉波！如是色相名相似沙門，以
T32n1636_p0101a08 || 是緣故當墮地獄。迦葉波！以沙門色相相似
T32n1636_p0101a09 || 故，於地獄中衣熱鐵衣以覆頭上，應器敷具
T32n1636_p0101a10 || 熱鐵所成，所有一切受用資具悉皆猛焰熾
T32n1636_p0101a11 || 然焦爛。』」彼說色相相似沙門得受是苦。又《寶
T32n1636_p0101a12 || 雲經》說：「若菩薩以身有疾，肌體怯弱不處僧
T32n1636_p0101a13 || 坊，當顯露處發如是心：『謂佛如來杜多功德，
T32n1636_p0101a14 || 以揀擇故對治煩惱，我亦修作。』如處僧坊斷
T32n1636_p0101a15 || 諸煩惱，然於僧坊不起樂著亦不請求。設得
T32n1636_p0101a16 || 如是施者，隨所攝受，應知亦勿為我滿足。」彼
T32n1636_p0101a17 || 經又云：「彼臥具儀式，應疊雙足右脇而臥，法
T32n1636_p0101a18 || 服覆身正念正知，起光明想，不著睡眠為樂，
T32n1636_p0101a19 || 亦復不著彼脇此脇及餘肢分為樂，乃至於四
T32n1636_p0101a20 || 大種安住調息。」彼地方所一切受用，皆為利
T32n1636_p0101a21 || 益眾生之所建立，若我愛樂受用則生疲厭
T32n1636_p0101a22 || 過咎。如《月燈三昧經》云：「得彼細妙滋味飲食，
T32n1636_p0101a23 || 是食非解脫相應。謂得彼食是則繫縛，如象
T32n1636_p0101a24 || 子臥非杜多行。」又《寶積經》云：「復次世尊說是
T32n1636_p0101a25 || 受用信施，爾時眾中離扼比丘，於此法律聞

T32n1636_p0101a26 || 已悲泣，作如是言：『世尊！我今寧取命終、不復
T32n1636_p0101a27 || 得果，亦不受用一信施食。』佛言：『善哉善哉。
T32n1636_p0101a28 || 善男子！斯言清淨。如是行相，恥具惡作、怖他
T32n1636_p0101a29 || 世罪。』佛言：『迦葉波！我知信施此有二種，說名
T32n1636_p0101b01 || 解脫。何等為二？若離扼比丘及餘比丘，學
T32n1636_p0101b02 || 我所行，見諸行無常、領納諸受是苦、信解諸
T32n1636_p0101b03 || 法無我、求涅槃寂靜者，設食信施量等須彌、
T32n1636_p0101b04 || 及餘所施畢竟清淨。若受施主物及信施食、
T32n1636_p0101b05 || 具大光明得大福報。所以者何？以諸增上慳
T32n1636_p0101b06 || 貪令作福事，是為慈心三摩鉢底。復次迦葉
T32n1636_p0101b07 || 波！若比丘受施主所施衣服飲食已，思入無
T32n1636_p0101b08 || 量三摩地者，令彼施主於作福事所求果報、
T32n1636_p0101b09 || 亦復無量。迦葉波！假使三千大千世界大海
T32n1636_p0101b10 || 水竭，是所修福亦無有盡。』」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷9

T32n1636_p0101b20 || 如是行乞食者，於所施食起三種念住，謂慳
T32n1636_p0101b21 || 身中所集諸蟲、成就利益一切眾生、攝受正
T32n1636_p0101b22 || 法。又如來教勅諸所作事悉具正念，最初以
T32n1636_p0101b23 || 真言聲為作守護，應先於此底哩三昧耶王
T32n1636_p0101b24 || 所說明呪曼拏羅利益今當說。
T32n1636_p0101b25 || 『那謨薩哩嚩（二合）沒馱冒（引）提薩埵（引）喃（引）盎（引）
T32n1636_p0101b29 || 薩嚩（二合引）賀』
T32n1636_p0101c02 || 遍。云何一切？謂世出世間最上曼拏羅悉能
T32n1636_p0101c03 || 得入。又真言曰：
T32n1636_p0101c04 || 『那莫悉底哩（三合）野提尾（二合）歌（引）喃（引）怛佉（引）識
T32n1636_p0101c12 || 哩薩嚩（二合引）賀（引）』
T32n1636_p0101c13 || 應知此一切如來身最為尊重，無有過上。此
T32n1636_p0101c14 || 初行之者，於佛眾生無量修作時，諸魔等起
T32n1636_p0101c15 || 諸弊惡，應以如是最上守護。謂或以擊掌、若
T32n1636_p0101c16 || 灰若白芥子、若淨水等，隨意見已而作結界。
T32n1636_p0101c17 || 又若諸疾病者，真言加持藥水令服。或林野

T32n1636_p0101c18 || 中，以酤蘇摩華於佛塔廟形像、正法經典供
T32n1636_p0101c19 || 養安布，觀緣佛菩薩等，心樂利益一切眾生。
T32n1636_p0101c20 || 是大疾病必為藥叉等所持，說為解脫。又應
T32n1636_p0101c21 || 先念修普賢行法式次第，於此儀軌乃見邊
T32n1636_p0101c22 || 極。謂此底哩三昧耶者，設不澡沐盥漱及不
T32n1636_p0101c23 || 清淨，或食魚肉皆無過失。然作是印契者，皆
T32n1636_p0101c24 || 不得食，不違本願故。亦不於他同床敷具，亦
T32n1636_p0101c25 || 不跳躑，於此信解行學無所傾動，亦勿疑惑。
T32n1636_p0101c26 || 若先破戒此亦成就，有智無智決定皆成。復
T32n1636_p0101c27 || 如彼說，若菩提心堅固得專注意，應離此疑
T32n1636_p0101c29 || 論曰：菩提心堅固者，定說利益諸異生等，令
T32n1636_p0102a01 || 心無退。隨未入地者，作如是說，欲得持初日
T32n1636_p0102a02 || 光入大暗處，為作照明，若復希求成就。如何
T32n1636_p0102a03 || 名歎福者，樂此成就？遣除怠墮心故。然入
T32n1636_p0102a04 || 聖地積集無量福聚，超諸惡道不為廣大沈
T32n1636_p0102a05 || 溺。先說得是過失者，或無真言而念誦、不
T32n1636_p0102a06 || 知增減文字，此無過咎。設若增減、差忘次第，
T32n1636_p0102a07 || 皆無有失。何況信菩提心棄捨自利，所作籌
T32n1636_p0102a08 || 量伺察而轉，決定得觀諸佛及菩薩等，獲斯
T32n1636_p0102a09 || 成就。或以此執金剛真言，作守護者。真言
T32n1636_p0102a10 || 曰：
T32n1636_p0102a11 || 「那莫悉底哩（三合）野體尾（二合）歌（引）喃（引）怛陀（引）識多
T32n1636_p0102a19 || 嚕（二合引）覩彌薩嚩（二合引）訶（引）」
T32n1636_p0102a20 || 誦此於剎那頃，諸作障者，頻那夜迦悉皆馳
T32n1636_p0102a21 || 散，諸天龍等皆以飲食衣服臥具承事供養。
T32n1636_p0102a22 || 乃至加持淨水，或隨意所見而作守護。又一
T32n1636_p0102a23 || 切所作，誦此不動尊明王心真言曰：
T32n1636_p0102a24 || 「那莫三滿多（引）嚩惹囉（二合引）赦（引）怛囉（二合引）吒阿
T32n1636_p0102a27 || 儒（二祖切引）摩（引）隸爾薩嚩（二合引）賀」
T32n1636_p0102a28 || 若初食時，誦此真言至一七遍，次當飲食。彼
T32n1636_p0102a29 || 諸藥王佛菩薩眾，隨所念中消諸毒類。真言
T32n1636_p0102b01 || 曰：

T32n1636_p0102b02 || 「怛𩇑（切身）佗（引）伊隸蜜諦底隸蜜諦伊隸底隸蜜
T32n1636_p0102b07 || （二合）多敦拏阿那（引）努囉叱薩囉（二合）賀」
T32n1636_p0102b08 || 復次若聞此明者，於七年中不為蛇螫、毒不
T32n1636_p0102b09 || 著身。設為所螫，蛇則頭破七分，如蘭香梢。若
T32n1636_p0102b10 || 持此明者，乃至盡其形壽，不為蛇螫、毒不著
T32n1636_p0102b11 || 身。此真言句蛇前勿念。所以者何？蛇趣命終
T32n1636_p0102b12 || 故。真言曰：
T32n1636_p0102b13 || 「怛𩇑（切身）佗（引）伊羅（引）唧羅（引）佐酤（引）囉酤（引）酤（引）
T32n1636_p0102b29 || 囉（二合引）訶（引）」
T32n1636_p0102c01 || 復次，若為賊侵害，當誦摩利支真言曰：
T32n1636_p0102c02 || 「怛𩇑（切身）佗（引）阿哩歌（二合）摩臬摩哩歌（二合）摩臬囉那
T32n1636_p0102c16 || 瑟吒（二合引）喃（引）滿馱目龕薩囉（二合引）訶（引）」
T32n1636_p0102c17 || 由念此明，出生無量大德威光。復次五十七
T32n1636_p0102c18 || 字屬持明藏，於諸怖畏守護饒益。真言曰：
T32n1636_p0102c19 || 「怛𩇑（切身）佗（引）遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姪囉
T32n1636_p0102c23 || 薩囉（二合引）訶（引）」
T32n1636_p0102c24 || 論曰：此護身者，以湯藥衣服等為眾生利益，
T32n1636_p0102c25 || 先如是作，謂已所樂著受用之具，起染污罪，
T32n1636_p0102c27 || 物，已所資具時不樂著，則唯飲食起染污罪。
T32n1636_p0102c28 || 雖不念飲食，於眾生事或不愛樂，謂於飲食
T32n1636_p0102c29 || 作他物想，無染污罪。然唯自利是罪滿足，於
T32n1636_p0103a01 || 別解脫得波羅夷罪。又說此所受用，彼一眾
T32n1636_p0103a02 || 生為主，此一眾生為主，如是護身皆為過失。
T32n1636_p0103a03 || 非如奴僕常於一主營務役使，自所有物即
T32n1636_p0103a04 || 彼所有。然《法集經》云：「菩薩譬若僮僕，應代一
T32n1636_p0103a05 || 切眾生隨何所作。」
T32n1636_p0103a06 || 論曰：非說於一主者，彼為利他，設若僮僕
T32n1636_p0103a07 || 為病惱等，主乃未言而或先飯，得無咎耶？菩
T32n1636_p0103a08 || 薩如是修作，所有親近不知是事。若心能了
T32n1636_p0103a09 || 知此清淨理行廣大捨，然於是理勿應疑惑，
T32n1636_p0103a10 || 一切當捨故。如前佛說唯備喉急，此護身者
T32n1636_p0103a11 || 為利眾生，當如是說覺了斯義，如理開示使

T32n1636_p0103a14 || 論曰：如是護身應知已釋，護受用者次當今
T32n1636_p0103a15 || 說。復次起善修作，是中以智觀察此諸學處
T32n1636_p0103a16 || 護受用事，斯不為難。《最上授所問經》說：「此
T32n1636_p0103a17 || 學處者，於平等見善所修作。善修作者，極遠
T32n1636_p0103a18 || 諦觀棄諸受用。」
T32n1636_p0103a19 || 論曰：此奢摩他容於後時，然於是理了如所
T32n1636_p0103a20 || 說得此成就，所謂節去受用，而於是事真實
T32n1636_p0103a21 || 成就，自然於餘廣多受用，損而能捨，餘無他
T32n1636_p0103a22 || 事。又如《最上授所問經》云：「妻子奴僕作業使
T32n1636_p0103a23 || 人，是正所受用。若自若他，聞菩提分，斷斯所
T32n1636_p0103a24 || 作，能捨不捨，餘無他事。於利益眾生極能稱
T32n1636_p0103a25 || 量，及菩薩所極善稱量，斷斯所作，能捨不捨，
T32n1636_p0103a26 || 餘無他事，此獲成就。」於此疑者，菩薩別解脫
T32n1636_p0103a27 || 亦作是說：
T32n1636_p0103a28 || 「復次舍利子！若出家菩薩求菩提分，應知說
T32n1636_p0103a29 || 施。云何名施？謂若色施乃至法施。為法施者，
T32n1636_p0103b01 || 舍利子！若在家菩薩以殑伽沙數佛刹七寶
T32n1636_p0103b02 || 滿中持用布施如來、應供、正等正覺。舍利子！
T32n1636_p0103b03 || 若出家菩薩以一四句偈，如說修行乃至為
T32n1636_p0103b04 || 他人說，其福勝彼。又舍利子！豈諸如來於出
T32n1636_p0103b05 || 家者，說無財施？以要言之，舍利子！若有所
T32n1636_p0103b06 || 得墮滿鉢中及所餘物，應分彼食與同梵行。
T32n1636_p0103b07 || 彼復來求若衣若鉢，如佛所說有長三衣，隨
T32n1636_p0103b08 || 所應捨。又若闕少是三衣者，及為依止住淨
T32n1636_p0103b09 || 梵行，此不應捨。所以者何？畢竟如來不說施
T32n1636_p0103b10 || 此三衣故。舍利子！菩薩以彼三衣施乞者時，
T32n1636_p0103b11 || 然於師尊無闕親近。又舍利子！出家菩薩唯
T32n1636_p0103b12 || 應為法而親近故。彼所求者，當知攝受，唯
T32n1636_p0103b13 || 一眾生，未及利益多眾生聚，是故菩薩於眾
T32n1636_p0103b14 || 生所深心修作。若減失大利、斷滅善事，如是
T32n1636_p0103b16 || 不棄捨。」又如《海意經》云：「大乘者斷多財利，乃
T32n1636_p0103b17 || 至我決定說。」菩薩如是成辦，由何趣入？廣

T32n1636_p0103b18 || 如《最上授所問經》說。

T32n1636_p0103b19 || 論曰：若說為他修作，當捨己事。如《維摩詰所

T32n1636_p0103b20 || 說經》云：「問曰：『維摩詰！生死有畏，當何所依？』」答

T32n1636_p0103b21 || 曰：『文殊師利！菩薩生死畏中，當依如來功德

T32n1636_p0103b22 || 之力。』問曰：『欲依如來功德之力者，當依何住？』

T32n1636_p0103b23 || 答曰：『欲依如來功德之力者，當依一切眾生

T32n1636_p0103b24 || 而住。』又問曰：『欲依一切眾生住者，復何所住？』

T32n1636_p0103b25 || 答曰：『應住解脫一切眾生故。』」又如《法集經》云：

T32n1636_p0103b26 || 「商主菩薩白言：『世尊！若菩薩樂欲菩提，最先

T32n1636_p0103b27 || 一切眾生，不為己事。乃至，世尊！是名法集。』」

T32n1636_p0103b28 || 論曰：捨此即成自利。問：何故減失利益眾生？

T32n1636_p0103b29 || 謂懷怖懼，不為眾生自任重負，由減失故不

T32n1636_p0103c01 || 觀利他，唯於世間修自利行。復何差別？謂若

T32n1636_p0103c02 || 菩薩不棄己德而成他善，或怖惡道自受苦

T32n1636_p0103c03 || 惱。此為二種，謂若是苦，我或當受，故不應

T32n1636_p0103c04 || 捨。如經所說，獲大罪報。如《寶積經》云：「佛言：

T32n1636_p0103c05 || 『迦葉波！有四種法，說名相似菩薩，謂自利

T32n1636_p0103c06 || 求安而不濟度苦惱眾生等。』」又《最上授所問

T32n1636_p0103c07 || 經》彼說次第，若云先無我執，則是菩薩學處。

T32n1636_p0103c08 || 亦如《法集經》云：「具壽須菩提語無所發菩薩

T32n1636_p0103c09 || 言：『善男子！菩薩當云何住？』」答曰：『若為眾生，

T32n1636_p0103c10 || 不捨正行。』問曰：『云何為諸眾生不離正行？』

T32n1636_p0103c11 || 曰：『謂不捨大慈大悲。』須菩提言：『云何菩薩大

T32n1636_p0103c12 || 慈？』答曰：『若以身命及諸善本，當施一切眾生

T32n1636_p0103c13 || 而不求報。』又問：『云何菩薩大悲？』答曰：『若菩薩

T32n1636_p0103c14 || 樂欲菩提，最先一切眾生而不自取證。』」彼經

T32n1636_p0103c15 || 復說：「此一切菩薩學處，以大悲為本，世尊畢

T32n1636_p0103c16 || 竟令彼不斷利他。是菩薩義，故定非究竟，是

T32n1636_p0103c17 || 中我當觀大福海施大義利，匪定一向違害

T32n1636_p0103c18 || 生滅。」又《決定寂靜神變經》說：「彼昔有王，見一

T32n1636_p0103c19 || 比丘於千歲中入滅盡定。以是緣故，有諸比

T32n1636_p0103c20 || 丘讀誦經典求菩薩行，尊重法欲受信施食，

T32n1636_p0103c21 || 發如是心：『我為求法，以此善根，為法捨施一百
T32n1636_p0103c22 || 錢迦羅努貝底。』執著妙樂等事，如前次第，說
T32n1636_p0103c23 || 無過失，或俱說為護受用福。』
T32n1636_p0103c24 || 論曰：復次廣樂自利果報守護清淨。如《那羅
T32n1636_p0103c25 || 延所問經》云：「守護戒者，非國王因、非天趣
T32n1636_p0103c26 || 因、非樂迦羅因、非受用因、非富樂因、非形色
T32n1636_p0103c27 || 因、非顯色因、非美譽因。乃至守護戒者，無
T32n1636_p0103c28 || 地獄恐怖，如是無畜生、琰魔羅界恐怖。以要
T32n1636_p0103c29 || 言之，守護戒者，唯除住佛眼者，乃至守護戒
T32n1636_p0104a01 || 者，利樂一切眾生，相應義故。彼戒蘊菩薩如
T32n1636_p0104a02 || 是行相，得具足十種無減失法。何等為十？所
T32n1636_p0104a03 || 謂得轉輪聖王而無減失；求佛菩提亦無雜
T32n1636_p0104a04 || 亂，得樂迦羅亦無減失；願覩諸佛得無障難，
T32n1636_p0104a05 || 如是為梵天王亦無減失；聽聞妙法得無退
T32n1636_p0104a06 || 墮，乃至如其所聞讀誦經法、具菩薩行皆無
T32n1636_p0104a07 || 減失；於諸善法不斷辯才，求深禪定亦無減
T32n1636_p0104a08 || 失。乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩，常為一切
T32n1636_p0104a09 || 之所禮敬，謂天、龍、夜叉、乾闥婆等供養恭敬
T32n1636_p0104a10 || 歌詠讚歎，亦為諸龍王、阿修羅王等而常尊
T32n1636_p0104a11 || 重，刹利、婆羅門、長者居士等之所親近，及諸
T32n1636_p0104a12 || 智者而常讚仰，為佛嗟謔，若天若人一切眾
T32n1636_p0104a13 || 生之所憐愍。乃至不行四種之行，唯除化度
T32n1636_p0104a14 || 眾生。何等為四？所謂不行無相之行，亦復
T32n1636_p0104a15 || 不行空諸佛刹，又亦不行生邪見家及墮諸
T32n1636_p0104a16 || 惡趣。』
T32n1636_p0104a17 || 論曰：如前所捨彼煩惱力及憍慢等，守護福
T32n1636_p0104a18 || 報亦復布施，然於是福自不希報。此欲守護
T32n1636_p0104a19 || 唯為利他，後不生悔。如《最上授所問經》云：「若
T32n1636_p0104a20 || 布施已，是心設不生悔而逐彼後者，憂不憂
T32n1636_p0104a21 || 等皆名追悔，減滅福報令罪增長。若不發露
T32n1636_p0104a22 || 於佛覆藏，而翻彼善說為罪性。復次於彼罪
T32n1636_p0104a23 || 惱行懺除者，由此無罪而獲福喜。』

T32n1636_p0104a24 || 論曰：利益眾生者，不以財利之心而為發露。
T32n1636_p0104a25 || 如《寶雲經》說：「譬如藥王而自讚己德，不為過
T32n1636_p0104a26 || 失。」復說：「欲守護福者，於名聞利養菩薩常當
T32n1636_p0104a27 || 遠離高舉，以清淨法捨愚癡暗。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷10

T32n1636_p0104b08 || 《寶積經》云：「佛言：『迦葉波！若菩薩具此四法，則
T32n1636_p0104b09 || 未生善法令滅、已生善法亦不增長。何等為
T32n1636_p0104b10 || 四？』謂於世間深著過慢、巧構言辭耽著利養、
T32n1636_p0104b11 || 樂觀種姓嫌讚菩薩、於未說未聞契經而輒
T32n1636_p0104b12 || 生誹謗。』」又說一切有部云：「如是髮毛爪塔及
T32n1636_p0104b13 || 諸身分，見已淨信發恭敬心。是大德比丘、比
T32n1636_p0104b14 || 丘尼等，從此地面下過八萬四千踰繕那至
T32n1636_p0104b15 || 金輪際，是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖
T32n1636_p0104b17 || 掌恭敬而白佛言：『世尊！若佛所說是比丘善
T32n1636_p0104b18 || 根如是廣大，世尊！云何有是善根，言汝於此
T32n1636_p0104b19 || 尚能散滅？』佛言：『優波離！謂忍此動亂而隨彼
T32n1636_p0104b20 || 見，如彼梵行而親梵行。優波離！由斯善根亦
T32n1636_p0104b21 || 復廣大，然汝於此尚能散滅。優波離！是故當
T32n1636_p0104b22 || 如是學。』」又若積薪所焚，心可無壞，況彼識身
T32n1636_p0104b23 || 等。《文殊神變經》云：「所對害者，謂百劫中積
T32n1636_p0104b24 || 修其善有所減失，說為對害。」《華嚴經》說：普拔
T32n1636_p0104b25 || 眾生妙德夜神因緣，如前已說。
T32n1636_p0104b26 || 論曰：當於是時互相誹謗，增不善本、減失壽
T32n1636_p0104b27 || 量，色力安隱悉皆減少，無有少分示饒益
T32n1636_p0104b28 || 者，唯說追求名聞利養作高舉事。如《寶雲經》
T32n1636_p0104b29 || 說：「佛言：『善男子！菩薩得珍寶聚量若須彌而
T32n1636_p0104c01 || 取彼施，或得弊陋之物亦取彼施。所以者
T32n1636_p0104c02 || 何？彼如是思惟：『由此眾生慳貪嫉妬，惜自他
T32n1636_p0104c03 || 物而常鬪諍，以是因緣處生死海之所沈溺。
T32n1636_p0104c04 || 我欲於彼令長夜中利益安樂，故受彼施。然
T32n1636_p0104c05 || 竟不作己有，亦復不起貪著之心，唯為供養

T32n1636_p0104c06 || 諸佛法僧，亦復轉施一切眾生。如貧苦者得
T32n1636_p0104c07 || 活身命，亦令施者極生歡喜。」具如彼說，得施
T32n1636_p0104c08 || 無憍慢。」彼復又云：「設有人來以施因緣歌頌
T32n1636_p0104c09 || 稱讚，是人不生高舉，速無憍慢。又若於我歌
T32n1636_p0104c10 || 頌稱讚，謂起即滅非久如間。設使再三於諸
T32n1636_p0104c11 || 時處歌頌稱讚，當生何智？謂諸法無常無住
T32n1636_p0104c12 || 無強無力，令心卑下勿生高舉，速無憍慢。如
T32n1636_p0104c13 || 是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事，悉住正
T32n1636_p0104c14 || 念。」彼復又云：「譬若旃陀羅子遊行世間，卑
T32n1636_p0104c15 || 下其意得離憍慢，隨所住已生乞食想。」復如
T32n1636_p0104c16 || 彼說：「善男子！一者菩薩若捨家出家，為諸親
T32n1636_p0104c17 || 眷朋屬之所棄捨，猶若死屍，以是因緣摧伏
T32n1636_p0104c18 || 我慢。二者已毀形好、被壞色衣、身貌異俗，以
T32n1636_p0104c19 || 是因緣摧伏我慢。三者剃除鬚髮、手持應器，
T32n1636_p0104c20 || 於親非親遊行乞食，以是因緣摧伏我慢。四
T32n1636_p0104c21 || 者如旃陀羅子，卑下其心遊行乞食，以是因
T32n1636_p0104c22 || 緣摧伏我慢。五者由乞食故得遂生，成為他
T32n1636_p0104c23 || 繫屬，以是因緣摧伏我慢。六者雖為他毀，為
T32n1636_p0104c24 || 乞食故亦受彼施，以是因緣摧伏我慢。七者
T32n1636_p0104c25 || 尊重供獻阿闍梨等，以是因緣摧伏我慢。八
T32n1636_p0104c26 || 者行住威儀安詳平正，令梵行者見已歡喜，
T32n1636_p0104c27 || 以是因緣摧伏我慢。九者於諸佛法所未得
T32n1636_p0104c28 || 者願此當得，以是因緣摧伏我慢。十者於瞋
T32n1636_p0104c29 || 忿心有情之中多行忍辱，以是因緣摧伏我
T32n1636_p0105a01 || 慢。」又《海意經》云：「若菩薩得身清淨、具相莊嚴、
T32n1636_p0105a02 || 手足柔軟、殊妙可愛成福生身，諸根不減身
T32n1636_p0105a03 || 分圓滿；然於形好亦無醉傲，不以嚴身而求
T32n1636_p0105a04 || 觸樂。若諸眾生種種色相，菩薩爾時為求法
T32n1636_p0105a05 || 故謙下恭敬。」彼經又云：「譬如大海處地卑下，
T32n1636_p0105a06 || 所有一切江河及諸細流速疾趣入。世尊！菩
T32n1636_p0105a07 || 薩敬重師尊，心不高舉亦復如是，一切甚深
T32n1636_p0105a08 || 法門及微細善，於其耳根速疾趣入。世尊！是

T32n1636_p0105a09 || 故菩薩安住正念。若高舉我慢不重師尊，亦
T32n1636_p0105a10 || 不恭敬禮拜，當知菩薩是為魔鉤所制。」又如
T32n1636_p0105a11 || 《出世間品》云：「佛言：『佛子！菩薩有十種魔事。
T32n1636_p0105a12 || 何等為十？一者於和尚阿闍梨、父母、沙門婆
T32n1636_p0105a13 || 羅門、住於正行向正道者不起尊重，是為魔
T32n1636_p0105a14 || 事。二者謂諸法師說殊勝法說廣大法，於大
T32n1636_p0105a15 || 乘中知涅槃道，及餘契經得總持王無有休
T32n1636_p0105a16 || 息，然於法師不起尊重，及於所聞不作善巧，
T32n1636_p0105a17 || 是為魔事。三者然於會中聞說大法，於法師
T32n1636_p0105a18 || 所不樂讚美，況起淨信，是為魔事。四者好起
T32n1636_p0105a19 || 過慢自執己見，陵蔑他人，罔知己短，心無揀
T32n1636_p0105a20 || 擇，是為魔事。五者好起過慢自無知覺，於阿
T32n1636_p0105a21 || 羅漢補特伽羅，隱蔽覆藏，他實有德謂不如
T32n1636_p0105a22 || 己，應讚不讚，是為魔事。六者了知是法是律
T32n1636_p0105a23 || 真為佛語，為嫌其人頗嫌其法，謗正法已於
T32n1636_p0105a24 || 別受持，是為魔事。七者自求高座，謂言我行
T32n1636_p0105a25 || 道法不應親近執事，於他久修梵行大德耆舊
T32n1636_p0105a26 || 不起承迎，是為魔事。八者貌不溫恭復多矜
T32n1636_p0105a27 || 蹙，言極麤獷心何過惡，是為魔事。九者由增
T32n1636_p0105a28 || 上慢喜調戲故，不親有德不生恭敬，亦不諮
T32n1636_p0105a29 || 問何者是善何者不善，何者應作何者不作，
T32n1636_p0105b01 || 又何所作於長夜中而得安樂利益，又何所
T32n1636_p0105b02 || 作於長夜中而不能得安樂利益？癡冥頑很
T32n1636_p0105b03 || 為慢所持不明出要，是為魔事。十者由慢所
T32n1636_p0105b04 || 覆，設過佛出亦復遠離，壞夙善根竟無新起，
T32n1636_p0105b05 || 說不應說多起鬪諍，謂此法行返為是處墮
T32n1636_p0105b06 || 大邪惡，於菩提心根力聖財斯不可得，百千
T32n1636_p0105b07 || 劫中常不值佛，況復聞法。是為十種魔事。」佛
T32n1636_p0105b08 || 言：『佛子！菩薩捨此十種魔事，得十種智業。』
T32n1636_p0105b09 || 論曰：此中智業者，說善住化度一切眾生等。
T32n1636_p0105b10 || 《護國經》云：「彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中
T32n1636_p0105b11 || 生，聾盲闇鈍而無威德，親近愚蒙執著我慢。」

T32n1636_p0105b12 || 又如《法集經》說：「謂諸菩薩欲取佛土者，即眾
T32n1636_p0105b13 || 生土是為佛土，由是得諸佛法，不壞正行。謂
T32n1636_p0105b14 || 諸善行惡行無不依止眾生而轉，故惡行者依
T32n1636_p0105b15 || 罪惡起，彼善行者依人天等。」《寶光明陀羅尼
T32n1636_p0105b16 || 經》云：「佛言：『佛子！此初發心菩薩先於一切眾
T32n1636_p0105b17 || 生發十種心。何等為十？所謂利益心、安樂心、
T32n1636_p0105b18 || 憐愍心、潤澤心、愛樂心、攝取心、守護心、平
T32n1636_p0105b19 || 等心、教授心、稱讚心。』」是十種發心為若此？《入
T32n1636_p0105b20 || 解信力財印經》云：「我已得住一切眾生作弟
T32n1636_p0105b21 || 子者，亦令他住一切眾生作弟子故，俱獲安
T32n1636_p0105b22 || 隱。以要言之。我已先住恭敬禮拜，亦化一
T32n1636_p0105b23 || 切眾生當住恭敬禮拜。」又如《維摩詰所說經》
T32n1636_p0105b24 || 云：「若樂說世間清淨無難故，則隨所化調伏
T32n1636_p0105b25 || 一切有情來生淨佛國土。」
T32n1636_p0105b26 || 論曰：若踞座洗足思惟，應何所作愛樂尊重
T32n1636_p0105b27 || 等事？故《華嚴經》云：「爾時有王名法音蓋，於大
T32n1636_p0105b29 || 前，如是恭敬為王作禮。乃至爾時法音蓋王
T32n1636_p0105c01 || 見諸乞者，生大歡喜具大悲愍。假使三千界
T32n1636_p0105c02 || 內俱為轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於
T32n1636_p0105c03 || 前說，乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫
T32n1636_p0105c04 || 門亦過前說。善男子！譬若有人唯行愛育，父
T32n1636_p0105c05 || 母兄弟姊妹朋屬男女妻妾時久乖離，後於
T32n1636_p0105c06 || 曠野欻然值遇，更相慰問，極生愛重瞻視無
T32n1636_p0105c07 || 厭。善男子！此法音蓋王亦復如是，見來乞者
T32n1636_p0105c08 || 具大愛樂，心生喜樂發起最上大希有心，乃
T32n1636_p0105c09 || 至於諸乞者生一子想、生父母想、生福田想、
T32n1636_p0105c10 || 善知識想、堅固力想、極難得想、難行能行
T32n1636_p0105c11 || 想、多作想、最上成辦想、近住菩提道想、阿闍
T32n1636_p0105c12 || 梨教誡想。如其來者知眾生性之所承事，平
T32n1636_p0105c13 || 等無礙一切捨施，設棄己身如其所欲。復次
T32n1636_p0105c14 || 選地清淨塗拭莊嚴，捨自利樂等。」
T32n1636_p0105c15 || 論曰：若乃主者淨信，則侍從等亦當淨信，教

T32n1636_p0105c16 || 令具足饒益。應如是作意：「向來比丘身有疾
T32n1636_p0105c17 || 病，昔佛世尊尚為承事。」如《比丘雜誦律》云：「
T32n1636_p0105c18 || 佛言：『佛子！汝勿嫌棄是病比丘。我於比丘中
T32n1636_p0105c19 || 尊尚為承事，持此病比丘衣，乃至洗盥。』如是
T32n1636_p0105c20 || 言已，時具壽阿難陀白佛言：『世尊！如來勿應
T32n1636_p0105c21 || 洗此病比丘衣，覆不淨故，我當為洗。』佛告阿
T32n1636_p0105c22 || 難：『汝應洗此病比丘衣，如來當以親手盥水。』
T32n1636_p0105c23 || 爾時具壽阿難陀於病者比丘為浣彼衣，如
T32n1636_p0105c24 || 來尚以親手盥水。乃至總略，時具壽阿難
T32n1636_p0105c25 || 陀如彼病比丘所唱言：『善哉！汝當為起，我今
T32n1636_p0105c26 || 侍汝於外。』出外住已，如來亦復親手盥水，語
T32n1636_p0105c27 || 阿難言：「
T32n1636_p0105c28 || 『汝廣大承事，濟度生歡喜，
T32n1636_p0105c29 || 為憂苦損惱，捨離於眾生。
T32n1636_p0106a01 || 若人此淨信，成就良福田，
T32n1636_p0106a02 || 所有世間中，非餘眾生類。
T32n1636_p0106a03 || 譬如意賢瓶，欲恹醇乳汁，
T32n1636_p0106a04 || 尊重彼天言，是故生恭敬。
T32n1636_p0106a05 || 亦如新婦法，承事無暫捨，
T32n1636_p0106a06 || 救無量眾生，後當獲出離。
T32n1636_p0106a07 || 又若現前尊，任持於頂上，
T32n1636_p0106a08 || 置眾生髻中，一心故無動。
T32n1636_p0106a09 || 設墮阿鼻獄，若今造當造，
T32n1636_p0106a10 || 諸廣大度門，脩行如是善。
T32n1636_p0106a11 || 自我為主宰，我義不可得，
T32n1636_p0106a12 || 於彼彼造作，不為慢所使。
T32n1636_p0106a13 || 喜樂淨諸根，苦故入煩惱，
T32n1636_p0106a14 || 由喜默諸根，為作斯化度。
T32n1636_p0106a15 || 眾生若在苦，舉身如焰然，
T32n1636_p0106a16 || 於諸欲悅意，有方便憐愍。
T32n1636_p0106a17 || 愍諸造苦者，故我求是苦，
T32n1636_p0106a18 || 若倦於忍默，如罪當懺悔。」

T32n1636_p0106a19 || 設於世尊所，頂足俱散壞，
T32n1636_p0106a20 || 我捨諸世間，承事如來故。
T32n1636_p0106a21 || 我造諸眾生，憐愍無疑惑，
T32n1636_p0106a22 || 見如是等人，由何不尊敬？
T32n1636_p0106a23 || 我親事如來，正成於自利，
T32n1636_p0106a24 || 為除世間苦，故我持淨戒。
T32n1636_p0106a25 || 假若一強人，摧壞於大眾，
T32n1636_p0106a26 || 願長觀眾生，使無能作者。
T32n1636_p0106a27 || 又若眾強人，一一如王力，
T32n1636_p0106a28 || 況無如是威，何容行酷罰？
T32n1636_p0106a29 || 設逢暴主時，治官獄卒等，
T32n1636_p0106b01 || 力行悲愍心，拯濟於群有。
T32n1636_p0106b02 || 極怒何所為？寧同地獄苦；
T32n1636_p0106b03 || 若惱逼眾生，造此亦當受。
T32n1636_p0106b04 || 大喜何所施，豈容獲正覺？
T32n1636_p0106b05 || 若悅豫眾生，造此亦當受。
T32n1636_p0106b06 || 汝後當作佛，出濟諸眾生。
T32n1636_p0106b07 || 云何不暫觀，現住稱讚者，
T32n1636_p0106b08 || 巍昂清淨身，及壽量長遠，
T32n1636_p0106b09 || 逮得生死忍，轉輪王妙樂。
T32n1636_p0106b10 || 若慈心供養，名大身眾生，
T32n1636_p0106b11 || 以佛淨福報，為佛大身者。』』
T32n1636_p0106b12 || 論曰：修慈心觀。如《月燈經》云：「乃至供養無量
T32n1636_p0106b14 || 刹土，如是供養已，不如以一慈心如是次第
T32n1636_p0106b15 || 供養恭敬，常得遠離高舉、不如理作意。」
T32n1636_p0106b16 || 論曰：一心人解是事。如《寶雲經》說：「善男子！
T32n1636_p0106b17 || 云何菩薩不如理作意？為是菩薩獨處閑靜
T32n1636_p0106b18 || 住無雜亂，發如是心：『我由獨處閑靜住無雜
T32n1636_p0106b19 || 亂故，唯我能順如來法律。汝諸沙門婆羅門
T32n1636_p0106b20 || 等皆住雜亂，於輪迴行多所耽著，不能隨順
T32n1636_p0106b21 || 如來法律。』是為菩薩得不如理作意。」彼經復
T32n1636_p0106b22 || 說：「菩薩起精進時，於此精進不拒教誨，謂不

T32n1636_p0106b23 || 自矜己德，亦不陵蔑他人，如是名為善惠發
T32n1636_p0106b24 || 生。然於自所脩習，亦求他誨，如是菩薩得謙
T32n1636_p0106b25 || 下精進。」
T32n1636_p0106b26 || 論曰：已略說此護受用福。若迴向菩提，如《無
T32n1636_p0106b27 || 盡意經》云：「佛言：『舍利子！若人以少善根迴向
T32n1636_p0106b28 || 菩提，乃至坐菩提場終無散滅。譬如一滯之
T32n1636_p0106b29 || 水墮大海中，乃至住劫邊際終無散滅。』」
T32n1636_p0106c02 || 論曰：護身等說有三種清淨，今當說是義。云
T32n1636_p0106c03 || 何謂己身受用清淨俱獲安隱？若人於身示
T32n1636_p0106c04 || 現淨飲食，成熟正等菩提。如《祕密大乘經》云：
T32n1636_p0106c05 || 「復次菩薩於大城邑大塚壙間，以無數百千
T32n1636_p0106c06 || 眾生充滿其中。而菩薩摩訶薩示死滅相，現
T32n1636_p0106c07 || 旁生趣大身眾生，乃至令食身肉，於命終時
T32n1636_p0106c08 || 得生天界及餘善趣。以是因緣，乃至最後入
T32n1636_p0106c09 || 於涅槃。所謂菩薩宿願清淨，於此長夜酬其
T32n1636_p0106c10 || 宿願作利益事，臨命終時令食身肉，以是因
T32n1636_p0106c11 || 緣得生天界，乃至最後入於涅槃。謂若成就
T32n1636_p0106c12 || 持戒、成就思惟、成就希求，宿願如是。」彼經復
T32n1636_p0106c13 || 說：「現法身光為諸眾生作利益事。寂惠當
T32n1636_p0106c14 || 知，譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女
T32n1636_p0106c15 || 人相，姝妙端正人所樂見，而善安立施作等
T32n1636_p0106c16 || 事，行住坐臥如其分別。諸有國王王子大臣
T32n1636_p0106c17 || 官長長者居士，而或來詣活命醫王，時彼妙
T32n1636_p0106c18 || 藥所成女人相與給侍。由給侍故，一切輕安
T32n1636_p0106c19 || 得無病惱。佛言：『寂惠！汝且觀是活命醫王，深
T32n1636_p0106c20 || 植妙樂除世間病，然餘醫師無有是智。寂惠！
T32n1636_p0106c21 || 現法身光菩薩亦復如是，乃至男子女人童
T32n1636_p0106c22 || 男童女及餘眾生，為貪瞋癡遍觸其身熾然
T32n1636_p0106c23 || 燒煮，若彈指頃，一切煩惱遠離燒煮，身獲輕
T32n1636_p0106c24 || 安，所謂菩薩宿願極清淨故。』」
T32n1636_p0106c25 || 論曰：此身清淨義者，譬如苗稼為草所覆而
T32n1636_p0106c26 || 不滋茂，是菩提芽為煩惱覆亦不增勝，若不

T32n1636_p0106c27 || 行對治思惟悌求，何容解脫、令彼增長？汝諸
T32n1636_p0106c28 || 世間一心伺察，罪業清淨則身器清淨，說為
T32n1636_p0106c29 || 正覺。復次罪清淨者，《四法經》云：「佛言：『慈氏！
T32n1636_p0107a01 || 若菩薩摩訶薩成就四法，滅先所造久積過
T32n1636_p0107a02 || 罪。何等為四？所謂悔過行、對治行、制止力、
T32n1636_p0107a03 || 依止力。復次悔過行者，於不善業行多所改
T32n1636_p0107a04 || 悔。二對治行者，謂造不善業已，極為善業
T32n1636_p0107a05 || 及餘利益之所對待。三制止力者，由讀誦禁
T32n1636_p0107a06 || 戒得無毀犯。四依止力者，謂歸依佛法僧寶，
T32n1636_p0107a07 || 亦不棄捨菩提之心，由能依止是力，決定滅
T32n1636_p0107a08 || 彼罪等。』佛言：『慈氏！是為菩薩摩訶薩成就四
T32n1636_p0107a09 || 法，滅先所造久積過罪。』」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷11

T32n1636_p0107a19 || 論曰：復次應知說悔過行。如《金光明經》偈云：
T32n1636_p0107a20 || 「十方住世，兩足之尊，以悲愍心，
T32n1636_p0107a21 || 當證知我。若我先造，廣大罪業，
T32n1636_p0107a22 || 住十力前，皆悉懺悔。未識佛時，
T32n1636_p0107a23 || 未識父母，未識善惡，我造此罪。
T32n1636_p0107a24 || 自恃種族，及恃財寶，盛年傲逸，
T32n1636_p0107a25 || 我造此罪。心念口言，造眾惡業，
T32n1636_p0107a26 || 謂不可見，我造此罪。愚夫惡行，
T32n1636_p0107a27 || 煩惱覆心，由無智暗，近惡知識，
T32n1636_p0107a28 || 遊戲樂著，或住憂恚，財無厭足，
T32n1636_p0107a29 || 我造此罪。貧窮諂詐，由生慳嫉，
T32n1636_p0107b01 || 不親聖人，我造此罪。因欲生怖，
T32n1636_p0107b02 || 於去住時，不得自在，我造此罪。
T32n1636_p0107b03 || 因欲恚怒，動擾其心，飢渴所逼，
T32n1636_p0107b04 || 我造此罪。飲食衣服，由斯三種，
T32n1636_p0107b05 || 諸結熱惱，我造此罪。身語意業，
T32n1636_p0107b06 || 三種惡行，具如是相，我悉懺悔。
T32n1636_p0107b07 || 若於佛法，及聲聞眾，不起尊重，

T32n1636_p0107b08 || 我悉懺悔。又若緣覺，及菩薩眾，
T32n1636_p0107b09 || 不生恭敬，我悉懺悔。或於有德，
T32n1636_p0107b10 || 諸說法師，不起承迎，我悉懺悔。
T32n1636_p0107b11 || 由謗正法，而常無智，不敬父母，
T32n1636_p0107b12 || 我悉懺悔。
T32n1636_p0107b13 || 十方三世佛，觀察護念我，
T32n1636_p0107b14 || 心運無緣悲，哀受我懺悔。
T32n1636_p0107b15 || 我於百劫中，先若造諸罪，
T32n1636_p0107b16 || 常懷憂怖心，哀愍願消除。
T32n1636_p0107b17 || 又心常怯弱，怖此諸過咎，
T32n1636_p0107b18 || 於四威儀中，曾無歡樂想。
T32n1636_p0107b19 || 諸佛具大悲，除諸世間怖，
T32n1636_p0107b20 || 今當願攝受，解脫諸怖畏。
T32n1636_p0107b21 || 我先造諸罪，對如來發露，
T32n1636_p0107b22 || 以佛大悲水，洗滌煩惱垢。
T32n1636_p0107b23 || 又若此罪惡，一切皆懺悔，
T32n1636_p0107b24 || 若已作之罪，皆不敢覆藏。
T32n1636_p0107b25 || 若未作之業，一切不復造，
T32n1636_p0107b26 || 謂身業三種，及語四過愆，
T32n1636_p0107b27 || 與意業三毒，一切皆懺悔。」
T32n1636_p0107b28 || 論曰：○菩薩所得罪犯，○約勝說有輕重。故《優
T32n1636_p0107b29 || 波離所問經》云：「○於根本罪等比而說，○何者復
T32n1636_p0107c01 || 重？○佛言：『○優波離！○住大乘菩薩○如犯殞伽沙數
T32n1636_p0107c02 || 貪罪，與一瞋罪○於菩薩乘為作校量，○此二罪
T32n1636_p0107c03 || 中○瞋唯屬重。所以者何？○優波離！○起瞋者捨離
T32n1636_p0107c04 || 眾生，○然起貪者愛護眾生。優波離！○若愛護眾
T32n1636_p0107c05 || 生則不為煩惱，○於菩薩所無有災橫等怖。乃
T32n1636_p0107c06 || 至是故優波離！○若有犯貪罪者○皆名無罪。是
T32n1636_p0107c07 || 義云何？○愛護眾生者如前增勝，○故我說深心
T32n1636_p0107c08 || 有是悲愍。』佛言：『○優波離！○菩薩若無方便善巧○
T32n1636_p0107c09 || 則畏犯貪罪，○若菩薩有是方便善巧者○則怖
T32n1636_p0107c10 || 犯瞋罪○而不怖犯彼貪愛。何以故？○方便善巧

T32n1636_p0107c11 || 者具悲智二種。而不捨離眾生。若捨眾生，
T32n1636_p0107c12 || 唯一智慧悟解苦空。或唯悲愍，非久如間為
T32n1636_p0107c13 || 煩惱力之所滅滅。』』如《方便善巧經》云：「善男子！
T32n1636_p0107c14 || 譬若取明之人為彼羂索五處繫縛，以真言
T32n1636_p0107c15 || 王於所求法即能超越。由一真言明力，悉
T32n1636_p0107c16 || 能斷除一切縛法。善男子！是菩薩方便善巧
T32n1636_p0107c17 || 受五欲樂亦復如是，然於所作不亂正行，謂
T32n1636_p0107c18 || 若以一智力遍一切智心。淨諸欲樂，當生梵
T32n1636_p0107c19 || 世。』
T32n1636_p0107c20 || 論曰：「瞋義云何？謂本性為大罪故，由廣分
T32n1636_p0107c21 || 別不生方便悲愍，行恚怒者然非利益。何名
T32n1636_p0107c22 || 過失？以容受彼則長養煩惱、滅失悲愍，斯為
T32n1636_p0107c24 || 失悲愍心，則於眾生廣大利益相續滅失。故
T32n1636_p0107c25 || 《聖諦品》云：「應知如父見子起悲愍心，謂若棄
T32n1636_p0107c26 || 除世間利樂悲愍，則亦當遠諸有智。又若菩
T32n1636_p0107c27 || 薩勸行於欲，滅失利益，是故說貪過咎得二
T32n1636_p0107c28 || 種難。彼著欲者，譬無目人違害父母，於下
T32n1636_p0107c29 || 劣欲而生苦惱、損減天趣。又著欲者，毀犯禁
T32n1636_p0108a01 || 戒遠離人境。是故希求己樂、厭捨他苦。非真
T32n1636_p0108a02 || 實見，應以他苦惱如己苦惱。然不自脩習，起
T32n1636_p0108a03 || 二種失。』如《月燈經》說：「佛告阿難：『假使有人從
T32n1636_p0108a04 || 足至頂。洞然熾焰成一火聚，復有人來語如
T32n1636_p0108a05 || 是言：『我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲。』』佛告阿
T32n1636_p0108a06 || 難：『於意云何？是人勸就此身可共五欲歌舞
T32n1636_p0108a07 || 嬉戲不？』阿難白言：『不也。世尊！』佛告阿難：『是
T32n1636_p0108a08 || 人於歌舞嬉戲，由分別橫起，勸就此身共受
T32n1636_p0108a09 || 五欲歌舞嬉戲。如來不爾。往昔修菩提行時，
T32n1636_p0108a10 || 見諸眾生三惡道苦及貧窮者，心無悅樂。』』
T32n1636_p0108a11 || 論曰：世間有子不見父母。懷擔痛苦有此大
T32n1636_p0108a12 || 恩，唯見己樂，或親非親愍惜覆藏。守護善法
T32n1636_p0108a13 || 幢者勿行邪欲，此於眾生或為利益或復損
T32n1636_p0108a14 || 害，謂若縈纏嗜彼欲者，斯為過咎；具正梵行，

T32n1636_p0108a15 || 作利益故。若比丘入是行處，應如母妹而供
T32n1636_p0108a16 || 侍之，不應於他如梵行類成就眾生固當遠
T32n1636_p0108a17 || 離。如《無盡意經》云：「於時非時復捨其所作，或
T32n1636_p0108a18 || 見眾生增上利益，亦住是學處。」又《方便善巧
T32n1636_p0108a19 || 經》云：「昔光明梵志於四萬二千歲中嚴持梵
T32n1636_p0108a20 || 行，住七步已發生悲愍：『設犯禁戒受地獄苦，
T32n1636_p0108a21 || 不應棄彼令趣命終。』善男子！是光明梵志即
T32n1636_p0108a22 || 時執彼右手，作如是言：『姊起！如其所欲。』以要
T32n1636_p0108a23 || 言之，善男子！如是深妙欲中起大悲心，於十
T32n1636_p0108a24 || 千劫受輪迴苦，後復還修梵行。善男子！以菩
T32n1636_p0108a25 || 薩方便善巧得生梵世。」彼經又說：「若有菩薩
T32n1636_p0108a26 || 為一眾生發善根者，於其色相如罪所墮，百
T32n1636_p0108a27 || 千劫中受地獄苦之所燒煮。世尊！彼菩薩然
T32n1636_p0108a28 || 起是罪無地獄苦，謂由於一眾生亦不捨離
T32n1636_p0108a29 || 此善根故。」彼經又云：「善男子！此方便善巧菩
T32n1636_p0108b01 || 薩有極重罪，謂或時遇惡知識勸就此蘊取
T32n1636_p0108b02 || 證涅槃，然於後際不復堪任被斯鎧甲，何容
T32n1636_p0108b03 || 化度一切眾生？故我不起是心，如彼輪轉化
T32n1636_p0108b04 || 度眾生。又若設有是罪，如其法行使無過咎。
T32n1636_p0108b05 || 善男子！若出家菩薩一切分別所造過四重
T32n1636_p0108b06 || 罪，是菩薩具方便善巧者，隨起即悔，說為無
T32n1636_p0108b07 || 罪。」如《寶雲經》所明：「造極無間者，謂令人死。
T32n1636_p0108b09 || 悲愍，說為無罪。此貪得者，若菩薩起貪猶生
T32n1636_p0108b10 || 善趣，則不應瞋怒。如說方便善巧菩薩樂作
T32n1636_p0108b11 || 貪暗，於妙女色極樂修作，數數願求生女人
T32n1636_p0108b12 || 中。厭彼貪心，捨女身已，得丈夫相成大身者。
T32n1636_p0108b13 || 佛告阿難：『汝見如是功德不？自餘眾生雖行
T32n1636_p0108b14 || 如是起猛利貪，然猶出離苦器生人天趣。乃
T32n1636_p0108b15 || 至藥王大士！云何菩薩起瞋？謂若發生煩惱，
T32n1636_p0108b16 || 何容施諸妙樂等。』」
T32n1636_p0108b17 || 論曰：若為此名聞，如是於餘眾生利益方便，
T32n1636_p0108b18 || 設起貪者，說為無罪。此方便善巧菩薩所造

T32n1636_p0108b19 || 利益，而不棄捨眾生，廣如彼說。然非得地六
T32n1636_p0108b20 || 度妙行。於此伺察極善相應，是故不容瞋等。
T32n1636_p0108b21 || 又《優婆離所問經》云：「佛言：『舍利子！菩薩有二
T32n1636_p0108b22 || 大罪。何等為二？』謂心與瞋俱及與癡俱。乃至
T32n1636_p0108b23 || 舍利子！應先志誠懺十惡罪及五種懺，亦當
T32n1636_p0108b24 || 懺悔。謂手執眼觀心難制止，或於一眾生兼
T32n1636_p0108b25 || 餘二種。舍利子！復說有重五無間罪，謂具作。
T32n1636_p0108b26 || 此菩薩或時於他婦女染行非法、手斷命根、
T32n1636_p0108b27 || 盜佛塔物四方僧物。菩薩爾時如犯彼罪，應
T32n1636_p0108b28 || 向三十五如來前於晝夜中一懺悔云：「我某
T32n1636_p0108b29 || 甲，歸依佛、歸依法、歸依僧。
T32n1636_p0108c01 || 「『那謨釋迦牟尼佛 那謨金剛消伏壞散佛
T32n1636_p0108c21 || 「『如是現前乃至一切世界如來、應供、正等正
T32n1636_p0108c22 || 覺，惟佛世尊觀察護念，我於今生或至餘生，
T32n1636_p0108c23 || 及無始來生死輪轉造業障罪，自作教他見
T32n1636_p0108c24 || 作隨喜，或盜宰堵波物四方僧物，五無間業、
T32n1636_p0108c25 || 十不善業道，自作教他、見作隨喜。由斯業障
T32n1636_p0108c26 || 毀除禁戒、應墮地獄、或旁生趣、焰魔境界，
T32n1636_p0108c27 || 若生邊地及蔑戾車、生長壽夭。設得為人，諸
T32n1636_p0108c28 || 根不具、深著邪見、離佛出世。此諸業障，佛以
T32n1636_p0108c29 || 真實惠、真實眼、真實證明、真實稱量，悉知悉
T32n1636_p0109a01 || 見，今悉懺悔不敢覆藏。若我毀犯禁戒等罪，
T32n1636_p0109a02 || 願佛世尊觀察哀愍。若我今生或至餘生，及
T32n1636_p0109a03 || 無始來生死輪轉，乃至於旁生趣，或嘗施一
T32n1636_p0109a04 || 搏食護一淨戒，若脩梵行所有善根，化度眾
T32n1636_p0109a05 || 生發菩提心，及無上智一切善根。如稱量已，
T32n1636_p0109a07 || 果，我今亦如過去未來現在諸佛之所迴向。」
T32n1636_p0109a08 || 乃至偈云：
T32n1636_p0109a09 || 「『懺除一切罪，諸福皆隨喜，
T32n1636_p0109a10 || 及勸請諸佛，演說無上道。
T32n1636_p0109a11 || 過去及未來，現住人中尊，
T32n1636_p0109a12 || 無邊功德海，一切歸命禮。』

T32n1636_p0109a13 || 「『舍利子！』是菩薩於三十五如來前如是作已，
T32n1636_p0109a14 || 是諸如來隨知作意，得罪清淨。由罪清淨故，
T32n1636_p0109a17 || 惑，乃至一切聲聞及緣覺眾而不能使彼惡
T32n1636_p0109a19 || 號而常持念，晝夜三時轉正法行，出離彼罪
T32n1636_p0109a20 || 得三摩地，說此是名悔過及對治行。』」
T32n1636_p0109a21 || 論曰：讀誦甚深經典得彼罪滅。如《能斷金
T32n1636_p0109a22 || 剛般若波羅蜜多經》云：「復次須菩提！若善男
T32n1636_p0109a23 || 子善女人受持讀誦此經，若為人輕賤。所以
T32n1636_p0109a24 || 者何？是人先世所造罪業，應墮惡道；由見是
T32n1636_p0109a25 || 法，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，得
T32n1636_p0109a26 || 佛菩提等。」
T32n1636_p0109a27 || 論曰：信解空性，得罪惡清淨故。《如來藏經》云：
T32n1636_p0109a28 || 「佛言：『迦葉波！有十不善業道，是為大罪。此
T32n1636_p0109a29 || 最極殺生者，謂若殺父、斷緣覺命。最極不與
T32n1636_p0109b01 || 取者，謂若欺奪三寶財物。最極欲邪行者，謂
T32n1636_p0109b02 || 起污母及無學尼。最極妄語者，謂言我是如
T32n1636_p0109b03 || 來。最極兩舌者，謂於聖眾作離間語。最極惡
T32n1636_p0109b04 || 口者，謂呵毀聖賢。最極綺語者，謂巧構浮飾
T32n1636_p0109b05 || 亂諸法欲。最極貪者，於正道財利起侵奪心。
T32n1636_p0109b06 || 最極瞋者，於五無間無悲愍心。最極邪見者，
T32n1636_p0109b07 || 謂橫起僻執深險惡見。迦葉波！若一眾生具
T32n1636_p0109b08 || 足如是十不善業道大罪者，如來以是因緣
T32n1636_p0109b09 || 宣說法要，為令悟入無我、無人、無眾生、無命
T32n1636_p0109b10 || 者、無作、無受，是行是造作、是幻化。然諸法性
T32n1636_p0109b11 || 即煩惱性，入解諸法自體明亮，信解諸法種
T32n1636_p0109b12 || 種清淨，我不說有眾生墮惡趣者。』」又《淨諸業
T32n1636_p0109b13 || 障經》云：「復次文殊師利！若菩薩觀非律是律
T32n1636_p0109b14 || 則見罪非罪，觀輪回界即涅槃界則見諸煩
T32n1636_p0109b15 || 惱是為緣生，當知是人得業障清淨。」又《底哩
T32n1636_p0109b16 || 三昧耶王經》說對治行云：「若閉目觀緣諸佛
T32n1636_p0109b17 || 菩薩，誦百字明八千遍已，開眼備觀佛菩薩
T32n1636_p0109b18 || 等，得離彼罪。或右繞佛塔，誦八千遍塔像經

T32n1636_p0109b19 || 典，~~一~~隨一現前，~~一~~如儀廣說。」又《尊那陀羅尼經》
T32n1636_p0109b20 || 云：「~~一~~若念誦已，~~一~~乃至夢見是相，~~一~~得滅彼罪。若
T32n1636_p0109b21 || 夢天女授乳酪飯，~~一~~得離彼罪。或見日月昇虛
T32n1636_p0109b22 || 空中，~~一~~猛火水牛及黑丈夫怖走而去。又若夢
T32n1636_p0109b23 || 見比丘比丘尼眾、或乳木樹、白象、白牛、山峯
T32n1636_p0109b24 || 舡舫、處大殿堂及師子座聽聞妙法，~~一~~應知悉
T32n1636_p0109b25 || 是罪滅之相。」又《如來形像品》說對治行云：「~~一~~譬
T32n1636_p0109b26 || 若有人不淨塗身臭惡可厭，~~一~~以水洗灌施妙
T32n1636_p0109b27 || 塗香，~~一~~而彼臭惡即時遠離。如是造作五無間
T32n1636_p0109b28 || 罪、~~一~~具足遍行十不善業道，~~一~~若得信解如來造
T32n1636_p0109b29 || 佛形像，~~一~~得離彼罪。由無罪故，~~一~~智惠殊勝具菩
T32n1636_p0109c01 || 提心。由殊勝故，~~一~~而或出家堅持淨戒。」《花積陀
T32n1636_p0109c02 || 羅尼經》云：「~~一~~爾時師子遊戲如來當住於世，~~一~~經
T32n1636_p0109c04 || 利塔，~~一~~若人以菩提心持彼一花供養如來，~~一~~合
T32n1636_p0109c05 || 掌稱名或洒水為淨，~~一~~及一花鬘塗香花燈，乃
T32n1636_p0109c06 || 至身行一步超諸言說、稱南無佛，~~一~~於彼師子
T32n1636_p0109c07 || 遊戲如來勿應疑惑，~~一~~若於一劫百劫千劫、~~一~~返
T32n1636_p0109c08 || 墮惡道者、~~一~~則無有是處。」又《藥師琉璃光王經》
T32n1636_p0109c09 || 云：「~~一~~若持五戒、十戒、菩薩四重戒、~~一~~出家比丘二
T32n1636_p0109c10 || 百五十戒、~~一~~比丘尼五百戒，~~一~~如於所受或有毀
T32n1636_p0109c11 || 犯怖墮惡道，~~一~~若人專念藥師琉璃光王如來
T32n1636_p0109c12 || 名號，~~一~~如其供養，~~一~~是人決定不墮惡趣。爾時世
T32n1636_p0109c13 || 尊告阿難言：『~~一~~若我稱讚彼佛世尊藥師琉璃
T32n1636_p0109c14 || 光王如來所有功德，~~一~~是為諸佛甚深境界，~~一~~汝
T32n1636_p0109c15 || 無疑惑生實信不？』~~一~~爾時具壽阿難陀白佛言：~~一~~
T32n1636_p0109c16 || 『世尊！~~一~~我於如來所說經中不生疑惑。所以者
T32n1636_p0109c17 || 何？~~一~~一切如來身語意中所集善行無不清淨。
T32n1636_p0109c18 || 世尊！~~一~~此日月輪最為高遠、~~一~~具大威光可使墜
T32n1636_p0109c19 || 地，~~一~~妙高山王亦可傾動，~~一~~是諸佛言終無異也。
T32n1636_p0109c20 || 世尊！~~一~~然有眾生信根不具，~~一~~聞說諸佛甚深境
T32n1636_p0109c21 || 界，~~一~~便發是言：「~~一~~由何唯念一如來名，~~一~~便獲爾所
T32n1636_p0109c22 || 功德勝利？」~~一~~由斯不信便生誹謗，~~一~~於長夜中退

T32n1636_p0109c23 || 失利樂。』佛告阿難：『若聞彼佛名墮惡趣者，無
T32n1636_p0109c24 || 有是處。阿難！此是諸佛甚深境界，難可信解。
T32n1636_p0109c25 || 阿難！汝信解者，應知皆是如來威神之所建
T32n1636_p0109c26 || 立，非諸聲聞緣覺未登地者，唯除一生所繫
T32n1636_p0109c27 || 菩薩摩訶薩。』故彼經又云：『若餘淨信善男子、
T32n1636_p0109c28 || 善女人、鄔波索迦、鄔波斯迦，具足八分齋戒，
T32n1636_p0109c29 || 一年三年受是學處，以此善根願生西方極
T32n1636_p0110a01 || 樂世界無量壽如來前者，若得聞是藥師瑠
T32n1636_p0110a02 || 璃光王如來名號，是人臨命終時，八大菩薩
T32n1636_p0110a03 || 皆以神通來示正道。復有種種間色，世所希
T32n1636_p0110a04 || 有，眾寶蓮華自然化生，或復生於天上。如是
T32n1636_p0110a05 || 生處而宿植善根，彼無窮盡，亦復無有墮惡
T32n1636_p0110a06 || 道怖。彼天歿已復生人世，為轉輪王統四大
T32n1636_p0110a07 || 洲。』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷12

T32n1636_p0110a17 || 『與無量百千萬俱胝眾住十善業道，後復生
T32n1636_p0110a18 || 彼刹帝利婆羅門長者大種族中，財物豐饒
T32n1636_p0110a19 || 庫藏盈溢，色相眷屬皆悉具足。』彼經又云：『若
T32n1636_p0110a21 || 者，後轉女身。』又《文殊莊嚴佛刹功德經》云：『妙
T32n1636_p0110a22 || 吉祥言：『我亦恭敬是惠上菩薩、光幢菩薩、
T32n1636_p0110a23 || 如意願菩薩、寂根菩薩。若有女人持是四菩
T32n1636_p0110a24 || 薩名號者，得轉女身，後不復受。』』
T32n1636_p0110a25 || 論曰：對治行略如前說，制止力今當說。如《地
T32n1636_p0110a26 || 藏經》云：『若菩薩摩訶薩離殺生者，即是施與
T32n1636_p0110a28 || 斯善根果報，所有前際乘五趣輪溺生死海，
T32n1636_p0110a29 || 因是殺生造身語意一切業障，自作教他及
T32n1636_p0110b01 || 隨喜作，由此遠離殺生輪故，一切摧滅乃至
T32n1636_p0110b02 || 不受其報。於現身中得壽命長遠，諸天及人
T32n1636_p0110b03 || 之所愛樂。復次善男子！若菩薩摩訶薩乃至
T32n1636_p0110b04 || 盡形壽離不與取，即是施與一切眾生無憂
T32n1636_p0110b05 || 無怖及無熱惱，不生動亂，於自財利而行喜

T32n1636_p0110b06 || 足，終不希取非法之利。以斯善根乃至因是
T32n1636_p0110b07 || 遠離不與取故，一切業障摧滅無餘不受其
T32n1636_p0110b08 || 報。」以要言之，如是十不善業道，亦能對壞自
T32n1636_p0110b09 || 所修善。如《月燈經》云：「聞瞋滅罪者，如說凡愚
T32n1636_p0110b10 || 不實瞋罵誹謗者，安住忍伏，盡諸往昔所造
T32n1636_p0110b11 || 罪業及於菩薩所起瞋等。」
T32n1636_p0110b12 || 論曰：制止力已如前說，依止力今當說。故
T32n1636_p0110b13 || 諸緣起中釋云：若能歸依佛者，不墮惡道，捨
T32n1636_p0110b14 || 此人身得生天趣。若法若僧亦同上說。又《慈
T32n1636_p0110b15 || 氏解脫經》說：「菩薩淨諸罪業者，諸不善法遍
T32n1636_p0110b16 || 若大地而劫火起時一切所有無不燒者。乃
T32n1636_p0110b17 || 至譬若有人以喝吒迦汁一兩點，千兩鐵而
T32n1636_p0110b18 || 作黃金，非彼多鐵能令少汁而返成鐵。此發
T32n1636_p0110b19 || 一切智心亦復如是，以一善根迴向智，能攝
T32n1636_p0110b20 || 受一切業煩惱障成一切法智，非諸業煩惱
T32n1636_p0110b21 || 障能令一切智心而為煩惱。善男子！又若有
T32n1636_p0110b22 || 人持以一燈入照暗室，即時能破千年叢古
T32n1636_p0110b23 || 之暗。此發一切智心亦復如是，如入一眾生
T32n1636_p0110b24 || 心無明暗室，俱能破壞百千不可說劫叢古
T32n1636_p0110b25 || 業煩惱障，發智光明。善男子！如大龍王首戴
T32n1636_p0110b26 || 如意摩尼寶王冠，無他冤敵等怖。此菩提心
T32n1636_p0110b27 || 亦復如是，若菩薩具大悲心，無有惡道冤敵
T32n1636_p0110b28 || 等怖。」《優波離所問經》云：「此住大乘菩薩摩訶
T32n1636_p0110b29 || 薩，於初日分時有毀犯罪，當中日分時不捨
T32n1636_p0110c01 || 行一切智心，如是菩薩得戒蘊具足。若中日
T32n1636_p0110c02 || 分時有毀犯罪，當後日分時不捨行一切智
T32n1636_p0110c03 || 心，則菩薩戒蘊亦復具足。我應復說如是次
T32n1636_p0110c04 || 第。佛言：『優波離！此住大乘菩薩或時捨戒學
T32n1636_p0110c05 || 處，然於彼菩薩勿起惡作，亦勿隨轉。若復於
T32n1636_p0110c06 || 彼聲聞乘者展轉說，為有毀犯罪。然聲聞人
T32n1636_p0110c07 || 謂失戒蘊，應如是知。』」乃至廣說。
T32n1636_p0110c09 || 論曰：此不遠離有多門轉，而善守護令戒長

T32n1636_p0110c10 || 養，如是離業障縛、破煩惱結，乃至聞忍不忍
T32n1636_p0110c12 || 便，由無方便淨諸煩惱，是故懈退。唯聞修習
T32n1636_p0110c13 || 了雜亂行，謂誦習勤苦依止山林。彼脩行者
T32n1636_p0110c14 || 暫息雜亂而心無等持，然此止息亦等持攝
T32n1636_p0110c15 || 尚無少果，況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少
T32n1636_p0110c16 || 善，乃至說淨諸煩惱。《法集經》云：「此說忍有三
T32n1636_p0110c17 || 種，謂安住苦忍、諦察法忍、耐冤害忍。安住
T32n1636_p0110c18 || 苦忍者，得究竟行對治苦怖及得除遣著樂
T32n1636_p0110c19 || 之愛。」餘二種惱，彼云何說？謂瞋恚懈怠等。
T32n1636_p0110c20 || 《月燈經》云：「著樂之者亦不捨苦。」又《寶雲經》說：
T32n1636_p0110c21 || 「若內懷憂悲苦惱者，住方便調伏忍。」《最上授
T32n1636_p0110c22 || 所問經》云：「復次長者！在家菩薩應當遠離不
T32n1636_p0110c23 || 如理損害，勿著世間八法，所得妻孥及諸受
T32n1636_p0110c24 || 用財穀豐饒，不以高舉逸豫，設諸衰弊亦不
T32n1636_p0110c25 || 低下愁惱。應如是觀察諸有為相幻化所造，
T32n1636_p0110c26 || 起高舉處息滅罪報，謂此父母妻子奴婢僕
T32n1636_p0110c27 || 從親眷朋屬等，彼既非我、我亦非彼。如有偈
T32n1636_p0110c28 || 云：『若有所幹集，由何起愁惱？或無所幹集，亦
T32n1636_p0110c29 || 何起愁惱？為所幹集者。』以癡恚惱悶絕疲懈
T32n1636_p0111a01 || 故，或執著勇悍起大過咎，癡迷追悔須臾夭
T32n1636_p0111a02 || 壽，應遠離此無益是難。
T32n1636_p0111a03 || 論曰：云何捨是愁惱？謂發輕軟心者。如《最上
T32n1636_p0111a04 || 問經》云：「於此遠離，則令心柔軟如觀羅綿。」又
T32n1636_p0111a05 || 《華嚴經》云：「應如勝財王童女發如是心滅諸
T32n1636_p0111a06 || 煩惱，以無能勝心破諸瞋忿，以不動心於眾
T32n1636_p0111a07 || 生海而不退墮深心境界。」
T32n1636_p0111a08 || 論曰：脩習此者不以為難。如其所有，愚者尚
T32n1636_p0111a09 || 爾。至若擔夫耕農畋獵，剋苦脩習、荷負鄙事
T32n1636_p0111a10 || 悒微細果，塵穢不淨心無悔惱，況復此等諸
T32n1636_p0111a11 || 妙樂行，諸菩薩樂為最勝事趣無上果。又如
T32n1636_p0111a12 || 諸鄙賤者少不饒益，於身難作尚無廢壞，但
T32n1636_p0111a13 || 自繫念剛強領納，如決勝負。況復此等長時

T32n1636_p0111a14 || 無益受諸苦惱，~~由何於善法財少不憚取？~~地
T32n1636_p0111a15 || 獄治罰世間賊害、~~獄卒守護按治無遺~~，~~隨處~~
T32n1636_p0111a16 || 遇會極為痛惱，~~使勿為冤。於久遠時無諸繫~~
T32n1636_p0111a17 || 縛，~~捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘~~，~~於三有中~~
T32n1636_p0111a18 || 被勝甲冑，~~執持器仗敗諸魔冤解眾生縛~~，~~由~~
T32n1636_p0111a20 || 樂想，~~謂諸苦生時~~如其處所脩習樂想，~~住樂~~
T32n1636_p0111a21 || 想者~~即能成辦此果得三摩地~~，~~名超諸法樂。~~
T32n1636_p0111a22 || 如《父子集會經》云：「~~佛言：『有三摩地~~名超諸
T32n1636_p0111a23 || 法樂。若菩薩得是三摩地者，~~於諸事緣受如~~
T32n1636_p0111a24 || 是樂、受不苦不樂。非一因緣如其處所而得
T32n1636_p0111a25 || 樂想，~~譬若有人以因緣故~~，~~斷截手足及耳鼻~~
T32n1636_p0111a26 || 等，~~耳鼻斷已~~如其處所而得樂想，~~及以鞭杖~~
T32n1636_p0111a27 || 之所打扑~~翻如樂想~~，~~或為牢獄繫閉捶撻。~~
T32n1636_p0111a28 || 謂作衣者、~~然酥燈者~~、~~然油燈者~~、~~碾蔗漿等者~~，~~如~~
T32n1636_p0111a29 || 如其處所而住樂想。作鴿鷗面者、~~作師子面~~
T32n1636_p0111b01 || 者、~~撚曝曬者~~，~~乃至造金錢者~~、~~造飲食者~~、~~供~~
T32n1636_p0111b02 || 象酒等者，~~翻如樂想。或為挑目破壞命根~~，~~諸~~
T32n1636_p0111b03 || 有損害及墮首等，~~翻如樂想。無苦樂想。所以~~
T32n1636_p0111b04 || 者何？~~此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作~~，~~若~~
T32n1636_p0111b05 || 我為諸走使得近妙樂；~~若我為罪犯者~~，~~亦以~~
T32n1636_p0111b06 || 承事尊重恭敬供養，~~一切時處得近妙樂。若~~
T32n1636_p0111b07 || 遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根，~~一~~
T32n1636_p0111b08 || 一切所有得菩提樂，~~成證阿耨多羅三藐三~~
T32n1636_p0111b09 || 菩提果。具足如是作意、如是事業、如是願力，~~亦~~
T32n1636_p0111b10 || 亦復具足一切眾生隨知樂想親近脩習，於彼
T32n1636_p0111b11 || 業報多所脩作，~~而得超諸法樂三摩地。若時~~
T32n1636_p0111b12 || 菩薩得至一切法樂三摩地者，~~是故得大不~~
T32n1636_p0111b13 || 動、壞諸魔事，~~由是方便圓滿一切捨施~~、~~成就~~
T32n1636_p0111b14 || 一切難行苦行、~~堅牢一切忍辱~~、~~策勵一切精~~
T32n1636_p0111b15 || 進、~~助修一切禪定智惠~~，~~是故常喜。』」如《月燈經》~~
T32n1636_p0111b16 || 說：「~~常喜尊重~~，常住正見。」又《無盡意經》云：「~~何等~~
T32n1636_p0111b17 || 為喜？~~謂喜念法清淨信樂~~，~~發踊躍心不生懈~~

T32n1636_p0111b18 || 怠，~~無諸熱惱不求五欲之樂~~，~~不離一切法樂~~。
T32n1636_p0111b19 || 由心建立身喜覺喜，起適悅意樂~~如來身莊~~
T32n1636_p0111b20 || 嚴相好，希求善巧、聽法無厭、依實法行。由法
T32n1636_p0111b21 || 生喜愛樂淨信，~~然於眾生覺了無礙~~。以最勝
T32n1636_p0111b22 || 欲勤求佛法不捨法欲，~~廣大信解諸佛妙法~~
T32n1636_p0111b23 || 示解脫乘。發最上心除慳悋心。若初發心施、
T32n1636_p0111b24 || 當施、施已三輪清淨，~~歡喜布施~~。於妙尸羅亦
T32n1636_p0111b25 || 常清淨，~~由持淨戒攝諸毀禁~~，~~而常超越諸惡~~
T32n1636_p0111b26 || 道怖，向佛禁戒堅固無毀。正使他人惡來罵
T32n1636_p0111b27 || 辱，~~於語言道心不加報樂然故忍~~，變以尊重逮
T32n1636_p0111b28 || 無憍慢，~~貌常溫恭遠離鬻蹙~~，~~先以愛語無諂~~
T32n1636_p0111b29 || 無佞。淨意不邪心不麤澁，~~見諸勝己亦無曲~~
T32n1636_p0111c01 || 抑，~~不覘乖謬不揚他失~~，~~修和敬法~~，~~於菩薩眾~~
T32n1636_p0111c02 || 敬如佛~~使~~，敬諸佛法惜過身命。於諸師長如
T32n1636_p0111c03 || 己父母，~~護諸眾生猶如一子~~，~~於和尚阿闍梨~~
T32n1636_p0111c04 || 敬如佛想。於諸正行皆如上首，~~諸波羅蜜如~~
T32n1636_p0111c05 || 愛手足，~~於說法師如諸妙寶~~，~~諸教令中如親~~
T32n1636_p0111c06 || 五欲。於喜足行如無病惱，~~求勝妙法如希妙~~
T32n1636_p0111c07 || 藥，~~於發露者如遇良醫~~。如是調御諸根使無
T32n1636_p0111c08 || 懈怠，~~說此是名為喜~~。」
T32n1636_p0111c09 || 論曰：~~此言學菩薩莊嚴者~~，~~如《大雲經》說~~：「~~若~~
T32n1636_p0111c10 || 樂地獄旁生者，~~於地獄趣心常戒定~~，~~雖處獄~~
T32n1636_p0111c11 || 城而得如旅泊。又樂地獄者，~~於地獄趣心生~~
T32n1636_p0111c12 || 愛著及與慳嫉，~~令地獄火轉復熾盛~~。」
T32n1636_p0111c13 || 論曰：~~說安住苦忍者~~，~~故《海意經》云~~：「~~有三種忍~~。
T32n1636_p0111c14 || 佛言：『~~海意~~！~~此菩薩摩訶薩如其所發一切智~~
T32n1636_p0111c15 || 心寶中，~~或為非人毀犯淨戒~~，~~謂若諸魔魔民~~
T32n1636_p0111c16 || 及天魔后魔~~力所持~~，~~令魔使者固來侵害~~，~~震~~
T32n1636_p0111c17 || 擊動搖期剋打擲。當於是時，此大菩提發深
T32n1636_p0111c18 || 固心令無所壞，~~亦復不壞~~。大悲精進解脫一
T32n1636_p0111c19 || 切眾生，~~亦復不壞~~。令三寶種紹隆不斷，~~亦復~~
T32n1636_p0111c20 || 不壞。諸佛法中於此相應積集善本，~~亦復不~~

T32n1636_p0111c21 || 壞。成辦相好修習福行，亦復不壞。勇力精進
T32n1636_p0111c22 || 嚴淨佛土，亦復不壞。求一切法不惜身命，亦
T32n1636_p0111c23 || 復不壞。度諸眾生不著己樂。是中深心具如
T32n1636_p0111c24 || 是意。若為一切眾生之所惡賤，或遇瞋恚譏
T32n1636_p0111c25 || 毀罵辱及諸打擲，悉能忍受。至若一切眾生
T32n1636_p0111c26 || 以惡心來逼惱摧壓，亦悉堪任不疲不懈不
T32n1636_p0111c27 || 退不沒，勇猛精進勢力發現，捍勞忍苦起攝
T32n1636_p0111c28 || 受心。又若有人以惡心來，若瞋若罵、妬害逼
T32n1636_p0111c29 || 惱、忿恚打擲，於如是心悉不加報。乃至設復
T32n1636_p0112a01 || 有人於十方界執諸器仗逼逐其後，彼地方
T32n1636_p0112a02 || 所若行若住若坐若臥，是中若遇一人發菩
T32n1636_p0112a03 || 提心修布施心乃至脩智慧心者，聞彼發起
T32n1636_p0112a04 || 一善根心，我當即至彼地方所，正使斷割其
T32n1636_p0112a05 || 身節節支解如棗葉量，於是等事我悉堪忍。
T32n1636_p0112a06 || 又若世間一切眾生，皆起瞋恚巧出惡言罵
T32n1636_p0112a07 || 辱譏毀，加以斷割其身節節支解如棗葉量，
T32n1636_p0112a08 || 我當是時於此眾生終不為起少分動擾之
T32n1636_p0112a09 || 心。所以者何？然我此身於過去際無量無數
T32n1636_p0112a10 || 生死輪轉。靡所不造，或處地獄、畜生、琰魔羅
T32n1636_p0112a11 || 界，乃至今在人趣耽味飲食、諸欲受用聽受
T32n1636_p0112a12 || 非法、艱苦追求邪命資養、多種逼迫，然於身
T32n1636_p0112a13 || 命曾無果利。雖復種種多所營作，緣此不能
T32n1636_p0112a14 || 自利利他。設復生死最後邊際，使諸眾生於
T32n1636_p0112a15 || 我身分斷割支解，寧受眾苦，我終不捨一切
T32n1636_p0112a16 || 智心，亦復不捨一切眾生及善法欲。所以者
T32n1636_p0112a17 || 何？然我此身多種逼惱苦切殘毀，比地獄苦
T32n1636_p0112a20 || 言之，若有因緣起瞋恚者，我當以法斷除。云
T32n1636_p0112a21 || 何為法？所謂愛樂於身、繫屬於身、取著於身。
T32n1636_p0112a22 || 捨是身者即捨瞋恚。』佛言：『海意！於如是法聚
T32n1636_p0112a23 || 而趣入者，即能堪任一切眾生之所逼惱，乃
T32n1636_p0112a24 || 至不惜其身而能棄捨，亦不愛樂者，此即能
T32n1636_p0112a25 || 修布施波羅蜜多。復次若遇身欲壞時，大慈

T32n1636_p0112a26 || 不捨一切眾生，此即能修持戒波羅蜜多。若
T32n1636_p0112a27 || 遇身欲壞時，如義解脫堪任忍受，忍力發現
T32n1636_p0112a28 || 亦不動擾其心，此即能修忍辱波羅蜜多。以
T32n1636_p0112a29 || 勤勇力不捨攝受一切智心，於生死中發諸
T32n1636_p0112b01 || 善行，此即能修精進波羅蜜多。復次若身壞
T32n1636_p0112b02 || 時，於心發現一切智寶不捨菩提，如實觀察
T32n1636_p0112b03 || 勝寂寂靜，此即能修靜慮波羅蜜多。若遇身
T32n1636_p0112b04 || 欲壞時，觀身幻法猶如草木牆壁瓦礫，入解
T32n1636_p0112b05 || 於身是無常是苦是無我是寂滅，如是諦察
T32n1636_p0112b06 || 其身，此即能修勝惠波羅蜜多。乃至設復有
T32n1636_p0112b07 || 人以惡心來瞋恚罵辱，即作是念：「是人懈怠
T32n1636_p0112b08 || 遠離白法。我今發起精進勤求修習，植諸善
T32n1636_p0112b09 || 本勿生厭足，乃願是人先坐道場，我當最後
T32n1636_p0112b10 || 取成正覺。」以要言之，是等眾生名未調伏者、
T32n1636_p0112b11 || 未寂靜者、未密護者、未近寂者，為作義利莊
T32n1636_p0112b12 || 嚴鎧甲。乃至我依此法，云何是瞋、云何非瞋？
T32n1636_p0112b13 || 二中伺察俱不可得。又若是瞋非瞋、若自若
T32n1636_p0112b14 || 他，瞋與瞋者皆不可得。斯不可得尚離此見，
T32n1636_p0112b15 || 是即名忍。』又《般若》云：「若諸眾生有所諍競，
T32n1636_p0112b16 || 應發是心：『我當勸勉。我今於此諍競得無難
T32n1636_p0112b17 || 遇，若諍競者及所諍事。然我於諸眾生為作橋
T32n1636_p0112b18 || 梁，我若為他惡罵毀訾，汝何此語不應加報？
T32n1636_p0112b19 || 但類癡人及若啞羊不起鬪諍。他或惡來醜
T32n1636_p0112b20 || 言罵辱，於語言道心無損害，親近於他我應
T32n1636_p0112b21 || 善語，不似於彼起斯過咎。乃至若我聞他過
T32n1636_p0112b22 || 失亦不似彼。所以者何？我意無怒故。又若
T32n1636_p0112b23 || 一切眾生所須妙樂者，我當與彼眾生妙樂
T32n1636_p0112b24 || 乃至涅槃，成證阿耨多羅三藐三菩提。然我
T32n1636_p0112b25 || 於他終不起瞋，及與自他起愚癡行，唯修堅
T32n1636_p0112b26 || 固精進。』以精進故，設壞身命而無恚惱不生
T32n1636_p0112b27 || 顰蹙。』又《菩薩別解脫經》云：「若於恚怒眾生如
T32n1636_p0112b28 || 是安慰極善安慰，住此忍者得隨順法喜。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》 卷13

T32n1636_p0112c08 || 論曰：雖聞住如是忍發生精進，然於此未聞
T32n1636_p0112c09 || 尚起毀犯。如《月燈經》偈云：
T32n1636_p0112c10 || 「傲法不護戒，為得幾多福？
T32n1636_p0112c11 || 破戒縱多聞，無能免惡道。」
T32n1636_p0112c12 || 論曰：由聞具勝能者，《那羅延所問經》云：「善男
T32n1636_p0112c13 || 子！如所聞解得勝惠性。若聞息除煩惱，令煩
T32n1636_p0112c14 || 惱魔皆不得便。」是中廣如《最上大仙本起經》
T32n1636_p0112c15 || 云：「菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲，住餘世
T32n1636_p0112c17 || 法欲，於山林中貯法伏藏，得無量經典法門
T32n1636_p0112c18 || 如置掌中。又諸菩薩精進法欲而得佛現前，
T32n1636_p0112c19 || 及諸天等與佛辯才，乃至命欲將盡，為佛世
T32n1636_p0112c20 || 尊及諸天等增益壽命及與色力，住命千歲
T32n1636_p0112c21 || 非本所求，為佛諸天共加持故，乃至求住一
T32n1636_p0112c22 || 劫。又諸菩薩生法尊重，為佛世尊除老病苦，
T32n1636_p0112c23 || 得授正念及通達辯才，乃至得授正見隨見
T32n1636_p0112c24 || 能說。又若菩薩摩訶薩精進法欲，無他一切
T32n1636_p0112c26 || 習得如是等。」
T32n1636_p0112c27 || 論曰：菩薩聞幾種行入解毘奈耶？如《無盡意
T32n1636_p0112c28 || 經》云：「由聞八十種行而能入解。所謂欲行、深
T32n1636_p0112c29 || 心行、深固心行、極相應行、無倨傲行、不放逸
T32n1636_p0113a01 || 行、恭敬行、極尊重行、離名相行、善言行、承
T32n1636_p0113a02 || 事行、聞利益行、作意行、不散亂行、無住行、
T32n1636_p0113a03 || 寶想行、藥想行、消除一切疾病行、念器行、達
T32n1636_p0113a04 || 解行、意喜行、悟入行、聽聞佛法無厭行、廣捨
T32n1636_p0113a05 || 行、了知調伏行、親近多聞行、喜樂容受所作
T32n1636_p0113a06 || 行、身踊躍行、心悅樂行、聞不懈退行、聞義
T32n1636_p0113a07 || 行、聞法行、聞威儀行、聞他說行、聞所未聞妙
T32n1636_p0113a08 || 法行、聞神通行、不樂餘乘行、聞諸波羅蜜多
T32n1636_p0113a09 || 行、聞菩薩藏行、聞攝事行、聞方便善巧行、
T32n1636_p0113a10 || 聞梵行行、聞正念正知行、聞已生善巧行、聞

T32n1636_p0113a11 || 未生善巧行、觀不淨行、觀慈行、觀緣生行、觀
T32n1636_p0113a12 || 無常行、觀苦行、觀無我行、觀寂滅行、觀空無
T32n1636_p0113a13 || 相無願行、無作行、善作行、建立真實行、無減
T32n1636_p0113a14 || 失行、單己行、守護自心行、精進不懈行、諦察
T32n1636_p0113a15 || 諸法行、對治煩惱行、希求自分善法行、降伏
T32n1636_p0113a16 || 他分煩惱行、依止七財行、斷諸貧窮行、讚諸
T32n1636_p0113a17 || 有智行、欣樂智者行、眾聖平等行、非聖淨信
T32n1636_p0113a18 || 行、見諦行、遠離諸蘊過失行、稱量有為過失
T32n1636_p0113a19 || 行、依義行、依法行、一切惡作行、利益自他
T32n1636_p0113a20 || 行、於善脩作不發餘業行、趣向殊勝行、所得
T32n1636_p0113a21 || 一切佛法行。」彼經又云：「若於助法相應，則得
T32n1636_p0113a22 || 如是智業。云何助法相應？謂若少務少求、慎
T32n1636_p0113a23 || 語慎行、初夜後夜聞諸世間順理相應者、稱
T32n1636_p0113a24 || 量利他數數推求、心無濁染除諸蓋障。於餘
T32n1636_p0113a25 || 罪犯以智出離、不起惡作、發起趣向、堅固正
T32n1636_p0113a26 || 行。樂法敬法，為法奧府、具足精進如救頭然、
T32n1636_p0113a27 || 希求智惠為遊止處。不墮禁戒不捨重負、趣
T32n1636_p0113a28 || 發殊勝捨無益眾。樂單己行，於阿蘭若現前作
T32n1636_p0113a29 || 意及聖種子杜多功德、喜足不亂欣樂法樂。
T32n1636_p0113b01 || 不念世間語言、求出世法要、及無妄念通達
T32n1636_p0113b02 || 義利、隨順真道。知持戒緣、慚愧莊嚴。以堅實
T32n1636_p0113b03 || 智破壞無智、以勝惠眼極妙清淨、覺了無明
T32n1636_p0113b04 || 癡暗繫縛、謂廣大覺了、無邪曲覺了、分別覺
T32n1636_p0113b05 || 了、現證覺了、不從他得。持自功德、讚他功德、
T32n1636_p0113b06 || 善所脩作不墮業報。是為智業清淨。」又《般若》
T32n1636_p0113b07 || 中說：「應何所聞？於方廣經論、當如是學、非義
T32n1636_p0113b08 || 利者亦應遠離。所謂世間處論、鞭扑論、蠱
T32n1636_p0113b09 || 毒論、默置論、童子戲劇論、乃至所有別部
T32n1636_p0113b10 || 解脫等論、成就癡冥、善住一切菩薩乘者、悉
T32n1636_p0113b11 || 應遠離。」又如《無盡意經》云：「有四種施、於說法
T32n1636_p0113b12 || 師為智資糧而得成就。何等為四？一者謂紙
T32n1636_p0113b13 || 筆墨經、二者嚴飾法座、三者具諸名聞利養、

T32n1636_p0113b15 || 等為四？一者謂護己身、二者護善、三者護諸
T32n1636_p0113b16 || 世間、四者護利益事。乃至復有四住、為智資
T32n1636_p0113b17 || 糧而得成就。何等為四？一者住說法師、二者
T32n1636_p0113b18 || 住法、三者住利養、四者住覺悟。是名四種。」又
T32n1636_p0113b19 || 《華樓閣經》云：「若人以須彌量七寶聚、布施在
T32n1636_p0113b20 || 家菩薩者，不如能以千錢奉施出家菩薩，或
T32n1636_p0113b21 || 以信解出家功德、施一指節脩難行施。若諸
T32n1636_p0113b22 || 所有、唯除出家得是大果。如來最上最聖，非
T32n1636_p0113b23 || 在家者有如是理，況復在家無智心不具足。」
T32n1636_p0113b24 || 如《最上問經》云：「謂若一心於他眷屬等罪而
T32n1636_p0113b25 || 能遠離，說為無罪。彼若不能遠離，性難調故，
T32n1636_p0113b26 || 於在家者建立是罪。」
T32n1636_p0113b28 || 如《最上授所問經》說：「依止住阿蘭若，次第居
T32n1636_p0113b29 || 家者、性過失故。」又如《月燈經》偈云：
T32n1636_p0113c01 || 「不起著欲，遠離眷屬，棄捨在家，
T32n1636_p0113c02 || 得無上道。若離於欲，如避火坑，
T32n1636_p0113c03 || 怖畏在家，遠離眷屬，無上菩提，
T32n1636_p0113c04 || 斯不難得。未有三世，諸佛如來，
T32n1636_p0113c05 || 由常在家，住於欲地，而能獲得，
T32n1636_p0113c06 || 勝妙菩提。捐捨王位，如棄欸唾，
T32n1636_p0113c07 || 安住空閑，遠離諸欲，斷除煩惱，
T32n1636_p0113c08 || 降伏魔冤，離垢無為，悟菩提道。
T32n1636_p0113c09 || 飲食衣服，妙花塗香，而得承事，
T32n1636_p0113c10 || 人中聖尊。如出家已，奉行正法，
T32n1636_p0113c11 || 若有如是，求菩提者，善利眾生，
T32n1636_p0113c12 || 厭有為事，趣向空閑，至行七步，
T32n1636_p0113c13 || 所獲福報，最勝無比。若復值遇，
T32n1636_p0113c14 || 非眾同分，樂處眾會。恡財利者，
T32n1636_p0113c15 || 眾生隨行，離彼方所，是愚闇難。」
T32n1636_p0113c16 || 彼經又云：
T32n1636_p0113c17 || 「智不為愚諍，猛利應當捨，
T32n1636_p0113c18 || 離此極惡心，勿競愚者法。」

T32n1636_p0113c19 || 智不近於愚，了知愚本性，
T32n1636_p0113c20 || 能使久相親，後當成怨嫉。
T32n1636_p0113c21 || 智不保於愚，了知愚本性，
T32n1636_p0113c22 || 謂體性癡冥，自當求破壞。
T32n1636_p0113c23 || 由是諸異生，何有善知識？
T32n1636_p0113c24 || 若法共言說，不順瞋過咎，
T32n1636_p0113c25 || 斯愚法穢毒，故智者不保。
T32n1636_p0113c26 || 愚與愚者合，如糞投不淨，
T32n1636_p0113c27 || 智復與智俱，如酥置酥內。」
T32n1636_p0113c28 || 彼經又云：—
T32n1636_p0113c29 || 「常於世間，最極樂處，無有少分，
T32n1636_p0114a01 || 若樂不樂，唯樂林泉，隨得受用，
T32n1636_p0114a02 || 沙門勝樂。若於所有，一切都無，
T32n1636_p0114a03 || 無有纖毫，所繫屬者，如風轉空，
T32n1636_p0114a04 || 如獨覺行。乃至世間，諸最樂事，
T32n1636_p0114a05 || 心常如風，無所繫著，若樂不樂，
T32n1636_p0114a06 || 不有合集。謂此苦惱，不樂安住，
T32n1636_p0114a07 || 謂若樂彼，無苦無違，離二邊故，
T32n1636_p0114a08 || 唯此法樂，非人中樂。」
T32n1636_p0114a09 || 彼經又云：—
T32n1636_p0114a10 || 「彼得常時，微作相應，離別眾失，
T32n1636_p0114a11 || 不諍少分。彼相應理，住阿蘭若，
T32n1636_p0114a12 || 獲是功德，而常獲得。不憚有為，
T32n1636_p0114a13 || 不樂世間，不增有漏，住山林者，
T32n1636_p0114a14 || 獲是勝能，不起過分。常樂近寂，
T32n1636_p0114a15 || 身語意密，及遠離行，住空閑者，
T32n1636_p0114a16 || 獲多功德。得彼厭離，速悟解脫，
T32n1636_p0114a17 || 寂靜解脫，住山林者，即住解脫。
T32n1636_p0114a18 || 諸阿蘭若，獲是功德，棲止林泉，
T32n1636_p0114a19 || 而常遠離，城邑聚落。樂遠離已，
T32n1636_p0114a20 || 常如獨覺，無有伴侶，非久如間，
T32n1636_p0114a21 || 得斯勝定。」

T32n1636_p0114a22 || 又《護國經》所說偈云：—
T32n1636_p0114a23 || 「棄捨在家，無量過咎，亦常不愛，
T32n1636_p0114a24 || 深險思慮，得樂山林，諸根妙樂，
T32n1636_p0114a25 || 寂靜功德，無有男女，戲笑言論。
T32n1636_p0114a26 || 設有人來，如獨覺行，心淨無垢，
T32n1636_p0114a27 || 不喜財利，意不耽著，處處少欲，
T32n1636_p0114a28 || 當遠離此，諂求恭敬。」
T32n1636_p0114a29 || 《最上問經》云：「我應不作眾生合集，非為於一
T32n1636_p0114b01 || 眾生而起善根。或先所聞具剎那頃繫著財
T32n1636_p0114b02 || 利心不淨者，若天若人咸悉捨去，設一天人
T32n1636_p0114b03 || 亦復捨去。」又如《寶樓閣經》云：「佛言：『迦葉波！
T32n1636_p0114b04 || 譬若有人泛大水中為渴而死。迦葉波！此沙
T32n1636_p0114b05 || 門婆羅門亦復如是，然於多法受持讀誦，而
T32n1636_p0114b06 || 不能斷貪瞋癡渴，遊大法海為諸煩惱渴愛
T32n1636_p0114b07 || 而死，後墮惡道。』」
T32n1636_p0114b08 || 論曰：是故決定依阿蘭若及相似處。又《寶雲
T32n1636_p0114b09 || 經》說：「若住所依之處，得行乞食不近不遠，
T32n1636_p0114b10 || 流泉浴池清淨無垢，少怖畏處，樹葉花果皆
T32n1636_p0114b11 || 悉具足，遠離險惡，多諸龕窟寂靜第一。菩薩
T32n1636_p0114b13 || 不高下，善閉諸根心不外馳，於此淨命繫念
T32n1636_p0114b14 || 所受，善取其相不著睡眠。若王王臣、剎利婆
T32n1636_p0114b15 || 羅門及餘官屬或親來詣阿蘭若處，彼比丘
T32n1636_p0114b16 || 應作是言：『善來大王！如所施設，可就此座。』王
T32n1636_p0114b17 || 若坐時，比丘亦坐；王若不坐，比丘亦立。王若
T32n1636_p0114b18 || 諸根動亂，應當讚言：『大王！得大善利。王之境
T32n1636_p0114b19 || 土有諸具戒具德多聞沙門婆羅門，安住其
T32n1636_p0114b20 || 中，不為惡人冤賊惱害。』王若諸根善淨堪為
T32n1636_p0114b21 || 說法，即當為說善巧之法。審若不樂善巧，則
T32n1636_p0114b22 || 當為說厭離之法。審若不樂厭離，則當令知
T32n1636_p0114b24 || 羅門及餘官屬，隨其所宜為作化度。彼若多
T32n1636_p0114b25 || 聞堪任法器者，使聞妙法降伏其心。彼等眾
T32n1636_p0114b26 || 生信樂是法得大歡喜。」《最上授所問經》云：「復

T32n1636_p0114b27 || 次長者！出家菩薩住阿蘭若，應如是觀察是
T32n1636_p0114b28 || 義：『云何我住阿蘭若中？非獨沙門相者而多
T32n1636_p0114b29 || 猛惡懽悞，非密非靜非律儀非相應非願求
T32n1636_p0114c01 || 之所共住，所謂非人諸惡鳥獸盜賊旃陀羅
T32n1636_p0114c02 || 等之所共住，彼不具足沙門功德。爾時我住
T32n1636_p0114c03 || 阿蘭若處，我應圓滿是沙門義。』乃至復次長
T32n1636_p0114c04 || 者！出家菩薩阿蘭若行，應如是觀察：『我以何
T32n1636_p0114c05 || 義至阿蘭若？我當為此怖畏。云何怖畏？謂處
T32n1636_p0114c06 || 眾憤鬧怖、合集怖、貪瞋癡怖、憍慢覆很怖、慳
T32n1636_p0114c07 || 嫉財利怖、色香味觸怖、蘊魔怖、煩惱魔怖、死
T32n1636_p0114c08 || 魔怖、天魔怖、無常計常顛倒怖、無我為我顛
T32n1636_p0114c09 || 倒怖、不淨為淨顛倒怖、執苦為樂顛倒怖、心
T32n1636_p0114c10 || 意識怖、離障起障怖、身見怖、我我所怖、疑
T32n1636_p0114c11 || 三世怖、惡友怖、惡屬怖、名聞利養怖、不見
T32n1636_p0114c12 || 言見怖、不聞言聞怖、不覺言覺怖、不知言知
T32n1636_p0114c13 || 怖、沙門垢穢怖、互相瞋忿怖、三界怖、諸有
T32n1636_p0114c14 || 趣生怖、三惡道怖，總略一切不善作意怖。我
T32n1636_p0114c15 || 為如是此惡怖畏行相詣阿蘭若住。』乃至復
T32n1636_p0114c16 || 次長者！出家菩薩住阿蘭若，當如是學。若怖
T32n1636_p0114c17 || 生時，一切皆由我執所起。以要言之，復次住
T32n1636_p0114c18 || 阿蘭若遠離我執，則無我、無我所、無我相、無我
T32n1636_p0114c19 || 愛、無我想、無我見，不為我所持、不為我所計，
T32n1636_p0114c20 || 捨離於我，不為守護。住阿蘭若，此非利益。復
T32n1636_p0114c21 || 次長者！住空閑者，無己想、無他想，若於諸法
T32n1636_p0114c22 || 無說則於諸法無雜。以要言之，長者！譬如阿
T32n1636_p0114c23 || 蘭若處藥草樹林不驚不怖不畏，亦無驚懾
T32n1636_p0114c24 || 毛豎。此出家菩薩住阿蘭若行亦復如是，於
T32n1636_p0114c25 || 身發起藥草樹林牆壁瓦礫之想，心如幻化
T32n1636_p0114c26 || 所生，何有分別及有怖畏驚懾毛豎？如是深
T32n1636_p0114c27 || 心於身觀察，是身無有，我、人、眾生、壽者、養者、
T32n1636_p0114c28 || 意生、孺童，虛妄遍計。此怖畏者但有假名，虛
T32n1636_p0114c29 || 妄遍計不應分別。如彼阿蘭若處藥草樹林，

T32n1636_p0115a01 || 無有主宰亦無攝屬，~~一~~此阿蘭若無有攝屬亦
T32n1636_p0115a02 || 復如是。於一切法如是知己，~~一~~應起是行。所以
T32n1636_p0115a03 || 者何？~~一~~住空閑者~~一~~猶若強屍，無有主宰亦無攝
T32n1636_p0115a04 || 屬。乃至復次長者！~~一~~出家菩薩如住空閑，~~一~~於此
T32n1636_p0115a05 || 知己，依佛所說住阿蘭若，~~一~~即得圓滿白法、深
T32n1636_p0115a06 || 植善根，~~一~~然後出詣聚落國邑，~~一~~入於王宮而為
T32n1636_p0115a07 || 說法。復次長者！~~一~~出家菩薩讀誦演說解其義
T32n1636_p0115a08 || 趣，~~一~~入彼眾中而得恭敬~~一~~親近和尚阿闍梨及
T32n1636_p0115a09 || 耆舊中，~~一~~而新學比丘亦應尊敬亦無懈怠，~~一~~悉
T32n1636_p0115a10 || 自營辦無令他惱，~~一~~亦應勿使尊重承事。當如
T32n1636_p0115a11 || 是觀察。又如來、應、等正覺，為諸天人魔梵沙
T32n1636_p0115a12 || 門婆羅門及諸眾生尊重供養，~~一~~乃至諸有所
T32n1636_p0115a13 || 作悉自營辦不怖承事，~~一~~況復我今欲求無學。
T32n1636_p0115a15 || 給，~~一~~則我諸有所作悉自成辦，~~一~~不復怖求承事
T32n1636_p0115a16 || 供給。所以者何？~~一~~長者！~~一~~此尊重承事者，~~一~~於比丘
T32n1636_p0115a17 || 功德法中攝取毀犯。造此攝取者，~~一~~因得承事
T32n1636_p0115a18 || 故，~~一~~我勿由是法造此攝取。」彼經又說：「~~一~~復次長
T32n1636_p0115a19 || 者！~~一~~彼阿蘭若菩薩法，~~一~~若見若聞和尚阿闍梨
T32n1636_p0115a20 || 疾病者，~~一~~雖處迥野應往問訊，~~一~~謂若旦時詣彼。
T32n1636_p0115a21 || 應發是心：~~一~~設復為他所請讀誦解說，令住僧
T32n1636_p0115a22 || 坊者~~一~~如阿蘭若~~一~~心勿受著。如是住阿蘭若，~~一~~
T32n1636_p0115a23 || 求法無厭，~~一~~於一切事皆空閑想。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷14

T32n1636_p0115b08 || 《寶積經》云：「~~一~~復次阿蘭若行，若諸異生未得果
T32n1636_p0115b09 || 者，~~一~~見虎狼至勿生驚怖，~~一~~當發是心：『~~一~~我本詣此
T32n1636_p0115b10 || 阿蘭若處，~~一~~已捨身命，不應驚畏。』為起慈心，遠
T32n1636_p0115b11 || 離過失使無怖懼。又若虎狼斷我命根、噉我
T32n1636_p0115b12 || 身肉，應起是心：『~~一~~我得善利，以不堅身而當獲
T32n1636_p0115b13 || 堅固。若復不能令噉我肉，~~一~~豈彼虎狼得樂觸
T32n1636_p0115b14 || 耶？』~~一~~以要言之，~~一~~復次阿蘭若行，~~一~~有非人來，~~一~~若美
T32n1636_p0115b15 || 若醜，~~一~~不應愛樂~~一~~亦勿損害。若有往昔見佛諸

T32n1636_p0115b16 || 天來此阿蘭若比丘所起諸問難時，彼比丘
T32n1636_p0115b17 || 如力所能隨所學法為諸天說。又若有深問
T32n1636_p0115b18 || 難時，阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者，
T32n1636_p0115b19 || 應語彼言：『我今未得無學。若我當勤佛教，時
T32n1636_p0115b21 || 是法。』乃至總略，若住阿蘭若處藥草樹林，尚
T32n1636_p0115b22 || 不取著，云何為生、何等為滅？如是觀察，是身
T32n1636_p0115b23 || 無我、無主宰、無作者、無受者，誰生誰滅？畢竟
T32n1636_p0115b24 || 無有生滅之者。是身亦復如是，譬若草木牆
T32n1636_p0115b25 || 壁瓦礫，無我、無主宰、無作者、無受者，因緣和合
T32n1636_p0115b26 || 故即生，因緣離散故即滅。復次於勝義中無
T32n1636_p0115b27 || 有一法是生是滅。」彼經又說：「復次阿蘭若行，
T32n1636_p0115b28 || 應發是心：『然我至此阿蘭若處獨無伴侶，若
T32n1636_p0115b29 || 我所起善作惡作，爾時此有天、龍、藥叉、佛世
T32n1636_p0115c01 || 尊等，知我深心俱為我證。』又若住此阿蘭若
T32n1636_p0115c02 || 中，以心不善自在游逸。又若至此極遠之處，
T32n1636_p0115c03 || 獨無伴侶無親近者，無我無取，應如實覺；欲
T32n1636_p0115c04 || 尋、恚尋、害尋及餘不善法尋，悉如實覺。若我
T32n1636_p0115c05 || 於此不異其眾樂處有情憤鬧中者，即為欺誑
T32n1636_p0115c06 || 天、龍、藥叉、諸佛世尊。若如所作，天、龍、藥叉
T32n1636_p0115c07 || 不為呵厭，諸佛世尊悉皆歡喜。」
T32n1636_p0115c09 || 論曰：於此阿蘭若修是禪定，如《般若經》云：
T32n1636_p0115c10 || 「修此禪定波羅蜜多者，得心不散亂，利諸眾
T32n1636_p0115c11 || 生。所以者何？起世間定彼尚亦然，乃至心散
T32n1636_p0115c12 || 亂者皆不可得，況復阿耨多羅三藐三菩提。
T32n1636_p0115c13 || 是故得心不散亂，乃至成證阿耨多羅三藐
T32n1636_p0115c14 || 三菩提果。」彼經又說：「復次須菩提！初發心菩
T32n1636_p0115c15 || 薩摩訶薩修禪定波羅蜜多行時，於一切相
T32n1636_p0115c17 || 相，亦不執取隨形妙好。若於眼根不修制止，
T32n1636_p0115c18 || 則依邪妄損惱於餘惡不善心隨其流轉；護
T32n1636_p0115c19 || 眼根者，制此令盡。如是耳所聞聲、鼻所嗅香、
T32n1636_p0115c20 || 舌所了味、身所著觸、意所知法，皆不取相亦
T32n1636_p0115c21 || 不執取隨形妙好。若於意根不修制止，則於

T32n1636_p0115c22 || 餘惡不善非法之心隨其流轉；~~護意根者~~制
T32n1636_p0115c23 || 此令盡，則行住坐臥語默時處，~~悉不捨離三~~
T32n1636_p0115c24 || 摩呬多，~~得彼手足不生動搖、口無雜言亦無~~
T32n1636_p0115c25 || 戲笑、諸根不亂。若身若心俱無妄失，三業寂
T32n1636_p0115c26 || 靜，~~於顯密中如律儀道，乃至喜足易養易滿，~~
T32n1636_p0115c27 || 善入行處遠離憤鬧，~~於得不得無有高下等~~
T32n1636_p0115c28 || 無差別。如是苦樂毀譽、若讚不讚、若夭若壽
T32n1636_p0115c29 || 亦無高下等無差別，~~若冤若親心常湛然，是~~
T32n1636_p0116a01 || 聖非聖其聲無雜，~~於樂不樂猶如一相無高~~
T32n1636_p0116a02 || 無下，~~等無差別超諸違順。所以者何？於自相~~
T32n1636_p0116a03 || 空、如、不真實，~~則見諸法無生無滅。」乃至廣說。~~
T32n1636_p0116a04 || 論曰：~~喜樂修習者遠諸懈退，而常作意者息~~
T32n1636_p0116a05 || 除高舉，~~於此二種是所對治。《護國經》偈云：~~
T32n1636_p0116a06 || 「無量俱胝劫，所有佛出世，
T32n1636_p0116a07 || 由是大仙尊，剎那獲勝益，
T32n1636_p0116a08 || 遠離於放逸，解脫諸染欲。
T32n1636_p0116a09 || 此有為虛妄，如幻夢所見，
T32n1636_p0116a10 || 乖離非久住，諸愛亦不常。
T32n1636_p0116a11 || 如奮力營求，諸波羅蜜地，
T32n1636_p0116a12 || 乃至悟菩提，精進無疑惑。」
T32n1636_p0116a13 || 《大戲樂經》廣說偈云：~~○~~
T32n1636_p0116a14 || 「老病死苦，如火焰然，三有熾盛，
T32n1636_p0116a15 || 無適無莫。未離輪轉，常處愚瞋，
T32n1636_p0116a16 || 譬若狂蜂，處罌器內。三界無常，
T32n1636_p0116a17 || 如戲劇者，及秋空雲，旋生旋滅。
T32n1636_p0116a18 || 人命遷壞，過於山水，輕捷迅速，
T32n1636_p0116a19 || 如電飛空。虛天界城，遍三惡道，
T32n1636_p0116a20 || 無明橫起，愛有所生。被轉五趣，
T32n1636_p0116a21 || 如陶家輪，常樂美色，及妙音響，
T32n1636_p0116a22 || 清淨香味，細滑觸樂，貪著此者，
T32n1636_p0116a23 || 如被囚繫。如鹿寄網，如猴被縛，
T32n1636_p0116a24 || 常懷怖懼，作冤家想。此欲樂者，

T32n1636_p0116a25 || 極多憂惱，如鋒銳刀，亦如毒藥。
T32n1636_p0116a26 || 智者遠離，如棄糞瓶，愚懵念著，
T32n1636_p0116a27 || 為怖畏因，及為苦本。愛有所纏，
T32n1636_p0116a28 || 疾趣衰老，常樂欲者，怖無歸徠。
T32n1636_p0116a29 || 昔有聖人，了知此欲，怖如猛火，
T32n1636_p0116b01 || 如大淤泥，如持蜜刀，如避空劍。
T32n1636_p0116b02 || 又諸智者，了知此欲，如糞穢瓶，
T32n1636_p0116b03 || 如毒蛇首，如木耦驢，如塗人血，
T32n1636_p0116b04 || 如死狗頭，如惡冤家。又諸聖智，
T32n1636_p0116b05 || 了知此欲，譬水中月，如山谷響，
T32n1636_p0116b06 || 如鏡中像，如戲劇人，如夢所見。
T32n1636_p0116b07 || 又此欲樂，智者了悟，如幻如焰，
T32n1636_p0116b08 || 如水泡沫，剎那而住，遍計所起，
T32n1636_p0116b09 || 虛妄不實。但謂盛年，任持色相，
T32n1636_p0116b10 || 意樂此者，實愚夫行。及老病至，
T32n1636_p0116b11 || 壞苦所吞，退失光澤，如竭河流。
T32n1636_p0116b12 || 財力豐饒，庫藏盈積，愛樂此者，
T32n1636_p0116b13 || 實愚夫行。或至匱財，後疾耗滅，
T32n1636_p0116b14 || 遠離於人，如空園林。
T32n1636_p0116b15 || 譬如花果樹，愛樂人恣取，
T32n1636_p0116b16 || 貧窶衰老時，厭棄如鳩鴿。
T32n1636_p0116b17 || 豐財壯色者，樂生和悅意，
T32n1636_p0116b18 || 貧窶衰老時，厭棄如死屍。
T32n1636_p0116b19 || 又此衰老相，年邁極過朽，
T32n1636_p0116b20 || 譬如雷電火，焚餘枯槁樹。
T32n1636_p0116b21 || 此衰老可畏，亦猶朽故宅，
T32n1636_p0116b22 || 是故牟尼尊，說速求出離。
T32n1636_p0116b23 || 又若娑羅林，為藤蔓所縛，
T32n1636_p0116b24 || 如男女眷屬，枯乾速衰朽。
T32n1636_p0116b25 || 又若淤泥夫，頓乏於勇健，
T32n1636_p0116b26 || 此老相亦然，趨捷無快利。
T32n1636_p0116b27 || 老變形容醜，威雄勢力衰，

T32n1636_p0116b28 || 長別妙樂尋，趣死無光澤。
T32n1636_p0116b29 || 此百種病惱，固非安隱樂，
T32n1636_p0116c01 || 是相於世間，熾然如猛獸。
T32n1636_p0116c02 || 觀若老苦病，是世間苦惱，
T32n1636_p0116c03 || 俱捨妙樂尋，說速求出要。
T32n1636_p0116c04 || 又如霜與雪，奪草木滋茂，
T32n1636_p0116c05 || 病苦於世間，壞命根色力。
T32n1636_p0116c06 || 倉庫多崇積，追求極邊際，
T32n1636_p0116c07 || 常如疾病人，好起瞋恚事，
T32n1636_p0116c08 || 及冤害讎對，炎熱如空日，
T32n1636_p0116c09 || 及至死滅時，財命俱散壞。
T32n1636_p0116c10 || 譬川流不返，如菓葉墮樹，
T32n1636_p0116c11 || 亦如河中梗，漂沈不自在，
T32n1636_p0116c12 || 隨業果難停，獨去無伴侶。
T32n1636_p0116c13 || 此死滅之法，又若磨竭魚，
T32n1636_p0116c14 || 吞噉無量眾，如金翅食龍，
T32n1636_p0116c15 || 及獸王搏象，若猛火焰然，
T32n1636_p0116c16 || 焚燒諸草木。」

T32n1636_p0116c17 || 又《教示勝軍大王經》說：「佛言：『大王！』譬若四
T32n1636_p0116c18 || 方有四山來，堅固精實周普連匝，狀一合成
T32n1636_p0116c19 || 無有缺漏亦無間隙，是中空界地際一切動
T32n1636_p0116c20 || 植悉歸磨滅，誰有踊躑而可逃避，及以勢力
T32n1636_p0116c21 || 呪禁藥術財物等事而令退轉？』佛言：『大王！』世
T32n1636_p0116c22 || 有四種大怖畏事亦復如是，誰有踊躑而可
T32n1636_p0116c23 || 逃避，及以勢力呪禁藥術財物等事而能退
T32n1636_p0116c24 || 轉？何等為四？謂衰、老、病、死。』佛言：『大王！』一者
T32n1636_p0116c25 || 衰勢來時摧逼興盛，二者老相現時摧逼少
T32n1636_p0116c26 || 壯，三者病苦集時摧逼調適，四者死滅侵時
T32n1636_p0116c27 || 摧逼壽命。此復云何？』佛言：『大王！』亦如師子為
T32n1636_p0116c28 || 眾獸王，色相勇健皆悉具足，爪牙剛利入鹿
T32n1636_p0116c29 || 群中，搏取其鹿隨應所欲。然鹿踊躑入猛獸
T32n1636_p0117a01 || 口，無能為也。』佛言：『大王！』死箭射人亦復如是，

T32n1636_p0117a02 || 縱使剛強無能逃越，無歸無救亦無投寄，節
T32n1636_p0117a03 || 節支解、血肉枯竭、飢渴熱惱、張口大息、手足
T32n1636_p0117a04 || 紛亂，於追求事悉無堪能，涎涕流溢便利不
T32n1636_p0117a05 || 淨，塗污支體餘命漸滅。中有現前隨業緣起
T32n1636_p0117a06 || 焰魔使者甚可怖畏，趣黑夜分於出入息最
T32n1636_p0117a07 || 後而盡，唯己獨行更無伴侶，奄背此生倏往
T32n1636_p0117a08 || 佗世，奔大險道入大黑暗，涉大曠野、趣大稠
T32n1636_p0117a09 || 林、泛大溟海，業風飄墮所向冥冥曾無標記，
T32n1636_p0117a10 || 餘無歸捄餘無投寄。』佛言：『大王！唯法與法是
T32n1636_p0117a11 || 歸是捄、是所投寄。』佛言：『大王！此善法者，如
T32n1636_p0117a12 || 寒者得火、如熱者遇涼、渴者飲清冷水、飢者
T32n1636_p0117a13 || 食珍美饌、疾病者遇良醫藥、怖畏者得強力
T32n1636_p0117a14 || 伴，是為歸捄。』佛言：『大王！此諸善法有大勢
T32n1636_p0117a15 || 力亦復如是，無歸捄者為作歸捄、無投竄者
T32n1636_p0117a16 || 為作投竄。大王！是故應知，有現無常者、現滅
T32n1636_p0117a17 || 盡者，法爾如是，唯死怖畏。』佛言：『大王！王恃
T32n1636_p0117a18 || 所為，悉非善法。所以者何？大王！然此身者從
T32n1636_p0117a19 || 昔已來縱加守護，及加瑩飾上妙飲膳恣情飽
T32n1636_p0117a20 || 滿，及命終時未免飢渴逼惱而死。如是身者
T32n1636_p0117a21 || 雖以種種可愛奇文侈服上妙細氎，行住坐
T32n1636_p0117a22 || 臥隨意嚴飾，及命終時穢惡不淨要當流出。
T32n1636_p0117a23 || 大王！又此身者雖以澡沐塗香秣香熏香妙
T32n1636_p0117a24 || 花無量嚴飾，及命終時不久臭穢。又此身者
T32n1636_p0117a25 || 后妃嫖女眷屬圍繞，種種妓樂歌舞嬉戲，及
T32n1636_p0117a26 || 諸僮僕悅意快然，及命終時未免怖畏及諸
T32n1636_p0117a27 || 苦惱。』佛言：『大王！至若此身雖處宮殿臺榭樓
T32n1636_p0117a28 || 閣戶牖軒檻、彩繪嚴飾，種種花香及與燈明，
T32n1636_p0117a29 || 屏幃幃幔床座茵褥，燒眾名香散諸妙花，寶
T32n1636_p0117b01 || 瓶香鑪處處行列，及妙珠寶錦綺雜飾玩好
T32n1636_p0117b02 || 之具，及命終時至塚墓間，骨肉毛髮膿血臭
T32n1636_p0117b03 || 穢，屍臥地上都不覺知。』佛言：『大王！又此身
T32n1636_p0117b04 || 者而常乘御象馬車乘，擊鼓吹貝作大音樂，

T32n1636_p0117b05 || 張妙噓蓋執持扇拂，~~無量勇健象兵馬兵車~~
T32n1636_p0117b06 || 兵步兵導從前後，~~百千官屬城邑人民叉手~~
T32n1636_p0117b07 || 恭敬，~~不久要當屍臥車上，眾人荷挽出大城~~
T32n1636_p0117b08 || 門，~~父母妻妾兄弟姊妹奴婢僕從作業使人~~
T32n1636_p0117b09 || 心纏憂惱，~~頭髮被亂舉手拍頭悲咽哀慟咸~~
T32n1636_p0117b10 || 歎苦哉，~~於我無捋無親無主，城邑人民銜悲~~
T32n1636_p0117b11 || 瞻戀。至塚壙間，~~或復為諸烏鳶鷲鴞狐狼野~~
T32n1636_p0117b12 || 干之所食噉，~~乃至餘骨積薪所焚或[瘞-(人*人)+(义*义)]於地，~~
T32n1636_p0117b13 || 風雨曝露未為微塵散擲餘方。』佛言：『~~大王！此~~
T32n1636_p0117b14 || 身幻化終歸壞滅，~~一切諸行悉是無常。』乃至~~
T32n1636_p0117b15 || 廣說。』
T32n1636_p0117b16 || 論曰：~~此貪瞋癡等一聚煩惱，至若對治脩習，~~
T32n1636_p0117b17 || 因是遠離。故《寶雲經》說：「~~對治貪者，於起貪緣~~
T32n1636_p0117b18 || 悉能遠離。云何名對治貪及起貪緣對治？~~貪~~
T32n1636_p0117b19 || 者若善了知，~~於起貪緣修不淨觀。云何名不~~
T32n1636_p0117b20 || 淨觀？~~謂若於身髮毛爪、齒皮膚血肉筋脈、骨~~
T32n1636_p0117b21 || 髓肪膏腦膜、汗淚涕唾、咽喉心肺肝膽脾腎、~~生~~
T32n1636_p0117b22 || 臟熟臟屎尿濃汁，~~菩薩於如是物而起觀察，~~
T32n1636_p0117b23 || 則愚癡小兒顛狂不善~~知是物已猶尚不起貪~~
T32n1636_p0117b24 || 愛之心，~~況諸智者。是為菩薩修不淨觀。』又如~~
T32n1636_p0117b25 || 《般若經》云：「~~復次善現！菩薩摩訶薩修般若~~
T32n1636_p0117b26 || 波羅蜜多行時，~~然於此身如實了知。善現！譬~~
T32n1636_p0117b27 || 若解牛之師及師弟子斷牛命已，~~復用利刀析~~
T32n1636_p0117b28 || 為四分，~~若坐若立如實觀察。善現！菩薩摩訶~~
T32n1636_p0117b29 || 薩修般若波羅蜜多行時~~亦復如是，然於此~~
T32n1636_p0117c01 || 身地界水界火界風界如實觀察。乃至善現！~~若~~
T32n1636_p0117c02 || 又若耕夫或諸長者，~~滿治場中有種種穀，所~~
T32n1636_p0117c04 || 之，~~如實了知彼種種穀，此是菽麥、此是稻粱、~~
T32n1636_p0117c05 || 此是脂麻芥子等。善現！~~菩薩摩訶薩修般若~~
T32n1636_p0117c06 || 波羅蜜多行時~~亦復如是，然於此身從頂至~~
T32n1636_p0117c08 || 實觀察是身，~~唯有髮毛爪齒、頭目脂髓、肝膽~~
T32n1636_p0117c09 || 脾腎、~~生臟熟臟眇，瞤不淨等。乃至若詣塚間~~

T32n1636_p0117c10 || 觀種種相，謂所棄屍於塚壙間或經一日二
T32n1636_p0117c11 || 日乃至五日，身體臃脹青瘀臭惡、皮穿肉潰
T32n1636_p0117c12 || 膿血交流。見是事已，我與此身亦復如是。
T32n1636_p0117c13 || 然此身者法爾如是、本性如是，如是法性曾
T32n1636_p0117c14 || 未解脫。復次善現！菩薩摩訶薩修般若波羅
T32n1636_p0117c15 || 蜜多行時，而於外身修隨所觀，乃至觀所棄
T32n1636_p0117c16 || 屍於塚壙間或經一日二日乃至七日，為諸
T32n1636_p0117c17 || 鳥獸烏鳶鷲鷲狐狼野干之所食噉，及餘種種
T32n1636_p0117c18 || 螻蟻啣食。見是事已，我與此身亦復如是。然
T32n1636_p0117c19 || 此身者法爾如是、本性如是，如是法性曾未
T32n1636_p0117c20 || 解脫。以要言之，又若觀所棄屍於塚壙間蛆
T32n1636_p0117c21 || 蟲啣食、不淨臭穢。我與此身亦復如是，餘如
T32n1636_p0117c22 || 上說。乃至復次向悽慘道觀所棄屍，肉銷骨
T32n1636_p0117c23 || 現筋纏血污。我與此身亦復如是，餘如上說。
T32n1636_p0117c24 || 復次向悽慘道觀所棄屍，血肉都盡身骨相
T32n1636_p0117c25 || 現，餘筋尚纏。我與此身亦復如是，餘如前說。
T32n1636_p0117c26 || 復次向悽慘道觀所棄屍，唯有眾骨散擲
T32n1636_p0117c27 || 異方，所謂頭骨足骨、腰骨背骨、頸骨臂骨等。
T32n1636_p0117c28 || 我與此身亦復如是，餘如前說。乃至復次善
T32n1636_p0117c29 || 現！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時，向悽
T32n1636_p0118a01 || 慘道觀所棄屍，唯有骨在，風飄雨漬白若珂
T32n1636_p0118a02 || 貝。我與此身亦復如是，餘如上說。復次善現！
T32n1636_p0118a03 || 菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時，向悽慘
T32n1636_p0118a04 || 道觀所棄屍，唯有骨在，經歷多年變異青
T32n1636_p0118a05 || 色，如泥處地碎末為塵。我與此身亦復如是，
T32n1636_p0118a06 || 然此身者法爾如是、本性如是，如是法性曾
T32n1636_p0118a07 || 無解脫。」
T32n1636_p0118a08 || 論曰：以不淨觀對治貪者，則修慈觀對治瞋
T32n1636_p0118a09 || 恚，此乃平等。若不樂觀眾生者，此或於一飲
T32n1636_p0118a10 || 食發生愛樂，則於他妙樂怖求稱讚、無不愛
T32n1636_p0118a11 || 樂。慈者度貪欲因緣不著染愛，是義有三種。
T32n1636_p0118a12 || 《無盡意經》云：「謂初發心菩薩修眾生緣慈，已

T32n1636_p0118a13 || 習行菩薩修法緣慈，得無生法忍菩薩修無

T32n1636_p0118a14 || 緣慈。』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》 卷15

T32n1636_p0118a24 || 復有佛緣、菩薩緣、聲聞獨覺緣、眾生緣等。彼

T32n1636_p0118a25 || 眾生緣者，謂先樂與利益安樂，以禪定意與

T32n1636_p0118a26 || 彼慈故。或有知識客寄近住，以己聚落如他

T32n1636_p0118a27 || 聚落，乃至於此一方解脫。如是汝緣十方佛

T32n1636_p0118a28 || 等亦無厭怠。如金剛幢迴向中說：具足修

T32n1636_p0118a29 || 習菩薩行者，若所見色對治於愛，如是乃至

T32n1636_p0118b01 || 聲香味觸法對治於愛，則無罪犯，是淨是善，

T32n1636_p0118b02 || 最上光潔超諸妙樂，生適悅意起淨信樂，發

T32n1636_p0118b03 || 生踊躍安住極喜，於分別心不生退惱，心意

T32n1636_p0118b05 || 佛，轉復迴向諸佛般若，而得具足不可思議

T32n1636_p0118b06 || 佛妙樂行，然未同佛得善攝受三摩地樂。由

T32n1636_p0118b07 || 是力能展轉得佛無量妙樂，具足無量佛解

T32n1636_p0118b08 || 脫樂，攝受無量佛神通樂，得善攝受無數諸

T32n1636_p0118b09 || 佛無著行樂，得佛自在如彼牛王所至遠近

T32n1636_p0118b10 || 速疾妙樂，畢竟獲得無量佛力了知一切寂

T32n1636_p0118b11 || 靜無生無滅等樂，於無著行而常等引得諸

T32n1636_p0118b13 || 是善根迴向如來、迴向菩薩者。謂於意樂未

T32n1636_p0118b14 || 圓滿者，迴向圓滿於一切智。未清淨者，深心

T32n1636_p0118b15 || 清淨一切波羅蜜多。未成辦者，為令成辦發

T32n1636_p0118b16 || 菩提心。猶若金剛，令一切智鎧無有退屈。若

T32n1636_p0118b17 || 令一切智鎧無退屈者，則於菩提妙樂隨所

T32n1636_p0118b18 || 輕安，於諸善道無所退向，平等安住一切世

T32n1636_p0118b19 || 間圓滿大願，修習一切菩薩之行，了知菩薩

T32n1636_p0118b20 || 利根神通，由斯善根證一切智。以如是善根

T32n1636_p0118b21 || 義故迴向菩薩。又若學佛教者，一切聲聞辟

T32n1636_p0118b22 || 支佛等，亦以善根如是迴向。若有眾生一彈

T32n1636_p0118b23 || 指頃聞佛法聲，及賢聖眾為作尊重，以此善

T32n1636_p0118b24 || 根迴向阿耨多羅三藐三菩提，所謂念佛圓

T32n1636_p0118b25 || 滿迴向、念法方便迴向、尊重聖眾迴向、不離
T32n1636_p0118b26 || 見佛迴向、清淨心迴向、通達佛法迴向、所修
T32n1636_p0118b27 || 無量功德迴向、清淨一切神通善根迴向、斷
T32n1636_p0118b28 || 諸法疑迴向、是為於聲聞辟支佛等學佛教
T32n1636_p0118c01 || 眾生、所謂遠離地獄道迴向、斷除畜生道迴
T32n1636_p0118c02 || 向、與琰摩羅界妙樂迴向、斷除墮諸惡趣迴
T32n1636_p0118c03 || 向、令彼眾生樂欲增長無上菩提迴向、為令
T32n1636_p0118c04 || 深心得一切智心迴向、不謗一切佛法迴向、
T32n1636_p0118c05 || 畢竟成就一切智地迴向、畢竟清淨一切眾
T32n1636_p0118c06 || 生迴向、以無量智迴向一切眾生、乃至所有
T32n1636_p0118c07 || 飲食衣服臥具病緣醫藥、於身承事去來坐
T32n1636_p0118c08 || 立、種種作業住律儀道、於律儀道不生瞋恚。
T32n1636_p0118c09 || 身語意業如善修作、密緻諸根、而或自身消
T32n1636_p0118c10 || 息、按摩等事、眾味飲食、若開若合、若觀不
T32n1636_p0118c11 || 觀、若臥若覺、而復自身詣彼承事、菩薩於一
T32n1636_p0118c12 || 切智緣平等相應者無不迴向、彼一切智心樂
T32n1636_p0118c13 || 利樂一切眾生、乃至意常救護一切世間、發
T32n1636_p0118c14 || 起善根遠離憍逸。以要言之、令諸煩惱不復
T32n1636_p0118c15 || 現前、為諸菩薩之所守護、決定勤求一切智
T32n1636_p0118c16 || 道、愛樂親近諸有智者、乃至而能修習一切
T32n1636_p0118c17 || 善根、速得圓滿相續諸行。以要言之、彼畜生
T32n1636_p0118c18 || 趣者、或以少飯而能施與、令彼一切得生善
T32n1636_p0118c19 || 趣。如是利益解脫迴向。彼畜生者、是為苦海、
T32n1636_p0118c20 || 是苦所取、是為苦蘊、是名苦受、是為苦聚、是
T32n1636_p0118c21 || 苦遷流、是苦邊際、是苦根本、是苦依處、於彼
T32n1636_p0118c22 || 眾生不退迴向。又彼一切眾生緣者、謂於眾
T32n1636_p0118c23 || 生現前作意、由先所作善根發菩提心迴向
T32n1636_p0118c24 || 一切智故、不墮輪迴、離諸險難、得佛妙樂現
T32n1636_p0118c25 || 前無礙、超輪迴海永斷相續、照明佛法起大慈
T32n1636_p0118c26 || 故。如《最勝金光明經》慈悲藏伽陀云：
T32n1636_p0118c27 || 「是金光明、最勝金鼓、所出妙聲、
T32n1636_p0118c28 || 遍三千界、能息地獄、及焰摩羅、

T32n1636_p0118c29 || 乃至人中，貧窮苦等。又此金鼓，
T32n1636_p0119a01 || 滅除世間，一切障惱，亦願眾生，
T32n1636_p0119a02 || 得除恐怖，如牟尼尊，寂靜無畏。
T32n1636_p0119a03 || 如諸聖人，處生死海，修一切智，
T32n1636_p0119a04 || 如彼所得，勝慧等持，及菩提分，
T32n1636_p0119a05 || 功德大海。又此鼓音，願諸眾生，
T32n1636_p0119a06 || 獲斯梵響，如佛證已，勝妙菩提，
T32n1636_p0119a07 || 轉淨法輪，住無數劫，說法利生，
T32n1636_p0119a08 || 滅貪瞋癡，煩惱眾苦。若有眾生，
T32n1636_p0119a09 || 住於惡道，為火所燒，身常洞然；
T32n1636_p0119a10 || 聞斯鼓音，如教誨言，令歸佛寶。
T32n1636_p0119a11 || 又令眾生，得宿住念，於百千億，
T32n1636_p0119a12 || 俱胝生中，念牟尼尊，聞甚深教。
T32n1636_p0119a13 || 又此鼓音，常得近佛，淨脩善行，
T32n1636_p0119a14 || 遠離罪惡。」乃至偈云：「又諸刹土，
T32n1636_p0119a15 || 一切眾生，息除世間，所有諸苦。
T32n1636_p0119a16 || 又若眾生，身分下劣，根缺減者，
T32n1636_p0119a17 || 普得諸根，悉皆圓滿。若疾病者，
T32n1636_p0119a18 || 身形怯弱，隨其方處，無所依怙，
T32n1636_p0119a19 || 解脫眾病，得獲輕安，根力充實。
T32n1636_p0119a20 || 又若眾生，王法所加，生種種怖，
T32n1636_p0119a21 || 及多憂惱。彼諸眾生，苦難若至，
T32n1636_p0119a22 || 最極惡事，百種怖畏，悉令解脫。
T32n1636_p0119a23 || 或復捶打，枷鎖繫縛，種種苦具，
T32n1636_p0119a24 || 逼切其身，又復無量，百千種類，
T32n1636_p0119a25 || 憂畏愁歎，間擾其心，牢獄繫閉，
T32n1636_p0119a26 || 打撻楚毒，一切解脫；被臨刑者，
T32n1636_p0119a27 || 遽活軀命，眾苦雖至，得無怖懼。
T32n1636_p0119a28 || 又若眾生，飢渴逼惱，令得上味，
T32n1636_p0119a29 || 美膳飲食；盲者備覩，眾妙色相；
T32n1636_p0119b01 || 聾者得聞，適意音響；彼裸形者，
T32n1636_p0119b02 || 得細軟衣；貧窶眾生，得眾伏藏，

T32n1636_p0119b03 || 倉庫豐饒，眾寶嚴飾。一切眾生，
T32n1636_p0119b04 || 獲斯妙樂，無一眾生，受諸苦報。
T32n1636_p0119b05 || 諸相端嚴，人所樂見，飲膳豐饒，
T32n1636_p0119b06 || 福德具足，常得受用，無量妙樂。
T32n1636_p0119b07 || 箜篌簫笛，眾妙音聲，隨彼心念，
T32n1636_p0119b08 || 應時現前。念水即現，清淨池沼，
T32n1636_p0119b09 || 金色蓮華，及優鉢羅，遍覆其上，
T32n1636_p0119b10 || 隨彼心念，應時現前。」乃至偈云：
T32n1636_p0119b11 || 「塗香花鬘，和合末香，每日三時，
T32n1636_p0119b12 || 從樹而雨。眾生取已，咸生喜悅，
T32n1636_p0119b13 || 供養十方，不可思議，一切如來，
T32n1636_p0119b14 || 菩提妙法，諸大菩薩，遠塵離垢，
T32n1636_p0119b15 || 諸聲聞眾，得離一切，卑下種族，
T32n1636_p0119b16 || 及八難處，常值無難，最勝中王，
T32n1636_p0119b17 || 常得親近，諸佛如來。」乃至偈云：
T32n1636_p0119b18 || 「願諸女人，得為男子，剛健勇猛，
T32n1636_p0119b19 || 智慧聰利，而常修行，諸菩提道，
T32n1636_p0119b20 || 六波羅蜜，見十方佛，在寶樹下，
T32n1636_p0119b21 || 處琉璃座，安隱快樂，圍繞恭敬，
T32n1636_p0119b22 || 聞說妙法。」
T32n1636_p0119b23 || 論曰：○此略明慈行對治於瞋。以緣生觀對治
T32n1636_p0119b24 || 於癡，○今當說是中緣生義。有《稻稈經》說：「○云
T32n1636_p0119b25 || 何內緣生法繫屬於因？○謂無明緣行乃至生
T32n1636_p0119b26 || 緣老死。若無無明則知無有行，○乃至若無有
T32n1636_p0119b27 || 生則知無有老死。又若實無明滅則行滅，○如
T32n1636_p0119b29 || 行起，○行亦不念我從無明得起，○如是乃至生
T32n1636_p0119c01 || 亦不念我從老死得起，○老死亦不念我從生
T32n1636_p0119c02 || 得起。若實無明起者○則行起不可得，○如是乃
T32n1636_p0119c04 || 生法繫屬於因。復何內緣生法繫屬於緣？○謂
T32n1636_p0119c05 || 地水火風空識等界，○和合於內繫屬於緣。云
T32n1636_p0119c06 || 何地界？○謂令此身聚集而轉，○堅硬為性，○說為
T32n1636_p0119c07 || 地界。又若令身攝持造作，○說為水界。又若令

T32n1636_p0119c08 || 身煖性現前飲食成熟，說為火界。又若於身
T32n1636_p0119c09 || 造出入息，說為風界。又若於身中有竅隙，說
T32n1636_p0119c10 || 為空界。謂此名色猶如交蘆，令五識身相應
T32n1636_p0119c11 || 繫屬有漏意識，說為識界。若非此緣者，則身
T32n1636_p0119c12 || 不轉。若內不闕地界，如是水火風空識界亦
T32n1636_p0119c13 || 無闕滅，彼彼和合則身定轉故。然此地界不
T32n1636_p0119c14 || 念我能令身堅聚，水界不念我能令身攝持
T32n1636_p0119c15 || 造作，火界不念我能令身溫煖飲食成熟，風
T32n1636_p0119c16 || 界不念我能於身作出入息，空界不念我能
T32n1636_p0119c17 || 於身中成竅隙，識界不念我為緣生，由是緣
T32n1636_p0119c18 || 故身定得轉。又此地界無我、無人、無眾生、無
T32n1636_p0119c19 || 壽者、無意生、無孺童、非男非女亦非非男亦非
T32n1636_p0119c20 || 非女、無自在、無主宰、無此無彼及無所有，如
T32n1636_p0119c21 || 是水火風空識界亦復無我、無人、無眾生、無壽
T32n1636_p0119c22 || 者、無意生、無孺童、非男非女亦非非男亦非非
T32n1636_p0119c23 || 女、無自在、無主宰、無此無彼及無所有。復次
T32n1636_p0119c24 || 無明者，是義云何？謂於此六界之中，起一想、
T32n1636_p0119c25 || 合想、堅固想、常樂我淨想、眾生壽者意生孺童
T32n1636_p0119c26 || 想、自在主宰等想。如是種種無智，說為無
T32n1636_p0119c27 || 明。由此無明謂實有境起貪瞋癡，即彼貪瞋
T32n1636_p0119c28 || 癡境，此說為行，於事表了，此說為識。識俱
T32n1636_p0119c29 || 生時彼四取蘊，說為名色，又此名色所依諸
T32n1636_p0120a01 || 根，說為六處，三法和合，此說為觸，由觸領
T32n1636_p0120a02 || 納，此說為受，受耽著故，此說名愛，愛深廣
T32n1636_p0120a03 || 故，說名為取，取能生有，有復生因，由是蘊
T32n1636_p0120a04 || 起名生，蘊熟為老，蘊滅名死，癡瞋染著畏死
T32n1636_p0120a05 || 名憂，追感傷歎名悲，五識相應不常領納名
T32n1636_p0120a06 || 苦，作意和合極苦名惱。如是引生隨煩惱等，
T32n1636_p0120a07 || 乃至總略。」

T32n1636_p0120a17 || 復次所說真實行及邪妄行，謂無智無明。由
T32n1636_p0120a18 || 是無明起三種行，謂福、非福、不動行等。此說
T32n1636_p0120a19 || 是為無明緣行。又此福行、非福行、不動行等，
T32n1636_p0120a20 || 隨所得識之所招集，此說是為行緣識（今詳此處合有識緣
T32n1636_p0120a21 || 名色一段經文，梵本元闕）。如是名色及名色增長，於六處門造
T32n1636_p0120a22 || 作所起，此說是為名色緣六處。又此六處六
T32n1636_p0120a23 || 觸身轉，此說是為六處緣觸若觸。生時令受
T32n1636_p0120a24 || 所起，此說是為觸緣受。若受美味深喜樂著，
T32n1636_p0120a25 || 此說是為受緣愛。喜耽味故若處樂色，色離
T32n1636_p0120a26 || 散時數數追求而不棄捨，此說是為愛緣取。
T32n1636_p0120a27 || 如是追求令後有起身語意業，此說是為取
T32n1636_p0120a28 || 緣有。若業遷謝令蘊生起，此說是為有緣生。
T32n1636_p0120a29 || 又若生已變異令熟及壞滅時，此說是為生
T32n1636_p0120b01 || 緣老死。乃至是中由識等自體為種子，業自
T32n1636_p0120b02 || 體為良田，無明愛等自體為煩惱，以業煩惱
T32n1636_p0120b03 || 等令識種生者，謂此業為識種田事。愛為識
T32n1636_p0120b04 || 種沃潤，無明為識種開發，然業不念我為識
T32n1636_p0120b05 || 種田事，愛亦不念我為識種沃潤，無明不念
T32n1636_p0120b06 || 我為識種開發，是識種子亦復不念我為眾
T32n1636_p0120b07 || 緣所生。然識種子住於業地，以愛沃潤無明
T32n1636_p0120b08 || 滋長生名色芽，此名色芽非自作、非他作、非
T32n1636_p0120b09 || 二俱作，非自在天所化、不由時變、非一因生
T32n1636_p0120b10 || 非無因生，無不繫於父母因緣和合耽染相
T32n1636_p0120b11 || 續，是識種子於母腹中生名色芽。然此法爾
T32n1636_p0120b12 || 無有主宰，無我無取等如虛空，體相幻化因
T32n1636_p0120b13 || 緣不闕，由五種緣發生眼識。何等為五？謂眼
T32n1636_p0120b14 || 識生時，藉眼及色、空緣、明緣、作意緣等。是中
T32n1636_p0120b15 || 眼識，眼為所依、色為所緣、明為照矚、空作無
T32n1636_p0120b16 || 礙，同時作意為彼警發，闕是緣者眼識不生。
T32n1636_p0120b17 || 謂若不闕內眼根處，如是不闕色及空、明、作意
T32n1636_p0120b18 || 緣等故，彼一切和合則能生眼識。而眼不念
T32n1636_p0120b19 || 我與眼色為作所依，色亦不念我與眼識為

T32n1636_p0120b20 || 作所緣，空亦不念我與眼識為作無礙，明亦
T32n1636_p0120b21 || 不念我與眼識為作照矚，作意不念我與眼
T32n1636_p0120b22 || 識而為警發。如是眼識不念我從緣生，然眼
T32n1636_p0120b23 || 識生時實藉眾緣和合而生。如其次第諸根
T32n1636_p0120b25 || 世，但由業果因緣不闕之所建立。譬如無薪
T32n1636_p0120b26 || 火則不生，是業煩惱所生識種亦復如是。彼
T32n1636_p0120b27 || 彼生處相續和合生名色芽，如是法爾無有
T32n1636_p0120b28 || 主宰，無我無取如虛空等，體相幻化因緣不
T32n1636_p0120b29 || 闕。應知內緣生法有其五種。何等為五？所
T32n1636_p0120c01 || 謂不常、不斷、無所至向、因少果多、相似相續。
T32n1636_p0120c02 || 云何不常？謂若此邊蘊死、彼邊蘊生，非即死
T32n1636_p0120c03 || 邊蘊是彼生邊蘊，是曰不常。又不滅於死邊
T32n1636_p0120c04 || 蘊而起於生邊蘊，亦非不滅於死邊蘊然起於
T32n1636_p0120c05 || 生邊蘊，譬若權衡低昂時等，是曰不斷。又於
T32n1636_p0120c06 || 異類眾生身處非眾同分生邊蘊起，是曰無
T32n1636_p0120c07 || 所至向。又今少作善惡業因，於未來世多獲
T32n1636_p0120c08 || 果報，是曰因少果多。又若此生作業則未來
T32n1636_p0120c09 || 受報，是曰相似相續。佛言：「舍利子！此緣生者，
T32n1636_p0120c10 || 以如實正惠常修無我無人眾生壽者，如不
T32n1636_p0120c11 || 顛倒則不生不滅、無作無為、無對無礙、無怖
T32n1636_p0120c12 || 無奪、無勤無懈。觀彼自性無有堅實，如病如
T32n1636_p0120c13 || 癰、如痛如害，是苦、空、無常、無我等性。彼復隨
T32n1636_p0120c14 || 觀前際不流轉者，謂我於過去世曾有耶？誰
T32n1636_p0120c15 || 謂我於過去世曾有耶？我於過去世為無耶？
T32n1636_p0120c16 || 誰謂我於過去世為無耶？復於後際不流轉
T32n1636_p0120c17 || 者，我當未來世為有耶？誰謂我當未來世為
T32n1636_p0120c18 || 有耶？我當未來世為無耶？誰謂我當未來世
T32n1636_p0120c19 || 為無耶？復於現在世不流轉者，我於今有耶？
T32n1636_p0120c20 || 誰謂我今有耶？云何為我今有耶？」又《十地經》
T32n1636_p0120c21 || 說：「是中無明愛取是為煩惱，流轉不斷；行有
T32n1636_p0120c22 || 是為業，流轉不斷；煩惱餘支是為苦，流轉
T32n1636_p0120c23 || 不斷。復說無明緣行，是曰前際觀待。識及受

T32n1636_p0120c24 || 等，是曰現在觀待。愛及有等，是曰後際觀
T32n1636_p0120c25 || 待，此上所說皆名流轉。乃至如是，由繫屬
T32n1636_p0120c26 || 故則為流轉，若離繫屬則無流轉。由和合故
T32n1636_p0120c27 || 則為流轉，若離和合則無流轉。由是了知諸
T32n1636_p0120c28 || 有為中多種過失，是故我今當斷繫屬及彼
T32n1636_p0120c29 || 和合。然為化度一切眾生，畢竟不斷諸有為
T32n1636_p0121a01 || 行。」
T32n1636_p0121a03 || 論曰：彼治心業略明緣生對治於癡，次當入
T32n1636_p0121a04 || 解不淨身念處今當說。如《法集經》云：「復次善
T32n1636_p0121a05 || 男子！菩薩如是住身念處者，謂我此身從足
T32n1636_p0121a06 || 足指跟踝、腓脛膝髌臑骨、腰脊腹肋胸脇、手指
T32n1636_p0121a07 || 肘腕、肩臂頸項頭頰鬚髻等狀，眾分積聚是
T32n1636_p0121a08 || 即業有，由斯造作種種煩惱及隨煩惱，百千
T32n1636_p0121a09 || 種類邪正分別。是身唯有髮毛爪齒、血肉皮
T32n1636_p0121a10 || 骨、肝膽脾腎心肺腸胃、生藏熟藏、肪膏腦膜、眵
T32n1636_p0121a11 || 淚涎涕、便利不淨多物積聚，以何為身？由是
T32n1636_p0121a12 || 觀察身如虛空，則見一切諸法皆空，為空念
T32n1636_p0121a13 || 處。了知是身由二種念，所謂流散及不流散。
T32n1636_p0121a14 || 是身來者，不從前際，去者不至後際，亦不住
T32n1636_p0121a15 || 二際中間，唯從顛倒和合造作。由斯領受，是
T32n1636_p0121a16 || 中居處而為根本，然實無有主宰，亦無攝屬，
T32n1636_p0121a17 || 但從客塵先所作事，身體形貌受用依止為
T32n1636_p0121a18 || 所恃處。然此身者，唯有父母赤白和合不淨
T32n1636_p0121a19 || 臭穢攬為自體，三毒憂惱常為賊害，是散壞
T32n1636_p0121a20 || 法，種種百千病惱窟宅。」如《寶髻經》說：「是身
T32n1636_p0121a21 || 無常而不久住，死為後際。了知此已，不應於
T32n1636_p0121a22 || 身而生邪命，應當以身修三種淨施。何等為
T32n1636_p0121a23 || 三？謂身淨施、壽命淨施、受用淨施。是身無常，
T32n1636_p0121a24 || 應當往詣一切眾生所親近承事，欲何所作，
T32n1636_p0121a25 || 或如僕使或如弟子，離諸諂誑身過失等。是
T32n1636_p0121a26 || 身無常，唯出入息為壽命因，寧造罪惡。是身
T32n1636_p0121a27 || 無常，應於愛樂受用不生耽著，一切當捨。復

T32n1636_p0121a28 || 次善男子！菩薩以身觀身念處，應觀自身及
T32n1636_p0121a29 || 一切眾生身等同佛身，威神加持得離纏縛。
T32n1636_p0121b01 || 然觀自身及一切眾生身，與如來身無漏法性
T32n1636_p0121b02 || 彼相無異故，應如是知。」又《無畏授所問經》說：「
T32n1636_p0121b03 || 謂我此身非先所集，漸次散壞，譬若微塵。九
T32n1636_p0121b04 || 竅流溢如瘡疱門。又諸毛孔有鱗羅弭迦，猶
T32n1636_p0121b05 || 如毒蛇依止而住。身如聚沫體性怯弱，如水
T32n1636_p0121b06 || 上泡暫生即滅，亦如陽焰本無有體。身如芭
T32n1636_p0121b07 || 蕉中無有實，身如幻事為他教勅，身如惡友
T32n1636_p0121b08 || 多諸諍訟，是身如猴性唯輕躁，是身如讎常
T32n1636_p0121b09 || 伺其短，是身如賊機巧貪取，是身如囚常被
T32n1636_p0121b10 || 縛戮，是身如冤不可愛樂，亦如魁膾能斷其
T32n1636_p0121b11 || 命。又復此身如空聚落中無有我，如陶家輪
T32n1636_p0121b12 || 無暫停止，如滓穢瓶不淨充滿。身如癱疽挫
T32n1636_p0121b13 || 唯痛楚，身如朽宅不久遷壞，身如漏缸無堪
T32n1636_p0121b14 || 濟渡，身如坏器漸當沮壞。又復此身如河岸
T32n1636_p0121b15 || 樹，必為駛流之所漂動。身如旅泊多諸艱苦，
T32n1636_p0121b16 || 身如邸舍妄執主宰，如何盜者常生暴惡，乃
T32n1636_p0121b17 || 至是身如癡小兒要當守護。」彼經復說：「如是
T32n1636_p0121b18 || 種種不淨之身，由我慢愚癡妄為光潔。智者
T32n1636_p0121b19 || 所觀猶如穢瓶，眼鼻口等眵涕流出，云何於
T32n1636_p0121b20 || 此多生貪慢？」又彼偈云：「
T32n1636_p0121b21 || 如愚癡童子，洗炭欲令白，
T32n1636_p0121b22 || 設盡此生中，求白不可得。
T32n1636_p0121b23 || 亦如無智人，洗身欲令潔，
T32n1636_p0121b24 || 屢加於澡沐，至死不能淨。
T32n1636_p0121b25 || 菩薩觀於身，九竅瘡疱門，
T32n1636_p0121b26 || 八十千戶虫，依身而所住。
T32n1636_p0121b27 || 菩薩觀於身，如刻木眾像，
T32n1636_p0121b28 || 筋骨假連持，應知無主宰。
T32n1636_p0121b29 || 菩薩觀於身，或受他飲食，
T32n1636_p0121c01 || 應知同狐狼，來食自身肉。」

T32n1636_p0121c02 || 論曰：由飲食資助成廣大行，如是處處應當
T32n1636_p0121c03 || 了知。受念處者，如《寶髻經》說：「善男子！菩薩以
T32n1636_p0121c04 || 受觀受念處了知眾生，依止大悲得如是樂。
T32n1636_p0121c05 || 若一切眾生無有解脫，應當修習以受觀受
T32n1636_p0121c06 || 念處，我當被大悲甲攝受調伏一切眾生，悉
T32n1636_p0121c08 || 知樂受離於貪染，我以大悲令瞋行眾生了
T32n1636_p0121c09 || 知苦受離諸過失，我以大悲令癡行眾生了知
T32n1636_p0121c10 || 不苦不樂受捨俱生癡。又彼樂受不壞苦受、
T32n1636_p0121c11 || 不減不苦不樂受。離於對治則無無明，若無無
T32n1636_p0121c12 || 明彼何名受？云何了知一切無常及無我等？
T32n1636_p0121c13 || 然此樂受即無常性，苦受即逼迫性，不苦不
T32n1636_p0121c14 || 樂受即寂靜性，由此了知若樂若苦無常無
T32n1636_p0121c15 || 我等。」又《無盡意經》云：「若受苦時，當念一切惡
T32n1636_p0121c16 || 道眾生起大悲心，攝除於瞋、離於顛倒分別
T32n1636_p0121c17 || 受等。」又《法集經》偈云：
T32n1636_p0121c18 || 「說受為領納，領納復為誰？
T32n1636_p0121c19 || 受者離於受，差別不可得。
T32n1636_p0121c20 || 智者觀於受，住如是念處，
T32n1636_p0121c21 || 彼相如菩提，光明遍寂靜。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷17

T32n1636_p0122a08 || 論曰：此略說受念處。次明心念處者，如《寶積
T32n1636_p0122a09 || 經》說：「佛言：『迦葉波！謂於此心或生愛樂、或起
T32n1636_p0122a10 || 厭患、或多封著，於彼三際云何伺察？若過去
T32n1636_p0122a11 || 則已滅，現在不住，未來未至，非內非外亦非
T32n1636_p0122a12 || 中間，皆不可得。又此心者不可色見，非所詮
T32n1636_p0122a13 || 表亦非對治、非觀非照無住無著。然此心者
T32n1636_p0122a14 || 一切如來尚無所見，餘何能觀？無別境界，唯
T32n1636_p0122a15 || 法想轉。迦葉波！是心如幻遍計不實，由所取
T32n1636_p0122a16 || 故種種得生。心如虛空，為諸煩惱及隨煩惱客
T32n1636_p0122a17 || 塵所覆。心如河流生滅不住，心如燈光因緣
T32n1636_p0122a18 || 所起，心如擊電刹那不住，心如惡友能生諸

T32n1636_p0122a19 || 苦，心如漁師苦為樂想，心如鬼魅作諸燒惱，
T32n1636_p0122a20 || 心如藥叉伺噉精氣，心如狂賊壞諸善根，心
T32n1636_p0122a21 || 如燈蛾常眇其色，心如鼙鼓唯警鬪戰，心如
T32n1636_p0122a22 || 婢僕貪嗜殘味。是心如蠅觸羶膩器，是心如
T32n1636_p0122a23 || 猪於不淨中謂為香潔。』佛言：『迦葉波！求是心
T32n1636_p0122a24 || 者了不可得，由不可得故無所得。於過現未
T32n1636_p0122a25 || 來皆不可得，則能超越三世有非有等。』又《寶
T32n1636_p0122a26 || 髻經》云：「然此心者非外所有故不可見，於蘊
T32n1636_p0122a27 || 處界亦不可見。如是尋求不可見者，由何所
T32n1636_p0122a28 || 緣數數得起？謂彼彼心緣如是事。云何說為
T32n1636_p0122a29 || 心不可見？應知是心如利劍刃，何能自斷？又
T32n1636_p0122b01 || 復此心亦如指端，指豈能說？心不可見亦復
T32n1636_p0122b02 || 如是。乃至如人遠行，其身輕轉迅疾如風，所
T32n1636_p0122b03 || 至境界無能障礙。善男子！若人於此六處境
T32n1636_p0122b04 || 界自他繫屬，心無愛著身不散亂，則於奢摩
T32n1636_p0122b05 || 他心一境性得無障礙。』是為心念處。又《無盡意
T32n1636_p0122b06 || 經》說：「以相應行修習莊嚴，於法性心而不減
T32n1636_p0122b07 || 失。云何莊嚴？彼法性心同於幻化，謂若自捨
T32n1636_p0122b08 || 一切所有，而能回向彼法性心，是為嚴淨諸佛
T32n1636_p0122b09 || 刹土。法念處者亦如彼說。菩薩於法不觀法
T32n1636_p0122b10 || 行，法無可觀故。若非佛法非菩提道，則一切法
T32n1636_p0122b11 || 皆非出離。了知此已得大悲三摩地，於一切
T32n1636_p0122b12 || 法非有煩惱非無煩惱，得三輪無想。所以者
T32n1636_p0122b13 || 何？了諸法性無有二相，是諸煩惱無積聚性、
T32n1636_p0122b14 || 無貪性、無瞋性、無癡性。若能如是悟菩提者，
T32n1636_p0122b15 || 了煩惱性即菩提性。』是為法念處。又《寶髻經》
T32n1636_p0122b16 || 云：「善男子！菩薩以法觀法念處，若法起即生、
T32n1636_p0122b17 || 法謝即滅。謂於法爾我、人、眾生、壽者、養者、士夫、
T32n1636_p0122b18 || 補特伽羅、意生、孺童生老死等，若集即集行、
T32n1636_p0122b19 || 若不集即不集行，若善不善及不動行，未有
T32n1636_p0122b21 || 所伺察，不捨一切智菩提心故。』如《大戲樂經》
T32n1636_p0122b22 || 云：「此有為行唯心造作，猶若坯瓶無常散壞，

T32n1636_p0122b23 || 行如空城為雨沮壞，泥塗不堅漸當磨滅。亦
T32n1636_p0122b24 || 如河岸積沙所成，自性怯弱為水流蕩。行如
T32n1636_p0122b25 || 風燈生滅不住，行如聚沫不可撮持，行如芭
T32n1636_p0122b26 || 蕉中無有實，復如空拳誑示愚駭。乃至或草
T32n1636_p0122b27 || 葛等搓撚為繩，依瓶轆轤而能汲引，未嘗獨
T32n1636_p0122b28 || 一有彼作用，一切有支互相依止聚集而轉，
T32n1636_p0122b29 || 是前後際亦不可得。如人鑽火，二手與木勤
T32n1636_p0122c01 || 劬不息火乃得生，眾緣若離火勢隨滅。於如
T32n1636_p0122c02 || 是行印所印已，若自若他即能超越斷常等
T32n1636_p0122c03 || 行。如智商人於諸險道，所至方隅而得通達。」
T32n1636_p0122c04 || 論曰：由無明愛等煩惱業緣之所招集成蘊
T32n1636_p0122c05 || 處界，於勝義中皆不可得。
T32n1636_p0122c07 || 論曰：說念處已。次復入解補特伽羅，決定成
T32n1636_p0122c08 || 就相應空性斷根本已，餘煩惱等不復集行。
T32n1636_p0122c09 || 又《如來祕密經》云：「佛言：『寂慧！譬如有樹名鉢
T32n1636_p0122c10 || 羅奢，若斷其根，即一切枝葉悉皆枯瘁。寂慧！
T32n1636_p0122c11 || 此亦如是，若斷身見，即能除滅一切煩惱。』」
T32n1636_p0122c12 || 論曰：分別空性有無量行相。如《月燈經》偈云：
T32n1636_p0122c13 || 「若人信解如來教，於佛戒學無毀犯，
T32n1636_p0122c14 || 悉能遠離諸女人，知法自性常空寂，
T32n1636_p0122c15 || 拔除一切憂苦箭，或施醫藥令安穩，
T32n1636_p0122c16 || 速得成斯二足尊，知法自性常空寂。
T32n1636_p0122c17 || 若於身命斷支節，杖木捶打無恚惱，
T32n1636_p0122c18 || 忍力最上人中月，知法自性常空寂。
T32n1636_p0122c19 || 設百生中墮惡道，常得任持妙色相，
T32n1636_p0122c20 || 亦復獲是五神通，而常安住諸佛所。」
T32n1636_p0122c21 || 又《般若經》云：「復次舍利子！菩薩摩訶薩欲成
T32n1636_p0122c22 || 就佛身三十二大人相及八十種好者，於一
T32n1636_p0122c23 || 切生中當念菩提心無令損壞，於菩薩行得
T32n1636_p0122c24 || 無忘失，離惡知識及諸過咎，親近一切佛菩
T32n1636_p0122c25 || 薩眾善知識等，為欲降伏諸天魔眾淨諸業
T32n1636_p0122c26 || 障，於一切法得無障礙，當學般若波羅蜜多。

T32n1636_p0122c27 || 復次舍利子！菩薩摩訶薩如是發一念心，悉
T32n1636_p0122c28 || 能超越東方殑伽沙等世界，一切方所當學般
T32n1636_p0122c29 || 若波羅蜜多。復次舍利子！菩薩摩訶薩設住
T32n1636_p0123a01 || 十方佛刹，當學般若波羅蜜多，亦如是說。乃
T32n1636_p0123a02 || 至廣如諸法無我，滅業障縛，則見諸法自性
T32n1636_p0123a03 || 無滅。」如《父子合集經》云：「佛言：『大王！如是六
T32n1636_p0123a04 || 界及六觸處、十八意所伺察，是補嚕沙為緣
T32n1636_p0123a05 || 得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空
T32n1636_p0123a06 || 界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若
T32n1636_p0123a07 || 耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌
T32n1636_p0123a08 || 觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸
T32n1636_p0123a09 || 處則知於法。云何十八意所伺察？謂眼見色
T32n1636_p0123a10 || 已，若生適悅、若生憂惱、若住於捨。如是六根
T32n1636_p0123a11 || 各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大
T32n1636_p0123a12 || 王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁髮毛
T32n1636_p0123a13 || 爪齒等。若內地界不生亦無有滅，則無集行。
T32n1636_p0123a14 || 大王！若時女人而於內身如所思惟彼補嚕
T32n1636_p0123a15 || 沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。
T32n1636_p0123a16 || 又復如所思惟相似和合而得生者，無有是
T32n1636_p0123a17 || 處。若二女人無有是處，二補嚕沙亦無是
T32n1636_p0123a18 || 處。若彼彼思惟而得生者，亦無是處，自體
T32n1636_p0123a19 || 無實非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此
T32n1636_p0123a20 || 堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚
T32n1636_p0123a21 || 壙間是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四
T32n1636_p0123a22 || 方上下而去。大王！此內地界應如是知。』」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷18

T32n1636_p0123b08 || 「『大王！是外地界堅硬性者，爾時世間初建梵
T32n1636_p0123b09 || 天所居宮殿，大寶所成。復生他化自在諸天
T32n1636_p0123b10 || 所居宮殿，皆七寶成。大王！若無地界堅硬性
T32n1636_p0123b11 || 生，彼何所來？復成大地，厚八萬四千踰繕那、
T32n1636_p0123b12 || 縱廣六萬踰繕那。復生輪圍大輪圍山，堅固

T32n1636_p0123b13 || 安住同一金剛。復生蘇彌盧山、庾健陀山、顛
T32n1636_p0123b14 || 泯陀山、伊舍陀山乃至黑山。如是三千大千
T32n1636_p0123b15 || 世界次第成已，堅固安住。若無地界堅硬性
T32n1636_p0123b16 || 生，彼何所來？大王！又此世界欲壞滅時，或為
T32n1636_p0123b17 || 火焚成、或為水漂、或為風吹。而此大地為火燒
T32n1636_p0123b18 || 時，譬然酥油其焰彌熾，乃至煤燼不復可見。
T32n1636_p0123b19 || 若為水漂，如投鹽水中，尋即消壞。若為毘嵐
T32n1636_p0123b20 || 風所吹時，彼三千大千世界悉皆散壞，淨盡
T32n1636_p0123b21 || 無餘。大王！此外地界生時本空、滅時亦空，
T32n1636_p0123b22 || 自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之
T32n1636_p0123b23 || 所顯示。如是地界與地界性皆不可得，如實
T32n1636_p0123b24 || 正慧而能了知。云何內水界？若此身內所有
T32n1636_p0123b25 || 執受濕潤等性。彼復云何？所謂涎汗涕唾、脂
T32n1636_p0123b26 || 髓膿血、洩便等物，為內水界。大王！若時忽見
T32n1636_p0123b27 || 親愛人等眼中流淚、或為苦惱所逼流淚、或
T32n1636_p0123b28 || 聞深法信重流淚、或為寒風所吹流淚，如
T32n1636_p0123b29 || 是水界從何所來？水相乾時復何所去？乃至
T32n1636_p0123c01 || 此界壞時遍興黑雲三十二重，彌覆三千大
T32n1636_p0123c02 || 千世界，於虛空中降澍洪雨，點大如象，晝夜
T32n1636_p0123c03 || 傾注相續不絕。如是時分經五中劫，其水積
T32n1636_p0123c04 || 滿上至梵世。大王！此大水界從何所來？又
T32n1636_p0123c05 || 此世界將欲壞時有二日出，二日出已，小河
T32n1636_p0123c06 || 泉源悉皆乾竭。三日出時，無熱惱池流出四
T32n1636_p0123c07 || 河亦皆枯涸。四日出時，大海水減一踰繕那、
T32n1636_p0123c08 || 或二或三，漸次減少至十踰繕那或二十踰繕
T32n1636_p0123c09 || 那，次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在，或深
T32n1636_p0123c10 || 一多羅樹、或深至胸臆、或深如牛跡，乃至少
T32n1636_p0123c11 || 水深一指面。當爾之時，大海中水悉皆乾竭，
T32n1636_p0123c12 || 淨盡無餘。大王！此水界相，生無所來、滅無所
T32n1636_p0123c13 || 去，生時本空、滅時亦空，自性空故，無有男相
T32n1636_p0123c14 || 亦無女相，但唯言說之所顯示。如是水界與
T32n1636_p0123c15 || 水界性皆不可得。云何身內火界？若此身中

T32n1636_p0123c16 || 所有執受溫熱等性。彼復云何？~~所謂溫暖蒸~~
T32n1636_p0123c17 || 熱、~~咀嚼飲食成熟變壞、使令安樂、入熱數者、~~
T32n1636_p0123c18 || 名內火界。云何外火界？~~謂不執受溫熱相生。~~
T32n1636_p0123c19 || 若復有人於曠野中尋求火緣、~~或以蒿艾、或~~
T32n1636_p0123c20 || 牛糞屑、~~或兜羅綿、引火生已、或燒草木山林~~
T32n1636_p0123c21 || 聚落、~~及餘方處皆為所燒。大王！如是火界、生~~
T32n1636_p0123c22 || 無所來、滅無所去、~~從本已來自性離故。云何~~
T32n1636_p0123c23 || 身內風界？~~輕動等性。彼復云何？謂此內風、或~~
T32n1636_p0123c24 || 時上行、~~或時下行、或住腹間、或脇或背、或發~~
T32n1636_p0123c25 || 隱疹、~~或聚成塊、或如刀裂、或如針刺、出入~~
T32n1636_p0123c26 || 息等遍滿身肢。外風界者、~~謂若此風從四方~~
T32n1636_p0123c27 || 來、~~或緊如箭、或利如刃。若狂暴起、摧折林木~~
T32n1636_p0123c28 || 墮裂山峯；~~若微細起、飄舉身衣動多羅樹、名~~
T32n1636_p0123c29 || 外風界、~~餘如前說。云何內空界？若此身內皮~~
T32n1636_p0124a01 || 肉血等、顯現增長離質礙性。彼復云何？~~謂若~~
T32n1636_p0124a02 || 眼竅耳穴面門咽喉、~~嚙噉飲食所引滋味、於~~
T32n1636_p0124a03 || 腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處、~~諸處~~
T32n1636_p0124a04 || 生已圍繞空界、~~此說名入內空界數。然彼空~~
T32n1636_p0124a05 || 界從何所來？~~若復外所顯現離質礙性、名外~~
T32n1636_p0124a06 || 空界。大王！~~若色變壞一切皆空。所以者何？~~
T32n1636_p0124a07 || 是虛空界本無盡故、~~安住不動猶如涅槃、遍~~
T32n1636_p0124a08 || 一切處無有障礙。大王！~~譬如有人於彼高原~~
T32n1636_p0124a09 || 穿鑿池井。於意云何？~~是池井中所有空相、從~~
T32n1636_p0124a10 || 何所來？』~~王言：『無所從來。』佛言：『大王！設使彼~~
T32n1636_p0124a11 || 人復填以土、~~於意云何？空何所去？』王言：『空無~~
T32n1636_p0124a12 || 所去。所以者何？~~是虛空界無去來故、不住男~~
T32n1636_p0124a13 || 相不住女相。』~~『大王！外虛空界本來無動。所以~~
T32n1636_p0124a14 || 者何？~~自性離故、如實正慧而能了知。』~~
T32n1636_p0124a15 || 『復次大王！~~云何識界？謂若眼根為主、各別所~~
T32n1636_p0124a16 || 緣顯色、形色及以表色、~~名眼識界。若六根為~~
T32n1636_p0124a17 || 主、~~緣於六境各別建立、名六識界。又此識界~~
T32n1636_p0124a18 || 不著於根、不住境界、~~非內非外及二中間。然~~

T32n1636_p0124a19 || 此識界各各了別彼件事已。即便滅謝，生
T32n1636_p0124a20 || 無所來、滅無所去。大王！識生時空、滅時亦空，
T32n1636_p0124a21 || 自性空故，不住男相亦非女相，但唯言說之
T32n1636_p0124a22 || 所顯示。如是識界與識界性皆不可得，如實
T32n1636_p0124a23 || 正慧而能了知。大王！云何眼處？謂四大種
T32n1636_p0124a25 || 則眼處清淨，若水火風界清淨則眼處清淨。
T32n1636_p0124a26 || 何以故？由地界清淨，眼處得生，是中無有
T32n1636_p0124a27 || 少法可得。如是乃至由風界清淨，眼處得生，
T32n1636_p0124a28 || 是中無有少法可得。何以故？無主宰故、無
T32n1636_p0124a29 || 造作故，猶如涅槃自性淨故。大王！如是眼
T32n1636_p0124b01 || 處各各尋求皆不可得。所以者何？由地界
T32n1636_p0124b02 || 空故則地界清淨，乃至風界空故則風界清
T32n1636_p0124b03 || 淨。若諸法自性本空，則彼界何有清淨亦無
T32n1636_p0124b04 || 忿淨，若淨若靜皆不可得，復有何色而可
T32n1636_p0124b05 || 見耶？當知眼處畢竟空故自性亦空，前際
T32n1636_p0124b06 || 後際皆不可得，未來所造亦不可得。何以
T32n1636_p0124b07 || 故？自性離故。若自性無有則無男相亦無女
T32n1636_p0124b08 || 相，何有愛樂？若生愛樂是魔境界，若無愛樂
T32n1636_p0124b09 || 是佛境界。何以故？若無愛樂則能遠離一
T32n1636_p0124b10 || 切諸法。』
T32n1636_p0124b11 || 『大王！云何耳處？謂四大種所造淨色。乃至大
T32n1636_p0124b12 || 王！諸法解脫決定現前如法界空，不可施設、
T32n1636_p0124b13 || 不可顯示、不可記別、無所希望。大王！諸根各
T32n1636_p0124b14 || 各樂著境界，眼緣色時而生樂著，是故說色
T32n1636_p0124b15 || 為眼境界。又此眼根緣於色境有三種相屬，
T32n1636_p0124b16 || 可愛色起於貪想、不可愛色起於瞋想、非愛
T32n1636_p0124b18 || 界，若彼意處緣可愛色極生樂著，為彼所牽
T32n1636_p0124b19 || 引生貪行，不可愛色生於瞋行，於愛非愛起
T32n1636_p0124b20 || 於癡行。如是聲等三種攀緣領納等相，准前
T32n1636_p0124b21 || 應說。大王！當知諸根如幻、境界如夢，譬如有
T32n1636_p0124b22 || 人於睡夢中與諸婬女共相娛樂。大王！於意
T32n1636_p0124b23 || 云何？彼夢覺已，憶念夢中婬女娛樂為實有

T32n1636_p0124b24 || 不？』王言：『不也。世尊！』『大王！於意云何？』是人所
T32n1636_p0124b25 || 夢執謂為實，為智者不？』『不也。世尊！何以故？』夢
T32n1636_p0124b26 || 中所見。眾人嫉女畢竟無有，何況與之共相
T32n1636_p0124b27 || 娛樂？當知是人徒自疲勞，念夢中境不復可
T32n1636_p0124b28 || 得。』佛言：『大王！如是如是。愚癡異生眼見色
T32n1636_p0124b29 || 已，心生愛樂復起執著，為彼所牽造貪業行，
T32n1636_p0124c01 || 身業三種、語業四種、意業三種，最初造作刹
T32n1636_p0124c02 || 那滅謝，不依東方南西北方、四維上下中間
T32n1636_p0124c03 || 而住。於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現
T32n1636_p0124c04 || 前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主、業為
T32n1636_p0124c05 || 攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄、或墮傍
T32n1636_p0124c06 || 生、琰摩羅界及阿蘇囉、若人若天。初識生名，
T32n1636_p0124c07 || 各受其報，同分心品相續隨轉。最後識滅名
T32n1636_p0124c08 || 為死蘊，最初識起名為生蘊。大王當知，無有
T32n1636_p0124c09 || 少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅
T32n1636_p0124c10 || 故。大王！身識生時，無所從來、滅無所去；彼業
T32n1636_p0124c11 || 生時，無所從來、滅無所去；初識生時，無所從
T32n1636_p0124c12 || 來滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身
T32n1636_p0124c13 || 識身識空、自業自業空、初識初識空，若滅滅
T32n1636_p0124c14 || 空、若生生空，了知業縛無有作者亦無受者
T32n1636_p0124c15 || 但名想耳。復次大王！譬若有人於睡夢中與
T32n1636_p0124c16 || 諸冤對共相鬪戰。於意云何？是人覺已，憶念
T32n1636_p0124c17 || 夢中鬪戰等事，為實有不？』王言：『不也。世尊！』佛
T32n1636_p0124c18 || 言：『大王！於意云何？是人所夢執謂為實，為智
T32n1636_p0124c19 || 者不？』『不也。世尊！何以故？夢中畢竟無有冤對，
T32n1636_p0124c21 || 實。』佛言：『大王！如是如是。愚癡異生眼見惡
T32n1636_p0124c22 || 色即生於惱，厭離破壞毀皆過失造瞋業行，
T32n1636_p0124c23 || 餘同前說。復次大王！譬若有人於睡夢中為
T32n1636_p0124c24 || 毘舍遮之所嬖害，心生怖畏癡迷悶絕。大王！
T32n1636_p0124c25 || 於意云何？是人覺已，憶念夢中為鬼所嬖，為
T32n1636_p0124c26 || 實爾不？』『不也。世尊！夢中畢竟無鬼所惱，況癡
T32n1636_p0124c27 || 迷耶？』佛言：『大王！如是如是。愚癡異生眼見是

T32n1636_p0124c28 || 色，~~○~~癡迷不了造癡業行，~~○~~餘如前說。復次大王！~~○~~
T32n1636_p0124c29 || 譬如夢中得聞眾人美妙調聲、箏篋絃管諸音
T32n1636_p0125a01 || 樂等。大王！~~○~~於意云何？~~○~~是人覺已，~~○~~憶念夢中
T32n1636_p0125a02 || 所有歌樂，~~○~~為實爾不？~~○~~王曰：『~~○~~不也。世尊！~~○~~』~~○~~佛言：~~○~~
T32n1636_p0125a03 || 『大王！~~○~~於意云何？~~○~~是人所夢執謂為實，~~○~~是為智
T32n1636_p0125a04 || 不？~~○~~』~~○~~『~~○~~不也。世尊！~~○~~何以故？~~○~~夢中眾人尚不可得，~~○~~何
T32n1636_p0125a05 || 況美妙諸樂音聲。是人徒自疲勞畢竟無有。』~~○~~
T32n1636_p0125a06 || 佛言：『~~○~~大王！~~○~~如是如是。愚癡異生聞可意聲，~~○~~
T32n1636_p0125a08 || 各三種，~~○~~准前應知。乃至大王！~~○~~於此法中善自
T32n1636_p0125a09 || 安意應作是念：『~~○~~我當云何於人天中為作眼目、
T32n1636_p0125a10 || 為大燈炬而作照明、~~○~~為作船師令渡彼岸、~~○~~為
T32n1636_p0125a11 || 大商主引至寶處，~~○~~未解脫者令得解脫、~~○~~未安
T32n1636_p0125a12 || 隱者令其安隱、~~○~~未涅槃者令證涅槃。』大王
T32n1636_p0125a13 || 當知，~~○~~諸根如幻、境界如夢，~~○~~凡夫縛著無有厭
T32n1636_p0125a14 || 足。乃往過去無量世時，~~○~~有轉輪王名無量稱，~~○~~
T32n1636_p0125a15 || 威德名聞富貴自在，~~○~~統四大洲獨為尊勝，~~○~~隨
T32n1636_p0125a16 || 所意樂而得受用，~~○~~一切林樹常有花果。時世人
T32n1636_p0125a17 || 民安隱無惱，~~○~~復能降雨眾妙香水、~~○~~金銀珍寶
T32n1636_p0125a18 || 種種資具，~~○~~諸有所須普皆充足。忽於一時昇
T32n1636_p0125a19 || 忉利天，~~○~~帝釋天主分座令坐。貪欲無厭欲侵
T32n1636_p0125a20 || 其位，~~○~~作是念已即便退沒，~~○~~群臣圍繞咸共見
T32n1636_p0125a21 || 之。譬如生酥置熱沙中不得久住，~~○~~將趣命終。
T32n1636_p0125a22 || 爾時有王名曰作愛，~~○~~見是事已而作是言：『~~○~~我
T32n1636_p0125a23 || 當云何於諸世間善說斯事？~~○~~』時無量稱語作
T32n1636_p0125a24 || 愛言：『~~○~~汝於未來當如是說：『~~○~~彼無量稱貪無厭
T32n1636_p0125a25 || 故自取命終。』』乃至是故大王！~~○~~諸根如幻、境界
T32n1636_p0125a26 || 如夢，~~○~~當自安意勿生信順。身如陽焰自性無
T32n1636_p0125a27 || 有，~~○~~色受想行自性不實亦復如是。』』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷19

T32n1636_p0125b08 || 論曰：~~○~~此說依世俗勝義建立諸法，~~○~~當如是知。
T32n1636_p0125b09 || 若時世尊以一切智觀察世間，~~○~~現證了知依

T32n1636_p0125b10 || 世俗說則有六趣，~~若天、若人及阿蘇囉、地獄、~~
T32n1636_p0125b11 || 餓鬼、傍生，~~上下種族受報貧富，衰盛苦樂及~~
T32n1636_p0125b12 || 以毀譽，~~色無色等種種相生。若時如來出現~~
T32n1636_p0125b13 || 世間，~~諸眾生等於善逝所發生淨信樂勝義~~
T32n1636_p0125b14 || 說，~~是時如來為利眾生如證而說，諸法之實~~
T32n1636_p0125b15 || 無有造作、~~無有分別、無有知覺、無有顯示亦~~
T32n1636_p0125b16 || 無言說，~~如是諸法一切皆空。若如是者，云何~~
T32n1636_p0125b17 || 世尊復說受記無上正等菩提？~~於此法中以~~
T32n1636_p0125b18 || 何為色？~~復何名為受想行識而能記別無上~~
T32n1636_p0125b19 || 正等菩提？~~由是了知色本無故則菩提無生，~~
T32n1636_p0125b20 || 乃至識本無故亦同是說。於諸法中~~皆無所~~
T32n1636_p0125b21 || 得，~~何名為佛？何名菩提？何名菩薩？何名受記？~~
T32n1636_p0125b22 || 若色色空~~乃至若識識空，但依世俗剎那建~~
T32n1636_p0125b23 || 立，~~如是言說但名想耳，智者於此勿生瞋惱。~~
T32n1636_p0125b24 || 如世尊說：「~~諸法實際畢竟無盡。~~」彼樂變化天
T32n1636_p0125b25 || 不解深義，~~執我為有亦無障礙。世尊復說：「諸~~
T32n1636_p0125b26 || 法菩提自性離故，~~若能覺了即是親近無量~~
T32n1636_p0125b27 || 菩提。所以者何？~~若離菩提則無涅槃，若無~~
T32n1636_p0125b28 || 涅槃樂欲則無輪回可怖。」~~「世尊！如樂變化天~~
T32n1636_p0125b29 || 所執有~~我不可得故，況復實際而可得耶？」~~時
T32n1636_p0125c01 || 娑婆界主聞佛說已即生領解，~~說伽陀曰：~~
T32n1636_p0125c02 || 「~~如人夢中飢所逼，縱食百味飽何有？~~
T32n1636_p0125c03 || 了斯夢相本來空，諸法自性亦如是。
T32n1636_p0125c04 || 如人善說諸言論，聞已咸生於愛樂，
T32n1636_p0125c05 || 若言若愛二皆無，是中不得生疑惑。
T32n1636_p0125c06 || 譬如琴瑟發妙音，彼聲自性無所有，
T32n1636_p0125c07 || 了知蘊愛亦同然，妙慧推之不可得。
T32n1636_p0125c08 || 譬如商珂大音響，聞已尋求何所生，
T32n1636_p0125c09 || 彼聲自性本來空，則了大仙一切法。
T32n1636_p0125c10 || 譬如上味諸餚餽，食已資身使充實，
T32n1636_p0125c11 || 如是身味本來無，則了大仙一切法。
T32n1636_p0125c12 || 譬如天帝現寶幢，諸天咸觀生愛樂，

T32n1636_p0125c13 || 了知是相本來空，則了大仙一切法。

T32n1636_p0125c14 || 譬如有人分地界，強名城邑本來無，

T32n1636_p0125c15 || 亦若身城自性空，則了大仙一切法。

T32n1636_p0125c16 || 譬如集會人擊鼓，眾共聞已生忻悅，

T32n1636_p0125c17 || 彼聲自性本來空，則了大仙一切法。

T32n1636_p0125c18 || 又如擊鼓藉緣生，若無濕潤聲彌震，

T32n1636_p0125c19 || 尋求是相何所來，則了大仙一切法。

T32n1636_p0125c20 || 復如擊鼓出洪音，彼無思慮及呼召，

T32n1636_p0125c21 || 如是分別本來無，則了大仙一切法。」

T32n1636_p0125c22 || 論曰：此復明前義，謂眼等諸法自性無有。若

T32n1636_p0125c23 || 諸法無有則無成辦，若無成辦則無生滅，乃

T32n1636_p0125c24 || 至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得，無有

T32n1636_p0125c25 || 言說亦無表示。譬如空拳舉示小兒，但誑於

T32n1636_p0125c26 || 彼都無有實，至於名量亦不可得，此勝義空

T32n1636_p0125c28 || 斷其首，智者覺已了知一切皆自識現，由是

T32n1636_p0125c29 || 解脫。如大樹緊那羅王問世尊言：「若所說法

T32n1636_p0126a01 || 悉皆是空，云何世尊與我受記？我亦不知。

T32n1636_p0126a02 || 自住樓閣不增不減，亦不散壞受用無盡。是

T32n1636_p0126a03 || 相云何？」佛言：「汝當了知彼一切法自性清淨

T32n1636_p0126a04 || 法界本空，猶如鏡中現其影像，如造車輪聚

T32n1636_p0126a05 || 集而顯，我說作業自性亦爾。又如林樹由風

T32n1636_p0126a06 || 所吹兩相摩擊而發於火，如是思惟，火何所

T32n1636_p0126a07 || 得？我說作業亦復如是。如說有人壽滿百歲，

T32n1636_p0126a08 || 應知無有積聚年歲而可見也。」又如《法集經》

T32n1636_p0126a09 || 說：「眼之與色本無有諍，如是耳聲乃至意法

T32n1636_p0126a10 || 亦無有諍。云何眼色無有所諍？以二和合不相

T32n1636_p0126a11 || 違故。乃至意法二相和合亦復如是，若不和

T32n1636_p0126a12 || 合則有所諍。世尊！法無有二，是故不諍。諸法

T32n1636_p0126a13 || 無二各不相知，由不相知則無分別。若離分

T32n1636_p0126a14 || 別則無生滅，無有增減，不生愛樂亦無厭患，

T32n1636_p0126a15 || 不住輪回不著涅槃。世尊！若於諸法不樂

T32n1636_p0126a16 || 不厭，應知則無染淨等相。世尊！若言如是我

T32n1636_p0126a17 || 知、如是我覺，皆是虛妄之所分別。世尊！若復
T32n1636_p0126a18 || 於此眼等諸法善了知己，不作是念：『我能分
T32n1636_p0126a19 || 別。』當知是人與物諍，則能隨順沙門道行，
T32n1636_p0126a20 || 為見法者、為見佛者、為見眾生者、為見空性
T32n1636_p0126a21 || 者。世尊！見無所見，是名諸法無見。』彼經又
T32n1636_p0126a22 || 云：『無所發菩薩問曰：『如如空者，於法何說？』
T32n1636_p0126a23 || 佛言：『彼如如空不生不滅。若如是者，諸法皆
T32n1636_p0126a24 || 空。』時無所發菩薩言：『如是如是，是故世尊說
T32n1636_p0126a25 || 一切法皆無生滅。世尊！何故復說有為諸法
T32n1636_p0126a26 || 悉皆生滅？若如是者，則佛之塔廟決定生
T32n1636_p0126a27 || 滅。』『善男子！如來大悲，為除世間眾生驚怖，隨
T32n1636_p0126a28 || 順宣說生滅之法，是中無有少法可得，況生
T32n1636_p0126a29 || 滅耶。』如《般若經》云：『具壽須菩提！無生法者，
T32n1636_p0126b01 || 何名無生？』須菩提言：『舍利子！生無所生，是無
T32n1636_p0126b02 || 生法。』
T32n1636_p0126b03 || 論曰：此名積集清淨福行而成菩提。以清淨
T32n1636_p0126b04 || 慈緣於有情，善觀察已無眾生相。若復供養
T32n1636_p0126b05 || 十方善逝，彼二足尊已離垢染亦不可見。應
T32n1636_p0126b06 || 當供養苦惱眾生，是調御師之所教勅，人中
T32n1636_p0126b07 || 上供而以施之。以大悲心拔除眾苦，獲安隱
T32n1636_p0126b08 || 樂，發生淨慧斷除煩惱。於此正理善了知己
T32n1636_p0126b09 || 當離疑惑，如是供養果不難得。了佛正教，如
T32n1636_p0126b10 || 教觀身念八聖道斷諸癡染，當捨己身承事
T32n1636_p0126b11 || 諸佛，不希世間諸天妙樂，修奢摩他、毘鉢舍
T32n1636_p0126b12 || 那若寂遍寂，為出苦道。
T32n1636_p0126b13 || 云何建立世俗諸法？謂於虛妄處和合相應
T32n1636_p0126b14 || 凡夫迷倒，謂為子想依止成就；說勝義空處
T32n1636_p0126b15 || 則無是相，以一切法本無生故。如《無垢稱經》
T32n1636_p0126b16 || 說：『文殊師利問維摩詰曰：『虛妄分別以何為
T32n1636_p0126b17 || 本？』曰：『顛倒想為本。』又曰：『顛倒想孰為本？』曰：『無
T32n1636_p0126b18 || 住為本。』又問：『無住孰為本？』曰：『無住則無本。文
T32n1636_p0126b19 || 殊師利！從無住本則能建立一切諸法。』又《般

T32n1636_p0126b20 || 若經》云：「○應當捨家安住勇猛斷除煩惱，○心淨
T32n1636_p0126b21 || 平等修習般若波羅蜜多。」又《法集經》云：「○善解
T32n1636_p0126b22 || 空者，○心不依止世間所有利衰稱譏忻感毀
T32n1636_p0126b23 || 譽，○於諸苦惱不生厭患、○於諸快樂不生愛著，○
T32n1636_p0126b24 || 不為世法之所破壞。善解空者，○則了空性無
T32n1636_p0126b25 || 有少法而生取捨。若無取捨則無貪厭，○此則
T32n1636_p0126b26 || 名為善見空者。善知空者，○於一切法無有執
T32n1636_p0126b27 || 著，○若無執著○則於諸法無有所諍。」
T32n1636_p0126b28 || 論曰：○此明剎那心得清淨，○謂由我慢輕捨眾
T32n1636_p0126b29 || 生。了知我見本來無有，○彼若一心專注能斷，○
T32n1636_p0126c01 || 是人速疾心得清淨。如是觀察，○於一切處諸
T32n1636_p0126c02 || 眾生所，○常樂尊重離於攀緣及所分別，○自他
T32n1636_p0126c04 || 意摩尼寶珠，○人所愛樂非能自貴，○是故於他
T32n1636_p0126c05 || 當生尊重。謂由顛倒分別執著，○於有情邊○而
T32n1636_p0126c06 || 生慳悋或生毀訾，○皆由我慢之所纏縛。以是
T32n1636_p0126c07 || 緣故，○多生讚毀增長熱惱。如何鼻燃，○是聲無
T32n1636_p0126c08 || 心於讚，○何有此妄慧起彼適悅生？○何於他言
T32n1636_p0126c09 || 而生於愛？○他喜若生非我有故，○常樂平等自
T32n1636_p0126c10 || 取安靜，○解分別縛離讚毀相。如是了知都無
T32n1636_p0126c11 || 果利。又於財利多生喜惱，○慣習慳嫉機巧希
T32n1636_p0126c12 || 求，○順違二種俱獲重罪。隨順正理當起對治，○
T32n1636_p0126c13 || 摧我慢峯心速清淨，○離語言過專樂寂默，○唯
T32n1636_p0126c14 || 除教誨相續顯示。了諸妄法無有堅實，○生苦
T32n1636_p0126c17 || 復次長者！○若在家菩薩當樂正命平等受用，○
T32n1636_p0126c18 || 遠離非法邪活命等。如《寶雲經》說：「○云何菩薩
T32n1636_p0126c19 || 於施者所不以身業假現威儀，○若舉足時不
T32n1636_p0126c20 || 詐徐步、○若下足時不作瞻視○現思惟相。云何
T32n1636_p0126c21 || 菩薩語不矯詐不為利養，○而現細語、柔軟語、
T32n1636_p0126c22 || 愛語、隨順語？○云何菩薩心不諂曲不為利養，○
T32n1636_p0126c23 || 語現少欲、心廣貪求內懷熱惱。云何菩薩善能
T32n1636_p0126c24 || 捨離○為利養故而現異相，○若見施者，終不自
T32n1636_p0126c25 || 言：我乏衣服臥具飲食病緣醫藥，願垂惠施。

T32n1636_p0126c26 || 云何菩薩善能捨離，為利養故虛言鼓動，若
T32n1636_p0126c27 || 見施者不作詐言：某甲施主持如是物而施
T32n1636_p0126c28 || 於我，我以某物而報彼恩。又言：以我少欲持
T32n1636_p0126c29 || 戒多聞故施，我起悲心而攝受之。乃至身行
T32n1636_p0127a01 || 惡者為利養故奔走往來而破禁戒，若見餘
T32n1636_p0127a02 || 人同梵行者所得利養，興心損壞。是名菩薩
T32n1636_p0127a03 || 離於險惡而求利養。云何捨離非法利養？謂
T32n1636_p0127a04 || 此菩薩不以斗秤而行欺誑，他所委信不生
T32n1636_p0127a05 || 侵損。云何捨離不淨利養？謂此菩薩於宰堵
T32n1636_p0127a06 || 波若法若僧所有之物不作互用，若有所得
T32n1636_p0127a07 || 亦不肯受。云何捨離耽著利養？謂此菩薩所
T32n1636_p0127a08 || 得之物不攝於己，不自衒富亦不積聚，隨時
T32n1636_p0127a09 || 而施沙門梵志婆羅門等，或施父母親眷朋
T32n1636_p0127a10 || 屬。或自受用，若受用時不生染著。若時菩薩
T32n1636_p0127a11 || 不獲利養，心不生苦亦無熱惱。或復施者無
T32n1636_p0127a12 || 有所施，菩薩於彼不生瞋心。」又《無盡意經》說：「
T32n1636_p0127a13 || 無有眾生不堪受施，如其所許持用施之。有
T32n1636_p0127a14 || 來乞者不起惱施，不為他人逼迫而施，無勞
T32n1636_p0127a15 || 倦施、無異相施、無輕易施、無背面施、無棄
T32n1636_p0127a16 || 擲施、無不敬施、無分別施、無不自手施、無
T32n1636_p0127a17 || 不依時施、無不平等施、無惱眾生施。」又如《最
T32n1636_p0127a18 || 上授所問經》云：「菩薩行布施波羅蜜多時，若
T32n1636_p0127a19 || 有人求乞所須物，當依我作而給與之。若樂
T32n1636_p0127a20 || 酒者使生正念，即與其飲，後復令斷。如是菩
T32n1636_p0127a21 || 薩清淨方便攝受眾生。若其內心愛樂不捨，
T32n1636_p0127a22 || 菩薩即為種種訶毀，酒之過失如利刀劍，決
T32n1636_p0127a23 || 定遠離不令相續。如是施者則無過咎。」
T32n1636_p0127a24 || 論曰：此說施行清淨漸令趣入，如餘經中廣
T32n1636_p0127a25 || 明制斷。如《虛空藏經》云：「所謂我清淨施、我所
T32n1636_p0127a26 || 清淨施、因清淨施、見清淨施、相清淨施、種種
T32n1636_p0127a27 || 性清淨施、刹那果報清淨施、心等如空清淨
T32n1636_p0127a28 || 施。乃至譬如虛空無有邊際，菩薩行施亦復

T32n1636_p0127a29 || 如是。譬如虛空寬廣無礙，~~○~~菩薩行施廣大回
T32n1636_p0127b01 || 向亦復如是。譬如虛空無有色相，~~○~~菩薩如是
T32n1636_p0127b03 || 表無相，~~○~~菩薩行施亦復如是。譬如虛空遍諸
T32n1636_p0127b04 || 佛刹，~~○~~菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如
T32n1636_p0127b05 || 是。譬如虛空含容一切，~~○~~菩薩行施攝諸有情
T32n1636_p0127b06 || 亦復如是。乃至如變化人施變化者，~~○~~無有受
T32n1636_p0127b07 || 用亦無分別，~~○~~意達諸法無所希求，~~○~~離我我所
T32n1636_p0127b08 || 自性清淨，~~○~~以勝智慧斷諸煩惱，~~○~~以方便智不
T32n1636_p0127b10 || 虛空。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷20

T32n1636_p0127b20 || 論曰：~~○~~此復明尸羅清淨，~~○~~如《虛空藏經》云：「~~○~~遠離
T32n1636_p0127b21 || 聲聞辟支佛心，~~○~~於菩提心不生退轉，~~○~~則於尸
T32n1636_p0127b22 || 羅而得清淨。善男子！~~○~~譬如虛空體性清淨，~~○~~菩
T32n1636_p0127b23 || 薩持戒清淨亦爾。虛空無垢，~~○~~菩薩持戒無垢
T32n1636_p0127b24 || 亦爾。虛空寂靜，菩薩持戒寂靜亦爾。虛空無
T32n1636_p0127b25 || 壞，~~○~~菩薩持戒無壞亦爾。又如虛空無能過勝，~~○~~
T32n1636_p0127b27 || 淨平等，~~○~~菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦
T32n1636_p0127b28 || 爾。譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉，~~○~~
T32n1636_p0127b29 || 當知彼樹無有瞋恚，~~○~~不生分別誰能斷者，~~○~~亦
T32n1636_p0127c01 || 不分別誰所斷者；~~○~~菩薩行忍亦復如是，~~○~~是為
T32n1636_p0127c02 || 菩薩最上忍辱猶如虛空。」又《寶髻經》說：「~~○~~身精
T32n1636_p0127c03 || 進清淨，~~○~~謂若此身猶如影響，~~○~~所有言說自性
T32n1636_p0127c04 || 無記，~~○~~了知是心畢竟空寂，~~○~~當以大悲被慈甲
T32n1636_p0127c05 || 冑，~~○~~具足諸行深修禪定，~~○~~於功德法無令缺減，~~○~~
T32n1636_p0127c06 || 以菩提心觀諸眾生無有缺減，~~○~~樂行布施乃
T32n1636_p0127c07 || 至方便無有缺減，~~○~~於慈悲喜捨深心相應無有
T32n1636_p0127c08 || 缺減，~~○~~於布施、愛語、利行、同事無有缺減，~~○~~於正
T32n1636_p0127c09 || 念正知無有缺減，~~○~~於念處、正勤、神足、根、力、覺
T32n1636_p0127c10 || 支、聖道無有缺減，~~○~~乃至於奢摩他、毘鉢舍那
T32n1636_p0127c11 || 無有缺減，~~○~~捨業煩惱自性無知，~~○~~修檢其身無
T32n1636_p0127c12 || 令縱逸，~~○~~常勤佛事成熟有情，~~○~~咸得清涼安住

T32n1636_p0127c13 || 寂靜。善男子！是名菩薩修禪波羅蜜多行清
T32n1636_p0127c14 || 淨。如是乃至智慧波羅蜜多當如是知。」
T32n1636_p0127c16 || 論曰：此明三種增長勝力，謂於所行行常無
T32n1636_p0127c17 || 厭足、所度眾生不生懈怠、求佛妙智堅固勇
T32n1636_p0127c18 || 猛，是三種力非諸聲聞所能行故。如《寶雲經》
T32n1636_p0127c19 || 說：「以諸眾生自性怯弱，唯除菩薩顯現增長。」
T32n1636_p0127c20 || 又《如來祕密經》說：「時阿闍世王復白佛言：『世
T32n1636_p0127c21 || 尊！菩薩具修幾法即能獲得如是勝力？』佛言：
T32n1636_p0127c22 || 『大王！菩薩若修十法獲斯勝利。何等為十？一
T32n1636_p0127c23 || 者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法；二者
T32n1636_p0127c24 || 於一切眾生作謙下想不增慢心；三者於彼
T32n1636_p0127c25 || 劣弱眾生起愍念心不生損害；四者見飢渴
T32n1636_p0127c26 || 眾生施妙飲食；五者見怖畏眾生施其無畏；
T32n1636_p0127c27 || 六者見疾病眾生施藥救療；七者見貧乏眾
T32n1636_p0127c28 || 生惠令滿足；八者見佛塔廟形像圖拭圓淨；
T32n1636_p0127c29 || 九者出歡喜言安慰眾生；十者見彼負重疲
T32n1636_p0128a01 || 困苦惱眾生為除重擔。菩薩若具如是十法，
T32n1636_p0128a02 || 即能獲得如是最勝之力。』又《海意經》說：「菩薩
T32n1636_p0128a03 || 若能發起精進，常所堅固勤行樂欲，所起精
T32n1636_p0128a04 || 進無有休息，而諸菩薩即於阿耨多羅三藐
T32n1636_p0128a05 || 三菩提不為難得。何以故？海意！由精進故乃
T32n1636_p0128a06 || 得菩提，若懈怠者於佛菩提遠中復遠。無懈
T32n1636_p0128a07 || 怠者能行布施，乃至無懈怠者能集智慧。」如
T32n1636_p0128a08 || 《月燈經》云：「猶如水中生優鉢羅花，應知次第
T32n1636_p0128a09 || 而得增長，當漸修學布施等行。」如《能斷金剛
T32n1636_p0128a10 || 經》云：「若菩薩善住布施，所獲福聚不可稱量。」
T32n1636_p0128a11 || 又如《大般若》說：「復次舍利子！若菩薩摩訶薩
T32n1636_p0128a12 || 樂欲修習般若波羅蜜多，非少布施而得圓
T32n1636_p0128a13 || 滿，應當施與一切眾生金銀珍寶、園林舍宅，
T32n1636_p0128a14 || 種種所須隨其意樂，以一切相智方便善巧
T32n1636_p0128a15 || 而能迴向無量阿僧祇一切眾生。當學般若
T32n1636_p0128a16 || 波羅蜜多。」

T32n1636_p0128a17 || 論曰：此明大悲空藏自性清淨、受用福聚速
T32n1636_p0128a18 || 疾增長。若無大悲非菩薩行，建立諸善此為
T32n1636_p0128a19 || 根本。如是深心堅固大悲現前，勇猛修作諸
T32n1636_p0128a20 || 相應行，則能獲得尸羅清淨。故有頌云：「
T32n1636_p0128a21 || 如人善鬪戰，利器心堅勇，
T32n1636_p0128a22 || 若小有懈怠，則為彼所執。」
T32n1636_p0128a23 || 又如善財往詣聖慈善知識所，即自念言：「而
T32n1636_p0128a24 || 我此身於過去世，無勇猛心、無堅固意、無清
T32n1636_p0128a25 || 淨因，受諸輪轉，心樂流蕩顛倒分別，自邪思
T32n1636_p0128a26 || 惟樂習欲行，取著世間無利事業，或於自身
T32n1636_p0128a27 || 所獲義利起不平等，悉皆棄捨。於現在世起
T32n1636_p0128a28 || 大勇悍，揀擇分別真實思惟，於諸菩薩所行
T32n1636_p0128a29 || 正行當勤修作，於諸眾生起增上心多所饒
T32n1636_p0128b01 || 益，於諸佛所發大精進作大善利，莊嚴諸根
T32n1636_p0128b02 || 增長願力，讀誦經典心淨信解，攝持身心不
T32n1636_p0128b03 || 生高舉，常樂出離生老病死憂惱苦海。而於
T32n1636_p0128b04 || 後際樂行菩薩所行之行，應當往詣一切佛
T32n1636_p0128b05 || 刹，敬受如來之所教誨，親近供養善說法師，
T32n1636_p0128b06 || 樂求相應諸佛正法，承事供給諸善知識，開
T32n1636_p0128b07 || 示演說一切佛法。」菩薩若能如是思惟觀察，
T32n1636_p0128b08 || 則能增長願力智身，度脫眾生植眾德本。如
T32n1636_p0128b09 || 《無盡意經》說：「菩薩獨一無侶勇猛堅固，畢竟
T32n1636_p0128b11 || 他作，以精進鎧而自莊嚴。如諸眾生所作善
T32n1636_p0128b12 || 業，我亦如是悉當作之。及諸菩薩從初發心
T32n1636_p0128b13 || 所修諸行，我亦當行。施非我伴，我是施伴；戒
T32n1636_p0128b14 || 忍精進禪定智慧非是我伴，我是彼伴。諸波
T32n1636_p0128b15 || 羅蜜不能使我，而我能使諸波羅蜜。一切善
T32n1636_p0128b16 || 根皆亦如是。乃至於金剛坐道場壞諸魔眾，
T32n1636_p0128b18 || 三菩提。」如《金剛幢經》說：「如日天子出現世間
T32n1636_p0128b19 || 獨一無侶，所歷境界而無退轉，於生盲者不
T32n1636_p0128b20 || 生厭患、於羅睺阿修羅王不生厭患、於乾闥
T32n1636_p0128b21 || 婆城不生厭患、於閻浮提方處穢惡不生厭

T32n1636_p0128b22 || 患、於四天下地界微塵不生厭患、於諸高山
T32n1636_p0128b24 || 亦復如是、以無分別智正念了知、若為眾生
T32n1636_p0128b25 || 之所損害、不生厭患心無退轉。若於菩薩廣
T32n1636_p0128b26 || 大善根而生嫉妬、菩薩於彼不生厭患心無
T32n1636_p0128b27 || 退轉。若復眾生為邪見垢之所染污、菩薩於
T32n1636_p0128b29 || 之所纏縛、菩薩於彼亦不遠離。若見眾生愚
T32n1636_p0128c01 || 癡覆障煩惱垢重、而復破壞菩提種子、一切
T32n1636_p0128c02 || 世間無能救護。菩薩於彼不生輕慢。何以故？
T32n1636_p0128c04 || 現世間、皆令明顯無有障障。若復眾生愚癡
T32n1636_p0128c05 || 所覆、不信諸佛、不聞正法、不識僧田、自所造
T32n1636_p0128c06 || 作種種苦因、或墮地獄、傍生、鬼界。是時菩薩
T32n1636_p0128c07 || 見彼眾生造是業已、心不動亂亦不揀擇無
T32n1636_p0128c08 || 有驚畏、發堅勇心不生退轉、決定代彼受諸
T32n1636_p0128c09 || 苦惱。所以者何？我當荷負彼諸眾生、乃至世
T32n1636_p0128c10 || 間生老病死苦惱之難、八無暇難、諸輪回難、
T32n1636_p0128c11 || 諸惡見難、壞善法難、生無智難、我當畢竟令
T32n1636_p0128c12 || 脫是難。是諸眾生無明所蔽、愛網所著、有結
T32n1636_p0128c13 || 所縛、諸苦籠繫、不生覺了、無求出離、常懷疑
T32n1636_p0128c14 || 惑與願相違、於輪回海一向漂沒。我當安住
T32n1636_p0128c15 || 一切智王、令諸眾生成就義利皆得解脫。唯
T32n1636_p0128c16 || 我一人能為救護。假使一切世界悉為惡趣、
T32n1636_p0128c17 || 受苦眾生充滿其中。以我所集一切善根、平
T32n1636_p0128c18 || 等迴向無不與者。乃至最後邊際所經時分、
T32n1636_p0128c19 || 一一惡趣消滅無餘、一一眾生皆得解脫。若使
T32n1636_p0128c20 || 一人未離苦者、我當以身質而出之。願諸眾生
T32n1636_p0128c21 || 因我身故得盡苦際獲安隱樂、各各樂出真
T32n1636_p0128c22 || 實語言、勿相欺誑不生損害。我當令發一切
T32n1636_p0128c23 || 智心、離五欲境行菩薩行、畢竟安住無上正
T32n1636_p0128c24 || 等菩提。所以者何？是諸眾生由著欲故攝屬
T32n1636_p0128c25 || 魔境。諸佛世尊之所訶毀、當知貪欲眾苦之
T32n1636_p0128c26 || 本、以是緣故、或作諍訟、或相鬪戰、起諸煩
T32n1636_p0128c27 || 惱、後墮地獄、餓鬼、畜生、乃至斷生天業、遠離

T32n1636_p0128c28 || 諸佛，何由能發無上智王？是諸眾生為欲所
T32n1636_p0128c29 || 沒，熾然燒煮無量過患，我以善根平等回向，
T32n1636_p0129a01 || 令諸眾生皆悉捨離，樂求佛智得涅槃樂。我
T32n1636_p0129a02 || 當為彼作大導師，以方便智令達彼岸。又如
T32n1636_p0129a03 || 日出照四大洲，於諸境界咸令顯現，若王宮
T32n1636_p0129a04 || 殿、聚落城邑、人民往來所作事業、成熟苗稼
T32n1636_p0129a05 || 滋榮草木。是日天子光明威德，獨出世間決
T32n1636_p0129a06 || 定無二。如是菩薩從初發心，見諸眾生不種
T32n1636_p0129a07 || 善根，即作是念：『我當救護一切眾生，我當解
T32n1636_p0129a08 || 脫一切眾生，我當照明一切眾生，我當教誨
T32n1636_p0129a09 || 一切眾生，我當入解一切眾生，我當攝受一
T32n1636_p0129a10 || 切眾生，我當成熟一切眾生，皆令安隱斷諸
T32n1636_p0129a11 || 疑惑。』又如日輪出現世間，光明普照不假他
T32n1636_p0129a12 || 求。菩薩摩訶薩亦復如是，出現世間見苦眾
T32n1636_p0129a13 || 生，不待他請而方救護，無少善根而不回向，
T32n1636_p0129a14 || 以諸眾生而為莊嚴。」又《無盡意經》云：「菩薩不
T32n1636_p0129a15 || 計劫數而求菩提，從生死本至于今日，所經
T32n1636_p0129a16 || 時分不可稱量。於若干劫而作莊嚴，乃至一
T32n1636_p0129a17 || 覩諸佛一發道心，所經諸佛如殑伽沙，承事
T32n1636_p0129a18 || 供養無有懈倦，方能解了一切眾生心之所
T32n1636_p0129a20 || 菩提分法，而能具足相好莊嚴。」又《寶雲經》云：
T32n1636_p0129a21 || 「菩薩見諸眾生盲無慧眼，慵悞難調、破戒懶
T32n1636_p0129a22 || 墮，眾惡悉具。是時菩薩深起厭離求生淨土，
T32n1636_p0129a23 || 願我不聞諸惡之名。作是念已，復更思惟：『是
T32n1636_p0129a24 || 諸眾生愚癡瘖啞無涅槃分，不生信心遠離
T32n1636_p0129a25 || 諸佛，我當調伏而救拔之。』發是心時，一切魔
T32n1636_p0129a26 || 宮悉皆震動，十方諸佛同聲讚歎，是人不久
T32n1636_p0129a27 || 坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。」
T32n1636_p0129a28 || 論曰：如是漸次思惟觀察，則能增長無量福
T32n1636_p0129a29 || 聚，應當質直深心堅固修作。如《法集經》說：「於
T32n1636_p0129b01 || 佛法中質直為本。若諸菩薩無質直心，則是
T32n1636_p0129b02 || 遠離一切佛法。若是具足深心堅固，於未曾

T32n1636_p0129b03 || 聞深妙之法而生渴仰，或於空中、山林樹間、
T32n1636_p0129b05 || 如是行。如人有足則能遊行，菩薩若具質直
T32n1636_p0129b06 || 深心而能修行一切佛法。如人有身則有壽
T32n1636_p0129b07 || 命，菩薩若具質直深心，則能獲得諸佛菩提。
T32n1636_p0129b08 || 如人有命則有財利，菩薩若具質直深心，而
T32n1636_p0129b09 || 能獲得諸佛聖財。譬如火炬其焰熾然，菩薩
T32n1636_p0129b10 || 若具質直深心，於諸佛法則能明了。譬如有
T32n1636_p0129b11 || 雲則能降雨，菩薩若具質直深心，則能宣布
T32n1636_p0129b13 || 自守護。譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果，
T32n1636_p0129b14 || 菩薩若無質直深心，於諸善法不復生長，亦
T32n1636_p0129b15 || 不能取諸佛菩提。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷21

T32n1636_p0129b25 || 論曰：云何名為深心覺了？《無盡意經》云：「復次
T32n1636_p0129b26 || 是心於諸所作離欺詐故，離欺詐者。不起諂
T32n1636_p0129b27 || 故；不起諂者。能決定故；能決定者，除誑幻故；
T32n1636_p0129b28 || 除誑幻者，住清淨故；住清淨者，常正直故；
T32n1636_p0129b29 || 常正直者，無邪曲故；無邪曲者，性明了故；性
T32n1636_p0129c01 || 明了者，善悟解故；善悟解者，得真實故；得
T32n1636_p0129c02 || 真實者，不可壞故；不可壞者，獲堅牢故；獲
T32n1636_p0129c03 || 堅牢者，得不動故；得不動者，不捨眾生。故
T32n1636_p0129c04 || 此說是為深心覺了。」是經復說：「最上殊勝深
T32n1636_p0129c05 || 心修習，安住寂靜慈覆眾生，於賢善者恭敬
T32n1636_p0129c06 || 尊重，非賢善者悲心濟拔；無揀護者為作揀
T32n1636_p0129c07 || 護，無依歸者為作依歸，於漂泊者為作洲渚，
T32n1636_p0129c08 || 無主宰者為作主宰，無伴侶者為作伴侶，於
T32n1636_p0129c09 || 邪曲者使令正直，於暴惡者使令柔順，於諂
T32n1636_p0129c10 || 諛者使令中正，於虛誑者使令誠諦，於姦宄
T32n1636_p0129c11 || 者使令淳質，不知恩者使令知恩，於苦惱者
T32n1636_p0129c12 || 令得安隱，不饒益者為作饒益，於我慢者使
T32n1636_p0129c13 || 令謙下，於毀訾者使令讚美，於錯謬者為作
T32n1636_p0129c14 || 教詔，無守護者為作守護，於相違者不見過

T32n1636_p0129c15 || 咎；於諸師尊起清淨行，方便善巧等心恭敬，
T32n1636_p0129c16 || 於所教誨憶持不忘。」
T32n1636_p0129c17 || 論曰：如是漸次深心修作，則能增長勝力大
T32n1636_p0129c18 || 悲現前。如《法集經》云：「爾時觀世音菩薩白佛
T32n1636_p0129c19 || 言：『世尊！菩薩修學不須多法，若持一法則能
T32n1636_p0129c20 || 善知一切佛法。是一法者，所謂大悲。若諸菩
T32n1636_p0129c21 || 薩能行大悲，則能攝取一切佛法如在掌中。
T32n1636_p0129c22 || 世尊！如轉輪王所有輪寶，隨其所至皆悉隨
T32n1636_p0129c23 || 從。菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得，亦
T32n1636_p0129c24 || 復如是。世尊！譬如日出光照世間，諸有情類
T32n1636_p0129c26 || 菩提分法則易修作，亦復如是。世尊！譬如諸
T32n1636_p0129c27 || 根以意為本，悉能取於自分境界。菩薩住於
T32n1636_p0129c28 || 大悲，則於一切菩提分法各各修作如理而
T32n1636_p0129c29 || 行。世尊！譬如依彼命根有餘諸根，菩薩若有
T32n1636_p0130a01 || 大悲則能修諸菩提分法。』」又《無盡意經》云：「譬
T32n1636_p0130a02 || 如人之命根，以出入息而為其本。如是菩薩
T32n1636_p0130a03 || 修學大乘，即以大悲而為其本。又如長者唯
T32n1636_p0130a04 || 有一子，愛念情重未曾暫捨。菩薩獲得大悲，
T32n1636_p0130a05 || 於諸眾生愛之若子，亦復如是。」
T32n1636_p0130a06 || 論曰：此云何觀？謂以慈修心，於諸眾生愛猶
T32n1636_p0130a07 || 己子。過去世時無量苦惱、現生之中病苦大
T32n1636_p0130a08 || 海、未來長時輪回險難，如《十地經》說：「無智愚
T32n1636_p0130a09 || 癡異生之類，有無數身已滅、現滅、當滅。如是
T32n1636_p0130a10 || 滅已，不能於身而生厭患，轉更增長眾苦機
T32n1636_p0130a11 || 關，隨生死流不能出離、不能棄捨，諸蘊執
T32n1636_p0130a12 || 藏，不能遠離大種毒蛇、不能觀察六處空
T32n1636_p0130a13 || 聚、不能斷除我及我所、不能拔出見慢毒
T32n1636_p0130a14 || 箭、不能息滅貪恚癡火、不能破壞無明黑
T32n1636_p0130a15 || 暗、不能枯涸渴愛巨浪、不求十力大聖導師，
T32n1636_p0130a16 || 入邪稠林隨逐魔黨，於輪回海一向漂沒、無
T32n1636_p0130a17 || 明卵殼厚膜纏裹、老病死苦常所逼切。我
T32n1636_p0130a18 || 今為愍諸有情等而作救護，積集無量福智

T32n1636_p0130a19 || 資糧，以是善根，皆悉令得究竟清淨。」彼經復
T32n1636_p0130a20 || 說：「是諸有情馳騁生死險難惡道地獄、傍生、
T32n1636_p0130a21 || 琰魔羅界，愚癡暗蔽闕大導師，乃至沒於愛
T32n1636_p0130a22 || 河洄復流轉，不暇省滅欲恚害尋，無由棄捨
T32n1636_p0130a23 || 貪欲習氣，身見羅刹之所執持，我慢洲渚無
T32n1636_p0130a24 || 所依怙，不能超越六處聚落，無少善根而能
T32n1636_p0130a25 || 濟渡。是故我今以大悲力拔彼眾生，令脫苦
T32n1636_p0130a26 || 難離垢寂靜，當令安住一切智智大寶洲故。
T32n1636_p0130a27 || 是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛，貪愛桎梏之
T32n1636_p0130a28 || 所檢繫，無明諂誑長時覆翳，於三界獄不求
T32n1636_p0130a29 || 出離。我皆令脫種種怖畏現前苦惱，使無障
T32n1636_p0130b01 || 礙得安隱樂。」
T32n1636_p0130b02 || 論曰：如是於他堅固深心，則能增長大悲福
T32n1636_p0130b03 || 行。又《最上問經》云：「晝夜六時著新淨衣，禮敬
T32n1636_p0130b04 || 諸佛常生尊重，次第修作成普賢行。」又《三聚
T32n1636_p0130b05 || 經》說：「頭面接足禮敬諸佛，則能懺除一切罪
T32n1636_p0130b06 || 垢。三聚者，謂懺悔、勸請、隨喜福等。」又《優波離
T32n1636_p0130b07 || 所問經》中但明勸請一種義利，解諸魔網，悟
T32n1636_p0130b08 || 無常故。又等行禮敬一切諸佛，如《無盡意經》
T32n1636_p0130b09 || 說。自他懺悔所獲福行，如普賢行四伽陀中
T32n1636_p0130b10 || 說。隨喜福行，如《月燈經·隨喜品》說。如~~月燈經隨喜品說~~。自餘經中
T32n1636_p0130b11 || 具明三種。次明廣大供養回向行相，如《寶雲
T32n1636_p0130b12 || 經》云：「若諸菩薩以所生花及諸焚香、梅檀香
T32n1636_p0130b13 || 樹、劫樹、寶樹，乃至無主宰者、無執持者，晝夜
T32n1636_p0130b14 || 六時運心供養佛菩薩等。」又《三三昧耶經》云：「
T32n1636_p0130b15 || 十方世界國土所有地生寶山、水生寶山一切
T32n1636_p0130b16 || 妙藥，諸清淨水上妙飲食，及諸金寶乃至北俱
T32n1636_p0130b17 || 盧洲林藤地味、自然香稻最上愛樂所受用
T32n1636_p0130b18 || 者，長時運心如前供養。」
T32n1636_p0130b19 || 論曰：如上所明廣大親近承事供養佛菩薩
T32n1636_p0130b20 || 等。如是聞已，畢竟一心依教而行發願回向。
T32n1636_p0130b21 || 如《普賢行經》、《見金剛幢經》或《十地經》中說。

T32n1636_p0130b22 || 復次菩薩摩訶薩住極喜地，~~引發十種廣大~~
T32n1636_p0130b23 || 誓願，~~所謂承事供養一切如來而能成就清~~
T32n1636_p0130b24 || 淨勝解。如是行相盡虛空界同等法性，~~窮未~~
T32n1636_p0130b25 || 來際一切劫數，~~所有諸佛出興於世，作大供~~
T32n1636_p0130b27 || 為欲受持一切如來所說法眼、善能守護諸佛
T32n1636_p0130b28 || 正教，~~盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫~~
T32n1636_p0130b29 || 數，~~攝受正法無有休息。是為發起第二大~~
T32n1636_p0130c02 || 為於諸佛出現於世，~~最初安住兜率天宮、降~~
T32n1636_p0130c03 || 神託陰住胎、誕生、長年出家修行苦行、坐菩提
T32n1636_p0130c04 || 場、降伏諸魔、轉正法輪、示涅槃相，~~最先加行~~
T32n1636_p0130c05 || 往詣供養，~~於一切處同時而轉最上法輪。盡~~
T32n1636_p0130c06 || 虛空界同等法性，~~窮未來際一切劫數，所有~~
T32n1636_p0130c07 || 諸佛出現世間，~~請轉法輪無有休息。是為發~~
T32n1636_p0130c09 || 為欲引發廣大無量諸菩薩行，~~及無分別諸~~
T32n1636_p0130c10 || 波羅蜜圓滿清淨，~~所攝諸地總相別相、同相~~
T32n1636_p0130c11 || 異相、~~成相壞相，如實無倒顯示教誡諸菩薩~~
T32n1636_p0130c12 || 行使令發心。盡虛空界同等法性，~~窮未來際~~
T32n1636_p0130c13 || 一切劫數，~~所行正行無有休息。是為發起第~~
T32n1636_p0130c15 || 為欲成熟諸有情界，~~有色無色、有想無想非~~
T32n1636_p0130c16 || 有想非無想、~~卵生胎生濕生化生，三界六趣~~
T32n1636_p0130c17 || 之所繫屬，~~名色所攝使令永斷，一切趣數皆~~
T32n1636_p0130c18 || 悉入於諸佛法中，~~畢竟安住一切智智使無~~
T32n1636_p0130c19 || 遺餘。盡虛空界同等法性，~~窮未來際一切劫~~
T32n1636_p0130c20 || 數，~~成熟有情無有休息。是為發起第五大~~
T32n1636_p0130c22 || 為欲入解十方世界，~~若廣若狹、若麤若細，或~~
T32n1636_p0130c23 || 覆或仰雜亂而住，~~猶如帝網分位各異，以相~~
T32n1636_p0130c24 || 應智現前了知。盡虛空界同等法性，~~窮未來~~
T32n1636_p0130c25 || 際一切劫數，~~悉能入解如是世界無有休息。~~
T32n1636_p0130c27 || 為欲嚴淨諸佛國土，~~從一佛刹至一佛刹，皆以~~
T32n1636_p0130c28 || 光明周遍瑩飾，~~離諸煩惱成清淨土，大智有~~
T32n1636_p0130c29 || 情充滿其中，~~普入諸佛廣大境界，隨諸有情~~
T32n1636_p0131a01 || 意樂歸向，~~平等顯示皆令歡喜。盡虛空界同~~

T32n1636_p0131a02 || 等法性，窮未來際一切劫數，及佛刹數普令
T32n1636_p0131a04 || 為欲與諸大菩薩眾同一意樂積集善根，同
T32n1636_p0131a05 || 一所緣住平等性，常得值遇諸佛菩薩，隨其
T32n1636_p0131a06 || 所欲不相捨離，示佛威力等同發心，而復獲
T32n1636_p0131a07 || 得不退神通，即能往詣一切世界，於大眾中
T32n1636_p0131a08 || 現同類身，樂修菩薩所行正行，悟不思議大
T32n1636_p0131a09 || 乘妙法。盡虛空界同等法性，窮未來際一切
T32n1636_p0131a10 || 劫數，等諸菩薩悟入大乘無有休息。是為發
T32n1636_p0131a12 || 為欲乘御不退轉輪諸菩薩行，身語意業皆
T32n1636_p0131a13 || 不唐捐，若暫見所作於佛法中便得決定，暫
T32n1636_p0131a14 || 聞言音即生淨信，能起正智永斷煩惱。願令
T32n1636_p0131a15 || 是身如大藥樹救諸疾苦，如如意寶濟諸貧
T32n1636_p0131a16 || 乏，廣利眾生修菩薩行。盡虛空界同等法性，
T32n1636_p0131a17 || 窮未來際一切劫數，不虛所行無有休息。是
T32n1636_p0131a19 || 為於十方一切世界當證無上正等菩提，於
T32n1636_p0131a20 || 其所化毛道眾生或一或多，皆能顯示降生、出
T32n1636_p0131a21 || 家、成等正覺、轉大法輪、入般涅槃，示佛境界
T32n1636_p0131a22 || 智惠威力，隨諸有情之所意樂，於刹那頃普
T32n1636_p0131a23 || 令覺悟，盡眾生界真實回向，唯一菩提廣大
T32n1636_p0131a24 || 涅槃。咸以一音宣說法要，令諸有情心皆悅
T32n1636_p0131a25 || 豫。以神通力悉能充滿一切世界，示大智力
T32n1636_p0131a26 || 則能建立一切諸法，示大涅槃而不泯絕一
T32n1636_p0131a27 || 切諸行。盡虛空界同等法性，窮未來際一切
T32n1636_p0131a28 || 劫數，成三菩提無有休息。是為菩薩引發十
T32n1636_p0131b01 || 論曰：如是觀想深心精進，於一切處作是回
T32n1636_p0131b02 || 向。如《觀音解脫經》云：「以我所作一切善根平
T32n1636_p0131b03 || 等回向，令諸眾生離墮落怖、令諸眾生脫諸
T32n1636_p0131b04 || 眷屬恩愛怖、令諸眾生滅愚癡怖、令諸眾生
T32n1636_p0131b05 || 斷繫縛怖、令諸眾生離斷命怖、令諸眾生離
T32n1636_p0131b06 || 貧窮怖、令諸眾生離夭壽怖、令諸眾生離
T32n1636_p0131b07 || 毀謗怖、令諸眾生離輪回怖、令諸眾生離大
T32n1636_p0131b08 || 眾威德怖、令諸眾生離諸死怖、令諸眾生離

T32n1636_p0131b09 || 惡趣怖、令諸眾生離黑闇怖、令諸眾生離冤
T32n1636_p0131b10 || 憎會怖、令諸眾生離愛別離怖、令諸眾生離
T32n1636_p0131b11 || 憎嫉怖、令諸眾生離身心逼惱怖、令諸眾生
T32n1636_p0131b12 || 斷除憂悲苦惱怖。」又此略明回向，如《普賢行
T32n1636_p0131b13 || 經》中偈云：—
T32n1636_p0131b14 || 「清淨勇猛文殊尊，普賢勝得亦如是，
T32n1636_p0131b15 || 彼二大士說回向，我當隨順而修學。
T32n1636_p0131b16 || 十方三世諸如來，所說回向清淨教，
T32n1636_p0131b17 || 我今積集諸善根，悉同最上普賢行。」
T32n1636_p0131b19 || 論曰：—此明次第禮敬諸佛增長福行，當云何
T32n1636_p0131b20 || 知？—如《觀察世間經》偈云：—
T32n1636_p0131b21 || 「若一剎那頃，承事於諸佛，
T32n1636_p0131b22 || 我說所得報，永離八無暇，
T32n1636_p0131b23 || 形色極殊好，成就相莊嚴，
T32n1636_p0131b24 || 安住佛法中，無復諸懈怠，
T32n1636_p0131b25 || 是人於現在，受用皆充足，
T32n1636_p0131b26 || 常為眾所尊，無病身光潔，
T32n1636_p0131b27 || 後生長者家，尊崇無與等，
T32n1636_p0131b28 || 廣興於惠施，珍寶無慳悋，
T32n1636_p0131b29 || 復作轉輪王，統御四天下，
T32n1636_p0131c01 || 人民咸善順，國土皆豐樂，
T32n1636_p0131c02 || 威德力具足，七寶皆殊絕，
T32n1636_p0131c03 || 於一切時中，而勤修供養，
T32n1636_p0131c04 || 得生忉利宮，自在彌盧頂，
T32n1636_p0131c05 || 為帝釋天主，奉持清淨教。
T32n1636_p0131c06 || 若人於佛塔，合掌而右旋，
T32n1636_p0131c07 || 於俱胝劫中，受福無窮盡。
T32n1636_p0131c08 || 又復於佛塔，發心而致禮，
T32n1636_p0131c09 || 於無量劫中，離生盲跛躄，
T32n1636_p0131c10 || 堅固諸善根，具勇猛精進，
T32n1636_p0131c11 || 速得成菩提，斯由禮佛塔。
T32n1636_p0131c12 || 若於惡世中，向佛暫歸命，

T32n1636_p0131c13 || 則為已親近，百千俱胝佛，
T32n1636_p0131c14 || 是人於世間，最勝無過上，
T32n1636_p0131c15 || 自在人中仙，端正無倫匹。
T32n1636_p0131c16 || 若人以花鬘，奉施於佛塔，
T32n1636_p0131c17 || 從此人中沒，生三十三天，
T32n1636_p0131c18 || 乘上妙輦輿，珍寶而嚴飾，
T32n1636_p0131c19 || 宮殿樓閣中，天女常圍繞，
T32n1636_p0131c20 || 有清淨池沼，八德水盈溢，
T32n1636_p0131c21 || 底布以金沙，琉璃玻[王*梨]岸，
T32n1636_p0131c22 || 受上妙快樂，惠命皆長久。
T32n1636_p0131c23 || 從此天中沒，得生豪貴家，
T32n1636_p0131c24 || 於百千億劫，受勝福無極，
T32n1636_p0131c25 || 常以妙花鬘，處處而供養，
T32n1636_p0131c26 || 為轉輪聖王，及帝釋天主，
T32n1636_p0131c27 || 大自在天子，世主大梵王，
T32n1636_p0131c28 || 由作是施故，獲如上功德。
T32n1636_p0131c29 || 以上妙細氎，施佛大導師，
T32n1636_p0132a01 || 是人於世間，義利皆成就。
T32n1636_p0132a02 || 又復以衣鬘，持以施佛塔，
T32n1636_p0132a03 || 遠離下種族，永不生於彼，
T32n1636_p0132a04 || 眷屬常圍繞，無別離苦惱，
T32n1636_p0132a05 || 常得大國王，供養而稱讚，
T32n1636_p0132a06 || 或生天龍中，及世間智者，
T32n1636_p0132a07 || 具勇猛威神，福報無與等。
T32n1636_p0132a08 || 若國城種族，於世尊塔廟，
T32n1636_p0132a09 || 是人以少香，其微如芥子，
T32n1636_p0132a10 || 以決定信心，而興於供養，
T32n1636_p0132a11 || 所獲之功德，今當聽我說。
T32n1636_p0132a12 || 永離諸垢穢，堅固清淨心，
T32n1636_p0132a13 || 除病惱憂悲，容儀極高爽，
T32n1636_p0132a14 || 得作轉輪王，具大智威德，
T32n1636_p0132a15 || 隨其所至處，福力皆成就，

T32n1636_p0132a16 || 若王若人民，咸樂常尊奉。
T32n1636_p0132a17 || 以上妙衣服，奉施於佛塔，
T32n1636_p0132a18 || 是人於當生，身肢極光潔，
T32n1636_p0132a19 || 哥尸迦天衣，俱時而顯現，
T32n1636_p0132a20 || 常出適意香，聞者生歡悅。
T32n1636_p0132a21 || 又復以金縷，織成殊勝衣，
T32n1636_p0132a22 || 巧妙善安布，師子眾形相，
T32n1636_p0132a23 || 後生於天中，所願無不果，
T32n1636_p0132a24 || 珍寶眾纓絡，隨念於掌生。
T32n1636_p0132a25 || 若人以妙幡，懸施於佛塔，
T32n1636_p0132a26 || 隨彼所意樂，往生諸佛國，
T32n1636_p0132a27 || 當獲金色身，眾相悉具足，
T32n1636_p0132a28 || 上饌眾甘味，咸樂持奉獻。
T32n1636_p0132a29 || 又復以繒氎，茸毳諸珍服，
T32n1636_p0132b01 || 兜羅哥尸迦，作幢而施佛，
T32n1636_p0132b02 || 是人於當生，庫藏皆充溢，
T32n1636_p0132b03 || 離眷屬惱害，堅固無量智，
T32n1636_p0132b04 || 上下悉端嚴，眾樂常瞻奉，
T32n1636_p0132b05 || 不為火所燒，及刀杖加害。
T32n1636_p0132b06 || 若持一燈明，供養於佛塔，
T32n1636_p0132b07 || 由作是施故，獲壽命長久，
T32n1636_p0132b08 || 清淨心明了，形色皆圓滿，
T32n1636_p0132b09 || 是人於後身，生金河淨刹，
T32n1636_p0132b10 || 妙臂出光明，有大堅固力，
T32n1636_p0132b11 || 遊行於世間，而無諸恐怖。
T32n1636_p0132b12 || 假使那由他，若干諸佛刹，
T32n1636_p0132b13 || 芥子滿其中，稱量可知數，
T32n1636_p0132b14 || 我說是福報，窮劫不能盡。
T32n1636_p0132b15 || 以廣大繒蓋，持以施佛塔，
T32n1636_p0132b16 || 是人不久得，具三十二相，
T32n1636_p0132b17 || 常出妙光明，無比難思議，
T32n1636_p0132b18 || 其光常晃耀，瑩徹若金河，

T32n1636_p0132b19 || 猶俱蘇摩花，開敷相間飾，
T32n1636_p0132b20 || 名稱普周遍，具殊特神通，
T32n1636_p0132b21 || 受用無有邊，得最上安隱，
T32n1636_p0132b22 || 常得諸天人，親近而承事，
T32n1636_p0132b23 || 少欲具威儀，堅持於淨戒，
T32n1636_p0132b24 || 住寂靜林中，樂修諸禪定，
T32n1636_p0132b25 || 智惠無所減，不捨菩提心，
T32n1636_p0132b26 || 知足無希求，等行於慈行。
T32n1636_p0132b27 || 若人作音樂，供養人中尊，
T32n1636_p0132b28 || 離煩惱憂感，獲聲相圓滿，
T32n1636_p0132b29 || 眼目極明顯，諦視無雜亂，
T32n1636_p0132c01 || 耳常聞妙聲，清淨心如悅，
T32n1636_p0132c02 || 鼻高脩且直，嚴相皆具足，
T32n1636_p0132c03 || 其舌常嫩滑，紅潤若珊瑚，
T32n1636_p0132c04 || 音響如天人，聞一俱臆量，
T32n1636_p0132c05 || 離無舌醜報，永不生蛇中，
T32n1636_p0132c06 || 最上殊勝身，端直無跛曲，
T32n1636_p0132c07 || 常生善淨意，暫無少間斷，
T32n1636_p0132c08 || 諸天人龍神，摩睺羅迦等，
T32n1636_p0132c09 || 隨所行世間，安慰而守護。
T32n1636_p0132c10 || 由作是施故，獲如上福報。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷22

T32n1636_p0132c20 || 「若人於我滅度後，而能修治佛塔廟，
T32n1636_p0132c21 || 百千那由他劫中，巍巍身相皆嚴好，
T32n1636_p0132c22 || 最上適意旃檀香，合成宮殿及輦輿，
T32n1636_p0132c23 || 雖獲勝報無所著，斯由修治於佛塔。
T32n1636_p0132c24 || 於佛正教欲滅時，不生閻浮諸國上，
T32n1636_p0132c25 || 隨其意樂住天宮，斯由修治於佛塔。
T32n1636_p0132c26 || 厭患五欲諸垢染，安住清涼淨戒蘊，
T32n1636_p0132c27 || 廣修梵行靡不周，斯由塗香於佛塔。
T32n1636_p0132c28 || 從是滅已生天上，快樂豐饒不可量，

T32n1636_p0132c29 || 復能教化諸天人，斯由塗香於佛塔。
T32n1636_p0133a01 || 面貌圓滿常熙怡，所發言音生眾善，
T32n1636_p0133a02 || 見者咸興愛敬心，斯由塗香於佛塔。
T32n1636_p0133a03 || 遠離無邊惡道苦，常得親近諸如來，
T32n1636_p0133a04 || 廣修淨業利群生，斯由塗香於佛塔。
T32n1636_p0133a05 || 若人暫於剎那頃，能於佛塔拂塵網，
T32n1636_p0133a06 || 是人之報難可量，永離八難生無難，
T32n1636_p0133a07 || 勇猛聰惠悉明了，於五欲境無追來，
T32n1636_p0133a08 || 常能出離諸輪迴，斯由淨心掃佛塔。
T32n1636_p0133a09 || 具足禁戒無缺犯，聞深妙法生忻仰，
T32n1636_p0133a10 || 永不退轉菩提心，斯由淨心掃佛塔。
T32n1636_p0133a11 || 是人能於惡世中，常離毀訾諸過失，
T32n1636_p0133a12 || 積集廣大勝福惠，斯由淨心掃佛塔。
T32n1636_p0133a13 || 獲得上味諸珍饌，殊淨衣服所莊嚴，
T32n1636_p0133a14 || 常覺妙觸適諸根，斯由淨心掃佛塔。
T32n1636_p0133a15 || 若於佛塔生歡喜，而能除去諸萎華，
T32n1636_p0133a16 || 由依十力大導師，得離五欲深怨害，
T32n1636_p0133a17 || 形儀挺特世希有，眾所樂觀無厭捨，
T32n1636_p0133a18 || 王者常生愛敬心，由去萎花於佛塔。
T32n1636_p0133a19 || 具足菩薩諸戒品，滅除一切險惡道，
T32n1636_p0133a20 || 意常明了遠癡迷，由去萎花於佛塔。
T32n1636_p0133a21 || 棄背煩惱諸障染，永無病苦相纏縛，
T32n1636_p0133a22 || 於一切處獲輕安，由去萎花於佛塔。
T32n1636_p0133a23 || 得受人中第一施，復以最上諸供養，
T32n1636_p0133a24 || 清淨福惠莊嚴身，由去萎花於佛塔。
T32n1636_p0133a25 || 又復持以新妙花，或曼陀羅鉢吒羅，
T32n1636_p0133a26 || 而於佛塔換萎者，斯人當獲殊勝報。
T32n1636_p0133a27 || 若人能於諸佛塔，精勤合掌伸禮敬，
T32n1636_p0133a28 || 彼於佛德善稱揚，令其見者皆稽首，
T32n1636_p0133a29 || 諸天龍神摩睺羅，王及臣民生信重，
T32n1636_p0133b01 || 譬如妙花開世間，而能善說諸法要，
T32n1636_p0133b02 || 由彼善說正法故，安住佛智無缺減，

T32n1636_p0133b03 || 令眾生離惡趣中，增長人天勝義利，
T32n1636_p0133b04 || 福力念惠皆具足，眷屬廣多常善順。
T32n1636_p0133b05 || 我說是人於世間，隨其意樂心安隱，
T32n1636_p0133b06 || 常發柔和寂靜音，教諭群生使出離，
T32n1636_p0133b07 || 於其富樂不生貪，斯由合掌禮佛塔。
T32n1636_p0133b08 || 能行布施及愛語，利行平等亦復然，
T32n1636_p0133b09 || 為他毀訾不生瞋，斯由合掌禮佛塔。
T32n1636_p0133b10 || 或往天中為帝釋，或在世間作人王，
T32n1636_p0133b11 || 所至自在悉隨心，斯由合掌禮佛塔。
T32n1636_p0133b12 || 於諸欲境無耽染，處世豪貴常止足，
T32n1636_p0133b13 || 永不墮於惡趣中，斯由合掌禮佛塔。
T32n1636_p0133b14 || 所發言辭豐義味，悉與經典善相應，
T32n1636_p0133b15 || 常生人世上族中，斯由合掌禮佛塔。
T32n1636_p0133b16 || 若以最上清淨心，盈掬持花散佛上，
T32n1636_p0133b17 || 所獲之報得為王，安住如前興善利，
T32n1636_p0133b18 || 彼於五欲能覺了，則無憂惱所逼迫，
T32n1636_p0133b19 || 身相端嚴眾樂觀，自性寂靜亡諸怖。」
T32n1636_p0133b20 || 又如《大悲經》云：「阿難！若有眾生能於現在供
T32n1636_p0133b21 || 養我者，若我滅後供養舍利芥子許者，復能
T32n1636_p0133b22 || 為我造立形像及塔廟者。阿難！且置是事。設
T32n1636_p0133b23 || 使有人暫能發起一淨信心緣念諸佛，持以
T32n1636_p0133b24 || 一華散於空中而用供養，是人當得轉輪聖
T32n1636_p0133b25 || 王、帝釋天主、大梵天王，即能超越前際無知
T32n1636_p0133b26 || 及未來劫生死流轉。阿難！復置是事。假使有
T32n1636_p0133b27 || 人而於夢中能以一花散空供養，我說是人
T32n1636_p0133b28 || 以此善根所得福報不知其邊。」又《娑伽羅
T32n1636_p0133b29 || 龍王所問經》云：「若菩薩親近諸佛，則能獲得
T32n1636_p0133c01 || 八種增上之法。何等為八？一者教化眾生觀
T32n1636_p0133c02 || 佛妙相、二者於如來所承事供養、三者於眾
T32n1636_p0133c03 || 會中讚佛勝德、四者想念如來造立形像、五
T32n1636_p0133c04 || 者勸化眾生常不離佛、六者隨所至處常聞
T32n1636_p0133c05 || 佛名、七者常願往生諸佛國土、八者志不怯

T32n1636_p0133c06 || 弱樂求佛智。是為八種增上之法。』

T32n1636_p0133c07 || 論曰：復何增長殊勝義利？謂於佛所起承事

T32n1636_p0133c08 || 故當得菩提。如《華嚴經》偈云：

T32n1636_p0133c09 || 「無量億千劫，佛名難可聞，

T32n1636_p0133c10 || 況復得親近，永斷諸疑惑。

T32n1636_p0133c11 || 如來世間明，通達一切法，

T32n1636_p0133c12 || 普生三世福，令眾悉清淨。

T32n1636_p0133c13 || 如來出世間，為世大福田，

T32n1636_p0133c14 || 普導諸含識，令其集福行。

T32n1636_p0133c15 || 若有供養佛，永除惡道畏，

T32n1636_p0133c16 || 消滅一切苦，成就智慧身。

T32n1636_p0133c17 || 若見兩足尊，能發廣大心，

T32n1636_p0133c18 || 是人常值佛，增長智慧力。』

T32n1636_p0133c19 || 是經復說：

T32n1636_p0133c20 || 「如來大慈悲，出現於世間，

T32n1636_p0133c21 || 普為諸群生，轉無上法輪。

T32n1636_p0133c22 || 如來無數劫，勤苦為眾生，

T32n1636_p0133c23 || 云何諸世間，能報大師恩？

T32n1636_p0133c24 || 寧於無量劫，受諸惡道苦，

T32n1636_p0133c25 || 終不捨如來，而求於出離。

T32n1636_p0133c26 || 寧在諸惡趣，常得聞佛名，

T32n1636_p0133c27 || 不願生善道，暫時不聞佛。

T32n1636_p0133c28 || 何故願久住，一切惡道中？

T32n1636_p0133c29 || 以得見如來，增長智慧力。

T32n1636_p0134a01 || 若得見於佛，滅除一切苦，

T32n1636_p0134a02 || 能入諸如來，大智之境界。

T32n1636_p0134a03 || 若得見於佛，捨離一切障，

T32n1636_p0134a04 || 長養無盡福，成就菩提道。』

T32n1636_p0134a05 || 論曰：暫見形像尚獲斯報，況復親覩如來色

T32n1636_p0134a06 || 相信受教誨，得福甚多。如《信力入印經》云：「文

T32n1636_p0134a07 || 殊師利！若有善男子善女人能於一切世界

T32n1636_p0134a08 || 微塵數辟支佛所，日日持以百味飲食上妙

T32n1636_p0134a09 || 衣服，於河沙劫而用供養。文殊師利！若復有
T32n1636_p0134a10 || 人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典，此福勝前
T32n1636_p0134a11 || 無量阿僧祇。何況合掌，持以一花，或以一香
T32n1636_p0134a12 || 及以塗香，或燃一燈，而以供養，此福勝前無
T32n1636_p0134a13 || 量阿僧祇。』
T32n1636_p0134a14 || 論曰：此明方便增長功德。如《菩薩藏經》云：
T32n1636_p0134a15 || 『若能修治故舊佛塔，當獲四種清淨大願：
T32n1636_p0134a16 || 者最上色相無有與等、二者受持經典精進
T32n1636_p0134a17 || 無懈、三者所生之處得見如來、四者於當生
T32n1636_p0134a18 || 身具足諸相。』是經復說：『若人能於如來塔所，
T32n1636_p0134a19 || 以眾名花及諸塗香恭敬供養，而復獲得八
T32n1636_p0134a20 || 種無減：一者色相無減、二者受用無減、三者
T32n1636_p0134a21 || 眷屬無減、四者戒品無減、五者定力無減、六
T32n1636_p0134a22 || 者多聞無減、七者智慧無減、八者勝願無減。』
T32n1636_p0134a23 || 又如《寶積經》云：『假使眾生充滿三有，各各造
T32n1636_p0134a24 || 作如來塔廟，其量高廣如須彌盧山，於殞伽
T32n1636_p0134a25 || 沙劫各以種種上妙供養。若菩薩以不捨一
T32n1636_p0134a26 || 切智心，持以一花奉施彼塔，所獲福蘊復過
T32n1636_p0134a27 || 於彼。』是經復說：『假使三千大千世界所有眾
T32n1636_p0134a28 || 生，一一皆得轉輪聖王安住大乘，一一輪王
T32n1636_p0134a29 || 以大海量而為燈器，等彌盧山而為燈炷，各
T32n1636_p0134b01 || 以如是供養佛塔；若出家菩薩能以少油塗燃
T32n1636_p0134b02 || 為燭，持用供養如來塔廟，所得功德勝前燈
T32n1636_p0134b03 || 施，百分、歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其
T32n1636_p0134b04 || 一。又彼轉輪聖王能於現前佛比丘眾，以諸
T32n1636_p0134b05 || 樂具而用布施；若出家菩薩常行乞食，或有
T32n1636_p0134b06 || 所得隨彼見者分以食之，所獲功德勝前無
T32n1636_p0134b07 || 比。又彼轉輪聖王以袈裟服積如須彌，能於
T32n1636_p0134b08 || 現前佛比丘眾持用布施；若出家菩薩於三
T32n1636_p0134b09 || 衣外所有長物，隨應奉施現前諸佛、安住大
T32n1636_p0134b10 || 乘諸比丘僧及如來塔，其所得福倍前所施。
T32n1636_p0134b12 || 供養佛塔；若出家菩薩能以一花施如來塔，

T32n1636_p0134b13 || 勝前供養，百分、歌羅分乃至烏波尼剎曇分
T32n1636_p0134b14 || 不及其一。」
T32n1636_p0134b15 || 論曰：若廣明行相，如〈次第超越品〉說：「彼出
T32n1636_p0134b16 || 家菩薩如是知己，若能現前供養如來，即獲
T32n1636_p0134b17 || 四種賢善功德：一者常得最上恭敬供養、二
T32n1636_p0134b18 || 者彼所見已隨順依學、三者而能堅固大菩
T32n1636_p0134b19 || 提心、四者增長善根現前得見三十二種大丈
T32n1636_p0134b20 || 夫相。」又《海意菩薩所問經》云：「復次海意！有
T32n1636_p0134b21 || 三種法名為供養承事如來。何等為三？一者
T32n1636_p0134b22 || 發菩提心無有退轉、二者於諸正法而能攝
T32n1636_p0134b23 || 持、三者於眾生所發起大悲。」又《寶雲經》說：「善
T32n1636_p0134b24 || 男子！菩薩成就十法，處於胎藏垢穢不染。何
T32n1636_p0134b25 || 等為十？一者以淨信心造如來像、二者修治
T32n1636_p0134b26 || 諸佛故舊塔廟、三者以眾妙香而用塗飾、四
T32n1636_p0134b27 || 者持諸香水灌沐如來、五者於佛塔中掃灑
T32n1636_p0134b28 || 塗地、六者親能承事所生父母、七者親能供
T32n1636_p0134b29 || 養和尚闍梨、八者常能供給同梵行者、九者
T32n1636_p0134c01 || 所行惠施不希其報、十者以此善根令諸有
T32n1636_p0134c02 || 情不染胎藏垢穢而生。善男子！若能具足如
T32n1636_p0134c03 || 是十法，則能發起深心隨喜。」如《般若經》云：「若
T32n1636_p0134c04 || 菩薩摩訶薩安住大乘，應當最初發心隨喜。
T32n1636_p0134c05 || 是諸菩薩能行是行，則於大乘得不退轉。佛
T32n1636_p0134c06 || 言：『橋尸迦！假使有人而能稱量三千大千世
T32n1636_p0134c07 || 界，可知其數；此諸菩薩發心隨喜所得功德，
T32n1636_p0134c08 || 不可校計。』時帝釋天主白佛言：『世尊！若諸菩
T32n1636_p0134c09 || 薩從初發心乃至得成正等正覺，而於其中
T32n1636_p0134c10 || 所作無量隨喜善根，若諸菩薩不聞不知亦
T32n1636_p0134c11 || 不攝取，當知是人為魔所持。』佛言：『橋尸迦！
T32n1636_p0134c12 || 若善男子善女人欲速證得如來、應供、正等正
T32n1636_p0134c13 || 覺，應於大乘發心隨喜。然於聲聞辟支佛乘，
T32n1636_p0134c14 || 亦非愛樂亦非捨離，而能共彼興隨喜心。當
T32n1636_p0134c15 || 知是人在所生處常值十善，則能獲得供養

T32n1636_p0134c16 || 恭敬尊重讚歎，於所見色聲香味觸無不可
T32n1636_p0134c17 || 意，永離惡趣得生天上。所以者何？是人所作
T32n1636_p0134c18 || 如其利益，使諸眾生皆得快樂。以是善根，能
T32n1636_p0134c19 || 令無量阿僧祇人發隨喜心，當得阿耨多羅
T32n1636_p0134c20 || 三藐三菩提。』』是經復說：「須菩提！假使殞伽沙
T32n1636_p0134c22 || 藐三菩提心，一一各於殞伽沙劫修四禪定，
T32n1636_p0134c24 || 若波羅蜜多，能以方便善巧攝取過去未來
T32n1636_p0134c25 || 現在諸佛所修定惠解脫解脫知見，於緣覺
T32n1636_p0134c26 || 乘及聲聞乘所有戒定惠解脫解脫知見，如
T32n1636_p0134c27 || 是等種種善根合集稱量，以最上最極最勝
T32n1636_p0134c28 || 最妙廣大無量無等等心皆悉隨喜，復以如
T32n1636_p0134c29 || 是隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提須
T32n1636_p0135a01 || 菩提。其所得福，勝前菩薩修定功德不可為
T32n1636_p0135a02 || 比，百分、歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其
T32n1636_p0135a03 || 一。』
T32n1636_p0135a04 || 論曰：此說迴向行竟勸請功德。如《最上問經》
T32n1636_p0135a05 || 云：「若能攝受正法，則為已於無量無數諸佛
T32n1636_p0135a06 || 剎土護佛壽命。』
T32n1636_p0135a08 || 論曰：明賢善行次第增福，此非別因而能獲
T32n1636_p0135a09 || 得，謂於信等常當修習。如《祕密大乘經》云：「佛
T32n1636_p0135a10 || 言：『大王！汝今當知有四種法，若能於此如理
T32n1636_p0135a11 || 行者，則為安住大乘趣向勝道所有善法而
T32n1636_p0135a12 || 無壞失。何等為四？大王！一者謂信能向勝道。
T32n1636_p0135a13 || 復何名信？以有信故，而能隨順諸聖種類，所
T32n1636_p0135a15 || 重故，於諸聖者所說妙法審諦聽受。三者無
T32n1636_p0135a16 || 慢能向勝道。以無慢故，則能於彼一切聖眾
T32n1636_p0135a17 || 恭信頂禮。四者精進能向勝道。以精進故，若
T32n1636_p0135a18 || 身若心悉得輕安，所作善法皆得成辦。』』
T32n1636_p0135a19 || 論曰：此說於信常所修習，如是別明信等五
T32n1636_p0135a20 || 根。如《無盡意經》說：「云何五根？所謂信根、進根、
T32n1636_p0135a21 || 念根、定根、惠根。云何信根？謂於四法深忍樂
T32n1636_p0135a22 || 欲：一者於生死中行世正行、信於業報，由

T32n1636_p0135a23 || 造業故彼報定有，乃至失命終不作罪。二者
T32n1636_p0135a24 || 信樂菩薩所行正行，不求餘乘不隨諸見。三
T32n1636_p0135a25 || 者於勝義中，了知無我、眾生、壽者、補特伽羅，
T32n1636_p0135a27 || 德力無畏等，生決定信斷除疑網。是名信根。
T32n1636_p0135a28 || 云何進根？若法信根所攝，是法勤勇無間，是
T32n1636_p0135a29 || 名進根。云何念根？若法進根所修，是法終不
T32n1636_p0135b01 || 忘失，是名念根。云何定根？若法念根所攝，是
T32n1636_p0135b02 || 法一心不亂，是名定根。云何惠根？若法定
T32n1636_p0135b03 || 根所攝，是法自所觀照不從他解，是名惠根。
T32n1636_p0135b04 || 是五根者相續而起，則能圓滿一切佛法。』
T32n1636_p0135b05 || 論曰：復於信力等法常當脩習。如《寶髻經》云：
T32n1636_p0135b06 || 「善男子！云何菩薩力行清淨？謂於諸根無有
T32n1636_p0135b07 || 怯弱，一切惡魔不能動亂，聲聞緣覺不能退
T32n1636_p0135b08 || 轉，一切煩惱不能破壞，而能堅固安住大乘，
T32n1636_p0135b09 || 夙願滿足心淨勇猛，密護身根得勝清淨。』
T32n1636_p0135b10 || 論曰：如是信等根力常能修習，所修慈行增
T32n1636_p0135b11 || 長功德。如《月燈經》偈云：
T32n1636_p0135b12 || 「那由他億佛刹中，所有種種供佛具，
T32n1636_p0135b13 || 悉以供養諸如來，不及慈心一少分。』

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷23

T32n1636_p0135b23 || 論曰：由信等故，則能緣念諸佛功德。如《護
T32n1636_p0135b24 || 國尊者所問經》偈云：
T32n1636_p0135b25 || 「稽首調御真金色，面如滿月淨無垢，
T32n1636_p0135b26 || 功德聖智實難思，於三有中無與等。
T32n1636_p0135b27 || 牟尼螺髻紺青色，高顯清淨如須彌，
T32n1636_p0135b28 || 眉間毫相普照明，烏瑟梔沙無見者。
T32n1636_p0135b29 || 如來目淨若青蓮，譬軍那花及珂月，
T32n1636_p0135c01 || 憐憫觀視諸有情，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c02 || 如來舌相類銅色，脩廣而能覆面輪，
T32n1636_p0135c03 || 演甘露法潤群生，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c04 || 如來四十齒齊密，潔白堅利若金剛，

T32n1636_p0135c05 || 出真實語發光輝，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c06 || 如來色相最殊特，威光照耀百千刹，
T32n1636_p0135c07 || 釋梵護世及諸天，所有光明無復覩。
T32n1636_p0135c08 || 如來雙膺逾鹿王，胸臆廣袤如師子，
T32n1636_p0135c09 || 俯視安行侔象王，大地山川俱震動。
T32n1636_p0135c10 || 如來身相極端嚴，燦若金光而潤澤，
T32n1636_p0135c11 || 於諸世間無比倫，眾生見者不厭捨。
T32n1636_p0135c12 || 如來往昔百千劫，於所愛樂皆能施，
T32n1636_p0135c13 || 慈悲哀念諸有情，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c14 || 如來志樂修諸度，戒檀忍進善堅固，
T32n1636_p0135c15 || 禪定勝惠悉圓明，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c16 || 如來眾中師子吼，勇猛能摧諸異論，
T32n1636_p0135c17 || 三毒垢穢盡無餘，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0135c18 || 牟尼三業超三有，譬若芙蕖不著水，
T32n1636_p0135c19 || 迦陵頻伽淨妙聲，是故我今稽具禮。
T32n1636_p0135c20 || 了知世間皆幻化，如俳優者易形色，
T32n1636_p0135c21 || 亦如陽焰及夢中，無我無人無壽者。
T32n1636_p0135c22 || 法本空寂無有生，不能悟解隨流轉，
T32n1636_p0135c23 || 大慈普導諸群迷，方便隨機宣正法。
T32n1636_p0135c24 || 觀察世間諸苦惱，貪等眾病鎮相縈，
T32n1636_p0135c25 || 如來無上大醫王，各各對治令解脫。
T32n1636_p0135c26 || 示生老死憂悲苦，愛別離等諸過患，
T32n1636_p0135c27 || 牟尼救護於世間，咸令厭離皆除斷。
T32n1636_p0135c28 || 地獄鬼畜險惡趣，諸有情輩隨輪轉，
T32n1636_p0135c29 || 憫彼無親無道師，指示愚迷登正路。
T32n1636_p0136a01 || 過去諸佛出世間，自在咸宣深法義，
T32n1636_p0136a02 || 如是世尊同彼說，悉使眾生證聖道。
T32n1636_p0136a03 || 佛聲深遠過梵天，響潤清徹生眾善，
T32n1636_p0136a04 || 乾闥婆與緊那羅，所出樂聲皆不現。
T32n1636_p0136a05 || 積集清淨諸功德，演說無邊真實語，
T32n1636_p0136a06 || 百千那由他眾生，聞已各發三乘意。
T32n1636_p0136a07 || 若能供養於如來，當獲勝妙諸快樂，

T32n1636_p0136a08 || 富貴自在眾所欽，後於世間為帝王，
T32n1636_p0136a09 || 或作輪王御四洲，具足七寶皆殊異，
T32n1636_p0136a10 || 常以十善利眾生，由於如來興淨業。
T32n1636_p0136a11 || 或為忉利諸天主，或夜摩王覩史陀，
T32n1636_p0136a12 || 乃至他化大梵天，皆因供養如來故。
T32n1636_p0136a13 || 如是見佛供養已，及所聞法生信敬，
T32n1636_p0136a14 || 皆能永斷諸苦因，得證寂靜離塵垢。
T32n1636_p0136a15 || 世尊了知道非道，而能止惡咸歸善，
T32n1636_p0136a16 || 令諸眾生獲吉祥，咸皆安住於聖道。
T32n1636_p0136a17 || 若人求福供養佛，常獲無盡勝福藏，
T32n1636_p0136a18 || 於俱胝劫不可量，乃至當證菩提果。
T32n1636_p0136a19 || 微妙刹土勝莊嚴，如他化天極可愛，
T32n1636_p0136a20 || 隨其願力住其中，身口意業常清淨。
T32n1636_p0136a21 || 如是種種妙福報，皆由供養於如來，
T32n1636_p0136a22 || 是人雖處於世間，如受龍宮天上樂。
T32n1636_p0136a23 || 如來具廣大名稱，一切刹土悉聞知，
T32n1636_p0136a24 || 常於無邊大眾中，十方諸佛皆稱讚。
T32n1636_p0136a25 || 永離世間諸熱惱，顯示大悲無與等，
T32n1636_p0136a26 || 最上寂靜人中尊，是故我今稽首禮。
T32n1636_p0136a27 || 我今獲得五神通，住立虛空伸讚歎，
T32n1636_p0136a28 || 稽首勇猛大導師，分別諸法淨無垢。
T32n1636_p0136a29 || 今於天人大集會，稱揚善逝諸功德，
T32n1636_p0136b01 || 所有廣大勝福田，同與眾生成正覺。」
T32n1636_p0136b02 || 又如《法集經》說：「復次善男子！諸佛世尊具大
T32n1636_p0136b03 || 福智而為莊嚴，以大慈悲為所行境，於諸世
T32n1636_p0136b04 || 間為救護者，作大醫王善拔毒箭，常住寂靜
T32n1636_p0136b05 || 妙三摩地，不著生死及與涅槃。乃至於諸有
T32n1636_p0136b06 || 情猶如父母，以大慈心平等憐愍一切世間
T32n1636_p0136b07 || 無有過者。以相應智為世照明，大智有情之
T32n1636_p0136b08 || 所圍繞，一切人民常樂承事。遠離自樂息除
T32n1636_p0136b09 || 他苦，住持正法、以法為主、得法自在，以法為
T32n1636_p0136b10 || 食、以法為藥、以法為施，一切皆捨。以智揀擇

T32n1636_p0136b11 || 常不放逸，於險難處為作橋梁，如王者道平
T32n1636_p0136b12 || 坦無障，乃至清淨色身見者無厭。諸佛世尊
T32n1636_p0136b13 || 有如是等無量功德，我當成就彼諸義利。」此
T32n1636_p0136b14 || 說名為菩薩念佛。云何念法？「菩薩了知諸佛
T32n1636_p0136b15 || 世尊無邊功德，皆從法生、從法所化、從法所
T32n1636_p0136b16 || 得、從法增上、從法而有、從法境界、從法依
T32n1636_p0136b17 || 止、從法成就，乃至所有世出世間諸快樂事，
T32n1636_p0136b18 || 亦從法生、從法成就。是故我求諸佛菩提，應
T32n1636_p0136b19 || 尊重法，依法境界、依法所歸、依法決定、依法
T32n1636_p0136b20 || 堅固、依法脩行。此說是名菩薩念法。復次菩
T32n1636_p0136b21 || 薩於諸眾生應當平等而為說法，以法無高
T32n1636_p0136b22 || 下故，我同彼法其心平等。法無面從而為宣
T32n1636_p0136b23 || 說，以法無相黨故，我同彼法其心平等。法
T32n1636_p0136b24 || 無時節而為宣說，以法內心領受故，我同彼
T32n1636_p0136b25 || 法其心平等。法非於勝而為宣說、於其劣
T32n1636_p0136b26 || 者不為宣說，以法各能入解故，我同彼法其
T32n1636_p0136b27 || 心平等。法非於淨而為宣說、於不淨者不為
T32n1636_p0136b28 || 宣說，以法離染污故，我同彼法其心平等。又
T32n1636_p0136b29 || 法非於聖人而為宣說、於凡夫者不為宣說，
T32n1636_p0136c01 || 以法離諸見故，我同彼法其心平等。法非盡
T32n1636_p0136c02 || 說而夜不說、亦非夜說而晝不說，以法常所
T32n1636_p0136c03 || 加持故，我同彼法其心平等。法非調伏亦無
T32n1636_p0136c04 || 違越，以法無所取著故，我同彼法其心平等。
T32n1636_p0136c05 || 法非減失亦非增長，以法如虛空故，我同彼
T32n1636_p0136c06 || 法其心平等。法不厭眾生眾生能護法，我同
T32n1636_p0136c07 || 彼法其心平等。法非求所歸與世作歸依，我
T32n1636_p0136c08 || 同彼法其心平等。法無損惱，以法離所害相
T32n1636_p0136c09 || 故，我同彼法其心平等。法無怨嫉，以法離
T32n1636_p0136c10 || 諸結使故，我同彼法其心平等。法非怖輪迴
T32n1636_p0136c11 || 亦不樂涅槃，以法無分別故，我同彼法其心
T32n1636_p0136c12 || 平等。菩薩如是積集正念，是為念法。」云何念
T32n1636_p0136c13 || 僧？此中復說：「是說法者、是行法者、是思惟法

T32n1636_p0136c14 || 者、是法福田者、是任持法者、是依止法者、
T32n1636_p0136c15 || 是供養法者、是如法所作者、是法境界者、是
T32n1636_p0136c16 || 法行處者、是成就法者、是自性質直者、是自
T32n1636_p0136c17 || 性清淨者、是隨順教誨者、是發起大悲者、是
T32n1636_p0136c18 || 能揀擇智境界者、是常修習白淨法者。』
T32n1636_p0136c19 || 論曰：菩薩如是念僧，則能成辦一切眾生真
T32n1636_p0136c20 || 實功德。如《無垢稱經》偈云：—
T32n1636_p0136c21 || 「或示老病死，成就諸群生，
T32n1636_p0136c22 || 了知如幻化，通達無有礙。
T32n1636_p0136c23 || 或現劫燒盡，天地皆洞然，
T32n1636_p0136c24 || 眾人有常想，照令知無常。
T32n1636_p0136c25 || 無數億眾生，俱來請菩薩，
T32n1636_p0136c26 || 一時到其舍，化令向佛道。
T32n1636_p0136c27 || 經書禁呪術，工巧諸伎藝，
T32n1636_p0136c28 || 盡現行此事，饒益諸群生。
T32n1636_p0136c29 || 世間眾道法，悉於中出家，
T32n1636_p0137a01 || 因以解人惑，而不墮邪見。
T32n1636_p0137a02 || 或作日月天，梵王世界主，
T32n1636_p0137a03 || 或時作地水，或復作風火。
T32n1636_p0137a04 || 劫中有疾疫，現作諸藥草，
T32n1636_p0137a05 || 若有服之者，除病消眾毒。
T32n1636_p0137a06 || 劫中有飢饉，現身作飲食，
T32n1636_p0137a07 || 先救彼飢渴，却以法語人。
T32n1636_p0137a08 || 劫中有刀兵，為之起慈悲，
T32n1636_p0137a09 || 化彼諸眾生，令住無諍地。
T32n1636_p0137a10 || 若有大戰陣，立之以等力，
T32n1636_p0137a11 || 菩薩現威勢，降伏使和安。
T32n1636_p0137a12 || 一切國土中，諸有地獄處，
T32n1636_p0137a13 || 輒往到于彼，免濟其苦惱。
T32n1636_p0137a14 || 一切國土中，畜生相食噉，
T32n1636_p0137a15 || 皆現生於彼，為之作利益。
T32n1636_p0137a16 || 示受於五欲，亦復現行禪，

T32n1636_p0137a17 || 令魔心憤亂，不能得其便。
T32n1636_p0137a18 || 火中生蓮花，是可謂希有，
T32n1636_p0137a19 || 在欲而行禪，希有亦如是。
T32n1636_p0137a20 || 或現作姪女，引諸好色者，
T32n1636_p0137a21 || 先以欲鉤牽，後令入佛智。
T32n1636_p0137a22 || 或為邑中主，或作商人導，
T32n1636_p0137a23 || 國師及大臣，以祐利眾生。
T32n1636_p0137a24 || 諸有貧窮者，現作無盡藏，
T32n1636_p0137a25 || 因以勸導之，令發菩提心。
T32n1636_p0137a26 || 我心憍慢者，為現大力士，
T32n1636_p0137a27 || 消伏諸貢高，令住無上道。
T32n1636_p0137a28 || 其有恐懼眾，居前而安慰，
T32n1636_p0137a29 || 先以施無畏，後令發道心。
T32n1636_p0137b01 || 或現離姪欲，為五通仙人，
T32n1636_p0137b02 || 開導諸群生，令住戒忍慈。
T32n1636_p0137b03 || 見須供事者，現為作僮僕，
T32n1636_p0137b04 || 既悅可其意，乃發以道心。
T32n1636_p0137b05 || 隨彼之所須，得入於佛道，
T32n1636_p0137b06 || 以善方便力，皆能給足之。
T32n1636_p0137b07 || 如是道無量，所行無有涯，
T32n1636_p0137b08 || 智惠無邊際，度脫無數眾。
T32n1636_p0137b09 || 假令一切佛，於無數億劫，
T32n1636_p0137b10 || 讚歎其功德，猶尚不能盡。」
T32n1636_p0137b11 || 菩薩修習供養功德，一如《寶光明陀羅尼經》偈
T32n1636_p0137b12 || 云：
T32n1636_p0137b13 || 「放大光明鬘莊嚴，種種微妙鬘雲海，
T32n1636_p0137b14 || 如是妙鬘普周遍，廣大供養作佛事。
T32n1636_p0137b15 || 放大光明香莊嚴，種種微妙香雲海，
T32n1636_p0137b16 || 如是妙香普周遍，廣大供養作佛事。
T32n1636_p0137b17 || 放大光明花莊嚴，種種微妙花雲海，
T32n1636_p0137b18 || 如是妙花普周遍，廣大供養作佛事。
T32n1636_p0137b19 || 放大光明瓔珞嚴，種種瓔珞妙雲海，

T32n1636_p0137b20 || 如是瓔珞普周遍，廣大供養行佛事。
T32n1636_p0137b21 || 放大光明現寶幢，青黃赤白相間飾，
T32n1636_p0137b22 || 種種珍寶共合成，而用莊嚴於佛刹。
T32n1636_p0137b23 || 摩尼寶網色交映，懸眾繒幡以為蓋，
T32n1636_p0137b24 || 垂珠瓔珞演佛音，莊嚴而覆如來上。
T32n1636_p0137b25 || 於一如來伸供養，掌中涌施諸嚴具，
T32n1636_p0137b26 || 無量諸佛亦同然，自在變現三摩地。
T32n1636_p0137b27 || 神通智力妙難思，廣能化利諸含識，
T32n1636_p0137b28 || 最上神變三摩地，而現百千方便門。
T32n1636_p0137b29 || 於諸如來供養門，一切能捨布施門，
T32n1636_p0137c01 || 杜多功德持戒門，無盡不動忍辱門，
T32n1636_p0137c02 || 勤行勇猛精進門，安住寂靜禪定門，
T32n1636_p0137c03 || 達諸義趣勝惠門，淨修梵行神通門，
T32n1636_p0137c04 || 行四攝事歡喜門，積集福智利他門，
T32n1636_p0137c05 || 四諦緣生解脫門，修習根力勝道門，
T32n1636_p0137c06 || 悟聲聞乘解脫門，觀緣覺乘清淨門，
T32n1636_p0137c07 || 修最上乘神變門，或現無常苦惱門，
T32n1636_p0137c08 || 了知無我壽者門，作不淨觀離貪門，
T32n1636_p0137c09 || 證真常樂三昧門，如是種種方便門，
T32n1636_p0137c10 || 平等普共諸眾生，皆能證彼解脫門。
T32n1636_p0137c11 || 現諸形類應群機，神通說法難思議，
T32n1636_p0137c12 || 隨順成熟諸有情，各生愛敬咸安樂。
T32n1636_p0137c13 || 常思出離世間因，求證清淨三摩地，
T32n1636_p0137c14 || 若逢飢饉眾難時，隨其所欲而周給。
T32n1636_p0137c15 || 廣能憐愍諸有情，離諸憂怖常安隱，
T32n1636_p0137c16 || 及以上妙諸飲食，種種衣服諸庫藏，
T32n1636_p0137c17 || 國城所愛悉能捐，於彼世間興大施。
T32n1636_p0137c18 || 或現身相極殊特，種種莊嚴具威勢，
T32n1636_p0137c19 || 塗香巧妙眾花鬘，巍巍色相無與等，
T32n1636_p0137c20 || 如是形色及威儀，各各見已樂瞻奉，
T32n1636_p0137c21 || 為其方便演法音，普使群生發道意，
T32n1636_p0137c22 || 或現迦陵頻伽聲，俱計羅及俱拏聲，

T32n1636_p0137c23 || 緊那羅眾妙鼓聲，皆演如來解脫義。
T32n1636_p0137c24 || 佛出世間所宣說，八萬四千真法藏，
T32n1636_p0137c25 || 如是分別諸法門，悉與眾生作饒益。
T32n1636_p0137c26 || 或現苦惱或快樂，及作義利非義利，
T32n1636_p0137c27 || 隨宜引導令發心，皆能與彼同修作。
T32n1636_p0137c28 || 或見障難諸危厄，種種逼迫難堪忍，
T32n1636_p0137c29 || 當以勇悍大悲心，代彼眾生而受苦。
T32n1636_p0138a01 || 若處無有解脫法，亦無阿蘭若出離，
T32n1636_p0138a02 || 以王福力其興崇，令彼皆生於淨信。
T32n1636_p0138a03 || 若離在家貪愛縛，則為超越世間因，
T32n1636_p0138a04 || 於諸欲境盡蠲除，是為世間照明者。
T32n1636_p0138a05 || 若能具足諸功德，是名行法大丈夫，
T32n1636_p0138a06 || 牟尼妙行悉能修，是人得生極樂土，
T32n1636_p0138a07 || 壽命長遠不可涯，受勝妙樂消諸惑，
T32n1636_p0138a08 || 生老病苦不能侵，於無常中得自在。
T32n1636_p0138a09 || 顯示貪瞋諸過失，熾然燒煮無暫停，
T32n1636_p0138a10 || 如是四相亦復然，普使群迷令覺悟。
T32n1636_p0138a11 || 如來十力四無畏，十八不共諸功德，
T32n1636_p0138a12 || 我今稱讚誓歸依，常於世間作義利。
T32n1636_p0138a13 || 譬如種種諸幻士，而能變現眾形相，
T32n1636_p0138a14 || 如來出現於世間，神通示化亦如是。
T32n1636_p0138a15 || 能以權巧善方便，廣行饒益諸有情，
T32n1636_p0138a16 || 清淨意樂叵思議，譬若蓮花超濁水。
T32n1636_p0138a17 || 或現戲論諸言詞，瓔珞莊嚴舞旋轉，
T32n1636_p0138a18 || 種種伎藝眾所觀，顯諸色相皆如幻。
T32n1636_p0138a19 || 或為村營聚落主，或為長者或商賈，
T32n1636_p0138a20 || 或為輔相及宰臣，辯論無倫大智者，
T32n1636_p0138a21 || 或於曠野作大樹，或為無盡珍寶藏，
T32n1636_p0138a22 || 如意摩尼隨所須，於迷方所為引導。
T32n1636_p0138a23 || 或現所作諸事業，種種彩繪及工巧，
T32n1636_p0138a24 || 經營播植競希求，令悟世間非久住。
T32n1636_p0138a25 || 或現冤親無憎愛，咸令安隱獲吉祥，

T32n1636_p0138a26 || 洞明方藥濟群生，方便教示牟尼道。
T32n1636_p0138a27 || 或演最上牟尼法，普使人天離癡惑，
T32n1636_p0138a28 || 令諸異道出家人，發心歸向一切智。
T32n1636_p0138a29 || 如是苦行諸外道，常持不語喬答摩，
T32n1636_p0138b01 || 裸形離繫號沙門，各能依奉師尊教。
T32n1636_p0138b02 || 或有常持捨身行，執為最勝無過上，
T32n1636_p0138b03 || 辮髮長髻童子戒，各能依奉師尊教。
T32n1636_p0138b04 || 或有五熱而炙身，或受狗牛等禁戒，
T32n1636_p0138b05 || 或有常被鹿皮衣，各能依奉師尊教。
T32n1636_p0138b06 || 或有常樂天中智，無善無惡及無因，
T32n1636_p0138b07 || 唯滄根果及清泉，各能依奉師尊教。
T32n1636_p0138b08 || 或有蹲坐或翹足，或臥荊棘或塗灰，
T32n1636_p0138b09 || 執杖令心不異緣，各能依奉師尊教。
T32n1636_p0138b10 || 乃至一一諸外道，彼能猛利修苦行，
T32n1636_p0138b11 || 化令永斷諸苦因，悉使深心求解脫。
T32n1636_p0138b12 || 如是世間諸異見，皆由依止於師尊，
T32n1636_p0138b13 || 我今為接彼邪徒，開示如來真實義。
T32n1636_p0138b14 || 或演大乘微妙句，或宣祕密真言句，
T32n1636_p0138b15 || 或現直說顯了句，或樂天中言說句，
T32n1636_p0138b16 || 或以文字分別句，決定妙義金剛句，
T32n1636_p0138b17 || 以智摧諸異論句，棄背非法言論句。
T32n1636_p0138b18 || 或示人中明呪句，或現諸天勝妙句，
T32n1636_p0138b19 || 諸龍夜叉乾闥婆，阿蘇囉及步多句，
T32n1636_p0138b20 || 緊那羅與誡嚕拏，摩睺羅等所說句，
T32n1636_p0138b21 || 各能入解彼言詞，宣暢如來解脫法。
T32n1636_p0138b22 || 謂由得悟真實義，於佛法中心決定，
T32n1636_p0138b23 || 語言智境妙難思，此為最上三摩地。
T32n1636_p0138b24 || 謂由獲彼三摩地，而能普放淨光明，
T32n1636_p0138b25 || 其光攝化諸機宜，令獲輕安常寂靜。
T32n1636_p0138b26 || 或放光明名善見，眾生蒙光而起信，
T32n1636_p0138b27 || 悉能觀察眾善因，具足不空無上智。
T32n1636_p0138b28 || 由是光明普照已，獲觀無邊佛法僧，

T32n1636_p0138b29 || 如來塔廟眾靈蹤，一一稱揚伸供養。
T32n1636_p0138c01 || 又放光明名勝燈，其光晃耀無能比，
T32n1636_p0138c02 || 為欲嚴淨於世間，能破微塵諸黑暗。
T32n1636_p0138c03 || 彼光照矚眾生已，各各持燈而奉獻，
T32n1636_p0138c04 || 如來供養不思議，復以眾燈而用施。
T32n1636_p0138c05 || 或以酥燈及油燈，或以松脂及竹葦，
T32n1636_p0138c06 || 乃至眾香妙寶燈，施已願授然燈記。
T32n1636_p0138c07 || 又放光明名鉤召，悉能警集諸有情，
T32n1636_p0138c08 || 由斯教誨彼群迷，解脫輪回愛有海。
T32n1636_p0138c09 || 如是慈光普照已，各使眾生得開悟，
T32n1636_p0138c10 || 當令永離四瀑流，現除憂惱常安樂。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷24

T32n1636_p0138c20 || 「諸有道路河流處，能建橋梁及舡筏，
T32n1636_p0138c21 || 普為利樂諸眾生，稱讚寂靜令忻悟。
T32n1636_p0138c22 || 放大光名除渴愛，此光能覺諸含識，
T32n1636_p0138c23 || 令其捨離於五欲，專求解脫深妙法，
T32n1636_p0138c24 || 若能捨離於五欲，專求解脫深妙法，
T32n1636_p0138c25 || 則能以佛甘露雨，普滅世間諸渴愛，
T32n1636_p0138c26 || 惠施池井及泉流，勤求無上菩提道，
T32n1636_p0138c27 || 毀訾五欲讚禪定，是故光名除渴愛。
T32n1636_p0138c28 || 放大光明名作變，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0138c29 || 見者令慕佛菩提，發心願證無師智，
T32n1636_p0139a01 || 造立如來大悲像，眾相莊嚴處蓮座，
T32n1636_p0139a02 || 常歎最勝佛功德，是故此光名作愛。
T32n1636_p0139a03 || 放大光明名忻樂，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0139a04 || 令其心樂於諸佛，及以樂法樂眾僧，
T32n1636_p0139a05 || 若常心樂於諸佛，及以樂法樂眾僧，
T32n1636_p0139a06 || 則在如來聖會中，逮成無生深法忍，
T32n1636_p0139a07 || 開悟眾生無有量，普使念佛法僧寶，
T32n1636_p0139a08 || 及示發心功德行，是故此光名忻樂。
T32n1636_p0139a09 || 放大光明名福聚，此光能覺諸眾生，

T32n1636_p0139a10 || 令其脩習種種施，以此願求無上道，
T32n1636_p0139a11 || 設大施會無遮限，諸來乞者皆滿足，
T32n1636_p0139a12 || 不令其心有所乏，是故此光名福聚。
T32n1636_p0139a13 || 放大光明名具智，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0139a14 || 於一法門了多法，於多法門刹那解，
T32n1636_p0139a15 || 為諸眾生分別說，決定了知真實義，
T32n1636_p0139a16 || 善能廣說無損減，是故此光名具智。
T32n1636_p0139a17 || 放大光明名惠燈，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0139a18 || 令知眾生性空寂，一切諸法無所有，
T32n1636_p0139a19 || 法無主宰本來空，如幻陽焰水中月，
T32n1636_p0139a20 || 亦如夢境及影像，是故此光名惠燈。
T32n1636_p0139a21 || 放大光名法自在，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0139a22 || 令得無盡陀羅尼，悉持一切如來藏，
T32n1636_p0139a23 || 恭敬供養持法者，給侍守護如諸仙，
T32n1636_p0139a24 || 以種種法施眾生，是故光名法自在。
T32n1636_p0139a25 || 放大光明名具捨，此光覺悟慳眾生，
T32n1636_p0139a26 || 令知財富悉無常，樂行惠施而無悋，
T32n1636_p0139a27 || 善能調伏彼慳者，了財如夢如浮雲，
T32n1636_p0139a28 || 增長惠施清淨心，是故此光名具捨。
T32n1636_p0139a29 || 放大光明名除熱，此光能覺毀禁者，
T32n1636_p0139b01 || 普令安住清淨戒，發心願證無師智，
T32n1636_p0139b02 || 勸勵眾生咸奉持，十善業道常清淨，
T32n1636_p0139b03 || 復令發趣菩提心，是故此光名除熱。
T32n1636_p0139b04 || 放大光明名忍嚴，此光覺語多瞋者，
T32n1636_p0139b05 || 令除忿恚及我慢，樂脩忍辱常柔和，
T32n1636_p0139b06 || 眾生暴惡難行忍，為菩提故心不動，
T32n1636_p0139b07 || 稱揚最上忍功德，是故此光名忍嚴。
T32n1636_p0139b08 || 放大光明名勤勇，此光覺悟懶惰者，
T32n1636_p0139b09 || 令彼常於三寶中，恭敬供養無疲厭，
T32n1636_p0139b10 || 若彼常於三寶中，恭敬供養無疲厭，
T32n1636_p0139b11 || 則能超出四魔境，速成無上佛菩提，
T32n1636_p0139b12 || 勸諸眾生發精進，常於三寶伸供養，

T32n1636_p0139b13 || 法欲滅時專護持，是故此光名勤勇。
T32n1636_p0139b14 || 放大光明名寂靜，此光能覺亂意者，
T32n1636_p0139b15 || 令其遠離貪恚癡，心不動搖棲正定，
T32n1636_p0139b16 || 捨離一切惡知識，無義談說雜染行，
T32n1636_p0139b17 || 讚歎禪定阿蘭若，是故此光名寂靜。
T32n1636_p0139b18 || 放大光明名惠嚴，此光覺悟愚迷者，
T32n1636_p0139b19 || 令其證諦解緣起，諸根智惠悉通達，
T32n1636_p0139b20 || 若能證諦解緣起，諸根智惠悉通達，
T32n1636_p0139b21 || 則得日燈三摩地，智惠光明成佛果，
T32n1636_p0139b22 || 國財及己皆能捨，為菩提故求正法，
T32n1636_p0139b23 || 聞已為眾廣開演，是故此光名惠嚴。
T32n1636_p0139b24 || 放大光明名佛惠，此光覺悟諸含識，
T32n1636_p0139b25 || 令見無量百千佛，各各坐寶蓮花上，
T32n1636_p0139b26 || 讚佛威德及解脫，說佛自在諸神通，
T32n1636_p0139b27 || 顯示佛力妙難思，是故此光名佛惠。
T32n1636_p0139b28 || 放大光明名無畏，此光照觸除諸怖，
T32n1636_p0139b29 || 非人捶打所執縛，一切災難皆令滅，
T32n1636_p0139c01 || 於諸眾生施無畏，遇有惱害皆能止，
T32n1636_p0139c02 || 拯濟厄難孤窮者，是故此光名無畏。
T32n1636_p0139c03 || 放大光明名安隱，此光能照疾病者，
T32n1636_p0139c04 || 令除一切諸苦痛，悉得勝定三昧樂，
T32n1636_p0139c05 || 施以良藥救眾患，妙寶延命香塗體，
T32n1636_p0139c06 || 掌中涌現諸飲食，是故此光名安隱。
T32n1636_p0139c07 || 放大光明名見佛，此光覺悟將歿者，
T32n1636_p0139c08 || 隨其憶念見如來，命終得生其淨國，
T32n1636_p0139c09 || 見有臨終勸念佛，又示尊像令瞻敬，
T32n1636_p0139c10 || 俾於佛所深歸仰，是故此光名見佛。
T32n1636_p0139c11 || 放大光明名樂法，此光能覺諸群生，
T32n1636_p0139c12 || 令於正法常欣樂，聽聞讀誦及書寫，
T32n1636_p0139c13 || 法欲盡時能演說，令求法者意充滿，
T32n1636_p0139c14 || 於法愛樂勤脩習，是故此光名樂法。
T32n1636_p0139c15 || 放大光明名妙音，此光開悟諸菩薩，

T32n1636_p0139c16 || 能令三界所有聲，聞者皆是如來音，
T32n1636_p0139c17 || 以大音聲稱讚佛，及施鈴鐸諸音樂，
T32n1636_p0139c18 || 普使世間聞佛音，是故此光名妙音。
T32n1636_p0139c19 || 放大光明名甘露，此光開悟諸眾生，
T32n1636_p0139c20 || 令捨一切放逸行，具足脩習諸功德，
T32n1636_p0139c21 || 謂有為法非安隱，無量苦惱悉充遍，
T32n1636_p0139c22 || 常樂稱揚寂滅樂，是故此光名甘露。
T32n1636_p0139c23 || 放大光明名最勝，此光開悟諸眾生，
T32n1636_p0139c24 || 令於佛所普聽聞，戒定智惠增上法，
T32n1636_p0139c25 || 常樂稱讚大牟尼，勝戒勝定及勝惠，
T32n1636_p0139c26 || 如是為求無上道，是故此光名最勝。
T32n1636_p0139c27 || 放大光明名寶嚴，此光能覺諸群生，
T32n1636_p0139c28 || 令得寶藏無窮盡，以此供養諸如來，
T32n1636_p0139c29 || 以諸種種上妙寶，奉施於佛及佛塔，
T32n1636_p0140a01 || 亦以惠施諸貧乏，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a02 || 放大光明名香嚴，此光能覺諸眾生，
T32n1636_p0140a03 || 令其聞者悅可意，決定當成佛功德，
T32n1636_p0140a04 || 人天妙香以塗飾，供養一切最勝主，
T32n1636_p0140a05 || 亦以造塔及佛像，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a06 || 放大光名妙莊嚴，寶幢幡蓋無央數，
T32n1636_p0140a07 || 焚香散華奏眾樂，城邑內外皆充滿，
T32n1636_p0140a08 || 由以微妙伎樂音，眾香妙華幢蓋等，
T32n1636_p0140a09 || 種種莊嚴供養佛，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a10 || 放大光明名嚴淨，令地平坦猶如掌，
T32n1636_p0140a11 || 莊嚴佛塔及其處，是故得成此光明，
T32n1636_p0140a12 || 放大光明名大雲，而能密布雨香水，
T32n1636_p0140a13 || 由以香水灑佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a14 || 放大光明名嚴具，令裸形者得上服，
T32n1636_p0140a15 || 嚴身妙物而為施，是故得成此光明，
T32n1636_p0140a16 || 放大光明名上味，能令飢者獲美食，
T32n1636_p0140a17 || 以眾珍饌而為施，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a18 || 放大光明名勝財，令貧乏者獲寶藏，

T32n1636_p0140a19 || 以無盡物施三寶，是故得成此光明，
T32n1636_p0140a20 || 放大光明名淨眼，能令盲者見眾色，
T32n1636_p0140a21 || 以燈施佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a22 || 放大光明名淨耳，能令聾者悉善聽，
T32n1636_p0140a23 || 作樂施佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a24 || 放大光明名淨鼻，昔未聞香皆得聞，
T32n1636_p0140a25 || 以香施佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a26 || 放大光明名淨舌，能除麤惡不善語，
T32n1636_p0140a27 || 由以美音稱讚佛，是故得成此光明。
T32n1636_p0140a28 || 放大光明名淨身，令根缺者皆具足，
T32n1636_p0140a29 || 以身禮佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b01 || 放大光明名淨意，令失心者得正念，
T32n1636_p0140b02 || 由脩三昧自在力，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b03 || 放大光明名淨色，難思妙相咸令覩，
T32n1636_p0140b04 || 妙華供佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b05 || 放大光明名淨聲，觀聲緣起如谷響，
T32n1636_p0140b06 || 了知聲性本來空，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b07 || 放大光明名淨香，令諸臭穢悉香潔，
T32n1636_p0140b08 || 香水浴佛及佛塔，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b09 || 放大光明名淨味，能除一切味中毒，
T32n1636_p0140b10 || 常供佛僧及父母，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b11 || 放大光明名淨觸，能令硬觸皆柔軟，
T32n1636_p0140b12 || 戈鋌劍戟從空雨，皆令變作妙花鬘，
T32n1636_p0140b13 || 以昔曾於道路中，塗香散花布衣服，
T32n1636_p0140b14 || 迎奉如來蹈其上，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b15 || 放大光明名淨法，能令身諸毛孔中，
T32n1636_p0140b16 || 悉演難思妙法門，聽者咸欣蒙解脫，
T32n1636_p0140b17 || 自性無生從緣起，法性常住等虛空，
T32n1636_p0140b18 || 了知佛身即法身，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b19 || 如是等比光明門，如微塵數無有量，
T32n1636_p0140b20 || 悉從大仙毛孔出，所作事業各差別，
T32n1636_p0140b21 || 如一毛孔所放光，由若虛空微塵數，

T32n1636_p0140b22 || 一切毛孔悉亦然，此是大仙三昧力。
T32n1636_p0140b23 || 如彼所脩諸功德，隨其宿緣同梵行，
T32n1636_p0140b24 || 今放光明故如是，此是大仙智自在。
T32n1636_p0140b25 || 往昔同脩勝福業，能生愛樂皆隨喜，
T32n1636_p0140b26 || 於今所作亦復然，是故得成此光明。
T32n1636_p0140b27 || 若有自脩眾福業，數數供養於諸佛，
T32n1636_p0140b28 || 復於佛德常勤求，由此光明所開覺。
T32n1636_p0140b29 || 譬如生盲不見日，非謂無日出世間，
T32n1636_p0140c01 || 諸有目者悉了知，各隨所務而脩作。
T32n1636_p0140c02 || 大士光明亦如是，有智惠者皆悉見，
T32n1636_p0140c03 || 凡夫邪信劣解人，於此光明莫能覩。
T32n1636_p0140c04 || 摩尼宮殿及輦輿，妙寶靈香以塗瑩，
T32n1636_p0140c05 || 具有勝福咸自然，非無德者能安處。
T32n1636_p0140c06 || 大士光明亦如是，有深智者咸蒙照，
T32n1636_p0140c07 || 邪信劣解凡愚入，無有能得斯光矚。
T32n1636_p0140c08 || 若有聞此光差別，能生清淨深信解，
T32n1636_p0140c09 || 永斷一切諸疑網，速成無上功德幢。
T32n1636_p0140c10 || 復現最上三摩地，眷屬莊嚴皆自在，
T32n1636_p0140c11 || 十方一切國土中，佛子眾會皆圍繞。
T32n1636_p0140c12 || 有妙蓮華光莊嚴，量等三千大千界，
T32n1636_p0140c13 || 其身端坐悉充滿，現此三昧神通力。
T32n1636_p0140c14 || 復有十刹微塵數，妙寶蓮華所嚴飾，
T32n1636_p0140c15 || 諸佛子等住其中，是此三昧威神力。
T32n1636_p0140c16 || 宿世成就善因緣，具足脩行佛功德，
T32n1636_p0140c17 || 如是眾會所圍繞，悉共合掌觀無厭。
T32n1636_p0140c18 || 童子身中入三昧，於盛年身從定起，
T32n1636_p0140c19 || 盛年身中入三昧，於老年身從定起，
T32n1636_p0140c20 || 老年身中入三昧，近事女身從定起，
T32n1636_p0140c21 || 近事女身入三昧，近事男身從定起，
T32n1636_p0140c22 || 近事男身入三昧，比丘尼身從定起，
T32n1636_p0140c23 || 比丘尼身入三昧，於比丘身從定起，
T32n1636_p0140c24 || 比丘身中入三昧，學無學身從定起，

T32n1636_p0140c25 || 學無學身入三昧，於緣覺身從定起，
T32n1636_p0140c26 || 緣覺身中入三昧，現如來身從定起，
T32n1636_p0140c27 || 如來身中入三昧，於諸天身從定起，
T32n1636_p0140c28 || 諸天身中入三昧，於大龍身從定起，
T32n1636_p0140c29 || 大龍身中入三昧，於夜叉身從定起，
T32n1636_p0141a01 || 夜叉身中入三昧，於部多身從定起，
T32n1636_p0141a02 || 部多身中入三昧，一毛孔中從定起，
T32n1636_p0141a03 || 一毛孔中入三昧，一切毛孔從定起，
T32n1636_p0141a04 || 一切毛孔入三昧，一毛端頭從定起，
T32n1636_p0141a05 || 一毛端頭入三昧，一切髮端從定起，
T32n1636_p0141a06 || 一切髮端入三昧，一微塵中從定起，
T32n1636_p0141a07 || 一微塵中入三昧，於一切塵從定起，
T32n1636_p0141a08 || 一切塵中入三昧，於金剛際從定起，
T32n1636_p0141a09 || 金剛際中入三昧，於摩尼寶從定起，
T32n1636_p0141a10 || 若摩尼寶入三昧，佛光明中從定起，
T32n1636_p0141a11 || 若佛光中入三昧，於水大中從定起，
T32n1636_p0141a12 || 若水大中入三昧，於火大中從定起，
T32n1636_p0141a13 || 若火大中入三昧，於風大中從定起，
T32n1636_p0141a14 || 若風大中入三昧，於地大中從定起，
T32n1636_p0141a15 || 若地大中入三昧，於天宮殿從定起，
T32n1636_p0141a16 || 若天宮殿入三昧，於空起定心不亂，
T32n1636_p0141a17 || 是名不思議解脫，自在功德三摩地。
T32n1636_p0141a18 || 十方所有諸如來，於無量劫說不盡，
T32n1636_p0141a19 || 一切如來共宣說，眾生業報龍變化。
T32n1636_p0141a20 || 諸佛自在大神通，及入定力不思議，
T32n1636_p0141a21 || 聲聞心住八解脫，能以一身現多身，
T32n1636_p0141a22 || 復以多身為一身，於虛空中入火定，
T32n1636_p0141a23 || 彼不具足大慈悲，不為眾生求佛道，
T32n1636_p0141a24 || 尚能現此難思議，何況廣大饒益者。
T32n1636_p0141a25 || 譬如日月遊虛空，其光普遍十方處，
T32n1636_p0141a26 || 泉池陂澤器中水，眾寶河海靡不現。
T32n1636_p0141a27 || 菩薩色像亦復然，十方普現不思議，

T32n1636_p0141a28 || 此皆三昧自在力，唯有如來能現證。
T32n1636_p0141a29 || 海中有神名善音，其音普順海眾生，
T32n1636_p0141b01 || 所有語言皆辯了，令彼一切悉歡悅。
T32n1636_p0141b02 || 彼神具有貪恚癡，猶能善解諸言說，
T32n1636_p0141b03 || 況復總持自在力，而不能令眾歡喜？
T32n1636_p0141b04 || 譬如幻師善幻法，能現無邊巧事業，
T32n1636_p0141b05 || 須臾示作日月歲，城邑豐饒大安樂，
T32n1636_p0141b06 || 幻師具有貪恚癡，猶能幻力悅世間，
T32n1636_p0141b07 || 況復解脫諸禪定，而不能令眾歡喜？
T32n1636_p0141b08 || 羅睺阿脩羅變現，蹈金剛際海中立，
T32n1636_p0141b09 || 海水雖深沒半身，首與須彌正齊等，
T32n1636_p0141b10 || 彼有貪欲瞋恚癡，尚能現此大神變，
T32n1636_p0141b11 || 況復降魔照世燈，而無自在威神力？
T32n1636_p0141b12 || 天與脩羅鬪戰時，帝釋神力得自在，
T32n1636_p0141b13 || 隨其軍眾之數量，現身與等彼無敵，
T32n1636_p0141b14 || 諸阿脩羅作是念，釋提桓因來向我，
T32n1636_p0141b15 || 必取我身五種縛，由是彼眾悉憂怖。
T32n1636_p0141b16 || 帝釋現身有千眼，手執金剛出火焰，
T32n1636_p0141b17 || 被甲持杖具威嚴，脩羅遙見咸退伏。
T32n1636_p0141b18 || 彼由微小福力故，猶能摧破大怨敵，
T32n1636_p0141b19 || 何況救度一切者，豈於功德不自在？
T32n1636_p0141b20 || 如風興雲降大雨，亦能息滅諸雲氣，
T32n1636_p0141b21 || 亦能成熟諸苗稼，亦能安樂諸群生。
T32n1636_p0141b22 || 彼不能學波羅蜜，亦不學佛諸功德，
T32n1636_p0141b23 || 猶成不可思議事，何況具足諸願者？」
T32n1636_p0141b24 || 論曰：○菩薩諸有所作，○皆為利樂諸眾生故。
T32n1636_p0141b25 || 自餘別明增長福因，○如《寶雲經》偈云：○
T32n1636_p0141b26 || 「若諸菩薩，嚴持香花，奉獻如來，
T32n1636_p0141b27 || 及佛塔廟，以此回向，願諸眾生，
T32n1636_p0141b28 || 離破戒垢，得佛戒香。若諸菩薩，
T32n1636_p0141b29 || 以淨香水，掃灑塗地，以此回向，
T32n1636_p0141c01 || 願諸眾生，離惡威儀，脩善法式，

T32n1636_p0141c02 || 整肅圓滿。若諸菩薩，嚴持花蓋，
T32n1636_p0141c03 || 而以奉獻，以此回向，願諸眾生，
T32n1636_p0141c04 || 離煩惱熱。若入伽藍，發如是心，
T32n1636_p0141c05 || 令諸眾生，入涅槃城出伽藍時，
T32n1636_p0141c06 || 發如是心，願令眾生，越生死獄。
T32n1636_p0141c07 || 若開戶牖，發如是心，願令眾生，
T32n1636_p0141c08 || 開聖智門。若閉戶牖，發如是心，
T32n1636_p0141c09 || 願令眾生，閉惡趣門。若安坐時，
T32n1636_p0141c10 || 發如是心，願令眾生，坐菩提場。
T32n1636_p0141c11 || 右脇臥時，發如是心，願令眾生，
T32n1636_p0141c12 || 安住涅槃。從臥起時，發如是心，
T32n1636_p0141c13 || 願令眾生，離纏蓋障。若往便利，
T32n1636_p0141c14 || 發如是心，願令眾生，趣大覺路。
T32n1636_p0141c15 || 正便利時，發如是心，願令眾生，
T32n1636_p0141c16 || 拔三毒箭。若洗淨時，發如是心，
T32n1636_p0141c17 || 願令眾生，洗煩惱垢。若洗手時，
T32n1636_p0141c18 || 發如是心，願令眾生，離穢濁業。
T32n1636_p0141c19 || 若洗足時，發如是心，願令眾生，
T32n1636_p0141c20 || 離障塵坌。嚼齒木時，發如是心，
T32n1636_p0141c21 || 願令眾生，捨諸垢染。又彼菩薩，
T32n1636_p0141c22 || 若身所作，一切善業，持以回向，
T32n1636_p0141c23 || 利益安樂，一切眾生。若禮如來，
T32n1636_p0141c24 || 及佛塔廟，發如是心，願令眾生，
T32n1636_p0141c25 || 常得人天，之所禮敬。」

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷25

T32n1636_p0142a08 || 論曰：謂諸菩薩或以因緣遇諸難事，正念對
T32n1636_p0142a09 || 治不生驚怖。如《般若經》說：「復次舍利子！若菩
T32n1636_p0142a10 || 薩摩訶薩設於惡獸難中，不生驚惱亦無怖
T32n1636_p0142a11 || 畏。何以故？是菩薩即作是念：『我當利益諸眾
T32n1636_p0142a12 || 生故一切皆捨。若諸惡獸欲噉我者，我當施
T32n1636_p0142a13 || 與，速得圓滿施波羅蜜。願我當成阿耨多羅

T32n1636_p0142a14 || 三藐三菩提時，~~國土清淨~~，不聞諸惡蟲獸之
T32n1636_p0142a15 || 名。』復次舍利子！~~若菩薩摩訶薩於怨賊難中~~，
T32n1636_p0142a16 || 不生驚惱亦無怖畏。何以故？~~是菩薩若已所~~
T32n1636_p0142a17 || 有皆悉能捐。即作是念：『~~若諸怨賊來欲所須~~，
T32n1636_p0142a18 || 我當與之。乃至劫取斷我命根，~~身語意業亦~~
T32n1636_p0142a19 || 無瞋恨，~~速得圓滿戒波羅蜜~~，~~及得具足忍波~~
T32n1636_p0142a20 || 羅蜜。願我當成阿耨多羅三藐三菩提時，~~國~~
T32n1636_p0142a21 || 土清淨，不聞如是怨賊之名。』復次舍利子！~~若~~
T32n1636_p0142a22 || 菩薩摩訶薩於渴乏難中，~~亦無怖畏。何以故？~~
T32n1636_p0142a23 || 是菩薩得法利益而無憂惱。即作是念：『~~我今~~
T32n1636_p0142a25 || 為渴所逼趣命終者，~~復於後世起大悲心~~，~~嗟~~
T32n1636_p0142a26 || 此眾生薄福德故，~~還復生此無水難中~~，~~令修~~
T32n1636_p0142a27 || 正行具足勝惠，~~而能圓滿精進波羅蜜多。願~~
T32n1636_p0142a28 || 我當得阿耨多羅三藐三菩提時，~~國土清淨~~，
T32n1636_p0142a29 || 不聞如是渴乏之名。其中眾生具足福德，~~自~~
T32n1636_p0142b01 || 然而有八功德水。』復次舍利子！~~若菩薩摩訶~~
T32n1636_p0142b02 || 薩於飢饉難中，~~不生驚怖。何以故？~~是菩薩被
T32n1636_p0142b03 || 精進鎧堅固無懈。作如是念：『~~今此眾生受飢~~
T32n1636_p0142b05 || 菩提，~~國土無有飢饉之名~~，~~所化眾生適悅安~~
T32n1636_p0142b06 || 隱，~~如忉利天自然快樂~~，~~一切所欲隨心即現~~，
T32n1636_p0142b07 || 壽命堅固安住寂靜。』
T32n1636_p0142b08 || 論曰：~~如是所作~~，~~則能增長廣大福因~~，最上境
T32n1636_p0142b09 || 界亦同。《清淨經》中所說，~~若以法施不生希望~~，
T32n1636_p0142b10 || 所獲勝報。見《深心教戒》經。若人不希名聞財
T32n1636_p0142b11 || 利，~~能以法施~~，獲二十種慈心功德：~~一者安住~~
T32n1636_p0142b12 || 正念、~~二者能生覺悟~~、~~三者發趣勝道~~、~~四者任~~
T32n1636_p0142b13 || 持諸善、~~五者增長惠命~~、~~六者達出世智~~、~~七~~
T32n1636_p0142b14 || 者除貪過失、~~八者除瞋過失~~、~~九者除癡過失~~、~~十~~
T32n1636_p0142b15 || 十者魔不得便、~~十一者諸佛加持~~、~~十二者諸~~
T32n1636_p0142b16 || 天守護容色光澤、~~十三者非人惡友不得其~~
T32n1636_p0142b17 || 便、~~十四者善友知識常所愛敬~~、~~十五者所言~~
T32n1636_p0142b18 || 真實、~~十六者得無所畏~~、~~十七者意常悅豫~~、~~十~~

T32n1636_p0142b19 || 八者善名流布、十九者明記無忘、二十者常
T32n1636_p0142b20 || 樂法施。此說是名慈心功德。又《般若經》云：「復
T32n1636_p0142b21 || 次阿難！若聲聞人以聲聞法普為三千大千
T32n1636_p0142b22 || 世界一切眾生如其所證而為演說，悉令獲
T32n1636_p0142b23 || 得阿羅漢果。阿難！若菩薩摩訶薩能以般若
T32n1636_p0142b24 || 波羅蜜多相應句義，為一眾生開示演說，過
T32n1636_p0142b26 || 德。又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德，
T32n1636_p0142b27 || 於意云何？是為多不？」阿難白言：「甚多。世尊！甚
T32n1636_p0142b28 || 多。善逝！」佛言：「阿難！彼福雖多，不如菩薩以此
T32n1636_p0142b29 || 般若波羅蜜多相應法門為他演說，其福勝
T32n1636_p0142c02 || 法門，能一日中為人分別，如是乃至一時一
T32n1636_p0142c03 || 刻一須臾頃善宣說者。阿難！彼菩薩如是法
T32n1636_p0142c04 || 施，不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻。何
T32n1636_p0142c05 || 以故？是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩
T32n1636_p0142c06 || 提得不退轉故。」又以法施，如《妙法蓮華經》偈
T32n1636_p0142c07 || 云：「
T32n1636_p0142c08 || 「菩薩有時，入於靜室，以正憶念，
T32n1636_p0142c09 || 隨義觀法。菩薩常樂，安隱說法，
T32n1636_p0142c10 || 於清淨地，而施床座，以油塗身，
T32n1636_p0142c11 || 澡浴塵穢，著新淨衣，內外俱淨，
T32n1636_p0142c12 || 安處法座，隨問為說。若有比丘，
T32n1636_p0142c13 || 及比丘尼，除懶墮意，及懈怠想，
T32n1636_p0142c14 || 離諸憂惱，慈心說法，晝夜常說，
T32n1636_p0142c15 || 無上道教。以諸因緣，無量譬喻，
T32n1636_p0142c16 || 開示眾生，咸令歡喜。衣服臥具，
T32n1636_p0142c17 || 飲食醫藥，而於其中，無所希望，
T32n1636_p0142c18 || 但一心念，說法因緣，願成佛道，
T32n1636_p0142c19 || 令眾亦爾。是則大利，安樂供養。」
T32n1636_p0142c20 || 是經復說：「以順法故不多不少，乃至深愛法
T32n1636_p0142c21 || 者亦不為多說。」又《月燈經》偈云：「
T32n1636_p0142c22 || 「若耆宿請問，欲求於法施，
T32n1636_p0142c23 || 應先謂彼言，我學習不廣。」

T32n1636_p0142c24 || 又復作是說，尊者甚聰惠，
T32n1636_p0142c25 || 豈於大德前，而能輒宣說。
T32n1636_p0142c26 || 說時勿倉卒，當擇器非器，
T32n1636_p0142c27 || 既審其機已，不請亦為說。
T32n1636_p0142c28 || 若於大眾中，見諸毀禁者，
T32n1636_p0142c29 || 勿復歎持戒，當歎施等行。
T32n1636_p0143a01 || 若見少欲者，與持戒相應，
T32n1636_p0143a02 || 起於大悲心，讚少欲持戒，
T32n1636_p0143a03 || 得彼勝儔侶，便可讚持戒。」
T32n1636_p0143a04 || 論曰：○如是法師，○應當澡浴著新淨衣，○以慈脩
T32n1636_p0143a05 || 身為眾演說，○一切魔羅不得其便。見《海意經》
T32n1636_p0143a06 || 陀羅尼：○
T32n1636_p0143a07 || 「怛𑖅𑖅（切身）他（引）（一）設彌（引）（二）設摩𑖅𑖅底（三）設彌多設𑖅𑖅
T32n1636_p0143a08 || 嚕（二合）（四）盎𑖅𑖅哩（引）（五）摩（引）囉𑖅𑖅底（六）葛囉（引）膩（引）（七）枳（引）
T32n1636_p0143a09 || 踰哩（引）（八）烏竭𑖅𑖅底（九）烏呼（引）葛野底（十）尾輸（引）馱
T32n1636_p0143a10 || 𑖅𑖅（十一）𑖅𑖅哩摩（二合）梨（引）（十二）摩羅（引）鉢那曳（引）（十三）烏渴
T32n1636_p0143a11 || 哩（引）（十四）渴嚕（引）譏囉（二合）細（引）（十五）鉢囉（二合）薩爾（引）（十六）係
T32n1636_p0143a12 || （引）目契（引）（十七）阿（引）目契（引）（十八）設曳多（引）𑖅𑖅薩哩𑖅𑖅
T32n1636_p0143a16 || 捺囉（二合引）（二十二）三母捺伽（二合引）底多薩哩𑖅𑖅（二合）摩囉
T32n1636_p0143a17 || （二十三）阿都梨多鉢捺鉢哩𑖅𑖅𑖅𑖅（切身引）（二十四）尾譏𑖅𑖅
T32n1636_p0143a18 || 底薩哩𑖅𑖅（二合）摩（引）囉葛哩摩（二合引）尼（二十五）」
T32n1636_p0143a19 || 彼說法師○以此真言作持誦已，○處于法座，○普
T32n1636_p0143a20 || 觀眾會廣運慈心，○當於己身起醫王想、如法
T32n1636_p0143a21 || 藥想，○於聽法者起病人想，○於諸如來起正士
T32n1636_p0143a22 || 想，○於正法眼起久住想。由此真言現前施作
T32n1636_p0143a23 || 於正理法如應為說，○是時周匝百由旬內○諸
T32n1636_p0143a24 || 魔天眾悉不能來作諸魔事；○設諸魔王至法
T32n1636_p0143a25 || 會所，○亦復不能作諸障難。
T32n1636_p0143a26 || 論曰：○如是平等法施，○則能增長大菩提心。如
T32n1636_p0143a27 || 《寶篋經》云：「○文殊師利！○譬如林木枝葉繁茂，○
T32n1636_p0143a28 || 皆因四大而得生長。文殊師利！○如是菩薩以
T32n1636_p0143a29 || 種種門集諸善根，○一切皆攝在菩提心，○於一

T32n1636_p0143b01 || 切智回向菩提以為增長。』

T32n1636_p0143b02 || 論曰：○若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境

T32n1636_p0143b03 || 界，○最初安住正念正知，○如是則能成就正斷

T32n1636_p0143b04 || 及不放逸，謂由發起精進樂欲，○而於未生惡

T32n1636_p0143b05 || 不善法防護不起，○於其已生惡不善法○則能

T32n1636_p0143b06 || 永斷使令清淨，○未生善法令其發起，○已生善

T32n1636_p0143b07 || 法更復增長。於不放逸而常安住，○諸善法中

T32n1636_p0143b08 || 此為根本。如《月燈經》偈云：○

T32n1636_p0143b09 || 『如我所說諸善法，謂戒聞捨及忍辱，

T32n1636_p0143b10 || 以不放逸為根本，是名善逝最勝財。』

T32n1636_p0143b11 || 云何名放逸？○謂於邪教及惡朋友，○虛妄推求

T32n1636_p0143b12 || 而得生起。如人執持王所飲藥，○盛滿器中行

T32n1636_p0143b13 || 險滑路，○當知是人恐怖憂惱，○何有放逸？○又《如

T32n1636_p0143b14 || 來祕密經》說：『○云何不放逸？謂能最初調攝諸

T32n1636_p0143b15 || 根。眼見色等不取於相、不著於好，○如是乃至

T32n1636_p0143b16 || 意法亦然。了知是已，皆不取著、不生染愛，常

T32n1636_p0143b17 || 求出離。又於自心善調伏已，○亦能隨應攝護

T32n1636_p0143b18 || 他心，○善能息彼煩惱染愛。此名不放逸。若人

T32n1636_p0143b19 || 信解不放逸法，○則能隨順諸精進事，○亦復積

T32n1636_p0143b20 || 集淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故，○

T32n1636_p0143b21 || 則能修作正念正知。以正念正知故，○則於一

T32n1636_p0143b22 || 切菩提分法而不壞失。若具淨信、不放逸、精

T32n1636_p0143b23 || 進、正念正知者，○則能勤修深固之法。菩薩若

T32n1636_p0143b24 || 於深固法中善了知者，○則能於有於無如實

T32n1636_p0143b25 || 覺了，○乃至於世俗諦中說眼等為有。』彼經偈

T32n1636_p0143b26 || 云：○

T32n1636_p0143b27 || 『常不放逸甘露法，利眾生發菩提心，

T32n1636_p0143b28 || 深固寂靜心亦然，諸樂根本無所取。』

T32n1636_p0143b29 || 論曰：○若能積集諸相應行，○則於自他增長勝

T32n1636_p0143c01 || 福。而說頌曰：○

T32n1636_p0143c02 || 『學自他平等，堅固菩提心，

T32n1636_p0143c03 || 對自成於他，展轉無有實。』

T32n1636_p0143c04 || 亦猶立彼岸，由此而對待，
T32n1636_p0143c05 || 彼既本來無，我性何所有？
T32n1636_p0143c06 || 若苦不防護，則為苦所著，
T32n1636_p0143c07 || 如是行法者，云何而不護？
T32n1636_p0143c08 || 起邪妄分別，執我以為常，
T32n1636_p0143c09 || 若我本如然，何現有生滅？
T32n1636_p0143c10 || 彼若別有生，為誰修福業，
T32n1636_p0143c11 || 營求於財利，及受諸快樂？
T32n1636_p0143c12 || 現見身衰老，不久而殞滅，
T32n1636_p0143c13 || 復生為瓔兒，童子及年少，
T32n1636_p0143c14 || 於剎那時分，速朽而變壞，
T32n1636_p0143c15 || 何處名為身。爪髮皆離散。
T32n1636_p0143c16 || 初識託母胎，生已為孩孺，
T32n1636_p0143c17 || 盛年衰老相，最後為灰燼。
T32n1636_p0143c18 || 此明身自性，分位假安布，
T32n1636_p0143c19 || 畢竟無一塵，形相那久住。
T32n1636_p0143c20 || 又復此身者，不說當自知，
T32n1636_p0143c21 || 為異相所遷，思惟我何有。
T32n1636_p0143c22 || 由分位和合，世俗而顯現，
T32n1636_p0143c23 || 於佛正理中，隨相應所斷。
T32n1636_p0143c24 || 彼若無有識，則不能建立，
T32n1636_p0143c25 || 亦無貪恚癡，云何有功德？
T32n1636_p0143c26 || 餘九種世間，各各有三種，
T32n1636_p0143c27 || 無識與衣等，何能生彼樂？
T32n1636_p0143c28 || 衣不能生樂，當知從因生，
T32n1636_p0143c29 || 若樂生於衣，彼相何曾有？
T32n1636_p0143c30 || 是故正教理，說諸行無常，
T32n1636_p0144a01 || 現證及思惟，由因緣和合。
T32n1636_p0144a02 || 見自己眷屬，云何說有常？
T32n1636_p0144a03 || 於方所推求，無一微塵許。
T32n1636_p0144a04 || 如燃燈油盡，彼油知何往？
T32n1636_p0144a05 || 如是觀察已，剎那不可住。

T32n1636_p0144a06 || 聚集諸眷屬，嚴飾而行列，
T32n1636_p0144a07 || 妄計為我有，於樂他可知。
T32n1636_p0144a08 || 了知彼眾生，無一可積集，
T32n1636_p0144a09 || 自他既有殊，於苦亦無得。
T32n1636_p0144a10 || 如是不相應，彼我何處有？
T32n1636_p0144a11 || 或如自力能，數數而開示，
T32n1636_p0144a12 || 世間諸眾生，多苦常逼切，
T32n1636_p0144a13 || 當起大悲心，為憐愍於彼，
T32n1636_p0144a14 || 善作是觀察，平等而救度。
T32n1636_p0144a15 || 假使入阿鼻，如鵝泛蓮沼，
T32n1636_p0144a16 || 為令諸有情，常處歡喜海。
T32n1636_p0144a17 || 自不樂解脫，救彼常無厭，
T32n1636_p0144a18 || 作是利益已，而不生恃賴，
T32n1636_p0144a19 || 亦無有疲勞，不希於果報。
T32n1636_p0144a20 || 若十方福聚，彼我定獲得，
T32n1636_p0144a21 || 不生嫉妬心，他樂同己想。
T32n1636_p0144a22 || 又復若自他，同修於懺悔，
T32n1636_p0144a23 || 勸請佛世尊，及隨喜福業，
T32n1636_p0144a24 || 作如是迴向，平等無差別，
T32n1636_p0144a25 || 隨其福所施，無盡眾生界。
T32n1636_p0144a26 || 菩薩行是行，則多所饒益，
T32n1636_p0144a27 || 增長大悲心，獲最上安隱。
T32n1636_p0144a28 || 得彼金剛手，及諸佛世尊，
T32n1636_p0144a29 || 常作於護持，群魔咸驚悸。
T32n1636_p0144b01 || 是法王之子，諸天咸讚揚，
T32n1636_p0144b02 || 住菩提心車，善遊履勝道。
T32n1636_p0144b03 || 眾生善修習，息除自他苦，
T32n1636_p0144b04 || 故我無所著，一切皆當捨。
T32n1636_p0144b05 || 若人為愛縛，則苦無窮極，
T32n1636_p0144b06 || 煩惱由之生，損壞徒後悔。
T32n1636_p0144b07 || 若火燒眾生，熾然皆普遍，
T32n1636_p0144b08 || 下至爪分量，於己亦無樂。

T32n1636_p0144b09 || 謂一切我愛，第一之苦本，
T32n1636_p0144b10 || 燒然使無餘，為利諸含識。
T32n1636_p0144b11 || 樂妻子眷屬，畢竟皆棄捐，
T32n1636_p0144b12 || 思惟因緣生，於身亦無愛。
T32n1636_p0144b13 || 諸有具智人，於彼二皆捨，
T32n1636_p0144b14 || 了知身與心，剎那差別起。
T32n1636_p0144b15 || 謂常無有常，離垢本無垢，
T32n1636_p0144b16 || 自得於菩提，彼亦成正覺。
T32n1636_p0144b17 || 不思以世法，而利於眾生，
T32n1636_p0144b18 || 法藥及佛像，如是我當施。
T32n1636_p0144b19 || 以惠自揀擇，所作事相應，
T32n1636_p0144b20 || 攝護於己財，積已而能散。
T32n1636_p0144b21 || 或自身他身，若少苦多苦，
T32n1636_p0144b22 || 如是皆令得，諸上妙快樂。
T32n1636_p0144b23 || 眾生於欲境，防護生障惱，
T32n1636_p0144b24 || 如蛇處窟穴，畢竟令清淨。
T32n1636_p0144b25 || 猶如淨良田，成熟諸稼穡，
T32n1636_p0144b26 || 能除飢熱惱，滿足其福報。
T32n1636_p0144b27 || 若人不遠離，名利及五欲，
T32n1636_p0144b28 || 所說亦無誠，於彼不須怒。
T32n1636_p0144b29 || 彼既失自利，怒之忍何有？
T32n1636_p0144c01 || 於是不生瞋，利他而不斷。
T32n1636_p0144c02 || 善行真實忍，如觀麝有香，
T32n1636_p0144c03 || 己物為他侵，返遭獵者損。
T32n1636_p0144c04 || 以方便思惟，無主宰快樂，
T32n1636_p0144c05 || 自既非受用，彼何無教誨？
T32n1636_p0144c06 || 如是彼佛子，念念除煩惱，
T32n1636_p0144c07 || 了諸根境界，譬若大瘡疤。
T32n1636_p0144c08 || 念彼忿恚者，饒益而開誘，
T32n1636_p0144c09 || 自性離調柔，處苦樂何得？
T32n1636_p0144c10 || 又彼五大種，示之以強名，
T32n1636_p0144c11 || 乃至住有情，皆成於義利。

T32n1636_p0144c12 || 若利生無懈，則不造諸惡，
T32n1636_p0144c13 || 故我勤修習，六界無衰惱。
T32n1636_p0144c14 || 至虛空究竟，及世間邊際，
T32n1636_p0144c15 || 我住利眾生，令智心成熟。
T32n1636_p0144c16 || 身為阿闍梨，善學離諸苦，
T32n1636_p0144c17 || 不問自力能，何所非防護？
T32n1636_p0144c18 || 若自作苦惱，何因生恐怖？
T32n1636_p0144c19 || 隨自師了知，我慢諸過失。
T32n1636_p0144c20 || 住大悲境界，不貪於果報，
T32n1636_p0144c21 || 常近事修學，平等何有我？
T32n1636_p0144c22 || 見癡狂盲者，行步多錯悞，
T32n1636_p0144c23 || 或墮險道中，自他常憂惱。
T32n1636_p0144c24 || 為尋求彼故，同難而救護，
T32n1636_p0144c25 || 如是行相應，則見大功德。
T32n1636_p0144c26 || 我過失非一，其深如巨海，
T32n1636_p0144c27 || 若自他復造，何由得解脫？
T32n1636_p0144c28 || 若彼善教誡，羞恥諸過咎，
T32n1636_p0144c29 || 常頂受他言，一切皆當學。
T32n1636_p0145a01 || 聞彼冤生怖，慎勿於餘說，
T32n1636_p0145a02 || 彼我心命同，若喜則無恥。
T32n1636_p0145a03 || 諸煩惱冤敵，我獨能鬪戰，
T32n1636_p0145a04 || 若此於心中，損壞無安隱。
T32n1636_p0145a05 || 歸命觀自在，大悲無與等，
T32n1636_p0145a06 || 紺髮簇旋螺，復如鬘垂下。
T32n1636_p0145a07 || 於十方刹土，指端流乳海，
T32n1636_p0145a08 || 救地獄鬼趣，輪回諸極苦。
T32n1636_p0145a09 || 復於善眾生，亦尋聲救護，
T32n1636_p0145a10 || 婆雉阿修羅，得脫彼冤害。
T32n1636_p0145a11 || 極最勝莊嚴，世所未曾覩，
T32n1636_p0145a12 || 愚智諸有情，瞻奉咸忻慶。
T32n1636_p0145a13 || 又復虔信禮，妙吉祥大士，
T32n1636_p0145a14 || 所集正法藏，能利樂世間。

T32n1636_p0145a15 || 無比大醫王，善消諸毒難，
T32n1636_p0145a16 || 施樂及壽命，故我今稽首。
T32n1636_p0145a17 || 無邊苦熱惱，現廣大清泉，
T32n1636_p0145a18 || 令眾悅其心，當除諸渴愛。
T32n1636_p0145a19 || 十方諸世界，各現劫羅波，
T32n1636_p0145a20 || 眾生滿所求，普現青蓮目。
T32n1636_p0145a21 || 無量諸菩薩，稱讚身毛聳，
T32n1636_p0145a22 || 歸命文殊尊，最勝無過上。』
T32n1636_p0145a23 || 一切希有菩薩行，結集所有諸功德，
T32n1636_p0145a24 || 自他當獲福無窮，皆作文殊真佛子。
T32n1636_p0145a25 || 書寫此正法，我所有微善，
T32n1636_p0145a26 || 為愍有情故，令增長勝惠。
T32n1636_p0145a27 || 諸法從緣生，緣謝法即滅，
T32n1636_p0145a28 || 我師大沙門，常作如是說。

T32n1637 《集大乘相論》 卷1

T32n1637_p0145b10 || 相，從菩提心出生大悲相應，所謂一切法，即
T32n1637_p0145b11 || 當了知一切法無我。此所知相，是故今說。
T32n1637_p0145b12 || 此中何名一切法？所謂蘊、處、界、緣生、波羅蜜
T32n1637_p0145b13 || 多、地、空、菩提分、聖諦、靜慮、無量行、無色、等至、解
T32n1637_p0145b14 || 脫、三摩鉢底先行、解脫門、神通、陀羅尼、力、無所
T32n1637_p0145b15 || 畏、無礙解、大慈大悲、佛不共法、諸聲聞果、了
T32n1637_p0145b16 || 知一切相、真如、實際、無相法界等法，是謂一
T32n1637_p0145b18 || 所言蘊者，謂即五蘊。何等為五？色、受、想、行、識。
T32n1637_p0145b19 || 此中色者，五根、五境。根謂眼、耳、鼻、舌、身。境謂
T32n1637_p0145b20 || 色、聲、香、味、觸。彼眼識所依，謂清淨眼根，耳識
T32n1637_p0145b21 || 所依清淨耳根，鼻識所依清淨鼻根，舌識所
T32n1637_p0145b22 || 依清淨舌根，身識所依清淨身根。色有二種，
T32n1637_p0145b23 || 顯色、形色。顯謂青等，形謂長等。聲有三種，謂
T32n1637_p0145b24 || 執受大種、不執受大種、俱大種。香有二種，謂
T32n1637_p0145b25 || 好香、惡香。味有六種，謂苦、醋、甘、辛、鹹、淡。觸有
T32n1637_p0145b26 || 十一種，謂堅強、流潤、溫燥、輕動、重、輕、滑、澁、軟、飢、

T32n1637_p0145b27 || 渴等。如是諸觸總略而說，有其三種，謂可意、
T32n1637_p0145b28 || 不可意及二中間。此如是等由眼等所生、若
T32n1637_p0145b29 || 界趣等分別、三世分別，有無邊分微細差別行
T32n1637_p0145c01 || 相，應知此如是等略說色蘊。受蘊云何？受
T32n1637_p0145c02 || 有三種，謂苦受、樂受、非苦樂受。而此三受若
T32n1637_p0145c03 || 依眼等分別者，有其六分，彼如是分別受有
T32n1637_p0145c04 || 十八，如下界中別明行相。此受蘊者，若界趣
T32n1637_p0145c05 || 等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說
T32n1637_p0145c06 || 受蘊。想蘊云何？想有六種。此之行相，謂依眼
T32n1637_p0145c07 || 等分別彼所取境相，有其六種。所取相者，謂
T32n1637_p0145c08 || 即色等，然所依性即不可分別。若分別、若不
T32n1637_p0145c09 || 分別，謂即色、受二法。此如是等皆從我蘊自
T32n1637_p0145c10 || 類所起。此想蘊者，若界趣等分別，有無邊分
T32n1637_p0145c11 || 行相，應知此如是等略說想蘊。行蘊云何？謂
T32n1637_p0145c12 || 心所有法信等善分、貪瞋癡等諸煩惱分。如
T32n1637_p0145c13 || 是心所法，心諸分位所有行相依眼等轉。此
T32n1637_p0145c14 || 行蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知
T32n1637_p0145c15 || 此如是等略說行蘊。識蘊云何？謂六識身。
T32n1637_p0145c16 || 此識蘊者，若依眼等根、色等境分別，及彼識
T32n1637_p0145c17 || 相，乃至善不善無記等分別，有無邊分行相，
T32n1637_p0145c20 || 所言處者，即十二處，謂內六處，眼、耳、鼻、舌、身、
T32n1637_p0145c21 || 意；外六處，色、聲、香、味、觸、法。此中應知，眼等五
T32n1637_p0145c22 || 根、色等五境為十色處；彼意處者，謂即諸識；
T32n1637_p0145c23 || 所餘諸法，是為法處。
T32n1637_p0145c24 || 所言界者，即十八界，謂六根界、六境界、六識
T32n1637_p0145c25 || 界。此中眼等識分別有六，即有六觸，謂眼觸
T32n1637_p0145c26 || 乃至意觸。彼色等識有三種相，謂善、不善及
T32n1637_p0145c27 || 彼中間。此之行相，眼等觸為三受所生因性。
T32n1637_p0145c28 || 即彼三受，從眼等觸所生有六，彼六各各三
T32n1637_p0145c29 || 種分別，謂苦、樂、非苦樂。如是總說觸受，各有
T32n1637_p0146a01 || 十八。如前受蘊所指，行相亦然。
T32n1637_p0146a02 || 復次地、水、火、風、空、識等相，名為六界。所言緣

T32n1637_p0146a03 || 生者云何行相？即十二緣生。何等十二？所謂
T32n1637_p0146a04 || 無明乃至老死。此中無明者，謂於業果諦
T32n1637_p0146a05 || 寶法中不正行故，由此無明起諸煩惱，是故
T32n1637_p0146a06 || 於無我中計我蘊等而有所得。無明緣行，行
T32n1637_p0146a07 || 有三種，福行、罪行、不動行。福行謂十善業道，
T32n1637_p0146a08 || 罪行謂十不善業道，不動行謂無色等至。彼
T32n1637_p0146a09 || 如是行，以其無明為因諸行得生。行緣於識，
T32n1637_p0146a11 || 色，此名色者，謂由識故施設彼名，名有生處。
T32n1637_p0146a12 || 是故受等四蘊為名，色即如應依名而立。名
T32n1637_p0146a13 || 色緣六處，彼六處者，謂由如是名色眼等六
T32n1637_p0146a14 || 處建立。六處緣觸，觸謂眼等色等，如前已說。
T32n1637_p0146a15 || 觸緣受，受有三種，亦如前說，此中觸、受行相
T32n1637_p0146a16 || 應知。受緣愛，愛由無明。愛緣取，取謂色等所
T32n1637_p0146a17 || 取所生樂行。取緣有，有行相者，謂即如前所
T32n1637_p0146a18 || 說行識等相。有緣生，謂即名色有所生起，由
T32n1637_p0146a19 || 彼無明故有生法，即此無明自性亦無分位。
T32n1637_p0146a20 || 生緣老死，老謂諸蘊衰變，死謂諸蘊滅壞。生
T32n1637_p0146a21 || 法後邊而無其實，先所得身而悉捨離。然彼無
T32n1637_p0146a22 || 明於後蘊中還復隨轉，增長一切煩惱過失，
T32n1637_p0146a23 || 彼等皆由無明自類煩惱業等而為其因，是
T32n1637_p0146a24 || 故煩惱業生。此三不斷，以是輪迴相續流轉。
T32n1637_p0146a25 || 如是知者，當於實法而起對治，了無明等自
T32n1637_p0146a27 || 多者云何行相？其數有十。此中施有三種，謂
T32n1637_p0146a28 || 法施、無妄施、慈施。戒有三種，謂攝律儀戒、攝
T32n1637_p0146a29 || 善法戒、饒益有情戒。忍辱三種，謂諦察法忍、
T32n1637_p0146b01 || 耐怨害忍、安受苦忍。精進三種，謂被甲精進、
T32n1637_p0146b02 || 加行精進、畢竟成就精進。定有三種，謂離過
T32n1637_p0146b03 || 失定、引發定、辦事定。慧有三種，謂聞所成慧、
T32n1637_p0146b04 || 思所成慧、修所成慧。方便三種，謂離過方便、
T32n1637_p0146b05 || 拯濟方便、速證樂方便。願有三種，謂自行成
T32n1637_p0146b06 || 就願、解眾生縛願、清淨佛土願。力有三種，謂
T32n1637_p0146b07 || 成辦事業力、滅除煩惱力、降伏魔怨力。智有

T32n1637_p0146b08 || 三種，謂無分別智、分別平等覺了智、滅眾生
T32n1637_p0146b09 || 罪智。如是施等諸波羅蜜多，以菩提心為先，
T32n1637_p0146b10 || 於一切眾生起慈心觀。而此諸波羅蜜多於
T32n1637_p0146b11 || 諸世間所行，無有行相亦無所得；於出世蘊
T32n1637_p0146b12 || 等是即無我解脫相，真實所證如理而觀。
T32n1637_p0146b13 || 所言地者，即彼十地，所謂歡喜地修施波羅
T32n1637_p0146b14 || 蜜多，離垢地修戒波羅蜜多，發光地修忍辱
T32n1637_p0146b15 || 波羅蜜多，焰慧地修精進波羅蜜多，難勝地
T32n1637_p0146b16 || 修定波羅蜜多，現前地修慧波羅蜜多，遠行
T32n1637_p0146b17 || 地修方便波羅蜜多，不動地修願波羅蜜多，
T32n1637_p0146b18 || 善慧地修力波羅蜜多，法雲地修智波羅蜜
T32n1637_p0146b19 || 多。如是諸地所得法無我理，皆慈心所證，悉
T32n1637_p0146b20 || 無差別。而彼所修施等諸波羅蜜多，安住清
T32n1637_p0146b21 || 淨勝上所得，廣大願力普遍成就，不共一切
T32n1637_p0146b22 || 聲聞等故。是諸波羅蜜多，於所緣相而無差
T32n1637_p0146b23 || 別。若人若法，離相空故。
T32n1637_p0146b24 || 所言空者，即十八空，謂眼等空，是名內空。色
T32n1637_p0146b25 || 等空，是名外空。眼等色等智觀平等，名內外
T32n1637_p0146b26 || 空。方等諸分器世間相，各各觀察一一皆空，
T32n1637_p0146b27 || 是名大空。於諸分別離取捨性，說名為空，此
T32n1637_p0146b28 || 空復空，是名空空。於勝義諦觀不可得，名勝
T32n1637_p0146b29 || 義空。於施等行諸有為法皆悉平等，名有為
T32n1637_p0146c01 || 空。諸無為法無發悟相，名無為空。於空法中
T32n1637_p0146c02 || 無有少法，而實可轉、散而無集，是名散空。彼
T32n1637_p0146c03 || 一切法無有邊際，名無際空。一切法中畢竟
T32n1637_p0146c04 || 無餘一法不空，名畢竟空。蘊等諸法自性如
T32n1637_p0146c05 || 是，無所生起、離自取捨相，名自相空。彼一切
T32n1637_p0146c06 || 法空無差別，名一切法空。於我蘊中取捨不
T32n1637_p0146c07 || 可得，名不可得空。此不可得，謂色等相不可
T32n1637_p0146c08 || 得故，但有諸業性，是名無相空。若人若法彼
T32n1637_p0146c09 || 自性空，是名自性空。於諸性中離取捨性，名
T32n1637_p0146c10 || 無性空。彼無性者，謂離蘊等無別性故；若離

T32n1637_p0146c11 || 蘊等自性起空分別者，~~是~~對礙相，即名無性
T32n1637_p0146c12 || 自性空。若彼如是分別盡處，~~即~~能解脫色等
T32n1637_p0146c13 || 繫縛，~~無~~復分別有無邊分，~~離~~蘊等取捨，~~是~~即
T32n1637_p0146c14 || 一相。而彼一相性無有二，~~彼~~如是故，即於波
T32n1637_p0146c15 || 羅蜜多安住一境。自性空理離戲論相，~~是~~即
T32n1637_p0146c17 || 所言菩提分者，~~即~~三十七菩提分，~~謂~~四念處
T32n1637_p0146c18 || 乃至八正道。四念處者，身、受、心、法。此中身念
T32n1637_p0146c19 || 處者，觀身無有種種積集而無所著，~~離~~取捨
T32n1637_p0146c20 || 相等，~~是~~名身念處。彼受念處、心念處、法念處，
T32n1637_p0146c21 || 亦如是觀。又復即此法念處中，~~若~~於內外中
T32n1637_p0146c22 || 間而分別者，別有三種，~~謂~~精進、定、正念。此~~三~~
T32n1637_p0146c23 || 相應，即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善
T32n1637_p0146c24 || 行。於一切法中得無我相應，~~此~~念最勝。如是
T32n1637_p0146c25 || 略說名四念處，~~所~~餘諸法亦如是知。
T32n1637_p0146c26 || 四正斷者，~~謂~~是所對治，非菩提分。即已生令
T32n1637_p0146c27 || 斷、未生令不生，~~此~~名勤斷二不善，~~非~~所對治，
T32n1637_p0146c28 || 是菩提分；未生令生、已生令增長，~~此~~名勤修
T32n1637_p0146c29 || 二善。如是略說，名四正斷。
T32n1637_p0147a01 || 四神足者，~~謂~~欲、精進、三摩地、慧。如是相應行
T32n1637_p0147a02 || 增上所得果，~~以~~其所得而觀欲等所緣，~~謂~~四
T32n1637_p0147a03 || 種三摩地。而彼身心離諸所依、住離貪想，~~依~~
T32n1637_p0147a04 || 止寂滅無所作行。如是略說，名四神足。
T32n1637_p0147a05 || 五根、五力者，~~即~~了知一切相果，~~謂~~信、精進、念、
T32n1637_p0147a06 || 定、慧等增上相應根力。如是略說，名五根、五
T32n1637_p0147a08 || 復次此中如是等所修，即二覺了分，~~謂~~煖、頂
T32n1637_p0147a09 || 位。煖位修四念處，~~頂~~位修四正斷。又復有二
T32n1637_p0147a10 || 勝覺了分，~~謂~~忍、世第一法。忍位修四神足，~~世~~
T32n1637_p0147a11 || 第一位修五根、五力。彼如是等無所作行，~~最~~
T32n1637_p0147a12 || 上真實。信等根力為見道緣行相，~~應~~知彼見
T32n1637_p0147a14 || 七覺支者，即念覺支乃至捨覺支。此中念覺
T32n1637_p0147a15 || 支者，~~謂~~利眾生證菩提願，~~現~~前正念無忘失
T32n1637_p0147a16 || 相。擇法覺支者，~~謂~~於我法自性決擇為相。喜

T32n1637_p0147a17 || 覺支者，謂自所修道得無漏因生喜樂故。輕
T32n1637_p0147a18 || 安覺支者，謂如其所證真實法性，非菩提分
T32n1637_p0147a19 || 種子而捨離故，身業心業得輕安故。定覺支
T32n1637_p0147a20 || 者，謂四無量及菩提願入真如智純一境
T32n1637_p0147a21 || 相。精進覺支者，謂雖觀寂靜勝上功德門而
T32n1637_p0147a22 || 不味著，進修諸行復無懈怠。捨覺支者，謂念
T32n1637_p0147a23 || 利眾生如應調伏，隨其所行波羅蜜多等諸
T32n1637_p0147a24 || 功德法，平等分別觀無來去，住平等故。如
T32n1637_p0147a25 || 是略說，名七覺支。即如是等七覺支行，名正
T32n1637_p0147a26 || 智分，彼能對治煩惱障及所知障行相。應知
T32n1637_p0147a28 || 八正道者，謂正見乃至正定。此中正見者，謂
T32n1637_p0147a29 || 了一切法無我相，住於平等。苦等顛倒，彼之
T32n1637_p0147b01 || 二分，是微妙相勝慧所觀。正思惟者，謂起思
T32n1637_p0147b02 || 惟，不斷所作因，如願而證果。正語者，謂諸語
T32n1637_p0147b03 || 言離妄分別，如實而說。正業者，謂諸所作而
T32n1637_p0147b04 || 無顛倒，不害眾生、救拔眾生等，離妄而修。正
T32n1637_p0147b05 || 命者，謂於淨命離諸邪妄，自行所修、自行而
T32n1637_p0147b06 || 證。正勤者，謂雖至最上地而亦增進，身無疲
T32n1637_p0147b07 || 倦、心生勇悍。正念者，謂念處等如實而觀，慈
T32n1637_p0147b08 || 心莊嚴自願方便，於一切法無所忘失。正定
T32n1637_p0147b09 || 者，謂身等業而常依止最勝功德，安住無分
T32n1637_p0147b10 || 別智，即諸靜慮相平等相應。如是等略說，名
T32n1637_p0147b11 || 三十七菩提分法，隨應行相總略攝故。

T32n1637 《集大乘相論》卷2

T32n1637_p0147b20 || 復次所言聖諦者，即四聖諦，謂苦、集、滅、道。此
T32n1637_p0147b21 || 中苦聖諦者，謂蘊等顛倒相，背聖法為性。集
T32n1637_p0147b22 || 聖諦者，謂如所說苦，由此無明、行等煩惱業
T32n1637_p0147b23 || 集為緣，與生等苦而為因性。滅聖諦者，謂於
T32n1637_p0147b24 || 一切法如實無分別無生相為性，世間癡暗
T32n1637_p0147b25 || 對治滅如所證。道聖諦者，謂趣向菩提慈心
T32n1637_p0147b26 || 等法及法念處，總略攝故。此諸聖諦，於一切

T32n1637_p0147b27 || 法平等所緣。如是略說，名四聖諦。

T32n1637_p0147b28 || 所言靜慮者，即四靜慮，謂離生喜樂名初靜

T32n1637_p0147b29 || 慮，定生喜樂名第二靜慮，離喜妙樂名第三

T32n1637_p0147c01 || 靜慮，捨念清淨名第四靜慮。如是等四皆寂

T32n1637_p0147c02 || 止相，欲界等貪心不流動，是名靜慮。然諸

T32n1637_p0147c03 || 菩薩亦不味著諸靜慮樂，畢竟不捨眾生，圓

T32n1637_p0147c04 || 滿菩薩道法，成就無量行。如是略說，名四靜

T32n1637_p0147c06 || 所言無量行者，即四無量行，謂慈、悲、喜、捨，此

T32n1637_p0147c08 || 者，謂與一切眾生畢竟利樂，所修諸行而悉

T32n1637_p0147c09 || 離相，遠離顛倒、順菩薩道。悲無量行者，謂

T32n1637_p0147c11 || 起為性。喜無量行者，謂證一切法無我平等，

T32n1637_p0147c12 || 所有施等諸善住菩提心，廣為利樂一切眾

T32n1637_p0147c13 || 生，方便所行如所生喜為喜受相。捨無量行

T32n1637_p0147c14 || 者，謂於三有分別平等，起廣行拯救眾生，

T32n1637_p0147c16 || 逸過失，心住實相，如應調伏世間一切執相

T32n1637_p0147c17 || 等心。已能安住靜慮，於諸色想對治實法，復

T32n1637_p0147c18 || 於無量法門得法平等，住法無我如理而證。

T32n1637_p0147c19 || 所獲一切平等樂法，是名自在最勝所得。如

T32n1637_p0147c20 || 是略說，名四無量行。

T32n1637_p0147c21 || 所言無色等至者，此有其四，謂空無邊處乃

T32n1637_p0147c22 || 至非想非非想處。此中空無邊處等至者，謂

T32n1637_p0147c23 || 離種種色對礙想，觀無邊空而為相應，捨諸

T32n1637_p0147c24 || 有相、心住一境。復次識無邊處等至、無所有

T32n1637_p0147c25 || 處等至、非想非非想處等至，此如是等皆寂

T32n1637_p0147c26 || 靜行，如初相應觀無貪相而為所緣，餘復觀

T32n1637_p0147c27 || 察無著無礙，如應最上無相出生。如是略說，

T32n1637_p0147c29 || 所言解脫者，即八解脫，謂內有色觀外色解

T32n1637_p0148a01 || 脫乃至滅受想解脫。此中初解脫者，謂內有

T32n1637_p0148a02 || 色想離外色貪，是名內有色觀外色解脫。復

T32n1637_p0148a03 || 次如其行相內無色想離外色貪，是名內無

T32n1637_p0148a04 || 色觀外色解脫。復次於色等清淨住無貪行，

T32n1637_p0148a05 || 是名淨解脫。復次空無邊處解脫、識無邊處

T32n1637_p0148a06 || 解脫、~~無所有處解脫、非想非非想處解脫~~，如
T32n1637_p0148a07 || 是四無色處解脫，皆如其行相住如實觀。復
T32n1637_p0148a08 || 次滅受想解脫行相。應知如是略說，名八解
T32n1637_p0148a10 || 所言三摩鉢底先行者，謂欲住彼空無邊處
T32n1637_p0148a11 || 等諸三摩鉢底，先當如應滅諸行相，住法自
T32n1637_p0148a12 || 性平等寂靜，後當安住諸三摩鉢底，此名先
T32n1637_p0148a13 || 行。又復當知此四無色等至及滅盡等至，而
T32n1637_p0148a14 || 諸菩薩於冒哩咄多位入師子遊戲三摩地
T32n1637_p0148a15 || 現前而觀，不為非三摩呬多心之所間斷，亦
T32n1637_p0148a17 || 無動相。此中諸三摩鉢底，何故次第如是？謂
T32n1637_p0148a18 || 成熟眾生如應所觀次第如是。又復當知此
T32n1637_p0148a19 || 即最上樂門，獲是樂者了我無實，我無實故
T32n1637_p0148a20 || 自心寂靜。所應修習諸神通、波羅蜜多等，皆
T32n1637_p0148a22 || 所言解脫門者，即三解脫門，謂空、無相、無願。
T32n1637_p0148a23 || 此中空解脫門者，謂若人若法諸蘊等事離
T32n1637_p0148a24 || 分別相，而彼蘊等若染若淨，於分別相中畢
T32n1637_p0148a25 || 竟無性，於空法中離取捨相，而無染智如實
T32n1637_p0148a26 || 對治。無相解脫門者，謂於蘊等畢竟無相，由
T32n1637_p0148a27 || 無相故取不可得，彼無染智如實對治不著諸
T32n1637_p0148a28 || 相。無願解脫門者，謂於一切清淨解脫門蘊
T32n1637_p0148b01 || 如實知，如實出生現前平等，離諸所取願樂
T32n1637_p0148b02 || 心故。如是略說，名三解脫門。
T32n1637_p0148b03 || 所言神通者，有其六種，謂天眼通乃至漏盡
T32n1637_p0148b04 || 通。此中天眼通者，謂於諸色相正觀無礙最
T32n1637_p0148b05 || 勝清淨。天耳通者，謂於一切音聲能聞清淨。
T32n1637_p0148b06 || 他心通者，謂於他心一切行相能如實知。宿
T32n1637_p0148b07 || 住通者，謂自他過去諸差別事悉能記念。神
T32n1637_p0148b08 || 境通者，此復有三，謂隱顯自在，隨諸世界
T32n1637_p0148b09 || 種種現身，於虛空中往來無礙。隨所作轉如
T32n1637_p0148b10 || 應現身，如其所應不現身相作神通事。漏盡
T32n1637_p0148b11 || 通者，謂諸無明貪等煩惱，此名為漏，智斷無
T32n1637_p0148b12 || 餘，名為漏盡。如是等最勝六通，安住菩提心、

T32n1637_p0148b13 || 離戲論智，是諸菩薩勝上所修，不共一切聲
T32n1637_p0148b14 || 聞道等。圓滿無相無發悟性，是諸波羅蜜多
T32n1637_p0148b15 || 平等道行。總攝一切白所修法，一切願力一
T32n1637_p0148b16 || 切相故。勇猛精進而為先導，安住最上清淨
T32n1637_p0148b17 || 心一境性。初靜慮等，如名如義隨應差別，無
T32n1637_p0148b18 || 邊行相總略攝故，三摩陀耶所住持故。如是
T32n1637_p0148b19 || 略說，名為六通。
T32n1637_p0148b20 || 所言陀羅尼者，謂即彼一切相及一切法、一
T32n1637_p0148b22 || 無量念、無邊辯才及諸三摩地門，彼無相智
T32n1637_p0148b23 || 悉能證入，對治有相有礙心故，是即無上菩
T32n1637_p0148b25 || 羅尼等，金剛喻定現前證入，即一切相普遍
T32n1637_p0148b26 || 平等，入無相智真實而證。一切種習皆悉捨
T32n1637_p0148b27 || 離，智觀平等大悲相應，堅固所作，於諸法性
T32n1637_p0148b28 || 如實解脫，勝報現前平等安住，大圓鏡智如
T32n1637_p0148b29 || 實出生，一切願力皆悉圓滿。如是略說，名陀
T32n1637_p0148c02 || 所言力者，即佛十力，謂處非處智力乃至漏
T32n1637_p0148c03 || 盡智力。此中處非處智力者，謂於一切處因
T32n1637_p0148c04 || 果決定不決定，智如實知。若佛、若梵王、若轉
T32n1637_p0148c05 || 輪聖王，彼彼所得勝報決定，名之為處。彼非
T32n1637_p0148c06 || 處者，謂因果不決定行相應知。業報智力者，
T32n1637_p0148c07 || 謂諸眾生，作善業惡業、生善趣惡趣，此等業
T32n1637_p0148c08 || 報，智如實知。種種界智力者，謂諸眾生界趣
T32n1637_p0148c09 || 差別，智如實知。種種勝解智力者，謂諸聲聞
T32n1637_p0148c10 || 等於諸法中起種種勝解，離諸染法、趣寂靜
T32n1637_p0148c11 || 相，此如是等，智如實知。了別諸根智力者，謂
T32n1637_p0148c12 || 諸眾生信等諸根種種差別，智如實知。種種
T32n1637_p0148c13 || 定智力者，謂初靜慮等、諸三摩地、三摩鉢底，
T32n1637_p0148c14 || 如名如義無邊行相，智如實知。至處道智力
T32n1637_p0148c15 || 者，道有二種，謂非愛樂道，即無明等；可愛樂
T32n1637_p0148c16 || 道，謂寂滅等。而彼滅者，謂聲聞、緣覺及諸菩
T32n1637_p0148c17 || 薩所證差別，智如實知。生滅智力者，謂諸眾
T32n1637_p0148c18 || 生種種生滅，智如實知。宿住隨念智力者，謂

T32n1637_p0148c19 || 於過去事如實記念。漏盡智力者，謂佛世尊
T32n1637_p0148c20 || 大圓鏡智自性觀察，離諸障染、分別平等。如
T32n1637_p0148c21 || 是處非處等諸力，如來遊戲神通所證。此力
T32n1637_p0148c22 || 具足故，即一切法增上所觀。如是略說，名為
T32n1637_p0148c24 || 所言無畏者，即四所畏，謂一切智無畏、漏盡
T32n1637_p0148c25 || 無畏、說障道無畏、出苦道無畏。此如是等
T32n1637_p0148c26 || 若異若非異，有所言說，悉無所得無畏自在。
T32n1637_p0148c27 || 此四皆以平等性智而觀，如如意寶隨眾生
T32n1637_p0148c28 || 意普遍平等。此法亦然，我相清淨離諸有著。
T32n1637_p0148c29 || 如是略說，四無所畏。
T32n1637_p0149a01 || 所言無礙解者，謂義、法、樂說、辯才等。此中義
T32n1637_p0149a02 || 無礙解者，謂於一切眾生無我相，以微妙智
T32n1637_p0149a03 || 平等而觀。法無礙解者，謂隨諸相了知諸法
T32n1637_p0149a04 || 智觀平等。樂說無礙解者，謂隨所樂說，能說
T32n1637_p0149a05 || 所說不離自性。辯才無礙解者，謂於無邊法
T32n1637_p0149a07 || 增上相應，皆為攝彼諸愚癡者，令悉調伏安
T32n1637_p0149a10 || 所言大慈大悲者，此中慈謂與眾生樂，住寂
T32n1637_p0149a11 || 靜心無發悟相，廣大最勝離相平等。悲謂拔
T32n1637_p0149a12 || 苦，調伏難調，不捨眾生，離諸有相。此二皆成
T32n1637_p0149a14 || 所言佛不共法者，即十八不共法，謂如來身
T32n1637_p0149a16 || 如來身無失，無有疲倦，離身諸過。如來語無
T32n1637_p0149a17 || 失者，無非愛語，離語諸過。如來意無失者，無
T32n1637_p0149a18 || 有失念，離意諸過。如是三業，為令愚癡者生
T32n1637_p0149a19 || 淨信故。無異想心者，於一切眾生住平等心。
T32n1637_p0149a20 || 無不定心者，為令愚癡眾生除散亂相。無不
T32n1637_p0149a21 || 知捨心者，謂諸眾生事無有不知而捨者。此
T32n1637_p0149a22 || 等六法，是彼增上戒學所出生故，與無住涅
T32n1637_p0149a23 || 槃而為因故。信無減者，謂於無住涅槃中不
T32n1637_p0149a24 || 壞信故。欲無減者，謂於無住涅槃不愛著故。
T32n1637_p0149a25 || 精進無減者，謂於利於命於行悉無住故。慧
T32n1637_p0149a26 || 無減者，謂畢竟於諸世間長養眾生無不通
T32n1637_p0149a27 || 達故。解脫無減者，謂不取聲聞等涅槃相故。

T32n1637_p0149a28 || 解脫知見無減者，為利眾生，智破戲論相，令
T32n1637_p0149a29 || 諸眾生各各平等證得無上涅槃。此等六法，
T32n1637_p0149b01 || 是彼增上定學所出生故，與無住涅槃而為
T32n1637_p0149b02 || 緣故。身業隨智慧行者，謂於一切處若動若
T32n1637_p0149b03 || 止經行等相，常與智慧而共相應，是故智慧
T32n1637_p0149b04 || 而為先導。語業隨智慧行者，謂一切語言離
T32n1637_p0149b05 || 妄分別，常與智慧而共相應，是故智慧而為
T32n1637_p0149b06 || 先導。意業隨智慧行者，謂於眾生住平等心，
T32n1637_p0149b07 || 隨所利益無有差別，常與智慧而共相應，是
T32n1637_p0149b08 || 故智慧而為先導。過去知見無著無礙者，謂
T32n1637_p0149b09 || 內無有性名為無著，外離諸縛名為無礙，於
T32n1637_p0149b10 || 過去一切法，平等悉知，破戲論相。未來知見
T32n1637_p0149b11 || 無著無礙者，謂於未來一切法，平等悉知，破
T32n1637_p0149b12 || 戲論相。現在知見無著無礙者，謂於現在一
T32n1637_p0149b13 || 切法，平等悉知，破戲論相。此等六法，是彼增
T32n1637_p0149b14 || 上慧學所出生故。此等諸法，唯佛如來圓滿
T32n1637_p0149b15 || 成就無上勝智，為利眾生隨眾生轉，不共一
T32n1637_p0149b16 || 切聲聞有故，法界清淨智所出生。如是略說，
T32n1637_p0149b18 || 所言聲聞果者，即四聲聞果，謂須陀洹乃至
T32n1637_p0149b19 || 阿羅漢。此中須陀洹者，厭苦欣樂，隨應斷除
T32n1637_p0149b20 || 所有煩惱，七返生死見苦等諦，悟人無我趣
T32n1637_p0149b21 || 向涅槃。斯陀含者，厭苦欣樂，隨應斷除所有
T32n1637_p0149b22 || 煩惱，一來此界見苦等諦，悟人無我趣向涅
T32n1637_p0149b23 || 槃。阿那含者，厭苦欣樂，無餘欲界煩惱可斷，
T32n1637_p0149b24 || 不還欲界，於色無色界隨應解脫見苦等諦，
T32n1637_p0149b25 || 悟人無我趣向涅槃。阿羅漢者，悉斷三界所
T32n1637_p0149b26 || 有煩惱，盡苦邊際悟無我理，隨應解脫趣證
T32n1637_p0149b28 || 所言了知一切相者，謂諸佛如來於一切相
T32n1637_p0149b29 || 如實了知現前平等。一切相者，即一切法。諸
T32n1637_p0149c01 || 佛如來為利世間，一切所向隨應方便，得無
T32n1637_p0149c02 || 妄失法，住堅固相。
T32n1637_p0149c03 || 此中應知，三身亦名一切相。法身，自性無我

T32n1637_p0149c04 || 智相，無差別故。報身，最勝相，即一切相智所
T32n1637_p0149c05 || 依性故。化身，所作事相，於一切處如應現化
T32n1637_p0149c06 || 而施設故。又復一切相者，雖所了知而無分
T32n1637_p0149c07 || 別，為利眾生隨應所作。是相寂靜，無緣自性
T32n1637_p0149c08 || 一切平等。所有蘊等一切相亦復無邊，若在
T32n1637_p0149c09 || 三界若出三界，應如實了知諸相不可得。如
T32n1637_p0149c11 || 所言真如者，即一切法自性離取捨，若智若
T32n1637_p0149c12 || 愚、若色若心，住平等性、離妄、無分別，是即名
T32n1637_p0149c14 || 所言實際者，即菩提性，一切如量如實離諸
T32n1637_p0149c15 || 分別。此中應知，如佛所說於我蘊等性畢竟
T32n1637_p0149c16 || 無所得，復於他量而不可言說。如是名為實
T32n1637_p0149c18 || 所言無相者，即彼真如說名無相。而真如者，
T32n1637_p0149c19 || 但以名字假分別故，於名字中性不可得。當
T32n1637_p0149c20 || 知我等性即諸法自性，是故此中若人若法
T32n1637_p0149c21 || 悉離諸相而同一相。此一相者，即一切法無
T32n1637_p0149c22 || 對礙相、離諸分別，於第一義自性無動。是名
T32n1637_p0149c24 || 所言法界者，即十力等果法及諸因法，乃至
T32n1637_p0149c25 || 一切法自性所依，是即法界。此法界中遠離
T32n1637_p0149c26 || 一切虛妄顛倒分別相等，明慧現前如實照
T32n1637_p0149c28 || 復次當知，此中真如等、大圓鏡智等，即一切
T32n1637_p0149c29 || 法無所作門。彼真如無所作門，即諸法自相
T32n1637_p0150a02 || 復次當知，此中真如及彼十力，皆以大圓鏡
T32n1637_p0150a03 || 智而觀。彼實際所證及四無所畏，皆以平等
T32n1637_p0150a04 || 性智而觀。彼無相微妙清淨及四無礙解性，
T32n1637_p0150a06 || 證所依性及大慈大悲，皆以成所作智而觀。
T32n1637_p0150a07 || 所有一切處增上所觀法，皆悉安住法界清
T32n1637_p0150a09 || 如是等一切法，當知皆悉如量正語與菩提
T32n1637_p0150a10 || 心相應，大慈隨順一切眾生。是一切法平等、
T32n1637_p0150a11 || 同一所緣、相應無相最上法門，總攝波羅蜜
T32n1637_p0150a12 || 多等一切法故，隨其所行如量相應。此相應
T32n1637_p0150a13 || 故，是名一切法無我。智者當知，佛所說法從
T32n1637_p0150a15 || 諸佛智慧無有上，所說因性亦無邊，

T32n1637_p0150a16 || 於彼無邊如實知，一切相應而表示。
T32n1637_p0150a17 || 諸相應門顯諸性，隨宜方便而出生，
T32n1637_p0150a18 || 大慧所作悉圓成，我為利樂故稱說。

T32n1638 《集諸法寶最上義論》卷1

T32n1638_p0150a29 || 歸命一切佛，歸命諸法藏，頂禮一切智，廣大
T32n1638_p0150b01 || 甚深理。我今造論，名曰寶上，是諸法中最上
T32n1638_p0150b02 || 真實決定勝義。論曰：若人若天及諸情類，從
T32n1638_p0150b03 || 無始來癡暗為因，有語言道是惡趣根。若有
T32n1638_p0150b04 || 樂入彼一切智清淨界者，是故歸命佛曰光
T32n1638_p0150b05 || 明。此中云何所謂離我等性及一切因？當知
T32n1638_p0150b06 || 一切煩惱業生雜染等法，無初無住而無實
T32n1638_p0150b07 || 體，雖有所生與夢幻等，如夢幻故從分別起。
T32n1638_p0150b08 || 當知諸法皆從緣生，是故諸佛緣生義中，宣
T32n1638_p0150b09 || 說諸法諸物性空、空無自性，而亦不應於中
T32n1638_p0150b10 || 作無實想。是故清淨阿賴耶識，雖有所受而
T32n1638_p0150b11 || 無所著，此義甚深又復廣大，諸經教中皆如
T32n1638_p0150b12 || 是說。諸有樂欲求解脫者，應當如實覺了諸
T32n1638_p0150b13 || 法。當知諸法不離於識，若離識者是性即斷，
T32n1638_p0150b14 || 是故法中無實有性。《法集經》中作如是說。
T32n1638_p0150b15 || 若法是實、若法不實，若有自性、若無自性，是
T32n1638_p0150b16 || 二不應將幻喻等，諸法非有性而亦非無性。
T32n1638_p0150b17 || 此中所說若實無性，無性名空，空即成斷。若
T32n1638_p0150b18 || 實有性，是性為常。當知言空與非空異，離空
T32n1638_p0150b19 || 非空亦無所得。又如明暗二不相合，離暗離
T32n1638_p0150b20 || 明俱無所得。是故應知，此中所說明不現前
T32n1638_p0150b21 || 暗云何離？智之與愚二不相合，離智離愚亦
T32n1638_p0150b22 || 無所得，非智非愚是二中間我想皆空。彼一
T32n1638_p0150b23 || 切法無內無外亦無中間，無法可取、無法可
T32n1638_p0150b24 || 捨。《寶積經》中作如是說。
T32n1638_p0150b25 || 若說言有此為一邊，若說言無是為二邊，若
T32n1638_p0150b26 || 一若二若彼中間，皆無有相而不可見，無相

T32n1638_p0150b27 || 見故亦不可說。無形無像不可表示，~~無種類~~
T32n1638_p0150b28 || 法無所攝藏，~~亦非中邊有所安立~~，~~此中所說~~
T32n1638_p0150b29 || 是真實說。性與無性本來如是，~~作此解者~~
T32n1638_p0150c01 || 真觀聖諦，能離貪等煩惱過失。設復煩惱有
T32n1638_p0150c02 || 所生起，~~於聖諦中而無所著~~。若如是知如是
T32n1638_p0150c03 || 解者，~~即得如來功德聚身~~，~~作師子吼轉大法~~
T32n1638_p0150c04 || 輪，~~普令一切皆悉見聞~~。《楞伽經》中作如是
T32n1638_p0150c06 || 我語無相而不可取。《轉識經》中作如是說。
T32n1638_p0150c07 || 離識有法理不相應。《授記經》中作如是說。
T32n1638_p0150c08 || 當知識心遍一切法。《十地經》中作如是說。
T32n1638_p0150c09 || 色法無實不可取捨。《那耨俱梨經》中作如是
T32n1638_p0150c11 || 若了諸法性，即非智所知，~~是故此中無實可~~
T32n1638_p0150c12 || 得，~~智體無實當知如幻~~。諸經教中作如是說。
T32n1638_p0150c13 || 諸菩薩者隨諸相轉，~~是相無實義~~、~~無所得~~，~~勝~~
T32n1638_p0150c14 || 義諦中言不可立。《寶雲經》中作如是說。
T32n1638_p0150c15 || 若本是無，不可言有。識離分別，名不可立。彼
T32n1638_p0150c16 || 勝義諦真理離言，~~而諸物性實無所得~~，~~此如~~
T32n1638_p0150c17 || 是說是決定語，~~佛所說意破諸無智~~。《現愛經》
T32n1638_p0150c19 || 若言有物是為空者，~~眾生業報應有染淨~~，~~若~~
T32n1638_p0150c20 || 有染淨即是有作，~~若有所作即種種相隨世~~
T32n1638_p0150c21 || 間轉，~~有相轉故見有所成~~。若能安住無顛倒
T32n1638_p0150c22 || 想，~~即知物性無別實體~~。此如是義者，慈氏菩
T32n1638_p0150c23 || 薩問、~~世尊如實說~~。我本無邊，菩提亦無邊，~~菩~~
T32n1638_p0150c25 || 者，~~亦無少法是智所知~~。唯諸佛智而能照了，~~彼~~
T32n1638_p0150c26 || 彼真如法即是無性，~~無性即是如來~~，~~如來者~~
T32n1638_p0150c27 || 即是無生性。《颯鉢多設多經》中作如是說。
T32n1638_p0150c28 || 彼一切法若說言有，此為常語；~~若執為無~~，即
T32n1638_p0150c29 || 成斷見；~~若非有非無~~，又中間不立。《寶星經》中
T32n1638_p0151a02 || 貪等煩惱一切染法~~若解脫者~~，是無盡相。若
T32n1638_p0151a03 || 能了知煩惱自性本來清淨，~~勝義諦中脫無~~
T32n1638_p0151a04 || 所脫。若欲真實觀如來者，~~當觀如來解脫所~~
T32n1638_p0151a05 || 生，~~不從因生~~、~~不從緣生~~，~~非有相生~~、~~非分別生~~，~~非~~

T32n1638_p0151a06 || 遠離一切名言差別，~~非色相非色~~真如，乃至
T32n1638_p0151a07 || 非識相非識~~真如~~，非晦非明、~~非即非離~~、~~非見~~
T32n1638_p0151a08 || 非知，~~離諸識法非所了別~~，~~不於一切識法中~~
T32n1638_p0151a09 || 住。若能如是觀如來者，~~名為正觀~~；~~若他觀~~
T32n1638_p0151a10 || 者，~~名為邪觀~~。以邪觀故，~~彼不能見如來真實~~。
T32n1638_p0151a11 || 此中所說如實義者，~~離有離無~~、~~非性非無性~~，~~非~~
T32n1638_p0151a12 || 如是名為真見如來。《無垢稱經》中作如是說。
T32n1638_p0151a13 || 《華嚴經》中，有一天下，~~問妙吉祥菩薩言~~：~~云何~~
T32n1638_p0151a14 || 實語、不實語？~~一切煩惱云何調伏~~？~~妙吉祥答~~
T32n1638_p0151a15 || 言：~~如人夢中見彼大蛇~~，~~是人雖見~~，~~非毒所害~~。
T32n1638_p0151a16 || 煩惱雖生而無實性，~~是性清淨而自調伏~~。此
T32n1638_p0151a17 || 為實語，非不實語。
T32n1638_p0151a18 || 又海慧菩薩問不思議梵天言：~~法本無證及~~
T32n1638_p0151a19 || 無所說，~~云何有佛及諸佛法~~？~~不思議梵天答~~
T32n1638_p0151a20 || 言：~~若佛如來出興於世~~，~~及彼演說諸佛法分~~，~~非~~
T32n1638_p0151a21 || 若有若無本自如是，~~本來無說亦無所證~~。無
T32n1638_p0151a22 || 說故無聞，~~無證故無得~~，~~但為眾生煩惱業生~~
T32n1638_p0151a23 || 諸果報性，引生諸佛大菩提心，~~住諸菩薩悲~~
T32n1638_p0151a24 || 心境界。若諸眾生煩惱等性能自調伏，~~所有~~
T32n1638_p0151a25 || 諸行而不常行，~~無求無願~~，~~彼煩惱性悉清淨~~
T32n1638_p0151a26 || 者，~~諸佛亦復無證無說~~。
T32n1638_p0151a27 || 又善財童子言：~~當知諸法皆悉如幻~~，~~我於幻~~
T32n1638_p0151a28 || 中而求解脫。如是等義《華嚴經》說。
T32n1638_p0151a29 || 當知諸法如幻、如夢、如陽焰、如聚沫、如乾闥
T32n1638_p0151b01 || 婆城。三界一切法，~~從識心所生~~，~~心如幻故三~~
T32n1638_p0151b02 || 界如幻。若有一物有實體者，~~此說幻喻理不~~
T32n1638_p0151b03 || 相應。《三摩地王經》中作如是說。如上諸義，~~諸~~
T32n1638_p0151b05 || 復次我今依經略釋餘義。如妙吉祥菩薩言：~~非~~
T32n1638_p0151b06 || 菩提者不可以身得、~~不可以心得~~。若無心即
T32n1638_p0151b07 || 無身，~~身心離故無為無作~~，~~如幻如化~~。若如是
T32n1638_p0151b08 || 說為菩提者，~~諸佛說此是為菩提~~，~~能入諸佛~~
T32n1638_p0151b09 || 平等境界，~~是故乃可名智莊嚴~~。而不莊嚴彼

T32n1638_p0151b10 || 一切智，~~一切智性不可得故。菩提無生亦復~~
T32n1638_p0151b11 || 無滅，~~不一不異、非此非彼。諸佛如來咸作是~~
T32n1638_p0151b13 || 又復譬如世間一切種子而能生~~長一切芽~~
T32n1638_p0151b14 || 莖，~~若無種子芽莖不生。釋迦菩薩坐菩提場~~
T32n1638_p0151b15 || 成等正覺，~~其義亦然，但從緣法而生起故。雖~~
T32n1638_p0151b16 || 有所證而無其實，~~此即說為遊戲神通。是故~~
T32n1638_p0151b17 || 當知，~~無有外法，諸佛如來亦無有性。是故離~~
T32n1638_p0151b18 || 識實無一法，~~若離識者法不生故。若心能生，~~
T32n1638_p0151b19 || 心即無生，~~若法所生，法亦無生。以是義故，諸~~
T32n1638_p0151b21 || 生菩提，~~亦非識心而能生故。何以故？識性空~~
T32n1638_p0151b22 || 故。妙吉祥所說是最上真實，~~於自佛境界中~~
T32n1638_p0151b23 || 如實而說。又復諸法皆從緣生，~~而彼所生亦~~
T32n1638_p0151b24 || 無自性，~~是故諸法皆悉如幻。如幻之言，是如~~
T32n1638_p0151b25 || 實說。慈氏菩薩現住如幻三摩地中，~~是故世~~
T32n1638_p0151b26 || 尊於是三摩地中與授其記，~~為表示故。又復~~
T32n1638_p0151b27 || 世尊於無數經中宣說諸法從識所現，~~離生~~
T32n1638_p0151b28 || 離滅、~~非有相非攝藏、無起作無止息、不有不~~
T32n1638_p0151b29 || 無、~~非常非斷。當知智性皆悉如幻，況復諸法~~
T32n1638_p0151c01 || 有所分別。若有執著斷常語者，~~彼非正行，佛~~
T32n1638_p0151c02 || 不許可。若知諸法非斷非常，~~彼正相應，說名~~
T32n1638_p0151c03 || 真實。於自分外無法可著，~~亦無有法是心所~~
T32n1638_p0151c04 || 對，~~雖於諸法說種種句，但隨諸法為表了故。~~
T32n1638_p0151c05 || 當知自識而非他識，~~於其外義而無少法所~~
T32n1638_p0151c06 || 可樂欲。自識無性、他識無性，~~於自於他亦無~~
T32n1638_p0151c07 || 異性，~~彼真實智離有離無。當知我識亦復非~~
T32n1638_p0151c08 || 有，~~補特伽羅蘊語所攝。是故應知一切佛、一~~
T32n1638_p0151c09 || 切法皆自分有，~~若離自分求不可得。即此所~~
T32n1638_p0151c10 || 說離有離無~~是甚深義，諸佛皆說此微妙法，~~
T32n1638_p0151c11 || 遠離一切取著分別，~~離此亦復無別所說。諸~~
T32n1638_p0151c12 || 迷謬者若著於有，~~即有善惡界趣二種差別；~~
T32n1638_p0151c13 || 若著於無，~~即無其想剎那生起，是故著有著~~
T32n1638_p0151c14 || 無俱不相應。諸佛如來悲心方便宣說此義，

T32n1638_p0151c15 || 謂一切法離有離無。如是所說，是最上句，是
T32n1638_p0151c16 || 故此說諸法真實。法無著性非諸所觀，彼無
T32n1638_p0151c17 || 著性離有離無，若如是知，是大智者。當觀虛
T32n1638_p0151c18 || 空無增減、無分量、無邊際，即此虛空出生一
T32n1638_p0151c19 || 切。清淨識心亦復如是，此心無心一切出生。
T32n1638_p0151c20 || 又如淨摩尼寶，彼無心故映現一切。或有問
T32n1638_p0151c21 || 言：云何分位而無能取？應如是答，謂彼虛空
T32n1638_p0151c22 || 無作邊故，即無能取。若彼虛空無作邊者，量
T32n1638_p0151c23 || 云何得？當知一切眾生界如微塵聚，彼一虛
T32n1638_p0151c24 || 空悉能容受，而諸眾生等虛空界無所增減。
T32n1638_p0151c25 || 若一切有情及一切方分、一切種類、一切形
T32n1638_p0151c26 || 相，一一分別，是中實無一性有所生起。以是
T32n1638_p0151c27 || 義故，非一性、非多性，一多中間而亦無性。若
T32n1638_p0151c28 || 言一性，定有所得，即種種性而有差別，有差
T32n1638_p0151c29 || 別性即分別生。是故一性多性是性平等，若
T32n1638_p0152a01 || 於外義無所取著，於智亦復而無所得。若於
T32n1638_p0152a02 || 外義無所取著，於智亦復無所生起。若知識
T32n1638_p0152a03 || 心離諸有相，而彼外法有何分量？若知識心
T32n1638_p0152a04 || 是諸有相，而彼外法亦何分量？是故應知於
T32n1638_p0152a05 || 彼外法，實無一性而可生起，如夢等法無實
T32n1638_p0152a06 || 作用。若言諸法是此，此無自相；若言諸法是
T32n1638_p0152a07 || 彼，彼亦無實。若於自心有所了知，即此自心
T32n1638_p0152a08 || 亦復無實。若如實知者，名覺了識相。若有一
T32n1638_p0152a09 || 切龜重分別心起，當知皆是煩惱差別所生。
T32n1638_p0152a10 || 若能了煩惱性、離分別心，即生死、涅槃二俱
T32n1638_p0152a11 || 清淨。此清淨性即諸法性，是性亦復名為真
T32n1638_p0152a12 || 如，名為實際，亦名為空。是諸性中若染若淨，
T32n1638_p0152a13 || 實智所觀皆悉平等。或有問言：於一切法中
T32n1638_p0152a14 || 何者是不壞？應如是答：諸法自因不壞。云何
T32n1638_p0152a15 || 不壞？不壞因性故。若法有性、若法無性，不離
T32n1638_p0152a16 || 自性，於二義邊何能安立？若諸法因及諸作
T32n1638_p0152a17 || 用有所壞者，於一切處理不相應。諸法實性

T32n1638_p0152a18 || 云何隨轉？謂彼實性無所住故。諸法無性云
T32n1638_p0152a19 || 何有因？離因亦復無別性故。又諸法實性而
T32n1638_p0152a20 || 無所壞，即壞之名亦復無住，此中亦無差別
T32n1638_p0152a21 || 因性，彼壞滅性無分位故。諸法真實是常住
T32n1638_p0152a22 || 性，彼常住性非無常性，若離實性別義作用，
T32n1638_p0152a23 || 理不相應；然諸物性而亦不滅。又非無常性
T32n1638_p0152a24 || 是真實性。真實性中而有何義？是所作用無
T32n1638_p0152a25 || 差別性不可分別，彼一切常、遍一切處。又非
T32n1638_p0152a26 || 無常性是真實性。真實性中相云何得？諸不
T32n1638_p0152a27 || 真實此云何立？諸別異性此云何現？是故非
T32n1638_p0152a28 || 無常性。應如是知。又復當知，無常性者於物
T32n1638_p0152a29 || 性中自類而轉，聚類所現差別因故，所欲為
T32n1638_p0152b01 || 因而生起故。若或以彼諸無常性，而於此中
T32n1638_p0152b02 || 為決定說，與唯識義理不相應，彼無常性無
T32n1638_p0152b03 || 決定故。若法不壞亦非不壞，有法剎那而生
T32n1638_p0152b04 || 起故。若言不壞者，何名無常性？若非不壞者，
T32n1638_p0152b05 || 又何名因性？過去、未來法亦如是，皆無物性。
T32n1638_p0152b06 || 定實分別諸法隨轉，隨其分位，此復何因？謂
T32n1638_p0152b07 || 無住故。諸有為中現前事滅，即彼後事還復
T32n1638_p0152b08 || 生起，前不可分別引生後分，後不可分別從
T32n1638_p0152b09 || 前分生。若言諸法此有所得，即於此中起分
T32n1638_p0152b10 || 別因。若言諸法彼有所得，即於彼中起分別
T32n1638_p0152b11 || 因。過去、未來無住亦然，是中不應有所分別。
T32n1638_p0152b12 || 剎那法中可說有壞、不壞義邊，非剎那法。若
T32n1638_p0152b13 || 於彼因如是了知，前後中際不可分別。

T32n1638 《集諸法寶最上義論》卷2

T32n1638_p0152b23 || 所轉故，不相應相而無其實。於不相應無實
T32n1638_p0152b24 || 相中，不可起二分別，不可說一時、不可說異
T32n1638_p0152b25 || 時，一時、異時無生起故。又不可說無時，理相
T32n1638_p0152b26 || 違故。若說壞時，壞即不生故。是故當知，生時
T32n1638_p0152b27 || 無住，住時亦復而無所得。彼無住性，云何有

T32n1638_p0152b28 || 滅？彼生與住說名為異。若本無生，云何有住？
T32n1638_p0152b29 || 若法無住，即云何得？以無生故及無住故。於
T32n1638_p0152c01 || 何義中而說有滅？若法有住，於住法中可說
T32n1638_p0152c02 || 異性；法既無住，何有異性？無異性中不應分
T32n1638_p0152c03 || 別。當知異性而非住性，實無一性而可分別。
T32n1638_p0152c04 || 是故諸相及分別心，此為二種，若無諸相即
T32n1638_p0152c05 || 無分別。若彼諸相、若分別心有分別者，二俱
T32n1638_p0152c06 || 分別。如實義者，無相無分別。生住異滅若有
T32n1638_p0152c07 || 性者，於一切時、一切處、一切法初中後分不
T32n1638_p0152c08 || 可安立。若能如是如理思惟者，佛說是人名
T32n1638_p0152c09 || 為大智。初分中分後分諸性，於三分性中實
T32n1638_p0152c10 || 無一性有所生起，是故諸法非一性、非多性、
T32n1638_p0152c11 || 一多中間俱無所得。若一切法離一性、離多
T32n1638_p0152c12 || 性，即常與無常無所分別，是故非無常、非非
T32n1638_p0152c13 || 無常，不應於中起二分別。當知初分中分後
T32n1638_p0152c14 || 分不俱時生、不俱時有，如他人性即自所
T32n1638_p0152c15 || 無。若自體性，他云何有？此中所說自性尚無，
T32n1638_p0152c16 || 他性何有？是故自亦無性、他亦無性，當知一
T32n1638_p0152c17 || 切法所行所作不離因性。若壞不壞，非心所
T32n1638_p0152c18 || 思、不可分別，初中後分如實思惟，皆無為相、
T32n1638_p0152c19 || 無別異相，不應分別彼彼諸法、各各種子。彼
T32n1638_p0152c20 || 各各性，一一不離智種子生，刹那刹那時分
T32n1638_p0152c21 || 轉易，是故彼彼一切法性。云何心能思惟生
T32n1638_p0152c22 || 起？一切法中差別事相，當知無因亦無差別，
T32n1638_p0152c23 || 諸法本來無所造作，雖作用相續當何有實？
T32n1638_p0152c24 || 是故所知諸法及能知者，是二於刹那中不
T32n1638_p0152c25 || 能和合。彼如是性實無能取，是中無所有亦
T32n1638_p0152c26 || 無所得。當觀諸法生已即壞，若法不壞即非
T32n1638_p0152c27 || 生法，以法壞故而無所得。彼不壞者是常住
T32n1638_p0152c28 || 性，即常住性彼亦復離，即離之言是中亦離。
T32n1638_p0152c29 || 若如是知，即了諸法彼差別性，是常住因，無
T32n1638_p0153a01 || 差別性亦復如是。諸有為法即生即滅，故名

T32n1638_p0153a02 || 無住。若有住者，應有所得。以無住相、無所得
T32n1638_p0153a03 || 故，彼無住法是故相應一切行中諸差別行。
T32n1638_p0153a04 || 若彼彼性有所得者，於無差別行云何對治？
T32n1638_p0153a06 || 復次當知眼等諸識有現量性，大牟尼師親
T32n1638_p0153a07 || 所宣說。若離現量性別取量非量者，彼於此
T32n1638_p0153a08 || 中當云何得？世間所有先所作事皆無所依，
T32n1638_p0153a09 || 如諸所作無作用性。若彼如是，諸現前事如
T32n1638_p0153a10 || 其現前亦無所成。是中若有所行及非所行，
T32n1638_p0153a12 || 如虛空，常與無常俱不可執。當知諸法皆從
T32n1638_p0153a13 || 緣生，雖生亦無少法可得，緣如幻故所生如
T32n1638_p0153a14 || 幻，即彼如是出生諸法。以是義故，諸法無性
T32n1638_p0153a15 || 亦非無性。此如是義，正等正覺如實宣說。當
T32n1638_p0153a16 || 知一切法無著無礙，於大乘中此真實說。如
T32n1638_p0153a17 || 是了知，即菩提心本來平等。十方三世一切
T32n1638_p0153a18 || 如來如實知故，出生方便宣說一切甚深法
T32n1638_p0153a19 || 門，如其所應名言分別，是故各各宣說表示
T32n1638_p0153a20 || 出生諸法，所謂彼彼法是四諦法、彼彼法是
T32n1638_p0153a21 || 唯識法。雖有所說而常真實，彼彼諸法皆悉
T32n1638_p0153a22 || 如幻，由如幻故不可尋、不可伺、不可知、無表
T32n1638_p0153a23 || 示、無攝藏。若離如是等，即知法真實，以知真
T32n1638_p0153a25 || 脫，即諸佛亦然、眾生亦然、生死亦然、涅槃
T32n1638_p0153a26 || 亦然、法界亦然。是故佛與眾生二俱平等，生
T32n1638_p0153a28 || 是義，佛說此為諸佛菩提，乃於一切所行所
T32n1638_p0153a29 || 作悉能成辦。此所說義是第一義，離此無別
T32n1638_p0153b01 || 有第一義。此第一義攝一切法，是不思議真
T32n1638_p0153b02 || 實語行，離有離無、非智非愚、非少非多，無相
T32n1638_p0153b03 || 無性、無所照達、智不可知、識不可識，不即自
T32n1638_p0153b04 || 性不離自性、無取無捨離取捨相，從如實智
T32n1638_p0153b05 || 之所出生。隨所出生、隨所言說，無取相、無攝
T32n1638_p0153b06 || 藏，非心所思，不可知故；非眼所見，不可見
T32n1638_p0153b07 || 故。何以故？心無自性故。由心無自性，即一切
T32n1638_p0153b08 || 法無自無他，以無自他二種差別即一切法

T32n1638_p0153b09 || 自性相應，無生無滅、無集無散、非智非愚，無
T32n1638_p0153b10 || 有少法有所表示、有所照達。當知彼彼菩提
T32n1638_p0153b11 || 種子而彼彼相，為表了故。若能於彼彼相觀
T32n1638_p0153b12 || 無我者，菩提種子亦無所生。諸菩薩摩訶薩
T32n1638_p0153b13 || 自性真實，以善方便出現世間，起大悲心示
T32n1638_p0153b14 || 有所證，而諸菩薩自性真實無生無滅。當知
T32n1638_p0153b15 || 識法遠離疑惑，無有少法而可生起，我我所
T32n1638_p0153b16 || 空，而無有相顯了表示。識相光明而無自性，
T32n1638_p0153b17 || 然光明性彼性自常，是故我相性者無有光
T32n1638_p0153b18 || 明。無光明中云何可說有光明相？如諸光明
T32n1638_p0153b19 || 而能破暗，然暗與明不近不合。不近故明何
T32n1638_p0153b20 || 能破？不合故暗何所破？若明暗相遠，又俱無
T32n1638_p0153b21 || 所得。是故當知明能破暗不即不離，不可
T32n1638_p0153b22 || 於中定實分別。暗雖有破，無能破法，彼能破
T32n1638_p0153b23 || 法無別分量。何以故？破名無住故。由此應
T32n1638_p0153b24 || 知，彼一切法因緣和合而有所生，以緣生故
T32n1638_p0153b25 || 如幻而成。如幻法中，彼癡暗等亦非煩惱，但
T32n1638_p0153b27 || 生起，是二實性俱無分別，此中見邊而實無
T32n1638_p0153b29 || 復次當知，觸、作意、受、想、思、欲、勝解、念、定、慧，如
T32n1638_p0153c01 || 是等心所有法，彼彼皆是菩提之相，而彼一
T32n1638_p0153c02 || 一自性清淨。若或有法非菩提相者，而於自
T32n1638_p0153c03 || 體理不相應。當如虛空自性清淨，而彼智性
T32n1638_p0153c04 || 亦然清淨。若知我相實無所有，即彼識心亦
T32n1638_p0153c05 || 復無生。若識無生者，彼一切法當云何有？是
T32n1638_p0153c06 || 故應知諸法皆從真實所生。諸法因緣和合
T32n1638_p0153c07 || 即生，雖生無實而無所有。諸法如幻、識心如
T32n1638_p0153c08 || 幻，緣亦如幻。由如是故，識從緣生。當知智性
T32n1638_p0153c09 || 亦復如幻，無所分別、無所了知。諸法自相非
T32n1638_p0153c10 || 智所知，但有言說皆不相應。此中若能離諸
T32n1638_p0153c11 || 分別，若生若滅皆悉遠離。緣生如幻，所生亦
T32n1638_p0153c12 || 如幻，云何如幻中而實有生？當知識心彼如
T32n1638_p0153c13 || 幻故智亦如幻，智如幻故所知亦如幻。智與

T32n1638_p0153c14 || 所知俱如幻故，生法亦然。生法如幻故，諸法
T32n1638_p0153c15 || 亦然。如人見彼幻所作象，如其所生即有三
T32n1638_p0153c16 || 事。世間諸行亦復如是，如其所生亦有三
T32n1638_p0153c17 || 事。若於此心有所見者，即有言說及所作事；
T32n1638_p0153c18 || 若了無心即無所思。無心無思，法云何有？若
T32n1638_p0153c19 || 有我相及有我所可說有見，無我我所當云
T32n1638_p0153c20 || 何見？彼菩提相亦云何證？此無我相如是應
T32n1638_p0153c21 || 知。一切幻法而無所有，如幻所現說名為有，
T32n1638_p0153c22 || 有性無性彼自性性，此性無著一切處現。若
T32n1638_p0153c23 || 法是有即不應無，此有亦復現前無體。若法
T32n1638_p0153c24 || 是無即不應有，此無亦復現前有實。是故無
T32n1638_p0153c25 || 生亦無攝藏。由此應知，若法言有不如是有，
T32n1638_p0153c27 || 記，法界自性應如是說。若諸色法是實有體，
T32n1638_p0153c28 || 於第一義然無所有，是故此中諸所作事，皆
T32n1638_p0153c29 || 從幻化分別起故。若法有性、若法無性、本自
T32n1638_p0154a01 || 如是，若非有性、若非無性亦復如是。有性無
T32n1638_p0154a02 || 性自性相應，性與無性非心分別。若有說言
T32n1638_p0154a03 || 諸法是一，一無自性；若有說言諸法是異，異
T32n1638_p0154a04 || 無自性。一切法中無自性性說不可得，所有
T32n1638_p0154a05 || 諸佛隨三世轉，普令世間一切眾生盡得解
T32n1638_p0154a06 || 脫，而諸佛界無增長因，彼彼亦復無增長性。
T32n1638_p0154a07 || 真實性中諸佛常有。當知一切法四種分別，
T32n1638_p0154a08 || 所謂若有、若無、是二、非二。世間如幻心亦如
T32n1638_p0154a09 || 幻，云何無說而有所說？一切法空離諸所著，
T32n1638_p0154a10 || 空亦不離彼真如性，是中不應戲論分別。以
T32n1638_p0154a11 || 是義故，諸法無性，應如是說。當知諸佛正等
T32n1638_p0154a12 || 正覺，非性非無性，性與無性皆離著故。此即
T32n1638_p0154a13 || 非空亦非不空，空有中間亦無所立，是故一
T32n1638_p0154a14 || 切法無生無性，以無生無性故隨諸有相處
T32n1638_p0154a15 || 處表示。然其執相義無所得，無實取性，是即
T32n1638_p0154a16 || 真實。諸法無生亦復無滅，彼一切法皆同一
T32n1638_p0154a17 || 相。此中如是同一相故，即一切法無染無淨。

T32n1638_p0154a18 || 若言諸法有生有滅，當知皆從煩惱種子虛
T32n1638_p0154a19 || 妄生起。若說諸法為無生者，彼說名為斷見
T32n1638_p0154a20 || 增語；若說諸法為無滅者，彼說名為常見增
T32n1638_p0154a21 || 語。是故應知諸法離言，不可說生不可說滅。
T32n1638_p0154a22 || 一切法中若生若滅，實無少法而有所得。若
T32n1638_p0154a23 || 能離彼二種增語，即一切法非斷非常，有性無
T32n1638_p0154a24 || 性性自真實，此中無有少法是所得相，無有
T32n1638_p0154a25 || 一事而實可轉。諸法雖生而無所有，是中亦
T32n1638_p0154a26 || 復無實境界。智如虛空離諸有相，智與虛空
T32n1638_p0154a27 || 皆悉平等。當知一切差別分別，為煩惱網、礙
T32n1638_p0154a28 || 清淨性。真如無相離諸所緣，自性清淨有大
T32n1638_p0154a29 || 光明，是故當知諸佛世尊本真如性，是為佛
T32n1638_p0154b01 || 寶。以清淨因示清淨法，開生正解自性任持，
T32n1638_p0154b02 || 是為法寶。指真實道自體相應，是為僧寶。如
T32n1638_p0154b03 || 是三寶皆無為相、非蘊等法，無所集、無所有，
T32n1638_p0154b04 || 無有相、無分別。是故諸佛世尊住勝義諦，從
T32n1638_p0154b05 || 如實道如實而來，故名如來。如實了知無我
T32n1638_p0154b06 || 等法，是故現諸色相及功德法，從初發心修
T32n1638_p0154b07 || 諸勝行得不退轉，乃至最後一生補處成等
T32n1638_p0154b08 || 正覺。此所因者，從無垢真如現諸佛身，此所
T32n1638_p0154b09 || 現身是方便生，宣說諸法然無說相。何以故？
T32n1638_p0154b10 || 無性無所有故。識心清淨，是識即有，諸所作
T32n1638_p0154b11 || 事亦如是現，雖現無取而亦無說，以勝義諦
T32n1638_p0154b12 || 不可取、不可說故。即此無取及無說，性體自
T32n1638_p0154b13 || 真實亦不可說。以不可說即無分別，無分別
T32n1638_p0154b14 || 性是勝義諦，於勝義諦中隨事分別所有所
T32n1638_p0154b15 || 有諸法聲。如是如是諸法說，彼彼諸法無說
T32n1638_p0154b16 || 相，諸法法性皆平等，諸法無我亦無自性。有
T32n1638_p0154b17 || 性無性，彼彼自性離有離無，而不可取亦不
T32n1638_p0154b18 || 可說。此中如是若有若無，語義甚深，離相而
T32n1638_p0154b19 || 說。諸法無證相，此名正等覺。諸法離說相，
T32n1638_p0154b20 || 是名真實說。無生亦無滅，諸法甚深義。各各

T32n1638_p0154b21 || 諸境界，無我而無轉。外法不可轉、外法不可
T32n1638_p0154b22 || 取，施戒等諸法，雖說而無相。是故於一切法
T32n1638_p0154b23 || 無所取相，即無所著，此中亦復無別作用。設
T32n1638_p0154b24 || 有所作事，亦說名為空。作用空故無實行相，
T32n1638_p0154b26 || 別，當知彼心執相中轉，起彼心故。是愚癡者
T32n1638_p0154b27 || 著煩惱性，彼非解脫。若不起彼虛妄分別，諸
T32n1638_p0154b28 || 所作事皆悉寂靜，彼能如實而得解脫，無分
T32n1638_p0154b29 || 別故心性常寂。是故諸法從緣而生，雖有所
T32n1638_p0154c01 || 生說名為空，當觀自法而無有相，正等正覺
T32n1638_p0154c02 || 作如是說。當知諸法無集無散、無自無他，無
T32n1638_p0154c03 || 有小法取相可得，如初亦如後初後相應，而
T32n1638_p0154c04 || 彼真如性光明照。若能照達彼真如性，諸法
T32n1638_p0154c05 || 緣生現而無礙，如幻所生亦如是說。此所宣
T32n1638_p0154c06 || 說大乘出生，當知一切法若生若滅，非尋伺
T32n1638_p0154c07 || 道而能知故。何以故？諸語義邊無所著故，彼
T32n1638_p0154c08 || 真實性不可知故。是故現前無所取著，智者
T32n1638_p0154c09 || 如實離諸言說。彼分別心說名為網，離分別
T32n1638_p0154c10 || 故即得解脫，彼解脫心如空平等。如是所說
T32n1638_p0154c11 || 是甚深法，若於此中如實信解，是大智者。彼
T32n1638_p0154c12 || 信解心與三界等，是心清淨離諸塵垢，復能
T32n1638_p0154c13 || 遠離一切染著，即於諸法無取無捨。一切執
T32n1638_p0154c14 || 著愚癡皆悉遠離，彼能獲得十種自在。彼於
T32n1638_p0154c15 || 自法覺了實性，無自性中亦無所住，於諸法
T32n1638_p0154c16 || 中如實信解，如所信解如實而住。譬如虛空
T32n1638_p0154c17 || 周遍無缺，彼一切法圓滿出生亦復如是。是
T32n1638_p0154c18 || 法平等普遍一切，是中無法若來若去，無來
T32n1638_p0154c19 || 去故諸法現前，知是義者通達佛教，一切生
T32n1638_p0154c20 || 法悉無所著，異此亦復無別有法。此是大乘
T32n1638_p0154c21 || 諸法要道，最上甚深如實而轉。識心淨故一
T32n1638_p0154c22 || 切無著，與一切法理不相違。是故當知一切
T32n1638_p0154c23 || 執心盡處有法，彼法甚深非智所觀、非所了
T32n1638_p0154c24 || 知，有無二處俱不可立。以是義故，諸佛菩提

T32n1638_p0154c25 || 無能證者、無所證處、菩提法中無所安立。若
T32n1638_p0154c26 || 能如實證自佛者、與一切法而自相應。諸法
T32n1638_p0154c27 || 無因亦無所作、諸愚癡者思惟分別。若執無
T32n1638_p0154c28 || 因、又復不能集諸福事、起染著心感惡趣報。
T32n1638_p0154c29 || 是故智者於此甚深微妙法中、如實信解、尊
T32n1638_p0155a01 || 重恭敬、即得無量最上福聚、是名真實修大
T32n1638_p0155a02 || 乘者。是故若人覺了此道、是如實道、是無著
T32n1638_p0155a03 || 道、最上最勝、而能發生清淨信者、諸佛稱讚。
T32n1638_p0155a04 || 有諸無智邪見外道、不能捨彼諸執著心、此
T32n1638_p0155a05 || 甚深法不應為說、若為說者理不相應。
T32n1638_p0155a06 || 我所稱讚最上法、初中後善理相應、
T32n1638_p0155a07 || 總攝最上真實句、甚深微妙不思議、
T32n1638_p0155a08 || 集諸功德量無邊、普施一切眾生界。

T32n1639 《提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論》卷1

T32n1639_p0155a18 || 問曰：外道所立四宗法非佛法者、何者是？答
T32n1639_p0155a19 || 曰：謂一、異、俱、不俱。問曰：云何言一、異、俱、不
T32n1639_p0155a20 || 俱。答曰：有諸外道言一切法一、有諸外道
T32n1639_p0155a21 || 言一切法異、有諸外道言一切法俱、有諸
T32n1639_p0155a22 || 外道言一切法不俱。是諸外道於虛妄法中
T32n1639_p0155a23 || 各各執著、以為實有物故。問曰：何等外道
T32n1639_p0155a24 || 說一切法一？答曰：言一切法一者、外道僧佉
T32n1639_p0155a25 || 論師說。言一切法異者、外道毘世師論師說。
T32n1639_p0155a26 || 言一切法俱者、外道尼犍子論師說。言一切
T32n1639_p0155a27 || 法不俱者、外道若提子論師說。問曰：云何
T32n1639_p0155a28 || 僧佉人說一切法一？答曰：僧佉外道言、我、覺
T32n1639_p0155a29 || 二、法是一。何以故？二相差別不可得故。問
T32n1639_p0155b01 || 曰：云何二相差別不可得？答曰：如牛、馬異法、
T32n1639_p0155b02 || 二相差別可見可取、言此是牛、此是馬。而我
T32n1639_p0155b03 || 離覺我不可得、離我覺不可得、如《我經》中說：
T32n1639_p0155b04 || 我、覺體相如火與熱、二法差別不可得。問
T32n1639_p0155b05 || 曰：云何差別不可得？答曰：彼法不可說異故。

T32n1639_p0155b06 || 譬如白疊，不可說言此是白、此是疊。二法差別。
T32n1639_p0155b07 || 別。如白疊，一切法因果亦如是。問曰：云何
T32n1639_p0155b08 || 毘世師外道說一切法異？答曰：所言異者，我
T32n1639_p0155b09 || 與覺異。何以故？以說異法。問曰：云何名說
T32n1639_p0155b10 || 異法？答曰：如說此是白、此是疊，此是天德、此
T32n1639_p0155b11 || 是天德疊。我與覺異亦如是，此是我、此是智
T32n1639_p0155b12 || 故。問曰：有何差別彼法不可說一？答曰：譬如
T32n1639_p0155b13 || 白疊，此是白、此是疊。如是一切因果各異，不
T32n1639_p0155b14 || 可說一故。問曰：云何尼乾子說一切法俱？
T32n1639_p0155b15 || 答曰：言一切法俱者，如我與覺不可說一不
T32n1639_p0155b16 || 可說異，復有異義可說一可說異故。問曰：
T32n1639_p0155b17 || 云何不一不異、亦一亦異？答曰：如我與命用
T32n1639_p0155b18 || 相有異，方便異故言，如貪瞋癡等得言有異。
T32n1639_p0155b19 || 譬如燈明，得說言一、得說言異，以有此有彼、
T32n1639_p0155b20 || 無此無彼。得言一。燈異處明異處，故得言異。
T32n1639_p0155b21 || 如燈明因果，白疊一切法亦如是，亦得說一
T32n1639_p0155b22 || 亦得說異，故言俱也。問曰：云何若提子外
T32n1639_p0155b23 || 道說一切法不俱？答曰：不俱者，謂一切法不
T32n1639_p0155b24 || 可說一、不可說異，以二邊見過故。以說一、異、
T32n1639_p0155b25 || 俱論師等皆有過失故，智者不立如是三法。
T32n1639_p0155b26 || 問曰：云何過失？答曰：若離白別無疊者，白滅
T32n1639_p0155b27 || 疊亦應滅。若異白更有疊者，應有疊非白、有
T32n1639_p0155b28 || 白非疊。是故一、異、俱等法，我俱不立。雖然一、
T32n1639_p0155b29 || 異、俱等，一切法不可得言無。答曰：此諸外道
T32n1639_p0155c01 || 虛妄分別，是邪見相非是智相，皆是不善。
T32n1639_p0155c02 || 此義云何？又一等法虛妄分別，以不得言即
T32n1639_p0155c03 || 彼法，彼法一，不得言瓶。瓶一，以瓶即是瓶，故
T32n1639_p0155c04 || 亦不得異法。異法一，以不得言瓶共。疊一，以
T32n1639_p0155c05 || 瓶相異、疊相異，以異法離異法，異法不得一、
T32n1639_p0155c06 || 不得異，以異法不成異法。以異法不得言異
T32n1639_p0155c07 || 法，若二法說一、說異，彼二法應說一、應說異。
T32n1639_p0155c08 || 若不說一、不說異者，此是虛妄分別。若彼二

T32n1639_p0155c09 || 法是一者，不得言彼法是異。若無二者，云何
T32n1639_p0155c10 || 言一？以彼法相待成，故依世諦虛妄分別。第
T32n1639_p0155c11 || 一義諦中無彼外道虛妄分別，戲論過故。此
T32n1639_p0155c13 || 自此已下別答四義。如是一一觀察迦毘羅、
T32n1639_p0155c15 || 何？言一切法一者，此義不然，以滅應滅、不
T32n1639_p0155c16 || 滅不應滅、俱滅俱不滅。此義云何？汝向說我
T32n1639_p0155c17 || 與覺相差別不可得如白疊，我破此義。何以
T32n1639_p0155c18 || 故？以此義不與諸經論相應故。汝說諸法差
T32n1639_p0155c19 || 別不可得者，此義不然，如手、爪，彼法二相差
T32n1639_p0155c20 || 別不可得故。此明何義？如爪指掌名之為
T32n1639_p0155c21 || 手，若異此法手不可得。如是白疊一不可得。
T32n1639_p0155c22 || 何以故？無異法故。我覺一不可得，如是白疊
T32n1639_p0155c23 || 一不可得，如手與指掌。若此滅者彼亦應滅。
T32n1639_p0155c24 || 此義云何？若白滅者疊應滅故，如截手即截
T32n1639_p0155c25 || 指掌。汝意若謂白滅疊不滅者，此義不然，若
T32n1639_p0155c26 || 疊不滅，白亦不應滅。如截於手指，掌應在；如
T32n1639_p0155c27 || 截指掌，手亦應在故。汝意若謂青黃赤等唯
T32n1639_p0155c28 || 滅白色不滅疊者，云何言一？若不爾者，青黃
T32n1639_p0155c29 || 赤等色不應滅。不爾，疊不滅者，青黃白等色
T32n1639_p0156a02 || 問曰：我青黃赤等覆白色而不滅白。此義云
T32n1639_p0156a03 || 何？答曰：疊亦如是，覆疊而不滅疊。又此義不
T32n1639_p0156a04 || 然，洗疊已還見白色故。疊亦如是，覆疊不滅
T32n1639_p0156a05 || 疊，是故白即是疊、疊即是白。若疊滅者，青黃
T32n1639_p0156a06 || 赤白等色云何見？若汝意謂白滅覆非滅疊，
T32n1639_p0156a07 || 應滅覆疊不應滅白。若爾，有法滅覆、有法不
T32n1639_p0156a08 || 滅不覆，云何言一？是故一義不成。已答外道
T32n1639_p0156a10 || 問曰：迦那陀外道論師言一切法異者，我與
T32n1639_p0156a11 || 覺異，以說異法故。此是我、此是覺，如白疊，此
T32n1639_p0156a12 || 是白、此是疊故。答曰：此義不然，以無譬喻故。
T32n1639_p0156a13 || 如人說言：此是手、此是指掌。彼人雖說此語，
T32n1639_p0156a14 || 不能說異法，是故不得言我覺異，如白疊，以
T32n1639_p0156a15 || 見世間有二種差別故，一者相、二者處。相差

T32n1639_p0156a16 || 別者，色香味觸不異相有異相故。處差別者，
T32n1639_p0156a17 || 如穀豆等有白疊不異相有差別，如彼色香
T32n1639_p0156a18 || 味觸。若不爾者，有四種過。此義云何？白滅
T32n1639_p0156a19 || 疊亦滅，如彼色香味觸。譬如火和合燒瓶成
T32n1639_p0156a20 || 赤色已又為青色，香味亦爾。若不爾者，色香
T32n1639_p0156a21 || 味觸亦不應滅，如彼白疊異不可得。若白滅
T32n1639_p0156a22 || 者疊亦應滅，疊不滅者白亦不應滅。
T32n1639_p0156a23 || 問曰：此義不然，依彼法有此法，譬如畫壁，依
T32n1639_p0156a24 || 壁有畫，壁滅畫亦滅，畫滅壁不滅。我白滅、
T32n1639_p0156a25 || 疊不滅，義亦如是。答曰：汝此譬喻，事不相似。
T32n1639_p0156a26 || 壁是先有、畫是後作，而彼白疊起無前後，不
T32n1639_p0156a27 || 可得言此白先有、疊是後作。已答外道衛世
T32n1639_p0156a29 || 問曰：尼提子外道論師言一切法俱，迦毘羅
T32n1639_p0156b01 || 等論師皆有過失，以說一異故，是故我說俱
T32n1639_p0156b02 || 而不俱。譬如燈明，有此有彼、有彼有此，無
T32n1639_p0156b03 || 此無彼、無彼無此。如有燈有明、有明有燈，無
T32n1639_p0156b04 || 燈無明、無明無燈。異者能照所照，以燈異處
T32n1639_p0156b05 || 明異處，是故說異。如我覺白疊等，亦得說一
T32n1639_p0156b06 || 亦得說異。譬如白於疊中，別處不可得言此
T32n1639_p0156b07 || 是白、此是疊，如世間此是牛、此是馬等。白疊
T32n1639_p0156b08 || 不爾，是故我不說異亦不說一。若一者，白滅
T32n1639_p0156b09 || 疊應滅。又若一者，亦不應說赤疊黑疊等。是
T32n1639_p0156b10 || 故我言得說一、得說異。此義云何？答曰：此義
T32n1639_p0156b11 || 不然，如向說僧佉、毘世師等過失，與此無異。
T32n1639_p0156b12 || 以何等義僧佉一如向說？以何等義毘世師
T32n1639_p0156b13 || 異如向說？云何向說？如向說言，燈明一者，燈
T32n1639_p0156b14 || 即是明、明即是燈。此唯有別數而無別義。若
T32n1639_p0156b15 || 爾，燈亦應明、明亦應燈。若此二法一者，云何
T32n1639_p0156b16 || 異處？如手與指掌無差別，脚手有差別，手
T32n1639_p0156b17 || 指掌無差別。若一者云何言異？是故不得言
T32n1639_p0156b18 || 一言異。此一異義不成，已答外道尼提子論
T32n1639_p0156b20 || 問曰：若提子論師言，僧佉等論師說一切法

T32n1639_p0156b21 || 一、異、俱皆有過失。我若提子不說一切法一、
T32n1639_p0156b22 || 異、俱，如《我論》中不許此義，唯許不俱。是故我
T32n1639_p0156b23 || 無僧佉等過失。雖然，不得說言無不俱。此義
T32n1639_p0156b24 || 云何？答曰：此義不然，以無譬喻故。以無譬喻
T32n1639_p0156b25 || 者，我說世諦有如是法，第一義諦中無如是
T32n1639_p0156b26 || 相，是故此成我所說義。此明何義？以無彼法
T32n1639_p0156b27 || 即無此法，無彼法體亦無此法體。以此法不
T32n1639_p0156b28 || 成彼法、彼法不成此法，以此法畢竟非彼法、
T32n1639_p0156b29 || 彼法亦畢竟非此法，以白非疊、以疊非白，以
T32n1639_p0156c01 || 滅不應滅。以一者，即白是疊、疊即是白。不爾
T32n1639_p0156c02 || 者，滅是滅、不滅者不滅。若爾，云何虛妄分別
T32n1639_p0156c03 || 彼法是一、異、俱、不俱？若爾，疊亦應非疊非不
T32n1639_p0156c04 || 疊，白亦應非白非不白，以疊即是疊、白即是
T32n1639_p0156c05 || 白，是故疊非疊、白非白，是故非白不得白。如
T32n1639_p0156c06 || 是一、異、俱、不俱皆是虛妄分別，唯有言說無
T32n1639_p0156c07 || 有實義。如是我、覺因果等義亦如是故，已答

T32n1640 《提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論》卷1

T32n1640_p0156c17 || 問曰：何者外道所謂涅槃？
T32n1640_p0156c18 || 答曰：外道所說涅槃有二十種，是諸外道等
T32n1640_p0156c19 || 虛妄分別。如是等因能生六道，如來為遮是
T32n1640_p0156c20 || 等邪見，故說涅槃因果正義。何等二十？一者
T32n1640_p0156c21 || 小乘外道論師、二者方論師、三者風論師、
T32n1640_p0156c22 || 四者違陀論師、五者伊賒那論師、六者裸形
T32n1640_p0156c23 || 外道論師、七者毘世師論師、八者苦行論師、
T32n1640_p0156c24 || 九者女人眷屬論師、十者行苦行論師、十一
T32n1640_p0156c25 || 者淨眼論師、十二者摩陀羅論師、十三者尼
T32n1640_p0156c26 || 犍子論師、十四者僧佉論師、十五者摩醯首
T32n1640_p0156c27 || 羅論師、十六者無因論師、十七者時論師、十
T32n1640_p0156c28 || 八者服水論師、十九者口力論師、二十者本
T32n1640_p0157a01 || 問曰：何者外道說諸受陰盡，如燈火滅、種壞
T32n1640_p0157a02 || 風止名涅槃？答曰：第一小乘外道論師說。

T32n1640_p0157a03 || 問曰：○何等外道說方名涅槃？○答曰：○第二外道
T32n1640_p0157a04 || 方論師說，○最初生諸方，○從諸方生世間人，○從
T32n1640_p0157a05 || 人生天地，○天地滅沒還入彼處名為涅槃。是
T32n1640_p0157a07 || 問曰：○何等外道說風為涅槃因？○答曰：○第三外
T32n1640_p0157a08 || 道風仙論師說，○風能生長命物、能殺命物，○風
T32n1640_p0157a09 || 造萬物、能壞萬物，○名風為涅槃。是故風仙論
T32n1640_p0157a11 || 問曰：○何等外道說梵天是涅槃因？○答曰：○第四
T32n1640_p0157a12 || 外道園陀論師說，○從那羅延天臍中生大蓮
T32n1640_p0157a13 || 華，○從蓮華生梵天祖公。彼梵天作一切命、○無
T32n1640_p0157a14 || 命物，○從梵天口中生○婆羅門，○兩臂中生○刹利，
T32n1640_p0157a15 || 兩髀中生○毘舍，○從兩脚跟生○首陀，○一切大
T32n1640_p0157a16 || 地○是修福德戒場，○生一切華草○以為供養。化
T32n1640_p0157a17 || 作山野禽獸、人中猪羊驢馬等，○於界場中殺
T32n1640_p0157a18 || 害供養梵天，○得生彼處名涅槃。是故園陀論
T32n1640_p0157a20 || 問曰：○何等外道說不見分別見常無常是涅
T32n1640_p0157a21 || 槃？○答曰：○第五外道伊睺那論師眷屬作如是
T32n1640_p0157a22 || 說。伊睺那論師尊者形相不可見、遍一切處，○
T32n1640_p0157a23 || 以無形相而能生諸有命無命一切萬物，○名
T32n1640_p0157a24 || 為涅槃。是故伊睺那論師眷屬作如是說，○伊
T32n1640_p0157a26 || 問曰：○何等外道○分別見種種異相名涅槃？○答
T32n1640_p0157a27 || 曰：○第六裸形外道論師說。
T32n1640_p0157a28 || 問曰：○何等外道說見一切法自相同相名涅
T32n1640_p0157a29 || 槃？○答曰：○第七外道毘世師論師作如是說，○謂
T32n1640_p0157b01 || 地、水、火、風、虛空、微塵、物、功德、業、勝等十種法常
T32n1640_p0157b02 || 故，○和合而生一切世間知無知物。從二微塵
T32n1640_p0157b03 || 次第生一切法。無彼者無和合者，○無和合者
T32n1640_p0157b04 || 即是離散，○散者即是涅槃。是故毘世師論師
T32n1640_p0157b05 || 說，○微塵是常能生一切物○是涅槃因。
T32n1640_p0157b06 || 問曰：○何等外道說身盡福德盡名為涅槃？○答
T32n1640_p0157b07 || 曰：○第八苦行論師說。
T32n1640_p0157b08 || 問曰：○何等外道說自性人命轉變名涅槃？○
T32n1640_p0157b09 || 答曰：○第九外道女人眷屬論師說，○摩醯首羅

T32n1640_p0157b10 || 作八女人，一名阿提傲、二名提傲、三名蘇羅
T32n1640_p0157b11 || 婆、四名毘那多、五名迦毘羅、六名摩菟、七
T32n1640_p0157b12 || 名伊羅、八名歌頭。阿提傲生諸天，提傲作
T32n1640_p0157b13 || 阿脩羅，蘇羅婆生諸龍，毘那多生諸鳥，迦毘
T32n1640_p0157b14 || 羅生四足，摩菟生人，伊羅生一切穀子，歌頭
T32n1640_p0157b15 || 生一切蛇蝎蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等，如是知
T32n1640_p0157b16 || 者名為涅槃。是故女人眷屬論師說，女人是
T32n1640_p0157b18 || 問曰：何等外道說罪福盡德亦盡故名涅
T32n1640_p0157b19 || 槃？
T32n1640_p0157b20 || 答曰：第十外道行苦行論師說。
T32n1640_p0157b21 || 問曰：何等外道說煩惱盡故依智名涅槃？
T32n1640_p0157b22 || 答曰：第十一外道淨眼論師作如是說。
T32n1640_p0157b23 || 問曰：何等外道說見自在天造作眾生名涅
T32n1640_p0157b24 || 槃？
T32n1640_p0157b25 || 答曰：第十二外道摩陀羅論師言，那羅延論
T32n1640_p0157b26 || 師說：我造一切物，我於一切眾生中最勝，
T32n1640_p0157b27 || 我生一切世間有命無命物，我是一切山中
T32n1640_p0157b28 || 大須彌山王，我是一切水中大海，我是一切
T32n1640_p0157b29 || 藥中穀，我是一切仙人中迦毘羅牟尼。若人
T32n1640_p0157c01 || 至心以水草華果供養我，我不失彼人、彼人
T32n1640_p0157c02 || 不失我。摩陀羅論師說，那羅延論師言：一切
T32n1640_p0157c03 || 物從我作生、還沒彼處名為涅槃，是故名常。
T32n1640_p0157c05 || 問曰：何等外道說眾生遞共因生名涅槃？
T32n1640_p0157c06 || 答曰：第十三外道尼犍子論師作如是說，
T32n1640_p0157c07 || 初生一男共一女，彼二和合能生一切有命
T32n1640_p0157c08 || 無命等物。後時離散還沒彼處，名為涅槃。是
T32n1640_p0157c09 || 故尼犍子論師說，男女和合生一切物，名涅
T32n1640_p0157c11 || 問曰：何等外道說證諦道名涅槃因？
T32n1640_p0157c12 || 答曰：第十四外道僧佉論師說，二十五諦，自
T32n1640_p0157c13 || 性因生諸眾生是涅槃因。自性是常，故從自
T32n1640_p0157c14 || 性生大，從大生意，從意生智，從智生五分，從
T32n1640_p0157c15 || 五分生五知根，從五知根生五業根，從五業

T32n1640_p0157c16 || 根生五大。是故論中說，~~隨何等等性修行~~
T32n1640_p0157c17 || 二十五諦，~~如實知從自性生還入自性，能離~~
T32n1640_p0157c18 || 一切生死得涅槃。如是從自性生一切眾生，~~是故~~
T32n1640_p0157c19 || 是故外道僧佉說，~~自性是常能生諸法~~是涅
T32n1640_p0157c21 || 問曰：~~何等外道說有作所作而共和合名涅~~
T32n1640_p0157c22 || 槃？~~？~~
T32n1640_p0157c23 || 答曰：~~第十五外道摩醯首羅論師作如是說，~~
T32n1640_p0157c24 || 果是那羅延所作，~~梵天是因。摩醯首羅一體~~
T32n1640_p0157c25 || 三分，~~所謂梵天、那羅延、摩醯首羅。地是依處，~~
T32n1640_p0157c27 || 非命物，~~皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者，~~
T32n1640_p0157c28 || 虛空是頭、~~地是身、水是尿、山是糞、一切眾生~~
T32n1640_p0157c29 || 是腹中虫、~~風是命、火是煖、罪福是業。是八~~
T32n1640_p0158a01 || 種是摩醯首羅身。自在天是生滅因，~~一切從~~
T32n1640_p0158a02 || 自在天生、~~從自在天滅，名為涅槃。是故摩醯~~
T32n1640_p0158a03 || 首羅論師說，~~自在天常生一切物~~是涅槃因。
T32n1640_p0158a04 || 問曰：~~何等外道說一切物自然而生名涅槃？~~
T32n1640_p0158a05 || 答曰：~~第十六外道無因論師作如是說，無因~~
T32n1640_p0158a06 || 無緣生一切物，~~無染因、無淨因。《我論》中說：如~~
T32n1640_p0158a07 || 棘刺針無人作、~~孔雀等種種畫色皆無人作，~~
T32n1640_p0158a08 || 自然而有不從因生，~~名為涅槃。是故無因論~~
T32n1640_p0158a09 || 師說，~~自然是常生一切物~~是涅槃因。
T32n1640_p0158a10 || 問曰：~~何等外道說諸物皆是時作名涅槃？~~
T32n1640_p0158a11 || 答曰：~~第十七外道時散論師作如是說，時熟~~
T32n1640_p0158a12 || 一切大、~~時作一切物、時散一切物。是故《我論》~~
T32n1640_p0158a13 || 中說：~~如被百箭射時不到不死，時到則小草~~
T32n1640_p0158a14 || 觸即死。一切物時生、~~一切物時熟、一切物時~~
T32n1640_p0158a15 || 滅，~~時不可過。是故時論師說，時是常生一~~
T32n1640_p0158a16 || 切物名涅槃因。
T32n1640_p0158a17 || 問曰：~~何等外道說見有物名涅槃？~~
T32n1640_p0158a18 || 答曰：~~第十八外道服水論師作如是說，水是~~
T32n1640_p0158a19 || 萬物根本。水能生天地、~~生有命無命一切物，~~
T32n1640_p0158a20 || 下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天皆水為主。

T32n1640_p0158a21 || 水能生物、水能壞物，名為涅槃。是故外道服
T32n1640_p0158a22 || 水論師說，水是常名涅槃因。
T32n1640_p0158a23 || 問曰：何等外道說見無物名涅槃因？答曰：第
T32n1640_p0158a24 || 十九外道口力論師說，虛空是萬物因。最初
T32n1640_p0158a25 || 生虛空，從虛空生風，從風生火，從火生煖，
T32n1640_p0158a26 || 煖生水，水即凍凌堅作地，從地生種種藥草，
T32n1640_p0158a27 || 從種種藥草生五穀，從五穀生命。是故《我論》
T32n1640_p0158a28 || 中說：命者是食，後時還沒虛空名涅槃。是故
T32n1640_p0158a29 || 外道口力論師說，虛空是常名涅槃因。
T32n1640_p0158b01 || 問曰：何等外道說見有無物是涅槃因？
T32n1640_p0158b02 || 答曰：第二十外道本生安荼論師說，本無日
T32n1640_p0158b03 || 月星辰、虛空及地，唯有大水。時大安荼生如
T32n1640_p0158b04 || 雞子，周匝金色，時熟破為二段，一段在上作
T32n1640_p0158b05 || 天，一段在下作地，彼二中間生梵天，名一切
T32n1640_p0158b06 || 眾生祖公，作一切有命無命物。如是有命無
T32n1640_p0158b07 || 命等物散沒彼處，名涅槃。是故外道安荼論
T32n1640_p0158b08 || 師說，大安荼出生梵天是常名涅槃因。

T32n1641 《隨相論》卷1

T32n1641_p0158b18 || 十六諦總問：為物有十六、為名有十六耶？答：
T32n1641_p0158b19 || 毘（防夷反）頗（判何反）沙（翻為廣解）師解，為物有十六，故立
T32n1641_p0158b20 || 十六名，實有其體故稱物。經優波提舍（翻為離欲
T32n1641_p0158b21 || 修善說）師解，名有十六，物唯有七，苦諦有四。謂
T32n1641_p0158b22 || 無常、苦、空、無我，集、滅、道三諦各一，合為七。佛
T32n1641_p0158b23 || 本說優波提舍經以解諸義，佛滅後阿難、迦
T32n1641_p0158b24 || 旃延等還誦出先時所聞以解經中義，如諸
T32n1641_p0158b25 || 弟子造論解經，故名為經優波提舍。毘婆沙
T32n1641_p0158b26 || 復從優波提舍中出，略優波提舍；既是傳出
T32n1641_p0158b27 || 故，不言經毘婆沙。今先依前釋。屬緣故稱無
T32n1641_p0158b28 || 常，有為法無力，不能自起，藉緣方起。如嬰孩
T32n1641_p0158b29 || 小兒不能自起，藉他扶持方復得起。所言緣
T32n1641_p0158c01 || 者，即是貪愛及業。必須具此二法，五陰方得

T32n1641_p0158c02 || 生。業能生果，雖復能生，若無貪愛愛著、應生
T32n1641_p0158c03 || 處者，果亦不起。由如地水等能生穀牙，若
T32n1641_p0158c04 || 無人功以穀子安置地中，牙終不得生。未起
T32n1641_p0158c05 || 貪愛及業時，果則是無起。貪愛及業因緣和
T32n1641_p0158c06 || 合，果方得生，生則是有。業力若盡，果則謝滅，
T32n1641_p0158c07 || 還復成無。即是先後，先後無繫，屬於緣故。言
T32n1641_p0158c08 || 屬緣故名無常。逼惱性故名苦。逼惱有兩種，
T32n1641_p0158c09 || 一違逆逼惱，二隨順逼惱。若於佛弟子，是違
T32n1641_p0158c10 || 逆逼惱。佛弟子於生死中恒生怖畏，經中譬
T32n1641_p0158c11 || 云：譬如燒利劍，火光耀眼，人執之在側，欲以
T32n1641_p0158c12 || 相害，於念念中恒生大怖畏。佛弟子怖畏生
T32n1641_p0158c13 || 死亦如此。此下是違逆義。而生老病死等，恒
T32n1641_p0158c15 || 著生死，即是隨順義。如兄弟二人，兄甚愛
T32n1641_p0158c16 || 弟，弟恒惱兄，兄雖受惱猶自愛之。凡夫愛著
T32n1641_p0158c17 || 生死，雖復受苦猶愛著之，故以逼惱性為苦。
T32n1641_p0158c18 || 對治我所見故名空。凡夫執一切法言是我所，
T32n1641_p0158c19 || 今明一切悉非我所，為對治此見故名為空。
T32n1641_p0158c20 || 對治我見故名無我。凡夫執五陰等以為我，
T32n1641_p0158c21 || 今明一切法悉無有我，為對治此見故說無
T32n1641_p0158c22 || 我（此四是苦諦）。次釋集諦四名。種子法道理，故名
T32n1641_p0158c23 || 因能生果。是種子法具四義，是其道理。四義
T32n1641_p0158c24 || 者，一、種子破則不能生，如取種子磨之令破，
T32n1641_p0158c25 || 雖具諸緣，不復能生牙。貪愛等煩惱亦是生
T32n1641_p0158c26 || 果之種子，若為道所破，雖具餘緣，不復能生
T32n1641_p0158c27 || 果。二、陳宿故雖具諸緣亦不能生牙，以種子
T32n1641_p0158c28 || 經時節久故。貪愛等生果亦復如此，聲聞六
T32n1641_p0158c29 || 十大劫修行，獨覺百大劫修行，佛三阿僧祇
T32n1641_p0159a01 || 劫修行。三乘人在未發心之前，於一闍提位
T32n1641_p0159a02 || 中起貪愛等煩惱，煩惱生業，業所感果猶未
T32n1641_p0159a03 || 受之，從修行已去多歷時節，功德智慧既轉
T32n1641_p0159a04 || 深廣，映蔽先因力用衰弱，雖具餘緣不能生
T32n1641_p0159a05 || 果。《大有經》說：九十八惑生一煩惱，一煩惱生

T32n1641_p0159a06 || 九十八惑。如因貪具生九十八惑，皆能生貪。
T32n1641_p0159a07 || 三、失時故。雖具餘緣則不生牙，如春種則生、
T32n1641_p0159a08 || 冬則不生。因失時亦不能生果，如鴛掘魔
T32n1641_p0159a09 || 羅。因無明斷二千命，死必應入地獄；而現身
T32n1641_p0159a10 || 得成阿羅漢，先所作惡以時差故，雖具餘緣
T32n1641_p0159a11 || 不復得生果。四、因緣不具，雖不破、不陳宿、不
T32n1641_p0159a12 || 失時。亦不生牙。如地水人功等因緣不具，故
T32n1641_p0159a13 || 不能生牙。因生果亦爾，雖未被破、未經久時
T32n1641_p0159a14 || 及失時，而因緣不具，則不能生果。若眾生作
T32n1641_p0159a15 || 業能牽生果，須具三事：一親近善知識、二有
T32n1641_p0159a16 || 信向心、三作功力惡業。須三事對此求之，若
T32n1641_p0159a17 || 無三事，因緣不具則不能得果，故《醜陋經》云：
T32n1641_p0159a18 || 若眾生願生人中，而作業。因緣不具故，乃於
T32n1641_p0159a19 || 畜生等中受果。若作惡業，應於畜生等中受
T32n1641_p0159a20 || 生，因緣不具，乃於人中受果。如阿羅漢，雖具
T32n1641_p0159a21 || 有諸業，以斷煩惱盡業，無煩惱為伴故，則
T32n1641_p0159a22 || 不能牽生。又如中滅阿那含，用業已盡，而
T32n1641_p0159a23 || 貪愛未盡，不得受色界生，生在中陰中。又如
T32n1641_p0159a24 || 得初果，竟起修道所滅煩惱，煩惱生業，雖具
T32n1641_p0159a25 || 業煩惱，由斷見道所破煩惱故，不復得用新
T32n1641_p0159a26 || 業受生。世間種子法，必須具四種道理，方得
T32n1641_p0159a27 || 生牙。貪愛及業為種子法亦爾，必須具四種
T32n1641_p0159a28 || 道理方能生果，生果故名因。問：業及煩惱，何
T32n1641_p0159a29 || 者正為種子？答：煩惱為正。煩惱生業，業不
T32n1641_p0159b01 || 能生煩惱，煩惱是本故。又有業無煩惱，必不
T32n1641_p0159b02 || 能牽生；有煩惱無業，由得中陰生。
T32n1641_p0159b03 || 二顯現故名集起。顯現有兩義，一、貪愛與業
T32n1641_p0159b04 || 相應。令果得生，未生時果未現，生時則顯現。
T32n1641_p0159b05 || 二、貪愛能顯於境界，境界實是鄙惡，而貪愛
T32n1641_p0159b06 || 轉心。謂境界為好，即顯現境界令好。如一女
T32n1641_p0159b07 || 人，三識往觀之，凡夫見之謂為可愛之境，
T32n1641_p0159b08 || 虎狼觀之謂是可食之物，聖人觀之謂為骨

T32n1641_p0159b09 || 藏。謂為骨藏，此是稱境而知。謂為可愛、可
T32n1641_p0159b10 || 食，並由貪愛顯現此境故爾。由貪愛顯現，
T32n1641_p0159b11 || 應生處境，於中起染著故，業得生果；若無
T32n1641_p0159b12 || 此二顯現，果則不得生。明此兩種顯現，為
T32n1641_p0159b13 || 釋集起義。外道謂一切法唯有一因生，言自
T32n1641_p0159b14 || 在天一因生一切物。今為破此見，明眾緣集
T32n1641_p0159b15 || 聚方能生果。雖復眾緣集聚，若不能令果起
T32n1641_p0159b16 || 亦非因義，集聚而令果起方得是因。二種顯
T32n1641_p0159b17 || 現亦明集聚義，亦明令果起義，故以顯現釋
T32n1641_p0159b18 || 集起。如窯師埏埴繩水等眾緣聚集，共生一
T32n1641_p0159b19 || 瓶。能拔出果令成就故名緣。因直感果令起，
T32n1641_p0159b20 || 緣則能令果生，使一期報得具足成就。次釋
T32n1641_p0159b21 || 滅諦四名。五陰盡不生故名滅，此據果報為
T32n1641_p0159b22 || 語。現在五陰盡，未來五陰不生，故名為滅。今
T32n1641_p0159b23 || 取滅名目無為體耳。滅諦自以無為為體，不
T32n1641_p0159b24 || 取五陰滅不生為體。五陰滅不生有三世，滅
T32n1641_p0159b25 || 諦體是無為，非三世法。五陰滅不生有三世
T32n1641_p0159b26 || 者，如舍利弗、目犍連等五陰，是過去滅不生；
T32n1641_p0159b27 || 凡夫五陰則於未來方滅不生；若現在聖人
T32n1641_p0159b28 || 五陰，則是現在滅不生。無為法中無五陰，五
T32n1641_p0159b29 || 陰不於此中生，故用盡不生義以目無為。又
T32n1641_p0159c01 || 五陰若盡滅不生時，方證得此無為故。以盡
T32n1641_p0159c02 || 不生義目無為故，名無為為滅。能滅三火故
T32n1641_p0159c03 || 名寂靜。三火有兩種：一、欲瞋癡為三火。此
T32n1641_p0159c04 || 三有三義故名火：一能燒眾生一切善根、二
T32n1641_p0159c05 || 此三煩惱能使心熱即有燒心義、三能然三
T32n1641_p0159c06 || 界故名火。此三煩惱遍三界中，從六塵、六根、
T32n1641_p0159c07 || 六識生。此煩惱根塵識皆是有流，由此三煩
T32n1641_p0159c08 || 惱故不得安樂。三煩惱如火能然，根塵識如
T32n1641_p0159c09 || 薪是所燃。問：上界無瞋，今那得言有瞋耶？答：
T32n1641_p0159c10 || 凡夫生上界者具有見諦煩惱，在上界非無
T32n1641_p0159c11 || 之，但不得起故言無。今言有者，就理為語。二、

T32n1641_p0159c12 || 以三苦為三火。此三苦能燒眾生，令不得安
T32n1641_p0159c13 || 樂，若欲界則具三苦，色界則具壞、行二苦，無
T32n1641_p0159c14 || 色界唯有行苦。三苦即是三災，苦苦是火災、
T32n1641_p0159c15 || 壞苦是水災、行苦是風災。有此二種三火則
T32n1641_p0159c16 || 喧動，以滅此二種三火故名寂靜，無三扞故
T32n1641_p0159c17 || 名妙。三扞者，謂生、老、死為三苦。此三苦平等
T32n1641_p0159c18 || 遍三界中故，偏說此三苦為三扞。三界皆有
T32n1641_p0159c19 || 生，故有生苦。若欲界則有頭白面皺之老，六
T32n1641_p0159c20 || 天及色界乃無此老相貌，亦有改異義，如采
T32n1641_p0159c21 || 畫始時則分明可愛，久則采色歇薄，上界色
T32n1641_p0159c22 || 身亦有此義，即名此為老。無色界心亦有老，
T32n1641_p0159c23 || 果報將盡之時，心用改異，昔時定心堅固，將
T32n1641_p0159c24 || 終定心劣弱，恒欲退墮。故三界皆有老苦。三
T32n1641_p0159c25 || 界皆有終盡，故皆有死苦。所以名此為扞者，
T32n1641_p0159c26 || 凡夫之性恒求安樂，所以修世俗善望得樂
T32n1641_p0159c27 || 報，而此三橫災使其受苦，故名三苦為三扞。
T32n1641_p0159c28 || 無為之中無此三扞，故名為妙。問：上界生時
T32n1641_p0159c29 || 自不苦，何故名為苦耶？答：未必生苦，受故名
T32n1641_p0160a01 || 苦，生是苦本故名為苦。無為不生所以無苦，
T32n1641_p0160a02 || 生死有生所以有苦，故名生為苦。如地獄是
T32n1641_p0160a03 || 處所之名，處實非苦，但處能生苦，故名地獄
T32n1641_p0160a04 || 為苦。問：生苦，三苦中是何苦耶？答：若是苦受
T32n1641_p0160a05 || 生是苦，若樂受生是壞苦，捨受生是行苦。
T32n1641_p0160a06 || 欲界生具有三苦；色界生具二苦，謂壞苦、行
T32n1641_p0160a07 || 苦；無色界唯是行苦。老苦亦具三苦，若轉樂
T32n1641_p0160a08 || 為苦，則是苦苦，若轉苦為樂、轉樂為樂，則是
T32n1641_p0160a09 || 壞苦，轉樂為捨，則是行苦。約三界類，此死苦，
T32n1641_p0160a10 || 亦具三苦，類前可解耳。問：經中說有幾苦耶？
T32n1641_p0160a11 || 答：說有無量苦。此間所說八苦以外，分別復
T32n1641_p0160a12 || 有諸苦，但止說七苦耳。舊八苦中不說病苦，
T32n1641_p0160a13 || 說七苦竟，言等等餘諸苦。所以不說病苦者，
T32n1641_p0160a14 || 病苦唯在欲界人中，近，不遍欲界天中，故不

T32n1641_p0160a15 || 說之。天中所以無病苦者，病從內外緣生。外
T32n1641_p0160a16 || 謂寒熱不平等、飲食不調適，故致病苦。內者
T32n1641_p0160a17 || 或行多令四大弱、或坐多令四大弱，四大弱
T32n1641_p0160a18 || 故成病。上界外無寒熱不平等、飲食不調適
T32n1641_p0160a19 || 之緣，內四大既強，無有行坐過差之緣，故不
T32n1641_p0160a20 || 得有病苦。曲解亦有病義。六天作欲事，或三
T32n1641_p0160a21 || 日不食乃至七日，不至七日則死，未死之
T32n1641_p0160a22 || 前四大弱，亦得名病苦。問：餘四苦云何？答：五
T32n1641_p0160a23 || 陰若通三界，求不得、愛別離、怨憎會。此三苦
T32n1641_p0160a24 || 上二界定無，以名自住果報，無有雜住一處
T32n1641_p0160a25 || 故，無此三苦。欲界六天則具有之。下品諸天
T32n1641_p0160a26 || 願樂上品，不得故生苦，即求不得苦。與阿修
T32n1641_p0160a27 || 羅鬪戰，即怨憎會苦。鬪戰不如，為阿修羅所
T32n1641_p0160a28 || 縛所破，即愛別離苦。解脫一切失，故名永離。
T32n1641_p0160a29 || 一切失者，是因、緣、果報。因是煩惱、緣是業、所
T32n1641_p0160b01 || 受五陰是果報，此三是過失法。究竟解脫此
T32n1641_p0160b02 || 三，非暫時解脫，故名永離。問：煩惱何故稱因、
T32n1641_p0160b03 || 業為緣？答：煩惱是種子，正能牽生，故名因。若
T32n1641_p0160b04 || 無煩惱，雖復有業，則不能牽生。若無業有煩
T32n1641_p0160b05 || 惱，猶得生中陰。若煩惱盡，業雖得莊嚴果，終
T32n1641_p0160b07 || 故名道。凡有兩釋：一云盡無生智是能行、戒
T32n1641_p0160b08 || 定慧是所行。從苦法智訖道比智，十二心皆
T32n1641_p0160b09 || 斷煩惱是盡智，第十三心是無生智。戒有
T32n1641_p0160b10 || 有流，本是有流，由兩智行之故成無流。定
T32n1641_p0160b11 || 亦如此。智有三種，謂聞、思、修。修慧亦有有流、
T32n1641_p0160b12 || 無流，亦由兩智行之故成無流。盡智行之
T32n1641_p0160b13 || 者，苦流智現前，具八分聖道。戒、定本是有
T32n1641_p0160b14 || 流，今為盡智行之故成無流。盡智有二種，
T32n1641_p0160b15 || 一是正見、二是正思惟。同觀無常而有麤細，
T32n1641_p0160b16 || 正見細見、正思惟麤，而此二互得相生。而此三互得相生。若以正
T32n1641_p0160b17 || 見為盡智，亦得言使正見成無流，終是比以盡
T32n1641_p0160b18 || 智令智慧成無流。如此明義，則一時中為盡

T32n1641_p0160b19 || 智所行，故令戒定慧成無流。以異性故得同
T32n1641_p0160b20 || 時，乃至阿羅漢悉如此。若還以正見望正見、
T32n1641_p0160b21 || 正思惟望正思惟者，則不得同時，必以前正
T32n1641_p0160b22 || 見使後正見成無流。正思惟亦爾，一時中不
T32n1641_p0160b23 || 得並有，一性兩法故。若如此明義，則異時
T32n1641_p0160b24 || 明智慧，為盡智所行，乃至阿羅漢悉如此；為
T32n1641_p0160b25 || 無生智所行，乃至阿羅漢悉如此。為無生智
T32n1641_p0160b26 || 行故戒定慧成無流者，見諦有後十心，後十
T32n1641_p0160b27 || 心屬果。若須陀洹人作十二心觀者，則是無
T32n1641_p0160b28 || 生智使同時戒定慧及異時慧成無流。問：苦
T32n1641_p0160b29 || 法見即是無生智，何不說之耶？答：苦法見若
T32n1641_p0160c01 || 形待苦法智，亦得名其作無生智；若望苦類
T32n1641_p0160c02 || 智者，其復為苦類智作本；斷上界煩惱，復屬
T32n1641_p0160c03 || 盡智。既不定是無生智，故悉屬盡智。唯第
T32n1641_p0160c04 || 十三心定故，可說為無生智。第二解言，戒定
T32n1641_p0160c05 || 慧為無流心所行成無流故名道，則以無流
T32n1641_p0160c06 || 心為能行、戒定慧為所行，盡、無生智是助心
T32n1641_p0160c07 || 法故。前解異後釋，言於中者，於戒定慧中與
T32n1641_p0160c08 || 理相應故名如者，若通論則與四相應理相
T32n1641_p0160c09 || 應故名如，若別論與不斷不常中道理相應
T32n1641_p0160c10 || 故名如。如是得理之智，若以邪思惟不如破
T32n1641_p0160c11 || 之，不能使其成不如，故名如。
T32n1641_p0160c13 || 教，從正聲名生正聞，正聞生正修，作如此次
T32n1641_p0160c14 || 第習學，名為所作。若是獨覺及佛，則從正思
T32n1641_p0160c15 || 生正修，無有從正聲名生正聞義，以此兩乘
T32n1641_p0160c16 || 根利，自能思惟得悟。問：獨覺及佛，根本悉經
T32n1641_p0160c17 || 聞法故得生思惟修慧，何故無正聞生正思
T32n1641_p0160c18 || 耶？答：宿世非不經聞。今論即事，非是憶昔所
T32n1641_p0160c19 || 聞乎。時師作此說、依此說，依此而生思慧，
T32n1641_p0160c20 || 直端然思惟自得悟理；聲聞則必依師語思
T32n1641_p0160c21 || 惟之。永過度故名出離。有兩解。一解言：
T32n1641_p0160c22 || 由邪思惟故生煩惱，煩惱生業，業生果報，此

T32n1641_p0160c23 || 等皆是不正思惟故。若生無流智慧，智慧生
T32n1641_p0160c24 || 戒定等，皆悉是正。正與不正相反，正即過度
T32n1641_p0160c25 || 不正，非暫時過度，及是永過度。又一解：煩惱
T32n1641_p0160c26 || 是倒，智慧是不倒。倒與不倒相反，不倒永過
T32n1641_p0160c27 || 度倒。前解則廣，後解則略，故有異用。前家又
T32n1641_p0160c28 || 一解十六名，言非永法性故名無常。若無為
T32n1641_p0160c29 || 法本來是有，永無有生、永無住滅。有為法暫
T32n1641_p0161a01 || 生暫住暫滅，此法性爾，故名無常。從無明生
T32n1641_p0161a02 || 故，苦者不解世間事故。苦近不解世間事，已
T32n1641_p0161a03 || 自是苦，況不解真實甚深理邪？彌是大苦
T32n1641_p0161a04 || 無明根本，是苦，由無明故，受生死報故，生死
T32n1641_p0161a05 || 無處不苦。中間人所離故名空。六根是中間，
T32n1641_p0161a06 || 佛自以聚落譬六根。今言中間，如聚落之中
T32n1641_p0161a07 || 間。我人不在此中間，故言人所離。以為我人
T32n1641_p0161a08 || 所離，故名為空。不自在故名無我者，自在有
T32n1641_p0161a09 || 兩義：一、不依他故名自在，若不由他生住滅
T32n1641_p0161a10 || 則是自在；二者隨意所作故名自在，若欲令
T32n1641_p0161a11 || 火冷火輒冷、欲令水不濕水即不濕者，此則
T32n1641_p0161a12 || 是自在。一切有為法依他，故有生住滅，又不
T32n1641_p0161a13 || 得如意。若有神通能轉變者，終須依定等修
T32n1641_p0161a14 || 學方有此用，既不免依故無自在，既無自在
T32n1641_p0161a15 || 故無有我。來道理故名因，今次第舉譬釋之。
T32n1641_p0161a16 || 以種子為譬。如有種子，不藉餘緣自有生樹
T32n1641_p0161a17 || 之力，樹猶未生，而種子既有能生力，能令牙
T32n1641_p0161a18 || 等後時來。現在業分為四分。初分者，當作善
T32n1641_p0161a19 || 惡業時，不藉餘緣，便自有能感果力，果至命
T32n1641_p0161a20 || 終猶在未來。業既有能感果力，能令果後時
T32n1641_p0161a21 || 來。現在有能令來之道理，故言來道理名因。
T32n1641_p0161a22 || 出道理故名集起者，種子本能生樹，樹牙莖
T32n1641_p0161a23 || 枝葉等，本在未來，今以種子內土中、藉地水
T32n1641_p0161a24 || 等外緣方得出牙，牙纔起現在種子即滅。業
T32n1641_p0161a25 || 亦如此，本能感果，果在未來。現在報既盡，先

T32n1641_p0161a26 || 受中陰生，中陰生纔起業，初分即謝。業有能
T32n1641_p0161a27 || 出中陰之道理，必須因緣聚集，中陰果方生，
T32n1641_p0161a28 || 故言出道理，故名集起。行度故名生處者，
T32n1641_p0161a29 || 牙先出現在，從牙生莖，從莖初訖至未生華
T32n1641_p0161b01 || 以來名為行度。行者漸漸增長。度牙位，莖纔
T32n1641_p0161b02 || 生，牙便謝。業亦如此，先受中陰牙，捨中陰牙
T32n1641_p0161b03 || 受正生，從柯羅邏初至第七分之終，名為行
T32n1641_p0161b04 || 度。漸漸增長故名行，過中陰位故名度，柯羅
T32n1641_p0161b05 || 邏纔生業，第二分便謝。柯羅邏等次第生故
T32n1641_p0161b06 || 名生，此生從業生故名業，為處故言行度，故
T32n1641_p0161b07 || 名生處業。第三分自用強。若無業用，雖有
T32n1641_p0161b08 || 餘緣生果，終不得起。
T32n1641_p0161b09 || 所依道理故名緣。莖先漸長猶未生華，從生
T32n1641_p0161b10 || 華以去至結子，子又生未來樹，皆名所依
T32n1641_p0161b11 || 道理。華果等皆依此位種子而得生。華纔生
T32n1641_p0161b12 || 種子，第三分便謝。業亦如此，從柯羅邏初至
T32n1641_p0161b13 || 第七分，未能作生死因及解脫。至六根具足
T32n1641_p0161b14 || 第二剎那已去，能造生死解脫因，此位是業
T32n1641_p0161b15 || 第四分。此第四分初以去，若苦樂若惡若善，
T32n1641_p0161b16 || 皆依業第四分。業第四分是依道理，故名為
T32n1641_p0161b17 || 緣。業第四分纔生，業第三分便謝。業第四分
T32n1641_p0161b18 || 自用亦強，果既已生，藉餘緣義則弱，正由
T32n1641_p0161b19 || 業用故果得具足。若業第二分感中陰生，因
T32n1641_p0161b20 || 緣俱弱，以貪愛為因、業為緣二事俱弱，不可
T32n1641_p0161b21 || 以種子全為譬，止少分為譬耳。當作業時具
T32n1641_p0161b22 || 能感此四位，果逐時節有異，有此四種。約此
T32n1641_p0161b23 || 位故，分業為四分。問：一業那忽俱感此果耶？
T32n1641_p0161b24 || 答：就一剎那明一業，亦得義分為三分，前分
T32n1641_p0161b25 || 後分弱、中分明強。弱感中陰，強感生果。若
T32n1641_p0161b26 || 無流業則初強後弱。問：業生果與種子若為
T32n1641_p0161b27 || 異耶？答：此義不同。若依薩婆多等部，明有為
T32n1641_p0161b28 || 法皆剎那剎那滅者，一種子且據十剎那為

T32n1641_p0161b29 || 語。若當分論相生者，第一刹那能生第二刹
T32n1641_p0161c01 || 那，第二刹那能生第三，恒隣次明相生。第一
T32n1641_p0161c02 || 生而即滅，不至第二，豈能生第三耶？若就
T32n1641_p0161c03 || 向分因、約相續為語者，第一刹那同分因
T32n1641_p0161c04 || 即能生第二刹那，以去乃至華實，同分因攝
T32n1641_p0161c05 || 此業果在未來。第一刹那滅，第二刹那同分
T32n1641_p0161c06 || 即攝，第三刹那以去果在未來，後去次第類
T32n1641_p0161c07 || 此。若無第一刹那種子為本，則不得有第二
T32n1641_p0161c08 || 第三刹那，次第相續故。初一刹那種子，以得
T32n1641_p0161c09 || 說其能生。後諸果言同分因者，種子四大即
T32n1641_p0161c10 || 四分，同能生一果，故有此名。不如業有同隨
T32n1641_p0161c11 || 得攝其因果。若正量部，色不念念滅，有暫住
T32n1641_p0161c12 || 義。種子未生牙時，只是一種子耳。若當分論
T32n1641_p0161c13 || 生果，正生牙果。若約相續，亦有生莖葉等義，
T32n1641_p0161c14 || 後去類皆如此。業則不爾，業雖自滅，有無失
T32n1641_p0161c15 || 法在，攝其果令不失。今且據戒善為語。戒有
T32n1641_p0161c16 || 根本，根本有前方便及正方便。前方便有三
T32n1641_p0161c17 || 事，一大眾和合許為受戒、二正乞戒、三時節。
T32n1641_p0161c18 || 時節者，要期盡形壽息一切惡。正方便者，師
T32n1641_p0161c19 || 為其說一白三羯磨，至第三羯磨竟，即得護
T32n1641_p0161c20 || 身口善。此善即是戒，以要期心等緣攝之，以
T32n1641_p0161c21 || 此為根本，盡形壽不滅，從此後相續恒流。若
T32n1641_p0161c22 || 中間作罪，戒則不復流，若懺悔竟則還復流。
T32n1641_p0161c23 || 言流者，從根本流出。一刹那戒善所流出者
T32n1641_p0161c24 || 亦生即滅，不從此刹那戒生第二刹那戒，還
T32n1641_p0161c25 || 從根本流出第二刹那戒，如此後生者能從
T32n1641_p0161c26 || 根本流出。若是薩婆多義，有同隨得繫之。戒
T32n1641_p0161c27 || 善生雖謝，同隨得繫其住在過去，繫果在未
T32n1641_p0161c28 || 來。若正量部，戒善生此善業，與無失法俱生。
T32n1641_p0161c29 || 其不說有業能，業體生即謝滅，無失法不滅，
T32n1641_p0162a01 || 攝業果令不失。無失法非念念滅法，是待時
T32n1641_p0162a02 || 滅法，其有暫住義，待果生時其體方謝。若是

T32n1641_p0162a03 || 定戒，皆有隨根本相續流義。布施物則隨物
T32n1641_p0162a04 || 在善恒流，若無流善不能得果。無有無失法
T32n1641_p0162a05 || 與善俱生，無有出在餘心無流善恒流義。問：
T32n1641_p0162a06 || 業與無失法俱生，同是有為法，業體何故滅、
T32n1641_p0162a07 || 無失法不滅耶？答：善是心相應法，故生而即
T32n1641_p0162a08 || 滅。無失法非心相應法，故不念念滅。薩婆多
T32n1641_p0162a09 || 義同。隨得亦念念滅，但非心相應法種類，自
T32n1641_p0162a10 || 相續不斷。問：布施善恒流定云何？答：身口是
T32n1641_p0162a11 || 業體，以相貌為身業，以語言為口業。運手
T32n1641_p0162a12 || 捉物或取物、或擎物與前人，此即是相貌，即
T32n1641_p0162a13 || 以此相貌為身業。發言呼取某物施某人，此
T32n1641_p0162a14 || 語言即是口業。發起身口業緣有三種：一、三
T32n1641_p0162a15 || 善根；二、從三善根生正思惟；三、從正思惟生
T32n1641_p0162a16 || 作意，謂作施意。若總論，用此三緣發身口業；
T32n1641_p0162a17 || 近論，正是作意發身口業。言布施者，以三緣
T32n1641_p0162a18 || 發身口業，故名布施善。菩薩默念而兩寶，意
T32n1641_p0162a19 || 業亦是施業。田有三種：一福德田，如佛及菩
T32n1641_p0162a20 || 薩等；二恩養田，如父母等；三貧窮田，即飢
T32n1641_p0162a21 || 寒眾生等。若施福德田，則無癡善根多。若施
T32n1641_p0162a22 || 貧窮田，則無癡瞋善根多，對貧窮眾生必
T32n1641_p0162a23 || 起慈悲故。無瞋善根多，一時中乃具三善根，
T32n1641_p0162a24 || 隨所對田故不無多少之異。施復有二種：一
T32n1641_p0162a25 || 恭敬施、二利益施。若恭敬，當施時善生，施竟
T32n1641_p0162a26 || 則善不復流。所以爾者，如佛已涅槃，為恭敬
T32n1641_p0162a27 || 佛故以衣食等供養。又如世人以衣食等供
T32n1641_p0162a28 || 養過去世尊，亦有恭敬故。既無人受用此物，
T32n1641_p0162a29 || 故善不得隨事而流。二利益施者，為利益前
T32n1641_p0162b01 || 人四大，以前人受用此物四大增長故。為利
T32n1641_p0162b02 || 益而施者，善則隨三事恒流。三事者，一、三善
T32n1641_p0162b03 || 根；二、餘物；三、眾生。三事中若一事不具，善則
T32n1641_p0162b04 || 不復流。如餘物雖未盡，眾生猶受用之，而施
T32n1641_p0162b05 || 主已死、或起邪見斷善根，善無復根本則善

T32n1641_p0162b06 || 不復流。若施主生存、善根不斷，能受用人未
T32n1641_p0162b07 || 滅，而餘物已盡，善亦不復流。若施主不斷善
T32n1641_p0162b08 || 根亦不死，餘物又未盡，而能受用人已謝滅，
T32n1641_p0162b09 || 無復人受用之，善亦不復流。餘人雖用，非施
T32n1641_p0162b10 || 主本心所期，唐自受用，善終不資。若檀越施
T32n1641_p0162b11 || 心通普，此則隨用皆有善資。故為福田者受
T32n1641_p0162b12 || 他施時，須將其約，若聽隨意用，則隨所迴施，
T32n1641_p0162b13 || 傳傳生福則無窮。若不爾者，輒迴與他，乖
T32n1641_p0162b14 || 施主心，迴施人非但無福亦更招罪，乃至後
T32n1641_p0162b15 || 應墮惡道中更相報償。此不容易，故宜慎之。
T32n1641_p0162b16 || 問：斷善根竟，善既無復根本，云何得更生善
T32n1641_p0162b17 || 耶？答：此應更作兩問。須陀洹初道無流，無有
T32n1641_p0162b18 || 無流種類為根本，何得以阿羅漢退起修道
T32n1641_p0162b19 || 所破煩惱？煩惱無不善根為本，云何得生
T32n1641_p0162b20 || 耶？答：生有兩種因，一先生因、二俱生因。先
T32n1641_p0162b21 || 生因即是三善根，未作善時先有此善根，能
T32n1641_p0162b22 || 生所作善，故名先生因。俱生因者，即是作意
T32n1641_p0162b23 || 思擇故善生，只思擇時是善生時，故名俱生
T32n1641_p0162b24 || 因。若善根未斷，作善之時從兩因生；若善根
T32n1641_p0162b25 || 已斷，作善之時則唯從俱生因生。若善生時，
T32n1641_p0162b26 || 還復接三善根，令與善心得相應。斷善根，非
T32n1641_p0162b27 || 是善根體都滅盡，直以邪見隔之，無復有善
T32n1641_p0162b28 || 心與其相應，名之為斷。若無流道生者，有流
T32n1641_p0162b29 || 善根體則滅。須陀洹初道無流，爾前未有無
T32n1641_p0162c01 || 流善根，唯從俱生。阿羅漢退起煩惱，三不善
T32n1641_p0162c02 || 根已盡，亦但從俱生因生。問：小乘佛受施食，
T32n1641_p0162c03 || 食此食時作便利不？答：佛無便利。佛領下兩
T32n1641_p0162c04 || 邊向頸各有千筋，受一切食味，食下至此便
T32n1641_p0162c05 || 變為血肉，故無便利。轉輪王有兩解：一云有
T32n1641_p0162c06 || 便利、一云無有。三乘同凡夫亦有便利。若
T32n1641_p0162c07 || 六天食名須陀，須翻為善、陀翻為貞實，此
T32n1641_p0162c08 || 食精妙亦不成便利。

T32n1641_p0162c09 || 無共繫義是滅義，~~而~~共繫淨盡故名滅。例前止
T32n1641_p0162c10 || 應有後句，~~而~~而有前句者，~~天竺云~~尼盧陀，~~此一~~
T32n1641_p0162c11 || 名有十義，~~覆亦名~~尼盧陀、~~蘭亦名~~尼盧陀、~~滅~~
T32n1641_p0162c12 || 亦名尼盧陀。今示說滅義不說餘義故，~~以初~~
T32n1641_p0162c13 || 句分別之。《中阿含》中有《解繫縛經》云，佛語比
T32n1641_p0162c14 || 丘：~~貪愛在汝眼中~~，~~汝須滅之~~。若滅貪愛，~~汝眼~~
T32n1641_p0162c15 || 亦滅，~~因眼對色生貪愛~~共繫縛識。貪愛即煩
T32n1641_p0162c16 || 惱繫縛，~~眼及色境界是繫縛~~。若滅貪愛繫縛，~~眼~~
T32n1641_p0162c17 || 眼等繫縛亦壞滅。經譬之云，~~如以鎖鎖~~繫人
T32n1641_p0162c18 || 置牢獄中。鎖是一繫縛，~~獄是一繫縛~~。若打除
T32n1641_p0162c19 || 鎖~~又燒滅獄~~，~~則離二繫縛~~。兩縛共繫眾生，故
T32n1641_p0162c20 || 言共繫。解脫貪愛故言淨，~~解脫境界故言盡~~，~~境~~
T32n1641_p0162c21 || 此即是除無餘涅槃。貪愛滅是有餘涅槃，~~境~~
T32n1641_p0162c22 || 界滅是無餘涅槃。眼既如此，~~耳鼻等悉然~~。三
T32n1641_p0162c23 || 有為相解脫故名寂靜。三有為自有二種，~~一以~~
T32n1641_p0162c24 || 三世為三有為相、~~二以生老滅為三有為相~~。
T32n1641_p0162c25 || 所以不明有住者，有為法~~無住~~，住是無為相，
T32n1641_p0162c26 || 故不說之。由邪思惟故起煩惱，~~煩惱生業~~，~~業~~
T32n1641_p0162c27 || 生果報，~~既有因果相生故有三世~~；~~無為法無~~
T32n1641_p0162c28 || 因果相生~~故無三世~~。有為法本是無故有生，~~無~~
T32n1641_p0162c29 || 有生故有老滅；~~無為法本有故無生~~，~~無生故~~
T32n1641_p0163a01 || 無老滅。有為法具有二種~~三相~~，喧動故非寂
T32n1641_p0163a02 || 靜；~~無為法解脫此二種三相~~，既無喧動故名
T32n1641_p0163a03 || 寂靜。就一煩惱有一解脫，~~九十八煩惱~~即有
T32n1641_p0163a04 || 九十八解脫。諸法本來不生，~~不生即解脫~~。眾
T32n1641_p0163a05 || 生顛倒故，~~於色等而起貪著~~，~~因貪著生業~~，~~業~~
T32n1641_p0163a06 || 生果報。煩惱貪著色，~~不能稱所對無為之理~~。
T32n1641_p0163a07 || 所對無為，~~即是此貪愛若被斷~~，~~即證得此無~~
T32n1641_p0163a08 || 為，故~~九十八惑~~有九十八無為，業及果報逐。
T32n1641_p0163a09 || 煩惱，無別有無為。
T32n1641_p0163a10 || 真實善故名妙。善自有四種，~~一真實善~~、~~二自~~
T32n1641_p0163a11 || 性善、~~三相雜善~~、~~四發起善~~。真實善者，~~即是~~

T32n1641_p0163a12 || 涅槃。生死是惡法，涅槃無惡，不從因緣生，故
T32n1641_p0163a13 || 名真實善。自性善者，即是無貪無瞋無癡三
T32n1641_p0163a14 || 善根。此三善根不藉餘緣，性能對治貪瞋癡
T32n1641_p0163a15 || 三惡。涅槃無三惡，其與涅槃相稱，故名為善。
T32n1641_p0163a16 || 譬如三藥非藉餘緣，性能治病：油能治風、蘇
T32n1641_p0163a17 || 能治熱、蜜能治淡。三相雜善者，是意業善，
T32n1641_p0163a18 || 由與三善根相應故。生信智等善。信智等生
T32n1641_p0163a19 || 時，心及助心法與三善根相應，悉皆成善。
T32n1641_p0163a20 || 未雜之時，三善根各能治一惡。心及助心法
T32n1641_p0163a21 || 不與三善根相雜，則無治惡用，相雜之時，則
T32n1641_p0163a22 || 能備破諸惡。如眾藥未相和雜之時，各能治
T32n1641_p0163a23 || 病，和雜以後，則無所不治。四發起善者，是
T32n1641_p0163a24 || 身口善。身口本無善，由意業善，發起身口，
T32n1641_p0163a25 || 故。身口生善。譬如水本非藥，以藥內水中
T32n1641_p0163a26 || 而煮之，由藥發起水，使水亦成藥。三善根
T32n1641_p0163a28 || 無惡是真實善，故名妙好。問：心及助心法
T32n1641_p0163a29 || 與三善根相應時，一時中具與三善根相應
T32n1641_p0163b01 || 不？答：一時中具與三善根相應。如信智等現
T32n1641_p0163b02 || 前時，此心得理即是無癡，貪瞋不起即是無
T32n1641_p0163b03 || 貪瞋。問：心及助心法與三不善根相應時，一
T32n1641_p0163b04 || 時中具與三不善根相應不？答：惡心現前時
T32n1641_p0163b05 || 此心乖理，恒與無明相應。苦與貪相應時，
T32n1641_p0163b06 || 不與瞋相應，以惡性相反故。問：三善根是心
T32n1641_p0163b07 || 法不？答：非心法，故，有時不與心相應。如僧
T32n1641_p0163b08 || 祇等部說，眾生心性本淨，客塵所污。淨即
T32n1641_p0163b09 || 是三善根。眾生無始生死已來有客塵，即是
T32n1641_p0163b10 || 煩惱。煩惱即是隨眠等煩惱，隨眠煩惱，即是
T32n1641_p0163b11 || 三不善根。由有三善根故生信智等，信智等
T32n1641_p0163b12 || 生時與三善根相扶，故名相應。由有三不善
T32n1641_p0163b13 || 根故，起貪瞋等不善，不善生時與三不善相
T32n1641_p0163b14 || 扶，故言相應。若起邪見斷三善根，三善根暫
T32n1641_p0163b15 || 滅非永滅，後若生善還接之令生。若斷三不

T32n1641_p0163b16 || 善根者，斷則永不生，最勝息故名永離者。如
T32n1641_p0163b17 || 人處在怨賊之中，則不得安息；若斷離怨賊，
T32n1641_p0163b18 || 離之未遠，乃有安息義，非最勝安息；若都
T32n1641_p0163b19 || 出其境界者，方是最勝安息。內合亦爾，若在
T32n1641_p0163b20 || 煩惱怨賊中，則都未安息？若雖復稍斷，斷之
T32n1641_p0163b21 || 未盡，乃有安息義，非最勝安息；斷之若盡，永
T32n1641_p0163b22 || 出煩惱外，方是最勝安息。阿羅漢煩惱都盡，
T32n1641_p0163b23 || 永不復生，是最勝安息。須陀洹見諦煩惱都
T32n1641_p0163b24 || 盡，永不復生，亦是最勝安息。
T32n1641_p0163b25 || 為對治邪道，故名為道。九十六種沙門，皆行
T32n1641_p0163b26 || 邪道。所以稱邪道者，行此道者，去無所至，故
T32n1641_p0163b27 || 名邪道。若行戒定慧正直道者，得至涅槃。為
T32n1641_p0163b28 || 對治邪道，故說戒定慧為道。又解，言可覓故
T32n1641_p0163b29 || 名道。如人期心欲至一方，先須覓道路；若欲
T32n1641_p0163c01 || 求解脫，須先覓出世道。戒定慧是可覓之處
T32n1641_p0163c02 || 故名道。對治非如故名如。有兩解：一明對治
T32n1641_p0163c03 || 非如理、二明對治非如行。四倒與理不相應，
T32n1641_p0163c04 || 即是非如，以常樂我淨置生死中、以無常苦
T32n1641_p0163c06 || 我不淨，涅槃是常樂我淨，與理相應即是如。
T32n1641_p0163c07 || 問：小乘涅槃云何得是我耶？是我則一切法
T32n1641_p0163c08 || 不皆是無我。答：小乘明一切法中無我，故名
T32n1641_p0163c09 || 無我耳。涅槃有體，有體即是法我。對治行不
T32n1641_p0163c10 || 如者，外道有常見、斷見。常見者，計我不滅，於
T32n1641_p0163c11 || 未來受報。為未來報故，於現在修苦行，凡有
T32n1641_p0163c12 || 十一事：一永坐，恒坐不起。二大發行，不住不
T32n1641_p0163c13 || 避山谷險難而漫行。三不食，斷食自餓。四長
T32n1641_p0163c14 || 倚，恒立一處。五隨日仰頭視日，朝則東視，
T32n1641_p0163c15 || 隨日上落視之不懈。六五炙，當晝大熱以日
T32n1641_p0163c16 || 炙頭，四邊然火以炙身。七眠刺，取刺置一處，
T32n1641_p0163c18 || 養諸天，自挑出筋，為琵琶弦彈之，而預供養
T32n1641_p0163c19 || 諸天。斷見者，謂身滅我亦滅，無有未來現在，
T32n1641_p0163c20 || 恣心所作造種種罪。此行並不與正行相應，

T32n1641_p0163c21 || 故一名不如行。今觀不常不斷。離二邊行中道，
T32n1641_p0163c22 || 與涅槃國相稱事，故名正行。所以呼涅槃為國
T32n1641_p0163c23 || 者，有二義：一、大力人所鎮故。大力人即是佛
T32n1641_p0163c24 || 及獨覺阿羅漢，證得涅槃無有過失，故言鎮。
T32n1641_p0163c25 || 二、怨賊不侵故。涅槃之中永離煩惱，即是不
T32n1641_p0163c26 || 侵。不種事有三義：一不肯去、二僻路、三疑
T32n1641_p0163c27 || 路。若起我見者，以生死為極處，不復進求涅
T32n1641_p0163c28 || 槃，即是不肯去義。雖欲進求，而修戒取，即
T32n1641_p0163c29 || 是僻路。於無流八定及有流八定，不知何者
T32n1641_p0164a01 || 是正，即是疑路。若修無流慧，分別是非，即除
T32n1641_p0164a02 || 疑路。既除疑路，亦除僻路。不著生死，即除
T32n1641_p0164a03 || 不肯去。修無流慧，能除我見、戒取、疑等煩惱。
T32n1641_p0164a04 || 涅槃無煩惱，即是與涅槃相稱事。此事不邪，
T32n1641_p0164a05 || 故名正行。對治一切怖畏，是名出離。一切怖
T32n1641_p0164a06 || 畏者，佛問波斯匿王：有人說，有大山從東方
T32n1641_p0164a07 || 來，下歷地、上際日輪。如是次第明有人說，
T32n1641_p0164a08 || 餘三方有大山來。汝今欲作何計？王答佛言：
T32n1641_p0164a09 || 世尊！此不可以愛語而得却之，不可以布施
T32n1641_p0164a10 || 而得却之，不可作怖畏事而得却之，不可興
T32n1641_p0164a11 || 兵而得却之，非此四方便所。如我今唯當一
T32n1641_p0164a13 || 佛又問：如有火來爛汝頭、燒汝衣。汝為當先
T32n1641_p0164a14 || 須滅火、先須修八分聖道耶？王答言：世尊！火
T32n1641_p0164a15 || 燒我頭及衣，我若滅火乃是暫時得免苦，非
T32n1641_p0164a16 || 是永免；若修八分聖道則永離苦。我當先修
T32n1641_p0164a17 || 八分聖道，不先滅火。四方山即譬老、病、死、愛
T32n1641_p0164a18 || 別離四苦，老苦能壞少壯、病苦能奪強健、死
T32n1641_p0164a19 || 苦能傾壽命、愛別離苦能乖富樂。前來皆是
T32n1641_p0164a20 || 出異義，天親所執同經優波提舍師義。◎
T32n1641_p0164a21 || ◎論主云：如我所信所解，今當說之。有生有
T32n1641_p0164a22 || 滅故名無常。有為法有生滅故，不得是常。生
T32n1641_p0164a23 || 即是有，滅即是無，先有後無故是無常。生何
T32n1641_p0164a24 || 故非常生、滅何故非常滅，而言生滅是無常

T32n1641_p0164a25 || 耶？解言：生壞於滅，故滅非常。滅復壞生，故
T32n1641_p0164a26 || 生亦無常。相違性，故名苦。五陰是苦聚，恒
T32n1641_p0164a27 || 違逆眾生心，令其受苦。眾生無不愛所受
T32n1641_p0164a28 || 身，以衣服飲食種種將養，而其不知此恩，恒
T32n1641_p0164a29 || 生諸苦違逆眾生心，於衣食增減之間，恒生
T32n1641_p0164b01 || 苦惱，欲令得安。所以坐久則生苦，厭坐須行，
T32n1641_p0164b02 || 久行又生苦，如此四威儀中恒相違逆。所以
T32n1641_p0164b03 || 恒違逆眾生心者，由所緣境界非真實故，違
T32n1641_p0164b04 || 逆生苦。體所離故名空。一切諸法皆是假名，
T32n1641_p0164b05 || 有名有義而無有體。和合能生是因義，於和
T32n1641_p0164b06 || 合中以立因名。所生是果義，於所生中以立
T32n1641_p0164b07 || 果名。而因果無體。何以故然？根塵和合能
T32n1641_p0164b08 || 生識，離根塵外，豈別有因體耶？和合故說識
T32n1641_p0164b09 || 生，離和合外，豈復別有識體生耶？有因果無
T32n1641_p0164b10 || 能作能用，無有因果，是有因果名義。無能作
T32n1641_p0164b11 || 者，因無體無真實能作。無能用者，果無體無
T32n1641_p0164b12 || 真實。能受用苦樂名義，中無體，即是體所離
T32n1641_p0164b13 || 義，故名空。無自人故名無我。佛說有法不出
T32n1641_p0164b14 || 十八界，若言有我，是何界所攝？若十八界不
T32n1641_p0164b15 || 攝，故知無我。此破跋和弗多羅可住子部
T32n1641_p0164b16 || 義。其救義云：我遍十八界中，豈可令別為一
T32n1641_p0164b17 || 界所攝耶？其所執我，言不一不異，是不可說
T32n1641_p0164b18 || 藏。今更破之，如眼根與色塵是所緣，眼識是
T32n1641_p0164b19 || 能緣，緣根塵故生識。今先就所緣中破之。我
T32n1641_p0164b20 || 遍在根塵中，為一為異？若其異者，則應所緣
T32n1641_p0164b21 || 有根塵我三法，佛何故止說二不說三耶？若
T32n1641_p0164b22 || 言有我異於根塵，而佛不說為所緣者，此我
T32n1641_p0164b23 || 則無用。又若言異根塵者，汝說不異義此則
T32n1641_p0164b24 || 壞。若言我與根塵一，則唯有根塵，何處有
T32n1641_p0164b25 || 我？則汝說不一義又壞。次就能緣破之。我與
T32n1641_p0164b26 || 識為一為異耶？若異，則能緣有二種，謂我及
T32n1641_p0164b27 || 識。若有二法，佛何故不說耶？若雖有而佛不

T32n1641_p0164b28 || 說，~~則我無用~~，~~又汝說不異義則壞~~。若我與識
T32n1641_p0164b29 || 一，~~識從緣生~~。既是~~有為~~，~~我亦應是有為~~，~~汝~~
T32n1641_p0164c01 || 立我非~~有為~~、非~~無為~~，~~此言則壞~~。又汝言不一，~~此~~
T32n1641_p0164c02 || 此言又壞。若破外道計我者，~~外道立我義~~。以
T32n1641_p0164c03 || 四智證知有我，~~一證智~~、~~二比智~~、~~三譬智~~、~~四聲~~
T32n1641_p0164c04 || 智，~~以此四智證知有我~~。外道有斷常二見，~~若~~
T32n1641_p0164c05 || 是斷見者，~~謂即此身是我~~，~~故身滅我亦滅~~。既
T32n1641_p0164c06 || 即身是，~~現見有身~~，~~即是證智知有我~~。若見出
T32n1641_p0164c07 || 息入息等五種是我相，~~既見其相~~，~~則知有我~~，~~此~~
T32n1641_p0164c08 || 此即是比智知有我。若見自身有我、~~知他身~~
T32n1641_p0164c09 || 亦有我，~~即是譬智知有我~~。聞聖師說有我則
T32n1641_p0164c10 || 知有我，~~是聲智知有我~~。若常見者，~~則唯比~~、~~聲~~
T32n1641_p0164c11 || 二智知有我耳。常見者言，~~隣虛及我不可見~~，~~非~~
T32n1641_p0164c12 || 非證智所知。復有常見者亦言，~~我是證智所~~
T32n1641_p0164c13 || 知。其說眼中之白精是月，~~白之中間赤精是~~
T32n1641_p0164c14 || 日，~~赤之中間青精~~。言是空，~~青精中人子是我~~，~~我~~
T32n1641_p0164c15 || 我則常，~~此亦可見~~，~~故是證智所知~~。月是母造，~~日~~
T32n1641_p0164c16 || 日是父造，~~空是自在天造~~，~~我非因造故是常~~。
T32n1641_p0164c17 || 所以名青精為空者，~~若覆之則不見~~，~~知其是~~
T32n1641_p0164c18 || 空。天親次第破之，~~證智所知不過七法~~，~~即是~~
T32n1641_p0164c19 || 六塵及識。六塵及識並非是我，~~豈得為證智~~
T32n1641_p0164c20 || 所知耶？~~比智所知者~~，~~如眼~~、~~色~~、~~空~~、~~作意等因緣~~
T32n1641_p0164c21 || 生眼識，~~識即是明用~~。既見其有用，~~比智知~~
T32n1641_p0164c22 || 必有眼，~~我無別用~~，~~以何義比知有我耶？~~譬智
T32n1641_p0164c23 || 者，~~如見家牛形容~~，~~譬類知野牛形容~~。狀亦應
T32n1641_p0164c24 || 如此；~~我既非證智所知~~，~~亦非譬智所知~~。聲智
T32n1641_p0164c25 || 者其執我，~~是聖師說言有我~~，~~我信聖師聲說~~
T32n1641_p0164c26 || 故立有我。此亦不然，~~汝師有斷常二說~~。若如
T32n1641_p0164c27 || 跋婆梨柯、~~阿賴伽也~~（揚荷反）、~~優樓迦~~（脚何反）等
T32n1641_p0164c28 || 三外道，~~起常見執言有我~~，~~說有未來~~；~~若是訶~~
T32n1641_p0164c29 || 梨多、~~聞陀~~、~~阿輪羅耶那~~等三外道，~~起斷見執~~
T32n1641_p0165a01 || 言無我，~~不說有未來~~。汝師所說有無自不定，~~言~~

T32n1641_p0165a02 || 豈可以此為證有我耶？言無自人者，計我者
T32n1641_p0165a03 || 言，我是五陰主，獨居五陰中，譬如國王。國
T32n1641_p0165a04 || 是自己所有，不與他共。今明五陰無主，故言
T32n1641_p0165a05 || 無自人，故名無我。問：外道明我有何用耶？若
T32n1641_p0165a06 || 有用則可以比智知。答：其說我外相有五、內
T32n1641_p0165a07 || 相有九，此是優樓迦等作此執。外相有五者，
T32n1641_p0165a08 || 一出息、二入息、三瞬、四視、五壽命，具此五
T32n1641_p0165a09 || 相故知有我。五相即五用，今破之。若以前四
T32n1641_p0165a10 || 相知有我者，如卵無前四相，豈有我邪？其
T32n1641_p0165a11 || 救義云，雖無前四相，有第五相則知有我。又
T32n1641_p0165a12 || 破之，壽命必與身相接。汝明我得解脫時，我
T32n1641_p0165a13 || 則離身，我離身時則無復壽命，豈得以壽命
T32n1641_p0165a14 || 證知有我邪？內相者，其說我是常，心是隣
T32n1641_p0165a15 || 虛，心亦是常。別有法非法，法者是善、非法
T32n1641_p0165a16 || 是惡。法非法能令我心共合，我心共合生九
T32n1641_p0165a17 || 法。從我心生覺，能覺知故；從覺生苦樂；從苦
T32n1641_p0165a18 || 樂生欲憎，於樂生欲、於苦起憎；從欲憎生功
T32n1641_p0165a19 || 力，作功力欲滅苦求樂；從功力生法非法。
T32n1641_p0165a20 || 若常見者，計有未來故，於現在修諸苦行，名
T32n1641_p0165a21 || 之為法。若斷見者，計無未來故，於現在恣心
T32n1641_p0165a22 || 造惡，名為非法。從法非法生修習；修習既熟
T32n1641_p0165a23 || 其用速疾，修疾即是因力，修疾故能疾憶念
T32n1641_p0165a24 || 過去事。由別有法非法合之，故九法中生法
T32n1641_p0165a25 || 非法，有時作善、有時作惡。別有法非法，凡
T32n1641_p0165a26 || 有五種事，一能使火上昇、二能使風傍行、三
T32n1641_p0165a27 || 能使地水沈下、四能使隣虛和合、五能使我
T32n1641_p0165a28 || 心和合。外道說有二災，一中間災、二火災。中
T32n1641_p0165a29 || 間災者，凡經三百千拘胝，即是三百千拘胝
T32n1641_p0165b01 || 劫，一百千拘胝火、一百千拘胝水、一百千拘
T32n1641_p0165b02 || 胝風世界。於火災時，世界一劫滅滅、一劫生，
T32n1641_p0165b03 || 水風時亦爾。滅則麤塵滅，本隣虛相離而住。
T32n1641_p0165b04 || 生則是法非法使其共合，法合為善道、非法

T32n1641_p0165b05 || 合為惡道。本塵既合，從此增長，更生諸塵，故
T32n1641_p0165b06 || 成世界，我心亦逐外塵離合。度三百千拘胝，
T32n1641_p0165b07 || 中間災滿。至火災時，復經三百拘胝，世界
T32n1641_p0165b08 || 一向滅，本塵一向相離而住，我心亦一向相
T32n1641_p0165b09 || 離而住，則我暫時解脫。度三百千拘胝火災
T32n1641_p0165b10 || 滿，法非法復使其共合。問：火何故上？風何故
T32n1641_p0165b11 || 傍行？地水何故下？答：火能成熟物，若火不
T32n1641_p0165b12 || 上昇，眾生則無以得成熟飲食等物。又火有
T32n1641_p0165b13 || 光明，主於智慧故在上。自在天身備有六
T32n1641_p0165b14 || 道，從心向上是人天，從心下向至臍是阿修
T32n1641_p0165b15 || 羅及鬼，從臍下至足是畜生及地獄。人天
T32n1641_p0165b16 || 光明、有智慧，故在上；火有光明，主於智慧，故
T32n1641_p0165b17 || 在上。風若不傍行，眾生則無以得去來。如船
T32n1641_p0165b18 || 在海，風若沈下上昇，船則不得進，由風傍行
T32n1641_p0165b19 || 故有去來。地水若不在下，則眾生無依處。地
T32n1641_p0165b20 || 水闇生惑，惑屬地獄、畜生，故在下。地獄、畜
T32n1641_p0165b21 || 生闇而有惑，故在下地。地水闇生惑，故在下。
T32n1641_p0165b22 || 為欲永得解脫，故修戒、施、苦行、定四法，從四
T32n1641_p0165b23 || 法生正法。正法者是其得道，從正法生樂生
T32n1641_p0165b24 || 智，智樂者受天中樂果。智慧若後時斷法非
T32n1641_p0165b25 || 法，我與心則永相離，九法永不復得生，則永
T32n1641_p0165b26 || 得解脫。若破我見及隣虛，此執自壞。論云：愛
T32n1641_p0165b27 || 欲有四種，一執我是不分別愛欲；二執當
T32n1641_p0165b28 || 我是不分別，更有愛欲；三執當我有勝劣，是
T32n1641_p0165b29 || 分別，更有愛欲。四結有相接愛欲。今且次第
T32n1641_p0165c01 || 釋之。第一執我者，於現在執言身中有我，而
T32n1641_p0165c02 || 不分別。執一陰為我、餘陰非我，亦不分別。五
T32n1641_p0165c03 || 陰都非我，而於我生愛，於我所色香味觸等
T32n1641_p0165c04 || 境生染著心，故名欲我，及愛是見道所破、欲
T32n1641_p0165c05 || 是修道所破。第二愛欲者，常見者謂我不滅
T32n1641_p0165c06 || 得至未來，故名當我。分別不異向釋，未來言
T32n1641_p0165c07 || 更有我，於更有我生愛，於我所六塵生染著，

T32n1641_p0165c08 || 故名欲。第三執當我，~~如向釋~~，亦不分別有勝
T32n1641_p0165c09 || 劣。是分別者，~~分別未來我~~，~~或受苦~~、~~或受樂~~，~~或~~
T32n1641_p0165c10 || 於上地生、~~或於下地生~~，此即是勝劣義。更有
T32n1641_p0165c11 || 愛欲，不異向解。第四愛欲論，文乃不說執我，~~或~~
T32n1641_p0165c12 || 亦是執我愛欲。執我無分別，不異向解，謂我
T32n1641_p0165c13 || 不滅得至未來，~~於未來生處起染著故~~，推此
T32n1641_p0165c14 || 身即愛後身結。前後二有，命相接不斷，故言
T32n1641_p0165c15 || 結。有相接愛欲，不異向解。論云：~~經中佛說~~，~~或~~
T32n1641_p0165c16 || 五陰者以愛欲為根本，~~愛欲為集起~~、~~愛欲為~~
T32n1641_p0165c17 || 生處、~~愛欲為緣~~。經中復說，~~愛欲有四種~~。論更
T32n1641_p0165c18 || 次第列前四名，~~後乃釋之~~。釋因云：~~第一愛欲~~，~~或~~
T32n1641_p0165c19 || 是五陰初根本，故名因，~~如種子與果者~~。根本
T32n1641_p0165c20 || 是因義故初，~~引經言~~，以愛欲為根本，~~即是愛~~
T32n1641_p0165c21 || 欲為因。今以根本釋因義。言初根本者，~~先~~
T32n1641_p0165c22 || 於現在執我生愛欲，~~此愛欲即有感未來果~~
T32n1641_p0165c23 || 力，故名初。如有種子，~~便有生果之力~~，~~故言如~~
T32n1641_p0165c25 || 釋集起云：~~第二愛欲者~~，~~是五陰集起~~，~~能令當~~
T32n1641_p0165c26 || 果來故。譬如牙等與果者。第二愛欲，~~緣未來~~
T32n1641_p0165c27 || 有我及諸塵生，~~以愛欲共和合~~，~~能令當果來~~
T32n1641_p0165c28 || 現在，故~~名愛欲為集起~~。由如牙乃至華能生
T32n1641_p0165c29 || 實等節等莖葉及華，~~果即是實~~。釋生處云：~~第~~
T32n1641_p0166a01 || 三愛欲者，~~是五陰生處~~，~~能生五陰勝劣~~。譬如
T32n1641_p0166a02 || 果與田水土等，~~故有香、味、力、變熟、威德者~~。~~故有香味力變熟。感德者。~~
T32n1641_p0166a03 || 第三愛欲，~~分別未來有勝劣故~~，~~受報之時有~~
T32n1641_p0166a04 || 昇有沈。由第三愛欲，~~使未來勝劣報得生故~~，~~或~~
T32n1641_p0166a05 || 名第三愛欲為生處。第二誓以實為果，~~今言~~
T32n1641_p0166a06 || 果亦取實為果。果已生，田及水土等~~為果作~~
T32n1641_p0166a07 || 緣，~~增長其香味等~~。田等有肥瘦等諸力用不
T32n1641_p0166a08 || 同，~~果於中生~~，香味等~~隨緣有異亦爾~~。隨愛欲
T32n1641_p0166a09 || 分別，故得果~~有勝有劣~~。香依正量部及外道
T32n1641_p0166a10 || 立義，~~謂有三種~~：~~一香~~、~~二臭~~、~~三平~~。平者無香臭。
T32n1641_p0166a11 || 若是餘部，~~止有香臭~~，~~無別餘氣~~。而香臭各有

T32n1641_p0166a12 || 二種，一增、二損。如麝香，人若嗅之則增鼻
T32n1641_p0166a13 || 隣虛塵，蟲有聞此香則損鼻隣虛塵。糞等臭，
T32n1641_p0166a14 || 人若嗅人損鼻隣虛塵，猪狗嗅之則增鼻隣
T32n1641_p0166a15 || 虛塵。味有七種，謂甜、苦、辛、酢、鹹、澁、灰汁味。澁
T32n1641_p0166a16 || 者，如生查等。灰味，私謂只應是淡味耳。力者，
T32n1641_p0166a17 || 有十種，即輕、重、冷、熱、澁、滑、堅、軟、湫（俟苟反）、糗（丘酉反）。
T32n1641_p0166a18 || 果子熟，如林檎之流，其肉則糗。變熟者，有三
T32n1641_p0166a19 || 種：一甜、二酸、三刺。此非三味，以三味為名
T32n1641_p0166a20 || 耳。食果入腹，變熟成淡者名甜，變熟成熱者
T32n1641_p0166a21 || 名酸，變熟成風者名刺。淡體甜滑重，故名淡
T32n1641_p0166a22 || 為甜。熱體使酢咽，故熱名酸。風體能使身瘦
T32n1641_p0166a23 || 面澁。刺體無肥而澁，故名風為刺。人身有三
T32n1641_p0166a24 || 分，從心向上是淡位，從心下至臍是熱位，從
T32n1641_p0166a25 || 臍下至足是風位。此三分若相通者，則調適
T32n1641_p0166a26 || 無病，若壅結不通則成病。若以六味約之，變
T32n1641_p0166a27 || 熟則不同。甘鹹二味變熟成甜，酢味變熟成
T32n1641_p0166a28 || 酸，苦辛澁三味變熟則成刺。威德者，藥木
T32n1641_p0166a29 || 等自有威德，或根能出光、或能却鬼、或能除
T32n1641_p0166b01 || 毒。如摩伽藥所生之處，一切毒草皆無復毒。
T32n1641_p0166b02 || 力果隨緣，有此不同，以喻眾生感報差別。
T32n1641_p0166b03 || 釋緣云：第四愛欲者，是五陰生緣，五陰從其
T32n1641_p0166b04 || 起故，譬如果緣華滅故生者。第四愛欲染著
T32n1641_p0166b05 || 未來生處，結二有使相接，未來五陰緣其得
T32n1641_p0166b06 || 起，故名第四愛欲為緣。如緣華滅故實得生。
T32n1641_p0166b07 || 事斷故名滅者，事即十二緣生。此據因為事，
T32n1641_p0166b08 || 以因斷不復相續故名滅，即明第一愛欲斷。
T32n1641_p0166b09 || 今十六諦有十六物故滅，下四各以一法為
T32n1641_p0166b10 || 體。無苦故名寂靜。苦不據苦受為語，從前生
T32n1641_p0166b11 || 者是果，名果為苦。前明因斷，今明果無。若果
T32n1641_p0166b12 || 更生喧動不已，豈稱寂靜？並由果無故，所以
T32n1641_p0166b13 || 寂靜。此即明無第二愛欲。第二愛欲從初愛
T32n1641_p0166b14 || 欲生，即是果。無上故名美妙者，最勝無過無

T32n1641_p0166b15 || 等故言無上，即明無第三愛欲。第三愛欲分
T32n1641_p0166b16 || 別勝負，今明唯勝無劣，即除勝劣，愛欲不更
T32n1641_p0166b17 || 還，故名永離者。若出而更還，非謂永離；今出
T32n1641_p0166b18 || 而不還，故名永離。即明無第四愛欲。第四愛
T32n1641_p0166b19 || 欲結，有令相接，是更還生死。今斷此結，不得
T32n1641_p0166b20 || 復還。無流心所行故名道者，道即戒定慧為
T32n1641_p0166b21 || 體，從無流心生，名之為行。無流心自有三種，
T32n1641_p0166b22 || 一熟、二直、三明，熟故無退，明故不迷，直故
T32n1641_p0166b23 || 是真也。得修慧離散動故熟，熟故不復退失
T32n1641_p0166b24 || 也。若心闇則迷境，由明故不迷也。若有邪僻
T32n1641_p0166b25 || 則不得名直，正趣不邪故名為直，直而無雜
T32n1641_p0166b26 || 故稱真。無流心既具此三德，所生之道亦
T32n1641_p0166b27 || 具三德也。通達真實境故名如，與四諦理真
T32n1641_p0166b28 || 實境界相稱故名如也。決定故名正行，如經
T32n1641_p0166b29 || 說，唯此是道，更無別道，為清淨見故者。無勝
T32n1641_p0166c01 || 之、無等之者，故名決定。若更有一法勝，此法
T32n1641_p0166c02 || 則成不定；若更有別法等，此法者亦非是定；
T32n1641_p0166c03 || 不定則不得稱正行也。論引經證定義，故言
T32n1641_p0166c04 || 唯此是道，無別法等之勝之。故言更無別道
T32n1641_p0166c05 || 也。見有兩種，一是僻見，即五見也；二是正
T32n1641_p0166c06 || 見，即盡智也。盡智即阿羅漢，斷煩惱已盡所
T32n1641_p0166c07 || 得智也，能斷除僻見、得阿羅漢正見故，言為
T32n1641_p0166c08 || 清淨見故也。若曲解見道，第十三心亦得名
T32n1641_p0166c09 || 正見，以能清淨見故，名為正行。故唯正行是
T32n1641_p0166c10 || 道，此外豈復有別道耶？畢竟度故名出離者，
T32n1641_p0166c11 || 滅諦是畢竟，以畢竟不生故也。無流智斷除
T32n1641_p0166c12 || 煩惱、越諸流，證得無為，故名為度。無為既是
T32n1641_p0166c13 || 畢竟，證得無為度亦畢竟，故以滅諦、畢竟之
T32n1641_p0166c14 || 名目、度名為畢竟，以畢竟度故稱出離也。
T32n1641_p0166c15 || 論云：經中又說，眾生有四見，一常見、二樂見、
T32n1641_p0166c16 || 三我所見、四我見。佛為破此四見，故說無常、
T32n1641_p0166c17 || 苦、空、無我。釋此語者，起見之時必先起我見，

T32n1641_p0166c18 || 起我見時即具起餘三見。起我見者，計我為
T32n1641_p0166c19 || 常。即起常見。我既是常，如刀不能斫、火不可
T32n1641_p0166c20 || 燒。既不可破壞，此即是樂，即是樂見。既計
T32n1641_p0166c21 || 有我，我所在處，即是我所，即是我所見。若破
T32n1641_p0166c22 || 我見，餘三見俱被破。僧佉、轉世師等作此執
T32n1641_p0166c23 || 也。僧佉、轉世師等又起常見云，無不有、有不
T32n1641_p0166c24 || 無，一切法無則恒無，無不成有；有則恒有，
T32n1641_p0166c25 || 有不成無，故一切法皆是常。現見一切法有
T32n1641_p0166c26 || 生滅者，此是轉異耳，非其體始生、非其體終
T32n1641_p0166c27 || 滅，如金轉為環玠，金體不曾生滅也。其說
T32n1641_p0166c28 || 自性生空等五大，五大復生五根。何者自性
T32n1641_p0166c29 || 生空？空與聲俱起，空是本、聲是末。聲是空德，
T32n1641_p0167a01 || 空最細無物能破之。自性生風，與觸俱起，風
T32n1641_p0167a02 || 是本、觸是末，觸即是風德。風麤、空細，以空來
T32n1641_p0167a03 || 破風，風雜於空。風則具兩德，自德是觸、他德
T32n1641_p0167a04 || 是聲色。自性生火，火與色俱生，火是本、色
T32n1641_p0167a05 || 是末，色即是火德。火麤、風細，風來破火，火
T32n1641_p0167a06 || 雜於風。火具三德，自德是色，他德是聲、觸。
T32n1641_p0167a07 || 自性生水，水與味俱生，水是本、味是末，味即
T32n1641_p0167a08 || 是水德。水麤、火細，火來破水，水雜於火。水具
T32n1641_p0167a09 || 四德，自德是味，他德是聲、色、觸也。自性生
T32n1641_p0167a10 || 地，地與香俱起，地是本、香是末，香是地德。
T32n1641_p0167a11 || 地麤而水細，水來破地，地雜於水。地具五
T32n1641_p0167a12 || 德，自德是香，他德是聲、色、觸、味也。五大作
T32n1641_p0167a13 || 因生五根，五根是果。空生耳，耳還取空，自德
T32n1641_p0167a14 || 不取他德故，唯聞於聲、不見色等也。風生皮，
T32n1641_p0167a15 || 皮即皮肉等也，皮還取風，自德，唯取觸、不取
T32n1641_p0167a16 || 餘德也。以火生眼，以水生舌，以地生鼻，類前
T32n1641_p0167a17 || 兩可解耳。五根既從五大生，五根滅還歸五
T32n1641_p0167a18 || 大。耳根滅還歸空，乃至鼻根滅還歸地，故諸
T32n1641_p0167a19 || 法是常也。破常見者，明未有、已有滅，即是先
T32n1641_p0167a20 || 無後無，故是無常。其言無不有，今明未有有，

T32n1641_p0167a21 || 未有是無，~~一本是無今成有~~，~~則無不恒無~~。其言
T32n1641_p0167a22 || 有不無，~~今明已有無~~，~~先是有今成無~~，~~則有不~~
T32n1641_p0167a23 || 恒有也。問：火云何能破水？答：色是火德，水中
T32n1641_p0167a24 || 有色即是以火破水也。問：何者是自性，而說
T32n1641_p0167a25 || 其能生耶？答：有三種法，一名自性、二名人、
T32n1641_p0167a26 || 三名變異。三種中，初一但名自性，人但名人，
T32n1641_p0167a27 || 變異亦名自性，亦名變異。所以爾者，初一無
T32n1641_p0167a28 || 知，故不得名人，無轉故不得名變異，故但稱
T32n1641_p0167a29 || 自性也。人有知不能取，不得名自性，無轉故
T32n1641_p0167b01 || 不得名變異，但得名人也。從三德以去悉無
T32n1641_p0167b02 || 知，其能傳生後故名性，從他生有轉故名變
T32n1641_p0167b03 || 異也。三法悉是常，前兩是常而無變異，後一
T32n1641_p0167b04 || 是常而變異，如金性不改而有環玕之異。人
T32n1641_p0167b05 || 即是我也。自性如盲人，能行而不見路；人一如
T32n1641_p0167b06 || 有目而無足人，能見不能行。自性能作而不
T32n1641_p0167b07 || 能知，人能知而不能作，人與自性共合則生
T32n1641_p0167b08 || 變異自性。自性凡有八種，一根本自性、二三
T32n1641_p0167b09 || 德自性、三大自性、四我執自性、五唯塵自性、
T32n1641_p0167b10 || 六大實自性、七知根自性、八業根自性。三中
T32n1641_p0167b11 || 之第一是根本自性，本來有之。從根本自性
T32n1641_p0167b12 || 生七種自性，七種自性並是變異自性也。從
T32n1641_p0167b13 || 根本性生三德自性，三德者天竺語，第一名
T32n1641_p0167b14 || 薩埵，無的相翻，義翻應言妙有，其生時精
T32n1641_p0167b15 || 妙而體是有也。二名阿羅社（常荷反），正翻為塵，
T32n1641_p0167b16 || 動而能染，染故名塵。三名多摩，正翻為闇，其
T32n1641_p0167b17 || 體塞也。若以義立者，第一名輕光，第二名動
T32n1641_p0167b18 || 持，第三名重塞。一切法若內若外，不出此三
T32n1641_p0167b19 || 種。先論外論，外法約四大論之者，空大及火
T32n1641_p0167b20 || 大是輕光；風大是動持，而能持物令不墮落
T32n1641_p0167b21 || 也；地、水是重塞，其體重而闇塞也。約六趣者，
T32n1641_p0167b22 || 天是輕光，人是動持，四惡趣是重塞也。約內
T32n1641_p0167b23 || 法論之者，捨受是輕光；樂受是動持，心動

T32n1641_p0167b24 || 搖而執捉於境；苦受是重塞。智慧是輕光，貪
T32n1641_p0167b25 || 是動持，瞋癡是重塞也。初生三德時，內妙有
T32n1641_p0167b26 || 始顯，外法未顯後時方顯也。從三德自性生
T32n1641_p0167b27 || 大自性。大者是覺，覺是諸知之本，有覺察之
T32n1641_p0167b28 || 用也。從大自性生我執自性，執言有我，與他
T32n1641_p0167b29 || 異也。若是僧佉義，從我執生唯塵，唯塵生大
T32n1641_p0167c01 || 實。若鞞世師義，從大實生唯塵。今且依前
T32n1641_p0167c02 || 釋。言唯塵者，唯有五塵，餘法未顯也。從五
T32n1641_p0167c03 || 塵生大、實，即五大，一切法無出其外者，故名
T32n1641_p0167c04 || 大也；實者一切法，去來皆在此五中。一切法
T32n1641_p0167c05 || 自有變異，其體常在無異。如眼根壞還歸空
T32n1641_p0167c06 || 大，眼根自有壞，空大不壞，乃至鼻根歸地亦
T32n1641_p0167c07 || 爾，故名實也。從大實生知根，眼等五根能知
T32n1641_p0167c08 || 故也。從知根生業根，業根有五：一口、二手、
T32n1641_p0167c09 || 三脚、四尻、五男女根。口能語為語之根，語
T32n1641_p0167c10 || 即是口業。手為捉根，捉是手業。脚為行根，
T32n1641_p0167c11 || 行是脚業。尻為放根，能放糞穢，放是尻業。男
T32n1641_p0167c12 || 女根能生子，為生子根，生子是男女根業也。
T32n1641_p0167c13 || 此即是二十五句實諦義：五業根、五知根、五
T32n1641_p0167c14 || 塵、五大為二十，我執為二十一，大為二十二，
T32n1641_p0167c15 || 三德為二十三，人為二十四，自性為二十五
T32n1641_p0167c16 || 也。問：約五大論三德，五大只應屬大實，那忽
T32n1641_p0167c17 || 屬三德耶？答：其體性屬三德，五大自屬大實。
T32n1641_p0167c18 || 由如一牙分為多牙，或刻為馬、或刻為象，
T32n1641_p0167c19 || 象馬雖異，體性是牙。五大亦爾，五大自屬大
T32n1641_p0167c20 || 實，逐其體性相攝，自屬三德也。前言自性生
T32n1641_p0167c21 || 空等，即說根本自性能生也。僧佉義明因中
T32n1641_p0167c22 || 具有果，如鉢多樹子中具足已有枝葉華果。
T32n1641_p0167c23 || 自性之中已具足有七種變異自性，人與其合
T32n1641_p0167c24 || 時，七種則次第顯現，名之為生耳，非先無後
T32n1641_p0167c25 || 有名為生也。問：三德有智慧及三煩惱，緣何
T32n1641_p0167c26 || 物為境？答：其是妙有法，不緣境起。如佛家三

T32n1641_p0167c27 || 善根、~~三不善根~~，復何所緣起耶？~~問~~：三德中有
T32n1641_p0167c28 || 智慧~~、~~大言是覺~~、~~那忽言變異自性悉非知耶？~~答~~：
T32n1641_p0167c29 || 人是知者~~、~~人能知耳~~、~~七種變異自無知用。如
T32n1641_p0168a01 || 人能斫故名刀~~、~~為能斫耳~~、~~刀實不能斫也。問：
T32n1641_p0168a02 || 唯塵是色等五塵~~、~~云何用塵來顯大實耶？~~答~~：
T32n1641_p0168a03 || 五大並是隣虛不可見~~、~~色等五塵是五大之
T32n1641_p0168a04 || 末~~、~~見末方得顯本。色等五塵非隣虛~~、~~故可見
T32n1641_p0168a05 || 也。問：自性是能生~~、~~亦是能變~~、~~三德望自性
T32n1641_p0168a06 || 是所生所變~~、~~望大是能生能變~~、~~何故自性能
T32n1641_p0168a07 || 生得受生名~~、~~能變不得受變名~~、~~而三德具受
T32n1641_p0168a08 || 兩名耶？~~答~~：能變能生並是因名~~、~~所變所生並
T32n1641_p0168a09 || 是果名~~、~~直呼為變~~、~~直呼為生者~~、~~此是果名。果
T32n1641_p0168a10 || 起方是變~~、~~是生耳~~、~~因未有變及生也。今言自
T32n1641_p0168a11 || 性~~、~~能生者即是能變~~、~~說能變為能生耳~~、~~其非
T32n1641_p0168a12 || 所變故~~、~~不得受變名。三德具能所二義~~、~~故受
T32n1641_p0168a13 || 兩名也。問：何以能生為自性耶？~~答~~：能生是本~~、~~
T32n1641_p0168a14 || 本是自性義~~、~~故受自性名。問：人亦是本~~、~~何
T32n1641_p0168a15 || 不受自性名耶？~~答~~：其無作用~~、~~不能變他~~、~~故~~不~~
T32n1641_p0168a16 || 受自性名也。樂見者~~、~~尼捷子等起見~~、~~謂言生
T32n1641_p0168a17 || 死真實是樂~~、~~涅槃真實是苦。其推之云~~、~~如人
T32n1641_p0168a18 || 無一手一目~~、~~此是苦不？~~若是苦者~~、~~無一手一~~
T32n1641_p0168a19 || 目以自是苦~~、~~都無此身豈非極苦耶？~~涅槃中~~
T32n1641_p0168a20 || 既無復五陰~~、~~故云涅槃是真實極苦也。無一
T32n1641_p0168a21 || 手一目~~、~~傍人為治~~、~~更得一手一目時~~、~~此是樂
T32n1641_p0168a22 || 不？~~是樂者~~、~~得一手一目以自是樂~~、~~具足一身~~、~~~~
T32n1641_p0168a23 || 豈非極樂。現在世既具有五根~~、~~故知有身真
T32n1641_p0168a24 || 實是極樂也。僧佉世師~~、~~又起樂見云~~、~~生死
T32n1641_p0168a25 || 真實有樂有苦。人天是真實樂~~、~~地獄、畜生等
T32n1641_p0168a26 || 真實是苦。其以因推之~~、~~因既真實有善有惡~~、~~
T32n1641_p0168a27 || 惡能感苦~~、~~善能感樂~~、~~以因真實故~~、~~知果亦
T32n1641_p0168a28 || 真實也。破此兩見者~~、~~生死互相待故生樂耳。
T32n1641_p0168a29 || 何以知然？~~以麤為樂~~、~~以細為苦~~、~~如餓鬼緣地~~

T32n1641_p0168b01 || 獄為苦，自緣其報為樂。畜生緣餓鬼為苦，自
T32n1641_p0168b02 || 緣其報為樂。阿脩羅緣畜生為苦，自緣其報
T32n1641_p0168b03 || 為樂。如此人天色無色界中，互相形待，妄謂
T32n1641_p0168b04 || 為樂。極至非想，若以涅槃望非想，非想為
T32n1641_p0168b05 || 苦，涅槃為樂。既無復有勝涅槃者，故涅槃是
T32n1641_p0168b06 || 真實樂，生死真實是苦。若大乘三乘涅槃復
T32n1641_p0168b07 || 有異，今不論此也。問：常言上罪地獄、中罪畜
T32n1641_p0168b08 || 生、下罪餓鬼。今那得言畜生勝餓鬼耶？答：若
T32n1641_p0168b09 || 小乘則如所引，大乘理論畜生勝餓鬼。餓鬼
T32n1641_p0168b10 || 帶火而行，受重之苦，頸小腹大，恒患飢渴，設
T32n1641_p0168b11 || 值清流謂為猛火。畜生之中無此等事，故知
T32n1641_p0168b12 || 為勝也。破後見者，生死以有流為因，雖是善
T32n1641_p0168b13 || 因，善亦有流，既是有流故非真實。如有好食
T32n1641_p0168b14 || 以毒藥內中，則不復成好食。善既非真實，樂
T32n1641_p0168b15 || 豈是真實耶？論言：我作器故名我所者，僧佉、
T32n1641_p0168b16 || 韓世師作此執，一是內作器，二是外作器。我
T32n1641_p0168b17 || 是知者作者受者，知是我法，即是九法中之
T32n1641_p0168b18 || 覺法也。心是我內作器，根是我外作器，塵是
T32n1641_p0168b19 || 我資糧。知有五根塵各五，心只是一。心及我
T32n1641_p0168b20 || 皆常，非法令其共合，已前解所以。名作器者，
T32n1641_p0168b21 || 如世間斧鋸等，是工巧人之作器，其用之作
T32n1641_p0168b22 || 床机等。心及根亦爾，我用之見色聞聲，故
T32n1641_p0168b24 || 有我，以外作器證有內作器，以資糧證有根，
T32n1641_p0168b26 || 我者，我是作者，若無有我，誰使心在眼、或時
T32n1641_p0168b27 || 在耳鼻舌中耶？故知有我也。外作器證有內
T32n1641_p0168b28 || 作器者，凡證兩義：一、證心是一。心若是多，
T32n1641_p0168b29 || 何故一時中不並生五知以知五塵耶？故知
T32n1641_p0168c01 || 只是一心。在眼中則能見不能聞，在耳中則
T32n1641_p0168c02 || 能聞不能見色，故五根不並用也。二、證心是
T32n1641_p0168c03 || 有。若有心者既恒有，有我恒有五根，何不
T32n1641_p0168c04 || 恒生知知五塵耶？心在根中時，方能知塵，
T32n1641_p0168c05 || 故知必定有心也。資糧證有外作器者，若無

T32n1641_p0168c06 || 外作器，~~眼根壞時何故不見復見色耶？~~故知
T32n1641_p0168c07 || 必有外作器也。我法通證四事者，~~心非是知，~~
T32n1641_p0168c08 || 根塵亦爾。若無有我，~~豈得有知？~~我是知者，~~故~~
T32n1641_p0168c09 || 知是我；法既有我，~~法證有我也。~~若無有心，~~則~~
T32n1641_p0168c10 || 一時中並有五知；~~若知色時不能知聲，~~故知
T32n1641_p0168c11 || 必定有心~~在根中，~~故知得生，~~亦得以知證心~~
T32n1641_p0168c12 || 是一。心若不一，~~五心並在根中，~~則一時一
T32n1641_p0168c13 || 時中應有五知也。若無有根，~~根壞之時，~~何故
T32n1641_p0168c14 || 不生知耶？~~若無有五塵，~~知何所知耶？~~心與我~~
T32n1641_p0168c15 || 共合故~~名內作器，~~根不與我合故~~名外作器。~~
T32n1641_p0168c16 || 塵是前境，~~能資生我法，~~名我資糧也。其即名
T32n1641_p0168c17 || 我作器~~及我資糧為我所也。~~
T32n1641_p0168c18 || 僧佉立有我，~~以五義為證。~~一、~~聚集為他故知~~
T32n1641_p0168c19 || 有我。如世人為弘通法故聚集經書，~~非是自~~
T32n1641_p0168c20 || 為~~乃是為他。~~又如世人聚集床席，~~亦非自為~~
T32n1641_p0168c21 || 乃為擬他。既見聚集為他，~~則有他人也。~~眾生
T32n1641_p0168c22 || 身亦爾，~~五塵、四大、五根、五陰等聚集，~~見其聚
T32n1641_p0168c23 || 集，~~知非自為必是為他，~~他即是我，~~故~~知有
T32n1641_p0168c24 || 我也。二、~~見自性變異~~為三德等七法，~~故知有~~
T32n1641_p0168c25 || 我。自性非知，~~其不能變異~~為三德等七法；~~既~~
T32n1641_p0168c26 || 能變異~~為三德等七法，~~知必有知者來合之
T32n1641_p0168c27 || 方得有變異，~~知者即是我，~~故~~知有我也。~~
T32n1641_p0168c28 || 三、~~見變異~~中有覺故知有我。自性非覺，~~自性~~
T32n1641_p0168c29 || 是本、~~變異是末。~~本既無覺，~~末中不應有覺。~~變
T32n1641_p0169a01 || 異中既有覺，~~故知別有覺體~~未合自性，
T32n1641_p0169a02 || 故~~變異中有覺，~~覺體即是我，~~是我故知有~~
T32n1641_p0169a03 || 我也。此一事即顯我被繫縛，~~以從覺生我執~~
T32n1641_p0169a04 || 故也。四、~~見有可用~~故知有我。既有可用，~~知必~~
T32n1641_p0169a05 || 有能用。自性是可用，~~我是能用。~~既見有可用，
T32n1641_p0169a06 || 故~~知必有能用，~~故知有我也。其譬云，~~如女~~
T32n1641_p0169a07 || 人是可用，~~男子是能用，~~見有女即知有男也。
T32n1641_p0169a08 || 自性是可用，~~故我與之合，~~合故變異為三德

T32n1641_p0169a09 || 等七法，~~一~~七法繫縛於我。後聞師教得聞思修
T32n1641_p0169a10 || 慧，~~一~~知從自性生此繫縛、住在生死，~~一~~於自性及
T32n1641_p0169a11 || 繫縛生厭惡。既生厭惡，~~一~~永離繫縛故，~~一~~我得解
T32n1641_p0169a12 || 脫。其譬云，~~一~~如男子於閻中與病癩女人共為
T32n1641_p0169a13 || 欲事，~~一~~數數為之了無厭惡。後於光明中見之
T32n1641_p0169a14 || 即生厭離。若是強性女人，~~一~~猶來就此男子；~~一~~若
T32n1641_p0169a15 || 是軟性者，~~一~~一被厭惡即不復來，~~一~~雖當時不來，~~一~~
T32n1641_p0169a16 || 猶有來義。自性一被厭惡，~~一~~則永不與我共合。
T32n1641_p0169a17 || 無一軟性女人~~一~~及此自性軟性者也。五、獨住
T32n1641_p0169a19 || 被縛繫，~~一~~修得智慧~~一~~於自性生厭離。自性既與
T32n1641_p0169a20 || 我相離，故~~一~~我獨住。我獨住故，~~一~~我得解脫。若無
T32n1641_p0169a21 || 有我，則無獨住義。獨住義既真實有，故~~一~~知有
T32n1641_p0169a22 || 我也。後別委悉破我執，~~一~~不復兩煩也。

T32n1642 《金剛針論》卷1

T32n1642_p0169b08 || 如婆羅門言：~~一~~眾典之內，~~一~~四圍陀正。又於此
T32n1642_p0169b09 || 中念為其正，~~一~~又此念中能所詮正，~~一~~又於此中
T32n1642_p0169b10 || 能詮為正。唯此最上無法過此。世若無此，業
T32n1642_p0169b11 || 云何作？~~一~~由此能詮，~~一~~若愛若恚從此而生。如一
T32n1642_p0169b12 || 切姓婆羅門上，~~一~~今此言詮亦復如是。
T32n1642_p0169b13 || 此理不然。所以者何？~~一~~彼婆羅門何姓何命？~~一~~復
T32n1642_p0169b14 || 云何知？~~一~~行業云何？~~一~~如何得此婆羅門名？~~一~~又此
T32n1642_p0169b15 || 圍陀，~~一~~云何稱正？~~一~~帝釋元因，~~一~~云何傍生？~~一~~傍生云
T32n1642_p0169b16 || 何~~一~~生於月天、~~一~~日天元因，~~一~~復生傍生~~一~~風天、火
T32n1642_p0169b17 || 天、水天元因，~~一~~展轉往來？~~一~~云何如是？~~一~~
T32n1642_p0169b18 || 又彼妄執，~~一~~天中死已復生天中，~~一~~人中死已復
T32n1642_p0169b19 || 生人中，~~一~~傍生亦然。四圍陀內作此說者，~~一~~皆非
T32n1642_p0169b20 || 正理。此命是何？~~一~~何因名命？~~一~~婆羅門等亦復如
T32n1642_p0169b22 || 又汝外道婆羅門言：~~一~~正典所說，~~一~~婆囉帝山產
T32n1642_p0169b23 || 七禽獸，~~一~~那婆囉陀及別鹿迦陵惹哩山，~~一~~彼
T32n1642_p0169b24 || 山所有鸚鵡鷺鷥鵝鹿之類，~~一~~生在人中俱嚙
T32n1642_p0169b25 || 乞囉（二合，此云福地），~~一~~從彼死已生在婆羅門中，~~一~~解四圍

T32n1642_p0169b27 || 此等禽獸鹿鵝鴛鴦，出生人中，彼獸之命，是
T32n1642_p0169b28 || 婆羅門、非婆羅門？所以者何？彼命若是，而非
T32n1642_p0169b29 || 禽獸；彼命若非，彼生婆羅。此言非理。
T32n1642_p0169c01 || 婆羅門執，四圍陀論是萬法本，亦號真如，非
T32n1642_p0169c03 || 於首陀處數數受利，正違自宗，何名淨行？由
T32n1642_p0169c05 || 又四圍陀婆羅門法，妄執正命及於正法婆
T32n1642_p0169c06 || 羅門種。亦復非理。云何正法？種姓間雜，何名
T32n1642_p0169c07 || 最上？所以者何？非最間雜，其事云何？
T32n1642_p0169c08 || 且如父名那洛乞叉，其子乃名兵識羅仙。又
T32n1642_p0169c09 || 如父名阿識悉帝，其子亦名阿識悉帝（二合）。又
T32n1642_p0169c10 || 如父名布沙野（二合）左，其子乃名嬌尸迦。又如
T32n1642_p0169c11 || 其父名俱舍子，其子名為僧薩多（二合）識。又如
T32n1642_p0169c12 || 父名迦癡那，其子亦名迦癡那。又如父名婆左
T32n1642_p0169c13 || 虞臘麼（二合），其子乃名嬌怛麼。又如父名迦
T32n1642_p0169c14 || 羅舍（引），其子乃名訥嚕（二合）拏左哩野（二合）。又如
T32n1642_p0169c15 || 父名底逸底哩，其子乃名底帝哩叟（尼所引）迦。
T32n1642_p0169c16 || 又如父名捺囉（二合）翰，子名仙覺。又如母名野
T32n1642_p0169c17 || 鹿採魚人生，其子乃名嚕野（二合）僧子覺乞曬
T32n1642_p0169c18 || （二合引）。父首陀姓，其子乃名尾濕（二合）彌怛覽（二合）。
T32n1642_p0169c19 || 母是氈陀羅，子名嚕瑟姪（二合）。母名烏哩
T32n1642_p0169c20 || 嚕（二合）尸，天所生女，非婆羅門。如上所說，何因
T32n1642_p0169c21 || 固執言婆羅門人間最上？又如所執戍嚕
T32n1642_p0169c22 || （二合）底經正亦非理，是故所有婆羅門法，道理
T32n1642_p0169c24 || 又如所執，婆羅門法，新肉紫礦及鹽等物，
T32n1642_p0169c25 || 戍陀應受，汝婆羅門，勿宜受之。今何不爾？
T32n1642_p0169c26 || 又如彼計，乳賣婆羅門行虛空，墮落非婆羅
T32n1642_p0169c27 || 門。食肉墮空，非理亦爾。是故應知，買賣乳肉
T32n1642_p0169c28 || 婆羅門，非戍陀之法。由此當知，一切非食肉
T32n1642_p0169c29 || 乳等人及非買賣，皆總得名婆羅門邪。是故
T32n1642_p0170a01 || 應知，乳肉計賣非婆羅門，妄執非法。
T32n1642_p0170a02 || 又世間姓妄執最上，亦非正法。如刹帝利，毘
T32n1642_p0170a03 || 舍，戍達各執最上，應皆總名婆羅門姓。

T32n1642_p0170a04 || 又執苦身名婆羅門，諸有苦身，一切總應名
T32n1642_p0170a06 || 又彼妄執殺婆羅門而獲罪重，害彼眷屬獲
T32n1642_p0170a07 || 罪亦爾。復執彼從淨天口生，刹帝利姓彼天
T32n1642_p0170a08 || 身上，毘舍首陀身足而生。若殺於彼，故獲重
T32n1642_p0170a10 || 彼執非理。所以者何？應殺餘姓，其罪非有，害
T32n1642_p0170a11 || 餘眷屬非有亦然。由是妄執，不契正理。
T32n1642_p0170a12 || 又彼所執，破壞彼行、破壞檀行，及彼受施，若
T32n1642_p0170a14 || 此不應然。所以者何？身智之中何者得名號
T32n1642_p0170a15 || 婆羅門？應首陀等皆有身智，悉應得名婆羅
T32n1642_p0170a17 || 又彼妄執，解四圍陀及彌舍婆，并僧伽論
T32n1642_p0170a18 || 尾世史迦，乃至諸論皆悉了達，名婆羅門。
T32n1642_p0170a19 || 此理亦非，如首陀等亦解彼論、曉了彼義，應
T32n1642_p0170a20 || 皆得名婆羅門邪？
T32n1642_p0170a21 || 若修苦行名婆羅門，彼首陀等亦能行之，應
T32n1642_p0170a22 || 亦得名婆羅門邪？
T32n1642_p0170a23 || 解諸術數名婆羅門，彼採魚人及諸樂人，了
T32n1642_p0170a24 || 解術數種種差別，亦可得名婆羅門邪？
T32n1642_p0170a25 || 是故應知，行非婆羅門、業非婆羅門、檀行受
T32n1642_p0170a27 || 彼刹帝利、毘舍、首陀亦能行之，應皆得名婆
T32n1642_p0170a28 || 羅門邪？是故應知，非族、非業、非行、非生，乃至
T32n1642_p0170b01 || 彼因何立日如軍那花？亦似白月，離一切染、
T32n1642_p0170b02 || 善修勝行，威儀無缺、戒行具足，善伏諸根，除
T32n1642_p0170b03 || 斷煩惱，無我無人、離諸執著，及貪瞋癡悉皆
T32n1642_p0170b04 || 遠離，如是乃名真婆羅門。
T32n1642_p0170b05 || 又離愛染乃至畜生，不生貪著，修清淨行，名
T32n1642_p0170b07 || 是故得知此速骨嚙（二合）大仙所說，此婆羅門
T32n1642_p0170b08 || 非姓非業、非德非行，亦非工巧。如旃陀羅，善
T32n1642_p0170b09 || 四圍陀、工巧藝能德行具足，應可得名婆羅
T32n1642_p0170b10 || 門邪？是故應知，非命、非姓、非智、非身，亦非業
T32n1642_p0170b11 || 行，名婆羅門。
T32n1642_p0170b12 || 又如首陀，苦行修學解四圍陀，獲五通仙。汝
T32n1642_p0170b13 || 婆羅門云何奉事此下種姓？又彼仙道四姓

T32n1642_p0170b14 || 皆得，云何餘姓名非最上？
T32n1642_p0170b15 || 又如帝釋，往修善業得生彼天，本下種姓。彼
T32n1642_p0170b16 || 經正文作如是說：此婆伽晚及於帝釋，彼下
T32n1642_p0170b17 || 種姓。如是徵詰，一准於前。又彼所說，大自
T32n1642_p0170b18 || 在天及於天后口中，生彼帝釋諸天及器世
T32n1642_p0170b19 || 間，非從世間生大自在及生天后。本能生末、
T32n1642_p0170b20 || 非末生本，是故此言違彼正說。本下種姓，云
T32n1642_p0170b21 || 何妄執從彼而生？故知非理。又如首陀命終
T32n1642_p0170b22 || 生彼大自在天，汝婆羅門云何奉事彼下種
T32n1642_p0170b23 || 姓？
T32n1642_p0170b24 || 又如汝說婆羅門法，服氣餌藥、苦行絕食名
T32n1642_p0170b26 || 彼首陀等亦能行之，此應得名婆羅門邪？
T32n1642_p0170b27 || 又彼所執，於首陀處手中受食經於一月，現
T32n1642_p0170b28 || 身變為首陀之身，後報生中決定作狗。
T32n1642_p0170b29 || 又婆羅門娶首陀女以為其妻，父母家神皆
T32n1642_p0170c01 || 悉遠離，死入地獄。
T32n1642_p0170c02 || 此執非理，婆羅門姓與彼首陀有何差別？
T32n1642_p0170c03 || 如迦癡那大仙，從於鹿胎而生，苦行修學乃
T32n1642_p0170c04 || 證仙道。此仙豈可從婆羅門而乃生邪？
T32n1642_p0170c05 || 如嚩野（二合）婆大仙，從採魚女之所生故，苦
T32n1642_p0170c06 || 行修學而成仙道。此仙豈是婆羅門姓？是故
T32n1642_p0170c08 || 又如嚩斯瑟吒（二合）大仙，從於烏哩嚩（二合）尸天
T32n1642_p0170c09 || 女所生，苦行修學乃獲仙道。此仙豈是婆羅
T32n1642_p0170c10 || 門生？
T32n1642_p0170c11 || 又如鹿角大仙，生於鹿胎，修習苦行而成仙
T32n1642_p0170c12 || 道。此仙豈是婆羅門邪？
T32n1642_p0170c13 || 又如尾濕嚩（二合）彌怛嚩（二合）大仙，從於旃陀羅
T32n1642_p0170c14 || 家女之所生。此仙豈是婆羅門耶？是故應知，
T32n1642_p0170c15 || 調伏諸根、不執我人、勤修梵行、遠離染欲、永
T32n1642_p0170c16 || 息諸惑，由此方名真婆羅門，而非從彼族姓
T32n1642_p0170c17 || 而生。如何妄執婆羅門姓世間最上、戒行清
T32n1642_p0170c18 || 潔、族姓無雜，以此妄執非最為最。是故當知。

T32n1642_p0170c19 || 彼婆羅門，~~非姓非命~~、~~非族非行~~、~~非業非生名~~
T32n1642_p0170c21 || 又如多人本下種姓，~~持戒修福而得生天。何~~
T32n1642_p0170c22 || 因族姓乃生天邪？~~○~~
T32n1642_p0170c23 || 又如汝宗迦癡曩大仙、~~尾野（二合）娑大仙~~、~~嚩尸~~
T32n1642_p0170c24 || 瑟吒（二合）大仙、~~覺善大仙~~、~~尾濕嚩（二合）大仙~~、~~彌怛~~
T32n1642_p0170c25 || 囉（二合）大仙、~~曩囉那大仙~~，~~此等大仙皆從下姓~~
T32n1642_p0170c26 || 種族而生，~~苦行修因乃獲仙道。何故妄執種~~
T32n1642_p0170c27 || 姓非雜世間最上？~~是故虛言應非信受。~~
T32n1642_p0170c28 || 又如彼執，~~婆羅門姓梵王口生~~、~~刹帝利姓梵~~
T32n1642_p0170c29 || 天臂生、~~毘舍種姓梵天髀生~~、~~從於梵足乃生~~
T32n1642_p0171a01 || 首陀，~~是故虛妄多作是執。又執苦行堅守其~~
T32n1642_p0171a02 || 志名婆羅門，~~應採魚人~~、~~染師皮作及首陀等~~
T32n1642_p0171a03 || 堅志苦行，~~應皆總名婆羅門邪？~~
T32n1642_p0171a04 || 又執彼形編其髻髮，~~腰帶索繫~~，~~手執木杖~~，~~衣~~
T32n1642_p0171a05 || 素儉食名婆羅門。餘戍陀等亦能行之，~~應此~~
T32n1642_p0171a06 || 總名婆羅門邪？~~又執四姓皆從梵生~~，~~如何父~~
T32n1642_p0171a07 || 一，~~子姓乃別？~~~~應可首陀乃至餘族~~，~~一父所生~~
T32n1642_p0171a08 || 子姓應殊。此既不爾，~~彼云何然？~~
T32n1642_p0171a09 || 又婆羅門從一梵天口中而生，~~姊妹兄弟自~~
T32n1642_p0171a10 || 相交契，~~世所呵厭。汝能行之~~，~~云何清淨？~~~~是~~
T32n1642_p0171a11 || 故妄執非淨稱淨。如一父母而生四子，~~非可~~
T32n1642_p0171a12 || 別姓，~~如何妄執~~，~~此婆羅門~~、~~此刹帝利~~、~~此是~~
T32n1642_p0171a13 || 毘舍、~~此是首陀。云何一父子姓各別？~~~~是故四~~
T32n1642_p0171a15 || 非如象馬牛羊駝鹿師子虎狼形足各異，~~此~~
T32n1642_p0171a17 || 花果~~可無有異~~，~~非餘花卉~~，~~生處不同非可令~~
T32n1642_p0171a18 || 同。汝今四姓，~~道理亦然。若婆羅門~~、~~若刹帝利~~
T32n1642_p0171a19 || 乃至首陀，~~皆從一父之所生故~~，~~云何妄執四~~
T32n1642_p0171a20 || 姓差別？~~○~~
T32n1642_p0171a21 || 復有天王名喻地瑟致（二合）囉，~~虔恭合掌來詣~~
T32n1642_p0171a22 || 仙人吹娑波灑，~~頭面禮足而白大仙~~：~~云何~~
T32n1642_p0171a23 || 得名婆羅門德？~~復云何名婆羅門相？~~~~差別之~~
T32n1642_p0171a24 || 相復有幾種？~~願今演說令我了解。~~

T32n1642_p0171a25 || 時彼仙人吠娑波灑。乃告王言：忍辱、精進、靜
T32n1642_p0171a26 || 慮、般若。此乃名為婆羅門德。遠離貪瞋及諸
T32n1642_p0171a27 || 殺害一切有情。是名第一婆羅門相。於他所
T32n1642_p0171a28 || 有一切財物而非貪受。是名第二婆羅門相。
T32n1642_p0171a29 || 遠離暴惡性行溫和。不封我人。捨離繫縛及
T32n1642_p0171b01 || 諸欲染。是名第三婆羅門相。於人天女乃至
T32n1642_p0171b02 || 傍生恒離染著。是名第四婆羅門相。又復
T32n1642_p0171b03 || 成熟一切有情恒起悲愍。調伏諸根清淨最
T32n1642_p0171b04 || 勝。是名第五婆羅門相。如是五種悉皆具足。
T32n1642_p0171b05 || 名婆羅門。若封彼我非具五相。皆名首陀。仙
T32n1642_p0171b06 || 人復告喻地瑟恥（二合）囉言：非族非姓及修苦
T32n1642_p0171b07 || 行成婆羅門。彼旃陀等具足五相。亦得名為
T32n1642_p0171b08 || 真婆羅門。由如是理。彼婆羅門亦名首陀。首
T32n1642_p0171b10 || 彼喻地瑟恥（二合）囉白仙人言：彼婆羅門行不殺
T32n1642_p0171b11 || 行獲果清淨。此乃少分名婆羅門。
T32n1642_p0171b12 || 仙人復告喻地瑟恥（二合）囉言：此四姓別。皆由
T32n1642_p0171b13 || 過去宿業因緣。猶如世間胎生有情。一切皆
T32n1642_p0171b14 || 從穢處根生。有何差別？是故戒行復修德
T32n1642_p0171b15 || 業。名婆羅門。乃至首陀修於德行。成婆羅
T32n1642_p0171b17 || 若婆羅門不修德業。此亦得名下劣首陀。
T32n1642_p0171b18 || 又此五根能起惡業。恒應調伏。猶如大海沈
T32n1642_p0171b19 || 溺有情。應求濟度令超彼岸。爾時喻地瑟恥
T32n1642_p0171b20 || （二合）囉王聞仙所說。了解踊躍。以此所聞迴施
T32n1642_p0171b21 || 一切無邊有情。悉令曉悟。非為自身及貪己
T32n1642_p0171b22 || 命。我今日夜修習忍辱。遠離眷屬及於嫉妬。
T32n1642_p0171b23 || 一切欲境更不耽著。趣求解脫恒修淨行。
T32n1642_p0171b24 || 仙人復告喻地瑟恥（二合）囉言：不殺有情、遠離
T32n1642_p0171b25 || 貪瞋、清淨無比。如是名為婆羅門行。調伏諸
T32n1642_p0171b26 || 根、布施忍辱、真實梵行、悲念愍護一切有
T32n1642_p0171b27 || 情、修習智慧。如是名為婆羅門行。離邪苦行、
T32n1642_p0171b28 || 應有情機所有眾苦。如是名為婆羅門行。
T32n1642_p0171b29 || 又婆羅門識野怛哩（二合）經中說：苦行離執

T32n1642_p0171c01 || 調伏諸根，~~四時行施愛念有情~~，~~捨離睡眠~~恒
T32n1642_p0171c02 || 修淨行經於千劫，~~方得名為真婆羅門~~。
T32n1642_p0171c03 || 仙人復告喻地瑟恥（二合）囉言：~~若人解了四圍~~
T32n1642_p0171c04 || 陀論，~~名婆羅門~~，~~稱姓最上~~。餘首陀姓亦能了
T32n1642_p0171c05 || 解，~~何非最上~~？~~○~~
T32n1642_p0171c06 || 譬如四姓同遊聖境，~~所有蹤跡~~不可分別此
T32n1642_p0171c07 || 人之蹤非彼人跡。一姓四姓亦復如是，~~由假~~
T32n1642_p0171c09 || 又如世間牛馬等形，~~相狀雖異~~，~~男女二根同~~
T32n1642_p0171c10 || 類不殊。彼婆羅門與刹帝利、毘舍、首陀，~~一姓~~
T32n1642_p0171c12 || 又如一人血肉屎尿手足諸根，~~與眾多人所~~
T32n1642_p0171c14 || 又如蓮花、刹恒哩花，月螺光色可分差別。於
T32n1642_p0171c15 || 餘四姓色相無異，~~如何差別~~？~~○~~又如牛馬乃至
T32n1642_p0171c16 || 象鹿行於染欲，~~而非交契可分差別~~。今婆羅
T32n1642_p0171c17 || 門與刹帝利、毘舍、首陀~~互相交契而行染欲~~，~~○~~
T32n1642_p0171c18 || 皆同胎生，~~有何差別~~？~~○~~
T32n1642_p0171c19 || 又如婆羅門所生之女，~~對餘婆羅門同姓姊~~
T32n1642_p0171c20 || 妹，~~云何交契~~？~~姊妹兄弟夫妻乃爾~~，~~世間首陀~~
T32n1642_p0171c22 || 譬如世間憂曇鉢樹，~~花果枝葉雖復眾多~~，~~根~~
T32n1642_p0171c23 || 身無異，~~非能分別此彼之花~~。汝婆羅門亦復
T32n1642_p0171c24 || 如是，~~非可交會同姓姊妹~~，~~世所呵厭非可行~~
T32n1642_p0171c26 || 又如捨離身語不善，恒修淨業，名婆羅門。~~破彼~~
T32n1642_p0171c27 || 毘舍等亦能行之，~~得彼大仙名嚩私瑟姤（二合）~~。
T32n1642_p0171c28 || 又如世間之火能燒柴薪而無分別，~~今婆羅~~
T32n1642_p0172a01 || 又如彼宗彌野（二合）婆大仙，~~本是採魚父之所生~~，~~○~~
T32n1642_p0172a03 || 又如半拏嚩王，~~兄弟五人同一母生~~，~~父乃~~
T32n1642_p0172a04 || 各別。此由宿業同母別父，~~非由於姓~~。而妄執
T32n1642_p0172a06 || 又如世間鹽處於水，~~形雖可隱鹽味非無~~。宿
T32n1642_p0172a07 || 業隨身，~~隱顯亦然~~。如是妄執，~~諸有智人~~應當
T32n1642_p0172a08 || 審悉，~~非可依信~~。

T32n1643 《尼乾子問無我義經》卷1

T32n1643_p0172a19 || 爾時尼乾子等，心懷異見發起疑惑，尋求往
T32n1643_p0172a20 || 詣解大乘者所。到已作禮，合掌恭敬問無我
T32n1643_p0172a21 || 義，使除暗鈍。「如佛所說為我開示。若說此身
T32n1643_p0172a22 || 無有我者，彼最上我亦無所有，何故身中
T32n1643_p0172a23 || 現見啼笑嬉戲、忿怒我慢、嫉妬兩舌等事？於
T32n1643_p0172a24 || 有於無不能決了，唯願仁者為我除斷。」解大
T32n1643_p0172a25 || 乘者謂尼乾子言：「汝先所執最上我者，決定
T32n1643_p0172a26 || 虛妄。以何名有、以何名無？於此二中都無所
T32n1643_p0172a28 || 一切身肢為最上我，內外尋求何有可見？」時
T32n1643_p0172a29 || 尼乾子白智者言：「我以肉眼故不能見，餘有
T32n1643_p0172b01 || 天眼彼可得見。」智者曰：「亦非天眼之所能見。
T32n1643_p0172b02 || 彼非顯色亦非形色，自性空故，何有可見？」尼
T32n1643_p0172b03 || 乾子言：「彼定無耶？」智者曰：「若說無者，云何
T32n1643_p0172b04 || 現見從因緣生啼笑等相？或說為有、或說為
T32n1643_p0172b05 || 無，二皆邪妄，非其正理。」尼乾子言：「若有若
T32n1643_p0172b06 || 無俱不應說，如何此身現有所住？」智者曰：「無
T32n1643_p0172b07 || 有少分見所住相。」尼乾子言：「若無住著，即同
T32n1643_p0172b08 || 虛空。」智者曰：「如汝所說，如虛空故。」尼乾子言：「
T32n1643_p0172b09 || 若爾，啼笑等相當云何遣？」智者曰：「於是義中
T32n1643_p0172b10 || 而有二種，一者世俗、二者勝義。依世俗說，則
T32n1643_p0172b11 || 有自、他、命者、士夫、補特伽羅、作者、受者、財寶、妻
T32n1643_p0172b12 || 子、親眷、朋屬如是差別。依勝義說，則無自他
T32n1643_p0172b13 || 命者乃至朋屬等事，亦無少分差別等相。若
T32n1643_p0172b14 || 世俗說，則有生滅善惡果報；若勝義中，則無
T32n1643_p0172b15 || 生滅善惡果報。彼真如法自性清淨，無有煩
T32n1643_p0172b16 || 惱、無有染污亦無覺了，本來寂靜。此說是名
T32n1643_p0172b17 || 真如自性。」重明此義，以偈頌曰：「
T32n1643_p0172b18 || 世俗勝義諦，二種今當說，
T32n1643_p0172b19 || 世俗即世法，勝義無過上。
T32n1643_p0172b20 || 有情依世俗，增長於煩惱，
T32n1643_p0172b21 || 久處於輪回，不了勝義法。
T32n1643_p0172b22 || 由依世俗故，自他生遍計，

T32n1643_p0172b23 || 起分別疑惑，而受諸苦惱。
T32n1643_p0172b24 || 彼愚癡凡夫，長時受逼迫，
T32n1643_p0172b25 || 不修出離因，何知解脫理？
T32n1643_p0172b26 || 愚人常依止，世間生滅法，
T32n1643_p0172b27 || 馳流五趣中，相續而不斷。
T32n1643_p0172b28 || 由不達勝義，則無滅苦要，
T32n1643_p0172b29 || 展轉受輪迴如蠶自纏縛。
T32n1643_p0172c01 || 亦如於日月，旋轉無休息，
T32n1643_p0172c02 || 眾生三有中，來往亦如是。
T32n1643_p0172c03 || 諸行悉無常，剎那而遷變，
T32n1643_p0172c04 || 遠離世俗法，當求勝義諦。
T32n1643_p0172c05 || 乃至住諸天，及乾闥婆等，
T32n1643_p0172c06 || 不免彼無常，此皆世俗果。
T32n1643_p0172c07 || 夜叉鬼神等，得持明成就，
T32n1643_p0172c08 || 不免墮惡趣，此皆世俗果。
T32n1643_p0172c09 || 帝釋轉輪王，福報無與等，
T32n1643_p0172c10 || 不免墮傍生，此皆世俗果。
T32n1643_p0172c11 || 人天五欲樂，決定當棄捨，
T32n1643_p0172c12 || 於彼菩提心，以惠常觀察。
T32n1643_p0172c13 || 自性無所著，一切悉皆空，
T32n1643_p0172c14 || 超越所戲論，是菩提心相。
T32n1643_p0172c15 || 非剛非柔軟，非熱亦非冷，
T32n1643_p0172c16 || 非觸非執受，是菩提心相。
T32n1643_p0172c17 || 非長及非短，非圓亦非方，
T32n1643_p0172c18 || 非微細非麤，是菩提心相。
T32n1643_p0172c19 || 非白及非紅，非黑亦非黃，
T32n1643_p0172c20 || 非形色顯色，是菩提心相。
T32n1643_p0172c21 || 非色非光明，非動非纏縛，
T32n1643_p0172c22 || 非住如虛空，是菩提心相。
T32n1643_p0172c23 || 離思惟觀察，非外道境界，
T32n1643_p0172c24 || 與般若相應，是菩提心相。
T32n1643_p0172c25 || 無似無對待，無等常寂靜，

T32n1643_p0172c26 || 自性本凝然，是菩提心相。
T32n1643_p0172c27 || 如聚沫浮泡，如幻化陽焰，
T32n1643_p0172c28 || 無我亦無常，一切非堅固。
T32n1643_p0172c29 || 是身如坏器，虛幻而充滿，
T32n1643_p0173a01 || 與三毒相應，畢竟空無有。
T32n1643_p0173a02 || 如月處雲中，剎那而不現，
T32n1643_p0173a03 || 以甚深般若，達有為如幻。
T32n1643_p0173a04 || 眾生器世間，一切皆如夢，
T32n1643_p0173a05 || 由自心分別，彼心亦如夢。
T32n1643_p0173a06 || 若人依正理，以惠而修習，
T32n1643_p0173a07 || 棄背諸障染，速得無上道。
T32n1643_p0173a08 || 此最勝般若，諸佛所稱讚，
T32n1643_p0173a09 || 智者善籌量，勤求無上法。
T32n1643_p0173a10 || 離有為過失，證真常勝德，
T32n1643_p0173a11 || 由此解脫故，一切無染著。」
T32n1643_p0173a12 || 時彼外道眾，聞已生歡喜，
T32n1643_p0173a13 || 善觀察除疑，得悟大乘智。

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷1

T32n1644_p0173a21 || 如佛婆伽婆，及阿羅漢說。如是我聞：一時佛
T32n1644_p0173a22 || 世尊住舍衛大城，毘舍佉優婆夷鹿子母精
T32n1644_p0173a23 || 舍蓮花重閣，與大比丘眾，一切阿羅漢，諸漏
T32n1644_p0173a24 || 已盡，逮得己利，盡諸有結，心得自在，所作已
T32n1644_p0173a25 || 辦，已捨重擔，正智解脫，唯除阿難。是時，大
T32n1644_p0173a26 || 地震動。時富婁那彌多羅尼子在眾中，
T32n1644_p0173a27 || 即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，
T32n1644_p0173a28 || 頂禮佛足，而白佛言：「世尊！何因何緣，大地震
T32n1644_p0173a29 || 動？」佛告富婁那比丘：「汝今一心諦聽，善思
T32n1644_p0173b01 || 念之，我當為汝分別解說。我當為汝分別解說。有二因緣令大
T32n1644_p0173b02 || 地動。何者為二？比丘！是地界住水界上，是水
T32n1644_p0173b03 || 界住風界上，是風界住於空中。比丘！有時大
T32n1644_p0173b04 || 風吹動水界，水界動時即動地界，是一因緣，

T32n1644_p0173b05 || 故大地動。比丘！復有大神通威德諸天，若欲
T32n1644_p0173b06 || 震動大地，即能令動。若諸比丘有大神通及
T32n1644_p0173b07 || 大威德，觀地相令小、水相令大，欲令地動
T32n1644_p0173b08 || 亦能震動，是名第二因緣。故令地動。」爾時世
T32n1644_p0173b09 || 尊欲重宣此義，而說偈言：
T32n1644_p0173b10 || 「水界為風動，地動由水動，
T32n1644_p0173b11 || 是一因緣動，是實名所說。
T32n1644_p0173b12 || 諸天及比丘，大威神能動，
T32n1644_p0173b13 || 是二因緣動，調伏惡人說。」
T32n1644_p0173b14 || 爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子：「有風名
T32n1644_p0173b15 || 鞞嵐婆，比風常吹，俱動不息。風力上昇，有
T32n1644_p0173b16 || 風下吹、有風傍動，是風平等圓轉相持，厚九
T32n1644_p0173b17 || 億六萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，
T32n1644_p0173b19 || 際，即是水界。此水上下悉皆平等停止安
T32n1644_p0173b20 || 住，無有散溢，厚四億八萬由旬，廣十二億三
T32n1644_p0173b21 || 千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五
T32n1644_p0173b22 || 十由旬。此水上際即是地界，上下邊際悉
T32n1644_p0173b23 || 皆平等安住不動，厚二億四萬由旬，廣十二
T32n1644_p0173b24 || 億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬
T32n1644_p0173b25 || 三百五十由旬。」如是佛世尊說：「比丘！有大地
T32n1644_p0173b26 || 獄，名曰黑闇。各各世界外邊悉有，皆無覆蓋。
T32n1644_p0173b27 || 此中眾生自舉其手，眼不能見。雖復日月具
T32n1644_p0173b28 || 大威神，所有光明不照彼色。」佛說：「如是黑闇
T32n1644_p0173b29 || 地獄，住在何處？兩兩世界鐵輪外邊，名曰界
T32n1644_p0173c01 || 外，是寒地獄：一名頽浮陀、二名涅浮陀、三名
T32n1644_p0173c02 || 阿波波、四名阿吒吒、五名嚶吼吼、六名鬱波
T32n1644_p0173c03 || 縷、七名拘物頭、八名蘇健陀固、九名分陀利
T32n1644_p0173c04 || 固、十名波頭摩。」佛告富婁那等比丘：「如摩伽
T32n1644_p0173c05 || 陀國量十婆訶摩，一婆訶二十佉利。如是量
T32n1644_p0173c06 || 麻，聚在一處。設有一人，滿一百年來除一麻。
T32n1644_p0173c07 || 比丘！如是麻聚猶尚易盡，而我未說頽浮陀
T32n1644_p0173c08 || 地獄，壽命窮盡。比丘！十倍頽浮陀地獄，是

T32n1644_p0173c09 || 涅浮陀壽量。十倍涅浮陀地獄，是阿波波壽
T32n1644_p0173c10 || 量。乃至波頭摩地獄亦復如是。比丘！是瞿伽
T32n1644_p0173c11 || 離比丘，於舍利弗、目犍連所生不信惡心，由
T32n1644_p0173c12 || 是心故墮波頭摩地獄。」爾時世尊而說偈言：「
T32n1644_p0173c13 || 「夫人處世間，斧在口中生，
T32n1644_p0173c14 || 斯由作惡言，以是自斬身。
T32n1644_p0173c15 || 應呵而讚嘆、應讚而呵罵，
T32n1644_p0173c16 || 口過故得衰，衰故不受樂。
T32n1644_p0173c17 || 若已舍失財，盡物及自身，
T32n1644_p0173c18 || 其人罪尚輕；若於修伽陀，
T32n1644_p0173c19 || 生惡不信心，是罪重於彼。
T32n1644_p0173c20 || 百千涅浮陀，頽浮陀三億，
T32n1644_p0173c21 || 六萬及五千，若誹謗聖人，
T32n1644_p0173c22 || 作惡語惡心，如量墮地獄。
T32n1644_p0173c23 || 瞿伽離比丘，墮波頭摩獄，
T32n1644_p0173c24 || 誹謗大聲聞，舍利及目連。」
T32n1644_p0173c25 || 「彼中眾生傍行，作向上想，猶如守宮。鐵輪外
T32n1644_p0173c26 || 邊恒作傍行。是其身量如頽多大，因冷風觸，
T32n1644_p0173c27 || 其身圻破，譬如熟瓜、如竹箨林被大火燒，
T32n1644_p0173c28 || 爆聲吒吒。如是眾生被寒風觸，骨破爆聲吒
T32n1644_p0173c29 || 吒遠徹。因是聲故，互得相知，有諸眾生此中
T32n1644_p0174a01 || 受生。或時去來更相逢觸，因此觸故，互得
T32n1644_p0174a02 || 相知，有諸眾生此中受生。是時諸佛世尊出
T32n1644_p0174a03 || 現於世，是時大光過於諸天大威神力，遍照
T32n1644_p0174a04 || 彼中，因此光明互得相見，作是思惟：『有諸眾
T32n1644_p0174a05 || 生，此中受生。』若有眾生於此間死，多往生
T32n1644_p0174a06 || 此寒水地獄。在鐵輪外若餘世界，有眾生
T32n1644_p0174a07 || 死，往生寒水地獄，多彼世界鐵輪外生。兩
T32n1644_p0174a08 || 界中間，其最狹處八萬由旬，在下無底、向
T32n1644_p0174a09 || 上無覆，其最廣處十六萬由旬。」
T32n1644_p0174a10 || 爾時淨命阿難在大眾中，即從座起，偏袒右
T32n1644_p0174a11 || 肩，右膝著地，合掌恭敬，頂禮佛足，而白佛

T32n1644_p0174a12 || 言：「世尊！我從世尊聞是法句，我從世尊口
T32n1644_p0174a13 || 受持此正義。過去有佛名曰尸棄，時有弟子
T32n1644_p0174a14 || 大神通第一，名曰阿毘吼。是比丘坐在第四
T32n1644_p0174a15 || 禪梵處，以一指光照一千世界，一音說法，
T32n1644_p0174a16 || 千世界俱解正義。世尊！諸佛弟子威神尚
T32n1644_p0174a17 || 爾，諸佛如來其量云何？」阿難問已，時佛答
T32n1644_p0174a18 || 言：「阿難！此阿毘吼比丘是弟子位，諸佛世尊
T32n1644_p0174a19 || 如此之處，不可思量。」
T32n1644_p0174a20 || 第二，淨命阿難復白佛言：「世尊！我從佛口聞
T32n1644_p0174a21 || 是法句，我從世尊受持如是正義。過去有佛
T32n1644_p0174a22 || 名曰尸棄，時有弟子神通第一，名曰阿毘吼。
T32n1644_p0174a23 || 是比丘坐在四禪梵處，以一指光照一千世
T32n1644_p0174a24 || 界，一音說法，一千世界俱解正義。世尊！諸
T32n1644_p0174a25 || 佛弟子威神尚爾，諸佛如來其量云何？」阿難
T32n1644_p0174a26 || 問已，時佛答言：「阿難！此阿毘吼比丘是弟子
T32n1644_p0174a27 || 位，諸佛世尊如此之處，不可思量。」乃至第
T32n1644_p0174a28 || 三，亦如是答。第四問已，佛告阿難：「若一日
T32n1644_p0174a29 || 月所圍繞處，名一世界。從一至千，此中有千
T32n1644_p0174b01 || 日月、千須彌山王、千四大天王、千忉利天、千
T32n1644_p0174b02 || 夜摩天、千兜率陀天、千化樂天、千他化自在
T32n1644_p0174b03 || 天、千梵輔天、千梵眾天。此處大梵王為一千
T32n1644_p0174b04 || 世界主，王領自在，不係屬他，知成他事。初禪
T32n1644_p0174b05 || 上上品，故得自在。大梵天王住於是處，得稱
T32n1644_p0174b06 || 第一。阿難！是梵領處，有四千大洲、四千大
T32n1644_p0174b07 || 樹、四千大龍宮、四千金翅鳥王住處、七千大
T32n1644_p0174b08 || 河、九千大山、八千大林、八千大地獄、一千閻
T32n1644_p0174b09 || 羅王地獄、二千大海、十六千地獄園，是名小
T32n1644_p0174b10 || 千世界。又更千倍，是名中千世界。又更千倍，
T32n1644_p0174b11 || 是名大千世界。阿難！若如來作意欲照欲說
T32n1644_p0174b12 || 是大千世界，光照遍滿；所說法句，一切俱
T32n1644_p0174b13 || 解。若復欲過大千世界，隨如來意，是中眾生
T32n1644_p0174b14 || 莫不見聞放光說法。阿難！若如來欲放光說

T32n1644_p0174b15 || 法，坐阿迦尼吒天梵處，若大千。若過大千。光
T32n1644_p0174b16 || 照遍滿，以八分梵聲。說法句義，遍得領解。阿
T32n1644_p0174b17 || 難！是如來光明。及說法音聲，無有眾生不見
T32n1644_p0174b18 || 不聞，是時無有眾生不具根者。阿難！如來在
T32n1644_p0174b19 || 阿迦尼吒天上，說此音聲，宣此名句：
T32n1644_p0174b20 || 「『汝等受佛教，起恭敬正勤，
T32n1644_p0174b21 || 觀修於中住，出離三有難，
T32n1644_p0174b22 || 除滅死王軍，如象破葦舍。
T32n1644_p0174b23 || 若佛法律中，住於不放逸，
T32n1644_p0174b24 || 是人捨生死，乃至盡苦際。』」
T32n1644_p0174b25 || 爾時阿難即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合
T32n1644_p0174b26 || 掌恭敬，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我今希有
T32n1644_p0174b27 || 利養，我今善得希有之利，我得大師具足神
T32n1644_p0174b28 || 通廣大威德。」是時淨命名曰優陀夷，在大眾
T32n1644_p0174b29 || 中，去佛不遠。時優陀夷比丘語阿難言：「若汝
T32n1644_p0174c01 || 大師具諸威德大神通，汝何所得？」是時世尊
T32n1644_p0174c02 || 告優陀夷比丘：「汝莫作意違阿難心。若我前
T32n1644_p0174c03 || 不記阿難。今生得阿羅漢果，因此信心。所生
T32n1644_p0174c04 || 業報，當三十六過。作他化自在天王，乃至三
T32n1644_p0174c05 || 十六過。作忉利天主，何況轉輪聖王。刹利王
T32n1644_p0174c06 || 種。受灌頂職，乃至四天下王。優陀夷！阿難比
T32n1644_p0174c07 || 丘，吾於往昔。已為授記。我說欲界之中。眾
T32n1644_p0174c08 || 生最多，依水生多、於地生少。其地生者，畜
T32n1644_p0174c09 || 生道多、人道復少。人道之中，破戒者多、持
T32n1644_p0174c10 || 戒者少。持戒之中，凡夫者多、聖弟子少。聖
T32n1644_p0174c11 || 弟子中，有學者多、無學者少。無學之中，時
T32n1644_p0174c12 || 解脫多、非時解脫少。如是非時解脫阿羅漢，
T32n1644_p0174c13 || 世間難得，我記阿難應得是處。有諸外道。作
T32n1644_p0174c14 || 如是說：『是大地界，恒去不息。』是言應答：『此
T32n1644_p0174c15 || 事不然。若實爾者，如人擲前，物應落後。』又
T32n1644_p0174c16 || 諸外道作如是說：『是大地界。恒墜向下。』是言
T32n1644_p0174c17 || 應答：『此事不然。若實爾者，如向上擲，應不至

T32n1644_p0174c18 || 地。』又諸外道作如是說：『日月星辰，恒住不移。
T32n1644_p0174c19 || 大地自轉，疑是天迴。』是言應答：『此事不然。若
T32n1644_p0174c20 || 如是者，射不至堦。』又諸外道作如是說：『大地
T32n1644_p0174c21 || 恒浮，隨風來去。』應如是答：『此事不然。若實爾
T32n1644_p0174c22 || 者，地恒併動。』若不爾者，地作何相？地住不動。
T32n1644_p0174c23 || 如是義者，諸佛世尊已說。』如是我聞。
T32n1644_p0174c25 || 佛說：「比丘！有樹名曰剡浮，因樹立名，名是洲
T32n1644_p0174c26 || 地，曰剡浮提。此樹生剡浮提地北邊，在泥民
T32n1644_p0174c27 || 陀羅河南岸。是樹株本正洲中央，從樹株中
T32n1644_p0174c28 || 央，取東西角，並一千由旬。是樹生長，具足
T32n1644_p0174c29 || 形容可愛，枝葉相覆，密厚多葉，久住不凋，
T32n1644_p0175a01 || 一切風雨不能侵入。比丘！譬如裝花鬘師，裝
T32n1644_p0175a02 || 飾花鬘及耳上莊嚴，其樹形相可愛如是。上
T32n1644_p0175a03 || 如華蓋，次第相覆，高百由旬。下本洪直，都無
T32n1644_p0175a04 || 瘤節，五十由旬方有枝條。樹身徑刺，廣五由
T32n1644_p0175a05 || 旬，圍十五由旬。其一一枝，橫出五十由旬，
T32n1644_p0175a06 || 間中亘度一百由旬，周迴三百由旬。其菓熟
T32n1644_p0175a07 || 時，甘美無比，如細蜂蜜，味甜難厭，菓味如
T32n1644_p0175a08 || 是。菓大如盆，其核大小，猶如世間剡浮子
T32n1644_p0175a09 || 核。其上有鳥，形如大殿彌猴之形，知、如六十
T32n1644_p0175a10 || 歲大象，是兩鳥獸恒食其實。東枝有子，多
T32n1644_p0175a11 || 落剡浮提地，少落水者。西枝菓子，多落剡
T32n1644_p0175a12 || 浮提地，少落水者。南枝菓子，並落剡浮提地。
T32n1644_p0175a13 || 北枝菓子，悉落河中，為魚所食。樹根悉是金
T32n1644_p0175a14 || 砂所覆，當春雨時，下不漏濕，夏則不熱，冬
T32n1644_p0175a15 || 無風寒。有乾闥婆及藥叉神，依樹下住。』如
T32n1644_p0175a16 || 是之事，云何知耶？昔王舍城有兩比丘，具神
T32n1644_p0175a17 || 通力，共為朋友。從佛口，聞剡浮樹相如此。是
T32n1644_p0175a18 || 二比丘互相謂言：「我等當往看彼剡浮。」各云
T32n1644_p0175a19 || 我去，遂至樹所。見樹菓熟，墮地自破。其一比
T32n1644_p0175a20 || 丘從其蒂孔，授手至臂，其最長指，猶不至核，
T32n1644_p0175a21 || 牽手而出，為菓所染，手臂皆赤，猶如世間貴

T32n1644_p0175a23 || 比丘鼻嗅菓香，第二比丘問言：「汝欲食不？」「長
T32n1644_p0175a24 || 老！我不樂食。是事希有，不可思議。是離欲
T32n1644_p0175a25 || 結，最為廣大。何以故？若人未離欲，嗅如是香，
T32n1644_p0175a26 || 即生心氣，乃發顛狂。有諸離欲外人，若嗅
T32n1644_p0175a27 || 此香，退失離欲之地。」是二比丘，還王舍城，說
T32n1644_p0175a28 || 如上事。時有一人，名曰長脛，本是王種，姓拘
T32n1644_p0175a29 || 利氏，宿業果報所得神通。是人有此威神相
T32n1644_p0175b01 || 貌，若行水中，前脚未沒，後脚已移。若行草上，
T32n1644_p0175b02 || 草雖未靡，便得移步。若行樹葉，樹葉未低，後
T32n1644_p0175b03 || 足已度，鞋履踐處，並不為難。是長脛人從
T32n1644_p0175b04 || 佛所聞，是剎浮樹，如此如此。即白佛言：「世
T32n1644_p0175b05 || 尊！我今若行，至剎浮樹不？」答云：「得至。」是人頂
T32n1644_p0175b06 || 禮佛足，右繞三匝，面正向北，發此而去。行度
T32n1644_p0175b07 || 諸山，一名小黑山，二名大黑山，三名多犛牛
T32n1644_p0175b08 || 山，四名日光山，五名銀山，六名香水山，七名
T32n1644_p0175b09 || 金邊山。是人登金邊山頂，轉面向北，聳身遠
T32n1644_p0175b10 || 望，唯見黑暗，怖畏而反。佛問：「汝至剎浮樹不？」
T32n1644_p0175b11 || 答言：「不至。」佛問：「汝何所見？」是人答曰：「唯覩黑
T32n1644_p0175b12 || 暗。」佛言：「此黑暗色，即剎浮樹。」是人重禮佛
T32n1644_p0175b13 || 足，右繞三匝，更向北行，重度七山，一名周
T32n1644_p0175b14 || 羅迦囉，第二摩呵迦羅，第三瞿漢山，第四首
T32n1644_p0175b15 || 羅山，第五稽羅山，第六乾陀山，第七修跋
T32n1644_p0175b16 || 矩山。又渡六大國土，一名鳩留國，二名高
T32n1644_p0175b17 || 臘鞞，三名毘提訶，四名摩訶毘提訶，五名鬱
T32n1644_p0175b18 || 多羅曼陀，六名沙熙摩羅野，是名六大國土。
T32n1644_p0175b19 || 又度七大樹林，林間有河，度是七河。又度阿
T32n1644_p0175b20 || 摩羅林，及訶梨勒林，乃至剎浮提樹南枝。
T32n1644_p0175b21 || 從南枝上，行至樹北枝。是人俯窺，見下水相，
T32n1644_p0175b22 || 與常水異，最澄最清，向底洞澈，都無障翳。是
T32n1644_p0175b23 || 人觀已，作是思惟：「我之神通，今於此處，得成
T32n1644_p0175b24 || 就不？」因脚履水，手攀樹枝，是脚至水，如石即
T32n1644_p0175b25 || 沒，於此神通，不得成就。云何如此？是水最

T32n1644_p0175b26 || 輕最細，若以彼水投此澗水，如蘇如油。
T32n1644_p0175b27 || 浮在水上；若以此水投於彼水，即沈如石。是
T32n1644_p0175b28 || 人從剡浮樹取一菓子，還王舍城，奉上世尊。
T32n1644_p0175b29 || 佛受此菓，破為多片，施諸大眾，菓汁染於佛
T32n1644_p0175c01 || 手。爾時佛以此手擊於山石，至今赤色如昔
T32n1644_p0175c02 || 不異，濕亦不燥，掌迹分明。因昔分菓為片
T32n1644_p0175c03 || 片故，因名此石為片片巖。是時佛化優婁頻
T32n1644_p0175c04 || 螺迦葉，取此剡浮提樹子，送與迦葉：「迦葉！
T32n1644_p0175c05 || 汝食是菓。」迦葉問佛：「大瞿曇沙門，那得是菓？」
T32n1644_p0175c06 || 佛語迦葉：「是樹名曰剡浮，此菓從彼樹得。」迦
T32n1644_p0175c07 || 葉曰：「我不能食是菓子。沙門但取自食。」時諸
T32n1644_p0175c08 || 天神又送剡浮樹子，供養於佛，或在舍衛、若
T32n1644_p0175c09 || 王舍城迦毘羅衛國等。佛得受已，分施大眾。
T32n1644_p0175c10 || 復餘比丘住剡浮所，還此土說。目連比丘亦
T32n1644_p0175c11 || 曾住彼還此，次第為比丘說。以是因緣，此
T32n1644_p0175c14 || 是剡浮樹外有二林，形如半月，圍繞此樹。其
T32n1644_p0175c15 || 內有林，名呵梨勒，外名阿摩勒。阿摩勒菓，是
T32n1644_p0175c16 || 子熟時，其味最美，不辛不苦如細蜂蜜。菓形
T32n1644_p0175c17 || 大小如二斛器，其核如自性阿摩勒核。呵梨
T32n1644_p0175c18 || 勒菓，是子熟時，其味最美，不辛不苦，如細
T32n1644_p0175c19 || 蜂蜜。菓形大小兩倍於前，核亦如是。阿摩
T32n1644_p0175c20 || 勒林南復有七林，七河相間。其最北林，名曰
T32n1644_p0175c21 || 菴羅，次名剡浮，三名娑羅，四名多羅，五名人
T32n1644_p0175c22 || 林，六名石榴林，七名劫畢他林。如是諸菓，其
T32n1644_p0175c23 || 子熟時，不辛不苦，甜如蜂蜜。是人林中，菓形
T32n1644_p0175c24 || 似人，如剡浮提勝人王種，其姓拘梨。若男十
T32n1644_p0175c25 || 六歲，女十五歲，莊嚴具足，狀如行嫁。是人林
T32n1644_p0175c26 || 菓可愛如是。其子蒂形，如人頭髻。未離欲
T32n1644_p0175c27 || 者，見此菓子，便生愛心。諸外道等有離欲人，
T32n1644_p0175c28 || 若見此菓，退失禪定，欲心還生。其子熟時，唯
T32n1644_p0175c29 || 鳥競食。鳥食之餘，殘落在地，如尸陀林，甚可
T32n1644_p0176a01 || 厭惡。諸退定者，見是相已，深生厭離，還得本

T32n1644_p0176a02 || 定。是二林廣五十由旬，東西達海。其一一河
T32n1644_p0176a03 || 廣五十由旬，東西達海。林河相次，互相間錯
T32n1644_p0176a04 || 剡浮提地。林河所覆七百由旬。其劫畢他林
T32n1644_p0176a05 || 南有六大國，其最南國名曰高流，次名俱臘
T32n1644_p0176a06 || 婆，三名毘提訶，四名摩訶毘提訶，五名鬱多
T32n1644_p0176a07 || 羅曼陀，極北名捨喜摩羅耶。是六國內，人
T32n1644_p0176a08 || 皆貞善，持十善法，自不殺生、不教他殺。其獸
T32n1644_p0176a09 || 將死，自至人所，既自死已，乃噉其肉。是處
T32n1644_p0176a10 || 犛牛，其數最多，以其髦尾用覆屋舍。其地生
T32n1644_p0176a11 || 麥，不須耕墾，是麥成粒，無有糠粃。是其國人
T32n1644_p0176a13 || 何知耶？過去久遠有王出家，其王夫人亦得
T32n1644_p0176a14 || 出家，國師婆羅門亦隨出家。既出家已，各相
T32n1644_p0176a15 || 捨離，入山學道。是王夫人有時月水，月水淨
T32n1644_p0176a16 || 時，往至王所，與王相見，即白王言：「大王！我
T32n1644_p0176a17 || 今有月水，古昔之人尊重兒息。」王欲棄捨不
T32n1644_p0176a18 || 從妃意，思惟事重，復恐不可，遂共和合，乃
T32n1644_p0176a19 || 有大福德子，男女二人俱時託胎。捨王而去，
T32n1644_p0176a20 || 既經時節，其後腹大，從諸村落，次到郡縣，乃
T32n1644_p0176a21 || 至諸州，人人訶罵云：「此女人都無道心，出
T32n1644_p0176a22 || 家破戒。」妃聞是語，深生愧悔。是時國師大婆
T32n1644_p0176a23 || 羅門已成仙人，得五神通，隨一山林，依止而
T32n1644_p0176a24 || 住。爾時王妃聞婆羅門在彼山住，仍往尋覓。
T32n1644_p0176a25 || 既見師已，乃問妃言：「是娠誰作？」妃即答言：
T32n1644_p0176a26 || 「是王所為。」爾時仙人憶王昔恩，仍於別處，為
T32n1644_p0176a27 || 起葉屋，即語王妃：「汝止是中。我今當採樹根
T32n1644_p0176a28 || 菓子以相供贍。」太妃依語，仍住其中。於是
T32n1644_p0176a29 || 仙人，如法採拾樹根菓子，供給是妃。妃懷孕
T32n1644_p0176b01 || 月滿，遂產二子，一男一女。至斷乳已，驅斥是
T32n1644_p0176b02 || 妃：「汝今遠去。我當隨得根菓養飴二兒。」妃
T32n1644_p0176b03 || 棄二子，依語而去。仙人隨得根菓，養育此兒。
T32n1644_p0176b04 || 兩兒稍大，已至識地，是時仙人以生熟雜菓，
T32n1644_p0176b05 || 試與二兒，於是二兒自能分別，熟者即噉、生

T32n1644_p0176b06 || 者便棄。仙人作是思惟：「是兒身已長大，心至
T32n1644_p0176b07 || 識地，能分別菓生熟差別。我令當住何處國
T32n1644_p0176b08 || 土，豐樂安隱以置立之？」以五通故，見是麥地，
T32n1644_p0176b09 || 即以神力携二小兒飛空而往，安置是地。教
T32n1644_p0176b10 || 是兒言：「此草名麥。」爾時仙人即自刈取，磨以
T32n1644_p0176b11 || 為食，種種教示：「汝等從今當依此法以為資
T32n1644_p0176b12 || 糧。汝住此中莫生愁惱，我當數數來看視汝。」
T32n1644_p0176b13 || 是兩小兒乃住其中，仙人後時數往瞻視。是
T32n1644_p0176b14 || 二小兒隨年月長，男女二根各皆成就，遂為
T32n1644_p0176b15 || 夫妻，子孫生長，分成六國。爾時大王既學道
T32n1644_p0176b16 || 已，捨於人身，往生天上。捨上天身，還受人
T32n1644_p0176b17 || 身。受人身已，依佛所說無上正法出家學道，
T32n1644_p0176b18 || 至得無礙六種神通。以六通故，觀自宿命，見
T32n1644_p0176b19 || 六大國，作是思惟：「是六大國皆我子孫。」為
T32n1644_p0176b20 || 憐愍是六國人故，往彼乞食，得麥飯還。不
T32n1644_p0176b21 || 問諸比丘，前食而獨自食。時諸比丘稱此比
T32n1644_p0176b22 || 丘名，而大罵辱：「汝長老！大慳嫉妬。咄！汝惡人，
T32n1644_p0176b23 || 得是麥飯，不問諸比丘而獨自食。」比丘答言：
T32n1644_p0176b24 || 「我今不為嫉妬而不布施汝等。何以故？如是
T32n1644_p0176b25 || 飲食，未離欲人則不得食。」時是比丘三過洗
T32n1644_p0176b26 || 鉢，再過棄之，以最後汁取其少分施諸比丘。
T32n1644_p0176b28 || 諸比丘說此食味次第因緣：「彼六大國本我
T32n1644_p0176b29 || 子孫，是故利益彼國人故往彼乞食。」有餘比
T32n1644_p0176c01 || 丘往彼乞食，大目犍連亦往乞食。佛世尊為
T32n1644_p0176c02 || 諸比丘說是六國次第因緣，是故得知六大
T32n1644_p0176c05 || 時刻浮提中有兩眾山，恒河之南名娑多耆
T32n1644_p0176c06 || 利山，恒河之北名醯摩跋多山。娑多耆利山
T32n1644_p0176c07 || 中是山最大，一名薩闍、二名頻訶、三名末車、
T32n1644_p0176c08 || 四名遏車婆、五名間訶耆利、六名波梨耶多
T32n1644_p0176c09 || 羅。醯摩跋多山中是山最大，一名周羅迦羅、
T32n1644_p0176c10 || 二名摩訶迦、三名瞿訶那、四名修羅婆計、
T32n1644_p0176c11 || 五名雞羅、六名乾馱摩馱、七名修槃那般沙。

T32n1644_p0176c12 || 若一切神住河南山者，皆名婆多耆利神。若
T32n1644_p0176c13 || 在河北山者，皆名醯摩跋多神。是婆多耆利
T32n1644_p0176c14 || 神，領河南一切諸神，故名為王。是醯摩跋多
T32n1644_p0176c15 || 神，領河北一切諸神，故名為王。云何知耶？有
T32n1644_p0176c16 || 一神王，名醯摩槃，住醯摩跋多山。是神王最
T32n1644_p0176c17 || 長老大，年至極位，重疾困苦。是神臨死，其有
T32n1644_p0176c18 || 太子，名醯摩跋多，呼來教示，即語子言：「阿
T32n1644_p0176c19 || 父，我已得聞，從昔夜叉神最為長老，見過去
T32n1644_p0176c20 || 佛，曾值迦葉佛，聞說釋迦牟尼佛將應出世。
T32n1644_p0176c21 || 如我見相及我所見因緣，是釋迦佛不久應
T32n1644_p0176c22 || 下。阿父，若我中間捨命不及佛者，汝決應往
T32n1644_p0176c23 || 令得見佛，若汝見佛決大利益。」太子問曰：「云
T32n1644_p0176c24 || 何令我知佛出世？」父答子言：「汝屋舍中未曾
T32n1644_p0176c25 || 有寶而出現者，當知是時如來出世。復有神
T32n1644_p0176c26 || 王，名婆多耆利，住摩伽陀國界中，汝當與彼
T32n1644_p0176c27 || 共作朋友，同立誓願：『我之與汝所住之處，若
T32n1644_p0176c28 || 見希有奇寶現者，莫不相報。』」是時父王教其子
T32n1644_p0176c29 || 已，即便捨命。是時太子供養父尸，憶持尊重
T32n1644_p0177a01 || 父之遺囑，因是度河往覓婆多耆利神王。至
T32n1644_p0177a02 || 神所已，對面語言，共相和敬，同坐一處。醯
T32n1644_p0177a03 || 摩跋多神語婆多耆利王言：「府君！我父臨死
T32n1644_p0177a04 || 說如上言，因即過世。是故我今語汝是事。若
T32n1644_p0177a05 || 屋室中非常寶現，決須相報。」婆多耆利答：「如
T32n1644_p0177a06 || 是如是。」於是二人既立誓已，各還所住。後時
T32n1644_p0177a07 || 醯摩跋多王宅有奇寶現，蓮花千葉，大如車
T32n1644_p0177a08 || 輪，黃金為葉，眾寶為莖。時有一神，見是蓮
T32n1644_p0177a09 || 花，馳往白王：「王今知不？是寶瓌異，世未曾
T32n1644_p0177a10 || 有，今已出現。千葉蓮花，大如車輪，黃金為
T32n1644_p0177a11 || 葉，眾寶為莖。此是天物，願王往觀。」是時神
T32n1644_p0177a12 || 王聞是言已，即往池所，見是蓮花，具足千葉，
T32n1644_p0177a13 || 大如車輪，眾寶所成，莊嚴奇特。見是事已，
T32n1644_p0177a14 || 心生驚怪，身毛皆豎。自下池中，恭敬合掌，

T32n1644_p0177a15 || 頂禮三過，旋遶三匝。作是思惟：「我於昔時曾
T32n1644_p0177a16 || 值善友，而教我言：『汝所住處若有奇寶，當遣
T32n1644_p0177a17 || 報我。』」因遣使者往報娑多耆利神王曰：「府君！
T32n1644_p0177a18 || 我今住處，希有之寶今已出現。具說寶相。汝
T32n1644_p0177a19 || 今當來共我觀視。」是時世尊已出於世，正法
T32n1644_p0177a20 || 已說，一向寂靜，今至涅槃，往向菩提，修伽陀
T32n1644_p0177a21 || 所教。是時娑多耆利王覺憶此事，作是思惟：
T32n1644_p0177a22 || 「我昔曾有善友來報我言：『汝所住處，諸佛世
T32n1644_p0177a23 || 尊於中得道。若佛已出，汝應報我。』」是其所欲。
T32n1644_p0177a24 || 故我應報。」娑多耆利王即遣使往，謂是王言：
T32n1644_p0177a25 || 「府君！若一蓮花，作何利益？若百若干，亦何利
T32n1644_p0177a26 || 益？我國土中未曾有寶，今已出現。何者名寶？
T32n1644_p0177a27 || 謂多陀、阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，今已出
T32n1644_p0177a28 || 世。汝今應來共事此寶。」醯摩跋多九月十五
T32n1644_p0177a29 || 是布薩時，有五百神共相圍遶，取諸蓮花，
T32n1644_p0177b01 || 面向南行履空而去，往娑多耆利王所。彼王
T32n1644_p0177b02 || 又將五百神眾，共相圍遶，來迎是王於恒河
T32n1644_p0177b03 || 南邊，共相聚集。既相見已，醯摩跋多王說偈，
T32n1644_p0177b04 || 問彼神曰：
T32n1644_p0177b05 || 「今十五淨日，四王來集時，
T32n1644_p0177b06 || 我等事何師，汝信阿羅訶。」
T32n1644_p0177b07 || 爾時娑多耆利王說偈答曰：
T32n1644_p0177b08 || 「是時佛世尊，住摩伽陀城，
T32n1644_p0177b09 || 為滅一切苦，說法一切智。
T32n1644_p0177b10 || 諸苦及苦集，苦滅不更生，
T32n1644_p0177b11 || 八分苦滅道，無惱向涅槃。
T32n1644_p0177b12 || 是故汝及我，當往事是人，
T32n1644_p0177b13 || 一切無能比，是我信羅訶。」
T32n1644_p0177b14 || 爾時醯摩跋多聞是偈已，心大驚怖，身毛皆
T32n1644_p0177b15 || 豎，懷疑未信。三過辯定：「府君！汝今說世尊出
T32n1644_p0177b16 || 世？」答曰：「府君！我說佛寶出世。」第二第三。
T32n1644_p0177b17 || 問答亦爾。是時北山神王，即時如力思度諸

T32n1644_p0177b18 || 佛行住威儀境界四法，~~一~~問南山神王。說偈問
T32n1644_p0177b19 || 曰：~~一~~
T32n1644_p0177b20 || 「佛心於眾生，善得安立不？」
T32n1644_p0177b21 || 憎愛二思惟，已得滅盡不？」
T32n1644_p0177b22 || 爾時南山神王~~一~~以偈答曰：~~一~~
T32n1644_p0177b23 || 「佛心於眾生，真實得安立，
T32n1644_p0177b24 || 憎愛兩思惟，滅盡永無餘。」
T32n1644_p0177b25 || 北山神王~~一~~重偈問曰：~~一~~
T32n1644_p0177b26 || 「佛有妄語不？無惱他言不？
T32n1644_p0177b27 || 無離間語不？有無義語不？」
T32n1644_p0177b28 || 南山神王~~一~~以偈答曰：~~一~~
T32n1644_p0177b29 || 「佛不說妄語，亦無苦澁語，
T32n1644_p0177c01 || 不說離間語，說如量義語。」
T32n1644_p0177c02 || 北山神王重說偈問曰：~~一~~
T32n1644_p0177c03 || 「佛無盜他不？不損他命不？
T32n1644_p0177c04 || 遠離放逸不？不損禪定不？」
T32n1644_p0177c05 || 南山神王~~一~~說偈答曰：~~一~~
T32n1644_p0177c06 || 「佛不盜他財，是故護他命，
T32n1644_p0177c07 || 遠離諸放逸，不損深禪定。」
T32n1644_p0177c08 || 北山神王~~一~~又偈問曰：~~一~~
T32n1644_p0177c09 || 「佛無著愛欲，心淨無濁不？
T32n1644_p0177c10 || 已過無明流，得淨法眼不？」
T32n1644_p0177c11 || 南山神王~~一~~答曰：~~一~~
T32n1644_p0177c12 || 「不著於欲塵，心地最清淨，
T32n1644_p0177c13 || 已過於無明，於法得淨眼。」
T32n1644_p0177c14 || 北山神王~~一~~又問曰：~~一~~
T32n1644_p0177c15 || 「佛明具足不？法足清淨不？
T32n1644_p0177c16 || 四流已絕不？後生已盡不？」
T32n1644_p0177c17 || 南山神王~~一~~又答曰：~~一~~
T32n1644_p0177c18 || 「佛明已具足，法足久清淨，
T32n1644_p0177c19 || 四流已斷滅，是故無後生。」
T32n1644_p0177c20 || 爾時北山神王聞已，~~一~~心生歡喜，~~一~~說偈讚歎：~~一~~

T32n1644_p0177c21 || 「智者意成就，一切事已辦，
T32n1644_p0177c22 || 及身口清淨，讚歎具明足。」
T32n1644_p0177c23 || 南山神王。心口歡喜，說偈讚曰：—
T32n1644_p0177c24 || 「佛心寂清淨，身口能利他，
T32n1644_p0177c25 || 十力無與等，今隨喜汝讚。
T32n1644_p0177c26 || 智者心成就，及與身口業，
T32n1644_p0177c27 || 具足明法足，即共汝往觀。
T32n1644_p0177c28 || 今十五布薩，四王遊巡時，
T32n1644_p0177c29 || 心解脫無著，我共汝禮拜。」
T32n1644_p0178a01 || 爾時世尊。住王舍城。匿瞿提樹下，—是二神王
T32n1644_p0178a02 || 千神圍遶，—往詣佛所。至佛所已，—偏袒右肩，—右
T32n1644_p0178a03 || 膝著地，—合掌恭敬，—頂禮佛足，—却坐一面。時北
T32n1644_p0178a04 || 山王。以偈問曰：—
T32n1644_p0178a05 || 「能說亦能行，度流永無漏，
T32n1644_p0178a06 || 獨步如師子，佛不染世法，
T32n1644_p0178a07 || 度一切法岸，慳懃故來問：—
T32n1644_p0178a08 || 眾生何處？數數習有處？
T32n1644_p0178a09 || 執持是何物？何處而受苦？」
T32n1644_p0178a10 || 爾時世尊。以偈答醯摩跋多神王曰：—
T32n1644_p0178a11 || 「眾生六處，數數習六處，
T32n1644_p0178a12 || 執持六種法，六處受苦惱。」
T32n1644_p0178a13 || 北山神王。重偈問佛：—
T32n1644_p0178a14 || 「是取名何取，而令眾生苦？
T32n1644_p0178a15 || 願答出離問，云何解脫苦？」
T32n1644_p0178a16 || 爾時世尊。以偈答醯摩跋多神王曰：—
T32n1644_p0178a17 || 「世間有五塵，我說心第六，
T32n1644_p0178a18 || 於中離欲著，解脫如是苦。
T32n1644_p0178a19 || 眾生得出離，已說如理量，
T32n1644_p0178a20 || 汝今既有問，是故答出離。」
T32n1644_p0178a21 || 北山神王。重偈問佛：—
T32n1644_p0178a22 || 「誰能度駛流，日夜無疲極，
T32n1644_p0178a23 || 無底亦無攀，深處誰不沈？」

T32n1644_p0178a24 || 爾時世尊。以偈答醯摩跋多神王曰：。
T32n1644_p0178a25 || 「常持清淨戒，精進不散心，
T32n1644_p0178a26 || 思擇內正念，由智度難度。
T32n1644_p0178a27 || 欲想無有欲，伏滅色繫縛，
T32n1644_p0178a28 || 永滅有喜愛，是人終不沈。」
T32n1644_p0178a29 || 爾時南北二山王。同時說偈，以讚佛曰：。
T32n1644_p0178b01 || 「我等今善見，善來今善明，
T32n1644_p0178b02 || 我等見正覺，演說甘露道。
T32n1644_p0178b03 || 名無滅失見實義，常樂問難無所著，
T32n1644_p0178b04 || 窮智慧際悉解脫，行於聖路大仙人。
T32n1644_p0178b05 || 千餘夜叉眾，名聞有威神，
T32n1644_p0178b06 || 一切歸依佛，是我無上師。」
T32n1644_p0178b07 || 是三夜叉三角而坐，是故至今路名菱角。是
T32n1644_p0178b08 || 時世尊住於樹下，是故此樹名瞿瞿曇瞿提。
T32n1644_p0178b09 || 因此二夜叉事，故知南北二山。夜叉神品究

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷2

T32n1644_p0178b18 || 周羅迦羅山，高一伽浮多半，其廣亦爾，中間
T32n1644_p0178b19 || 亦如是。摩訶迦羅山，高三伽浮多，廣亦如是，
T32n1644_p0178b20 || 中間亦爾。瞿訶那山，高一由旬半，廣及中間
T32n1644_p0178b21 || 亦復如是。脩羅婆訶山，高三由旬，廣及中間
T32n1644_p0178b22 || 亦復如是。雞羅婆山，高六由旬，廣及中間亦
T32n1644_p0178b23 || 復如是。乾馱摩馱山，高十二由旬，廣及中間
T32n1644_p0178b24 || 亦復如是。脩槃那般娑山，高二十四由旬，廣
T32n1644_p0178b25 || 及中間亦復如是。脩槃那般娑山，於秋月時，
T32n1644_p0178b26 || 天晴不雨，最放光明。復有諸人近雪山住，
T32n1644_p0178b27 || 四月高平地會，互相招呼，往觀天上。至摩訶
T32n1644_p0178b28 || 迦羅山頂，仰觀北面，遙見彼山，光明照曜，因
T32n1644_p0178b29 || 相謂曰：「是須彌山。我今已見天上。」是脩槃那
T32n1644_p0178c01 || 般娑山北邊，有最勝處，復有大池，名曼陀基
T32n1644_p0178c02 || 尼，長五十由旬，廣十由旬，其水清潔冷甜輕
T32n1644_p0178c03 || 軟，其中蓮藕根莖具足。其池底岸，皆以白銀、

T32n1644_p0178c04 || 黃金、水精、琉璃四寶為塼，~~構壘為池~~，~~銀最居~~
T32n1644_p0178c05 || 外，~~次第圍遶~~。水所漬處，~~與寶同色~~。其池四
T32n1644_p0178c06 || 邊有四階道，~~通至水底~~，~~並四寶成~~。池東南角
T32n1644_p0178c07 || 直往至山，~~其山有巖~~，~~名曰難陀~~，~~長五十由旬~~，~~廣~~
T32n1644_p0178c08 || 廣十由旬。其巖悉是琉璃，~~平滑可愛~~，~~有似宮~~
T32n1644_p0178c09 || 室。寶色不同，~~種種相貌~~自然彫畫，~~如北嚩~~
T32n1644_p0178c10 || 毘，~~人獸草木~~莫不畢備，~~是巖綠色~~亦復如
T32n1644_p0178c11 || 是。如人耳璫七寶莊嚴，~~是地色相~~亦復如是。
T32n1644_p0178c12 || 一切琉璃~~平滑可愛~~、~~種種寶色~~，~~若脚所踐~~即
T32n1644_p0178c13 || 便陷沒，~~脚若起時~~還復如本，~~如細綿聚~~及兜
T32n1644_p0178c14 || 羅綿，~~其地柔軟~~亦復如是。是難陀巖，~~蹈時~~
T32n1644_p0178c15 || 沒足，~~舉足便起~~。是中殿堂~~其數不一~~，~~或有~~
T32n1644_p0178c16 || 金堂，~~或有銀堂~~，~~頗梨、琉璃~~亦復如是，~~或四~~
T32n1644_p0178c17 || 寶合成。是諸殿堂，~~皆象王等之所住處~~。巖池
T32n1644_p0178c18 || 中間有最勝處，~~有樹匿瞿提王~~，~~名曰善立~~。根
T32n1644_p0178c19 || 莖枝幹~~並皆具足~~，~~形相可愛~~。其葉繁密，~~久住~~
T32n1644_p0178c20 || 不凋，~~風雨不侵~~。如世精巧裝飾花鬘~~及眾~~
T32n1644_p0178c21 || 寶耳璫，~~亦如傘蓋高下相覆~~，~~其樹形相~~亦復
T32n1644_p0178c22 || 如是。高一由旬，~~垂枝如柱~~，~~數滿八千~~，~~下皆入~~
T32n1644_p0178c23 || 地，~~故名善立~~。池西南角外有最勝處，~~有娑羅~~
T32n1644_p0178c24 || 王樹~~名曰善見~~，~~根莖枝幹~~並皆具足，~~形相可~~
T32n1644_p0178c25 || 愛。其葉繁密，~~久住不凋~~，~~風雨不侵~~，~~如世精~~
T32n1644_p0178c26 || 巧裝飾花鬘~~及眾寶耳璫~~，~~亦如傘蓋高下相~~
T32n1644_p0178c27 || 覆，~~其樹形相~~亦復如是。高一由旬，~~下身洪~~
T32n1644_p0178c28 || 直，~~一半由旬~~方有枝葉。此樹身量~~刺徑五~~
T32n1644_p0178c29 || 尋，~~圍十五尋~~，~~橫枝四出~~各半由旬。又其樹外
T32n1644_p0179a01 || 有娑羅樹林，~~高下相次~~，~~七重圍繞~~，~~枝葉相覆~~，~~外~~
T32n1644_p0179a02 || 望如一。其裏重樹圍十三尋，~~如是次第各~~
T32n1644_p0179a03 || 減一尋，~~其最外重樹圍七尋~~。內重最高，~~次外~~
T32n1644_p0179a04 || 漸下。其樹形相，~~根莖枝幹~~並皆具足，~~其狀~~
T32n1644_p0179a05 || 可愛，~~其葉繁密~~久住不凋，~~風雨不侵~~，~~如世~~
T32n1644_p0179a06 || 精巧裝飾花鬘~~及眾寶耳璫~~，~~亦如傘蓋高下~~

T32n1644_p0179a07 || 相覆，其樹形相亦復如是。萎葉枯枝若墮落
T32n1644_p0179a08 || 時，樹既繁密，溜墮林外。其林外邊四面突
T32n1644_p0179a09 || 出，狀似門屋。其樹下之地，金沙所覆，香水
T32n1644_p0179a10 || 散灑，燒眾名香，散諸雜花，懸眾寶衣於其樹
T32n1644_p0179a11 || 下。是娑羅花與諸雜花彌覆其地，甚可愛
T32n1644_p0179a12 || 樂。是婁闍耆利象王恒居其所，其身潔白，七
T32n1644_p0179a13 || 支柱地，六牙具足，隨意變化，有大神通、有
T32n1644_p0179a14 || 大威德。其一重有八千象：一重白特象、
T32n1644_p0179a15 || 次重白特象、第三黃特象、第四黃特象、第五
T32n1644_p0179a16 || 赤特象、第六赤特象、第七青特象、第八青特
T32n1644_p0179a17 || 象，其外黑特特象不在圍數。如是象王，欲到
T32n1644_p0179a18 || 曼陀基尼池自洗浴時，外諸黑象即率相
T32n1644_p0179a19 || 往防持路渚。既防護已，是時象王眾象圍繞
T32n1644_p0179a20 || 往到池所。其白特象圍繞象王入池洗浴，取
T32n1644_p0179a21 || 此池水摩洗王身，或來洗面、或來洗耳，遍諸
T32n1644_p0179a22 || 身分悉皆如是。當王浴時，是諸象等採眾
T32n1644_p0179a23 || 雜花以為花鬘，奉獻於王，或為耳璫、或為
T32n1644_p0179a24 || 瓔珞，種種異飾莊嚴王身。既洗浴已，從池
T32n1644_p0179a25 || 登岸，往匿瞿提樹下，曬身令燥。過去是處有
T32n1644_p0179a26 || 一獵師射殺象王，因於是中廣說菩薩昔本
T32n1644_p0179a27 || 生經。爾時諸象隨色次第並入池浴，既浴竟
T32n1644_p0179a28 || 已，往到樹下圍繞象王。其黑象者最後入
T32n1644_p0179a29 || 浴，拔取藕根刮洗令淨，還至樹下。其黑特
T32n1644_p0179b01 || 象送與黑特象，其黑特象送與青特象，青特
T32n1644_p0179b02 || 象送與青特象，青特象送與赤特象，赤特象
T32n1644_p0179b03 || 送與赤特象，赤特象送與黃特象，黃特象送
T32n1644_p0179b04 || 與黃特象，黃特象送與白特象，白特象送與
T32n1644_p0179b05 || 白特象，白特象送與大象王，令象王食。象王
T32n1644_p0179b06 || 食已，以其殘藕，還依次第分與眾象，唯餘
T32n1644_p0179b07 || 黑象。若食不足，更使黑象往池採之，令得充
T32n1644_p0179b08 || 足。是黑象者，唯在池食。是諸象等食此藕
T32n1644_p0179b09 || 已，成身七分。若食草木諸樹葉者，則成屎尿。

T32n1644_p0179b10 || 是諸象等若出屎尿，悉與黑象，為其拚除；送
T32n1644_p0179b11 || 食亦爾。是白象王，於其四月住難陀巖，春冬
T32n1644_p0179b13 || 此難陀巖住，晝則移住娑羅王善見樹下，浴
T32n1644_p0179b14 || 已食時，皆在匿瞿提樹下。云何知耶？昔時淨
T32n1644_p0179b15 || 命大智舍利弗，身帶風病。醫師說言：「大德！此
T32n1644_p0179b16 || 疾藕能治之。」時有淨命神通目連，於往昔時
T32n1644_p0179b17 || 已見此藕。即此大德說如是言：「我往取此藕
T32n1644_p0179b18 || 將來於是。」目連即以神通往金邊山，作是思
T32n1644_p0179b19 || 惟：「此象王者，有大神通、有大威德、有憍慢心。」
T32n1644_p0179b20 || 是故決令象王驚怖，即如象身高聳長大。目
T32n1644_p0179b21 || 連化身為一大象，兩倍於彼。又復化為眾象
T32n1644_p0179b22 || 眷屬，身形頭數亦復兩倍，具足圍遶當象王
T32n1644_p0179b23 || 前，飛空而下。時白象王見是事已，心懷驚怖，
T32n1644_p0179b24 || 身毛皆豎，作是思惟：「有別象王，從別處來，神
T32n1644_p0179b25 || 通威德、身形頭數悉皆勝我。今當擯我奪此
T32n1644_p0179b26 || 住處。」是時淨命大目犍連知其驚怖，見其相
T32n1644_p0179b27 || 異，即捨神通所現化事，仍於別處，跏趺而坐。
T32n1644_p0179b28 || 是白象王見斯事已，作是思惟：「非別象王，是
T32n1644_p0179b29 || 大比丘。」爾時象王自化其身為天童子，以天
T32n1644_p0179c01 || 金寶莊嚴臂手，天冠耳璫眾寶瓔珞莊嚴其
T32n1644_p0179c02 || 身。時目犍連端坐念時，天童子默念合掌，
T32n1644_p0179c03 || 五體投地敬禮大德。是時目連語象王言：「長
T32n1644_p0179c04 || 老象王！汝大神通威德難及。」象王答言：「大德！
T32n1644_p0179c05 || 我是畜生，有何神力？至無威德。聖師來此，
T32n1644_p0179c06 || 欲何所為？」目連答言：「我欲得藕。」是時象王
T32n1644_p0179c07 || 即勅黑象：「汝去取藕，如大德意。」是時黑象即
T32n1644_p0179c08 || 入池中，取藕洒束，恣一象擔載象背上，隨
T32n1644_p0179c09 || 大目連飛空而去。目連至已，時諸比丘即受
T32n1644_p0179c10 || 此藕。從昔至今，故謂此處名象下支提，又
T32n1644_p0179c11 || 復名曰送藕支提，亦復名為受藕支提。大德
T32n1644_p0179c12 || 舍利弗食此藕已，病即消除。時舍利弗過是
T32n1644_p0179c13 || 病已，至般涅槃，身無病惱。其諸比丘並食此

T32n1644_p0179c14 || 藕。如是藕者，其形可愛，味汁濃多，甜無辛
T32n1644_p0179c15 || 苦，如細蜂蜜。方圓長短縱廣一尺，節節如
T32n1644_p0179c16 || 是。其一節汁，滿下品鉢。有餘比丘神通往
T32n1644_p0179c17 || 彼金邊山側，見如是事，還此間說，時佛世尊
T32n1644_p0179c18 || 為諸比丘說此因緣，是故得知如是等事。
T32n1644_p0179c20 || 爾時佛說：「天下有四，一剌浮提、二者西瞿
T32n1644_p0179c21 || 耶尼、三東弗于逮、四北鬱單越。」爾時比丘白
T32n1644_p0179c22 || 佛言：「世尊！此刻浮提其地若大？」佛告比丘：「
T32n1644_p0179c23 || 「剌浮提大，東邊地際二千由旬，西北二邊亦
T32n1644_p0179c24 || 各二千由旬，南邊地際但三由旬，周迴六千
T32n1644_p0179c25 || 三由旬，其面如車。一切眾生生此地上，面似
T32n1644_p0179c26 || 地形。是剌浮提具有江山，江山中間諸國間
T32n1644_p0179c27 || 廁。」爾時比丘白佛言：「世尊！西瞿耶尼，其形
T32n1644_p0179c28 || 若大？」佛告比丘：「西瞿耶尼大，廣二千三百三
T32n1644_p0179c29 || 十三由旬，又一由旬三分之一，周迴七千由
T32n1644_p0180a01 || 旬。地形團圓，無山有江，其江中間立諸國土，
T32n1644_p0180a02 || 人民富樂，無有賊盜，悉多賢善，填滿其中。」是
T32n1644_p0180a03 || 時比丘復白佛言：「世尊！東弗毘提，地形若大？」
T32n1644_p0180a04 || 佛告比丘：「東弗毘提大，廣二千三百三十三
T32n1644_p0180a05 || 由旬，又一由旬三分之一，周迴七千由旬。地
T32n1644_p0180a06 || 形團圓，猶如滿月，多有諸山，唯有一江。是山
T32n1644_p0180a07 || 中間安置諸國，人民富樂，無有賊盜，悉多賢
T32n1644_p0180a08 || 善，充滿其國。一切諸山，並是金寶，耕犁鋤
T32n1644_p0180a09 || 斧及諸器物，並是真金。其一江者，名曰薩闍，
T32n1644_p0180a10 || 其江浦岸，並皆可愛，淨命賓頭盧於彼岸側，
T32n1644_p0180a11 || 起僧伽藍。云何得知如是等事？昔時波羅捺
T32n1644_p0180a12 || 國，有一比丘及一沙彌，皆具神通，從波羅
T32n1644_p0180a13 || 捺往東毘提下。時此沙彌取一石子，欲以磨
T32n1644_p0180a14 || 針，即持此石，還波羅捺，安置寺中，即於是
T32n1644_p0180a15 || 夜，大放光明。是時比丘問沙彌言：『汝取彼物
T32n1644_p0180a16 || 將還此不？』『大德！我將彼石子，還來此中，欲
T32n1644_p0180a17 || 以磨礪剃刀針等。』比丘即便語沙彌言：『汝取

T32n1644_p0180a18 || 此石送還彼國。』是時沙彌從比丘言，即提此
T32n1644_p0180a19 || 石投波羅捺深江水中。是時此江大放光明，
T32n1644_p0180a20 || 一切龜魚諸水類等並皆顯現，其國人民爭
T32n1644_p0180a21 || 往觀看，衢巷填滿無復門戶，皆謂是龍現大
T32n1644_p0180a22 || 神力。是時比丘與此沙彌，於晨朝時入城
T32n1644_p0180a23 || 乞食，見是人眾無量無數聚集河邊，城門阨
T32n1644_p0180a24 || 塞還往難通，問沙彌言：『汝前此石擲置何處？』
T32n1644_p0180a25 || 沙彌答言：『大德！我以此石擲河深處。』比丘復
T32n1644_p0180a26 || 語沙彌：『汝取此石還送本處。』是時沙彌即從
T32n1644_p0180a27 || 其語，於看眾前入河深水而取此石，身衣不
T32n1644_p0180a28 || 濕，踊出空中飛騰而去，送還本處。時諸比丘
T32n1644_p0180a29 || 往還彼國其數無量，並說如是。』時佛世尊為
T32n1644_p0180b01 || 諸比丘說此因緣，是故得知。爾時比丘白佛
T32n1644_p0180b02 || 言：「世尊！北鬱單越，國土若大？」佛告比丘：「北鬱
T32n1644_p0180b03 || 單越大，東際長二千由旬，西際二千由旬，南
T32n1644_p0180b04 || 北亦爾，四周八千由旬。以金山城之所圍遶，
T32n1644_p0180b05 || 黃金為地，晝夜常明。是鬱單越地有四種德：
T32n1644_p0180b06 || 一者平等、二者寂靜、三者淨潔、四者無刺。謂
T32n1644_p0180b07 || 平等者，彼國土中無有坑穿亦無穴居，又
T32n1644_p0180b08 || 不敲仄、無有高下亦不泥滑，故名平等。其
T32n1644_p0180b09 || 寂靜者，彼國土中無有師子虎豹熊羆、毒蛇
T32n1644_p0180b10 || 蜂蠆能害人者，故名寂靜。其淨潔者，於彼國
T32n1644_p0180b11 || 中無有死屍死蛇死狗諸不淨物。若彼民人
T32n1644_p0180b12 || 大小便利，地坼受之，受已還合，故名淨潔。
T32n1644_p0180b13 || 其無刺者，彼國土中無利刺樹、無臭氣樹，故
T32n1644_p0180b14 || 名無刺。彼中有草名曰車毘，其色紺青，形甚
T32n1644_p0180b15 || 可愛如孔雀項，觸時柔軟如迦真隣衣。迦真
T32n1644_p0180b16 || 隣衣者，不可染污，夏冷冬溫。又如阿時那衣，
T32n1644_p0180b17 || 燒之不然。草觸柔軟亦復如是。是車毘草遍
T32n1644_p0180b18 || 覆其地，四時不凋，長唯四寸。其國諸江，八
T32n1644_p0180b19 || 功德水，岸渚及底並布金沙，其水恒流無
T32n1644_p0180b20 || 有增減，金堤堅固永無崩落。』佛說如是。爾

T32n1644_p0180b21 || 時佛告比丘：「~~伽婁羅鳥所住四洲，其東弗毘~~
T32n1644_p0180b22 || ~~提、南剌浮提二洲中間有伽婁羅洲，南剌浮~~
T32n1644_p0180b23 || ~~提、西瞿耶尼二洲中間有伽婁羅洲，西瞿耶~~
T32n1644_p0180b24 || ~~尼、北鬱單越二洲中間有伽婁羅洲，北鬱單~~
T32n1644_p0180b25 || ~~越、東弗毘提二洲中間有伽婁羅洲，是鳥洲~~
T32n1644_p0180b26 || ~~者，圍一千由旬，洲形團圓，一切皆是深浮留~~
T32n1644_p0180b27 || ~~林，伽婁羅鳥住在林中。洲外水下並龍住~~
T32n1644_p0180b28 || ~~處。龍居此地，猶如彼鳥聚蓄飲食，飢則便~~
T32n1644_p0180b29 || ~~取。迦婁羅鳥凡有四種：一者化生、二者濕~~
T32n1644_p0180c01 || ~~生、三者卵生、四者胎生。一切諸龍皆亦四~~
T32n1644_p0180c02 || ~~生。化生迦婁羅，能食四種龍；濕生迦婁羅，~~
T32n1644_p0180c03 || ~~除化生龍，能食三種；卵生迦婁羅，食後二種；~~
T32n1644_p0180c04 || ~~胎生迦婁羅，食後一種。其鳥食時，兩翅扇水，~~
T32n1644_p0180c05 || ~~水開五十由旬，因捉取龍還上樹食。鳥所食~~
T32n1644_p0180c06 || ~~殘，猶如象骨，在地狼藉，是故四洲恒有臭~~
T32n1644_p0180c07 || ~~氣。東弗毘提、南剌浮提兩洲中間，迦婁羅鳥~~
T32n1644_p0180c08 || ~~所住之洲，有樹名曲深浮留。根莖枝幹並皆~~
T32n1644_p0180c09 || ~~具足，形相可愛。其葉繁密，久住不凋，風雨~~
T32n1644_p0180c10 || ~~不入，如世精巧裝飾花鬘，及眾寶耳璫，亦如~~
T32n1644_p0180c11 || ~~傘蓋高下相覆，其樹形相亦復如是。高百由~~
T32n1644_p0180c12 || ~~旬，下本洪直五十由旬，方有枝葉，枝葉四布~~
T32n1644_p0180c13 || ~~逕百由旬。其樹下本徑五由旬，周圍十五由~~
T32n1644_p0180c14 || ~~旬。迦婁羅王名鞞那低耶，居是樹上。其大龍~~
T32n1644_p0180c15 || ~~王名摩那斯，欲共鳥王戲時，出浮顯現。是時~~
T32n1644_p0180c16 || ~~鳥王捉取此龍，安樹枝上。而是龍王自性本~~
T32n1644_p0180c17 || ~~大，更復變化能令身長。如是鳥王捉龍還樹，~~
T32n1644_p0180c18 || ~~龍身隨長遍滿樹上。如是次第龍身滿樹，是~~
T32n1644_p0180c19 || ~~龍重故，樹為摧曲。是時鳥王覺是事已，仍放~~
T32n1644_p0180c20 || ~~此龍，作是思惟：『是摩那斯龍，壞我住處。』時~~
T32n1644_p0180c21 || ~~鞞那低耶鳥王起悔恨心，退一處住，默念憂~~
T32n1644_p0180c22 || ~~惱：『是摩那斯龍遂能張我。』爾時龍王又變作~~
T32n1644_p0180c23 || ~~天童子，以天金寶莊嚴臂手，天冠耳璫眾~~

T32n1644_p0180c24 || 寶瓔珞。以飾其身，住鳥王所。而作是言：『善
T32n1644_p0180c25 || 友！汝有何事？憂惱困苦，默然獨住，起不安
T32n1644_p0180c26 || 心。』鳥王答曰：『我今被張，為摩那斯龍。壞我
T32n1644_p0180c27 || 住處。』童子答言：『善友！汝更取龍作飲食不？損
T32n1644_p0180c28 || 汝住處。尚復憂惱，龍失眷屬。其苦云何？汝
T32n1644_p0180c29 || 若更復取龍，住處決當不立。』於是龍鳥二王
T32n1644_p0181a01 || 共立誓願，不相損害，永為朋友。為是因緣，故
T32n1644_p0181a02 || 名此樹為曲深浮留。是四天下及四鳥洲，其
T32n1644_p0181a03 || 地最大，是故今說。其一洲，八洲圍繞：牛洲、
T32n1644_p0181a04 || 羊洲、葇子洲、寶洲、神洲、猴洲、象洲、女洲。
T32n1644_p0181a05 || 其餘七洲亦復如是。』此義佛世尊說，如是我
T32n1644_p0181a08 || 爾時佛告富婁那比丘：『是世界地，形相團圓，
T32n1644_p0181a09 || 如銅燭盤，如陶家輪，是世界地亦復如是。猶
T32n1644_p0181a10 || 如燭盤邊緣隆起，其鐵圍山亦復如是。譬如
T32n1644_p0181a11 || 燭盤中央聳起，其世界中有須彌山王亦復
T32n1644_p0181a12 || 如是。此須彌山，七寶所成，色形可愛，四角
T32n1644_p0181a13 || 端直。譬如工匠善用繩墨斫成板柱，其形方
T32n1644_p0181a14 || 正，是須彌山亦復如是。半形入水八萬由
T32n1644_p0181a15 || 旬，半形出水八萬由旬，其山四邊各八萬
T32n1644_p0181a16 || 由旬，周迴三十二萬由旬。最裏大海名須彌
T32n1644_p0181a17 || 海，深八萬由旬，廣四萬由旬，一邊長十六萬
T32n1644_p0181a18 || 由旬，周迴六十四萬由旬。海外有山名由
T32n1644_p0181a19 || 乾陀，此山入水四萬由旬，出水亦爾，廣亦如
T32n1644_p0181a20 || 是四萬由旬。是山一邊長二十四萬由旬，周
T32n1644_p0181a21 || 迴九十六萬由旬。此出外海，亦名由乾陀，深
T32n1644_p0181a22 || 四萬由旬，廣亦如是，一邊長三十二萬由旬，
T32n1644_p0181a23 || 周迴百二十八萬由旬。海外有山名伊沙陀，
T32n1644_p0181a24 || 入水二萬由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長
T32n1644_p0181a25 || 三十六萬由旬，周迴一百四十四萬由旬。山
T32n1644_p0181a26 || 外有海，亦名伊沙陀，深二萬由旬，廣亦如是，
T32n1644_p0181a27 || 一邊長四十萬由旬，周迴一百六十萬由旬。
T32n1644_p0181a28 || 海外有山名訶羅置，入水一萬由旬，出水亦

T32n1644_p0181a29 || 爾，其廣亦然，一邊四十四萬由旬，周迴一百
T32n1644_p0181b01 || 七十六萬由旬。山外有海，亦名訶羅置，深一
T32n1644_p0181b02 || 萬由旬，廣亦如是，一邊長三十六萬由旬，
T32n1644_p0181b03 || 周迴一百八十四萬由旬。海外有山名脩騰
T32n1644_p0181b04 || 娑，入水五千由旬，出上亦爾，其廣亦然，一邊
T32n1644_p0181b05 || 長四十七萬由旬，周迴一百八十八萬由旬。
T32n1644_p0181b06 || 山外有海，亦名脩騰娑，深五千由旬，廣亦如
T32n1644_p0181b07 || 是，一邊長四十八萬由旬，周迴一百九十二
T32n1644_p0181b08 || 萬由旬。海外有山名阿沙千那，入水二千五
T32n1644_p0181b09 || 百由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四十八
T32n1644_p0181b10 || 萬五千由旬，周迴一百九十四萬由旬。山外
T32n1644_p0181b11 || 有海，亦名阿沙千那，深二千五百由旬，廣亦
T32n1644_p0181b12 || 如是，一邊長四十九萬由旬，周迴一百九十
T32n1644_p0181b13 || 六萬由旬。海外有山名毘那多，入水一千二
T32n1644_p0181b14 || 百五十由旬，出水亦然，廣亦如是，一邊長四
T32n1644_p0181b15 || 十九萬二千五百由旬，周迴一百九十七萬
T32n1644_p0181b16 || 由旬。山外有海，亦名毘那多，深一千二百五
T32n1644_p0181b17 || 十由旬，廣亦如是，一邊長四十九萬五千由
T32n1644_p0181b18 || 旬，周迴一百九十八萬由旬。海外有山名尼
T32n1644_p0181b19 || 民陀，入水六百二十五由旬，出水亦然，廣亦
T32n1644_p0181b20 || 如是，一邊長四十九萬六千二百五十由旬，
T32n1644_p0181b21 || 周迴一百九十八萬五千由旬。山外有海，亦
T32n1644_p0181b22 || 名尼民陀，深六百二十五由旬，廣亦復然，一
T32n1644_p0181b23 || 邊長四十九萬七千五百由旬，周迴一百九
T32n1644_p0181b24 || 十九萬由旬。鹹海外有山名曰鐵圍，入水三
T32n1644_p0181b25 || 百十二由旬半，出水亦然，廣亦如是，周迴三
T32n1644_p0181b26 || 十六億一萬三百五十由旬。從尼民陀山際
T32n1644_p0181b27 || 取鐵圍山際，三億六萬三千二百八十八由
T32n1644_p0181b28 || 旬。從尼民陀海際取鐵圍山際，三億六萬二
T32n1644_p0181b29 || 千六百六十三由旬。從剌浮提南際取鐵圍
T32n1644_p0181c01 || 山，三億六萬六千六百六十三由旬。從剌浮提中
T32n1644_p0181c02 || 央取西瞿耶尼中央，三億六萬六千由旬。從

T32n1644_p0181c03 || 南剌浮提北際。取北鬱單越北際，四億七萬
T32n1644_p0181c04 || 七千五百由旬。從鐵圍山水際極西，鐵圍山
T32n1644_p0181c05 || 水際。逕度十二億二千八百二十五由旬，鐵
T32n1644_p0181c06 || 圍山水際。周迴四十六億八千四百七十五
T32n1644_p0181c07 || 由旬。從此須彌山頂邊，至彼須彌山頂邊，十
T32n1644_p0181c08 || 二億三千四百五十由旬。從此須彌山中央，
T32n1644_p0181c09 || 至彼須彌山中央，十二億八萬三千四百五
T32n1644_p0181c10 || 十由旬。從此須彌山根，至彼須彌山根，十二
T32n1644_p0181c11 || 億三千十五由旬。」如是義者，佛世尊說。如是
T32n1644_p0181c14 || 佛告比丘：「是須彌山王，東西南北，凡有四邊，
T32n1644_p0181c15 || 其東邊真金所成，西邊白銀所成，北邊琉璃，
T32n1644_p0181c16 || 南邊頗梨，其一切邊眾寶所成。是須彌山，七
T32n1644_p0181c17 || 性最饒。山之極頂，中央平正，最勝處所，是
T32n1644_p0181c18 || 忉利天善見大城，周圍四方，十千由旬。純金
T32n1644_p0181c19 || 為城之所圍繞，高一由旬，城上埤堦，高半由
T32n1644_p0181c20 || 旬，門高二由旬，其外重門，高一由旬半，十
T32n1644_p0181c21 || 十由旬，有一門。城之四面，為千門樓，是諸
T32n1644_p0181c22 || 城門，眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾，譬如北
T32n1644_p0181c23 || 地妙好毘輸，人非人等，龍獸草木，及諸雜花
T32n1644_p0181c24 || 莫不必備，亦如耳璫眾寶莊嚴，填滿具足，是
T32n1644_p0181c25 || 諸城門，亦復如是，或有一切諸眾生相，種種
T32n1644_p0181c26 || 樹木及雜花相莊嚴其外。是城門邊，莊嚴象
T32n1644_p0181c27 || 軍，莊嚴馬軍，莊嚴車軍，住是城門。是諸天
T32n1644_p0181c28 || 子莊嚴鎧仗，聚集其中，護國土故，欲遊觀
T32n1644_p0181c29 || 故，為莊嚴故。城外四邊，七重寶柵，周匝圍
T32n1644_p0182a01 || 繞，其最裏者，真金所成，次用白銀，第三琉
T32n1644_p0182a02 || 璃，四頗梨柯，其外三重，雜寶所成。七重之
T32n1644_p0182a03 || 外，諸多羅樹，七重圍繞，其最裏樹，真金為本，
T32n1644_p0182a04 || 次是白銀，第三琉璃，四頗梨柯，其外三重，眾
T32n1644_p0182a05 || 寶為本。金多羅者，白銀琉璃頗梨眾寶為其
T32n1644_p0182a06 || 花葉，子亦如是。銀多羅者，黃金琉璃頗梨
T32n1644_p0182a07 || 柯寶為其花葉，子亦如是。琉璃多羅，金銀頗

T32n1644_p0182a08 || 梨為花子葉。頗梨多羅，金銀琉璃為花子葉。
T32n1644_p0182a09 || 其外三重花葉菓子並眾寶成。是多羅樹，微
T32n1644_p0182a10 || 風吹動，出妙音聲，能令眾生起五繫縛：一者
T32n1644_p0182a11 || 生愛、二者起縛、三起迷亂、四生執著、五不
T32n1644_p0182a12 || 厭離。譬如五分音樂、如精妙樂師五音繁奏，
T32n1644_p0182a13 || 能起眾生五種欲心，是樹音聲亦復如是。其
T32n1644_p0182a14 || 七重樹間，處處皆有眾寶花池，縱廣一百天
T32n1644_p0182a15 || 弓。天水盈滿，四寶為塼，構壘底岸，金銀琉璃
T32n1644_p0182a16 || 及頗梨柯之所成就。其池四邊，亦四寶甄以
T32n1644_p0182a17 || 為階道。一一池中，有無量花，五寶所成，謂金、
T32n1644_p0182a18 || 銀、琉璃、頗梨柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船
T32n1644_p0182a19 || 泛漾其中，謂金、銀、琉璃、頗梨。復有八種水戲
T32n1644_p0182a20 || 之具：一者跳入水樓、二者以七寶涵注水
T32n1644_p0182a21 || 灌身、三者擊水之具以為音樂、四者水濺
T32n1644_p0182a22 || 以為嬉戲、五水輪車、六者浮屋、七者寶輪
T32n1644_p0182a23 || 鷲鷲、八者繩樓自縊旋迴擊蕩。其中男
T32n1644_p0182a24 || 女諸天乘船遊戲，是時寶船隨心遲速。男女
T32n1644_p0182a25 || 諸天若作是意：『願欲向彼。』船即到彼。是諸天
T32n1644_p0182a26 || 等若作是意：『願取彼花來至我所。』花便自至。
T32n1644_p0182a27 || 其中果報自然風起，吹眾名花遍散諸天。復
T32n1644_p0182a28 || 有別風，吹諸花鬘莊嚴身首，或為寶冠、或為
T32n1644_p0182a29 || 瓔珞、或為臂印乃至腰繩、或為足鉗。池岸四
T32n1644_p0182b01 || 邊，有五種寶樹：一金、二銀、三琉璃、四頗梨
T32n1644_p0182b02 || 柯、五呵梨多。其樹行間，有眾寶堂殿，五寶所
T32n1644_p0182b03 || 成，諸男女天於其中住。是其城外，多有諸天
T32n1644_p0182b04 || 遍滿國土。多羅樹外寶塹三重，其一塹
T32n1644_p0182b05 || 廣二由旬、深一由旬半，下廣於上，有如壺口。
T32n1644_p0182b06 || 於其塹中，天水盈滿，亦四寶塼之所構成，金、
T32n1644_p0182b07 || 銀、琉璃及頗梨柯，其塹四邊亦四寶塼以為
T32n1644_p0182b08 || 階道，一一塹中又有無量四寶諸花，有四寶
T32n1644_p0182b09 || 船泛漾其中，金、銀、琉璃、頗梨等寶之所成就。
T32n1644_p0182b10 || 復有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以

T32n1644_p0182b11 || 七寶涵注水灌身、三者擊水之具、以為音
T32n1644_p0182b12 || 樂、四者水濺以為嬉戲、五水輪車、六者浮
T32n1644_p0182b13 || 屋、七者寶輪鷲鷓、八者繩樓自縊、旋迴
T32n1644_p0182b14 || 擊蕩。其中男女諸天乘船遊戲，是諸寶船隨
T32n1644_p0182b15 || 心遲速。男女諸天若作是意：『願欲往彼。』船即
T32n1644_p0182b16 || 到彼。是諸天等若作是意：『願取彼花來至我
T32n1644_p0182b17 || 所。』花便自至。其中果報自然起風，吹眾名花
T32n1644_p0182b18 || 遍散諸天。復有別風，吹諸花鬘莊嚴身首，或
T32n1644_p0182b19 || 為寶冠、或為瓔珞、或為臂印腰繩足鈿，亦復
T32n1644_p0182b20 || 如是。塹之中間眾寶堂殿，天諸婁女之所住
T32n1644_p0182b21 || 處。於其堂間布置寶鑊，一一鑊中植諸花
T32n1644_p0182b22 || 草，五色異相各為行列。其三重塹外有七
T32n1644_p0182b23 || 寶樹之所圍繞，謂金、銀、琉璃、頗梨柯、蓮花色、
T32n1644_p0182b24 || 寶螺石、呵梨多等。是樹林中處處皆有七寶
T32n1644_p0182b25 || 花池，天水盈滿，乃至寶船遊戲。及諸殿堂，男
T32n1644_p0182b26 || 女天眾之所居止。多有諸天遍滿國土，亦如
T32n1644_p0182b27 || 上說。是時塹外諸七寶樹，開七寶花，謂金、銀、
T32n1644_p0182b28 || 琉璃、頗梨、乃至呵梨多等。是其林中諸女天
T32n1644_p0182b29 || 等謳歌作樂，無量天子從大城出，入林觀聽；
T32n1644_p0182c01 || 是其城中諸天子等謳歌作樂，外諸女天入
T32n1644_p0182c02 || 城觀聽。因是方便往來戲樂，分於大城四分
T32n1644_p0182c03 || 之一。中央金城，帝釋住處。十二由旬，有一
T32n1644_p0182c04 || 門，四面四百九十九門。復有一小門，凡五百
T32n1644_p0182c05 || 門，是城形相，亦衛四兵。柵塹樹池雜林宮殿，
T32n1644_p0182c06 || 作倡伎樂及諸外戲。種種莊嚴，皆如前說。是
T32n1644_p0182c07 || 城中央，釋提桓因所住之處，寶樓重閣，名皮
T32n1644_p0182c08 || 禪延多，長五百由旬，廣二百五十由旬，周迴
T32n1644_p0182c09 || 一千五百由旬，柱高九由旬。四寶所成：一金、
T32n1644_p0182c10 || 二銀、三琉璃、四頗梨柯，四種寶磚以為柱礎。
T32n1644_p0182c11 || 其樓四方有四階道。一切諸壁並四寶成，三
T32n1644_p0182c12 || 層皮持之所圍繞，第一層真金所成、二白銀、
T32n1644_p0182c13 || 三琉璃。其一一層，三重寶鈴，微風吹動，出妙

T32n1644_p0182c14 || 音聲，譬如五分音樂，如前所說，多羅樹聲，能
T32n1644_p0182c15 || 令眾生起五欲縛。其閣四邊却敵寶樓，東邊
T32n1644_p0182c16 || 二十六，三面各二十五，凡一百一所。一一却
T32n1644_p0182c17 || 敵，方二由旬，周迴八由旬。其却敵上，復有寶
T32n1644_p0182c18 || 樓，高半由旬，以為觀望。一一却敵有七女天，
T32n1644_p0182c20 || 室，一一房內，有七天女，一天女，姪女亦七。
T32n1644_p0182c21 || 其天女者，並帝釋正妃。其外却敵及內諸房，
T32n1644_p0182c23 || 四千三百，姪女妃及姪女，合有三十九億五
T32n1644_p0182c24 || 萬九千二百。皮禪延多重閣最上當中央圓室，
T32n1644_p0182c25 || 廣三十由旬，周迴九十由旬，高四十五由旬。
T32n1644_p0182c26 || 釋提桓因所住之處，並是琉璃所成，地皆柔
T32n1644_p0182c27 || 滑，眾寶填廁。譬如北地妙好氍毹，人非人等
T32n1644_p0182c28 || 龍獸草木，及諸雜花，莫不必備。亦如耳璫眾
T32n1644_p0182c29 || 寶莊嚴，填滿具足，帝釋住處，亦復如是，皆以
T32n1644_p0183a01 || 琉璃所成，眾寶莊嚴。其地柔軟，脚所履踐，即
T32n1644_p0183a02 || 便陷沒，脚若起時，還復如本。如細綿聚，及
T32n1644_p0183a03 || 兜羅綿，帝釋住處，亦復如是，脚踐則沒，舉足
T32n1644_p0183a04 || 便起。灑散雜花燒香芬馥，懸諸天衣及寶花
T32n1644_p0183a05 || 鬘。如是處者，釋提桓因與阿脩羅女舍脂共
T32n1644_p0183a06 || 住。帝釋化身與諸妃共住，一切諸妃作是思
T32n1644_p0183a07 || 惟：『帝釋與我共住。帝釋真身與舍脂共住。』是
T32n1644_p0183a08 || 其城內四邊住處，衢巷市鄣，並皆調直。是諸
T32n1644_p0183a09 || 天城，或有住處，四相應舍，或有住處，重層尖
T32n1644_p0183a10 || 屋，或有住處，多層高樓，或有住處，臺館雲
T32n1644_p0183a11 || 聳，或有住處，四周却敵，隨其福德，眾寶所
T32n1644_p0183a12 || 成，平正端直。是天城路，數有五百，四陌相
T32n1644_p0183a13 || 通，行列分明，皆如基道，四門通達，東西相
T32n1644_p0183a14 || 見。巷巷市鄣，寶貨盈滿：第一穀米市，二衣服
T32n1644_p0183a15 || 市，三眾香市，四飲食市，五花鬘市，六工巧
T32n1644_p0183a16 || 市，七姪女市，處處並有市官。是諸市中，天
T32n1644_p0183a17 || 子天女，往來貿易，商量貴賤，求索增減，稱量
T32n1644_p0183a18 || 料數，具市鄣法。雖作是事，以為戲樂，無取

T32n1644_p0183a19 || 無與、無我所心、脫欲所須、便可提去。若業
T32n1644_p0183a20 || 相應、隨意而取；業不相應、便作是言：『此物
T32n1644_p0183a21 || 奇貴、非我所須。』當四衢道、象馬車兵之所
T32n1644_p0183a22 || 莊嚴、及諸天子止住其中、或為守護、或為戲
T32n1644_p0183a23 || 樂、或為莊嚴。市中間路、一切琉璃、軟滑可
T32n1644_p0183a24 || 愛、眾寶莊嚴。譬如北地妙好毘毘、龍獸花草
T32n1644_p0183a25 || 皆如前說、乃至燒香散花、懸諸天衣、亦復如
T32n1644_p0183a26 || 是。復於處處、豎立幡幢。天大城內、如是等
T32n1644_p0183a27 || 聲、恒無斷絕、所謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波
T32n1644_p0183a28 || 那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有
T32n1644_p0183a29 || 聲言：『善來善來。願食願飲、我今供養。』是善見
T32n1644_p0183b01 || 大城、帝釋住處。復有天州、天郡、天縣、天村、周
T32n1644_p0183b02 || 匝遍布須彌山上。善見大城、其西北角、從門
T32n1644_p0183b03 || 闔外、二十由旬、忉利諸天有善法堂、逕三十
T32n1644_p0183b04 || 由旬、周迴九十由旬、高四十五由旬、並琉璃
T32n1644_p0183b05 || 所成、地皆柔滑、眾寶填廁。譬如北地妙好毘
T32n1644_p0183b06 || 毘、人非人等、龍獸草木、及諸雜花、莫不必
T32n1644_p0183b07 || 備。亦如耳璫眾寶莊嚴填滿具足、善法妙堂
T32n1644_p0183b08 || 亦復如是、柔滑可愛、脚踐便沒、移足還起、種
T32n1644_p0183b09 || 種莊嚴、具如前說。有三皮持之所圍繞：一真
T32n1644_p0183b10 || 金所成、二白銀、三琉璃。其一層、三重寶
T32n1644_p0183b11 || 鈴、微風吹動、出妙音聲。譬如五分音樂、如
T32n1644_p0183b12 || 前所說、多羅樹聲、能令眾生起五欲縛。是堂
T32n1644_p0183b13 || 中央、眾寶大柱、聳出堂上、其柱最頂、覆金露
T32n1644_p0183b14 || 盤、種種莊嚴、並皆具足。是中央大柱、圍一由
T32n1644_p0183b15 || 旬、徑三分之一。其一椽桷有十六柱、其一
T32n1644_p0183b16 || 柱、復十六柱之所圍繞、一一椽桷、為二百七
T32n1644_p0183b17 || 十二柱之所支持。其諸椽桷分為三分、一分
T32n1644_p0183b18 || 有四千五十二周迴、三分一萬二千一百五
T32n1644_p0183b19 || 十六椽桷、都有三十二億六千四百三十
T32n1644_p0183b20 || 二柱。是柱下至地、上不至桷、如一髮許。或有
T32n1644_p0183b21 || 一柱、上至於桷、下不至地、如一髮許。以是義

T32n1644_p0183b22 || 故，是善法堂，住在空中，不可了覺。四方門
T32n1644_p0183b23 || 屋：一者正東、二者正西、三者正南、四者正
T32n1644_p0183b24 || 北。是善法堂外，處處有大寶池，天水盈滿，四
T32n1644_p0183b25 || 寶為塼，構壘底岸，金、銀、琉璃及頗梨柯之
T32n1644_p0183b26 || 所成就。其池四邊亦以寶塼為其階道。一一
T32n1644_p0183b27 || 池中，有無量花，五寶所成，謂金、銀、琉璃、頗梨
T32n1644_p0183b28 || 柯、呵梨多。是諸池內，有四寶船，泛漾其中。復
T32n1644_p0183b29 || 有八種水戲之具：一者跳入水樓、二者以七
T32n1644_p0183c01 || 寶涵注水灌身、三者擊水之具，以為音樂、
T32n1644_p0183c02 || 四者水濺以為嬉戲、五水輪車、六者浮屋、
T32n1644_p0183c03 || 七者寶輪鸞鶴、八者繩樓自縊，旋迴擊
T32n1644_p0183c04 || 蕩。其中男女諸天乘船遊戲，隨心遲速。空中
T32n1644_p0183c05 || 諸花自然來集，莊嚴天身。乃至多有諸天殿
T32n1644_p0183c06 || 堂，皆悉遍滿，亦復如是。是法堂外有大園
T32n1644_p0183c07 || 林，金城圍遶，周迴一千由旬，城高一由旬，
T32n1644_p0183c08 || 埤堦半由旬。其門高二由旬，十十由旬，有
T32n1644_p0183c09 || 一一門，九十九門有一小門。是諸門者，眾
T32n1644_p0183c10 || 寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴。譬如北地妙好
T32n1644_p0183c11 || 毘毘，種種雕飾。是門又有四軍防衛，並如上
T32n1644_p0183c12 || 說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之
T32n1644_p0183c13 || 所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去
T32n1644_p0183c14 || 百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上
T32n1644_p0183c15 || 說。及四寶船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦
T32n1644_p0183c16 || 如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。
T32n1644_p0183c17 || 是城外邊三重寶塹，餘如上說。一一塹者，廣
T32n1644_p0183c18 || 二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天
T32n1644_p0183c19 || 水盈滿，並如上說。並如上說。是塹間地，有諸姪姪女。堂殿
T32n1644_p0183c20 || 羅列，三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上
T32n1644_p0183c21 || 說。是時外林中，一切諸花，開敷鮮榮，諸女
T32n1644_p0183c22 || 天等音樂謳謠，時諸天子從法堂城出，入是
T32n1644_p0183c23 || 園中，相與觀聽。是中天子亦奏音樂，時諸女
T32n1644_p0183c24 || 天從善法堂，出園觀看。因如是事，男女諸天

T32n1644_p0183c25 || 恒受戲樂。從其大城西北角門取善法堂門。
T32n1644_p0183c26 || 二十由旬，廣十由旬，其地平滑，琉璃所成，可
T32n1644_p0183c27 || 愛柔軟眾寶莊嚴。譬如北地妙好毘瑠，人非
T32n1644_p0183c28 || 人等象馬花樹種種具足。又如耳璫眾寶合
T32n1644_p0183c29 || 成，其路亦爾。脚履即沒，舉足便起，如兜羅
T32n1644_p0184a01 || 綿及以木綿，其路柔軟亦復如是。三種皮持
T32n1644_p0184a02 || 之所莊嚴，一皮持四寶所成，一皮持三
T32n1644_p0184a03 || 層寶鈴之所圍繞，一寶鈴四寶所成，微風
T32n1644_p0184a04 || 吹動出妙音聲，能令諸天起五欲縛。是路兩
T32n1644_p0184a05 || 邊夾二江水，名曰長形，亦長二十由旬，廣
T32n1644_p0184a06 || 十由旬，八功德水自然盈滿。其江兩邊並四
T32n1644_p0184a07 || 寶搏之所構治，餘如前說。其江四邊四寶階
T32n1644_p0184a08 || 道，亦如前說。是江水中有五寶花，亦如前說。
T32n1644_p0184a09 || 四寶船汎漾其內，八水戲具，乘船遊戲，遲
T32n1644_p0184a10 || 速任心，並如前說。是中諸天須彼花來，隨念
T32n1644_p0184a11 || 即至，善果報故。雨眾寶花灑散諸天，復有別
T32n1644_p0184a12 || 風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首
T32n1644_p0184a13 || 足自然隨著。二江外岸，五種寶樹羅列遍
T32n1644_p0184a14 || 滿，亦如前說。其樹中間有諸寶池及寶殿堂，
T32n1644_p0184a15 || 諸男女天並於中住，無量無數充滿其中。[是
T32n1644_p0184a16 || 時忉利諸天欲入此園，其善法堂有風名曰
T32n1644_p0184a17 || 合聚，聚集故花吹令出外，其地淨潔無復
T32n1644_p0184a18 || 萎花。復有別風名曰剃刀，吹外園林及以池
T32n1644_p0184a19 || 沼取諸新花，青黃赤白雜色之花。既取花已，
T32n1644_p0184a20 || 時合聚風聚集此花入法堂內，遍布其地，
T32n1644_p0184a21 || 作諸形像，或現金銀杖形，或現蓮花形，或毘
T32n1644_p0184a22 || 瑠形，或羴羊形，或師子戲像，或現象馬車步
T32n1644_p0184a23 || 兵等像，或現麀鹿獸像，或現迦樓龍馬之像，
T32n1644_p0184a24 || 因此次第周匝遍滿，善法堂地花厚至膝，莊
T32n1644_p0184a25 || 嚴具足。[是時諸天圍繞帝釋，恭敬為尊，入此
T32n1644_p0184a26 || 園裏。善法堂內最中柱邊有師子座，釋提桓
T32n1644_p0184a27 || 因昇座而坐。左右二邊各十六天王行列而

T32n1644_p0184a28 || 坐，~~其餘諸天隨其高下~~依次而坐。時天帝釋
T32n1644_p0184a29 || 有二太子：~~一名梅檀、~~二名脩毘羅，~~是忉利天~~
T32n1644_p0184b01 || 二大將軍，~~在三十二天~~左右而坐。時題頭
T32n1644_p0184b02 || 賴吒天王依東門坐，~~共諸大臣及與軍眾，~~恭
T32n1644_p0184b03 || 敬諸天，~~得入中坐。時毘留勒叉天王依南門~~
T32n1644_p0184b04 || 坐，~~共諸大臣~~及與軍眾，~~恭敬諸天，~~得入中
T32n1644_p0184b05 || 坐。時毘留博叉天王依西門坐，~~共諸大臣~~及
T32n1644_p0184b06 || 與軍眾，~~恭敬諸天，~~得入中坐。時毘沙門天王
T32n1644_p0184b07 || 依北門住，~~共諸大臣~~及與軍眾，~~恭敬諸天，~~得
T32n1644_p0184b08 || 入中坐。是四天王~~於善法堂，~~世間善惡~~奏~~
T32n1644_p0184b09 || 聞帝釋及忉利天。』時佛世尊說如是事：『~~比丘！~~
T32n1644_p0184b10 || 是月八日，~~是四天王大臣遍行世間，~~次第觀
T32n1644_p0184b11 || 察，~~當於今日~~若多若少~~一切諸人受持八戒？~~
T32n1644_p0184b12 || 若多若少~~皆行布施？~~若多若少~~修福德行？~~若
T32n1644_p0184b13 || 多若少~~恭敬父母~~及沙門婆羅門、~~家內尊長？~~
T32n1644_p0184b14 || 比丘！月十四日，~~是四天王太子遍行世間，~~次
T32n1644_p0184b15 || 第觀察，~~當於今日~~若多若少~~一切諸人受持~~
T32n1644_p0184b16 || 八戒？~~若多若少~~皆行布施？~~若多若少~~修行福
T32n1644_p0184b17 || 德？~~若多若少~~恭敬父母及沙門婆羅門、~~家內~~
T32n1644_p0184b18 || 尊長？~~比丘！~~月十五日，~~時四天王自行世間，~~次
T32n1644_p0184b19 || 第觀察，~~當於今日~~若多若少~~一切諸人受持~~
T32n1644_p0184b20 || 八戒？~~若多若少~~皆行布施？~~若多若少~~修行福
T32n1644_p0184b21 || 德？~~若多若少~~恭敬父母及沙門婆羅門家內
T32n1644_p0184b22 || 尊長？~~黑半亦如是。比丘！~~是時若無多人受持
T32n1644_p0184b23 || 八戒、~~若無多人修行布施、~~若無多人修福德
T32n1644_p0184b24 || 行、~~若無多人恭敬父母沙門婆羅門及家中~~
T32n1644_p0184b25 || 尊長。比丘！~~時忉利天善法堂內政坐集時，~~
T32n1644_p0184b26 || 爾時四王往法堂所，~~諮聞帝釋，~~說世間事，~~白言：『~~
T32n1644_p0184b27 || 善尊！~~無多諸人受持八戒、~~無多諸人修
T32n1644_p0184b28 || 行布施、~~無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及~~
T32n1644_p0184b29 || 家中尊長。』是時忉利諸天及釋提桓因聞此
T32n1644_p0184c01 || 事已，~~生憂惱心，~~說如是言：『~~是事非善。是事非~~

T32n1644_p0184c02 || 如法。若諸人等無多受八戒、無多行布施、無
T32n1644_p0184c03 || 多修行福行、無多諸人恭敬父母沙門婆羅
T32n1644_p0184c04 || 門及家中尊長，諸天眷屬方應減少，修羅伴
T32n1644_p0184c05 || 侶日向增多。』比丘！若人多受持八戒、多修行
T32n1644_p0184c06 || 布施、多修福行、多恭敬父母沙門婆羅門及
T32n1644_p0184c07 || 家中尊長，爾時四王往法堂所，諮聞帝釋，
T32n1644_p0184c08 || 說世間事，白言：『善尊！多有諸人受持八戒、多
T32n1644_p0184c09 || 人修行布施、多人修行福行、多人恭敬父母
T32n1644_p0184c10 || 沙門婆羅門及家中尊長。』爾時忉利天闍四
T32n1644_p0184c11 || 王言，心生歡喜，說如是言：『是事甚善。是事
T32n1644_p0184c12 || 如法。若諸人等多受持八戒、多修行布施、多
T32n1644_p0184c13 || 行福行、多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊
T32n1644_p0184c14 || 長，諸天眷屬日向滋多，脩羅伴侶稍就減少。』
T32n1644_p0184c15 || 比丘！爾時釋提桓因自坐之處，是天坐處。於
T32n1644_p0184c16 || 中正坐，隨從天心，令其歡喜，而說偈言：
T32n1644_p0184c17 || 『是月初八日，十四及十五，
T32n1644_p0184c18 || 并月二十三，下九及三十，
T32n1644_p0184c19 || 三時十五齋，受持八分戒，
T32n1644_p0184c20 || 靜心所攝治，若受持布薩，
T32n1644_p0184c21 || 是人修七法，當來如我今。』
T32n1644_p0184c22 || 『比丘！是釋提桓因偈，是為邪歌，非是善歌。是
T32n1644_p0184c23 || 為邪言，非是善言。云何如此？比丘！是釋提桓
T32n1644_p0184c24 || 因，未解脫生、未解脫老、未解脫死、未解脫
T32n1644_p0184c25 || 憂、未解脫悲、未解脫苦、未解脫惱、未解脫
T32n1644_p0184c26 || 五陰。比丘！若有比丘，成阿羅呵，滅盡諸漏，
T32n1644_p0184c27 || 修道究竟，正智解脫，盡諸有結。如是比丘，若
T32n1644_p0184c28 || 說此偈，是說善言。
T32n1644_p0184c29 || 『是月初八日，十四及十五，
T32n1644_p0185a01 || 并月二十三，下九及三十，
T32n1644_p0185a02 || 三時十五齋，受持八分戒，
T32n1644_p0185a03 || 靜心所攝治，若受持布薩，
T32n1644_p0185a04 || 是人修七法，當來如我今。』

T32n1644_p0185a05 || 「比丘！是比丘偈，乃是善歌，非是邪歌。乃是善
T32n1644_p0185a06 || 言，非是邪言。云何如此？是比丘已解脫生、
T32n1644_p0185a07 || 已解脫老、已解脫死、已解脫憂、已解脫悲、
T32n1644_p0185a08 || 已解脫苦、已解脫惱、已解脫五陰。」即說祇夜
T32n1644_p0185a09 || 言：
T32n1644_p0185a10 || 「是四王大臣，八日巡天下，
T32n1644_p0185a11 || 四天王太子，十四觀世間，
T32n1644_p0185a12 || 十五時最勝，四王好名聞，
T32n1644_p0185a13 || 故自行世間，觀察諸善惡。
T32n1644_p0185a14 || 是時四天王，上善法堂所，
T32n1644_p0185a15 || 諸天大集會，奏聞諸善惡。
T32n1644_p0185a16 || 是世間人意，與道法相應，
T32n1644_p0185a17 || 善尊有多人，行施受布薩，
T32n1644_p0185a18 || 伏真能修道，男女福增益。
T32n1644_p0185a19 || 是時忉利天，得信甚歡喜，
T32n1644_p0185a20 || 數數生隨喜，四大王善說，
T32n1644_p0185a21 || 諸天樂眷屬，轉轉得增多，
T32n1644_p0185a22 || 願脩羅伴侶，日日就損減。
T32n1644_p0185a23 || 隨憶念正覺，法正說聖眾，
T32n1644_p0185a24 || 諸天安樂住，心常生歡喜。
T32n1644_p0185a25 || 世果出世果，人道所能得，
T32n1644_p0185a26 || 若依佛法僧，住於三寶境，
T32n1644_p0185a27 || 我今為汝等，說三賢善道，
T32n1644_p0185a28 || 若人求真實，捨惡修行善，
T32n1644_p0185a29 || 無有如是貨，由少能獲多。
T32n1644_p0185b01 || 如諸忉利天，行小善生天，
T32n1644_p0185b02 || 帝釋等諸天，大福德名聞，
T32n1644_p0185b03 || 聚集善法堂，及諸餘住處，
T32n1644_p0185b04 || 男女善行香，四王所奏聞，
T32n1644_p0185b05 || 清淨天所愛，薰習遍諸天。」
T32n1644_p0185b06 || 「是諸天子形色不同，衣服亦異，眾寶莊嚴種
T32n1644_p0185b07 || 種差別。善法堂內四色寶華，人華晃曜互相

T32n1644_p0185b08 || 映發。譬如寶舍滿中眾寶，其善法堂可愛如
T32n1644_p0185b09 || 是。云何此堂說為善法？是諸天等聚集其中，
T32n1644_p0185b10 || 多讚嘆佛、多讚嘆法、多讚嘆僧，分別世間邪
T32n1644_p0185b11 || 正之事，宣說種種出世之道。園等諸處無如
T32n1644_p0185b12 || 是事，故名其地為善法堂。是事佛世尊說。如

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷3

T32n1644_p0185b21 || 「善見大城北門之外二十由旬，諸忉利天有
T32n1644_p0185b22 || 大園林名曰歡喜。此中有池亦名歡喜，方百
T32n1644_p0185b23 || 由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其
T32n1644_p0185b24 || 底岸，餘如前說。四邊寶階，亦如前說。五種寶
T32n1644_p0185b25 || 花，亦如前說。四種寶船及八種戲，隨心遲
T32n1644_p0185b26 || 速。是中諸天須彼花時，應念來至，善果報故，
T32n1644_p0185b27 || 雨眾寶花灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，
T32n1644_p0185b28 || 隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。是
T32n1644_p0185b29 || 其池岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹
T32n1644_p0185c01 || 中間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如
T32n1644_p0185c02 || 上說。園中有樹名曰歡喜，樹所生花名曼陀
T32n1644_p0185c03 || 羅，其形大小如天車輪，其色相貌如火光
T32n1644_p0185c04 || 焰，其花輕重如人中花。歡喜樹者，此園中
T32n1644_p0185c05 || 有，餘處皆無。此園周迴一千由旬，逕三百三
T32n1644_p0185c06 || 十三由旬三分之一，金城之所圍遶。是城高
T32n1644_p0185c07 || 一由旬，埤堦一半由旬，城門高二由旬，門樓
T32n1644_p0185c08 || 一由旬半，十十由旬有一門，九十九門復
T32n1644_p0185c09 || 一小門足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼
T32n1644_p0185c10 || 妙寶之所莊嚴。譬如北地妙好瓊瑤，種種雕
T32n1644_p0185c11 || 鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶
T32n1644_p0185c12 || 柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如
T32n1644_p0185c13 || 上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種
T32n1644_p0185c14 || 莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說。及四寶
T32n1644_p0185c15 || 船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至
T32n1644_p0185c16 || 四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊，三

T32n1644_p0185c17 || 重寶塹，餘如上說。其一塹，廣二由旬，深
T32n1644_p0185c18 || 一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並
T32n1644_p0185c19 || 如上說。是塹間地，有諸姪女宮殿羅列。三
T32n1644_p0185c20 || 重塹外，七寶樹林之所圍遶，亦如上說。是時
T32n1644_p0185c21 || 外林中，一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂
T32n1644_p0185c22 || 謳歌，時諸天子從歡喜園出林觀聽；諸天子
T32n1644_p0185c23 || 等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。
T32n1644_p0185c24 || 園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園
T32n1644_p0185c25 || 內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此
T32n1644_p0185c26 || 因緣，受諸戲樂。從善見大城北門至歡喜園
T32n1644_p0185c27 || 南門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉
T32n1644_p0185c28 || 璃為地，平滑柔軟眾寶莊嚴。譬如北地妙好
T32n1644_p0185c29 || 穠穠，人非人像、鳥獸花草種種具足。亦如
T32n1644_p0186a01 || 耳璫眾寶合成，其路形相亦復如是。脚履即
T32n1644_p0186a02 || 沒、舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟
T32n1644_p0186a03 || 亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四
T32n1644_p0186a04 || 寶所成，一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一
T32n1644_p0186a05 || 寶鈴四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令
T32n1644_p0186a06 || 諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長
T32n1644_p0186a07 || 形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自然
T32n1644_p0186a08 || 盈滿。其江兩邊並四寶塼之所構成，餘如前
T32n1644_p0186a09 || 說。其江四邊四寶階道，亦如前說。是江水
T32n1644_p0186a10 || 中有五種寶花，亦如前說。四種寶船汎漾
T32n1644_p0186a11 || 其內，八種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並
T32n1644_p0186a12 || 如前說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果
T32n1644_p0186a13 || 報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花
T32n1644_p0186a14 || 鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂首足自然隨著。
T32n1644_p0186a15 || 二江外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其
T32n1644_p0186a16 || 樹中間有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於
T32n1644_p0186a17 || 中住，無量天眾充滿國土。云何此園名為歡
T32n1644_p0186a18 || 喜？此園大池名曰歡喜，其園有樹亦名歡
T32n1644_p0186a19 || 喜，其花名曼陀羅。是三物者唯此園有，餘

T32n1644_p0186a20 || 園則無。復何因緣名曰歡喜？爾時忉利諸天
T32n1644_p0186a21 || 欲入此園，生大歡喜，最受戲樂，極相嬉樂，
T32n1644_p0186a22 || 故曰歡喜。」是義佛世尊說。如是我聞。
T32n1644_p0186a24 || 「善見大城東門闔外去二十由旬，諸忉利天
T32n1644_p0186a25 || 有園名曰眾車。園中大池名質多羅，方百由
T32n1644_p0186a26 || 旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為塼，壘其
T32n1644_p0186a27 || 底岸，餘如上說。四寶階道，五種寶花，亦如上
T32n1644_p0186a28 || 說。四種寶船及八水戲。是中諸天須彼花時，
T32n1644_p0186a29 || 應念來至，善果報故。雨眾寶花，灑散諸天。
T32n1644_p0186b01 || 復有別風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身
T32n1644_p0186b02 || 臂首足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列
T32n1644_p0186b03 || 遍滿，餘如前說。其樹中間及眾寶堂殿，諸
T32n1644_p0186b04 || 男女天居止遍滿，具如上說。是園周迴一
T32n1644_p0186b05 || 千由旬，逕三分之一，金城之所圍繞。是城高
T32n1644_p0186b06 || 一由旬，埤堦一半由旬，城門高二由旬，門樓
T32n1644_p0186b07 || 一由旬半。十十由旬有一門，九十九門復
T32n1644_p0186b08 || 一小門足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼
T32n1644_p0186b09 || 妙寶之所莊嚴。譬如北地妙好瓊瑤，種種雕
T32n1644_p0186b10 || 鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶
T32n1644_p0186b11 || 柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如
T32n1644_p0186b12 || 上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊
T32n1644_p0186b13 || 嚴，亦如上說。五種寶華，亦如上說。及四寶
T32n1644_p0186b14 || 船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說。及四
T32n1644_p0186b15 || 寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊三重
T32n1644_p0186b16 || 寶塹，餘如上說。其一塹，廣二由旬，深一由
T32n1644_p0186b17 || 旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上
T32n1644_p0186b18 || 說。是塹間地，有諸姪女宮殿羅列。三重塹
T32n1644_p0186b19 || 外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。是外林中，
T32n1644_p0186b20 || 一切諸花開敷鮮榮。諸女天等音樂謳歌，時
T32n1644_p0186b21 || 諸天子從眾車園出林觀聽；諸天子等於外
T32n1644_p0186b22 || 林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女
T32n1644_p0186b23 || 天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子

T32n1644_p0186b24 || 亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受
T32n1644_p0186b25 || 諸戲樂。從善見大城東門，至眾車園西門，其
T32n1644_p0186b26 || 中間路，二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，平
T32n1644_p0186b27 || 滑柔軟，眾寶莊嚴。譬如北地妙好綸綸，人非
T32n1644_p0186b28 || 人像，鳥獸花草，種種具足。亦如耳璫眾寶
T32n1644_p0186b29 || 合成，其路形相亦復如是。脚履即沒，舉足
T32n1644_p0186c01 || 便起，如兜羅綿，及以木綿，其路柔軟亦復
T32n1644_p0186c02 || 如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持，四寶所
T32n1644_p0186c03 || 成，一一皮持，三層寶鈴之所圍繞，一寶鈴，
T32n1644_p0186c04 || 四寶所成，微風吹動，出妙音聲，能令諸天起
T32n1644_p0186c05 || 五欲縛。是路兩邊，夾二江水，名曰長形，亦長
T32n1644_p0186c06 || 二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其
T32n1644_p0186c07 || 江兩邊，並四寶塼之所構成，餘如前說。其江
T32n1644_p0186c08 || 四邊，四寶階道，亦如前說。是江水中，有五種
T32n1644_p0186c09 || 寶花，亦如前說。四種寶船，汎漾其內，八種
T32n1644_p0186c10 || 水戲之具，乘船遊觀，遲速任心，並如前說。是
T32n1644_p0186c11 || 中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故。雨眾
T32n1644_p0186c12 || 寶華，灑散諸天。復有別風，吹諸華鬘，隨其身
T32n1644_p0186c13 || 分，所須莊嚴，身臂手足，自然隨著。二江外
T32n1644_p0186c14 || 岸，五種寶樹，羅列遍滿，餘如前說。其樹中
T32n1644_p0186c15 || 間，有諸寶池，及寶殿堂，諸男女天並於中
T32n1644_p0186c16 || 住，無量天眾充滿國土。云何此園名曰眾車？
T32n1644_p0186c17 || 此中有大池，名質多羅，其中有樹，亦名質多
T32n1644_p0186c18 || 羅，此樹生種種花。唯此園有，餘園則無。復
T32n1644_p0186c19 || 有因緣，名質多羅。是時忉利諸天欲入此園
T32n1644_p0186c20 || 中，著種種寶物，莊嚴其身，微妙最極。著種
T32n1644_p0186c21 || 種仗器，如臨戰時，乘種種乘，入此園林。在
T32n1644_p0186c22 || 其園內，及欲出時，取質多羅樹種種妙花，莊
T32n1644_p0186c23 || 嚴車乘，轆軻轂輞，具足嚴飾，一切諸乘，並
T32n1644_p0186c24 || 皆如是。此質多羅樹花，及天身瓔珞，諸寶車
T32n1644_p0186c25 || 乘，所出光明，互相映發。以是因緣，此妙園
T32n1644_p0186c26 || 中，種種光明，聚集其內。由此義故，名眾車

T32n1644_p0186c27 || 園。復有自然名眾車園。是義佛世尊說。如是
T32n1644_p0187a01 || 「善見大城南門闔外二十由旬，諸忉利天有
T32n1644_p0187a02 || 園名曰惡口，園中大池名曰惡口，方百由旬。
T32n1644_p0187a03 || 深亦如是，天水盈滿，四寶為塼壘其底岸，
T32n1644_p0187a04 || 餘如上說。四寶階道，五種寶花，亦如上說。四
T32n1644_p0187a05 || 種寶船，及八水戲。是中諸天須彼花時，應念
T32n1644_p0187a06 || 來至，善果報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別
T32n1644_p0187a07 || 風吹諸花鬘，隨其身分所須莊嚴，身臂手
T32n1644_p0187a08 || 足自然隨著。是其池岸，五種寶樹羅列遍
T32n1644_p0187a09 || 滿，餘如上說。其樹中間及眾寶堂殿，諸男女
T32n1644_p0187a10 || 天居止遍滿，具如上說。是園周迴一千由旬，
T32n1644_p0187a11 || 逕三分之一，金城之所圍繞。是城高一由旬，
T32n1644_p0187a12 || 埤堦一半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬
T32n1644_p0187a13 || 半，十十由旬有一門，九十九門復一小
T32n1644_p0187a14 || 門足一百門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙
T32n1644_p0187a15 || 寶之所莊嚴，譬如北地妙好毘瑠種種雕鏤。
T32n1644_p0187a16 || 是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，
T32n1644_p0187a17 || 亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上
T32n1644_p0187a18 || 說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊
T32n1644_p0187a19 || 嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說。及四寶
T32n1644_p0187a20 || 船，亦如上說。池岸五種寶樹，亦如上說，乃
T32n1644_p0187a21 || 至四寶堂殿，諸男女天之所住處。是城外邊。
T32n1644_p0187a22 || 三重寶塹，餘如上說。其一塹者廣二由旬，
T32n1644_p0187a23 || 深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，
T32n1644_p0187a24 || 並如上說。是塹間地，有諸婁女宮殿羅列。
T32n1644_p0187a25 || 三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時
T32n1644_p0187a26 || 外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等音樂
T32n1644_p0187a27 || 謳歌，時諸天子從惡口園出林觀聽；諸天子
T32n1644_p0187a28 || 等於外林中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。
T32n1644_p0187a29 || 園內女天又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園
T32n1644_p0187b01 || 內天子亦奏音樂，園外女天亦入園聽。以此
T32n1644_p0187b02 || 因緣，受諸戲樂。從善見大城南門至惡口園

T32n1644_p0187b03 || 北門，其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃
T32n1644_p0187b04 || 為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴。譬如北地妙好瓊
T32n1644_p0187b05 || 瑜，人非人像，鳥獸花草，種種具足，亦如耳
T32n1644_p0187b06 || 璫眾寶合成，其路形相亦復如是。脚履即沒，
T32n1644_p0187b07 || 舉足便起，如兜羅綿，及以木綿，其路柔軟，亦
T32n1644_p0187b08 || 復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持，四寶
T32n1644_p0187b09 || 所成，一一皮持，三層寶鈴之所圍繞，一一寶
T32n1644_p0187b10 || 鈴，四寶所成，微風吹動，出妙音聲，能令諸
T32n1644_p0187b11 || 天起五欲縛。是路兩邊，夾二江水，名曰長形，
T32n1644_p0187b12 || 亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水，自然盈
T32n1644_p0187b13 || 滿。其江兩邊，並四寶塼之所構治，餘如前說。
T32n1644_p0187b14 || 其江四邊，四寶階道，亦如前說。是江水中，有
T32n1644_p0187b15 || 五種寶花，亦如前說。四種寶船，汎漾其內，
T32n1644_p0187b16 || 八種水戲之具，乘船遊觀，遲速任心，並如前
T32n1644_p0187b17 || 說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故。
T32n1644_p0187b18 || 雨眾寶花，灑散諸天。復有別風，吹諸花鬘，隨
T32n1644_p0187b19 || 其身分，所須莊嚴，身臂手足自然隨著。二
T32n1644_p0187b20 || 江外岸，五種寶樹，羅列遍滿，餘如前說。其
T32n1644_p0187b21 || 樹中間，有諸寶池，及寶殿堂，諸男女天並
T32n1644_p0187b22 || 於中住，無量大眾充滿國土。云何此園名為
T32n1644_p0187b23 || 惡口？園有大池，名曰惡口，其中有樹，亦名
T32n1644_p0187b24 || 惡口，其樹有花，亦名惡口，唯此園有，餘處
T32n1644_p0187b25 || 則無。復有因緣，名為惡口，是時忉利諸天欲
T32n1644_p0187b26 || 入此園，作是鬪諍，覺觀思惟：『我等今者往彼
T32n1644_p0187b27 || 攻擊，鬪戰脩羅。』復有彼此互相嫉妬。貪著五
T32n1644_p0187b28 || 欲，諍其前後。因是事故，說諸惡言，是故此地
T32n1644_p0187b29 || 名惡口園。復有自然名為惡口。」是義佛世尊
T32n1644_p0187c03 || 「善見大城西門闔外，至雜園東門，其中間路，
T32n1644_p0187c04 || 長二十由旬。是諸忉利天園中有方池，名曰
T32n1644_p0187c05 || 雜池，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四寶為
T32n1644_p0187c06 || 塼，壘其底岸，餘如上說。四寶階道，五種寶
T32n1644_p0187c07 || 花，亦如上說。四種寶船，及八水戲。是中諸

T32n1644_p0187c08 || 天須彼花時，應念來至，善果報故。雨眾寶
T32n1644_p0187c09 || 花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其身
T32n1644_p0187c10 || 分所須莊嚴，身臂手足自然隨著。是其池
T32n1644_p0187c11 || 岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中
T32n1644_p0187c12 || 間及眾寶堂殿，諸男女天居止遍滿，具如上
T32n1644_p0187c13 || 說。是園周迴一千由旬，徑三分之一，金城
T32n1644_p0187c14 || 之所圍繞。是城高一由旬，埤堦高半由旬，城
T32n1644_p0187c15 || 門高二由旬，門樓一由旬半，十十由旬有一
T32n1644_p0187c16 || 一門，九十九門復一小門足一百門。是諸
T32n1644_p0187c17 || 門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬如北
T32n1644_p0187c18 || 地妙好瓔珞種種雕鏤。是門又有四軍防衛，
T32n1644_p0187c19 || 並如上說。外十重寶柵，亦如上說。七重多
T32n1644_p0187c20 || 羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸
T32n1644_p0187c21 || 寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種
T32n1644_p0187c22 || 寶花及四寶船，八水戲等，池岸五種寶樹，亦
T32n1644_p0187c23 || 如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處。
T32n1644_p0187c24 || 是城外邊，三重寶塹，餘如上說。其一塹廣
T32n1644_p0187c25 || 二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，
T32n1644_p0187c26 || 天水盈滿，並如前說。是塹間地，有諸姪女
T32n1644_p0187c27 || 宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦
T32n1644_p0187c28 || 如上說。是時外林一切諸花開敷鮮榮，諸女
T32n1644_p0187c29 || 天等音樂謳歌，時諸天子從雜園中出林觀
T32n1644_p0188a01 || 聽；諸天子等於外林中音樂謳歌，園內女天
T32n1644_p0188a02 || 亦出觀聽。園內女天又奏音樂，外諸天子入
T32n1644_p0188a03 || 園觀聽；園內天子亦奏音樂，園外女天亦入
T32n1644_p0188a04 || 園聽。以此因緣，受諸戲樂。從善見大城西門
T32n1644_p0188a05 || 至雜園東門，其路二十由旬，廣十由旬，並
T32n1644_p0188a06 || 琉璃為地，平滑柔軟，眾寶莊嚴，譬如北地妙
T32n1644_p0188a07 || 好瓔珞，人非人像，鳥獸花草種種具足，亦
T32n1644_p0188a08 || 如耳璫眾寶合成，其路形相亦復如是。脚履
T32n1644_p0188a09 || 即沒，舉足便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔
T32n1644_p0188a10 || 軟亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持

T32n1644_p0188a11 || 四寶所成，一一皮持。三層寶鈴之所圍繞，
T32n1644_p0188a12 || 一寶鈴。四寶所成，微風吹動。出妙音聲，能令
T32n1644_p0188a13 || 諸天起五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長
T32n1644_p0188a14 || 形，亦長二十由旬，廣十由旬，八功德水自
T32n1644_p0188a15 || 然盈滿。其江兩邊，並四寶埽之所構治，餘如
T32n1644_p0188a16 || 前說。其江四邊，四寶階道，亦如前說。是江
T32n1644_p0188a17 || 水中，有五種寶花，亦如前說。四種寶船，汎
T32n1644_p0188a18 || 漾其內，八種水戲之具，乘船遊觀，遲速任心，
T32n1644_p0188a19 || 並如上說。是中諸天須彼花來，隨念即至，善
T32n1644_p0188a20 || 果報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別風，吹諸
T32n1644_p0188a21 || 花鬘，隨其身分，所須莊嚴，身臂首足，自然隨
T32n1644_p0188a22 || 著。二江外岸，五種寶樹，羅列遍滿，餘如上
T32n1644_p0188a23 || 說。其樹中間，有諸寶池，及眾寶殿堂，諸男
T32n1644_p0188a24 || 女天並於中住，無量天眾充滿國土。云何此
T32n1644_p0188a25 || 園名為雜園？因是園中有一大池，名曰雜池，
T32n1644_p0188a26 || 亦有雜樹，及諸雜花，唯此園有，餘處則無。
T32n1644_p0188a27 || 復有因緣，名為雜園，是時忉利諸男女天來
T32n1644_p0188a28 || 入此園，最為雜聚，歌舞音樂，及眾遊戲，並
T32n1644_p0188a29 || 相糅雜。餘園集時，一切外邊諸天並不得入，
T32n1644_p0188b01 || 悉被禁斷；此園集時，無有隔礙，大城諸天及
T32n1644_p0188b02 || 諸外天入園遊戲，相雜受樂，是故名曰雜園。
T32n1644_p0188b03 || 復有自然名為雜園。是義佛世尊說。如是我
T32n1644_p0188b06 || 善見大城東北角門之外，二十由旬，諸忉利
T32n1644_p0188b07 || 天，有大園林，名波利夜多，此園有方池，亦名
T32n1644_p0188b08 || 波利夜多，面百由旬，深亦如是，天水盈滿，四
T32n1644_p0188b09 || 寶為埽，壘其底岸，餘如前說。四邊寶階，亦
T32n1644_p0188b10 || 如前說。五種寶花，亦如前說。四種寶船，及
T32n1644_p0188b11 || 八種戲，隨心遲速。是中諸天須彼花時，應念
T32n1644_p0188b12 || 來至，善果報故。雨眾寶花，灑散諸天。復有別
T32n1644_p0188b13 || 風，吹諸花鬘，隨其身分，所須莊嚴，身臂手
T32n1644_p0188b14 || 足，自然隨著。其地岸上，五種寶樹，羅列遍
T32n1644_p0188b15 || 滿，餘如前說。其樹中間，及眾寶堂殿，諸男

T32n1644_p0188b16 || 女天居止遍滿，具如上說。園中有樹名波利
T32n1644_p0188b17 || 夜多，亦名拘毘陀羅。是樹生長具足，形容可
T32n1644_p0188b18 || 愛，枝葉相覆，密厚多葉，久住不凋，一切風雨
T32n1644_p0188b19 || 不能侵入。譬如裝花鬘師，裝飾花鬘，及以耳
T32n1644_p0188b20 || 璫，其樹形相可愛如是。上如傘蓋，次第相
T32n1644_p0188b21 || 覆，高百由旬。下本洪直，都無瘤節，五十由
T32n1644_p0188b22 || 旬，方有枝條。樹身徑刺，廣五由旬，圍十五
T32n1644_p0188b23 || 由旬，其一一枝，橫出五十由旬，間中亘度一
T32n1644_p0188b24 || 百由旬，周迴三百由旬。下有寶石名曰班紉
T32n1644_p0188b25 || 劍婆羅，長五十由旬，廣十由旬，皆琉璃所成，
T32n1644_p0188b26 || 軟滑可愛，眾寶莊嚴。譬如北地妙好瓊璣，種
T32n1644_p0188b27 || 種雕鏤，人非人像，鳥獸花草，種種具足，亦
T32n1644_p0188b28 || 如耳璫眾寶合成，是班紉劍婆羅，亦復如是。
T32n1644_p0188b29 || 脚履即沒，舉足便起，如兜羅綿，及以木綿，是
T32n1644_p0188c01 || 班紉劍婆羅，其體柔軟，亦復如是。三種皮持
T32n1644_p0188c02 || 之所嚴飾，一一皮持，四寶所成，一一皮持，三
T32n1644_p0188c03 || 層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴，四寶所成，微風
T32n1644_p0188c04 || 吹動，出妙音聲，能令諸天起五欲縛，餘如上
T32n1644_p0188c05 || 說。四邊階道，金、銀、琉璃、頗梨所成。園中處處
T32n1644_p0188c06 || 有池，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之
T32n1644_p0188c07 || 所住處，亦如上說。是園周迴一千由旬，逕度
T32n1644_p0188c08 || 三分之一，金城所繞。是城高一由旬，埤堦一
T32n1644_p0188c09 || 半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半，十
T32n1644_p0188c10 || 由旬，有一門，九十九門，復一小門，足一百
T32n1644_p0188c11 || 門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，
T32n1644_p0188c12 || 譬如北地妙好瓊璣，種種雕鏤。是門又有四
T32n1644_p0188c13 || 軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七
T32n1644_p0188c14 || 重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間，
T32n1644_p0188c15 || 有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五
T32n1644_p0188c16 || 種寶花，亦如上說。有四寶船，亦如上說。其池
T32n1644_p0188c17 || 岸上，五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，
T32n1644_p0188c18 || 諸男女天之所住處。是城外邊，三重寶塹，餘

T32n1644_p0188c19 || 如上說。一一塹者。廣二由旬，深一由旬半，形
T32n1644_p0188c20 || 如壺口，下廣上狹。天水盈滿，並如上說。是塹
T32n1644_p0188c21 || 間地，有諸婁女宮殿羅列。三重塹外，七寶
T32n1644_p0188c22 || 樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸
T32n1644_p0188c23 || 花開敷鮮榮，諸女天等音樂謳歌，時諸天子
T32n1644_p0188c24 || 從波利夜多園出林觀聽；諸天子等於外林
T32n1644_p0188c25 || 中音樂謳歌，園內女天亦出觀聽。園內女天
T32n1644_p0188c26 || 又奏音樂，外諸天子入園觀聽；園內天子亦
T32n1644_p0188c27 || 奏音樂，園外女天亦入園聽。以此因緣，受諸
T32n1644_p0188c28 || 戲樂。從善見大城東北角門至園西南角門，
T32n1644_p0188c29 || 其中間路二十由旬，廣十由旬，並琉璃為地，
T32n1644_p0189a01 || 平滑柔軟，眾寶莊嚴。譬如北地妙好瓊瑤，人
T32n1644_p0189a02 || 非人像。鳥獸花草種種具足，亦如耳璫眾
T32n1644_p0189a03 || 寶合成，其路形相亦復如是。脚履即沒，舉足
T32n1644_p0189a04 || 便起，如兜羅綿及以木綿，其路柔軟亦復
T32n1644_p0189a05 || 如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所
T32n1644_p0189a06 || 成，一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴
T32n1644_p0189a07 || 四寶所成，微風吹動出妙音聲，能令諸天起
T32n1644_p0189a08 || 五欲縛。是路兩邊夾二江水，名曰長形，亦長
T32n1644_p0189a09 || 二十由旬，廣十由旬，八功德水自然盈滿。其
T32n1644_p0189a10 || 江兩邊，並四寶塼之所構治，餘如前說。其江
T32n1644_p0189a11 || 四邊四寶階道，亦如前說。是江水中有五
T32n1644_p0189a12 || 種寶花，亦如前說。四種寶船汎漾其內，八
T32n1644_p0189a13 || 種水戲之具，乘船遊觀遲速任心，並如前說。
T32n1644_p0189a14 || 是中諸天須彼花來，隨念即至，善果報故。雨
T32n1644_p0189a15 || 眾寶花，灑散諸天。復有別風吹諸花鬘，隨其
T32n1644_p0189a16 || 身分所須莊嚴，身臂手足自然隨著。二江
T32n1644_p0189a17 || 外岸，五種寶樹羅列遍滿，餘如前說。其樹中
T32n1644_p0189a18 || 間，有諸寶池及寶殿堂，諸男女天並於中
T32n1644_p0189a19 || 住，無量天眾充滿國土。」如是佛世尊說：「比丘！
T32n1644_p0189a20 || 爾時忉利天波利夜多拘毘陀羅樹，葉黃欲
T32n1644_p0189a21 || 落，是時諸天踊躍歡喜，作如是言：『今時忉

T32n1644_p0189a22 || 利波利夜多樹，其葉轉黃，不久凋落。』比丘！
T32n1644_p0189a23 || 是時忉利天波利夜多樹，其葉落已。是時諸
T32n1644_p0189a24 || 天踊躍歡喜，作如是言：『諸天波利夜多樹葉
T32n1644_p0189a25 || 已落，不久生萌。』比丘！是時忉利天波利夜多
T32n1644_p0189a26 || 樹，既生萌已。一切諸天踊躍歡喜，作如是言：
T32n1644_p0189a27 || 『今時波利夜多樹，既生萌已，不久微現縹色。』
T32n1644_p0189a28 || 比丘！是時波利夜多樹，現縹色已。諸天爾時
T32n1644_p0189a29 || 歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹，現縹色已，
T32n1644_p0189b01 || 不久當出花荅。』比丘！是時波利夜多樹，出花
T32n1644_p0189b02 || 荅已。諸天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜
T32n1644_p0189b03 || 多樹既出荅已，不久其花稍開。』既稍開已，諸
T32n1644_p0189b04 || 天爾時歡喜踊躍，作如是言：『波利夜多樹既
T32n1644_p0189b05 || 稍開已，不久當成一切開敷。』比丘！是時波利
T32n1644_p0189b06 || 夜多樹既開敷已，花色遍照五十由旬，其花
T32n1644_p0189b07 || 妙香亦薰五十由旬。若東風雨時，吹此樹花
T32n1644_p0189b08 || 香薰西方一百由旬。若西風雨時，吹此花香
T32n1644_p0189b09 || 薰於東方一百由旬。若南風雨時，吹此花香
T32n1644_p0189b10 || 薰於北方一百由旬。若北風雨時，吹此花香
T32n1644_p0189b11 || 薰於南方一百由旬。比丘！如是忉利天波利
T32n1644_p0189b12 || 夜多樹，神力威德。比丘！若佛弟子，依如來所
T32n1644_p0189b13 || 說正法律者，由信根故，離自居家，修無家道，
T32n1644_p0189b14 || 為是事故起決定心。比丘！如是人者，譬如波
T32n1644_p0189b15 || 利夜多樹，其葉黃時。比丘！是時佛弟子，剃除
T32n1644_p0189b16 || 鬚髮，被服法衣，離自居家，修無家道。比丘！
T32n1644_p0189b17 || 如是人者，譬如波利夜多樹，葉已落時。比丘！
T32n1644_p0189b18 || 若佛弟子，離諸欲塵，離諸惡法，有覺有觀，有
T32n1644_p0189b19 || 喜有樂，從離生起，修習初禪，入此中住。比
T32n1644_p0189b20 || 丘！如是人者，譬如波利夜多樹初生萌時。比
T32n1644_p0189b21 || 丘！是時覺觀已寂滅故，依內澄清心行一方
T32n1644_p0189b22 || 便故，無覺無觀，從定生起，有喜有樂，修習二
T32n1644_p0189b23 || 禪，入此中住。比丘！如是人者，譬如波利夜
T32n1644_p0189b24 || 多樹現縹色時。比丘！時佛弟子，離欲喜故，

T32n1644_p0189b25 || 住於捨心，~~正念正智~~，~~其身受樂~~。是故聖師說
T32n1644_p0189b26 || 如是教，~~若住於樂~~，~~有捨有念~~，~~修習三禪~~，~~入於~~
T32n1644_p0189b27 || 中住。比丘！~~如是人者~~，~~譬如波利夜多樹~~，~~生花~~
T32n1644_p0189b28 || 荅時。比丘！~~若佛弟子~~，~~苦滅盡故~~，~~樂已過故~~，~~昔時憂喜已滅盡故~~，~~無苦無樂~~，~~捨念清淨~~，~~修~~
T32n1644_p0189c01 || 習四禪，~~入於中住~~。如是人者，~~譬如波利夜多~~
T32n1644_p0189c02 || 樹，~~花稍開時~~。比丘！~~若佛弟子~~，~~諸漏盡故~~，~~無~~
T32n1644_p0189c03 || 漏心解脫，~~及般若解脫~~，~~現世已證~~，~~入此中住~~，~~其生已盡~~，~~修道究竟~~，~~眾事已辦~~，~~無復有生~~，~~故~~
T32n1644_p0189c04 || 得此智。比丘！~~如是人者~~，~~譬如波利夜多樹~~，~~一切開時~~。比丘！~~是諸比丘諸漏已盡~~，~~修道究竟~~，~~正慧解脫~~，~~有結已盡~~，~~切利等天說讚歎言~~：『善
T32n1644_p0189c08 || 友！~~彼處是人~~，~~△姓△名及△郡縣一切國~~
T32n1644_p0189c09 || 土，~~離自居家~~，~~修無家道~~，~~△名比丘~~。是出家
T32n1644_p0189c10 || 弟子依止弟子諸漏盡故，~~無漏心解脫~~，~~及波~~
T32n1644_p0189c11 || 若解脫，~~現世已證~~，~~入此中住~~，~~其生已盡~~，~~修~~
T32n1644_p0189c12 || 道究竟，~~眾事已辦~~，~~無復有生~~，~~故得此智~~。是諸
T32n1644_p0189c13 || 比丘，~~諸漏已盡~~，~~正智解脫~~，~~有法已盡~~，如是神
T32n1644_p0189c14 || 力，~~及是威德~~，~~譬如波利夜多樹~~。』是時切利波
T32n1644_p0189c15 || 利夜多樹，~~一切開敷~~，~~復有諸天守護園者~~，~~往~~
T32n1644_p0189c16 || 帝釋所，~~白帝釋言~~：『~~天主~~！~~波利夜多樹~~，~~悉開~~
T32n1644_p0189c17 || 敷已。是故天尊應知時節。』諸天復有象王，~~名~~
T32n1644_p0189c18 || 伊羅槃，~~行園所乘~~，~~其身長九由旬~~，~~高三由旬~~，~~其形相稱~~。爾時釋提桓因，~~遣使報象言~~：『~~善友~~！~~波利夜多樹~~，~~一切開已~~，~~諸天當往到彼~~，~~入園~~
T32n1644_p0189c21 || 遊觀，~~是故汝今當自裝飾~~。』象聞使言，~~踊躍歡~~
T32n1644_p0189c22 || 喜。譬如諸人初求婚時，~~及迎婦時~~，~~一切吉祥~~
T32n1644_p0189c23 || 希有之事，~~象王歡喜~~，~~亦復如是~~。爾時象王即
T32n1644_p0189c24 || 化其頭，~~為三十三~~，~~其一頭~~，~~各有六牙~~，~~其~~
T32n1644_p0189c25 || 一牙，~~有七寶池~~，~~其一池~~，~~各生七蓮~~，~~其一~~
T32n1644_p0189c26 || 一蓮，~~各生七花~~，~~其一花~~，~~各生七葉~~，~~其一~~
T32n1644_p0189c27 || 一葉，~~各七天女~~，~~如是妓女天~~，~~有七七重數~~，

T32n1644_p0189c28 || 圍遶蓮子，顯現可愛。以是因緣，眾花莊嚴
T32n1644_p0189c29 || 皆悉具足。諸忉利天恭敬帝釋，以為眾首，前
T32n1644_p0190a01 || 昇象上，依中頭坐，左右兩邊各十六天。一切
T32n1644_p0190a02 || 諸天各自思惟：『我中頭坐。』若真實者，唯天帝
T32n1644_p0190a03 || 釋，獨居中坐。三十三天，先登象已，其餘天
T32n1644_p0190a04 || 眾次第並登。是天帝釋有二太子：一名旃檀、
T32n1644_p0190a05 || 二名脩毘，為忉利天最大將軍，亦昇象上。諸
T32n1644_p0190a06 || 妙女天，有最勝者，一名阿嵐浮娑、二名蜜奢
T32n1644_p0190a07 || 計尸、三名分陀利柯、四名尼羅、五名阿樓那、
T32n1644_p0190a08 || 六名翳尼鉢婆、七名脩鉢婆、八名鉢陀羅、九
T32n1644_p0190a09 || 名須跋陀羅、十名摩頭柯婆致，如是女等亦
T32n1644_p0190a10 || 昇象上。復有男妙天，一名阿嵐浮、二名達
T32n1644_p0190a11 || 頭樓眉、三名銳浮樓、四名尸棄，如是天等亦
T32n1644_p0190a12 || 昇象上，並在象上，歌奏音樂。一切諸天並昇
T32n1644_p0190a13 || 象已，是時象王踊躍歡喜。譬如諸王受灌頂
T32n1644_p0190a14 || 職，亦如少壯臨婚禮時，行正法竟，以諸妙花、
T32n1644_p0190a15 || 莊嚴身首，象王歡喜，亦復如是。爾時象王作
T32n1644_p0190a16 || 大雷聲，降霏甘雨，並散電光。象王化作花上
T32n1644_p0190a17 || 妓女，歌舞作樂，種種姿態。諸天妓女及
T32n1644_p0190a18 || 以伎男，歌舞作樂。是時象王作大雷聲，馳遊
T32n1644_p0190a19 || 徐步，如結花鬘，如是三轉，至波利夜多園。時
T32n1644_p0190a20 || 忉利天從上俱下，上班紂劍摩羅寶石。若不
T32n1644_p0190a21 || 周坐，石便更長，諸天福故。是阿夷羅婆那象
T32n1644_p0190a22 || 王，更變化身，作天童子，著寶臂印及寶耳
T32n1644_p0190a23 || 璫，種種嚴具，受五欲塵，相應戲樂。有餘天
T32n1644_p0190a24 || 子別乘象馬車輿樓閣，又有諸天乘眾寶船，
T32n1644_p0190a25 || 從長形江，隨心速疾，入此園中。於其園內，歌
T32n1644_p0190a26 || 人別處、舞人別處、絃管別處、大集別處。此中
T32n1644_p0190a27 || 諸天，用天四月，受五塵欲，具足相應遊戲快
T32n1644_p0190a28 || 樂；若准人中日月，一萬二千年。天壽十年三
T32n1644_p0190a29 || 分之一，園中用盡。忉利諸園此六最大，又有
T32n1644_p0190b01 || 大小諸園，布滿天上。此義佛世尊說。如是我

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷4

T32n1644_p0190b10 || 須彌山王。凡有四頂，東、西、南、北，其東頂者，
T32n1644_p0190b11 || 真金所成，其西頂者，白銀所成，其北頂者，琉
T32n1644_p0190b12 || 璃所成，其南頂者，頗梨所成。復有一切眾寶
T32n1644_p0190b13 || 所成，復多七性。是四頂者，上廣下狹，譬如蓮
T32n1644_p0190b14 || 芙，其最狹處，周圍一千五百由旬，其最大處，
T32n1644_p0190b15 || 逕七百由旬，周圍二千一百由旬。是四頂處，
T32n1644_p0190b16 || 多有諸獸，復有眾鳥，師子虎豹，並悉化生，一
T32n1644_p0190b17 || 切皆食天須陀味，不相殘害。有金剛手，一切
T32n1644_p0190b18 || 諸天依此中住。有四由乾陀山，一東、二西、三
T32n1644_p0190b19 || 北、四南。東由乾陀山，山有兩頂；西北南亦復
T32n1644_p0190b20 || 如是。東二頂者，真金所成，西二頂者，白銀所
T32n1644_p0190b21 || 成，北二頂者，琉璃所成，南二頂者，頗梨所
T32n1644_p0190b22 || 成。復有一切眾寶所成，復有七性。上廣下狹，
T32n1644_p0190b23 || 狀如蓮芙，其最狹處，逕三百五十由旬，周
T32n1644_p0190b24 || 圍一千五十由旬，其最大處，逕五百由旬，
T32n1644_p0190b25 || 周圍一千五百由旬。是八頂處，多有諸獸，復
T32n1644_p0190b26 || 有眾鳥、師子虎豹，並悉化生，皆食天須陀
T32n1644_p0190b27 || 味，不相殘害。有金剛手，諸天依此中住。如是
T32n1644_p0190b28 || 山山其頂兩倍，迺至第七尼民陀山，則有五
T32n1644_p0190b29 || 百一十二頂。是七山頂，高廣向外，次第半
T32n1644_p0190c01 || 減。東由乾陀山二頂中間，有一國土，名提頭
T32n1644_p0190c02 || 賴吒，周圍一千由旬，金城圍遶，高一由旬，
T32n1644_p0190c03 || 埤堦高半由旬，城門高二由旬，門樓一由
T32n1644_p0190c04 || 旬半，十十由旬，有一門，九十九門，復一小
T32n1644_p0190c05 || 門，足一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶
T32n1644_p0190c06 || 之所莊嚴，譬如妙好瓊瑤，種種雕鏤。是門又
T32n1644_p0190c07 || 有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上
T32n1644_p0190c08 || 說。七重多羅樹林之所圍遶，亦如上說。其樹
T32n1644_p0190c09 || 中間，有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上
T32n1644_p0190c10 || 說。五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上

T32n1644_p0190c11 || 說。池岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，
T32n1644_p0190c12 || 諸男女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘
T32n1644_p0190c13 || 如上說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形
T32n1644_p0190c14 || 如壺口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹
T32n1644_p0190c15 || 間地，有諸娵女宮殿羅列。三重塹外，七寶
T32n1644_p0190c16 || 樹林之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸
T32n1644_p0190c17 || 花開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子
T32n1644_p0190c18 || 從大城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀
T32n1644_p0190c19 || 聽音樂，以是因緣受諸戲樂。提頭賴吒城西
T32n1644_p0190c20 || 南角，是提頭賴吒天王之所住處，周圍二百
T32n1644_p0190c21 || 五十由旬。金城圍遶，高一由旬，埤堦高半
T32n1644_p0190c22 || 由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半，十十由
T32n1644_p0190c23 || 旬，有一門，二十四大門，復一小門，足二十
T32n1644_p0190c24 || 五門。是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊
T32n1644_p0190c25 || 嚴，譬如妙好毘毘種種雕鏤。是門又有四軍
T32n1644_p0190c26 || 防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重
T32n1644_p0190c27 || 多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有
T32n1644_p0190c28 || 諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種
T32n1644_p0190c29 || 寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五
T32n1644_p0191a01 || 種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天
T32n1644_p0191a02 || 之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一
T32n1644_p0191a03 || 一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下
T32n1644_p0191a04 || 廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸
T32n1644_p0191a05 || 娵女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍
T32n1644_p0191a06 || 繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮榮，
T32n1644_p0191a07 || 諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出觀
T32n1644_p0191a08 || 聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以是
T32n1644_p0191a09 || 因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處，衢巷市
T32n1644_p0191a10 || 廊，並皆調直。是諸天城，或有住處，四相應
T32n1644_p0191a11 || 舍，或有住處，重層尖屋，或有住處，多層高
T32n1644_p0191a12 || 樓，或有住處，臺觀雲聳，或有住處，四周却
T32n1644_p0191a13 || 敵，隨其福德，眾寶所成，平正端直。是天城

T32n1644_p0191a14 || 路，其數五十，四陌相通，行列分明，皆如基
T32n1644_p0191a15 || 道，四門通達，東西相見。巷巷市鄽，寶貨盈滿：
T32n1644_p0191a16 || 一穀米市、二衣服市、三眾香市、四飲食市、五
T32n1644_p0191a17 || 花鬘市、六工巧市、七姪女市，處處並有市官。
T32n1644_p0191a18 || 是諸市中，天子天女往來貿易、商量貴賤、求
T32n1644_p0191a19 || 索增減、稱量料數，具市鄽法。雖作是事，以為
T32n1644_p0191a20 || 戲樂，無取無與、無我所心，脫欲所須、便可提
T32n1644_p0191a21 || 去。若業相應，隨意而取；業不相應，便作是
T32n1644_p0191a22 || 言：『此物奇貴，非我所須。』當四衢道，象馬車
T32n1644_p0191a23 || 兵之所莊嚴。及諸天子止住其中，或為守護、
T32n1644_p0191a24 || 或為戲樂、或為莊嚴。市中間路，一切琉璃，軟
T32n1644_p0191a25 || 滑可愛，眾寶莊嚴。亦如北地妙好鬘璩，龍獸
T32n1644_p0191a26 || 花草，皆如前說。乃至燒香散花、懸諸天衣，亦
T32n1644_p0191a27 || 復如是。復於處處，豎立幡幢。天大城內，如
T32n1644_p0191a28 || 是等聲，恒無斷絕，所謂象聲、馬聲、車聲、螺
T32n1644_p0191a29 || 聲、波那婆聲、鼓聲、牟澄伽聲、笳聲、音樂聲。
T32n1644_p0191b01 || 又有聲言：『善來善來。願食願飲，我今供養。』是
T32n1644_p0191b02 || 提頭賴吒大城，是天子住處，復有天州、天郡、
T32n1644_p0191b03 || 天縣、天村，周匝遍布此大城中。提頭賴吒天
T32n1644_p0191b04 || 王，依此中住。王領所極，從由乾陀山東，至
T32n1644_p0191b05 || 鐵圍山乾闥婆天，是王所領。』如是義者，是佛
T32n1644_p0191b08 || 『南由乾陀山二頂中間，有一國土，名毘留勒
T32n1644_p0191b09 || 叉，周圍一千由旬。金城圍繞，高一由旬，埤
T32n1644_p0191b10 || 堦高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半，
T32n1644_p0191b11 || 十十由旬，有一一門，九十九門，復一小門，足
T32n1644_p0191b12 || 一百門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙寶之
T32n1644_p0191b13 || 所莊嚴，譬如妙好鬘璩，種種雕鏤。是門又有
T32n1644_p0191b14 || 四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。
T32n1644_p0191b15 || 七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中
T32n1644_p0191b16 || 間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。
T32n1644_p0191b17 || 五種寶花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池
T32n1644_p0191b18 || 岸五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男

T32n1644_p0191b19 || 女天之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上
T32n1644_p0191b20 || 說。一一塹者廣二由旬，深一由旬半，形如壺
T32n1644_p0191b21 || 口，下廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間
T32n1644_p0191b22 || 地，有諸娑女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林
T32n1644_p0191b23 || 之所圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開
T32n1644_p0191b24 || 敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從大
T32n1644_p0191b25 || 城出觀聽音樂，諸女天等從大城出觀聽音
T32n1644_p0191b26 || 樂，以是因緣受諸戲樂。毘留勒叉城西南角，
T32n1644_p0191b27 || 是毘留勒叉天王之所住處，周圍二百五十
T32n1644_p0191b28 || 由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堦高半由旬，
T32n1644_p0191b29 || 城門高二由旬，門樓一由旬半，十十由旬有
T32n1644_p0191c01 || 一一門，二十四大門復一小門足二十五門。
T32n1644_p0191c02 || 是諸門者眾寶所成，摩尼妙寶之所莊嚴，譬
T32n1644_p0191c03 || 如妙好瓔珞種種雕鏤。是門又有四軍防衛，
T32n1644_p0191c04 || 並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅
T32n1644_p0191c05 || 樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶
T32n1644_p0191c06 || 池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶
T32n1644_p0191c07 || 花，亦如上說。及四寶船，亦如上說。池岸五
T32n1644_p0191c08 || 種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天
T32n1644_p0191c09 || 之所住處。其城外邊三重寶塹，餘如上說。一
T32n1644_p0191c10 || 一寶塹廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下
T32n1644_p0191c11 || 廣上狹，天水盈滿，並如上說。是塹間地，有
T32n1644_p0191c12 || 諸娑女宮殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所
T32n1644_p0191c13 || 圍繞，亦如上說。時外林中一切諸花開敷鮮
T32n1644_p0191c14 || 榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從城中出
T32n1644_p0191c15 || 觀聽音樂，諸女天等從城中出觀聽音樂，以
T32n1644_p0191c16 || 是因緣受諸戲樂。是大城內四邊住處，衢巷
T32n1644_p0191c17 || 市廛並皆調直。是諸天城，或有住處四相應
T32n1644_p0191c18 || 舍，或有住處重層尖屋，或有住處多層高
T32n1644_p0191c19 || 樓，或有住處臺觀雲聳，或有住處四周却
T32n1644_p0191c20 || 敵，隨其福德眾寶所成，平正端直。是天城
T32n1644_p0191c21 || 路其數五十，四陌相通，行列分明，皆如基

T32n1644_p0191c22 || 道，~~四門通達~~，~~東西相見~~。巷巷市鄽，~~寶貨盈~~
T32n1644_p0191c23 || 滿：~~一穀米市~~、~~二衣服市~~、~~三眾香市~~、~~四飲食~~
T32n1644_p0191c24 || 市、~~五花鬘市~~、~~六工巧市~~、~~七姪女市~~、~~處處並~~
T32n1644_p0191c25 || 有市官。是諸市中，~~天子天女~~，~~往來貿易~~、~~商量~~
T32n1644_p0191c26 || 貴賤、~~求索增減~~、~~稱量料數~~，~~具市鄽法~~。雖作是
T32n1644_p0191c27 || 事，~~以為戲樂~~、~~無取無與~~、~~無我所心~~。脫欲所
T32n1644_p0191c28 || 須，~~便可提去~~。若業相應，~~隨意而取~~；~~業不相~~
T32n1644_p0191c29 || 應，~~便作是言~~：『~~此物奇貴~~，~~非我所須~~。』當四衢
T32n1644_p0192a01 || 道，~~象馬車兵之所莊嚴~~。及諸天子止住其中，~~或~~
T32n1644_p0192a02 || 或為守護、~~或為戲樂~~、~~或為莊嚴~~。市中間路，~~一~~
T32n1644_p0192a03 || 切琉璃，~~軟滑可愛~~，~~眾寶莊嚴~~，~~亦如北地妙好~~
T32n1644_p0192a04 || 攬瑜，~~龍獸花草~~，~~皆如前說~~。乃至燒香散花、~~懸~~
T32n1644_p0192a05 || 諸天衣，~~亦復如是~~。復於處處，~~豎立幡幢~~。天大
T32n1644_p0192a06 || 城內，~~如是等聲~~，~~恒無斷絕~~，~~所謂象聲~~、~~馬聲~~、~~車聲~~、~~螺聲~~、~~波那婆聲~~、~~鼓聲~~、~~牟澄伽聲~~、~~笳聲~~、~~音樂聲~~。又有聲言：『~~善來善來~~。願食願飲，~~我今~~
T32n1644_p0192a09 || 供養。』是毘留勒叉大城，~~是天子住處~~，~~復有天~~
T32n1644_p0192a10 || 州、~~天郡~~、~~天縣~~、~~天村~~，~~周匝遍布此大城中~~。毘樓
T32n1644_p0192a11 || 勒叉天王，~~依此中住~~。王領所極，~~從由乾陀~~
T32n1644_p0192a12 || 山南，~~至鐵圍山拘槃荼神~~，~~是王所領~~。』如是義
T32n1644_p0192a13 || 者，~~佛世尊說~~。如是我聞。
T32n1644_p0192a15 || 『~~西由乾陀山有二頂~~，~~中間有國~~，~~名毘留博叉~~，~~周圍一千由旬~~。金城圍遶，~~高一由旬~~，~~埤堦~~
T32n1644_p0192a16 || 高半由旬，~~城門高二由旬~~，~~門樓一由旬半~~，~~十~~
T32n1644_p0192a18 || 十由旬，~~有一一門~~，~~九十九門~~，~~復一小門~~，~~足一~~
T32n1644_p0192a19 || 百門。是諸門者，~~眾寶所成~~，~~摩尼妙寶之所莊~~
T32n1644_p0192a20 || 嚴，~~譬如妙好攬瑜~~，~~種種雕鏤~~。是門又有四軍
T32n1644_p0192a21 || 防衛，~~並如上說~~。外七重寶柵，~~七重多羅樹之~~
T32n1644_p0192a22 || 所圍繞。其林中間，~~有諸寶池~~，~~相去百弓~~，~~種種~~
T32n1644_p0192a23 || 莊嚴。五種寶花，~~及四寶船~~，~~池岸五種寶樹~~，~~乃~~
T32n1644_p0192a24 || 至四寶堂殿，~~諸男女天之所住處~~，~~皆如上說~~。
T32n1644_p0192a25 || 其城外邊，~~有三重寶塹~~，~~其一一塹~~，~~廣二由旬~~，

T32n1644_p0192a26 || 深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，天水盈滿，
T32n1644_p0192a27 || 並如上說。是塹間地，有諸姩女堂殿羅列。三
T32n1644_p0192a28 || 重塹外，七寶樹林之所圍繞，亦如上說。時
T32n1644_p0192a29 || 外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女天等奏諸
T32n1644_p0192b01 || 音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天
T32n1644_p0192b02 || 等從大城出觀聽音樂，以是因緣受諸戲
T32n1644_p0192b03 || 樂。城西南角，是毘留博叉天王之所住處，
T32n1644_p0192b04 || 周圍二百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，
T32n1644_p0192b05 || 埤堦高半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬
T32n1644_p0192b06 || 半，十十由旬有一門，二十四大門復一小
T32n1644_p0192b07 || 門足二十五門。如是諸門皆眾寶所成，摩
T32n1644_p0192b08 || 尼妙寶之所莊嚴，譬如妙好瓔珞種種雕鏤。
T32n1644_p0192b09 || 是門又有四軍防衛。外有七重寶柵，七重寶
T32n1644_p0192b10 || 多羅林之所圍繞。其樹中間有諸寶池，相去
T32n1644_p0192b11 || 百弓，種種莊嚴。五種寶花，及四寶船，池岸五
T32n1644_p0192b12 || 種寶樹，乃至四寶堂殿，諸男女天之所住
T32n1644_p0192b13 || 處，皆如上說。其城外有三重寶塹，其一塹
T32n1644_p0192b14 || 廣二由旬，深一由旬半，形如壺口，下廣上狹，
T32n1644_p0192b15 || 天水盈滿，並如上說。是塹間地，有諸姩女堂
T32n1644_p0192b16 || 殿羅列。三重塹外，七寶樹林之所圍繞，皆如
T32n1644_p0192b17 || 上說。是外林中一切諸花開敷鮮榮，諸女
T32n1644_p0192b18 || 天等奏諸音樂，時諸天子從城中出，并諸女
T32n1644_p0192b19 || 天並共觀聽，以是因緣受諸戲樂。是大城內
T32n1644_p0192b20 || 四邊住處，衢巷市鄽並皆調直。是諸天城，或
T32n1644_p0192b21 || 有住處，四相應舍，或有住處，重層尖屋，或有
T32n1644_p0192b22 || 住處，多層高樓，或有住處，臺觀雲聳，或有
T32n1644_p0192b23 || 住處，四周却敵，隨其福德，眾寶所成，平正端
T32n1644_p0192b24 || 直。是天城路，其數五十，四陌相通，行列分
T32n1644_p0192b25 || 明，皆如基道，四門通達，東西相見。巷巷市
T32n1644_p0192b26 || 鄽，寶貨盈滿：一穀米市，二衣服市，三眾香
T32n1644_p0192b27 || 市，四飲食市，五花鬘市，六工巧市，七姩女
T32n1644_p0192b28 || 市，處處並有市官。是諸市中天子天女，往

T32n1644_p0192b29 || 來貿易、商量貴賤、求索增減、稱量料數、具
T32n1644_p0192c01 || 市鄴法。雖作此事、以為戲樂、無取無與、無
T32n1644_p0192c02 || 我所心、脫欲所須、便可提去。若業相應、隨意
T32n1644_p0192c03 || 而取；業不相應、便作是言：『此物奇貴、非我所
T32n1644_p0192c04 || 須。』當四衢道、象馬車兵之所莊嚴。及諸天子
T32n1644_p0192c05 || 止住其中、或為守護、或為戲樂、或為莊嚴。
T32n1644_p0192c06 || 市中間路、一切琉璃、軟滑可愛、眾寶莊嚴、亦
T32n1644_p0192c07 || 如北地妙好鬘璩、龍獸花草、皆如前說。乃至
T32n1644_p0192c08 || 燒香散花、懸諸天衣、亦復如是。復於處處、豎
T32n1644_p0192c09 || 立幡幢。天大城內、如是等聲、恒無斷絕、所
T32n1644_p0192c10 || 謂象聲、馬聲、車聲、螺聲、波那婆聲、鼓聲、牟
T32n1644_p0192c11 || 澄伽聲、笳聲、音樂聲。又有聲音：『善來善來。
T32n1644_p0192c12 || 願食願飲、我今供養。』是毘留博叉大城、是天
T32n1644_p0192c13 || 子住處、復有天州、天郡、天縣、天村、周匝遍
T32n1644_p0192c14 || 布此大城中。毘留博叉天王依此中住。王領
T32n1644_p0192c15 || 所極、從由乾陀山西、至鐵圍邊一切諸龍、伽
T32n1644_p0192c16 || 樓羅鳥、是王所領。』如是義者、佛世尊說。如是
T32n1644_p0192c19 || 『北由乾陀山有二頂、中間有國、名毘沙門、
T32n1644_p0192c20 || 周圍一千由旬。金城圍繞、高一由旬、埤堦
T32n1644_p0192c21 || 高半由旬、城門高二由旬、門樓一由旬半、十
T32n1644_p0192c22 || 十由旬、有一一門、九十九門、復一小門、足一
T32n1644_p0192c23 || 百門。是諸門者、眾寶所成、摩尼妙寶之所
T32n1644_p0192c24 || 莊嚴、譬如妙好鬘璩種種雕鏤。是門又有四
T32n1644_p0192c25 || 軍防衛。外有七重寶柵、七重多羅樹之所圍
T32n1644_p0192c26 || 繞。其林中間、有諸寶池、相去百弓、種種莊
T32n1644_p0192c27 || 嚴。五種寶花、及四寶船、池岸五種寶樹、乃至
T32n1644_p0192c28 || 四寶堂殿、諸男女天之所住處、並如上說。
T32n1644_p0192c29 || 其城外邊、有三重寶塹、其一塹、廣二由旬、
T32n1644_p0193a01 || 深一由旬半、形如壺口、下廣上狹、天水盈滿、
T32n1644_p0193a02 || 並如上說。是塹間地、有諸婁女堂殿羅列。
T32n1644_p0193a03 || 三重塹外、七寶樹林之所圍繞、皆如上說。是
T32n1644_p0193a04 || 時外林、一切諸花、開敷鮮榮、諸女天等奏諸

T32n1644_p0193a05 || 音樂，時諸天子從大城出觀聽音樂，諸女天
T32n1644_p0193a06 || 等從大城出亦聽音樂，以是因緣受諸戲樂。
T32n1644_p0193a07 || 城西南角，是毘沙門天王之所住處，周圍二
T32n1644_p0193a08 || 百五十由旬。金城圍繞，高一由旬，埤堦高
T32n1644_p0193a09 || 半由旬，城門高二由旬，門樓一由旬半，十十
T32n1644_p0193a10 || 由旬，有一一門，二十四大門，復一小門，足
T32n1644_p0193a11 || 二十五門。是諸門者，眾寶所成，摩尼妙
T32n1644_p0193a12 || 寶之所莊嚴，譬如妙好瓔珞種種雕鏤。是門
T32n1644_p0193a13 || 又有四軍防衛。外有七重寶柵，七重寶多羅
T32n1644_p0193a14 || 樹林之所圍繞。其林中間有諸寶池，相去百
T32n1644_p0193a15 || 弓，種種莊嚴。五種寶花，及四寶船，池岸五
T32n1644_p0193a16 || 種寶樹，四寶堂殿，諸男女天之所住處，皆
T32n1644_p0193a17 || 如上說。其城外有三重寶塹，其一塹廣二
T32n1644_p0193a18 || 由旬，深一由旬半，天水盈滿，並如上說。是塹
T32n1644_p0193a19 || 間地，有諸娑女堂殿羅列。三重塹外，七寶樹
T32n1644_p0193a20 || 林之所圍繞，皆如上說。時外林中一切諸花，
T32n1644_p0193a21 || 開敷鮮榮，諸女天等奏諸音樂，時諸天子從
T32n1644_p0193a22 || 城中出，并諸女天並共觀聽，以是因緣受
T32n1644_p0193a23 || 諸戲樂。是大城內四邊住處，衢巷市鄽，並皆
T32n1644_p0193a24 || 調直。是諸天城，或有住處，四相應舍，或有重
T32n1644_p0193a25 || 層尖屋，或有多層高樓，或有臺觀雲聳，或有
T32n1644_p0193a26 || 四周却敵，隨其福德業，眾寶所成，平正端
T32n1644_p0193a27 || 直。是天城路，其數五十，四陌相通，行列分
T32n1644_p0193a28 || 明，皆如基道，四門通達，東西相見。巷巷市
T32n1644_p0193a29 || 鄽，寶貨盈滿：一穀米市，二衣服市，三眾香
T32n1644_p0193b01 || 市，四飲食市，五花鬘市，六工巧市，七姪女
T32n1644_p0193b02 || 市，處處並有市官。是諸市中，天子天女，往
T32n1644_p0193b03 || 來貿易，商量貴賤，求索增減，稱量料數，具
T32n1644_p0193b04 || 市鄽法。雖作此事，以為戲樂，無取無與，無
T32n1644_p0193b05 || 我所心，脫欲所須，便可提去。若業相應，隨意
T32n1644_p0193b06 || 而取；業不相应，便作是言：『此物奇貴，非我所
T32n1644_p0193b07 || 須。』當四衢道，象馬車兵之所莊嚴。及諸天子

T32n1644_p0193b08 || 止住此處，或為守護戲樂莊嚴。市中間路，
T32n1644_p0193b09 || 一切琉璃，軟滑可愛，眾寶莊嚴，亦如北地妙
T32n1644_p0193b10 || 好瓊璣，龍獸花草，皆如上說。燒香散華，懸諸
T32n1644_p0193b11 || 天衣，亦復如是。復於處處，豎立幡幢。天大
T32n1644_p0193b12 || 城內，如是等聲，恒無斷絕，所謂象馬車螺等
T32n1644_p0193b13 || 聲，波那婆聲，鼓聲，牟澄伽聲，笳聲，音樂聲。
T32n1644_p0193b14 || 又有聲言：『善來善來。願飲願食，我今供養。』是
T32n1644_p0193b15 || 毘沙門大城，是天子住處，復有天洲、天郡、天
T32n1644_p0193b16 || 縣、天村，周匝遍布此大城中。毘沙門天王
T32n1644_p0193b17 || 之所住處。王領所極，從由乾陀北，至鐵圍
T32n1644_p0193b18 || 邊一切夜叉神，是王所領。是毘沙門城最饒
T32n1644_p0193b19 || 多佉陀尼蒲闍尼飲食，是故亦名阿羅珂漫
T32n1644_p0193b20 || 陀。」如是義者，佛世尊說。如是我聞。

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷5

T32n1644_p0193b28 || 『須彌山王上頂平地，琉璃所成，軟滑可愛，眾
T32n1644_p0193b29 || 寶莊嚴，譬如北地妙好瓊璣，種種雕鏤，亦如
T32n1644_p0193c01 || 耳璫眾寶莊飾。脚踐便沒，舉足即起，如兜
T32n1644_p0193c02 || 羅綿，其地柔軟，亦復如是。金城圍遶，高一由
T32n1644_p0193c03 || 旬，埤堦高半由旬，城門高二由旬，門樓一
T32n1644_p0193c04 || 由旬半，十十由旬，有一一門，三萬二千門。是
T32n1644_p0193c05 || 諸城門，眾寶所成，種種摩尼之所嚴飾，譬如
T32n1644_p0193c06 || 北地妙好瓊璣，人非人等，龍獸草木，及諸雜
T32n1644_p0193c07 || 花莫不必備；亦如耳璫，眾寶莊嚴，填滿具
T32n1644_p0193c08 || 足，是諸城門，亦復如是。諸門邊，象馬車軍
T32n1644_p0193c09 || 之所莊嚴。是諸天子莊嚴鎧仗，聚集其中，為
T32n1644_p0193c10 || 護國土、遊戲、莊嚴。處處寶池，天水盈滿，四寶
T32n1644_p0193c11 || 為塼，壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女
T32n1644_p0193c12 || 遍滿其中，亦復如是。須彌山王，從其上頂，向
T32n1644_p0193c13 || 下二萬由旬，是第一層。是層四出，並五十由
T32n1644_p0193c14 || 旬，周迴增本四百由旬。金城圍繞，高一由旬，
T32n1644_p0193c15 || 埤堦一由旬半，城門高二由旬，門樓一由旬

T32n1644_p0193c16 || 半，~~十十由旬~~，~~有一一門~~，~~無數千門~~，~~眾寶所~~
T32n1644_p0193c17 || ~~成~~，~~種種摩尼之所嚴飾~~，~~譬如北地妙好瓔珞~~，~~人非人等~~，~~龍獸草木~~，~~及諸雜花~~，~~莫不必備~~；~~亦如耳璫~~，~~眾寶具足~~，~~是諸城門~~，~~亦復如是~~。諸
T32n1644_p0193c18 || ~~城門邊~~，~~象馬四軍之所防衛~~，~~為護國土遊戲~~
T32n1644_p0193c19 || ~~莊嚴~~。其城外邊~~有諸寶池~~，~~四寶為塼~~，~~壘其~~
T32n1644_p0193c20 || ~~底岸~~，~~乃至天子天女遍滿國土~~，~~亦復如是~~。有
T32n1644_p0193c21 || ~~諸天子~~，~~名曰持鬘~~，~~於此中住~~。是須彌山本
T32n1644_p0193c22 || ~~周圍數~~，~~更增四百由旬~~，~~合本八百由旬~~，~~從頂~~
T32n1644_p0193c23 || ~~向下~~，~~四萬由旬~~，~~是第二層~~，~~四出並廣上層~~，~~五~~
T32n1644_p0193c24 || ~~十由旬~~。金城圍繞，~~高一由旬~~，~~埤堦一由旬~~
T32n1644_p0193c25 || ~~半~~，~~城門高二由旬~~，~~門樓一由旬半~~，~~十十由旬~~，~~有一一門~~，~~無數千門~~，~~眾寶所成~~，~~種種摩尼之~~
T32n1644_p0193c26 || ~~所嚴飾~~，~~譬如北地妙好瓔珞~~，~~人非人等~~，~~龍獸~~
T32n1644_p0194a01 || ~~草木~~，~~及諸雜花~~，~~莫不必備~~；~~亦如耳璫~~，~~眾寶~~
T32n1644_p0194a02 || ~~具足~~，~~是諸城門~~，~~亦復如是~~。諸城門邊，~~象馬四~~
T32n1644_p0194a03 || ~~軍之所防衛~~，~~為護國土遊戲莊嚴~~。有諸寶池，~~四寶為塼~~，~~壘其底岸~~，~~乃至諸天子等遍滿國~~
T32n1644_p0194a04 || ~~土~~，~~亦復如是~~。有諸天子，~~名曰常勝~~，~~於此中~~
T32n1644_p0194a05 || ~~住~~。須彌山王本周圍數，~~更增八百由旬~~，~~合本~~
T32n1644_p0194a06 || ~~一千二百由旬~~，~~從頂向下~~，~~六萬由旬~~，~~是第三~~
T32n1644_p0194a07 || ~~層~~，~~四出並廣二層~~，~~五十由旬~~。金城圍繞，~~高一~~
T32n1644_p0194a08 || ~~由旬~~，~~埤堦一由旬半~~，~~城門高二由旬~~，~~門樓~~
T32n1644_p0194a09 || ~~一由旬半~~，~~十十由旬~~，~~有一一門~~，~~無數千門~~，~~眾~~
T32n1644_p0194a10 || ~~寶所成~~，~~種種摩尼之所嚴飾~~，~~譬如北地妙好~~
T32n1644_p0194a11 || ~~瓔珞~~，~~人非人等~~，~~龍獸草木~~，~~及諸雜花~~，~~莫不~~
T32n1644_p0194a12 || ~~必備~~；~~亦如耳璫~~，~~眾寶具足~~，~~是諸城門~~，~~亦復~~
T32n1644_p0194a13 || ~~如是~~。諸城門邊，~~象馬四軍之所防衛~~，~~亦護國~~
T32n1644_p0194a14 || ~~土遊戲莊嚴~~。有諸寶池，~~四寶為塼~~，~~壘其底~~
T32n1644_p0194a15 || ~~岸~~，~~乃至諸天子等遍滿國土~~，~~亦復如是~~。有諸
T32n1644_p0194a16 || ~~天子~~，~~名手持寶器~~，~~於此中住~~。金城圍繞，~~種種~~
T32n1644_p0194a17 || ~~莊嚴~~，~~亦如上說~~。乃至諸天子等遍滿國土，~~亦~~
T32n1644_p0194a18 ||

T32n1644_p0194a19 || 復如是。須彌山王本周圍數更增四百由旬，
T32n1644_p0194a20 || 合本一千六百由旬，是第四層，廣上三層，四
T32n1644_p0194a21 || 出並五十由旬，從海水際向上五十由旬，是
T32n1644_p0194a22 || 須彌山王第四層，廣第三層五十由旬，厚亦
T32n1644_p0194a23 || 如此。金城圍繞，高一由旬，埤堦一由旬半，
T32n1644_p0194a24 || 城門高二由旬，門樓一由旬半，十十由旬，有
T32n1644_p0194a25 || 一一門，無數千門，眾寶所成，種種摩尼之所
T32n1644_p0194a26 || 嚴飾，譬如北地妙好瓊瑤，人非人等，龍獸
T32n1644_p0194a27 || 草木及諸雜華，莫不必備；亦如耳璫眾寶
T32n1644_p0194a28 || 具足，是諸城門亦復如是。諸城門邊，象馬四
T32n1644_p0194a29 || 軍之所防衛，為護國土遊戲莊嚴。有諸寶池，
T32n1644_p0194b01 || 四寶為塼，壘其底岸，乃至諸天子等遍滿國
T32n1644_p0194b02 || 土，亦復如是。此第四層，四天王軍之所住處。
T32n1644_p0194b03 || 是層之外，又出四百五十由旬，周迴一千八
T32n1644_p0194b04 || 百由旬，有諸龍及金翅鳥之所住處。須彌山
T32n1644_p0194b05 || 王上下諸層，並厚五十由旬。其海中諸層，悉
T32n1644_p0194b06 || 是脩羅住處。此阿脩羅為得諸天五事因緣，
T32n1644_p0194b07 || 故往攻伐。何者為五？一天須陀味、二諸天平
T32n1644_p0194b08 || 地、三天諸園林、四諸天國邑、五諸天童女，
T32n1644_p0194b09 || 為是五事，往擊諸天。諸天亦欲得彼五事，往
T32n1644_p0194b10 || 擊脩羅。何者為五？一阿脩羅須陀味、二脩羅
T32n1644_p0194b11 || 平地、三脩羅園林、四脩羅國邑、五脩羅童女，
T32n1644_p0194b12 || 為是五事，往擊脩羅。是時脩羅來擊諸天，先
T32n1644_p0194b13 || 於水際與龍鳥鬪，若不如時便退還本。若
T32n1644_p0194b14 || 戰勝時，登最下層，共四王軍及諸龍鳥亦登
T32n1644_p0194b15 || 此層，一時共鬪。脩羅不如，更退還本。若戰勝
T32n1644_p0194b16 || 時，登下二層，與四王軍及持寶器天、諸龍鳥
T32n1644_p0194b17 || 等，一時共鬪。若不如時，便退還本。若戰勝
T32n1644_p0194b18 || 者，登下三層，與常勝天及持寶器并四王軍、
T32n1644_p0194b19 || 諸龍鳥等，一時共鬪。若不如時，便退還本。
T32n1644_p0194b20 || 若戰勝時，登下四層，與持鬘天及下諸天、
T32n1644_p0194b21 || 若四王軍、諸龍鳥等，一時共鬪。若不如者，

T32n1644_p0194b22 || 從此還本。若戰勝時，登須彌上頂。是持鬘諸
T32n1644_p0194b23 || 天往帝釋所，報如是事：『善尊！阿脩羅已來。』是
T32n1644_p0194b24 || 時帝釋以一千馬，駕其一車，以阿羅漢衣為
T32n1644_p0194b25 || 其幡幟，象馬四兵不相參雜，眾軍圍繞，出往
T32n1644_p0194b26 || 戰所。時三十二天王，亦各皆有四部軍眾之
T32n1644_p0194b27 || 所圍繞，亦到戰所。王二太子梅檀、須毘，亦有
T32n1644_p0194b28 || 四軍之所圍繞，同往戰所。時四天王，亦有四
T32n1644_p0194b29 || 軍之所圍繞，同往戰所。日月天子，亦有四軍
T32n1644_p0194c01 || 之所圍繞，同往戰所。如是諸天並前車將軍，
T32n1644_p0194c02 || 於是處所，與脩羅起大鬪戰。其象軍者，與象
T32n1644_p0194c03 || 軍鬪，車馬步軍，例皆如是。若鬪戰時，其先
T32n1644_p0194c04 || 來者，必自前退，是事法然。』如是事者，佛世尊
T32n1644_p0194c05 || 說。『比丘！往昔諸天共攻脩羅，正鬪戰時，兩
T32n1644_p0194c06 || 軍交刃，諸天軍勝，脩羅退散。比丘！脩羅退
T32n1644_p0194c07 || 時，面向南走，還其本住，諸天逐退。比丘！爾
T32n1644_p0194c08 || 時脩羅作是思惟：『諸天大勝，我等退散。諸天
T32n1644_p0194c09 || 逐退必急，我軍尚可須更決戰。』第二戰時，諸
T32n1644_p0194c10 || 天大勝，脩羅又退。是時脩羅面向南走，還
T32n1644_p0194c11 || 其本住，諸天逐退。比丘！是時脩羅更復思惟：
T32n1644_p0194c12 || 『諸天大勝，我等退散。諸天逐退必急，我今軍
T32n1644_p0194c13 || 眾未盡，必須更決。』比丘！第三戰時，諸天又
T32n1644_p0194c14 || 勝。脩羅退散，還至本城，閉門而住。比丘！是
T32n1644_p0194c15 || 時脩羅更復思惟：『我已入城，諸天雖來，不能
T32n1644_p0194c16 || 攻我。』比丘！諸天亦作是念：『諸阿脩羅既入其
T32n1644_p0194c17 || 城，不可復攻。』是時諸天周匝圍繞，令其境界
T32n1644_p0194c18 || 止在城內。諸天遂得食脩羅須陀之味，據其
T32n1644_p0194c19 || 平地，及諸園林，并其國邑諸童女等，悉皆
T32n1644_p0194c20 || 繫錄，取其財寶，男女戶口，收縛無遺。若諸
T32n1644_p0194c21 || 天作意，欲入彼城：『我與脩羅，同共飲食，既為
T32n1644_p0194c22 || 親戚，應往訊覲，隨意往返，飲食言談。』既入城
T32n1644_p0194c23 || 已，若作不相應心，以是心故，自然還出。云
T32n1644_p0194c24 || 何如是？此城是阿脩羅無畏處故。諸天如意，

T32n1644_p0194c25 || 住此國土，~~脩羅~~童女既被縛錄，~~若欲去時~~將
T32n1644_p0194c26 || 還天上。時諸脩羅裏須陀味，~~往贖家口~~，~~入諸~~
T32n1644_p0194c27 || 天城，~~處處~~訪問。若見眷屬，~~與諸天等~~論價貴
T32n1644_p0194c28 || 賤。若贖得，~~相隨還本~~。若諸天退敗~~被執縛時~~，~~亦復如是~~。
T32n1644_p0194c29 || 忉利天上善見大城，~~釋提桓因之~~
T32n1644_p0195a01 || 所住處。阿脩羅城，~~是阿脩羅王之所住處~~。如
T32n1644_p0195a02 || 忉利天伊羅槃行園象王，~~如是阿脩羅亦有~~
T32n1644_p0195a03 || 象王，~~名跋陀婆呵~~，乘行園林。如忉利天善柱
T32n1644_p0195a04 || 象王鬪戰所乘，~~如是阿脩羅鴉羅婆象王鬪~~
T32n1644_p0195a05 || 戰所乘。如忉利天州郡縣等，~~脩羅境界~~亦復
T32n1644_p0195a06 || 如是。如忉利天衣服飲食、~~種種莊嚴~~，~~脩羅亦~~
T32n1644_p0195a07 || 爾。除善法堂~~及皮禪延多重閣~~。』如是義者~~從剌浮提地~~
T32n1644_p0195a10 || 』~~高四萬由旬~~，~~是處日月行半須~~
T32n1644_p0195a11 || 彌山等遊乾陀山。是日月宮殿~~團圓如鼓~~。是
T32n1644_p0195a12 || 月宮者，~~厚五十由旬~~，~~廣五十由旬~~，~~周迴一百~~
T32n1644_p0195a13 || 五十由旬。是月宮殿，~~琉璃所成~~，~~白銀所覆~~，~~水~~
T32n1644_p0195a14 || 大分多，~~下際水分~~復為最多，~~其下際光~~亦為
T32n1644_p0195a15 || 最勝。是其上際，~~金城圍繞~~，~~城高一由旬~~，~~埤~~
T32n1644_p0195a16 || 坳高半由旬，~~城門二由旬~~，~~門樓一由旬半~~，~~十~~
T32n1644_p0195a17 || 十由旬~~有一一門~~，~~凡十四門~~，~~并一小門~~。是諸
T32n1644_p0195a18 || 城門~~眾寶所成~~，~~種種摩尼之所嚴飾~~，~~譬如北~~
T32n1644_p0195a19 || 地妙好瓊瑤，~~人非人等~~龍獸草木~~及諸雜~~
T32n1644_p0195a20 || 花~~莫不必備~~，~~亦如耳璫眾寶莊嚴~~填滿具
T32n1644_p0195a21 || 足，~~是諸城門~~亦復如是。是城門邊，~~象車四~~
T32n1644_p0195a22 || 軍之所莊嚴，~~是諸天子莊嚴鎧仗~~聚集其中，~~為護國土~~
T32n1644_p0195a23 || 及遊戲莊嚴。處處寶池~~天水盈滿~~，~~四寶為塼~~
T32n1644_p0195a24 || 壘其底岸，~~餘如上說~~。乃至諸天
T32n1644_p0195a25 || 男女遍滿其中，~~亦復如是~~。是宮殿者，~~說名梅~~
T32n1644_p0195a26 || 檀，~~是月天子~~於其中住。亦名梅檀，~~宮殿天~~
T32n1644_p0195a27 || 子~~悉名梅檀~~。如是宮殿~~住四十餘劫~~，~~已眾~~
T32n1644_p0195a28 || 生業增上緣故，~~恒行光照~~。天子在時~~宮殿恒~~
T32n1644_p0195a29 || 行，~~天若不在~~宮殿亦行。天子還時，~~隨宮所~~

T32n1644_p0195b01 || 在。即下其中。是日宮者，厚五十一由旬，廣
T32n1644_p0195b02 || 五十一由旬，周迴一百五十三由旬。是日宮
T32n1644_p0195b03 || 殿，頗梨所成，赤金所覆，火大分多，下際火
T32n1644_p0195b04 || 分復為最多，其下際光亦為最勝。是其上
T32n1644_p0195b05 || 際，金城圍繞，城高一由旬，埤堦高半由旬，
T32n1644_p0195b06 || 城門二由旬，門樓一由旬半，十十由旬。有一
T32n1644_p0195b07 || 一門，有十四門，并一小門。是諸城門。眾寶所
T32n1644_p0195b08 || 成，種種摩尼之所嚴飾，譬如北地妙好瓊璣，
T32n1644_p0195b09 || 人非人等。龍獸草木。及諸雜花。莫不必備，
T32n1644_p0195b10 || 亦如耳璫眾寶莊嚴。填滿具足，是諸城門。亦
T32n1644_p0195b11 || 復如是。是城門邊，象車四軍之所防衛，為護
T32n1644_p0195b12 || 國土。及莊嚴遊戲。處處寶池。天水盈滿，四寶
T32n1644_p0195b13 || 為塼。壘其底岸，餘如上說。乃至諸天男女
T32n1644_p0195b14 || 遍滿其中，亦復如是。是宮殿說名脩野，是日
T32n1644_p0195b15 || 天子於其中住。亦名脩野，宮殿天子。悉名脩
T32n1644_p0195b16 || 野。是宮殿住四十餘劫，以眾生業增上緣故，
T32n1644_p0195b17 || 恒行光照。天子在時。宮殿恒行，天若不在。宮
T32n1644_p0195b18 || 殿亦行。天子還時，隨宮所在。即下其中。其星
T32n1644_p0195b19 || 宮殿。極最小者，逕半俱盧舍，周迴廣一俱
T32n1644_p0195b20 || 盧舍半。其星大者，逕十六由旬，周迴四十
T32n1644_p0195b21 || 八由旬。日月之前。有行樂天子。是天子者，若
T32n1644_p0195b22 || 遊行時。則受戲樂。以眾生業增上緣故，故有
T32n1644_p0195b23 || 風輪恒吹迴轉。以風吹故，日月等宮。迴轉不
T32n1644_p0195b24 || 息。日宮殿者。行一百八十路，月宮殿者。行十
T32n1644_p0195b25 || 五路，日十二路。是月一路。若日出入時，十二
T32n1644_p0195b26 || 日所行路。月出入時，一日行之得度。從極南
T32n1644_p0195b27 || 路。至極北路，二百九十由旬，日月於是中行，
T32n1644_p0195b28 || 無有減長。日復有兩路：一者外路、二者內路。
T32n1644_p0195b29 || 內路者，從剌浮路內。至北鬱單越內路，相
T32n1644_p0195c01 || 去四億八萬八百由旬，周迴十四億四萬二
T32n1644_p0195c02 || 千四百由旬。其外路者，相去四億八萬一千
T32n1644_p0195c03 || 三百八十由旬，周迴十四億四萬四千一百

T32n1644_p0195c04 || 四十由旬。其月行者，~~傍行則疾，周行則遲。~~其
T32n1644_p0195c05 || 日行者，~~周行則疾，傍行則遲。~~日行與月，~~或合~~
T32n1644_p0195c06 || 或離。一一日中，~~日行四萬八千八十由旬，合~~
T32n1644_p0195c07 || 離皆爾。若稍合時，~~日日覆月三由旬，又一由~~
T32n1644_p0195c08 || 旬三分之一，~~以是方便故，十五日一切被覆，~~
T32n1644_p0195c09 || 月光不現。若稍離時，~~日日日行，四萬八千八~~
T32n1644_p0195c10 || 十由旬。是日離月三由旬，~~又一由旬三分之~~
T32n1644_p0195c11 || 一，~~以是方便故，十五日日月大圓明。如是數量，~~
T32n1644_p0195c12 || 日行周圍，~~疾速於月，四萬八千八十由旬。~~爾
T32n1644_p0195c13 || 時世尊重宣此義，~~而說偈言：~~
T32n1644_p0195c14 || 「四萬有八千，八十諸由旬，
T32n1644_p0195c15 || 日逐月行爾，離月量亦然。」
T32n1644_p0195c16 || 「日恒行一由旬半，~~又一由旬九分之一。~~其一
T32n1644_p0195c17 || 一日出時如是，~~入亦如是。~~六月日中從內路
T32n1644_p0195c18 || 出，~~至於外路。~~六月日從外路入，~~至內路。~~月恒
T32n1644_p0195c19 || 行十九由旬，~~又一由旬三分之一。~~其一一日
T32n1644_p0195c20 || 出亦如是，~~入亦如是。~~十五日從內路至外路，~~路，~~
T32n1644_p0195c22 || 取東弗婆提地南際，~~相去六百八十三由~~
T32n1644_p0195c23 || 旬，~~又一由旬三分之一，~~是中日行內路。日
T32n1644_p0195c24 || 若行剌浮提內路，~~取剌浮提地南際，~~相去三
T32n1644_p0195c25 || 百五十由旬，~~是中日行內路。~~日若行西瞿耶
T32n1644_p0195c26 || 尼內路，~~取西瞿耶尼地南際，~~相去六百八十
T32n1644_p0195c27 || 三由旬，~~又一由旬三分之一，~~是中日行內路。
T32n1644_p0195c28 || 日若行北鬱單越內路，~~取北鬱單越地南際，~~
T32n1644_p0195c29 || 相去三百五十由旬，~~是中日行內路。~~日若行
T32n1644_p0196a01 || 東弗婆提外路，~~從地南際，~~取日外路，~~三百九~~
T32n1644_p0196a02 || 十三由旬，~~又一由旬三分之一，~~日於中行。若
T32n1644_p0196a03 || 日行剌浮提外路，~~從地南際，~~至日外路，~~六~~
T32n1644_p0196a04 || 十由旬，~~是中日行外路。~~若日行西瞿耶尼外
T32n1644_p0196a05 || 路，~~取地南際，~~至日外路，~~三百九十三由旬，又~~
T32n1644_p0196a06 || 一由旬三分之一，~~是中日行。~~若日行北鬱單
T32n1644_p0196a07 || 越外路，~~取地南際，~~六十由旬，~~是中日行。~~若日

T32n1644_p0196a08 || 行東弗婆提內路，~~則行西瞿耶尼外路，則行~~
T32n1644_p0196a09 || 南剌浮提北鬱單越中路，~~是時東弗婆提日~~
T32n1644_p0196a10 || 最長~~十八牟休多，是時夜最短十二牟休多。~~
T32n1644_p0196a11 || 西瞿耶尼夜最長~~十八牟休多，日最短十二~~
T32n1644_p0196a12 || 牟休多。剌浮提北鬱單越~~日夜等分，並十五~~
T32n1644_p0196a13 || 牟休多，~~其六牟休多恒動，二十四牟休多不~~
T32n1644_p0196a14 || 動。若日行東弗婆提外路，~~則行西瞿耶尼內~~
T32n1644_p0196a15 || 路，~~則行南剌浮提北鬱單越中路。是時東弗~~
T32n1644_p0196a16 || 婆提夜最長十八牟休多，~~日最短十二牟休~~
T32n1644_p0196a17 || 多。西瞿耶尼日最長十八牟休多，~~夜最短十~~
T32n1644_p0196a18 || 二牟休多。南剌浮提北鬱單越等分，~~日夜並~~
T32n1644_p0196a19 || 十五牟休多。若日行剌浮提內路，~~則行北鬱~~
T32n1644_p0196a20 || 單越外路，~~則行東弗婆提西瞿耶尼中路。是~~
T32n1644_p0196a21 || 剌浮提日最長十八牟休多，~~夜最短十二牟~~
T32n1644_p0196a22 || 休多。北鬱單越夜最長十八牟休多，~~日最短~~
T32n1644_p0196a23 || 十二牟休多。東弗婆提西瞿耶尼日夜等分，~~並~~
T32n1644_p0196a24 || 並十五牟休多。日若行南剌浮提外路，~~則行~~
T32n1644_p0196a25 || 北鬱單越內路，~~則行東弗婆提西瞿耶尼中~~
T32n1644_p0196a26 || 路。是時剌浮提夜最長十八牟休多，~~日最短~~
T32n1644_p0196a27 || 十二牟休多。北鬱單越日最長十八牟休多，~~夜~~
T32n1644_p0196a29 || 夜等分，~~並十五牟休多。西瞿耶尼、北鬱單越~~
T32n1644_p0196b01 || 並如是說。若世間中三十牟休多，~~決定恒為~~
T32n1644_p0196b02 || 一日夜。其一牟休多~~有三十分，是一一分名~~
T32n1644_p0196b03 || 曰羅婆。日若增時，~~日一羅婆。日若減，亦一羅~~
T32n1644_p0196b04 || 婆。夜亦如是。若日減時，~~夜增一羅婆；若夜減~~
T32n1644_p0196b05 || 時，~~日增一羅婆。若日最長十八牟休多，是~~
T32n1644_p0196b06 || 時夜則最短~~十二牟休多。若夜最長十八~~
T32n1644_p0196b07 || 牟休多，~~是時日則最短十二牟休多。若日夜~~
T32n1644_p0196b08 || 等時，~~日十五牟休多，夜十五牟休多。若五月~~
T32n1644_p0196b09 || 十五日正圓滿，~~西國始結夏時，漢地安居已~~
T32n1644_p0196b10 || 滿一月，~~是時日則最長十八牟休多，夜則最~~
T32n1644_p0196b11 || 短~~十二牟休多。從十六日減一羅婆，月減~~

T32n1644_p0196b12 || 一牟休多，~~第二~~月又減一牟休多，~~第三~~月又
T32n1644_p0196b13 || 減一牟休多，~~至八月十五日西國自恣時~~，~~漢~~
T32n1644_p0196b14 || 地受迦締那衣時，~~日夜平等~~，~~各十五牟休多~~。
T32n1644_p0196b15 || 又從十六日~~乃至一月~~，~~復減一牟休多~~，~~第二~~
T32n1644_p0196b16 || 月減一牟休多，~~第三~~月又減一牟休多，~~至十~~
T32n1644_p0196b17 || 一月十五日~~其夜最長~~，~~十八牟休多~~，~~其日最~~
T32n1644_p0196b18 || 短~~十二牟休多~~。是夜從此時，~~日減一羅婆~~，~~一~~
T32n1644_p0196b19 || 一月日則夜減一牟休多，~~第二~~月~~又減一牟~~
T32n1644_p0196b20 || 休多，~~第三~~月又減一牟休多，~~至二月十五~~日
T32n1644_p0196b21 || 夜平等，~~各十五牟休多~~。又從十六日~~乃至一~~
T32n1644_p0196b22 || 月，~~復減一牟休多~~，~~第二~~月復減一牟休多，~~第~~
T32n1644_p0196b23 || 三月復減一牟休多，~~至五月十五日~~其日最
T32n1644_p0196b24 || 長~~十八牟休多~~，~~其夜最短~~，~~十二牟休多~~。復有
T32n1644_p0196b25 || 別時，~~若西國夏分~~，~~第一~~月月第二半第九
T32n1644_p0196b26 || 日，~~是為六月九日~~，~~是時日最長~~，~~十八牟休多~~，~~一~~
T32n1644_p0196b27 || 夜最短十二牟休多。至九月九日，~~日夜平等~~
T32n1644_p0196b28 || 各十五牟休多。十一月九日，~~是夜最長~~，~~十~~
T32n1644_p0196b29 || 八牟休多，~~日最短~~，~~十二牟休多~~。三月九日，~~一~~
T32n1644_p0196c01 || 日夜平等，~~各十五牟休多~~。如此迴轉，~~具足五~~
T32n1644_p0196c02 || 年，~~有一遊伽~~，~~即兩閏月~~。其一從月~~其~~二從
T32n1644_p0196c03 || 日。五年中間~~十二日~~，~~又九日~~，~~又六日~~，~~又三~~
T32n1644_p0196c04 || 日~~又十五日~~，~~此中日夜~~是其長短。月者分別
T32n1644_p0196c05 || 三用，~~一者分別月~~，~~二分別十五日~~，~~三分別圓~~
T32n1644_p0196c06 || 滿。日者分別夜日~~分別夏冬秋節~~，~~分別年~~。是
T32n1644_p0196c07 || 三用從日得成。閏月有兩者，~~一從月~~，~~二從日~~。
T32n1644_p0196c08 || 是閏月者，~~從月所作~~。四月日應作兩小月~~一~~
T32n1644_p0196c09 || 小月者~~是第三半中~~，~~第二小月~~是第七半中。
T32n1644_p0196c10 || 一年之中~~應六小月~~，~~五年足少三十日~~。此三
T32n1644_p0196c11 || 十日，~~應補五年中~~。若不作小月，~~則月圓不當~~
T32n1644_p0196c12 || 時。是小月者~~從日所作~~，~~依世間說~~，~~以三十牟~~
T32n1644_p0196c13 || 休多~~決定是一日夜~~，~~分三十牟休多~~為六十
T32n1644_p0196c14 || 分，~~日行疾故~~，~~五十九分便周~~，~~長餘一分~~。因是

T32n1644_p0196c15 || 事故，二月則長一日，又二月復長一日，乃至
T32n1644_p0196c16 || 一年足長六日。如是五年，則長一月。用是一
T32n1644_p0196c17 || 月，補五年中，是為日家閏月。若不作閏者，時
T32n1644_p0196c18 || 節及年差壞不當。復次五年應兩閏月，第一
T32n1644_p0196c19 || 者在第三年，第二者在第五年。若月在剡浮
T32n1644_p0196c20 || 提中，更三月日至瞿耶尼，若北鬱單越則
T32n1644_p0196c21 || 六月日，東弗婆提則九月日，若周一年還至
T32n1644_p0196c22 || 剡浮提。一天下中恒有夏冬春三時，夏者為
T32n1644_p0196c23 || 春所隨，冬者為夏所隨，春者為冬所隨。東弗
T32n1644_p0196c24 || 婆提八月十五日自恣時，剡浮提是五月十
T32n1644_p0196c25 || 五結夏時，西瞿耶尼二月十五，北鬱單越
T32n1644_p0196c26 || 十一月十五日。東弗婆提夏分三月已出，在
T32n1644_p0196c27 || 東弗婆提、南剡浮提二洲中間。西瞿耶尼春分
T32n1644_p0196c28 || 三月未出，在剡浮提、瞿耶尼二洲中間。瞿耶尼
T32n1644_p0196c29 || 春一月已出，鬱單越冬分二月未出，是為三
T32n1644_p0197a01 || 月在瞿耶尼、鬱單越二洲中間。鬱單越冬分
T32n1644_p0197a02 || 二月已出，弗婆提夏分一月未入，是為三月
T32n1644_p0197a03 || 在鬱單越、弗婆提二洲中間。須彌山王在四
T32n1644_p0197a04 || 天下之中央，云何須彌山在四天下北邊？所
T32n1644_p0197a05 || 謂隨日行分判。東弗婆提東方是剡浮提北
T32n1644_p0197a06 || 方，東弗婆提西方是南剡浮提南方，東弗婆
T32n1644_p0197a07 || 提北方是剡浮提西方，東弗婆提南方是
T32n1644_p0197a08 || 剡浮提東方。北鬱單越、西瞿耶尼亦復如是。
T32n1644_p0197a09 || 南剡浮提、北鬱單越正對，東弗婆提、西瞿耶
T32n1644_p0197a10 || 尼正對。是時最初日月下生世間，相去甚遠。
T32n1644_p0197a11 || 日下東弗婆提中央，月下西瞿耶尼中央，爾
T32n1644_p0197a12 || 時光明遍照滿四天下，日照一半、月照一半。
T32n1644_p0197a13 || 若日已過東弗婆提中央，北鬱單越日已沒，
T32n1644_p0197a14 || 南剡浮提日已出。若月已過西瞿耶尼中央，
T32n1644_p0197a15 || 剡浮提已沒，鬱單越已出。若滿月夜已至，鬱
T32n1644_p0197a16 || 單越月正中時，南剡浮提日則正中。日過剡
T32n1644_p0197a17 || 浮提中，東弗婆提已沒，西瞿耶尼已出。若月

T32n1644_p0197a18 || 過北鬱單越中央，東弗婆提已出，西瞿耶尼
T32n1644_p0197a19 || 已沒。東弗婆提若滿月夜，月正中時，西瞿耶
T32n1644_p0197a20 || 尼日則正中。日過西瞿耶尼中央，剡浮提已
T32n1644_p0197a21 || 沒，鬱單越已出。若月過東弗婆提中央，鬱單
T32n1644_p0197a22 || 越已沒，剡浮提已出。剡浮提滿月夜，月正中
T32n1644_p0197a23 || 時，北鬱單越日則正中。云何日月合在一處？
T32n1644_p0197a24 || 謂日恒逐月行。一日相近，四萬八千八十
T32n1644_p0197a25 || 由旬，日日相離，亦復如是。若相近時，日日月
T32n1644_p0197a26 || 圓被覆三由旬，又一由旬三分之一。以是事
T32n1644_p0197a27 || 故，十五日月被覆則盡，是名黑半滿。日日離
T32n1644_p0197a28 || 月，亦四萬八千八十由旬，月日日開覆三由
T32n1644_p0197a29 || 旬，又一由旬三分之一，以是事故，十五日月
T32n1644_p0197b01 || 則開淨圓滿，世間則名白半滿。日月若最相
T32n1644_p0197b02 || 離行，是時月圓，世間則說白半圓滿。日月若
T32n1644_p0197b03 || 共一處是合行，世間則曰黑半圓滿。日光經
T32n1644_p0197b04 || 度，七億二萬一千二百由旬，周迴二十一億
T32n1644_p0197b05 || 六萬三千六百由旬。剡浮提日出時，鬱單越
T32n1644_p0197b06 || 日沒時，東弗婆提正中，西瞿耶尼正夜。是一
T32n1644_p0197b07 || 天下四時，由日得成。』如是義者，佛世尊說。如

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷6

T32n1644_p0197b16 || 『云何為夜？云何為晝？因日故夜，因日故晝。欲
T32n1644_p0197b17 || 界者自性黑暗，日光隱故是則為夜，日光顯
T32n1644_p0197b18 || 故是則為晝。云何黑半？云何白半？由日黑
T32n1644_p0197b19 || 半，由日白半。日恒逐月行，一日相近，四萬
T32n1644_p0197b20 || 八千八十由旬，日日相離亦復如是。若相近
T32n1644_p0197b21 || 時，日日月圓被覆三由旬，又一由旬三分之
T32n1644_p0197b22 || 一，以是事故十五日月被覆則晝是日黑半
T32n1644_p0197b24 || 開三由旬，又一由旬三分之一，以是事故十
T32n1644_p0197b25 || 五日月則開淨圓滿，世間則名白半圓滿日
T32n1644_p0197b26 || 月。若最相離行是時月圓，世間則說白半圓
T32n1644_p0197b27 || 滿日月。若共一處是名合行，世間則曰黑半

T32n1644_p0197b28 || 圓滿。若日隨月後行，日光照月光，月光竈故
T32n1644_p0197b29 || 被照生影，此月影還自翳月，是故見月後分
T32n1644_p0197c01 || 不圓。以是事故漸漸掩覆，至十五日覆月都
T32n1644_p0197c02 || 盡，隨後行時是名黑半。若日在月前行，日日
T32n1644_p0197c03 || 開淨，亦復如是。至十五日具足圓滿，在前行
T32n1644_p0197c04 || 時是名白半。云何冬時說醯曼多？此時雪應
T32n1644_p0197c05 || 落寒已至故，是故冬時說名醯曼多，世間立
T32n1644_p0197c06 || 此自性名醯曼多。云何春時名曰禽河？日
T32n1644_p0197c07 || 照炙時、是正熱時、正是渴時，故說春時名為
T32n1644_p0197c08 || 禽河，世間立此自性名為禽河。云何夏
T32n1644_p0197c09 || 時名為跋娑？是天雨時、是疑雨時、是年初時，
T32n1644_p0197c10 || 是故說夏名曰跋娑，世間自性立名跋娑。云
T32n1644_p0197c11 || 何冬寒？云何春熱？云何夏時寒熱？是冬時
T32n1644_p0197c12 || 水界最長未減盡時，草木由濕未萎乾時，地
T32n1644_p0197c13 || 大濕滑，火大向下、水氣上昇。所以知然，深
T32n1644_p0197c14 || 水最暖、淺水則寒。寒節已至，日行外路照炙
T32n1644_p0197c15 || 不久，陽氣在內食消則速，以是事故冬時
T32n1644_p0197c16 || 則寒。云何春熱？是禽河時水界長起，已
T32n1644_p0197c17 || 減已盡，草木乾萎地已燥烁，水氣向下、火
T32n1644_p0197c18 || 氣上昇。何以知然？深水則冷、淺水則熱。冬
T32n1644_p0197c19 || 時已過，日行內路照炙則久，身內火羸故春時
T32n1644_p0197c20 || 熱。云何夏時冷熱？是大地八月日中恒受
T32n1644_p0197c21 || 照炙，大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱，若風吹
T32n1644_p0197c22 || 時蒸氣消已是時則寒，風若不起是時即熱，
T32n1644_p0197c23 || 是故跋娑有時寒熱。云何地獄名泥犁耶？無
T32n1644_p0197c24 || 戲樂故、無嬉樂故、無行出故、無福德故。因不
T32n1644_p0197c26 || 劣，名曰非道。因是事故，故說地獄名泥犁
T32n1644_p0197c27 || 耶。云何禽獸名底（都履反）栗車？因諂曲業於
T32n1644_p0197c28 || 中受生。復說此道眾生多覆身行，故說名底
T32n1644_p0197c29 || 栗車。云何鬼道名曰閃多闍摩羅？王名閃多
T32n1644_p0198a01 || 故，其生與王同類，故名閃多。復說此道與餘
T32n1644_p0198a02 || 道往還，善惡相通，故名閃多。云何說阿脩羅

T32n1644_p0198a03 || 道名阿脩羅？不能忍善、不能一心下意諦聽
T32n1644_p0198a04 || 善語，種種教化其心不動，以憍慢故非善健
T32n1644_p0198a05 || 兒，又非天故，名阿脩羅。云何天道說名提婆？
T32n1644_p0198a06 || 言提婆者，善行之名，因善行故於此道生。復
T32n1644_p0198a07 || 說提婆名曰光明，恒有光故。又提婆者名曰
T32n1644_p0198a08 || 聖道，又提婆者名曰意樂，又提婆者名曰上
T32n1644_p0198a09 || 道，又提婆者應修應長一切善業，以是義故
T32n1644_p0198a10 || 名曰提婆。云何人道說名摩菟沙？一聰明
T32n1644_p0198a11 || 故、二者勝故、三意微細故、四正覺故、五智
T32n1644_p0198a12 || 慧增上故、六能別虛實故、七聖道正器故、八
T32n1644_p0198a13 || 聰慧業所生故，故說人道為摩菟沙。云何此
T32n1644_p0198a14 || 地名剌浮提？因剌浮樹故得是名。云何說
T32n1644_p0198a15 || 名西瞿耶尼？此地在此剌浮西故，貨生貿易悉
T32n1644_p0198a16 || 皆用牛，牛名瞿耶尼，故名此土為西瞿耶尼。
T32n1644_p0198a17 || 云何名為東毘提訶？此地在此剌浮東故，形相
T32n1644_p0198a18 || 可愛利養勝故，故說東毘提訶。云何名北鬱
T32n1644_p0198a19 || 單越？此地在此剌浮北故，心直善故，復上勝
T32n1644_p0198a20 || 故，一切貨勝他處故，故說名為北鬱單越。云
T32n1644_p0198a21 || 何第一天名大王天？提頭吒等四大王於中
T32n1644_p0198a22 || 為增上、為上首故。云何第二天名為忉利？三
T32n1644_p0198a23 || 十三天王於是中為帝主，王位自在，故說為
T32n1644_p0198a24 || 忉利天。云何第三天名為夜摩？日夜時節分
T32n1644_p0198a25 || 分度時說如是言：『咄哉！不可思議歡樂。』故名
T32n1644_p0198a26 || 夜摩。云何第四天名兜率陀？歡樂飽滿，於其
T32n1644_p0198a27 || 資具自知滿足，於八聖道不生知足，故說名
T32n1644_p0198a28 || 為兜率陀天。云何第五天名為維摩羅呢？是
T32n1644_p0198a29 || 中諸天如意化作宮殿園林一切樂具，於中
T32n1644_p0198b01 || 受樂，故名維摩羅呢。云何第六天名波羅維摩
T32n1644_p0198b02 || 婆奢？他所化作宮殿園林一切樂具，於中作
T32n1644_p0198b03 || 自在計：『此是我所。』於中受樂，故名波羅維摩
T32n1644_p0198b04 || 婆奢。云何第一梵名梵先行？若人從欲界入
T32n1644_p0198b05 || 色界前，至此處故，說梵先行。云何第二名梵

T32n1644_p0198b06 || 眾[?]。大梵王眷屬多故[?]，故名梵眾。云何第三名
T32n1644_p0198b07 || 大梵[?]。最勝初禪中間所造業所生故[?]、自在不
T32n1644_p0198b08 || 係他故[?]、能觀別他事故[?]、為己生應生作主[?]，故
T32n1644_p0198b09 || 名大梵。云何第二禪初天名曰少光[?]。說語時
T32n1644_p0198b10 || 口中出光明少故[?]，故名少光。云何第二名無
T32n1644_p0198b11 || 量光[?]。是諸天等若說語時[?]，口中無量光明顯
T32n1644_p0198b12 || 照故[?]，名無量光。云何第三梵名遍勝光[?]。是諸
T32n1644_p0198b13 || 天等若說言時[?]，口出光明遍一切處。圓滿無
T32n1644_p0198b14 || 餘故[?]，名遍勝光。云何第三禪初天名曰少淨[?]。
T32n1644_p0198b15 || 是中諸天所受樂少[?]，寂靜愛樂與三禪相應[?]，
T32n1644_p0198b16 || 受此少樂[?]，故名少淨。云何第二天名無量淨[?]。
T32n1644_p0198b17 || 是中諸天樂勝於前寂靜愛樂[?]，與三禪相應
T32n1644_p0198b18 || 故[?]，名無量淨。云何第三名曰遍淨[?]。是中受樂
T32n1644_p0198b19 || 遍滿[?]身心究竟無餘[?]，寂靜愛樂與三禪相
T32n1644_p0198b20 || 應[?]。諸天受此[?]，故名遍淨。云何第四禪初天名
T32n1644_p0198b21 || 曰無雲[?]。苦樂前滅故[?]、於先方便憂喜沒盡故[?]、
T32n1644_p0198b22 || 此中捨受智念清淨故[?]，是中諸天受此捨受[?]，
T32n1644_p0198b23 || 故名無雲。云何第二天名曰生福[?]。福者智念
T32n1644_p0198b24 || 捨等相應諸禪所生故[?]，生已受用如此三枝[?]，
T32n1644_p0198b25 || 故名生福。云何第三名曰廣果[?]。廣者謂大容
T32n1644_p0198b26 || 果功力及報所生[?]，此二者能攝定慧及離欲
T32n1644_p0198b27 || 依止[?]，故名廣果。云何第四名無想天[?]。是中諸
T32n1644_p0198b28 || 天無有想故。何者為想[?]。通別二想。各異生
T32n1644_p0198b29 || 報[?]。此中無故[?]，唯有色陰及不相應行陰故[?]，名
T32n1644_p0198c01 || 無想天。云何那含天[?]。一名善現[?]，昔在因地[?]，
T32n1644_p0198c02 || 可令見實無倒義[?]、可令受可令解[?]，故名善現。
T32n1644_p0198c03 || 云何第二名曰善見[?]。昔在因地增壽命具[?]，四
T32n1644_p0198c04 || 支提財及他貲產[?]，并利益事善正守護[?]，於中
T32n1644_p0198c05 || 生正見不除不取。因前善現[?]及如此因[?]，故名
T32n1644_p0198c06 || 善見。云何第三名不煩[?]。昔在因地[?]，不損惱他[?]、
T32n1644_p0198c07 || 無妨礙意[?]、無相逼意[?]，因前善現[?]及此業故[?]，
T32n1644_p0198c08 || 是故名不煩。云何第四名曰不燒[?]。是中諸天

T32n1644_p0198c09 || 昔在因地，不燒自身、不困苦身，又不燒他、不
T32n1644_p0198c10 || 困苦他，自他亦樂行速疾通達故，因前善現
T32n1644_p0198c11 || 及此業，故名無燒。云何第五名阿迦尼吒？迦
T32n1644_p0198c12 || 尼吒者名曰下品，前十七地並已過故；復有
T32n1644_p0198c13 || 從下品天至究竟天於中般涅槃故；復有諸
T32n1644_p0198c14 || 天名阿迦尼吒，至般涅槃故，是故名阿迦尼
T32n1644_p0198c15 || 吒。云何無色界第一天名曰空無邊入？空者
T32n1644_p0198c16 || 非所作、非有為、不可塞礙，過於礙相、種種有
T32n1644_p0198c17 || 相，一想心所緣故，無二無別。因於此空業所
T32n1644_p0198c18 || 生故，故說名為空無邊入。云何第二名識無
T32n1644_p0198c19 || 邊入天？識者第六意識，此識內故細於外空，
T32n1644_p0198c20 || 過於礙相、過於外相，一想心所緣故，無二無
T32n1644_p0198c21 || 別，因於此識業所生故，故說名為識無邊入。
T32n1644_p0198c22 || 云何第三名無所有入天？無所有者除前二
T32n1644_p0198c23 || 處相，離此二外無別境界，過內外相，一想心
T32n1644_p0198c24 || 所緣故，無二無別，因於此心業所生故，故說
T32n1644_p0198c26 || 入天？非想者細故，非前七定，故說非想。非非
T32n1644_p0198c27 || 想者，若無想定及無心定，如此兩定名無想
T32n1644_p0198c28 || 定，同無心故。今則有心，故名非非想定。因於
T32n1644_p0198c29 || 此定業所生故，故說名為非想非非想入。從
T32n1644_p0199a01 || 剌浮提向下二萬由旬，是處無間大地獄。從
T32n1644_p0199a02 || 剌浮提向下一萬由旬，是夜摩世間地獄。此
T32n1644_p0199a03 || 二中間有餘地獄。從剌浮提向上四萬由旬，
T32n1644_p0199a04 || 是四大天王天。從剌浮提向上八萬由旬，是
T32n1644_p0199a05 || 三十三天住處。從剌浮提向上十六萬由旬，
T32n1644_p0199a07 || 旬，是兜率陀天住處。從剌浮提向上六億四
T32n1644_p0199a08 || 萬由旬，是化樂天住處。從剌浮提向上十二
T32n1644_p0199a09 || 億八萬由旬，是他化自在天住處。」有比丘問
T32n1644_p0199a10 || 佛世尊：「從剌浮提至梵處為若近遠？」佛言：「比
T32n1644_p0199a11 || 丘！從剌浮提至梵處，甚遠甚高，相異相離。
T32n1644_p0199a12 || 比丘！譬如九月十五日月圓滿時，若有一人
T32n1644_p0199a13 || 在彼梵處，放百丈方石墜向下界，中間無礙，

T32n1644_p0199a14 || 到後歲九月月圓滿時至剎浮提。梵處、剎浮
T32n1644_p0199a15 || 提近遠如是。從梵處至少光天，復倍於前。從
T32n1644_p0199a16 || 少光天至無量光天，復遠一倍。從無量光天
T32n1644_p0199a17 || 至遍勝光天，復遠一倍。從遍勝光天至少淨
T32n1644_p0199a18 || 天，復遠一倍。從少淨天至無量淨天，復遠一
T32n1644_p0199a19 || 倍。從無量淨天至遍淨天，復遠一倍。從遍淨
T32n1644_p0199a20 || 天至無雲天，復遠一倍。從無雲天至生福天，
T32n1644_p0199a21 || 復遠一倍。從生福天至廣果天，復遠一倍。從
T32n1644_p0199a22 || 廣果天至無想天，復遠一倍。從無想天至善
T32n1644_p0199a23 || 現天，又遠一倍。從善現天至善見天，復遠一
T32n1644_p0199a24 || 倍。從善見天至不煩天，又遠一倍。從不煩天
T32n1644_p0199a25 || 至不燒天，又遠一倍。從不燒天至阿迦尼吒
T32n1644_p0199a26 || 天，復遠一倍。』
T32n1644_p0199a27 || 而說偈言：
T32n1644_p0199a28 || 『從阿迦尼吒，至剎浮提地，
T32n1644_p0199a29 || 放大密石山，六萬五千年，
T32n1644_p0199b01 || 五百三十五，中間若無礙，
T32n1644_p0199b02 || 方至於剎浮。』
T32n1644_p0199b03 || 『剎浮提人若離神通及他功力，無能於山壁
T32n1644_p0199b04 || 柵中出入無礙。剎浮提人若遊行者，唯能至
T32n1644_p0199b05 || 於大小黑山。若離神通及他功力，不能過此。
T32n1644_p0199b06 || 西瞿耶尼人若離神通及他功力，無有能於
T32n1644_p0199b07 || 山壁柵中出入無礙，若遊行者唯能至其地
T32n1644_p0199b08 || 際海邊，若離神通及他功力，不能過此。東弗
T32n1644_p0199b09 || 婆提人若離神通及他功力，無有能於山壁
T32n1644_p0199b10 || 柵中出入無礙，若遊行者唯能至其地際海
T32n1644_p0199b11 || 邊，若離神通及他功力，不能過此。北鬱單越
T32n1644_p0199b12 || 人若離神通及他功力，無有能於壁柵山中
T32n1644_p0199b13 || 出入無礙，若遊行者唯至其地際山內邊，若
T32n1644_p0199b14 || 離神通及他功力，無能過此。四天王天自宮
T32n1644_p0199b15 || 殿處，若離神通及他功力，無有能於壁柵山
T32n1644_p0199b16 || 中出入無礙，若遊行者唯至鐵圍山內，若離

T32n1644_p0199b17 || 神通及他功力，不能過此。忉利諸天自宮殿
T32n1644_p0199b18 || 處，若離神通及他功力，無有能於壁柵山中
T32n1644_p0199b19 || 出入無礙，若遊行者唯至鐵圍山際，若離神
T32n1644_p0199b20 || 通及他功力，不能過此。夜摩、兜率陀天、化樂、
T32n1644_p0199b21 || 他化自在，及梵先行、梵眾諸天自宮殿處，若
T32n1644_p0199b22 || 離神通及他功力，無有能於壁柵山中出入
T32n1644_p0199b23 || 無礙，若遊行者唯在一世界內，若離神通及
T32n1644_p0199b24 || 他功力，不能過此。大梵王天自宮殿處，若離
T32n1644_p0199b25 || 神通及他功力，無有能於壁柵山中出入無
T32n1644_p0199b26 || 礙，若遊行者唯在千世界內，若離神通及他
T32n1644_p0199b27 || 功力，不能過此，從第二禪乃至阿迦尼吒天
T32n1644_p0199b28 || 自宮殿處，亦如前說，若遊行者唯在一千世
T32n1644_p0199b29 || 界內，若離神通及他功力，不能過此。大地獄
T32n1644_p0199c01 || 中，以大獄卒作王富自在。閻羅處地獄，以閻
T32n1644_p0199c02 || 羅王作王富自在。一切禽獸及水羅刹，以婆
T32n1644_p0199c03 || 婁那王作王富自在。諸蛇龍等，以婆脩吉龍王
T32n1644_p0199c04 || 作王富自在。諸大龍者，以摩那思龍王作王
T32n1644_p0199c05 || 富自在。諸象龍者，以婁闍耆利象王作王富自
T32n1644_p0199c06 || 在。諸飛鳥者，以迦婁羅王作王富自在。四足
T32n1644_p0199c07 || 步行眾生，以師子王作王富自在。一切鬼道，
T32n1644_p0199c08 || 以鬼尊王作王富自在。一切脩羅道，以四脩
T32n1644_p0199c09 || 羅王作王富自在：一羅睺、二波羅陀、三毘摩
T32n1644_p0199c10 || 質多、四婆利毘盧遮。閻浮提中以轉輪王作
T32n1644_p0199c11 || 王富自在，一處王作王富自在，國眾尊老作
T32n1644_p0199c12 || 王富自在，有時無王如劫初立。西瞿耶尼以
T32n1644_p0199c13 || 轉輪王作王富自在，國眾尊老作王富自在，
T32n1644_p0199c15 || 富自在，國眾尊老作王富自在，有時無王如
T32n1644_p0199c16 || 劫初立。北鬱單越以轉輪王作王富自在，有
T32n1644_p0199c17 || 時無王。四天王處，以四大天王作王富自
T32n1644_p0199c18 || 在。忉利天者，以三十三天作王富自在。夜摩
T32n1644_p0199c19 || 天者，以脩夜摩王作王富自在。兜率陀天，以
T32n1644_p0199c20 || 善足意王作王富自在。化樂天者，以善化王

T32n1644_p0199c21 || 作王富自在。他化自在天，以令自在王作王
T32n1644_p0199c22 || 富自在。一切欲界中，以有惡魔王作王富自
T32n1644_p0199c23 || 在。一千世界中，以大梵天王作王富自在。世
T32n1644_p0199c24 || 間及諸天魔王所大梵處，沙門婆羅門及人天
T32n1644_p0199c25 || 處，以如來、阿羅訶、三藐三佛陀法。然作王富
T32n1644_p0199c26 || 自在。若剌浮提嬰兒生已滿四月日，如西瞿
T32n1644_p0199c27 || 耶尼初生兒大。東弗婆提初生嬰兒，如剌浮
T32n1644_p0199c28 || 提五月兒大。若剌浮提嬰兒生已滿六月日，
T32n1644_p0199c29 || 如北鬱單越初生嬰兒。如剌浮提兒年六歲，
T32n1644_p0200a01 || 四天王處初生嬰兒亦如是，生至七日如父
T32n1644_p0200a02 || 母大。如剌浮提兒生七歲，忉利天處初生嬰
T32n1644_p0200a03 || 兒亦如是，生至七日等於成人。如剌浮提兒
T32n1644_p0200a04 || 生八歲，夜摩天處初生亦爾，生至七日等於
T32n1644_p0200a05 || 成人。如剌浮提兒生九歲，兜率陀天初生亦
T32n1644_p0200a06 || 爾，生至七日等於成人。從化樂天乃至阿迦
T32n1644_p0200a07 || 尼吒天，稱其形相生便具足。剌浮提一尋半
T32n1644_p0200a08 || 是西瞿耶尼一尋，西瞿耶尼一尋半是東弗婆
T32n1644_p0200a09 || 提一尋，東弗婆提一尋半，是北鬱單越一尋。
T32n1644_p0200a10 || 四天王天一伽浮地，是一由旬四分之一。四
T32n1644_p0200a11 || 天王身長二伽浮地，忉利諸天長半由旬，帝
T32n1644_p0200a12 || 釋身者長三伽浮地，夜摩諸天長一由旬，兜
T32n1644_p0200a13 || 率陀天長二由旬，化樂諸天長四由旬，他化
T32n1644_p0200a14 || 自在天長八由旬。一切色界至阿迦尼吒，並
T32n1644_p0200a15 || 長十二由旬。從剌浮提至阿迦尼吒，並長
T32n1644_p0200a16 || 自身四肘。剌浮提眾生身色種種不同，有白
T32n1644_p0200a17 || 色者，如夜婆那婆利柯止那等國。有黑色者，
T32n1644_p0200a18 || 如跋婆羅劍菡闍等國。有青色者，如陀眉羅
T32n1644_p0200a19 || 辛訶羅等國。有赤白色者，如首陀阿毘羅
T32n1644_p0200a20 || 等國。有黃色者，如基羅多及闍賓等國。東弗
T32n1644_p0200a21 || 婆提、西瞿耶尼，唯除黑色，餘悉如剌浮。北
T32n1644_p0200a22 || 鬱單越，一切人民悉皆白淨。四天王天有四種
T32n1644_p0200a23 || 色，有紺、有赤、有黃、有白。一切欲界諸天，色皆

T32n1644_p0200a24 || 亦如是。云何諸天色有四種？初受生時若見
T32n1644_p0200a25 || 紺華，身則紺色，餘色亦爾。剌浮提人衣服，有
T32n1644_p0200a26 || 迦波婆芻摩衣、橋奢耶衣、毛衣、紵衣、麻衣、草
T32n1644_p0200a27 || 衣、樹皮衣、獸皮衣、板衣、伽波樹子衣。西瞿耶
T32n1644_p0200a28 || 尼人衣者，迦波婆衣、芻摩衣、橋奢耶衣、毛
T32n1644_p0200a29 || 衣、紵衣、麻衣、草衣、樹皮衣、獸皮衣、板衣、伽波
T32n1644_p0200b01 || 樹子衣。東弗婆提人，迦波婆衣、芻摩衣、橋
T32n1644_p0200b02 || 奢耶衣、毛衣、紵衣、麻衣。鬱單越人，伽波樹
T32n1644_p0200b03 || 子衣，長二十肘，廣十肘，重一波羅（南稱一兩）。四天
T32n1644_p0200b04 || 王天亦伽波衣，長四十肘，廣二十肘，重半
T32n1644_p0200b05 || 波羅。忉利諸天亦著伽波衣，長八十肘，廣
T32n1644_p0200b06 || 四十肘，重一波羅四分之一。夜摩天著伽波
T32n1644_p0200b07 || 衣，長百六十肘，廣八十肘，重一波羅八分之
T32n1644_p0200b08 || 一。兜率陀天著伽波衣，長三百二十肘，廣
T32n1644_p0200b09 || 百六十肘，重一波羅十六分之一。化樂天乃至
T32n1644_p0200b10 || 他化自在，所著衣服，隨心小大，輕重亦爾。剌
T32n1644_p0200b11 || 浮提人衣服，莊飾種種不同，或有長髮分為
T32n1644_p0200b12 || 兩髻，或有剃落髮鬚，或有頂留一髻餘髮皆
T32n1644_p0200b13 || 除，名周羅髻，或有拔除髮鬚，或有剪髮剪鬚，
T32n1644_p0200b14 || 或有編髮，或有被髮，或有剪前被後令圓。
T32n1644_p0200b15 || 或有裸形，或著衣服覆上露下，或露上覆下，
T32n1644_p0200b16 || 或上下俱覆，或止障前後。西瞿耶尼人所莊
T32n1644_p0200b17 || 飾，並皆被髮，上下著衣，如首陀阿毘羅國。東
T32n1644_p0200b18 || 弗婆提人髮莊飾剪前被後，上下兩衣，著下衣，
T32n1644_p0200b19 || 上衣繞身而已，如央伽、摩伽陀二國莊飾。北
T32n1644_p0200b20 || 鬱單越人所莊飾，鬚髮翠黑，恒如剃羅，五日
T32n1644_p0200b21 || 頭髮自然，長橫七指無有增減。四天王天莊
T32n1644_p0200b22 || 飾種種不同，或有長髮分作兩髻，或有剃落
T32n1644_p0200b23 || 髮鬚，或頂留一髻餘髮皆除，名周羅髻，或拔
T32n1644_p0200b24 || 除鬚髮，或有剪髮剪鬚，或有編髮或有被髮，
T32n1644_p0200b25 || 或剪前被後令圓。或有裸形，或著衣服，或覆
T32n1644_p0200b26 || 上露下，或覆下露上，或上下俱覆，或止障前

T32n1644_p0200b28 || 衣服，~~如~~如著不異。頭雖無髻，~~如~~如似天冠。過男女
T32n1644_p0200b29 || 相，~~形~~形唯一種。剡浮提人，~~食~~食粳米飯、麥飯、麩、食
T32n1644_p0200c01 || 魚、食肉、~~食~~食細佉陀尼、根佉陀尼、菓佉他尼。西
T32n1644_p0200c02 || 瞿耶尼人所食飲，~~食~~食粳米飯、麥飯，及麩、魚、肉、~~食~~
T32n1644_p0200c03 || 細佉陀尼、根佉陀尼、菓佉陀尼，~~乳~~乳酪此中最
T32n1644_p0200c04 || 多。東弗婆提人，~~食~~食粳米飯、麥飯，及麩、魚、肉、~~食~~細
T32n1644_p0200c05 || 佉陀尼、根佉陀尼、菓佉陀尼，~~奢~~奢利粳米飯最
T32n1644_p0200c06 || 饒。北鬱單越人，~~唯~~唯食奢利粳米飯，~~不~~不種自生、
T32n1644_p0200c07 || 無粃無碎、~~亦~~亦無有糠自然淨米，~~色~~色香味觸並
T32n1644_p0200c08 || 皆妙好，~~如~~如細蜂蜜其味甘美。其中有樹名敦
T32n1644_p0200c09 || 治拈羅，~~其~~其樹生子形如釜鍍、~~又~~又似欂者，若
T32n1644_p0200c10 || 人欲食，~~取~~取此樹子以持盛水。別復有石名曰
T32n1644_p0200c11 || 樹提，~~取~~取此樹子以置石上，石自生火。是人將
T32n1644_p0200c12 || 取奢利米寫置器中，~~無~~無勞量准即自然稱
T32n1644_p0200c13 || 器。飯成熟時，石自還冷，~~仍~~仍用前欂次第盛貯。
T32n1644_p0200c14 || 若餘人來欲須食，~~者~~者隨意取食，~~不~~不作此意：『彼
T32n1644_p0200c15 || 人施我。』是作食人、~~亦~~亦不作意：『我今施彼。』若食
T32n1644_p0200c16 || 竟時，~~擲~~擲之而去，~~所~~所餘器物及殘食等，地裂受之，
T32n1644_p0200c17 || 受已還合。四天王天並食須陀味，~~朝~~朝食一撮、
T32n1644_p0200c18 || 暮食一撮，~~食~~食入體已轉成身分。是須陀味園
T32n1644_p0200c19 || 林池苑並自然生，~~是~~是須陀味亦能化作、~~佉~~佉陀
T32n1644_p0200c21 || 界諸天從初禪中、~~乃~~乃至遍淨以喜為食，~~上~~上去
T32n1644_p0200c22 || 諸天以意業為食。剡浮提人所資博易，~~或~~或生
T32n1644_p0200c23 || 熟金銀或米穀等、~~或~~或諸雜物真珠摩尼種種
T32n1644_p0200c24 || 諸寶、~~或~~或取眾生以為貿易，~~西~~西瞿耶尼貨易交
T32n1644_p0200c25 || 關唯用犍牛，~~東~~東弗婆提貨易交關所用米穀，~~或~~
T32n1644_p0200c26 || 北鬱單越無有交關。四天王天所資博易，~~或~~或
T32n1644_p0200c27 || 生熟金銀或米穀等、~~或~~或諸雜貿易珠摩尼
T32n1644_p0200c28 || 種種諸寶、~~或~~或取眾生以為貿易。一切欲界諸
T32n1644_p0200c29 || 天亦復如是。色界則無，~~同~~同鬱單越。剡浮提人
T32n1644_p0201a01 || 或自殺生、~~或~~或令他殺，死則食肉。西瞿耶尼亦
T32n1644_p0201a02 || 復如是。東弗婆提人自不殺生、~~不~~不令他殺，~~若~~

T32n1644_p0201a03 || 有自死則食其肉。北鬱單越自不殺生、不令
T32n1644_p0201a04 || 他殺，死不食肉。四天王天自殺、令他殺，死不
T32n1644_p0201a05 || 食肉。忉利諸天自殺、令他殺，死不食其肉。從
T32n1644_p0201a06 || 夜摩天上至阿迦尼吒，不自殺生、不令他殺，
T32n1644_p0201a07 || 死不食肉。剎浮提人若眷屬死，送喪山中燒
T32n1644_p0201a08 || 屍棄去，或置水中、或埋土裏、或著空地。西瞿
T32n1644_p0201a09 || 耶尼、東弗婆提亦復如是。北鬱單越人若眷
T32n1644_p0201a10 || 屬死，不送喪、不燒不棄，鳥為送屍。是鳥啄屍
T32n1644_p0201a11 || 將至山外而便噉食。四天王天其眷屬死，亦
T32n1644_p0201a12 || 不送屍、不燒不棄，如光焰沒，無有屍骸。其上
T32n1644_p0201a13 || 諸天一切如是。剎浮提中有五種樹，金樹、銀
T32n1644_p0201a14 || 樹、玻梨柯樹、琉璃樹、呵利多樹。西瞿耶尼、東
T32n1644_p0201a15 || 弗婆提樹亦如是。北鬱單越唯有呵利多樹，
T32n1644_p0201a16 || 餘四則無。四天王天亦有五種寶樹，並如上
T32n1644_p0201a17 || 說。一切欲界諸天有五種樹，亦復如是。色界
T32n1644_p0201a18 || 天中並悉無樹。剎浮提中有五種華，金、銀、玻
T32n1644_p0201a19 || 梨柯、琉璃、呵利多。西瞿耶尼、東弗婆提亦復
T32n1644_p0201a20 || 如是。北鬱單越有樹名散多那，其花悉呵利
T32n1644_p0201a21 || 多寶。四天王天並有五種花，一切欲界亦復
T32n1644_p0201a22 || 如是，色界都無。剎浮提中有殿堂，金、銀、琉璃、
T32n1644_p0201a23 || 玻梨柯、呵利多，有材木殿堂、或有石屋土
T32n1644_p0201a24 || 屋。西瞿耶尼亦如是。東弗婆提殿堂並金，無
T32n1644_p0201a25 || 有餘屋。北鬱單越有樹名曼殊沙，如高大殿，
T32n1644_p0201a26 || 葉葉相蔽不入風霜，一切諸人以為住屋。四
T32n1644_p0201a27 || 天王天有五種殿堂，金、銀、琉璃、玻梨柯、呵利
T32n1644_p0201a29 || 殿堂，皆白色寶。是中諸天昔在因地，有褊悋
T32n1644_p0201b01 || 心而行布施望得果報，今於果地所得宮殿，
T32n1644_p0201b02 || 光色昏闇不能明淨。若是諸天在因地中無
T32n1644_p0201b03 || 褊悋心，而行布施不望來果：『我有彼無，我主
T32n1644_p0201b04 || 彼不。是正道理，是法相應。』若能主者施不
T32n1644_p0201b05 || 主者，若行布施心淨安隱，為莊嚴心、為治淨
T32n1644_p0201b06 || 心，故行布施。由此心故，在果地中所得宮殿，

T32n1644_p0201b08 || 因他功力，~~則不能通見山壁柵城障外等色。~~
T32n1644_p0201b09 || 西瞿耶尼、東弗婆提、北鬱單越，~~若離他功力~~
T32n1644_p0201b11 || 若離神通及他功力，~~於自處所不能通見山~~
T32n1644_p0201b12 || 壁柵城障外等色，~~若遠觀時唯見鐵圍山內~~
T32n1644_p0201b13 || 之色；~~若離神通及他功力，不能徹見此山之~~
T32n1644_p0201b14 || 外。忉利諸天於自宮殿，~~若離神通及他功力，~~
T32n1644_p0201b15 || 不能得見山壁柵城障外等色，~~若遠觀時唯~~
T32n1644_p0201b16 || 見鐵圍山內；~~若離神通及他功力，不能徹見~~
T32n1644_p0201b17 || 鐵圍山外。從夜摩天乃至梵眾，~~並皆如是。大~~
T32n1644_p0201b18 || 梵天王自宮殿處，~~若離神通及他功力，不能~~
T32n1644_p0201b19 || 得見山壁柵城障外等色，~~若遠觀時唯見一~~
T32n1644_p0201b20 || 千世界之內；~~若離神通及他功力，不能徹見。~~
T32n1644_p0201b21 || 剌浮提人若索他女，~~女家許已乃得迎接，或~~
T32n1644_p0201b22 || 有買妾或有貨婢。西瞿耶尼、東弗婆提亦復
T32n1644_p0201b23 || 如是。北鬱單越人不索他女，~~亦不迎妻不賣~~
T32n1644_p0201b24 || 不贖。若男子欲娶女時，~~諦瞻彼女；若女子欲~~
T32n1644_p0201b25 || 羨男時，亦須諦視。若女不見男視，~~餘女報言：~~
T32n1644_p0201b26 || 『是人看汝。』即為夫妻。若男子不見女看，~~餘男~~
T32n1644_p0201b27 || 報言：『~~是人看汝。~~』亦為夫妻。若自相見，~~便即相~~
T32n1644_p0201b28 || 隨共往別處。四天王天若索女天，~~女家許已~~
T32n1644_p0201b29 || 乃得迎接，~~或貨或買。~~一切欲界諸天亦復如
T32n1644_p0201c01 || 是。剌浮提中有男女根以相和合。東弗婆提、
T32n1644_p0201c02 || 西瞿耶尼、北鬱單越亦皆如是。四天王天及
T32n1644_p0201c03 || 忉利天，~~男女和合亦復如是。夜摩諸天以相~~
T32n1644_p0201c04 || 抱為欲，~~兜率陀天執手為欲，化樂諸天共笑~~
T32n1644_p0201c05 || 為欲，~~他化自在天相視為欲。西瞿耶尼受諸~~
T32n1644_p0201c06 || 欲樂，~~兩倍勝於剌浮提人，乃至他化自在諸~~
T32n1644_p0201c07 || 天欲，~~勝於化樂亦皆兩倍。剌浮提女人有惡~~
T32n1644_p0201c08 || 食者、~~有胎長者、有初產者、有飲兒者。西瞿耶~~
T32n1644_p0201c09 || 尼、東弗婆提亦復如是。北鬱單越女人有惡
T32n1644_p0201c10 || 食者、~~有胎長者、有生產者，唯不飲兒。若生男~~
T32n1644_p0201c11 || 兒及女兒者，~~放四衢道，母以手指內其口中，~~

T32n1644_p0201c12 || 若行路人從此過者，亦以手指內兒口中，因
T32n1644_p0201c13 || 此指觸，身分長大。鬱單越人男女別居不相
T32n1644_p0201c14 || 交雜，若男生時七日成人便入男群，若女生
T32n1644_p0201c15 || 時七日成人便入女群。若男女初作欲意，相
T32n1644_p0201c16 || 携樹下，是曼殊沙樹即便覆蔽，欲事則成。若
T32n1644_p0201c17 || 不覆蔽，便各相離，知是邪姪，即不敢犯。四天
T32n1644_p0201c18 || 王處諸女天等，無有惡食、無有胎長，亦不生
T32n1644_p0201c19 || 兒亦不飲兒。男女天者，或於膝上、或於眠處
T32n1644_p0201c20 || 皆得生兒。若於母膝及母眠處生者，女天作
T32n1644_p0201c21 || 意：『此是我兒。』男天亦言：『此是我兒。』則唯一父
T32n1644_p0201c22 || 一母。若於父膝及父眠處生，唯有一父，而諸
T32n1644_p0201c24 || 量，亦有諸人修清淨行至死無欲。西瞿耶尼
T32n1644_p0201c25 || 其多欲者，一生之中數至十二，其中欲者數或
T32n1644_p0201c26 || 至十，亦有諸人修清淨行至死無欲。東弗婆
T32n1644_p0201c27 || 提其多欲者，一生之中其數至七，其中品者
T32n1644_p0201c28 || 或至五六，亦有諸人修清淨行至死無欲。鬱
T32n1644_p0201c29 || 單越人其多欲者，一生之中數唯至五，其中
T32n1644_p0202a01 || 品者或至三四，亦有諸人修清淨行至死無
T32n1644_p0202a02 || 欲。四天王天一生欲事無量無數，亦有諸天
T32n1644_p0202a04 || 是。凡一切女人以觸為樂，一切男子不淨出
T32n1644_p0202a05 || 時以此為樂。若一切男子以不淨為欲，若諸
T32n1644_p0202a06 || 天欲者以泄氣為樂。剡浮提人有三因緣，勝
T32n1644_p0202a07 || 鬱單越及忉利天。何者為三？一者勇猛、二者
T32n1644_p0202a08 || 憶持、三者此中有梵行住。鬱單越人有三因
T32n1644_p0202a09 || 緣，勝剡浮提及忉利天：一者無我所無藏畜、
T32n1644_p0202a10 || 二者壽量決定一千歲、三者後必上昇忉利。
T32n1644_p0202a11 || 諸天有三因緣，勝剡浮提及鬱單越：一者壽
T32n1644_p0202a12 || 量長遠、二者形相奇特、三者快樂最多。』是義

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷7

T32n1644_p0202a21 || 『造十惡業道最極重者，生大阿毘止地獄。若
T32n1644_p0202a22 || 次造輕惡，次生餘輕地獄。若復輕者，次生閻

T32n1644_p0202a23 || 羅八輕地獄。若復輕者，次生禽獸道。若復輕
T32n1644_p0202a24 || 者，次生鬼道。若造最輕十善業道，生剎浮提
T32n1644_p0202a25 || 最下品家，或生除糞家、或生屠膾家、或生作
T32n1644_p0202a26 || 樂家、或生工巧家、或生兵廡家。若造次勝者
T32n1644_p0202a27 || 則生長者家，又次勝者生婆羅門家，復勝此
T32n1644_p0202a28 || 者生剎利家。若復勝者生西瞿耶尼，次復勝
T32n1644_p0202a29 || 者生東弗婆提，次勝者生北鬱單越，次勝者
T32n1644_p0202b01 || 生四天王，次勝者生忉利天，次勝者生夜摩
T32n1644_p0202b02 || 天，次勝者生兜駝多天，次勝者生化樂天。若
T32n1644_p0202b03 || 造最勝十善業道，生他化自在天。若凡夫人
T32n1644_p0202b04 || 者，修習四種禪定，各有三品，謂下、中、上。是人
T32n1644_p0202b05 || 因下品初禪相應業生梵先行天，因是業得
T32n1644_p0202b06 || 此天道、得天壽命、得住、得天同類。已生於
T32n1644_p0202b07 || 彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂，
T32n1644_p0202b08 || 是業熟已，被用無餘。因中品初禪相應業，於
T32n1644_p0202b09 || 梵眾天生，因上品業亦生此天，因是業已得
T32n1644_p0202b10 || 天道、得壽命、得住、得同類。已生於彼受
T32n1644_p0202b11 || 業果報，有二種樂：一無逼樂、二名受樂，是
T32n1644_p0202b12 || 業熟已，被用無餘。因二禪下品相應業，因此
T32n1644_p0202b13 || 業故生少光天，因中品二禪相應業，生無量
T32n1644_p0202b14 || 光天，因上品二禪相應業生勝遍光天，因是
T32n1644_p0202b15 || 業得天道、得天壽命、得住、得天同類。已生
T32n1644_p0202b16 || 於彼受業果報，有二種樂，一無逼樂、二者受
T32n1644_p0202b17 || 樂，是業熟已，被用無餘。因下品三禪相應業
T32n1644_p0202b18 || 生少淨天，因中品三禪相應業，生無量淨天，
T32n1644_p0202b19 || 因上品三禪相應業生遍淨天，因是業得此
T32n1644_p0202b20 || 天道、得壽命、得住、得天同類。已生於彼受
T32n1644_p0202b21 || 業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂，是業
T32n1644_p0202b22 || 熟已，被用無餘。因下品四禪相應業，生無雲
T32n1644_p0202b23 || 天，因中品四禪相應業生受福天，因上品四
T32n1644_p0202b24 || 禪相應業生廣果天，因是業故得此天道、得
T32n1644_p0202b25 || 天壽命、得住、得天同類。已生於彼受業果

T32n1644_p0202b26 || 報，~~有無逼樂~~，~~無復受樂~~，~~是業熟已~~，被用無
T32n1644_p0202b27 || 餘。諸凡夫人隨餘業故，餘處受生。若凡夫人
T32n1644_p0202b28 || 修習四無量心，~~各有三品~~，謂下、中、上。慈無量
T32n1644_p0202b29 || 者如是修習~~如是數行~~，如四種禪定。喜無量
T32n1644_p0202c01 || 者如是修習如是數行，~~如初禪~~、~~如二禪~~。悲無
T32n1644_p0202c02 || 量者如是修習~~如是數行~~，如第四禪。捨無量
T32n1644_p0202c03 || 者如是修習如是數行，~~如第三禪及第四禪~~。
T32n1644_p0202c04 || 是凡夫人修習不淨觀，~~各有三品~~，謂下、中、上。
T32n1644_p0202c05 || 無憎違行不淨觀~~如是修習如是數行~~，如四
T32n1644_p0202c06 || 種禪定。有憎違行不淨觀~~如是修習如是數~~
T32n1644_p0202c07 || 行，如第四禪。是凡夫人修習阿那波那念，~~各~~
T32n1644_p0202c08 || 有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前
T32n1644_p0202c09 || 三種禪定。凡夫人修習五有想，~~各有三品~~，謂
T32n1644_p0202c10 || 下、中、上。何者為五？~~一不淨想~~、~~二過失想~~、~~三死~~
T32n1644_p0202c11 || 墮想、~~四麀食想~~、~~五一切世間無安想~~。無憎
T32n1644_p0202c12 || 違不淨想者，~~如是修習如是數行~~，如四種禪
T32n1644_p0202c13 || 定。有憎違不淨想~~及後四想~~，如是修習~~如是~~
T32n1644_p0202c14 || 數行，如第四禪。是凡夫人修習八種遍入，~~各~~
T32n1644_p0202c15 || 有三品，謂下、中、上。何等為八？~~一內有色想觀~~
T32n1644_p0202c16 || 外色少，~~是少者或妙或麀~~，~~我遍此想得得知得~~
T32n1644_p0202c17 || 見如是有想；~~二內有色想觀外色無量~~，~~或妙~~
T32n1644_p0202c18 || 或麀，我遍此想能知能見作如是想；~~三內無~~
T32n1644_p0202c19 || 色想觀外色少如前；~~四內無色想觀外色無~~
T32n1644_p0202c20 || 量亦如前；~~五六七八者~~，~~並於內無色想觀四~~
T32n1644_p0202c21 || 色，~~謂青黃赤白我遍此想~~。能知能見作如是
T32n1644_p0202c22 || 想。此八想中是第一第二，~~如是修習如是數~~
T32n1644_p0202c23 || 行，如四禪定。後六想者，如是修習~~如是數行~~，
T32n1644_p0202c24 || 如第四禪。是凡夫人修習十一切入，~~各有三~~
T32n1644_p0202c25 || 品，謂下、中、上。是八一切入如是修習~~如是數~~
T32n1644_p0203a01 || 行，如第四禪。後二一切，如是修習~~如是數行~~，
T32n1644_p0203a02 || 如其自地，~~空一切入如空無邊入~~，~~識一切入~~
T32n1644_p0203a04 || 提，~~各有三品~~，謂下、中、上。是人由下品空處相

T32n1644_p0203a05 || 應業~~。~~生空無邊入天~~，~~~~。~~由中品空無邊入相應
T32n1644_p0203a06 || 業亦生此天~~，~~~~。~~由上品空無邊入相~~。~~應業亦生
T32n1644_p0203a07 || 此天~~，~~~~。~~因是業故得天道~~、~~~~。~~得天壽命~~、~~~~。~~得天住~~、~~~~。~~得
T32n1644_p0203a08 || 天同類。生於彼已受業果報~~，~~~~。~~有無逼樂~~，~~~~。~~無有
T32n1644_p0203a09 || 受樂~~，~~~~。~~是業熟已~~，~~~~。~~被用無餘。因下品識無邊入
T32n1644_p0203a10 || 相應業~~。~~生識無邊入天~~，~~~~。~~由中品識無邊入相
T32n1644_p0203a11 || 應業亦生此天~~，~~~~。~~因上品識無邊入相應業亦生
T32n1644_p0203a12 || 此天。因是業故得天道~~、~~~~。~~得天壽命~~、~~~~。~~得天住~~、~~~~。~~得
T32n1644_p0203a13 || 天同類。生於彼已受業果報~~，~~~~。~~唯無逼樂~~，~~~~。~~無有
T32n1644_p0203a14 || 受樂~~，~~~~。~~是業熟已~~，~~~~。~~被用無餘。因下品無所有入
T32n1644_p0203a15 || 相應業生無所有入天~~，~~~~。~~因中品無所有入相
T32n1644_p0203a16 || 應業亦生此天~~，~~~~。~~因上品無所有入相應業亦
T32n1644_p0203a17 || 生此天。因是業故得天道~~、~~~~。~~得天壽命~~、~~~~。~~得天住~~、~~~~。~~~~。~~
T32n1644_p0203a18 || 得天同類。生於彼已受業果報~~，~~~~。~~唯無逼樂~~，~~~~。~~無
T32n1644_p0203a19 || 有受樂~~，~~~~。~~是業熟已~~，~~~~。~~被用無餘。因下品非想非
T32n1644_p0203a20 || 非想入相應業生非想非非想入天~~，~~~~。~~因中品
T32n1644_p0203a21 || 非想非非想入相應業亦生此天~~，~~~~。~~因上品非
T32n1644_p0203a22 || 想非非想入相應業亦生此天~~，~~~~。~~因是業故得
T32n1644_p0203a23 || 天道~~、~~~~。~~得天壽命~~、~~~~。~~得天住~~、~~~~。~~得天同類。生於彼已
T32n1644_p0203a24 || 受業果報~~，~~~~。~~唯無逼樂~~，~~~~。~~無有受樂~~，~~~~。~~是業熟已~~，~~~~。~~被
T32n1644_p0203a25 || 用無餘。是凡夫人隨後報業~~，~~~~。~~餘處受生。是凡
T32n1644_p0203a26 || 夫人修習初禪定已生已得~~，~~~~。~~從此一切更復
T32n1644_p0203a27 || 退失。是人住下品初禪中~~，~~~~。~~是人由下品初禪
T32n1644_p0203a28 || 相應業生梵先行天~~，~~~~。~~生於彼已受下品初禪
T32n1644_p0203a29 || 業報~~，~~~~。~~得無逼樂及與受樂。受中品上品初禪
T32n1644_p0203b01 || 及二禪業果報~~，~~~~。~~於此生中得受無逼樂及以
T32n1644_p0203b02 || 受樂。第三禪及第四禪亦此生中受業果報~~，~~~~。~~
T32n1644_p0203b03 || 但無逼樂~~，~~~~。~~無有受樂。是業熟已被用無餘~~，~~~~。~~隨
T32n1644_p0203b05 || 凡夫人修習四禪已生已得~~，~~~~。~~從此一切更復
T32n1644_p0203b06 || 退失。是人住下品二禪中~~，~~~~。~~是人由下品二禪
T32n1644_p0203b07 || 相應業生少光天~~，~~~~。~~生於彼已受下品二禪業
T32n1644_p0203b08 || 報~~，~~~~。~~得無逼樂及與受樂。受中品上品第二禪

T32n1644_p0203b09 || 及初禪業報，於此生中得無逼樂及與受樂。
T32n1644_p0203b10 || 第三禪及第四禪此生中受果報，但無逼樂，
T32n1644_p0203b11 || 無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘
T32n1644_p0203b13 || 修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是
T32n1644_p0203b14 || 人住下品三禪中，由下品三禪相應業生少
T32n1644_p0203b15 || 淨天，生於彼已受下品三禪業報，得無逼
T32n1644_p0203b16 || 樂及與受樂。受中品上品第三禪業報，於
T32n1644_p0203b18 || 第四禪業報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已
T32n1644_p0203b19 || 被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品
T32n1644_p0203b20 || 三禪亦如是。是凡夫人修習四禪已生已得，
T32n1644_p0203b21 || 從此一切更復退失。是人住下品四禪中，由
T32n1644_p0203b22 || 下品四禪相應業生無雲天，生於彼已受下
T32n1644_p0203b23 || 品四禪業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上
T32n1644_p0203b24 || 品第四禪及餘三禪業報，於此生中得無逼
T32n1644_p0203b25 || 樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，凡夫人隨
T32n1644_p0203b27 || 是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，
T32n1644_p0203b28 || 從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，
T32n1644_p0203b29 || 由下品空無邊入相應業生空無邊入天，生
T32n1644_p0203c01 || 於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無
T32n1644_p0203c02 || 有受樂。受中品上品空無邊入及上三無色
T32n1644_p0203c03 || 定果報，於此生中得受無逼樂，無有受樂。是
T32n1644_p0203c04 || 業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處
T32n1644_p0203c06 || 人修習四禪及四無色已生已得，從此一切
T32n1644_p0203c07 || 更復退失。是人住下品識無邊入，由下品識
T32n1644_p0203c08 || 無邊入相應業生識無邊入天，生於彼已受
T32n1644_p0203c09 || 下品識無邊入業報，得無逼樂，無有受樂。受
T32n1644_p0203c10 || 中品上品識無邊入，及初後三無色業報，於
T32n1644_p0203c11 || 此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用
T32n1644_p0203c12 || 無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘識無
T32n1644_p0203c14 || 禪及四空定已生已得，從此一切更復退失。
T32n1644_p0203c15 || 是人住下品無所有無邊入，由下品無所有
T32n1644_p0203c16 || 無邊入相應業生無所有無邊入天，生於彼

T32n1644_p0203c17 || 已受下品無所有無邊入業報，得無逼樂，無
T32n1644_p0203c18 || 有受樂。受中品上品無所有無邊入，及前後
T32n1644_p0204a01 || 三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。
T32n1644_p0204a02 || 是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘
T32n1644_p0204a04 || 習四禪及四無色定，已生已得，從此一切更
T32n1644_p0204a05 || 復退失。是人住下品非想非非想無邊入，由
T32n1644_p0204a06 || 下品非想非非想無邊入相應業，生非想非
T32n1644_p0204a07 || 非想無邊入天，生於彼已受下品非想非非
T32n1644_p0204a08 || 想無邊入果業，得無逼樂，無有受樂。受中品
T32n1644_p0204a09 || 上品非想非非想無邊入，及前三無色業報，
T32n1644_p0204a10 || 於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被
T32n1644_p0204a11 || 用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中
T32n1644_p0204a12 || 品上品亦復如是。』
T32n1644_p0204a13 || 佛世尊聖弟子修習四禪，各有三品，謂下、中、
T32n1644_p0204a14 || 上。是人由下品初禪相應業生梵先行天，因
T32n1644_p0204a15 || 是業得彼天道，得天壽命，得住，得天同類。
T32n1644_p0204a16 || 已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂，二者
T32n1644_p0204a17 || 受樂，是業熟已被用無餘。因中品初禪相應
T32n1644_p0204a18 || 業生梵眾天，因上品業亦生此天，因是業得
T32n1644_p0204a19 || 天道，得天壽命，得住，得同類。已生於彼受
T32n1644_p0204a20 || 業果報，有二種樂：一無逼樂，二者受樂，是業
T32n1644_p0204a21 || 熟已被用無餘。因二禪下品相應業，因此業
T32n1644_p0204a22 || 故生少光天，因中品二禪相應業生無量光
T32n1644_p0204a23 || 天，因上品二禪相應業生勝遍光天，因是業
T32n1644_p0204a24 || 得天道，得天壽命，得天住，得天同類。已生於
T32n1644_p0204a25 || 彼受業果報，有二種樂：一無逼樂，二者受樂，
T32n1644_p0204a27 || 少淨天，因中品三禪相應業生無量淨天，因
T32n1644_p0204a28 || 上品三禪相應業生遍淨天，因是業得此天
T32n1644_p0204a29 || 道，得天壽命，得住，得同類。已生於彼受業
T32n1644_p0204b01 || 果報，有二種樂：一無逼樂，二者受樂，是業熟
T32n1644_p0204b02 || 已被用無餘。因下品四禪相應業生無雲天，
T32n1644_p0204b03 || 因中品四禪相應業生受福天，因上品四禪

T32n1644_p0204b04 || 相應業生廣果天，因是業故得此天道、得
T32n1644_p0204b05 || 壽命、得住、得天同類。已生於彼受業果報，
T32n1644_p0204b06 || 有無逼樂、無復受樂。生於彼已，由最上品四
T32n1644_p0204b07 || 禪相應業，恭敬勤修，無背常修行、雜覺分之
T32n1644_p0204b08 || 所熏修，因此業故生善現天。十倍此業生善
T32n1644_p0204b09 || 見天，次復十倍生不煩天，復十倍生不燒
T32n1644_p0204b10 || 天，次復十倍生阿迦尼吒天，因此業得天道、
T32n1644_p0204b11 || 天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業
T32n1644_p0204b12 || 果報，有無逼樂、無復受樂，是業熟已被用無
T32n1644_p0204b13 || 餘。引上界業於中用盡，即於是中得般涅槃。
T32n1644_p0204b14 || 佛世尊弟子修習四無量定，各有三品，謂下、
T32n1644_p0204b15 || 中、上。慈無量者，如是修習如是數行，如四種
T32n1644_p0204b16 || 禪定。喜無量者，如是修習如是數行，如初禪
T32n1644_p0204b17 || 如二禪。悲無量者，如是修習如是數行，如第
T32n1644_p0204b18 || 四禪。捨無量者，如是修習如是數行，如第三
T32n1644_p0204b20 || 佛聖弟子修習不淨觀，各有三品，謂下、中、上。
T32n1644_p0204b21 || 無憎違行不淨觀。如是修習如是數行，如四
T32n1644_p0204b22 || 種禪定。有憎違行不淨觀，如是修習如是數
T32n1644_p0204b23 || 行，如第四禪。佛聖弟子修習阿那波那念，各
T32n1644_p0204b24 || 有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前
T32n1644_p0204b26 || 佛聖弟子修習十想，各有三品，謂下、中、上。何
T32n1644_p0204b27 || 者為十？一無常想、二無我想、三滅除想、四
T32n1644_p0204b28 || 離欲想、五寂滅想、六不淨想、七過失想、八死
T32n1644_p0204b29 || 墮想、九厭食想、十一切世間無安想。前五種
T32n1644_p0204c01 || 想及無憎違不淨想，如是修行如是數習，如
T32n1644_p0204c02 || 四種禪定。後四種想及有憎違行不淨想，如
T32n1644_p0204c03 || 是修習如是數行，如第四禪。佛聖弟子修八
T32n1644_p0204c04 || 遍入，各有三品，謂下中上。何等為八。一內有
T32n1644_p0204c05 || 色想觀外色少，是少者或妙或麤，我遍此想，
T32n1644_p0204c06 || 得知得見，如有想。二內有色想觀外色無
T32n1644_p0204c07 || 量，或妙或麤，我遍此想，能知能見，作如是想。
T32n1644_p0204c08 || 三內無色想觀外色少，麤妙如前。四內無色

T32n1644_p0204c09 || 想觀外色無量，類亦如前。五六七八者，並
T32n1644_p0204c10 || 於內無色想觀外四色，謂青黃赤白，我遍此
T32n1644_p0204c11 || 想，能知能見，作如是想。於此八中第一第二，
T32n1644_p0204c12 || 如是修習如是數行，如四種禪定。後六種想，
T32n1644_p0204c13 || 如是修習如是數行，如第四禪。
T32n1644_p0204c14 || 佛聖弟子修習八解脫，各有三品，謂下、中、上。
T32n1644_p0204c15 || 第一內有色想觀外色解脫、第二內無色想
T32n1644_p0204c16 || 觀外色解脫、第三淨解脫、第四空無邊入解
T32n1644_p0204c17 || 脫、第五識無邊入解脫、第六無所有無邊入
T32n1644_p0204c18 || 解脫、第七非想非非想無邊入解脫、第八想
T32n1644_p0204c19 || 受滅解脫。第一解脫，如是修習如是數行，如
T32n1644_p0204c20 || 四種禪定。第二解脫，如是修習如是數行，如
T32n1644_p0204c21 || 第四禪。第三解脫，若內有色想觀外色，如是
T32n1644_p0204c22 || 修習如是數行，如四種禪；若內無色想觀外
T32n1644_p0204c23 || 色，如是修習如是數行，如第四禪。後四無色
T32n1644_p0204c24 || 解脫，各如自地。第八滅受想解脫，但由住故
T32n1644_p0204c25 || 過非想非非想，不由離欲故過，是故其地等
T32n1644_p0204c27 || 佛聖弟子修習十一切入，各有三品，謂下、中、
T32n1644_p0204c28 || 上。前八一切入，如是修習如是數行，如第四
T32n1644_p0204c29 || 禪。後二一切入，各如自地。佛聖弟子修習四
T32n1644_p0205a01 || 無色三摩跋提，各有三品，謂下、中、上。是人由
T32n1644_p0205a02 || 下品空無邊入相應業，生空無邊入天，由中
T32n1644_p0205a03 || 品空無邊入相應業亦生此天，由上品空無
T32n1644_p0205a04 || 邊入亦生此天。因是業故，得天道、得天壽命、
T32n1644_p0205a05 || 得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯
T32n1644_p0205a06 || 無逼樂，無有受樂，是業熟已被用無餘。由下
T32n1644_p0205a07 || 品識無邊入相應業生識無邊入天，由中品
T32n1644_p0205a08 || 識無邊入相應業亦生此天，由上品識無邊
T32n1644_p0205a09 || 入相應業亦生此天，由是業得天道、得壽
T32n1644_p0205a10 || 命、得住、得天同類。生於彼已受業果報，唯
T32n1644_p0205a11 || 無逼樂，無有受樂，是業熟已被用無餘。因下
T32n1644_p0205a12 || 品無所有入相應業生無所有入天，因中品

T32n1644_p0205a13 || 無所有入相應業亦生此天，因上品無所有
T32n1644_p0205a14 || 入相應業亦生此天，因是業得天道、得壽
T32n1644_p0205a15 || 命、得住、得同類。生於彼已受業果報，唯無
T32n1644_p0205a16 || 逼樂，無有受樂，是業熟已被用無餘。因下品
T32n1644_p0205a17 || 非想非非想入相應業生非想非非想入天，
T32n1644_p0205a18 || 因中品非想非非想入相應業亦生此天，因
T32n1644_p0205a19 || 上品非想非非想相應業亦生此天，因是業
T32n1644_p0205a20 || 得天道、得壽命、得住、得同類。生於彼已
T32n1644_p0205a21 || 受業果報，唯無逼樂，無有受樂，是業熟已被
T32n1644_p0205a22 || 用無餘，是中般涅槃。佛聖弟子修習四禪定
T32n1644_p0205a23 || 已生已得，從此一切更復退失。是人住下品
T32n1644_p0205a24 || 初禪中，是人由下品初禪相應業生梵先行
T32n1644_p0205a25 || 天，生於彼已受下品初禪果報，得無逼樂及
T32n1644_p0205a26 || 與受樂。受中品上品初禪及二禪業果報，於
T32n1644_p0205a28 || 第四禪，亦此生中得受果報，受無逼樂，無有
T32n1644_p0205a29 || 受樂，是業熟已被用無餘，
T32n1644_p0205b04 || 復退失。是人住下品二禪中，是人由下品二
T32n1644_p0205b05 || 禪相應業生少光天，生於彼已受下品二禪
T32n1644_p0205b06 || 果報，得無逼樂及與受樂。受中品上品第二
T32n1644_p0205b07 || 禪及初禪業報，於此生中得受無逼樂及與
T32n1644_p0205b08 || 受樂。第三禪及第四禪亦此生中受果報，受
T32n1644_p0205b09 || 無逼樂，無有受樂，是業熟已被用無餘，
T32n1644_p0205b12 || 佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更
T32n1644_p0205b13 || 復退失。是人住下品三禪中，由下品三禪相
T32n1644_p0205b14 || 應業生少淨天，生於彼已受下品三禪果報，
T32n1644_p0205b16 || 報，此生中得受無逼樂及與受樂。受初禪二
T32n1644_p0205b17 || 禪及第四禪業報，受無逼樂，無有受樂，是業
T32n1644_p0205b18 || 熟已被用無餘，
T32n1644_p0205b21 || 佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更
T32n1644_p0205b22 || 復退失。是人住下品四禪中，由下品四禪相
T32n1644_p0205b23 || 應業生無雲天，生於彼已受下品四禪業報，
T32n1644_p0205b24 || 得無逼樂，無有受樂。受中品上品第四禪及

T32n1644_p0205b25 || 餘三禪業報，於此生中得受無逼樂，無有受
T32n1644_p0205b26 || 樂，是業熟已被用無餘，
T32n1644_p0205b29 || 佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得，
T32n1644_p0205c01 || 從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，
T32n1644_p0205c02 || 由下品空無邊入相應業生空無邊入天，生
T32n1644_p0205c03 || 於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無
T32n1644_p0205c04 || 有受樂。受中品上品空無邊入及上三無色
T32n1644_p0205c05 || 定果報，於此生中受無逼樂，無有受樂，是業
T32n1644_p0205c06 || 熟已被用無餘，
T32n1644_p0205c09 || 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從
T32n1644_p0205c10 || 此一切更復退失。是人住下品識無邊入，由
T32n1644_p0205c11 || 下品識無邊入相應業生識無邊入天，生於
T32n1644_p0205c12 || 彼已受下品識無邊業報，得無逼樂，無有受
T32n1644_p0205c13 || 樂。受中品上品識無邊入及初後三無色業
T32n1644_p0205c14 || 報，此生中得受無逼樂，無有受樂，佛聖弟
T32n1644_p0205c17 || 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從
T32n1644_p0205c19 || 入，由下品無所有無邊入相應業生無所有
T32n1644_p0205c20 || 無邊入天，生於彼已受下品無所有無邊入
T32n1644_p0205c21 || 果報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品無所
T32n1644_p0205c22 || 有無邊入及前後三無色業報，此生中得受
T32n1644_p0205c23 || 無逼樂，無有受樂，是業熟已被用無餘，
T32n1644_p0205c26 || 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從
T32n1644_p0205c28 || 無邊入，由下品非想非非想無邊入相應業
T32n1644_p0205c29 || 生非想非非想無邊入天，生於彼已受下品
T32n1644_p0206a01 || 非想非非想無邊業報，得無逼樂，無有受樂。
T32n1644_p0206a02 || 受中品上品非想非非想無邊入及前三無
T32n1644_p0206a03 || 色業，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業
T32n1644_p0206a04 || 熟已被用無餘，
T32n1644_p0206a07 || 上流生阿那含有三種：一者初生梵先行天，
T32n1644_p0206a08 || 如是次第往生，乃至廣果，於中生已得般涅
T32n1644_p0206a09 || 槃。二者初生廣果，如是次第往生，乃至阿迦
T32n1644_p0206a10 || 尼吒天，生於彼已得般涅槃。三者初生空無

T32n1644_p0206a11 || 邊入天，如是次第往生，乃至非想非非想天，
T32n1644_p0206a13 || 「復次上流生阿那含有二種：一者在色界、二
T32n1644_p0206a14 || 者在無色界。若在色界般涅槃者，從梵先行
T32n1644_p0206a15 || 天如是次第生，乃至阿迦尼吒天，生於彼已
T32n1644_p0206a16 || 得般涅槃。在無色界者，初生空無邊入天，如
T32n1644_p0206a17 || 是次第往生，乃至非想非非想天，生於中已
T32n1644_p0206a19 || 「復次有一種上流生阿那含，從梵先行天生，
T32n1644_p0206a20 || 如是次第往生，乃至非想非非想，生於彼已
T32n1644_p0206a21 || 得般涅槃。」是義佛世尊說。如是我聞。
T32n1644_p0206a23 || 佛世尊說：「人中二萬歲，是阿毘止獄一日一
T32n1644_p0206a24 || 夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。
T32n1644_p0206a25 || 由此年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於
T32n1644_p0206a26 || 此獄中受熟業果報。於是中生，最極長者一
T32n1644_p0206a27 || 劫壽命。人中六千歲是閻羅獄一日一夜，由
T32n1644_p0206a28 || 此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此
T32n1644_p0206a29 || 年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於此獄
T32n1644_p0206b01 || 中受熟業報。有畜生道眾生，有一日一夜六
T32n1644_p0206b02 || 七過死生，復有諸畜生壽命一劫。人中一月
T32n1644_p0206b03 || 為鬼神道一日一夜，又人中一月日為神鬼
T32n1644_p0206b04 || 中一日一夜。由此日夜，三十日為一月，十二
T32n1644_p0206b05 || 月為一年。由此年數，五百年是其壽命，是五
T32n1644_p0206b06 || 百歲當人中十五千年。剎浮提人或十歲、或
T32n1644_p0206b07 || 阿僧祇歲，是中間壽命漸長漸短，長極八萬
T32n1644_p0206b08 || 歲、短極十歲。西瞿耶尼人二百五十年是其
T32n1644_p0206b09 || 壽命，東弗婆提人壽五百歲，北鬱單越定壽
T32n1644_p0206b10 || 千年。人中五十歲是四天王一日一夜，由此
T32n1644_p0206b11 || 日夜，三十日為一月，十二月為一年。由此年
T32n1644_p0206b12 || 數，五百天年是其壽命，當人中歲數九百萬
T32n1644_p0206b13 || 歲。人中一百年是忉利天一日一夜，由此日
T32n1644_p0206b14 || 夜，三十日為一月，十二月為一年。由此年數，
T32n1644_p0206b15 || 壽命千年，當人中三千六百萬歲。人中二百
T32n1644_p0206b16 || 年是夜摩天一日一夜，由此日夜，三十日為

T32n1644_p0206b17 || 一月，十二月為一年。由此年數，壽命二千年，
T32n1644_p0206b18 || 當人中十四千萬又四百萬年。人中四百歲
T32n1644_p0206b19 || 是兜率陀天一日一夜，由此日夜，三十日為
T32n1644_p0206b20 || 一月，十二月為一年。由此年數，壽命四千年，
T32n1644_p0206b22 || 化樂天一日一夜，由此日夜，三十日為一月，
T32n1644_p0206b23 || 十二月為一年。由此年數，壽命八千年，當人
T32n1644_p0206b24 || 中二萬三千四十億年。人中一千六百年是
T32n1644_p0206b25 || 他化自在天一日一夜，由是日夜，三十日為
T32n1644_p0206b26 || 一月，十二月為一年。由此年數，壽命一萬六
T32n1644_p0206b27 || 千年，當人中九萬二千一百六十億年。由乾
T32n1644_p0206b28 || 陀山下頂阿脩羅，壽命如四大天王。須彌山
T32n1644_p0206b29 || 下頂阿脩羅，壽命如忉利天。一小劫者名為
T32n1644_p0206c01 || 一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一
T32n1644_p0206c02 || 劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。
T32n1644_p0206c03 || 云何一劫名為小劫？是時提婆達多比丘，住
T32n1644_p0206c04 || 地獄中受熟業報，佛世尊說住壽一劫。如是
T32n1644_p0206c05 || 一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵
T32n1644_p0206c06 || 先行天二十小劫是其壽量。是諸梵天，佛說
T32n1644_p0206c08 || 小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛
T32n1644_p0206c10 || 十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛
T32n1644_p0206c12 || 八十小劫名一大劫？如少光天壽量一百二十
T32n1644_p0206c13 || 小劫，佛說壽量一大劫半。如是八十小劫名
T32n1644_p0206c14 || 為一大劫。無量光天壽量一百四十小劫，勝
T32n1644_p0206c15 || 遍光天住壽一百六十小劫，是為二大劫。少
T32n1644_p0206c16 || 淨天二大劫半是其壽量，無量淨天三大劫
T32n1644_p0206c17 || 半是其壽量，遍淨天四大劫是其壽量，無雲
T32n1644_p0206c18 || 天三百大劫是其壽量，受福天四百大劫是
T32n1644_p0206c19 || 其壽量，廣果天五百大劫是其壽量，無想天
T32n1644_p0206c20 || 一千大劫是其壽量，善見天一千五百大劫
T32n1644_p0206c21 || 是其壽量，善現天二千大劫是其壽量，不煩
T32n1644_p0206c22 || 天四千大劫是其壽量，不燒天八千大劫是
T32n1644_p0206c23 || 其壽量，阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽

T32n1644_p0206c25 || 其壽量，~~空無邊入~~中品一萬八千五百大劫
T32n1644_p0206c26 || 是其壽量，~~空無邊入~~上品二萬大劫是其壽
T32n1644_p0206c27 || 量。下品識無邊入天三萬大劫是其壽量，~~中~~
T32n1644_p0206c28 || 品識無邊入天~~三萬五千大劫~~是其壽量，~~上~~
T32n1644_p0206c29 || 品識無邊入天~~四萬大劫~~是其壽量。下品無
T32n1644_p0207a01 || 所有無邊入天~~五萬大劫~~是其壽量，~~中~~品無
T32n1644_p0207a02 || 所有無邊入天~~五萬五千大劫~~是其壽量，~~上~~
T32n1644_p0207a03 || 品無所有無邊入天~~六萬大劫~~是其壽量。下
T32n1644_p0207a04 || 品非想天~~七萬大劫~~是其壽量，~~中~~品非想天~~七~~
T32n1644_p0207a05 || 萬五千大劫是其壽量，~~上~~品非想天八萬
T32n1644_p0207a06 || 大劫是其壽量。』是義佛世尊說。如是我聞。

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷8

T32n1644_p0207a14 || 『過現未來世，眾生還往生，
T32n1644_p0207a15 || 退起及輪轉，佛世尊證見。
T32n1644_p0207a16 || 諸業不唐捐，有果報不失，
T32n1644_p0207a17 || 隨時處成熟，聖智者自覺。
T32n1644_p0207a18 || 瞿曇知此說，八種大地獄，
T32n1644_p0207a19 || 世尊悉證見，成一切法眼。
T32n1644_p0207a20 || 更生及黑繩，山礪二叫喚，
T32n1644_p0207a21 || 小大兩燒熱，及大阿毘止，
T32n1644_p0207a22 || 如是八地獄，佛說難可度。
T32n1644_p0207a23 || 惡人恒充滿，各各十六隔，
T32n1644_p0207a24 || 四角及四門，分分皆正等，
T32n1644_p0207a25 || 上高百由旬，四方百由旬，
T32n1644_p0207a26 || 鐵城所圍遶，鐵蓋覆其上。
T32n1644_p0207a27 || 下地皆是鐵，炎熾火遍滿，
T32n1644_p0207a28 || 燒惡人可畏，恒然難可近，
T32n1644_p0207a29 || 見者必毛豎，極苦不可看。
T32n1644_p0207b01 || 我今當為汝，如法次第說，
T32n1644_p0207b02 || 恭敬一心聽，如我所說言。』
T32n1644_p0207b03 || 『有一地獄名曰更生，~~一切皆鐵~~，晝夜燒然，恒

T32n1644_p0207b04 || 有光炎。長多由旬，廣亦如是。是中罪人，獄卒
T32n1644_p0207b05 || 捉持，脚上頭下，依黑繩分，斫以鐮斧。時被斫
T32n1644_p0207b06 || 已唯有餘骨，筋所接連悶絕暫死，極大重苦，
T32n1644_p0207b07 || 獄卒擲去。是時冷風吹之還活，由此風故皮
T32n1644_p0207b08 || 肉復常。是時罪人手爪自生堅利如劍，與其
T32n1644_p0207b09 || 同類互起怨心，作是思惟：『是人昔時曾經為
T32n1644_p0207b10 || 我作如是惡，是故我先速害彼。』彼起害心亦
T32n1644_p0207b11 || 復如是。更互相斫，如芟麻叢。是地獄人受如
T32n1644_p0207b12 || 此相害，上上品苦難堪忍，極堅極強最為
T32n1644_p0207b13 || 痛辣，乃至惡業受用未盡求死不得。以何行
T32n1644_p0207b14 || 業起此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中，
T32n1644_p0207b15 || 眾多女人共一夫主，互相瞋妬；若多男子共
T32n1644_p0207b16 || 諍一女，起怨家心；或邪淫他婦，或諍田園及
T32n1644_p0207b17 || 車乘等，或二國王諍於隣地，或劫盜他財為
T32n1644_p0207b18 || 財主所治，共結怨家，如人交陣更相殘戮。已
T32n1644_p0207b19 || 結怨家未相解謝，懷此命終，由此業報彼中
T32n1644_p0207b21 || 復次種種諸惡不善業報故於彼中生，復次
T32n1644_p0207b22 || 有增上業感彼中生。彼中生已，受用種種惡
T32n1644_p0207b23 || 業果報。云何業因令諸罪人更相殘斫？昔在
T32n1644_p0207b24 || 人中執持鐮斧及刀仗等，斬斫有命眾生之
T32n1644_p0207b25 || 類，是故於中受相斫報。復次何業為冷風所
T32n1644_p0207b26 || 吹而復更生？昔在人中畜養飲食，牛鹿猪羊
T32n1644_p0207b27 || 鷄鴨之屬得肥長已，為得多肉當復烹殺。由
T32n1644_p0207b28 || 此業報，感彼冷風還得暫活。云何業報得生
T32n1644_p0207b29 || 利爪如利劍？昔在人中給人刀仗，作如此教：
T32n1644_p0207c01 || 『汝等可來某處州郡及縣邑等，往彼行殺，或
T32n1644_p0207c02 || 人或畜。』由此業報，劍爪得生。
T32n1644_p0207c03 || 『云何此獄名曰更生？彼中罪人作如此意：『我
T32n1644_p0207c04 || 今更生，身肉如本。』故名更生。又復此獄本名
T32n1644_p0207c05 || 更生。』爾時世尊欲重明此義，而說偈言：
T32n1644_p0207c06 || 『更生地獄中，頭下脚在上，
T32n1644_p0207c07 || 執持鐮斧等，隨繩卒所斫。』

T32n1644_p0207c08 || 是時被斫已，唯餘骨聚在，
T32n1644_p0207c09 || 血肉皮筋等，還復如本生。
T32n1644_p0207c10 || 指端利劍爪，由業自然生，
T32n1644_p0207c11 || 隨昔怨瞋心，更互相斬斫。
T32n1644_p0207c12 || 受相斫害已，冷風還更吹，
T32n1644_p0207c13 || 生一切身分，靜風業所感。
T32n1644_p0207c14 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0207c15 || 是故說更生，造惡人住處。」
T32n1644_p0207c18 || 「復次地獄名為黑繩，一切皆鐵，晝夜燒燃，火恒
T32n1644_p0207c19 || 光炎。長多由旬，廣亦如是。是中罪人，獄卒捉
T32n1644_p0207c20 || 持撲令臥地。如獬生樹，隨黑繩界，斫以鐮斧，
T32n1644_p0207c21 || 或為八角、或復六角、或復四稜。有諸罪人從其
T32n1644_p0207c22 || 足跟乃至頸項，斤斧斬斫如蔗節長。復有罪
T32n1644_p0207c23 || 人從項至足，斧斤細斷亦如蔗節。是地獄人
T32n1644_p0207c24 || 受此殘戮，上上品苦難可堪忍，極堅極強最
T32n1644_p0207c25 || 為痛惱，乃至惡業受用未盡求死不得。是何
T32n1644_p0207c26 || 行業起此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人
T32n1644_p0207c27 || 中作如此業，隨世律制、隨世量決，自作教他
T32n1644_p0207c28 || 如是重罰：如是多量斬斫其手、如是量者斬
T32n1644_p0207c29 || 斫其脚，劓鼻刖耳亦復如是；如是多量割其
T32n1644_p0208a01 || 背肉、或割二髀，或五兩或十兩。由此業報，是
T32n1644_p0208a04 || 已，受用種種惡不善業報。彼中有時獄卒罵
T32n1644_p0208a05 || 詈，怖畏受罪之人：『惡人起莫動。』時無量罪
T32n1644_p0208a06 || 人心大驚怖，一時竦倚猶如幡林。是時鐵衣
T32n1644_p0208a07 || 鐵袈裟，火恒燒燃出大光炎。無數千萬赤鐵
T32n1644_p0208a08 || 袈裟及赤鐵衣從空來下，時諸罪人作是叫
T32n1644_p0208a09 || 喚：『是衣來。是衣來。』是衣至已，隨一人各各
T32n1644_p0208a10 || 纏裹，皮肉筋骨悉皆焦爛。焦爛盡已，鐵衣自
T32n1644_p0208a11 || 去。是地獄人受此燒炙，上上品苦難可堪忍，
T32n1644_p0208a12 || 極堅極強最為痛辣，乃至惡業受報未盡求
T32n1644_p0208a13 || 死不得。是何行業受此果報，令諸眾生於彼
T32n1644_p0208a14 || 中生？昔在人中捉持鞭杖捶撻有命眾生，或

T32n1644_p0208a15 || 以皮杖、或用菥藤、或復魚尾鞭枷眾生。復有
T32n1644_p0208a16 || 出家破戒，受用國土衣服及與腰繩。以此業
T32n1644_p0208a18 || 中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已，受
T32n1644_p0208a19 || 用種種不善業報。有諸罪人獄卒剝皮，從足
T32n1644_p0208a20 || 跟至頸則止，不令都離。又獄卒從頸項剝皮，
T32n1644_p0208a21 || 至足跟而止，亦不都離。復有罪人從頸剝皮
T32n1644_p0208a22 || 至腰而止，或從腰剝皮至跟而止。令諸罪人
T32n1644_p0208a23 || 身所帶皮，垂拖披曳皆至於地，自地踐履痛
T32n1644_p0208a24 || 苦難當。譬如世人所著衣服，縱橫長短不能
T32n1644_p0208a25 || 整齊，在其身皮亦復如是。此地獄人受自剝
T32n1644_p0208a26 || 剝，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為痛辣，
T32n1644_p0208a28 || 此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中作如
T32n1644_p0208a29 || 是業，有命眾生生剝其皮，令皮不脫猶著其
T32n1644_p0208b01 || 身，似如衣服為戲樂等。復次昔在人中鞭撻
T32n1644_p0208b02 || 眾生，或自作為他所教。復次出家破戒，受用
T32n1644_p0208b05 || 業感彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。
T32n1644_p0208b06 || 是地獄中極大黑暗，密烟充滿烟氣燥辣，裂
T32n1644_p0208b07 || 皮破肉徹骨至髓。此烟毒觸遍身內外，獄卒
T32n1644_p0208b08 || 驅逼令入烟中，然後方置。是諸罪人畏避
T32n1644_p0208b09 || 此烟，周章馳走，無數由旬，互蹋身皮更相困
T32n1644_p0208b10 || 苦。是地獄人受此烟毒，上上品苦難可堪忍，
T32n1644_p0208b11 || 極堅極強最為痛辣，乃至惡業受報未盡求
T32n1644_p0208b12 || 死不得。是何行業受此果報，令諸眾生於彼
T32n1644_p0208b13 || 中生？昔在人中作高密室以烟殺人，或作牢
T32n1644_p0208b14 || 獄人以烟苦，或豪猪或陵鯉、或獺或狐或狸
T32n1644_p0208b15 || 或鼠或狷、蜜蜂之屬皆在坎中，於其穴中作
T32n1644_p0208b16 || 烟燻取，乃至蚊蚋以烟燻逐。以此業報於
T32n1644_p0208b19 || 種不善業報。云何此獄名為黑繩？是中罪人
T32n1644_p0208b20 || 隨黑繩界，斬斫困苦，故名黑繩。又復自性本
T32n1644_p0208b21 || 名黑繩。」欲重宣此義，而說偈言：
T32n1644_p0208b22 || 「黑繩中獄卒，獯罪人如樹，
T32n1644_p0208b23 || 隨黑繩界道，執持鑿斧斫。

T32n1644_p0208b24 || 復次赤鐵衣，晝夜恒燒熱，
T32n1644_p0208b25 || 纏壓諸罪人，血肉流及燥。
T32n1644_p0208b26 || 剝足皮至頸，從頸腰亦然，
T32n1644_p0208b27 || 黑繩中罪人，多無皮赤肉。
T32n1644_p0208b28 || 可畏黑暗中，毒煙悉充滿，
T32n1644_p0208b29 || 獄卒逼驅入，入已方捨置，
T32n1644_p0208c01 || 馳走多由旬，煙暗無所見，
T32n1644_p0208c02 || 更互履身皮，自他俱困苦。
T32n1644_p0208c03 || 此中因及果，如實佛自知，
T32n1644_p0208c04 || 如是說黑繩，惡人所住處。」
T32n1644_p0208c07 || 「在更生黑繩二獄中間，其有地獄名曰大巷，
T32n1644_p0208c08 || 如大市巷。是中罪人，或時仰眠、或時覆眠、
T32n1644_p0208c09 || 或置臼中，鐵杵舂擣。或有罪人，從脚至頸分
T32n1644_p0208c10 || 分斬斫。或有罪人，褫皮布地，還割其肉以積
T32n1644_p0208c11 || 皮上。復有罪人，下劍手斷，舉劍手生。以是因
T32n1644_p0208c12 || 緣，積其手聚猶如山高。脚耳鼻頭，下劍即斷，
T32n1644_p0208c13 || 舉劍還生。頭鼻等聚，亦如山高。乃至惡業受
T32n1644_p0208c14 || 報未盡，求死不得。是何行業受此果報，令諸
T32n1644_p0208c15 || 眾生於彼中生？昔在人中屠膾為業，殺羊猪
T32n1644_p0208c16 || 牛鹿以自活命，或捕魚鳥、或辯決牢獄，或自
T32n1644_p0208c17 || 為劫盜、或刑剪罪人，由此業報彼中受生。復
T32n1644_p0208c19 || 彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。是地
T32n1644_p0208c20 || 獄人，頭如象頭、身似人身；復有罪人，頭如馬
T32n1644_p0208c21 || 頭、身如人身；復有罪人，頭如牛頭、身亦似人。
T32n1644_p0208c22 || 如是等類，種種不同。是中獄卒取諸罪人駕
T32n1644_p0208c23 || 以鐵車，晝夜燒燃恒有光炎，赤鐵為柅、赤鐵
T32n1644_p0208c24 || 為繩。是中路地一切皆鐵，長多由旬，廣亦如
T32n1644_p0208c25 || 是，是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去。受如此害，
T32n1644_p0208c26 || 上上品苦難可堪忍，極堅極強最為痛辣，乃
T32n1644_p0208c28 || 果報，令諸眾生於此中生？昔在人中，或調象
T32n1644_p0208c29 || 師、或調馬師、或復調牛諸騎乘師等，由此業
T32n1644_p0209a02 || 彼有增上業報感彼中生。彼中生已，受用種

T32n1644_p0209a03 || 種不善果報。彼中復有眾生，頭作牛頭、身是
T32n1644_p0209a04 || 人身，亦有鹿頭人身、復有猪頭人身，如是等
T32n1644_p0209a05 || 類種種無數。獄卒眾多聚集圍遶，執持弓刀
T32n1644_p0209a06 || 種種器仗，斫刺罪人。受此殘害，上上品苦難
T32n1644_p0209a07 || 可堪忍，極堅極強最為痛辣，乃至惡業受用
T32n1644_p0209a08 || 未盡求死不得。是何行業受此果報，令諸眾
T32n1644_p0209a09 || 生於彼中生？昔在人中持捉刀杖，田獵網捕
T32n1644_p0209a10 || 有命眾生，多人圍遶或斫或刺或殺或害，由
T32n1644_p0209a12 || 中生。復有增上業報感彼中生。彼中生已，受
T32n1644_p0209a13 || 用種種不善業報。彼中有樹名逆刺睽浮利，
T32n1644_p0209a14 || 一切皆鐵，晝夜燒燃恒有光炎。樹高一由旬，
T32n1644_p0209a15 || 刺長十六寸。彼中獄卒捉罪人臂，牽上刺樹
T32n1644_p0209a16 || 而復牽下。若牽上時刺低向下，若牽下時刺
T32n1644_p0209a17 || 仰向上。牽上下時，腹若著樹，皮肉即盡；若背
T32n1644_p0209a18 || 著樹，皮肉亦盡。其腹皮肉還復更生，脇背皮
T32n1644_p0209a19 || 肉盡生亦爾。由此事故，隨腹脇背牽上牽下，
T32n1644_p0209a20 || 如是罪人受此殘害，上上品苦難可堪忍，極
T32n1644_p0209a21 || 堅極強最為痛劇，乃至惡業受用未盡求死
T32n1644_p0209a22 || 不得。昔行何業受此果報，令諸眾生於彼中
T32n1644_p0209a23 || 生？昔在人中邪姪他婦，或有婦人欺背夫主，
T32n1644_p0209a25 || 彼中生。復有增上業報於彼中生。彼中生已，
T32n1644_p0209a27 || 鐵炭山，晝夜燒燃恒有光炎。是中獄卒捉罪
T32n1644_p0209a28 || 人臂牽上牽下，隨腹著山，皮肉焦盡；若背著
T32n1644_p0209a29 || 山，皮肉亦盡。腹還復故，背脇皮肉盡生亦爾。
T32n1644_p0209b01 || 由此事故，隨腹脇背牽上牽下，如是罪人受
T32n1644_p0209b02 || 此殘害，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為
T32n1644_p0209b03 || 痛辣，乃至惡業受用未盡求死不得。昔行何
T32n1644_p0209b04 || 業受此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中，
T32n1644_p0209b05 || 取有命眾生擲置火中，或熱砂中或熱灰中，
T32n1644_p0209b06 || 或擲不淨穢中，或以牛馬駕於車乘熱砂中
T32n1644_p0209b07 || 行，由此等業彼中受生。復次種種諸惡業報
T32n1644_p0209b09 || 已，受用種種不善業報。

T32n1644_p0209b11 || 「復有地獄名為聚磔，其相猶如二山中間，是
T32n1644_p0209b13 || 悉皆畏懼，入二山中間。無數千人入山中央
T32n1644_p0209b14 || 已，有大火聚塞斷前路，是時罪人見是猛火便
T32n1644_p0209b15 || 欲縮退，復見其後有大火聚，周煒宛轉，二山
T32n1644_p0209b16 || 便合。兩山來時，一切罪人發聲叫喚作如是
T32n1644_p0209b17 || 言：『是山來已。是山來已。』山遂相合，如壓麻油。
T32n1644_p0209b18 || 山壓罪人，亦復如是。既壓竟已，山開向上，是
T32n1644_p0209b19 || 諸罪人見山聳起，爭入其下，山即復落，重壓
T32n1644_p0209b20 || 其身。譬如張壓壓諸雜狩，血流成江，唯筋骨
T32n1644_p0209b21 || 在，無復皮肉。受此殘害，上上品苦難可堪忍，
T32n1644_p0209b22 || 極堅極強最為痛苦，乃至惡業受用未盡求
T32n1644_p0209b23 || 死不得。昔何行業受此果報，令諸眾生於彼
T32n1644_p0209b24 || 中生？昔在人中以竹筴覆人牽象踐蹋，或鬪
T32n1644_p0209b25 || 戰時作諸壓車以磔於人，又懸機石繩下殺
T32n1644_p0209b26 || 人，復於嶮路作諸機穽陷殺眾生，或以爪齒
T32n1644_p0209b27 || 搯搯噬蚤虱，如是等業受此果報，於中受生。如是等業受此果報。於中受生。復
T32n1644_p0209b29 || 彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。其中
T32n1644_p0209c01 || 罪人但餘筋骨無復血肉，是時獄卒謂其伴
T32n1644_p0209c02 || 言：『我今共汝一彈指頃，春擣罪人。』即捉諸罪
T32n1644_p0209c03 || 人，內熱鐵槽中，以熱鐵杵擣碎其身。一彈指
T32n1644_p0209c04 || 頃，當人中五百年壽。受此殘害，上上品苦，具
T32n1644_p0209c05 || 如前說。昔行何業感是果報，令諸眾生於彼
T32n1644_p0209c06 || 中生？昔在人中，或執持矛稍及叉戟等刺害
T32n1644_p0209c07 || 眾生，穀米麻麥合虫舂舂，由此等業於中
T32n1644_p0209c09 || 上業感彼中生。彼中生已，受用種種不善業
T32n1644_p0209c10 || 報。云何此獄名曰聚磔？是中罪人聚集一處，
T32n1644_p0209c12 || 名聚磔。』重說偈言：
T32n1644_p0209c13 || 「聚磔地獄中，大二山中央，
T32n1644_p0209c14 || 無數諸罪人，入中如鹿聚。
T32n1644_p0209c15 || 由昔業報故，是兩山相合，
T32n1644_p0209c16 || 磔壓多眾生，火聚塞前後，
T32n1644_p0209c17 || 從罪人身分，流血成江河。

T32n1644_p0209c18 || 如是受困苦，中間不得死，
T32n1644_p0209c19 || 安置赤鐵槽，執杵所舂擣，
T32n1644_p0209c20 || 受昔諸業報，彈指五百年。
T32n1644_p0209c21 || 如來人天師，如實見其已，
T32n1644_p0209c22 || 是故說聚磔，造惡人住處。」
T32n1644_p0209c25 || 「復有地獄名為叫喚，其相猶如狹室無量千
T32n1644_p0209c26 || 數。彼中罪人，人各一室，身大房小，迫迩困苦，
T32n1644_p0209c27 || 絕四威儀，受燒炙害。是罪人下其火熾然，火
T32n1644_p0209c28 || 勢若猛叫聲則烈，火勢小羸叫聲則下。受此
T32n1644_p0209c29 || 燒炙，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為痛
T32n1644_p0210a01 || 劇，乃至惡業受用未盡求死不得。昔何業行
T32n1644_p0210a02 || 受此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中於
T32n1644_p0210a03 || 無救濟於無依止眾生，自作教他行大重罰，
T32n1644_p0210a04 || 自作教他焚燎原野，或作密室以火殺之，或
T32n1644_p0210a05 || 作牢獄以火苦人，或豪猪陵鯉獺狐狸、鼠
T32n1644_p0210a06 || 等穴處之類，於其穴口以火燒炙，乃至蚊蚋
T32n1644_p0210a07 || 以火燻逐，以此業報於中受生。復有種種諸
T32n1644_p0210a09 || 彼中生已，受用種種不善業報。
T32n1644_p0210a11 || 「復有地獄名大叫喚，其相猶如大埵，廣長無
T32n1644_p0210a12 || 數由旬，皆是赤鐵，具如前說。是中獄卒手持
T32n1644_p0210a13 || 鐵拍擬怖罪人，罪人見已生大怖畏，或走逃
T32n1644_p0210a14 || 叛或不逃叛、或周章漫走、或面搗壁或復
T32n1644_p0210a15 || 直視、或逢迎讚歎或辭謝乞恩。是時獄卒問
T32n1644_p0210a16 || 逢迎者：『汝等云何敢來迎我？』即以鐵拍打碎
T32n1644_p0210a17 || 其頭，如破酪壚，頭碎腦濺亦復如爾。語
T32n1644_p0210a18 || 不迎者：『汝何敢不來？』碎破其頭亦復如前。漫
T32n1644_p0210a19 || 走不走、搗壁正視、叛不叛者，各問打治例皆
T32n1644_p0210a20 || 如是，以此因緣悉皆破頭，無得免者。受此殘
T32n1644_p0210a21 || 碎，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為痛劇，
T32n1644_p0210a23 || 此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中鑿埵
T32n1644_p0210a24 || 為獄，若犯罪者安置是中，令其不見日月明
T32n1644_p0210a25 || 光，由此業報於彼受生。復有種種諸惡業報。

T32n1644_p0210a27 || 已，受用種種不善業報。復行何業受碎頭報？
T32n1644_p0210a28 || 昔在人中，有命眾生打破其頭，或魚蛇蜈蚣
T32n1644_p0210a29 || 等種種眾生，由是等業受碎頭報。此獄燒炙
T32n1644_p0210b01 || 困苦復劇於前，長有碎首等苦。云何此獄名
T32n1644_p0210b02 || 大叫喚？是中罪人由拍由火，大號大叫，唯大
T32n1644_p0210b03 || 叫聲無所詮辯，乃至不能喚母喚父，是故地
T32n1644_p0210b04 || 獄名大叫喚。又復自性名大叫喚。」重說偈言：
T32n1644_p0210b05 || 「叫喚地獄中，多人被迫迤，
T32n1644_p0210b06 || 下火若大燃，叫喚聲可畏，
T32n1644_p0210b07 || 若火勢羸弱，叫聲亦隨下，
T32n1644_p0210b08 || 摧折威儀苦，及以燒炙痛。
T32n1644_p0210b09 || 第二大叫喚，深暗令毛豎，
T32n1644_p0210b10 || 壁立不可登，廣大無數量。
T32n1644_p0210b11 || 獄卒於彼中，執持赤鐵拍，
T32n1644_p0210b12 || 碎頭如怨家，無量百千年。
T32n1644_p0210b13 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0210b14 || 故說二叫喚，造惡人住處。」
T32n1644_p0210b17 || 「復有地獄名曰燒炙，其相猶如陶竈，一切皆
T32n1644_p0210b18 || 鐵，晝夜燒然恒發光炎，廣長無數由旬。是中
T32n1644_p0210b19 || 罪人無數千萬，閉塞燒炙熟已內外焦燥，虛
T32n1644_p0210b20 || 脆易脫譬如肉脯。是時獄門自然開，其門外
T32n1644_p0210b21 || 邊有無數狗，或烏或駁身高長大，伺待門開
T32n1644_p0210b22 || 爭入獄裏，牽出罪人咋彈其身，如倒生樹
T32n1644_p0210b23 || 恣意噉食。既被食已，皮肉皆盡，唯餘骨聚，困
T32n1644_p0210b24 || 苦難處當時悶絕，冷風來吹皮肉更復。是時
T32n1644_p0210b25 || 獄卒復驅令入，還受先苦燒炙食噉，上上品
T32n1644_p0210b26 || 苦具如前說。昔何行業受此果報，令諸眾生
T32n1644_p0210b27 || 於彼中生？昔在人中，造作牢獄無有門戶，增
T32n1644_p0210b28 || 土象糞雜以泥壁，及以塗地，以鹽和瞿曇婆
T32n1644_p0210b29 || 樹油，澆罪人身，擲置獄中。日光照炙於一夜
T32n1644_p0210c01 || 中臭爛膀胱，或蒸或煮殺害罪人，或復安火
T32n1644_p0210c02 || 燃炙殺人，或煮蠶繭或煎炒有命眾生，以

T32n1644_p0210c03 || 此業報於中受生。復有種種諸惡業報及增
T32n1644_p0210c04 || 上業報，感彼中生，具如上說。復由何業為狗食
T32n1644_p0210c05 || 噉？昔在人中，畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬，
T32n1644_p0210c06 || 令其咋嚙有命眾生，以是等業受彼中生，
T32n1644_p0210c07 || 餘如上說。昔何行業得冷風吹？昔在人中，為
T32n1644_p0210c08 || 須多肉養餒眾生，以此業故得冷風觸。云何
T32n1644_p0210c09 || 此獄名之燒炙？是中罪人身心被炙，故名燒
T32n1644_p0210c10 || 炙。又復自性名為燒炙。」重說偈言：
T32n1644_p0210c11 || 「燒炙地獄中，鐵舍大炎熱，
T32n1644_p0210c12 || 氣熱極盛猛，猶如燒火聚。
T32n1644_p0210c13 || 是中造罪人，密塞而受炙，
T32n1644_p0210c14 || 如昔所行業，此中受苦報。
T32n1644_p0210c15 || 是時身已熟，群狗競食噉，
T32n1644_p0210c16 || 皮肉皆消盡，唯骨是其餘。
T32n1644_p0210c17 || 冷風一來吹，皮肉還復本，
T32n1644_p0210c18 || 獄卒更驅入，還更受前苦。
T32n1644_p0210c19 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0210c20 || 故說是燒炙，造罪人住處。」
T32n1644_p0210c23 || 「復有地獄名大燒炙，其相如高廣山，一切皆
T32n1644_p0210c24 || 是赤鐵，晝夜燒然恒發光炎。有赤鐵利串燒
T32n1644_p0210c25 || 熱最劇，恒發光炎，周圓上下皆所圍遶。或有
T32n1644_p0210c26 || 罪人，一串所貫就火山炙，或兩三串或十二
T32n1644_p0210c27 || 十，乃至百千縱橫穿貫就火山炙。若一邊已
T32n1644_p0210c28 || 熟，其串自轉，復炙一邊。復有罪人鐵串自
T32n1644_p0210c29 || 拔，貫未傷處翻轉就炙。復有罪人由上上品
T32n1644_p0211a01 || 惡業報故，無數諸串並皆自來叉刺其身。是
T32n1644_p0211a02 || 中罪人受此串炙，上上品苦難堪忍，極堅
T32n1644_p0211a03 || 極強最為痛劇，乃至惡業受報未盡求死不
T32n1644_p0211a04 || 得。昔行何業受此果報？昔在人中，串貫火
T32n1644_p0211a05 || 炙有命眾生，由此業報於中受生。復有種種
T32n1644_p0211a07 || 生。彼中生已，受用種種不善業報。云何此獄
T32n1644_p0211a08 || 名大燒炙？彼中罪人為串所刺，以就火山內

T32n1644_p0211a09 || 外燒炙，~~○~~愁憂苦惱，故說大燒炙。又復自性本
T32n1644_p0211a10 || 名燒炙。~~○~~重說偈言：~~○~~
T32n1644_p0211a11 || 「大燒炙地獄，利串皆是鐵，
T32n1644_p0211a12 || 圍遶鐵火山，宿世惡業感。
T32n1644_p0211a13 || 是中行惡人，無數被穿貫，
T32n1644_p0211a14 || 如反覆炙魚，隨業令其爾。
T32n1644_p0211a15 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0211a16 || 故說大燒炙，造惡人住處。~~○~~」
T32n1644_p0211a19 || 「復有地獄名阿毘止，~~○~~其相猶如大城，一切皆
T32n1644_p0211a20 || 是赤鐵，~~○~~晝夜燒燃恒發光炎。是獄東壁一切
T32n1644_p0211a21 || 赤鐵，~~○~~晝夜燒燃恒出火炎。西南北壁上下並
T32n1644_p0211a22 || 燃，東壁火炎交徹西壁，~~○~~西壁火炎亦徹東壁，~~○~~
T32n1644_p0211a23 || 南火徹北、北火徹南，~~○~~上火徹下、下火徹上，~~○~~四
T32n1644_p0211a24 || 方火炎遍滿獄中。是中罪人無量千數，重沓受
T32n1644_p0211a25 || 燒猶如樵積。中有罪人，由此惡業上上品故，~~○~~
T32n1644_p0211a26 || 身體長大虛疎柔軟，~~○~~更相蹙逼身首低垂，~~○~~不
T32n1644_p0211a28 || 品故，恒求出離周章漫走。或有時節，是大地
T32n1644_p0211a29 || 獄東門自開，~~○~~是諸罪人咸唱門開，競走求出。
T32n1644_p0211b01 || 未至門邊，門自還閉。是時西門更復開闢，~~○~~南
T32n1644_p0211b02 || 門北門亦復自開，~~○~~是諸罪人唱云門開，~~○~~疾走
T32n1644_p0211b03 || 向門，未至門所，門已自閉。是中罪人受此無
T32n1644_p0211b04 || 間地獄大苦，~~○~~難可堪忍，~~○~~極堅極強最為痛劇，~~○~~
T32n1644_p0211b06 || 此果報？~~○~~昔在人中，或殺母、殺父、殺阿羅漢、~~○~~起
T32n1644_p0211b07 || 殺害心出佛身血、破和合僧。或復其母已是
T32n1644_p0211b08 || 聖人，生於婬逼。殺正定聚人，或殺菩薩眾生，~~○~~
T32n1644_p0211b09 || 或破壞如來四種支提，~~○~~或劫奪聚集因緣四
T32n1644_p0211b10 || 方僧物，~~○~~或行殺生、偷盜、邪婬、~~○~~妄語、兩舌、惡口、
T32n1644_p0211b11 || 綺語、~~○~~貪愛、瞋恚、邪見等最極上品，~~○~~隨其一二
T32n1644_p0211b12 || 乃至具足，~~○~~以此惡行於中受生。復有種種諸
T32n1644_p0211b14 || 彼中生已，受用種種不善業報。云何此獄名
T32n1644_p0211b15 || 阿毘止？~~○~~彼中罪人恒常受苦無有間息。最上
T32n1644_p0211b16 || 上品餘地獄苦則不如此。何以故？~~○~~餘地獄中

T32n1644_p0211b17 || 獄卒或時來或時不來，或由冷風大苦暫息。

T32n1644_p0211b18 || 此地獄中則不如是，從始至終受上上品苦

T32n1644_p0211b19 || 難可堪忍，極堅極強最為痛劇。此中罪人壽

T32n1644_p0211b20 || 命一劫，乃至半劫乃至不定。譬如鑪冶，竟日

T32n1644_p0211b21 || 燒鐵，星炎沸涌，燒罪人身亦復如是，故說名

T32n1644_p0211b22 || 阿毘止。又復自性亦名阿毘止。』重說偈言：『

T32n1644_p0211b23 || 『阿毘止地獄，一向最劇苦，

T32n1644_p0211b24 || 晝夜火燒燃，光炎聚遍滿。

T32n1644_p0211b25 || 譬如一日燒，鐵鑊出光炎，

T32n1644_p0211b26 || 如是阿毘止，一切火光徹。

T32n1644_p0211b27 || 是中罪人身，猶如大火聚，

T32n1644_p0211b28 || 汝等看業力，由此不灰炭。

T32n1644_p0211b29 || 或時見門開，爭競走馳出，

T32n1644_p0211c01 || 來至門已閉，宿業未盡故。

T32n1644_p0211c02 || 如天受樂人，求生不求死，

T32n1644_p0211c03 || 此中受苦者，求死不求生。

T32n1644_p0211c04 || 如來人天師，如實見是已，

T32n1644_p0211c05 || 故說阿毘止，造惡人住處。』

T32n1644_p0211c08 || 『八地獄外四方圍遶，各有四重圍隔地獄。何

T32n1644_p0211c09 || 等為四？一熱灰地獄、二者糞屎地獄、三者劍

T32n1644_p0211c10 || 葉地獄、四烈灰汁地獄。如是四重次第圍

T32n1644_p0211c11 || 遶，一地獄如是應知。若次第說，有地獄名

T32n1644_p0211c12 || 熱灰，是諸罪人從大地獄出，見外熱灰如平

T32n1644_p0211c13 || 坦空地，見此相已起如是心：『我今決應往彼。』

T32n1644_p0211c14 || 於是罪人往到彼中，脚踐熱灰皮肉即爛，譬

T32n1644_p0211c15 || 如蠟塊投猛火中，隨其舉脚皮肉還復。或

T32n1644_p0211c16 || 時至膝或時至臍、或時至頸或沒不現。此中

T32n1644_p0211c17 || 無數由旬周章漫走，受上上品苦難可堪忍，

T32n1644_p0211c18 || 極堅極強最為痛劇，乃至惡業受報未盡求

T32n1644_p0211c19 || 死不得。昔行何業受此果報？昔在人中取有

T32n1644_p0211c20 || 命眾生擲置火中，或熱灰中或熱砂中，或邪

T32n1644_p0211c21 || 婬他婦過世法則入他境界，或出家破戒行

T32n1644_p0211c22 || 住坐臥僧伽藍中，~~或起惡心或蹋踐四支堤~~
T32n1644_p0211c23 || 境界~~及履支提影~~，~~以此業報於中受生。復有~~
T32n1644_p0211c25 || 彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。
T32n1644_p0211c26 || 「第二地獄名曰糞屎。是中罪人出熱灰獄外，~~見糞屎如涼花池~~，~~見已起如是心~~：『~~我今決定~~
T32n1644_p0211c28 || 必應往彼。』是時罪人往入彼中，~~入其中已有~~
T32n1644_p0211c29 || 無數虫，~~虫口堅利皆如劍鋒~~，~~鑽破皮肉乃至~~
T32n1644_p0212a01 || 筋骨，噉食其髓。復有諸虫從鼻孔入，食其五
T32n1644_p0212a02 || 藏。或從耳入、或從眼入、或從口入、~~或從小大~~
T32n1644_p0212a03 || 道入，並噉食五藏。復有大虫含嚼罪人，~~血肉~~
T32n1644_p0212a04 || 既盡，吐出其骨如棄棗核。具受如是上上品
T32n1644_p0212a05 || 苦難可堪忍，~~極堅極強最為痛劇~~，~~乃至惡業~~
T32n1644_p0212a06 || 受報未盡求死不得。昔行何業受此果報？~~昔~~
T32n1644_p0212a07 || 在人中取有命眾生，~~擲置糞坑或不淨處~~，~~乃~~
T32n1644_p0212a08 || 至溝瀆，以此業報於中受生。復有種種諸惡
T32n1644_p0212a10 || 中生已，受用種種不善業報。昔行何業受虫
T32n1644_p0212a11 || 食噉困苦果報？~~昔在人中~~，~~或令蛇狗蜈蚣鼉~~
T32n1644_p0212a12 || 鱷之屬，~~噉嚼有命眾生~~，~~或起惡心受用五~~
T32n1644_p0212a13 || 塵，~~由此業報於彼中生~~，~~受鑽破食噉如是等~~
T32n1644_p0212a14 || 苦。』而說偈言：~~已渡糞屎獄~~，~~見可愛樹林~~，
T32n1644_p0212a15 || 具鬱茂枝條，往彼欲求樂。』
T32n1644_p0212a17 || 「如是林中有老烏、白頸鴉、鷹、鸚、鷲鳥等，~~是地~~
T32n1644_p0212a18 || 復有豺、狗、野干、虎、狼、師子等，~~身皆長大~~。是諸
T32n1644_p0212a19 || 禽獸噉嚼罪人，~~如倒生樹食噉其肉~~，~~皮血~~
T32n1644_p0212a20 || 肉盡~~唯餘骨在~~。時諸罪人受此啄害，~~上上品~~
T32n1644_p0212a21 || 苦難可堪忍，~~極堅極強最為痛劇~~，~~當時悶絕~~，
T32n1644_p0212a22 || 冷風復吹皮肉更生，~~復受噉食~~，~~乃至受報未~~
T32n1644_p0212a23 || 盡求死不得。昔行何業受此噉食？~~昔在人中~~，
T32n1644_p0212a24 || 令虎狼師子噉食有命眾生，~~或放鷹犬獵諸~~
T32n1644_p0212a25 || 禽獸，~~由此等業彼中受生受食噉報~~。有種種
T32n1644_p0212a26 || 諸惡業報於中受生。昔行何業被冷風吹？~~昔~~

T32n1644_p0212a27 || 在人中，畜養眾生，使令肥壯，欲得多肉，以是
T32n1644_p0212a29 || 『第三地獄名曰劍葉。是諸罪人已度糞屎地
T32n1644_p0212b01 || 獄，見劍葉地獄，心起愛著如菴羅林。是劍林
T32n1644_p0212b02 || 路有諸鏘刺，七首剃刀，刀劍鋒刃，遍布其地。
T32n1644_p0212b03 || 時諸罪人行此林路，備受鑽刺等苦，得入大
T32n1644_p0212b04 || 林。時無數千眾生，入此林已，惡業因緣，大風
T32n1644_p0212b05 || 卒起，雨諸器仗，所謂劍雨、箭雨、劍雨、鐮斧等
T32n1644_p0212b06 || 雨，隨所著處身分斷絕，頭首分離，如斫木
T32n1644_p0212b07 || 柄布散狼藉。或雨鐵戈從頂貫地，動轉不
T32n1644_p0212b08 || 得。受此殘害，上上品苦，極堅極強最為痛劇，
T32n1644_p0212b10 || 此果報？昔在人中行鬪戰事，與人刀仗遣令
T32n1644_p0212b11 || 鬪戰，作如是言：『汝等用此器仗取彼國土，長
T32n1644_p0212b12 || 圍四合聚集多人肆意殺害。』由此業報於彼
T32n1644_p0212b14 || 報感彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。
T32n1644_p0212b16 || 『第四地獄名烈灰汁。是諸罪人從劍葉樹林
T32n1644_p0212b17 || 出，見烈灰汁，言是清冷江水，心起愛著往入
T32n1644_p0212b18 || 江中。是等罪人先在劍林，遍身破裂，入此江
T32n1644_p0212b19 || 水，身併爛壞血肉都盡，唯筋骨相連逐水浮
T32n1644_p0212b20 || 漾。受此殘酷，上上品苦，極堅極強最為痛劇，
T32n1644_p0212b22 || 果報？昔在人中取有命眾生，熱油煎灌或糖
T32n1644_p0212b23 || 或蠟，或煮死屍取汁澆灌，或不淨穢身入園
T32n1644_p0212b24 || 人所用池井洗濯，以此業報於中受生。復有
T32n1644_p0212b26 || 彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。灰河
T32n1644_p0212b27 || 兩岸有諸獄卒無量千數，身並長大，執叉戟
T32n1644_p0212b28 || 等守視罪人。有時罪人語獄卒言：『官！我今大
T32n1644_p0212b29 || 飢。』獄卒即以叉取擲置岸上，或用鉗鉤擘開
T32n1644_p0212c01 || 其口，燒熱鐵丸恒有光炎，捉內口中唇口焦
T32n1644_p0212c02 || 燃，咽胸心腹五藏腸胃，並皆潰爛，丸從下
T32n1644_p0212c03 || 出。是諸罪人受此酷害，上上品苦難可堪忍，
T32n1644_p0212c04 || 極堅極強最為痛劇，乃至惡業受報未盡求死
T32n1644_p0212c05 || 不得。昔行何業受此果報？昔在人中，以毒食
T32n1644_p0212c06 || 餽他或鳩殺人，或出家破戒食國土供養，或

T32n1644_p0212c07 || 妄語惡口如是等業，受此果報彼中受生。復
T32n1644_p0212c09 || 彼中生。彼中生已，受用種種不善業報。有時
T32n1644_p0212c10 || 罪人語獄卒言：『官！我今大渴。』獄卒即以叉取
T32n1644_p0212c11 || 罪人擲置岸上，或用鉗鉤擘開其口，烱熱鐵
T32n1644_p0212c12 || 汁恒有光炎，灌其口中，唇口焦燃，咽胸心腹
T32n1644_p0212c13 || 五藏腸胃並皆爛潰，鐵汁下出。是時罪人受
T32n1644_p0212c14 || 此酷害，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為
T32n1644_p0212c15 || 痛劇，乃至惡業果報未盡求死不得。昔行何
T32n1644_p0212c16 || 業受此罪苦？昔在人中，取象馬等尿灌他口
T32n1644_p0212c17 || 鼻，或以五辛辣汁澆他鼻口，或置毒飲中逼
T32n1644_p0212c18 || 令他服，或勸他飲種種諸酒，或為利酤酒或
T32n1644_p0212c19 || 自飲酒，或出家破戒受用國土供養、蘇油糖
T32n1644_p0212c20 || 蜜等飲，或復飲他非所堪飲，以此業報於中
T32n1644_p0212c22 || 上業報感彼中生。彼中生已，受用種種餘不
T32n1644_p0212c23 || 善業報。」重說偈言：—
T32n1644_p0212c24 || 「罪人出大獄，見此熱灰中，
T32n1644_p0212c25 || 猶如平廣地，起愛即往彼。
T32n1644_p0212c26 || 至已漫馳走，無數諸由旬，
T32n1644_p0212c27 || 舉下脚生爛，備受上品苦。
T32n1644_p0212c28 || 既出熱灰獄，便見糞屎坑，
T32n1644_p0212c29 || 廣長深百丈，愛往謂花池。
T32n1644_p0213a01 || 是中無數虫，口堅利如鋒，
T32n1644_p0213a02 || 穿皮噉血肉，破筋骨食髓。
T32n1644_p0213a03 || 復出糞坑已，見劍林起愛，
T32n1644_p0213a04 || 謂枝條嫩茂，往彼欲求樂。
T32n1644_p0213a05 || 林中種種鳥，口啄利如鐵，
T32n1644_p0213a06 || 獠人如生樹，食噉其血肉。
T32n1644_p0213a07 || 是時既食已，唯餘筋骨在，
T32n1644_p0213a08 || 冷風一來吹，皮肉更還復。
T32n1644_p0213a09 || 怖畏起跳踊，苦處作安想，
T32n1644_p0213a10 || 路中受殘害，入可畏劍林，
T32n1644_p0213a11 || 是時身破裂，極痛血洪流。

T32n1644_p0213a12 || 出離此林已，便復入灰河，
T32n1644_p0213a13 || 如煮豆涌沸，或沈或浮轉，
T32n1644_p0213a14 || 沸烈灰中汁，罪人亦如是。
T32n1644_p0213a15 || 兩岸諸獄卒，執叉刺其體，
T32n1644_p0213a16 || 將出置地上，逼使吞鐵丸，
T32n1644_p0213a17 || 或復煬鐵汁，求飲灌口中，
T32n1644_p0213a18 || 焦爛遍身裏，然後從下出。
T32n1644_p0213a19 || 如是行惡人，受此地獄苦，
T32n1644_p0213a20 || 昔不修善業，修行邪曲路。
T32n1644_p0213a21 || 由起正思惟，能離諸惡業，
T32n1644_p0213a22 || 一向行善行，是人度惡道。
T32n1644_p0213a23 || 知善惡二業，果報差別異，
T32n1644_p0213a24 || 智人應離惡，當種諸善根。
T32n1644_p0213a25 || 復有別修行，八直聖道分，
T32n1644_p0213a26 || 為滅一切苦，觀無餘四法。
T32n1644_p0213a27 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0213a28 || 故說園隔獄，造惡人住處。」
T32n1644_p0213b03 || 世尊說：「比丘！我以天眼清淨過於肉眼，見諸
T32n1644_p0213b04 || 眾生退沒生起、善色惡色若妙若麤、或住善
T32n1644_p0213b05 || 道或住惡道，隨業受生如實我知。」而說偈言：
T32n1644_p0213b06 || 「起造邪惡心，及說邪曲語，
T32n1644_p0213b07 || 或作邪身業，由昔放逸故。
T32n1644_p0213b08 || 少聞無福德，促命中為惡，
T32n1644_p0213b09 || 是人捨身命，即墮閻羅獄。」
T32n1644_p0213b10 || 佛告比丘：「若人宿世不恭敬父母及沙門婆
T32n1644_p0213b11 || 羅門，不恭敬親友尊長，不修正善及福德行，
T32n1644_p0213b12 || 於現在惡及未來罪不生怖畏，不行布施、不
T32n1644_p0213b13 || 修福德，不受八齋、不持五戒，捨壽命已生地
T32n1644_p0213b14 || 獄中，獄卒收錄送與閻羅，白言：『此人往昔不
T32n1644_p0213b15 || 恭敬父母及沙門婆羅門，不恭敬親友尊長，
T32n1644_p0213b16 || 不修正善及福德行，於現在世惡及未來罪不
T32n1644_p0213b17 || 生怖畏，不行布施、不修福德，不受八齋、不持

T32n1644_p0213b18 || 五戒。願王教誡是人，令識善惡因果。』時閻羅
T32n1644_p0213b19 || 王依五天使正善教戒，謂眾生曰：『汝先不見
T32n1644_p0213b20 || 第一天使往彼人中？』『大王！我先不見。』王曰：『昔
T32n1644_p0213b21 || 汝在人中，不見年少童子嬰孩，初生仰眠不
T32n1644_p0213b22 || 能避濕就燥時耶？』眾生言：『法王！我昔已見。』王
T32n1644_p0213b23 || 言：『汝見識解，何不思計：我今應生，未度生法，
T32n1644_p0213b24 || 我應隨能依身口意修行善法，為長時中得
T32n1644_p0213b25 || 於正道利益歡樂。』眾生言：『大王！我昔放逸，不
T32n1644_p0213b26 || 能行善。』王言：『汝邪惡業，自作自長，非父母所
T32n1644_p0213b27 || 作、非國王所作、非天所作、非先亡沙門婆羅
T32n1644_p0213b28 || 門等所作，自作自受，雖不願求，果報決至。』時
T32n1644_p0213b29 || 閻羅王因是天使訶責教已，復因第二天使
T32n1644_p0213c01 || 正善教勅，謂眾生曰：『汝先不見第二天使往
T32n1644_p0213c02 || 彼人中？』『大王！我先不見。』王曰：『汝昔在人中，不
T32n1644_p0213c03 || 見若男若女老長大等，或復背癭猶如角弓，
T32n1644_p0213c04 || 扶杖前步舉身戰動？』眾生言：『大王！我昔已見。』
T32n1644_p0213c05 || 王言：『汝既識解，何不思計：我今應老，未度老
T32n1644_p0213c06 || 法，我應隨能依身口意修行善法，為長時中
T32n1644_p0213c07 || 得於正道利益歡樂。』眾生言：『大王！我昔放逸，
T32n1644_p0213c08 || 不能行善。』王言：『汝邪惡業，自作自長，非父母
T32n1644_p0213c09 || 所作、非國王所作、非天所作、非先亡沙門婆
T32n1644_p0213c10 || 羅門等所作，自作自受，雖不願求，果報決至。』
T32n1644_p0213c11 || 時閻羅王因是天使訶責教已，復因第三天
T32n1644_p0213c12 || 使正善教勅，謂眾生曰：『汝先不見第三天使
T32n1644_p0213c13 || 往彼人中？』『大王！我先不見。』王曰：『汝昔在人中，
T32n1644_p0213c14 || 不見若男若女疾病困苦極難，或滯床席、或
T32n1644_p0213c15 || 據筌提、或眠地上，是身苦受最堅最強難堪
T32n1644_p0213c16 || 難忍，侵損壽命眾苦所逼？』『大王！我昔已見。』王
T32n1644_p0213c17 || 言：『汝已識解，何不思計：我今應病，未度病法，
T32n1644_p0213c18 || 我應隨能依身口意修行善法，為長時中得
T32n1644_p0213c19 || 於正道利益歡樂。』眾生言：『大王！我昔放逸，不
T32n1644_p0213c20 || 能行善。』王言：『汝邪惡業，自作自受，非父母

T32n1644_p0213c21 || 所作、非國王、非天、非先亡沙門婆羅門等所
T32n1644_p0213c22 || 作，自作自受，雖不願求，業報決至。』時閻羅王
T32n1644_p0213c23 || 因是天使訶責教已，復因第四天使正善教
T32n1644_p0213c24 || 勅，謂眾生曰：『汝等先不見第四天使往彼人
T32n1644_p0213c25 || 中？』『大王！我先不見。』王曰：『汝昔在人中，不見若
T32n1644_p0213c26 || 男若女或一日死，或二日三日乃至七日，或
T32n1644_p0213c27 || 臃脹、或黯黑、或臭爛、或為禽獸食噉？』眾生言：『
T32n1644_p0213c28 || 『大王！我昔已見。』王言：『汝既識解，何不思計：我
T32n1644_p0213c29 || 今應死，未度死法，我應隨能依身口意修行
T32n1644_p0214a01 || 善法，為長時中得於正道利益歡樂。』眾生言：『
T32n1644_p0214a02 || 『大王！我昔放逸，不能行善。』王言：『汝邪惡業，自
T32n1644_p0214a03 || 能自長，非父母所作、非國王非天非先亡沙
T32n1644_p0214a04 || 門婆羅門等所作，自作自受，雖不願求，果報
T32n1644_p0214a05 || 決至。』時閻羅王因是天使訶責教已，復因第
T32n1644_p0214a06 || 五天使正善教勅，謂眾生曰：『汝等先不見第
T32n1644_p0214a07 || 五天使往彼人中？』『大王！我先不見。』王曰：『汝昔
T32n1644_p0214a08 || 在人中，不見世人或殺或盜或復邪姪，乃至
T32n1644_p0214a09 || 妄語惡口等罪，為王人所錄，編頭面縛，打鼓
T32n1644_p0214a10 || 徇令於四衢道出城南門，至行刑所坐置標
T32n1644_p0214a11 || 下，隨罪輕重種種治罰，或杖或鞭或別手
T32n1644_p0214a12 || 足，或劓耳鼻乃至大辟？』眾生言：『大王！我昔已
T32n1644_p0214a13 || 見。』王言：『汝見識解，何不思計：一切惡業現
T32n1644_p0214a14 || 報可見，我今屬業、隨業力行，若善若惡所作
T32n1644_p0214a15 || 諸業，於當來世如因受生。』眾生言：『大王！我
T32n1644_p0214a16 || 昔放逸，不能行善。』王言：『汝邪惡業，自作自長，
T32n1644_p0214a17 || 非父母、非國王、非天、非先亡沙門婆羅門等所
T32n1644_p0214a18 || 作，自作自受，雖不願求，果報決至。』作是言已
T32n1644_p0214a19 || 捨心而往。是時獄卒捉此罪人，倒懸向下入
T32n1644_p0214a20 || 更生地獄。此獄有四角四門，鐵城圍遶，上下皆
T32n1644_p0214a21 || 鐵，晝夜燒燃恒出光炎。其中罪人隨黑繩界，
T32n1644_p0214a22 || 受鑷斧斫血肉俱盡，唯餘筋骨，困苦難堪悶
T32n1644_p0214a23 || 絕暫死，時冷風吹血肉還復。受此殘害上上

T32n1644_p0214a24 || 品苦，乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何
T32n1644_p0214a25 || 業受此果報，令諸眾生於彼中生？昔在人中
T32n1644_p0214a26 || 陵慢父母、沙門及婆羅門，不恭敬親友尊長，
T32n1644_p0214a27 || 不修正善及福德業，於現在惡及未來罪不
T32n1644_p0214a28 || 生怖畏，不行布施、不修福德，不受八齋、不持
T32n1644_p0214a29 || 五戒，由此等下品業故於彼中生，受此殘害
T32n1644_p0214b01 || 種種困苦。次增重品生第二黑繩獄，次增重
T32n1644_p0214b02 || 品生第三聚礫地獄，次復重品生第四叫喚
T32n1644_p0214b03 || 獄，次復重品生第五大叫喚獄，次重品生第
T32n1644_p0214b04 || 六燒熱獄，次復重品生第七大燒熱獄，次復
T32n1644_p0214b05 || 增品生第八阿毘止獄。是毘止獄四角四門，
T32n1644_p0214b06 || 鐵城圍遶，上下皆鐵，晝夜燒燃遍滿火炎。是
T32n1644_p0214b07 || 中罪人無量百千重沓受燒，猶如樵積猶如
T32n1644_p0214b08 || 鍊鐵，竟一日夜其身被燒亦復如是。」佛言：「比
T32n1644_p0214b09 || 丘！是毘止地獄，或東門暫開，罪人見已向門
T32n1644_p0214b10 || 而走，覓依止處、覓救濟處求覓出離，未達門
T32n1644_p0214b11 || 所門已還閉；西南北門亦復如是。見是事已，
T32n1644_p0214b12 || 念望斷絕，身心苦惱悲號酸痛，無量千歲恒
T32n1644_p0214b13 || 受如是上上品苦，難可堪忍最為痛劇，乃至
T32n1644_p0214b15 || 此果報？昔在人中，誹謗調善精進仙人，或
T32n1644_p0214b16 || 孤負恩義，或反逆殺害愛念親友。是大阿毘
T32n1644_p0214b17 || 獄正業家，方便因故於中受生。復有種種諸
T32n1644_p0214b19 || 彼中生已，受用種種不善報。受正報已出大
T32n1644_p0214b20 || 地獄，由殘業故入四圍隔。先入熱灰，灰深沒
T32n1644_p0214b21 || 膝，下膝焦爛如蠟投火，若舉足時皮肉還復。
T32n1644_p0214b22 || 是中罪人求覓依止、救濟、出離，周章漫走無
T32n1644_p0214b23 || 數由旬，見糞屎坑，其地皆糞死屍遍滿。其中
T32n1644_p0214b24 || 有虫名攘鳩咤，其數無量形似長蛇，身白頭
T32n1644_p0214b25 || 黑口如劍鋒，舉頭張口待罪人至。罪人入已，
T32n1644_p0214b26 || 是虫穿皮入肉徹骨食髓。受此苦時，無數千
T32n1644_p0214b27 || 年恒大叫喚，乃至惡業未盡求死不得。出此
T32n1644_p0214b28 || 獄已見劍葉林，求覓依止、救濟、出離，向林疾

T32n1644_p0214b29 || 走，於其路中種種鏘刺破裂身脚。次入劍
T32n1644_p0214c01 || 林，時有熱風吹動劍樹，風觸如火舉體焦爛，
T32n1644_p0214c02 || 劍林復雨種種器仗斫刺身體，隨所著處皮
T32n1644_p0214c03 || 肉無餘。受此殘害無數千載恒大叫喚，乃至
T32n1644_p0214c05 || 身，並如前說。出此獄已，見熱灰汁河溢滿沸
T32n1644_p0214c06 || 涌，求覓依止、救濟、出離，馳走入河，宛轉顛倒
T32n1644_p0214c07 || 猶如煮豆。邊有獄卒執持鐵網，料出罪人
T32n1644_p0214c08 || 貯赤鐵岸。獄卒問言：『罪人！汝何所須？』罪人
T32n1644_p0214c09 || 言：『我今飢不可忍。』是時獄卒即以鐵鉗格開
T32n1644_p0214c10 || 其口，投熱鐵丸。隨丸所至，唇舌心胸腸胃五
T32n1644_p0214c11 || 藏皆悉焦爛，丸直下出。渴飲鐵汁，亦復如是。
T32n1644_p0214c12 || 無數千年恒大叫喚，受此困苦，乃至惡業未
T32n1644_p0214c13 || 盡求死不得。出此獄已，見中間巷獄猶如大
T32n1644_p0214c14 || 市，是中樹林名睽浮梨，中有獄卒執罪人臂，
T32n1644_p0214c15 || 牽上牽下並如前說。復有鐵鑊鐵汁沸滿，獄
T32n1644_p0214c16 || 卒捉人擲置鑊中，人中歲數滿五百年方得
T32n1644_p0214c17 || 暫出，時裁得喚。何不展喚？每復沈沒是中。
T32n1644_p0214c18 || 復有罪人或仰或覆，以赤鐵釘遍釘其身著
T32n1644_p0214c19 || 熱鐵地，或牽罪人舌如牛皮大，及身布貯地
T32n1644_p0214c20 || 上，以無數赤釘釘之。復有罪人通身被斫如甘
T32n1644_p0214c21 || 蔗節。復有罪人獄卒斬斫，下劍頭斷、舉劍頭
T32n1644_p0214c22 || 生，由此殺故頭聚如山；手足亦爾。復有罪人
T32n1644_p0214c23 || 褫皮布地，劍割其肉聚置皮上。復有罪人
T32n1644_p0214c24 || 滿鐵槽中，獄卒捉杵舂擣令碎。復有罪人狩
T32n1644_p0214c25 || 頭人身，或牽車等，具如前說。復有無數罪人，
T32n1644_p0214c27 || 是殘害，上上品苦難可堪忍，極堅極強最為
T32n1644_p0214c28 || 痛劇，乃至惡業未盡求死不得。昔行何業受
T32n1644_p0214c29 || 此罪報？昔在人中造作十惡，以輕品故不感
T32n1644_p0215a01 || 大獄，於此中生。或已受大地獄果，由殘業故
T32n1644_p0215a02 || 於此受生。此中生已，具受種種殘業果報。」爾
T32n1644_p0215a03 || 時佛言：「比丘！閻羅王恒作是願：我當何時出
T32n1644_p0215a04 || 離於此，得生人道與人同類，生富貴家多諸

T32n1644_p0215a05 || 財寶，人身柔軟具相安樂，~~車輿遊處足不踐~~
T32n1644_p0215a06 || 地。由年長大六根成熟，~~已行布施作諸功~~
T32n1644_p0215a07 || 德，~~剃除鬚髮被著法衣，由正信智故捨離居~~
T32n1644_p0215a08 || 家，~~受無家法。既出家已，願我證得究竟梵行，~~
T32n1644_p0215a09 || 猶如昔時諸善男子，~~出家得道梵行究竟。~~爾
T32n1644_p0215a10 || 時世尊而說偈言：~~○~~
T32n1644_p0215a11 || 「云何作此業，現世生憂悔，
T32n1644_p0215a12 || 未來啼叫喚，受種種苦果？
T32n1644_p0215a13 || 惡業未熟時，癡人謂甜美，
T32n1644_p0215a14 || 其業既熟已，方知是苦難。
T32n1644_p0215a15 || 初造惡業時，不如火即燒，
T32n1644_p0215a16 || 如灰覆火上，隨逐燒罪人。
T32n1644_p0215a17 || 罪人多聰黠，一切為損害，
T32n1644_p0215a18 || 漸損自善根，如芭蕉結實。
T32n1644_p0215a19 || 惡智行自損，猶如治怨家，
T32n1644_p0215a20 || 起造諸惡業，能感當來苦。
T32n1644_p0215a21 || 苦行善業好，現在無悔心，
T32n1644_p0215a22 || 未來受果報，歡喜恒安樂。
T32n1644_p0215a23 || 如來人天師，如實見是已，
T32n1644_p0215a24 || 故說閻羅獄，造惡人住處。」

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷9

T32n1644_p0215b06 || 佛世尊說：「~~一小劫者名為一劫，二十小劫亦~~
T32n1644_p0215b07 || 名一劫，~~四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名~~
T32n1644_p0215b08 || 一劫，~~八十小劫名一大劫。云何一小劫名為~~
T32n1644_p0215b09 || 一劫？~~是時提婆達多比丘，住地獄中受熟業~~
T32n1644_p0215b10 || 報，~~佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名一劫。~~
T32n1644_p0215b11 || 云何二十小劫亦名一劫？~~如梵先行天二十小~~
T32n1644_p0215b12 || 劫是其壽量，~~是諸梵天佛說住壽一劫，如是~~
T32n1644_p0215b13 || 二十劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？~~○~~
T32n1644_p0215b14 || 如梵眾天壽量四十小劫，~~佛說住壽一劫，如~~
T32n1644_p0215b16 || 劫？~~如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一劫，~~

T32n1644_p0215b18 || 一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞
T32n1644_p0215b19 || 已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。世
T32n1644_p0215b20 || 界散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小
T32n1644_p0215b21 || 劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，
T32n1644_p0215b22 || 次經二十小劫世界起成，次經二十小劫世
T32n1644_p0215b23 || 界起成已住。是二十小劫世界起成已住者，
T32n1644_p0215b24 || 幾多已過、幾多未過？八小劫已過，十一小劫
T32n1644_p0215b25 || 未來，第九一劫現在未盡。此第九一劫幾多
T32n1644_p0215b26 || 已過、幾多在未來？未來定餘六百九十年在
T32n1644_p0215b27 || （至梁末己卯年翻度此經為斷）。是二十小劫中間，有三小災次
T32n1644_p0215b28 || 第輪轉：一者大疾疫災、二大刀兵災、三大飢
T32n1644_p0215b29 || 餓災。今第九劫，即第三災。此劫由飢餓故盡。」
T32n1644_p0215c01 || 佛言：「比丘！是二十小劫世界起成得住中，第
T32n1644_p0215c02 || 一劫小災起時，有大疾疫種種病，一切皆起
T32n1644_p0215c03 || 閻浮提中。一切國土所有人民等遭疾疫，
T32n1644_p0215c04 || 一切鬼神起瞋惡心損害世人。是時一切人民
T32n1644_p0215c05 || 壽命短促唯住十歲，身形矮小，或二揲手或
T32n1644_p0215c06 || 三揲手，於其自量則八揲手。所可資食穉穉
T32n1644_p0215c07 || 為上，人髮衣服以為第一，唯有刀仗以自莊
T32n1644_p0215c08 || 嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污。
T32n1644_p0215c09 || 非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佞
T32n1644_p0215c10 || 戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪
T32n1644_p0215c11 || 惡法日夜相應。或身口意起三邪行，不能遠
T32n1644_p0215c12 || 離殺生、偷盜、邪淫、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、
T32n1644_p0215c13 || 瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門
T32n1644_p0215c14 || 及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感
T32n1644_p0215c15 || 壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身
T32n1644_p0215c16 || 無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感
T32n1644_p0215c17 || 愚癡邪見。如是等業日夜生長，如是人者與
T32n1644_p0215c18 || 種種煩惱惡業相應，由此極重邪行業故，漫
T32n1644_p0215c19 || 風起吹，方所時節違失常度。由此漫風不平等
T32n1644_p0215c20 || 吹，故天降雨不周正落。政應雨時，四王大臣

T32n1644_p0215c22 || 王欲苦剝浮提人，或以手指或以背脊，接
T32n1644_p0215c23 || 所降雨以置海中。復有鬼神欲苦剝浮提人，
T32n1644_p0215c24 || 神力起火以承天雨令雨焦竭，或政雨時而
T32n1644_p0215c25 || 起大風吹擲海中。以是因緣故天雨不等，一
T32n1644_p0215c26 || 切種子樹藤藥草，並皆枯焦不復結實。設復
T32n1644_p0215c27 || 結實，減色香味，不得長大、無有勢力。若人受
T32n1644_p0215c28 || 用，無五種業，謂色、力、安樂、壽命、聰辯。由其邪
T32n1644_p0215c29 || 惡，於自身中起諸重病，或癩或疔、或顛或癯、
T32n1644_p0216a01 || 或蟲或毒血、或吐血或泄瀉、或水腫或嗽
T32n1644_p0216a02 || 逆上氣、或風痺偏枯或虛勞下瘡、或惡瘡癩
T32n1644_p0216a03 || 疾飲食不銷，如此重疾及餘輕病是時俱起。
T32n1644_p0216a04 || 是時諸人嬰大病苦，又為惡鬼之所惱觸，欲
T32n1644_p0216a05 || 求吉祥保護身命，故祠祀天神讀誦呪術，或
T32n1644_p0216a06 || 恃邪見所起種種惡行、殺諸眾生，妄呪神鬼、
T32n1644_p0216a07 || 求覓無病，作如此計：一切利養不及無病。一
T32n1644_p0216a08 || 日一夜無量眾生、疾病疫死，末劫眾生如是
T32n1644_p0216a09 || 過失自然而生。云何如此？若人行不善法、不
T32n1644_p0216a10 || 平等法，因是果報，於是時中法行、平等善行
T32n1644_p0216a11 || 不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而
T32n1644_p0216a12 || 起。是時諸人依止龜見龜業，造作種種諸惡，
T32n1644_p0216a13 || 捨命以後受生惡處。苦道退墮無安樂行，是
T32n1644_p0216a14 || 時眾生多趣地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。是時
T32n1644_p0216a15 || 大國王種悉皆崩亡，所有國土次第空廢，唯
T32n1644_p0216a16 || 小郡縣是其所餘，相去遼遠各在一處。爾時
T32n1644_p0216a17 || 諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪
T32n1644_p0216a18 || 愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佞戾難教
T32n1644_p0216a19 || 不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日
T32n1644_p0216a20 || 夜相應。或身口意起三邪行，不能遠離殺生、
T32n1644_p0216a21 || 偷盜、邪淫、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪
T32n1644_p0216a22 || 見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友
T32n1644_p0216a23 || 尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短
T32n1644_p0216a24 || 促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、

T32n1644_p0216a25 || 能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪
T32n1644_p0216a26 || 見。如是等業日夜生長，如是人者疾病困苦，
T32n1644_p0216a27 || 無人布施湯藥飲食。以是因緣，壽未應盡橫
T32n1644_p0216a28 || 死無數，一日一夜無量眾生疾病疫死，末劫
T32n1644_p0216a29 || 眾生如是過失自然而生。云何如此？由行惡
T32n1644_p0216b01 || 法、不平等法，得是果報。於是時中，法行、平等
T32n1644_p0216b02 || 行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然
T32n1644_p0216b03 || 故起。是時諸人依止龐見龐業，造作種種諸
T32n1644_p0216b04 || 惡，捨命以後受生修羅、餓鬼、畜生、地獄。時小
T32n1644_p0216b05 || 郡縣次復荒蕪，唯少家在，相去轉遠各在一
T32n1644_p0216b06 || 處。爾時諸人不行正法，所起種種惡業能感
T32n1644_p0216b08 || 長，是時諸人疾疫死者，無人送埋及燒棄擲，
T32n1644_p0216b10 || 病疫死，乃至居家次第空盡。是時劫末唯七
T32n1644_p0216b11 || 日在，於七日中無量眾生遭疫病死盡，設有
T32n1644_p0216b13 || 女，唯餘一萬，留為當來人種。於是時中皆行
T32n1644_p0216b14 || 非法，唯此萬人能持善行，諸善鬼神欲令人
T32n1644_p0216b15 || 種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入其毛
T32n1644_p0216b16 || 孔。以業力故，於劫中間留人種子自然不斷。
T32n1644_p0216b17 || 過七日後，是大疫病一時息滅，一切惡鬼皆
T32n1644_p0216b18 || 悉捨去。隨諸眾生種種須欲，飲食衣服等應
T32n1644_p0216b19 || 念所須，天即雨下，陰陽調和、美味出生，身形
T32n1644_p0216b20 || 可愛相好還復，一切善法自然而起，清涼寂
T32n1644_p0216b21 || 靖安樂無病，大悲入心，由大悲故大慈入心，
T32n1644_p0216b22 || 由大慈故無惱害意，由無害意互得相見生
T32n1644_p0216b23 || 喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相
T32n1644_p0216b24 || 捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生
T32n1644_p0216b25 || 喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相
T32n1644_p0216b26 || 捨離，時人相見亦復如是。因相愛念，男女共
T32n1644_p0216b27 || 居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，
T32n1644_p0216b28 || 壽命最長色形奇特，威德最勝神力自在，資
T32n1644_p0216c01 || 自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其
T32n1644_p0216c02 || 果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口

T32n1644_p0216c03 || 善行、意善行，捨壽命已後生善道及天道，捨
T32n1644_p0216c04 || 壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性
T32n1644_p0216c05 || 清淨、自性道德，心性和雅戒品具足，常行勝
T32n1644_p0216c06 || 善，遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語，
T32n1644_p0216c07 || 無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭
T32n1644_p0216c08 || 敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法
T32n1644_p0216c09 || 相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端
T32n1644_p0216c10 || 正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大
T32n1644_p0216c11 || 智。如是善業日夜生長，是時諸人依福德行
T32n1644_p0216c12 || 生無量功德，捨壽以後更生天道及以善道，
T32n1644_p0216c13 || 善道中住久久時節。如是初劫中間由大疫
T32n1644_p0216c14 || 病究竟窮盡，次第二劫來續二十千歲，是劫
T32n1644_p0216c15 || 中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，
T32n1644_p0216c16 || 是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自
T32n1644_p0216c17 || 在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如此
T32n1644_p0216c18 || 功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行
T32n1644_p0216c19 || 是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善
T32n1644_p0216c20 || 行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，
T32n1644_p0216c21 || 捨壽命已還生人中，生人中已自然賢善，自
T32n1644_p0216c22 || 性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行
T32n1644_p0216c23 || 勝善，遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺
T32n1644_p0216c24 || 語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，
T32n1644_p0216c25 || 恭敬父母、沙門及婆羅門、親友尊長，與種種
T32n1644_p0216c26 || 善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色
T32n1644_p0216c27 || 形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感
T32n1644_p0216c28 || 大智。如是善業日夜生長，是時諸人依福德
T32n1644_p0216c29 || 行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善
T32n1644_p0217a01 || 道，善道中住久久時節。如是說名第二劫中
T32n1644_p0217a02 || 間第二壽量四十千歲。是諸人從四十千歲
T32n1644_p0217a03 || 人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、
T32n1644_p0217a04 || 神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸
T32n1644_p0217a05 || 人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，

T32n1644_p0217a06 || 捨壽命已生善道及天道，捨天壽已還生人
T32n1644_p0217a07 || 中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，
T32n1644_p0217a08 || 心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷
T32n1644_p0217a09 || 盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋
T32n1644_p0217a10 || 恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門及
T32n1644_p0217a11 || 婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能
T32n1644_p0217a12 || 感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有
T32n1644_p0217a13 || 威德、能感富貴家生、能感大智。如是善業日
T32n1644_p0217a14 || 夜生長，是時諸人依福德行生無量功德，捨
T32n1644_p0217a15 || 壽命後更生天道及以善道，善道中住久久
T32n1644_p0217a16 || 時節。如是說名第三劫中間第三壽量六十
T32n1644_p0217a17 || 千歲。次是諸人從六十千歲人所生，是人壽
T32n1644_p0217a18 || 命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生
T32n1644_p0217a19 || 具足，壽命八十千歲。如是剎浮提劫中間所
T32n1644_p0217a20 || 生眾生，壽量長遠究竟極此八十千年。是時
T32n1644_p0217a22 || 病，謂大小便利、寒、熱、淫欲心、飢、老。如是時中
T32n1644_p0217a23 || 一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州
T32n1644_p0217a24 || 郡縣邑人民村落更相次比、雞鳴相聞，耕種
T32n1644_p0217a25 || 雖少收實巨多。是時諸人受功用業少，用宿
T32n1644_p0217a26 || 世善業果多。舍宅車乘衣服財寶，生生之資
T32n1644_p0217a27 || 稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安
T32n1644_p0217a28 || 坐受樂無所馳求，壽命八十千歲住阿僧祇
T32n1644_p0217a29 || 年，乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，
T32n1644_p0217b01 || 壽命因此十惡減度，一百年則減十歲，次復
T32n1644_p0217b02 || 百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十
T32n1644_p0217b03 || 歲住不復減。長極八萬，短至十年。若佛不出
T32n1644_p0217b04 || 世次第如此，若佛出世如正法住，眾生壽命
T32n1644_p0217b05 || 暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。
T32n1644_p0217b08 || 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃
T32n1644_p0217b10 || 大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已
T32n1644_p0217b11 || 住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」世
T32n1644_p0217b12 || 尊！散壞等劫其數云何？佛言：「比丘！經二十小

T32n1644_p0217b13 || 劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，
T32n1644_p0217b14 || 次經二十小劫世界起成，次經二十小劫起
T32n1644_p0217b15 || 成已住。是二十小劫世界起成得住中，第二
T32n1644_p0217b16 || 劫小災起時，由大刀兵是劫究竟。是時閻浮
T32n1644_p0217b17 || 提中一切國土，所有人民遭大刀兵互相憎
T32n1644_p0217b18 || 害，又起疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人，
T32n1644_p0217b19 || 是時一切人民壽命短促，唯住十歲，身形尠
T32n1644_p0217b20 || 小，或二搥手或三搥手。所可資食稊稗為上，
T32n1644_p0217b21 || 人髮為衣服以為第一，唯有刀仗以自莊嚴。
T32n1644_p0217b22 || 是時諸人不行正法，非法貪著，恒所染污，非
T32n1644_p0217b23 || 理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佞戾
T32n1644_p0217b24 || 相教，不能行善，不知作福，不救苦難，與邪惡
T32n1644_p0217b25 || 法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離
T32n1644_p0217b26 || 殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、
T32n1644_p0217b27 || 邪見，不知恭敬父母、師僧、沙門婆羅門及親
T32n1644_p0217b28 || 友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命
T32n1644_p0217b29 || 短促，能感疾病，能感色形醜陋，能感身無威
T32n1644_p0217c01 || 德，能感卑賤家生，能感貧窮困苦，能感愚癡
T32n1644_p0217c02 || 邪見。如是等業日夜生長，如是人者與種種
T32n1644_p0217c03 || 煩惱惡業相應，由此極重邪業行故，父母
T32n1644_p0217c04 || 兒子互相鬪諍，兄弟姊妹親友眷屬自相
T32n1644_p0217c05 || 鬪諍，何況他人。是時諸人起鬪諍已，仍相
T32n1644_p0217c06 || 手舞，或以瓦石，或以杖損，次乃刀杖，互
T32n1644_p0217c07 || 相怖畏乃至殺害。是時諸人起重瞋恚，行
T32n1644_p0217c08 || 諸殺害以為戲樂。東方國王來伐西國，西
T32n1644_p0217c09 || 方國王往伐東國，南北諸王亦復如是。是
T32n1644_p0217c10 || 諸王以相罵為法，說人罪過以為法式，伺
T32n1644_p0217c11 || 求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執
T32n1644_p0217c12 || 持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數
T32n1644_p0217c14 || 如此，若人行不善法、不平等法，得是果報。於
T32n1644_p0217c15 || 是時中法行、平等行、善行不可得故，一切眾
T32n1644_p0217c16 || 生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止

T32n1644_p0217c17 || 龐見龐業，造作種種諸惡，捨命已後受生惡
T32n1644_p0217c18 || 處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、
T32n1644_p0217c19 || 畜生、餓鬼、阿修羅道。是時大國王種悉皆崩
T32n1644_p0217c20 || 亡，所有國土次第空廢，唯小郡縣是其所餘
T32n1644_p0217c21 || 蓋不足言，相去遼遠各在一處。爾時諸人不
T32n1644_p0217c22 || 行正法，非法貪著，恒所染污，非理貪愛之所
T32n1644_p0217c23 || 逼使，邪法欺張起諸惡業，戾難教，不能行
T32n1644_p0217c24 || 善、不知作福、不救苦難，與邪惡法日夜相應，
T32n1644_p0217c25 || 或身口意起三邪行，不能離殺生、偷盜、邪淫、
T32n1644_p0217c26 || 妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭
T32n1644_p0217c27 || 敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心
T32n1644_p0217c28 || 所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多
T32n1644_p0217c29 || 病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤
T32n1644_p0217c30 || 家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等
T32n1644_p0218a01 || 業日夜生長。東方國人來伐西人，南北諸人
T32n1644_p0218a02 || 亦復如是。是時諸人以相罵為法，說人罪過
T32n1644_p0218a03 || 以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起
T32n1644_p0218a04 || 怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害
T32n1644_p0218a06 || 生。云何如此？若人不行善行、法行、平等行，得
T32n1644_p0218a07 || 是果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得
T32n1644_p0218a08 || 故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時
T32n1644_p0218a09 || 諸人依上龐業，造作種種諸惡，捨命以後更
T32n1644_p0218a10 || 生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生
T32n1644_p0218a11 || 地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。諸郡縣次復空盡，
T32n1644_p0218a12 || 唯少家在，相去轉遠，各在一處。是時東家來
T32n1644_p0218a13 || 殺西家，西家復殺東家，南北諸家亦復如是。
T32n1644_p0218a14 || 是時諸人以相罵為法，說人罪過以為法式，
T32n1644_p0218a15 || 伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執
T32n1644_p0218a16 || 持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數
T32n1644_p0218a18 || 此？若人不行善行，不行正法、行、平等行，得
T32n1644_p0218a19 || 是惡業果。於是時中，正法行、平等行、善行不
T32n1644_p0218a20 || 可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。

T32n1644_p0218a21 || 是時諸人依止麤見麤業，造作種種諸惡，捨
T32n1644_p0218a22 || 命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時
T32n1644_p0218a23 || 眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。是時人
T32n1644_p0218a24 || 家一時沒盡，縱餘殘人各各分散。此散人不
T32n1644_p0218a25 || 行正法、起種種惡業，能感壽命短促乃至愚
T32n1644_p0218a26 || 癡邪見。是時劫末餘七日在，於七日中手執
T32n1644_p0218a27 || 草木即成刀杖，由此器仗互相殘害怖畏困
T32n1644_p0218a28 || 死。是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪，或渡江水
T32n1644_p0218a29 || 隱蔽孤洲，或入坑窟以避災難，或時相見仍
T32n1644_p0218b01 || 各驚走恐怖失心，或時仆地譬如麀鹿遭逢
T32n1644_p0218b02 || 獵師，是時諸人更遞相見怖畏如是。是七日
T32n1644_p0218b03 || 中，刀兵橫死其數無量，設有在者各散別處。
T32n1644_p0218b04 || 時有一人合集剡浮提男女，唯餘一萬，留為
T32n1644_p0218b05 || 當來人種。於是時中皆行非法，唯此萬人能
T32n1644_p0218b06 || 治善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護
T32n1644_p0218b07 || 是人，以好滋味令入毛孔，以業力故於劫中
T32n1644_p0218b08 || 間留人種子自然不斷。過七日後，是大刀兵
T32n1644_p0218b09 || 一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去，隨諸眾生種
T32n1644_p0218b10 || 種須欲衣服飲食等，應念所須天即雨下，陰
T32n1644_p0218b11 || 陽調和美味出生，身形可愛相好還復，一切
T32n1644_p0218b13 || 心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，
T32n1644_p0218b14 || 由無害意互得相見生喜樂心、生忍受心、生
T32n1644_p0218b15 || 無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友
T32n1644_p0218b16 || 久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生
T32n1644_p0218b17 || 無厭心，共相携持不相捨離。時人相見亦復
T32n1644_p0218b18 || 如是，因相愛念男女共居。是前劫人壽命十
T32n1644_p0218b19 || 歲，後劫人民從其而生，壽命最長、色形奇特、
T32n1644_p0218b20 || 威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千
T32n1644_p0218b21 || 歲。是時眾生如此功德自然得成。云何如此？
T32n1644_p0218b22 || 法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種
T32n1644_p0218b23 || 種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命
T32n1644_p0218b24 || 後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人

T32n1644_p0218b25 || 道已自然賢善，~~自性清淨~~、~~自性道德~~，~~心性和~~
T32n1644_p0218b26 || 雅、戒品具足、常行勝善，~~遠離殺生~~、~~偷盜~~、~~邪婬~~、~~妄~~
T32n1644_p0218b27 || 語、兩舌、惡口、綺語，~~無貪欲心~~、~~無瞋恚心~~，~~捨邪~~
T32n1644_p0218b28 || 見法修行正見，~~恭敬父母~~、~~沙門婆羅門~~、~~親友~~
T32n1644_p0218b29 || 尊長，~~與種種善法相應~~。是業能感長壽、能感
T32n1644_p0218c01 || 無病、~~能感色形端正~~、~~能感身有威德~~、~~能感富~~
T32n1644_p0218c02 || 貴家生、~~能感大智~~，~~如是善業日夜生長~~。是時
T32n1644_p0218c03 || 諸人依福德行生無量功德，~~捨壽命後更生~~
T32n1644_p0218c04 || 天道~~及以善道~~，善道中住久久時節。如是初
T32n1644_p0218c05 || 劫中間，~~由大刀兵究竟窮盡~~，~~次第三劫來續~~
T32n1644_p0218c06 || 二十千歲。是劫中間第一壽量，~~是人從前二~~
T32n1644_p0218c07 || 十千歲人所生，~~是人壽命最長~~、~~色形奇特~~、~~威~~
T32n1644_p0218c08 || 德最勝、神力自在、資生具足，~~壽命四十千歲~~。
T32n1644_p0218c09 || 時諸眾生如此功德自然得成。云何如此？~~法~~
T32n1644_p0218c10 || 行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種
T32n1644_p0218c11 || 善法相應，~~身善行~~、~~口善行~~、~~意善行~~，~~捨壽命已~~
T32n1644_p0218c12 || 生善道及天道，~~捨天壽命還生人中~~，~~生人中~~
T32n1644_p0218c13 || 已自然賢善，~~自性清淨~~、~~自性道德~~，~~心性和雅~~、
T32n1644_p0218c14 || 戒品具足、常行勝善，~~遠離殺生~~、~~偷盜~~、~~邪婬~~、~~妄~~
T32n1644_p0218c15 || 語、兩舌、惡口、綺語，~~無貪欲心~~、~~無瞋恚心~~，~~捨於~~
T32n1644_p0218c16 || 邪見修行正見，~~恭敬父母~~、~~沙門婆羅門~~、~~親友~~
T32n1644_p0218c17 || 尊長，~~與種種善法相應~~。是業能感長壽、能感
T32n1644_p0218c18 || 無病、~~能感色形端正~~、~~能感身有威德~~、~~能感富~~
T32n1644_p0218c19 || 貴家生、~~能感大智~~，~~如是善業日夜生長~~。是時
T32n1644_p0218c20 || 諸人依福德行增長無量功德，~~捨壽命後更~~
T32n1644_p0218c21 || 生天道~~及以善道~~，善道中住久久時節。如是
T32n1644_p0218c22 || 說名第三劫中間~~第二壽量四十千歲~~。次復
T32n1644_p0218c23 || 諸人從四十千歲人所生，~~是人壽命最長~~、~~身~~
T32n1644_p0218c24 || 形奇特、威德最勝、~~神力自在~~、~~資生具足~~，~~壽命~~
T32n1644_p0218c25 || 六十千歲。是時諸人與種種善法相應，~~身善~~
T32n1644_p0218c26 || 行、口善行、意善行，~~捨壽命已生善道及天道~~，~~捨~~
T32n1644_p0218c27 || 捨天道已還生人中，~~生人中已自然賢善~~，~~自~~

T32n1644_p0218c28 || 性清淨、自性道德，心性和雅，戒品具足，常行
T32n1644_p0218c29 || 勝善，遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺
T32n1644_p0219a01 || 語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正法，
T32n1644_p0219a02 || 恭敬父母，沙門婆羅門，親友尊長，與種種善法
T32n1644_p0219a03 || 相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端
T32n1644_p0219a04 || 正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，
T32n1644_p0219a06 || 無量功德，捨壽命後更生天道、及以善道，善
T32n1644_p0219a07 || 道中住久久時節。如是說名第三劫中間、第
T32n1644_p0219a09 || 生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力
T32n1644_p0219a10 || 自在、資生具足，壽命八十千歲。如是閻浮提
T32n1644_p0219a11 || 劫中間所生眾生，壽量長遠、究竟極此八十
T32n1644_p0219a13 || 人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲心、飢、老。如
T32n1644_p0219a14 || 是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以
T32n1644_p0219a15 || 盜竊，州郡縣邑民人村落、更相次比、雞鳴相
T32n1644_p0219a16 || 聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果
T32n1644_p0219a17 || 少，用宿世善業果多。舍宅車乘衣服財寶，生
T32n1644_p0219a18 || 生之資稱意具足，雖復受用終身不壞。是時
T32n1644_p0219a19 || 諸人安坐受樂無所馳求，壽命八十千歲住
T32n1644_p0219a20 || 阿僧祇年，乃至眾生未造十惡。從起十惡業
T32n1644_p0219a21 || 道，時節壽命因此十惡減，度一百年則減十
T32n1644_p0219a22 || 歲，次復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，
T32n1644_p0219a23 || 最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年。若
T32n1644_p0219a24 || 佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住時，
T32n1644_p0219a25 || 眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」
T32n1644_p0219a26 || 佛世尊說。如是我聞。
T32n1644_p0219a28 || 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃
T32n1644_p0219b01 || 大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已
T32n1644_p0219b02 || 住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」「世尊！
T32n1644_p0219b03 || 散壞等劫，其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫
T32n1644_p0219b04 || 世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次
T32n1644_p0219b05 || 經二十小劫世界起成，次經二十小劫起成
T32n1644_p0219b06 || 已住。是二十小劫世界起得住中，第三劫小

T32n1644_p0219b07 || 災起時，由大飢餓是劫究竟。於是時中災初
T32n1644_p0219b08 || 欲起，由飢餓、由困苦、由天亢旱，是時刻浮提
T32n1644_p0219b09 || 中一切國土，所有民人遭大疾疫，一切鬼神
T32n1644_p0219b11 || 促唯住十歲，身形羸小，或二搥手或三搥手。
T32n1644_p0219b12 || 所可資食稊稗為上，人髮為衣以為上服，唯
T32n1644_p0219b13 || 有刀杖以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法
T32n1644_p0219b14 || 貪著，恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺
T32n1644_p0219b15 || 張起諸過惡，戾難教，不能行善、不知作福、
T32n1644_p0219b16 || 不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起
T32n1644_p0219b17 || 三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、
T32n1644_p0219b18 || 惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師
T32n1644_p0219b19 || 僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種
T32n1644_p0219b20 || 惡業。此業能感壽命短促，能感病疾，能感
T32n1644_p0219b21 || 色形醜陋，能感身無威德，能感卑賤家生，能
T32n1644_p0219b22 || 感貧窮困苦，能感愚癡邪見，如是諸業日夜
T32n1644_p0219b23 || 生長。如是人者與重煩惱惡業相應，由極重
T32n1644_p0219b24 || 邪行故，二三年中天不降雨，由大旱故穀貴
T32n1644_p0219b25 || 飢饉舍羅柯行。是時人民微有勢力，見他有
T32n1644_p0219b26 || 少資糧便往奪食，皆由飢所逼故。一切眾病
T32n1644_p0219b27 || 飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其
T32n1644_p0219b29 || 如爾。若人行不善行、非法行、不平等行，得是
T32n1644_p0219c01 || 果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，
T32n1644_p0219c02 || 一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸
T32n1644_p0219c03 || 人依止龜見龜業，造作種種諸惡，捨命以後
T32n1644_p0219c04 || 更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多
T32n1644_p0219c05 || 生地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。時大國土次第
T32n1644_p0219c06 || 空荒，唯小郡縣是其所餘，悉不足言，相去遼
T32n1644_p0219c07 || 遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著
T32n1644_p0219c08 || 恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起
T32n1644_p0219c09 || 諸過惡，戾難教，不能行善、不知作福、不救
T32n1644_p0219c10 || 苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪
T32n1644_p0219c11 || 行，不能遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、

T32n1644_p0219c12 || 綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙
T32n1644_p0219c13 || 門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。
T32n1644_p0219c14 || 此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜
T32n1644_p0219c15 || 陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮
T32n1644_p0219c16 || 困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。天
T32n1644_p0219c17 || 不降雨四五年中，由大旱故，剡浮提地覓生
T32n1644_p0219c18 || 草菜尚不可得，何況米穀繼諸眾生。從來
T32n1644_p0219c19 || 人所憎惡不堪食者，謂烏鷄鷓鴣狗野干，此
T32n1644_p0219c20 || 等禽獸悉取食之，由飢逼故。一切眾病飢餓
T32n1644_p0219c21 || 為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其數無
T32n1644_p0219c22 || 量。時小郡縣次復空盡，唯少家在，相去轉遠
T32n1644_p0219c23 || 各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒
T32n1644_p0219c24 || 所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸
T32n1644_p0219c25 || 過惡佞戾難教，不能行善、不知作福、不救苦
T32n1644_p0219c26 || 難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，
T32n1644_p0219c27 || 不能遠離殺生、偷盜、邪淫、兩舌、惡口、綺語、妄言、
T32n1644_p0219c28 || 貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆
T32n1644_p0219c29 || 羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業
T32n1644_p0220a01 || 能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能
T32n1644_p0220a02 || 感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、
T32n1644_p0220a03 || 能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。是時六
T32n1644_p0220a04 || 七年間天不降雨，由大旱故剡浮提人思欲
T32n1644_p0220a05 || 見水尚不可得，何況飲之。唯四大河水猶深
T32n1644_p0220a06 || 浚與海相通，尚須船度，但有此水可得受
T32n1644_p0220a07 || 用，離此河外無復餘水。縱有殘民依此水住，
T32n1644_p0220a08 || 採捕黿鼉魚龜等屬水性之類以自資養，由
T32n1644_p0220a09 || 飢逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一
T32n1644_p0220a11 || 失自然而起。云何如此？若人行不善行、非法
T32n1644_p0220a12 || 行、不平等行，得此果報。於是時中，法行、平等
T32n1644_p0220a13 || 行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁
T32n1644_p0220a14 || 自然而起。是時諸人依止龐見龐業，造種種
T32n1644_p0220a15 || 諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂

T32n1644_p0220a16 || 行，~~是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。~~
T32n1644_p0220a17 || 是所餘家次第空盡，~~縱復餘人各自星散。~~爾
T32n1644_p0220a18 || 時諸人不行正法，~~非法貪著之所染污，非理~~
T32n1644_p0220a19 || 貪愛之所逼使，~~邪法欺張起諸過惡~~戾難
T32n1644_p0220a20 || 教，~~不能行善、不知作福、不救苦難，與邪惡法~~
T32n1644_p0220a21 || 日夜相應，~~或身口意起三邪行，不能遠離殺~~
T32n1644_p0220a22 || 生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪
T32n1644_p0220a23 || 見，~~不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門、親友尊~~
T32n1644_p0220a24 || 長，~~恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、~~
T32n1644_p0220a25 || 能感多病、~~能感色形醜陋、能感身無威德、能~~
T32n1644_p0220a26 || 感卑賤家生、~~能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，~~
T32n1644_p0220a27 || 如是等業日夜相應。是劫中間唯七日在，~~是~~
T32n1644_p0220a28 || 七日中一日一夜，~~飢餓死者其數無量。縱有~~
T32n1644_p0220a29 || 在者，~~各散別處。時有一人，合數剎浮提內男~~
T32n1644_p0220b01 || 女共一萬人，~~留為當來人種。於此時中多行~~
T32n1644_p0220b02 || 非法，~~唯此萬人能行善行，諸善鬼神欲令人~~
T32n1644_p0220b03 || 種不斷絕故，~~擁護是人，以好滋味令入毛孔。~~
T32n1644_p0220b04 || 以業力故於劫中間，~~留人種子自然不斷。過~~
T32n1644_p0220b05 || 七日後，~~是大飢餓一時息滅，一切惡鬼皆悉~~
T32n1644_p0220b06 || 捨去。時諸眾生，~~種種須欲衣服飲食等，應念~~
T32n1644_p0220b07 || 所須，~~天即雨下，陰陽調和美味生出，身形可~~
T32n1644_p0220b08 || 愛相好還復。一切善法自然而起，~~清涼寂靖~~
T32n1644_p0220b09 || 安樂無病大悲入心，~~由大悲故大慈入心，由~~
T32n1644_p0220b10 || 大慈故無惱害意，~~由無害意獲得相見生喜~~
T32n1644_p0220b11 || 樂心，~~生忍受心，生無厭心，共相携持不相捨~~
T32n1644_p0220b12 || 離。譬如相愛親友久不相見，~~忽得聚集，生喜~~
T32n1644_p0220b13 || 樂心、~~生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨~~
T32n1644_p0220b14 || 離。時人相見亦復如是，~~因相愛念男女共居。~~
T32n1644_p0220b15 || 是前劫人壽命十歲，~~後劫人民從其而生，壽~~
T32n1644_p0220b16 || 命最長、~~形色奇特、威德最勝、神力自在、資生~~
T32n1644_p0220b17 || 具足，~~壽命二十千歲。是時眾生如此功德自~~
T32n1644_p0220b18 || 然得成。云何如此？~~法行、平等行、善行是其果~~

T32n1644_p0220b19 || 報。是時諸人與種種善法相應，~~身善行、口善~~
T32n1644_p0220b20 || 行、意善行，~~捨壽命後生善道及天道，捨壽命~~
T32n1644_p0220b21 || 已還生人道，~~生人道已自然賢善，自性清淨、~~
T32n1644_p0220b22 || 自性道德，~~心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠~~
T32n1644_p0220b23 || 離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺言，~~無貪~~
T32n1644_p0220b24 || 欲心、無瞋恚心，~~捨邪見法修行正見，恭敬父~~
T32n1644_p0220b25 || 母、沙門婆羅門、親友尊長，~~與種種善法相應。~~
T32n1644_p0220b26 || 是業能感長壽、~~能感無病、能感形色端正、能~~
T32n1644_p0220b27 || 感身有威德、~~能感富貴家生、能感大智，如是~~
T32n1644_p0220b29 || 功德，~~捨壽命後更生天道、~~及以善道，善道中
T32n1644_p0220c01 || 住久久時節。如是劫初中間，~~由大飢餓究竟~~
T32n1644_p0220c02 || 窮盡，~~次餘劫來續二十千歲，是劫中間第一~~
T32n1644_p0220c03 || 壽量。是人從前二十千歲人所生，~~是人壽命~~
T32n1644_p0220c04 || 最長、形色奇特、威德最勝、~~神力自在、資生具~~
T32n1644_p0220c05 || 足，~~壽命四十千歲。時諸眾生如是功德自然~~
T32n1644_p0220c06 || 得成。云何如此？~~法行、平等行、善行是其果報。~~
T32n1644_p0220c07 || 是時諸人與種種善法相應，~~身善行、口善行、~~
T32n1644_p0220c08 || 意善行，~~捨壽命已生善道及天道，捨天壽命~~
T32n1644_p0220c09 || 還生人中，~~生人中已自然賢善，自性清淨、自~~
T32n1644_p0220c10 || 性道德，~~心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離~~
T32n1644_p0220c11 || 殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，~~無貪欲~~
T32n1644_p0220c12 || 心、無瞋恚心，~~捨邪見心修行正見，恭敬父母、~~
T32n1644_p0220c13 || 沙門婆羅門、親友尊長，~~與種種善法相應。是~~
T32n1644_p0220c14 || 業能感無病、~~能感形色端正、能感身有威德、~~
T32n1644_p0220c15 || 能感富貴家生、~~能感大智，如是善業日夜生~~
T32n1644_p0220c16 || 長。是時諸人依福德行增長無量功德，~~捨壽~~
T32n1644_p0220c17 || 命後更生天道、~~及以善道，善道中住久久時~~
T32n1644_p0220c18 || 節。如是說名第三劫中間、~~第二壽命四十千~~
T32n1644_p0220c19 || 歲。次復諸人從四十千歲所生，~~是人壽命最~~
T32n1644_p0220c20 || 長、身形奇特、威德最勝、~~神力自在、資生具足，~~
T32n1644_p0220c21 || 壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，~~身善行、口善行、~~
T32n1644_p0220c22 || 意善行，~~捨壽命已生善道及~~

T32n1644_p0220c23 || 天道，捨天道已還生人中，生人中已自然賢
T32n1644_p0220c24 || 善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、
T32n1644_p0220c25 || 常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡
T32n1644_p0220c26 || 口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行
T32n1644_p0220c27 || 正法，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種
T32n1644_p0220c28 || 種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感
T32n1644_p0220c29 || 色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能
T32n1644_p0221a01 || 感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福
T32n1644_p0221a02 || 德行生無量功德，捨壽命後更生天道、及以
T32n1644_p0221a03 || 善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫
T32n1644_p0221a04 || 中間、第三壽量六十千歲。復次諸人從六十
T32n1644_p0221a05 || 千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德
T32n1644_p0221a06 || 最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。
T32n1644_p0221a07 || 如是剎浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究
T32n1644_p0221a09 || 嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲
T32n1644_p0221a10 || 心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有
T32n1644_p0221a11 || 怨賊及以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次
T32n1644_p0221a12 || 比鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人
T32n1644_p0221a13 || 受功用果少，用宿世善業果多。舍宅車乘衣
T32n1644_p0221a14 || 服財寶、資生之具稱意具足，雖復受用終身
T32n1644_p0221a15 || 不壞。是時諸人安坐受樂無所馳求，壽命八
T32n1644_p0221a16 || 十千歲住阿僧祇年，乃至眾生未造十惡。從
T32n1644_p0221a17 || 起十惡業道時節，壽命因此十惡減，度一百
T32n1644_p0221a18 || 年則減十歲，復百年復減十歲，次第漸減至
T32n1644_p0221a19 || 餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至
T32n1644_p0221a20 || 十年。若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正
T32n1644_p0221a21 || 法住時，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽
T32n1644_p0221a22 || 命漸減。」佛世尊說。如是我聞。

T32n1644 《佛說立世阿毘曇論》卷10

T32n1644_p0221b06 || 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，二十小劫亦
T32n1644_p0221b07 || 名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名

T32n1644_p0221b08 || 一劫，八十小劫名一大劫。云何一小劫名為
T32n1644_p0221b09 || 一劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟果
T32n1644_p0221b10 || 報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名劫。云
T32n1644_p0221b11 || 何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小
T32n1644_p0221b12 || 劫是其壽量，是諸梵天佛說住壽一劫，如是
T32n1644_p0221b14 || 劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，
T32n1644_p0221b16 || 為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一
T32n1644_p0221b17 || 劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫
T32n1644_p0221b18 || 名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散
T32n1644_p0221b19 || 壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。
T32n1644_p0221b20 || 阿僧祇時名劫，世界散壞阿僧祇時名劫，世
T32n1644_p0221b21 || 界散壞已住阿僧祇時名劫，世界起成阿僧
T32n1644_p0221b22 || 祇時名劫。世界起成已住散壞，有三因：一因
T32n1644_p0221b23 || 火散壞、二因水散壞、三因風散壞。」如是佛世
T32n1644_p0221b24 || 尊說：「比丘！散壞因有三種：一火散壞、二水散
T32n1644_p0221b25 || 壞、三風散壞。比丘！散壞頂有三：一勝遍光天、
T32n1644_p0221b26 || 二遍淨天、三廣果天。」復次佛世尊說：「比丘！散
T32n1644_p0221b27 || 壞頂有三種：一勝遍光天、二遍淨天、三廣果
T32n1644_p0221b29 || 散壞頂？比丘！火災散壞時，一切下界眾生修
T32n1644_p0221c01 || 第二禪上生勝遍光天。水災散壞時，一切下
T32n1644_p0221c02 || 地眾生修第三禪上生遍淨天。風災散壞時，
T32n1644_p0221c03 || 一切下地眾生修第四禪上生廣果天。」佛說：
T32n1644_p0221c04 || 「火災散壞是由勝遍光天散壞，水災散壞由
T32n1644_p0221c05 || 遍淨天散壞，風災散壞由廣果天散壞。復次
T32n1644_p0221c06 || 比丘！散壞有二：一者眾生世界散壞、二者器
T32n1644_p0221c07 || 世界散壞。十小劫中眾生世界散壞，次十小
T32n1644_p0221c08 || 劫器世界散壞。」佛告比丘：「散壞初起時，勝遍
T32n1644_p0221c09 || 光散壞時因第二禪，是時一切剎浮提人
T32n1644_p0221c10 || 壽命八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。
T32n1644_p0221c11 || 是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、姪欲
T32n1644_p0221c12 || 心、飢、老。如是時中一切國土富貴豐樂，無怨
T32n1644_p0221c13 || 賊乃以盜竊，州郡縣邑人民村落更相次比

T32n1644_p0221c14 || 鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受
T32n1644_p0221c15 || 功用果少，用宿世善業果多。舍宅車乘衣服
T32n1644_p0221c16 || 財寶，生生之資稱意具足。是時兩界滅沒，一
T32n1644_p0221c17 || 瞋恚界、二逼惱意界。兩界起長，一者無瞋恚
T32n1644_p0221c18 || 界、二無逼惱意界。是時諸人滅離十惡，修行
T32n1644_p0221c19 || 十善，安坐受樂無所馳求，或聚亭館或依息舍，
T32n1644_p0221c20 || 或大集處或遊樹下，說如是傳各宣辭辯。『昔
T32n1644_p0221c21 || 時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或
T32n1644_p0221c22 || 父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹親友眷屬自相
T32n1644_p0221c23 || 鬪打，何況他人。是時諸人起諍以後仍相手
T32n1644_p0221c24 || 舞，或以瓦石或以杖拍，次及刀杖互相怖畏
T32n1644_p0221c25 || 乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜
T32n1644_p0221c26 || 應棄捨。』如是憎惡呵責欲塵，種種顯說五塵
T32n1644_p0221c27 || 過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，
T32n1644_p0221c28 || 觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後
T32n1644_p0221c29 || 上生勝遍光天。是時欲界諸天變身似犀，晝
T32n1644_p0222a01 || 夜各三時行於世界，宣令此言：『善男子善女
T32n1644_p0222a02 || 人！無覺觀定最為妙樂，是故汝等修行於此
T32n1644_p0222a03 || 中住。』是時人初夜後夜聞此言已，歡喜踊躍，
T32n1644_p0222a04 || 捨餘雜事攝心坐禪，觀欲塵過失，觀無覺觀
T32n1644_p0222a05 || 定有大功德，即得二禪。捨壽命後，上生勝遍
T32n1644_p0222a06 || 光天。是時有人常悅樂他人以為事業，或歌
T32n1644_p0222a07 || 或舞相攢跳擲，或輪刀舞仗或擊鼓吹箎，或
T32n1644_p0222a08 || 唱更讚頌，或嚴飾他身。如是人等作歌詩傳：
T32n1644_p0222a09 || 『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，
T32n1644_p0222a10 || 或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹親友眷屬
T32n1644_p0222a11 || 自相鬪打，何況他人。是時諸人起諍已後
T32n1644_p0222a12 || 仍相手舞，或以石瓦或以杖拍，次及刀杖互
T32n1644_p0222a13 || 相怖畏，乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故
T32n1644_p0222a14 || 五塵宜應棄捨。』如是憎惡呵責欲塵，種種顯
T32n1644_p0222a16 || 界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪。捨
T32n1644_p0222a17 || 壽命後，上生勝遍光天。是時諸天從勝遍

T32n1644_p0222a18 || 光天下，行於世界隱蔽身形，宣令此言：『善男
T32n1644_p0222a19 || 子善女人！無覺觀定妙樂寂靜，是故汝等修
T32n1644_p0222a20 || 行於此中住。』是時諸人初夜後夜等聞天聲
T32n1644_p0222a21 || 言，歡喜誦習起信樂心，一切居家村邑郡州
T32n1644_p0222a22 || 乃至大國土人，起精進心，觀下界欲塵過失，
T32n1644_p0222a23 || 觀二禪功德，修習二禪。捨壽命後，上生勝遍
T32n1644_p0222a24 || 光天。是時有出家外道，教化一切居家村邑
T32n1644_p0222a25 || 郡州乃至大國土人，悉使出家，有無數眷屬
T32n1644_p0222a26 || 之所圍遶，次第遊行周遍國土，其所宣說與
T32n1644_p0222a27 || 上相應。『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲
T32n1644_p0222a28 || 增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹親
T32n1644_p0222a29 || 友眷屬自相鬪打，何況他人。是時諸人起鬪
T32n1644_p0222b01 || 諍後而相手舞，或以石瓦或以杖拍，次及刀
T32n1644_p0222b02 || 杖互相怖畏，乃至殺害。因此五塵起種種
T32n1644_p0222b03 || 惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡訶責欲
T32n1644_p0222b04 || 塵，顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患
T32n1644_p0222b05 || 及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二
T32n1644_p0222b06 || 禪。捨壽命後，上生勝遍光天。時諸眾生在地
T32n1644_p0222b07 || 獄中作是思惟：『我等昔時作種種不善惡業，
T32n1644_p0222b08 || 是故我今來此受苦。』由此意故，不於獄卒生
T32n1644_p0222b09 || 瞋怨心。時地獄眾生無瞋恚界、無逼惱境界，
T32n1644_p0222b10 || 自然生長增足善心。由於宿世後報善業，捨
T32n1644_p0222b11 || 地獄壽生人道中。既生人已，思惟欲塵過患，
T32n1644_p0222b12 || 觀二禪功德，修習二禪。捨壽命後，上生勝遍
T32n1644_p0222b13 || 光天。時有眾生墮地獄中，仍為獄卒，作是思
T32n1644_p0222b14 || 惟：『我等因自惡業來此受生，是諸罪人亦因
T32n1644_p0222b16 || 害？』即生無瞋恚界、無逼惱界，自然生長增足
T32n1644_p0222b17 || 善心。由於宿世後報善業，捨壽命已得生人
T32n1644_p0222b18 || 中，生人中已思惟五塵過患，觀二禪功德，修
T32n1644_p0222b19 || 習二禪。捨壽命後，上生勝遍光天。時有水產
T32n1644_p0222b20 || 眾生鼈龜魚龜之屬，皆生慈心不相吞噬，唯
T32n1644_p0222b21 || 食水苔及以草土，自然死者方取食之，乃可

T32n1644_p0222b22 || 餓死不欲害他自食，~~無瞋恚界~~、~~無逼惱意界~~，~~是時生長生諸善心~~、~~生愛念心~~。由於宿世後報
T32n1644_p0222b23 || 善業，~~捨壽命後生於人中~~，~~生人中已思惟五~~
T32n1644_p0222b24 || 塵過患及下界躁擾，~~觀無覺觀定微妙功德~~，~~修習二禪~~。捨壽命後，~~上生勝遍光天~~。復有陸
T32n1644_p0222b25 || 行眾生，~~師子虎狼豺豹猫狸之屬~~，~~並生慈心~~
T32n1644_p0222b26 || 不相食噉，~~飢食嫩草~~、~~渴飲清泉~~，~~有自死者方~~
T32n1644_p0222b27 || 食其肉，~~寧可餓死不欲殺他自濟~~，~~無瞋恚界~~、
T32n1644_p0222c01 || ~~無逼惱意界~~，~~是時生諸善心~~、~~生愛念心~~。由於
T32n1644_p0222c02 || 宿世後報善業，~~捨壽命後生於人中~~，~~生人中~~
T32n1644_p0222c03 || 已思惟五塵過失及下界躁擾，~~觀無覺觀定~~
T32n1644_p0222c04 || 微妙功德，~~修習二禪~~。捨壽命後，~~上生勝遍光~~
T32n1644_p0222c05 || 天。一切餓鬼道更相愛念，~~悉能生善~~，~~並如前~~
T32n1644_p0222c06 || 說，~~捨壽以後得生人中~~，~~生人中已思惟五塵~~
T32n1644_p0222c07 || 過失，~~觀無覺觀定~~，~~修習二禪~~。捨壽命後，~~上生~~
T32n1644_p0222c08 || 勝遍光天。阿脩羅道，~~亦復如是~~。時西瞿耶尼
T32n1644_p0222c09 || 人，~~有於彼土修習二禪~~，~~若在彼得二禪~~，~~從彼~~
T32n1644_p0222c10 || 上生勝遍光天。若來剌浮受生得二禪者，~~亦~~
T32n1644_p0222c11 || 上生勝遍光天。東毘提訶人，~~或在彼修習二~~
T32n1644_p0222c12 || 禪，~~彼從上生二禪天處~~。若來剌浮提修習二
T32n1644_p0222c13 || 禪，~~仍從此上生第二天處~~。北鬱單越人捨壽
T32n1644_p0222c14 || 命後，~~上生六欲天~~，~~或在天道修習二禪上生~~
T32n1644_p0222c15 || 二禪，~~或從六天生剌浮提~~、~~修習二禪~~，~~亦生勝~~
T32n1644_p0222c16 || 遍光天。是時四大天王天、~~三十三天~~、~~夜摩天~~、~~兜率陀天~~、~~化樂天~~、~~他化自在天~~、~~梵先行天~~、~~梵~~
T32n1644_p0222c17 || 眾天，~~或在此等天中修習二禪~~，~~捨壽命已生~~
T32n1644_p0222c18 || 勝遍光天。或從天道來生剌浮提、~~修習二禪~~，
T32n1644_p0222c19 || 亦上生勝遍光天。比丘！是時一切地獄皆悉
T32n1644_p0222c20 || 空虛，~~一切畜生道亦皆虛空~~，~~一切鬼神道~~
T32n1644_p0222c21 || 亦復空虛，~~一切阿脩羅道亦復空虛~~。西瞿耶
T32n1644_p0222c22 || 尼、~~南剌浮提~~、~~東毘提訶~~、~~北鬱單越~~並皆空虛。
T32n1644_p0222c23 || 四天王天、~~三十三天~~、~~夜摩天~~、~~兜率陀天~~、~~化樂天~~、

T32n1644_p0222c25 || 他化自在天、梵先行天、梵眾天並皆空虛。是
T32n1644_p0222c26 || 時一千世界中一切眾生悉皆空盡，唯大梵
T32n1644_p0222c27 || 王在。如是因緣如是次第，一切眾生世界皆
T32n1644_p0222c28 || 悉散盡。如是時中十小劫已度，比丘！是時第
T32n1644_p0222c29 || 二器世界散壞來續，四大散壞、火災散壞。是
T32n1644_p0223a01 || 時中久久時節，天不降雨，一滴不落。久不雨
T32n1644_p0223a02 || 已，剡浮提中卉木藥草、一切種子一時焦枯，
T32n1644_p0223a03 || 次第燒盡無復更生。比丘！一切有為法如是無
T32n1644_p0223a04 || 常、如是不恒、非安息處、短促、變異、破壞、非能
T32n1644_p0223a05 || 救濟、非實依處、非依蔭處。比丘！以是義故，有
T32n1644_p0223a06 || 為之法甚可厭患，應當離欲、應當棄捨。比丘！
T32n1644_p0223a07 || 過久長時，有如此時有第二日出，於世間輪
T32n1644_p0223a08 || 相熱明倍於舊日。由此日故，剡浮提中一切
T32n1644_p0223a09 || 池沼及小江湖並皆涸竭無復更有。比丘！一
T32n1644_p0223a10 || 切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄
T32n1644_p0223a11 || 捨。比丘！復次過久長時，有如此時有第三日
T32n1644_p0223a12 || 次出，於世輪相熱明倍第二日。由此日故，剡
T32n1644_p0223a13 || 浮提中深大江湖並皆涸竭無復更有。比丘！
T32n1644_p0223a14 || 一切有為法如是無常，具如上說，乃至應當
T32n1644_p0223a15 || 棄捨。比丘！過久長時，次第四日復出，於世輪
T32n1644_p0223a16 || 相熱明倍第三日。由此日故，剡浮提中阿那
T32n1644_p0223a17 || 婆達池、漫陀耆尼池、七林間河及四大河，如
T32n1644_p0223a18 || 是等處最大最深流波迅疾與海相會，並皆涸
T32n1644_p0223a19 || 竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具
T32n1644_p0223a20 || 如前說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時次第
T32n1644_p0223a21 || 五日復出，於世輪相熱明倍第四日。由此日
T32n1644_p0223a22 || 故，內外海水減一百由旬，次減二百三四
T32n1644_p0223a23 || 百乃至千由旬海水減耗，次減二千三四
T32n1644_p0223a24 || 千，乃至一萬次減二萬，乃至六萬由旬水界
T32n1644_p0223a25 || 悉減。比丘！有如是時所餘海水，深七多羅或
T32n1644_p0223a26 || 六多羅，或五或四或三或二或深一多羅。比
T32n1644_p0223a27 || 丘！有如此時所餘海水，或深七尋，如是次減

T32n1644_p0223a28 || 乃至一尋。比丘！有如此時所餘海水，纔至人
T32n1644_p0223a29 || 頸或腋或胸腰臍膝脛踝。比丘！有如此時所
T32n1644_p0223b01 || 餘海水不沒指節。比丘！一切有為法如是無
T32n1644_p0223b02 || 常，具如前說，乃至應捨。比丘！過久長時次第
T32n1644_p0223b03 || 六日復出，於世輪相熱明倍第五日。由此日
T32n1644_p0223b04 || 故，世界大地內外大海及須彌山王，初時出
T32n1644_p0223b05 || 烟烟聚遍覆。譬如陶竈初時出烟，烟聚所覆
T32n1644_p0223b06 || 大地大海及須彌山，由第六日烟聚所覆亦
T32n1644_p0223b07 || 復如是。比丘！一切有為法如是無常，具如前
T32n1644_p0223b08 || 說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時次第七日
T32n1644_p0223b09 || 復出，於世輪相熱明倍第六日。由此日故，世
T32n1644_p0223b10 || 界大地內外大海及須彌山王，皆發火焰俱
T32n1644_p0223b11 || 時洞然通成一焰，經久長時停住不滅。比丘！是
T32n1644_p0223b12 || 須彌山王大火所燒，通成一焰久長時然，其
T32n1644_p0223b13 || 頂方百由旬皆悉崩碎，或二百三百乃至一
T32n1644_p0223b14 || 千由旬，墮落崩燼亦復如是。是時外四大中
T32n1644_p0223b15 || 一切火自然而發，世界天地燒熱出焰成一火
T32n1644_p0223b16 || 性，以其熱勢吸下水輪。譬如銅槃火所燒
T32n1644_p0223b17 || 熱，置淺水中吸水都盡。世界大地成一火性，
T32n1644_p0223b18 || 吸下水輪亦復如是。譬如蘇油為火所燒，一
T32n1644_p0223b19 || 皆消盡無復灰燼。如是大地內外大海及須
T32n1644_p0223b20 || 彌山王，皆發火焰俱時洞然，通成一焰一切
T32n1644_p0223b21 || 燒盡，無有炭灰亦復如是。爾時地輪並皆沒
T32n1644_p0223b22 || 盡，水風二輪亦皆燒滅。其火焰上從水輪起，
T32n1644_p0223b23 || 乃至大梵王處。是時大梵捨其壽命及以往
T32n1644_p0223b24 || 處，上生勝遍光天。是時大梵宮殿地，廣大周
T32n1644_p0223b25 || 圓光明可愛，觀者無厭，其色純白微細淨潔，
T32n1644_p0223b26 || 一時燒盡不復更有。梵王所住地本來法然，
T32n1644_p0223b27 || 所以由火等得滅如是多時，一切外器世界
T32n1644_p0223b28 || 散壞都盡如是多時。經二十小劫已度，復次
T32n1644_p0223b29 || 二十小劫來續，是中一千世界處所空無所
T32n1644_p0223c01 || 有猶如暗穴，上無覆蓋，空住二十小劫。佛

T32n1644_p0223c02 || 言：「~~一~~比丘！是時世界更欲起成。是世間法然，初
T32n1644_p0223c03 || 起世界時，~~一~~若有眾生已生長業，~~一~~能感大梵果
T32n1644_p0223c04 || 報，~~一~~捨前報已來入中陰，~~一~~因色界四大和合，~~一~~大
T32n1644_p0223c05 || 梵宮殿地自然而起，~~一~~白淨光明隱蔽餘處，~~一~~色
T32n1644_p0223c06 || 相圓滿觀無厭足，~~一~~心所愛樂，住未有人。是諸
T32n1644_p0223c07 || 眾生昔已造業，~~一~~能感可愛勝妙住處。因昔業
T32n1644_p0223c08 || 故感色界四大~~一~~及四大所造色，~~一~~因昔業及色
T32n1644_p0223c09 || 界四大宮殿~~一~~即成，色界四大~~一~~於此宮殿亦因
T32n1644_p0223c10 || 亦緣，~~一~~宿世所造業但是增上緣。」佛言：「~~一~~比丘！如
T32n1644_p0223c11 || 是大梵王處，~~一~~有因有緣得起得成，~~一~~本來法然
T32n1644_p0223c12 || 由因緣起。是梵王住處，如一四天下大。是時
T32n1644_p0223c13 || 梵王在中陰中，~~一~~見此處所起欲愛心：『~~一~~我今於
T32n1644_p0223c14 || 此中坐。』即起愛時，於中受生。於此獨住滿十
T32n1644_p0223c15 || 小劫，~~一~~喜樂為食，依喜樂住。意生化身自然光
T32n1644_p0223c16 || 明、~~一~~自在而住。過十劫已，~~一~~此梵王起欲愛心、~~一~~起
T32n1644_p0223c17 || 不安心，作是思惟：『~~一~~願餘眾生來共我住。』是時
T32n1644_p0223c18 || 梵王作是願已，~~一~~二禪眾生業盡捨壽，~~一~~退來受
T32n1644_p0223c19 || 生與梵同類。是諸眾生見此大梵，~~一~~本來獨住，
T32n1644_p0223c20 || 作如是執：『~~一~~我昔上生已見此人端然獨住，~~一~~今
T32n1644_p0223c21 || 從上下，猶見獨住與昔無異。』復起此執：『~~一~~此人
T32n1644_p0223c22 || 是梵作者、生者，最為尊~~一~~始，眾生所作由~~一~~此人
T32n1644_p0223c23 || 成，神力自在，~~一~~已生當生，為第一父。我等今日
T32n1644_p0223c24 || 從其而生。云何如此？~~一~~我昔至今見其在此獨
T32n1644_p0223c25 || 自先生。』爾時梵王作是思惟。我是大梵作者
T32n1644_p0223c26 || 生者最為尊。始眾生所作由：『~~一~~我得成神力自
T32n1644_p0223c27 || 在，~~一~~已生當生我是其父，~~一~~一切世間皆我化生。
T32n1644_p0223c28 || 云何如此？~~一~~由我昔日起如是心：~~一~~願他眾生來
T32n1644_p0223c29 || 就我住。應我願心，他即來生。我先在此，見其
T32n1644_p0224a01 || 來生。』是大梵王於餘眾生，~~一~~壽命極長，形色最
T32n1644_p0224a02 || 勝、~~一~~有大名稱、有大神通及大威德。諸餘梵眾
T32n1644_p0224a03 || 壽命則短，~~一~~形色名聞、神力威德~~一~~並皆不及。大
T32n1644_p0224a04 || 梵王所住地，一切梵眾次第遍滿。本性法然

T32n1644_p0224a05 || 世界應起，時因色界四大及四大所造色，獨
T32n1644_p0224a06 || 住梵天宮殿及地自然現，其色純白微細淨
T32n1644_p0224a07 || 潔，光明可愛看者無厭，住未有人。是諸眾生，
T32n1644_p0224a08 || 昔已造業，能感可愛勝妙住處。因昔業故感
T32n1644_p0224a09 || 色界四大及四大所造色，因昔業及色界四
T32n1644_p0224a10 || 大宮殿即成，色界四大於此宮殿亦因亦緣，
T32n1644_p0224a11 || 宿世所造業但是增上緣。」佛言：「比丘！如是獨
T32n1644_p0224a12 || 梵宮殿，有因有緣得起得成，本來法然由因
T32n1644_p0224a13 || 緣起，是獨梵處因此次第遍滿。諸梵本性法
T32n1644_p0224a14 || 然，世界應起時，因色界四大及四大所造色，
T32n1644_p0224a15 || 梵先行天宮殿及地自然起現，其色純白微細
T32n1644_p0224a16 || 淨潔，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾
T32n1644_p0224a17 || 生，昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故
T32n1644_p0224a18 || 感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四
T32n1644_p0224a19 || 大宮殿即成，色界四大於此宮殿亦因亦緣，
T32n1644_p0224a20 || 宿世所造業但是增上緣。」佛言：「比丘！如是梵
T32n1644_p0224a21 || 先行處，有因有緣得起得成，本來法然由因
T32n1644_p0224a22 || 緣起。是梵先行天住處，一切梵先行天次第遍
T32n1644_p0224a23 || 滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四
T32n1644_p0224a24 || 大所造色，他化自在天宮殿及處所自然起
T32n1644_p0224a25 || 現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛
T32n1644_p0224a26 || 觀者無厭，住未有人。是諸眾生，昔已造業，能
T32n1644_p0224a27 || 感可愛勝妙住處，因昔業故能感欲界四大
T32n1644_p0224a28 || 及四大所造色，又因昔業及欲界四大宮殿
T32n1644_p0224a29 || 即成，欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所
T32n1644_p0224b01 || 造業但是增上緣。」佛言：「比丘！如是他化自在
T32n1644_p0224b02 || 天宮殿，及有因有緣得起得成，本來法然由
T32n1644_p0224b03 || 因緣起。是他化自在天處，一切諸天次第遍
T32n1644_p0224b04 || 滿。諸天本性法然，世界應起時，因欲界四大
T32n1644_p0224b05 || 及四大所造色，化樂天宮殿及地自然起。現，
T32n1644_p0224b06 || 金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者
T32n1644_p0224b07 || 無厭，住未有人。是諸眾生，昔已造業，能感可

T32n1644_p0224b08 || 愛勝妙住處，因昔業故能感欲界四大及四大
T32n1644_p0224b09 || 所造色，又因昔業及欲界四大宮殿即成，欲
T32n1644_p0224b10 || 界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但
T32n1644_p0224b11 || 是增上緣。」佛言：「比丘！如是化樂天處，有因有
T32n1644_p0224b12 || 緣得起得成，本來法然由因緣起。是化樂天
T32n1644_p0224b13 || 住處，一切諸天次第遍滿。本性法然世界應起
T32n1644_p0224b14 || 時，因欲界四大及四大所造色，兜率陀天宮
T32n1644_p0224b15 || 殿及處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四
T32n1644_p0224b16 || 寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾
T32n1644_p0224b17 || 生，昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故
T32n1644_p0224b18 || 能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲
T32n1644_p0224b19 || 界四大宮殿即成，欲界四大於此宮殿亦因亦
T32n1644_p0224b20 || 緣，宿世所造業但是增上緣。」佛言：「比丘！如是
T32n1644_p0224b21 || 兜率陀天宮殿及地，有因有緣得起得成，本
T32n1644_p0224b22 || 來法然由因緣起。是兜率陀天住處，一切諸天
T32n1644_p0224b23 || 次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四
T32n1644_p0224b24 || 大及四大所造色，夜摩天宮殿及天處所自然
T32n1644_p0224b25 || 起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可
T32n1644_p0224b26 || 愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生，昔已造業，
T32n1644_p0224b27 || 能感可愛勝妙住處，因昔業故能感欲界四大
T32n1644_p0224b28 || 及四大所造色，又因昔業及欲界四大宮殿即
T32n1644_p0224b29 || 成，欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造
T32n1644_p0224c01 || 業但是增上緣。」佛言：「比丘！如是夜摩天處，有
T32n1644_p0224c02 || 因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是夜
T32n1644_p0224c03 || 摩住處，一切諸天次第遍滿。是時夜摩天憶念
T32n1644_p0224c04 || 昔時世界，如人眠覺憶夢中事，如得神通憶
T32n1644_p0224c05 || 宿世事，是夜摩天憶昔世界亦復如是。爾時
T32n1644_p0224c06 || 諸天作是思惟：『我今應往案行下界。』作是念
T32n1644_p0224c07 || 已，互相謂言：『我等共去看彼處所。』餘天答言：
T32n1644_p0224c08 || 『我今同往。』爾時諸天各結群侶遍滿案行，咸
T32n1644_p0224c09 || 作是言：『昔日此處有須彌山王，是處所中是
T32n1644_p0224c10 || 善見天城，此處是難陀寶池，此處是難陀寶

T32n1644_p0224c11 || 園，~~此處是質多羅池~~及質多羅眾車園，~~此處~~
T32n1644_p0224c12 || 是惡口池及惡口園，~~此處是雜花池及雜花~~
T32n1644_p0224c13 || 園，~~此處是波利質多羅境。~~』水~~厚四億八萬由~~
T32n1644_p0224c14 || 旬，~~廣十二億三千四百五十由旬~~，~~周迴三十~~
T32n1644_p0224c15 || 六億一萬三百五十由旬，~~極此量住不復更~~
T32n1644_p0224c16 || 長。此水輪上別有地界名曰大味，~~劫~~初感起
T32n1644_p0224c17 || 日夜稍厚轉堅，~~譬如煎乳凝冷之時~~厚膏覆
T32n1644_p0224c18 || 上，大味地界最初起時亦復如是。是地大界數
T32n1644_p0224c19 || 數起長，~~乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟~~，~~厚二億四萬由旬~~，~~廣十二億三千四百五十~~
T32n1644_p0224c20 || 由旬，~~周迴三十六億一萬三百五十由旬~~，~~極~~
T32n1644_p0224c21 || 金所成，~~上餘八萬金銀銅鐵等七界雜成。是~~
T32n1644_p0224c22 || 時地界柔軟隨事，~~譬如泥~~、~~乳糜~~、~~生蘇~~及和
T32n1644_p0224c23 || 麵等，~~此地柔軟隨事亦爾。是地輪中央依眾~~
T32n1644_p0224c24 || 生業增上緣故，~~四方風吹掘成內海起須彌~~
T32n1644_p0224c25 || 山，~~有風運土~~、~~有風聚成~~、~~有風方正作須彌形~~，~~有風起須彌四頂~~，~~開善見城塹起善見城~~，~~作~~
T32n1644_p0224c26 || 難陀池造難陀園，~~質多羅池質多羅園~~，~~眾車~~
T32n1644_p0225a01 || 池園惡口池園，~~雜華池園波利質多樹~~，~~及俱~~
T32n1644_p0225a02 || 毘羅羅園，~~由乾陀海~~、~~由乾陀山~~、~~伊沙陀海山~~、~~伊沙陀海山~~、~~善見海山~~、~~馬耳海山~~、~~毘那多海~~
T32n1644_p0225a03 || 山、~~尼民陀海山~~，~~及四天下中間~~洲地掘成州
T32n1644_p0225a04 || 海，起鐵圍山。如是樹及拘毘羅羅園，~~此中昔~~
T32n1644_p0225a05 || 是般住劍婆羅寶石，~~此中昔時有善法堂~~，~~昔~~
T32n1644_p0225a06 || 時此中有內大海，~~此中有遊乾陀山及遊乾~~
T32n1644_p0225a07 || 陀海，~~此中有伊沙陀山及伊沙陀海~~，~~此中有~~
T32n1644_p0225a08 || 伊沙陀山及伊沙陀海，~~此中有善見山及善見~~
T32n1644_p0225a09 || 海，~~有馬耳山及馬耳海~~，~~此中有毘那多山及~~
T32n1644_p0225a10 || 毘那多海，~~此中有尼民陀山及尼民陀海~~，~~此~~
T32n1644_p0225a11 || 中有四天下，~~有中間州地及外大海~~，~~此中有~~
T32n1644_p0225a12 || 灼柯婆羅山。是夜摩天身形最大飛行捷疾，~~由行疾故擊起風輪~~，~~由此風輪為那羅延風~~

T32n1644_p0225a15 || 輪根本。此風數數起長，乃至應至已至應滿
T32n1644_p0225a16 || 已滿皆悉究竟，厚九億六萬由旬，廣十二億
T32n1644_p0225a17 || 三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百
T32n1644_p0225a18 || 五十由旬，極此量住不復更長。此風堅勁物
T32n1644_p0225a19 || 不能侵，若人有那羅延力，執金剛仗擬此風
T32n1644_p0225a20 || 輪，仗還自碎風輪無損。次風輪上空中雨水
T32n1644_p0225a21 || 滲如樓大，或如車軸或如車輓，晝夜不息，猶
T32n1644_p0225a23 || 攝持，日夜恒起令水不散。如是水界增上未
T32n1644_p0225a24 || 息，此水數數起長，乃至應至已至應滿已滿
T32n1644_p0225a25 || 皆悉究竟。起成世界，宿業所感風力所成，復
T32n1644_p0225a26 || 有餘風旋圓而起成西瞿耶尼及東弗婆提，
T32n1644_p0225a27 || 復有餘風四方四角成北鬱單越，復有餘風
T32n1644_p0225a28 || 如半琵琶成南剌浮提。若風成山次第正上，
T32n1644_p0225a29 || 山則有頂。若風起時或正或傍，所成山相或
T32n1644_p0225b01 || 平或聳。復有風起一邊急疾，餘邊則遲，所成
T32n1644_p0225b03 || 還復更出，所成山勢有巖有洞。若風相擊深
T32n1644_p0225b04 || 入下底不復更出，山裏則空。由此風故起成
T32n1644_p0225b05 || 諸四天下地，或深或聳，有處顯現高八萬由
T32n1644_p0225b06 || 旬，有處甚深四萬由旬，復有別處高四萬由
T32n1644_p0225b07 || 旬，深二萬由旬，復有別處高二萬由旬，深一
T32n1644_p0225b08 || 萬由旬，復有別處高一萬由旬，深五千由旬，
T32n1644_p0225b09 || 或復有處高五千由旬，深二千五百由旬，或
T32n1644_p0225b10 || 復有處高二千五百由旬，深一千二百五十
T32n1644_p0225b11 || 由旬，或復有處高一千二百五十由旬，深六
T32n1644_p0225b12 || 百二十五由旬，或復高六百二十五由旬，深
T32n1644_p0225b13 || 三百十二由旬半。以此因緣，一切器世界起
T32n1644_p0225b14 || 作已成。是時二種界起長，謂地、火兩界。風
T32n1644_p0225b15 || 界起吹，火界蒸練地界。風界恒起，吹一切物
T32n1644_p0225b16 || 使成堅實。既堅實已，一切諸寶種類皆現。既
T32n1644_p0225b17 || 顯現已，天降甘雨滲如樓大，漸細如輪乃至
T32n1644_p0225b18 || 車軸，或如涌泉無數千載，遍滿善見城塹那
T32n1644_p0225b19 || 陀池、眾車池、惡口池、雜花池、內大海，由乾陀

T32n1644_p0225b20 || 海、伊沙陀海、佉羅毗海、善見海、馬耳海、毘
T32n1644_p0225b21 || 那多海、尼民陀海、四天下中間洲地外大海。
T32n1644_p0225b22 || 以此因緣，一切世界水皆遍滿。於是忉利天
T32n1644_p0225b23 || 及四天王天，捨上天報於中受生。復有諸天
T32n1644_p0225b24 || 壽終福盡，從上天墮於四天下受人道生。是
T32n1644_p0225b25 || 時諸人喜樂為食，依喜樂住。意生化身自然
T32n1644_p0225b26 || 光明，安樂而住，飛空中行。是時日月未出於
T32n1644_p0225b27 || 世，星宿未有，晝夜不分，未辯年歲及四時八
T32n1644_p0225b28 || 節，無男女異，亦無父母兄弟姊妹夫妻兒息，
T32n1644_p0225b29 || 無奴無主，一向受用自在歡樂，未有姓字並
T32n1644_p0225c01 || 號眾生。是時水界稍稍就減流向下處，是時
T32n1644_p0225c02 || 大海乍增乍減，開川源路水所減處，有地肥
T32n1644_p0225c03 || 出大甘大味，生長覆地，色香觸味可愛具足，
T32n1644_p0225c04 || 如細蜂蜜，無苦澁辛，地肥大味亦復如是。是
T32n1644_p0225c05 || 時大味馨香充滿，時有一人嗅此香味，起欲
T32n1644_p0225c06 || 著心，起欲心已，指捻大味嗅而嘗之，知其甘
T32n1644_p0225c07 || 美如細蜂蜜搏而食之。餘人見其食美無厭，
T32n1644_p0225c08 || 相效搏食。是時諸人食地味已，身稍堅重，從
T32n1644_p0225c09 || 此以後，不能如前飛行空中，是時身光可愛
T32n1644_p0225c10 || 因此失沒。既失光已，黑暗還生。本來法然，是
T32n1644_p0225c11 || 四天下黑暗覆時，日月二輪乃出於世。日月
T32n1644_p0225c12 || 出已，辰宿次現。星宿現已，晝夜有分。晝夜分
T32n1644_p0225c13 || 已，半月一月是時顯現。半月一月既顯現已，
T32n1644_p0225c15 || 間起成。如是多時，六十小劫究竟已度。是時
T32n1644_p0225c16 || 眾生食此地味，依地味住久久時節。其中眾
T32n1644_p0225c17 || 生食味多者形容醜陋，少威德力、少神通力。
T32n1644_p0225c18 || 其中眾生食味少者，色形可愛，身有威德、神
T32n1644_p0225c19 || 力自在。以此因緣，一切眾生色形優劣。由此
T32n1644_p0225c20 || 優劣生勝負心，由此心故而作是言：『我今勝
T32n1644_p0225c21 || 汝，汝不及我。』是時惡法始行於世。計勝負故，
T32n1644_p0225c22 || 地味色香從此而失。是時諸人和合聚集，憂
T32n1644_p0225c23 || 惱困苦發聲啼哭：『咄哉惡法已出於世，因色

T32n1644_p0225c24 || 形故憍慢毀他，~~由此惡法失我勝味~~不可思
T32n1644_p0225c25 || 議色香觸等。』是時諸人食餘美味，作是念言：~~：~~
T32n1644_p0225c26 || 『咄哉似我昔時所食地味。』追憶悲惱，是語至
T32n1644_p0225c27 || 今皆已忘失，~~無復有人憶說之者~~。此味失已，
T32n1644_p0225c28 || 復有別味名曰地皮，~~色香觸味悉皆甜美~~，如
T32n1644_p0225c29 || 細蜂蜜。是時諸人皆悉來食，~~依此飲食長時~~
T32n1644_p0226a01 || 得住。是中諸人為貪味故，~~多食地皮形容醜~~
T32n1644_p0226a02 || 陋，~~薄威德力、少神通力~~。其中眾生食味少者，~~：~~
T32n1644_p0226a03 || 形色可愛，身有威德、神力自在。以此因緣，一
T32n1644_p0226a04 || 切眾生色形優劣，~~因此優劣生勝負心~~，~~由此~~
T32n1644_p0226a05 || 心故而作是言：『~~我今勝汝，汝不及我~~。』由此惡
T32n1644_p0226a06 || 法次行於世。計勝負故，~~地皮色香從此而失~~。』

T32n1645 《彰所知論》卷1

T32n1645_p0226a14 || 夫出三界者惟佛，~~佛以大事因緣故~~出現於
T32n1645_p0226a15 || 世，~~憫化群生~~，此亘古不磨之善也。大元帝師，~~：~~
T32n1645_p0226a16 || 洞徹三乘、~~性行如春~~，~~仁而穆穆不可量~~。裕皇
T32n1645_p0226a17 || 潛邸，~~久知師之正傳~~，~~敬詣請師敷教於躬~~。師
T32n1645_p0226a18 || 篤施靜志，~~弘揚帝緒~~、~~大播宗風~~，~~彰其所知~~、~~造~~
T32n1645_p0226a19 || 其所論，~~究其文理~~、~~推其法義~~，~~皎如日月~~、~~廣於~~
T32n1645_p0226a20 || 天地。蓋如來之事，~~非聖者孰能明之~~？~~總統雪~~
T32n1645_p0226a21 || 巖翁，~~英姿間世~~、~~聽授過人~~，~~久侍師之法席~~，~~默~~
T32n1645_p0226a22 || 譯此論，~~見傳於世~~。公昔與予會閩，~~交情相照~~、~~：~~
T32n1645_p0226a23 || 愛同昆仲，~~公固肯予為序~~。予抗塵幻海、~~絕筆~~
T32n1645_p0226a24 || 踈硯，~~豈足發正教之光耶~~？~~公笑之曰~~：~~汝何謙~~
T32n1645_p0226a25 || 哉！~~予不敢辭~~，~~遂序焉~~。
T32n1645_p0226b08 || 遍知見所知，~~憐憫示群生~~，~~敬禮最上~~
T32n1645_p0226b09 || 智，~~當演彰所知~~。謂器情世界，~~道法與~~
T32n1645_p0226b10 || 果法，~~并諸無為法~~，~~略攝列為五~~。
T32n1645_p0226b12 || 謂器世界所成之體，~~即四大種~~，~~種具生故~~。地
T32n1645_p0226b13 || 堅、水濕、火煖、風動。是等大種，~~最極微細者曰~~
T32n1645_p0226b14 || 極微塵，~~亦名隣虛塵~~，~~不能具釋~~。彼七隣虛為

T32n1645_p0226b15 || 一極微，~~彼七極微為一微塵~~，~~彼七微塵為一~~
T32n1645_p0226b16 || 透金塵，~~彼七透金塵為一透水塵~~，~~彼七透水~~
T32n1645_p0226b17 || 塵為一兔毛塵，~~彼七兔毛塵為一羊毛塵~~，~~彼~~
T32n1645_p0226b18 || 七羊毛塵為一牛毛塵，~~彼七牛毛塵為一遊~~
T32n1645_p0226b19 || 隙塵，~~彼七遊隙塵為一蠶量~~，~~彼七蠶量為一~~
T32n1645_p0226b20 || 蝨量，~~彼七蝨量為一麥量~~，~~彼七麥量為一指~~
T32n1645_p0226b21 || 節，~~三節為一指~~，~~二十四指橫布為一肘量~~，四
T32n1645_p0226b22 || 肘為一弓，~~五百弓量成一俱盧舍~~，~~八俱盧舍~~
T32n1645_p0226b23 || 成一由旬。此是度量世界身相。成世界因，~~由~~
T32n1645_p0226b24 || 一切有情共業所感。云何成耶？~~從空界中十~~
T32n1645_p0226b25 || 方風起，~~互相衝擊堅密不動~~，~~為妙風輪~~。其色
T32n1645_p0226b26 || 青白，極大堅實，~~深十六洛叉由旬~~，~~廣量無數~~。
T32n1645_p0226b27 || 由暖生雲名曰金藏，~~降澍大雨~~，~~依風而住~~，~~謂~~
T32n1645_p0226b28 || 之底海，~~深十一洛叉二萬由旬~~，~~廣十二洛叉~~
T32n1645_p0226b29 || 三千四百半由旬。其水搏擊，~~上結成金~~，~~如熟~~
T32n1645_p0226c01 || 乳停上凝成膜，~~即金地輪~~，~~故水輪減~~，唯厚八
T32n1645_p0226c02 || 洛叉。餘轉成~~金~~，厚三洛叉二萬由旬。金輪廣
T32n1645_p0226c03 || 量與水輪等，~~周圍即成三倍~~，~~合三十六洛叉~~
T32n1645_p0226c04 || 一萬三百五十由旬。其前風輪娑婆界底，~~地~~、
T32n1645_p0226c05 || 水二輪四洲界底。於地輪上復澍大雨，~~即成~~
T32n1645_p0226c06 || 大海。被風鑽擊，~~精妙品聚成妙高山~~，~~中品聚~~
T32n1645_p0226c07 || 集成七金山，~~下品聚集成輪圍山~~，~~雜品聚集~~
T32n1645_p0226c08 || 成四洲等。其妙高體，~~東銀~~、~~南瑠璃~~、~~西玻瓈珂~~、
T32n1645_p0226c09 || 北金所成；~~餘七唯金~~；~~四洲地等雜品所成~~；~~彼~~
T32n1645_p0226c10 || 輪圍山唯鐵所成。其妙高量，~~入水八萬綸繕~~
T32n1645_p0226c11 || 那，~~比於餘山皆悉高妙~~，~~名曰妙高~~。然後次第
T32n1645_p0226c12 || 七金山者，~~一踰乾陀羅山~~，~~高四萬由旬~~。二伊
T32n1645_p0226c13 || 沙陀羅山，~~高二萬由旬~~。三佉得羅柯山，~~高一~~
T32n1645_p0226c14 || 萬由旬。四修騰娑羅山，~~高五千由旬~~。五阿輸
T32n1645_p0226c15 || 割那山，~~高二千五百由旬~~。六毘泥怛迦那山，~~一~~
T32n1645_p0226c16 || 高千二百五十由旬。七居民陀羅山，~~高六百~~
T32n1645_p0226c17 || 二十五由旬（藏論疏云：~~一持雙山~~、~~二持軸山~~、~~三檐木山~~、~~四善見山~~、~~五馬耳山~~、~~六象鼻山~~、~~七魚嘴山~~）。

T32n1645_p0226c18 || 四大洲外有輪圍山，高三百一十二由旬半，
T32n1645_p0226c20 || 龍王等遊戲之處，名曰戲海。八山間七海近
T32n1645_p0226c21 || 妙高者，一踰乾陀羅海，廣八萬由旬；二伊沙
T32n1645_p0226c22 || 陀羅海，廣四萬由旬；三佉得羅柯海，廣二萬
T32n1645_p0226c23 || 由旬；四修騰娑羅海，廣一萬由旬；五阿輪割
T32n1645_p0226c24 || 那海，廣五千由旬；六毘尼恒迦那海，廣二千
T32n1645_p0226c25 || 五百由旬；七尼民陀羅海，一千二百五十由
T32n1645_p0226c26 || 旬，盈八功德水。八山七海其相咸方，外海味
T32n1645_p0226c27 || 鹹。尼民陀羅至輪圍山，二山相去三洛叉二
T32n1645_p0226c28 || 萬二千由旬，其外海水雖無有分，由妙高色
T32n1645_p0226c29 || 東海色白、南海色青、西海色紅、北海色黃，現
T32n1645_p0227a01 || 是等色，故稱四海。是彼周邊三十六洛叉七
T32n1645_p0227a02 || 百五十由旬。外輪圍山周圍三十六洛叉二
T32n1645_p0227a03 || 千六百二十五由旬。其外海南瞻部洲者，狀
T32n1645_p0227a04 || 若車廂，狹向鐵圍三由旬半，餘三邊者各二
T32n1645_p0227a05 || 千由旬，周圍六千三由旬半。有二中洲，東
T32n1645_p0227a06 || 遮摩羅（此云猫牛），西婆羅摩羅（此云勝猫牛）。瞻部中央摩
T32n1645_p0227a07 || 竭陀國，三世諸佛所生之處。次此向北度九
T32n1645_p0227a08 || 黑山，有大雪山名具吉祥，其山北邊有香醉
T32n1645_p0227a09 || 山。是二山間有大龍王，名曰無熱，所居之池
T32n1645_p0227a10 || 曰阿耨達（此云無熱）。其狀四方，面各五十由旬，周
T32n1645_p0227a11 || 圍二百由旬，池內遍滿八功德水。從此池內
T32n1645_p0227a12 || 出四大河，東碓伽河，從象口中流出銀沙，共
T32n1645_p0227a13 || 五百河流歸東海；南辛渡河，從牛口中流出
T32n1645_p0227a14 || 瑠璃沙，共五百河流歸南海；西縛芻河，從馬
T32n1645_p0227a15 || 口中流出玻瓈珂沙，共五百河流歸西海；北
T32n1645_p0227a16 || 悉怛河，從獅子口流出金沙，共五百河流歸
T32n1645_p0227a17 || 北海。是彼四河，從無熱池右邊七匝隨方而
T32n1645_p0227a18 || 流。是香山北度二十由旬，彼處有巖名難陀
T32n1645_p0227a19 || 巖，面各五十由旬，周圍二百由旬，高三由旬
T32n1645_p0227a20 || 半。又有八千小巖，其巖北邊度二十由旬，有
T32n1645_p0227a21 || 娑羅樹王，名曰善住，其根入地四十弓量，高

T32n1645_p0227a22 || 八十弓量，有七重行樹羅列圍遶。東邊度二十
T32n1645_p0227a23 || 由旬，有緩流池，其狀圓相，廣五十由旬，周圍
T32n1645_p0227a24 || 一百五十由旬。又有八千小池，盈八功德水，
T32n1645_p0227a25 || 內有蓮華，葉若牛皮，其莖如軸，華若車輪，味
T32n1645_p0227a26 || 美如蜜。是處又有帝釋臨戰所乘象王，名曰
T32n1645_p0227a27 || 善住，與八千象，寒四月時住金巖所，熱四月
T32n1645_p0227a28 || 時住善住所，兩四月時住緩流池。無熱池側
T32n1645_p0227a29 || 有瞻部樹，果實味美其量如甕，熟時墮水出
T32n1645_p0227b01 || 瞻部音。龍化為魚吞噉是果，殘者遇流成瞻
T32n1645_p0227b02 || 部金，由此樹名故號瞻部。此洲向西有烏伽
T32n1645_p0227b03 || 國，大金剛宮持種所居，金剛乘法從彼而傳。
T32n1645_p0227b04 || 南海之中山曰持船，觀音菩薩居止其頂，聖
T32n1645_p0227b05 || 多羅母居止山下。東有五峯，文殊菩薩居止
T32n1645_p0227b06 || 其上，有十六大國，千數小國，又有三百六十
T32n1645_p0227b07 || 種人，有七百二十種異音。其外海東洲曰勝
T32n1645_p0227b08 || 身，狀若半月，對妙高邊三百五十由旬，餘邊
T32n1645_p0227b09 || 六十由旬，周圍六千三百五十由旬。其洲二
T32n1645_p0227b10 || 邊有二中洲，北提訶（此云身）、南毘提訶（此云勝身）。是
T32n1645_p0227b11 || 彼三洲，越餘洲等七多羅樹，或曰洲人相貌
T32n1645_p0227b12 || 端嚴，其身勝故名曰勝身。其外海北洲曰鳩
T32n1645_p0227b13 || 婁，其狀四角戛方相似，邊各二千由旬，周
T32n1645_p0227b14 || 圍八千由旬。其洲二邊有二中洲，一名鳩婁
T32n1645_p0227b15 || （此云有勝）、二高羅娑（此云有勝邊）。彼洲人等所有受用出
T32n1645_p0227b16 || 如意樹，臨歿七日其如意樹出不美音，報曰
T32n1645_p0227b17 || 當七日死。或曰洲人卑舌，即割食肉鬼音，故
T32n1645_p0227b18 || 曰鳩婁是不美音。其外海西州曰牛貨，形如
T32n1645_p0227b19 || 滿月，徑二千五百由旬，周圍七千五百由旬。
T32n1645_p0227b20 || 有二中洲，南舍撻（此云具諂）、北嘔怛羅曼怛哩拏
T32n1645_p0227b21 || （此云儀上）。彼洲人等多寶牛貨，故曰牛貨洲。海山
T32n1645_p0227b22 || 等向下皆悉八萬由旬，近金地故。近瞻部洲、
T32n1645_p0227b23 || 星割棘洲、金洲、月洲等者，係瞻部洲。餘大洲
T32n1645_p0227b24 || 等小洲亦爾。次上空中四萬由旬，純淨無礙，

T32n1645_p0227b25 || 勝堅風輪從右而旋，日月星宿空居天等依
T32n1645_p0227b26 || 止而住。日輪者，火珠所成，徑五十一由旬，周
T32n1645_p0227b27 || 圍百五十三由旬，厚六由旬零十八分。上有
T32n1645_p0227b28 || 金緣，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等秀成四
T32n1645_p0227b29 || 角。日天子等所居宮殿，由風運行，一晝一夜
T32n1645_p0227c01 || 遶四大洲。日行向北時日即長，南行時短，
T32n1645_p0227c02 || 行南北間時晝夜停。由遊處光即有寒暑，為
T32n1645_p0227c03 || 冬夏際。北行六月、南行六月，行至中道曰日
T32n1645_p0227c04 || 月迴星輪，歷遍謂曰一歲。月輪者，水珠所
T32n1645_p0227c05 || 成，徑五十由旬，周圍百五十由旬，厚六由
T32n1645_p0227c06 || 旬零十八分，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等
T32n1645_p0227c07 || 秀成四角。月天子等所居宮殿，是彼日月相
T32n1645_p0227c08 || 去遠近，自影增減，由增一分即生上半，十
T32n1645_p0227c09 || 五分畢謂曰圓滿，由減一分即生下半。自影
T32n1645_p0227c10 || 覆彼，十五分畢曰不圓滿，由增減故名曰
T32n1645_p0227c11 || 宿空，由一晝夜名曰宿地。如是三十，名曰一
T32n1645_p0227c12 || 月。諸星宿者，空居天宮諸寶所成，其狀皆
T32n1645_p0227c13 || 圓，小一牛吼、中三牛吼、大六牛吼，周圍三
T32n1645_p0227c14 || 倍係四王眾。其妙高山有四層級，始從水際
T32n1645_p0227c15 || 向上相去十千由旬，即初層級；從妙高山傍
T32n1645_p0227c16 || 出十六千由旬，向上相去一萬由旬，即二層
T32n1645_p0227c17 || 級；傍出八千由旬，向上相去一萬由旬，即三
T32n1645_p0227c18 || 層級；傍出四千由旬，向上相去一萬由旬，即
T32n1645_p0227c19 || 四層級。傍出二千由旬，彼妙高山其頂四角
T32n1645_p0227c20 || 各秀一峯，高四由旬半，廣百二十五由旬，周
T32n1645_p0227c21 || 圍五百由旬，有藥叉神於中止住。是山頂上
T32n1645_p0227c22 || 三十三天中央，城曰善見，純金所成，高一由
T32n1645_p0227c23 || 旬半，面各二千五百由旬，周萬由旬。其城體
T32n1645_p0227c24 || 金，俱用百一雜寶嚴飾。其地柔軟如兜羅綿。
T32n1645_p0227c25 || 是城四面，有一萬六千寶柱寶桴、寶椽寶簷。
T32n1645_p0227c26 || 四面四門，又有千數闕一小門，四大衢道有
T32n1645_p0227c27 || 諸小衢。其四門側五百天子，皆服堅鎧守護

T32n1645_p0227c28 || 是門。城中有帝釋殿，~~一~~曰最勝處，~~一~~亦曰殊勝殿，~~一~~
T32n1645_p0227c29 || 其狀四方，~~一~~高四百由旬半，~~一~~面各二百五十由
T32n1645_p0228a01 || 旬，~~一~~周千由旬。百一却敵，~~一~~一一却敵各有七
T32n1645_p0228a02 || 樓，~~一~~一一寶樓各七小樓，~~一~~一一小樓各七池沼，~~一~~
T32n1645_p0228a03 || 一一池沼各七蓮華，~~一~~一一華上各有七數童男
T32n1645_p0228a04 || 童女，~~一~~奏種種樂歌舞歡娛。善見城東有諸所
T32n1645_p0228a05 || 乘，~~一~~曰眾車苑，~~一~~高千由旬；~~一~~南臨戰處曰龕惡苑，~~一~~
T32n1645_p0228a06 || 西諸行處曰相雜苑，~~一~~北游戲處曰歡喜苑，~~一~~縱
T32n1645_p0228a07 || 廣同前。其苑等外度二十由旬，~~一~~有善地曰眾
T32n1645_p0228a08 || 車龕惡，相雜歡喜，~~一~~量同四苑。善見東北有如
T32n1645_p0228a09 || 意樹，~~一~~名波利闍多，~~一~~亦名圓生樹，~~一~~根深五十由
T32n1645_p0228a10 || 旬，~~一~~高百由旬，~~一~~枝條傍布五十由旬，~~一~~能施欲樂。
T32n1645_p0228a11 || 下有盤石，~~一~~曰阿唎（二合）摩麗歌，~~一~~色白如氈，~~一~~面
T32n1645_p0228a12 || 各五十由旬，~~一~~周二百由旬。善見西南諸天集
T32n1645_p0228a13 || 處，~~一~~名善法堂，~~一~~周九百由旬，~~一~~其狀圓相。是堂中
T32n1645_p0228a14 || 央有帝釋座，~~一~~純金所成，~~一~~其座周圍有三十二
T32n1645_p0228a15 || 輔臣之座，~~一~~咸皆布列三十三天。向上度八萬
T32n1645_p0228a16 || 由旬，~~一~~於空界中依風而住，~~一~~諸寶所成，~~一~~離諍天
T32n1645_p0228a17 || 宮，~~一~~量若妙高山頂二倍。上度一億六萬由旬，~~一~~
T32n1645_p0228a18 || 於空界中依風而住，~~一~~諸寶所成，~~一~~兜率天宮，~~一~~量
T32n1645_p0228a19 || 如離諍，~~一~~縱廣二倍。上度三洛叉二萬由旬，~~一~~於
T32n1645_p0228a20 || 空界中依風而住，~~一~~諸寶所成，~~一~~化樂天宮，~~一~~量如
T32n1645_p0228a21 || 兜率，~~一~~縱廣二倍。上度六洛叉四萬由旬，~~一~~於空
T32n1645_p0228a22 || 界中依風而住，~~一~~諸寶所成，~~一~~他化自在天宮，~~一~~量
T32n1645_p0228a23 || 同化樂，~~一~~縱廣二倍。此即欲界。上有初禪，~~一~~如是
T32n1645_p0228a24 || 四洲、七山、妙高、輪圍、~~一~~欲界六天并初禪等，~~一~~謂
T32n1645_p0228a25 || 四洲界，~~一~~一數至千為小千界，~~一~~一小鐵圍山圍
T32n1645_p0228a26 || 遶。此小千界一數至千，~~一~~為中千界，~~一~~一中鐵圍
T32n1645_p0228a27 || 山圍遶。此中千界一數至千，~~一~~為三千大千世
T32n1645_p0228a28 || 界，~~一~~一大鐵圍山圍遶。如有百億數四洲界
T32n1645_p0228a29 || 等，~~一~~皆悉行布。鐵圍山等，~~一~~諸洲山間黑暗之處，~~一~~
T32n1645_p0228b01 || 無有晝夜，~~一~~舉手無見。初禪天量等四洲界，~~一~~二

T32n1645_p0228b02 || 禪天量等小千界，三禪天量等中千界，四禪
T32n1645_p0228b03 || 天量等三千大千世界，其相去量皆倍倍增，
T32n1645_p0228b04 || 謂曰色界。無色界者，無別處所，若有生者何
T32n1645_p0228b05 || 處命終即彼生處，住無色定故曰無色。
T32n1645_p0228b07 || 謂情世界總有六種，一者地獄、二者餓鬼、三
T32n1645_p0228b08 || 者傍生、四者人、五者非天、六者天。此等六種
T32n1645_p0228b09 || 名義云何？謂斫壞肢體故曰地獄，飢渴所逼
T32n1645_p0228b10 || 故曰餓鬼，傍覆而行故曰傍生，意多分別故
T32n1645_p0228b11 || 名曰人。摩菟沙義，身及受用雖與天同，微分
T32n1645_p0228b12 || 鄙劣，或由無酒故曰非天。阿修羅義，從梵身
T32n1645_p0228b13 || 生，遊戲娛樂，或應供養，故謂曰天，是提婆義。
T32n1645_p0228b14 || 地獄者，瞻部洲下過二萬由旬，曠廓四方二
T32n1645_p0228b15 || 萬由旬，純鐵所成火焰洞然。有八熱獄，一曰
T32n1645_p0228b16 || 更活、二曰黑繩、三曰眾合、四曰號叫、五曰大
T32n1645_p0228b17 || 號叫、六曰炎熱、七曰大炎熱、八曰無間。更
T32n1645_p0228b18 || 活獄者，生彼有情先業所感，執眾器仗互起
T32n1645_p0228b19 || 冤憎遞相斫害，段段墮落悶絕暫死。空音更
T32n1645_p0228b20 || 活，彼等有情即便更活，復相斫害。彼壽量者，
T32n1645_p0228b21 || 四天王天一生之期為一晝夜，如是算數壽
T32n1645_p0228b22 || 五百歲，受是苦楚。黑繩獄者，其獄卒等，於
T32n1645_p0228b23 || 有情身從頂至足拼界黑繩，以火鋸鉞解斫
T32n1645_p0228b24 || 肢體。由先業力，解下上生。彼壽量者，忉利天
T32n1645_p0228b25 || 一生之期為一晝夜，如是算數壽一千歲，受
T32n1645_p0228b26 || 是苦楚。眾合獄者，生彼有情以鐵追打，或
T32n1645_p0228b27 || 二鐵山猶如羊頭，二山相合研磕摧壞，二山
T32n1645_p0228b28 || 開時復自然活，又被摧壞。彼壽量者，離淨天
T32n1645_p0228b29 || 一生之期為一晝夜，如是算數壽二千歲，受
T32n1645_p0228c01 || 是苦楚。號叫獄者，生彼有情怖熱鐵池入稠
T32n1645_p0228c02 || 林中，火焰熾盛永歲焚燒。由先業力，其舌縱
T32n1645_p0228c03 || 廣千由旬量。有一大牛鐵角鐵甲，架鐵犁鏵，
T32n1645_p0228c04 || 火焰熾盛耕犁其舌。彼壽量者，兜率天一生
T32n1645_p0228c05 || 之期為一晝夜，如是算數壽四千歲，受是苦

T32n1645_p0228c06 || 楚。大號叫獄者，亦與前同，其苦倍增。彼
T32n1645_p0228c07 || 壽量者，化樂天一生之期為一晝夜，如是算
T32n1645_p0228c08 || 數壽八千歲，受是苦楚。炎熱獄者，三重鐵
T32n1645_p0228c09 || 城火焰洞徹內受苦楚。彼壽量者，他化自
T32n1645_p0228c10 || 在天一生之期為一晝夜，如是壽數萬六千
T32n1645_p0228c11 || 歲，受是苦楚。極炎熱獄者，亦同其前，其苦
T32n1645_p0228c12 || 倍增。彼壽量者，等半中劫，受是苦楚。無間
T32n1645_p0228c13 || 獄者，於鐵室內身一聚焰受極苦楚。彼壽量
T32n1645_p0228c14 || 者，等一中劫。十六增獄者，八熱獄傍面各
T32n1645_p0228c15 || 四所。一煆煆增，深皆沒膝，有情遊彼纔下足
T32n1645_p0228c16 || 時，皮肉與血俱焦爛墜，餘剩其骨。舉足還生，
T32n1645_p0228c17 || 平復如本。二屍糞增，不淨淤泥沒有情腰，
T32n1645_p0228c18 || 於中多有攘矩吒蟲，嘴利如針，鑽皮透骨嚼
T32n1645_p0228c19 || 食其髓。三峯刃增，復有三種：一刀刃路，謂
T32n1645_p0228c20 || 於此中仰布刀刃以為大道，有情游彼纔下
T32n1645_p0228c21 || 足時，皮肉與血俱斷碎墜，舉足還生平復如
T32n1645_p0228c22 || 本；二劍葉林，謂此林樹純以銛利劍刀為葉，
T32n1645_p0228c23 || 有情遊彼風吹葉墜，斬刺肢體骨肉零落，有
T32n1645_p0228c24 || 烏駁狗齧掣食之；三鐵刺林，名銛摩利，謂此林
T32n1645_p0228c25 || 樹有利鐵刺長十六指，有情被逼上下樹時，
T32n1645_p0228c26 || 其刺銛利上下鑿刺，是等有情血肉皮等掛
T32n1645_p0228c27 || 染刺上，唯剩筋骨。有鐵嘴烏，探啄有情眼睛
T32n1645_p0228c28 || 腦髓，爭競而食。刀刃路等三種雖殊，而鐵仗
T32n1645_p0228c29 || 同，故一增攝。四烈河增，名曰無渡，遍滿極
T32n1645_p0229a01 || 熱烈灰汁水，有情入中，或浮或沒，或逆或順，
T32n1645_p0229a02 || 或橫或豎，被蒸被煮骨肉糜爛，如大鑊中滿
T32n1645_p0229a03 || 成灰汁，置稻米等猛火下然，米等於中上下
T32n1645_p0229a04 || 迴轉舉體糜爛，有情亦然。設欲逃避，於兩岸
T32n1645_p0229a05 || 上有諸獄卒，手執刀槍禦捍令迴，無由得出。
T32n1645_p0229a06 || 此河如塹，前三似苑。彼等名曰近邊地獄。八
T32n1645_p0229a07 || 寒獄者，一曰水疱，二曰疱裂，三阿吒吒，四阿
T32n1645_p0229a08 || 波波，五嘔喉喉，六裂如鬱鉢羅花（此云青蓮華），七

T32n1645_p0229a09 || 裂如蓮花、八裂如大蓮花。水疱獄者、生寒
T32n1645_p0229a10 || 水間、極甚嚴寒、隨身生疱、曰水疱獄。彼壽量
T32n1645_p0229a11 || 者、摩伽陀國所有大斛八十斛麻、百年除一、
T32n1645_p0229a12 || 若芝麻盡、彼壽亦爾。疱裂獄者、由極嚴寒、
T32n1645_p0229a13 || 其疱而裂黃水漏流。彼壽量者、倍前二十。阿
T32n1645_p0229a14 || 吒吒獄者、由大嚴寒、咬齒忍耐。彼壽量者、倍
T32n1645_p0229a15 || 前二十。阿波波獄者、忍寒音聲。彼壽量者、
T32n1645_p0229a16 || 倍前二十。嘔喉喉獄者、由寒號泣、出是苦
T32n1645_p0229a17 || 聲。彼壽量者、倍前二十。裂如鬱鉢羅花獄
T32n1645_p0229a18 || 者、嚴寒身裂、如鬱鉢羅花葉。彼壽量者、倍前
T32n1645_p0229a19 || 二十。裂如蓮花獄者、嚴寒身裂、如蓮花開。
T32n1645_p0229a20 || 彼壽量者、倍前二十。裂如大蓮花獄者、身
T32n1645_p0229a21 || 裂越前、如大蓮花開敷多葉。彼壽量者、倍前
T32n1645_p0229a22 || 二十。孤獨獄者、在瞻部提曠野山間、一晝
T32n1645_p0229a23 || 一夜受苦受樂、相雜受故。八熱地獄、八寒地
T32n1645_p0229a24 || 獄、近邊、孤獨、如是名為十八地獄。餓鬼者、
T32n1645_p0229a25 || 王舍城下過五百由旬、有餓鬼城、名曰黃白、
T32n1645_p0229a26 || 亦云慘淡。彼鬼王曰閻羅法王、共三十六眷屬
T32n1645_p0229a27 || 等居。其類有四、一者外障、二者內障、三者飲
T32n1645_p0229a28 || 食障、四者障飲食。一外障者、飲食音聲亦
T32n1645_p0229a29 || 不得聞。二內障者、獲微飲食、口若針竅不
T32n1645_p0229b01 || 能得入；設能入口、咽如馬尾無能得過；設若
T32n1645_p0229b02 || 過咽、腹若山廓不能飽滿；雖滿腹中、脛如草
T32n1645_p0229b03 || 莖無能舉動、受此大苦。三飲食障者、見飲
T32n1645_p0229b04 || 食時、無量獄卒執諸器仗守禦無獲。四障
T32n1645_p0229b05 || 飲食者、食飲食時由業所感、鐵丸銅汁瀉置
T32n1645_p0229b06 || 口中、從下流出。如是四種皆是餓鬼。彼壽量
T32n1645_p0229b07 || 者、人間一月為一晝夜、如是算數壽五百歲、
T32n1645_p0229b08 || 即當人間一萬五千歲。或居人間寒林等處、
T32n1645_p0229b09 || 食血肉等、皆餓鬼類。三、傍生者、多居河海、
T32n1645_p0229b10 || 亦如酒糟混漫而住、以大食小、以小食大、互
T32n1645_p0229b11 || 相驚怖。由海波濤住所不定、或處人天。彼壽

T32n1645_p0229b12 || 量者，~~長如龍王~~，~~壽半中劫~~；~~短如螭等~~，~~壽一刹~~
T32n1645_p0229b13 || 那。身量無定。四、~~人者~~，~~住四大洲~~、~~八中洲等~~
T32n1645_p0229b14 || 及諸小洲。彼壽量者，~~如瞻部洲人~~，~~初成劫時~~
T32n1645_p0229b15 || 其壽無量，~~次後漸減~~，~~今六十歲~~，~~次後漸減至~~
T32n1645_p0229b16 || 十歲間，~~復次漸增~~，~~無有定量~~。北鳩婁人定壽
T32n1645_p0229b17 || 千歲，~~東勝身人壽五百歲~~，~~西牛貨人壽二百~~
T32n1645_p0229b18 || 五十歲。除北鳩婁，~~餘有夭橫~~。彼等受用，~~北鳩~~
T32n1645_p0229b19 || 婁洲食自然稻，~~衣服瓔珞出如意樹~~；~~餘三洲~~
T32n1645_p0229b20 || 者，~~食穀肉等~~，~~資寶受用~~。彼等身量，~~瞻部提人~~
T32n1645_p0229b21 || 肘量八肘，~~西牛貨人身十六肘~~，~~北鳩婁人三~~
T32n1645_p0229b23 || 大洲，~~身各減半~~，~~故如是說~~。五、~~非天者~~，~~妙~~
T32n1645_p0229b24 || 高水際下過一萬一千由旬，~~山曠廓間光明~~
T32n1645_p0229b25 || 城內，~~阿修羅王~~曰羅睺羅（此云攝腦），~~眾眷屬居~~。又
T32n1645_p0229b26 || 過一萬一千由旬，~~星鬘城內~~，~~阿修羅王~~名曰
T32n1645_p0229b27 || 項鬘，~~眾眷屬居~~。又過一萬一千由旬，~~堅牢城~~
T32n1645_p0229b28 || 內，~~阿修羅王~~名曰妙鎮，~~又曰大力~~，~~眾眷屬~~
T32n1645_p0229b29 || 居。又過一萬一千由旬，~~甚深城內~~，~~阿修羅王~~
T32n1645_p0229c01 || 名曰毘摩質多羅（此云絲種種亦云紋身），~~眾眷屬居~~，~~常共~~
T32n1645_p0229c02 || 帝釋比對鬪諍。城曰具金，~~殿名奏樂~~，~~如意樹~~
T32n1645_p0229c03 || 王名即怛鉢栗，~~聚集之處名曰賢財~~，~~石名善~~
T32n1645_p0229c04 || 賢，~~苑名普喜~~、~~妙喜~~、~~最喜~~、~~甚喜善~~，~~地亦名普喜~~、
T32n1645_p0229c05 || 妙喜、~~最喜~~、~~甚喜~~，~~臨戰所乘象名無能敵~~，~~遊戲~~
T32n1645_p0229c06 || 所乘象名壘雪，~~馬曰峭脖~~。是等非天，~~共三十~~
T32n1645_p0229c07 || 三天，~~諍須陀味及修羅女~~。為戰諍故，~~從山廓~~
T32n1645_p0229c08 || 出，~~身服金~~、~~銀~~、~~瑠璃~~、~~玻瓈珂等堅固鎧甲~~，~~手執~~
T32n1645_p0229c09 || 劍槊標槍弓箭，~~領四部軍~~。彼阿修羅王，~~羅~~
T32n1645_p0229c10 || 睺羅、~~項鬘~~、~~妙鎮~~、~~毘摩質多羅等~~，~~或前三來或~~
T32n1645_p0229c11 || 四皆來。是時帝釋五守護眾，~~一住戲海~~願樂
T32n1645_p0229c12 || 白法龍王等眾，~~與非天軍鬪戰令迴~~。龍若不
T32n1645_p0229c13 || 勝，~~去堅首所~~，~~共二守護~~，~~復與修羅鬪戰~~。又若
T32n1645_p0229c14 || 不勝，~~去持鬘所~~，~~共三守護~~，~~復與鬪戰~~。又若不
T32n1645_p0229c15 || 勝，~~去恒橋所~~，~~共四守護~~，~~復與鬪戰~~。又若不勝，

T32n1645_p0229c16 || 去四王所，~~共五守護~~，復與鬪戰。四大天王率
T32n1645_p0229c17 || 四軍眾，~~服寶堅鎧執諸戈仗~~，~~鬪戰多分四天~~
T32n1645_p0229c18 || 王勝。若不能却，~~去忉利天前~~，~~白帝釋曰~~：~~我~~
T32n1645_p0229c19 || 等守護不能迴彼阿修羅眾，~~王應却敵~~。如是
T32n1645_p0229c20 || 白已，~~天主帝釋乘善住象~~，~~告三十三天眾等~~
T32n1645_p0229c21 || 曰：~~汝等應知~~，~~今修羅軍至妙高頂~~，~~當服堅鎧、~~
T32n1645_p0229c22 || ~~取所乘車與修羅戰~~。說是語已，~~彼諸天子~~各
T32n1645_p0229c23 || 服寶鎧、執持戈仗，~~去眾車苑取所乘車~~，~~入龕~~
T32n1645_p0229c24 || 惡苑轉身心惡，~~出善見城~~共彼修羅相敵鬪
T32n1645_p0229c25 || 戰。若修羅勝，~~侵至城內~~；~~若天得勝~~，逐修羅軍
T32n1645_p0229c26 || 至第一海。鬪戰之時，~~天與非天斷其脛腰~~，~~彼~~
T32n1645_p0229c27 || 等即死；手足若斷，~~復生如本~~。若薄伽梵、辟支
T32n1645_p0229c28 || 佛、~~轉輪聖王住世間時~~，~~諸阿修羅不起諍心~~，~~設~~
T32n1645_p0229c29 || 若相持諸天必勝。世間善增天眾亦勝，~~世~~
T32n1645_p0230a01 || 不善增阿修羅勝，~~是故諸天護持善事~~。天
T32n1645_p0230a02 || 者，~~欲界六天~~、~~色界十七~~、~~無色界四~~。欲界六天
T32n1645_p0230a03 || 者，~~蘇迷盧山第一層級堅首眾居~~，~~第二層級~~
T32n1645_p0230a04 || 持鬘眾居，~~第三層級恒橋眾居~~。持雙山上北
T32n1645_p0230a05 || 方有城名阿那迦嚩帝，~~多聞天王藥叉眾居~~。
T32n1645_p0230a06 || 如是東方城名賢上，~~有大天王名曰持國~~，~~乾~~
T32n1645_p0230a07 || 闥眾居。西方有城名曰眾色，~~有大天王名曰~~
T32n1645_p0230a08 || 廣目，~~龍神眾居~~。南方有城名曰增長，~~有大~~
T32n1645_p0230a09 || 天王名曰增長，~~焰鬘眾居~~。餘四層級七金山
T32n1645_p0230a10 || 等，~~日月星宿~~、~~鐵圍輪山~~、~~瞻部洲山多羅樹所~~，~~四~~
T32n1645_p0230a11 || 王部眾亦住止住，~~咸屬四王~~，~~是謂一部~~。彼
T32n1645_p0230a12 || 壽量者，~~人五十歲為一晝夜~~，~~如是壽量經五~~
T32n1645_p0230a13 || 百年。若其身量，一俱盧舍四分之一。三十三
T32n1645_p0230a14 || 天妙高頂上，~~天主帝釋住最勝處~~，~~共非天女~~
T32n1645_p0230a15 || 名曰妙安，~~同眾天女受諸欲樂~~無有厭足。復
T32n1645_p0230a16 || 有臨戰所乘象王名曰善住，~~遊戲苑中~~所乘
T32n1645_p0230a17 || 象王名曰藹羅筏拏（此云持地子），~~二象周圍各七~~
T32n1645_p0230a18 || 由旬，~~各以八千小象眾居~~。又有馬王名迅疾

T32n1645_p0230a19 || 風，與八千馬居。天主輔臣數三十三，是故名
T32n1645_p0230a20 || 曰三十三天。諸天子等耽五欲樂，若放逸時
T32n1645_p0230a21 || 有大天鼓，鼓聲出音警諸天曰：諸行無常，有
T32n1645_p0230a22 || 漏皆苦，諸法無我，寂滅為樂。與修羅軍鬪戰
T32n1645_p0230a23 || 之時，出除苦音警曰：天願得勝，願修羅敗。
T32n1645_p0230a24 || 宮殿城池樹集石等，如前所辨。彼天壽量，人
T32n1645_p0230a25 || 間百歲為一晝夜，如是算數壽一千歲。其天身
T32n1645_p0230a26 || 量，半踰闍那。焰摩天者，三十三天共非天
T32n1645_p0230a27 || 淨，此離淨故，名離淨天。彼天壽量，人二百歲
T32n1645_p0230a28 || 為一晝夜，如是算數壽二千歲。其天身量，二
T32n1645_p0230a29 || 踰闍那。兜率陀天者，有慈氏尊，紹世出世
T32n1645_p0230b01 || 法王之位，受大法樂，謂曰兜率，是俱樂義。人
T32n1645_p0230b02 || 間四百年彼天一晝夜，壽四千歲，身量四踰
T32n1645_p0230b03 || 闍那。化樂天者，自化受用謂曰化樂。人間
T32n1645_p0230b04 || 八百年彼天一晝夜，壽八千歲，身量八踰闍
T32n1645_p0230b05 || 那。他化自在天者，受用他化，謂曰他化自
T32n1645_p0230b06 || 在。彼中天王威德自在，即是魔主。人間千六
T32n1645_p0230b07 || 百年，彼天一晝夜，壽量萬六千歲，身量十六
T32n1645_p0230b08 || 踰闍那。下從無間至他化自在天，謂之欲界。
T32n1645_p0230b09 || 耽著欲樂所食段食，故如是說。色界一十
T32n1645_p0230b10 || 七天者，四靜慮攝。初禪三天者，謂梵眾、梵
T32n1645_p0230b11 || 輔、大梵。彼天壽量，梵眾半劫、梵輔一劫、大梵
T32n1645_p0230b12 || 一劫半。彼天身量，次第半由旬、一由旬、一由
T32n1645_p0230b13 || 旬半。二禪三天者，謂少光、無量光、極光。彼
T32n1645_p0230b14 || 天壽量，少光二劫（以上四天四十中劫為一大劫，以下諸天八十中劫為一大劫）、
T32n1645_p0230b15 || 無量光四劫、極光八劫。彼天身量，少光二
T32n1645_p0230b16 || 由旬、無量光四由旬、極光八由旬。三禪三
T32n1645_p0230b17 || 天者，少善、無量善、廣善。彼天壽量，少善一十
T32n1645_p0230b18 || 六劫、無量善三十二劫、廣善六十四劫。彼天
T32n1645_p0230b19 || 身量，少善十六由旬、無量善三十二由旬、廣
T32n1645_p0230b20 || 善六十四由旬。四禪八天者，無雲、福生、廣
T32n1645_p0230b21 || 果，三是凡居；無煩、無熱、善現、善見、色究竟，五

T32n1645_p0230b22 || 是聖居，名曰五淨居。彼天壽量，無雲百二十
T32n1645_p0230b23 || 五劫、福生二百五十劫、廣果五百劫、無煩一
T32n1645_p0230b24 || 千劫、無熱二千劫、善現四千劫、善見八千劫、
T32n1645_p0230b25 || 色究竟一萬六千劫。彼天身量，無雲一百二
T32n1645_p0230b26 || 十五由旬、福生二百五十由旬、廣果五百由
T32n1645_p0230b27 || 旬、無煩一千由旬、無熱二千由旬、善現四千
T32n1645_p0230b28 || 由旬善見八千由旬、色究竟一萬六千由旬。
T32n1645_p0230b29 || 始從梵眾至色究竟，皆名色界。出離欲樂、非
T32n1645_p0230c01 || 離色故，故名色界。無色界四天者，無有身
T32n1645_p0230c02 || 色、亦無處所，從定分四，空無邊處、識無邊
T32n1645_p0230c03 || 處、無所有處、非想非非想處。彼天壽量，空無
T32n1645_p0230c04 || 邊處二萬大劫壽量、識無邊處四萬大劫、無
T32n1645_p0230c05 || 所有處六萬大劫、非想非非想處八萬大劫。
T32n1645_p0230c06 || 彼等四處、謂無色界，非離定色、出離麤色，故
T32n1645_p0230c07 || 無名色。彼等壽量，謂歲、劫、時。其量云何？時
T32n1645_p0230c08 || 最少者名為刹那，百二十刹那為一怛刹那，
T32n1645_p0230c09 || 六十怛刹那為一羅婆，三十羅婆為一牟休
T32n1645_p0230c10 || 多（此云須臾），三十牟休多為一晝夜，三十晝夜即
T32n1645_p0230c11 || 為一月，十二箇月即是一年。劫有六種，一中
T32n1645_p0230c12 || 劫（或名別劫）、二成劫、三住劫、四壞劫、五空劫、六大
T32n1645_p0230c13 || 劫。一中劫者，或瞻部人從無量歲，漸漸減至
T32n1645_p0230c14 || 八萬歲時，即成劫攝。從八萬歲，減至十歲，謂
T32n1645_p0230c15 || 中劫初。復增八萬歲，減至十歲，為一轆轤。如
T32n1645_p0230c16 || 是增減十八數者，為十八中劫。然後十歲至
T32n1645_p0230c17 || 八萬歲，中劫後際前後中間，十八轆轤為二
T32n1645_p0230c18 || 十中從。二成劫者，始從風輪至無間獄，生
T32n1645_p0230c19 || 一有情器世界成，經一中劫，如前已說。情世
T32n1645_p0230c20 || 界者，此三千界，火壞後成。從極光天天人命
T32n1645_p0230c21 || 終生大梵處，孤生疲倦：嗚呼！若有同分生此
T32n1645_p0230c22 || 界者，有何不可。發如是心，雖非念力，極光天
T32n1645_p0230c23 || 人有命終者、即生彼處。先生之心而作是念：
T32n1645_p0230c24 || 由我貪生。故世咸稱人祖大梵。如次梵輔、梵眾、

T32n1645_p0230c25 || 他化自在，乃至四王次第而生；北鳩婁洲、西
T32n1645_p0230c26 || 牛貨洲、東勝身洲、南瞻部洲次第而生。時瞻
T32n1645_p0230c27 || 部洲人壽無量歲，飲食喜樂，有色意成，身帶
T32n1645_p0230c28 || 光明騰空自在，如色界天。有如是類地味漸
T32n1645_p0230c29 || 生，其味甘美、色白如蜜、其香馥郁。時有一人
T32n1645_p0231a01 || 稟性耽味，嗅香起愛，取嚼便食，亦告餘人，隨
T32n1645_p0231a02 || 學取食。食段食故，身光隱沒。由眾業感，日月
T32n1645_p0231a03 || 便出照耀四洲，次地味隱。復生地餅，其味甘
T32n1645_p0231a04 || 美、色紅如蜜，競耽食之，地餅復隱。次林藤生，
T32n1645_p0231a05 || 競耽食故，林藤復隱。有非耕種自然稻生，眾
T32n1645_p0231a06 || 共取食，此食麤故即餘滓穢，根道俱出。爾時
T32n1645_p0231a07 || 諸人隨食早晚取香稻食。後時有人稟性懶
T32n1645_p0231a08 || 惰，長取香稻儲宿為食，餘亦隨學，香稻隱
T32n1645_p0231a09 || 沒，隨共分田，慮防遠盡。於己分田生憍護
T32n1645_p0231a10 || 心，於他分田有懷侵奪，故生爭競。是時眾人
T32n1645_p0231a11 || 議一有德，封分田主。眾所許故，謂曰大三末
T32n1645_p0231a12 || 多王（此云眾所許）。王多有子，相續紹王，嫡子號曰
T32n1645_p0231a13 || 光妙，彼子善帝，彼子最善，彼子靜齋，是等謂
T32n1645_p0231a14 || 曰成劫五王。靜齋王子名曰頂生，彼子妙帝，
T32n1645_p0231a15 || 彼子近妙，彼子具妙，彼子嚴妙，是等謂曰五
T32n1645_p0231a16 || 轉輪王。嚴妙王子名曰捨帝，彼子捨雙，彼子
T32n1645_p0231a17 || 捨固尼，彼子固室，彼子善見，彼子大善見，彼
T32n1645_p0231a18 || 子除礙，彼子金色，彼子具分，彼子離惡，彼子
T32n1645_p0231a19 || 妙高，彼子定行，彼子甚吼音，彼子大甚吼音，
T32n1645_p0231a20 || 彼子能安，彼子方主，彼子賢塵，彼子能廣，彼
T32n1645_p0231a21 || 子大天，此王種族五千相承，其最後子七千
T32n1645_p0231a22 || 相承，曰阿思摩迦王。最後子八千相承，曰鳩
T32n1645_p0231a23 || 婁王，其最後子曰具頭王。有九千王，其最後
T32n1645_p0231a24 || 子名曰龍音。有一萬王，其最後子怛彌留怛，
T32n1645_p0231a25 || 一萬五千，其最後子名瞿曇氏，此即甘蔗裔。
T32n1645_p0231a26 || 彼子相承，甘蔗王種一千一百數，其最後子
T32n1645_p0231a27 || 甘蔗種王名曰增長（即懿師摩王）。王有四子，一名面

T32n1645_p0231a28 || 光、二名象食、三名調伏象、四名嚴鐺、稱釋迦
T32n1645_p0231a29 || 氏。嚴鐺有子名曰嚴鐺足、彼子致所、彼子牛
T32n1645_p0231b01 || 居、彼子師子頰王。有四子、一名淨飯、二名白
T32n1645_p0231b02 || 飯、三名斛飯、四名甘露飯。淨飯王子即婆伽
T32n1645_p0231b03 || 梵、次名難陀。白飯王二子、一名帝沙調達、二
T32n1645_p0231b04 || 名難提迦。斛飯王二子、一名阿尼婁駄、一名
T32n1645_p0231b05 || 跋提梨迦。甘露飯王二子、一名阿難、一名提
T32n1645_p0231b06 || 婆達多。婆伽梵子名羅睺羅、釋迦種族至斯
T32n1645_p0231b08 || 百年、中印土國有王、名曰無憂。法王於瞻部
T32n1645_p0231b09 || 提、王即多分中結集時、而為施主、興隆佛教。
T32n1645_p0231b10 || 後三百年、瞻部西北方有王、名曰割尼尸割、
T32n1645_p0231b11 || 三結集時、而為施主、廣興佛教。梵天竺國、迦
T32n1645_p0231b12 || 濕彌羅國、勒國、龜茲（音丘慈）、捏巴辣國、震旦
T32n1645_p0231b13 || 國、大理國、西夏國等、諸法王眾、各於本國興
T32n1645_p0231b14 || 隆佛法。如來滅度後千餘年、西番國中初有
T32n1645_p0231b15 || 王、名曰呀乞唎贊普、二十六代有王、名曰裕陀
T32n1645_p0231b16 || 朵唎思顏贊、是時佛教始至。後第五代有王、
T32n1645_p0231b17 || 名曰雙贊思甘普時班彌達、名阿達陀。譯主
T32n1645_p0231b18 || 名曰端美三波羅、翻譯教法、修建裕薩等處
T32n1645_p0231b19 || 精舍、流傳教法。後第五代有王、名曰乞唎雙
T32n1645_p0231b20 || 提贊、是王召請善海大師、蓮華生上師、迦摩
T32n1645_p0231b21 || 羅什、羅班彌達、眾成就人等、共毘盧遮那羅
T32n1645_p0231b22 || 佉怛及康龍尊護等七人、翻譯教法。餘班彌
T32n1645_p0231b23 || 達共諸譯主、廣翻教法、三種禁戒興流在國。
T32n1645_p0231b24 || 後第三代有王、名曰乞唎佉巴瞻、是王界廣、
T32n1645_p0231b25 || 時有積那彌多、并濕連怛羅菩提、班彌達等、
T32n1645_p0231b26 || 共思割幹吉祥、積酌羅龍幢等、已翻校勘、未
T32n1645_p0231b27 || 翻而翻、廣興教法。西番王種、至今有在、班彌
T32n1645_p0231b28 || 達等、翻譯譯主、善知識眾廣多有故、教法由
T32n1645_p0231b29 || 興。北蒙古國、先福果熟生王、名曰成吉思
T32n1645_p0231c01 || （二合）。始成吉思、從比方王多音國、如鐵輪王。彼
T32n1645_p0231c02 || 子名曰幹果戴、時稱可罕、紹帝王位、疆界益

T32n1645_p0231c03 || 前。有子名曰古偉，~~紹帝王位成吉思皇帝。次~~
T32n1645_p0231c04 || 子名朵羅，~~朵羅長子名曰蒙哥亦紹王位，王~~
T32n1645_p0231c05 || 弟名曰忽必烈，~~紹帝王位，降諸國土疆界豐~~
T32n1645_p0231c06 || 廣，歸佛教法依化民，~~佛教倍前光明熾盛。~~
T32n1645_p0231c07 || 帝有三子，~~長曰真金豐足如天法寶莊嚴，二~~
T32n1645_p0231c08 || 曰彪各刺，~~三曰納麻賀，各具本德係嗣亦爾。~~
T32n1645_p0231c09 || 茲是始從釋迦王種，~~至今王種。~~

T32n1645 《彰所知論》卷2

T32n1645_p0231c18 || 始帝王祖三末多王，~~是時田分互起侵盜。初~~
T32n1645_p0231c19 || 發偷盜，~~被王推問，言不曾偷，始起妄語。王法~~
T32n1645_p0231c20 || 誅戮，~~即有殺害不善法生。爾時眾生造不善~~
T32n1645_p0231c21 || 法，~~命終之後即生傍生，次生餓鬼，漸生地獄，~~
T32n1645_p0231c22 || 次無間獄生一有情。時成劫終，~~如是有情行~~
T32n1645_p0231c23 || 諸不善，~~壽量漸減，受用乏少。閻浮提人壽八~~
T32n1645_p0231c24 || 萬歲，~~無間地獄生一有情，是二同時，如是情~~
T32n1645_p0231c25 || 世界成。十九中劫器世界成，~~即一中劫。如是~~
T32n1645_p0231c26 || 成劫，二十中劫。閻浮提人八萬歲時，~~始為住~~
T32n1645_p0231c27 || 劫，~~住劫亦經二十中劫。至十歲時刀兵災起~~
T32n1645_p0231c28 || 唯七晝夜，~~疾疫災起七月七日，饑饉災起七~~
T32n1645_p0231c29 || 年七月七日，~~多分死歿，餘者相覩起希見心，~~
T32n1645_p0232a01 || 互相睦戀遠離殺害。漸生善故，~~壽量受用復~~
T32n1645_p0232a02 || 增益盛，至八萬歲。增上之時轉輪王出，~~依法~~
T32n1645_p0232a03 || 化民；~~下減之時婆伽梵出，拔濟眾生；增減時~~
T32n1645_p0232a04 || 間獨覺出世，~~令諸有情而作福田。住劫亦經~~
T32n1645_p0232a05 || 二十中劫。始壞劫初情世界壞，~~無間獄中無~~
T32n1645_p0232a06 || 有情生，~~先生業盡即生別趣。若有未盡生上~~
T32n1645_p0232a07 || 地獄，~~或別世界地獄中生。無間獄空，如是向~~
T32n1645_p0232a08 || 上地獄漸空，~~生餓鬼趣。如是餓鬼、傍生趣空。~~
T32n1645_p0232a09 || 人趣之中除鳩婁人，~~餘共欲天，無師法然獲~~
T32n1645_p0232a10 || 初靜慮，~~生初禪天。北鳩婁人生欲界天，獲初~~
T32n1645_p0232a11 || ~~靜慮生初禪天。無師法然獲二靜慮。生初禪天，無師法然獲二靜慮生二禪~~

T32n1645_p0232a12 || 天。從無間獄至梵世空，如是亦經十九中劫。
T32n1645_p0232a13 || 然後四洲有七日出，初不降雨，藥草叢林悉
T32n1645_p0232a14 || 皆枯槁。二日出時溝池乾涸，三日出時殍伽
T32n1645_p0232a15 || 河等悉皆枯竭，四日出時無熱池竭，五日出
T32n1645_p0232a16 || 時海水沒膝，六日出時大海亦竭，七日出時
T32n1645_p0232a17 || 彼器世界一聚火聳，從無間獄直至梵世以
T32n1645_p0232a18 || 火燒壞經一中劫。壞劫總經二十中劫，空劫
T32n1645_p0232a19 || 亦爾。如是成住壞空即八十劫，總此八十名
T32n1645_p0232a20 || 一大劫，為梵眾等壽量之數。
T32n1645_p0232a21 || 器世界壞有其三種，火、水、風，壞者亦如前說。
T32n1645_p0232a22 || 如是七次後世界復成，又被水壞至二禪天，
T32n1645_p0232a23 || 從極光天即生大雲，降注大雨，其器世界如
T32n1645_p0232a24 || 水化鹽銷鎔皆盡，彼水自竭。一水災次復七
T32n1645_p0232a25 || 火災，度七火災還有一水。如是水災滿至七
T32n1645_p0232a26 || 次，復七火災，後世界成。被風災壞，至三禪
T32n1645_p0232a27 || 天。其風之力吹散妙高，何況其餘。第四禪天
T32n1645_p0232a28 || 雖無外災，是等有情生與殿生，命盡殿隱。如
T32n1645_p0232a29 || 是器情世界并成壞等，咸皆說已。
T32n1645_p0232b01 || 復次因果相續緣生法者，因緣相藉而生，故
T32n1645_p0232b02 || 曰緣生。緣生有二，一外緣生、二內緣生。外緣
T32n1645_p0232b03 || 生者，成世界法，如種生芽，如前已說。內緣生
T32n1645_p0232b04 || 者，如有無明即有行等，名順緣生；如無明滅
T32n1645_p0232b05 || 即行等滅，名逆緣生。順緣生者有七，復次約
T32n1645_p0232b06 || 位、約遠續、約連縛、約刹那、約三際、約二重
T32n1645_p0232b07 || 因果、約三惑等。約位者，於宿生中諸煩惱分
T32n1645_p0232b08 || 位中五蘊，即名無明，由無明勝故。如是說已
T32n1645_p0232b09 || 下皆以從勝為名。行等諸法各具五蘊，行者
T32n1645_p0232b10 || 宿世所造善不善業位間五蘊。識者，於母胎
T32n1645_p0232b11 || 中正結生時，一剎那所有五蘊。名色者，結
T32n1645_p0232b12 || 生識后、六處生前其間五蘊。名者，受想行識
T32n1645_p0232b13 || 四蘊名名；色者處胎分位，羯邏藍（此云和合亦云凝滑）、頰
T32n1645_p0232b14 || 部曇（此云胞結）、閉尸（此云肉團）、鍵南（此云堅實）、鉢羅奢佉（此云肢體筋力

T32n1645_p0232b15 || 等生) 等五名色。六處者，~~處母胎中~~從眼等生至
T32n1645_p0232b16 || 三和合，~~未了別境位間五蘊~~。觸者，~~根境識三~~
T32n1645_p0232b17 || 和合，~~未了別苦樂之因~~位間五蘊。受者，~~已了~~
T32n1645_p0232b18 || 已了三受因差別相，~~嬰兒之時至未起姪位~~
T32n1645_p0232b19 || 間五蘊。愛者，~~即年盛時能了姪慾~~未廣追求
T32n1645_p0232b20 || 位間五蘊。取者，~~為得種種上妙資具~~，~~周遍馳~~
T32n1645_p0232b21 || 求位間五蘊。有者，~~因馳求故積集~~，~~能牽~~當來
T32n1645_p0232b22 || 果業位間五蘊。生者，~~由是業力~~從此捨命、~~正~~
T32n1645_p0232b23 || 結當有位間五蘊。老死者，~~從當來生名色至~~
T32n1645_p0232b24 || 受位間五蘊。一切有部說，~~約位緣生即是遠~~
T32n1645_p0232b25 || 續，~~連縛亦爾~~。經部宗者~~無約位說~~，~~約遠續~~
T32n1645_p0232b26 || 者，~~謂無明與明相違~~，~~是心所法發行之因~~。行
T32n1645_p0232b27 || 者，~~所發起業~~，~~福及非福~~、~~不動等業~~。識者，~~由業~~
T32n1645_p0232b28 || 引令識生。名色者，~~胎中五蘊~~。六處者，~~眼等根~~
T32n1645_p0232b29 || 生。觸者，~~根境識三和合~~，~~了別是心所法~~。受
T32n1645_p0232c01 || 者，~~由彼所生苦樂捨等~~。愛者，~~貪著樂境~~。取
T32n1645_p0232c02 || 者，~~尋求彼境~~。有者，~~由彼發起成當生業~~。生
T32n1645_p0232c03 || 者，~~由業相續結~~生。老死者，~~令生彼生究竟轉~~
T32n1645_p0232c05 || 約剎那者，~~謂由一剎那~~，~~十二有支緣生具足~~。
T32n1645_p0232c06 || 由貪行殺癡謂無明，~~斷命即行~~，~~於諸境事了~~
T32n1645_p0232c07 || 別名識，~~五蘊同俱總稱名色~~，~~住名色根~~、~~說名~~
T32n1645_p0232c08 || 六處，~~根境識三和合有觸~~，~~因觸為受~~，~~貪即是~~
T32n1645_p0232c09 || 愛，~~與此相應諸纏名取~~，~~所起身語二業名有~~，~~如~~
T32n1645_p0232c10 || 如是諸法集起名生，~~熟變名老~~、~~滅壞名死~~。
T32n1645_p0232c11 || 約三際者，~~謂無明與行屬過去攝~~，~~名曰因支~~。
T32n1645_p0232c12 || 識等五支屬現在攝，~~名曰果支~~。愛取有三屬
T32n1645_p0232c13 || 現在攝，~~名曰未來因支~~。生老死二支屬未來
T32n1645_p0232c14 || 攝，~~名曰果支~~。過去二支、~~現在八支~~、~~未來二~~
T32n1645_p0232c15 || 支，~~故十二支~~。
T32n1645_p0232c16 || 約兩重因果者有二，~~一前際~~、~~二後際~~。前際者，~~謂~~
T32n1645_p0232c17 || 謂無明是惑、~~行即是業~~，~~彼二因支~~；~~由彼所生~~
T32n1645_p0232c18 || 識等五支，~~即是果支~~，~~一重因果~~。現在愛取二

T32n1645_p0232c19 || 支是惑、有即是業、三當來因；由彼所生、當生
T32n1645_p0232c20 || 老死、即是果支、一重因果。如是十二有支、兩
T32n1645_p0232c22 || 約三惑者、謂無明、愛、取三即是惑、行、有二即
T32n1645_p0232c23 || 是業、謂之集諦。識等七支即是苦、謂之苦諦。
T32n1645_p0232c24 || 是順緣生。逆緣生者、無明滅即行滅、無明滅
T32n1645_p0232c25 || 則了無我智、即是道諦。若無明滅生因行滅、
T32n1645_p0232c26 || 引業滅故識等五支滅。由是滅故、起發後業
T32n1645_p0232c27 || 愛取等滅。由是滅故、生老死等皆悉亦滅、即
T32n1645_p0232c28 || 是滅諦。說四諦已。器、情、緣生及四諦等、皆五
T32n1645_p0232c29 || 法攝、一色法、二心法、三心所法、四不相應
T32n1645_p0233a01 || 法、五無為法。一、色法者、即是色蘊、五根、五境、
T32n1645_p0233a02 || 無表色等十一法。言五根者、謂眼根極微如香
T32n1645_p0233a03 || 菱華、在眼星上傍布而住。耳根極微如捲樺
T32n1645_p0233a04 || 皮、居耳穴內。鼻根極微如雙爪甲、居鼻頰內。
T32n1645_p0233a05 || 舌根極微形如半月、布在舌上。身根極微亦
T32n1645_p0233a06 || 如身量、從頂至足遍在身根。根是塵故、不能
T32n1645_p0233a07 || 緣境。言五境者、色謂眼緣之境、有其二種、一
T32n1645_p0233a08 || 顯色、二形色。顯色者、有其四種、青、黃、赤、白。
T32n1645_p0233a09 || 形色者、有十六種、長、短、方、圓、高、下、正、不正、光、
T32n1645_p0233a10 || 影、明、暗、雲、煙、塵、霧、等二十數。聲謂耳緣之境、
T32n1645_p0233a11 || 有其二種、一有執因如語等、二無執因如鼓
T32n1645_p0233a12 || 聲等。有記、無記各二為四、此復可意及不可
T32n1645_p0233a13 || 意、差別成六。香謂鼻緣之境、有其四種、一好
T32n1645_p0233a14 || 香、二惡香、等、不等故、差別成四。味謂舌緣
T32n1645_p0233a15 || 之境、有其六種、甘、酸、苦、辛、鹹、淡。觸謂身緣之
T32n1645_p0233a16 || 境、因觸四大、果觸滑、澁、重、輕、冷、熱、飢、渴等。言
T32n1645_p0233a17 || 無表色者、謂律儀、不律儀、俱相違色。此是色
T32n1645_p0233a18 || 蘊。二、心法者、有六、謂眼、耳、鼻、舌、身、意識、六即
T32n1645_p0233a19 || 是識蘊。三、心所有法者、有四十六。一、大地法
T32n1645_p0233a20 || 者、有十種、受謂領納；想謂令心執境；思謂令
T32n1645_p0233a21 || 心運動；作意謂令心緣境；勝解謂令心於境
T32n1645_p0233a22 || 印可、即是令心於所緣境無怯弱義；欲謂希

T32n1645_p0233a23 || 求；觸謂和合了境；慧謂揀擇；念謂令心於境
T32n1645_p0233a24 || 明記不忘；定謂令心專注一境。如是十種遍
T32n1645_p0233a25 || 一切心，名大地法。二、大善地法者有十，信謂
T32n1645_p0233a26 || 令心於境澄淨；不放逸謂恒習善法守護心
T32n1645_p0233a27 || 性；輕安謂心堪任性；捨謂令心平等；慚謂於
T32n1645_p0233a28 || 諸功德及有德者恭敬而住；愧謂於罪見怖；
T32n1645_p0233a29 || 無貪謂不著有漏；無瞋謂於諸有情不樂損
T32n1645_p0233b01 || 害；不害謂憐愍有情令無損惱；懃謂於善令
T32n1645_p0233b02 || 心勇悍。如是十種遍諸善心，名大善地法。三、
T32n1645_p0233b03 || 大煩惱地法者，有六種，癡謂愚癡即是無明、
T32n1645_p0233b04 || 無智、無顯；逸謂放逸不修諸善；怠謂懈怠心
T32n1645_p0233b05 || 不勇悍；不信謂心不澄淨；昏沈謂身心相續
T32n1645_p0233b06 || 無堪任性，是昧重義；掉舉謂心不寂靜。如是
T32n1645_p0233b07 || 六種遍煩惱心，名大煩惱地法。四、大不善地
T32n1645_p0233b08 || 法者，有二種，一者無慚，謂於諸功德及有德
T32n1645_p0233b09 || 者令心不敬；二者無愧，謂於諸罪中不見怖
T32n1645_p0233b10 || 畏。如是二種遍不善心，名大不善地法。五、小
T32n1645_p0233b11 || 煩惱地法者，有十種，忿謂令心憤發；恨謂於
T32n1645_p0233b12 || 忿所緣事中數數尋思結怨不捨；諂謂心曲；
T32n1645_p0233b13 || 誑謂惑化；嫉謂不忍他德；惱謂堅執諸罪，由
T32n1645_p0233b14 || 此不受如理諫誨；覆謂隱藏自罪；慳謂於己
T32n1645_p0233b15 || 法財令心悋惜；僣謂染著自身所有色力種族
T32n1645_p0233b16 || 等事令心傲逸；害謂於他能作逼迫。如是十
T32n1645_p0233b17 || 種唯修所斷，遍意識地，名小煩惱地法。六、不
T32n1645_p0233b18 || 定法者，有八種，尋謂令心於境麤轉為相；伺
T32n1645_p0233b19 || 謂令心於境細轉為相；惡作謂惡所作業是
T32n1645_p0233b20 || 追悔義；睡眠謂不能任持身心相續令心昧
T32n1645_p0233b21 || 略；瞋謂令心於有情等樂為損害；貪謂愛著
T32n1645_p0233b22 || 有漏；慢謂令心恃舉；疑謂令心猶豫。如是八
T32n1645_p0233b23 || 種，於前諸地無有定故，名曰不定。《對法集論》
T32n1645_p0233b24 || 并《五蘊論》說十一善，內了知四諦名曰無癡；
T32n1645_p0233b25 || 隨煩惱中執不淨為淨，染污作意、勝解，名非

T32n1645_p0233b26 || 理作意、邪勝解。根本煩惱內，於諸諦理顛倒
T32n1645_p0233b27 || 推度，染污慧分，名不正知。隨煩惱內，於諸所
T32n1645_p0233b28 || 緣不能明記，染污念分，名曰失念。於諸所緣
T32n1645_p0233b29 || 令心流蕩，染污定分，名曰散亂。對法藏論無
T32n1645_p0233c01 || 如是說。以上心所，除受、想二，皆行蘊攝。心所
T32n1645_p0233c02 || 法竟。不相應行者，有十四種，謂有情相續、律
T32n1645_p0233c03 || 儀相應，有別物曰得。與彼律儀不相應，有別
T32n1645_p0233c04 || 物曰不得。諸有情類同作事業，曰眾同分。若
T32n1645_p0233c05 || 生無想有情天中，有法能令心心所滅，是實
T32n1645_p0233c06 || 有物，名曰無想果。復有別法能令心心所滅，
T32n1645_p0233c07 || 名曰無想定。無想者定名，或定無想名無想
T32n1645_p0233c08 || 定。如下所說，聖者相續想受等滅，是實有物，
T32n1645_p0233c09 || 名滅盡定。有情始生住未死間，名曰命根。先
T32n1645_p0233c10 || 無今有曰生，令暫時住曰住，轉變曰老，變壞
T32n1645_p0233c11 || 曰無常，即有為四相。能詮自體謂曰名身，詮
T32n1645_p0233c12 || 義究竟謂曰句身，是二所衣謂曰文身。等十
T32n1645_p0233c13 || 四法。又義攝內破和合眾，曰不和合。所造業
T32n1645_p0233c14 || 果於自成熟，猶如負債終不唐捐，物等亦繫
T32n1645_p0233c15 || 不相應行。一切有部，色、心、所三有別物。經部
T32n1645_p0233c16 || 師說，是彼三法假說分位。除彼受、想，四十有
T32n1645_p0233c17 || 六心所有法及不相應，名曰行蘊。無為法者，
T32n1645_p0233c18 || 至下當知。如是色法即名十界，除無表色，是
T32n1645_p0233c19 || 眼等十。心法七界，謂六識及意根界。若說處
T32n1645_p0233c20 || 時，是彼七法一意處攝。心所有法、不相应法、
T32n1645_p0233c21 || 無為法、無表色等，總名法界，亦名法處。如是
T32n1645_p0233c22 || 所說，所知五法、五蘊并十二處及十八界。
T32n1645_p0233c24 || 復次道者，謂彼少欲知足具種性者，身心遠
T32n1645_p0233c25 || 離種種群雜，住近事戒等，應當勤聞。若廣聞
T32n1645_p0233c26 || 已思所聞義，思已應修，謂當修止觀。多貪修
T32n1645_p0233c27 || 不淨觀，多瞋修慈悲觀，多癡修分別緣生觀，
T32n1645_p0233c28 || 多我修分別界觀，多散亂修數息觀。止觀成
T32n1645_p0233c29 || 已，修勝解故，如法了解內外身，名身念住。如

T32n1645_p0234a01 || 法了解苦樂捨等，~~名受念住~~。如法了解六識
T32n1645_p0234a02 || 心法，~~名心念住~~。如法了解想行無為，~~名法念~~
T32n1645_p0234a03 || 住。修此四法，~~是智資糧~~。道集資糧已，~~修~~
T32n1645_p0234a04 || 修加行道。煖位之中，~~已生惡令斷~~、~~未生惡令~~
T32n1645_p0234a05 || 不生、~~已生善令增長~~、~~未生善令生~~，~~如是四法~~
T32n1645_p0234a06 || 名四正勤（文云正斷）。頂位之中，~~欲善法定~~、~~勤樂善~~
T32n1645_p0234a07 || 定、~~作意善心定~~、~~揀擇善定~~，~~如是名四神足~~。忍
T32n1645_p0234a08 || 位之中，~~行世正見~~、~~澄淨名信~~、~~樂修善法~~、~~曰進~~、
T32n1645_p0234a09 || 明記不忘曰念、~~專注一境曰定~~、~~知取捨法曰~~
T32n1645_p0234a10 || 慧，~~修此五法能生善法~~，~~故曰五根~~。世第一位
T32n1645_p0234a11 || 中，~~修信~~、~~進~~、~~念~~、~~定~~、~~慧等五~~，~~能破相違~~，~~故曰五力~~。
T32n1645_p0234a12 || 此是加行道。見道位中，~~了知四諦~~、~~名曰正見~~。
T32n1645_p0234a13 || 正語發起、~~名正思惟~~，~~如法正說~~、~~名曰正語~~，~~捨~~
T32n1645_p0234a14 || 不善業、~~名曰正業~~，~~棄捨邪命~~、~~名曰正命~~，~~希求~~
T32n1645_p0234a15 || 善法、~~名正精進~~，~~明記不忘~~、~~名曰正念~~，~~專注一~~
T32n1645_p0234a16 || 境、~~名曰正定~~。如是八法，~~名八聖道支~~。此是見
T32n1645_p0234a17 || 道。見道所斷分別煩惱、~~及得相等~~，~~謂欲界苦~~
T32n1645_p0234a18 || 諦，~~貪~~、~~瞋~~、~~慢~~、~~無明~~、~~疑~~、~~有身見~~、~~邊執見~~、~~戒禁取見~~、
T32n1645_p0234a19 || 見取邪見。集、滅二諦各除三見。七七十四、道
T32n1645_p0234a20 || 諦所斷。除上二見、~~欲界四諦共三十二~~。色界
T32n1645_p0234a21 || 四諦各各除瞋、~~共二十八~~、~~無色亦然~~。如是三
T32n1645_p0234a22 || 界、~~見道所斷八十有八~~。
T32n1645_p0234a23 || 修道位中，~~明記善法名念覺支~~，~~揀擇取捨名~~
T32n1645_p0234a24 || 慧覺支，~~希求精進名勤覺支~~，~~證無漏喜名喜~~
T32n1645_p0234a25 || 覺支，~~身心任姓名輕安覺支~~，~~不為世法所牽~~、
T32n1645_p0234a26 || 無著無礙名捨覺支，~~令心住境名定覺支~~。修
T32n1645_p0234a27 || 此七支，~~名曰修道~~。修道所斷俱生煩惱、~~得相~~、
T32n1645_p0234a28 || 無記有漏善等。欲界之中，~~貪~~、~~瞋~~、~~癡~~、~~無明四~~，~~各~~
T32n1645_p0234a29 || 具九品，~~共三十六~~。色界之中，~~第一靜慮除瞋~~，~~各~~
T32n1645_p0234b01 || 餘三各各九品，~~成二十七~~。如是二三四靜慮
T32n1645_p0234b02 || 亦爾。色界總有一百八數，~~無色界亦然~~。如是
T32n1645_p0234b03 || 三界修道所斷，~~總有一百五十二數~~。

T32n1645_p0234b04 || 次證十無學法者，謂正見、正思惟、正語、正
T32n1645_p0234b05 || 業、正命、正進、正念、正定、正解脫、正解脫知
T32n1645_p0234b08 || 復次果者，如上所說三十七品菩提分法，為
T32n1645_p0234b09 || 自解脫輪迴發心，利根極速，三生證阿羅漢，
T32n1645_p0234b10 || 一生修順解脫分善，名資糧道、二生修順決
T32n1645_p0234b11 || 擇分善，名加行道、三生亦如沙門證第四果。
T32n1645_p0234b12 || 鈍根、懶惰，即不定故，如沙門者，向預流等，四
T32n1645_p0234b13 || 者名果。向預流者，加行道前情器所攝，皆苦
T32n1645_p0234b14 || 自性即是苦諦，復次彼因業及煩惱，是名集
T32n1645_p0234b15 || 諦，令彼解脫，即是滅諦，復次彼因，即是道
T32n1645_p0234b16 || 諦。修習純熟，由彼次第證見道時，初觀苦諦，
T32n1645_p0234b17 || 四法性者，轉變名無常、三苦名苦、實有與我
T32n1645_p0234b18 || 非一蘊故名空、實有與我別故名無我，現證
T32n1645_p0234b19 || 四智。次觀集諦，四法性者，如種苦理故因、等
T32n1645_p0234b20 || 現苦理故集、相續苦理故生、隨順苦理故緣，
T32n1645_p0234b21 || 現證四智。次觀滅諦，四法性者，苦因滅故滅、
T32n1645_p0234b22 || 苦果息故靜、超有漏故妙、脫輪迴離，現證四
T32n1645_p0234b23 || 智。次觀道諦，四法性者，通行義故道、契正理
T32n1645_p0234b24 || 故如、修無念智故行，現證三智。此十五者名
T32n1645_p0234b25 || 初果向。第十六者，以彼道諦永超諸有故出，
T32n1645_p0234b26 || 現證一智。此等十六，是住初果。已證四諦，十
T32n1645_p0234b27 || 六行相修習純熟，欲界修道所斷九品煩惱
T32n1645_p0234b28 || 之中斷前五品，即一來向；斷第六品，即一來
T32n1645_p0234b29 || 果。彼一來者，復來欲界受一生故。下三品者，
T32n1645_p0234c01 || 欲界之中一生斷故。現證行相修習純熟，斷
T32n1645_p0234c02 || 七八品，名不還向；斷第九品名不還果。彼不
T32n1645_p0234c03 || 還者，斷盡欲界一切煩惱，必不還來欲界生
T32n1645_p0234c04 || 故。現證上界諸地行相，修習純熟，四靜慮、四
T32n1645_p0234c05 || 無色，各九煩惱斷。初靜慮一品為始，至斷有
T32n1645_p0234c06 || 頂八品為終，名阿羅漢向；斷第九品，名阿羅
T32n1645_p0234c07 || 漢果。彼阿羅漢者，三界煩惱斷盡無餘，名阿
T32n1645_p0234c08 || 羅漢。經云：乾慧地等八者，聲聞資糧道，即乾

T32n1645_p0234c09 || 慧地。欲愛枯乾根境不偶，是所修善，名乾慧
T32n1645_p0234c10 || 地。種性地者，即加行道，必不成佛，定成聲聞
T32n1645_p0234c11 || 獨覺種性，名種性地。八人地者，是初果向
T32n1645_p0234c12 || 至阿羅漢果，名八人地。具見地者，是住初果，
T32n1645_p0234c13 || 四諦行相現證見故，名具見地。薄地者，是一
T32n1645_p0234c14 || 來果，欲界煩惱多分斷故，名曰薄地。離欲地
T32n1645_p0234c15 || 者，是不還果，離欲界中貪欲等故，名離欲地。
T32n1645_p0234c16 || 已辦地者，即阿羅漢，苦已知、集已斷、滅已證、
T32n1645_p0234c17 || 道已修，名已辦地。聲聞地者，即不來、不還、阿
T32n1645_p0234c18 || 羅漢三，名聲聞地。辟支佛地者，如上所說三
T32n1645_p0234c19 || 十七品菩提分法，唯自一人欲證菩提，如是
T32n1645_p0234c20 || 發心修百大劫，以最後身生無佛世，不假師
T32n1645_p0234c21 || 教成證獨覺。此有二種，一麟角、二部行。麟角
T32n1645_p0234c22 || 喻者，唯一而居具聖德行。部行類者，與眾群
T32n1645_p0234c24 || 究竟正覺者，如上所說三十七品菩提分法，
T32n1645_p0234c25 || 為諸有情而成佛故，發起大悲勝菩提心，奉
T32n1645_p0234c26 || 侍諸佛悉令歡喜，利益他故行六度行，三無
T32n1645_p0234c27 || 數劫究竟成佛者。釋迦如來昔為陶師，名曰
T32n1645_p0234c28 || 大光明，於大釋迦如來之處，始初發心，至初
T32n1645_p0234c29 || 無數劫，奉侍七萬五千佛，其最後佛名曰寶
T32n1645_p0235a01 || 髻。第二無數劫，奉侍七萬六千佛，其最後佛
T32n1645_p0235a02 || 名曰然燈。第三無數劫，奉侍七萬七千佛，其
T32n1645_p0235a03 || 最後佛名曰勝觀。其六度者，以大悲心於諸
T32n1645_p0235a04 || 有情所有資具悉皆惠施。為普度太子時，施
T32n1645_p0235a05 || 波羅蜜究竟圓滿，未離貪欲，被析肢體心無
T32n1645_p0235a06 || 少恚。為忍辱仙時，忍戒二行究竟圓滿。為婆
T32n1645_p0235a07 || 羅門子時，視底沙佛住火界定，忘下一足經
T32n1645_p0235a08 || 七晝夜，旋繞讚曰：
T32n1645_p0235a09 || 「天地此界多聞室，逝宮天處十方無，
T32n1645_p0235a10 || 丈夫牛王大沙門，尋地山林遍無等。」
T32n1645_p0235a11 || 如是讚已便超九劫，進波羅蜜究竟圓滿。處
T32n1645_p0235a12 || 圓滿處金剛座，初夜分時降諸群魔，後夜分

T32n1645_p0235a13 || 時金剛喻定，~~一~~定慧二行究竟圓滿。如是處金
T32n1645_p0235a14 || 剛座降魔之前，~~三~~無數劫修福智足，~~一~~奉侍諸
T32n1645_p0235a15 || 佛。六度雖圓即異生身，~~一~~坐金剛座，~~一~~證見修道，~~一~~
T32n1645_p0235a16 || 成等正覺。聲聞乘中，~~一~~因時不說了知諸法無
T32n1645_p0235a17 || 我空悲施行三輪體空十地行相，~~一~~果時不說
T32n1645_p0235a19 || 正覺法者，~~一~~六種所攝，~~一~~謂身、智、斷、~~一~~利他、大悲、德
T32n1645_p0235a20 || 具足等。身者有二，~~一~~一者色身、~~一~~二者法身。色身
T32n1645_p0235a21 || 者，~~一~~具三十二相、八十種好，~~一~~即自性身。度乾闥
T32n1645_p0235a22 || 婆及苾陵伽故，~~一~~示現乾闥婆王及轉輪聖王，~~一~~
T32n1645_p0235a23 || 即化身。然諸佛等，種性、身量、~~一~~壽命、國土及根
T32n1645_p0235a24 || 機等~~一~~有種種異。二法身者，~~一~~有十無學法，~~一~~諸佛
T32n1645_p0235a26 || 智者有二，~~一~~一者遍智、~~一~~二者正智。遍智者，~~一~~謂了
T32n1645_p0235a27 || 蘊、界、處因果體性，~~一~~故曰遍智。二正智者，~~一~~謂知
T32n1645_p0235a28 || 四諦中無常等法，~~一~~故曰正智。
T32n1645_p0235a29 || 斷者有二，~~一~~一斷煩惱障、~~一~~二斷所知障。斷煩惱
T32n1645_p0235b01 || 障者，~~一~~謂對治貪等根本煩惱~~一~~及隨煩惱，~~一~~令斷
T32n1645_p0235b02 || 滅故。二斷所知障，~~一~~謂對治能障境時~~一~~自性無
T32n1645_p0235b03 || 知之法，~~一~~令斷滅故。
T32n1645_p0235b04 || 利他者有二，~~一~~一者於諸有情安置解脫，~~一~~棄捨
T32n1645_p0235b05 || 相違，~~一~~令住於道。二者於諸有情安置善趣，~~一~~棄
T32n1645_p0235b06 || 捨於惡，~~一~~令住於善。大悲及德，~~一~~次下當說。
T32n1645_p0235b07 || 諸聖者等言功德者，~~一~~有十一種，~~一~~謂無諍願智、~~一~~
T32n1645_p0235b08 || 四無礙解、~~一~~六通、~~一~~四靜慮、~~一~~四無色、~~一~~四無量、~~一~~八
T32n1645_p0235b09 || 解脫、~~一~~十遍處、~~一~~八勝處、~~一~~三等持等。
T32n1645_p0235b10 || 無諍者，~~一~~謂依第四靜慮心，~~一~~願諸有情勿緣己
T32n1645_p0235b11 || 身生諸煩惱，~~一~~思惟等持，~~一~~故名無諍。
T32n1645_p0235b12 || 願智者，~~一~~謂依第四靜慮心，~~一~~以願為先，~~一~~引如智
T32n1645_p0235b13 || 起，~~一~~如願了知，~~一~~故名願智。
T32n1645_p0235b14 || 四無礙解者，~~一~~一法無礙解，~~一~~知諸法名故。二義
T32n1645_p0235b15 || 無礙解，~~一~~正知義故。三詞無礙解，~~一~~正知言辭故。
T32n1645_p0235b16 || 四辯才無礙解，~~一~~正知正理故。名四無礙解。
T32n1645_p0235b17 || 六通者，~~一~~一神境通，~~一~~遊行石壁等無礙故。天耳

T32n1645_p0235b18 || 通，~~若近若遠諸異音聲~~。皆了知故。三天眼通，~~能知他心有無欲故~~。
T32n1645_p0235b20 || 他心通，~~能知他心有無欲故~~。五宿住通，~~知自~~
T32n1645_p0235b21 || 及他宿世事故。六漏盡通，~~知世出世一切道~~
T32n1645_p0235b22 || 故。前五有漏，依第四靜慮；~~第六無漏~~，依第九
T32n1645_p0235b24 || 四靜慮者，~~初靜慮具有五支~~，~~一尋~~、~~二伺~~、~~三喜~~、~~四樂~~、~~五等持~~。
T32n1645_p0235b25 || 二靜慮中具有四支，~~一內等淨~~、~~二喜~~、~~三樂~~、~~四等持~~。
T32n1645_p0235b26 || 三靜慮中具有五支，~~一行~~、~~捨~~、~~二正念~~、~~三正惠~~、~~四受樂~~、~~五等持~~。
T32n1645_p0235b27 || 四靜慮
T32n1645_p0235b28 || 中具有四支，~~一行捨清淨~~、~~二念清淨~~、~~三非苦~~、~~樂受~~、~~四等持~~。
T32n1645_p0235b29 || 樂受、~~四等持~~。
T32n1645_p0235c01 || 四無色者，~~修加行時~~，~~思無邊空及無邊識~~、~~無~~
T32n1645_p0235c02 || 所有故，~~以正定時除色依餘四蘊~~。第四名者，~~由想昧劣~~，~~謂無明勝~~，~~得非想名~~；~~有昧劣想~~，~~名~~
T32n1645_p0235c03 || 非非想。如是次第，~~空無邊處~~、~~識無邊處~~、~~無所~~
T32n1645_p0235c04 || 有處、~~非想非非想處~~，~~名四無色~~。若加減盡定，~~四無量者~~，~~謂慈~~、~~悲~~、~~喜~~、~~捨~~。
T32n1645_p0235c07 || 四中初二，~~無瞋為體~~，~~喜即喜受~~、~~捨即無貪~~。所緣境者，~~欲界有情所~~
T32n1645_p0235c08 || 有瞋害，~~及有欣慰欲貪瞋等~~，~~如次對治~~。
T32n1645_p0235c09 || 八解脫者，~~依初二靜慮~~，~~一內有色想觀諸外~~
T32n1645_p0235c11 || 色解脫，~~不淨想轉作青淤想~~，~~以色觀色~~。二內
T32n1645_p0235c12 || 無色想觀諸外色解脫，~~內無色觀~~、~~三依後~~，~~靜~~
T32n1645_p0235c13 || 慮淨解脫，~~身所證具足住~~，~~觀一切色作淨光~~
T32n1645_p0235c14 || 鮮。如是三種，~~及四無色定~~，~~為次四解脫~~。滅受
T32n1645_p0235c15 || 想定為第八解脫。依有頂心，~~諸聖者等厭處~~
T32n1645_p0235c16 || 受想，~~以寂靜定滅心心所~~，~~名滅盡定~~。
T32n1645_p0235c17 || 十遍處者，~~謂周遍觀察地水火風青黃赤白~~，~~及空與識二無邊處~~。
T32n1645_p0235c18 || 依第四靜慮，~~緣欲可見~~
T32n1645_p0235c19 || 色，~~於地等處周遍觀察~~、~~無有間隙~~。十中前八
T32n1645_p0235c20 || 無貪為體，~~後二如次空識~~，~~無色~~、~~為其自性~~。
T32n1645_p0235c21 || 八勝處者，~~一內有色想觀外色少~~、~~二內有色~~
T32n1645_p0235c22 || 想觀外色多、~~三內無色想觀外色少~~、~~四內無~~
T32n1645_p0235c23 || 色想觀外色多。內無色想觀外色、~~青~~、~~黃~~、~~赤~~、~~白~~

T32n1645_p0235c24 || 為四，一足前成八。八中初二如初解脫，一二次二如
T32n1645_p0235c25 || 次解脫，一後四如第三解脫。若爾，一八勝處與三
T32n1645_p0235c26 || 解脫何殊？一答：一前修解脫唯能棄背，一此修勝處
T32n1645_p0235c27 || 能制所緣，一隨所樂欲而終不起。修解脫等，一
T32n1645_p0235c28 || 為諸惑一已斷更遠，一為於定一得勝自在故。能
T32n1645_p0235c29 || 引起無諍等德及勝神通，一由此便能轉變諸
T32n1645_p0236a01 || 事，一一起留捨等種種作因故。
T32n1645_p0236a02 || 三三摩地者，一謂空、無相、無願。空三摩地者，一謂
T32n1645_p0236a03 || 空、非我二種行相一相應等持。無相三摩地者，一
T32n1645_p0236a04 || 謂緣滅諦四種行相一相應等持。涅槃無相，一離
T32n1645_p0236a05 || 十相故，一一名曰無相。能緣彼定，一得無相名。無願
T32n1645_p0236a06 || 三摩地者，一謂緣餘諦十種行相一相應等持。非
T32n1645_p0236a07 || 常、苦因可厭患故。道如船筏，一必應捨故。能緣
T32n1645_p0236a08 || 彼定得無願名，一皆為超過一現所對故。此等功
T32n1645_p0236a09 || 德，一俱解脫一阿羅漢、辟支佛、如來共故，一一名共功
T32n1645_p0236a10 || 德。慧解脫者，一無三等持及四無量故。
T32n1645_p0236a11 || 如來不共功德者，一有十八種，一謂十力、四無所
T32n1645_p0236a12 || 畏、一三念住一及一大悲。
T32n1645_p0236a13 || 十力者，一處非處智力、一諸業異熟智力、一三
T32n1645_p0236a14 || 靜慮解脫等持等至智力、一四根上下智力、一五
T32n1645_p0236a15 || 種種勝解智力、一六種種界智力、一七遍趣行智
T32n1645_p0236a16 || 力、一八宿住隨念智力、一九生死智力、一十漏盡智
T32n1645_p0236a18 || 四無所畏者，一正等覺無畏、一漏盡無畏、一三
T32n1645_p0236a19 || 說障無畏、一四說道無畏。由有智力於他不懼，一
T32n1645_p0236a21 || 言三念住者，一謂如來說法，一諸弟子等一一向恭
T32n1645_p0236a22 || 敬能正受行，一如來緣之不生歡喜，一捨而安住
T32n1645_p0236a23 || 正念正知，一是謂如來第一念住。諸弟子眾惟
T32n1645_p0236a24 || 不恭敬不正受行，一如來緣之不生憂感，一捨而
T32n1645_p0236a25 || 安住正念正知，一是謂如來第二念住。諸弟子
T32n1645_p0236a26 || 眾，一類恭敬能正受行、一類不敬不正受行，一
T32n1645_p0236a27 || 如來緣之不生歡感，一捨而安住正念正知，一
T32n1645_p0236a28 || 謂如來第三念住。此三皆用念慧為體，一故名

T32n1645_p0236b01 || 大悲者，於諸世間晝夜六時，觀察世間孰苦
T32n1645_p0236b02 || 孰樂、孰應調伏，隨應利樂，故名大悲。大乘所
T32n1645_p0236b03 || 說如來十八不共法、三不護等，彼聲聞乘未
T32n1645_p0236b06 || 復次無為法者，有其三種，一虛空、二擇滅、
T32n1645_p0236b07 || 三非擇滅。謂虛空無為者，虛空但有，無還為
T32n1645_p0236b08 || 性，由無障礙遍一切處，名虛空無為，色於中
T32n1645_p0236b09 || 行。其餘所有門窓竅隙、所有明暗等空及阿
T32n1645_p0236b10 || 伽色等，皆非無為。二擇滅無為者，謂無漏智
T32n1645_p0236b11 || 斷諸障染，見修二道所顯真理，名擇滅無為。
T32n1645_p0236b12 || 三非擇滅無為者，謂能永礙未來法生，得滅
T32n1645_p0236b13 || 異前，名非擇滅。得不因擇但由闕緣，名非擇
T32n1645_p0236b14 || 滅。此三無為，一切有部許有實物，經部師說
T32n1645_p0236b15 || 無有造作。問：真如豈非無為耶？答：彼即無我，
T32n1645_p0236b16 || 以聲聞乘不說法無我故。人無我者，即無常
T32n1645_p0236b17 || 等十六行相，三諦行相即是為，滅諦行相
T32n1645_p0236b18 || 惟擇滅法，非餘法故。非餘法故。如是器精、情、道、果、無為，所
T32n1645_p0236b19 || 知五者，總攝一切所知法故。情器之法即是
T32n1645_p0236b20 || 苦諦，成彼之因。即是集諦，道果二法。即是道
T32n1645_p0236b21 || 諦，擇滅無為即是滅諦。虛空、非擇二種、無為
T32n1645_p0236b22 || 三種，非四諦攝，苦集二諦有漏法故、道滅二
T32n1645_p0236b23 || 諦無漏法故。如是所說，世出世間、有為無為
T32n1645_p0236b25 || 種相富具足，叡智皇太子，
T32n1645_p0236b26 || 數數求請故，慧幢吉祥賢，
T32n1645_p0236b27 || 念住日藏論，起世對法等，
T32n1645_p0236b28 || 依彼造此論，有情所知論。
T32n1645_p0236b29 || 機宜有無邊，纂略列為五，
T32n1645_p0236c01 || 謂器情道果，并無為法等。
T32n1645_p0236c02 || 故今明開示，問問曉解者，
T32n1645_p0236c03 || 惟茲彰所知，解已復示他。
T32n1645_p0236c04 || 此論文句等，乖義懈怠過，
T32n1645_p0236c05 || 智者并啟請，惟願垂忍納。
T32n1645_p0236c06 || 所生諸善根，周遍虛空界，

T32n1645_p0236c07 || 我共諸眾生，願證無上果。

T32n1645_p0236c08 || 彰所知論者，為菩薩真金皇太子求請故，法

T32n1645_p0236c10 || 巴慧幢吉祥賢，時壬寅仲秋下旬有三鬼宿

T32n1645_p0236c11 || 直日，於大吉祥薩思迦法席集竟，持經律論

T32n1645_p0236c12 || 妙音并智師子筆授。

T32n1645_p0236c14 || 大經云：森羅及萬像，一法之所印，重重交

T32n1645_p0236c15 || 光、歷歷齊現，非法界之現量歟。彰所知論

T32n1645_p0236c16 || 者，迺先皇裕宗皇帝，聖明觀照、神智叡鑒，

T32n1645_p0236c17 || 愍邪見之術惑、傷正塗之壅底，勸請帝師

T32n1645_p0236c18 || 法王、利樂有情故，闡揚至覺真理，原始要

T32n1645_p0236c19 || 終、修習次第之大旨也。弘而密、奧而典，古

T32n1645_p0236c20 || 錦鈍金、隨器受用，義攝為五、至當歸一。

T32n1645_p0236c21 || 所言情器世界者，非若夫群盲摸象之異

T32n1645_p0236c22 || 執，或言一氣、或曰自然，直指心造，詳明劫

T32n1645_p0236c23 || 初，羅籠八極之外、剖析隣虛之內，如像臨

T32n1645_p0236c24 || 鏡、如指在掌。言道法者，以少欲知足、聞思

T32n1645_p0236c25 || 修慧、三十七菩提分為其因。言果法者，以

T32n1645_p0236c26 || 資糧、加行、見道、修習無學為其果。言無為

T32n1645_p0236c27 || 者，四聖諦中之滅諦理也。由其五法總攝

T32n1645_p0236c28 || 一切所知法故，故曰彰所知論。真智靈知，

T32n1645_p0236c29 || 豈見聞覺知之謂乎？深入緣起、窮法實相，

T32n1645_p0237a01 || 蓋依念處日藏起世對法相應之義，而錯

T32n1645_p0237a02 || 綜其宏綱也。然則他化天王通力，觀世界

T32n1645_p0237a03 || 微塵數之雨滴，猶目覩所受用物。聲聞起

T32n1645_p0237a04 || 神用，觀三千大千世界如掌中菴摩羅果。

T32n1645_p0237a05 || 況正遍知之妙用，其孰能語於此盛矣？優

T32n1645_p0237a06 || 曇瑞世，天開玉曆之期，像教中興，時際金

T32n1645_p0237a07 || 輪之治。欽惟聖制云：皇天之下、一人之上。

T32n1645_p0237a08 || 西天佛子、大元帝師，璽篆賜玉、寵渥彌隆，

T32n1645_p0237a09 || 其尊師重道，為萬世帝王之彝典也。行宣

T32n1645_p0237a10 || 政院同知廉公、正奉，夙承授記、深樂佛乘，

T32n1645_p0237a12 || 知論，傳之前松江府僧錄管主八大師。師

T32n1645_p0237a13 || 續雕大藏聖教，~~一~~偶其時忻獲至寶，~~一~~銛梓隨
T32n1645_p0237a14 || 函，~~一~~屬余序其後。辭不獲免，~~一~~輒述教起之由
T32n1645_p0237a15 || 致，~~一~~至於發揚聖教之粹美，~~一~~則備于公之本
T32n1645_p0237a16 || 序云。時大德丙午十月既望，~~一~~江西前吉州
T32n1645_p0237a17 || 路官講報恩寺~~一~~講經釋克已序。

T32n1646 《成實論》卷1

T32n1646_p0239a08 || 前禮所應禮，自然正智者，
T32n1646_p0239a09 || 一切智應供，大師利世間，
T32n1646_p0239a10 || 亦禮真淨法，及聖弟子眾，
T32n1646_p0239a11 || 今欲解佛語，饒益於世間。
T32n1646_p0239a12 || 論應修多羅，不違實法相，
T32n1646_p0239a13 || 亦入善寂中，是名正智論。
T32n1646_p0239a14 || 譬如天日月，其性本明淨，
T32n1646_p0239a15 || 煙雲塵霧等，五翳則不見。
T32n1646_p0239a16 || 邪論覆正經，其義不明照，
T32n1646_p0239a17 || 正義不明故，邪智門則開。
T32n1646_p0239a18 || 罪負惡名聞，心悔疲倦等，
T32n1646_p0239a19 || 此衰惱亂心，皆由邪智起。
T32n1646_p0239a20 || 若人欲除此，罪負等衰惱，
T32n1646_p0239a21 || 為求正論故，當近深智者。
T32n1646_p0239a22 || 親近深智者，是正論根本，
T32n1646_p0239a23 || 因此正論故，能生福勝等。
T32n1646_p0239a24 || 雖有利智人，誦百千邪論，
T32n1646_p0239a25 || 於眾不能得，辯才名聞利。
T32n1646_p0239a26 || 知佛法第一，說亦得樂果，
T32n1646_p0239a27 || 欲令法久住，不為名聞故。
T32n1646_p0239a28 || 廣習諸異論，遍知智者意，
T32n1646_p0239a29 || 欲造斯實論，唯一切智知。
T32n1646_p0239b01 || 諸比丘異論，種種佛皆聽，
T32n1646_p0239b02 || 故我欲正論，三藏中實義。
T32n1646_p0239b03 || 於是說論。問曰：~~一~~我今知汝說成實論。汝先

T32n1646_p0239b04 || 言：前禮所應禮，所謂為佛。何故名佛？成何
T32n1646_p0239b05 || 功德故應禮耶？答曰：佛名自然人，以一切
T32n1646_p0239b06 || 種智知一切法自相差別，離一切不善、集
T32n1646_p0239b07 || 一切善，常求利益一切眾生，故名為佛。教
T32n1646_p0239b08 || 化所說是名為法，行此法者名之為僧。
T32n1646_p0239b09 || 如是三寶應禮因緣，我今當說。佛五品具
T32n1646_p0239b10 || 足故，為世間天人所敬。問曰：諸餘聖人亦
T32n1646_p0239b11 || 復有此五品功德，與佛何異？答曰：佛五品
T32n1646_p0239b12 || 法具足清淨。所以者何？身等諸業無錯謬
T32n1646_p0239b13 || 故，戒品具足。又佛尚不誤毀禁戒，況當故
T32n1646_p0239b14 || 犯。又久集慈悲，惡心不發，如經中說佛語
T32n1646_p0239b15 || 阿難：若人從生習慈，能起惡不？不也。世尊！
T32n1646_p0239b16 || 佛久集善性，不為自守、怖畏名聞而持禁
T32n1646_p0239b17 || 戒。又於無量佛所久修戒行，拔三毒根永
T32n1646_p0239b18 || 無餘習。以是等緣戒品具足。定品具足者，
T32n1646_p0239b19 || 佛依此定得一切智，以此故知定品具足。
T32n1646_p0239b20 || 如酥油多、燈炷大故，光明亦大。又佛定堅
T32n1646_p0239b21 || 固如漆漆木；餘人禪定如華上水，不得久
T32n1646_p0239b22 || 住。又佛禪定於無量劫次第漸成，故能具
T32n1646_p0239b23 || 足。又如來定不待眾緣，若人若處若說法
T32n1646_p0239b24 || 等；餘人不爾。又如來定常深修習，如人
T32n1646_p0239b26 || 譬如人自於住處，乃自語言安隱無難。佛
T32n1646_p0239b27 || 處定中亦復如是，故言如來常在三昧。又
T32n1646_p0239b28 || 壞禪定大喜等法，佛悉善斷。又定果報得
T32n1646_p0239b29 || 自在神通最勝第一，以如意通於一念頃
T32n1646_p0239c01 || 能過十方無量世界，一切所為隨意即辦，
T32n1646_p0239c02 || 於諸變化自在無礙，心能普周一切諸法，
T32n1646_p0239c03 || 其餘眾生莫能及者。又佛成就聖自在法，
T32n1646_p0239c04 || 於可樂中生不樂想，於不樂中能生樂想，
T32n1646_p0239c05 || 於樂不樂能生捨想。問曰：於不樂中可
T32n1646_p0239c06 || 生捨想，云何於中能生樂想？答曰：善修心
T32n1646_p0239c07 || 故，於惡口等不樂法中不以為礙，於餘神

T32n1646_p0239c08 || 通天眼、天耳、知他心、智宿命通中亦無所礙，
T32n1646_p0239c09 || 以定力故神通無礙。於諸禪定通達明了，
T32n1646_p0239c10 || 其餘眾生不聞其名，唯有如來出入無礙。
T32n1646_p0239c11 || 又佛禪定名之為力，如十力中說，餘人無
T32n1646_p0239c12 || 有，是故如來定品具足。慧品具足者，有二
T32n1646_p0239c13 || 種無明，一障禪定，二起煩惱，如來悉斷，斷
T32n1646_p0239c14 || 相違故。慧品具足。又得自然法，不從他
T32n1646_p0239c15 || 聞，巧於言辭，善知義趣，辯才無竭，智慧無
T32n1646_p0239c16 || 盡。又餘眾生於諸技術不能具足，唯佛
T32n1646_p0239c17 || 盡知無有減少，是故如來慧品具足。又佛所
T32n1646_p0239c18 || 說法，善於義趣，餘小智人有所言說，不能
T32n1646_p0239c19 || 無過，唯有如來所言無失，故知如來慧品
T32n1646_p0239c20 || 具足。又無量功德，成此智慧，故能具足。又
T32n1646_p0239c21 || 說微妙法，無有錯謬，如不淨觀破婬欲
T32n1646_p0239c23 || 足。解脫品具足者，於二無明心俱解脫，
T32n1646_p0239c24 || 無有餘習永不退轉，如是等名解脫具足。
T32n1646_p0239c25 || 解脫知見具足者，能於一切斷結道中，念
T32n1646_p0239c26 || 念悉知，如人伐木，手執斤斧，邊有智者，
T32n1646_p0239c27 || 知柯微盡。佛亦如是，於斷結智念念所盡
T32n1646_p0239c28 || 悉分別知。又知眾生深心所念，如應說法
T32n1646_p0239c29 || 令得解脫，是故能於眾生一切解脫道中，
T32n1646_p0240a01 || 知見具足。又佛世尊知時說法，如釃扶盧
T32n1646_p0240a02 || 梵志等也。又如來善知諸法差別，應為是
T32n1646_p0240a03 || 人說如是法，如佛語阿難：應為車匿說
T32n1646_p0240a05 || 眾生垢，如為難陀以欲斷欲。又先知眾生
T32n1646_p0240a06 || 信等根熟，然後說法，如羅睺羅。又有眾生
T32n1646_p0240a07 || 為業報障不得解脫，佛能令盡，然後說
T32n1646_p0240a08 || 法。又有眾生待時漏盡，如《夫婦經》說。又有
T32n1646_p0240a09 || 眾生待人漏盡，如舍利弗待阿說嗜。又有
T32n1646_p0240a10 || 眾生待處漏盡，如弗迦沙王。又有眾生待
T32n1646_p0240a11 || 伴漏盡，如放牛難陀待阿由陀村人等。又
T32n1646_p0240a12 || 有眾生待佛真身，又待化身，而得漏盡，佛

T32n1646_p0240a13 || 悉別知而為說法，令得解脫。又佛種種說
T32n1646_p0240a14 || 妙法故，能破一切障。解脫法故，名解脫知
T32n1646_p0240a15 || 見具足。又佛說法善於義趣，不說非義
T32n1646_p0240a16 || 無果報事。又佛漸次說解脫道，猶如算數，
T32n1646_p0240a17 || 見故易解。又佛知眾生宿植善根，次第說
T32n1646_p0240a18 || 法。又佛現得解脫而為人說，不從他聞。又
T32n1646_p0240a19 || 佛法具足多諸技能，如以眾藥具足療病。
T32n1646_p0240a20 || 佛法亦爾，以眾治門除一切煩惱，如九想
T32n1646_p0240a21 || 等大小諸結不能反害，故能具足破諸煩
T32n1646_p0240a22 || 惱。又無上方便濟度眾生，或以軟語、或以
T32n1646_p0240a23 || 苦言、或復兼以軟言苦言。是為如來解脫
T32n1646_p0240a26 || 復次，佛十力成就故智慧具足。以往反因緣
T32n1646_p0240a27 || 故說十力。初處非處力，是因果中決定智
T32n1646_p0240a28 || 也。知從是因生如是果、不生是果，如
T32n1646_p0240a29 || 行不善必得苦報、不生樂報。是處名有是
T32n1646_p0240b01 || 事，非處名無是事。是初力者，諸力之本。問
T32n1646_p0240b02 || 曰：世間亦知因果是處非處，如從麥生麥、
T32n1646_p0240b03 || 不生稻等。答曰：處非處力，知業等法，故
T32n1646_p0240b04 || 名此力甚深第一，諸天世人所不能及。又
T32n1646_p0240b05 || 了知生法因、次第、緣、增上，是故此力名為微
T32n1646_p0240b06 || 妙。謂知去來現在諸業及諸受法，知處知
T32n1646_p0240b07 || 事、知因知報，是故此智名之為力。以知
T32n1646_p0240b08 || 三世處事因報，故名甚深。所以者何？或謂過
T32n1646_p0240b09 || 去未來無法，故佛於此說言有力。又法在
T32n1646_p0240b10 || 過去未來世中，雖無現相，佛亦現知。
T32n1646_p0240b11 || 復次，業有二種，若善、不善。或有善業而現受
T32n1646_p0240b12 || 苦，如以持戒而受諸惱。或有罪業今現受
T32n1646_p0240b13 || 樂，如為破戒而得自在。或有生疑，謂未
T32n1646_p0240b15 || 四種，有現苦後樂、現樂後苦、有現樂後樂、
T32n1646_p0240b16 || 現苦後苦，佛悉了知處、事、因、報。處名受者，
T32n1646_p0240b17 || 事名施物，因名施心，如經中說：先心歡喜，
T32n1646_p0240b18 || 施時心淨，施已無悔。是業得果，名之為報。

T32n1646_p0240b19 || 唯佛能知是業多少，~~若定不定~~、~~現報生報~~
T32n1646_p0240b20 || 及後報等~~悉知無餘~~，~~故名為力~~。佛於諸禪、
T32n1646_p0240b21 || 解脫、三昧、三摩跋提，~~知垢知住~~、~~知增知淨~~。
T32n1646_p0240b22 || 於此義中，禪名四禪四無色定，~~即是色界無~~
T32n1646_p0240b23 || 色界業。解脫者謂八解脫，~~能盡是業~~。是禪
T32n1646_p0240b24 || 無色定及八解脫名為三昧，~~得是三昧用~~
T32n1646_p0240b25 || 現在前名三摩跋提。三摩跋提分別四種，~~隨垢~~、
T32n1646_p0240b26 || ~~隨住~~、~~隨增~~、~~隨淨~~，~~知垢者隨垢定~~，~~知住~~
T32n1646_p0240b27 || ~~者隨住定~~，~~知增者隨增定~~，~~知淨者隨達~~
T32n1646_p0240b28 || ~~定~~。隨達定者，~~煖~~、~~頂~~、~~忍~~等四法是。佛於此
T32n1646_p0240b29 || 等悉知無餘，~~故名為力~~。佛了知眾生諸根
T32n1646_p0240c01 || 利鈍。信等根勝故名為利，~~如諸佛等~~。鈍名
T32n1646_p0240c02 || 不及，~~如蛇奴等~~。無有中根，~~以不定故~~。利
T32n1646_p0240c03 || 根有邊如諸佛，~~鈍亦有邊如蛇奴~~，~~中無邊~~
T32n1646_p0240c05 || 復次有二種道，~~信行~~、~~法行~~。復有二道，~~難~~
T32n1646_p0240c06 || ~~道~~、~~易道~~。異此二道，~~故名為中~~。觀人利鈍，~~是~~
T32n1646_p0240c07 || ~~故為中~~。又隨所樂故~~根有差別~~。樂信根
T32n1646_p0240c08 || 故名為信。多有智慧人~~諸根皆勝~~，~~以所樂~~
T32n1646_p0240c09 || ~~故~~名和伽利，~~信根為勝~~。如是諸根悉知無
T32n1646_p0240c10 || 餘，~~故名為力~~。佛知眾生各有所樂，~~樂名為~~
T32n1646_p0240c11 || ~~欲~~，~~如人樂酢則欲於酢~~。佛隨所樂，~~各各~~
T32n1646_p0240c12 || ~~別知~~，~~謂是眾生樂於五欲~~、~~或樂修道~~。如
T32n1646_p0240c13 || 是知己，~~隨宜說法~~，~~故~~能廣度一切眾生。
T32n1646_p0240c14 || 佛知世間無量種性，~~眾生久習所樂則成~~
T32n1646_p0240c15 || 其性。如調達等，~~世世謗佛~~，~~惡心轉深~~，~~便名~~
T32n1646_p0240c16 || 為性。善性亦然。或有眾生，~~從性起欲~~、~~或緣~~
T32n1646_p0240c17 || 現起。如來善知所樂及性，~~故名為力~~。佛知
T32n1646_p0240c18 || 一切所至處道，~~知行是道生地獄中乃至~~
T32n1646_p0240c19 || 生天，~~知行是道得至涅槃~~。是業皆從根
T32n1646_p0240c20 || 欲性生。有漏業故生五道中，~~無漏業故得~~
T32n1646_p0240c21 || 至涅槃。先但說道，~~今說道果~~。又先總相說，~~今~~
T32n1646_p0240c22 || 今分別說。有如是業趣於地獄，~~有如是~~

T32n1646_p0240c23 || 業能到涅槃。趣地獄者亦有差別，是業當
T32n1646_p0240c24 || 墮活地獄中，是業當墮黑繩地獄，是故佛
T32n1646_p0240c25 || 於第七力中知細微業，餘人若知不能分
T32n1646_p0240c26 || 別，故名為力。佛如是知過去業果，名宿命
T32n1646_p0240c27 || 智力。又佛應知眾生先所行道，知己說法，
T32n1646_p0240c28 || 故於宿命說有智力。又佛念過去一切生
T32n1646_p0240c29 || 處，若在色處、若無色處，自知己身亦知眾
T32n1646_p0241a01 || 生，故名為力。佛天眼智，見未來世三有相
T32n1646_p0241a02 || 續，知三種業、四種受法，亦為記說，了知無
T32n1646_p0241a03 || 礙，故名為力。以漏盡力，知不相續，眾生命
T32n1646_p0241a04 || 終，或有相續、或不相續。是力皆為一切眾
T32n1646_p0241a05 || 生至處道力，總說涅槃道。今此力中，廣分別
T32n1646_p0241a06 || 說，佛因垢淨故有十力，得九力故，則智成
T32n1646_p0241a07 || 就，得第十力故則斷成就。智斷具足，故名
T32n1646_p0241a08 || 世尊，天人所敬。
T32n1646_p0241a10 || 又佛成就四無所畏，是故應禮。四無畏者，
T32n1646_p0241a11 || 如來得一切智、一切漏盡，能說障道及盡苦
T32n1646_p0241a12 || 道。此四法中，若有人來，如法難問，我無所
T32n1646_p0241a13 || 畏。初無畏者是一切智，亦是九力。第二名
T32n1646_p0241a14 || 斷，即第十力。智斷具足故，如來自己功德具
T32n1646_p0241a15 || 足。後二無畏，令他具足。佛說障礙是實障
T32n1646_p0241a16 || 法，所謂不善或善有漏，障解脫故名障礙
T32n1646_p0241a17 || 法，為離障礙故說出道。問曰：如汝此中
T32n1646_p0241a18 || 所說諸力即是無畏，今力與無畏有何差
T32n1646_p0241a19 || 別？答曰：智名為力。以此力故有所堪受，
T32n1646_p0241a20 || 是名無畏。有愚癡人無慚愧故多所堪受，
T32n1646_p0241a21 || 如來堪受從智慧生。又以智故不畏他人，
T32n1646_p0241a22 || 故名無畏。所以者何？或雖有智猶怯弱故。
T32n1646_p0241a23 || 又智名為力，能說是智名無所畏。所以者
T32n1646_p0241a24 || 何？有人雖知，不善說故。又能勝他人名
T32n1646_p0241a25 || 為無畏。所以者何？有人雖知，不勝他故。又
T32n1646_p0241a26 || 智無盡故名為力，辯才無盡故名無畏。

T32n1646_p0241a27 || 復次說有義趣故名為力，所說自在名曰
T32n1646_p0241a28 || 無畏。又因名為力，果名無畏，以從智中
T32n1646_p0241a29 || 生無畏故。又人從生怯弱，後得少智，便能
T32n1646_p0241b01 || 無畏；何況世尊，從久遠來，其心廣大，又得
T32n1646_p0241b02 || 一切智，而當有畏？
T32n1646_p0241b03 || 復次有人，不能勝他故有所畏；無有一
T32n1646_p0241b04 || 人佛不勝者，故無所畏。又有論者，善於言
T32n1646_p0241b05 || 辭，亦善義趣，則無所畏，佛即是也，得一切
T32n1646_p0241b06 || 智故善於義趣，得無礙辯故善言辭。或
T32n1646_p0241b07 || 復有人，於事無力，而生怖畏。如來逮得一
T32n1646_p0241b08 || 切智故，於一切事無不有力。一切經書、
T32n1646_p0241b09 || 一切論議，皆悉通達明了問答，故無所畏。
T32n1646_p0241b10 || 復次人有短闕，若家若性、若色若戒、多聞
T32n1646_p0241b11 || 智等，故致譏論。如來於此都無所闕，是故
T32n1646_p0241b12 || 無畏。又如法論者不可破壞，佛即是也，如
T32n1646_p0241b13 || 阿叔羅婆羅門語世尊言：如法論者難勝難
T32n1646_p0241b14 || 壞，順道論者、思量論者、有因論者，亦復如
T32n1646_p0241b15 || 是。復次若人成就四種論法，亦難勝難壞，
T32n1646_p0241b16 || 一者住於正報、二者受因非因、三者能受
T32n1646_p0241b17 || 譬喻、四者住論法中。佛具此四，諸天世人，
T32n1646_p0241b18 || 無能勝者，故無所畏。復次不諮善師而
T32n1646_p0241b20 || 量佛所修集論法，故不可壞。復次佛說
T32n1646_p0241b21 || 二諦，所謂世諦、第一義諦，是故智者所不能
T32n1646_p0241b23 || 共諍，世間謂有、佛亦說有，世間謂無、佛亦
T32n1646_p0241b24 || 說無，是故無諍，以其無諍故不可壞。復
T32n1646_p0241b25 || 次論有二種，一者真實論、二諂曲論。諸外
T32n1646_p0241b26 || 道等多諂曲論，佛真實論故不可壞。又佛法
T32n1646_p0241b27 || 中正行淨故論議亦淨，正行清淨名盡苦因。
T32n1646_p0241b28 || 諸外道論有相似因，無正因故不能得勝。
T32n1646_p0241b29 || 又佛經清淨，所說義趣不違實相，不同
T32n1646_p0241c01 || 外道。又佛所說道不但隨語，皆心自知，
T32n1646_p0241c02 || 如經中說，佛告比丘：汝等莫但信我語

T32n1646_p0241c03 || 也，~~一~~當自知見、自身證行。又言：~~一~~汝來，諸無諂
T32n1646_p0241c04 || 者，~~一~~若我晨朝為汝說法令夕得道，~~一~~夕為說
T32n1646_p0241c06 || 止不言，~~一~~設有所言亦必可壞。佛無不達故
T32n1646_p0241c07 || 能無畏。又如來得諸無礙智，~~一~~於一切法無
T32n1646_p0241c08 || 不通達，故無所畏。又小智不知大人所
T32n1646_p0241c09 || 知，~~一~~大能知小，~~一~~佛於眾生最為大故，能知小
T32n1646_p0241c10 || 論，~~一~~故無所畏。又諸外道論因所見起，~~一~~佛知
T32n1646_p0241c11 || 是見從眾緣生，~~一~~知集知滅、知味知過、知
T32n1646_p0241c12 || 出，~~一~~諸外道等不能盡知，~~一~~故生諍論。佛以一
T32n1646_p0241c13 || 切種智知一切法故，~~一~~能破壞一切諸論，~~一~~不
T32n1646_p0241c14 || 為一切諸論所壞，~~一~~故無所畏。如是等緣名
T32n1646_p0241c15 || 力、無畏差別義也。問曰：~~一~~佛於諸法悉無所
T32n1646_p0241c16 || 畏，~~一~~何故但說四無畏耶？答曰：~~一~~說四則為
T32n1646_p0241c17 || 總說一切無畏。所以者何？~~一~~前二無畏自說智
T32n1646_p0241c18 || 斷，~~一~~後二無畏為他說障道法、說盡苦道，亦
T32n1646_p0241c19 || 名智斷。師及弟子智斷具足故，~~一~~名總說一切
T32n1646_p0241c20 || 無畏。問曰：~~一~~眾生何故疑佛非一切智人？~~一~~
T32n1646_p0241c21 || 答曰：~~一~~佛所言說或有似非一切智人，~~一~~如佛
T32n1646_p0241c22 || 問言：汝從何來？有如是等。又如經中說：
T32n1646_p0241c23 || 有人若至城邑聚落，~~一~~問其名字，~~一~~我不說是
T32n1646_p0241c24 || 一切智人。聞斯經者，疑佛非是一切智人。
T32n1646_p0241c25 || 又佛所說似有貪著，~~一~~如經中說：佛言：善來比
T32n1646_p0241c26 || 丘！汝於此身為得大利，~~一~~隨順我法我則歡
T32n1646_p0241c27 || 喜。有似瞋語，~~一~~如語調達：~~一~~汝為死人，是食
T32n1646_p0241c28 || 唾人。又似慢語，~~一~~自言：~~一~~我是人中師子，~~一~~成
T32n1646_p0241c29 || 就十力、四無所畏，~~一~~於大眾中能師子吼。又
T32n1646_p0242a01 || 似見語，~~一~~言：~~一~~善持我法如擎油鉢。又語調
T32n1646_p0242a02 || 達：~~一~~我不以眾與舍利弗、目犍連等，~~一~~況當
T32n1646_p0242a03 || 與汝。有小智人聞斯等言，~~一~~便謂如來諸漏
T32n1646_p0242a04 || 未盡。又佛說諸欲是障道法，~~一~~有人雖受
T32n1646_p0242a05 || 亦能得道。又比尼中所說遮法，~~一~~有人毀壞
T32n1646_p0242a06 || 亦能得道，~~一~~小智疑佛不知障法。有人修

T32n1646_p0242a07 || 道亦~~有~~結使，小智生疑，謂修聖道不能
T32n1646_p0242a08 || 盡結，既不盡結何能離苦？是故如來於
T32n1646_p0242a09 || 此四法說無所畏。問曰：如向所疑當云何
T32n1646_p0242a10 || 斷？答曰：佛隨俗語，世間亦有知而問者，
T32n1646_p0242a11 || 不以為過。佛亦如是，在世間故隨俗而
T32n1646_p0242a13 || 如是等，佛亦如是，利眾生故現有是言。
T32n1646_p0242a14 || 若言欲非障法，如來說欲實是障法，若欲
T32n1646_p0242a15 || 在心則無修道，要先除欲然後得道。若言
T32n1646_p0242a16 || 雖犯遮法猶得道者，破實遮法必無得道，
T32n1646_p0242a17 || 若非實罪，以重緣故，佛還自聽，非壞遮法。
T32n1646_p0242a18 || 若言修道亦有結者，聖道能破一切結使，
T32n1646_p0242a19 || 未具足故不能盡破。譬如酥性能破熱病，
T32n1646_p0242a20 || 以服少故不能消盡。修道亦爾，是故無咎。
T32n1646_p0242a21 || 如來成就四無所畏，是故應禮。
T32n1646_p0242a23 || 復次，經中說如來等十種功德，謂如來、應供、
T32n1646_p0242a24 || 正遍知、明行足、善逝、世間解、無上調御、
T32n1646_p0242a25 || 天人師、佛、世尊。如來者，乘如實道來成正
T32n1646_p0242a26 || 覺，故曰如來。有所言說皆實不虛，如佛
T32n1646_p0242a27 || 問阿難：如來所言頗有二不？不也。世尊！故
T32n1646_p0242a28 || 名如說。復次如來從得道夜至涅槃夜，於
T32n1646_p0242a29 || 其中間所說皆實，不可破壞，故名如說。又
T32n1646_p0242b01 || 以一切種智知前後際，然後說故，所言皆
T32n1646_p0242b02 || 實。又諸佛世尊憶念堅固無所忘失，有人
T32n1646_p0242b03 || 或以比智而有所說、有隨經書、或有現
T32n1646_p0242b04 || 在不能善見而有所說，是人所說若得若
T32n1646_p0242b05 || 失。如經中說：比智者言或得或失。佛於諸
T32n1646_p0242b06 || 法現知已說，是故所言皆不可壞。名實
T32n1646_p0242b07 || 說者，又佛所說皆說實義，不如餘人有實
T32n1646_p0242b08 || 不實，故不可壞。又所言應時，如經中說
T32n1646_p0242b09 || 佛知眾生心喜心樂乃說道法，故名如說。
T32n1646_p0242b10 || 又應為說者即為說之，如《緊叔伽經》中說。
T32n1646_p0242b11 || 又所應說法而為說之，所謂若略若廣陰

T32n1646_p0242b12 || 入門等，是故所說無非真實。復次有二種
T32n1646_p0242b13 || 語法，一依世諦、二依第一義諦。如來依此二
T32n1646_p0242b15 || 義諦、不說第一義諦是世諦、是故二言皆
T32n1646_p0242b16 || 不相違。復次，如來若遮若開亦不相違。隨
T32n1646_p0242b17 || 所為事遮，不即此事開；隨所為事開，不
T32n1646_p0242b18 || 即此事遮，是故所言皆不相違。又有三種
T32n1646_p0242b19 || 語法，一從見生、二從慢生、三從假名生。佛
T32n1646_p0242b20 || 無二種語，於第三語清淨無染。又有四種
T32n1646_p0242b21 || 語法，見、聞、覺、知法。佛於此四，所言清淨，
T32n1646_p0242b22 || 心無貪著。又有五種語法，過去、未來、現在、
T32n1646_p0242b23 || 無為及不可說。是五種法，佛悉通達，明了知
T32n1646_p0242b24 || 已然後乃說，故名如說。能如說故，名為如
T32n1646_p0242b25 || 來。以煩惱盡故得此法，貪恚癡等是妄語
T32n1646_p0242b26 || 根本，滅此諸結，是故應供。復次，如來說應
T32n1646_p0242b27 || 供法，是滅結法。由正智生，以無常等慧
T32n1646_p0242b28 || 正觀法故諸煩惱盡，故因正智生應供法。
T32n1646_p0242b29 || 是正智法從明行生，前際後際及不相續善
T32n1646_p0242c01 || 通達故，得名正智。盡行施等波羅蜜故，諸
T32n1646_p0242c02 || 明行足；餘人亦於無始生死行施等法，無
T32n1646_p0242c03 || 正行故，不名善逝。佛有正道行施等行，故
T32n1646_p0242c04 || 名善逝。得此五法，如來自己功德具足。如來自己功德具足。得
T32n1646_p0242c05 || 正智故，能知世間一切心念，知所念已而
T32n1646_p0242c06 || 為說法，故名無上調御。所當調者無不調
T32n1646_p0242c07 || 伏，已調伏者永不敗壞。所調伏者天人是
T32n1646_p0242c08 || 也，故名天人師。或有生疑：云何？以生人
T32n1646_p0242c09 || 而能化天，故言我是天人師也。佛者，若
T32n1646_p0242c10 || 過去未來現在諸法，有為無為、有盡無盡、若龜
T32n1646_p0242c11 || 若細等一切諸法，坐道場時除無明睡，
T32n1646_p0242c12 || 得一切智朗然大悟，故名覺者。如是九種
T32n1646_p0242c13 || 功德具足，於三世十方世界中尊，故名世
T32n1646_p0242c14 || 尊。佛十號具足故，自身具足、他亦具足，自
T32n1646_p0242c15 || 利利人，是故應禮。

T32n1646_p0242c17 || 佛身口意業不護。所以者何？佛無不淨身口
T32n1646_p0242c18 || 意業。欲令他人不見不知。又諸餘人。或有
T32n1646_p0242c19 || 無記。似如不淨身口意業。智者所呵。佛亦
T32n1646_p0242c20 || 無也。所以者何？如來一切身口意業。皆由
T32n1646_p0242c21 || 智慧正憶念起。若諸妄念少智之人無如
T32n1646_p0242c22 || 是業。又世間人或卒誤語。佛無此等。又佛
T32n1646_p0242c23 || 善修身戒心慧。如是等法。以善修故。一切
T32n1646_p0242c25 || 久遠來修行善法。不適今也。是故諸業性
T32n1646_p0242c26 || 淨不護。又佛常樂戒行。不以怖畏墮惡
T32n1646_p0242c27 || 道等。又佛一切身口意業。皆為利人故無
T32n1646_p0242c28 || 不善。以無不善故不須護。以淨。不護業
T32n1646_p0242c29 || 是故應禮。又佛成就三念處故。所以應
T32n1646_p0243a01 || 禮。若說法時。聽者一心不以為喜。若不一
T32n1646_p0243a02 || 心不以為憂。常行捨心。所以者何？佛貪恚
T32n1646_p0243a03 || 習無有餘故。又知諸法畢竟空故。無憂無
T32n1646_p0243a04 || 喜。又佛善集大悲心故。於善不善。心無憂
T32n1646_p0243a05 || 喜。等起大悲。又佛深知眾生各各性故。
T32n1646_p0243a06 || 若善心聽不以為喜。不善心聽不以為憂。
T32n1646_p0243a08 || 地。去重不高。若置重物亦復不下。餘凡
T32n1646_p0243a09 || 夫人其心如稱。少增而下。少減而高。又佛
T32n1646_p0243a10 || 世尊名大悲者。是故天人皆應敬禮。又捨
T32n1646_p0243a11 || 深禪定。樂為人說法。餘人悲心無所成辦。
T32n1646_p0243a12 || 世尊大悲能濟眾生。故名有果。又以大悲
T32n1646_p0243a13 || 成無上道。更無餘緣。復次佛無我心。少欲
T32n1646_p0243a14 || 知足最為第一。以大悲故自歎己身。又佛
T32n1646_p0243a15 || 性柔和。以大悲故有苦切言。起大方便受
T32n1646_p0243a16 || 諸勤苦。為度眾生。又佛以大悲度眾生故。
T32n1646_p0243a17 || 住於世間。受五陰身。如熱鐵丸於須臾頃。
T32n1646_p0243a18 || 不可堪忍。又佛世尊善修捨心。捨此捨心
T32n1646_p0243a19 || 常行大悲。故可尊敬。又佛為善人善中之
T32n1646_p0243a20 || 善。所以者何？自得大利亦利他人。自利
T32n1646_p0243a21 || 利人故名善人。又佛為眾生真善知識。如

T32n1646_p0243a22 || 經中說：我是眾生真善知識，是憐愍者、利益
T32n1646_p0243a23 || 者等。又佛世尊有精進等諸功德聚，如和利
T32n1646_p0243a24 || 以百句讚佛。有此功德，是故應禮。又佛自
T32n1646_p0243a25 || 說功德。知增阿含，如《增一阿含·如來品》中自說：我是人
T32n1646_p0243a26 || 中師子、人華人象，於沙門中第一沙門，婆
T32n1646_p0243a27 || 羅門中亦是第一，眾聖中王。行無錯謬，不
T32n1646_p0243a28 || 隨苦樂者，我身是也。問曰：佛以何故自讚
T32n1646_p0243a29 || 其身？自讚身者是愚人相。答曰：世尊不
T32n1646_p0243b01 || 求名利，但為他故自歎己身。又佛無我心，
T32n1646_p0243b02 || 為利人故自歎無咎。又以因緣少多自讚，
T32n1646_p0243b03 || 於佛功德不能說盡，是故不墮愚人相中，
T32n1646_p0243b04 || 不自高故。又如《清淨經》中，舍利弗住於佛
T32n1646_p0243b05 || 前讚佛功德，是故應禮。又少欲知足等無
T32n1646_p0243b06 || 量功德皆在佛身。所以者何？佛集一切諸
T32n1646_p0243b09 || 問曰：汝言應禮法，以何功德故應禮耶？
T32n1646_p0243b10 || 答曰：佛自讚言：我所說法，初中後善，義善、
T32n1646_p0243b11 || 語善。獨法具足清淨調柔，隨順梵行。初中後
T32n1646_p0243b12 || 善者，佛法無時不善，於少壯老三時皆善，
T32n1646_p0243b13 || 入時行時出時亦善。又初止惡、中捨福報、後
T32n1646_p0243b14 || 一切捨，是名三善。又佛三時常說正法，不
T32n1646_p0243b15 || 雜非法如餘外道。又初中後時常為智者
T32n1646_p0243b16 || 之所愛樂。又於三時一切甚深，不如餘經
T32n1646_p0243b17 || 初麤、中細、後則微末。以是等緣故名三善。
T32n1646_p0243b18 || 義善者，佛法義有深利益，得今世利及後
T32n1646_p0243b19 || 世利、出世道利，不如外典願增天眼。語善
T32n1646_p0243b20 || 者，隨方俗語能示正義，故名語善。所以者
T32n1646_p0243b21 || 何？言說之果所謂義也。是故諸所言，說能
T32n1646_p0243b22 || 辯義理，是名語善。復次佛法貴如說行、
T32n1646_p0243b23 || 非但言說，是故隨方俗語能令得道，名為
T32n1646_p0243b24 || 語善；不如外典但貴語言，若失語言、若失
T32n1646_p0243b26 || 善，善說世諦故名語善。獨法者，佛但說正
T32n1646_p0243b27 || 法，不為戲論說往古事，亦不雜說法及非

T32n1646_p0243b28 || 法。又獨法者，但為無餘涅槃故說。又獨
T32n1646_p0243b29 || 佛能說，故曰獨法。問曰：有聲聞部經但聲
T32n1646_p0243c01 || 聞說，又有餘經諸天神說，汝何故言獨佛
T32n1646_p0243c02 || 說耶？答曰：是法根本皆從佛出，是諸聲聞
T32n1646_p0243c03 || 及天神等皆傳佛語。如比尼中說：佛法名佛
T32n1646_p0243c04 || 所說、弟子所說、變化所說、諸天所說。取要
T32n1646_p0243c05 || 言之，一切世間所有善語皆是佛說，故名
T32n1646_p0243c06 || 獨法。具足者，佛所說法無所減少，如《鬱陀
T32n1646_p0243c07 || 伽經》中說具足相。又佛法者，不待餘經
T32n1646_p0243c09 || 得成，佛法不爾，於一偈中其義具足，如說
T32n1646_p0243c10 || 諸惡莫作、諸善奉行、自淨其意、是諸佛教，故
T32n1646_p0243c11 || 名具足。清淨調柔者，二種清淨故，名清淨
T32n1646_p0243c12 || 調柔。語清淨故名曰清淨，義清淨故名曰調
T32n1646_p0243c13 || 柔。又佛聽於正義中置隨義語，於正語
T32n1646_p0243c14 || 中置隨語義，不如外道隨經而取。又佛法
T32n1646_p0243c15 || 中依法不依人，法亦分別依了義經不依
T32n1646_p0243c16 || 不了義經，是名淨法，非但隨經。又佛法中
T32n1646_p0243c17 || 有三法印，一切無我、有為諸法念念無常、寂
T32n1646_p0243c18 || 滅涅槃。是三法印，一切論者所不能壞，以
T32n1646_p0243c19 || 真實故，名清淨調柔。隨梵行者，八直聖道名
T32n1646_p0243c20 || 為梵行。梵名涅槃，是道能到，故名梵行。
T32n1646_p0243c21 || 法寶成就如是功德，是故應禮。
T32n1646_p0243c23 || 復次佛自讚言：我法能滅、能到涅槃、能生
T32n1646_p0243c24 || 正智、能善將導。能滅者，滅貪恚等諸煩惱
T32n1646_p0243c25 || 火，故曰能滅。如習不淨觀滅婬欲火，如
T32n1646_p0243c26 || 習慈心滅瞋恚等，不如外道斷食等法，故
T32n1646_p0243c27 || 名能滅。能到涅槃者，佛法究竟必至涅槃，
T32n1646_p0243c29 || 說一切有為皆有過患，無稱讚處，不如婆
T32n1646_p0244a01 || 羅門讚梵世等，故名佛法能到涅槃。能生
T32n1646_p0244a02 || 正智者，所有佛法皆為涅槃，是故能生正
T32n1646_p0244a03 || 智。又佛法中有真智果，如從聞慧生思慧、
T32n1646_p0244a04 || 從思慧生修慧，故名佛法能生正智。能善

T32n1646_p0244a05 || 將導者，佛法先自善成，後令他人住正法
T32n1646_p0244a06 || 中，故名善導。復次佛法有六：一曰善說、二
T32n1646_p0244a07 || 曰現報、三曰無時、四曰能將、五曰來嘗、六
T32n1646_p0244a08 || 曰智者自知。善說者，佛說諸法如法實相，若
T32n1646_p0244a09 || 不善法說不善相、善說善相，故名善說。現
T32n1646_p0244a10 || 報者，佛法能得現世果報，如經中說：晨朝
T32n1646_p0244a11 || 受化令夕得道，夕為說法令朝得利。又現
T32n1646_p0244a12 || 報者，如說現在，《沙門果經》中說：現得恭
T32n1646_p0244a13 || 敬名聞、禪定神通等利。復次佛法皆有義
T32n1646_p0244a14 || 理，故能致得恭敬現報、後報及涅槃報；諸外
T32n1646_p0244a15 || 道法無義理故，尚無現報及後世報，何況涅
T32n1646_p0244a16 || 槃，故曰現報。無時者，佛法不待某日月
T32n1646_p0244a17 || 歲星宿吉凶，乃得修道、某日月歲，不得
T32n1646_p0244a18 || 修道，不如婆羅門法，初春婆羅門受火、春
T32n1646_p0244a19 || 末刹利受火等，復有或待日出或日未出
T32n1646_p0244a20 || 而供養火，如見五穀待時而種，或謂佛法
T32n1646_p0244a21 || 亦當如是，故說無時。如經中說：佛法易
T32n1646_p0244a22 || 行，行住坐臥無時不得。能將者，以正行故
T32n1646_p0244a23 || 能將眾生至解脫處，故名能將。來嘗者，佛
T32n1646_p0244a24 || 法應當自身作證，不但隨他。如佛語比
T32n1646_p0244a25 || 丘：汝等莫但信我語也，當自思惟，是法
T32n1646_p0244a26 || 可行、是不可行。不如外道語弟子言：捨
T32n1646_p0244a27 || 是問答，如人淨洗不喜塵土，當如聾瘡但
T32n1646_p0244a28 || 隨我語。故曰來嘗。智者自知者，是佛法利，
T32n1646_p0244a29 || 智慧人乃能信解；斷食等，愚者信樂，智者
T32n1646_p0244b01 || 不受，以正智慧能破煩惱，如是等法智者
T32n1646_p0244b02 || 乃解。雖以甘饌充足其身，一心精進貪恚
T32n1646_p0244b03 || 不染，如是等事智者現知，如人病愈自知
T32n1646_p0244b04 || 得離，如水相冷飲者乃知。復次或有過語
T32n1646_p0244b05 || 法，如地堅相。堅何等相？不得語答，觸乃可
T32n1646_p0244b06 || 知，如生盲人不可語以青黃赤白。若人不
T32n1646_p0244b07 || 得佛法味者，不可語以佛法實義，以寂

T32n1646_p0244b08 || 滅故。復次佛法可自證知，不可以己所證
T32n1646_p0244b09 || 傳與他人，如財物等。如《婆羅延經》中佛言：
T32n1646_p0244b10 || 我不能自斷汝疑，能證我法汝疑自斷。
T32n1646_p0244b11 || 復次是法到他身時，不可得見如火傳
T32n1646_p0244b13 || 是法，如因阿夷羅曰沙彌說大山喻，故
T32n1646_p0244b14 || 言智者自知。復次佛法甚深，開示則淺，斷
T32n1646_p0244b15 || 除虛偽，流布天人。甚深者，佛法甚深，以不
T32n1646_p0244b16 || 知因故。世間多見現果，不能知因，故說
T32n1646_p0244b17 || 自在天等邪因。十二因緣深故難解，世間智
T32n1646_p0244b18 || 淺，於佛法中不生深想，不能通達眾因
T32n1646_p0244b19 || 緣法。乃至小草以眾因緣思惟觀察，其相轉
T32n1646_p0244b20 || 深。如佛所說：眾因緣法，是事甚深。愛盡
T32n1646_p0244b21 || 離滅及涅槃處，是亦難見。問曰：若因緣甚深，
T32n1646_p0244b22 || 阿難何故生淺想耶？答曰：有論師言，是語
T32n1646_p0244b23 || 不然。阿難是大弟子，通達法相，云何當言
T32n1646_p0244b24 || 因緣法淺？又若以總相觀因緣法，故生淺
T32n1646_p0244b25 || 想。所以者何？是人不能善分別觀煩惱業
T32n1646_p0244b26 || 故。復次若人於本所學事得究竟，便生
T32n1646_p0244b27 || 淺想，如得大智還觀初章。或復有人智
T32n1646_p0244b28 || 慧未成，於甚深法則生淺想。又佛善說法
T32n1646_p0244b29 || 故，或有眾生便生淺想。復次佛法皆空，是
T32n1646_p0244c01 || 空甚深，佛以種種因緣譬喻宣示，義則易
T32n1646_p0244c02 || 解，小兒亦知，如須陀耶沙彌等。復次佛
T32n1646_p0244c03 || 法堅固，諸言說中最为真實，不如婆羅
T32n1646_p0244c04 || 陀羅摩延經等，但有語言，無有實義。如
T32n1646_p0244c05 || 盧提梵志言：世尊！諸比丘等，於利益法真實
T32n1646_p0244c06 || 法中精勤修學，所謂漏盡。復次佛法為利
T32n1646_p0244c07 || 益一切世間故說，不如婆羅門言婆羅門
T32n1646_p0244c08 || 法但自得道，餘人不得。又佛法尊重，諸天
T32n1646_p0244c12 || 復次佛法分別有十二種：一修多羅、二祇夜、
T32n1646_p0244c13 || 三和伽羅那、四伽陀、五憂陀那、六尼陀那、七
T32n1646_p0244c14 || 阿波陀那、八伊帝日多伽、九闍陀伽、十鞞佛

T32n1646_p0244c15 || 略、十一阿浮多達磨、十二憂波提舍。修多羅
T32n1646_p0244c16 || 者，直說語言。祇夜者，以偈頌修多羅，或佛
T32n1646_p0244c17 || 自說、或弟子說。問曰：何故以偈頌修多羅？
T32n1646_p0244c18 || 答曰：欲令義理堅固，如以繩貫華次第堅
T32n1646_p0244c19 || 固。又欲嚴飾言辭令人喜樂，如以散華
T32n1646_p0244c20 || 或持貫華以為莊嚴。又義入偈中則要略
T32n1646_p0244c21 || 易解。或有眾生樂直言者、有樂偈說。又
T32n1646_p0244c22 || 先直說法，後以偈頌，則義明了，令信堅固。
T32n1646_p0244c23 || 又義入偈中，則次第相著，易可讚說，是故
T32n1646_p0244c25 || 不然，法應造偈。所以者何？佛自以偈說諸
T32n1646_p0244c26 || 義故。又如經言：一切世間微妙言辭皆出
T32n1646_p0244c27 || 我法。是故偈頌有微妙語。和伽羅那者，諸解
T32n1646_p0244c28 || 義經名和伽羅耶。若有經無答無解，如四
T32n1646_p0244c29 || 無礙等經，名修多羅。有問答經，名和伽羅
T32n1646_p0245a01 || 那。如說四種人，有從冥入冥、從冥入明、
T32n1646_p0245a02 || 從明入冥、從明入明。從冥入冥者，如
T32n1646_p0245a04 || 和伽羅那。問曰：佛何故說無答無解經？答
T32n1646_p0245a05 || 曰：有經義理深重，是經義阿毘曇中當別
T32n1646_p0245a06 || 說，是故不解。或有人言：佛所說經皆有義
T32n1646_p0245a07 || 解，但集法者撰深義經置阿毘曇中。如
T32n1646_p0245a08 || 因內結外結，人終夜解義，此義應在結使聚
T32n1646_p0245a09 || 中。伽陀者，第二部說祇夜。祇夜名偈，偈有
T32n1646_p0245a10 || 二種：一名伽陀、二名路伽。路伽有二種：一
T32n1646_p0245a11 || 順煩惱、二不順煩惱。不順煩惱者，祇夜中說，
T32n1646_p0245a12 || 是名伽陀。除二種偈，餘非偈經名憂陀那。
T32n1646_p0245a13 || 尼陀那者，是經因緣。所以者何？諸佛賢聖
T32n1646_p0245a14 || 所說經法要有因緣，此諸經緣或在修多
T32n1646_p0245a15 || 羅中或在餘處，是名尼陀那。阿波陀那者，
T32n1646_p0245a16 || 本末次第說是也。如經中說：智者言說則有
T32n1646_p0245a17 || 次第，有義有解不令散亂，是名阿波陀那。
T32n1646_p0245a18 || 伊帝曰多伽者，是經因緣及經次第。若此二
T32n1646_p0245a19 || 經在過去世，名伊帝曰多伽，秦言此事過

T32n1646_p0245a20 || 去如是。闍陀伽者，因現在事說過去事。如
T32n1646_p0245a21 || 來雖說未來世事，是事皆因過去現在故
T32n1646_p0245a22 || 不別說。鞞佛略者，佛廣說經名鞞佛略。有
T32n1646_p0245a23 || 人不信，謂諸大聖樂寂滅故，不喜憊鬧、厭
T32n1646_p0245a24 || 世雜語，拔樂眾根故不樂廣說，如經中
T32n1646_p0245a25 || 說：有得道人過二月已乃出一言。為斷
T32n1646_p0245a26 || 此故，說有廣經，饒益他故。如說如來二
T32n1646_p0245a27 || 種說法：一廣、二略，廣勝略故。阿浮陀達磨
T32n1646_p0245a28 || 者，未曾有經。如說劫盡大變異事、諸天身
T32n1646_p0245a29 || 量、大地震動。有人不信如是等事，是故說
T32n1646_p0245b01 || 此未曾有經，現業果報諸法勢力不思議故。
T32n1646_p0245b02 || 憂波提舍者，摩訶迦梅延等諸大智人廣解
T32n1646_p0245b03 || 佛語，有人不信謂非佛說，佛為是故說
T32n1646_p0245b04 || 有論經。經有論故，義則易解。是十二部
T32n1646_p0245b05 || 經名為佛法。法寶具足如是功德，是故應
T32n1646_p0245b08 || 問曰：汝先言應禮僧，何故應禮？答曰：佛
T32n1646_p0245b09 || 於處處自讚歎僧，是僧寶戒品清淨，定品、
T32n1646_p0245b10 || 慧品、解脫品、解脫知見品清淨，應請、應禮、合
T32n1646_p0245b11 || 掌、供養，無上福田、能益施者。戒品清淨者，佛
T32n1646_p0245b12 || 弟子眾持戒無瑕，乃至小罪深懷畏懼。又佛
T32n1646_p0245b13 || 弟子不為福報生人天等，亦不怖畏墮地
T32n1646_p0245b14 || 獄等，而勤持戒但樂善法，故名清淨。又持
T32n1646_p0245b15 || 淨戒不限時節，不如婆羅門六月持戒，長
T32n1646_p0245b16 || 夜受持乃至究竟，故名清淨。又持淨戒
T32n1646_p0245b17 || 離於二邊，離五欲樂亦離苦身，故名聖所
T32n1646_p0245b18 || 愛戒，是戒名為智者所愛。又心淨故戒亦清
T32n1646_p0245b19 || 淨。又深心止惡，不但守戒怖畏後世，故
T32n1646_p0245b20 || 名僧寶戒品清淨。定品清淨者，若定能生真
T32n1646_p0245b21 || 智，故名清淨。慧品清淨者，若慧能盡煩惱，
T32n1646_p0245b22 || 故名清淨。解脫清淨者，若得盡諸煩惱非
T32n1646_p0245b23 || 但能遮，故名解脫清淨。解脫知見清淨者，
T32n1646_p0245b24 || 於諸煩惱盡中得智，謂我生盡，非未盡煩

T32n1646_p0245b25 || 惱中言我生盡，是名解脫知見清淨。應請
T32n1646_p0245b26 || 應禮應供養者，以能具足如是功德故，
T32n1646_p0245b27 || 應求請禮敬供養。福田者，於中殖福獲報
T32n1646_p0245b28 || 無量，乃至涅槃猶不可盡。能益施者，
T32n1646_p0245b29 || 能令施者功德增益。如八功德田滋茂五
T32n1646_p0245c01 || 穀不令敗壞，僧田亦爾，成就八功德故，能
T32n1646_p0245c02 || 令施種功德增長，是故應禮。
T32n1646_p0245c04 || 問曰：以何法故名之為僧？答曰：四行四得
T32n1646_p0245c05 || 戒定慧等功德清淨，故名為僧。四行者，行須
T32n1646_p0245c06 || 陀洹、行斯陀含、行阿那含、行阿羅漢。四得
T32n1646_p0245c07 || 者，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。行須陀
T32n1646_p0245c08 || 洹有三種人：一隨信行、二隨法行、三隨無
T32n1646_p0245c09 || 相行。信行者，若人未得空無我智，信佛法
T32n1646_p0245c10 || 故隨佛語行，故名信行。如經中說：我於是
T32n1646_p0245c11 || 事以信故行。若得真智則不但隨信行，如
T32n1646_p0245c12 || 經中說：知不作者、不信者等，是名上人。是故
T32n1646_p0245c13 || 當知未得真智名隨信行，如經中說：若人
T32n1646_p0245c14 || 於法能以少慧觀忍樂者，是名信行。過凡
T32n1646_p0245c15 || 夫地、未得須陀洹果，於其中間不得命
T32n1646_p0245c16 || 終，是名信行。是人在聞思慧中正觀諸法，
T32n1646_p0245c17 || 心忍欲樂，雖未得空無我智，能生世間似
T32n1646_p0245c18 || 忍法心，自此以來名過凡夫地。所以者
T32n1646_p0245c19 || 何？後當廣說。若無信等五根，是人則住
T32n1646_p0245c20 || 外凡夫中。是人漸習得煖法等修慧，仍本
T32n1646_p0245c21 || 名故，亦名信行，以終不及法行人故。是經
T32n1646_p0245c22 || 應言要必當得須陀洹果，不應言不得
T32n1646_p0245c23 || 命終。所以者何？是信行者以尚遠故。如郁
T32n1646_p0245c24 || 伽長者供養眾僧，天神示言：某是阿羅漢、
T32n1646_p0245c25 || 某是行阿羅漢者，乃至某是須陀洹、某是
T32n1646_p0245c26 || 行須陀洹者。若在十五心中，不可得示，當
T32n1646_p0245c27 || 知行須陀洹者有近有遠，是名信行。法行
T32n1646_p0245c28 || 者，是人得空無我智，在煖頂忍第一法中。

T32n1646_p0245c29 || 隨順法行。謂空無我等是名法行，是二行
T32n1646_p0246a01 || 人。入見諦道，見滅諦故名無相行。是三
T32n1646_p0246a02 || 人，名行須陀洹果者，世俗道中無斷結故，
T32n1646_p0246a03 || 不得名為行三果者。此事後當說。須陀洹
T32n1646_p0246a04 || 者，如佛經說：若人斷三結，身見、疑、戒取，名
T32n1646_p0246a05 || 須陀洹，不墮惡道，必得正智，極至七有。
T32n1646_p0246a06 || 問曰：若須陀洹見諦所斷煩惱都盡，滅
T32n1646_p0246a07 || 無量苦，如《池喻經》說，何故但言斷三結
T32n1646_p0246a08 || 耶？答曰：此事後當廣說，謂身見盡故餘等
T32n1646_p0246a09 || 亦盡。不墮惡道者，後業聚中亦當廣說。必
T32n1646_p0246a10 || 至菩提者，是人入法流中必至涅槃。如木
T32n1646_p0246a11 || 在恒河，離八因緣必到大海。極七有者，是
T32n1646_p0246a12 || 人於七世中無漏智熟，如歌羅羅等七日變
T32n1646_p0246a13 || 成；又如服酥等，極至七日堅病則消；又如
T32n1646_p0246a14 || 親族限至七世；又如七步蛇螫人身時，以
T32n1646_p0246a15 || 四大力故得至七步，以毒力故不得至
T32n1646_p0246a16 || 八；又欺誑法極至七世；又如七日出時則
T32n1646_p0246a18 || 法應七有，有須陀洹今世入涅槃，有第二
T32n1646_p0246a19 || 第三極至第七，是名須陀洹。行斯陀含者，
T32n1646_p0246a20 || 思惟所斷結有九品，若斷一二至三四五，
T32n1646_p0246a21 || 是名行斯陀含者。有人言：以一無礙道斷。
T32n1646_p0246a22 || 是事不然，佛經中說以無量心斷，如《斧柯
T32n1646_p0246a23 || 喻經》中說。又行斯陀含者，亦名家家，是人或
T32n1646_p0246a24 || 二或三往來，或於現身得入涅槃，是名
T32n1646_p0246a25 || 行斯陀含者。斯陀含者，一來此間便入涅
T32n1646_p0246a26 || 槃。是人思惟所斷結薄，住是薄中，名斯陀
T32n1646_p0246a27 || 含。是斯陀含，或今世入涅槃。行阿那含者，
T32n1646_p0246a28 || 若斷第七第八品結，是人皆名行阿那含，
T32n1646_p0246a29 || 斷第八品是名一種。行阿那含者，或有今
T32n1646_p0246b01 || 世即入涅槃。盡離欲界九品結故，名阿那
T32n1646_p0246b02 || 含。是阿那含差別八種，所謂中陰滅者、有
T32n1646_p0246b03 || 生有滅者、有不行滅者、有行滅者、有上行

T32n1646_p0246b04 || 至阿迦尼吒滅者、有至無色處者、有轉
T32n1646_p0246b05 || 世者、有現滅者、隨上中下根故有差別。
T32n1646_p0246b06 || 中陰滅者亦有三種、上、中、下根。有阿那含
T32n1646_p0246b07 || 深厭世間、有少障礙不得現滅、是人則於
T32n1646_p0246b08 || 中陰中滅。生亦三種、謂生滅者、行滅者、不
T32n1646_p0246b09 || 行滅者。生滅者、生時深厭離有即入涅槃、
T32n1646_p0246b10 || 是名生滅、以根利故。或有生已諸無漏道
T32n1646_p0246b11 || 自然在前、不加勤行而入涅槃、是不行滅、
T32n1646_p0246b12 || 以根中故。或有生已深畏受身、勤修行
T32n1646_p0246b13 || 道、乃入涅槃、是名行滅、以根鈍故。上行滅
T32n1646_p0246b14 || 者亦有三種、若從一處終至一處生、便入
T32n1646_p0246b15 || 涅槃、是名利根；二三處生、是名中根；一切
T32n1646_p0246b16 || 處終一切處生、是名鈍根。從初禪至廣果
T32n1646_p0246b17 || 天是名決定。到廣果已若生淨居、是人不
T32n1646_p0246b18 || 復到無色處、以樂慧故。若入無色處者、是
T32n1646_p0246b19 || 人終不生淨居天、以樂定故。轉世者、若先
T32n1646_p0246b20 || 世得須陀洹果、斯陀含果、後轉身得阿那
T32n1646_p0246b21 || 含果、是人不入色無色界。現滅者、第一利
T32n1646_p0246b22 || 根、即於現身得入涅槃。復有二人、一名
T32n1646_p0246b23 || 信解脫、二名見得、是二人者根差別故。若鈍
T32n1646_p0246b24 || 根學人在思惟道名信解脫、利名見得。若
T32n1646_p0246b25 || 阿那含具八解脫、是名身證。是等皆名行
T32n1646_p0246b26 || 阿羅漢者、以斷結同故。若盡斷滅一切煩
T32n1646_p0246b27 || 惱、名阿羅漢。阿羅漢有九種、退相、守相、
T32n1646_p0246b28 || 死相、可進相、住相、不壞相、慧解脫相、俱解
T32n1646_p0246b29 || 脫相、不退相。是諸阿羅漢、以得信等根故
T32n1646_p0246c01 || 有差別。最鈍根者是名退相、退失三昧、退
T32n1646_p0246c02 || 三昧故無漏智慧不能現前。守相者、根小
T32n1646_p0246c03 || 勝故、若護三昧則不退失、不護則退。前退
T32n1646_p0246c04 || 相者、雖護亦退。死相者、根又小勝、深厭諸
T32n1646_p0246c05 || 有、是人不能得三昧故、無漏智慧難得現
T32n1646_p0246c06 || 前、設得喜失、故求死也。住相者、若得三昧

T32n1646_p0246c07 || 不進不退是名住相。前三種在退分三昧，
T32n1646_p0246c08 || 住相者在住分三昧。可進相者，
T32n1646_p0246c09 || 轉深增益，是人住在增分三昧。不壞相者，
T32n1646_p0246c10 || 得三昧已，種種因緣不能敗壞，是人住在
T32n1646_p0246c11 || 達分三昧，慧最利故，善取三昧入住起相，故
T32n1646_p0246c12 || 不可壞，因滅盡定故。有二人，不得此定
T32n1646_p0246c13 || 名慧解脫，得此定者名俱解脫。不退相者，
T32n1646_p0246c14 || 所得功德盡無退失。如經中說，佛語比
T32n1646_p0246c15 || 丘：若我弟子以床輿我，我先所得盡無退
T32n1646_p0246c17 || 無學，是二十七人名為一切世間福田，僧
T32n1646_p0246c18 || 中具足，是故應禮也。
T32n1646_p0246c20 || 問曰：以何等故此諸賢聖名為福田？答曰：
T32n1646_p0246c21 || 斷貪恚等諸煩惱盡故名福田，如說稊稗
T32n1646_p0246c22 || 不去害善穀苗，是故施無欲人得報利大。
T32n1646_p0246c23 || 又是人心空故名福田。所以者何？以空相
T32n1646_p0246c24 || 故諸貪恚等煩惱不起，不生惡業。又諸賢
T32n1646_p0246c26 || 定皆悉清淨，永離大小諸煩惱故。又棄捨
T32n1646_p0246c27 || 憂樂，故名福田。又能斷除五種心縛，心得
T32n1646_p0247a01 || 故，無諸漏失。又具足戒等七淨法故，又能
T32n1646_p0247a02 || 成就少欲知足等八功德故，又能度彼岸
T32n1646_p0247a03 || 及勤求度故名福田。又經中說：但能發心
T32n1646_p0247a04 || 欲行善法尚多利益，況修行耶。是諸賢
T32n1646_p0247a05 || 聖常行善法，故名福田。又經中說：誰施
T32n1646_p0247a06 || 主家有持戒比丘，受供養已入無量定，是
T32n1646_p0247a07 || 施主家得無量福。眾中有入無量三昧、無相
T32n1646_p0247a08 || 三昧、無動三昧，能令施主得無量報，故名
T32n1646_p0247a09 || 福田。又經中說：三事和合故得大福，一曰有
T32n1646_p0247a10 || 信、二曰施物、三曰福田。於眾僧中多功德
T32n1646_p0247a11 || 人，功德人中信心易生。又施眾僧具九因
T32n1646_p0247a12 || 緣故獲大果。又施眾僧，以受者淨故施必
T32n1646_p0247a13 || 清淨。又施有八種，有清淨心少、施物亦少、
T32n1646_p0247a14 || 施破戒人，有清淨心少、所施物多、施破戒

T32n1646_p0247a15 || 人，有清淨心少、施物亦少、施持戒人，有清
T32n1646_p0247a16 || 淨心少、所施物多、施持戒人，有清淨心多、施
T32n1646_p0247a17 || 四種物亦爾。於僧中施、必當成就若二若
T32n1646_p0247a18 || 三。一切善人皆因眾僧增益功德，然後隨
T32n1646_p0247a19 || 意回向菩提。又所施僧，此物皆當得解脫
T32n1646_p0247a20 || 果，於生死中終不能盡。又所施眾僧皆為
T32n1646_p0247a21 || 嚴心。又若於一人生信淨心或時可壞，於
T32n1646_p0247a23 || 愛敬心或不能廣，於眾僧中生信敬心，緣
T32n1646_p0247a24 || 無量故心則廣大。又施為一切入僧數人，
T32n1646_p0247a26 || 名為福田，是故應禮。◎
T32n1646_p0247a28 || 以是三寶功德具足，故經初說。又此三寶於
T32n1646_p0247a29 || 一切世間第一吉祥，如吉祥偈說：佛法及
T32n1646_p0247b01 || 眾僧，是名最吉祥。復有諸經以吉祥為初，
T32n1646_p0247b02 || 學者增壽萬歲、名聞流布，是作經者意
T32n1646_p0247b03 || 也。如阿陀等字貫在經初，此非吉相，後
T32n1646_p0247b04 || 當廣說。若求第一最吉祥者，三寶是也。應
T32n1646_p0247b05 || 當歸依，如吉祥偈說：
T32n1646_p0247b06 || 「諸天世人中，無上尊導師，
T32n1646_p0247b07 || 佛為大覺者，是名最吉祥。
T32n1646_p0247b08 || 若人於佛所，安信心不動，
T32n1646_p0247b09 || 奉持清淨戒，是名最吉祥。
T32n1646_p0247b10 || 遠離愚癡人，親近有智者，
T32n1646_p0247b11 || 可敬者則敬，是為最吉祥。」
T32n1646_p0247b12 || 是故應禮三寶，以最吉祥故。我經初說。◎

T32n1646 《成實論》卷2

T32n1646_p0247b22 || 為廣利益一切世間，故說是法無所齊限。
T32n1646_p0247b23 || 如或有人但為婆羅門故說解脫經，佛所
T32n1646_p0247b24 || 說經皆為度脫四品眾生，乃至畜生亦不限
T32n1646_p0247b25 || 礙。問曰：不應造論論佛語也。所以者
T32n1646_p0247b26 || 何？若佛自論可名為論；若佛不論餘不能
T32n1646_p0247b27 || 論。所以者何？一切智人意趣難解，不知何

T32n1646_p0247b28 || 所為故而說是事，~~一~~若不得佛意妄有所說
T32n1646_p0247b29 || 則為自傷。如經中說：~~一~~二人謗佛，~~一~~以不信，
T32n1646_p0247c01 || 憎惡故謗；~~二~~雖有信，於佛所說不能諦
T32n1646_p0247c02 || 受亦名謗佛。設有真智，不知佛意~~一~~尚不
T32n1646_p0247c03 || 能得論佛所言，~~一~~況未得者而欲造論論
T32n1646_p0247c04 || 佛意耶。所以者何？~~一~~如異論經中，~~一~~佛為觸故
T32n1646_p0247c05 || 說如是事，~~一~~諸比丘等種種異論皆不得佛
T32n1646_p0247c06 || 意。又如長老摩訶迦旃延語諸比丘：~~一~~如伐
T32n1646_p0247c07 || 大樹，棄捨根莖但取枝葉；~~一~~汝等亦爾，~~一~~捨離
T32n1646_p0247c08 || 如來而問我耶？~~一~~若摩訶迦旃延於論議中
T32n1646_p0247c09 || 自喻枝葉，~~一~~何況餘人能解佛語？~~一~~又佛問舍
T32n1646_p0247c10 || 利弗：~~一~~云何學人？云何數法人？~~一~~三問不答。又佛
T32n1646_p0247c11 || 為一切諸法根本，~~一~~唯佛能解，~~一~~餘人不能。又
T32n1646_p0247c12 || 阿難白佛：~~一~~遇善知識，於得道中則為半利，~~一~~
T32n1646_p0247c13 || 亦有道理。所以者何？~~一~~以二因緣正見得生，~~一~~
T32n1646_p0247c14 || 一從他聞、~~一~~二自正念。佛語阿難：~~一~~但善知識，則
T32n1646_p0247c15 || 為具足得道利~~已~~。又如佛言~~一~~：若我為人有
T32n1646_p0247c16 || 所說法，~~一~~是人不得我意故生諍訟。今諸
T32n1646_p0247c17 || 論師各有所執，~~一~~或言過去未來有法、~~一~~或有言
T32n1646_p0247c18 || 無，~~一~~當知如是諸論師等不解如來隨宜所
T32n1646_p0247c20 || 受皆名為苦，~~一~~爾時佛語諸比丘言：~~一~~汝觀阿
T32n1646_p0247c22 || 又諸論者謂，~~一~~阿羅漢應先受供養。比丘不
T32n1646_p0247c23 || 知，~~一~~便往問佛。佛言：~~一~~於我法中前出家者應
T32n1646_p0247c24 || 先受供養。飲食麁事~~一~~猶尚不能知，~~一~~況如來
T32n1646_p0247c25 || 意說微妙法。以此等故，不應造論。答曰：~~一~~不
T32n1646_p0247c26 || 然。所以者何？~~一~~有因緣故能知他意。如偈中
T32n1646_p0247c27 || 說：~~一~~能知說者意所趣向，亦知說者欲說何
T32n1646_p0247c28 || 事。有二種道，聖道、世間道，~~一~~後當廣說。以此
T32n1646_p0247c29 || 道故知說者意。又異論經中，~~一~~佛亦盡聽。
T32n1646_p0248a01 || 又迦旃延等大論議師，~~一~~得佛意故，佛皆讚
T32n1646_p0248a02 || 善。又優陀夷比丘、曇摩塵那比丘尼等造佛
T32n1646_p0248a03 || 法論，~~一~~佛聞即聽。又佛法深妙，~~一~~解者造論，~~一~~不

T32n1646_p0248a04 || 解則止。如其餘佛為諸法根本等問，~~○~~悉
T32n1646_p0248a05 || 以通答。又應造論。所以者何？~~○~~若經造論，~~○~~
T32n1646_p0248a06 || 義則易解，法則久住。又佛聽造論，~~○~~如經中
T32n1646_p0248a07 || 說，~~○~~佛語比丘：~~○~~隨所造論，應善受持。是故
T32n1646_p0248a08 || 於修多羅中取義立論別為異部，~~○~~故應造
T32n1646_p0248a09 || 論。又佛為種種可度眾生~~○~~說世間等諸論
T32n1646_p0248a10 || 議門，~~○~~如莎提等不能解故其心迷亂，~~○~~莎
T32n1646_p0248a11 || 提等比丘~~○~~說生死往來常是一識。佛如是
T32n1646_p0248a12 || 等種種說法，~~○~~若無論議云何可解？~~○~~以是等
T32n1646_p0248a15 || 論有二門：~~○~~一世界門、~~○~~二第一義門。以世界
T32n1646_p0248a16 || 門故說有我，~~○~~如經中說：~~○~~我常自防獲，~~○~~為善
T32n1646_p0248a17 || 自得善，~~○~~為惡自得惡。又經中說：~~○~~心識是常。
T32n1646_p0248a18 || 又言：~~○~~長夜修心，~~○~~死得上生。又說：~~○~~作者起業，~~○~~
T32n1646_p0248a19 || 作者自受。又說：~~○~~某眾生生某處等。如是皆
T32n1646_p0248a20 || 以世界門說。第一義門者~~○~~皆說空無，~~○~~如經
T32n1646_p0248a21 || 中說：~~○~~此五陰中無我我所，~~○~~心如風焰念念
T32n1646_p0248a22 || 生滅，~~○~~雖有諸業及業果報，作者受者皆不可
T32n1646_p0248a24 || 二種論門：~~○~~一世俗門、~~○~~二賢聖門。世俗門者，~~○~~
T32n1646_p0248a25 || 以世俗故說言月盡，~~○~~月實不盡。如摩伽羅
T32n1646_p0248a26 || 母說兒婦為母，其實非母。如經中說：~~○~~舌能
T32n1646_p0248a27 || 知味，~~○~~以舌識知味，~~○~~舌不能知。如槩刺
T32n1646_p0248a28 || 人言人得苦，~~○~~是識知苦非人受苦。如貧賤
T32n1646_p0248a29 || 人字為富貴，~~○~~佛亦隨人名為富貴。又佛呼
T32n1646_p0248b01 || 外道名婆羅門，~~○~~亦名沙門。又如刹利、婆羅
T32n1646_p0248b02 || 門等，~~○~~佛亦隨俗稱為尊貴。又如一器隨國
T32n1646_p0248b03 || 異名，~~○~~佛亦隨名。又如佛言：~~○~~是吾最後觀毘
T32n1646_p0248b05 || 門者，~~○~~如經中說：~~○~~因緣生識，眼等諸根猶如
T32n1646_p0248b06 || 大海。又如經說：~~○~~但陰界入眾緣和合，~~○~~無有
T32n1646_p0248b07 || 作者~~○~~亦無受者。又說一切苦，~~○~~如經中說：~~○~~世
T32n1646_p0248b08 || 間言樂，~~○~~聖人說苦；~~○~~聖人說苦，~~○~~世間言樂。又
T32n1646_p0248b10 || 門，~~○~~若於此事中說名為色，~~○~~若色曾有、當有、
T32n1646_p0248b11 || 今有，皆名為色。識亦如是，~~○~~若識曾知、當知、

T32n1646_p0248b12 || 今知，皆名為識。如此等名三時論門。又有
T32n1646_p0248b13 || 若有論門，~~苦有觸必因六入，非一切六入~~
T32n1646_p0248b14 || 盡為觸因；~~若有愛必因於受，非一切受盡~~
T32n1646_p0248b15 || 為愛因。或說具足因，~~如觸因緣受。或說不~~
T32n1646_p0248b16 || 具足因，~~如受因緣愛，不說無明。或復異說，~~
T32n1646_p0248b17 || 如經中說：心歡喜身得猗，~~三禪無喜亦有~~
T32n1646_p0248b18 || 身猗。又說猗者受樂，~~四禪有猗而無受樂。~~
T32n1646_p0248b19 || 是名異說。又有通塞二種論門，~~如經中說：~~
T32n1646_p0248b20 || 若人發足為供養塔，中間命終，~~皆生天上。~~
T32n1646_p0248b21 || 是名為通。又餘經說：作逆罪者不得生
T32n1646_p0248b22 || 天。是名為塞。又經中說：受諸欲者無惡不
T32n1646_p0248b23 || 造。是名為通。須陀洹人雖受諸欲，~~亦不能~~
T32n1646_p0248b24 || 起墮惡道業。是名為塞。又經中說：因眼
T32n1646_p0248b25 || 緣色而生眼識。是名為通。若爾，~~應緣一切~~
T32n1646_p0248b26 || 色皆生眼識，~~而不然。~~
T32n1646_p0248b27 || 又經中說：因耳緣聲生耳識等，不生眼識。
T32n1646_p0248b28 || 是名為塞。又所言通塞，皆有道理，不壞法
T32n1646_p0248b29 || 相。又有二種論門：~~一決定、二不決定。決定~~
T32n1646_p0248c01 || 者，~~如說：佛為一切智人，佛之所說名真妙~~
T32n1646_p0248c02 || 法，~~佛弟子眾名正行者。又言：一切有為皆悉~~
T32n1646_p0248c03 || 無常、苦、空、無我、寂滅涅槃。如是等門是名
T32n1646_p0248c04 || 決定。不決定者，~~若言死者皆生，是則不定，~~
T32n1646_p0248c05 || 有愛則生、~~愛盡則滅。又經中說：若得心定~~
T32n1646_p0248c06 || 皆生實智。是亦不定，~~聖人得定能生實智，~~
T32n1646_p0248c07 || 外道得定則不能生。又如經說：所求皆得。
T32n1646_p0248c08 || 是亦不定，~~或得或不得。若言六入必能生~~
T32n1646_p0248c09 || 觸，~~是亦不定，或有能生、或有不生。如是等~~
T32n1646_p0248c10 || 名不定門。又有為不為論門，~~如說奇草~~
T32n1646_p0248c11 || 芳花不逆風熏。又說拘毘羅花能逆風聞，~~為~~
T32n1646_p0248c12 || 為人花故說不逆風聞，~~為天花故說逆~~
T32n1646_p0248c13 || 風熏。又說三受，~~苦受、樂受、不苦不樂受。又~~
T32n1646_p0248c14 || 餘經說所有諸受皆名為苦。有三種苦：~~苦~~

T32n1646_p0248c15 || 苦、壞苦、行苦，為此故說所有諸受一切皆
T32n1646_p0248c16 || 苦。又說：是苦三種，有新、故、中，新受名樂、久
T32n1646_p0248c17 || 厭則苦、中名為捨。又說：為得道故名為
T32n1646_p0248c18 || 道人，未得道者亦名道人。有如是等相因
T32n1646_p0248c19 || 得名。又有近論門，如佛語比丘：汝斷戲論
T32n1646_p0248c20 || 則得泥洹。雖未便得，但以近故亦名為得。
T32n1646_p0248c21 || 又有同相論門，如說一事，餘同相事皆名
T32n1646_p0248c22 || 已說。又如佛說心為輕躁，則為已說餘心
T32n1646_p0248c23 || 數法。又有從多論門，如佛言：若人不知二
T32n1646_p0248c24 || 見生滅相者皆名有欲，若能知者皆名得
T32n1646_p0248c26 || 欲，但以知者多是離欲人。又有因中說果
T32n1646_p0248c27 || 論門，如說施食則與五事，命、色、力、樂、辯才。
T32n1646_p0248c28 || 而實不與命等五事，但與其因。又如說食
T32n1646_p0248c29 || 錢。錢不可食，因錢得食，故名食錢。又
T32n1646_p0249a01 || 如經說女人為垢。實非垢也，是貪著等煩
T32n1646_p0249a02 || 惱垢因，故名為垢。又說五塵名欲。實非欲
T32n1646_p0249a03 || 也，能生欲故名之為欲。又樂因緣說名為
T32n1646_p0249a04 || 樂，如說以法集人是人為樂；又苦因緣說
T32n1646_p0249a05 || 名為苦，如說與愚同止是名為苦，如說
T32n1646_p0249a06 || 火苦火樂。又說命因為命，如偈中說：資生
T32n1646_p0249a07 || 之具皆是外命，如奪人物名為奪命。又說
T32n1646_p0249a08 || 漏因為漏，如《七漏經》說。此中二是實漏，其
T32n1646_p0249a09 || 餘五事是漏因緣。又有果中說因，如佛言：
T32n1646_p0249a10 || 我應受宿業。謂受業果。如是等眾多論門，
T32n1646_p0249a13 || 應習此論。所以者何？學習此論得智人法。
T32n1646_p0249a14 || 如經中說：世有二人，一謂智人、一謂愚人。
T32n1646_p0249a15 || 若不善分別陰、界、諸入、十二因緣因果等法，
T32n1646_p0249a16 || 是名愚人；若善分別陰界入等是名智人。
T32n1646_p0249a17 || 今此論中正分別解陰界入等，故因此論
T32n1646_p0249a18 || 得智人法，是以應學。又習此論故不名凡
T32n1646_p0249a19 || 夫。又有二人，一是凡夫、一非凡夫。如說
T32n1646_p0249a20 || 雖剃鬚髮、被服法衣、受佛威儀，猶遠佛

T32n1646_p0249a21 || 法，以不成就信等根故。若能成就信等根
T32n1646_p0249a22 || 者，雖處居家不名凡夫。如經中說：有
T32n1646_p0249a23 || 種人，有入僧威儀不入僧數、有在僧數
T32n1646_p0249a24 || 非僧威儀、有入僧威儀亦入僧數、有非僧
T32n1646_p0249a25 || 威儀亦非僧數。初名出家凡夫，次名在家
T32n1646_p0249a26 || 聖人，三名出家聖人，四名在家凡夫。以此
T32n1646_p0249a27 || 故知，離信等根則不入僧數，是故當為信
T32n1646_p0249a28 || 等諸根勤行精進。欲得信等，當於佛法聽
T32n1646_p0249a29 || 受誦讀如說修行，是故應習此佛法論。又
T32n1646_p0249b01 || 從此論得二種利，自利、利他。如經中說：有
T32n1646_p0249b02 || 四種人，有能自利不能利他、有能利他不
T32n1646_p0249b03 || 能自利、有能俱利、有俱不利。若能自具
T32n1646_p0249b04 || 戒等功德，不能令他住戒等中，是名自利。
T32n1646_p0249b05 || 如是四種，若人雖能自利，令他施等得大
T32n1646_p0249b06 || 果故，亦名利他。此中佛意不說此利，若人
T32n1646_p0249b08 || 法行，為他說故自亦得利。如經中說：為人
T32n1646_p0249b09 || 說法得五種利。此中佛意亦不說此，此中
T32n1646_p0249b10 || 但說最第一利，謂如說行得盡諸漏。是故
T32n1646_p0249b11 || 說法能利他人，以兼利故名人中最，猶眾
T32n1646_p0249b12 || 味中之醍醐也。復次是人今處明中，後亦入
T32n1646_p0249b13 || 明；世間眾生，多從冥入冥、從明入冥。若
T32n1646_p0249b14 || 少行佛法，是人亦能從冥入明、從明入明。
T32n1646_p0249b15 || 所以者何？行布施等不能得如聽佛法
T32n1646_p0249b16 || 利。若少聽佛語，能得達慧、破諸衰惱，獲無
T32n1646_p0249b17 || 量利。如經中說：有四種人，有從冥入冥、
T32n1646_p0249b18 || 從冥入明、從明入明、從明入冥。又四種
T32n1646_p0249b19 || 人，有順流者、有逆流者、有中住者、有
T32n1646_p0249b20 || 得度者。若人一心聽佛法者，是人即能除
T32n1646_p0249b21 || 滅五蓋、修七覺意，是故此人截生死流，名
T32n1646_p0249b22 || 逆流者，亦名為住，亦名得度。復有四種
T32n1646_p0249b23 || 人，有常沒者、有暫出還沒者、有出觀者、有
T32n1646_p0249b24 || 得度者。若不能生隨順泥洹信等功德，是

T32n1646_p0249b25 || 名常沒。或生世間信等功德，不能堅固，還
T32n1646_p0249b26 || 復退失，是名暫出還沒。起隨順泥洹信等
T32n1646_p0249b27 || 功德，分別善惡，是名出觀。具足修習隨順
T32n1646_p0249b28 || 泥洹信等功德，是名得度。若人能解佛法
T32n1646_p0249b29 || 正義，終不常沒，設復暫退亦不永失。又此
T32n1646_p0249c01 || 人名為修功德者，若人不修身戒心慧，作
T32n1646_p0249c02 || 少惡業亦墮惡道；若人修集身戒心慧，雖
T32n1646_p0249c03 || 多為惡不墮惡道。修身者，以聞慧修身受
T32n1646_p0249c04 || 心法，以修身故漸次能生戒定慧品、能滅
T32n1646_p0249c05 || 諸業，滅諸業故生死亦滅。又經中說：有四
T32n1646_p0249c06 || 種人，有結使利而不深、有深而不利、有亦
T32n1646_p0249c07 || 深亦利、有不深不利。初名有增上結時時
T32n1646_p0249c08 || 而來，次名若軟中結常來在心，三名若增上
T32n1646_p0249c09 || 結常來在心，四名若軟中結有時而來。若
T32n1646_p0249c10 || 人得聞佛法正論，斷二種結深而利者。又
T32n1646_p0249c11 || 解佛法義，既不自惱亦不惱他。外道持
T32n1646_p0249c12 || 戒即自惱身，若墮邪見即惱他人，謂無
T32n1646_p0249c13 || 罪福業果報故；若行布施，亦是自惱亦名
T32n1646_p0249c14 || 惱他，如天祠中多殺牛羊。若解佛法義
T32n1646_p0249c15 || 者但為得利，不自惱身亦不惱他，如得
T32n1646_p0249c17 || 習此論者名可與言，解正義故。如經中
T32n1646_p0249c18 || 說：若論議時，應當分別是可與言、是不可
T32n1646_p0249c19 || 與言。若人不住智者法中、處非處中，若分別
T32n1646_p0249c20 || 中及道中者，是人皆名不可與言；與此相
T32n1646_p0249c21 || 違名可與言。不住智者法中者，論者以
T32n1646_p0249c22 || 正智慧善解義趣，然後執用；此人不知，是
T32n1646_p0249c23 || 故不執。如尼延子等自言：我師是可信人，
T32n1646_p0249c24 || 但隨其語。不住處非處者，不住用因中。
T32n1646_p0249c25 || 諸外道等於二種因共因異因，若他說共因
T32n1646_p0249c26 || 答以異因、他說異因答以共因。不住如
T32n1646_p0249c27 || 是二種因中。不住分別中者，不住譬喻中。
T32n1646_p0249c28 || 不住道中者，不住論道中。如說論者莫

T32n1646_p0249c29 || 出惡言勿捨義宗，~~但說實利~~。方便勸誨令
T32n1646_p0250a01 || 得解悟，自心歡喜，名聖語法。是中若人正
T32n1646_p0250a02 || 知佛法，論者乃可與言，~~非餘人也~~。又不
T32n1646_p0250a03 || 可與言者，~~有應定答問以不定答~~，~~應分~~
T32n1646_p0250a04 || 別答問以不分別答，~~應反質答問以不反~~
T32n1646_p0250a05 || 質答，~~有應置答問而不置答~~；~~與此相違~~
T32n1646_p0250a06 || 名可與言。應定答問者，~~唯有一因~~，~~如佛世~~
T32n1646_p0250a07 || 尊~~世間無等~~，~~如此比也~~。應分別答問者，~~更~~
T32n1646_p0250a08 || 有因緣，~~如死相續等~~。應反質答問者，~~如有~~
T32n1646_p0250a09 || 人問還問令答。應置答問者，~~若法無實體~~
T32n1646_p0250a10 || 但有假名，~~若問此法為一為異、常無常等~~，~~不~~
T32n1646_p0250a11 || 是不答義，唯解佛法者乃能知耳。是故應
T32n1646_p0250a12 || 習此佛法論。又有三種人，**正定、邪定、不定**。~~正定、邪定、不定~~。
T32n1646_p0250a13 || 正定者~~必入泥洹~~，~~邪定者必不入泥~~
T32n1646_p0250a14 || 洹，~~餘名不定~~，~~若人能解佛法義者必入正~~
T32n1646_p0250a15 || 定。又有四種人，~~純罪、多罪、少罪、無罪~~。純罪者，
T32n1646_p0250a16 || 若人但有不善、無一善法。多罪者，多惡少善。
T32n1646_p0250a17 || 少罪者，多善少惡。無罪者，但有善法、無有
T32n1646_p0250a18 || 不善。若人能解佛法正義，~~必入二種少罪~~
T32n1646_p0250a19 || 無罪。又若人解佛法義，~~則受苦有量~~，~~以~~
T32n1646_p0250a22 || 若習此論得上攝法，~~如經中說~~：~~有四攝~~
T32n1646_p0250a23 || 法，~~布施、愛語、利行、同利~~。布施者，~~衣食等物~~，
T32n1646_p0250a24 || 以此財施攝取眾生，~~還可敗壞~~。愛語者，隨
T32n1646_p0250a25 || 意語言，~~是亦有咎~~，取彼意故。利行者，為他
T32n1646_p0250a26 || 求利，~~若有因緣助他成事~~，~~是亦可壞~~。同
T32n1646_p0250a27 || 利者，如共一船，~~憂喜是同~~，~~是或可壞~~。若人
T32n1646_p0250a28 || 以法布施愛語利行同利攝取眾生，~~則不可~~
T32n1646_p0250a29 || 壞。以法攝者，謂習此論。又習此論得上
T32n1646_p0250b01 || 依止，~~如經中說~~：~~依法不依人~~。有人雖言
T32n1646_p0250b02 || 我從佛聞、~~若從多識比丘所聞~~、~~若從二三~~
T32n1646_p0250b03 || 比丘所聞、~~若眾中聞~~、~~若從大德長宿邊聞~~，~~不~~
T32n1646_p0250b05 || 羅中，~~不違法相、隨順比尼~~，~~然後應受~~。入

T32n1646_p0250b06 || 修多羅者，謂入了義修多羅中。了義修多羅
T32n1646_p0250b07 || 者，謂是義趣不違法相。法相者，隨順比尼，
T32n1646_p0250b08 || 比尼名滅，如觀有為法常樂我淨則不滅
T32n1646_p0250b09 || 貪等，若觀有為法無常苦空無我則滅貪
T32n1646_p0250b10 || 等。知無常等名為法相，是應依法不依
T32n1646_p0250b11 || 於人。若說依法，則總一切法，是故次說依
T32n1646_p0250b12 || 了義經不依不了義經。了義經者，即第三
T32n1646_p0250b13 || 依，謂依於義不依語也。若此語義入修多
T32n1646_p0250b14 || 羅中，不違法相、隨順比尼，是則依止。依智
T32n1646_p0250b15 || 不依識者，識名識色等法，如經中說：能識
T32n1646_p0250b16 || 故識。智名通達實法，如經中說：如實知色
T32n1646_p0250b17 || 受想行識故名為智。如實即空，是故識有
T32n1646_p0250b18 || 所得，不應依也，若依於智即是依空。欲
T32n1646_p0250b19 || 通達此上依止故，當習此論。又經中說：天
T32n1646_p0250b20 || 人四輪能增善法，一住善處、二依善人、三
T32n1646_p0250b21 || 自發正願、四宿殖善根。住善處者，謂處中
T32n1646_p0250b22 || 國、離於五難。依善人者，生值佛世。宿殖善
T32n1646_p0250b23 || 根者，不躉癡等。自發正願者，是謂正見。正
T32n1646_p0250b24 || 見必從聞佛法生，是故應習此佛法
T32n1646_p0250b26 || 利，謂通達諦，如經中說：有四堅法，說堅、定
T32n1646_p0250b27 || 堅、見堅、解脫堅。說堅者，若說一切有為皆無
T32n1646_p0250b28 || 常苦、一切無我、寂滅泥洹，是名說堅。是聞
T32n1646_p0250b29 || 慧滿，因此得定，名思慧滿。因此定故，觀有
T32n1646_p0250c01 || 為法無常苦等，能得正見，名修慧滿。三慧
T32n1646_p0250c02 || 得果，名解脫堅。又若聞佛法正論則得大
T32n1646_p0250c03 || 利，如經中說四大利法，親近善人、聽聞正
T32n1646_p0250c04 || 法、自正憶念、隨順法行。若近善人則聞正
T32n1646_p0250c05 || 法，以此正法在善人故。聞正法已則生正
T32n1646_p0250c06 || 念，以無常等正觀諸法。從是正觀能隨法
T32n1646_p0250c07 || 行，謂無漏見也。又聞此論則具四德處，慧
T32n1646_p0250c08 || 德處、實德處、捨德處、寂滅德處。聞法生慧
T32n1646_p0250c09 || 是慧德處，以是智慧見真諦空名實德處，

T32n1646_p0250c10 || 見真空故得離煩惱名捨德處，煩惱盡故
T32n1646_p0250c12 || 論，能種隨順泥洹四種善根，所謂煖法、頂
T32n1646_p0250c13 || 法、忍法、世間第一法。以無常等行觀五陰
T32n1646_p0250c14 || 時，生順泥洹下軟善根，能令心熱，是名
T32n1646_p0250c15 || 煖法。煖法增長成中善根，名為頂法。頂法
T32n1646_p0250c16 || 增長成上善根，名為忍法。忍法增長成上
T32n1646_p0250c17 || 上善根，名世間第一法。又有四種善根，
T32n1646_p0250c18 || 退分、住分、增分、達分。離諸禪定，禮敬誦讀
T32n1646_p0250c19 || 是等善根，名為退分。得定等善根，是名住
T32n1646_p0250c20 || 分。從聞思等生諸善根，是名增分。無漏善
T32n1646_p0250c21 || 根是名達分。若聞佛法，永離退分，得三
T32n1646_p0250c24 || 若人聞佛法義，則能善知分別四諦：苦諦、
T32n1646_p0250c25 || 集諦、滅諦、道諦。苦諦者謂三界也。苦諦者，謂三界也。欲界者，
T32n1646_p0250c26 || 從阿鼻地獄至他化自在。色界者，從梵世
T32n1646_p0250c27 || 至阿迦尼吒。無色界者，四無色也。又有四
T32n1646_p0250c28 || 識處：色、受、想、行，外道或謂識依神住，故佛
T32n1646_p0250c29 || 說識依此四處。又有四生：卵生、胎生、濕生、
T32n1646_p0251a01 || 化生。諸天、地獄一切化生，餓鬼二種胎生、化
T32n1646_p0251a02 || 生，餘殘四生。又有四食：揣食者，若麤若細，
T32n1646_p0251a03 || 飯等名麤，酥油香氣及諸飲等是名為細。觸
T32n1646_p0251a04 || 食者，冷煖風等。意思食者，或有人以思願
T32n1646_p0251a05 || 活命。識食者，中陰地獄無色眾生。入滅定
T32n1646_p0251a06 || 者雖無現識，識得在故亦名識食。又有六
T32n1646_p0251a07 || 道：上罪地獄、中罪畜生、下罪餓鬼、上善天
T32n1646_p0251a08 || 道、中善人道、下善阿修羅道。又有六種：地、
T32n1646_p0251a09 || 水、火、風、空、識。四大圍空，有識在中，數名為
T32n1646_p0251a10 || 人。又六觸入，眼等六根與識和合名為觸
T32n1646_p0251a11 || 入。又七識處，於是處中以顛倒力故識貪
T32n1646_p0251a12 || 樂住。又世八法，利、衰、稱、譏、毀、譽、苦、樂。人在世
T32n1646_p0251a13 || 間必受此事，故名世法。九眾生居，眾生皆
T32n1646_p0251a15 || 別，五陰、十二入、十八界、十二因緣、二十二
T32n1646_p0251a16 || 根。五陰者，眼色為色陰，依此生識能取

T32n1646_p0251a17 || 前色，是名識陰。即時心生男女怨親等想，
T32n1646_p0251a18 || 名為想陰。若分別知怨、親、中人，生三種受，
T32n1646_p0251a19 || 是名受陰。是三受中生三種煩惱，是名行
T32n1646_p0251a20 || 陰。以此事起受身因緣，名五受陰。以四緣
T32n1646_p0251a21 || 識生，所謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣，以業
T32n1646_p0251a22 || 為因緣；識為次第緣，以識次第生識故；色
T32n1646_p0251a23 || 為緣緣；眼為增上緣。此中識從二因緣生，
T32n1646_p0251a24 || 所謂眼色，乃至意法，名十二入。是中加識，名
T32n1646_p0251a25 || 十八界，謂眼界、色界、眼識界等。謂眼界、色界、眼識界等。是陰等法，云
T32n1646_p0251a26 || 何當生？在十二時中，故名十二因緣。是中
T32n1646_p0251a27 || 無明是煩惱，行名為業，因此二事次第生
T32n1646_p0251a28 || 識、名色、六入、觸、受；愛、取二法是名煩惱；有名
T32n1646_p0251a29 || 為業；未來世中初受身識，名之為生；餘名
T32n1646_p0251b01 || 老死。是十二因緣，示有過去未來現在，但眾
T32n1646_p0251b02 || 緣生，無有我也。又為生死往來還滅，故說
T32n1646_p0251b03 || 二十二根。一切眾生初受身時以識為本，是
T32n1646_p0251b04 || 識六種從眼等生，故說六根，所謂眼根乃
T32n1646_p0251b05 || 至意根，能生六識，故名六根。可以分別
T32n1646_p0251b06 || 男女相故，名男女根。有人名為身根少分。
T32n1646_p0251b07 || 此六根或名六入。從是六事生六種識，故
T32n1646_p0251b08 || 名為壽。所以者何？是六入六識得相續生
T32n1646_p0251b09 || 故名為壽，是相續斷故名為死，是故此事名
T32n1646_p0251b10 || 之曰命。是中何等是根？所謂業也。以因業
T32n1646_p0251b11 || 故六入六識得相續生，是命中業名為命根。
T32n1646_p0251b12 || 是業從諸受生，諸受即名樂等五根，從此
T32n1646_p0251b13 || 五根生貪愛等一切煩惱及身口業，此業因
T32n1646_p0251b14 || 緣還受生死，是為垢法，能令生死因緣相
T32n1646_p0251b15 || 續。以何因緣能生淨法？必因信等，信等四
T32n1646_p0251b16 || 法因緣成慧。慧有三時，謂未知、欲知、知已。謂未知、欲知、知已。
T32n1646_p0251b17 || 修習所作辦時，此根皆是智慧差別。佛以生
T32n1646_p0251b18 || 死往來、還滅垢淨，故說二十二根。如是等法
T32n1646_p0251b19 || 苦諦所攝，能知此者是名善知苦諦。集諦者，

T32n1646_p0251b20 || 業及煩惱。業者，業品中當說。煩惱者，煩惱品
T32n1646_p0251b21 || 中當說。諸業煩惱是後身因緣，故名集諦。滅
T32n1646_p0251b22 || 諦者，後滅諦聚中當廣說。謂假名心、法心、空
T32n1646_p0251b23 || 心，滅此三心故名滅諦。道諦者，謂三十七
T32n1646_p0251b24 || 助菩提法，四念處、四正勤、四如意足、五根、
T32n1646_p0251b25 || 五力、七菩提分、八聖道分。四念處者，身、受、心、
T32n1646_p0251b26 || 法、中正安念，及從念生慧，觀身無常等，安
T32n1646_p0251b27 || 住緣中，名身念處。是念及慧漸次轉增，能分
T32n1646_p0251b28 || 別受，名受念處。又轉清淨，能分別心，名心
T32n1646_p0251b29 || 念處。能以正行分別諸法，名法念處。四正
T32n1646_p0251c01 || 勤者，若生惡不善法，見其過患，為斷故生
T32n1646_p0251c02 || 欲勤精進，斷方便，謂知見緣未生惡不善法，
T32n1646_p0251c03 || 為不生故生欲勤精進，不生方便，謂知見
T32n1646_p0251c04 || 緣未生善法，為生故生欲勤精進，生方便，
T32n1646_p0251c05 || 謂知見緣已生善法，為增長故生欲勤精
T32n1646_p0251c06 || 進，以上中下次第方便及不退轉故。四如
T32n1646_p0251c07 || 意足者，欲三昧妙行成就，修如意分，因
T32n1646_p0251c08 || 欲生三昧名欲三昧，欲精進信猗憶念安
T32n1646_p0251c09 || 慧思捨等妙法共成，名妙行成就。功德增長，
T32n1646_p0251c10 || 故名如意足。是欲增長名為精進，是名
T32n1646_p0251c11 || 第二行者有欲有精進故，修習定慧得心
T32n1646_p0251c12 || 三昧，所謂定也，思惟三昧所謂慧也。五根
T32n1646_p0251c13 || 者，聞法生信，是名信根。信已為斷垢法、
T32n1646_p0251c14 || 證淨法，故勤發精進，是名精進根。修四念
T32n1646_p0251c15 || 處是名念根，因念能成三昧，是名定根，
T32n1646_p0251c16 || 因定生慧是名慧根。是五根增長有力，故
T32n1646_p0251c17 || 名五力。八聖道分者，從聞生慧，能信五陰
T32n1646_p0251c18 || 無常苦等，是名正見。是慧若從思生，名正
T32n1646_p0251c19 || 思惟。以正思惟斷諸不善、修集諸善，發
T32n1646_p0251c20 || 行精進。從此漸次出家受戒，得三道分，正
T32n1646_p0251c21 || 語、正業、正命。從此正戒，次成念處及諸禪
T32n1646_p0251c22 || 定。因此念定，得如實智。名八道分，如是次

T32n1646_p0251c23 || 第。又八道分中戒應在初。所以者何？戒
T32n1646_p0251c24 || 定慧品義次第故，正念、正定是名定品，精進
T32n1646_p0251c25 || 常遍一切處行，慧品近道故在後說。是慧
T32n1646_p0251c26 || 二種，若麤若妙，麤者聞慧思慧名正思惟，
T32n1646_p0251c27 || 妙者修慧，謂入煖等法中，能破假名及五
T32n1646_p0251c28 || 陰法，是名正見。以此正見見五陰滅，名
T32n1646_p0251c29 || 初入道。從是次得七菩提分。念菩提分者，
T32n1646_p0252a01 || 學人失念則起煩惱，故繫念善處。繫念先
T32n1646_p0252a02 || 來所得正見，是名擇法。不捨擇法，故名精
T32n1646_p0252a03 || 進。行精進時，煩惱減少、心生歡喜，故名為
T32n1646_p0252a04 || 喜。以心喜故，則身得猗，是名為猗。身猗得
T32n1646_p0252a05 || 樂，樂則心定，是定難得，名為金剛。得無著
T32n1646_p0252a06 || 果，斷憂喜等，故名為捨，是名上行。又不
T32n1646_p0252a07 || 沒不發，其心平等，故名為捨。菩提名無學
T32n1646_p0252a08 || 智，修此七法能得菩提，名菩提分。是三
T32n1646_p0252a09 || 十七品，得四沙門果。須陀洹果者，謂通達
T32n1646_p0252a10 || 空，以此空智能斷三結。斯陀含果者，即修
T32n1646_p0252a11 || 此道能薄煩惱，於欲界中餘有二生。阿
T32n1646_p0252a12 || 那含果者，能斷欲界一切煩惱。阿羅漢者，斷
T32n1646_p0252a13 || 一切煩惱。若能修習此佛法論，則能通達
T32n1646_p0252a14 || 四諦，得四沙門果，故應修習此正法論。
T32n1646_p0252a16 || 習此論者，則能通達可知等法聚。以通
T32n1646_p0252a17 || 達故，外道邪論不能制伏，亦能速滅煩惱，
T32n1646_p0252a18 || 自能離苦亦能濟人。可知等法聚者，謂可知
T32n1646_p0252a19 || 法、可識法。色法、無色法，可見法、不可見法，
T32n1646_p0252a20 || 有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無
T32n1646_p0252a21 || 為法，心法、非心法，心數法、非心數法，心相
T32n1646_p0252a22 || 應法、心不相應法，心共有法、心不共有法，隨
T32n1646_p0252a23 || 心行法、不隨心行法，內法、外法，麤法、細法，
T32n1646_p0252a24 || 上法、下法，近法、遠法，受法、非受法，出法、非
T32n1646_p0252a25 || 出法，共凡夫法、不共凡夫法，次第法、非次第
T32n1646_p0252a26 || 法，有次第法、無次第法，如是等二法。有次第法、無次第法。如是等三法。又有

T32n1646_p0252a27 || 三法，色法、心法、心不相应法，過去法、未來
T32n1646_p0252a28 || 法、現在法，善法、不善法、無記法，學法、無學
T32n1646_p0252a29 || 法、非學非無學法，見諦斷法、思惟斷法、無斷
T32n1646_p0252b01 || 法，如是等三法。如是等三法。又有四法，欲界繫法、色界
T32n1646_p0252b02 || 繫法、無色界繫法、不繫法。又有四道，苦難
T32n1646_p0252b03 || 行道、苦易行道、樂難行道、樂易行道。又有
T32n1646_p0252b04 || 四味，出味、離味、寂滅味、正智味。出味、離味、寂滅味、正智味。又有四證
T32n1646_p0252b05 || 法，身證法、念證法、眼證法、慧證法。身證法、念證法、眼證法、慧證法。四受身、
T32n1646_p0252b06 || 四入胎、四緣、四信、四聖種、四惡行，如是等
T32n1646_p0252b07 || 四法。五陰、六種、六內入、六外入、六生性、六
T32n1646_p0252b08 || 喜行、六憂行、六捨行、六妙行、七淨、八福生、
T32n1646_p0252b09 || 九次第滅、十聖處、十二因緣。如是可知等法
T32n1646_p0252b10 || 聚，無量無邊不可說盡，我今略舉其要，可
T32n1646_p0252b11 || 知法者，第一義諦也；可識法者，謂世諦也。
T32n1646_p0252b12 || 色法者，色、聲、香、味、觸也。無色法者，心及無作
T32n1646_p0252b13 || 法也。可見法者，謂色入也。有對法者，色法
T32n1646_p0252b14 || 是也。有漏法者，若法能生諸漏，如非阿羅
T32n1646_p0252b15 || 漢假名法中心是也。與上相違，名無漏法
T32n1646_p0252b16 || 也。有為法者，從眾緣生，五陰是也。無為
T32n1646_p0252b17 || 法者，五陰盡滅是也。心法者，能緣是也。心數
T32n1646_p0252b18 || 法者，若識得緣即次第生，想等是也。心相應
T32n1646_p0252b19 || 法者，謂識得緣次第必生，如想等是也。心
T32n1646_p0252b20 || 共有法者，謂法心共有，如色心不相应行是
T32n1646_p0252b21 || 也。隨心行法者，若法有心則生、無心不生，
T32n1646_p0252b22 || 如身口無作業也。內法者，己身內六入也。
T32n1646_p0252b23 || 麤細法者，相待有也，如觀五欲色定為細、
T32n1646_p0252b24 || 觀無色定色定為麤也，上下法者亦如
T32n1646_p0252b25 || 是也。近遠法者，或異方故遠、或不相似故
T32n1646_p0252b26 || 遠也。受法者，從身生法也。出法者，謂善法
T32n1646_p0252b27 || 也。共凡夫法者，有漏法也。次第法者，從他
T32n1646_p0252b28 || 次第生也，有次第法者能生次第也。色法
T32n1646_p0252b29 || 者，色等五法也；心法者，如上說也；心不相

T32n1646_p0252c01 || 應行者，無作業也。過去法者，已滅法也；~~未~~
T32n1646_p0252c02 || 來法者，當生法也；~~現在法者，生而未滅也。~~
T32n1646_p0252c03 || 善法者，為利益他眾生及真實智也；~~與~~
T32n1646_p0252c04 || 上相違，名不善法也；~~二俱相違，名無記法~~
T32n1646_p0252c05 || 也。學法者，學人無漏心法也；~~無學法者，無學~~
T32n1646_p0252c06 || 人在第一義心也；~~餘名非學非無學也。~~見
T32n1646_p0252c07 || 諦斷法者，謂須陀洹所斷示相我慢及從此
T32n1646_p0252c08 || 生法也；~~思惟斷法者，謂須陀洹、斯陀含、阿那~~
T32n1646_p0252c09 || 含所斷不示相我慢及從此生法也；~~無斷法~~
T32n1646_p0252c10 || 者，謂無漏也。欲界繫法者，若法報得阿鼻地
T32n1646_p0252c11 || 獄乃至他化自在天也；~~色界繫法者，從梵世~~
T32n1646_p0252c12 || 乃至阿迦尼吒天也；~~無色界繫法者，四無色~~
T32n1646_p0252c13 || 也；~~不繫法者，無漏法也。苦難行道者，鈍根~~
T32n1646_p0252c14 || 得定行道者是也；~~苦易行道者，利根得定~~
T32n1646_p0252c15 || 行道者是也；~~樂難行道者，鈍根得慧行道~~
T32n1646_p0252c16 || 者是也；~~樂易行道者，利根得慧行道者是也。~~
T32n1646_p0252c17 || 出味者，出家求道也；~~離味者，身心遠離也；~~
T32n1646_p0252c18 || 寂滅味者，得禪定也；~~正智味者，通達四諦~~
T32n1646_p0252c19 || 也。念證法者，四念處也；~~因是念處能生四~~
T32n1646_p0252c20 || 禪，是名身證；~~因四禪故能生三明，名為~~
T32n1646_p0252c21 || 眼證；~~通達四諦，名為慧證。四受身，有能自~~
T32n1646_p0252c22 || 害他不能害、~~有為他害不能自害、有能~~
T32n1646_p0252c23 || 自害他亦能害、~~有不自害不為他害。四入~~
T32n1646_p0252c24 || 胎者，~~有不自念入胎亦不自念住胎出~~
T32n1646_p0252c25 || 胎、~~有自念入胎而不自念住胎出胎、有自~~
T32n1646_p0252c26 || 念入胎住胎而不自念出胎、~~有自念入胎~~
T32n1646_p0252c27 || 住胎出胎。以顛倒心亂故不自念，~~心正不~~
T32n1646_p0252c28 || 亂故能自念。四緣，因緣者，生因、習因、依因。~~因緣者。生因。習因。依因。~~
T32n1646_p0252c29 || 生因者，若法生時能與作因，~~如業為報因。~~
T32n1646_p0253a01 || 習因者，如習貪欲，貪欲增長。依因者，如心
T32n1646_p0253a02 || 心數法，依色香等。是名因緣。次第緣者，如
T32n1646_p0253a03 || 以前心法滅故，後心得次第生。緣緣者，若從

T32n1646_p0253a04 || 緣生法，如色能生眼識。增上緣者，謂法生時
T32n1646_p0253a05 || 諸餘緣也。信佛者謂得真智，於佛生清淨
T32n1646_p0253a06 || 心，決定知佛於眾生中尊，信此真智即
T32n1646_p0253a07 || 是信法。得是智者，一切眾中為第一，是
T32n1646_p0253a08 || 名信僧。得聖所愛戒，謂以深心不造諸惡，
T32n1646_p0253a09 || 知我因是戒能信三寶，信是戒力故名信
T32n1646_p0253a10 || 戒也。以四聖種故，不為衣服愛之所染，
T32n1646_p0253a11 || 不為飲食、臥具從身愛之所染，故名四聖
T32n1646_p0253a12 || 種。四惡行，以貪故、瞋故、怖畏故、癡故墮惡
T32n1646_p0253a13 || 道中。色陰者，色等五法也；受陰者，能緣法也；
T32n1646_p0253a14 || 想陰者，能分別假名法也；行陰者，能生後
T32n1646_p0253a15 || 身法也；識陰者，唯能識塵法也。地種者，色香
T32n1646_p0253a16 || 味觸和合，堅相多者名為地種，濕相多者名
T32n1646_p0253a17 || 為水種，熱相多者名為火種，輕相多者名
T32n1646_p0253a18 || 為風種，色相無故說名空種，能緣法故名
T32n1646_p0253a19 || 為識種。眼入者，四大和合眼識所依，故名眼
T32n1646_p0253a20 || 入，耳鼻舌身入亦如是，意入者謂心也。色入
T32n1646_p0253a21 || 者，眼識所緣法也，聲香味觸法入亦如是。
T32n1646_p0253a22 || 六生性者，謂黑性人能習黑法，亦習白法
T32n1646_p0253a23 || 及黑白法，白性人亦如是也。六喜行者，
T32n1646_p0253a24 || 依貪心也。六憂行者，依瞋心也。六捨行者，
T32n1646_p0253a25 || 依癡心也。六妙行者，實智慧也。七淨，戒淨者
T32n1646_p0253a26 || 戒律儀也，心淨者得禪定也，見淨者斷身
T32n1646_p0253a27 || 見也，度疑淨者斷疑結也，道非道知見淨
T32n1646_p0253a28 || 者斷戒取也，行知見淨者思惟道也，行斷
T32n1646_p0253a29 || 知見淨者無學道也。八福生者，人中富貴乃
T32n1646_p0253b01 || 至梵世也，諸福報樂此中最多，故說此八
T32n1646_p0253b02 || 也。九次第滅者，入初禪滅語言，二禪滅
T32n1646_p0253b03 || 覺觀，三禪滅喜，四禪滅出入息，虛空處滅
T32n1646_p0253b04 || 色相，識處滅無邊虛空相，無所有處滅無邊
T32n1646_p0253b05 || 識相，非想非非想處滅無所有想，入滅
T32n1646_p0253b06 || 盡定滅受及想也。十聖處者，聖人斷五法，

T32n1646_p0253b07 || 成六法，~~守一法~~，依四法，~~滅偽諦~~，捨諸求，~~不濁思惟~~，離諸身行，~~善得心解脫~~、~~善得慧~~
T32n1646_p0253b08 || 解脫，~~所作已辦~~，獨而無侶。斷五法者，斷五
T32n1646_p0253b09 || 上結得阿羅漢，一切結盡，~~行六妙法~~。眼等
T32n1646_p0253b10 || 諸情於色等塵，不憂不喜亦不癡故。守一
T32n1646_p0253b11 || 法者，繫念身也。依四法者，謂乞食等四依
T32n1646_p0253b12 || 法也。復有人言：~~依四法者~~，聖人有法遠離、~~有法親近~~、~~有法除滅~~、~~有法忍受~~。淨持戒故能
T32n1646_p0253b13 || 達實相，名離偽諦。斷一切見，名得初果。
T32n1646_p0253b14 || 捨諸求者，謂欲求、有求及梵行求。得初果
T32n1646_p0253b15 || 故，知有為法皆是虛誑，~~欲捨三求~~。得金
T32n1646_p0253b16 || 剛三昧已，~~捨於學道~~，爾時能盡，名捨諸求。
T32n1646_p0253b17 || 不濁思惟者，滅六種覺心得清淨，~~能薄三~~
T32n1646_p0253b18 || 毒得第二果；~~滅除貪憂得第三果~~，名不濁
T32n1646_p0253b19 || 思惟。離身行者，除欲界結，得四禪故，名離
T32n1646_p0253b20 || 身行。得盡智故，名善得心解脫。得無生智
T32n1646_p0253b21 || 故，名善得慧解脫。諸聖人心住此十處，故
T32n1646_p0253b22 || 名聖處。佛法所作必應盡苦，故曰所作已
T32n1646_p0253b23 || 辦。遠離凡夫及諸學人，故曰無侶。心離諸
T32n1646_p0253b24 || 法住畢竟空，故名為獨。十二因緣，~~無明者~~，
T32n1646_p0253b25 || 謂隨假名心，~~因此倒心能集諸業~~，故曰無
T32n1646_p0253b26 || 明緣行。識隨業故能受有身，~~故曰行緣識~~
T32n1646_p0253b27 || 也。受有身已，~~名為名色六入觸受~~，~~此諸分~~
T32n1646_p0253c01 || 等隨時漸增、~~受諸受時~~，依止假名故能生
T32n1646_p0253c02 || 愛。因愛生餘煩惱，故名為取。愛取因緣
T32n1646_p0253c03 || 有，~~是名三分~~。從是諸業煩惱因緣，後世中
T32n1646_p0253c04 || 生，~~從生因緣有老死等~~。是中若說無明諸
T32n1646_p0253c05 || 行，則明過去世有，~~令斷常見~~，知從無始生
T32n1646_p0253c06 || 死往來、~~從業煩惱因緣受身~~。若說生死，則
T32n1646_p0253c07 || 明未來世有，~~令斷斷見~~。若不得真智則
T32n1646_p0253c08 || 生死無邊，~~但有苦果~~。若說中間八分，~~明現~~
T32n1646_p0253c09 || 在法、~~但從眾緣相續故生~~，無有真實。此中

T32n1646_p0253c10 || 無明諸行是先世因緣，此因緣果謂識、名色、
T32n1646_p0253c11 || 六入、觸、受。從此五事起愛取有，是未來世
T32n1646_p0253c12 || 因，此因緣果謂生老死。若受諸受時還生
T32n1646_p0253c13 || 愛取，是故此十二分輪轉無窮。能得真智
T32n1646_p0253c14 || 則不集諸業，諸業不集則無有生。生名起
T32n1646_p0253c15 || 成。若人習此正論，則知諸法皆自相空不
T32n1646_p0253c16 || 集諸業，諸業不集則無有生，無有生故
T32n1646_p0253c17 || 老死憂悲苦惱都滅，故欲自利兼利眾生
T32n1646_p0253c18 || 漸成佛道，熾然自法、滅他法者，當習此
T32n1646_p0253c21 || 問曰：汝經初言廣習諸異論，欲論佛法義。
T32n1646_p0253c22 || 何等是諸異論？答曰：於三藏中多諸異論，
T32n1646_p0253c23 || 但人多喜起諍論者，所謂二世有、二世無，
T32n1646_p0253c24 || 一切有、一切無，中陰有、中陰無，四諦次第
T32n1646_p0253c25 || 得、一時得，有退、無退，使與心相應、心不相
T32n1646_p0253c26 || 應，心性本淨、性本不淨，已受報業或有或
T32n1646_p0253c27 || 無，佛在僧數、不在僧數，有人、無人。有人
T32n1646_p0253c28 || 言二世法有，或有言無。問曰：何因緣故說
T32n1646_p0253c29 || 有？何因緣故說無？答曰：有者，若有法是
T32n1646_p0254a01 || 中生心，二世法中能生心故，當知是有。
T32n1646_p0254a02 || 問曰：汝當先說有相。答曰：知所行處名曰
T32n1646_p0254a03 || 有相。難曰：知亦行於無所有處。所以者何？
T32n1646_p0254a04 || 如信解觀非青見青，又所作幻事亦無而見
T32n1646_p0254a05 || 有，又以知無所有故名入無所有處定，又
T32n1646_p0254a06 || 以指按目則見二月。又經中說：我知內無
T32n1646_p0254a07 || 貪欲。又經中說：知色中貪斷名為色斷。又
T32n1646_p0254a09 || 所有處，不可以知所行處故名有。答曰：
T32n1646_p0254a10 || 無有知行無所有處。所以者何？要以二法
T32n1646_p0254a11 || 因緣故識得生，一依、二緣。若當無緣而識
T32n1646_p0254a12 || 生者，亦應無依而識得生，然則二法無用，
T32n1646_p0254a13 || 如是亦無解脫，識應常生，是故知識不行
T32n1646_p0254a14 || 於無。又以有所識故名有識，若無所識
T32n1646_p0254a15 || 則亦無識。又說識能識塵，謂眼識識色，乃

T32n1646_p0254a16 || 至意識識法。若言有無緣識，此識何所識
T32n1646_p0254a17 || 耶？又若言有無緣識，是則錯謬，如有人言
T32n1646_p0254a18 || 我狂心亂，世間所無而我皆見。又若知無所
T32n1646_p0254a19 || 有，不應生疑，以有所知故得生疑。又經
T32n1646_p0254a20 || 中說：若世間所無，我知見者，無有是處。又
T32n1646_p0254a21 || 汝言自相違，若無，何所知耶？又經中說能緣
T32n1646_p0254a22 || 法者是心心數法，亦說一切諸法皆是所緣，
T32n1646_p0254a23 || 此中不說無法為緣。又諸塵是生識因，
T32n1646_p0254a24 || 若無，以何為因？又經中說三事和合故名為
T32n1646_p0254a25 || 觸。若法無者，何所和合？又無緣之知云何可
T32n1646_p0254a26 || 得？若知則不無，若無則不知，是故無無緣
T32n1646_p0254a27 || 知。又汝言知行無所有處，如信解觀非青
T32n1646_p0254a28 || 見青者。無有是處。所以者何？是非青中實
T32n1646_p0254a29 || 有青性，如經中說：是木中有淨性。又取青
T32n1646_p0254b01 || 相，心力轉廣，一切盡青，非無青相。又《幻網
T32n1646_p0254b02 || 經》說：有幻幻事者，無眾生中見似眾生，故
T32n1646_p0254b03 || 名為幻。又汝言以知無所有故名入無所
T32n1646_p0254b04 || 有處定者，以三昧力故生此無相，非是無
T32n1646_p0254b05 || 也，如實有色壞為空相。又入是三昧所見
T32n1646_p0254b06 || 法少故名為無，如鹽少故名無鹽，慧少故
T32n1646_p0254b07 || 名無慧。又如說非有想非無想處，是中雖
T32n1646_p0254b08 || 實有想，亦說非有非無。又汝言以指按目
T32n1646_p0254b09 || 見二月者，見不審故以一為二，若合一
T32n1646_p0254b10 || 眼則不見二。又汝言我知內無欲者，是人
T32n1646_p0254b11 || 見五蓋相違七覺法故，便生念言我知無
T32n1646_p0254b12 || 欲，非知無也。又汝言知色中貪斷名色
T32n1646_p0254b13 || 斷者，見真實慧與妄解相違，故名貪斷。又
T32n1646_p0254b14 || 汝言夢中無而見者，因先見聞憶念分別及
T32n1646_p0254b15 || 所修習，故夢中見。又冷熱氣盛故隨夢見；
T32n1646_p0254b16 || 或以業緣故夢，如菩薩有諸大夢；或天
T32n1646_p0254b17 || 神等來為現夢，是故夢中見有，非知無也。
T32n1646_p0254b18 || 難曰：汝言要以二法因緣識得生者，是事

T32n1646_p0254b19 || 不然，~~佛破神我故說二法因緣生識，非盡~~
T32n1646_p0254b20 || 然也。又汝言以有所識故名識者，~~識法~~
T32n1646_p0254b21 || 有則知有、~~無則知無。若此事無，以無此事~~
T32n1646_p0254b22 || 故名為見空。又三心滅故名為滅諦，~~若無~~
T32n1646_p0254b23 || 空心何所滅耶？~~又汝言眼識識色乃至意~~
T32n1646_p0254b24 || 識識法者，~~是識但能識塵，不辯有無。又汝~~
T32n1646_p0254b25 || 言若有無緣識是則錯亂者，~~則有知無之~~
T32n1646_p0254b26 || 知，~~如狂病人見所無者。又汝言若知無不~~
T32n1646_p0254b27 || 應生疑者，~~若疑為有為無，則有無緣知~~
T32n1646_p0254b28 || 也。又汝言如經中說若世間所無，我若知
T32n1646_p0254b29 || 見，無是處者，~~是經不順法相，似非佛語。~~
T32n1646_p0254c01 || 或三昧如是，~~入此三昧所見盡有，為是三~~
T32n1646_p0254c02 || 昧故如是說。又汝言汝言自相違者，~~我~~
T32n1646_p0254c03 || 言緣無，非相違也。又汝言心心數法能緣
T32n1646_p0254c04 || 一切法，~~是緣者有心心數法而無所緣，亦心~~
T32n1646_p0254c05 || 心數法不能實緣，~~故不名緣。又諸法實相~~
T32n1646_p0254c07 || 因，若無以何為因者，~~即以無為因。又汝言~~
T32n1646_p0254c08 || 三事和合名為觸者，~~若三事可得則有和~~
T32n1646_p0254c09 || 合，~~非一切處盡有三事。又汝言若知不無~~
T32n1646_p0254c10 || 若無不知者，~~若有緣知亦同是過。又汝言~~
T32n1646_p0254c11 || 如木中有淨性者，~~是事不然，有因中有~~
T32n1646_p0254c12 || 果過故。又汝言取相心轉廣者，~~是亦不然，~~
T32n1646_p0254c13 || 本青相少，~~而見大地一切皆青，則是妄見。如~~
T32n1646_p0254c14 || 是觀少青故，~~能見閻浮提盡皆是青，非妄~~
T32n1646_p0254c15 || 見耶？~~又汝言《幻網經》說有幻幻事者，無眾~~
T32n1646_p0254c16 || 生中見似眾生為眾生事，~~此事實無而見，~~
T32n1646_p0254c18 || 無相，如實有色壞為空者，~~若色實有而壞為~~
T32n1646_p0254c19 || 空則是顛倒，~~又少而言無亦無顛倒。又汝~~
T32n1646_p0254c20 || 言見不審者，~~是事不然，如眼氣病人見空~~
T32n1646_p0254c21 || 中有毛，其實無也。又汝言見五蓋相違七
T32n1646_p0254c22 || 覺法故便生念言我知無者，~~七覺法異，無~~
T32n1646_p0254c23 || 貪亦異，~~云何為一？又汝言見真實慧與妄~~

T32n1646_p0254c24 || 解相違名貪斷者，妄解名虛妄觀，是故說
T32n1646_p0254c25 || 知欲斷故色斷，真實慧者無常觀也。又汝
T32n1646_p0254c26 || 言夢中見實者，是事不然，如夢墮舍而
T32n1646_p0254c27 || 實不墮。是故有知無之知，不以知行故
T32n1646_p0255a01 || 問曰：若此非有相，今陰界入所攝法應當是
T32n1646_p0255a02 || 有。答曰：此亦不然。所以者何？是人說凡夫
T32n1646_p0255a03 || 法陰界入攝，是事不順法相。若然者，有說
T32n1646_p0255a04 || 如等諸無為法亦應是有，而此實無，故知陰
T32n1646_p0255a05 || 界入所攝法非是有相。問曰：若人以現知
T32n1646_p0255a06 || 等信有所得，名為有相。答曰：此亦非有
T32n1646_p0255a07 || 相，是可信法，決定分別不可得說。又有經
T32n1646_p0255a08 || 說應依於智不應依識，以性得故。色等
T32n1646_p0255a09 || 諸塵不可得，後當廣說。此無相不壞，有所
T32n1646_p0255a10 || 得相云何可立？問曰：有與法合，故名為有。
T32n1646_p0255a11 || 答曰：有後當破。又有中無有，云何有與法
T32n1646_p0255a12 || 合故名有耶？以是因緣，有相決定分別不
T32n1646_p0255a13 || 可得說，但以世諦故有，非第一義。問曰：
T32n1646_p0255a14 || 若以世諦有者，今還以世諦故，說過去未
T32n1646_p0255a15 || 來為有為無？答曰：無也。所以者何？若色等
T32n1646_p0255a16 || 諸陰在現在世能有所作，可得見知。如經
T32n1646_p0255a17 || 中說：惱壞是色相。若在現在則可惱壞，非
T32n1646_p0255a18 || 去來也，受等亦然。故知但有現在五陰，二
T32n1646_p0255a21 || 燒者不名為火，識亦如是，若在過去不
T32n1646_p0255a22 || 能識者則不名識。復次若無因而有，是
T32n1646_p0255a23 || 事不然。過去法無因可有，是故不然。復次
T32n1646_p0255a24 || 凡所有法皆眾緣生，如有地、有種、水等因
T32n1646_p0255a25 || 緣則牙等生，有紙、筆、人功則字得成，二法
T32n1646_p0255a27 || 會，云何得有？是故二世不應有也。復次若
T32n1646_p0255a28 || 未來法有，是則為常，以從未來至現在
T32n1646_p0255a29 || 故。如從舍至舍則無無常，是事不可。又經
T32n1646_p0255b01 || 中說：眼生無所從來、滅無所至。是故不應
T32n1646_p0255b03 || 則應有作，過去亦爾，而實不然，是故知無

T32n1646_p0255b04 || 去來法也。又去來色有則應有對有礙，而
T32n1646_p0255b05 || 實不然，是故無也。復次若瓶等物未來有者，
T32n1646_p0255b06 || 則陶師等不應有作，而現有作故，無未來
T32n1646_p0255b07 || 有。又佛說有為法三相可得，生、滅、住異。生
T32n1646_p0255b08 || 者，若法先無，今現有作。滅者，作已還無。住異
T32n1646_p0255b09 || 者，相續故住，變故名異。是三有為相皆在現
T32n1646_p0255b10 || 在，非過去未來。◎
T32n1646_p0255b12 || 問曰：實有過去未來。所以者何？若法是有，
T32n1646_p0255b13 || 此中生心，如現在法及無為法。又佛說色
T32n1646_p0255b14 || 相，亦說過去及未來色。又說凡所有色，若內
T32n1646_p0255b15 || 若外、若麤若細、若過去未來現在，總名色
T32n1646_p0255b16 || 陰。又說過去未來色尚無常，何況現在。無
T32n1646_p0255b17 || 常是有為相，是故應說有。又現見從智生
T32n1646_p0255b18 || 智，以修習故，如從稻生稻，是故應有過
T32n1646_p0255b19 || 去；若無過去，果則無因。又經中說：若過去
T32n1646_p0255b20 || 事實而有益，佛則說之。又說應觀過去
T32n1646_p0255b21 || 未來一切無我。又緣未來意識，依過去意，
T32n1646_p0255b22 || 若無過去，識何所依？又知過去業有未來
T32n1646_p0255b23 || 果，是名正見。又佛十力知去來諸業。又佛
T32n1646_p0255b24 || 自說：若無過去所作罪業，是人終不墮諸
T32n1646_p0255b25 || 惡道。又學人若在有漏心中，則不應有
T32n1646_p0255b27 || 事。又若無去來，則人不應憶念五塵。所以
T32n1646_p0255b28 || 者何？意識不知現五塵故。又說十八意行
T32n1646_p0255b29 || 皆緣過去。又若無去來，則阿羅漢不應自
T32n1646_p0255c01 || 稱我得禪定，以在定中無言說故。又四
T32n1646_p0255c02 || 念處中，不應得觀內心內受。所以者何？現
T32n1646_p0255c04 || 所以者何？未來世中無惡法故。餘三亦爾。
T32n1646_p0255c05 || 又若無去來，則無有佛。又亦不應有修
T32n1646_p0255c08 || 答曰：過去未來無。汝雖說有法中生心，是
T32n1646_p0255c09 || 先已答，無法亦能生心。又汝說色相色數
T32n1646_p0255c10 || 色可相者，是事不然，過去未來不應是色，
T32n1646_p0255c11 || 無惱壞故，亦不可說無常相也，但佛隨

T32n1646_p0255c13 || 者，因與果作因緣已滅，如種與牙作因
T32n1646_p0255c14 || 已滅，佛亦說是事生故是事生。又汝言實而
T32n1646_p0255c15 || 有益佛則說者，佛說是事本現在時，不言
T32n1646_p0255c16 || 猶有，若說過去滅盡則知無有。又汝言觀
T32n1646_p0255c17 || 無我者，以眾生於去來法計有我故，佛如
T32n1646_p0255c18 || 是說。又汝言是正見者，以此身起業，此
T32n1646_p0255c19 || 業與果作因已滅，復後還自受，故說有
T32n1646_p0255c20 || 果。於佛法中若有若無皆方便說，為示罪
T32n1646_p0255c21 || 福業因緣故，非第一義。如以因緣說有
T32n1646_p0255c22 || 眾生，去來亦爾。依過去意者，是方便依，不
T32n1646_p0255c23 || 如人依壁等，亦明心生不依於神，因先
T32n1646_p0255c24 || 心故後心得生。業力亦爾，佛知是業雖滅，
T32n1646_p0255c25 || 而能與果作因，不言定知如字在紙。罪
T32n1646_p0255c26 || 業亦爾，以此身造業，是業雖滅果報不失。
T32n1646_p0255c27 || 又汝言不應有諸無漏根者，若學人得無
T32n1646_p0255c28 || 漏根已得在現在，雖過去滅、未來未至，
T32n1646_p0256a01 || 記未來者，聖智力爾，雖未有法而能玄
T32n1646_p0256a02 || 記，如過去法雖已滅盡，念力能知。又汝言
T32n1646_p0256a03 || 不應念五塵者，是凡夫人癡故妄念先取
T32n1646_p0256a04 || 定相，後雖滅盡猶生憶念，憶法應爾，非
T32n1646_p0256a05 || 如兔角等。十八意行亦復如是，現在取色，
T32n1646_p0256a07 || 得禪定者，是定得在現在憶念力故自言
T32n1646_p0256a08 || 我得。又汝言不應得觀內心內受者，有
T32n1646_p0256a09 || 二種心，一念念生滅、二次第相續，用現在心
T32n1646_p0256a10 || 觀相續心，非今猶在。又汝言不應修習
T32n1646_p0256a11 || 四正勤者，防未來世惡法因緣，亦起未來
T32n1646_p0256a12 || 善法因緣。又汝言則無佛者，佛寂滅相，雖
T32n1646_p0256a13 || 現於世不攝有無，況滅度耶。眾生歸命，亦
T32n1646_p0256a15 || 久近者，不以時故，戒有差別。所以者何？時
T32n1646_p0256a16 || 法無實，但以諸法和合生滅故名有時。是
T32n1646_p0256a19 || 論者言：有人說一切法有，或說一切法無。
T32n1646_p0256a20 || 問曰：何因緣故說有？何因緣故言無？答曰：

T32n1646_p0256a21 || 有者，佛說十二入名為一切。是一切有地等
T32n1646_p0256a22 || 諸陀羅驪、數等諸求那、舉下等諸業、總相別
T32n1646_p0256a23 || 相和合等法，及波居帝本性等。及世間事中
T32n1646_p0256a24 || 兔角龜毛蛇足鹽香風色等，是名無。又經中
T32n1646_p0256a25 || 佛說：虛空無轍跡，外道無沙門，凡夫樂
T32n1646_p0256a26 || 戲論，如來則無有。又隨所受法亦名為
T32n1646_p0256a27 || 有，如陀羅驪等六事是優樓佉有，二十五
T32n1646_p0256a28 || 諦是僧佉有，十六種義是那耶修摩有。又
T32n1646_p0256a29 || 若有道理能成辦事亦名為有，如十二入。
T32n1646_p0256b01 || 又佛法中以方便故說一切有、一切無，非
T32n1646_p0256b02 || 第一義。所以者何？若決定有即墮常邊，若決

T32n1646 《成實論》卷3

T32n1646_p0256b12 || 論者言：有人說有中陰或有說無。問曰：何
T32n1646_p0256b13 || 因緣故說有？何因緣故言無？答曰：有中
T32n1646_p0256b14 || 陰者，佛《阿輪羅耶那經》中說：若父母會時，眾
T32n1646_p0256b15 || 住隨何處來，依止其中。是故知有中陰。又
T32n1646_p0256b16 || 《和蹉經》說：若眾生捨此陰已，未受心生
T32n1646_p0256b17 || 身，於是中間我說愛為因緣。是名中陰。
T32n1646_p0256b18 || 又七善人中有中有滅者。又經中說：雜起
T32n1646_p0256b19 || 業、雜受身、雜生世間。當知有中陰。又經
T32n1646_p0256b20 || 中說四有，本有、死有、中有、生有。~~本有~~~~死有~~~~申有~~~~生有~~。又說七
T32n1646_p0256b21 || 有，五道有、業有、中有。又說閻王呵責中陰
T32n1646_p0256b22 || 罪人令顛倒墮。又佛因中陰知眾生宿命，
T32n1646_p0256b23 || 謂此眾生生此處、彼眾生生彼處。又經中
T32n1646_p0256b24 || 說：以天眼見諸眾生死時生時。又說眾生
T32n1646_p0256b25 || 為陰所縛故，從此世間至彼世間。又世人
T32n1646_p0256b26 || 亦信有中陰言，若人死時有微四大從此
T32n1646_p0256b27 || 陰去。又若有中陰則有後世，若無中陰
T32n1646_p0256b28 || 者，捨此身已未受後身中間應斷。以是
T32n1646_p0256c02 || 有人言無有中陰。汝雖言《阿輪羅耶那經》
T32n1646_p0256c03 || 中說有中陰，是事不然。所以者何？若是聖

T32n1646_p0256c04 || 人，不知此為是誰、從何處來？則無中陰。
T32n1646_p0256c05 || 若有者，何故不知？又汝言《和蹉經》說，是事
T32n1646_p0256c06 || 不然。所以者何？是經中問異答異，是和蹉
T32n1646_p0256c07 || 梵志所計身異神異，故如是答：中陰中有五
T32n1646_p0256c08 || 陰。又汝言有中有滅者，是人於欲色界中
T32n1646_p0256c09 || 間受身，於此中滅，故名有中有滅也。所
T32n1646_p0256c10 || 以者何？如經中說若人死何處、去何處、在
T32n1646_p0256c11 || 何處，是義無異。又汝言雜受身雜生世間
T32n1646_p0256c12 || 者，若言受身、言生世間，是義不異。又汝
T32n1646_p0256c13 || 言四有七有者，是經不然，以不順法相
T32n1646_p0256c14 || 故。又汝言閻王呵責者，此在生有，非中有
T32n1646_p0256c15 || 也。又汝言佛因中陰知宿命者，是事不
T32n1646_p0256c16 || 然，聖智力爾，雖不相續亦能念知。又汝言
T32n1646_p0256c17 || 天眼見死時生時者，欲生名生時，將死名
T32n1646_p0256c18 || 死時，非中陰也。又汝言眾生為陰所縛從
T32n1646_p0256c19 || 此至彼者，示有後世故如是說，不明有
T32n1646_p0256c20 || 中陰也。又汝言死時有微四大去者，世人
T32n1646_p0256c21 || 所見，不可信也，此非用因。又汝言若無中
T32n1646_p0256c22 || 陰中間應斷者，以業力故，此人生此、彼人
T32n1646_p0256c23 || 生彼，如過去未來雖不相續而能憶念，是
T32n1646_p0256c25 || 間死彼間生，不說住中陰中。復次佛說三
T32n1646_p0256c26 || 種業，現報、生報及後報業，不說有中陰
T32n1646_p0256c27 || 報業。復次若中陰有觸即名生有，若不能
T32n1646_p0256c28 || 觸是則無觸，觸無故受等亦無，如是何所
T32n1646_p0256c29 || 有耶？又若眾生受中陰形，即名受生，如
T32n1646_p0257a01 || 經中說：若人捨此身受餘身者，我說名生。
T32n1646_p0257a02 || 若不受身，則無中陰。復次若中陰有退，即
T32n1646_p0257a03 || 名為生。所以者何？要先生後退故；若無退
T32n1646_p0257a04 || 是則為常。又以業力故生，何用中陰？又若
T32n1646_p0257a05 || 中陰從業成者，即是生有，如說業因緣生；
T32n1646_p0257a06 || 若不從業成，何由而有？是應速答。答曰：
T32n1646_p0257a07 || 我以生有差別說名中陰，是故無如上過。

T32n1646_p0257a08 || 是人雖中陰生，亦與生有異，能令識到迦
T32n1646_p0257a09 || 羅羅中，是名中陰。難曰：以業力能至，何
T32n1646_p0257a10 || 用分別說中陰耶？又心無所至，以業因緣
T32n1646_p0257a11 || 故，從此間滅、於彼處生。又現見心不相續
T32n1646_p0257a12 || 生，如人刺足頭中覺痛，此足中識無有因
T32n1646_p0257a13 || 緣至於頭中，以近遠眾緣和合生心。是故
T32n1646_p0257a16 || 論者言：有人說四諦次第見，有人說一時
T32n1646_p0257a17 || 見。問曰：何因緣故說次第見？何因緣故言
T32n1646_p0257a18 || 一時見？答曰：次第見者，如經中說：若人見
T32n1646_p0257a19 || 世間集即滅無見，見世間滅即滅有見。當
T32n1646_p0257a21 || 是滅相，是名離垢得法眼淨。又說利智慧
T32n1646_p0257a22 || 人漸捨諸惡，如練金師能離身垢。又《漏盡
T32n1646_p0257a23 || 經》說：能知見者則漏得盡。行者不能自知
T32n1646_p0257a24 || 日日所盡，常修習故得盡諸漏。復次佛言：於
T32n1646_p0257a25 || 於諸諦中能生眼智明慧，欲界苦中二、色無
T32n1646_p0257a26 || 色界二，集等亦爾。又經中佛自口說：漸次
T32n1646_p0257a27 || 見諦，如人登梯，次第而上。以是等經故，種
T32n1646_p0257a29 || 種邪行，所謂無苦、無集、無滅、無道，故無漏
T32n1646_p0257b02 || 別是苦、是苦因、是苦滅、是苦滅道，若一心中，
T32n1646_p0257b03 || 何得如是決定分別？故知次第非一時
T32n1646_p0257b06 || 有人言，四諦一時見非次第。汝說見世間
T32n1646_p0257b07 || 集即滅無見、見世間滅則滅有見者，則
T32n1646_p0257b08 || 壞自法。若然者，亦不應以十六心、十二行
T32n1646_p0257b10 || 眼者，若爾便應以二心得道，一者集心、二
T32n1646_p0257b11 || 謂滅心；但不然。又汝言利智漸捨惡者，亦
T32n1646_p0257b12 || 不應但十六心也。又汝言《漏盡經》說能知
T32n1646_p0257b13 || 色等得漏盡者，如是則應有無量心，非但
T32n1646_p0257b14 || 十六心。又汝言眼智明慧者，佛自言於四
T32n1646_p0257b15 || 諦中得眼智明慧，不言次第有十六心。又
T32n1646_p0257b16 || 汝言佛自口說漸次見諦如登梯者，我不
T32n1646_p0257b17 || 習此經；設有應棄，以不順法相故。又汝
T32n1646_p0257b18 || 言四種邪行者，於五陰等亦應邪行，隨所

T32n1646_p0257b19 || 邪行皆應生智，如是則不應但以十六
T32n1646_p0257b20 || 心得道。又汝言應定分別者，於色等中
T32n1646_p0257b21 || 亦應分別，是故不但應有十六心也。復
T32n1646_p0257b22 || 次行者不得諸諦，唯有一諦，謂見苦滅
T32n1646_p0257b23 || 名初得道，以見法等諸因緣故。行者從
T32n1646_p0257b24 || 煖等法漸次見諦，滅諦最後，見滅諦故名
T32n1646_p0257b27 || 論者言：有人說阿羅漢退，或說不退。問曰：何
T32n1646_p0257b28 || 因緣故說退？何因緣故言不退？答曰：有退
T32n1646_p0257b29 || 者，如經中說：時解脫阿羅漢以五因緣故
T32n1646_p0257c01 || 退，樂作務、樂誦讀、樂斷事、樂遠行、長病。
T32n1646_p0257c02 || 又經說：二種阿羅漢，退相、不退相。又經中說：
T32n1646_p0257c03 || 若某比丘退解脫門，則有是處。又經中說：
T32n1646_p0257c04 || 觀身如瓶，防意如城，慧與魔戰，守勝無
T32n1646_p0257c05 || 壞。若無退者，不應守勝。又二種智，盡智、
T32n1646_p0257c06 || 無生智，若盡智不復生者，何用無生智？又
T32n1646_p0257c07 || 優陀耶難得滅盡定者，即是退因，是人雖
T32n1646_p0257c10 || 有人言：聖道不退，但退禪定。問曰：若然者，
T32n1646_p0257c11 || 無二種阿羅漢，但有退相，以一切阿羅漢
T32n1646_p0257c12 || 於禪定中皆有退故。答曰：退禪定中自在
T32n1646_p0257c13 || 力，非一切阿羅漢皆得自在力。問曰：不然，
T32n1646_p0257c14 || 如劬提比丘，六反退已，便以刀自害。若
T32n1646_p0257c15 || 退禪定者不應自害，以佛法中貴解脫
T32n1646_p0257c16 || 不貴定故。答曰：是人依此禪定當得阿羅
T32n1646_p0257c17 || 漢道，失此定故則失無漏，非無漏有退。
T32n1646_p0257c18 || 所以者何？如偈說：畢故不造新，於諸有
T32n1646_p0257c19 || 中皆得厭離，滅諸結使更無生相，是諸健
T32n1646_p0257c20 || 人猶如燈滅。又說：譬如石山風不能動，健
T32n1646_p0257c21 || 者如是，毀譽不傾。又經中說：愛生愛等。是
T32n1646_p0257c22 || 阿羅漢永拔愛根，何從生結？又說：所謂聖
T32n1646_p0257c23 || 人究竟盡邊，所作已辦。又說：聖人散滅
T32n1646_p0257c24 || 不集、破裂不識等。又經中說：無明因緣起
T32n1646_p0257c25 || 貪恚癡。是阿羅漢無明永盡，云何生結？又經

T32n1646_p0257c26 || 中說：○若諸學人求泥洹道，○我說是人應不
T32n1646_p0257c27 || 放逸。若得漏盡，不復漏也，○是故不退。又
T32n1646_p0257c28 || 說：○智者善思惟、○善語言、○善身業，○所作無
T32n1646_p0257c29 || 失。又說：○比丘樂不放逸，見放逸過，○是則
T32n1646_p0258a01 || 不退，○親近泥洹。又經中說：○麋鹿依野，○鳥依
T32n1646_p0258a02 || 虛空，○法歸分別，○真人歸滅。又三因緣起諸
T32n1646_p0258a03 || 結使，○貪欲不斷、○所欲現前、○中生邪念。是阿羅
T32n1646_p0258a04 || 漢貪欲已斷，○雖對所欲不生邪念，○故不起
T32n1646_p0258a05 || 結。又說：○比丘邪觀諸法故起三漏。是阿羅
T32n1646_p0258a06 || 漢無邪觀，故不起諸漏。又經中說：○若以聖
T32n1646_p0258a07 || 慧知己則無有退，○如須陀洹果無有退者。
T32n1646_p0258a08 || 又阿羅漢○善知三受生相、○滅相、○味過出相，
T32n1646_p0258a09 || 故不起結。又說：○比丘若戒定慧三事成就則
T32n1646_p0258a10 || 不退轉。又阿羅漢斷已生結，○未生者令不
T32n1646_p0258a11 || 生。又經中說：○實行聖人終無有退。阿羅漢已
T32n1646_p0258a12 || 證四諦，○諸漏盡故名實行者。又說：○七覺名
T32n1646_p0258a13 || 不退法。阿羅漢具足七覺，○是故不退。又阿
T32n1646_p0258a14 || 羅漢證不壞解脫，○是故不退。又阿羅漢於
T32n1646_p0258a15 || 佛法中得堅固利，○所謂不壞解脫。又如人
T32n1646_p0258a16 || 截手，○念與不念常名截手。阿羅漢亦爾，○
T32n1646_p0258a17 || 斷結使已，○念與不念常名為斷。又經中說：○
T32n1646_p0258a18 || 信等根利名阿羅漢，○利根者終無有退。又
T32n1646_p0258a19 || 阿羅漢能於無上斷愛法中，○心善得解脫，○
T32n1646_p0258a20 || 畢竟盡滅。又譬如火，○燒所未燒，○燒已不還
T32n1646_p0258a21 || 本處。比丘如是已能成就十一法故，○終無
T32n1646_p0258a22 || 有退。問曰：○有二種阿羅漢，○汝所引經說
T32n1646_p0258a23 || 不退者。答曰：○此是總相說，○諸學人應不放
T32n1646_p0258a24 || 逸，○阿羅漢不須，非是別相說○不退相者。又
T32n1646_p0258a25 || 佛說偈，○勝若還生不名為勝，○勝而不生是
T32n1646_p0258a26 || 名真勝，○若阿羅漢還生煩惱則不名勝。又
T32n1646_p0258a28 || 羅漢退法應還得，○若爾亦可法應不退。若
T32n1646_p0258a29 || 比丘能令諸相不生名阿羅漢，○是故無

T32n1646_p0258b03 || 論者言：○有人說心性本淨，以客塵故不淨。
T32n1646_p0258b04 || 又說不然。問曰：○何因緣故說本淨？○何因緣
T32n1646_p0258b05 || 故說不然？○答曰：○不然者，○心非性本淨，客
T32n1646_p0258b06 || 塵故不淨。所以者何？○煩惱與心常相應生，○非
T32n1646_p0258b07 || 是客相。又三種心，善、不善、無記。善、不善、無記。善無記心
T32n1646_p0258b08 || 是則非垢，○若不善心本自不淨，○不以客故。
T32n1646_p0258b09 || 復次是心念念生滅不待煩惱，○若煩惱共
T32n1646_p0258b10 || 生不名為客。問曰：○心名但覺色等○然後取
T32n1646_p0258b11 || 相，○從相生諸煩惱○與心作垢，○故說本淨。
T32n1646_p0258b12 || 答曰：○不然。是心心時即滅，未有垢相。心時
T32n1646_p0258b13 || 滅已，垢何所染？○問曰：○我不為念念滅心故
T32n1646_p0258b14 || 如是說，○以相續心故說垢染。答曰：○是相續
T32n1646_p0258b15 || 心世諦故有，○非真實義，○此不應說。又於世
T32n1646_p0258b16 || 諦是亦多過，○心生已滅、未生未起，云何相
T32n1646_p0258b17 || 續？○是故心性非是本淨客塵故不淨。但佛為
T32n1646_p0258b18 || 眾生謂心常在，○故說客塵所染則心不淨。
T32n1646_p0258b19 || 又佛為懈怠眾生若聞心本不淨，○便謂性
T32n1646_p0258b20 || 不可改，○則不發淨心，○故說本淨。
T32n1646_p0258b22 || 論者言：○有人說諸使心相應，○有說心不相
T32n1646_p0258b23 || 應。問曰：○何因緣故說心相應？○何因緣故言
T32n1646_p0258b24 || 不相應？○答曰：○心相應者，○後使品中當說。又
T32n1646_p0258b25 || 貪欲等諸煩惱業，○是業諸使相應。汝法中
T32n1646_p0258b26 || 雖說心不相應使，○與心相應結纏作因。是
T32n1646_p0258b27 || 事不然。所以者何？○經中說：○從無明邪念邪
T32n1646_p0258c01 || 不然。所以者何？○身口業等亦有久習相，○是
T32n1646_p0258c02 || 亦應有似使心不相應行，○而實無有。若
T32n1646_p0258c03 || 然者，○諸法皆從現在因生，○無過去因，○然則
T32n1646_p0258c04 || 不應從業生報，○亦不應從意生意識
T32n1646_p0258c05 || 也。又此諸使念念滅故，○復何因生？○問曰：○共相
T32n1646_p0258c06 || 因生。答曰：○是亦不然，○因果不得一時合故。
T32n1646_p0258c10 || 論者言：○迦葉鞞道人說，○未受報業過去世
T32n1646_p0258c11 || 有，○餘過去無。答曰：○此業若失則過去，○過去若

T32n1646_p0258c12 || 不失是則為常。失者，過去異名，則為失已。
T32n1646_p0258c13 || 復失。是業與報作因已滅，報在後生。如經
T32n1646_p0258c14 || 中說：以是事故，是事得生。如乳滅時與酪
T32n1646_p0258c15 || 作因，何用分別過去業耶？又若言：若然
T32n1646_p0258c16 || 者，餘因中有過。云何無因而識得生？如無
T32n1646_p0258c17 || 乳時何得有酪？若無四大，身口等業何依
T32n1646_p0258c18 || 而有？如是等我先說過去有過。彼應答
T32n1646_p0258c21 || 論者言：摩醯舍婆道人說，佛在僧數。答曰：若
T32n1646_p0258c22 || 說佛在四眾，所謂有眾、生眾、人眾、聖人
T32n1646_p0258c23 || 眾，是則非過。若言佛在聲聞眾中，是則有
T32n1646_p0258c24 || 咎，以聞法得悟故曰聲聞，佛相異故不
T32n1646_p0258c25 || 在此中。問曰：佛居僧之首，有人施者名為
T32n1646_p0258c26 || 施僧。答曰：此施屬何等僧？此經小失，是應
T32n1646_p0258c27 || 當言施屬佛僧。問曰：佛語瞿曇彌：以此
T32n1646_p0258c28 || 衣施僧，則為供養我，亦是供養僧。答曰：
T32n1646_p0258c29 || 佛意言，以語言為供養我，是物供養僧。
T32n1646_p0259a01 || 如經中說：若人瞻病，即是看我。問曰：諸有
T32n1646_p0259a02 || 成就聖功德人，舍利弗等皆在僧數中；佛
T32n1646_p0259a03 || 亦如是，以同相故。答曰：若以同相者，諸凡
T32n1646_p0259a04 || 夫人及非眾生數，亦有應入僧數者。而不
T32n1646_p0259a05 || 然，是故知佛不在僧中。又佛不入僧羯磨
T32n1646_p0259a06 || 中，亦不同諸餘僧事。又以三寶差別故，
T32n1646_p0259a09 || 論者言：犢子道人說有我，餘者說無。問曰：
T32n1646_p0259a10 || 何者為實？答曰：實無我法。所以者何？如
T32n1646_p0259a11 || 經中佛語比丘：但以名字但假施設，但以
T32n1646_p0259a12 || 有用故名為我。以但名字等，故知無真
T32n1646_p0259a13 || 實。又經中說：若人不見苦，是人則見我。若
T32n1646_p0259a14 || 如實見苦，則不復見我。若實有我，見苦
T32n1646_p0259a15 || 者亦應見我。又說：聖人但隨俗故說言有
T32n1646_p0259a16 || 我。又經中佛說：我即是動處。若實有者，不
T32n1646_p0259a17 || 名動處，如眼有故不名動處。又處處經
T32n1646_p0259a18 || 中皆遮計我，如聖比丘尼語魔王言：汝所

T32n1646_p0259a19 || 謂眾生，是即為邪見，諸有為法聚，皆空無眾
T32n1646_p0259a20 || 生。又言：諸行和合相續故有，即是幻化誑惑
T32n1646_p0259a21 || 凡夫。皆為怨賊、如箭入心，無有堅實。又
T32n1646_p0259a22 || 言：無我無我所，無眾生無人，但是空五
T32n1646_p0259a23 || 陰，生滅壞敗相。有業有果報，作者不可得，
T32n1646_p0259a24 || 眾緣和合故，有諸法相續。以是等緣故，佛
T32n1646_p0259a25 || 種種經中皆遮計我，是故無我。又經中解
T32n1646_p0259a26 || 識義：何故名識？謂能識色乃至識法。不說
T32n1646_p0259a27 || 識我，是故無我。群那比丘問佛：誰食識
T32n1646_p0259a28 || 食？佛言：我不說有食識食者，若有我應
T32n1646_p0259a29 || 說我食識食。以不說故，當知無我。又并
T32n1646_p0259b01 || 沙王迎佛經中，佛語諸比丘：汝觀凡夫隨
T32n1646_p0259b02 || 逐假名謂為有我，是五陰中實無我無我
T32n1646_p0259b03 || 所。又說：因五陰故有種種名。謂我、眾生、人
T32n1646_p0259b04 || 天等如是無量名字，皆因五陰有，若有我
T32n1646_p0259b05 || 者應說因我。又長老弗尼迦謂外道言：
T32n1646_p0259b06 || 若人邪見，無而謂有。佛斷此邪慢、不斷眾
T32n1646_p0259b07 || 生，是故無我。又《炎摩伽經》中，舍利弗語炎
T32n1646_p0259b08 || 摩伽言：汝見色陰是阿羅漢耶？答言：不也。
T32n1646_p0259b09 || 見受想行識是阿羅漢耶？答言：不也。見五
T32n1646_p0259b10 || 陰和合是阿羅漢耶？答言：不也。見離五
T32n1646_p0259b11 || 陰是阿羅漢耶？答言：不也。舍利弗言：若如
T32n1646_p0259b12 || 是推求不可得者，應當言阿羅漢死後無
T32n1646_p0259b13 || 耶？答言：舍利弗！我先有惡邪見，今聞此義，
T32n1646_p0259b14 || 是見即滅。若有我者，不名惡耶？又四取中
T32n1646_p0259b15 || 說我語取，若有我者應言我取，如欲取等，
T32n1646_p0259b16 || 不應言我語取。又《先尼經》說：於三師中若
T32n1646_p0259b17 || 有不得現我後我，我說是師則名為佛。
T32n1646_p0259b18 || 以佛不得，故知無我。又無我中我想名為
T32n1646_p0259b19 || 顛倒，若汝意謂我中我想非顛倒者，是事
T32n1646_p0259b20 || 不然。所以者何？佛說眾生所有見我皆見
T32n1646_p0259b21 || 五陰，是故無我。又說眾生種種憶念宿命，

T32n1646_p0259b22 || 皆念五陰。若有我者亦應念我，以不念故
T32n1646_p0259b23 || 當知無我。若汝意謂亦有經說憶念眾生，
T32n1646_p0259b24 || 如某眾生中我名某者。是事不然，此為世
T32n1646_p0259b25 || 諦分別故說，實念五陰，非念眾生。所以者
T32n1646_p0259b26 || 何？以意識念意識，但緣於法，是故無有
T32n1646_p0259b27 || 念眾生念。又若人說決定有我，於六邪見
T32n1646_p0259b28 || 中必墮一見。若汝意謂無我亦是邪見者，
T32n1646_p0259b29 || 此事不然。所以者何？以二諦故。若以世諦
T32n1646_p0259c01 || 說無我，第一義諦說有我，是則有過。我今
T32n1646_p0259c02 || 說第一義故無，世諦故有，是故無咎。又佛
T32n1646_p0259c03 || 說拔我見根，如癡王問中佛答癡王：若人
T32n1646_p0259c04 || 以一心觀諸世間空，則拔我見根，不復見
T32n1646_p0259c05 || 死。王。又諸說有我因緣憂喜等事，皆在
T32n1646_p0259c06 || 五陰。又以破諸外道我見因緣，是故無
T32n1646_p0259c09 || 問曰：汝言無我。是事不然。所以者何？四種
T32n1646_p0259c10 || 答中是第四置答，謂人死後，若有、若無、亦
T32n1646_p0259c11 || 有亦無、非有非無。若實無我，不應有此置
T32n1646_p0259c12 || 答。又若人言無有眾生受後身者，即是邪
T32n1646_p0259c13 || 見。又十二部經中有本生經，佛自說言彼
T32n1646_p0259c14 || 時大喜見王我身是也。如是等本生，今五
T32n1646_p0259c15 || 陰非昔五陰，是故有我從本至今。又佛說
T32n1646_p0259c16 || 今喜、後喜為善兩喜。若但五陰，不應兩喜。
T32n1646_p0259c17 || 又經中說心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。又
T32n1646_p0259c18 || 一人生世間，多人得衰惱；一人生世間，多
T32n1646_p0259c19 || 人得利益。又若修集善不善業，皆依眾生，
T32n1646_p0259c20 || 不依非眾生數。又處處經中佛自說我，言
T32n1646_p0259c21 || 有眾生能受後身，又能自利不利他等。以
T32n1646_p0259c22 || 是等緣故知有我。汝先雖說但名字等，是
T32n1646_p0259c23 || 事不然。所以者何？佛但以外道離五陰
T32n1646_p0259c24 || 已別計有我常不壞相，斷此邪見故言無
T32n1646_p0259c25 || 我。今我等說五陰和合名之為我，是故無
T32n1646_p0259c26 || 咎。又雖言我但名字等，應深思惟此言，若

T32n1646_p0259c27 || 眾生但名字者，如殺泥牛不得殺罪，若殺
T32n1646_p0259c28 || 實牛亦不應有罪。又如小兒以名字物
T32n1646_p0259c29 || 施皆有果報，大人持施亦應得報。而實
T32n1646_p0260a01 || 不然。又但名字故無而說有者，聖人應有
T32n1646_p0260a02 || 妄語；以實語故名為聖人，故知有我。又若
T32n1646_p0260a03 || 聖人見實無我，而隨俗故說有我者，則是
T32n1646_p0260a04 || 倒見，以異說故。又若隨俗無而說有，則
T32n1646_p0260a05 || 不應復說經中實義十二因緣、三解脫門、無
T32n1646_p0260a06 || 我法等，若人謂有後世隨而言有，若人謂
T32n1646_p0260a08 || 生，如是種種邪見經書皆應隨說。是事不
T32n1646_p0260a09 || 可，是故汝所引經皆已總破，故非無我。答
T32n1646_p0260a10 || 曰：汝先言以置答故知有我者，是事不然。
T32n1646_p0260a11 || 所以者何？此不可說法，後滅諦聚中當廣分
T32n1646_p0260a12 || 別，故無實我及不可說者，但假名說非實
T32n1646_p0260a13 || 有也。又汝法中我以六識識，如汝經說：因
T32n1646_p0260a14 || 眼所見色故我壞。是則眼識所識，則不應
T32n1646_p0260a15 || 言非色非非色，聲等亦爾。復次若我六識
T32n1646_p0260a16 || 所識，則與經相違，經中說：五情不能互
T32n1646_p0260a17 || 取五塵，所伺異故。若我可六識識，則六根
T32n1646_p0260a18 || 互用。又汝所言前後相違，眼識所識則不
T32n1646_p0260a19 || 名為色。又汝言無我是邪見者，經中佛自
T32n1646_p0260a20 || 告諸比丘：雖無有我，因諸行相續故說
T32n1646_p0260a21 || 有生死。我以天眼見諸眾生時死時，亦
T32n1646_p0260a22 || 不說是我。又汝自法中有過，汝法中言我
T32n1646_p0260a23 || 不生，若不生則無父母，無父母則無逆罪，
T32n1646_p0260a24 || 亦無諸餘罪業，是故汝法即是邪見。又汝言
T32n1646_p0260a25 || 有本生者，因五陰故名喜見王，即彼陰
T32n1646_p0260a26 || 相續故名佛，故說我是彼王。汝法中我是
T32n1646_p0260a27 || 一，故不應差別。又汝言為善兩喜者，經中
T32n1646_p0260a28 || 佛自遮是事，言我不說有捨此五陰、受
T32n1646_p0260a29 || 彼陰者，但以五陰相續不異故言兩喜。又
T32n1646_p0260b01 || 汝言心垢故眾生垢者，以此故知無有實

T32n1646_p0260b02 || 我；若實有我，應與心異，不應言心垢故
T32n1646_p0260b03 || 眾生垢。所以者何？不可彼垢此受故，但以
T32n1646_p0260b04 || 假名因緣有垢故。言假名垢。是故假名為
T32n1646_p0260b05 || 我，非真實也。又汝法中說我非五陰，是則
T32n1646_p0260b06 || 不生不滅、無罪福等，有如是過。我等說五
T32n1646_p0260b07 || 陰和合假名為我，因是我故，有生有滅及
T32n1646_p0260b08 || 罪福等，非無假名，但非實耳。又汝先言
T32n1646_p0260b09 || 破外道意故佛說無我者，汝自妄想如是
T32n1646_p0260b10 || 分別，佛意不然。又種種說我皆是過咎，
T32n1646_p0260b11 || 如汝言外道離五陰已別計有我，汝亦如
T32n1646_p0260b12 || 是。所以者何？五陰無常，我不可說若
T32n1646_p0260b13 || 常無常，是即離陰。復次陰有三分，戒定慧
T32n1646_p0260b14 || 品，善不善無記，欲界色界無色界繫，如是
T32n1646_p0260b15 || 分別。我不得爾，故異五陰。又我是人，五
T32n1646_p0260b16 || 陰非人，是則為異。又陰是五，我是一，是
T32n1646_p0260b17 || 故我非陰也。若有我者，以此等緣則異
T32n1646_p0260b18 || 五陰。又世間無有一法不可說一、不可
T32n1646_p0260b19 || 說異，是故無有不可說法。問曰：如然、可
T32n1646_p0260b20 || 然，不得言一、不得言異，我亦如是。答
T32n1646_p0260b21 || 曰：是亦同疑。何者是然？何者可然？若火
T32n1646_p0260b22 || 種是然，餘種是可然，則然異可然。若火種
T32n1646_p0260b23 || 即是可然，云何言不一？若可然即是火種，
T32n1646_p0260b24 || 若離火種亦俱不然，故名同疑。若然有可
T32n1646_p0260b25 || 然，如我有色，即墮身見，又應多我。如薪
T32n1646_p0260b26 || 火異、牛糞火異，我亦如是，人陰我異、天陰
T32n1646_p0260b27 || 我異，是即多我。又如然可然在三世中，
T32n1646_p0260b28 || 我與五陰亦應如是在三世中。如然可
T32n1646_p0260b29 || 然是有為故，我與五陰亦應有為。又汝雖
T32n1646_p0260c01 || 言然與可然不一不異，然眼見異相，我
T32n1646_p0260c02 || 與五陰亦應有異。又五陰失而我不失，
T32n1646_p0260c03 || 以此間沒、至彼間生，有兩喜故。若隨五
T32n1646_p0260c04 || 陰有失有生，則同五陰，不名兩喜。汝以妄

T32n1646_p0260c05 || 想分別是我，得何等利？又諸塵中無有一
T32n1646_p0260c06 || 塵六識所識，汝所說我可六識識，則非六
T32n1646_p0260c07 || 塵。又十二入不攝則非諸入，四諦不攝則
T32n1646_p0260c08 || 非諸諦，是故若謂有我，即為妄語。又汝
T32n1646_p0260c09 || 法中說，可知法者謂五法藏，過去、未來、現在、
T32n1646_p0260c10 || 無為及不可說法。我在第五法中則異於
T32n1646_p0260c11 || 四法，汝欲令異於四法而非第五，是則不
T32n1646_p0260c12 || 可。若言有我，則有此等過，何用妄想分
T32n1646_p0260c13 || 別我耶？是故汝先說外道離五陰已別計
T32n1646_p0260c14 || 有我，我等不爾，是事不然。又汝先言我但
T32n1646_p0260c15 || 假名應深思者，是事不然。所以者何？是佛
T32n1646_p0260c16 || 法中說世諦事，不應深思。又汝說妄語見
T32n1646_p0260c17 || 倒，亦復如是。又汝言不應說經中實義
T32n1646_p0260c18 || 者，是事應說，令知第一義故。又汝言世間
T32n1646_p0260c19 || 所說盡應隨者，若說從自在天生萬物等，
T32n1646_p0260c20 || 是不可受；若有利益、不違實義，是則應
T32n1646_p0260c21 || 受，是故無咎。若世諦中能生功德、能有利
T32n1646_p0260c22 || 益，如是應受，後當廣說。又汝言殺泥牛
T32n1646_p0260c23 || 等無殺罪者，今當答此。若於有識諸陰相
T32n1646_p0260c24 || 續行中有業業報，泥牛等中無如此事，
T32n1646_p0260c25 || 是故當知五陰和合假名為我，非實有
T32n1646_p0260c28 || 問曰：汝先言當說成實論，今當說何者為
T32n1646_p0260c29 || 實？答曰：實名四諦，謂苦、苦因、苦滅、苦滅
T32n1646_p0261a01 || 道。五受陰是苦，諸業及煩惱是苦因，苦盡是
T32n1646_p0261a02 || 苦滅，八聖道是苦滅道。為成是法，故造斯
T32n1646_p0261a03 || 論。佛雖自成此法，為度眾生故，處處散
T32n1646_p0261a04 || 說。又佛略說法藏有八萬四千，是中有四
T32n1646_p0261a05 || 依八因，是義或捨而不說、或有略說。我今
T32n1646_p0261a06 || 欲次第撰集令義明了故說。問曰：汝言五
T32n1646_p0261a07 || 受陰是苦諦。何謂為五？答曰：色陰、識陰、想、受、
T32n1646_p0261a08 || 行陰。色陰者，謂四大及四大所因成法，亦
T32n1646_p0261a09 || 因四大所成法，總名為色。四大者，地、水、火、

T32n1646_p0261a10 || 風，因色、香、味、觸故成四大，因此四大成
T32n1646_p0261a11 || 眼等五根，此等相觸故有聲。地者，色等
T32n1646_p0261a12 || 集會堅多故名地。如是濕多故名水，熱多
T32n1646_p0261a13 || 故名火，輕動多故名風。眼根者，但緣色、
T32n1646_p0261a14 || 眼識所依，及同性不依時，皆名眼根；餘四
T32n1646_p0261a15 || 根亦如是。色者，但眼識所緣，及同性不緣
T32n1646_p0261a16 || 時，是名為色；香味觸亦如是。是等相觸故
T32n1646_p0261a19 || 問曰：經中說諸所有色皆是四大及四大所
T32n1646_p0261a20 || 因成。何故言諸所有皆是耶？答曰：言所有
T32n1646_p0261a21 || 皆是，是定說色相，更無有餘。以外道人
T32n1646_p0261a22 || 說有五大，為捨此故說四大。四大所
T32n1646_p0261a23 || 因成者，四大假名故有，遍到故名大。無色
T32n1646_p0261a24 || 法無形，無形故無方，無方故不名為大。
T32n1646_p0261a25 || 又以麤現故名大，心心數法不現，故不
T32n1646_p0261a26 || 名為大。問曰：何故名地等法為色，不名
T32n1646_p0261a27 || 聲等？答曰：有對法名色，聲等皆有對，故亦
T32n1646_p0261a28 || 名為色，非如心法等，有形故名色。聲等皆
T32n1646_p0261a29 || 有形故，亦名為色。障礙處所故名為形。問
T32n1646_p0261b01 || 曰：色等非盡有形，聲等無形。答曰：聲等一
T32n1646_p0261b02 || 切，有形以有形，以有對、有障礙故，壁
T32n1646_p0261b03 || 障則不聞。問曰：若聲等有礙，則應不受餘
T32n1646_p0261b04 || 物，如壁障故則無所容。答曰：聲微細故
T32n1646_p0261b05 || 得有所受，如香味等細故共依一形，不
T32n1646_p0261b06 || 相妨礙，是故聲等有礙有對，故皆名為色。
T32n1646_p0261b07 || 又可惱壞相故名為色，所有割截殘害等，
T32n1646_p0261b08 || 皆依於色；為違此故名無色定。又示宿
T32n1646_p0261b09 || 命善惡業故名為色，又示心心數法故名
T32n1646_p0261b10 || 為色，又為稱名故名為色。
T32n1646_p0261b12 || 問曰：四大是假名，此義未立。有人言四大是
T32n1646_p0261b13 || 實有。答曰：四大假名故有。所以者何？佛為
T32n1646_p0261b14 || 外道故說四大。有諸外道說色等即是大，
T32n1646_p0261b15 || 如僧佉等；或說離色等是大，如衛世師等。

T32n1646_p0261b16 || 故此經定說，因色等故成地等大，故知諸
T32n1646_p0261b17 || 大是假名有。又經說地種堅及依堅，是故
T32n1646_p0261b19 || 有。所以者何？世人說見地嗅地觸地味
T32n1646_p0261b20 || 地。又經中說如地可見有觸。又入地等一
T32n1646_p0261b21 || 切入中，是人見色不見堅等。又人示地色
T32n1646_p0261b22 || 地香地味地觸，實法有中不可異示。又大
T32n1646_p0261b23 || 名義以遍到故，此相假名中說，不但在堅
T32n1646_p0261b24 || 相中。又說地住水上，是假名地住，非但堅
T32n1646_p0261b25 || 住。又說大地燒盡都無烟炭，燒假名地，非
T32n1646_p0261b26 || 但燒堅。又以色等故信有地等，非但堅
T32n1646_p0261b27 || 等。又井喻中說，水亦見亦觸。若濕是水，
T32n1646_p0261b28 || 則不得有二。所以者何？佛說五情不能互
T32n1646_p0261b29 || 取塵故。又佛說八功德水，輕、冷、軟、美、清淨、
T32n1646_p0261c01 || 不臭、飲時調適、飲已無患。是中若輕冷軟皆
T32n1646_p0261c02 || 是觸入，美是味入，清是色入，不臭是香入，
T32n1646_p0261c03 || 調適無患是其勢力，此八和合總名為
T32n1646_p0261c04 || 水，故知諸大是假名有。又因所成法皆
T32n1646_p0261c05 || 是假名，無實有也。如偈中說：輪等和合
T32n1646_p0261c06 || 故名為車，五陰和合故名為人。又阿難言：
T32n1646_p0261c07 || 諸法眾緣成，我無決定處。又若人說堅等
T32n1646_p0261c08 || 是大，是人則以堅等為色等所依，是則有
T32n1646_p0261c09 || 依有主，非是佛法，故知四大皆是假名。又
T32n1646_p0261c10 || 諸法中有柔軟細滑等，皆觸入攝，堅等四
T32n1646_p0261c11 || 法有何義故獨得為大？又一等四執皆
T32n1646_p0261c12 || 有過咎，故知四大但是假名。又實法有相、
T32n1646_p0261c13 || 假名有相及假名所能，後當廣說。是故四
T32n1646_p0261c16 || 問曰：四大是實有。所以者何？阿毘曇中說，堅
T32n1646_p0261c17 || 相是地種、濕相是水種、熱相是火種、動相是
T32n1646_p0261c18 || 風種，是故四大是實有。又色等造色，從四
T32n1646_p0261c19 || 大生假名有，則不能生法。又以堅等示
T32n1646_p0261c20 || 四大，所謂堅依堅名地，是故堅等是實大。
T32n1646_p0261c21 || 又經中佛二種說堅依堅、濕依濕等，故知

T32n1646_p0261c22 || 堅是實法，依堅是假名，餘大亦如是。是故
T32n1646_p0261c23 || 堅等是實大，依堅法以隨俗故名大，故有
T32n1646_p0261c24 || 二種大，亦實亦假名。又阿毘曇中說，形處是
T32n1646_p0261c25 || 地，堅相是地種，餘大亦爾。又經中佛說：眼
T32n1646_p0261c26 || 形中所有堅依堅是地，濕依濕是水，熱依
T32n1646_p0261c27 || 熱是火。肉形是地，此肉形中佛說有四大，
T32n1646_p0261c28 || 當知堅等是實大，形是假名大。又佛不說風
T32n1646_p0261c29 || 中有依，故知風是實大。又若人說四大是
T32n1646_p0262a01 || 假名，則離大相。若依堅名地種者，水依堅
T32n1646_p0262a02 || 物，水即為地；泥團依濕，泥團即為水。如熱
T32n1646_p0262a03 || 病人舉身皆熱，身即為火。是事不然，是故
T32n1646_p0262a04 || 不得言依堅是地種，但堅為地種，餘大亦
T32n1646_p0262a05 || 爾。又四大共生故不相離，如經中說：諸所
T32n1646_p0262a06 || 有色皆四大造。若人說四大是實，則不相
T32n1646_p0262a07 || 離。若說假名，則應相離。所以者何？依堅色
T32n1646_p0262a08 || 等眾，離依濕等眾。若爾，則眼形中無有四
T32n1646_p0262a09 || 大，則與經相違。汝欲不違經者，則四大是
T32n1646_p0262a10 || 實。汝先言為外道故說四大者，是事不
T32n1646_p0262a11 || 然。所以者何？諸外道輩說四大，與色等若
T32n1646_p0262a12 || 一若異；我等說觸入少分是四大，是故無
T32n1646_p0262a13 || 咎。又我等說現見堅等是四大，不如衛世
T32n1646_p0262a15 || 者，依義二種，如經中說色依色，又說心依
T32n1646_p0262a16 || 大法。此義中說堅即依堅，更無異法。若爾
T32n1646_p0262a17 || 有何過耶？又汝說世人皆信，乃至八功德
T32n1646_p0262a18 || 水，但隨俗言說，非是實大。又汝說因所成
T32n1646_p0262a19 || 法皆是假名。是事不然。所以者何？經中說：
T32n1646_p0262a20 || 若六觸入，若因六觸入所成法。又有比丘
T32n1646_p0262a21 || 問佛：何等為眼？佛答：因四大造清淨色，
T32n1646_p0262a22 || 是名為眼；如是十入。又汝言有主有依，我
T32n1646_p0262a23 || 等不然，但說法住法中。又汝言堅等有何
T32n1646_p0262a24 || 義故獨名大者，堅等有義，所謂堅相能持、
T32n1646_p0262a25 || 水相能潤、火相能熱、風能成就，是故四大是

T32n1646_p0262a28 || 答曰：不然，四大是假名。汝雖言阿毘曇中
T32n1646_p0262a29 || 說堅相是地種等，是事不然。所以者何？佛
T32n1646_p0262b01 || 自說堅依堅是地，非但堅相，是故此非正
T32n1646_p0262b02 || 因。又汝說色等從四大生，是事不然。所以
T32n1646_p0262b03 || 者何？色等從業煩惱、飲食婬欲等生，如經
T32n1646_p0262b04 || 中說：眼何所因？因業故生。又說貪樂集故
T32n1646_p0262b05 || 色集。又如阿難教比丘尼言：姊！是身從飲
T32n1646_p0262b06 || 食生、從愛慢生、從婬欲生。故知色等非
T32n1646_p0262b07 || 但從四大生。問曰：色等雖從業等生，四大
T32n1646_p0262b08 || 亦應為少因。如因業故有穀，此穀亦假
T32n1646_p0262b09 || 種子等生。如是眼等雖從業生，四大亦為
T32n1646_p0262b10 || 少因。答曰：或有物無因緣而生，如劫盡已
T32n1646_p0262b11 || 劫初大雨，是水從何所生？又諸天所欲應
T32n1646_p0262b12 || 念即得，如坐禪人及大功德人所欲隨意，
T32n1646_p0262b13 || 是事有何等緣？非但業耶？又如色相續斷
T32n1646_p0262b14 || 已更生，若人生無色界、還生色界，是色以
T32n1646_p0262b15 || 何為本？問曰：何故有物但從業生？何故
T32n1646_p0262b16 || 有物待外緣生？答曰：若有眾生業力弱
T32n1646_p0262b17 || 者，則須種子眾緣助成，業力強者不假外
T32n1646_p0262b18 || 緣。又法應爾，或有業、或有法、或有生處，
T32n1646_p0262b19 || 但業力得、不須外緣。又若須因緣，應說種
T32n1646_p0262b20 || 子是牙等因，何故乃說因堅等生？又以
T32n1646_p0262b21 || 何義故，從堅等生色等，不從色等生堅
T32n1646_p0262b22 || 等耶？又堅等色等共俱生故，云何言因堅
T32n1646_p0262b23 || 等有色等，不因色等有堅等？又一時生
T32n1646_p0262b24 || 法則無相因，如二角俱生，不得言左右
T32n1646_p0262b25 || 相因。問曰：如燈明雖一時生，亦說明因於
T32n1646_p0262b26 || 燈，非燈因明，是事亦爾。答曰：燈與明不
T32n1646_p0262b27 || 異，燈以二法合成，一色、二觸。色即是明故，
T32n1646_p0262b28 || 不得異燈。汝不諦思此喻。問曰：是明從
T32n1646_p0262b29 || 燈，去在餘處，是故應異。答曰：不在異處，
T32n1646_p0262c01 || 此明色現在燈中；若在異處，滅燈亦應

T32n1646_p0262c02 || 見。而實不見，當知是色不異燈也。問曰：更有一時生法亦為因果，如有對中識，以
T32n1646_p0262c03 || 眼色為因緣，非眼色以識為因緣。答曰：不
T32n1646_p0262c04 || 然。眼識以前心為因，眼色為緣。因心先
T32n1646_p0262c05 || 滅，云何俱生？又若法隨所因生，即是因成。
T32n1646_p0262c06 || 若心因情塵有，即是因所成法。復次四大
T32n1646_p0262c07 || 即是造色，以因所生故。又現見世間物從
T32n1646_p0262c08 || 似因生，如從稻生稻、從麥生麥。如是從
T32n1646_p0262c09 || 地生地，不生水等。如是從色生色，如是
T32n1646_p0262c10 || 等。問曰：亦見有物從異因生，如倒種牛
T32n1646_p0262c11 || 毛，則有蒲生、種角葦生。答曰：我不言無
T32n1646_p0262c12 || 從異因生，但說似因中亦生。故言從色等
T32n1646_p0262c13 || 生色等，不但從四大生，是故不得定言
T32n1646_p0262c14 || 色等從四大生。又汝言以堅等示四大，是
T32n1646_p0262c15 || 故堅等是實大者，此事不然。所以者何？以
T32n1646_p0262c16 || 堅等相定，可以分別四眾，軟等不定，或在
T32n1646_p0262c17 || 多堅眾中、或在多濕眾中，故不可以分別
T32n1646_p0262c18 || 諸眾。餘亦如是。又於堅等觸，分別名為軟
T32n1646_p0262c19 || 等。何者？若以濕亦以生，性柔軟細滑，以堅
T32n1646_p0262c20 || 相多故，堅鞭麤澁，如是等。是故但以堅等
T32n1646_p0262c21 || 分別四眾。又如經中說：以依堅故，示四大
T32n1646_p0262c22 || 差別。故知依堅法，名為地種，非但堅相，
T32n1646_p0262c23 || 故說堅相是成地因。又於成地中，堅是勝
T32n1646_p0262c24 || 因，是故別說，餘相亦爾。又為作名字，所有
T32n1646_p0262c25 || 堅依堅，皆名地種。或復有人，但說堅相
T32n1646_p0262c26 || 為地種，為破是故，佛說堅依堅為地種。
T32n1646_p0262c27 || 餘亦如是。又堅相眾中，以堅多故，有二
T32n1646_p0262c28 || 種語，一切眾中，皆有堅等諸觸，若堅依堅，
T32n1646_p0263a01 || 名為地種，若濕依濕，名為水種，若熱依熱，
T32n1646_p0263a02 || 名為火種。又堅是成地勝因，故於中名地
T32n1646_p0263a03 || 成。假名因緣中，有假名名字，如說我見人
T32n1646_p0263a04 || 伐林。又汝言有二種語，是事不然。若隨說

T32n1646_p0263a05 || 種是實者，則十二入等不應是實。是故因
T32n1646_p0263a06 || 眼緣色，有眼識生，是則非實，以不說種故，
T32n1646_p0263a07 || 是為邪論。又佛入火種定，從佛身出種種
T32n1646_p0263a08 || 焰色，是中何者為火種？以色等成火，非但
T32n1646_p0263a09 || 熱相。又佛說是身名篋，於中但盛髮毛爪
T32n1646_p0263a10 || 等，如經中說，是身中有髮毛爪等。以是故，
T32n1646_p0263a11 || 髮毛爪等是地種，不以有種語故名為實
T32n1646_p0263a12 || 法。又《種子經》中說：若有地種、無水種者，諸
T32n1646_p0263a13 || 種子不得生長。是中何者是地種？謂假名
T32n1646_p0263a14 || 田，非但堅相；水亦假名，非但濕相。又一法二
T32n1646_p0263a15 || 種，亦實亦假名；是不可得，是故色等是實。又
T32n1646_p0263a16 || 眼等假名故有，諸大亦實亦假名者，則是邪
T32n1646_p0263a17 || 論。又《六種經》中，佛說髮毛爪等名地種。又
T32n1646_p0263a18 || 《象步喻經》中亦說髮毛爪等為地種。又以
T32n1646_p0263a19 || 何義故說種是實，不說種是假名？又此義
T32n1646_p0263a21 || 堅是地等者，佛以此言示五根因四大
T32n1646_p0263a22 || 成。或有人說從我生根，或謂離大別更有
T32n1646_p0263a23 || 根。有說諸根種種性生，謂從地大生鼻根
T32n1646_p0263a24 || 等。佛斷此故，說眼等根四大合成空無實
T32n1646_p0263a25 || 法。又分別成假名因緣，假名亦無。又此肉
T32n1646_p0263a26 || 形中，有四分堅依堅等，佛以是語示諸物
T32n1646_p0263a28 || 依故名實大者，是事不然。所以者何？風中
T32n1646_p0263a29 || 輕是勝相，非依輕法。地等中依堅法等勝，
T32n1646_p0263b01 || 風則不然。又依輕法，少故不說。又汝言若
T32n1646_p0263b02 || 說四大是假名則離大相者，是事不然，若
T32n1646_p0263b03 || 堅依堅從四大生，名為地種，非謂異物相
T32n1646_p0263b04 || 依，若法相異，則不名依，即是相離。問曰：生
T32n1646_p0263b05 || 則即是不名為依，依名異物來依。答曰：名
T32n1646_p0263b06 || 字為依，非異物相依，以生法差別故，如
T32n1646_p0263b07 || 言虛空遍至，實無所至。又汝言四大共生
T32n1646_p0263b08 || 者，是事不然，如日光中，但有色及熱觸可
T32n1646_p0263b09 || 得，更無餘法；月光中，但有色及冷觸可得，

T32n1646_p0263b11 || 有物無味如金剛等，有物無香如金銀等，
T32n1646_p0263b12 || 有物無色如溫室等中熱，有物無熱如
T32n1646_p0263b13 || 月等，有物無冷如火等，有物相動如風等，
T32n1646_p0263b14 || 有物無動如方石等。如是或有物不堅，或
T32n1646_p0263b15 || 有物不濕，或有物不熱，或有物不動，是
T32n1646_p0263b16 || 故四大非不相離。問曰：以外因緣諸大性
T32n1646_p0263b17 || 發，如金石等中有流相，待火則發。水中有
T32n1646_p0263b18 || 堅相，因冷則發；風中有冷熱相，因水火
T32n1646_p0263b19 || 則發；草木中有動相，得風則發。是故先有
T32n1646_p0263b20 || 自性，假緣而發，故知四大不得相離。若本
T32n1646_p0263b21 || 無性，云何可發？答曰：若爾，風中或有香，香
T32n1646_p0263b22 || 應在風中。如香熏油，香應在油中。是事
T32n1646_p0263b23 || 不然。又不從諸大生造色，如從濕生濕，
T32n1646_p0263b24 || 如是從色生色。又若不相離，則因中有果，
T32n1646_p0263b25 || 如童女有子，食中有不淨等。我等不說因
T32n1646_p0263b26 || 中有果，雖乳中無酪，而酪從乳生。如是何
T32n1646_p0263b27 || 用憶想分別，謂四大共生不相離耶？
T32n1646_p0263b29 || 汝先言我等不說四大與色若一若異，是
T32n1646_p0263c01 || 故無咎者。是事不然。所以者何？諸外道欲
T32n1646_p0263c02 || 成我故，以四大一異為喻。故佛於假名
T32n1646_p0263c03 || 中，以四大為喻，故說四大義；若不爾，則
T32n1646_p0263c04 || 不應說。世間皆自然知地等四大，而不了
T32n1646_p0263c05 || 實性，是故為說，不說手等。若以堅等為四
T32n1646_p0263c06 || 大者，何所利益？又汝言依義二種謂諸大
T32n1646_p0263c07 || 是實者，此事未了，當知是依義，異謂假名
T32n1646_p0263c08 || 是。又汝言隨俗言說非實大者，是事不
T32n1646_p0263c09 || 然。所以者何？若經書，若世間中，不以無因
T32n1646_p0263c10 || 緣故於色等中作四大名字。如世間言我
T32n1646_p0263c11 || 見人，於色等中說人名，非無因緣。若無
T32n1646_p0263c12 || 因緣強作名者，見馬應名為人，而實不然。
T32n1646_p0263c13 || 又以何故不於聲中說名為地？世人常
T32n1646_p0263c14 || 說地聲，終不說聲是地。若無因緣強作名

T32n1646_p0263c15 || 者，亦可名聲為地，而實不然，是故色等四
T32n1646_p0263c16 || 法是地。於地分中說地名字，如色是成假
T32n1646_p0263c17 || 名因，於中說名人，於樹中說名林，於比
T32n1646_p0263c18 || 丘中說名僧。如是於色等法中說四大名。
T32n1646_p0263c19 || 又汝言若六觸入，若因六觸入所成。是經
T32n1646_p0263c20 || 不然，如汝法中造色無所能生。我法亦爾，
T32n1646_p0263c21 || 於假名中更無所生，是故此經不應有，若
T32n1646_p0263c23 || 為眼者，是事不然，四大和合假名為眼，
T32n1646_p0263c24 || 佛名四大為色，色清淨故名為眼。又汝雖
T32n1646_p0263c25 || 言法住法中無依無主，是即為依主，以
T32n1646_p0263c26 || 住者是依所住法為主。又汝言堅相能持等，
T32n1646_p0263c27 || 是事不然，非但堅相能持，假眾因緣，餘亦
T32n1646_p0264a01 || 問曰：汝說多堅色等成地大，是故地等是假
T32n1646_p0264a02 || 名者，是事不然。所以者何？堅法尚無，況假
T32n1646_p0264a03 || 名地。若泥團是堅，泥團即為軟，故知無定
T32n1646_p0264a04 || 堅相。又以少因緣故生堅心。若微塵疎合
T32n1646_p0264a05 || 名為軟，密合名為堅，是故無定。又一法中
T32n1646_p0264a06 || 無有二觸，令生是心身堅、身軟，是故無定
T32n1646_p0264a07 || 堅相。又堅軟無定，相待故有。如見欽拔羅，
T32n1646_p0264a08 || 以疊為軟；見疊故，以欽拔羅為堅。觸
T32n1646_p0264a09 || 法不應相待故有。又自覩金石，則知是堅
T32n1646_p0264a10 || 觸，非眼可得，是故無堅。以此因緣，軟等諸
T32n1646_p0264a11 || 觸亦皆無也。
T32n1646_p0264a13 || 答曰：實有堅相。汝雖言泥團是堅，泥團即
T32n1646_p0264a14 || 為軟，是事不然。所以者何？我等無有實泥
T32n1646_p0264a15 || 團法，諸法和合假名泥團，故無此答。又汝
T32n1646_p0264a16 || 言以少因緣故生堅心，是事不然，我於密
T32n1646_p0264a17 || 合微塵中得是堅相，故名為堅，於不密中
T32n1646_p0264a18 || 得此軟相，是故無答。若法可得，即名為有。
T32n1646_p0264a19 || 又汝言一法中無二觸者，是事不然，我於
T32n1646_p0264a20 || 一法中可得多觸，亦堅亦軟。又汝言堅軟
T32n1646_p0264a21 || 相待故無定者，是事不然，如長短等相待

T32n1646_p0264a22 || 亦有。又如嘗白石蜜味，以黑石蜜為苦；
T32n1646_p0264a23 || 嘗呵梨勒味，以黑石蜜為甘。若以相待故
T32n1646_p0264a24 || 無，則味亦無。問曰：黑石蜜中有二種味，亦
T32n1646_p0264a25 || 甘亦苦。答曰：疊中亦有二觸，亦堅亦軟。
T32n1646_p0264a26 || 又汝言見石知堅，是事不然，不可以眼
T32n1646_p0264a27 || 知堅，以先觸故比知，如見火知熱，熱非
T32n1646_p0264a28 || 可見。又人見欽拔羅，生疑為堅為軟？是
T32n1646_p0264a29 || 故觸非眼可見，是故有堅等諸觸。又實
T32n1646_p0264b01 || 有堅等。所以者何？能起分別心故。若無堅
T32n1646_p0264b02 || 者，何所分別？又堅能與心作緣，亦所作業
T32n1646_p0264b03 || 異，謂打擲等。又與軟濕相違，則名為堅。又
T32n1646_p0264b04 || 以能持因緣，故名為堅。又能障礙手等，故
T32n1646_p0264b05 || 名為堅。又我等現知是堅，現知事中不須
T32n1646_p0264b06 || 因緣。又以世間事得名為堅，餘亦如是，故
T32n1646_p0264b09 || 問曰：我知有是堅法，而今見金熱則流，水
T32n1646_p0264b10 || 寒成冰，此金以堅故屬地，流故屬水。答曰：
T32n1646_p0264b11 || 各自有相，若法堅依堅是地種，若濕依濕
T32n1646_p0264b12 || 是水種等。問曰：金堅則為消流，水濕則為
T32n1646_p0264b13 || 堅冰，云何諸大不捨自相？如經說：四大相
T32n1646_p0264b14 || 或可變，得四信者，不可得異。答曰：我不
T32n1646_p0264b15 || 以堅為流、以濕為堅，但堅與流為因、濕與
T32n1646_p0264b16 || 堅為因，是故不捨自相。問曰：阿毘曇中說
T32n1646_p0264b17 || 濕是水相，或有人說，流是水相，經中說，潤是
T32n1646_p0264b18 || 水相，竟以何者為實？答曰：流、濕、潤皆是水之
T32n1646_p0264b19 || 別名。問曰：流是水業，眼所見法，是故流非
T32n1646_p0264b20 || 濕潤。答曰：以濕潤故流，是故赴下，是故
T32n1646_p0264b21 || 流即是潤。亦濕潤是水相，流是水業。問曰：風
T32n1646_p0264b22 || 中說輕動相，輕異動異，輕是觸入所攝，動是
T32n1646_p0264b23 || 色入所攝，今可以二法為風耶？答曰：輕是
T32n1646_p0264b24 || 風相，動是風業，與業合說。問曰：無有動相，
T32n1646_p0264b25 || 諸法念念滅，故不至餘處。以至餘處故名
T32n1646_p0264b26 || 曰動，至、去、動是一義故。答曰：我但以世

T32n1646_p0264b27 || 諦故。說名為業，非第一義。因是輕法，餘處
T32n1646_p0264b28 || 法生，得名為業，爾時名去。問曰：輕無定
T32n1646_p0264b29 || 相。所以者何？以相待故有，如十斤物於二
T32n1646_p0264c01 || 十斤為輕，於五斤為重。答曰：重法、量法、
T32n1646_p0264c02 || 因心等法亦相待有，如或有法相待故長、
T32n1646_p0264c03 || 或有法相待故短，總相因心故，即為別相。
T32n1646_p0264c04 || 若輕法以相待故無，是等亦應皆無，而不
T32n1646_p0264c05 || 然，是故相待非是正因。又輕非相待故有，
T32n1646_p0264c06 || 以不可稱故，有物不可稱，如排囊中風，
T32n1646_p0264c07 || 是故非相待有。但重法相待，無有重物不
T32n1646_p0264c08 || 可稱者。問曰：若不可稱名為輕者，除重，
T32n1646_p0264c09 || 餘色等法不可稱故皆應為輕。而不然，
T32n1646_p0264c10 || 是故汝所說非是輕相。答曰：我等意離
T32n1646_p0264c11 || 色等更無異法名為重。色等法或有生性
T32n1646_p0264c12 || 可稱，如堅不堅、力無力、新故、朽不朽、消不
T32n1646_p0264c13 || 消、麤軟等，亦不離色等而有，重相亦如是。
T32n1646_p0264c14 || 是色等眾若屬地水，是則可稱；若屬風火，
T32n1646_p0264c15 || 則不可稱。問曰：若重法不離色等者，輕亦
T32n1646_p0264c16 || 應不離色等而有。答曰：然離色等無別
T32n1646_p0264c17 || 輕法，但色等眾和合為輕。問曰：不然，欲分
T32n1646_p0264c18 || 別輕重必以身根，是故輕重非是色等眾。
T32n1646_p0264c19 || 答曰：如分別堅等，或以眼或以耳等，此
T32n1646_p0264c20 || 堅等物不離色等，輕重亦如是，雖用身
T32n1646_p0264c21 || 根，是中更無異相。又身根不觸，不生身識。
T32n1646_p0264c22 || 是重相身雖未觸，亦能生識，如重物雖以
T32n1646_p0264c23 || 物裹持亦知其重。問曰：非於爾時知是重
T32n1646_p0264c24 || 相。答曰：如人著衣，雖不相觸，亦知有力
T32n1646_p0264c25 || 無力。輕重亦爾。所以者何？從種種觸生種
T32n1646_p0264c26 || 種身識，如或因按捺生堅軟識、或從舉
T32n1646_p0264c27 || 動生輕重識、或從把捉生強弱識、或從觸
T32n1646_p0264c28 || 對生冷熱識、或從摩捫生澁滑識、或從擠
T32n1646_p0264c29 || 搦生強濯識、或從劓刺、或因鞭杖生

T32n1646_p0265a01 || 異種識。或有觸常在身內，非如寒熱等從
T32n1646_p0265a02 || 外假來，所謂猗樂、疲極、不疲極、若病若差、
T32n1646_p0265a03 || 身利、身鈍、嬾重、迷悶、瞪瞢、疼痺、嘔呻、飢
T32n1646_p0265a04 || 渴、飽滿、嗜樂、不樂、憎等諸觸，各生異識。問
T32n1646_p0265a05 || 曰：若輕重相即色等眾者，云何於色等中，以
T32n1646_p0265a06 || 身識緣？答曰：非色等眾中用身識緣，但此
T32n1646_p0265a07 || 中觸，分以身識緣。如堅不堅等，雖在色等
T32n1646_p0265a08 || 眾中，或以眼見得知。又如猗樂等，是色等
T32n1646_p0265a09 || 眾，亦以身識分別。是事亦爾。問曰：若輕重但
T32n1646_p0265a10 || 是觸有何咎？何用分別色等眾為？答曰：如
T32n1646_p0265a11 || 世人說新穀陳穀，是新陳相，應異色等，而
T32n1646_p0265a12 || 實不爾，但色等初生名為新。若此新相，是
T32n1646_p0265a13 || 色等眾，重相，云何非耶？問曰：若色等眾，即是
T32n1646_p0265a14 || 輕重等者，是輕相在火風中，則輕多色等眾，
T32n1646_p0265a15 || 應名為風。若然，火即為風。答曰：隨相多者，
T32n1646_p0265a16 || 即名為大。火中亦有輕熱相，以熱多故名
T32n1646_p0265a17 || 為火，不以輕多故名火。風中但有輕無
T32n1646_p0265a18 || 熱，是故但以輕為名。又我等不但以輕為
T32n1646_p0265a19 || 風，若輕而能為動因，故名為風。如經中說：
T32n1646_p0265a20 || 輕動相名風。於是中，輕相是風，動是風業。
T32n1646_p0265a21 || 問曰：風能倒山，若是輕物，云何能爾？答曰：
T32n1646_p0265a22 || 風龐而力強，勢能如是。如或有風能動小
T32n1646_p0265a23 || 草，或能頽山，當知風業如是。問曰：今地等
T32n1646_p0265a24 || 大，皆是色香味觸眾，無差別耶？答曰：不定。
T32n1646_p0265a25 || 如名地中有色香味觸，或但有色觸，如
T32n1646_p0265a26 || 金銀等。或水中有色香味觸，或有三色味
T32n1646_p0265a27 || 觸。或火中有色香味觸，或有三色香觸，或
T32n1646_p0265a28 || 但色觸。風中或有觸無香，或有香觸。是故
T32n1646_p0265a29 || 不定。問曰：風觸云何？答曰：寒熱堅軟等諸
T32n1646_p0265b01 || 觸，若隨大相續不離，可知，即此大觸。問
T32n1646_p0265b02 || 曰：有醫言，風色黑。是實云何？答曰：風與黑
T32n1646_p0265b03 || 色為因，如風病人口中有辛苦味。而此醫

T32n1646_p0265b04 || 不說風中有味，則風與味為因。問曰：或
T32n1646_p0265b05 || 有人說風是冷，不說為輕。是實云何？答曰：
T32n1646_p0265b06 || 無有名冷為風，如冰雪有冷不名為風。
T32n1646_p0265b07 || 又風冷名異。所以者何？如熱風及不冷不熱
T32n1646_p0265b08 || 風亦名為風，是故應依輕眾名為風。又無
T32n1646_p0265b09 || 色觸等法生名為風，非冷為風。問曰：風
T32n1646_p0265b10 || 有色味，有何咎？答曰：風中色味不可得。若
T32n1646_p0265b11 || 言雖有，以微細故不可得者，心中亦應憶
T32n1646_p0265b12 || 想分別謂有色味，是事不然。又我等不說
T32n1646_p0265b13 || 因中有果，是故若事果中可得，不必因中
T32n1646_p0265b14 || 先有，是名成四大實。◎

T32n1646 《成實論》卷4

T32n1646_p0265b23 || 問曰：眼等諸根與四大為一為異？答曰：
T32n1646_p0265b24 || 從業因緣，四大成眼等根，是故不異四大。
T32n1646_p0265b25 || 又佛分別眼，作如是言：眼肉形中所有堅
T32n1646_p0265b26 || 依堅，名為地種。故知諸根即是四大。所以
T32n1646_p0265b27 || 者何？但分別堅等更無有眼，佛欲令人
T32n1646_p0265b28 || 知眼空故，作如是說；若不爾，應眼中別
T32n1646_p0265b29 || 有堅等。若堅等中別有眼，雖分別堅等，則
T32n1646_p0265c01 || 無所益，是故諸根不異四大。又《六種經》
T32n1646_p0265c02 || 中說：六種是人。若諸根異四大，則眼等不
T32n1646_p0265c03 || 名成人因緣。因色等成四大，聲亦是成人
T32n1646_p0265c04 || 因緣，但六種中假名為人，故知諸根不異
T32n1646_p0265c05 || 四大。又比丘問佛：何等為眼？佛答：因四大
T32n1646_p0265c06 || 成色，不可見有對，是名為眼。故知不異
T32n1646_p0265c07 || 四大。是比丘利根有智，於眼等根深生
T32n1646_p0265c08 || 疑，世間皆知見色是眼，乃至亦知觸是身，
T32n1646_p0265c09 || 是比丘於眼等中生有無疑。所以者何？或
T32n1646_p0265c10 || 有諸師說五性為五根，或說一性。是比
T32n1646_p0265c11 || 丘欲試觀佛法故問佛，佛欲示五根皆
T32n1646_p0265c12 || 屬四大，答言：比丘！是眼因四大所成色，不

T32n1646_p0265c13 || 可見有對。若法有實，則非因成，因假名
T32n1646_p0265c14 || 法更成假名，如因樹成林。問曰：或有
T32n1646_p0265c15 || 人言，色成就名為眼。是實云何？答曰：若成
T32n1646_p0265c16 || 就不成就。四大從業因生，名眼等根。若不
T32n1646_p0265c17 || 爾，是比丘於眼等根中疑終不可斷。所以
T32n1646_p0265c18 || 者何？佛為說眼等諸根因四大造，是故此
T32n1646_p0265c19 || 比丘知無實眼法，故知眼等不異四大。又
T32n1646_p0265c20 || 佛處處分別四大，示眼空故，如說以慧
T32n1646_p0265c21 || 不戲論者。謂觀此身分別六種，堅依堅
T32n1646_p0265c22 || 名為地等，如是厭離五種。但有一識，亦如
T32n1646_p0265c23 || 屠牛喻。《象步喻經》中分別四大更無有眼，
T32n1646_p0265c24 || 若別有眼應更分別。又和蹉等諸論議師
T32n1646_p0265c25 || 亦作是說，以無過故應當信受。問曰：五根
T32n1646_p0265c26 || 與四大異。所以者何？眼等眼等入攝，四大觸
T32n1646_p0265c27 || 入所攝。又眼等為內入，四大為外入。眼等
T32n1646_p0265c28 || 為根，四大非根。又眼等是造色成就，四大
T32n1646_p0265c29 || 不爾。故知諸根非是四大。答曰：隨因緣故，
T32n1646_p0266a01 || 即事異說。如信等五根，亦名行陰。若四大
T32n1646_p0266a02 || 從業生，眼等所攝，亦名內入，亦名為根。又
T32n1646_p0266a03 || 四大即是成就，如輪等成車，輪即是車，是事
T32n1646_p0266a04 || 亦爾。問曰：不然。如心清淨名為信，信異心
T32n1646_p0266a05 || 異，是事亦爾。答曰：不然。如因清水珠，水
T32n1646_p0266a06 || 即為清，水清即是水。如是得信珠，則心池
T32n1646_p0266a07 || 淨，是心淨即是心。又我等於此論中，不說
T32n1646_p0266a08 || 從心有異信，是故此喻非也。又根是假名，
T32n1646_p0266a09 || 於成假名因不得言異。問曰：亦不得言
T32n1646_p0266a10 || 一。答曰：四大成就中假名為根，亦不但名
T32n1646_p0266a11 || 四大為根，故知諸根不異四大。
T32n1646_p0266a13 || 問曰：是諸根中，何大偏多？答曰：無有偏多。
T32n1646_p0266a14 || 問曰：若諸大等，何故有能見色、有不能者？
T32n1646_p0266a15 || 答曰：皆從業生，從業生屬眼，四大力能見
T32n1646_p0266a16 || 色，餘根亦爾。問曰：若從業生，何故不以一

T32n1646_p0266a17 || 根遍知諸塵？答曰：此業五種差別。有業能
T32n1646_p0266a18 || 為見因，如施燈燭得眼根報，聲等亦爾；業
T32n1646_p0266a19 || 差別故，根力有異。問曰：若是業力，何假諸
T32n1646_p0266a20 || 根？但應從業力識能取諸塵。答曰：不然。
T32n1646_p0266a21 || 現見無根則識不生。所以者何？如盲者不
T32n1646_p0266a22 || 見、聾者不聞，現見事中因緣無用，此非難
T32n1646_p0266a23 || 也。又法應爾，若無諸根則識不生，外四大
T32n1646_p0266a24 || 等無根而生，法應假此。又以諸根嚴眾
T32n1646_p0266a25 || 生身，故從業生，如以得穀因緣業故穀生，
T32n1646_p0266a26 || 亦假種子牙莖枝葉次第而生，此亦如是。
T32n1646_p0266a27 || 問曰：心何故不爾？如眼識以眼為根，亦因
T32n1646_p0266a28 || 次第滅心，心但以次第滅心為根，更無有
T32n1646_p0266a29 || 如眼等根處，應說因緣。答曰：定有五塵、定
T32n1646_p0266b01 || 有五識，心不如是。又心法應爾，但以次第
T32n1646_p0266b02 || 滅心為根，更不須餘。如過去未來法雖
T32n1646_p0266b03 || 無，而意能緣。心法如是，此事亦然。又是事
T32n1646_p0266b04 || 與汝法同，汝法色等塵中，識待根而生、待
T32n1646_p0266b05 || 次第滅心，意識得生。問曰：若意識更無根
T32n1646_p0266b06 || 者，為依何處？答曰：依四大身。問曰：無
T32n1646_p0266b07 || 色界復何所依？答曰：無色界識無所依，法
T32n1646_p0266b08 || 應如是無依而住。所以者何？相差別故。
T32n1646_p0266b09 || 意識能知有無，若有色則依，無色亦能住，
T32n1646_p0266b10 || 故無色界亦無依而住。又眾緣合故識生，
T32n1646_p0266b11 || 如經中說：因意緣法則意識生。此何所依？
T32n1646_p0266b12 || 非如人依壁等，一切諸法皆住自性。
T32n1646_p0266b14 || 問曰：諸外道說，五根從五大生。是實云何？
T32n1646_p0266b15 || 答曰：無也。所以者何？虛空無故，是事已明。是
T32n1646_p0266b16 || 故不從五大生也。問曰：諸外道言，眼中火
T32n1646_p0266b17 || 大多。所以者何？似業因故，因施明得眼。
T32n1646_p0266b18 || 如經中說：施衣得色、施食得力、施乘得
T32n1646_p0266b19 || 樂、施燈得眼。是故眼中火大多。又眼假明
T32n1646_p0266b20 || 能見，離明則不見，故知火大多。又火能遠

T32n1646_p0266b21 || 照，~~眼有光故~~，~~能遠對色~~。又言，~~人死眼還歸~~
T32n1646_p0266b22 || 日，~~故知日為本性~~。又眼定能見色，~~色屬火~~
T32n1646_p0266b23 || 故，~~還見自性~~。如是虛空、地、水、風等，~~隨根遍~~
T32n1646_p0266b24 || 多。人死耳根還歸虛空，~~耳定能聞聲~~，~~聲屬~~
T32n1646_p0266b25 || 虛空。餘亦如是。是故根中諸大，~~應有多~~
T32n1646_p0266b26 || 少。答曰：~~汝言似業因者~~，~~是事不然~~。所以者
T32n1646_p0266b27 || 何？~~或見有果不似業因~~，~~如說施食得五~~
T32n1646_p0266b28 || 事報。又若眼中明多，~~則應不假外明~~，如燈
T32n1646_p0266b29 || 燭等。又若眼假外明故名火多者，~~則耳等~~
T32n1646_p0266c01 || 根中~~空等亦應多~~，~~不假外空等~~；~~而實假外~~，~~是~~
T32n1646_p0266c02 || 是故非因。又水能益眼，~~如人洗眼眼即明~~
T32n1646_p0266c03 || 了，~~則應水多~~。又火能壞眼，~~如日光等~~，~~若是~~
T32n1646_p0266c04 || 自性~~不應自壞~~，~~故知非火多也~~。又天眼
T32n1646_p0266c05 || 離明亦能見色，~~是故眼不屬火~~。又月明中~~亦~~
T32n1646_p0266c06 || 亦得見色，~~月非火性~~。又眼法能爾，~~或有眼~~
T32n1646_p0266c07 || 待明能見、~~有不待明而見~~。如眼得空等因
T32n1646_p0266c08 || 緣，~~雖不到色而能遠見~~。眼法如是，~~不應~~
T32n1646_p0266c10 || 者，~~若離虛空憶念及色~~，~~亦不能見~~，~~則虛空~~
T32n1646_p0266c11 || 等~~亦應皆多~~。又非一切眼皆假外明，~~如鷄~~
T32n1646_p0266c12 || 鶻等禽、~~猫狸等獸~~，~~不假外明~~亦能得見，~~故~~
T32n1646_p0266c13 || 非火多。又火是明照，~~常有熱相~~，~~眼不如是~~。
T32n1646_p0266c14 || 若汝言眼有光明能遠對色，~~是事已破~~，~~眼~~
T32n1646_p0266c15 || 無光故。若言還歸於日，~~眼則是常~~。又日等
T32n1646_p0266c16 || 非根，~~眼何故歸~~？又若日死，~~日根及日~~復何
T32n1646_p0266c17 || 所歸？~~是故不然~~。又上天死時，~~眼何所歸~~？上
T32n1646_p0266c18 || 無日故。又虛空無作，~~則無所歸~~。又諸根無
T32n1646_p0266c19 || 去，~~以有為法念念滅故~~。汝言眼定能見色，~~色~~
T32n1646_p0266c20 || 色屬火故，~~還見自性~~，~~是事不然~~，~~無用因~~
T32n1646_p0266c21 || 故；~~聲屬空等~~亦如是。是故汝言於五根中
T32n1646_p0266c22 || 諸大偏多，~~是事已破~~。問曰：~~有論師言~~一根一
T32n1646_p0266c23 || 性，~~地中求那多故~~，~~有香能發香知~~；~~水火風~~
T32n1646_p0266c24 || 中~~有味色觸故~~，~~能發味色觸知~~。是實云何？

T32n1646_p0266c25 || 答曰：我先說不定。地中有香，餘物亦有，是
T32n1646_p0266c26 || 故非因。又諸大合生，不見有地離水等
T32n1646_p0266c27 || 者。若地有香故，能發香知，亦應發色等知，
T32n1646_p0266c28 || 以地中具四求那故。問曰：香但是地，有
T32n1646_p0266c29 || 鼻屬地，故獨能知香。答曰：地之求那但
T32n1646_p0267a01 || 是地，有鼻應盡知。又水但有冷觸，火但有
T32n1646_p0267a02 || 熱觸，應以舌眼能知，而實不然。又無陀羅
T32n1646_p0267a03 || 驃故，則無有根。又諸根力用，謂與塵合
T32n1646_p0267a04 || 故知生。和合已破，則無根用，是故無有一
T32n1646_p0267a07 || 問曰：諸根為到塵故知，為不到能知？答曰：
T32n1646_p0267a08 || 非根能知。所以者何？若根能知塵，則可一
T32n1646_p0267a09 || 時遍知諸塵；而實不能，是故以識能知。汝
T32n1646_p0267a10 || 心或謂根待識共知，不離識知者，是事不
T32n1646_p0267a11 || 然，無有一法待餘法故，能有所作。若眼
T32n1646_p0267a12 || 能知，何須待識？又若根能知，應當分別，是
T32n1646_p0267a13 || 為根業，是為識業。問曰：照是根業，知是識
T32n1646_p0267a14 || 業。答曰：此非分別。云何名照？汝法中耳等
T32n1646_p0267a15 || 諸根，非是火性，不應能照。若諸根於識如
T32n1646_p0267a16 || 燈者，今諸根更應有照者，如燈，則照復有
T32n1646_p0267a17 || 照，如是無窮。若更無照者，但根能照，
T32n1646_p0267a18 || 亦應無根，但識能知，是故照非根業。又根
T32n1646_p0267a19 || 非能知，如燈能照而不能知，必能為識作
T32n1646_p0267a20 || 依，是名根業。是故但識能知，非諸根也。若
T32n1646_p0267a21 || 有識則知，無識則不知，如有火則熱，無
T32n1646_p0267a22 || 火則無熱，當知從火有熱。問曰：經中說：
T32n1646_p0267a23 || 以眼見色，不應取相；耳等亦爾。故知眼能
T32n1646_p0267a24 || 取色。又眼等名根，若不能知，何以名根？
T32n1646_p0267a25 || 又經中說：我諸弟子，於微細事，能知，如眼
T32n1646_p0267a26 || 所見。若眼不能見，佛諸弟子，則無所見。
T32n1646_p0267a27 || 是事不可，是故諸根定能取塵。又以根取
T32n1646_p0267a28 || 塵，以識分別，是則根識有異。答曰：經中佛
T32n1646_p0267a29 || 自說，眼是門，為見色故。是故眼非能見。以

T32n1646_p0267b01 || 眼為門，識於中見，故說眼見。問曰：亦說
T32n1646_p0267b02 || 意是門，為知法故。可以意為門，而非知
T32n1646_p0267b03 || 乎？答曰：意亦以次第滅心為門，是故意不
T32n1646_p0267b04 || 能知，意識能知。又經中佛說：眼欲好色。眼
T32n1646_p0267b05 || 是色法，無分別故，實不欲也，是識欲耳。
T32n1646_p0267b06 || 又佛說：眼所識是色。識能識色，眼實不識。
T32n1646_p0267b07 || 又世間人以世俗故說眼能見、耳能聞，佛
T32n1646_p0267b08 || 亦隨說。何者？但色可見，餘不可見；佛亦說
T32n1646_p0267b09 || 見貪欲等過。又世間言月盡，佛亦隨說。如
T32n1646_p0267b10 || 貧賤人字為富貴，佛亦隨名。佛意不欲與
T32n1646_p0267b11 || 世間諍，如摩伽羅母等。是故當知，隨世語
T32n1646_p0267b12 || 故。佛說眼見。問曰：世間何故作如是語？答
T32n1646_p0267b13 || 曰：隨眼識所因，於是因中說名為見。如
T32n1646_p0267b14 || 說彼人見、此人見。如說人作罪福等，諸佛
T32n1646_p0267b15 || 天神見。又如說以左眼見、右眼見。又說以
T32n1646_p0267b16 || 日明見、月明見。或虛空見、或向中見、若門中
T32n1646_p0267b17 || 見。如煮物中，言此人煮、彼人煮。或言以
T32n1646_p0267b18 || 草木薪煮、牛糞煮、油煮酥煮、火煮日煮，實
T32n1646_p0267b19 || 是火煮，餘假得名。如是但識能見，眼得其
T32n1646_p0267b20 || 名。又是語不盡，應言以眼門見色。又眼
T32n1646_p0267b21 || 是人所用具，人是假名作者，應有用具。又
T32n1646_p0267b22 || 因眼識見，名為眼見。如床上人笑，名為床
T32n1646_p0267b23 || 笑。又眼繫識業故，中說識業，如手足等
T32n1646_p0267b24 || 繫在於人，是中人業名為手業。又眼識因
T32n1646_p0267b25 || 眼，因中說果，如言某人燒某聚落，如言
T32n1646_p0267b26 || 食金名食為命，草為牛羊，是皆因中說
T32n1646_p0267b27 || 果。如是從眼生識，能見色故，名為眼見。
T32n1646_p0267b28 || 又識近眼見色，便名眼見，如牧牛近水便
T32n1646_p0267b29 || 言在水。又以眼故分別眼識，是故眼中置
T32n1646_p0267c01 || 眼識業，如杖婆羅門。又眼能成眼識，是故
T32n1646_p0267c02 || 於中說眼識業，如財物損減、名人損減、財
T32n1646_p0267c03 || 物增長、名人增長。又眼識與眼和合，故能

T32n1646_p0267c04 || 見，名為眼見，如木與人合而能打名木人
T32n1646_p0267c05 || 打，如墨染合衣故名墨衣。又諸法互說，如
T32n1646_p0267c06 || 慧業於受等中說。又應言以眼識見色，
T32n1646_p0267c07 || 略中語故，但言眼見。又如藥石隨一受名。
T32n1646_p0267c08 || 汝言若不能見何以名根？今當答此，眼
T32n1646_p0267c09 || 等五法，勝餘色等，故名為根。問曰：眼等五
T32n1646_p0267c10 || 法，與餘色等，此十法俱不知塵，如離眼
T32n1646_p0267c11 || 等則識不生，若離色等，識亦不生，以何為
T32n1646_p0267c12 || 勝？答曰：以諸根故，識得差別，名眼識、耳
T32n1646_p0267c13 || 識等。如鼓與桴合而有音，以鼓勝故，名
T32n1646_p0267c14 || 曰鼓音。如地與穀等合而生牙，以穀勝
T32n1646_p0267c15 || 故，名為穀牙。諸識亦爾，隨所依處，得差別
T32n1646_p0267c16 || 名，不以緣故。若說色識，則容生疑，為是
T32n1646_p0267c17 || 眼識，為是緣色意識？又根中有識，塵中無
T32n1646_p0267c18 || 識。又於眼等中，生我癡心。又識所依處，是
T32n1646_p0267c19 || 根非塵。又在自身數中，名根非塵。又是人
T32n1646_p0267c20 || 所用具，名根非塵。又根是眾生數，非塵。又
T32n1646_p0267c21 || 根不通利則識不明，若根清淨，則識明了。
T32n1646_p0267c22 || 又以諸根上中下故，識隨差別。以此等緣
T32n1646_p0267c23 || 故名為勝。又根是不共，一塵可得多人共
T32n1646_p0267c24 || 有。又根與識，一業果報，塵不如是。又根是
T32n1646_p0267c25 || 因，塵是緣。所以者何？以根異故識有差別，
T32n1646_p0267c26 || 不以塵故。如種是因，地等是緣，隨種異
T32n1646_p0267c27 || 故，互有差別，因勝緣故，得名為根。汝言
T32n1646_p0267c28 || 我弟子於微細事，如眼所見，是隨俗語，世
T32n1646_p0267c29 || 間人眼中說見，故言如眼所見。如佛說
T32n1646_p0268a01 || 偈，明達近智，如舌知味，舌雖不知，不同
T32n1646_p0268a02 || 瓢杓。意依於舌生舌識故，言舌知味。依
T32n1646_p0268a03 || 眼生識名為眼見，故言佛弟子如眼所見。
T32n1646_p0268a04 || 汝言以根取塵，以識分別，是事已答，根無
T32n1646_p0268a05 || 知故。又汝等不說根思惟知我有差別相，
T32n1646_p0268a07 || 生。所以者何？大及我等，先根而生，又汝大

T32n1646_p0268a08 || 等諸諦。無本性故，則應皆無。汝法本
T32n1646_p0268a09 || 性。變為大等，本性法無，是事已說，是則無
T32n1646_p0268a12 || 問曰：汝言識能知非根知，是事已成。今為
T32n1646_p0268a13 || 根塵合故識生、為離故生耶？答曰：眼識不
T32n1646_p0268a14 || 待到故知塵。所以者何？月等遠物亦可得
T32n1646_p0268a15 || 見，月色不應離香而來。又假空與明故
T32n1646_p0268a16 || 得見色，若眼到色則間無空明，如眼筮觸
T32n1646_p0268a18 || 種，或到故知、或不到而知。耳鳴以到故知，
T32n1646_p0268a20 || 以者何？現見此三根與塵和合故得知。
T32n1646_p0268a21 || 意根無色故，無到不到。問曰：汝言眼色不
T32n1646_p0268a22 || 到而知，是事不然。所以者何？眼中有光，是
T32n1646_p0268a23 || 光能去見色。光是火物，眼從火生，火有光
T32n1646_p0268a24 || 故。又若不到能見，何故不見一切色耶？以
T32n1646_p0268a25 || 眼光去有所障礙、不遍到故，不見一切。
T32n1646_p0268a26 || 又經中說：三事和合故名為觸。若不到者，
T32n1646_p0268a27 || 云何和合？又五根皆是有對，以塵中障礙
T32n1646_p0268a28 || 故名有對。鼻香中、舌味中、身觸中、眼色中、
T32n1646_p0268a29 || 耳聲中，若不到則無障礙。又現在五塵中知
T32n1646_p0268b01 || 生，是故五識到故能知。若不到能知，亦
T32n1646_p0268b02 || 應知過去未來色，而實不知。又眾緣合故
T32n1646_p0268b03 || 知生，是故眼光去與塵合，以光到色故名
T32n1646_p0268b04 || 和合。聲亦以到耳故聞。所以者何？人在遠
T32n1646_p0268b05 || 處小語則不聞，若聲如色不到而知，小聲
T32n1646_p0268b06 || 亦應可聞，而實不聞，故知以到故聞。又聲
T32n1646_p0268b07 || 可遠聞，若不到聞，則無遠近。又聲以壁障
T32n1646_p0268b08 || 則不可聞，若不到可聞，雖障亦應聞。又
T32n1646_p0268b09 || 聲遠聞則不了、近聞則了，若不到而聞，則
T32n1646_p0268b10 || 無差別，以到耳故；有是差別，故知音聲到
T32n1646_p0268b11 || 故可聞。又聲順風則了、逆風不然，故知到
T32n1646_p0268b12 || 故可聞。又聲可盡聞，若不到而聞，不應盡
T32n1646_p0268b13 || 聞。如色不到而見故不盡見，故知聲不同
T32n1646_p0268b14 || 色，若不到可聞則與色同。如色一分見，

T32n1646_p0268b15 || 餘亦待明故見，聲亦應爾；而實不然，是故
T32n1646_p0268b16 || 不到不聞。汝言耳等根塵不到而知，是事
T32n1646_p0268b17 || 不然，聲香味觸應來到根；若令根去，是事
T32n1646_p0268b18 || 不然，以耳等根無光明故，但一火大有光，
T32n1646_p0268b19 || 是故不去。又聲若厚濁物及水等障，耳亦
T32n1646_p0268b20 || 得聞，若有光根不能如是，故知耳根無
T32n1646_p0268b21 || 光。又耳於闇中亦能知塵，若有光根，闇則
T32n1646_p0268b22 || 不知。又有光根，待方能知。能見一方、不
T32n1646_p0268b23 || 能一時遍知諸方，如人東向則見東方色，
T32n1646_p0268b24 || 不見餘方。又說意能去，是故到塵能知。如
T32n1646_p0268b25 || 經中說：是心獨行遠逝，寢藏無形。又是心散
T32n1646_p0268b26 || 行，如日光照。又是心常動，如魚失水。又
T32n1646_p0268b28 || 曰：汝言光到，是事不然。所以者何？如人遙
T32n1646_p0268b29 || 見杌樹，疑謂是人。若光到者，何故生疑？又
T32n1646_p0268c01 || 太近眼則不得見，如眼著藥篋則不能
T32n1646_p0268c02 || 見，故光雖去，以太近故亦不應見。又眼
T32n1646_p0268c03 || 離明則不能見，太近則明壞。又若光到彼，
T32n1646_p0268c04 || 何故見處不能細辯？又見色中有方差別，
T32n1646_p0268c05 || 謂東西方色，亦有遠近差別。若眼到故知，
T32n1646_p0268c06 || 則無差別。所以者何？香味觸中無是差別，
T32n1646_p0268c07 || 是故眼光不到而知。又眼光若先見已，復何
T32n1646_p0268c08 || 用去？若先不見，去何所趣？又近色遠色、
T32n1646_p0268c09 || 時俱見，去法不爾，是故眼光不去。又若眼
T32n1646_p0268c10 || 光去，中道應見諸色；而實不見，故知不去。
T32n1646_p0268c11 || 又光去者，光則離身，不名為根，如指斷
T32n1646_p0268c12 || 離身則無身覺。又不見有眼能捨自依，以
T32n1646_p0268c13 || 無比類則為非因。又此眼光無能見者，則
T32n1646_p0268c14 || 為是無。問曰：有此眼光，以日光明映故
T32n1646_p0268c15 || 不見，如日光中眾星不現。答曰：若爾，夜則
T32n1646_p0268c16 || 應見。問曰：色法要假外明乃可得見，夜
T32n1646_p0268c17 || 無外明所以不見。答曰：若此光晝夜俱不
T32n1646_p0268c18 || 可得，是則竟無可見。問曰：猫狸鼠等、諸夜

T32n1646_p0268c19 || 行虫，~~○~~眼光可見。答曰：~~○~~是可見色住猫等眼
T32n1646_p0268c20 || 中，~~○~~如螢火虫明色在身，~~○~~非是光也。又如夜
T32n1646_p0268c21 || 行虫闇中能見，~~○~~人不能見，~~○~~然則但彼有光，~~○~~
T32n1646_p0268c22 || 餘物則無，~~○~~法自應爾。又汝言若不到能見，~~○~~
T32n1646_p0268c23 || 應見一切色者，~~○~~若色在知境~~○~~是則可見，~~○~~
T32n1646_p0268c24 || 如經中說：~~○~~若眼不壞，~~○~~色在知境，~~○~~如是則見。
T32n1646_p0268c25 || 問曰：~~○~~云何名在知境？~~○~~答曰：~~○~~隨色與眼合時，~~○~~
T32n1646_p0268c26 || 名在知境。問曰：~~○~~若眼不到，~~○~~有何合時？~~○~~答
T32n1646_p0268c27 || 曰：~~○~~是事亦同如汝眼去到色，~~○~~或有能見、~~○~~或
T32n1646_p0268c28 || 不能見，~~○~~如眼到日能見日輪，~~○~~而不見日
T32n1646_p0268c29 || 業。我亦如是，~~○~~眼雖不去，~~○~~若色在知境，~~○~~是則
T32n1646_p0269a01 || 能見；~~○~~若不在知境，~~○~~則不能見。問曰：~~○~~眼光遠
T32n1646_p0269a02 || 去，~~○~~以勢極故~~○~~不見日業。答曰：~~○~~若以勢極
T32n1646_p0269a03 || 故~~○~~不見細業者，~~○~~日輪量龐，~~○~~何故不見？~~○~~是事
T32n1646_p0269a04 || 不然。又若光到彼能見者，~~○~~何故見遠日輪，~~○~~
T32n1646_p0269a05 || 而不見巴連弗等近國邑耶？~~○~~若汝意謂
T32n1646_p0269a06 || 巴連弗等~~○~~不在知境~~○~~故不見者，~~○~~我眼不
T32n1646_p0269a07 || 到，~~○~~亦以色不在知境~~○~~故不能見。問曰：~~○~~已
T32n1646_p0269a08 || 知諸色在知境故可見，~~○~~今云何可見？~~○~~云何
T32n1646_p0269a09 || 不可見？~~○~~答曰：~~○~~世障故不見，~~○~~如過去未來色。
T32n1646_p0269a10 || 映勝故不見，~~○~~如日光明蔽諸星宿及珠火明
T32n1646_p0269a11 || 等。不顯故不見，~~○~~如夜中火可見，~~○~~餘不可
T32n1646_p0269a12 || 見。地勝故不見，~~○~~如以初禪眼不見二禪
T32n1646_p0269a13 || 色。闇障故不見，~~○~~如闇中瓶。神力故不見，~~○~~如
T32n1646_p0269a14 || 鬼等身。厚濁障故不見，~~○~~如山外色。遠故不
T32n1646_p0269a15 || 見，~~○~~如餘世界。太近故不見，~~○~~如自眼睫。次未
T32n1646_p0269a16 || 至故不見，~~○~~如光中塵可見，~~○~~光外則不見。細
T32n1646_p0269a17 || 故不見，~~○~~如樹杙似人不可分別。多相似故
T32n1646_p0269a18 || 不見，~~○~~如一粒米投大聚中，~~○~~又如一鳥入鳥
T32n1646_p0269a19 || 群中。與上相違，~~○~~名在知境。問曰：~~○~~云何名眼
T32n1646_p0269a20 || 壞？~~○~~答曰：~~○~~風熱冷等~~○~~眾病所壞。若風壞眼，~~○~~則
T32n1646_p0269a21 || 見青黑轉旋等色。若熱壞眼，~~○~~則見黃赤火

T32n1646_p0269a22 || 焰等色。若冷壞眼，則多見白池水等色。若
T32n1646_p0269a23 || 勞壞眼，則見樹木動搖等色。疲倦壞眼，則
T32n1646_p0269a24 || 見色不了。偏按一眼，則見二月。鬼等所
T32n1646_p0269a25 || 著，則見怪異。罪業力故，則見惡色。福業力
T32n1646_p0269a26 || 故，見淨妙色。熱氣壞眼，則見焰等色。又眾
T32n1646_p0269a27 || 生得眼不成就故，見不具足。又眼生膚
T32n1646_p0269a28 || 翳，蔽故不見。若眼根壞故不見，是名眼壞。
T32n1646_p0269a29 || 與上相違，名為不壞。耳等諸根，亦應隨義
T32n1646_p0269b01 || 分別。問曰：已知五塵在知境故可知，法塵
T32n1646_p0269b02 || 云何名不在知境？答曰：上地故不知，如初
T32n1646_p0269b03 || 禪心不知二禪已上法。根勝故不知，如鈍
T32n1646_p0269b04 || 根心不知利根心中法。人勝故不知，如須
T32n1646_p0269b05 || 陀洹不知斯陀含心中法。力差別故不知，
T32n1646_p0269b06 || 如有意識於此法無力，以是意識不知
T32n1646_p0269b07 || 此法。如攝心意識所知法，亂心意識所
T32n1646_p0269b08 || 不能知。如辟支佛意力所知法，聲聞意力
T32n1646_p0269b09 || 所不能知。佛意力所知法，聲聞辟支佛意
T32n1646_p0269b10 || 力所不能知。如上品法，下品意識所不能
T32n1646_p0269b11 || 知。又細微法塵不可得知，如阿毘曇中
T32n1646_p0269b12 || 說：何等心可念？謂了了者。先所經用者可
T32n1646_p0269b13 || 念，非不經用者。如生死人，先所用法能
T32n1646_p0269b14 || 念，未用則不念。聖人若經用、若不經用，
T32n1646_p0269b15 || 聖智力故皆悉能知。又勝塵故知，如用色
T32n1646_p0269b16 || 界心知欲界法。又倒障故不知，如身見心
T32n1646_p0269b17 || 緣五陰不見無我，無常苦亦如是。又力障
T32n1646_p0269b18 || 故不知，如鈍根人利根障故令心不知。與
T32n1646_p0269b19 || 上相違，名在知境。問曰：云何名意壞？答曰：
T32n1646_p0269b20 || 狂顛鬼著、僞逸失心，或酒醉、或藥迷悶亂
T32n1646_p0269b21 || 心、或有貪恚等煩惱熾盛、放逸壞心，如述
T32n1646_p0269b22 || 婆伽捕魚師等。或那若婆病能破壞心。
T32n1646_p0269b23 || 又老病死亦能壞心。若心在善法、若不隱
T32n1646_p0269b24 || 沒無記法中，是名不壞。如是等因緣故，雖

T32n1646_p0269b25 || 有諸塵。而不能知。是故汝言若不到能
T32n1646_p0269b26 || 見，何故不見一切色者，是事不然。又汝言
T32n1646_p0269b27 || 三事和合故名觸者，隨根知塵時則名為
T32n1646_p0269b28 || 觸，不必相到。所以者何？意根亦說三事和
T32n1646_p0269b29 || 合，是中不以相到故名為觸。又汝言以相
T32n1646_p0269c01 || 到故名有對者，是事不然，以說非對相
T32n1646_p0269c02 || 故。又汝言現在知生者，第六識亦有，但知
T32n1646_p0269c03 || 現在，如他心智。又汝言眾緣合故知生者，
T32n1646_p0269c04 || 第六意根中已答，謂隨所知時名為和合。
T32n1646_p0269c05 || 又因意緣法，意識生；此言則空，以不到故，
T32n1646_p0269c06 || 又以決定故名和合。眼識但依眼，不依餘
T32n1646_p0269c07 || 亦不無依，但緣色不緣餘亦非無緣，乃
T32n1646_p0269c10 || 汝言人在遠處小語則不聞，故知聲到耳
T32n1646_p0269c11 || 者，是事不然。所以者何？如汝言人在遠處
T32n1646_p0269c12 || 語，從聲有聲，相續轉微更不復生，是故不
T32n1646_p0269c13 || 聞。我亦如是，耳雖不到，聲小故不聞。又
T32n1646_p0269c14 || 如汝眼光雖去，但見日輪，不見日業。我亦
T32n1646_p0269c15 || 如是，耳雖不到，聲麤故可聞，細則不聞。
T32n1646_p0269c16 || 又汝言眼光雖遠去，不能至百千萬由旬，
T32n1646_p0269c17 || 雖能徹見水精等障，壁等障則不見，能見
T32n1646_p0269c18 || 日輪而不見日業。我耳亦如是，聲雖不
T32n1646_p0269c19 || 到，麤故能聞而不能細辯。又汝言順風則
T32n1646_p0269c20 || 了，是事不然。所以者何？則無有人能逆風
T32n1646_p0269c21 || 聞。如香逆風則不可聞，聲亦應爾，逆風
T32n1646_p0269c22 || 不應少聞；而實可聞，是故知聲不到而聞。
T32n1646_p0269c23 || 若聲可少聞，以風障故。又聲不可如香為
T32n1646_p0269c24 || 風所吹，何用分別逆順風耶？又汝言聲
T32n1646_p0269c25 || 可盡聞，故知來到不同色者，是事不然。所
T32n1646_p0269c26 || 以者何？聲法應盡聞，色法不爾。萬物皆有
T32n1646_p0269c27 || 同相異相，是可知塵故同，知盡不盡故異，
T32n1646_p0269c29 || 何以知之？如人欲聽鈴音，則以耳就鈴。
T32n1646_p0270a01 || 又聲是求那，是故不去，以諸求那無作業

T32n1646_p0270a02 || 故。問曰：從聲相續生聲求那，如水中波，名
T32n1646_p0270a03 || 為聲去。答曰：是聲與波何以相喻？水相鼓
T32n1646_p0270a04 || 扇則有波生，今聲中更有何聲能生異聲？
T32n1646_p0270a05 || 若汝意謂聲能生異聲者，何故不即於本
T32n1646_p0270a06 || 處生不餘處生？水水相擊故有波生。若說
T32n1646_p0270a07 || 言人是聲造耳即應是說者，而實不可，是
T32n1646_p0270a08 || 故知聲不說而去。又若鈴聲轉相續生，而鈴
T32n1646_p0270a09 || 非無聲，若聲如波相續生者，先水無波，
T32n1646_p0270a10 || 如是從鈴有聲，鈴應無聲；而實不然，故
T32n1646_p0270a11 || 知聲在鈴中。又捉鈴則聲止故，知聲常依
T32n1646_p0270a12 || 鈴。若聲依鈴亦離鈴者，捉鈴時依鈴聲應
T32n1646_p0270a13 || 滅、離鈴聲應在。又現語言中無有如鈴
T32n1646_p0270a14 || 相續生者。又聲中有方差別謂東西方聲，亦
T32n1646_p0270a15 || 有近聲遠聲，若聲到耳則無是差別。又若
T32n1646_p0270a16 || 聲來者，則天耳無用。所以者何？百千世界
T32n1646_p0270a17 || 聲云何能來？又如射聲能中聲處，若聲到
T32n1646_p0270a18 || 耳應自射耳；若不爾者，不名射聲。又若
T32n1646_p0270a19 || 遠近聲，可俱得聞。又聲念念滅故不生異
T32n1646_p0270a20 || 聲，不見念念滅法能有所生，是故聲不生
T32n1646_p0270a21 || 異聲，如念念滅業不生異業，聲亦如是，
T32n1646_p0270a22 || 念念滅故不生異聲。若聲生異聲，業亦應
T32n1646_p0270a23 || 生異業；然則業不生業，此言則壞。又汝法
T32n1646_p0270a24 || 中聲與異聲相違，名不同處。若聲與異
T32n1646_p0270a25 || 聲同處，則不各相違。若不同處，則前聲滅
T32n1646_p0270a26 || 已後聲自生，是故聲不生異聲。又聲是一
T32n1646_p0270a27 || 法，云何能生異聲？不見一物有能生者。問
T32n1646_p0270a28 || 曰：如合是一能生成物，聲亦如是，雖是一
T32n1646_p0270a29 || 法能生異聲。答曰：汝見合法是一能有所
T32n1646_p0270b01 || 生，聲亦然者色亦為一應生異色，香味觸
T32n1646_p0270b02 || 亦如是。然則陀羅驪或有五性三性二性，又
T32n1646_p0270b03 || 同業故聲與業同相，如說雖聲求那滅與
T32n1646_p0270b04 || 業同，如以指彈刀刀動名業，即亦有聲動

T32n1646_p0270b05 || 不離刀。聲亦如是，以手捉刀，則聲動俱
T32n1646_p0270b06 || 止，故知業不生異業，聲亦不應更生異聲。
T32n1646_p0270b07 || 如汝分別，從初業勢更生後業，如是亦應
T32n1646_p0270b08 || 從初聲生勢，從勢生後諸業，是中無有
T32n1646_p0270b09 || 異。因業能生勢，而聲不能。又業滅故，不
T32n1646_p0270b10 || 名因陀羅驃。所以者何？先業滅已，後陀羅
T32n1646_p0270b11 || 驃生。聲亦如是，先聲滅已，後聲自生，後聲
T32n1646_p0270b12 || 不應有因。若汝猶謂前聲生異聲者，則聲
T32n1646_p0270b13 || 不名念念滅。所以者何？是聲生時是第一
T32n1646_p0270b14 || 念，生異聲時是第二念，異聲生已是第三
T32n1646_p0270b15 || 念，前聲滅時是第四念，故非念念滅也。又
T32n1646_p0270b16 || 聲云何與異聲相違？為如毒與毒藥相違、
T32n1646_p0270b17 || 藥與病相違耶？若不爾，則鈴不應有二聲。
T32n1646_p0270b18 || 若一念中鈴有二聲，則千念中亦應有二
T32n1646_p0270b19 || 聲。又如無求那、陀羅驃與火合故生，求那
T32n1646_p0270b20 || 滅本黑色更生赤色。聲亦如是，前聲滅已
T32n1646_p0270b21 || 異聲更生。若不爾，應一念中鈴有二聲；
T32n1646_p0270b22 || 而實無二，是故不然。又若從聲生異聲者，
T32n1646_p0270b23 || 則不隨因；而實從鈴生聲，則是隨因。又
T32n1646_p0270b24 || 此異聲應作鈴聲，又此異聲終不應斷，
T32n1646_p0270b25 || 無斷因故。問曰：從是初聲轉生微聲，是故
T32n1646_p0270b26 || 有斷。答曰：何故轉生微聲？隨打勢著，隨
T32n1646_p0270b27 || 著，有初聲，第二聲分等亦隨著差別故有，
T32n1646_p0270b28 || 以無打因故，著勢則折，著勢折故，聲則
T32n1646_p0270b29 || 轉微。又若因聲生異聲者，亦應因色生水
T32n1646_p0270c01 || 鏡中色，如是水月鏡像，即名為色，然則衛
T32n1646_p0270c02 || 世師經一切皆壞。又汝等說從離生聲，是
T32n1646_p0270c03 || 事亦無。所以者何？不從手離生聲，合故有
T32n1646_p0270c04 || 聲。以刀竹等諸分相著，離時相振，是故有
T32n1646_p0270c05 || 聲。又我等不說從合生聲。所以者何？指與
T32n1646_p0270c06 || 空合，則不生聲，若指不相振，亦不生聲，
T32n1646_p0270c07 || 是故不從合生。但四大若合若離，則有聲

T32n1646_p0270c08 || 生，如諸大業常在，諸大，不捨而去。

T32n1646_p0270c10 || 問曰：汝言香至鼻聞，是亦不然。所以者何？

T32n1646_p0270c11 || 如聲可遠聞，香在遠處，亦可得聞。汝意若

T32n1646_p0270c12 || 謂從是香物相續生香因，聲相續中，已說

T32n1646_p0270c13 || 其過。答曰：香云何可聞？問曰：微華分去，香

T32n1646_p0270c14 || 亦依去。答曰：不然，若華分去，華分是色，應

T32n1646_p0270c15 || 當可見；而實不見，故知不去。問曰：是華分

T32n1646_p0270c16 || 色微故不見。答曰：香亦細微，不應得聞。問

T32n1646_p0270c17 || 曰：香勢大故可聞，如羹中興渠雖不見色

T32n1646_p0270c18 || 但聞其香。答曰：今現見隨華分色，亦聞其

T32n1646_p0270c19 || 香，細分中色，何故不見？又若燒華其香更

T32n1646_p0270c20 || 增，色但有滅，故香非華分。又若香是華分，

T32n1646_p0270c21 || 亦應少聞；而實不然。又若華分去，華應損

T32n1646_p0270c22 || 減，而實不減。何以知之？如一斤鬱金，常

T32n1646_p0270c23 || 有香去而常一斤。問曰：所損微故，不可得

T32n1646_p0270c24 || 知，如水瓶中去一滌水不覺其減。答曰：

T32n1646_p0270c25 || 若常損者，華尚應無，況不覺減。又若華

T32n1646_p0270c26 || 常減，則不可見聞，以常減故。念念生滅，

T32n1646_p0270c27 || 念念滅故，應生異陀羅驪，況不更生異求

T32n1646_p0270c28 || 那耶。而實是華可得見聞，故知華分不去。

T32n1646_p0270c29 || 問曰：若但香去，香亦應盡，以常損故。

T32n1646_p0271a01 || 又香無分故，便應都盡。答曰：我等不使

T32n1646_p0271a02 || 華分隨風，亦不令風吹華香去，但因華香

T32n1646_p0271a03 || 中，更生異香，因此香風，復生香風，來至

T32n1646_p0271a04 || 鼻聞，故無斯咎。何以知之？如聞麻中香非

T32n1646_p0271a05 || 華分香，以華熏故。若是華分，何能熏麻？故

T32n1646_p0271a06 || 知此香不在華分。又此華香，若摩若搗、若

T32n1646_p0271a07 || 著熱中，其香則滅；若在麻中，則不可滅。又

T32n1646_p0271a08 || 此華香，但在油中、不在滓中，故非華分。又

T32n1646_p0271a09 || 此香，久在麻中，華中不爾，故非華分。

T32n1646_p0271a10 || 問曰：若非華分，是何物香？答曰：是名麻香，

T32n1646_p0271a11 || 因華而生，不得離麻。如是因華香風，更

T32n1646_p0271a12 || 生異香，是事已明。復次或有熱風冷風可
T32n1646_p0271a13 || 覺，是中水火色不可見，當知風中更生異
T32n1646_p0271a14 || 觸，非吹水火分去。若風中熱觸屬火、冷觸
T32n1646_p0271a15 || 屬水，則不冷不熱觸，應當屬地。如水火
T32n1646_p0271a16 || 色不可得者，地色亦應細故不可得。若爾，
T32n1646_p0271a17 || 風則無觸，是即為過。他人亦可得說，如風
T32n1646_p0271a18 || 與水火合故，有冷熱觸，如是風與地合
T32n1646_p0271a19 || 故，有不冷不熱觸，是中無有決定因緣。
T32n1646_p0271a20 || 水分火分，得隨風去，而地分不去，如汝經
T32n1646_p0271a21 || 中有觸，觸身而非地水火，故知風是不
T32n1646_p0271a22 || 可見相。以此言故，三觸於風或客非客。所
T32n1646_p0271a23 || 以者何？是三種觸，若非見相則是風，有。汝
T32n1646_p0271a24 || 意若謂見水火中有冷熱觸故，非是風分，
T32n1646_p0271a25 || 如是見地中有不冷不熱觸故，亦不應
T32n1646_p0271a26 || 是風分。若先別有風觸不與地合，應言是
T32n1646_p0271a27 || 觸屬風；而初不見，云何當知不冷不熱但
T32n1646_p0271a28 || 是風觸非地分耶？又我等亦說色香味觸但
T32n1646_p0271a29 || 是地物，非水等有。汝意若謂見水等中有
T32n1646_p0271b01 || 色等者，與地合故，於水等中，見非水等
T32n1646_p0271b02 || 有，如水中熱相。是中無決定因，水與火合
T32n1646_p0271b03 || 故，有熱相，與地合故，無色等相。初不曾
T32n1646_p0271b04 || 見別有水等不與地合，若曾見者，可言是
T32n1646_p0271b05 || 色屬水非是地有，亦應如是分別水等。問
T32n1646_p0271b06 || 曰：何故風中得生異香，而不能生異色味
T32n1646_p0271b07 || 觸？答曰：風法應爾。法有種種不可思議，餘
T32n1646_p0271b08 || 物得生異色味觸。如華熏麻生辛苦味，乳
T32n1646_p0271b09 || 浸阿摩勒，即為甘果，燕支熏摩頭樓伽子
T32n1646_p0271b10 || 種生赤葉，青雜雌黃，則成綠色，青赤色合，
T32n1646_p0271b11 || 變為紫色。如是等，於異物中，生異色味。問
T32n1646_p0271b12 || 曰：汝說風中更生異香，是事不然。所以者
T32n1646_p0271b13 || 何？如無風室中得聞遠香。又香可逆風
T32n1646_p0271b14 || 聞，如波梨質多天樹，故知風中不生異香，

T32n1646_p0271b15 || 但應因香更生異香。答曰：緣有二種，香若
T32n1646_p0271b16 || 風中則更生香風，若無風則因香生香，斯
T32n1646_p0271b17 || 有何咎？汝先言香可遠聞故應不到，是事
T32n1646_p0271b18 || 不然。所以者何？不同色故。若不至而聞，則
T32n1646_p0271b19 || 與色同，不到而聞。又遠觀香煙，則不得
T32n1646_p0271b20 || 聞，到時乃聞，故知不到不聞。又無天鼻
T32n1646_p0271b21 || 故，故知到聞。若不到而聞，應有天鼻，如天
T32n1646_p0271b24 || 問曰：觸亦應不到可知。所以者何？日觸遠
T32n1646_p0271b25 || 住故。答曰：日觸云何可知？問曰：火分從日
T32n1646_p0271b26 || 邊來，到身乃知。答曰：若從日有火分來，日
T32n1646_p0271b27 || 沒時火分應在；而實不在，故知不來。問曰：日
T32n1646_p0271b28 || 雖沒而熱猶在，以觸故知。答曰：若爾，火
T32n1646_p0271b29 || 則無色，汝經中無無色火，是即為過。問
T32n1646_p0271c01 || 曰：是中有細微色。答曰：火色多而觸少，如
T32n1646_p0271c02 || 見燈色，未覺其觸。問曰：觸定到乃知耶？
T32n1646_p0271c03 || 答曰：定到故知。所以者何？如因香風中
T32n1646_p0271c04 || 有異香生，如是因日更有火生。問曰：日沒
T32n1646_p0271c05 || 火色何故不見？答曰：或有火但觸無色，如
T32n1646_p0271c06 || 日沒熱，如熱病人火依於身，如溫室中火
T32n1646_p0271c07 || 滅餘熱湯中火等，皆有觸無色。是故火或有
T32n1646_p0271c08 || 色無色，應當信受。
T32n1646_p0271c10 || 汝言意行，是事不然。所以者何？意念念生
T32n1646_p0271c11 || 滅，如風如業，念念滅法，則無去相。又意去
T32n1646_p0271c12 || 者，若知己去、不知己去，二俱不然。若先知
T32n1646_p0271c13 || 己，復何用去？若不知己，去為何所趣？又若
T32n1646_p0271c14 || 心在眼，云何復得到耳？若心生念，我當到
T32n1646_p0271c15 || 耳，則為念耳。若欲聞聲，即是念聲。若心
T32n1646_p0271c16 || 在眼，不得生念，餘根亦爾，故意不去。又
T32n1646_p0271c17 || 若人先見城國邑等，今隨本念，不知現在，
T32n1646_p0271c18 || 故意不去。又若法去者，應先近後遠，而今
T32n1646_p0271c19 || 遠近俱念，故知不去。又若法去者，中道
T32n1646_p0271c20 || 應知諸塵，如人行道中知色等物，而意

T32n1646_p0271c21 || 不爾。又如心能知無，謂過去未來兔角龜毛
T32n1646_p0271c22 || 蛇足風色赤鹽香等，亦知俱不到故，故知不
T32n1646_p0271c23 || 去。又若心到緣，則不應有無知疑知邪
T32n1646_p0271c24 || 知；而實有之，故知不到。又心緣泥洹，若心
T32n1646_p0271c25 || 到者，則以有為到無為中，是則不然；還出
T32n1646_p0271c26 || 無為入有為中，是亦不然。又若生心有
T32n1646_p0271c27 || 後世，心即到後世，此身應死，不得復還，
T32n1646_p0271c28 || 是故不去。又心念未來，即到未來，不可
T32n1646_p0271c29 || 以現在法為未來也；又心念過去，即在
T32n1646_p0272a01 || 過去，不應以去來法為現在也，故知不
T32n1646_p0272a02 || 去。又從欲心面生異色，恚等亦爾。若心到
T32n1646_p0272a03 || 異處，色不應異，故知不去。又心在緣中，名
T32n1646_p0272a04 || 之為受，是受三種，若苦、若樂、不苦不樂。若
T32n1646_p0272a05 || 心到異處，此則無受，故知不去。又心依於
T32n1646_p0272a06 || 身，如經中說，心依名色，故不離身到餘
T32n1646_p0272a07 || 處去。又身合識，故名為身，若心在異處，身
T32n1646_p0272a08 || 則無識，緣與識合，便名有識，是故不去。問
T32n1646_p0272a09 || 曰：夢中心至餘方。答曰：不然。如夢中所作
T32n1646_p0272a10 || 失不淨等，是皆在身，心顛倒故，謂在餘方，
T32n1646_p0272a11 || 而實不去。又夢中所為皆是虛妄，如人夢
T32n1646_p0272a12 || 飲竟不除渴。又夢行欲等，不名為墮，故
T32n1646_p0272a14 || 知法中，不行異法，若去到者，亦應知異
T32n1646_p0272a15 || 法。問曰：神使意去能到餘方。答曰：是事後
T32n1646_p0272a16 || 破神品中，當廣分別。故意不去。◎

T32n1646 《成實論》卷5

T32n1646_p0272a25 || 問曰：諸根為定、為不定耶？答曰：云何名
T32n1646_p0272a26 || 定？云何名不定？問曰：以眼等根所知及因，
T32n1646_p0272a27 || 是名為定。答曰：若爾，根非定也。所以者何？
T32n1646_p0272a28 || 諸根非是眼等所知及因。問曰：眼童子及
T32n1646_p0272a29 || 舌身，可以眼見；耳鼻在內，故不可得見。
T32n1646_p0272b01 || 答曰：死人亦有童子舌身，而實無根。問曰：

T32n1646_p0272b02 || 童子二種，有是根、非根。死人根童子滅，非
T32n1646_p0272b03 || 根者在。答曰：根童子無能見者，故非眼等
T32n1646_p0272b04 || 所得。經中說：五根是色，不可見有對。若是可
T32n1646_p0272b05 || 見，則可分別此童子是根、此童子非根。問
T32n1646_p0272b06 || 曰：若經中說因四大成清淨色名為五根，
T32n1646_p0272b07 || 何故復說五根是色不可見有對耶？答曰：是
T32n1646_p0272b08 || 故可疑業力不可思議。以業力故四大變
T32n1646_p0272b09 || 而為根，佛恐弟子謂此五根自從業生，故
T32n1646_p0272b10 || 言是色。又外道說五根從我生，我即非色。
T32n1646_p0272b11 || 又言五根知大知小，故非決定。是人亦以
T32n1646_p0272b12 || 無色為根，是故佛言諸根是色因色等成。
T32n1646_p0272b13 || 或謂因色等成應可見故，說不可見，亦
T32n1646_p0272b14 || 非耳等根之所得。或謂若爾便應無對，故
T32n1646_p0272b15 || 說有對，對諸塵故。若色有形有對，是名
T32n1646_p0272b16 || 麤色，但眼所見。又外道言，諸數量一異合
T32n1646_p0272b17 || 離好醜作業總相別相及陀羅驪，雖非色法
T32n1646_p0272b18 || 亦是可見，故佛說言於此等中但色可見
T32n1646_p0272b19 || 非餘法也，礙於手等，故名有對。問曰：
T32n1646_p0272b20 || 若爾，皆應受觸。答曰：雖俱障礙，非一切處
T32n1646_p0272b21 || 盡生身識，隨生識，故分別諸根。復次諸根
T32n1646_p0272b22 || 實非決定。所以者何？法若決定，如手取物
T32n1646_p0272b23 || 唯取一手，眼能見大小，故非定也。又若定，
T32n1646_p0272b24 || 物觸則有作，如觸火則燒、觸刀則割；眼遠
T32n1646_p0272b25 || 而能見，故非決定。又若法決定，則礙決定
T32n1646_p0272b26 || 法，如手礙手，眼於水精雲翳等中亦不
T32n1646_p0272b27 || 障礙，故非決定。又根若決定，應在身內，在
T32n1646_p0272b28 || 身內故，雖與意合亦應不見外塵；而實
T32n1646_p0272b29 || 能見，故非決定。又法若決定，則可數名五
T32n1646_p0272c01 || 根；而眼等各二并舌與身，是名為八，故非
T32n1646_p0272c02 || 決定。但處有定，根非定也。又左眼見，右眼
T32n1646_p0272c03 || 亦識，不應異見異識，以根無左右根故，
T32n1646_p0272c04 || 非是決定。又根塵合法不可得故，無決定

T32n1646_p0272c05 || 也。又得決定。色等法則不能覺，得根
T32n1646_p0272c06 || 則覺，故非決定。問曰：眼光能見大小亦能
T32n1646_p0272c07 || 遠去見色。無有障礙，猶如日光離身能見，
T32n1646_p0272c08 || 是光因二眼定處。合為一光。而能見色。又
T32n1646_p0272c09 || 眼是一，耳鼻在內，不可分別。是故汝說異
T32n1646_p0272c10 || 見異識，此言則壞。又神知非根，根是所
T32n1646_p0272c11 || 用。又汝言合法不可得者，是事已答，謂日
T32n1646_p0272c12 || 光映等、耳等諸根。和合密故。亦不可得，如
T32n1646_p0272c13 || 合木密，際不可知。又因神故。覺，非是諸根。
T32n1646_p0272c14 || 又根由大成，大無覺故。根亦非覺。又瓶
T32n1646_p0272c15 || 因微塵，如微塵無覺。瓶亦無覺，又不知異
T32n1646_p0272c16 || 塵。故知無覺。答曰：汝言光去故根是決定，
T32n1646_p0272c17 || 汝以光為根，光非定故。根亦不定。又此光
T32n1646_p0272c18 || 無，先已破故。又汝言一眼，是事不然，一
T32n1646_p0272c19 || 眼見異、二眼見異，若一眼壞，見則不明。
T32n1646_p0272c20 || 是左右眼，先已答。問曰：若一眼能生識者，
T32n1646_p0272c21 || 則二眼應是一眼，何用第二眼為？答曰：
T32n1646_p0272c22 || 以鼻隔故，不得為一。設無障隔，亦不為
T32n1646_p0272c23 || 一，如手指等。汝言是神所用，是事先破。
T32n1646_p0272c24 || 神不能用。日光映者，是亦先破。汝言和合
T32n1646_p0272c25 || 密故不見，是亦不然。所以者何？法若決定。
T32n1646_p0272c26 || 則無和合，體相異故，如合木雖密猶見
T32n1646_p0272c27 || 其際，根塵和合不見如是。汝言以神故
T32n1646_p0272c28 || 覺，當說無神。汝言諸大成根，是事不然，
T32n1646_p0272c29 || 業力變大為根。則有差別。問曰：根是決定。
T32n1646_p0273a01 || 所以者何？是四大所成，四大定故，根亦決
T32n1646_p0273a02 || 定。又以眼等根是決定故，大等能為利益。
T32n1646_p0273a03 || 又大變為根，大決定故，所變成法亦應決
T32n1646_p0273a04 || 定。又當根有塵、當塵有根，若不決定，不
T32n1646_p0273a05 || 應相當，應如意法，故知決定。又世間人。於
T32n1646_p0273a06 || 童子等決定法中。說名諸根。又根知五種
T32n1646_p0273a07 || 定法，非如意等，故名決定。又根知現在，餘

T32n1646_p0273a08 || 皆比知，故名決定。又根知有緣意亦無緣，
T32n1646_p0273a09 || 如知過去等。又根塵和合故生根知法，應
T32n1646_p0273a10 || 以決定根對決定塵，故知決定。答曰：汝言
T32n1646_p0273a11 || 根由大成名決定者，雖俱由諸大，而有是
T32n1646_p0273a12 || 根非根，如是或有決定、或不決定。汝言利
T32n1646_p0273a13 || 益，利益於知非助根也。又言大變成根，
T32n1646_p0273a14 || 變亦為知，非利益根。又四大清淨名根，故
T32n1646_p0273a15 || 非決定。汝言根塵相當，亦是意定，根非
T32n1646_p0273a16 || 知故，其餘皆是意力差別。又雖說六識，要
T32n1646_p0273a17 || 以意識決了，如見四諦時現知諸法、正
T32n1646_p0273a18 || 觀法性皆以意識。又如旋火輪及幻化焰、
T32n1646_p0273a19 || 乾闥婆城，皆無而妄見，見色亦爾，是故眼
T32n1646_p0273a20 || 等悉為邪緣。汝言根塵合故生知，若到故
T32n1646_p0273a21 || 知、不到而知，皆先已答。
T32n1646_p0273a23 || 又言青黃等色名為色入，如經中說：眼入
T32n1646_p0273a24 || 滅、色相離。是處應知。問曰：有說業量亦是
T32n1646_p0273a25 || 色入。所以者何？如經中說黑白長短麤細諸
T32n1646_p0273a26 || 色。答曰：形等是色之差別。何以知之？若離
T32n1646_p0273a27 || 色則不生形量等心。若形等異色，離色亦
T32n1646_p0273a28 || 應生心；而實不生，故知不異。問曰：先生
T32n1646_p0273a29 || 色心，後生形心。所以者何？黑白方圓心不
T32n1646_p0273b01 || 並生。答曰：長短等相，皆緣色故意識中生，
T32n1646_p0273b02 || 如先見色然後意識生男女相業。亦以諸
T32n1646_p0273b03 || 有為法念念滅故，無滅法不去，以去故名
T32n1646_p0273b04 || 為業。問曰：去名身業，若無去則無身業。答
T32n1646_p0273b05 || 曰：世俗名字故有身業，非第一義。問曰：
T32n1646_p0273b06 || 若第一義中無身業者，第一義中亦無罪
T32n1646_p0273b07 || 福，無罪福故亦無果報。答曰：法於異
T32n1646_p0273b08 || 處起時，若益他惱他，故成罪福，不應難
T32n1646_p0273b11 || 問曰：何故不說因聲成大。答曰：聲離色
T32n1646_p0273b12 || 等，色等不相離，是故不說。又聲不如色等
T32n1646_p0273b14 || 生異。所以者何？色等相生，漸以根牙次第

T32n1646_p0273b15 || 而有聲，聲不如是。又聲從物得名，如說瓶
T32n1646_p0273b16 || 聲，不言瓶中聲。又人或言見瓶、或言見
T32n1646_p0273b17 || 瓶色，初不言聞瓶，但言聞瓶聲。又眾生昔
T32n1646_p0273b18 || 殖靜寂業故，若萬物皆常有聲，則無時暫
T32n1646_p0273b19 || 靜，是故聲非成諸大因。問曰：物皆有聲。何
T32n1646_p0273b20 || 以知之？振則聲發。諸大常相振，故一切盡
T32n1646_p0273b21 || 應有聲。答曰：非萬物相振，皆是聲因。所
T32n1646_p0273b22 || 以者何？眼見二指相振，不能生聲。問曰：是
T32n1646_p0273b23 || 中生聲，微故不知。答曰：不生，乃至微聲
T32n1646_p0273b24 || 亦不聞故。若言有聲，則無現信。他人亦可
T32n1646_p0273b25 || 言水中有香，細故不聞；火中有味、風中
T32n1646_p0273b26 || 空中，皆有色等。而實無故，非一切相振盡
T32n1646_p0273b27 || 能生聲。問曰：俗中常言聲是空之求那，今
T32n1646_p0273b28 || 何以知之？從四大生？答曰：今現見聲從四
T32n1646_p0273b29 || 大生，我等信現見故。又言鍾聲鼓聲，故知
T32n1646_p0273c01 || 是鍾鼓聲。又以四大異故，聲有差別，如鍾
T32n1646_p0273c02 || 鼓聲異。又擊銅器，則聲動俱有，捉則俱止，
T32n1646_p0273c03 || 當知器動聲亦如是。又將欲為聲，必備四
T32n1646_p0273c04 || 大質像，故知聲從大生。又業因緣故，聲有
T32n1646_p0273c05 || 差別，如眾生聲或龐或妙；不應以業緣故
T32n1646_p0273c06 || 生空求那，是故非也。又因相故，因相者隨
T32n1646_p0273c07 || 法以何故有，即名為因。如是因大有聲、
T32n1646_p0273c08 || 無則無聲，如有火則熱、無火無熱，當知
T32n1646_p0273c09 || 從火有熱。從大生聲，亦復如是。如有虛
T32n1646_p0273c10 || 空熱，虛空猶在，而熱或無，當知空非熱因，
T32n1646_p0273c11 || 聲亦如是。如有虛空有聲，虛空猶在，而或
T32n1646_p0273c12 || 無聲，故知非因。又聲是虛空求那，此無可
T32n1646_p0273c13 || 信，現事中初不見聲因，於空亦無比知，是
T32n1646_p0273c14 || 中以何為比？又經書中，亦多相違。如是無
T32n1646_p0273c15 || 一可信，故知不然。
T32n1646_p0273c17 || 問曰：多摩羅跋等，眾香合故，其香異本，為
T32n1646_p0273c18 || 即此等香更生異香耶？答曰：因香和合，更

T32n1646_p0273c19 || 生異香，如青黃色雜更生綠色。又以種種
T32n1646_p0273c20 || 業因緣故生種種香。問曰：優樓佉弟子謂
T32n1646_p0273c21 || 香唯是地之求那，此事云何？答曰：無陀羅
T32n1646_p0273c22 || 驪，是事已明，故知不然。又衛世師人謂，白
T32n1646_p0273c23 || 鑷鉛錫金銀銅等皆是火物，而是中有香，故
T32n1646_p0273c24 || 知非唯地有。問曰：白鑷等與地合故有香。
T32n1646_p0273c25 || 答曰：此非客香。所以者何？先餘物中不聞
T32n1646_p0273c26 || 此香，若曾聞者，可言是客。如先聞華中香，
T32n1646_p0273c27 || 後衣中聞，可名是客；是白鑷等香不如是，
T32n1646_p0273c28 || 是故非因。又是白鑷等無無香時，不應言
T32n1646_p0273c29 || 客。又我亦可說水等中無色等，但與地
T32n1646_p0274a01 || 合故，色等可得。若汝言水等中自有色者，
T32n1646_p0274a03 || 相離法，即此物有，是故香隨，不相離處，即
T32n1646_p0274a04 || 此物香。又水等中若有香，以微故不知，有
T32n1646_p0274a05 || 何咎？如說月中有火，火決定熱。又汝說溫
T32n1646_p0274a06 || 室中火滅餘熱中有微色，亦說湯中有微
T32n1646_p0274a07 || 冷相，水香亦爾，是中無決定因，言水中無
T32n1646_p0274a08 || 香。又汝諸陀羅驪，無決定相。所以者何？汝
T32n1646_p0274a09 || 自誓言地中有香，而金剛頗梨等燒變異，
T32n1646_p0274a10 || 故皆是地物，而皆無香。又汝言水相定冷，
T32n1646_p0274a11 || 乳等相亦定冷，而酥等有香故，說名地物。
T32n1646_p0274a12 || 又言，火決定熱，以白鑷等為火物，而中無
T32n1646_p0274a13 || 定熱。又月等實冷，而汝說為火物。以此等
T32n1646_p0274a14 || 故，諸陀羅驪，無決定相。是故香唯地有，此
T32n1646_p0274a15 || 事不然。汝以白鑷等為火物，是亦不然。所
T32n1646_p0274a16 || 以者何？無決定熱故，優樓佉弟子說火決
T32n1646_p0274a17 || 定熱，而白鑷等無熱。問曰：白鑷等物熱在
T32n1646_p0274a18 || 果中，不在觸中。答曰：酥果冷，故應是水
T32n1646_p0274a19 || 物，而汝以定有香故，名為地物，是故說果，
T32n1646_p0274a20 || 不名用因。又訶梨勒，果時定熱，應是火
T32n1646_p0274a21 || 物，而實有香，有五昧，故不名火物。以說
T32n1646_p0274a22 || 果非因故，白鑷等非是火物。又火相輕，白

T32n1646_p0274a23 || 鑷等重，~~而~~火色白~~而~~白鑷等色異。又白鑷等
T32n1646_p0274a24 || 與火~~無有同相~~可得知是火物。又白鑷
T32n1646_p0274a25 || 等與火相違。所以者何？~~熱則消故~~。若是火
T32n1646_p0274a26 || 物，~~得火應增~~；~~而實不增~~，~~故非火物~~。汝等
T32n1646_p0274a27 || 不善思，~~故謂香唯是地物~~，~~是香皆在四眾~~
T32n1646_p0274b01 || 味名甜、酢、鹹、辛、苦、淡等，~~此六味皆隨物差別~~，~~不~~
T32n1646_p0274b02 || 以四大偏多故有。如說地水多故甜，~~是~~
T32n1646_p0274b03 || 事不然，~~甜味有無量差別~~，~~當知物生自有~~
T32n1646_p0274b04 || 別異。問曰：~~藥師說但有六味~~，~~此事云何~~？~~答~~
T32n1646_p0274b05 || 曰：~~不限於六~~。所以者何？~~或二味合~~、~~或三或~~
T32n1646_p0274b06 || 四，~~如是無量~~。不以甜酢合故名甜酢味，~~甜~~
T32n1646_p0274b07 || 酢和合~~更生異味~~，~~如是無量~~。又隨世俗
T32n1646_p0274b08 || 故差別諸味，~~如人以為甘即名為甘~~。又諸
T32n1646_p0274b09 || 味熟時~~各各相因~~，~~甘味熟時~~~~或甘或變~~，~~餘味~~
T32n1646_p0274b12 || 觸名堅軟、輕重、強弱、冷熱、澁滑、強濯、猗樂、疲
T32n1646_p0274b13 || 極不疲極、若病若差、身利身鈍、癩重迷悶瞪
T32n1646_p0274b14 || 瞽疼痺嘔呻、飢渴飽滿、嗜樂不嗜樂憎等。問
T32n1646_p0274b15 || 曰：~~有說~~觸有三種，~~冷、熱、不冷不熱~~。是事云
T32n1646_p0274b16 || 何？~~答曰~~：~~於堅等中生知~~，~~若離堅等~~~~無冷~~
T32n1646_p0274b17 || 熱知。問曰：~~優樓佉說~~~~地觸是不冷不熱~~，~~不~~
T32n1646_p0274b18 || 風觸亦爾，~~水觸冷~~、~~火觸熱~~。是事云何？~~答曰~~：~~不~~
T32n1646_p0274b19 || 先已說無有決定，~~謂酥等定冷~~、~~鑷等無熱~~。
T32n1646_p0274b20 || 又先說三觸，~~若是風客~~~~則風無別觸~~，~~故無~~
T32n1646_p0274b21 || 定相。又湯中冷相不可得，~~故水非定冷相~~。
T32n1646_p0274b22 || 問曰：~~湯中有微冷相~~，~~火勝故不知~~。何以知
T32n1646_p0274b23 || 之？~~若火勢盡還更冷故~~。答曰：~~白鑷等酥等堅~~
T32n1646_p0274b24 || 物~~與火合故則流~~，~~若堅相不失~~~~而有流相~~，~~不~~
T32n1646_p0274b25 || 則堅相即為流相；~~若失堅相而有流相~~，~~是~~
T32n1646_p0274b26 || 則冷觸滅已~~更生冷觸~~。如地觸是不冷不
T32n1646_p0274b27 || 熱，~~與火合時~~~~觸若不失則不名熟變~~；~~若~~
T32n1646_p0274b28 || 失此觸~~更生異觸~~，~~如是則冷觸失已~~~~更~~
T32n1646_p0274b29 || 生冷觸。若爾，~~水諸求那~~~~亦應熟變~~，~~汝言反~~

T32n1646_p0274c01 || 覆有過。又相違法生。故諸相無常。如火合
T32n1646_p0274c02 || 故草等相滅。若謂熱觸覆冷觸者。他人亦
T32n1646_p0274c03 || 可言乳相不滅。但酪相覆。故不可得。若汝
T32n1646_p0274c04 || 謂不見乳還為乳。然則無有熟變。所以
T32n1646_p0274c05 || 者何。無始生死中。何物不為火之所燒。亦
T32n1646_p0274c06 || 見土中有黑泥可得。當知亦從熟變而還。
T32n1646_p0274c07 || 故知熟變非常不還。如是則冷觸失。還生
T32n1646_p0274c08 || 冷觸。或有與火合。故黑色滅。還生黑色。赤
T32n1646_p0274c09 || 色滅。還生赤色。如是冷觸滅已。離火還生。
T32n1646_p0274c10 || 斯有何咎。又衛世師人說。但地有熟變相。
T32n1646_p0274c11 || 水等中無。而藥師說。若飲沸湯。則得異果。
T32n1646_p0274c12 || 若湯中色等不失。安有異果。故知水等亦
T32n1646_p0274c13 || 有熟變。如火燒物失本相故。更有異相
T32n1646_p0274c14 || 故。知物有異相。水亦如是。又是諸相相違。
T32n1646_p0274c15 || 故無常。如水能滅火。火能消水。火力無。物
T32n1646_p0274c16 || 不消。況與水合。而冷觸不滅。是故衛世師
T32n1646_p0274c17 || 經說水決定冷。是事不然。
T32n1646_p0274c19 || 心意識體一而異名。若法能緣。是名為心。問
T32n1646_p0274c20 || 曰。若爾。則受想行等諸心數法。亦名為心。
T32n1646_p0274c21 || 俱能緣故。答曰。受想行等。皆心差別名。如
T32n1646_p0274c22 || 道品中。一念五名。念處、念根、念力、念覺、正念。
T32n1646_p0274c23 || 精進等亦如是。又一無漏慧。而有苦習智等
T32n1646_p0274c24 || 種種別名。又一定法。亦名為禪、解脫、除入。
T32n1646_p0274c25 || 如是心一。但隨時故。得差別名。故知但是
T32n1646_p0274c26 || 一心。所以者何。如經中說。是人欲漏心得
T32n1646_p0274c27 || 解脫。有漏、無明漏心得解脫。若別有心數。
T32n1646_p0274c28 || 應說心數得解脫。又經中說。佛若知眾
T32n1646_p0274c29 || 生歡喜心、柔軟心、調和心。堪任得解脫。然後
T32n1646_p0275a01 || 為說四真諦法。是中不說心數。又經中說。
T32n1646_p0275a02 || 心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。又說。若比
T32n1646_p0275a03 || 丘入四禪中。得清淨不動心。然後如實知
T32n1646_p0275a04 || 苦聖諦集滅道諦。又十二因緣中。說行緣

T32n1646_p0275a05 || 識。又說：六種為人。又說：輕躁易轉無過於
T32n1646_p0275a06 || 心。又經中說：使詣城主語其事實，語已還
T32n1646_p0275a07 || 去。主名為心。又說：內有識身、外有名色，是
T32n1646_p0275a08 || 名為二。又但說有識身，不說有心數。又
T32n1646_p0275a09 || 說三事合故名觸。若有心數，不名為三；而
T32n1646_p0275a10 || 實說三，故知但心，無別心數。
T32n1646_p0275a12 || 問曰：心異、心數法異。所以者何？心心數法共
T32n1646_p0275a13 || 相應故，若無心數則無相應；而實有相應，
T32n1646_p0275a14 || 故知有心數法。汝意若謂心與餘心相應，
T32n1646_p0275a15 || 是事不然。所以者何？經中說心獨行遠逝、寢
T32n1646_p0275a16 || 藏無形。是中但遮同性，雖與心數共行，猶
T32n1646_p0275a17 || 名為獨行。如說比丘獨處，雖有虫獸，以
T32n1646_p0275a18 || 無類故亦名獨處。故知心不與餘心相應，
T32n1646_p0275a19 || 而實有相應，故知有數。又心七界一入一陰
T32n1646_p0275a20 || 所攝，心數法一界一入三陰所攝。又心是依
T32n1646_p0275a21 || 處，數法依止。如經中說：是心數法皆依心
T32n1646_p0275a22 || 行。又若無心數則無五陰，是則不可。又此
T32n1646_p0275a23 || 二生異，從心生心，從三生數。如經中說：
T32n1646_p0275a24 || 因眼緣色生眼識，三事和合名觸，觸因
T32n1646_p0275a25 || 緣生受。又說：名色集故識集，觸集故受集。
T32n1646_p0275a26 || 又心數法與所依相應，同共一緣，在一世
T32n1646_p0275a27 || 中，心不如是。以是差別，故知心異、心數法
T32n1646_p0275a28 || 異。又四依中說，依智不依識。智若是識，
T32n1646_p0275a29 || 云何言依？故知智非識也。又佛自說心數
T32n1646_p0275b01 || 法名，謂從心生、依止心故，名為心數。又
T32n1646_p0275b02 || 佛不說此義：唯獨有心而無心數。他人亦
T32n1646_p0275b03 || 可言：但有數而無心。汝若以名字破數，
T32n1646_p0275b04 || 我亦以名字破心。又所作異故諸法相異，
T32n1646_p0275b05 || 如水能浸漬、火能焚燒。如是受等所作異故，
T32n1646_p0275b06 || 知有異相。又諸經中說：心中生覺，故知心數
T32n1646_p0275b07 || 異心，不應心中自生心故。又如說心垢故
T32n1646_p0275b08 || 眾生垢、心淨故眾生淨，若但是心，則垢淨無

T32n1646_p0275b09 || 因，是人不以無明故垢、慧明故淨，應自垢
T32n1646_p0275b10 || 自淨，此則不可，是故有心數法。
T32n1646_p0275b12 || 汝雖言能緣法名心，心差別名數，如道
T32n1646_p0275b13 || 品中說。是事不然。所以者何？經中說：心相
T32n1646_p0275b14 || 異、心數相異。能識是識相，覺苦樂是受相，
T32n1646_p0275b15 || 別知是想相，起作是行相，故知心異心數亦
T32n1646_p0275b16 || 異。汝言心得解脫，是亦不然，餘經中說：離
T32n1646_p0275b17 || 無明故慧得解脫，不但說心得解脫。又
T32n1646_p0275b18 || 以心勝故但說心。又世間人皆多識心，數法
T32n1646_p0275b19 || 不爾，故佛偏說。又佛經中有不盡語，此言
T32n1646_p0275b20 || 是也。又如經說：汝等比丘能斷一法，我保
T32n1646_p0275b21 || 汝等得阿那含道，所謂貪欲。而實不偏斷，
T32n1646_p0275b22 || 是事亦然，歡喜心等皆以此答。汝言內外
T32n1646_p0275b23 || 二法，是亦不然，說外有名色即說心數，
T32n1646_p0275b24 || 以外入攝故名為外。又是中佛說三事，內
T32n1646_p0275b25 || 有識身即說識與根，外有名色即是說塵。
T32n1646_p0275b26 || 汝言說有識身，是亦不然，此經中說外一
T32n1646_p0275b27 || 切相即是心數。汝言三事和合名觸，是事
T32n1646_p0275b28 || 不然，觸與受等心數作因，是故獨說。
T32n1646_p0275c01 || 答曰：汝言以相應故有心數法，是事不然。
T32n1646_p0275c02 || 所以者何？諸法獨行，後當廣說。故無相應，
T32n1646_p0275c03 || 是心獨行。亦以此答，非遮同性，是遮數法。
T32n1646_p0275c04 || 汝言攝異故有心數，是作經者自立名字，
T32n1646_p0275c05 || 佛經中不說相攝，是故非也。汝言依處者，
T32n1646_p0275c06 || 如汝意識依心，不以依故便名為數，如是
T32n1646_p0275c07 || 心依於心不得名異。汝言無五陰者，是
T32n1646_p0275c08 || 事不然，我以心差別故，有名為受、有名為
T32n1646_p0275c09 || 想等。汝以心數別為三陰，我亦以心別為
T32n1646_p0275c10 || 三陰。汝言生異，是事不然，若心與數法
T32n1646_p0275c11 || 共生，何故言二生心、三生心數？若但說心
T32n1646_p0275c12 || 則有此理。所以者何？是人先說識時，後說
T32n1646_p0275c13 || 相等。汝言相應緣世故知有異，是先已

T32n1646_p0275c14 || 破，無相應故。汝言依智非依識者，我說
T32n1646_p0275c15 || 心有二種，一名為智、一名為識，故依智
T32n1646_p0275c16 || 心，不依識也。汝言佛說依心生法名心
T32n1646_p0275c17 || 數者，心所生法名曰心數，心依心生故
T32n1646_p0275c18 || 名心數。汝言佛亦不說無心數者，我亦
T32n1646_p0275c19 || 不言無心數法，但說心差別故名為心數。
T32n1646_p0275c20 || 又若有道理，不可說名說；如其無道理，
T32n1646_p0275c21 || 雖說非說，是故不可以說為因。又我等當
T32n1646_p0275c22 || 說心心數法名字義，以集起故名心。受等
T32n1646_p0275c23 || 亦能集起後有，相同於心，故名為心。又心
T32n1646_p0275c24 || 與心數俱從心生，故名為心數。若人但說
T32n1646_p0275c25 || 有心數法，是人應說數法名義；而實不可
T32n1646_p0275c26 || 說，是故非因。汝言作異及心生覺，皆以此
T32n1646_p0275c27 || 答。所以者何？我以心差別故，所作業異，
T32n1646_p0275c28 || 亦心中生心，名心生覺。汝言垢淨無因，
T32n1646_p0275c29 || 是事不然，雖無數法而有垢淨。又無異
T32n1646_p0276a01 || 相故無心數法。所以者何？汝以心相應故
T32n1646_p0276a02 || 名為心數，相應法無，後當廣說。故不從心
T32n1646_p0276a05 || 汝言相異故有心數，是事不然。所以者何？
T32n1646_p0276a06 || 若識若覺，是諸相等無有差別。若心識色
T32n1646_p0276a07 || 即名為覺，亦名想等，如世間言汝識是人
T32n1646_p0276a08 || 即名為知，從受苦樂亦即是知，當知識即
T32n1646_p0276a09 || 受想。若此等法有定異相，今應當說；實不
T32n1646_p0276a10 || 可說，故無異相。汝言慧得解脫，是事不
T32n1646_p0276a11 || 然，無因緣故。隨心有染亦有無明，是心
T32n1646_p0276a12 || 聚中染及無明盡與相應。若言無明垢慧、
T32n1646_p0276a13 || 染垢心者，則無因緣，如是離無明故慧
T32n1646_p0276a14 || 得解脫、離染垢故心得解脫，亦無因緣。
T32n1646_p0276a15 || 又是名不了義經，如經中說離三漏故心
T32n1646_p0276a16 || 得解脫，故知亦從無明心得解脫。若說從
T32n1646_p0276a17 || 染心得解脫，是說遮斷；言從無明慧得
T32n1646_p0276a18 || 解脫，是畢竟斷。若從染故心得解脫、從無

T32n1646_p0276a19 || 明故。慧得解脫，若從慧等，得何物解脫？
T32n1646_p0276a20 || 是事應答。當知離心無得解脫，故但有
T32n1646_p0276a21 || 心。汝言以心勝故但說心者，心有何勝
T32n1646_p0276a22 || 義。而慧等法無？汝言人多識心故但說心
T32n1646_p0276a23 || 者，世間人亦多識苦樂，應說受等。汝言有
T32n1646_p0276a24 || 餘諸經者，何故不但說心數而但說心？
T32n1646_p0276a25 || 汝言但斷一法，是語有緣，佛隨眾生煩惱
T32n1646_p0276a26 || 偏多，若常覆心者說是一法斷此法故，
T32n1646_p0276a28 || 心數，汝自憶想分別，是經不說此義。汝若
T32n1646_p0276a29 || 自生憶想分別，何不言以名相說心緣？
T32n1646_p0276b01 || 可有此理。汝言觸與受等心數作因，是言
T32n1646_p0276b02 || 多過，俱相應法而言觸是受等因，非受等
T32n1646_p0276b03 || 是觸因，有此等咎。故知但心，無別心數。
T32n1646_p0276b05 || 無相應法。所以者何？無心數法故，心與誰
T32n1646_p0276b06 || 相應？又受等諸相不得同時，又因果不俱，
T32n1646_p0276b07 || 識是想等法因，此法不應一時俱有，故無相
T32n1646_p0276b08 || 應。又佛說甚深因緣法中，是事生，故是事得
T32n1646_p0276b09 || 生。又如穀子牙莖枝葉花實等，現見因果相
T32n1646_p0276b10 || 次。故有識等，亦應次第而生。若汝意謂如
T32n1646_p0276b11 || 貪等煩惱與色共因應俱生者，是事不然，
T32n1646_p0276b12 || 色無了知，不能緣故。心心數法有緣有
T32n1646_p0276b13 || 了，是故一時不應俱有，無多了故。又以
T32n1646_p0276b14 || 一身名一眾生，以一了故，若一念中多心
T32n1646_p0276b15 || 數法，則有多了。有多了故，應是多人。此事
T32n1646_p0276b16 || 不可，故一念中無受等法。又何故六識不
T32n1646_p0276b17 || 一時生？問曰：諸識皆待次第緣生，故不一
T32n1646_p0276b18 || 時。答曰：以何障故，一次第緣不得次第生
T32n1646_p0276b19 || 六識耶？當知先因後果次第生故。又經中
T32n1646_p0276b20 || 說：眼見色不取相，取相即是想業。若佛
T32n1646_p0276b21 || 聽識業而遮想業，當知或有識而無想。若
T32n1646_p0276b22 || 人取相，是見已取，非是見時，故知識等次
T32n1646_p0276b23 || 第而生。又經中說：眼見色已隨喜思惟。是中

T32n1646_p0276b24 || 亦先說識業，後說受等。又經中說：見是見
T32n1646_p0276b26 || 是事可明。所以者何？若人於眼識中不能
T32n1646_p0276b27 || 取怨親相及平等相，是則無想亦無憂喜，
T32n1646_p0276b28 || 無分別故。或有人說：是中亦無貪等煩惱，
T32n1646_p0276b29 || 故知無思。能求後有，故名爲思，此後當說。
T32n1646_p0276c01 || 故知五識亦無思也。又汝等五識不能分別，
T32n1646_p0276c02 || 此中云何當有覺觀？思惟分別先麤後細，故
T32n1646_p0276c03 || 名覺觀。又若五識中有覺觀者，如說欲我，
T32n1646_p0276c04 || 知汝本皆由思覺生，是則覺時無欲，識時
T32n1646_p0276c05 || 云何有覺？或有人言：五識中有想無覺，是
T32n1646_p0276c06 || 覺因想生。云何想時有覺？是故應受五識
T32n1646_p0276c07 || 無想無覺無觀。所以者何？五識中無男女
T32n1646_p0276c08 || 分別，亦無受等分別，是中何所分別？又汝
T32n1646_p0276c09 || 等說五識次第必生意識，以五識無分別
T32n1646_p0276c10 || 故。若五識中有分別者，何用次第生意識
T32n1646_p0276c11 || 耶？又覺觀不應一心中生，以麤細相違故，
T32n1646_p0276c12 || 譬如振鈴，初聲爲覺，餘聲曰觀，彼喻亦然。
T32n1646_p0276c13 || 若五識中有覺觀者，應說其業；實不可
T32n1646_p0276c14 || 說，當知心心數法次第而生。又癡慧相違，
T32n1646_p0276c15 || 不應俱有，云何一念中亦知亦不知？又一
T32n1646_p0276c16 || 心中不容有疑。所以者何？若杌若人，不
T32n1646_p0276c17 || 得一心中行，以心業無此力故。又人言心
T32n1646_p0276c18 || 數法中憶行過去世緣，現在心云何當有？又
T32n1646_p0276c19 || 若念此人是我知識、曾利益我，念已生喜，
T32n1646_p0276c20 || 是事云何在一心中？又欲不欲，云何在
T32n1646_p0276c21 || 一心中？如經中說：若諸比丘樂欲我法，法
T32n1646_p0276c22 || 則增長；若不樂欲，法則損減。云何當在一
T32n1646_p0276c23 || 心中？又若一心中有心數法，法則錯亂。所以
T32n1646_p0276c24 || 者何？於一心中，有知不知、疑不疑、信不信、精
T32n1646_p0276c25 || 進懈怠，如是等過。又一切心數應盡在一
T32n1646_p0276c26 || 心中，以何障故，苦樂貪恚等不在一心中？
T32n1646_p0276c27 || 若汝謂苦樂等相違故不在一心中者，知

T32n1646_p0276c28 || 不知等亦相違故，不應在一心中。故無相
T32n1646_p0276c29 || 應。又《七菩提分經》中，佛次第說諸心數法，
T32n1646_p0277a01 || 若比丘行四念處，爾時修習念菩提分，心在
T32n1646_p0277a02 || 念中，簡擇諸法，簡擇諸法故生精進，精進
T32n1646_p0277a03 || 力故能集善法，心生淨喜，心生喜故得猗，
T32n1646_p0277a04 || 得猗故心攝，心攝則得定，得定故能捨
T32n1646_p0277a05 || 貪憂，捨貪憂故知心數次第而生。又《八道
T32n1646_p0277a06 || 分經》中亦次第說，若得正見，則從正見生
T32n1646_p0277a07 || 正思惟乃至正定。又《次第經》中，佛語阿難：持
T32n1646_p0277a08 || 戒之人，不應願欲、心無憂悔。持戒人心法
T32n1646_p0277a09 || 無憂悔，無憂悔者不應願欲，心得歡悅，
T32n1646_p0277a10 || 心無憂悔，法應歡悅，歡悅則心喜，心喜則
T32n1646_p0277a11 || 得身猗，身猗則受樂，受樂則心攝，心攝則
T32n1646_p0277a12 || 得實智，得實智則厭離，厭離則解脫。故知
T32n1646_p0277a13 || 心法次第而生。又八大人覺中亦次第說，若
T32n1646_p0277a14 || 比丘行少欲則知足，知足則遠離，遠離則
T32n1646_p0277a15 || 精進，精進則正憶念，正憶念則心攝，心攝則
T32n1646_p0277a16 || 得慧，得慧則戲論滅。又七淨中亦次第說，
T32n1646_p0277a17 || 戒淨為心淨，心淨為見淨，見淨為度疑淨，
T32n1646_p0277a18 || 度疑淨為道非道知見淨，道非道知見淨為
T32n1646_p0277a19 || 行知見淨，行知見淨為行斷知見淨。又《因緣
T32n1646_p0277a20 || 經》中亦次第說，因眼緣色生癡分濁念，是
T32n1646_p0277a21 || 中癡即無明，癡者所求為愛，愛者所作名
T32n1646_p0277a22 || 業，如是等。又《大因經》中亦次第說，愛首九
T32n1646_p0277a23 || 法，因愛生求，因求故得，因得故狡計，因
T32n1646_p0277a24 || 狡計故生染，因染故貪著，因貪著故取，
T32n1646_p0277a25 || 因取故生慳心，因慳心故守護，因守護故
T32n1646_p0277a26 || 便有鞭杖諍訟諸苦惱等。又須陀洹法中亦
T32n1646_p0277a27 || 次第說，若親近善人，得聞正法，聞正法
T32n1646_p0277a28 || 故能生正念，正念因緣能修行道。又經中
T32n1646_p0277a29 || 說：因眼緣色眼識生，三事和合故名觸。若
T32n1646_p0277b01 || 說心心數法一時生者，則無三事和合。若

T32n1646_p0277b02 || 說一一生，則有三事和合。以是等緣故無
T32n1646_p0277b05 || 問曰：有相應法。所以者何？若人見受是神，
T32n1646_p0277b06 || 識心依之，以相應故，想陰等亦如是。若無
T32n1646_p0277b07 || 相應，何由有此？又《人經》中說：因眼緣色生
T32n1646_p0277b08 || 眼識，三事和合生觸，共生受想行等。於是
T32n1646_p0277b09 || 法中有種種名，所謂眾生天人男女大小，如
T32n1646_p0277b10 || 是等名皆因諸陰。若說心心數法次第生
T32n1646_p0277b11 || 者，則因二陰有人，不應因五陰。所以者何？
T32n1646_p0277b13 || 五陰者，云何說因五陰名人天等？而此中
T32n1646_p0277b14 || 說因，諸陰非但二也，故因五陰有眾生
T32n1646_p0277b15 || 名。又經中說有相應語，謂有根智相應
T32n1646_p0277b16 || 信。又經中說：觸即與受想思俱生。又說五
T32n1646_p0277b17 || 枝初禪，亦說受等是識住處。若識無相應，
T32n1646_p0277b18 || 云何識住受等法中？是住名依止住。所以
T32n1646_p0277b19 || 者何？不說識是識住處故。又經中說：是心
T32n1646_p0277b20 || 與法，皆從心生，依止於心。又說：眾生心長
T32n1646_p0277b21 || 夜為貪恚等之所染污。若無相應，云何能
T32n1646_p0277b22 || 染？又心心數法性羸劣故，相依能緣，喻如束
T32n1646_p0277b23 || 竹相依而立。又經中說：心掉動時，不宜三
T32n1646_p0277b24 || 覺，謂擇法、精進、喜，更增動故；宜三覺，意謂
T32n1646_p0277b25 || 猗、定、捨，止發動故。若心懈沒，則不宜
T32n1646_p0277b26 || 三覺，謂猗、定、捨，增退沒故；宜三覺，意擇
T32n1646_p0277b27 || 法、精進、喜，能發起故，念能俱調。又論師言：
T32n1646_p0277b28 || 一時修習助菩提法，不得相離。故知有相
T32n1646_p0277c02 || 汝言見受是神，是事不然，凡夫癡惑妄生
T32n1646_p0277c03 || 此見，不能分別此是受、此識依止。是人若
T32n1646_p0277c04 || 能如是分別，亦能入空。是人見心相續不
T32n1646_p0277c05 || 別，但著語言，故如此說，是癡惑語，不可信
T32n1646_p0277c06 || 也。汝言因諸陰故名為人者，是因五陰相
T32n1646_p0277c07 || 續名人，故說諸陰。如世間言樂人、苦人、不
T32n1646_p0277c08 || 苦不樂人，不可一時有此三受，諸陰亦然。
T32n1646_p0277c09 || 汝言有根智相應信，經中亦說餘事相應，如

T32n1646_p0277c10 || 說二比丘於一事中相應。又說怨相應苦、
T32n1646_p0277c11 || 愛別離苦。汝法中色無相應，而此以世俗
T32n1646_p0277c12 || 故亦名相應。智信亦爾，信能信無常等，慧
T32n1646_p0277c13 || 隨了知，共成一事，故名相應。汝言從觸即
T32n1646_p0277c14 || 有受等俱生，是事不然，世間有事雖小相
T32n1646_p0277c15 || 遠亦名為俱，如言與弟子俱行。亦如
T32n1646_p0277c16 || 頂生王生心即到天上，是事亦然。凡夫識
T32n1646_p0277c17 || 造緣時，四法必次第生，識次生想，想次生
T32n1646_p0277c18 || 受，受次生思，思及憂喜等，從此生貪恚
T32n1646_p0277c19 || 癡，故說即生。汝言五枝初禪，是禪地中有
T32n1646_p0277c20 || 此五枝，非是一時，如欲界三受。所以者何？
T32n1646_p0277c21 || 以先說法後說地，故。又覺觀，不得相應，
T32n1646_p0277c22 || 先已答。汝言識處者，此經中說識緣處，不
T32n1646_p0277c23 || 說依處。何以知之？即此經中說識緣色喜
T32n1646_p0277c24 || 潤故住。汝雖言若識緣識住，則應有五識
T32n1646_p0277c25 || 處，是事不然。所以者何？是識時少，識識事
T32n1646_p0277c26 || 已心生想等，是中起愛。起愛因緣，說名識
T32n1646_p0277c27 || 處，是故不說識是識處。又七識處中亦說
T32n1646_p0277c28 || 識是識處。又應思此經，勿但隨語，如說
T32n1646_p0277c29 || 信能度河。是言不盡，而實以慧得度，是
T32n1646_p0278a01 || 亦應爾。汝言心數依心，是事不然，先心
T32n1646_p0278a02 || 識事，後生想等故。又經中說：受等依心，非
T32n1646_p0278a04 || 依如束竹者，與經相違，若俱相應，何故心
T32n1646_p0278a05 || 數依心，而心不依數？若汝謂心先生大故，
T32n1646_p0278a06 || 數法依止，則成我義，以心生時無數法故。
T32n1646_p0278a07 || 汝言煩惱染心故知相應，此無道理，若心
T32n1646_p0278a08 || 先淨、貪等來污，是即淨法可污，則害法相。亦
T32n1646_p0278a09 || 如先說，心性本淨、客塵來污，彼應答此。若
T32n1646_p0278a10 || 心本性淨，貪等何為？如言心垢故眾生垢、
T32n1646_p0278a11 || 心淨故眾生淨。然則眾生亦應相應，若眾生
T32n1646_p0278a12 || 不可相應，貪等亦不相應。以心相續行中
T32n1646_p0278a13 || 生垢等心污諸相續，故說染心。如說從

T32n1646_p0278a14 || 染心得解脫，是心相續中若淨心生，名得
T32n1646_p0278a15 || 解脫，是事亦然。如雲霧等雖不與日月相
T32n1646_p0278a16 || 應亦能為翳，貪等亦然，雖不與心相應亦
T32n1646_p0278a17 || 能染污。又煙雲霧等能蔽日月故名為翳，
T32n1646_p0278a18 || 貪等亦爾，能障淨心故名為污。問曰：雲霧
T32n1646_p0278a19 || 日月在一時中，煩惱與心不如是，故此喻
T32n1646_p0278a20 || 非也。答曰：障礙同故，是事已成，故無咎也。
T32n1646_p0278a21 || 是煩惱能污心相續，故名為染。汝言數從
T32n1646_p0278a22 || 心生依止心者，是事先答。汝言心心數法
T32n1646_p0278a23 || 性羸劣者，以念念滅故名羸劣，非相助故
T32n1646_p0278a24 || 能行於緣。若相助者應得暫住，而實不見
T32n1646_p0278a25 || 有相助力，何用相應？汝言覺意相宜，是說
T32n1646_p0278a26 || 隨時應修三覺，非一念中。如舍利弗言：我
T32n1646_p0278a27 || 於七覺自在能入，若心掉動，爾時應修猗
T32n1646_p0278a29 || 菩提分，是事不然，若一時修三十七品，則
T32n1646_p0278b02 || 得處修，即是離修。又隨他所得，如二禪等，
T32n1646_p0278b03 || 故名不離。又一時三十七品，則無道理。所
T32n1646_p0278b04 || 以者何？一念不得修多法。
T32n1646_p0278b06 || 問曰：已知無別心數，亦無相應。今此心為
T32n1646_p0278b07 || 一為多？有人謂心是一，隨生故多。答曰：多
T32n1646_p0278b08 || 心。所以者何？識名為心，而色識異，香等識
T32n1646_p0278b09 || 亦異，是故多心。又眼識生異，謂待光明虛空
T32n1646_p0278b10 || 等緣，耳識不爾，三識塵到故生，意識從多
T32n1646_p0278b11 || 緣生，故知不一。又若識知塵常如是相，云
T32n1646_p0278b12 || 何更知異塵？若多心生則能得知，如邪正
T32n1646_p0278b13 || 知異，若定若疑、若善不善無記知異。善中亦
T32n1646_p0278b14 || 有禪定解脫及四無量神通等異，不善亦有
T32n1646_p0278b15 || 貪欲瞋恚愚癡等異，無記亦有去來等異。
T32n1646_p0278b16 || 有識能起身業口業、有起威儀、若合若離，
T32n1646_p0278b17 || 因、次第、緣、增上各差別故，諸心亦異。又淨不
T32n1646_p0278b18 || 淨等諸受差別，故心亦異。又所作差別，故心
T32n1646_p0278b19 || 有異。又淨不淨心性各異，若心性淨則不

T32n1646_p0278b20 || 為垢，如日光本淨終不可污；若性不淨不
T32n1646_p0278b21 || 可令淨，如毳性黑不可令白。而施等中
T32n1646_p0278b22 || 實有淨心，殺等法中實有不淨心，故應不
T32n1646_p0278b23 || 一。又隨苦樂等受差別，故心亦不一。如
T32n1646_p0278b24 || 說比丘用識。識何等事？謂識苦樂不苦不
T32n1646_p0278b25 || 樂。又若心是一，一識應能取一切塵。說多
T32n1646_p0278b26 || 心者，隨根生識，是故不能取一切塵。若
T32n1646_p0278b27 || 心是一，以何障故不取一切？故知多心。又
T32n1646_p0278b28 || 可取法異故能取亦異，如人或自知心。云
T32n1646_p0278b29 || 何自體自知？如眼不自見、刀不自割、指不
T32n1646_p0278c01 || 自觸，故心不一。又《獼猴經》說：譬如獼猴捨
T32n1646_p0278c02 || 一枝攀一枝，心亦如是，異生異滅。又若心
T32n1646_p0278c03 || 是一，說六識眾，此言則壞。又經中說：身或
T32n1646_p0278c04 || 住十載，而心念念生滅。又說當觀住心無
T32n1646_p0278c05 || 常。此心相續故住，念念不停。又如一業不
T32n1646_p0278c06 || 可再取，識亦如是，不重在緣。又如草火
T32n1646_p0278c07 || 不移到薪，如是眼識不到耳中。故知多
T32n1646_p0278c10 || 問曰：心是一。所以者何？如經中說：是心長夜
T32n1646_p0278c11 || 為貪等所污。若心異者，不名常污。又《瓔珞
T32n1646_p0278c12 || 經》說：若心常修信戒施聞慧，死則上生。又《禪
T32n1646_p0278c13 || 經》中說：得初禪者，心調柔故，能從初禪到
T32n1646_p0278c14 || 第二禪。又心品中說：是心常動，如魚失水，
T32n1646_p0278c15 || 是故汝等當壞魔軍。故知心一，動此到彼。
T32n1646_p0278c16 || 又雜藏中比丘言：五門窟中，獼猴動發。獼
T32n1646_p0278c17 || 猴且住，勿謂如本。故知一心，於五根門身
T32n1646_p0278c18 || 窟中動。今即是本，故言勿謂如本。又言：是
T32n1646_p0278c19 || 心遍行，如日光照。智者能制，如鉤制象。故
T32n1646_p0278c20 || 知心一，走諸緣中。又無我故，應心起業。
T32n1646_p0278c21 || 以心是一能起諸業，還自受報，心死心生心
T32n1646_p0278c22 || 縛心解，本所更用，心能憶念，故知心一。又
T32n1646_p0278c23 || 以心是一故能修集，若念念滅則無集力。
T32n1646_p0278c24 || 又佛法無我，以心一故名眾生相，若心多

T32n1646_p0278c25 || 者非眾生相。又左見右識，不應異見異識，
T32n1646_p0278c26 || 故知心一，自見自識。
T32n1646_p0278c28 || 汝雖言色等識異，是事不然。所以者何？若
T32n1646_p0278c29 || 心是一，為種種業、取色聲等，如一人在
T32n1646_p0279a01 || 五向室中處處取塵，即是心於眼中住，待
T32n1646_p0279a02 || 明等緣而能見色，如即此人於餘處待伴。
T32n1646_p0279a03 || 即是心所知差別，如即此人先是知者後還
T32n1646_p0279a04 || 無知。如是邪知還為正知，如即此人先是
T32n1646_p0279a05 || 淨者後還不淨。如是疑知即是定知，如即
T32n1646_p0279a07 || 善亦為無記，如即此人或念善或念不善
T32n1646_p0279a08 || 或念無記。即是心能作來去威儀差別，如
T32n1646_p0279a09 || 即此人為去來業等種種威儀。如是淨心
T32n1646_p0279a10 || 即為不淨，不淨即為淨，如即此人先是清
T32n1646_p0279a11 || 淨後還不淨。即是心與樂相應，後還與苦相
T32n1646_p0279a12 || 應，如即此人本為樂人還為苦人。故說心
T32n1646_p0279a13 || 一，用為多業。汝言一識不取六塵故非一
T32n1646_p0279a14 || 心，是事不然，我以根差別故識有差別。若
T32n1646_p0279a15 || 識住眼中，但能取色不取餘塵，餘亦如是。
T32n1646_p0279a16 || 汝言取可取異，是事不然，心法能知自體，
T32n1646_p0279a17 || 如燈自照亦照餘物，如算數人亦能自算亦
T32n1646_p0279a18 || 算他人，如是心一能知自體亦能知他。汝
T32n1646_p0279a19 || 說猿喻，是事不然，如一猿猴捨一枝復
T32n1646_p0279a20 || 取一枝，心亦如是，捨一緣復取一緣。其餘
T32n1646_p0279a21 || 所說能自起業，自受報中皆已總答。所以
T32n1646_p0279a22 || 者何？若心異者，則應異作異受、異死異生如
T32n1646_p0279a23 || 是等過，故知一心。◎
T32n1646_p0279a25 || 答曰：汝言心一，貪等長污。是事不然，於相
T32n1646_p0279a26 || 續心中見是一相，如言夕風即是晨風，今
T32n1646_p0279a27 || 河即是本河，朝燈即是昨燈。如齒名再生，
T32n1646_p0279a28 || 而先齒實不再生，以相似者生故名再生。
T32n1646_p0279a29 || 如是心異，以相續故謂是一心。汝言憶
T32n1646_p0279b01 || 念者，人或自念本心。若本心來，今何所念？

T32n1646_p0279b02 || 又云何當以此心即念此心？無有一智能
T32n1646_p0279b03 || 知自體，故非一心。汝言修集，若心常一，何
T32n1646_p0279b04 || 所修益？若有多心，則下中上次第相續生，
T32n1646_p0279b05 || 故有修集。汝言心為一相，若心是一，即
T32n1646_p0279b06 || 為是常，常即真我。所以者何？以今作後作
T32n1646_p0279b08 || 故，則以為一，如注水相續，心謂為一。如
T32n1646_p0279b09 || 眼病者見眾髮為一，若於此事能分別者，
T32n1646_p0279b10 || 則知其異。又深智者能知心異。所以者何？
T32n1646_p0279b11 || 諸梵王等於中迷悶，作如是言：是身無常，
T32n1646_p0279b12 || 心識是常。若梵王等猶尚迷惑，豈況餘人
T32n1646_p0279b13 || 而不著常？故應善思眾緣生法，常倒則
T32n1646_p0279b14 || 滅。汝言左見右識是智力故，異見異識，如
T32n1646_p0279b15 || 此人作書餘人能識。又如餘人所為，聖人能
T32n1646_p0279b16 || 知。亦未來事未生，未有聖智能知。又過去
T32n1646_p0279b17 || 事無憶念，故知未來未有智力能知。此事後
T32n1646_p0279b20 || 汝言心一，用為多業，是事不然。所以者何？
T32n1646_p0279b21 || 正以了為心，而色了與聲了異，心何得一？
T32n1646_p0279b22 || 又如捉瓶手業，不即此業更捉餘物，如是
T32n1646_p0279b23 || 隨以何心取色，不即此心聞聲。又此眼識，
T32n1646_p0279b24 || 以眼為依、以色為緣，是二無常念念生滅，
T32n1646_p0279b25 || 眼識何得不念念滅？譬如無樹，影亦隨無。
T32n1646_p0279b26 || 如是眼色念念滅故，所依生識亦念念滅，
T32n1646_p0279b27 || 念念滅法無有去力。又先意品中已種種答，
T32n1646_p0279b28 || 故意不去。汝雖言識住眼中待明能見，
T32n1646_p0279b29 || 如即是人能見聞等。是事不然。所以者何？
T32n1646_p0279c01 || 今此論中求法實義，人是假名不應為喻。
T32n1646_p0279c02 || 又應求人相，我說諸陰為人，亦說疑識等
T32n1646_p0279c03 || 眾，異定識眾，不以疑識等眾即為定識眾
T32n1646_p0279c04 || 如是一切。汝言根差別故識有差別，是事
T32n1646_p0279c05 || 不然，根是生識因緣，若識是一，根何所為？
T32n1646_p0279c06 || 汝以燈算為喻，是喻不然，如為不照然
T32n1646_p0279c07 || 燈，而燈體非不照，故不自照。以燈破闇，眼

T32n1646_p0279c08 || 識得生，~~眼識生已亦能見燈及瓶等物。又算~~
T32n1646_p0279c09 || 數人~~能知自色亦知他色，故名相知。汝~~
T32n1646_p0279c10 || 言業等，~~業等難中已答，故無斯答。又若心~~
T32n1646_p0279c11 || 常一，~~則無業無報。所以者何？正以心及所~~
T32n1646_p0279c12 || 依為業。若心是一，~~何有業報？縛解等亦如~~
T32n1646_p0279c13 || 是。又汝言異作異受，~~是亦不然，諸陰相續~~
T32n1646_p0279c14 || 非一非異，~~墮二邊故。又世俗名字說諸業~~
T32n1646_p0279c15 || 等，~~非真實義故，於陰相續中說此彼等名~~
T32n1646_p0279c16 || 字無咎，~~故知多心。~~
T32n1646_p0279c18 || 問曰：~~已明多心。今諸心為念念滅、為少時~~
T32n1646_p0279c19 || 住？~~有人言心少時住。所以者何？了色等故。~~
T32n1646_p0279c20 || 若念念滅不應能了，~~故非不住。又若念念~~
T32n1646_p0279c21 || 滅，~~則色等法終不可知。所以者何？如電~~
T32n1646_p0279c22 || 光暫住尚不可了，~~況念念滅而能了耶。今~~
T32n1646_p0279c23 || 實有了，~~故知諸識非念念滅。又眼識依眼~~
T32n1646_p0279c24 || 緣色，~~是二不異，識亦不異。又心能具取青~~
T32n1646_p0279c25 || 等諸色，~~故知非念念滅。若汝意謂以相續~~
T32n1646_p0279c26 || 故能決了者，~~是亦不然，若一一心不能決~~
T32n1646_p0279c27 || 了，~~雖復相續亦不能了，如一盲人不能~~
T32n1646_p0279c28 || 見色，~~多亦不能。若汝復謂如一一縷不能~~
T32n1646_p0279c29 || 制象，~~多集則能，如是一心不能決了，相續~~
T32n1646_p0280a01 || 則能者，~~是亦不然，一一縷中各有少力，和~~
T32n1646_p0280a02 || 合則能；~~心一念中無少了力，是故相續亦不~~
T32n1646_p0280a03 || 應能。而實有了，~~故知非念念滅。又若心念~~
T32n1646_p0280a04 || 念滅者，~~去來等業皆應無用。以少時住故~~
T32n1646_p0280a05 || 能令有用，~~是故知心非念念滅，雖復無常~~
T32n1646_p0280a08 || 答曰：~~汝言心有了，故非念念滅，是事不然，~~
T32n1646_p0280a09 || 諸相在心力能決了，~~不以住故。若不爾者，~~
T32n1646_p0280a10 || 於聲業中不應決了。所以者何？~~現見此事~~
T32n1646_p0280a11 || 念念滅故，~~而實決了，故知不以住故能了。~~
T32n1646_p0280a12 || 又以了為心，~~若了青非即了黃，是故設~~
T32n1646_p0280a13 || 使暫住了青不能了黃。又了青時異、了非

T32n1646_p0280a14 || 青時異，一法不應二時。法與時俱、時與法
T32n1646_p0280a15 || 俱。又取有二種，一者決了、二不決了。若識
T32n1646_p0280a16 || 不念念滅，一切所取盡應決了，我以隨識
T32n1646_p0280a17 || 多相續生是取則了，若少相續是則不了。
T32n1646_p0280a18 || 又識取塵或遲或疾，心則不定。汝言依緣不
T32n1646_p0280a19 || 異，是義已成。色念念滅故依緣亦異。汝言
T32n1646_p0280a20 || 能具取者，識能遍取身分故名具取，是故
T32n1646_p0280a21 || 無有一識而能遍取。所以者何？未具足取
T32n1646_p0280a22 || 心已隨滅，何得有心能一切取？汝言作業
T32n1646_p0280a23 || 無用，是事不然，如燈雖念念滅亦有照
T32n1646_p0280a24 || 用，諸業與風雖念念滅亦能動物，是識亦
T32n1646_p0280a25 || 然。又如燈等雖念念滅，亦可得取，識亦如
T32n1646_p0280a26 || 是，雖念念滅亦能得取。復次諸心意識皆
T32n1646_p0280a27 || 念念滅。所以者何？青等諸色集在現前，
T32n1646_p0280a28 || 能速生滅，故知不住。又人或生心，自謂一
T32n1646_p0280a29 || 時能取諸緣，故識不住。若識暫住，則人不
T32n1646_p0280b01 || 應生此惑心。所以者何？如種根相續有暫
T32n1646_p0280b02 || 住故，人於其中不生惑心，謂牙莖等一時
T32n1646_p0280b03 || 而有，故知識念念滅。又人見瓶即生瓶憶，
T32n1646_p0280b05 || 滅，則可一智即邪即正，如見是人、取即
T32n1646_p0280b06 || 取非人，如是疑取即是定取。是則不可，故
T32n1646_p0280b07 || 知念念滅。又取分別等諸因緣，故知念念滅。
T32n1646_p0280b08 || 又聲業相續念念滅相，於中生知，故知心
T32n1646_p0280b11 || 問曰：已明心念念滅。今諸識為一時生、為
T32n1646_p0280b12 || 次第生？有論師言：識一時生。所以者何？有人
T32n1646_p0280b13 || 一時能取諸塵，如人見瓶亦聞樂聲、鼻嗅
T32n1646_p0280b14 || 花香口含香味、扇風觸身思惟雅音曲，故
T32n1646_p0280b16 || 知苦樂，然則以一眼識亦應能取諸樹，是
T32n1646_p0280b17 || 事不可，云何一識悉知根莖枝葉花實？故知
T32n1646_p0280b19 || 生知，而青知非即黃知，故知一時俱生多
T32n1646_p0280b20 || 識。又諸身分中能速生知，取一分時即能
T32n1646_p0280b21 || 遍取。又佛法中無有有分，不可一識遍取

T32n1646_p0280b22 || 諸分。故知一時能生多識，遍取諸分。
T32n1646_p0280b24 || 答曰：汝言諸識一時俱生，是事不然。所以
T32n1646_p0280b25 || 者何？識待念生。如經中說：若眼入不壞色，
T32n1646_p0280b26 || 入在知境，若無能生識念，眼識不生。故
T32n1646_p0280b27 || 知諸識以待念故不一時生。又一切生法皆
T32n1646_p0280b28 || 屬業因，以心一一生故，地獄等報不一時
T32n1646_p0280b29 || 受。若多心俱生，便應俱受；而實不可，故知諸
T32n1646_p0280c01 || 識不一時生。又識能速取緣，如旋火輪以
T32n1646_p0280c02 || 轉疾故不見其際。諸識亦爾，住時促故不
T32n1646_p0280c03 || 可分別。又諸識若一時生，一切生法皆可
T32n1646_p0280c04 || 一念一時俱生，有何障礙？然則一切法生不
T32n1646_p0280c05 || 須為功，不造業功亦應解脫；是事不可，
T32n1646_p0280c06 || 故知諸識不一時生。又身為心使，若諸心俱
T32n1646_p0280c07 || 生身則散壞，以去來等心以一時生故；而
T32n1646_p0280c08 || 身實不壞，故知諸心不一時生。又眼見外
T32n1646_p0280c09 || 物種根牙等，及迦羅羅鬻胞等色，少壯老形
T32n1646_p0280c10 || 次第而有，心亦應爾。又經中說：若受樂
T32n1646_p0280c11 || 時二受則滅，所謂苦受、不苦不樂受，如是
T32n1646_p0280c12 || 等。若識俱生，則應一時俱受三受；而實不
T32n1646_p0280c13 || 然，故知諸識不一時生。又一身中一心生故
T32n1646_p0280c14 || 名為一人，若識俱生則一身多人；而實不
T32n1646_p0280c15 || 然，是故一身識不並生。又若識並生，則應
T32n1646_p0280c16 || 一時知一切法。所以者何？眼中無量百千識
T32n1646_p0280c17 || 生，乃至意中皆亦如是，如是則應知一切
T32n1646_p0280c18 || 法；而實不然，故知諸識不一時生。問曰：諸
T32n1646_p0280c19 || 識何故要次第生？答曰：一次第緣故識一一
T32n1646_p0280c20 || 生。問曰：何故正有一次第緣？答曰：法應如
T32n1646_p0280c21 || 是。如汝一神一意，我亦如是。一意一次第
T32n1646_p0280c22 || 緣。如牙屬種應次第生，牙不生莖等，如是
T32n1646_p0280c23 || 隨法屬心應次心生，不生餘法。又識相
T32n1646_p0280c24 || 定爾，一一起滅次第相屬，如火相熱。是故諸

T32n1646 《成實論》 卷6

T32n1646_p0281a07 || 問曰：何法為想？答曰：取假法相故名為想。
T32n1646_p0281a08 || 所以者何？如經中說：有人少想、有人多想、有人
T32n1646_p0281a09 || 人無量想、無所有想。而實無此多少等諸法，
T32n1646_p0281a10 || 故知想者取假法相。是想多在顛倒中說，
T32n1646_p0281a11 || 如說無常中常想顛倒、苦中樂想顛倒、無我
T32n1646_p0281a12 || 中我想顛倒、不淨中淨想顛倒，亦於信解
T32n1646_p0281a13 || 觀一切入等中說。又以想三種差別取緣，
T32n1646_p0281a14 || 謂怨、親、中一人，於是緣中次生三受，受生三
T32n1646_p0281a15 || 毒，故想有過。想有過故佛說應斷，如說
T32n1646_p0281a16 || 眼見色莫取想，故知取假法相是名為
T32n1646_p0281a17 || 想。問曰：取假法為想，此義不然。所以者
T32n1646_p0281a18 || 何？此想能斷煩惱。如經中說：善修無常想
T32n1646_p0281a19 || 故，能斷一切欲染色染及無色染，一切戲
T32n1646_p0281a20 || 掉我慢無明。故知非但取假法想，取假法
T32n1646_p0281a21 || 想則不應能斷諸煩惱。答曰：此實智慧，
T32n1646_p0281a22 || 以想名說。如說受者於一切得解脫，亦
T32n1646_p0281a24 || 業能盡諸業，亦說信能渡河、一心渡海、
T32n1646_p0281a25 || 精進除苦、慧能清淨，而實以慧得渡，不
T32n1646_p0281a26 || 以信等，如是智慧以想名說。又經中說以
T32n1646_p0281a27 || 慧為刀，如說聖弟子以智慧刃斷諸煩
T32n1646_p0281a28 || 惱，故知慧能斷結非是想也。又三十七聖
T32n1646_p0281a29 || 道品中不說想名，故不斷結。又經中說
T32n1646_p0281b01 || 知者見者能得漏盡，非不知見者。又三無
T32n1646_p0281b02 || 漏根中說，未知欲知根、知根、知己根，皆以
T32n1646_p0281b03 || 知為名。又佛說慧為慧品、解脫知見品。
T32n1646_p0281b04 || 又說無禪不智、無智不禪。又《次第經》說：
T32n1646_p0281b05 || 持淨戒者則心不悔，乃至攝心得如實知。
T32n1646_p0281b07 || 勝，亦說智慧具足、解脫知見具足。又七淨中
T32n1646_p0281b08 || 說知見淨。又佛說正知一切法故，名無
T32n1646_p0281b09 || 上智慧，想無如是說。又理應用慧斷諸

T32n1646_p0281b10 || 煩惱，不是想也。所以者何？如《大因緣經》
T32n1646_p0281b11 || 說：若義入修多羅，不違法相、隨順比尼，
T32n1646_p0281b12 || 是義應取。又說於正義中置隨義語，於
T32n1646_p0281b13 || 正語中置隨語義，故經雖說無常想等能
T32n1646_p0281b14 || 斷諸結，理應是慧。又說無明是煩惱根，離
T32n1646_p0281b15 || 無明故慧得解脫，故以慧斷諸煩惱。問
T32n1646_p0281b16 || 曰：汝言諸想取假法相，以何為相？答曰：有
T32n1646_p0281b17 || 人以假法為相，假法有五：一過去、二未來、
T32n1646_p0281b18 || 三名字、四者相、五者人。是事不然。所以者
T32n1646_p0281b19 || 何？人因五陰成，相無成因故非假名。問
T32n1646_p0281b20 || 曰：今相義云何？答曰：緣即是相。何以知之？
T32n1646_p0281b21 || 如說師子獸王立河此岸，取彼岸相，截
T32n1646_p0281b22 || 流而渡，若不相當則還此岸，至死不捨。
T32n1646_p0281b23 || 是經中以樹木等為相。又說比丘示相，
T32n1646_p0281b26 || 是日出相。又說三相，所謂攝相、發相、捨相。
T32n1646_p0281b27 || 是中即以攝等為相，隨念何法心繫在緣
T32n1646_p0281b28 || 是名攝相。又諸天退時先五相現，是中即以
T32n1646_p0281b29 || 五法為相。故知不以假法為相，亦非行
T32n1646_p0281c02 || 經中說眼見色不取相。又法印中說：若比
T32n1646_p0281c03 || 丘自見斷色聲等相，我未說是人得清淨
T32n1646_p0281c04 || 知見。以此故知緣即是相，非假法也。問曰：
T32n1646_p0281c05 || 緣非是相。所以者何？無相三昧亦有緣故。
T32n1646_p0281c06 || 又說見色已不取相。若緣是相，云何取色
T32n1646_p0281c07 || 而不取相？答曰：相有二種，有過相、無過
T32n1646_p0281c08 || 相，遮過相故說見色不取相。無相者緣
T32n1646_p0281c09 || 亦有過，後滅諦中當廣說，謂滅三心故名
T32n1646_p0281c10 || 無相。初入行者非一切相盡是過也，若取
T32n1646_p0281c11 || 攝相發捨相等是則無過。又涅槃名無法，
T32n1646_p0281c12 || 故不應為難。如說若取法相不能為污，
T32n1646_p0281c13 || 取假名相則生煩惱。所以者何？取怨親等
T32n1646_p0281c14 || 差別相故生憂喜等，從此能生貪恚等過。
T32n1646_p0281c15 || 故知取假法相是名為想也。

T32n1646_p0281c17 || 問曰：云何為受？答曰：苦、樂、不苦不樂。問曰：
T32n1646_p0281c18 || 何謂為苦？何謂為樂？云何名為不苦不樂？
T32n1646_p0281c19 || 答曰：若增益身心是名為樂，損減身心是
T32n1646_p0281c20 || 名為苦，與二相違名不苦不樂。問曰：此三
T32n1646_p0281c21 || 受無決定相。所以者何？如即一事，或增身
T32n1646_p0281c22 || 心，或為損減，或俱相違。答曰：是緣不定，非
T32n1646_p0281c23 || 受不定。所以者何？如即一火，或時生樂、或
T32n1646_p0281c24 || 時生苦、或時能生不苦不樂，從緣生受
T32n1646_p0281c25 || 是則決定；即此一事以隨時故，或為樂因、
T32n1646_p0281c26 || 或為苦因、或為不苦不樂因。問曰：以何時
T32n1646_p0281c27 || 故此緣能為苦樂等因？答曰：隨能遮苦，於
T32n1646_p0281c28 || 是時中則生樂相，如人為寒所惱，爾時
T32n1646_p0281c29 || 熱觸能生樂相。問曰：是熱觸過增還能為
T32n1646_p0282a01 || 苦，非復是樂，故知樂受亦無。答曰：世俗名
T32n1646_p0282a02 || 相故有樂受，非真實義，隨是人喜熱觸時
T32n1646_p0282a03 || 亦為增益。又遮先苦，爾時是中則生樂相；
T32n1646_p0282a04 || 若離先苦，是熱觸則不能為樂，故非實有。
T32n1646_p0282a05 || 問曰：汝言但以名相故有樂者，是事不然。
T32n1646_p0282a06 || 所以者何？經中佛自說三受。若實無樂，云
T32n1646_p0282a07 || 何說三？又說色若定苦，眾生於中不生貪
T32n1646_p0282a08 || 著。又說何等為色中味，所謂因色能生喜
T32n1646_p0282a09 || 樂。又說樂受，生時樂、住時樂、壞時苦；苦受，
T32n1646_p0282a10 || 生時苦、住時苦、壞時樂；不苦不樂受，不知
T32n1646_p0282a11 || 苦不知樂。又樂受是福報、苦受是罪報，若
T32n1646_p0282a12 || 實無樂受，罪福但有苦果，而實不然。又欲
T32n1646_p0282a13 || 界中亦有樂受，若實無樂受，色無色界不
T32n1646_p0282a14 || 應有受，而實不然。又說樂受中貪使，若
T32n1646_p0282a15 || 無樂受貪何處使？不可說苦受中貪使，
T32n1646_p0282a16 || 故知實有樂受。答曰：若實有樂受，應說其
T32n1646_p0282a17 || 相，何者為樂？而實不可說，當知但以苦差
T32n1646_p0282a19 || 有頂，皆是苦相，為多苦所惱，於小苦中
T32n1646_p0282a20 || 生此樂相。如人為熱苦所惱，則以冷觸

T32n1646_p0282a21 || 為樂。是故諸經作如是說，無所妨也。問
T32n1646_p0282a22 || 曰：亦可說世間一切皆樂，於微樂中而生
T32n1646_p0282a23 || 苦相；若不爾者，亦不得言於微苦中生
T32n1646_p0282a24 || 樂想也。答曰：苦受相麤，故不可以微樂為
T32n1646_p0282a25 || 苦。又樂雖微，亦非惱相。所以者何？不見有
T32n1646_p0282a26 || 人受微樂故舉手大呼。又受轉微故名
T32n1646_p0282a27 || 寂滅相，猶如上地轉轉寂滅。是故說微樂中
T32n1646_p0282a28 || 生苦相者，但有是語；凡夫愚人於微苦中
T32n1646_p0282a29 || 妄生樂相，則有道理。
T32n1646_p0282b02 || 諸受皆苦。所以者何？衣食等物皆是苦因，非
T32n1646_p0282b03 || 樂因也。何以知之？現見衣食過增，則苦亦
T32n1646_p0282b04 || 增，故名苦因。又手痛等苦可以相示，樂相
T32n1646_p0282b05 || 不然。又衣食等物皆為療病，如人不渴，飲
T32n1646_p0282b06 || 不生樂。又人為苦所惱，於異苦中而生
T32n1646_p0282b07 || 樂相，如人畏死以刑罰為樂。又鞭杖刀稍
T32n1646_p0282b08 || 諸苦因緣皆是決定，樂因不然。又一切所
T32n1646_p0282b09 || 須究竟苦故，當知先有後時乃覺，如履漸
T32n1646_p0282b10 || 盡。又於女色等中先生樂相，後還憎惡，故
T32n1646_p0282b11 || 知以邪憶想生此樂相，離邪憶想還見其
T32n1646_p0282b12 || 過。又女色等皆是乾消病等苦因，故非樂
T32n1646_p0282b13 || 也。又離欲時皆捨此緣，若實是樂，何故捨
T32n1646_p0282b14 || 耶？又人隨生樂處，後即此事還生苦心，故
T32n1646_p0282b15 || 知非樂。又身為苦田非樂田也，如野田
T32n1646_p0282b16 || 中嘉苗難殖而穢草易生，如是身田眾苦
T32n1646_p0282b17 || 易集而虛樂難生。又人於苦中先起樂倒、
T32n1646_p0282b18 || 後生貪著，樂若少實不名為倒，如常我淨
T32n1646_p0282b19 || 少、實亦無，樂亦如是，俱顛倒故。又人於辛苦
T32n1646_p0282b20 || 中而生樂心，如擔重易肩故知無樂。又經
T32n1646_p0282b21 || 中佛說當觀樂是苦，觀苦如箭入心，不苦
T32n1646_p0282b22 || 不樂當觀無常念生念滅。若定有樂，不應
T32n1646_p0282b23 || 觀苦。當知凡夫於苦取樂，是故佛說：隨
T32n1646_p0282b24 || 凡夫人生樂相處，汝當觀苦。又此三受皆

T32n1646_p0282b25 || 苦諦攝，~~若實是樂，~~苦諦云何攝？~~又苦為真~~
T32n1646_p0282b26 || 實、樂相虛妄。何以知之？~~以觀苦心能斷諸~~
T32n1646_p0282b27 || 結，~~非樂心也，~~故知皆苦。又一切萬物皆是
T32n1646_p0282b28 || 苦因，~~猶如怨賊。怨賊二種，~~或即能為苦、~~或~~
T32n1646_p0282b29 || 初雖軟善後則害人。萬物亦爾，~~或初便生~~
T32n1646_p0282c01 || 善、或後反為害，~~故知皆苦。又眾生得欲無~~
T32n1646_p0282c02 || 厭，如飲鹹水~~不足故苦。又無所求欲乃~~
T32n1646_p0282c03 || 名為樂，~~求故名苦，~~不見世間有無求者，~~故~~
T32n1646_p0282c04 || 故知無樂。又一切眾生身苦心苦常隨逐，~~故~~
T32n1646_p0282c06 || 之？~~以滅此身乃名解脫，~~鞅鎖故苦。又一
T32n1646_p0282c07 || 切物漸漸次第~~皆可鄙惡，~~如地獄等身、冬
T32n1646_p0282c08 || 夏等時、小兒等根、知寒暑等相，待後皆憎惡，~~故~~
T32n1646_p0282c09 || 當知皆苦。又身多怨賊，~~謂毒蛇篋、五拔刀~~
T32n1646_p0282c10 || 賊、~~詐親善賊，~~及空聚落壞聚落賊、~~大河此~~
T32n1646_p0282c11 || 岸，種種諸苦皆常隨逐，~~故知皆苦。又知眾~~
T32n1646_p0282c12 || 生身諸苦隨逐，~~謂生苦、老苦、痛苦、死苦、怨憎~~
T32n1646_p0282c13 || 會苦、愛別離苦、違願等苦~~常與相隨故，~~故
T32n1646_p0282c15 || 貪著等諸衰惱集，~~故知身為眾苦因緣。又~~
T32n1646_p0282c16 || 亦五道眾生行四威儀~~皆無有樂。所以者~~
T32n1646_p0282c17 || 何？~~如經中說：~~色是苦受，~~想行識是苦。若色~~
T32n1646_p0282c18 || 生時，當知即是老病死等諸衰惱生，~~受想行~~
T32n1646_p0282c19 || 識亦復如是。又身常忽務，~~以身口意造~~
T32n1646_p0282c20 || 作眾事，~~造作眾事皆名為苦。又諸賢聖以~~
T32n1646_p0282c21 || 身盡為悅，~~若實為樂，~~云何失樂而生歡
T32n1646_p0282c22 || 悅？~~故知皆苦也。~~
T32n1646_p0282c24 || 問曰：~~汝雖以多因緣明苦，~~而人猶貪樂，~~隨~~
T32n1646_p0282c25 || 得所欲以為樂。答曰：~~是先已答，~~凡夫倒
T32n1646_p0282c26 || 故於苦取樂。又癡惑所害，云何可信？~~雖~~
T32n1646_p0282c27 || 得所欲亦應觀苦。所以者何？~~是皆無常壞~~
T32n1646_p0282c28 || 時生苦。如經中佛說：~~天人愛色、樂色、貪~~
T32n1646_p0282c29 || 色，~~是色壞時生大憂苦，~~受想行識亦復如
T32n1646_p0283a02 || 生貪著，~~以貪著因緣生守護等過，~~故當觀

T32n1646_p0283a03 || 樂甚於苦也。又樂為苦門，以貪樂故從三
T32n1646_p0283a04 || 毒起不善業，墮地獄等受諸苦惱，當知皆
T32n1646_p0283a05 || 以樂為根本。又一切合會皆別離相，離所
T32n1646_p0283a06 || 愛時深受諸苦，不由不愛，故知樂者甚過
T32n1646_p0283a07 || 於苦。又樂具之生，皆為欺誑眾生令墮諸
T32n1646_p0283a08 || 苦，如食野禽為魚沈餌，皆以取故，樂物
T32n1646_p0283a09 || 亦然，故應觀苦。又於樂受中得少味，故
T32n1646_p0283a10 || 獲無量過，猶如魚獸所味至寡其患甚多，
T32n1646_p0283a11 || 故應觀苦。又樂受是煩惱生處。所以者何？
T32n1646_p0283a12 || 以貪身故則欲所須，欲因緣故恚等煩惱次
T32n1646_p0283a13 || 第而生。又樂受是生死根本。所以者何？因樂
T32n1646_p0283a14 || 生愛，如經中說，愛為苦本。又一切眾生有
T32n1646_p0283a15 || 所造作無不為樂，故名苦本。又樂受難
T32n1646_p0283a17 || 何？以貪樂故不脫生死。又此樂受常能生
T32n1646_p0283a18 || 苦，求時欲苦，失時憶苦，得時無厭如海
T32n1646_p0283a19 || 吞流，是亦為苦。又樂受是不疲倦因。所以
T32n1646_p0283a20 || 者何？眾生求樂因時，雖經嶮難以為樂，
T32n1646_p0283a21 || 故心不懈倦，是故智者應當觀苦。又樂受
T32n1646_p0283a22 || 名起諸業因。所以者何？以貪樂故能起善
T32n1646_p0283a23 || 業，為現樂故起不善業，亦是一切受身之
T32n1646_p0283a24 || 因。所以者何？取樂生愛，愛故受身。又樂受
T32n1646_p0283a25 || 與涅槃相違。所以者何？眾生貪著生死樂，
T32n1646_p0283a26 || 故不樂泥洹。又未離欲者，愛此樂受，愛
T32n1646_p0283a27 || 因生苦，故知樂受是眾苦本。又經中說二求
T32n1646_p0283a28 || 難斷，一謂得求，二謂命求。求隨意諸欲，是
T32n1646_p0283a29 || 名得求。求得壽命受此諸欲，是名命求。此
T32n1646_p0283b01 || 二求皆以樂受為本，是故智者難斷應
T32n1646_p0283b02 || 斷，謂能如實觀樂受相。又樂受味亦能染
T32n1646_p0283b03 || 污，未得離欲，大智人心，以難斷故甚於苦
T32n1646_p0283b04 || 受。又樂受味是貪等因，若無樂受則無所
T32n1646_p0283b05 || 貪。又樂受味真智能斷。所以者何？世間諸智
T32n1646_p0283b06 || 要取上地味，能捨下地，故知樂受甚過於

T32n1646_p0283b07 || 苦。又眾生心縛在生處，乃至畜生亦貪惜
T32n1646_p0283b08 || 身，當知皆以樂受味故。是故應觀樂受
T32n1646_p0283b11 || 問曰：已知一切皆苦，今以何差別故有三
T32n1646_p0283b12 || 受？答曰：即一苦受，以時差別故有三種：能
T32n1646_p0283b13 || 惱害者則名為苦；既惱害已，更求異苦，以
T32n1646_p0283b14 || 遮先苦，以願求，故大苦暫息，爾時名樂；憂
T32n1646_p0283b15 || 喜不了，不願不求，爾時名為不苦不樂。問
T32n1646_p0283b16 || 曰：不苦不樂不名為受。所以者何？苦樂可
T32n1646_p0283b17 || 覺，不苦不樂不可覺故。答曰：是人為三觸
T32n1646_p0283b18 || 所觸，謂苦觸、樂觸、不苦不樂觸，以有因故
T32n1646_p0283b19 || 當知有果。如人熱極，得冷觸覺樂，得熱
T32n1646_p0283b20 || 觸覺苦，得不冷不熱觸，覺不苦不樂，故知
T32n1646_p0283b22 || 能生受，是事不然。所以者何？人覺此觸不
T32n1646_p0283b23 || 冷不熱，覺知所緣即名為受，云何言無？又
T32n1646_p0283b24 || 緣有三差別，怨、親、中人，於親生喜，於怨
T32n1646_p0283b25 || 生憂，於中生捨，故知想分別故有此三受，
T32n1646_p0283b26 || 以緣別故，起此三想。又緣有三種，為益、
T32n1646_p0283b27 || 為損、或俱相違，有樂、不樂、有俱相違，亦有
T32n1646_p0283b28 || 貪處、瞋處、癡處，有喜、不喜、有俱相違，有福
T32n1646_p0283b29 || 果、罪果、有不動果，是諸緣中隨生三受，故
T32n1646_p0283c02 || 受，違逆心處是名苦受，不逆不順名不苦
T32n1646_p0283c03 || 不樂受。又世八法，得、失、毀、譽、稱、譏、苦、樂，凡夫
T32n1646_p0283c04 || 於失等四法違逆其心，於得等四法以為
T32n1646_p0283c05 || 可適，必當應有離欲聖人能俱捨者，捨名
T32n1646_p0283c06 || 不苦不樂受，是故非無。問曰：若以觸等因
T32n1646_p0283c07 || 緣故有三受者，則一切心行皆名為受。所
T32n1646_p0283c08 || 以者何？所有心行在於身中，皆是苦、樂、不苦
T32n1646_p0283c09 || 不樂。答曰：如是，一切心行皆名為受。所以
T32n1646_p0283c10 || 者何？經中說十八意行，是中但是一意有
T32n1646_p0283c11 || 十八差別，謂六喜行、六憂行、六捨行，以想分
T32n1646_p0283c12 || 別故，有苦分、樂分、捨分，故知一切心行無
T32n1646_p0283c13 || 非受也。又經中說諸受皆苦，故知心行在

T32n1646_p0283c14 || 於身中皆名為苦。又說若色生即是苦生。
T32n1646_p0283c15 || 云何色名為苦？以苦因故，故知緣及諸根
T32n1646_p0283c16 || 但能生苦。是故一切心行皆名為受，以行苦
T32n1646_p0283c17 || 故，一切諸行應觀是苦；以壞苦故，應觀
T32n1646_p0283c18 || 樂受為苦；苦苦即苦。是三種苦，皆從眾緣
T32n1646_p0283c19 || 和合故生，念念滅故聖人觀苦。是故一切心
T32n1646_p0283c20 || 行皆名為受。問曰：無漏諸受亦是苦耶？答
T32n1646_p0283c21 || 曰：亦苦。所以者何？無漏諸受，聖人亦次第捨。
T32n1646_p0283c22 || 從初禪來乃至證一切滅，是皆有苦。又有
T32n1646_p0283c23 || 漏禪樂、無漏禪樂有何差別？隨有漏禪，以
T32n1646_p0283c24 || 我因故苦；無漏諸禪亦以此苦。又若聖人
T32n1646_p0283c25 || 住無漏心深厭一切，故無漏心生則深生
T32n1646_p0283c26 || 厭患，如睫入目。凡夫不知，皆以苦為樂。
T32n1646_p0283c27 || 聖人智深妙故厭離有頂，甚於餘人厭患
T32n1646_p0283c28 || 欲界，故無漏苦喻於有漏。又諸聖人得無
T32n1646_p0283c29 || 漏心，但向涅槃。所以者何？是人爾時明
T32n1646_p0284a01 || 見一切有為法苦，若無漏受樂則應喜樂，
T32n1646_p0284a02 || 不應復生向泥洹心。問曰：若諸心行皆名
T32n1646_p0284a03 || 受者，云何別有諸心等法？答曰：即是一受，
T32n1646_p0284a04 || 緣中行異故有差別。諸心等法亦行緣異，但
T32n1646_p0284a05 || 識緣時是行名心。此等如先說，是一切法
T32n1646_p0284a06 || 在身中時，有利益等諸差別故，故名為受。
T32n1646_p0284a07 || 又多以心能起煩惱，爾時名受。如經中說：
T32n1646_p0284a08 || 樂受中貪使，苦受中瞋使，不苦不樂受中無
T32n1646_p0284a09 || 明使。是故想分別緣中，喜等法名受。所以
T32n1646_p0284a10 || 者何？是時能生諸煩惱故。問曰：若一一受
T32n1646_p0284a11 || 中三煩惱使，何故定說樂受中貪使？答曰：
T32n1646_p0284a12 || 苦受中不應貪使。癡一切處使，以癡力故。
T32n1646_p0284a13 || 於苦中生樂想，不知見事故得苦生瞋；
T32n1646_p0284a14 || 不苦不樂受細故不覺貪瞋。所以者何？是人
T32n1646_p0284a15 || 於此中不生苦樂想故。不知見事故，但
T32n1646_p0284a16 || 生癡使。又於捨緣中若貪瞋不行，凡夫於

T32n1646_p0284a17 || 中謂能勝緣。是故佛言：汝不勝此緣，以
T32n1646_p0284a18 || 未覺故貪瞋不行。如經中說：凡夫所有色
T32n1646_p0284a19 || 中生捨皆依止色，若勝此緣，於我增益、若
T32n1646_p0284a20 || 作損減，還生貪瞋故，知未勝緣。又不苦
T32n1646_p0284a21 || 不樂受其相寂滅，如無色定，以寂滅故
T32n1646_p0284a22 || 煩惱細行，凡夫於中生解脫想，是故佛說
T32n1646_p0284a23 || 此中有無明使。又未覺緣故苦樂不了，若
T32n1646_p0284a24 || 知此緣苦樂則了，爾時則生貪瞋。問曰：若
T32n1646_p0284a25 || 覺此緣則生苦樂相，是故但應有苦樂受。
T32n1646_p0284a26 || 答曰：是人有時於此緣中，不生樂心、不生
T32n1646_p0284a27 || 苦心，是故不但有苦樂也，如先說皆是苦
T32n1646_p0284a28 || 而有三差。問曰：汝言覺知此緣還生樂想。
T32n1646_p0284a29 || 云何覺知？不可以無明覺知。答曰：是人於
T32n1646_p0284b01 || 此緣中先取相，故於此緣中若無明使、若
T32n1646_p0284b02 || 貪瞋使。問曰：但於苦樂中生癡。如經中說：
T32n1646_p0284b03 || 是人於諸受，不如實知集滅味過出等。以
T32n1646_p0284b04 || 不知故，於不苦不樂中說無明使使。是故
T32n1646_p0284b05 || 但於苦樂中起無明使，非不苦不樂中。答
T32n1646_p0284b06 || 曰：此經自說於諸受不如實知集滅味等
T32n1646_p0284b07 || 故，不苦不樂中無明使使。問曰：雖有是
T32n1646_p0284b08 || 說，此義不然。云何於苦樂不知集滅等
T32n1646_p0284b09 || 故，不苦不樂受中無明使使？所以者何？於
T32n1646_p0284b10 || 餘事不知，餘事中使。是故此經應如是說，
T32n1646_p0284b11 || 是人於不苦不樂受中不知集等故，不苦
T32n1646_p0284b12 || 不樂受中無明使使、若不苦不樂受中無明
T32n1646_p0284b13 || 不使。答曰：是人於不苦不樂受中生三種
T32n1646_p0284b14 || 心，寂滅想、不苦不樂想故生不苦不樂心，若
T32n1646_p0284b15 || 以邪智取相則生樂心，若取上地樂味則
T32n1646_p0284b16 || 生苦心。是故經中說諸受多語。所以者何？
T32n1646_p0284b17 || 一切諸受皆無明所使，是不苦不樂受隨時
T32n1646_p0284b18 || 故有三種差別。又若未通達苦集等，爾時
T32n1646_p0284b19 || 於苦受中生樂想，亦生不苦不樂想，是故

T32n1646_p0284b20 || 說不知諸受集等故無明使使，~~但~~不苦不
T32n1646_p0284b23 || 問曰：~~經中說是人受樂受時，~~如實知我受
T32n1646_p0284b24 || 此樂受。如實知何受耶？~~過去未來受不可~~
T32n1646_p0284b25 || 得受，現在受不得自知。答曰：~~此經意說人~~
T32n1646_p0284b26 || 受，~~是故無過。又樂等受來在身，~~以意能緣，
T32n1646_p0284b27 || 故亦無咎。又於樂具中說樂等名，~~世間亦~~
T32n1646_p0284b28 || 有因中說果故。又是人先受樂受，~~然後取~~
T32n1646_p0284b29 || 相，~~故名受樂受時如實知。問曰：~~為以受
T32n1646_p0284c01 || 者故名受、~~可受故名受？~~若以受者名受，
T32n1646_p0284c02 || 則受與樂等異，~~而經中說樂受、苦受、不苦不~~
T32n1646_p0284c03 || 樂受。若以可受名受，~~誰受之者？~~以受故名
T32n1646_p0284c04 || 受。答曰：~~於緣中說樂，~~如火苦火樂，~~是故~~
T32n1646_p0284c05 || 以覺知緣，故名為受樂。又眾生受此受故，
T32n1646_p0284c06 || 名可受為受。問曰：~~眾生不名為受，~~經中
T32n1646_p0284c07 || 說受為受。答曰：~~名義如是，~~有相則有作，~~假~~
T32n1646_p0284c08 || 名中有相，~~是苦樂不苦不樂在身則心能覺，~~
T32n1646_p0284c09 || 故說受為受。問曰：~~經中說諸受中順受觀~~
T32n1646_p0284c10 || 行者，~~爾時云何生苦、樂、不苦不樂相？~~是人
T32n1646_p0284c11 || 爾時不皆生苦相耶？答曰：~~是人未得一切~~
T32n1646_p0284c12 || 皆苦，~~但憶念三受。問曰：~~若用意識修四念
T32n1646_p0284c13 || 處，~~云何說身樂？~~答曰：~~於一切受中應如是~~
T32n1646_p0284c14 || 繫念，~~是身樂、是心樂。又修念處時身中生~~
T32n1646_p0284c15 || 樂相，~~繫念是中故名身樂。問曰：~~若一切受
T32n1646_p0284c16 || 皆是心法，~~何故說身受？~~答曰：~~為外道故說。~~
T32n1646_p0284c17 || 外道謂諸受依神，~~故佛說諸受依止身心。~~
T32n1646_p0284c18 || 問曰：~~何者是身受？~~答曰：~~因五根所生受~~是
T32n1646_p0284c19 || 名身受，~~因第六根所生受~~是名心受。問
T32n1646_p0284c20 || 曰：~~是受云何名垢？~~云何名淨？答曰：~~諸煩惱~~
T32n1646_p0284c21 || 名垢，~~是煩惱所使受~~是名為垢，~~煩惱所不~~
T32n1646_p0284c22 || 使受~~是名為淨。問曰：~~云何苦受名淨？答曰：~~斷煩惱人苦受，~~
T32n1646_p0284c23 || 是名為淨。又與煩惱相違
T32n1646_p0284c24 || 苦受，~~是名為淨。問曰：~~已說垢淨，~~何故更說~~

T32n1646_p0284c25 || 依貪依出，貪即煩惱，出即是淨？答曰：先總
T32n1646_p0284c26 || 說垢，今更別說貪為垢因。如經中說：有垢
T32n1646_p0284c27 || 喜，有淨喜，有淨中淨喜。垢喜者，因五欲
T32n1646_p0284c28 || 生喜。淨喜者，謂初禪喜。淨中淨喜，謂二禪
T32n1646_p0284c29 || 喜。若受但為泥洹，是名依出，是故更說。
T32n1646_p0285a01 || 問曰：五根中何故苦受樂受各分為二，而捨
T32n1646_p0285a02 || 受不耶？答曰：憂喜要以想分別生，苦樂不
T32n1646_p0285a03 || 必由想分別，捨受想分別微，故不為二。問
T32n1646_p0285a04 || 曰：第三禪中意識所受何故名樂，不說喜
T32n1646_p0285a05 || 耶？答曰：是樂深厚遍滿身心故名為樂，喜
T32n1646_p0285a06 || 但能遍心不能遍身，故三禪中佛差別
T32n1646_p0285a07 || 喜說身受樂。問曰：是三受中何者能生深
T32n1646_p0285a08 || 厚煩惱？答曰：有論師言，樂受能生。所以者何？
T32n1646_p0285a09 || 先已說壞敗等因緣受大苦故。又論師言，
T32n1646_p0285a10 || 苦受能生。所以者何？眾生為苦所逼，以求
T32n1646_p0285a11 || 樂故深起煩惱。又種種樂少苦能勝，如人具
T32n1646_p0285a12 || 足受五欲時，蚊蚋所侵則生苦覺，色等五
T32n1646_p0285a13 || 欲樂不如是。又如存百子樂，不如喪一
T32n1646_p0285a14 || 子苦。又生死中苦受相多，樂受不爾。所以
T32n1646_p0285a15 || 者何？多有眾生在三惡趣，生天人少。又不
T32n1646_p0285a16 || 須加功自然得苦，加功求樂有得不得，猶
T32n1646_p0285a17 || 如田中穢草自生，嘉苗不爾。又因苦受起
T32n1646_p0285a18 || 重罪業。所以者何？苦受中有瞋使，經中說
T32n1646_p0285a19 || 瞋為重罪。又論師言，不苦不樂能生。所以
T32n1646_p0285a20 || 者何？是中有癡使，癡是一切煩惱根本。又此
T32n1646_p0285a21 || 受細微，是中煩惱難覺知故。又此受是眾生
T32n1646_p0285a22 || 本性，苦樂為客。又此受遍在三界，餘二不
T32n1646_p0285a23 || 爾。又此受是長壽因，貪此受故壽八萬大
T32n1646_p0285a24 || 劫，久受苦相諸陰。又此受與泥洹相違。所
T32n1646_p0285a25 || 以者何？是中生寂滅相、泥洹相故，不復能
T32n1646_p0285a26 || 得真實泥洹。又此受以聖道能過，如說
T32n1646_p0285a27 || 因離性得解脫，苦受樂受以世間道亦能

T32n1646_p0285a28 || 得過。又此受窮生死邊斷相續時斷，是故
T32n1646_p0285b02 || 問曰：樂根為在何處，乃至捨根在何處耶？
T32n1646_p0285b03 || 答曰：苦樂在身，隨所得身，乃至四禪；餘三
T32n1646_p0285b04 || 在心，隨所得心，乃至有頂。問曰：如經中
T32n1646_p0285b05 || 說，憂根初禪中滅、喜根三禪中滅、樂根四禪
T32n1646_p0285b06 || 中滅、捨根滅盡定中滅。是故汝說不然。答
T32n1646_p0285b07 || 曰：若汝信此經者，則苦根應在初禪；而汝
T32n1646_p0285b08 || 法中初禪實無苦根，是故不應信此經也。
T32n1646_p0285b09 || 問曰：色無色界深修善法，應無憂苦。答曰：
T32n1646_p0285b10 || 三界皆苦，上二界中雖無龐苦亦有微苦。
T32n1646_p0285b11 || 何以知之？四禪中說有四威儀，隨有威儀
T32n1646_p0285b12 || 皆應有苦。又色界有眼耳身識，此識中
T32n1646_p0285b13 || 所有受名為苦樂，從一威儀求一威儀，
T32n1646_p0285b14 || 故知有苦。又經中問：色有何味？所謂因
T32n1646_p0285b15 || 色生樂生喜。色中有何過？謂所有色無
T32n1646_p0285b16 || 常苦敗壞相。色界有色故，有味心有過心，
T32n1646_p0285b17 || 故有苦樂。又行者於諸禪定亦貪亦捨，必
T32n1646_p0285b18 || 以樂受因緣故貪、苦受因緣故捨，故知有
T32n1646_p0285b19 || 苦樂也。又佛說聲等是初禪刺，覺觀是二禪
T32n1646_p0285b20 || 刺，乃至非想非無想處有想受刺。刺名
T32n1646_p0285b21 || 苦義，故知一切有苦。又一切五陰皆名為
T32n1646_p0285b22 || 苦，正以惱害為苦。如欲界受惱害故苦，
T32n1646_p0285b23 || 上二界受亦有惱害，何故非苦？如欲界說
T32n1646_p0285b24 || 病等八行，色無色界同說八行，何故無苦？
T32n1646_p0285b25 || 又色界說光明優劣，故知色界業亦差別，業
T32n1646_p0285b26 || 差別故必應當有得苦報業。又經說：此中
T32n1646_p0285b27 || 有嫉妬等煩惱，如有梵天語諸梵言：此處
T32n1646_p0285b28 || 是常，汝等勿詣瞿曇沙門。亦有梵天來難
T32n1646_p0285b29 || 問佛。又經中說：入第四禪斷不善法。又經
T32n1646_p0285c02 || 善，應得苦報，何故無苦？又論師說，一切煩
T32n1646_p0285c03 || 惱皆是不善。是中云何無苦受耶？又經中
T32n1646_p0285c04 || 說：諸天人愛色、樂色、貪色、著色。是諸天人

T32n1646_p0285c05 || 愛樂貪著色故，是色敗壞則生憂苦，乃至
T32n1646_p0285c06 || 識亦如是。故知一切未離欲人皆有憂喜。
T32n1646_p0285c07 || 又愛緣生喜，離此愛緣必生憂悲，凡夫無
T32n1646_p0285c08 || 智，何能有力得所愛緣而不生喜、失不
T32n1646_p0285c09 || 生憂？如經中說：唯得道者，將命終時無
T32n1646_p0285c11 || 說：不憂不喜一心行捨，是應羅漢功德。又
T32n1646_p0285c12 || 六捨行唯聖所行，非凡夫也。凡夫或時行
T32n1646_p0285c13 || 捨，皆以未能知見緣故。如經中說：凡夫
T32n1646_p0285c14 || 色中所有捨心，皆依止色，貪色不離。故
T32n1646_p0285c16 || 若彼無樂受，貪何處使？汝意或謂，不苦不
T32n1646_p0285c17 || 樂中貪使使。經無說處。又上地中轉寂滅
T32n1646_p0285c18 || 樂大利身心，如說是天一坐千劫；若苦行
T32n1646_p0285c19 || 者於諸威儀不能久住，如經中說安坐七
T32n1646_p0285c20 || 日受解脫樂。又是中猗樂第一，如經中說
T32n1646_p0285c22 || 或謂猗受樂異。是事不然，所有利益事
T32n1646_p0285c23 || 來在身則名為樂，是故猗樂不異受樂。
T32n1646_p0285c24 || 問曰：若上界定有苦樂憂喜，云何得與禪
T32n1646_p0285c25 || 經相順？答曰：此經違害法相，若捨何咎。
T32n1646_p0285c26 || 又此中樂行寂滅不善，不能發起龐貪
T32n1646_p0285c27 || 龐恚，是故說名無苦樂。又此中苦樂細
T32n1646_p0285c28 || 微不了，無有刀杖等苦喪親等憂，是故
T32n1646_p0285c29 || 名無。如說色界無寒無熱，是中亦有四
T32n1646_p0286a01 || 大，云何當言無寒無熱耶？如說三禪眾
T32n1646_p0286a02 || 生一身一想，是中亦有光明差別，如說
T32n1646_p0286a03 || 若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不
T32n1646_p0286a04 || 淨。又少智人名為無智，又如世人以食中
T32n1646_p0286a05 || 少鹹名為無鹹，如是彼中憂喜不了，故
T32n1646_p0286a06 || 名為無。又汝等說彼中無覺，佛經中說想
T32n1646_p0286a07 || 因緣覺。是有想，云何無覺？故知覺法乃
T32n1646_p0286a08 || 至有頂為龐覺故，說二禪滅，是故上二
T32n1646_p0286a11 || 經中說思是行陰。問曰：何等為思？答曰：願
T32n1646_p0286a12 || 求為思，如經中說：下思、下求、下願。問曰：以

T32n1646_p0286a13 || 何故知求名為思？答曰：經中說作起故名
T32n1646_p0286a14 || 為行，受陰作起是名求，如經說作起皆
T32n1646_p0286a15 || 依於愛。又經中說：如一束麥置四衢道中，六
T32n1646_p0286a16 || 人來打，有第七人復更來打。比丘！於汝意
T32n1646_p0286a17 || 云何？是為熟不？熟已。世尊！佛言：癡人亦爾，
T32n1646_p0286a18 || 常為六觸入之所打，如是打時復思後身，
T32n1646_p0286a19 || 是為至熟。當知求即是思。又說：意思食應
T32n1646_p0286a20 || 觀如火聚。火何所喻？是人求後身，後身如
T32n1646_p0286a21 || 火，常生諸苦故。又經中說：我即是動處亦
T32n1646_p0286a22 || 是戲論、作起依愛，隨有我處則有動念戲
T32n1646_p0286a23 || 論、作起依愛。若作起法說名依愛，當知
T32n1646_p0286a24 || 求即是思。又說：若小兒從生習慈，能起惡
T32n1646_p0286a25 || 業思惡業不？不也。世尊！是義名求欲造惡
T32n1646_p0286a26 || 業。又說業者若思、思已，是中思是意業，思已
T32n1646_p0286a27 || 是身口業。思已名為求已。又《和利經》中說
T32n1646_p0286a28 || 尼延子斷冷水受煖水，死時求冷水，竟不
T32n1646_p0286a29 || 得而死，生意著天。是則以思冷故生，故知
T32n1646_p0286b01 || 求即是思。問曰：汝言求是思者，此是愛相，
T32n1646_p0286b02 || 非是思也。所以者何？《有因有緣經》中說：癡
T32n1646_p0286b03 || 人所求即是愛也。又《大因經》中說：因愛故
T32n1646_p0286b04 || 求等。又經中說：苦者多求，樂者不求。又說：
T32n1646_p0286b05 || 若人欲行五欲，欲即是求。又說愛因緣取，
T32n1646_p0286b06 || 先求後取，求即是愛。是故汝以求為思，是事
T32n1646_p0286b07 || 不然。又汝言願是思者，是亦不然。所以者
T32n1646_p0286b08 || 何？《和利經》中說不思造業，業則不重。不思
T32n1646_p0286b09 || 名不先知，世間亦以知為思，如言：云何智
T32n1646_p0286b10 || 者能為是事？誰有思者當作是事？此語義
T32n1646_p0286b11 || 名智者，故知知即是思。答曰：願名為集，欲
T32n1646_p0286b12 || 分願名思。如人願言：我未來世得如是身。
T32n1646_p0286b13 || 問曰：若欲分願是思者，則無無漏思。又思
T32n1646_p0286b14 || 為愛因，如經中說：若知見意思食，即知見
T32n1646_p0286b15 || 斷三愛。故知思是愛因。答曰：汝言無無漏

T32n1646_p0286b16 || 思，我亦不說有無漏思。所以者何？作起行
T32n1646_p0286b17 || 相故名為思，無漏法無起作相，故思是作
T32n1646_p0286b18 || 起，非滅法也。又汝言思是愛因，是亦不然。
T32n1646_p0286b19 || 所以者何？思為愛果，亦是愛分，非愛因也。
T32n1646_p0286b20 || 以果斷故說因斷，謂意思食斷故三愛斷。
T32n1646_p0286b21 || 行等因緣眾皆以是答，故知愛分是思。愛有
T32n1646_p0286b22 || 二種，有因、有果，因名愛、果為求，求即是
T32n1646_p0286b23 || 思。問曰：若因時名愛、果時名思，則思非愛
T32n1646_p0286b24 || 分。所以者何？若法在因相異、在果相異，故
T32n1646_p0286b25 || 知思非愛分，如有因有緣。經中說癡人所
T32n1646_p0286b26 || 求即名為愛，愛者所作即名為業。是故思
T32n1646_p0286b27 || 墮業相，故與愛異。若人貪此事，故求是
T32n1646_p0286b28 || 事，是故從貪生求，求即是思，是故貪為思
T32n1646_p0286b29 || 因。答曰：我先說愛分是思，愛分即是愛，但
T32n1646_p0286c01 || 愛初起名貪，貪已名求。又汝言願者，是事
T32n1646_p0286c02 || 不然。所以者何？願是思分，先願名業，後業
T32n1646_p0286c03 || 回向。問曰：思與意為一為異？答曰：意即
T32n1646_p0286c04 || 是思。如法句中說：惡心所作所說皆受苦
T32n1646_p0286c05 || 果，善心亦爾。故知意即是思。若意非即是
T32n1646_p0286c06 || 思，何者為意業？意業名意行緣中，是故思
T32n1646_p0286c07 || 即是意。雖總相說意行名思，而思多在善
T32n1646_p0286c08 || 不善中說。是思有眾多分，若人為他眾生
T32n1646_p0286c09 || 求善求惡，爾時名思；若求未得事，爾時名
T32n1646_p0286c10 || 求；若求後身，爾時名願。故知一思以種種
T32n1646_p0286c13 || 識在緣中是名為觸。以三事和合名觸，是
T32n1646_p0286c14 || 非觸相。所以者何？根不到緣，是故根緣不
T32n1646_p0286c15 || 應和合，以此三事能取緣故名為和合。問
T32n1646_p0286c16 || 曰：別有心數法名觸。所以者何？十二因緣
T32n1646_p0286c17 || 中說觸因緣受，又說觸為受想行等因。若
T32n1646_p0286c18 || 法無者，云何為因？故知有此心數法名為
T32n1646_p0286c19 || 觸。又《六六經》中說六觸眾，又經中說應觀
T32n1646_p0286c20 || 無明等觸。若說成假法諸因，不應復別說

T32n1646_p0286c21 || 假法。又經中有二種觸，一三事和合觸、二
T32n1646_p0286c22 || 三事和合故觸，故知觸有二種，一有自體、
T32n1646_p0286c23 || 二是假名。如日珠牛糞三事異火，月珠異
T32n1646_p0286c24 || 水，地等異牙。如是觸異眼等，有何咎
T32n1646_p0286c25 || 耶？又如諸比丘和合不異比丘，諸陰和
T32n1646_p0286c26 || 合不異諸陰，二木和合不異二木，二手和
T32n1646_p0286c27 || 合不異二手，眾病和合不異眾病，觸亦如
T32n1646_p0286c28 || 是不異眼等，復有何咎？答曰：我先說心
T32n1646_p0286c29 || 能取緣爾時名觸，是故心時為因識生，
T32n1646_p0287a01 || 然後受等法生。《六六經》中亦說爾時名觸，是
T32n1646_p0287a02 || 有道理。又我等不受此二種觸，常言三事
T32n1646_p0287a03 || 和合名觸。設復有是二種觸，經違法相故
T32n1646_p0287a04 || 亦應棄捨，是觸引經非因。又若是觸異如
T32n1646_p0287a05 || 水火者，作亦應異；而實不見別有異作，故
T32n1646_p0287a06 || 知此觸不異三事。又若觸是心數，則與餘心
T32n1646_p0287a07 || 數異。所以者何？觸是諸心數緣而觸，非觸
T32n1646_p0287a08 || 緣以生異，故非心數法。問曰：以觸勝故觸
T32n1646_p0287a09 || 緣心數，非觸緣觸，如受緣愛，非愛緣受。答
T32n1646_p0287a10 || 曰：觸有何勝相而餘心數無？應說其相。而
T32n1646_p0287a11 || 實不可說，是故非因。受是初時，愛是後時，
T32n1646_p0287a12 || 故受緣愛，非愛緣受。又若觸是別心數法，
T32n1646_p0287a13 || 應說其相；而實不可說，當知不異。又佛
T32n1646_p0287a14 || 於異法中亦說觸名，如說若有苦惱來
T32n1646_p0287a15 || 觸人身，又說受樂觸不放逸、受苦觸不
T32n1646_p0287a16 || 瞋。此於受中說觸名字。又佛語箭毛鬼言：
T32n1646_p0287a17 || 汝觸龐澁不可近身。如世間說火觸是樂，
T32n1646_p0287a18 || 亦說觸為食，亦言手觸，此等皆於身識
T32n1646_p0287a19 || 所知事中說觸名字。又餘處說盲不觸色，
T32n1646_p0287a20 || 亦於色等緣中說觸名字。是觸語不定故，
T32n1646_p0287a21 || 非別有此心數法。若說觸是心數，則與觸
T32n1646_p0287a22 || 相相違。所以者何？佛說三事和合故名
T32n1646_p0287a23 || 觸，故知實無別心數法，若法來在身皆名為

T32n1646_p0287a24 || 觸。又隨能與受等心數作因，爾時與名為
T32n1646_p0287a27 || 心作發名念。此念是作發相，故念念能更生
T32n1646_p0287a28 || 異心。又說念相能成辦事，如經中說：若眼
T32n1646_p0287a29 || 內入不壞色、外入在現前，是中若無能生
T32n1646_p0287b01 || 異心念者，則眼識不生。問曰：諸識知皆以
T32n1646_p0287b02 || 念力生不？答曰：不也。所以者何？諸識知生
T32n1646_p0287b03 || 不必定。或以作發力生，如強除欲等。或
T32n1646_p0287b04 || 以根力故生，如明目者能察毫端。或以緣
T32n1646_p0287b05 || 力故生，如遠見燈不見其動。或善習故
T32n1646_p0287b06 || 生，如工巧等。或以諦取相故生，如所著
T32n1646_p0287b07 || 色。或法自應生，如劫盡時禪。或以時節故
T32n1646_p0287b08 || 生，如短命眾生惡心。或以生處故生，如牛
T32n1646_p0287b09 || 羊等心。或隨身力故生，如男女等心。或隨
T32n1646_p0287b10 || 年故生，如小兒等心。或以疲倦故生，或以
T32n1646_p0287b11 || 業力故生，如受諸欲。或以定力故生，如
T32n1646_p0287b12 || 繫心一處知識增長。或以畢定故生，如
T32n1646_p0287b13 || 次無礙道必生解脫。或以久厭故生，如
T32n1646_p0287b14 || 厭辛苦則思甜味。或隨所樂故生，如對
T32n1646_p0287b15 || 色等。或樂觀色不喜聽聲，青等亦爾。或以
T32n1646_p0287b16 || 細軟故生，如毛入目則生苦心，餘處不然。
T32n1646_p0287b17 || 或以苦滅故生，如除目患則食得味。或
T32n1646_p0287b18 || 以滅障故生，如除欲等則知其過。或漸
T32n1646_p0287b19 || 次故生，如因下生中、因中生上，或隨所
T32n1646_p0287b20 || 偏故生。問曰：若一切知識皆次第相屬，何
T32n1646_p0287b21 || 故說無能生異心念耶？答曰：為外道故。
T32n1646_p0287b22 || 外道等說神意合故知識生，為破此語，示
T32n1646_p0287b23 || 諸知識屬次第緣，故如是言。若無能生異
T32n1646_p0287b24 || 心念者，知識不生。所以者何？以次第緣故
T32n1646_p0287b25 || 則知識有因，一一而生。又隨所偏處一
T32n1646_p0287b26 || 一識生，譬如伐樹隨傾而倒。又先說諸
T32n1646_p0287b27 || 識不一時生，以是因緣故知諸識一一次第
T32n1646_p0287b28 || 生。又諸識法應次第而生，不待神意和

T32n1646_p0287b29 || 合。如外物根莖枝葉華實次第而生，~~內法~~
T32n1646_p0287c01 || 亦如是，~~一一知識次第而生。是念二種，~~
T32n1646_p0287c02 || 正、~~二邪。正謂順理，~~如說正問正難，~~是名~~
T32n1646_p0287c03 || 可答有理難問。又問諸法實相、~~無常性等，~~
T32n1646_p0287c04 || 是名為正。又隨所能成，~~故名為正。故知隨~~
T32n1646_p0287c05 || 順道念、~~真實念等名為正念。又隨人時念~~
T32n1646_p0287c06 || 名為正念，~~如多欲人不淨觀為正念，~~心沒
T32n1646_p0287c08 || 能生一切功德，~~邪念能起一切煩惱。~~
T32n1646_p0287c10 || 心有所須是名為欲。所以者何？~~經言欲欲，~~
T32n1646_p0287c11 || 以須諸欲故名欲欲。又經中說：~~欲為法本。~~
T32n1646_p0287c12 || 以欲求故得一切法，~~故名法本。又說：~~若諸
T32n1646_p0287c13 || 比丘深欲我法，~~法則久住。若一心所須，名~~
T32n1646_p0287c14 || 為深欲。又如意足中言欲三昧、~~精進三昧、心~~
T32n1646_p0287c15 || 三昧、~~思惟三昧。隨心所須名欲，~~是欲法
T32n1646_p0287c16 || 以精進助修集定慧，~~從此四事所須皆得，~~
T32n1646_p0287c17 || 名如意分。又說~~汝欲飛去。有一比丘常~~
T32n1646_p0287c18 || 好讀誦，~~是人修禪得阿羅漢，~~不復讀誦。有
T32n1646_p0287c19 || 天問言：~~汝常好誦，~~今何故不誦？~~比丘言：~~
T32n1646_p0287c20 || 我本未離欲，~~故須欲經書，~~今離三界不復
T32n1646_p0287c21 || 須也。所有經書禪定智慧，~~聖人皆說是可捨~~
T32n1646_p0287c22 || 法。故知以須為欲，~~因所須故貪於諸欲，~~是
T32n1646_p0287c25 || 若心好樂是名為喜。如說眾生性類相從，~~性~~
T32n1646_p0287c26 || 喜惡隨惡、~~好善從善，~~是名為喜。問曰：~~性~~
T32n1646_p0287c27 || 不名喜。所以者何？~~佛知眾生種種諸性~~
T32n1646_p0287c28 || 是性智力，~~知種種喜是欲智力，~~故知性喜
T32n1646_p0287c29 || 各異。答曰：~~久修集心則名為性，~~隨性生
T32n1646_p0288a01 || 喜，~~是故知久集心名性智力，~~智隨性生
T32n1646_p0288a02 || 喜名欲智力。故說眾生隨性相從，~~長集~~
T32n1646_p0288a03 || 惡心則好喜惡，~~久集善心則喜樂善。若寒~~
T32n1646_p0288a04 || 者喜熱，~~是現在因緣，~~不從性生。是為性喜
T32n1646_p0288a07 || 必定是信相。問曰：~~必定是慧相，~~必定名斷
T32n1646_p0288a08 || 疑，~~是名慧相。答曰：~~未自見法，~~隨賢聖語，~~

T32n1646_p0288a09 || 心得清淨，是名為信。問曰：若然者，自見法
T32n1646_p0288a10 || 已不應有信。答曰：然，阿羅漢名不信者，如
T32n1646_p0288a11 || 法句中說：不信者不知恩者，名為上人。又經
T32n1646_p0288a12 || 中說：世尊！我於是事，隨佛語信。若自見法
T32n1646_p0288a13 || 心得清淨，是名為信。先聞法，後以身證，作
T32n1646_p0288a14 || 如是念：此法真實諦不虛誑。心得清淨，是
T32n1646_p0288a15 || 名為信。在四信中，譬如病人先信師語服
T32n1646_p0288a16 || 藥差病，然後於師生清淨心，是名為信。是
T32n1646_p0288a17 || 信二種，一從癡生、一從智生。從癡生者，不
T32n1646_p0288a18 || 思善惡，於富蘭那等惡師所生淨心。從
T32n1646_p0288a19 || 智生者，如四信中於佛等生淨心。是信三
T32n1646_p0288a20 || 種，善、不善、無記。問曰：是不善信即是煩惱，
T32n1646_p0288a21 || 大地中不信法非是信也。答曰：非不信法。
T32n1646_p0288a22 || 信是淨相，是不善信亦是淨相。若不爾，則不
T32n1646_p0288a23 || 善受不應名受；而實不然，故有三種差別。
T32n1646_p0288a24 || 若信在根數隨順解脫，在三十七品則定
T32n1646_p0288a27 || 心行動發是名為勤。常依餘法，若憶念、若
T32n1646_p0288a28 || 定，於中發動一心常行，是名為勤。勤有三
T32n1646_p0288a29 || 種，善、不善、無記。若在四正勤中是名為善，
T32n1646_p0288b01 || 餘不名善行者。若信不善過患、善法利益，
T32n1646_p0288b02 || 然後生勤為斷不善、集善法故，故次信
T32n1646_p0288b03 || 根說精進根。是勤入善法中名曰精進，能
T32n1646_p0288b04 || 為一切利益之本。以此精進助憶等法，能
T32n1646_p0288b05 || 得大果，如火得風多所焚燒。
T32n1646_p0288b07 || 知先所更是名為憶。如經中說：久遠所更
T32n1646_p0288b08 || 能憶不忘，是名為憶。問曰：此憶在三世中。
T32n1646_p0288b09 || 所以者何？經中說：憶一切皆宜。又此憶在四
T32n1646_p0288b10 || 憶處，是四憶處亦三世緣，何故但說緣過
T32n1646_p0288b11 || 去耶？答曰：此言皆宜，非為三世。若心掉沒
T32n1646_p0288b12 || 則憶隨二處，是名遍行。汝言四憶處三世
T32n1646_p0288b13 || 緣者，是中慧能現在緣，非是憶也。是故如
T32n1646_p0288b14 || 來先說憶名，解則說慧。問曰：云何異識所

T32n1646_p0288b15 || 更異識能憶？答曰：憶法如是於自相續生
T32n1646_p0288b16 || 滅法中即生異識還自能緣。又知識法爾，
T32n1646_p0288b17 || 異識所更異識能知，如眼識識色、意識能
T32n1646_p0288b18 || 知。又他人所更、他人能知，如諸聖人乃至
T32n1646_p0288b19 || 宿命餘身所更，憶力故知。問曰：若知先所
T32n1646_p0288b20 || 更名為憶者，今識等法皆應名憶。所以者
T32n1646_p0288b21 || 何？是法亦行先所更故。答曰：識等法亦說
T32n1646_p0288b22 || 是憶，如佛語薩遮尼延子言：汝憶本事當
T32n1646_p0288b23 || 答。又說：若憶先戲樂則煩惱發。故識等法
T32n1646_p0288b24 || 憶本事，故亦名為憶。是憶從取相生，隨法
T32n1646_p0288b25 || 取相是則憶生，異則不生定慧，定慧品中當
T32n1646_p0288b28 || 若心散行數數起生，是名為覺。又散心中
T32n1646_p0288b29 || 亦有麤細，麤名為覺，以不深攝故名麤心。
T32n1646_p0288c01 || 如經中說，佛言：我行有覺觀行。是故初禪
T32n1646_p0288c03 || 是二法者遍在三界，以是心之麤細相故。
T32n1646_p0288c04 || 又散亂心名為覺觀，以此相故應一切處。
T32n1646_p0288c05 || 又未現知事以比智知，思量應爾不爾，
T32n1646_p0288c06 || 是名為覺。是故思量未現知事，故有正覺、
T32n1646_p0288c08 || 知，邪覺是顛倒思惟，謂無常中常等；正覺是
T32n1646_p0288c09 || 未得真智以比相知，是行者在達分善根
T32n1646_p0288c11 || 覺。是中若離憶相分別名現在知，於此覺
T32n1646_p0288c12 || 中思惟籌量，以此因緣故如是、此因緣故
T32n1646_p0288c13 || 不如是，是名為觀。問曰：有說覺觀在一心
T32n1646_p0288c14 || 中。是事云何？答曰：不然。所以者何？汝等自
T32n1646_p0288c15 || 說喻，如打鈴，初聲為覺，餘聲為觀。又如波
T32n1646_p0288c16 || 喻，麤者為覺，微者為觀。是時方異，故不應
T32n1646_p0288c17 || 一心。又五識無分別故，無有覺觀。
T32n1646_p0288c19 || 若不行善、或邪行善，名為放逸，無別一法
T32n1646_p0288c20 || 名為放逸也。爾時心行名為放逸，與此
T32n1646_p0288c21 || 相違名不放逸。若善心行名不放逸，亦無
T32n1646_p0288c22 || 別法。又心隨不善名為放逸，隨順善法名
T32n1646_p0288c23 || 不放逸。善根者不貪不恚不癡，以思量

T32n1646_p0288c24 || 為首，能無貪著名為不貪。以慈悲為首，
T32n1646_p0288c25 || 不生忿怒是名不瞋。以正見為首，不謬
T32n1646_p0288c27 || 言：無貪名不貪。是事不然。所以者何？無
T32n1646_p0288c28 || 貪名無法，無法云何與法為因？無瞋無
T32n1646_p0288c29 || 癡亦如是。又與三不善根相違，故但說三。
T32n1646_p0289a01 || 憍慢等亦應是不善根，以略故說三不善
T32n1646_p0289a02 || 根，不善品中當說。無記根者，有人說四，
T32n1646_p0289a03 || 謂無記愛、見、慢、無明。有人說三，愛無明慧。
T32n1646_p0289a04 || 是非佛所說。隨無記心何因緣生，名此因
T32n1646_p0289a05 || 緣為無記根。又身口業多從無記心起，故
T32n1646_p0289a06 || 無記心名無記根。心行時能令身心安靜，
T32n1646_p0289a07 || 除滅麤重，爾時名捨。種種心時名捨：若諸
T32n1646_p0289a08 || 受中不了心行名捨；諸禪中離苦樂、任放
T32n1646_p0289a09 || 心行名捨；七覺中不沒不動平等心行名
T32n1646_p0289a10 || 捨，離憂喜得平等心名捨；四無量中離
T32n1646_p0289a11 || 憎愛心名捨。如是隨難種法相違故，則有

T32n1646 《成實論》卷7

T32n1646_p0289a21 || 心不相應行，謂得、不得、無想定、滅盡定、無想
T32n1646_p0289a22 || 處、命根、生、滅、住、異、老、死、名眾、句眾、字眾、凡夫法
T32n1646_p0289a23 || 等。得者，諸法成就，為眾生故有得。眾生成
T32n1646_p0289a25 || 業未受果報眾生成就是法，如經中說：是
T32n1646_p0289a26 || 人成就善法亦成就不善法。問曰：有人言，
T32n1646_p0289a27 || 過去善不善身口業成就，如出家人成就過
T32n1646_p0289a28 || 去戒律儀。是事云何？答曰：是皆成就。所以者
T32n1646_p0289a29 || 何？經中說：若人為罪福，即是已所有二事
T32n1646_p0289b01 || 常追其身，猶影隨形。又經中說：殃福不朽，
T32n1646_p0289b02 || 謂能得果。若不成就罪福業者不應得
T32n1646_p0289b03 || 果，則失諸業。問曰：過去律儀不應成就。
T32n1646_p0289b04 || 所以者何？汝言過去法滅、未來未有、現在
T32n1646_p0289b05 || 不能常有善心。云何成就戒律儀耶？答曰：
T32n1646_p0289b06 || 是人現在律儀成就，非過去也，如以現染

T32n1646_p0289b07 || 故染。如是以現在戒故名為持戒，不以過
T32n1646_p0289b08 || 去。但以先受不捨，故名成就過去。問曰：有
T32n1646_p0289b09 || 論師言，眾生成就未來世中善不善心。是事
T32n1646_p0289b10 || 云何？答曰：不成就。所以者何？未作業已得
T32n1646_p0289b11 || 故，是故未來不成就。是名為得。無別有心
T32n1646_p0289b12 || 不相應法名為得，與此相違名為不得，亦
T32n1646_p0289b13 || 無別有不得法也。無想定者，無此定法。所
T32n1646_p0289b14 || 以者何？凡夫不能滅心心數法，後當說。
T32n1646_p0289b15 || 是心心數法微細難覺，故名無想。無想處亦
T32n1646_p0289b16 || 如是。滅盡定者，心滅無行故名滅盡，無有
T32n1646_p0289b17 || 別法猶如泥洹。命根者，以業因緣故，五陰
T32n1646_p0289b18 || 相續名命。是命以業為根，故說命根。生者，
T32n1646_p0289b19 || 五陰在現在世名生，捨現在世名滅，相續
T32n1646_p0289b20 || 故住，是住變故名為住異，非別有法名
T32n1646_p0289b21 || 生住滅。又佛法深義，謂眾緣和合有諸法
T32n1646_p0289b22 || 生，是故無法能生異法。又說眼色等是眼
T32n1646_p0289b23 || 識因緣，是中不說有生，是故無生無咎。又
T32n1646_p0289b24 || 說生法等一時生，若法一時生即滅，是中
T32n1646_p0289b25 || 生等何所為耶？應思是事。又十二因緣中，
T32n1646_p0289b26 || 佛自說生義，諸眾生處處生，受諸陰名為
T32n1646_p0289b27 || 生。是故現在世中初得諸陰名生。亦說
T32n1646_p0289b28 || 五陰退沒名死，亦說諸陰衰壞名老，無別
T32n1646_p0289b29 || 有老死法。名眾者，從字生名，如言某人隨
T32n1646_p0289c01 || 字成義名句，諸字名字。有人言，名句字眾
T32n1646_p0289c02 || 是心不相應行。此事不然，是法名聲性，法入
T32n1646_p0289c03 || 所攝。問曰：凡夫法是心不相應行，是事云何？
T32n1646_p0289c04 || 答曰：凡夫法不異凡夫，若別有凡夫法，亦
T32n1646_p0289c05 || 應受別有瓶法等。又數量、一異、合離、好醜等
T32n1646_p0289c06 || 法，皆應別有。外瓶書中說瓶異瓶法異，因
T32n1646_p0289c08 || 者何？法名自體。若汝謂凡夫法異，則色自
T32n1646_p0289c09 || 無體，應待色法故有。是事不然，是故汝不
T32n1646_p0289c10 || 深思，故說別有凡夫法。有諸論師習外典

T32n1646_p0289c11 || 故造阿毘曇，說別有凡夫法等。亦有餘論
T32n1646_p0289c12 || 師說別有如、法性、真際、因緣等諸無為法，故
T32n1646_p0289c13 || 應深思此理，勿隨文字。苦諦聚竟。
T32n1646_p0289c15 || 論者言：已說苦諦竟，集諦今當說。集諦者，
T32n1646_p0289c16 || 諸業及煩惱，是業有三種，身業、口業、意業。身
T32n1646_p0289c17 || 業者，身所作名身業。是業三種，奪命等不善，
T32n1646_p0289c18 || 起迎禮拜等善，斷草等無記。問曰：若身所作
T32n1646_p0289c19 || 名身業者，瓶等物亦應是身業，身所作故。
T32n1646_p0289c20 || 答曰：瓶等是身業果，非是身業，因果異故。
T32n1646_p0289c21 || 問曰：不應有身業。所以者何？身所動作名
T32n1646_p0289c22 || 為身業，有為法念念滅故不應有動。答曰：
T32n1646_p0289c23 || 是事念念滅品中已答，所謂法於餘處生時
T32n1646_p0289c24 || 損益他，是名身業。問曰：若爾者，身即身業，
T32n1646_p0289c25 || 以餘處生故，非身所作名為身業。答曰：身
T32n1646_p0289c26 || 是作業之具，身於餘處生時集罪福名為
T32n1646_p0289c27 || 業，是故身非業也。問曰：集罪福是無作，
T32n1646_p0289c28 || 身作云何？答曰：身餘處生時有所造作，名
T32n1646_p0289c29 || 為身作。問曰：是身作或善或不善，而身不
T32n1646_p0290a01 || 然，是故非身所作。答曰：隨心力故，身餘
T32n1646_p0290a02 || 處生時能集業，是故集名善不善，非直是
T32n1646_p0290a03 || 身。口業亦爾，非直音聲語言，以心力隨音
T32n1646_p0290a04 || 聲語言所集善惡，是名口業。意業亦如是，
T32n1646_p0290a05 || 若決定心我殺是眾生，爾時集罪福亦
T32n1646_p0290a06 || 如是。問曰：如從身口別有業，意與意業
T32n1646_p0290a07 || 為即為異？答曰：二種，或意即意業，或從意
T32n1646_p0290a08 || 生業。若決定意殺眾生，是不善意，亦是意
T32n1646_p0290a09 || 業，是業能集罪勝身口業。若未決定心，是
T32n1646_p0290a10 || 意則與業異。問曰：已知作相從作生，異
T32n1646_p0290a11 || 集業，何者為相？答曰：是即名無作。問曰：但
T32n1646_p0290a12 || 身口有無作，意無無作。答曰：不然。所以者
T32n1646_p0290a13 || 何？是中無有因緣，但身口業有無作，而意
T32n1646_p0290a14 || 無無作。又經中說二種業，若思、若思已。思

T32n1646_p0290a15 || 即是意業，思已三種，從思集業及身口業。
T32n1646_p0290a16 || 是意業最重，後當說。從重業所集名無作，
T32n1646_p0290a17 || 常相續生，故知意業亦有無作。
T32n1646_p0290a19 || 問曰：何法名無作？答曰：因心生罪福、睡眠、
T32n1646_p0290a20 || 悶等，是時常生，是名無作。如經中說：若種
T32n1646_p0290a21 || 樹園林造井橋梁等，是人所為福，晝夜常增
T32n1646_p0290a22 || 長。問曰：有人言，作業現可見，若布施禮拜
T32n1646_p0290a23 || 殺害等是應有，無作業不可見故無，應明
T32n1646_p0290a24 || 此義。答曰：若無無作，則無離殺等法。問曰：
T32n1646_p0290a25 || 離名不作，不作則無法。如人不語時，無不
T32n1646_p0290a26 || 語法生；如不見色時，亦無不見法。答曰：
T32n1646_p0290a27 || 因離殺等得生天上，若無法，云何為因？
T32n1646_p0290a28 || 問曰：不以離故生天，以善心故。答曰：不
T32n1646_p0290a29 || 然。經中說：精進人隨壽得福多，故久受
T32n1646_p0290b01 || 天樂。若但善心，云何能有多福？是人不能
T32n1646_p0290b02 || 常有善心故。又說：種樹等福德，晝夜常增
T32n1646_p0290b03 || 長。又說：持戒堅固。若無無作，云何當說福
T32n1646_p0290b04 || 常增長及堅持戒？又非作即是殺生，作次第
T32n1646_p0290b05 || 殺生法生，然後得殺罪。如教人殺，隨殺時，
T32n1646_p0290b06 || 教者得殺罪，故知有無作。又意無戒律儀。
T32n1646_p0290b07 || 所以者何？若人在不善無記心、若無心，亦
T32n1646_p0290b08 || 名持戒。故知爾時有無作，不善律儀亦如
T32n1646_p0290b09 || 是。問曰：已知有無作法非心，今為是色、
T32n1646_p0290b10 || 為是心不相應行？答曰：是行陰所攝。所以者
T32n1646_p0290b11 || 何？作起相名行，無作是作起相故。色是惱壞
T32n1646_p0290b12 || 相，非作起相。問曰：經中說六思眾名行陰，
T32n1646_p0290b13 || 不說心不相應行。答曰：是事先以明，謂有
T32n1646_p0290b14 || 心不相應罪福。問曰：若無作是色相有何咎？
T32n1646_p0290b15 || 答曰：色聲香味觸五法非罪福性故，不以
T32n1646_p0290b16 || 色性為無作。又佛說：色是惱壞相。是無作
T32n1646_p0290b17 || 中惱壞相不可得，故非色性。問曰：無作是
T32n1646_p0290b18 || 身口業性，身口業即是色。答曰：是無作但名

T32n1646_p0290b19 || 為身口業，實非身口所作，以因身口意業
T32n1646_p0290b20 || 生故，說身口意業性。又或但從意生無作，
T32n1646_p0290b21 || 是無作云何名色性？又無色中亦有無作，
T32n1646_p0290b22 || 無色中云何當有色耶？問曰：何等作能生
T32n1646_p0290b23 || 無作？答曰：從善不善作業能生無作，非無
T32n1646_p0290b24 || 記，以力劣故。問曰：幾時從作生無作？答
T32n1646_p0290b25 || 曰：從第二心生。隨善惡心強則能久住，若
T32n1646_p0290b26 || 心弱則不久住，如受一日戒則住一日，
T32n1646_p0290b29 || 問曰：經中說故作業、不故作業。云何名故不
T32n1646_p0290c01 || 故耶？答曰：先知而作名為故作，與此相違
T32n1646_p0290c02 || 名不故作。問曰：若不故作不名為業。答曰：
T32n1646_p0290c03 || 有是業，但心故作業則有報。又決定心作
T32n1646_p0290c04 || 業名故，不決定心作名不故，如卒語名
T32n1646_p0290c05 || 不故，不卒語是名故。如經中說：汝有過
T32n1646_p0290c06 || 失，我當數。若卒語我則不數，乃至三問。若
T32n1646_p0290c07 || 先無作心而作，如人行時踐踏殺虫，是名
T32n1646_p0290c08 || 不故。是不故業，以不集故不能生報。業有
T32n1646_p0290c09 || 四種，有作不集、有集不作、有亦作亦集、
T32n1646_p0290c10 || 有不作不集。作不集者，如作殺等業，後
T32n1646_p0290c11 || 則心悔；作施等業，後亦心悔。又起作業，心
T32n1646_p0290c12 || 不復憶，是名作非集。集不作者，若他作
T32n1646_p0290c13 || 殺等則心生喜，他作施等心亦生喜。亦作
T32n1646_p0290c14 || 亦集者，若作殺等罪、施等福亦心生喜。不
T32n1646_p0290c15 || 作不集者，亦不作亦不生喜。於是中，亦作
T32n1646_p0290c16 || 亦集是必受報，如經中說：若業亦作亦集，
T32n1646_p0290c17 || 是業必受果報。是故作集業，若現受報、若
T32n1646_p0290c18 || 生受報、若後受報。問曰：若故作集業必受
T32n1646_p0290c19 || 報者，則無解脫。答曰：業雖故作，得真智
T32n1646_p0290c20 || 故不復更集，譬如焦種不能復生。問曰：佛
T32n1646_p0290c21 || 《鹽兩經》中說：有人造地獄報業，現世輕受。
T32n1646_p0290c22 || 答曰：若重惡業能現輕受，何故不能令都
T32n1646_p0290c23 || 盡耶？若人不能具修真智，則惡業得便，故

T32n1646_p0290c24 || 現在世少受果報。問曰：阿羅漢雖具修真
T32n1646_p0290c25 || 智，亦受惡報。答曰：深修善法則障不善，是
T32n1646_p0290c26 || 故若人於百千世集戒等善業，則不善業
T32n1646_p0290c27 || 不能得起，猶如諸佛一切智人；餘人不能
T32n1646_p0290c28 || 如是，故為不善業所得便，故阿羅漢雖
T32n1646_p0290c29 || 具修真智，以宿業故亦受惡報。問曰：經
T32n1646_p0291a01 || 中亦說佛受謗等不善業報。答曰：佛一切智
T32n1646_p0291a02 || 人無惡業報，以斷一切不善法根本故，但
T32n1646_p0291a03 || 以無量神通方便現為佛事不可思議，如
T32n1646_p0291a04 || 《增一阿含》中說有五事不可思議。業有二
T32n1646_p0291a05 || 種，定報、不定報。定報業者，若多若少必當受
T32n1646_p0291a06 || 報；不定業者可令都盡。問曰：云何名定報
T32n1646_p0291a07 || 業？何等是不定報業？答曰：經中說五逆罪是
T32n1646_p0291a08 || 定報業。問曰：但五逆罪是定報業？更有餘
T32n1646_p0291a09 || 耶？答曰：餘業中亦有定報分，但不可得示。
T32n1646_p0291a10 || 或以事重故有定報，如於佛及佛弟子
T32n1646_p0291a11 || 若供養、若輕毀。或以心重故有定報，如人
T32n1646_p0291a12 || 以深厚纏殺害虫蟻，重於殺人，如是等
T32n1646_p0291a13 || 餘業亦有定報。問曰：若五逆罪可令薄者，
T32n1646_p0291a14 || 何故不能使都盡耶？答曰：此罪法爾，不
T32n1646_p0291a15 || 可都盡。如須陀洹雖至懈怠，不到八生。
T32n1646_p0291a16 || 又五逆罪以堅重故不可都盡，如王法中
T32n1646_p0291a17 || 有重罪者，可得令輕，不可全捨。
T32n1646_p0291a19 || 問曰：經中說有輕重罪業。何謂輕重？答曰：
T32n1646_p0291a20 || 若業能得阿鼻地獄報，是名重罪。問曰：何
T32n1646_p0291a21 || 等業能得此報？答曰：若業破僧必受此報。
T32n1646_p0291a22 || 所以者何？別離三寶，令僧寶離佛寶亦
T32n1646_p0291a23 || 礙法寶。又生上邪見，故能起是業。亦深
T32n1646_p0291a24 || 嫉恚佛故起此業。亦久集惡性、深貪利養
T32n1646_p0291a25 || 故，故起此業。又此人說非法是法時，障多
T32n1646_p0291a26 || 眾生行諸善法，故名重罪。問曰：但破僧罪
T32n1646_p0291a27 || 得阿鼻地獄報？更有餘耶？答曰：餘業亦有。

T32n1646_p0291a28 || 若言無罪無福、供養父母及諸善人無有
T32n1646_p0291a29 || 果報，是等邪見亦得此報。又使他人墮此
T32n1646_p0291b01 || 邪見，令多眾生造諸惡故，亦受此報。又能
T32n1646_p0291b02 || 作如是邪見經書，如富蘭那等諸邪見師，
T32n1646_p0291b03 || 害正見故，開多眾生為惡因緣。又謗賢聖
T32n1646_p0291b04 || 罪亦得此報，如說八萬四千歲一脅受苦。
T32n1646_p0291b05 || 又如法句中說，聖人以法壽，以此法教化，
T32n1646_p0291b06 || 鈍根依惡見，違逆如是語；如刺竹結實，
T32n1646_p0291b07 || 則自害其形，是人墮地獄，首下足在上。以
T32n1646_p0291b08 || 惡心惡口，誹謗賢聖者，是人墮十萬尼羅
T32n1646_p0291b09 || 浮地獄，三十六及五阿浮陀地獄。又殺生
T32n1646_p0291b10 || 等若事重心重，是罪亦墮阿鼻地獄。與重相
T32n1646_p0291b11 || 違，是名為輕。於炙大炙等諸淺地獄、畜生、
T32n1646_p0291b12 || 餓鬼及人天中受不善報，是名輕罪。
T32n1646_p0291b14 || 問曰：經中說有大小利業。何者為大利業？
T32n1646_p0291b15 || 答曰：隨以何業能致阿耨多羅三藐三菩
T32n1646_p0291b16 || 提，是名最大利報業，次業能得辟支佛道，
T32n1646_p0291b18 || 劫，是生死中最大業報。次業得無所有處
T32n1646_p0291b19 || 壽六萬劫，如是次第乃至梵世壽命半劫，次
T32n1646_p0291b20 || 欲界他化自在天受天數萬六千歲，乃至四
T32n1646_p0291b21 || 天王受天數五百歲，如是人中四天下各隨
T32n1646_p0291b22 || 業受報，如是畜生、餓鬼、地獄，亦有小利業。
T32n1646_p0291b23 || 問曰：何等業能得阿耨多羅三藐三菩提等？
T32n1646_p0291b24 || 答曰：檀等六波羅蜜具足，能得阿耨多羅三
T32n1646_p0291b25 || 藐三菩提。從此善業次第轉薄，得辟支佛菩
T32n1646_p0291b26 || 提，轉薄得聲聞菩提。若行增上四無量心，
T32n1646_p0291b27 || 得生有頂。行四無量次第轉薄，次生下地。
T32n1646_p0291b28 || 行四無量心小轉薄，及隨定戒因緣故生
T32n1646_p0291b29 || 色界。以布施持戒修善因緣，故生欲界。是
T32n1646_p0291c01 || 施等業，隨福田厚薄故有差別。若於諸佛
T32n1646_p0291c02 || 福田中行，是則最勝，次於辟支佛等福田
T32n1646_p0291c03 || 中行，次第轉少。問曰：為智福田勝、斷福田

T32n1646_p0291c04 || 勝？答曰：若智能達法相，謂必竟空，此則為
T32n1646_p0291c05 || 勝。所以者何？如佛以智故，於弟子中勝，不
T32n1646_p0291c06 || 以斷故。如雜藏中說，若掃僧房地如一閻
T32n1646_p0291c07 || 浮提，不如掃佛塔猶如一掌處。有一切
T32n1646_p0291c08 || 智慧皆為斷故，若諸菩薩久處生死，皆為
T32n1646_p0291c09 || 善斷。善斷者，謂自斷結亦斷眾生。是諸結
T32n1646_p0291c10 || 皆以智漸斷，故知智慧福田於斷為勝。
T32n1646_p0291c11 || 問曰：若利根須陀洹、鈍根斯陀含，是二福田
T32n1646_p0291c12 || 何者為勝？答曰：利根者勝，非鈍根也。問曰：
T32n1646_p0291c13 || 此語不然，如經中說：供養百須陀洹，不如
T32n1646_p0291c14 || 供養一斯陀含。又說：穉穉害禾，貪欲穢心。
T32n1646_p0291c16 || 毒，須陀洹未，何故言勝？答曰：是經名不了
T32n1646_p0291c17 || 義。何以知之？即此經中說：施畜生得百倍
T32n1646_p0291c18 || 利。而實施鷄鳥等所得果報，勝施外道五
T32n1646_p0291c19 || 神通人，是故此經應辯其義。此經從多故
T32n1646_p0291c20 || 說，除利智慧人。須陀洹以智力故，雖受
T32n1646_p0291c21 || 諸欲亦名福田，非斷欲凡夫乃至能得有
T32n1646_p0291c22 || 頂定者。有多聞智在達分中尚勝，非有
T32n1646_p0291c23 || 頂定不通達分。又彌勒菩薩雖未得佛，為
T32n1646_p0291c24 || 阿羅漢之所禮敬。又但能空發菩提心者，
T32n1646_p0291c26 || 阿羅漢行，是沙彌發無上心，阿羅漢即取
T32n1646_p0291c27 || 衣鉢自擔隨其後行，如喻中廣說。故知智
T32n1646_p0292a01 || 問曰：經中說三業，善、不善、無記業。何等是善
T32n1646_p0292a02 || 業？答曰：隨以何業能與他好事，是業名善。
T32n1646_p0292a03 || 是善業從布施、持戒、慈等法生，非洗浴等。
T32n1646_p0292a04 || 問曰：何名為好？答曰：令他得樂是名為好，
T32n1646_p0292a05 || 亦名為善，亦名為福。問曰：若令他得樂名
T32n1646_p0292a06 || 為福者，令他得苦應當有罪。如良醫針
T32n1646_p0292a07 || 灸令他生苦，是應得罪。答曰：良醫針灸為
T32n1646_p0292a08 || 與樂故，不得罪也。問曰：若為與樂便得
T32n1646_p0292a09 || 福者，如姪他妻令其生樂，亦應得福。答
T32n1646_p0292a10 || 曰：姪欲名決定不善。若人令他行不善法，

T32n1646_p0292a11 || 是則為苦，非為樂也。樂名今樂、後樂，非現
T32n1646_p0292a12 || 在少樂，以此因緣後得大苦。問曰：有人飲
T32n1646_p0292a13 || 食因緣生他人樂，或飲食不消令人至死，
T32n1646_p0292a14 || 是施食人應得罪得福。答曰：是人好心施
T32n1646_p0292a15 || 食、無惡心，故但得福德，不得罪也。問曰：
T32n1646_p0292a16 || 姪他妻者亦復如是，但為樂故亦應得
T32n1646_p0292a17 || 罪得福。答曰：此事先答，謂姪欲是決定不
T32n1646_p0292a18 || 善，生大苦故。又布施飲食中有福德分。
T32n1646_p0292a19 || 所以者何？得飲食者不必盡死。眾生皆貪
T32n1646_p0292a20 || 染心故而受姪欲，全非福因，云何得福？問
T32n1646_p0292a21 || 曰：有人以殺生故利益多人，如人破賊則
T32n1646_p0292a22 || 國無患，若殺毒獸則利人民，是等可以殺
T32n1646_p0292a23 || 生而得福乎？或有人，劫盜因緣供養父母，
T32n1646_p0292a24 || 姪欲因緣生好兒息，妄語因緣或與壽命，
T32n1646_p0292a25 || 以惡口等令他得利，是皆十惡所攝，云何
T32n1646_p0292a26 || 以此而得福乎？答曰：是人得福得罪，為利
T32n1646_p0292a27 || 他故得福，以損他故得罪。問曰：是醫亦初
T32n1646_p0292a28 || 與他苦，後令得樂，何故不得罪得福而
T32n1646_p0292a29 || 但得福耶？答曰：是醫以善心針灸，無有惡
T32n1646_p0292b01 || 意。若業為善惡故起，則罪福並得。問曰：殺
T32n1646_p0292b02 || 等皆是得福。所以者何？以殺因緣得所欲
T32n1646_p0292b03 || 事，如為王殺賊得富貴，以福因緣得隨
T32n1646_p0292b04 || 所欲，云何殺生不名為福？又人能殺則得
T32n1646_p0292b05 || 名聞，名聞是人之所樂，人之所樂是福德
T32n1646_p0292b06 || 果。又以殺故得喜樂，喜樂亦是福德果報。
T32n1646_p0292b07 || 又經書說若逆陣死得生天上，如偈說：若
T32n1646_p0292b08 || 人戰陣死，天女諍為夫。又說雖善富貴人，
T32n1646_p0292b09 || 為賊而逕前，能殺則無罪，不殺則得罪。又
T32n1646_p0292b10 || 世法經說有四品人，婆羅門、刹利、毘舍、首陀
T32n1646_p0292b11 || 羅。是四品人各自有法，婆羅門有六法、刹
T32n1646_p0292b12 || 利四法、毘舍三法、首陀羅一法。六法者，一自
T32n1646_p0292b13 || 作天祠、二作天祠師、三自讀違馱、四亦

T32n1646_p0292b14 || 教他人、~~五布施~~、~~六受施~~。四法者、~~一自作~~
T32n1646_p0292b15 || 天祠不作師、~~二從他受違馱不教他~~、~~三~~
T32n1646_p0292b16 || 三布施不受施、~~四守護人民~~。三法者、~~作天~~
T32n1646_p0292b17 || 祠不作師、~~自讀違馱不教他~~、~~自布施~~
T32n1646_p0292b18 || 不受施。一法者、~~謂供給上三品人~~。若刹利
T32n1646_p0292b19 || 為守護人民故、~~奪他命~~、有福無罪。又違
T32n1646_p0292b20 || 馱經說、~~殺生得福~~、~~所謂以違馱語呪殺~~
T32n1646_p0292b21 || 羊、~~羊死生天~~。違馱經是世間所信。又說
T32n1646_p0292b22 || 若實應死者、~~殺之則無罪~~、~~如五通仙能呪~~
T32n1646_p0292b23 || 殺人、~~不可言神仙有罪~~。罪人云何能成此
T32n1646_p0292b24 || 事？~~故知殺生得福~~。又或有心力能奪命得
T32n1646_p0292b25 || 福、~~施命得罪~~、~~若人以善心殺生欲令得~~
T32n1646_p0292b26 || 樂、~~云何有罪~~？~~如屠兒等畜養牛羊~~、~~雖施而~~
T32n1646_p0292b27 || 罪、~~如盜等事中亦有福德~~。答曰：~~汝言殺~~
T32n1646_p0292b28 || 生得所欲故名福德者、~~是事不然~~。所以者
T32n1646_p0292b29 || 何？~~由福德故得隨所欲~~、~~是所欲事緣殺生~~
T32n1646_p0292c01 || 得。所以然者、~~以先世造不淨福故~~。如經
T32n1646_p0292c02 || 中說：~~劫奪殺害得財用施~~、~~令他悲泣及不~~
T32n1646_p0292c03 || 淨施、~~如是等施名曰不淨~~、~~要由惡緣而得~~
T32n1646_p0292c04 || 受報。又此人先世有福、~~亦有殺生業緣~~、~~是~~
T32n1646_p0292c05 || 故今身因殺受報。亦有眾生應償財命、~~故~~
T32n1646_p0292c07 || 生而得富貴、~~如世間言~~：~~是人薄福~~、~~多作無~~
T32n1646_p0292c08 || 獲。名聞喜樂亦如是、~~皆以福德因緣故得~~
T32n1646_p0292c09 || 名聞身力及樂。但是福不淨、~~故由殺而得~~。問
T32n1646_p0292c10 || 曰：~~師子虎狼等所得身力皆從罪生~~、~~夜叉~~
T32n1646_p0292c11 || 羅刹等得身力樂亦從罪生。答曰：~~是事先~~
T32n1646_p0292c12 || 答、~~亦由不淨福~~、~~故以罪緣得~~。汝言經書中
T32n1646_p0292c13 || 說、~~若逆陣死得生天上~~。是事不然。所以者
T32n1646_p0292c14 || 何？~~是經以此邪語誘導愚人令其有勇~~。何
T32n1646_p0292c15 || 以知之？~~要由福生福~~、~~由罪生罪~~。是中都無
T32n1646_p0292c16 || 福因、~~何由得福~~？~~汝言四品眾生各自有法~~、~~刹~~
T32n1646_p0292c17 || 刹利為護人故殺無罪者、~~此如家法如屠~~

T32n1646_p0292c19 || 亦爾，雖是王法亦故得罪。若刹利以王
T32n1646_p0292c20 || 法故殺生無罪，則屠獵等亦應無罪。但
T32n1646_p0292c21 || 刹利以憐愍心為民除患，由此得福；若奪
T32n1646_p0292c22 || 他命，此則有罪。如人劫奪他財以養父
T32n1646_p0292c23 || 母，是人則罪福並得。問曰：是人劫盜以養
T32n1646_p0292c24 || 父母，不應得罪。如世法經說，若乏食七日，
T32n1646_p0292c25 || 從首陀羅奪取無罪。若命欲斷，得從婆羅
T32n1646_p0292c26 || 門取。是人雖以惡業活命，不名為破戒
T32n1646_p0292c27 || 人，以急難故。猶如虛空塵垢不污，是人亦
T32n1646_p0292c28 || 爾，罪所不染。答曰：即梵志法中說，若劫奪
T32n1646_p0292c29 || 時財主來護，梵志爾時應當籌量，若使財
T32n1646_p0293a01 || 主功德不如則應殺之。所以者何？我是勝
T32n1646_p0293a02 || 人，能以種種悔法除滅此罪。若功德與等，自
T32n1646_p0293a03 || 殺殺他其罪亦等，以此罪重難除滅故。若
T32n1646_p0293a04 || 財主德勝，應自捨身，以此中罪不可除故。
T32n1646_p0293a05 || 如是分別劫奪，殺中亦應如是。有言以惡
T32n1646_p0293a06 || 業活命，是中有惡業故，云何名福？汝言若
T32n1646_p0293a07 || 人逕前殺則無罪，不殺得罪。是言已壞。所以
T32n1646_p0293a08 || 者何？若前人德勝，自應捨身。若無罪者，
T32n1646_p0293a09 || 何故爾耶？汝言違馱經說殺生得福，是
T32n1646_p0293a10 || 語先答，謂殺無福。汝言人實應死殺無罪
T32n1646_p0293a11 || 者，則殺怨賊亦應無罪。有一切眾生皆
T32n1646_p0293a12 || 是罪人，以起作業受陰身故。然則殺生無
T32n1646_p0293a13 || 罪者，是事不可。問曰：若眾生先世自造殺
T32n1646_p0293a14 || 緣，今殺，何故得罪？劫盜等業亦皆如是。答
T32n1646_p0293a15 || 曰：若爾，則無罪福。所以者何？是人前世造
T32n1646_p0293a16 || 殺緣故殺之無罪，故離此殺生亦無福
T32n1646_p0293a17 || 德。如是若施他人亦應無福，以受者先世
T32n1646_p0293a18 || 自行施業，今自得報。而實不可無罪福故，
T32n1646_p0293a19 || 當知眾生雖自造殺業，殺者亦皆得罪，以
T32n1646_p0293a20 || 起貪恚癡諸煩惱故。此諸煩惱名邪顛倒，
T32n1646_p0293a21 || 邪倒心生尚應得罪，況當故起身口業乎，

T32n1646_p0293a22 || 故令生死無窮。若不爾者，則諸神仙起貪
T32n1646_p0293a23 || 恚等諸煩惱時，不應便失神通。若此非罪，
T32n1646_p0293a24 || 復與何法相違，故名福德？當知眾生雖復
T32n1646_p0293a25 || 先世自造殺緣，殺者亦應有罪。汝雖言罪
T32n1646_p0293a26 || 人無所能成，是事不然，梅陀羅等亦能以
T32n1646_p0293a27 || 呪術殺人，仙人亦爾，以惡心故，隨語能
T32n1646_p0293a28 || 成。又此人福力故能成，以奪命故得罪。汝
T32n1646_p0293a29 || 言或有心力從奪命生福、施命得罪。是
T32n1646_p0293b01 || 事不然。所以者何？要由心力及福因緣故，
T32n1646_p0293b02 || 能得福非但由心。若以善心姪於師妻、
T32n1646_p0293b03 || 殺婆羅門，可得福耶？安息等邊地人，以福
T32n1646_p0293b04 || 德心姪母姊等復有福耶？故知從福因緣
T32n1646_p0293b05 || 有福德生，非但心也，劫盜等亦如是。故知
T32n1646_p0293b06 || 殺等皆是不善。有此殺等非為利他，故名
T32n1646_p0293b07 || 不善。雖於現世少時得樂，後受大苦，以損
T32n1646_p0293b09 || 法，亦多在三塗及人道中受諸苦惱，當知
T32n1646_p0293b10 || 苦惱是殺等果，果似因故。又三惡道中罪苦
T32n1646_p0293b11 || 尤劇，故知以殺等因緣生於此中。問曰：天
T32n1646_p0293b12 || 人中亦如是，諸天亦常與阿修羅戰共相殺
T32n1646_p0293b13 || 害，人中亦以坑塹網毒，殺害眾生。答曰：
T32n1646_p0293b14 || 人天中有離殺等法，三惡道無，當知此中
T32n1646_p0293b15 || 罪苦尤甚。又人殺等因緣，則失壽等利樂。
T32n1646_p0293b16 || 上古時人有無量壽命，光從身出，明如日
T32n1646_p0293b17 || 月，飛行自在，地皆自然生隨意物自然粳
T32n1646_p0293b18 || 米，皆以殺等罪故失如是事，後轉更失，至
T32n1646_p0293b19 || 十歲人時，酥油石蜜稻粟麥等一切皆無，故
T32n1646_p0293b20 || 知殺等是不善業。又若離殺等，還得利樂，
T32n1646_p0293b21 || 壽命增長，如壽年八萬，諸欲隨意。故知殺
T32n1646_p0293b22 || 名不善。又今鬱單曰土有自然粳米，衣從
T32n1646_p0293b23 || 樹生，皆由離殺等故。取要言之，眾生所
T32n1646_p0293b24 || 有一切樂具，皆從離殺等生，故知殺等是
T32n1646_p0293b25 || 不善業也。又殺等法善人所捨，若諸佛、菩薩、

T32n1646_p0293b26 || 緣覺、聲聞及餘功德人，皆亦捨離，故知不善。
T32n1646_p0293b27 || 問曰：是殺生等善人亦聽，違馱經中為
T32n1646_p0293b28 || 天祠故聽令殺羊。答曰：此非善人，善人者
T32n1646_p0293b29 || 常求利他，修慈悲心怨親同等。如是人者，
T32n1646_p0293c01 || 豈當聽殺生也？是人貪恚濁心故造此經，
T32n1646_p0293c02 || 求生天上，呪他眾生，以福力故能成是
T32n1646_p0293c03 || 事。又此殺等得解脫者之所不為，故知不
T32n1646_p0293c04 || 善。問曰：得解脫者亦不作餘事，謂過中食
T32n1646_p0293c05 || 等，是事亦可是不善耶？答曰：是罪因緣，故善
T32n1646_p0293c06 || 人亦捨；若法無過，不應捨離。過中食等能
T32n1646_p0293c07 || 害梵行，是故亦捨。有法以體性不善故捨，
T32n1646_p0293c08 || 如殺盜等。有法為不善因緣故亦捨，如
T32n1646_p0293c09 || 飲酒、過中食等。故知殺生體性不善。又殺生
T32n1646_p0293c10 || 者多人憎惡，如師子虎狼及諸怨賊旃陀羅
T32n1646_p0293c11 || 等。若以此法因緣人所憎惡，豈非不善？
T32n1646_p0293c12 || 又若不殺者，為多人所愛，如行慈悲諸賢
T32n1646_p0293c13 || 聖人。故知殺為不善。問曰：有殺生者，
T32n1646_p0293c14 || 以勇健故為人所愛，如人為王殺諸怨
T32n1646_p0293c15 || 賊則為王所愛。答曰：以因緣故，非深愛
T32n1646_p0293c16 || 也。如說若人以惡業令主心歡喜，主若生
T32n1646_p0293c17 || 厭心，反還疑此人。若以惡事生疑，云何名
T32n1646_p0293c18 || 愛？又行不善者，尚不自愛，況他人乎。故知
T32n1646_p0293c20 || 苦惱因，故知不善。問曰：不殺等法亦有苦
T32n1646_p0293c21 || 因，如王勅人令殺怨賊，若不殺者王必
T32n1646_p0293c22 || 害之。答曰：若以不殺便受害者，諸不殺者
T32n1646_p0293c23 || 皆當應死，是人自以違王教故。若知此
T32n1646_p0293c24 || 人深心不殺，則不加害反應供養。故知殺
T32n1646_p0293c25 || 等是苦因緣，非不殺等。又行殺者死時生
T32n1646_p0293c26 || 悔，故知不善。又行殺等故人所不信，於
T32n1646_p0293c27 || 同類中尚不相信，何況善人。有行殺等者
T32n1646_p0293c28 || 尚為同類所譏，況餘人乎。有行殺等者，
T32n1646_p0294a01 || 者不名樂人，如屠獵者終不以此業而

T32n1646_p0294a02 || 得尊貴。又善人為功捨離殺等，若非不善，
T32n1646_p0294a03 || 何故為功勤求捨離？又現見殺等有不愛
T32n1646_p0294a04 || 果，當知來世亦得苦報。又若殺等非不善
T32n1646_p0294a05 || 者，更有何法名不善耶？問曰：若殺等法是
T32n1646_p0294a06 || 不善者，則無好身。所以者何？無有不殺生
T32n1646_p0294a07 || 時。若來若去舉足下足時，恒常傷殺細微眾
T32n1646_p0294a08 || 生，亦常以我相而取他物，亦隨自想而
T32n1646_p0294a09 || 為妄語，是故終無好身。答曰：故作則罪，非
T32n1646_p0294a10 || 不故也。如經中說：實有眾生於中生眾
T32n1646_p0294a11 || 生想，有欲殺心，殺已得殺罪。盜等亦爾。問
T32n1646_p0294a12 || 曰：如人食毒，故與不故俱能殺人。有如
T32n1646_p0294a13 || 蹈火，知與不知俱能燒人，刺等亦爾。當知
T32n1646_p0294a14 || 殺生，故與不故俱應得罪。答曰：此喻不
T32n1646_p0294a15 || 然，毒以害身故死，罪福在心，何得為喻？又
T32n1646_p0294a16 || 火刺等若不覺不能生苦，是故此喻不然。
T32n1646_p0294a17 || 若無識則不覺痛，有識則覺，如是若無故
T32n1646_p0294a18 || 心，作業不成，有心則成。此喻應爾，有故
T32n1646_p0294a19 || 則有罪，不故則無。諸業皆以心差別，故有
T32n1646_p0294a20 || 上有下，若無故心，云何當有上下？如醫
T32n1646_p0294a21 || 與非醫俱生人苦，以心力故罪福差別。又
T32n1646_p0294a22 || 如兒捉母乳則不得罪，以無染心故；若
T32n1646_p0294a23 || 染心捉，則便有罪。當知罪福皆由心生。又
T32n1646_p0294a24 || 若不故心而有罪者，得解脫人亦有不故
T32n1646_p0294a25 || 而惱眾生，是應得罪，則無有解脫，以諸罪
T32n1646_p0294a26 || 人無解脫故。又若不故而有罪福，則一業便
T32n1646_p0294a27 || 應是善不善。如人為福業時，誤殺眾生，此
T32n1646_p0294a28 || 業則名亦罪亦福。是事不然，當知不故不
T32n1646_p0294a29 || 應有罪有福。又若無心而有業者，云何
T32n1646_p0294b01 || 分別此善、此不善、此無記耶？皆以心故，有
T32n1646_p0294b02 || 是差別。如有三人俱行繞塔，一為念佛功
T32n1646_p0294b03 || 德，二為盜竊，三為清涼，雖身業是同，而有
T32n1646_p0294b04 || 善、不善、無記差別，當知在心。有業定報，有

T32n1646_p0294b05 || 不定報，有上中下，有現報、生報、後報等，若
T32n1646_p0294b06 || 不由心而得罪福，云何當有如是差別？又
T32n1646_p0294b07 || 若離心有業，則非眾生數，亦應有罪福，如
T32n1646_p0294b08 || 風頹山惱害眾生，風應有罪；若吹香花來
T32n1646_p0294b09 || 墮塔寺，便應得福。是則不可，故知離心無
T32n1646_p0294b10 || 罪福也。有外道說，行斷食法、臥於灰土
T32n1646_p0294b11 || 刺棘等上、投淵赴火、自墜高崖等，以苦
T32n1646_p0294b12 || 因緣而有福德。智者難言：若爾，則地獄眾生
T32n1646_p0294b13 || 常被燒炙、餓鬼飢渴、飛蛾投火、魚鼈處水、
T32n1646_p0294b14 || 猪羊犬等常臥糞土，是等亦應得福。是人
T32n1646_p0294b15 || 答言：要以故心受此苦惱則有福德，非不
T32n1646_p0294b16 || 故也，地獄等不以福心受燒等苦。若不
T32n1646_p0294b17 || 以故心故無福者，亦以無故心是故無
T32n1646_p0294b18 || 罪。若以不故心而有福者，地獄等中亦應
T32n1646_p0294b19 || 有福。有如是過。又若不故心而有罪福，則
T32n1646_p0294b20 || 無善人。所以者何？於四威儀中常殺眾生，
T32n1646_p0294b21 || 此事不可，當知不故則無罪福。又無得好
T32n1646_p0294b22 || 生處常為罪故，而實有梵王等諸妙好身，
T32n1646_p0294b24 || 則皆有罪，若深思惟一切飲食皆是不淨
T32n1646_p0294b25 || 食，不淨食皆應得罪，如是觸酒等則非
T32n1646_p0294b26 || 婆羅門。若不見聞以淨心食便無罪者，當
T32n1646_p0294b28 || 殺羊，令羊生天，以福心殺故則有福德。
T32n1646_p0294b29 || 若不爾者，一切殺生皆得福得罪。又婆羅
T32n1646_p0294c01 || 門言：或有劫盜無罪，如乏食七日，得從首
T32n1646_p0294c02 || 陀羅取；若命欲斷，得從婆羅門取之。亦
T32n1646_p0294c03 || 為生好兒故姪欲無罪。若不以故心，則
T32n1646_p0294c05 || 毒，何由得罪？若故與他毒，毒反消病，則應
T32n1646_p0294c06 || 得福。如施人食，是食不消，令人死者，是
T32n1646_p0294c07 || 應得罪。若不故而得罪，是法則亂。又世
T32n1646_p0294c08 || 間人一切事中皆信於心，如即一言能生喜
T32n1646_p0294c09 || 怒，椎打等亦如是，故知諸業皆由於心。
T32n1646_p0294c10 || 又意業最勝，後品當說。故知諸業在心。又

T32n1646_p0294c11 || 若智慧人，雖處五欲而不得罪，皆是意力。
T32n1646_p0294c12 || 所以者何？智者見色不起妄想，故無著色
T32n1646_p0294c13 || 之過。聲等亦爾。若不起妄想而有罪者，一切
T32n1646_p0294c14 || 見聞盡應有罪。然則意業無用，智者以
T32n1646_p0294c15 || 智慧為首，雖受五欲不生貪著，五欲雖
T32n1646_p0294c16 || 在以心厭故而能不染，是非意業力耶？是
T32n1646_p0294c17 || 故無有不故而得罪福。問曰：汝說善不善
T32n1646_p0294c18 || 相，謂損益他。是事不然。所以者何？若人
T32n1646_p0294c19 || 自將養身而行福業，是人自食亦有福德。
T32n1646_p0294c21 || 無益，但損他功德，不應有福。又非但發
T32n1646_p0294c22 || 心故有福德，隨以衣食利益他人，爾時
T32n1646_p0294c23 || 得福，如是行慈悲者不應有福。又若塔
T32n1646_p0294c24 || 寺等非眾生數，若奪財物、若加毀壞，不應
T32n1646_p0294c25 || 有罪。又不現前惡口罵他，不應有罪，以不聞故，
T32n1646_p0294c26 || 何所損減？又於他人但生惡心，不起身口，
T32n1646_p0294c27 || 復何所損？此皆不應得罪。又或自罵、或自殺身、
T32n1646_p0294c28 || 或自邪行亦或得罪，是故善不善相非但由損益他。
T32n1646_p0294c29 || 答曰：汝言自將養身有福德者，是事不然，若自供養
T32n1646_p0295a01 || 有福德者，則無有人應供養他，而實求
T32n1646_p0295a02 || 福德者，供養他人。又隨自為己，其福轉薄，業，
T32n1646_p0295a03 || 若自養身為饒益他，從是心邊能生福德，不由自養而得福也。
T32n1646_p0295a04 || 汝言塔寺非眾生灑掃亦得福者，是人念佛功德，於眾生中
T32n1646_p0295a05 || 尊，是故灑掃，此事亦由眾生故得福耳。問曰：已滅度佛不名眾生。
T32n1646_p0295a06 || 又經中說：佛非有、非無、亦非有無、亦非非有非非無。
T32n1646_p0295a07 || 云何名眾生耶？答曰：若以滅度不名眾生，是人念佛未滅度時而為供養者，
T32n1646_p0295a08 || 是故得福，如人祭祠父母念生存時。若不爾者，不名
T32n1646_p0295a09 || 供養父母，此事亦爾。汝言禮敬等於他無益，是事不然。所以者何？
T32n1646_p0295a10 || 以禮敬等種種利

T32n1646_p0295a16 || 他，~~令~~他尊貴人所恭敬，~~是~~名利益。亦令他
T32n1646_p0295a17 || 人隨學恭敬，亦得福德。又禮敬他時，自破
T32n1646_p0295a18 || 憍慢，~~以~~破不善分故多所利益，~~亦~~以顯
T32n1646_p0295a20 || 損他功德，~~是~~事不然，~~以~~好心禮敬，非如外
T32n1646_p0295a21 || 道為損他故而行禮敬。又如布施，若他不
T32n1646_p0295a22 || 消亦損他功德，~~然~~則布施亦不應有福，故~~禮~~
T32n1646_p0295a23 || 敬等應深思惟有益則行。如經說：~~有~~一
T32n1646_p0295a24 || 比丘於浴室中手摩他身，~~佛~~語諸比丘：~~此~~
T32n1646_p0295a25 || 供養者是阿羅漢，~~受~~供養者是破戒人。汝等
T32n1646_p0295a26 || 當學，~~無~~以師子供養狐等。汝言不但發
T32n1646_p0295a27 || 心故得福者，~~心~~是一切功德之本。若人利他，
T32n1646_p0295a28 || ~~已~~已利、今利、當利，皆以善心為本。~~皆~~以善心為本。若人損他，
T32n1646_p0295a29 || ~~已~~已損、今損、當損，皆以不善心為本。~~皆~~以不善心為本。又行慈
T32n1646_p0295b01 || 者，以慈心果報饒益一切，~~謂~~風雨隨時、~~日~~
T32n1646_p0295b02 || 月星宿不失常度、~~大~~海不溢、~~大~~火不燒、~~大~~風
T32n1646_p0295b03 || 不壞，~~此~~皆慈果報力。如經中說：若一切世
T32n1646_p0295b04 || 間皆行慈心，~~則~~所欲自然。汝言劫奪塔寺
T32n1646_p0295b05 || 不應罪者，~~是~~人以眾生心而劫奪之，~~隨~~是
T32n1646_p0295b06 || 何塔為劫奪此，~~以~~是因緣故，若能為損、~~若~~
T32n1646_p0295b07 || 不能為損，~~皆~~為主故得罪。若汝心謂於
T32n1646_p0295b08 || 佛不能生惱故無罪者，~~以~~惡口等加阿
T32n1646_p0295b09 || 羅漢，~~不~~能生苦亦應無罪。汝言不現前
T32n1646_p0295b10 || 罵應無罪者，~~是~~事不然，~~是~~人以惡心加
T32n1646_p0295b11 || 彼，~~以~~惡心故彼雖不聞，~~若~~聞必當生苦，~~應~~
T32n1646_p0295b13 || 有罪者，~~是~~亦不然，~~是~~濁惡心為惱他
T32n1646_p0295b14 || 故生，~~若~~他覺知必生苦惱。如賊來奪人物，~~則~~
T32n1646_p0295b16 || 得罪者，~~是~~事不然，~~若~~自苦身而得罪者，~~則~~
T32n1646_p0295b17 || 無有人得生好處。所以者何？~~人~~於四威儀
T32n1646_p0295b18 || 中常苦其身，~~然~~則一切常應得罪，如惱
T32n1646_p0295b19 || 他人，~~是~~故無有得生好處。此事不然，~~當~~
T32n1646_p0295b20 || 知不從自身有罪福也。為道因緣故，~~比~~
T32n1646_p0295b21 || 尼中結此戒，~~若~~人惡心自殺，以煩惱故得

T32n1646_p0295b22 || 罪。無記業者，若業非善不善，於他眾生無
T32n1646_p0295b23 || 益無損，是名無記。問曰：何故名無記？答
T32n1646_p0295b24 || 曰：此是業名字。若業非善非不善者，名
T32n1646_p0295b25 || 曰無記。又善不善業皆能得報，此業不能
T32n1646_p0295b26 || 生報，故名無記。所以者何？善不善業堅強，
T32n1646_p0295b27 || 是業力劣弱，譬如敗種不能生牙。又報
T32n1646_p0295b28 || 有二種，善得愛報、不善得不愛報，無記無報。
T32n1646_p0295b29 || 問曰：有此中取非愛非憎，是無記報，有何
T32n1646_p0295c01 || 咎？答曰：佛說報有二種，邪身行得不愛報，
T32n1646_p0295c02 || 正身行得愛報，不說有中。有福德果報
T32n1646_p0295c03 || 得愛念如意，罪則與此相違。又苦樂是罪福
T32n1646_p0295c04 || 報，不苦不樂亦是善行果報，故知無記無
T32n1646_p0295c07 || 佛說三邪行，身邪行、口邪行、意邪行。身所造
T32n1646_p0295c08 || 惡名身邪行，是邪行有二種：一、十不善道所
T32n1646_p0295c09 || 攝，如殺、盜、邪婬；二、不攝，如鞭杖繫縛、自婬
T32n1646_p0295c10 || 妻等及不善道前後惡業。問曰：是殺生等三
T32n1646_p0295c11 || 不善業，但是身業性耶？答曰：殺罪名殺不善
T32n1646_p0295c12 || 業，是罪身亦可造，隨以自身殺害眾生；口
T32n1646_p0295c13 || 亦可造，隨教勅人令殺眾生，或以呪殺；
T32n1646_p0295c14 || 心亦可造，有人發心能令他死。盜婬罪亦
T32n1646_p0295c15 || 如是。但自作得具足罪。又身不善業，或以
T32n1646_p0295c16 || 身為相、或口為相、或發心他則知，以此因
T32n1646_p0295c17 || 緣亦得造殺等罪。但以多是身所作故，通
T32n1646_p0295c18 || 名身業。口邪行亦如是，口所造惡業名口
T32n1646_p0295c19 || 邪行，是中亦有二種。若人決定問時現前誑
T32n1646_p0295c20 || 他，是不善道所攝；餘名不攝。貪、恚、邪見等
T32n1646_p0295c21 || 是意邪行。問曰：何故十不善道中說邪見，
T32n1646_p0295c22 || 三不善根中說癡耶？答曰：邪見是癡之異名，
T32n1646_p0295c23 || 是癡增長堅固名為邪見，癡更無別相，但
T32n1646_p0295c24 || 以顛倒貪著故名為癡。問曰：經中說諸邪
T32n1646_p0295c25 || 行得不愛報、正行得愛報。是愛不愛相不
T32n1646_p0295c26 || 決定，如即一色而有愛不愛，是故應辯其

T32n1646_p0295c27 || 相。答曰：樂是愛相，如經中說：福報名樂。
T32n1646_p0295c28 || 苦是不愛相，如經中說：汝等於罪應生怖
T32n1646_p0295c29 || 畏，以是苦因緣故。問曰：若樂是愛相者，
T32n1646_p0296a01 || 猪犬等以食糞為樂，是福德果耶？答曰：是
T32n1646_p0296a02 || 不淨福果。如《業經》說：若非時施、不淨施、輕
T32n1646_p0296a03 || 心、濁心、非福田中，如是等施得此果報。問
T32n1646_p0296a04 || 曰：若經中說正行得愛報，何故復說以正
T32n1646_p0296a05 || 行因緣得生天上？答曰：有邪行者亦生天
T32n1646_p0296a06 || 上，或謂生天是邪行報，故經中更說正行
T32n1646_p0296a07 || 因緣生於是中。又邪行正行能得善惡道身，
T32n1646_p0296a08 || 受身已於中受苦樂，如邪行因緣惡道中
T32n1646_p0296a09 || 受苦，正行因緣天人中受樂。
T32n1646_p0296a11 || 身所作善名身正行，口意亦爾。離殺生等三
T32n1646_p0296a12 || 不善業名身正行，離口四過名口正行，離
T32n1646_p0296a13 || 意三不善名意正行。是離三種律儀所攝，
T32n1646_p0296a14 || 所謂戒、定、無漏律儀。又所有禮敬布施等善
T32n1646_p0296a15 || 身業，皆名身正行；所謂實語軟語等皆名
T32n1646_p0296a16 || 口正行；不貪等意業皆名意正行，是名三正
T32n1646_p0296a17 || 行。問曰：外道神仙無報得解脫戒，是人能
T32n1646_p0296a18 || 得戒律儀不？答曰：是諸外道從心生律儀
T32n1646_p0296a19 || 戒，或亦口受。又諸餘人等亦能得戒律儀
T32n1646_p0296a20 || 所攝正行，如壽十歲人受不殺法故，生子
T32n1646_p0296a21 || 壽二十歲。問曰：經中說正行、淨行、寂滅行，
T32n1646_p0296a22 || 有何差別？答曰：又論師言，凡夫善身口意
T32n1646_p0296a23 || 業名為正行。學人已斷結故，即此正行名
T32n1646_p0296a24 || 為淨行。無學人斷結，從無結生語，故名寂
T32n1646_p0296a25 || 滅行。又無學人必竟不起不善業，故名寂
T32n1646_p0296a26 || 滅行，如說身寂滅、口寂滅、意寂滅。有人言，
T32n1646_p0296a27 || 此三種行，義一而異名。但美其質直故稱
T32n1646_p0296a28 || 正，離諸煩惱故曰淨，離諸不善故名寂
T32n1646_p0296a29 || 滅，故雖三名其義不異。問曰：有論師言，
T32n1646_p0296b01 || 但心是寂滅行，非思。是義云何？答曰：是三

T32n1646_p0296b02 || 種行皆但是心。所以者何？~~離心無思、無身~~
T32n1646_p0296b03 || 口業。問曰：~~經中說見正行成就人則為見~~
T32n1646_p0296b04 || 天。若見天數，非一切正行者皆生天上，~~何~~
T32n1646_p0296b05 || 故如是決定說耶？~~答曰：言天數故，是事已~~
T32n1646_p0296b06 || 明。正行者雖不必生天，若生尊貴處，~~則與~~
T32n1646_p0296b07 || 天相似，故言見天數。諸正行者皆應生天，~~或~~
T32n1646_p0296b08 || 或以餘緣所壞是故不生，~~所謂邪正雜行邪~~
T32n1646_p0296b09 || 行強故不得生天。如經中佛語阿難：~~我~~
T32n1646_p0296b10 || 見有人行三正行而生惡道，~~是人先世邪~~
T32n1646_p0296b11 || 行果熟，~~今雖正行未具足故，又臨命終~~
T32n1646_p0296b12 || 時起邪見心，~~故墮惡道。邪行生善處亦如~~
T32n1646_p0296b13 || 是。故凡夫法不可信也，~~當知隨強力業受~~
T32n1646_p0296b16 || 問曰：~~經說有三種業，欲界繫業、色界繫業、~~
T32n1646_p0296b17 || 無色界繫業。何者是耶？~~答曰：若業從地獄~~
T32n1646_p0296b18 || 至他化自在天，~~於中受報，名欲界繫業。從~~
T32n1646_p0296b19 || 梵世至阿迦尼吒天受報，~~名色界繫業。從~~
T32n1646_p0296b20 || 虛空處至非有想非無想處受報，~~名無色~~
T32n1646_p0296b21 || 界繫業。問曰：~~無記業及不定報業不在此~~
T32n1646_p0296b22 || 三種中耶？~~答曰：是業及果報皆名欲界繫。~~
T32n1646_p0296b23 || 所以者何？~~此法是欲界業果報故。問曰：欲界~~
T32n1646_p0296b24 || 法非一切盡是業報，~~是故不然。答曰：一切~~
T32n1646_p0296b25 || 欲界法盡是欲界繫業報。問曰：~~若爾，則是外~~
T32n1646_p0296b26 || 道邪論，~~謂一切所受苦樂皆是先業因緣。又~~
T32n1646_p0296b27 || 失業果報，~~謂善不善業有報非報。又精進~~
T32n1646_p0296b28 || 之功則無所用，~~若皆是業報，復何勞功耶？~~
T32n1646_p0296b29 || 及若諸煩惱及業皆是業報，~~則無得解脫，~~
T32n1646_p0296c01 || 以業報不可盡故。答曰：~~汝言是外道邪論，~~
T32n1646_p0296c02 || 是事不然，~~外道說苦樂好醜但是先業果報，~~
T32n1646_p0296c03 || 然則不應復假現在因緣，~~而實見萬物從~~
T32n1646_p0296c04 || 現在緣生如種子等，~~故不得言一切皆從~~
T32n1646_p0296c05 || 先業因緣。又從因從緣萬物得生，~~如以種~~
T32n1646_p0296c06 || 為因、~~地水空時等為緣，眼識以業為因、眼~~

T32n1646_p0296c07 || 色等為緣，是故不同外道邪論。汝言先業
T32n1646_p0296c08 || 果報，是事不然，現見從果有異果相
T32n1646_p0296c09 || 續生，如從穀生穀。如是從報生報，有何
T32n1646_p0296c10 || 咎耶？又如不能男人及鳥雀鴛鴦等欲、毒蛇
T32n1646_p0296c11 || 等瞋，當知皆是先業果報。問曰：若從報生
T32n1646_p0296c12 || 報，是則無窮。答曰：我說業報三種，善、不善、
T32n1646_p0296c13 || 無記，從善不善生報，無記不生，故非無窮。
T32n1646_p0296c14 || 如從穀生穀，於是中從種子生牙，不
T32n1646_p0296c15 || 從麩等生。如是從善不善報有異報生，
T32n1646_p0296c16 || 不從無記報生。汝言不勞功者，雖從業
T32n1646_p0296c17 || 生報要須加功然後得成，如從得穀業
T32n1646_p0296c18 || 有穀生，然要須種等爾乃得成。汝言無
T32n1646_p0296c19 || 得解脫，是事不然，得真智故諸業滅盡，猶
T32n1646_p0296c20 || 如種燋不能復生，故無解脫過。又諸所
T32n1646_p0296c21 || 生法皆以業為本，若無業本，云何能生？又
T32n1646_p0296c22 || 萬法之生各有定分，如此法必從是人身
T32n1646_p0296c23 || 生，不在餘身。若無業本，云何如是決定
T32n1646_p0296c24 || 差別？問曰：若法但從因生，如從豆生豆，有
T32n1646_p0296c25 || 何咎耶？答曰：是事亦以業為本，以得豆業
T32n1646_p0296c26 || 因緣故從豆生豆。何以知之？上古時人行
T32n1646_p0296c27 || 善行故粳米自生，故知業為本，故從豆生
T32n1646_p0296c28 || 豆。問曰：是眾生數物則從先業生。答曰：
T32n1646_p0296c29 || 不然，非眾生數物亦以業為本。一切眾生
T32n1646_p0297a01 || 有共業報果，謂得住處，以業因緣故有
T32n1646_p0297a02 || 地等，以得明業因緣故有日月等，當知物
T32n1646_p0297a03 || 生皆以業為本。問曰：若生法皆以業為本，
T32n1646_p0297a04 || 有為無漏云何？答曰：亦以業為本。所以者
T32n1646_p0297a05 || 何？皆是先世有布施持戒等力之所由，是
T32n1646_p0297a06 || 故亦從業等生。問曰：若無漏法亦從業生，
T32n1646_p0297a07 || 是亦名繫法，是則不可，以經中說有不繫
T32n1646_p0297a08 || 受故。答曰：無漏法以真智為因，以業為
T32n1646_p0297a09 || 緣，因力大故名為不繫。問曰：何業受欲界

T32n1646_p0297a10 || 報？何業受色界報、無色界報？答曰：若在欲
T32n1646_p0297a11 || 色無色界起十不善業，則於欲界受報。問
T32n1646_p0297a12 || 曰：若在色無色界，亦能起不善業耶？答曰：
T32n1646_p0297a13 || 彼中能起不善業，經說彼中有邪見，邪見
T32n1646_p0297a14 || 非不善乎？問曰：彼中邪見是無記，非不善
T32n1646_p0297a15 || 也。答曰：非無記。何以知之？佛經中說：邪見
T32n1646_p0297a16 || 是苦惱因。邪見人所起身口意業，有所造
T32n1646_p0297a17 || 作皆為苦報，猶如苦瓠。所有四大盡為苦
T32n1646_p0297a18 || 味。如欲界邪見不善，色界無色界亦以此
T32n1646_p0297a19 || 相故名不善，以相同故。如婆伽梵志語諸
T32n1646_p0297a20 || 梵言：汝等勿詣瞿曇沙門，我於此間能度
T32n1646_p0297a22 || 彼難佛如是等。又人在色無色界，謂是
T32n1646_p0297a23 || 泥洹，臨命盡時見欲色中陰即生邪見，謂
T32n1646_p0297a24 || 無泥洹，謗無上法故，云何非不善耶？以
T32n1646_p0297a25 || 此等故，當知彼中有不善業。問曰：若於彼
T32n1646_p0297a26 || 中起不善業，是業為何處繫？答曰：是不善
T32n1646_p0297a27 || 業受欲界報故，繫在欲界。善業有上中
T32n1646_p0297a28 || 下，下者受欲界報，中者色界報，上者無色界
T32n1646_p0297a29 || 報。又有人言，四禪所攝善業受色界報，四
T32n1646_p0297b01 || 無色定所攝受無色界報，餘散心起業受
T32n1646_p0297b02 || 欲界報。問曰：云何彼中起善業欲界受果
T32n1646_p0297b03 || 報？答曰：如此間攝心起善業、彼間受報，如
T32n1646_p0297b04 || 是彼中散心起善業、此間受報。又如色無
T32n1646_p0297b05 || 色界起不善業、欲界中受報，彼中善業亦如
T32n1646_p0297b06 || 是。問曰：若在色無色界，不能起欲界繫善
T32n1646_p0297b07 || 業。答曰：是中無此因緣。若在欲界能起色
T32n1646_p0297b08 || 無色善業，在色無色界不能起欲界善業
T32n1646_p0297b09 || 耶？又汝等說在色界中能生欲界無記心，
T32n1646_p0297b10 || 若能生無記心，何故不能生善心耶？又
T32n1646_p0297b11 || 經中佛語手天子：當念住心受龐相。龐相
T32n1646_p0297b12 || 即是欲界繫心，是人隨以善心聽法禮佛，
T32n1646_p0297b13 || 皆是欲界繫心，若不爾者不名龐相。又是

T32n1646_p0297b14 || 中求念財福，如說世尊我於三事無厭足
T32n1646_p0297b15 || 故，此間命終生無熱天。謂見佛聽法供養
T32n1646_p0297b16 || 僧，求念財福是欲界繫心。又此中有念佛
T32n1646_p0297b17 || 等非財福故，當知有欲界繫善。◎

T32n1646 《成實論》卷8

T32n1646_p0297b26 || 問曰：經中佛說三種業，現報、生報、後報業。何
T32n1646_p0297b27 || 者是耶？答曰：若此身造業，即此身受，是名
T32n1646_p0297b28 || 現報。此世造業，次來世受，是名生報。此世
T32n1646_p0297b29 || 造業，過次世受，是名後報，以過次世故
T32n1646_p0297c01 || 名為後。問曰：中陰報業在何處受？答曰：二
T32n1646_p0297c02 || 處受。次第中陰業在生報處受，以生有差
T32n1646_p0297c03 || 別名中陰故，餘中陰業在後報處受。問曰：
T32n1646_p0297c04 || 是三種業為報定耶？世定耶？答曰：有人言
T32n1646_p0297c05 || 報定，現報業必現受報，餘二亦爾。雖有此
T32n1646_p0297c06 || 言，是義不然。所以者何？若爾者，非但五逆
T32n1646_p0297c07 || 名為定報，而六足阿毘曇說五逆是定報。又
T32n1646_p0297c08 || 《鹽兩經》中亦說不定，有業應受地獄果報，
T32n1646_p0297c10 || 業應當世定。現報業不必現受，若受則應
T32n1646_p0297c11 || 現受非餘處，餘二亦如是。問曰：何等業能
T32n1646_p0297c12 || 受現報？答曰：有人言，利疾業受現報，如於
T32n1646_p0297c13 || 佛諸聖人及父母等起善惡業，是則現報。若
T32n1646_p0297c14 || 業不利而重，是則生報。如五逆等亦利亦
T32n1646_p0297c15 || 重則受後報，如轉輪王業、若菩薩業。又有人
T32n1646_p0297c16 || 言，是三種業隨願得報。若業願今世受，
T32n1646_p0297c17 || 是即現受。如末利夫人以自食分施佛，願
T32n1646_p0297c19 || 熟則先受。問曰：過去業云何名熟？答曰：具
T32n1646_p0297c20 || 足重相是名為熟。問曰：頗有一念起業，次
T32n1646_p0297c21 || 念受報耶？答曰：無也，漸次當受。如種漸次
T32n1646_p0297c22 || 生牙，業法如是。問曰：若處胎中及睡眠
T32n1646_p0297c23 || 狂亂等人，能集業不？答曰：此等有思則能集
T32n1646_p0297c24 || 業，但不具足。問曰：若離此地欲，能起此地

T32n1646_p0297c25 || 業不[?]。答曰[:]。有我心人皆集此業[,]。若離我
T32n1646_p0297c26 || 心則不復集。問曰[:]。阿羅漢亦禮敬修福等[,]。
T32n1646_p0297c27 || 此業何故不集耶[?]。答曰[:]。以眾生心故諸業
T32n1646_p0297c28 || 則集[,]。阿羅漢無我心故[,]。諸業不集。又阿羅
T32n1646_p0297c29 || 漢心無漏[,]。無漏心者不集諸業。又經中說[:]。
T32n1646_p0298a02 || 及不動業[,]。故業受畢[,]。新業不造。問曰[:]。學人
T32n1646_p0298a03 || 集諸業不[?]。答曰[:]。亦不集也。所以者何[?]。經說[:]。
T32n1646_p0298a04 || 是人散壞諸業[,]。不積不集滅不然等。有論
T32n1646_p0298a05 || 師言[,]。是學人有我慢故諸業亦集[,]。但以無
T32n1646_p0298a06 || 我智力不必受報。問曰[:]。是三種業於何界
T32n1646_p0298a07 || 可造[?]。答曰[:]。三界中一切處可造。問曰[:]。不定
T32n1646_p0298a08 || 業有耶無耶[?]。答曰[:]。有。若業或現報[,]。或生報[,]。或
T32n1646_p0298a09 || 後報[,]。是名不定[,]。如是業多。問曰[:]。若知此三
T32n1646_p0298a10 || 種業[,]。得何利耶[?]。答曰[:]。若能分別是三種業
T32n1646_p0298a11 || 則生正見。所以者何[?]。現見有惡行者而受
T32n1646_p0298a12 || 富樂[,]。善者受苦[,]。於中或生邪見[,]。謂善惡無
T32n1646_p0298a13 || 報。若知此三業差別則得正見[,]。如說偈[:]。
T32n1646_p0298a14 || 行惡見樂[,]。為惡未熟[,]。至其惡熟[,]。自見受
T32n1646_p0298a15 || 苦。行善見苦[,]。為善未熟[,]。至其善熟[,]。自見
T32n1646_p0298a16 || 受樂。又《分別大業經》說[:]。不斷殺者得生天
T32n1646_p0298a17 || 上[,]。是人若先世有福[,]。若將命終時發強善
T32n1646_p0298a18 || 心。能如是知則生正見[,]。是故應知此三種
T32n1646_p0298a21 || 問曰[:]。經中佛說三種業[,]。樂報[,]。苦報[,]。不苦不樂
T32n1646_p0298a22 || 報業。何者是耶[?]。答曰[:]。善業得樂報[,]。不善業
T32n1646_p0298a23 || 得苦報[,]。不動業得不苦不樂報[,]。此業不必
T32n1646_p0298a24 || 定受[,]。若受則受樂報[,]。非苦等[,]。餘二亦爾。問
T32n1646_p0298a25 || 曰[:]。是諸業亦得色報[,]。何故但說受耶[?]。答曰[:]。
T32n1646_p0298a26 || 於諸報中受為最勝[,]。受是實報[,]。色等為具。
T32n1646_p0298a27 || 又於緣中說受[,]。如說火苦火樂。或有因中
T32n1646_p0298a28 || 說果[,]。如人施食名施五利[,]。亦如言食錢
T32n1646_p0298a29 || 等。問曰[:]。從欲界至三禪中[,]。得受不苦不樂
T32n1646_p0298b01 || 報耶[?]。答曰[:]。得受。問曰[:]。是何業報[?]。答曰[:]。是下

T32n1646_p0298b02 || 善業報，上善業則受樂報。問曰：若爾，何故第
T32n1646_p0298b03 || 四禪及無色定中說耶？答曰：彼是自地。所以
T32n1646_p0298b04 || 者何？彼中但有是報更無異受，以寂滅故。
T32n1646_p0298b05 || 問曰：有人言，憂非業報。是事云何？答曰：何
T32n1646_p0298b06 || 故無耶？問曰：憂但從想分別生，業報不應
T32n1646_p0298b07 || 是想分別故。又若憂是業報，業報則輕，故
T32n1646_p0298b08 || 非報也。又此憂離欲時斷，業報不爾，離
T32n1646_p0298b09 || 欲時不斷，是故憂非業報。答曰：汝言憂從
T32n1646_p0298b10 || 想分別生故非報者，樂亦是業報，是樂二種，
T32n1646_p0298b11 || 一樂、二喜。喜亦從想分別生，不應名報。
T32n1646_p0298b12 || 汝言業報則輕，是憂重過於苦。所以者何？
T32n1646_p0298b13 || 憂是愚人，所有智者則無，是故難除，亦能深
T32n1646_p0298b14 || 生熱惱。又四百觀中說：小人身苦，君子心憂。
T32n1646_p0298b15 || 又此憂要以智斷，身苦樂亦能除。又憂能生
T32n1646_p0298b16 || 三世中惱，所謂我先有苦、今苦、當苦。又憂是
T32n1646_p0298b17 || 諸煩惱住處，如經中為煩惱處，故說十八
T32n1646_p0298b18 || 意行，以五識中不生煩惱故。又經中說：以
T32n1646_p0298b19 || 憂為二箭，以受苦重故。如人一處重被二
T32n1646_p0298b20 || 箭，則受苦倍增。如是癡人為苦所逼，更
T32n1646_p0298b21 || 增憂患以惱身心，故甚於苦也。又愚者常
T32n1646_p0298b22 || 憂。所以者何？是人恩愛乖離、怨憎合會、所求
T32n1646_p0298b23 || 不得等故常憂惱。又此憂從二因生，一從
T32n1646_p0298b24 || 喜生、二從憂生。若失所愛物是從喜生，
T32n1646_p0298b25 || 如經中說，佛問波斯匿王：汝愛迦尸憍薩
T32n1646_p0298b26 || 羅國耶？又說：諸天樂色貪色，是色若壞則
T32n1646_p0298b27 || 生憂惱。是名從喜生。從憂生者，從所憎
T32n1646_p0298b28 || 事生，亦從嫉妬等生。未離欲者嫉妬等結
T32n1646_p0298b29 || 常惱其心，如說天人多慳嫉結。又多眾生
T32n1646_p0298c01 || 憂惱他人，故得憂惱報，如說隨種生果。
T32n1646_p0298c02 || 故知憂是業報。汝言離欲時斷故非報者，
T32n1646_p0298c03 || 是事不然，須陀洹未離欲亦斷地獄等報，
T32n1646_p0298c04 || 可以地獄等報為非報耶？故不可以離

T32n1646_p0298c05 || 欲時斷便名非報。問曰：不苦不樂報業名
T32n1646_p0298c06 || 不動，此業是善應受樂報，何故受不苦不
T32n1646_p0298c07 || 樂報耶？答曰：是受不動故實樂，以寂滅故
T32n1646_p0298c08 || 名不苦不樂。又經中說樂受中貪使，彼中貪
T32n1646_p0298c09 || 於彼受中使，故知是樂。
T32n1646_p0298c11 || 問曰：經中說三障，業障、煩惱障、報障。何者是
T32n1646_p0298c12 || 耶？答曰：若諸業煩惱及報，能障解脫道，故
T32n1646_p0298c13 || 名曰障。問曰：何者能障？答曰：施戒修善回
T32n1646_p0298c14 || 向三有，此能障道。又定受報業是亦為障，
T32n1646_p0298c15 || 如經中說：若此人必定集受報業，則不入
T32n1646_p0298c16 || 正位。是名業障。又若人煩惱厚利增上，常
T32n1646_p0298c17 || 在心中，是煩惱障。又若人煩惱不可除遣，
T32n1646_p0298c18 || 如不能男等欲，亦名煩惱障。又若地獄等
T32n1646_p0298c19 || 罪惡生處，及隨所生處不能修道，皆名
T32n1646_p0298c20 || 報障。問曰：有人不先明悉前人，不知其善
T32n1646_p0298c21 || 則不布施，謂彼人若由我施得造諸惡，我
T32n1646_p0298c22 || 則有分，如梵志等諸出家人，故出家人不
T32n1646_p0298c23 || 應布施，以新業繫障解脫故。答曰：不然。
T32n1646_p0298c24 || 他作罪福於我無分。所以者何？罪福因緣
T32n1646_p0298c25 || 中有多過咎。何者？如眾生是殺因緣，若無
T32n1646_p0298c26 || 眾生何所殺耶？然則死者應當有罪。又
T32n1646_p0298c27 || 如富者是盜因緣，美色是邪淫因緣，他人
T32n1646_p0298c28 || 是妄語等因緣，偽稱等是欺誑因緣，買者
T32n1646_p0298c29 || 亦應有罪。又受者為施者因緣，亦應得
T32n1646_p0299a01 || 福。若人造井池等用者皆應得福，然則不
T32n1646_p0299a02 || 應自為福德，而實不然，是故因緣中不應
T32n1646_p0299a03 || 有罪福。又受者福分應當消盡，則人不應
T32n1646_p0299a04 || 從他受施。所以者何？以福德分貿飲食
T32n1646_p0299a05 || 故。又施者應罪多而福少。所以者何？詎
T32n1646_p0299a06 || 有幾所婆羅門能為善者？多以三毒濁心
T32n1646_p0299a07 || 深著五欲不勤修善，是故施者應罪多福
T32n1646_p0299a08 || 少。又梵志等自稱善人修行法者，是人不

T32n1646_p0299a09 || 能正觀諸法禪定攝心，~~若離禪定心難~~
T32n1646_p0299a10 || 調伏，~~是故施者施未離欲人應得罪多。又~~
T32n1646_p0299a11 || 人供養父母、供給妻子親屬知識皆應得
T32n1646_p0299a12 || 罪，~~則無有人得福分者，而實不然，是故~~
T32n1646_p0299a13 || 罪福不在因緣中。又持戒等法亦利益他，~~是~~
T32n1646_p0299a14 || 是人殺生故施一切命，~~則持戒者得大~~
T32n1646_p0299a15 || 罪分，~~以不殺故前人得壽。所作眾惡盡，應~~
T32n1646_p0299a16 || 是持戒者分，~~故求福者便當殺生不應~~
T32n1646_p0299a17 || 持戒。又人說法令他修福，~~修福因緣後得~~
T32n1646_p0299a18 || 富貴，~~富貴則憍逸，憍逸則造諸惡，此諸惡說~~
T32n1646_p0299a19 || 法者皆應有分。又施因緣令他人富，~~以富~~
T32n1646_p0299a20 || 因緣所作諸罪，亦應是施者分。然則梵志不
T32n1646_p0299a21 || 應受施，亦不應與，~~而今梵志但受不與，故~~
T32n1646_p0299a23 || 罪。又若子為罪而父母有分，~~則應不生~~
T32n1646_p0299a24 || 子。又良醫療疾亦應得罪，~~以其得命為~~
T32n1646_p0299a25 || 諸罪故。又天降時雨生長五穀，~~天應得~~
T32n1646_p0299a26 || 罪，~~以多濟育惡眾生故。又施食者亦應~~
T32n1646_p0299a27 || 得罪，~~受者或食不消乃令至死，亦未離~~
T32n1646_p0299a29 || 令受者自立誓言：今食汝食要不為惡，然
T32n1646_p0299b01 || 後當與。若不如是，則施者兩失。問曰：~~經中~~
T32n1646_p0299b02 || 亦言，~~若比丘食檀越食、著檀越衣入無量~~
T32n1646_p0299b03 || 定，~~以是因緣故此檀越得無量福。若以是~~
T32n1646_p0299b04 || 因緣而得福者，~~云何不得罪耶？答曰：若是~~
T32n1646_p0299b05 || 比丘食檀越食、著檀越衣入無量定，~~檀越~~
T32n1646_p0299b06 || 施福自得增長，不得定福。如田良故所收
T32n1646_p0299b07 || 必多，薄則收少。如是福田良故施報則大，~~薄~~
T32n1646_p0299b08 || 則福少，~~不以受者為福為罪而施者得分，~~
T32n1646_p0299b10 || 緣，~~而罪福要由自起三業。問曰：未離欲人~~
T32n1646_p0299b11 || 心不自在必貪著有，~~故出家人不應行施。~~
T32n1646_p0299b12 || 答曰：~~若爾，則出家人持戒等皆有福德，是亦~~
T32n1646_p0299b13 || 應捨，而實不可，~~是故布施亦不應捨，但勿~~
T32n1646_p0299b14 || 回向三有，當為泥洹。又但應遠離煩惱諸

T32n1646_p0299b15 || 不善業。所以者何？是諸業，因時可防、果時無
T32n1646_p0299b16 || 可如何。是故諸佛常於因時教化說法，不
T32n1646_p0299b17 || 如閻王於果時方化訶責。問曰：是三業障
T32n1646_p0299b18 || 中何障最重？答曰：有人言，報障最重，以不
T32n1646_p0299b19 || 可化故。有人言，以隨人故一切皆重。問曰：
T32n1646_p0299b20 || 何者可轉？答曰：皆可令滅，若可轉者不名
T32n1646_p0299b23 || 問曰：經中佛說四種業，黑黑報業、白白報業、
T32n1646_p0299b24 || 黑白黑白報業、不黑不白無報業。為滅盡諸
T32n1646_p0299b25 || 業故，何者是耶？答曰：黑黑報業者，隨以何
T32n1646_p0299b26 || 業生苦惱處，如阿鼻地獄及餘苦惱無善
T32n1646_p0299b27 || 報處，若畜生、餓鬼少分。與此相違名第二
T32n1646_p0299b28 || 業，隨以何業生無苦惱處，如色無色界及
T32n1646_p0299b29 || 欲界人天少分。黑白雜名第三業，隨以何
T32n1646_p0299c01 || 業生苦惱不苦惱處，若地獄、畜生、餓鬼、人天
T32n1646_p0299c02 || 少分。第四業名無漏，能盡三業。若業二世所
T32n1646_p0299c03 || 呵，今呵、後呵，是人為罪墮在黑闇。無有名
T32n1646_p0299c04 || 聞故名為黑。及二世苦毒，今苦、後苦，故名
T32n1646_p0299c05 || 為黑。問曰：是業何者能生純苦惱處？答曰：
T32n1646_p0299c06 || 相次為惡心無有悔，間無有善能消惡
T32n1646_p0299c07 || 業，是名能生純苦惱處。又以邪見心而造
T32n1646_p0299c08 || 諸惡。又於重人為惡，所謂父母及餘善人。
T32n1646_p0299c09 || 又於眾生為惡無所遺惜，如殺眾生若
T32n1646_p0299c10 || 盡奪財物、若閉牢獄而復斷食、若重考掠
T32n1646_p0299c11 || 令無餘樂，如是等業生純苦處。白白報業
T32n1646_p0299c12 || 者，若人純集諸善、無有不善，此二業勢力
T32n1646_p0299c13 || 最大，餘無能勝。若受黑業報時不容白報，
T32n1646_p0299c14 || 受白業報時不容黑報。所以者何？一切眾
T32n1646_p0299c15 || 生皆集善不善，業力相障故不得並受。如
T32n1646_p0299c16 || 負二人物，強者先牽。第三業弱，善不善雜
T32n1646_p0299c17 || 故，並受報互相勝故。問曰：有人言，若不善
T32n1646_p0299c18 || 業受惡道報是名初業，色界繫善名第二
T32n1646_p0299c19 || 業，欲界繫天人中雜受報業是名第三業，

T32n1646_p0299c20 || 無礙道中十七學思是第四業。此義云何？
T32n1646_p0299c21 || 曰：佛自說此業等相，謂若人起罪身口意
T32n1646_p0299c22 || 行，受苦惱身生苦惱處，所受諸受皆不隨
T32n1646_p0299c23 || 意。故知隨令眾生純苦處，是名初業。
T32n1646_p0299c24 || 色無色界則純受樂，欲界天人亦有純受
T32n1646_p0299c25 || 樂者，如經說：有樂人亦有六觸入，天所
T32n1646_p0299c26 || 覺諸塵無不隨意，是第二業。黑白雜行是
T32n1646_p0299c27 || 第三業。一切無漏業皆是盡諸業，以相違
T32n1646_p0299c28 || 故，非但十七學思，名第四業。問曰：無漏
T32n1646_p0299c29 || 實白，何故名不白耶？答曰：此白相異，不同
T32n1646_p0300a01 || 第二業白，是白最勝無相待故。如說轉輪
T32n1646_p0300a02 || 聖王成就清淨過人天眼，實是人眼勝餘
T32n1646_p0300a03 || 人，故名曰過人。此業亦爾，勝餘白業，故說
T32n1646_p0300a04 || 不白。又有人言，應說名非黑白報業。此則
T32n1646_p0300a05 || 無過。又泥洹名非白，是故此業應名非白。
T32n1646_p0300a06 || 又亦應說非黑非白。所以者何？泥洹名無
T32n1646_p0300a07 || 法，此業為泥洹，故名不黑不白。又世間貴
T32n1646_p0300a08 || 重有漏善業故名為白，以第四業能捨此
T32n1646_p0300a09 || 業故名不白。又此業無黑相故，亦無白相
T32n1646_p0300a10 || 可得。又報白故業名白，是業無報故不名
T32n1646_p0300a13 || 次身受報故名無間，若現受則輕、苦惱報少，
T32n1646_p0300a14 || 以其重故，次第疾墮阿鼻地獄。三逆由福
T32n1646_p0300a15 || 田德重故名為逆，所謂破僧、惡心出佛身
T32n1646_p0300a16 || 血、殺阿羅漢；殺父母，以不識恩養故名
T32n1646_p0300a17 || 為逆。此逆罪但人道中能起，非餘道中，以
T32n1646_p0300a18 || 人有別知故。問曰：殺餘聖人得逆罪不？
T32n1646_p0300a19 || 答曰：殺聖人者多墮地獄，若殺阿羅漢必
T32n1646_p0300a20 || 應當墮。若人打佛而血不出，亦得重罪，以
T32n1646_p0300a21 || 欲害世尊故。問曰：若人作一逆罪則墮
T32n1646_p0300a22 || 地獄，若作二三亦於一身盡受報不？答曰：
T32n1646_p0300a23 || 是罪多故，又受重苦，於是中死還生是中。
T32n1646_p0300a24 || 問曰：破僧罪中云何為重？答曰：若非法知

T32n1646_p0300a25 || 非法、是法知是法、如是心作則名為重。若
T32n1646_p0300a26 || 非法謂法、法謂非法、是不如先。又若人於
T32n1646_p0300a27 || 佛所破僧、自稱大師、天人中尊、是亦為重。
T32n1646_p0300a28 || 問曰：若凡夫可破非是聖人、何名重罪？答
T32n1646_p0300a29 || 曰：障礙正法故名重罪。問曰：破僧法
T32n1646_p0300b01 || 為幾時？答曰：法不久住、不經一宿。是中梵
T32n1646_p0300b02 || 王等諸天、舍利弗等諸大弟子、即還和合。
T32n1646_p0300b03 || 有人言、是五百比丘先世障他得道善根
T32n1646_p0300b04 || 因緣、今得此報。又凡夫人心輕躁故易可
T32n1646_p0300b05 || 破壞、若但得世間空無我心尚不可壞、
T32n1646_p0300b06 || 況無漏耶。以惡欲在心故造破僧因緣、故
T32n1646_p0300b09 || 佛說優婆塞有五戒。問曰：有人言、具受則
T32n1646_p0300b10 || 得戒律儀。是事云何？答曰：隨受多少皆得
T32n1646_p0300b11 || 律儀、但取要有五。問曰：離繫縛等何故不
T32n1646_p0300b12 || 名為戒、而但說不殺等耶？答曰：是眷屬故。
T32n1646_p0300b13 || 問曰：何故不說斷姪、而但說不邪姪耶？答
T32n1646_p0300b14 || 曰：白衣處俗難常離故。又自姪其妻不必
T32n1646_p0300b15 || 墮諸惡趣、如須陀洹等亦行此法、是故不
T32n1646_p0300b16 || 說全斷姪欲。問曰：離兩舌等何故不名
T32n1646_p0300b17 || 為戒？答曰：是事細微難可守護。又兩舌等
T32n1646_p0300b18 || 是妄語分、若說妄語則已總說。問曰：飲酒
T32n1646_p0300b19 || 是實罪耶？答曰：非也。所以者何？飲酒不為
T32n1646_p0300b20 || 惱眾生故、但是罪因。若人飲酒則開不善
T32n1646_p0300b21 || 門、是故若教人飲酒則得罪分、以能障定
T32n1646_p0300b22 || 等諸善法故。如植眾果必為牆障、如是
T32n1646_p0300b23 || 四法是實罪、離為實福、為守護故、結此酒
T32n1646_p0300b26 || 業有六種、地獄報業、畜生報業、餓鬼報業、人
T32n1646_p0300b27 || 報、天報、不定報業。問曰：何者是耶？答曰：
T32n1646_p0300b28 || 地獄報業、如六足阿毘曇樓炭分中廣說。
T32n1646_p0300b29 || 又殺生等罪皆為地獄、如經中說：喜殺生
T32n1646_p0300c01 || 者生地獄中、若得為人則受短命。乃至邪
T32n1646_p0300c02 || 見亦如是。問曰：已知十不善道受地獄報、

T32n1646_p0300c03 || 亦生畜生餓鬼及人道中，而汝但說生地獄
T32n1646_p0300c04 || 及人中，今當別說何業但受地獄報耶？答
T32n1646_p0300c05 || 曰：即此罪業最重者受地獄報，小輕則受畜
T32n1646_p0300c06 || 生等報。又若具足三種邪行，則為地獄，
T32n1646_p0300c07 || 餘不具足業，為畜生等。又故作重罪則為
T32n1646_p0300c08 || 地獄，又破戒破見人所造惡業則為地獄。
T32n1646_p0300c09 || 又深心為惡心壞行壞，是人造惡則為地
T32n1646_p0300c12 || 不善修集，如人起不善業，後讚快樂不欲
T32n1646_p0300c13 || 捨離，則為地獄。又以憎恚心而造罪業則
T32n1646_p0300c14 || 為地獄，若為財物則受餘報。又以邪見心
T32n1646_p0300c17 || 獄。又惡性人所作罪業則為地獄，譬如濕
T32n1646_p0300c20 || 又若人不得空無我分，深染著故，所造罪
T32n1646_p0300c21 || 業則為地獄。又若人不修身戒心慧，所造
T32n1646_p0300c23 || 為地獄。所以者何？是人不知陰、界、諸入、十
T32n1646_p0300c24 || 二緣等，以不知故，不應作而作、應作而不
T32n1646_p0300c25 || 作，不應語而語、應語而不語，不應念而
T32n1646_p0300c26 || 念、應念而不念，是人所作罪業雖少，亦為
T32n1646_p0300c27 || 地獄。又若不見不善中過，是人則能起重
T32n1646_p0300c28 || 罪業受地獄報。又若人為罪、不依於善，
T32n1646_p0300c29 || 則為地獄，如負債人不依恃王，債主則
T32n1646_p0301a01 || 得便。又若人善業劣弱，所作少罪亦為地
T32n1646_p0301a02 || 獄，如人身中火勢微少，得難消食則不能
T32n1646_p0301a03 || 消。又若人但行不善，無善業雜，則為地獄，
T32n1646_p0301a04 || 如人為賊輕重悉繫。又若捨離一切善根，
T32n1646_p0301a05 || 如象戰時不護惜手，是人作罪則為地
T32n1646_p0301a06 || 獄。又若行小法、受學小師，是人作罪則為
T32n1646_p0301a07 || 地獄，如貧賤負債為富貴所牽。又若人常
T32n1646_p0301a08 || 長不善，如負債日息，猶如屠兒獵師等業，
T32n1646_p0301a09 || 則為地獄。又若覆藏罪則為地獄，如瘡內
T32n1646_p0301a10 || 漏。又若人不善久住心中，不能疾滅，則為
T32n1646_p0301a11 || 地獄，如被治毒即能殺人。又若人自作不
T32n1646_p0301a12 || 善亦以教人，開多眾生苦惱門故，則為地

T32n1646_p0301a13 || 獄，如諸國王，及多知識人行惡邪行令多人
T32n1646_p0301a14 || 學，如富蘭那等。又若所作業多惱眾生，如
T32n1646_p0301a15 || 燒林等。又教他人令墮非法，如田獵等。
T32n1646_p0301a16 || 又若人以惡業活命，如賊魁膾屠獵師等。
T32n1646_p0301a18 || 捨故名畢竟，如偈說：畢竟破戒人，如藤鬘
T32n1646_p0301a19 || 樹枝，是人身造惡，自令怨得願。又無事而
T32n1646_p0301a20 || 忿，以此忿心而為罪業，則為地獄；若有事
T32n1646_p0301a21 || 而忿罪則不爾。又以瞋起業，是結重故，則為
T32n1646_p0301a22 || 地獄。如經中說：瞋為重罪而易除滅。又若
T32n1646_p0301a23 || 惡心成性則為地獄，若以因緣而起罪業
T32n1646_p0301a24 || 是則輕微。又若縱逸人所造惡業則為地獄，
T32n1646_p0301a25 || 若為知識所護則得生天上，如莎婆魁
T32n1646_p0301a26 || 膾臨命終時，舍利弗到其所，是人即以惡
T32n1646_p0301a27 || 眼視舍利弗，不能令異，呼小來前，更以氣
T32n1646_p0301a28 || 噓之，見舍利弗光色益榮，便生念言：此人
T32n1646_p0301a29 || 勝我，不可殺也。即以淨心七反上下視舍
T32n1646_p0301b01 || 利弗，以此因緣七生天上七生人中，後得
T32n1646_p0301b02 || 辟支佛道。又如鴛掘魔羅多起罪業，將欲
T32n1646_p0301b03 || 殺母，佛為善知識故即得解脫。又如施
T32n1646_p0301b04 || 越以火坑毒飯欲中害佛，佛為善知識故
T32n1646_p0301b05 || 亦得解脫。如是等人雖有惡業，不墮地
T32n1646_p0301b07 || 若斷善根不可復治，如調達等，猶如病人
T32n1646_p0301b08 || 死相已現，是人作罪則為地獄。又若人不
T32n1646_p0301b09 || 數為善，將命終時善心難生，是人心悔故
T32n1646_p0301b10 || 墮地獄。又若臨死時起邪見心，是人以先
T32n1646_p0301b11 || 不善為因、邪見為緣，故墮地獄。如是多有
T32n1646_p0301b12 || 諸業為地獄報。又論師言，一切不善皆是地
T32n1646_p0301b13 || 獄因緣，是不善之餘生畜生等中。如經中
T32n1646_p0301b14 || 說，佛語比丘：汝等所見眾生身邪行口邪行
T32n1646_p0301b15 || 意邪行者，當知便為見地獄人。問曰：已
T32n1646_p0301b16 || 知地獄報業，畜生報業何者是耶？答曰：若
T32n1646_p0301b17 || 人雜善起不善業，故墮畜生。又結使熾盛

T32n1646_p0301b18 || 故墮畜生，如姪欲盛故生於雀鴿鴛鴦等
T32n1646_p0301b19 || 中，瞋恚盛故生于虻蛇蝮蠍等中，愚癡
T32n1646_p0301b20 || 熾盛故生猪羊等中，憍逸盛故生於師子
T32n1646_p0301b21 || 虎狼等中，掉戲盛故生猿猴等中，慳嫉
T32n1646_p0301b22 || 盛故生狗等中，如是等餘煩惱盛故生種
T32n1646_p0301b23 || 種畜生中。若有少施分者，雖生畜生於
T32n1646_p0301b24 || 中受樂，如金翅鳥龍象馬等。又口業報多
T32n1646_p0301b25 || 墮畜生，如人不知不信業果報故起種
T32n1646_p0301b26 || 種口業，如言是人輕躁猶如猿猴，則生猿
T32n1646_p0301b27 || 猴中。若言貪嫉如鳥、語如狗吠、駭如猪
T32n1646_p0301b28 || 羊、聲如驢鳴、行如駱駝、自高如象、惡如逸
T32n1646_p0301b29 || 牛、姪如鳥雀、怯如猫狸、諂如野干、便如
T32n1646_p0301c01 || 殺羊、多毛如牛，起如是等惡口業故，隨
T32n1646_p0301c02 || 業受報。又眾生以貪樂故發種種願，如
T32n1646_p0301c03 || 樂姪欲則生鳥等中，若聞諸龍金翅鳥等
T32n1646_p0301c04 || 有勢力故願生其中。又經中說：若於迤
T32n1646_p0301c05 || 狹處死，願得寬處，則生鳥中。若渴死，求水
T32n1646_p0301c06 || 故，生水中。餓死，貪食故，生廁等中。又從愚
T32n1646_p0301c07 || 癡起輕微業，以雜善故，生於蚤虱虫蟻等
T32n1646_p0301c08 || 中。又若教他人令墮邪法，則生無智處，
T32n1646_p0301c09 || 盲生盲死，作死尸中虫。又行雜業故生畜
T32n1646_p0301c10 || 生中，如經中說：諸畜生隨種種心，得種種
T32n1646_p0301c11 || 形。又若起應食草業，如人妄語，自呪誓言：
T32n1646_p0301c12 || 若食此食令我食草、或言食土，如是等。
T32n1646_p0301c13 || 又若人惡口罵言：汝何不食草食土。是人隨
T32n1646_p0301c15 || 等報。又若人虧債不償，墮牛羊麀鹿驢馬
T32n1646_p0301c16 || 等中償其宿債。如是等業墮畜生中。問曰：
T32n1646_p0301c17 || 已知畜生報業。以何業故墮餓鬼中？答曰：
T32n1646_p0301c18 || 於飲食等生慳貪心，故墮餓鬼。問曰：若人
T32n1646_p0301c19 || 自物不與，何故得罪？答曰：是慳人，若人從
T32n1646_p0301c20 || 乞，以貪惜故，則生忿怒，以此罪故生
T32n1646_p0301c21 || 餓鬼中。又此慳人，若人從乞，有而言無，以

T32n1646_p0301c22 || 妄語故墮餓鬼中。又此人久來修集慳結，
T32n1646_p0301c23 || 見他得利生慳妬心故墮餓鬼。又此慳人，
T32n1646_p0301c24 || 見他行施則憎恚施主言：「此乞者以慣
T32n1646_p0301c25 || 得故，必當復來從我乞。又從久遠來修集
T32n1646_p0301c26 || 慳心，既自不施亦遮他與。又若共有物，
T32n1646_p0301c27 || 如寺中僧物及天祠中諸婆羅門物，有人獨
T32n1646_p0301c28 || 惜不欲與人，故墮餓鬼。又若人劫奪壞
T32n1646_p0301c29 || 他飲食故，生無飲食處。又若人無布
T32n1646_p0302a01 || 施福，隨所生處報無所得，兼有呵罵乞
T32n1646_p0302a02 || 者業故於中受苦。又此慳者，見人飢渴
T32n1646_p0302a03 || 無憐愍心，故所生處常受飢渴。如以慈悲
T32n1646_p0302a04 || 得生天上，如是以恚恨故生惡道中。又
T32n1646_p0302a05 || 深著親屬愛樂住處，故墮迦陵伽等餓鬼
T32n1646_p0302a06 || 中生，以貪愛是生因緣故。如是等，如《業報
T32n1646_p0302a07 || 經》中廣說。問曰：「已知三惡報業。以何業故
T32n1646_p0302a08 || 生人天中？」答曰：「若布施持戒修善等業，上者
T32n1646_p0302a09 || 生天中、下者生人中，有利根者則生人中，
T32n1646_p0302a11 || 中。此業有上中下、一心不一心、淨不淨等。
T32n1646_p0302a12 || 何以知之？以人有種種差品不同故。如經
T32n1646_p0302a13 || 中說：「殺生則短命、盜竊則貧窮、邪婬則家
T32n1646_p0302a14 || 不貞良、妄語則常被誹謗、兩舌則眷屬不
T32n1646_p0302a15 || 和、惡口則常聞惡聲、綺語則人不信受、貪
T32n1646_p0302a16 || 嫉則多婬欲、瞋恚則多惡性、邪見則多愚
T32n1646_p0302a17 || 癡、僞慢則生下賤、自高則短、嫉妬則無威
T32n1646_p0302a18 || 德、慳則貧寒、瞋則醜陋、惱他則多病、雜心
T32n1646_p0302a19 || 布施則嗜不美味、非時布施則不得隨意、
T32n1646_p0302a20 || 疑悔則生邊地、行不淨施則從苦得報、非
T32n1646_p0302a22 || 善業；善業亦與此相違，如不殺得長壽等。
T32n1646_p0302a23 || 人道中有如是等種種不同，故知是雜業報。
T32n1646_p0302a24 || 又以願故得生人中，有人不樂放逸亦
T32n1646_p0302a25 || 不多欲，好樂智慧發人身願，則生人中。又
T32n1646_p0302a26 || 若人好樂供養父母及諸所尊，亦知供養

T32n1646_p0302a27 || 沙門婆羅門等，喜為事業，亦好修福，則生
T32n1646_p0302a29 || 人憎惡田宅舍廬我所差別，生鬱單越。
T32n1646_p0302b01 || 又若人正行白業不惱他，取財而以布施，
T32n1646_p0302b02 || 亦不貪著，自持戒行，又不破戒，前後眷屬，
T32n1646_p0302b03 || 則生鬱單越。是善小劣生拘耶尼，又小不
T32n1646_p0302b05 || 天。又若人得智慧分，折伏諸結，故生天上。
T32n1646_p0302b06 || 又亦隨雜業故有差別，如人中說。又以願
T32n1646_p0302b07 || 故，若聞天上受樂因緣，所作善業皆願往
T32n1646_p0302b08 || 生，如八福生處中說。若行慈悲喜捨，則生
T32n1646_p0302b09 || 梵世乃至有頂。是中禪定有差品故，報亦差
T32n1646_p0302b10 || 別。若不善斷睡眠調戲等，是人身光則濁，
T32n1646_p0302b11 || 若善除滅光則明淨。又上善業報則生天，
T32n1646_p0302b13 || 定，則生無色處。如是等名天報業。不定報
T32n1646_p0302b14 || 業者，下善不善業，是業或地獄、餓鬼、畜生、人
T32n1646_p0302b15 || 天中受。問曰：餘四道中可得受善業報，地
T32n1646_p0302b16 || 獄云何？答曰：若小地獄中暫有停息。如從
T32n1646_p0302b17 || 火地獄得脫，遙見樹林心喜往趣，入此林
T32n1646_p0302b18 || 中，涼風動樹刀劍未墮，爾時暫樂。或見鹹
T32n1646_p0302b19 || 河謂是清水，馳走往趣亦得暫樂。如是等
T32n1646_p0302b22 || 七不善律儀，謂殺、盜、邪婬、兩舌、惡口、妄言、綺
T32n1646_p0302b23 || 語。若人於此七事，若具足若不具足，皆名
T32n1646_p0302b24 || 不善律儀人。問曰：何者成就不善律儀？答曰：
T32n1646_p0302b25 || 成就殺不善律儀，謂屠殺等。成就盜者，謂
T32n1646_p0302b26 || 劫賊等。成就邪婬，謂非道行婬及婬女等。
T32n1646_p0302b27 || 成就妄語，謂歌舞伎兒等。成就兩舌，謂喜
T32n1646_p0302b28 || 讒謗及讀誦讒書、違合國事等。成就惡
T32n1646_p0302b29 || 口，謂獄卒等，亦以惡口自活命等。成就綺
T32n1646_p0302c01 || 語，謂合集言辭令人笑等。有人言，諸王宰
T32n1646_p0302c02 || 將治王事者，常成就此不善律儀。是事不
T32n1646_p0302c03 || 然。所以者何？若人作罪相續不息，是名成
T32n1646_p0302c04 || 就不善律儀，王等不爾。問曰：云何得此不
T32n1646_p0302c05 || 善律儀？答曰：隨行惡業時得。問曰：為從

T32n1646_p0302c06 || 所殺眾生得此律儀、為從一切眾生得
T32n1646_p0302c07 || 耶？答曰：從一切眾生得。如人持戒，於一切
T32n1646_p0302c08 || 眾生得善律儀，不善律儀亦如是。若隨殺
T32n1646_p0302c09 || 眾生，得二種無作：一殺罪所攝、二不善律儀
T32n1646_p0302c10 || 所攝，於餘眾生得不善律儀所攝。問曰：是
T32n1646_p0302c11 || 不善律儀幾時成就？答曰：乃至未得捨心
T32n1646_p0302c12 || 則常成就。問曰：若人從下軟心得不善律
T32n1646_p0302c13 || 儀，若貪等心得，是人常如是成就，為更得
T32n1646_p0302c14 || 耶？答曰：隨心隨煩惱因緣更得。此不善律
T32n1646_p0302c15 || 儀念念常得，於一切眾生得起七種，是七
T32n1646_p0302c16 || 種有上中下故有二十一種，如是念念常
T32n1646_p0302c17 || 於一切眾生邊得。問曰：是不善律儀云何得
T32n1646_p0302c18 || 捨？答曰：隨受善律儀時捨，死時亦捨。又
T32n1646_p0302c19 || 發深心從今日更不復作，爾時亦捨。有論
T32n1646_p0302c20 || 師言，轉根時捨。是事不然。所以者何？不能
T32n1646_p0302c21 || 男等亦得成就。比尼中亦說，若比丘轉根
T32n1646_p0302c22 || 不失律儀。當知不以轉根故捨。問曰：五
T32n1646_p0302c23 || 道中何道眾生成就不善律儀？答曰：但人成
T32n1646_p0302c24 || 就，不在餘道。有人言，師子虎狼等常以惡
T32n1646_p0302c25 || 業活命，亦應成就。
T32n1646_p0302c27 || 七善律儀，不殺乃至不綺語。問曰：於非眾
T32n1646_p0302c28 || 生數得是善律儀不？答曰：得，但要因眾生。
T32n1646_p0302c29 || 是善律儀三種，戒律儀、禪律儀、定律儀。問
T32n1646_p0303a01 || 曰：何故不說無漏律儀？答曰：無漏律儀在
T32n1646_p0303a02 || 後二中攝，故不別說。有論師言，更有斷律
T32n1646_p0303a03 || 儀，謂離欲界時得善律儀。以斷破戒等惡
T32n1646_p0303a04 || 故名曰斷，而實一切律儀皆三中攝。問曰：諸
T32n1646_p0303a05 || 外道等得此戒律儀耶？答曰：得，此人亦以
T32n1646_p0303a06 || 深心離諸惡故。戒師教言：汝從今日不應
T32n1646_p0303a07 || 起殺等罪。問曰：餘道眾生得此戒律儀不？
T32n1646_p0303a08 || 答曰：經中說，諸龍等亦能受一日戒。故知應
T32n1646_p0303a09 || 有。問曰：有人言，不能男等無戒律儀。是事

T32n1646_p0303a10 || 云何？答曰：是戒律儀從心邊生，不能男等
T32n1646_p0303a11 || 亦有善心，何故不得？問曰：何故不聽作比
T32n1646_p0303a12 || 丘耶？答曰：是人結使深厚難得道故。又此
T32n1646_p0303a13 || 人不在比丘中，亦不在比丘尼中，是故不
T32n1646_p0303a14 || 聽。又彼中亦遮餘人，如昧眼等，是人亦得
T32n1646_p0303a15 || 此善律儀。問曰：比尼中遮逆罪者、賊住者、
T32n1646_p0303a16 || 污比丘尼等，不聽作比丘。是諸人等亦有
T32n1646_p0303a17 || 善律儀耶？答曰：是人若為白衣，或得善律
T32n1646_p0303a18 || 儀，如不遮此人修行布施慈等善法。如是
T32n1646_p0303a19 || 若有世間戒律儀者，有何咎耶？但以是人
T32n1646_p0303a20 || 為惡業所污亦障聖道，是故不聽出家。問
T32n1646_p0303a21 || 曰：為從可殺等眾生得善律儀、為於一切
T32n1646_p0303a22 || 眾生得耶？答曰：皆於一切眾生邊得。若不
T32n1646_p0303a23 || 爾，律儀則有分，有分則不具足。又此律儀
T32n1646_p0303a24 || 則可增減，亦同尼延子法，謂百由旬內不殺
T32n1646_p0303a25 || 生等。有此等過，是故律儀無有分別。若有
T32n1646_p0303a26 || 人言，我於此人離殺、此人不離。是人不得
T32n1646_p0303a27 || 此戒律儀。有論師言，若分別布施行慈心
T32n1646_p0303a28 || 等，有福德，戒亦可爾，如持一戒亦得戒
T32n1646_p0303a29 || 福，如是於一眾生亦得律儀。問曰：是戒律
T32n1646_p0303b01 || 儀二種，一盡形、二一日一夜。盡形者，若比
T32n1646_p0303b02 || 丘、優婆塞。一日一夜者，如受八戒。一日一
T32n1646_p0303b03 || 夜是事云何？答曰：是事無定，若一日一夜、
T32n1646_p0303b04 || 若但一日、或但一夜、若半日、或半夜，隨能受
T32n1646_p0303b05 || 時得，出家則但應盡形。若言我但一月二
T32n1646_p0303b06 || 月、若但一歲，則不名得出家法。五戒亦爾。
T32n1646_p0303b07 || 問曰：若得善律儀，還破失律儀不？答曰：不
T32n1646_p0303b08 || 失，但以不善法污此律儀。問曰：但於現在
T32n1646_p0303b09 || 眾生得戒律儀、為從三世眾生得耶？答
T32n1646_p0303b10 || 曰：皆於三世眾生所得。如人供養過去所
T32n1646_p0303b11 || 尊亦有福德，律儀亦爾。是故一切諸佛同一
T32n1646_p0303b12 || 戒品，是律儀無量。如於一眾生得起七種，

T32n1646_p0303b13 || 從不貪等善根起故，亦從上中下心起故，
T32n1646_p0303b14 || 故有多種。如一人，一切眾生邊亦如是，念
T32n1646_p0303b15 || 念常得故有無量。問曰：戒律儀幾時可得？
T32n1646_p0303b16 || 答曰：有人受一日戒是初律儀，即日受優婆
T32n1646_p0303b17 || 塞戒是第二律儀，即日出家作沙彌，是第三
T32n1646_p0303b18 || 律儀，即日受具足戒，是第四律儀，即日得
T32n1646_p0303b19 || 禪定，是第五律儀，即日得無色定，是第六律
T32n1646_p0303b20 || 儀，即日得無漏，是第七律儀。隨得道果
T32n1646_p0303b21 || 處更得律儀，而本得不失，但勝者受名。如
T32n1646_p0303b22 || 是則福德益增，以此戒律儀於一切眾生
T32n1646_p0303b23 || 念念常得，故說一日戒律儀，四大寶藏不
T32n1646_p0303b24 || 及十六分中之一。禪律儀、無漏律儀隨心
T32n1646_p0303b25 || 行，戒律儀不隨心行。問曰：有人言，入定時
T32n1646_p0303b26 || 有禪律儀，出定則無。是事云何？答曰：出入
T32n1646_p0303b27 || 常有，是人得實不作惡法，與破戒相違，常
T32n1646_p0303b28 || 不為惡，善心轉勝，故應常有。問曰：若禪無
T32n1646_p0303b29 || 色中無破戒法，以何相違名善律儀？答曰：
T32n1646_p0303c01 || 法應如是，諸仙聖人皆得善律儀。若以破
T32n1646_p0303c02 || 戒相違故有律儀者，則但應從可惱眾生
T32n1646_p0303c03 || 所得善律儀。有如是答，是故不然。
T32n1646_p0303c05 || 八戒齋名優婆娑。優婆娑，秦言善宿，是人善
T32n1646_p0303c06 || 心離破戒宿，故名善宿。問曰：何故正說離
T32n1646_p0303c07 || 八事耶？答曰：此八是門，由此八法離一切
T32n1646_p0303c08 || 惡，是中四是實惡，飲酒是眾惡門，餘三是放
T32n1646_p0303c09 || 逸因緣。是人離五種惡是福因緣，離餘三
T32n1646_p0303c10 || 種是道因緣。白衣多善法劣弱，但能起道
T32n1646_p0303c11 || 因緣故，以此八法成就五乘。問曰：是八分
T32n1646_p0303c12 || 齋但應具受、為得分受？答曰：隨力能持。有
T32n1646_p0303c13 || 人言，此法但齋一日一夜。是事不然，隨受
T32n1646_p0303c14 || 多少戒，或可半日乃至一月，有何咎耶？有
T32n1646_p0303c15 || 人言，要從他受。是亦不定，若無人時，但心
T32n1646_p0303c16 || 念口言我持八戒。是戒五種清淨，一行十善

T32n1646_p0303c17 || 道、二前後諸善、三不為惡心所惱、四以
T32n1646_p0303c18 || 憶念守護、五回向涅槃。能如是齋，則四大
T32n1646_p0303c19 || 寶藏不及其一分，天王福報亦所不及。帝
T32n1646_p0303c20 || 釋說偈，佛訶之：若漏盡人應說此偈。偈
T32n1646_p0303c21 || 言：
T32n1646_p0303c22 || 「六齋神足月，奉行於八戒，
T32n1646_p0303c23 || 此人獲福德，則為與我等。」
T32n1646_p0303c24 || 受此齋法應泥洹果，故漏盡人應說此
T32n1646_p0303c25 || 偈。受齋法中，繫縛桎梏皆應放捨，亦斷一
T32n1646_p0303c26 || 切不善因緣，是名清淨。問曰：轉輪聖王好
T32n1646_p0303c27 || 受齋法，誰教之者？答曰：大德天神曾見佛
T32n1646_p0303c28 || 者教之令受。
T32n1646_p0304a01 || 八種語，四種不淨、四種淨。四不淨者，若人見
T32n1646_p0304a02 || 言不見、不見言見、不見謂見問言不見、
T32n1646_p0304a03 || 見謂不見問則言見，如是事倒心倒，故名
T32n1646_p0304a04 || 不淨。四種淨者，若見言見、不見言不見、見
T32n1646_p0304a05 || 謂不見問言不見、不見謂見問則言見，事
T32n1646_p0304a06 || 實心實，故名曰淨。聞覺知亦如是。問曰：見
T32n1646_p0304a07 || 聞覺知有何差別？答曰：有三種信，見名現
T32n1646_p0304a08 || 在信，聞名信賢聖語，知名比知，覺名分別。
T32n1646_p0304a09 || 三種信慧，此三種慧或皆是實、或皆顛倒，上
T32n1646_p0304a10 || 人不起不淨、但起淨語，是故下人所用則
T32n1646_p0304a11 || 名不淨，上人所用故名為淨。有人言，是義
T32n1646_p0304a12 || 中諸正智人皆名為上，不但得道，故凡夫人
T32n1646_p0304a15 || 九種業，欲界繫業三種，作、無作、非作非無作，
T32n1646_p0304a16 || 色界繫業亦如是，無色界二種及無漏業。身
T32n1646_p0304a17 || 口所造業名作，因作所集罪福常隨。是心
T32n1646_p0304a18 || 不相應法名為無作。亦有無作、但從心生。
T32n1646_p0304a19 || 非作非無作者即是意，意即是思，思名為業。
T32n1646_p0304a20 || 是故若意求後身，此亦名意業、亦名為思，
T32n1646_p0304a21 || 思念後身故名為業。問曰：若爾，則無無漏
T32n1646_p0304a22 || 思。答曰：若以此為思，則無無漏也。問曰：

T32n1646_p0304a23 || 是無作雖從身生，當有多少差別不？答曰：若一切身分皆起作業，因此則集多無作
T32n1646_p0304a24 || 得大果報。問曰：是無作在何處？答曰：業道
T32n1646_p0304a25 || 體定集，無作或有或無，餘則待心，若強心
T32n1646_p0304a26 || 則有、軟心則無。又此無作亦從願生，若人發
T32n1646_p0304a27 || 願：我要當布施，若起塔寺。是人定得無作。
T32n1646_p0304a28 || 問曰：是無作幾時得幾時失？答曰：隨所作
T32n1646_p0304b01 || 事在。若起園林塔寺等施，隨施物不壞，爾
T32n1646_p0304b02 || 時常隨。又隨心不息，如人發心：我應常
T32n1646_p0304b03 || 作此事，若會同若衣施。如是等事在心不
T32n1646_p0304b04 || 息，爾時常得。又隨命未盡，如人受出家
T32n1646_p0304b05 || 戒，爾時常得。問曰：有人言，但欲界中從作
T32n1646_p0304b06 || 生無作，色界中無。是事云何？答曰：應在二
T32n1646_p0304b07 || 界。所以者何？色界諸天亦應能說法、禮佛
T32n1646_p0304b08 || 及僧。如是人等，云何不從作業生無作耶？
T32n1646_p0304b09 || 又有人言，隱沒無記無無作。是事不然，隱
T32n1646_p0304b10 || 沒無記是重煩惱，是煩惱集則名為使。但不
T32n1646_p0304b11 || 隱沒無記無無作。所以者何？是心下軟不能
T32n1646_p0304b12 || 起集，如華能熏麻非草木等。有人言，過
T32n1646_p0304b13 || 梵世上無有能起作業心。所以者何？覺觀
T32n1646_p0304b14 || 能起口業，彼無覺觀，但用梵世心能起口
T32n1646_p0304b15 || 業。是事不然，眾生隨業受身，若上地生不
T32n1646_p0304b16 || 應用梵世中報，故知以自地心能起口業。
T32n1646_p0304b17 || 又汝說彼無覺觀，後當說有。問曰：聖人斷
T32n1646_p0304b18 || 結未盡，能起作業不？答曰：聖人不能起
T32n1646_p0304b19 || 實罪業。問曰：狗等眾生音聲是口業不？答曰：
T32n1646_p0304b20 || 雖無言辭差別，從心起故亦名為業。又若
T32n1646_p0304b21 || 現相、若號令、若簫竹等音皆名口業。是身口
T32n1646_p0304b22 || 業要由意識能起，非餘識也。是故人有自
T32n1646_p0304b23 || 見身業、自聞口業，以意識所起業相續不
T32n1646_p0304b26 || 經中佛說十不善業道，謂殺生等。五陰和合
T32n1646_p0304b27 || 名為眾生，斷此命故名為殺生。問曰：若此

T32n1646_p0304b28 || 五陰念念常滅，~~以何為殺？~~答曰：~~五陰雖念~~
T32n1646_p0304b29 || 念滅，~~還相續生，~~斷相續故名為殺生。又是
T32n1646_p0304c01 || 人以有殺心，~~故得殺罪。~~問曰：~~為斷現在五~~
T32n1646_p0304c02 || 陰故名殺生耶？~~答曰：~~五陰相續中有眾生
T32n1646_p0304c03 || 名，~~壞此相續故名殺生，~~不以念念滅中有
T32n1646_p0304c04 || 眾生名。問曰：~~有人依官舊法殺害眾生，~~或
T32n1646_p0304c05 || 為強力所逼強殺眾生，~~自謂無罪。~~是事云
T32n1646_p0304c06 || 何？~~答曰：~~亦應得罪。所以者何？~~是人具足殺~~
T32n1646_p0304c07 || 罪因緣。以四因緣得殺生罪，~~一有眾生、~~二
T32n1646_p0304c08 || 知是眾生、~~三有欲殺心、~~四斷其命。是人備
T32n1646_p0304c09 || 此四因，~~云何無罪？~~盜名若此物實屬此人
T32n1646_p0304c10 || 而劫盜取，~~是名為盜，~~是中亦有四種因緣，~~一~~
T32n1646_p0304c11 || 一是物實屬他、~~二知屬他、~~三有劫盜心、~~四~~
T32n1646_p0304c12 || 劫盜取已。問曰：~~有人言，~~伏藏屬王，~~若取此~~
T32n1646_p0304c13 || 物則於王得罪。是事云何？~~答曰：~~不論地中
T32n1646_p0304c14 || 物，~~但地上物應屬王。~~所以者何？~~給孤獨等~~
T32n1646_p0304c15 || 聖人亦取此物，~~故知無罪。~~又若自然得物，
T32n1646_p0304c16 || 不名劫盜。問曰：~~若一切萬物皆共業所生，~~
T32n1646_p0304c17 || 劫盜何故得罪？~~答曰：~~雖從共業因生，~~因有~~
T32n1646_p0304c18 || 強弱。若人業因力強，~~又勤加功，~~此物則屬。問
T32n1646_p0304c19 || 曰：~~若人於塔寺眾僧所奪取田宅等物，~~從
T32n1646_p0304c20 || 誰得罪？~~答曰：~~雖佛及僧於此物中無我所
T32n1646_p0304c21 || 心，~~亦從得罪。~~以是物定屬佛僧，~~於中生惡~~
T32n1646_p0304c22 || 心若劫若盜，~~是故得罪。~~邪姪名若眾生
T32n1646_p0304c23 || 非妻與之行姪，~~是名邪姪。~~又雖是其妻，
T32n1646_p0304c24 || 於非道行姪，~~亦名邪姪。~~又一切女人皆有
T32n1646_p0304c25 || 守護，~~若父母兄弟、~~夫主兒息等，~~出家女人為~~
T32n1646_p0304c26 || 王等守護。問曰：~~姪女非婦，~~與之行姪，~~云何~~
T32n1646_p0304c27 || 非邪姪？~~答曰：~~少時為婦。如比尼中說，~~是~~
T32n1646_p0304c28 || 少時婦，~~乃至以一髮遮故。~~問曰：~~若無主~~
T32n1646_p0304c29 || 女人自來求為妻者，~~是事云何？~~答曰：~~若~~
T32n1646_p0305a01 || 實無主，~~於眾人前如法來者，~~不名邪姪。問

T32n1646_p0305a02 || 曰：若出家人取婦，免邪姪不？答曰：不免。所
T32n1646_p0305a03 || 以者何？無此法故。出家法常離姪欲，但罪
T32n1646_p0305a04 || 輕於犯他人婦。妄語者，若身口意誑他眾
T32n1646_p0305a05 || 生，令虛妄解，是名妄語。佛為重罪故，說
T32n1646_p0305a06 || 眾中定問名為妄語，乃至一人問時亦名妄
T32n1646_p0305a07 || 語，豈須眾人耶？又隨所欲誑人，於此人
T32n1646_p0305a08 || 得罪。若人語他人言：我語某甲如是事。事
T32n1646_p0305a09 || 雖不實，不名妄語。又妄語隨想，若見無見
T32n1646_p0305a10 || 想，問言不見，無妄語罪，如比尼中說。問
T32n1646_p0305a11 || 曰：若人事倒不見言見，云何非妄語耶？答
T32n1646_p0305a12 || 曰：一切罪福皆由心生，是人於不見事中
T32n1646_p0305a13 || 而生見想，是故無罪。如於實眾生中無眾
T32n1646_p0305a14 || 生想，非眾生中生眾生想，不得殺罪。問曰：
T32n1646_p0305a15 || 如實有眾生生眾生想，乃得殺罪，如是若
T32n1646_p0305a16 || 見生見想則應無罪，非不見見想而得無
T32n1646_p0305a17 || 罪。答曰：是罪因心、因眾生，是故雖有
T32n1646_p0305a18 || 眾生無眾生想則不得罪，以無心故。若
T32n1646_p0305a19 || 無眾生有眾生想，以眾生無故亦不得
T32n1646_p0305a20 || 罪。若有眾生有眾生想，因緣具故得殺生
T32n1646_p0305a21 || 罪。若於見事中生不見想，問言不見，是
T32n1646_p0305a22 || 人想不倒故不欺眾生，雖為事倒亦名為
T32n1646_p0305a23 || 實。若不見事中而生見想，問言不見，是
T32n1646_p0305a24 || 人想倒欺誑眾生，事雖不倒亦名妄語。兩
T32n1646_p0305a25 || 舌名若人欲別離他而起口業，是名兩
T32n1646_p0305a26 || 舌。若無別離心，他聞自壞則不得罪。若善
T32n1646_p0305a27 || 心教化令離惡人，雖為別離亦不得罪。
T32n1646_p0305a28 || 若不以結使濁心，雖復口言亦不得罪。惡
T32n1646_p0305a29 || 口名若人苦言無所利益但欲惱他，是名
T32n1646_p0305b01 || 惡口。若憐愍心、為利益故，苦言無罪。如無
T32n1646_p0305b02 || 事加惱，是則有罪；依方針灸，雖苦非罪。苦
T32n1646_p0305b03 || 言亦爾，諸佛賢聖亦為此事，如言癡人等。
T32n1646_p0305b04 || 又若無結使濁心，雖為苦言不名為罪，

T32n1646_p0305b05 || 如離欲人等、若以善心。苦語中起煩惱，即
T32n1646_p0305b06 || 時得罪。綺語名若非實語義不正，故名為
T32n1646_p0305b07 || 綺語。又雖是實語，以非時故亦名綺語。又
T32n1646_p0305b08 || 雖實而時，以隨順衰惱無利益故亦名綺
T32n1646_p0305b09 || 語。又雖言實而時亦有利益，以言無本末、
T32n1646_p0305b10 || 義理不次，亦名綺語。又以癡等煩惱散心
T32n1646_p0305b11 || 故語，名為綺語。身意不正亦名綺業，但多
T32n1646_p0305b12 || 以口作亦隨俗，故名曰綺語。餘三口業皆
T32n1646_p0305b13 || 雜綺語不得相離。若妄語而非苦言，亦不
T32n1646_p0305b14 || 別離，則有二種，妄語、綺語。若是妄語亦欲
T32n1646_p0305b15 || 別離，而不苦言，則有三種，妄語、兩舌、綺語。
T32n1646_p0305b16 || 若妄語苦言不欲別離，亦有三種，妄語、惡
T32n1646_p0305b17 || 口、綺語。若妄語苦言亦欲別離，則具四種。
T32n1646_p0305b18 || 若無妄語苦言亦不別離，但非時語、無益
T32n1646_p0305b19 || 語、無義語，則但是綺語。是綺語微細難可
T32n1646_p0305b20 || 捨離，但有諸佛能斷其根。是故但有諸
T32n1646_p0305b21 || 佛獨稱世尊，言則信受，餘無及者。問曰：○
T32n1646_p0305b22 || 已說七種業道，何用復說三意業耶？○答
T32n1646_p0305b23 || 曰：○有人言，謂罪福要由身口，非但從心，○
T32n1646_p0305b24 || 是故說心亦是業道。是三意業力故，起
T32n1646_p0305b25 || 身口惡業，是三意業雖重，以意業微細故在
T32n1646_p0305b26 || 後說。雖一切煩惱能起惡業，此三但為
T32n1646_p0305b27 || 惱眾生，故名不善業道，若中下貪不名
T32n1646_p0305b28 || 業道。是貪增上深著他有，方便欲惱，能起
T32n1646_p0305b29 || 身口業，故以貪嫉為業道。恚癡亦爾。又若
T32n1646_p0305b30 || 說癡，即說一切煩惱，此中但為能起身口、
T32n1646_p0305c01 || 侵惱眾生，故說三種。問曰：○何故名癡為
T32n1646_p0305c02 || 邪見耶？○答曰：○癡有差別。所以者何？○非一
T32n1646_p0305c03 || 切癡盡是不善。若癡增上轉成邪見，則名
T32n1646_p0305c05 || 財利故起不善業，如為金錢殘殺眾生。
T32n1646_p0305c06 || 或以瞋故，如殺怨賊。或有不為財利亦
T32n1646_p0305c07 || 不瞋恚，但以癡力不識好醜故殺眾生。

T32n1646_p0305c08 || 問曰：○經說惡道因緣有四，○隨貪、隨恚、隨
T32n1646_p0305c09 || 怖、隨癡行，○故墮諸惡道。今此中何故不
T32n1646_p0305c10 || 說隨怖起惡業耶？○答曰：○怖是癡所攝，○若
T32n1646_p0305c11 || 說隨怖即是隨癡。所以者何？○智者乃至失
T32n1646_p0305c12 || 命因緣尚不起惡業。又是事先已答，○謂煩
T32n1646_p0305c13 || 惱增長能起身口業，○爾時名不善道，○是三多
T32n1646_p0305c14 || 起不善故。問曰：○何故名為業道？○答曰：○意即
T32n1646_p0305c15 || 是業，○於此中行故名業道。先行後三，○中後
T32n1646_p0305c16 || 行前七，○中三業道非業，○七業亦業亦道。問
T32n1646_p0305c17 || 曰：○亦有鞭杖及飲酒等諸不善業，○何故但說
T32n1646_p0305c18 || 十耶？○答曰：○此十罪重故說。又鞭杖等皆是眷
T32n1646_p0305c19 || 屬先後，○飲酒非是實罪，○亦不為惱他，○設令
T32n1646_p0305c20 || 他惱亦非但酒也。問曰：○是不善道為在
T32n1646_p0305c21 || 何處？○答曰：○悉在五道，○但鬱單越無。○邪婬以
T32n1646_p0305c22 || 三事起、以貪欲成，○餘以三事起亦以三事
T32n1646_p0305c23 || 成。問曰：○聖人能起不善業不？○答曰：○亦起意
T32n1646_p0305c24 || 不善業，○不起身口。又意業中亦但起瞋心，
T32n1646_p0305c25 || 不起殺心。問曰：○經中說學人亦呪人言滅
T32n1646_p0305c26 || 令汝斷種。此事云何？○答曰：○亦有經說阿羅
T32n1646_p0305c27 || 漢呪。是漏盡人煩惱根斷，○尚不起心，○況當
T32n1646_p0305c28 || 呪耶？○言學人呪，○亦應如是。又聖人於
T32n1646_p0305c29 || 不善業得不作律儀，○云何當作不善？○又
T32n1646_p0306a01 || 此聖人不墮惡道，○若能起不善則亦應墮。
T32n1646_p0306a02 || 問曰：○若諸聖人今世不造不善業，○故不墮
T32n1646_p0306a03 || 惡道，○過去世中有不善業，○何故不墮？○答曰：○
T32n1646_p0306a04 || 是聖人心○中實智生時，○諸惡道業皆已羸
T32n1646_p0306a05 || 劣，○猶如敗種不能復生。又三毒二種，○一能
T32n1646_p0306a06 || 得惡道、一則不能。入惡道者聖人斷盡，○
T32n1646_p0306a07 || 以業煩惱故得受身。聖人雖有諸業，○煩惱
T32n1646_p0306a08 || 不具足，○是故不墮。又是人依大勢力，○所謂
T32n1646_p0306a09 || 三寶能消大惡，○如人依王債主不惱。又是
T32n1646_p0306a10 || 人智慧明利能消惡業，○如人身中火勢盛故

T32n1646_p0306a11 || 難消能消。又此人有多方便，或念諸佛或
T32n1646_p0306a12 || 念慈悲諸善業，故得脫諸惡。如多方詐賊，
T32n1646_p0306a14 || 道，如牛王行、如鳥依空，又長夜修習諸善
T32n1646_p0306a15 || 法，故不墮惡道。如經中說：若人常修身戒
T32n1646_p0306a16 || 心慧，有地獄報業能現輕受。又如偈說：
T32n1646_p0306a17 || 行慈悲心，無量無礙，諸有重業，所不能及。
T32n1646_p0306a18 || 又此聖人心不善業不能堅固，如一滴水
T32n1646_p0306a19 || 墮熱鐵上。又此聖人善業深遠，如桓殊羅樹
T32n1646_p0306a20 || 根。又此聖人善多惡少，少惡在多善中則無
T32n1646_p0306a21 || 勢力，如一兩鹽投之恒河不能壞味。又此
T32n1646_p0306a22 || 聖人富信等財，如貧窮人為一錢受罪，富
T32n1646_p0306a24 || 為尊貴，如貴人雖罪不入牢獄。又如虎
T32n1646_p0306a25 || 狼犬羊及尊卑共誦，大者得勝。又此聖人心
T32n1646_p0306a26 || 宿聖道，諸惡道罪不能復惱，如王宿空舍
T32n1646_p0306a27 || 餘人無能入者。又此聖人行自行處，惡道
T32n1646_p0306a28 || 罪業不能得便，如鷹鷄喻。又聖人繫心四
T32n1646_p0306a29 || 念處，故諸惡道業不能得便，如圓瓶入
T32n1646_p0306b01 || 鉢。又具二種結，故墮惡道隨業受報，聖
T32n1646_p0306b02 || 人斷一種，故不墮惡道。又此人常受善業
T32n1646_p0306b03 || 報，故諸惡道業不能得便。又如先六業
T32n1646_p0306b04 || 品中說地獄業相，聖人無因緣，故不墮惡

T32n1646 《成實論》卷9

T32n1646_p0306b14 || 十善業道，所謂離殺乃至正見，是十事戒律
T32n1646_p0306b15 || 儀所攝，一時得禪無色律儀所攝，亦一時得
T32n1646_p0306b16 || 離名善業道，即是無作。問曰：餘禮敬布施
T32n1646_p0306b17 || 等福是善業道，何故但說離名業道耶？答
T32n1646_p0306b18 || 曰：以離勝故。是十種業於施等為勝。所以
T32n1646_p0306b19 || 者何？以布施等所得福報，不及持戒，如十
T32n1646_p0306b20 || 歲人，以離殺因緣增益壽命。又十不善業
T32n1646_p0306b21 || 是實罪，故離名實福。又後三善業是眾善之
T32n1646_p0306b22 || 本，是故施等諸善皆業道所攝。又是業道有

T32n1646_p0306b23 || 離鞭杖等，~~先後合說故~~，一切諸善皆在中
T32n1646_p0306b26 || 問曰：~~不善業有何過患~~？答曰：~~以不善業故~~
T32n1646_p0306b27 || 受地獄等苦。如經中說：~~殺生因緣故墮地~~
T32n1646_p0306b28 || 獄，~~若生人中則受短命~~，如是乃至邪見。又
T32n1646_p0306b29 || 以不善業因緣故久受苦惱，~~如阿鼻地獄~~
T32n1646_p0306c03 || 大利益，~~如屠獵師等終不以此業而得尊~~
T32n1646_p0306c04 || 貴。汝意或謂~~以壞賊因緣而得富貴~~，是事
T32n1646_p0306c05 || 先三業品中已答。又行不善者，~~受呵憤等~~
T32n1646_p0306c06 || 諸苦惱分，~~又令他人得所惡事名為凶暴~~，
T32n1646_p0306c07 || 是故應離此不善業。又經中說：~~殺有五失~~，
T32n1646_p0306c08 || 人所不信、~~得惡名聞~~、~~遠善近惡~~、~~死時生~~
T32n1646_p0306c09 || 悔、~~後墮惡道~~。又殺生因緣樂少苦多。又行
T32n1646_p0306c10 || 不善業染污人心，~~世世積集久則難治~~。又
T32n1646_p0306c11 || 行不善者~~從冥入冥~~，流轉三塗永不得
T32n1646_p0306c12 || 出。又行不善者~~空受人身~~，如採藥雪山
T32n1646_p0306c13 || 而收毒草，~~是為極愚~~。如是以十善道乃得
T32n1646_p0306c14 || 人身，~~但不行善尚為大失~~，~~況起惡業~~。又行
T32n1646_p0306c15 || 不善者，~~雖自愛身而實不自愛~~，~~雖自護身~~
T32n1646_p0306c16 || 實非自護，~~以起自惱業因緣故~~。又是人遇
T32n1646_p0306c17 || 身猶如怨賊，~~自令苦故~~。又若行不善則自
T32n1646_p0306c18 || 賊身，~~況他人耶~~。又行不善業，~~今雖不現~~，
T32n1646_p0306c19 || 果報則著，~~是故雖少亦不可不信~~，~~如毒~~
T32n1646_p0306c20 || 雖少亦能害人，~~如債雖少漸漸滋息~~。又為
T32n1646_p0306c21 || 惡於人，~~人常不忘~~，~~是故為作雖久遠亦~~
T32n1646_p0306c22 || 不可信。又行不善者~~名為失樂~~，~~以行不~~
T32n1646_p0306c23 || 善故失人天樂，~~不樂樂者愚之甚也~~。又
T32n1646_p0306c24 || 行不善者苦劇可愍，~~現受心悔等苦~~，~~後則~~
T32n1646_p0306c25 || 受惡道苦。又不善業果，~~飛虛隱海無得脫~~
T32n1646_p0306c26 || 處，~~如金鎗追佛~~。又一切不善皆由癡起，~~故~~
T32n1646_p0306c27 || 故有智者不應隨也。又經中說：~~放逸如怨~~，
T32n1646_p0306c28 || 能害善法，~~故不應隨~~。又不善業，~~諸佛菩薩~~、
T32n1646_p0306c29 || 應真賢聖、~~五通神仙~~及明罪福者無不呵

T32n1646_p0307a01 || 毀，故不應造。又現見惡心熾盛，則情志迷
T32n1646_p0307a02 || 亂惱悶痛苦，面色變異人不喜見，況起身
T32n1646_p0307a03 || 口。以此等緣故知不善有無量患。◎
T32n1646_p0307a05 || 三業中何者為重？身業耶、口業耶、意業耶？問
T32n1646_p0307a06 || 曰：有人言，身口業重，非意業也。所以者何？
T32n1646_p0307a07 || 身口業定實故，如五逆罪皆因身口所造。
T32n1646_p0307a08 || 又身口能成辦事，如人發心殺此眾生，要
T32n1646_p0307a09 || 以身口能成其事，非但意業得殺生罪，亦
T32n1646_p0307a11 || 口但意業者則無果報，如人發心我當布
T32n1646_p0307a12 || 施，而實不與，則無施福。又非但隨願事得
T32n1646_p0307a13 || 成辦，如人發願為大施會，而實不與，則無
T32n1646_p0307a14 || 會福；若心業大者應得施福，然則業報錯
T32n1646_p0307a15 || 亂。又比尼中無意犯罪，若意業大，何故不
T32n1646_p0307a16 || 犯？又若發心便得福者，福則易得，行者何
T32n1646_p0307a17 || 故捨此易業而為施等難行業耶？又若然
T32n1646_p0307a18 || 者，則福無盡，如人但空發心，竟無所用，何
T32n1646_p0307a19 || 所盡也？以財物有量故福可盡。又不但
T32n1646_p0307a20 || 發心能損益他，如飢渴眾生要須飲食，非
T32n1646_p0307a21 || 心業能除。又世間人衰利大甚，以心輕躁
T32n1646_p0307a22 || 難制伏故，無惡不起則己受重衰；若發善
T32n1646_p0307a23 || 心欲造福業則己獲大利，是則過甚。又
T32n1646_p0307a24 || 若意業大，發心欲殺生則墮地獄，如是雖
T32n1646_p0307a25 || 久集戒等復何所益？又行持戒等諸善功
T32n1646_p0307a26 || 德無有安隱。所以者何？但一發心便得罪
T32n1646_p0307a27 || 故。又經中說：身口業麤故先斷，斷麤煩惱
T32n1646_p0307a29 || 戒；若發心不名姪者，離此姪心更有何法
T32n1646_p0307b01 || 名為姪耶？有所起作業皆由身口，不以
T32n1646_p0307b02 || 意業，如欺他人必由口業得妄語罪。又
T32n1646_p0307b03 || 如先說四種因緣得殺生罪，謂有眾生、有
T32n1646_p0307b04 || 眾生想、有欲殺心、斷其命，以四事成罪，
T32n1646_p0307b05 || 當知不以意業為重。又如佛言：若小兒
T32n1646_p0307b06 || 從生習慈，能起惡業思惡業耶？故知但

T32n1646_p0307b07 || 身口業惡，非意業也。答曰：汝言身口業
T32n1646_p0307b08 || 重非意業者，是事不然。所以者何？經中佛
T32n1646_p0307b09 || 說：心為法本，心尊心導，心念善惡，即言即
T32n1646_p0307b11 || 別，如上中下等，離心無身口業。又經中說：
T32n1646_p0307b12 || 故起作業必應受報。又說七種淨福，三種
T32n1646_p0307b13 || 但用意業，此七淨福於財福為勝。又慈是
T32n1646_p0307b14 || 意業，經說慈心得大果報。如經說：我昔七
T32n1646_p0307b15 || 歲修集慈故，於七大劫不還此間。故知意
T32n1646_p0307b16 || 業為重，則能遍覆一切世界。又意業為重，
T32n1646_p0307b18 || 口業，如行善者將命終時生邪見心則墮
T32n1646_p0307b19 || 地獄，行不善者死時起正見心則生天上，
T32n1646_p0307b20 || 當知意業為大。又經中說：於諸罪中邪見
T32n1646_p0307b21 || 最重。又說：若人得世間上正見，雖往來生
T32n1646_p0307b23 || 身口業，如《和利經》中說：外道神仙起一瞋
T32n1646_p0307b24 || 心，即滅那羅于陀國。如檀特等諸嶮難處，
T32n1646_p0307b25 || 皆是仙人瞋心所作。又意業能即得果報，
T32n1646_p0307b26 || 如經中說：若是人今死，即入地獄、即生天
T32n1646_p0307b27 || 上，如攢鋒離手。又此意業積集垢法，乃
T32n1646_p0307b28 || 至入阿鼻地獄，積集善法乃至泥洹。又心
T32n1646_p0307b29 || 有報故身口得報，以不故業無果報故。
T32n1646_p0307c01 || 又不離意業有身口業報，若意依身口
T32n1646_p0307c02 || 行善不善，名身口業，離身口業意業有報，
T32n1646_p0307c03 || 離意業身口無報，故知意業為重，非身口
T32n1646_p0307c04 || 業。汝雖言身口業定實，如五逆罪皆身口所
T32n1646_p0307c05 || 作故名重者，是事不然，以思重事重故業
T32n1646_p0307c06 || 重，非身口重故重。又以心決定故業則定
T32n1646_p0307c07 || 實，如但以心力入正法位，亦以心力
T32n1646_p0307c08 || 能具逆罪；若無心者，雖殺父母亦無逆
T32n1646_p0307c09 || 罪，故知身口無力。汝言身口能辦事者，
T32n1646_p0307c10 || 是亦不然，以事訖名辦，若奪他命已得
T32n1646_p0307c11 || 殺生罪，非起身口業時，事訖時要須心力，
T32n1646_p0307c12 || 是故非身口也。汝言但空發心無果報者，

T32n1646_p0307c13 || 是事不然，如經中說：發強心故即生天上、
T32n1646_p0307c14 || 即入地獄。云何言意業無果報耶？汝言
T32n1646_p0307c15 || 非但以願能成事者，是亦不然。又人深
T32n1646_p0307c16 || 發善心勝大會福。汝言意無犯罪，是亦不
T32n1646_p0307c17 || 然，若發惡心即時得罪，如佛說有三種
T32n1646_p0307c18 || 罪，身口意罪，故知但發惡心不得無罪，但
T32n1646_p0307c19 || 不結戒，以難持故。麤罪持戒能遮，細罪定
T32n1646_p0307c20 || 等能除。汝言罪福易者，是事不然，人以心
T32n1646_p0307c21 || 力薄故捨易為難。如慈心等其福甚多，非
T32n1646_p0307c22 || 布施也，但以眾生智力劣弱不能行慈等
T32n1646_p0307c23 || 意業，故為施等，以離華香等諸供養等
T32n1646_p0307c24 || 具淨心難得。故汝言福無盡者，亦以此答，
T32n1646_p0307c26 || 業無所損益，是事不然，以身口業皆為意
T32n1646_p0307c27 || 業所導故不名勝，以隨力所起是則為
T32n1646_p0307c28 || 勝。又諸利益皆由行慈心者。所以者何？
T32n1646_p0307c29 || 以行慈力故風雨順時百穀成熟，如劫
T32n1646_p0308a01 || 初時粳米自生，至十歲人時是事皆無，云
T32n1646_p0308a02 || 何言慈心無利益耶？又行慈者能盡一切
T32n1646_p0308a03 || 不善業根，由不善業有諸衰惱，云何言行
T32n1646_p0308a04 || 慈無大利益？若一切眾生行慈心者盡生
T32n1646_p0308a05 || 善處，一切自然不須加功，故知慈福最為
T32n1646_p0308a06 || 深厚。又或時以慈布施利益眾生，或但以
T32n1646_p0308a07 || 慈利。又行慈者，眾生若觸其身，若入影
T32n1646_p0308a08 || 中皆得快樂，當知慈福勝於施等。汝言衰
T32n1646_p0308a09 || 利太甚，是先已答，謂以意力損益眾生，故
T32n1646_p0308a10 || 知意業為重。汝言久集戒等無所益者，是
T32n1646_p0308a11 || 亦不然，以意淨故則持戒淨；若意不淨戒
T32n1646_p0308a12 || 亦不淨，如七種姪經中說。又戒清淨得大
T32n1646_p0308a13 || 果報，如經說持戒者所願隨意，謂戒淨故。
T32n1646_p0308a14 || 又若淨持戒得安隱心，非餘法也。汝言身
T32n1646_p0308a15 || 口業麤故先斷，是事不然，以微細善得大
T32n1646_p0308a16 || 果報，如禪定中思。汝言若發姪心便應犯

T32n1646_p0308a17 || 戒，是事不然，若人意業不淨則戒亦不淨，又
T32n1646_p0308a19 || 口者，皆以總答，謂身口業法異、意業法異，
T32n1646_p0308a20 || 身口業要由作成，如以四因緣成殺生
T32n1646_p0308a21 || 罪，不離心業。又世間眾生謂身口業惡，意
T32n1646_p0308a22 || 業不爾。又意業不加於人，亦不可得有。
T32n1646_p0308a23 || 又先說罪福相。以是故但意業重，非身口
T32n1646_p0308a26 || 論者言：已略說諸業。業是受身因緣，身為
T32n1646_p0308a27 || 苦性，故應滅之。欲滅此身，當斷其業，以
T32n1646_p0308a28 || 因滅故果亦滅。故知因形有影，形滅則影
T32n1646_p0308a29 || 滅。是故若欲滅苦，當勤精進斷此業因。問
T32n1646_p0308b01 || 曰：從業受身是事應明。所以者何？或有人
T32n1646_p0308b02 || 言：身從波羅伽提生，有言從自在天生，
T32n1646_p0308b03 || 或言從大人生，或言從自然生，是故應說
T32n1646_p0308b04 || 因緣。云何知從業生耶？答曰：是事已種種
T32n1646_p0308b05 || 因緣破，當知從業受身。又萬物有種種雜
T32n1646_p0308b06 || 類，當知因亦差別，如見粟麥等異知種不
T32n1646_p0308b07 || 同。自在天等無差別故，當知非因；業有無
T32n1646_p0308b08 || 量差別，故受種種身。又諸善人皆信因業
T32n1646_p0308b09 || 受身。所以者何？是人常行施戒忍等善法，
T32n1646_p0308b10 || 離殺生等諸不善法，故知從業受身。又若
T32n1646_p0308b11 || 因業受身，是則可返，得真智故邪智則斷，
T32n1646_p0308b12 || 邪智斷故貪恚等諸煩惱斷，諸煩惱斷故能
T32n1646_p0308b13 || 起後身業亦斷，是則可返；自在等因中則
T32n1646_p0308b14 || 不可返，以自在等不可斷故，故知從業受
T32n1646_p0308b15 || 身。又現見果與因相似，如從麥生麥、從稻
T32n1646_p0308b16 || 生稻，如是從不善業得不愛報、從善業
T32n1646_p0308b17 || 得愛報；自在等因中無此相似，是故業為
T32n1646_p0308b18 || 身本，非自在等。又今現見萬物皆從業生，
T32n1646_p0308b19 || 以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸苦，善業
T32n1646_p0308b20 || 因緣受名聞利養等樂，隨意愛語者得隨
T32n1646_p0308b21 || 意受報，故知從業受身，非自在等。又世間
T32n1646_p0308b22 || 人自知萬物從業因生，故起稼穡等業，亦

T32n1646_p0308b23 || 為施戒忍等諸福德業，無有閑坐而從自
T32n1646_p0308b24 || 在望所欲者，故知從業得報。又若人雖說
T32n1646_p0308b25 || 因自在等，而猶依諸業，謂自苦身及受齋
T32n1646_p0308b26 || 等，故知以業為因。又若事不現應隨他教，
T32n1646_p0308b27 || 謂聖人所行，一切賢聖皆依戒等善法，知
T32n1646_p0308b28 || 從業因有世間故；若離戒等亦無聖人，
T32n1646_p0308b29 || 無有聖教違背業者，故知從業受身。又
T32n1646_p0308c01 || 行戒等諸善業，故能成神通變化等事，故
T32n1646_p0308c02 || 知以業為因。又地獄等諸惡趣中瞋惱等多，
T32n1646_p0308c03 || 故知由瞋惱等有諸惡道，如樹上見果知
T32n1646_p0308c04 || 樹是因，故知業為身本。又惡道中癡等力強，
T32n1646_p0308c05 || 當知煩惱是惡道因，一切不善皆由癡故。
T32n1646_p0308c06 || 又生諸惡道多、生善處少、眼見殺等惡行
T32n1646_p0308c07 || 者多、行善者少，故知殺等事是惡道因。又殺
T32n1646_p0308c08 || 等事，善人所呵棄而不為，善人必知殺等
T32n1646_p0308c09 || 有惡果，故呵棄不為，若知無惡果，何故棄
T32n1646_p0308c10 || 耶？又諸善人心若起惡即勤制止，以懼惡
T32n1646_p0308c11 || 報故，當知殺等必有惡報；若不爾者，應
T32n1646_p0308c12 || 隨意所作是最為樂，則殺可食眾生、奪他
T32n1646_p0308c13 || 財物、姪犯他妻，是亦皆樂，以懼來世苦
T32n1646_p0308c14 || 故遠離斯事，故知從業有身。又修習正智
T32n1646_p0308c15 || 盡有漏業，則不受身，故知業是其本。又阿
T32n1646_p0308c16 || 羅漢雖有諸有漏業，修正智故業則不集，
T32n1646_p0308c17 || 故知業為身因，身因滅故身亦滅。又知四
T32n1646_p0308c18 || 諦故依諦煩惱永不復起，以不起故則無
T32n1646_p0308c19 || 有身。智者如是思惟則欲知四諦，故知業
T32n1646_p0308c20 || 為身因。又若因緣不具則不受身，如地乾
T32n1646_p0308c21 || 種焦則一切牙不生，如是識處地無愛水
T32n1646_p0308c22 || 潤、業種為真智所焦，後身牙則不生。智
T32n1646_p0308c23 || 者知是事故，欲乾識處地、焦業種子，則
T32n1646_p0308c24 || 勤加精進，故知業是受身因緣。業論竟。
T32n1646_p0308c27 || 論者言：已說諸業諸煩惱，今當說垢心行

T32n1646_p0308c28 || 名為煩惱。問曰：何謂為垢？答曰：若心能令
T32n1646_p0308c29 || 生死相續，是名為垢。此垢心差別，為貪
T32n1646_p0309a01 || 恚癡等。是垢名為煩惱，亦名罪法，亦名退
T32n1646_p0309a02 || 法，亦名隱沒法，亦名熱法，亦名悔法，有如
T32n1646_p0309a03 || 是等名。是垢心修集則名為使，非但垢心
T32n1646_p0309a04 || 生時名使。煩惱名貪、恚、癡、疑、憍慢及五見，此
T32n1646_p0309a05 || 十差別有九十八使。貪名喜樂三有，亦
T32n1646_p0309a06 || 喜樂無有是名為貪，如經中說：欲愛、有愛、
T32n1646_p0309a07 || 無有愛，無有名斷滅。眾生為苦所逼，欲
T32n1646_p0309a08 || 滅陰身以無為樂。問曰：喜樂是受相非
T32n1646_p0309a09 || 貪相也，如經中說今喜後喜義，言今世受
T32n1646_p0309a10 || 樂後亦受樂。又說今憂後憂義，言今世受
T32n1646_p0309a11 || 苦後亦受苦。又如天問中言有子則喜，佛
T32n1646_p0309a12 || 答有子則憂，如是等答，曰貪為喜分。如
T32n1646_p0309a13 || 經中說：受因緣愛樂受中貪使。揣食中有
T32n1646_p0309a14 || 喜有貪，喜盡故貪盡。當知貪為喜分，是則
T32n1646_p0309a15 || 無咎。何以知之？如經中說：集諦者，謂渴是
T32n1646_p0309a16 || 也。何謂為渴？謂欲得後身是渴。何相？謂
T32n1646_p0309a17 || 依止貪欲得種種。問曰：若說欲得後身
T32n1646_p0309a18 || 是渴相者，何故復說依止於貪欲得種種？
T32n1646_p0309a19 || 答曰：更有渴相。若言欲得種種是總相說，
T32n1646_p0309a21 || 種，謂渴欲得水等是，非集諦所攝。若依
T32n1646_p0309a22 || 止貪欲得後身，是渴名集諦所攝。問曰：若
T32n1646_p0309a23 || 渴亦是喜、貪亦是喜，何故說依止貪耶？答
T32n1646_p0309a24 || 曰：初生名渴，增長名貪，故言依止。如經中
T32n1646_p0309a25 || 說喜繫世間，是故喜即是貪。又經中說：除
T32n1646_p0309a26 || 滅貪憂諸不善法。是中貪即是喜，憂即是瞋。
T32n1646_p0309a27 || 如說瞋為憂，則知亦說喜為貪。是故十八
T32n1646_p0309a28 || 意行中，不說煩惱但說諸受，故知喜分是
T32n1646_p0309a29 || 貪。又凡夫離貪不能受樂，離瞋不能受
T32n1646_p0309b01 || 苦，離癡不能受不苦不樂。何以知之？第三
T32n1646_p0309b02 || 受中說。凡夫人於此受中，不知集、不知滅、

T32n1646_p0309b03 || 不知味、不知過、不知出，故於不苦不樂受
T32n1646_p0309b04 || 中無明使使。是凡夫人常不知此五種法，
T32n1646_p0309b06 || 使者，即是不知性受行也，如是凡夫苦樂心
T32n1646_p0309b07 || 行亦即是貪恚。又若初來在心名受，增長明
T32n1646_p0309b08 || 了名為煩惱。又下軟心名受，即此心增上名
T32n1646_p0309b11 || 論者言：是貪九結中通三界繫名為愛。於
T32n1646_p0309b12 || 七使中分為二種，欲貪、有貪。所以者何？有
T32n1646_p0309b13 || 人於上二界生解脫相，是故佛說是處名
T32n1646_p0309b14 || 有，有名為生，若無貪則不生，是故別說有
T32n1646_p0309b15 || 貪非但欲貪。或謂但欲貪是名煩惱，盡欲
T32n1646_p0309b16 || 貪名得解脫，故佛說禪無色中亦有有貪。
T32n1646_p0309b17 || 佛示彼中有微細縛，是故別說是貪。於十
T32n1646_p0309b18 || 不善道及四縛中名為貪欲，貪欲名欲得
T32n1646_p0309b19 || 他物。於五蓋及五下分結中名為欲欲，欲
T32n1646_p0309b21 || 根，貪不善根名能生長諸不善法。是貪若非
T32n1646_p0309b22 || 法名為惡貪，如劫盜他物乃至取塔寺及
T32n1646_p0309b23 || 眾僧物，若未死眾生欲食其肉，若欲姪母
T32n1646_p0309b24 || 女姊妹師婦出家人及己妻非道，是名惡
T32n1646_p0309b25 || 貪。若己物不欲捨是名為慳。即此貪，若
T32n1646_p0309b26 || 實無功德欲令人謂有，是名惡欲，若實
T32n1646_p0309b28 || 施多物是名多欲。若得少施少物，求好無
T32n1646_p0309b29 || 厭，名不知足。若深著種姓家屬名色財富
T32n1646_p0309c01 || 少壯壽等名為憍逸。若貪四供養，名為四
T32n1646_p0309c02 || 愛。又是貪二種，一欲貪、二具貪。又有二種，
T32n1646_p0309c03 || 一我貪、二我所貪，一緣內、二緣外，上二界
T32n1646_p0309c04 || 貪一向緣內。又有五種，一色貪、二形貪、三
T32n1646_p0309c05 || 觸貪、四威儀語言貪、五一切貪。又色聲香味
T32n1646_p0309c07 || 又於三受中貪，樂受中有欲得貪、有守護
T32n1646_p0309c08 || 貪，苦受中有不欲得貪、有欲失貪，不苦
T32n1646_p0309c09 || 不樂受中有癡貪。又此貪有九分，如《大因
T32n1646_p0309c10 || 經》中說。因愛求隨所欲事，如人為此事所
T32n1646_p0309c11 || 苦則求異事，如說樂者不求、苦者多求。是

T32n1646_p0309c13 || 籌量是可取是不可取，若心決定是名因
T32n1646_p0309c14 || 籌量故欲愛，因欲愛故貪著，貪著名深愛，
T32n1646_p0309c15 || 貪著因緣取，取名為受，因受生慳，因慳
T32n1646_p0309c16 || 守護，因守護故備受鞭杖力稍等，是名九
T32n1646_p0309c17 || 分。又有九分，是貪隨時故，有上中下，下下
T32n1646_p0309c18 || 下中下上、中下中中中上、上下上中上上。又
T32n1646_p0309c19 || 此貪世間分為十種，如見好色初發心言
T32n1646_p0309c20 || 是、次生欲、三發願、四念、五隨學所作、六
T32n1646_p0309c21 || 忘慚愧、七常在目前、八放逸、九狂癡、十悶
T32n1646_p0309c22 || 死，是名貪相。
T32n1646_p0309c24 || 問曰：是貪云何生？答曰：若於女色等緣中
T32n1646_p0309c25 || 生邪憶念，若色若形若觸、若威儀語言，則貪
T32n1646_p0309c26 || 欲生。又若不守護眼耳等門，則貪欲生。
T32n1646_p0309c27 || 又於飲食不知節量，則貪欲生。又親近女
T32n1646_p0309c28 || 色則貪欲生，又受諸樂則貪欲生。又以
T32n1646_p0309c29 || 愚癡故貪欲生，於不淨中生淨想故。又
T32n1646_p0310a01 || 由惡知識故貪欲生，如淨潔衣以裏垢
T32n1646_p0310a03 || 等四法生妄憶念，則為貪所牽，如圓瓶
T32n1646_p0310a04 || 無制、如華無貫。又若懈怠不勤修善則
T32n1646_p0310a05 || 貪欲得便。又於非行處行則為貪所侵，謂
T32n1646_p0310a06 || 姪女沽酒屠兒舍等，如鷹鷄喻。又觀不淨
T32n1646_p0310a07 || 等未能壞緣則貪欲得勢，又從久遠來
T32n1646_p0310a08 || 習貪成使，是則易生。又於女色等緣熹
T32n1646_p0310a09 || 取相取了，取相名手足面目語言戲笑視
T32n1646_p0310a10 || 瞻啼泣等相，取了名分別男子形狀差別，
T32n1646_p0310a11 || 如是取已憶念分別則貪欲生。又思量心弱，
T32n1646_p0310a12 || 隨逐所緣不能制伏，則貪欲生。又若生貪
T32n1646_p0310a13 || 欲忍受不捨，則漸增長，從下生中、從中生
T32n1646_p0310a14 || 上。又於貪欲中但見利味不知其過，則
T32n1646_p0310a15 || 貪欲生。又以時節故貪欲生，如春時等。又
T32n1646_p0310a16 || 以方處故貪欲生，如有處所從久遠來多
T32n1646_p0310a17 || 習姪欲。又有隨身故貪欲生，如年少無病

T32n1646_p0310a18 || 資生具足。又以力能故貪欲生，~~如服藥等。~~

T32n1646_p0310a19 || 又得淨妙隨意五欲則貪欲生，~~謂見好~~

T32n1646_p0310a20 || 花池園林敷榮清冷流泉、鮮雲電光香風來

T32n1646_p0310a21 || 扇，~~若聞眾鳥哀聲相和~~及女人柔軟莊嚴音

T32n1646_p0310a22 || 聲威儀語言等。又以業因緣故貪欲生，~~如~~

T32n1646_p0310a23 || 清淨施者~~則能好喜淨妙五欲~~，~~罪人則好~~

T32n1646_p0310a24 || 不淨。又以隨類故貪欲生，~~如人欲人。~~又深

T32n1646_p0310a25 || 著假名則貪欲生，~~是人於內生士夫相~~，~~外~~

T32n1646_p0310a26 || 生女相及衣服怨親等相。又未得空心，~~內~~

T32n1646_p0310a27 || 見眾生外見色等~~則貪欲生。~~又若貪使未

T32n1646_p0310a28 || 盡，愛緣現前，~~於中生邪憶念。~~如是等因緣

T32n1646_p0310b02 || 問曰：~~貪欲有何過故欲斷耶？~~答曰：~~貪欲實~~

T32n1646_p0310b03 || 苦，~~凡夫顛倒妄生樂想；~~智者見苦，~~見苦則~~

T32n1646_p0310b04 || 斷。又受欲無厭，~~如飲鹹水隨增其渴~~，~~以~~

T32n1646_p0310b05 || 增渴故，何得有樂？~~又受欲故諸惡并集~~，~~以~~

T32n1646_p0310b06 || 刀杖等皆由貪故。又經說：~~貪罪輕而難~~

T32n1646_p0310b07 || 捨。於瞋恚~~故名為輕罪~~，~~其實是重。~~又貪為

T32n1646_p0310b08 || 後身因緣，~~如說愛因緣取乃至大苦聚集。~~

T32n1646_p0310b09 || 又說~~苦因為愛。~~又說~~比丘應深思惟~~，~~所~~

T32n1646_p0310b10 || 有諸苦何由而有。當知皆以身為因緣，~~身~~

T32n1646_p0310b11 || 因於愛。又說~~揣食中有喜有貪~~，~~是故識於~~

T32n1646_p0310b13 || 不淨中行，~~如女人等。~~是女人身心不淨，~~如~~

T32n1646_p0310b14 || 糞塗毒蛇能螫能污。又此貪欲常癡中行，~~如~~

T32n1646_p0310b15 || 如經中說：~~譬如狗齧血塗枯骨啞唾合故~~

T32n1646_p0310b16 || 想謂為美。貪者亦爾，~~於無味欲中~~，~~邪倒力~~

T32n1646_p0310b18 || 人或於去來事中而生貪欲，~~故知常癡中行。~~

T32n1646_p0310b19 || 又眾生以貪欲因緣樂少苦多。所以者何？~~如~~

T32n1646_p0310b20 || 如富貴處少、散壞時多。又愛欲者為樂因

T32n1646_p0310b21 || 故備受諸苦，~~謂求時苦、守護時苦、用時亦苦。~~

T32n1646_p0310b22 || 如稼穡商賈征伐仕進等，~~是求時苦、守時恐~~

T32n1646_p0310b23 || 怖畏失故苦、~~現在無厭故苦。~~又歡愛會少、

T32n1646_p0310b24 || 別離苦多，~~故知欲為多過。~~又如佛說愛欲

T32n1646_p0310b25 || 有五種患，~~一~~一味少過多、~~二~~諸結熾盛、~~三~~至
T32n1646_p0310b26 || 死無厭、~~四~~聖所呵棄、~~五~~無惡不造。又此貪
T32n1646_p0310b27 || 欲常令眾生順生死流、遠離泥洹。有如是
T32n1646_p0310b28 || 等無量過患，~~當~~知欲為多過。又諸煩惱生皆
T32n1646_p0310b29 || 因於貪，~~如~~貪身故起諸煩惱。又愛使不拔
T32n1646_p0310c01 || 則數數受苦，~~如~~毒樹不伐則常害人。又貪
T32n1646_p0310c02 || 能令眾生荷負重擔。又經中說：~~貪~~愛為繫，~~如~~
T32n1646_p0310c03 || 如黑白牛自不相繫、~~但~~以繩繫，~~如~~是眼不
T32n1646_p0310c04 || 繫色、色不繫眼，~~貪~~欲於中繫。若緣是繫
T32n1646_p0310c05 || 則無得解脫。又經中說：~~眾生~~為無明所
T32n1646_p0310c06 || 蓋、~~愛~~結所繫，~~往~~來生死無有本際。又經
T32n1646_p0310c07 || 說：~~貪~~斷故色斷乃至識斷。此貪以無常等
T32n1646_p0310c08 || 觀故斷，~~斷~~此貪欲則心得解脫。色貪斷則
T32n1646_p0310c09 || 無色，~~無~~色則苦滅，~~乃~~至識亦如是。故知
T32n1646_p0310c10 || 貪欲為堅固縛。又貪欲如賊，~~而~~眾生不見
T32n1646_p0310c11 || 其惡。又貪欲常於軟美門中行，~~故~~名深惡。
T32n1646_p0310c12 || 又眾生心喜起貪欲，~~乃~~至蚊蟻皆於飲食
T32n1646_p0310c13 || 婬欲中起。又此貪欲種種因緣能縛人心，~~謂~~
T32n1646_p0310c15 || 食婬欲等貪欲覆心則能受生，~~若~~貪禪定
T32n1646_p0310c16 || 則生上界。又此貪欲能為和合，~~一~~切世間所
T32n1646_p0310c17 || 樂各異，~~貪~~欲和合猶如乾沙得水相著。又
T32n1646_p0310c18 || 生死中以貪愛為味，~~如~~說色中味著，~~謂~~因
T32n1646_p0310c19 || 色生若喜若樂；~~若~~無貪則不味，~~不~~味則能
T32n1646_p0310c21 || 何？~~眾生~~皆以貪著欲樂、禪定樂、~~故~~不樂解
T32n1646_p0310c22 || 脫。又隨斷貪分即變為樂，~~如~~說隨所離
T32n1646_p0310c23 || 欲轉得深樂。又說、~~若~~欲得諸樂，~~當~~捨一切
T32n1646_p0310c24 || 欲，~~捨~~一切欲故得畢竟常樂。若欲得大
T32n1646_p0310c25 || 樂，~~當~~捨離少樂，~~捨~~離少樂、~~故~~能得無量
T32n1646_p0310c26 || 樂。又說、~~智者~~更無別利、~~如~~離貪愛心，~~隨~~心
T32n1646_p0310c28 || 法。所以者何？~~深~~貪著者則不顧戒及種姓
T32n1646_p0310c29 || 教法、威儀名聞，~~不~~受教化、~~不~~見衰患、~~不~~觀
T32n1646_p0311a01 || 罪福，~~如~~狂如醉不知好醜，~~亦~~如盲人不

T32n1646_p0311a02 || 見福利，如說：貪欲不見利、貪欲不識法，
T32n1646_p0311a03 || 猶盲闇無智，以不除貪故。又說：貪欲為
T32n1646_p0311a04 || 大海，無邊亦無底，波浪旋覆深，惡蟲及羅
T32n1646_p0311a05 || 刹，如是諸嶮難，無人能度者；但住淨戒
T32n1646_p0311a06 || 舡，得正見風力，佛為大舡師，能示諸正
T32n1646_p0311a07 || 道，如所說修行，是者則能度。又諸煩惱中，
T32n1646_p0311a08 || 無有想分別，味如貪欲者。又此貪欲最為
T32n1646_p0311a09 || 難斷，如經中說：二願難斷，一得、二壽。問
T32n1646_p0311a10 || 曰：貪欲有如是過，云何當知貪欲者相？答
T32n1646_p0311a11 || 曰：多貪欲者，喜樂女色及花香瓔珞伎樂
T32n1646_p0311a12 || 歌舞、到姪女家飲食聚會，熹大眾集及諸
T32n1646_p0311a13 || 戲具，熹隨愛語心常歡喜，面色和澤先意問
T32n1646_p0311a14 || 訊，含笑語言難忿易悅，多憐愍心身體便
T32n1646_p0311a15 || 疾，性多躁動自深著身，如是等名多貪欲
T32n1646_p0311a16 || 相。是相皆與繫性相順，是故難斷。又一切
T32n1646_p0311a17 || 貪欲究竟皆苦。所以者何？所貪愛事必當
T32n1646_p0311a18 || 離散，離散因緣必有憂苦，如說：天人皆樂
T32n1646_p0311a19 || 色貪色喜色著色，是色壞時憂悲心悔，受
T32n1646_p0311a21 || 喻呵此貪欲，謂能害慧命故說為毒，在心
T32n1646_p0311a22 || 即苦故名為刺，能斷善根故名為刀，能
T32n1646_p0311a23 || 燒身心故說為火，能生諸苦故名為怨，
T32n1646_p0311a24 || 從心中生故名內賊，以難拔故名為深
T32n1646_p0311a25 || 根，能污名聞故名淤泥，障善道故名曰
T32n1646_p0311a26 || 妨礙，內疼惱故名箭入心，起諸惡故名
T32n1646_p0311a27 || 不善根，注生死海故名為河，劫盜善財故
T32n1646_p0311a28 || 名為賊。貪欲有如是等無量過患，是故應
T32n1646_p0311b02 || 問曰：貪欲有如是過，當云何斷？答曰：以不
T32n1646_p0311b03 || 淨觀等遮、無常觀等斷。問曰：有人覺無常
T32n1646_p0311b04 || 故更增貪欲，此事云何？答曰：若人能知一
T32n1646_p0311b05 || 切無常，則無貪欲，如經中說：善修無常想
T32n1646_p0311b06 || 故，則能破壞一切欲貪色無色貪、一切戲
T32n1646_p0311b07 || 掉憍慢無明。又若人能見世間皆苦，苦因

T32n1646_p0311b08 || 緣貪，此貪則斷。又若人常念我必應受生
T32n1646_p0311b09 || 老病死，是貪則斷。又若得淨樂，則捨不淨
T32n1646_p0311b10 || 樂，如得初禪則捨欲愛。又見貪欲過，是則
T32n1646_p0311b11 || 能斷，過如先說。又多聞等慧增長故能斷
T32n1646_p0311b12 || 貪欲，以智慧性破煩惱故。又善因緣具足
T32n1646_p0311b13 || 則貪欲斷，謂淨持戒等。十一定具，後道諦中
T32n1646_p0311b14 || 當說。又色智等法智等諸方便，佛為大醫、
T32n1646_p0311b15 || 諸同學為給使、正法為藥、自如說行為將
T32n1646_p0311b16 || 息，則貪欲病斷。如有知病人，三事具足病
T32n1646_p0311b17 || 則時愈。問曰：如經中說，以不淨除貪法。
T32n1646_p0311b18 || 何故說不淨等及無常等耶？答曰：一切佛法
T32n1646_p0311b19 || 皆為破諸煩惱，然各有勝力，初以不淨遮
T32n1646_p0311b20 || 貪，後以無常智斷。又以不淨除麤貪欲，
T32n1646_p0311b21 || 是多人所知，貪使細故以無常斷。又但一
T32n1646_p0311b22 || 經中作如是說，諸經中亦說餘法能斷。如
T32n1646_p0311b25 || 論者言：瞋恚相者，若瞋此人欲令失滅，願
T32n1646_p0311b26 || 使他人打縛殺害，一向棄捨永不欲見，是
T32n1646_p0311b27 || 瞋名波羅提伽，義言重瞋。有瞋但欲毀罵
T32n1646_p0311b28 || 鞭打他人，名違欣婆，義言中瞋。有瞋不欲
T32n1646_p0311b29 || 捨離，或從憎愛妻子中生，名拘盧陀，義
T32n1646_p0311c01 || 言下瞋。有瞋常染污心，名為摩叉，義言不
T32n1646_p0311c02 || 報恨。有瞋在心不捨，要欲還報，名憂波
T32n1646_p0311c03 || 耶呵，義言報恨。有瞋急執一事，種種教誨
T32n1646_p0311c04 || 終不欲捨，如師子渡河取彼岸相，至死
T32n1646_p0311c05 || 不轉，名波羅陀舍，義言專執。有瞋見他
T32n1646_p0311c06 || 得利心生嫉妬，名為伊沙。有瞋常憲諍訟，
T32n1646_p0311c07 || 心口剛強，名三藍披，義言忿諍。有瞋若師
T32n1646_p0311c08 || 長教戒而返拒逆，名頭和遮，義言很戾。有
T32n1646_p0311c09 || 瞋若得少許不適意事則心惱亂，名阿羸
T32n1646_p0311c10 || 提，義言不忍。有瞋言不柔軟、常喜頻蹙，不
T32n1646_p0311c11 || 能和顏、先意語言，名阿婆詰略，義言不
T32n1646_p0311c12 || 悅。有瞋於同止中常憲罵詈，名阿搔羅沾，

T32n1646_p0311c13 || 義言不調。有瞋以身口意觸惱同學，名為
T32n1646_p0311c14 || 勝者，義言惱觸。有瞋常恚彈呵好皆毀物，
T32n1646_p0311c15 || 名登單那他，義言難可。是瞋二種，或因
T32n1646_p0311c16 || 眾生、或不因眾生，因眾生名為重罪。又
T32n1646_p0311c17 || 上中下分別九品。又因九惱分別為九，無
T32n1646_p0311c18 || 事橫瞋是為第十。是名瞋相。問曰：瞋云何
T32n1646_p0311c19 || 生？答曰：從不適意苦惱事生，又不能正
T32n1646_p0311c20 || 知苦受性故則瞋恚生。或從呵罵鞭打等
T32n1646_p0311c21 || 生，或與惡人同事則瞋恚生，如屠獵師等。
T32n1646_p0311c22 || 或智力劣弱故瞋恚生，如樹枝條為風所
T32n1646_p0311c23 || 動。或久集瞋使乃至成性故瞋恚生，或從
T32n1646_p0311c24 || 屠獵毒蛇中來故瞋恚生，或恚念他過故瞋
T32n1646_p0311c25 || 恚生，如九惱中說。或隨時節故瞋恚生，如
T32n1646_p0311c26 || 十歲人等。或以種類故瞋恚生，如毒蛇等。
T32n1646_p0311c27 || 或以方處故瞋恚生，如康衢國等。又先說
T32n1646_p0311c28 || 貪生因緣，與此相違則瞋恚生。又計我心
T32n1646_p0311c29 || 憍慢熾盛及深著物，如是等緣則瞋恚生。
T32n1646_p0312a01 || 問曰：是瞋有何等過？答曰：經中說瞋為重
T32n1646_p0312a02 || 罪於貪欲故，名為易解而實難解，但不
T32n1646_p0312a03 || 如貪久隨逐心。又瞋為兩惱，我自燒惱而
T32n1646_p0312a04 || 後燒人。又瞋定為地獄，以從瞋起業多墮
T32n1646_p0312a05 || 地獄故。又瞋能壞善福，謂施戒忍是三皆
T32n1646_p0312a06 || 從慈等生，瞋與慈相違故名能壞。又從
T32n1646_p0312a07 || 瞋起業皆受惡名。又從瞋起業，後皆心悔。
T32n1646_p0312a08 || 又瞋恨者無憐愍，故名曰凶暴，眾生常苦而
T32n1646_p0312a09 || 復瞋惱，如瘡如火。又經中自說瞋過，謂多
T32n1646_p0312a10 || 瞋者形色醜陋、臥覺不安心常怖畏、人所不
T32n1646_p0312a11 || 信等。問曰：多瞋恚者有何等相？答曰：心口
T32n1646_p0312a12 || 剛強常不歡悅，頻蹙難近面色不和，易忿
T32n1646_p0312a13 || 難解、常恚恚根，恚於諍訟、嚴飾兵器，朋黨
T32n1646_p0312a14 || 惡友、憎惡善人，為人龕穢、不諦思慮、少
T32n1646_p0312a15 || 於慚愧，有如是等名瞋恚相。是相皆為

T32n1646_p0312a16 || 憎惡他人，是故應斷。問曰：當云何斷？答曰：
T32n1646_p0312a17 || 常修慈悲喜捨，瞋恚則斷。又見瞋過患，是
T32n1646_p0312a18 || 則能斷，又得真智瞋恚則斷，又以忍力故
T32n1646_p0312a19 || 瞋恚則斷。問曰：何謂忍力？答曰：若能忍他
T32n1646_p0312a20 || 呵罵等苦，是人得善法福，亦不得從不忍
T32n1646_p0312a21 || 生惡，是忍辱力。又行忍者名為沙門，以忍
T32n1646_p0312a22 || 辱為道初門故。沙門法者，怒不報怒、罵不
T32n1646_p0312a23 || 報罵、打不報打。又若比丘能忍，則應出家
T32n1646_p0312a24 || 法。又瞋恚者，非出家人法，出家人法忍辱是
T32n1646_p0312a25 || 也。又若比丘形服異俗，而瞋心同，則非所
T32n1646_p0312a26 || 宜。又若行忍者，則為已具慈悲功德。又修
T32n1646_p0312a27 || 忍者能成自利。所以者何？為瞋恚者欲惱
T32n1646_p0312a28 || 害人，而返自害，所有身口加惡於人，自所
T32n1646_p0312a29 || 得惡過百千倍。故知瞋為大自損減，是故
T32n1646_p0312b02 || 行忍。問曰：云何能忍呵罵等苦？答曰：若人
T32n1646_p0312b03 || 善修無常，了達諸法念念生滅，罵者受者皆
T32n1646_p0312b04 || 念念滅，是中何處應生瞋也。又善修空心
T32n1646_p0312b05 || 故能忍辱，作如是念：諸法實空，誰是罵者？誰
T32n1646_p0312b06 || 受罵者？又事若實則應忍受，我實有過，前
T32n1646_p0312b07 || 人實語，何故瞋耶？若事不實，彼人自當得妄
T32n1646_p0312b08 || 語報，我何故瞋？又若聞惡罵，當作是念：
T32n1646_p0312b09 || 一切世間皆隨業受報，我昔必當集此惡
T32n1646_p0312b10 || 業，今應償之，何故瞋耶？又若聞惡罵，當自
T32n1646_p0312b11 || 觀其過，由我受身，身為苦器，故應受罵。
T32n1646_p0312b12 || 又行忍者作如是念：萬物皆從眾因緣生，
T32n1646_p0312b13 || 是惡罵苦，從耳識意識音聲等生，我於此
T32n1646_p0312b14 || 中自有二分，他人唯有音聲，是則我罪分
T32n1646_p0312b15 || 多，何故瞋耶？又我於此聲取相分別，故生
T32n1646_p0312b16 || 憂惱，即是我咎。又忍辱者不咎他人。所以
T32n1646_p0312b17 || 者何？是瞋等過非眾生咎，眾生心病發故，
T32n1646_p0312b18 || 不得自在，如治鬼師治鬼著者，但瞋於鬼
T32n1646_p0312b19 || 不瞋病人。又是人勤行精進貪集善法，故

T32n1646_p0312b20 || 不計他語，又念：諸佛及眾賢聖尚不免罵，
T32n1646_p0312b21 || 如巧罵婆羅門等種種罵佛、如舍利弗等
T32n1646_p0312b22 || 為婆羅門加諸毀辱，何況我等薄福人耶。
T32n1646_p0312b23 || 又作此念：世間多惡，不奪我命已為大幸，
T32n1646_p0312b24 || 況打罵耶？又作是念：此惡罵等於我無苦，
T32n1646_p0312b25 || 易可忍受。如佛教比丘，若鐵鋸解身尚應
T32n1646_p0312b26 || 忍受，何況罵耶。又此行者常厭生死，若得
T32n1646_p0312b27 || 毀罵則證驗明了，轉增厭離捨惡行善。又
T32n1646_p0312b28 || 是人，知不忍辱後受苦報，作如是念：寧
T32n1646_p0312b29 || 受輕罵勿墮地獄。又是人深懷慚愧：我為
T32n1646_p0312c01 || 大人世尊弟子、修行道者，云何當起所不
T32n1646_p0312c02 || 應作身口業耶？又聞行忍菩薩及帝釋等
T32n1646_p0312c03 || 所得忍力，是故能忍。
T32n1646_p0312c05 || 論者言：隨逐假名名為無明。如說凡夫隨
T32n1646_p0312c06 || 我音聲，是中實無我無我所，但諸法和合假
T32n1646_p0312c07 || 名為人；凡夫不能分別故生我心，我心生
T32n1646_p0312c08 || 即是無明。問曰：經中佛說不知過去世等
T32n1646_p0312c09 || 名為無明，何故但說我心是耶？答曰：是過
T32n1646_p0312c10 || 去等中，多人錯謬故，說是中不知名為無
T32n1646_p0312c11 || 明。又經中解明名義，謂有所知故名為明。
T32n1646_p0312c12 || 知何等法？謂色陰無常如實知無常，受想
T32n1646_p0312c13 || 行識陰無常如實知無常。與明相違，名為
T32n1646_p0312c14 || 無明。然則不明如實，故名無明。問曰：若不
T32n1646_p0312c15 || 明如實名無明者，木石等法應名無明，
T32n1646_p0312c16 || 以不明如實故。答曰：不然。木石無心不能
T32n1646_p0312c17 || 分別過去世等，無明能分別，故不同木石。
T32n1646_p0312c18 || 問曰：無明名無法，如人目不見色，無不見
T32n1646_p0312c19 || 法，是故但明無故名為無明，無別法也。答
T32n1646_p0312c20 || 曰：不然。若無無明於五陰中妄計有人，
T32n1646_p0312c21 || 及瓦石中生金想者，名為何等？故知邪分
T32n1646_p0312c22 || 別性名無明，非明無故名無明也。又從
T32n1646_p0312c23 || 無明因緣，有諸行等相續生，若無法者云何

T32n1646_p0312c24 || 能生？問曰：若非明名無明者，今但除明，一
T32n1646_p0312c25 || 切諸法盡是無明，是故不以一法名為無
T32n1646_p0312c26 || 明。答曰：是無明自相中說，不說餘法。如言
T32n1646_p0312c27 || 不善，即說不善體，不說無記；無明亦爾。
T32n1646_p0312c28 || 又雖稟人形，無人行故說名非人。如是
T32n1646_p0312c29 || 此明雖有分別，不能實知，故說無明；木
T32n1646_p0313a01 || 石不爾。問曰：若說無色無對無漏無為皆
T32n1646_p0313a02 || 是餘說，無明何故不如是耶？答曰：或有此
T32n1646_p0313a03 || 理，不善等中則不如是。問曰：有人言，但以
T32n1646_p0313a04 || 明無故名無明，如室無光明則名為闇。
T32n1646_p0313a05 || 答曰：世間有二種語，或明無故說名無明、
T32n1646_p0313a06 || 或邪明故說名無明。明無故說無明者，如
T32n1646_p0313a07 || 世間言盲不見色、聾不聞聲。邪明故說無
T32n1646_p0313a08 || 明者，如夜見杌樹生人想、見人生杌樹
T32n1646_p0313a09 || 想。又若人不能實知是事，故名不知。又邪
T32n1646_p0313a10 || 心名煩惱，是諸行因緣，阿羅漢斷故，無有
T32n1646_p0313a11 || 無明因緣諸行。若非明名無明者，今阿羅
T32n1646_p0313a12 || 漢無佛法中明，應名無明；若有無明，非阿
T32n1646_p0313a13 || 羅漢。當知別有無明體性，邪心是也。是邪
T32n1646_p0313a14 || 是無明分為一切煩惱。所以者何？一切煩惱
T32n1646_p0313a15 || 皆邪行故。又一切煩惱覆蔽人心，皆為盲
T32n1646_p0313a16 || 冥，如說貪欲不見法、貪欲不見福，能受
T32n1646_p0313a17 || 此貪者，皆名為盲冥；恚癡亦如是。又從一
T32n1646_p0313a18 || 切煩惱生諸行，而經中說從無明生行，故
T32n1646_p0313a20 || 無明，但垢無明是諸行因緣。又邪明故說
T32n1646_p0313a21 || 無明，未見空者常是邪明，故知無明分為
T32n1646_p0313a22 || 一切煩惱。問曰：無明云何生？答曰：若聞
T32n1646_p0313a23 || 思邪因則無明生，如有陀羅驪、有有分者、
T32n1646_p0313a24 || 有精神、諸法不念念滅無、有後身、音聲
T32n1646_p0313a25 || 及神是常、草木等有心，欲成如是等邪
T32n1646_p0313a26 || 執則無明生。或從邪因故無明生，謂親近
T32n1646_p0313a27 || 惡友、聽聞邪法、邪念、邪行，是四邪因故無明

T32n1646_p0313a28 || 生。又生餘煩惱因緣，皆是生無明因。又從
T32n1646_p0313a29 || 無明因故無明生，如從麥生麥、從稻生稻，
T32n1646_p0313b01 || 如是隨計眾生則無明生。又經中說：從
T32n1646_p0313b02 || 邪念因緣則無明生。邪念即是無明別名，謂
T32n1646_p0313b03 || 見有人先生人念，後明了故名為無明，
T32n1646_p0313b04 || 是二先後相助相生，如從樹生果、從果生
T32n1646_p0313b05 || 樹。問曰：無明有何等過？答曰：一切衰惱皆
T32n1646_p0313b06 || 由無明。所以者何？從無明生貪等煩惱，從
T32n1646_p0313b07 || 煩惱起不善業，從業受身，受身因緣得
T32n1646_p0313b08 || 種種衰惱。如經中說：謂無明所覆、愛結所
T32n1646_p0313b09 || 繫，受諸有身。又《師子吼經》中說：諸取皆以
T32n1646_p0313b10 || 無明為本。又偈說：所有諸惡處，若今世
T32n1646_p0313b11 || 後世，皆無明為本，故從貪欲起；一切煩惱
T32n1646_p0313b12 || 過，皆由無明有，以從無明生，一切煩惱
T32n1646_p0313b13 || 故。凡夫以無明故，受五陰不淨無常苦
T32n1646_p0313b14 || 空無我，何有智者受此諸苦？又正思惟故，
T32n1646_p0313b15 || 能捨五陰，如經中說：若知我心，是邪顛倒
T32n1646_p0313b16 || 則不復生。故知以無明因緣故縛，明因緣
T32n1646_p0313b17 || 故解。又世間眾生以無明力故，貪求少味
T32n1646_p0313b18 || 不見多過，如蛾投火、如魚吞鉤。眾生亦
T32n1646_p0313b19 || 爾，現貪少味不顧多過。又外道經典所生
T32n1646_p0313b20 || 邪見，說無罪福等皆是無明。又諸惡道皆
T32n1646_p0313b21 || 因不善，不善皆是無明。又邪見起業多墮
T32n1646_p0313b22 || 地獄，邪見皆由無明故生。又佛為世尊一
T32n1646_p0313b23 || 切智人三界大師，真淨行者及聖弟子等，諸
T32n1646_p0313b24 || 外道輩不能別知，如真寶珠盲者棄之，此
T32n1646_p0313b26 || 事皆由無明，一切利益成就增長皆由於
T32n1646_p0313b27 || 明，若增長無明究竟必墮阿鼻地獄。如
T32n1646_p0313b28 || 劫初人不知味是虛妄，而生貪著，故失色
T32n1646_p0313b29 || 力壽命等事，當知皆由無明忘失諸利。又
T32n1646_p0313c01 || 此無明但真智斷，貪等不爾。又貪心中無
T32n1646_p0313c02 || 慧，慧心中無貪，無明在一切心中。及不修

T32n1646_p0313c03 || 慧人無明常在心中。又諸煩惱中無明最強，
T32n1646_p0313c04 || 如經中說：無明罪重亦難除解。又無明是十
T32n1646_p0313c05 || 二因緣根本，若無無明則諸業不集不成。
T32n1646_p0313c06 || 何以知之？諸阿羅漢無眾生相、無無明故
T32n1646_p0313c07 || 諸業不能集成，業不集故識等諸分不能
T32n1646_p0313c08 || 復生，故知無明是諸苦本。又現見貪著此
T32n1646_p0313c09 || 不淨身，亦於無常中生常想，猶若空捲
T32n1646_p0313c10 || 以誑小兒，亦如幻師能現前誑人令見土
T32n1646_p0313c11 || 為金。又俗言，愚人現以罪加而可以言誑，
T32n1646_p0313c12 || 世間亦爾，眼見不淨而為其所誑。又諸心
T32n1646_p0313c13 || 法念念盡滅，取相故生，色滅盡已癡故取
T32n1646_p0313c14 || 相，於聲等中亦復如是，是故難解。此皆無
T32n1646_p0313c15 || 明之過。問曰：多無明人有何等相？答曰：是
T32n1646_p0313c16 || 人於畏處不畏、熹處不熹、憎惡善人、愛
T32n1646_p0313c17 || 樂惡人，倒取人意、常熹反戾堅執邪事、少
T32n1646_p0313c18 || 於慚愧不顧嫌疑，不能悅彼亦自難悅，
T32n1646_p0313c19 || 不能親附亦難親近，愚騃無識，好弊垢
T32n1646_p0313c20 || 衣、樂處黑闇及不淨處，自大自貴熹輕蔑
T32n1646_p0313c21 || 人，不以道理自顯功德，過不知過、利不
T32n1646_p0313c22 || 識利，不好淨潔亦無威儀，拙於語言常
T32n1646_p0313c23 || 熹恚恨，僻取他教而深貪著，學誦難得、既
T32n1646_p0313c24 || 得易失，設有所得不能解義，設有所解
T32n1646_p0313c25 || 則復邪僻。如是等相皆由無明，故知無明
T32n1646_p0313c26 || 有無量過，是故應斷。問曰：當云何斷？答曰：
T32n1646_p0313c27 || 善修真智則無明斷。問曰：知陰界等亦名
T32n1646_p0313c28 || 真智，經中何故說無明藥者若因緣若因緣
T32n1646_p0313c29 || 觀？答曰：諸外道輩多於因、物中謬，因中
T32n1646_p0314a01 || 謬故說自在天等為世間，因物中謬故說
T32n1646_p0314a02 || 有陀羅驃、有有分等。觀因緣法，此二則斷。
T32n1646_p0314a03 || 問曰：因緣名無明藥，何故二種說耶？答曰：
T32n1646_p0314a04 || 欲攝餘智故。若觀陰界入等亦破無明，但
T32n1646_p0314a05 || 重無明名邪見，邪見以因緣斷，故二種說；

T32n1646_p0314a06 || 貪恚亦如是。又世間多於瓶等名字中謬，
T32n1646_p0314a07 || 如聞瓶名則心生疑，為色等是瓶、為離
T32n1646_p0314a08 || 色更有瓶耶？如是為五陰是人、為離五
T32n1646_p0314a09 || 陰更有人耶？若心決定則墮二邊，所謂斷、
T32n1646_p0314a10 || 常。身即是神、異身異神亦如是。若人知瓶
T32n1646_p0314a11 || 從眾緣生、因色香味觸成，如是色等諸陰
T32n1646_p0314a12 || 為人，能如是知則能捨離從名生癡。是名
T32n1646_p0314a13 || 字能覆諸法實義，如《天問經》說：名勝一切法，
T32n1646_p0314a14 || 更無能過者，是名字一法諸法皆隨。又說：
T32n1646_p0314a15 || 見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。
T32n1646_p0314a16 || 又說：諸行相續故，說五陰生死。此皆無明過
T32n1646_p0314a17 || 患，觀因緣則滅。又經中說：若人見因緣，是
T32n1646_p0314a18 || 人即見法，若見法即見佛。如是若人能斷
T32n1646_p0314a19 || 從名生癡，是人則實見佛，不隨他教。是故
T32n1646_p0314a20 || 以正智故則無明盡，正知因緣法故能得
T32n1646_p0314a21 || 正智。又略說八萬四千法藏中，所有智慧皆
T32n1646_p0314a22 || 除無明，以無明是一切煩惱根本，亦助一
T32n1646_p0314a23 || 切煩惱故。如是因緣，則無明斷。◎

T32n1646 《成實論》卷10

T32n1646_p0314b07 || 問曰：已說三煩惱是生死根本，為更有不？
T32n1646_p0314b08 || 答曰：有，名為慢。問曰：云何為慢？答曰：以
T32n1646_p0314b09 || 邪心自高名慢。是慢多種，若於卑自高名
T32n1646_p0314b10 || 慢，於等計等亦名為慢，以此中有取相
T32n1646_p0314b11 || 我心過故。於等自高名為大慢，於勝自高
T32n1646_p0314b12 || 是名慢慢，於五陰中取我相名為我慢。
T32n1646_p0314b13 || 我慢二種，示相、不示相。示相是凡夫我慢，謂
T32n1646_p0314b14 || 見色是我、見有色是我、見我中色、見色中
T32n1646_p0314b15 || 我，乃至識亦如是。示是二十分，故名示相。
T32n1646_p0314b16 || 不示相是學人我慢，如長老差摩伽說：不
T32n1646_p0314b17 || 說色是我、不說受想行識是我，但五陰中
T32n1646_p0314b18 || 有我慢、我欲、我使未斷未盡，是名我慢。若

T32n1646_p0314b19 || 未得須陀洹等諸果功德，自謂為得，名增
T32n1646_p0314b20 || 上慢。問曰：若未得，何故生得心耶？答曰：於
T32n1646_p0314b21 || 習禪中得少味故，能遮結使不行於心
T32n1646_p0314b22 || 中，故生此慢。又聞思慧力，常近善師、樂
T32n1646_p0314b23 || 遠離行，少知五陰相，故生須陀洹等果想，
T32n1646_p0314b24 || 名增上慢。問曰：增上慢有何等咎？答曰：後
T32n1646_p0314b25 || 當憂惱。如經中說：若比丘言我斷疑得道，
T32n1646_p0314b27 || 實不得道，聞是法時則生悔惱，故應勤
T32n1646_p0314b28 || 斷此增上慢。又增上慢人，諸佛世尊有大
T32n1646_p0314b29 || 慈悲，猶尚捨遠不為說法，是故應斷。又增
T32n1646_p0314c01 || 上慢人住邪法，故無實功德，猶如賈客
T32n1646_p0314c02 || 深入大海而貪偽珠。是人亦爾，入佛法
T32n1646_p0314c03 || 海得少禪悅，謂為真道而生貪著。又增上
T32n1646_p0314c04 || 慢人，後老死時不任受道，故當勤求真實
T32n1646_p0314c05 || 智慧。又增上慢人，自失己利亦增益愚癡，
T32n1646_p0314c06 || 以實未得想謂得故。是故不應自誑其身，
T32n1646_p0314c07 || 當速棄捨。若於大勝人謂少不如，名不
T32n1646_p0314c08 || 如慢。是人自高亦自下身，若人無德自高名
T32n1646_p0314c09 || 為邪慢，又以惡法自高亦名邪慢。若於善
T32n1646_p0314c10 || 人及所尊中不肯禮敬，名為傲慢。如是等
T32n1646_p0314c11 || 名為憍慢相。問曰：慢云何生？答曰：不知諸
T32n1646_p0314c12 || 陰實相則憍慢生。如經中說：若人以無常
T32n1646_p0314c13 || 色自念是上是中是下，是人正以不知如
T32n1646_p0314c14 || 實相故，乃至識亦如是。若知陰相則無憍
T32n1646_p0314c15 || 慢，又善修身念則無憍慢。如牛恃角則
T32n1646_p0314c16 || 為暴慢，若去其角則不能也。身為不淨九
T32n1646_p0314c17 || 孔流惡，何有智者恃此自高？以如是等
T32n1646_p0314c18 || 念身因緣則無憍慢。又智者知一切眾生，若
T32n1646_p0314c19 || 貧若富若貴若賤，皆以骨肉筋脈五臟糞穢
T32n1646_p0314c20 || 合而成身，俱有生老病死憂悲苦惱，亦有
T32n1646_p0314c21 || 貪恚等諸煩惱罪福等諸業，及地獄等諸惡
T32n1646_p0314c22 || 道分，云何當起憍慢？又見內外心從因

T32n1646_p0314c23 || 緣生，~~知念念滅~~，則無憍慢。又善修空心
T32n1646_p0314c24 || 則無憍慢。所以者何？~~隨逐相故則憍慢生~~，
T32n1646_p0314c25 || 若無相者何處起慢？~~又智慧者~~，若實有戒
T32n1646_p0314c26 || 等功德則不生慢。所以者何？~~戒等功德皆~~
T32n1646_p0314c27 || 為盡此諸煩惱故。若無功德，~~何有智者~~
T32n1646_p0314c28 || 於無事中而起憍慢？~~又觀無常等相則滅~~
T32n1646_p0314c29 || 憍慢，~~何有智者~~以無常苦不淨之物而為
T32n1646_p0315a01 || 憍慢？~~問曰~~：憍慢有何等過？~~答曰~~：從慢有身，
T32n1646_p0315a02 || 從身生一切苦。如經中佛說：若我弟子不
T32n1646_p0315a03 || 能如實知慢相者，~~我與受記當生某~~
T32n1646_p0315a04 || 處，~~以有餘慢不斷故~~。又一切煩惱皆隨取
T32n1646_p0315a05 || 相，~~我是相中之大~~，故知從慢有身。又此憍
T32n1646_p0315a06 || 慢即是癡分。所以者何？~~以眼見色~~，謂我能
T32n1646_p0315a07 || 見。又此憍慢生不以道理。所以者何？~~一切~~
T32n1646_p0315a08 || 世間皆無常苦無我，~~云何以此而生憍慢~~？是
T32n1646_p0315a10 || 亦重，~~以貪著深故~~，從貪起業不能如是。
T32n1646_p0315a11 || 又憍慢力故貪等熾盛，~~即此貪得種姓等慢~~
T32n1646_p0315a12 || 則增長熾盛。又我慢因緣生卑賤家，~~亦於~~
T32n1646_p0315a13 || 師子虎狼中生，~~從此因緣則墮地獄~~。憍慢
T32n1646_p0315a14 || 有如是等無量過咎。問曰：~~云何名多憍慢~~
T32n1646_p0315a15 || 相？~~答曰~~：是人所執堅固、難可與語，~~無恭敬~~
T32n1646_p0315a16 || 心、少於怖畏、~~喜自在行~~，自大難教、~~所有薄~~
T32n1646_p0315a17 || 少自以為多、~~喜輕蔑人~~。此過難除，~~故有~~
T32n1646_p0315a18 || 智者~~所不應行~~。此慢~~為破一切功德故~~
T32n1646_p0315a21 || 論者言：~~疑名於實法中心不決定~~，謂有解
T32n1646_p0315a22 || 脫耶、~~無解脫耶~~？有善不善耶、~~無耶~~？有三
T32n1646_p0315a23 || 寶耶、~~無耶~~？是名為疑。問曰：~~若於樹杙生~~
T32n1646_p0315a24 || 疑，~~杙耶人耶~~？於土塊生疑，~~塊耶鵠耶~~？於
T32n1646_p0315a25 || 蜂生疑，~~蜂耶閻浮果耶~~？於蛇生疑，~~蛇耶繩~~
T32n1646_p0315a26 || 耶？~~於野馬生疑~~，~~光耶水耶~~？如是等疑，因眼
T32n1646_p0315a27 || 識生。於聲生疑，~~孔雀聲耶~~、~~為人作耶~~？於
T32n1646_p0315a28 || 香生疑，~~憂鉢香耶~~、~~為和香耶~~？於味生疑，

T32n1646_p0315a29 || 為肉味耶、似肉味耶？於觸生疑，為生繒
T32n1646_p0315b01 || 耶、為熟繒耶？意識則種種生疑，如疑是法
T32n1646_p0315b02 || 有陀羅驃耶、但求那耶？有神耶、無神耶？
T32n1646_p0315b03 || 如是等，是疑不耶？答曰：若杌人等中，疑則非
T32n1646_p0315b04 || 煩惱，此不能為後身因緣，以漏盡人亦起
T32n1646_p0315b05 || 此故。問曰：是疑云何生？答曰：若見聞知二
T32n1646_p0315b06 || 種法故疑生。所以者何？先見二種立物，一
T32n1646_p0315b07 || 杌、二人，於後遙見與人等物則生疑，杌耶
T32n1646_p0315b08 || 人耶？土等亦爾。二種聞者，若聞說有罪福
T32n1646_p0315b09 || 後世，亦聞說無，是故生疑。二種知者，如天
T32n1646_p0315b10 || 大雨而溝渠漫溢，若堰水時渠亦漫溢。如
T32n1646_p0315b11 || 天欲雨蟻子運卵，若人發掘亦移卵去。
T32n1646_p0315b12 || 如孔雀鳴，人亦能作，實事可見。如瓶不實，
T32n1646_p0315b13 || 事亦可見。如旋火輪，實事不可見。如樹根
T32n1646_p0315b14 || 地下水，非實事亦不可見。如第二頭、第三
T32n1646_p0315b15 || 手，如是等二種見聞知法故生疑。又不審
T32n1646_p0315b16 || 見故疑生，如遠等八因緣。又二信故疑生，
T32n1646_p0315b17 || 如有人言有後世、有人言無，俱信二人
T32n1646_p0315b19 || 相，是故疑生，若見異相此疑則無。問曰：云
T32n1646_p0315b20 || 何名見異相？答曰：見聞知決定故則無有
T32n1646_p0315b21 || 疑。於佛法中隨以身證法實相時，畢竟
T32n1646_p0315b22 || 無疑。如菩薩坐道場時說精進，婆羅門得
T32n1646_p0315b23 || 深法現前見知諸緣盡，疑網即斷滅。又若得
T32n1646_p0315b24 || 有道理慧，此疑則斷，如智者聞行因緣識，
T32n1646_p0315b25 || 即決定知生死無始如是等。問曰：疑有何
T32n1646_p0315b26 || 過？答曰：若多疑者，一切世間出世間事皆不
T32n1646_p0315b27 || 能成。所以者何？疑人不能起發事業，若發
T32n1646_p0315b28 || 則劣故不能成。又經中說：疑是心之栽藥，
T32n1646_p0315b29 || 猶如荒田多栽藥。故異草尚不得生，況稻
T32n1646_p0315c01 || 穀等。心亦如是，為疑根所壞，於邪事中
T32n1646_p0315c02 || 尚不能定，況能正定。又佛說：疑名闇聚，闇
T32n1646_p0315c03 || 聚三種，過去闇聚、未來闇聚、現在闇聚。此闇

T32n1646_p0315c05 || 定，若離佛法則無能為說正定者。又多眾
T32n1646_p0315c06 || 生懷疑至死，如說阿咤伽等五通仙人亦
T32n1646_p0315c07 || 抱疑而死。又此疑者，若為施等福德，或無
T32n1646_p0315c08 || 果報或少得報。所以者何？是諸福業皆從心
T32n1646_p0315c09 || 起，是人心常為疑所濁，故無善福。又經中
T32n1646_p0315c10 || 說：疑心布施，於邊地受報。所以者何？是多
T32n1646_p0315c11 || 疑者不能一心，隨時手與，不能種種生恭
T32n1646_p0315c12 || 敬心，故於邊地受少果報，如波耶綏等小
T32n1646_p0315c13 || 王。問曰：無此疑也。所以者何？疑名心數
T32n1646_p0315c14 || 法，諸心數法念念生滅，若是非疑、若非亦非
T32n1646_p0315c15 || 疑，一心不得有是有非，故知無也。答曰：
T32n1646_p0315c16 || 我不說念念中有疑，不決定心相續名疑。
T32n1646_p0315c17 || 爾時心不決了是杌是人，是相續心以不
T32n1646_p0315c18 || 信故濁，亦以邪見故不信，疑時或有或無。
T32n1646_p0315c19 || 是不信二種，一從疑生、二從邪見生，從疑
T32n1646_p0315c20 || 生則輕，從邪見生則重。信亦二種，一從正
T32n1646_p0315c21 || 見生、二從聞生，從正見生信則堅固，從
T32n1646_p0315c24 || 五陰中我心名為身見，實無我故說緣五
T32n1646_p0315c25 || 陰。五陰名身，於中生見名為身見。於無我
T32n1646_p0315c26 || 中而取我相，故名為見。問曰：於五陰中
T32n1646_p0315c27 || 作我名字有何咎耶？如瓶等物各自有
T32n1646_p0315c28 || 相，是中無過，我亦如是。又若說離陰
T32n1646_p0315c29 || 有我，是應有咎。答曰：雖不離陰說我，
T32n1646_p0316a01 || 是亦有過。所以者何？諸外道輩說我是常，
T32n1646_p0316a02 || 以今世起業後受報故。若如是說，五陰應
T32n1646_p0316a03 || 即是常。又說我者以我為一，然則五陰即
T32n1646_p0316a04 || 應是一，是名為過。又我即是過。所以者何？
T32n1646_p0316a05 || 以我心故有所，有所故起貪恚等一
T32n1646_p0316a06 || 切煩惱，故知我心是煩惱生處。又此人雖不
T32n1646_p0316a07 || 離陰說我，以取陰相故不行於空，不行
T32n1646_p0316a08 || 於空故生煩惱，從煩惱生業，從業生苦，
T32n1646_p0316a09 || 如是生死相續不斷。又是人以計我故，尚

T32n1646_p0316a10 || 不能得龜分別身頭目手足，況能分別諸
T32n1646_p0316a11 || 陰。以受我一我常故，若不分別，何能入空？
T32n1646_p0316a12 || 又若見我則畏泥洹，以我當無故。如經中
T32n1646_p0316a13 || 說：凡夫聞空無我，生大怖畏，以我當無故
T32n1646_p0316a14 || 都無所得。如是凡夫乃至貪求癡野干身，
T32n1646_p0316a15 || 不用泥洹。若得空智則不復畏也，如《憂
T32n1646_p0316a16 || 波斯那經》說：清淨持戒人，善修八聖道，命
T32n1646_p0316a17 || 終時心喜，猶如破毒器。又若說有我即墮
T32n1646_p0316a18 || 邪見，若我是常則苦樂不變，若不變則無
T32n1646_p0316a19 || 罪福。若我無常則無後世，自然解脫亦無罪
T32n1646_p0316a20 || 福，故知身見是重罪也。又身見者名為甚癡，
T32n1646_p0316a21 || 一切凡夫皆以身見亂心，深著有故往來
T32n1646_p0316a22 || 生死，若見無我往來則斷。問曰：若五陰無
T32n1646_p0316a23 || 我，眾生何故於中生我心耶？答曰：若聞人
T32n1646_p0316a24 || 天男女名相，想分別故則生我心。亦以非
T32n1646_p0316a25 || 因似因故生我心，所謂若無我者，誰受苦
T32n1646_p0316a26 || 樂威儀語言、起罪福等受果報耶？又於
T32n1646_p0316a27 || 無始生死久集我相，則成其使，如瓶等相，
T32n1646_p0316a28 || 故生我心。又於諸受陰中我心生，非不受
T32n1646_p0316a29 || 中，故謂生我心處。此中有我。所以者何？
T32n1646_p0316b01 || 不一切處生我心故。又以愚癡故生我心，
T32n1646_p0316b03 || 得分別空智，癡故見我，如於幻、夢、乾闥
T32n1646_p0316b04 || 婆城、火輪等中而生有想。問曰：現見色身髮
T32n1646_p0316b05 || 毛爪等諸分各異，云何智者以之為我？答
T32n1646_p0316b06 || 曰：有人見神，如麥如芥子等住於心中。婆
T32n1646_p0316b07 || 羅門神白、刹利神黃、違舍神赤、首陀羅神黑。
T32n1646_p0316b08 || 又韋陀中說：冥初時大丈夫神色如日光，若
T32n1646_p0316b09 || 人知此能度生死，更無餘道。小人則小，大
T32n1646_p0316b10 || 人則大，住身窟中。有坐禪人得光明相，
T32n1646_p0316b11 || 見身中神如淨珠中縷，如是等人計色為
T32n1646_p0316b12 || 我。龜思惟者說受是我，以木石等中無受
T32n1646_p0316b13 || 故，可知受即是我。中思惟者說想是我，以

T32n1646_p0316b14 || 苦樂雖過，猶有想我心故。細思惟者說行為
T32n1646_p0316b15 || 我，以瓶等想雖過，猶有思我心故。深細思
T32n1646_p0316b16 || 者說識為我，知思亦麤，是思雖過，猶故有
T32n1646_p0316b17 || 識我心故。又於五陰中生我心，是人不能
T32n1646_p0316b18 || 分別受等諸陰，於色心中合生我想，如
T32n1646_p0316b20 || 二十分，見色是我。所以者何？色是我了法，
T32n1646_p0316b21 || 受等所依，此諸受等繫在於色，故謂色為
T32n1646_p0316b22 || 我。有人見色住受等中，受等是不了法故，
T32n1646_p0316b23 || 色所依止；如虛空不了故，地等依止。如是
T32n1646_p0316b24 || 二十分皆由癡生。問曰：眼等中何故不說
T32n1646_p0316b25 || 我分？答曰：亦有，如經中說：若人說眼是
T32n1646_p0316b26 || 我，是則不然。所以者何？眼是生滅，若眼是
T32n1646_p0316b27 || 我，我則生滅。又眼等各各相別，若說眼是
T32n1646_p0316b28 || 我、耳等非我，是則不然。若耳等復是，則一
T32n1646_p0316b29 || 人多我。色等中有差別故，可得說色是我
T32n1646_p0316c01 || 而非受等。問曰：若說無我亦是邪見。此事
T32n1646_p0316c02 || 云何？答曰：有二諦。若說第一義諦，有我是
T32n1646_p0316c03 || 為身見；若說世諦，無我是為邪見。若說世
T32n1646_p0316c04 || 諦故有我，第一義諦故無我，是為正見。又第
T32n1646_p0316c05 || 一義諦故說無，世諦故說有，不墮見中，如
T32n1646_p0316c06 || 是有無二言皆通。如虎啗子，若急則傷、若
T32n1646_p0316c07 || 緩則失，如是若定說我則墮身見，定說無
T32n1646_p0316c08 || 我則墮邪見。又過與不及二俱有過，若定
T32n1646_p0316c09 || 說無是則為過，若定說有我是名不及，故
T32n1646_p0316c10 || 經中說應捨二邊。若第一義諦故說無，
T32n1646_p0316c11 || 世諦故說有，名捨二邊行於中道。又佛法
T32n1646_p0316c12 || 名不可諍勝，若說第一義諦故無，則智者
T32n1646_p0316c13 || 不勝；若說世諦故有，則凡夫不諍。又佛法
T32n1646_p0316c14 || 名清淨中道非常非斷，第一義諦無故非常，
T32n1646_p0316c15 || 世諦有故非斷。問曰：若法第一義諦故無，便
T32n1646_p0316c16 || 應是無，何為復說世諦故有？答曰：一切世
T32n1646_p0316c17 || 間所有言說，謂業及業報、若縛若解等，皆

T32n1646_p0316c18 || 從癡生。所以者何？~~是五陰空，如幻如炎，~~
T32n1646_p0316c19 || 相續生故。欲度凡夫故隨順說有，~~若不說~~
T32n1646_p0316c20 || 者，凡夫迷悶~~若墮斷滅，~~~~若不說諸陰則不~~
T32n1646_p0316c21 || 可化，~~以罪福等業若縛若解皆不能成。若~~
T32n1646_p0316c22 || 破此癡語，則自能入空，~~爾時無諸邪見，~~~~是~~
T32n1646_p0316c23 || 故後說第一義諦。如初教觀身破男女相~~。~~
T32n1646_p0316c24 || 故，次以髮毛爪等分別身相~~但有五陰，~~~~後~~
T32n1646_p0316c25 || 以空相滅五陰相，~~滅五陰相名第一義諦。~~
T32n1646_p0316c26 || 又若說世諦故有，~~則不須復說第一義無。~~
T32n1646_p0316c27 || 又經中說：~~若知諸法無自體性，~~~~則能入空。~~
T32n1646_p0316c28 || 故知五陰亦無。又《第一義空經》中說：~~眼等以~~
T32n1646_p0316c29 || 第一義諦故無，~~世諦故有。《大空經》中說：~~~~若言~~
T32n1646_p0317a01 || 是老死，~~若言是人老死；~~~~若外道言身即是~~
T32n1646_p0317a02 || 神，~~若言身異神異，~~~~是事義一而名異。若言~~
T32n1646_p0317a03 || 身即是神，~~身異神異，~~~~是非梵行者。若遮是~~
T32n1646_p0317a04 || 人老死即說無我，~~若遮是老死即破老死~~
T32n1646_p0317a05 || 乃至無明，~~故知第一義中無老死等；~~~~言生緣~~
T32n1646_p0317a06 || 老死，皆以世諦故說，~~是名中道。又《羅陀經》~~
T32n1646_p0317a07 || 中說，~~佛語羅陀：~~~~色散壞破裂令滅不現，~~~~乃~~
T32n1646_p0317a08 || 至識亦如是。如石壁等，~~以不實故可令~~
T32n1646_p0317a09 || 不現。諸陰不現，~~亦以第一義無故。隨諸陰~~
T32n1646_p0317a10 || 相在，則我心不畢竟斷，~~以因緣不滅故。如~~
T32n1646_p0317a11 || 樹雖剪伐焚燒乃至灰炭，~~樹想猶隨；~~~~若此~~
T32n1646_p0317a12 || 灰炭風吹水漂，樹想乃滅。如是若破裂散壞~~。~~
T32n1646_p0317a13 || 滅五陰相，~~爾時乃名空相具足。又如經說：~~~~。~~
T32n1646_p0317a14 || 羅陀！汝破裂散壞分析眾生~~令不現在。是~~
T32n1646_p0317a15 || 經中說五陰無常眾生空~~無，~~~~先經中說五陰~~
T32n1646_p0317a18 || 若說諸法或斷或常，~~是名邊見。有論師言，~~~~。~~
T32n1646_p0317a19 || 若人說我若斷若常，~~是名邊見，~~~~非一切法。~~
T32n1646_p0317a20 || 所以者何？~~現見外物有斷滅故。經中說：~~~~有~~
T32n1646_p0317a21 || 見名常，無見名斷。又身即是神，名為斷見。
T32n1646_p0317a22 || 身異神異，是名常見。又死後不作名曰斷

T32n1646_p0317a23 || 見，~~死後還作名為常見。死後亦作亦不作~~，~~是~~
T32n1646_p0317a24 || 中所有作者名常，~~所不作者名斷。非作~~
T32n1646_p0317a25 || 非不作亦如是。問曰：~~是第四不應名見。~~
T32n1646_p0317a26 || 答曰：~~是人於世諦中亦無人法~~，~~故名為見。~~
T32n1646_p0317a27 || 常無常邊無邊等四句亦如是。又經中說：~~六~~
T32n1646_p0317a28 || 觸入盡滅，~~有異餘即為常~~，~~無異餘即名~~
T32n1646_p0317a29 || 斷。又若見我先作，後當更作，~~是名常見~~；~~是~~
T32n1646_p0317b01 || 我先不作，後不更作，~~是為斷見。~~又《邪見經》
T32n1646_p0317b02 || 說：~~人身七分~~，~~地、水、火、風、苦、樂、壽命。~~若其死時，~~是~~
T32n1646_p0317b03 || 四大歸本，根歸虛空。又說：~~以刀輪害眾~~
T32n1646_p0317b04 || 生，~~積為肉聚無殺生罪~~，~~是名斷見。~~及《梵網
T32n1646_p0317b05 || 經》中說斷見相，~~若言有後世~~，作者即是受
T32n1646_p0317b06 || 者，~~是名常見。~~問曰：~~斷常見云何生~~？答曰：~~隨~~
T32n1646_p0317b07 || 以何因緣說，死後還作是因緣，~~故生常邊~~
T32n1646_p0317b08 || 見。隨以何因緣說，死後不作是因緣，~~故~~
T32n1646_p0317b09 || 生斷滅見。問曰：~~此見云何斷~~？答曰：~~正修習~~
T32n1646_p0317b10 || 空則無我見，~~我見無故則無二邊。~~如《炎摩
T32n1646_p0317b11 || 伽經》中說：~~若一一陰非人~~，~~和合陰亦非人~~，~~是~~
T32n1646_p0317b12 || 離陰亦非人。現在如是不可得，~~云何當說~~
T32n1646_p0317b13 || 阿羅漢死後不作？~~故知人不可得。人不可得~~
T32n1646_p0317b14 || 故，~~我見及斷常見亦無。~~又見諸法從眾緣
T32n1646_p0317b15 || 生，~~則無二邊。~~又如說：~~見世間集則滅無~~
T32n1646_p0317b16 || 見，~~見世間滅則滅有見。~~又行中道故則滅
T32n1646_p0317b17 || 二邊。所以者何？~~見諸法相續生則滅斷見~~，~~是~~
T32n1646_p0317b18 || 見念念滅則滅常見。又說：~~五陰非即是~~
T32n1646_p0317b19 || 人，~~亦不離陰是人~~，~~故知非常非斷。~~能得
T32n1646_p0317b20 || 異身故不得為一，~~俱是眾生故不得為~~
T32n1646_p0317b21 || 異。又五陰相續故，~~有眾生生死~~，~~是中不得~~
T32n1646_p0317b22 || 言即，~~以是相續異故~~，~~亦不得言異~~，~~以相~~
T32n1646_p0317b24 || 得言常，~~從自相續因緣力生~~，~~故不得言~~
T32n1646_p0317b27 || 若實有法而生無心，~~是名邪見~~，~~如言無四~~
T32n1646_p0317b28 || 諦、三寶等。經中說~~邪見~~，謂無施無祠無燒、

T32n1646_p0317b29 || 無善無惡無善惡業報、無今世無後世、
T32n1646_p0317c01 || 無父母、無眾生受生、世間、無阿羅漢正行
T32n1646_p0317c02 || 正至、自明了證此世後世、知我生盡、梵行
T32n1646_p0317c03 || 已成、所作已辦、從此身已更無餘身者。施、
T32n1646_p0317c04 || 名為利他故與。祠、名以韋陀語言因天故
T32n1646_p0317c05 || 祠。燒、名於天祠中燒蘇等物。善、名能得
T32n1646_p0317c06 || 愛果三種善業。惡、名得不愛果三種惡業。
T32n1646_p0317c07 || 善惡業報、名今世善惡名等、及天身等後世
T32n1646_p0317c08 || 報。今世名現在、後世名未來。父母名能生。
T32n1646_p0317c09 || 眾生受生、名從今世至後世。阿羅漢、名
T32n1646_p0317c10 || 盡煩惱者、謂無此事、故名邪見。又眾生垢
T32n1646_p0317c11 || 淨、有知見無知見、皆無因緣、又無力無勇
T32n1646_p0317c12 || 及此果等、名為邪見。取要言之、所有倒心
T32n1646_p0317c13 || 皆名邪見。如無常常想、苦為樂想、不淨淨
T32n1646_p0317c14 || 想、無我我想、非勝勝想、勝非勝想、淨道非
T32n1646_p0317c15 || 淨想、非淨道淨想、無中有想、有中無想。
T32n1646_p0317c16 || 如是等諸顛倒心、謂阿毘曇中五見、《梵網經》
T32n1646_p0317c17 || 中六十二見、皆名邪見。問曰：是邪見云何生？
T32n1646_p0317c18 || 答曰：以癡故生。染著非因以因、故邪見生。
T32n1646_p0317c19 || 又以染著樂因故說無苦、又失空道故
T32n1646_p0317c20 || 說無苦。以無受苦者故、若說世間萬物
T32n1646_p0317c21 || 無因無緣、或說因自在等不因於愛、是
T32n1646_p0317c22 || 名無集。隨以何因緣說無泥洹、或異說
T32n1646_p0317c23 || 泥洹是名無滅、若無泥洹道何所至耶？
T32n1646_p0317c24 || 或說更有異解脫道、謂斷食等、是名無道。
T32n1646_p0317c25 || 無佛者、是人言：諸法無量、云何一人能盡知
T32n1646_p0317c26 || 耶？或生是念：佛為人中之尊、以無人故、
T32n1646_p0317c27 || 當知無佛；無煩惱盡、故名無法；無有正
T32n1646_p0317c28 || 行得此法者、故曰無僧。以布施現果不
T32n1646_p0317c29 || 可得故、謂無布施。又有經書說無布
T32n1646_p0318a01 || 施、比知亦不決定、世間有好布施者而
T32n1646_p0318a02 || 更貧窮、有慳貪者而得富貴、以是等因故

T32n1646_p0318a03 || 說無施。無祠、無燒亦如是。若火燒物為
T32n1646_p0318a04 || 灰，~~是中有何等果？~~無善惡無善惡業報
T32n1646_p0318a05 || 者言：~~若神是常則無善惡，若神無常則無後~~
T32n1646_p0318a06 || 世，~~無後世故則無善惡、無善惡業報、無今~~
T32n1646_p0318a07 || 世者，分析諸法終歸都無。無後世者，~~隨以~~
T32n1646_p0318a08 || 死後不作因緣故，~~謂無後世。無父母者，亦~~
T32n1646_p0318a09 || 以分分析之令盡。又說，~~如因糞生虫，糞~~
T32n1646_p0318a10 || 非虫父母。又頭等身分，非即父母身分。又
T32n1646_p0318a11 || 諸法念念滅故，~~以何為父母耶？~~無眾生受
T32n1646_p0318a12 || 生者，~~眾生法無故，今世尚無，況能受身。又~~
T32n1646_p0318a13 || 思惟言：~~是眾生為是身耶、為非身耶？~~若是
T32n1646_p0318a14 || 身者，~~眼見此身埋則為土、燒則成灰、虫食~~
T32n1646_p0318a15 || 為糞，故無受生。非身則有二種，~~若心、若離~~
T32n1646_p0318a16 || 心。若是心者，~~心法生滅念念不住，況至後~~
T32n1646_p0318a17 || 身。若離心則不計我，~~於他心中尚不計~~
T32n1646_p0318a18 || 我，~~況無心處，是故無受生者。無阿羅漢~~
T32n1646_p0318a19 || 者，~~是人見一切人，飢則求食、寒則求溫、熱~~
T32n1646_p0318a20 || 則求涼、~~毀害則瞋、敬養則喜，故無有能盡~~
T32n1646_p0318a21 || 煩惱者。又經書或說~~無阿羅漢，隨逐此經~~
T32n1646_p0318a22 || 故生是見。垢淨等無因緣者，~~是人見此垢~~
T32n1646_p0318a23 || 法自然而生。又有垢者即體是垢，~~故說無~~
T32n1646_p0318a24 || 因。知見無知見亦如是。無力無勇者，~~見一~~
T32n1646_p0318a25 || 切眾生皆假因緣。或有言：~~由自在天能有~~
T32n1646_p0318a26 || 所作。又見眾生屬業因緣不自在故，~~說無~~
T32n1646_p0318a27 || 力無勇及此果。無常常想者，~~隨以何因緣~~
T32n1646_p0318a28 || 破念念滅，~~以是因緣故生常見，又說諸法~~
T32n1646_p0318a29 || 滅時~~還為微塵，或言還歸本性。又諸法雖~~
T32n1646_p0318b01 || 滅，~~以憶想故能受苦樂，則生常想。又說~~
T32n1646_p0318b02 || 神是常、音聲亦常，~~以是等緣故生常想。苦~~
T32n1646_p0318b03 || 謂樂者，~~隨以何因緣說言有樂，如先三受~~
T32n1646_p0318b04 || 品中說，~~以是因緣故生樂想。不淨淨想者，~~
T32n1646_p0318b05 || 以染著身故，~~眼見不淨而生淨想。或作~~

T32n1646_p0318b06 || 是念，我得人根，見此人身不淨，更有眾
T32n1646_p0318b07 || 生以之為淨，如是等緣故生淨想。無我我
T32n1646_p0318b08 || 想者，見陰相續生，而取一相以之為我。
T32n1646_p0318b09 || 又如先生身見因緣，以是因緣故生我想。
T32n1646_p0318b10 || 非勝勝想者，是人於富蘭那等外道師中
T32n1646_p0318b11 || 而生勝想。又梵王自說：我是大梵天王、造萬
T32n1646_p0318b12 || 物者如是等。有人言：若人具足受五欲樂，
T32n1646_p0318b13 || 是名勝法。又言：若人離欲入初禪乃至四
T32n1646_p0318b14 || 禪，是最勝法。又說：世間現見眾生中，婆羅
T32n1646_p0318b15 || 門為尊，非現見眾生中天為最尊，是非勝
T32n1646_p0318b16 || 勝想。勝非勝想者，一切眾生中佛為最勝，有
T32n1646_p0318b17 || 人於中不生勝想，作如是言：是刹利種，又
T32n1646_p0318b18 || 學道日淺，又謂佛法言不巧妙，文辭煩重不
T32n1646_p0318b19 || 如韋陀，此不名勝。眾僧中有四品人，是
T32n1646_p0318b21 || 中淨道想者，若人言以灰水等洗令人清
T32n1646_p0318b22 || 淨，又說生死盡訖名清淨道。又但貪著持
T32n1646_p0318b23 || 戒梵行供養天等，亦說由自在天故得清
T32n1646_p0318b25 || 葷辛及蘇酪等，故得清淨。又淨洗浴，以
T32n1646_p0318b26 || 韋陀語呪，然後飲食，名清淨道。以如是
T32n1646_p0318b27 || 等種種邪道而得解脫，不以八直為清
T32n1646_p0318b28 || 淨道。有中生無想者，若法世諦中有，亦說
T32n1646_p0318b29 || 為無。無中生有想者，若說有陀羅驪、有
T32n1646_p0318c01 || 有分者，亦說有數量等求那，亦說總相別相
T32n1646_p0318c02 || 及集，亦說世性等無物為有。如是等因緣
T32n1646_p0318c03 || 生顛倒心，皆名邪見。於此邪見中別四種
T32n1646_p0318c04 || 見，餘殘重者皆名邪見。問曰：是邪見云何
T32n1646_p0318c05 || 斷？答曰：經中佛說，正見能消邪見。問曰：
T32n1646_p0318c06 || 正見云何生？答曰：若見聞比知，正決定故，則
T32n1646_p0318c07 || 正見生。又善修正定則正見生，如經說：攝
T32n1646_p0318c08 || 心能如實知，非散心也。問曰：是邪見有何
T32n1646_p0318c09 || 等過？答曰：一切過咎及諸衰惱皆由邪見。
T32n1646_p0318c10 || 此人謂無罪福及善惡業報，故現在無諸

T32n1646_p0318c11 || 好事，況未來世。如是破善惡人，名斷善根，
T32n1646_p0318c12 || 決定當墮阿鼻地獄。如阿毘曇六足中說，
T32n1646_p0318c13 || 殺是人罪，輕殺虫蟻。又此邪見人污染世
T32n1646_p0318c14 || 間，為多減損眾生故，生，如毒樹生為惱
T32n1646_p0318c15 || 害故。又此人所起身口意業，皆為惡報，如
T32n1646_p0318c16 || 經中說：邪見人所起身口意業欲瞋思念，
T32n1646_p0318c17 || 皆為惡報，如種苦瓠、拘賒毒枝必害蔓
T32n1646_p0318c18 || 陀樹種，是中所有地種水火風種皆為苦味，
T32n1646_p0318c19 || 以種苦故。如是邪見人諸餘心心數法，以
T32n1646_p0318c20 || 邪見故皆得惡報，是故此人，雖有施等
T32n1646_p0318c21 || 終無好果，以先為邪見心所壞故。是人所
T32n1646_p0318c22 || 作不善皆是增上，以久集惡心故。又以
T32n1646_p0318c23 || 戒法故能制非法，是人無善惡故無所
T32n1646_p0318c24 || 禁忌，深為放逸行不善法，定破慚愧二種
T32n1646_p0318c25 || 白法，與畜生無異。又若人言無善惡，是人
T32n1646_p0318c27 || 緣。所以者何？是人不能親近善人、不聞
T32n1646_p0318c28 || 善法，惡心易起、善心難生，以易起惡故無
T32n1646_p0318c29 || 善因緣，如是漸積則斷善根。又此邪見
T32n1646_p0319a01 || 人名在難處，如地獄眾生不任得道。如
T32n1646_p0319a02 || 此人雖生中國，具足六根能別好醜，亦不
T32n1646_p0319a03 || 任得道。又此邪見人無惡不造，不忌輕重。
T32n1646_p0319a04 || 又少作不善亦墮地獄，以重罪心起是業
T32n1646_p0319a05 || 故。如業品中解地獄業，以是因緣此人所
T32n1646_p0319a06 || 作皆為地獄。又此人不能盡罪惡業，以不
T32n1646_p0319a08 || 脫。所以者何？斷善根人，若善根未相續間，
T32n1646_p0319a09 || 終不脫地獄，是人邪見在心中故，善根
T32n1646_p0319a10 || 云何得相續耶？又邪見人名不可治，猶如
T32n1646_p0319a11 || 病人死相已現，雖有良醫不能復治。是人
T32n1646_p0319a12 || 亦爾，無餘善故，乃至諸佛亦不能治，是故
T32n1646_p0319a15 || 於非實事中生決定心，但是事實，餘皆妄
T32n1646_p0319a16 || 語，是名見取。及先說非勝法中定生勝想，
T32n1646_p0319a17 || 亦名見取。問曰：見取有何過？答曰：是人得

T32n1646_p0319a19 || 者何？是人於非善事中生妙善想，勤加精
T32n1646_p0319a20 || 進，以是因緣後則心悔。又是人為智者所
T32n1646_p0319a21 || 笑，以非勝中生勝想故。又若人非勝謂
T32n1646_p0319a22 || 勝是愚癡相，猶如盲人於瓦礫中生金銀
T32n1646_p0319a23 || 想，為有目者之所輕笑。見取有如是等
T32n1646_p0319a24 || 過。若人捨智，以洗浴等戒望得清淨，名
T32n1646_p0319a25 || 為戒取。問曰：不以戒故得清淨耶？答曰：
T32n1646_p0319a26 || 以智慧得清淨戒，為智慧根本。問曰：戒取
T32n1646_p0319a27 || 有何過？答曰：所說見取之過，以下事為
T32n1646_p0319a28 || 足等，皆是此過。又戒取因緣唐受諸苦，謂
T32n1646_p0319a29 || 受寒熱、臥灰土木刺棘等上、投淵赴火自
T32n1646_p0319b01 || 墜高等，後世亦受劇苦果報。如經中說：持
T32n1646_p0319b02 || 牛戒若成則還為牛，若不能成則墮地獄。
T32n1646_p0319b03 || 又此人從冥入冥，以受此法現世得苦、後
T32n1646_p0319b04 || 亦苦故。又此人得深重罪。所以者何？以非
T32n1646_p0319b05 || 法為法，毀壞真法，亦謗行正法者，令多眾
T32n1646_p0319b06 || 生背真淨法、墮罪中故，積集大罪，故受阿
T32n1646_p0319b08 || 何？若本不行，易令行道，邪行敗心故難入
T32n1646_p0319b09 || 道。又雖是怨賊，不能令人衰惱，如生邪
T32n1646_p0319b10 || 見。所以者何？怨賊不能污人，如隨逐邪
T32n1646_p0319b11 || 見，受外道所行種種邪戒，裸形無恥、灰土
T32n1646_p0319b12 || 塗身、拔髮等故。又此邪見人，皆失世間一
T32n1646_p0319b13 || 切利樂，現在失五欲樂，後失生善處樂及
T32n1646_p0319b14 || 泥洹樂。若人求樂得苦、求解得縛，不名
T32n1646_p0319b15 || 狂耶？所以者何？以施一食因緣可得生
T32n1646_p0319b16 || 天，此人行邪行故，雖施身命無所利
T32n1646_p0319b20 || 名掉。心懷憂結名悔，所謂不應作而作、
T32n1646_p0319b24 || 德，示相令人謂有，名詐現奇特。為利養
T32n1646_p0319b25 || 故，口悅人意，名羅波那。欲得他物，表欲
T32n1646_p0319b26 || 得相，如言此物好等，名為現相。若為些
T32n1646_p0319b27 || 毀此人，故稱讚餘人，如言汝父精進汝不
T32n1646_p0319b28 || 及也，名為憒切。若以施求施，言是施物

T32n1646_p0319b29 || 從某邊得，如是等名以利求利。若人有
T32n1646_p0319c01 || 喜睡病，名單致利。若得好處，行道因緣具
T32n1646_p0319c02 || 足，而常愁憂，名為不喜。若人頻申身不調
T32n1646_p0319c03 || 適，為睡眠因緣，名為頻申。若人不知調適
T32n1646_p0319c04 || 飲食多少，名初不調。若不堪精進，名為
T32n1646_p0319c05 || 退心。若諸尊長有所言說，不敬不畏，名不
T32n1646_p0319c06 || 敬肅。喜樂惡人，名樂惡友。如是等名隨煩
T32n1646_p0319c07 || 惱，從煩惱生故。
T32n1646_p0319c09 || 三不善根，謂貪、恚、癡。問曰：憍慢等亦應是不
T32n1646_p0319c10 || 善根，何故但說三耶？答曰：一切煩惱皆是
T32n1646_p0319c11 || 三種煩惱分，慢等是癡分，故不別說。又
T32n1646_p0319c12 || 三種煩惱多在眾生心中，慢等不爾。又一
T32n1646_p0319c13 || 切未離欲者乃至蚊蟻，是三煩惱皆在心中，
T32n1646_p0319c14 || 憍慢等不如是。又貪是瞋不善根，違失所
T32n1646_p0319c15 || 貪則隨生瞋。癡為二本。所以者何？若人無
T32n1646_p0319c16 || 癡，則不貪瞋。又經中說：十不善業有三種，
T32n1646_p0319c18 || 受，更無第四。是三受中三煩惱使，若別有
T32n1646_p0319c19 || 慢等，於何受中使？是事實不可說，當知
T32n1646_p0319c20 || 此三是諸煩惱本。問曰：何故樂受中貪使？
T32n1646_p0319c21 || 對曰：現見此中生故。如經中說：人得樂觸
T32n1646_p0319c22 || 生喜，若、苦觸則不喜，是人於諸受中集滅味
T32n1646_p0319c23 || 過出，不如實知故。不苦不樂受中無明使
T32n1646_p0319c24 || 使。所以者何？是人於無色界繫諸陰相續
T32n1646_p0319c25 || 不如實知故，則於是中生寂滅想、若解
T32n1646_p0319c26 || 脫想、若不苦不樂想、若我想，是故說不苦不
T32n1646_p0319c27 || 樂中癡生。問曰：是諸使為法中使、眾生
T32n1646_p0319c28 || 中使耶？答曰：因法生眾生心，隨眾生心則
T32n1646_p0319c29 || 受諸受，隨諸受貪等煩惱使，故知因法生
T32n1646_p0320a01 || 使而使眾生。何以知之？若眾生未斷此使，
T32n1646_p0320a02 || 則此使使，若斷則不復使。若法中使，法常有
T32n1646_p0320a03 || 故，使應常使，常不應斷。又非眾生數亦應
T32n1646_p0320a04 || 有使，若然者，若以人使故壁等有使，以

T32n1646_p0320a05 || 人識故，壁等亦應有識，是事實無。然則無
T32n1646_p0320a06 || 阿羅漢，餘人使故有使。問曰：是使未斷則
T32n1646_p0320a07 || 使，斷則不使。答曰：二種使使，一緣使、二相
T32n1646_p0320a08 || 應使。是使若斷若不斷，即是緣及相應，何故
T32n1646_p0320a09 || 說斷則不使？若爾，更應說第三使相，以不
T32n1646_p0320a11 || 使，故知但眾生中使，非法中也。問曰：二
T32n1646_p0320a12 || 種使使，一緣使、二相應使。是眾生諸使非緣
T32n1646_p0320a13 || 非相應，云何當使？答曰：是事先答，諸使因
T32n1646_p0320a14 || 法生而使眾生，如阿毘曇身中說欲界眾生
T32n1646_p0320a15 || 幾使使等。若不使眾生，云何有如是問？
T32n1646_p0320a16 || 問曰：若使使眾生，經中說樂受中貪使，此
T32n1646_p0320a17 || 則相違。答曰：是不盡語，應言樂受中生貪
T32n1646_p0320a18 || 而使眾生。問曰：是貪亦因色等生，此中何
T32n1646_p0320a19 || 故但說因樂受生？答曰：以憶想分別歡喜
T32n1646_p0320a20 || 等故貪生，非但從色等生。問曰：因苦受
T32n1646_p0320a21 || 亦生貪，如說樂者不求、苦者多求。何故但
T32n1646_p0320a22 || 說從樂受生？答曰：不以苦受故貪生，是
T32n1646_p0320a23 || 人為苦所惱，故於樂受中生貪。問曰：不苦
T32n1646_p0320a24 || 不樂受中亦貪使使，何故但說樂受中耶？答
T32n1646_p0320a25 || 曰：是人以不苦不樂受為樂故貪生，故說
T32n1646_p0320a26 || 樂受中貪使。以此三受中三煩惱使，故但說
T32n1646_p0320a29 || 問曰：經中說三漏，欲漏、有漏、無明漏。經中說三漏。欲漏、有漏、無明漏。何者
T32n1646_p0320b01 || 是？答曰：欲界中除無明，餘一切煩惱名為
T32n1646_p0320b02 || 欲漏；色無色界有漏亦如是；三界無明名無
T32n1646_p0320b03 || 明漏。問曰：諸漏云何增長？答曰：以下中上
T32n1646_p0320b04 || 法故漸次增長。又得色等勝緣故諸漏增
T32n1646_p0320b05 || 長。問曰：是三漏云何說為七漏？答曰：實漏
T32n1646_p0320b06 || 有二種，見諦斷是諸漏根本，思惟斷是諸漏
T32n1646_p0320b07 || 果。五助漏因緣合說為七。即此煩惱，佛隨
T32n1646_p0320b08 || 義故說三漏、四流、四縛、四取、四結等。問曰：四
T32n1646_p0320b09 || 流，欲流、有流、見流、無明流，何者是？答曰：除
T32n1646_p0320b10 || 見及無明，餘欲界一切煩惱是名欲流，色

T32n1646_p0320b11 || 無色界有流亦如是，諸見名見流，無明名
T32n1646_p0320b12 || 無明流。問曰：流中何故別說見流，漏中不
T32n1646_p0320b13 || 說耶？答曰：外道多為見所漂流，是故流中
T32n1646_p0320b14 || 別說。以能漂沒故名為流，能繫三有故名
T32n1646_p0320b15 || 為縛。問曰：四取，欲取、見取、戒取、我語取，何者
T32n1646_p0320b16 || 是？答曰：無我故但取是語，名我語取。若人
T32n1646_p0320b17 || 有我見，即生二邊。是我，若常、若無常。若定
T32n1646_p0320b18 || 言無常則取五欲，以無後世故染著現
T32n1646_p0320b19 || 在樂。若定言常，鈍根者則取持戒望後世
T32n1646_p0320b20 || 樂。小利根者作如是念：若神是常，則苦樂
T32n1646_p0320b21 || 不變，則無罪福。故起邪見。如是但因我語
T32n1646_p0320b22 || 故生四取。問曰：四結，貪嫉身結、瞋恚身結、
T32n1646_p0320b23 || 戒取身結、貪著是實取身結，何者是？答曰：
T32n1646_p0320b24 || 貪嫉他物，他人不與則生瞋心，以鞭杖等
T32n1646_p0320b25 || 取，是在家人鬪諍根本，亦名隨樂邊。若人
T32n1646_p0320b26 || 持戒，欲以此戒而得清淨，即謂是實、餘妄
T32n1646_p0320b27 || 語，是見則隨，是出家人諍訟根本，亦名隨苦
T32n1646_p0320b28 || 邊。五陰名身，是四結要須身口成，故名為
T32n1646_p0320b29 || 身結。又有人言，是四法能繫縛生死，故名為
T32n1646_p0320c01 || 結。問曰：五蓋，貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，是事
T32n1646_p0320c02 || 云何？答曰：人貪著諸欲故瞋恚隨逐，如經
T32n1646_p0320c03 || 中說：從愛生恚及嫉妬等煩惱、鞭杖等惡業，
T32n1646_p0320c05 || 事疲勞則欲睡眠，是人睡眠小息，貪恚還來
T32n1646_p0320c06 || 散亂其心，不得禪定心，隨外緣故生掉
T32n1646_p0320c07 || 戲。不淨業人心常憂悔，以散心悔心故心常
T32n1646_p0320c08 || 生疑，有解脫不？如王子語阿夷羅曰沙彌。
T32n1646_p0320c09 || 問曰：何故名蓋？答曰：貪欲、瞋恚能覆戒品，
T32n1646_p0320c10 || 掉悔能覆定品，睡眠能覆慧品。有人為除
T32n1646_p0320c11 || 此蓋故，說是善是不善，是人於中生疑，為
T32n1646_p0320c12 || 有為無？此疑成故能覆三品。是五蓋，三法
T32n1646_p0320c13 || 力強，故獨名為蓋，二蓋力薄，故二法合成。又
T32n1646_p0320c14 || 此二蓋生因緣俱，是故合說。睡眠因緣五法，

T32n1646_p0320c15 || 謂單致利、不喜、頻申、食不調、心退沒。掉悔因
T32n1646_p0320c16 || 緣四法，謂親里覺、國土覺、不死覺、憶念先
T32n1646_p0320c17 || 所戲樂言笑，是名生因。藥亦同故，睡眠以
T32n1646_p0320c18 || 慧為藥，掉悔以定為藥。覆亦同故，二合為
T32n1646_p0320c19 || 蓋。此五法或是蓋或非蓋，欲界繫不善名為
T32n1646_p0320c20 || 蓋，餘不名蓋。五下分結，貪欲、瞋恚、戒取，
T32n1646_p0320c21 || 以墮下故名為下分，如持牛戒成則為
T32n1646_p0320c22 || 牛，不成則入地獄，礙障離欲身見，是四
T32n1646_p0320c23 || 根本，是名為五。又以貪恚故不出欲界，身
T32n1646_p0320c24 || 見不出我心，戒取不出下法，疑不出凡
T32n1646_p0320c25 || 夫。又貪欲瞋恚故不過欲界，若過還為所
T32n1646_p0320c26 || 牽。餘三不過凡夫，故名下分。五上分者，
T32n1646_p0320c27 || 掉戲壞禪定，故心不寂滅，是掉戲隨取相，
T32n1646_p0320c28 || 憍慢故生。是取相心從無明生，故有色
T32n1646_p0320c29 || 染、無色染。此五結，學人以之為上行，故
T32n1646_p0321a01 || 名上分。是五結，於學心中說，不為凡夫。
T32n1646_p0321a02 || 問曰：掉戲何故於色無色界說名為結，欲
T32n1646_p0321a03 || 界中不說耶？答曰：彼中無麤煩惱，故掉戲
T32n1646_p0321a04 || 明了。又此掉戲於壞定有力，故說為結，斷
T32n1646_p0321a06 || 想，為遮此故，說有上結。五慳者，住處慳、家
T32n1646_p0321a07 || 慳、施慳、稱讚慳、法慳。住處慳者，獨我住此，不
T32n1646_p0321a08 || 用餘人。家慳者，獨我入出此家，不用餘
T32n1646_p0321a09 || 人，設有餘人，我於中勝。施慳者，我於此
T32n1646_p0321a10 || 中獨得布施，勿與餘人；設有餘人，勿令
T32n1646_p0321a11 || 過我。稱讚慳者，獨稱讚我，勿讚餘人；
T32n1646_p0321a12 || 設讚餘人，亦勿令勝我。法慳者，獨我知
T32n1646_p0321a13 || 十二部經義，又知深義祕而不說。問曰：
T32n1646_p0321a14 || 是五慳有何等過？答曰：是住處等多人共
T32n1646_p0321a15 || 有，是人既捨自家，於共有中更生慳悋，
T32n1646_p0321a17 || 以者何？是人於共有法尚不能捨，何況能
T32n1646_p0321a18 || 捨自五陰耶？又此人墮餓鬼等諸惡處生。
T32n1646_p0321a19 || 又此人以利養覆心，則生憍慢輕餘善人，

T32n1646_p0321a20 || 故墮地獄。又壞他施故，若得人身則為
T32n1646_p0321a21 || 貧窮。又以慳心斷施者功德、受者施物，故
T32n1646_p0321a22 || 得重罪。若慳悞法得盲等罪，所謂生盲及
T32n1646_p0321a23 || 多惡中生，不得自在，退失聖胎，三世十
T32n1646_p0321a24 || 方諸佛怨賊，往來生死常為愚癡，善人遠
T32n1646_p0321a25 || 離，離善人故無惡不起。惡名三種，惡、惡、大
T32n1646_p0321a26 || 惡、惡中。惡、惡名殺盜等。大惡名自殺亦教
T32n1646_p0321a27 || 人殺、自慳亦教人慳。惡中惡名自悞法亦
T32n1646_p0321a28 || 教人悞法，是人悞法令多人墮惡，亦是滅
T32n1646_p0321a29 || 佛法道。如經中說：住處慳有五過，未來善
T32n1646_p0321b01 || 比丘不欲令來，已來則頻蹙不喜、念欲令
T32n1646_p0321b02 || 去，藏僧施物，於僧施物生我所心。家慳有
T32n1646_p0321b03 || 五過，以貪著家故則與白衣共同憂喜，
T32n1646_p0321b04 || 斷白衣為福、受者得施，斷此二故即生此
T32n1646_p0321b05 || 家為廁中鬼。施慳有五過，常乏資生、破二
T32n1646_p0321b06 || 人利、訾毀善人、心常憂惱。稱讚慳有五過，
T32n1646_p0321b07 || 聞讚餘人心常擾濁、於百千世常無淨心、
T32n1646_p0321b08 || 呵毀善人、自高己身、卑下他人、常被惡名。
T32n1646_p0321b09 || 又一切慳總有斯過，謂積聚多物、畏怖大
T32n1646_p0321b10 || 眾，多人憎惡心常擾濁，身常孤煢生下賤
T32n1646_p0321b11 || 家。如是無量是五慳過。五心栽：疑佛、疑法、
T32n1646_p0321b12 || 疑戒、疑教化；若有比丘為佛及諸大人所
T32n1646_p0321b13 || 稱讚者，是人則以惡口讒刺。是名為五。疑
T32n1646_p0321b14 || 佛者，作如是念：佛為大、富蘭那等為大耶？
T32n1646_p0321b15 || 疑法者，佛法為勝、違陀等為勝耶？疑戒
T32n1646_p0321b16 || 者，佛所說戒為勝、鷄狗等戒為勝耶？疑教
T32n1646_p0321b17 || 化者，阿那波那等教法為能至泥洹不？讒刺
T32n1646_p0321b18 || 者，以瞋恚心、無畏敬心侵惱善人。是人以
T32n1646_p0321b19 || 此五法敗壞其心，不任種諸善根，故名心
T32n1646_p0321b20 || 栽。問曰：是人何故於佛等生疑？答曰：是人
T32n1646_p0321b21 || 不能多聞，是故生疑，若多聞者疑則薄少。
T32n1646_p0321b22 || 此人愚癡無智，不知分別佛法、異法，是故

T32n1646_p0321b23 || 生疑。又此人於法不能得味，是故生疑。
T32n1646_p0321b24 || 又不聞不讀違陀等經，聞人稱讚故生
T32n1646_p0321b25 || 貴心。又是人世事邪疑偏多，心常濁故，於
T32n1646_p0321b26 || 佛等疑，如佛侍者蘇那刹多羅。又此人與
T32n1646_p0321b27 || 多邪見人共同事業，故令生疑。又此人讀
T32n1646_p0321b28 || 誦違伽陀和羅那等邪見經，故壞正智慧，
T32n1646_p0321b29 || 是故生疑。又此人於諸法義喜生邪念，
T32n1646_p0321c01 || 不能得造經者意，是故生疑。又此人始終
T32n1646_p0321c02 || 不能得自利功德，以此緣故於佛等生
T32n1646_p0321c03 || 疑。五心縛：若人不離身欲故貪著身，不離
T32n1646_p0321c04 || 五欲故貪著欲，又與在家出家人和合，於
T32n1646_p0321c05 || 聖語義中心不喜樂，得少利事自以為足。
T32n1646_p0321c06 || 是中四縛因貪欲起。若人不離內身欲故，
T32n1646_p0321c07 || 於外色等欲中生著，是故樂與眾鬧和
T32n1646_p0321c08 || 合。以樂憤鬧故，於聖語義示寂滅法中心
T32n1646_p0321c09 || 不喜樂，是故於持戒、多聞及禪定等少利事
T32n1646_p0321c10 || 中自以為足，以貪著此少利事故亡
T32n1646_p0321c11 || 失大利。智者不應貪著小事以妨大利，是
T32n1646_p0321c12 || 人若離八難得人身難，故應一心勤加精
T32n1646_p0321c13 || 進。又凡夫法不可信也，若離此具足因緣
T32n1646_p0321c14 || 或有餘緣，終不復能得入聖道。又不貪
T32n1646_p0321c15 || 小利則能得出家果報，亦死時不悔，亦能
T32n1646_p0321c16 || 自利利他。又此人於功德中尚不貪著，何
T32n1646_p0321c17 || 況惡法，故名正行。又凡夫過咎所不能染。
T32n1646_p0321c18 || 問曰：何謂凡夫過耶？答曰：經中說，凡夫應
T32n1646_p0321c19 || 二十種自折伏心。應作是念：我但形服異
T32n1646_p0321c20 || 俗，空無所得，我當以不善而死，當墮大怖
T32n1646_p0321c21 || 畏海，當之畏處。不知無畏處亦不知道，
T32n1646_p0321c22 || 不得禪定數受身苦，難離八難怨賊常
T32n1646_p0321c23 || 隨，諸道皆開未脫惡道，常為無量諸見所
T32n1646_p0321c24 || 縛，於五逆罪未能防制，無始生死未有
T32n1646_p0321c25 || 邊際，不作不得罪福，善惡不得相伐，不

T32n1646_p0321c26 || 為善法終無安隱，所作善惡終不亡失，
T32n1646_p0321c28 || 又所應作者是人已作，故心不悔。若貪著
T32n1646_p0321c29 || 者，則不能成在家及出家法，是故不應
T32n1646_p0322a01 || 貪著小利。七使。問曰：諸煩惱何故名使？答
T32n1646_p0322a02 || 曰：生死相續中常隨眾生，故名為使。猶如
T32n1646_p0322a03 || 乳母常隨小兒，如瘡病未脫，如負債日息，
T32n1646_p0322a04 || 如鼠毒未除，如熱鐵黑相，如穀子牙，如
T32n1646_p0322a05 || 自要奴券，如斷事證人，如智慧漸積，如業
T32n1646_p0322a06 || 常集，如焰常續，如是次第相續增長，故名
T32n1646_p0322a07 || 為使。問曰：是使為心相應、為不相應？答曰：
T32n1646_p0322a08 || 心相應。所以者何？所說貪等使相，是諸使相
T32n1646_p0322a09 || 與喜相應，若喜心不相應，是事不然。是喜
T32n1646_p0322a10 || 若在樂受中名為貪使。又貪名染著，心不
T32n1646_p0322a11 || 相應中無染著義，故知諸使與心相應。問
T32n1646_p0322a12 || 曰：不然，諸使非心相應。所以者何？經中說：
T32n1646_p0322a13 || 小兒姪心尚無，況能姪欲。亦為欲使所使。
T32n1646_p0322a14 || 又說：不思不分別，亦有緣識住故。又經中
T32n1646_p0322a15 || 說：身見斷時諸使俱斷。又聖道煩惱不得
T32n1646_p0322a16 || 一時。是故聖道生，心不相應使斷。若不爾者，
T32n1646_p0322a17 || 聖道何所斷耶？又若無心不相應使，凡夫學
T32n1646_p0322a18 || 人若在善心無記心時，便應是阿羅漢。又使
T32n1646_p0322a19 || 為纏因，從使生纏，得纏則使熾盛，故知
T32n1646_p0322a20 || 諸使非心相應。又若人在善無記心，亦名
T32n1646_p0322a21 || 有使，若無心不相應使者，何故名有使耶？
T32n1646_p0322a22 || 故知諸使非心相應。答曰：不然。汝言小兒
T32n1646_p0322a23 || 無欲亦有貪使，是事不然，小兒未得除貪
T32n1646_p0322a24 || 藥，故貪欲未斷，故為貪使使。如鬼病人
T32n1646_p0322a25 || 雖不發時，亦名鬼病人。所以者何？以其未
T32n1646_p0322a27 || 二日不發，亦名瘡病人。亦如鼠毒未差除，
T32n1646_p0322a28 || 故雷聲則發。如是於何心中未得除使藥，
T32n1646_p0322b01 || 不分別亦有緣識住故者，亦以未斷使
T32n1646_p0322b02 || 故。汝言身見與使俱斷者，汝以纏為心相

T32n1646_p0322b03 || 應，未生時亦斷，使亦如是，雖聖道時無亦
T32n1646_p0322b04 || 名為斷，以得相違法故。汝言道與煩惱
T32n1646_p0322b05 || 不一時者，亦以未斷故說言有。汝言凡夫
T32n1646_p0322b06 || 學人若在善無記心應是阿羅漢者，阿羅
T32n1646_p0322b07 || 漢已斷，此人未斷故。如人不受斷肉法，雖
T32n1646_p0322b08 || 不食肉，不名斷肉。又有無明邪念邪思惟
T32n1646_p0322b09 || 等故，所未斷煩惱則生；阿羅漢無此因故，
T32n1646_p0322b10 || 不同餘人。又汝言得纏使則熾盛，是事不
T32n1646_p0322b11 || 然，諸煩惱以下中上法故熾盛，非得纏故。
T32n1646_p0322b12 || 汝言人在善無記心名有使者，亦以未斷
T32n1646_p0322b13 || 故名有使。以是等緣，故知貪等諸使非不
T32n1646_p0322b14 || 相應。八邪道，邪見乃至邪定。以不如實知
T32n1646_p0322b15 || 顛倒見，故名為邪見乃至邪定。問曰：正命邪
T32n1646_p0322b16 || 命不離身口業，何故別說？答曰：邪命出家
T32n1646_p0322b17 || 人所難斷，是故別說。邪命者，以諂誑等五
T32n1646_p0322b18 || 法能得利養，故曰邪命。取要言之，諸出家
T32n1646_p0322b19 || 人所不應作資生之業，謂王使、販賣、活病
T32n1646_p0322b20 || 等業，及所不應取眾生錢穀等，若取皆名
T32n1646_p0322b21 || 邪命。又比尼所制，以此自活皆名邪命。如
T32n1646_p0322b22 || 經中說：優婆塞不應五種販賣。問曰：何以
T32n1646_p0322b23 || 濟命？答曰：如法乞求，以此活命，不應邪命。
T32n1646_p0322b24 || 所以者何？以心不淨毀壞善法，不任修道
T32n1646_p0322b25 || 故。又行道者應作是念：入佛法中為行
T32n1646_p0322b26 || 道故，不為活命，是故樂善法者應行淨
T32n1646_p0322b27 || 命。又比丘應住比丘法中，若行邪命非比
T32n1646_p0322c01 || 愛等九結。問曰：何故於諸見中別說二取？
T32n1646_p0322c02 || 答曰：戒取難免離故，猶如浮木入洄澗中
T32n1646_p0322c03 || 難可得出。是人亦爾，作是念：我以是持
T32n1646_p0322c04 || 戒當生天上，為此故受投淵赴火自墜
T32n1646_p0322c06 || 其過，故佛說為結。又依此戒取能捨八直
T32n1646_p0322c07 || 聖道。又此非正道非清淨道，名隨苦邊。又
T32n1646_p0322c08 || 戒取是出家人縛，諸欲是在家人縛。又戒取

T32n1646_p0322c09 || 者雖復種種行出家法，~~○~~空無所得。又戒取
T32n1646_p0322c10 || 者，~~○~~今不得樂後受大苦，~~○~~如持牛戒成則為
T32n1646_p0322c11 || 牛、敗則墮地獄。又因此戒取能謗正道及
T32n1646_p0322c12 || 行正道者。又戒取是諸外道起憍慢處，~~○~~作
T32n1646_p0322c13 || 如是念：~~○~~我以是法能勝餘人。又以戒取故，~~○~~
T32n1646_p0322c14 || 九十六種有差別法。又戒取是龜見，故多眾
T32n1646_p0322c15 || 生行。智慧道微妙難見，~~○~~世間不知行之得
T32n1646_p0322c16 || 利。又此見能牽人心，~~○~~故愚癡者多行此法。
T32n1646_p0322c17 || 又此名重惡見，~~○~~以逆正道行非道故。見取
T32n1646_p0322c18 || 者~~○~~所以貪著邪法不能捨離，~~○~~是見取力。又
T32n1646_p0322c19 || 以見取力故諸結堅固。問曰：《~~○~~帝釋問經~~○~~》中~~○~~
T32n1646_p0322c20 || 何故但說天人有慳嫉二結？~~○~~答曰：~~○~~是二煩惱
T32n1646_p0322c21 || 最是鄙弊。所以者何？~~○~~見他眾生飢渴苦惱，~~○~~
T32n1646_p0322c22 || 以慳心故不能矜濟；~~○~~見從他得，亦生嫉
T32n1646_p0322c23 || 妬心懷惱熱。以是因緣，墮貧賤醜陋無威
T32n1646_p0322c24 || 德處。又釋提桓因~~○~~是二結偏多，數來惱心，~~○~~
T32n1646_p0322c25 || 故佛為說。又此二結是重罪因緣。所以者何？~~○~~
T32n1646_p0322c27 || 起重罪，~~○~~貪恚盛故起此二結。又此二結能
T32n1646_p0322c28 || 惱男女。又難捨離。所以者何，~~○~~若深修善心
T32n1646_p0322c29 || 乃能永斷嫉妬，~~○~~深修布施~~○~~然後盡斷慳心。
T32n1646_p0323a01 || 以不見業報而能捨所重物，~~○~~是為甚難。
T32n1646_p0323a02 || 如人見子得勝己事心尚難喜，~~○~~況於怨賊。
T32n1646_p0323a03 || 以此二結，依憎愛故深難除斷，~~○~~以此等

T32n1646 《成實論》卷11

T32n1646_p0323a13 || 論者言：一切煩惱多十使所攝，~~○~~是故當因十
T32n1646_p0323a14 || 使而造論。十使者，~~○~~貪、恚、慢、無明、疑及五見。問
T32n1646_p0323a15 || 曰：~~○~~十煩惱大地法，~~○~~所謂不信、懈怠、忘憶、散心、
T32n1646_p0323a16 || 無明、邪方便、邪念、邪解、戲調、放逸，~~○~~是法常與
T32n1646_p0323a17 || 一切煩惱心俱。此事云何？~~○~~答曰：~~○~~先已破~~○~~相
T32n1646_p0323a18 || 應但心法一一生，~~○~~是故不然。又此非道理。何
T32n1646_p0323a19 || 以知之？~~○~~或有不善心與不善信俱，~~○~~或有不

T32n1646_p0323a20 || 善心而無信，精進等亦如是，故知非一切煩
T32n1646_p0323a22 || 心中，是亦不然，若心迷沒，爾時應有睡，不
T32n1646_p0323a23 || 應在調戲心中。有如是等過。問曰：欲界
T32n1646_p0323a24 || 中具十煩惱，色無色界除瞋，餘殘一切，是
T32n1646_p0323a25 || 事云何？答曰：彼中亦有嫉妬等。何以知之？
T32n1646_p0323a26 || 經中說：有梵王語諸梵言：汝等勿詣瞿曇
T32n1646_p0323a27 || 沙門，汝但住此自得盡老死邊。是名嫉妬，
T32n1646_p0323a28 || 有嫉妬故亦應有瞋。又經說：梵王捉一比
T32n1646_p0323a29 || 丘手牽令出眾，謂言：比丘！我亦不知四大
T32n1646_p0323b01 || 何處無餘盡滅。如是以諂曲心誑諸梵眾，
T32n1646_p0323b02 || 是名諂曲。若言我是尊貴造萬物者，是名
T32n1646_p0323b03 || 憍逸。如是等彼間亦有，有如是等惡煩惱
T32n1646_p0323b04 || 故，當知亦有不善。有論師言，若貪父母及
T32n1646_p0323b05 || 和尚阿闍梨等，是名善貪；貪他物等，名不
T32n1646_p0323b06 || 善貪；不為損益他人，名無記貪。瞋不善
T32n1646_p0323b07 || 法及惡知識等，是名善瞋；若瞋善法及瞋
T32n1646_p0323b08 || 眾生，名不善瞋；若瞋非眾生物，名無記
T32n1646_p0323b09 || 瞋。若依慢斷慢，是名善慢；輕他眾生名不
T32n1646_p0323b10 || 善慢。無明等亦如是。又論師言：若善，不名
T32n1646_p0323b11 || 煩惱。問曰：欲界身見說名無記。所以者何？
T32n1646_p0323b12 || 若身見是不善，一切凡夫皆生我心，不可
T32n1646_p0323b13 || 令盡墮地獄，故說無記。是事云何？答曰：身
T32n1646_p0323b14 || 見是一切煩惱根本，云何名無記耶？又此人
T32n1646_p0323b15 || 墮，為他人說有神我，爾時云何當名無
T32n1646_p0323b16 || 記？邊見亦如是。問曰：若轉人邪見令墮疑
T32n1646_p0323b17 || 中，此人是不善耶？答曰：此人非是不善。所
T32n1646_p0323b18 || 以者何？寧墮疑中，不入邪定。問曰：有人
T32n1646_p0323b19 || 言，欲界繫煩惱一切能使欲有相續，色無
T32n1646_p0323b20 || 色界繫亦如是。是事云何？答曰：但愛能令
T32n1646_p0323b21 || 諸有相續，以先喜後生故。又說愛為苦
T32n1646_p0323b22 || 集，亦說愛樂飲食貪欲等故隨處受生。邪
T32n1646_p0323b23 || 見等中無如是義，經中雖說慢因緣生，亦

T32n1646_p0323b25 || 諸有相續。問曰：諸煩惱中，幾見諦斷、幾思惟
T32n1646_p0323b26 || 斷？答曰：貪、恚、慢、無明二種，見諦斷、思惟斷；餘
T32n1646_p0323b27 || 六但見諦斷。問曰：學人亦有我心，故知
T32n1646_p0323b28 || 不示相身見分學人未斷。答曰：是慢非見，
T32n1646_p0323b29 || 見名示相。問曰：有人言，慳、嫉、悔、諂曲等
T32n1646_p0323c01 || 但思惟斷。是事云何？答曰：是皆二種，亦
T32n1646_p0323c02 || 見諦斷亦思惟斷。何以知之？如尼延子等
T32n1646_p0323c03 || 見佛弟子得供養，故生嫉妬心，是嫉妬
T32n1646_p0323c04 || 見道則滅，故知見諦所斷。有人先於佛弟
T32n1646_p0323c05 || 子慳惜不施，得見道故便能施與，是慳則
T32n1646_p0323c07 || 須陀洹墮地獄等因緣，及第八世受身諂
T32n1646_p0323c08 || 曲等，亦見諦斷。問曰：諸煩惱，幾見苦斷、幾
T32n1646_p0323c09 || 見集滅道斷、幾思惟斷？答曰：先說見諦所
T32n1646_p0323c10 || 斷六使四種，見苦斷見集滅道斷；餘四使
T32n1646_p0323c11 || 五種。問曰：身見、邊見但見苦斷。戒取二種，
T32n1646_p0323c12 || 見苦、見道斷。是事云何？答曰：諸煩惱實見
T32n1646_p0323c13 || 滅諦時斷，是故身見等不應但見苦斷。又
T32n1646_p0323c14 || 身見於四諦中謬，五陰無常從因緣生，我
T32n1646_p0323c15 || 非無常不從因生，五陰有滅而我無滅。
T32n1646_p0323c16 || 道與我見相違，是故身見四種所斷。邊見
T32n1646_p0323c17 || 亦四種斷。所以者何？行者見苦從集生則
T32n1646_p0323c18 || 滅斷見，見由道得滅則滅常見。戒取亦四
T32n1646_p0323c19 || 種，有因有果是故見苦時，知戒是苦不以
T32n1646_p0323c20 || 此得淨，是見苦斷；知戒是苦因不以此
T32n1646_p0323c21 || 得淨，是見集斷；以邪見謗泥洹謂以此
T32n1646_p0323c22 || 見得淨，是見滅斷；以此謗道是見道斷，
T32n1646_p0323c23 || 如見取依邪見故四種，戒取亦應如是。問
T32n1646_p0323c24 || 曰：若爾者，不名九十八使。答曰：諸使隨地
T32n1646_p0323c25 || 斷，不隨界故，不限九十八也。問曰：貪慢及
T32n1646_p0323c26 || 除邪見，餘四見皆三根相應，除苦根、憂根。
T32n1646_p0323c27 || 瞋恚亦三根相應，除樂根、喜根。無明五根相
T32n1646_p0323c28 || 應。邪見疑四根相應，除苦根。瞋、覆罪、慳、嫉

T32n1646_p0323c29 || 但憂根相應。是事云何？答曰：先已破無相
T32n1646_p0324a01 || 應，故後當說，五識中無煩惱故。又汝法中
T32n1646_p0324a02 || 貪喜根相應，慳則不爾，是無因緣，慳是貪分
T32n1646_p0324a03 || 故。如是憍慢不與憂根相應，亦無因緣。故
T32n1646_p0324a04 || 知汝等所說皆自憶想分別。問曰：有人言，見
T32n1646_p0324a05 || 苦所斷五見、疑及貪、恚、慢、不相應無明，及
T32n1646_p0324a06 || 集諦所斷邪見、見取、疑及貪、恚、慢、不相應無
T32n1646_p0324a07 || 明，是名遍使，餘非遍。此事云何？答曰：一切
T32n1646_p0324a08 || 是遍。所以者何？一切皆共相因相緣故。又於
T32n1646_p0324a09 || 己邪見中生貪，所謂無苦乃至無道，貪著
T32n1646_p0324a10 || 此見而以自高，若聞說苦則生憎恚。又此
T32n1646_p0324a11 || 貪能緣滅諦，瞋亦能憎恚泥洹，亦以泥洹
T32n1646_p0324a12 || 生自高心，道亦如是，當知餘使亦有能遍。
T32n1646_p0324a13 || 又欲界繫煩惱能緣色界，如以貪喜樂以
T32n1646_p0324a14 || 瞋憎惡，以彼法自高亦以之為勝，非欲界
T32n1646_p0324a15 || 也。如欲界煩惱能緣色界，色界見等煩惱
T32n1646_p0324a16 || 亦能緣欲界果，無色界亦如是。又此煩惱皆
T32n1646_p0324a17 || 能總相別相。所以者何？貪亦能總相染四天
T32n1646_p0324a18 || 下。又《長爪經》說：一切忍是貪，一切不忍是瞋；
T32n1646_p0324a19 || 一切不忍是貪，一切忍是瞋，亦以此煩惱
T32n1646_p0324a20 || 自高。是煩惱皆能起身口業。所以者何？
T32n1646_p0324a21 || 經中說：生如是見、說如是事，謂有神等。
T32n1646_p0324a22 || 又此一切煩惱皆在第六識中，五識中無。所
T32n1646_p0324a23 || 以者何？想行第六識，故一切煩惱皆從想生。
T32n1646_p0324a24 || 若不爾，身見等亦應在五識中。所以者何？
T32n1646_p0324a25 || 以眼見色謂我能見，疑慢等亦如是。問曰：
T32n1646_p0324a26 || 經中說六愛眾，云何言五識中無煩惱耶？
T32n1646_p0324a27 || 答曰：如六意行皆在意識中，但以眼等
T32n1646_p0324a28 || 開導，故名六意行；是事亦爾。又意識中所
T32n1646_p0324a29 || 有分別因緣，五識中無，故知五識中無煩惱
T32n1646_p0324b03 || 問曰：有人言，諸煩惱九種，下中上，下下下中
T32n1646_p0324b04 || 下上、中下中中中上。上下上中上上。智亦九

T32n1646_p0324b05 || 種，是煩惱先斷上上、後斷下下，以下下智
T32n1646_p0324b06 || 斷上上煩惱，乃至以上上智斷下下煩惱。
T32n1646_p0324b07 || 是事云何？答曰：以無量心斷諸煩惱。所以
T32n1646_p0324b08 || 者何？經中佛說：譬如巧匠手執斧柯，眼見
T32n1646_p0324b09 || 指處，雖不能分別日日所盡若干分數，但
T32n1646_p0324b10 || 見盡已乃能知其盡。比丘亦爾，修行道
T32n1646_p0324b11 || 時，雖不分別知今日所盡若干諸漏、昨日
T32n1646_p0324b12 || 所盡若干分數，但盡已乃知漏盡。故知以
T32n1646_p0324b13 || 無量智，盡諸煩惱，非八非九。問曰：依止何
T32n1646_p0324b14 || 定斷何煩惱？答曰：因七依處能斷煩惱。
T32n1646_p0324b15 || 如經中佛說：因初禪漏盡，乃至因無所有
T32n1646_p0324b16 || 處漏盡。又離此七依亦能盡漏，如《須尸摩
T32n1646_p0324b17 || 經》中說：離七依處亦得漏盡。故知依欲界
T32n1646_p0324b18 || 定亦得盡漏。問曰：見諦所斷煩惱，不應
T32n1646_p0324b19 || 依無色定斷，以此行者壞色相故。答曰：是
T32n1646_p0324b20 || 事先答，謂無色定能緣於色。問曰：為先從
T32n1646_p0324b21 || 初禪次第離欲至二禪等、為一時耶？答曰：
T32n1646_p0324b22 || 應當次第，以離初禪欲生二禪等故。問
T32n1646_p0324b23 || 曰：欲界中亦有次第耶？答曰：諸煩惱念念
T32n1646_p0324b24 || 滅，故亦應次第。又如炎摩天抱則成欲，兜
T32n1646_p0324b25 || 率陀天執手成欲，化樂天以口說成欲，他
T32n1646_p0324b26 || 化自在天相視成欲，當知欲界煩惱亦漸次
T32n1646_p0324b27 || 盡。有人言，以福德因緣於彼中生，不以
T32n1646_p0324b28 || 斷煩惱故，以所欲妙故成有差別。又根鈍
T32n1646_p0324b29 || 故抱乃成欲，根轉利故視則成欲。問曰：有
T32n1646_p0324c01 || 人言，思惟所斷煩惱漸次斷，先欲界繫、後色
T32n1646_p0324c02 || 無色界繫，見諦所斷則一時斷。是事云何？
T32n1646_p0324c03 || 答曰：隨諦所斷，而實一切煩惱見滅諦斷。
T32n1646_p0324c04 || 是事先說，所謂見諦所斷身見等煩惱，皆見
T32n1646_p0324c05 || 滅諦斷。從煖法來，以無常等行觀五陰
T32n1646_p0324c06 || 相，始斷煩惱，見滅乃盡。問曰：觀欲界繫
T32n1646_p0324c07 || 苦能斷欲界結，集亦如是，如欲界乃至非

T32n1646_p0324c09 || 結，道亦如是。是事云何？答曰：滅智能斷煩
T32n1646_p0324c10 || 惱，是故汝說不然。問曰：經中說，觀五陰無
T32n1646_p0324c11 || 常等故得須陀洹果，乃至阿羅漢果。汝云何
T32n1646_p0324c12 || 言但觀滅諦斷煩惱耶？答曰：是觀五陰
T32n1646_p0324c13 || 智生滅合觀，故能斷結使。如經中說：比丘
T32n1646_p0324c14 || 觀是色是色集、是色滅。又當說見法識法則
T32n1646_p0324c15 || 煩惱斷，可知見滅諦故諸煩惱盡。又五陰
T32n1646_p0324c16 || 是苦，於中生諸煩惱，若見五陰滅以為寂
T32n1646_p0324c17 || 滅安隱，如是則苦想具足，故知見諸陰滅
T32n1646_p0324c19 || 斷，無體性即是滅。若行者見色無體性乃至
T32n1646_p0324c20 || 識無體性，則深得離。又三解脫門皆緣泥
T32n1646_p0324c21 || 洹，以此解脫門能斷煩惱，無餘方便，故
T32n1646_p0324c23 || 煩惱法，是事不然。論者言：諸煩惱有如是
T32n1646_p0324c24 || 等無量分別門，以求解脫者應當知。所以
T32n1646_p0324c25 || 者何？以知是縛過故得解脫。如人識怨故
T32n1646_p0324c26 || 能遠離，如知嶮道故能得避，煩惱亦如是。
T32n1646_p0324c27 || 又煩惱縛甚為微細過，於毘摩質多羅阿修
T32n1646_p0324c28 || 羅王縛，乃至有頂眾生常為惱縛，是故應
T32n1646_p0324c29 || 知其過。又眾生乃至有頂猶還退墮，皆以
T32n1646_p0325a02 || 上慢，自謂已斷，後則疑悔。是故應知諸煩
T32n1646_p0325a03 || 惱過，勿為所誑。又若眾生捨離淨妙泥洹
T32n1646_p0325a04 || 之樂，反貪鄙弊欲樂有樂，皆是諸煩惱過。若
T32n1646_p0325a05 || 斷煩惱則得大利，故應知見諸煩惱過。
T32n1646_p0325a06 || 有障解脫法，所謂煩惱，若不斷煩惱，終
T32n1646_p0325a07 || 無解脫因緣。所以者何？諸煩惱是身因緣，
T32n1646_p0325a08 || 隨煩惱有身隨身有苦。是故求離苦者，
T32n1646_p0325a11 || 問曰：煩惱為身因緣，是事應明。所以者何？
T32n1646_p0325a12 || 有諸外道不信此事，或言是身無因無緣，
T32n1646_p0325a15 || 和合故生。說如是等，是故應明。答曰：從業
T32n1646_p0325a16 || 有身是事先成，是業從煩惱生，故以煩惱
T32n1646_p0325a17 || 為身因緣。問曰：云何知因煩惱有業？答
T32n1646_p0325a18 || 曰：隨假名心名為無明，假名心者能集諸

T32n1646_p0325a19 || 業，~~○~~故知煩惱因緣有業。又阿羅漢諸業不集
T32n1646_p0325a20 || 不成，~~○~~故知諸業由煩惱成。如經中佛說：~~○~~若
T32n1646_p0325a21 || 人得明、捨離無明，~~○~~是人能起福業、罪業、無
T32n1646_p0325a22 || 動業不？~~○~~不也。世尊！~~○~~又無無漏業，~~○~~故知但隨
T32n1646_p0325a23 || 假名者能起諸業，~~○~~無漏心不隨假名故不
T32n1646_p0325a24 || 起業。又學人無行，~~○~~如經說：~~○~~學人還而不
T32n1646_p0325a25 || 行、~~○~~滅而不作。作相是行，~~○~~行名為業。又無漏
T32n1646_p0325a26 || 心非行相故，~~○~~無無漏業。是故一切諸受身
T32n1646_p0325a27 || 業，~~○~~皆因煩惱生。又斷煩惱者不復受生，~~○~~
T32n1646_p0325a28 || 故知有身皆因煩惱。問曰：~~○~~一切眾生皆以
T32n1646_p0325a29 || 無煩惱~~○~~生，~~○~~後時乃起，~~○~~如人生時無齒其後
T32n1646_p0325b01 || 乃生。答曰：~~○~~不然。有煩惱者隨所有相，~~○~~謂
T32n1646_p0325b02 || 啼哭等生時現有，~~○~~故知皆與煩惱共生。又
T32n1646_p0325b03 || 現見眾生多生廁等中，~~○~~不生槃石等中，~~○~~當
T32n1646_p0325b04 || 知貪著香味等故~~○~~於是中生，~~○~~故知由煩
T32n1646_p0325b05 || 惱生。問曰：~~○~~地獄等中不應得生。所以者何？~~○~~
T32n1646_p0325b06 || 無人貪樂地獄等故。答曰：~~○~~眾生以癡力故
T32n1646_p0325b07 || 於顛倒心生，~~○~~將命終時遙見地獄~~○~~謂是
T32n1646_p0325b08 || 華池，~~○~~以貪著故則於中生。如經中說：~~○~~若
T32n1646_p0325b09 || 人遯鬧中死，~~○~~欲得寬處，~~○~~於鳥中生。若渴死
T32n1646_p0325b10 || 者，~~○~~生為水虫。若凍死者，~~○~~生熱地獄中。熱渴
T32n1646_p0325b11 || 死者，~~○~~生寒水地獄中。若貪著姪欲，~~○~~生鳥雀
T32n1646_p0325b12 || 中。若貪飲食，~~○~~則生為死屍中虫。又因所
T32n1646_p0325b13 || 貪著故造諸惡，~~○~~諸惡因緣強受果報。又貪
T32n1646_p0325b14 || 著身故諸業能生果報。所以者何？~~○~~貪著己
T32n1646_p0325b15 || 身愚癡力故，~~○~~憍慢等諸煩惱生，~~○~~從此能集
T32n1646_p0325b16 || 成業，~~○~~以業力故生諸道中。問曰：~~○~~若以煩惱
T32n1646_p0325b17 || 因緣有身，~~○~~斷煩惱者五陰不應復得相
T32n1646_p0325b18 || 續。答曰：~~○~~是身本由煩惱故生，~~○~~煩惱雖盡，~~○~~以
T32n1646_p0325b19 || 勢力故身猶不斷，~~○~~如以杖轉輪，~~○~~雖暫廢杖
T32n1646_p0325b20 || 輪猶不止。問曰：~~○~~若以先業煩惱勢故有
T32n1646_p0325b21 || 身，~~○~~斷煩惱者以先業煩惱勢故~~○~~亦應受

T32n1646_p0325b22 || 身。答曰：要_○以取相故識能住。是人先業勢
T32n1646_p0325b23 || 盡_○，今善修無相解脫門_○，故不受後身。又如
T32n1646_p0325b24 || 熱石上諸種不生_○，如是以智慧火熱諸識
T32n1646_p0325b25 || 處_○，則識種不生_○、後相續斷。又諸行因緣不
T32n1646_p0325b26 || 具足_○，故不復相續。如經中佛說：識為種子、
T32n1646_p0325b27 || 業行為田、貪愛為水、無明覆蔽_○，以此因緣
T32n1646_p0325b28 || 則受後身。阿羅漢是緣不具_○，故無後身。當
T32n1646_p0325b29 || 知煩惱因緣受生。又無煩惱者_○，有知苦等
T32n1646_p0325c01 || 心_○，今受生者不見有此等心_○，故知無煩惱
T32n1646_p0325c02 || 者不能受生。問曰：須陀洹等有苦等心_○，而
T32n1646_p0325c03 || 生時亦不見有。答曰：諸阿羅漢智慧力強_○，
T32n1646_p0325c04 || 一切煩惱不能勝_○，故將命終時能障受生。
T32n1646_p0325c05 || 須陀洹等智力不爾_○，故不應為喻。又汝說
T32n1646_p0325c06 || 如齒後漸漸生_○，煩惱亦爾_○，是事不然。所以
T32n1646_p0325c07 || 者何？阿羅漢無漏智慧燒煩惱_○，故不應
T32n1646_p0325c08 || 復生_○，如焦種子不能復生。又現見今世從
T32n1646_p0325c09 || 煩惱生身_○，如從貪欲身色變異_○，瞋恚亦
T32n1646_p0325c10 || 爾_○，故知後世五陰亦從煩惱生。問曰：亦
T32n1646_p0325c11 || 見從飲食等因緣有五陰生_○，而不名飲食
T32n1646_p0325c12 || 為受身因緣。答曰：飲食假心能生色等_○，煩
T32n1646_p0325c13 || 惱不爾_○，更無所假而生色等_○，故知煩惱為
T32n1646_p0325c14 || 身因緣。又現見鳥雀等多欲_○、毒蛇等多瞋_○、
T32n1646_p0325c15 || 猪等多癡_○，當知此諸眾生必當修集_○，此姪
T32n1646_p0325c16 || 欲等諸煩惱_○，故於是中生。問曰：生處法爾_○，
T32n1646_p0325c17 || 非先修集煩惱因緣。答曰：若爾_○，則姪欲等無
T32n1646_p0325c18 || 因_○，是事不可_○，當知從先修集因緣故有。又
T32n1646_p0325c19 || 貪恚等煩惱熾盛_○，則為殺等諸罪_○，以此罪
T32n1646_p0325c21 || 修善等利_○，因此戒善現得名聞利養等樂。
T32n1646_p0325c22 || 如現世衰利皆因煩惱_○，故知來世亦當如
T32n1646_p0325c23 || 是。問曰：若因煩惱有身_○，則斷生死往來。
T32n1646_p0325c24 || 所以者何？以煩惱盛故墮惡道中_○，既受
T32n1646_p0325c25 || 罪身_○，煩惱更增永無脫因_○，如是不應得生

T32n1646_p0325c26 || 善處。若受福身，為福轉增，則亦不應復
T32n1646_p0325c27 || 生惡處，如是則無生死往來。答曰：是人
T32n1646_p0325c28 || 雖墮惡處，或得善心；雖生善處，或起惡
T32n1646_p0325c29 || 心，是故生死往來不斷。又隨貪等煩惱減
T32n1646_p0326a01 || 少，隨生好處；隨貪等多，隨生惡處，如猪犬
T32n1646_p0326a02 || 等。隨減煩惱生善處者，如以煩惱薄故
T32n1646_p0326a03 || 能行布施、持戒等福生六欲天，斷婬欲故
T32n1646_p0326a04 || 得勝禪樂，斷色染故得勝定樂，一切結盡
T32n1646_p0326a05 || 則得無比泥洹樂，故知此身因煩惱有。又
T32n1646_p0326a06 || 現見眾生樂弊國土及諸惡人弊止住處，皆
T32n1646_p0326a07 || 由貪著，故知生死中眾生所住亦由貪著，
T32n1646_p0326a09 || 生。所以者何？此蛾不知火是苦觸故投其
T32n1646_p0326a10 || 中。如是眾生墜後身苦，皆以無明因緣
T32n1646_p0326a11 || 貪愛故生，如魚吞鉤麀鹿逐聲，皆以貪著
T32n1646_p0326a12 || 故致死。又如人以貪著故，遠到異方而
T32n1646_p0326a13 || 不能返，當知皆以煩惱故生。又如樹根
T32n1646_p0326a14 || 不拔其樹猶生，如是貪根不拔苦樹常在。
T32n1646_p0326a15 || 如佛說：樹根不拔雖斷猶生，貪使不拔數
T32n1646_p0326a16 || 數受苦。又是身不淨無常苦空無我，自非
T32n1646_p0326a17 || 無明，何有智者貪受此苦？猶如盲人可
T32n1646_p0326a18 || 以垢衣誑為寶飾。如是為無明所盲，則能
T32n1646_p0326a19 || 受多過患不淨五陰。又以我心故受身，雖
T32n1646_p0326a20 || 苦而不能捨，若無我心則能遠離，如舍利
T32n1646_p0326a21 || 弗說：清淨持戒得道者死時歡喜，猶破毒
T32n1646_p0326a23 || 著此身，如以畫篋盛滿不淨，隨未開時則
T32n1646_p0326a24 || 可愛樂，開則臭穢。又如毒蛇滿閤室中，燈
T32n1646_p0326a25 || 未照時即生樂著，見則捨離。眾生亦爾，
T32n1646_p0326a26 || 墮有無明則樂世間，若生明時心則厭
T32n1646_p0326a27 || 離。如是貪愛為身根本。所以者何？以貪愛
T32n1646_p0326a28 || 故求。求有二種，欲求、有求。求現在諸欲是
T32n1646_p0326a29 || 名欲求，更求後身是名有求。故知貪愛是
T32n1646_p0326b01 || 身之本。又若著五陰則生身見，謂言是我

T32n1646_p0326b02 || 名我語取，因此取故生餘三取，取因緣有，
T32n1646_p0326b03 || 有因緣生，當知煩惱是身根本。又是身皆苦，
T32n1646_p0326b04 || 於此苦身生樂想倒，以此樂倒則生倒愛，
T32n1646_p0326b05 || 以此倒愛能受後身，故知貪愛因緣有身。
T32n1646_p0326b06 || 又此身以食因緣故住，著揣食故不過欲
T32n1646_p0326b07 || 界。如業品中說，貪香味故廁等中生，以著
T32n1646_p0326b08 || 觸故胞胎中生，著溫涼觸故卵生濕生，
T32n1646_p0326b09 || 俱不過欲界。因三種觸生三種受，故說
T32n1646_p0326b10 || 觸因緣受，意思食亦如是。發後身願我當
T32n1646_p0326b11 || 作此，無見知識為貪愛本，能致後身，
T32n1646_p0326b12 || 如是四食皆由貪愛。一切眾生皆以食存，
T32n1646_p0326b13 || 故知愛因緣生。又四生，卵生、胎生、濕生、化生，
T32n1646_p0326b14 || 以愛婬欲故卵生、胎生，貪香味等故受濕
T32n1646_p0326b15 || 生，隨其所愛故起殷重業，則受化生，
T32n1646_p0326b16 || 故知四生差別皆由貪愛。又四種受身，有
T32n1646_p0326b17 || 能自殺他不能殺，如是等四皆以貪愛差
T32n1646_p0326b18 || 別故有，故知貪愛因緣有身。又四識處隨
T32n1646_p0326b19 || 色識住依色緣色以喜為潤，受想行亦如
T32n1646_p0326b20 || 是，而不說識是識處，以識時無煩惱故，
T32n1646_p0326b22 || 所以者何？隨假名心名為無明，因此無明
T32n1646_p0326b23 || 起福行、罪行及不動行。欲安樂眾生是名
T32n1646_p0326b24 || 福行，苦惱眾生是名罪行，攝心慈悲等名
T32n1646_p0326b25 || 為不動行。隨此諸業識住後身，依識生
T32n1646_p0326b26 || 名色、六入、觸、受，此四是先世業煩惱果報，
T32n1646_p0326b27 || 復因此愛生愛、取、有，是業煩惱能生後世
T32n1646_p0326b28 || 生老死等。如是十二有分相續，皆以無明
T32n1646_p0326b29 || 為本，故知煩惱因緣有身。又生死無始。
T32n1646_p0326c01 || 何以知之？經中說：從業因緣有眼等根，因
T32n1646_p0326c02 || 愛有業、因無明有愛、無明因邪憶念、邪憶
T32n1646_p0326c04 || 無始。若說因自在天等，則非無始，是事不
T32n1646_p0326c05 || 可，故知煩惱因緣有身。又滅盡煩惱則得
T32n1646_p0326c06 || 解脫。又眾生身種種雜類，若因自在等則

T32n1646_p0326c07 || 不應雜，以煩惱業有多種故，身亦不一。
T32n1646_p0326c08 || 又二十二根因六根生六識，是中有男女
T32n1646_p0326c09 || 根，是諸法相續不斷故名為命。是命以何
T32n1646_p0326c10 || 為根？所謂業也。是業因於煩惱，煩惱依受
T32n1646_p0326c11 || 故以五受為根，如是展轉生死相續，依信
T32n1646_p0326c12 || 等根能斷相續。如是二十二根往來生死，
T32n1646_p0326c13 || 故知皆以煩惱有身。又求解脫者，生戒、定、
T32n1646_p0326c14 || 慧、解脫、解脫知見品。此何所用？皆為滅諸煩
T32n1646_p0326c15 || 惱。知者見其利故依此諸品，故知煩惱因
T32n1646_p0326c16 || 緣有身。又諸煩惱次第滅盡，斷三結得須
T32n1646_p0326c17 || 陀洹果，貪欲等薄得斯陀含果，欲界結盡
T32n1646_p0326c18 || 得阿那含果，諸禪定中亦如是，次第一切
T32n1646_p0326c20 || 故身亦漸滅，若因自在天等則不應漸
T32n1646_p0326c21 || 滅，故知煩惱因緣有身。又貪等煩惱諸善
T32n1646_p0326c22 || 人皆求斷滅，必當見貪等因緣，今世後世
T32n1646_p0326c23 || 得衰惱事，是故求斷，若不爾則不求斷；若
T32n1646_p0326c24 || 人說身因自在等，是人亦求斷貪欲等，故
T32n1646_p0326c26 || 得解脫，可知以無智故縛，故知煩惱因緣
T32n1646_p0326c27 || 有身。又佛處處經中說，貪喜盡故得正
T32n1646_p0326c28 || 解脫。所以者何？眼色等不名為縛，貪喜為
T32n1646_p0326c29 || 縛，破貪喜故心得正解脫，正解脫心能
T32n1646_p0327a01 || 入泥洹，故知煩惱因緣有身。又以空無相
T32n1646_p0327a02 || 無作而得解脫，故知煩惱因緣有身。所以
T32n1646_p0327a03 || 者何？觀諸法空即無相可得，以滅相故不
T32n1646_p0327a04 || 願後身，是故以空名解脫門；相違則縛。
T32n1646_p0327a05 || 以此等故由煩惱有身，是事已明。集諦聚
T32n1646_p0327a08 || 論者言：滅三種心名為滅諦，謂假名心、法
T32n1646_p0327a09 || 心、空心。問曰：云何滅此三心？答曰：假名心
T32n1646_p0327a10 || 或以多聞因緣智滅，或以思惟因緣智滅，
T32n1646_p0327a11 || 法心在煖等法中以空智滅，空心入滅盡
T32n1646_p0327a12 || 定滅，若入無餘泥洹斷相續時滅。問曰：何
T32n1646_p0327a13 || 謂假名？答曰：因諸陰所有分別，如因五

T32n1646_p0327a14 || 陰說有人，因色香味觸說有瓶等。問曰：
T32n1646_p0327a15 || 何故以此為假名耶？答曰：經中佛說如輪
T32n1646_p0327a16 || 軸和合故名為車，諸陰和合故名為人。又
T32n1646_p0327a17 || 如佛語諸比丘：諸法無常苦空無我，從眾
T32n1646_p0327a18 || 緣生無決定性，但有名字、但有憶念、但有
T32n1646_p0327a19 || 用故。因此五陰生種種名，謂眾生人天等。
T32n1646_p0327a20 || 此經中遮實有法，故言但有名。又佛說二
T32n1646_p0327a21 || 諦，真諦、俗諦。真諦謂色等法及泥洹，俗諦謂
T32n1646_p0327a22 || 但假名無有自體，如色等因緣成瓶、五陰
T32n1646_p0327a23 || 因緣成人。問曰：若第一諦中無此，世諦何
T32n1646_p0327a24 || 用說耶？答曰：世間眾生受用世諦。何以
T32n1646_p0327a25 || 知之？如說畫火人亦信受。諸佛賢聖欲令
T32n1646_p0327a26 || 世間離假名，故以世諦說。如經中佛說：我
T32n1646_p0327a27 || 不與世間諍，世間與我諍，以智者無所
T32n1646_p0327a28 || 諍故。有上古時人欲用物故，萬物生時為
T32n1646_p0327a29 || 立名字，所謂瓶等。若直是法，則不可得用，
T32n1646_p0327b01 || 故說世諦。又若說二諦則佛法清淨，以第
T32n1646_p0327b02 || 一義故智者不勝，以世諦故愚者不諍。
T32n1646_p0327b03 || 又若說二諦則不墮斷常、不墮邪見及
T32n1646_p0327b04 || 苦邊樂邊，業果報等是皆可成。又世諦者是
T32n1646_p0327b05 || 諸佛教化根本，謂布施持戒報生善處。若以
T32n1646_p0327b06 || 此法調柔其心，堪受道教，然後為說第一
T32n1646_p0327b07 || 義諦。如是佛法初不頓深，猶如大海漸漸
T32n1646_p0327b08 || 轉深，故說世諦。又若能成就得道智慧，乃
T32n1646_p0327b09 || 可為說實法。如佛念言：羅睺羅比丘今能
T32n1646_p0327b10 || 成就得道智慧，當為說實法。譬如熟癩
T32n1646_p0327b11 || 壞之則易、生則難破。如是以世諦智令心
T32n1646_p0327b12 || 調柔，然後當以第一智壞。又經中說：先知
T32n1646_p0327b13 || 分別諸法，然後當知泥洹。行者先知諸法
T32n1646_p0327b14 || 是假名有、是真實有，然後能證滅諦。又諸
T32n1646_p0327b15 || 煩惱先麤後細、次第滅盡，如以髮毛等相
T32n1646_p0327b16 || 滅男女等相，以色等相滅髮毛相，後以空

T32n1646_p0327b17 || 相滅色等相，如以楯出楯故說世諦。又
T32n1646_p0327b18 || 以世諦故得成中道。所以者何？五陰相續
T32n1646_p0327b19 || 生故不斷、念念滅故不常，離此斷常名為
T32n1646_p0327b20 || 中道。如經中說：見世間集則滅無見，見世
T32n1646_p0327b22 || 滅，故說世諦。又以世諦故佛法皆實，謂有
T32n1646_p0327b23 || 我無我等門，若世諦故有我無咎，以第
T32n1646_p0327b25 || 難，若就實法則皆可答。又若見實有眾生
T32n1646_p0327b26 || 是大癡冥，若言實無亦墮癡冥。所以者何？
T32n1646_p0327b27 || 此有無見則為斷常，令諸行者得出有邊
T32n1646_p0327b28 || 復墮無邊。若無世諦，何由得出？又若人未
T32n1646_p0327b29 || 得真空智慧，說無眾生是名邪見，以
T32n1646_p0327c01 || 無眾生受生死故故名邪見。若得空智，說
T32n1646_p0327c02 || 無眾生是則無咎。如經中說，阿羅漢比
T32n1646_p0327c03 || 丘尼語惡魔言：汝以何為？眾生但空五陰
T32n1646_p0327c04 || 聚，實無眾生。又說：是身五陰相續，空無所
T32n1646_p0327c05 || 有，如化如幻誑凡夫，目為怨為賊、如
T32n1646_p0327c06 || 箭如瘡，苦空無我但是生滅壞敗之相。
T32n1646_p0327c07 || 問曰：俱是無所有心，何故或名邪見、或名
T32n1646_p0327c08 || 第一義耶？答曰：若人未生真空智慧，有
T32n1646_p0327c09 || 我心故，聞說無我即生恐懼。如佛言：若
T32n1646_p0327c10 || 凡夫人聞空無我更不復作，則大驚怖。故
T32n1646_p0327c11 || 知未得空智，有我心故，怖畏泥洹則為
T32n1646_p0327c12 || 邪見；得真空智，知本來無則無所畏。又
T32n1646_p0327c13 || 此人未得真空，見無所有則墮惡見，謂斷
T32n1646_p0327c14 || 見邪見；若是人先以世諦故知有我，信業
T32n1646_p0327c15 || 果報，後觀諸法無常生滅相，漸漸證滅無
T32n1646_p0327c16 || 我心即滅貪心，若聞說無所有則無過
T32n1646_p0327c17 || 咎，故說世諦。又有外道謗佛，瞿曇沙門破
T32n1646_p0327c18 || 真實神，是故佛言：我以世諦說有眾生。
T32n1646_p0327c19 || 我解正見中說有眾生往來生死，是名
T32n1646_p0327c20 || 正見。但凡夫以邪念故，於實無眾生中說
T32n1646_p0327c21 || 言實有，破此邪念不破眾生。如瓶等物

T32n1646_p0327c22 || 以假名說，~~是中非色等是瓶，非離色等別~~
T32n1646_p0327c23 || 有瓶。如是非色等諸陰是眾生，~~亦不離色~~
T32n1646_p0327c24 || 等陰別有眾生。如因色等過假名，~~如是~~
T32n1646_p0327c25 || 以滅相過色等，~~以譬喻故令義易解。猶~~
T32n1646_p0327c26 || 如畫燈亦名為燈，~~而實無燈用。如是雖~~
T32n1646_p0327c27 || 說有瓶，~~非真實有，雖說五陰非第一~~
T32n1646_p0328a01 || 問曰：~~云何知瓶等物假名故有非真實耶？~~
T32n1646_p0328a02 || 答曰：~~假名中示相，真實中無示相。如言此~~
T32n1646_p0328a03 || 色是瓶色，~~不得言是色色，亦不得言是受~~
T32n1646_p0328a04 || 等色。又燈以色具能照、觸具能燒，~~實法不~~
T32n1646_p0328a05 || 見如是。所以者何？~~識不以異具識，受亦~~
T32n1646_p0328a06 || 不以異具受，~~故知有具是假名有。又因異~~
T32n1646_p0328a07 || 法成名假名有，~~如因色等成瓶，實法不因~~
T32n1646_p0328a08 || 異成。所以者何？~~如受不因異法成。又假名~~
T32n1646_p0328a09 || 多有所能，~~如燈能照能燒，實法不見如~~
T32n1646_p0328a10 || 是。所以者何？~~如受不能亦受亦識。又車名~~
T32n1646_p0328a11 || 字在輪軸等中，~~色等名字不在物中，有如~~
T32n1646_p0328a12 || 是差別。又輪軸等是成車因緣，~~是中無車~~
T32n1646_p0328a13 || 名字，~~然則車因緣中無車法而因此成車，~~
T32n1646_p0328a15 || 等，~~以瓶等名不得說瓶等，故知瓶等是假~~
T32n1646_p0328a16 || 名。又有假名中心動不定，~~如人見馬，或言~~
T32n1646_p0328a17 || 見馬尾、~~或言見馬身、或言見皮、或言見~~
T32n1646_p0328a18 || 毛，~~或言聞箏聲、或言聞弦聲，或言嗅華、~~
T32n1646_p0328a19 || 或言嗅華香，~~或言嘗酪、或言嘗酪味，或言~~
T32n1646_p0328a20 || 觸人、~~或言觸人身、或言觸人臂、或言觸~~
T32n1646_p0328a21 || 人手、~~或言觸人手指、或言觸指節。意識於~~
T32n1646_p0328a22 || 眾生等中動，~~謂身是眾生、心是眾生，色等是~~
T32n1646_p0328a23 || 瓶、離色有瓶。如是等實法中心定不動，~~不~~
T32n1646_p0328a25 || 說亦名為有，~~是為假名如瓶等故，知瓶等~~
T32n1646_p0328a26 || 是假名有。所以者何？~~色等法不名可知等中~~
T32n1646_p0328a27 || 不可說。又如色等法自相可說，~~瓶等自相不~~
T32n1646_p0328a28 || 可說，~~故知是假名有。或有說假名相，是相~~

T32n1646_p0328a29 || 在餘處不在假名中，如經中說：業是智者
T32n1646_p0328b01 || 不智者相，若身口意能起善業是名智者，
T32n1646_p0328b03 || 止四大、意業依心，此三事云何名智者不
T32n1646_p0328b04 || 智者相？故知假名無有自相。又假名相雖
T32n1646_p0328b05 || 在餘處，亦復不一，如說人受苦惱如稍
T32n1646_p0328b06 || 入心，惱壞是色相。又受是受相，亦於人中
T32n1646_p0328b07 || 說，如佛說：智者愚者俱受苦樂，而智者於
T32n1646_p0328b08 || 苦樂中不生貪恚取多少等。相是想相，
T32n1646_p0328b09 || 亦於人中說，如說我見光明、見色作。起
T32n1646_p0328b10 || 是行相，亦於人中說，如說是人起作福
T32n1646_p0328b11 || 行亦起罪行及不動行。識是識相，亦於人
T32n1646_p0328b12 || 中說，如說：智者識法如舌嘗味。是故若在
T32n1646_p0328b13 || 餘處說，亦說多相，是假名相；色等相不在
T32n1646_p0328b14 || 餘處，亦無多相。又若法為一切使使，是假
T32n1646_p0328b15 || 名有；實法不為使使，以諸使使人故。又假
T32n1646_p0328b16 || 名中無知生，先於色等中生知，然後以
T32n1646_p0328b17 || 邪想分別言我見瓶等。又瓶中知，要
T32n1646_p0328b18 || 待色等。所以者何？因色香味觸謂言是瓶。
T32n1646_p0328b19 || 實法中知更無所待。又假名中生疑，如
T32n1646_p0328b20 || 杻耶人耶？色等中不生疑為色為聲。問
T32n1646_p0328b21 || 曰：色等中亦有疑，有色耶無色耶？答曰：不
T32n1646_p0328b22 || 然，若見色終不疑是聲，更以餘因緣故
T32n1646_p0328b23 || 疑有色無色，如聞說色空而復見色，則
T32n1646_p0328b24 || 生疑言為有為無？若見滅諦，此疑則斷。
T32n1646_p0328b25 || 問曰：滅諦中亦有疑，為有滅耶無滅耶？答
T32n1646_p0328b26 || 曰：於所執中生疑，非滅諦中。若聞執有
T32n1646_p0328b27 || 滅亦執無滅，於中生疑為有為無？是人
T32n1646_p0328b28 || 爾時不見滅諦。所以者何？見滅諦者無
T32n1646_p0328b29 || 復有疑，故知生疑處是假名有。又於一物
T32n1646_p0328c01 || 中得生多識，是假名有，如瓶等。實法中不
T32n1646_p0328c02 || 爾。所以者何？色中不生耳等諸識。又多入
T32n1646_p0328c03 || 所攝是假名有，如瓶等，是故有人說假名

T32n1646_p0328c04 || 有四入所攝；實法不得多入所攝。又若無
T32n1646_p0328c05 || 自體而能有作，是假名有，如說人作，而人
T32n1646_p0328c06 || 體業體實不可得。又所有分別是怨親等，皆
T32n1646_p0328c07 || 是假名，非實法有。所以者何？若直於色等法
T32n1646_p0328c08 || 中，不生怨親等想。又來去等、斷壞等、燒爛等
T32n1646_p0328c09 || 所有作事，皆是假名，非實法有。所以者何？
T32n1646_p0328c11 || 所以者何？殺生等罪、離殺等福皆非實有。又
T32n1646_p0328c12 || 假名有，相待故成，如此彼輕重長短大小、
T32n1646_p0328c14 || 何？色不待餘物更成聲等。又不假空破，
T32n1646_p0328c15 || 是假名有，如依樹破林、依根莖破樹、依
T32n1646_p0328c16 || 色等破根莖。若以空破是實法有，如色等
T32n1646_p0328c17 || 要以空破。又隨空行處是假名有，隨無我
T32n1646_p0328c18 || 行處是實法有。又有四論：一者一、二者異、
T32n1646_p0328c19 || 三者不可說、四者無，是四種論皆有過咎，
T32n1646_p0328c20 || 故知瓶等是假名有。一者，色味香觸即是瓶。
T32n1646_p0328c21 || 異者，離色等別有瓶。不可說者，不可說色
T32n1646_p0328c22 || 等是瓶、離色等有瓶。無者，謂無此瓶。是四
T32n1646_p0328c23 || 論皆不然，故知瓶是假名。
T32n1646_p0328c25 || 問曰：此一等四論有何過耶？答曰：一論過
T32n1646_p0328c26 || 者，謂色等法相各差別，若為一瓶是則不
T32n1646_p0328c27 || 可。又色等一一不名為地，和合云何有地？
T32n1646_p0328c28 || 所以者何？若一一馬不名為牛，云何和合
T32n1646_p0328c29 || 為牛？問曰：如一一麻不能成聚，和合能成，
T32n1646_p0329a01 || 如是色等一一不能成地，和合能成。答
T32n1646_p0329a02 || 曰：不然。所以者何？麻聚是假名有，一等是
T32n1646_p0329a03 || 實法中論，云何為喻？又色香味觸是四法，地
T32n1646_p0329a04 || 是一法，四不應為一。若四為一，一亦應為
T32n1646_p0329a05 || 四，是事不可，故知色等不即是地。又世間
T32n1646_p0329a06 || 皆說地色地香地味地觸，不見有言是色，
T32n1646_p0329a07 || 色要以異法相示，如某人舍等。問曰：此不
T32n1646_p0329a08 || 以異法相示，即以自法自示，如石人手足。
T32n1646_p0329a09 || 所以者何？離手足更無石人。如是雖不

T32n1646_p0329a10 || 離色等，是地。亦以自體自示，有何咎耶？
T32n1646_p0329a11 || 答曰：若說地以色等自示，無有此理。汝雖
T32n1646_p0329a12 || 說石人喻，是喻不然。所以者何？若示石人
T32n1646_p0329a13 || 手時，以餘身為石人，又空中亦可有說，
T32n1646_p0329a14 || 如說石人身時，爾時石人更無有餘，而亦
T32n1646_p0329a15 || 得說。如佛說是身中有髮毛血肉等，離此
T32n1646_p0329a16 || 髮等更無有身。是髮等所依止處，雖無別
T32n1646_p0329a17 || 依處而亦可說，故知說石人者亦是妄說。
T32n1646_p0329a18 || 汝若以石人成地，亦無地也。汝經中說：有
T32n1646_p0329a19 || 色香味觸是地。是地即無如身，故知色香味
T32n1646_p0329a20 || 觸非即是地。又諸求那中不得相示，不得
T32n1646_p0329a21 || 言色有香，但得言地有色味香觸，故知
T32n1646_p0329a22 || 非一。又色等心、地心各異，故知色等非地。
T32n1646_p0329a23 || 又色等名異、地名亦異。問曰：心異名異皆和
T32n1646_p0329a24 || 合中有異。答曰：若心與名但和合故有，和
T32n1646_p0329a25 || 合但是名字。然則地但有名字，無一論也。
T32n1646_p0329a26 || 又地可以一切根知。何以知之？人作是念：
T32n1646_p0329a27 || 我見地、嗅地、嘗地、觸地。若色香味觸是地，
T32n1646_p0329a28 || 不應但色中生地想謂我見地，香等亦如
T32n1646_p0329a29 || 是，而實但色中生地想，故知非色等是地。
T32n1646_p0329b01 || 假名字因緣，一分中亦可說假名名字，
T32n1646_p0329b02 || 如人伐樹亦言伐樹，亦言伐林。又諸求
T32n1646_p0329b03 || 那邊，陀羅驃異是中所有因緣，以是因緣不
T32n1646_p0329b04 || 成一論。又僧佉人說，五求那是地。是亦不
T32n1646_p0329b05 || 然。所以者何？如先說，聲離色等念念滅相
T32n1646_p0329b06 || 續更生，非成四大因，故知非一切四大盡
T32n1646_p0329b09 || 問曰：異論中有何等過？答曰：離色等法更
T32n1646_p0329b10 || 無地也。何以知之？不離色香味觸生地
T32n1646_p0329b11 || 心，但於色等法中生心。所以者何？如色異
T32n1646_p0329b12 || 聲等異，不待聲等而生色心。若離色等別
T32n1646_p0329b13 || 有地者，亦應不待色等生地心。而實非
T32n1646_p0329b14 || 不待，是故無別有地。問曰：非不待餘法，

T32n1646_p0329b15 || 要待色相而生色心。答曰：破總相品中當
T32n1646_p0329b16 || 說，離色無別色相，是故不然。又異地等法
T32n1646_p0329b17 || 無根能知，故知無別地等。問曰：地等以二
T32n1646_p0329b18 || 根可取，謂身根、眼根。何以知之？眼見知是
T32n1646_p0329b19 || 瓶，以身根觸亦知是瓶。是故汝言無根取
T32n1646_p0329b20 || 地，是事不然。答曰：若爾，是瓶則四根取，
T32n1646_p0329b21 || 亦以鼻根嗅泥、舌根嘗泥。問曰：鼻根舌根
T32n1646_p0329b22 || 不能取瓶。所以者何？閻中不能分別，若
T32n1646_p0329b23 || 嗅瓶若嗅瓮、若嘗瓶若嘗瓮。答曰：雖不
T32n1646_p0329b24 || 能分別瓶瓮，而於泥中生知，謂嗅泥嘗
T32n1646_p0329b25 || 泥。又若埋瓶出口，若見若觸，不能定知
T32n1646_p0329b26 || 是瓶是釜、為是破瓦？故知眼根身根亦不應
T32n1646_p0329b27 || 取瓶。又於閻中雖生瓶心，不能分別金
T32n1646_p0329b28 || 瓶銀瓶，故知眼根身根亦不能取瓶。又鼻
T32n1646_p0329b29 || 根舌根能取花果乳酪等法，眼根身根則不
T32n1646_p0329c01 || 能取，如雖見華等不能分別香臭美
T32n1646_p0329c02 || 惡及甘酢等。是故若謂眼根身根知陀羅驪，
T32n1646_p0329c03 || 而鼻根舌根不知，無有是事。如鼻根舌根
T32n1646_p0329c04 || 不得異陀羅驪而亦有分別，眼根身根亦
T32n1646_p0329c05 || 如是，雖無異陀羅驪而亦得分別。又五根
T32n1646_p0329c06 || 中無有取假名知，故知假名非眼身鼻舌
T32n1646_p0329c07 || 諸根所得。第六根中有知能知假名。所以
T32n1646_p0329c08 || 者何？意識能緣一切法故。又眼若能見色
T32n1646_p0329c09 || 見非色者，亦應能見聲等。若爾，則不復須
T32n1646_p0329c10 || 耳等諸根。是事不可，是故不以眼根身根
T32n1646_p0329c11 || 取陀羅驪。問曰：以色了陀羅驪則眼能見，
T32n1646_p0329c12 || 非一切異色法皆可見。答曰：以色了瓶，
T32n1646_p0329c13 || 是事不然。所以者何？誰作瓶色？但是和合，
T32n1646_p0329c14 || 是故非色了瓶。又若以可見法了餘法，令
T32n1646_p0329c15 || 可見者，以瓶等不可見法了色，色亦應
T32n1646_p0329c16 || 是不可見。又瓶應二種，亦可見、亦不可見，
T32n1646_p0329c18 || 等法了故，眼等根可知者，色相不應是眼

T32n1646_p0329c19 || 根所知。所以者何？汝法因色相故。色可見，
T32n1646_p0329c20 || 是色相更無有相，然則色相應不可見，是
T32n1646_p0329c21 || 故不然。又若以色了故可見者，一切諸根盡
T32n1646_p0329c22 || 應知陀羅驪。耳根亦應知虛空，以聲了故；
T32n1646_p0329c23 || 又應以身根知風，以觸了故。而汝法不
T32n1646_p0329c24 || 然，是故無此了法。問曰：餘法不能為了，
T32n1646_p0329c25 || 但色能作了。答曰：不然。是中無有因緣但
T32n1646_p0329c26 || 色能為了。而餘法不能。如汝說大多陀羅
T32n1646_p0329c27 || 驪。是中色可見。如是則因色故得色，應
T32n1646_p0329c28 || 當以色相了色。然後可得，不但色能為
T32n1646_p0329c29 || 了。若如是說，猶不離先過。又異時生色
T32n1646_p0330a01 || 心、異時生瓶心，是故縱色能了，於瓶何益？
T32n1646_p0330a02 || 又如盲人習瓶量故，雖失眼根，觸亦如
T32n1646_p0330a03 || 瓶，是故非但色能為見因。又盲人身根亦
T32n1646_p0330a04 || 能知風，是故非但色了故能生知。又汝經
T32n1646_p0330a05 || 中亦說，觸來觸身，非地水火，當知不可見
T32n1646_p0330a06 || 相是風。此亦不然。所以者何？盲人知此風
T32n1646_p0330a07 || 時，亦不知此觸為可見為非可見。又人
T32n1646_p0330a08 || 眼見數量等法，是中無有色了。有聞香亦
T32n1646_p0330a09 || 得知非香法，嘗味亦能知非味法，是故要
T32n1646_p0330a10 || 以色了陀羅驪。然後可知，是事不然。問曰：
T32n1646_p0330a11 || 若色了於見中非因者，若數量等法。在不
T32n1646_p0330a12 || 可見陀羅驪中及風，亦應可見。答曰：我法離
T32n1646_p0330a13 || 色更無餘法可見，故知隨法中有色生。則
T32n1646_p0330a14 || 眼能見，眼見色已即生瓶想。若法中無色
T32n1646_p0330a15 || 生，是中雖有眼，不生異瓶想。是故若離色
T32n1646_p0330a16 || 等別有瓶者，無此理也。
T32n1646_p0330a18 || 問曰：不可說論中有何等過？答曰：實法無
T32n1646_p0330a19 || 有於一異中不可說者。所以者何？無有因
T32n1646_p0330a20 || 緣譬喻以此知不可說，色等法實有故，非
T32n1646_p0330a21 || 不可說也。又諸法各有自相，如惱壞是色
T32n1646_p0330a22 || 相，更無異相，云何名不可說？又隨識差別

T32n1646_p0330a23 || 故法有差別，如以眼識知色，不知聲等，
T32n1646_p0330a24 || 是故此中無不可說。又色是色入所攝，非聲
T32n1646_p0330a25 || 等攝。若汝欲令有不可說者，色是色是可
T32n1646_p0330a26 || 說，色是非色是不可說；聲等亦如是。又諸法
T32n1646_p0330a27 || 有次第數，若不可說則諸法無數。所以者
T32n1646_p0330a28 || 何？第一第二不相異故。故知實無不可說
T32n1646_p0330a29 || 法，但於假名中為一異故說不可說。
T32n1646_p0330b02 || 問曰：無論中有何等過？答曰：若無則無罪
T32n1646_p0330b03 || 福等報、縛解等一切諸法。又若執無所有，
T32n1646_p0330b04 || 是執亦無，以無說者聽者故。又有無等論
T32n1646_p0330b05 || 皆以信故說，若信見知、若信比知、若隨
T32n1646_p0330b06 || 經書，若說無所有，則不在此三中。汝意或
T32n1646_p0330b07 || 謂我隨經書，是事不然，經書意亦難解，或
T32n1646_p0330b08 || 時說有、或時說無，云何取信？若信比知，要
T32n1646_p0330b09 || 先現見，然後比知。又瓶等法今現見有，以能
T32n1646_p0330b10 || 生心故，隨能生心則有此法，故非無也。
T32n1646_p0330b11 || 又今瓶瓮等現有差別，若一切無，何有差別？
T32n1646_p0330b12 || 汝意或謂以邪想故有分別者，何故不
T32n1646_p0330b13 || 於空中分別瓶等？又汝若謂以癡故生物
T32n1646_p0330b14 || 心者，若一切無，此癡亦無，何由而起？又汝
T32n1646_p0330b15 || 意謂一切法無，是知何緣得生？諸知不以
T32n1646_p0330b16 || 無緣而生，以知物故名知，是知不應言
T32n1646_p0330b17 || 無。又若都無者，今一切人應隨意所為。而
T32n1646_p0330b18 || 諸善人皆樂布施持戒忍等善法、遠離不善
T32n1646_p0330b19 || 法，故知非無。又瓶等法今現可知，而汝言
T32n1646_p0330b20 || 現在皆無，以無法故，亦不應信經書。然則
T32n1646_p0330b21 || 何因緣故說一切無？故一切無，是事應明。
T32n1646_p0330b22 || 若不能以因緣明者，他人所執自然應成。
T32n1646_p0330b23 || 他論成故，汝法則壞。若有因緣可成，則不
T32n1646_p0330b26 || 說無者言：汝雖以言說破空，然諸法實無，
T32n1646_p0330b27 || 以諸根塵皆不可得故。所以者何？諸法中無
T32n1646_p0330b28 || 有有分可取，是故一切法不可取，不可

T32n1646_p0330c01 || 者，~~是事不然~~，~~諸分中不生心~~。所以者何？~~麤~~
T32n1646_p0330c02 || 瓶等物可取故。又分不作有分。所以者何？~~因~~
T32n1646_p0330c03 || 因有分故說分，~~有分無故分亦無~~。又無陀
T32n1646_p0330c04 || 羅驪，~~求那無分~~，~~是故無分~~。又若見細分，~~則~~
T32n1646_p0330c05 || 應常生分心，~~不生瓶心~~。所以者何？~~若常念~~
T32n1646_p0330c06 || 分終，~~不應生瓶心~~。又若先憶分、後生瓶心，~~則~~
T32n1646_p0330c07 || 則瓶心應久乃生；~~而實不久生~~，故不念分。
T32n1646_p0330c08 || 又若見瓶不生分別分心~~即生瓶心~~，~~又~~
T32n1646_p0330c09 || 無一切分。所以者何？~~一切分皆可分析壞裂~~
T32n1646_p0330c10 || 乃至微塵，~~以方破塵終歸都無~~。又一切諸
T32n1646_p0330c11 || 法究竟必生空智，~~是故第一義中諸分皆無~~。
T32n1646_p0330c12 || 又若說分者，~~則破二諦~~。所以者何？~~若人說~~
T32n1646_p0330c13 || 無有分但有諸分，~~則無去來見斷等諸業~~，~~如~~
T32n1646_p0330c14 || 如是則無世諦。汝以第一義為空，~~第一義~~
T32n1646_p0330c15 || 中亦無諸分，~~故知但說諸分則不入二諦~~，~~不~~
T32n1646_p0330c16 || 不入二諦故無。又若法可過即為是無，~~如~~
T32n1646_p0330c17 || 因分過有分，~~亦更因餘分過先分~~，~~以可~~
T32n1646_p0330c18 || 過故~~無此分論~~。又色等亦無。所以者何？~~眼~~
T32n1646_p0330c19 || 不能見細色、~~意不能取現在色~~，~~是故色不~~
T32n1646_p0330c20 || 可取。又眼識不能分別是色，~~意識在過~~
T32n1646_p0330c21 || 去不在色中，~~故無有能分別色者~~，~~無分~~
T32n1646_p0330c22 || 別故~~色不可取~~。又初識不能分別色，~~第~~
T32n1646_p0330c23 || 二識等亦復如是，~~故無有能分別色者~~。
T32n1646_p0330c24 || 問曰：~~眼識取色已後以意識憶念~~，~~是故非~~
T32n1646_p0330c25 || 無分別。答曰：~~眼識見色已即滅~~，~~次生意識~~，~~是~~
T32n1646_p0330c26 || 是意識不見色，~~不見云何能憶~~？~~若不見而~~
T32n1646_p0330c27 || 能憶者，~~盲人亦應憶色~~；~~而實不憶~~，~~是故意~~
T32n1646_p0330c28 || 識不能憶也。問曰：~~從眼識生意識~~，~~是故~~
T32n1646_p0330c29 || 能憶念。答曰：~~不然~~。所以者何？~~一切後心~~
T32n1646_p0331a01 || 皆因眼識生，~~皆應能憶~~，~~又終不應忘~~，~~以~~
T32n1646_p0331a02 || 從彼生故；~~而實不然~~，~~故知意識亦不能憶~~。
T32n1646_p0331a03 || 如憶虛妄~~取色~~，~~瓶等萬物~~~~亦皆虛誑~~~~無而~~

T32n1646_p0331a04 || 妄取，是故無一切物。又若說眼見，為到色
T32n1646_p0331a05 || 見、為不到能見？若到則不能見，眼無去
T32n1646_p0331a06 || 相，是事先明。若不到而見，應見一切處色；
T32n1646_p0331a07 || 而實不見，故知非不到能見。問曰：色在知
T32n1646_p0331a08 || 境則眼能見。答曰：何名知境？問曰：隨眼能
T32n1646_p0331a09 || 見時名為知境。答曰：若眼不到亦名知境
T32n1646_p0331a10 || 者，一切處色應盡是知境。是故到與不到
T32n1646_p0331a11 || 俱不能見，故知色不可見。又若先有眼色、
T32n1646_p0331a12 || 後眼識生，是眼識則無依無緣。若一時，則不
T32n1646_p0331a13 || 名眼色因緣生識，一時無相因故。又眼是
T32n1646_p0331a14 || 四大，若眼能見，耳等亦應能見，同四大故；
T32n1646_p0331a15 || 色亦如是。又是眼識，應若有處、若無處，二
T32n1646_p0331a16 || 俱有過。所以者何？若眼識依眼是則有處，
T32n1646_p0331a18 || 分處生、若遍生、若二眼中一時生識則有處，
T32n1646_p0331a19 || 有處則有分，如是則以眾識而成一識。有
T32n1646_p0331a20 || 如是過，亦有多識一時生過。又一一識分
T32n1646_p0331a21 || 不能識，有分者應識，而實無有分。有
T32n1646_p0331a22 || 如是過。若無處，則不應依眼。
T32n1646_p0331a24 || 說無者言：一語尚無。所以者何？心念念滅、聲
T32n1646_p0331a25 || 亦念念滅，如說富樓沙，是語不可聞。所以
T32n1646_p0331a26 || 者何？隨聞富，識不聞樓；聞樓，識不聞沙。
T32n1646_p0331a27 || 無有一識能取三言，是故無識能取一語，
T32n1646_p0331a28 || 故知聲不可聞。又散心聞聲，定心則不能
T32n1646_p0331a29 || 聞，定心所知是實，是故聲不可聞。又是聲
T32n1646_p0331b01 || 若到不到俱不可聞，不可聞故無聲。又
T32n1646_p0331b02 || 有人說，耳是虛空性，以其無物故名虛空。
T32n1646_p0331b03 || 是故無耳，無耳故無聲。又聲因緣無，是故
T32n1646_p0331b04 || 無聲。聲因緣者，謂諸大和合。是和合法不可
T32n1646_p0331b05 || 得。所以者何？若諸法體異則無和合，若無
T32n1646_p0331b06 || 異體云何自合？設在一處，亦念念滅，是故
T32n1646_p0331b09 || 香不可取。所以者何？以鼻識不能分別是
T32n1646_p0331b10 || 瞻蔔香、是諸餘香，意識不能聞香，是故意

T32n1646_p0331b11 || 識亦不能分別是瞻蔔香。問曰：雖不能
T32n1646_p0331b12 || 分別是瞻蔔香，但能取香。答曰：不然。如
T32n1646_p0331b13 || 人不得瞻蔔樹，以愚癡故生瞻蔔樹心。如
T32n1646_p0331b14 || 是不得香體，以愚癡故生香心。又如
T32n1646_p0331b15 || 先說，香若到不到而取，二俱有過，是故無
T32n1646_p0331b16 || 香。味亦如是。觸亦無。所以者何？微塵等分
T32n1646_p0331b17 || 中尚不生觸知，如先說，是故無觸。◎
T32n1646_p0331b19 || 意識亦不能取法。所以者何？意識不能取
T32n1646_p0331b20 || 現在色香味觸。先已說，過去未來則無，是故
T32n1646_p0331b21 || 意識不取色等。問曰：若意識不知色等法，
T32n1646_p0331b22 || 應知自體。答曰：法不自知。所以者何？現在
T32n1646_p0331b23 || 不可自知，如刀不能自割。過去未來無法
T32n1646_p0331b24 || 故，亦無餘心，是故意識不能自知。問曰：若
T32n1646_p0331b25 || 人知他心時，則意識能知心法。答曰：如人
T32n1646_p0331b26 || 心不自知，亦作是念言：我有心。於他心中
T32n1646_p0331b27 || 亦復如是。又若未來法無亦能生知他心，
T32n1646_p0331b28 || 若如是有何咎？又意能緣法則有多過，如
T32n1646_p0331b29 || 意到緣及意識不到緣，不應憶色等。
T32n1646_p0331c01 || 以此過故，意識不知法。
T32n1646_p0331c03 || 說無者言：若有果，應因中先有求那而生、
T32n1646_p0331c04 || 先無求那而生，二俱有過。如兩手中先無
T32n1646_p0331c05 || 聲而能有聲，酒因中先無酒亦能生酒，車
T32n1646_p0331c06 || 因中先無車而能成車，故非因中先有求
T32n1646_p0331c08 || 果者，則如無色風之微塵，應能生色。
T32n1646_p0331c09 || 若爾，風則有色，金剛等中亦應有香。又現
T32n1646_p0331c10 || 見白縷則成白疊、黑縷還成黑疊，若
T32n1646_p0331c11 || 因中先無求那而生果者，何故白縷但能
T32n1646_p0331c12 || 成白不成黑耶？故非因中先無求那而成
T32n1646_p0331c13 || 果也。理極此二，而俱有過，是故無果。又若
T32n1646_p0331c14 || 因中有果，則不應更生，有云何生？若無亦
T32n1646_p0331c15 || 不應生，無云何生？問曰：現見作瓶，云何無
T32n1646_p0331c16 || 果？答曰：是瓶若先不作，云何可作？以其

T32n1646_p0331c17 || 無故。若先已作，云何可作？以其有故。問曰：作時名作。答曰：無有作時。所以者何？所有
T32n1646_p0331c18 || 作分已墮作中，所未作分墮未作中，故無
T32n1646_p0331c19 || 作時。又若瓶有作，應若過去未來現在，過
T32n1646_p0331c20 || 去不作已失滅故，未來不作以未有故，
T32n1646_p0331c21 || 業成，是中作者實不可得。所以者何？頭等身
T32n1646_p0331c22 || 分於作無事故無作者，無作者故作事亦
T32n1646_p0331c23 || 無。又因於果，若先、若後、若一時，皆不然。所以
T32n1646_p0331c24 || 者何？若先因後果，因已滅盡，以何生果？如
T32n1646_p0331c25 || 無父云何生子。若後因先果，因自未生，云
T32n1646_p0331c26 || 何生果？如父未生何能生子。若因果一時，
T32n1646_p0331c27 || 則無此理，如二角並出，不得言左右相
T32n1646_p0332a01 || 因。理極此三而皆不然，是故無果。又此因
T32n1646_p0332a02 || 果若一若異，二俱有過。所以者何？若異，則應
T32n1646_p0332a03 || 離縷有疊；若一，則縷疊無差。又世間不
T32n1646_p0332a04 || 見有法因果無別。又若有果，應自作、他作、
T32n1646_p0332a05 || 共作、無因作。是皆不然。所以者何？無有法
T32n1646_p0332a06 || 能作自體，若有自體何須自作，若無自
T32n1646_p0332a07 || 體何能自作。又不見有法能作自體，故不
T32n1646_p0332a08 || 自作。他作亦不然。所以者何？眼色於生識
T32n1646_p0332a09 || 無事，故不他作。又無作相，故一切諸法無
T32n1646_p0332a10 || 有作者。如種不作是念：我應生牙。眼色
T32n1646_p0332a11 || 亦不作是念：我等應共生識。是故諸法無
T32n1646_p0332a12 || 有作想。共作亦不然，有自他過故。無因作
T32n1646_p0332a13 || 亦不然，若無因亦無果名。若四種皆無，云
T32n1646_p0332a14 || 何有果？若有應說。又此果應若先有心作、
T32n1646_p0332a15 || 若先無心作。若先有心作，胎中小兒眼等身
T32n1646_p0332a16 || 分誰有心作？自在天等亦不能作。先已說，業
T32n1646_p0332a17 || 亦無心於作。是業在過去中，云何當有心
T32n1646_p0332a18 || 作？是故業亦無心。若先無心作，云何苦他者
T32n1646_p0332a19 || 得苦、樂他者得樂？有現作業中亦以心
T32n1646_p0332a20 || 分別，應如是作、不應如是作。若無心作，云

T32n1646_p0332a21 || 何有此差別？是故先有心無心，是皆不然。
T32n1646_p0332a22 || 如是等一切根塵皆不可得，是故無法。
T32n1646_p0332a24 || 答曰：汝雖種種因緣說法皆空，是義不然。
T32n1646_p0332a25 || 所以者何？我先說，若一切無，是論亦無，亦不
T32n1646_p0332a26 || 在諸法中。如是等破空，汝竟不答，猶故立
T32n1646_p0332a27 || 空，是故非無一切諸法。又汝所說無根無
T32n1646_p0332a28 || 緣等，是事非我等所明。所以者何？佛經中
T32n1646_p0332a29 || 自遮此事，謂五事不可思議，世間事、眾生
T32n1646_p0332b01 || 事、業因緣事、坐禪人事、諸佛事。是事非一切
T32n1646_p0332b02 || 智人不能思量決斷，但諸佛有能分別法
T32n1646_p0332b03 || 智。聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧，於分
T32n1646_p0332b04 || 別諸法智中但得少分。諸佛於一切法一
T32n1646_p0332b05 || 切種本末體性總相別相皆能通達。如人舍
T32n1646_p0332b06 || 宅等物易壞難成，如是空智易得，正分別
T32n1646_p0332b07 || 諸法智慧難生。問曰：如佛坐道場所得諸
T32n1646_p0332b08 || 法相，如佛所說當如是說。答曰：佛雖說
T32n1646_p0332b09 || 一切法，不說一切種，以不為解脫故。如
T32n1646_p0332b10 || 佛說諸法從因緣生，不說一一所從因
T32n1646_p0332b11 || 緣，但說要用能滅苦者。彩畫等諸色、伎樂
T32n1646_p0332b12 || 等諸音、諸香味觸無量差別不可盡說，若
T32n1646_p0332b13 || 說亦無大利，故佛不說如是等事，不得言
T32n1646_p0332b14 || 無。又如人不知分別彩畫等法，便言其
T32n1646_p0332b15 || 無。汝亦如是，所不能成事而便說無。是
T32n1646_p0332b16 || 事於智者則有，不知者為無，如生盲人
T32n1646_p0332b17 || 言無黑白，我不見故。不可以不見故便無
T32n1646_p0332b18 || 諸色，如是若不能以自緣成，故便言無
T32n1646_p0332b19 || 一切法。又諸佛世尊一切智人我等所信，佛
T32n1646_p0332b20 || 說有五陰，故知色等一切法有，如瓶等以

T32n1646 《成實論》卷12

T32n1646_p0332c07 || 問曰：汝先言滅三心名滅諦。已知滅假名
T32n1646_p0332c08 || 心因緣，今何謂法心，云何當滅？答曰：有實

T32n1646_p0332c09 || 五陰心名為法心。善修空智見五陰空，~~法~~
T32n1646_p0332c10 || 心則滅。問曰：~~行者觀五陰空，謂五陰中無~~
T32n1646_p0332c11 || 常法、定法、不壞法、不變法、我我所法。以無此
T32n1646_p0332c12 || 法故言其空，~~非不見五陰。答曰：行者亦不~~
T32n1646_p0332c13 || 見五陰。所以者何？~~行者斷有為緣心，得無~~
T32n1646_p0332c14 || 為緣心，~~是故行者不見五陰，但見陰滅。又~~
T32n1646_p0332c15 || 若見五陰，則不名為空，~~以陰不空故，如~~
T32n1646_p0332c16 || 是空智則不具足。問曰：~~行者見色，以無我~~
T32n1646_p0332c17 || 故空，~~如經中說：行者見此色空乃至見此~~
T32n1646_p0332c18 || 識空。當知~~非無色等諸陰。答曰：有如是~~
T32n1646_p0332c19 || 言，~~但非清淨。如《法印經》中說：行者見色等~~
T32n1646_p0332c20 || 無常敗壞虛誑厭離之相，~~是亦名空，但未~~
T32n1646_p0332c21 || 是清淨。是人於後見五陰滅，~~是觀乃淨，故~~
T32n1646_p0332c22 || 知見諸陰滅。問曰：~~以有為緣智何故不得~~
T32n1646_p0332c23 || 清淨？~~答曰：行者或時起五陰相，故假名心~~
T32n1646_p0332c24 || 還生，~~是故有為緣心不得清淨。若證諸陰~~
T32n1646_p0332c25 || 滅，~~則五陰不復現前，成假名因緣滅故，假~~
T32n1646_p0332c26 || 名想則不隨逐。譬如有樹，~~剪伐焚燒灰炭~~
T32n1646_p0332c27 || 都盡，~~樹想乃滅不復隨逐，是事亦爾。又佛~~
T32n1646_p0332c28 || 語羅陀：~~汝破裂散壞眾生令不現在。又~~
T32n1646_p0332c29 || 一經說：~~汝羅陀破裂散壞色乃至識令不~~
T32n1646_p0333a01 || 現在。故知若壞眾生是假名空，~~若破壞色~~
T32n1646_p0333a02 || 是名法空。又二種觀，~~空觀、無我觀。空觀者，不~~
T32n1646_p0333a03 || 見假名眾生。如人見瓶以無水故空，~~如~~
T32n1646_p0333a04 || 是見五陰中無人故空。若不見法，~~是名無~~
T32n1646_p0333a05 || 我。又經中說：~~得無我智則正解脫。故知色~~
T32n1646_p0333a06 || 性滅、受想行識性滅，~~是名無我，無我即是~~
T32n1646_p0333a07 || 無性。問曰：~~若以無性名無我者，今五陰實~~
T32n1646_p0333a08 || 無耶？~~答曰：五陰實無，以世諦故有。所以者~~
T32n1646_p0333a09 || 何？~~佛說諸行盡皆如幻如化，以世諦故~~
T32n1646_p0333a10 || 有，~~非實有也。又經中說第一義空，此義以~~
T32n1646_p0333a11 || 第一義諦故空，~~非世諦故空。第一義者，所謂~~

T32n1646_p0333a12 || 色空無所有，乃至識空無所有。是故若人
T32n1646_p0333a13 || 觀色等法空，是名見第一義空。問曰：若五
T32n1646_p0333a14 || 陰以世諦故有，何故說色等法是真諦耶？
T32n1646_p0333a15 || 答曰：為眾生故說。有人於五陰中生真實
T32n1646_p0333a16 || 想，為是故說五陰以第一義故空。問曰：經
T32n1646_p0333a17 || 中不說有業有果報，但作者不可得耶？答
T32n1646_p0333a18 || 曰：此因諸法說作者不可得，是說假名
T32n1646_p0333a19 || 空。如經中說：諸法但假名字。假名字者，所
T32n1646_p0333a21 || 語故，知五陰亦第一義故無。又《大空經》中說：
T32n1646_p0333a22 || 若人言此老死、某老死，若人說身即是神、
T32n1646_p0333a23 || 若說身異神異，此言異而義同。若有此見，
T32n1646_p0333a24 || 非我弟子、非梵行者。若遮某老死則破
T32n1646_p0333a25 || 假名，遮此老死則破五陰。又說生緣老死
T32n1646_p0333a26 || 名為中道，當知第一義故說無老死，世諦
T32n1646_p0333a28 || 故無瓶，如是過色等法則第一義故無色。
T32n1646_p0333a29 || 又經中說：若法是誑即是虛妄，若法非誑即
T32n1646_p0333b01 || 名為實。諸有為法皆變異，故悉名為誑，誑
T32n1646_p0333b02 || 故虛妄，虛妄故非真實有。如偈說：
T32n1646_p0333b03 || 「世間虛妄縛，狀如決定相，
T32n1646_p0333b04 || 實無見似有，深觀則皆無。」
T32n1646_p0333b05 || 當知諸陰亦空。又見滅諦故說名得道，故
T32n1646_p0333b06 || 知滅是第一義有，非諸陰也。若諸陰實有，行
T32n1646_p0333b07 || 者亦應見而得道，而實不然，故知五陰非
T32n1646_p0333b08 || 第一義有。又以陰滅為實，故知諸陰非實，
T32n1646_p0333b09 || 不可言諸陰是實、無陰亦實。又所有見法
T32n1646_p0333b10 || 皆以癡故，如人眼不可誑則不見幻。如
T32n1646_p0333b11 || 是若無愚癡則不見諸陰，是故諸陰非第
T32n1646_p0333b12 || 一義有。又經中說：隨有我即是動處，而陰
T32n1646_p0333b13 || 中有我。如阿難說：因法成我，謂因色陰乃
T32n1646_p0333b14 || 至識陰。又如諸上座比丘問差摩伽：汝說
T32n1646_p0333b15 || 何事為我？差摩伽言：我不說色是我、不
T32n1646_p0333b16 || 說離色是我，乃至識亦如是，但於五陰中

T32n1646_p0333b17 || 我慢未斷。此經意以學人或時散亂念故。
T32n1646_p0333b18 || 則起我慢，若攝心念，五陰滅，我慢即滅。如
T32n1646_p0333b19 || 花非但根莖枝葉為華，亦不離此為華。如
T32n1646_p0333b20 || 是非色等是我，亦不離色等是我。如是
T32n1646_p0333b21 || 滅我因緣，則我慢不起，故知諸陰亦空。又
T32n1646_p0333b22 || 行者應滅一切相證於無相，若實有相何
T32n1646_p0333b23 || 為不念？非如外道離於色時，知實有色
T32n1646_p0333b24 || 但不憶念。行者要見色等諸陰滅盡，見滅
T32n1646_p0333b25 || 盡故名入無相，故知色等非第一義。又隨
T32n1646_p0333b26 || 有五陰則有我心，當知無五陰故我心
T32n1646_p0333b27 || 則滅，是故諸陰皆空。又《水沫經》中佛說：若
T32n1646_p0333b28 || 人見水聚沫，諦觀察之知非真實。比丘亦
T32n1646_p0333b29 || 爾，若正觀色陰，即知虛誑無牢無堅敗壞
T32n1646_p0333c01 || 之相。觀受如泡，想如野馬，行如芭蕉，識
T32n1646_p0333c02 || 如幻，亦復如是。此中五喻皆示空義。所以
T32n1646_p0333c03 || 者何？眼見水沫消時還無，泡等亦爾，故知
T32n1646_p0333c04 || 諸陰非真實有。又若佛弟子深厭生死，皆以
T32n1646_p0333c05 || 見法本來不生，無所有故。若見無常，則但
T32n1646_p0333c06 || 能生敗壞苦相；若見無性無餘相故，則能
T32n1646_p0333c07 || 具足行苦，具此三苦名得解脫，當知一切
T32n1646_p0333c08 || 諸法皆空。又空是解脫門，此空非但是眾
T32n1646_p0333c09 || 生空，亦有法空。如說眼生時無所從來，
T32n1646_p0333c10 || 滅時無所至處，則知過去未來眼空，現在
T32n1646_p0333c11 || 眼亦以四大分別故空。如佛說眼肉形中
T32n1646_p0333c12 || 所有堅依堅名為地等，若得此空則說無
T32n1646_p0333c13 || 所有。又說一切諸行斷故名斷性，離故名
T32n1646_p0333c14 || 離性，滅故名滅性，故知一切諸行皆滅。若
T32n1646_p0333c15 || 實有諸行，則無正斷離滅。滅名為無，當
T32n1646_p0333c16 || 知第一義故諸行皆無，但以世諦故有諸
T32n1646_p0333c19 || 若緣泥洹是名空心。問曰：泥洹無法，心何
T32n1646_p0333c20 || 所緣？答曰：是心緣無所有，是事先明，為知
T32n1646_p0333c21 || 泥洹故。問曰：此空心於何處滅？答曰：二處

T32n1646_p0333c22 || 滅，一入無心定中滅、二入無餘泥洹斷相
T32n1646_p0333c23 || 續時滅。所以者何？因緣滅故此心則滅，無心
T32n1646_p0333c24 || 定中以緣滅故滅，斷相續時以業盡故滅。
T32n1646_p0333c25 || 論者言：行者若能滅此三心，則諸業煩惱永
T32n1646_p0333c26 || 不復起。問曰：何故不起？答曰：是人具足無
T32n1646_p0333c27 || 我故業煩惱滅，如燈煙墨有所依處則住，
T32n1646_p0333c28 || 無依處則不住也。如是若有我心依處，
T32n1646_p0333c29 || 業煩惱則集，無則不集。又無漏正見燒盡
T32n1646_p0334a01 || 諸相令無有餘，如劫火燒地等無餘，以
T32n1646_p0334a02 || 無相故，諸業煩惱則不復集。又有我心者
T32n1646_p0334a03 || 則業煩惱集，阿羅漢通達空智、無我心故
T32n1646_p0334a04 || 則不復集。問曰：是人雖新業不集，以故業
T32n1646_p0334a05 || 故何得不生？答曰：是人以正智慧壞此業，
T32n1646_p0334a06 || 故不能得報，如焦種子不復能生。又若無
T32n1646_p0334a07 || 愛心則諸業不能得報，如地無潤則種不
T32n1646_p0334a08 || 生。又此行者於諸識處悉滅諸相，識無所
T32n1646_p0334a09 || 依故無生處，如種無依則不得生。又業煩
T32n1646_p0334a10 || 惱具故能受身、不具則滅，是人無煩惱故
T32n1646_p0334a11 || 因緣不具，雖有諸業不能受生。又眾生
T32n1646_p0334a12 || 以煩惱故受諸趣身，以受身故，諸業於中
T32n1646_p0334a13 || 能與果報。若無煩惱則不受身，不受身
T32n1646_p0334a14 || 故，諸業云何能與果報？如人負債，恃勢力
T32n1646_p0334a15 || 則債主不能得便。行者亦爾，若不在生死，
T32n1646_p0334a16 || 雖有諸業不能與報。又如人被縛，餘人
T32n1646_p0334a17 || 則能隨意毀辱。如是眾生為煩惱所縛，隨
T32n1646_p0334a18 || 業多少皆能與報；得解脫者則不能得
T32n1646_p0334a19 || 便。又自業能與果報，是人行空行故，於諸
T32n1646_p0334a20 || 法中無有自相，是故諸業不能與報。如
T32n1646_p0334a21 || 以兒為奴則無有財分，此亦如是。又煩惱
T32n1646_p0334a22 || 力能轉諸業，煩惱勢盡則諸業不轉，如輪
T32n1646_p0334a23 || 雖在動，勢盡故則不復轉。又煩惱力能變諸
T32n1646_p0334a24 || 業，如母愛子血變為乳，愛心滅故則不復

T32n1646_p0334a25 || 變。如是煩惱力故業能與報，離則不能。又
T32n1646_p0334a26 || 是人以戒定慧等功德修身，勢力大故諸業
T32n1646_p0334a27 || 不能得便，是故雖有故業不能與報。如
T32n1646_p0334a28 || 是此人故業，現在少償、新業不造，如火燒
T32n1646_p0334a29 || 薪，薪盡則滅。是人亦爾，以不受故滅。滅三
T32n1646_p0334b01 || 心故，於一切諸苦永得解脫。是故智者應
T32n1646_p0334b04 || 論者言：今論道諦。道諦者，謂八直聖道，正
T32n1646_p0334b05 || 見乃至正定。是八聖道略說有二，一名三
T32n1646_p0334b06 || 昧及具、二名為智。今當論三昧。問曰：三
T32n1646_p0334b07 || 昧何等相？答曰：心住一處是三昧相。問曰：
T32n1646_p0334b08 || 是心云何得住一處？答曰：隨所多習於此
T32n1646_p0334b09 || 處住，若不多習則速捨離。問曰：當云何習？
T32n1646_p0334b10 || 答曰：隨所樂習。問曰：云何能樂？答曰：身心
T32n1646_p0334b11 || 麤重名苦，以猗法除身心麤重相則能生
T32n1646_p0334b12 || 樂。問曰：云何生猗？答曰：以歡喜因緣故身
T32n1646_p0334b13 || 心調適。問曰：云何生喜？答曰：從念三寶及
T32n1646_p0334b14 || 聞法等心悅故生。問曰：云何心悅？答曰：
T32n1646_p0334b15 || 從清淨持戒心不悔生。問曰：已說三昧因，
T32n1646_p0334b16 || 今三昧復是誰因？答曰：是如實智因。如實智
T32n1646_p0334b17 || 者，謂空智也。如說行者如是攝心，清淨心
T32n1646_p0334b18 || 除蓋心，住心不動心，則能如實知苦聖諦
T32n1646_p0334b19 || 集滅道聖諦。是故欲得如實智者，當勤精
T32n1646_p0334b21 || 工巧等利，何況能得出世間利？故知一切世
T32n1646_p0334b22 || 間出世間利，皆以定心故得。又一切妙善皆
T32n1646_p0334b23 || 由正智，一切鄙惡皆由邪智。如經中說：無
T32n1646_p0334b24 || 明為首，無慚愧隨從，起一切惡。以明為首，
T32n1646_p0334b25 || 慚愧隨從，起一切善。而三昧是正智慧因，
T32n1646_p0334b26 || 故知一切妙善皆因三昧，是故當勤精進修
T32n1646_p0334b29 || 問曰：汝說心住一處是三昧相。三昧與心
T32n1646_p0334c01 || 為一為異？答曰：三昧與心不異。有人說，
T32n1646_p0334c02 || 三昧與心異，心得三昧則住一處。雖有此
T32n1646_p0334c03 || 言，是義不然。若心得三昧能於緣中住者，

T32n1646_p0334c04 || 是三昧亦住緣中，亦應更因餘三昧住，如
T32n1646_p0334c05 || 是無窮是事不可。若是三昧自然住者，心亦
T32n1646_p0334c06 || 如是，不應因三昧住。是故若言三昧異
T32n1646_p0334c07 || 心，於義無益。又受想等諸心數法亦於緣
T32n1646_p0334c08 || 中住，此復更因何法故住？是事應說。若受
T32n1646_p0334c09 || 想等各有三昧，即同先過。又經中但說一
T32n1646_p0334c10 || 心是三昧相，不說心得三昧故住，故知不
T32n1646_p0334c11 || 然。又言一心則不明餘法，如先說，隨心
T32n1646_p0334c12 || 樂處於此緣住。當知心邊無別三昧，隨心
T32n1646_p0334c13 || 久住名為三昧。問曰：是三昧為有漏、為無
T32n1646_p0334c14 || 漏？答曰：三昧二種，有漏、無漏。世間諸禪定是
T32n1646_p0334c15 || 有漏，入法位時諸三昧名無漏。所以者何？
T32n1646_p0334c16 || 是時名為如實知見。爾時二種亦名三昧，
T32n1646_p0334c17 || 亦名為慧，攝心故名三昧，如實知故名慧。
T32n1646_p0334c18 || 攝心有三種，善、不善、無記，是中以善攝心
T32n1646_p0334c19 || 為三昧，非不善、無記。此三昧亦有二種，一
T32n1646_p0334c20 || 是解脫因、一非解脫因，解脫因者名為定
T32n1646_p0334c21 || 根。有論師言，但無漏定名為定根。是語不
T32n1646_p0334c22 || 然，若有漏無漏能為解脫因者，皆名定根。
T32n1646_p0334c23 || 是三昧隨住緣故分別三種，小、大、無量。心
T32n1646_p0334c24 || 少時住，若見小緣，是為小；餘二亦爾。又隨
T32n1646_p0334c25 || 時故有三種相，制相、發相、捨相。心退沒時
T32n1646_p0334c26 || 應用發相，心掉動時應用制相，心調適時
T32n1646_p0334c27 || 應用捨相。如金師冶金，或炙或漬或時捨
T32n1646_p0334c28 || 置，若常炙則消、常漬則生、若常捨置則不
T32n1646_p0334c29 || 調柔。行者心亦如是，若動不制則常散亂，
T32n1646_p0335a01 || 若沒不發則復懈怠，若適不捨則還不適。
T32n1646_p0335a02 || 又如調馬，若疾則制、若遲則策、若調則捨，
T32n1646_p0335a04 || 便，入定方便、住定方便、起定方便。如法入
T32n1646_p0335a05 || 定是入定方便，在定不動是住定方便，如
T32n1646_p0335a06 || 法起定是起定方便。問曰：云何得此三種
T32n1646_p0335a07 || 方便？答曰：行者取自心相，如是制、如是發、

T32n1646_p0335a08 || 如是捨，則能入定，住、出亦爾。問曰：但直取
T32n1646_p0335a09 || 定何用方便？答曰：若不生此三種方便，則
T32n1646_p0335a10 || 有過咎，不得隨意，欲入則起、欲起還入，
T32n1646_p0335a11 || 有此等過。又以利為損、以損為利，如見
T32n1646_p0335a12 || 少淨色及少光明，謂得大利，若念無常苦
T32n1646_p0335a13 || 空等心不得樂，反謂為損。問曰：行者何故
T32n1646_p0335a14 || 或有得定或不得耶？答曰：得定因緣有四，
T32n1646_p0335a15 || 一今世勤習、二前身有緣、三善取定相、四
T32n1646_p0335a16 || 聞隨定法。又修定四種，一常勤習而不一心
T32n1646_p0335a17 || 行、二一心行而不常修習、三亦常修習亦
T32n1646_p0335a18 || 一心行、四不常習不一心行。又有四種，有
T32n1646_p0335a19 || 多善少慧、有少善多慧、有多善多慧、有少
T32n1646_p0335a20 || 善少慧。於此中第三行者必能得定，第四
T32n1646_p0335a21 || 必不能得，第一第二若調等則得。
T32n1646_p0335a23 || 問曰：經中說三三昧，一分修三昧、共分修三
T32n1646_p0335a24 || 昧、聖正三昧。何者是耶？答曰：一分修者，若
T32n1646_p0335a25 || 修定不修慧、或修慧不修定。共分修者，
T32n1646_p0335a26 || 若修定亦修慧，是世間三昧，在煖等法
T32n1646_p0335a27 || 中。聖正三昧者，若入法位能證滅諦，則名
T32n1646_p0335a28 || 聖正。何以知之？如長老比丘說行者以定
T32n1646_p0335a29 || 修心，因慧能遮煩惱；以慧修心，因定能
T32n1646_p0335b01 || 遮煩惱；以定慧修心，因性得解脫，性謂
T32n1646_p0335b02 || 斷性離性滅性。又若定慧一時具足，故名聖
T32n1646_p0335b03 || 正，如以定慧得解脫名俱解脫。問曰：有人
T32n1646_p0335b04 || 言，一分修者，若因三昧能見光明，不見諸
T32n1646_p0335b05 || 色，若見諸色不見光明。共分修者，謂能見
T32n1646_p0335b06 || 色亦見光明。聖正者，謂學無學所得三昧。
T32n1646_p0335b07 || 是事云何？答曰：無有經說：唯見光明而不
T32n1646_p0335b08 || 見色，經中但說我本曾見光明亦見諸色，
T32n1646_p0335b09 || 今失光明亦不見色。又汝應說因緣，何故
T32n1646_p0335b10 || 能見光明而不見色？如是等故，汝說非也。
T32n1646_p0335b11 || 問曰：又經中說三三昧，空、無相、無願。是三三

T32n1646_p0335b12 || 昧云何差別？答曰：若行者不見眾生，亦不
T32n1646_p0335b13 || 見法，是名為空。如是空中無相可取，此
T32n1646_p0335b14 || 空即是無相。空中無所願求，是空即名無
T32n1646_p0335b15 || 願。是故此三一義。問曰：若爾，何故說三？答
T32n1646_p0335b16 || 曰：是空之能，謂應修空。修空得利，謂不見
T32n1646_p0335b17 || 相。不見相故無相，無相故不願，不願故
T32n1646_p0335b18 || 不受身，不受身故脫一切苦。如是等利皆
T32n1646_p0335b19 || 以修空故得，是故說三。問曰：有論師言，若
T32n1646_p0335b20 || 三昧以空無我行，是名為空，若行無常苦
T32n1646_p0335b21 || 因集生緣道如行出，是名無願，若行滅正
T32n1646_p0335b22 || 妙離，是名無相。是事云何？答曰：汝言行無
T32n1646_p0335b23 || 常苦名無願者，此則不然。所以者何？佛常
T32n1646_p0335b24 || 自說：若無常即是苦，若苦即是無我，知無
T32n1646_p0335b26 || 因集生緣名無願者，此或可爾。所以者何？
T32n1646_p0335b27 || 經中說：見所有生相皆是滅相，則生厭離。
T32n1646_p0335b28 || 又道中不應有無願行。所以者何？願是愛
T32n1646_p0335b29 || 分。如經說：上中下願，道中不生貪愛。是故
T32n1646_p0335c01 || 不應有無願行。又經中說：五陰滅故名滅。
T32n1646_p0335c02 || 當知隨無五陰，是名為空，空即是滅，是中
T32n1646_p0335c03 || 無願以愛身故願，故知此三一義不應差
T32n1646_p0335c04 || 別。問曰：又經中說三三昧，空空、無願無願、無
T32n1646_p0335c05 || 相無相。何者是耶？答曰：以空見五陰空，
T32n1646_p0335c06 || 更以一空能空此空，是名空空。以無願
T32n1646_p0335c07 || 厭患五陰，更以無願厭此無願，是名無願
T32n1646_p0335c08 || 無願。以無相見五陰寂滅，更以無相不
T32n1646_p0335c09 || 取無相，是名無相無相。問曰：有論師言，是
T32n1646_p0335c10 || 三三昧名有漏。是事云何？答曰：此非有漏。
T32n1646_p0335c11 || 所以者何？是時無漏能使故。又此三昧於
T32n1646_p0335c12 || 空等勝，云何當是有漏？問曰：若空等三三
T32n1646_p0335c13 || 昧，實是智慧，何故名三昧耶？答曰：諸三昧
T32n1646_p0335c14 || 差別故。又三昧能生如實知見，故名三昧，
T32n1646_p0335c15 || 果中說因故。問曰：有論師言，是空空等三三

T32n1646_p0335c16 || 昧，但無學人得，非餘人。是事云何？答曰：
T32n1646_p0335c17 || 學人亦應得。所以者何？行者應證有漏
T32n1646_p0335c18 || 無漏一切法滅，是故學人亦應當證無漏法
T32n1646_p0335c21 || 有修定為現在樂、有修定為知見、有修
T32n1646_p0335c22 || 定為慧分別、有修定為漏盡。若三昧能得
T32n1646_p0335c23 || 現在樂，謂第二禪等。何以知之？佛說第二
T32n1646_p0335c24 || 禪，謂從三昧生喜樂為名，不為餘法，
T32n1646_p0335c25 || 如入舍衛城為飯食故。問曰：初禪亦有喜
T32n1646_p0335c26 || 樂，何故不說有現樂耶？答曰：初禪雜諸覺
T32n1646_p0335c27 || 觀，能散心故，不說現樂。問曰：第二禪亦有
T32n1646_p0335c28 || 喜等能亂心法，何故名樂？答曰：先滅諸
T32n1646_p0335c29 || 覺深攝心故，說喜等為樂。但以行苦故，
T32n1646_p0336a01 || 一切名苦。又初禪中苦麤，二禪等中苦細，苦
T32n1646_p0336a02 || 細故得名為樂。問曰：第二禪等亦有後世樂
T32n1646_p0336a03 || 行，何故但說為現在樂？答曰：如為阿闍世
T32n1646_p0336a04 || 王說現在沙門果。又以近故說，又為破五
T32n1646_p0336a05 || 欲樂故說現在樂。若人貪著五欲樂故，不
T32n1646_p0336a06 || 得諸禪，為是故說：汝等若能離五欲樂，當
T32n1646_p0336a07 || 得勝現在樂。又諸佛不讚受後身故，不
T32n1646_p0336a08 || 說後樂。又世間人言在家人樂，非出家
T32n1646_p0336a09 || 人，是故佛說此是出家人現在樂也。又是四
T32n1646_p0336a10 || 修定皆為現樂，以初受名故獨說現樂。問
T32n1646_p0336a11 || 曰：若是四修定能成種種利，何故但說此四
T32n1646_p0336a12 || 利耶？答曰：利有二種，世間利、出世間利。第
T32n1646_p0336a13 || 二修定為世間利，所謂知見、知名八除入、十
T32n1646_p0336a14 || 一切入等利，見名五神通等利。所以者何？是
T32n1646_p0336a15 || 利眼見故名為見，是事因取光明故成，故
T32n1646_p0336a16 || 為知見。說光明相二，是出世間利。以慧分
T32n1646_p0336a17 || 別五陰，名慧分別，故經中說。慧分別者，行
T32n1646_p0336a18 || 者若生諸受諸覺諸想，皆能別知。別知受
T32n1646_p0336a19 || 者，謂觸因緣受。無有受者、別知覺者，此
T32n1646_p0336a20 || 計我覺，云何令無？謂分別男女等假名

T32n1646_p0336a21 || 想。破此想故則無諸覺，如經說：諸覺何
T32n1646_p0336a22 || 因？所謂為想。故知但破想故則無諸覺。諸
T32n1646_p0336a23 || 覺無故，諸受亦無。故知破假名故名慧分
T32n1646_p0336a24 || 別，以慧分別故得漏盡。如經中說：行者觀
T32n1646_p0336a25 || 五陰生滅相，故能證陰滅。故知一切世間出
T32n1646_p0336a26 || 世間利皆攝在四中。問曰：有論師言，第四禪
T32n1646_p0336a27 || 中能得阿羅漢果無礙道，名為漏盡。是事云
T32n1646_p0336a28 || 何？答曰：是中無有差別因緣，但第四禪中
T32n1646_p0336a29 || 無礙道名為漏盡非餘，是故不然。又修定
T32n1646_p0336b01 || 為三種利，一為現樂、二為知見、三為斷結。
T32n1646_p0336b02 || 或說為二，如說為畢竟盡故、善清淨故、生
T32n1646_p0336b03 || 死盡故、分利種種性故。是有眼者說道，
T32n1646_p0336b04 || 是中前三說斷，後一說知，佛於此中不
T32n1646_p0336b07 || 慈悲喜捨。慈名與瞋相違善心，如善知識
T32n1646_p0336b08 || 為善知識常求利安。行者亦爾，為一切眾
T32n1646_p0336b09 || 生常求安樂，是故此人與一切眾生為善
T32n1646_p0336b10 || 知識。問曰：何謂善知識相？答曰：常相為求
T32n1646_p0336b11 || 今世後世利益安樂，終不相違求無益事。行
T32n1646_p0336b12 || 者亦爾，但為眾生求安樂事，不求非安
T32n1646_p0336b13 || 樂事。悲名與惱相違慈心。所以者何？亦為
T32n1646_p0336b14 || 眾生求安樂故。問曰：瞋惱有何差別？答曰：
T32n1646_p0336b15 || 心中生瞋念，欲搗打害此眾生。從瞋起身
T32n1646_p0336b16 || 口業，則名為惱。又瞋為惱因，懷瞋心者
T32n1646_p0336b17 || 必能行惱。喜名嫉妬相違慈心，妬名見他
T32n1646_p0336b19 || 得增益事生大歡喜，如自得利。問曰：此三
T32n1646_p0336b20 || 皆是慈耶？答曰：即是慈心，差別三種。所以
T32n1646_p0336b21 || 者何？不瞋名慈，有人雖能不瞋，而見苦
T32n1646_p0336b22 || 眾生不能生悲。若能於一切眾生中深行
T32n1646_p0336b23 || 慈心，如人見子遭急苦惱，爾時慈心轉名
T32n1646_p0336b24 || 為悲。或有人於他苦中能生悲心，而不能
T32n1646_p0336b25 || 於他增益事中生歡喜心。何以知之？有人
T32n1646_p0336b26 || 見怨賊苦尚或生悲，見子得勝已事而

T32n1646_p0336b27 || 不能喜。行者見一切眾生得增益事，~~生歡~~
T32n1646_p0336b28 || 喜心~~如己無異~~，~~是名為喜~~。故知慈心差別
T32n1646_p0336b29 || 為悲喜。問曰：~~何所捨故名捨~~？~~答曰~~：~~隨見~~
T32n1646_p0336c01 || 怨親則慈心不等，~~於親則重~~、~~於中不如~~、~~於~~
T32n1646_p0336c02 || 怨轉薄，~~悲喜亦爾~~。是故行者欲令心等，~~於~~
T32n1646_p0336c03 || 親捨親、~~於怨捨怨~~，~~然後於一切眾生慈心~~
T32n1646_p0336c04 || 平等，~~悲喜亦爾~~。故經中說：~~為斷憎愛修習~~
T32n1646_p0336c05 || 捨心。問曰：~~若爾~~，則無別捨心，~~但以心平等~~
T32n1646_p0336c06 || 故名為捨。答曰：~~我先說慈心差別為悲喜~~
T32n1646_p0336c07 || 等，~~又慈心以下中上法故有三種~~，~~能令此~~
T32n1646_p0336c08 || 三平等~~故名為捨~~，~~如說以上慈心修習~~
T32n1646_p0336c09 || 二禪。問曰：~~以何方便得此慈心~~？~~答曰~~：~~後~~
T32n1646_p0336c10 || 當說瞋恚過患，~~知此過患已~~~~常修慈心~~。
T32n1646_p0336c11 || 又見慈心利益功德，~~如經中說~~：~~行慈心者~~
T32n1646_p0336c12 || 臥安覺安、~~不見惡夢~~，~~天護人愛~~，~~不毒不兵~~、~~不~~
T32n1646_p0336c13 || 水火不喪。如是一切從瞋生業無如之何，~~不~~
T32n1646_p0336c14 || 聞此利益故能修習。又行者生念：~~我起瞋~~
T32n1646_p0336c15 || 恚自受果報，~~非餘人受~~，故~~應不瞋而修~~
T32n1646_p0336c16 || 慈心。又行者思量：~~我以少惡加人則自受~~
T32n1646_p0336c17 || 多惡，~~百陪不啻~~，故應離惡。又經中說五
T32n1646_p0336c18 || 種除瞋因緣，~~常當憶念~~。又瞋恚非是行者
T32n1646_p0336c19 || 所宜。又當念前人利益善事，~~除捨惡事~~
T32n1646_p0336c20 || 則瞋恚息。又當觀前人本末因緣，~~此人先~~
T32n1646_p0336c21 || 世或為我母，~~懷妊生育為我勤苦~~，~~或為我~~
T32n1646_p0336c22 || 父兄弟妻子，~~云何當瞋~~？又念：~~來世或當為~~
T32n1646_p0336c23 || 我父母兄弟，~~或作羅漢緣覺諸佛~~，~~云何可~~
T32n1646_p0336c24 || 瞋？~~又見惡人以行惡故兩世受苦~~，~~是故不~~
T32n1646_p0336c25 || 瞋。又深觀前人體性善惡，~~若惡人加惡何~~
T32n1646_p0336c26 || 故生瞋？~~如火燒人不應瞋也~~。又見前人為
T32n1646_p0336c27 || 煩惱所逼不得自在，~~猶如鬼著~~，何為生
T32n1646_p0336c28 || 瞋？~~又隨以何因緣修習忍辱~~，~~應念此法~~
T32n1646_p0336c29 || 則瞋恚息、慈心增長。忍功德者，~~謂行者生~~

T32n1646_p0337a01 || 念：我若瞋他即為凡鄙，與彼無異，是故應
T32n1646_p0337a02 || 忍。如佛說偈：譬如調象，能堪刀箭，我亦如
T32n1646_p0337a03 || 是，能忍諸惡。又偈說：惡口罵詈，毀辱瞋恚，
T32n1646_p0337a04 || 小人不堪，如石雨鳥；惡口罵詈，毀辱瞋恚，
T32n1646_p0337a05 || 大人堪受，如花雨象。是故應忍。又以此惡
T32n1646_p0337a06 || 事迴為功德，以從諸惡成功德故。又行者
T32n1646_p0337a07 || 知此眾生愚癡無識，猶如嬰兒，不應瞋也。
T32n1646_p0337a08 || 以此方便能修慈心。問曰：云何修悲？答曰：
T32n1646_p0337a09 || 行者見諸眾生樂少苦多，故生悲心：我當
T32n1646_p0337a10 || 云何於苦眾生更加諸苦？又見眾生深貪
T32n1646_p0337a11 || 著樂，則生念言：我今云何斷他所願？故生
T32n1646_p0337a12 || 悲心。又見苦眾生以現苦故苦，見樂眾生
T32n1646_p0337a13 || 以無常故苦，是故一切眾生皆有苦分，或
T32n1646_p0337a14 || 早或晚無得脫者，以是因緣故生悲心。問
T32n1646_p0337a15 || 曰：云何修喜？答曰：行者見嫉他利者是凡
T32n1646_p0337a16 || 鄙相，是故修喜。作如是念：我應與眾生樂，
T32n1646_p0337a17 || 他今自得則是助我，故應生喜。又見此嫉
T32n1646_p0337a18 || 妬空無所益，不能損他，但反自害。又如
T32n1646_p0337a19 || 經說嫉妬之過，欲離此過故生歡喜。問
T32n1646_p0337a20 || 曰：云何行捨？答曰：見不等心過欲，令心
T32n1646_p0337a21 || 等，是故行捨。又行者見貪恚心過，故修行
T32n1646_p0337a22 || 捨。問曰：是無量心在何地中？答曰：皆在三
T32n1646_p0337a23 || 界。問曰：有論師言，從三禪以上無喜根。是
T32n1646_p0337a24 || 事云何？答曰：我不說喜心是喜根性，但為
T32n1646_p0337a25 || 利他，心喜不濁，故名為喜。是四無量皆是
T32n1646_p0337a26 || 慧性。問曰：云何於無色界有四無量心？
T32n1646_p0337a27 || 以色相故分別眾生，彼中壞裂色相，云何
T32n1646_p0337a28 || 當有？答曰：無色眾生亦可分別，如經中說：
T32n1646_p0337a29 || 當作有色及無色等。又經中說：修慈極遠
T32n1646_p0337b01 || 得遍淨報，修悲極遠得空處報，修喜極遠
T32n1646_p0337b02 || 得識處報，修捨極遠得無所有處報。故知無
T32n1646_p0337b03 || 色中亦有無量。問曰：一一地中有一無量

T32n1646_p0337b04 || 心，非想非非想處無耶？答曰：一切處有一
T32n1646_p0337b05 || 切，但修上慈故生遍淨處，以諸業生相似
T32n1646_p0337b06 || 果報故。謂求樂眾生者還得樂報，悲亦如
T32n1646_p0337b07 || 是。由有身故多集諸苦，虛空中無色故，識
T32n1646_p0337b08 || 處心於緣中深樂住故。捨極無所有處者，行
T32n1646_p0337b10 || 想處亦無量，但以細微不了故不說。又
T32n1646_p0337b11 || 一切處有一切，隨多故說，遍淨中慈最上故，
T32n1646_p0337b12 || 如是等。又諸禪定中，四無量心受果報勝，
T32n1646_p0337b13 || 以眾生緣故。問曰：有論師言，是四無量但
T32n1646_p0337b14 || 緣欲界眾生。是事云何？答曰：何故不緣餘
T32n1646_p0337b15 || 眾生耶？應說因緣。佛於無量經中說，行
T32n1646_p0337b17 || 眾生亦有無常敗壞墮諸惡趣，何故不緣？
T32n1646_p0337b18 || 問曰：有論師言，但生欲界行者能現入無
T32n1646_p0337b19 || 量。是事云何？答曰：一切處生皆能現入。問
T32n1646_p0337b20 || 曰：若彼中生亦能現入，則福不應盡，常
T32n1646_p0337b21 || 生彼中。答曰：如彼中亦現入禪等，諸餘善
T32n1646_p0337b22 || 法而亦有退沒，慈等亦爾。問曰：若有此理，
T32n1646_p0337b23 || 何不速退？答曰：有如是業，雖有退因緣
T32n1646_p0337b24 || 而不速退，如欲天等。雖有善業亦生惡
T32n1646_p0337b25 || 道，是事亦爾。問曰：行慈三昧者，何故兵刃
T32n1646_p0337b26 || 水火不能害耶？答曰：是善福深厚，諸惡不
T32n1646_p0337b27 || 加，亦為諸天所守護故。問曰：經說與慈
T32n1646_p0337b28 || 俱修覺意，有漏無漏云何俱修？答曰：是慈
T32n1646_p0337b29 || 與覺意相順，如經中說：若人一心聽法則
T32n1646_p0337c01 || 能斷五蓋，修七覺意，不可聽法，亦修覺
T32n1646_p0337c02 || 意。又經中說：汝等比丘修習慈心，我保汝
T32n1646_p0337c03 || 得阿那含果。慈心雖不斷結，先以慈心
T32n1646_p0337c04 || 集諸福德，智慧利，故得聖道慧，能斷諸結，
T32n1646_p0337c05 || 故說修慈得阿那含。與慈修覺亦復如是。
T32n1646_p0337c06 || 問曰：阿羅漢斷眾生想，云何行無量心？答
T32n1646_p0337c07 || 曰：阿羅漢雖入慈心，不能集成慈業，以
T32n1646_p0337c08 || 不受生故。問曰：諸佛世尊大悲云何？答曰：

T32n1646_p0337c09 || 諸佛世尊有如是不思議智，雖知諸法畢
T32n1646_p0337c10 || 竟空，而能行大悲深於凡夫，但不得定眾
T32n1646_p0337c11 || 生相。問曰：悲與大悲有何差別？答曰：悲名
T32n1646_p0337c12 || 但心憐愍，能成辦事故名大悲。所以者何？
T32n1646_p0337c13 || 菩薩見眾生苦，為盡此苦勤修精進，又於
T32n1646_p0337c14 || 無量劫修習所成，故名大悲。又以智眼見
T32n1646_p0337c15 || 眾生苦，決定發心要當除滅，故名大悲。又
T32n1646_p0337c16 || 多所利益故名大悲，亦無障礙故名大
T32n1646_p0337c17 || 悲。所以者何？悲心或念他惡故生障礙，大
T32n1646_p0337c19 || 薄不等，一切平等故名大悲。又自捨己利
T32n1646_p0337c20 || 但求利他，故名大悲，悲不如是，是名差
T32n1646_p0337c21 || 別。如是慈等於佛皆名為大，但以悲能救
T32n1646_p0337c22 || 苦，是故獨說。
T32n1646_p0337c24 || 經中說五聖枝三昧，謂喜、樂、清淨心、明相、觀
T32n1646_p0337c25 || 相。喜是初禪，二禪喜相同，故名為一枝；第三
T32n1646_p0337c26 || 禪以離喜樂別為一枝；第四禪中清淨心
T32n1646_p0337c27 || 名第三枝。依此三枝能生明相、觀相。是
T32n1646_p0337c28 || 明相與觀相為因，能壞裂五陰、觀五陰空，
T32n1646_p0337c29 || 故名觀相。能至泥洹，故名為聖。問曰：經
T32n1646_p0338a01 || 中說聖五智三昧。何者是耶？答曰：佛自說
T32n1646_p0338a02 || 行者作是念：我此三昧聖清淨，是名初智。此
T32n1646_p0338a03 || 三昧非凡夫所近，是智者所讚，是第二智。
T32n1646_p0338a04 || 此三昧寂滅妙離故得，是第三智。此三昧現
T32n1646_p0338a05 || 在樂、後得樂報，是第四智。此三昧我一心入
T32n1646_p0338a06 || 一心出，是第五智。佛示定中亦有智慧，非
T32n1646_p0338a07 || 但繫心。行者修習定時若生煩惱，於中生
T32n1646_p0338a08 || 智除此煩惱，欲令三昧為聖清淨，是名初
T32n1646_p0338a09 || 智。聖清淨者，謂非凡夫所近，是智者所讚。
T32n1646_p0338a10 || 非凡夫者，謂諸聖人以得智故不名凡夫。
T32n1646_p0338a11 || 此智能破假名，是第二智。薄諸煩惱貪等
T32n1646_p0338a12 || 煩惱滅，故名寂滅，寂滅故妙，離諸煩惱故
T32n1646_p0338a13 || 得名為離，得此皆是離欲道，是第三智。隨

T32n1646_p0338a14 || 證煩惱斷，得安隱寂滅，離熱樂故名現樂
T32n1646_p0338a15 || 後樂。現樂名離煩惱樂，後樂謂泥洹樂，是
T32n1646_p0338a16 || 第四智。行者常行無相心，故常一心出入，
T32n1646_p0338a17 || 是第五智。是故若未生此第五智者，應生，
T32n1646_p0338a20 || 問曰：經中說六三昧，有一相修為一相、有
T32n1646_p0338a21 || 一相修為種種相、有一相修為一相種種
T32n1646_p0338a22 || 相、種種相修亦如是。何者是耶？答曰：一相
T32n1646_p0338a23 || 者應是禪定，禪定於一緣中一心行，故。種
T32n1646_p0338a24 || 種相應是知見，知諸法種種性故，於五陰
T32n1646_p0338a25 || 等諸法中方便故。問曰：云何一相修為一
T32n1646_p0338a26 || 相？答曰：若人因定還能生定者是。一相修
T32n1646_p0338a27 || 為種種相者，若人因定能生知見者是。一
T32n1646_p0338a28 || 相修為一相種種相者，若人因定能生禪
T32n1646_p0338b01 || 曰：有論師言，一相修為一相者，若人因第
T32n1646_p0338b03 || 者，若人因第四禪證五神通者是。一相
T32n1646_p0338b04 || 修為一相種種相者，若人因第四禪證阿
T32n1646_p0338b06 || 者，若人因五枝三昧證阿羅漢果及五神
T32n1646_p0338b07 || 通者是。餘二亦爾。是義云何？答曰：應說
T32n1646_p0338b08 || 因緣，何故第四禪及阿羅漢果是一相五枝
T32n1646_p0338b09 || 三昧，及五神通名種種相？又五枝不可為
T32n1646_p0338b10 || 依，五枝三昧是四禪明相觀相，云何依此
T32n1646_p0338b11 || 得阿羅漢果？所以者何？要依一禪得阿羅
T32n1646_p0338b12 || 漢果，又亦不應依明相得阿羅漢果，是
T32n1646_p0338b13 || 故非也。問曰：有人說，六種入定，順入、逆入、
T32n1646_p0338b14 || 逆順入、順超、逆超、逆順超。是事云何？答曰：有
T32n1646_p0338b15 || 論師言，行者欲趣滅盡定，故，次第入出諸
T32n1646_p0338b16 || 禪，是故不應若逆若順若逆順及超越等。
T32n1646_p0338b17 || 五種入出得何利耶？行者欲至滅盡定，
T32n1646_p0338b18 || 必應次第入，亦應次第起。又若得上地，
T32n1646_p0338b19 || 何故更入下地？下地刺棘。如人不復樂小
T32n1646_p0338b20 || 兒戲，又如人以巧不復樂拙，是事亦應如
T32n1646_p0338b21 || 是。又若說超越，是事不然，經中但說次第

T32n1646_p0338b22 || 入諸禪定。行者若能超至第三，何故不能
T32n1646_p0338b23 || 超至四五？若言力勢齊此，如人登梯，可
T32n1646_p0338b24 || 超一枕、不能超二。此喻亦不必定，又大
T32n1646_p0338b25 || 力人能至四枕，亦有能越百步，是故不
T32n1646_p0338b27 || 禪定，此經與正義相違，不可信受。雖有此
T32n1646_p0338b28 || 言，是義不然。所以者何？若說行者趣滅盡
T32n1646_p0338b29 || 定，但應順入，不須五種。行者若欲直趣
T32n1646_p0338c01 || 滅定，是則不須。若欲自試心於禪定中，
T32n1646_p0338c02 || 能自在不退，故逆順出入超越。如人乘馬，
T32n1646_p0338c03 || 若對敵陣則不須盤，若欲調習，於閑
T32n1646_p0338c04 || 時則可。若言下地刺棘不應入者，不以
T32n1646_p0338c05 || 下地勝後便入，以是行者所行道故。若言
T32n1646_p0338c06 || 如人不樂小兒戲者，或以因緣為小兒
T32n1646_p0338c07 || 戲，如老伎人終日舞戲，非情所樂，為教習
T32n1646_p0338c08 || 故。如是聖人逆順出入超越諸禪，欲示天
T32n1646_p0338c10 || 洹時，欲以深妙禪定熏修舍利，故自在
T32n1646_p0338c11 || 入出逆順超越。又人見佛入無餘泥洹，則
T32n1646_p0338c12 || 厭惡一切諸有為法，是故佛現珍愛此法。
T32n1646_p0338c13 || 汝言此經違正義者，是事不然。汝言何故
T32n1646_p0338c14 || 不能超至四者，菩薩藏中說超越相，從初
T32n1646_p0338c15 || 禪起入滅盡定，從滅盡定起乃至入散心
T32n1646_p0338c16 || 中，以心力大故能如是。
T32n1646_p0338c18 || 論者言：有七依，依初禪得漏盡，乃至依無
T32n1646_p0338c19 || 所有處得漏盡。依名因，此七處得聖智慧，
T32n1646_p0338c21 || 之為足，是故佛言此非足也，應依此定更
T32n1646_p0338c22 || 求勝法，謂盡諸漏，故說為依。問曰：云何依
T32n1646_p0338c23 || 此禪定得盡諸漏？答曰：佛說行者隨以何
T32n1646_p0338c24 || 相何緣入初禪，是行者不復憶念是相是
T32n1646_p0338c25 || 緣，但觀初禪中所有諸色若受想行識，如病
T32n1646_p0338c26 || 如癰如箭，痛惱無常苦空無我，如是觀時
T32n1646_p0338c28 || 是，但三空處無色可觀。行者見欲界憤亂、
T32n1646_p0338c29 || 初禪寂滅，然後乃得。是故佛言：勿念初禪

T32n1646_p0339a01 || 寂滅樂相，但觀初禪五陰八種過患。餘依亦
T32n1646_p0339a02 || 爾。問曰：欲界何故不說依耶？答曰：《須尸摩
T32n1646_p0339a03 || 經》中說，除七依更有得聖道處，故知欲界
T32n1646_p0339a04 || 亦有。問曰：有人言，依初禪邊未到地得阿
T32n1646_p0339a05 || 羅漢果。是事云何？答曰：不然。若未到地有
T32n1646_p0339a06 || 衣依，是則有過。是則有過。若能得未到地，何故不入初
T32n1646_p0339a07 || 禪？是故不然。問曰：非想非非想處何故不
T32n1646_p0339a08 || 說依耶？答曰：彼中不了，定多慧少，故不說
T32n1646_p0339a09 || 有依。七想定即七依也。問曰：佛何故說七
T32n1646_p0339a10 || 依名七想定？答曰：外道無真智，故但依止
T32n1646_p0339a11 || 想，一切依止皆為想所污不為解脫，故名
T32n1646_p0339a12 || 想定。聖人能破壞想，但依此定直取漏盡，
T32n1646_p0339a13 || 故名為依，如說行者觀此諸法如病如癰
T32n1646_p0339a14 || 等。非想非非想處亦以想不了，故不說想
T32n1646_p0339a17 || 論者言：經中說八解脫，初內色想觀外色，行
T32n1646_p0339a18 || 者以此解脫破壞諸色。何以知之？第二解
T32n1646_p0339a19 || 脫中說內無色想觀外色，以破內色故言
T32n1646_p0339a20 || 內無色想，故知行者於初解脫中漸壞身
T32n1646_p0339a21 || 色。至第二解脫中，內色已壞但有外色。第
T32n1646_p0339a22 || 三解脫中外色亦壞，故不見內外色，是名
T32n1646_p0339a23 || 色空。如《波羅延經》中說：壞裂色相斷滅諸
T32n1646_p0339a24 || 欲，內外無見，我問是事。四解脫中說心
T32n1646_p0339a25 || 識空，如《六種經》中說：若比丘於五種中深
T32n1646_p0339a26 || 生厭離，餘但有識。當知是中四解脫壞裂
T32n1646_p0339a27 || 諸識。第八解脫一切滅盡。所以者何？若滅
T32n1646_p0339a28 || 色滅心，則有為都滅，是名阿羅漢果。以如
T32n1646_p0339a29 || 是次第乃得滅盡，是名八解脫。有人言，初
T32n1646_p0339b01 || 二解脫是不淨，第三解脫名淨。此事不然。
T32n1646_p0339b02 || 所以者何？是名解脫，無有以不淨觀而得
T32n1646_p0339b03 || 解脫，淨觀亦無解脫，但以空觀能得解脫。
T32n1646_p0339b04 || 又外道能得淨不淨觀，而不名得解脫。問
T32n1646_p0339b05 || 曰：外道亦能壞裂色相，此事云何？答曰：外

T32n1646_p0339b06 || 道以信解觀破壞色相，非空觀也。所以
T32n1646_p0339b07 || 者何？如用信解觀，見身已死，棄之塚間，
T32n1646_p0339b08 || 虫狩食等。問曰：外道離色得無色定，應
T32n1646_p0339b09 || 有無色解脫。答曰：外道雖有無色定，以
T32n1646_p0339b10 || 貪著故不名解脫。聖人因無色定，能觀
T32n1646_p0339b11 || 四陰病等八事，故名解脫。問曰：汝說滅定
T32n1646_p0339b12 || 是阿羅漢果，此事不然。所以者何？學人亦名
T32n1646_p0339b13 || 得八解脫。汝說滅定名為漏盡，然則學人
T32n1646_p0339b14 || 應得漏盡。答曰：經中總相說滅，不分別言
T32n1646_p0339b15 || 是心滅、是煩惱滅。如經中說：二種滅，一滅、
T32n1646_p0339b16 || 二次第滅。二種泥洹，一現在泥洹、二究竟泥
T32n1646_p0339b17 || 洹。亦說二種安隱，一安隱、二第一安隱。得
T32n1646_p0339b18 || 安隱者亦二種，一得安隱、二得第一安隱。
T32n1646_p0339b19 || 是故學人所得非真實滅。又經中說：若比
T32n1646_p0339b20 || 丘能入滅定，一切事訖。若滅定非羅漢果，
T32n1646_p0339b21 || 則不應說一切事訖。問曰：學人實不得
T32n1646_p0339b22 || 八解脫耶？答曰：經中說學人得九次第定，
T32n1646_p0339b23 || 不說得滅盡。行者若得滅盡，而不能入
T32n1646_p0339b24 || 諸禪定，名慧解脫。若能入諸禪定，而不得
T32n1646_p0339b25 || 滅盡，是名身證。若二俱得，名俱解脫。所以
T32n1646_p0339b26 || 者何？諸漏是一分障，禪定法是一分得，解
T32n1646_p0339b27 || 脫二分名俱解脫。問曰：諸次第中滅、諸解
T32n1646_p0339b28 || 脫中滅，有異耶？答曰：名同而義異。次第中滅
T32n1646_p0339b29 || 名心心數滅，解脫中滅名諸煩惱滅。如經
T32n1646_p0339c01 || 中說：諸行次第滅，謂入初禪語言滅，入二
T32n1646_p0339c02 || 禪覺觀滅，入三禪喜滅，入四禪樂滅，入
T32n1646_p0339c03 || 空處色相滅，入識處空相滅，入無所有處
T32n1646_p0339c04 || 識相滅，入非想非非想處無所有想滅，入
T32n1646_p0339c05 || 滅盡定諸想受滅。於此諸滅更有勝滅，所
T32n1646_p0339c06 || 謂行者於貪恚癡心厭得解脫。問曰：云何
T32n1646_p0339c07 || 知次第中心心數滅、解脫中諸煩惱滅？答曰：
T32n1646_p0339c08 || 滅名雖同，義應有異。次第中說想受滅，解

T32n1646_p0339c09 || 脫中說無明觸受滅。所以者何？從假名生
T32n1646_p0339c10 || 受，破假名則滅，次第中不爾。諸經中如是
T32n1646_p0339c11 || 差別，若直說行者得滅盡則一切事訖，當
T32n1646_p0339c12 || 知為證泥洹時諸煩惱滅，不說心心數滅。
T32n1646_p0339c13 || 問曰：若八解脫是滅煩惱法，則一切阿羅
T32n1646_p0339c14 || 漢悉皆應得。答曰：皆得，但不能入；若得
T32n1646_p0339c15 || 諸禪定則能得入。問曰：行者若無禪定，
T32n1646_p0339c16 || 云何能得身心空及盡諸煩惱？答曰：是人
T32n1646_p0339c17 || 有定而不能證，更有如電三昧，因是三昧
T32n1646_p0339c18 || 得盡煩惱。如經中說：我見比丘欲取衣
T32n1646_p0339c19 || 時有煩惱，取衣已即無煩惱。如是等。所以
T32n1646_p0339c20 || 者何？心如電、三昧如金剛，真智能破煩惱。
T32n1646_p0339c21 || 又此義，佛第三力中說，所謂諸禪解脫三昧
T32n1646_p0339c22 || 入垢淨差別如實知，於中禪名四禪。有人
T32n1646_p0339c23 || 言，四禪、四無色定皆名為禪，解脫名八解脫，
T32n1646_p0339c24 || 三昧名一念中如電三昧，入名禪解脫三昧
T32n1646_p0339c25 || 中得自在力。如舍利弗說：我於七覺中能
T32n1646_p0339c26 || 自在出入。故知慧解脫阿羅漢有諸禪定，
T32n1646_p0339c27 || 但不能入，深修習故能自在入。問曰：阿羅
T32n1646_p0339c28 || 漢何故有不深修習諸禪定者？答曰：是人
T32n1646_p0339c29 || 得道，所作已辦，樂行捨心，故不善習。若無
T32n1646_p0340a01 || 捨心，則入定無難。如經中說：行者善修四
T32n1646_p0340a02 || 如意足，能吹雪山令為塵末，何況死無明
T32n1646_p0340a03 || 耶！故知八解脫中說漏盡滅，非入定滅。又
T32n1646_p0340a04 || 經中說：有明性、有空性、有無邊虛空性、有
T32n1646_p0340a05 || 無邊識性、有無所有性、有非想非非想性、
T32n1646_p0340a06 || 有滅性。因闇故有明性，因不空故有空
T32n1646_p0340a07 || 性，因色故有無邊虛空性，因無邊虛空性
T32n1646_p0340a08 || 故有無邊識性，因無邊識故有無所有
T32n1646_p0340a09 || 性，因無所有故有非想非非想性，因五陰
T32n1646_p0340a10 || 故有滅性。若不能破壞五陰假名相，是名
T32n1646_p0340a11 || 為闇；若能破壞五陰假名，則名明性。如佛

T32n1646_p0340a12 || 教一比丘：汝於空諸行中，當觀諸行空，
T32n1646_p0340a14 || 空，行者取色證此色滅，是名空性。外道因
T32n1646_p0340a15 || 無邊虛空處得離色，乃至因非想非非想
T32n1646_p0340a16 || 處離無所有處。因諸陰有滅性者，行者
T32n1646_p0340a17 || 所有思量、所有作起皆滅為妙，是名因諸
T32n1646_p0340a18 || 陰有滅性。問曰：是諸性依何定得？答曰：
T32n1646_p0340a19 || 經中說，明性乃至非想非非想性，皆以自
T32n1646_p0340a20 || 行入定故得，謂行緣有為道故得。所以者
T32n1646_p0340a21 || 何？緣色初智是名明性。第二性亦取色，取
T32n1646_p0340a22 || 已分別令空，如是乃至非想非非想性、滅性。
T32n1646_p0340a23 || 入滅性，一切有為法空故得，是中滅盡諸
T32n1646_p0340a24 || 有為故，故知此中說滅名為漏盡泥洹。
T32n1646_p0340a25 || 問曰：此諸解脫在何地中？答曰：行者欲
T32n1646_p0340a26 || 破壞色，或依欲界繫定、或依色界定
T32n1646_p0340a27 || 能得色空，一切地中能得心空。問曰：此
T32n1646_p0340a28 || 解脫，幾有漏、幾無漏？答曰：是空性故，一切無
T32n1646_p0340b02 || 初勝處，內色想見外色少若好若醜，於是
T32n1646_p0340b03 || 諸色勝知勝見，故名勝處。第二內色想見外
T32n1646_p0340b04 || 色多，第三內無色想見外色少，第四內無
T32n1646_p0340b05 || 色想見外色多，第五內無色想見外青色青
T32n1646_p0340b06 || 形青光，如憂摩伽花、如真青染波羅捺衣，
T32n1646_p0340b07 || 第六見黃、第七見赤、第八見白。行者見如是
T32n1646_p0340b08 || 等無量諸色。所以者何？非但有此青等四
T32n1646_p0340b09 || 色，以略說故，有八勝處。行者若能以空壞
T32n1646_p0340b10 || 裂諸色，爾時名為勝處。問曰：誰能得此？答
T32n1646_p0340b11 || 曰：是佛弟子，非餘人也。問曰：是八勝處在
T32n1646_p0340b12 || 何地中？答曰：在欲色界。問曰：為有漏、為無
T32n1646_p0340b13 || 漏？答曰：先是有漏，以空壞色則名無漏。問
T32n1646_p0340b14 || 曰：何故此法獨名勝處？答曰：此是行者所
T32n1646_p0340b15 || 貪著處，是故佛為弟子說名勝處，示勝此
T32n1646_p0340b18 || 九次第定，四禪、四無色定及滅盡定。初禪
T32n1646_p0340b19 || 者，如經中說：行者離諸欲諸惡不善法，有覺

T32n1646_p0340b20 || 有觀。離生喜樂入初禪。問曰：應但說初
T32n1646_p0340b21 || 禪相，何故乃說離諸欲耶？答曰：有人謗言，
T32n1646_p0340b22 || 世間無有能離欲者，以世人皆處五欲中
T32n1646_p0340b23 || 故，無人眼不見色、耳不聞聲、鼻不嗅香、
T32n1646_p0340b24 || 舌不知味、身不覺觸，故說離欲。欲名欲
T32n1646_p0340b25 || 心，非是色等，如說色等諸物不名為欲。何
T32n1646_p0340b26 || 以知之？有精進者，色等猶在而能斷欲。又
T32n1646_p0340b27 || 經中說：色等是分不名為欲，是中貪心則名
T32n1646_p0340b28 || 為欲。若生貪心則求諸欲，求欲因緣故
T32n1646_p0340b29 || 有貪恚鞭杖殺害惡法隨逐，如《火因經》中
T32n1646_p0340c01 || 說：因愛生求等，故知離貪欲，故名為離欲。
T32n1646_p0340c02 || 有人言，離色等五欲名為離欲，離惡不善
T32n1646_p0340c03 || 法名離五蓋。初禪近散亂心，故名有覺。又
T32n1646_p0340c04 || 此行者定力未成，散亂心發故名有覺。如
T32n1646_p0340c05 || 經中說：我行有覺有觀行。當知佛說散心
T32n1646_p0340c06 || 為覺，是覺漸微攝心轉深，則名為觀。隨定
T32n1646_p0340c07 || 成就，心不多散，是時名觀。是觀隨逐行者
T32n1646_p0340c08 || 至禪中間，若離覺觀得喜名離生喜，是喜
T32n1646_p0340c09 || 初得能利益身，故名為樂。是離覺觀喜住
T32n1646_p0340c10 || 一緣中，是名為禪。是禪為覺觀所亂，故得
T32n1646_p0340c11 || 異身果報，以下中上差別故，有梵眾天、
T32n1646_p0340c12 || 梵輔天、大梵天。問曰：若離覺觀喜名初禪
T32n1646_p0340c13 || 者，則不復以五枝為初禪。若離覺觀，與
T32n1646_p0340c14 || 第二禪有何差別？又經中說：初禪有覺有
T32n1646_p0340c15 || 觀，猗樂異、喜亦異。若喜即是樂，則七覺
T32n1646_p0340c16 || 意中不應別說猗覺意也。答曰：汝言初禪
T32n1646_p0340c17 || 無五枝，是事不然，不說五枝是初禪性，
T32n1646_p0340c18 || 初禪近地有此覺觀，故名為枝。問曰：若
T32n1646_p0340c19 || 近地有法數為枝者，初禪亦近五欲，則應
T32n1646_p0340c20 || 說為枝。答曰：五欲不名為近，此行者心已
T32n1646_p0340c22 || 為初禪枝。枝名為因，因即是分，如聖道
T32n1646_p0340c23 || 分集會具等。覺觀亦爾，是初禪因。若行者定

T32n1646_p0340c24 || 心於緣中退，還取定相。攝心於緣。憶念本
T32n1646_p0340c25 || 相，是名覺觀。故知覺觀是初禪因。第二禪
T32n1646_p0340c26 || 中定心已成，是故不以覺觀為因，亦二
T32n1646_p0340c27 || 禪次第不生覺觀。若汝說初禪與覺觀俱，
T32n1646_p0340c28 || 是亦不然，從初禪起次生覺觀，以雜
T32n1646_p0340c29 || 覺觀故名為俱。如與弟子俱行，雖小相
T32n1646_p0341a01 || 遠亦名為俱。又此地中有生因緣，故名有
T32n1646_p0341a02 || 覺觀。如鬼病人，雖不發時亦名為病。是人
T32n1646_p0341a03 || 為鬼所污，有緣還發故名為病。又樂受即
T32n1646_p0341a04 || 是喜，但差別說。亦從猗別說為樂，如經中
T32n1646_p0341a05 || 說得身猗則受樂。問曰：若爾，初禪何故
T32n1646_p0341a06 || 說五枝耶？答曰：隨時說五，如七覺意得
T32n1646_p0341a07 || 時節故名十四覺意。是中說有身猗心猗，
T32n1646_p0341a08 || 而實無身猗，但心樂故身亦受樂。喜亦如
T32n1646_p0341a09 || 是，初來在身名為喜，樂喜初得相故名為
T32n1646_p0341a10 || 樂，後但名喜以時異故。又無別猗法，但
T32n1646_p0341a11 || 喜生時身心無龐重法，柔軟調適，故名曰猗。
T32n1646_p0341a12 || 如病四大滅，無病四大生，是人名樂，猗亦
T32n1646_p0341a13 || 如是。又於除滅中亦說名猗，如經中說：諸
T32n1646_p0341a14 || 行次第滅，如入初禪語言滅，乃至入滅盡
T32n1646_p0341a15 || 定諸想受滅，是故無別猗法。若說初禪與
T32n1646_p0341a16 || 覺觀相應，是亦不然。所以者何？經中說：行
T32n1646_p0341a17 || 者若入初禪則語言滅，覺觀是語言因，云何
T32n1646_p0341a18 || 有語言因而語言滅？若謂覺觀猶在但語言
T32n1646_p0341a19 || 滅者，若人在欲界心不語言時，亦名為
T32n1646_p0341a20 || 滅。問曰：若初禪中無覺觀者，應名為聖默
T32n1646_p0341a21 || 然。而佛但說二禪為聖默然，不說初禪。故
T32n1646_p0341a22 || 知初禪應有覺觀。答曰：以近覺觀故不
T32n1646_p0341a23 || 說默然，非覺觀相應故不說也。又經中說：
T32n1646_p0341a24 || 初禪有音聲刺，故不說默然。問曰：初禪何
T32n1646_p0341a25 || 故以音聲為刺？答曰：初禪住定心，弱如花
T32n1646_p0341a26 || 上水。第二禪等住定心，強如漆漆木。又觸

T32n1646_p0341a27 || 等亦名為初禪剌，以觸能令起初禪故。二
T32n1646_p0341a28 || 禪等不爾。所以者何？以初禪中諸識不滅
T32n1646_p0341a29 || 故，第二禪等五識滅故。◎

T32n1646 《成實論》卷13

T32n1646_p0341b09 || 滅諸覺觀、內淨一心，無覺無觀定生喜樂，
T32n1646_p0341b10 || 入第二禪。問曰：若第二禪說滅覺觀，當知
T32n1646_p0341b11 || 初禪必有覺觀。如二禪中有喜故，三禪說
T32n1646_p0341b12 || 滅喜。答曰：如初禪中無苦根亦說苦根，
T32n1646_p0341b13 || 第二禪滅此亦如是。問曰：初禪中雖無苦
T32n1646_p0341b14 || 根而有諸識，諸識是苦根所依，故說初禪
T32n1646_p0341b15 || 苦根不滅。答曰：初禪中雖有諸識，非苦根
T32n1646_p0341b16 || 所依。問曰：五識性是苦根所依，以性同故
T32n1646_p0341b17 || 說初禪有苦。答曰：若爾，憂根從意識性生
T32n1646_p0341b18 || 故，應一切處有。問曰：今何故說二禪中苦根
T32n1646_p0341b19 || 滅？答曰：初禪近不定心，不定心者能生欲
T32n1646_p0341b20 || 界繫諸識，於中生苦根，是故不說初禪苦
T32n1646_p0341b21 || 滅。問曰：若爾，初禪亦近憂根，是憂根亦應
T32n1646_p0341b22 || 說若第二第三禪滅。答曰：依欲憂根從依
T32n1646_p0341b23 || 欲喜生，得淨喜則不淨喜滅，是故初禪中
T32n1646_p0341b24 || 無憂根。依不定生苦根，初禪近散心故
T32n1646_p0341b25 || 不名為滅。又如三禪無苦，亦說斷苦樂
T32n1646_p0341b26 || 故入第四禪，是事亦爾。又行者於初禪中
T32n1646_p0341b27 || 定未具足，常為覺觀所亂，故說二禪滅
T32n1646_p0341b28 || 諸覺觀。內淨者二禪攝心深，故散亂常不
T32n1646_p0341b29 || 得入，內無亂心故名內淨。是二禪體一心。
T32n1646_p0341c01 || 無覺無觀者，一心名。心行一道亦名為禪，
T32n1646_p0341c02 || 即是內淨。得此深定故覺觀不生，不如初
T32n1646_p0341c03 || 禪心數在覺觀，故說無覺無觀。定生喜樂
T32n1646_p0341c04 || 者，初禪以離故得喜。此中定成就故得喜，
T32n1646_p0341c05 || 故曰定生。問曰：初禪中喜、二禪中喜有何差
T32n1646_p0341c06 || 別？答曰：初禪以滅憂故喜，二禪滅苦故喜。

T32n1646_p0341c07 || 又初禪中喜違不淨喜故得，二禪中喜違
T32n1646_p0341c08 || 淨喜故得，雖俱以愛因緣故喜，而初禪
T32n1646_p0341c09 || 喜弱。問曰：如是義為有漏、為無漏？答曰：
T32n1646_p0341c10 || 皆是有漏。有我心則有喜，若無漏心則無
T32n1646_p0341c11 || 我，無我故無喜。問曰：無漏無喜，是事不
T32n1646_p0341c12 || 然。佛七覺中說喜覺分，覺分但是無漏，故
T32n1646_p0341c13 || 知有無漏喜。又經中說：心喜者得身猗，
T32n1646_p0341c14 || 身猗則受樂。若無無漏喜，亦應無無漏猗
T32n1646_p0341c15 || 樂。又佛見眾僧深行善法，則生歡喜，故知
T32n1646_p0341c16 || 有無漏喜。答曰：汝以七覺證無漏喜，是
T32n1646_p0341c17 || 事不然，覺分二種，有漏、無漏。如經中說：行
T32n1646_p0341c18 || 者聽法時能斷五蓋、修七覺分。又覺名無
T32n1646_p0341c19 || 學智，若為覺行不淨等法，皆名覺分。汝
T32n1646_p0341c20 || 說亦不應有無漏猗者，先生喜已後得無
T32n1646_p0341c21 || 漏，謂如實知見。又非一切猗皆因喜生，如
T32n1646_p0341c23 || 別有受法，此無漏智初來在心說名為樂。
T32n1646_p0341c24 || 是故有無漏樂，但不因喜生。又經中說：除
T32n1646_p0341c25 || 身心麤重名猗，得無漏時身心調適。是故
T32n1646_p0341c26 || 有無漏猗。又佛常行捨心，是故言佛有喜，
T32n1646_p0341c27 || 此事應明。又若人無我我所則無喜，若羅
T32n1646_p0341c28 || 漢有喜，亦應有憂，而實無憂故知無喜。
T32n1646_p0341c29 || 問曰：如初二禪有喜無憂，羅漢亦爾，有
T32n1646_p0342a01 || 喜無憂，有何咎耶？答曰：諸禪定中有憂，如
T32n1646_p0342a02 || 根義中說。憂喜乃至有頂，苦樂隨身乃至
T32n1646_p0342a03 || 四禪。又趣三禪中說離喜行捨，故知無無
T32n1646_p0342a04 || 漏喜。若有，云何言離？又無漏心不應有喜，
T32n1646_p0342a05 || 喜皆依假名想分別，有。問曰：若爾，則初二禪
T32n1646_p0342a06 || 中無無漏受。經中說：初禪二禪但有喜未
T32n1646_p0342a07 || 有心樂。今喜亦無，復何所有？答曰：此喜離
T32n1646_p0342a08 || 喜等，不說無漏禪。更有經說無漏禪，所謂
T32n1646_p0342a09 || 行者，何相何緣，入初禪，不念是相是緣，但
T32n1646_p0342a10 || 觀初禪中所有色受想行識，如病如癱乃至

T32n1646_p0342a11 || 無我。問曰：如病如癱如箭痛惱，此四是世
T32n1646_p0342a12 || 間行非無漏，是故汝以此經為證，不能成
T32n1646_p0342a13 || 無漏也。答曰：此四行皆是苦之異名，故名
T32n1646_p0342a14 || 無漏。問曰：學人亦無無漏喜耶？答曰：若在
T32n1646_p0342a15 || 道心爾時無喜，在俗則有；無學常無。問曰：
T32n1646_p0342a16 || 經中說，以喜樂心能得四諦。云何言無無
T32n1646_p0342a17 || 漏喜？答曰：無我心即名為樂。行者得無我
T32n1646_p0342a18 || 心，破壞顛倒知真實故，心則快樂，無別有
T32n1646_p0342a19 || 喜。又此經明不以喜能得實智，故如是
T32n1646_p0342a22 || 離喜行捨、憶念安慧受身樂，是樂聖人亦
T32n1646_p0342a23 || 說亦捨，憶念行樂，入第三禪。問曰：何故離
T32n1646_p0342a24 || 喜？答曰：行者見喜能漂故離。又此喜從
T32n1646_p0342a25 || 想分別生，喜動轉相，從初已來苦常隨逐，
T32n1646_p0342a26 || 以此故離。又行者得寂滅三禪，故捨二禪。
T32n1646_p0342a27 || 又從喜生樂淺，離喜生樂深。如人於妻子
T32n1646_p0342a28 || 等不能常喜，以喜從想分別生故。樂不
T32n1646_p0342a29 || 從想分別生，故能常有。行者亦爾，喜初來
T32n1646_p0342b01 || 則以為樂，後則厭離。問曰：若人為熱所惱，
T32n1646_p0342b02 || 則以冷為樂。行者為何苦所惱，故以三
T32n1646_p0342b03 || 禪為樂？答曰：二禪中喜是發動相如刺
T32n1646_p0342b04 || 棘，行者為此喜所惱，故於無喜定中而
T32n1646_p0342b05 || 生樂心。問曰：隨有熱苦則以冷為樂，若
T32n1646_p0342b06 || 得離熱冷則非樂。行者若以離喜，何故
T32n1646_p0342b07 || 於三禪中猶生樂心？答曰：生樂二種，或由
T32n1646_p0342b08 || 苦在，如有熱苦則以冷為樂；或由離苦，
T32n1646_p0342b09 || 如離怨憎。如佛離拘舍彌，比丘言我安
T32n1646_p0342b10 || 樂。是事亦爾，得離動相故，於二禪生樂，
T32n1646_p0342b11 || 如離五欲故，以初禪為樂。行捨者，以離
T32n1646_p0342b12 || 喜故心得寂滅。行者先深著喜心多散亂，
T32n1646_p0342b13 || 今得離故其心寂滅，故說行捨。憶念安慧
T32n1646_p0342b14 || 者，於喜過中此二常備，不令喜來破壞。又
T32n1646_p0342b15 || 憶念者，憶念喜，安慧見喜中過。受身樂者，

T32n1646_p0342b16 || 離喜行捨，捨即是樂，以無動求故。是樂不
T32n1646_p0342b17 || 從想分別生，故名身受樂。聖人亦說，亦捨
T32n1646_p0342b18 || 者說，名隨世人，故說名為樂，如說非想非
T32n1646_p0342b19 || 非想處心，不貪著故捨。憶念行樂者，是人
T32n1646_p0342b20 || 知捨，謂見喜過而生厭離，故得妙捨。又憶
T32n1646_p0342b21 || 念亦妙，謂能念喜過。此中亦應說安慧，與
T32n1646_p0342b22 || 念同行故不說。樂者是第一樂，是故聖人
T32n1646_p0342b23 || 亦說亦捨。問曰：三禪中有受樂，何故說
T32n1646_p0342b24 || 捨樂？答曰：我此論中不說離受別有捨
T32n1646_p0342b25 || 樂，受樂即是捨樂。問曰：若爾，第四禪中應
T32n1646_p0342b26 || 說受樂，以有捨故。答曰：我說四禪亦有
T32n1646_p0342b27 || 受樂，但為滅第三禪樂故如是說。問曰：
T32n1646_p0342b28 || 若俱是受樂，何故初禪二禪名喜，三禪名
T32n1646_p0342b29 || 樂？答曰：以想分別故名喜，無想分別故名
T32n1646_p0342c01 || 樂。行者於第三禪心轉攝故，無想分別，故
T32n1646_p0342c02 || 名為樂。又得三禪寂滅轉深，故名為樂，
T32n1646_p0342c03 || 如說動求心聖人名苦。動名分別，言此是
T32n1646_p0342c06 || 除斷苦樂先滅憂喜，不苦不樂、捨念清淨，
T32n1646_p0342c07 || 入第四禪。問曰：若先斷苦，何故於此中說？
T32n1646_p0342c08 || 若必欲說，應言先斷，如先滅憂喜。答曰：
T32n1646_p0342c09 || 四禪名不動，欲成此不動相故，說無四
T32n1646_p0342c10 || 受。所以者何？動名發動，行者為苦樂所
T32n1646_p0342c11 || 侵則心動，心動則生貪恚，故斷苦樂，令
T32n1646_p0342c12 || 心不動。問曰：若第四禪受利益最大，何故
T32n1646_p0342c13 || 不名為樂？答曰：是受寂滅，故說不苦不樂。
T32n1646_p0342c14 || 隨心念知此是樂，則名為樂。得第四禪
T32n1646_p0342c15 || 離三禪樂，故不以為樂。捨念清淨者，此中
T32n1646_p0342c16 || 捨清淨，以無求故。三禪有求，謂此是樂。
T32n1646_p0342c17 || 又此禪中念亦清淨。所以者何？三禪中以著
T32n1646_p0342c18 || 樂故憶念散亂，至第四禪中貪樂斷故，
T32n1646_p0342c19 || 憶念清淨。問曰：何故四禪不說安慧？答曰：
T32n1646_p0342c20 || 若說憶念清淨，當知已說安慧，以此二法

T32n1646_p0342c21 || 不相離故。又此是禪定道非智慧道，安慧
T32n1646_p0342c22 || 是慧，故不說。第三禪後分中亦不說安慧，
T32n1646_p0342c23 || 但說行捨憶念樂，不說行捨念慧樂。又此
T32n1646_p0342c24 || 憶念能成禪定，若人定未成時，要以取想憶
T32n1646_p0342c25 || 念能成，所以獨說。又得上功德捨下功德，
T32n1646_p0342c26 || 不須思惟，故不說慧。問曰：不苦不樂受是
T32n1646_p0342c27 || 無明分。四禪中多與慧相違，故不說慧。
T32n1646_p0342c28 || 答曰：若爾，不苦不樂受不應為無漏，樂受
T32n1646_p0342c29 || 是貪分故，亦無無漏。問曰：三禪中為違自
T32n1646_p0343a01 || 地過故說安慧，為違他地過故說憶念。
T32n1646_p0343a02 || 四禪自地無如是過，故不說安慧。答曰：四
T32n1646_p0343a03 || 禪亦有貪等過故，應說安慧。是中貪過細
T32n1646_p0343a04 || 微，難覺，故必應當說，餘地中亦應說而不
T32n1646_p0343a05 || 說，故知應如我答。問曰：何故四禪出入息
T32n1646_p0343a06 || 滅？答曰：息依身心。何以知之？隨心細時喘
T32n1646_p0343a07 || 息亦細，四禪心不動，故出入息滅。又如人
T32n1646_p0343a08 || 疲極，若擔重上山則喘息麤，息時則細。四
T32n1646_p0343a09 || 禪亦爾，以無動相心止息，故出入息滅。
T32n1646_p0343a10 || 有人言，行者得四禪四大故，身諸毛孔閉，
T32n1646_p0343a11 || 是故息滅。此事不然。所以者何？飲食汁流
T32n1646_p0343a12 || 充遍身中，若諸毛孔閉則不應行；而實不
T32n1646_p0343a13 || 可，故知四禪心力能令息滅。問曰：四禪中
T32n1646_p0343a14 || 無樂受，是中云何有愛使？經中說樂受中
T32n1646_p0343a15 || 愛使。答曰：是中有細樂受，但斷麤樂，故說
T32n1646_p0343a16 || 不苦不樂。如風動燈，若置密室則名不
T32n1646_p0343a17 || 動。是中必有微風，然但無麤風，故名不
T32n1646_p0343a18 || 動。四禪亦爾，必有細樂，斷麤苦樂故，名
T32n1646_p0343a21 || 過一切色相滅有對相，不念一切異相，入
T32n1646_p0343a22 || 無邊虛空處。色相名色香味觸相，行者以何
T32n1646_p0343a23 || 故過？謂此色中有對有礙及諸異相，謂鍾
T32n1646_p0343a24 || 鼓等。此諸相是種種煩惱、種種業、種種苦因，
T32n1646_p0343a25 || 以此故過。若過一切色相則有對相滅，有

T32n1646_p0343a26 || 對相滅則無異相。是中略故，不說過此故
T32n1646_p0343a27 || 此滅。復有人言，一切色相者，即是眼識所
T32n1646_p0343a28 || 依止相。有對相者，是耳鼻舌身識所依止
T32n1646_p0343a29 || 相。異相者，是意識所依止相。此事不然。所
T32n1646_p0343b01 || 以者何？若言滅有對相，則已攝色，何故別
T32n1646_p0343b02 || 說？又離色相對相，無別有意識所依止色，
T32n1646_p0343b04 || 空處者，行者以色相逼闢疲倦故觀無邊虛
T32n1646_p0343b05 || 空，內取眼鼻咽喉等虛空相，外取井穴門向
T32n1646_p0343b06 || 樹間等虛空相。又觀身死棄之塚間，火燒滅
T32n1646_p0343b07 || 盡，若鳥狩食噉虫從中出，故知此身先
T32n1646_p0343b08 || 有虛空。問曰：是虛空定以何為緣？答曰：初
T32n1646_p0343b09 || 緣虛空成已，自緣諸陰，亦緣他諸陰。所以
T32n1646_p0343b10 || 者何？以悲為首作如是念：眾生可愍，為色
T32n1646_p0343b11 || 相所惱。問曰：此定何眾生緣？答曰：緣一切
T32n1646_p0343b12 || 眾生。問曰：是行者離色相。云何能緣欲色
T32n1646_p0343b13 || 眾生。答曰：是行者能緣色，但於色中心不
T32n1646_p0343b14 || 通暢、不樂不著。如經中說：若聖人深見憶
T32n1646_p0343b15 || 念五欲，於中不樂不通不著，畏沒退還如
T32n1646_p0343b16 || 燒筋羽，若念泥洹心則通暢。此人如是亦
T32n1646_p0343b17 || 能緣色，但不貪樂。又如行者雖離色相，
T32n1646_p0343b19 || 色，是中無過，非煩惱處，故，餘亦應爾。問曰：
T32n1646_p0343b20 || 虛空是色入性，云何緣此能過色相？答曰：此
T32n1646_p0343b21 || 定緣無為虛空，故能過色。問曰：此定不緣
T32n1646_p0343b22 || 無為虛空。所以者何？此定方便中說緣眼
T32n1646_p0343b23 || 等中空，故知緣有為虛空。又經中不說無
T32n1646_p0343b24 || 為虛空相，但說有為虛空相，所謂無色處名
T32n1646_p0343b25 || 虛空，是故無無為虛空。答曰：色性不名虛
T32n1646_p0343b26 || 空。所以者何？經中說虛空無色，不可見不可
T32n1646_p0343b27 || 對。問曰：更有經說，因明知虛空。除色無
T32n1646_p0343b28 || 有餘法因明可知。答曰：無色名虛空，諸
T32n1646_p0343b29 || 色以明可知，是故因明則知色無，非有
T32n1646_p0343c01 || 虛空。又於闇中亦知虛空，盲人以手亦知

T32n1646_p0343c03 || 是色性，色不以此等因緣可知。又色是有
T32n1646_p0343c04 || 對，虛空無對。又以火等能盡滅色，而不能
T32n1646_p0343c05 || 滅虛空。若虛空滅，更名為何法？問曰：若
T32n1646_p0343c06 || 有色生則虛空滅，如起牆壁，是中則無復
T32n1646_p0343c07 || 有虛空。答曰：此中色生是色，竟無所滅。所
T32n1646_p0343c08 || 以者何？色無名虛空，無法不可更無，是故
T32n1646_p0343c09 || 色不滅空。又汝言虛空是色，此中無有因
T32n1646_p0343c10 || 緣可令是色。問曰：現見門向等中虛空，現
T32n1646_p0343c11 || 見事中不須因緣。答曰：虛空不可現見，
T32n1646_p0343c12 || 先已破故，所謂闇中亦可知等。問曰：若虛
T32n1646_p0343c13 || 空非色，為是何法？答曰：虛空名無法，但無
T32n1646_p0343c14 || 色處名為虛空。問曰：經中說，因六種故眾
T32n1646_p0343c15 || 生受身。又說虛空名不可見無色無對。若
T32n1646_p0343c16 || 無法，不得作如是說，無有說兔角名不
T32n1646_p0343c17 || 可見無色無對。答曰：若實有法皆有所依，
T32n1646_p0343c18 || 如名依色、色亦依名。虛空無依，故知無法。
T32n1646_p0343c19 || 汝言空種，是亦不然。所以者何？色礙於色，
T32n1646_p0343c20 || 是色得、異色無，故得增長。以此義故，佛
T32n1646_p0343c22 || 無對，亦以破諸物，故作如是說，不說有
T32n1646_p0343c23 || 虛空相。汝言無有說兔角為不可見無色
T32n1646_p0343c24 || 無對，是亦不然。所以者何？皆由虛空得
T32n1646_p0343c25 || 有所作去來等事，兔角等中無如是義。問
T32n1646_p0343c26 || 曰：心亦如是無色無形無對，可言無耶？
T32n1646_p0343c27 || 答曰：心有作業謂能取緣，虛空無業，但以
T32n1646_p0343c28 || 無故得有所作，故知無法。是故此定初
T32n1646_p0343c29 || 緣虛空。問曰：此定能緣何地？答曰：緣
T32n1646_p0344a01 || 一切地及緣滅道。問曰：有人言，諸無色定
T32n1646_p0344a02 || 雖能緣滅，但緣比智分滅，不緣現智分滅。
T32n1646_p0344a03 || 是事云何？答曰：緣一切滅。以現法智緣現
T32n1646_p0344a04 || 在自地滅，以比智緣餘滅。道亦如是，能緣
T32n1646_p0344a05 || 一切法故。問曰：生無色界眾生，能起餘地
T32n1646_p0344a06 || 心不？答曰：能起餘地心及無漏心。問曰：若

T32n1646_p0344a07 || 爾，云何不沒？答曰：住業果報中，故能不沒。
T32n1646_p0344a08 || 如欲色界中神通力故，住異色異心而能
T32n1646_p0344a09 || 不沒，彼中亦爾。問曰：無邊虛空定與虛空
T32n1646_p0344a10 || 處一切處，有何差別？答曰：欲入虛空定，方
T32n1646_p0344a11 || 便道名一切。入定成已，名虛空定。是中定因，
T32n1646_p0344a12 || 果。是地一切有漏無漏。若定非定、若垢若淨，
T32n1646_p0344a15 || 過一切無邊虛空處，入無邊識處。行者深厭
T32n1646_p0344a16 || 色，故亦捨色治法，如人渡河已亦棄船去，
T32n1646_p0344a17 || 如得出賊欲遠捨去。行者亦爾，雖因空
T32n1646_p0344a18 || 破色，亦欲遠去。無邊識者，行者以識能緣
T32n1646_p0344a19 || 無邊虛空則識無邊，是故捨空緣識。又如
T32n1646_p0344a20 || 為色疲倦故緣虛空，如是為虛空疲勞
T32n1646_p0344a21 || 欲止息故，但緣於識。又此人以識能緣空
T32n1646_p0344a22 || 故，謂識為勝，故但緣識。行者以識隨緣隨
T32n1646_p0344a23 || 時故有無邊疲倦，厭離欲還破識，故入
T32n1646_p0344a24 || 無所有處。作如是念：隨有識則苦。我若有
T32n1646_p0344a25 || 無邊識，必當有無邊苦。是故攝緣識心，心
T32n1646_p0344a26 || 微細故謂無所有。復作是念：無所有即是
T32n1646_p0344a27 || 想，想為苦惱如病如癰，若無想復是愚癡。
T32n1646_p0344a28 || 我若見無所有即為是有，故於諸想未得
T32n1646_p0344a29 || 解脫。行者見想為衰患、無想為癡，寂滅微
T32n1646_p0344b01 || 妙，所謂非想非非想處。凡夫常怖畏無想以
T32n1646_p0344b02 || 為愚癡，是故終無能滅心者。有人言，無想
T32n1646_p0344b03 || 眾生亦能滅心。是事不然。所以者何？若色
T32n1646_p0344b04 || 界中能滅心者，無色界中何故不能。問曰：
T32n1646_p0344b05 || 色界有色故能滅心，無色界中先已滅色，
T32n1646_p0344b06 || 今復滅心，若見色心俱滅則驚怖迷悶。答
T32n1646_p0344b07 || 曰：若在彼中不能滅者，於此間生則應
T32n1646_p0344b08 || 能滅，如滅盡定。問曰：是滅心，果無想，是故
T32n1646_p0344b09 || 若滅色，心則為永失。答曰：滅盡定亦有有
T32n1646_p0344b10 || 心果，此事亦爾。又若果不斷，亦名住於果。
T32n1646_p0344b11 || 如在變化色，變化心中還生果，故不名永

T32n1646_p0344b12 || 滅。是故色界中不應說滅心，~~若說者~~，無色
T32n1646_p0344b14 || 以者何？~~行者要厭離心~~，故能滅心。若厭心
T32n1646_p0344b15 || 者，~~尚不應生無色界中~~，~~況生色界~~。又凡
T32n1646_p0344b16 || 夫於心深生我想，~~如經中說~~：~~凡夫長夜貪~~
T32n1646_p0344b17 || 著此心，~~謂之為我~~，~~是故不能無餘厭離~~。又
T32n1646_p0344b18 || 經中說：~~外道能說斷滅三取~~，~~而不能說斷~~
T32n1646_p0344b19 || 我語取，~~是故不能滅心~~。又若正知因緣
T32n1646_p0344b20 || 法者，~~能得心空~~。如《猿喻經》說：~~凡夫或能離~~
T32n1646_p0344b21 || 身，~~而不能離心~~。寧觀身常，勿觀心常。所
T32n1646_p0344b22 || 以者何？~~眼見是身~~，或住十歲乃至百年。所
T32n1646_p0344b23 || 謂若心若意若識，~~如事念念生滅變異~~，~~如~~
T32n1646_p0344b25 || 聖弟子於中正觀因緣法故，~~能知無常~~。又
T32n1646_p0344b26 || 知因緣法者，~~以受差別故~~，~~能分別識~~。諸外
T32n1646_p0344b27 || 道輩以無分別因緣智故，~~不能滅心~~。又
T32n1646_p0344b28 || 凡夫離色不離心，~~故不得解脫~~。若俱能
T32n1646_p0344b29 || 滅心，~~復以何故不得解脫~~？又凡夫人怖畏
T32n1646_p0344c01 || 滅故，~~於泥洹中終不能生安隱寂滅想~~。
T32n1646_p0344c02 || 如經中說：~~無我無所有~~，~~是凡夫人深怖畏~~
T32n1646_p0344c03 || 處。又於無想中生愚癡心，~~若於泥洹不~~
T32n1646_p0344c04 || 生寂滅安隱想者，~~云何當能滅心~~？又凡夫
T32n1646_p0344c05 || 法要因上地能捨下地，~~是故無能滅心因~~
T32n1646_p0344c06 || 緣，~~但以定力細想現前心不覺故~~，~~自謂無~~
T32n1646_p0344c07 || 想，~~若起麤想即時退墮~~。如少智人名曰無
T32n1646_p0344c08 || 智，~~如食少鹹名為無鹹~~，~~如迷悶失念~~、~~蟄~~
T32n1646_p0344c09 || 虫冰魚。如說非想非非想處，~~此中亦爾~~，~~雖~~
T32n1646_p0344c12 || 過一切非想非非想處，~~身證想受滅~~。問曰：~~何~~
T32n1646_p0344c13 || 故諸禪中不說過一切，~~無色定中不說~~
T32n1646_p0344c14 || 滅耶？答曰：~~我說諸禪定中皆有覺觀喜~~
T32n1646_p0344c15 || 樂等法，~~是故不說過一切也~~。問曰：~~無邊~~
T32n1646_p0344c16 || 虛空處有色心，~~此事已明~~，~~故無色中亦不應~~
T32n1646_p0344c17 || 說過一切。答曰：~~若入無邊虛空定中~~，~~得~~
T32n1646_p0344c18 || 脫色心，~~而不得脫覺觀等法~~。復有人言，~~而~~

T32n1646_p0344c19 || 若說過、滅、沒，皆義一而異名。又無色中定
T32n1646_p0344c20 || 心堅固，下地中心為散亂所壞，是故不說
T32n1646_p0344c21 || 過一切。問曰：若俱說有刺棘，謂色相等，
T32n1646_p0344c22 || 何故說心堅固耶？答曰：雖俱說刺棘，亦名
T32n1646_p0344c23 || 第四禪為無動。如是無色定中定力大故，
T32n1646_p0344c24 || 得名堅固。問曰：學人不應得滅盡定，以
T32n1646_p0344c25 || 未過一切非想非非想處故。答曰：學人能
T32n1646_p0344c26 || 見非想非非想處一切行滅，但未能令其
T32n1646_p0344c27 || 不生，故得說過。問曰：若此中意以泥洹為
T32n1646_p0344c28 || 滅者，汝先言九次第中滅是心心數滅，是
T32n1646_p0344c29 || 則相違。答曰：滅定二種，一者諸煩惱盡、
T32n1646_p0345a01 || 二煩惱未盡，煩惱盡者在解脫中，煩惱未盡
T32n1646_p0345a02 || 者在次第中。一滅煩惱故名滅定、二滅心
T32n1646_p0345a03 || 心數法故名滅定，滅煩惱是第八解脫，亦
T32n1646_p0345a04 || 名阿羅漢果，阿羅漢果名滅一切想令不
T32n1646_p0345a05 || 復生。此中雖滅諸想，有餘結故，不能令
T32n1646_p0345a06 || 更不生。問曰：若行者以九次第定能滅心
T32n1646_p0345a07 || 者，須陀洹等云何能證心滅法耶？答曰：九
T32n1646_p0345a08 || 次第中滅名為大滅，若人善修諸禪定，道心
T32n1646_p0345a09 || 力強故能得此滅。若無斯力則但有滅，不
T32n1646_p0345a10 || 能如是為大力故，說次第定。餘處亦有
T32n1646_p0345a11 || 心滅，如第四禪中能滅心心數法入於無
T32n1646_p0345a12 || 想，初禪等中何故無滅？又餘處亦應有滅
T32n1646_p0345a13 || 心義，如經中說：須陀洹等皆能證滅，但心
T32n1646_p0345a14 || 滅名滅，更無餘法滅。故知離此九地亦有
T32n1646_p0345a15 || 心滅。問曰：若滅盡定能滅一切心心數法，
T32n1646_p0345a16 || 何故但說想受滅耶？答曰：一切心皆名為
T32n1646_p0345a17 || 受。是受二種，一想受、二慧受。想受名有為
T32n1646_p0345a18 || 緣心，以想行假名法中故。假名二種，一因
T32n1646_p0345a19 || 和合假名、二法假名，是故一切有為緣心皆
T32n1646_p0345a20 || 名為想。慧受名無為緣心，是故若說想受
T32n1646_p0345a21 || 滅者，則為說一切滅。問曰：一切心心數法

T32n1646_p0345a22 || 中受想最勝，是故獨說。所以者何？煩惱有二
T32n1646_p0345a23 || 分，一愛分、二見分。受生愛分，想生見
T32n1646_p0345a24 || 分。又欲色界中受勝，無色界中想勝，是故但
T32n1646_p0345a25 || 說二種。又諸識處中但說受想，識處從心
T32n1646_p0345a26 || 起故即名為行。又若說受想滅，則說一切
T32n1646_p0345a27 || 心心數滅，以諸心數不相離故。答曰：不
T32n1646_p0345a28 || 然，汝言勝故獨說，應當說心。所以者何？處
T32n1646_p0345a29 || 處經中說心為王，亦是二分煩惱所依，亦
T32n1646_p0345b01 || 以心差別故名為受想，故應說心。又說心
T32n1646_p0345b02 || 則易，是故汝說非也。問曰：此定何故說身
T32n1646_p0345b03 || 證耶？答曰：八解脫皆應說身證。又是滅法
T32n1646_p0345b04 || 非言所了，故說身證。如觸水者則知冷
T32n1646_p0345b05 || 相，非聞能知，此事亦爾。又此是無心法，故
T32n1646_p0345b06 || 應以身證。問曰：汝說滅定是無心法，此義
T32n1646_p0345b07 || 不然。所以者何？入此定者是眾生，世間無
T32n1646_p0345b08 || 有無心眾生，是故不然。又經中說：命、熱、識
T32n1646_p0345b10 || 皆以四食得存，入滅盡定則無諸食。所以
T32n1646_p0345b11 || 者何？是人不能食，觸等亦滅，故無食也。
T32n1646_p0345b12 || 又心從心生，若此心滅，餘心不生，無次第
T32n1646_p0345b13 || 緣故，後心云何更生？又心但入無餘泥洹，
T32n1646_p0345b14 || 斷相續時滅，非餘處滅。如經中說：以色
T32n1646_p0345b15 || 過諸欲，以無色過色，以滅過諸作念思
T32n1646_p0345b16 || 惟。心為作念思惟，要以滅能過。得有餘泥
T32n1646_p0345b17 || 洹則垢心滅，得無餘泥洹則無垢心滅，此
T32n1646_p0345b18 || 是佛法正義。又入滅定者不名為死，心
T32n1646_p0345b19 || 滅名死。若滅心還生，死者亦應更生，然則
T32n1646_p0345b20 || 終無有死。若滅心還生，入泥洹者亦應還
T32n1646_p0345b21 || 生，然則終無解脫。而實不然，故心不滅。答
T32n1646_p0345b22 || 曰：汝言無無心眾生，雖同無心而異於死。
T32n1646_p0345b23 || 如經中問入滅盡定者與死有何差別？
T32n1646_p0345b24 || 答曰：死者命熱識三事都滅，入滅盡定者
T32n1646_p0345b26 || 眾生。又是人心得常在，以得力故亦名有

T32n1646_p0345b27 || 心，~~一~~不同木石。汝言三事不相離者，~~一~~為欲
T32n1646_p0345b28 || 色界眾生故~~一~~說，無色界中有命有識而無
T32n1646_p0345b29 || 熱。又入滅盡定者~~一~~有命有熱而無識，~~一~~即
T32n1646_p0345c02 || 相離者，~~一~~隨有處說。汝言無食云何存者，~~一~~
T32n1646_p0345c03 || 此身已先意思食故住現在，~~一~~以冷等觸故
T32n1646_p0345c04 || 能持身。汝言心因心生，~~一~~心與異心作因，~~一~~作
T32n1646_p0345c05 || 因已滅，~~一~~是故能生異心。問曰：~~一~~云何滅心能
T32n1646_p0345c06 || 生異心？~~一~~如眼已滅則不能生識。答曰：~~一~~如
T32n1646_p0345c07 || 已滅業能生果報，~~一~~是事亦爾。又意與意識
T32n1646_p0345c08 || 二事相礙，~~一~~眼與眼識不如是，~~一~~是故非因。汝
T32n1646_p0345c09 || 言斷相續時心滅，~~一~~是事不然，~~一~~滅有二種，~~一~~
T32n1646_p0345c10 || 色滅、心滅。或色滅非心，~~一~~如無色中；~~一~~或心滅
T32n1646_p0345c11 || 非色，~~一~~如入滅定；~~一~~或色心俱滅，~~一~~如斷相續
T32n1646_p0345c12 || 時。汝言入滅盡定不名死者，~~一~~是人命熱~~一~~不
T32n1646_p0345c13 || 滅，死者三事都滅，~~一~~是則為異。又此人因命
T32n1646_p0345c14 || 熱故心能更生，~~一~~死者不爾。汝言若滅心還
T32n1646_p0345c15 || 生則無解脫，~~一~~是事不然。所以者何？~~一~~入泥洹
T32n1646_p0345c16 || 者~~一~~先業所受命熱識滅，不期更生。此人命
T32n1646_p0345c17 || 熱不滅，~~一~~先期心生，~~一~~如滅盡定品中說，~~一~~入滅
T32n1646_p0345c18 || 盡定者，~~一~~因是六入及身命故還能起，~~一~~是故
T32n1646_p0345c19 || 心能更生。入泥洹者心更不生，~~一~~故知此定
T32n1646_p0345c20 || 無心。問曰：~~一~~何故施起此定者能得現報？~~一~~
T32n1646_p0345c21 || 答曰：~~一~~從此定起心深寂滅，~~一~~如經中說：~~一~~起滅
T32n1646_p0345c22 || 定者心順泥洹。又是人禪定力強，~~一~~依此定
T32n1646_p0345c23 || 故智慧亦大，~~一~~智慧大故能令施者得勝果報。
T32n1646_p0345c24 || 如人供養百千聲聞不如一佛，~~一~~是中皆以
T32n1646_p0345c25 || 智慧為勝，~~一~~不在斷結，~~一~~是事亦爾。又入此
T32n1646_p0345c26 || 定者，~~一~~以多善法勳修其心，~~一~~故生大果，~~一~~如
T32n1646_p0345c27 || 善治田所收必多。又施能厭世者~~一~~則得
T32n1646_p0345c28 || 大報，~~一~~起滅定者深惡世間，~~一~~是故供養為勝。
T32n1646_p0345c29 || 又施淨心者得大果報，~~一~~非垢心者，~~一~~此人
T32n1646_p0346a01 || 不以假名垢心，~~一~~是故供養得大果報。又是

T32n1646_p0346a02 || 人常在第一義諦，餘人住於世諦。又此人
T32n1646_p0346a03 || 常住無諍法中。所以者何？有為緣心則有諍
T32n1646_p0346a04 || 訟。又如經中說：穉穉害禾、貪欲害心。是故
T32n1646_p0346a05 || 施無欲人得大果報。貪欲因緣謂假名相，
T32n1646_p0346a06 || 起此定者緣泥洹故，離假名相。又經中說：
T32n1646_p0346a07 || 若人受檀越供已入無量定，是檀越以此
T32n1646_p0346a08 || 因緣得無量福。起滅定者，緣泥洹心是
T32n1646_p0346a09 || 名無量，此滅亦是無量，得無量福，故能得
T32n1646_p0346a10 || 現報。又以八功德嚴此福田，泥洹緣心是
T32n1646_p0346a11 || 真正見，餘分隨從，是故能生現報。問曰：有
T32n1646_p0346a12 || 人言，滅盡定是心不相應行，亦名世間法。此
T32n1646_p0346a13 || 事云何？答曰：如上說，起此定者有深寂滅
T32n1646_p0346a14 || 等諸功德，是功德世間所不應有。問曰：滅
T32n1646_p0346a15 || 盡定名為遮法，以此法故令心不生，是
T32n1646_p0346a16 || 故應名心不相應行。如鐵得火則無黑相，
T32n1646_p0346a17 || 離火還生，此事亦爾。答曰：若爾者，泥洹亦
T32n1646_p0346a18 || 應是心不相應行。所以者何？因泥洹故餘
T32n1646_p0346a19 || 陰不生。若泥洹非心不相應行者，此定亦
T32n1646_p0346a20 || 不應名不相應行，但諸行者法應如是，入
T32n1646_p0346a21 || 此定中隨所願故心能不生，是故不應說
T32n1646_p0346a22 || 名不相應行。問曰：此定如是次第入者，亦
T32n1646_p0346a23 || 應次第起耶？答曰：亦次第起，漸入麤心。問
T32n1646_p0346a24 || 曰：經中說初起滅盡定者觸三種觸，所謂
T32n1646_p0346a25 || 無動、無相、無所有。何故如是？答曰：無為緣心
T32n1646_p0346a26 || 中所有觸，名無動、無相、無所有。無動即是空，
T32n1646_p0346a27 || 有為緣心輕故有動，所謂取色受等。空中無
T32n1646_p0346a28 || 相，無相中無貪等所有。此無心者初緣泥
T32n1646_p0346a29 || 洹、後緣有為，故說起時觸三種觸。問曰：有
T32n1646_p0346b01 || 人言，入滅盡定心是有漏，起定心或有漏
T32n1646_p0346b02 || 或無漏。是事云何？答曰：非有漏。行者欲入
T32n1646_p0346b03 || 此定，先來破壞一切有為，破已故入。起時泥
T32n1646_p0346b04 || 洹緣心現前，故知俱是無漏。問曰：經中說，行

T32n1646_p0346b05 || 者入滅盡定不自念入，起時亦不自念。

T32n1646_p0346b06 || 若爾，云何能入？答曰：常修習故定力堅強，雖

T32n1646_p0346b08 || 來入滅，若不制心令緣有為，則不名入，

T32n1646_p0346b09 || 是故經說：入此定者先調習心，故能得入。

T32n1646_p0346b10 || 問曰：若無異空可得，修無為緣心更得何

T32n1646_p0346b11 || 利？答曰：久修習故，定則堅固、知見明了。如有

T32n1646_p0346b12 || 為緣心見念念滅，亦無異念念滅，但久修習

T32n1646_p0346b13 || 則心堅固，此事亦爾。

T32n1646_p0346b15 || 不壞前緣、心力自在，名一切處。行者取少

T32n1646_p0346b16 || 相已，以信解力令其增廣。所以者何？此攝

T32n1646_p0346b17 || 心力，若入實中，則皆能令空，入信解中皆

T32n1646_p0346b18 || 能令隨先所取相。問曰：何者是信解性？答

T32n1646_p0346b19 || 曰：青等諸色無量，略說其本有四。地等四

T32n1646_p0346b20 || 大是四色本，能破此八事，是名虛空。以識

T32n1646_p0346b21 || 能知無邊空，故亦名無邊。所以者何？非有

T32n1646_p0346b22 || 邊法能取無邊。是名為十。問曰：地中實有

T32n1646_p0346b23 || 水等，行者云何能觀但是地耶？答曰：久習

T32n1646_p0346b24 || 此觀常取地相，後但見地不見餘物。問曰：

T32n1646_p0346b25 || 行者所見地相，實為地不？答曰：以信解力

T32n1646_p0346b26 || 故見為地，非實為地。問曰：若變化力有

T32n1646_p0346b27 || 所變化，亦非實耶？答曰：變化以定力成，故

T32n1646_p0346b28 || 所作皆實，所謂光明及水火等。問曰：有論師

T32n1646_p0346b29 || 言，八一切處但在第四禪中。是事云何？答

T32n1646_p0346c01 || 曰：若在欲界及三禪中，有何咎耶？後二一

T32n1646_p0346c02 || 切處各當自地。此十皆是有漏，以不壞緣

T32n1646_p0346c03 || 故。問曰：虛空相非破色耶？答曰：行者亦以

T32n1646_p0346c04 || 信解取眼鼻等空相為空，不能直破實

T32n1646_p0346c05 || 色，是故亦名信解。問曰：經中說，入一切地

T32n1646_p0346c06 || 定者，念地即是我、我即是地。何故作如是

T32n1646_p0346c07 || 念？答曰：行者見心遍滿，故生此念：一切是

T32n1646_p0346c08 || 我。問曰：有人言，此定但緣欲界繫地等。是

T32n1646_p0346c09 || 事云何？答曰：若緣一切欲色界繫地等，有何

T32n1646_p0346c10 || 咎耶？假令此定更緣餘法，復有何咎？又此
T32n1646_p0346c11 || 定是信解觀虛妄緣，無有不虛地等。問曰：
T32n1646_p0346c12 || 佛弟子亦觀地等，是事云何？答曰：學人若觀，
T32n1646_p0346c13 || 皆為破壞。問曰：實非一切皆是地等，云何
T32n1646_p0346c14 || 此定非顛倒耶？答曰：此觀中有癡分，以此
T32n1646_p0346c15 || 觀中起我見故。不淨等觀雖非真實，而隨
T32n1646_p0346c16 || 順離欲，此觀不爾，故有癡分。問曰：何故不
T32n1646_p0346c17 || 觀受等無邊，但觀識耶？答曰：可取是地等，
T32n1646_p0346c18 || 取者是識，是故見識不見受等。又先說受
T32n1646_p0346c19 || 等皆心之差別。又行者不見受等遍滿，以
T32n1646_p0346c20 || 不一切處受苦樂故。佛弟子若行此定，
T32n1646_p0346c21 || 為壞緣故。所以者何？此緣是行者所貪著
T32n1646_p0346c22 || 處，若不破壞則同凡夫。
T32n1646_p0346c24 || 無常想、苦想、無我想、食厭想、一切世間不可樂
T32n1646_p0346c25 || 想、不淨想、死想、斷想、離想、滅想。無常想者，謂
T32n1646_p0346c26 || 無常法中定知無常。問曰：何故一切無常？答
T32n1646_p0346c27 || 曰：是一切法皆從緣生，因緣壞故皆歸無
T32n1646_p0346c28 || 常。問曰：不然，有法雖從緣生而非無常，
T32n1646_p0346c29 || 如外經說：為三祠者得生常處。又梵世
T32n1646_p0347a01 || 身常。答曰：汝法中亦說，釋提桓因能作百
T32n1646_p0347a02 || 祠，亦復退墮。又偈中說：多諸帝釋等，造過百
T32n1646_p0347a03 || 千祠，皆悉無常盡。百千祠者猶不在，故知
T32n1646_p0347a04 || 三祠非常。又釋提桓因及天王等身分亦盡，
T32n1646_p0347a06 || 陀為貴，韋陀中說由智慧，故得不死法。
T32n1646_p0347a07 || 如說見日色大人過於世性，先隨順此人
T32n1646_p0347a08 || 意，能得不死道，更無餘道。小人神小、大人
T32n1646_p0347a09 || 神大，常在身中，若人不知此神相者，雖復
T32n1646_p0347a10 || 讀誦韋陀等經，無所益也。又梵世身皆是
T32n1646_p0347a11 || 無常。何以知之？汝法中說，梵王亦常祀祠
T32n1646_p0347a12 || 持戒，為諸功德。若知身常，何故為福？又聞
T32n1646_p0347a13 || 汝經中說，諸梵王有惡婬欲，若有婬欲必
T32n1646_p0347a14 || 有瞋等一切煩惱，若有煩惱必有罪業，

T32n1646_p0347a15 || 如是罪人云何當能得常解脫？又非一切
T32n1646_p0347a16 || 神仙皆為天祠，亦不一切行梵天道，若此
T32n1646_p0347a18 || 以者何？若地水火風大，劫盡時更無有餘。
T32n1646_p0347a19 || 又時轉如輪，故知無常。又成就戒定慧等無
T32n1646_p0347a20 || 量功德，諸大聖人定光佛等，及辟支佛、摩訶
T32n1646_p0347a21 || 三摩等劫初諸王，皆悉無常，當有何物常
T32n1646_p0347a22 || 耶？又佛自說：一切生法皆無常定相。如《牛
T32n1646_p0347a23 || 糞經》中說，佛以少牛糞示諸比丘：無爾所
T32n1646_p0347a25 || 報亦盡，故知一切無常。又三界一切皆有
T32n1646_p0347a26 || 壽量，阿鼻地獄極壽一劫，僧伽陀地獄壽
T32n1646_p0347a27 || 命半劫，餘則或多或少。龍等極多亦壽一
T32n1646_p0347a28 || 劫，餓鬼極多壽七萬歲。弗于逮壽二百五
T32n1646_p0347a29 || 十歲，拘耶尼壽五百歲，鬱單越定壽千歲，
T32n1646_p0347b02 || 五百歲，乃至有頂壽八萬劫。故知三界一切
T32n1646_p0347b03 || 無常。又以三種信信知無常，現見中無有
T32n1646_p0347b04 || 法常，聖人所說中亦無法常，比知中亦無
T32n1646_p0347b05 || 有常，要先現見後比知故。又若有處常，何
T32n1646_p0347b06 || 有智者滅一切法而求解脫？誰不欲與所
T32n1646_p0347b07 || 愛常共同止受諸樂者？而實智者皆求解
T32n1646_p0347b08 || 脫，故知生法無得常者。又復當說一切生法
T32n1646_p0347b09 || 皆念念滅，尚無暫住，況有常耶？問曰：修
T32n1646_p0347b10 || 無常想能辦何事？答曰：能破煩惱，如經中
T32n1646_p0347b11 || 說：善修無常想，能壞一切欲染、色染及無色
T32n1646_p0347b12 || 染、掉慢、無明。問曰：不然，此無常想亦增貪
T32n1646_p0347b13 || 欲，如人覺知盛年不久，則深著姪欲，知
T32n1646_p0347b14 || 華不久鮮則速用為樂，知他妙色非已常
T32n1646_p0347b15 || 有，則駛增姪欲。如是隨知無常則生貪
T32n1646_p0347b16 || 著，故無常想不壞貪欲。亦有人知無常
T32n1646_p0347b17 || 故而為殺等。又乃至畜生皆知無常，而亦
T32n1646_p0347b19 || 益。答曰：以無常故生別離苦，失盛年安樂
T32n1646_p0347b20 || 壽命富貴，智者以此則不生喜心，無喜心
T32n1646_p0347b21 || 故不生貪心。因受故愛，受滅則愛滅，故無

T32n1646_p0347b22 || 常想能斷貪欲。又若法無常即為無我，~~行~~行者
T32n1646_p0347b23 || 能觀無常無我則不生我心，~~無~~無我心故無
T32n1646_p0347b24 || 我所心，~~我~~我我所無故何所貪欲？~~又~~又能修習無
T32n1646_p0347b25 || 常想者，~~於~~於自他身見念念死，~~云~~云何生貪？~~云~~
T32n1646_p0347b26 || 又行者隨所求事皆無常壞敗，~~則~~則為所誑，~~云~~
T32n1646_p0347b27 || 以虛誑故不生貪著，~~如~~如小兒尚知空捲
T32n1646_p0347b28 || 誑故不生貪著。又眾生不喜不牢固事，~~云~~
T32n1646_p0347b29 || 如人不喜朽故器物，~~亦~~亦如女人聞某男子
T32n1646_p0347c01 || 命不過七日，~~雖~~雖復盛年端正尊貴勢力，~~誰~~
T32n1646_p0347c02 || 當喜者？~~是~~是人正以無常想故不生貪著。又
T32n1646_p0347c03 || 智者常習別離想，~~故~~故不樂和合。所以者何？~~云~~
T32n1646_p0347c04 || 智者憶念退墮等苦，~~乃~~乃至天欲尚不生貪，~~云~~
T32n1646_p0347c05 || 但求解脫。汝言無常增貪欲者，~~是~~是事不然，~~云~~
T32n1646_p0347c06 || 若人未斷我慢，~~見~~見外物無常故生憂悲，~~失~~
T32n1646_p0347c07 || 所愛惜故生貪求。是凡夫人除捨欲樂，~~更~~
T32n1646_p0347c08 || 不知離苦，~~猶~~猶如嬰兒為母所打還來趣母。
T32n1646_p0347c09 || 智者知苦因猶在苦不可滅，~~即~~即捨苦因，~~云~~
T32n1646_p0347c10 || 所謂五陰。又此行者壞裂內陰得無我心，~~云~~
T32n1646_p0347c11 || 雖失外物不生憂惱。得無我者，~~更~~更何所
T32n1646_p0347c12 || 求？~~無~~無常想者亦無所求。又此無常想若未
T32n1646_p0347c13 || 能生苦無我想，~~則~~則不名具足能破煩惱。故
T32n1646_p0347c14 || 經中說：~~應~~應一心正觀五陰無常。若不壞內
T32n1646_p0347c15 || 陰，~~見~~見外物無常，~~以~~以有我心故生憂悲，~~此~~此則
T32n1646_p0347c16 || 不名正觀。又人雖見無常亦不生厭離，~~云~~
T32n1646_p0347c17 || 如屠獵等。是人雖知無常，~~不~~不名善習。又人
T32n1646_p0347c18 || 雖能正觀而不能常勤修習，~~則~~則貪心間錯，~~云~~
T32n1646_p0347c19 || 故說一心。又人少修無常而多煩惱，~~則~~則不
T32n1646_p0347c20 || 能壞，~~如~~如藥少病多。此事亦爾，~~故~~故說一心正
T32n1646_p0347c21 || 觀無常能破煩惱。又知法無常，~~是~~是名真智
T32n1646_p0347c22 || 慧，~~真~~真智慧中無有貪等煩惱。所以者何？~~云~~
T32n1646_p0347c23 || 以無明因緣故有貪等，~~當~~當知無常非增貪
T32n1646_p0347c24 || 欲。又無常想能滅一切煩惱，~~行~~行者若知此物

T32n1646_p0347c25 || 無常。則無有貪。又知此人必自當死，何為
T32n1646_p0347c26 || 生瞋？何有智人瞋將死者？又若法無常，云
T32n1646_p0347c27 || 何以此而生高心？又知諸法無常性故。則
T32n1646_p0347c28 || 不生癡，以無癡故亦無疑等。故知無常相
T32n1646_p0348a02 || ◎若法侵惱是名為苦。是苦三種，苦苦、壞苦、
T32n1646_p0348a03 || 行苦。現在實苦，謂刀杖等，是名苦苦。若愛
T32n1646_p0348a04 || 別離時所有苦生，謂妻子等，是名壞苦。若
T32n1646_p0348a05 || 得空無我心，知有為法皆能侵惱，是名
T32n1646_p0348a06 || 行苦。隨此苦心，名為苦想。問曰：若修苦想
T32n1646_p0348a07 || 得何等利？答曰：是苦想有厭離果。所以者
T32n1646_p0348a08 || 何？修苦想者無依貪熹，無此喜故則無
T32n1646_p0348a09 || 有愛。又行者若能知法是苦則不受諸行，
T32n1646_p0348a10 || 若法雖無常無我不能生苦。則終不捨，以
T32n1646_p0348a11 || 苦故捨，以捨苦故於苦得脫。又一切眾生
T32n1646_p0348a12 || 最所怖畏。所謂是苦，若少壯老年賢愚貴賤
T32n1646_p0348a13 || 知此苦相。皆生厭離。一切行人於泥洹中能
T32n1646_p0348a14 || 生安隱寂滅心者，皆於生死生苦想故。何
T32n1646_p0348a15 || 以知之？若眾生為欲界繫苦所惱，則於初
T32n1646_p0348a16 || 禪生寂滅想，如是展轉乃至有頂苦之所
T32n1646_p0348a17 || 惱，則於泥洹生寂滅想。又生死中所有過
T32n1646_p0348a18 || 咎。謂苦是也，如經中說：色中過者，謂色無
T32n1646_p0348a20 || 知之？眾生於真苦中生樂想故，深生苦
T32n1646_p0348a21 || 想。則得厭離，是故佛言：我為能覺苦者
T32n1646_p0348a22 || 說苦諦。此中佛因世諦示如是義，隨一切
T32n1646_p0348a23 || 天人世間生樂想處，我諸弟子於中生苦
T32n1646_p0348a24 || 想，生苦想已則能厭離。又極愚癡處，謂於
T32n1646_p0348a25 || 苦中而生樂想，以此想故。一切眾生往來
T32n1646_p0348a26 || 生死、心識惱亂，若得苦想則得解脫。又以
T32n1646_p0348a27 || 四食能致後身，以此苦想能斷諸食，如子
T32n1646_p0348a28 || 肉食、如無皮牛食、如火聚食、如百稍刺食。
T32n1646_p0348a29 || 如是說四食中皆是苦義，以此苦想能斷
T32n1646_p0348b01 || 諸食。又修苦想者意不樂住四識處中，皆

T32n1646_p0348b02 || 見苦故。如癡蛾投火以樂想故，~~○~~智者知火
T32n1646_p0348b03 || 能燒則能遠離。凡夫亦爾，~~○~~無明癡故投後身
T32n1646_p0348b04 || 火，~~○~~智者以苦想故能得解脫。又一切三界
T32n1646_p0348b05 || 皆是苦苦因緣，~~○~~於中苦受，是苦能生苦受，~~○~~
T32n1646_p0348b06 || 是苦因緣，~~○~~雖不即苦久必能生，~~○~~是故當觀
T32n1646_p0348b07 || 世間一切皆苦，~~○~~生厭離心、~~○~~不受諸法，~~○~~則得
T32n1646_p0348b10 || 行者見一切法皆破壞相，~~○~~若著色為我，~~○~~是
T32n1646_p0348b11 || 色敗壞，知是敗壞相故~~○~~則離我心，~~○~~受等亦
T32n1646_p0348b12 || 爾。如人為山水所漂，有所攬捉皆斷脫
T32n1646_p0348b13 || 失。行者亦爾，~~○~~所計為我，見此物壞則知無
T32n1646_p0348b14 || 我，~~○~~是故於無我中修無我想。問曰：~~○~~修無我
T32n1646_p0348b15 || 想得何等利？~~○~~答曰：~~○~~修無我想者能具苦想，~~○~~
T32n1646_p0348b16 || 凡夫以我想故~~○~~於實苦中不能見苦，~~○~~以
T32n1646_p0348b17 || 無我想故~~○~~於少苦中尚覺其惱。又於無我
T32n1646_p0348b18 || 想故能行捨心。所以者何？~~○~~以我想故畏我
T32n1646_p0348b19 || 永失，~~○~~若能實知但失於苦、~~○~~無我可失則能
T32n1646_p0348b20 || 行捨。又以無我想能得常樂。所以者何？~~○~~
T32n1646_p0348b21 || 一切無常，~~○~~是中若生我我所心，~~○~~則謂我當
T32n1646_p0348b22 || 無、~~○~~我所亦無，~~○~~則常有苦。若作是念：~~○~~無我我
T32n1646_p0348b24 || 故心得清淨。所以者何？~~○~~一切煩惱皆從我
T32n1646_p0348b25 || 見生，~~○~~以此事益我故生貪欲，~~○~~此事損我故
T32n1646_p0348b26 || 生瞋恚，~~○~~以此是我即生憍慢，~~○~~我命終後當
T32n1646_p0348b28 || 惱。以無我想故諸煩惱斷，~~○~~煩惱斷故心得
T32n1646_p0348b29 || 清淨，~~○~~心清淨故能等金石梅檀刀斧稱讚
T32n1646_p0348c01 || 毀罵，~~○~~心離憎愛安隱寂滅。故知無我想者
T32n1646_p0348c02 || 心得清淨。又除無我想，更無餘道能得解
T32n1646_p0348c03 || 脫。所以者何？~~○~~說有我者若知無我無我所
T32n1646_p0348c04 || 有，~~○~~能生如是決定心時，~~○~~即得解脫。問曰：
T32n1646_p0348c05 || 不然，~~○~~或以無我想更生貪心，~~○~~如貪女色，
T32n1646_p0348c06 || 皆以非我親故，隨以非我能集罪福。所以
T32n1646_p0348c07 || 者何？~~○~~自損益身則無罪福。答曰：~~○~~有我心者
T32n1646_p0348c08 || 能生貪欲，~~○~~於自身中生男子相，~~○~~於他身中

T32n1646_p0348c09 || 生女人相，然後貪著。又貪著之起，皆由
T32n1646_p0348c10 || 假名，彼相即是假名，故非無我而生貪心。
T32n1646_p0348c11 || 又無我心者不集諸業，如阿羅漢斷我想
T32n1646_p0348c12 || 故諸業不集。此無我想，能斷一切煩惱及業，

T32n1646 《成實論》 卷14

T32n1646_p0348c22 || 一切苦生皆由貪食，亦以食故助發婬欲。
T32n1646_p0348c23 || 於欲界中所有諸苦，皆因飲食婬欲故生，
T32n1646_p0348c24 || 斷食貪故應修厭想。又如劫初眾生，從
T32n1646_p0348c25 || 天上來化生此間，身有光明飛行自在。始
T32n1646_p0348c26 || 食地味，食之多者即失威光，如是漸漸有
T32n1646_p0348c27 || 老病死。至今百歲多諸苦惱，皆由貪著食
T32n1646_p0348c28 || 故失此等利，是故應正觀食。又貪著飲
T32n1646_p0348c29 || 食故生婬欲，從婬欲故生餘煩惱，從餘
T32n1646_p0349a01 || 煩惱造不善業，從不善業增三惡趣、損天
T32n1646_p0349a02 || 人眾，是故一切衰惱皆由貪食。又老病死
T32n1646_p0349a03 || 相皆由飲食。又食是深貪著處，婬欲雖重
T32n1646_p0349a04 || 不能惱人。如為食者，若少壯老年、在家出
T32n1646_p0349a05 || 家，無不為食之所惱也。又應食此食而
T32n1646_p0349a06 || 心不著，未離欲者是最為難，如受刀法、如
T32n1646_p0349a07 || 服毒藥、如養毒蛇，是故佛說當修習心，
T32n1646_p0349a08 || 以此而食，不為貪食苦之所惱。有諸外道
T32n1646_p0349a09 || 行斷食法，是故佛言：此食不以斷故得離，
T32n1646_p0349a10 || 當思而食。若但斷食，煩惱不盡，則唐死無
T32n1646_p0349a11 || 益。是故佛說：於此食中應生厭離想。則無
T32n1646_p0349a12 || 上過。問曰：云何於食應生厭想？答曰：此食
T32n1646_p0349a13 || 體性不淨、極上味食果皆不淨，是故應厭。
T32n1646_p0349a14 || 又如淨潔香美飲食，不即淨時能利益身，
T32n1646_p0349a15 || 以齒咀嚼涎唾浸漬狀如嘔吐，墮生藏中
T32n1646_p0349a16 || 能利益身，故知不淨。又此飲食不知故樂，
T32n1646_p0349a17 || 若人雖得美食，還吐出已更不能食，當知
T32n1646_p0349a19 || 受田作役使、積聚守護如是等苦，由此因

T32n1646_p0349a20 || 緣起無量罪。又所有不淨皆因飲食，若
T32n1646_p0349a22 || 淨物。又所有惡道諸廁虫等，皆以貪著香
T32n1646_p0349a23 || 味故生其中，如業品中說，渴死眾生
T32n1646_p0349a24 || 為水虫、憤鬧處死則生鳥中、貪婬欲死
T32n1646_p0349a25 || 胞胎中，如是等。又若離此食得大樂，如
T32n1646_p0349a27 || 苦。如是觀食不淨苦，故應修厭想。
T32n1646_p0349a29 || 行者見諸世間一切皆苦，心無所樂。又此
T32n1646_p0349b01 || 行者修離喜定，如無常想、苦想、無我想、食厭
T32n1646_p0349b02 || 想、死想等，則心不樂一切世間。又此人見
T32n1646_p0349b03 || 所愛者則增貪欲、見所惡者則增瞋恚，故
T32n1646_p0349b04 || 俱不樂。又見富貴人有守護等苦，見貧窮
T32n1646_p0349b05 || 人有短乏苦。又見好處者將墮惡處，見惡
T32n1646_p0349b06 || 處者現受諸苦。又現在富貴知必將墮，亦
T32n1646_p0349b07 || 是貪等煩惱住處，現在貧窮知無因緣可
T32n1646_p0349b08 || 以得出，故不貪樂一切世間。又少有眾生
T32n1646_p0349b09 || 得生好處，多墜惡道，如經中說：少生好
T32n1646_p0349b10 || 處、多生惡處，見此過已，但求泥洹。又此人
T32n1646_p0349b11 || 見貪等過，煩惱常隨眾生，如怨伺人得便
T32n1646_p0349b12 || 便殺，此怨賊中云何可樂？又見從煩惱生
T32n1646_p0349b13 || 不善業，常追隨逐，不善業果終不可脫。如
T32n1646_p0349b14 || 經中說：若汝作惡業，今作已作當作，乃至
T32n1646_p0349b15 || 飛空中，終不能得解脫。是故不樂。又生等
T32n1646_p0349b16 || 八苦尚隨福人，況無福者，如是云何當樂
T32n1646_p0349b17 || 世間？又如毒蛇篋、五拔刀賊、空聚落賊，此岸
T32n1646_p0349b18 || 諸苦常隨眾生，云何可樂？又如鹹辛愛河
T32n1646_p0349b19 || 所漂，五欲毒刺、無明黑闇、火坑中苦，常隨眾
T32n1646_p0349b20 || 生，云何當樂？又行者知安隱樂少、衰惱苦多。
T32n1646_p0349b21 || 所以者何？見諸世間吉日嘉會、華林敷榮果
T32n1646_p0349b22 || 實繁茂、國土安樂無得久者，歡樂者少、受苦
T32n1646_p0349b23 || 者多，是故不樂一切世間。問曰：修習此想
T32n1646_p0349b24 || 得何等利？答曰：能於世間種種相中心不
T32n1646_p0349b25 || 貪著。又修此想故速得解脫，於生死中不

T32n1646_p0349b26 || 復久住。又此行者得利智慧，常習一切過患
T32n1646_p0349b27 || 相故。又此人心不生煩惱，若生速滅，如一
T32n1646_p0349b29 || 樂寂滅，若不厭世間，則於寂滅不能深
T32n1646_p0349c01 || 樂，是故應習一切世間不可樂想。
T32n1646_p0349c03 || 問曰：云何修不淨想？答曰：行者見身種子
T32n1646_p0349c04 || 不淨，謂從父母不淨道生赤白和合。又此
T32n1646_p0349c05 || 身為不淨所成，謂爛壞飲食汁流潤漬。又生
T32n1646_p0349c06 || 處不淨，謂母胎中不淨充滿。又糞穢等諸
T32n1646_p0349c07 || 不淨物合而為身，於九孔中常流不淨。又
T32n1646_p0349c08 || 身所置處，是處即為不吉不淨。又飲食衣
T32n1646_p0349c09 || 服來著人身，皆為不淨，為他所惡。又為
T32n1646_p0349c10 || 此身物皆是不淨，如澡浴水若澡槃等。又
T32n1646_p0349c11 || 從身所出爪髮垢膩及涕唾等，皆是不淨。
T32n1646_p0349c12 || 又見死屍以為不淨，此身死時更有何異。
T32n1646_p0349c13 || 當知本來常是不淨，生時但以我心覆故，
T32n1646_p0349c14 || 謂之為淨。又觸死人者名為不淨，而髮爪
T32n1646_p0349c15 || 等常是死物，無量死虫亦常觸身，故知此
T32n1646_p0349c16 || 身本來不淨。又不淨虱及蠅蚋等，諸不淨
T32n1646_p0349c17 || 虫常來觸身，故知不淨。又此身如廁不淨
T32n1646_p0349c18 || 常滿，因是廁中生千種虫，此身亦爾。又
T32n1646_p0349c19 || 此身如塚。所以者何？以死屍處故名為塚，
T32n1646_p0349c21 || 淨，若淨處好華衣服瓔珞等，由此身故皆為
T32n1646_p0349c22 || 不淨。又諸婆羅門於死家產家不從受食，
T32n1646_p0349c23 || 以不淨故。而此身中千萬種虫常生常死，
T32n1646_p0349c24 || 則無可從受飲食者，故知不淨。又世間
T32n1646_p0349c25 || 中獄為不淨，此身即是千種虫獄，故名不
T32n1646_p0349c26 || 淨。又此身常須澡浴，若是淨者何須澡浴
T32n1646_p0349c27 || 耶？又以妙好華香瓔珞莊嚴此身，當知
T32n1646_p0349c28 || 此身體性不淨，假外淨物以為莊嚴。又此
T32n1646_p0349c29 || 人身最為不淨，以餘眾生皮毛爪齒筋骨
T32n1646_p0350a01 || 肌肉，或有任用，於人身中，無一可取，以最
T32n1646_p0350a03 || 不淨中生，故名不淨。是身不爾，不以餘

T32n1646_p0350a04 || 物故令不淨，性是不淨。又此身若淨，則
T32n1646_p0350a05 || 不應以衣裳覆蔽，如人以衣覆屎尿聚
T32n1646_p0350a06 || 欺誑他人，女人如是以服飾覆身誑惑男
T32n1646_p0350a07 || 子，男子亦爾，當知不淨。又周遍此身常出
T32n1646_p0350a08 || 不淨，謂九孔不淨門，及諸毛孔無一淨者，故
T32n1646_p0350a09 || 知不淨。問曰：修不淨想為得何利？答曰：以
T32n1646_p0350a10 || 取男女淨想，故起貪欲，從此貪欲開諸罪
T32n1646_p0350a11 || 門，修不淨想則能制伏貪欲。所以者何？此
T32n1646_p0350a12 || 身皆是臭穢不淨，但薄皮覆故不可知，似
T32n1646_p0350a13 || 如以衣覆不淨聚，好淨潔者則應遠離。又
T32n1646_p0350a14 || 此行者以青瘀等想壞一切身，以壞身故
T32n1646_p0350a15 || 不生貪欲。又亦現見青瘀等色。問曰：若實
T32n1646_p0350a16 || 未青，何故見青？答曰：行者以信解力取此
T32n1646_p0350a17 || 青相，見一切色皆為青瘀。問曰：此觀云何
T32n1646_p0350a18 || 非是顛倒？答曰：此身有青瘀分。如經中
T32n1646_p0350a19 || 說：木中有淨性。又常修習青瘀相，故能勝
T32n1646_p0350a20 || 餘色。如青珠光能映白色，如是久習青瘀
T32n1646_p0350a21 || 等相，則不淨具足，不淨具足則不起淫欲，
T32n1646_p0350a25 || 行者以死想，於壽命中心不決定，故應修
T32n1646_p0350a26 || 習。又此人常深樂善法，除斷不善。所以者
T32n1646_p0350a27 || 何？眾生多以忘死故起不善業，若憶念死
T32n1646_p0350a28 || 則能除斷。又常念死故，於父母兄弟姊妹親
T32n1646_p0350b01 || 自利，謂能一心集諸善法。世間眾生多樂他
T32n1646_p0350b02 || 利，自捨己利。又此人能速得解脫。所以者
T32n1646_p0350b03 || 何？隨往來世間常有此死，是人厭死故求
T32n1646_p0350b04 || 解脫。問曰：應云何修死想？答曰：先總說一
T32n1646_p0350b05 || 切無常，今但觀身無常，陰相續斷名曰死。
T32n1646_p0350b06 || 想此身無常甚於外物，猶如坏瓶無堅牢
T32n1646_p0350b07 || 相，行者觀身又過於此。所以者何？此坏瓶
T32n1646_p0350b08 || 若加防護或可久住，此身極久不過百歲，
T32n1646_p0350b09 || 以無牢故，當念死想。又此身多違害法，謂
T32n1646_p0350b10 || 刀杖鋒刃怨賊坑岸，飲食不消，冷熱風病。

T32n1646_p0350b11 || 取要觀之，一切眾生非眾生物，皆是違害
T32n1646_p0350b12 || 身法，是故應修死想。又行者見身，於念念
T32n1646_p0350b13 || 中常是壞相，無一念可保，故修死想。又行
T32n1646_p0350b14 || 者現見少壯老年有病無病，無有能却死
T32n1646_p0350b15 || 者，自念己身亦當如是，故修死想。又行者
T32n1646_p0350b16 || 見有不定報業，非一切業盡受百歲，業不
T32n1646_p0350b17 || 定故死亦不定，故應念死。又無始生死中
T32n1646_p0350b18 || 有無量業，有業能妨餘業，我亦應有非時
T32n1646_p0350b19 || 死業，云何當信此命耶？又行者見死有大
T32n1646_p0350b20 || 力勢，不可以軟言誘誑、財物追逐、鬪訟得
T32n1646_p0350b21 || 脫，如大石山從四方來無逃避處。問曰：若
T32n1646_p0350b22 || 人能令閻王歡喜則得脫死。答曰：是愚癡
T32n1646_p0350b23 || 語。閻王無自在力能為生殺，但能考檢
T32n1646_p0350b24 || 行善惡事。若受報盡，反得害身因緣故死，
T32n1646_p0350b25 || 是故行者見身無依無救住死道中，故念
T32n1646_p0350b27 || 固性，以念念生滅相續識繫故修死想。又
T32n1646_p0350b28 || 此行者見死是定命，則不定定勝，不定故
T32n1646_p0350b29 || 修死想。問曰：何故不說老病等想，而但說
T32n1646_p0350c01 || 死想？答曰：老病奪人不能令盡，病奪強
T32n1646_p0350c02 || 健、老奪少壯，親里財物餘身猶在，死則奪
T32n1646_p0350c03 || 盡。又老病等是死因緣，故不別說。又經中
T32n1646_p0350c04 || 說：死名大黑闇，無有光明、無救護者，亦
T32n1646_p0350c05 || 無伴黨、無所恃怙，是最怖處。故應念死。又
T32n1646_p0350c07 || 死，老病不爾。問曰：若不離眾生有死相
T32n1646_p0350c08 || 者，眾生即是假名，行者何故修習此想？答
T32n1646_p0350c09 || 曰：不壞眾生相者，怖畏於死，若修死想
T32n1646_p0350c10 || 則不生怖畏，故應修習。又無常想等名為
T32n1646_p0350c11 || 近道，不淨食厭及死想等是名遠道，未得
T32n1646_p0350c12 || 道者，以此等想故能制伏心。
T32n1646_p0350c14 || 斷想者，如四正勤中說，已生惡不善法為斷
T32n1646_p0350c15 || 故勤精進。此諸惡不善法，是地獄等苦惱因
T32n1646_p0350c16 || 緣，亦是諸惡名聞及心悔等眾苦之本，是

T32n1646_p0350c17 || 故應斷。問曰：當云何斷？答曰：得不作法
T32n1646_p0350c18 || 爾時則斷。又邪憶念是貪欲等諸煩惱因，
T32n1646_p0350c19 || 斷此念故是法則斷。問曰：修此斷想得何
T32n1646_p0350c20 || 等利？答曰：修此想者，常不隨惡法為所
T32n1646_p0350c21 || 應作。又此離八難。人身利者，謂斷煩惱。
T32n1646_p0350c22 || 又樂斷煩惱，是法服毀形，出家人利。若不
T32n1646_p0350c23 || 爾者，唐自辱身。又若行者樂修斷相，則
T32n1646_p0350c24 || 為以法供養於佛、離欲想滅想者。若欲盡
T32n1646_p0350c25 || 不生是名離欲，念此離欲故名離想。問曰：
T32n1646_p0350c26 || 若說斷想即是離想，何故更說？答曰：從斷
T32n1646_p0350c27 || 得離。斷謂除滅貪欲，如經中說：斷貪欲故
T32n1646_p0350c28 || 五陰則斷。又斷想是離欲想。所以者何？若於
T32n1646_p0350c29 || 此法無貪名斷此法，是故若得離欲則苦
T32n1646_p0351a01 || 惱滅。如經中說：離欲者得解脫。得解脫即
T32n1646_p0351a02 || 名為斷，若入無餘是名為滅。又經中說：有
T32n1646_p0351a03 || 三性，斷性、離欲性、滅性。若說斷性、離欲性，即
T32n1646_p0351a04 || 是阿羅漢，斷一切煩惱離三界欲，住有餘
T32n1646_p0351a05 || 泥洹。若說滅性，即是命終捨壽，斷陰相續
T32n1646_p0351a06 || 入無餘泥洹。又有二種解脫，慧解脫、心解
T32n1646_p0351a07 || 脫。若說斷，即是離無明，故慧得解脫。若說
T32n1646_p0351a08 || 離欲，即是離愛，心得解脫。二解脫果，是名為
T32n1646_p0351a09 || 滅。又若說斷想，即說斷無明漏。若說離欲
T32n1646_p0351a10 || 想，即說斷欲漏有漏。若說滅想，是此二果。
T32n1646_p0351a11 || 又如經說：斷一切諸行故名斷，離一切諸
T32n1646_p0351a12 || 行故名離，滅一切諸行故名滅。然則此三
T32n1646_p0351a13 || 義一而名異。若修無常想乃至滅想，則一
T32n1646_p0351a14 || 切事訖，滅諸煩惱、斷陰結相續、入無餘
T32n1646_p0351a17 || 問曰：汝先說道諦，所謂定具及定。以說定，
T32n1646_p0351a18 || 定具今應當說。所以者何？若有定具則定
T32n1646_p0351a19 || 可成，無則不成。答曰：定具者，謂十一法：
T32n1646_p0351a20 || 清淨持戒、二得善知識、三守護根門、四飲食
T32n1646_p0351a21 || 知量、五初夜後夜損於睡眠、六具足善覺、

T32n1646_p0351a22 || 七具善信解、八具行者分、九具解脫處、十無
T32n1646_p0351a23 || 障礙、十一不著淨持戒者。離不善業名為
T32n1646_p0351a24 || 持戒。不善業者，所謂殺、盜、邪淫是身三業，妄
T32n1646_p0351a25 || 語、兩舌、惡口、綺語是口四業，遠離此罪是
T32n1646_p0351a26 || 名持戒。又禮敬迎送及供養等修行善法
T32n1646_p0351a27 || 亦名為戒。以戒能為定因，是故受持。所以
T32n1646_p0351a28 || 者何？猶如冶金，先除龐垢。如是先以持
T32n1646_p0351a29 || 戒除破戒龐過，後以定等除餘細過。所以
T32n1646_p0351b01 || 者何？若無持戒則無禪定，以持戒因緣禪
T32n1646_p0351b02 || 定易得。如經中說：戒為道根亦為妙梯。又
T32n1646_p0351b03 || 說戒為初車，若不上初車，云何得上第二
T32n1646_p0351b04 || 車等。又說戒為平地，立此平地能觀四諦。
T32n1646_p0351b05 || 又說二力，思力、修力，思力即是持戒，修力是
T32n1646_p0351b06 || 道。先思惟籌量破戒罪過、持戒利益，故能持
T32n1646_p0351b07 || 戒，後得道已自然離惡。又說戒為菩提樹
T32n1646_p0351b08 || 根，無根則無樹，故須淨戒。又法應爾，若
T32n1646_p0351b09 || 無持戒則無禪定，猶如治病藥法所須，如
T32n1646_p0351b10 || 是治煩惱病。若無持戒則法藥不具。又說
T32n1646_p0351b11 || 淨持戒者則心不悔，乃至離欲心得解脫。
T32n1646_p0351b12 || 是諸功德皆由持戒，故名定具。又有業障、
T32n1646_p0351b13 || 煩惱障，是二障果名為報障，若淨持戒則
T32n1646_p0351b14 || 無此三障，若心無障則能成定。又淨持戒
T32n1646_p0351b15 || 者不敗壞故必至泥洹，如恒水中材。又淨
T32n1646_p0351b16 || 持戒故能安立，持戒能遮不善身口業、禪定
T32n1646_p0351b17 || 能遮不善意業，如是遮諸煩惱、得真實智
T32n1646_p0351b18 || 則畢竟斷。又道品樓觀以戒為柱，禪定心城
T32n1646_p0351b19 || 以戒為郭，度生死河以戒為橋樑，入善
T32n1646_p0351b20 || 人眾以戒為印，八直聖田戒為壇畔。如
T32n1646_p0351b21 || 田無畔水則不住，如是若無淨戒則定水
T32n1646_p0351b22 || 不住。問曰：云何名淨持戒。答曰：若行者深
T32n1646_p0351b23 || 心不樂為惡，非畏後世及惡名等，名淨
T32n1646_p0351b24 || 持戒。又行者以心淨故持戒清淨，如《七姪

T32n1646_p0351b25 || 欲經》中說：身雖不犯，心不淨故戒亦不淨。
T32n1646_p0351b26 || 又破戒因緣是諸煩惱，若能制伏為淨持戒。
T32n1646_p0351b27 || 又聲聞持戒但為泥洹，求佛道者以大悲
T32n1646_p0351b28 || 心為一切眾生不取戒相，能令此戒如菩
T32n1646_p0351b29 || 提性，如是持戒名曰清淨。善知識者，經中
T32n1646_p0351c01 || 說以二因緣能生正見，一從他聞法、二自
T32n1646_p0351c02 || 正憶念。所從聞法名善知識。問曰：若爾，何
T32n1646_p0351c03 || 故但說善知識耶？答曰：經中說，阿難問佛：
T32n1646_p0351c04 || 我宴坐一處作如是念：遇善知識則為得
T32n1646_p0351c05 || 道半因緣也。佛言：莫作是語。善知識者則
T32n1646_p0351c06 || 為得道具足因緣。所以者何？生老病死眾
T32n1646_p0351c07 || 生得我為善知識，則於生老病死皆得解
T32n1646_p0351c08 || 脫。又眾生因善知識則能增長戒等五法，
T32n1646_p0351c09 || 如裳羅樹因雪山故五事增長。又佛尚自
T32n1646_p0351c10 || 樂善知識，如初得道時作如是念：若人
T32n1646_p0351c11 || 無師則無所怖畏、無恭敬心，常為惡法所
T32n1646_p0351c12 || 覆、無安隱行。我當以誰為師、依誰而住？
T32n1646_p0351c13 || 作是念已，遍觀一切無勝己者，即生念
T32n1646_p0351c14 || 言：我所得法因此成佛，當還依此法。梵等
T32n1646_p0351c15 || 諸天亦讚言：爾，無勝佛者，一切諸佛皆以
T32n1646_p0351c16 || 法為師。又善知識猶如明燈，有目無燈則
T32n1646_p0351c17 || 不能見，如是行者雖有福德利根因緣，無
T32n1646_p0351c18 || 善知識則無所益。問曰：何者是善知識？答
T32n1646_p0351c19 || 曰：隨能令人增長善法名善知識。又一切
T32n1646_p0351c20 || 善人住正法者，皆是天人世間善知識也。
T32n1646_p0351c21 || 守護根門者，謂正憶念。行者不可閉目不
T32n1646_p0351c22 || 視，但應一心正念現前。又名正慧，以此
T32n1646_p0351c23 || 正慧能壞前緣，壞前緣故能不取相，不
T32n1646_p0351c24 || 受相故不隨假名。若不守諸根，以取相
T32n1646_p0351c25 || 故諸煩惱生，流於五根即破戒等善法；若
T32n1646_p0351c26 || 能守根門則戒等堅固。飲食知量者，不
T32n1646_p0351c27 || 為色力姪欲貪味故食，為濟身故。問曰：

T32n1646_p0351c28 || 行者何故為濟身耶？答曰：為修善法故，
T32n1646_p0351c29 || 若離善法則無道，無道則無離苦。若人
T32n1646_p0352a01 || 不為修善故食，則唐養怨賊亦壞施主福，
T32n1646_p0352a02 || 損人供養，如是不應食人之食。問曰：飲食
T32n1646_p0352a03 || 以何為量？答曰：隨能濟身是名為量。問
T32n1646_p0352a04 || 曰：應食何食？答曰：若食不增冷熱等身病、
T32n1646_p0352a05 || 貪恚等心病，是則應食。是食亦應隨時，若
T32n1646_p0352a06 || 知此食於此時能增冷熱貪恚等病，則不
T32n1646_p0352a07 || 應食。問曰：諸外道言，若食淨食則能得淨
T32n1646_p0352a08 || 福，謂隨意所嗜色香味觸，水灑呪願然後乃
T32n1646_p0352a09 || 食，是名為淨。此事云何？答曰：飲食無有
T32n1646_p0352a10 || 決定淨者。所以者何？若以殘食為不淨者，
T32n1646_p0352a11 || 一切飲食無非殘者，如乳為犢殘、蜜為蜂
T32n1646_p0352a12 || 殘、水為虫殘花為蜂殘、果為鳥殘如是
T32n1646_p0352a13 || 等。又此身從不淨生，體性不淨，不淨充滿。
T32n1646_p0352a14 || 飲食先是不淨，後入身中無一淨者，但以
T32n1646_p0352a15 || 倒惑妄謂為淨。問曰：若都無淨，則與旃陀
T32n1646_p0352a16 || 羅等有何差別？答曰：又以不殺、不盜、不
T32n1646_p0352a17 || 邪命等如法得食，以觀食過，智慧水灑然
T32n1646_p0352a18 || 後乃食，非但水灑便名為淨。初夜後夜損睡
T32n1646_p0352a19 || 眠者，行者知事由勤成，故不睡眠。又見
T32n1646_p0352a20 || 睡眠空無所得。若汝以睡眠為樂，此樂少
T32n1646_p0352a21 || 弊不足言也。又行者不樂煩惱同處，如人
T32n1646_p0352a22 || 不樂與怨賊住世，豈有人於賊陣中而
T32n1646_p0352a23 || 當睡寐？故不睡眠。問曰：睡眠強來云何除
T32n1646_p0352a24 || 遣？答曰：是人得佛法味，深心歡喜，故能除
T32n1646_p0352a25 || 遣。又念生死中老病死過，心則怖畏，故不睡
T32n1646_p0352a26 || 眠。又行者見得人身諸根具足、得值佛法、
T32n1646_p0352a27 || 能別好醜是為甚難，今不求度何時當得
T32n1646_p0352a28 || 解脫？故勤精進以除睡眠。
T32n1646_p0352b01 || 具足善覺者，若人雖不睡眠而起不善覺，
T32n1646_p0352b02 || 所謂欲覺、瞋覺、惱覺，若親里覺、國土覺、不死

T32n1646_p0352b03 || 覺、利他覺、輕他覺等，~~○~~寧當睡眠，~~○~~勿起此等
T32n1646_p0352b04 || 諸不善覺。應當正念出等善覺，~~○~~所謂出覺、不
T32n1646_p0352b05 || 瞋惱覺、~~○~~八大人覺。欲覺者，~~○~~謂依欲生覺，~~○~~
T32n1646_p0352b06 || 於五欲中見有利樂，~~○~~是名欲覺。為衰惱
T32n1646_p0352b07 || 眾生，~~○~~是名瞋覺惱覺。行者不應念此三覺。
T32n1646_p0352b08 || 所以者何？~~○~~念此三覺則得重罪。又先已說
T32n1646_p0352b09 || 貪等過患，~~○~~以此過患故不應念。問曰：~~○~~何故
T32n1646_p0352b10 || 不說癡等覺耶？~~○~~答曰：~~○~~是三惡覺次第而生，~~○~~
T32n1646_p0352b11 || 餘煩惱不如是。行者或念五欲故生貪覺，~~○~~
T32n1646_p0352b12 || 不得所貪故生瞋恚，~~○~~瞋成名惱，~~○~~是故不
T32n1646_p0352b13 || 說癡等。又癡所成果所謂貪恚，~~○~~若從貪恚
T32n1646_p0352b14 || 生不善業，~~○~~此三覺名不善業因。如經中說：~~○~~
T32n1646_p0352b15 || 如有土封，~~○~~夜則煙出、晝則火然，~~○~~煙則是覺，
T32n1646_p0352b16 || 火名為業。親里覺者，~~○~~由親里故起諸憶念。
T32n1646_p0352b17 || 欲令親里得安隱樂，~~○~~若念衰惱則生愁憂。
T32n1646_p0352b18 || 若念與親里種種同事，~~○~~名親里覺。行者不
T32n1646_p0352b19 || 應憶念此覺。所以者何？~~○~~本出家時~~○~~已捨親
T32n1646_p0352b20 || 里，~~○~~今依此覺則非所宜。又若出家人還念
T32n1646_p0352b21 || 親里，~~○~~則唐捨家屬空無所成。以愛親里
T32n1646_p0352b22 || 故生貪著，~~○~~貪著故守護，~~○~~守護因緣鞭杖等業
T32n1646_p0352b23 || 次第而起，~~○~~是故不應生親里覺。又與親里
T32n1646_p0352b25 || 眾生生死流轉無非親里，~~○~~何故偏著。又生死
T32n1646_p0352b26 || 中為親里故，~~○~~憂悲啼哭淚成大海，~~○~~今復貪著
T32n1646_p0352b28 || 愛，~~○~~無有決定。又念親里者是愚癡相，~~○~~世間
T32n1646_p0352b29 || 愚人未有自利~~○~~而欲利他，~~○~~若念親里則
T32n1646_p0352c01 || 少自利。以此等故，~~○~~行者不應起親里覺。
T32n1646_p0352c02 || 國土覺者，~~○~~行者生念：~~○~~某處國土豐樂安隱，~~○~~
T32n1646_p0352c04 || 行者不應起如是覺。所以者何？~~○~~一切國土
T32n1646_p0352c05 || 皆有過惡，~~○~~有國大寒、有國大熱、~~○~~有國多
T32n1646_p0352c06 || 險、有國多病、~~○~~有國多盜賊，~~○~~有如是等種
T32n1646_p0352c07 || 種諸過，~~○~~故不應念。又輕躁者則失禪定。隨
T32n1646_p0352c08 || 所樂處能增善法則名為好，~~○~~何用遍觀諸

T32n1646_p0352c09 || 國土耶？一切國土但可遠聞，到不必稱，以
T32n1646_p0352c11 || 又身是苦因，持此苦因隨所至處則受諸
T32n1646_p0352c12 || 苦。又受苦樂皆由業因，雖復遠去亦無
T32n1646_p0352c13 || 所益。是故不應起國土覺。不死覺者，行者
T32n1646_p0352c14 || 作如是念：我徐當修道，先當讀誦修多羅、
T32n1646_p0352c15 || 比尼、阿毘曇、雜藏、菩薩藏、廣綜外典、多畜
T32n1646_p0352c16 || 弟子，牽引善人供養四塔，勸化眾生令
T32n1646_p0352c17 || 大布施，後當修道，名不死覺。行者不應起
T32n1646_p0352c18 || 如是念。所以者何？死時不定，不可豫知，
T32n1646_p0352c19 || 若營餘事中則命盡不得修道，後將死時
T32n1646_p0352c20 || 心悔憂惱：我唐養此身空無所得，與畜生
T32n1646_p0352c21 || 同死。如經中說：凡夫應二十種自折伏心，
T32n1646_p0352c22 || 謂如是念：我但形服異俗空無所得，乃至
T32n1646_p0352c23 || 當以不調至死。又智者不作，所不應作。如
T32n1646_p0352c24 || 法句中說：不應作不作，應作則常作，憶念安
T32n1646_p0352c25 || 慧心，諸漏則得盡。又經中說：未得四諦者，
T32n1646_p0352c26 || 方便為欲得，當勤加精進，甚於救頭然。是
T32n1646_p0352c27 || 故不應起不死覺。又不死覺是愚癡氣，何有
T32n1646_p0352c28 || 智者知命無常如條上露而能保一念？又
T32n1646_p0352c29 || 經中說，佛問諸比丘：汝等云何修習死想？
T32n1646_p0353a01 || 有答佛言：我不保七歲。或言六歲，如是
T32n1646_p0353a02 || 轉減乃至須臾。佛言：汝等皆是放逸修死
T32n1646_p0353a03 || 想也。有一比丘偏袒白佛言：我於出息不
T32n1646_p0353a04 || 保還入、入息不保還出。佛言：善哉善哉！汝
T32n1646_p0353a05 || 真修死想。是故不應起不死覺。利他覺者，
T32n1646_p0353a06 || 於非親里中欲令得利，若作是念：令某
T32n1646_p0353a07 || 富貴安樂能行布施，某則不及。行者不應
T32n1646_p0353a08 || 起如是覺。所以者何？不以念故便能令他
T32n1646_p0353a09 || 得苦樂也，但自以此壞亂定心。問曰：欲
T32n1646_p0353a10 || 令他利，非慈心耶？答曰：行者求道應念
T32n1646_p0353a11 || 第一義利，謂無常等。是中雖少有福，以能
T32n1646_p0353a12 || 妨道，利少過多，亂定心故。若以散心念

T32n1646_p0353a13 || 利他人，則不能見貪著過患，故不應念。
T32n1646_p0353a14 || 輕他覺者，行者若念：此人種姓形色富貴仗
T32n1646_p0353a15 || 能，及持戒利根禪定智慧等皆不如我。行
T32n1646_p0353a16 || 者不應起如是覺。所以者何？一切萬物皆
T32n1646_p0353a17 || 無常故，若上中下有何差別？又此人身髮
T32n1646_p0353a18 || 毛爪齒皆名不淨，等無有異。又老病死等
T32n1646_p0353a20 || 又凡夫富貴是罪因緣，又富貴不久還為貧
T32n1646_p0353a22 || 分，智者云何當起此覺。◎
T32n1646_p0353a24 || 出覺者，心樂遠離。若離五欲及色無色界，
T32n1646_p0353a25 || 樂此遠離故名出覺。此遠離樂，無諸苦故，
T32n1646_p0353a26 || 隨貪著有苦，無貪著則樂。於諸覺中二
T32n1646_p0353a27 || 覺名樂，謂無瞋覺、無惱覺。所以者何？此二
T32n1646_p0353a28 || 覺名安隱覺，如如來品中說。如來常有二
T32n1646_p0353a29 || 覺現前，謂安隱覺及遠離覺。安隱覺者，即是
T32n1646_p0353b01 || 不瞋惱覺。遠離覺者，即是出覺。又念此三
T32n1646_p0353b02 || 覺則福增長，亦能成心定，又心得清淨。又
T32n1646_p0353b03 || 念此三覺能障諸纏，諸纏斷故速能證斷。
T32n1646_p0353b04 || 又行者以樂遠離多集善法，故能速得解
T32n1646_p0353b05 || 脫。八大人覺者，佛法中若少欲者能得利益，
T32n1646_p0353b06 || 非多欲者，知足者、遠離者、精進者、正憶者、定
T32n1646_p0353b07 || 心者、智慧者、無戲論者能得利益，非戲論
T32n1646_p0353b08 || 者，是名為八。少欲行者，為修道故必欲所
T32n1646_p0353b09 || 須，但不多求餘無用物，是名少欲。知足者，
T32n1646_p0353b10 || 有人若以因緣、若為持戒、若令他人心得
T32n1646_p0353b11 || 清淨，是故少取而心不以為足；若人少取心
T32n1646_p0353b12 || 以為足，是名知足。有人雖取少物而求好
T32n1646_p0353b13 || 者，是名少欲，非知足也；若趣得少物是
T32n1646_p0353b14 || 名知足。問曰：若取所須名少欲者，一切
T32n1646_p0353b15 || 眾生皆名少欲，以其各有所須故。答曰：行
T32n1646_p0353b16 || 者以不著心取但為用故，故不多取，不
T32n1646_p0353b17 || 如世人為嚴飾名聞長取多物。問曰：行者
T32n1646_p0353b18 || 何故少欲知足？答曰：於守護等中見有過

T32n1646_p0353b20 || 積聚與白衣同。以此過故，少欲知足。又行
T32n1646_p0353b21 || 者若不少欲知足，則貪心漸增，為財利故
T32n1646_p0353b22 || 求不應求，為貪樂財利終無安隱，以深
T32n1646_p0353b23 || 著故。又是人出家為遠離樂，以貪利故忘
T32n1646_p0353b24 || 其所為。又亦不能捨諸煩惱。所以者何？外
T32n1646_p0353b25 || 物尚不能捨，況內法耶。又見利養是衰惱
T32n1646_p0353b26 || 因，如雹害禾，是故常習少欲知足。又見施
T32n1646_p0353b27 || 物難償，如負債不償，後受苦惱。又見利
T32n1646_p0353b28 || 養是諸佛等善人所棄，如佛說：我不近利
T32n1646_p0353b29 || 養，利養勿近我。又此行者善法充足，故捨
T32n1646_p0353c01 || 利養，如佛說：諸天尚不能得出樂離樂、寂
T32n1646_p0353c02 || 滅樂真智樂，如我所得。故捨利養。又如舍
T32n1646_p0353c03 || 利弗說：我善修無相、持空三昧，觀一切外
T32n1646_p0353c04 || 萬物，視之如涕唾。又行者不見受欲有厭
T32n1646_p0353c05 || 足者，如飲鹹水不能除渴，是故勤求智
T32n1646_p0353c06 || 慧為足。又見多欲者常發願，求多得少，
T32n1646_p0353c07 || 故常有苦。又見乞求者人所輕賤，不加敬
T32n1646_p0353c08 || 仰如少欲者。又出家多求非其所應，人與
T32n1646_p0353c09 || 不取則是所宜，是故應行少欲知足。遠離
T32n1646_p0353c10 || 者，若於在家出家人中行身遠離，於諸煩
T32n1646_p0353c11 || 惱行心遠離，是名遠離。問曰：行者何故遠
T32n1646_p0353c12 || 離？答曰：諸出家人雖未得道，以遠離為
T32n1646_p0353c13 || 樂；諸白衣等處在女色憤鬧之中，終無安
T32n1646_p0353c14 || 樂。又若遠離則心易寂滅，如水不擾自然
T32n1646_p0353c15 || 澄清，故行遠離。又此遠離法為恒沙等諸
T32n1646_p0353c16 || 佛所讚。何以知之？佛見比丘近聚落宴
T32n1646_p0353c17 || 坐，心則不悅。又見比丘空處睡臥，佛則心
T32n1646_p0353c18 || 喜。所以者何？近聚宴坐，多諸因緣散亂定
T32n1646_p0353c19 || 心，令應得不得、應證不證；空處睡臥雖
T32n1646_p0353c20 || 小懈怠，若起求定則散心能攝，攝心能得
T32n1646_p0353c21 || 解脫。又因取相故起貪等煩惱，空處無色
T32n1646_p0353c22 || 等相煩惱易斷，如火無薪則自然滅。又經

T32n1646_p0353c23 || 中說：○若比丘樂於眾住、樂雜言說，○不離眾
T32n1646_p0353c24 || 故，尚不能得愛緣解脫，○何況能得不壞解
T32n1646_p0353c25 || 脫；○遠離行者○必能俱證。又如燈離風則能
T32n1646_p0353c26 || 明照，○行者如是，○遠離行故能逮真智。精進
T32n1646_p0353c27 || 者，行者若行正勤，○斷不善法、修集善法，○是
T32n1646_p0353c29 || 以者何？○以集善法日日增長，○如憂鉢羅鉢
T32n1646_p0354a01 || 頭摩等隨水增長；○懈怠行者，○猶如木杵從
T32n1646_p0354a02 || 初成來日日減盡。又精進者，○以得利故心
T32n1646_p0354a03 || 常歡樂；○懈怠行者，○惡法覆心恒懷苦惱。又
T32n1646_p0354a04 || 精進者，○於念念中善法常增長無有減損。
T32n1646_p0354a05 || 又深行精進得最勝處，○謂諸佛道。如經中
T32n1646_p0354a06 || 佛語阿難：○深修精進能至佛道。又精進
T32n1646_p0354a08 || 解脫，○利根懈怠則不能得。又所有今世後
T32n1646_p0354a09 || 世世間出世間利○皆因精進，○一切世間所
T32n1646_p0354a10 || 有衰惱皆因懈怠。如是見懈怠過、精進利
T32n1646_p0354a11 || 益，○故念精進。正憶者，常於身受心法修正
T32n1646_p0354a12 || 安慧。問曰：○念此四法得何等利？○答曰：○
T32n1646_p0354a13 || 惡不善法不來入心，○如善守備則惡人不
T32n1646_p0354a14 || 入。又如瓶滿更不受水，○此人如是善法充
T32n1646_p0354a15 || 滿，不容諸惡。又若修此正憶，○則攝解脫分
T32n1646_p0354a16 || 一切善法，○如飲海水則飲眾流，○以一切水
T32n1646_p0354a17 || 在大海故。又修此正憶，名住自在行處，○
T32n1646_p0354a18 || 煩惱魔民所不能壞，○如鷹鷄喻。又此人心
T32n1646_p0354a19 || 安住難動，○如圓瓶入制。又此人不久當得
T32n1646_p0354a20 || 利益，○如比丘尼經中說，○諸比丘尼問阿難
T32n1646_p0354a21 || 言：○大德！○我等善修念處，覺異於本。阿難言：○
T32n1646_p0354a22 || 善！此法應爾。○定心者，若習定心得微妙利，○
T32n1646_p0354a23 || 如經中說：○修定心者能如實知。又以此人
T32n1646_p0354a24 || 身得過人法，○謂身出水火、飛行自在等。又
T32n1646_p0354a25 || 此人得樂，○乃至諸天及梵王等所不能及。
T32n1646_p0354a26 || 又此人名為所應為，不應為者則不為也。
T32n1646_p0354a27 || 又善修習定，○則善法常增。又修習定者後

T32n1646_p0354a28 || 心不悔，是人名為得出家果，亦名順佛教
T32n1646_p0354a29 || 者。不如餘人空受供養，是人能報施福，
T32n1646_p0354b01 || 餘人不能。又此定心法，諸佛賢聖皆所親近，
T32n1646_p0354b03 || 道，若不能成則生淨天，謂色無色界。所
T32n1646_p0354b04 || 以者何？以布施等不能得如是事，謂能究
T32n1646_p0354b05 || 竟不造諸惡。如經中說：若小兒從生習慈，
T32n1646_p0354b06 || 能起惡心思惡事不？不也。世尊！此皆是定
T32n1646_p0354b07 || 力。又定心名真智慧因，真智慧能盡諸行，
T32n1646_p0354b09 || 世間事，應念即辦不勞加功，餘人尚不能
T32n1646_p0354b10 || 發心量其所得，故說定心能獲利益。智慧
T32n1646_p0354b11 || 者，智者心中不生煩惱，若生即滅，如一滄
T32n1646_p0354b12 || 水墮熱鐵上。又智者心不起諸想，若起即
T32n1646_p0354b13 || 滅，如條上露見日則晞。又若有智眼能觀
T32n1646_p0354b14 || 佛法，如有目者日能為用。又智者名得佛
T32n1646_p0354b15 || 法分，如所生子得父財分。又智慧者名曰
T32n1646_p0354b16 || 有命，餘則名死。又智慧者名真道人，能知
T32n1646_p0354b17 || 道故。又智者知佛法味，如舌根不壞能別
T32n1646_p0354b18 || 五味。又智慧者於佛法中心定不動，猶
T32n1646_p0354b19 || 若石山風不能動。又智慧者名信，以得
T32n1646_p0354b20 || 四信不隨他故。又得聖慧根名佛弟子，餘
T32n1646_p0354b22 || 者，若一異論名為戲論。如阿難問舍利弗：
T32n1646_p0354b23 || 若六觸入離欲滅盡，更有餘耶？舍利弗言：
T32n1646_p0354b24 || 六觸入離欲盡滅已，若有餘是不可論，而
T32n1646_p0354b25 || 汝論耶？若無、亦有亦無、非有非無，問答亦爾。
T32n1646_p0354b26 || 問曰：是事何故不可論耶？答曰：此問實我
T32n1646_p0354b27 || 法若一若異，是故不答。我無決定，但五陰
T32n1646_p0354b28 || 中假名字說，若以有無等答，即墮斷常，若
T32n1646_p0354b29 || 以因緣說我，即非戲論。又若人見眾生
T32n1646_p0354c01 || 空、法空則無戲論，故說無戲論者得佛法
T32n1646_p0354c04 || 具善信解者，行者若能好樂泥洹、憎惡生
T32n1646_p0354c05 || 死，名善信解，如是信解速得解脫。又樂泥
T32n1646_p0354c06 || 洹者心無所著，有樂泥洹則無怖畏。所以

T32n1646_p0354c07 || 者何？若凡夫心念泥洹，即生驚怖：我當永
T32n1646_p0354c08 || 失。問曰：何因緣故信解泥洹？答曰：行者見
T32n1646_p0354c09 || 世間無常苦空無我，則於泥洹生寂滅想。
T32n1646_p0354c10 || 又此人本性煩惱輕微，聞說泥洹則心信
T32n1646_p0354c11 || 樂。又若從善師、若讀經書，聞生死過患，如
T32n1646_p0354c12 || 《無始經》及《五天使》等諸經中說，則厭離生死
T32n1646_p0354c13 || 信樂泥洹。具行者分者，如經中說五行
T32n1646_p0354c14 || 者分：一謂有信、二謂心不諂曲、三謂少病、四
T32n1646_p0354c15 || 曰精進、五名智慧。有信名於三寶四諦心
T32n1646_p0354c16 || 無疑悔，無疑悔故能速成定。又有信者心
T32n1646_p0354c17 || 多喜，故能速成定。又信者心調易攝，故
T32n1646_p0354c18 || 疾得定。問曰：若由定生慧，後能斷疑，今云
T32n1646_p0354c19 || 何先定已說無疑？答曰：以多聞故能斷所
T32n1646_p0354c20 || 疑，非得定故。又生深信家，與信者同事，
T32n1646_p0354c21 || 常修信心，雖未得定而能不疑，如是等。不
T32n1646_p0354c22 || 諂曲者，以質直心無所隱藏，是則易度，
T32n1646_p0354c23 || 如人向醫具說病狀則易救療。少病者，能
T32n1646_p0354c24 || 初夜後夜精進不息，若多疾病則妨行道。
T32n1646_p0354c25 || 精進者，為求道故常勤精進，如攢燧不息
T32n1646_p0354c26 || 則疾得火。智慧者，以有智故四事得果，
T32n1646_p0354c27 || 所謂聖道。問曰：念處等法亦名行者分，何故
T32n1646_p0354c28 || 但說此五法耶？答曰：雖俱是分，此法最勝，
T32n1646_p0354c29 || 是行者所須，是以獨說。亦離一切惡、集
T32n1646_p0355a01 || 一切善，名行者分，如《瞿尼沙經》中說。具解
T32n1646_p0355a02 || 脫處者，謂五解脫處。一者若佛及尊勝比
T32n1646_p0355a03 || 丘，為之說法，隨其所聞則能通達語言
T32n1646_p0355a04 || 義趣，以通達故心生歡喜，歡喜則身猗，身
T32n1646_p0355a05 || 猗則受樂，受樂則心攝，是初解脫處。行者
T32n1646_p0355a06 || 住此解脫處，故，憶念堅強心則攝定，諸漏盡
T32n1646_p0355a07 || 皆滅，必得泥洹。二者善諷誦經、三者為他
T32n1646_p0355a08 || 說法、四者獨處思量諸法、五者善取定相，
T32n1646_p0355a09 || 謂九相等，皆如上說。問曰：佛及尊勝比丘。

T32n1646_p0355a10 || 何故為此行者說法？答曰：以堪受法能
T32n1646_p0355a11 || 獲大利，是故為說。又此比丘因佛出家，諸
T32n1646_p0355a12 || 根純熟故為說法，尊勝比丘以同所業故
T32n1646_p0355a13 || 為說法。又此行者必須聞法，是故為說。又
T32n1646_p0355a14 || 此人有淨戒等功德成熟，猶如完器堪任
T32n1646_p0355a15 || 受盛，故為說法。此名三慧，通達語言是多
T32n1646_p0355a16 || 聞慧、通達義趣是思惟慧，從此二慧能
T32n1646_p0355a17 || 生心喜，乃至攝心生如實智，是名修慧。此
T32n1646_p0355a18 || 三慧有三種果，謂厭、離、解脫。又聞法讀誦為
T32n1646_p0355a19 || 人說法，是多聞慧，思量諸法名思惟慧，
T32n1646_p0355a20 || 善取定相是名修慧。問曰：心解脫、漏盡，是
T32n1646_p0355a21 || 二有何差別？答曰：以定遮煩惱故說心解
T32n1646_p0355a22 || 脫，永斷煩惱故說漏盡。問曰：若持戒等法
T32n1646_p0355a23 || 亦是解脫處，如說持戒則心不悔，心不悔
T32n1646_p0355a24 || 則歡喜等，或因施等亦得解脫，何故但說
T32n1646_p0355a25 || 此五法耶？答曰：以勝故獨說。又問：此法有
T32n1646_p0355a26 || 何勝耶？答曰：是解脫近因，戒等以遠故不
T32n1646_p0355a27 || 說。又問：云何知是近因？答曰：行者聞法，
T32n1646_p0355a28 || 知陰界入等但眾法和合中無我，故則破假
T32n1646_p0355a29 || 名，破假名即是解脫，故名近因。又經中說：
T32n1646_p0355b01 || 多聞功德謂不隨他教、心易攝等。亦以此
T32n1646_p0355b02 || 故知是近因。又佛法有大功德，能滅煩惱
T32n1646_p0355b03 || 至泥洹等。於此寂滅法中，若聽若誦若自
T32n1646_p0355b04 || 思量則速解脫，故名近因。又施得大富、持
T32n1646_p0355b05 || 戒尊貴、多聞得智，以智慧故得盡諸漏，不
T32n1646_p0355b06 || 以富貴，故知近因。又舍利弗等稱大智者，
T32n1646_p0355b07 || 皆由多聞。問曰：若以多聞心易攝者，阿
T32n1646_p0355b08 || 難何故初中後夜不得解脫？答曰：阿難頭未
T32n1646_p0355b09 || 到枕，即得解脫，是故數在希有法中，何故
T32n1646_p0355b10 || 不速？又阿難於此夜中精進小過，以疲極
T32n1646_p0355b11 || 故不得解脫。又阿難自誓：我於今夜必得
T32n1646_p0355b12 || 漏盡。亦如菩薩於道場自誓，誰有此力？

T32n1646_p0355b13 || 如阿難者皆是多聞之力。無障礙者，所謂三
T32n1646_p0355b14 || 障，業障、報障、煩惱障。若人無此三障則不
T32n1646_p0355b15 || 墮難處，若離諸難則堪受道。又此人名
T32n1646_p0355b16 || 具足四輪，謂好國土、依止善人、自發正願、
T32n1646_p0355b17 || 先世福德。又能成就四須陀洹分，謂親近
T32n1646_p0355b18 || 善人、喜聽正法、自正憶念、能隨法行。又能
T32n1646_p0355b19 || 棄捨貪等三法，如經中說：不斷三法則不
T32n1646_p0355b20 || 能度老病死。不著者，不著此岸、不著彼
T32n1646_p0355b21 || 岸、不沒中流，不出陸地，不為人取及非
T32n1646_p0355b22 || 人取，不入洄洑、不自腐爛。此岸，謂內六
T32n1646_p0355b23 || 入。彼岸，謂外六入。中流，謂貪喜。陸地，謂我
T32n1646_p0355b24 || 慢。人取，謂與在家出家和合。非人取，謂持
T32n1646_p0355b25 || 戒為生天上。洄洑，謂返戒。腐爛，謂破重
T32n1646_p0355b26 || 禁。若人於內入計我，即於外入生我所
T32n1646_p0355b27 || 心，從內外入生貪喜，故即於中沒，從此則
T32n1646_p0355b28 || 生我慢。所以者何？若人著身受有樂故，人
T32n1646_p0355b29 || 來輕毀則生憍慢。如是以我我所貪喜，我
T32n1646_p0355c01 || 慢亂其心，故能成餘事。問曰：此喻中以何
T32n1646_p0355c02 || 為水？若以八直聖道為水，則不應以內
T32n1646_p0355c03 || 外六入為岸、貪喜等為中流，亦不應有
T32n1646_p0355c04 || 洄洑腐爛。若以貪愛為水，云何隨此得
T32n1646_p0355c05 || 至泥洹？答曰：以八直聖道為水，譬喻不
T32n1646_p0355c06 || 必令盡相似，如此木若離八難必至大海。
T32n1646_p0355c07 || 比丘如是離諸流難，則隨八聖道水流入
T32n1646_p0355c08 || 泥洹。如言乳如貝，但取其色不取堅軟；
T32n1646_p0355c09 || 言面如月，但取盛滿不取形也。又行者出
T32n1646_p0355c10 || 聖道已著內外入，不如此木即於水中著
T32n1646_p0355c11 || 此彼岸腐爛等也。有論師言，如恒河水必
T32n1646_p0355c12 || 至大海，如是八聖道必至泥洹，故以為
T32n1646_p0355c13 || 喻。如是略說十一定具，若有此法自然得
T32n1646_p0355c16 || 阿那波那十六行，謂念出入息若長若短，念
T32n1646_p0355c17 || 息遍身，除諸身行，覺喜、覺樂、覺心行，除心

T32n1646_p0355c18 || 行念出入息，~~覺~~心令心喜、令心攝、~~令~~心
T32n1646_p0355c19 || 解脫~~念~~出入息，隨無常~~觀~~、隨斷離滅觀~~念~~
T32n1646_p0355c20 || 念出入息若長若短。問曰：~~云何~~名息長短？~~云~~
T32n1646_p0355c21 || 答曰：~~如人~~上山，~~若~~擔重疲乏故息短。行者
T32n1646_p0355c22 || 亦爾，~~在~~麤心中爾時則短。麤心者，所謂躁疾
T32n1646_p0355c23 || 散亂心也。息長者，~~行~~者在細心中則息
T32n1646_p0355c24 || 長。所以者何？~~隨~~心細故息亦隨細，~~如~~即此
T32n1646_p0355c25 || 人疲極止故息則隨細，~~爾~~時則長息。遍身
T32n1646_p0355c26 || 者，行者信解身虛，~~則~~見一切毛孔風行出入。
T32n1646_p0355c27 || 除身行者，~~行~~者得境界力，心安隱故~~麤~~息則
T32n1646_p0355c28 || 滅，~~爾~~時行者具身憶處。覺喜者，是人從此
T32n1646_p0355c29 || 定法心生大喜，~~本~~雖有喜不能如是，~~爾~~
T32n1646_p0356a01 || 時名為覺喜。覺樂者，從喜生樂。所以者何？~~云~~
T32n1646_p0356a02 || 若心得喜身則調適，~~身~~調適則得猗樂，~~如~~
T32n1646_p0356a03 || 經中說：~~心~~喜故身猗，~~身~~猗則受樂。覺心行
T32n1646_p0356a04 || 者，~~見~~喜過患，以能生貪故。貪是心行，從
T32n1646_p0356a05 || 心起故。以受中生貪故，~~見~~受是心行。除心
T32n1646_p0356a06 || 行者，~~行~~者見從受生貪，過~~除~~滅故心則安
T32n1646_p0356a07 || 隱。亦滅除麤受，~~故~~說除心行。覺心者，行者
T32n1646_p0356a08 || 除受味故，~~見~~心寂滅不沒不掉。是心或時
T32n1646_p0356a09 || 還沒，~~爾~~時令喜；~~若~~心還掉，爾時令攝；~~若~~離
T32n1646_p0356a10 || 二法，爾時應捨，~~故~~說令心解脫。行者如是
T32n1646_p0356a11 || 心寂定故生無常行，~~以~~無常行斷諸煩惱，~~云~~
T32n1646_p0356a12 || 是名斷行。煩惱斷故心則厭離，~~是~~名離行。
T32n1646_p0356a13 || 以心離故得一切滅，~~是~~名滅行。如是次第
T32n1646_p0356a14 || 得解脫，~~故~~名十六行念出入息。問曰：~~何~~故
T32n1646_p0356a15 || 念出入息名為聖行、天行、梵行、學行、無學
T32n1646_p0356a16 || 行耶？~~答~~曰：~~風~~行虛中，虛相能速開導壞相，~~云~~
T32n1646_p0356a17 || 壞相即是空，~~空~~即是聖行，~~故~~名聖行。為生
T32n1646_p0356a18 || 淨天故名天行，~~為~~到寂滅故名梵行，~~為~~
T32n1646_p0356a19 || 得學法故名學行，~~為~~無學故名無學行。
T32n1646_p0356a20 || 問曰：~~若~~觀不淨，深厭離身，~~速~~得解脫，~~何~~用

T32n1646_p0356a21 || 修此十六行耶？答曰：不淨觀，未得離欲
T32n1646_p0356a22 || 自惡厭身，心則迷悶，如服藥過則還為病。
T32n1646_p0356a23 || 如是不淨喜生惡厭，如跋求沫河邊諸比
T32n1646_p0356a24 || 丘不淨觀故深生惡厭，飲毒墜高等種種
T32n1646_p0356a25 || 自殺。此行不爾，能得離欲而不生惡厭，故
T32n1646_p0356a26 || 名為勝。又此行易得，自緣身故；不淨易失。
T32n1646_p0356a27 || 又此行細微，以能自壞身故；不淨行麤，壞
T32n1646_p0356a28 || 骨相難。又此行能破一切煩惱，不淨但破婬
T32n1646_p0356a29 || 欲。所以者何？一切煩惱皆因覺生，念出入
T32n1646_p0356b01 || 息為斷諸覺故。問曰：出入息為屬身、為
T32n1646_p0356b02 || 屬心耶？答曰：亦屬身亦屬心。所以者何？
T32n1646_p0356b03 || 處胎中無，故知由身；若第四禪等及無心
T32n1646_p0356b04 || 者無，故知由心。問曰：息不故起，不應由
T32n1646_p0356b05 || 心。所以者何？是息不由意起，如心念餘
T32n1646_p0356b06 || 事息常出入，如食自消如影自轉，非人為
T32n1646_p0356b07 || 也。答曰：息不故起不由憶念，但以眾緣和
T32n1646_p0356b08 || 合故起。若有心則有，無心便無，故知由心，
T32n1646_p0356b09 || 有隨心差別，麤心則短、細心則長。又出入
T32n1646_p0356b10 || 息由地由心，若在出入息地，亦有出入息
T32n1646_p0356b11 || 地心，爾時則有出入息地，所謂欲界及三禪。
T32n1646_p0356b12 || 若在出入息地而無出入息地心，及在
T32n1646_p0356b13 || 無心，爾時則無。若在無出入息地，爾時亦
T32n1646_p0356b14 || 無。問曰：息起時先出耶、先入耶？答曰：生時
T32n1646_p0356b15 || 先出、死時後入，出入第四禪亦如是。問曰：
T32n1646_p0356b16 || 是念出入息，云何名具足？答曰：行者若得
T32n1646_p0356b17 || 此十六行，爾時名具足。有論師言，以六因
T32n1646_p0356b18 || 緣故名具足，所謂數、隨、止、觀、轉緣、清淨。數
T32n1646_p0356b19 || 名數出入息從一至十，數有三種，若等、若
T32n1646_p0356b20 || 過、若減。等謂十數為十，過謂十一數名為
T32n1646_p0356b21 || 十，減名數九為十。隨名行者心隨息出
T32n1646_p0356b23 || 心住出入息。轉謂轉身緣心，令受緣心。現
T32n1646_p0356b25 || 難，心得清淨。此不必定。所以者何？是諸行

T32n1646_p0356b26 || 中不必要用數隨二法，~~行~~行者但令心住息
T32n1646_p0356b27 || 中斷諸覺~~故~~，若能行十六種名為具足。又
T32n1646_p0356b28 || 此具足相不決定，~~鈍根~~所行，~~於利根者~~則
T32n1646_p0356b29 || 非具足。問曰：~~是出入息~~，經中何故說名為
T32n1646_p0356c01 || 食？~~答曰~~：~~若息出入停等~~，~~身得快樂~~，~~如得美~~
T32n1646_p0356c02 || 食~~益身調適~~，~~故名為食~~。問曰：~~此十六行中~~
T32n1646_p0356c03 || 盡念出入息耶？~~答曰~~：~~是人名壞裂五陰方~~
T32n1646_p0356c04 || 便。若壞裂五陰除假名已，~~更復何用念出~~
T32n1646_p0356c05 || 入息？~~是名身憶~~，~~四種憶身故名身憶~~。問曰：~~是破~~
T32n1646_p0356c06 || 憶緣過去，息是現在，~~何故名憶~~？~~答曰~~：~~是破~~
T32n1646_p0356c07 || 假名智，以憶名說。諸心數法更相為名，~~如~~
T32n1646_p0356c08 || 十想等，~~亦憶先後所行~~，故名為憶。問曰：~~長~~
T32n1646_p0356c09 || 短等中不說聖行，~~云何無行名憶處耶~~？~~經~~
T32n1646_p0356c10 || 中說：~~若行者學出入息~~，~~若長若短~~、~~若遍身~~、~~若除身行~~，~~爾時名身憶處~~。答曰：~~是名初方~~
T32n1646_p0356c11 || 便道，~~為心清淨故~~，後名斷道。又此中有無
T32n1646_p0356c12 || 常等行，~~但此經不說~~，~~餘經中說~~：~~行者於~~
T32n1646_p0356c18 || 是定若離障礙諸難，~~能成大利~~。定難者，~~所~~
T32n1646_p0356c19 || 謂~~麤喜~~，~~如經中說~~：~~我生麤喜心難法~~。行者
T32n1646_p0356c20 || 不應生此~~麤喜~~，~~以有貪著等過~~，亂定心
T32n1646_p0356c21 || 故。問曰：~~從法生喜~~，云何能令不生？~~答曰~~：~~行~~
T32n1646_p0356c22 || 者念空則不生喜。以有眾生想故生喜，~~五陰空無眾生~~，~~云何當喜~~？~~又行者應作是~~
T32n1646_p0356c23 || 念：~~以因緣故種種法生~~，~~謂光明等~~，~~是中何~~
T32n1646_p0356c25 || 所喜耶？~~又行者見所喜法尋皆敗壞~~，~~麤喜~~
T32n1646_p0356c26 || 則滅。又行者更求大事，~~不以光明等法~~
T32n1646_p0356c27 || 為是，故不生喜。又行者見滅相利故，~~不~~
T32n1646_p0356c29 || 盡煩惱，故不生喜。以此等緣能滅~~麤喜~~。
T32n1646_p0357a02 || 畏，~~世間所有可怖畏處行者悉見~~，~~於此事~~
T32n1646_p0357a03 || 中皆應諦觀無常敗壞，不應隨也。所以者
T32n1646_p0357a04 || 何？~~坐禪法中有此因緣見可畏事~~，~~不可以~~
T32n1646_p0357a05 || 此而生怖畏。是事虛妄皆空，~~如幻能誑凡~~

T32n1646_p0357a06 || 人，非真實也。如是思惟則離怖畏。又依空
T32n1646_p0357a07 || 法則無怖畏。又作是念：我力行故感此異
T32n1646_p0357a08 || 相，不應怖畏。又自念身有戒聞等功德具
T32n1646_p0357a09 || 足，無可加害因緣，故不怖畏。又此行者樂
T32n1646_p0357a10 || 道深故，不惜身命，何所怖畏？又此人心常
T32n1646_p0357a11 || 處正念，是故怖畏不能得便。又念勇悍相
T32n1646_p0357a12 || 故不怖畏，怖畏是怯弱相。以如是等滅除
T32n1646_p0357a13 || 怖畏。又有不適定難，謂行者有冷熱等病、
T32n1646_p0357a14 || 若疲極失睡，謂因緣故令身不適。有貪
T32n1646_p0357a15 || 憂嫉垢等諸煩惱，令心不適則失禪定，是
T32n1646_p0357a17 || 相定難，所謂垢相，亦有非垢相能亂禪定，
T32n1646_p0357a18 || 如布施等相。又有不等定難，所謂精進若
T32n1646_p0357a19 || 遲若疾，疾則身心疲極、遲則不取定相，俱
T32n1646_p0357a20 || 退失定。如捉鳥子，急則疲極、緩則飛去。
T32n1646_p0357a21 || 又如調弦，若急若緩俱不成音。又精進若
T32n1646_p0357a22 || 速則難究竟，如佛語阿那律：汝精進過，後
T32n1646_p0357a23 || 當懈怠。所以者何？若精進過則事不成，還
T32n1646_p0357a24 || 墮懈怠。精進若遲事亦不辦，是故不等名
T32n1646_p0357a25 || 為定難。又有無念定難，謂不念善法，設念
T32n1646_p0357a26 || 善法則非所受。又不念定相而念外色，
T32n1646_p0357a27 || 是名不念。行者應一心精進念所受法，如
T32n1646_p0357a28 || 擊油鉢。又有顛倒定難，謂多欲人受行慈
T32n1646_p0357a29 || 心，多瞋恚人修習不淨，上二種人觀十二
T32n1646_p0357b01 || 因緣。又沒心中修止，踔心中行精進，是二
T32n1646_p0357b02 || 心中行捨，是名顛倒。又有多語定難，謂多
T32n1646_p0357b03 || 覺觀，覺觀是語言因故。又心不樂住，強繫
T32n1646_p0357b04 || 在緣。又有不取相定難，相有三種，所謂止
T32n1646_p0357b05 || 相、進相、捨相。又有三相，謂入定相、住相、起相。
T32n1646_p0357b06 || 行者不善分別如是等相，故失禪定。又
T32n1646_p0357b07 || 有慢定難，若謂我能入定彼不能入，是
T32n1646_p0357b08 || 名僣慢。若謂彼能而我不能，是不如慢。
T32n1646_p0357b09 || 若未得定自謂為得，是增上慢。於不妙定

T32n1646_p0357b10 || 而生妙想，是名邪慢。又貪等法亦名定難，
T32n1646_p0357b11 || 如經中說：若行者一法成就，則不能觀眼
T32n1646_p0357b12 || 無常，所謂貪也。問曰：一切未離欲人皆不
T32n1646_p0357b13 || 能觀眼無常耶？答曰：此言少失，應說現
T32n1646_p0357b14 || 在起貪，不能觀眼無常。有成就中亦有
T32n1646_p0357b15 || 差別，有人貪等厚重常來在心則能障定，若
T32n1646_p0357b16 || 薄而不常，則不能為難。又經中說：十三惡
T32n1646_p0357b17 || 法皆名定難，十三白法皆是順定。所謂佛
T32n1646_p0357b18 || 言：若不斷三法則不能度老病死，謂貪、恚、
T32n1646_p0357b19 || 癡。若不斷三法則不能斷貪恚癡，謂身見、
T32n1646_p0357b20 || 戒取、疑。次有三法，謂邪念、邪行、沒心。次有
T32n1646_p0357b21 || 三法，謂妄憶、不安慧、亂心。次有三法，謂調戲、
T32n1646_p0357b22 || 不守諸根、破戒。次有三法，謂不信、邪戒、懈怠。
T32n1646_p0357b23 || 次有三法，謂不喜善人、惡聞正法、喜出
T32n1646_p0357b24 || 他過。次有三法，謂不恭敬、難可與語、習
T32n1646_p0357b25 || 惡知識。若不斷三法，則不能斷不恭敬、難
T32n1646_p0357b26 || 與語、惡知識，謂無慚、無愧、放逸。若能斷無
T32n1646_p0357b27 || 慚、無愧、放逸，則斷不恭敬、難與語、惡知識。
T32n1646_p0357b28 || 乃至能斷身見、戒取、疑，則能斷貪、恚、癡，度
T32n1646_p0357b29 || 老病死。是中度老病死，謂無餘涅槃，斷貪
T32n1646_p0357c01 || 恚癡，謂阿羅漢果。有餘涅槃斷身見、戒取、
T32n1646_p0357c02 || 疑，謂三沙門果。斷邪念、邪行、沒心，謂在
T32n1646_p0357c03 || 煖等達分善根。斷妄憶念、不安慧、亂心，謂
T32n1646_p0357c04 || 修四憶念處。斷調戲、不守諸根、破戒，謂受
T32n1646_p0357c05 || 出家戒。斷不喜善人、惡聞正法、喜出他
T32n1646_p0357c06 || 過、不信、邪戒、懈怠、不恭敬、難可與語、習惡
T32n1646_p0357c07 || 知識、無慚、無愧、放逸，謂在家清淨。所以者
T32n1646_p0357c08 || 何？若人獨處為惡不差，是名無慚。此人於
T32n1646_p0357c09 || 後惡心轉增，眾中為惡亦無所恥，是名
T32n1646_p0357c10 || 無愧。失善法本二白法故，常隨惡法，是名
T32n1646_p0357c11 || 放逸。以成就此三惡法故，不受所尊師長
T32n1646_p0357c12 || 教悔，名無恭敬。反悞師教，名難與語。如

T32n1646_p0357c13 || 是則遠離師長、親近惡人、名習惡知識。於
T32n1646_p0357c14 || 此中從無慚生無恭敬、從無愧生難與
T32n1646_p0357c15 || 語、從放逸生習惡知識、故為不信。受邪戒
T32n1646_p0357c16 || 法常為懈怠、習近惡人教令不信、言為
T32n1646_p0357c17 || 惡無報。或聞行惡得報、即便受行雞狗等
T32n1646_p0357c18 || 法、望速畢罪。受行此法不覺有利、故生
T32n1646_p0357c19 || 懈怠。以懈怠故不喜善人、謂無真實行
T32n1646_p0357c20 || 正行者。亦惡聞正法、謂行正法皆如邪
T32n1646_p0357c21 || 法無所利益。以心濁故喜出他過、謂他
T32n1646_p0357c23 || 煩惱、故心則戲調。以戲調故不攝諸根、則
T32n1646_p0357c25 || 志散亂便生邪念、生邪念故便行邪道、行
T32n1646_p0357c26 || 邪道時不得利、故心則迷沒、心不明故不
T32n1646_p0357c27 || 斷三結、不斷三結故不能斷貪等煩惱
T32n1646_p0357c29 || 定難、行者生念：我於爾所年月歲數不
T32n1646_p0358a01 || 能得定。故生愁憂。又貪著喜味亦是定難。
T32n1646_p0358a02 || 又有不樂定難、雖得好處、善師等緣、心亦
T32n1646_p0358a03 || 不樂。又貪等諸蓋皆名定難。取要言之、乃
T32n1646_p0358a04 || 至衣服飲食等法、減損善根、增長不善、皆
T32n1646_p0358a05 || 名定難、應當覺知勤求捨離。◎

T32n1646 《成實論》卷15

T32n1646_p0358a14 || 問曰：佛處處經中告諸比丘：若在阿練若
T32n1646_p0358a15 || 處、若在樹下、若在空舍、應念二法、所謂止、
T32n1646_p0358a16 || 觀。若一切禪定等法皆悉應念、何故但說止
T32n1646_p0358a17 || 觀？答曰：止名定、觀名慧、一切善法從修生
T32n1646_p0358a18 || 者、此二皆攝、及在散心聞思等慧亦此中
T32n1646_p0358a19 || 攝、以此二事能辦道法。所以者何？止能遮
T32n1646_p0358a20 || 結、觀能斷滅、止如捉草、觀如鎌刈、止如掃
T32n1646_p0358a21 || 地、觀如除糞、止如揩垢、觀如水洗、止如
T32n1646_p0358a22 || 水浸、觀如火熟、止如附癰、觀如刀決、止如
T32n1646_p0358a23 || 起脈、觀如刺血、止制調心、觀起沒心、止
T32n1646_p0358a24 || 如灑金、觀如火炙、止如牽繩、觀如用剗、

T32n1646_p0358a25 || 止如鑷鑷刺、觀如剪刀剪髮，~~止如器鉀、觀~~
T32n1646_p0358a26 || 如兵杖，~~止如平立、觀如發箭，止如服膩、~~
T32n1646_p0358a27 || 觀如投藥，~~止如調沒、觀如印印，止如調~~
T32n1646_p0358a28 || 金、觀如造器。又世間眾生皆墮二邊，~~若苦、~~
T32n1646_p0358a29 || 若樂，~~止能捨樂，觀能離苦。又七淨中戒淨~~
T32n1646_p0358b01 || 心淨名止，~~餘五名觀。八大人覺中六覺名~~
T32n1646_p0358b02 || 止，~~二覺名觀。四憶處中三憶處名止，第四~~
T32n1646_p0358b03 || 憶處名觀。四如意足名止，四正勤名觀。五
T32n1646_p0358b04 || 根中四根名止，慧根名觀，~~力亦如是。七覺~~
T32n1646_p0358b05 || 分中三覺分名止，~~三覺分名觀，念則俱隨。~~
T32n1646_p0358b06 || 八道分中三分名戒，~~二分名止，三分名觀，~~
T32n1646_p0358b07 || 戒亦屬止。又止能斷貪，觀除無明，~~如經中~~
T32n1646_p0358b08 || 說：~~修止則修心，修心則貪受斷；修觀則修~~
T32n1646_p0358b09 || 慧，~~修慧則無明斷。又離貪故心得解脫，~~
T32n1646_p0358b10 || 離無明故慧得解脫，~~得二解脫更無餘~~
T32n1646_p0358b11 || 事，故但說二。問曰：~~若止觀能修心修慧，~~
T32n1646_p0358b12 || 修心慧故能斷貪及無明，~~何故定說止能~~
T32n1646_p0358b13 || 修心能斷貪愛、~~觀能修慧能斷無明。答曰：~~
T32n1646_p0358b14 || 散心者諸心相續行色等中，~~此相續心得止~~
T32n1646_p0358b15 || 則息，故說止能修心。從息心生智，~~故說觀~~
T32n1646_p0358b16 || 能修慧，~~以生觀已後有所修皆名修慧，~~
T32n1646_p0358b17 || 初慧名觀、後名為慧。若經中說修止斷
T32n1646_p0358b18 || 貪，~~是說遮斷。何以知之？色等外欲中生貪，~~
T32n1646_p0358b19 || 若得止樂則不復生，~~如經中說：行者得~~
T32n1646_p0358b21 || 何以知之？~~無明斷故貪等煩惱斷滅無餘，~~
T32n1646_p0358b22 || 經中亦說：離貪故心得解脫是名遮斷，~~離~~
T32n1646_p0358b24 || 脫，時解脫、不壞解脫。時解脫是遮斷，~~不壞~~
T32n1646_p0358b25 || 解脫是畢竟斷。問曰：~~時解脫是五種阿羅漢~~
T32n1646_p0358b26 || 無漏解脫，~~不壞解脫是不壞法阿羅漢無漏~~
T32n1646_p0358b27 || 解脫，~~何故但說遮斷耶？答曰：此非無漏~~
T32n1646_p0358b28 || 解脫。所以者何？~~時解脫名但以上力少時~~
T32n1646_p0358b29 || 遮結，~~而未能永斷、後則還發，故非無漏。~~

T32n1646_p0358c01 || 又此解脫名時愛解脫，漏盡阿羅漢無所可
T32n1646_p0358c02 || 愛。問曰：若爾，則無聖所愛戒。答曰：以諸學
T32n1646_p0358c03 || 人漏未盡故我心時發，是故於戒生愛，非
T32n1646_p0358c04 || 阿羅漢我心永滅而生愛也。問曰：瞿提阿羅
T32n1646_p0358c05 || 漢於時解脫六返退失，恐第七退故以刀
T32n1646_p0358c06 || 自害。若失有漏，不應自害，故知時解脫不
T32n1646_p0358c07 || 名有漏。答曰：此人退失所用斷結禪定，於
T32n1646_p0358c08 || 此定中六返退失，第七時還得此定，便欲
T32n1646_p0358c09 || 自殺。爾時尋得阿羅漢道，是故魔王謂
T32n1646_p0358c10 || 學人死，繞尸四邊遍求其識，來白佛言：世
T32n1646_p0358c11 || 尊！云何汝弟子未漏盡而死？佛言：此人
T32n1646_p0358c12 || 已拔愛根得入泥洹。問曰：若斷貪名遮
T32n1646_p0358c13 || 斷者，經中說：從貪心得解脫，從恚癡心
T32n1646_p0358c15 || 從欲漏心得解脫。如是皆應名遮解脫，
T32n1646_p0358c16 || 非實解脫。答曰：是中亦說無明斷，故知是
T32n1646_p0358c17 || 畢竟解脫。若說斷貪或是遮斷或畢竟斷，
T32n1646_p0358c18 || 若不生真智則是遮斷，隨生真智是畢竟
T32n1646_p0358c19 || 斷，無有用止能畢竟斷貪。若然者，外道亦
T32n1646_p0358c20 || 能畢竟斷貪，而實不然，故知但是遮斷。問
T32n1646_p0358c21 || 曰：經中說，以止修心、依觀得解脫，以觀修
T32n1646_p0358c22 || 心、依止得解脫。是事云何？答曰：行者若因
T32n1646_p0358c23 || 禪定生緣滅智，是名以止修心、依觀得
T32n1646_p0358c24 || 解脫。若以散心分別陰界入等，因此得緣
T32n1646_p0358c25 || 滅止，是名以觀修心、依止得解脫。若得
T32n1646_p0358c26 || 念處等達分攝心，則俱修止觀。又一切行
T32n1646_p0358c27 || 者皆依此二法得滅心解脫。
T32n1646_p0358c29 || 問曰：汝言應修習定。是定心念念生滅，云
T32n1646_p0359a01 || 何可修？答曰：現見身業雖念念滅，以修習
T32n1646_p0359a02 || 故有異技能，隨修習久轉轉便易；口業亦
T32n1646_p0359a03 || 爾。隨所習學轉增調利堅固易憶，如讀
T32n1646_p0359a04 || 誦等，當知意業雖念念滅亦可修習。如
T32n1646_p0359a05 || 火能變生、水能決石、風能吹物，如是念念

T32n1646_p0359a06 || 滅法皆有集力。久隨習煩惱則隨熾盛，
T32n1646_p0359a07 || 如人世事修習姪心則成多欲，
T32n1646_p0359a08 || 如經中說：若人隨念何事心則隨向。如常
T32n1646_p0359a09 || 隨欲覺，心則向欲，
T32n1646_p0359a10 || 念念滅亦可修習。又修名增長，
T32n1646_p0359a11 || 皆有增長，如經中說：行者以邪念故，
T32n1646_p0359a12 || 諸漏未生則生、生者增長，
T32n1646_p0359a13 || 中生上。如種牙莖節花葉果實，
T32n1646_p0359a14 || 從因漸次增長，定慧等法亦應如是。又現
T32n1646_p0359a15 || 見勳麻其香轉增，是香及麻念念不住而
T32n1646_p0359a16 || 有勳力，故知念念滅法亦可修習。問曰：麻
T32n1646_p0359a17 || 是住法，花香來勳；無有住心，以念念滅智
T32n1646_p0359a18 || 而來修習，云何為喻？答曰：無有住法，一切
T32n1646_p0359a19 || 諸法皆念念滅，此事先成，故非難也。又若
T32n1646_p0359a20 || 法不念念滅則無修習，即體常住，修何所
T32n1646_p0359a21 || 益？若法念念滅，以下中上法，故有修習。
T32n1646_p0359a22 || 問曰：諸花到麻能勳，智不及心故無修習。
T32n1646_p0359a23 || 答曰：先業喻中是事已明，所謂後業不到先
T32n1646_p0359a24 || 業，先語不待後語，而身口業亦有修相，
T32n1646_p0359a25 || 是故汝言不到不修，不名為難。又現見因
T32n1646_p0359a26 || 果雖不同時，亦得從因有果，如是心法
T32n1646_p0359a27 || 雖念念滅亦有修習。又如種得水，雖不
T32n1646_p0359a28 || 到牙等，亦能令牙等滋茂，如是智慧修習
T32n1646_p0359a29 || 先心後心增長。問曰：若麻念念滅則異麻生，
T32n1646_p0359b01 || 是麻為勳生、為不動生？若不勳生，終無有
T32n1646_p0359b02 || 勳；若勳生者，復何用久勳？答曰：以因勳故。
T32n1646_p0359b03 || 如種得水則牙滋茂，如是因先花合而異
T32n1646_p0359b04 || 麻生，是則勳生。汝言何用久勳？如汝經中
T32n1646_p0359b05 || 說，因火合法，微塵黑相滅、赤相生。若初火合
T32n1646_p0359b06 || 法滅黑相者，不應更生黑相；若初火合法
T32n1646_p0359b07 || 生赤相者，復何須後火合法？若初火合時
T32n1646_p0359b08 || 黑相生，赤相終不應生。若第二時赤相生，

T32n1646_p0359b09 || 復何須久與火合？若汝意謂赤相漸生，心
T32n1646_p0359b10 || 亦如是，有何咎耶？壞等亦爾。又諸法雖有
T32n1646_p0359b11 || 因緣，亦次第生，如受胎等漸漸成身，如種
T32n1646_p0359b12 || 根等亦漸次生。如是定慧等法雖念念滅，亦
T32n1646_p0359b14 || 續，如羽毛煖微卵則漸變，掌肌軟故斧柯
T32n1646_p0359b15 || 微盡。心亦如是，定慧妙故漸次修習。又修習
T32n1646_p0359b16 || 法時到乃知，如偈中說：一分從師受，一分因
T32n1646_p0359b17 || 友得，一分自思惟，一分待時熟。若人雖復
T32n1646_p0359b18 || 終日讀誦，不能明了。如時熟者，如以多華
T32n1646_p0359b19 || 一時勳麻，不如少華漸漸久勳，膏潤水浸
T32n1646_p0359b21 || 微細尚不能見，日日所長如毫末許，小兒
T32n1646_p0359b22 || 等身酥乳等熟亦復如是，故知修法微妙
T32n1646_p0359b23 || 難覺。問曰：或見有法一時頓集，有人先不
T32n1646_p0359b24 || 見色見即染著，亦有少時多所通達，何故
T32n1646_p0359b25 || 但說漸次修習？答曰：皆是過去曾修習故。
T32n1646_p0359b26 || 知，積習以漸，此事已明。又非但發心能有
T32n1646_p0359b27 || 所成，如經中說：若於善法不勤修習，而
T32n1646_p0359b28 || 但願欲不受諸法，於諸漏中心得解脫，是
T32n1646_p0359b29 || 人所念終不從願，以不能勤修善法故。
T32n1646_p0359c01 || 行者若能勤修善法，雖不發願，亦於諸漏
T32n1646_p0359c02 || 心得解脫，以從因生果不須願故。猶如
T32n1646_p0359c03 || 鳥雀要須抱卵，不以願故禽從殼出。又
T32n1646_p0359c04 || 不以願故燈明清淨，要須備具清油淨炷，
T32n1646_p0359c06 || 穀，必須良田好種、時澤調適、農功具足乃有
T32n1646_p0359c07 || 所獲。又不但願故身得色力，要服良藥銷
T32n1646_p0359c08 || 饑等緣，乃得充滿。如是非但願故能得漏
T32n1646_p0359c09 || 盡，要須真智乃得解脫。何有智者知從因
T32n1646_p0359c10 || 生果，而捨其因從餘求果？又修習法現
T32n1646_p0359c11 || 見果報，如經中佛說：且置七日，我教弟子，
T32n1646_p0359c12 || 乃至須臾修習善法，於無量歲常得受樂。
T32n1646_p0359c13 || 又諸比丘尼語大德阿難：我等善修念處，覺
T32n1646_p0359c14 || 異於初。又經中佛告諸比丘：若人無諂曲

T32n1646_p0359c15 || 心來至我所，~~我朝為說法~~令夕得利，~~夕為~~
T32n1646_p0359c16 || 說法~~令晨得利~~。又若人得阿羅漢道，~~無他~~
T32n1646_p0359c17 || 人與亦非非人與，~~但修正因故獲斯利~~。又
T32n1646_p0359c18 || 無上佛道尚以積習善法故得，~~況餘事也~~。
T32n1646_p0359c19 || 如經中說，~~佛語比丘~~：我依二法得無上
T32n1646_p0359c20 || 道，~~一者樂善無厭~~、~~二者修道不倦~~。佛於
T32n1646_p0359c22 || 懈倦。所以者何？~~若不為善則無所獲~~，~~為~~
T32n1646_p0359c23 || 善亦不相伐，~~不為善者終無安隱~~。思量
T32n1646_p0359c24 || 此已則勤精進修習善法，~~若發精進或得~~
T32n1646_p0359c25 || 或失，~~不精進者永無得望~~，~~是故應勤修~~
T32n1646_p0359c26 || 習~~勿生懈倦~~。又智者究竟必應解脫，~~若離~~
T32n1646_p0359c27 || 修習更無方便，~~是故智者當勤修習~~~~勿生~~
T32n1646_p0359c28 || 厭倦。又行者念：行正行必有果報。雖
T32n1646_p0359c29 || 未便得不以為憂。又行者應念：我已曾
T32n1646_p0360a01 || 得修習果報，~~以眾生昔來皆得一切諸禪~~
T32n1646_p0360a02 || 定故，~~我今正修亦必當得~~。故不厭倦。又正
T32n1646_p0360a03 || 行者佛為作證，~~我今正行故知必得~~。又我得
T32n1646_p0360a04 || 道因緣具足，~~謂得人身諸根完具~~、~~明識罪~~
T32n1646_p0360a05 || 福亦信解脫、~~遇善知識~~。具此等緣，~~云何不~~
T32n1646_p0360a06 || 得修習果報？~~又正行精進終不唐棄~~，~~故不~~
T32n1646_p0360a07 || 厭倦。又煩惱斷細微難覺，~~如柯漸盡~~，~~我諸~~
T32n1646_p0360a08 || 煩惱亦當有斷，~~但以細故不能盡覺~~。故知
T32n1646_p0360a09 || 修善精進為最。又少智尚能斷諸煩惱，~~如~~
T32n1646_p0360a10 || 少光明亦能除闇，~~如是但得少智則為事~~
T32n1646_p0360a11 || 辦，~~故不厭倦~~。又久而難成，~~所謂得定~~，~~若得~~
T32n1646_p0360a12 || 定已則餘功未幾，~~是故雖不速得~~~~終不厭~~
T32n1646_p0360a13 || 倦。又行者應念得定甚難，~~如昔菩薩福慧~~
T32n1646_p0360a14 || 深厚，~~精勤六年爾乃逮得~~，~~及餘比丘得定亦~~
T32n1646_p0360a15 || 難，~~況我凡夫薄福鈍根而能疾得~~？~~如是念~~
T32n1646_p0360a16 || 已不生疲厭。又諸行人必應為者，~~所謂修~~
T32n1646_p0360a17 || 定~~更無餘業~~，~~故得與不得要當修習~~。又修
T32n1646_p0360a18 || 習者~~雖不得定~~，~~亦名得身遠離~~，~~身遠離已~~

T32n1646_p0360a19 || 定則易得。又若勤修定則不負佛恩，亦以
T32n1646_p0360a21 || 善性，乃至轉身善常隨逐，故能常與善人
T32n1646_p0360a22 || 相遇，是為大利。又常修善者，或於現身
T32n1646_p0360a23 || 而得漏盡、若死時得、若命終已化生善
T32n1646_p0360a24 || 處。於彼間得，如聞法利中說。又行者內心
T32n1646_p0360a25 || 發勇猛相，作如是念：我若不壞煩惱障者
T32n1646_p0360a26 || 終不空返。又行者依憍慢心生如是念：他
T32n1646_p0360a27 || 人有信等善根故能得定，我今亦有，何為不
T32n1646_p0360a28 || 得？如昔菩薩從阿羅邏等仙人聞法，作如
T32n1646_p0360a29 || 是念：是人信等善根，故能得法。我今亦
T32n1646_p0360b01 || 有，何故不得？又行者知煩惱劣弱、智慧力強，
T32n1646_p0360b02 || 斷之何難。如說比丘成就六法，能以口風
T32n1646_p0360b03 || 吹散雪山，況死無明。又行者生念：我於宿
T32n1646_p0360b04 || 世不修定，故今不能得；今若不勤，後復不
T32n1646_p0360b05 || 得。故應勤習。又常修定故心得住處，如瓶
T32n1646_p0360b06 || 轉不止必得住處。又行者生念：我若常勤
T32n1646_p0360b07 || 精進，若得不得後必不悔。故應一心勤修
T32n1646_p0360b10 || 真慧名智。真者謂空無我，是中智慧名為
T32n1646_p0360b11 || 真智。假名中慧，名想非智。所以者何？經中
T32n1646_p0360b12 || 說：如刀能割，聖弟子以智慧刀能斷結縛
T32n1646_p0360b13 || 使纏一切煩惱，不說餘法。不以不實能斷
T32n1646_p0360b14 || 煩惱，故知智慧為實。問曰：汝但說慧能斷
T32n1646_p0360b15 || 煩惱。是事不然。所以者何？以想亦能斷諸
T32n1646_p0360b16 || 煩惱，如經中說：善修無常想，故能破一切
T32n1646_p0360b17 || 欲染色染及無色染、一切戲調憍慢無明。
T32n1646_p0360b18 || 答曰：不然。慧斷煩惱，以想名說。佛二種語，
T32n1646_p0360b19 || 一實語、二名字語。如經中說慈斷瞋恚，而
T32n1646_p0360b20 || 是慈法實不斷結，但智能斷，如說智刀斷
T32n1646_p0360b21 || 諸煩惱。故知慈能斷結，是名字語。又《慧義經》
T32n1646_p0360b22 || 中說：解知故名慧。解知何事？謂色無常如
T32n1646_p0360b23 || 實知無常，受想行識無常如實知無常。是
T32n1646_p0360b24 || 名智慧。又說，聖弟子定攝心者如實知見。

T32n1646_p0360b26 || 說智刀慧箭等，是喻皆示斷除煩惱；但真
T32n1646_p0360b27 || 智慧能斷煩惱，故知智慧為實。又偈中說：
T32n1646_p0360b28 || 行者見世間，一切諸天人，退失真智故，貪著
T32n1646_p0360b29 || 於名色。世間多見虛妄常樂淨等，名失真
T32n1646_p0360c01 || 智。若見真實空無我等，名得真智。故知智
T32n1646_p0360c02 || 慧為實。又經中佛說：若人失財名失少利，
T32n1646_p0360c03 || 若失智慧名失大利。又說，於諸利中財是
T32n1646_p0360c04 || 少利，慧為最利。又說，於諸明中日月明小，
T32n1646_p0360c05 || 慧明第一。若慧非實，佛以何故作如是說？
T32n1646_p0360c06 || 又經中說：慧根是聖諦攝。又說：苦集智等當
T32n1646_p0360c07 || 知真實，緣第一諦是名智慧。又說：於諸法
T32n1646_p0360c08 || 中智慧為上。又說：無上正遍知亦說慧眼。
T32n1646_p0360c09 || 故知其實。又佛十力皆是智性，故知智慧為
T32n1646_p0360c10 || 實，緣第一義。問曰：若爾，則無世間智慧。答
T32n1646_p0360c11 || 曰：實無世間智慧。何以知之？世間心緣假
T32n1646_p0360c12 || 名，出世間心緣空無我。所以者何？世間即是
T32n1646_p0360c13 || 假名，出於假名名出世間。問曰：汝說不然。
T32n1646_p0360c14 || 所以者何？經中說：識何所識？謂識色聲香
T32n1646_p0360c15 || 味觸法。如是陰界入等皆以識識，今是識
T32n1646_p0360c17 || 名不能緣實，是事不然。又意識亦能實緣，
T32n1646_p0360c18 || 以能緣受想行等故。又佛說二種正見，世
T32n1646_p0360c19 || 間、出世間。見有福罪等名為世間，若聖弟
T32n1646_p0360c20 || 子緣苦習滅道，無漏念相應慧名出世間。
T32n1646_p0360c21 || 又偈中說：得世上正見，雖往來生死，乃至
T32n1646_p0360c22 || 百千世，常不墮惡道。又經中說：邪行者得
T32n1646_p0360c23 || 生善處，是人罪業未成、善緣先熟，或臨
T32n1646_p0360c24 || 死時正見相應、善心現前，故生善處。又十
T32n1646_p0360c25 || 善道中亦說正見。汝云何言無世間智？又
T32n1646_p0360c26 || 佛自說有三種慧，聞慧、思慧、修慧。聞慧、思慧
T32n1646_p0360c27 || 皆是世間，修慧二種。又佛生念：羅睺羅比
T32n1646_p0360c28 || 丘未能成就得解脫慧。又說：五法能令
T32n1646_p0361a01 || 說：有人能出而不能觀，有人能觀而不能

T32n1646_p0361a02 || 渡。得世間智故名能出，~~未見四諦故不~~
T32n1646_p0361a03 || 能觀。若見四諦而未得漏盡，~~故名不~~
T32n1646_p0361a04 || 渡。又佛自說：~~法智、比智、他心智、世智~~。又說：~~：~~
T32n1646_p0361a05 || 宿命智、生死智皆是有漏。又說：~~法住智、泥洹~~
T32n1646_p0361a06 || 智。如是等經中說，~~故當知有有漏智~~。答曰：~~：~~
T32n1646_p0361a07 || 若有有漏智慧，~~今應當說有漏、無漏智差別~~
T32n1646_p0361a08 || 相。問曰：~~若法墮有是名有漏，異則無漏~~。答
T32n1646_p0361a09 || 曰：~~何法名墮有？何法名不墮有？~~是事應
T32n1646_p0361a10 || 答。若不能答，則非有漏無漏相。汝言有世
T32n1646_p0361a11 || 間心緣非假名，~~謂識諸塵等，是事不然~~。所
T32n1646_p0361a12 || 以者何？~~佛說凡夫常隨假名，是義以一切~~
T32n1646_p0361a13 || 凡夫心不破假名~~故~~，常隨我相終不得
T32n1646_p0361a14 || 離，~~雖見色亦不離瓶等相，故凡夫心不~~
T32n1646_p0361a15 || 緣實義。雖緣受想等法，~~亦見是我我所，故~~
T32n1646_p0361a17 || 慧，~~謂二種正見等~~。今當答，心有二種，~~癡心、~~
T32n1646_p0361a18 || 智心。緣假名法是名癡心，~~若但緣法謂空~~
T32n1646_p0361a19 || 無我是名智心。如《解無明經》中說：~~無明者不~~
T32n1646_p0361a20 || 知先、~~不知後、不知先後，不知業、不知~~
T32n1646_p0361a21 || 報、~~不知先後業報~~。如是等處處如實不知、
T32n1646_p0361a22 || 不見、不解，~~癡妄黑闇，故名為無明~~。如實不
T32n1646_p0361a23 || 知者，~~謂不知空無我~~。是凡夫心常在假名，
T32n1646_p0361a24 || 緣假名故名為無明，~~緣空名智~~。今若一切
T32n1646_p0361a25 || 世間心皆緣假名，~~緣假名心名為無明，何~~
T32n1646_p0361a26 || 得言有世間智慧？~~問曰：如汝說智慧相~~
T32n1646_p0361a27 || 緣假名名無明者，~~今阿羅漢應有無明，亦~~
T32n1646_p0361a28 || 有緣瓶等心故。答曰：~~阿羅漢無緣瓶等~~
T32n1646_p0361a29 || 心。所以者何？~~初得道時已壞一切假名相，~~
T32n1646_p0361b01 || 故但為事用故說瓶等，~~不著見慢~~。有三種
T32n1646_p0361b02 || 語，~~一從見生、二從慢生、三從事用生~~。凡夫
T32n1646_p0361b03 || 若說瓶若說人，~~是語皆從見生~~。學人雖無
T32n1646_p0361b04 || 我見，~~以失正念故，於五陰中以我慢相~~
T32n1646_p0361b05 || 說是人是瓶，~~如《差摩伽經》中說~~。事用生者，~~：~~

T32n1646_p0361b06 || 謂阿羅漢如大迦葉見僧伽梨言。是我物，
T32n1646_p0361b07 || 天神生疑，佛釋之言：此人永拔慢根、燒盡
T32n1646_p0361b08 || 因緣，云何有慢？但以世間名字故說。故知
T32n1646_p0361b09 || 阿羅漢無瓶等心。問曰：若無世間智慧，說
T32n1646_p0361b10 || 二種正見等。經當云何通？答曰：此皆是想，
T32n1646_p0361b11 || 以智名說。佛能通達諸法實相，隨可度眾
T32n1646_p0361b12 || 生立種種名，如智慧以受等名說，所謂受
T32n1646_p0361b13 || 者於諸法得解脫，亦說善修無常等想能
T32n1646_p0361b14 || 破一切煩惱，亦說第四不黑不白業能盡諸
T32n1646_p0361b15 || 業，所謂學思。又說以意斷諸貪著。又說信
T32n1646_p0361b16 || 能度河一心度海，精進除苦慧能清淨。又
T32n1646_p0361b17 || 說眼欲見色。眼實無欲，但心欲見以眼名
T32n1646_p0361b18 || 說。問曰：若世間智實是想者，何故名智？
T32n1646_p0361b19 || 若無因緣說名為智，則一切想皆應名智。
T32n1646_p0361b20 || 亦可說有二種想，一緣世諦、二緣第一義
T32n1646_p0361b21 || 諦。答曰：不然。想有種種差別，有想極癡乃
T32n1646_p0361b22 || 至不識世間善惡，有想次癡能別善惡，有
T32n1646_p0361b23 || 想小癡能緣骨相等，不離假名則不能
T32n1646_p0361b24 || 壞諸陰相。此想能順壞陰相智，故佛說
T32n1646_p0361b25 || 智。又此想能與實智作因，故名為智。世間
T32n1646_p0361b26 || 有因中說果，如說食金、施人五事、女為
T32n1646_p0361b27 || 戒垢、好岸渠樂法伏人樂。又《七漏經》中說：
T32n1646_p0361b28 || 用斷等漏因名漏。又說以食為命，草為牛
T32n1646_p0361b29 || 羊，亦說衣食等物皆是外命，若奪人財即
T32n1646_p0361c01 || 是奪命。此皆說因為果，如是智因說智，故
T32n1646_p0361c02 || 無咎也。問曰：諸念處及煖等中，心能緣
T32n1646_p0361c03 || 實法，是無漏耶？答曰：無漏心能破假名，是
T32n1646_p0361c04 || 故隨心能破假名，從此以來名為無漏。
T32n1646_p0361c05 || 問曰：齊何處心能破假名？答曰：隨能具足
T32n1646_p0361c06 || 見五陰生滅相，爾時得無常想，無常想能
T32n1646_p0361c08 || 修心，則能住無我想，以無我想修心能速
T32n1646_p0361c09 || 得解脫貪恚癡等。所以者何？若無我想修

T32n1646_p0361c10 || 心則能住苦想，以我想故雖苦不覺。是故
T32n1646_p0361c11 || 若法無常無我亦苦，智者則能深生惡厭，
T32n1646_p0361c12 || 故無我想能具苦想。問曰：汝何故壞次第
T32n1646_p0361c13 || 說？經中說：若無常即是苦，苦即是無我。故無
T32n1646_p0361c14 || 常想能具苦想，苦想能具無我想。答曰：經
T32n1646_p0361c15 || 中說：無常想修聖弟子，心能住無我想。故無
T32n1646_p0361c17 || 所以者何？說我者為成後世，故說我是常；
T32n1646_p0361c18 || 是故若見五陰無常，即知無我。如經中說：
T32n1646_p0361c19 || 若人說眼是我，則無道理。所以者何？眼有
T32n1646_p0361c20 || 生滅。若眼是我，我即生滅。有如是過。問曰：
T32n1646_p0361c21 || 此二經當云何通？答曰：苦想二種，一從無
T32n1646_p0361c22 || 常想生，名壞苦想；一從無我想生，名行苦
T32n1646_p0361c23 || 想。是故二經亦不相違。問曰：若爾者，念處、
T32n1646_p0361c24 || 煖等法中有無常想，此法皆應是無漏。答
T32n1646_p0361c25 || 曰：念處等中若是無漏，有何咎耶？問曰：
T32n1646_p0361c26 || 凡夫心不應是無漏，亦凡夫心有妄念等，
T32n1646_p0361c27 || 云何當是無漏？答曰：此人非直是凡夫，
T32n1646_p0361c28 || 是人名行須陀洹果。問曰：行須陀洹果在
T32n1646_p0361c29 || 見諦道中，念處等法不名見諦。答曰：行
T32n1646_p0362a01 || 須陀洹果有近有遠，住念處等中名遠行
T32n1646_p0362a02 || 者，見諦名近。何以知之？佛於《斧柯喻經》
T32n1646_p0362a03 || 中說：若知若見故得漏盡。知見何法？謂此
T32n1646_p0362a04 || 色等此色等生、此色等滅。若不修道則不
T32n1646_p0362a05 || 得漏盡，修之則得，如抱卵喻。又行者常
T32n1646_p0362a06 || 修道品，煩惱微塵雖不數覺，盡已乃知，如
T32n1646_p0362a07 || 斧柯喻。又行者常修三十七品，欲縛結纏
T32n1646_p0362a08 || 易可散壞，如海缸喻。故知從念處來修
T32n1646_p0362a09 || 習道品，皆名初果者。又若一念若十五念
T32n1646_p0362a10 || 中不得修習。當知此是遠行須陀洹者。
T32n1646_p0362a11 || 問曰：初說知此色等此色等生、此色等滅，是
T32n1646_p0362a12 || 初果道，後三喻是三果道，是故不名行初
T32n1646_p0362a13 || 果者。答曰：若卵不抱則壞，抱則成就。如是

T32n1646_p0362a14 || 從念處來初發修習，~~若不能成不名為~~
T32n1646_p0362a15 || 行，~~能成則是學人~~，名不爛壞能堪受者。是
T32n1646_p0362a16 || 故若於念處等中爛壞~~則名凡夫~~，若修習
T32n1646_p0362a17 || 成則名行初果者~~猶在殼中~~，若得出殼
T32n1646_p0362a19 || 郁伽長者供養眾僧，天神示言：此是阿羅
T32n1646_p0362a20 || 漢~~乃至此是行初果者~~。若在見諦道，云
T32n1646_p0362a21 || 何可示？當知是遠行者。又經中佛說：若無
T32n1646_p0362a22 || 信等五根，是人名住外凡夫中。是義說有
T32n1646_p0362a23 || 內外凡夫，若不得達分善根~~名外凡夫~~，得
T32n1646_p0362a24 || 名為內。是內凡夫亦名聖人~~亦名凡夫~~，因
T32n1646_p0362a25 || 外凡夫故名聖人，因見諦道故名凡夫。如
T32n1646_p0362a26 || 阿難語車匿言：凡夫不能念色空無我，受
T32n1646_p0362a27 || 想行識空無我，一切諸行無常，一切法無我
T32n1646_p0362a28 || 寂滅泥洹。爾時車匿來入法位，亦說凡夫
T32n1646_p0362a29 || 不能念此。問曰：若近若遠俱名行者，有何
T32n1646_p0362b01 || 差別？答曰：若見滅諦名真行者，若在遠分
T32n1646_p0362b02 || 善根，見五陰無常苦空無我~~而未見滅~~，是
T32n1646_p0362b03 || 名名字行者。所以者何？如經中說，比丘問
T32n1646_p0362b04 || 佛：何名見法？佛言：因眼緣色生眼識，即
T32n1646_p0362b05 || 共生受想思等，是一切法皆無常敗壞不可
T32n1646_p0362b06 || 保信。若法無常即是苦，是苦生亦苦、住亦苦、
T32n1646_p0362b07 || 數數起相亦苦，乃至意法亦如是。若此苦滅
T32n1646_p0362b08 || 餘苦不生，更無相續，行者心念~~是處寂滅~~
T32n1646_p0362b09 || 微妙，謂捨一切虛妄，貪愛盡、滅、離、寂、泥洹。
T32n1646_p0362b10 || 若於此法中心入信解，不動不轉、不憂不
T32n1646_p0362b11 || 怖，從此已來名為見法。故知行者，若以無
T32n1646_p0362b12 || 常等行觀見五陰~~名遠行者~~，若見滅諦名
T32n1646_p0362b13 || 近行者。如車匿答諸上座：我亦能念色等
T32n1646_p0362b14 || 無常，而於一切行滅愛盡~~泥洹~~。心不能入
T32n1646_p0362b15 || 通達信解，若如是知，不名見法。又說：行者
T32n1646_p0362b16 || 若於此法，以軟慧信忍，名信行者。過凡夫
T32n1646_p0362b17 || 地入正法位，不得初果終不中夭。若以

T32n1646_p0362b18 || 利慧信忍，是名法行。見此法已能斷三結。

T32n1646_p0362b19 || 名須陀洹，明了無餘名阿羅漢。故知見滅。

T32n1646_p0362b20 || 名近行者。問曰：行者何故不盡見滅？答曰：

T32n1646_p0362b21 || 經中說，諸法無性，從眾緣生，是法甚深。一

T32n1646_p0362b22 || 切愛盡寂滅泥洹，是處難見。佛觀十二因緣

T32n1646_p0362b23 || 滅，故成無上道。又法印中說：行者若觀五

T32n1646_p0362b24 || 陰無常敗壞虛妄不堅固，亦名為空，而名

T32n1646_p0362b25 || 知見未淨。此經後說，行者作如是念：我所

T32n1646_p0362b26 || 見所聞所嗅所嘗所觸所念，以此因緣

T32n1646_p0362b27 || 生識，是識因緣為常無常？即知無常。若從

T32n1646_p0362b28 || 無常因緣生識，云何當常？是故見一切五陰

T32n1646_p0362b29 || 無常，從眾緣生，盡相壞相離相滅相。爾時行

T32n1646_p0362c01 || 者知見清淨。以說滅盡名知見淨，故知見

T32n1646_p0362c02 || 滅名見聖諦。又先法住智、後泥洹智，故見

T32n1646_p0362c05 || 問曰：汝說但見滅諦名行果者。是事不

T32n1646_p0362c06 || 然。所以者何？經中佛說：我及汝等不能如

T32n1646_p0362c07 || 實見四諦，故久處生死。今見是四諦，身因

T32n1646_p0362c08 || 緣斷、生死根盡，更不受有。當知見四諦

T32n1646_p0362c09 || 故名行果者，非但見滅。又佛說：上法所謂

T32n1646_p0362c10 || 四諦，是故行者應悉知見。又說：若人法服毀

T32n1646_p0362c11 || 形正信出家，皆為見四諦故。若人欲得須

T32n1646_p0362c12 || 陀洹、斯陀含、阿那含道，皆為見四諦故。若

T32n1646_p0362c13 || 得阿羅漢、辟支佛、佛道，皆已見四諦故。故

T32n1646_p0362c14 || 知非但見滅諦也。又佛自說四諦以次第

T32n1646_p0362c15 || 得。又《轉法輪經》中說：我觀此苦、此苦因、此苦

T32n1646_p0362c16 || 滅、此苦滅道，於是中生眼智明覺。如是

T32n1646_p0362c17 || 三轉皆說四諦。又經中說：鮮淨白疊投之

T32n1646_p0362c18 || 池中即時受色，此人如是，即於一坐見四

T32n1646_p0362c19 || 真諦。又說：行者淨心正觀苦諦乃至道諦，

T32n1646_p0362c20 || 如是見故，從欲漏、有漏、無明漏中心得解

T32n1646_p0362c21 || 脫。又諸經中說：聖諦處，盡皆說四諦，不但

T32n1646_p0362c22 || 說滅。又佛說四智，苦智、集智、滅智、道智，皆

T32n1646_p0362c23 || 為四諦故。有。行者法應遍見四諦，猶
T32n1646_p0362c24 || 如良醫應知病、知病因、破病、破病藥。如
T32n1646_p0362c25 || 是行者欲脫諸苦，應知苦、苦因、苦滅、苦滅
T32n1646_p0362c26 || 道。若不知苦，何由當知苦因、苦滅及苦滅
T32n1646_p0362c27 || 道？故知非但見滅。答曰：諸有說四聖諦利，
T32n1646_p0362c28 || 皆於陰界入等中說，謂知此色等色等生
T32n1646_p0362c29 || 滅，故得漏盡。又佛自說：我於色等陰中
T32n1646_p0363a01 || 不如實知味過出離，終不自謂得無上道。
T32n1646_p0363a02 || 若如實知，則自知得道。又《城喻經》說：我若
T32n1646_p0363a03 || 未知老死、老死生、老死滅、老死滅道，乃至諸
T32n1646_p0363a04 || 行、諸行生、諸行滅、諸行滅道，不自說我得無
T32n1646_p0363a05 || 上道。若如實知，自說得佛。如是等見若是
T32n1646_p0363a06 || 得道見者，則十六心不名得道。問曰：我不
T32n1646_p0363a07 || 說此名得道見，是思惟時。答曰：四諦中亦
T32n1646_p0363a08 || 如是說，亦可說是思惟時。若不爾，應說因
T32n1646_p0363a09 || 緣，見四諦名得道時、見五陰等為思惟
T32n1646_p0363a10 || 時。問曰：斷煩惱智名為得道，思惟五陰等
T32n1646_p0363a11 || 不斷煩惱。答曰：我先已說五陰等智亦斷
T32n1646_p0363a12 || 煩惱，如說知見色等故得漏盡。又說，見
T32n1646_p0363a13 || 世間集則滅無見、見世間滅則滅有見。又
T32n1646_p0363a14 || 佛自觀因緣得道。又《甄叔伽經》中說種種
T32n1646_p0363a15 || 得道因緣，有人觀五陰得道，或觀十二入
T32n1646_p0363a17 || 諦得道。若汝意謂雖有是說，不以此觀
T32n1646_p0363a18 || 能斷煩惱，亦可說言雖觀四諦不斷煩
T32n1646_p0363a19 || 惱。又要當以真諦得道，而解四諦中說生
T32n1646_p0363a20 || 苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不
T32n1646_p0363a21 || 得苦，取要言之。五陰為苦。又說：苦因
T32n1646_p0363a22 || 所謂貪愛，常隨喜樂處處受身。觀如是等
T32n1646_p0363a23 || 不應盡漏，此皆世諦，非第一故。問曰：雖
T32n1646_p0363a24 || 觀生死等不應盡漏，略說五陰皆苦，是
T32n1646_p0363a25 || 中有智能破煩惱。答曰：餘三諦云何？故知
T32n1646_p0363a26 || 汝自憶想分別。又觀五陰皆苦，是散亂心，不

T32n1646_p0363a27 || 應得道。問曰：若不以四諦得道，當以何
T32n1646_p0363a28 || 法得道？答曰：以一諦得道，所謂為滅。如
T32n1646_p0363a29 || 經中說：妄名虛誑，實名不顛倒。一切有為
T32n1646_p0363b01 || 法皆虛誑妄取，故知行者隨心在有為法中，
T32n1646_p0363b02 || 皆非真實。如經中說：諸有為法虛誑，如幻
T32n1646_p0363b03 || 如焰如夢如假借等。如《法句經》中說：虛妄
T32n1646_p0363b04 || 繫世間，似如有堅實，實無見如有，正觀則
T32n1646_p0363b05 || 皆無。如實無男女法，但五陰和合強名男
T32n1646_p0363b06 || 女。凡夫倒惑，謂之實有。行者觀此五陰空
T32n1646_p0363b07 || 無我，故，即不復見。如《法印經》中說：行者觀
T32n1646_p0363b08 || 色無常、空虛、離相。無常者，謂色體性無常。
T32n1646_p0363b09 || 空虛者，如瓶中無水名曰空瓶。如是五陰
T32n1646_p0363b10 || 中無神我，故名為空。如是觀者者，亦名為
T32n1646_p0363b11 || 空，亦名知見未淨，以未能見五陰滅，故
T32n1646_p0363b12 || 後乃見滅，所謂行者作如是念：我所見聞
T32n1646_p0363b13 || 等，故知見滅諸煩惱盡。問曰：何故見滅則
T32n1646_p0363b14 || 煩惱盡，非餘諦耶？答曰：行者爾時苦想決
T32n1646_p0363b15 || 定，若未證滅相，於有為法中苦心未定。
T32n1646_p0363b16 || 如人不得初禪喜樂，於五欲中不生厭
T32n1646_p0363b17 || 想。又如未得無覺觀定，於覺觀定不以
T32n1646_p0363b18 || 為患。行者亦爾，未證泥洹寂滅相時不得
T32n1646_p0363b19 || 行苦，當知見滅諦故苦想具足，苦想具足
T32n1646_p0363b20 || 故愛等結斷。問曰：若見滅諦故苦想具足，
T32n1646_p0363b21 || 應見滅諦後煩惱方斷。所以者何？見滅諦
T32n1646_p0363b22 || 已苦想具故。答曰：非後時斷，隨於滅中得
T32n1646_p0363b23 || 寂滅相，即時苦想具足，後當現前。如經中
T32n1646_p0363b24 || 說：行者於集生相，法知盡滅相，即於法中
T32n1646_p0363b25 || 得法眼淨。又人於諸陰中常有我心，雖觀
T32n1646_p0363b26 || 諸陰無常苦等，未得永滅；若見滅諦，以無
T32n1646_p0363b27 || 相故我心永滅。問曰：若見滅諦則我心盡，
T32n1646_p0363b28 || 何故佛觀前人柔軟心等為說四諦，不但
T32n1646_p0363b29 || 說滅？答曰：此中有順道行。何者以無常

T32n1646_p0363c01 || 想無我想具足故，得此苦觀以其近道，是
T32n1646_p0363c02 || 故合說。問曰：若得道時斷身見者，何故復
T32n1646_p0363c03 || 說戒取疑耶？答曰：行者得道，現見諸法皆
T32n1646_p0363c04 || 空無我，即不復疑。不同凡夫聞思等觀，
T32n1646_p0363c05 || 若見道諦則知唯此一實更無餘道，是故
T32n1646_p0363c06 || 說三。問曰：若得道時見諦所斷諸煩惱盡，
T32n1646_p0363c07 || 何故但說三結盡耶？答曰：一切煩惱皆以
T32n1646_p0363c08 || 身見為本。如佛問比丘：人以何事、因何
T32n1646_p0363c09 || 事、見何事故生如是見：唯有此身，死則斷
T32n1646_p0363c10 || 滅。如是等一切見。比丘白佛：佛為法王，
T32n1646_p0363c11 || 唯願解脫。佛言：人以色、因色、見色是我，故
T32n1646_p0363c12 || 起此見，乃至識亦如是。當知因見我故
T32n1646_p0363c13 || 生諸煩惱。所以者何？若有身見則謂此我
T32n1646_p0363c14 || 若常無常，若定見常則是常見，定見無常
T32n1646_p0363c15 || 則是斷見。若我是常，則無業無報無苦解
T32n1646_p0363c16 || 脫；我若無常，亦無業無報及苦解脫，不以
T32n1646_p0363c17 || 修道而得泥洹。若以此見為勝，即是見
T32n1646_p0363c18 || 取。謂能得度，即是戒取。自見中愛、他見中
T32n1646_p0363c19 || 恚，以此見自高即是憍慢。皆以不如實知
T32n1646_p0363c20 || 故起此結，即是無明。是故身見斷故見諦結
T32n1646_p0363c21 || 斷。問曰：若身見斷餘亦斷者，何故別說戒取
T32n1646_p0363c22 || 疑耶？答曰：以其勝故。行者現見法相則無
T32n1646_p0363c23 || 有疑。此疑疑我為有為無，亦疑此道得
T32n1646_p0363c24 || 清淨不？令見苦諦則我見斷，亦知唯此
T32n1646_p0363c25 || 一道更無有餘。是故說斷身見名真見苦，
T32n1646_p0363c26 || 斷戒取故名修行道，於知所知法中無
T32n1646_p0363c27 || 疑。若以正智知所知法，即斷集證滅名
T32n1646_p0363c28 || 具四諦，故說此三示無疑相。此疑從我
T32n1646_p0363c29 || 道生，如經中說初得道相，謂見法、得法、
T32n1646_p0364a01 || 知法、達法，度諸疑網不隨他教，於佛法
T32n1646_p0364a02 || 中得無畏力安，住果中。
T32n1646_p0364a04 || 問曰：何智能一切緣？答曰：若智行界入等

T32n1646_p0364a05 || 名一切緣。所以者何？若說諸入諸界法物
T32n1646_p0364a06 || 事，有諸緣諸塵可知識等，皆盡諸法，若智
T32n1646_p0364a07 || 能緣名一切緣。問曰：此智不知相應、共生
T32n1646_p0364a08 || 等法。答曰：能知，若緣入等是名總相智，總
T32n1646_p0364a09 || 相智故能緣一切。所以者何？若說十二入
T32n1646_p0364a10 || 則更無餘法，故知此智亦緣自體。問曰：經
T32n1646_p0364a11 || 中說二因緣生識。是故不應有自緣智。又
T32n1646_p0364a12 || 諸智無有因緣譬喻能緣自體，如指端不
T32n1646_p0364a13 || 能自觸、眼不能自見。答曰：汝說二因緣
T32n1646_p0364a14 || 生識，此事不定，亦有無緣生智，非一切皆
T32n1646_p0364a16 || 緣，無現法故。是識不能緣色等法，若能
T32n1646_p0364a17 || 緣者，盲人亦應見色。此人爾時心心數法
T32n1646_p0364a18 || 在去來中，去來無法，為何所緣？但遮計神，
T32n1646_p0364a19 || 故如是說。若諸識生皆由此二非四因緣，
T32n1646_p0364a20 || 或有識生無二因緣，如經中說：六入因緣
T32n1646_p0364a21 || 觸。而實無觸，以六入為因緣，若生則不
T32n1646_p0364a22 || 出於六入，為遮第七入故。如是遮四因
T32n1646_p0364a23 || 緣，故佛說二。又於過去未來、虛空時方等
T32n1646_p0364a24 || 中知生，而此法實無，此即是無緣知。問曰：
T32n1646_p0364a25 || 若然者，以此因緣過去未來等法應有，若無
T32n1646_p0364a26 || 云何生知？於兔角龜毛蛇足等中終不生
T32n1646_p0364a27 || 知。答曰：於作中知生。如見人去則憶
T32n1646_p0364a28 || 去時，若聞人語則憶語時。如是等過去中
T32n1646_p0364a29 || 無作，是故不然。問曰：今於過去為何所
T32n1646_p0364b01 || 憶？答曰：憶無所有。汝言何故不憶兔
T32n1646_p0364b02 || 角等，若法生已而滅是則可憶，若本來無何
T32n1646_p0364b03 || 所憶耶？如法先名眾生，今雖過，去亦名眾
T32n1646_p0364b04 || 生。如是先於此法生憶，故即此心還憶，非
T32n1646_p0364b05 || 異心也。又是人先取此法相，此法雖滅而
T32n1646_p0364b06 || 能生憶想分別法。若法於此人心生，此法
T32n1646_p0364b07 || 失滅後意識生能知此事，是名相緣識。又
T32n1646_p0364b08 || 是相能與後緣相識作因緣，兔角等識無

T32n1646_p0364b09 || 相為因，是故不生。又亦應有緣兔角等
T32n1646_p0364b10 || 識，若無，云何能說？問曰：兔角性非可識。
T32n1646_p0364b11 || 所以者何？終不生長短黑白等念。故過去
T32n1646_p0364b12 || 法亦如是。所以者何？我等不能以過去法
T32n1646_p0364b13 || 令現在前。如聖人知未來事，言此事當爾、
T32n1646_p0364b14 || 此事不爾。答曰：聖智力爾，法雖未有而能
T32n1646_p0364b15 || 預知。如聖人能壞石壁入出無礙，此事亦
T32n1646_p0364b16 || 爾，無而能知。又以憶力故知，如眼識不能
T32n1646_p0364b17 || 分別男女。若眼識不能，意識亦不應能，而
T32n1646_p0364b18 || 意識實能，是事亦爾。又如我等於先所用
T32n1646_p0364b19 || 已滅事中生知，聖人亦爾，於無法中而能
T32n1646_p0364b20 || 生知。又如說「提婆達多」，無有一識能識四
T32n1646_p0364b21 || 字，而亦能識，是事亦爾。又如諸數量別異合
T32n1646_p0364b22 || 離此彼等，是中雖無現法，亦能生識。又如
T32n1646_p0364b23 || 人身不可以一念遍知，亦不可以分分
T32n1646_p0364b24 || 識知。雖分分不知、一念不知而亦生人知，
T32n1646_p0364b25 || 是事亦爾。汝言無有因緣譬喻能知自體，
T32n1646_p0364b26 || 此中有說意能自知，言行者隨心觀而去
T32n1646_p0364b27 || 來無心，故知以現在心緣現在心。若不爾，
T32n1646_p0364b28 || 終無有人能識現在心相應法。問曰：經中
T32n1646_p0364b29 || 說，若能以慧觀一切法無我，即得厭離苦，
T32n1646_p0364c01 || 是道為清淨。此智慧除自體及共生法，餘一
T32n1646_p0364c02 || 切法緣。答曰：此智但有漏緣，非無漏。所以者
T32n1646_p0364c03 || 何？此偈中說即厭離苦，故知但緣苦諦。又
T32n1646_p0364c04 || 為壞我見修無我智，我見五受陰緣，當知
T32n1646_p0364c05 || 無我亦緣受陰，是五受陰無常故無我。如經
T32n1646_p0364c06 || 中說：若無常即是無我，若無我即是苦。又
T32n1646_p0364c07 || 佛語比丘：斷非汝所有法。比丘言：得已。世
T32n1646_p0364c08 || 尊！佛問：汝云何得？世尊！色是非我所，受想
T32n1646_p0364c09 || 行識非我所。佛言：善哉善哉！當知但受陰
T32n1646_p0364c10 || 中生無我心。又經中說：諸所有色，若過去未
T32n1646_p0364c11 || 來、內外麤細、近遠大小，皆應知非我非我

T32n1646_p0364c12 || 所，如是實以正慧觀。又說：觀色無我、受
T32n1646_p0364c13 || 想行識無我，觀色無常虛妄如幻誑無智
T32n1646_p0364c14 || 眼，為怨為賊無我無我所。又佛說：於此
T32n1646_p0364c15 || 坐中有愚癡人，在無明蔽、無明所盲，捨
T32n1646_p0364c16 || 離佛法生此邪見：若色無我、受想行識無我，
T32n1646_p0364c17 || 云何無我起業？而以我受，故知無我但緣
T32n1646_p0364c18 || 受陰。又經中無處說無我智緣一切法，處
T32n1646_p0364c19 || 處皆說五受陰緣。問曰：佛自說一切法無
T32n1646_p0364c20 || 我，故知有為無為此智皆緣，非但緣五受
T32n1646_p0364c21 || 陰。又說十空緣一切法，空即無我。又說諸行
T32n1646_p0364c22 || 無常苦、一切法無我。若無我智但緣苦諦，
T32n1646_p0364c23 || 何故不說諸行無我？以說一切法無我故，
T32n1646_p0364c24 || 當知若說行則說有為，若說法即通一切。
T32n1646_p0364c25 || 又說誰於一相法及別異相法，智慧現在前
T32n1646_p0364c26 || 如明眼見色？唯諸佛世尊正智得解脫，能
T32n1646_p0364c27 || 於一相法及別異相法，智慧現在前如明眼
T32n1646_p0364c28 || 見色。以無我想故諸法一相，故知無我
T32n1646_p0364c29 || 緣一切法，非但緣苦。答曰：一切二種，
T32n1646_p0365a01 || 攝一切、二攝一分。攝一切者，如佛說我
T32n1646_p0365a02 || 是一切智人，一切名十二入。攝一分者，如
T32n1646_p0365a03 || 說一切然，而無漏無為不可得然。又如來
T32n1646_p0365a04 || 品中說如來是一切捨者、一切勝者，不可
T32n1646_p0365a05 || 捨持戒等法，但為惡法說一切捨。不可
T32n1646_p0365a06 || 勝餘諸佛，但為餘眾生故說一切勝。又說：
T32n1646_p0365a07 || 云何比丘名一切智？謂如實知六觸入生
T32n1646_p0365a08 || 滅。是名總相知一切法，非別相智。佛總別
T32n1646_p0365a09 || 悉知，名一切智。是比丘總知諸法無常等，
T32n1646_p0365a10 || 故名一切智。其名雖同，而實有異，名攝一
T32n1646_p0365a11 || 分。又佛言：若法入修多羅、隨順比尼、不
T32n1646_p0365a12 || 違法相，是法應受。又說，若人言：此是佛
T32n1646_p0365a13 || 語。是人語正而義非，智者於中應說正義，
T32n1646_p0365a14 || 語此比丘是語應與何義相稱。復有說者

T32n1646_p0365a15 || 義正而語非，是正義中應置正語。如是等
T32n1646_p0365a16 || 經佛悉聽之。又有了義不了義經，此是不了
T32n1646_p0365a17 || 義經。何故於一事而說一切名，應知其
T32n1646_p0365a18 || 意。又世間人於一事中亦說一切，如言為
T32n1646_p0365a19 || 一切祠、一切與食，亦說此人一切皆食。故
T32n1646_p0365a20 || 知雖說一切無我，當知但為五受陰說，
T32n1646_p0365a21 || 非一切法。汝說十空，此中不得有無為
T32n1646_p0365a22 || 空。所以者何？無人於無為中生我想故。
T32n1646_p0365a23 || 設有餘空亦無所害，汝亦以苦智與空相
T32n1646_p0365a24 || 應。是故空非一切法緣。問曰：世間空緣一
T32n1646_p0365a25 || 切法，非無漏空。答曰：無世間空，一切空皆
T32n1646_p0365a26 || 是無漏。又問：《法印經》中說，空是世間空。答
T32n1646_p0365a27 || 曰：是出世間空，非世間空。又問：是中說知
T32n1646_p0365a28 || 見未淨，故知是世間空。答曰：我先說無漏
T32n1646_p0365a29 || 心能破假名，是故從破假名來，名無漏心，
T32n1646_p0365b01 || 後見滅諦離增上慢，名知見淨，是故無
T32n1646_p0365b02 || 世間空。汝說如一切行無常、一切法無我，
T32n1646_p0365b03 || 如是應有行者具足無我想時，法相具足
T32n1646_p0365b04 || 故於無我說法名字。如見品中說，若人不
T32n1646_p0365b05 || 見苦，是即為見我；苦如實見苦，即不復
T32n1646_p0365b06 || 見我。如實者，謂見無我，是故說一切法無
T32n1646_p0365b07 || 我，但緣苦諦說無我行。汝說佛現前見一
T32n1646_p0365b08 || 相異相，此亦應有，以界入等為一，故說一
T32n1646_p0365b09 || 相有何咎耶？◎

T32n1646 《成實論》卷16

T32n1646_p0365b18 || 有二行，空行、無我行。於五陰中不見眾生
T32n1646_p0365b19 || 是名空行，見五陰亦無，是無我行。何以知
T32n1646_p0365b20 || 之？經中說：見色無體性，見受想行識無體
T32n1646_p0365b21 || 性。又經中說：因無性得解脫。故知色性非
T32n1646_p0365b22 || 真實有，受想行識性非真實有。又經中說：
T32n1646_p0365b23 || 五陰皆空如幻，不可說幻為真實。幻若真

T32n1646_p0365b24 || 實有不名為幻，亦不可言無，但以無實
T32n1646_p0365b25 || 能為誑惑。又此行者觀一切空，故知五陰
T32n1646_p0365b26 || 非真實有。如破一相故不見壁等一法，五
T32n1646_p0365b27 || 陰亦爾，無一實法。問曰：若色等法亦非真
T32n1646_p0365b28 || 實，今應唯一世諦。答曰：滅是第一義諦故
T32n1646_p0365b29 || 有。如經中說：妄謂虛誑，諦名如實。滅即是
T32n1646_p0365c01 || 如實決定，故名第一義有。又行者生真實
T32n1646_p0365c02 || 智，一切有為皆悉空無，故知滅是第一義
T32n1646_p0365c03 || 有。問曰：汝說見五陰中無眾生。因何五陰
T32n1646_p0365c04 || 說名眾生？為有漏、為無漏？答曰：亦有漏亦
T32n1646_p0365c05 || 無漏。問曰：經中說，若見眾生，皆是見五受
T32n1646_p0365c06 || 陰。答曰：無漏法亦在眾生數，不在非眾生
T32n1646_p0365c07 || 數木石等中，故知亦因無漏諸陰名為眾
T32n1646_p0365c08 || 生。又若聖人在無漏心，爾時亦名有心眾
T32n1646_p0365c09 || 生，故無漏心亦名眾生。一切諸陰皆名受
T32n1646_p0365c10 || 陰，從受生故。問曰：云何知皆從受生？答曰：
T32n1646_p0365c11 || 無漏法皆從布施持戒修定等業心中生，無
T32n1646_p0365c12 || 則不生。如經中說：為無明所覆、愛結所
T32n1646_p0365c13 || 繫，故愚夫得此身，智者亦如是。身即受陰。
T32n1646_p0365c14 || 問曰：若一切陰皆名受陰，漏無漏陰有何
T32n1646_p0365c15 || 差別？答曰：一切諸陰從受生，故皆名受陰。
T32n1646_p0365c16 || 但不受後身，故名無漏。是名差別。陰與受
T32n1646_p0365c17 || 陰俱從受生，故曰受陰，是故此經不相違
T32n1646_p0365c18 || 背。是二行皆緣無所有，若色等法空及體
T32n1646_p0365c19 || 性滅，皆是無所有。問曰：此二皆緣五陰。經
T32n1646_p0365c20 || 中說：見色空無我、見受想行識空無我。答
T32n1646_p0365c21 || 曰：因諸陰見空無我。所以者何？於眾生因
T32n1646_p0365c22 || 緣中見眾生空，亦見色等法滅。問曰：是
T32n1646_p0365c23 || 則俱緣。若行者念諸陰及空，即名緣陰及
T32n1646_p0365c24 || 無所有。答曰：行者於眾生因緣中不見眾
T32n1646_p0365c25 || 生，故即生空心，然後見空。又於五陰滅中，
T32n1646_p0365c26 || 不見色體性、受想行識體性。故知此二皆無

T32n1646_p0365c29 || 問曰：正見、正智有何差別？答曰：即是一體，
T32n1646_p0366a01 || 無有差別。正見二種，世間、出世間。世間者，
T32n1646_p0366a02 || 謂有罪福等。出世間者，謂能通達苦等諸
T32n1646_p0366a03 || 諦。正智亦爾。問曰：汝說見智，相不如是。所
T32n1646_p0366a04 || 以者何？諸忍但見非智；盡智、無生智及五識
T32n1646_p0366a05 || 相應慧，但智非見。答曰：何故諸忍非智？問
T32n1646_p0366a06 || 曰：以未知欲知，故名未知根。若苦法忍是
T32n1646_p0366a07 || 智，苦法忍知己，苦法智應名知根，不名未
T32n1646_p0366a08 || 知根，是故忍非智也。又經中說：若行者於
T32n1646_p0366a09 || 是諸法少能以慧觀，忍名未訖竟，訖竟名
T32n1646_p0366a10 || 智。若忍名觀未訖，又初無漏慧始見名忍，
T32n1646_p0366a11 || 不應以初見為智。又忍時不了，智時決了。
T32n1646_p0366a12 || 又忍生時疑猶隨逐，故忍非智。答曰：忍即
T32n1646_p0366a13 || 是智。所以者何？欲、樂、忍皆是一義。行者先知
T32n1646_p0366a14 || 苦已，然後忍樂；若先不知，何所忍樂？又少
T32n1646_p0366a15 || 語中但說觀忍而不說智，然則應受行果
T32n1646_p0366a16 || 者無智。若汝意謂行者有智而名為忍，今
T32n1646_p0366a17 || 亦應受忍即是智。又經中說：行者知時見
T32n1646_p0366a18 || 時即得漏盡。又說：知見得是一義。又佛說
T32n1646_p0366a19 || 苦智集滅道智，不說有忍。故知智即是忍。
T32n1646_p0366a20 || 又佛解智義中說：如實知故名智。忍亦如
T32n1646_p0366a21 || 實知，故不應有異。若汝以未知根故名為
T32n1646_p0366a22 || 忍者，是事不然，我等不說先忍後智，於一
T32n1646_p0366a23 || 心中即名忍智。是義不成，汝云何以不
T32n1646_p0366a24 || 成相成？汝言忍名未訖，我已先答，謂先知
T32n1646_p0366a25 || 後忍，當知忍即為訖。若不知訖，云何能忍？
T32n1646_p0366a26 || 汝言忍時未了，汝法中以忍斷結，如其不
T32n1646_p0366a27 || 了，何能斷結？汝言忍時疑猶隨逐，若爾，見
T32n1646_p0366a28 || 諦道中皆有疑隨，是中智生皆應非智。又
T32n1646_p0366a29 || 無有分別是忍是智，如世間觀隨順四諦，
T32n1646_p0366b01 || 亦名為忍亦名為智，無漏忍智亦應如是。
T32n1646_p0366b02 || 問曰：盡智、無生智但智非見。答曰：有何因

T32n1646_p0366b03 || 緣？問曰：經中別說正見正智，故智非見。答
T32n1646_p0366b04 || 曰：若爾，則正見不名正智。若汝謂正見是
T32n1646_p0366b05 || 正智，正智亦應是正見。又五分法身，從慧品
T32n1646_p0366b06 || 中別說解脫知見，應當非慧，然則盡智無
T32n1646_p0366b08 || 正智，謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生，故
T32n1646_p0366b09 || 說名正智。問曰：若正智即是正見，則阿羅漢
T32n1646_p0366b10 || 不名十分成就。答曰：體一而異名，如法智、
T32n1646_p0366b11 || 苦智。又說：阿羅漢名八功德福田成就。是
T32n1646_p0366b13 || 名同見，若如汝說，則盡無生智不名和敬。
T32n1646_p0366b14 || 又正觀故名正見，盡無生智以正觀故亦名
T32n1646_p0366b15 || 正見。問曰：五識相應慧但智非見。答曰：何
T32n1646_p0366b16 || 故非見？問曰：五識皆無分別，以初在緣故
T32n1646_p0366b17 || 見，名思惟觀察。又五識但緣現在，是故非
T32n1646_p0366b18 || 見。答曰：是中無覺觀故不能分別。若言
T32n1646_p0366b19 || 初在緣故非見，是事不然。所以者何？汝法
T32n1646_p0366b20 || 眼識有相續緣，如意識故，不應言初在
T32n1646_p0366b21 || 緣。若爾，意識亦不應有見。又汝說緣現
T32n1646_p0366b22 || 在故非見，是亦不然，他心智亦緣現在，是
T32n1646_p0366b23 || 亦應非見。五識中無真實知，以無行故
T32n1646_p0366b24 || 亦常隨假名，故見智慧等一切皆無，況但無
T32n1646_p0366b25 || 見。問曰：有人言眼根名見。是事云何？答曰：
T32n1646_p0366b26 || 眼根非見，眼識能緣，隨俗言說，故曰眼見。
T32n1646_p0366b27 || 問曰：有人言有八見，謂五邪見、世間正見、學
T32n1646_p0366b28 || 見、無學見。除此八見，餘慧不名為見。是事
T32n1646_p0366b29 || 云何？答曰：若見智得解了通證皆是一義。
T32n1646_p0366c01 || 若言此見此非見，皆自憶想分別說。問曰：
T32n1646_p0366c02 || 經中說知者見者則得漏盡，有何差別？答
T32n1646_p0366c03 || 曰：若智初破假名名為知，入法位已則名
T32n1646_p0366c04 || 為見。始觀名知，達了名見。有如是法深
T32n1646_p0366c07 || 三慧，聞慧、思慧、修慧。從修多羅等十二部經
T32n1646_p0366c08 || 中生，名為聞慧。以此能生無漏聖慧，故名
T32n1646_p0366c09 || 為慧。如經中說：羅睺羅比丘今能成就得

T32n1646_p0366c10 || 解脫慧。雖聞達陀等世俗經典，以不能
T32n1646_p0366c12 || 義，是名思慧，如說：行者聞法思惟義趣。又
T32n1646_p0366c13 || 說：行者聞法思惟義已當隨順行。若能現
T32n1646_p0366c14 || 前知見，是名修慧，如說：行者於定心中見
T32n1646_p0366c15 || 五陰生滅。如諸經中說：汝等比丘修習禪
T32n1646_p0366c16 || 定，當得如實現前知見。又《七正智經》中說：
T32n1646_p0366c17 || 若比丘知法名聞慧，知義名思慧，知時等
T32n1646_p0366c19 || 聞慧，獨處思義名思慧，後得道時名修慧。
T32n1646_p0366c20 || 又經中說三種器杖，聞杖、離杖、慧杖。聞杖名
T32n1646_p0366c21 || 聞慧，離杖名思慧，慧杖名修慧。又經中說
T32n1646_p0366c22 || 聞法五利，未聞則聞、已聞明了、斷疑、正見、
T32n1646_p0366c24 || 名聞慧，斷疑正見是名思慧，以慧通達是
T32n1646_p0366c25 || 名修慧。又聞法利中說，行者以耳聽法、以
T32n1646_p0366c26 || 口誦習是名聞慧，以意思量是名思慧，以
T32n1646_p0366c27 || 見通達是名修慧。又四須陀洹分中，聞正
T32n1646_p0366c28 || 法名聞慧，正憶念名思慧，隨法行名修慧。
T32n1646_p0366c29 || 又五解脫門中，從所尊聞法是名聞慧，
T32n1646_p0367a01 || 通達語義是名思慧，生歡喜等名為修慧。
T32n1646_p0367a02 || 又經中言：佛所說法三時善等。善男子若長
T32n1646_p0367a03 || 若幼聞法生念，在家憤鬧出家閑靜，若不
T32n1646_p0367a04 || 出家則不能淨修善法，即捨所有親屬財
T32n1646_p0367a05 || 物，出家持戒守護諸根，威儀詳審獨處思
T32n1646_p0367a06 || 惟，遠離五蓋得初禪等乃至漏盡。於此
T32n1646_p0367a07 || 中長幼聞法是名聞慧，念在家憤鬧出家
T32n1646_p0367a08 || 閑靜是名思慧，遠離五蓋乃至漏盡是名
T32n1646_p0367a09 || 修慧。又經中說：二因緣故能生正見，從他
T32n1646_p0367a10 || 聞法、自正憶念。從他聞法名聞慧，自正憶
T32n1646_p0367a11 || 念名思慧，能生正見名修慧。又偈中說：當
T32n1646_p0367a12 || 習近善人、聽受正法、樂於獨處、調伏其心。
T32n1646_p0367a13 || 是中習近善人聽受正法是名聞慧，樂於
T32n1646_p0367a14 || 獨處是名思慧，調伏其心是名修慧。又佛
T32n1646_p0367a15 || 教諸比丘：汝所說時當說四諦，所思惟時

T32n1646_p0367a16 || 當思四諦。是中若說四諦名聞慧，思惟四
T32n1646_p0367a17 || 諦名思慧，得四諦名修慧。如是等處處經
T32n1646_p0367a18 || 中佛說三慧。問曰：是三慧，幾欲界、幾色界、幾
T32n1646_p0367a19 || 無色界？答曰：欲色界一切。如手居士生
T32n1646_p0367a20 || 無熱天，彼中說法。若人說法必思其義，故
T32n1646_p0367a22 || 曰：有人言，欲界無修慧、色界無思慧。是事
T32n1646_p0367a23 || 云何？答曰：何因緣故欲界無修慧？問曰：以
T32n1646_p0367a25 || 現在前。答曰：佛法中無有此語，以欲界道
T32n1646_p0367a27 || 又說以欲界道能破煩惱。何者？欲界有不
T32n1646_p0367a28 || 淨觀等。如經中說：善修不淨觀能破貪欲，
T32n1646_p0367a29 || 慈等亦爾。問曰：是欲界不淨觀等不能永
T32n1646_p0367b01 || 斷煩惱。答曰：色界不淨觀等亦不能畢竟
T32n1646_p0367b02 || 斷諸煩惱。問曰：以麤重不適等行能斷煩
T32n1646_p0367b03 || 惱，非不淨等。答曰：無有經說麤等能斷煩
T32n1646_p0367b04 || 惱，不淨等不能。經中說：以不淨等能斷煩
T32n1646_p0367b05 || 惱。又麤等有何勢力能斷煩惱，而不淨等
T32n1646_p0367b06 || 不能？又若欲界有麤等行，應以此行斷諸
T32n1646_p0367b07 || 煩惱。若無，應說因緣，何故有不淨等而無
T32n1646_p0367b08 || 麤等？若有而不斷煩惱，色界雖有亦不應
T32n1646_p0367b09 || 能斷。是亦應說因緣，何故欲界不能而色
T32n1646_p0367b10 || 界能？問曰：欲界雖有麤等而不能斷諸煩
T32n1646_p0367b11 || 惱，以是散亂界故，散亂心者無所能斷。如
T32n1646_p0367b12 || 經中說：攝心是道，散亂心非道。答曰：應說
T32n1646_p0367b13 || 因緣，何故欲界名散亂界耶？是中有不淨觀
T32n1646_p0367b14 || 等，若是散亂界，云何能觀骨等異相？又色界
T32n1646_p0367b15 || 攝心有何異相而欲界無？問曰：以色界道
T32n1646_p0367b16 || 能得離欲，於此間死生色界中如梏出
T32n1646_p0367b17 || 梏。答曰：何名離欲？問曰：斷煩惱名離欲，
T32n1646_p0367b18 || 以色界道能斷煩惱，非欲界也。答曰：諸外
T32n1646_p0367b19 || 道斷結還起還生欲界，是故凡夫不名斷
T32n1646_p0367b20 || 結。若斷已更生，則無漏斷結亦應更生，是
T32n1646_p0367b21 || 事不可。又經中說：斷三結已能斷三毒。凡

T32n1646_p0367b22 || 夫不能斷三結，故無得離欲。又凡夫常有
T32n1646_p0367b23 || 我等心，故無有能斷身見等。若凡夫能離
T32n1646_p0367b24 || 欲者，一切煩惱皆不應有。所以者何？一切
T32n1646_p0367b25 || 煩惱皆眾緣成。如經中說：從眾緣成我。若
T32n1646_p0367b26 || 此凡夫於欲界五陰不起身見，復未得上
T32n1646_p0367b27 || 界諸陰，然則應無身見；有如此過，如是
T32n1646_p0367b28 || 煩惱應當永盡，此凡夫應是羅漢。而實不
T32n1646_p0367b29 || 得煩惱都盡，如經中說：聞大雷音二人不
T32n1646_p0367c01 || 怖，轉輪聖王及阿羅漢。今此凡夫亦應不
T32n1646_p0367c02 || 怖。又阿羅漢不欣生惡死，如優波斯那
T32n1646_p0367c03 || 阿羅漢，為毒蛇所螫將命終時，諸根不異
T32n1646_p0367c04 || 顏色不變，是人亦應如是。又阿羅漢世間
T32n1646_p0367c05 || 八法不能覆心，此人亦應如是，以離欲
T32n1646_p0367c06 || 故。而實凡夫雖說離欲，皆無此相，故知不
T32n1646_p0367c07 || 斷煩惱。問曰：凡夫能斷煩惱，此間命終往
T32n1646_p0367c08 || 生色界。若不斷結，云何生彼？經中亦說有
T32n1646_p0367c10 || 離欲色生無色中。又說以色離欲，以無色
T32n1646_p0367c11 || 離欲，以滅離起思念。是故汝言凡夫雖斷
T32n1646_p0367c12 || 煩惱，以還生故不名為斷，是事不然。汝亦
T32n1646_p0367c13 || 說凡夫諸有所斷實皆是遮，但名為斷離，
T32n1646_p0367c14 || 其實不斷說名為斷，實不離欲說名離欲。
T32n1646_p0367c15 || 如偈中說：若念我我所，死來則能斷。小兒
T32n1646_p0367c16 || 弄土戲，隨愛時則悋護，若心厭離時即壞
T32n1646_p0367c17 || 而捨去。此亦名離欲。而外道斷與死斷異，
T32n1646_p0367c18 || 死斷不生色無色界。小兒捨土，雖供養之
T32n1646_p0367c19 || 無大果報，若供養離欲外道得大果報。語
T32n1646_p0367c20 || 言雖同，其義則異，故知凡夫實有斷離。答
T32n1646_p0367c21 || 曰：遮中有差別。若能深遮煩惱，則生色無
T32n1646_p0367c22 || 色界。又若能遮身見，先已說過。若不能遮
T32n1646_p0367c23 || 欲界身見，云何能生色無色界？但遮貪
T32n1646_p0367c24 || 恚故生色界，非遮身見等，故知凡夫實不
T32n1646_p0367c25 || 斷結。亦有欲界善法能遮煩惱，故知欲界

T32n1646_p0367c26 || 亦有修慧。又經中說：除七依處，亦許得
T32n1646_p0367c27 || 道。故知依欲界定能生真智。問曰：是人
T32n1646_p0367c28 || 依初禪近地得阿羅漢道，非欲界定。答曰：不
T32n1646_p0367c29 || 不然。言除七依，則除初禪及近地已。又
T32n1646_p0368a01 || 此中無有因緣能依近地，非欲界定。若此
T32n1646_p0368a02 || 行者能入近地，何故不能入初禪耶？是事
T32n1646_p0368a03 || 亦無因緣。又《須尸摩經》中說：先法住智，後泥
T32n1646_p0368a04 || 洹智。是義不必先得禪定而後漏盡，但必
T32n1646_p0368a05 || 以法住智為先，然後漏盡，故知除諸禪定。
T32n1646_p0368a06 || 除禪定故，說《須尸摩經》。若受近地，即過同
T32n1646_p0368a07 || 諸禪。又無有經中說近地名，是汝自憶想
T32n1646_p0368a08 || 分別。問曰：我先說椀喻，故知以異地道能
T32n1646_p0368a09 || 斷異地結。如以細椀能出麤椀，如是以
T32n1646_p0368a11 || 法，然後能入初禪，故知必有近地以之斷
T32n1646_p0368a12 || 欲。又說因色出欲，若無近地，云何因色？
T32n1646_p0368a13 || 又經中說：行者若得淨喜，則能捨不淨
T32n1646_p0368a14 || 喜，猶如難陀因天女愛能捨本欲。又若不
T32n1646_p0368a15 || 得初禪寂滅味者，不能於五欲中生麤
T32n1646_p0368a16 || 弊心。故知先得初禪近地能捨欲界。答曰：得
T32n1646_p0368a17 || 欲界淨善能斷不善，如說五出性。若聖
T32n1646_p0368a18 || 弟子或念五欲，不生喜樂，心不通暢，如燒
T32n1646_p0368a19 || 筋羽；若念出法，心則通暢。又說：行者隨生
T32n1646_p0368a20 || 不善覺觀，則以善覺觀滅，是故汝說椀
T32n1646_p0368a21 || 喻亦可欲界。汝言因色離欲，是末後事，行
T32n1646_p0368a22 || 者以欲界道斷諸煩惱，隨次漸斷，乃至能
T32n1646_p0368a23 || 得色界善法，爾時欲界名畢竟斷，得色界
T32n1646_p0368a24 || 法。汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸定，但
T32n1646_p0368a25 || 說其味。汝言得淨妙喜及寂滅味，皆已總
T32n1646_p0368a26 || 答。又若欲界無定，云何能以散心證色界
T32n1646_p0368a27 || 善？問曰：慧解脫阿羅漢無定，亦但有慧。答
T32n1646_p0368a28 || 曰：此中但遮禪定，必當應有少時攝心乃
T32n1646_p0368a29 || 至一念。如經中佛說：比丘取衣時有三毒，

T32n1646_p0368b02 || 智，皆說攝心生如實智。

T32n1646_p0368b04 || 問曰：有_レ近法位世智，何者是耶？答曰：是_レ煖

T32n1646_p0368b05 || 等法中能破假名智，是智以世俗見諦故

T32n1646_p0368b06 || 曰世智，近_レ聖道故名近法位。問曰：見_レ諦

T32n1646_p0368b07 || 道中未來修等智。答曰：無_レ未來修等智，後當

T32n1646_p0368b08 || 說。所以者何？破_レ法相中無假名心，是故見

T32n1646_p0368b09 || 諦道中不修世智。問曰：經中說四無礙智，

T32n1646_p0368b10 || 何者是耶？答曰：名字中無礙智，名法無礙。

T32n1646_p0368b11 || 言音中無礙智，名辭無礙，謂_レ殊方異俗言音

T32n1646_p0368b12 || 差別。如經中說：行者不應貪著國土言辭，

T32n1646_p0368b13 || 若言音不便義亦難解，若無_レ名字則義不

T32n1646_p0368b14 || 可明。即此言辭不留不盡，名樂說無礙。如

T32n1646_p0368b15 || 經中說：有四種說法，或說有義趣不能無

T32n1646_p0368b16 || 盡、有能無盡而無義趣、有二俱能、有二俱

T32n1646_p0368b18 || 無礙智，名義無礙。如說有四種說法：有義

T32n1646_p0368b19 || 方便無語方便、有語方便無義方便、有俱

T32n1646_p0368b20 || 方便、有俱無方便。若人能得四無礙智，是

T32n1646_p0368b21 || 名具足方便，難_レ訓難近、說法中上、樂說無

T32n1646_p0368b22 || 盡，亦有義趣智慧無窮、言辭無滯。問曰：此

T32n1646_p0368b23 || 無礙智云何當得？答曰：以_レ先世業因緣故

T32n1646_p0368b24 || 得。若能_レ世世善修因緣智慧及陰等方便，以

T32n1646_p0368b25 || 修習力故，今世雖不_レ學習文字讀誦經典，

T32n1646_p0368b26 || 亦能得知，如_レ天眼通等。問曰：何人能得？答

T32n1646_p0368b27 || 曰：唯_レ聖人得。又人言但阿羅漢得，非_レ諸學

T32n1646_p0368b28 || 人。此不必爾，學人亦能得_レ八解脫，何故不

T32n1646_p0368b29 || 能得此智耶？問曰：此四無礙在何界中？答

T32n1646_p0368c01 || 曰：欲_レ色界一切，無_レ色界中唯義無礙。無礙二

T32n1646_p0368c02 || 種，有_レ漏、無漏。學人具二種，無_レ學唯無漏。若

T32n1646_p0368c03 || 得，則一時盡得。女人亦得，如_レ曇摩塵那比丘

T32n1646_p0368c06 || 五智，法住智、泥洹智、無諍智、願智、邊際智。

T32n1646_p0368c07 || 知_レ諸法生起名法住智，如_レ生緣老死乃至

T32n1646_p0368c08 || 無明緣行，以_レ有佛無佛此性常住，故曰法

T32n1646_p0368c09 || 住智。此法滅名泥洹智，~~如生滅故老死滅，~~
T32n1646_p0368c10 || 乃至無明滅故諸行滅。問曰：~~若爾者，泥洹智~~
T32n1646_p0368c11 || 亦名法住智。所以者何？~~若有佛無佛是性亦~~
T32n1646_p0368c12 || 常住故。答曰：~~諸法盡滅名為泥洹，是盡~~
T32n1646_p0368c13 || 滅中有何法住？~~問曰：泥洹非實有耶？答曰：~~
T32n1646_p0368c14 || 陰滅無餘故稱泥洹，~~是中何所有耶？問曰：~~
T32n1646_p0368c15 || 實有泥洹。何以知之？~~滅諦名泥洹。苦等諸~~
T32n1646_p0368c16 || 諦實有，~~故泥洹亦應實有。又泥洹中智名滅~~
T32n1646_p0368c17 || 智，~~若無法云何生智？又經中佛為諸比丘~~
T32n1646_p0368c18 || 說：~~有生起作有為法，有不生起作無為~~
T32n1646_p0368c19 || 法。又經中說：~~唯有二法，有為法、無為法。~~
T32n1646_p0368c20 || 有為法有生滅住異，~~無為法無生滅住異。又~~
T32n1646_p0368c21 || 經中說：~~諸所有法，若有為、若無為，滅盡泥洹~~
T32n1646_p0368c22 || 唯此為上。又說：~~色是無常，滅色故泥洹是常，~~
T32n1646_p0368c23 || 乃至識亦如是。又經中說：~~滅應證。若無法，~~
T32n1646_p0368c24 || 何所證？~~又佛於《多性經》中說：智者如實知~~
T32n1646_p0368c25 || 有為性及無為性。無為性即是泥洹，~~以真~~
T32n1646_p0368c26 || 智知，云何言無？~~又諸經中無有定說泥洹~~
T32n1646_p0368c27 || 無法，~~故知汝自憶想分別謂無泥洹。答曰，~~
T32n1646_p0368c28 || 若離諸陰更有異法名泥洹者，~~則不應~~
T32n1646_p0368c29 || 名諸陰盡滅以為泥洹。又若有泥洹，~~應說~~
T32n1646_p0369a01 || 其體。何者是耶？~~又緣泥洹定名曰無相，若~~
T32n1646_p0369a02 || 法相猶存者，何名無相？~~如經中說：行者~~
T32n1646_p0369a03 || 見色相斷乃至見法相斷。又經中處處說，~~一~~
T32n1646_p0369a04 || 一切行無常、一切法無我、寂滅泥洹，~~是中我名~~
T32n1646_p0369a05 || 諸法體性。若不見諸法體性名見無我者，~~一~~
T32n1646_p0369a06 || 若泥洹是法，則無體性、不可得見，~~以此法~~
T32n1646_p0369a07 || 不滅故。如隨有瓶時無瓶壞法，~~若瓶壞時~~
T32n1646_p0369a08 || 得說瓶壞，~~斷樹等亦如是。如是，若諸行猶~~
T32n1646_p0369a09 || 在，爾時不名泥洹，~~諸行滅故有泥洹名。又~~
T32n1646_p0369a10 || 苦滅不名更有別法，~~如經中說：諸比丘，若~~
T32n1646_p0369a11 || 此苦滅，餘苦不生，~~更無相續，是處第一寂滅~~

T32n1646_p0369a12 || 安隱，所謂捨離一切，身心貪愛永盡離，滅泥
T32n1646_p0369a13 || 洹。是中言此苦滅、餘苦不生，更有何法名
T32n1646_p0369a14 || 泥洹耶？又亦更無別有盡法，但已生愛滅、
T32n1646_p0369a15 || 未生不生。爾時名盡，更有何法說名盡
T32n1646_p0369a16 || 耶？實不可說。復次有是法之異名，五陰法
T32n1646_p0369a17 || 無名為泥洹，是中無有而名為有，此則不
T32n1646_p0369a18 || 可。以盡滅故說名泥洹，猶如衣盡更無
T32n1646_p0369a19 || 別法。若不爾者，亦應別有衣盡等法。汝言
T32n1646_p0369a20 || 有滅智者亦無所妨，如於斷樹等中智
T32n1646_p0369a21 || 生，亦無別有斷法。又由諸行故是中智生，
T32n1646_p0369a22 || 謂隨諸行無名為泥洹，如隨無此物知
T32n1646_p0369a23 || 此物空。問曰：今無泥洹耶？答曰：非無泥
T32n1646_p0369a24 || 洹，但無實法。若無泥洹，則常處生死永無
T32n1646_p0369a25 || 脫期。如有瓶壞樹斷，但非實有別法。言餘
T32n1646_p0369a26 || 諦等，皆已通答。所以者何？有苦滅故，說有
T32n1646_p0369a27 || 不生不起不作無為法等，悉無所害。無諍智
T32n1646_p0369a28 || 者，隨以何智不與他諍，此名無諍。有人
T32n1646_p0369a29 || 言慈心是也，以慈心故不惱眾生。復有人
T32n1646_p0369b01 || 言空行是也，以此空行不與物諍。又有人
T32n1646_p0369b02 || 言樂泥洹心是，以樂泥洹故無所諍。有
T32n1646_p0369b03 || 人言在第四禪。此不必爾，是阿羅漢以此
T32n1646_p0369b04 || 智修心皆無所諍。願智者，於諸法中無
T32n1646_p0369b05 || 障礙智名為願智。問曰：若爾者，唯佛世尊獨
T32n1646_p0369b06 || 有此智。答曰：如是，唯佛世尊具足此智，餘
T32n1646_p0369b07 || 人隨力所及得無障礙。邊際智者，隨行者
T32n1646_p0369b08 || 得最上智，以一切禪定動修增長，若於
T32n1646_p0369b09 || 增損壽命等中得自在力，名邊際智。
T32n1646_p0369b11 || 有六通智。六通者，身通、天眼、天耳、他心智、宿
T32n1646_p0369b12 || 命、漏盡。身通名行者身出水火，飛騰隱顯
T32n1646_p0369b13 || 摩捫日月，至梵自在及種種變化，如是等
T32n1646_p0369b14 || 業名為身通。問曰：此事云何當成？答曰：
T32n1646_p0369b15 || 行者深修禪定故得。如經中說：禪定者力

T32n1646_p0369b16 || 不可思議。有人言，~~○~~變化心是無記。此事不
T32n1646_p0369b17 || 然，~~○~~若此行者為利他故種種現變，~~○~~何故名
T32n1646_p0369b18 || 無記耶？~~○~~有人言，~~○~~以欲界心作欲界變化，~~○~~色
T32n1646_p0369b19 || 界心作色界變化。此亦不然，~~○~~眼等亦應如
T32n1646_p0369b20 || 是，~~○~~可以欲界識見欲界色耶？~~○~~如是等若
T32n1646_p0369b21 || 色界心作欲界變化，有何咎？~~○~~又人言，~~○~~初
T32n1646_p0369b22 || 禪神通能至梵世，~~○~~乃至四禪神通能到色
T32n1646_p0369b23 || 究竟。是亦不然，~~○~~隨根力所及，~~○~~若利根者以
T32n1646_p0369b24 || 初禪神通能到四禪，~~○~~鈍根者以二禪神通
T32n1646_p0369b25 || 不能用初禪，~~○~~如大梵王到禪中間，~~○~~是中無
T32n1646_p0369b26 || 神通。以初禪力能到諸餘梵天，~~○~~即以初禪
T32n1646_p0369b28 || 色，~~○~~如經中說：~~○~~若色無色中先所生處，佛悉知
T32n1646_p0369b29 || 之。是故不定。又人言，~~○~~天眼是慧性。此事不
T32n1646_p0369c01 || 然，~~○~~天眼由光明成，~~○~~慧不如是。問曰：~~○~~經中
T32n1646_p0369c02 || 說，~~○~~修光明相能成知見，~~○~~知見即是天眼。答
T32n1646_p0369c03 || 曰：~~○~~不然，~~○~~亦說天耳，~~○~~不以慧性名之為耳，~~○~~故
T32n1646_p0369c04 || 非慧也。又天眼緣現在色，~~○~~意識不爾。有
T32n1646_p0369c05 || 解天眼中說知眾生業報，~~○~~眼識無有此力，~~○~~
T32n1646_p0369c06 || 但意識中知，~~○~~用眼識時生故。知從禪定
T32n1646_p0369c07 || 生色，名為天眼。問曰：~~○~~天眼形處大小。答曰：~~○~~
T32n1646_p0369c08 || 如童子量。又問：~~○~~盲人云何？~~○~~答曰：~~○~~亦齊眼處。
T32n1646_p0369c09 || 又問：~~○~~天眼為一為二？~~○~~答曰：~~○~~是二。又問：~~○~~隨
T32n1646_p0369c10 || 見所向方耶？~~○~~答曰：~~○~~遍見諸方。又問：~~○~~化人
T32n1646_p0369c11 || 有耶？~~○~~答曰：~~○~~無。造化者有。天耳，論亦如是。行
T32n1646_p0369c12 || 者若知他心，名他心智。問曰：~~○~~何故不說知
T32n1646_p0369c13 || 他心數？~~○~~答曰：~~○~~以此因緣故無別有心數，~~○~~知
T32n1646_p0369c14 || 他受想等亦名他心智。又人言，~~○~~此智同性
T32n1646_p0369c15 || 緣，~~○~~如以有漏、知有漏、無漏知無漏。是事不
T32n1646_p0369c16 || 然，~~○~~此人不說決定因緣，~~○~~以此因緣知同性
T32n1646_p0369c17 || 緣。有人言，~~○~~但緣現在。此亦不然，~~○~~或緣未來，~~○~~
T32n1646_p0369c18 || 如人入無覺定，~~○~~知從此定起，~~○~~當覺如是
T32n1646_p0369c19 || 如是事。有人言，~~○~~此智不知見諦道。是事不

T32n1646_p0369c20 || 然，~~若知何咎耶？~~有說辟支佛欲知見諦道
T32n1646_p0369c21 || 中第三心，~~即見第七心。聲聞欲知第三心，~~
T32n1646_p0369c22 || 即見第十六心。此不名知見諦道耶？~~又~~
T32n1646_p0369c23 || 人言，~~此智不知上地上人上根。是亦不定，~~
T32n1646_p0369c24 || 諸天亦知佛心。如佛一時深擯眾僧，還念
T32n1646_p0369c25 || 欲取，梵王悉知。又於一時心念~~為王如法~~
T32n1646_p0369c26 || 化世，~~魔王即知而來勸請。又諸天亦知此是~~
T32n1646_p0369c27 || 羅漢，乃至此是行須陀洹。又諸比丘亦知佛
T32n1646_p0369c28 || 心，~~如佛將泥洹時，阿那律次第知佛所入~~
T32n1646_p0369c29 || 諸禪定。又人言，~~此智不知無色。是亦不~~
T32n1646_p0370a01 || 然，~~佛以宿命能知無色。他心智亦如是，~~知
T32n1646_p0370a02 || 有何咎耶？~~問曰：云何知他心？~~答曰：~~於緣~~
T32n1646_p0370a03 || 中知。若心行色，名緣色心，如是等。問曰：~~若~~
T32n1646_p0370a04 || 爾，則他心智緣一切法。答曰：~~如是，若不知~~
T32n1646_p0370a05 || 緣，~~云何知心？~~如經中說：~~我知汝心如是~~
T32n1646_p0370a06 || 如是。即是緣色等。知他心~~三種，一相知、二~~
T32n1646_p0370a07 || 報得、~~三修得。相知者，知以鶡伽呪等故知。~~
T32n1646_p0370a08 || 報得者，~~如鬼神等。修得者，謂禪定力得他~~
T32n1646_p0370a09 || 心智，~~此六通中說。修得者，若憶過去世中諸~~
T32n1646_p0370a10 || 陰，名宿命智。問曰：~~為憶何陰？~~答曰：~~憶自~~
T32n1646_p0370a11 || 陰、他陰及非眾生陰，~~唯不能憶勝者諸陰，~~
T32n1646_p0370a12 || 能憶勝者戒等諸法。何以知之？~~如舍利弗~~
T32n1646_p0370a13 || 答世尊言：~~我雖不知去來佛心，能知其~~
T32n1646_p0370a14 || 法。又淨居天知佛心，故來白佛言：~~如是。世~~
T32n1646_p0370a15 || 尊！過去諸佛威儀亦爾。問曰：~~解宿命中何故~~
T32n1646_p0370a16 || 說共相共性？~~答曰：憶念明了故，如是說相~~
T32n1646_p0370a17 || 名字，~~如某人等。又以識事故名為相，性名~~
T32n1646_p0370a18 || 種族，~~如言此是汝家、此是汝性。相性合說，~~
T32n1646_p0370a19 || 故知見明了。問曰：~~何故為明了憶？~~答曰：~~過~~
T32n1646_p0370a20 || 去法盡滅無相而能得知，~~此為奇特。有人~~
T32n1646_p0370a21 || 以思量相知，~~不能明了，謂佛弟子亦復如~~
T32n1646_p0370a22 || 是，~~是故性相合說。有人用宿命智，或以有~~

T32n1646_p0370a23 || 道思慧知過去世，如行緣識。此二種中思
T32n1646_p0370a24 || 慧為勝。所以者何？是人雖知八萬大劫，
T32n1646_p0370a25 || 無此思慧故生邪見，謂從此來名為生死，
T32n1646_p0370a26 || 過此更無；有道思慧終無此心。有人言，此
T32n1646_p0370a27 || 智次第憶念過去。是事不然，若念念次第
T32n1646_p0370a28 || 憶，一劫中事尚難知盡，況無量劫。問曰：經
T32n1646_p0370a29 || 中何故說，我於九十一劫已來，未見布施
T32n1646_p0370b01 || 損而無報。答曰：佛於此中以七佛為證，
T32n1646_p0370b03 || 功德清淨，若人供養得二世福，故齊此說。
T32n1646_p0370b04 || 有人言，此智不知上地。是事不然，上身通
T32n1646_p0370b05 || 等中已答。問曰：若是憶性，何故名智？答曰：
T32n1646_p0370b06 || 憶隨相生，過去無相而能憶念，當知勝慧，
T32n1646_p0370b07 || 名之為憶。憶宿命有三種，一用宿命智、
T32n1646_p0370b08 || 二報得、三生便自憶宿命智，名修得。報得者，
T32n1646_p0370b09 || 如鬼神等，生便自憶謂人道中。問曰：以何
T32n1646_p0370b10 || 業故生便自憶？答曰：以不惱眾生此業
T32n1646_p0370b11 || 能得。所以者何？死時生時苦切逼故，忘失憶
T32n1646_p0370b12 || 念。此中難得不失，故須善業。又人言，此
T32n1646_p0370b13 || 憶過去極至七世。是事不定，有人世世深
T32n1646_p0370b14 || 修不惱法，故能憶念久遠。證漏盡智通者，
T32n1646_p0370b15 || 金剛三昧是也。金剛三昧是漏盡無礙道
T32n1646_p0370b16 || 漏盡智，名無學智。以金剛三昧滅盡諸漏，
T32n1646_p0370b17 || 名證漏盡智通。問曰：餘神通亦應說以何
T32n1646_p0370b18 || 法證？答曰：先已說深修禪定證神足通。
T32n1646_p0370b19 || 又隨所用，證及所證事皆名神通。有人言，
T32n1646_p0370b20 || 一切聖道皆是漏盡方便，如經中說：若佛
T32n1646_p0370b21 || 出世，若人聞法出家，奉戒除捨五蓋、修
T32n1646_p0370b22 || 定見諦，此等皆名漏盡方便。又人言，施等
T32n1646_p0370b23 || 善法亦名漏盡因緣，如經中說：行者布施
T32n1646_p0370b24 || 助成漏盡空無我智，是名真證漏盡智通。
T32n1646_p0370b25 || 此法別名金剛三昧，能破諸相故曰金剛。
T32n1646_p0370b26 || 諸外道人但名五通，皆以不得此真智故。

T32n1646_p0370b27 || 問曰：以無我智應破我見，云何以此斷貪
T32n1646_p0370b28 || 恚等？答曰：無我智能滅諸相，以無相故諸
T32n1646_p0370b29 || 煩惱滅。問曰：以初無我智能壞諸相，第二
T32n1646_p0370c01 || 智等更何所用？答曰：諸相雖滅還生，是故
T32n1646_p0370c02 || 須第二等。問曰：若滅已還生，相則無邊，然則
T32n1646_p0370c03 || 無阿羅漢道。答曰：有邊，如今現見乳滅還
T32n1646_p0370c04 || 生，有時乳滅酪生，是則為邊，相亦如是。又
T32n1646_p0370c05 || 如燒鐵，黑相滅還更生，至赤相生，爾時名
T32n1646_p0370c07 || 滅盡更無相生，爾時名得阿羅漢道。問曰：阿
T32n1646_p0370c08 || 羅漢都無諸相耶？答曰：若在不定心中，
T32n1646_p0370c09 || 爾時亦有色等諸相，但不生過。若人眼見色，
T32n1646_p0370c10 || 以邪心邪分別，爾時相能生過。問曰：何者
T32n1646_p0370c11 || 是空無我智？答曰：若行者於五陰中不見
T32n1646_p0370c12 || 假名眾生，以法空故見色體滅乃至識滅，是
T32n1646_p0370c13 || 名空無我智。問曰：假令諸法常在，愛等煩惱
T32n1646_p0370c14 || 亦可除盡，如說萬物常在而精進者能除
T32n1646_p0370c15 || 貪愛，何須滅相？答曰：經中說，所有生相皆
T32n1646_p0370c16 || 知滅相，於諸法中得法眼淨。若以滅斷名
T32n1646_p0370c17 || 畢竟斷，有行者離諸色欲遮滅貪恚，佛為
T32n1646_p0370c18 || 此故說如是偈：又說諸行性空如幻，凡夫
T32n1646_p0370c19 || 無智謂之實有，學人了知虛誑如幻，阿羅
T32n1646_p0370c20 || 漢亦不見幻。故知隨以何慧證諸法滅，是
T32n1646_p0370c23 || 問曰：經中說，若行者有七方便三種觀義，
T32n1646_p0370c24 || 於此法中速得漏盡。是何智耶？答曰：七方
T32n1646_p0370c25 || 便名聞慧思慧。所以者何？心未定者作如
T32n1646_p0370c26 || 是觀，謂此是色、色集、色滅及色滅道，色味、過、
T32n1646_p0370c27 || 出。問曰：若是聞思慧者，何故言速得漏
T32n1646_p0370c28 || 盡？答曰：雖是聞慧思慧，如是分別五陰
T32n1646_p0370c29 || 能破我心，故說速得漏盡。三種觀智，謂觀
T32n1646_p0371a01 || 有為法無常、苦、無我。若以陰界入門觀有為
T32n1646_p0371a02 || 法則無義利。問曰：若爾者，前過中已說無
T32n1646_p0371a03 || 常苦，出中已說無我，何故復說此三種觀

T32n1646_p0371a04 || 耶？答曰：習學三種，先聞思慧然後修慧。先
T32n1646_p0371a05 || 於聞思慧中說七種，後修慧中說三種。所
T32n1646_p0371a06 || 以者何？若無常苦壞相名壞無常，非行無
T32n1646_p0371a07 || 常。雖說除欲染，不說云何除，後乃說三
T32n1646_p0371a08 || 種觀義。問曰：何謂八忍？答曰：若智能破假
T32n1646_p0371a09 || 名是名為忍。是忍在煖、頂、忍、世間第一法
T32n1646_p0371a10 || 中。問曰：行者亦於佛法僧及戒等中忍，何
T32n1646_p0371a11 || 故但說八耶？答曰：以勝故說，勝名近道。此
T32n1646_p0371a12 || 慧為智，故名為忍。如為苦法智名苦法
T32n1646_p0371a13 || 忍，如是等。所以者何？先用順道思慧，後得
T32n1646_p0371a14 || 現智，如牧象人先觀象跡，以比智知在
T32n1646_p0371a15 || 此中，後則現見。行者亦爾，先以忍比知思
T32n1646_p0371a16 || 量泥洹，然後以智現見。故經中說，知者見者
T32n1646_p0371a19 || 問曰：有論師言，阿羅漢證盡智時得世俗
T32n1646_p0371a20 || 九智，謂欲界繫善無記，乃至非想非非想處
T32n1646_p0371a21 || 善無記。是事云何？答曰：非一切阿羅漢盡
T32n1646_p0371a22 || 得諸禪定，云何當得九智？問曰：一切阿羅
T32n1646_p0371a23 || 漢皆得禪定，但非一切皆能現入。答曰：若
T32n1646_p0371a24 || 不能現入，云何名得？如人言知書而不
T32n1646_p0371a25 || 識一字，是事亦爾。問曰：若人離欲而未能
T32n1646_p0371a26 || 現入初禪，是人命終不生彼耶？答曰：經中
T32n1646_p0371a27 || 說，先此間入，後當生彼。今云何此間不入而
T32n1646_p0371a28 || 能生彼？問曰：若離欲時，過去未來諸禪皆本
T32n1646_p0371a29 || 得，得，以此報生。答曰：未來業無作無起，不
T32n1646_p0371b01 || 應得報。過去諸禪曾於心生，若與果報則
T32n1646_p0371b02 || 無所害。又不應得未來諸業，若可得者，
T32n1646_p0371b03 || 一切未來皆應可得，以何障故有得不得？
T32n1646_p0371b04 || 問曰：若未來法不可得者，學人不應八分
T32n1646_p0371b05 || 成就，無學不應十分成就。所以者何？若依
T32n1646_p0371b06 || 第二禪等入正法位，是人未來得正思惟。
T32n1646_p0371b07 || 又若行者盡智現前，爾時未來得世正見。
T32n1646_p0371b08 || 又人依無色定得羅漢果，是人未來得正

T32n1646_p0371b09 || 思惟、正語、正業、正命。又若人依第三禪等
T32n1646_p0371b10 || 得聖道得，未來喜。如是等法，則應皆無，
T32n1646_p0371b11 || 故。知有未來法。又若無未來修者，云何當
T32n1646_p0371b12 || 得諸果、諸禪定等？行者若在道比智中，悉
T32n1646_p0371b13 || 得初果所攝諸智諸定。若不爾，果等應數數
T32n1646_p0371b14 || 得。所以者何？諸果皆應現前時得。是事不
T32n1646_p0371b15 || 可，故知應有未來中修。答曰：汝說無諸
T32n1646_p0371b16 || 分者，此無所妨。所以者何？我說戒等諸分，
T32n1646_p0371b17 || 以次第得，非一時得，故非難也。汝言諸得
T32n1646_p0371b18 || 得其種類，行者得苦智時，餘苦智種皆名
T32n1646_p0371b19 || 為得，如得人種故名得人相，亦不名於
T32n1646_p0371b20 || 念念中漸得人相，是事亦爾。問曰：行者所
T32n1646_p0371b21 || 有苦等諸智次第得者，皆已捨離，更一時得
T32n1646_p0371b22 || 須陀洹果所攝諸智。答曰：無漏諸智，得則不
T32n1646_p0371b23 || 失。問曰：若先得不失，則得行無別。所以者
T32n1646_p0371b24 || 何？得果者即是行者，有此等過。答曰：若無
T32n1646_p0371b25 || 差別，有何咎耶？如成就果者亦名行者，
T32n1646_p0371b26 || 此亦如是。又是人更得勝法，故有差別，是
T32n1646_p0371b27 || 故無過。如受五戒者，更得出家律儀，亦不
T32n1646_p0371b28 || 失本戒。又得果者，不以見道故有差別，
T32n1646_p0371b29 || 如人雖知初事，更以勝事故有差別。此事
T32n1646_p0371c01 || 亦爾，故知無未來得。又行者住空無我智，
T32n1646_p0371c02 || 爾時云何得世間法？故知得盡智時不得
T32n1646_p0371c03 || 世智。問曰：此諸世智共盡智，得，與阿羅漢
T32n1646_p0371c04 || 作入出定心。答曰：阿羅漢心相續生，念念
T32n1646_p0371c05 || 皆淨，若更得九智，眼等皆應更得。若不爾，
T32n1646_p0371c06 || 不應但得九智。又說未來修者，皆無因緣。
T32n1646_p0371c07 || 所以者何？此等說見諦道中，但修相似智，
T32n1646_p0371c09 || 修上地，思惟道中修。道比智中不修世俗
T32n1646_p0371c10 || 善，餘智中修。無礙道中不修他心智。信
T32n1646_p0371c11 || 解脫轉為見到時，一切無礙解脫道中不
T32n1646_p0371c12 || 修世俗道。時解脫轉為不壞解脫時，九無

T32n1646_p0371c13 || 礙八解脫道中不修世俗道，~~○~~第九解脫道中
T32n1646_p0371c14 || 修，~~○~~微細心中不修一切無漏。如是等皆無
T32n1646_p0371c15 || 因緣。是故汝今若說正因、~~○~~若應信受、~~○~~若以
T32n1646_p0371c16 || 學習為修，~~○~~在煖等中時，~~○~~上諸善根一切皆
T32n1646_p0371c17 || 修，~~○~~以悉增益故。如誦習經書則皆明利，~~○~~是
T32n1646_p0371c19 || 爾，當說正因。
T32n1646_p0371c21 || 十智，~~○~~法智、比智、他心智、名字智、四諦智、盡智、
T32n1646_p0371c22 || 無生智。知現在法是名法智。如經中說，~~○~~
T32n1646_p0371c23 || 佛告阿難：~~○~~汝於此法如是見知如是通達，~~○~~
T32n1646_p0371c24 || 過去未來亦如是知。應言現法智，~~○~~今不說
T32n1646_p0371c25 || 現故但說法智。如經中說：~~○~~愚者貴現在
T32n1646_p0371c26 || 法，智者貴未來。又說：~~○~~現在諸欲、未來諸欲，~~○~~
T32n1646_p0371c27 || 皆是魔網魔繫魔縛。如是等中皆說現語，~~○~~
T32n1646_p0371c28 || 略現語故但說法智。知餘殘法名曰比智，~~○~~
T32n1646_p0371c29 || 餘謂過去未來諸法，~~○~~次現法後知，故名比
T32n1646_p0372a01 || 智。所以者何？~~○~~先現知己，然後比知。法智名現
T32n1646_p0372a02 || 智，~~○~~隨此法智思量比知，名為比智。問曰：~~○~~此
T32n1646_p0372a03 || 智是無漏智，~~○~~無漏智云何名比智？~~○~~答曰：~~○~~世間
T32n1646_p0372a04 || 亦有比智。所以者何？~~○~~法智、比智、他心智、苦智、
T32n1646_p0372a05 || 集智、滅智、道智，皆有有漏、無漏。是諸智在
T32n1646_p0372a06 || 煖等法中是有漏，~~○~~入法位中所得名無
T32n1646_p0372a07 || 漏。問曰：~~○~~有人言，~~○~~知欲界諸行、諸行集、諸行滅、
T32n1646_p0372a08 || 諸行滅道，名為法智。知色無色界諸行四
T32n1646_p0372a09 || 種，名為比智。是事云何？~~○~~答曰：~~○~~經中說，~~○~~佛
T32n1646_p0372a10 || 告阿難：~~○~~過去未來世中亦如是知。無有經
T32n1646_p0372a12 || 說：~~○~~行者應念，~~○~~我今為現色之所侵食，~~○~~過去
T32n1646_p0372a13 || 亦曾為色之所侵食，~~○~~未來中色亦當侵食。
T32n1646_p0372a14 || 又經中說：~~○~~生緣老死，~~○~~去來世中亦復如是。
T32n1646_p0372a15 || 如馬鳴菩薩說偈：~~○~~如現在火熱，~~○~~去來火亦熱，~~○~~
T32n1646_p0372a16 || 現在五陰苦，~~○~~去來陰亦苦。如是等苦，~~○~~諸大論
T32n1646_p0372a18 || 智，~~○~~亦有道理。所以者何？~~○~~行者於去來現在
T32n1646_p0372a19 || 苦中厭離，~~○~~厭離名於此法中生真智慧。

T32n1646_p0372a20 || 如現在行苦，去來諸行亦如是苦。今以何
T32n1646_p0372a21 || 智知去來法？若是法智，色無色界諸行亦有
T32n1646_p0372a22 || 去來，於彼中知亦應名法智，然則唯是法
T32n1646_p0372a24 || 智者，欲界去來行中亦應別更有智。以此
T32n1646_p0372a25 || 義故，諸論師言：有得未得故次第見諦。
T32n1646_p0372a26 || 欲界苦名得，色無色界苦名未得，是故不
T32n1646_p0372a27 || 可一時並知。若未得苦，以比智知。今欲界
T32n1646_p0372a28 || 中所未得苦，亦應以比智知。問曰：以何
T32n1646_p0372a29 || 智為斷結道？答曰：但用法智、比智在方便
T32n1646_p0372b01 || 道中。問曰：用何法智？答曰：用苦法智、滅法
T32n1646_p0372b02 || 智。所以者何？行者觀無常苦時見空無我，
T32n1646_p0372b03 || 爾時證諸行滅，餘智皆是方便。問曰：觀何
T32n1646_p0372b04 || 苦滅？答曰：觀諸受苦，此中能生我心，亦
T32n1646_p0372b05 || 於此中見滅。如說，內解脫故，諸愛盡滅，自
T32n1646_p0372b06 || 說得阿羅漢。問曰：經中不說一切行斷名
T32n1646_p0372b07 || 斷性耶？答曰：此行者證內滅，故一切厭離。
T32n1646_p0372b08 || 又行者必當應證內滅，餘不必定。問曰：於
T32n1646_p0372b09 || 諸諦中云何生智？答曰：知生苦等。問曰：此
T32n1646_p0372b10 || 非定心，何能生智？答曰：有如是觀，亦有
T32n1646_p0372b11 || 見陰無常等過，生苦無我想。如經中說：若
T32n1646_p0372b12 || 法無常即是無我。所以者何？眼等諸根有
T32n1646_p0372b13 || 生有滅，若是我者我即生滅，故知非我。是
T32n1646_p0372b14 || 眼等生時無所從來，以有所作故名為
T32n1646_p0372b15 || 我。而經中說無有作者，故知若法無常即
T32n1646_p0372b16 || 是無我。如是行者善修無常及無我，故，身心
T32n1646_p0372b17 || 寂滅，所有行生，皆覺其惱則生苦想，如無
T32n1646_p0372b18 || 皮牛小觸覺痛。行者如是，以無我想故，
T32n1646_p0372b19 || 成上苦想。愚者以我想故，雖有大苦不
T32n1646_p0372b20 || 覺其惱。是名苦智。見諸行生是名集智，
T32n1646_p0372b21 || 見諸行滅是名滅智，念道始終是名道
T32n1646_p0372b22 || 智。問曰：何謂盡智？答曰：盡一切相故名盡
T32n1646_p0372b23 || 智。所以者何？學人相斷還生，此畢竟斷故名

T32n1646_p0372b24 || 盡智。如經中說：○若知妄想唯是妄想，諸苦
T32n1646_p0372b25 || 則盡。○學人智但妄想是我，○此心永斷，名為盡
T32n1646_p0372b26 || 智。如經中說：○阿羅漢於佛前自記，世尊所
T32n1646_p0372b27 || 說諸結，我無此也。我於是結不復生疑，○
T32n1646_p0372b28 || 我常一心攝念正行，○貪等不善不漏於心。
T32n1646_p0372b29 || 是中取相故生諸結，○諸相斷故諸結則滅。
T32n1646_p0372c01 || 學人行於相無相，○故我心時發，○如見杌樹
T32n1646_p0372c02 || 疑謂是人。故阿羅漢獨得無疑，○以心常行
T32n1646_p0372c03 || 無相中，故先以生空，○於五陰中不見神
T32n1646_p0372c04 || 我，○後以法空不見色性乃至識性，○故知一
T32n1646_p0372c05 || 切相盡名為盡智，○知諸相不生名無生智。
T32n1646_p0372c06 || 學人斷相盡已更生，○無學相盡更不復生，○
T32n1646_p0372c07 || 若能令諸相盡滅更不復生，○爾時名無生
T32n1646_p0372c08 || 智。問曰：○學人亦知有盡智、無生智，○如念我
T32n1646_p0372c09 || 三結盡更不復生，○何故不說十分成就？○答
T32n1646_p0372c10 || 曰：○學人不能斷一切相，○故不說有盡智、
T32n1646_p0372c11 || 無生智。如人處處繫縛，雖一處解，不名得
T32n1646_p0372c12 || 脫。亦有此義，○舍利弗說給孤獨氏十分成
T32n1646_p0372c13 || 就。又阿羅漢得自在力故，○自知結盡更不
T32n1646_p0372c14 || 復生，○學人不爾。又阿羅漢得無學道時，○
T32n1646_p0372c15 || 自知一切生盡，名為盡智。梵行成者，○謂捨
T32n1646_p0372c16 || 諸學行。所作辦者，○謂諸所應作皆已作訖，○
T32n1646_p0372c18 || 切所作，○應得自在，成就盡智及無生智，○非
T32n1646_p0372c19 || 諸學人。如人瘡病雖不發時，亦不名為
T32n1646_p0372c20 || 差。如經中說：○離一切處喜，滅一切處憂，○
T32n1646_p0372c21 || 證一切法滅，常行無漏心。他心智如六通
T32n1646_p0372c22 || 中說。五陰和合假名眾生，○此等中智名名字
T32n1646_p0372c23 || 智。無漏智名真實智，○此似無漏得名為智，○
T32n1646_p0372c24 || 故曰名字智。問曰：○又人言，○一切眾生成就
T32n1646_p0372c25 || 等智。是事云何？○答曰：○若佛弟子能知諸法
T32n1646_p0372c26 || 從眾緣生，○是人能得，非餘眾生，○以得智名
T32n1646_p0372c27 || 故。一切眾生但用想識，○若得此智，名內凡

T32n1646_p0373a01 || 問曰：經中說四十四智，謂老死智、老死集智、
T32n1646_p0373a02 || 老死滅智、老死滅道智。生、有、取、愛、受、觸、六入、
T32n1646_p0373a03 || 名色、識、行亦如是。何故說此？答曰：泥洹是
T32n1646_p0373a04 || 真法寶，以種種門入。有以五陰門入，或
T32n1646_p0373a05 || 觀界入因緣諸諦如是等門，皆至泥洹。何
T32n1646_p0373a06 || 以知之？如經中說：王處城中有雙使來，
T32n1646_p0373a07 || 從一門入，到已向王說其事實，語已還去。
T32n1646_p0373a08 || 諸門亦爾。此中王喻行者，諸門謂觀陰界入
T32n1646_p0373a09 || 等，雙使如止觀，說其事實謂通達空。是諸
T32n1646_p0373a10 || 使雖從諸門入，皆到一處，如是雖觀陰
T32n1646_p0373a11 || 界入等諸門方便，皆入泥洹。如羅睺羅說：
T32n1646_p0373a12 || 於獨屏處思惟法時，知如是法皆隨順趣
T32n1646_p0373a13 || 向稱讚泥洹。又佛於讚法中說：是法能滅
T32n1646_p0373a14 || 諸煩惱火故名為滅，能令行者心得安隱
T32n1646_p0373a15 || 故名安隱，能令行者到正遍知故名為至。
T32n1646_p0373a16 || 如是等義皆讚泥洹。又梵行名八聖道，八
T32n1646_p0373a17 || 聖道中正智為上，是正智果所謂泥洹。又佛
T32n1646_p0373a19 || 問曰：有論師言，老死智名苦智。是事云何？
T32n1646_p0373a20 || 答曰：非也。所以者何？是中不說苦行，故非
T32n1646_p0373a21 || 苦智。問曰：為是何智？答曰：此名老死性智。
T32n1646_p0373a22 || 問曰：亦說知老死集、老死滅、老死滅道，故知
T32n1646_p0373a23 || 應是苦智。答曰：此是因緣門，非真諦門，是
T32n1646_p0373a24 || 故此中不應說苦行，應說集等以相順
T32n1646_p0373a25 || 故。問曰：此中何故不說味、過、出等諸智耶？
T32n1646_p0373a26 || 答曰：此義皆攝，但集經者略而不說。
T32n1646_p0373a28 || 問曰：經中說七十七智，謂生緣老死、不離
T32n1646_p0373a29 || 生有老死，過去未來世中亦如是。是法住
T32n1646_p0373b01 || 智觀無常有為作起從眾緣生，盡相、壞相、離
T32n1646_p0373b02 || 相、滅相亦如是觀，乃至無明緣行亦如是。
T32n1646_p0373b03 || 是中何故不說老死性及滅道等耶？答曰：
T32n1646_p0373b04 || 為利智者故如是說，但開其門，可知餘
T32n1646_p0373b06 || 物因世性等，故佛於此但說因緣。問曰：已

T32n1646_p0373b07 || 說生緣老死，何故更說不離？答曰：為必
T32n1646_p0373b08 || 定故，諸法中有不定因，如施為福因，亦
T32n1646_p0373b09 || 以持戒得福，如說持戒得生天上。或
T32n1646_p0373b10 || 有生念老死因生或不因生，故須定說。問
T32n1646_p0373b11 || 曰：何故去來世中復須定說？答曰：現在與
T32n1646_p0373b12 || 過去世或有異相，謂過去眾生壽命無量勢
T32n1646_p0373b13 || 同諸天，如是等。恐人謂壽命等異，老死因
T32n1646_p0373b14 || 緣亦當有異，故須定說。未來亦爾。此六種
T32n1646_p0373b15 || 名法住智，餘名泥洹智。能令老死相續，故
T32n1646_p0373b16 || 說無常有為作起從眾緣生，盡相壞相即
T32n1646_p0373b17 || 是無常行，離相即是苦行，滅相即是空無我
T32n1646_p0373b18 || 行。所以者何？此中色性滅、受想行識性滅，是
T32n1646_p0373b19 || 名三種觀義。如經中說：比丘！有七處方便
T32n1646_p0373b20 || 三種觀義，速得漏盡。皆是為泥洹智。如是
T32n1646_p0373b21 || 等因緣智有百千無量，謂眼智等。如經中說：
T32n1646_p0373b22 || 眼緣業業緣愛，愛緣無明，無明緣邪念，邪
T32n1646_p0373b23 || 念緣眼色，諸漏緣邪念，諸食緣愛，五欲緣
T32n1646_p0373b24 || 揣食等，地獄短命緣殺生等。若今苦先苦皆
T32n1646_p0373b25 || 緣妄想，妄想緣身心憎愛，憎愛緣貪欲，貪
T32n1646_p0373b26 || 欲緣邪思惟。如是等諸因緣智無量無邊，自

T32n1647 《四諦論》 卷1

T32n1647_p0375a08 || 般若遍諸法，大悲攝眾生，
T32n1647_p0375a09 || 無相說正道，頂禮人天尊。
T32n1647_p0375a10 || 大聖梅延論，言略義深廣，
T32n1647_p0375a11 || 大德佛陀蜜，廣說言及義，
T32n1647_p0375a12 || 有次第莊嚴，廣略義相稱，
T32n1647_p0375a13 || 名理互相攝。我見兩論已，
T32n1647_p0375a14 || 今則捨廣略，故造中量論，
T32n1647_p0375a15 || 利益說受者，正法得久住。
T32n1647_p0375a16 || 若人達四諦，四信處難動，
T32n1647_p0375a17 || 不更視他面，永離四惡道，

T32n1647_p0375a18 || 八等人天識，後必至苦際，
T32n1647_p0375a19 || 故造四諦論，不由求慢等。
T32n1647_p0375a20 || 緣起義多種，句味前後次，
T32n1647_p0375a21 || 他難及救義，總別相應理，
T32n1647_p0375a22 || 證義及譬喻，依此說四諦，
T32n1647_p0375a23 || 願眾生知此，得天道涅槃。
T32n1647_p0375a24 || 聖諦有四，~~此言是經。何因何緣。佛世尊說如~~
T32n1647_p0375a25 || ~~此經？云何聖諦有四，不增不減？云何聖義及~~
T32n1647_p0375a26 || ~~與諦義？若以聖故名為諦者，前二不應名諦；~~
T32n1647_p0375a27 || ~~若言聖家諦故名為諦，義則不定。復有經說：~~
T32n1647_p0375a28 || ~~諦唯是一無有第二。云何四義而不破壞？復~~
T32n1647_p0375a29 || ~~有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四諦~~
T32n1647_p0375b01 || ~~義不成。復次《增一》中說：安立諸法，從一至二~~
T32n1647_p0375b02 || ~~乃至眾多。云何諦義獨不增一？復次四相既~~
T32n1647_p0375b03 || ~~其不同，云何一時而得並觀？復次四相婆羅~~
T32n1647_p0375b04 || ~~門諦，及與聖諦，有何差別？持散偈曰：~~
T32n1647_p0375b05 || 云何四聖諦，非諦不定境，
T32n1647_p0375b06 || 唯二增並觀，淨聖諦何別。
T32n1647_p0375b07 || 云何諸佛於四諦中同有一意？~~云何唯以四~~
T32n1647_p0375b08 || ~~諦為諸佛上品正說？云何同觀四諦為境，智~~
T32n1647_p0375b09 || ~~慧平等而果有差別？云何阿羅漢於四諦中~~
T32n1647_p0375b10 || ~~智圓無餘，不同諸佛得一切智？若不同者，~~
T32n1647_p0375b11 || ~~於四諦中應有無明。若一切法四諦中攝，《勝~~
T32n1647_p0375b12 || ~~奢波葉譬經》應須救解，若不救解應有五~~
T32n1647_p0375b13 || ~~諦，若無五諦餘法非諦。若苦等四名聖諦~~
T32n1647_p0375b14 || ~~者，又說一苦具足聖諦，如是等經則不須說。~~
T32n1647_p0375b15 || 若四諦智說名為苦，是義不然。若知一諦亦
T32n1647_p0375b16 || 知餘諦者，說後三諦則為無用。云何在先說
T32n1647_p0375b17 || 於苦諦？若未說因先說果者，何得不違一
T32n1647_p0375b18 || 二緣生？云何說滅諦後說道諦？持散偈曰：
T32n1647_p0375b19 || 一意上果異，一切智葉譬，
T32n1647_p0375b20 || 四違一無用，先苦因緣滅。

T32n1647_p0375b21 || 聖諦有四，云何佛世尊說此經？答：有諸弟子
T32n1647_p0375b22 || 應得聖道，先在外道稟受邪法，或事常行外
T32n1647_p0375b23 || 道，或不住一處道、護命道、相違道、老聲聞道、
T32n1647_p0375b24 || 思瞿曇道、鳥翅衣道、事水道、編髮道、事火道、
T32n1647_p0375b25 || 裸形道等，如是諸道各讚己法。唯有我法真
T32n1647_p0375b26 || 實無餘、諦不相違、無死為果，他法不爾。聞此
T32n1647_p0375b27 || 言已無決定智，如是等法何者真實？何者不
T32n1647_p0375b28 || 實？是諸弟子於諦非諦起無明惑，為顯實諦，
T32n1647_p0375c01 || 所欺張，令其得見真實瓔珞。復次有諸別法
T32n1647_p0375c02 || 說如此義：若捨俗飾持沙門相，住阿蘭若處
T32n1647_p0375c03 || 行頭陀法，值遇白法減捨財物，守護慚羞登
T32n1647_p0375c04 || 上戒車、控制根馬、磨練聞仗被服定鎧。因
T32n1647_p0375c05 || 此等行，自謂我等是真沙門。是諸人等起沙
T32n1647_p0375c06 || 門增上慢，令其得見真實沙門故，佛世尊說
T32n1647_p0375c07 || 如是經。為顯此義、為通達四諦，於聖法中
T32n1647_p0375c08 || 成實沙門，不由餘行。如《沙門經》說：若有如此
T32n1647_p0375c09 || 具如經說實沙門者，由四諦觀故得成立，
T32n1647_p0375c12 || 復次已免九難。前佛已生其厭離因法，以善
T32n1647_p0375c13 || 根香熏習其心，已長聖道資糧、意行俱淨，應
T32n1647_p0375c14 || 通達聖諦。是勤行心，為令服聖諦智藥故，佛
T32n1647_p0375c15 || 世尊而說是經。如可治病，醫則施藥。復次聞
T32n1647_p0375c16 || 惡道苦最極難忍生厭怖心，為如此人顯不
T32n1647_p0375c17 || 墮惡道因緣，故說此經。何以故？八地獄中
T32n1647_p0375c18 || 受生眾生，六方火焰之所圍遶，舉體洞然如
T32n1647_p0375c19 || 融金色，其出入息皆是火焰受燒熱苦。復有
T32n1647_p0375c20 || 諸人飢食鐵丸、渴飲銅汁，或剉或斫、或破或
T32n1647_p0375c21 || 抽受種種苦，有眾色狗及鐵嘴鳥等之所噉
T32n1647_p0375c22 || 食。或受餓鬼，生飢渴苦恒隨逼身。咽如針孔，
T32n1647_p0375c23 || 恒欲食飲，終無飽足；渴行求水，宿業所逼，若
T32n1647_p0375c24 || 近河邊便見河燥，或見膿血屎尿臭穢遍滿；
T32n1647_p0375c25 || 值花果樹變成空林。如偈說言：
T32n1647_p0375c26 || 月炙如夏日，風觸如火焰，

T32n1647_p0375c27 || 雨滂如洋湯，履地如熱灰。

T32n1647_p0375c28 || 是故餓鬼受苦最劇。或生畜生道，恒被籠繫

T32n1647_p0375c29 || 斫破鞭打，互相吞食更相疑畏，心恒不安，

T32n1647_p0376a01 || 受如此苦。或生脩羅，怨結慳悋慢觸犯，受是

T32n1647_p0376a02 || 等苦。佛諸弟子聞諸惡道有如是苦，畏自墮

T32n1647_p0376a03 || 彼；欲顯四諦知見不是墮因緣，故說此經。如

T32n1647_p0376a04 || 人應墮海底，施以船筏令其得濟。如經中說：

T32n1647_p0376a05 || 若有眾生於如是苦能如實見，則得解脫四種

T32n1647_p0376a07 || 離五種邪欺誑語，一能生眾惡、二惡人受行、

T32n1647_p0376a08 || 三賢人遠離、四能發起煩惱、五欺誑為體。為

T32n1647_p0376a09 || 令他說利益眾生五分正語，一自德相應、二

T32n1647_p0376a10 || 善人受行、三生長善根、四令離生死棘刺稠

T32n1647_p0376a11 || 林、五令至實樂。離五邪言、行五正語，故說此

T32n1647_p0376a12 || 經，譬如令捨偽寶取真寶。如經中說：莫說

T32n1647_p0376a13 || 實邪惡言。若僧聚集應行兩事，一聖默然、二

T32n1647_p0376a14 || 聖正法言。復次有諸凡夫，各自執著諸別異

T32n1647_p0376a15 || 諦，我執是實、他執為非，由此執故互相鬪諍，

T32n1647_p0376a16 || 如生盲見象。欲顯最勝無死、鬪諍無更起、無

T32n1647_p0376a17 || 顛倒、是聖諦智慧，故說此經。為現此意，執著

T32n1647_p0376a18 || 斷常說我諸人互相鬪諍，見四諦人則不如

T32n1647_p0376a19 || 是，了達真空故。如《佉多柯經》說。復次依正師

T32n1647_p0376a20 || 長住空閑處，受頭陀行減損生具，守護六根

T32n1647_p0376a21 || 節量飲食，初後夜覺樂一心聽，如理思量正

T32n1647_p0376a22 || 說及誦，端坐寂定數息觀門，由此因緣成熟

T32n1647_p0376a23 || 相續，心地靜細或聚動弱。為如是人令得通

T32n1647_p0376a24 || 達，故說此經，如潤滑人施其利藥。若真實義，

T32n1647_p0376a25 || 唯以智根名為通達，應知此根緣四聖諦。是

T32n1647_p0376a26 || 通達經，此中應說。復次為破四惑、顯兩方便，

T32n1647_p0376a27 || 故說此經。如偈所說：

T32n1647_p0376a28 || 生起滅離闇，種種諸邪執，

T32n1647_p0376a29 || 六十二種見，因果中無明。

T32n1647_p0376b01 || 為破此等惑，欲顯不動理，

T32n1647_p0376b02 || 及繫解脫緣，故佛說此經。

T32n1647_p0376b03 || 復次梵等、諸天仙等、諸人、婆利等、脩羅道龍

T32n1647_p0376b04 || 等、說藥叉等、神、閻摩等，猶不見四聖諦

T32n1647_p0376b05 || 故，不出三界獄，如蠶處繭。迴轉六道猶如車

T32n1647_p0376b06 || 輪，漫走闇中墮深坑嶮受大燒熱。若見四聖

T32n1647_p0376b07 || 諦則破無明闇、得智光明，解脫四惡道，則不

T32n1647_p0376b08 || 仰觀諸道。由是四聖諦真實無二、無倒無諍，

T32n1647_p0376b09 || 能成如來出世勝用。欲顯此義，故說此經。論

T32n1647_p0376b10 || 主欲顯四諦義無與等者，故說首盧柯：

T32n1647_p0376b11 || 知外諦不離，律理行勝負，

T32n1647_p0376b12 || 不能度生老，死憂悲大海，

T32n1647_p0376b13 || 則此聖智人，貪瞋引鬪諍。

T32n1647_p0376b14 || 智者求解脫，外諦不應知，

T32n1647_p0376b15 || 若人見聖諦，免惡道勝法，

T32n1647_p0376b16 || 離過無染濁，常行四等心。

T32n1647_p0376b17 || 眾苦所遍滿，解脫三界獄，

T32n1647_p0376b18 || 聰慧求涅槃，應須見聖諦。

T32n1647_p0376b19 || 持散偈曰：

T32n1647_p0376b20 || 弟子及沙門，免難畏惡道，

T32n1647_p0376b21 || 過失與邪執，師尊破顯梵。

T32n1647_p0376b22 || 云何聖諦唯有四種，不減不增？答：此問非問，

T32n1647_p0376b23 || 一切處如是無窮故。復次身見、斷見、常見、無

T32n1647_p0376b24 || 事見，為對治此四，是故聖諦有四。復次為對

T32n1647_p0376b25 || 治四倒故說四諦，猶如四念處。復次為離四

T32n1647_p0376b26 || 種邪執事故，由一切眾生有四種邪執。何者

T32n1647_p0376b27 || 為四？謂果、因、解脫、方便邪執。一、果邪執者，我

T32n1647_p0376b28 || 見念愛業所生陰界入等，不淨臭穢猶如死

T32n1647_p0376b29 || 狗，三苦火隨燒、無常金剛之所破壞，我我所

T32n1647_p0376c01 || 者、使作者、受者、使受者之所遠離，此中淨樂

T32n1647_p0376c02 || 常我執是果邪執。為離此執，故說苦聖諦。二、

T32n1647_p0376c03 || 因邪執者，謂世主梵王自在人，雙時自性定

T32n1647_p0376c04 || 自然，非因宿業亡尊曰宿藥、地水火風、隣虛

T32n1647_p0376c05 || 空等。此非因、不平等因執為生因，是名因邪
T32n1647_p0376c06 || 執。為離此執，故說集諦。三、解脫邪執者，歸五
T32n1647_p0376c07 || 入毘紐體、極入空，至世俗住無苦上獨存
T32n1647_p0376c08 || 離我德、三定果暫捨永捨，如是等執解脫者，
T32n1647_p0376c09 || 非定非永名解脫執。為破此執，故說滅諦。四、
T32n1647_p0376c10 || 方便邪執者，謂遠離五塵、飲食衣服臥具住
T32n1647_p0376c11 || 處，風水花果根芽枝葉米麵油滓牛糞，以
T32n1647_p0376c12 || 此等物為飲食故；樹皮茅藤板編草青鹿皮，
T32n1647_p0376c13 || 用此等物以為衣服；或復捨此，地上並杵板
T32n1647_p0376c14 || 刺灰聚，臥此等上；或首下脚上、或隨向日熱
T32n1647_p0376c15 || 炙身，恒著濕衣、恒住水中，大行投巖赴火永
T32n1647_p0376c16 || 沒水，依時節業盡無因，由此等行謂得涅槃，
T32n1647_p0376c17 || 是名方便邪執。為離此執，故說道諦。以事四
T32n1647_p0376c18 || 故，故說四諦，猶如聖道。復次為分別希有法
T32n1647_p0376c19 || 故。聖諦有四。何以故？取陰是眾生依著處故，
T32n1647_p0376c20 || 說苦應知不可依著。由貪愛故無有寂靜，貪
T32n1647_p0376c21 || 愛滅故則有寂滅。苦滅者我慢寂滅，心苦對
T32n1647_p0376c22 || 治故。由修道故無明寂滅，道能對治無明
T32n1647_p0376c23 || 故。復次一切求解脫人，滅苦得樂是其勝用。
T32n1647_p0376c24 || 滅苦云何？由集滅故。得樂由修道故、聖諦有
T32n1647_p0376c25 || 故。復次經論師說：若人觀見生死過失、觀涅槃
T32n1647_p0376c26 || 功德，則入正定聚。生死過失云何？謂受生
T32n1647_p0376c27 || 識起失。此識起因即是貪愛。涅槃功德云何？
T32n1647_p0376c28 || 謂識不起樂。此識不起方便，即是聖道。故說
T32n1647_p0376c29 || 四諦。復次分別世出世因果，故說四諦。復次
T32n1647_p0377a02 || 別相四種故說四諦。問：聖義及諦義云何？答：
T32n1647_p0377a03 || 聖義有八。一、自在，若繫屬他則不自在，名為
T32n1647_p0377a04 || 僕隸，不名為聖。諸佛及弟子，於心及法二處
T32n1647_p0377a05 || 自在，故名為聖。二、免貪愛好，如許自在人
T32n1647_p0377a06 || 出家。三、聖種生故，名為聖人，如生婆羅門種。
T32n1647_p0377a07 || 四、於聖地生，地者謂真實無生，譬如生中國
T32n1647_p0377a08 || 地。五、行離生死，如婆羅門。六、不乘生死車，如

T32n1647_p0377a09 || 捨則無著。七、不更生故，猶如陳種。八、恭敬應
T32n1647_p0377a10 || 往，以福德故，猶如皇帝。持散偈曰：
T32n1647_p0377a11 || 自在離貪奴，聖種聖地生，
T32n1647_p0377a12 || 行離不乘車，不生恭敬往。
T32n1647_p0377a13 || 諦義有七。一、不倒是諦義，譬如火相。二、實有
T32n1647_p0377a14 || 是諦義，如經中說。三、無變異是諦義。四、無二
T32n1647_p0377a15 || 行是諦義，譬如樹提伽蛇耶達多行。五、不更
T32n1647_p0377a16 || 起是諦義，從此智不更起，不同火輪智。六、不
T32n1647_p0377a17 || 相違是諦義，譬如業及聖戒。七、文義相稱是
T32n1647_p0377a18 || 諦義。何以故？言苦者必苦為義。由此七義，
T32n1647_p0377a20 || 汝問，若以聖故名為諦者，前二不應名諦；
T32n1647_p0377a21 || 又若言聖家諦故名為諦者，義則不定者。答：
T32n1647_p0377a22 || 諦是聖因，能生聖故，譬如梵住。故名聖諦。如
T32n1647_p0377a23 || 經中說：四足為聖，與義相應。復次聖人所
T32n1647_p0377a24 || 說，故名聖諦，如導師路。如經中說：若諸如
T32n1647_p0377a25 || 來已正當說，皆說四諦。問：若以聖說名聖諦
T32n1647_p0377a26 || 者，凡夫亦說應名凡諦。答：承佛神力說故，成
T32n1647_p0377a27 || 立佛正教故，非凡諦，如舍利弗行因緣。復次
T32n1647_p0377a28 || 聖人故，先所了故，譬如仙藥。復次聖人依真
T32n1647_p0377a29 || 實見，故名聖諦，譬如世諦。問：凡夫依不實
T32n1647_p0377b01 || 義見，應非聖非諦。答：無清淨眼則不能見，譬
T32n1647_p0377b02 || 如生盲擇真似寶，如翳眼人謬見多月。凡夫
T32n1647_p0377b03 || 醉狂不得見，此譬如草頭百象。復次《智習論》
T32n1647_p0377b04 || 說：以體聖故，故說聖諦，譬如烏蛇赤米。復
T32n1647_p0377b05 || 次經中說：無上聖慧所照了故，故說聖諦。汝
T32n1647_p0377b06 || 問，復有經說諦唯是一，無有第二。云何四義
T32n1647_p0377b07 || 而不破壞者。答：以無倒義故一，品類異故四，
T32n1647_p0377b08 || 譬如四倒。復次由諦義故一，譬如聖道；事用
T32n1647_p0377b09 || 異故四，譬如道分。復次法相通故一，譬如色；
T32n1647_p0377b10 || 相別故四，譬如四大。復次無我平等故一，無
T32n1647_p0377b11 || 我者一切平等，譬如同異。復次無變異故，依
T32n1647_p0377b12 || 心解脫說諦唯一，更無第二。何以故？苦等聖

T32n1647_p0377b13 || 諦皆有變異。如經中說：一切有為空虛，是破
T32n1647_p0377b14 || 壞法。是一。真實無壞心解脫，如變異相相應
T32n1647_p0377b15 || 皆實不虛。四義亦爾，是故聖諦有四。汝問，復
T32n1647_p0377b16 || 有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四義
T32n1647_p0377b17 || 不成者。答：分別部說意，一切有為法無常故
T32n1647_p0377b18 || 苦，不由第一諦義故苦。為離此故，於世尊所
T32n1647_p0377b19 || 修清淨梵行，是名苦諦。後當廣說。是故四
T32n1647_p0377b20 || 義不壞。復次三苦種說種經：一切有為分分
T32n1647_p0377b21 || 攝，有為苦者說具足分。如依苦苦說苦種、苦
T32n1647_p0377b22 || 根、苦界、苦受等。依壞行苦說亦如是。依一切
T32n1647_p0377b23 || 受說苦。若無常是苦，故說一切有為。或依行
T32n1647_p0377b24 || 苦說生起是苦，有生是苦，色生即是苦生。或
T32n1647_p0377b25 || 說是苦諦，以種種意說苦，是故皆不相違。復
T32n1647_p0377b26 || 次無變異故，依涅槃說一切有為苦，苦田故、
T32n1647_p0377b27 || 苦相相應故。故苦四諦義不失。汝問，復次《增
T32n1647_p0377b28 || 一》中說：安立諸法，從一至二乃至眾多。云何
T32n1647_p0377b29 || 諦義獨不增一者。答：義真實故、無顛倒故、佛
T32n1647_p0377c01 || 說一切皆名為諦。雖一二三名為增一，諦無
T32n1647_p0377c02 || 增一，為分別諦觀故說有四，為安立智及相
T32n1647_p0377c03 || 故，如四念處。如前因緣成立四諦，是義應知
T32n1647_p0377c04 || 為知聖諦故四。知苦有因，即得見法，如經中
T32n1647_p0377c05 || 說：若人見十二緣生名為見法，通達出世十
T32n1647_p0377c06 || 六相，皆由見諦故。繫屬因緣是無常義，譬如
T32n1647_p0377c07 || 鼓聲，以難陀經為證。若無常是苦，若苦是無
T32n1647_p0377c08 || 我，若無我是空。若人知此，則得見法，通達十
T32n1647_p0377c09 || 六相，得滅惑離苦。以是義故，聖諦有四。復
T32n1647_p0377c10 || 次最上品故、不共智境界故，故無增一。如
T32n1647_p0377c11 || 問：復次四相不同，云何一時而得並觀者。答：
T32n1647_p0377c12 || 由想故，經中說：修習無常想，拔除一切貪愛。
T32n1647_p0377c13 || 是想境界即是苦諦，一切貪愛即是集諦，拔
T32n1647_p0377c14 || 除即是滅諦，無常想即是道諦。以是義故，雖
T32n1647_p0377c15 || 四不同，一時得見。復次由思擇故，如經言：因

T32n1647_p0377c16 || 無常等想，思擇五陰，貪愛未生不得生、已生
T32n1647_p0377c17 || 則滅。此中五陰即是苦諦，貪愛即集諦，不生
T32n1647_p0377c18 || 及滅即是滅諦，無常等思擇即是道諦。以是
T32n1647_p0377c19 || 義故，一時得見四諦。復次由觀失故，如經
T32n1647_p0377c20 || 言：觀結處過失貪愛即滅。結處即苦諦，貪
T32n1647_p0377c21 || 愛即集諦，滅即滅諦，過失觀即是道諦。以是
T32n1647_p0377c22 || 義故，一時見諦。復次一時見諦，譬如火。火
T32n1647_p0377c23 || 者是可燒等物，一時燒熟熱照；觀者亦爾，
T32n1647_p0377c24 || 害生靜出各各自相，離滅證修同在一時。復
T32n1647_p0377c25 || 次譬如日，日者是可乾等物，謂水種闍花各
T32n1647_p0377c26 || 各異相，乾熟破開同在一時；觀諦亦爾。復次
T32n1647_p0377c27 || 譬如燈，燈者是可燒等物，謂炷油闍物各各
T32n1647_p0377c28 || 異相，燒乾破照皆是一時；觀諦亦爾。復次譬
T32n1647_p0377c29 || 如船，船者是可到等不同相物，謂彼此兩岸
T32n1647_p0378a01 || 物流到離載斷皆在一時；觀諦亦爾。分別部
T32n1647_p0378a02 || 說：若聚苦相觀達生滅，心厭有為，修無願解
T32n1647_p0378a03 || 脫門。若觀有為唯有生滅，不見餘法，修空解
T32n1647_p0378a04 || 脫門。若觀寂靜，不見有為及生滅相，修無相
T32n1647_p0378a05 || 解脫門。此中苦相即是苦諦，相生是煩惱業
T32n1647_p0378a06 || 即是集諦，相滅即是滅諦，是法能令心離相
T32n1647_p0378a07 || 見無相即是道諦。若見無為法寂離生滅，四
T32n1647_p0378a08 || 義一時成；異此無為寂靜是名苦諦。由除此
T32n1647_p0378a09 || 故，無為法寂靜是名集諦，無為法即是滅諦，
T32n1647_p0378a10 || 能觀此寂靜及見無為即是道諦。以是義故，
T32n1647_p0378a11 || 四相雖別得一時觀，後更思量，故不廣說。持
T32n1647_p0378a12 || 散偈曰：
T32n1647_p0378a13 || 相思擇過失，火日燈船譬，
T32n1647_p0378a14 || 苦相脫門故，一時觀四諦。
T32n1647_p0378a15 || 汝問，婆羅門諦及聖諦有何差別者。答：世尊
T32n1647_p0378a16 || 真聖、真婆羅門，此諦故無差別，譬如釋與、天
T32n1647_p0378a17 || 帝與。復次婆羅門諦，道諦所攝。聖諦者道果，
T32n1647_p0378a18 || 對治道境界所攝。復次一向善是婆羅門諦，

T32n1647_p0378a19 || 善惡無記是聖諦。復次唯道是婆羅門諦，一道
T32n1647_p0378a20 || 果是名聖諦。汝問，云何諸佛於聖諦中同有
T32n1647_p0378a21 || 一慧者。答：通達無餘法，相平等故，譬如淨眼
T32n1647_p0378a22 || 觀色。復次證見法故，譬如火熱明，此事世間
T32n1647_p0378a23 || 一慧所共證故。復次熟磨法鏡故，諸佛通達
T32n1647_p0378a24 || 法界，知此一切三世，皆如現在，譬如眾多
T32n1647_p0378a25 || 水鏡月面影一。持散偈曰：
T32n1647_p0378a26 || 兩人一無異，道善果故異，
T32n1647_p0378a27 || 無餘證見故，法鏡故同慧。
T32n1647_p0378a28 || 汝問，云何唯以四諦為諸佛上品正說者。答：
T32n1647_p0378a29 || 能拔眾生度生死海，譬如出世法。復次諦中
T32n1647_p0378b01 || 最勝故，譬如諦勝。復次能攝一切諸法真實
T32n1647_p0378b02 || 故，猶如勝奢波葉譬。復次梵釋等諸天不曾
T32n1647_p0378b03 || 見故，樂行健力毘搜紐天等，智足未履故，智
T32n1647_p0378b05 || 界故，若能知此一切功德之所莊嚴，如舍利
T32n1647_p0378b06 || 弗等及佛世尊。復次義具足故，由不共故，此
T32n1647_p0378b07 || 說功德最勝。是故四諦名上品正說。汝問，
T32n1647_p0378b08 || 云何同觀四諦為境故，智慧平等而果有差別
T32n1647_p0378b09 || 者。答：不由境同故智慧同，譬如定及貪欲等。
T32n1647_p0378b10 || 復次由智慧差別故，故果有差別，譬由業差
T32n1647_p0378b11 || 別故，果有差別。復次修道異故，故得果不同，
T32n1647_p0378b12 || 譬如種子不同，果有差別。復次觀過失下中
T32n1647_p0378b13 || 上品故，故得果不同。汝問，若阿羅漢於四諦
T32n1647_p0378b14 || 中智圓無餘，與一切智則應無異；若不然者，
T32n1647_p0378b15 || 於四諦中應有無明者。答：阿羅漢不知四諦
T32n1647_p0378b16 || 外，諸佛境界，非是無明。所以者何？但有說故。
T32n1647_p0378b17 || 若阿羅漢不知四諦外言說，非是無明，如《勝
T32n1647_p0378b18 || 奢波葉譬經》說。復次佛世尊已決判故，於苦
T32n1647_p0378b19 || 等諦不知是名無明，不知四諦外四皮陀皮
T32n1647_p0378b20 || 陀分等，不名無明。復次正對，諦智對治煩惱，
T32n1647_p0378b21 || 說名無明，非是不知一切智者，四種別說為
T32n1647_p0378b22 || 無明。何以故？自苦一分識相續各各異，依約

T32n1647_p0378b23 || 無始生死，阿羅漢亦不能見是心。如是已生，
T32n1647_p0378b24 || 由如此增上緣緣等，及思惟等，善惡無記等，
T32n1647_p0378b25 || 如是因所生，緣所攝。在如此地跡位時中，次
T32n1647_p0378b26 || 復第二心，次復中後心。如此方法，始自剎那，
T32n1647_p0378b27 || 羅婆牟休多，日夜半月一月時節，年數，生變
T32n1647_p0378b28 || 及滅自相續中，阿羅漢亦不能見，何況能見
T32n1647_p0378b29 || 一切一切種自苦。若自苦尚其不見，何況能
T32n1647_p0378c01 || 見他苦？是故阿羅漢不能見一切智境界，四諦
T32n1647_p0378c02 || 中總別，非是無明。復次離四諦無明對治，智
T32n1647_p0378c03 || 境界外，復有餘法在，聲聞境界有阿羅漢，亦
T32n1647_p0378c04 || 不能見。如舍利弗言：我不見有人天，能見知
T32n1647_p0378c05 || 我，入初定觀，及稱量我，令我退起，唯揀世
T32n1647_p0378c06 || 尊。此寂定名，乃至目連亦不能解是舍利弗
T32n1647_p0378c07 || 所入所起。乃至化度陀難蛇耶婆羅門，及其
T32n1647_p0378c08 || 外生優波低舍。如定，智慧辯說修習等，他
T32n1647_p0378c09 || 不能及。如舍利弗，迦葉波亦爾。是故離四諦
T32n1647_p0378c10 || 無明等對治，是名非智，非是無明。汝問，若一
T32n1647_p0378c11 || 切法四諦中攝，《勝奢波葉譬經》應須救解，若
T32n1647_p0378c12 || 不救解應有五諦，若無五諦餘法非諦者。答：
T32n1647_p0378c13 || 自然滅等不出諦外，識境界故，非所觀故。云
T32n1647_p0378c14 || 何非所觀？若知此法不得流盡及苦盡故，不
T32n1647_p0378c15 || 離仰視外道面故，非諸見，不能動如帝釋幢。
T32n1647_p0378c16 || 若通達此，不得稱為微細通達，如射破髮端
T32n1647_p0378c17 || 不可遍行故，是故不須修學。復次餘論師說：
T32n1647_p0378c19 || 宿傳世本量判，僧佉愉伽實廣論，欲塵論，
T32n1647_p0378c20 || 韓世師論，醫方論，相論，算數論，時智論，獸
T32n1647_p0378c21 || 論，鴉域論，明論，歌舞莊嚴論，人舞論，天舞
T32n1647_p0378c22 || 論，天仙王傳等論。外道論，常行外道等，乃至
T32n1647_p0378c23 || 九十六種。復有草藥藤樹等，皮根心花果葉
T32n1647_p0378c24 || 等，力，熟德味等。復有世間不可思議希有四
T32n1647_p0378c25 || 大變異業果報等。有論能分別此，佛依此論
T32n1647_p0378c26 || 說勝奢波葉譬。如是等義不為汝說，不生功

T32n1647_p0378c27 || 德故、能起諸惑故、增長有為故、是故不說、譬
T32n1647_p0378c28 || 如毒藥相憎藥、反質、呪幻化皮多羅論等、以
T32n1647_p0378c29 || 損惱他故、佛所不說、非為四諦外故、所以不
T32n1647_p0379a01 || 說。汝問、若苦等四名聖諦者、又說是苦具足
T32n1647_p0379a02 || 聖諦、如是等經則不須說。又若汝言於苦諦
T32n1647_p0379a03 || 是名苦者、是義不然。答：是經說智為苦諦、如
T32n1647_p0379a04 || 境無分別故、如說四量。復次由境界安立故、
T32n1647_p0379a05 || 智得成立、譬如六識。復次由功能故、智體唯
T32n1647_p0379a06 || 一、約能為四、如四正勤、智亦如是。復次四聖
T32n1647_p0379a07 || 諦智為總故、於四諦觀說智為勝。由此義故、
T32n1647_p0379a09 || 故、隨說一苦具足聖諦、與義相應。若了義說
T32n1647_p0379a10 || 者、苦等是了義諦。何以故？佛說苦等有生
T32n1647_p0379a11 || 等相故、安立四種觀故。若不如此、唯有一觀
T32n1647_p0379a12 || 名為修習。若取此經分別諸諦、唯有一諦、所
T32n1647_p0379a13 || 謂道諦、謂說無為諦故。是經非證此義、依
T32n1647_p0379a14 || 阿毘達磨及藏論故得成立。汝問、若知一諦
T32n1647_p0379a15 || 亦知餘諦、說後三諦則為無用者。答：我不說
T32n1647_p0379a16 || 見苦諦即見餘諦、我說一時見四諦、一時離、
T32n1647_p0379a17 || 一時除、一時得、一時修故。說餘諦非為無用、
T32n1647_p0379a18 || 譬如說苦諦。復有為境界數量故、如說道數
T32n1647_p0379a19 || 量。復次四中隨知一已即通餘諦、如知一粒
T32n1647_p0379a21 || 故、觀取陰即離捨愛念、如知怨家。取陰者是
T32n1647_p0379a22 || 苦諦、愛念即集諦、離捨即滅諦、知是道諦。
T32n1647_p0379a23 || 依苦觀門、其義如此。知貪愛已即捨、由此苦
T32n1647_p0379a24 || 不生。貪愛即集諦、所貪愛即苦諦。苦不生即
T32n1647_p0379a25 || 滅諦、知即道諦、依集諦觀門如此。知有為寂
T32n1647_p0379a26 || 滅已、若人證此、無明即滅、有為貪渴即寂
T32n1647_p0379a27 || 靜、有為寂滅即是滅諦。此所離法即是苦諦、
T32n1647_p0379a28 || 無明貪愛即是集諦、知即道諦、依滅諦觀門
T32n1647_p0379a29 || 如此。知助道法即生修習、煩惱障與其相違、
T32n1647_p0379b01 || 即捨、由捨此故有更生。助道者是道諦、有即
T32n1647_p0379b02 || 苦諦、煩惱業即集諦、捨此及有不生是即滅

T32n1647_p0379b03 || 諦，~~依道諦觀門如此。由諸諦觀門故，~~雖復觀~~~~
T32n1647_p0379b04 || 一，~~說於餘諦~~非為無用。汝問，~~云何在先說苦~~~~~~
T32n1647_p0379b05 || 諦者。答：為止息苦修四諦觀，~~及出家住於梵~~
T32n1647_p0379b06 || 行，故先說苦。復次生老死等眾苦無邊、念念
T32n1647_p0379b07 || 恒逼，~~行人觀此求覓苦因，~~譬如師子。復次外~~~~
T32n1647_p0379b08 || 緣不能治，無始時節是根本病，~~行人觀此求~~
T32n1647_p0379b09 || 覓病因，~~譬如醫師。復次遍滿三界災橫疾惱，~~
T32n1647_p0379b10 || 行人觀此求覓其因，~~如尋毒樹。復次龜故、失~~
T32n1647_p0379b11 || 故、~~厭惡依止故、~~驚怖處所故，~~故先說苦。汝~~~~
T32n1647_p0379b12 || 問，~~若未說因先說果者，~~何得不違十二緣生~~~~
T32n1647_p0379b13 || 者。答：生次第故，~~十二緣生先因後果；~~思擇次~~~~
T32n1647_p0379b14 || 第故，~~於四諦中先果後因，~~是故二說皆不相~~~~
T32n1647_p0379b15 || 違。復次果中有迷，緣因計果，~~如經言：~~若此有~~~~
T32n1647_p0379b16 || 彼亦有，~~由此生彼亦生。若因中有迷，緣果計~~
T32n1647_p0379b17 || 因，~~如經言：~~老死等有何法令有？~~由此義故，~~各~~~~~~
T32n1647_p0379b18 || 有所破，~~皆不相違。逆順說故，~~二說不同。逆說~~~~
T32n1647_p0379b19 || 緣生，~~是名四諦，~~是故不違十二緣生。汝問，~~云~~~~~~
T32n1647_p0379b20 || 何先說滅諦後說道諦者。答：有二種義，~~一順、~~
T32n1647_p0379b21 || 二逆。如經中說：~~戒清淨為心清淨，~~心清淨者~~~~
T32n1647_p0379b22 || 為慧清淨，~~乃至解脫知見及明解脫。是名順~~
T32n1647_p0379b23 || 說。逆說者，~~解脫者以離欲為緣，~~離欲者厭~~~~
T32n1647_p0379b24 || 惡為緣，~~厭惡者以實見為緣，~~乃至無憂悔者~~~~
T32n1647_p0379b28 || 問：四諦次第云何？~~答：~~
T32n1647_p0379b29 || 龜橫重結所，依道怖事果，
T32n1647_p0379c01 || 病火怨依債，熱毒逼害境。
T32n1647_p0379c02 || 欲顯龜大境故說苦諦。得苦相已，~~此法何因~~
T32n1647_p0379c03 || 生？故說集。此法盡何處？次說滅。此法因何得？
T32n1647_p0379c04 || 故次說道。復次無始橫網是名苦，~~橫根名集，~~
T32n1647_p0379c05 || 永離橫根是名為滅，~~能拔除者說名為道。復~~
T32n1647_p0379c06 || 次極重名苦，~~執重名集，~~捨名滅，~~能滅執名道。~~~~~~
T32n1647_p0379c07 || 復次結處名苦，~~是結名集，~~結盡名滅，~~觀過名~~~~~~
T32n1647_p0379c08 || 道。復次取亦如是。復次依處名苦，~~世間凡夫~~~~~~

T32n1647_p0379c09 || 雖為取陰所害，猶起依著，如依怨家謬為親
T32n1647_p0379c10 || 友。依所安愛名集，因此安愛住三有獄不求
T32n1647_p0379c11 || 出離，譬如狂囚。無依愛名滅，無方所依止
T32n1647_p0379c12 || 故。如《瞿提經》說：能滅依愛名道，觀依過故，
T32n1647_p0379c13 || 如觀燒屋。復次六道名苦，以無樂故，猶如穢
T32n1647_p0379c14 || 廁。業煩惱名集，為道因故。離道名滅，無假名
T32n1647_p0379c15 || 物故，譬如火滅。如《鹿頭經》說：能引出諸道，故
T32n1647_p0379c16 || 名為道。如《婆羅呵馬王經》說。復次怖畏名苦，
T32n1647_p0379c17 || 我愛名集，無畏處名滅，上實樂故運至無畏
T32n1647_p0379c18 || 處名道。復次作事名苦，事因名集，拔除事因
T32n1647_p0379c19 || 名滅，能拔名道。復次似果名苦，似種子名集，
T32n1647_p0379c20 || 似種子壞名滅，似種子壞因名道。復次苦如
T32n1647_p0379c21 || 病，集如病因，滅如無病，道如治病藥。復次苦
T32n1647_p0379c22 || 如火，集如薪，滅如火盡，道如火盡因。復次似
T32n1647_p0379c23 || 怨名苦，結恨名集，除結恨名滅，能除因名道。
T32n1647_p0379c24 || 復次似衣名苦，似塵名集，塵淨名滅，淨因
T32n1647_p0379c25 || 名道。復次苦如債，集如貧，滅如離貧，道如財
T32n1647_p0379c26 || 物。復次苦如燒熱，集如燒熱因，滅如清涼，道
T32n1647_p0379c27 || 如涼具。復次苦毒發，集諦如毒，滅如離毒，
T32n1647_p0379c28 || 道如阿伽陀。復次苦如逼惱，集如能惱，滅
T32n1647_p0379c29 || 如離惱，道如離惱因。復次苦如殺害，集如能
T32n1647_p0380a01 || 害者，滅如離殺，道如離殺因。復次苦應知，
T32n1647_p0380a02 || 集應除，滅應得，為此三事故修聖道。次第如
T32n1647_p0380a03 || 此。四諦體相云何？偈曰：
T32n1647_p0380a04 || 似真理足品，有為相影識，
T32n1647_p0380a05 || 虛妄一切三，逼有等十二。
T32n1647_p0380a06 || 有諸法師說真似二諦：生者貪愛果，故名為
T32n1647_p0380a07 || 真苦；道者業果，名為似苦。生因貪愛，名為真
T32n1647_p0380a08 || 集；牽六道業，名為似集。生因愛盡，名為真滅；
T32n1647_p0380a09 || 六道因盡，名為似滅。能滅生因正智，名為真
T32n1647_p0380a10 || 道；戒等方便能離道因，說名似道。又理足論
T32n1647_p0380a11 || 師說：識為真苦，與此相應色等亦名為苦；自

T32n1647_p0380a12 || 愛名真集，與此相應業等亦名為集；自愛盡
T32n1647_p0380a13 || 為真滅，由此盡故餘盡亦名為滅；正見名真
T32n1647_p0380a14 || 道，若此不生餘不至滅，由此生故餘亦名道。
T32n1647_p0380a15 || 又假名部說：諦有三種，一苦品、二品諦、三
T32n1647_p0380a16 || 聖諦。苦品者，謂五取陰苦。品諦者，遍惱為相
T32n1647_p0380a17 || 苦。聖諦者，是苦一味。集品者謂貪愛集，品諦
T32n1647_p0380a18 || 者能生為相，集聖諦是集一味。滅品者謂沙
T32n1647_p0380a19 || 門果，滅品諦者寂靜為相，滅聖諦者一味為
T32n1647_p0380a20 || 相。道品者謂八分聖道，道諦者直離為相，
T32n1647_p0380a21 || 道聖諦者一味為相。又分別部說：一切有為
T32n1647_p0380a22 || 皆苦，由無常故，非初諦故苦。為離此故，於世
T32n1647_p0380a23 || 尊所修淨梵行，是苦聖諦。一切因皆名集，以
T32n1647_p0380a24 || 能生故，非第二諦故集。為斷此故，於世尊
T32n1647_p0380a25 || 所修淨梵行，是集聖諦。一切有為寂離名滅，
T32n1647_p0380a26 || 由寂靜故，非第三諦故滅。為證此滅，於世尊
T32n1647_p0380a27 || 所修淨梵行，是滅聖諦。一切善法皆是道，能
T32n1647_p0380a28 || 出離故，非第四諦故道。為習此道，於世尊所
T32n1647_p0380a29 || 修淨梵行，是名聖諦。又說執相為煩惱，煩
T32n1647_p0380b01 || 惱及煩惱所起業名集，若從此有有名集聖
T32n1647_p0380b02 || 諦，有生名苦聖諦，如此從第二諦生第一諦。
T32n1647_p0380b03 || 若心捨離執相達無相界，由此因故煩惱，煩
T32n1647_p0380b04 || 惱所起業斷，由此斷故無復因緣，有不更生，
T32n1647_p0380b06 || 證無相界，是正見等名滅道聖諦。如執相，餘
T32n1647_p0380b07 || 影似道妄分別等亦如是。又《分別論》中說：世
T32n1647_p0380b08 || 尊不依一切苦假說苦諦。若爾，何為為顯無
T32n1647_p0380b09 || 記果？執取陰性體相故假說苦諦、假說苦
T32n1647_p0380b10 || 因法。為別離此故，於世尊所修淨梵行，是真
T32n1647_p0380b11 || 苦諦。不依一切因假說集諦，為顯能生後
T32n1647_p0380b12 || 有因性體相故，假說集諦、假說集因法。為斷
T32n1647_p0380b13 || 此故，於世尊所修淨梵行，是真集諦。不依一
T32n1647_p0380b14 || 切滅假說滅諦，為顯輪轉道斷性體相故，假
T32n1647_p0380b15 || 說滅諦、假說滅因法。為證至故，於世尊所修

T32n1647_p0380b16 || 淨梵行，是真滅諦。不依一切道，假說道諦，
T32n1647_p0380b17 || 為顯能除惑道性體相故，假說道諦因法。為
T32n1647_p0380b18 || 修此故，於世尊所修淨梵行，是真道諦。又《藏
T32n1647_p0380b19 || 論》說：略明苦有二種，一與憎會、二與愛離。此
T32n1647_p0380b20 || 二二處，一身、二心。因愛三種故，則成三苦。
T32n1647_p0380b21 || 集諦有三，愛、見及業。愛見二惑名為後集，由
T32n1647_p0380b22 || 此已有業，麤妙集。滅諦有三，一見一處惑滅、
T32n1647_p0380b23 || 二欲一處惑滅、三有一處惑滅。道諦有三，一
T32n1647_p0380b24 || 見道、二修道、三成守道，此三即三根。復說：
T32n1647_p0380b25 || 苦者遍相，集者生相，滅者寂靜相，道者能出
T32n1647_p0380b26 || 離相。復說：苦者有相，集者能有相，滅者離
T32n1647_p0380b27 || 相，道者能離相。
T32n1647_p0380b29 || 何者為苦諦？略說如此已，云何廣分別？於苦
T32n1647_p0380c01 || 聚中云何說生為初？云何為生？云何生相？云
T32n1647_p0380c02 || 何生事？云何生緣？生云何苦？若生是苦，三種
T32n1647_p0380c03 || 樂生義則不成。生之與起云何為異？阿羅漢
T32n1647_p0380c04 || 五陰未滅，云何說生已盡？云何為老？云何老
T32n1647_p0380c05 || 相？云何老事？云何老緣？云何老苦？齒落相等
T32n1647_p0380c06 || 不皆遍有，苦非不遍。云何說老是苦聖諦？有
T32n1647_p0380c07 || 為不住，念念滅故，云何有老？持散偈曰：
T32n1647_p0380c08 || 分別初四生，苦三及差別，
T32n1647_p0380c09 || 盡四老并苦，齒落等念滅。
T32n1647_p0380c10 || 云何為病？云何病相？云何病事？云何病緣？云
T32n1647_p0380c11 || 何病苦？若由病故身恒苦者，云何不違此偈？
T32n1647_p0380c12 || 無病第一利，知足為勝財，
T32n1647_p0380c13 || 無疑為上親，涅槃無比樂。
T32n1647_p0380c14 || 若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。
T32n1647_p0380c15 || 《正道論》說：病為業果。是業果苦，非苦聖諦，
T32n1647_p0380c16 || 佛說苦名為病。又偈說飢為第一病，如此二
T32n1647_p0380c17 || 說云何為異？云何為死？云何死相？云何死
T32n1647_p0380c18 || 事？云何死緣？云何死苦？放逸死、破戒死、
T32n1647_p0380c19 || 生緣死，此三何異？又有覺無覺死、有悔無

T32n1647_p0380c20 || 悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調
T32n1647_p0380c21 || 伏不調伏死、少分調伏死、其義云何？五陰
T32n1647_p0380c22 || 念念自滅、他害等死、云何得成？云何為怨
T32n1647_p0380c23 || 憎會？云何怨憎會相？云何怨憎會事？云何
T32n1647_p0380c24 || 怨憎會緣？云何怨憎會苦？若怨憎類有聚會
T32n1647_p0380c25 || 者、永不相離、此義應至。云何為親愛離？云
T32n1647_p0380c26 || 何親愛離相？云何親愛離事？云何親愛離
T32n1647_p0380c27 || 緣？云何親愛離苦？老等聚會即怨憎會、少壯
T32n1647_p0380c28 || 等離即親愛離、更說怨會愛離、云何非重說
T32n1647_p0380c29 || 耶？云何所求不得？云何求不得相？云何求不
T32n1647_p0381a01 || 得事？云何求不得緣？云何求不得苦？欲塵即
T32n1647_p0381a02 || 苦、至得亦苦、求之不得云何為苦？以何因緣
T32n1647_p0381a03 || 求之不得？云何略說五取陰為苦、略義云何？
T32n1647_p0381a04 || 諸陰何相？陰有何義？是色識等同有為相、云
T32n1647_p0381a05 || 何說五陰與取陰？云何為異？云何說取陰為
T32n1647_p0381a06 || 苦、陰、不名苦、陰者何義？隨正見一苦已即通
T32n1647_p0381a07 || 達苦諦、何用廣說諸苦相耶？經中亦說：色樂
T32n1647_p0381a08 || 亦在樂處。若取陰是苦、經則相違。云何此經
T32n1647_p0381a09 || 獨說略言、餘經說色苦乃至識苦取陰？復何
T32n1647_p0381a10 || 因緣苦、總略義云何？
T32n1647_p0381a11 || 汝問、何者為苦諦、略說如此已、云何廣分別
T32n1647_p0381a12 || 者。答：有諸弟子樂略正教、如舍利弗等開智
T32n1647_p0381a13 || 受化、是故略說。有諸弟子樂聞廣說、如難陀
T32n1647_p0381a14 || 及弗迦婆等、廣分別智、故為廣說。復次有諸
T32n1647_p0381a15 || 弟子、因力最強、如大迦葉、已增長善根、故為
T32n1647_p0381a16 || 略說。緣力弱者、如莎提等、未增長善根、故為
T32n1647_p0381a17 || 廣說。復次利根、如鴛崛摩羅等、故為略說。鈍
T32n1647_p0381a18 || 根受化、如蛇奴等、故為廣說。復次多聞弟子、
T32n1647_p0381a19 || 如阿難等、能持聞藏、是故略說。少聞弟子、
T32n1647_p0381a20 || 如周羅般陀等、智慧鈍弱、故廣分別說。復
T32n1647_p0381a21 || 次富聖言勝德、如離婆多等、數習內觀、故為
T32n1647_p0381a22 || 略說。未有聖言及勝德、如闍那等、未習內觀、

T32n1647_p0381a24 || 汝問，於苦聚中云何說生為初者。答曰：苦始
T32n1647_p0381a25 || 故，老病死等諸苦，生為最初，譬如無悔等，世
T32n1647_p0381a26 || 出世法以戒為初。如是老病死等，生為足所，
T32n1647_p0381a27 || 故說生為初，不相離故。復次由生能故，若生
T32n1647_p0381a28 || 已有老病死等，能害身根心等，譬如火，若火
T32n1647_p0381a29 || 已成則有燒熟照等，非不有火；生亦如此，是
T32n1647_p0381b01 || 故先說。復次不相離故，假使眾生得離老病，
T32n1647_p0381b02 || 決不離生，以行苦故、是愛果故、道所治故，
T32n1647_p0381b03 || 故先說生。復次平等過失故，一切眾生同受
T32n1647_p0381b04 || 生害，譬如無常殺鬼。復次隨逐一切有分故，
T32n1647_p0381b05 || 生者遍無明等十二有分，譬如毒乳。復次遍
T32n1647_p0381b06 || 三界故，生者遍三界，如牛同異，故先說生。復
T32n1647_p0381b07 || 次苦根故，生者根苦，老病死等為枝葉苦，如
T32n1647_p0381b08 || 經中說：一切諸苦以生為本、以生為因。如經
T32n1647_p0381b09 || 廣辯，故先說生。持散偈曰：
T32n1647_p0381b10 || 苦始能不離，等失隨有分，
T32n1647_p0381b11 || 遍三界苦根，是故先說生。
T32n1647_p0381b12 || 云何為生者？答：偈言：
T32n1647_p0381b13 || 生五經等說，得陰初續心，
T32n1647_p0381b14 || 生分與諸伴，胎位及五種。
T32n1647_p0381b15 || 釋曰：如經、阿毘達磨藏論十二緣生等、心思
T32n1647_p0381b16 || 擇論中廣說生應知。復次業增長品，隨眠為
T32n1647_p0381b17 || 伴，引接生因緣法，聚集所得種種眾生處，得
T32n1647_p0381b18 || 陰入界等，是名為生。復次臨續生時，初識受
T32n1647_p0381b19 || 生，是名為生。如經說：由識入故，名色和合。
T32n1647_p0381b20 || 若說生次第，識初起名生。復次餘論師說：生
T32n1647_p0381b21 || 分初識與伴俱起，是名為生。復次生有多種，
T32n1647_p0381b22 || 謂柯羅等胎位差別，乃至出胎，如《受生經》說。
T32n1647_p0381b23 || 復次生有五種，如偈言：
T32n1647_p0381b24 || 得聖法名生，胎位姓家成，
T32n1647_p0381b25 || 聚同異及有，唯有名為生。
T32n1647_p0381b26 || 釋曰：得聖法名生，如經中說：已免奴位，從我

T32n1647_p0381b27 || 口生。復次有已生聖法律中，~~一~~如《~~鴛~~崛摩羅經》
T32n1647_p0381b28 || 說。復次住胎位名生，~~一~~謂柯羅囉、頰浮陀、伽訶
T32n1647_p0381b29 || 那等，~~一~~譬如種子芽莖枝等。復次姓家成名生，~~一~~
T32n1647_p0381c01 || 如金寶等刹利等生。復次聚同異類名為生，~~一~~
T32n1647_p0381c02 || 形相有異，~~一~~謂人象馬等，~~一~~譬如婆羅多羅等樹。
T32n1647_p0381c03 || 復次有名為生，~~一~~謂陰入界等有，~~一~~是名為生，~~一~~如
T32n1647_p0381c04 || 說有花有子等。此論唯說有為生。何以故？~~一~~本
T32n1647_p0381c05 || 故、貪愛果故，~~一~~故言唯有名為生。云何為生相？~~一~~
T32n1647_p0381c06 || 云何為生事？~~一~~云何為生緣者。答：有顯是生相，~~一~~
T32n1647_p0381c07 || 種種苦為事業有為生緣。云何苦者。答：三苦，
T32n1647_p0381c08 || 火所燒故。是受生處，非所愛樂、非福行果、
T32n1647_p0381c09 || 聚同異類苦苦所燒；所受生處，是所愛樂、是
T32n1647_p0381c10 || 福行果、聚同異類壞苦所燒；所受生處，不動
T32n1647_p0381c11 || 行果，聚同異類行苦所燒。譬如野火燒繞大
T32n1647_p0381c12 || 樹，故說生苦。復次眾苦所依故，若有生者身
T32n1647_p0381c13 || 心眾苦之所依集，非不生時，譬如鹿苑眾仙
T32n1647_p0381c14 || 所依。復次陰入界等有顯，名生處。處生已，斫
T32n1647_p0381c15 || 破刺孛解析分離墮失等苦平等隨生，以無
T32n1647_p0381c16 || 常怨不可遮故，如王子境及以坏器，故說生
T32n1647_p0381c17 || 苦。復次生者是諸苦藏，憂悲惱生非苦根
T32n1647_p0381c18 || 本，老死因緣諸病發起，痛入失類，諸惡依止，
T32n1647_p0381c19 || 礙壞所踐，疲極城門，怨具庫府，煩惱續流。此
T32n1647_p0381c20 || 生是闇非燈可治，深坑難出，無火大燒，是
T32n1647_p0381c21 || 怨難覺，是拄不疑。是痛無藥，是縛非繩，棘
T32n1647_p0381c22 || 林無導，無有光火，嬰兒讚歎、慧人毀訾，樂
T32n1647_p0381c23 || 有所愛，諸佛菩薩引大悲因，有學所離、無學
T32n1647_p0381c24 || 除盡、諸佛自覺，立名為苦。故說生為苦。復次
T32n1647_p0381c25 || 胎位苦故，臨受生時赤白和合，有識來託受
T32n1647_p0381c26 || 雜穢苦，次柯羅囉、頰浮陀、伽那、卑尸等位，
T32n1647_p0381c27 || 受轉熟苦，如癰熟苦。既堅實已身分生時，受
T32n1647_p0381c28 || 迫大苦，如大家苦。在胎臥時兩藏重逼，譬如
T32n1647_p0381c29 || 罪人下蒸上壓受大困。由母飲食威儀失度，

T32n1647_p0382a01 || 若走若跨若行泗水、~~伸屈~~役力被打痛惱、~~服~~
T32n1647_p0382a02 || 相違食、~~由此威儀飲食故~~、~~支節如解~~受種
T32n1647_p0382a03 || 種苦、~~如犯王法受諸拷楚~~、~~故生為苦~~。臨出胎
T32n1647_p0382a04 || 時、~~其身柔軟如芭蕉心~~、~~產門迃逼如壓油車~~、~~受壓迃苦~~。又初出胎時身如新瘡、~~手水衣觸~~
T32n1647_p0382a05 || 如熱灰灌、~~如刀劍解~~、~~受難忍苦~~、~~故說生苦~~。若
T32n1647_p0382a06 || 生是苦、~~三種樂生義則不成者~~。答：為分別業
T32n1647_p0382a07 || 報異故、~~為安三界差別故~~、~~為顯有三受故~~。由
T32n1647_p0382a08 || 此應知~~三安樂生~~、~~行苦所攝故~~、~~是苦諦故~~、~~苦~~
T32n1647_p0382a09 || 所逼故、~~苦眾多故~~、~~故生是苦~~。復次有福行果
T32n1647_p0382a10 || 故、~~有三樂生~~。如偈說：~~福~~
T32n1647_p0382a11 || 福德果報樂、~~隨意得成就~~、~~速得最寂靜~~、~~如願般涅槃~~。
T32n1647_p0382a12 || 無常惡毒所雜故、~~苦如雜毒食~~、~~雖具百味色~~
T32n1647_p0382a13 || 香觸好、~~若有食者決得死報~~。一切生死亦如
T32n1647_p0382a14 || 是、~~雜無常毒故說為苦~~。復次為生時樂、住時
T32n1647_p0382a15 || 樂故說樂生、~~此安樂生壞時苦故~~、~~聖人厭此~~
T32n1647_p0382a16 || 壞苦~~如憎糞穢~~、~~故說生苦~~。生之與起云何
T32n1647_p0382a17 || 為異者。答：化生一名起、~~餘三名生~~。復次入胎
T32n1647_p0382a18 || 名生、~~出胎名起~~。復次有分次第生名生、~~一時~~
T32n1647_p0382a19 || 具生名起。藏論中說：~~生者屬識~~、~~託胎種子~~
T32n1647_p0382a20 || 故。起者屬業、~~能散置識諸道中故~~。阿羅漢五
T32n1647_p0382a21 || 陰未滅、~~云何說生已盡者~~。答：有既滅故、~~說生~~
T32n1647_p0382a22 || 已盡。復次因緣滅故、~~此生無後生法~~、~~故說生~~
T32n1647_p0382a23 || 盡、~~譬如由貪愛滅故說苦諦滅~~。復次為拔除
T32n1647_p0382a24 || 生根本說已盡、~~譬如有樹已斷根故~~、~~雖富花~~
T32n1647_p0382a25 || 葉等亦說已滅、~~生盡亦爾~~。復次當來應盡故
T32n1647_p0382a26 || 說生盡、~~譬如山頂棄擲坏器~~、~~雖未至地已說~~
T32n1647_p0382a27 || 其破、~~生盡亦爾~~。故說羅漢生盡。云何為老者。
T32n1647_p0382a28 || 答：少壯滅失、~~次第度位~~、~~四大衰損~~、~~諸行變異~~、~~身~~
T32n1647_p0382a29 || 身緩節疎、~~色形羸醜~~、~~諸根羸弱~~、~~念識智行無~~
T32n1647_p0382a30 || 所能為、~~歸向死門~~、~~是名為老~~。復次微細過根

T32n1647_p0382b04 || 遍入物中，後時方了減損變異，此法名老。何
T32n1647_p0382b05 || 以故？老若入齒則現落相，若入皮中皮則緩
T32n1647_p0382b06 || 皺百種黎黹，若入毛髮則現脫白，若入四
T32n1647_p0382b07 || 大大則疎弱，若入根門則根無力，若入身形
T32n1647_p0382b08 || 形體戰動舉止不安，若入於心心則掉蕩忘
T32n1647_p0382b09 || 失憶智，若入背脊則僂屈，若入支節支節蹉
T32n1647_p0382b10 || 戾，少壯軟滑悉皆失故，現故壞相。復次老有
T32n1647_p0382b11 || 二種，一依減失、二能依減失。一、依減失者，諸
T32n1647_p0382b12 || 大血肉膏骨髓等稍就減失，由此減失得相
T32n1647_p0382b13 || 似果，謂走跳跨駟申屈去來勤力擔負等並
T32n1647_p0382b14 || 皆損失。二、能依減失者，謂眼耳等根、見聞等
T32n1647_p0382b15 || 用皆不分明，由不分明得相似果，念智意滅
T32n1647_p0382b16 || 心地勤力擔負等並皆損失。如經及藏論十
T32n1647_p0382b17 || 二緣生論中廣說，是名為老。云何老相、云何
T32n1647_p0382b18 || 老事、云何老緣者。答：減變熟壞故等，名為老
T32n1647_p0382b19 || 相。少壯損失、軟滑去離、憎惡事來，名為老
T32n1647_p0382b20 || 事。陰界入生，是名老緣。此老又為憂悲等之
T32n1647_p0382b21 || 處。云何老苦者。答：此老能生眾生憎惡相
T32n1647_p0382b22 || 已，奪可愛色、勤力憶智，引就死王。如犯王法
T32n1647_p0382b23 || 禁伺劓刖付殺者處，老亦如是，故說老苦。復
T32n1647_p0382b24 || 次眾生辯言身力根能取持思量棄擲，識及
T32n1647_p0382b25 || 智力無間無眴，老日逼奪。如熱時日解脫五
T32n1647_p0382b26 || 翳，盛光普照，小坑淺水皆悉乾竭，老亦如是，
T32n1647_p0382b27 || 故說老苦。復次老者，令色形醜陋能奪愛德，
T32n1647_p0382b28 || 除減少壯及無病樂，勤力擔負念智忍門，思
T32n1647_p0382b29 || 識悉能損奪，諸根羸弱無復勢用，如羅刹女
T32n1647_p0382c01 || 吸人精氣趣向死處，故說老苦。復次少身蓮
T32n1647_p0382c02 || 華親心所愛，色形端政悅他心眼，為老霹靂
T32n1647_p0382c03 || 之所變異，卷縮破壞目，自心不悅他人憎惡，故
T32n1647_p0382c04 || 說老苦。復次能壞身根念智，故說老苦。由身
T32n1647_p0382c05 || 壞故，行住坐臥屈申轉側等皆不自在；由根
T32n1647_p0382c06 || 壞故，見聞嗅嘗觸等皆不分明。又有說言：我

T32n1647_p0382c07 || 聞不明還似嬰兒，由念壞故更事不憶，不了
T32n1647_p0382c08 || 所說曾見不識本，故說為老，猶如行相。又跋
T32n1647_p0382c09 || 私弗部，說有為諸法實有暫住，此住有異，是
T32n1647_p0382c10 || 有為相，說名為老。如經中說：此身得住百年。
T32n1647_p0382c12 || 法實念念滅，少壯不成亦無命根，云何為病
T32n1647_p0382c13 || 者。答曰：身界不平等生長，乖違不平等生長
T32n1647_p0382c14 || 時，說名身病。若平等時說名無病，如佛世尊
T32n1647_p0382c15 || 因耆婆說：如來身界今至平等。復次自性更
T32n1647_p0382c16 || 互相違，不識恩養，身界毒蛇觸忤名病。復次
T32n1647_p0382c17 || 病有二種，一身、二心。身病復有二種，一因界
T32n1647_p0382c18 || 相違，名緣內起；二因他逼觸，名緣外起。是身
T32n1647_p0382c19 || 病者，由名、因、處有差別故，品類多種。名差別
T32n1647_p0382c20 || 者，謂漏癩癰疽氣[病-丙+(束*欠)]腫癰瘡風狂等。因差別
T32n1647_p0382c21 || 者，謂痰風膽及等分病，或單或二或三或四，
T32n1647_p0382c22 || 如是痰等有六十二為病家因。處差別者，謂
T32n1647_p0382c24 || 百四。心病者因邪妄起，謂憂煩等。此病亦有
T32n1647_p0382c25 || 二種，一緣內境，名內門惑；二緣外為境，名外
T32n1647_p0382c26 || 門惑。由名、因、處有差別故，品類多種。名差別
T32n1647_p0382c27 || 者，謂貪瞋慢癡見疑諂曲欺誑等。因差別者，
T32n1647_p0382c28 || 謂淨相失相有無等相為心病因。處差別者，
T32n1647_p0382c29 || 謂色等六塵。如經說：色愛乃至法愛。此中所
T32n1647_p0383a01 || 明，但論身病不說心病。云何病相、云何病事、
T32n1647_p0383a02 || 云何病緣者。答：病者逼惱身為相，苦憂為事，
T32n1647_p0383a03 || 本界不平等是緣。云何病苦者。答：世間聰明
T32n1647_p0383a04 || 人，隨其自能欲有造作，由疾病故並不成就，
T32n1647_p0383a05 || 違願故苦，是故疾病能為苦因。如火為燒因、
T32n1647_p0383a06 || 日為光因，老死等亦爾，為苦因故苦。復次能
T32n1647_p0383a07 || 害本故，故說病苦，譬如蕉竹蘆葦。復次生痛
T32n1647_p0383a08 || 受故，能害命際，令壽終故，如火毒伏，故說病
T32n1647_p0383a09 || 苦。復次苦苦所攝故，生及相續中，眾生不能
T32n1647_p0383a10 || 忍受，譬如象子落野火中，是故病苦。復次不
T32n1647_p0383a11 || 得自在故，若人遭病，於四威儀及想皆不自

T32n1647_p0383a12 || 在，~~其身低垂不能申屈行動等事~~，~~譬如木人~~
T32n1647_p0383a13 || ~~關戾斷絕。復次能捨壽命故~~，~~如人遭病不~~
T32n1647_p0383a14 || 能忍痛，~~求火毒伏自捨壽命~~，~~譬如陀尼柯羅~~
T32n1647_p0383a15 || 漢。復次一切方便不可療治~~來~~，~~命必終故~~，~~故說病苦~~，~~譬如頰底仙人斷痢湯藥。復次所~~
T32n1647_p0383a17 || ~~憎厭故~~，~~逼害為性起~~，~~長無明故~~、~~智慧恐種~~
T32n1647_p0383a18 || ~~故~~、~~困苦為體故~~、~~不安依處故~~，~~無學情忘。由~~
T32n1647_p0383a19 || ~~智壞故~~，~~選擇取捨之所遠離~~，~~不識是事非事~~，~~猶如愚人。以此義故~~，~~故說老苦。如大德佛陀~~
T32n1647_p0383a21 || 蜜說：~~諸佛世尊無量數劫~~、~~生長善根~~，~~具足~~
T32n1647_p0383a22 || ~~十力~~、~~有十自在~~，~~勝破四魔~~、~~得四無畏~~，~~平等能~~
T32n1647_p0383a23 || ~~觀一切方便~~，~~秋時淨空圓月可愛~~，~~那羅延堅~~
T32n1647_p0383a24 || ~~固身節身力~~，~~形皮膚等相為老所損~~，~~故說老~~
T32n1647_p0383a25 || ~~苦。此義佛在阿羅毘國~~，~~優陀夷比丘~~、~~依佛說~~
T32n1647_p0383a26 || 偈：~~惡老汝可患~~，~~侵污愛妙色~~，
T32n1647_p0383a27 || ~~是身悅眾心~~，~~由汝故變異~~。

T32n1647 《四諦論》 卷2

T32n1647_p0383b07 || ~~齒落相等不皆遍有~~，~~苦非不遍~~，~~云何說老是~~
T32n1647_p0383b08 || ~~苦聖諦者。答：遍滿三界諸行變異~~，~~說名為老~~，~~是苦聖諦~~，~~如壽命滅。如經言：一切眾生以老~~
T32n1647_p0383b09 || ~~為法。復次諸天身形微妙稍損變害~~，~~前後異~~
T32n1647_p0383b10 || ~~故~~，~~非無有老~~，~~細故難知~~，~~猶如其身。復次住~~
T32n1647_p0383b12 || ~~前後異~~，~~是有為相遍滿諸行~~，~~說名為老~~，~~如牛~~
T32n1647_p0383b13 || ~~同異。有為不住~~，~~念念滅故~~，~~云何有老者。答：一~~
T32n1647_p0383b14 || ~~切有為法~~，~~刹那刹那滅~~，~~實無有住。依相續住~~，~~故說老相~~，~~如江、燈、雨。是江水流~~，~~念念不住~~，~~見~~
T32n1647_p0383b15 || ~~相續不斷~~，~~世人說言~~、~~此江流急~~，~~或言江長。燈、~~
T32n1647_p0383b17 || ~~雨亦爾。復次生死中間說名為老。何以故？~~
T32n1647_p0383b18 || ~~初五陰起是名為生~~，~~最後陰壞是名為死~~，~~是~~
T32n1647_p0383b19 || ~~二中間諸陰變異~~，~~病對治故~~、~~死生投具故~~，~~說~~

T32n1647_p0383b20 || 病為苦。若由病故身恒苦者，云何不違此偈：
T32n1647_p0383b21 || 無病第一利等。答：冷熱等病來逼迫故，說身
T32n1647_p0383b22 || 恒病；免癩漏等重疾病故、遊戲威儀讀誦思
T32n1647_p0383b23 || 修有力有能，故依此身說於無病為第一利。
T32n1647_p0383b24 || 復次行苦火所燃故，說身恒病；暫離苦故，說
T32n1647_p0383b25 || 無病為第一利。復次恒治助故說常病；身界
T32n1647_p0383b26 || 暫調故，說無病為第一利。若天道無病，一切
T32n1647_p0383b27 || 眾生以病為法，此言應救。答：陰生為苦，遍滿
T32n1647_p0383b28 || 三界，是天道病。如經中說：色生是苦生，諸病
T32n1647_p0383b29 || 依處故。如色，餘陰亦爾。又經說：比丘！若說病
T32n1647_p0383c01 || 者，是五陰別名，乃至癱刺等。又餘師說：天將
T32n1647_p0383c02 || 退時，身心鹿動，是名天病。《正道論》說：病為業
T32n1647_p0383c03 || 果，是業果苦非苦聖諦者。答：是業果報不離
T32n1647_p0383c04 || 愛果，是故說業果報即說愛果，貪愛不離業
T32n1647_p0383c05 || 故，如燈與光。業愛我見識果，苦為性故，苦諦
T32n1647_p0383c06 || 所攝故，不相違佛說苦名為病。又偈說飢為
T32n1647_p0383c07 || 第一病，如此二說云何為異者。答：若說病苦，
T32n1647_p0383c08 || 重中輕病皆悉被攝，飢則不爾，故二說有異。
T32n1647_p0383c09 || 復次不可治故，說飢為第一病。何以故？飢苦
T32n1647_p0383c10 || 難治，治不窮故，如間日瘡病；若眼病等則不
T32n1647_p0383c11 || 如此。復次無止際故，是飢病者，從生至終永
T32n1647_p0383c12 || 無暫息；餘病不爾。復次飢病恒須治故，如朽
T32n1647_p0383c13 || 弊屋相似無病，如怨詐親遍一切處故。揣食
T32n1647_p0383c14 || 眾生並患飢苦，如地獄品說，是故飢病最為
T32n1647_p0383c15 || 第一。云何為死者。答：命根斷絕說名為死，遍
T32n1647_p0383c16 || 一切眾生故。由有火大能消飲食，身界毒蛇
T32n1647_p0383c17 || 相乖違故，其性盡滅；由此滅故，諸根無食
T32n1647_p0383c18 || 隨火而滅。心及心法根為上緣，以根滅故心
T32n1647_p0383c19 || 法隨滅，暖命及識捨離身根，是時名死。如偈
T32n1647_p0383c20 || 說：
T32n1647_p0383c21 || 煖命及意識，若捨離於身，
T32n1647_p0383c22 || 眠尸委在地，如枯木無知。

T32n1647_p0383c23 || 復次同聚所得。陰界入等相續斷絕，是名為
T32n1647_p0383c24 || 死。死有二種，一自性死、二橫死。自性死者
T32n1647_p0383c25 || 復有二種，一由業盡、二由命盡。橫死亦有
T32n1647_p0383c26 || 二種，一者自橫、二者他橫。復次死有三種，一
T32n1647_p0383c27 || 隨剎那死、二橫死、三因盡死。隨剎那死者，從
T32n1647_p0383c28 || 託胎以來，乃至柯羅邏等十一位，無眴無
T32n1647_p0383c29 || 息剎那謝。如偈說：
T32n1647_p0384a01 || 從初夜眾生，愛託住於胎，
T32n1647_p0384a02 || 無礙自然去，一向往不迴。
T32n1647_p0384a03 || 又如經說：比丘！汝等剎那剎那生老及死。是
T32n1647_p0384a04 || 名隨剎那死。橫死者，毒火刀杖等，自作或他
T32n1647_p0384a05 || 作，因此命根斷，是名橫死。因盡死者，感長壽
T32n1647_p0384a06 || 業盡滅無餘，是死貞實，唯羅漢有，猶如燈
T32n1647_p0384a07 || 盡。是名因盡死。云何死相、云何死事、云何死
T32n1647_p0384a08 || 緣。答：命根斷絕，是名死相。捨離本道，是名死
T32n1647_p0384a09 || 事。生為死緣。云何死苦者。答：怖畏苦故，是人
T32n1647_p0384a10 || 臨終為死金剛之所破壞，應往他方，非所究
T32n1647_p0384a11 || 悉，將離親友，我之愛熱所護身屋崩破壞時，
T32n1647_p0384a12 || 永離所作生重怖畏，故說死苦。復次火燒熱
T32n1647_p0384a13 || 故，若人曾經作惡不樂行善，將命終時破戒
T32n1647_p0384a14 || 因故，見未來生惡道相現，起大憂悔身心焦
T32n1647_p0384a15 || 惱，如《死法經》說，故名死苦。復次劇胎苦故，是
T32n1647_p0384a16 || 人在胎中時恒受重苦，或母飲食相違威儀疲
T32n1647_p0384a17 || 極，他所逼苦，雖受大苦而不失命。若死苦來，
T32n1647_p0384a18 || 頓奪前苦，命根即絕。出胎亦爾，雖受大苦亦
T32n1647_p0384a19 || 不失命。死苦若來，奪此生苦，命根即滅。復次
T32n1647_p0384a20 || 在少壯位，受用六塵不知厭足，與所愛親共
T32n1647_p0384a21 || 住未久，由少壯無病、性力自在、財物勝故，恒
T32n1647_p0384a22 || 起醉慢。是時若死，其苦無比。若人過少壯位，
T32n1647_p0384a23 || 財寶巨富穀帛資生，皆悉具足，或被王重罰、
T32n1647_p0384a24 || 或遭困病，作是思惟：我必應死。其心已決，眼
T32n1647_p0384a25 || 滿熱淚咽喉噤塞，觀愛親屬目不暫眴。死王

T32n1647_p0384a26 || 將去，何苦劇此？是死至者如大山來，行四方
T32n1647_p0384a27 || 便亦不能制，如大力怨不可摧伏，食噉一切如
T32n1647_p0384a28 || 馬口火，燒曝一切如劫末日，一切眾生所不
T32n1647_p0384a29 || 能度。如海水動不能過岸，如金剛霹靂碎五
T32n1647_p0384b01 || 陰山，如大猛風拔倒身樹，如伽樓羅吞噉陰
T32n1647_p0384b02 || 龍，如飲味鬼伺人過失，如大怨賊恒奪命寶，
T32n1647_p0384b03 || 如重罪人心無安樂，如惡國王重罰難謝，如
T32n1647_p0384b04 || 春等時必定當有，以是義故說死名苦。放逸
T32n1647_p0384b05 || 死、破戒死、生緣死，此三何異者。答：慧命斷故，
T32n1647_p0384b06 || 名放逸人死。戒清淨命破壞失故，名破戒人
T32n1647_p0384b07 || 死。壽命根斷故，名生緣死。復次退惰正法
T32n1647_p0384b08 || 名放逸死，失比丘性名破戒死，退聚同分名
T32n1647_p0384b09 || 生緣死。又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸
T32n1647_p0384b10 || 無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少
T32n1647_p0384b11 || 分調伏死，其相云何。答：行善凡夫、聖及菩薩，
T32n1647_p0384b12 || 正起憶念捨壽命根，名有覺死；異此名無覺
T32n1647_p0384b13 || 死。破戒人死名有悔死，持戒人死名無悔死。
T32n1647_p0384b14 || 由五醉故，不恭敬行法律學處，名放逸死；異
T32n1647_p0384b16 || 捨壽命，名有著死；異此名無著死。阿羅漢等
T32n1647_p0384b17 || 在六恒住調伏六根，捨壽命根，名調伏死；行
T32n1647_p0384b18 || 惡凡夫散漫心死，名不調伏死；有學聖人捨
T32n1647_p0384b19 || 壽命根，名少分調伏死。五陰念念自滅，他害
T32n1647_p0384b20 || 等死云何得成。答：諸陰實念念滅，相續恒流。
T32n1647_p0384b21 || 依相續故，他害等死得成，如約相續，故說燈
T32n1647_p0384b22 || 滅。復次諸根無事能故，譬如破瓶。復次壽命
T32n1647_p0384b23 || 根壞故。有人說言：壽命根非剎那剎那滅。何
T32n1647_p0384b24 || 以故？若念念滅，壽命亦無。時死、非時死、他害
T32n1647_p0384b25 || 死等皆不得成，三種病亦不得成，是故命根
T32n1647_p0384b26 || 非念念滅。云何為怨憎會者。答：怨憎親愛不
T32n1647_p0384b27 || 定故。若塵是所憎怨，是其聚會亦是所憎，如
T32n1647_p0384b28 || 人於猪食。外曰：若爾，苦諦不成立，以不定故。
T32n1647_p0384b29 || 答：不為怨親塵不定故，怨憎會所生苦不定。

T32n1647_p0384c01 || 如境界不定，~~生善則定~~，~~惡亦如是~~，~~怨憎會苦~~
T32n1647_p0384c02 || 亦復如是。復次宿世惡業相似果聚集，~~名怨~~
T32n1647_p0384c03 || 憎會，立名為苦。復次怨憎會苦者，~~約苦受及~~
T32n1647_p0384c04 || 資糧說。何以故？~~一切眾生愛樂憎苦故~~，~~是受~~
T32n1647_p0384c05 || 會，名怨憎會。復次惡友共聚~~多過失故~~，名怨
T32n1647_p0384c06 || 憎會苦。如偈所說：~~○~~
T32n1647_p0384c07 || 與惡友共聚，非聚多過失，
T32n1647_p0384c08 || 是功德最大，離則無憂悔。
T32n1647_p0384c09 || 善友共聚價，我思難判決，
T32n1647_p0384c10 || 分離時是苦，是共聚等價。
T32n1647_p0384c11 || 復次修淨戒人，~~觀細失~~、~~怖畏~~~~犯~~，受惡戒事是
T32n1647_p0384c12 || 其怨憎，~~生悔熱故~~，~~惡覺觀起~~。是修行人，~~憎~~
T32n1647_p0384c13 || 怨能枯滅善法故，~~煩惱燒燃~~是聖人怨，~~能逆~~
T32n1647_p0384c14 || 心靜故。此中說惡業法煩惱果相應，是名怨
T32n1647_p0384c15 || 憎會。云何怨憎會相、~~云何怨憎會事~~、~~云何怨~~
T32n1647_p0384c16 || 憎會緣者。答：非所愛聚為相，~~心憂為事~~，~~業煩~~
T32n1647_p0384c17 || 惱為緣。云何怨憎會苦者。答：逼惱為體故，~~如~~
T32n1647_p0384c18 || 惡隣里。為苦因故，~~如獸見狼~~。逼身心故，~~如毒~~
T32n1647_p0384c19 || 刺在體。瞋恚緣故，~~如見本怨~~。無安因故，~~如無~~
T32n1647_p0384c20 || 憂王傳。復次與種種重苦品類相應~~能害自~~
T32n1647_p0384c21 || 身故，~~如阿難宿傳~~。非愛相應多生求欲，~~求欲~~
T32n1647_p0384c22 || 因緣生種種苦，~~如偈言~~：~~愛苦人求~~。復次由
T32n1647_p0384c23 || 惡友故生大驚怖，~~如鹿見獵師~~。如人坐臥天
T32n1647_p0384c24 || 衣所覆寶床，~~燒赤鐵針以刺其身~~，~~身心戰動生~~
T32n1647_p0384c25 || 大困苦，~~是故名為怨憎會苦~~。若怨憎類有聚
T32n1647_p0384c26 || 會者，~~永不相離~~，~~此義應至者~~。答：一時境界性
T32n1647_p0384c27 || 用相續，~~共相連知諸法恒相聚會~~。怨憎聚會
T32n1647_p0384c28 || 異此義故，~~難不得成~~。復次苦受是名怨憎，~~此~~
T32n1647_p0384c29 || 受不離於心，~~如是義者順難~~。答：如經中說，~~如~~
T32n1647_p0385a01 || 攝有多種，會義亦然。如持散偈言：~~○~~
T32n1647_p0385a02 || 一分具分心，道用類相應，
T32n1647_p0385a03 || 類處及自性，經說名法攝。

T32n1647_p0385a04 || 如攝有多種，會亦如是。謂一境不相離、相對、
T32n1647_p0385a05 || 相著等，是故此難違順皆得。云何為親愛離
T32n1647_p0385a06 || 者。答：是親愛塵，或名眾生或非眾生，與其
T32n1647_p0385a07 || 別離，名親愛離。復次少壯，無病壽命家色形
T32n1647_p0385a08 || 富貴自在親友相離，亦名愛別離。復次善業
T32n1647_p0385a09 || 果報六入觸攝，是退失，名愛別離，如退天道。
T32n1647_p0385a10 || 復次樂受破壞，名愛別離。何以故？此樂受是
T32n1647_p0385a11 || 愛著處，由此愛著於色等境亦生愛著。是樂
T32n1647_p0385a12 || 受伴，謂想行識等，亦所愛著。若論實義，唯樂
T32n1647_p0385a13 || 受壞名愛別離。云何親愛離相、云何親愛離
T32n1647_p0385a14 || 事、云何親愛離緣者。答：離愛類為相，心憂悲
T32n1647_p0385a15 || 為事，遭敗為緣。云何親愛離苦者。答：因愛
T32n1647_p0385a16 || 別離，是諸眾生憂悲內然，猶如空樹野火燒
T32n1647_p0385a17 || 腹。如經說：若天退墮，愛別離苦劇於地獄，
T32n1647_p0385a19 || 別離，憂悲苦生，是故名愛別離苦。復次父母
T32n1647_p0385a20 || 妻子所愛眷屬別離因故，如併失財懊悔失
T32n1647_p0385a21 || 心、如著鬼狂漫語啼哭悶絕戰掉、如臨死
T32n1647_p0385a22 || 人、如失王位重苦所逼、如無識無知癡亂默
T32n1647_p0385a23 || 然、如船舶破沒憂悲海，故名愛別離苦。老
T32n1647_p0385a24 || 等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說
T32n1647_p0385a25 || 怨會愛離，云何非重說者。答：老等聚會、少壯
T32n1647_p0385a26 || 等離，如此二苦羅漢亦有，唯無憎會。如偈：
T32n1647_p0385a27 || 若一切永無，怨憎及親愛，
T32n1647_p0385a28 || 無憂無染心，是人得涅槃。
T32n1647_p0385a29 || 以此義故，不名重說。復次由老病等無分別
T32n1647_p0385b01 || 苦，與羅漢共，如前偈說：惡老汝可患等。怨
T32n1647_p0385b02 || 憎會苦及愛別離，因分別起，皆屬心苦，未離
T32n1647_p0385b03 || 欲人則有此苦。復由老病等名依內苦，怨會
T32n1647_p0385b04 || 愛離名依外苦，故非重說。何所求不得者。答：
T32n1647_p0385b05 || 遠離苦與苦不會，則得歡樂與不相離；求此
T32n1647_p0385b06 || 不得，名求不得苦。復次與生中老病死等諸
T32n1647_p0385b07 || 苦，求不相會而不能得，是生定法故，故名

T32n1647_p0385b08 || 求不得苦。復次求與怨憎不會、親愛不離，既
T32n1647_p0385b09 || 不能得故，名求不得苦。外曰：此苦在前二
T32n1647_p0385b10 || 苦已顯現，何用重說？答：非所愛共聚名怨憎
T32n1647_p0385b11 || 會，是所愛分離名愛別離，今求怨不會、求親
T32n1647_p0385b12 || 不離，翻前二種立此為苦，故非重說。復次已
T32n1647_p0385b13 || 得未捨、與所憎塵共聚，名怨憎會。已得未捨、
T32n1647_p0385b14 || 與所愛塵不得共聚，名愛別離。未得未捨、是
T32n1647_p0385b15 || 所愛塵求不能得，名求不得苦。由三世安立，
T32n1647_p0385b16 || 故非重說。云何求不得相、云何求不得事、云
T32n1647_p0385b17 || 何求不得緣者。答：求不得者，違逆意欲為相，
T32n1647_p0385b18 || 以憂渴為事，現無功用宿不作善為緣。云何
T32n1647_p0385b19 || 求不得苦者？猶如如意瓶等破故，失求王位
T32n1647_p0385b20 || 等願。復次苦因緣故，是所求欲五塵由不能
T32n1647_p0385b21 || 得，欲火所然，如述波伽等燒然成灰，故名求
T32n1647_p0385b22 || 不得苦。復次三時中能生苦故，是所求利我
T32n1647_p0385b23 || 應不得、今不得、已不得，由此生憂悲等苦故，
T32n1647_p0385b24 || 名求不得苦。命塵即苦、至得亦苦，求之不得
T32n1647_p0385b25 || 云何為苦者。答：以不定故，得者未必皆苦。
T32n1647_p0385b26 || 何以故？若得信根不名為苦。復次是厭憂依
T32n1647_p0385b27 || 止故，求不得者能生求者厭惡憂惱心，得五
T32n1647_p0385b28 || 塵利則不如是，是樂想故。復次如少壯身老
T32n1647_p0385b29 || 為後故，說名為苦。如是得五塵利敗，為後
T32n1647_p0385c01 || 說名為苦。如取陰為苦，依止說名為苦；得五
T32n1647_p0385c02 || 塵利說名為苦，義亦如是。以何因緣求之不
T32n1647_p0385c03 || 得者。答：因緣不具故。譬如種子若無有緣，芽
T32n1647_p0385c05 || 因，今求不得，如鬱多羅比丘等宿傳。因惡法
T32n1647_p0385c06 || 故，離苦受樂求不能得，譬如阿鼻地獄眾生。
T32n1647_p0385c07 || 求不得者，略說三因，一無宿世善、二自無
T32n1647_p0385c08 || 功用、三他不愛敬。云何略說五陰為苦？答：
T32n1647_p0385c09 || 為攝初中後苦故。生為初苦，死為後苦，老等
T32n1647_p0385c10 || 憂悲等名為中苦。復次為攝有間苦故，有間
T32n1647_p0385c11 || 苦者如老病死等，無間苦者恒隨一切有分。

T32n1647_p0385c12 || 復次為攝各各自相無邊眾苦故，故說五取
T32n1647_p0385c13 || 陰名通相苦。何以故？諸苦別類無邊故，假
T32n1647_p0385c15 || 次生等諸苦如火，五取陰如薪，如《燒然經》
T32n1647_p0385c16 || 說。復次五取陰為生等諸苦田地。何以故？
T32n1647_p0385c17 || 取陰生苦名生取陰，變異苦名老取陰，逼惱
T32n1647_p0385c18 || 苦名病取陰，破壞苦名死取陰，非愛聚苦名
T32n1647_p0385c19 || 怨憎會取陰，親離散苦名愛別離取陰，所須
T32n1647_p0385c20 || 不遂名求不得。略義云何？答：有三種，一多、二
T32n1647_p0385c21 || 異、三一處。謂三世分散種類不同，攝在一處，
T32n1647_p0385c22 || 故名為略。復次略有二種，一義略，以一義
T32n1647_p0385c23 || 攝多義，譬如真寶；二名句偈略，能攝略義，
T32n1647_p0385c24 || 如真寶器。如是苦有多義多名，但以一義一
T32n1647_p0385c25 || 名攝之，皆盡說名為略。問：諸陰何相？陰義云
T32n1647_p0385c26 || 何？諸陰同一行相，云何不立一陰？陰及取陰
T32n1647_p0385c27 || 二種云何？答：如是等問，《五陰論·思擇品》中已
T32n1647_p0385c28 || 廣分別。問：云何說取陰名苦，不直名陰苦？答：
T32n1647_p0385c29 || 欲分別諦有四相故，說取陰為苦。若直說陰
T32n1647_p0386a01 || 是苦，則二諦不成。何以故？明陰戒定等五陰
T32n1647_p0386a02 || 皆成苦諦故。問：取陰何義？答：愛欲是取義：此
T32n1647_p0386a03 || 陰能生取，為取所生與取相應，取所隨逐能
T32n1647_p0386a04 || 有取故，故名取陰。問：隨觀一苦則通達苦諦，
T32n1647_p0386a05 || 何用廣分別諸苦相耶？答：行人須廣觀眾苦
T32n1647_p0386a06 || 生厭離心，生厭心已能觀通苦得入正觀，
T32n1647_p0386a08 || 生思擇智，得此智已觀苦一義，決無分別
T32n1647_p0386a09 || 智，因此得生，此智以平等為境，不勞功用，自
T32n1647_p0386a10 || 然而流無有覺觀，名第八智，依法境生，如
T32n1647_p0386a11 || 寶象譬。問：如經中說名為樂是樂依止，云何
T32n1647_p0386a12 || 而說取陰為苦？答：如偈言：
T32n1647_p0386a13 || 執對治樂故，顛倒欲故樂，
T32n1647_p0386a14 || 經說為苦故，正見故無樂。
T32n1647_p0386a15 || 此義如《五陰論》廣說，於輕品苦中及苦對治
T32n1647_p0386a16 || 中一起於樂想，實唯是苦。問：此經中云何說略，

T32n1647_p0386a17 || 餘經廣辯色為苦？答：為多聞慧人，是故略說
T32n1647_p0386a18 || 取陰為苦。若無聞慧，則為廣說色取等為苦。
T32n1647_p0386a19 || 如是為見光未見光人，故廣略說。問：云何說
T32n1647_p0386a20 || 取陰為苦？答：苦盛逼故。如人處七寶樓，種種
T32n1647_p0386a21 || 嚴飾，可愛五塵，能悅其心生大歡樂；小針所
T32n1647_p0386a22 || 刺即生苦受，忘失前樂如鹹酸味。復次苦最
T32n1647_p0386a23 || 多故。謂老病死、愛別離、怨憎會、求不得，憂悲
T32n1647_p0386a24 || 苦惱、覓守失苦、逼害苦等，取陰中最多樂少，
T32n1647_p0386a25 || 虛妄如壞井水。問：略說八苦，其義云何？答：眾
T32n1647_p0386a26 || 苦依止，故生名苦。能令變壞，故老名苦。能逼
T32n1647_p0386a27 || 困身，故病名苦。能滅諸根，故死名苦。非愛共
T32n1647_p0386a28 || 聚，故怨憎會名苦。可愛相遠，故愛別名苦。悵
T32n1647_p0386a29 || 望不遂，故求不得名苦。是眾苦相，故取陰名
T32n1647_p0386b01 || 苦，譬如射棚。復次有者，是真實苦，有即是生。
T32n1647_p0386b02 || 生是何法？謂名及色。色為老病死所害，名
T32n1647_p0386b03 || 為別離、怨憎會、求不得苦所害，取陰為眾苦
T32n1647_p0386b04 || 所害。復次老病死名為身苦，以無分別故；
T32n1647_p0386b05 || 愛別離等三名為心苦，由分別起故；生及取
T32n1647_p0386b06 || 陰是身心二苦。復次由生說行苦，由死說壞
T32n1647_p0386b07 || 苦，所餘五句說名苦苦，此三苦以取陰為
T32n1647_p0386b08 || 因。復次取陰有起名生，六道出現故。身變
T32n1647_p0386b09 || 熟名老，以萎悴故。身界不平等及增長名
T32n1647_p0386b10 || 病，令相違故。命終陰壞名死，離本道故。非
T32n1647_p0386b11 || 愛受因共聚，怨憎會，乖意相應故。愛受因相
T32n1647_p0386b12 || 遠，名愛別離，與愛不共故。所欲不遂，名求不
T32n1647_p0386b13 || 得，如願不成故。為一切苦種本田故，取陰
T32n1647_p0386b14 || 名苦。諸苦自生，無功用故。婆藪跋摩法師分
T32n1647_p0386b17 || 說苦諦已，云何次第說於集諦？集者何義？云
T32n1647_p0386b18 || 何自問及答？是渴愛何者？渴愛何相、何事、何
T32n1647_p0386b19 || 緣？是渴愛是言勝義，云何渴愛即集。此言自
T32n1647_p0386b20 || 足？說渴愛已，何用復說能感後有？能感後有
T32n1647_p0386b21 || 其義云何？能感後有決定熹欲相，隨處處愛

T32n1647_p0386b22 || 著。云何作多種說熹欲？何義隨義？云何處處
T32n1647_p0386b23 || 愛著重言？云何有諸別惑能作集相？云何但
T32n1647_p0386b24 || 說渴愛為集？何因獨說渴愛為集，不說諸業？
T32n1647_p0386b25 || 若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但苦集
T32n1647_p0386b26 || 耶？無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何？已
T32n1647_p0386b27 || 說四大觸名色各為諸陰因，復說渴愛為因，
T32n1647_p0386b28 || 此二說云何不相違？渴愛、無明、我慢、業、食皆
T32n1647_p0386b29 || 為苦因，此等異相云何？熹欲、欲欲等，其義云
T32n1647_p0386c01 || 何？藤林等是貪別名，其義云何？
T32n1647_p0386c02 || 汝問，說苦諦已，云何次第說集者。答：已決心
T32n1647_p0386c03 || 信果，未識信因，令識信因故。次說集，為顯
T32n1647_p0386c04 || 苦諦隨屬因緣。復次為受化者迷十二緣生，
T32n1647_p0386c05 || 故說苦諦依因緣生。復次苦諦猶如機關，隨
T32n1647_p0386c06 || 屬因緣故，自性羸弱及無我相。復次世間貪
T32n1647_p0386c07 || 愛堅鎖之所繫縛，不能出離生死牢獄，故顯
T32n1647_p0386c08 || 所縛能縛。復次有諸眾生作如是計：此苦諦
T32n1647_p0386c09 || 者無有始終，難可除滅。由此執故不修正
T32n1647_p0386c10 || 勤，是故佛說苦雖無始，由因緣生，故可除
T32n1647_p0386c11 || 滅，譬如種子。故應修正勤。汝問，集何義者。
T32n1647_p0386c12 || 答：平等、聚、生是名為集，離此三義則不成因。
T32n1647_p0386c13 || 復次令起有本泉源，能成能現，遮因緣是名
T32n1647_p0386c14 || 集義。汝問，云何自問及答者。有諸弟子不
T32n1647_p0386c15 || 解怯畏定心，護此三事故。佛自答者，為
T32n1647_p0386c16 || 破難邪因、顯立正因。有諸異執，謂梵王自在
T32n1647_p0386c17 || 及天人時性四大空隣虛等，以為正因。
T32n1647_p0386c18 || 為破邪執、欲顯正因，故佛自答。復次於十二
T32n1647_p0386c19 || 緣生等諸經已說多種集，有諸弟子未知此
T32n1647_p0386c20 || 經定以何法為苦集，故佛自答，為欲令得
T32n1647_p0386c22 || 義，為令開覺，故佛自答。復次為勝智受化覺
T32n1647_p0386c23 || 觀多故不執持，令智堅固，故佛自答。復次
T32n1647_p0386c24 || 為了智受化令得決定智力，故佛自答。復次
T32n1647_p0386c25 || 為分別智弟子令得了別，猶如燃燈，故佛自

T32n1647_p0386c26 || 答。汝問，是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣
T32n1647_p0386c27 || 者。答：是諸眾生恒觀有為法功德，依有用資
T32n1647_p0386c28 || 糧心無厭足，故名渴愛，如飲鹹水。如人盛
T32n1647_p0386c29 || 夏晝日光照熱渴所逼，周遍覓水來飲鹹海，
T32n1647_p0387a01 || 鹹海有竭此渴無盡。如是世間凡夫，常為生
T32n1647_p0387a02 || 死資糧愛欲焦然其心，邪妄分別令生熱渴，
T32n1647_p0387a03 || 一向專求五欲快樂，眼耳身識及心憶持所
T32n1647_p0387a04 || 受用物，已得未得永無厭足，故說此法名為
T32n1647_p0387a05 || 渴愛。復次不知厭足名為渴愛，如火草薪
T32n1647_p0387a06 || 果蘇蠟等是所燒燃，於取類中無有厭
T32n1647_p0387a07 || 足。世間凡夫貪愛然心，於人天中上妙五
T32n1647_p0387a08 || 塵念念受用不知厭足，如項生王。復次渴
T32n1647_p0387a09 || 愛，類、見、性別異故，各為二種。類異者，於取
T32n1647_p0387a10 || 陰中起我執我愛，是名緣內類貪；於非取類
T32n1647_p0387a11 || 中起我所執，是資糧愛，名緣外類貪。見異
T32n1647_p0387a12 || 者，依因有見、願有勝生，是名有愛；依無有
T32n1647_p0387a13 || 見、願樂我斷，名無有愛。性異者，貪愛倒起覆
T32n1647_p0387a14 || 藏為事，猶如雲網，故名上心；貪愛隨眠隨
T32n1647_p0387a15 || 逐為事，猶如躡毒，名離心愛。復次渴愛，因、
T32n1647_p0387a16 || 依、緣、業別異故，各為三種。因異者，願樂未曾
T32n1647_p0387a17 || 得塵，是愛名求覓苦因；於已得塵心生貪
T32n1647_p0387a18 || 著，是愛名守護苦因；於已失塵心生懊惱，此
T32n1647_p0387a19 || 愛名憂悲內熱苦因。依異者，謂眾生、處所、受
T32n1647_p0387a20 || 具。眾生者，樂得未來陰，求欲生故，名依眾
T32n1647_p0387a21 || 生愛；處所者，樂三有道，常求此處，名依處所
T32n1647_p0387a22 || 愛；樂好聲觸色味香等塵境界，求欲受用，名
T32n1647_p0387a23 || 依受具愛。緣異者，謂貪愛能作煩惱業苦緣，
T32n1647_p0387a24 || 及緣此三起。業異者，謂平等、不平等、相續
T32n1647_p0387a25 || 渴愛。平等愛者，依道理求覓受用，名平等
T32n1647_p0387a26 || 愛；翻此名不平等愛；相續愛者，隨眠貪愛無
T32n1647_p0387a27 || 始相逐，名相續愛。復次渴愛，取、道對治、資糧
T32n1647_p0387a28 || 別異故，各為四種。取異者，於欲界中欲熹迷

T32n1647_p0387a29 || 悶渴愛貪著，名為欲取。於我、言、見、戒等中渴
T32n1647_p0387b01 || 愛著亦爾。道對治異者，謂四聖性所對治故。
T32n1647_p0387b02 || 資糧異者，謂飲食衣服臥具醫藥。復次渴愛
T32n1647_p0387b03 || 依三受別異故為五種，於樂受中生二種愛，
T32n1647_p0387b04 || 謂聚集愛及不相離愛；於苦受中亦生二種，
T32n1647_p0387b05 || 謂不聚會愛及相離愛；於捨受中起無明愛。
T32n1647_p0387b06 || 復次渴愛以事異故離為五種，謂未得求得
T32n1647_p0387b07 || 以願為事、二生願樂已求覓為事、三求覓得
T32n1647_p0387b08 || 已增長為事、四增長已守護為事、五既守護
T32n1647_p0387b10 || 五、依六根故六，依六根各有三受故成十
T32n1647_p0387b12 || 愛樹，隨眠為根，我愛資糧，受為身幹，三界貪
T32n1647_p0387b13 || 愛為其高大，六愛聚為枝，愛行為茂葉，百
T32n1647_p0387b14 || 八愛為花，生等為惡果。如此渴愛為苦集因，
T32n1647_p0387b15 || 為苦生因名為渴愛。此中應知渴愛相者，
T32n1647_p0387b16 || 心慧為相。事者，無厭足等十一種為事。緣者，
T32n1647_p0387b17 || 觀有為功德為緣。汝問，是渴愛是言勝義，云
T32n1647_p0387b18 || 何渴愛即集，此言自足者。答：渴愛多種，若能
T32n1647_p0387b19 || 感後生乃是定集，餘則不取；若不爾者，聞
T32n1647_p0387b20 || 正法等亦應為集。復次是渴愛能感未來，
T32n1647_p0387b22 || 相隨則名為集，若不爾者則非所取。復次
T32n1647_p0387b23 || 為欲簡除似集諦法故，言是渴愛。復次是守
T32n1647_p0387b24 || 為顯證量，如現世苦因渴愛生，證量所得，當
T32n1647_p0387b25 || 知去苦。生不離渴愛，如《郁伽長者經》說。汝問，
T32n1647_p0387b26 || 說渴愛已，何用復說能感後有者。答：渴愛者，
T32n1647_p0387b27 || 此言未了，故說能感後有，顯定渴愛。若但說
T32n1647_p0387b28 || 渴愛是集，則阿羅漢渴愛水等亦應是集。若
T32n1647_p0387b29 || 有渴愛能為滅渴愛依止，亦應成集。汝問，
T32n1647_p0387c01 || 能感後有，其義云何者。答：能令識等陰著後
T32n1647_p0387c02 || 有故。何以故？我及我所是所執處，如是渴愛
T32n1647_p0387c03 || 能令識等執著此處，如塵著濕衣種子著濕
T32n1647_p0387c04 || 田。復次能生未來有故，如母生子。復次能
T32n1647_p0387c05 || 為未來生食故，如識食、觸食。復次能引能

T32n1647_p0387c06 || 愛故，故說能感後有。又有往昔耆舊諸師釋
T32n1647_p0387c07 || 佛說渴愛有四因緣能感後有：一、能使相
T32n1647_p0387c08 || 緣，如經言：隨眠貪愛未被拔除，是苦恒生恒
T32n1647_p0387c09 || 續，猶如龍池。二、能攝諸道故，如經言：比丘！若
T32n1647_p0387c10 || 於色等境界起貪欲愛著，是識隨依色住，受
T32n1647_p0387c11 || 想行亦如是。三、能結能續，如經言：能結能縫
T32n1647_p0387c12 || 不捨境故，令未來世三有得生。四、能令受生，
T32n1647_p0387c13 || 如經：於此四食處若有愛欲，名色即生。汝問，
T32n1647_p0387c14 || 能感後有，決定熹欲相隨處處愛著，云何作
T32n1647_p0387c15 || 多種說者。答：此三句皆是渴愛別名，譬如人
T32n1647_p0387c16 || 手名為頰悉多，亦名柯羅，亦名波尼。復次
T32n1647_p0387c17 || 果、伴、境界別異，是故多說。能施未來果故，
T32n1647_p0387c18 || 說能感後有。熹欲為伴故，說熹欲相隨。取
T32n1647_p0387c19 || 種種境故，說處處愛著。復次有法但感後有，
T32n1647_p0387c20 || 不與喜欲相隨，如隨眠貪愛。有法但與喜欲
T32n1647_p0387c21 || 相隨，不能生有，如不墮界貪，故應具說多
T32n1647_p0387c22 || 名。汝問，喜欲何義者。答：喜者於有資糧中心
T32n1647_p0387c23 || 生安樂，說名為喜樂；此中生欲，名為喜欲，
T32n1647_p0387c24 || 譬如色欲。復次喜種類，欲名為喜欲，譬如寶
T32n1647_p0387c25 || 瓶。復次是樂有染名喜、心著名欲，合此二
T32n1647_p0387c26 || 種故名喜欲，譬如名色。復次喜欲更互相
T32n1647_p0387c27 || 生，故名喜欲，如菴羅子等。汝問，相隨義云何
T32n1647_p0387c28 || 者。答：共義名隨。此隨眠與上心為伴，能生後
T32n1647_p0387c29 || 有。復次外愛共行故，說內愛與喜相隨，譬如
T32n1647_p0388a01 || 愛取。復次隨者，得地為義。復次分別部說：相
T32n1647_p0388a02 || 隨有四種，一境界相隨、二相應相隨、三間雜
T32n1647_p0388a03 || 相隨、四緣起相隨。境界相隨者，如經說：若
T32n1647_p0388a04 || 人起覺觀分別與色相隨。相應相隨者，如經
T32n1647_p0388a05 || 言：此心與慈相隨。間雜相隨者，如經言：是
T32n1647_p0388a06 || 人修習信根與慈相隨。復次有經說：染著憎
T32n1647_p0388a07 || 恚相隨、思惟相隨。緣起相隨者，如經言：修
T32n1647_p0388a08 || 習正見與無放逸相隨。此論所明喜欲，即是

T32n1647_p0388a09 || 間雜相隨。汝問，~~處處愛著~~，重言云何者。答：
T32n1647_p0388a10 || 於三有中愛著種種諸界，~~於諸界中愛著種~~
T32n1647_p0388a11 || 種生處，~~於諸生處愛著種種眾生聚~~，~~於眾生~~
T32n1647_p0388a12 || 聚中愛著種種諸根，~~於諸根中愛著種種諸~~
T32n1647_p0388a13 || 塵，~~於諸塵中愛著種種諸業~~。復次心猴行境
T32n1647_p0388a14 || 不定，~~恒樂取塵~~，隨逐渴愛種種諸有及有資
T32n1647_p0388a15 || 糧，~~由隨攝捨處處愛著~~。復次觀著求處行不
T32n1647_p0388a16 || 定故，~~如偷稻牛~~。復次棄取餘塵亦不離欲，~~譬~~
T32n1647_p0388a17 || 如五囚人母欲說處處愛著。汝問，~~有諸別惑~~
T32n1647_p0388a18 || 能作集相，云何但說渴愛為集者。答：為最勝
T32n1647_p0388a19 || 故。若渴愛王所至之處，~~一切惑眾皆同聚集~~。
T32n1647_p0388a20 || 復次由渴愛攝故，~~若渴愛不令餘惑噉味~~，~~餘~~
T32n1647_p0388a21 || 惑則滅。若諸惑不起，~~貪愛亦不起~~。何以故？~~無~~
T32n1647_p0388a22 || 無分別依故。復次設無餘惑，~~但有貪愛~~，生死
T32n1647_p0388a23 || 亦起，~~如手搏濕沙~~。復次難分別故，~~由此渴~~
T32n1647_p0388a24 || 愛亦入善法，~~但觀口故如內怨家~~。復次至門
T32n1647_p0388a25 || 不入故，~~如阿那含至涅槃門~~，~~由貪愛故不能~~
T32n1647_p0388a26 || 得入成上流人。問：無明亦勝，~~何故不立~~？答：
T32n1647_p0388a27 || 不然。無明盲人由渴愛故墮陰坑苦，~~譬如盲~~
T32n1647_p0388a28 || 象。求欲後生，~~故受來報~~，不由無明，~~譬如生~~
T32n1647_p0388a29 || 盲入諸門。以是義故，~~故說渴愛為集~~。汝問，何
T32n1647_p0388b01 || 因獨說渴愛為集，不說諸業者。答：煩惱勝故。
T32n1647_p0388b02 || 何以故？~~貪愛等是實生因~~，~~業不如此~~。云何知
T32n1647_p0388b03 || 耶？~~業雖具在~~，~~為貪愛盡故~~，~~諸阿羅漢無復~~
T32n1647_p0388b04 || 後生。前來已說有真似集，~~貪愛等能為有因~~
T32n1647_p0388b05 || 故，~~是實集諦~~，業為引有因故，~~說為相似集~~。復
T32n1647_p0388b06 || 次貪等由道所滅，~~業則不爾~~。何以故？~~諸佛~~
T32n1647_p0388b07 || 等究竟修道已，~~猶聞有殘業在~~。復次業不墮
T32n1647_p0388b08 || 界故，~~不名真集~~。汝問，~~若貪愛等亦是業煩惱~~
T32n1647_p0388b09 || 集，~~云何說但為苦集者~~。答：有如是義，~~此中為~~
T32n1647_p0388b10 || 立四諦，~~故說為苦集~~。何以故？~~於聖諦中簡擇~~
T32n1647_p0388b11 || 真實因故，~~說渴愛等為苦諦集~~。復次有及生

T32n1647_p0388b12 || 陰渴愛為集，是渴愛於現世中與生等諸緣。
T32n1647_p0388b13 || 共作煩惱業集，不如渴愛獨為苦集，故但說
T32n1647_p0388b15 || 集，為顯此義，佛說偈言：
T32n1647_p0388b16 || 如樹根未拔，雖斷猶更生，
T32n1647_p0388b17 || 隨眠愛未除，苦體恒相續。
T32n1647_p0388b18 || 約緣內渴愛，說緣愛起取；約緣外渴愛，說緣
T32n1647_p0388b19 || 取起求覓業。汝問，無明緣觀味、緣三受、緣等
T32n1647_p0388b20 || 愛，其異云何者。答：經說無明為愛，緣此愛為
T32n1647_p0388b21 || 煩惱緣起。經說觀味親境起常邪等見，因
T32n1647_p0388b22 || 此起愛，是愛為業緣起。經說由貪愛故得三
T32n1647_p0388b23 || 種受，是愛為受緣起。復次一切煩惱無明為
T32n1647_p0388b24 || 緣，此貪愛緣無明起故，說緣無明愛。一切諸見
T32n1647_p0388b25 || 為諸業緣，緣此諸見起貪愛，此愛名業緣愛。
T32n1647_p0388b26 || 一切諸苦三受為體，緣此起愛名苦緣愛。復
T32n1647_p0388b27 || 次不信了為因，名緣無明愛。觀有為法樂常
T32n1647_p0388b28 || 等味邪智為因，名緣觀味愛。餘類為因，名緣
T32n1647_p0388b29 || 愛愛。此愛為緣起，及界有三，由境界有六。
T32n1647_p0388c01 || 汝問，已說四大觸名色，名為諸陰因，復說渴
T32n1647_p0388c02 || 愛為因，此二說云何不相違者。答：為顯有因
T32n1647_p0388c03 || 故，說渴愛有已；為顯等分因，故說四大；為顯
T32n1647_p0388c04 || 種種因，故說於觸，為觸不一故受有三。為堅
T32n1647_p0388c05 || 信因，故說名色，如《大緣生經》說：阿難！若識
T32n1647_p0388c06 || 不託母胎，是迦羅囉得結實不？不得。世尊！
T32n1647_p0388c07 || 阿難！若無迦羅囉，是識能託胎不？不能。世
T32n1647_p0388c08 || 尊！由此二法更互相持，故得堅住。復次無始
T32n1647_p0388c09 || 時因名渴愛；一期因，謂四大剎那因，謂觸
T32n1647_p0388c10 || 及名色；具二因，謂宿世因及現功用因。復次
T32n1647_p0388c11 || 五陰宿世因，謂渴愛於受生中四大為初因，
T32n1647_p0388c12 || 如迦羅囉為頰浮陀等因，俱起因名觸，先時
T32n1647_p0388c13 || 及俱起因名為色。汝問，渴愛、無明、我慢、業、食
T32n1647_p0388c14 || 皆為苦因，此等異相云何。答：渴愛為無別異
T32n1647_p0388c15 || 因，業為別異因，食為引持苦因，無明及我

T32n1647_p0388c16 || 慢為一切因。復次渴愛能為有因，業為道因，
T32n1647_p0388c17 || 食為平等因，無明及我慢為更互因。復次渴
T32n1647_p0388c18 || 愛為苦真正因，是苦根本故；所餘因為資糧，
T32n1647_p0388c19 || 集助貪愛故。汝問，喜欲欲等，其義云何。答：
T32n1647_p0388c20 || 塵已到故心生歡喜，由喜生愛故名喜欲。求
T32n1647_p0388c21 || 未得塵名欲，因此生愛名為欲欲。汝問，藤林
T32n1647_p0388c22 || 等是貪別名，其義云何。答：欲塵為境界，能
T32n1647_p0388c23 || 染於心，故說欲染。貪著四定及果，是名色欲。
T32n1647_p0388c24 || 貪著三摩跋提及果，是名有欲。能障涅槃行
T32n1647_p0388c25 || 說名為刺，能燒熱心說名欲火，能垢污心說
T32n1647_p0388c26 || 名欲塵，能令心濁說名欲垢，能纏繞心說名
T32n1647_p0388c27 || 欲辯，無思計故說名欲縛，令癡迷故說名欲
T32n1647_p0388c28 || 悶。心沈名欲著，隨有行故說名隨流，常悒
T32n1647_p0388c29 || 望故說名無厭，得無飽足故說名為貪，障出
T32n1647_p0389a01 || 離故說名為蓋，能覆藏故說名煩惱，令不離
T32n1647_p0389a02 || 有故說名為結，不正思惟所觸惱故說名為
T32n1647_p0389a03 || 錐，能縈束刺故說名為藤，向上轉增故說名
T32n1647_p0389a04 || 大，欲周普界道叢根塵勝樂等故說名為遍，
T32n1647_p0389a05 || 著種種塵起種種著說名愛著，於生死資糧
T32n1647_p0389a06 || 未得及得心生歡喜說名喜欲無厭，積聚欲
T32n1647_p0389a07 || 塵利養名為渴愛，如是方便輪迴送引不離
T32n1647_p0389a08 || 生死說名欲將，遊煩惱水結愛行繩說名
T32n1647_p0389a09 || 欲網，從上下流入生死海說名愛河，譬如變
T32n1647_p0389a10 || 異渴病所逼入塵海。由此無有飽足故名渴，
T32n1647_p0389a11 || 如海吞流，如火燒薪等此惑無滿，說名無
T32n1647_p0389a12 || 休。能結死生前後無間，故名為縫。此渴愛
T32n1647_p0389a13 || 在，能令生死相續不斷，或由自由他能受六
T32n1647_p0389a14 || 道生死故，於餘惑中說名為集。具如大有品
T32n1647_p0389a15 || 中廣說。此品解貪愛有十一種應知，一名、
T32n1647_p0389a16 || 二義、三體、四用、五因、六對治、七淨、八不淨、
T32n1647_p0389a17 || 九生次第、十立難、十一救義。若行人識此起
T32n1647_p0389a18 || 觀，自行教他不迷道理，故說此義。思量集諦

T32n1647 《四諦論》 卷3

T32n1647_p0389a28 || 經說苦滅，云何此言？何所因起？何法為滅？
T32n1647_p0389a29 || 何相、何事、何緣？滅名何義？無餘滅。離滅捨斷
T32n1647_p0389b01 || 棄，此七義何異？云何盡無餘。名為滅諦，不說
T32n1647_p0389b02 || 念念滅等？若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則
T32n1647_p0389b03 || 非滅諦，渴愛盡者應名集滅。云何說苦滅？若
T32n1647_p0389b04 || 由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人即應無苦；現
T32n1647_p0389b05 || 見有苦，此理云何？十結惑中但說渴愛滅為
T32n1647_p0389b06 || 滅諦，安立四果云何得成？十二緣生中說
T32n1647_p0389b07 || 滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅？持散偈
T32n1647_p0389b08 || 曰：
T32n1647_p0389b09 || 何節及前義，七義與念滅，
T32n1647_p0389b10 || 界他滅羅漢，十結十二滅。
T32n1647_p0389b11 || 汝問，經說苦滅云何？此言何所因起者。答：由
T32n1647_p0389b12 || 是法生故是法有，是法滅故是法無，譬如燈。
T32n1647_p0389b13 || 復次已說苦諦渴愛為因，今說由渴愛盡故
T32n1647_p0389b14 || 顯苦滅，譬如病緣滅故疾病不起。復次是渴
T32n1647_p0389b15 || 愛流遍滿三有，無始時起，欲對治有故，故阿
T32n1647_p0389b16 || 羅漢無渴愛滅。為破外道如此邪執，故說苦
T32n1647_p0389b17 || 滅云何。汝問，何法為滅？何相、何事、何緣者。答：
T32n1647_p0389b18 || 滅有多種，一中間滅、二念念滅、三相違滅、四
T32n1647_p0389b19 || 無生滅等。中間滅者，如施戒定三摩跋提能
T32n1647_p0389b20 || 滅三有，由此施等隨得免離所對治法，謂貪
T32n1647_p0389b21 || 瞋等暫時不起，名中間滅。念念滅者，一切有
T32n1647_p0389b22 || 為隨剎那謝，名念念滅。相違滅者，此有為法
T32n1647_p0389b23 || 與相違因其性相乖，相續滅故，名相違滅。此
T32n1647_p0389b24 || 三名相似滅。無生滅者，有因滅盡故，五陰應
T32n1647_p0389b25 || 生不復得生，此名真滅。又餘師說：因及有因，
T32n1647_p0389b26 || 渴愛後有不生名滅。復次與渴共除，煩惱愛
T32n1647_p0389b27 || 業苦不生名滅。復次是真實用，經無所有離
T32n1647_p0389b28 || 有離無，是般涅槃，名為滅諦，如瞿曇傳說。復

T32n1647_p0389b29 || 次滅有二種，一非擇滅、二擇滅。非擇滅者，有
T32n1647_p0389c01 || 為諸法自性破壞，名非擇滅，如空石墮。擇
T32n1647_p0389c02 || 滅者，由智火故惑薪燒，是名擇滅，如因火薪
T32n1647_p0389c03 || 盡。復次滅有三種，一未有滅、二伏離滅、三
T32n1647_p0389c04 || 永離滅。若惑未生未得緣地，名未有滅。若惑
T32n1647_p0389c05 || 已生已得緣地，由世出世道現時不起，名伏
T32n1647_p0389c06 || 離滅。若惑已伏、離滅因，滅無餘故，未來決不
T32n1647_p0389c07 || 生，是名永離滅。如經言：未生欲欲未來永不
T32n1647_p0389c08 || 復生，亦知此滅。又分別部說：滅有三種，一念
T32n1647_p0389c09 || 念滅、二相違滅、三無餘滅。譬如燈滅。又餘師
T32n1647_p0389c10 || 說：滅有四種，一自性滅、二無生滅、三中間
T32n1647_p0389c11 || 滅、四永離滅。不由因滅，名自性滅。如偈言：
T32n1647_p0389c12 || 諸行悉無常，生滅是其法，
T32n1647_p0389c13 || 若有生還滅，此寂滅是樂。
T32n1647_p0389c14 || 又經言：若法有生是法必滅。不由功用，如
T32n1647_p0389c15 || 物輕重自然浮沈，名自性滅。由因無故果不
T32n1647_p0389c16 || 得生，名無生滅，如經言：由無明滅故三行不
T32n1647_p0389c17 || 起。如七流中種芽，因壞果則不生，名無生
T32n1647_p0389c18 || 滅。由定力者名中間滅，如經言：伏離上心
T32n1647_p0389c19 || 惑，名有時心解脫。九種次第滅，如難提柯比
T32n1647_p0389c20 || 丘緣事為證，名中間滅。由八聖道滅，名永離
T32n1647_p0389c21 || 滅，如經言：若人修無常想，能滅一切結及
T32n1647_p0389c22 || 隨眠惑，以明生故無明永滅，名永離滅，猶如
T32n1647_p0389c23 || 覆器及被燃炬。此論正辯永離滅。何相、何事、
T32n1647_p0389c24 || 何緣者。無所有為滅相，心不燒熱為事，通
T32n1647_p0389c25 || 達實際為緣。大德說寂靜為相，心安止為事，
T32n1647_p0389c26 || 極解脫知見為緣。汝問，滅名何義者。答：此
T32n1647_p0389c27 || 滅名尼盧陀，尼者訓無盧、陀訓遮障，渴愛等
T32n1647_p0389c28 || 法能障，此中永無故，名尼盧陀，相違法生起
T32n1647_p0389c29 || 故。渴愛流永不更生，如熟燒坏赤色生故，本
T32n1647_p0390a01 || 青色相永不更生。汝問，無餘、滅、離、滅、捨、斷、棄，
T32n1647_p0390a02 || 此七義何異者。答：此皆是涅槃別名。此七名

T32n1647_p0390a03 || 依器故說，如涅槃有六十別名。復次上心
T32n1647_p0390a04 || 及隨眠俱盡，如樹拔根，名無餘滅。次第滅盡，
T32n1647_p0390a05 || 如斧柯喻，故名為滅。昔縛著處，由道力故無
T32n1647_p0390a06 || 有縛著，如富貴人不著貧賤，是名為離。勝異
T32n1647_p0390a07 || 昔退，如聖人離惡盡，故名為滅。又如前義名
T32n1647_p0390a08 || 尼盧陀，是名為滅。若法與惑相離，譬如捨物，
T32n1647_p0390a09 || 是名為捨，現世是與，未來永不相續，譬如內
T32n1647_p0390a10 || 根，是名為斷滅。不更取，如覆水器，是名為棄。
T32n1647_p0390a11 || 復次一切渴愛品類淨盡，故名無餘。漸壞名
T32n1647_p0390a12 || 滅。由觀過去不起著心，名為遠離。行斷結盡，
T32n1647_p0390a13 || 緣起亦無，故名為滅。解脫煩惱，是名為捨。緣
T32n1647_p0390a14 || 智初惑永滅，是名為斷。先取我執今則置捨，
T32n1647_p0390a15 || 故名為棄。汝問，云何盡無餘名為滅諦，不說
T32n1647_p0390a16 || 念念滅等者。答：由無餘滅故，未來苦不更生，
T32n1647_p0390a17 || 不由念念滅等，故說無餘名為苦滅，不說念
T32n1647_p0390a18 || 念滅等。若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑，念
T32n1647_p0390a19 || 念滅等則不如是。復次隨屬道故、勝餘法故、
T32n1647_p0390a20 || 真實善故、不共得故、煩惱不能壞故、不違言
T32n1647_p0390a21 || 故、安心緣故，故說無餘名為苦滅，不說念念
T32n1647_p0390a22 || 滅等。汝問，若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則
T32n1647_p0390a23 || 非滅諦者。答：餘論師說，清淨梵行果故，故煩
T32n1647_p0390a24 || 惱滅名為滅諦。一切假名滅，名無餘涅槃。此
T32n1647_p0390a25 || 論所說無餘涅槃界是真滅諦。何以故？為得
T32n1647_p0390a26 || 此滅修淨梵行，如富樓那七車譬經中說。諸
T32n1647_p0390a27 || 阿羅漢惑盡無餘，而老病死、寒熱飢渴、害縛
T32n1647_p0390a28 || 等苦猶尚未免，是故無餘涅槃界是真滅諦。
T32n1647_p0390a29 || 此真滅諦由因盡故得，故說渴愛盡是真滅
T32n1647_p0390b01 || 諦。優波及多《道理足論》說：能令至無餘涅槃
T32n1647_p0390b02 || 界故，故貪愛盡得名滅諦。雖然，有餘、無餘二
T32n1647_p0390b03 || 涅槃界皆名滅諦。何以故？因滅名為有餘，果
T32n1647_p0390b04 || 滅名為無餘。由因滅故，故有因滅，如燈盡故
T32n1647_p0390b05 || 光盡，是故二滅皆名滅諦。汝問，渴愛盡者應

T32n1647_p0390b06 || 名集滅，云何說苦滅者。答：苦火以渴愛為薪，
T32n1647_p0390b07 || 若無渴愛苦薪，苦火即滅，如薪盡火滅。復次
T32n1647_p0390b08 || 苦諦以愛食得住，由愛食斷故苦諦即盡，故
T32n1647_p0390b09 || 說苦滅。復次耆舊師說：不為離過去及現在
T32n1647_p0390b10 || 苦，於世尊所修淨梵行。何以故？過去自性已
T32n1647_p0390b11 || 滅，與現在決應相離；未來有苦為令不生，於
T32n1647_p0390b12 || 世尊所修淨梵行，是苦不生。由渴愛盡故，
T32n1647_p0390b13 || 約後際苦盡，說愛斷苦滅。汝問，若由渴愛盡
T32n1647_p0390b14 || 故苦滅者，無渴愛人則應無苦；現見有苦，此
T32n1647_p0390b15 || 理云何者。答：憂悔熱苦寂靜故，如手長者經
T32n1647_p0390b16 || 說。復次永離心病故，如已拔心刺。復次求欲
T32n1647_p0390b17 || 苦斷故，如富足六塵。由渴愛滅故，諸阿羅漢
T32n1647_p0390b18 || 永離心苦，故不違理。復次非過去未來現在
T32n1647_p0390b19 || 苦名為苦諦，亦非聖道所破。何以故？過去已
T32n1647_p0390b20 || 盡、未來未有，與現世決定應相離故。但由通
T32n1647_p0390b21 || 達實際故，渴愛滅盡。由離渴愛故，為後際苦
T32n1647_p0390b22 || 不生修八聖道，以是義故說阿羅漢無苦，如
T32n1647_p0390b23 || 渴病譬。汝問，十結惑中但說渴愛滅為滅諦，
T32n1647_p0390b24 || 安立四果云何得成者。答：貪愛有四種，須陀
T32n1647_p0390b25 || 洹果道等所破。由此滅故，餘結共起一時俱
T32n1647_p0390b26 || 盡，說名滅諦。是故安立四果，於理不失。復次
T32n1647_p0390b27 || 同一相一味故，若說渴愛盡則說一切結盡。
T32n1647_p0390b28 || 如說八聖道即說一切道品，以同相故、共成
T32n1647_p0390b29 || 一事故。復次有諸餘惑亦能立集諦相，而渴
T32n1647_p0390c01 || 愛正能續未來生、能令後有，以是義故獨說
T32n1647_p0390c02 || 渴愛名為集諦。如是一切惑盡皆入滅諦相，
T32n1647_p0390c03 || 但有因滅盡是渴愛滅，名為滅諦。汝問，十二
T32n1647_p0390c04 || 緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為
T32n1647_p0390c05 || 滅者。答：如前問，此難自遣。復次如道、斷、愛盡、
T32n1647_p0390c06 || 欲滅、涅槃，此五名義一但更互相顯，是故
T32n1647_p0390c07 || 由說渴愛盡故即說十二道斷。復次渴愛盡
T32n1647_p0390c08 || 為通滅，十二道等滅名為別滅。問：涅槃別名

T32n1647_p0390c09 || 有六十六句，其義云何？答：無為等一切句，相
T32n1647_p0390c10 || 貌讚歎，因立對治違反等，應廣解釋，何因如
T32n1647_p0390c11 || 此？是涅槃無生無長無滅，非因緣所作，違反
T32n1647_p0390c12 || 有為，故說無為（其一）。高出三界、離於偏低，無與
T32n1647_p0390c13 || 等者，故說無下（其二）。永離諸流，諸流不生，非
T32n1647_p0390c14 || 流跡處，故說無流（其三）。非虛妄、非顛倒、非相
T32n1647_p0390c15 || 違，故說真諦（其四）。不疑諸界毒蛇怖畏，窮三
T32n1647_p0390c16 || 有際捨功用處，度生死海，故說彼岸（其五）。極智
T32n1647_p0390c17 || 所了，故說聽細（其六）。如優曇花世間希遇，故說
T32n1647_p0390c18 || 難見（其七）。不老不破，故說無壞（其八）。無動本有，故說
T32n1647_p0390c19 || 恒在無爭（其九）。對治除，法體不虧，故說無失（其十）。
T32n1647_p0390c20 || 過眼境界，無法與等，故說無譬（其十一）。無有
T32n1647_p0390c21 || 貪愛諸見慢執，故無戲論（其十二）。惑火滅盡，故
T32n1647_p0390c22 || 說寂靜（十三）。過死王界，故說甘露（十四）。是極美
T32n1647_p0390c23 || 味寂靜可愛，故說極妙（十五）。寂靜無苦，故說為止（
T32n1647_p0390c24 || （十六）。真實善法，故說為安（十七）。無燒熱渴，故
T32n1647_p0390c25 || 說愛盡（十八）。生他歎訝，故說希有（十九）。於生死
T32n1647_p0390c26 || 中未至此德，說未曾得（二十）。老等諸橫所不能
T32n1647_p0390c27 || 害，故說無枉（二十一）。內無所少、外無惡障，故說
T32n1647_p0390c28 || 無災（二十二）。無後有生苦，究竟安樂，故說涅槃（
T32n1647_p0390c29 || （二十三）。異有無相，故說難思（二十四）。與離生過失樂
T32n1647_p0391a01 || 相應，故說不生（二十五）。四魔不至，故說無跡（
T32n1647_p0391a02 || （二十六）。不由因成，故說非作（二十七）。非悲行處，故說
T32n1647_p0391a03 || 無憂（二十八）。一得不退，故說名住（二十九）。無法能似，
T32n1647_p0391a04 || 故說無等（三十）。永離取欲，故說無求（三十一）。無
T32n1647_p0391a05 || 前後際，故說無邊（三十二）。難可通達，故說微細（
T32n1647_p0391a06 || （三十三）。無有可逼，故說無損（三十四）。無感染著，故說
T32n1647_p0391a07 || 離欲（三十五）。無諸過失，故說名淨（三十六）。結縛皆斷，
T32n1647_p0391a08 || 故說解脫（三十七）。離依止，故說非住（三十八）。無有
T32n1647_p0391a09 || 二法，故說非對（三十九）。無等等，故說為等（四十）。諸
T32n1647_p0391a10 || 入沒處，故說無害（四十一）。外人不得，故說甚深（
T32n1647_p0391a11 || （四十二）。離佛正教不可了知，故說難解（四十三）。觀此

T32n1647_p0391a12 || 功德令到彼岸，故說能度（四十四）上法之定上，故
T32n1647_p0391a13 || 說無上（四十五）攬搜法海所獲真實，上人所得，
T32n1647_p0391a14 || 故說為勝（四十六）萬行所得最上無價，故說
T32n1647_p0391a15 || 聖果（四十七）離恐怖因，故說無畏（四十八）聖愛堅固，
T32n1647_p0391a16 || 故說不捨（四十九）凡聖等有，故說遍滿（五十）功德
T32n1647_p0391a17 || 難稱，故說無量（五十一）不屬六道，故說無數（五十二）
T32n1647_p0391a18 || 體極貞固，故說不破（五十三）諸法無首，故說為尊
T32n1647_p0391a19 || （五十四）最淨可稱，故說應讚（五十五）眾聖所栖，故說
T32n1647_p0391a20 || 為舍（五十六）能救眾苦，故說歸依（五十七）戰鬪寂靜，
T32n1647_p0391a21 || 故說無爭（五十八）本有非作，故說無假（五十九）離欲
T32n1647_p0391a22 || 瞋癡，故說無垢（六十）除無明闇，故說為燈（六十一）
T32n1647_p0391a23 || 諸受寂靜，故說為樂（六十二）免色等墜，故說無墮
T32n1647_p0391a24 || （六十三）四流不沒，故說為洲（六十四）散心不證，故說
T32n1647_p0391a25 || 不動（六十五）遣蕩十相，說無所有（六十六）無所依故，
T32n1647_p0391a26 || 說名無著。經部問曰：何法名思擇滅？答：結離
T32n1647_p0391a27 || 名思擇滅。問：結離何法？答：是思擇滅。若爾，此
T32n1647_p0391a28 || 二互相釋，終不能顯二法體相。是故應別方
T32n1647_p0391a29 || 便說其體相。聖人無分別證智所知，是其體
T32n1647_p0391b01 || 相，如是可說為善異於餘物，或說名結離，或
T32n1647_p0391b02 || 說思擇滅。諸經師說：一切無為，非是物有。何
T32n1647_p0391b03 || 以故？不如色受有於別物。何者？唯以無觸名
T32n1647_p0391b04 || 為虛空。如經言：闇中無礙無覆名為虛空。
T32n1647_p0391b05 || 由般若力與現在隨眠惑體性相違，餘後不
T32n1647_p0391b06 || 生，名思擇滅。離此思擇，因緣不具餘不得生，
T32n1647_p0391b07 || 是名非思擇滅，譬如一期中間橫死殘果不
T32n1647_p0391b08 || 續。異部師說：隨眠煩惱後不得生，是思擇
T32n1647_p0391b09 || 力故，名思擇滅。由緣不具後苦不生，是中思
T32n1647_p0391b10 || 擇無力，故說非思擇滅。論曰：是義不然。若
T32n1647_p0391b11 || 離思擇此滅不成故，知屬思擇滅。又諸部說：
T32n1647_p0391b12 || 若法已生、生後自滅，自性滅故，名非思擇滅。
T32n1647_p0391b13 || 若如此執非思擇滅，應是無常。何以故？法
T32n1647_p0391b14 || 未壞時未有滅故。難曰：若爾，思擇滅亦應無

T32n1647_p0391b15 || 常。何以故？思擇在先，後得滅故。答：此滅不
T32n1647_p0391b16 || 以思擇為先。何以故？未生法不生，在思擇
T32n1647_p0391b17 || 後無此義故。所以者何？未思擇時，未生不生
T32n1647_p0391b18 || 法本來已有，是法應生，思擇正起後不得生。
T32n1647_p0391b19 || 由思擇力，此惑昔來未有生障，今斷其生。思
T32n1647_p0391b20 || 擇力，外曰：若定以不生為涅槃者，云何通釋
T32n1647_p0391b21 || 《國譬經》？經云：修數習多行信等五根，能滅過
T32n1647_p0391b22 || 去現在未來苦。滅者名涅槃不生，唯屬未來
T32n1647_p0391b23 || 非現在過去。答：有如此經，義不如文。何以故？
T32n1647_p0391b24 || 能緣三世苦惑滅，故說苦滅。如餘經說：汝等
T32n1647_p0391b25 || 應捨是色愛欲。由愛欲滅，汝等色陰則滅離，
T32n1647_p0391b26 || 乃至識陰亦爾。以此義故，滅三世苦。其義應
T32n1647_p0391b27 || 爾。外曰：若說苦滅，其義可然。又《國譬經》云：
T32n1647_p0391b29 || 違此經？答：如前解釋。又有別解，過去惑者
T32n1647_p0391c01 || 宿世所攝，現世惑者今生所攝。此二世惑，於
T32n1647_p0391c02 || 相續中已成種子，能生未來惑芽。由此種子
T32n1647_p0391c03 || 滅故，故說三世惑滅。如果報盡，說業因盡。是
T32n1647_p0391c04 || 未來苦及惑，由種子無故永不更生，是故經
T32n1647_p0391c05 || 中說三世惑滅。若不如此，過去現在有何所
T32n1647_p0391c06 || 滅？何以故？於已滅法及向滅法，功用何施？外
T32n1647_p0391c07 || 曰：《上勝經》說：一切有為無為法中，是離欲
T32n1647_p0391c08 || 法因是不有。云何不有？勝餘不有。答：我不說
T32n1647_p0391c09 || 無為定是不有。如我前說，如是故有。如世
T32n1647_p0391c10 || 人言：聲有先無，聲有後無。不由此有言使無
T32n1647_p0391c11 || 物成有，當知無為其義亦爾。雖同是無，而有
T32n1647_p0391c12 || 無可讚勝於餘。無如一切災橫畢竟不生，此
T32n1647_p0391c13 || 無為勝最可讚歎。為受化者起願求心，故佛
T32n1647_p0391c14 || 讚歎。外曰：若無為唯是無法，是滅則成聖
T32n1647_p0391c15 || 諦。何以故？無所有故。答：若爾，諦是何義？外
T32n1647_p0391c16 || 曰：無顛倒是諦義。答：是二法，聖人觀皆無顛
T32n1647_p0391c17 || 倒苦。如相苦相，無如無相，以是義故何乖聖
T32n1647_p0391c18 || 諦？外曰：云何無物為第三諦？答：立為聖諦，

T32n1647_p0391c19 || 已如前說，依第二後次說故為第三。外曰：若
T32n1647_p0391c20 || 無為唯是無法智緣，虛空及與涅槃則無境
T32n1647_p0391c21 || 界。答：我不說一切智以有法為境。若緣有為
T32n1647_p0391c22 || 非去來世，則有物為境；若緣餘法，則無法為
T32n1647_p0391c23 || 境。外曰：若汝許無為有物，何所有？答：若我許
T32n1647_p0391c24 || 無為有物，何所有？外曰：若汝許者，我義被守。
T32n1647_p0391c25 || 答：諸天應守，若許可守，汝許不實。何以故？
T32n1647_p0391c26 || 是無為法不如色受其性可證，不如眼等其
T32n1647_p0391c27 || 事可見。是物是滅，云何可別？是無為與有為
T32n1647_p0391c28 || 事不相關。何以故？互非因果故。但違反渴愛
T32n1647_p0391c29 || 是其道理，如說是惑本無，名曰無為。外曰：
T32n1647_p0392a01 || 若立無為是有，由此惑至得斷故，可說此滅
T32n1647_p0392a02 || 是此惑滅。若說無為是無法者，此無為何因
T32n1647_p0392a03 || 能決至得？經言：是比丘已至得現法涅槃。
T32n1647_p0392a04 || 若涅槃是無，何可至得？答：由對治起得相續，
T32n1647_p0392a05 || 與惑後生畢竟相違，故說至得現法涅槃。又
T32n1647_p0392a06 || 諸阿含說：唯以無法是名涅槃。經言：是苦滅、
T32n1647_p0392a07 || 無餘、捨、窮盡。及離欲苦不來續不生，是靜是
T32n1647_p0392a08 || 妙。何者捨？一切取并渴愛盡及般涅槃。外
T32n1647_p0392a09 || 曰：何故不許於中餘物不生，說此不生名為
T32n1647_p0392a10 || 涅槃？答：我見此執無有勝能。汝謂於中餘物
T32n1647_p0392a11 || 不生者，為是有故餘物不生？為由得故餘物
T32n1647_p0392a12 || 不生？若是有故餘物不生，涅槃恒有，三有應
T32n1647_p0392a13 || 永不生。若由得故餘物不生，諸阿羅漢得證
T32n1647_p0392a14 || 此時，陰即應滅。若如汝執有此過失，故知但
T32n1647_p0392a15 || 無所有名為涅槃。如偈說：譬是正道理。偈
T32n1647_p0392a16 || 言：譬如燈光滅，心解脫亦爾。如燈光滅非是
T32n1647_p0392a17 || 有物，佛心解脫亦復如是。

T32n1647 《四諦論》卷4

T32n1647_p0392a26 || 經說道諦云何？此言何所因起？若道能滅渴
T32n1647_p0392a27 || 愛，則不應說行至苦盡。若不爾者，是言相

T32n1647_p0392a28 || 違。若俱滅集苦，云何經中不具足說？若道
T32n1647_p0392a29 || 能盡苦，修道辦人應無品苦。若不爾者，則不
T32n1647_p0392b02 || 至，云何說言行至苦盡正行義。言正行者八
T32n1647_p0392b03 || 聖道是，決言何用聖名何義。云何但說道名
T32n1647_p0392b04 || 為聖，不說餘助道？若道異分應說其相。若言
T32n1647_p0392b05 || 道唯是分，則具分與分無有差別，道名何義？
T32n1647_p0392b06 || 云何此經說於具分，餘經不具？若道是有為，
T32n1647_p0392b07 || 云何佛說本昔已有？若是無為，云何說言
T32n1647_p0392b08 || 有為？若道是一，一人修時餘人應得，譬如衣
T32n1647_p0392b09 || 等；若不爾者，則不應說由此一道。若諸聖人
T32n1647_p0392b10 || 同得一道，云何智慧不同？若智慧不同，云何
T32n1647_p0392b11 || 解脫平等？若道非心，無情等物亦應有道。若
T32n1647_p0392b12 || 心非心法，修則不具；若是心法，諸相違法云
T32n1647_p0392b13 || 何一心並有？若道至除惑，則相違法一心並
T32n1647_p0392b14 || 有；若不至者，於他相續云何不除？若分俱起
T32n1647_p0392b15 || 則有多作意，若次第起則但有一分，云何止
T32n1647_p0392b16 || 立八分不增不減？云何不取欲等餘法？云何
T32n1647_p0392b17 || 一法作三種說？中道能滅福惡行至盡苦，云
T32n1647_p0392b18 || 何說正見為初？云何說先行正見，有何義？見
T32n1647_p0392b19 || 者既無，孰為能見？正見與十善正見兩異，云
T32n1647_p0392b20 || 何？若由正見一時見諦，應有多境；若不爾者，
T32n1647_p0392b21 || 非念念滅。若正見已了諸諦，餘分何用？正覺
T32n1647_p0392b22 || 何義？云何三法成一？若依二定證得流盡，正
T32n1647_p0392b23 || 覺不具，道分有闕，此義應救。正言何義？若
T32n1647_p0392b24 || 有語言，道修無定。何以故？佛說定以聲為
T32n1647_p0392b25 || 刺。若無不成道分，正業何義？一切分皆是正
T32n1647_p0392b26 || 業，云何說一名為正業？若離名正業，離則非
T32n1647_p0392b27 || 作，云何成業？離擗打等，云何不說名為道
T32n1647_p0392b28 || 分？正業正命與十善正業正命兩異，云何？正
T32n1647_p0392b29 || 命何義？正命若身口業攝，云何別立？何者
T32n1647_p0392c01 || 正精進？何相、何用、何緣、何義？若但滅惡是善，
T32n1647_p0392c02 || 則無二精進；若非善者，滅諦則非善。若一心

T32n1647_p0392c03 || 修正勤即具足者，則無四正勤。若次第修者，
T32n1647_p0392c04 || 則助道修不具。何者正念？何相、何用、何緣、何
T32n1647_p0392c05 || 義？諸有為法刹那不住，云何成念？何以故？他
T32n1647_p0392c06 || 見他憶，無此義故。若一切諸法皆是念處，念
T32n1647_p0392c07 || 根即是念處，則義不相應。若念猶自不能守
T32n1647_p0392c08 || 一法者，云何經說有念一守？云何有時能憶、
T32n1647_p0392c09 || 有時不憶？何者三摩提？何相、何用、何緣、何義？
T32n1647_p0392c10 || 正定若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾者，
T32n1647_p0392c12 || 汝問，經說道諦云何？此言何所因起者。答：
T32n1647_p0392c13 || 此問不為開智人說。何以故？由聞其名已了
T32n1647_p0392c14 || 義故。從大悲所起，辯涅槃道顯隱覆義，欲廣
T32n1647_p0392c15 || 說言燈，為分別智弟子，故佛自問。何以故？
T32n1647_p0392c16 || 由先問後解多有利益。廣辯緣起，已如前說。
T32n1647_p0392c17 || 復次受化弟子問諸外道、聞種種道，未能決
T32n1647_p0392c18 || 了是道邪正，為除疑倒無明等心故，佛自問
T32n1647_p0392c19 || 自答。何者為道？是八聖道，如疑路人導之善
T32n1647_p0392c20 || 道。汝問，若道能滅渴愛，則不應說行至苦
T32n1647_p0392c21 || 盡；若不爾者，是言相違者。答：聖人從初發心，
T32n1647_p0392c22 || 是修行用欲除滅苦。為此起道故，說行至苦
T32n1647_p0392c23 || 盡。是苦盡由因滅得成，是故除因，譬如師
T32n1647_p0392c24 || 子。復次諸佛觀一切眾生墮於苦難，發心修
T32n1647_p0392c25 || 道，為除他苦。是修行用，如《國譬經》說。又餘經
T32n1647_p0392c26 || 說：苦盡是出家修梵行用，如《七車譬經》。又如
T32n1647_p0392c27 || 來出世為三事故，令他苦盡是最第一，故言
T32n1647_p0392c28 || 行至苦盡。復次一切有為無常故苦，離有為
T32n1647_p0392c29 || 法故說苦盡，如《筏喻經》說：法尚應捨，何況非
T32n1647_p0393a01 || 法。復次由八聖道能除取陰，是故通說二滅，
T32n1647_p0393a02 || 言不相違。汝問，若俱滅集苦，云何經中不
T32n1647_p0393a03 || 具足說者。答：是渴愛滅，由苦盡得顯。復次因
T32n1647_p0393a04 || 盡非是正用，以苦盡為正。復次聖道能滅有
T32n1647_p0393a05 || 為及與取陰，故說苦盡通渴愛滅。汝問，若道
T32n1647_p0393a06 || 能盡苦，修道辦人應無品苦；若不爾者，則不

T32n1647_p0393a07 || 應言行至苦盡者。答：依因緣盡故說苦盡，如
T32n1647_p0393a08 || 說火盡名為灰盡，亦如根滅說為樹滅。復次
T32n1647_p0393a09 || 聖道能滅邪分別苦，而不除宿業報苦及界
T32n1647_p0393a10 || 地及苦，譬如氣噓旃陀羅及優波斯那等。復
T32n1647_p0393a11 || 次聖道於有餘涅槃能滅心苦，於無餘涅槃
T32n1647_p0393a12 || 能滅身苦。復次聖道能滅後有陰苦，但宿行
T32n1647_p0393a13 || 所作隨逐未滅，如輪及箭。汝問，若有為法
T32n1647_p0393a14 || 於無為中無有行至，云何說言行至苦盡者。
T32n1647_p0393a15 || 答：涅槃無行道亦無行，雖俱不由歸向涅槃，
T32n1647_p0393a16 || 令得涅槃故說行至苦盡，譬如國路。復次
T32n1647_p0393a17 || 是方便言，如說諸流行沒水滯行盡。流及水
T32n1647_p0393a18 || 滯於盡中無行，而世說有行，行至苦盡亦
T32n1647_p0393a19 || 復如是。汝問，正行何義。答：由此了知實義，故
T32n1647_p0393a20 || 說正行。又以進趣為行，如說行一切處道。
T32n1647_p0393a21 || 又能往安隱處，故說為正行。復次正是不背
T32n1647_p0393a22 || 義，行是歸向義，由此不背歸向涅槃故名
T32n1647_p0393a23 || 正行。汝問，正行者是八聖道，是決言何用
T32n1647_p0393a24 || 者。答：為反餘道，為成立一切處行道，為顯
T32n1647_p0393a25 || 不往餘處。復次能窮一切道苦，能遮一切煩
T32n1647_p0393a26 || 惱業報燒熱，能除自他惡罵重罰惡道死等
T32n1647_p0393a27 || 怖畏，能除積骨如毘富羅山，能乾乳血淚，以
T32n1647_p0393a28 || 此功用故說決言。汝問，聖名何義者。答：由體
T32n1647_p0393a29 || 無流一味解脫眾生，依此相續得名聖人，譬
T32n1647_p0393b01 || 如善法。如經中說：是聖正見。復次聖人所
T32n1647_p0393b02 || 行，故名為聖，譬如王路。復次聖人所說，故名
T32n1647_p0393b03 || 為聖，譬如師路。復次聖眾所事，故名為聖，譬
T32n1647_p0393b04 || 如牛路。復次令至極聖，故名為聖，譬如國路。
T32n1647_p0393b05 || 如經說：聖正解脫。汝問，云何但道名為聖，不
T32n1647_p0393b06 || 說餘助道者。答：同一相故，皆名為聖，譬如火
T32n1647_p0393b07 || 性。復次同一解脫味故，譬如海水同一鹹味。
T32n1647_p0393b08 || 復次八道最為上首，能攝餘助道，如《象跡譬
T32n1647_p0393b09 || 經》說。汝問，若道異分，應說其相。若言道唯是

T32n1647_p0393b10 || 分，則具分與分無有差別者。答：是具分與分
T32n1647_p0393b11 || 差別之相，亦可見可說，譬如五分三昧。亦如
T32n1647_p0393b12 || 五分比丘住五分處，道亦如是。與分有異、是
T32n1647_p0393b13 || 分平等，說名為道。何以故？是八種分若至平
T32n1647_p0393b14 || 等位能除煩惱，若沈若起則不除惑，猶如調
T32n1647_p0393b15 || 絃。復次是分圓滿說名為道，能辦事故，譬
T32n1647_p0393b16 || 之如車。雖然，若真實義分中說具分，譬如五
T32n1647_p0393b17 || 分音樂及五分定。道亦如是，唯分為道。今論
T32n1647_p0393b18 || 所說，唯分是道，六義證成。一說道，經言：五根
T32n1647_p0393b19 || 是道，行至涅槃。此五根即是道分，故知唯分
T32n1647_p0393b20 || 為道。二為，經言，三身攝道、三身唯分。三由
T32n1647_p0393b21 || 滅，經言：正見行於滅，離道無滅。四由除，經
T32n1647_p0393b22 || 言：若修習正見，能除欲等，若離於道則不能
T32n1647_p0393b23 || 除。五由出離，經言：正見等諸分能出離此，若
T32n1647_p0393b24 || 非道不能出離。六由清淨道，經言：般若是
T32n1647_p0393b25 || 道，為得清淨。般若即正見，故知分是道。汝
T32n1647_p0393b26 || 問，道名何義。答：道以求覓為義。何以故？由此
T32n1647_p0393b27 || 能得真實義故，亦以行為義故。亦以行為義
T32n1647_p0393b28 || 者，如世間言：此道行向舍衛國等。道亦如
T32n1647_p0393b29 || 是，歸向涅槃。復次真實義門方便行生理，如
T32n1647_p0393c01 || 此等皆是道義。汝問，云何此經說於具分，
T32n1647_p0393c02 || 餘經不具者。答：《法藏論》說：假名有二種，一自
T32n1647_p0393c03 || 在假名、二依他假名。說自體諸分名，是自在
T32n1647_p0393c04 || 假名，如正見等道分。依他假者，如念等門及
T32n1647_p0393c05 || 餘助道分。何以故？此道品修，非是散修。復
T32n1647_p0393c06 || 次為勝逼故，念處等中隨一法勝逼故。念處
T32n1647_p0393c07 || 等中隨一法勝，餘同一名，譬如鹹酸等味，有
T32n1647_p0393c08 || 諸餘味，隨勝得名。又如諸界隨一勝故，餘隨
T32n1647_p0393c10 || 五或四，為滅自體、四對治故，餘或增減，隨
T32n1647_p0393c11 || 界地故。以此義故，有具不具。汝問，若道是
T32n1647_p0393c12 || 有為，云何佛說是古昔道；若是無為，云何復
T32n1647_p0393c13 || 說是有為法者。答：由此古言道是有為。何以

T32n1647_p0393c14 || 故？有為之法有新有故，譬如穀等。若是無為，
T32n1647_p0393c15 || 不應此言，譬如虛空及以涅槃。如說身是昔
T32n1647_p0393c16 || 業而非無為，如說聖種及法諸師，是故由此
T32n1647_p0393c18 || 之？由廣分別故。如《諦相應經》及答達磨塵
T32n1647_p0393c19 || 那一問。由有為相故，如經言：依正思惟，若道
T32n1647_p0393c20 || 未生得生、已生得增長。有生長故知是有
T32n1647_p0393c21 || 為。由捨除故，又如經言：法尚應捨，何況非法。
T32n1647_p0393c22 || 滅是無為則不可捨。緣內起故，如經言：是道
T32n1647_p0393c23 || 依內起，此歸依難得。若是無為，不依內起。由
T32n1647_p0393c24 || 業名故，如經言：是道非黑白業，能滅諸業。若
T32n1647_p0393c25 || 是業者，非無為法。由有食故，如經言：七菩提
T32n1647_p0393c26 || 分以食為因。若無為者不須食因，以此義故
T32n1647_p0393c27 || 道是有為。汝問，若道是一，一人修時餘人應
T32n1647_p0393c28 || 得，譬如衣等；若不爾者，則不應說由此一道
T32n1647_p0393c29 || 者。答：多道非一。何以故？果不同故。由道異
T32n1647_p0394a01 || 故，故果有異，如路異故行異。復次體異故道
T32n1647_p0394a02 || 異，謂見道修道等，亦如四苦樂遲速。復次
T32n1647_p0394a03 || 根異故道異，謂九學、九無學、辟支佛、佛，由根
T32n1647_p0394a04 || 差別，是故有異。依種性故說由一道，如世
T32n1647_p0394a05 || 說一穀，如經言：三世諸佛若觀若說是此四
T32n1647_p0394a06 || 諦，而苦等三諦體實不常。由一道言亦復如
T32n1647_p0394a07 || 是。汝問，若諸聖人同得一道，云何智慧不
T32n1647_p0394a08 || 同？若智慧不同，云何解脫平等者。答：觀一
T32n1647_p0394a09 || 切一切種境界得成正覺，是故佛道不同二
T32n1647_p0394a10 || 乘。如經言：若人當知一切一切種境界，當
T32n1647_p0394a11 || 知是人名為世尊，通達平等道故。唯滅本惑
T32n1647_p0394a12 || 三乘人等，如經言：解脫五陰與解脫無異，如
T32n1647_p0394a13 || 多種火各燒然薪灰盡無異，由火不同熱觸
T32n1647_p0394a14 || 光明威德有異。如是智慧差別，所滅惑除解
T32n1647_p0394a15 || 脫是同，故佛定智威德及恩，由道差別難可
T32n1647_p0394a16 || 思量。如《大輪經》說。汝問，若道非心法，無情
T32n1647_p0394a17 || 等物亦應有道。若心非心法，修則不具；若是

T32n1647_p0394a18 || 心法，諸相違法。云何一心並有者。答：心是生
T32n1647_p0394a19 || 死分、是世間法，道是出世法，兩不相應。如
T32n1647_p0394a20 || 法非法故，說道非心法。依境名心，求能名
T32n1647_p0394a21 || 道，兩若一體則自性自知；為免此失，故說道
T32n1647_p0394a22 || 非心法。譬如壽命及無想、無心等定，雖非心
T32n1647_p0394a23 || 法，而譬等中無，道亦如是。道雖有心，非心處
T32n1647_p0394a24 || 位，達皆有故，無不具修。復次修有三種，謂
T32n1647_p0394a25 || 守、習、研，故無不具。然道亦可說是心法。何以
T32n1647_p0394a26 || 故？與正思惟同生滅故，譬如一心。如經言：
T32n1647_p0394a27 || 以心作增上故得一心，是名心定，即是道分。
T32n1647_p0394a28 || 同一出離、同成一事，故共一心而不相違。
T32n1647_p0394a29 || 汝問，若道至除惑，則相違法一心並有；若
T32n1647_p0394b01 || 不至者，於他相續云何不除者。答：道不至惑
T32n1647_p0394b02 || 而能除惑。如道不至破戒，能除自破戒、不除
T32n1647_p0394b03 || 他破戒，除惑亦爾。於自他相續雖俱不至，但
T32n1647_p0394b04 || 除自惑，不能除他惑。分別部說：非至非不至，
T32n1647_p0394b05 || 此時除惑，以不生為滅故。譬如治病，苦受
T32n1647_p0394b06 || 已至，醫不能治。何以故？不可轉苦為樂故。苦
T32n1647_p0394b07 || 受未至，醫亦不治。何以故？無所有故。若爾，為
T32n1647_p0394b08 || 何所治？但作違緣，令未生苦永不得起。道能
T32n1647_p0394b09 || 除惑，亦復如是。汝問，若分俱起則有多作意，
T32n1647_p0394b10 || 若次第起則但有一分者。答：由成一事故得
T32n1647_p0394b11 || 俱起，非緣別境故，無多意相雜俱起，由功能
T32n1647_p0394b12 || 故差別可見，譬如欲等。汝問，云何止立八分
T32n1647_p0394b13 || 不增不減者。答：此問不窮，是故置答。復次對
T32n1647_p0394b14 || 治八邪分，故說八分。
T32n1647_p0394b15 || 復次為攝三身。復次為對治三刺、三結、三火、
T32n1647_p0394b16 || 三毒，故說八分。復次藏論中說：能成八功德
T32n1647_p0394b17 || 心，故說八分。由得正見故心清淨，由得正覺
T32n1647_p0394b18 || 故心鮮潔，由得正言故心平但，由得正業故
T32n1647_p0394b19 || 心無悔，由得正命故心軟滑，由得正精進故
T32n1647_p0394b20 || 心隨教，由得正念故心安住，由得正定故心

T32n1647_p0394b21 || 不動。汝問，云何不取欲等餘法者。答：但取
T32n1647_p0394b22 || 勝法，或取強用、或取能任重擔、或俱攝盡
T32n1647_p0394b23 || 正言正業正命，是須陀洹分，信為三攝故。須
T32n1647_p0394b24 || 陀洹具四智信，欲即是信。
T32n1647_p0394b25 || 復次此信亦正見攝，須陀洹人得智信故。喜
T32n1647_p0394b26 || 捨捨正定所攝。是故八分攝諸分盡。汝問，云
T32n1647_p0394b27 || 何一法作三種說，或說中道能滅福惡行至
T32n1647_p0394b28 || 盡苦者。答：由三勝事故。譬如日能破闇名光，
T32n1647_p0394b29 || 能分別晝夜名日，能分別剎那等故名時本。
T32n1647_p0394c01 || 聖道亦爾，能離二邊故名中道，能除黑白二
T32n1647_p0394c02 || 業名滅福惡，拔除身心苦故，故說行至苦盡。
T32n1647_p0394c03 || 或除三世道，故說行至苦盡。汝問，云何說正
T32n1647_p0394c04 || 見為初者。答：為上首故，譬於王，如經言：一切
T32n1647_p0394c06 || 復次能作勝功德故，若智慧勝，諸德皆勝，如
T32n1647_p0394c07 || 舍利弗由正見故不觀他面，如首羅長者由
T32n1647_p0394c08 || 正見故其心難動，如阿輸柯王由此正見他
T32n1647_p0394c09 || 不能引，如質多羅長者能拔除災橫本故。如
T32n1647_p0394c10 || 經言：由明起故，無明滅盡。是故正見為初。汝
T32n1647_p0394c11 || 問，云何說先行者。答：由得正見，餘分得出
T32n1647_p0394c12 || 世、得無流、得不共。或說由正見力，餘分得解
T32n1647_p0394c13 || 脫道名。如經言：比丘！是正見人，身口意業
T32n1647_p0394c14 || 為得可愛勝美果故，如經廣說。故以正見為
T32n1647_p0394c15 || 先行。汝問，正見有何義者。答：謂不倒證照
T32n1647_p0394c16 || 為見，自所依止真實種類無倒證照。
T32n1647_p0394c17 || 復次真如名正，觀名為見，如實觀聖諦故名
T32n1647_p0394c19 || 復次正者可讚歎義，見者光明義，可讚光明
T32n1647_p0394c20 || 故名正見。如經言：諸光明中此光最勝，所謂
T32n1647_p0394c22 || 復次勝德境智行，是名正見。何以故？是正
T32n1647_p0394c23 || 定位說名正見，如《種子譬經》說。復次《理足論》
T32n1647_p0394c24 || 說：由境正故智正，不由智正故境正。有為有
T32n1647_p0394c25 || 流相相應，故一切唯苦。決定知此，是名正見，
T32n1647_p0394c27 || 又藏論說：對治無智、疑智、倒智，能度苦等，真

T32n1647_p0394c28 || 實此智名為正見。汝問，~~見者既無，孰為能見~~
T32n1647_p0394c29 || 者。答：眾緣聚集共成此見，~~無別一物為其見者，~~
T32n1647_p0395a01 || 譬如花果。又如偈說：~~有見無能見，何法為見者？~~
T32n1647_p0395a02 || 從緣和合生，見色言是虛。
T32n1647_p0395a03 || 是法集時見，合散無能見，
T32n1647_p0395a04 || 但因緣所作，如戾人無者。
T32n1647_p0395a05 || 法從緣生，~~不可說屬一，如佛為破求那說：~~
T32n1647_p0395a06 || 我不說識為能識。何以故？~~此名具分假名所~~
T32n1647_p0395a07 || 作故。汝問，~~正見與十善正見兩異云何者。答：~~
T32n1647_p0395a08 || 俗智在十善，~~真智在八正。能感後生，以苦為~~
T32n1647_p0395a09 || 果，~~觀業為境，如此正見在十善法。能滅三~~
T32n1647_p0395a10 || 有，~~涅槃為果，緣諦為境，如此正見在八聖道。~~
T32n1647_p0395a11 || 汝問，~~若由正見一時見諦，應有多境；若不爾~~
T32n1647_p0395a12 || 者非念念滅者。答：一時能成四事，~~故說一時，~~
T32n1647_p0395a13 || 不為境異故。《理足論》說：~~修觀行人，以聖智慧~~
T32n1647_p0395a14 || 通達毛孔，能斷諸惑。
T32n1647_p0395a15 || 又餘經說：若通觀三受，~~諸事已辦，無更所作。~~
T32n1647_p0395a16 || 由通相法諦無我相，~~是故一時通觀四諦。如~~
T32n1647_p0395a17 || 次第觀中，緣無常苦無我一時通苦諦。汝問，~~若正見已了諸諦餘分何用者。答：一切諸分~~
T32n1647_p0395a18 || 能滅自對治，~~各各有用，如吐下方。~~
T32n1647_p0395a19 || 復次是平等法，由想行緣起故。
T32n1647_p0395a20 || 復次體相境界果共相扶合，~~故名正覺。~~
T32n1647_p0395a21 || 復次如見隨擇不捨，名為正覺，~~如牛伺食。汝~~
T32n1647_p0395a22 || 問，~~云何三法成一者。答：同一相故，如餘道分。~~
T32n1647_p0395a23 || 復次善聽，計平等故，~~譬如定分。~~
T32n1647_p0395a24 || 復次緣涅槃為境，~~如無相定，故三成一。汝問，~~
T32n1647_p0395a25 || 若依二定證得流盡，~~正覺不具，道分有闕，此~~
T32n1647_p0395a26 || 義應救者。答：若依二定修八正道，~~但無初定~~
T32n1647_p0395a27 || 覺觀分，~~非無道分中覺，譬如初定及三摩提~~
T32n1647_p0395a28 || 復次由事成，故說有正覺，~~不由體在故，如有~~

T32n1647_p0395b08 || 復次能拔除對治故，說有正覺，譬如正言。汝
T32n1647_p0395b09 || 問，正言何義者。答：永受誓不破，名為正言，如
T32n1647_p0395b11 || 復次是言清淨，由除願取垢滅故。
T32n1647_p0395b12 || 復次法然所得永善行，是名正言。正言戒有
T32n1647_p0395b13 || 二種：一
T32n1647_p0395b14 || 一不令知，如經言：是人離妄語等。二令知，如
T32n1647_p0395b15 || 經言：是人時語實語等。汝問，若有語言，道修
T32n1647_p0395b16 || 無定。何以故？如佛說定以聲為刺。若無，不成
T32n1647_p0395b17 || 道分者。答：道分故非刺，譬如正覺喜覺分
T32n1647_p0395b19 || 復次聲刺不定，如見女人。經言：數見女人為
T32n1647_p0395b20 || 修梵行刺。然非阿羅漢刺，已除刺故。
T32n1647_p0395b21 || 又經言：大象說在定，行立等亦靜。若觀行人
T32n1647_p0395b22 || 正思說法，心則有定，不由有言故無定。經部
T32n1647_p0395b23 || 師說：但離四言即是正言。如世間說：已離如
T32n1647_p0395b24 || 正作。如說：此馬快行、此人善續。汝問，正業
T32n1647_p0395b25 || 何義者。答：經說：離身惡業，名為正業。
T32n1647_p0395b26 || 又經說：是身業不析、不流、不頡，自在無取，
T32n1647_p0395b27 || 能生寂靜，是名正業。
T32n1647_p0395b28 || 復次由觀過失遠離殺生，不作不行、遮止不
T32n1647_p0395b29 || 樂，是名正業。汝問，一切分皆是正業，云何說
T32n1647_p0395c02 || 答：若離此名別名不顯，如法界法入等。非眼
T32n1647_p0395c03 || 識等所緣故，不令他知，說名正業。一切諸業
T32n1647_p0395c04 || 所依止故，譬如業基。汝問，若說離作名為正
T32n1647_p0395c05 || 業，離則非作，云何成業者。答：不作故起惡業、
T32n1647_p0395c06 || 作守護善，應知是業。如經言：我說作，我說不
T32n1647_p0395c08 || 復次能除黑白二業，故說不作。能作對治業，
T32n1647_p0395c10 || 復次正業亦名正業除，由此名故，作不作義
T32n1647_p0395c11 || 此名得成。譬如由眼說見，由眼亦說不見。若
T32n1647_p0395c12 || 不作，云何知有此業？答：有多因緣此業可知。
T32n1647_p0395c13 || 由經言：色有三種，一有見有礙、二無見有礙、
T32n1647_p0395c16 || 法非十一入攝，謂無見無礙，不說無色。
T32n1647_p0395c17 || 復次若無此業，八分聖道則不具足。何以故？

T32n1647_p0395c18 || 正入觀時不行三業故。難曰：是義不然。何
T32n1647_p0395c19 || 以故？在方便中已修三業故。如經言：是人如
T32n1647_p0395c20 || 是見、如是知是正見，得修圓滿及正覺、精進、
T32n1647_p0395c21 || 正念、正定。先時正言、正業、正命先已清淨。答：
T32n1647_p0395c22 || 依世間離欲道戒，故說此言。
T32n1647_p0395c23 || 復次波羅提木叉戒亦不應有。何以故？當受
T32n1647_p0395c24 || 時有，後在異心，不應說名比丘比丘尼。
T32n1647_p0395c25 || 又經說：此業名為堤塘，能遮破戒故。若無，不
T32n1647_p0395c26 || 能止惡。經部師說：此證殊多。甚為希有義不
T32n1647_p0395c27 || 如此。何以故？汝言，由說三色故，知有無作
T32n1647_p0395c28 || 者。是義不然。諸觀行師目連、阿尼樓駄等
T32n1647_p0395c29 || 說，有定境色由定力得，此色非眼根境界故
T32n1647_p0396a01 || 說無見，不障處所故名無礙。若汝言：若爾，云
T32n1647_p0396a02 || 何名色者？此與無作等故，還難汝義。汝言：
T32n1647_p0396a03 || 由說無流色，知有無作者。是義不然。此色亦
T32n1647_p0396a04 || 是定力生，由定無流，故色亦無流。
T32n1647_p0396a05 || 又諸師解阿羅漢色亦是無流，非流依止故。
T32n1647_p0396a06 || 難曰：此義不然。如經言：何者有流法？謂一
T32n1647_p0396a07 || 切眼、一切色等。此色非流對治，故說有流。若
T32n1647_p0396a08 || 爾，此色或有流或無流。答：若爾，何有？難曰：
T32n1647_p0396a09 || 相相雜故。答：如有流相、無流相，不知有何
T32n1647_p0396a10 || 相雜？復次若色入一向有流，云何經中偏
T32n1647_p0396a11 || 簡擇說不通途說？經曰：有流色者，謂有取
T32n1647_p0396a12 || 心堅覆藏所依故，名有流色。汝言，由七福
T32n1647_p0396a13 || 德利故知有無作者。此義不然，經部師說：
T32n1647_p0396a14 || 如汝受用施主施物，由受者功德被利益故，
T32n1647_p0396a15 || 施主雖在異心，由前施作意熏修相續次第
T32n1647_p0396a16 || 轉勝，由此勝故能生未來隨多少報，依此相
T32n1647_p0396a17 || 續說施主功德生長。若汝言，由他相續勝負
T32n1647_p0396a18 || 及隨用故，若在異心是相續轉勝，云何得成
T32n1647_p0396a19 || 者。是義不然。何以故？與無作等故。汝執無作，
T32n1647_p0396a20 || 由他相續勝負，及隨用因他相續，云何得成？

T32n1647_p0396a21 || 問：不增長福德種類中無教，云何恒生？答：由
T32n1647_p0396a22 || 數習緣戒定作意故，乃至眼中增長隨逐。
T32n1647_p0396a23 || 問：若爾，《郁伽長者經》其義云何？經言：若比丘
T32n1647_p0396a24 || 持戒行善，受用施主衣食等，已修無量心定，
T32n1647_p0396a25 || 身證此定入林中住，由此受用，施主福德善
T32n1647_p0396a26 || 樂增流無量，應當信知。此中有何作意，故知
T32n1647_p0396a27 || 相續轉勝是正道理？汝言，若無作無教如他
T32n1647_p0396a28 || 作業業道，云何得成者。經部師亦作此說，
T32n1647_p0396a29 || 由此教故，他或離或受殺害等苦，故能教者
T32n1647_p0396b01 || 於微細相續善惡增勝，由此轉勝能生未來
T32n1647_p0396b02 || 隨多少報。若人自作，隨事成時相續轉勝，名
T32n1647_p0396b03 || 為業道。是義應知，果假因名故。是身口事
T32n1647_p0396b04 || 果，假身口名義亦如是，如意身口無教。有
T32n1647_p0396b05 || 大德說：依眾生取陰，由三時作意，得殺生
T32n1647_p0396b06 || 罪，謂當為我殺、正殺、殺已。此解亦不然。雖
T32n1647_p0396b07 || 有三意，業道未必得成。何以故？未斷母等
T32n1647_p0396b08 || 命根，起三意，人無逆罪故。若人自害他命，由
T32n1647_p0396b09 || 此三意，得罪可然。難曰：等不可見。何故憎
T32n1647_p0396b10 || 嫉誹謗，無教而信受，相續轉勝。答：無此憎嫉，
T32n1647_p0396b11 || 但由心運，身業道事成。若謂行者有別法異
T32n1647_p0396b12 || 心，我所不喜。由心加行，是事得成。此事成
T32n1647_p0396b13 || 故，相續轉勝。是義可喜。何以故？由心相續
T32n1647_p0396b14 || 果得成故。汝言，法入佛不說無色，知有無教
T32n1647_p0396b15 || 者。此義已答，如定境界色。汝言，若無此業
T32n1647_p0396b16 || 八道不成，故知有無教者。此義應辯，朋友汝
T32n1647_p0396b17 || 應為說，入諦觀人正言正業正命，云何得有？
T32n1647_p0396b18 || 此人在觀，為有言說作業，求覓四事，故有此
T32n1647_p0396b19 || 三；為當不爾？答：不然。何者？正在觀時，得此
T32n1647_p0396b20 || 三種無教。由此得故，若出觀後不在邪言等
T32n1647_p0396b21 || 中，但住正言等。是故因中假得果名，故說無
T32n1647_p0396b22 || 教名正言等。論主答：是中何不執如此。若正
T32n1647_p0396b23 || 在觀中，離於無教，得在如是意，得如是依。

T32n1647_p0396b24 || 由得此故，後出觀時不在邪言等中，但住正
T32n1647_p0396b25 || 言等。是故因中假得果名，故說相續轉勝名
T32n1647_p0396b26 || 正言等。以此義故，道有八分。
T32n1647_p0396b27 || 又上座部說：但不作惡，名為三分。何以故？由
T32n1647_p0396b28 || 聖道力法決定不作，依止無流道，故名無流。
T32n1647_p0396b29 || 未必一切處被數法，皆真實有，如八世法。謂
T32n1647_p0396c01 || 得不得、名無名、譽毀、樂苦。是中不得，更無別
T32n1647_p0396c03 || 又餘師說：波羅提木叉戒，是三道分。依先方
T32n1647_p0396c04 || 法作信受意，由此作意能防身口、遮所作惡，
T32n1647_p0396c05 || 說名波羅提木叉戒。若汝言，人在異心則無
T32n1647_p0396c06 || 守護者。是義不然，由數習故，犯戒緣來，作
T32n1647_p0396c07 || 意即至。說此作意，名為堤塘。何以故？由憶
T32n1647_p0396c08 || 先誓差不作惡，為有此用故須受戒。
T32n1647_p0396c09 || 復次若如汝立，有別無教能遮破戒者。則不
T32n1647_p0396c10 || 應有失念犯戒，不須廣辯。若爾不爾，決定
T32n1647_p0396c11 || 應知。八正道中戒有三分，為道基故，譬之如
T32n1647_p0396c12 || 地；以先行故，譬如王；能度生死棘刺稠林，故
T32n1647_p0396c13 || 譬足。可愛香故如天檀葉，清淨傳傳能到涅
T32n1647_p0396c14 || 槃，如七車譬。又餘師說：引經為證，是道果
T32n1647_p0396c15 || 故、恭敬利養因緣故、非守護對治故、翻令知
T32n1647_p0396c16 || 所得故，知有此戒。又餘師說：云何無教是色
T32n1647_p0396c17 || 而非身受？答：無教屬身口業，為色所攝。身受
T32n1647_p0396c18 || 者與心相應，為名所攝。
T32n1647_p0396c19 || 復次無教是身業故屬身，受是心法故屬心。
T32n1647_p0396c20 || 復次無教亦戒亦色，色陰所攝。身受心法，受
T32n1647_p0396c21 || 陰所攝。今論所辯，此法心業所依故，由身
T32n1647_p0396c22 || 口成就假得其名。此法與受何異？答：受陰所
T32n1647_p0396c23 || 攝，此法通諸陰攝。何以故？依相續故。汝問，
T32n1647_p0396c24 || 離擲打等云何不說為道分者。答：有學聖人
T32n1647_p0396c25 || 未寂靜故，譬如制罪。以不遍故，如非梵行。
T32n1647_p0396c26 || 以不定故，如布踈陀分。為資糧故，譬如施
T32n1647_p0396c27 || 等。今論所辯分明八戒，此中說名三聖道

T32n1647_p0396c28 || 分。汝問，~~正業正命與十善正業正命有異云~~
T32n1647_p0396c29 || 何者。答：可壞除、不可壞除。從出世正見起，~~無~~
T32n1647_p0397a01 || 無流甘露為果；~~從世正見起，有流取陰為果。~~
T32n1647_p0397a02 || 能生福德是名業道，~~能離福德名為道分。汝~~
T32n1647_p0397a03 || 問，~~正命何義者。答：正命有二種，一白衣離~~
T32n1647_p0397a04 || 五種販賣、~~二出家人出離五種邪命。復次依~~
T32n1647_p0397a06 || 種所攝，~~及守護身口。復次先因智慧遠離身~~
T32n1647_p0397a07 || 心邪具，~~是名正命。汝問，正命若身口業攝，~~
T32n1647_p0397a08 || 云何別立者。答：通在二攝，~~由義異故別立~~
T32n1647_p0397a09 || 可知。譬如諸陰通是行攝，~~由義異故別立四~~
T32n1647_p0397a10 || 陰。復次體有二故，~~譬如身觀，經言：於身觀~~
T32n1647_p0397a11 || 身住。復次正命異前二分，~~譬如惑數。汝問，~~
T32n1647_p0397a12 || 何為精進者。答：行於處處，隨地差別，~~為得種~~
T32n1647_p0397a13 || 種善法，~~策起身心不捨荷負。復次為滅惡法~~
T32n1647_p0397a14 || 證於善法，~~常行勇猛，是名精進。復次修行是~~
T32n1647_p0397a15 || 處不倒身心勤力，~~是名精進。汝問，何相、何~~
T32n1647_p0397a16 || 用、何緣、何義者。答：策起身心為相，~~不退墮為~~
T32n1647_p0397a17 || 用，~~起精進類為緣。藏論中說：精進者勇猛為~~
T32n1647_p0397a18 || 相，~~不沈為用，四正勤為緣，勝利行為義。若懈~~
T32n1647_p0397a19 || 怠人行，無勝利行。
T32n1647_p0397a20 || 復次難勝力故。若人有精進，~~於煩惱戰鬥有~~
T32n1647_p0397a21 || 難勝力，~~若懶惰人則無此事。復次此行能散~~
T32n1647_p0397a22 || 破除捨，~~是精進義。汝問，若滅惡是善，則無~~
T32n1647_p0397a23 || 二精進；~~若非善者，滅諦則非善。答：滅惡者唯~~
T32n1647_p0397a24 || 是無物，~~善則不爾，故精進有二。復次滅惡~~
T32n1647_p0397a25 || 名真實善，~~所餘即三善。何以故？有四善故。~~
T32n1647_p0397a26 || 離破戒臭名為滅惡，~~戒香發起名為生善，譬~~
T32n1647_p0397a27 || 如熱靜異於冷生。汝問，~~若一心修正勤即具~~
T32n1647_p0397a28 || 足者，~~則無四正勤；若次第修者，則助道修不~~
T32n1647_p0397a29 || 具。答：一心得修四正勤，~~譬如一心通觀四諦。~~
T32n1647_p0397b01 || 何以故？~~由此修故，未生諸惡不得生，已生諸~~
T32n1647_p0397b02 || 惡不得住，~~善法未生得生，已生得堅住。是~~

T32n1647_p0397b03 || 故精進由體故一，由用故四。又分別部說：若持戒觀行人，為除定對治修四正勤，已生
T32n1647_p0397b04 || 之惡能障定，由精進故滅。未生破戒後不得
T32n1647_p0397b05 || 生，未生定得生，已有淨戒得堅固住。以是義
T32n1647_p0397b06 || 故，精進唯一，事用有四。復次有說：四正勤
T32n1647_p0397b07 || 次第起，譬如得定。何以故？有正勤但能破
T32n1647_p0397b08 || 上心惑，有餘正勤能拔隨眠惑，又有正勤
T32n1647_p0397b09 || 能生未生根，又有正勤能令已生堅固。故
T32n1647_p0397b10 || 道品修非是散修，有正勤故。汝問，何者正
T32n1647_p0397b11 || 念者。答：不忘先所知境，是名正念，猶熟取
T32n1647_p0397b12 || 相。如經言：心惜心繫等，是名為念。汝問，何
T32n1647_p0397b13 || 相、何用、何緣、何義者。答：境界後憶為相，心
T32n1647_p0397b14 || 境不離為用，六念為緣，自憶令憶名為念義，
T32n1647_p0397b15 || 譬如菩提自覺令覺。復次藏論說：心澄淨為
T32n1647_p0397b16 || 相，不忘失，若失還現。復次能守境界是智依
T32n1647_p0397b17 || 止，故名為念。復次念有四種，一隨執名句
T32n1647_p0397b18 || 味、二能隨所執義、三能隨所思義、四能隨
T32n1647_p0397b19 || 通達所思義。今論所辯正明第四。汝問，諸有
T32n1647_p0397b20 || 為法剎那不住，念云何成。何以故？他見他憶，
T32n1647_p0397b21 || 無此義故者。答：若知者異，念則不成，如張見
T32n1647_p0397b22 || 王憶。若智相續異，念亦不成，如見牛不憶馬
T32n1647_p0397b23 || 等。若智一念亦不成，無後智故。及此三義
T32n1647_p0397b24 || 則名為念。又釋，若不相關，則他見他不得憶，
T32n1647_p0397b25 || 如此人見彼人不憶。若因緣相關，則他見他
T32n1647_p0397b26 || 得憶，譬如童子少壯老弱智，念得隨逐生。復
T32n1647_p0397b27 || 次譬如種子，不相關故，麥種不生穀芽。若因
T32n1647_p0397b28 || 果相關而有異者，是穀類等種子，芽莖支節
T32n1647_p0397c01 || 葉位得隨逐生。若一念亦不成，因果不立故，
T32n1647_p0397c02 || 如種子恒一芽則不生。由相關不異不一，故
T32n1647_p0397c03 || 念得成。汝問，若一切諸法皆是念處，念根
T32n1647_p0397c04 || 即是念處，則義不相應。答：今論所辯念根，
T32n1647_p0397c05 || 即四念處，但不以境界分別根故，譬如智根

T32n1647_p0397c07 || 復次念處有三種，一自性念處，但生憶念，譬
T32n1647_p0397c08 || 如王。二雜念處，若法能助於念，亦名為念，
T32n1647_p0397c09 || 如王臣佐亦得王名。三境界念處，由念緣此
T32n1647_p0397c10 || 起，亦得名念，如王住處。是故念根即是念
T32n1647_p0397c11 || 處，義不相違。汝問，若念獨自不能守一法
T32n1647_p0397c12 || 者，云何經說有念一守者。答：念是守護中
T32n1647_p0397c13 || 第一增上緣，故說一守，譬如王勝。如經言：
T32n1647_p0397c14 || 一切諸法念為增上緣，為守護故。復次一念
T32n1647_p0397c15 || 能護一切行，故說一守。如經言：是念行一切
T32n1647_p0397c16 || 處。復次一切念能守六根，如當門人。復次是
T32n1647_p0397c17 || 念能錄一心，如人手捻陰陽筒口。復次能守
T32n1647_p0397c18 || 一相續故名一守，如護一子。復次六根被繫
T32n1647_p0397c19 || 於一念柱不散住自境，如六眾生同繫一柱。
T32n1647_p0397c20 || 是故經言：有念一守。汝問，云何有時能憶、
T32n1647_p0397c21 || 有時不憶者。答：有三因緣故能生念，一數習，
T32n1647_p0397c22 || 由數習身口意如夢中見；二相，由順逆相憶
T32n1647_p0397c23 || 似不似境；三澄清，由心澄淨念即得起，如
T32n1647_p0397c25 || 死及初生重苦所逼，忘失本念，故不憶宿命。
T32n1647_p0397c26 || 復次有六因緣能生於念。如偈言：
T32n1647_p0397c27 || 順逆及數習，一處共會聚，
T32n1647_p0397c28 || 定力及因力，此六為念因。
T32n1647_p0397c29 || 順者，如見他似兒便憶自子。逆者，由觸熱故
T32n1647_p0398a01 || 憶昔時冷。數習者，如所串行事自然憶。一
T32n1647_p0398a02 || 處會聚者，如人見菴羅樹憶其酸味。定力者，
T32n1647_p0398a03 || 如得三明人憶宿住事。因力者，猶如聖人及
T32n1647_p0398a04 || 大行善人憶過去生。汝問，何者三摩提。答：經
T32n1647_p0398a05 || 說心定住靜名三摩提。又阿毘達磨藏說：能
T32n1647_p0398a06 || 攝法不散，名三摩提。復次是心相續，煩惱
T32n1647_p0398a07 || 惡風所不能動，如密室燈。復次三摩提有二
T32n1647_p0398a08 || 種，謂世間、出世間。世間者，能生世間果報，
T32n1647_p0398a09 || 與覺分相離，能伏上心惑。出世間者，能令度
T32n1647_p0398a10 || 離世間，與覺分相應，能拔隨眠惑。今論所

T32n1647_p0398a11 || 辯。是出世定。汝問，何相、何用、何緣、何義者。
T32n1647_p0398a12 || 答：心定住為相，伏對治為用，依心學為緣。復
T32n1647_p0398a13 || 次藏論說：一心為相，不散為用，四定為緣，
T32n1647_p0398a14 || 安心令直為義，如箭師調箠。世間說為三摩
T32n1647_p0398a15 || 提箭，此言調直箭。如是調直心相續，名三摩
T32n1647_p0398a16 || 提。如偈言：
T32n1647_p0398a17 || 心跳擲散動，難守亦難遮，
T32n1647_p0398a18 || 智人使調直，如箭師調箠。
T32n1647_p0398a19 || 復次能安心平等，譬如馭車取平坦路避嶮
T32n1647_p0398a20 || 曲道。觀行人亦如是，能安置心於平等處
T32n1647_p0398a21 || 門境相行，能遮不平等惡故，名三摩提。復
T32n1647_p0398a22 || 次五蓋病銷，如人不病名三摩提。汝問，正定
T32n1647_p0398a23 || 若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾，則違道
T32n1647_p0398a24 || 理者。答，所對治定在，由得果故驗其得定，譬
T32n1647_p0398a25 || 如五根。復次專心向定故，譬如蜂雖繫穢處
T32n1647_p0398a26 || 心慕蓮花，故知恒在花處。聖人亦爾，雖處欲
T32n1647_p0398a27 || 塵，心樂寂靜，故知恒在定。復次如須陀洹人，
T32n1647_p0398a28 || 無明雖在而明不失。復次如佛婆伽婆，雖有
T32n1647_p0398a29 || 覺觀不出散心，恒在定故。須陀洹人定亦爾，
T32n1647_p0398b01 || 故不違理。問：聖道八分次第云何？答：由能依
T32n1647_p0398b02 || 理觀聖諦故，先立正見。於所觀法執視不捨，
T32n1647_p0398b03 || 次立正覺。從此次立正言、正業、正命。於所觀
T32n1647_p0398b04 || 法為離為得，次立精進。於所離得永不忘失，
T32n1647_p0398b05 || 次立正念。由念不失，於所見境心不散動，次
T32n1647_p0398b07 || 復次若八法俱起則無次第，而次第說不無
T32n1647_p0398b08 || 道理。若人欲起涅槃，應先求正見，如人欲行
T32n1647_p0398b09 || 必須有眼。如所見理執視簡擇，次立正覺。如
T32n1647_p0398b10 || 所擇說次立正言。何以故。若有語言，依覺觀
T32n1647_p0398b11 || 故。如言而行，次立正業。此二清淨，次立正命。
T32n1647_p0398b12 || 是人住戒，若起勤策，次立精進。有精進故則
T32n1647_p0398b13 || 念不失，次立正念。由有念故心一不散，次立
T32n1647_p0398b15 || 復次阿毘達磨藏說：此行以智慧為根本。何

T32n1647_p0398b16 || 以故[?]四諦境深，非智不了，故先立正見。心觸
T32n1647_p0398b17 || 此境，次立正覺。由此二分，於四諦中對自
T32n1647_p0398b18 || 令知，次立正言。由前二分，如言發行，次立正
T32n1647_p0398b19 || 業。由前兩分，口說身行受用四諦，次立正
T32n1647_p0398b20 || 命。身心勤策為進諦理，次立精進。由此精
T32n1647_p0398b21 || 進，於四諦境心用澄淨，次立正念。由此正念，
T32n1647_p0398b22 || 於四諦境心及諸法永不散動，次立正定。復
T32n1647_p0398b23 || 次由正見故，是觀行人不墮增上慢中，能如
T32n1647_p0398b24 || 實分別自所得故。由正覺發起正言，是自所
T32n1647_p0398b25 || 得能傳至他。由此正言能立能破能決，令他
T32n1647_p0398b26 || 信有智慧。由有正業，寧捨壽命不犯非法，故
T32n1647_p0398b27 || 令他信有聖所愛戒。依法如量求用四緣故，
T32n1647_p0398b28 || 由正命令他信有聖種知足。復次由正見、正
T32n1647_p0398b29 || 覺及因正言，能師子吼。由正業、正命能顯所
T32n1647_p0398c01 || 說義。由正精進，未得令得、未滅令滅。由有正
T32n1647_p0398c02 || 念，沈起平時不忘三相，故定無障。由有正定
T32n1647_p0398c03 || 滅除定障，能引六通諸德，故後俱解脫。
T32n1647_p0398c04 || 復次阿毘達磨藏說：由正見故說信根、信力
T32n1647_p0398c05 || 及欲。何以故？由有智慧，信欲成故。由精進
T32n1647_p0398c06 || 故，能攝正勤及精進、根、力、覺分。由正定故，攝
T32n1647_p0398c07 || 心如意足及定根、定力、喜猗捨定覺分等。以
T32n1647_p0398c08 || 是義故，當知三十七品是八道內攝。復次正
T32n1647_p0398c09 || 見及正念，是毘婆舍那分，由此滅無明故，慧
T32n1647_p0398c10 || 解脫為果。所餘道分屬奢摩他分，由此離欲
T32n1647_p0398c11 || 故，心解脫為果。是故略說道有二分，一毘婆
T32n1647_p0398c12 || 舍那、二奢摩他。復次藏論說：正言、業、命三為
T32n1647_p0398c13 || 戒聚，由有此戒，拔除瞋惡根本。正覺、精進、正
T32n1647_p0398c14 || 定三為定聚，由此拔除貪欲惡根。正見、正念
T32n1647_p0398c15 || 二為慧聚，由此拔除無明惡根。以此義故，道
T32n1647_p0398c17 || 復次道有四，一方便道者，由此無礙道生，無
T32n1647_p0398c18 || 礙道前皆名方便。二無礙道者，正能除障礙
T32n1647_p0398c19 || 對治故，惑不礙故，名為無礙。三解脫道者，解

T32n1647_p0398c20 || 脫無礙道所礙之惑，初起名為解脫。四勝道
T32n1647_p0398c21 || 者，從解脫道後所餘諸道，皆名勝道。問：此
T32n1647_p0398c22 || 四云何名為道？答：由此進至涅槃，故名為道。
T32n1647_p0398c23 || 若爾，解脫及勝云何名道？答：道種類故、轉勝
T32n1647_p0398c24 || 故、令前至後故、能至無餘涅槃故，說名為道。
T32n1647_p0398c25 || 復次道有四種，一苦道遲智、二苦道速智、三
T32n1647_p0398c26 || 樂道遲智、四樂道速智樂道者。謂依止四定
T32n1647_p0398c27 || 具分故、定慧平等故、無功用行故，以是義
T32n1647_p0398c28 || 故，名為樂道；離此皆名苦道，謂依止未來定、
T32n1647_p0398c29 || 中間定、三空定等，不具分故、定慧不等故、有
T32n1647_p0399a01 || 功用行故。未來定者有慧少定、三空有定少
T32n1647_p0399a02 || 慧，中間定者分不具故，定慧皆少，以是義
T32n1647_p0399a03 || 故名為苦道。此之二道，若信根人得名為遲
T32n1647_p0399a04 || 行，若智根人得名為速行。是八分聖道，約
T32n1647_p0399a06 || 覺。何法為覺？以盡智、無生智名之為覺。由三
T32n1647_p0399a07 || 種人成三品覺，謂聲聞菩提、辟支菩提、無
T32n1647_p0399a08 || 上菩提，能滅無明令無餘故。是自事已作不
T32n1647_p0399a09 || 復更作，如實覺故，是名為覺。助者，三十七
T32n1647_p0399a10 || 法，隨從盡智、無生智，故名為助。由名故說三
T32n1647_p0399a11 || 十七，不由於體。今論所辯體唯有十，謂
T32n1647_p0399a12 || 信、精進、念、定、慧、喜、輕安、捨、戒、覺。阿毘達磨師
T32n1647_p0399a13 || 說：體有十一，即開戒為二，所謂身、口。復有
T32n1647_p0399a14 || 阿毘達磨師說：體有十三，謂足欲及心故。經
T32n1647_p0399a15 || 一切所得法，皆是助覺，但此十既勝，故偏
T32n1647_p0399a16 || 舉之。言三十七者，謂四念處、四正勤、四如意
T32n1647_p0399a17 || 足、五根、五力、八聖道、七覺分。問：此七科助
T32n1647_p0399a18 || 覺安立何處？答：凡有四位，一初發行位、二
T32n1647_p0399a19 || 通達位、三見位、四修位。問：次第云何？答：是觀
T32n1647_p0399a20 || 行人已住於戒，已能了別生死過失、涅槃功
T32n1647_p0399a21 || 德，離四諦觀無別方便，能了知此過失功德，
T32n1647_p0399a22 || 為攝多境散心令住一處，為生對治伏四顛
T32n1647_p0399a23 || 倒，令心如理入四諦觀，是故在先觀四念處。

T32n1647_p0399a24 || 由四念觀已別諸法可取可捨，為取善捨惡
T32n1647_p0399a25 || 故，次修行正勤。因四念觀正勤得成，由正
T32n1647_p0399a26 || 勤觀惑障已淨，助法已立心隨意住故，次
T32n1647_p0399a27 || 立四如意足。由此定力，於不疑境心有增
T32n1647_p0399a28 || 上。由此信故，於不懈怠心有增上。由此精進
T32n1647_p0399a29 || 所得善心，有助無障，於不忘境心有增上，
T32n1647_p0399b01 || 由此念故攝在一境，於無散中心有增上。由
T32n1647_p0399b02 || 此定故，如實觀境心有增上，由當體增上故，
T32n1647_p0399b03 || 於不退位心有增上，由不退故於通達分
T32n1647_p0399b04 || 心有增上，故次立五根。是五根增長至最上
T32n1647_p0399b05 || 上品故，下惑不能破故，餘世間法不能勝故，
T32n1647_p0399b06 || 無流心次第緣故，不退聖位故，以是義故，
T32n1647_p0399b07 || 次立五力。已見彼此得失，已得真路，已得決
T32n1647_p0399b08 || 心，已得眼，已得足，由五力故得出世行，故次
T32n1647_p0399b09 || 立八聖道。由八聖道破見諦惑已，得近盡智、
T32n1647_p0399b10 || 無生智故，轉此道名七覺分。是故次第立三
T32n1647_p0399b11 || 十七。四念處觀是初發行位即解脫分，四正
T32n1647_p0399b12 || 勤名忍位，四如意足是名位，五根名相位，五
T32n1647_p0399b13 || 力名第一法位，此四通名決了位。八聖道名
T32n1647_p0399b14 || 見位，七覺分名修位，盡智、無生智名究竟位，
T32n1647_p0399b15 || 是果非因，故不立為道。復次此道或說名梵
T32n1647_p0399b16 || 輪。梵輪者，佛世尊及弟子所轉故。此聖道
T32n1647_p0399b17 || 有六種義，譬之如輪。一速疾行，謂或一心、或
T32n1647_p0399b18 || 十二心、或十五心，遍行三界四諦，故名速疾。
T32n1647_p0399b19 || 二捨此到彼，謂捨世間到出世間等。三上下
T32n1647_p0399b20 || 行故，謂或在法忍，或在類忍等。四從此至
T32n1647_p0399b21 || 彼，謂從師師相續解，至弟子相續解。五穀
T32n1647_p0399b22 || 輻輳相似故。戒有三分為穀，正見、正覺、正精
T32n1647_p0399b23 || 進、正念為輻，正定為輳。六聖王輪，未伏能
T32n1647_p0399b24 || 伏，已伏能守護。由無礙道能伏，解脫道能守，
T32n1647_p0399b25 || 以是義故名為梵輪。復次此八聖，正見有五
T32n1647_p0399b26 || 分。戒有六種，謂三業教無教。精進有九分。正

T32n1647_p0399b28 || 三十七分，若中說則有八分，若略說或三分，
T32n1647_p0399b29 || 或二分。偈言：
T32n1647_p0399c01 || 若人求涅槃，滅止及妙離，
T32n1647_p0399c02 || 應常行精進，聽思修四諦。

T32n1648 《解脫道論》卷1

T32n1648_p0399c14 || 禮世尊、應供、正遍知！
T32n1648_p0399c15 || 戒定智慧，無上解脫，隨覺此法，
T32n1648_p0399c16 || 有稱瞿曇。
T32n1648_p0399c17 || 若人脫眾難，已得離諸著，成就於勝分，心一畏
T32n1648_p0399c18 || 生老死，樂善樂解脫，令到涅槃樂；未到有彼
T32n1648_p0399c19 || 岸，亦令得具足。廣問修多羅、毘曇、毘尼事。此
T32n1648_p0399c20 || 解脫道我今當說。諦聽。問：云何為戒？答：戒
T32n1648_p0399c21 || 者威儀義，定者不亂義，慧者知覺義，解脫者
T32n1648_p0399c22 || 離縛義，無上者無漏義，隨覺者知得義，此
T32n1648_p0399c23 || 法者四聖法義，瞿曇者姓義，有稱者世尊義。
T32n1648_p0399c24 || 以戒定慧解脫殊勝功德，能到最勝名稱無
T32n1648_p0399c25 || 量。解脫道者何義？解脫者五解脫：伏解脫、
T32n1648_p0399c26 || 彼分解脫、斷解脫、猗解脫、離解脫。云何伏解
T32n1648_p0399c27 || 脫？現修行初禪伏諸蓋，此謂伏解脫。彼分
T32n1648_p0399c28 || 解脫者，現修達分定，諸見解脫，此謂彼分解
T32n1648_p0399c29 || 脫。斷解脫者，修出世間道能滅餘結，此謂
T32n1648_p0400a01 || 斷解脫。猗解脫者，如得果時樂心猗，此謂猗
T32n1648_p0400a02 || 解脫。離解脫者，是無餘涅槃，此謂離解脫。此
T32n1648_p0400a03 || 解脫道為得解脫，是具足道，以戒定慧謂解
T32n1648_p0400a04 || 脫道。解脫道者我今當說。問：何用說解脫道？
T32n1648_p0400a05 || 答：有善人樂得解脫，不聞說解脫故，又不伏
T32n1648_p0400a06 || 解脫故，又不正伏解脫故，如盲人無導獨
T32n1648_p0400a07 || 遊遠國，唯嬰眾苦不得解脫，欲得解脫而無
T32n1648_p0400a08 || 所因。何以故？解脫是因？如佛所說：若有眾生
T32n1648_p0400a09 || 塵勞微細，不聞法故終亦退轉。又如佛說：諸
T32n1648_p0400a10 || 比丘有二因二緣能生正見。云何為二？一、從

T32n1648_p0400a11 || 他聞；二、自正念。是故說解脫。不伏解脫者，為
T32n1648_p0400a12 || 生厭離，故說解脫。不正伏解脫者，為除不正
T32n1648_p0400a13 || 道、為得禪解脫道，故說解脫。如遠行人得善
T32n1648_p0400a14 || 示導。是伏解脫道，三陰成滿。何等為三？謂
T32n1648_p0400a15 || 戒陰、定陰、慧陰。云何戒陰？正語、正業、正命及
T32n1648_p0400a16 || 種類所攝，或戒陰種種戒功德聚。云何定陰？
T32n1648_p0400a17 || 正精進、正念、正定及種類定陰所攝，或種種
T32n1648_p0400a18 || 定功德聚。云何慧陰？正見、正思惟及種類所
T32n1648_p0400a19 || 攝，或種種慧功德聚。此三陰成滿，是伏解
T32n1648_p0400a20 || 脫道。當學三學，謂增上戒學、增上心學、增上
T32n1648_p0400a21 || 慧學。有戒、有增上戒學，有定、有增上心學，有
T32n1648_p0400a22 || 慧、有增上慧學。復次有戒戒學、有戒增上戒
T32n1648_p0400a23 || 學，有定心學、有定學增上心學，有慧慧學、
T32n1648_p0400a24 || 有慧增上慧學。問：云何戒學？答：謂有相戒是
T32n1648_p0400a25 || 名戒學，謂達分戒是增上戒學。復次凡夫戒
T32n1648_p0400a26 || 是名戒學，聖戒是增上戒學。問：云何心學？答：
T32n1648_p0400a27 || 所謂欲定。問：云何增上心學。答：色定及無色
T32n1648_p0400a28 || 定，此謂增上心學。復次有相定，心學；達分
T32n1648_p0400a29 || 定及道定，是謂增上心學。云何慧學？謂世
T32n1648_p0400b01 || 間智是名慧學；四諦相似智及道智，是謂增
T32n1648_p0400b02 || 上慧學。如世尊為鈍根人說增上戒學、為中
T32n1648_p0400b03 || 根人說增上心學、為利根人說增上慧學。問：
T32n1648_p0400b04 || 學者何義？答：學可學、學增上學、學無學名學。
T32n1648_p0400b05 || 如是學此三學，謂伏解脫道，以三種學成就
T32n1648_p0400b06 || 清淨，所謂戒清淨、心清淨、見清淨，於是戒是
T32n1648_p0400b07 || 戒清淨，定是心清淨，慧是見清淨。戒者洗
T32n1648_p0400b08 || 犯戒垢、定洗纏垢，是謂心清淨。慧除無知
T32n1648_p0400b09 || 垢，此謂見清淨。復次戒除惡業垢、定除纏垢、
T32n1648_p0400b10 || 慧除使垢，如是以三清淨是伏解脫道。又
T32n1648_p0400b11 || 以三種善伏道，謂初、中、後善。以戒為初，以定
T32n1648_p0400b12 || 為中，以慧為後。云何戒為初善？有精進人
T32n1648_p0400b13 || 成就不退，以不退故喜，以喜故踊躍，以踊

T32n1648_p0400b14 || 躍故身猗，以~~身猗故樂~~，以~~樂故心定~~，此謂初
T32n1648_p0400b15 || 善。定為中善者，以~~定如實知見~~，此謂中善。慧
T32n1648_p0400b16 || 為後善者，已~~如實知見厭患~~，以~~厭患故離欲~~，
T32n1648_p0400b17 || 以~~離欲故解脫~~，以~~解脫故成自知~~。如是成就
T32n1648_p0400b18 || 三善道。已~~伏解脫道~~，得~~三種樂~~，謂~~無過樂、寂~~
T32n1648_p0400b19 || ~~滅樂、正覺樂~~。彼以~~戒得無過樂~~，以~~定得寂滅~~
T32n1648_p0400b20 || ~~樂~~，以~~慧得正覺樂~~。如是成就得~~三種樂~~，是~~伏~~
T32n1648_p0400b21 || ~~解脫道~~，遠~~離二邊得中道具足~~。以此~~戒善除~~
T32n1648_p0400b22 || ~~諸欲著~~，於~~無過樂情生欣樂~~；以~~定除身羸~~，
T32n1648_p0400b23 || 於~~寂滅樂而增喜樂~~；以~~慧分別四諦中道具~~
T32n1648_p0400b24 || ~~足~~，於~~正覺樂深懷愛樂~~。如是遠~~離二邊得中~~
T32n1648_p0400b25 || ~~道具足~~，是~~伏解脫道~~。以~~戒除惡趣~~，以~~定除~~
T32n1648_p0400b26 || ~~欲界~~，以~~慧除一切有~~。於~~戒多修、於定慧少修~~，
T32n1648_p0400b27 || 成~~須陀洹、斯陀含~~。於~~戒定多修、於慧少修~~，成
T32n1648_p0400b28 || 阿~~那含~~。修~~三種滿~~，成~~阿羅漢無上解脫~~。
T32n1648_p0400c01 || 問：云何~~戒~~？何~~相~~？何~~味~~？何~~起~~？何~~足處~~？何~~功德~~？
T32n1648_p0400c02 || 何~~戒義~~、~~戒行~~？何~~差別~~？幾~~戒~~？何~~所起~~？何~~戒初中~~
T32n1648_p0400c03 || 後？幾~~法障礙戒道~~？幾~~戒因~~？幾~~種戒~~？云何~~令~~
T32n1648_p0400c04 || ~~戒清淨~~？幾~~因以是戒住~~？答：云何~~戒者~~，謂~~思~~
T32n1648_p0400c05 || ~~戒、威儀戒、不越戒~~。何者為~~思戒~~？我不~~作惡~~，作
T32n1648_p0400c06 || 者~~自受~~。何者~~威儀戒~~？離於~~犯處~~。云何~~不越戒~~？
T32n1648_p0400c07 || 若有~~戒人~~，身口~~無過~~。復次~~斷義威儀~~，一切~~善~~
T32n1648_p0400c08 || 法是~~戒~~。如阿~~毘曇說~~：以~~出離法斷於欲欲~~，是
T32n1648_p0400c09 || ~~戒能離惡~~。思~~戒、護戒、威儀戒~~，以~~不瞋恚斷滅~~
T32n1648_p0400c10 || ~~瞋恚~~，以~~光明相斷於睡眠~~，以~~不散亂斷於調~~
T32n1648_p0400c11 || ~~戲~~，以~~見法起斷於疑悔~~，以~~智斷無明~~，以~~喜斷~~
T32n1648_p0400c12 || ~~無可樂~~，以~~初禪斷五蓋~~，以~~二禪斷覺觀~~，以
T32n1648_p0400c13 || ~~三禪斷喜~~，以~~四禪斷樂~~，以~~空入定斷於色想~~
T32n1648_p0400c14 || 乃至~~瞋恚及種種想~~，以~~識入定斷虛空~~，以~~無~~
T32n1648_p0400c15 || 所有~~定斷識入想~~，以~~非想非非想定斷無所~~
T32n1648_p0400c16 || 有，以~~無常見斷於常想~~，以~~苦見斷樂想~~，以~~無~~
T32n1648_p0400c17 || 我~~見斷我想~~，以~~不淨見斷淨想~~，以~~過患見斷~~

T32n1648_p0400c18 || 於愛想、以無染見斷於欲想、以滅見斷集、以
T32n1648_p0400c19 || 消見斷厚、以分見斷聚、以生滅見斷常、以
T32n1648_p0400c20 || 無相見斷相、以無作見斷作、以空見斷入、以
T32n1648_p0400c21 || 增上慧見斷執著、以如實知見斷無明執、以
T32n1648_p0400c22 || 過患見而斷居執、以彼觀見斷不彼觀、以轉
T32n1648_p0400c23 || 散見斷和合執、以須陀洹道斷見一處煩惱、
T32n1648_p0400c24 || 以斯陀含道斷麤煩惱、以阿那含道斷細煩
T32n1648_p0400c25 || 惱、以阿羅漢道斷一切煩惱。此謂不越戒、思
T32n1648_p0400c26 || 戒、護戒、威儀戒。此謂戒。何戒相者？威儀除非
T32n1648_p0400c27 || 威儀。問：云何名非威儀？答：謂破法。破法有
T32n1648_p0400c28 || 三種：一、破波羅提木叉法；二、破緣法；三、破
T32n1648_p0400c29 || 根法。云何破波羅提木叉法？謂無慚無愧、
T32n1648_p0401a01 || 於如來離信。云何破緣法？答：命與形飾相應、
T32n1648_p0401a02 || 離於知足。云何破根法？不閉六根門、離於
T32n1648_p0401a03 || 念慧。以此三覆非威儀、是名戒相。何味者、
T32n1648_p0401a04 || 起者、足處者？無過樂是味、無憂是起、三善行
T32n1648_p0401a05 || 是足處。復次悅勝為味、不悔為起、覆諸根
T32n1648_p0401a06 || 為足處。何戒功德者？不悔是戒功德。如世
T32n1648_p0401a07 || 尊告阿難：不悔戒善是功德義。復次名戒者、
T32n1648_p0401a08 || 是無過樂、是眾姓上、是財為富貴、是處為佛
T32n1648_p0401a09 || 地、是浴無水、是香普薰、是影隨形、是繖覆
T32n1648_p0401a10 || 可覆、是聖種、是學無上、是善趣道。若人有
T32n1648_p0401a11 || 戒、為有戒故、成就無畏、榮顯親友、聖所憐
T32n1648_p0401a12 || 愍、是親友依、是善莊嚴、是領諸行、是功德
T32n1648_p0401a13 || 處、是供養處、是可貴同學處、於諸善法不畏
T32n1648_p0401a14 || 不退、成一切意願清淨、雖死不忘、成伏解脫
T32n1648_p0401a15 || 樂方便、如是無邊戒功德。戒者何義？答：冷
T32n1648_p0401a16 || 義、增上義、行義、自性義、苦樂性相應義。復
T32n1648_p0401a17 || 次頭義、冷義、安義。云何頭為戒義？答：如人無
T32n1648_p0401a18 || 頭、一切諸根不復取塵、是時名死。如是比丘
T32n1648_p0401a19 || 以戒為頭、若頭斷已失諸善法、於此佛法謂
T32n1648_p0401a20 || 之為死。是戒為頭義。何者冷為戒義？如摩勝

T32n1648_p0401a21 || 冷梅檀。則除身熱、成就歡喜。如是戒為勝冷
T32n1648_p0401a22 || 梅檀，能滅犯戒恐畏心熱、成就歡喜，是冷為
T32n1648_p0401a23 || 戒義。何者安為戒義？答：若人有戒，風儀整
T32n1648_p0401a24 || 肅不生恐畏，是安為戒義。行何差別者？修行
T32n1648_p0401a25 || 精進受持頭陀，是行非戒；戒亦名行，戒名威
T32n1648_p0401a26 || 儀，受亦名行。幾戒者？謂三種戒：善戒、不善戒、
T32n1648_p0401a27 || 無記戒。云何善戒？謂善身口業及正命，無過
T32n1648_p0401a28 || 患故，果報可愛。云何不善戒？謂惡身口業及
T32n1648_p0401a29 || 邪命，有過患故，果報不可愛。云何無記戒？無
T32n1648_p0401b01 || 漏身口業及清淨命，無有過患亦無果報。云
T32n1648_p0401b02 || 何起戒者？善心所起善戒，不善心所起不善
T32n1648_p0401b03 || 戒，無記心所起無記戒。何戒初中後者？受戒
T32n1648_p0401b04 || 是初，不越是中，歡喜是後。戒有幾法障礙？
T32n1648_p0401b05 || 幾戒因？答：三十四法是障礙道，三十四法是
T32n1648_p0401b06 || 戒因。所謂忿、惱、覆、熱、慳、嫉、幻、諂、恨、競、慢、增上
T32n1648_p0401b07 || 慢、傲慢、放逸、懶惰、貪欲、不知足、不從智、不正念、
T32n1648_p0401b08 || 惡口、惡友、惡智、惡見、不忍、不信、無慚、無愧、營身
T32n1648_p0401b09 || 口味、狎俗、親近女人、不敬師學、不攝諸根、於食
T32n1648_p0401b10 || 不節、初夜後夜墮不禪誦。此三十四法是
T32n1648_p0401b11 || 障礙道。若二障礙，戒不成滿；若不成滿，必
T32n1648_p0401b12 || 還退失。若反是法三十四種，是名戒因。戒
T32n1648_p0401b13 || 有幾種者？謂有二種、三種、四種。云何二種？
T32n1648_p0401b14 || 謂性戒、制戒。以身口所行，佛斷不行，是名性
T32n1648_p0401b15 || 戒。身口可行，佛斷不行，是名制戒。性戒以
T32n1648_p0401b16 || 信、精進能令具足。制戒以信、念持能令具足。
T32n1648_p0401b17 || 復次戒有二種：退戒、得戒。云何名退？能滅
T32n1648_p0401b18 || 非戒。云何名得？得眾善法。除諸非戒如斷
T32n1648_p0401b19 || 光影，以斷非戒離於惡趣，以得正戒能趣善
T32n1648_p0401b20 || 道，以斷非戒成就住分。復次戒有二種：世
T32n1648_p0401b21 || 戒、出世戒。云何出世戒？如聖道果之所得
T32n1648_p0401b22 || 戒，是出世戒，所餘世戒。以世戒成就，故有
T32n1648_p0401b23 || 具足。以出世戒成就，故有解脫。復次戒有二

T32n1648_p0401b24 || 種：有量、無量。不具足戒，是名有量。若具足
T32n1648_p0401b25 || 戒，以佛所斷，是名無量。復次戒有二種：有
T32n1648_p0401b26 || 邊、無邊。云何有邊？若人為世利、為勝、為親友、
T32n1648_p0401b27 || 為身、為命、為越所依而行受戒，彼戒利養
T32n1648_p0401b28 || 為邊、稱譽為邊、身為有邊、命有為邊。云何
T32n1648_p0401b29 || 無邊？此比丘為出利、為勝、為身、為命，如法受
T32n1648_p0401c01 || 戒不起犯心，何況故犯，此謂無邊戒。復次
T32n1648_p0401c02 || 戒有二種：有依、無依。云何有依？有相應
T32n1648_p0401c03 || 戒依愛，戒盜相應戒依見，自譽毀他相應戒
T32n1648_p0401c04 || 依慢，此有依戒。若成就解脫資用，是無依
T32n1648_p0401c05 || 戒。若有依戒，非慧人所樂。若無依戒，是慧人
T32n1648_p0401c06 || 所樂。復次戒有二種：梵行之初學微細戒。
T32n1648_p0401c07 || 云何梵行之初？正業、正語、正命所攝戒，此謂
T32n1648_p0401c08 || 梵行之初。有餘學戒，此謂輕戒。復次戒有二
T32n1648_p0401c09 || 種：有心相應、無心相應。云何有心？謂初學
T32n1648_p0401c10 || 梵行。云何無心？謂餘輕戒。聲聞於梵行之初
T32n1648_p0401c11 || 堅戒上戒，於此輕戒得犯得起。何以故？佛不
T32n1648_p0401c12 || 說此障於解脫。復次有二種戒，謂無犯戒、清
T32n1648_p0401c13 || 淨戒。云何無犯？謂聲聞戒。云何清淨戒？佛及
T32n1648_p0401c14 || 緣覺戒。復次戒有二種，謂時分戒及盡形戒。
T32n1648_p0401c15 || 少時暫受不俱形命，謂時分戒。從師始誓乃
T32n1648_p0401c16 || 至捨壽，謂盡形戒。時分戒者，果報有時。盡形
T32n1648_p0401c17 || 戒者，果報無時。何者為三？謂止惡不犯、受不
T32n1648_p0401c18 || 犯、斷不犯。云何止惡不犯？雖未受受至，非所
T32n1648_p0401c19 || 行處，心不生犯，是謂止惡不犯。云何受不犯？
T32n1648_p0401c20 || 從受受已，終不復犯，是謂受不犯。云何斷不
T32n1648_p0401c21 || 犯？聖人以聖道斷諸惡因，是謂斷不犯。復次
T32n1648_p0401c22 || 戒有三種，謂觸戒、不觸戒、猗戒。云何為觸？
T32n1648_p0401c23 || 有為相初見愛為觸。是凡夫善戒，資用入道，
T32n1648_p0401c24 || 是謂無觸戒。云何猗戒？謂阿羅漢戒。復次
T32n1648_p0401c25 || 有三種，謂依世戒、依身戒、依法戒。何者依世
T32n1648_p0401c26 || 戒？若人有恐怖，將護世意除諸惡法，是名依

T32n1648_p0401c27 || 世。何者依身戒？若人有恐懼，將護於身命除
T32n1648_p0401c28 || 諸惡法，是名依身。何者依法戒？若人驚畏，將
T32n1648_p0401c29 || 護於正法除諸不善，是名依法。復次戒有三
T32n1648_p0402a01 || 種，謂所願不等、所願等、無所願。云何所願
T32n1648_p0402a02 || 不等？惱他受戒，此謂所願不等。云何所願等？
T32n1648_p0402a03 || 戒受戒為現有樂及未來解脫樂，是謂所願
T32n1648_p0402a04 || 等。云何無所願？戒受戒不悔，為饒益他，此謂
T32n1648_p0402a05 || 無所願。復次戒有三種，謂清淨戒、不清淨
T32n1648_p0402a06 || 戒、有疑戒。云何清淨戒？以二因緣戒成清淨：
T32n1648_p0402a07 || 一不犯、二犯已能悔，此謂清淨戒。以二因緣
T32n1648_p0402a08 || 成不清淨：一自故犯、二犯不悔，此謂不清淨。
T32n1648_p0402a09 || 云何有疑戒？以三因故成就有疑：一以不分
T32n1648_p0402a10 || 別處、二不分別犯、三不分別不正行，此謂有
T32n1648_p0402a11 || 疑戒。若坐禪人戒不清淨，深生慚悔成清淨
T32n1648_p0402a12 || 樂。又有疑惑，令現知罪得成安樂。復次戒有
T32n1648_p0402a13 || 三種，謂學、無學、非學非無學。云何為學？七學
T32n1648_p0402a14 || 人戒。云何無學？阿羅漢戒。云何非學非無
T32n1648_p0402a15 || 學？凡夫人戒。復次戒有三種，謂畏戒、憂戒、癡
T32n1648_p0402a16 || 戒。云何為畏？有人畏罪不敢為惡，斯謂畏
T32n1648_p0402a17 || 戒。云何為憂？若人念離親友暫生愁苦，以愁
T32n1648_p0402a18 || 苦故不起諸惡，斯謂憂戒。云何癡戒？有人受
T32n1648_p0402a19 || 牛戒狗戒，斯謂癡戒。癡戒若成則為牛狗，若
T32n1648_p0402a20 || 復不成則墮地獄。復次戒有三種，謂下、中、上。
T32n1648_p0402a21 || 云何為下？謂上煩惱、上上煩惱、大煩惱所觸，
T32n1648_p0402a22 || 不知足所染，此謂下戒。云何為中？細煩惱
T32n1648_p0402a23 || 所觸，知足所染，此謂中戒。云何為上？無所觸，
T32n1648_p0402a24 || 知足所染，此謂上戒。下戒成滿令人具足，中
T32n1648_p0402a25 || 戒成滿令天具足，上戒成滿令得解脫。復次
T32n1648_p0402a26 || 戒有四種，謂退分、住分、勝分、達分。云何退分？
T32n1648_p0402a27 || 不除道障礙、離精進人、知而故犯、犯已覆藏，
T32n1648_p0402a28 || 此謂退分。云何住分？於戒成就不起放逸，不
T32n1648_p0402a29 || 生寂見，成就住分。於戒定成滿不起放逸，不

T32n1648_p0402b01 || 生寂見，成就勝分。於戒定成滿不起放逸，以
T32n1648_p0402b02 || 生寂見，成就達分。復次戒有四種：比丘戒、比
T32n1648_p0402b03 || 丘尼戒、不具足戒、白衣戒。云何比丘戒？波羅
T32n1648_p0402b04 || 提木叉威儀，是比丘戒。比丘尼戒、波羅提木
T32n1648_p0402b05 || 叉威儀，是比丘尼戒。沙彌、沙彌尼十戒，式叉
T32n1648_p0402b06 || 摩尼戒，是謂不具足戒。優婆塞、優婆姨五
T32n1648_p0402b07 || 戒及八戒，是白衣戒。復次戒有四種，謂性戒、
T32n1648_p0402b08 || 行戒、法志戒、初因戒。云何性戒？鬱單越戒，
T32n1648_p0402b09 || 此謂性戒。云何行戒？如姓族國土外道等
T32n1648_p0402b10 || 法，是謂行戒。云何法志戒？菩薩入胎戒，是謂
T32n1648_p0402b11 || 法志戒。云何初因戒？菩薩及摩訶迦葉戒，是
T32n1648_p0402b13 || 復次戒有四種，戒戒、集戒、滅戒、滅道具足。云
T32n1648_p0402b14 || 何戒？戒者有二種，善戒、不善戒，此謂戒。云
T32n1648_p0402b15 || 何戒集？善心集善戒。不善心集不善戒。云
T32n1648_p0402b16 || 何滅戒？得善戒滅不善戒，得阿羅漢滅善戒。
T32n1648_p0402b17 || 云何滅道具足戒？謂四正勤，此謂滅道具足
T32n1648_p0402b18 || 戒。如是分別曉了四法，是謂精進非真持
T32n1648_p0402b19 || 戒，是名正勤。復次戒有四種：波羅提木叉威
T32n1648_p0402b20 || 儀戒、命清淨戒、根威儀戒、緣修戒。云何波羅
T32n1648_p0402b21 || 提木叉威儀戒？於此比丘波羅提木叉威儀
T32n1648_p0402b22 || 所覆住行，行處具足，畏於細罪，正受學可
T32n1648_p0402b23 || 學戒。此者，於此師法。比丘者，有凡夫善。復次
T32n1648_p0402b24 || 有學無學、不動法波羅提木叉者，是戒是起、
T32n1648_p0402b25 || 是初、是行、是護、是威儀、是脫、是無縛、是諸
T32n1648_p0402b26 || 法面，為正受善法，名波羅提木叉義。不越
T32n1648_p0402b27 || 身口業，是威儀所覆者。以此波羅提木叉威
T32n1648_p0402b28 || 儀成就住者，護四威儀。眾行具足者，復有
T32n1648_p0402b29 || 行、有非行。云何非行？若有比丘，於彼一人，
T32n1648_p0402c01 || 或施杖竹，或施花葉果實，或施楊枝澡浴，
T32n1648_p0402c02 || 或販弄美惡，或為調戲，或諂諛自進，或恣
T32n1648_p0402c03 || 驅馳遠招會賓。如此諸行佛之所制，謂邪命
T32n1648_p0402c04 || 自活，此為非行。復次二種非行：身、口非行。云

T32n1648_p0402c05 || 何身非行？若有比丘，以陵慢心往至僧中，
T32n1648_p0402c06 || 排觸大德叨很自前，或猗或行先坐上位
T32n1648_p0402c07 || 推大於下，或坐猗排調、或拍肩笑語，上座
T32n1648_p0402c08 || 徒跣、自著革屣、耆德下路、已行高陌，以眾
T32n1648_p0402c09 || 異緣故相輕惱，或以勝待少、推劣與長，或
T32n1648_p0402c10 || 於浴室燒諸薪木，關閉門戶皆無諮問，或詣
T32n1648_p0402c11 || 水邊輒自先入，嬌身擊搏現諸鄙相，若入
T32n1648_p0402c12 || 他舍超越前後、行坐無次，或在屏處戲弄
T32n1648_p0402c13 || 女人及諸僮女、摩觸其首。如是等過，謂身非
T32n1648_p0402c14 || 行。云何口非行？若有比丘，心無敬畏不諮
T32n1648_p0402c15 || 宿望輒自說法、或說波羅提木叉，或拍肩而
T32n1648_p0402c16 || 語，或入他家顧問女人：何所姓字？有可食物
T32n1648_p0402c17 || 不？有者現我我欲得食。如是等語，為口非行。
T32n1648_p0402c18 || 一切犯戒此謂非行。云何為行？反於非行。
T32n1648_p0402c19 || 復次比丘有恭敬慚愧，成就威儀無所乏少，
T32n1648_p0402c20 || 攝護諸根能節飲食，初夜後夜未嘗睡眠，成
T32n1648_p0402c21 || 就智慧少欲知足，不狎世務起勇猛心，於同
T32n1648_p0402c22 || 學所深生敬重，此謂為行。行處者，謂有行
T32n1648_p0402c23 || 處、有非行處。云何非行處？若有比丘，入於
T32n1648_p0402c24 || 婬舍、寡婦舍、處女舍、不男舍、比丘尼舍及諸酒
T32n1648_p0402c25 || 肆，親近國王、大臣、外道沙門、非法伴侶，如是
T32n1648_p0402c26 || 等輩無信樂心，常於四眾不生饒益、甚可厭
T32n1648_p0402c27 || 患，此謂非行處。如佛所說：比丘行非梵行處。
T32n1648_p0402c28 || 云何行非梵行處？謂販賣女色。行處可知。
T32n1648_p0402c29 || 復次三種行處：依行處、守護行處、繫縛行
T32n1648_p0403a01 || 處。云何依行處？謂十處功德成就善友，依此
T32n1648_p0403a02 || 功德，未聞得聞，若已聞聞已令其增廣，斷除
T32n1648_p0403a03 || 疑悔正見清白，能隨法學深信勇猛，以戒聞
T32n1648_p0403a04 || 施慧念念增長，此謂依行處。云何守護行處？
T32n1648_p0403a05 || 若有比丘，須入他舍及行村里，看地而前不
T32n1648_p0403a06 || 踰尋仞，威容整肅人所瞻敬，不看象馬車乘
T32n1648_p0403a07 || 及男女遊會，不看宮第巷陌仰觀四望，此謂

T32n1648_p0403a08 || 守護行處。云何繫縛行處？如佛所說：若有比
T32n1648_p0403a09 || 丘觀其家境界，此謂繫縛行處。是名為行。以
T32n1648_p0403a10 || 此行處成就故，曰具足行處。畏於細罪者，我
T32n1648_p0403a11 || 於所學畢故，敢造，謂畏細罪。復次有說：若起
T32n1648_p0403a12 || 不善心，是謂微過。於此微過心生避遠，見
T32n1648_p0403a13 || 過患畏見出離，此謂於微過見畏。正受學可
T32n1648_p0403a14 || 學者，可學何名？謂七聚威儀正受一切隨逐，
T32n1648_p0403a16 || 問：云何名清淨戒？答：謂不犯邪命。云何邪命？
T32n1648_p0403a17 || 懈怠諂曲示相、以嗔罵示相、以施望施。云何
T32n1648_p0403a18 || 懈怠？懈怠有三處：思計欲得、惡他四事、假
T32n1648_p0403a20 || 利、讓勝衣食趣求麤弊、如不欲得、有若慳他、
T32n1648_p0403a21 || 如此四事，此謂緣計懈怠。若有比丘，惡欲
T32n1648_p0403a22 || 貪利，詐現威儀我入禪定，要引供施讀誦經
T32n1648_p0403a23 || 典，此謂威儀懈怠。若有比丘，貪欲諂誑，向
T32n1648_p0403a24 || 人有言：我得聖法栖止閑寂，有若禪習所說
T32n1648_p0403a25 || 深微。示過人相，貪利向己廣自宣揚，是謂懈
T32n1648_p0403a26 || 怠。諂曲者，如其心念，虛相推舉，善言稱讚，
T32n1648_p0403a27 || 販弄好惡為調要利，排譖相悅引利自向，此
T32n1648_p0403a28 || 謂諂曲。云何示相？依有利者而為說法，要利
T32n1648_p0403a29 || 為己心不能普，此謂示相。嗔罵示相者，或
T32n1648_p0403b01 || 罵他令畏、或空相毀薄、或加打觸怖人要利，
T32n1648_p0403b02 || 此謂嗔罵示相。云何以施望施者？好為輕施
T32n1648_p0403b03 || 輒要厚答，此謂以施望施。以是諸惡，謂為邪
T32n1648_p0403b04 || 命。復有邪命，或施杖竹、或施花葉果實、或
T32n1648_p0403b05 || 施楊枝澡浴、或占相夢悟、觀察星宿、善解禽
T32n1648_p0403b06 || 獸音聲等業、推步吉凶、惡言離散、燒花事火、
T32n1648_p0403b07 || 商旅販賣、將領軍眾蓄銳兵刃。如是種種，此
T32n1648_p0403b08 || 謂邪命。若不犯者，名清淨戒。問：云何守護根
T32n1648_p0403b09 || 威儀戒？答：於見聞覺知色聲香味觸法煩惱
T32n1648_p0403b10 || 相著，及受持不犯，此謂守護根威儀戒。此守
T32n1648_p0403b11 || 護根戒，以九行成滿：以惡為相斷諸根故、彼
T32n1648_p0403b12 || 對治不作意故、如救頭然終不暫捨故、如見

T32n1648_p0403b13 || 難陀。以威儀故、伏惡心故、於定相心自在
T32n1648_p0403b14 || 故、不守護根人遠離故、於守護根人和合
T32n1648_p0403b15 || 故。問：云何修行四事戒？答：以此八行已觀修
T32n1648_p0403b16 || 行乞食。一者不為兇險行、不為自高行；二者
T32n1648_p0403b17 || 不為裝束、不為莊嚴；三者為此身住、為自調
T32n1648_p0403b18 || 護；四者為除飢渴；五者為攝受梵行；六常自
T32n1648_p0403b19 || 思惟，飲食為除先病、不起新疾；七當以少
T32n1648_p0403b20 || 自安；八無過貪住。問：云何不兇險行、不自高
T32n1648_p0403b21 || 行？答：我以貪食勇健、兇險戲暴爭競馳走，是
T32n1648_p0403b22 || 兇險行。高慢自舉不知厭足，如嗔者打撲。不
T32n1648_p0403b23 || 裝束莊嚴者，為身分充滿面貌肥悅，令人愛
T32n1648_p0403b24 || 樂情無厭足，是有欲人。為此身住、為自調護
T32n1648_p0403b25 || 者，貪身安住如穀須膏。除飢渴者，常資少
T32n1648_p0403b26 || 食，如是修行猶瘡塗藥。攝受梵行者，依少食
T32n1648_p0403b27 || 力樂得聖道，如是修行猶食子想。為除先病
T32n1648_p0403b28 || 不起新疾者，不少不多，如是修習如服湯藥。
T32n1648_p0403b29 || 以少自安者，以少功德自安己身，常應習行
T32n1648_p0403c01 || 如看病人。無過者，以少自安，如是修行不令
T32n1648_p0403c02 || 身無，是智慧所歎，是故無過安住。若食調
T32n1648_p0403c03 || 適未嘗懈怠，初中後夜亦不眠睡，成就安
T32n1648_p0403c04 || 隱。如是以此八行，已觀修行乞食，當如是修。
T32n1648_p0403c05 || 復次此八行略為四觀，謂可斷觀、事觀、以少
T32n1648_p0403c06 || 自安觀、以少功德觀。問：云何可斷觀？答：不為
T32n1648_p0403c07 || 兇險行、不為自高、不為先身、不為嚴首，此
T32n1648_p0403c08 || 謂可斷觀。為此身住、為正調護、為除飢渴、為
T32n1648_p0403c09 || 攝受梵行，此謂事觀。我當除先病不起新疾
T32n1648_p0403c10 || 者，此謂以少自安觀。我當以少自安無過成
T32n1648_p0403c11 || 安樂住，此謂少功德觀。此四觀。此四觀已
T32n1648_p0403c12 || 略成三，謂斷二邊得中具足。以斷觀斷欲樂
T32n1648_p0403c13 || 著，謂除飢渴斷於本疾不起新疾，又以此觀
T32n1648_p0403c14 || 斷著身疲，餘中具足觀應當修行。又觀衣服，
T32n1648_p0403c15 || 為除風寒暑蚊虻蟻觸，為生慚恥遮覆醜露，

T32n1648_p0403c17 || 如此說，當何時觀？於乞食服藥一食時觀。又
T32n1648_p0403c19 || 觀我命由他，是故當觀。如是一切，皆成觀行。
T32n1648_p0403c20 || 先師所說四種受用，謂盜受用、負債受用、家
T32n1648_p0403c21 || 財受用、主受用。云何盜受用？謂犯戒人受
T32n1648_p0403c22 || 用。云何負債受用？謂無慚無愧邪命人受用。
T32n1648_p0403c23 || 云何家財受用？謂精進人受用。云何為主受
T32n1648_p0403c24 || 用？謂聖人受用。復有二種受用，謂穢污受
T32n1648_p0403c25 || 用、清白受用。云何污穢？有慚愧人而不能
T32n1648_p0403c26 || 觀，是名污穢。云何清白？有慚愧人觀知自節，
T32n1648_p0403c27 || 有厭惡想，此謂清白。以清白故，常當修習。
T32n1648_p0403c28 || 四事可知。此謂修行四事戒。於是律儀戒者，
T32n1648_p0403c29 || 以深信應令滿。命清淨戒者，以深精進應令
T32n1648_p0404a01 || 滿。根威儀戒者，以深信應令滿。修行四事
T32n1648_p0404a02 || 者，以深慧應令滿。於此命清淨戒，是隨從律
T32n1648_p0404a03 || 儀。何以故？不為壽命而斷。諸事安者，所得
T32n1648_p0404a04 || 身口業威儀。此二種戒，是隨從根威儀。何以
T32n1648_p0404a05 || 故？謂於善以守護心。善守護身口業，修行四
T32n1648_p0404a06 || 事，是根威儀。何以故？已知集相依處，違厭正
T32n1648_p0404a07 || 念正定如此。世尊所說：若有比丘，能知揣
T32n1648_p0404a08 || 食及知五欲，具足於此律儀及命清淨，是戒
T32n1648_p0404a09 || 陰所攝，根律儀戒是定陰所攝，修行四事戒
T32n1648_p0404a10 || 是慧陰所攝。何者令受戒清淨？若比丘初受
T32n1648_p0404a11 || 禪法，於七聚中觀於自身，若具犯波羅夷，斷
T32n1648_p0404a12 || 比丘法，住不具足戒。若住具足戒，當得勝法。
T32n1648_p0404a13 || 是先師所說。若見犯僧伽婆尸沙，以眾事懺
T32n1648_p0404a14 || 悔。若見犯餘罪，於其所犯向一人懺。若見犯
T32n1648_p0404a15 || 邪命，於其所犯作相應懺，如此悔已我不更
T32n1648_p0404a16 || 作。見如是受持犯根威儀及修行四事，我不
T32n1648_p0404a17 || 更作。若受持者，當得未來勝上威儀。彼人如
T32n1648_p0404a18 || 是從清淨戒，所有身口業可作現作。當觀彼
T32n1648_p0404a19 || 彼作善除惡，當觀朝夕住清淨戒。若如是者
T32n1648_p0404a20 || 令戒清淨。何戒清淨相者？成相應，及諸煩惱

T32n1648_p0404a21 || 不起退悔，得定成滿，謂清淨相戒。幾行住
T32n1648_p0404a22 || 者？以二戒住：一稱量犯戒過患、二稱量戒功
T32n1648_p0404a23 || 德。何等稱量過患？若人犯戒成非功德，成諸
T32n1648_p0404a24 || 惡處畏於四眾，疑難智人有戒棄避，不可教
T32n1648_p0404a25 || 禪，天人鄙穢、眾所憎薄，思所犯戒，見人讚
T32n1648_p0404a26 || 歎持戒功德。心悔不信，於四眾中每生忿諍，
T32n1648_p0404a27 || 於其親友多起嫌怨，背有戒人成惡朋黨，不
T32n1648_p0404a28 || 復堪得殊勝定法，雖假嚴飾而故醜陋。猶如
T32n1648_p0404a29 || 屎尿人所憎惡，如模範等尠有所堪，如瘀泥
T32n1648_p0404b01 || 等於現未來無所饒益，常生憂悴。若已作罪
T32n1648_p0404b02 || 追生慚悔心不安隱，如盜在獄心不樂聖，如
T32n1648_p0404b03 || 旃陀羅無欲王位。其有聞慧樂說功德，人
T32n1648_p0404b04 || 不貴敬，猶如糞火。生不如處、死時昏忘，神行
T32n1648_p0404b05 || 惡道。如此等過是可稱量，若變此惡成戒功
T32n1648_p0404b06 || 德亦可稱量。如是稱量。其犯戒者，心意粗
T32n1648_p0404b07 || 屈、情悉退散。其有戒者，唯深精進，倍生信
T32n1648_p0404b08 || 敬，成精進人、成信敬人，一心護戒如蟻守卵、
T32n1648_p0404b09 || 如犛牛愛尾、如護一子、如護一眼、如巫師護
T32n1648_p0404b10 || 身、如貧人護寶、如海師護舶，此諸護中我所
T32n1648_p0404b11 || 修戒最應敬護。如是受持心被擁衛，安住禪

T32n1648 《解脫道論》卷2

T32n1648_p0404b21 || 問：爾時淨戒坐禪人，心欲成就勝善功德，又
T32n1648_p0404b22 || 為欲得頭陀功德，當如是成就。何故受此頭
T32n1648_p0404b23 || 陀功德？答：為坐禪人性不一種，為於少欲、為
T32n1648_p0404b24 || 於知足、為於無疑、為於滅愛、為欲增長勇猛
T32n1648_p0404b25 || 精進、為自少營不受外施、為於安住、為斷
T32n1648_p0404b26 || 所著守護戒善，是諸定眾具、是初聖種、是勝
T32n1648_p0404b27 || 功德觀。何者為頭陀？有十三法。二法衣相應，
T32n1648_p0404b28 || 謂糞掃衣及三衣。五法乞食相應，謂乞食、次
T32n1648_p0404b29 || 第乞食、一坐食、節量食、時後不食。五法坐
T32n1648_p0404c01 || 臥相應：一無事處坐、二樹下坐、三露地坐、四

T32n1648_p0404c02 || 塚間坐、五遇得處坐。一勇猛相應有一種、
T32n1648_p0404c03 || 謂常坐不臥。云何糞掃衣？答：性能受持是謂
T32n1648_p0404c04 || 為性、餘亦如是。云何受糞掃衣？斷居士施。
T32n1648_p0404c05 || 云何受三衣？謂斷長衣。云何乞食？謂斷他
T32n1648_p0404c06 || 請。云何次第乞食？謂斷超越乞。云何一坐食？
T32n1648_p0404c07 || 謂不再坐。云何節量食？斷於貪恣。云何時後
T32n1648_p0404c08 || 不食？謂斷於後望。云何無事處坐？斷聚落住。
T32n1648_p0404c09 || 云何樹下坐？斷屋舍住。云何露地坐？斷眾覆
T32n1648_p0404c10 || 處。云何塚間坐？斷餘勝處。云何遇得坐？斷
T32n1648_p0404c11 || 貪樂處。云何常坐不臥？謂離寢寐。何故受糞
T32n1648_p0404c12 || 掃衣？見居士衣有求乞等過、復見受持納衣
T32n1648_p0404c13 || 功德、我見如是斷居士施故受納衣。云何受
T32n1648_p0404c14 || 納衣功德？以似居士衣受持無闕、得不由他、
T32n1648_p0404c15 || 失亦不憂、心無貪染、盜賊不取、足用常用
T32n1648_p0404c16 || 少所經營、善人所習是行無疑、勝善相應現
T32n1648_p0404c17 || 法樂住、令人欣慕使得正受、是納衣功德、
T32n1648_p0404c18 || 佛所稱歎。問：納衣有幾？何人受持？何因而
T32n1648_p0404c19 || 失？答：納衣有二種、一無主守護、二世人所棄。
T32n1648_p0404c20 || 或於塚間、或於糞掃、或於市肆、或於道路、拾
T32n1648_p0404c21 || 剪浣染掩緝裁縫、成就受持、此謂無主。或
T32n1648_p0404c22 || 剪鑿之餘、牛鼠所嚙、或火所燒、或人所擲、
T32n1648_p0404c23 || 施覆尸衣及外道服、此謂世人所棄。云何受
T32n1648_p0404c24 || 糞掃衣？若比丘斷居士施、是謂受糞掃衣。云
T32n1648_p0404c25 || 何失？若比丘受居士施、此謂失納衣。云何
T32n1648_p0404c26 || 受三衣？為有長衣應須淨施守護受著、知是
T32n1648_p0404c27 || 等過、見三衣功德、我從今日棄捨長衣、故受
T32n1648_p0404c28 || 三衣。云何受三衣功德？善人所行離畜遊長、
T32n1648_p0404c29 || 少於營造約身知足、如鳥飛空無所顧戀、善
T32n1648_p0405a01 || 人所習是法無疑。問：云何名三衣？云何為受？
T32n1648_p0405a02 || 云何為失？答：謂僧伽梨、鬱多羅僧、安陀會、
T32n1648_p0405a03 || 此謂三衣。云何受三衣？若比丘不畜盈長、是
T32n1648_p0405a04 || 受三衣。若受四衣、是名為失。云何受乞食？若

T32n1648_p0405a05 || 受他請則妨自業，不為悅人，不與非法比丘
T32n1648_p0405a06 || 接膝共坐。知是過患，復見乞食功德，我從今
T32n1648_p0405a07 || 日斷受他請，受乞食法。云何乞食功德？依心
T32n1648_p0405a08 || 所願進止自由，不希供饌，消除懈怠，斷滅憍
T32n1648_p0405a09 || 慢、不貪滋味、饒益眾生，常於四方心無限
T32n1648_p0405a10 || 礙，善人所行是業無疑。問：請有幾種？云何
T32n1648_p0405a11 || 為受？云何為失？答：請有三種，一似食請、二就
T32n1648_p0405a12 || 請、三過請。除此三種請，受乞食。若受三請，
T32n1648_p0405a13 || 是失乞食。云何受次第乞食？若於次第處得
T32n1648_p0405a14 || 多美味則不重往，若其重往則受常食，若有
T32n1648_p0405a15 || 疑慮亦應遠離。知是過患，復見次第功德，
T32n1648_p0405a16 || 我從今日捨非次乞，受次第乞。云何次第乞
T32n1648_p0405a17 || 功德？以平等心饒益一切，除憎嫉惡、斷遊
T32n1648_p0405a18 || 狎過、不喜喚召、不樂多語、遠人宅舍、離於疾
T32n1648_p0405a19 || 行，如月希現人所瞻仰，善人所行是業無疑。
T32n1648_p0405a20 || 問：云何名次第乞？云何為受？云何為失？答：若
T32n1648_p0405a21 || 比丘始行乞食入於聚落，從最後家以為初
T32n1648_p0405a22 || 次，此謂次第行乞。云何為失？謂超越隣比，
T32n1648_p0405a23 || 是名為失。云何受一坐食？謂於二坐處，數坐、
T32n1648_p0405a24 || 數受食、數洗鉢。與此相違名一坐食，善人所
T32n1648_p0405a25 || 行是業無疑。知如是過，見一坐食功德，是故
T32n1648_p0405a26 || 應受。我從今日捨二坐食，一坐食。云何一
T32n1648_p0405a27 || 坐食功德？不多不少、不貪不淨施，無諸煩惱、
T32n1648_p0405a28 || 起居無妨、自事安樂，善人所行是業無疑。問：
T32n1648_p0405a29 || 云何受一坐食？云何為邊？云何為失？答：邊有
T32n1648_p0405b01 || 三種，謂坐邊、水邊、食邊。云何坐邊？食已猶坐。
T32n1648_p0405b02 || 受水洗鉢，不得更食，此謂水邊。云何食邊？
T32n1648_p0405b03 || 若於揣食生最後想，若吞，不更食，此謂食邊。
T32n1648_p0405b04 || 若經二坐，則失一食，除水藥等諸佛所嘆，此
T32n1648_p0405b05 || 謂食邊。云何受節量食？若飡飲無度增身
T32n1648_p0405b06 || 睡重，常生貪樂為腹無厭。知是過已，見節
T32n1648_p0405b07 || 量功德，我從今日斷不貪恣受節量食。云何

T32n1648_p0405b08 || 節食功德？~~○~~籌量所食不恣於腹，~~○~~多食增羸，~~○~~
T32n1648_p0405b09 || 知而不樂，~~○~~除貪滅病斷諸懈怠，~~○~~善人所行是
T32n1648_p0405b10 || 業無疑。問：云何受節量食？~~○~~云何為失？~~○~~答：若
T32n1648_p0405b11 || 受飯食，應自思惟，~~○~~所須多少。以為常准，~~○~~不
T32n1648_p0405b12 || 取長食。善知籌量，斷無期度，~~○~~謂節量食。若不
T32n1648_p0405b13 || 如是，此則為失。云何受時後不食？~~○~~斷於望想、
T32n1648_p0405b14 || 離於長食，~~○~~知是過患、~~○~~見時後不食功德，~~○~~我從
T32n1648_p0405b15 || 今日斷於長食，~~○~~受時後不食。云何時後不食
T32n1648_p0405b16 || 功德？~~○~~斷所貪樂，節護其身，~~○~~離於宿食、息所營
T32n1648_p0405b17 || 求、~~○~~無告於他、不隨心欲，~~○~~善人所行是業無疑。
T32n1648_p0405b18 || 問：時後幾種？~~○~~云何為受？~~○~~云何為失？~~○~~答：時後有
T32n1648_p0405b19 || 二種，~~○~~謂不節邊、受持邊。云何不節邊？~~○~~若受長
T32n1648_p0405b20 || 食，得別請罪，不當更食。云何受持邊？~~○~~已食二
T32n1648_p0405b21 || 十一揣食，~~○~~不當更受。時後不食則斷於長，~~○~~
T32n1648_p0405b22 || 若受長食，失時後不食。云何受無事處？~~○~~國中
T32n1648_p0405b23 || 喧雜，識觸五塵心生染樂，~~○~~若住閑處去來紛
T32n1648_p0405b24 || 動。知是過患、~~○~~復見無事處功德，~~○~~我從今日斷
T32n1648_p0405b25 || 國中住受無事處。云何無事處功德？~~○~~離於國
T32n1648_p0405b27 || 紛動，~~○~~見十種語功德最勝可愛、~~○~~天人歡喜，~~○~~不
T32n1648_p0405b28 || 樂狎俗樂，得寂、~~○~~寂、樂少聲，從心禪坐，善人所
T32n1648_p0405b29 || 行是業無疑。問：云何最後無事處？~~○~~云何為受？~~○~~
T32n1648_p0405c01 || 云何為失？~~○~~答：離於國城，~~○~~栖處郊外、~~○~~避於邊
T32n1648_p0405c02 || 遠，~~○~~取中人四肘五百弓內，~~○~~是最後無事處。
T32n1648_p0405c03 || 除國中住，~~○~~此謂無事處。若住國中，則失無事
T32n1648_p0405c04 || 處。云何受樹下坐？~~○~~捨於覆處、不積畜，~~○~~修治貪
T32n1648_p0405c05 || 受求索。知是為過，~~○~~見樹下功德，~~○~~我從今日
T32n1648_p0405c06 || 斷於覆處，受樹下住。云何樹下功德？~~○~~依樂可
T32n1648_p0405c07 || 愛不交世俗，樂離作務與天同止，~~○~~斷住處
T32n1648_p0405c08 || 嫉及離愛著，~~○~~善人所行是業無疑。問：何樹可
T32n1648_p0405c09 || 住？~~○~~何樹可離？~~○~~云何而受？~~○~~云何能失？~~○~~答：於日中
T32n1648_p0405c10 || 時樹影至處，~~○~~及無風時葉所墮處，~~○~~是所可住。
T32n1648_p0405c11 || 除危朽樹、空腐樹、鬼神樹，~~○~~離諸覆處，是受樹

T32n1648_p0405c12 || 下。若往覆處，則失樹下。云何受露地住？不樂
T32n1648_p0405c13 || 覆處及在樹下藏畜物處。知是過患，見露住
T32n1648_p0405c14 || 功德，我從今日斷不樂處受露地住。云何露
T32n1648_p0405c15 || 住功德？莫往不樂處，斷懈怠睡眠，猶如野
T32n1648_p0405c16 || 鹿隨意而行無所追慕，善人所行是業無疑。
T32n1648_p0405c17 || 云何為受？云何為失？斷於覆處及在樹下，是
T32n1648_p0405c18 || 受露住。若住覆處及在樹下，則失露住。云何
T32n1648_p0405c19 || 受塚間住？若於餘處少行放逸、不起畏惡，知
T32n1648_p0405c20 || 是過患，見塚間功德，我從今日斷於餘處受
T32n1648_p0405c21 || 塚間住。云何受塚間功德？得死時念、得不淨
T32n1648_p0405c22 || 相、得非人敬重，不起放逸、伏於欲染、多所厭
T32n1648_p0405c23 || 患、不懼可畏，觀身空寂、斷計常想，善人所行
T32n1648_p0405c24 || 是業無疑。問：云何受塚間功德？於何可住？於
T32n1648_p0405c25 || 何可行？何受何失？答：若恒有人常多哭泣、恒
T32n1648_p0405c26 || 有烟火，若初欲住如是塚間，當先觀察，有餘
T32n1648_p0405c27 || 靜處，便可往往。若比丘止於塚間，不當作房
T32n1648_p0405c28 || 及安床座，不從風坐、不逆風住，臥時不熟，無
T32n1648_p0405c29 || 食魚味、不飲乳酪、不食麻粹、不觸肴肉，不
T32n1648_p0406a01 || 住屋中，不安鉢器。若人已去，捉持坐具及餘
T32n1648_p0406a02 || 衣物，往到塚間，當其住處如擲物遠。明相
T32n1648_p0406a03 || 現時，攝諸衣具還僧伽藍，除餘處住，是謂塚
T32n1648_p0406a04 || 間。若住餘處，則名為失。云何受？遇得處住，
T32n1648_p0406a05 || 不樂人所貪、不惱他令避，知是過患、見遇得
T32n1648_p0406a06 || 處功德，我從今日斷貪住處受遇得處。云何
T32n1648_p0406a07 || 遇得處功德？覓知足處，貪於寂靜、斷多愛
T32n1648_p0406a08 || 樂，人所敬重，住於慈悲，一向斂攝，善人所行
T32n1648_p0406a09 || 是業無疑。云何為受？云何為失？斷貪所止，
T32n1648_p0406a10 || 是謂依遇。若往樂處，則名為失。云何受常坐
T32n1648_p0406a11 || 不臥？於所住處睡眠懈怠，知是過患、見常坐
T32n1648_p0406a12 || 功德，我從今日斷於昏臥，受常坐不臥。云
T32n1648_p0406a13 || 何常坐功德？斷生怠處，除為身嫉、離染觸樂、
T32n1648_p0406a14 || 少於纏睡，常多寂靜堪修禪勝，善人所行是

T32n1648_p0406a15 || 業無疑。云何為受？云何為失？謂斷睡臥。若寢
T32n1648_p0406a16 || 名失。云何離糞掃衣？於居士施衣，芻麻古
T32n1648_p0406a17 || 貝、橋奢耶、欽婆羅等，以方便受，不失納衣。云
T32n1648_p0406a18 || 何三衣？若畜長衣已過十日，有月望衣、有
T32n1648_p0406a19 || 功德衣、又有長衣，為護臥具敷具、覆瘡衣手
T32n1648_p0406a20 || 巾雨浴衣，不受持不淨施，若以方便，不失三
T32n1648_p0406a21 || 衣。云何乞食方便？若僧次食及常住食、行籌
T32n1648_p0406a22 || 食、十五日食、布薩食、眾食、寺食，以方便受，不
T32n1648_p0406a23 || 失乞食。若見此過，亦應捨離。云何次第乞食
T32n1648_p0406a24 || 方便？見象馬等當門而鬪可羞鄙處，諸如是
T32n1648_p0406a25 || 等若見宜避。又見旃陀羅、覆鉢、學家、隨和
T32n1648_p0406a26 || 上闍梨客行比丘，諸如是等方便而越，不失
T32n1648_p0406a27 || 次第。云何一坐食方便？若正食時，見象馬
T32n1648_p0406a28 || 牛蛇、雨、和上、闍梨、客比丘來，方便而起，起已
T32n1648_p0406a29 || 更食，不失一坐。若節量食及時後食，無方便。
T32n1648_p0406b01 || 云何無事處方便？或為受戒、懺罪、問法、布薩
T32n1648_p0406b02 || 自恣、自病、看疾、問經疑處，如是等緣，方便住
T32n1648_p0406b03 || 聚落，不失無事處。云何樹下方便？若遇雨時
T32n1648_p0406b04 || 宜入覆處，明相既現還而不失。樹下、露住、塚
T32n1648_p0406b05 || 間，遇得此等方便，亦復如是，餘住處可住。常
T32n1648_p0406b06 || 坐不臥無方便。復有一說：若灌鼻時得作方
T32n1648_p0406b07 || 便，不失常坐。以此十三頭陀，更成八法。如毘
T32n1648_p0406b08 || 曇中說八頭陀，是時後不食攝。節量、一坐，其
T32n1648_p0406b09 || 所受持成一種類，是無事處攝。樹下、露坐、塚
T32n1648_p0406b10 || 間，何故於無事處？若營造房舍樂為作務，多
T32n1648_p0406b11 || 所聚蓄愛著住處，非心所樂。作如是意，於樹
T32n1648_p0406b12 || 下塚間露地淨住，是故成八。於八頭陀復成
T32n1648_p0406b13 || 三法：一無事處、二糞掃衣、三行乞食。若三清
T32n1648_p0406b14 || 淨，頭陀成滿。故佛為難陀說：何時見汝成無
T32n1648_p0406b15 || 事處、受糞掃衣、不時後食、趣養身命、無見所
T32n1648_p0406b16 || 欲。問：誰名頭陀分？頭陀有幾種法？云何三行
T32n1648_p0406b17 || 人修頭陀行？幾頭陀有時節？有是頭陀說頭

T32n1648_p0406b18 || 陀？答：有十三頭陀，是佛所說，佛所制戒，此謂
T32n1648_p0406b19 || 頭陀分。此不應說善、不善、無記。何以故？不善
T32n1648_p0406b20 || 人與惡欲同故，不除惡欲，共起非法貪樂利
T32n1648_p0406b21 || 養，是故不善。頭陀幾種法者，謂有二頭陀
T32n1648_p0406b22 || 法：不貪、不癡。如佛所說：若糞掃衣比丘，依少
T32n1648_p0406b23 || 欲知足，樂靜無疑，依於解脫，是謂受糞掃衣。
T32n1648_p0406b24 || 諸餘頭陀，亦復如是。不貪不癡。以此不貪於
T32n1648_p0406b25 || 此十三處能除貪欲，以此不癡於十三處能
T32n1648_p0406b26 || 除無明。復次以此不貪，佛之所許，能生厭患，
T32n1648_p0406b27 || 相似無疑，除欲染欺誑；以此不癡，相似除身
T32n1648_p0406b28 || 羸欺誑。此二頭陀法，是不貪不癡。云何三
T32n1648_p0406b29 || 行人修頭陀行？謂貪癡行人是修頭陀行，嗔
T32n1648_p0406c01 || 恚行人不能修行。何以故？貪癡行人而能修
T32n1648_p0406c02 || 行頭陀？如貪人至愛成不放逸，若不放逸則
T32n1648_p0406c03 || 能伏貪。如癡無疑，依頭陀受成不放逸，若
T32n1648_p0406c04 || 不放逸則能伏癡。何故貪癡人修行頭陀？瞋
T32n1648_p0406c05 || 人受苦更成其惡，如痰病者，若服熱湯轉增
T32n1648_p0406c06 || 其疾，是故瞋人不當修行。復說瞋人應住無
T32n1648_p0406c07 || 事處及在樹下。何故住無事處？以無世間苦
T32n1648_p0406c08 || 故。幾頭陀有時節？三頭陀八月時。謂樹下住、
T32n1648_p0406c09 || 露地住、塚間住，是安居時，佛聽覆處。問：云
T32n1648_p0406c10 || 何是頭陀說頭陀？答：亦有頭陀說頭陀，有頭
T32n1648_p0406c11 || 陀不說頭陀，有非頭陀說有頭陀，有非頭陀
T32n1648_p0406c12 || 不說頭陀。云何有頭陀說頭陀？謂阿羅漢成
T32n1648_p0406c13 || 就頭陀受。云何有頭陀不說頭陀？謂阿羅漢
T32n1648_p0406c14 || 不成就頭陀受。云何有非頭陀說頭陀？謂學
T32n1648_p0406c16 || 陀？謂學人凡夫不成就頭陀受。問：頭陀何相？
T32n1648_p0406c17 || 何味？何起？答：少欲為相，知足為味，無疑為起。
T32n1648_p0406c18 || 復次無所著為相，無過為味，不退為起。云何
T32n1648_p0406c19 || 初中後？謂受為初，修行為中，歡喜為後。
T32n1648_p0406c21 || 問：爾時淨戒坐禪人，已行頭陀受，成就勝善
T32n1648_p0406c22 || 處，當何所作？答：令定起。問：何定？何相？何味？何

T32n1648_p0406c23 || 起？何處？何人受禪？解脫定、正受何差別？幾
T32n1648_p0406c24 || 定因可見，以此起定？障定有幾法？幾定功
T32n1648_p0406c25 || 德？定幾眾具？幾種定？云何起定？答：定者有清
T32n1648_p0406c26 || 淨心，一向精進與寂靜功德等，正真住不亂，
T32n1648_p0406c27 || 此謂定。復次煩惱猛風無傾心慮，如殿裏燈
T32n1648_p0406c28 || 光焰不動。如阿毘曇說：若心正住無所攀緣
T32n1648_p0406c29 || 亦不動亂，寂靜無著，正定、定根、定力，此
T32n1648_p0407a01 || 謂為定。云何相何味？何起？何處？心住是相，伏
T32n1648_p0407a02 || 怨是味，寂靜是起，於染不著心得解脫是
T32n1648_p0407a03 || 名為處。何人受定？謂受心數等、方便定等，如
T32n1648_p0407a04 || 手執稱，令心心數等，如鉢中油。念與精進等
T32n1648_p0407a05 || 行為定，猶如四馬齊力牽車。思惟等為定，如
T32n1648_p0407a06 || 彼箭師注心調直。以除怨故，如藥消毒。如毘
T32n1648_p0407a07 || 曇說：斂攝是定義。從是定義，滿是定義。禪者
T32n1648_p0407a08 || 四禪，謂初禪等。解脫者，謂八解脫，內有色
T32n1648_p0407a09 || 想外觀色等。定者三定，謂有覺有觀等。正
T32n1648_p0407a10 || 受者，謂九次第正受。云何為禪？思惟事故、思
T32n1648_p0407a11 || 惟怨故、心喜樂故、離障解脫故、令平等故、方
T32n1648_p0407a12 || 便發定故、得自在故、不以一義住正受故、
T32n1648_p0407a13 || 樂起定故。解脫正受者，幾功德令定得起？見
T32n1648_p0407a14 || 四功德，令定得起。云何為四？現見法樂樂住、
T32n1648_p0407a15 || 以觀樂事、神通現證、有具足。何者現見法樂
T32n1648_p0407a16 || 樂住？謂人得定，能生無漏，心起悅味，受出世
T32n1648_p0407a17 || 樂，現見法樂樂住。是故世尊說：彼此身從
T32n1648_p0407a18 || 靜生喜，使得清涼，令漸圓滿，具足成就等。
T32n1648_p0407a19 || 如佛告比丘：我先作尼乾，七日七夜身不動
T32n1648_p0407a20 || 搖，口不言說默然端住，一向受樂。是謂於
T32n1648_p0407a21 || 聖法現見法樂樂住。以觀樂事者，謂坐禪人
T32n1648_p0407a22 || 得心定，事無有蓋纏，調柔堪受持，觀見陰
T32n1648_p0407a23 || 入界等，自性安樂。是故世尊教諸比丘應當
T32n1648_p0407a24 || 修行，如是一切以心依如實知。神通現證者，
T32n1648_p0407a25 || 已得定人依證五通，謂如意、天耳、他心、宿命、

T32n1648_p0407a26 || 天眼。是故世尊說：已得心定，隨宜轉變，如是
T32n1648_p0407a27 || 一切令得如意。有具足者，已得定人未到無
T32n1648_p0407a28 || 學，終令不退。由定得報，得色無色有具足。如
T32n1648_p0407a29 || 佛所說：少修初禪得梵天眷屬，如是種類一
T32n1648_p0407b01 || 切生彼。如是一切此四功德，能生彼定，一一
T32n1648_p0407b02 || 當起。障定有幾者，謂八法：欲欲、嗔恚、懈怠、
T32n1648_p0407b03 || 睡眠、調戲、疑惑、無明、無喜樂。一切惡法是
T32n1648_p0407b04 || 障法。幾定因者，謂有八法。是因出離不嗔，
T32n1648_p0407b05 || 明相不亂。一切善法令心歡喜，能生法智，是
T32n1648_p0407b06 || 為定因。幾定資者，謂有七種戒：眾具知足、覆
T32n1648_p0407b07 || 蔽根門、節量飲食、初中後夜而不睡眠、常念
T32n1648_p0407b08 || 智慧、住處靜寂。定有幾種者，定有二種：一
T32n1648_p0407b09 || 世間定、二出世間定。聖果所得，謂出世定，餘
T32n1648_p0407b10 || 名世定。其世間定，是有漏、有結、有縛，是流、
T32n1648_p0407b11 || 是厄、是蓋、是戒盜見盜、是取、是煩惱，此謂
T32n1648_p0407b12 || 世間定。與此相違，名出世定。復次定有二種：
T32n1648_p0407b13 || 邪定、正定。云何邪定？不善一心，是謂邪定；若
T32n1648_p0407b14 || 善一心，是謂正定。邪定當斷，正定應修。復
T32n1648_p0407b15 || 次定有二種：外定、安定。彼彼定初分，此謂
T32n1648_p0407b16 || 外定。性除無間，此謂安定。復次定有三種：有
T32n1648_p0407b17 || 覺有觀定、無覺少觀定、無覺無觀定。云何有
T32n1648_p0407b18 || 覺有觀？謂初禪有覺有觀，二禪無覺少觀，餘
T32n1648_p0407b19 || 禪無覺無觀。復次定有三種，謂共喜生定、共
T32n1648_p0407b20 || 樂生定、共捨生定。初禪二禪謂共喜生，三禪
T32n1648_p0407b21 || 謂共樂生，四禪謂共捨生。復次定有三種：善
T32n1648_p0407b22 || 定、報定、事定。云何善定？聖道學人及凡夫，修
T32n1648_p0407b23 || 色無色定，是謂善定。聖果學人凡夫，生色
T32n1648_p0407b24 || 無色界，是謂報定。無學人受色無色定，是
T32n1648_p0407b25 || 謂事定。復次定有四種：欲定、色定、無色定、無
T32n1648_p0407b26 || 所受定。謂彼彼行正受行，是謂欲定。四禪是
T32n1648_p0407b27 || 謂色定。四無色定及善業報，此謂無色定。四
T32n1648_p0407b28 || 道果，謂無所受定。又定有四種修行，謂苦修

T32n1648_p0407b29 || 行鈍智、苦修行利智、樂修行利智、樂修行
T32n1648_p0407c01 || 鈍智。此四人，一者密煩惱，二者疎煩惱，三
T32n1648_p0407c02 || 者利根，四者鈍根。於密煩惱人，鈍根苦修
T32n1648_p0407c03 || 行，鈍智得定。密煩惱利根苦修行，利智得
T32n1648_p0407c04 || 定。疎煩惱人鈍根樂修行，鈍智得定。疎煩惱
T32n1648_p0407c05 || 利根樂修行，利智得定。於是密煩惱人，已密
T32n1648_p0407c06 || 煩惱故，苦折伏煩惱，是故苦修行鈍根人，
T32n1648_p0407c07 || 以鈍根故，久積禪行覺鈍智，是故名鈍智。
T32n1648_p0407c08 || 以此方便，一切應分別。復次定有四種，謂小
T32n1648_p0407c09 || 定小事、小定無量事、無量定小事、無量定無
T32n1648_p0407c10 || 量事。云何小定小事？定不隨心所得，定小精
T32n1648_p0407c11 || 進，此謂小定小事。云何小定無量事？定不隨
T32n1648_p0407c12 || 心所得，彼事大精進，此謂小定無量事。云
T32n1648_p0407c13 || 何無量定小事？定隨心所得，彼事小精進，
T32n1648_p0407c14 || 此謂無量定小事。云何無量定無量事？定已
T32n1648_p0407c15 || 隨心所得，彼事大精進，此謂無量定無量
T32n1648_p0407c16 || 事。復次定有四種：欲定、精進定、心定、慧定。
T32n1648_p0407c17 || 欲定者，依欲修得，謂為欲定。依精進得，謂精
T32n1648_p0407c18 || 進定。依心修得，謂為心定。依慧修得，謂為慧
T32n1648_p0407c19 || 定。復次定有四種：有定是佛所得，非聲聞
T32n1648_p0407c20 || 所得，有定聲聞所得，非佛所得，有定是佛所
T32n1648_p0407c21 || 得及聲聞所得，有定非佛所得非聲聞所得。
T32n1648_p0407c22 || 大悲定、雙變定，是佛所得，非聲聞所得。學果
T32n1648_p0407c23 || 定是聲聞所得，非佛所得。九次第定、無學果
T32n1648_p0407c24 || 定，佛所得及聲聞得。無想定，非佛所得非聲
T32n1648_p0407c25 || 聞得。復次定有四種：有定為起不為滅、有
T32n1648_p0407c26 || 定為滅不為起、有定為起為滅、有定不為起
T32n1648_p0407c27 || 亦不為滅。問：云何為起不為滅？答：欲界善不
T32n1648_p0407c28 || 善定，此謂為起不為滅。四聖道定，是為滅
T32n1648_p0407c29 || 不為起。學及凡夫色無色善定，為起亦為滅。
T32n1648_p0408a01 || 一切果定及事定，非為起非為滅。復次定有
T32n1648_p0408a02 || 四種：初禪、二禪、三禪、四禪。離於五蓋成就覺、

T32n1648_p0408a03 || 觀、喜、樂、一心，此謂初禪。離於覺觀成就三
T32n1648_p0408a04 || 枝，離喜成就二枝，離樂捨一心成就第四
T32n1648_p0408a05 || 禪。復次定有五種，謂初禪、二禪、三禪、四禪、五
T32n1648_p0408a06 || 禪。五禪者為五枝，覺、觀、喜、樂、一心，離五蓋
T32n1648_p0408a07 || 成就五枝，是謂初禪。離覺，成就四枝，是謂
T32n1648_p0408a08 || 二禪。離喜，成就二枝，是謂三禪。離樂，成就
T32n1648_p0408a09 || 二分，謂第四禪，所謂捨一心。問：何故說四禪
T32n1648_p0408a10 || 及五禪？答：由二人報故，第二禪二種，謂無
T32n1648_p0408a11 || 覺無觀、無覺少觀。問：是誰坐禪人，令初禪自
T32n1648_p0408a12 || 在起第二禪？答：於麤覺觀攝念思惟，復知覺
T32n1648_p0408a13 || 過患，令起無覺觀第二禪，是其修四禪次第。
T32n1648_p0408a14 || 復有一人已令初禪自在現起第二禪，於麤
T32n1648_p0408a15 || 覺攝念思惟，唯知覺過患，見無覺少觀，起第
T32n1648_p0408a16 || 二禪，是其受五禪次第，是故說於五禪。復
T32n1648_p0408a17 || 五種定：謂五分正受，喜滿、樂滿、心滿、光滿、觀
T32n1648_p0408a18 || 想。於是初禪二禪喜滿，於是三禪樂滿，於
T32n1648_p0408a19 || 他心智是名心滿，於天眼通是名光滿，從彼
T32n1648_p0408a20 || 彼定起觀智是名觀想。復次定有五種，謂五
T32n1648_p0408a21 || 智正定，此現在樂亦未來樂報。依身智起此
T32n1648_p0408a22 || 定，是聖所行無煩惱。此定慧人修習，此定寂
T32n1648_p0408a23 || 寂快樂，猗所得成就無二，不伏生死。此定
T32n1648_p0408a24 || 寂寂最樂，猗成一性所得，非伏生死我。此定
T32n1648_p0408a25 || 念入念起、依身智起。復次已分別行處已，分
T32n1648_p0408a26 || 別修行事及下中上。以如是，定有多種可知，
T32n1648_p0408a29 || 問：爾時何以起定？答：若初坐禪人欲生禪定，
T32n1648_p0408b01 || 當覓勝善知識。何以故？初坐禪欲生禪定
T32n1648_p0408b02 || 得最勝定，若離善知識，成不住分。如經中
T32n1648_p0408b03 || 說：有雲比丘成於退分。如人獨遊遠國，無侶
T32n1648_p0408b04 || 開示隨意自行，如象無鉤。若坐禪人所修之
T32n1648_p0408b05 || 行，得善知識說法教誡，令其攝受，示除過
T32n1648_p0408b06 || 患使得善法，從教修行精勤苦行得最勝定。
T32n1648_p0408b07 || 如富商主眾所敬貴，如親善人、如親父母。善

T32n1648_p0408b08 || 知識者，如象所繫令不動故，如御車人使隨
T32n1648_p0408b09 || 去住故，如人執挖為得善道，如醫治病為消
T32n1648_p0408b10 || 苦楚，猶如天雨潤益諸種，如母養兒、如父教
T32n1648_p0408b11 || 子、如親無難、如友饒益、如師教誡，一切善法
T32n1648_p0408b12 || 依是成滿。是故世尊教於難陀：一切梵行，所
T32n1648_p0408b14 || 何是勝善知識？謂有所成就。明了修多羅、毘
T32n1648_p0408b15 || 曇、毘尼，是謂所得成就。明了業種、得善神通，
T32n1648_p0408b16 || 得見四諦，此二種人功德成就，是所當覓。
T32n1648_p0408b17 || 若不得二種功德成就人，以七分成就善知
T32n1648_p0408b18 || 識，是亦當覓。云何七分？可敬愛、可重、可貴、
T32n1648_p0408b19 || 能說、忍辱、說深語、不安非處。云何可敬愛？依
T32n1648_p0408b20 || 二種行者，善說共住樂，心解不難，是謂可敬
T32n1648_p0408b21 || 愛。可重者，戒行寂靜守念成就，不貪欲多
T32n1648_p0408b22 || 語，是謂可重。可貴者，聞慧功德成就，知坐
T32n1648_p0408b23 || 禪可重，是為可貴。能說者，我言可愛可重
T32n1648_p0408b24 || 可貴。有果，如是思惟：饒益彼故、尊重法故，於
T32n1648_p0408b25 || 非可作制伏攝受終不棄捨，是謂能說。忍辱
T32n1648_p0408b26 || 者，能令無滯綺語總語相，如賢聖故，是謂
T32n1648_p0408b27 || 忍辱。深語者，通達業處，若分別、想念、作意、
T32n1648_p0408b28 || 安著，皆由執相，善說如法，不如法煩惱取相，
T32n1648_p0408b29 || 能令滅盡，是說深語。不安非處者，若於姓
T32n1648_p0408c01 || 族住處業聚誦著非住可避，若於堪事處行
T32n1648_p0408c02 || 令得安隱，是住可住，此謂不安非處。以此
T32n1648_p0408c03 || 七分成就，是善知識可覓。問：云何應覓？答：若
T32n1648_p0408c04 || 知某甲住處是功德成就可重，若有禪師應
T32n1648_p0408c05 || 當往彼。若自不知、餘處同學知，應往親觀。已
T32n1648_p0408c06 || 知時節如法未說其意，恭敬勞問起居，諮訪
T32n1648_p0408c07 || 所行：何處國土何處住止，有眾安住，有僧
T32n1648_p0408c08 || 靜坐，有是禪師，其行若為？以何功德一切所
T32n1648_p0408c09 || 貴？應作如是問。同學應答：某國某住某眾
T32n1648_p0408c10 || 禪坐，某禪師眾所愛重。得聞是已深思隨
T32n1648_p0408c11 || 喜，當往彼處親觀受行。應整衣服到和上所，

T32n1648_p0408c12 || 自說意樂。和上聽我，~~我當往彼親覲禪師。~~和
T32n1648_p0408c13 || 上應聽，答善哉，~~我亦隨喜，是善人所作。~~此
T32n1648_p0408c14 || 謂善人共住、善人所行，~~是隨法修行，若見聞~~
T32n1648_p0408c15 || 者得大利益，~~何況共住。汝當往彼。汝已往彼，~~
T32n1648_p0408c16 || 慎莫放逸，~~若是善人可勤修學。若於一時及~~
T32n1648_p0408c17 || 一切時，等~~加倍~~
T32n1648_p0408c18 || 敬，誠當善語，守護身口，曉解修行，~~當得成就。~~
T32n1648_p0408c19 || 一切依師莫生輕易，~~如初嫁小女性事舅姑，~~
T32n1648_p0408c20 || 應生慚愧聽受教誡。若見弟子無衣服湯藥，~~若~~
T32n1648_p0408c21 || 若往彼時如法料理，~~說法教誡。及至，將送~~
T32n1648_p0408c22 || 行坐，教以善法。彼坐禪人齊整衣服，~~恭敬圍~~
T32n1648_p0408c23 || 遶禮師足下，~~於行所半路園外諸有水地，往~~
T32n1648_p0408c24 || 彼一處衣鉢革屣澡罐禪具，~~高置一處不使~~
T32n1648_p0408c25 || 近水，~~當浴不聲。若浴竟已，齊整衣服，著鬱~~
T32n1648_p0408c26 || 多羅僧，~~衣鉢禪具置右肩上，卷僧伽梨若置~~
T32n1648_p0408c27 || 肩上。若入寺舍，低蓋繞塔。若見比丘，當往
T32n1648_p0408c28 || 諮問：~~此處有坐禪人。不？有糞掃衣人。不？有乞~~
T32n1648_p0408c29 || 食人。不？有律師。不？有者於何處住？~~從何可~~
T32n1648_p0409a01 || 至？~~有者當往。若無此人，有律師者，我亦當~~
T32n1648_p0409a02 || 往。又無律師，~~誰為上座，我亦當往。若上座~~
T32n1648_p0409a03 || 大僧為取衣鉢，勿與；~~若餘小者，應與。若無人~~
T32n1648_p0409a04 || 取，下置一處。若見上座，應當禮足於一面住。
T32n1648_p0409a05 || 舊住比丘以坐~~以水及澡洗處如法供給，延~~
T32n1648_p0409a06 || 其消息安其衣鉢，~~示其便處，訪問僧制。日~~
T32n1648_p0409a07 || 將入時，周行寺內。若見律師，共語諮問所疑
T32n1648_p0409a08 || 之罪及不犯罪。若見阿毘曇師，為應修慧，~~當~~
T32n1648_p0409a09 || 問陰入界業。若見頭陀人，~~為相應慧，當問頭~~
T32n1648_p0409a10 || 陀功德。若住於彼，日日應往處處諮問。若欲
T32n1648_p0409a11 || 行，當屏牒臥具，~~禮大僧足，白云行去。此是~~
T32n1648_p0409a12 || 比丘為客法用。於彼坐禪人，應住親近。禪
T32n1648_p0409a13 || 師若至，雖小亦代取衣鉢。禪師之法，可行不
T32n1648_p0409a14 || 可行~~不應即行令去，是先所作應當修行。若~~

T32n1648_p0409a15 || 欲教人先取覺。學坐禪人先已行法，~~看視住~~
T32n1648_p0409a16 || 處安置衣鉢，~~少時消息知識時節~~，親覲禪師
T32n1648_p0409a17 || 恭敬禮拜，~~少時靜默當坐~~。若禪師問所欲，~~當~~
T32n1648_p0409a18 || 隨說所樂，~~若不問者則不應說~~。從此已後，楊
T32n1648_p0409a19 || 枝澡洗等，~~當請依止修所行業~~。若乞時至，~~往~~
T32n1648_p0409a20 || 問闍梨，如法當作。食時若至，~~為闍梨洗足及~~
T32n1648_p0409a21 || 安坐處授鉢。於其自鉢食，~~應問闍梨所取多~~
T32n1648_p0409a22 || 少，~~安置自鉢減與弟子~~。如是攝受，如是不難。
T32n1648_p0409a23 || 爾時食已，~~取闍梨鉢洗訖安處~~，知時親覲恭
T32n1648_p0409a24 || 敬禮拜，~~少時靜默當坐~~。若闍梨問，隨說所樂。
T32n1648_p0409a25 || 若不問，禮拜闍梨，請聽~~我說本來所欲~~。若蒙
T32n1648_p0409a26 || 聽許，~~隨意問~~。闍梨若聽，一切當說。若不問，
T32n1648_p0409a27 || 禮阿闍梨，~~覓時節當說我來因緣~~，願闍梨
T32n1648_p0409a28 || 聽我所說。若阿闍梨聽，~~一切其所樂當說~~。闍
T32n1648_p0409a29 || 梨言善哉，~~如法教誡~~，應當攝受。是故世尊
T32n1648_p0409b01 || 說偈：~~○~~
T32n1648_p0409b02 || 以時而親近，令心無憍慢，
T32n1648_p0409b03 || 梵行能護法，譬如樹無風。
T32n1648_p0409b04 || 念法而修行，及法戲自樂，
T32n1648_p0409b05 || 法住法分別，當說如實法。
T32n1648_p0409b06 || 毀法不當行，綺語憂戲笑，
T32n1648_p0409b07 || 瞋恚勿懈怠，忿恨貪慢癡，
T32n1648_p0409b08 || 愛染佞戾等，修行悉伏除。
T32n1648_p0409b09 || 守義不自高，知善誠實語，
T32n1648_p0409b10 || 為定實知聞。若人輒放逸，
T32n1648_p0409b11 || 聞慧不增長；若人知正法，
T32n1648_p0409b12 || 天人所恭敬。恭敬成信心，
T32n1648_p0409b13 || 多聞能護法，令得所樂聞。
T32n1648_p0409b14 || 如是諸功德，隨法能修行，
T32n1648_p0409b15 || 能生勝妙解，成就智慧人。
T32n1648_p0409b16 || 若有如是師，當修不放逸。

T32n1648 《解脫道論》 卷3

T32n1648_p0409b25 || 爾時依止阿闍梨，以數日觀其行。其行相應
T32n1648_p0409b26 || 行處，應當教於是行者十四行：欲行、瞋恚行、
T32n1648_p0409b27 || 癡行、信行、意行、覺行、欲瞋恚行、欲癡行、瞋癡行、
T32n1648_p0409b28 || 等分行、信意行、信覺行、意覺行、等分行。復次
T32n1648_p0409c01 || 著，無異於是義，由行故成十四人：欲行人、瞋
T32n1648_p0409c02 || 行人、癡行人、信行人、意行人、覺行人、欲瞋行人、
T32n1648_p0409c03 || 欲癡行人、瞋癡行人、等分行人、信意行人、信覺
T32n1648_p0409c04 || 行人、意覺行人、等分行人。於是欲欲、欲使、欲
T32n1648_p0409c05 || 性、欲樂，此謂欲行人。其欲常行增上欲，是謂
T32n1648_p0409c07 || 七人：如是欲行人、信行人成一；瞋行人、意行
T32n1648_p0409c08 || 人成一；癡行人、覺行人成一；欲瞋行人、信意
T32n1648_p0409c09 || 行人成一；欲癡行人、信覺行人成一；瞋癡行
T32n1648_p0409c10 || 人、意覺行人成一；二等分行人成一。問：何故
T32n1648_p0409c11 || 欲行人、信行人成一？答：欲行人於善朋增長
T32n1648_p0409c12 || 信行欲，親觀功德故。復次以三行欲及信，
T32n1648_p0409c13 || 此句成一相，有愛念義、覓功德義，非捨義。
T32n1648_p0409c14 || 於是欲者念欲、信者念善，欲者覓欲功德、信
T32n1648_p0409c15 || 者覓善功德，欲者不捨非可愛為相、信者不
T32n1648_p0409c16 || 捨可愛為相，是故欲行及信行成一相。問：何
T32n1648_p0409c17 || 故瞋恚行及意行成一？答：瞋行人於善朋增
T32n1648_p0409c18 || 長智行瞋，親觀功德故。復次以三行瞋恚及
T32n1648_p0409c19 || 智成一相，非愛念故、覓瞋故捨故。於是瞋人
T32n1648_p0409c20 || 非安愛念、智者非安行念，瞋恚人覓瞋、智者
T32n1648_p0409c21 || 覓行過患，瞋人安捨、智者安捨行，是故瞋行
T32n1648_p0409c22 || 人及意行成一相，等故。問：何故癡行人及覺
T32n1648_p0409c23 || 行人成一？答：癡行人為得善，增長覺行癡，
T32n1648_p0409c24 || 親觀功德故、信慧動離故。復次以二行，癡
T32n1648_p0409c25 || 覺成一相，不自定故、動故。於是癡安亂故
T32n1648_p0409c26 || 不安、覺種種覺憶故成不安，癡無所趣向
T32n1648_p0409c27 || 成動、覺輕安故成動，是故癡行及覺行成一

T32n1648_p0409c28 || 相，~~一~~等故。以此方便，~~一~~餘行當分別，~~一~~如是此成七
T32n1648_p0409c29 || 人。於此七人云何速修行？~~一~~云何遲修行？~~一~~欲
T32n1648_p0410a01 || 行人速修行，~~一~~以安可教化，~~一~~信力故、~~一~~癡覺薄
T32n1648_p0410a02 || 故。瞋行人速修行，~~一~~安可教化，~~一~~有意力故、~~一~~癡覺
T32n1648_p0410a03 || 薄故。癡行人遲修行，~~一~~難可教化，~~一~~有癡覺力
T32n1648_p0410a04 || 故、~~一~~信意薄故。欲瞋行人速修行，~~一~~安可教化，~~一~~
T32n1648_p0410a05 || 有信意力故、~~一~~癡覺薄故。欲癡行人遲修行，~~一~~
T32n1648_p0410a06 || 難可教化，~~一~~不安信故、~~一~~癡覺力故。瞋癡行人
T32n1648_p0410a07 || 遲修行，~~一~~難可教化，~~一~~不安意故、~~一~~癡覺力故。等
T32n1648_p0410a08 || 分行人遲修行，~~一~~難可教化，~~一~~不安住意故、~~一~~有
T32n1648_p0410a09 || 癡覺力故。爾時此七人，~~一~~由本煩惱成三：~~一~~欲行
T32n1648_p0410a10 || 人、~~一~~嗔恚行人、~~一~~癡行人。問：此三行何因緣？~~一~~云何
T32n1648_p0410a11 || 可知此欲行人、~~一~~此瞋行人、~~一~~此癡行人。云何行
T32n1648_p0410a12 || 受衣、~~一~~乞食、~~一~~坐臥行處威儀？~~一~~答：初所造因緣、~~一~~諸
T32n1648_p0410a13 || 行界為因緣、~~一~~過患為因緣。云何諸行初所造
T32n1648_p0410a14 || 因緣？~~一~~於初可愛方便故，~~一~~多善業成欲行人。
T32n1648_p0410a15 || 復從天堂落生於此，~~一~~多起殺割拮械怨業，~~一~~成
T32n1648_p0410a16 || 瞋行人。不愛業所覆，~~一~~從地獄從龍生墮落生
T32n1648_p0410a17 || 此。初多飲酒離間、~~一~~成癡行人，~~一~~從畜生墮落
T32n1648_p0410a18 || 生此。如是行，~~一~~初造因緣。云何界為因緣？~~一~~二
T32n1648_p0410a19 || 界最近故、~~一~~成癡行人，~~一~~所謂地界、~~一~~水界。二界
T32n1648_p0410a20 || 最近故、~~一~~成瞋行人，~~一~~所謂火界、~~一~~風界。四界等故、~~一~~
T32n1648_p0410a21 || 成欲行人。如是諸行，~~一~~界為因緣。云何過患為
T32n1648_p0410a22 || 因緣？~~一~~最多淡成欲行人，~~一~~最多瞻成瞋行人，~~一~~
T32n1648_p0410a23 || 最多風成癡行人。復有說：~~一~~最多淡成癡行
T32n1648_p0410a24 || 人，~~一~~最多風成欲行人。如是過患為因緣。云
T32n1648_p0410a25 || 何可知此人欲行、~~一~~此人瞋行、~~一~~此人癡行？~~一~~答：以
T32n1648_p0410a26 || 七行可知。如是以事、~~一~~以煩惱、~~一~~以行、~~一~~以受取、~~一~~以
T32n1648_p0410a27 || 食、~~一~~以業、~~一~~以臥。云何以事可知？~~一~~欲行人見所有
T32n1648_p0410a28 || 事。未常見而見，~~一~~既見。恒觀於真實過患不作
T32n1648_p0410a29 || 意，~~一~~於小功德成不難，~~一~~不從此欲解脫。既觀
T32n1648_p0410b01 || 不能捨行，~~一~~知於餘事。諸如是行，~~一~~欲行可知，~~一~~嗔

T32n1648_p0410b02 || 行人者，見所有如是事，如倦不能久看，隨
T32n1648_p0410b03 || 取過患多毀人，於多功德非不難。從此不
T32n1648_p0410b04 || 捨，唯以過患得已便，知行餘事亦如是，行
T32n1648_p0410b05 || 瞋行可知。癡行人見所有如是事，於功德過
T32n1648_p0410b06 || 患成信他，聞他人所薄亦薄，聞他所讚歎亦
T32n1648_p0410b07 || 讚歎，自不知故。以如是行於外事，癡行可
T32n1648_p0410b08 || 知。如是以事。問：云何以煩惱可知？答：欲行
T32n1648_p0410b09 || 人五煩惱，多行嫉、慳、幻、諂、欲，此謂五。瞋恚
T32n1648_p0410b10 || 行人五煩惱，多行忿、恨、覆、慳、瞋，此謂五。癡
T32n1648_p0410b11 || 行人五煩惱，多行懶、懈怠、疑、悔、無明是五。如
T32n1648_p0410b12 || 是以煩惱可知。問：云何以行？答：欲行人見行
T32n1648_p0410b13 || 以性，舉脚疾行平，舉脚平，下脚不廣，舉脚
T32n1648_p0410b14 || 可愛行。如是以行，欲行可知。瞋恚行人見行
T32n1648_p0410b15 || 以性，急起脚急下，相觸以半脚入地。如是已
T32n1648_p0410b16 || 行，瞋恚人可知。癡行人見行以性，起脚摩地
T32n1648_p0410b17 || 亦摩下，以脚觸脚行。以如是行，癡行人可知。
T32n1648_p0410b18 || 如是以行。問：云何以著衣欲行人？答：欲行人
T32n1648_p0410b19 || 若捉衣以性，不多見不寬著衣太下，周正圓，
T32n1648_p0410b20 || 種種可愛可見。瞋行人著衣以性，大急太
T32n1648_p0410b21 || 上，不周正不圓，不種種可愛，不可觀。癡行
T32n1648_p0410b22 || 人若著衣以性，多寬，不周正不圓，非種種可
T32n1648_p0410b23 || 愛可觀。如是以著衣可知。問：云何以食可知？
T32n1648_p0410b24 || 答：欲行人樂肥甜，瞋恚行人樂酢，癡行人不
T32n1648_p0410b25 || 定樂。復次欲行人食時，自量相應中適取揣
T32n1648_p0410b26 || 食，亦知氣味，不速食，若得少味成大歡喜。
T32n1648_p0410b27 || 瞋行人見食，多取揣食滿口食，若得少味太
T32n1648_p0410b28 || 瞋惱。癡行人見食，不圓小揣食不中適，少
T32n1648_p0410b29 || 取以食塗染其口，半揣入口，半墮盤器，亂
T32n1648_p0410c01 || 心不思惟食。如是以欲可知。問：云何以事
T32n1648_p0410c02 || 知？欲行人掃地，平身捉掃帚，不駛不知土
T32n1648_p0410c03 || 沙而能清淨。瞋行人若掃地，急促掃帚，兩邊
T32n1648_p0410c04 || 駛除去土沙，急聲，雖淨潔而不平等。愚癡行

T32n1648_p0410c05 || 人若掃地，~~一~~寬捉掃帚，~~一~~輾轉看盡處處不淨，~~一~~亦
T32n1648_p0410c06 || 不平等。如是浣染縫等，~~一~~一切事平等作不與
T32n1648_p0410c07 || 心，~~一~~是欲人瞋行人。於一切事不平等作不與
T32n1648_p0410c08 || 心。癡行人亂心，~~一~~多作不成。如是以事可知。
T32n1648_p0410c09 || 問：云何以臥坐？~~一~~欲行人眠不駛，~~一~~眠先拼擋
T32n1648_p0410c10 || 臥處令周正平等，~~一~~安隱置身屈臂眠，~~一~~夜中有
T32n1648_p0410c11 || 喚即起，~~一~~如有所疑即答。瞋行人若眠駛，~~一~~隨
T32n1648_p0410c12 || 得所安置，~~一~~身面目頻蹙，~~一~~於夜若有人喚即
T32n1648_p0410c13 || 起瞋答。癡人若眠臥，~~一~~處不周正，~~一~~放手脚覆
T32n1648_p0410c14 || 身而臥，~~一~~夜中若有人喚，~~一~~應聲噫噫久時方答。
T32n1648_p0410c15 || 如是以臥可知。問何行何法~~一~~用受衣、乞食、坐
T32n1648_p0410c16 || 臥行處？~~一~~若欲行人，~~一~~衣履不下色可憎，~~一~~是與
T32n1648_p0410c17 || 其衣當著。瞋行人衣精細，~~一~~衣淨潔好色下可
T32n1648_p0410c18 || 愛，~~一~~是應當著。癡行人衣隨所得當著。欲行
T32n1648_p0410c19 || 人乞食，~~一~~履不淨潔、~~一~~無美氣味，~~一~~少乞食。瞋行
T32n1648_p0410c20 || 人乞食，~~一~~肥美淨潔、~~一~~好氣味，~~一~~如意所得。癡~~一~~行
T32n1648_p0410c21 || 人乞食，~~一~~隨所得有節。欲行人臥坐於樹影水
T32n1648_p0410c22 || 間，~~一~~於小遠村處，~~一~~復於未成寺。於無臥具處，~~一~~
T32n1648_p0410c23 || 是其當眠坐。瞋行人坐臥樹影水邊，~~一~~成就平
T32n1648_p0410c24 || 正，~~一~~於寺已成，~~一~~臥具~~一~~具足，~~一~~成其坐臥處。癡行
T32n1648_p0410c25 || 人依~~一~~師親觀當住。欲行人行處，~~一~~履飯飲食處，~~一~~
T32n1648_p0410c26 || 若入聚落應向日而行，~~一~~於惡人處~~一~~是其當行。
T32n1648_p0410c27 || 瞋恚行人處，~~一~~於飯水飲食具足，~~一~~逐日而入，~~一~~多
T32n1648_p0410c28 || 信向人處~~一~~是其當入。癡行人隨所得處。欲
T32n1648_p0410c29 || 行人威儀多行脚處，~~一~~瞋行人依坐臥，~~一~~癡行人
T32n1648_p0411a01 || 依行處。於是散向，~~一~~欲者依可愛境界為信，~~一~~
T32n1648_p0411a02 || 瞋恚者不可愛境界為信，~~一~~癡者不觀為因。欲
T32n1648_p0411a03 || 者如奴，~~一~~瞋恚者如主，~~一~~癡者如毒。貪者少過
T32n1648_p0411a04 || 患斷無染，~~一~~瞋恚大過患使無染，~~一~~癡者大過患
T32n1648_p0411a05 || 斷無染。欲行人樂色，~~一~~瞋行人樂諍，~~一~~癡行人樂
T32n1648_p0411a08 || 爾時依止師觀其所行，~~一~~授三十八行，~~一~~當復教
T32n1648_p0411a09 || 示令二行相應。問：云何三十八行處？~~一~~答：謂

T32n1648_p0411a10 || 十一切入：地、水、火、風、青、黃、赤、白、空處、識處一切
T32n1648_p0411a11 || 入。又十不淨想：臃脹想、青淤想、爛想、棄
T32n1648_p0411a12 || 擲想、鳥獸食噉想、身肉分張想、斬斫離散
T32n1648_p0411a13 || 想、赤血塗染想、虫臭想、骨想。又十念：念佛、
T32n1648_p0411a14 || 念法、念僧、念戒、念施、念天、念死、念身、念數息、念
T32n1648_p0411a15 || 寂寂。又四無量心：慈、悲、喜、捨。觀四大、食不
T32n1648_p0411a16 || 淨想、無所有處、非非想處。斯謂三十八行處。
T32n1648_p0411a17 || 此三十八行處，以九行當知最勝。一以禪、二
T32n1648_p0411a18 || 以正越、三以增長、四以緣、五以事、六以勝、
T32n1648_p0411a19 || 七以地、八以取、九以人。問：云何為禪？答：謂十
T32n1648_p0411a23 || 禪。問：云何十行處成禪外行？答：除數息及觀
T32n1648_p0411a24 || 身，餘八念及觀四大、食不淨想，是謂十外行。
T32n1648_p0411a25 || 問：云何十一行處初禪所攝？答：十不淨想及
T32n1648_p0411a26 || 觀身，是謂初禪所攝。問：云何三行處，三禪
T32n1648_p0411a27 || 所攝？答：謂慈、悲、喜。問：云何一行處四禪所
T32n1648_p0411a28 || 攝？
T32n1648_p0411a29 || 答：謂捨。問：云何九行處，四禪五禪所攝？答：除
T32n1648_p0411b01 || 空一切入、識一切入，餘殘八一切入及數息
T32n1648_p0411b02 || 念。問：云何四行處，四無色所攝？答：虛空一切
T32n1648_p0411b03 || 入、識一切入、無所有處、非非想處，是名四
T32n1648_p0411b04 || 行。如是以禪可知。問：云何以正越？答：入行處
T32n1648_p0411b05 || 成為越色，除無色一切入，餘八一切入。餘
T32n1648_p0411b06 || 三十行處，不成為越色。又三行處成為越事，
T32n1648_p0411b07 || 二無色一切入及無所有處。餘三十五行
T32n1648_p0411b08 || 處，不成為越事。又一行處成為越想受，所
T32n1648_p0411b09 || 謂非非想處。餘三十七行，不成為越想受。如
T32n1648_p0411b10 || 是以越可知。問：云何以增長？答：十四行處可
T32n1648_p0411b11 || 令增長，所謂十一切入及四無量心。餘二
T32n1648_p0411b12 || 十四行處，不應令增長。如是以增長可知。問：
T32n1648_p0411b13 || 云何為緣？答：九行處為神通緣，除無色一切
T32n1648_p0411b14 || 入。八一切入，及分別虛空一切入。餘三十行，
T32n1648_p0411b15 || 不成神通緣。三十七行處成為毘婆舍那緣，

T32n1648_p0411b16 || 除非非想處。又一行處不成毘婆舍那緣，~~所~~
T32n1648_p0411b17 || 謂非非想處。如是以緣可知。問：云何為事？~~答：~~
T32n1648_p0411b18 || 二十一行處是分別事，~~十二行處是為實事，~~
T32n1648_p0411b19 || 五行處不應說分別事、實事。問：云何二十一
T32n1648_p0411b20 || 行處是分別事？~~答：~~除識一切入，~~餘九一切入，~~
T32n1648_p0411b21 || 十不淨想及念數息、念身。問：云何十二實事？~~答：~~
T32n1648_p0411b22 || 識一切入、非非想處，~~及十禪外行。問：~~云何
T32n1648_p0411b23 || 五不應說分別事及實事？~~答：~~謂四無量心~~及~~
T32n1648_p0411b24 || 無所有處。復次二行處，~~內營事內事。又二行~~
T32n1648_p0411b25 || 處，~~內營事外事。又一行處，~~外營事內事。又
T32n1648_p0411b26 || 二十一行處，~~外營事外事。又四行處，~~內營事
T32n1648_p0411b27 || 內事設外事。又四行處，~~設內營事設外營~~
T32n1648_p0411b28 || 事外事。又二行處，~~設內營事設外營事~~設
T32n1648_p0411b29 || 內事設外事。又一行處，~~內外營事內事。又一~~
T32n1648_p0411c01 || 行處，內營事不應說及內事外事。於是二行
T32n1648_p0411c02 || 處內營事內事者，~~謂識一切入及非非想處。~~
T32n1648_p0411c03 || 又二行處內營事外事者，~~所謂念數息、念身。~~
T32n1648_p0411c04 || 又一行處外營事內事者，~~所謂念死。又二十~~
T32n1648_p0411c05 || 一行處外營事外事者，~~謂十不淨想、~~四無量
T32n1648_p0411c06 || 心、~~四色一切入、~~虛空一切入~~及念佛念僧。~~
T32n1648_p0411c07 || 又四行處內營事內事設外事者，~~謂念戒、念~~
T32n1648_p0411c08 || 施、觀於四大~~及不淨食想。又四行處設內營~~
T32n1648_p0411c09 || 事設外營事說外事，~~謂四色一切入。又二行~~
T32n1648_p0411c10 || 處設內營事設外營事設內事設外事，~~謂念~~
T32n1648_p0411c11 || 法念寂寂。又一行處內外營事內事，~~謂為念~~
T32n1648_p0411c12 || 天。又一行處內營事內事外事不應說，~~謂無~~
T32n1648_p0411c13 || 所有處。又二行處過去事，~~謂識一切入~~及
T32n1648_p0411c14 || 非非想處。又一行處於未來事，~~所謂念死。又~~
T32n1648_p0411c15 || 一行處於現在事，~~所謂念天。又六行處設過~~
T32n1648_p0411c16 || 去事~~設未來事~~設現在事，~~謂念佛念僧念~~
T32n1648_p0411c17 || 戒念施，~~及觀四大不淨食想。又二行處~~設
T32n1648_p0411c18 || 過去事~~設現在事~~設不應說~~過去未來者，~~

T32n1648_p0411c19 || 所謂念法、念寂寂。又二十六行處不應設
T32n1648_p0411c20 || 三世事，謂九一切入、十不淨想、四無量心，
T32n1648_p0411c21 || 及念數息、念身、無所有處。又四行處動事，謂
T32n1648_p0411c22 || 火一切入、風一切入，及虫爛想，及念數息，
T32n1648_p0411c23 || 其處則動，其相不動。餘三十四不動事。如是
T32n1648_p0411c24 || 以事可知。問：云何為勝？答：八一切入、四無色
T32n1648_p0411c25 || 定，是名勝，真實事故。以八一切入是名定勝
T32n1648_p0411c26 || 故，彼第四禪得勝地故。四無色定成勝。十不
T32n1648_p0411c27 || 淨想及食不淨想，是名想勝，以色、以形、以空、
T32n1648_p0411c28 || 以方、以分別、以和合、以執著故、以不淨想事
T32n1648_p0411c29 || 故。以十念處，是名勝念，微細故、隨念故。四
T32n1648_p0412a01 || 無量心以無過為勝，受饒益故。觀四大，是名
T32n1648_p0412a02 || 慧勝，以執著空故。如是以勝可知。問：云何以
T32n1648_p0412a03 || 地？答：十二行處不生於天上，謂十不淨及
T32n1648_p0412a04 || 念身、食不淨想。又十三行處不生於色有，初
T32n1648_p0412a05 || 十二及數息念不生色有。除四無色處，餘行
T32n1648_p0412a06 || 處不生於無色有。如是以地可知。問：云何以
T32n1648_p0412a07 || 取？答：謂十七行處，以見應取相。除風一切入
T32n1648_p0412a08 || 及無色一切入，餘七一切入、十不淨想。又一
T32n1648_p0412a09 || 行處，以觸應取相，謂念數息。又一行處，或
T32n1648_p0412a10 || 以見或以觸應取，謂風一切入。餘十九行處，
T32n1648_p0412a11 || 以聞分別應取。又五行處，初坐禪人不應修
T32n1648_p0412a12 || 行，四無色及捨。餘二十三，初學禪人應取。
T32n1648_p0412a13 || 如是以取可知。問：云何以人？答：欲行人，四無
T32n1648_p0412a14 || 量不應修行，以淨相故。何以故？欲行人作意
T32n1648_p0412a15 || 淨想非其所行，如痰病人多食肥腴非其所
T32n1648_p0412a16 || 宜。瞋行人十不淨想不應修行，瞋恚想故，瞋
T32n1648_p0412a18 || 所宜。癡行人未增長智，不應令起修行處，
T32n1648_p0412a19 || 離方便故。若離方便，其精進無果，如人騎象
T32n1648_p0412a20 || 無鉤。欲行人應修不淨想及觀身，是其欲對
T32n1648_p0412a21 || 治故。瞋行人應修四無量心，是瞋對治故；或
T32n1648_p0412a22 || 當修色一切入，心隨逐故。信行人當修六念

T32n1648_p0412a23 || 處，念佛為初信定故。意行人當修觀四大、於
T32n1648_p0412a24 || 食不淨想、念死、念寂寂，深處故。復次意行
T32n1648_p0412a26 || 息，以斷覺故。癡行人以言問法、以時聞法、以
T32n1648_p0412a27 || 恭敬法與師共住，令智增長。於三十八行
T32n1648_p0412a28 || 隨其所樂，應當修念死及觀四大最勝。復
T32n1648_p0412a29 || 說於分別行處，我見彼勝。六人於所分別，略
T32n1648_p0412b01 || 而為三。問：若然，於初有妨。答：二欲行人，謂
T32n1648_p0412b02 || 鈍根、利根。為鈍根欲人修不淨觀，為其欲對
T32n1648_p0412b03 || 治，是所應教，行修得除欲。利根欲人，初信增
T32n1648_p0412b04 || 長，當修念處，是所應教，行修得除欲。二瞋行
T32n1648_p0412b05 || 人，謂鈍根、利根。為鈍根瞋恚行人，修四無
T32n1648_p0412b06 || 量，是其瞋恚對治，是所應教，行修得除瞋。利
T32n1648_p0412b07 || 根瞋恚行人，以智增長修行，勝處是所教，修
T32n1648_p0412b08 || 得除瞋。二癡行人，謂無根、鈍根。為無根癡行
T32n1648_p0412b09 || 人，不應教修行處。為鈍根癡行人，為除覺，應
T32n1648_p0412b10 || 教修念數息。如是以略，唯成三人，是故無妨。
T32n1648_p0412b11 || 於是法，一切入及數息，以空增長，無妨成一
T32n1648_p0412b12 || 切行。若已得勝功德，勝一切行所行之處，故

T32n1648 《解脫道論》卷4

T32n1648_p0412b22 || 問：云何地一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0412b23 || 德？一切入者何義？幾種地？何地取相？云何作
T32n1648_p0412b24 || 曼陀羅法？何修地法？答：是心依地相生，此謂
T32n1648_p0412b25 || 地一切入。心不亂住，是名為修。善樂著地想
T32n1648_p0412b26 || 為相。不捨為味。意無異念為處。何功德者，謂
T32n1648_p0412b27 || 有十二功德，從地一切入是相易得，於一切
T32n1648_p0412b28 || 時、於一切行、心行無礙，如意神通，履水遊
T32n1648_p0412b29 || 空如地，受種種色辯，初念宿命辯，及天耳界
T32n1648_p0412c01 || 辯，隨行善趣甘露為邊。問：一切入何義？答：謂
T32n1648_p0412c02 || 周普一切入。如佛說偈言：
T32n1648_p0412c03 || 若人念佛德，生喜充遍身，
T32n1648_p0412c04 || 觀地一切入，周滿閻浮提，

T32n1648_p0412c05 || 此觀緣地生，心喜亦如是。

T32n1648_p0412c06 || 修如是觀，見曼陀羅遍一切入。問：地幾種？

T32n1648_p0412c07 || 何地取相可修？答：地有二種，一自相地、二造

T32n1648_p0412c08 || 作地。堅為自相地界，是謂自相地。若手自

T32n1648_p0412c09 || 掘、若教人掘，造作所成，是謂作地。成四種

T32n1648_p0412c10 || 色，謂白、黑、赤及如明色。於是坐禪人，於自相

T32n1648_p0412c11 || 地不應作意，應除白、黑、赤。何以故？若觀自相

T32n1648_p0412c12 || 地，從此不起彼分相。若取白、黑、赤色，成修

T32n1648_p0412c13 || 色一切入。何以故？觀自相地離白黑赤，若作

T32n1648_p0412c14 || 不作當取其相，如明相現當取其相。問：云何

T32n1648_p0412c15 || 名不作地？答：處處平坦，離於草莽，無諸株

T32n1648_p0412c16 || 杌，於其眼境當令起心，是名地想，是謂不

T32n1648_p0412c17 || 作地。若舊坐禪，隨樂不樂，即見彼分地相，

T32n1648_p0412c18 || 住於不退。新學初禪，取作地相作曼陀羅，不

T32n1648_p0412c19 || 觀非作地。問：云何作曼陀羅？答：若坐禪人欲

T32n1648_p0412c20 || 於地作曼陀羅，初從當觀寂寂，或於寺舍，或

T32n1648_p0412c21 || 在石室，或在樹下，不住幽闇無日光處非人

T32n1648_p0412c22 || 行路，於如是處皆遠一尋，洒掃清潔當令地

T32n1648_p0412c23 || 燥。掃於處所如明相現時土色，使與地性

T32n1648_p0412c24 || 得相發起。籌量調適威儀恭敬，取於器物以

T32n1648_p0412c25 || 水和土，刪去草杌却除糞芥，取其衣屨濟

T32n1648_p0412c26 || 漉泥滓，於淨潔地障蔽坐處，遮斷光明安置

T32n1648_p0412c27 || 禪窟。不近不遠以規作圓，圓內平滿無有痕

T32n1648_p0412c28 || 跡，然後以泥泥地不雜餘色，以別色不雜於

T32n1648_p0412c29 || 地應安，乃至未燥當覆守護。若至燥時以異

T32n1648_p0413a01 || 色界，其外或如米篩大、或如搔牢大、或

T32n1648_p0413a02 || 圓或方或三角四角，應當分別。本師所說，最

T32n1648_p0413a03 || 勝圓作曼陀羅。若於衣、若於板、若於壁處，皆

T32n1648_p0413a04 || 作曼陀羅，於地最勝。如是先師所說。問：云

T32n1648_p0413a05 || 何修地法？答：若坐禪人欲修地一切入，從初

T32n1648_p0413a06 || 當觀欲過患，復應觀出離功德。問：何故應觀

T32n1648_p0413a07 || 欲過患？答：欲者少氣味，故多憂苦，於是處多

T32n1648_p0413a08 || 過患。欲者如骨，喻少氣味。欲者如肉揣喻，
T32n1648_p0413a09 || 以多屬故。欲者如逆風把火喻，隨燒故。欲者
T32n1648_p0413a10 || 如炎炭喻，大小故。欲者如夢喻，倏忽無故。欲
T32n1648_p0413a11 || 者如借物喻，勢不得久故。欲者如樹果喻，為
T32n1648_p0413a12 || 人所折故。欲者如刀喻，以斬斫故。欲者如槩
T32n1648_p0413a13 || 喻，以為槩故。欲者如毒蛇頭喻，可怖畏故。欲
T32n1648_p0413a14 || 者如風吹綿喻，不可守護故。欲者如幻喻，惑
T32n1648_p0413a15 || 癡人故。欲者是暗，無所見故。欲者是障礙
T32n1648_p0413a16 || 路，礙諸善法故。欲者是癡，失正念故。欲者如
T32n1648_p0413a17 || 熟，以爛故。欲者是械，相駐縛故。欲者是盜，功
T32n1648_p0413a18 || 德物故。欲者是怨家，起鬪爭故。欲者是苦，造
T32n1648_p0413a19 || 諸過患故。如是已觀欲過患，應觀出離功
T32n1648_p0413a20 || 德。名出離者，謂初禪從初出家修諸善，是名
T32n1648_p0413a21 || 出離。問：云何出離功德？答：無蓋心自在住
T32n1648_p0413a22 || 寂寂樂，堪忍苦樂住不忘失，曠濟眾事得
T32n1648_p0413a23 || 大果地，堪受供養，二處饒益，是大智慧、是
T32n1648_p0413a24 || 一切善處，名超三界。復次名出離者，彼出
T32n1648_p0413a25 || 離婬欲，是寂寂諸蓋，是樂無垢，是處最勝地，
T32n1648_p0413a26 || 是道為得最勝，是清淨心垢。此是功德修行
T32n1648_p0413a27 || 所造，是樂內所修行。欲是麤，出是勝妙。欲
T32n1648_p0413a28 || 者有煩惱，出離者是無煩惱。欲者是下，出離
T32n1648_p0413a29 || 者是上。欲者有嗔恚，出離者無嗔恚。欲者非
T32n1648_p0413b01 || 可愛果，出離者是可愛果。欲者有怖畏，出
T32n1648_p0413b02 || 離者無怖畏。如是已觀婬欲過患及觀出離
T32n1648_p0413b03 || 功德，依出離生欲樂，心生信、生恭敬，觀可
T32n1648_p0413b04 || 作非可作，依節量食安置衣鉢，身不懈倦
T32n1648_p0413b05 || 心無怠惰，當小行脚。小行脚已坐洗手足，應
T32n1648_p0413b06 || 念佛菩提念法念僧。修善行念已，當令歡喜。
T32n1648_p0413b07 || 我能如此得具足。若我不得出離，復不久安
T32n1648_p0413b08 || 精進，是故應作勇猛。去曼陀羅不遠不近，
T32n1648_p0413b09 || 如輒如尋遠，應安坐具對曼陀羅結跏趺坐。
T32n1648_p0413b10 || 令身平正，內心起念閉眼小時，除身心亂，

T32n1648_p0413b11 || 攝一切心成一心。小開眼，髣髴令觀曼陀羅。
T32n1648_p0413b12 || 彼坐禪人現觀曼陀羅形，以三行取相：以等
T32n1648_p0413b13 || 觀、以方便、以離亂。問：云何以等觀？答：坐禪人
T32n1648_p0413b14 || 現觀曼陀羅，非大開眼、非大閉眼，如是當觀。
T32n1648_p0413b15 || 何以故？若大開眼，其眼成倦。曼陀羅自性現
T32n1648_p0413b16 || 見自性，彼分想不起。若最閉眼，見曼陀羅成
T32n1648_p0413b17 || 闇，亦不見彼相便生懈怠。是故應離大開眼、
T32n1648_p0413b18 || 大閉眼，唯專心住曼陀羅。為心住故，當觀如
T32n1648_p0413b19 || 人映鏡見其面像，依鏡見面從鏡生。彼坐
T32n1648_p0413b20 || 禪人觀曼陀羅，見其定相依曼陀羅起，是故
T32n1648_p0413b21 || 當觀等觀取相，為心住故。如是以等觀取相。
T32n1648_p0413b22 || 問：云何以方便？答：謂四作意方便。一謂內隔、
T32n1648_p0413b23 || 二滿方、三轉、四遍滿。是時見相出散無隔，
T32n1648_p0413b24 || 是時當作內隔作意。是時見小相、或見半曼
T32n1648_p0413b25 || 陀羅，是時作令滿曼陀羅已，方滿令作意。是
T32n1648_p0413b26 || 時心散亂及心懈懶，是時應當策課如陶家
T32n1648_p0413b27 || 輪。是時若心得住，是時令見曼陀羅遍滿
T32n1648_p0413b28 || 無虧，當觀捨。如是以方便可知。問：云何以
T32n1648_p0413b29 || 離亂？答：離亂有四種，一最速作精進、二最
T32n1648_p0413c01 || 遲作精進、三最高、四最下。問：云何速作精
T32n1648_p0413c02 || 進？答：謂急疾作意不待時節，早坐晚罷乃至
T32n1648_p0413c03 || 身疲，是謂速作。問：云何遲作精進？答：謂離
T32n1648_p0413c04 || 作意方便，雖見曼陀羅，不恭敬作意，數起
T32n1648_p0413c05 || 數眠。若速作精進，則成身懶心退，心出外
T32n1648_p0413c06 || 緣起諸調戲。若遲作精進，身心成懶懈怠，
T32n1648_p0413c07 || 起諸睡眠。最高者，其心退起諸調亂，於所
T32n1648_p0413c08 || 行處成不樂。若不樂於初戲笑言語，以由欲
T32n1648_p0413c09 || 心成高。復次若得諸相行，由喜樂欲心成高。
T32n1648_p0413c10 || 最下者，退調緣故，於業處成不樂。若不樂，
T32n1648_p0413c11 || 於初行處所作嗔處，由嗔恚心成下。復次
T32n1648_p0413c12 || 久倦覺觀，從勝退落其心，由憂受心成下。
T32n1648_p0413c13 || 是坐禪人，若心速作退墮調處，以念根、定根

T32n1648_p0413c14 || 攝伏令捨調。若心進作退墮懶處，~~以念根、精~~
T32n1648_p0413c15 || 進根攝伏令捨懈懶。若高心者退墮欲處，~~成~~
T32n1648_p0413c16 || 現知令捨欲。若下心者退墮於嗔恚，~~成現~~
T32n1648_p0413c17 || 知令捨嗔恚。於此四處成清淨心，~~成專一心，~~
T32n1648_p0413c18 || 此明因三行定心成，隨意得見曼陀羅形。若
T32n1648_p0413c19 || 專一心想成，~~起名相者有二種，~~謂取相、~~彼~~
T32n1648_p0413c20 || 分相。云何~~名取相？~~若坐禪人以~~不散心現觀~~
T32n1648_p0413c21 || 曼陀羅，~~從曼陀羅起想，~~如於虛空所見，~~或時~~
T32n1648_p0413c22 || 遠或時近、~~或時左或時右、~~或時大或時小、~~或~~
T32n1648_p0413c23 || 或時醜或時好、~~或時多或時少，~~不以眼觀曼
T32n1648_p0413c24 || 陀羅，~~以作意方便取相起，~~是名取相。從彼
T32n1648_p0413c25 || 作多故，~~彼分相起，~~名彼分相者。若作意時
T32n1648_p0413c26 || 隨心即現，~~非見曼陀羅後生心念，~~但作心閉
T32n1648_p0413c27 || 眼如先所觀，~~若遠作意亦即遠見，~~若近、左右、
T32n1648_p0413c28 || 前後、~~內外上下亦復如是，~~隨心即現，~~此謂~~
T32n1648_p0413c29 || 彼分相。相者何義？~~謂因義、相義。~~如佛教比
T32n1648_p0414a01 || 丘，~~彼諸惡不善法有相起是因緣義。~~復說智
T32n1648_p0414a02 || 義、相義。如佛說以作想當捨，~~是謂智義。~~復
T32n1648_p0414a03 || 說像義、相義。如自見面像想像。彼分無異
T32n1648_p0414a04 || 義。爾時得相，~~坐禪人於其師所起恭敬心，~~取
T32n1648_p0414a05 || 於勝相應當守護，~~若不守護是則當失。~~問：云
T32n1648_p0414a06 || 何應守護？~~答：以三種行應守護相，~~如是以離
T32n1648_p0414a07 || 惡故、~~以修行善故、~~以常作故。云何離不善？~~樂~~
T32n1648_p0414a08 || 樂於作務、~~樂種種語戲、~~樂睡眠、~~樂聚會、~~樂
T32n1648_p0414a09 || 狎俗，~~不守護諸根、~~不節於食、~~初夜後夜不起~~
T32n1648_p0414a10 || 禪習、~~不敬所學、~~多惡親友、~~修不行處、~~應離
T32n1648_p0414a11 || 不好時節食臥坐、~~不彼對治。~~是善，應常作。問：
T32n1648_p0414a12 || 云何以常作？~~答：彼坐禪人善取此相，~~常觀其
T32n1648_p0414a13 || 功德，~~如珍寶想，~~常歡喜行，~~常修多修，~~或晝夜
T32n1648_p0414a14 || 多修行，~~或倚坐臥心樂攀緣，~~處處放心。取
T32n1648_p0414a15 || 相已取，~~取已令起，~~起已觀隨，~~觀已修，~~修有時，
T32n1648_p0414a17 || 護相，~~或得自在、~~若相隨心得禪外行。若外

T32n1648_p0414a18 || 行從心者，由是得安。問：云何禪外行？答：此事
T32n1648_p0414a19 || 從心作意不亂，以伏諸蓋，但未修行覺、觀、
T32n1648_p0414a20 || 喜、樂、一心及信等五根，雖得定力念念猶起，
T32n1648_p0414a21 || 是禪外行。安者，從此外行是法，由心得修行
T32n1648_p0414a22 || 力，是覺信等法於事不動，是名為安。問：外
T32n1648_p0414a23 || 行及安有何差別？答：若伏五蓋是其外行，以
T32n1648_p0414a24 || 伏此五故成安。以禪外行得勝定，若得勝定
T32n1648_p0414a25 || 是名為安。若於身心未得寂寂，於外定心動
T32n1648_p0414a26 || 如船在浪。若於身心已得寂寂，處安不動如
T32n1648_p0414a27 || 船無風在水，諸根無力故。於所為事外禪
T32n1648_p0414a28 || 行不久住，如小童子，諸根有力故；於事安
T32n1648_p0414a29 || 靜久住，如有力人。修不自在，故禪外行成
T32n1648_p0414b01 || 不和合，如人誦經久廢則忘；以修自在，故成
T32n1648_p0414b02 || 安和合，如人誦經恒習不忘。若不善伏蓋，
T32n1648_p0414b03 || 猶如盲人，於禪外行成盲。如是等不清淨
T32n1648_p0414b04 || 教。若善伏蓋成不盲，於成安定如是等清淨
T32n1648_p0414b05 || 教。從相自在所初，乃至性除，名為外行。性
T32n1648_p0414b06 || 除無間，是名為安。問：外行者何義？答：禪近故
T32n1648_p0414b07 || 是名外行，如路近村是謂村路，義一名異。安
T32n1648_p0414b08 || 者何義？安為和合義，如到曼陀羅。出離、禪
T32n1648_p0414b09 || 安無異義。於是坐禪人住於外行，應令增長
T32n1648_p0414b10 || 一切入，或於安定或於初禪當令增長。問：
T32n1648_p0414b11 || 云何應令增長？答：謂從初相如手四指節，當
T32n1648_p0414b12 || 令漸增。如是作意、如是得自在、如是次第，
T32n1648_p0414b13 || 如輪如蓋、如樹影、如福田、如隣如村、如郭如
T32n1648_p0414b14 || 城，如是次第，漸令漸長遍此大地。若江山
T32n1648_p0414b15 || 高下、樹木棘刺諸不平正，如是一切不作
T32n1648_p0414b16 || 意。乃至大海作意地想，乃至增長，時心所行
T32n1648_p0414b17 || 成最勝定。若坐禪人得禪外行，不能得安定，
T32n1648_p0414b18 || 此坐禪人以二行應令起安定方便：一以因
T32n1648_p0414b19 || 緣、二以受持。以十行從因緣起安定方便：
T32n1648_p0414b20 || 一令觀處明淨、二遍起觀諸根、三曉了於相、

T32n1648_p0414b21 || 四制心令調、~~五折伏懈怠~~、~~六心無味著~~、~~七~~
T32n1648_p0414b22 || 心歡喜、~~八心定成捨~~、~~九離不學定人親近學~~
T32n1648_p0414b23 || 定人、~~十樂著安定~~。問：云何作明淨處觀？~~答：~~
T32n1648_p0414b24 || 以三種行得作分明處，~~謂能修調適食樂~~、~~修~~
T32n1648_p0414b25 || 時節樂、~~修威儀樂~~，~~遍起諸根~~。觀者，謂信等
T32n1648_p0414b26 || 五根不令消滅、~~無作懈怠~~，~~如快馬乘車~~。曉了
T32n1648_p0414b27 || 於相者，~~善捉意想不急不寬~~，~~如巧師繩墨平~~
T32n1648_p0414b28 || 等無偏，~~善解作意急離不離~~。制心令調者，~~有~~
T32n1648_p0414b29 || 二種行，~~以二種行成心調~~：~~一多起精進~~、~~二心~~
T32n1648_p0414c01 || 過度處成心調。或住姪處及種種相處，~~增~~
T32n1648_p0414c02 || 長亂意成於心調。於坐禪人若多起精進，~~過~~
T32n1648_p0414c03 || 度處成心調，~~以二行應制伏心~~，~~以令精進起~~
T32n1648_p0414c04 || 每中調適。若往姪處及種種相，~~增長調心~~，~~以~~
T32n1648_p0414c05 || 二行折伏，~~以觀覓眾苦及惡果報~~。制伏懈
T32n1648_p0414c06 || 心者，~~以二行成懈怠心~~。以不得勝定，~~令心~~
T32n1648_p0414c07 || 無味，~~故成懈怠~~，~~若多懈怠則欲睡眠~~。是坐禪
T32n1648_p0414c08 || 人若不得勝定，~~心無味著故成懈怠~~。以二行
T32n1648_p0414c09 || 當折伏，~~謂觀功德以起精進~~。若懈怠睡眠懶
T32n1648_p0414c10 || 心，~~以四種行能伏~~。若多食者取懈怠想，~~轉~~
T32n1648_p0414c11 || 行四威儀，~~以自作意~~於光明相、住於露處，~~令~~
T32n1648_p0414c12 || 心歡喜無所復著。以三行成無味，~~少方便~~
T32n1648_p0414c13 || 故、~~以鈍慧故~~、~~以不得寂寂樂故~~。於是坐禪
T32n1648_p0414c14 || 人心若無味，~~以二種行令得歡喜~~：~~一以恐怖~~、~~二~~
T32n1648_p0414c15 || 二以歡喜。若觀生老死及四惡趣，~~見諸可畏~~
T32n1648_p0414c16 || 心生愁惱；~~若念佛法僧戒施天~~，~~見六行功德~~
T32n1648_p0414c17 || 心生歡喜。心定成捨者，~~以二行成於禪外地~~
T32n1648_p0414c18 || 定，~~以斷諸蓋~~，心成定。或於所得地以起禪
T32n1648_p0414c19 || 枝，~~故成心定~~。是坐禪人心定有二行，~~當捨~~
T32n1648_p0414c20 || 非成住故、~~中方便調適故~~，~~離不學定人~~，~~或~~
T32n1648_p0414c21 || 安定、~~或外行定~~、~~或威儀定~~。彼人無此，~~不修不~~
T32n1648_p0414c22 || 學，~~不應供養修~~。學人者，~~若有安定~~、~~有外行~~
T32n1648_p0414c23 || 定及威儀定，~~應從修學~~亦應供養。樂著安者，~~亦~~

T32n1648_p0414c24 || 此坐禪人，如彼深源、如彼奔泉、如彼低樹，
T32n1648_p0414c25 || 常樂恭敬、多所修行。行此十事因緣生於安
T32n1648_p0414c26 || 定。問：云何以受持能生安定方便？答：彼坐禪
T32n1648_p0414c27 || 人善解緣起入寂寂處，其所解相，於所修定
T32n1648_p0414c28 || 隨心自在，生其欲樂令心得起，從此身意
T32n1648_p0414c29 || 堪任有用令得受持，從生歡喜心得受持，從
T32n1648_p0415a01 || 生適樂身心得受持，從生光明心得受持，從
T32n1648_p0415a02 || 生悲傷心得受持。以是悲傷令心得靜，善取
T32n1648_p0415a03 || 靜心心得受持。如是善取，令捨心得受持。從
T32n1648_p0415a04 || 無邊煩惱，心得解脫成就受持，以解脫故、彼
T32n1648_p0415a05 || 成一法味，以一味心得受持修行，是故從此
T32n1648_p0415a06 || 勝妙心得增長。如是住受持，起安定方便。如
T32n1648_p0415a07 || 是善解緣起及心受持，不久起定。彼坐禪人
T32n1648_p0415a08 || 離欲不善法，有覺有觀，於寂靜處心所成就，
T32n1648_p0415a10 || 離欲者，離有三種，謂身離、心離、煩惱離。問：云
T32n1648_p0415a11 || 何身離？答：遠離諸惱，出處山野。云何心離？以
T32n1648_p0415a12 || 清淨心到勝善處。云何煩惱離？無結累人，無
T32n1648_p0415a13 || 生死行處。復次離有五種，謂伏離、彼分離、斷
T32n1648_p0415a14 || 離、猗離、出離。云何伏離？謂修初禪伏於五
T32n1648_p0415a15 || 蓋。云何彼分離？謂修達分定伏於諸見。云何
T32n1648_p0415a16 || 斷離？謂修出世間道斷諸煩惱。云何猗離？
T32n1648_p0415a17 || 謂得果時樂。云何出離？謂涅槃也。欲者有二
T32n1648_p0415a18 || 種，一者處欲、二者欲煩惱。天堂及人所愛色
T32n1648_p0415a19 || 香味觸，此謂欲處。於此欲處起欲染思惟，是
T32n1648_p0415a20 || 謂欲煩惱。從此欲以心別離、以伏別離，是遠
T32n1648_p0415a21 || 離、是出離、是解脫、是不相應，是謂離欲。問：
T32n1648_p0415a22 || 云何離不善法？答：謂不善根有三種，一貪、二
T32n1648_p0415a23 || 瞋、三癡，與彼相應受想行識及身口意業，此
T32n1648_p0415a24 || 謂不善法。說不善有三種：一自性、二相應、
T32n1648_p0415a25 || 三生緣性。是三不善根，謂貪瞋癡，是名自
T32n1648_p0415a26 || 性。與彼相應受想行識，是名相應。所起身
T32n1648_p0415a27 || 口意業，此謂緣性。以此三不善法，是為遠

T32n1648_p0415a28 || 離、是出、是脫、是不相應，是謂離不善法。復次
T32n1648_p0415a29 || 離欲者，離貪欲蓋。離不善法者，謂離餘蓋。
T32n1648_p0415b01 || 問：以說離不善法，欲是不善已在其中，何故
T32n1648_p0415b02 || 別說離婬欲？答：婬欲是出對治。佛所說欲，能
T32n1648_p0415b03 || 除煩惱。離欲者，佛說為出。如得初禪，欲想
T32n1648_p0415b04 || 相應作意成起，此退分法。是故以欲和合煩
T32n1648_p0415b05 || 惱。欲若別離，一切煩惱皆亦別離，是故別說
T32n1648_p0415b06 || 離欲。復次離欲者，已得出，成離欲。離不善法
T32n1648_p0415b07 || 者，若得不嗔，成離於嗔。若得明相，成離懈怠
T32n1648_p0415b08 || 睡眠。若得不亂，成離調戲。若得不悔，成離於
T32n1648_p0415b09 || 悔。若得安定，成離於疑。若得智慧，成離無明。
T32n1648_p0415b10 || 若得正思惟，成離邪念。若得歡喜，成離不樂。
T32n1648_p0415b11 || 若心得樂，成離於苦。若得一切善法，則離一
T32n1648_p0415b12 || 切不善。如三藏說。以不貪滿故，成就離欲；
T32n1648_p0415b13 || 以不嗔不癡滿故，成就離不善法。復次離欲
T32n1648_p0415b14 || 者，是說身離；不善法者，是說心離。復次離
T32n1648_p0415b15 || 欲者，是說斷欲覺；離不善法者，是說斷嗔恚
T32n1648_p0415b16 || 害覺。復次離欲者，是說避欲樂；離不善法
T32n1648_p0415b17 || 者，是說避著身懈怠。復次離欲者，是說斷於
T32n1648_p0415b18 || 六戲笑及歡喜樂；離不善法者，是說斷戲覺
T32n1648_p0415b19 || 及憂苦等，亦說斷於戲笑及捨。復次離欲者，
T32n1648_p0415b20 || 是現得樂出於欲樂；離不善法者，是現得樂
T32n1648_p0415b21 || 心無過患。復次離欲者，謂超出欲流；離不善
T32n1648_p0415b22 || 法者，所餘煩惱應生欲有而生色界，是名超
T32n1648_p0415b23 || 越。有覺觀者，云何為覺？謂種種覺思惟安
T32n1648_p0415b24 || 思想，心不覺知入正思惟，此謂為覺。此覺成
T32n1648_p0415b25 || 就，故初禪有覺。復次入地一切入，依地相無
T32n1648_p0415b26 || 間成覺思惟，是名為覺，如心誦經。問：覺者
T32n1648_p0415b27 || 何想？何味？何起？何處？答：覺者，修猗想為味，下
T32n1648_p0415b28 || 心作念為起，想為行處。云何為觀？於修觀時
T32n1648_p0415b29 || 隨觀所擇，心住隨捨，是謂為觀。以此相應，成
T32n1648_p0415c01 || 初禪有觀。復次入地一切入定人，從修地相

T32n1648_p0415c02 || 心之所觀，如觀諸義為觀。問：觀何相？何味？何
T32n1648_p0415c03 || 起？何處？答：觀者，隨擇是相，令心猗是味，隨
T32n1648_p0415c04 || 見覺是處。問：覺、觀何差別？答：猶如打鈴，初聲
T32n1648_p0415c05 || 為覺，後聲為觀。復次如心所緣，初為覺，後為
T32n1648_p0415c06 || 觀。復次求禪為覺，守護為觀。復次憶是覺，不
T32n1648_p0415c07 || 捨是觀。復次龜心受持為覺，細心受持為觀。
T32n1648_p0415c08 || 若處有覺，是處有觀；若處有觀，於處或有覺
T32n1648_p0415c09 || 或無覺。如三藏所說。初安心於事是覺，得
T32n1648_p0415c10 || 覺未定是觀。如遠見來人，不識男女，及識男
T32n1648_p0415c11 || 女，如是色如是形為覺。從此當觀有戒無
T32n1648_p0415c12 || 戒、富貧貴賤為觀。覺者求引將來，觀者守持
T32n1648_p0415c13 || 隨逐，如鳥陵虛奮翅為覺，遊住為觀。初
T32n1648_p0415c14 || 教為覺，久教為觀。以覺守護，以觀搜擇。以
T32n1648_p0415c15 || 覺思惟，以觀隨思惟。覺行不念惡法，觀行受
T32n1648_p0415c16 || 持於禪。如人有力，默而誦經，隨念其義是觀。
T32n1648_p0415c17 || 如覺所覺，覺已能知。觀於辭辯及樂說辯是
T32n1648_p0415c18 || 覺，義辯、法辯是觀。心解於勝是覺，心解分別
T32n1648_p0415c19 || 是觀。是為覺觀差別。寂寂所成。名寂寂者，
T32n1648_p0415c21 || 禪外行，復說禪心從此心生，是謂寂寂所成，
T32n1648_p0415c22 || 如地水生花名地水花。喜樂者，心於是時大
T32n1648_p0415c23 || 歡喜戲笑，心滿清涼，此名為喜。問：喜何相？
T32n1648_p0415c24 || 何味？何起？何處？幾種喜？答：喜者謂欣悅遍滿
T32n1648_p0415c25 || 為相，歡適是味，調伏亂心是起，踊躍是處。
T32n1648_p0415c26 || 幾種喜？六種喜，從欲生、從信生、從不悔生、
T32n1648_p0415c27 || 從寂寂生、從定生、及菩提分生喜。云何從欲
T32n1648_p0415c28 || 生？貪欲染著心喜，是名欲生喜。云何從信
T32n1648_p0415c29 || 生？多信人心喜，及見陶師等生喜。云何從不
T32n1648_p0416a01 || 悔生喜？清淨持戒人多生歡喜。云何從寂寂
T32n1648_p0416a02 || 生？入初禪人喜。云何從定生？入二禪生喜。
T32n1648_p0416a03 || 云何菩提分生喜？於第二禪修出世間道喜。
T32n1648_p0416a04 || 復次說喜五種，謂笑喜、念念喜、流喜、越喜、滿
T32n1648_p0416a05 || 喜。笑喜者，如細雨沾身，令毛皆豎。念念喜

T32n1648_p0416a06 || 者，一、生滅不住，一、如夜時雨。流喜者，一、如油下流，久
T32n1648_p0416a07 || 灌其身終不周遍。越喜者，一、周匝一切心生歡
T32n1648_p0416a08 || 喜，一、不久便失，一、如貧人見伏藏。滿喜者，一、身住
T32n1648_p0416a09 || 用滿，一、如雷有雨。於是小喜及念念喜，一、以信
T32n1648_p0416a10 || 起於外行。流喜者，一、有力起於外行。越喜者，一、
T32n1648_p0416a11 || 於曼陀羅正與不正皆起處處方便。滿喜者，一、
T32n1648_p0416a12 || 生於安處。問：云何為樂？一、答：是時可受心樂心
T32n1648_p0416a13 || 觸所成，一、此謂為樂。問：樂何相？何一、味？何起？何
T32n1648_p0416a14 || 處？幾種樂？一、喜樂何差別？一、答：味為相，一、緣愛境是
T32n1648_p0416a15 || 愛味，一、攝受是起，一、其猗是處。幾種樂者，一、有五
T32n1648_p0416a16 || 種，一、謂因樂、資具樂、寂寂樂、無煩惱樂、受樂。云
T32n1648_p0416a17 || 何名因樂？一、如佛所說：一、戒樂耐老。此謂因樂，一、是
T32n1648_p0416a18 || 樂功德。資具樂者，一、如佛所說：一、佛生世樂。寂寂
T32n1648_p0416a19 || 樂者，一、謂生定捨及滅禪定。無煩惱樂者，一、如
T32n1648_p0416a20 || 佛所說：一、第一涅槃受樂，一、所謂受樂也。於此
T32n1648_p0416a21 || 論中，受樂是可樂。喜樂何差別者，一、心踊躍是
T32n1648_p0416a22 || 喜，一、心柔軟是樂。心猗是樂，一、心定是喜。麁喜，
T32n1648_p0416a23 || 細樂。喜行陰所攝，一、樂受陰所攝。是處有喜，
T32n1648_p0416a24 || 有樂；一、是處有樂，或有喜或無喜。初者形，第二
T32n1648_p0416a25 || 為名。外行成就入初禪禪枝，一、謂覺、觀、喜、樂、一
T32n1648_p0416a26 || 心也。禪者何義？一、謂於事平等思惟也、一、奮迅
T32n1648_p0416a27 || 五蓋也、一、思惟對治也。入初禪得正受者，一、已
T32n1648_p0416a28 || 得、已觸、已作證住。復次離欲不善法者，一、從欲
T32n1648_p0416a29 || 界地說初禪為勝相；一、從有覺觀說第二禪為
T32n1648_p0416b01 || 勝相，一、以寂寂所成有喜有樂，一、從寂寂所成喜
T32n1648_p0416b02 || 樂說為勝相。復次離欲不善法者，一、謂能斷對
T32n1648_p0416b03 || 治。有覺觀者，一、謂說禪相寂寂所成。喜樂者，一、
T32n1648_p0416b04 || 謂說相似禪正受。入住者，一、謂得初禪離於五
T32n1648_p0416b05 || 分，一、成就五分三善，十想、相具足，二十五功德
T32n1648_p0416b06 || 相應，一、以此福善上生梵天勝妙居處。離五分
T32n1648_p0416b07 || 者，一、謂離五蓋。云何為五？一、謂貪欲、瞋恚、懈怠睡
T32n1648_p0416b08 || 眠、調悔、疑。貪欲者，一、謂於五塵心生愛染。瞋恚

T32n1648_p0416b09 || 者，謂行十惱處。懈怠者，謂心懶墮。睡眠者，
T32n1648_p0416b10 || 謂身悶重欲得寤寐。眠有三種：一從食生、二
T32n1648_p0416b11 || 從時節生、三從心生。若從心生，以思惟斷。若
T32n1648_p0416b12 || 從飲食及時節生，是羅漢眠，不從心生，無所
T32n1648_p0416b13 || 蓋故。若眠從食及時節生者，以精進能斷。如
T32n1648_p0416b14 || 阿菟樓駄所說：我初盡漏，得不從心眠，于今
T32n1648_p0416b15 || 五十五歲，於其中間斷食時節臥，已二十五
T32n1648_p0416b16 || 年。問：若眠成色法，何故為心數煩惱？答：色
T32n1648_p0416b17 || 者一向成心數惱煩。如我見人飲酒及食，是
T32n1648_p0416b18 || 則可知。問：若眠身法、懈怠心數法，何故二
T32n1648_p0416b19 || 法合成一蓋？答：此二種法，一事一相，所謂疲
T32n1648_p0416b20 || 懈共為一。調者心不寂寂，悔者心恨不定，其
T32n1648_p0416b21 || 相既等故成一蓋。疑者心執不一。有四種疑：
T32n1648_p0416b22 || 一者奢摩他難、二者毘婆舍那難、三者二俱
T32n1648_p0416b23 || 難、四者於諸非難。於是具足為得奢摩他，或
T32n1648_p0416b24 || 於此疑；或於身疑，我堪得寂寂、為不得寂寂？
T32n1648_p0416b25 || 若於彼成疑，此謂奢摩他難。或於四聖諦、或
T32n1648_p0416b26 || 於三世疑，此謂毘婆舍那難。或於佛法僧疑，
T32n1648_p0416b27 || 此二俱難。或於國城道路、或於男女名姓，
T32n1648_p0416b28 || 是謂非法難。於此經中，疑為寂寂難，是可取。
T32n1648_p0416b29 || 蓋者何義？謂障礙乘義。覆義、煩惱義、縛義，此
T32n1648_p0416c01 || 無異義。問：有諸細結，謂覆惱等，何故但說
T32n1648_p0416c02 || 五蓋耶？答：以集執取成五。復次以婬欲執著，
T32n1648_p0416c03 || 能攝一切貪欲。以瞋恚執著，能攝一切不善
T32n1648_p0416c04 || 法。以懈怠睡眠調悔疑執著，能攝一切癡不
T32n1648_p0416c05 || 善法。如是以五蓋執著，能攝一切煩惱，以
T32n1648_p0416c06 || 此相故成五蓋。五分成就者，謂覺、觀、喜、樂、一
T32n1648_p0416c07 || 心。問：若說初禪成就五枝為禪，不應更復
T32n1648_p0416c08 || 別說其枝為禪。若別說枝，何故初禪說五
T32n1648_p0416c09 || 枝相應？答：依禪枝成禪，不離禪枝有禪。
T32n1648_p0416c10 || 無別異禪。如依一一車分說車，離分無車。如
T32n1648_p0416c11 || 依軍分說軍，非離軍分有軍。如是依禪枝名

T32n1648_p0416c12 || 禪，非離枝有禪。以一種名禪，以可分名枝。
T32n1648_p0416c13 || 說事名禪，說功德名枝。以說依制名禪，以
T32n1648_p0416c14 || 說依性制名枝。問：於有念精進等法，何故
T32n1648_p0416c15 || 但說五枝耶？答：以執著成五。問：云何為執相？
T32n1648_p0416c16 || 答：覺者隨於事，心而得自安。觀者隨於持心，
T32n1648_p0416c17 || 覺觀不雜，起於方便。若方便具足喜樂生，若
T32n1648_p0416c18 || 起方便具足得生，喜心增長樂心成滿。以
T32n1648_p0416c19 || 此四功德心成就不亂。若心不亂得定，是名
T32n1648_p0416c21 || 初蓋對治初禪，乃至五蓋對治五禪。覺者初
T32n1648_p0416c22 || 禪為勝枝，以覺除欲。若覺入正定，餘枝亦
T32n1648_p0416c23 || 起。觀者於五枝，第二禪是初起，喜者於第
T32n1648_p0416c24 || 三禪是初起，樂者於第四禪是初起，一心
T32n1648_p0416c26 || 次以五蓋對治成五。如三藏所說：一心是婬
T32n1648_p0416c27 || 欲對治，歡喜是嗔恚對治，覺是懈怠眠對治，
T32n1648_p0416c28 || 樂是調悔對治，觀是疑對治。以蓋從對治，是
T32n1648_p0416c29 || 故成五。問：此坐禪人作意於一切地相，何故
T32n1648_p0417a01 || 乃起喜樂耶？答：地一切入相，非起喜樂因，離
T32n1648_p0417a02 || 五蓋熱隨性修故，是以法子應起喜樂。又問：
T32n1648_p0417a03 || 若然，法子何故不於第四禪起喜樂？答：非其
T32n1648_p0417a04 || 處故，又得第四禪已斷喜樂故。復次初已起
T32n1648_p0417a05 || 喜樂，以方便伏斷，見有過患已，貪著最寂寂
T32n1648_p0417a06 || 捨樂，是故不起喜樂。三種善者，謂初、中、後
T32n1648_p0417a07 || 善。以清淨修行為初善，以捨增長為中善，
T32n1648_p0417a08 || 以歡喜為後善。云何清淨修行？謂諸善資具。
T32n1648_p0417a09 || 云何捨增長？是謂安定。云何為歡喜？是謂
T32n1648_p0417a10 || 為觀。如是初禪成三種善，十相具足。以清淨
T32n1648_p0417a11 || 修行三相，以捨增長三相，以令歡喜四相。問：
T32n1648_p0417a12 || 以清淨修行云何三相？答：是禪障礙從彼心
T32n1648_p0417a13 || 清淨，以清淨故心得中奢摩他相，以得故於
T32n1648_p0417a14 || 彼心跳擲，此謂以修清淨三相。問：云何以捨
T32n1648_p0417a15 || 增長三相？答：若心清淨成捨，若得寂寂成捨，
T32n1648_p0417a16 || 一向住成捨而捨增長，此謂三相。問：云何以

T32n1648_p0417a17 || 令歡喜四相？答：謂於此十相生法，隨逐修行
T32n1648_p0417a18 || 令成歡喜，於此諸根以為一味成令歡喜，隨
T32n1648_p0417a19 || 行精進乘成令歡喜，以能修行成令歡喜，此
T32n1648_p0417a20 || 謂四相。如是初禪十相具足，二十五功德相
T32n1648_p0417a21 || 應者，謂初禪覺、觀、喜、樂、一心具足，信、精進、念、
T32n1648_p0417a22 || 定、慧具足，初、中、後具足，斂攝具足修行具
T32n1648_p0417a23 || 足、寂寂具足、依具足、攝受具足、從具足、觀
T32n1648_p0417a24 || 具足、修具足、力具足、解脫具足、清淨具足。
T32n1648_p0417a25 || 最勝清淨修成住二十五功德相應，是天勝
T32n1648_p0417a26 || 居從寂寂生，謂喜樂住，超越人間，天居勝處。
T32n1648_p0417a27 || 如佛世尊教諸比丘：如勤浴師浴師弟子，以
T32n1648_p0417a28 || 好銅槃盛豆米屑，以水和攪合而為丸，浸
T32n1648_p0417a29 || 潤內外相著不散。如是比丘身心寂寂，能生
T32n1648_p0417b01 || 喜樂灌令遍濕，無所不著。如以寂寂所生喜
T32n1648_p0417b02 || 樂，於其身心無不著處，是勤浴師及浴師弟
T32n1648_p0417b03 || 子。坐禪之人亦復如是。如是銅槃一切入
T32n1648_p0417b04 || 相如是可知。問：一切入何等相耶？答：如銅
T32n1648_p0417b05 || 槃浴屑處堅細光焰。善取一切入相，成堅生
T32n1648_p0417b06 || 喜、成細清淨故光焰。心心數法以成事故，是
T32n1648_p0417b07 || 謂銅槃等一切入相，心心數法如浴屑，如是
T32n1648_p0417b08 || 可知。問：云何浴屑等心心數法性？答：如龕浴
T32n1648_p0417b09 || 屑，既不和合隨風飛散。如是心心數法性，離
T32n1648_p0417b10 || 喜樂成龕，離定不和合，與五蓋風共飛，此
T32n1648_p0417b11 || 謂是浴屑等心心數法性。云何水等？謂喜
T32n1648_p0417b12 || 樂定如水，令浴屑濕軟為丸。如是喜樂令
T32n1648_p0417b13 || 心心數法濕軟為定，如是水等喜樂定，如欲
T32n1648_p0417b14 || 水攪令相著，如是覺觀可知。問：云何丸等？
T32n1648_p0417b15 || 答：謂覺觀如欲使，以浴屑置於銅槃中，以
T32n1648_p0417b16 || 水撓攪以手作丸。若作丸已，合諸濕屑，共作
T32n1648_p0417b17 || 於丸，不令散失，置銅槃中。如是坐禪人心心
T32n1648_p0417b18 || 數法，貯於事中能生寂寂。初禪以喜樂為水，
T32n1648_p0417b19 || 以覺觀為手，以攪作丸，能生寂寂。所成心

T32n1648_p0417b20 || 心數法，~~喜樂相隨成一丸~~，~~禪心不散亂~~，~~置於~~
T32n1648_p0417b21 || 禪事。如是丸等，~~覺觀如浴屑~~，~~內外遍濕相著~~
T32n1648_p0417b22 || 不散。如是坐禪人，~~初禪於身上下~~，~~從頭至~~
T32n1648_p0417b23 || 足，~~從足至髑髏~~、~~皮髮~~，~~內外喜樂遍滿~~，~~住於不~~
T32n1648_p0417b24 || 退，~~如是成住梵天~~。問：名喜樂，非色法、無有對
T32n1648_p0417b25 || 相，~~何以遍住於身~~？答：名者依色，~~色依名色~~，~~是故若名已成喜~~，~~色亦成喜~~；~~若名已成樂~~，~~色~~
T32n1648_p0417b26 || 亦成樂。復次色從樂生令身起猗，~~一切身成~~
T32n1648_p0417b28 || 彼色猗樂，~~是故無礙令生梵天功德者~~。初禪
T32n1648_p0417b29 || 成有三種，~~謂下、中、上~~。若觀勝緣，~~不善除五蓋~~，~~不至如意自在~~，~~是謂下禪~~。若觀勝緣，~~善除五~~
T32n1648_p0417c01 || 蓋，~~至如意自在~~，~~是謂中禪~~。若觀勝緣，~~善除~~
T32n1648_p0417c02 || 五蓋，~~至如意自在~~，~~是謂上禪~~。於是坐禪人，~~若修下初禪~~，~~命終生於梵天種類~~，~~彼壽命一~~
T32n1648_p0417c03 || 劫三分。若修中初禪，~~命終生於梵天~~，~~壽半~~
T32n1648_p0417c04 || 劫。若修上初禪，~~命終生大梵天~~，~~壽命一劫~~。是
T32n1648_p0417c05 || 生梵天功德成有四種，有人成退分、有人成
T32n1648_p0417c06 || 住分、有人成勝分、有人成達分。是鈍根人，~~欲~~
T32n1648_p0417c07 || 住放逸作意相隨，~~成起此禪~~，~~故成退分~~。復次
T32n1648_p0417c08 || 以三禪行成於退分，~~最大纏故令不精進~~。若
T32n1648_p0417c09 || 人從初已起惡覺不能消除，~~以此大纏故成~~
T32n1648_p0417c10 || 速退。其於樂禪事業、樂話語、樂睡眠，不住
T32n1648_p0417c11 || 精進，~~是故成退~~。問：誰退？何以退？答：有說，~~若急~~
T32n1648_p0417c12 || 疾煩惱成，起退失。復說悠悠煩惱故退。復說
T32n1648_p0417c13 || 若失奢摩他成退。復說於有相久不修行，~~於~~
T32n1648_p0417c14 || 彼彼處不能令起，~~以不得定成退分~~。若鈍
T32n1648_p0417c15 || 根人住不放逸，~~得彼法念~~，~~成禪住分~~。利根人
T32n1648_p0417c16 || 住不放逸，~~隨意得第二禪~~，~~無覺作意相隨~~，~~起~~
T32n1648_p0417c17 || 成彼禪勝分。利根人住不放逸，~~隨意得毘婆~~
T32n1648_p0417c18 || 舍那，~~隨逐厭患想作意成~~，~~起~~，~~隨意無染~~，~~成禪~~

T32n1648_p0418a08 || 此明求第二禪。思惟初禪過患、二禪功德、
T32n1648_p0418a09 || 爾時坐禪人欲樂起第二禪已、於初禪身得
T32n1648_p0418a10 || 自在。何以故？若於初禪未得自在、雖復思
T32n1648_p0418a11 || 惟欲除覺觀、望得二禪、還復退失、遂不堪起
T32n1648_p0418a12 || 第二禪定、亦復不能入於初禪。如世尊說：為
T32n1648_p0418a13 || 諸比丘作山犢喻。山犢愚癡不知食處、未解
T32n1648_p0418a14 || 行步、欲詣嶮遠。便自作念：「我今當往未嘗
T32n1648_p0418a15 || 至處、噉未嘗草、飲未嘗水。」前足未立復舉後
T32n1648_p0418a16 || 脚、蹉搖不安莫能前進、遂不得至未嘗至
T32n1648_p0418a17 || 處、亦不得噉未嘗食草、及不得飲未嘗之水。
T32n1648_p0418a18 || 更復思惟：「既不能去、政當資昔飲食。」如是比
T32n1648_p0418a19 || 丘愚癡未達、不知所行處、不解離欲入於初
T32n1648_p0418a20 || 禪、不修此法不多學習、輒自作念：「欲入第
T32n1648_p0418a21 || 二禪。離於覺觀。」不解自安、復更思惟：「我不
T32n1648_p0418a22 || 能得入第二禪離於覺觀、欲退入初禪離欲。」
T32n1648_p0418a23 || 愚癡比丘、如彼山犢不解行步。是故應修初
T32n1648_p0418a24 || 禪令心得自在、於未食時及食後時、初夜後
T32n1648_p0418a25 || 夜隨心所樂、隨欲久近隨意無礙。為起入觀、
T32n1648_p0418a26 || 若從一時乃至多時；多入多出、若從一時乃
T32n1648_p0418a27 || 至多時、於彼初禪成得自在。得自在樂、起
T32n1648_p0418a28 || 第二禪越於初禪。復更思惟：此初禪麤、第二
T32n1648_p0418a29 || 禪細、於初禪見有過患、於第二禪見有功德。
T32n1648_p0418b01 || 問：云何初禪過患？答：近五蓋怨、令覺觀動、
T32n1648_p0418b02 || 身成懈怠、心成散亂、其一切法是為麤定、不
T32n1648_p0418b03 || 任為神通證。既樂初禪不成勝分、是初禪
T32n1648_p0418b04 || 過患、第二禪功德是其對治。已觀初禪過患、
T32n1648_p0418b05 || 復見第二禪功德、是一切入相作意修行第
T32n1648_p0418b06 || 二禪事、不作意和合初禪、不作意於覺、不
T32n1648_p0418b07 || 作意於觀、以從定生喜樂自在、令心安住。彼
T32n1648_p0418b08 || 坐禪人如是作意、不久覺觀成滅、以定所起
T32n1648_p0418b09 || 喜樂自在、令心安住。此明二禪四枝義。彼
T32n1648_p0418b10 || 坐禪人覺觀滅故、成其內信、心成一性、無覺

T32n1648_p0418b11 || 無觀，從定生喜樂入第二禪。是地一切入
T32n1648_p0418b12 || 功德。覺觀滅者，以善分別。覺觀滅亦名斷。問：
T32n1648_p0418b13 || 云何為覺觀滅？答：亦是初禪覺觀過患，及一
T32n1648_p0418b14 || 切覺觀根覺觀過患，及覺觀根與覺觀併除
T32n1648_p0418b15 || 故，成覺觀滅。復次以斷下麤禪得上勝禪，
T32n1648_p0418b16 || 復令現次第滅。內者，現證名內。內有三種：一
T32n1648_p0418b17 || 內內、二內定、三內行處。云何為內內？謂六內
T32n1648_p0418b18 || 入。內定者，於自觀身，此謂內定。內行處者，
T32n1648_p0418b19 || 於內自思，意不出外，攝義是性，是謂內行處。
T32n1648_p0418b20 || 於此經中，內內是可樂。信者，信正信，思惟增
T32n1648_p0418b21 || 長信，此謂信於內定，是謂內信。內信者，何
T32n1648_p0418b22 || 相？何味？何起？何處？不亂為內信相，寂寂為
T32n1648_p0418b23 || 味，不濁是起，覺觀為處。心成一性者，謂心住
T32n1648_p0418b24 || 正定，此謂心成一性。心成一性者何義？心者
T32n1648_p0418b25 || 是意。一者說於念。名性者，如聲論說生性。性
T32n1648_p0418b26 || 者說自然義。此第二禪一心，能滅覺觀，以一
T32n1648_p0418b27 || 性得起，此謂心成一性。心成一性者，何相？何
T32n1648_p0418b28 || 味？何起？何處？專正為相，寂寂為味，無浪為起，
T32n1648_p0418b29 || 覺觀滅為處。問：信及心成一性，何故非初禪
T32n1648_p0418c01 || 所攝？答：初禪以覺觀為浪動，故成濁，內信、
T32n1648_p0418c02 || 心成一性者成不清淨，如水有風浪，見於面
T32n1648_p0418c03 || 像不復清淨。如是初禪覺觀為浪，浪動濁故，
T32n1648_p0418c04 || 內信及心一性成不清淨，是故以禪枝，非
T32n1648_p0418c05 || 初禪所攝。無覺無觀者，謂斷覺無覺、離觀無
T32n1648_p0418c06 || 觀。問：覺觀滅、無覺無觀，此二種斷覺觀，何
T32n1648_p0418c07 || 故說二？答：覺觀滅者為現內信，心一性為因；
T32n1648_p0418c08 || 無覺無觀為現寂寂所成喜樂妙相。復次覺
T32n1648_p0418c09 || 觀滅者，以此覺觀見覺觀過患，斷彼過患法；
T32n1648_p0418c10 || 無覺無觀者，斷色界覺觀。復次無覺無觀者
T32n1648_p0418c11 || 有二種：一不以覺觀滅無覺無觀，以覺觀滅
T32n1648_p0418c12 || 無覺無觀，於是五識及第三禪等，不以覺觀
T32n1648_p0418c13 || 滅成無覺無觀。第二禪以方便寂寂故，以覺

T32n1648_p0418c15 || 定，初禪從彼智生，第二禪成從初禪定生。復
T32n1648_p0418c16 || 次定者，於第二禪與一心共生故，定生喜樂。
T32n1648_p0418c17 || 喜樂者，初已分別。第二禪者，依初得名。此第
T32n1648_p0418c18 || 二禪入正受者，謂入第二禪。禪者內信、喜、樂、
T32n1648_p0418c19 || 一心，是名為禪。入正受住者，成得第二禪，
T32n1648_p0418c20 || 離於二枝，成就二枝三種善十相具足。二
T32n1648_p0418c21 || 十三功德相應，是天住是功德，生光耀天。
T32n1648_p0418c22 || 如初廣說。天住者，從定生喜樂，越人住故
T32n1648_p0418c23 || 名為天住。是故世尊告比丘言：如池生水，非
T32n1648_p0418c24 || 四方來，亦非雨出，無有時節，是從泉出，清冷
T32n1648_p0418c25 || 浸灌盈溢流遠。如是比丘，此身從定生喜樂。
T32n1648_p0418c26 || 令得清涼無不潤澤。從定生喜周遍身心，猶
T32n1648_p0418c27 || 如泉水。彼坐禪人入第二禪，其身可知。如不
T32n1648_p0418c28 || 從四方無流水來，無天雨水，如是覺觀滅可
T32n1648_p0418c29 || 知。如是從泉出流，令身成滿不起波浪。如是
T32n1648_p0419a01 || 從定生喜樂，此名色身令滿不起亂心。如以
T32n1648_p0419a02 || 冷水令身清涼遍一切處，如是從定生喜樂。
T32n1648_p0419a03 || 一切名色身成滿足修定果報，如是天居生
T32n1648_p0419a04 || 光耀功德。此第二禪有三種，下、中、上。是坐
T32n1648_p0419a05 || 禪人修下禪，命終生少光天，壽命二劫。修中
T32n1648_p0419a06 || 禪生無量光天，壽命四劫。修上禪生光耀天，
T32n1648_p0419a08 || 念二禪過患，爾時坐禪人已修第二禪身得
T32n1648_p0419a09 || 自在，第二禪、三禪寂寂。知二禪過患，見
T32n1648_p0419a10 || 三禪功德，起第三禪。云何二禪過患？謂近
T32n1648_p0419a11 || 覺觀是定之怨。與喜滿相應故禪成，以喜
T32n1648_p0419a12 || 成滿心大踊躍，不能起餘禪枝。若著於喜
T32n1648_p0419a13 || 是則為失，若知是失則成不失。若不堪作神
T32n1648_p0419a14 || 通證，若樂二禪不成勝分，是知第二禪過患。
T32n1648_p0419a15 || 見第三禪功德，是其對治。已觀二禪過患，復
T32n1648_p0419a16 || 見三禪功德，是依一切入相作意，令喜心滅。
T32n1648_p0419a17 || 以由喜樂受持心，如是作意，不久以無喜樂
T32n1648_p0419a18 || 令心得安解三禪枝。彼坐禪人不染喜故，得

T32n1648_p0419a19 || 捨念智，~~以~~身受樂。是聖所說，~~得~~捨念智，樂
T32n1648_p0419a20 || 住第三禪正受，~~是~~地一切入功德不染喜故。
T32n1648_p0419a21 || 喜者先已分別。不染者，斷喜得捨住。云何為
T32n1648_p0419a22 || 捨？~~是~~捨是護。不退不進是心平等，~~此~~謂捨。
T32n1648_p0419a23 || 於是捨有八種，~~謂~~受捨、~~精~~進捨、~~見~~捨、~~菩~~提
T32n1648_p0419a24 || 覺捨、~~無~~量捨、~~六~~分捨、~~禪~~枝捨、清淨捨。五根
T32n1648_p0419a25 || 為受捨。有時不作意捨相，~~為~~精進捨。苦集
T32n1648_p0419a26 || 我今當斷成得捨，~~為~~見捨。修菩提覺，~~是~~為
T32n1648_p0419a27 || 菩提捨。慈悲喜捨，~~是~~為無量捨。以眼見色不
T32n1648_p0419a28 || 苦不喜成捨，~~是~~為六分捨。無染故成捨住
T32n1648_p0419a29 || 者，~~是~~禪枝捨。捨念清淨，~~是~~清淨捨。於此八
T32n1648_p0419b01 || 捨，除受捨，餘七捨法，~~是~~為平等捨。復次有三
T32n1648_p0419b02 || 種捨：~~一~~相應乘、~~二~~少經營、~~三~~無經營。於一
T32n1648_p0419b03 || 切禪行，是禪平等方便。不急疾不遲緩，~~是~~名
T32n1648_p0419b04 || 相應乘捨，~~此~~下捨近第二禪，~~能~~斷大踊躍心。
T32n1648_p0419b05 || 若心無經營，~~是~~名少經營捨，~~此~~捨近第三禪，~~是~~
T32n1648_p0419b06 || 是其能斷一切踊躍心。以不動身心，~~無~~經營
T32n1648_p0419b07 || 事心，~~是~~名無事捨，~~此~~捨近第四禪。捨者何
T32n1648_p0419b08 || 相？何味？何起？何處？~~平等~~為相，~~無~~所著為味，~~無~~
T32n1648_p0419b09 || 經營為起，~~無~~染為處。問：何故說此捨於此
T32n1648_p0419b10 || 禪，~~非~~第二禪及初禪？~~答~~：是處喜滿未滅心著。
T32n1648_p0419b11 || 以緣喜樂是故未滅，~~以~~大踊躍充遍身心，~~是~~
T32n1648_p0419b12 || 故於二種禪不說捨，~~以~~不滿故。於此第三禪
T32n1648_p0419b13 || 無喜染故，~~以~~滅相著故成起禪枝，~~以~~由禪
T32n1648_p0419b14 || 枝自在故。說捨念正智。云何為念？~~念~~隨念，
T32n1648_p0419b15 || 彼念覺憶持不忘。念者，念根、念力、正念，此謂
T32n1648_p0419b16 || 念。問：念者何相？何味？何起？何處？~~答~~：隨念為相，~~是~~
T32n1648_p0419b17 || 不忘為味，~~守~~護為起，~~四~~念為處。云何為智？~~知~~
T32n1648_p0419b18 || 解為慧，~~是~~正智此謂為智。於是正智有四種：~~是~~
T32n1648_p0419b19 || 有義智、~~自~~相智、~~不~~愚癡智、~~行~~處智。於是有義
T32n1648_p0419b20 || 智者，有四威儀。自相智者，~~入~~於空處。不愚癡
T32n1648_p0419b21 || 智者，~~知~~於世間八法。行處智者，~~謂~~於事處。

T32n1648_p0419b22 || 於此經中，行處智是可取。問：智者何相？何味？
T32n1648_p0419b23 || 何起？何處？答：不愚癡為相，緣著為味，擇取
T32n1648_p0419b24 || 諸法為起，正作意為處。問：何故此念正智一
T32n1648_p0419b25 || 切處不妙？答：若人失念不起正智，不堪起禪
T32n1648_p0419b26 || 外行。問：何故說第三禪，不說第二禪及初禪？
T32n1648_p0419b27 || 答：於此喜為首，禿禪枝滅故，正定細故。此
T32n1648_p0419b28 || 定入細處，以此正智堪能起第三禪，是故以
T32n1648_p0419b29 || 禪枝自在。復次此禪易起到彼樂處，最氣味
T32n1648_p0419c01 || 地，亦作愚心，是名著處。是故於此禪，知得
T32n1648_p0419c02 || 自在堪為斷喜。又說喜樂者共為親友，是故
T32n1648_p0419c03 || 此念智分別，無喜有樂於事成住。如彼犢子
T32n1648_p0419c04 || 隨逐其母，不捉兩耳觸突隨母。如是無喜有
T32n1648_p0419c05 || 樂，以念智分別樂得住行處。若不緩分別，反
T32n1648_p0419c06 || 入於喜，成禪退分。以此禪枝自在，故說念
T32n1648_p0419c07 || 智。以此捨念智成就，是故說有捨念智以身
T32n1648_p0419c08 || 受樂。問：云何心樂？答：心攝受是心樂，從心觸
T32n1648_p0419c09 || 生攝受是心樂受，是謂為樂。問：云何身？答：想
T32n1648_p0419c10 || 陰、行陰、識陰，此謂為身。此樂以身受，謂身受
T32n1648_p0419c11 || 樂。問：何故此樂無喜，非以身為受？答：於第
T32n1648_p0419c12 || 三禪樂根滅。何故世尊說於第三禪樂根滅？
T32n1648_p0419c13 || 是樂聖人所說。聖者佛及弟子，開合制教分
T32n1648_p0419c14 || 別顯示，此謂聖所說。問：何故聖說於此身，非
T32n1648_p0419c15 || 餘處？答：此第三禪易起到彼樂處，彼無受樂；
T32n1648_p0419c16 || 聖者向於樂住，是聖人成就，是故聖人說此
T32n1648_p0419c17 || 禪勝成捨。有念樂住者捨念樂，此已分別成
T32n1648_p0419c18 || 就，入住第三禪。第三者，依第二名為第三。
T32n1648_p0419c19 || 第三禪者，是捨念、正智、樂、一心，此謂禪成就。
T32n1648_p0419c20 || 入住者，彼已得第二禪，離一分五分，成就三
T32n1648_p0419c21 || 種善，十相具足，二十二功德相應，天居，生
T32n1648_p0419c22 || 遍淨天。如初禪廣說。天居者，無喜樂住，越
T32n1648_p0419c23 || 人住名天居。是故世尊告諸比丘：如是比丘，
T32n1648_p0419c24 || 於鬱波羅池花、分陀利池花，若鬱波羅花、

T32n1648_p0419c25 || 波頭摩花、分陀利花、水生水增長、從水起
T32n1648_p0419c26 || 住水中、從根至首以令水滿其中。如是比丘、
T32n1648_p0419c27 || 此身以無喜樂令滿潤澤、以無喜之樂遍滿
T32n1648_p0419c28 || 身心。於是如鬱多羅、波頭摩、分陀利花從水
T32n1648_p0419c29 || 而起。如是入第三禪、其身當知如藕生水、從
T32n1648_p0420a01 || 根至首一切皆滿。如是入第三禪、其身以無
T32n1648_p0420a02 || 喜之樂遍滿身心、修定果報如是天居生
T32n1648_p0420a03 || 遍淨天功德。此第三禪亦成三種、謂上、中、下。
T32n1648_p0420a04 || 於是坐禪人修行下禪、命終生少淨天、彼壽
T32n1648_p0420a05 || 命十六劫。修行中禪生無量淨天、彼天壽命
T32n1648_p0420a06 || 三十二劫。修行上禪生遍淨天、壽命六十四
T32n1648_p0420a07 || 劫。念三禪過、爾時坐禪人如是已作、第三
T32n1648_p0420a08 || 禪身得自在樂、起第四禪越第三禪。第三禪
T32n1648_p0420a09 || 麤、第四禪妙、見第三禪過患、復見第四禪
T32n1648_p0420a10 || 功德。云何三禪過患？謂近喜為怨。正定以
T32n1648_p0420a11 || 樂枝麤、不能堪忍為得神通、第三禪不成
T32n1648_p0420a12 || 勝分。如是見第三禪過患、見第四禪功德、
T32n1648_p0420a13 || 是其對治。彼坐禪人如是已見第三禪過患、
T32n1648_p0420a14 || 見第四禪功德、唯彼作一切入相作意、令現
T32n1648_p0420a15 || 滅樂滅。以由捨心受持、如是作意不久、以由
T32n1648_p0420a16 || 捨心得安解四禪枝。彼坐禪人斷樂故、先
T32n1648_p0420a17 || 已斷苦故、以初喜憂盡故、不苦不樂捨念清
T32n1648_p0420a18 || 淨成就、住第四禪。是地一切入功德。斷樂者
T32n1648_p0420a19 || 名身樂斷、斷苦者名身苦斷。前喜憂滅者、喜
T32n1648_p0420a20 || 名心樂、憂名心苦、皆盡滅也。問：樂苦憂已斷、
T32n1648_p0420a21 || 何處滅？答：初禪時滅。於此第四禪、佛說苦滅。
T32n1648_p0420a22 || 問：何處苦根起無餘時滅？答：佛告比丘：初禪
T32n1648_p0420a23 || 成就離欲、是處苦根起無餘時滅。問：何故於
T32n1648_p0420a24 || 初禪苦根滅？答：以喜滿故身樂、身樂故苦根
T32n1648_p0420a25 || 滅、以斷對治故、是故於初禪苦根滅。於第二
T32n1648_p0420a26 || 禪憂根滅、成斷憂根。如佛所說：何處喜根
T32n1648_p0420a27 || 起無餘時滅？於此比丘覺觀滅故。第三禪正

T32n1648_p0420a28 || 受住，是處憂根起無餘時滅。何故第二禪憂
T32n1648_p0420a29 || 根滅？若有覺觀久隨覺觀，成身懈怠、成心懶
T32n1648_p0420b01 || 惰，若心懶惰憂根即起。於第二禪覺觀滅，說
T32n1648_p0420b02 || 憂根滅。於第三禪是處樂滅。如世尊說：何處
T32n1648_p0420b03 || 樂根起無餘時滅？於此比丘厭於喜故，第三
T32n1648_p0420b04 || 禪入正受住，是處樂根已起無餘時滅。問：何
T32n1648_p0420b05 || 故於第三禪樂根滅？答：喜滅故。喜為因，樂成
T32n1648_p0420b06 || 滅，是故於第三禪樂根滅。問：若苦樂憂於三
T32n1648_p0420b07 || 禪處已滅，何故於此四禪說滅？答：三禪是四
T32n1648_p0420b08 || 禪道路，於三禪已滅受，是故於第四禪說
T32n1648_p0420b09 || 滅。復次以不苦不樂受為現對治，是故說苦
T32n1648_p0420b11 || 合故。復次捨煩惱現無餘斷。不苦不樂受者，
T32n1648_p0420b12 || 意不攝受、心不棄捨，此謂不苦不樂受。不苦
T32n1648_p0420b13 || 不樂受者，何相？何味？何起？何處？中間為相，住
T32n1648_p0420b14 || 中為味，除是起喜滅是處。云何捨念清淨者？
T32n1648_p0420b15 || 是謂中性為捨，此謂為捨。念者，謂念、隨念、正
T32n1648_p0420b16 || 念，此謂為念。以捨為念，成分明清白，此謂
T32n1648_p0420b17 || 捨念清淨。問：何故此念以捨分明清白？答：此
T32n1648_p0420b18 || 捨離一切煩惱故、受相似相應故，成不動無
T32n1648_p0420b19 || 經營，以此無經營與捨相應故。此念至無動
T32n1648_p0420b20 || 成無經營，是故此念已捨成分明清白。四者，
T32n1648_p0420b21 || 依彼三禪，此第四成就。入定者，此謂四禪捨
T32n1648_p0420b22 || 念一心，此謂禪成就。入住者，成得彼第四
T32n1648_p0420b23 || 禪，離一分三分，成就三種善、十相具足，二十
T32n1648_p0420b24 || 二功德相應，報居天上，生果實天。功德如初
T32n1648_p0420b25 || 廣說。天居者，捨樂住出於人住，此謂天居。
T32n1648_p0420b26 || 是故世尊告諸比丘：有人坐，以白疊覆身，從
T32n1648_p0420b27 || 頭至足，一切身分無處不著。如以白疊無
T32n1648_p0420b28 || 不覆處，如是比丘以清白心，令滿一切身分。
T32n1648_p0420b29 || 以清白心無所不著，譬如有人白疊自覆，是
T32n1648_p0420c01 || 坐禪人亦復如是，離一切上煩惱，在第四禪
T32n1648_p0420c02 || 可知。如以白疊覆身，從頭至足，不寒不熱，時

T32n1648_p0420c03 || 節調和身心清淨。如是入第四禪不苦不樂，
T32n1648_p0420c04 || 是為捨樂。令滿於身修定果報，如是天居
T32n1648_p0420c05 || 生果實天功德。修第四禪命終凡夫，生果實
T32n1648_p0420c06 || 天。若心厭患，生無想天，壽命五十劫。若沙
T32n1648_p0420c07 || 門，或生果實天，或生五淨居處。如是果實功
T32n1648_p0420c08 || 德。問：何故於三禪處，下中上說果地勝，不說
T32n1648_p0420c09 || 第四禪？答：依三禪所得有麤有妙，是故以勝
T32n1648_p0420c10 || 枝說果地勝。此第四禪已到妙枝彼岸，從
T32n1648_p0420c11 || 此更無妙枝，是故於此無勝果地念四禪過。
T32n1648_p0420c12 || 爾時坐禪人，於第四禪已得自在樂，遊虛
T32n1648_p0420c13 || 空定越於色界。復更思惟，色定麤、虛空定細。
T32n1648_p0420c14 || 彼坐禪人見色過患，復見虛空定功德。云何
T32n1648_p0420c15 || 色過患？如取器仗相打鬪諍、兩舌妄語、截手
T32n1648_p0420c16 || 脚等種種諸事，眼痛疾患寒熱飢渴諸苦，是
T32n1648_p0420c17 || 謂色欲過患。云何第四禪過患？此近喜成怨，
T32n1648_p0420c18 || 依於色事，是名為麤。於是著樂，不成勝分，依
T32n1648_p0420c19 || 虛空寂寂解脫。於此定成麤，於色見第四禪
T32n1648_p0420c20 || 過患，見虛空定功德，是其對治。彼坐禪人如
T32n1648_p0420c21 || 是已見於色及見第四禪過患，已見虛空定
T32n1648_p0420c22 || 功德，念入第四禪明無邊虛空定。從此定起
T32n1648_p0420c23 || 除地一切入相，修虛空定地相成失。於虛空
T32n1648_p0420c24 || 所作事無邊作意，若如此現作意不久地相成
T32n1648_p0420c25 || 失。從地相心起成越於虛空，以虛空入相自
T32n1648_p0420c26 || 在心得安。彼坐禪人已起一切色相有對想
T32n1648_p0420c27 || 滅，於種種想不作意故，正受入住無邊空處。
T32n1648_p0420c28 || 一切者，說於無餘起。色相者，云何色相？入色
T32n1648_p0420c29 || 界定想智正智，此謂色相。越者，從此起有
T32n1648_p0421a01 || 對想滅者。云何是有對想？色想、聲想、香想、味
T32n1648_p0421a02 || 想、觸想，此謂有對想。滅者，彼種種想盡不作
T32n1648_p0421a03 || 意者。云何種種想？不入定人，或意界和合、
T32n1648_p0421a04 || 或意識界和合想智正智，此謂種種想。此種
T32n1648_p0421a05 || 種想不作意，此謂種種想不作意。問：何故止

T32n1648_p0421a06 || 說越想，不說受行識？答：若越於想，彼一切
T32n1648_p0421a07 || 皆亦成越。何以故？若不離想，心不得越。復
T32n1648_p0421a08 || 次世尊欲說越色事，說越色想，一切定事皆
T32n1648_p0421a09 || 由想故。問：若不爾，入色定有對想種種想非
T32n1648_p0421a10 || 為無也。答：有人入色界定，有對想有種種想
T32n1648_p0421a11 || 以斷故。問：何故於彼不修道？答：為厭於色，
T32n1648_p0421a12 || 是故於彼不滅、於彼不盡故。入初禪，聲是其
T32n1648_p0421a13 || 刺如是。佛所說於此為厭色以修行道，是故
T32n1648_p0421a14 || 於此成斷。於此斷故，無色定不動行想。寂
T32n1648_p0421a15 || 寂解脫想，如迦蘭鬱頭藍弗入無想定，五百
T32n1648_p0421a16 || 車從前去來不見不聞，是故說於處滅。於是
T32n1648_p0421a17 || 起一切色想，說斷色界法有對想、滅種種想。
T32n1648_p0421a18 || 不作意者，說斷欲界法。復次越一切色想
T32n1648_p0421a19 || 者，說得無色界。有對想滅者，說斷彼定外
T32n1648_p0421a20 || 亂，為顯現無動種種想。不作意者說斷定內
T32n1648_p0421a21 || 亂，說顯現寂寂解脫相。問：無邊虛空者，云何
T32n1648_p0421a22 || 為空？答：是空入空界空穴，不為四大所觸，此
T32n1648_p0421a23 || 謂為空。於空正安心令滿無邊，此謂無邊。無
T32n1648_p0421a24 || 邊空者，是無邊空入，入虛空處心心數法，此
T32n1648_p0421a25 || 謂虛空入。虛空入者何義？是虛空無邊性。是
T32n1648_p0421a26 || 無邊性空處，此說虛空義。如住天處名天處，
T32n1648_p0421a27 || 彼虛空處定，此謂虛空處入。正住者，得虛空
T32n1648_p0421a28 || 處定，越色事三分，成就三種善，十相具足，
T32n1648_p0421a29 || 二十二功德相應，寂寂居住修定果報。此功
T32n1648_p0421b01 || 德生虛空處，如初廣說。功德生虛空者，已修
T32n1648_p0421b02 || 虛空處，命終生虛空天，壽命二千劫。
T32n1648_p0421b03 || 念虛空定過，爾時彼坐禪人於虛空處已得
T32n1648_p0421b04 || 自在樂，起識一切入定，越虛空一切入。思惟
T32n1648_p0421b05 || 虛空定處、見識處細，復見虛空過患、復見
T32n1648_p0421b06 || 識處功德。云何虛空過患？此定近色為怨，於
T32n1648_p0421b08 || 離，成彼念著不得勝分。如是見虛空過患，
T32n1648_p0421b09 || 是識一切入功德，是其對治，明無邊識定

T32n1648_p0421b10 || 治。彼坐禪人已見如是虛空過患、已見識處
T32n1648_p0421b11 || 功德，安詳念入安祥念起，修虛空識令滿
T32n1648_p0421b12 || 作意，令識無邊。由識處想心受持，如是現
T32n1648_p0421b13 || 作意，不久從虛空處想心起越於識處，由識
T32n1648_p0421b14 || 處想而心得安。彼坐禪人起一切虛空故，思
T32n1648_p0421b15 || 惟無邊識，成就入正受，於一切識處住。一
T32n1648_p0421b16 || 切者，說於無餘。越虛空處者，越虛空處。越
T32n1648_p0421b17 || 者謂正度，是謂越一切虛空處。無邊識者，唯
T32n1648_p0421b18 || 彼虛空以識作意令滿無邊，是謂無邊識處。
T32n1648_p0421b19 || 問：色非色法，云何執為無邊？答：唯無色法
T32n1648_p0421b20 || 故成無邊。何以故？非色之法無有邊際，不
T32n1648_p0421b21 || 可得故。復次虛空無邊，故說無邊。無邊者，作
T32n1648_p0421b22 || 無邊意，故成無邊。是故不妨識。入處者，是入
T32n1648_p0421b23 || 識處。心心數法，此謂識處。識處者何義？是
T32n1648_p0421b24 || 識無邊，此謂識無邊。識處者，如天住處名
T32n1648_p0421b25 || 天處。此識已受持定，此謂識處定。入正受
T32n1648_p0421b26 || 處者，得彼於識處定者，越虛空事，三分成就，
T32n1648_p0421b27 || 以三種善十相具足，二十二功德相應，住於
T32n1648_p0421b28 || 寂寂修定果報。是功德生識處，如初廣說。生
T32n1648_p0421b29 || 識入功德者，修行識處入，命終生識處天，壽
T32n1648_p0421c02 || 念無邊識定過患，爾時坐禪人已得識處，自
T32n1648_p0421c03 || 在欲起無所有處定，越於識處。復更思惟，識
T32n1648_p0421c04 || 處定麤、無所有處定細，復見識處過患、復
T32n1648_p0421c05 || 見無所有處定功德。云何識處過患？此定近
T32n1648_p0421c06 || 虛空為怨，識事為麤，以思惟無邊想成彼念
T32n1648_p0421c07 || 著不得勝分，無所有處功德是其對治。彼
T32n1648_p0421c08 || 坐禪人如是已見識處過患、復見無所有處
T32n1648_p0421c09 || 功德，從識處定安詳而起，彼識不復修行，不
T32n1648_p0421c10 || 復分別，成失彼識。已見無所有處相自在，心
T32n1648_p0421c11 || 願受持，如是現作意，不久從識處想起。以由
T32n1648_p0421c12 || 無所有處想其心得安。彼明無邊識定坐
T32n1648_p0421c13 || 禪人越一切識處，見無所有入正受處住。一

T32n1648_p0421c14 || 切者，說於無餘。越識處者，成越此識超入正
T32n1648_p0421c15 || 度，此謂越一切識處。無所有者，不復修行、
T32n1648_p0421c16 || 不復分別、成失彼識、但見無所有，此謂無所
T32n1648_p0421c17 || 有處。入無所有處定、心心數法，此謂無所
T32n1648_p0421c18 || 有處。無所有處者何義？是識無性，是無所有。
T32n1648_p0421c19 || 無所有處者，說受持言，無所有受持正定，此
T32n1648_p0421c20 || 謂無所有處定。入正受住者，成得無所有定，
T32n1648_p0421c21 || 越識事三分，成就三種善，十相具足，二十
T32n1648_p0421c22 || 二功德相應，住於寂寂修定果報。是功德生
T32n1648_p0421c23 || 無所有處，如初廣說。生無所有功德者，修行
T32n1648_p0421c24 || 無所有處定，命終生無所有天，壽命六千
T32n1648_p0421c26 || 念無所有處過患，爾時坐禪人於無所有處
T32n1648_p0421c27 || 已得自在，欲起非想非非想處定越無所有
T32n1648_p0421c28 || 處。復更思惟無所有處處、見非想非非想處
T32n1648_p0421c29 || 細，復見無所有處過患，復見非想非非想
T32n1648_p0422a01 || 處定功德。云何無所有定過患？此定近識為
T32n1648_p0422a02 || 怨，與分明想共成處，成彼念著不得勝
T32n1648_p0422a03 || 上。如是見無所有處過患，復見非想非非
T32n1648_p0422a04 || 想入功德是其對治。復次見此想是患、是癱、
T32n1648_p0422a05 || 是刺，無想是政、是寂寂、是妙，所謂非想非
T32n1648_p0422a06 || 非想。彼坐禪人如是已見，念入無所有處安
T32n1648_p0422a07 || 詳而起。彼無所有處寂寂作意修行餘定，如
T32n1648_p0422a08 || 是現作意，不久從無所有處想心起，由非非
T32n1648_p0422a09 || 想處想而心得安。彼明非非想定坐禪人，
T32n1648_p0422a10 || 越一切無所有處故，成就入住非非相處。一
T32n1648_p0422a11 || 切者，說於無餘。越無所有處者，成越無所有
T32n1648_p0422a12 || 處超入正度，此謂越一切無所有處。非非想
T32n1648_p0422a13 || 者，彼無所有處寂寂作意修行餘定，此謂
T32n1648_p0422a14 || 非非想處。非非想處者，入非非想處心心數
T32n1648_p0422a15 || 法，是謂非非想處。非非想處者何義？滅分明
T32n1648_p0422a16 || 想故成於無想，細想有餘故，成非想非非想
T32n1648_p0422a17 || 是其處，是謂非非想。入正住者，成得非非

T32n1648_p0422a18 || 想處定，越無所有處，三分成就三種善，十
T32n1648_p0422a19 || 想具足。三十三功德相具足，二十二功德相應，住於寂寂明修定
T32n1648_p0422a20 || 果報。以是功德生非非想天，如初廣說。是
T32n1648_p0422a21 || 功德生非非想天者，修行非非想處定，命終
T32n1648_p0422a22 || 生非非想天，壽命八萬四千劫。問：何故說非
T32n1648_p0422a23 || 非想處？何故不說為識處？答：離無邊執故、
T32n1648_p0422a24 || 起想細故，不成識處。問：何故依此定不成
T32n1648_p0422a25 || 漏盡？答：離分明想，不堪得見道。復次此定最
T32n1648_p0422a26 || 細微，非非想不能分別，是故不成漏盡處
T32n1648_p0422a28 || 重明上義。問：於是定處，云何散句？答：所謂滅
T32n1648_p0422a29 || 聲。顛倒起越外行覺受疑不應得。滅者，入初
T32n1648_p0422b01 || 禪語言斷；入第四禪出入息斷。次第滅聲
T32n1648_p0422b02 || 者，若人入定，聞有音聲，不得言說。何以故？
T32n1648_p0422b03 || 是入定人耳識不和合故。復次入色定人，是
T32n1648_p0422b04 || 聲成亂。如世尊所說：入禪人聲是其刺。顛倒
T32n1648_p0422b05 || 者，入地一切入，於非地想而作地想。問：若然，
T32n1648_p0422b06 || 何故不成顛倒？答：此四顛倒想不異故，知此
T32n1648_p0422b07 || 地想是其相，是故不成顛倒。起者，以五因
T32n1648_p0422b08 || 緣從於定起：以威儀苦、以最多境界、以障礙
T32n1648_p0422b09 || 起、以方便不平等、以隨意。若入無色定，以
T32n1648_p0422b10 || 最多境界不得起，住不動故。入滅禪定及入
T32n1648_p0422b11 || 果定，以初作行得起，不以餘因。越者，越
T32n1648_p0422b12 || 有二種：分越、事越。從色禪越色定，是謂分
T32n1648_p0422b13 || 越。從色禪越無色定，復從無色定越無色定，
T32n1648_p0422b14 || 是謂事越。外行者，一切定外行成就五分。
T32n1648_p0422b15 || 覺者，第二禪等性，除無間成無覺觀。受者，第
T32n1648_p0422b16 || 四禪等性，除無間共捨起。有人樂相似無
T32n1648_p0422b17 || 間。疑者，未斷一切貪欲等蓋，住非非想處，
T32n1648_p0422b18 || 說於有餘，如畏毒蛇上樹。有四種人不得起
T32n1648_p0422b19 || 定，必墮惡趣：無因作五逆邪見（散句已竟，地一切入已滿）。
T32n1648_p0422b20 || 問：云何水一切入？何修？何相？何味？何起？何功
T32n1648_p0422b21 || 德？云何取其相？答：心緣水相，此謂水一切

T32n1648_p0422b22 || 入。心住不亂，~~此謂修行。~~於水一切入專意
T32n1648_p0422b23 || 為相，~~不除水想是味，~~心不作二意是處。於
T32n1648_p0422b24 || 水一切入不共五功德：~~於地出沒自在、~~於地
T32n1648_p0422b25 || 出宮殿、~~令動令降雨、~~令身能起水、~~令化江~~
T32n1648_p0422b26 || 海。於地一切入所說功德，~~亦共有明修水一~~
T32n1648_p0422b27 || 切入，~~處處皆見水。~~云何取其相者，~~若取水~~
T32n1648_p0422b28 || 一切入，~~於水現取相，~~若自然水、~~若自作水。~~
T32n1648_p0422b29 || 於是舊坐禪人~~於非水處取水相，~~彼人處處
T32n1648_p0422c01 || 見水，~~若於井於瓶、~~若於池沼江湖淮海，~~是~~
T32n1648_p0422c02 || 其所觀隨意即見，~~彼分水相得起，~~不如新坐
T32n1648_p0422c03 || 禪人。新坐禪人於作處取相，~~不能於非作~~
T32n1648_p0422c04 || 處明修水一切入方便。彼坐禪人~~從初以觀，~~
T32n1648_p0422c05 || 如是寂寂處，~~若寺舍、~~若石室、~~若樹下，~~是處不
T32n1648_p0422c06 || 闇、~~不日光炙，~~無塵無風、~~無蚊蚋等，~~無諸障
T32n1648_p0422c07 || 礙。於如是處，~~若鉢若瓮埋淨地中，~~令與地
T32n1648_p0422c08 || 平，~~周迴一尋、~~盛以兩水，~~不雜以餘色、~~水，~~令~~
T32n1648_p0422c09 || 滿鉢瓮。應於此處作意水想，~~以三行取相：~~
T32n1648_p0422c10 || 以平等觀、~~以方便、~~以離亂，~~餘事如地一切~~
T32n1648_p0422c12 || 問：~~云何火一切入？~~何修？~~何相？~~何味？~~何處？~~何功
T32n1648_p0422c13 || 德？~~云何取相？~~答：~~心於火相，~~此謂火一切入。
T32n1648_p0422c14 || 彼時心住不亂，~~此謂修行。~~火相巧於放意為
T32n1648_p0422c15 || 相，~~不除火想為味，~~作意無雙為處。何功德者，~~不~~
T32n1648_p0422c16 || 不共五功德：~~於火一切入經營、~~起煙炎以光
T32n1648_p0422c17 || 明想起、~~滅餘色光、~~隨意所燒、~~以作光明曉了~~
T32n1648_p0422c18 || 於火界，~~如地一切入所說功德。~~因修火一
T32n1648_p0422c19 || 切入，~~處處皆見火。~~云何取其相者，~~若現取火~~
T32n1648_p0422c20 || 一切入，~~於火取相，~~或於自作處、~~或自然處。~~
T32n1648_p0422c21 || 於是舊坐禪人取於自然相，~~彼處處見，~~或草
T32n1648_p0422c22 || 火、~~或薪火、~~或林火、~~或屋火，~~熾燃焰盛。從此為
T32n1648_p0422c23 || 初，~~以作於觀。~~或自樂不樂，~~即見彼分火相~~
T32n1648_p0422c24 || 得起，~~不如新坐禪人。~~新坐禪人唯於作處取
T32n1648_p0422c25 || 相，~~不能於非作處；~~彼修火一切入方便。新坐

T32n1648_p0422c26 || 禪人從初經營，斷截樵薪，於清淨處積聚
T32n1648_p0422c27 || 焚燒，或日出時、或日入時，從下焚燒，於草
T32n1648_p0422c28 || 薪皆不作意，於上生烟火皆不作意，於聚
T32n1648_p0422c29 || 焰中現作火想。以三行取相：以平等觀、以方
T32n1648_p0423a01 || 便、以離亂，如初廣說（火一切入已竟）。
T32n1648_p0423a02 || 問：云何風一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0423a03 || 德？云何取其相？答：心於風相，此謂風一切
T32n1648_p0423a04 || 入。修心住不亂，此謂修風一切入。放意為
T32n1648_p0423a05 || 相，不除風想為味，作意無雙為處。何功德者，
T32n1648_p0423a06 || 不同三功德，於風一切入風行自在、能令風
T32n1648_p0423a07 || 起、作意受持令清涼。如地一切入所說功
T32n1648_p0423a08 || 德，修風一切入方便。云何取其相者，新坐禪
T32n1648_p0423a09 || 人現取風一切入，以二行取於風相，或見、或
T32n1648_p0423a10 || 觸。云何以見取相？彼坐禪人，或甘蔗園、或於
T32n1648_p0423a11 || 竹林、或多草處，以風鼓動。彼已見，作風想，以
T32n1648_p0423a12 || 三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如是已
T32n1648_p0423a13 || 見取相。云何以觸取相？新坐禪人如是寂寂
T32n1648_p0423a14 || 坐處作意想，隨風來處是處穿壁作孔，竹荻
T32n1648_p0423a15 || 為筒安置其內，當筒處坐，使風觸其身，作
T32n1648_p0423a17 || 處分即見風相起，若行住坐臥風觸其身，隨
T32n1648_p0423a18 || 風所動於初已作觀，若自樂不樂，即見彼分
T32n1648_p0423a20 || 問：云何青一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0423a21 || 德？云何取其相？答：心於青相，此謂青一切
T32n1648_p0423a22 || 入。修彼心住不亂，此謂修。於青相放意為
T32n1648_p0423a23 || 相，不除青想為味，作意無雙為處。何功德
T32n1648_p0423a24 || 者，不同五功德，於青一切入心緣隨逐得淨
T32n1648_p0423a25 || 解脫，得青除入如青花，心受持令化種種青
T32n1648_p0423a26 || 色。修青一切入，處處皆見青。云何取其相者，
T32n1648_p0423a27 || 取青一切入相，若作處、若自然處，舊坐禪人
T32n1648_p0423a28 || 取不作處相。彼坐禪人於處處見，或青花、
T32n1648_p0423a29 || 或青衣、或青色，於其目前常見，隨若樂若不
T32n1648_p0423b01 || 樂，即見彼分青相得起，不如新坐禪人。新坐

T32n1648_p0423b02 || 禪人取於作處相，不能取非作處。修青一切
T32n1648_p0423b03 || 入方便。彼坐禪人於衣於板於壁處，以阿多
T32n1648_p0423b04 || 思花色青色，以此色作曼陀羅花，或三角或
T32n1648_p0423b05 || 四角，以異色繞其外。於此作青相，以三行
T32n1648_p0423b06 || 取相：以平等觀、以方便、以離亂。餘如初廣說
T32n1648_p0423b08 || 問：云何黃一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0423b09 || 德？云何取相？答：心於黃相，此謂黃一切入。
T32n1648_p0423b10 || 修彼心住不亂，此謂修。於黃一切入放意是
T32n1648_p0423b11 || 相，不除黃想為味，作意無雙為處。何功德
T32n1648_p0423b12 || 者，不同五功德，於黃一切入。心隨逐得淨
T32n1648_p0423b13 || 解脫，得黃除入作意，如金花種種黃色，修
T32n1648_p0423b14 || 黃一切入。處處皆見黃。云何取彼相者，現
T32n1648_p0423b15 || 取黃一切入，取於黃相，若自作處、若自然處，
T32n1648_p0423b16 || 於是取非作處相。彼坐禪人於處處見，或
T32n1648_p0423b17 || 黃花、或黃衣黃色，從此常見，隨樂不樂。即
T32n1648_p0423b18 || 見彼分黃相得起，非如新坐禪人。新坐禪者
T32n1648_p0423b19 || 取於已作處相，不能於非作處。修黃一切
T32n1648_p0423b20 || 入方便。彼坐禪人或衣或板或壁，以迦尼
T32n1648_p0423b21 || 羅花色黃色，作曼陀羅花，或三角或四角，
T32n1648_p0423b22 || 異色繞其外。於彼作黃相，以三行取相：以平
T32n1648_p0423b23 || 等觀、以方便、以除亂。餘如初廣說（黃一切入已竟）。
T32n1648_p0423b24 || 問：云何赤一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0423b25 || 德？云何取其相？答：心於赤相，此謂赤一切
T32n1648_p0423b26 || 入。彼修心住不亂，此謂修。於赤相放意為相，
T32n1648_p0423b27 || 不離赤想為味，作意無二為處。何功德者，不
T32n1648_p0423b28 || 共四功德，於赤一切入隨心得淨解脫，得赤
T32n1648_p0423b29 || 除入，化種種赤色。不共功德者，如說於地
T32n1648_p0423c01 || 一切入。修赤一切入，處處皆見赤。云何取其
T32n1648_p0423c02 || 相者，現取赤一切入，取於赤相，若作處、若自
T32n1648_p0423c03 || 然處。舊坐禪人於自然處取相，於處處見相，
T32n1648_p0423c04 || 或赤花、或赤衣、或赤色，從此為初常見，隨樂
T32n1648_p0423c05 || 不樂，即見彼分赤相得起，不如新坐禪人。新

T32n1648_p0423c06 || 坐禪人於作處取相，不能於非作處修赤
T32n1648_p0423c07 || 一切入方便。彼坐禪人，或衣處或板或壁處，
T32n1648_p0423c08 || 如槃偷時婆花生赤色，或以朱丹作曼陀羅
T32n1648_p0423c09 || 花，或三角或四角，以異色界其外。於此作
T32n1648_p0423c10 || 赤相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離
T32n1648_p0423c12 || 問：云何白一切入？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0423c13 || 德？云何取其相？答：心於白相，此謂白一切
T32n1648_p0423c14 || 入。彼修心住不亂，此謂修。於白相放意為相，
T32n1648_p0423c15 || 不離白想為味，作意無二為處。何功德者，
T32n1648_p0423c16 || 不共八功德，於白一切入。隨心得淨解脫，得
T32n1648_p0423c17 || 白除入，伏懈怠眠，除闇作明，白一切入。得起
T32n1648_p0423c19 || 入，處處皆見白。云何取其相者，現取白一
T32n1648_p0423c20 || 切入，於白取相，若作處、若自然處。舊坐禪人
T32n1648_p0423c21 || 於自然處取相，彼於處處見相，或白花、或白
T32n1648_p0423c22 || 衣、或白色，或月光、或日光、或星色、或鏡圓，從
T32n1648_p0423c23 || 彼為初常見，隨樂不樂，即見彼分。白相得
T32n1648_p0423c24 || 起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，非
T32n1648_p0423c25 || 不作處取相。修白一切入方便。彼坐禪人，
T32n1648_p0423c26 || 或於衣處或板或壁處，以太白星等色，以此
T32n1648_p0423c27 || 色作曼陀羅花，或三角四角，以異色界其外。
T32n1648_p0423c28 || 於此作白相，以三行取相：以平等觀、以方
T32n1648_p0423c29 || 便、以離亂。如初廣說（白一切入已竟）。
T32n1648_p0424a01 || 問：云何光明一切入？何修？何相？何味？何處？何
T32n1648_p0424a02 || 功德？云何取其相？答：心作光明相，此謂光明
T32n1648_p0424a03 || 一切入。彼修心住不亂，此謂修。光明放
T32n1648_p0424a04 || 意為相，不離光明想為味，作意無二為處。何
T32n1648_p0424a05 || 功德者，與白功德等，修光明一切入。處處
T32n1648_p0424a06 || 見光明。云何取其相者，現取光明一切入，於
T32n1648_p0424a07 || 光明取相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自
T32n1648_p0424a08 || 然處取相，彼於處處見相，或月光、或日光、
T32n1648_p0424a09 || 或燈光、或珠光，從彼初常見，隨樂不樂，即
T32n1648_p0424a10 || 見彼分光明即起，不如新坐禪人。新坐禪人

T32n1648_p0424a11 || 於作處取相，不能於非作處修光明一切入
T32n1648_p0424a12 || 方便。彼坐禪人，如是或作東西壁，坐令水滿
T32n1648_p0424a13 || 鉢，安置日光所至處。從彼水光起曼陀羅，從
T32n1648_p0424a14 || 曼陀羅光起著壁光，於此見光明相。以三行
T32n1648_p0424a15 || 取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說

T32n1648 《解脫道論》卷6

T32n1648_p0424a25 || 問：云何虛空一切入？何修？何相？何味？何處？何
T32n1648_p0424a26 || 功德？云何取其相？答：虛空一切入，有二種：有
T32n1648_p0424a27 || 虛空離色、有虛空不離色。虛空入處相，
T32n1648_p0424a28 || 所謂離色虛空。井穴虛空相，此謂不離色
T32n1648_p0424a29 || 虛空。彼修此想，心住不亂，此謂修。於虛空想
T32n1648_p0424b01 || 放意為相，不離虛空想為味，作意無二為處。
T32n1648_p0424b02 || 何功德者，不共二功德，於虛空入，障礙處
T32n1648_p0424b03 || 所不能礙。若牆壁山等，身行無礙，自在無畏。
T32n1648_p0424b04 || 云何取其相者，於虛空入取虛空相，若作處、
T32n1648_p0424b05 || 若自然處，舊坐禪人於自然處取相，能於處
T32n1648_p0424b06 || 處見，或於孔穴、或櫃窓間、或樹枝間。從彼
T32n1648_p0424b07 || 常見，隨樂不樂，即見彼分虛空相即起，不
T32n1648_p0424b08 || 如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於
T32n1648_p0424b09 || 非作處。彼坐禪人，或於屋內、或於屋外不障
T32n1648_p0424b10 || 礙處，作圓孔穴作虛空想，以三行取相：以等
T32n1648_p0424b11 || 觀、以方便、以離亂。於虛空一切入，生四禪五
T32n1648_p0424b12 || 禪，餘如初廣說（虛空一切入已竟）。
T32n1648_p0424b13 || 問：云何識一切入？答：曰識處定，此謂識一切
T32n1648_p0424b14 || 入，餘如初廣說（十一切入已竟）。
T32n1648_p0424b15 || 問：於是一切入，云何散句？答：若一相得自在，
T32n1648_p0424b16 || 一切餘相隨其作意。若於一處一切入，於初
T32n1648_p0424b17 || 禪得自在。堪任餘一切入，能起第二禪。如
T32n1648_p0424b18 || 是第二禪得自在，能起第三禪。第三禪得自
T32n1648_p0424b19 || 在，能起第四禪。問：於諸一切入，云何最勝？答：
T32n1648_p0424b20 || 四色一切入是為最勝，成解脫故，得除入

T32n1648_p0424b21 || 故，~~一~~曰一切入勝。作光明故，~~一~~心得自在。於八
T32n1648_p0424b22 || 一切入及於八定，~~一~~以入十六行安詳而起。
T32n1648_p0424b23 || 隨所樂處，~~一~~其所樂定隨意無障，~~一~~次第上次第
T32n1648_p0424b24 || 下，~~一~~次第上下令一一增長，~~一~~或俱令增長，~~一~~或中
T32n1648_p0424b25 || 少、或分少、~~一~~或事少、或分事少、~~一~~或分俱、或事俱、
T32n1648_p0424b26 || 或分事俱。隨其所樂處者，~~一~~或於村、或於阿蘭
T32n1648_p0424b27 || 若，~~一~~是斯所樂處~~一~~入於三昧。如所樂者，~~一~~是
T32n1648_p0424b28 || 其所樂禪，~~一~~入於禪定~~一~~如其所樂。時者，隨意所
T32n1648_p0424b29 || 樂時~~一~~入於三昧，~~一~~或多時入正受。次第上者，~~一~~
T32n1648_p0424c01 || 於初禪入定次第，乃至非非想處。次第下者，~~一~~
T32n1648_p0424c02 || 從初入非非想定，~~一~~次第乃至初禪。次第上下
T32n1648_p0424c03 || 者，~~一~~越於往還，~~一~~從初禪入第三禪，~~一~~從第三禪入
T32n1648_p0424c04 || 第二禪，~~一~~從第二禪入第四禪，~~一~~如是乃至入非
T32n1648_p0424c05 || 非想定。令一一增長者，~~一~~以次第入第四禪，~~一~~
T32n1648_p0424c06 || 或上或下。俱令增長者，~~一~~入第四禪，~~一~~從此虛空
T32n1648_p0424c07 || 入第三禪，~~一~~如是二種入定。中少者，~~一~~已入初
T32n1648_p0424c08 || 禪，~~一~~從此入非非想處，~~一~~從此入第二禪，~~一~~從此入
T32n1648_p0424c09 || 無所有處。如是現入正受，~~一~~能辨虛空處。分少
T32n1648_p0424c10 || 者，~~一~~一禪於八一切入入定。事少者，~~一~~於三一
T32n1648_p0424c11 || 切入入於八定分。事少者，~~一~~所謂二定~~一~~及一切
T32n1648_p0424c12 || 入。分俱者，~~一~~於三一切入入二二禪。事俱者，~~一~~
T32n1648_p0424c13 || 於二二一切入入二禪。分事俱者，~~一~~是此二句
T32n1648_p0424c15 || 問：云何增長相？~~一~~何修？何相？何味？何處？何功德？~~一~~
T32n1648_p0424c16 || 云何取其相？~~一~~答：增長相者，~~一~~滿一切處。猶如
T32n1648_p0424c17 || 排囊滿中臭穢死屍，~~一~~此謂臃脹。於臃脹相
T32n1648_p0424c18 || 以正智知，~~一~~此謂臃脹想。彼修此想心住不
T32n1648_p0424c19 || 亂，~~一~~此謂修。於臃脹想相隨觀為相，~~一~~厭臃脹想
T32n1648_p0424c20 || 為味，~~一~~臭穢不淨作意為處。何功德者，~~一~~臃脹
T32n1648_p0424c21 || 想有九功德：~~一~~得念內身、得無常想、得死相、~~一~~
T32n1648_p0424c22 || 多厭患伏姪欲、~~一~~斷色橋、斷無病橋、~~一~~向善趣、向
T32n1648_p0424c23 || 醍醐。云何取其相者，~~一~~新坐禪人現取臃脹不
T32n1648_p0424c24 || 淨想，~~一~~以無二行，~~一~~以念不動不愚癡、~~一~~以諸根內

T32n1648_p0424c25 || 入、以心不出外、以往彼處。是處不淨有諸死
T32n1648_p0424c26 || 屍、住於彼處離於逆風、對不淨相不遠不近、
T32n1648_p0424c27 || 或倚或坐。彼坐禪人、若倚若坐近不淨處、若
T32n1648_p0424c28 || 石若土埵、或樹或杙或藤、為作相作事思惟：
T32n1648_p0424c29 || 此石不淨。此不淨相。此石、如是土埵等、已
T32n1648_p0425a01 || 為作相、已作事。以十行臃脹不淨相、從其自
T32n1648_p0425a02 || 性修行當觀：以色、以男女形、以方、以處、以分
T32n1648_p0425a03 || 別、以節、以穴、以坑、以平地、以平等、觀於一切
T32n1648_p0425a04 || 處。以色者、若黑以觀黑、若不黑不白以觀不
T32n1648_p0425a05 || 黑不白、若白以觀白、若臭皮觀以臭皮。以形
T32n1648_p0425a06 || 者、若女形若男形、隨觀若少若長若老。隨
T32n1648_p0425a07 || 觀者、若長以長、若短以短、若肥以肥、若小
T32n1648_p0425a08 || 以小隨而觀之。以方者、於此方擲頭、於此方
T32n1648_p0425a09 || 擲手、於此方以脚、於此方以背、於此方以
T32n1648_p0425a10 || 腹、於此方我所坐、於此方不淨相。如是隨
T32n1648_p0425a11 || 觀以光明處、於此光明處是擲手處、於此光
T32n1648_p0425a12 || 明是擲脚處、於此光明是擲頭處、於此光明
T32n1648_p0425a13 || 是我坐處、於此光明是不淨相處。以分別觀、
T32n1648_p0425a14 || 從頭至足、從下至頭、髮皮為邊、是一屎聚。以
T32n1648_p0425a15 || 分別觀觀以節者、於二手六節、於二脚六節、
T32n1648_p0425a16 || 髖節、項節、此謂十四大節。以空穴者、謂口
T32n1648_p0425a17 || 或開或閉、隨觀眼或開或閉、隨觀手間脚間
T32n1648_p0425a18 || 孔穴。以坑以平等地者、不淨相隨其處所、
T32n1648_p0425a19 || 或於空處或於地上、是處隨觀。復次我在空
T32n1648_p0425a20 || 處、不淨相地上、或不淨相在下、我於地上隨
T32n1648_p0425a21 || 觀、以一切處從我、不取近遠、若二尋三尋隨
T32n1648_p0425a22 || 觀。彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相、善哉
T32n1648_p0425a23 || 善哉、如是受持、以善自安。彼坐禪人已善
T32n1648_p0425a24 || 取相、已善受持、已善自安、一無二行、以念
T32n1648_p0425a25 || 不動、心不愚癡、諸根內入、心不出外。去來道
T32n1648_p0425a26 || 路若行若坐、觀彼不淨心常受持。無二行者
T32n1648_p0425a27 || 何義？為得身寂寂。令念不動者、以不愚癡、以

T32n1648_p0425a28 || 諸根內入心不出外。去來道路者何義？為得
T32n1648_p0425a29 || 身寂寂。離逆風者何義？為離臭氣。坐不取遠
T32n1648_p0425b01 || 近者何義？若取遠不成除相，若取近不成其
T32n1648_p0425b02 || 厭，不見其性。以不見其性，彼相不起，是故不
T32n1648_p0425b03 || 取遠不取近。坐遍觀一切相者何義？為不愚
T32n1648_p0425b04 || 癡，名不愚癡。若坐禪人入寂寂處，見不淨相
T32n1648_p0425b05 || 如在其前，心起驚怖。是故坐禪人，若死屍起
T32n1648_p0425b06 || 逐，不起心思惟，如是已知念正智受持。已觀
T32n1648_p0425b07 || 相遍，是其遍相。如是作意，是名不愚癡。問：取
T32n1648_p0425b08 || 十種行相何義？答：為於心縛。觀去來道路者
T32n1648_p0425b09 || 何義？為起次第法。名次第法者，若坐禪人入
T32n1648_p0425b10 || 寂寂處，有時心亂，以不常觀不起不淨相，是
T32n1648_p0425b11 || 故坐禪人攝一切心，當觀去來道路、當觀於
T32n1648_p0425b12 || 坐禪處、當觀遍相、當觀十種取相。彼坐禪
T32n1648_p0425b13 || 人如是數數現觀，復更起相，如以眼見，此謂
T32n1648_p0425b14 || 起次第法。初坐禪人於此死屍成珍寶想，如
T32n1648_p0425b15 || 是歡喜心得受持，心常修行滅於諸蓋，禪分
T32n1648_p0425b16 || 成起。彼坐禪人已離欲、已離不善法，有覺有
T32n1648_p0425b17 || 觀寂寂所成，有喜樂入初禪定及臃脹相。問：
T32n1648_p0425b18 || 何故以不淨行起於初禪，非起餘禪？答：此行
T32n1648_p0425b19 || 未作觀故、此成縛處故，常隨覺觀。覺觀恒現
T32n1648_p0425b20 || 其相得起，非離覺觀其心得安，是故初禪起
T32n1648_p0425b21 || 非餘禪。復說：此不淨相色形等，以不一行思
T32n1648_p0425b22 || 惟令起，於行思惟者，是覺觀事不能堪任
T32n1648_p0425b23 || 離於覺觀為思惟行，是故唯初禪起非餘禪。
T32n1648_p0425b24 || 復說：此不淨相不可耐事，於不耐事不能舉
T32n1648_p0425b25 || 心。於不淨處，心由喜樂故，除覺觀方便。以覺
T32n1648_p0425b26 || 觀方便力，是時修行由如臭屎，是故唯初禪
T32n1648_p0425b27 || 起非餘禪。問：於不耐事云何起喜樂？答：不耐
T32n1648_p0425b28 || 事非因，為起喜樂。復次善斷蓋熱故、以修心
T32n1648_p0425b29 || 自在故，起喜樂行。餘如初廣說（臃脹相已竟）。
T32n1648_p0425c01 || 問：云何青淤相？何修？何相？何味？何處？何功德？

T32n1648_p0425c02 || 云何取其相？答：青淤者，或死一宿、或二三
T32n1648_p0425c03 || 宿，成青淤相。如青所染色隨生，此謂青淤
T32n1648_p0425c04 || 相。彼青淤，是謂青相。以正智知，此謂青淤
T32n1648_p0425c05 || 相，心住不亂此謂修，受持青相為相，厭為
T32n1648_p0425c06 || 味，作意不耐為處，等臃脹相功德。修其相者，
T32n1648_p0425c08 || 問：云何潰爛相？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0425c09 || 云何取相？答：潰爛者，或死二三宿潰爛膿出，
T32n1648_p0425c10 || 猶如灌酪，身成潰爛，此謂潰爛。於潰爛相以
T32n1648_p0425c11 || 正智知，是謂潰爛相。心住不亂此謂修，受持
T32n1648_p0425c12 || 潰爛為相，厭為味，作意不耐為處，等臃脹相
T32n1648_p0425c13 || 功德。取相如初廣說（潰爛相可知，潰爛相已竟）。
T32n1648_p0425c14 || 問：云何斬斫離散相？何修？何相？何味？何處何
T32n1648_p0425c15 || 功德？云何取其相？答：斬斫離散者，或以刀劍
T32n1648_p0425c16 || 斬斫身體離散。復說所擲死屍，此謂斬斫離
T32n1648_p0425c17 || 散。於斬斫離散是正智知，此謂斬斫離散想。
T32n1648_p0425c18 || 心住不亂此謂修，斬斫離散想為相，厭為
T32n1648_p0425c19 || 味，作意不淨為處，等臃脹相功德。問：云何取
T32n1648_p0425c20 || 其相？答：於兩耳二指作片片想、作斬斫離散
T32n1648_p0425c21 || 想，如是取相。於一二上取其空相，餘如初廣
T32n1648_p0425c23 || 問：云何食噉想？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0425c24 || 云何取其相？答：食噉者，或烏鵲鷄梟雕鷲、
T32n1648_p0425c25 || 猪狗狐狼虎豹食噉死屍，此謂食噉。於彼食
T32n1648_p0425c26 || 噉是相。以正智知，此謂食噉想。心住不亂
T32n1648_p0425c27 || 此謂修，食噉想為相，厭為味，作意不淨為處，
T32n1648_p0425c29 || 問：云何棄擲想？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0426a01 || 云何取其相？答：棄擲者，於處處方散擲手
T32n1648_p0426a02 || 足，此謂棄擲。於棄擲想，是正智知，此謂棄擲
T32n1648_p0426a03 || 想。心住不亂此謂修，受持棄擲想為想，厭為
T32n1648_p0426a04 || 味，作意不淨為處，臃脹想等功德。云何取其
T32n1648_p0426a05 || 相者，一切身分聚在一處，安諸分節相離二
T32n1648_p0426a06 || 寸，安已作棄擲想取相，餘如初廣說（棄擲想已竟）。
T32n1648_p0426a07 || 問：云何殺戮棄擲想？何修？何相？何味？何處？何

T32n1648_p0426a08 || 功德？云何取其相？答：被殺棄擲者，或以刀
T32n1648_p0426a09 || 杖、或以弓箭，於處處斬斫殺戮死屍，此謂
T32n1648_p0426a10 || 殺戮棄擲。於殺戮棄擲，是想是正智知，此謂
T32n1648_p0426a11 || 殺戮棄擲想。心住不亂此謂修，受持殺戮棄
T32n1648_p0426a12 || 擲想為相，厭為味，作意不淨為處，等臃脹
T32n1648_p0426a13 || 功德。云何取其相者，如初廣說（殺戮棄擲想已竟）。
T32n1648_p0426a14 || 問：云何血塗染想？何修？何相？何味？何處？何功
T32n1648_p0426a15 || 德？云何取其相？答：血塗染者，或斬截手足形
T32n1648_p0426a16 || 分，出血塗身，此謂血塗染。於血塗染相，是
T32n1648_p0426a17 || 正智知，此謂血塗染想。心住不亂此謂修，受
T32n1648_p0426a18 || 持血塗染想為相，厭為味，作意不淨為處，等
T32n1648_p0426a19 || 臃脹想功德。云何取其相者，如初廣說（血塗染相已竟）。
T32n1648_p0426a20 || 問：云何虫臭想？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0426a21 || 云何取其相？答：虫臭者，諸虫生滿其身，猶
T32n1648_p0426a22 || 如白珠純是虫聚，此謂虫臭。於虫臭想，以正
T32n1648_p0426a23 || 智知，此謂虫臭想。心住不亂此謂修，受持
T32n1648_p0426a24 || 虫臭想為相，厭為味，作意不淨為處，等臃脹
T32n1648_p0426a25 || 想功德。云何取其相者，如初廣說（虫臭想已竟）。
T32n1648_p0426a26 || 問：云何骨想？何修？何相？何味？何處？何功德？云
T32n1648_p0426a27 || 何取其相？答：骨者，謂鈎鎖相連、或肉血筋
T32n1648_p0426a28 || 脈所縛、或無血肉但有筋纏、或無肉血，此謂
T32n1648_p0426a29 || 骨。於此骨想，以正智知，此謂骨想。心住不亂
T32n1648_p0426b01 || 此謂修，受持骨想為相，厭為味，作意不淨為
T32n1648_p0426b02 || 處，等臃脹想功德。云何取其相者，如初廣說
T32n1648_p0426b04 || 問：於不淨處，云何散句？答：初坐禪人有重煩
T32n1648_p0426b05 || 惱，於不種類不應取相。不種類者，如男女身。
T32n1648_p0426b06 || 若不淨業人，不淨相不應作意。何故？常觀事
T32n1648_p0426b07 || 故不成厭。於畜生身，不起淨想。以一骨起
T32n1648_p0426b08 || 相自在，於骨取亦復如是。若不淨相以色
T32n1648_p0426b09 || 起，由一切入當觀。若以空起以界當觀者，
T32n1648_p0426b10 || 以不淨起以不淨當觀。問：何故十不淨不多
T32n1648_p0426b11 || 不少？答：身失有十種故。復由十人故成十想：

T32n1648_p0426b12 || 欲人當修臆脹想，色愛欲人當修青淤想，如
T32n1648_p0426b13 || 淨欲人當修壞爛想，餘亦可知。復次不淨
T32n1648_p0426b14 || 相不可得故，一切不淨想欲對治故。若欲
T32n1648_p0426b15 || 行人是其所得，彼當取相，是故說一切不淨
T32n1648_p0426b16 || 為十種不淨想。問：何故不令增長？答：若人樂
T32n1648_p0426b17 || 厭欲，令起自性身想。何故？若有自性身想，
T32n1648_p0426b18 || 於想速得厭，彼分故。已令增長不淨想，是其
T32n1648_p0426b19 || 身相得除。已除自身想，不速得厭，是故不應
T32n1648_p0426b20 || 令增長。又說若得無欲，為修大心成令增
T32n1648_p0426b21 || 長。如阿毘曇說：處離欲等，初禪正受住臆脹，
T32n1648_p0426b22 || 及起無量事。如大德揮狗父說偈：
T32n1648_p0426b23 || 比丘佛家財，於怖畏林處，
T32n1648_p0426b24 || 既已修骨想，普令滿此地；
T32n1648_p0426b25 || 我知彼比丘，速當斷欲染（十不淨已竟）。
T32n1648_p0426b26 || 問：云何念佛？何修？何相？何味？何處？何功德？云
T32n1648_p0426b27 || 何修行？答：佛者，世尊自然無師，於未聞法
T32n1648_p0426b28 || 正覺正諦，能知一切得力自在，此謂為佛。念
T32n1648_p0426b29 || 佛世尊正遍知道菩提功德，念、隨念、念持、念
T32n1648_p0426c01 || 不忘、念根、念力、正念，此謂念佛。心住不亂此
T32n1648_p0426c02 || 謂修，令起佛功德為相，恭敬為味，增長信為
T32n1648_p0426c03 || 處。若修行念佛，成得十八功德：信增長、念增
T32n1648_p0426c04 || 長、慧增長、恭敬增長、功德增長、多歡喜、堪任
T32n1648_p0426c05 || 苦行、離於怖畏、於受惡法得生慚愧、常與師
T32n1648_p0426c06 || 共住、心樂佛地、行向善趣、最後醍醐。如說
T32n1648_p0426c07 || 修多羅涅底里句。若人欲念佛，其可恭敬如
T32n1648_p0426c08 || 佛像處。云何修行？初坐禪人，往寂寂處攝
T32n1648_p0426c09 || 心不亂。以不亂心念如來，世尊、應供、正遍知、
T32n1648_p0426c10 || 明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、
T32n1648_p0426c11 || 佛世尊。於是彼者到一切功德彼岸。世尊者，
T32n1648_p0426c12 || 得世稱譽故名世尊、復得妙法故名世尊、復
T32n1648_p0426c13 || 得供養故名世尊、得福具足故名世尊、道法
T32n1648_p0426c14 || 之主故名世尊，以是因故得名世尊。以彼因

T32n1648_p0426c15 || 故受供養，名阿羅漢。殺煩惱怨，名阿羅漢。
T32n1648_p0426c16 || 折生死輪輻，名阿羅漢。正遍知者，以一切
T32n1648_p0426c17 || 行正知一切諸法，名正遍覺。復殺無明，名正
T32n1648_p0426c18 || 遍覺。以獨覺無上菩提，名正遍覺。明行足
T32n1648_p0426c19 || 者，明者三明：宿命智明、眾生生死智明、漏盡
T32n1648_p0426c20 || 智明。世尊以宿命智明，斷殺過去無明；以眾
T32n1648_p0426c21 || 生生死智明，斷殺未來無明；以漏盡智明，斷
T32n1648_p0426c22 || 殺現在無明。已斷殺過去無明故，以一切行
T32n1648_p0426c23 || 一切過去法，世尊應念即現；已斷殺未來無
T32n1648_p0426c24 || 明故，以一切行一切未來法，世尊應念即現；
T32n1648_p0426c25 || 已斷殺現在無明故，以一切行一切現在法，
T32n1648_p0426c26 || 世尊應念即現。行者，戒定足具。戒者，謂一切
T32n1648_p0426c27 || 善法處，故言明行。足者，謂一切神通處，故名
T32n1648_p0426c28 || 明行足。具者，謂一切定。於是世尊以一切
T32n1648_p0426c29 || 智、以三明、以行得大慈悲，以作世間饒益。明
T32n1648_p0427a01 || 得自在，以知處故，以起論道，無人能勝。滅諸
T32n1648_p0427a02 || 煩惱，以清淨正行，以明具足成世間眼，現饒
T32n1648_p0427a03 || 益不饒益故。以行具足成世間依，作救怖
T32n1648_p0427a04 || 畏。以明解脫，於第一義已得通達。以行成
T32n1648_p0427a05 || 濟渡，作世間義，於一切事自然無師，所行
T32n1648_p0427a06 || 平等得無上寂寂。以明行足世尊成就，此謂
T32n1648_p0427a07 || 明行具足。善逝者，到善路故，名曰善逝。不
T32n1648_p0427a08 || 復更來到。於醍醐界，無為涅槃，故名善逝。
T32n1648_p0427a09 || 復說法不顛倒，故名善逝。復說法不僻，故名
T32n1648_p0427a10 || 善逝。復說法無過患，故名善逝。復說法不多
T32n1648_p0427a11 || 不少，故名善逝。世間解者，世間有二種，謂
T32n1648_p0427a12 || 眾生世間、行世間。世尊以一切行，知眾生世
T32n1648_p0427a13 || 間，以知眾生種種欲樂。以根差別，以宿命、以
T32n1648_p0427a14 || 天眼、以從去來、以和合、以成就、以種種可化、
T32n1648_p0427a15 || 以種種堪不堪、以種種生、以種種趣、以種
T32n1648_p0427a16 || 種地、以種種業、以種種煩惱、以種種果報、
T32n1648_p0427a17 || 以種種善惡、以種種縛解，以如是等行，世

T32n1648_p0427a18 || 尊悉知眾生世間。復說行世間者，~~一~~世尊亦知。
T32n1648_p0427a19 || 以一切業，~~一~~亦知諸行，~~一~~以定相、以隨其自相因
T32n1648_p0427a20 || 緣、~~一~~善不善無記、~~一~~以種種陰、~~一~~以種種界、~~一~~以種種
T32n1648_p0427a21 || 入、~~一~~以智明了、~~一~~以無常苦無我、~~一~~以生不生，~~一~~如是
T32n1648_p0427a22 || 等行，~~一~~世尊悉知世間諸行，~~一~~此謂世間解。無上
T32n1648_p0427a23 || 者，~~一~~世無有上，~~一~~此謂無上。復次無人與等，~~一~~復次
T32n1648_p0427a24 || 最勝無比，~~一~~餘不能過，~~一~~故名無上。調御丈夫
T32n1648_p0427a25 || 者，~~一~~有三種人，~~一~~或聞法即悟，~~一~~或說因緣，~~一~~或說
T32n1648_p0427a26 || 宿命。世尊御八解脫道，~~一~~調伏眾生故，~~一~~名調御
T32n1648_p0427a27 || 丈夫。天人師者，~~一~~世尊能度天人，~~一~~從生老死怖
T32n1648_p0427a28 || 畏園林，~~一~~故名天人師。復次教誡見思惟道，~~一~~
T32n1648_p0427a29 || 名天人師。如是以此門、以此行，~~一~~當念如來。復
T32n1648_p0427b01 || 次如本師說：~~一~~以四種行修念世尊，~~一~~本昔因緣、
T32n1648_p0427b02 || 以起自身、~~一~~以得勝法、~~一~~以作世間饒益。從初所
T32n1648_p0427b03 || 願、~~一~~乃至最後，~~一~~生於此中間、~~一~~久遠之時，~~一~~二十
T32n1648_p0427b04 || 阿僧祇劫。一百千億、~~一~~觀凡夫根，~~一~~念根所、~~一~~初，
T32n1648_p0427b05 || 慈哀世間：~~一~~我已得脫，~~一~~當令彼脫。我已得調，~~一~~
T32n1648_p0427b06 || 當令彼調。我已得安，~~一~~當令彼安。我已入涅槃，~~一~~
T32n1648_p0427b07 || 當令彼得入涅槃。施、戒、出、忍、諦、受持、慈、捨、精
T32n1648_p0427b08 || 進、智慧，~~一~~皆令滿足，~~一~~為得菩提。世尊為菩薩
T32n1648_p0427b09 || 時，~~一~~說本生因緣，~~一~~作兔子身，~~一~~常行布施，~~一~~當念
T32n1648_p0427b10 || 可護生；戒摩瞿頻陀生，~~一~~當念出離生、忍辱
T32n1648_p0427b11 || 生，~~一~~當念忍普明生，~~一~~當念實語、當念噁蹇生，~~一~~
T32n1648_p0427b12 || 當念受持、當念帝釋慈悲、~~一~~當念毛豎捨、~~一~~當念
T32n1648_p0427b13 || 商主正真、~~一~~當念麋生、~~一~~當念長壽生、~~一~~逐父語、
T32n1648_p0427b14 || 當念六牙白象恭敬仙人、~~一~~當念白馬生往羅
T32n1648_p0427b15 || 刹國渡諸眾生、~~一~~當念鹿生護彼壽命捨自壽
T32n1648_p0427b16 || 命、~~一~~當念猴生令得解脫所屬大苦。復次當念
T32n1648_p0427b17 || 猴生，~~一~~見人落坑以慈心拔出，~~一~~設樹根菓以為
T32n1648_p0427b18 || 供養。彼人樂肉以破我頭，~~一~~以慈悲說法語其
T32n1648_p0427b19 || 善道。如是以眾願門，~~一~~當念世尊本生功德。
T32n1648_p0427b20 || 云何當念世尊自拔身功德？~~一~~世尊有如是等

T32n1648_p0427b21 || 本生具足，為年少時斷一切居止著、斷兒婦
T32n1648_p0427b22 || 父母親友著，以捨難捨，獨住空閑無所有處，
T32n1648_p0427b23 || 欲求無為泥洹寂滅，於摩伽陀國渡尼連禪
T32n1648_p0427b24 || 河，坐菩提樹，降伏魔王及諸鬼兵，於初夜
T32n1648_p0427b25 || 時自憶宿命，於中夜分修得天眼，於後夜中
T32n1648_p0427b26 || 知苦斷集，得證醍醐界。修行八正道，分作
T32n1648_p0427b27 || 證漏盡，得菩提覺。從於世間拔出自身，住
T32n1648_p0427b28 || 第一清淨漏盡之地。如是以眾行門，當念世
T32n1648_p0427b29 || 尊自拔身功德。云何當念世尊得勝法功德？
T32n1648_p0427c01 || 如是世尊有解脫、心解脫，以如來十力、以十
T32n1648_p0427c02 || 四佛智慧、以十八佛法，已與不一禪法成就，
T32n1648_p0427c03 || 到自在彼岸當念。云何世尊成就十力？如
T32n1648_p0427c04 || 來知是處非處，如實而知；如來知過去未來
T32n1648_p0427c05 || 現在善業因緣，以戒以因，若果報等，如實
T32n1648_p0427c06 || 而知；如來知至一切處具足，如實而知；如
T32n1648_p0427c07 || 來知不以一戒、種種戒世間，如實而知；如來
T32n1648_p0427c08 || 知眾生種種欲樂，如實而知；如來知眾生種
T32n1648_p0427c09 || 種諸根，如實而知；如來知禪解脫定正受有
T32n1648_p0427c10 || 煩惱無煩惱，如實而知；如來知宿命，如實而
T32n1648_p0427c11 || 知；如來知眾生生死，如實而知；如來知漏
T32n1648_p0427c12 || 盡，如實而知。以此十力，世尊成就。云何世
T32n1648_p0427c13 || 尊成就十四佛智慧？謂苦智、集智、滅智、道
T32n1648_p0427c14 || 智、義辯智、法辯智、辭辯智、樂說辯智、諸根
T32n1648_p0427c15 || 智、眾生欲樂煩惱使智、雙變智、大慈悲定智、
T32n1648_p0427c16 || 一切智、不障礙智。以此十四智，世尊成就。云
T32n1648_p0427c17 || 何世尊成就十八法？於過去佛智不障礙，未
T32n1648_p0427c18 || 來佛智不障礙，現在佛智不障礙，隨於佛智
T32n1648_p0427c19 || 遍起身業，隨於佛智遍起口業，隨於佛智遍
T32n1648_p0427c20 || 起意業。以此六法世尊成就，欲無退、精進無
T32n1648_p0427c21 || 退、念無退、定無退、慧無退、解脫無退。以此
T32n1648_p0427c22 || 十二法，世尊成就，無可疑事、無誣師事、無不
T32n1648_p0427c23 || 分明、無有急事、無隱覆處、無不觀捨。無可疑

T32n1648_p0427c24 || 事者，無有威儀為於狡獪。誣師事者，無急速
T32n1648_p0427c25 || 威儀。無不分明者，以知無不觸。無急事者，
T32n1648_p0427c26 || 無威儀以急事。無隱覆者，心行無有非不憶
T32n1648_p0427c27 || 智。無不觀捨者，無有不知捨。以此十八佛法，
T32n1648_p0427c28 || 世尊成就。復次世尊以四無畏、以四念處、
T32n1648_p0427c29 || 以四正勤、以四如意足、以五根、以五力、以六
T32n1648_p0428a01 || 神通、以七菩提分、以八聖道分、以八除入、以
T32n1648_p0428a02 || 八解脫、以九次第定、以十聖居止、以十漏盡
T32n1648_p0428a03 || 力、以餘不一善法，世尊成就到自在彼岸。
T32n1648_p0428a04 || 如是以此門、以此行，當念世尊得勝法功德。
T32n1648_p0428a05 || 云何當念世尊作饒益世間功德？世尊成就
T32n1648_p0428a06 || 一切行，到一切功德彼岸，為慈悲眾生所轉
T32n1648_p0428a07 || 法輪，世間所不能轉。以密護無內外，開醒
T32n1648_p0428a08 || 翻門。已作無量天人、於沙門果，無量眾生、
T32n1648_p0428a09 || 得功德分，能令功德具足。以三種變、身變、
T32n1648_p0428a10 || 說變、教變，令世間信。已伏邪見諸相呪師、
T32n1648_p0428a11 || 已覆惡道、已開善趣、已往天上得解脫果、已
T32n1648_p0428a12 || 安聲聞住聲聞法、已制諸戒、已說波羅提木
T32n1648_p0428a13 || 叉、已得勝利養、得佛勝法、已得自在遍滿
T32n1648_p0428a14 || 世間，一切眾生恭敬尊重，乃至天人皆悉聞
T32n1648_p0428a15 || 知。安住不動，慈悲世間，饒益世間所作，世
T32n1648_p0428a16 || 尊已作。以此門此行，當念世尊已作世間饒
T32n1648_p0428a17 || 益功德。彼坐禪人以此門此行，已此功德現
T32n1648_p0428a18 || 念如來，其心成信。以信自在、以念自在，心常
T32n1648_p0428a19 || 不亂。若心不亂，滅蓋禪分起，內行禪成住。問：
T32n1648_p0428a20 || 何故念佛起內行非安？答：佛功德者，於第一
T32n1648_p0428a21 || 義深智行處。第一義事於深智行處，心不得
T32n1648_p0428a22 || 安，以細微故。復次當念不一功德。若坐禪
T32n1648_p0428a23 || 人憶念不一功德，心種種緣作意共起，心成
T32n1648_p0428a24 || 不安，是相為一切外行行處。問：若念不一功
T32n1648_p0428a25 || 德，心既不一，外行禪不當成；若專一心，外
T32n1648_p0428a26 || 行禪成住。答：若念如來功德，及念佛成一心，

T32n1648_p0428a27 || 是故無過。復說以念佛，四禪亦起（念佛已竟）。

T32n1648_p0428a28 || 問：云何念法？何修？何相？何味？何處？云何修行？

T32n1648_p0428a29 || 答：法者，謂泥洹及修行至泥洹。云何泥洹？

T32n1648_p0428b01 || 滅一切行，出離一切煩惱，滅愛、無染、寂滅，此

T32n1648_p0428b02 || 謂泥洹。云何修行至泥洹？謂四念處、四正

T32n1648_p0428b03 || 勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道分，

T32n1648_p0428b04 || 此謂修行至泥洹。念法出離功德乘功德，彼

T32n1648_p0428b05 || 念、隨念、正念，此謂念法。彼心住不亂此謂修，

T32n1648_p0428b06 || 起功德法為相，擇法為味，解義為處，念佛

T32n1648_p0428b07 || 功德等。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一

T32n1648_p0428b08 || 切心。以不亂心念法者，善說世尊法，現證

T32n1648_p0428b09 || 無時節、來見乘無時節、來見乘相應、智慧人

T32n1648_p0428b10 || 現證可知。善說世尊法者，離兩邊故，名為善

T32n1648_p0428b11 || 說。不異故，名為善說。不謬故、三種善故，名善

T32n1648_p0428b12 || 說。滿清淨故，名善說。令現泥洹及修行至泥

T32n1648_p0428b13 || 洹，故名善說。現證者，次第得道果，故名現

T32n1648_p0428b14 || 證。作證泥洹及道果，故為現證。無時節者，不

T32n1648_p0428b15 || 異時得果，故名現證。來見者，汝來我處，見

T32n1648_p0428b16 || 我善法性堪教他，是名來見。乘相應者，若人

T32n1648_p0428b17 || 受降伏，成入醍醐界，名為乘相應。向沙門

T32n1648_p0428b18 || 果，名乘相應。智慧人現證可知者，若人受降

T32n1648_p0428b19 || 伏不受他教，起於滅智、無生智、解脫智，是名

T32n1648_p0428b20 || 智慧現證。以餘行當念法者，是眼、是智、是安

T32n1648_p0428b21 || 樂、是醍醐乘門，是出離、是方便、是至滅、是至

T32n1648_p0428b22 || 醍醐，無有墮落是醍醐。無為寂寂微妙，非相

T32n1648_p0428b23 || 師所行，是妙智人所知。濟渡彼岸，是歸依處。

T32n1648_p0428b24 || 彼坐禪人以此門、以此行、以此功德，現念於

T32n1648_p0428b25 || 法，其心成信。由其信念，心住不亂。以不亂心，

T32n1648_p0428b26 || 滅於諸蓋，禪分得起，外行禪成住。餘如初廣

T32n1648_p0428b28 || 問：云何念僧？何相？何味？何處？何功德？云何為

T32n1648_p0428b29 || 修？答：僧者，聖人和合，此謂為僧。現念僧修

T32n1648_p0428c01 || 行功德，彼念、隨念、正念，此謂念僧。彼念住

T32n1648_p0428c02 || 不亂此謂修，念起僧功德為相，心恭敬為
T32n1648_p0428c03 || 味，歡喜和合功德為處，念佛功德等。云何修
T32n1648_p0428c04 || 者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心念
T32n1648_p0428c05 || 想，善能修行。世尊沙門眾隨從軟善，世尊沙
T32n1648_p0428c06 || 門眾隨從如法，世尊聖眾隨從和合，世尊聖
T32n1648_p0428c07 || 眾所謂四雙八輩，世尊沙門眾堪可恭敬供
T32n1648_p0428c08 || 養、堪可合掌、無上世間福田，於是善修行。世
T32n1648_p0428c09 || 尊沙門眾者隨從善說法故，名修行隨從。
T32n1648_p0428c10 || 為自他饒益故，名修行隨從。已至具足故，
T32n1648_p0428c11 || 名修行隨從。無怨具足故，名修行隨從。離
T32n1648_p0428c12 || 二邊中具足故，名修行隨從。離幻諂故，名
T32n1648_p0428c13 || 軟善。離身口邪曲惡故，名軟善。隨從如者，
T32n1648_p0428c14 || 八正聖道。彼隨從故，名如隨從。復次如者謂
T32n1648_p0428c15 || 泥洹，為隨從得泥洹故如修行。世尊所說四
T32n1648_p0428c16 || 聖諦，隨從如智故，名如修行。隨從和合者，
T32n1648_p0428c17 || 從沙門和合具足故，名隨從和合。若如是隨
T32n1648_p0428c18 || 從作和合事成大果，大功德如是隨從，故名
T32n1648_p0428c19 || 隨從和合。四雙八輩者，住須陀洹道及住其
T32n1648_p0428c20 || 果故為一雙，住斯陀含道及住其果故為一
T32n1648_p0428c21 || 雙，住阿那含道及住其果故為一雙，住阿
T32n1648_p0428c22 || 羅漢道及住其果故為一雙。此謂四雙者，彼
T32n1648_p0428c23 || 住道及道果，故名四雙。八輩者，四向四果，此
T32n1648_p0428c24 || 謂八輩。沙門者，從聞成就，故名沙門。僧者，
T32n1648_p0428c25 || 聖和合眾，可請、可供養、可施、可恭敬，無上
T32n1648_p0428c26 || 世間福田。可請者，堪受請，名為可請。可供
T32n1648_p0428c27 || 養者，於眾施成大果，堪受供養。可施者，若
T32n1648_p0428c28 || 於眾施，得大果報。可恭敬者，堪受恭敬事，名
T32n1648_p0428c29 || 可恭敬。無上者，最多功德，故名無上。世間福
T32n1648_p0429a01 || 田者，是眾生功德處故，名世間福田。以餘
T32n1648_p0429a02 || 行當念眾生，如是勝眾真實眾是名醍醐，戒
T32n1648_p0429a03 || 具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具
T32n1648_p0429a04 || 足。彼坐禪人以此門以此行，以現念眾功德。

T32n1648_p0429a05 || 如是現念眾功德，其一心成信，由於信念心成
T32n1648_p0429a06 || 不亂，以不亂心能滅諸蓋，禪分得起，外禪
T32n1648_p0429a07 || 成住，如初廣說（念僧已竟）。
T32n1648_p0429a08 || 問：云何念戒？何修？何相？何味何處？何功德？云
T32n1648_p0429a09 || 何修行？答：以功德念清淨戒，彼念、隨念、正念，
T32n1648_p0429a10 || 此謂念戒。念戒住不亂，此謂修。令起戒功
T32n1648_p0429a11 || 德為相，見過患怖為味，歡喜無過樂是處。若
T32n1648_p0429a12 || 人修行念戒成，得十二功德成，尊重師、重
T32n1648_p0429a13 || 法、重僧、重戒學、重供養、重不放逸、於細微過
T32n1648_p0429a14 || 患常見憂怖、護自身亦護他、從此世怖畏解
T32n1648_p0429a15 || 脫、彼世怖畏解脫、多歡喜可愛。一切戒功德，
T32n1648_p0429a16 || 是念戒功德。云何修行者，初坐禪人入寂寂
T32n1648_p0429a17 || 坐，攝一切心，不亂心念，自身戒無偏、無穿、無
T32n1648_p0429a18 || 點、無垢、無雜、自在智慧所嘆、無所觸令起
T32n1648_p0429a19 || 定。若無偏是無穿，若無穿是不點，如是一
T32n1648_p0429a20 || 切可知。復次若滿清淨戒，是善法住處故，
T32n1648_p0429a21 || 名不偏不穿。作姓稱譽故，名無點無垢。以
T32n1648_p0429a22 || 斷愛故，名為自在。聖所樂故，無有過患。智
T32n1648_p0429a23 || 慧所嘆離戒盜故，故名無所觸。成不退處，
T32n1648_p0429a24 || 故令起定。以餘行當念戒。名戒者，是樂無過
T32n1648_p0429a25 || 患、是姓可貴，以財物自在。如先所說戒功
T32n1648_p0429a26 || 德，如是廣說可知。彼坐禪人以此門以此行
T32n1648_p0429a27 || 以此功德，現念戒，由信念心不亂，以不亂心
T32n1648_p0429a28 || 滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。餘如初廣
T32n1648_p0429b01 || 問：云何念施？何修？何相？何味？何處？何功德？云
T32n1648_p0429b02 || 何為修？答：施者，為利他故，樂饒益他。為他人
T32n1648_p0429b03 || 得，捨自財物，此謂施。以念施功德現念捨，
T32n1648_p0429b04 || 彼念、隨念、正念，此謂念施。彼念住不亂，此謂
T32n1648_p0429b05 || 修。令起施功德為相，不蓄為味，不慳為處。
T32n1648_p0429b06 || 若人修行念施，成得十功德。如是施隨樂無
T32n1648_p0429b07 || 慳無貪意，為多人念，善取他意，於眾不畏，多
T32n1648_p0429b08 || 歡喜慈悲心，向善趣，向醍醐。云何修行者，初

T32n1648_p0429b09 || 坐禪人入寂寂~~坐~~攝一切心~~不亂心自念施~~
T32n1648_p0429b10 || 以所捨物我有利~~我善得利~~。世人為慳垢所
T32n1648_p0429b11 || 牽~~我住無慳垢心~~我常施與~~常樂行施~~~~常~~
T32n1648_p0429b12 || 供給~~常分布~~。彼坐禪人以此門以此行以此
T32n1648_p0429b13 || 功德~~現念施~~彼心成信。由信由念故~~心常~~
T32n1648_p0429b14 || 不亂。以不亂心~~滅於諸蓋~~禪分成起~~外行~~
T32n1648_p0429b16 || 問：云何念天~~何修何相何味何處何功德~~云
T32n1648_p0429b17 || 何修行~~答：依生天功德~~念自身功德。彼念~~隨念正念~~
T32n1648_p0429b18 || 此謂念天。彼念住不亂~~此謂修~~。
T32n1648_p0429b19 || 令起自身功德~~天功德等為相~~於功德愛敬
T32n1648_p0429b20 || 為味~~信功德果為處~~。若人修行念天~~成得~~
T32n1648_p0429b21 || 八功德。如是彼人五法增長~~所謂信戒聞施~~
T32n1648_p0429b22 || 慧~~成天人所念愛敬~~。於說功德果報~~大歡~~
T32n1648_p0429b23 || 喜踊躍~~自重其身~~及天人所貴。念戒念施以
T32n1648_p0429b24 || 入其內~~向善趣向醍醐~~。云何修行者~~初坐~~
T32n1648_p0429b25 || 禪人入寂寂坐~~攝一切心~~。以不亂心~~念天~~
T32n1648_p0429b26 || 有四王天~~有三十三天~~~~有焰摩天~~~~有兜率天~~
T32n1648_p0429b27 || 有化樂天~~有他化自在天~~~~有梵身天~~~~有天常~~
T32n1648_p0429b28 || 生。以信成就~~諸天從此生~~彼~~我復如是有~~
T32n1648_p0429b29 || 信。如是戒~~如是聞~~如是施~~如是慧~~~~成就彼諸~~
T32n1648_p0429c01 || 天~~從此生~~彼~~我復如是有慧~~。當念其身~~當念~~
T32n1648_p0429c02 || 諸天~~信戒聞施慧~~。彼坐禪人以此門以此行
T32n1648_p0429c03 || 以功德現念天~~彼心成信~~。以由信由念~~心成~~
T32n1648_p0429c04 || 不亂。以不亂心~~滅於諸蓋~~禪分成起~~外行禪~~
T32n1648_p0429c05 || 成住。問：何故念天功德~~不念人功德~~答：諸天
T32n1648_p0429c06 || 功德最妙~~生最妙~~地成妙處~~心於妙處修行~~
T32n1648_p0429c07 || 成妙~~是故念天功德~~~~不念人功德~~。餘如初廣

T32n1648 《解脫道論》卷7

T32n1648_p0429c17 || 問曰：云何念安般~~何修何相何味何處何功~~
T32n1648_p0429c18 || 德~~云何修行~~答曰：安者入~~般者出~~。於出入
T32n1648_p0429c19 || 相~~彼念隨念正念~~此謂念安般。心住不亂~~此~~

T32n1648_p0429c20 || 謂修。令起安般想為相，觸思惟為味，斷覺
T32n1648_p0429c21 || 為處。何功德者，若人修行念安般，成寂寂、
T32n1648_p0429c22 || 成勝妙、成莊嚴，可愛、自娛樂。若數數起惡不
T32n1648_p0429c23 || 善法令除滅，身成不懈怠，眼亦不懈怠，身
T32n1648_p0429c24 || 成不動不搖，心成不動不搖，令滿四念處、
T32n1648_p0429c25 || 令滿七覺意、令滿解脫。世尊所嘆，聖所住
T32n1648_p0429c26 || 止，梵所住止，如來所住止。云何修者，初坐禪
T32n1648_p0429c27 || 人，若往阿蘭若、若往樹下、若往寂寂處、結
T32n1648_p0429c28 || 跏趺坐，正身在前。彼坐禪人，念入息、念出息。
T32n1648_p0429c29 || 念出息。若長出息，我息長出，如是知之。若
T32n1648_p0430a01 || 長息入，我長息入，如是知之。若短息入，我
T32n1648_p0430a02 || 短息入，如是知之。若短息出，我短息出，如
T32n1648_p0430a03 || 是知之。我入息如是覺，我出息如是覺，知
T32n1648_p0430a04 || 喜知樂、知心所行，令滅心行、令歡喜心、令教
T32n1648_p0430a05 || 化心、令解脫心，見無常、見無欲、見滅、見出
T32n1648_p0430a06 || 離，如是覺。見出離。我出息如是覺。見出離，
T32n1648_p0430a07 || 我出入息如是，於是現前令學安者。謂繫念
T32n1648_p0430a08 || 住於鼻端、或於口脣。是出入息所緣處。彼
T32n1648_p0430a09 || 坐禪人以安念此處，入息出息於鼻端口脣。
T32n1648_p0430a10 || 以念觀觸。或現念令息入、現念令息出。現
T32n1648_p0430a11 || 於息入時不作意，於出時亦不作意。是出入
T32n1648_p0430a12 || 息所觸。鼻端口脣，以念觀知所觸，現念令入
T32n1648_p0430a13 || 現念出息。如人觸材以緣鋸力，亦不作意
T32n1648_p0430a14 || 鋸去來想。如是坐禪人，於入出息亦不作意。
T32n1648_p0430a15 || 入出息想，所觸鼻端口脣以念觀知，現念令
T32n1648_p0430a16 || 入息、現念令出息。若坐禪人於入出息作
T32n1648_p0430a17 || 意。內外，其心成亂。若心起亂，其身及心成懈
T32n1648_p0430a18 || 怠動搖，此是過患。若最長息、若最短息，不應
T32n1648_p0430a19 || 作意。若作處最長、最短息，其身及心皆成懈
T32n1648_p0430a20 || 怠動搖，此是過患。由出入息種種相故，不應
T32n1648_p0430a21 || 作著。若如是作心，餘緣成亂。若心亂，其身及
T32n1648_p0430a22 || 心。皆成懈怠動搖，如是過患無邊。起出入

T32n1648_p0430a23 || 息，~~以無邊懈故~~，應作想如是心不亂。若心
T32n1648_p0430a24 || 遲緩、~~若心利疾~~，~~不當精進~~。若作遲緩精進，~~成~~
T32n1648_p0430a25 || 懈怠睡眠；~~若作利疾精進~~，~~成起調~~。若坐禪
T32n1648_p0430a26 || 人，~~若與懈怠睡眠共起~~、~~若與調共起~~，~~其身~~
T32n1648_p0430a27 || 及心成懈怠成動搖，~~此是過患~~。彼坐禪人以
T32n1648_p0430a28 || 九小煩惱、~~清淨心現念入息~~，~~彼相得起~~。名相
T32n1648_p0430a29 || 者，~~如抽綿~~、~~抽古貝觸身成樂觸~~，~~如涼風觸身~~
T32n1648_p0430b01 || 成樂觸。如見入出息風觸、~~鼻口脣~~，~~念作風想~~，~~不~~
T32n1648_p0430b02 || 不由形色，~~此謂相~~。若坐禪人，~~以修多修相~~
T32n1648_p0430b03 || 成增長，~~若鼻端增長~~，~~於眉間~~、~~於額~~、~~成多處住~~，~~不~~
T32n1648_p0430b04 || 成滿頭風。從此增長，~~滿身猗樂~~，~~此謂具足~~。復
T32n1648_p0430b05 || 有坐禪人，~~從初見異相~~，~~如煙如霧~~、~~如塵如碎~~
T32n1648_p0430b06 || 金，~~猶如針刺~~、~~如蟻所嚙~~，~~見種種色~~。若坐禪人
T32n1648_p0430b07 || 心不明了，~~於彼異相心作異想成顛倒~~，~~不成~~
T32n1648_p0430b08 || 出入息想。若明了坐禪人，~~不作異意想~~，~~念~~
T32n1648_p0430b09 || 現入息、~~念現出息~~，~~離作餘想~~。若如是作意，~~不~~
T32n1648_p0430b10 || 異相即滅。是坐禪人得微妙相，~~心不放逸~~，~~念~~
T32n1648_p0430b11 || 現入息、~~念現出息~~，~~彼相自在~~。以相自在，~~欲起~~
T32n1648_p0430b12 || 修行。由欲自在，~~念現入息~~、~~念現出息~~，~~起喜~~。
T32n1648_p0430b13 || 已喜自在、~~已欲自在~~，~~念現入息~~、~~念現出息~~，~~不~~
T32n1648_p0430b14 || 起捨。彼已捨自在、~~已欲自在~~、~~已喜自在~~，~~念~~
T32n1648_p0430b15 || 現入息、~~念現出息~~，~~其心不亂~~。若心不亂，~~諸蓋~~
T32n1648_p0430b16 || 滅，禪分起。此坐禪人已得寂滅勝四禪定，~~如~~
T32n1648_p0430b17 || 初廣說。復次先師說四種修念安般，~~所謂算、~~
T32n1648_p0430b18 || 隨逐、安置、隨觀。問曰：~~云何名算？~~答曰：~~初坐~~
T32n1648_p0430b19 || 禪人，~~從初出息乃至入息~~，~~從一至十~~，~~過十~~
T32n1648_p0430b20 || 不算。復說：~~從一至五~~，~~過五不算~~，~~不令意誤~~，~~是~~
T32n1648_p0430b21 || 時當算。乃至離算，~~從入出息事念住~~，~~此謂名~~
T32n1648_p0430b22 || 算。隨逐者，~~攝算~~，~~以念無間逐出入息~~，~~此謂~~
T32n1648_p0430b23 || 隨逐。名安置者，~~或鼻端~~、~~或於脣~~，~~是入出息所~~
T32n1648_p0430b24 || 觸處，~~於彼作風相令念住~~，~~此謂安置~~。名隨
T32n1648_p0430b25 || 觀者，~~由觸自在~~，~~當隨觀相~~；~~於此所起喜樂等~~

T32n1648_p0430b26 || 法，應當隨觀，此謂隨觀。彼算為覺滅，令得出
T32n1648_p0430b27 || 離覺。隨逐者，為滅麤覺。於出入息作念無
T32n1648_p0430b28 || 間安置，為斷於亂，作不動想。隨觀者，為
T32n1648_p0430b29 || 受持想、為知勝法。若長入息、若短出息，於短
T32n1648_p0430c01 || 入息如是學之者，方便所作；過於其性，此
T32n1648_p0430c02 || 謂長。性者，現智智，為現不愚癡事。問曰。云
T32n1648_p0430c03 || 何不愚癡事？答曰：初坐禪人得身心倚，以
T32n1648_p0430c04 || 入出息念現作住，其出入息成細。出入息細
T32n1648_p0430c05 || 故，成不可取。時坐禪人若長息隨觀作長，乃
T32n1648_p0430c06 || 至相起住。若相已起住，以性應作意，此謂
T32n1648_p0430c07 || 不愚癡。復次當為心消息，有時作長、有時作
T32n1648_p0430c08 || 短，如是當修。復次坐禪人，以事令分明相
T32n1648_p0430c09 || 起，是事當修。知一切身我入息，如是學者以
T32n1648_p0430c10 || 二種行知一切身，不愚癡故、以事故。問
T32n1648_p0430c11 || 曰：云何無愚癡知一切身？答曰：若坐禪人念
T32n1648_p0430c12 || 安般定，身心喜樂觸成滿。由喜樂觸滿，一切
T32n1648_p0430c13 || 身成不愚癡。問曰：云何以事知一切身？答
T32n1648_p0430c14 || 曰：出入息者，所謂一處住色身。出入息事心
T32n1648_p0430c15 || 心數法名身，此色身名身，此謂一切身。彼坐
T32n1648_p0430c16 || 禪人，如是以見知一切身。雖有身，無眾生、無
T32n1648_p0430c17 || 命。如是學者，謂三學：一增上戒學、二增上
T32n1648_p0430c18 || 心學、三增上慧學。如實戒，此謂增上戒學；如
T32n1648_p0430c19 || 實定，此謂增上心學；如實慧，此謂增上慧學。
T32n1648_p0430c20 || 彼坐禪人，此三學，於彼事以念作意學之，修
T32n1648_p0430c21 || 已多修，此謂學之令滅身行，我入息如是學。
T32n1648_p0430c22 || 云何名身行者，此謂出入息。以如是身行曲
T32n1648_p0430c23 || 申，形隨申動踊振搖。如是於身行，現令寂
T32n1648_p0430c24 || 滅。復次於麤身行現令寂滅，以細身行修行
T32n1648_p0430c25 || 初禪，從彼以最細修第二禪，從彼最細修行
T32n1648_p0430c26 || 學第三禪，令滅無餘修第四禪。問曰：若無
T32n1648_p0430c27 || 餘，滅出入息，云何修行念安般？答曰：善取初
T32n1648_p0430c28 || 相故。以滅出入息，其相得起，成修行相。何

T32n1648_p0430c29 || 以故[？]諸禪相知喜為事、知我入息、如是學者、
T32n1648_p0431a01 || 彼念現入息、念現出息、於二禪處起喜。彼喜
T32n1648_p0431a02 || 以二行成知、以不愚癡故、以事故。於是坐
T32n1648_p0431a03 || 禪人入定成知喜、不以愚癡、以觀故、以對治
T32n1648_p0431a04 || 故、以事故、成知樂我入息。如是學者、彼現
T32n1648_p0431a05 || 念入息、現念出息、於三禪處起樂。彼樂以二
T32n1648_p0431a06 || 行成知、以不愚癡故、以事故。如初所說、知
T32n1648_p0431a07 || 心行我息入、如是學者說心行、是謂想受。
T32n1648_p0431a08 || 於四禪處起彼彼心行、以二行成知、以不愚
T32n1648_p0431a09 || 癡故、以事故。以如初說、令寂滅心行我息入、
T32n1648_p0431a10 || 如是學者說心行、是謂想受。於麤心行令寂
T32n1648_p0431a11 || 滅、學之如初所說、知心我入息。如是學者、
T32n1648_p0431a12 || 彼現念入息、現念出息。其心入出事、以二行
T32n1648_p0431a13 || 成所知、以不愚癡、以事故。如初所說、令歡喜
T32n1648_p0431a14 || 心我入息、如是學者說令歡喜說喜、於二禪
T32n1648_p0431a15 || 處、以喜令心踊躍、學之如初所說。令教化
T32n1648_p0431a16 || 心我入息。如是學者、彼坐禪人、現念入息、現
T32n1648_p0431a17 || 念出息、以念以作意、彼心於事令住令專、
T32n1648_p0431a18 || 心教化以彼心住、學之令解脫心我入出息。
T32n1648_p0431a19 || 如是學者、彼坐禪人、現念入息、現念出息、若
T32n1648_p0431a20 || 心遲緩、從懈怠令解脫；若心利疾、從調令解
T32n1648_p0431a21 || 脫學之；若心高、從染令解脫學之；若心下、從
T32n1648_p0431a22 || 嗔恚令解脫學之；若心穢污、從小煩惱令解
T32n1648_p0431a23 || 脫學之。復次於事若心不著樂、令著學之、常
T32n1648_p0431a24 || 見無常我入息。如是學者、彼現念入息、現念
T32n1648_p0431a25 || 出息、其入出息及入出息事、心心數法、見其
T32n1648_p0431a26 || 生滅學之、常見無欲我入息。如是學者、現
T32n1648_p0431a27 || 念入息、現念出息、彼無常法彼法無欲、是泥
T32n1648_p0431a28 || 洹入息學之、常見滅我入息。如是學者、彼
T32n1648_p0431a29 || 無常法如實見其過患、彼我滅是泥洹、以寂
T32n1648_p0431b01 || 寂見學之、常見出離我入息。如是學者、彼無
T32n1648_p0431b02 || 常法如實見其過患、於彼過患現捨、居止寂

T32n1648_p0431b03 || 滅泥洹，使心安樂學之。如是寂寂、如是妙、
T32n1648_p0431b04 || 所謂一切行寂寂、一切煩惱出離、愛滅、無欲、
T32n1648_p0431b05 || 寂滅泥洹。於此十六處，初十二處成沙摩他
T32n1648_p0431b06 || 毘婆舍那，見初無常；後四處唯成毘婆舍那。
T32n1648_p0431b07 || 如是以沙摩他、毘婆舍那可知。復次彼一切
T32n1648_p0431b08 || 四種，一謂如是修令起觀具足，有時見現念
T32n1648_p0431b09 || 入息、現念出息，此謂修知長短，令滅身行、令
T32n1648_p0431b10 || 滅心行、令心歡喜、令教化心、令解脫心。此
T32n1648_p0431b11 || 謂令起知一切身、知樂、知心所行。知心者，此
T32n1648_p0431b12 || 謂觀具足。常見無常所初四行，此謂有時見。
T32n1648_p0431b13 || 復次修者，以念安般受持地是修。是安般念
T32n1648_p0431b14 || 受持地，是受持、是有覺，彼有覺有觀有觀
T32n1648_p0431b15 || 地。知喜者是二禪地，知樂者是第三禪地，
T32n1648_p0431b16 || 知心者是第四禪地。復次彼一切成二種，謂
T32n1648_p0431b17 || 修及滿。於是修行，唯彼名滿者，十六行不減。
T32n1648_p0431b18 || 修者如種，功德因故。名滿者，猶如花菓，從
T32n1648_p0431b19 || 相似出故。若如是修行念安般，成滿四念處。
T32n1648_p0431b20 || 修四念處，滿七菩提分。修七菩提分，滿明解
T32n1648_p0431b21 || 脫。問曰：云何得如此？答曰：長出入息所初四
T32n1648_p0431b22 || 處，成身念處。知起所初成受念處，知心所
T32n1648_p0431b23 || 初成心念處，見無常所初成法念處。如是修
T32n1648_p0431b24 || 念安般成滿四念處。云何以修四念處成滿
T32n1648_p0431b25 || 七菩提分？修念處時於念成住不愚癡，此謂
T32n1648_p0431b26 || 念覺分。彼坐禪人如是念住，知擇苦無常行，
T32n1648_p0431b28 || 緩，此謂精進覺分。由行精進起喜無煩惱，
T32n1648_p0431b29 || 此謂喜覺分。由歡喜心其身及心成猗，是謂
T32n1648_p0431c01 || 猗覺分。由身猗有樂其心成定，此謂定覺分。
T32n1648_p0431c02 || 如是定心成捨，此謂捨覺分。以修四念處，
T32n1648_p0431c04 || 滿明解脫？如是多修行七覺分，於剎那道成
T32n1648_p0431c05 || 明滿，於剎那果成解脫滿。如是修七菩提分，
T32n1648_p0431c06 || 成明解脫滿。問曰：一切諸行由地成有覺
T32n1648_p0431c07 || 無覺，如是念安般，何故唯說念安般為除

T32n1648_p0431c08 || 覺，不說餘耶？答曰：不依如此說覺。不住者，
T32n1648_p0431c09 || 是禪障礙，是故除覺依此義說。何故於風樂
T32n1648_p0431c10 || 觸？由心樂著如覺，乾闥婆聞聲隨著，是故
T32n1648_p0431c11 || 斷覺。復次如行堤塘，以心專念倚不動故，
T32n1648_p0431c13 || 問曰：云何念死？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0431c14 || 云何修？答：壽命行斷，此謂為死。彼念住不
T32n1648_p0431c15 || 亂，此謂為修。自壽命斷為相，厭患為味，無難
T32n1648_p0431c16 || 為處。何功德者，若修行念死，於上善法成不
T32n1648_p0431c17 || 放逸，成憎不善法，於諸服飾不多受畜，心
T32n1648_p0431c18 || 不慳悋，見身壽命心不貪著，作無常想、苦想、
T32n1648_p0431c19 || 無我想，皆令成滿，成向善趣向於醍醐，臨
T32n1648_p0431c20 || 命將終，心不謬誤。云何修行？初坐禪人入寂
T32n1648_p0431c21 || 寂，坐，攝一切心，以不亂心念眾生死，我入
T32n1648_p0431c22 || 死法，向於死趣，不過死法，如涅槃履波陀
T32n1648_p0431c23 || 脩多羅中說。若人樂觀死，當觀被殺人見死
T32n1648_p0431c24 || 因緣。於是念死有四種：憂相應、驚相應、中
T32n1648_p0431c25 || 人相應、智相應。如喪愛子心生緣念，此謂
T32n1648_p0431c26 || 憂相應；悲念童子卒暴命終，此謂驚相應念；
T32n1648_p0431c27 || 如閻維人念離生故，此謂中相應念；常觀世
T32n1648_p0431c28 || 間心生厭患，此謂智相應念。於是坐禪人，
T32n1648_p0431c29 || 憂相應、驚相應、中相應不應修行。何以故不
T32n1648_p0432a01 || 能除過患？唯智相應勤修行，能除過患。死者
T32n1648_p0432a02 || 有三種：等死、斷死、念念死。云何名等死？依
T32n1648_p0432a03 || 修眾生，此謂等死。名斷死者，謂阿羅漢，煩
T32n1648_p0432a04 || 惱已斷。名念念死者，諸行念念滅。復次死
T32n1648_p0432a05 || 有二種：不時節死、時節死。或自殺、或他殺、或
T32n1648_p0432a06 || 以病、或無因緣中間死，此謂不時節死。或
T32n1648_p0432a07 || 壽命盡乃至老死，此謂時節死。應念此二種
T32n1648_p0432a08 || 死。復次以八行，先師所說修念死。如兇惡人
T32n1648_p0432a09 || 逐、以無因緣、以本取、以身多屬、以壽命無力
T32n1648_p0432a10 || 故、以久遠分別、以無相故、以刹那故。問曰：
T32n1648_p0432a11 || 云何以兇惡逐修行念死？答曰：如被殺人將

T32n1648_p0432a12 || 往殺處，以兇惡人拔刀隨逐。彼見兇惡人
T32n1648_p0432a13 || 拔刀隨後，如是思惟：此人殺我，何時我當
T32n1648_p0432a14 || 死？我行一一步，於何步當死？我去必死，我住
T32n1648_p0432a15 || 必死，我坐必死，我眠必死。如是坐禪人以兇
T32n1648_p0432a16 || 惡人逐故，當修念死。問曰：云何以無因緣故
T32n1648_p0432a17 || 修念死？答曰：無因緣無方便以生能令不
T32n1648_p0432a18 || 死，如日月出無因緣無方便能令不沒，如是
T32n1648_p0432a19 || 無因緣故修念死。問曰：云何以本取故修念
T32n1648_p0432a20 || 死？答曰：彼先多財王、大乘王、大神力大善見
T32n1648_p0432a21 || 王、頂生王等，彼一切王皆入死法。復次昔
T32n1648_p0432a22 || 諸仙人，大神通大神力，毘沙蜜多闍摩達梨
T32n1648_p0432a23 || 仙人身出水火，復入死法。復次先聲聞，有
T32n1648_p0432a24 || 大智慧有大神通有大神力，舍利弗、目犍連
T32n1648_p0432a25 || 等，彼入死法。復次諸緣覺人，自生無師，一
T32n1648_p0432a26 || 切功德成就，亦入死法。復次諸如來、應供、正
T32n1648_p0432a27 || 覺，無量無上明行具足，到功德彼岸，亦入死
T32n1648_p0432a28 || 法。何況於我少時壽命，不當入死法？如是以
T32n1648_p0432a29 || 先取故修念死。問曰：云何以身多屬故修
T32n1648_p0432b01 || 念死？答曰：以風痰和合成於死法，或諸虫
T32n1648_p0432b02 || 種和合，或飲食不調成入死法，或毒蛇蜈蚣
T32n1648_p0432b03 || 射蚰蜒鼠嚙成入死法，或師子虎豹龍牛等
T32n1648_p0432b04 || 兌成入死法，或人非人所殺成入死法。此
T32n1648_p0432b05 || 身如是，多所屬故，修念死法。問曰：云何以
T32n1648_p0432b06 || 壽無力故修念死？答：以二行，以壽命無力故
T32n1648_p0432b07 || 修於念死，處無力故，依無力故，成壽命無力。
T32n1648_p0432b08 || 問曰：云何處無力故壽命無力？答曰：此身
T32n1648_p0432b09 || 無自性，如水泡喻、如芭蕉喻、如水沫喻，無
T32n1648_p0432b10 || 有真實，離真實故。如是處無力故，成壽命
T32n1648_p0432b11 || 無力。問曰：云何依無力故成壽無力？答曰：
T32n1648_p0432b12 || 此名出入息所縛、四大所縛、飲食所縛、四威
T32n1648_p0432b13 || 儀所縛、緩所縛，如是依無力故成壽命無
T32n1648_p0432b14 || 力。如是以此二行，以壽命無力故，修念於

T32n1648_p0432b15 || 死。問曰：云何以遠分別修念死？答曰：從於
T32n1648_p0432b16 || 久遠一切已生，於現在世不過百年，皆入死
T32n1648_p0432b17 || 法，所謂久遠分別故修念死。復次當修，我於
T32n1648_p0432b18 || 日夜詎能得活？日夜思惟：世尊諸法我得大
T32n1648_p0432b19 || 恩，如是一日我詎能活？或復半日我詎能活？
T32n1648_p0432b20 || 或復少時我詎能活？或一食時或半食時我
T32n1648_p0432b21 || 詎能活？或四五揣我詎能活？或入息時我詎
T32n1648_p0432b22 || 能至出息時？或出息時我詎能至入息時？以
T32n1648_p0432b23 || 久遠分別，故修念死。問曰：云何以無相故修
T32n1648_p0432b24 || 念於死？答曰：以無有相死無有時，以無相
T32n1648_p0432b25 || 故修念於死。問曰：云何以刹那故修念死？
T32n1648_p0432b26 || 答曰：以不數過去未來，但數現在緣，眾生壽
T32n1648_p0432b27 || 命於一念時住，從彼無二念住，一切眾生於
T32n1648_p0432b28 || 刹那心沒。如阿毘曇中說：於過去心，無已生、
T32n1648_p0432b29 || 無當生、無現生。於未來心，無已生、無現生、
T32n1648_p0432c01 || 無當生。於現在心刹那，無已生、無當生、有現
T32n1648_p0432c02 || 生。復如說偈：
T32n1648_p0432c03 || 壽命及身性，苦樂及所有，
T32n1648_p0432c04 || 與一心相應，刹那速生起。
T32n1648_p0432c05 || 於未生無生，於現在有生，
T32n1648_p0432c06 || 心斷故世死，已說世盡故。
T32n1648_p0432c08 || 此行，如是現修念死，起其厭患。由厭患自
T32n1648_p0432c09 || 在，以念自在成心不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪
T32n1648_p0432c10 || 分成，起外行禪得住。問曰：無常想、念死，此
T32n1648_p0432c11 || 二何差別？答曰：陰生滅事名無常想，念諸
T32n1648_p0432c12 || 根壞名為念死。以修無常相、無我相，為除憍
T32n1648_p0432c13 || 慢；以修念死，無常相及苦相成住，以壽斷心
T32n1648_p0432c15 || 問：云何念身？何修？何相？何味？何功德？云何
T32n1648_p0432c16 || 修？答：修念身性，彼念、隨念、正念，此謂念身。
T32n1648_p0432c17 || 此念住不亂，此謂修。令起身性為相，厭患為
T32n1648_p0432c18 || 味，見無實為起。何功德者，以修念身成堪
T32n1648_p0432c19 || 耐，堪受怖畏、堪任寒熱等，無常想、無我想、不

T32n1648_p0432c20 || 淨想、~~過患想~~、~~彼想成滿~~、~~成隨意得四禪~~、~~以分~~
T32n1648_p0432c21 || 明諸法、~~修令滿足~~、~~向於善趣~~、~~向於醍醐~~。云
T32n1648_p0432c22 || 何修者、~~初坐禪人入寂寂~~、~~坐~~、攝一切心、~~不亂~~
T32n1648_p0432c23 || 心唯修心性。云何修心性？~~所謂此身髮~~、~~毛~~、~~爪~~、
T32n1648_p0432c24 || ~~齒~~、~~皮~~、~~肉~~、~~筋~~、~~骨髓~~、~~腦~~、~~肝~~、~~心~~、~~脾~~、~~肺~~、~~膽~~、~~胃~~、~~肪膏~~、~~腦膜~~、
T32n1648_p0432c25 || ~~大腸~~、~~小腸~~、~~屎~~、~~尿~~、~~膿血~~、~~淡污~~、~~涎~~、~~淚~~、~~涕唾~~不淨。初
T32n1648_p0432c26 || 坐禪人、~~於此三十二行~~、~~初次第上以次第下~~。
T32n1648_p0432c27 || 善哉以口語言、應常說常觀。善哉以常觀口
T32n1648_p0432c28 || 語言、~~是時以一四行~~、~~唯以心當覺以色~~、
T32n1648_p0432c29 || 以行、以形、以處、以分別所起麤相、~~或一或二~~
T32n1648_p0433a01 || 或多、善取相應。彼坐禪人如是以三種覺成
T32n1648_p0433a02 || 起、~~以色~~、~~以厭~~、~~以空~~。若坐禪人以色起相、~~彼~~
T32n1648_p0433a03 || 坐禪人由色一切入自在應作意；~~若坐禪人~~
T32n1648_p0433a04 || 以厭起相、~~彼坐禪人以不淨應作意~~；~~若坐禪~~
T32n1648_p0433a05 || 人以空起相、~~彼坐禪人以界應作意~~。若坐禪
T32n1648_p0433a06 || 人依一切入起於四禪、~~若坐禪人依不淨事~~
T32n1648_p0433a07 || 起初禪、~~若坐禪人依界事起外行禪~~。於是
T32n1648_p0433a08 || 瞋恚行人以色起相、~~貪欲行人以厭起相~~、~~慧~~
T32n1648_p0433a09 || 行人以界起相。復次瞋恚行人以色當作意、~~貪~~
T32n1648_p0433a10 || 貪欲行人以厭當作意、~~慧行人以界當作意~~。
T32n1648_p0433a11 || 復次以十三行當念身性、~~如是以種~~、~~以處~~、~~以~~
T32n1648_p0433a12 || ~~緣~~、~~以流~~、~~以次第~~、~~以形~~、~~以虫種~~、~~以安處~~、~~以聚~~、~~以~~
T32n1648_p0433a13 || ~~憎~~、~~以不淨~~、~~以處~~、~~以不知恩~~、~~以有邊~~。問：云何
T32n1648_p0433a14 || 以種當念身性？答：如毒種所生茱萸、~~拘沙~~、~~多~~
T32n1648_p0433a15 || 紀等一切生、~~如是此身從父母不淨生~~。不淨
T32n1648_p0433a16 || 種生、此身成不淨。如是以種當念心性。問：
T32n1648_p0433a17 || 云何以處當念身性？答：此身不從鬱多羅花
T32n1648_p0433a18 || 生、~~非拘牟陀~~、~~分陀利迦花生~~、~~於母腹生~~、~~不~~
T32n1648_p0433a19 || ~~淨臭穢迫迩處生~~、~~從生熟兩藏生~~、~~從左右脇~~
T32n1648_p0433a20 || 胞囊所纏依脊骨住、~~是處不淨~~、身成不淨。如
T32n1648_p0433a21 || 是以處當念身性。問：云何以緣當念身性？答：
T32n1648_p0433a22 || 此不淨身若增長住、~~不以金銀珠等能得增~~

T32n1648_p0433a23 || 長，復不以梅檀多伽羅沈香等緣能得增長。
T32n1648_p0433a24 || 此身從母腹生，母所食噉，涕唾涎淚相雜。
T32n1648_p0433a25 || 母胎所生，臭食流液得增長住。從如是出，其
T32n1648_p0433a26 || 所噉食飯乳粳豆，涕唾涎淡共相和雜。此
T32n1648_p0433a28 || 自性。問曰：云何以流當念身自性？答：如皮
T32n1648_p0433a29 || 囊盛滿屎尿，以多穿故不淨流出。此身亦然，
T32n1648_p0433b01 || 盛滿屎尿。如是此身所嘗飲食，及雜涕唾尿
T32n1648_p0433b02 || 屎臭穢，種種不淨，從九孔流溢，以多穿故、
T32n1648_p0433b03 || 不成滿故。如是以流應念身自性。問：云何以
T32n1648_p0433b04 || 次第形當念身自性？答：此身以初業次第立，
T32n1648_p0433b05 || 初七日成迦羅邏，二七日成阿浮陀，三七
T32n1648_p0433b06 || 日成俾尸，四七日成阿那，五七日成五節，
T32n1648_p0433b07 || 六七日成四節，七七日復生四節，八七日復
T32n1648_p0433b08 || 生二十八節，九七日及十七日復生脊骨，十
T32n1648_p0433b09 || 一七日復生三百骨，十二七日復生八百節，
T32n1648_p0433b10 || 十三七日復生九百節，十四七日復生百肉
T32n1648_p0433b11 || 丸，十五七日復生血，十六七日生膜，十七
T32n1648_p0433b12 || 七日生皮，十八七日成皮色，十九七日業所
T32n1648_p0433b13 || 生風遍處處，二十七成九竅，二十五七
T32n1648_p0433b14 || 日生一萬七千湊，二十六七日成堅身，二十
T32n1648_p0433b15 || 七七日有力，二十八七日生九萬九千毛孔，
T32n1648_p0433b17 || 復說：七七日有體，依母背下頭蹲踞坐，四十
T32n1648_p0433b18 || 二七日以業所生風，轉脚向上、頭向下向產
T32n1648_p0433b19 || 門。此時生世，說假名人。如是，以次第形當
T32n1648_p0433b20 || 念身性。問：云何以虫種當念身性？答：此身八
T32n1648_p0433b21 || 萬戶虫之所食噉。依髮之虫名髮鐵，依髑髏
T32n1648_p0433b22 || 虫名耳腫，依腦之虫名顛狂下。顛狂復有
T32n1648_p0433b23 || 四種：一名壻拘霖婆、二名濕婆羅、三名陀羅
T32n1648_p0433b24 || 呵、四名陀阿尸邏。依目之虫名舐眼，依耳
T32n1648_p0433b25 || 之虫名舐耳。依鼻之虫名舐鼻，復有三種：
T32n1648_p0433b26 || 一名樓扣母可、二名阿樓扣、三名摩那樓母
T32n1648_p0433b27 || 可。依舌之虫名勿伽，依舌根虫名母但多，依

T32n1648_p0433b28 || 齒之虫名狗婆，依齒根之虫名優婆拘婆，
T32n1648_p0433b29 || 依喉之虫名阿婆離呵。依頸之虫有二種：
T32n1648_p0433c01 || 名虜呵羅，二毘虜呵羅。依毛之虫名虱
T32n1648_p0433c02 || 毛，依爪之虫名虱爪。依皮之虫有二種：一名
T32n1648_p0433c03 || 兜那，二名兜難多。依膜之虫復有二種：
T32n1648_p0433c04 || 名鞞藍婆，二名摩諱藍婆。依肉之虫復有
T32n1648_p0433c05 || 二種：一名阿羅婆，二名羅婆。依血之虫
T32n1648_p0433c06 || 復有二種：一名婆羅，二名婆多羅。依筋之虫
T32n1648_p0433c07 || 復有四種：一名賴多虜，二名喜多婆，三名
T32n1648_p0433c08 || 婆羅婆多羅，四名羅那婆羅那。依脈之虫名
T32n1648_p0433c09 || 架栗俠那。依脈根之虫復有二種：一名尸婆
T32n1648_p0433c10 || 羅，二名優婆尸羅。依骨之虫復有四種：
T32n1648_p0433c11 || 一名遏禰（除里反）毘馱，二名安那毘馱，三名殆
T32n1648_p0433c12 || （塗履反）履拈毘拈，四名遏禰絙可羅。依髓之虫
T32n1648_p0433c13 || 復有二種：一名弭（亡比反）社，二名弭社尸羅。依
T32n1648_p0433c14 || 脾之虫復有二種：一名尼羅，二名比多。依
T32n1648_p0433c15 || 心之虫復有二種：一名死毘多，二名優鉢拈
T32n1648_p0433c16 || 毘多。依心根之虫復有二種：一名滿可，二
T32n1648_p0433c17 || 名尸羅。依肪之虫復有二種：一名哿羅，二名
T32n1648_p0433c18 || 哿羅尸羅。依膀胱之虫復有二種：一名弭哿
T32n1648_p0433c19 || 羅，二名摩訶哿羅。依膀胱根復有二種：
T32n1648_p0433c20 || 名哿羅，二名哿羅尸羅。依胞之虫復有二種：
T32n1648_p0433c21 || 一名婆婆羅，二名摩訶沙婆羅。依胞根之
T32n1648_p0433c22 || 虫復有二種：一名賴多，二名摩訶賴多。依小
T32n1648_p0433c23 || 腸之虫復有二種：一名帶賴多，二名摩訶
T32n1648_p0433c24 || 賴多。依腸根之虫復有二種：一名波，二名
T32n1648_p0433c25 || 摩訶死波。依大腸根虫復有二種：一名安
T32n1648_p0433c26 || 那婆呵，二名[巾*尊]果婆呵。依胃之虫復有四
T32n1648_p0433c27 || 種：一名優受哿，二名優社婆，三名知社婆，
T32n1648_p0433c28 || 四名先市婆。依熟藏之虫復有四種：一名婆
T32n1648_p0433c29 || 呵那，二名摩訶婆呵那，三名陀那槃，四名
T32n1648_p0434a01 || 粉那母可。依膽之虫名必多離訶，依唾之

T32n1648_p0434a02 || 虫名織呵，依汗之虫名隨陀離呵，依脂之
T32n1648_p0434a03 || 虫名弭陀離呵。依強之虫復有二種：一名
T32n1648_p0434a04 || 藪婆呵母，二名社摩契多。依疆根虫復有
T32n1648_p0434a05 || 三種：一名處呵母珂，二名陀虜呵母珂，
T32n1648_p0434a06 || 三名婆那母珂。有五種虫，依於身前食於
T32n1648_p0434a07 || 身前，依於身後食於身後，依於身左食於身
T32n1648_p0434a08 || 左，依於身右食於身右，虫名梅陀、死羅、脣呵、
T32n1648_p0434a09 || 死羅不、偷羅等。依下二孔有三種虫：一名
T32n1648_p0434a10 || 拘樓拘羅唯喻，二名遮羅喻，三名寒頭波
T32n1648_p0434a12 || 念身自性？於足骨脛骨安住，脛骨於髀骨安
T32n1648_p0434a13 || 住，髀骨於髌骨安住，髌骨於脊骨安住，脊
T32n1648_p0434a14 || 骨於脾骨安住，脾骨於臂骨安住，臂骨於
T32n1648_p0434a15 || 項骨安住，項骨於頭骨安住，頭骨於頰骨
T32n1648_p0434a16 || 安住，頰骨於齒骨安住。如是此身骨節纏裹，
T32n1648_p0434a17 || 以皮覆上，成此穢身。從行業生，非餘能造。如
T32n1648_p0434a18 || 是以安當念身自性。云何以聚當念身自性？
T32n1648_p0434a19 || 九頭骨、兩頰骨、三十二齒骨、七項骨、十四
T32n1648_p0434a20 || 胸骨、二十四脇骨、十八脊骨、兩髌骨、六十
T32n1648_p0434a21 || 四手骨、六十四足骨、依肉六十四軟骨，此
T32n1648_p0434a22 || 三百骨、八百節、九百筋纏、九百肉丸、一
T32n1648_p0434a23 || 萬七千湊、八百萬髮、九萬九千毛、六十
T32n1648_p0434a24 || 間、八萬虫種，膽唾腦各一波賴他，梁言重四
T32n1648_p0434a25 || 兩。血一阿吽，梁言以三升。如是等不可稱
T32n1648_p0434a26 || 計種種形，唯是屎聚屎集名身。如二聚，當
T32n1648_p0434a27 || 念身自性。云何以憎當念身自性？彼所重物
T32n1648_p0434a28 || 第一清淨所愛服飾，如是花香塗身，衣服
T32n1648_p0434a29 || 莊嚴，眠坐隱囊，枕褥襪毳毳毳床帳臥具等，
T32n1648_p0434b01 || 種種飲食住止供養，心生愛重後成憎惡。如
T32n1648_p0434b02 || 是以憎惡，當念身自性。云何以不清淨當念
T32n1648_p0434b03 || 身自性？如是衣物種種服飾，已不淨潔，可
T32n1648_p0434b04 || 更浣治還得清淨。何故？以性清淨故。此身
T32n1648_p0434b05 || 不淨，不能令淨。復次以香塗身，以香水洗浴

T32n1648_p0434b06 || 不能令淨。何以故？性不淨故。如是以不清
T32n1648_p0434b07 || 淨念身自性。云何以處當念身自性？如花
T32n1648_p0434b08 || 依池生、如果依果處生，如是此身從種種煩
T32n1648_p0434b09 || 惱疾患故生。如是眼痛、耳痛、鼻痛、舌痛、身痛、
T32n1648_p0434b10 || 頭痛、口痛、齒痛，患嗽急氣、寒熱腹痛、心悶
T32n1648_p0434b11 || 癩狂、風病霍亂、癩癭吐血、癬瘡疥癩、麻痺
T32n1648_p0434b12 || 寒病等，此身有無邊過患。如是以處當念身
T32n1648_p0434b13 || 自性。云何以不知恩當念身自性？其人雖復
T32n1648_p0434b14 || 料理自身以最勝飲食，或洗浴摩香眠坐衣
T32n1648_p0434b15 || 帔以自莊嚴，此毒樹身反不知恩，向老向
T32n1648_p0434b16 || 病向死，如親友不知恩。如是以不知恩，當
T32n1648_p0434b17 || 念身自性。云何以有邊當念身自性？此身或
T32n1648_p0434b18 || 可閹維、或可噉食、或可破壞、或可磨滅，此
T32n1648_p0434b19 || 身有邊。如是以有邊，當念身自性。彼坐禪人
T32n1648_p0434b20 || 以此門以此行以自性，當念此身。以念自在、
T32n1648_p0434b21 || 以慧自在，成不亂心。若不亂心，諸蓋滅，禪分
T32n1648_p0434b22 || 起，隨其所樂成得勝（念身已竟）。
T32n1648_p0434b23 || 問：云何念寂寂？何修？何相？何味？何處？何功德？
T32n1648_p0434b24 || 云何修？答：寂寂者，滅身心動亂。已伏斷故，
T32n1648_p0434b25 || 此謂寂寂。現念寂寂，彼念、隨念、正念，此謂念
T32n1648_p0434b26 || 寂寂。以念住不亂，此謂修。令起不動功德為
T32n1648_p0434b27 || 相，不調為味，妙解脫為處。何功德者，若修
T32n1648_p0434b28 || 行念寂寂，成安眠安覺、成寂寂。諸根寂寂
T32n1648_p0434b29 || 心願具足，成可愛慚愧具足，常為人所貴
T32n1648_p0434c01 || 重，向善趣、向醍醐。云何修彼者，初坐禪人入
T32n1648_p0434c02 || 寂寂坐，攝一切心不起亂心。如彼比丘諸根
T32n1648_p0434c03 || 寂寂，心寂寂樂、一處寂寂。以相應住，彼比
T32n1648_p0434c04 || 丘以身口意若見若聞，以寂寂念、以寂寂功
T32n1648_p0434c05 || 德。如世尊所說：彼比丘戒具足、定具足、慧具
T32n1648_p0434c06 || 足、解脫具足、解脫知見具足。若比丘得見彼
T32n1648_p0434c07 || 比丘，我說彼大種大恩。若聞彼比丘，我說
T32n1648_p0434c08 || 大恩。若往彼，我說大恩。若視供養彼、若

T32n1648_p0434c09 || 念彼、若隨出家，我說彼大得恩。何故？如是
T32n1648_p0434c10 || 等諸比丘聞其說法，得二離憤鬧，所謂身離
T32n1648_p0434c11 || 憤鬧、心離憤鬧。彼比丘入初禪，以寂寂念
T32n1648_p0434c12 || 諸蓋滅；若入第二禪，念彼覺觀滅；若入第三
T32n1648_p0434c13 || 禪，念彼喜滅；若入第四禪，念彼樂滅；若入虛
T32n1648_p0434c14 || 空定，念色想、瞋恚想、種種想滅；若入識定，念
T32n1648_p0434c15 || 彼虛空滅；若入無所有定，念彼識入想滅；若
T32n1648_p0434c16 || 入非想非非想定，念彼無所有想滅；若入想
T32n1648_p0434c17 || 受滅，念彼想受滅。若得須陀洹果，念見一處
T32n1648_p0434c18 || 煩惱滅；若得斯陀洹果，念麤婬欲瞋恚煩惱
T32n1648_p0434c19 || 滅；若得阿那含，念細煩惱婬欲瞋恚滅；若
T32n1648_p0434c20 || 得阿羅漢果，念彼一切煩惱滅。若入泥洹，以
T32n1648_p0434c21 || 寂寂念，一切皆滅。彼坐禪人，以此門以此行，
T32n1648_p0434c22 || 如是以功德念寂寂，彼心成信。以信自在、以
T32n1648_p0434c23 || 念自在，心成不亂。若不亂心，諸蓋滅，禪分起
T32n1648_p0434c24 || 外行。禪成住念。寂寂已竟（十念已竟）。
T32n1648_p0434c25 || 於十念處，此散句。若念過去未來佛功德，此
T32n1648_p0434c26 || 謂修念佛；如是念緣覺功德。若念善說一法，
T32n1648_p0434c27 || 是謂修念法。若念一聲聞修行功德，此謂修
T32n1648_p0434c28 || 念僧。念彼戒，此謂修念戒。念彼施，此謂修念
T32n1648_p0434c29 || 施。若欲樂念施，施於有功德人，當取受相。
T32n1648_p0435a01 || 若有人受施未施，乃至一搏，悉不應食。念天
T32n1648_p0435a02 || 者，成就信。有五法當修念天。

T32n1648 《解脫道論》卷8

T32n1648_p0435a11 || 問：云何慈？何修？何相？何味？何起？何功德？云何
T32n1648_p0435a12 || 修行？答：如父母唯有一子，情所愛念，見子起
T32n1648_p0435a13 || 慈，起饒益心。如是於一切眾生，慈心、饒益
T32n1648_p0435a14 || 心，此謂慈。彼修住不亂，此謂修。令起饒益
T32n1648_p0435a15 || 為相，愛念為味，無瞋恚為起。若修行慈，成得
T32n1648_p0435a16 || 十一功德：安眠、安覺、不見惡夢、為人所愛
T32n1648_p0435a17 || 念、為非人所愛念、諸天守護、火毒刀杖不

T32n1648_p0435a18 || 加其身、使心得速定、面色悅澤、命終不亂、
T32n1648_p0435a19 || 若未得勝法生梵世。云何修行？初坐禪人樂
T32n1648_p0435a20 || 修行慈、初觀忿恨過患及忍辱功德、心應受
T32n1648_p0435a21 || 持忍辱。云何當觀忿恨過患？若人初起忿恨、
T32n1648_p0435a22 || 焚燒慈心、令其心濁、從此增長面目嘔蹙、從
T32n1648_p0435a23 || 此增長口說惡語、從此增長觀於四方、從此
T32n1648_p0435a24 || 增長手捉刀杖、從此增長嗔忿吐血、從此增
T32n1648_p0435a25 || 長散擲財物、從此增長打壞諸物、從此增長
T32n1648_p0435a26 || 或殺他或自殺。復次若人恒忿恨、或殺父母、
T32n1648_p0435a27 || 或殺阿羅漢、或破僧、或惡心出佛身血、如是
T32n1648_p0435a28 || 作可畏事。如是當觀。復次如是當觀、我名聲
T32n1648_p0435a29 || 聞、若不斷忿恨成可羞慚。我憶鋸喻、脩多
T32n1648_p0435b01 || 羅中所說。我樂善法、若我今忿恨增長、成
T32n1648_p0435b02 || 可憎惡、如人樂浴還入不淨。我自多聞、若未
T32n1648_p0435b03 || 伏忿恨、人所棄薄、猶如醫師還自霍亂。我為
T32n1648_p0435b04 || 世所為貴、若我不除忿恨、人所棄薄、猶如
T32n1648_p0435b06 || 起忿恨、如人故食雜毒。何以故？從此忿恨、
T32n1648_p0435b07 || 最可棄薄、成苦果報。如人為毒蛇所嚙、自
T32n1648_p0435b08 || 有毒藥而不肯服、彼人可知樂苦、不樂樂。如
T32n1648_p0435b09 || 是比丘、若忿恨起不速制伏、彼比丘可知樂
T32n1648_p0435b10 || 苦、不樂樂。何故？從此忿恨最為可畏。復次當
T32n1648_p0435b11 || 觀忿恨。忿恨者、為怨家所笑、為親友慚愧、
T32n1648_p0435b12 || 雖有深德復被輕賤、本所貴重翻成輕易、若
T32n1648_p0435b13 || 已得稱譽、咸被譏毀、若求樂成苦、若不動
T32n1648_p0435b14 || 成令動、若有眼成盲、若聰明成無智。如是當
T32n1648_p0435b15 || 觀忿恨過患。問：云何觀忍辱功德？答：忍辱是
T32n1648_p0435b16 || 力、是鎧、能護身、能除忿恨、是稱譽、智人所
T32n1648_p0435b17 || 嘆；是樂、令不退；是守護、令護一切具足；是
T32n1648_p0435b18 || 曉了、令觀諸義、是名為起慚愧。復次當觀、
T32n1648_p0435b19 || 我已剃頭、唯應忍辱、是我所受。我已受國施、
T32n1648_p0435b20 || 以忍辱心、令彼施主有大果報。我持聖形飾、
T32n1648_p0435b21 || 我此忍辱是作聖行。我有瞋恚、令無瞋恚。我

T32n1648_p0435b22 || 名聲聞，~~今實名聲聞~~。彼檀越施我雜物，~~以~~
T32n1648_p0435b23 || 此忍辱，~~令彼施主得大果報~~。我有信，~~此忍辱~~
T32n1648_p0435b24 || 是我信處。我有智慧，~~此忍辱是智慧處~~。我有
T32n1648_p0435b25 || 忿恨毒，~~此忍辱是我却毒藥~~。如是觀忿恨過
T32n1648_p0435b26 || 患及忍辱功德，~~令心受持~~。我當向忍辱，~~人有~~
T32n1648_p0435b27 || 惡罵，我當忍辱。我當軟，無憍慢。如是坐禪人
T32n1648_p0435b28 || 向忍辱樂，~~作自饒益~~，~~入寂寂處~~，~~不亂心~~，~~從~~
T32n1648_p0435b29 || 初其身令滿。我復樂樂，心不耐苦。云何我無
T32n1648_p0435c01 || 怨家、無瞋恚，~~樂離諸煩惱~~，~~成就一切功德~~。
T32n1648_p0435c02 || 彼坐禪人制伏其心，~~作軟心~~、~~作堪受持心~~。若
T32n1648_p0435c03 || 心成軟，堪受持事，~~從此應修行慈~~，~~於一切眾~~
T32n1648_p0435c04 || 生如其自身。若坐禪人修行慈，~~於一切眾生~~
T32n1648_p0435c05 || 從初不能修慈，~~於怨家中人~~、~~惡人~~、~~無功德人~~、
T32n1648_p0435c06 || 亡人處起慈。彼坐禪人所貴重人，~~為起慚愧~~，~~不~~
T32n1648_p0435c07 || 不為輕賤、~~不為所中~~，~~為饒益故起慈~~，~~於彼不~~
T32n1648_p0435c08 || 起嫉、不瞋恚，~~是彼人處初當修慈~~。初當念其
T32n1648_p0435c09 || 饒益功德、貴重功德，~~如是以性成就~~、~~以稱譽~~
T32n1648_p0435c10 || 成就、~~以聞成就~~、~~以戒成就~~、~~以定成就~~、~~以慧~~
T32n1648_p0435c11 || 成就，~~我所貴重~~。如是以施、以愛語、以利益、以
T32n1648_p0435c12 || 同事成就，~~是我饒益~~。如是善念所重功德及
T32n1648_p0435c13 || 饒益功德，~~令起重想及親友想~~，~~於彼人處當~~
T32n1648_p0435c14 || 修行慈、~~當作饒益~~，心常覺觀，~~願無怨心~~、~~願~~
T32n1648_p0435c15 || 無瞋恚，~~成於安樂~~。願離一切鬧、~~願成就一~~
T32n1648_p0435c16 || 切功德、~~願得善利~~、~~願有稱譽~~、~~願有信~~、~~願有~~
T32n1648_p0435c17 || 樂、~~願有戒~~、~~願有聞慧~~、~~願有施~~、~~願有慧~~、~~願得~~
T32n1648_p0435c18 || 安眠、~~願安覺~~、~~願不見惡夢~~、~~願人所愛敬~~、~~願非~~
T32n1648_p0435c19 || 人所愛敬、~~願諸天守護~~、~~願火毒刀杖等不~~
T32n1648_p0435c20 || 著身、~~願速得定心~~、~~願面色和悅~~、~~願生中國~~、~~願~~
T32n1648_p0435c21 || 願值善人、~~願自身具足~~、~~願無疾病~~、~~願得長壽~~、~~願~~
T32n1648_p0435c22 || 願恒得安樂。復次如是應思惟：~~於彼不善法~~，~~願~~
T32n1648_p0435c23 || 若未生願令不生，~~若已生願滅斷~~；~~彼善法未~~
T32n1648_p0435c24 || 生願生，~~若已生願增長~~。復次彼不愛念法願

T32n1648_p0435c25 || 不生，~~若已生願滅~~；~~彼可愛念法未生~~，~~彼由~~
T32n1648_p0435c26 || 慈心得信。彼坐禪人以信自在取心，~~以取自~~
T32n1648_p0435c27 || 在令念住。以念自在、以取自在、~~以信自在成~~
T32n1648_p0435c28 || 不亂心。彼現知不亂，~~以此門以此行~~，~~於彼~~
T32n1648_p0435c29 || 人修慈心，~~修已多修~~。彼坐禪人現知不亂，~~以~~
T32n1648_p0436a01 || 此門以此行，~~於彼人修已~~~~多修慈心~~，~~以軟~~
T32n1648_p0436a02 || 心、受持心，~~次第於愛中人修慈想~~。於所愛人
T32n1648_p0436a03 || 已修慈想，~~次第於中人當修慈想~~。於中人已
T32n1648_p0436a04 || 修慈想，~~次第於怨家當修慈想~~。如是於一切
T32n1648_p0436a05 || 眾生，~~猶如自身~~，~~令滿作分別~~。若如是修行
T32n1648_p0436a06 || 慈，~~若中人處彼慈不行~~，~~若坐禪人暫不起慈~~，~~應~~
T32n1648_p0436a07 || 當作厭患~~於我不善不可愛~~，~~我樂得善法信~~
T32n1648_p0436a08 || 心出家。我復說言，~~依大師故~~，~~饒益眾生起~~
T32n1648_p0436a09 || 大慈悲。於一中人不起慈心，~~何況於怨家~~！~~應~~
T32n1648_p0436a10 || 若如是厭患瞋恚不滅，~~彼坐禪人為修慈~~，~~不~~
T32n1648_p0436a11 || 應精進。以餘方便應修行，~~於彼人為除瞋~~
T32n1648_p0436a12 || 恚。問：云何方便除瞋恚？~~答：與彼應作周旋~~，~~應~~
T32n1648_p0436a13 || 思惟其功德恩、~~自業所作~~~~負債解脫~~，親族
T32n1648_p0436a14 || 自身罪過~~不應作意~~，~~自現苦諸根自性念~~
T32n1648_p0436a15 || 滅，~~知念應當觀空~~、~~應作攝受~~。彼人雖生
T32n1648_p0436a16 || 瞋恚，若有所乞隨宜施與。若彼有所施，~~亦隨~~
T32n1648_p0436a17 || 宜取與，~~常共善語~~，~~彼所作事亦當隨從~~。如是
T32n1648_p0436a18 || 攝受因，彼此瞋恚成滅。於功德者，~~若見其功~~
T32n1648_p0436a19 || 德，~~是功德應思惟~~，~~不為非功德~~。如水有草，~~除~~
T32n1648_p0436a20 || 草取水。若彼無功德，應起慈。此人無功德，~~當~~
T32n1648_p0436a21 || 向惡趣。恩者應思惟彼恩。若人作不愛敬，~~令~~
T32n1648_p0436a22 || 起恩。於彼若已作不愛敬，~~應作功德~~。復次已
T32n1648_p0436a23 || 令滅不善是善趣，~~彼怨成作恩可知~~。自業所
T32n1648_p0436a24 || 作者，~~是人所作惡法~~、~~是人所瞋處~~，~~於彼惡業~~
T32n1648_p0436a25 || 當生觀。負債解脫者，~~若人罵我害我~~，~~是初~~
T32n1648_p0436a26 || 惡業，~~彼負債解脫~~。我今作證以觀當作歡
T32n1648_p0436a27 || 喜。親族者，~~於生死眾生相續~~，~~是我親族~~。已

T32n1648_p0436a28 || 憶，應令起親族想。自身罪過者，~~其作我相~~，~~彼~~
T32n1648_p0436a29 || 瞋恚從我生，~~為彼得非功德~~。我成相，令起自
T32n1648_p0436b01 || 罪過相。不應作意者，~~無瞋恚相~~，~~不應作意~~，~~應~~
T32n1648_p0436b02 || 如人不樂見色閉眼。苦者，為自苦無障礙，~~應~~
T32n1648_p0436b03 || 令起相。何故？如愚癡人，~~以慈不正憶自作~~
T32n1648_p0436b04 || 苦，~~因得心苦~~。如是觀~~可知~~。於有怨家處，~~從~~
T32n1648_p0436b05 || 彼應離其處，~~使不見不聞~~，~~於處當住諸根~~。自
T32n1648_p0436b06 || 性者，~~取可愛非可愛境界~~。諸根自性，於此我
T32n1648_p0436b07 || 瞋恚，~~因是不正憶~~。如是當觀。念滅者，~~以彼生~~
T32n1648_p0436b08 || 苦彼得苦，~~此一切法於一心剎那得滅~~，~~我何~~
T32n1648_p0436b09 || 故與彼非瞋處~~我當作瞋~~？如是當觀。和合
T32n1648_p0436b10 || 者，~~內外不一分和合故生苦~~，~~我於一分處~~。不
T32n1648_p0436b11 || 堪作瞋恚心。如是當觀。空者，~~是人作苦~~，是
T32n1648_p0436b12 || 人受苦，~~彼第一義不可得~~。此身因緣所生，~~無~~
T32n1648_p0436b13 || 眾生、無我界聚草聚等。如是當觀。是故世尊
T32n1648_p0436b14 || 說偈：~~○~~
T32n1648_p0436b15 || 於村林中住，諸苦樂所觸，
T32n1648_p0436b16 || 非從自他燒，依煩惱得觸；
T32n1648_p0436b17 || 若無煩惱心，誰能觸細滑？
T32n1648_p0436b18 || 彼坐禪人如是瞋恚滅，~~方便明了~~，~~於自親友、~~
T32n1648_p0436b19 || 中人、怨家，~~已作分別~~、~~已得自在~~。心，次第起慈
T32n1648_p0436b20 || 想，~~當修住處~~。種類。比丘從彼當修~~住處~~，僧
T32n1648_p0436b21 || 眾從彼當修~~自住處~~，諸天從彼當修~~自住處~~，
T32n1648_p0436b22 || 眾生從彼當修~~自住處外村~~，~~如是從村至村~~、~~○~~
T32n1648_p0436b23 || 從國至國，~~從彼當修一方~~。彼坐禪人以慈心
T32n1648_p0436b24 || 已令滿一方，~~從彼二方~~、~~從彼三方~~、~~從彼四~~
T32n1648_p0436b25 || 方、~~從彼四維上下~~，~~於一切眾生放慈悲~~。一
T32n1648_p0436b26 || 切世間以慈心最大無量，~~無怨無瞋恚令滿~~。
T32n1648_p0436b27 || 彼坐禪人如是修行慈，~~以三種令安禪~~，~~以總~~
T32n1648_p0436b28 || 攝眾生、~~以總攝村田~~、~~以總攝方~~。以一眾生令
T32n1648_p0436b29 || 安慈禪，~~如是二三眾生~~，~~乃至眾多~~。於一村
T32n1648_p0436c01 || 田眾生~~令安慈禪~~，~~乃至多村~~。於一方作一眾

T32n1648_p0436c02 || 生令安慈禪，如是乃至四方。於是若依一眾
T32n1648_p0436c03 || 生修行慈，若其眾生死，其事成失，以失事不
T32n1648_p0436c04 || 堪起慈。是故應廣修慈心，乃至廣行，是時
T32n1648_p0436c05 || 成妙修行，成大果，成大功德。問：慈者，何根？何
T32n1648_p0436c06 || 起？何具足？何非具足？何事？答：不貪為根，不嗔
T32n1648_p0436c07 || 恚為根，不癡為根，欲為根，正作意為根。何
T32n1648_p0436c08 || 起者，是根令起。何具足者，若慈成就，殺除瞋
T32n1648_p0436c09 || 恚，除不善愛，令身口意業清淨，此謂具足。
T32n1648_p0436c10 || 何非具足者，以二因失慈：以自朋生怨，以不
T32n1648_p0436c11 || 善愛；以對治生怨，以起瞋恚，此謂非具足。何
T32n1648_p0436c12 || 事者，於眾生為事。問：不然。第一義眾生不可
T32n1648_p0436c13 || 得，云何說眾生為事？答：依諸根種，於世假說
T32n1648_p0436c14 || 眾生。爾時菩薩摩訶薩修慈流，於一切眾生
T32n1648_p0436c15 || 遍滿十波羅蜜。問：何故然？答：菩薩摩訶薩於
T32n1648_p0436c16 || 一切眾生行慈，緣饒益成攝受眾生，施於無
T32n1648_p0436c17 || 畏，如是滿檀波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切
T32n1648_p0436c18 || 眾生行慈，依饒益於一切眾生，成無苦，不
T32n1648_p0436c19 || 失法用，如父於子。如是滿戒波羅蜜。菩薩摩
T32n1648_p0436c20 || 訶薩於一切眾生行慈，依饒益一切眾生，
T32n1648_p0436c21 || 成無貪意，出離非饒益，向禪向出家。如是
T32n1648_p0436c22 || 滿出波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，
T32n1648_p0436c23 || 依饒益一切眾生，成多思惟，饒益非饒益如
T32n1648_p0436c24 || 義說，方便明了，為除惡、為得善。如是滿般若
T32n1648_p0436c25 || 波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依取
T32n1648_p0436c26 || 饒益不捨精進，一切時堅精進相應。如是滿
T32n1648_p0436c27 || 精進波羅蜜。菩薩摩訶薩行慈於一切眾生，
T32n1648_p0436c28 || 依饒益彼眾生，惡語罵詈，成忍辱不忿恨。
T32n1648_p0436c29 || 如是滿忍辱波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切
T32n1648_p0437a01 || 眾生行慈，依饒益於一切眾生，說實語於實
T32n1648_p0437a02 || 住受持實。如是滿實諦波羅蜜。菩薩摩訶薩
T32n1648_p0437a03 || 於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，乃至
T32n1648_p0437a04 || 失命誓不捨願，成堅受持誓願。如是滿受

T32n1648_p0437a05 || 持波羅蜜。菩薩摩訶薩。於一切眾生以自相
T32n1648_p0437a06 || 饒益，滿慈波羅蜜。菩薩摩訶薩。於一切眾生
T32n1648_p0437a07 || 修慈，於親友、中人、怨家平等，心離瞋恚愛。如
T32n1648_p0437a08 || 是滿捨波羅蜜。如是菩薩摩訶薩修行慈，成
T32n1648_p0437a10 || 薩。修慈已滿，十波羅蜜成，令滿四受持，所謂
T32n1648_p0437a11 || 諦受持、施受持、寂寂受持、慧受持。於是諦波
T32n1648_p0437a12 || 羅蜜、受持波羅蜜、精進波羅蜜，令滿諦波羅
T32n1648_p0437a13 || 蜜。施波羅蜜、戒波羅蜜、出離波羅蜜，令滿施
T32n1648_p0437a14 || 受持。忍辱波羅蜜、慈波羅蜜、捨波羅蜜，令滿
T32n1648_p0437a15 || 寂寂受持。慧波羅蜜，令滿慧受持。如是菩薩
T32n1648_p0437a16 || 摩訶薩。已修慈遍滿，滿十波羅蜜，令滿四
T32n1648_p0437a17 || 受持，令滿二法，所謂奢摩他、毘婆舍那。於是
T32n1648_p0437a18 || 諦受持、施受持、寂寂受持，令滿奢摩他。慧受
T32n1648_p0437a19 || 持，令滿毘婆舍那。已滿奢摩他，令滿一切禪
T32n1648_p0437a20 || 解脫定正受，令起雙變定及大悲定。已滿毘
T32n1648_p0437a21 || 婆舍那，令滿一切神通。辯、力、無畏已滿，令
T32n1648_p0437a22 || 起自然智、一切智。如是菩薩摩訶薩修行慈，
T32n1648_p0437a24 || 問：云何悲？何修？何相？何味？何起？何功德？云何
T32n1648_p0437a25 || 為修？答：如父母唯有一子，心所愛念，見子得
T32n1648_p0437a26 || 苦，心起悲惱：苦哉如是。於一切眾生起慈憐
T32n1648_p0437a27 || 愍，此謂為悲。悲住不亂，此謂修。不現非饒益
T32n1648_p0437a28 || 為相，樂為味，不害為起，與慈等功德。云何修
T32n1648_p0437a29 || 者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心，
T32n1648_p0437b01 || 見彼得病得老得貧，若見若聞如是作意：彼
T32n1648_p0437b02 || 眾生得苦，云何方便從苦當得解脫？復次若
T32n1648_p0437b03 || 見其顛倒，為煩惱纏所縛入於無明，或有功
T32n1648_p0437b04 || 德人而不修學。若見若聞，如是作意：眾生得
T32n1648_p0437b05 || 苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？復次若見
T32n1648_p0437b06 || 不善法相應、善法不相應，以不可愛法相應、
T32n1648_p0437b07 || 可愛法不相應。若見若聞，如是作意：彼眾生
T32n1648_p0437b08 || 得苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？彼坐
T32n1648_p0437b09 || 禪人以此門以此行，於彼人修行悲。心多修

T32n1648_p0437b10 || 行。彼坐禪人以此門以此行，於彼人已修悲
T32n1648_p0437b11 || 心已多修悲心，心成和軟堪能受持。彼次第
T32n1648_p0437b12 || 修行於中人，從彼修行於怨人，餘如初廣說，
T32n1648_p0437b13 || 乃至滿於四方。問：何悲具足？何悲不具足？答：
T32n1648_p0437b14 || 若悲成就，除於殺害，不起憂惱，除不善愛。以
T32n1648_p0437b15 || 二因緣失悲：以自親生怨，以憂惱行；以對治
T32n1648_p0437b16 || 生忿，以起恐怖。問：苦者不於一切眾生有，
T32n1648_p0437b17 || 不一切時有，云何於一切眾生修於悲？答：眾
T32n1648_p0437b18 || 生已得苦，善取相故。已取彼相，成一切處修
T32n1648_p0437b19 || 悲。復次生死之苦，一切眾生共有，由彼成一
T32n1648_p0437b21 || 問：云何喜？何修？何相？何味？何起？何功德？云何
T32n1648_p0437b22 || 為修？答：猶如父母唯有一子，心所愛念，見子
T32n1648_p0437b23 || 得樂，心生歡喜：善哉如是。一切眾生心生歡
T32n1648_p0437b24 || 喜，此謂為喜。喜住不亂，此謂為修。欣悅為
T32n1648_p0437b25 || 相，無怖為味，除無樂為喜，與慈等功德。云何
T32n1648_p0437b26 || 為修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂
T32n1648_p0437b27 || 心。其人性所敬重，見得安樂心生歡喜，若
T32n1648_p0437b28 || 見若聞如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得
T32n1648_p0437b29 || 歡喜。復次若見與不善法不相應，與善法
T32n1648_p0437c01 || 相應與，不可愛法不相應與可愛相應，若見
T32n1648_p0437c02 || 若聞，如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得歡
T32n1648_p0437c03 || 喜。彼坐禪人以此門以此行，於彼人修喜
T32n1648_p0437c04 || 心，以多修行。彼坐禪人以此門以此行，於
T32n1648_p0437c05 || 彼人已修喜心，已多修行，成和軟心，堪能受
T32n1648_p0437c06 || 持。從彼次第修行於中人，從彼修行於怨
T32n1648_p0437c07 || 人，餘如初廣說，乃至喜滿四方。喜何具足何
T32n1648_p0437c08 || 不具足？若喜成就除不樂，不起不善愛除
T32n1648_p0437c09 || 綺語。以二因失喜：以自親生怨，以戲笑起
T32n1648_p0437c10 || 行；以對治生怨，以不樂起。如初廣說（喜已竟）。
T32n1648_p0437c11 || 問：云何捨？何修？何相？何味？何起？何功德？云何
T32n1648_p0437c12 || 為修？答：猶如父母於一子，非可念非不可念
T32n1648_p0437c13 || 成捨。於彼成中心，如是於一切眾生捨護中

T32n1648_p0437c14 || 心，○此謂捨。捨住不亂，○此謂修。無所著為相，○
T32n1648_p0437c15 || 平等為味，○伏恚愛為起，○與慈等功德。問：云何
T32n1648_p0437c16 || 為修？○答：坐禪人從初與慈俱起，○與悲俱起，○與
T32n1648_p0437c17 || 喜俱起，○已起第三禪，○彼坐禪人已得第三禪，○
T32n1648_p0437c18 || 自在見慈悲喜過患，○愛恚近故，○與戲俱起，○與
T32n1648_p0437c19 || 踊躍歡喜共起。以過患對治，○見捨功德。彼坐
T32n1648_p0437c20 || 禪人○如是已見慈悲喜過患，○已見捨功德，○從
T32n1648_p0437c21 || 初於非可愛念非不可愛念人，○已與捨俱起
T32n1648_p0437c22 || 念，○令心滿足，○捨心增長。已修多修，○心成和
T32n1648_p0437c23 || 軟，○堪能受持。彼次第於怨人修行，○從彼於親
T32n1648_p0437c24 || 友人修行，○餘如初廣說可知，○乃至滿四方。彼
T32n1648_p0437c25 || 坐禪人○如是修行，○與捨俱起○第四禪以三
T32n1648_p0437c26 || 種令安：○已總攝眾生，○已總攝村田，○已總攝
T32n1648_p0437c27 || 諸方。問：若坐禪人現修行捨，○於諸眾生云何
T32n1648_p0437c28 || 作意？○答：作意所說，○於慈悲喜是當作意。於諸
T32n1648_p0437c29 || 眾生除作歡喜，○行歡喜，○作意樂中。如人親友
T32n1648_p0438a01 || 久遠別離，○初見榮侍心生喜樂，○共住已後其
T32n1648_p0438a02 || 心成中。如是住慈悲喜，○久復成捨攝受。如
T32n1648_p0438a03 || 是作意修行於捨。復有人說：○眾生眾生者如
T32n1648_p0438a04 || 是作意。云何捨具足，○捨不具足？○若捨成就，
T32n1648_p0438a05 || 殺除瞋愛，○不起無明。以二因失捨：○以自親
T32n1648_p0438a06 || 生怨，○以起無明；○以對治生怨，○以嗔愛起（捨已竟）。
T32n1648_p0438a08 || 云何無量散句？○四無量以一眾生事起，○依餘
T32n1648_p0438a09 || 處修行，○如母念兒隨其時節。如是於畜生，○
T32n1648_p0438a10 || 於犯戒人，○於具戒人，○於厭欲人，○於聲聞人，○
T32n1648_p0438a11 || 於緣覺，○於正遍知，○歸依勝處，○成勝無量可
T32n1648_p0438a12 || 知。問：於慈悲喜，○何故三禪起，○非第四禪？○答：眾
T32n1648_p0438a13 || 生憂惱所起，○瞋恚害不樂。彼憂惱以對治，○與
T32n1648_p0438a14 || 喜俱生心○修行慈悲喜，○是故三禪生，○非第四
T32n1648_p0438a15 || 禪。復次捨地是第四禪，○以二捨成就故，○所
T32n1648_p0438a16 || 謂受捨，○法中捨。於捨地住，○於眾生取饒益成
T32n1648_p0438a17 || 捨。由地故，○三無量三禪生，○非第四禪。復說於

T32n1648_p0438a18 || 四無量四禪生。如世尊所說：於四無量，汝比
T32n1648_p0438a19 || 丘當修。此定有覺有觀，汝當修有覺無觀，
T32n1648_p0438a20 || 汝當修無覺無觀，汝當修與喜俱生，汝當修
T32n1648_p0438a21 || 與樂俱生，汝當修與捨俱生。問：此四無量何
T32n1648_p0438a22 || 故說四，非三非五？答：若然，一切所疑。復次
T32n1648_p0438a23 || 為瞋恚害無樂，瞋愛對治故成四無量。復說
T32n1648_p0438a24 || 此四唯慈，由人多起瞋恚害惱，為除故以四
T32n1648_p0438a25 || 門成勝。捨者，慈悲喜清淨，瞋愛對治故。四
T32n1648_p0438a26 || 無量一性，種種相可知。如是過患對治故、
T32n1648_p0438a27 || 眾生事故、饒益意故，成一相。復說：法勝故、
T32n1648_p0438a28 || 取事勝故、取饒益勝故，成種種相。如世尊
T32n1648_p0438a29 || 說於黃衣脩多羅中，於清淨處慈為第一，
T32n1648_p0438b01 || 於虛空處悲為第一，於識處喜為第一，於無
T32n1648_p0438b02 || 所有處捨為第一。問：云何得知？答：由依彼近
T32n1648_p0438b03 || 故，其義可知。問：何故？答：修慈心於一切眾
T32n1648_p0438b04 || 生，隨從其意。以常隨從，於青黃一切入現
T32n1648_p0438b05 || 令作意，以小方便令心得安。是眾生種類事，
T32n1648_p0438b06 || 或色界清淨，一切入放意。彼坐禪人是時
T32n1648_p0438b07 || 色界得第四禪，是故說慈於清淨第一。彼坐
T32n1648_p0438b08 || 禪人依色界第四禪慈，是時得越彼。問：此淺
T32n1648_p0438b09 || 云何？答：以修慈故，心知色界過患。何故？見
T32n1648_p0438b10 || 眾生苦，彼為色因生慈。從此以心知色界過
T32n1648_p0438b11 || 患，於色出離現令作意，於虛空處以小方便，
T32n1648_p0438b12 || 其得心安，以得依故。是故說悲於虛空第
T32n1648_p0438b13 || 一。彼坐禪人依喜越虛空處。問：此義云何？
T32n1648_p0438b14 || 答：已修喜故，心無所著，常取無邊識事。何故？
T32n1648_p0438b15 || 此喜於無所著無邊識處安眾生事，從此心
T32n1648_p0438b16 || 無所著，常取無邊識事。離色著於虛空，無
T32n1648_p0438b17 || 邊識現令起作意，以小方便其心得安，種類
T32n1648_p0438b18 || 事故。是故說識處為喜第一。問：彼坐禪人
T32n1648_p0438b19 || 依捨越識處。此義云何？答：已修捨故，心成離
T32n1648_p0438b20 || 著。何故？不以修捨得著。此眾生得樂得苦，或

T32n1648_p0438b21 || 由喜或由樂。從彼以心離著，~~離無所著無所~~
T32n1648_p0438b22 || 有處，~~現令心喜~~，~~以小方便其心成安~~，~~不著種~~
T32n1648_p0438b23 || 種事。何故？於無所有處~~而不得著或識或無~~
T32n1648_p0438b25 || 問：云何觀四大？~~何修？何相？何味？何起？何功德？~~
T32n1648_p0438b26 || 云何修？~~答：擇智自相內四大~~，~~此謂觀四大~~。
T32n1648_p0438b27 || 彼心住不亂，~~此謂修~~。隨觀四大為相，~~通達~~
T32n1648_p0438b28 || 空為味，~~除眾生想為起~~。何功德者，~~成得八功~~
T32n1648_p0438b29 || 德。若修行觀四大~~成~~，能堪恐怖樂不樂，~~於~~
T32n1648_p0438c01 || 可愛非可愛成平等心，~~除男女意思~~，~~成大智~~
T32n1648_p0438c02 || 慧，~~向善趣、向醍醐~~，~~其所有明分法~~，~~彼一切成~~
T32n1648_p0438c03 || 滿修行。云何修彼者，~~初坐禪人~~以二行取諸
T32n1648_p0438c04 || 大：~~以略、以廣~~。問：云何以略取諸大？~~答：彼坐禪~~
T32n1648_p0438c05 || 人入寂寂坐，~~攝一切心~~，不亂心。此身以四大
T32n1648_p0438c06 || 可稱，~~於此身一切見界~~：~~濕性是水界、熱性~~
T32n1648_p0438c07 || 是火界、~~持性是地界、動性是風界~~。如是此
T32n1648_p0438c08 || 身唯有界，~~無眾生、無命~~。如是以略取諸界。復
T32n1648_p0438c09 || 有說：~~彼坐禪人~~，~~以略取諸界~~，~~以身依膜分別~~，~~或~~
T32n1648_p0438c10 || 或以色、~~或以形、或以處、或以分別~~。彼坐禪人
T32n1648_p0438c11 || 已略取諸界，~~依膜分別一切身性~~，~~或以色、或~~
T32n1648_p0438c12 || 以形、~~或以處、或以分別~~。依肉分別此身，~~或~~
T32n1648_p0438c13 || 以色、~~或以形、或以處、或以分別~~。彼坐禪人
T32n1648_p0438c14 || 依肉已分別一切身，~~或以色、或以形、或以處、或~~
T32n1648_p0438c15 || 或以分別。彼坐禪人依脈分別一切身，~~或以~~
T32n1648_p0438c16 || 色、~~或以形、或以處、或以分別~~。彼坐禪人依脈
T32n1648_p0438c17 || 已分別一切身，~~或以色、或以形、或以處、或以~~
T32n1648_p0438c18 || 分別。從此復依骨分別一切身，~~或以色、或以~~
T32n1648_p0438c19 || 形、~~或以處、或以分別~~。彼坐禪人於此四行，~~以~~
T32n1648_p0438c20 || 此四行伏心，~~令伏作軟心~~，~~令心受持~~。彼坐
T32n1648_p0438c21 || 禪人於此四行，~~以四行伏心~~已、~~作軟已~~，令受
T32n1648_p0438c22 || 持。於此四行，有堅性是地界知之，~~有濕性~~
T32n1648_p0438c23 || 是水界知之，~~有熱性是火界知之~~，~~有動性~~
T32n1648_p0438c24 || 是風界知之。彼坐禪人於此四行，~~唯有界~~，

T32n1648_p0438c25 || 無眾生、無命。以比餘行成住。如是以略取諸
T32n1648_p0438c26 || 界。云何以廣取諸界？以二十行廣取地界。
T32n1648_p0438c27 || 於此身，髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、脈、骨、髓、腎、心、肝、肺、
T32n1648_p0438c28 || 脾、胃、大腸、小腸、胞、尿、腦。以十二行廣取水
T32n1648_p0438c29 || 界，此身有於膽、唾、膿、血、汗、脂、淚、肪、水、唾涕、涎、
T32n1648_p0439a01 || 尿。以四行廣取火界，以是熱、以是暖、以是
T32n1648_p0439a02 || 溫、以是平等消飲食噉嘗，此謂火界。以六行
T32n1648_p0439a03 || 廣取風界，向上風、向下風、依腹風、依背風、
T32n1648_p0439a04 || 依身分風、出入息風。如是以四十二行見
T32n1648_p0439a05 || 此身，唯有界，無眾生、無命。如是已廣取諸界。
T32n1648_p0439a06 || 復次先師說：以十行當觀四大，所謂以語言
T32n1648_p0439a07 || 義、以事、以聚、以散、以無所著、以緣、以相、以
T32n1648_p0439a08 || 種類非種類、以一義種種義。以界釋第一，
T32n1648_p0439a09 || 以言語義章。問：云何以語言分別諸界？答：二
T32n1648_p0439a10 || 界語言同，所謂同言、勝言。於是四大，此同言。
T32n1648_p0439a11 || 地界、水界、火界、風界，此謂勝言。問：此四大何
T32n1648_p0439a12 || 義？答：大生名大。有大非實義、令現實義，是
T32n1648_p0439a13 || 故名大。大者，鬼等形名大。云何大生名大？
T32n1648_p0439a14 || 諸界大生。如世尊所說偈：
T32n1648_p0439a15 || 略說地相，有二十萬，四那由他；
T32n1648_p0439a16 || 水四十萬，八那由他；風住虛空，
T32n1648_p0439a17 || 乃九十萬，六那由他；世界所住，
T32n1648_p0439a18 || 亦以火成，世界之中，有諸光焰，
T32n1648_p0439a19 || 上至梵世，乃極七日。如是大生，
T32n1648_p0439a20 || 是故名大。
T32n1648_p0439a21 || 問：云何大非實義令現實義？答：名大界者，非
T32n1648_p0439a22 || 男非女，以男女色可見。界者非長非短，以長
T32n1648_p0439a23 || 短色可見。界者非樹非山，以樹山色可見。
T32n1648_p0439a25 || 等異形？如鬼入人身成其身，以鬼形成起四
T32n1648_p0439a26 || 行，或身強、或尿熱、或輕動。如是於身以火
T32n1648_p0439a27 || 界和合成起四行，以地界和合成堅、以水界
T32n1648_p0439a28 || 和合成流、以火界和合成熱、以風界和合成

T32n1648_p0439a29 || 輕動。如是鬼形等名大，大者是語言義。問：地
T32n1648_p0439b01 || 界水界火界風界者何義？答：廣大名地義，可
T32n1648_p0439b02 || 飲守護是水義，令光明是火義，去來是風義。
T32n1648_p0439b03 || 界者何義？持自相為義。復次地自性是地界，
T32n1648_p0439b04 || 水自性是水界，火自性是火界，風自性是風
T32n1648_p0439b05 || 界。云何地自性？是堅性、強性、厚性、不動性、安
T32n1648_p0439b06 || 性、持性，此謂地性。云何水性？濕性、澤性、流性、
T32n1648_p0439b07 || 出性、滿性、增長性、喜性、結著性，此謂水性。
T32n1648_p0439b08 || 云何火性？熱性、暖性、蒸性、熟性、燒性、取性，此
T32n1648_p0439b09 || 謂火性。云何風性？持性、冷性、去來性、輕動性、
T32n1648_p0439b10 || 低性、取性，此謂風性。此界義如是，以語言義
T32n1648_p0439b11 || 應觀界。問：云何以事觀界？答：地界持為事，
T32n1648_p0439b12 || 水界結著為事，火界令熟為事，風界遮為事。
T32n1648_p0439b13 || 復次地界立為事，水界下入為事，火界令上
T32n1648_p0439b14 || 為事，風界動轉為事。復次二界近故成舉初
T32n1648_p0439b15 || 步，復次二界近故成舉後步。二界近故成初
T32n1648_p0439b16 || 坐臥，復次二界近故成後行立。二界近故成
T32n1648_p0439b17 || 初懈怠睡眠，二界近故成後精進勇猛。二界
T32n1648_p0439b18 || 近故成初重，二界近故成後輕。如是以事觀
T32n1648_p0439b19 || 四大。云何以聚觀四大？聚者，地界水界火
T32n1648_p0439b20 || 界風界，依此界成色香味觸。此八法或多共
T32n1648_p0439b21 || 生住不相離，此合和名聚。彼復成四種，地
T32n1648_p0439b22 || 聚水聚火聚風聚。於是地聚，地界成最多，水
T32n1648_p0439b23 || 界火界風界次第成最少。於水聚，水界成最
T32n1648_p0439b24 || 多，地界風界火界成最少。於火聚，火界成
T32n1648_p0439b25 || 最多，地界風界水界成最少。於風聚，風界成
T32n1648_p0439b26 || 最多，火界水界地界次第成最少。如是以聚
T32n1648_p0439b27 || 觀諸界。問：云何以散觀四大？答：觀於地界，從
T32n1648_p0439b28 || 於最細隣空微塵生，此地為水所和故不散，
T32n1648_p0439b29 || 為火所熟成不臭，為風所持成轉。如是觀。復
T32n1648_p0439c01 || 先師說：中人身地界碎之為塵，成一斛二升，
T32n1648_p0439c02 || 是時以水和合，成六升五合，以火令熟，隨風

T32n1648_p0439c03 || 起迴轉。如是以散觀諸界。問：云何以不相離
T32n1648_p0439c04 || 觀四大？答：地界、水所攝、火所熟、風所持，如是
T32n1648_p0439c05 || 三界和合。水界者，住於地處、火所熟、風所持，
T32n1648_p0439c06 || 如是三界所攝。火界者，住於地處、水所攝、風
T32n1648_p0439c07 || 所持，如是三界所熟。風界，住於地處，水所攝、
T32n1648_p0439c08 || 火所熟，如是三界所持。於地住三界，水所攝
T32n1648_p0439c09 || 三界不散，火所熟三界成不臭，風所持三界
T32n1648_p0439c10 || 得轉直住不散。如是此四界，依展轉成住不
T32n1648_p0439c11 || 散。如是以不離觀諸界。問：云何以緣觀諸界？
T32n1648_p0439c12 || 答：四因、四緣為起諸界。云何四？所謂業、心、時、
T32n1648_p0439c13 || 食。云何業？從業所生。四界以二緣成緣，以
T32n1648_p0439c14 || 生緣、以業緣，餘界以依緣成緣。心者，從心所
T32n1648_p0439c15 || 生。四界以六緣成緣，以生緣、以共生緣、以依
T32n1648_p0439c16 || 緣、以食緣、以根緣、以有緣成其緣，餘界以緣、
T32n1648_p0439c17 || 以依緣、以有緣，於入胎時心。諸色以七緣成
T32n1648_p0439c18 || 緣，共生緣、展轉緣、依緣、食緣、根緣、報緣、有緣，
T32n1648_p0439c19 || 後生心為初生。身以三緣成緣，所謂後生緣、
T32n1648_p0439c20 || 依緣、有緣，此時為時所成。四大以二緣成緣，
T32n1648_p0439c21 || 生緣、有緣；餘界以二緣成緣，依緣、有緣。此食
T32n1648_p0439c22 || 從為食所成。四大以三緣成緣，生緣、食緣、有
T32n1648_p0439c23 || 緣；餘界以二緣成緣，所謂依緣、有緣。於是從
T32n1648_p0439c24 || 業生四界。共生界展轉以四緣成緣，所謂共
T32n1648_p0439c25 || 生緣、展轉緣、依緣、有緣；餘界以緣成緣，所謂
T32n1648_p0439c26 || 依緣、有緣。如是從心生、從時生、從食生可
T32n1648_p0439c27 || 知。地界者，為餘界住處緣成緣，水界者為餘
T32n1648_p0439c28 || 界作結著緣成緣，火界者為餘界作熟緣成
T32n1648_p0439c29 || 緣，風界者為餘界作持緣成緣。如是以緣觀
T32n1648_p0440a01 || 諸界。問：云何以相觀諸界？答：堅相地界，濕相
T32n1648_p0440a02 || 水界，熱相火界，冷相風界。如是以相觀諸界。
T32n1648_p0440a03 || 問：云何以類非類觀諸界？答：地界、水界一種
T32n1648_p0440a04 || 類，以重故。火界、風界一種類，以輕故。水界、
T32n1648_p0440a05 || 火界非類，水界能滅，火界令燥，是故非類。地

T32n1648_p0440a06 || 界、風界展轉非種類，地界障、風界行，風界能
T32n1648_p0440a07 || 滅地界，是故非種類。復次或四界展轉種類，
T32n1648_p0440a08 || 以展轉緣故；或展轉非種類，以自相故。如
T32n1648_p0440a09 || 是以種類非種類觀諸界。問：云何一性種種
T32n1648_p0440a10 || 性觀諸界？答：從業生四界，以從業生，所謂
T32n1648_p0440a11 || 一性。以相種種性，如是從心生、從時生、從食
T32n1648_p0440a12 || 生可知。四因緣地界，以相一性、以因，所謂種
T32n1648_p0440a13 || 種相。如是四因緣風界、火界。風界可知。四界
T32n1648_p0440a14 || 以界一性、以大一性、以法一性、以無常一
T32n1648_p0440a15 || 性、以苦一性、以無我一性，以相種種性、以事
T32n1648_p0440a16 || 種種性、以業種種性。以心種種性，成種種性；
T32n1648_p0440a17 || 以時種種性，成種種性；以食種種性，成種種
T32n1648_p0440a18 || 性。以種種性，成種種性。以地種種性，成種
T32n1648_p0440a19 || 種性；以生種種性，成種種性；以趣種種性，
T32n1648_p0440a20 || 成種種性。如是，以一性種種性觀諸界。問：
T32n1648_p0440a21 || 云何以觀界隸？答：如巧隸師，以材木作人，
T32n1648_p0440a22 || 一切身分具足，隨逐行走，內繩所連，外假
T32n1648_p0440a23 || 泥飾。形色如人，寶衣莊嚴，或男或女。以人牽
T32n1648_p0440a24 || 繩，或行或舞、或倚或坐。如是此界隸名身。以
T32n1648_p0440a25 || 初煩惱為隸師所作，身分具足，為筋繩所連，
T32n1648_p0440a26 || 以肉為泥，以皮為色，虛空為孔，寶衣莊嚴名
T32n1648_p0440a27 || 為男女。以其心事為風界所牽，或行或住、或
T32n1648_p0440a28 || 去或來、或申或縮、或語或說。此界隸人與識
T32n1648_p0440a29 || 界共生，以憂惱因緣成憂悲苦惱，或笑或
T32n1648_p0440b01 || 戲、或相拍肩等。食者支持界隸。命根者受持
T32n1648_p0440b02 || 界隸，以命終界隸分散。若有業煩惱，復更
T32n1648_p0440b03 || 起新界隸。如是生界隸，其初不可知、其後
T32n1648_p0440b04 || 不可知。如是以界隸觀諸界。彼坐禪人，如
T32n1648_p0440b05 || 是以此門以此行，唯觀此身以界隸，無眾生、
T32n1648_p0440b06 || 無壽命。是時觀以界事，以生心數法受想
T32n1648_p0440b07 || 行識。彼坐禪人已觀名色，從彼觀名色是
T32n1648_p0440b08 || 苦、是貪愛、是苦集。觀貪愛滅是苦滅，觀八正

T32n1648_p0440b09 || 道。是苦滅具足。彼坐禪人已廣觀四諦，是
T32n1648_p0440b10 || 時見苦過患，以無常、以苦、以無我，常思惟不
T32n1648_p0440b11 || 散。以慧見苦滅功德，以寂寂、以妙離。彼坐
T32n1648_p0440b12 || 禪人。如是現見苦過患、見滅功德，正安於根
T32n1648_p0440b13 || 力覺分，從行相心起。證醍醐界（觀四大已竟）。
T32n1648_p0440b14 || 問：云何於食不耐想？何修？何相？何味？何處？何
T32n1648_p0440b15 || 起？何功德？云何為修？答：以所噉嘗飲食，彼作
T32n1648_p0440b16 || 意悉不耐，彼想。知正知，此謂不耐食想。彼
T32n1648_p0440b17 || 想住不亂，此謂修。於食取過患為相，厭為
T32n1648_p0440b18 || 味，伏氣味愛為起。何功德者，成得八功德。若
T32n1648_p0440b19 || 修不耐食想，知揣食想、知五欲具足、知色
T32n1648_p0440b20 || 陰、知不淨想、在身念成修滿、從氣味愛縮、離
T32n1648_p0440b21 || 彼心、向善趣向醍醐。云何修彼者，初坐禪人
T32n1648_p0440b22 || 入寂寂坐，攝一切心，不亂心，以所噉嘗飲食
T32n1648_p0440b23 || 作不耐意。如是種種百味經營，清淨人所貴
T32n1648_p0440b24 || 重、色香具足所堪大貴，如此飲食入身。變
T32n1648_p0440b25 || 成不淨，成不耐、成臭腐、成可憎惡。以五行
T32n1648_p0440b26 || 修行不耐食想，所謂以經營、以散用、以處、以
T32n1648_p0440b27 || 流、以聚。問：云何以經營修行不耐食想？此坐
T32n1648_p0440b28 || 禪人，見諸眾生。為經營飲食困，行種種惡
T32n1648_p0440b29 || 法，或殺害、或偷盜。亦見彼眾生受種種苦，
T32n1648_p0440c01 || 知彼所殺害、所縛。亦見眾生造種種惡事，或
T32n1648_p0440c02 || 乞索、或欺誑、詐現精進。見食如是，令起厭患，
T32n1648_p0440c03 || 以不清淨屎尿流溢，飲食為因，彼作惡業如
T32n1648_p0440c04 || 是。復見出家人，住清淨山林，種種花香禽獸
T32n1648_p0440c05 || 吟嘯，善人所造，或於田野莊嚴具足，樹影林
T32n1648_p0440c06 || 水取他人意，平舒淨妙無諸高下，人見驚訝
T32n1648_p0440c07 || 無諸喧雜。是出家人修菩提處，等梵天居，
T32n1648_p0440c08 || 如是住處心無貪著，常行禪誦樂修善事。或
T32n1648_p0440c09 || 於寒熱風塵泥雨諸山嶮處，為經營食，因於
T32n1648_p0440c10 || 捉鉢入家乞食。彼見如是心起厭患，飲食不
T32n1648_p0440c11 || 淨屎尿流出。此經營食，是彼因故。如是當

T32n1648_p0440c12 || 捨，求第一樂。復次見出家人修行，為乞食，或
T32n1648_p0440c13 || 於馬象惡獸中、或狗野豬處、或惡人所、或
T32n1648_p0440c14 || 不淨處、踐踏泥屎。於他家門、少時默住，以
T32n1648_p0440c15 || 衣護身，為得揣食生疑。或見彼食、猶如狗
T32n1648_p0440c16 || 食，於食起厭。此經營食，最可憎惡，何用經
T32n1648_p0440c17 || 營？但從他乞。如是以經營、修行食不耐想。云
T32n1648_p0440c18 || 何、散用修食不耐想？彼坐禪人，如是所得經
T32n1648_p0440c19 || 營飲食，於彼坐食，以濕鮭相雜和軟，以手
T32n1648_p0440c20 || 為簸、以口為臼、以脣收聚、以齒為杵、以舌
T32n1648_p0440c21 || 翻轉、以涎唾淡血共相和合，最可厭惡，如
T32n1648_p0440c23 || 想。問：云何以處修行不耐食想？答：如是此食
T32n1648_p0440c24 || 所吞入腹，與不淨和合住、生熟藏，以百虫種
T32n1648_p0440c25 || 之所噉食，以煖所熟，成第一厭，如人嘔吐置
T32n1648_p0440c26 || 不淨器。如是以處修行不耐食想。問：云何以
T32n1648_p0440c27 || 流修行不耐食想？答：此食煖所熟，與新故不
T32n1648_p0440c28 || 淨和合，如酒置破杯器。如是一切身流，隨流
T32n1648_p0440c29 || 入於脈腠面目，九孔九萬九千毛孔、皆悉流
T32n1648_p0441a01 || 滿。此食如是流成五分：一分諸虫所噉、一分
T32n1648_p0441a02 || 火所銷、一支持身、一分成尿、一分成體。
T32n1648_p0441a03 || 如是修行不耐食想。問：云何以聚修行不耐
T32n1648_p0441a04 || 食想？答：此流食成身髮毛爪等，令起百一身
T32n1648_p0441a05 || 分；若不成流，令起百一病惱。如是以聚修
T32n1648_p0441a06 || 行不耐食想。彼坐禪人，以此門以此行，如是
T32n1648_p0441a07 || 修行不耐食想，成住厭食。以厭自在心，成不
T32n1648_p0441a08 || 亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分起，外行禪成住
T32n1648_p0441a10 || 無所有處、及非非想處，如初地一切入門所
T32n1648_p0441a11 || 說。於是說偈：
T32n1648_p0441a12 || 坐禪人行處，所說唯面形，
T32n1648_p0441a13 || 如人善示導，波利弗多國。
T32n1648_p0441a14 || 略說得知廣，曉了其前後，
T32n1648_p0441a15 || 恒觀如非如，於此已廣說。
T32n1648_p0441a16 || 如是具足相，彼一切功德，

T32n1648_p0441a17 || 如法當分別，解脫道行處。

T32n1648_p0441a18 || (三十八行品已竟) —

T32n1648 《解脫道論》卷9

T32n1648_p0441a26 || 爾時坐禪人，如是已作定自在，住於第四禪，

T32n1648_p0441a27 || 能起五神通，所謂身通、天耳通、他心智通、宿

T32n1648_p0441a28 || 命通、天眼通。身通者變義，天耳者越人耳義，

T32n1648_p0441a29 || 他心智者了他意義，宿命者憶前生義，天眼

T32n1648_p0441b01 || 通者過人眼見。問：幾種變？阿誰修變？云何應

T32n1648_p0441b02 || 起變？答：變有三種，謂受持變、作變、意所作

T32n1648_p0441b03 || 變。云何受持變？彼坐禪人，以一成多、以多成

T32n1648_p0441b04 || 一，以身增長乃至梵世，此謂受持變。云何

T32n1648_p0441b05 || 作變？彼坐禪人，捨自性身現童子形，或現龍

T32n1648_p0441b06 || 形，或現梵王形，如是等此謂作變。云何意

T32n1648_p0441b07 || 所作變？彼坐禪人，從此身化作餘身，隨意所

T32n1648_p0441b08 || 造一切身分諸根具足，此謂意所作變。復次

T32n1648_p0441b09 || 變有七種，所謂智變、定變、聖變、業果報所生

T32n1648_p0441b10 || 變、功德人變、明術所造變、方便變。問：云何智

T32n1648_p0441b11 || 變？答：以現無常為斷常想，成智辯變。以阿

T32n1648_p0441b12 || 羅漢道斷一切煩惱，成智辯，此謂變智辯。

T32n1648_p0441b13 || 如長老薄拘羅、長老僧吉栗者、長老部吼多

T32n1648_p0441b14 || 波羅，此謂變智辯。問：云何變定辯？答：以初禪

T32n1648_p0441b15 || 斷諸蓋成變定辯，以非想非非想定斷無所

T32n1648_p0441b16 || 有變定辯。長老舍利弗多、長老先時婆、長

T32n1648_p0441b17 || 老毘檀若、鬱多羅優婆夷、沙摩婆底優婆夷，

T32n1648_p0441b18 || 此謂變定辯。問：云何聖辯？答：若比丘樂於不

T32n1648_p0441b19 || 耐，當住非不耐想，成住有非不耐想。若比丘

T32n1648_p0441b20 || 樂於非非耐，當住不耐想，成住有不耐想。若

T32n1648_p0441b21 || 比丘樂於非不耐及非非耐想，當住非非耐

T32n1648_p0441b22 || 想，成住有非非耐想。若比丘樂於不耐及

T32n1648_p0441b23 || 非非耐，當住不耐想成住有不耐想若取。

T32n1648_p0441b24 || 問：云何於非不耐住不耐想？答：於愛念處以

T32n1648_p0441b25 || 不淨令滿，或以無常取。問：云何於不耐及非
T32n1648_p0441b26 || 不耐，住非不耐想？答：於不愛念及愛念處，
T32n1648_p0441b27 || 或以慈令滿，或以界取。問：云何於非不耐及
T32n1648_p0441b28 || 不耐，住不耐想？答：於愛念及不愛念處，或
T32n1648_p0441b29 || 以不淨令滿，或以無常取。問：云何於不耐及
T32n1648_p0441c01 || 非不耐，離二句住捨念現知？答：此比丘以眼
T32n1648_p0441c02 || 見色，成不歡喜不憂，成捨住念現知。如是
T32n1648_p0441c03 || 於一切門，此謂聖辯。問：云何從業報生變？
T32n1648_p0441c04 || 答：一切諸天、一切諸鳥、有人者、有惡趣生者，
T32n1648_p0441c05 || 飛行虛空作變，此謂從業報生變。問：云何
T32n1648_p0441c06 || 有功德人變？答：轉輪王、樹提長者、閻提長
T32n1648_p0441c07 || 者、瞿師羅長者。復說有五大功德人變，此
T32n1648_p0441c08 || 謂有功德人變。問：云何明術所造變？答：持明
T32n1648_p0441c09 || 術人、讀誦明術，能飛行虛空，或現作象、或
T32n1648_p0441c10 || 變作馬、或變作車、或變作步、現種種軍，此
T32n1648_p0441c11 || 謂明術所造變。問：云何方便變？答：以出離斷
T32n1648_p0441c12 || 貪欲，以羅漢道斷一切煩惱。如陶師等其業
T32n1648_p0441c13 || 具足，於是正方便生故一切事變，此謂方
T32n1648_p0441c14 || 便變。問：云何誰修變辯？答：於虛空為九、或
T32n1648_p0441c15 || 於虛空為五，一切入以作第四禪自在，是
T32n1648_p0441c16 || 其修變辯。復說色界第四禪以作勝故，是其
T32n1648_p0441c17 || 修變辯。復說四禪二自在，是其修變辯。問：
T32n1648_p0441c18 || 云何當起變？答：此比丘修欲定勝行相應如
T32n1648_p0441c19 || 意足，精進定、心定、慧定亦如是。欲者欲樂作
T32n1648_p0441c20 || 變，定者心不亂。彼坐禪人欲樂變，變意修行
T32n1648_p0441c21 || 定，受持四種精進，未生惡不善法為不生、
T32n1648_p0441c22 || 已生惡不善法為斷、未生善法為生、已生善
T32n1648_p0441c23 || 法為增長為不忘，為更起、為修滿，此謂勝行。
T32n1648_p0441c24 || 成就者，唯彼三法為滿，語言六分成就。如
T32n1648_p0441c25 || 意足者，為得如意作道，唯彼法如意足。復
T32n1648_p0441c26 || 次是欲定勝行成就，此謂如意足。為得如意，
T32n1648_p0441c27 || 以初義修者，修彼法多修，此謂修欲定勝行

T32n1648_p0441c28 || 成就如意足。彼坐禪人~~如是現修~~，~~是其方~~
T32n1648_p0441c29 || 便。或退或住，~~彼以精進令起~~，~~成精進定勝~~
T32n1648_p0442a01 || 行，~~成就如意足~~。若彼方便遲若退若驚怖，~~彼~~
T32n1648_p0442a02 || 心遲作速相~~意~~，若心退作定心，~~若心驚怖作~~
T32n1648_p0442a03 || 捨相，~~彼成心定勝行~~，~~成就如意足~~。彼若無有
T32n1648_p0442a04 || 煩惱心，~~歡喜分別饒益不饒益~~，~~修行諸法~~，~~是~~
T32n1648_p0442a05 || 是其修時。復此法是不修時，~~彼成分別定勝~~
T32n1648_p0442a06 || 行，~~成就如意足~~。彼坐禪人修四如意足，~~以~~
T32n1648_p0442a07 || 作自在心，~~其身隨心~~，其心成隨身。彼坐禪人
T32n1648_p0442a08 || 於時安身~~於心~~、安心於身，~~以由身心變~~、~~以~~
T32n1648_p0442a09 || 由心身變、~~以由身心受持~~、~~以由心身受持~~，~~或~~
T32n1648_p0442a10 || 或樂想或輕想著於身，~~於著成住~~。彼坐禪人
T32n1648_p0442a11 || 如是現修成最輕，~~其身成最軟最堪受持~~，~~如~~
T32n1648_p0442a13 || 輕，~~以輕故入第四禪~~，~~安詳念出能分別虛空~~，~~以~~
T32n1648_p0442a14 || 以智受持。如是於虛空此身當起，~~以智受持~~，~~於~~
T32n1648_p0442a15 || 於虛空成起，~~如風吹綿縷~~。於是初坐禪人，~~不~~
T32n1648_p0442a16 || 當速遠行。何故？其來作觀，~~當起怖畏~~。若有
T32n1648_p0442a17 || 怖，其禪成退。是故初坐禪人，~~不當速遠行~~。以
T32n1648_p0442a18 || 次第當行。最初以一尺漸漸上以觀，~~復依彼~~
T32n1648_p0442a19 || 相作精進一尋，~~以此方便次第~~，隨其所樂當
T32n1648_p0442a20 || 起。問：彼坐禪人於虛空或從禪退，~~彼從虛空~~
T32n1648_p0442a21 || 轉當落地耶？答：不然。是從其先坐處起，若遠
T32n1648_p0442a22 || 行~~退者還至先坐處~~，其見自身如先坐。有神
T32n1648_p0442a23 || 通人~~是其止法~~。彼坐禪人，~~如是次第作觀~~，~~至~~
T32n1648_p0442a24 || 至受持自在作，~~不一種變~~，~~以一成多~~、~~以多~~
T32n1648_p0442a25 || 成一，~~或現徹過壁~~、~~徹過牆~~、~~徹過山~~，~~身行無礙~~
T32n1648_p0442a26 || 猶如虛空，~~於地或沒或出猶如在水~~，~~於水上~~
T32n1648_p0442a27 || 行猶如行地，~~行於虛空猶如飛鳥~~，~~手摸日月~~。
T32n1648_p0442a28 || 如是大神通、如是大力身，~~乃起至于梵世~~。以
T32n1648_p0442a29 || 一成多者，~~以一令多~~，~~或一百~~、~~或一千~~、~~或一~~
T32n1648_p0442b01 || 萬等。以變入第四禪安詳出，~~次第以智受持~~，~~我~~
T32n1648_p0442b02 || 我當多成多，~~如小路阿羅漢~~。以多成一者，~~欲~~

T32n1648_p0442b03 || 轉多為一，以智受持，我當轉多成一，如長老
T32n1648_p0442b04 || 小路阿羅漢。或現或不現，徹過壁、徹過牆、徹
T32n1648_p0442b05 || 過山，行不障礙猶如虛空。彼坐禪人如是
T32n1648_p0442b06 || 以修行虛空一切入，入第四禪安詳出，徹過
T32n1648_p0442b07 || 壁、徹過牆、徹過山，已轉成轉以智受持，此當
T32n1648_p0442b08 || 成虛空。已成虛空，彼坐禪人於虛空徹過
T32n1648_p0442b09 || 壁、徹過牆、徹過山，行不障礙猶如虛空。或現
T32n1648_p0442b10 || 者何義開？或不現者何義不開？彼坐禪人
T32n1648_p0442b11 || 不開令開，徹過壁、徹過牆、徹過山，行不障
T32n1648_p0442b12 || 礙。此何義？於地令作出沒猶如在水。彼坐
T32n1648_p0442b13 || 禪人如是以心修行水一切入，入於第四禪，
T32n1648_p0442b14 || 安詳出轉地作隔，以智受持，此當成水。彼坐
T32n1648_p0442b15 || 禪人於地成出沒，猶如性水。於水上行，心
T32n1648_p0442b16 || 不障礙，猶如行地。彼坐禪人如是以心修行
T32n1648_p0442b17 || 地一切入，入第四禪，安詳出轉水作隔，以
T32n1648_p0442b18 || 智受持，此當成地。已成地，彼坐禪人於水
T32n1648_p0442b19 || 行不障礙，如行性地，行於虛空猶如飛鳥。
T32n1648_p0442b20 || 於是三行，步行、風行、心行。於是坐禪人得地
T32n1648_p0442b21 || 一切入定，於虛空受持道路以步行。若得風
T32n1648_p0442b22 || 一切入定，受持風如綿縷如風行。以心行，令
T32n1648_p0442b23 || 滿身心，或樂想或輕想。以著身，身已輕。以
T32n1648_p0442b24 || 心行，行如飛鳥。如是以心行，行已手摸日
T32n1648_p0442b25 || 月，如是神通、如是神力。彼坐禪人，有禪人
T32n1648_p0442b26 || 有神通，得心自在。以是修行心入第四禪，
T32n1648_p0442b27 || 安詳出手摸日月，以智受持，此當成近手。
T32n1648_p0442b28 || 彼成近手，彼坐禪人或坐或臥，以手摸捫
T32n1648_p0442b29 || 日月，起身乃至梵世。彼坐禪人有神通，得心
T32n1648_p0442c01 || 自在，樂行梵世。如是四如意足，以如是修
T32n1648_p0442c02 || 行心，於遠受持近、於近受持遠，或多受持
T32n1648_p0442c03 || 少、或少受持多，以天眼見梵天色，以天耳聞
T32n1648_p0442c04 || 梵天聲，以他心智知梵天心。彼坐禪人三行，
T32n1648_p0442c05 || 以二行行於梵世，是法於一切受持變（受持變已竟）。

T32n1648_p0442c06 || 爾時坐禪人欲起變意，如是修四如意足，以
T32n1648_p0442c07 || 心得自在，安身於心，安心於身。以由身安心，
T32n1648_p0442c08 || 以由心安身，以由身受持心，以由心受持身，
T32n1648_p0442c09 || 或樂想或輕想，著於身。已著身，已著身已著
T32n1648_p0442c10 || 成住，如是坐禪人現修其身，成最軟最輕
T32n1648_p0442c11 || 堪受持，如鐵丸為火所燒隨意作物。如是坐
T32n1648_p0442c12 || 禪人已如是修行，心成軟堪受持，令滿身
T32n1648_p0442c13 || 心。彼坐禪人若樂除自形色，作童子形，入
T32n1648_p0442c14 || 第四禪安詳出，次第轉童子形。已轉，以智受
T32n1648_p0442c15 || 持，我當成童子形。如是作意成童子形。如
T32n1648_p0442c16 || 是龍形，鳳凰形，夜叉形，阿修羅形，帝釋形，梵
T32n1648_p0442c17 || 形，海形山形林形，師子形虎形豹形象馬
T32n1648_p0442c18 || 形，步軍形，已轉，以智受持，我當成步行軍，
T32n1648_p0442c19 || 如是作意成步行軍。問：受持變，作變何差別？
T32n1648_p0442c20 || 答：以受持變不捨形色受持，以作變捨形色，
T32n1648_p0442c22 || 爾時坐禪人欲起意所造變，如是心得自在，
T32n1648_p0442c23 || 修如意足，入第四禪安詳出，於其身內作意，
T32n1648_p0442c24 || 猶如空瓶。彼坐禪人如是作意，於空自身內
T32n1648_p0442c25 || 隨其所樂為變化，隨其當成轉。已轉，以智
T32n1648_p0442c26 || 受持，隨其當成。如是作意，成隨相似，以此方
T32n1648_p0442c27 || 便多作變化，作變化已成行。若坐禪人以所
T32n1648_p0442c28 || 化身欲向梵世，於梵世前即化自身如梵形。
T32n1648_p0442c29 || 隨意所造，一切身分具足，諸根不少。若神
T32n1648_p0443a01 || 通人於此逍遙，彼所化人亦復逍遙。若神通
T32n1648_p0443a02 || 人於此若坐臥，現出煙焰，若問若答，彼所
T32n1648_p0443a03 || 化人亦坐亦臥，亦出煙焰，亦問亦答。是其
T32n1648_p0443a04 || 神通所造變化，彼所化人亦以隨作如是等
T32n1648_p0443a06 || 云何散句？變所造色，於至時分別，是時彼不
T32n1648_p0443a07 || 現。未至時分別，於其間樂說，彼受持成不現。
T32n1648_p0443a08 || 若不作分別時，念念不現。於化人，無壽命根，
T32n1648_p0443a09 || 所化飲食。事變種智，成九事：小事、大事、不
T32n1648_p0443a10 || 可說事、過去事、未來事、現在事、內事、外事、內

T32n1648_p0443a12 || 問：天耳誰起？云何當起？答：八一切入。彼二一
T32n1648_p0443a13 || 切入，於第四禪得自在，從自性耳起天耳界。
T32n1648_p0443a14 || 復說云何色界於四禪得自在？是其能起。復
T32n1648_p0443a15 || 說於四禪亦起。問：云何當令起？答：初坐禪人
T32n1648_p0443a16 || 如是修四如意足，以心得自在，入第四禪安
T32n1648_p0443a17 || 詳出，次第依自性耳界，若遠聲作意聲相、
T32n1648_p0443a18 || 或近聲作意聲相、若大聲作意大聲相、若細
T32n1648_p0443a19 || 聲作意細聲相、若東方聲作意聲相，如是於
T32n1648_p0443a20 || 一切方。彼坐禪人如是以修行心清白，以耳
T32n1648_p0443a21 || 界清淨，令心行增長。彼坐禪人以天耳界清
T32n1648_p0443a22 || 淨過人耳聞兩聲，所謂天聲、人聲，或遠或近。
T32n1648_p0443a23 || 於是先師說：初坐禪人，先聞於自身眾生聲，
T32n1648_p0443a24 || 從此復聞身外眾生聲，從此復聞依所住處
T32n1648_p0443a25 || 眾生聲，如是次第作意增長。復說初坐禪人，
T32n1648_p0443a26 || 不能如是先聞自身眾生聲。何以故？不能聞
T32n1648_p0443a27 || 細聲，以自性耳非其境界。初坐禪人遠螺
T32n1648_p0443a28 || 鼓等聲，彼聲依自性耳，以天耳智應作意
T32n1648_p0443a29 || 於聲相，令起天耳智。或細聲或大聲、或遠
T32n1648_p0443b01 || 聲或近聲，唯天耳應取。於是初坐禪人，不應
T32n1648_p0443b02 || 作意於最可畏。何以故？於可受聲應說欲
T32n1648_p0443b03 || 愛，於可畏聲應說驚怖耳畏智。彼成三事：小
T32n1648_p0443b04 || 事、現在事、外事。若失自性耳，天耳界亦失。於
T32n1648_p0443b05 || 是得聲聞自在，聞千世界聲；從彼緣覺最多；
T32n1648_p0443b07 || 問：他心智誰能起？云何應起？答：光一切入於
T32n1648_p0443b08 || 第四禪得自在，得天眼起他心智。云何應起
T32n1648_p0443b09 || 者，初坐禪人如是修四如意足，以心得自
T32n1648_p0443b10 || 在，清白不動，入光一切入。於第四禪安詳出，
T32n1648_p0443b11 || 從初以光令滿其身，以天眼見其自心意色，
T32n1648_p0443b12 || 此依色意識起，如是知。以自心變見色變，
T32n1648_p0443b13 || 此色從喜根所起、此色從憂根所起、此色從
T32n1648_p0443b14 || 捨根所起。若與喜根相應心現起，意色如酪
T32n1648_p0443b15 || 酥色；若與憂根相應心現起，成如紫色；若與

T32n1648_p0443b16 || 捨根相應心現起，成如蜜色；若與愛欲相應
T32n1648_p0443b17 || 心現起，成如黃色；若與瞋恚相應心現起，成
T32n1648_p0443b18 || 如黑色；若與無明相應心現起，成如濁色；
T32n1648_p0443b19 || 若與信相應及智相應心現起，成如清色。彼
T32n1648_p0443b20 || 坐禪人如是以自身變分別色變，爾時以光
T32n1648_p0443b21 || 令滿他身，以天眼見他心意色。彼以心變分
T32n1648_p0443b25 || 愛心、或無愛心知無愛心，若有瞋恚心知有
T32n1648_p0443b26 || 瞋恚心、若無瞋恚知無瞋恚心。如是一切可
T32n1648_p0443b27 || 知他心智者，其事八：小事、大事、道事、無量事、
T32n1648_p0443b28 || 過去事、未來事、現在事、外事。彼無漏他心非
T32n1648_p0443b29 || 凡夫境界、生無色處眾生心、唯佛境界。若聲
T32n1648_p0443c01 || 聞得自在，知一千世界心；從此緣覺最多；如
T32n1648_p0443c03 || 問：憶宿命智誰能起？幾種憶宿命智？云何應
T32n1648_p0443c04 || 起？答：八一切入二一切入，於第四禪心得自
T32n1648_p0443c05 || 在，是其能起憶宿命智。復說云何色界處？答：
T32n1648_p0443c06 || 於第四禪心得自在，是其能起。復說於四禪
T32n1648_p0443c07 || 得起幾種憶宿命？答：三種憶宿命，一者多持
T32n1648_p0443c08 || 生、二者生所造、三者修行所成。於是多持
T32n1648_p0443c09 || 生者，以四行憶宿命智，善取彼相故、見彼
T32n1648_p0443c10 || 分相故、諸根分明故、攝彼性故。此四行多
T32n1648_p0443c11 || 持生憶宿命。於彼最勝，彼憶七宿命。諸天、諸
T32n1648_p0443c12 || 龍、諸鳳凰，以生所成憶宿命，於彼最勝憶十
T32n1648_p0443c13 || 四宿命。修行所成者，修如意足。問：云何應
T32n1648_p0443c14 || 起憶宿命？答：初坐禪人如是修四如意足，以
T32n1648_p0443c15 || 信得自在，清白至不動。從現坐處，於一日
T32n1648_p0443c16 || 所作事，或以身、或以意、或以口，憶一切事。
T32n1648_p0443c17 || 如是於夜所作，如是一日二日，次第乃至一
T32n1648_p0443c18 || 月憶彼一切事，如是二月所作事，如是次第
T32n1648_p0443c19 || 乃至一年所作事，如是二年三年百年所作
T32n1648_p0443c20 || 事，如是乃至初生所作事，憶彼一切。爾時
T32n1648_p0443c21 || 久遠過去心心數法有後生、心心數法現生，
T32n1648_p0443c22 || 依初心心數法得生。以心相續生，現觀因

T32n1648_p0443c23 || 緣，~~一~~意識流轉，~~一~~兩俱不斷，~~一~~於此世生、~~一~~於彼世
T32n1648_p0443c24 || 生。彼坐禪人如是以心修行清白，~~一~~憶宿命不
T32n1648_p0443c25 || 一種，~~一~~如是一生二生三生四生等，~~一~~如是一切。
T32n1648_p0443c26 || 初坐禪人於此生已憶一切，~~一~~若坐禪人不能
T32n1648_p0443c27 || 憶彼生，~~一~~彼不應捨精進，~~一~~更重令起禪。已起禪，
T32n1648_p0443c28 || 善哉令自在，~~一~~如磨鏡法。善哉已得自在，~~一~~現
T32n1648_p0443c29 || 憶如初，~~一~~於彼成憶。若自從一生~~一~~出，~~一~~彼心成憶，~~一~~
T32n1648_p0444a01 || 彼最樂已見方便。不可憶畜生生，~~一~~及無色生
T32n1648_p0444a02 || 及無想生不可想，~~一~~無想性故。長老輸毘多
T32n1648_p0444a03 || 於彼最勝。憶宿命智~~一~~七種：小、大、不應說、過去、
T32n1648_p0444a04 || 內、外、~~一~~內外。於過去已所得道果，~~一~~或國或村當
T32n1648_p0444a05 || 憶，~~一~~彼成過去想，~~一~~憶宿命智。從智憶陰相續，~~一~~
T32n1648_p0444a06 || 憶宿命智。從此外道憶四十劫，~~一~~過彼不能憶，~~一~~
T32n1648_p0444a07 || 身無力故。聖聲聞憶一萬劫；~~一~~從此最大聲聞；~~一~~
T32n1648_p0444a08 || 從彼最大緣覺；~~一~~從彼如來正遍覺，~~一~~自他宿命
T32n1648_p0444a09 || 及行及處一切。餘唯憶自宿命，~~一~~少憶他宿命。
T32n1648_p0444a10 || 正遍覺隨其所樂憶一切，~~一~~餘次第憶。正遍覺
T32n1648_p0444a11 || 若入三昧、~~一~~若不入三昧，~~一~~若不入三昧常憶；~~一~~餘
T32n1648_p0444a13 || 問：天眼誰起？~~一~~幾種天眼？云何能起天眼？~~一~~答：光
T32n1648_p0444a14 || 明為九、~~一~~或光明為五、~~一~~或光明一切入事，~~一~~於
T32n1648_p0444a15 || 第四禪得自在，~~一~~有眼性是其所能起。幾種天
T32n1648_p0444a16 || 眼者，~~一~~答二種天眼，~~一~~業果報所成、~~一~~修行所成。
T32n1648_p0444a17 || 於是典藏天眼，~~一~~從果報所成，~~一~~是以得見寶藏
T32n1648_p0444a18 || 或有珠或無珠。修行所成者，~~一~~修行四如意足。
T32n1648_p0444a19 || 云何能起天眼者，~~一~~初坐禪人如是修四如意
T32n1648_p0444a20 || 足，~~一~~以心得自在，~~一~~清白至不動，~~一~~光一切入。入
T32n1648_p0444a21 || 第四禪作意光想，~~一~~及日想受持，~~一~~此日如夜、~~一~~此
T32n1648_p0444a22 || 夜如日，~~一~~以心無礙無所著，~~一~~現修行心成有光
T32n1648_p0444a23 || 明。彼坐禪人修行其心~~一~~成有光明，~~一~~無闇障
T32n1648_p0444a24 || 礙，~~一~~過日光明。彼坐禪人如是心修行，~~一~~以光
T32n1648_p0444a25 || 明令滿於內，~~一~~作意色形，~~一~~以智令滿光明。彼
T32n1648_p0444a26 || 非天眼，~~一~~以智見內光明色，~~一~~此謂天眼。彼坐禪

T32n1648_p0444a27 || 人以天眼清淨過人眼，見眾生或終或生、或
T32n1648_p0444a28 || 麤或妙、或善色或醜色、生於善趣、生於惡
T32n1648_p0444a29 || 趣，如業所作。如是一切眾生，於是若能起天
T32n1648_p0444b01 || 眼，此煩惱彼所應斷，所謂疑、不正憶、懈怠、
T32n1648_p0444b02 || 睡眠、慢、邪喜、惡口、急疾精進、遲緩精進、多
T32n1648_p0444b03 || 語、種種想、最觀色。此煩惱以此一一成就，若
T32n1648_p0444b04 || 令起天眼，其定成退。若其定退，光明亦失，見
T32n1648_p0444b05 || 色亦失，是故彼煩惱善哉應斷。若已斷此煩
T32n1648_p0444b06 || 惱，若復不得定自在，以不自在天眼成小。
T32n1648_p0444b07 || 彼坐禪人以小天眼知少光明，見色亦小。是
T32n1648_p0444b08 || 故世尊說：是時我小定、是時我小眼，我以
T32n1648_p0444b09 || 小眼知少光明、我見小色。是時我無量三昧，
T32n1648_p0444b10 || 是時我無量天眼。我以此無量天眼，我知無
T32n1648_p0444b11 || 量光明、我見無量色。於是初坐禪人非可愛
T32n1648_p0444b12 || 色、非可畏怖色。如初說過天眼五種事，所
T32n1648_p0444b13 || 謂小事、現事、內事、外事、內外事。依天眼生四
T32n1648_p0444b14 || 智，未來分智、自所作業智、如行業智、業果報
T32n1648_p0444b15 || 智。於是以未來分智，於未來色當起知之。以
T32n1648_p0444b16 || 自所作業智，見他人所造業，以此業此人當
T32n1648_p0444b17 || 往彼趣。以如行業智，見人生趣，以此業此人
T32n1648_p0444b18 || 先生此知之。以業果報智，至此時、至此趣、
T32n1648_p0444b19 || 至此煩惱、至此方便，此業應熟、此業不應
T32n1648_p0444b20 || 熟，此業應多受、此業應少受知之。於是聲
T32n1648_p0444b21 || 聞得自在，見一千世間；從此緣覺見最多；如
T32n1648_p0444b23 || 於是此散句。以天眼為見色，於一種修行定，
T32n1648_p0444b24 || 唯見色不聲聞。若以天耳為聞聲，於一種修
T32n1648_p0444b25 || 行定，唯聞聲不見色。若為見聞二俱修行定，
T32n1648_p0444b26 || 亦見亦聞。若為見聞知他心、修行於定，亦
T32n1648_p0444b27 || 見聞知他心。若為見一方、修行於定，非見
T32n1648_p0444b28 || 餘方，不聞不知他心。若不少修行於定，於一
T32n1648_p0444b29 || 切方，亦見亦聞，亦知他心。五神通、世間神
T32n1648_p0444c01 || 通，有漏色界繫凡夫共。若善神通，學人及凡

T32n1648_p0444c02 || 夫共或阿羅漢無記神通。五神通，不於無色
T32n1648_p0444c05 || 問：云何慧？何相？何味？何起？何處？何功德？慧者
T32n1648_p0444c06 || 何義？幾功德為得波若？幾種波若？答：意事
T32n1648_p0444c07 || 如見，此謂波若。復次作意饒益不饒益，作意
T32n1648_p0444c08 || 莊嚴，此謂波若。如阿毘曇中說：云何波若是？
T32n1648_p0444c09 || 波若是慧、是智、是擇法妙相隨觀。彼觀聰明、
T32n1648_p0444c10 || 曉了分別、思惟見大、易悟、牽正智、慧鉤、慧根、
T32n1648_p0444c11 || 慧力、慧仗、慧殿、慧光、慧明、慧燈、慧實，不愚癡
T32n1648_p0444c12 || 擇法正見，此謂波若。如達為相，擇為味，不愚
T32n1648_p0444c13 || 癡為起，四諦為處。復次了義光明為相，入正
T32n1648_p0444c14 || 法為味，除無明闇為起，四辯為處。何功德者，
T32n1648_p0444c16 || 以慧淨諸戒，入禪亦二慧，
T32n1648_p0444c17 || 以慧修諸道，以慧見彼果。
T32n1648_p0444c18 || 波若為勝善，慧眼最無上，
T32n1648_p0444c19 || 慧退是穢污，慧增長無上。
T32n1648_p0444c20 || 慧破諸外論，非世至所著，
T32n1648_p0444c21 || 有慧人最妙，顯說善語言，
T32n1648_p0444c22 || 此世及彼世，解脫聞苦樂，
T32n1648_p0444c23 || 諸義及精進。勇猛有慧人，
T32n1648_p0444c24 || 悉見此諸法，因緣諸語言，
T32n1648_p0444c25 || 教誡及名色。彼即四諦語，
T32n1648_p0444c26 || 是有慧境界，以慧除眾惡，
T32n1648_p0444c27 || 愛瞋恚無明，以智除生死，
T32n1648_p0444c28 || 除餘不可除。
T32n1648_p0444c29 || 問：慧者何義？答智義，能除為義。幾功德為
T32n1648_p0445a01 || 得慧者，十一功德：尋修多羅義、多善事、清淨
T32n1648_p0445a02 || 居、止觀、四諦、作分明處、心停住常在禪、無
T32n1648_p0445a03 || 蓋心、離無智慧人、修行智、慧人樂著。幾種
T32n1648_p0445a04 || 慧者，答二種、三種、四種。問：云何二種慧？答：所
T32n1648_p0445a05 || 謂世慧、出世慧。於是聖道果相應慧是出世
T32n1648_p0445a06 || 慧，餘是世慧。世慧者，有漏、有結、有縛，是流、是
T32n1648_p0445a07 || 厄、是蓋、是所觸、是趣、是有煩惱。出世慧者，

T32n1648_p0445a08 || 無漏、無結、無縛、無流、無厄、無蓋、無所觸、無趣、
T32n1648_p0445a09 || 無煩惱。三種慧者，~~思慧~~、~~聞慧~~、~~修慧~~。於是不
T32n1648_p0445a10 || 從他聞，~~若自作業智~~、~~若得隨諦相應智~~，~~於~~
T32n1648_p0445a11 || 功乃明處，~~此謂思慧~~。於此處從他聞得
T32n1648_p0445a12 || 慧，~~此謂聞慧~~。若入三昧彼慧悉修，~~是修慧~~。
T32n1648_p0445a13 || 復次三種慧，~~來曉了~~、~~去曉了~~、~~方便曉了~~。於是
T32n1648_p0445a14 || 現作意，~~此不善法成退~~、~~善法成增長~~，~~於是~~
T32n1648_p0445a15 || 慧，此謂來曉了。復作意此不善法增長、~~善法~~
T32n1648_p0445a16 || 成退，~~於是慧~~，此謂去曉了。於此一切方便慧，~~此~~
T32n1648_p0445a17 || 此謂方便曉了。復次三種慧，~~聚慧~~、~~不聚慧~~、~~非~~
T32n1648_p0445a18 || 聚非非聚慧。三地善慧，~~此謂聚慧~~。於四道
T32n1648_p0445a19 || 慧，~~是謂不聚慧~~。於四地及果報，~~於三地事~~
T32n1648_p0445a20 || 有記慧，~~此謂非聚非非聚慧~~。四種慧者，~~自~~
T32n1648_p0445a21 || 作業智、~~隨諦相應智~~、~~道等分智~~、~~果等分智~~。於
T32n1648_p0445a22 || 是十處正見，~~是謂自作業智~~。若見陰或無常
T32n1648_p0445a23 || 或苦或無我，~~如是相似忍~~，~~此謂隨諦相似智~~。
T32n1648_p0445a24 || 於四道慧，~~此謂道分智~~。於四果慧，~~此謂果等~~
T32n1648_p0445a25 || 分智。復次四種慧：欲界慧、色界慧、無色界慧、
T32n1648_p0445a26 || 無繫慧。於是欲界善有記慧，~~此謂欲界慧~~。色
T32n1648_p0445a27 || 界善有記慧，~~此謂色界慧~~。無色界善有記慧，~~此~~
T32n1648_p0445a28 || 此謂無色界慧。於道果慧，~~此謂無繫慧~~。復
T32n1648_p0445a29 || 次四種慧：~~法智~~、~~比智~~、~~他心智~~、~~等智~~。於四道及
T32n1648_p0445b01 || 於四果慧，~~此謂法智~~。彼坐禪人以此法智，~~此~~
T32n1648_p0445b02 || 成就過去未來現在智，~~久過去亦智~~、~~未來亦~~
T32n1648_p0445b03 || 智，~~此諦智~~，此謂比智。知他心，~~此謂他心智~~。
T32n1648_p0445b04 || 除此三智餘慧，~~此謂等智~~。復次四種慧：~~有慧~~
T32n1648_p0445b05 || 為聚非為非聚、~~有慧為非聚非為聚~~、~~有慧為~~
T32n1648_p0445b06 || 聚亦為非聚、~~有慧非為聚非非為聚~~。於是欲
T32n1648_p0445b07 || 界善慧，~~是慧為聚非不為聚~~，~~於四道慧為非~~
T32n1648_p0445b08 || 聚不為聚。於色界及無色界善慧，~~是慧為聚~~
T32n1648_p0445b09 || 亦為非聚，~~於四地果報~~、~~於三地事有記慧~~，~~是~~
T32n1648_p0445b10 || 慧非為聚，~~亦非為非聚~~。復次四種慧：~~有慧有~~

T32n1648_p0445b11 || 為厭患非為達、有慧為達非為厭患、有慧為
T32n1648_p0445b12 || 厭患亦為達、有慧不為厭患亦不為達。於是
T32n1648_p0445b13 || 慧為厭欲、不為通達神通、及不通達四諦、此
T32n1648_p0445b14 || 謂慧為厭患不為達。現得厭欲、以慧達神通
T32n1648_p0445b15 || 非達四諦、此謂波若。為達非為厭患、於四道
T32n1648_p0445b16 || 慧為厭患亦為達、餘慧非為厭患亦非為達。
T32n1648_p0445b17 || 復次四種慧：義辯、法辯、辭辯、樂說辯。於義智
T32n1648_p0445b18 || 此謂義辯、於法智此謂法辯、於說辭慧此謂
T32n1648_p0445b19 || 辭辯、於智智此謂樂說辯。於因果智義辯、
T32n1648_p0445b20 || 於因智法辯、於法辯樂說辭辯、於智智樂說
T32n1648_p0445b21 || 辯。復次於苦及滅智、此謂義辯。於集及道
T32n1648_p0445b22 || 智、此謂法辯。於說法辭、此謂辭辯。於智智、
T32n1648_p0445b23 || 此謂樂說辯。復次知法者、所謂脩多羅、祇夜、
T32n1648_p0445b24 || 闍柯羅界、伽陀、優陀那、伊底（都地反）
T32n1648_p0445b25 || 跋多伽、闍多伽、阿浮多達摩、鞞佛略此謂法
T32n1648_p0445b26 || 辯。知彼此義、此所說法是其義、此謂義辯。
T32n1648_p0445b27 || 說法辭智、此謂辭辯。於智智、此謂樂說辯復。
T32n1648_p0445b28 || 次於眼智、此謂法辯。眼智為見、此謂義辯。於
T32n1648_p0445b29 || 說法辭智、此謂辭辯。於智智、此謂樂說辯。復
T32n1648_p0445c01 || 次四種慧：苦智、苦集智、苦滅智、於是道等分
T32n1648_p0445c02 || 智。苦相應智、苦智；苦集相應智、集智；苦滅
T32n1648_p0445c03 || 修行相應智、具足智；道智（解脫道分別慧品已竟）。

T32n1648 《解脫道論》卷10

T32n1648_p0445c12 || 於是初坐禪人、樂脫老死、樂除生死因、樂除
T32n1648_p0445c13 || 無明闇、樂斷愛繩、樂得聖慧、於五處當起方
T32n1648_p0445c14 || 便、所謂陰方便、入方便、界方便、因緣方
T32n1648_p0445c15 || 便、聖諦方便。問：云何陰方便？答：五陰、色陰、受
T32n1648_p0445c16 || 陰、想陰、行陰、識陰。問：云何色陰？答：四大、四大
T32n1648_p0445c17 || 所造色。云何四大？地界、水界、火界、風界。云何
T32n1648_p0445c18 || 地界？堅性堅相、此謂地界。云何水界？水濕和
T32n1648_p0445c19 || 合色、此謂水界。云何火界？火煖熟色、此謂火

T32n1648_p0445c20 || 界。云何風界？風持色，此謂風界。初坐禪人以
T32n1648_p0445c21 || 二行取諸蓋，以略、以廣，如說觀四大，如是可
T32n1648_p0445c22 || 知。云何四大所造色？眼入、耳入、鼻入、舌入、身
T32n1648_p0445c23 || 入，色入、聲入、香入、味入，女根、男根、命根，身
T32n1648_p0445c24 || 作、口作，虛空界色、輕色、軟色、堪受持色、增長
T32n1648_p0445c25 || 色、相續色、生色、老色、無常揣食處色、眠色。
T32n1648_p0445c26 || 云何眼入？以是見色有對，依彼眼識起，此謂
T32n1648_p0445c27 || 眼入。復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓，於肉
T32n1648_p0445c28 || 血風痰唾、五重內住，如半芥子，大如蠶子
T32n1648_p0445c29 || 頭，初業所成、四大所造、火、大最多，此清淨
T32n1648_p0446a01 || 色，謂為眼入。如大德舍利弗所說：以眼識
T32n1648_p0446a02 || 清淨，見諸色，或小或微，如牖柯喻。云何耳
T32n1648_p0446a03 || 入？以是聞聲，於是聲有對，依耳識起，此謂耳
T32n1648_p0446a04 || 入。復次於二孔赤毛為邊，依膜住，如青豆莖，
T32n1648_p0446a05 || 初業所造、空大最多，四大所造清淨色，此謂
T32n1648_p0446a06 || 耳入。云何鼻入？以是聞香，於是香有對，依鼻
T32n1648_p0446a07 || 識起，此謂鼻入。復次於鼻孔中三和合，依細
T32n1648_p0446a08 || 孔住，如拘毘陀羅形，初業所造、風大最多，
T32n1648_p0446a09 || 四大所造清淨色，此謂鼻入。云何舌入。以是
T32n1648_p0446a10 || 知味。於是味有對。依舌識起。此謂舌入？復
T32n1648_p0446a11 || 次於舌肉上，兩指大住，如鬱波羅花形，初業
T32n1648_p0446a12 || 所造、水大最多，四大所造清淨色，此謂舌入。
T32n1648_p0446a13 || 云何身入？以是覺觸，於是觸有對，依身識起，
T32n1648_p0446a14 || 此謂身入。復次除毛髮爪齒，所餘不受。於一
T32n1648_p0446a15 || 切受身，初業所造、地大最多，四大所造清
T32n1648_p0446a16 || 淨色，此謂身入。是可見色，此謂色入。是有對
T32n1648_p0446a17 || 聲，是謂聲入。是有對香，此謂香入。是有對
T32n1648_p0446a18 || 味，此謂味入。是女性是女根、是男性是男根，
T32n1648_p0446a19 || 是隨守護業所成色，此謂命根。是以身令現
T32n1648_p0446a20 || 諸行名行，此謂身作。是以口令現諸行名行，
T32n1648_p0446a22 || 此謂色輕，是色輕性此謂色軟，是色堪受
T32n1648_p0446a23 || 持性此謂色堪受持，此三種是身不懈怠性。

T32n1648_p0446a24 || 是諸入聚，此謂色聚。是色聚，此謂色相續。是
T32n1648_p0446a25 || 色令起，此謂色生。是令色熟，此謂色老。是色
T32n1648_p0446a26 || 敗壞，所謂色無常。以氣味眾生得立，此謂
T32n1648_p0446a27 || 氣味揣食。色依界及意識界起，此謂界處
T32n1648_p0446a28 || 色。是諸界懈怠，此謂睡眠色。此二十六所造
T32n1648_p0446a29 || 色及四大，成三十色。問：四大及四大所造色
T32n1648_p0446b01 || 云何差別？答：四大依四大共生，四大所造色
T32n1648_p0446b02 || 依四大生。四大所造色非四大所依，亦非四
T32n1648_p0446b03 || 大所造色所依。如三杖得倚，如是四大可知；
T32n1648_p0446b04 || 如三杖影倚，如是四大所造色可知，此謂差
T32n1648_p0446b05 || 別。於是坐禪人此三十色，以五行可知所勝，
T32n1648_p0446b06 || 如是以令起、以聚、以生、以種種、以一。問：云何
T32n1648_p0446b07 || 以令起？答：九色，業因緣所起，所謂眼入、耳入、
T32n1648_p0446b08 || 鼻入、舌入、身入、女根、男根、命根、處色。二色，心
T32n1648_p0446b09 || 因緣所起，所謂身作、口作。一色，時節心所起，
T32n1648_p0446b10 || 所謂聲入。四色，時心食因緣所起，所謂色輕、
T32n1648_p0446b11 || 色軟、色堪受持、眠色。十二色，四因緣所起，所
T32n1648_p0446b12 || 謂色入、香入、味入、虛空界色、聚色、相續色、色
T32n1648_p0446b13 || 生揣食四界。二色，無有所起，所謂色老、色無
T32n1648_p0446b14 || 常。復次生緣老、老緣無常，如是以令起，所
T32n1648_p0446b15 || 勝可知。問：云何以聚？答：九聚業所起，九聚
T32n1648_p0446b16 || 心所起，六聚時節所起，三聚食所起。問：云
T32n1648_p0446b17 || 何九聚業所起？答：所謂眼十、耳十、鼻十、舌十、
T32n1648_p0446b18 || 身十、女根十、男根十、處十、命根九。問：云何名
T32n1648_p0446b19 || 眼十？答：眼清淨四界是其處。復依四界、色、香、
T32n1648_p0446b20 || 味、觸、命根，眼清淨。此十法共生、不相離，此謂
T32n1648_p0446b21 || 聚。是謂眼十。此起是生、此熟謂老、此壞是
T32n1648_p0446b22 || 無常，此分別是虛空界，此四法彼聚共起。此
T32n1648_p0446b23 || 眼依於十老時，生第二眼十，彼二種十聚此
T32n1648_p0446b24 || 謂聚。彼隨逐此謂相續。此六法彼共起，彼
T32n1648_p0446b25 || 復第二眼十依於老時，生第三眼十，是第二
T32n1648_p0446b26 || 及第三眼十。此謂聚。唯彼法隨逐，此謂相

T32n1648_p0446b27 || 續。初十散壞，~~第二十老~~，~~第三十起~~，~~彼成一剎~~
T32n1648_p0446b28 || 那。如是所起眼十，~~彼間不可知~~，~~剎那輕速~~
T32n1648_p0446b29 || 故，~~不現世間知~~。有彼坐禪人見眼相續，~~如~~
T32n1648_p0446c01 || 江流、如燈焰相續，~~此謂眼十~~。如是耳十、鼻十、
T32n1648_p0446c02 || 舌十、身十、女根十、男根十、命根九，~~以廣可知~~。
T32n1648_p0446c03 || 問：云何九聚心所起？~~答：清淨八義：清淨身作~~
T32n1648_p0446c04 || 九、~~清淨口作七~~、~~清淨輕九~~、~~輕身作十~~、~~輕口~~
T32n1648_p0446c05 || 作十一、~~清淨眼九~~、~~眼身作十~~、~~眼口作十一~~。問：
T32n1648_p0446c06 || 云何名清淨八心所起？~~答：四界依界~~，~~色香味~~
T32n1648_p0446c07 || 觸，~~此八法共生不相離~~，~~彼十是名清淨八~~。彼
T32n1648_p0446c08 || 起是生、~~彼熟是老~~、~~彼壞是無常~~、~~彼分別是虛~~
T32n1648_p0446c09 || 空界，~~此四法彼隨起~~。彼清淨八，~~於壞時與第~~
T32n1648_p0446c10 || 二心共起。第二清淨八、~~初清淨壞~~，~~第二清~~
T32n1648_p0446c11 || 淨起，~~於一剎那起~~，~~此非展轉為聚~~，~~以與三所~~
T32n1648_p0446c12 || 起所聚。如是清淨輕九、~~及清淨眼九~~，~~六作~~
T32n1648_p0446c13 || 聚非初壞，~~非第二起~~，~~無一剎那~~。何故？~~不一~~
T32n1648_p0446c14 || 心二作、~~令起~~，~~餘如初說~~。問：云何六聚時節所
T32n1648_p0446c15 || 起？~~答：清淨八~~、~~清淨聲九~~、~~清淨輕九~~、~~輕聲十~~、
T32n1648_p0446c16 || 清淨眼九、~~眼聲十~~，~~外聚成二清淨~~、~~八及聲九~~。
T32n1648_p0446c17 || 問：云何三聚食所起？~~答：清淨八~~、~~清淨輕九~~、
T32n1648_p0446c18 || 清淨眼九，~~時節食所起聚相續業處~~，~~相似可~~
T32n1648_p0446c19 || 知，~~餘如初說~~。命九天聚，~~於欲界~~、~~於業處~~
T32n1648_p0446c20 || 所成。八聚以壽命活。鼻、舌、身、男女根，~~如~~是
T32n1648_p0446c21 || 輕等三及眠，~~此於色界~~、~~無有命九~~、~~天聚~~。無
T32n1648_p0446c22 || 想、梵天，~~於其身一切入~~，~~以是得活~~，~~如是以~~
T32n1648_p0446c23 || 聚。問：云何以生？~~答：如男女入胎~~，~~於剎那生三~~
T32n1648_p0446c24 || 十色起，~~所謂處十~~、~~身十~~、~~或女根十~~、~~或男根~~
T32n1648_p0446c25 || 十。不男不女二十色起，~~所謂處十~~、~~身十~~。於欲
T32n1648_p0446c26 || 界化生，~~滿根入男女~~，~~於生剎那七十色起~~，
T32n1648_p0446c27 || 所謂處十、~~身十~~、~~眼十~~、~~耳十~~、~~鼻十~~、~~舌十~~、~~或女~~
T32n1648_p0446c28 || 根十、~~或男根十~~。或於惡趣化生生盲、~~女人男~~
T32n1648_p0446c29 || 人，~~於其生剎那六十色起~~，~~除眼十~~。如是生聾

T32n1648_p0447a01 || 人六十色起，除耳十。生盲聾人五十色起，
T32n1648_p0447a02 || 除眼十、耳十。惡趣化生滿根入，或非男或
T32n1648_p0447a03 || 非女。及劫初人，於其生剎那六十色起，除男
T32n1648_p0447a04 || 女根。於彼盲及非男非女，五十色起，除眼根
T32n1648_p0447a05 || 十、除非男非女根。或聾非男非女，亦五十
T32n1648_p0447a06 || 色起，除耳十及非男非女根。或盲聾非男非
T32n1648_p0447a07 || 女，四十色起，處十、身十、鼻十、舌十。梵天於其
T32n1648_p0447a08 || 生剎那，四十九色起，處十、眼十、耳十、身十、命
T32n1648_p0447a09 || 根九。無想天眾生於其生剎那，九色起，命根
T32n1648_p0447a10 || 九。如是以生可知。問：云何以種種？答：一切
T32n1648_p0447a11 || 色成二種，所謂大、細。於是十二色大，內外
T32n1648_p0447a12 || 色入，以有對義；餘十八色細，以無對義。復二
T32n1648_p0447a13 || 種色，所謂內、外。於是五色成內眼等五入，以
T32n1648_p0447a14 || 有境界義；餘二十五外色，以無境界義。復有
T32n1648_p0447a15 || 二種色，命根、不命根。於是八色名根，五內、女
T32n1648_p0447a16 || 根、男根、命根，以依義；餘二十二非命根，以
T32n1648_p0447a17 || 無依義。一切色成三種，所謂受色、非受色、
T32n1648_p0447a18 || 有壞色。於是九色有受，八根及處色，以業報
T32n1648_p0447a19 || 所成義；九色不受，聲入、身作、口作色、輕色、
T32n1648_p0447a20 || 軟色、堪受持色、老色。無常及眠，非業報所成
T32n1648_p0447a21 || 義；餘十二色有壞，彼以二種義。復有三種
T32n1648_p0447a22 || 色，所謂可見有對、非可見有對、不可見無
T32n1648_p0447a23 || 對。於是一色可見有對，所謂色入，以見義、
T32n1648_p0447a24 || 以觸義；十一色不可見有對，除色入餘大色，
T32n1648_p0447a25 || 以不見義、以觸義。十八色不可見無對，餘
T32n1648_p0447a26 || 細色，不可見義、不可觸義。一切色成四種，所
T32n1648_p0447a27 || 謂自性色、形色、相色、分別色。於是十九自性
T32n1648_p0447a28 || 色。餘十二大色，女根、男根、命根、水界揣食處
T32n1648_p0447a29 || 色、眠色，以畢竟義。七形色，所謂身作口作色、
T32n1648_p0447b01 || 輕色、軟色、堪受持色、受色、相續自性色，以變。
T32n1648_p0447b02 || 三相色，色生、色老、色無常，以有為相義。一
T32n1648_p0447b03 || 色，分別色，所謂虛空界，以聚分別義。於是

T32n1648_p0447b04 || 自性色，~~○~~彼成分別，~~○~~餘無分別。如是以種種分
T32n1648_p0447b05 || 別。問：云何以一種當分別？~~○~~答：一切色非因非
T32n1648_p0447b06 || 無因，~~○~~因不相應，~~○~~有緣有為，~~○~~世所攝，~~○~~有漏、有
T32n1648_p0447b07 || 縛、~~○~~有結、有流、~~○~~有厄、有蓋，~~○~~所觸有趣，~~○~~有煩惱。
T32n1648_p0447b08 || 無記無事，~~○~~非心數，心不相應。小欲界繫不定
T32n1648_p0447b09 || 非乘，~~○~~不與樂共起、~~○~~不與苦共起，~~○~~不苦不樂
T32n1648_p0447b10 || 共起，~~○~~不令聚非不令聚，非學非非學，~~○~~非見所
T32n1648_p0447b11 || 斷、~~○~~非思惟所斷。如是以一種所勝可知。此謂
T32n1648_p0447b13 || 問：云何受陰？~~○~~答：以相一受，~~○~~以彼心受持成一。
T32n1648_p0447b14 || 由處二受，~~○~~所謂身受、意受。由自性三受，~~○~~樂
T32n1648_p0447b15 || 受、苦受、不苦不樂受。由法四受，~~○~~善受、不善受、
T32n1648_p0447b16 || 報受、事受。由根五受，~~○~~樂根、苦根、喜根、憂根、捨
T32n1648_p0447b17 || 根。由黑白六受，~~○~~有漏樂受、~~○~~無漏樂受、~~○~~有漏苦
T32n1648_p0447b18 || 受、~~○~~無漏苦受、~~○~~有漏不苦不樂受、~~○~~無漏不苦
T32n1648_p0447b19 || 不樂受。由門七受，從眼觸生受、~~○~~從耳觸生受、~~○~~
T32n1648_p0447b20 || 從鼻觸生受、~~○~~從舌觸生受、~~○~~從身觸生受、~~○~~從意
T32n1648_p0447b21 || 界觸生受。從意識界觸生受，~~○~~以廣成一、百八
T32n1648_p0447b22 || 受，~~○~~六依愛起受、~~○~~六依出離起受、~~○~~六依愛憂起
T32n1648_p0447b23 || 受、~~○~~六依出離憂起受、~~○~~六依愛捨起受、~~○~~六依
T32n1648_p0447b24 || 出離捨起受。此六六成三十六，~~○~~於三時三三
T32n1648_p0447b25 || 十六，~~○~~此謂受陰。
T32n1648_p0447b26 || 問：云何想陰？~~○~~答：以想一相，以心知事。以黑
T32n1648_p0447b27 || 白二相，~~○~~謂顛倒想、~~○~~不顛倒想。以由不善三
T32n1648_p0447b28 || 想，~~○~~謂欲想、瞋恚想、害想。以由善三想，~~○~~謂出
T32n1648_p0447b29 || 離想、不瞋恚想、不害想。以不知義性處門四
T32n1648_p0447c01 || 想，~~○~~謂不淨淨想、~~○~~於苦樂想、~~○~~於無常常想、~~○~~於無
T32n1648_p0447c02 || 我我想。以由知義性處四想，~~○~~不淨想、苦想、無
T32n1648_p0447c03 || 常想、無我想。以由毘尼五想，~~○~~於不淨淨想、~~○~~於
T32n1648_p0447c04 || 不淨不淨想、~~○~~於淨不淨想、~~○~~於淨淨想、~~○~~疑想。
T32n1648_p0447c05 || 以由事六想，~~○~~色想、聲想、香想、味想、觸想、法~~○~~想。
T32n1648_p0447c06 || 以由門七~~○~~想，從眼觸生~~○~~想、從耳觸生想、~~○~~從
T32n1648_p0447c07 || 鼻觸生想、~~○~~從舌觸生想、~~○~~從身觸生想、~~○~~從意

T32n1648_p0447c08 || 界觸生想、~~○~~從意識界觸生想。如是種種想可
T32n1648_p0447c09 || 知，~~○~~此謂想陰。
T32n1648_p0447c10 || 問：云何行陰？~~○~~答：觸、思、覺、觀、~~○~~喜心、精進念、~~○~~定、
T32n1648_p0447c11 || 慧、命根、蓋、~~○~~不貪、不瞋、慚、愧、~~○~~猗、欲、解脫、捨、作
T32n1648_p0447c12 || 意、~~○~~貪、瞋恚、無明、慢、~~○~~見、調戲、疑、懈怠、無慚、無愧，~~○~~
T32n1648_p0447c13 || 除受想一切心數法，行陰。於是觸者，~~○~~是心觸
T32n1648_p0447c14 || 事。如日光觸壁，是其想處。思者，是心動，如
T32n1648_p0447c15 || 作宅足種法，~~○~~是其事門足處。覺者，是心
T32n1648_p0447c16 || 行，如以心誦經，~~○~~是彼想足處。觀者，~~○~~是心觀
T32n1648_p0447c17 || 事，如隨思義，~~○~~是其覺足處。喜者，是心歡喜，如
T32n1648_p0447c18 || 人得物，~~○~~是其踊躍足處。心者，是心清，如呪
T32n1648_p0447c19 || 令水清，~~○~~彼四須陀洹分足處。精進者，是心勇
T32n1648_p0447c20 || 猛，~~○~~如壯牛堪重，~~○~~彼八事處足處。念者，是心守
T32n1648_p0447c21 || 護，如持油鉢，~~○~~彼四念處足處。定者，是心專一，
T32n1648_p0447c22 || 如殿裏燈，~~○~~彼四禪足處。慧者，是心見，如人有
T32n1648_p0447c23 || 眼，~~○~~彼四聖諦足處。命根者，是無色法、是壽
T32n1648_p0447c24 || 命，~~○~~如鬱波羅水，~~○~~彼名色足處。蓋者，是心惡止
T32n1648_p0447c28 || 羞恥~~○~~於作惡，如憎惡屎尿，~~○~~彼自身依足處。
T32n1648_p0447c29 || 愧者，是心畏於作惡，~~○~~如畏官長，~~○~~彼世依足處。
T32n1648_p0448a01 || 猗者，是心動搖滅，~~○~~如夏熱人冷水洗浴，~~○~~彼
T32n1648_p0448a02 || 喜足處。欲者，樂作善，如有信檀越，~~○~~彼四如意
T32n1648_p0448a03 || 足處。解脫者，是心屈曲，~~○~~如水流深處，~~○~~彼覺
T32n1648_p0448a04 || 觀足處。捨者，是心不去來，~~○~~如人執稱，~~○~~彼精
T32n1648_p0448a05 || 進等足處。作意者，是心令起法則，~~○~~如人執
T32n1648_p0448a06 || 施，~~○~~彼善不善足處。貪者，是心攝受，如我鳥，~~○~~
T32n1648_p0448a07 || 彼可愛可樂色足處。瞋恚者，是心踊躍，~~○~~如瞋
T32n1648_p0448a08 || 毒蛇，~~○~~彼十瞋恚處足處。無明者，是心無所
T32n1648_p0448a09 || 見，如盲人，~~○~~彼四顛倒足處。慢者，是心舉，如共
T32n1648_p0448a10 || 相撲，~~○~~彼三種足處。見者，是心取執，~~○~~如盲人
T32n1648_p0448a11 || 摸象，~~○~~彼從他聞聲不正憶足處。調者，是心
T32n1648_p0448a12 || 不寂寂，~~○~~猶如沸水，~~○~~彼速~~○~~精進足處。悔者，是心
T32n1648_p0448a13 || 退，如愛不淨，~~○~~彼以作惡善退足處。疑者，是心

T32n1648_p0448a14 || 不一取執，如人行遠國或於二道，彼不正
T32n1648_p0448a15 || 作意足處。懈怠者，是心懶墮，如蛇藏蟄，彼八
T32n1648_p0448a16 || 懶處足處。無慚者，是心於作惡無羞恥，如梅
T32n1648_p0448a17 || 陀羅人，彼不恭敬足處。無愧者，是心於作惡
T32n1648_p0448a18 || 無畏，如惡王，彼六不恭敬足處。此謂行陰。
T32n1648_p0448a19 || 問：云何識陰？答：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意
T32n1648_p0448a20 || 界意識界。於是眼識者，依眼緣色生識，是
T32n1648_p0448a21 || 謂眼識。耳識者，依耳緣聲生識，是謂耳識。鼻
T32n1648_p0448a22 || 識者，依鼻緣香生識，是謂鼻識。舌識者，依舌
T32n1648_p0448a23 || 緣味生識，是謂舌識。身識者，依身緣觸生
T32n1648_p0448a24 || 識，是謂身識。眼界者，依處五事依二事。五識
T32n1648_p0448a25 || 若前後次第生識，此謂眼界。意識界者，除此
T32n1648_p0448a26 || 六識，餘心，此謂意識界。此七識以三行所勝
T32n1648_p0448a27 || 可知。如是以處事、以事、以法。問：云何以處事？
T32n1648_p0448a28 || 答：五識種種處、種種事，眼界及意識界一處，
T32n1648_p0448a29 || 眼界五事、意識界六事。五識者，內法內處
T32n1648_p0448b01 || 外事眼界、內法外處外事意識界、內法外處
T32n1648_p0448b02 || 內事亦外事。六識者，初生處、初生事意識
T32n1648_p0448b03 || 界。於入體剎那共生處，初以生處，於無色
T32n1648_p0448b04 || 有無處一切事。如是以處事可知。問：云何以
T32n1648_p0448b05 || 事？答：五識一一受其境界，非一一次第生，不
T32n1648_p0448b06 || 前不後生不散起。以五識不知所有法，除初
T32n1648_p0448b07 || 起。以眼界不知所有法，除意轉。以六識不安
T32n1648_p0448b08 || 威儀，以迅速安之。以六識不受持身業口業，
T32n1648_p0448b09 || 以六識不受善不善法，以迅速受之。以六識
T32n1648_p0448b10 || 不入定不安詳起，以迅速入定，以後分安詳。
T32n1648_p0448b11 || 以六識不終不生，或以後分、或以彼事終，以
T32n1648_p0448b12 || 果報意識界生。以六識不眠不覺不見夢，以
T32n1648_p0448b13 || 後分眠、以轉意覺，以迅速夢見。如是以事
T32n1648_p0448b14 || 可知。問：云何以法？答：五識有覺有觀，眼界
T32n1648_p0448b15 || 有覺有觀，意識界設有覺有觀、設無覺少觀、
T32n1648_p0448b16 || 設無覺無觀。五識與捨共行，身識設與樂共

T32n1648_p0448b17 || 行、~~設與苦共行~~，~~意識界設與喜共行~~、~~設與~~
T32n1648_p0448b18 || 憂共行、~~設與捨共行~~。五識果報，~~眼界~~、~~設果~~
T32n1648_p0448b19 || 報、~~設方便~~，~~意識界設善設不善~~、~~設果報~~、~~設方~~
T32n1648_p0448b20 || 便。六識無因無起。世間法有漏有結、~~有縛~~
T32n1648_p0448b21 || 有流、有厄有蓋、~~所觸有取有煩惱~~，~~不以見所~~
T32n1648_p0448b22 || 斷、~~不以思惟所斷~~、~~非為聚非非為聚~~、~~非學~~
T32n1648_p0448b23 || 非非學，~~少欲界繫~~，~~不定非乘~~，~~意識界一切壞~~。
T32n1648_p0448b24 || 如是以法勝可知，~~此謂識陰~~、~~此謂五陰~~。
T32n1648_p0448b25 || 復次此五陰，~~以四行所勝可知~~。如是以句義、
T32n1648_p0448b26 || 以相、~~以分別~~、以攝。問：云何以句義？~~答：色者~~
T32n1648_p0448b27 || 現義，~~受者可受義~~，~~想者知義~~，~~行者作義~~，~~識~~
T32n1648_p0448b28 || 者解義，~~陰者種類集義~~。如是以句義可知。
T32n1648_p0448b29 || 問：云何以想？~~答：色者自色相如見刺~~，~~彼四大~~
T32n1648_p0448c01 || 足處。受者彼受相，~~如癩惡病~~，~~彼觸足處~~。想
T32n1648_p0448c02 || 者持相為相，~~如作像貌~~，~~彼觸足處~~。行者和
T32n1648_p0448c03 || 合為相，~~如轉輪~~，~~彼觸足處~~。識者謂知相，~~如知~~
T32n1648_p0448c04 || 味，~~彼名色足處~~。如是以相可知。問：云何以分
T32n1648_p0448c05 || 別？~~答：三種陰分別~~，~~五陰~~、~~五受陰~~、~~五法陰~~。於
T32n1648_p0448c06 || 是五陰者，~~一切有為法~~。五受陰者，~~一切有漏~~
T32n1648_p0448c07 || 法。五法陰者，~~戒陰~~、~~定陰~~、~~慧陰~~、~~解脫陰~~、~~解脫知~~
T32n1648_p0448c08 || 見陰，~~於此五受陰是可樂~~。如是以分別可知。
T32n1648_p0448c09 || 問：云何以攝？~~答：三種攝~~，~~入攝~~、~~界攝諦~~、~~攝~~。於是
T32n1648_p0448c10 || 色陰十一入所攝，~~三陰法入所攝~~，~~識陰意入~~
T32n1648_p0448c11 || 所攝。色陰十一界所攝，~~三陰法界所攝~~，~~識~~
T32n1648_p0448c12 || 陰七界所攝。戒陰定陰慧陰解脫知見陰，~~法~~
T32n1648_p0448c13 || 入及法界所攝；~~解脫陰~~，~~法入及意入~~、~~及法界~~
T32n1648_p0448c14 || 意識界所攝。五陰，~~或諦所攝~~、~~或非諦所攝~~。
T32n1648_p0448c15 || 五受陰，~~苦諦及習諦所攝~~。戒陰定陰慧陰，~~道~~
T32n1648_p0448c16 || 諦所攝；~~解脫陰~~，~~非諦所攝~~；~~解脫知見陰~~，~~苦諦~~
T32n1648_p0448c17 || 所攝。有法是陰所攝、~~非諦所攝~~、~~有法是諦~~
T32n1648_p0448c18 || 所攝、~~非陰所攝~~、~~有法是陰所攝~~、~~亦諦所攝~~。
T32n1648_p0448c19 || 有法非陰所攝、~~亦非諦所攝~~。於是非根所縛

T32n1648_p0448c20 || 色。及與道相應。沙門果，是陰所攝。非諦所
T32n1648_p0448c21 || 攝。泥洹是諦所攝。非陰所攝。三諦是陰所
T32n1648_p0448c22 || 攝。亦諦所攝。制者非陰所攝。亦非諦所攝。
T32n1648_p0448c23 || 如是以行，於陰知分別方便。此謂陰方便
T32n1648_p0448c25 || 問：云何入方便？答：十二入，眼入色入、耳入聲
T32n1648_p0448c26 || 入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法
T32n1648_p0448c27 || 入。於是眼入者，是界清淨，以是見色。色入者，
T32n1648_p0448c28 || 界色形摸是眼境界。耳入者，是界清淨，以是
T32n1648_p0448c29 || 聞聲。聲入者，是界鳴耳境界。鼻入者，是界
T32n1648_p0449a01 || 清淨，以是嗅香。香入者，界香鼻境界。舌入
T32n1648_p0449a02 || 者，是界清淨，以是知味。味入者，是界氣味舌
T32n1648_p0449a03 || 境界。身入者，是界清淨，以是觸細滑。觸入者，
T32n1648_p0449a04 || 是地界水界火界風界。堅軟冷煖身境界。意
T32n1648_p0449a05 || 入者，是七識界。法入者，是三無色陰及十八
T32n1648_p0449a06 || 細色及泥洹。此謂十二入。復次此十二入，以
T32n1648_p0449a07 || 五行所勝可知。如是以句義、以境界以緣、以
T32n1648_p0449a08 || 彼夾勝心起、以攝。問：云何以句義？答：眼者見
T32n1648_p0449a09 || 義，色者現義；耳者聞義，聲者鳴義；鼻者
T32n1648_p0449a10 || 嗅義，香者芳義；舌者嘗義，味者氣味為義；
T32n1648_p0449a11 || 身者正持義，觸者可觸義；意者知義，法者無
T32n1648_p0449a12 || 命義。入者無色法門義，處義受持義。如是以
T32n1648_p0449a13 || 句義可知。問：云何以境界？答：眼耳不至境界，
T32n1648_p0449a14 || 鼻舌身至境界，意俱境界。復有說：耳者至境
T32n1648_p0449a15 || 界。何故？唯有近障不聞聲，如說呪術。復說眼
T32n1648_p0449a16 || 者於其自境界至境界。何故？壁外不見。如是
T32n1648_p0449a17 || 以境界可知。問：云何以緣？答：緣眼色光，作
T32n1648_p0449a18 || 意生眼識。於是眼者為眼識，以四緣成緣。
T32n1648_p0449a19 || 初生依根有緣色者，以三緣成緣。初生事有
T32n1648_p0449a20 || 緣光者，以三緣成緣。初生依有緣作意者，以
T32n1648_p0449a21 || 二緣成緣。次第非有緣。緣耳聲空，作意得
T32n1648_p0449a22 || 生耳識，以此分別當分別。緣鼻香風作意，
T32n1648_p0449a23 || 得生鼻識。緣舌味水作意，得生舌識。緣身觸

T32n1648_p0449a24 || 作~~意~~，得生身識。緣意法解脫作意，~~得生意識~~。
T32n1648_p0449a25 || 於是意者是後分心，~~法者是法事~~，~~此成四種~~：
T32n1648_p0449a26 || 六內入過去現在未來第一種，~~五外入過去~~
T32n1648_p0449a27 || 未來現在離除非入根~~是第二種~~，~~法入第三~~
T32n1648_p0449a28 || 種。十一種制名者，~~所謂眾生、方時、犯罪、頭~~
T32n1648_p0449a29 || 陀、一切相、~~無所有、入定事、滅、禪定、實思惟~~、不
T32n1648_p0449b01 || 實思惟，~~是第四種~~，~~此謂法事~~。專心者，心隨如
T32n1648_p0449b02 || 昱~~作意者~~，於意門轉。意~~識者速心~~，於是意
T32n1648_p0449b03 || 者為意識，以依緣成緣；~~法者以事緣成緣~~；~~解~~
T32n1648_p0449b04 || 脫者以依緣成緣；~~作意者以二緣成緣~~，~~次第~~
T32n1648_p0449b05 || 緣、有緣。如是以緣可知。問：云何以夾勝心起？
T32n1648_p0449b06 || 於眼門成三種，~~除夾上中下~~。於是上事，~~以~~
T32n1648_p0449b07 || 夾成七心，~~無間生阿毘地獄~~，~~從有分心~~、~~轉~~
T32n1648_p0449b08 || 見心、~~所受心~~、~~分別心~~、~~令起心~~、~~速心~~、~~彼事心~~。
T32n1648_p0449b09 || 於是有分心者，~~是於此有根心如牽縷~~。轉心
T32n1648_p0449b10 || 者，~~於眼門色事夾緣故~~，~~以緣展轉諸界~~，~~依~~
T32n1648_p0449b11 || 處有分心成起。有分心次第，~~彼為見色事成~~
T32n1648_p0449b12 || 轉生轉心，~~轉心次第依眼應轉~~，~~現得見生見~~
T32n1648_p0449b13 || 心。見心次第已見，~~以心現受生受心~~。受心次
T32n1648_p0449b14 || 第以受義~~現分別生分別心~~，~~分別心次第以~~
T32n1648_p0449b15 || 分別義~~現令起生令起心~~，~~令起心次第以令~~
T32n1648_p0449b16 || 起義~~由業心速行~~，~~速行心次第~~、~~以速行義~~
T32n1648_p0449b17 || 不以方便生彼事果報心，~~從彼更度有分心~~。
T32n1648_p0449b18 || 問：何譬喻？答：如王殿上閉城門臥，~~偃女摩~~
T32n1648_p0449b19 || 王足，~~夫人坐~~，~~大臣及直閣列在王前~~，~~聾人~~
T32n1648_p0449b20 || 守門依城門住。時守園人取菴羅果打門，~~王~~
T32n1648_p0449b21 || 聞聲覺，王~~勅僂女~~：汝當開門。僂女即奉命，
T32n1648_p0449b22 || 以相貌語聾人言。聾人解意，~~即開城門~~，~~見~~
T32n1648_p0449b23 || 菴羅菓。王捉刀，~~女受菓將入~~，現於大臣。大臣
T32n1648_p0449b24 || 授與夫人，~~夫人洗淨~~，~~或熟或生~~、~~各安一處~~，
T32n1648_p0449b25 || 然後奉王。王得食之，~~食已即說彼功德非功~~
T32n1648_p0449b26 || 德，~~還復更眠~~。如是如王臥，~~如有分心可知~~。

T32n1648_p0449b27 || 如守園人取菴羅菓打門，如是於眼門色事
T32n1648_p0449b28 || 夾可知。如王聞彼聲王覺，教僵女開門，如
T32n1648_p0449b29 || 是以緣展轉界，依處有分心起可知。如僵
T32n1648_p0449c01 || 女以相貌教聾人開門，如是轉心可知。如聾
T32n1648_p0449c02 || 人開門見菴羅菓，如是眼識可知。如捉刀女
T32n1648_p0449c03 || 受彼菓將現大臣，如是受持心可知。如大臣
T32n1648_p0449c04 || 取菓授與夫人，如是分別心可知。如夫人
T32n1648_p0449c05 || 洗淨，或熟或生各安一處，然後與王，如是令
T32n1648_p0449c06 || 起心可知。如王食彼菓，如是速心可知。如
T32n1648_p0449c07 || 王食已說彼功德非功德利，如是彼事果報
T32n1648_p0449c08 || 心可知。如王更眠，如是有分心度可知。於
T32n1648_p0449c09 || 是眼門以中事夾。速心無間度彼有心，以夾
T32n1648_p0449c10 || 下事令起心無間度有分心。如是餘於門可
T32n1648_p0449c11 || 知。於意門無事夾，以作意緣、以解脫行，於
T32n1648_p0449c12 || 意門成取事。於是於上事三心生，有分心、轉
T32n1648_p0449c13 || 心、速心。彼事心於中及下事二心生，轉心
T32n1648_p0449c14 || 及速心。於是可愛不可愛中事，以種種
T32n1648_p0449c15 || 緣、種種受可知。以正作意非正作意，緣種種
T32n1648_p0449c16 || 善不善可知。如是彼夾勝心起可知。問：云何
T32n1648_p0449c17 || 以攝？答：三種攝，陰攝、界攝、諦攝。於是十入，色
T32n1648_p0449c18 || 陰所攝。意入，識陰所攝。法入，除泥洹，四陰
T32n1648_p0449c19 || 所攝。十一入，十一界所攝。意入，七界所攝。五
T32n1648_p0449c20 || 內入，苦諦所攝。五外入，或苦諦所攝、或非苦
T32n1648_p0449c21 || 諦所攝。意入，或苦諦所攝、或非苦諦所攝。法
T32n1648_p0449c22 || 入，或四諦所攝、或非苦諦所攝。如是所攝可
T32n1648_p0449c23 || 知。如是以此行，於入智令起方便，此謂入方
T32n1648_p0449c25 || 問：云何界方便？答：十八界，眼界色界眼識界、
T32n1648_p0449c26 || 耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味
T32n1648_p0449c27 || 界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識
T32n1648_p0449c28 || 界。於是眼清淨眼界，色形色界，眼識眼識
T32n1648_p0449c29 || 界。如是餘可知。於五門轉事。意界受果報，
T32n1648_p0450a01 || 意界唯法入，除法界六識界，餘心意識界。

T32n1648_p0450a02 || 餘如入廣說。於是十界，色陰所攝。法界除
T32n1648_p0450a03 || 泥洹，四陰所攝。七界，識陰所攝。十一界，十一
T32n1648_p0450a04 || 入所攝。七界，意入所攝。十一界，苦諦所攝。五
T32n1648_p0450a05 || 界，或苦諦所攝、或非諦所攝。法界，四諦所攝、
T32n1648_p0450a06 || 或非諦所攝。意識界，或苦諦所攝、或非諦所
T32n1648_p0450a07 || 攝。問：云何說化境界？答：唯此法陰入界為境
T32n1648_p0450a08 || 界，諸說法種類和合相為陰，說門相為入，說
T32n1648_p0450a09 || 自性相為界。復次世尊為利根人，以陰門說
T32n1648_p0450a10 || 苦諦，為中根人以入門說苦諦，為鈍根人以
T32n1648_p0450a11 || 界門說苦諦。復次於名著相人，以略說色，以
T32n1648_p0450a12 || 分別名說陰。為著色相人，以分別色以略說
T32n1648_p0450a13 || 名說入，於名色著相人，以名色分別說界。
T32n1648_p0450a14 || 復次說自性處，說陰，說處事，說入，以處事說
T32n1648_p0450a15 || 心起、說界。以如是等行界分別方便，此謂界
T32n1648_p0450a17 || 問：云何因緣方便？答：無明緣行，行緣識，識
T32n1648_p0450a18 || 緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受
T32n1648_p0450a19 || 緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂
T32n1648_p0450a20 || 悲苦惱，如是皆苦陰起。唯以無明滅則行滅，
T32n1648_p0450a21 || 以行滅則識滅，以識滅則名色滅，以名色
T32n1648_p0450a22 || 滅則六入滅，以六入滅則觸滅，以觸滅則
T32n1648_p0450a23 || 受滅，以受滅則愛滅，以愛滅則取滅，以取
T32n1648_p0450a24 || 滅則有滅，以有滅則生滅，以生滅則老死
T32n1648_p0450a25 || 憂悲苦惱滅，如是苦陰皆成滅。於是無明
T32n1648_p0450a26 || 者，不知四諦。行者，身口意業。識者，入胎一
T32n1648_p0450a27 || 念心名識。名色者，共相續心起心數法，及迦
T32n1648_p0450a28 || 羅邏色。六入者，六內入。觸者，六觸身。受者，六
T32n1648_p0450a29 || 受身。愛者，六愛身。取者，四取。有者，是業能
T32n1648_p0450b01 || 起欲、色、無色有。生者，於有陰起。老者，陰熟。
T32n1648_p0450b02 || 死者，陰散壞。問：何故無明緣行？何故生緣老
T32n1648_p0450b03 || 死？答：於此無間凡夫，於四諦不知故，五受
T32n1648_p0450b04 || 陰長夜樂著我物，成彼所觸，此我物、此我身，
T32n1648_p0450b05 || 如是有樂著樂，和合為有思惟。彼思惟使，非

T32n1648_p0450b06 || 智所處，為得有成住於有，如種在耕熟田。
T32n1648_p0450b08 || 行，思入有著於有相事成為聚，於轉有起相
T32n1648_p0450b09 || 續。識於有隨心非斷，是故行緣識。如除日
T32n1648_p0450b10 || 無光明，住地增長。如是除識無名色，於無
T32n1648_p0450b11 || 體住增長，如荻相倚展轉相依。是故識緣
T32n1648_p0450b12 || 名色。依處餘名共生起，意入增長；依名命四
T32n1648_p0450b13 || 大及食時緣，餘五入起增長。非餘此緣，是
T32n1648_p0450b14 || 故名色緣六入。餘根境界識和合起觸，是故
T32n1648_p0450b15 || 六入緣觸。以觸受或苦、或樂、或不苦不樂。非
T32n1648_p0450b16 || 所觸，是故觸緣受。癡凡夫受樂成著，復更
T32n1648_p0450b17 || 覓受苦，彼對治覓樂。若受不苦不樂受捨，是
T32n1648_p0450b18 || 故受緣愛。以渴愛急取愛處，是故愛緣取。彼
T32n1648_p0450b19 || 有取作事為有種，是故取緣有。以如業所勝
T32n1648_p0450b20 || 生於諸趣，是故有生。以生成老死，是故生
T32n1648_p0450b21 || 緣老死。如穀為種緣，如是無明緣行可知。如
T32n1648_p0450b22 || 種為牙緣，如是行緣識可知。如牙為葉
T32n1648_p0450b23 || 緣，如是識緣名色可知。如葉為枝緣，如是
T32n1648_p0450b24 || 名色緣六入可知。如枝為樹緣，如是六入緣
T32n1648_p0450b25 || 觸可知。如樹為花緣，如是觸緣受可知。如花
T32n1648_p0450b26 || 為汁緣，如是受緣愛可知。如汁為米緣，如
T32n1648_p0450b27 || 是愛緣取可知。如米為種緣，如是取緣有可
T32n1648_p0450b28 || 知。如種為牙緣，有如是緣生可知。如是起
T32n1648_p0450b29 || 種種相續，如是前際不可知、後際亦不可
T32n1648_p0450c01 || 知。如是生無明為初因緣相續，其前際不可
T32n1648_p0450c02 || 知、後際亦不可知。問：無明何緣？答：唯無明為
T32n1648_p0450c03 || 無明緣，使為纏緣、纏為使緣，初為初、後為後。
T32n1648_p0450c04 || 復次一切諸煩惱成無明緣。如佛所說：從
T32n1648_p0450c05 || 漏集起無明集。復次如一心法，以眼見色，癡
T32n1648_p0450c06 || 人起愛。於此時淨樂者心癡，此謂無明。思
T32n1648_p0450c07 || 著，是無明緣行。心著，此行緣識。知相應心數
T32n1648_p0450c08 || 法及彼所造色，是識緣名色。從受生喜，緣
T32n1648_p0450c09 || 喜故、喜色緣故諸根清淨，是名色緣六入。無

T32n1648_p0450c10 || 明觸是六入緣，觸喜觸緣受欲。受緣愛，以著
T32n1648_p0450c11 || 取淨樂。是愛緣取，以著思是取緣，有彼法
T32n1648_p0450c12 || 起，是有緣生。住已是老，念散壞是死。如是於
T32n1648_p0450c13 || 一刹那成十二因緣。問：彼十二因緣分，幾名
T32n1648_p0450c14 || 煩惱？幾名業？幾果報？幾過去？幾未來？幾現在？
T32n1648_p0450c15 || 幾因緣？幾已起？云何因緣？云何因緣法？此
T32n1648_p0450c16 || 二何差別？何因緣染性？答：三煩惱，無明、愛、
T32n1648_p0450c17 || 取。二業，行、有。餘七，果報。於是名煩惱者，成因
T32n1648_p0450c18 || 為有後生，如畫師色。其事不自生，如畫師
T32n1648_p0450c19 || 色事。煩惱令起，有緣得生，如種種色。二過去，
T32n1648_p0450c20 || 無明及行。二未來，生、老死。餘八現在。如是
T32n1648_p0450c21 || 以取三時，無始生死相續可知。十二分因緣
T32n1648_p0450c22 || 者不應說，除十二因緣亦不應說。爾時云何
T32n1648_p0450c23 || 因緣？此十二法如次第展轉因故，此謂因緣。
T32n1648_p0450c24 || 起十二因緣分，已起法。此二何差別者，因緣
T32n1648_p0450c25 || 者諸行異，非成就不可說，或有為或無為
T32n1648_p0450c26 || 不應說。以起因緣法行，已成就有為，此二
T32n1648_p0450c27 || 法差別。何因緣染性者，以是行、以是相，成
T32n1648_p0450c28 || 無明行。緣彼行、彼相、彼性，彼聖人不他緣，
T32n1648_p0450c29 || 以慧明通達。如是一切，此謂因緣染性。復
T32n1648_p0451a01 || 次此因緣，以七行可知。如是以三節、以四略、
T32n1648_p0451a02 || 以二十行、以輪、以牽、以分別、以相攝。云何
T32n1648_p0451a03 || 以三節？諸行及識，其間第一節；受及愛，彼
T32n1648_p0451a04 || 間第二節；有及生，彼間第三節。於過去以業
T32n1648_p0451a05 || 煩惱緣現在果報，是第一節；以現在果報
T32n1648_p0451a06 || 緣現在煩惱，第二節；以現在煩惱緣未來果
T32n1648_p0451a07 || 報，第三節。第一及第三因果節及有節，第二
T32n1648_p0451a08 || 節果因節非有節。有節者何義？答：終無間未
T32n1648_p0451a09 || 度陰入界，以初業煩惱緣故。於諸趣更有生，
T32n1648_p0451a10 || 此謂有生節。問：云何成？答：彼入無明愛相
T32n1648_p0451a11 || 應，以造功德。惡業凡夫，彼於此時謂死。以死
T32n1648_p0451a12 || 受苦，臥置死人處，不見此世、不見彼世，失

T32n1648_p0451a13 || 念不得念，是時受生苦。意念智成退、身勇猛
T32n1648_p0451a14 || 成退，諸根漸漸失。從身或上或下，命根失、
T32n1648_p0451a15 || 燥失，如多羅葉燥。於此時如眠夢，以葉四
T32n1648_p0451a16 || 法起業、業相、趣、趣相。云何業？是其所造，或
T32n1648_p0451a17 || 功德或非功德，或重或輕、或多或少。如近其
T32n1648_p0451a18 || 初所造，彼業即起。業相者，彼處所依造業，彼
T32n1648_p0451a19 || 處即起業伴侶。業相起，彼於時或如現作業。
T32n1648_p0451a20 || 趣者，以功德緣善趣起，以非功德緣惡趣起。
T32n1648_p0451a21 || 名趣相者，入胎時三事和合得生，化生者依
T32n1648_p0451a22 || 處處生，是其所生處起，或宮殿或坐處、或山
T32n1648_p0451a23 || 或樹或江，隨其趣及共取相起。彼於此時往
T32n1648_p0451a24 || 彼，或倚或坐或臥，見彼或取。彼於此時，初所
T32n1648_p0451a25 || 造業及業相，或趣及趣相作事，以速心現起
T32n1648_p0451a26 || 滅，命終去速心無間，共命根滅成終。終心
T32n1648_p0451a27 || 無間次第，以速心起，唯彼業或彼業相，或
T32n1648_p0451a28 || 趣或取相作事。果報心處度於後有，如燈
T32n1648_p0451a29 || 燃燈，如從火珠出火。彼節心起，故如伴侶。
T32n1648_p0451b01 || 於母腹依父母不淨，三十色業所成起，處
T32n1648_p0451b02 || 身有十。彼於老剎那無心過節，四十六色成
T32n1648_p0451b03 || 起。業所造三十食節所成二色及八無心過
T32n1648_p0451b04 || 節色，於老剎那共第二心，五十四色成起。業
T32n1648_p0451b05 || 所成三十食時所成三色及八如是起，識緣
T32n1648_p0451b06 || 名色、名色緣識。如是成有節，於是成三節
T32n1648_p0451b07 || 可知。問：云何以四略？答：無明、行於過去業煩
T32n1648_p0451b08 || 惱略，識、名色、六入、觸、受於現在果報略，愛、
T32n1648_p0451b09 || 取、有於現在業煩惱略，生、老死於未來果報
T32n1648_p0451b10 || 略。如是以四略可知。問：云何以二十行？答：
T32n1648_p0451b11 || 以取無明過去愛及取，以煩惱相成所取；以
T32n1648_p0451b12 || 取行過去有，以業相成所取；以取識名色六
T32n1648_p0451b13 || 入觸受現在，以果報相生及老死成所取；以
T32n1648_p0451b14 || 取愛取現在，以煩惱相成所取；以取有現在
T32n1648_p0451b15 || 行，以業相成所取；以取生老死未來識名色

T32n1648_p0451b16 || 六入觸受成所取。此二十四法，以取其成就
T32n1648_p0451b17 || 成二十。如阿毘曇所說：於初業有癡是無明，
T32n1648_p0451b18 || 聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五法於
T32n1648_p0451b19 || 此生有，初所作業是其緣。不了識入癡是
T32n1648_p0451b20 || 無明，聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五
T32n1648_p0451b21 || 法於此業有，為未來生時緣、未來生時識度，
T32n1648_p0451b22 || 是名色清淨。是入所觸是觸、取是受，此二法
T32n1648_p0451b23 || 於未來生有，於此所作業是其緣。如是以二
T32n1648_p0451b24 || 十行可知。云何以輪？無明緣行，行緣識，乃
T32n1648_p0451b25 || 至生緣老死，如是皆苦陰起。於此皆苦陰無
T32n1648_p0451b26 || 知，此謂無明。無明緣行者，復如是以輪可知。
T32n1648_p0451b27 || 云何以牽？二牽，所謂無明所初及老死所初
T32n1648_p0451b28 || 於是。問：云何無明所初？答：是說次第。云何老
T32n1648_p0451b29 || 死所初？是度次第。復次無明所初，是有邊
T32n1648_p0451c01 || 際面未來知道。老死所初者，初邊際面過去
T32n1648_p0451c02 || 知道。如是以牽可知。問：云何以分別？答：二種
T32n1648_p0451c03 || 因緣，世間因緣及出世因緣。於是無明所
T32n1648_p0451c04 || 初，是世因緣。問：云何出世因緣？答：苦依苦、信
T32n1648_p0451c05 || 依信、喜依喜、踊躍依踊躍、倚依倚、樂依
T32n1648_p0451c06 || 樂、定依定、如實知見依如實知見、厭患依厭
T32n1648_p0451c07 || 患、無欲依無欲、解脫依解脫滅智，此謂出
T32n1648_p0451c08 || 世因緣。復說四種因緣：業煩惱為因，種為
T32n1648_p0451c09 || 因，有作、共業為因。問：云何業煩惱為因？答：無
T32n1648_p0451c10 || 明所初。云何種為因？如種牙相續。云何有
T32n1648_p0451c11 || 作？如化色。云何共業為因？如地雪山海日月。
T32n1648_p0451c12 || 復有說：非此共業因，是諸色心法，時節為因，
T32n1648_p0451c13 || 無有共業。如世尊說偈：
T32n1648_p0451c14 || 業不與他共，是藏他不偷，
T32n1648_p0451c15 || 人所作功德，其自得善報。
T32n1648_p0451c16 || 如是分別可知。問：云何以相攝？答：四種相攝，
T32n1648_p0451c17 || 陰相攝、入相攝、界相攝、諦相攝。於是無明、行、
T32n1648_p0451c18 || 觸、愛、取、有，行陰所攝。識，識陰所攝。名色，四陰

T32n1648_p0451c19 || 所攝。六入，二陰所攝。受，受陰所攝。生、老死，色
T32n1648_p0451c20 || 陰所攝。及行陰所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、
T32n1648_p0451c21 || 老死法，入所攝。識意，入所攝。名色，五內入所
T32n1648_p0451c22 || 攝。六入，六內入所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、
T32n1648_p0451c23 || 老死，法界所攝。識意，識界所攝。名色，五界所
T32n1648_p0451c24 || 攝。六入，十二諦所攝。無明、愛、取，十諦所攝。餘
T32n1648_p0451c25 || 九苦諦所攝。出世因緣，道分，道諦所攝。因緣
T32n1648_p0451c26 || 滅，滅諦所攝。如是以相攝可知。如是以行因

T32n1648 《解脫道論》卷11

T32n1648_p0452a07 || 問：云何聖諦方便？答：謂四聖諦，苦聖諦、苦集
T32n1648_p0452a08 || 聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。問：云何苦聖諦？
T32n1648_p0452a09 || 答：生苦、老苦、死苦、憂苦、憂悲苦、惱苦、苦苦、怨
T32n1648_p0452a10 || 憎會苦、愛別離苦、求不得苦，以略五受陰苦。
T32n1648_p0452a11 || 生苦者，於眾生種類諸陰起，此一切苦集義。
T32n1648_p0452a12 || 老苦者，以生諸界熟，此失力色諸根念慧義。
T32n1648_p0452a13 || 死苦者，壽命滅，作畏怖義。憂苦者，至苦處
T32n1648_p0452a14 || 心畏懼，此內燒義。憂悲苦者，苦至語言，此
T32n1648_p0452a15 || 內外燒義。苦苦者，身苦，此因苦身義。惱苦者，
T32n1648_p0452a16 || 心苦，此因苦心義。怨憎會苦者，與不可愛眾
T32n1648_p0452a17 || 生共和合，此作苦義。愛別離苦者，與可愛
T32n1648_p0452a18 || 眾生共分散離別，此作憂苦義。求不得苦者，
T32n1648_p0452a19 || 樂得與不可愛別離、樂可愛和合，彼不得，失
T32n1648_p0452a20 || 樂義。已略說五受陰苦者，不離五受陰苦，是
T32n1648_p0452a21 || 故以略五受陰苦。問：云何五受陰？答：色受陰、
T32n1648_p0452a22 || 痛受陰、想受陰、行受陰、識受陰。如陰方便廣
T32n1648_p0452a23 || 說，如是可知。於是二種苦，處苦、自性苦。於是
T32n1648_p0452a24 || 生苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，以
T32n1648_p0452a25 || 略五受陰苦，此謂處苦。憂苦、憂悲苦、惱苦，
T32n1648_p0452a26 || 此謂自性苦。三種苦者，苦苦、壞苦、行苦。於是
T32n1648_p0452a27 || 身苦心苦，是謂苦苦。有漏樂受彼處壞，是謂
T32n1648_p0452a28 || 壞苦。五受陰行苦，此謂苦聖諦。問：云何苦集

T32n1648_p0452a29 || 聖諦？答：愛令復生，與欲共起，處處起。如是欲
T32n1648_p0452b01 || 愛、有愛、不有愛。此愛令復生者，有愛多成令
T32n1648_p0452b02 || 有生愛。苦集者，唯愛不共，故說苦集。與欲共
T32n1648_p0452b03 || 起者，唯愛令歡喜名起，令染名染。共染起喜，
T32n1648_p0452b04 || 起者是處，處令身性起，是處歡喜。是處可愛
T32n1648_p0452b05 || 色，是處歡喜。如是欲愛、有愛、非有愛，除有愛
T32n1648_p0452b06 || 及不有愛，餘愛是欲愛。有愛者，與常見共起。
T32n1648_p0452b07 || 非有愛者，與斷見共起。此謂苦集聖諦。問：云
T32n1648_p0452b08 || 何苦滅聖諦？答：唯愛滅無餘、捨、遠離、解脫、無
T32n1648_p0452b09 || 處，此謂苦滅聖諦。問：不然。此亦集滅，何故
T32n1648_p0452b10 || 世尊說苦因滅？答：苦因滅故成不生滅，應
T32n1648_p0452b11 || 作證義，是故集滅，世尊說苦滅。問：云何苦
T32n1648_p0452b12 || 滅道聖諦？答：此八正分道，如是正見、正思惟、
T32n1648_p0452b13 || 正語、正業、正命、正精進、正念、正定。正見者，四
T32n1648_p0452b14 || 諦智。正思惟者，是三善思惟。正語者，離四惡
T32n1648_p0452b15 || 行。正業者，是離三惡行。正命者，離邪命。
T32n1648_p0452b16 || 精進者，四正勤。正念者，四念處。正定者，四
T32n1648_p0452b17 || 禪。復次若修行聖道，於泥洹知見。此謂正
T32n1648_p0452b18 || 見，唯於泥洹覺是正思惟，彼斷邪語是正語，
T32n1648_p0452b19 || 斷邪業是正業，彼斷邪命是正命，斷邪精進
T32n1648_p0452b20 || 是正精進，於泥洹念是正念，於泥洹專心是
T32n1648_p0452b21 || 正定。於是慧根、慧力、慧如意足、擇法覺分，
T32n1648_p0452b22 || 成入內正見。精進根、精進力、精進如意足、欲
T32n1648_p0452b23 || 如意足、精進覺分、四正勤，成入內精進。念
T32n1648_p0452b24 || 根、念力、念覺分、四念處，成入內正念。定根、定
T32n1648_p0452b25 || 力、心如意足、信根、信力、定覺分、喜覺分、猗
T32n1648_p0452b26 || 覺分、捨覺分，成入內正定。如是三十七菩提
T32n1648_p0452b27 || 法，成入八正道內，此謂苦滅道聖諦。此謂
T32n1648_p0452b28 || 四聖諦。問：何故說四聖諦，不三不五？答：一切
T32n1648_p0452b29 || 疑。為世間出世間果因故成四。問：云何？世
T32n1648_p0452c01 || 諦果苦，集世諦因，果滅，出世諦果。道，出世諦
T32n1648_p0452c02 || 因。是故四，不三不五。復次應知、應斷、應證、應

T32n1648_p0452c03 || 修，~~一~~以四句故成四。此四聖諦，~~以~~以十一行可勝
T32n1648_p0452c04 || 可知。如是以句義、以相、以次第、以略、以譬喻、
T32n1648_p0452c05 || 以分別、以數、以一、以種種、以次第，廣以相攝。
T32n1648_p0452c06 || 問：云何以句義？~~答~~：聖諦者，~~聖~~聖人所說名聖
T32n1648_p0452c07 || 諦，~~通~~通達彼故成聖諦。諦者，如是義、~~不~~不異義、~~自~~
T32n1648_p0452c08 || 相不異義。苦者果義，~~集~~集者因義，~~滅~~滅者隨滅
T32n1648_p0452c09 || 義，~~道~~道者見第一義。如是以句義可知。問：云何
T32n1648_p0452c10 || 以相？~~答~~：苦者過患相，~~集~~集者因相，~~滅~~滅者不生
T32n1648_p0452c11 || 相，~~道~~道者方便相。復次苦者逼惱相、憂相、有為
T32n1648_p0452c12 || 相、有邊相，~~集~~集者聚相、因緣相、和合相、著相，~~滅~~
T32n1648_p0452c13 || 者出離相、寂寂相、無為相、醍醐相，~~道~~道者乘相、
T32n1648_p0452c14 || 令到相、見相、依相。如是異相可知。問：云何以
T32n1648_p0452c15 || 次第？~~答~~：以麤義及證義，~~初~~初說苦諦。此苦以
T32n1648_p0452c16 || 此生第二集。此集滅是此苦滅，~~第~~第三滅。此方
T32n1648_p0452c17 || 便為實滅，~~第~~第四說道。如明了醫，~~初~~初見病源，
T32n1648_p0452c18 || 後問病緣，~~為~~為滅病故，如病說藥。如是病，如苦
T32n1648_p0452c19 || 可知。如是病因緣，如集可知。如是病盡，如脫
T32n1648_p0452c20 || 滅可知。如是藥，如道可知。如是以次第可知。
T32n1648_p0452c21 || 問：云何以略？~~答~~：生是苦，~~令~~令生是集，~~苦~~苦止是
T32n1648_p0452c22 || 滅，~~令~~令止是道。煩惱處是苦，~~煩~~煩惱是集，~~斷~~斷煩惱
T32n1648_p0452c23 || 是滅，~~斷~~斷方便是道。苦能起開身見門，~~集~~集能
T32n1648_p0452c24 || 起開斷見門，~~滅~~滅能起開常見門，~~道~~道能起開
T32n1648_p0452c25 || 邪見門。如是以略可知。問：云何以譬喻？~~答~~：如
T32n1648_p0452c26 || 毒樹，如是苦可知。如種，如是集可知。如是燒
T32n1648_p0452c27 || 種，~~如~~如是滅可知。如火，如是道可知。如此岸有
T32n1648_p0452c28 || 苦有怖畏，~~如~~如是苦可知。如流，如是集可知。
T32n1648_p0452c29 || 如彼岸無苦無怖畏，~~如~~如是滅可知。如船能
T32n1648_p0453a01 || 渡，~~如~~如是道可知。如擔擔，如是苦可知。如取
T32n1648_p0453a02 || 擔，如是集可知。如置擔，如是滅可知。如置擔
T32n1648_p0453a03 || 方便，如是道可知。如是以譬喻可知。問：云何
T32n1648_p0453a04 || 以分別可知？~~答~~：四種諦，~~語~~語諦、~~各~~各各諦、~~第~~第一
T32n1648_p0453a05 || 義諦、~~聖~~聖諦。於是說實語非不實，~~是~~是謂語諦。

T32n1648_p0453a06 || 於各各諦大入諸見，~~此謂各各諦。彼諦比丘~~
T32n1648_p0453a07 || 妄語愚癡法，~~彼不妄語愚癡法。是諦。泥洹者~~
T32n1648_p0453a08 || 是第一義諦。是聖人所修行，~~是聖諦。於此所~~
T32n1648_p0453a09 || 樂聖諦。如是以分別可知。問：云何以數可
T32n1648_p0453a11 || 答：除愛，於三地善不善無記法是苦諦；~~愛是~~
T32n1648_p0453a12 || 集諦；~~斷彼是滅諦；八分道是道諦。復次除~~
T32n1648_p0453a13 || 愛，餘煩惱，~~於第三地善不善無記法是苦諦；~~
T32n1648_p0453a14 || 愛及餘煩惱是集諦；~~斷彼是滅諦；道者是道~~
T32n1648_p0453a15 || 諦。復次除愛，餘煩惱一切不善，~~於三地善有~~
T32n1648_p0453a16 || 記法是苦諦；~~愛及與煩惱一切不善是集諦；~~
T32n1648_p0453a17 || 斷彼是滅諦；~~道是道諦。復次除愛與煩惱及~~
T32n1648_p0453a18 || 一切不善，~~於三地不善、於三地無記法是苦~~
T32n1648_p0453a19 || 諦；~~愛及餘煩惱及一切不善，於三地善此集~~
T32n1648_p0453a20 || 諦；~~斷彼是滅諦；道是道諦。於是覓有氣味義~~
T32n1648_p0453a21 || 是愛，~~集有結使義，餘煩惱是集；以可斷義、~~
T32n1648_p0453a22 || 以令起有義，~~一切不善是集；以令有義，於三~~
T32n1648_p0453a23 || 地善法是集。於是愛及餘煩惱是集，~~一切不~~
T32n1648_p0453a24 || 善於三地及善，~~或苦諦或集諦，逼惱、憂、有為~~
T32n1648_p0453a25 || 有邊相，故成苦諦。聚因緣、著和合相故，成集
T32n1648_p0453a26 || 諦。如是以數可知。問：云何以一可知？~~答：此~~
T32n1648_p0453a27 || 四諦以四行成一，~~以諦義、以如義、以法義、以~~
T32n1648_p0453a28 || 空義。如是以一可知。問：云何以種種可知？
T32n1648_p0453a29 || 答：二諦，~~世諦、出世諦。世諦者，有漏、有結、有縛、~~
T32n1648_p0453b01 || 有流、有厄、有蓋、可觸、~~有取、有煩惱，所謂苦及~~
T32n1648_p0453b02 || 集。出世諦者，~~無漏、無結、無縛、無流、無厄、無~~
T32n1648_p0453b03 || 蓋、不可觸、無取、無煩惱，~~所謂滅道。三諦有為，~~
T32n1648_p0453b04 || 滅諦無為。三諦無色，~~苦諦有色無色。集諦不~~
T32n1648_p0453b05 || 善，~~道諦善，滅諦無記，苦諦善、不善、無記。苦諦~~
T32n1648_p0453b06 || 可知，~~集諦可斷，滅諦可證，道諦應修。如是以~~
T32n1648_p0453b07 || 種種可知。問：云何以次第廣？~~答：以一種，有~~
T32n1648_p0453b08 || 識身是苦，~~集我慢，斷彼是滅，身念是道。以二~~
T32n1648_p0453b09 || 種，~~名色是苦、是無明，有愛是集，斷彼是滅，~~

T32n1648_p0453b10 || 奢摩他、毘婆舍那是道。以三種成，所謂苦苦
T32n1648_p0453b11 || 是苦諦，三不善根是集，斷彼是滅，戒定慧是
T32n1648_p0453b12 || 道。以四種成：四身性處是苦，四顛倒是集，
T32n1648_p0453b13 || 斷顛倒是滅，四念處是道。以五種成。五趣是
T32n1648_p0453b14 || 苦，五蓋是集，斷蓋是滅，五根是道。以六種
T32n1648_p0453b15 || 成：六觸入是苦，六愛身是集，斷愛身是滅，
T32n1648_p0453b16 || 六出離法是道。以七種成：七識住是苦，七使
T32n1648_p0453b17 || 是集，斷七使是滅，七菩提分是道。以八種
T32n1648_p0453b18 || 成：八世間法是苦，八邪邊是集，斷八邪邊是
T32n1648_p0453b19 || 滅，八正分是道。以九種成：九眾生居是苦，
T32n1648_p0453b20 || 九愛根法是集，斷彼是滅，九正作意根法是
T32n1648_p0453b21 || 道。以十種成：十方行是苦，十結使是集，斷結
T32n1648_p0453b22 || 是滅，十想是道。如是以次第廣可知。問：云何
T32n1648_p0453b23 || 以攝？答：三種攝，陰攝、入攝、界攝。於是苦諦
T32n1648_p0453b24 || 五陰所攝，集諦及道諦行陰所攝，滅諦非陰
T32n1648_p0453b25 || 所攝。苦諦十二入所攝，三諦法入所攝，苦
T32n1648_p0453b26 || 諦十八界所攝，三諦法界所攝。如是以攝可
T32n1648_p0453b27 || 知。以此行於聖諦知令起，此謂聖諦方便（聖諦方便
T32n1648_p0453c01 || 爾時坐禪人，已明了陰界入因緣諦，已得聞
T32n1648_p0453c02 || 戒頭陀禪，以凡夫未解脫怖畏惡趣，已觀
T32n1648_p0453c03 || 惡趣怖，已觀無始生死怖，已觀一刹那不可
T32n1648_p0453c04 || 得，已觀三百鉞刺喻，已觀燒頭愛喻，未分
T32n1648_p0453c05 || 別四聖諦，為分別聖諦，當作方便、當作欲、
T32n1648_p0453c06 || 當作勇猛精進，專心緣念具足應令滿。問：云
T32n1648_p0453c07 || 何當作？答：彼坐禪人初四聖諦當聞，或以略
T32n1648_p0453c08 || 或以廣或以略廣，以聞以義以誦當受持。是
T32n1648_p0453c09 || 時坐禪人入寂寂坐，不亂心不去來心，四聖
T32n1648_p0453c10 || 諦應令起。初苦諦應令起，或以陰或以入或
T32n1648_p0453c11 || 以界陰法，以自相以陰相應令起，如陰方便
T32n1648_p0453c12 || 廣說，如是當知。入者以入相應令起，如入
T32n1648_p0453c13 || 方便廣說，如是當知。界者以界相應令起，如
T32n1648_p0453c14 || 界方便廣說，如是當知。彼坐禪人，如是已陰

T32n1648_p0453c15 || 入界，~~唯有陰入界~~、~~無眾生無命~~，~~已令起已~~
T32n1648_p0453c16 || 得行想。爾時已略作二種令起，~~所謂名~~、~~色~~。
T32n1648_p0453c17 || 於是色陰十~~入十界色~~，~~四陰意入七界~~，~~是名~~
T32n1648_p0453c18 || 法入法界。或名或色，~~餘名餘色~~。餘名餘色
T32n1648_p0453c19 || 者以色空，~~色者以名空~~，~~名者以色不離~~，~~色者~~
T32n1648_p0453c20 || 以名不離。如鼓聲唯依名色生。依色名生，~~如~~
T32n1648_p0453c21 || 盲跛遠行。問：~~名色者何差別~~？~~答：名者無身~~，~~色~~
T32n1648_p0453c22 || 者有身。名者有所知，~~色者無所知~~。名者輕
T32n1648_p0453c23 || 轉，~~色者遲轉~~。名無聚，~~色有聚~~。名者覺知思識，~~色~~
T32n1648_p0453c24 || 色者無此。色者行倚坐臥屈申，~~名無此~~。名者
T32n1648_p0453c25 || 知我行我倚我坐我臥我屈我申，~~色無此~~。色
T32n1648_p0453c26 || 者飲食噉嘗，~~名無此~~。名者知我飲我食我噉
T32n1648_p0453c27 || 我嘗，~~色無此~~。色者拍戲笑啼種種言說，~~名~~
T32n1648_p0453c29 || 說，~~色無此~~。謂名色差別。彼坐禪人如是名
T32n1648_p0454a01 || 色，~~唯以名色~~、~~無眾生無命~~。已令起、~~已得行~~
T32n1648_p0454a02 || 想，~~爾時一切作略~~。苦諦者令起如實知見清
T32n1648_p0454a03 || 淨，~~令名色起~~。此總語苦諦令起可知。彼坐
T32n1648_p0454a04 || 禪人如是已令起苦諦，~~作眾生想~~，~~從此苦因~~
T32n1648_p0454a05 || 緣應觀。問：~~此苦何因緣何集~~？~~答：彼坐禪人如~~
T32n1648_p0454a06 || 是知，~~此苦生為因緣~~，~~生者有為因緣~~，~~有者~~
T32n1648_p0454a07 || 取為因緣，~~取者愛為因緣~~，~~愛者受為因緣~~，~~受者觸為因緣~~，
T32n1648_p0454a08 || ~~觸者六入為因緣~~，~~六入者名~~
T32n1648_p0454a09 || ~~色為因緣~~，~~名色者識為因緣~~，~~識者行為因緣~~，~~行~~
T32n1648_p0454a10 || ~~行者無明為因緣~~。如是無明緣行，~~行緣識~~，~~生~~
T32n1648_p0454a11 || ~~緣老死~~，~~成憂悲苦惱~~，~~如是悉苦陰成起~~。彼
T32n1648_p0454a12 || 坐禪人如是以因緣所縛以廣觀，~~爾時以作~~
T32n1648_p0454a13 || ~~略~~，~~此受緣愛~~，~~彼苦集令起~~。或法住智、~~或聖~~
T32n1648_p0454a14 || ~~取因緣智~~，~~或離疑清淨~~，~~此眾語言~~、~~集諦令起~~
T32n1648_p0454a15 || ~~智~~。彼坐禪人以令起苦集，~~於三昧已度疑~~，~~爾~~
T32n1648_p0454a16 || ~~爾時觀苦滅~~，~~誰滅~~？~~為苦滅~~。誰~~滅~~？~~為此苦滅~~。彼
T32n1648_p0454a17 || 坐禪人如是知，~~從生滅此苦滅~~，~~從生滅有滅~~，
T32n1648_p0454a18 || ~~從有滅取滅~~，~~從取滅愛滅~~，~~從無明滅行滅~~。

T32n1648_p0454a19 || 如是從無明滅行滅，從行滅識滅，從生滅老
T32n1648_p0454a20 || 死憂悲苦惱滅，如是此一切苦陰成滅。彼坐
T32n1648_p0454a21 || 禪人如是因緣所縛滅，已廣已觀，爾時作略，
T32n1648_p0454a22 || 此受緣愛，從彼滅苦滅，令起滅諦。彼坐禪人
T32n1648_p0454a23 || 如是已令起滅諦，爾時觀苦滅道：何道？何具
T32n1648_p0454a24 || 足為愛滅？彼坐禪人如是知於五受陰觀過
T32n1648_p0454a25 || 患，此道此具足為愛滅，令起道諦，如諦方
T32n1648_p0454a26 || 便廣說，如是可知。彼坐禪人如是以次第已
T32n1648_p0454a27 || 令起四諦，爾時於五受陰，以一百八十法
T32n1648_p0454a28 || 次第以聚分別觀，所有色過去未來現在、或
T32n1648_p0454a29 || 內或外、或大或小、或麤或妙、或遠或近，一切
T32n1648_p0454b01 || 色以無常廣觀，以廣觀苦、以廣觀無我。如是
T32n1648_p0454b02 || 所有受、所有想、所有行、所有識，於一一陰十
T32n1648_p0454b03 || 二法門，於五陰五十二成六十，六十無常見、
T32n1648_p0454b04 || 六十苦見、六十無我見，成一百八十。復次一
T32n1648_p0454b05 || 百八十法門，六內入、六外入、六識身、六觸
T32n1648_p0454b06 || 身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六覺、六
T32n1648_p0454b07 || 觀。此十六成六十，六十無常見、六十苦見、
T32n1648_p0454b08 || 六十無我見，三六十成一百八十。彼久遠年
T32n1648_p0454b09 || 時日月月半日夜時念刹那，以迴轉法行成
T32n1648_p0454b10 || 新故，如燈焰相續成轉。以無常於行分別觀，
T32n1648_p0454b11 || 以惡趣受苦、飢渴怖畏、求覓愛別離老病死
T32n1648_p0454b12 || 憂悲苦惱。此行相應相續。以苦於行觀分別，
T32n1648_p0454b13 || 從陰入界、因緣、諦、業果報因緣令生所生，無
T32n1648_p0454b14 || 眾生、不動、無事、自性行成起。以無我於觀分
T32n1648_p0454b15 || 別，於行色無常，以滅義、以苦怖義、無我不實
T32n1648_p0454b16 || 義，以作略廣分別。如是受想行識無常滅義。
T32n1648_p0454b17 || 苦者以怖義，無我以不實義，如是作略廣分
T32n1648_p0454b18 || 別。於是以無常已分別除常想，以苦分別除
T32n1648_p0454b19 || 樂想，以無我分別除我想。問：云何以無常廣
T32n1648_p0454b20 || 分別？答：如實見一切諸行，無有為邊、滅為邊，
T32n1648_p0454b21 || 於無相或令起心，於無相界為安心，是故

T32n1648_p0454b22 || 以無常廣分別。問：云何以苦分別？答：於一切
T32n1648_p0454b23 || 諸行令心怖畏，從作願令起心，於無作願為
T32n1648_p0454b24 || 心安，是故以苦廣分別。問：云何以無我廣分
T32n1648_p0454b25 || 別？答：於一切法見從他從此執令起心，於空
T32n1648_p0454b26 || 界為心安，
T32n1648_p0454b27 || 是故以無我廣分別。如是分別三有、五趣、七
T32n1648_p0454b28 || 識住、九眾生居，以滅怖畏，以無實觀之（分別
T32n1648_p0454c01 || 彼坐禪人於五受陰，已分別於三相，令樂入
T32n1648_p0454c02 || 欲斷諸行。爾時現在內五受陰取彼相令通
T32n1648_p0454c03 || 達起滅，如是此法以無生現生，以生滅如
T32n1648_p0454c04 || 是通達。於是取相者，取相三種：取煩惱相、
T32n1648_p0454c05 || 取定相、取毘婆舍那相。於是愚癡凡夫，於
T32n1648_p0454c06 || 見聞覺知境界，以成樂常想顛倒所，初心以
T32n1648_p0454c07 || 好取相，於此著煩惱，如蛾投燈，此謂取煩
T32n1648_p0454c08 || 惱相。問：云何取定相？答：於此坐禪人樂得定，
T32n1648_p0454c09 || 以念正智所初心三十八行，於一一行取相
T32n1648_p0454c10 || 令繫心，為不亂故如繫象，此謂取定相。問：
T32n1648_p0454c11 || 云何取毘婆奢那相？答：常觀人以慧所初心，
T32n1648_p0454c12 || 色受想行識各各分別其自相，樂欲捨修彼
T32n1648_p0454c13 || 相，如捉毒蛇，此謂取毘婆奢那相。於此取毘
T32n1648_p0454c14 || 婆奢那相可樂。問：云何取受想行識相？答：彼
T32n1648_p0454c15 || 色識相，或以地界、或以水界、或以火界、或以
T32n1648_p0454c16 || 風界，或眼入或身入。如是觀彼受受相，或為
T32n1648_p0454c17 || 樂、或為苦、或為不苦不樂。如是觀彼想想
T32n1648_p0454c18 || 相，或為色想、或為法想。如是觀知行行相，或
T32n1648_p0454c19 || 為觸、或為思、或為覺、或為觀、或為作意。如是
T32n1648_p0454c20 || 觀彼識識相，或眼識、或意識。如是觀彼彼坐
T32n1648_p0454c21 || 禪，如是善取彼相，以善令起。令起如是，取色
T32n1648_p0454c22 || 受想行識相。復次以二行取心相，以事、以作
T32n1648_p0454c23 || 意。問：云何以事取心相？答：以此事我心起，
T32n1648_p0454c24 || 當觀彼以此色受事、以此想事、以此行事、以
T32n1648_p0454c25 || 此識事，我心起。如是當觀，彼如是以事取心

T32n1648_p0454c26 || 相。問：云何以作意取心相？答：如是我作意色
T32n1648_p0454c27 || 此心起。如是當觀，如是我作意受想行我心
T32n1648_p0454c28 || 起。如是當觀，如是已作意取心相。問：云何
T32n1648_p0454c29 || 彼相成善取？答：以是行、以是相，色受想行識
T32n1648_p0455a01 || 想以成觀。若復堪更觀彼相，以此行、以此
T32n1648_p0455a02 || 相，是謂彼相成善取。通達生滅者，有起、有滅、
T32n1648_p0455a03 || 有起滅通達。於是色已生現在，彼生相起變
T32n1648_p0455a04 || 相滅。彼二句以慧眼見。通達起滅，受已生
T32n1648_p0455a05 || 現在受想行識，彼生相起變相滅。彼二句以
T32n1648_p0455a06 || 慧眼見通達起滅。復次以三行通達起相，以
T32n1648_p0455a07 || 三行通達滅相，如是以因、以緣、以自味。問：
T32n1648_p0455a08 || 云何以因通達起相？答：愛無明業是因為陰
T32n1648_p0455a09 || 起，以慧眼見，以因通達起相。云何以緣通達
T32n1648_p0455a10 || 起相？食緣為色陰起，觸緣為三陰起，名色
T32n1648_p0455a11 || 緣為識陰起，以慧眼見，以緣通達起相。問：云
T32n1648_p0455a12 || 何以自味通達起相？答：如燈焰相續無間，初
T32n1648_p0455a13 || 後新新起行，以相以慧眼見，以自味通達起
T32n1648_p0455a14 || 相。於是以因、以起見，以集諦相成見，以令
T32n1648_p0455a15 || 起覺。以緣、以自味，以起見苦諦，以相成所
T32n1648_p0455a16 || 見，以刹那不可得覺。如是以三行通達起相。
T32n1648_p0455a17 || 問：云何以三行通達滅相？答：以因滅、以緣滅、
T32n1648_p0455a18 || 以自味滅，於是以愛滅、以無明滅、以業滅，陰
T32n1648_p0455a19 || 成滅，以慧眼見，以因滅通達滅相。以食滅，色
T32n1648_p0455a20 || 陰成滅；以觸滅，三陰成滅；以名色滅，識陰成
T32n1648_p0455a21 || 滅，以慧眼見，以緣滅通達滅相。如燈焰相續
T32n1648_p0455a22 || 無間，初有滅行以慧眼見，以自味通達滅相。
T32n1648_p0455a23 || 於是以因滅見滅諦，以相成所見，以無生相
T32n1648_p0455a24 || 覺，以緣滅、以自味，以見滅。以苦諦相成初見，
T32n1648_p0455a25 || 以刹那不可得覺。問：若以起滅見苦諦，以相
T32n1648_p0455a26 || 得見，何故上智當起？答：何用起見滅？以苦諦
T32n1648_p0455a27 || 相得見未見，彼苦成滿，乃至諸行過盡，如
T32n1648_p0455a28 || 實已見，從行相已令起心、於非行心成度，如

T32n1648_p0455a29 || 實已見諸行過患。從行相已令起心、於非行
T32n1648_p0455b01 || 成度，是處見苦成滿，謂往邊故。猶如飛鳥為
T32n1648_p0455b02 || 火所圍未免怖畏，若未至虛空，見火圍過
T32n1648_p0455b03 || 患，成飛虛空，是時彼見火怖圍，成滿如是，於
T32n1648_p0455b04 || 此可知。於是以因、以緣、以起見，成通達因緣
T32n1648_p0455b05 || 起相。此有此起，此起故此成起。因滅故及緣
T32n1648_p0455b06 || 滅故，以見滅因緣，生相成通達。此無有此不
T32n1648_p0455b07 || 成，此滅故此滅。以自味，以起滅，見已起成通
T32n1648_p0455b08 || 達。知因緣法有為法起，彼起得知，彼滅亦知，
T32n1648_p0455b09 || 彼住亦知。如是以起滅見四法成所知，如是
T32n1648_p0455b10 || 一相法、種種法、無事法、正法，於是一相續所
T32n1648_p0455b11 || 著諸行以起，彼見不成、種種執、初後轉諸行，
T32n1648_p0455b12 || 以彼滅見不成一執，自性離、無動諸行。以初
T32n1648_p0455b13 || 後見不成我執，因緣所轉初後諸行，如是以
T32n1648_p0455b15 || 說、以種種不覺成常說、以無事不覺成我說。
T32n1648_p0455b16 || 如是以法不覺成無事說。於是以平等語言、
T32n1648_p0455b17 || 以一相勝語言，以種種相攝成一相，以分別
T32n1648_p0455b18 || 義成種種；以煩惱義成一性，以方便義成種
T32n1648_p0455b19 || 種性；以愛果成一性，以業果成種種性。彼
T32n1648_p0455b20 || 坐禪人如是見一性，非於此執種種見；若見
T32n1648_p0455b21 || 種種性，非於此執常見一性。若現見一性，餘
T32n1648_p0455b22 || 作餘覺除此見；若現見種種性，彼作彼覺除
T32n1648_p0455b23 || 此見。若現見一性，除此斷見；若現見種種性，
T32n1648_p0455b24 || 除此常見。彼坐禪人如是以起滅，見一性、種
T32n1648_p0455b25 || 種性，法明何以起？現起諸行，見彼無事。何故？
T32n1648_p0455b26 || 一切諸行無事不動，無餘所起住，住自性，因
T32n1648_p0455b27 || 緣和合集為因緣。如是以止法生令生，於是
T32n1648_p0455b28 || 以無命義及不動義，無事法可知。以自性義
T32n1648_p0455b29 || 及緣義，如是止法可知。令現空無事、令現
T32n1648_p0455c01 || 業所作，如是止法令現無事名法，如是令現
T32n1648_p0455c02 || 止法名行。於是以一性法覺苦相成通達，以
T32n1648_p0455c03 || 種種性覺無常相成通達。以無事法覺，如是

T32n1648_p0455c04 || 以止法覺無我相成通達。問：彼坐禪人一切
T32n1648_p0455c05 || 諸行，以無餘處觀起滅，為一處當觀耶？答：於
T32n1648_p0455c06 || 初諸行處取其相，通達起滅無餘處，一切諸
T32n1648_p0455c07 || 行令滿。如人於大海一處以舌舐水，即知一
T32n1648_p0455c08 || 切水鹹。如是於此可知。以二行諸行令滿，以
T32n1648_p0455c09 || 事、以不愚癡，於是諸行取其相、通達生滅。彼
T32n1648_p0455c10 || 諸行以其事成滿，於是斷無智故，餘諸行以
T32n1648_p0455c11 || 不愚癡成滿。於是起滅智，是諸行分別智，一
T32n1648_p0455c12 || 切諸行以起初邊成分別，以滅後邊成分別；
T32n1648_p0455c13 || 以起初邊成寂寂，以滅有邊成寂寂；以起從
T32n1648_p0455c14 || 起無初，以滅從滅無後。是故起滅智，成諸行
T32n1648_p0455c16 || 彼坐禪人如是正見生滅相，善分別諸行，樂
T32n1648_p0455c17 || 得滅樂定。爾時不作意觀生，唯見心滅。以
T32n1648_p0455c18 || 色事、以心生滅，依彼事見心滅。如是以受持、
T32n1648_p0455c19 || 以想事、以行事、以識事、以心生滅，依彼事見
T32n1648_p0455c20 || 心生滅。復次以三行、見滅如是，以聚、以雙、以
T32n1648_p0455c21 || 分別。問：云何以聚？答：於威儀、威儀所起心心
T32n1648_p0455c22 || 數法，於其處以聚見彼滅。復次已觀色無常、
T32n1648_p0455c23 || 受無常、想無常、行無常、識無常，爾時以無常
T32n1648_p0455c24 || 事所起心心數法，以聚見彼滅。如是以苦事、
T32n1648_p0455c25 || 無我事，如是以聚當見。問：云何以雙？答：此色
T32n1648_p0455c26 || 無常已觀無常，隨無常起心見心生滅。如是
T32n1648_p0455c27 || 受想行識無常已觀，隨無常事起心見生滅。
T32n1648_p0455c28 || 如是已苦事、已無我事，如是以雙當觀。問：云
T32n1648_p0455c29 || 何以分別？答：已觀此色無常，隨無常事起心
T32n1648_p0456a01 || 見心生滅，如是以分別觀見多心滅。如是觀
T32n1648_p0456a02 || 受想行識無常，隨無常事起心見心生滅，以
T32n1648_p0456a03 || 是見心滅復見滅，如是以分別見多心滅。如
T32n1648_p0456a04 || 是觀苦觀無我，如是已分別，唯現觀彼滅。
T32n1648_p0456a05 || 其彼苦滅事成專，常覓諸行剎那成得利。彼
T32n1648_p0456a06 || 坐禪人以此慧非他緣，見一切世間。以自性
T32n1648_p0456a07 || 如到芥子頭，於一心剎那生老死變，爾時坐

T32n1648_p0456a08 || 禪人復如是見。如偈所說：—
T32n1648_p0456a09 || 此雙名色性，展轉於一滅，
T32n1648_p0456a10 || 句滅緣彼滅，及彼因所生，
T32n1648_p0456a11 || 陰無常滅法，苦生法滅法。
T32n1648_p0456a12 || 如桴打鼓聲，亦不從眼生，
T32n1648_p0456a13 || 色香等五法，亦不從色生，
T32n1648_p0456a14 || 亦不離二句，依緣生有為。
T32n1648_p0456a15 || 如桴打鼓聲，亦不從耳生，
T32n1648_p0456a16 || 色香等五法，亦不從聲生，
T32n1648_p0456a17 || 亦不離二句。亦不從鼻生，
T32n1648_p0456a18 || 色香等五法，亦不從香生，
T32n1648_p0456a19 || 亦不離二句。亦不從舌生，
T32n1648_p0456a20 || 色香等五法，亦不從味生，
T32n1648_p0456a21 || 亦不離二句。亦不從身生，
T32n1648_p0456a22 || 色香等五法，亦不從觸生，
T32n1648_p0456a23 || 亦不離二句。不從處色生，
T32n1648_p0456a24 || 不從法入出，依因緣依生。
T32n1648_p0456a25 || 如桴打鼓聲，彼根最羸出，
T32n1648_p0456a26 || 初因亦最羸，彼因亦最羸，
T32n1648_p0456a27 || 所起彼亦羸，共地此最羸，
T32n1648_p0456a28 || 相應亦最羸，和合亦最羸，
T32n1648_p0456a29 || 展轉此常羸展轉法不住，
T32n1648_p0456b01 || 亦無性展轉，無有能令起，
T32n1648_p0456b02 || 令起彼亦無。如乾闥婆城，
T32n1648_p0456b03 || 是誰初令起？不以自身生，
T32n1648_p0456b04 || 不以自力住，由隨他法生，
T32n1648_p0456b05 || 生諸有漏法。
T32n1648_p0456b06 || 自體羸劣不自生，亦不自因不自事，
T32n1648_p0456b07 || 不有為處不自性，不自性行相諸有。
T32n1648_p0456b08 || 為生自身羸無時，無所從來無所行，
T32n1648_p0456b09 || 處無所生為他國，心無我所命身性。
T32n1648_p0456b10 || 一心苦樂相應速，剎那山海八萬劫，

T32n1648_p0456b11 || 一住不再無二心，相應過去及當滅。
T32n1648_p0456b12 || 現住一切彼諸陰，此等已去無間失，
T32n1648_p0456b13 || 未來當失於彼間，已沒無異相不起，
T32n1648_p0456b14 || 以不生故現在生，從於心失世間無。
T32n1648_p0456b15 || 第一義中無去來，未來無聚唯轉生，
T32n1648_p0456b16 || 住如芥子生諸法，彼法滅已是其初。
T32n1648_p0456b17 || 世間以法初不雜，不見去來不見生，
T32n1648_p0456b18 || 諸法不生如虛空，猶如電起須臾滅。
T32n1648_p0456b19 || 彼坐禪人如是見滅無盡入定，如鑽火烟起，
T32n1648_p0456b20 || 菩提品刹那刹那起、光明智起、喜猗樂取解
T32n1648_p0456b21 || 脫念處起，捨出離於是不明了。坐禪人於彼
T32n1648_p0456b22 || 法或起亂、或起增上慢。問：云何為除亂？答：
T32n1648_p0456b23 || 彼坐禪人於法起喜，彼喜復令更安，如是彼
T32n1648_p0456b24 || 坐復更令安，成其心法調所攝。若法調所
T32n1648_p0456b25 || 攝心，從滅觀定，其心離常難，常通達如是
T32n1648_p0456b26 || 離去。問：云何起增上慢？答：彼坐禪人於法初
T32n1648_p0456b27 || 起光相，得出世間法。於未得成得相，常不
T32n1648_p0456b28 || 更作精進，如是增上慢起。明了坐禪人，知
T32n1648_p0456b29 || 此煩惱是定亂，知世間法行事，如是知出世
T32n1648_p0456c01 || 間法泥洹事。如是知己，如是智除亂、除增上
T32n1648_p0456c02 || 慢，唯見滅是善，修行多修（觀滅智已竟）。

T32n1648 《解脫道論》卷12

T32n1648_p0456c11 || 彼坐禪人如是現觀滅，以由觀滅成，畏陰因
T32n1648_p0456c12 || 亦畏陰生，畏三有、五趣、七識住、九眾生居成
T32n1648_p0456c13 || 畏，彼如惡人捉刀可畏，如毒蛇、如火聚。如
T32n1648_p0456c14 || 是以由觀滅成，畏陰因、畏陰生，畏三有、五趣、
T32n1648_p0456c15 || 七識住、九眾生居。以無常現作意令畏想，以
T32n1648_p0456c16 || 安隱令起無想。以苦現作意成畏生，以安隱
T32n1648_p0456c17 || 令起無生。以無我現作意成畏相及生，以
T32n1648_p0456c19 || 相似忍，是其總語（令起智怖已竟）。
T32n1648_p0456c20 || 彼坐禪人，以怖現修行令起智，樂解脫智

T32n1648_p0456c21 || 生。彼陰相是怖者，樂解脫智起。陰生為怖
T32n1648_p0456c22 || 者，樂解脫智起。三有、五趣、七識住、九眾生居
T32n1648_p0456c23 || 此怖者，樂解脫智起。如火所圍鳥，從彼樂解
T32n1648_p0456c24 || 脫。如人為賊所圍，從彼樂解脫。如是彼坐
T32n1648_p0456c25 || 禪人陰因、陰生、三有五趣七識住九眾生居
T32n1648_p0456c26 || 此畏怖者，樂解脫智起。以無常現作意畏
T32n1648_p0456c27 || 因，以苦現作意畏生，以無我現作意畏因及
T32n1648_p0456c28 || 生，樂解脫智起。於是凡夫人及學人，於樂
T32n1648_p0456c29 || 解脫智二種引心，或觀歡喜。於是現觀，於
T32n1648_p0457a02 || 成通達難見思惟行，捨中隨相似忍，此是總
T32n1648_p0457a04 || 彼坐禪人如是現修行樂解脫智，從一切諸
T32n1648_p0457a05 || 行樂解脫泥洹諸行，唯作一相，欲令起解
T32n1648_p0457a06 || 脫門相似智起。以三行得相似智，以三行越
T32n1648_p0457a07 || 正聚，於五陰無常現見得相似智。五陰滅常
T32n1648_p0457a08 || 泥洹，如是現見越正聚。於五陰以苦現見得
T32n1648_p0457a09 || 相似智，五陰滅樂泥洹，現見越正聚。於五陰
T32n1648_p0457a10 || 以無我現見得相似智，五陰滅第一義泥洹，
T32n1648_p0457a11 || 現見越正聚。問：云何以智現越正聚？云何以
T32n1648_p0457a12 || 智已越正聚？答：以性除智現越正聚，以道智
T32n1648_p0457a13 || 已越正聚。問：相似智者何義？答：相似者，四
T32n1648_p0457a14 || 念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正
T32n1648_p0457a15 || 道分，以彼相似，此謂相似智總語言。無怨
T32n1648_p0457a16 || 見利相似忍，此是相似智總語言（相似智已竟）。
T32n1648_p0457a17 || 相似智無間次第，從一切諸行相起，作泥洹
T32n1648_p0457a18 || 事，生性除智。問：云何義名性除？答：除凡夫
T32n1648_p0457a19 || 法名性除，非凡夫法所除亦名性除。性者是
T32n1648_p0457a21 || 所說，除生名性除，度無生亦名性除。復除
T32n1648_p0457a22 || 生因名性除，度無生無相名性除。於泥洹是
T32n1648_p0457a23 || 初引路，從外起轉慧，此性除總語言（性除智已竟）。
T32n1648_p0457a24 || 性智無間次第，現知苦、現斷集、現作證滅、現
T32n1648_p0457a25 || 修道，生須陀洹道智及一切菩提法。彼坐
T32n1648_p0457a26 || 禪人於此時以寂寂，現見有邊無為醍醐戒。

T32n1648_p0457a27 || 於一剎那以一智，非初非後，分別四諦，以知
T32n1648_p0457a28 || 苦分別、以斷集分別、以作滅證分別、以修
T32n1648_p0457a29 || 道分別，成分別。如譬喻偈所說：
T32n1648_p0457b01 || 如人捨此岸，以船度彼岸，
T32n1648_p0457b02 || 於彼度諸物，乘舡者除漏。
T32n1648_p0457b03 || 如船度水，非初非後於一剎那作四事，捨
T32n1648_p0457b04 || 此岸、除漏、到彼岸、度物。如捨此岸，如是智分
T32n1648_p0457b05 || 別苦。如除漏，如是分別斷集。如度彼岸，如是
T32n1648_p0457b06 || 作證分別滅。如以船度物，如是修道分別。如
T32n1648_p0457b07 || 燈共生，於一剎那不初不後作四事，如小燈
T32n1648_p0457b08 || 炷、除闇、令油消、令光明起。如日共生，非初非
T32n1648_p0457b09 || 後於一剎那作四事，令現色、除闇、令滅寒、
T32n1648_p0457b10 || 令起光明。如令現色，如是智分別苦。如除闇，
T32n1648_p0457b11 || 如是分別斷集。如令滅寒，如是作證分別滅。
T32n1648_p0457b12 || 如令起光明，如是修道分別。如日，如是聖智。
T32n1648_p0457b13 || 問：如實現見苦，知苦、斷集、證滅、修道。此相云
T32n1648_p0457b14 || 何？若不見苦，四顛倒生。爾時如所說，有邊
T32n1648_p0457b15 || 無為醍醐戒，以寂寂現見，以一智非初非後
T32n1648_p0457b16 || 分別四諦。此義云何？答：於生滅智，是時未
T32n1648_p0457b17 || 成見苦滿，及至如實見諸行過患，從諸行
T32n1648_p0457b18 || 相令起心於無行成度，是故如實見諸行過
T32n1648_p0457b19 || 患。從諸行相以令起心於無行成度，是處見
T32n1648_p0457b20 || 苦漏，到最後故。復說若如是以寂寂、以性除
T32n1648_p0457b21 || 智，成分別諦。性除智者，從行相起成度無行。
T32n1648_p0457b22 || 若性除智從行相起成度於無行，成度於泥
T32n1648_p0457b23 || 洹，唯著因是其事，以著事得定心。若不得
T32n1648_p0457b24 || 定，不生奢摩他、毘婆舍那，亦不得菩提法滿，
T32n1648_p0457b25 || 是故以性除智成分別諦。從彼性除智，無間
T32n1648_p0457b26 || 道智成生，於此時得於泥洹定。心得定，成起
T32n1648_p0457b27 || 奢摩他、毘婆舍那，成滿菩提分法。是故唯以
T32n1648_p0457b28 || 道智成分別諦。如人從燒城出，腳跨門闔。從
T32n1648_p0457b29 || 城已出一腳，是時未名出。如是性除智，從彼

T32n1648_p0457c01 || 行相起成度無行，是時未名度煩惱，諸法未
T32n1648_p0457c02 || 滿故。如人從所燒城，兩脚已出，是時名出燒
T32n1648_p0457c03 || 城。如是性除智無間，成生道智起，是時名
T32n1648_p0457c04 || 從煩惱城出，諸法滿故。是故以性除智成分
T32n1648_p0457c05 || 別諦。分別諦者何義？答：四聖諦於一剎那說
T32n1648_p0457c06 || 和合，名分別諦。於此時道智和合依義，諸根
T32n1648_p0457c07 || 成平等不動義、力義、乘義、菩提分因義、道分
T32n1648_p0457c08 || 令住義、念處勝義、正勤便義、如意足實義、
T32n1648_p0457c09 || 諦不亂義、奢摩他隨觀義、毘婆舍那義、不相
T32n1648_p0457c10 || 離義、雙義、覆義、戒清淨不亂義、心性淨見
T32n1648_p0457c11 || 義、見清淨義、脫義、解脫通達義、明捨義、脫
T32n1648_p0457c12 || 斷義、滅智根義、欲令起義、作意平等義、觸
T32n1648_p0457c13 || 受滅出離義、現前義、定依義、念真實義、慧
T32n1648_p0457c14 || 深勝義、醍醐最後義、泥洹最後平等義。坐禪
T32n1648_p0457c15 || 人如是現智，如是現見斷三結，所謂身見、疑、
T32n1648_p0457c16 || 戒取，及彼相應煩惱。問：云何身見？答：於此無
T32n1648_p0457c17 || 聞凡夫見色為我，我有色、色為我所，於色我。
T32n1648_p0457c18 || 如是受想行識為我，我有識、識為我所，於識
T32n1648_p0457c19 || 我。此謂身見。此身已斷，彼斷故六十二見亦
T32n1648_p0457c20 || 斷，為身見所初六十二見。問：云何疑？答：或
T32n1648_p0457c21 || 於苦、或於集、或於滅、或於道、或於佛法僧、
T32n1648_p0457c22 || 或初邊或後邊、或初後邊疑，或於因緣所
T32n1648_p0457c23 || 起法彼疑惑，此謂疑。彼亦斷。問：云何戒盜？答：
T32n1648_p0457c24 || 戒盜二種，渴愛及癡。我以此戒、以此行、以此
T32n1648_p0457c25 || 苦行、以此梵行，我當上天，我皆當生一一
T32n1648_p0457c26 || 天處。此謂渴愛戒盜。從此外沙門婆羅門，
T32n1648_p0457c27 || 以戒、以清淨、以清淨戒行，彼如是見。此謂癡
T32n1648_p0457c28 || 戒盜。彼亦斷。問：云何彼一處住煩惱？答：彼
T32n1648_p0457c29 || 令往惡趣，婬欲瞋恚癡，此謂彼一處住煩
T32n1648_p0458a01 || 惱亦斷。於此間為須陀洹果，作證成向。未
T32n1648_p0458a02 || 得須陀洹，住須陀洹向地，或第八地，或見
T32n1648_p0458a03 || 地，或定從兩起轉慧。此須陀洹道智總語言。

T32n1648_p0458a04 || 須陀洹無間次第，~~三結斷故~~，~~作無為事~~，~~與~~
T32n1648_p0458a05 || 道等法無異方便起~~須陀洹果智果心~~。或二
T32n1648_p0458a06 || 或三生無間，~~彼次第度~~。後分~~心從後分起~~，
T32n1648_p0458a07 || 觀道、~~觀果~~、~~觀泥洹~~，~~觀已斷煩惱~~。觀餘煩惱，
T32n1648_p0458a08 || 此謂須陀洹。不退法定向、~~菩提向~~，~~未來果~~
T32n1648_p0458a09 || 欲分別，~~是世尊胸生~~、~~口生~~、~~法生~~、~~法所造~~，~~得法~~
T32n1648_p0458a10 || 分不與物分，~~此謂見具足善~~。修行通達聖法，~~至醍醐門住~~，
T32n1648_p0458a11 || 見具足到此妙法。見此妙法已，
T32n1648_p0458a12 || 覺智成就。已覺明成就，~~入法流聖通達慧~~，~~開~~
T32n1648_p0458a13 || 醍醐門住。是故說此偈：
T32n1648_p0458a14 || 於地一國王，於天堂一王，
T32n1648_p0458a15 || 領一切世間，須陀洹果勝。
T32n1648_p0458a16 || 彼坐禪人於此地住，~~於上作精進~~，~~為作斯陀~~
T32n1648_p0458a17 || 含果證，~~作見生滅所~~。初現觀，~~如初所說~~。現
T32n1648_p0458a18 || 修行如已見道，~~依諸根~~、~~力~~、~~菩提~~、~~覺~~，~~如是分別~~
T32n1648_p0458a19 || 諦。彼如是修行，~~向滅斷麤欲瞋恚及彼一處~~
T32n1648_p0458a20 || 住煩惱，~~從彼道無間作證須陀洹果~~。彼坐
T32n1648_p0458a21 || 禪人於此地住，~~於上作精進~~，~~為作阿那含果~~。
T32n1648_p0458a22 || 證，~~作見生滅為初~~。現見，~~如初所說~~。現修行如
T32n1648_p0458a23 || 見道，~~依諸根~~、~~力~~、~~菩提~~、~~覺~~，~~如是分別諦~~。彼如
T32n1648_p0458a24 || 是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱，~~從彼~~
T32n1648_p0458a25 || 彼道無間，~~作證阿那含果~~。彼坐禪人於此地
T32n1648_p0458a26 || 住，~~於上作精進~~，~~為作證阿羅漢果~~，~~作見生~~
T32n1648_p0458a27 || 滅為初。現見，~~如初所說~~，~~現修行如已見道~~，~~依~~
T32n1648_p0458a28 || 諸根、~~力~~、~~菩提~~、~~覺~~，~~如是分別諦~~。彼如是向斷色
T32n1648_p0458a29 || 欲、~~無色欲~~、~~慢調~~、~~無明~~，~~餘煩惱無餘斷~~。從彼坐
T32n1648_p0458b01 || 禪人作證阿羅漢果，~~彼觀道~~、~~觀果泥洹~~、~~觀~~
T32n1648_p0458b02 || 斷煩惱，~~比丘成阿羅漢~~，~~滅漏所作~~、~~以立置~~
T32n1648_p0458b03 || 擔、~~到妙義~~、~~斷有結~~，~~正智~~、~~解脫~~、~~離五分六分~~、~~成~~
T32n1648_p0458b04 || 就一守護、~~不為死所繫~~、~~除餘諦等滅~~、~~信覓~~
T32n1648_p0458b05 || 無濁、~~思惟猗身~~，~~行善解脫~~、~~心善解脫~~。慧梵
T32n1648_p0458b06 || 行已立，~~成丈夫~~、~~最勝丈夫~~，~~得第一所得~~。此謂

T32n1648_p0458b07 || 除瞋恚者、度岸者、離煩惱者、無結礙者、得聖
T32n1648_p0458b08 || 翻者、除擔者、不相應者、沙門者、婆羅門者、
T32n1648_p0458b09 || 已浴者、度韋陀者、最上婆羅門者、阿羅漢者、
T32n1648_p0458b10 || 度者、脫者、伏者、寂寂者、令寂者、是阿羅
T32n1648_p0458b11 || 漢總語言。於是若須陀洹，從其生於上，不更
T32n1648_p0458b12 || 作精進，以三種得見三種須陀洹：一七生、家
T32n1648_p0458b13 || 家須陀洹、一生須陀洹。於是鈍根成七生，
T32n1648_p0458b14 || 中根成家家，利根成一生。七生者，七時往天
T32n1648_p0458b15 || 堂來，此作苦邊。家家須陀洹，或二時或三
T32n1648_p0458b16 || 時往彼家已，往作苦邊。一生須陀洹，已令生
T32n1648_p0458b17 || 人有作苦邊。若斯陀舍人，從其生於上不作
T32n1648_p0458b18 || 精進，一時來此世作苦邊。若阿那含，從其生
T32n1648_p0458b19 || 於上，不作精進，從此終生淨居。彼由諸根
T32n1648_p0458b20 || 勝，以五種得見，成五阿那含：中間般涅槃、生
T32n1648_p0458b21 || 般涅槃、不行般涅槃、行般涅槃、上流往阿
T32n1648_p0458b22 || 迦尼吒天。於是名中間般涅槃者，未至所著
T32n1648_p0458b23 || 無間中間，依壽命時為除殘結使，令起聖道。
T32n1648_p0458b24 || 生般涅槃者，越中壽命，為除殘結使，已生
T32n1648_p0458b25 || 令起聖道。不行般涅槃者，無異行，為除殘
T32n1648_p0458b26 || 結使，令起聖道。行般涅槃者，無異行，為
T32n1648_p0458b27 || 除殘結使，令起聖道。上流阿迦尼吒天，從不
T32n1648_p0458b28 || 煩終往不熱，從不熱終往善見，從善見終往
T32n1648_p0458b29 || 善現，從善現終生阿迦尼吒天，於阿迦尼吒
T32n1648_p0458c01 || 為除殘結使起聖道。於是不煩天萬劫壽命，
T32n1648_p0458c02 || 不熱天二萬劫壽命，善見天四萬劫壽命，善
T32n1648_p0458c03 || 現天八萬劫壽命，阿迦尼吒天十六萬劫壽
T32n1648_p0458c04 || 命。於四地成五五人，於阿迦尼吒四人，無
T32n1648_p0458c05 || 上流人，如是彼成二十四人。阿羅漢已斷一
T32n1648_p0458c06 || 切煩惱無餘故，不成後有因。因無故，阿羅漢
T32n1648_p0458c07 || 已免壽形命。行滅此苦斷，不起餘苦，此謂
T32n1648_p0458c08 || 苦邊。是故說此偈：
T32n1648_p0458c09 || 譬如槌打鐵，火星流入水，

T32n1648_p0458c10 || 次第成寂滅，彼趣不可知。

T32n1648_p0458c11 || 如是正解脫，已度欲縛漏，

T32n1648_p0458c12 || 至於無動樂，彼趣不可知。

T32n1648_p0458c13 || 問：於此有師說，~~一~~次第修道、~~一~~次第斷煩惱、~~一~~次第

T32n1648_p0458c14 || 分別諦。答：或以十二、~~一~~或以八、~~一~~或以四、~~一~~道智

T32n1648_p0458c15 || 作證果。問：云何於此見不相應？~~一~~答：若次第修

T32n1648_p0458c16 || 行、~~一~~次第斷煩惱，~~一~~是故次第作證。以是次第作

T32n1648_p0458c17 || 證果、~~一~~可樂，與道果相應故。若如是可樂，~~一~~一須

T32n1648_p0458c18 || 陀洹果者成耶？~~一~~若如是不可樂，~~一~~次第修道、~~一~~次

T32n1648_p0458c19 || 第斷煩惱者亦然。復次第二過，~~一~~若以見苦見

T32n1648_p0458c20 || 苦所斷煩惱，~~一~~滅斷可樂。是故已見苦、見苦所

T32n1648_p0458c21 || 斷煩惱已斷，~~一~~作證四分須陀洹果。作證應可

T32n1648_p0458c22 || 樂，~~一~~方便成就故。若如是可樂，作證、~~一~~四分須陀

T32n1648_p0458c23 || 洹，~~一~~四分七時生、~~一~~四分家家生、~~一~~四分一生、~~一~~四分

T32n1648_p0458c24 || 住於果，~~一~~於此不相應。若如是不可樂，~~一~~以見

T32n1648_p0458c25 || 苦、見苦所斷煩惱斷耶？~~一~~此不相應。復次第三

T32n1648_p0458c26 || 過，~~一~~若以見苦、~~一~~見苦所斷煩惱斷者所樂，~~一~~是

T32n1648_p0458c27 || 以現見苦，~~一~~四分須陀洹道住、~~一~~四分信行、~~一~~四

T32n1648_p0458c28 || 分法行、~~一~~成，應可樂，~~一~~不見餘三諦。若此所樂

T32n1648_p0458c29 || 住於四須陀洹道，~~一~~成四信行、~~一~~成四法行，~~一~~於此

T32n1648_p0459a01 || 不相應。若如是不可樂，~~一~~以見苦、見苦所斷

T32n1648_p0459a02 || 煩惱斷。復次第四過，~~一~~亦不相應。若現見道成

T32n1648_p0459a03 || 向、以見道成住果，~~一~~此可樂，以是現見苦成向，~~一~~

T32n1648_p0459a04 || 以見故成住果，~~一~~應可樂，~~一~~見一種故。若如是，

T32n1648_p0459a05 || 可樂向、及住果成多過，~~一~~於此此不相應。若如

T32n1648_p0459a06 || 是不可樂，~~一~~現見道成證，~~一~~以見道成住於果，~~一~~此

T32n1648_p0459a07 || 亦不相應。復次第五過，~~一~~若以見道作證果，~~一~~

T32n1648_p0459a08 || 未見苦集滅，~~一~~成作證果可樂者，~~一~~以見苦集苦

T32n1648_p0459a09 || 滅是無義。復次第六過，~~一~~若以十二、~~一~~或以八

T32n1648_p0459a10 || 或、以四道智、~~一~~作證須陀洹果可樂者，~~一~~以是作

T32n1648_p0459a11 || 證，~~一~~或十二、~~一~~或八、~~一~~或四，~~一~~須陀洹果應成可樂

T32n1648_p0459a12 || 者，~~一~~成道智無果。若如是可樂地以成過，~~一~~於

T32n1648_p0459a13 || 此此不相應。若如是可樂，或以十二、或以
T32n1648_p0459a14 || 八、或以四道智作證須陀洹果者耶？此亦不
T32n1648_p0459a15 || 相應。復次第七過，若或十二、若八、若四道
T32n1648_p0459a16 || 智令起一須陀洹果者可樂，此亦不相應，多
T32n1648_p0459a17 || 事令起一果，如多菴婆菓令生一果。問：若以
T32n1648_p0459a18 || 一智一刹那無前無後成分別四諦，一智應
T32n1648_p0459a19 || 成四見取事。若以見苦成見四諦，四諦成苦
T32n1648_p0459a20 || 諦。若此二義無，此不相應一刹那以一智無
T32n1648_p0459a21 || 前無後成分別四諦。答：非一智成四見取事，
T32n1648_p0459a22 || 亦非四諦成苦諦。坐禪人唯從初四諦，種種
T32n1648_p0459a23 || 相一相，以前分別故。
T32n1648_p0459a24 || 爾時以聖行苦諦如是相以通達，成通達四
T32n1648_p0459a25 || 諦。如其相四諦，以如義成一相。如五陰種種
T32n1648_p0459a26 || 相一相，以前分別為色陰，以無常已見五陰
T32n1648_p0459a27 || 無常，亦常見無常，非色陰為五陰。如是入界，
T32n1648_p0459a29 || 受地根，解脫煩惱正受二定。於是觀者二觀，
T32n1648_p0459b01 || 禪觀、燥觀。問：云何禪觀？已得定，以定力伏蓋。
T32n1648_p0459b02 || 以名比分別色觀見禪分，奢摩他為初，修毘
T32n1648_p0459b03 || 婆舍那。燥觀者，以分別力伏蓋，以色比分
T32n1648_p0459b04 || 別名見觀諸行，毘婆舍那為初，修行奢摩他
T32n1648_p0459b05 || 覺者燥觀。初禪及觀者，觀道及果成有覺，於
T32n1648_p0459b06 || 三禪毘婆舍那乃至性除成有覺，道及果成
T32n1648_p0459b07 || 無覺，於覺地道成八分道，於無覺地七分除
T32n1648_p0459b08 || 思惟。喜者燥觀得苦行，具足毘婆舍那相似
T32n1648_p0459b09 || 智，成無苦起，性除道及果共起喜。燥觀得樂
T32n1648_p0459b10 || 行具足，於二禪毘婆舍那及道果共起喜。於
T32n1648_p0459b11 || 第三禪、於第四禪，毘婆舍那道及果不共起
T32n1648_p0459b12 || 喜。於喜地道及果七覺分起，於無喜地六菩
T32n1648_p0459b13 || 提覺，除喜菩提覺。受者燥觀得苦行，具足
T32n1648_p0459b14 || 毘婆舍那乃至相似智，共捨起，性除道及果
T32n1648_p0459b15 || 共喜起。燥觀得樂行具足，於三禪毘婆舍那
T32n1648_p0459b16 || 道果共喜起，於第四禪毘婆舍那道果共捨

T32n1648_p0459b17 || 起。地者二地，~~見地~~、思惟地。於是須陀洹道
T32n1648_p0459b18 || 見地，~~餘三道四沙門果思惟地~~。未嘗見今見
T32n1648_p0459b19 || 名見地。如是見、如是修是思惟地。復次二地，
T32n1648_p0459b20 || 學地、不學地。於是四道三沙門果，學地；~~阿~~
T32n1648_p0459b21 || 羅漢果，無學地。根者，三出世間根：~~未知我當~~
T32n1648_p0459b22 || 知根、~~已知根~~、~~知已根~~。於是須陀洹道智、~~初~~
T32n1648_p0459b23 || 未知今知者，成未知智；~~三道智~~、三果智，已知
T32n1648_p0459b24 || 法、~~更知知根~~，阿羅漢果智無餘。已知法知者，
T32n1648_p0459b25 || 已知根。解脫者，三解脫：~~無相解脫~~、~~無作解~~
T32n1648_p0459b26 || 脫、~~空解脫~~。於是道相似智，~~不作相是無相解~~
T32n1648_p0459b27 || 脫、~~不作願是無作解脫~~、~~不作執是空解脫~~。復
T32n1648_p0459b28 || 次此三解脫，~~以觀見成於種種道~~，~~以得成於~~
T32n1648_p0459b29 || 一道。問：云何以觀見成於種種道？~~答：已觀見~~
T32n1648_p0459c01 || 無常，~~成無相解脫~~；~~以觀見苦~~，~~成無作解~~
T32n1648_p0459c02 || 脫；~~以觀見無我~~，~~成空解脫~~。問：云何以觀見
T32n1648_p0459c03 || 無常成無相解脫？~~答：以無常現作意~~，~~以滅諸~~
T32n1648_p0459c04 || 行起心，~~成多解脫~~，~~得信根及四根~~。彼種類如
T32n1648_p0459c05 || 實智相，~~彼種類一切諸行~~、~~成無常起~~，~~令起~~
T32n1648_p0459c06 || 相怖畏，~~從相行生智~~。從相心起，~~於無相心越~~，
T32n1648_p0459c09 || 問：云何以觀見苦成無作解脫？~~答：以苦現作~~
T32n1648_p0459c10 || 意，~~以怖畏諸行令起心~~，~~成心多寂寂~~，~~得定~~
T32n1648_p0459c11 || 根及四根。彼種類如實知生，~~以彼種類一切~~
T32n1648_p0459c12 || 諸行成苦所見，~~以怖畏生~~、~~令起生智~~。從生
T32n1648_p0459c13 || 心起，~~於無生心越~~，~~以無作解脫身得脫~~。如是
T32n1648_p0459c14 || 以觀見苦成無作解脫。問：云何以觀見無我
T32n1648_p0459c15 || 成空解脫？~~答：以無我現作意~~，~~以空令起諸行~~，
T32n1648_p0459c16 || 心成多厭惡，~~得慧根及四根~~。彼種類如實知
T32n1648_p0459c17 || 相及生，~~以彼種類一切諸法~~、~~成無我可見~~，~~以~~
T32n1648_p0459c18 || 怖畏令起相及生，~~依相及生智唯起~~。從相及
T32n1648_p0459c19 || 生心成離，~~於無相無生滅~~，~~泥洹心越~~，~~以空~~
T32n1648_p0459c21 || 是此三解脫，~~以觀成於種種道~~。問：云何以
T32n1648_p0459c22 || 得三解脫成於一道？~~答：已得無相解脫~~，~~成得~~

T32n1648_p0459c23 || 三解脫。何故？是人以無相，其心得脫。雖解
T32n1648_p0459c24 || 脫彼已作，以執其已得無作解脫，三解脫成
T32n1648_p0459c25 || 所得。何故？以作其心得脫、以解脫。彼以相以
T32n1648_p0459c26 || 執得空解脫，三解脫亦得。何故？若其以執心
T32n1648_p0459c27 || 得脫，以解脫、以相、以作。如是已得三解脫成
T32n1648_p0459c28 || 於一道。解脫者、解脫門者何差別？答：唯彼道
T32n1648_p0459c29 || 智，從煩惱脫，名解脫。以入醍醐門義，名解
T32n1648_p0460a01 || 脫門。復次解脫者唯道智；彼事為泥洹，此
T32n1648_p0460a02 || 謂解脫門。煩惱者，一百三十四煩惱，如是
T32n1648_p0460a03 || 三不善根、三覓、四漏、四結、四流、四厄、四取、
T32n1648_p0460a04 || 四惡趣行、五慳、五蓋、六諍根、七使世間、八
T32n1648_p0460a05 || 法、九慢、十煩惱處、十不善業道、十結、十邪
T32n1648_p0460a06 || 邊、十二顛倒、十二不善心起。於是三不善根
T32n1648_p0460a07 || 者，貪、瞋、癡。於此三，瞋者以二道成薄，以阿那
T32n1648_p0460a08 || 含無餘滅。貪癡者以三道成薄，以阿羅漢道
T32n1648_p0460a09 || 無餘滅。三覓者，欲覓、有覓、梵行覓。於此三
T32n1648_p0460a10 || 中，梵行覓者以須陀洹道無餘滅，欲覓者
T32n1648_p0460a11 || 以阿那含道滅，有覓者以阿羅漢道滅。四漏
T32n1648_p0460a12 || 者，欲漏、有漏、見漏、無明漏。於此，見漏者以
T32n1648_p0460a13 || 須陀洹道滅，欲漏者以阿那含道滅，有漏、無
T32n1648_p0460a14 || 明漏者以阿羅漢道滅。四結者，貪欲身結、瞋
T32n1648_p0460a15 || 恚身結、戒盜身結、此諦執身結。於此，戒盜身
T32n1648_p0460a16 || 結者、此諦執身結，以須陀洹道滅；瞋恚身
T32n1648_p0460a17 || 結以阿那含道滅；貪身結以阿羅漢道滅。四
T32n1648_p0460a18 || 流者，欲流、有流、見流、無明流。四厄者，欲厄、
T32n1648_p0460a19 || 有厄、見厄、無明厄。如初所說滅。四取者，欲取、
T32n1648_p0460a20 || 見取、戒取、我語取。於此三取以須陀洹道滅，
T32n1648_p0460a21 || 欲取以阿羅漢道滅。四惡趣行：欲惡趣行、
T32n1648_p0460a22 || 瞋惡趣行、怖畏惡趣行、癡惡趣行，此四以
T32n1648_p0460a23 || 須陀洹道滅。四五慳者，住處慳、家慳、利養慳、
T32n1648_p0460a24 || 色慳、法慳，此五以阿那含道滅。五蓋者，欲
T32n1648_p0460a25 || 欲、瞋恚、懈怠、睡眠、調慢疑。於此，疑者以須

T32n1648_p0460a26 || 陀洹道滅，~~欲欲~~、~~瞋恚~~、~~慢~~，~~以阿那含道滅~~；~~懈~~
T32n1648_p0460a27 || ~~怠~~、~~調~~，~~以阿羅漢道滅~~；~~睡眠隨色~~。六淨根者，~~忿~~、
T32n1648_p0460a28 || ~~覆~~、~~嫉~~、~~諂~~、~~惡樂~~、~~見觸~~。於此，~~諂~~、~~惡樂~~、~~見觸~~，~~以須陀~~
T32n1648_p0460a29 || ~~洹道滅~~；~~忿~~、~~覆~~、~~嫉~~，~~以阿那含道滅~~。七使者，~~欲染~~
T32n1648_p0460b01 || ~~使~~、~~瞋恚使~~、~~慢使~~、~~見使~~、~~疑使~~、~~有欲使~~、~~無明使~~。
T32n1648_p0460b02 || 於此，~~見使~~、~~疑使~~，~~以須陀洹道滅~~；~~欲染使~~、~~瞋恚~~
T32n1648_p0460b03 || ~~使~~，~~以阿那含道滅~~；~~慢使~~、~~有使~~、~~無明使~~，~~以阿~~
T32n1648_p0460b04 || ~~羅漢道滅~~。世間八世法者，~~利~~、~~衰~~、~~毀~~、~~譽~~、~~稱~~、~~譏~~、~~苦~~、
T32n1648_p0460b05 || ~~樂~~。於此，~~四不愛處瞋恚~~，~~以阿那含道滅~~；~~於~~
T32n1648_p0460b06 || ~~四愛處使~~，~~以阿羅漢道滅~~。九慢者，~~從彼勝~~
T32n1648_p0460b07 || ~~我勝生慢~~、~~與勝我等生慢~~、~~從勝我下生慢~~、~~從~~
T32n1648_p0460b08 || ~~等我等生慢~~、~~從等我下生慢~~、~~從下我勝生~~
T32n1648_p0460b09 || ~~慢~~、~~從下我等生慢~~、~~從下我下生慢~~。九慢者
T32n1648_p0460b10 || ~~以阿羅漢道滅~~。十惱處者，~~貪~~、~~瞋~~、~~癡~~、~~慢~~、~~見~~、~~疑~~、~~懈~~
T32n1648_p0460b11 || ~~怠~~、~~調~~、~~無慚~~、~~無愧~~。於此，~~見~~、~~疑~~以須陀洹道滅，~~瞋~~
T32n1648_p0460b12 || ~~恚~~以阿那含道滅，~~餘七~~以阿羅漢道滅。十惱
T32n1648_p0460b13 || 處者，~~此人於我已作現作當作非義生惱~~；~~我~~
T32n1648_p0460b14 || ~~所愛念人~~，~~彼人已作現作當作其非義生惱~~；~~我~~
T32n1648_p0460b15 || ~~我所不愛念人~~，~~彼人已作現作當作者~~，~~於非~~
T32n1648_p0460b17 || ~~道者~~，~~殺生~~、~~不與取~~、~~邪行~~、~~妄語~~、~~惡口~~、~~兩舌~~、~~綺~~
T32n1648_p0460b18 || ~~語~~、~~貪~~、~~瞋~~、~~邪見~~。於此，~~殺生~~、~~不與取~~、~~邪行~~、~~妄語~~、~~邪~~
T32n1648_p0460b19 || ~~見~~，~~以須陀洹道滅~~；~~惡口~~、~~兩舌~~、~~瞋~~，~~以阿那含~~
T32n1648_p0460b20 || ~~道滅~~；~~綺語~~、~~貪~~，~~以阿羅漢道滅~~。十使者，~~欲染~~
T32n1648_p0460b21 || ~~使~~、~~瞋恚使~~、~~慢使~~、~~見使~~、~~疑使~~、~~戒取使~~、~~有染使~~、~~我~~
T32n1648_p0460b22 || ~~嫉使~~、~~慳使~~、~~無明使~~。於此，~~見~~、~~疑~~、~~戒取使~~，~~以須陀~~
T32n1648_p0460b23 || ~~洹道滅~~；~~欲染~~、~~瞋恚~~、~~嫉~~、~~慳使~~，~~以阿那含道滅~~；~~慢~~、
T32n1648_p0460b24 || ~~有染~~、~~無明使~~，~~以阿羅漢道滅~~。十邪邊者，~~邪~~
T32n1648_p0460b25 || ~~見~~、~~邪思惟~~、~~邪語~~、~~邪業~~、~~邪命~~、~~邪精進~~、~~邪念~~、~~邪~~
T32n1648_p0460b26 || ~~定~~、~~邪智~~、~~邪解脫~~。於此，~~邪見~~、~~邪語~~、~~妄語~~、~~業~~、~~邪命~~、
T32n1648_p0460b27 || ~~邪智~~、~~邪解脫~~，~~以須陀洹道滅~~；~~邪思惟~~、~~邪語~~、~~惡~~
T32n1648_p0460b28 || ~~語~~、~~兩舌~~，~~以阿那含道滅~~。邪語、~~綺語~~、~~邪精進~~、~~邪~~
T32n1648_p0460b29 || ~~念~~、~~邪定~~，~~以阿羅漢道滅~~。十二顛倒者，~~於無~~

T32n1648_p0460c01 || 常常想顛倒、心顛倒、見顛倒，如是於苦樂、於
T32n1648_p0460c02 || 不淨淨、於無我我。於此，無常常三顛倒、於無
T32n1648_p0460c03 || 我我者三顛倒、於不淨淨者見顛倒、於苦樂
T32n1648_p0460c04 || 者見顛倒，以須陀洹道滅；於不淨淨者想
T32n1648_p0460c05 || 顛倒、心顛倒，以阿那含道滅；於苦樂者想顛
T32n1648_p0460c06 || 倒、心顛倒，以阿羅漢道滅。十二不善心起者，
T32n1648_p0460c07 || 與喜共起見相應無行心起、有行心起，與
T32n1648_p0460c08 || 喜共起見不相應無行心起、有行心起，與
T32n1648_p0460c09 || 捨共起見相應無行心起、有行心起，與捨
T32n1648_p0460c10 || 共起見不相應無行心起、有行心起，與憂
T32n1648_p0460c11 || 共起瞋恚相應無行心起、有行心，與調共
T32n1648_p0460c12 || 起心起、與疑共起心起。於此，四見相應心起、
T32n1648_p0460c13 || 與疑共起心起，以須陀洹道滅；二共起心
T32n1648_p0460c14 || 起，以二道成薄，以阿那含道無餘滅；四見心
T32n1648_p0460c15 || 不相應起及調共起心起，以三道成薄，以
T32n1648_p0460c16 || 阿羅漢道無餘滅。二正受者，二正受不與凡
T32n1648_p0460c17 || 夫共，及果成就想受滅正受。問：云何果正受？
T32n1648_p0460c18 || 何故名果正受？誰修？誰令起？何故修？云何
T32n1648_p0460c19 || 修？云何作意？彼成就幾緣？幾緣住？幾緣為
T32n1648_p0460c20 || 起？此正受世間耶？出世間耶？答：云何果正受
T32n1648_p0460c21 || 者，此沙門果，心於泥洹安，此謂果正受。何
T32n1648_p0460c22 || 故果正受者，非善非不善，非事出世道果報
T32n1648_p0460c23 || 所成，是故此果正受，阿羅漢及阿那含，於
T32n1648_p0460c25 || 所說：為得須陀洹道，除生名性除。如是一
T32n1648_p0460c26 || 切。復說一切聖人成就於此定作滿，唯彼
T32n1648_p0460c27 || 令起。如長老那羅陀說：諸比丘！如是長老於
T32n1648_p0460c28 || 山林井，於彼無繩取水。爾時人來，為日所曝
T32n1648_p0460c29 || 熱乏渴愛。彼人見井知有水，彼不以身觸住。
T32n1648_p0461a01 || 如是我長老有滅為泥洹，如實正智善見，我
T32n1648_p0461a02 || 非阿羅漢漏盡。何故令起者，答：為現見法樂
T32n1648_p0461a03 || 住令起。如世尊教阿難，是時阿難如來不作
T32n1648_p0461a04 || 意，一切諸相唯一受滅，無相心定令起住，

T32n1648_p0461a05 || 是時阿難如來身成安隱。云何以令起者，~~○~~答：
T32n1648_p0461a06 || 彼坐禪人入寂寂~~○~~住，~~○~~或住或臥，樂得果正受。
T32n1648_p0461a07 || 作生滅見所~~○~~初觀諸行，~~○~~乃至性除智，~~○~~性除智
T32n1648_p0461a08 || 無間~~○~~於泥洹果正受令安，~~○~~依其禪成修道是。
T32n1648_p0461a09 || 是禪成所作，~~○~~是名果正受。云何作意者，~~○~~答：
T32n1648_p0461a10 || 無為醍醐界~~○~~以寂作意。彼成就幾緣？~~○~~幾緣
T32n1648_p0461a11 || 為住？~~○~~幾緣為起？~~○~~答：彼正受二緣，~~○~~不作意一切
T32n1648_p0461a12 || 諸相，~~○~~於無相界作意。三緣為住：~~○~~不作意一
T32n1648_p0461a13 || 切諸相，~~○~~於無相界作意，~~○~~及初行。二緣為起：~~○~~
T32n1648_p0461a14 || 作意一切相，~~○~~及無相界不作意。云何此定世
T32n1648_p0461a15 || 間出世間耶？~~○~~答：此出世正受，~~○~~非世間正受。問：
T32n1648_p0461a16 || 阿那含人~~○~~為果定現觀，~~○~~何故性除無隔，~~○~~阿羅
T32n1648_p0461a17 || 漢道不生？~~○~~答：非樂處故~~○~~不生觀見，~~○~~無力故。
T32n1648_p0461a18 || 於是二種勝果可知，~~○~~成有道及性除果。現作
T32n1648_p0461a19 || 證道無間果現，~~○~~成無道及性除果。成入果定，~~○~~
T32n1648_p0461a20 || 成無道及性除果。從滅定起，~~○~~成無道無性除
T32n1648_p0461a22 || 問：云何想受滅正受？~~○~~誰令起？~~○~~幾力成就~~○~~令
T32n1648_p0461a23 || 起？~~○~~幾行所除~~○~~令起？~~○~~幾初事？~~○~~何義為起？~~○~~云何
T32n1648_p0461a24 || 起？~~○~~云何從彼起？~~○~~云何心以起？~~○~~以起心何所著？~~○~~
T32n1648_p0461a25 || 幾觸所觸？~~○~~云何初起諸行？~~○~~死人及入滅想受
T32n1648_p0461a26 || 定~~○~~何差別？~~○~~此定有為無為？~~○~~答：不生心心數法，~~○~~
T32n1648_p0461a27 || 此謂滅想受定。誰令起定者，~~○~~答：阿羅漢及阿
T32n1648_p0461a28 || 那含，~~○~~於此定作滿。誰不令起者，~~○~~答：凡夫人及
T32n1648_p0461a29 || 須陀洹、斯陀含，~~○~~及生無色界人，~~○~~於是非其境
T32n1648_p0461b01 || 界故。凡夫不能起煩惱障礙定，~~○~~未斷故。須陀
T32n1648_p0461b02 || 洹、斯陀含~~○~~不能起，為更起。非其處故，~~○~~入無色
T32n1648_p0461b03 || 界不能起。幾力成就令起者，~~○~~答：以二力成就
T32n1648_p0461b04 || 令起，~~○~~以奢摩他力、~~○~~以毘婆舍那力。於是以奢
T32n1648_p0461b05 || 摩他力者，~~○~~由八定得自在；~~○~~以毘婆舍那力者，~~○~~
T32n1648_p0461b06 || 由自在隨七觀。云何七隨觀？~~○~~無常觀、~~○~~苦觀、~~○~~無
T32n1648_p0461b07 || 我觀、~~○~~厭患觀、~~○~~無染觀、~~○~~滅觀、~~○~~出離觀。奢摩他
T32n1648_p0461b08 || 力為滅禪分，~~○~~及為不動解脫；~~○~~毘婆舍那力為

T32n1648_p0461b09 || 見生過患，及為無生解脫。幾行所除令起定？
T32n1648_p0461b10 || 答：以除三行令起定，口行、身行、心行。於是入
T32n1648_p0461b11 || 二禪覺觀，口行成所除；入第四禪出息入息，
T32n1648_p0461b12 || 身行成所除；入滅想定人，想受心行成所
T32n1648_p0461b13 || 除。初幾事者，答：初四事，一縛、不亂、遠分別、
T32n1648_p0461b14 || 觀事非事。於是名一縛者，鉢袈裟一處僕
T32n1648_p0461b15 || 受持。不亂者，以所有方便，此身願莫生亂受
T32n1648_p0461b16 || 持。遠分別者，稱其身力，以日作分別受持，於
T32n1648_p0461b17 || 此久遠過期當起。觀事非事者，未至時分
T32n1648_p0461b18 || 別。或眾僧為事和合，以彼聲我當起受持。於
T32n1648_p0461b19 || 是一縛者，為守護袈裟。不亂者及久遠分別，
T32n1648_p0461b20 || 為守護身。觀事非事者，為不妨眾僧和合，住
T32n1648_p0461b21 || 無所有處，或初作事入初禪。何故令起？答：
T32n1648_p0461b22 || 為現法樂住者，是聖人最後無動定。復為起
T32n1648_p0461b23 || 神通入廣定。如長老正命羅漢，為守護身。如
T32n1648_p0461b24 || 長老舍利弗、如長老白鷺子底沙。云何令起
T32n1648_p0461b25 || 者，彼坐禪人入寂寂住，或坐或臥，樂滅意樂
T32n1648_p0461b26 || 滅入初禪，入已安詳出，無間見彼禪無常苦
T32n1648_p0461b27 || 無我，乃至行捨智。如第二禪、第三禪、第四禪、
T32n1648_p0461b28 || 虛空處、識處、無所有處，入已安詳出，無間見
T32n1648_p0461b29 || 正定無常苦無我，乃至行捨智。爾時無間入
T32n1648_p0461c01 || 非非想處，從彼或二或三，令起非非想心。起
T32n1648_p0461c02 || 已令心滅，心滅已不生不現入。此謂入滅想
T32n1648_p0461c04 || 云何從彼起者，彼非如是作意：我當起已。至
T32n1648_p0461c05 || 於初時，所作分別成。云何心以起者，若阿那
T32n1648_p0461c06 || 含人，以阿那含果心起，若阿羅漢人，以阿羅
T32n1648_p0461c07 || 漢心起。起已彼心何所著？答：心專緣寂寂。幾
T32n1648_p0461c08 || 觸所觸者，答：三觸所觸，以空觸、無相觸、無作
T32n1648_p0461c09 || 觸。云何初起諸行？彼從身行、從彼口行。死
T32n1648_p0461c10 || 人及入滅想定人何差別者，死人，三行沒無
T32n1648_p0461c11 || 現，壽命斷、煖斷、諸根斷。入受想定人，三行斷
T32n1648_p0461c12 || 沒，壽命不斷、煖不斷、諸根不異。此彼差別。

T32n1648_p0461c13 || 云何此定有為無為者，~~一答~~：不可說此定有為
T32n1648_p0461c14 || 無為。問：何故此定不可說有為無為？~~一答~~：有為
T32n1648_p0461c15 || 法於此定無有，~~無為法入出不可知~~，~~是故不~~
T32n1648_p0461c18 || 於此品數：因緣、~~戒~~、~~頭陀~~、~~定~~、~~求善友~~、~~分別行~~、~~行~~
T32n1648_p0461c19 || 處、~~行門~~、~~五神通~~、~~分別慧~~、~~五方便~~、~~分別諦~~，~~此十~~
T32n1648_p0461c20 || 二品，~~是解脫道品次第~~。
T32n1648_p0461c21 || 無邊無稱不可思，無量善才善語言，
T32n1648_p0461c22 || 於此法中誰能知，唯坐禪人能受持，
T32n1648_p0461c23 || 微妙勝道為善行，於教不惑離無明。

T32n1649 《三彌底部論》 卷1

T32n1649_p0462a06 || 歸命一切智！~~我從此語。如是。是人臨欲死時~~，~~一~~
T32n1649_p0462a07 || 成無記心，~~其以何業往生~~？~~一答~~曰：~~有業記心惑~~
T32n1649_p0462a08 || 業往惡道，~~無惑記心白業往善道。體性記心~~，
T32n1649_p0462a09 || 以是故隨行。以無記心起無記業，~~為業制故~~
T32n1649_p0462a10 || 往生。如是。是故行無隔，~~若眠若悶、若無心死~~，~~一~~
T32n1649_p0462a11 || 行制故往業道。此二段語顯相應，~~第三段語~~
T32n1649_p0462a12 || 顯不失，~~彼業自作自業~~。
T32n1649_p0462a13 || 自作者何義？~~一答~~：受義故。自業者何
T32n1649_p0462a14 || 義？~~一答~~：分義。何以故？~~不往他故。是生，何以故~~？~~一~~
T32n1649_p0462a15 || 方便故。是行處，~~何以故~~？~~由彼故。是不滅~~，~~一何~~
T32n1649_p0462a16 || 以故？~~受故~~，~~此顯現故~~，~~此世作業不滅故。由報~~
T32n1649_p0462a17 || 業受生四處。此欲界死~~欲界生~~，有處~~往中間~~，
T32n1649_p0462a18 || 有處受中間有。如是。若欲界處、若色界處，~~一第~~
T32n1649_p0462a19 || 一處、第三處，~~異生可說。如是。從欲界中間有~~~~一~~
T32n1649_p0462a20 || 受欲界中間有，~~從欲界中間有受色界中間~~
T32n1649_p0462a21 || 有。如是。此
T32n1649_p0462a22 || 欲界死受生中間有。如是。如是第三處，~~一從色~~
T32n1649_p0462a23 || 界中~~間有受色界中間有~~，如此~~我等死受中~~
T32n1649_p0462a24 || 間有。如是。云何世尊聲聞~~從中間有受中間~~
T32n1649_p0462a25 || 有，~~非凡夫~~，~~云何爾~~？~~須陀洹~~，~~從此七生七死受~~
T32n1649_p0462a26 || 天中間有，~~住彼作斯陀含果證~~是。其從天中

T32n1649_p0462a27 || 間有~~受~~人中間有~~住~~此作厭欲界證~~是~~。其從
T32n1649_p0462a28 || 人中間有~~受~~色界中間有~~是~~，其住彼中間般
T32n1649_p0462a29 || 涅槃地作向一~~從~~彼入別中間有~~於~~此處而
T32n1649_p0462b02 || 已斯陀含~~斯~~陀含人中間有處~~至~~一間地處~~度~~
T32n1649_p0462b03 || 度人中間有~~如是~~。如是~~從~~欲天受欲天~~如~~
T32n1649_p0462b04 || 是可知。有人捨五陰生有處~~受~~五陰中間有
T32n1649_p0462b05 || 處~~如~~是一切。我從此語今當說~~云~~何有我~~我~~
T32n1649_p0462b06 || 捨~~此~~有受彼有若為~~問~~曰~~何~~所疑~~答~~曰~~見~~
T32n1649_p0462b07 || 先師意互相違~~故~~生疑。有諸部說實無我~~唯~~
T32n1649_p0462b08 || 陰處是我。何以故~~苦~~起而已。故世尊語迦
T32n1649_p0462b09 || 梅延~~唯~~苦生生~~唯~~苦滅滅。彼但見苦起而已~~復~~
T32n1649_p0462b11 || 復次何義說言無我~~答~~無說故。世
T32n1649_p0462b12 || 尊又語先尼梵志~~如~~師所見法~~諦~~實說無我。
T32n1649_p0462b13 || 世尊言~~如~~是見者是名為師~~是~~名為多他阿
T32n1649_p0462b14 || 伽度~~阿~~羅訶~~三~~藐三佛陀~~是~~我所說。彼諸部
T32n1649_p0462b15 || 見無說故~~是~~故無我。如是。
T32n1649_p0462b16 || 復次何義說無我~~答~~自見其身故。世尊
T32n1649_p0462b17 || 說言~~無~~聞無知凡夫見色是我~~我~~亦是色~~色~~
T32n1649_p0462b18 || 在我中~~我~~在色中。如是四種~~四~~陰亦如是。若
T32n1649_p0462b19 || 有我者~~不~~應自捨~~其~~身見五陰是其體。譬如
T32n1649_p0462b20 || 有人~~自~~捨其身~~取~~提婆達多身見為其身見~~其~~
T32n1649_p0462b21 || 其身是提婆達多~~其~~身中有提婆達多~~提~~婆
T32n1649_p0462b22 || 達多中有其身。如捨其眼根~~取~~提婆達多眼
T32n1649_p0462b23 || 見~~象~~牙見為其知見。而非其見~~是~~故無我。如
T32n1649_p0462b25 || 復次何義說言無我~~答~~我我所不可得
T32n1649_p0462b27 || 世尊告諸比丘~~若~~有我者即有我所~~若~~有我
T32n1649_p0462b28 || 所即有我。我及我所諦實不可得~~是~~故無我。
T32n1649_p0462b29 || 彼諸部見我我所不可得故~~是~~故無我如是。
T32n1649_p0462c01 || 復次何以故說無我~~答~~不實言有
T32n1649_p0462c02 || 故。如富樓那語諸比丘~~長~~老~~佛~~所說法
T32n1649_p0462c03 || 甚為難測~~於~~無物中有我。
T32n1649_p0462c04 || 佛自言~~我~~亦有如是。長老~~我~~但知此語~~不~~測

T32n1649_p0462c05 || 深旨如是。不實言有故，~~知諸部見不實義故，~~
T32n1649_p0462c07 || 又諸部說，~~不可言有我、不可言無我。何以~~
T32n1649_p0462c08 || 故？~~答：我相不可言故。答：有我者可說，~~
T32n1649_p0462c09 || 如行相可說，~~如無為無為相可說，~~如
T32n1649_p0462c11 || 彼諸部見我相不可說故，~~是故有我、無我不~~
T32n1649_p0462c13 || 復次，何以故有我、無我不可說？~~一~~
T32n1649_p0462c14 || 答：直置問記故。何以故？~~問記有四種：一~~
T32n1649_p0462c15 || 者一問直記、~~二者先詰然後記、三者反問而~~
T32n1649_p0462c16 || 記、~~四者直置不記。今者問我，直置不記，~~是故
T32n1649_p0462c17 || 不可言有我、~~不可言無我。如是。~~
T32n1649_p0462c18 || 復次，何以故有我、無我不可說？~~答：定異合故。~~
T32n1649_p0462c19 || 若有我，便應可說，~~為是行、為異行？為是無為、~~
T32n1649_p0462c20 || 異無為？~~此二種說既不定，是故不可言有我、~~
T32n1649_p0462c22 || 復次，何以故有我、無我不可說？~~一~~
T32n1649_p0462c23 || 答：常無常合故。若有我可說，~~為是常、為~~
T32n1649_p0462c24 || 無常？~~此二種說應必有定，而不定，~~是故不可
T32n1649_p0462c25 || 說言有我、~~不可說言無我。如是。~~
T32n1649_p0462c26 || 復次，何以故有我、無我不可說？~~一~~
T32n1649_p0462c27 || 答：有無中依止故。
T32n1649_p0462c28 || 佛告迦梅延：~~世間依二種，亦依有、亦依無，~~以
T32n1649_p0462c29 || 是故執有執無。是故有我、無我不可說。如是。
T32n1649_p0463a01 || 又諸部說實有我。何以故？~~語縛故。~~
T32n1649_p0463a02 || 佛言：~~是色、痛、想、行、識繫縛，從此世渡彼。~~
T32n1649_p0463a03 || 彼諸部見繫說縛故，~~是故有我。如是。~~
T32n1649_p0463a04 || 復次，何以故有我？~~答：正見故。~~
T32n1649_p0463a05 || 佛言：~~有人見化生故，~~正見。
T32n1649_p0463a06 || 彼諸部見~~正見故，~~是故有我。如是。
T32n1649_p0463a07 || 復次，何以故有我？~~答：佛說四念故。~~
T32n1649_p0463a08 || 佛言：~~觀見身、受、心、法。若無我，無可見四法。彼~~
T32n1649_p0463a09 || 諸部見，~~佛說四念故，~~是故有我。如是。
T32n1649_p0463a10 || 復次，何以故有我？~~答：佛說聲聞故。~~
T32n1649_p0463a11 || 佛言：~~有人事火，自炙其身、勸人自炙。以是故~~

T32n1649_p0463a12 || 佛說有人。如是。若無人，自無炙，亦無他可炙。
T32n1649_p0463a13 || 彼諸部見佛說有人，是故見有我。如是。
T32n1649_p0463a14 || 復次，諸部何故說有我？答：一人出世，多人
T32n1649_p0463a16 || 佛語諸比丘：一切功德人生在世間，多人得
T32n1649_p0463a17 || 安樂故。若無人，誰生功德？
T32n1649_p0463a18 || 是諸部見一人生故，是故有我。如是。
T32n1649_p0463a20 || 問曰：何以故？答：說界門故。
T32n1649_p0463a21 || 佛語比丘：六界門六觸是人。
T32n1649_p0463a22 || 彼諸部見佛說六界門六觸是人，是故是人。
T32n1649_p0463a24 || 復次，何以故是人無異人？答：佛說外國
T32n1649_p0463a26 || 佛言：我所說是最上女人，若白若黑若青若
T32n1649_p0463a27 || 細滑、若方若長若短若細腰若肥，即是人更
T32n1649_p0463a29 || 又佛語比丘：有人見一比丘可憎，若短若瘦
T32n1649_p0463b02 || 復次佛說：我天眼見眾生可愛可憎等。如是。
T32n1649_p0463b03 || 復次，說彼地獄人如燒積薪，燒地獄人亦復
T32n1649_p0463b05 || 前所說最上女人等，及見比丘可憎，佛見眾
T32n1649_p0463b06 || 生可愛可憎，乃至燒地獄人如燒積薪等，但
T32n1649_p0463b07 || 是五陰是人，更無異人。是諸部見佛說陰是
T32n1649_p0463b08 || 人，是故是人。如是。
T32n1649_p0463b09 || 又諸部說人異五陰。何以故？
T32n1649_p0463b10 || 答：如擔重擔人故。
T32n1649_p0463b11 || 佛言：重擔是五陰，擔者是人。如是。
T32n1649_p0463b12 || 以是故人與陰各，是故人與陰異。如是。
T32n1649_p0463b13 || 復次，何以故人異陰？
T32n1649_p0463b14 || 佛言：人取愛為？其第二久遠輪轉，是故人與
T32n1649_p0463b15 || 愛異。以是故人與陰各。如是。
T32n1649_p0463b16 || 復次，何以故人與陰各？答：受業果故。佛
T32n1649_p0463b17 || 說偈言：
T32n1649_p0463b18 || 生世樂歡喜，異世樂欣然，
T32n1649_p0463b19 || 作福二處歡，自見其業淨。
T32n1649_p0463b20 || 此世業報竟，來世復應受，
T32n1649_p0463b21 || 陰壞隨業往，更受異陰身。

T32n1649_p0463b22 || 彼諸部見受業報故，是故人與陰各。如是。

T32n1649_p0463b23 || 復次，何以故人與陰各？答：是我說故。

T32n1649_p0463b24 || 佛言：我前世時作轉輪聖王，名曰善見，亦

T32n1649_p0463b25 || 名大天，以是故今受新陰，前我不異。是故人

T32n1649_p0463b27 || 復次，何以故人與陰各？答：無記處說故。

T32n1649_p0463b28 || 佛言：陰無常，不說人無常。有時說陰是無常

T32n1649_p0463b29 || 相，有時說陰是常相，以是故常相異、無常相

T32n1649_p0463c01 || 異，是故人與陰各如是。

T32n1649_p0463c02 || 又諸部說人是常。何以故？答：無本故，人

T32n1649_p0463c04 || 如佛所說：生死無本，眾生輪轉，生死源本不

T32n1649_p0463c06 || 若人無本亦無其末，是故人常如是。

T32n1649_p0463c07 || 復次，何以故人常？答：憶過去世故。

T32n1649_p0463c08 || 佛言：憶一生乃至憶過去無數劫生，陰壞雖

T32n1649_p0463c09 || 流轉生死，而人不壞。

T32n1649_p0463c10 || 彼諸部見憶一生乃至憶過去無數劫生故，

T32n1649_p0463c12 || 復次，何以故人常？答：說處故。

T32n1649_p0463c13 || 佛言：渡彼岸住彼地，名婆羅門。如是。佛復言：

T32n1649_p0463c14 || 既已渡彼岸，更不復還。如是。佛復說：渡彼岸

T32n1649_p0463c15 || 者住彼處不墮落，既至彼岸無復憂惱。如是。

T32n1649_p0463c16 || 若人見渡彼岸者，住彼處不墮落、無憂惱故，

T32n1649_p0463c18 || 彼諸部見佛說處故，是故人常。

T32n1649_p0463c19 || 復次，何以故人常？答：至不動樂故。

T32n1649_p0463c20 || 佛說偈言：

T32n1649_p0463c21 || 如是正解脫，渡欲淤泥流，

T32n1649_p0463c22 || 智者莫能測，得至無動樂。

T32n1649_p0463c23 || 彼諸部見佛說至無動樂故，是故人常。以是

T32n1649_p0463c24 || 人至不動樂無陰故，是人不可知處，是故人

T32n1649_p0463c26 || 又諸部說人無常。問：何以故？

T32n1649_p0463c27 || 答：有本故。

T32n1649_p0463c28 || 佛語比丘：有一人生，為一切人安樂如是。

T32n1649_p0463c29 || 若有生有其本，若有本有其末。是故人無常。

T32n1649_p0464a02 || 復次，何以故人無常？答：佛說語新故。

T32n1649_p0464a03 || 佛言：○新生天，好顏色、端正威德。新者，無常法
T32n1649_p0464a04 || 名新，○是故人無常。如是。
T32n1649_p0464a05 || 復次，何以故人無常？○答：倒法故。
T32n1649_p0464a06 || 佛言：○波斯匿王雖為人王，○異世時倒如是。若
T32n1649_p0464a07 || 有倒法成無常，○是故人無常。
T32n1649_p0464a08 || 復次，何以故人無常？○答：落生故。
T32n1649_p0464a09 || 涅槃常，不落不生。
T32n1649_p0464a10 || 依佛說言，○我見眾生落生，○以是故依佛說落
T32n1649_p0464a11 || 生，○是故人無常。
T32n1649_p0464a12 || 復次，何以故人無常？○答：生老病死法故。
T32n1649_p0464a13 || 佛言：○我是無數四部眾善知識，○以生死故來
T32n1649_p0464a14 || 至我所得脫生死。生老病死是無常法，○是故
T32n1649_p0464a16 || 是故從此修多羅以為本，○有說○無實我如是，○
T32n1649_p0464a17 || 有言○不可說有我如是，○
T32n1649_p0464a18 || 有說○有我如是。
T32n1649_p0464a19 || 是故我等生疑。雖然為當實有我、○為假設而
T32n1649_p0464a20 || 已，○以是故○有說五陰是我、○有說我異五陰、○有
T32n1649_p0464a21 || 說常、○有說無常。如是。
T32n1649_p0464a23 || 問曰：○云何人捨此有更受異有？○
T32n1649_p0464a24 || 答：如修多羅意○教化力，可知五盛陰○成人以
T32n1649_p0464a25 || 為實人。以五盛陰○成人以為實人，故不可言○
T32n1649_p0464a27 || 難曰：○前章所說無我為首，○各有所執，○云何解
T32n1649_p0464a28 || 釋○令得開解？○答：如前所說，○苦起而已，○無我
T32n1649_p0464b01 || 苦者苦，生滅是苦性。
T32n1649_p0464b02 || 佛欲顯示苦性，○語迦旃延言：○苦生生、苦滅滅。
T32n1649_p0464b03 || 我相生滅不可言，○是故佛說如是。
T32n1649_p0464b04 || 復次，如前所說，○無說故無我。如是。
T32n1649_p0464b05 || 我等今說，○我等相○從信受。
T32n1649_p0464b06 || 如佛為外道說：○雖有我，是假名我，不實說我，
T32n1649_p0464b08 || 佛見去來法，說是我非實我。
T32n1649_p0464b09 || 如佛說依行行故受名，○是故佛說○
T32n1649_p0464b10 || 說名我。如是。

T32n1649_p0464b11 || 復次，如前所說，~~自見其身故無我。如是。~~

T32n1649_p0464b12 || 我等今說。答曰：~~無明所覆，五~~

T32n1649_p0464b14 || 如新生無知小兒，~~見餘母人謂為其母。五陰~~

T32n1649_p0464b15 || 無我謂為我，亦復如是。是佛所說如是。

T32n1649_p0464b16 || 復次，如前所說，~~無我，我我所不可~~

T32n1649_p0464b17 || 得故。如是。我等今說。答曰：~~佛說依~~

T32n1649_p0464b18 || 不自在，我我所實性不可得。如是。

T32n1649_p0464b19 || 為他所制者，不名自制。若自制者，不名他制。

T32n1649_p0464b20 || 是故斷自他制，不斷我。如是。

T32n1649_p0464b21 || 復次，如前所說，~~不實言有故無我。如是。~~

T32n1649_p0464b22 || 我等今說。答：不實有故。

T32n1649_p0464b23 || 不實與無法共合，~~無而言有，此言難信。是故~~

T32n1649_p0464b24 || 斷無言有，不斷我。如是。

T32n1649_p0464b25 || 如諸部前所說，~~相不可說故，~~

T32n1649_p0464b26 || 不可說有我、無我。如是。

T32n1649_p0464b27 || 我等今說。曰：我常，無常相等不可說，~~有~~

T32n1649_p0464b29 || 如佛說：~~有人自炙身等一切。~~

T32n1649_p0464c01 || 復次，如佛說：~~無聞無知凡夫以惡業為相，聰~~

T32n1649_p0464c04 || 如諸部前所說，~~有我、無我直置問不記~~

T32n1649_p0464c05 || 故。如是。我等今說。問不相應故~~是故直~~

T32n1649_p0464c06 || 置，~~相應故不直置。~~

T32n1649_p0464c07 || 如佛記：~~無知凡夫人不善，聰明人善。是~~

T32n1649_p0464c09 || 如諸部前所說，~~有我、無我不可說定異~~

T32n1649_p0464c10 || 故。如是。我等今說。若我驗者，應是

T32n1649_p0464c11 || 行、為異行？如是。正說，為是行、為異行應說。

T32n1649_p0464c12 || 是故應遣，諸部語不可依。如是。

T32n1649_p0464c13 || 如諸部前所說，~~有我、無我不可說常無常故。~~

T32n1649_p0464c15 || 若我有無中可說，成斷見常見。

T32n1649_p0464c16 || 若依此二見，佛所不許。

T32n1649_p0464c17 || 若言無人者，成過。不記之類，~~此言不可。何以~~

T32n1649_p0464c18 || 故？若言無人者，是名邪見。

T32n1649_p0464c19 || 若言有人者，是名正見。是故有人可說。

T32n1649_p0464c20 || 如修多羅中說：若言無人名為邪見，若言有
T32n1649_p0464c21 || 人名為我見。若言有者，是其常無常故。若如
T32n1649_p0464c22 || 此者，行成常無常故。若同有，有者行無常，無
T32n1649_p0464c23 || 為常，人不如是。同有不同常，無常應可知。如
T32n1649_p0464c25 || 如諸部前所說，有我、無我不可說，有無
T32n1649_p0464c27 || 若都無我，佛不應說有依止。是佛說有依止
T32n1649_p0464c28 || 故，是故有我可說。如是。
T32n1649_p0464c29 || 如諸部前所說，有我語縛故。如是。
T32n1649_p0465a02 || 無人可縛而有縛，如王獄縛，雖無人而
T32n1649_p0465a03 || 有縛有結，如有繩有結、無繩無結。
T32n1649_p0465a04 || 如是。無我而有語縛。如是。如諸部前所說，有
T32n1649_p0465a07 || 依有漏陰，佛說有人，以人見有人故，名為正
T32n1649_p0465a09 || 如諸部前所說有我，佛說四念故。如是。
T32n1649_p0465a11 || 佛語迦旃延：唯心而已，欲顯身受心法故。說
T32n1649_p0465a12 || 唯心而已，成諸法更無異。如是。
T32n1649_p0465a13 || 如諸部前所說有我，佛說聲聞故。如是。
T32n1649_p0465a15 || 聲聞說處依止法，聲聞說而已更無異。如諸
T32n1649_p0465a16 || 部前所說有我，有說故如是。我等今說。
T32n1649_p0465a17 || 佛說有人假名。是故是其朋無我。若實
T32n1649_p0465a18 || 無我，不成殺生殺者亦無所殺，亦無偷盜、邪
T32n1649_p0465a19 || 婬、妄語，飲酒亦如是。
T32n1649_p0465a20 || 如是無我若無我者，五逆亦無，縱任諸根無
T32n1649_p0465a21 || 起善惡者、無縛無解，縛者亦無、所縛亦無，作
T32n1649_p0465a22 || 者亦無、業亦無報。若業無者，果報亦無。業果
T32n1649_p0465a23 || 報無者，亦無生死。而眾生以業果報輪轉生
T32n1649_p0465a24 || 死。若無生死者，生死因亦無。若無因者，因滅
T32n1649_p0465a25 || 亦無。若因滅無者，趣道亦無。如是四諦亦無。
T32n1649_p0465a26 || 若無四諦，亦無佛說四諦。若無佛者，亦無有
T32n1649_p0465a27 || 僧。如是無人者，三寶四諦亦無。如是諸說並
T32n1649_p0465a28 || 所不應，以是故無人者成上諸過。後過亦生。
T32n1649_p0465a29 || 若有人有我者，上所說無過。如佛說修多羅，
T32n1649_p0465b01 || 真應當知，是故實有我。如諸部前所說，五陰

T32n1649_p0465b04 || 若人命我異，~~是修多羅不顯~~有我。為陰是我、
T32n1649_p0465b05 || 我是陰？~~若陰是我~~，~~陰可說~~，我不可說。若我
T32n1649_p0465b06 || 是陰，~~我可說~~，陰不可說。亦可兩可說非五陰~~。~~
T32n1649_p0465b07 || 是我。如是。
T32n1649_p0465b08 || 如諸部前所說，~~人異五陰~~，~~如擔重擔人~~
T32n1649_p0465b10 || 依擔故說有擔，~~若我異陰~~，~~壞時起時我亦起~~
T32n1649_p0465b11 || 亦滅，~~如斫身一分~~，~~我亦應一分~~。如是一分成
T32n1649_p0465b12 || 多分，~~一分多分還成一~~，~~隨身存時命亦隨存~~，~~。~~
T32n1649_p0465b13 || 命存時身亦存，~~是故陰即是我~~。是語可遣。如
T32n1649_p0465b14 || 是。如諸部前所說，~~人異陰~~，取愛為其二
T32n1649_p0465b16 || 若人正見無疑，~~如人有愛繫縛~~，~~輪轉生死~~。
T32n1649_p0465b17 || 佛欲顯示，~~佛言~~：人取愛，~~為其第二~~，~~長處生死~~；
T32n1649_p0465b18 || 愛斷時，~~無復輪轉~~。是故我不異陰。如是。
T32n1649_p0465b19 || 如諸部前所說，~~人與陰各~~，~~受業果故~~。如
T32n1649_p0465b21 || 依有漏生死，~~此生來生受其果報~~，~~是故人與~~
T32n1649_p0465b23 || 復次，~~如諸部前所說~~，~~人與陰各~~，~~是我說~~
T32n1649_p0465b25 || 佛言：~~我過去無數阿僧祇劫時~~，~~曾為頂生王~~。
T32n1649_p0465b27 || 復次，~~如諸部前所說~~，~~人與陰各~~，~~不記處~~
T32n1649_p0465b29 || 陰我異、不異不可說，~~是故法相以常無常為~~
T32n1649_p0465c01 || 首不可說，~~我亦不可說~~。
T32n1649_p0465c02 || 若我異陰者~~佛言~~，~~我異身異佛所不記~~，~~。~~
T32n1649_p0465c03 || 修多羅所不明。若我異陰者，~~亦可在陰中~~，~~亦~~
T32n1649_p0465c04 || 可遍一切處。若在陰中，~~斫身時~~、~~破身時~~，~~我應~~
T32n1649_p0465c05 || 可見，~~如蚊在優曇婆羅果中~~，~~破優曇婆羅果~~
T32n1649_p0465c06 || 時蚊可見，~~我在陰中亦復如是~~。若我異身，冷
T32n1649_p0465c07 || 熱觸身，~~我不應覺知~~。復次若挑眼時，~~倍~~
T32n1649_p0465c08 || 應見物。如是。諸根壞時，~~聲香味觸等~~亦應
T32n1649_p0465c10 || 復次，若我異身，~~從此身入彼身~~，~~還來入身~~。
T32n1649_p0465c11 || 如人從此屋入彼屋，~~還入此屋~~。我異者應
T32n1649_p0465c13 || 復次，我異陰者，~~我不應處處受生~~。若處處受
T32n1649_p0465c14 || 生，~~應一念遍處受生~~。是故不應常，~~在身中故~~。
T32n1649_p0465c15 || 解脫難得，~~若處處行不應作業~~。若無業果亦

T32n1649_p0465c16 || 無功業，亦無縛解、亦無行禪，便應解脫。如是
T32n1649_p0465c17 || 等不應，是故人異身，語可遣。如是。

T32n1649 《三彌底部論》卷2

T32n1649_p0465c24 || 如諸部前所說，人是常，無本故，如是。我等今
T32n1649_p0465c26 || 若無本成常，生死無本亦應是常。此言不應，
T32n1649_p0465c27 || 人無本不可說，如是。
T32n1649_p0465c28 || 如諸部前所說，人是常，憶過去世故，如是。我
T32n1649_p0466a01 || 若我定異陰者，陰壞時人不滅，應憶過去世
T32n1649_p0466a02 || 時事。只應此人，不應有異人，而輪轉生死無
T32n1649_p0466a03 || 斷絕時。此語不應，如是。
T32n1649_p0466a04 || 如諸部前所說，人是常，說處故，如是。我等今
T32n1649_p0466a06 || 斷苦流滅故，至有餘涅槃故，身猶存住，名之
T32n1649_p0466a07 || 度彼岸住。婆羅門至無餘涅槃，既至得無餘
T32n1649_p0466a08 || 涅槃故，是佛所說。是故不說人常，如是。
T32n1649_p0466a09 || 如諸部前所說，人常到，不動樂故，如是。我等
T32n1649_p0466a11 || 得無餘涅槃時，便至不動樂。若人常者，不生
T32n1649_p0466a12 || 不死如涅槃，不生不死身亦不異，其智慧在
T32n1649_p0466a13 || 所處處亦不異，食不食、苦樂無異常故。過
T32n1649_p0466a14 || 去時事不忘，常故無變異，亦無縛無解，是故
T32n1649_p0466a15 || 人常。此語應遣，如是。
T32n1649_p0466a16 || 如諸部前所說，人無常，有本故，如是。我等今
T32n1649_p0466a18 || 有漏起故，是名說人，以是故，不可言陰與人
T32n1649_p0466a19 || 異，是故人起不可說。以是假說，即答解前次。
T32n1649_p0466a21 || 若人無常者，眾生輪轉所作善惡業壞，不作
T32n1649_p0466a22 || 善惡業自來，無先因故。一切眾生悉應一種，
T32n1649_p0466a23 || 不造業應，解脫者不由業自成。既不由業自
T32n1649_p0466a24 || 成，功德無所為，先世時生亦無可憶。是故人
T32n1649_p0466a25 || 無常，此語應遣。
T32n1649_p0466a26 || 以是假說，即答解前次。倒法故、落生故、生老
T32n1649_p0466a27 || 病死法、人無常故，如是。
T32n1649_p0466a28 || 問曰：云何說有人？

T32n1649_p0466a29 || 答曰：佛說有三種人。

T32n1649_p0466b01 || 問曰：云何三種人？

T32n1649_p0466b02 || 答：依說人、度說人、滅說人（說者亦名安亦名制亦名假名）。

T32n1649_p0466b03 || 問曰：云何依說？

T32n1649_p0466b04 || 答：如佛所說，語跋婆耶言：是是行所依說，是

T32n1649_p0466b06 || 是名依說，如火譬。如佛語舍利弗：有人名象

T32n1649_p0466b07 || 白淨可愛，四大所成是名我。如是一切亦如

T32n1649_p0466b08 || 乳譬。如是依修多羅等所說，是名依說。

T32n1649_p0466b09 || 如色得色，人得色人不可說，異色色不可說。

T32n1649_p0466b10 || 異得，色人依色得名依色人。若人說是色是

T32n1649_p0466b11 || 我，是其色成，名我見。若人說色是我者，以是

T32n1649_p0466b12 || 過五陰人，前所說成，是其過。復言：若人

T32n1649_p0466b13 || 說得色人異色者，名異我見。若人說異我，以

T32n1649_p0466b14 || 是過人異五陰成，是其過。

T32n1649_p0466b15 || 得色人相從而已，非是真說。若人說色，

T32n1649_p0466b16 || 得色人相從而已，成其邪見。若邪見者，言無

T32n1649_p0466b17 || 我，以是過前所說成，是其過。以是故，此

T32n1649_p0466b19 || 是故實異邪見，不隨實異、不隨邪見，依色得

T32n1649_p0466b20 || 色人可說。以是故，得色人共色實可說。

T32n1649_p0466b21 || 是故是時色起，是時得色人亦起；是時色

T32n1649_p0466b22 || 滅，是時得色人亦滅，不是不可說。如是五陰、

T32n1649_p0466b23 || 十二門。五道、阿修羅道、中陰，為七道。人生有

T32n1649_p0466b24 || 處，迦羅羅、阿浮陀那、肉團支、新生、童子、年少、

T32n1649_p0466b25 || 中年、老、善惡記心、戒犯戒，如是上一切合不

T32n1649_p0466b26 || 合。依上諸法，是名依說人可知。

T32n1649_p0466b27 || 問曰：云何度說人？

T32n1649_p0466b28 || 答曰：以是時度異有是時，佛說度眾生。云何

T32n1649_p0466b29 || 度說眾生？過去說、未來說、現在說。云何過去

T32n1649_p0466c01 || 說？

T32n1649_p0466c02 || 如天使修多羅所說，上啟閻羅：此人先不知

T32n1649_p0466c03 || 父母兄弟等、不知功德、不知善惡等，願教其。

T32n1649_p0466c05 || 如佛所說：我過去世時，曾作頂生王。是名過

T32n1649_p0466c07 || 云何未來說？
T32n1649_p0466c08 || 如佛所說：轉輪聖王在中有時，初入母腹
T32n1649_p0466c09 || 如入堂殿。如是。如佛語彌勒：阿逸多！汝
T32n1649_p0466c10 || 後成佛時，名曰慈氏。是名未來說，如是。
T32n1649_p0466c11 || 云何現在說？
T32n1649_p0466c12 || 答曰：如佛說，安伽人有耳璫，種種寶飾臂手。
T32n1649_p0466c14 || 如佛所說：大富長者多有財寶大如意。如是。
T32n1649_p0466c15 || 是名現在說。佛依三世行制三說，如是
T32n1649_p0466c17 || 以是行度說，是名度說。
T32n1649_p0466c18 || 云何滅說？答：逐依說人、度說人，
T32n1649_p0466c19 || 佛說滅說人。如過去身壞時，是名滅說，
T32n1649_p0466c21 || 如佛所說：漏盡比丘五陰無常滅。是名滅說。
T32n1649_p0466c22 || 如佛說偈言：
T32n1649_p0466c23 || 智者莫能測，得至無動樂。
T32n1649_p0466c24 || 是名滅說，如是。見依說、
T32n1649_p0466c25 || 度說，是故說有人。捨五陰生有處，受五陰中
T32n1649_p0466c26 || 間有，如是。
T32n1649_p0466c27 || 見滅說，佛說無復有受陰處。如是。
T32n1649_p0466c28 || 問曰：為捨五陰滅盡、猶有所餘？
T32n1649_p0466c29 || 答曰：何所疑？曰：見先師意互相違，故生疑。有
T32n1649_p0467a01 || 諸部見五陰一邊，從此有往彼有，如是。何以
T32n1649_p0467a02 || 故？識上生故。
T32n1649_p0467a03 || 佛言：是人識戒熏定熏，是其識上生勝處。佛
T32n1649_p0467a04 || 復說偈言：
T32n1649_p0467a05 || 善惡二種業，是業人世造，
T32n1649_p0467a06 || 是業是其物，自捉自隨去。
T32n1649_p0467a07 || 麤陰是惡業，細陰是善行，
T32n1649_p0467a08 || 善惡二俱造，隨捉逐業往。
T32n1649_p0467a09 || 是人往生，其受根義，是以故其度，天眼
T32n1649_p0467a11 || 如佛語比丘：我見眾生落生，如是一切。是故
T32n1649_p0467a12 || 諸部見五陰一邊，從此有往彼有，如是。
T32n1649_p0467a13 || 又諸部說人，如是。從此有往彼有，非是陰。

T32n1649_p0467a14 || 何以故？佛說偈故。

T32n1649_p0467a15 || 佛說偈言：

T32n1649_p0467a16 || 生世樂歡喜，異世樂欣然，

T32n1649_p0467a17 || 作福二處歡，自見其淨業，

T32n1649_p0467a18 || 護根往善道，不護墮惡道。

T32n1649_p0467a19 || 佛復說言：此死落生如是。是故，如諸部

T32n1649_p0467a20 || 見人如是，從此有往，彼有非陰。如是。

T32n1649_p0467a21 || 又諸部說無人，從此有度彼有。何以故？如佛

T32n1649_p0467a22 || 言新天人，人見如是。

T32n1649_p0467a23 || 佛復說言：是是行行所依，是是受其名，如火

T32n1649_p0467a25 || 佛復說：一切德人，生世間，多人受安樂。如是。

T32n1649_p0467a26 || 前世已生不復更生，是故無人，捨此度彼有，

T32n1649_p0467a28 || 曰：前所問為捨五陰滅盡，猶有所餘。今

T32n1649_p0467a29 || 若捨五陰，五陰無遺餘，從此有度彼有。如佛

T32n1649_p0467b01 || 說偈言：

T32n1649_p0467b02 || 棄捨此人形，受天身具足。

T32n1649_p0467b03 || 如佛說，人無財寶，一切捨，隨所往。如是。如佛

T32n1649_p0467b04 || 說臨死時，捨其身，獨自去。在世之時言，皆是

T32n1649_p0467b05 || 我有，臨死之時，一切捨，獨自去。戒定熏心，藉

T32n1649_p0467b06 || 此善業上生，是故佛說善心而已。上生勝處，

T32n1649_p0467b07 || 是故捨五陰滅盡，往彼勝處，依業不滅。佛說

T32n1649_p0467b08 || 偈言：

T32n1649_p0467b09 || 是業是其物，自捉自隨去。

T32n1649_p0467b10 || 中陰根故，往生彼處，受根義行中陰處，天眼

T32n1649_p0467b12 || 如諸部說五陰一邊，從此有往彼有，是故捨

T32n1649_p0467b14 || 前所說，如是人從此有往彼有，唯人而已。若

T32n1649_p0467b15 || 爾者，應至道實異無往。若實異，若常若不常，

T32n1649_p0467b16 || 成邪見。如前所說，實異常不常，成邪見

T32n1649_p0467b17 || 遮。以是故，人共陰實異不可說，是故是

T32n1649_p0467b18 || 人而已，往生處不可說，如是。

T32n1649_p0467b19 || 問曰：云何人身滅時，五中有起？

T32n1649_p0467b20 || 答曰：人欲滅時，中有起時，依五中有，是名五

T32n1649_p0467b21 || 中有人可說。逐過去說、依度說，人可說。以是
T32n1649_p0467b22 || 故不依人，是故不依義，不是人可說。如是見
T32n1649_p0467b23 || 法念滅、念滅不滅行，念念是名佛說，應當
T32n1649_p0467b24 || 知。以是故、捨五陰身都盡，人從此有度彼有，
T32n1649_p0467b25 || 是故說有人捨五陰生有處，受五陰中間有，
T32n1649_p0467b27 || 問曰：為前受五中陰處，後捨人五陰？答曰：不
T32n1649_p0467b28 || 如。若如所問，生成有間。若生成有間者，聖人
T32n1649_p0467b29 || 滅應更受有，不成滅四取。若陰與人別，是所
T32n1649_p0467c01 || 不應，如是。
T32n1649_p0467c02 || 問曰：為先捨人五陰，受五中陰身？答曰：
T32n1649_p0467c03 || 不如。若如所問，一人一念中、便應成兩
T32n1649_p0467c04 || 種有。是所不應，如是。
T32n1649_p0467c05 || 問曰：今者云何捨人身、受五中陰身？為一時
T32n1649_p0467c06 || 而受、為不一時？
T32n1649_p0467c07 || 答曰：是一時。問曰：云何？
T32n1649_p0467c08 || 答曰：人臨死時，最後一念心現起時，中陰心
T32n1649_p0467c09 || 未起；最後一念心滅時，中陰心方起。中陰心
T32n1649_p0467c10 || 起時，成五中有人，是故說捨人陰受中有。何
T32n1649_p0467c11 || 以故中陰心起時成？從人中落，中間有處成
T32n1649_p0467c12 || 時，心住是處時，是名落生。是故相應時應當
T32n1649_p0467c13 || 知。有人捨五陰生有處，受五陰中間有，如是
T32n1649_p0467c14 || 一切。曰：當說我今。
T32n1649_p0467c15 || 問曰：陰有源本不？而從陰次第生至今，為有
T32n1649_p0467c16 || 本、為無本？如是。曰：何所疑？
T32n1649_p0467c17 || 答曰：佛語比丘，生死無本，眾生輪轉。生死源
T32n1649_p0467c18 || 本不可知。如是。為無實故不可知、為有實
T32n1649_p0467c19 || 故不可知？如十二門說：有，十三門實無故
T32n1649_p0467c20 || 不可知、為無智不可知？何以故？無色界人，餘
T32n1649_p0467c21 || 二界人無智故、不知。如世界成不成，直置不
T32n1649_p0467c22 || 可答。有展轉源本是初，有可說。是故我等生
T32n1649_p0467c24 || 問曰：人前生源本不可知，為實有、為實無？
T32n1649_p0467c26 || 答曰：實有不可知。何以故？譬如實有物覆故

T32n1649_p0467c27 || 不可知，亦如一毫微塵細故不可知，又如地
T32n1649_p0467c28 || 曠故不可知，亦如眼皮極近眼故不可知，又
T32n1649_p0468a01 || 知，如髮毫端亦如芥子聚。以一芥子投聚中，
T32n1649_p0468a02 || 色相似故不可知。又如恒河流水，以一把
T32n1649_p0468a03 || 鹽投河中，淡水力多故鹽不可得。亦如寶物
T32n1649_p0468a04 || 在壁內，隔障故不可見。亦如鬼神隱形故不
T32n1649_p0468a05 || 可見。如無知人不知命所餘，故不可知。如寶
T32n1649_p0468a06 || 物在壁障隔等，實有不可知。如是人源本，實
T32n1649_p0468a07 || 有不可知，如是。
T32n1649_p0468a08 || 難曰：從此源本，若塵及毫端等，實有不可知
T32n1649_p0468a09 || 者；餘人見，如天眼見毫端。
T32n1649_p0468a10 || 又如地曠邊際，唯天眼者見。復如眼皮自不
T32n1649_p0468a11 || 見，近其者見。如海岸不可知渡，到者見。如
T32n1649_p0468a12 || 髮毫端，明眼者見。以一芥子投芥聚中，明眼
T32n1649_p0468a13 || 者見。恒河水以一把鹽投之，唯魚近其邊知。
T32n1649_p0468a14 || 覆障財寶，天眼者見。隱形鬼神，唯同類見，有
T32n1649_p0468a15 || 方術人見。餘命不可知，他心智人見，如是。上
T32n1649_p0468a16 || 所說一切有，言不可見不可知，然一切可知
T32n1649_p0468a17 || 可見。源本無人知，是故如覆障寶物等，實有
T32n1649_p0468a18 || 不可知非因。復說實有不可知。何以故？無能
T32n1649_p0468a19 || 測量故。如雪山實有不可稱量。何以故？無
T32n1649_p0468a21 || 難曰：若為知雪山稱量實有不可知？答曰：見
T32n1649_p0468a22 || 雪山石有量數按略，雪山稱量實有可知，是
T32n1649_p0468a23 || 故無能測量不可知。難曰：若按略可知，此非
T32n1649_p0468a24 || 知。但按略知，非稱量實知，便成無明。
T32n1649_p0468a25 || 又問曰：不實故，稱量不可知。
T32n1649_p0468a26 || 答曰：不實不可知。何以故？如修多羅中所說
T32n1649_p0468a27 || 故。佛言：物不實處無知聲。
T32n1649_p0468a28 || 如佛語比丘：如酥油燈滅，其灰其墨不可知。
T32n1649_p0468a29 || 如是須彌、大海、大地，劫盡火劫起時，一切燒
T32n1649_p0468b01 || 蕩盡，其塵其墨不可知。如是。
T32n1649_p0468b02 || 佛言：源本不可知亦復如是，如酥油燈滅，其

T32n1649_p0468b03 || 墨塵不實有不可知。如是源本不可知，亦復
T32n1649_p0468b05 || 問曰：如實物，有處佛說不可知聲。
T32n1649_p0468b06 || 答：如律中所說，若人酒著手若器，此人以手
T32n1649_p0468b07 || 捧器奉上比丘，盛食比丘不知，得食無罪。如
T32n1649_p0468b09 || 又說不實不可知，若源本實有者，佛實智應
T32n1649_p0468b10 || 從彼起，不應說言不可知。以佛說不可知故，
T32n1649_p0468b12 || 答曰：此義處不爾，佛實智不從彼起。如世
T32n1649_p0468b13 || 間問常無常等處，佛不答，是故無因。復說
T32n1649_p0468b14 || 不爾故，源本不可知，佛說不可知。若佛直說
T32n1649_p0468b15 || 無源本，成斷見；若佛說有源本，復成常見。此
T32n1649_p0468b16 || 二種，語不應。是不應故，佛說不可知，如是。
T32n1649_p0468b17 || 問曰：若生死有本者，成常見；若無本者，成斷
T32n1649_p0468b18 || 見。聖人生死本已盡，別本更起，應知而不爾，
T32n1649_p0468b19 || 別本更起者，便成斷見。生死源本不實有不
T32n1649_p0468b20 || 可知。何以故？生死輪轉無窮故。佛語諸比丘：
T32n1649_p0468b21 || 有依愛本不可知，從此起愛謝在過去，從此
T32n1649_p0468b22 || 起愛未來當起，如是一切。以是故，無有愛本。
T32n1649_p0468b23 || 是故生死無實，本不可知。
T32n1649_p0468b24 || 復次生死常起故，若無生死亦無涅槃。如佛
T32n1649_p0468b25 || 語阿難：有漏五陰滅盡時，是名滅、是名涅槃。
T32n1649_p0468b26 || 佛又語阿難：涅槃雖滅盡，不無本，以是故生
T32n1649_p0468b27 || 死滅有本。是故生死本不實有，本不可知，
T32n1649_p0468b29 || 復次因展轉合故。一切人不以我為因本，若
T32n1649_p0468c01 || 以我為因本，生死不盡，是故無本，如是。
T32n1649_p0468c02 || 復次憶知過去無數世界。如佛所說：過去時
T32n1649_p0468c03 || 若欲知，法識隨起知。以是故，識無數故，境界
T32n1649_p0468c04 || 亦無數，應知亦無數，是故生死無本，如是。
T32n1649_p0468c05 || 復次生死無本故。若生死有本者，過去生本
T32n1649_p0468c06 || 亦應有，是故不實有過去，生本不可知，如是。
T32n1649_p0468c07 || 復次有愛展轉故，佛說過去生本不可知。若
T32n1649_p0468c08 || 生死本無者，亦無其名。若無法，不應有名，如
T32n1649_p0468c10 || 答曰：無法無名，無名名不實。雖無名，以無名

T32n1649_p0468c11 || 便是其名，是故有名，故是其不實。如所說，過
T32n1649_p0468c12 || 去源本名實，故源本應實。此語不是。曰：不爾。
T32n1649_p0468c13 || 如所說，無法有名故有實者，有法有名亦應
T32n1649_p0468c14 || 無名不實。何以故？無名故。若爾，無法不實，其
T32n1649_p0468c15 || 名亦不實。實有法，其名亦實有。是故無法之
T32n1649_p0468c16 || 名亦不實。以是故，源生不實，有驗矣。
T32n1649_p0468c17 || 難曰：若爾，實不實便是不定。不實成實、實成
T32n1649_p0468c18 || 不實，是所不應。
T32n1649_p0468c19 || 復次有法遮言無，有法無法始顯勝降。實不
T32n1649_p0468c20 || 實可見，以是處無遮，言有是名實，如打物發
T32n1649_p0468c21 || 此聲，此聲無本故，如是。源生可說，如兔角。是
T32n1649_p0468c22 || 故，生死是源本。難曰：若生死無本者，亦無其
T32n1649_p0468c23 || 末，如是無本無末與涅槃無異，是所不應，如
T32n1649_p0468c24 || 是。答曰：是實無本，五陰展轉相生故，
T32n1649_p0468c25 || 是故無常。因展轉，果亦展轉。
T32n1649_p0468c26 || 問曰：若生死無本者，中末亦無。中末無者，
T32n1649_p0468c27 || 生死亦無。如林無本無末亦無中，便無此林；
T32n1649_p0468c28 || 如是無生死，如是。
T32n1649_p0468c29 || 答曰：不爾。何以故？如團圓物，無本中末，不
T32n1649_p0469a01 || 無圓物；生死亦爾。
T32n1649_p0469a02 || 難曰：若團圓物無本中末而有者，無第二
T32n1649_p0469a03 || 未可壞；生死亦爾。
T32n1649_p0469a04 || 答曰：恐如是生死不滅。如所執，本無故一切
T32n1649_p0469a05 || 法無。此是下執，以前生因展轉故，是故無本。
T32n1649_p0469a06 || 因壞故生死盡，生死壞因亦盡。如是前憶過
T32n1649_p0469a07 || 去無數世界故，是故佛說無源本。若生死源
T32n1649_p0469a08 || 本，陰展轉無本，故成常見。依陰依度，佛說有
T32n1649_p0469a09 || 眾生，如是。
T32n1649_p0469a10 || 說曰：陰展轉無本者，眾生展轉亦無本。眾生
T32n1649_p0469a11 || 不應展轉。何以故？佛已說生死無本故。
T32n1649_p0469a12 || 問曰：若生死無本，佛何故說不可知，何不直
T32n1649_p0469a13 || 言無？

T32n1649_p0469a14 || 答曰：若佛直說無者，不應起三種邪見。三種
T32n1649_p0469a15 || 邪見者，第一我前身曾生不？第二我後更生
T32n1649_p0469a16 || 不？第三我今若為生不？應生疑。以是故佛說
T32n1649_p0469a17 || 不可知，是故佛說應當知。如是。佛說法有二
T32n1649_p0469a18 || 種。何者二種？一為法、二為眾生。
T32n1649_p0469a19 || 云何為法？如佛所說，源生不可知，有愛本不
T32n1649_p0469a20 || 可知。為法故，說無生死源本可說。云何？為眾
T32n1649_p0469a21 || 生無明覆，眾生輪轉生死，為眾生故說法。眾
T32n1649_p0469a22 || 生輪轉生死，是故佛為說。說曰：如是時法至，
T32n1649_p0469a23 || 其心依度，是時佛說是眾生。
T32n1649_p0469a24 || 問曰：何故佛說有法源生不可知？
T32n1649_p0469a25 || 答曰：佛不應為眾生說無源本。
T32n1649_p0469a26 || 難曰：如是時法依度，是時佛說是眾生。爾時
T32n1649_p0469a27 || 法無常可說，不應說眾生常無常。如是源生
T32n1649_p0469a28 || 可說不可說，可知生死無本驗矣。

T32n1649 《三彌底部論》卷3

T32n1649_p0469b05 || 如是所說，有人生陰處，捨五陰受中陰五陰。
T32n1649_p0469b06 || 問曰：云何知有中陰？
T32n1649_p0469b07 || 曰：何所疑？答曰：有諸部說無中陰。何以
T32n1649_p0469b08 || 故？道處不說故。
T32n1649_p0469b09 || 佛語舍利弗：地獄我知，人往地獄我亦知，可
T32n1649_p0469b10 || 往地獄道我亦知，乃至眾生往到涅槃我亦
T32n1649_p0469b11 || 知。佛不說我知中間有，不說我知眾生往中
T32n1649_p0469b12 || 間有，不說道可往中間有，如是。
T32n1649_p0469b13 || 彼諸部見佛此修多羅中不說，是故見無中
T32n1649_p0469b15 || 復次生處佛不記故。生五處佛悉記，如佛記
T32n1649_p0469b16 || 調達應入地獄，記都提婆羅門生畜生處，記
T32n1649_p0469b17 || 姑羅柯生餓鬼處，記給孤獨氏生天，記懷佉
T32n1649_p0469b18 || 王生人處，如是等記。不記一人生中間有。
T32n1649_p0469b19 || 彼諸部見佛不記五生處，是故諸部見無中
T32n1649_p0469b21 || 復次佛說業故。此業應受地獄，此業應受畜

T32n1649_p0469b22 || 生餓鬼人天五道。如是等五道生處，~~佛說業~~
T32n1649_p0469b23 || 中間有，~~佛不說業。是故彼諸部見無中間有，~~
T32n1649_p0469b25 || 復次佛說此定~~是實，~~有五道故。此是地獄畜
T32n1649_p0469b26 || 生餓鬼人天等，~~不說此定是中間有。彼諸部~~
T32n1649_p0469b27 || 見~~佛不說定中間有，~~是故諸部見~~無中間有，~~
T32n1649_p0469c01 || 佛言：~~人造五逆罪，~~身壞直入無間地獄。若有
T32n1649_p0469c02 || 中間有者，~~佛不應說直入無間地獄。~~
T32n1649_p0469c03 || 彼諸部見~~佛說直入無間地獄故，~~是故諸部
T32n1649_p0469c04 || 見~~無中間有，~~如是。
T32n1649_p0469c06 || 若死生有處，~~是其中間，~~名為中間有者，~~中間~~
T32n1649_p0469c07 || 有於生有處，~~其間復應有中間有。是故諸部~~
T32n1649_p0469c08 || 見無中間有，~~如是。復次無用故。言有中陰者，~~
T32n1649_p0469c09 || 此言無用。何以故？~~中間有處無長短壽，~~病不
T32n1649_p0469c10 || 病亦無，~~受苦不受苦業亦無，~~愛不愛色聲香
T32n1649_p0469c11 || 味觸亦無，~~服飾莊嚴亦無。是故若言有中間~~
T32n1649_p0469c12 || 有者，~~此言無用。~~
T32n1649_p0469c13 || 復次同法生、不同法生故。若中間有共生一
T32n1649_p0469c14 || 法者，~~是其生有，~~非是中間有。若不同法生，
T32n1649_p0469c15 || 成別道名，~~如八正道。如是同法、不同法成~~
T32n1649_p0469c16 || 過，~~是故無中間有，~~如是。
T32n1649_p0469c17 || 復次不說相故。佛說有五道相，~~中間有相~~佛
T32n1649_p0469c19 || 彼諸部見不說相故，~~是故無中間有，~~如是。
T32n1649_p0469c20 || 復次自身生故。佛說有眾生，~~從其身落無間，~~
T32n1649_p0469c22 || 佛說一念受生，~~不說中間有處可生。~~
T32n1649_p0469c23 || 彼諸部見~~一念從其身落受生，~~是故無中間
T32n1649_p0469c24 || 有，~~如是。從因等故，~~
T32n1649_p0469c25 || 諸部見無中間有，如是此說受五陰中間有處，~~問曰：~~
T32n1649_p0469c27 || 問曰：~~若為遣所執、若為因成有中間有？~~曰：聽
T32n1649_p0469c28 || 今所說。如諸部所執滅中間~~有，~~欲令是因還
T32n1649_p0470a01 || 難曰：~~如諸部所說，~~五道處不說故，~~無中間有。~~
T32n1649_p0470a02 || 答曰：~~不說五道處乘故，~~是故佛不說中間有，~~非~~
T32n1649_p0470a03 || 非是無中間有故。如從此城往彼城，~~不說乘~~

T32n1649_p0470a04 || 應至彼處，不可以不說乘應至彼處言無乘；
T32n1649_p0470a06 || 復次如諸部所說生處，佛不說故無中
T32n1649_p0470a08 || 不住處故，佛不記中間有。是處眾生命根苦
T32n1649_p0470a09 || 樂法非法交關勝處，是佛所記，是故佛不記
T32n1649_p0470a11 || 復次如諸部所說，佛說業故，無中間有。
T32n1649_p0470a12 || 是人積聚造業，應受六道、生色界無色界，是
T32n1649_p0470a13 || 其所向道。以此業成中間有，乘至受生，是故
T32n1649_p0470a14 || 佛不說中間有業。佛不說中間有業故，是故
T32n1649_p0470a15 || 無中間有，不應爾。
T32n1649_p0470a16 || 復次如諸部所說，佛說此定是實，有五
T32n1649_p0470a17 || 道故。無中間有，應說不說故。如佛語葉波國
T32n1649_p0470a18 || 人：應多有所告，而我不說。不可以佛不定說
T32n1649_p0470a19 || 故，言無法可說。是故佛不定說中間有故，
T32n1649_p0470a20 || 是故不可說無中間有，可知。
T32n1649_p0470a21 || 復次如諸部所說，生無間故無中
T32n1649_p0470a22 || 間有。斷異道故，佛說無間，是故不可說
T32n1649_p0470a24 || 復次如諸部所說，無定故無中間有。如
T32n1649_p0470a25 || 佛所說，有中間禪，非是不定，如第一第二禪
T32n1649_p0470a26 || 是其中處。佛說有中間禪，中間禪中佛不說
T32n1649_p0470a27 || 更有中間禪。如是應知，中間有非不定。
T32n1649_p0470a28 || 復次如諸部所說，無用故無中間有，應
T32n1649_p0470a29 || 到彼故。有用，用中間有故往彼受生，是
T32n1649_p0470b02 || 復次如諸部所說，同法生、不同法生故，
T32n1649_p0470b04 || 二處生故，生中間有處，往受生處。此二處同法
T32n1649_p0470b05 || 不同法。云何同法？同界故。云何不同
T32n1649_p0470b06 || 法？乘與生處異故。是故不可言無中間有。
T32n1649_p0470b07 || 復次如諸部所說，不說相故，無中間有。
T32n1649_p0470b09 || 論處，不應間有中間有、無中間有，是故不可
T32n1649_p0470b11 || 復次如諸部所說，自身生故，無中間有。
T32n1649_p0470b12 || 未生彼故，是其身應生彼，而未至生，中間有
T32n1649_p0470b13 || 成生，從種類中落，受空處中間有。自見其身
T32n1649_p0470b14 || 細微細滑，如在地無異，彼隨愛制故，依願樂

T32n1649_p0470b16 || 有中間有。何以故？斷間故。

T32n1649_p0470b17 || 如佛語摩樓柯子：是時汝見聞覺知而已，汝

T32n1649_p0470b18 || 爾時不在彼世界、不在此世界、不在中間處，

T32n1649_p0470b19 || 是名苦盡。我等見佛遣中間處，是故有中間

T32n1649_p0470b21 || 復次有中間有，如佛說跋蹉耶那修多羅。爾

T32n1649_p0470b22 || 時佛語跋蹉耶那：捨此身未生彼處，是時意

T32n1649_p0470b23 || 生身愛取合故，我說名為眾生。我等見佛說

T32n1649_p0470b24 || 跋蹉耶那修多羅，是故有中間有。

T32n1649_p0470b25 || 復次有中間有，中間入涅槃故。

T32n1649_p0470b26 || 佛語諸比丘：五種人名龍駒馬。何等五種人？

T32n1649_p0470b27 || 中間入涅槃是名第一人，生入涅槃是

T32n1649_p0470b28 || 名第二人，行入涅槃是名第三人，不行

T32n1649_p0470b29 || 入涅槃是名第四人，上行入涅槃是名第五

T32n1649_p0470c02 || 我等見佛說中間入涅槃故，是故有中間有。

T32n1649_p0470c03 || 復次身不至故，識無身不至彼。

T32n1649_p0470c04 || 我等見身不至彼，是故有中間有。

T32n1649_p0470c05 || 復次天眼力故。佛言：我天眼見眾生落生，

T32n1649_p0470c06 || 如是一切。若無中間有者，佛不說我天

T32n1649_p0470c07 || 眼見眾生落生。我等見佛說，天眼見眾

T32n1649_p0470c08 || 生落生，是故有中間有。

T32n1649_p0470c09 || 復次如佛說揅闍婆處故。佛言：三處合

T32n1649_p0470c10 || 時，然後度入胎。何等三處合？

T32n1649_p0470c11 || 父母和合、揅闍婆來至前立，三事合時，然後

T32n1649_p0470c12 || 度入胎，是名三處合。若無中間有，佛不說揅

T32n1649_p0470c14 || 我等見佛說揅闍婆處，是故有中間有。復次

T32n1649_p0470c15 || 得相關故。柯羅羅作本，乃至老無中間色得

T32n1649_p0470c16 || 相關。我等見得相關故，應有道度處，從死有

T32n1649_p0470c17 || 受中間有，應有相關可成。

T32n1649_p0470c18 || 復次稻苗譬故。從稻生苗、從苗生稻，是

T32n1649_p0470c19 || 色定法。何等為稻？前生有為稻。何等為

T32n1649_p0470c20 || 苗？中間有為苗。

T32n1649_p0470c22 || 我等見稻苗譬故，是故有中間有。

T32n1649_p0470c23 || 復次光明世間故。如阿難所說：我聞世尊為
T32n1649_p0470c24 || 菩薩時，從兜率天上憶念智明下降母胎，是
T32n1649_p0470c26 || 處光曜遍照，然後入胎。我等見光明世間故，
T32n1649_p0470c29 || 道近其邊，其人欲受生心轉變，不轉變不受
T32n1649_p0471a01 || 生。如人從般稠摩偷羅國落，還從中生。何以
T32n1649_p0471a02 || 故？不見異生道故無轉變。若無中間有，不成
T32n1649_p0471a03 || 轉變，不應見其所往道，是其所依處。是處見
T32n1649_p0471a04 || 其所往道，如天眼見遊空如神通。我等見人
T32n1649_p0471a05 || 欲受生轉變故，是故有中間有。
T32n1649_p0471a06 || 說曰：如前所說，斷間故有中間有。
T32n1649_p0471a07 || 斷三縛故是。是時三處中是處斷，三縛無此。
T32n1649_p0471a08 || 無此有何義？曰：不著內門無彼。無
T32n1649_p0471a09 || 彼有何義？曰：不著外門、不著中間。不著
T32n1649_p0471a10 || 中間有何義？
T32n1649_p0471a11 || 曰：不著六識。是佛所說，不明中間有。
T32n1649_p0471a12 || 復次如前所說，跋蹉耶那修多羅故。
T32n1649_p0471a13 || 說三界故。佛已說三界，捨此身有
T32n1649_p0471a14 || 何義？
T32n1649_p0471a15 || 曰：捨欲界。未生彼有何義？曰：未生
T32n1649_p0471a16 || 色界。是時有何義？曰：生色界。意生
T32n1649_p0471a17 || 身愛取合有何義？曰：著禪味愛相
T32n1649_p0471a18 || 合。是佛所說，不明中間有。
T32n1649_p0471a19 || 復次如前所說，中間入涅槃故。
T32n1649_p0471a20 || 行過去，若說中間入涅槃者，成生中間有。
T32n1649_p0471a21 || 恐如是行入涅槃者，成生共勇猛。是語不應，
T32n1649_p0471a23 || 復次如前所說，身不至故。曰：影現摸像，如人
T32n1649_p0471a24 || 映井面像影現，如死受生處。如是不明中間
T32n1649_p0471a26 || 復次如前所說，天眼力故。曰細道
T32n1649_p0471a27 || 故，有道細微餘人不能見，天眼力樂見，是故
T32n1649_p0471a29 || 復次如前所說，如捷闥婆處故，曰向道
T32n1649_p0471b01 || 故。是人先造善惡道，臨死時隨善惡業道向
T32n1649_p0471b02 || 其人。曰：是故佛說捷闥婆處，不明中間

T32n1649_p0471b04 || 復次如前所說，~~得~~相關故。曰：何故？
T32n1649_p0471b05 || 如汝言，~~從此死有生中間有~~相關，如我從死
T32n1649_p0471b06 || 有受生~~有~~相關，不明中間有。
T32n1649_p0471b07 || 復次如前所說，~~稻苗譬~~故。曰：道不
T32n1649_p0471b08 || 勝故。何以故？~~稻苗為譬~~，~~道成不勝~~。何以
T32n1649_p0471b09 || 故？~~稻性生苗~~，~~既生苗已~~復能生稻。從人落起
T32n1649_p0471b10 || 中間有，~~不能生人而已~~。是故此譬殊險，~~不明~~
T32n1649_p0471b12 || 復次如前所說，~~光明世間~~故。曰：間
T32n1649_p0471b13 || 過故。此語阿難已說言：~~我聞世尊~~為菩薩得
T32n1649_p0471b14 || 阿耨多羅三藐三菩提時，~~光明照曜一切世~~
T32n1649_p0471b15 || 間。恐如是，~~如此曜照~~，~~在菩薩成佛中間~~
T32n1649_p0471b16 || 光明，~~非成佛時~~光明。此語不應，~~不明中間有~~。
T32n1649_p0471b17 || 復次如前所說，~~人欲受生轉變~~故。曰：夢
T32n1649_p0471b18 || 見故。如人夢在般稠摩偷羅國，~~倚見摩~~
T32n1649_p0471b19 || 偷羅~~北界所領國~~，~~如是無中間有~~。
T32n1649_p0471b20 || 人欲受生轉變亦如是，~~不明中間有~~。
T32n1649_p0471b21 || 難曰：~~若無中間有者~~，~~佛不應說~~。告諸比丘：~~如~~
T32n1649_p0471b22 || 二屋多有門戶，~~唯一大本門有一人立~~，~~守此~~
T32n1649_p0471b23 || 門，見人出入。如是我以天眼見眾生落生。
T32n1649_p0471b24 || 若無中間有，~~與修多羅所說相違~~。若以天眼
T32n1649_p0471b25 || 見眾生往還，~~應無眾生可見~~。
T32n1649_p0471b26 || 復次若無中間有者，~~不應從人落生餘道~~。何
T32n1649_p0471b27 || 以故？~~此生滅時~~，~~是其生異處~~，如是。
T32n1649_p0471b28 || 若無中間有，~~天眼不應知~~。此人造善惡業生
T32n1649_p0471b29 || 善惡道，~~不應知~~。佛前已說，~~我以天眼見~~
T32n1649_p0471c01 || 眾生落生，~~如是一切~~。
T32n1649_p0471c02 || 是~~故我見從人落有處可依受生~~，~~是故我見~~
T32n1649_p0471c03 || 定有中間有。中間有既定，~~我今更有所說~~。
T32n1649_p0471c04 || 問曰：~~如上所說~~，有人捨五陰生有處，~~受五陰~~
T32n1649_p0471c05 || 中間有處，~~彼人若為~~？
T32n1649_p0471c06 || 答曰：~~人初凡夫未厭欲界~~，五陰具足，~~五界受~~
T32n1649_p0471c07 || 柯羅羅處，~~彼柯羅羅處無空界~~。彼處有二

T32n1649_p0471c08 || 門，~~一~~身門、意門。化生處在六界六門，~~一~~彼化
T32n1649_p0471c09 || 生處不聾不盲，如是應可知。有九善根
T32n1649_p0471c10 || 不善根，~~一~~於三界七見諦煩惱、七思惟煩惱，~~一~~如
T32n1649_p0471c11 || 是十四。九十八使煩惱，~~一~~在三界五種如是。第
T32n1649_p0471c12 || 二凡夫離欲界生無想天~~一~~處，受二陰、五界、五
T32n1649_p0471c13 || 門。彼處無合陰，~~一~~依眼界門下彼處有，如厭離~~一~~
T32n1649_p0471c15 || 第三凡夫~~一~~厭離色界，~~一~~從色界下生欲界。
T32n1649_p0471c16 || 問曰：~~一~~如從無色界落，~~一~~昔所造業與禪定合，色
T32n1649_p0471c17 || 界處生有想天處。何以故~~一~~不如是？~~一~~前所
T32n1649_p0471c18 || 造業~~一~~共無想三摩提合，~~一~~從無色界落生無想
T32n1649_p0471c19 || 天處，~~一~~如是。
T32n1649_p0471c20 || 答曰：~~一~~以是故，無處可說從無色界落生無想
T32n1649_p0471c21 || 天處。是故應思惟，~~一~~在此欲界毀想，~~一~~生
T32n1649_p0471c22 || 色界無想天。如是別有處毀、欲毀、覺毀、喜毀，
T32n1649_p0471c23 || 樂~~一~~從無色界落生色界有想天處。如是別有
T32n1649_p0471c24 || 處毀想，~~一~~從無色界落生色界無想天處。
T32n1649_p0471c25 || 如所說言，~~一~~餘人生勝處可說，應當知，~~一~~如是。從
T32n1649_p0471c26 || 無色界落生色界無想天，~~一~~無處說，應可知。
T32n1649_p0471c27 || 難曰：~~一~~有想三摩提處業相異，~~一~~無想三摩提
T32n1649_p0471c28 || 處業相異，~~一~~是故覓說處可知~~一~~第四阿羅
T32n1649_p0471c29 || 漢。問曰：~~一~~如是人欲受生轉變故，~~一~~復無道
T32n1649_p0472a01 || 故，~~一~~無人不受生。何以故？~~一~~作此說，斷九十八使，~~一~~
T32n1649_p0472a02 || 無人受使生處，~~一~~如是。
T32n1649_p0472a03 || 答曰：~~一~~三有，~~一~~生有、業有、死有，是名三有。此
T32n1649_p0472a05 || 第五~~一~~二人，一人七死七生，~~一~~須陀洹；一人斯陀
T32n1649_p0472a07 || 第六一人，中間入般涅槃。
T32n1649_p0472a08 || 第七二人，一人生已入般涅槃，一人行入般涅
T32n1649_p0472a10 || 如是第八，不行入般涅槃。
T32n1649_p0472a11 || 無色界，~~一~~此示面而已，~~一~~不具足說。如是人處所
T32n1649_p0472a12 || 說，~~一~~一切凡夫不執。
T32n1649_p0472a13 || 十三種人可作。云何十三人？~~一~~
T32n1649_p0472a14 || 第一，凡夫，未厭欲界。第二，凡夫，厭欲界。

T32n1649_p0472a15 || 第三，凡夫，厭色界。第四，七死七生。
T32n1649_p0472a16 || 第五，斯陀含。第六，家家、斯陀含。第
T32n1649_p0472a17 || 七，一間斯陀含。第八，厭欲界阿那含上
T32n1649_p0472a18 || 生。第九，三人，生已入涅槃、行入涅槃、不
T32n1649_p0472a19 || 行入涅槃。第十，中間入涅槃。第十
T32n1649_p0472a20 || 一，厭色界上生。第十二，生行入涅槃。
T32n1649_p0472a21 || 第十三，阿羅漢。如是。彼第一凡夫二種
T32n1649_p0472a22 || 生，善處、惡處。第二凡夫二種生，欲界、色
T32n1649_p0472a24 || 第三凡夫三種生，欲界、色界、無色界。
T32n1649_p0472a25 || 世尊聲聞未厭欲界有二種生，人、天二
T32n1649_p0472a26 || 處。厭欲界有二種生，欲界、色界。
T32n1649_p0472a27 || 厭色界三種生，欲界、色界、無色界。如是
T32n1649_p0472a28 || 阿羅漢三種生，欲界、色界、無色界。彼凡
T32n1649_p0472a29 || 夫未厭欲界，五陰處一切具有，五陰、界、處八
T32n1649_p0472b01 || 種。曰：云何爾？答：欲界一切中間有
T32n1649_p0472b02 || 處，五陰、六界、六門，是故作中有驗竟。生
T32n1649_p0472b03 || 有，我等今說。有人捨六界生有處，受六界生
T32n1649_p0472b04 || 有處，復捨六界受六界生有處，如是。
T32n1649_p0472b05 || 第二，捨五界生有處，六六界生有處，如是。
T32n1649_p0472b06 || 第三，捨六界生有處，受五六界，如是。
T32n1649_p0472b07 || 第四，捨六受六五，如是。
T32n1649_p0472b08 || 第五，捨五受五六，如是。
T32n1649_p0472b09 || 第六，捨五受六五，如是。
T32n1649_p0472b10 || 第七，捨六受五五，如是。
T32n1649_p0472b11 || 第八，捨五受五五，如是。
T32n1649_p0472b12 || 彼第一云何？從具足根體有落，
T32n1649_p0472b14 || 第二，從柯羅羅、阿浮陀、伽那、肉團落，從化
T32n1649_p0472b16 || 第三，從具足根體有落，從柯羅羅等度
T32n1649_p0472b18 || 第四，從具足根體有落，從化生有度柯
T32n1649_p0472b19 || 羅羅。第五，從柯羅羅等落，從柯羅羅等
T32n1649_p0472b21 || 第六，從柯羅羅等落，從化生有度柯羅
T32n1649_p0472b22 || 羅。第七，從具足根體有落，從柯羅羅等

T32n1649_p0472b24 || 第八，從柯羅羅等落，從柯羅羅等柯羅
T32n1649_p0472b26 || 善根處，第一，一切處九。
T32n1649_p0472b27 || 第二，無人捨善根生有處，受九九生有處，如
T32n1649_p0472b28 || 是。復從地獄從斷善根有落，從共
T32n1649_p0472b29 || 善根有落，從共善根有度共善根有。
T32n1649_p0472c01 || 如是應作第五五種，無第七第八。
T32n1649_p0472c02 || 有諸師說，唯斷善根人，從地獄復生地獄，是
T32n1649_p0472c03 || 故八種可作如是不善根處，使處一種。
T32n1649_p0472c04 || 厭欲界五陰處，第一，一切五。
T32n1649_p0472c05 || 第二，捨二陰生有處，受五生有處。
T32n1649_p0472c06 || 如此復有人從無想天有落，從有想天有度
T32n1649_p0472c08 || 有諸師說，如如是逐先所作業積聚，與禪
T32n1649_p0472c09 || 定合，復復無間生有想天處。
T32n1649_p0472c10 || 如是逐先所作業積聚，無想定合，復復無間
T32n1649_p0472c12 || 如是界門處共二門四種。云何四種？捨
T32n1649_p0472c13 || 六入生有處，受六二如是。
T32n1649_p0472c14 || 第二種，捨六受五二。
T32n1649_p0472c15 || 第三，捨五受六二。第四，捨五受五二。從
T32n1649_p0472c16 || 前說應可知。以是故，凡夫胎處不至厭，
T32n1649_p0472c17 || 是故四種可作，如是。共善根、共不善根、
T32n1649_p0472c18 || 共使，第五可作五種，無第七第八。
T32n1649_p0472c19 || 厭色界陰處五種，如是。共六界五種。云
T32n1649_p0472c20 || 何二種，共五若為？答：有人捨一界生有
T32n1649_p0472c21 || 處，受一五生有處；捨六受一五，如是。共入七
T32n1649_p0472c22 || 種，共二入二種。
T32n1649_p0472c23 || 如是，善根處、不善根處、使處十一種。七死七
T32n1649_p0472c24 || 生五陰處，一切五界處門處，五種善根
T32n1649_p0472c25 || 等處一種。
T32n1649_p0472c26 || 如是，斯陀舍不善根處，一切七。
T32n1649_p0472c27 || 使處，一切十長家家。
T32n1649_p0472c28 || 陰處，一種。界門處，八種。善根等處，
T32n1649_p0472c29 || 如斯陀舍。一間陰處，一種。界門處，

T32n1649_p0473a01 || 四種。善根處，一種。不善根處、使處，
T32n1649_p0473a02 || 斯陀含二種。厭欲界陰處，一種。界門處，
T32n1649_p0473a03 || 二種。上生善根等處，一種。行成等
T32n1649_p0473a04 || 二種，如是。厭色界。
T32n1649_p0473a05 || 阿羅漢五陰處，二種。界門處，三種。善根
T32n1649_p0473a06 || 處，三種。不善根處、使處，四種。如是中
T32n1649_p0473a07 || 間有處，應當知。
T32n1649_p0473a08 || 如是，初有處、第二有處，未離欲。
T32n1649_p0473a09 || 第三處離欲，初有處離欲。
T32n1649_p0473a10 || 第二第三處，離欲。如是，應當知。
T32n1649_p0473a11 || 如是共十八界，十二門有漏陰如是，應當知
T32n1649_p0473a12 || 如是陰展轉共因緣起。是故若欲除陰滅陰，

T32n1650 《辟支佛因緣論》 卷1

T32n1650_p0473a26 || 歸命一切智世尊，了達三世大燈明，
T32n1650_p0473a27 || 歸命無上出要法，并及應真諸勝僧。
T32n1650_p0473a28 || 我聞寂靜辟支佛，悟解因緣之所行，
T32n1650_p0473a29 || 心無瑕穢除煩惱，善護禁戒常清淨。
T32n1650_p0473b01 || 譬如秋天無雲翳，淡泊自守林藪間，
T32n1650_p0473b02 || 今我渴仰彼功德，誠心敬順生信樂。
T32n1650_p0473b03 || 雖於彼所欲懷疑，彼力感我強令信，
T32n1650_p0473b04 || 孰聞快士清真行，而不生於敬信心。
T32n1650_p0473b05 || 我今將說辟支佛，功德妙行之少分，
T32n1650_p0473b06 || 昔從先師相傳聞，唯述正言無偽說，
T32n1650_p0473b07 || 大象行道象子隨，是故我今開顯示。
T32n1650_p0473b08 || 問曰：辟支佛以何因緣，默然自守恆入捨心，
T32n1650_p0473b09 || 住於山林幽谷河側寂靜之處，心行寂故亦
T32n1650_p0473b10 || 無言說，譬如犀角獨一之行。何故如是？
T32n1650_p0473b11 || 又問：辟支佛有何功德？答曰：宿舊諸師咸作
T32n1650_p0473b13 || 昔佛於三十三天宮殿說法，將欲來下還闍
T32n1650_p0473b15 || 爾時帝釋勅毘首羯磨，為佛作三道寶階還
T32n1650_p0473b16 || 闍浮提，此三道階下柱僧尸沙國。如來爾時

T32n1650_p0473b17 || 從彼天宮乘階而下，時釋梵天王與其眷屬
T32n1650_p0473b18 || 雨華供養。時蓮華比丘尼見佛來下，即便化
T32n1650_p0473b19 || 作轉輪聖王威儀形像、七寶導從。時眾人等
T32n1650_p0473b20 || 覩其如是，咸皆生疑，怪未曾有，各作是言：「頗
T32n1650_p0473b21 || 復有能神力超絕踰勝於彼比丘尼不？」
T32n1650_p0473b22 || 爾時世尊見諸時眾覩三道階深生奇特，復
T32n1650_p0473b23 || 見蓮華比丘尼作此神變咸生渴仰，為欲增
T32n1650_p0473b24 || 長彼信心故，即告時會：「有辟支佛，神力過於
T32n1650_p0473b25 || 彼比丘尼。云何名勝？彼快士者，佛未出世則
T32n1650_p0473b26 || 於中出，為諸眾生而作利益。示其色相，現
T32n1650_p0473b27 || 有飢渴，受取衣食為作福田。莊嚴法行，清淨
T32n1650_p0473b28 || 寂滅，調伏離欲，令諸眾生得見之者，惡心永
T32n1650_p0473b29 || 息、捨離刀仗。猶如犀角獨一之行。」
T32n1650_p0473c01 || 傳從諸師得聞此事。聞何事耶？我昔曾聞，迦
T32n1650_p0473c02 || 葉佛時有人出家，於十千歲修行梵行、護持
T32n1650_p0473c03 || 正戒，修行忍辱，經常精勤。以修行故，眾多
T32n1650_p0473c04 || 比丘皆來親近。時諸比丘咸作是言：「當教授
T32n1650_p0473c05 || 我。」以教習故，是等比丘心皆甘樂。以眾鬧故
T32n1650_p0473c06 || 不得見諦，臨終之時而作是念：「我見十力其
T32n1650_p0473c07 || 所說法，微妙深遠難可得聞。然我得聞，以放
T32n1650_p0473c08 || 逸故不獲道果。我雖清淨持戒、能行忍辱，以
T32n1650_p0473c09 || 教化眾人，憤鬧之故侵毀定心，如彼霜雹害
T32n1650_p0473c10 || 於善苗，是故令我不獲道果。」即說偈言：
T32n1650_p0473c11 || 「我今溺三有，眾惡煩惱中，
T32n1650_p0473c12 || 猶如老瘦象，沒於深淤泥。
T32n1650_p0473c13 || 如彼辟支佛，獨處於林間，
T32n1650_p0473c14 || 譬如犀一角，遠離諸徒眾，
T32n1650_p0473c15 || 如避猛熾火，應當獨修行，
T32n1650_p0473c16 || 遠離於憤鬧。願我常遠離，
T32n1650_p0473c17 || 徒黨眾憤鬧。」
T32n1650_p0473c18 || 發是誓願，命終生天天上受樂。福盡命終，生
T32n1650_p0473c19 || 迦尸國波羅捺城中梵摩達王第一夫人胎

T32n1650_p0473c20 || 中。入胎之時，夫人身體譬如清池有柔軟花。
T32n1650_p0473c21 || 爾時夫人覺有娠已，以偈白王：
T32n1650_p0473c22 || 「我覺有娠來，歡悅生恩惠，
T32n1650_p0473c23 || 此必是兒志，宜應赦有罪。」
T32n1650_p0473c24 || 時王聞歡喜，尋即赦天下。
T32n1650_p0473c25 || 又復白王言：「復應廣布施。」
T32n1650_p0473c26 || 王聞益歡喜，尋即開庫藏，
T32n1650_p0473c27 || 賑賜貧窮人，無不充足者。
T32n1650_p0473c28 || 爾時夫人生太子已，端政殊特如似滿月，
T32n1650_p0473c29 || 年始八歲聰明慈仁。其父王崩，國人愛樂如
T32n1650_p0474a01 || 盛滿月。時有輔相名曰言說，言說輔相即立
T32n1650_p0474a02 || 太子以紹王位。雖復年稚，本誓願力不作眾
T32n1650_p0474a03 || 惡，體性賢善，於諸眾生有深悲愍。雖處王宮
T32n1650_p0474a04 || 志求閑靜，雖處華堂猶如塚間，雖處慣鬧修
T32n1650_p0474a05 || 行禪思，厭患生死稱量其過，以道修心棄捨
T32n1650_p0474a06 || 王務。諸臣諫曰：「今日大王專行道行、不理國
T32n1650_p0474a07 || 事。若如是者，眾惡必起，敗王風化。譬如渡
T32n1650_p0474a08 || 海，若無船師，必為諸難之所敗壞。」即說偈言：
T32n1650_p0474a09 || 「王承祖先嗣，籍地如法得，
T32n1650_p0474a10 || 唯垂理萬民，願莫放捨國。
T32n1650_p0474a11 || 若王正法治，諸善無過者，
T32n1650_p0474a12 || 人帝應當知，護國福最勝。」
T32n1650_p0474a13 || 爾時其王聞是語已，歎息思惟，說偈答言：
T32n1650_p0474a14 || 「我若不理國，吾國必當敗；
T32n1650_p0474a15 || 我力能護國，邊惡不敢侵。
T32n1650_p0474a16 || 我若治國者，王務塵我心，
T32n1650_p0474a17 || 若有犯罪者，必須加毀害，
T32n1650_p0474a18 || 當言繫閉彼，當截彼手足，
T32n1650_p0474a19 || 彼應入死罪，彼應挑其眼。
T32n1650_p0474a20 || 如今濁惡世，必當須刑戮，
T32n1650_p0474a21 || 若行刑戮者，即是梅陀羅。」
T32n1650_p0474a22 || 時王即告所親愛臣：「汝今且聽，吾所食者不

T32n1650_p0474a23 || 過一味，吾所衣者不過一襲，所坐臥處不過
T32n1650_p0474a24 || 容身。自此而觀，何用多求而無厭足？王位所
T32n1650_p0474a25 || 以稱尊號者，以其教令必行無不承肅，唯有
T32n1650_p0474a26 || 此事取異眾庶。」又告輔相：「王者所重，唯此一
T32n1650_p0474a27 || 事，我今付汝。汝今應當畏於後世，正法治國，
T32n1650_p0474a28 || 賦斂依舊莫違常限。」即說偈言：
T32n1650_p0474a29 || 「我雖生王宮，承籍祖先後，
T32n1650_p0474b01 || 而我未習學，刑戮撻罰事。
T32n1650_p0474b02 || 我今怖畏故，不能造此業，
T32n1650_p0474b03 || 汝今莫效我，但當育民庶。
T32n1650_p0474b04 || 世人皆愚癡，各自作愆過，
T32n1650_p0474b05 || 於所犯罪中，復生其恐怖。
T32n1650_p0474b06 || 汝當以正法，撫育施無畏，
T32n1650_p0474b07 || 當依於正法，化導於民庶。」
T32n1650_p0474b08 || 時王說偈已，即便以國付此大臣。而此大臣
T32n1650_p0474b09 || 既得國已，於二年中寬縱無度，不恤萬民、恣
T32n1650_p0474b10 || 心極意作諸非法，漸漸經久，榮位深重便生
T32n1650_p0474b11 || 僥逸行諸非法，如河暴漲多所損壞，城中
T32n1650_p0474b12 || 富有一切稅奪。時城內人皆諫之曰：「莫為此
T32n1650_p0474b13 || 事。」聞他忠言倍生瞋恚，顰蹙作色而作是
T32n1650_p0474b14 || 言：「汝等何敢發如是語？」諸人懼畏，不敢應王。
T32n1650_p0474b15 || 由是之故，所行無道日日轉盛，如火得乾薪
T32n1650_p0474b16 || 其炎轉熾，姪荒暴亂所為勃逆，王所愛婦
T32n1650_p0474b17 || 亦復妻掠。時王夫人見其如是，懊惱垂淚
T32n1650_p0474b18 || 而往白王。瞋心猛盛唇口瞞動，言不解了
T32n1650_p0474b19 || 猶如嬰見，以此情事具向王說。王聞是已即
T32n1650_p0474b20 || 召令來，而語之言：「我之妃后汝尚隱忍能
T32n1650_p0474b21 || 行非法，況復萬民。」王即教誡：「自今已後更
T32n1650_p0474b22 || 莫如是。」時彼輔相見王嫌已并民厭患，即
T32n1650_p0474b23 || 便棄國逃至他土，將彼國王及其軍眾，還向
T32n1650_p0474b24 || 本國規欲討伐。時本國中諸舊輔相將兵逆
T32n1650_p0474b25 || 拒，破其軍眾生擒將還。舊輔相等復白王言：

T32n1650_p0474b26 || 「彼人侵毀於王。」即將彼臣詣于王所。時王
T32n1650_p0474b27 || 見其顏色既變有慚懼相。王曰：「怪哉生死。」即
T32n1650_p0474b28 || 說偈言：—
T32n1650_p0474b29 || 「愚癡覆蔽心，不覺後大苦，
T32n1650_p0474c01 || 為小樂緣故，今受此慚恥。
T32n1650_p0474c02 || 譬如上善食，色香皆具足，
T32n1650_p0474c03 || 其中雜毒藥，愚人不觀察，
T32n1650_p0474c04 || 貪味故取食，食消則成害。」
T32n1650_p0474c05 || 王告諸輔相：「彼之愆過雖復尤重，然我意者
T32n1650_p0474c06 || 不欲加害。」復說偈言：—
T32n1650_p0474c07 || 「一切皆愛壽，宜速赦彼罪。
T32n1650_p0474c08 || 不見害他命，而得安樂者，
T32n1650_p0474c09 || 犯罪深重者，應向生慈心。
T32n1650_p0474c10 || 彼自招罪害，當宜生哀矜，
T32n1650_p0474c11 || 若害於彼命，自毀所愛法。」
T32n1650_p0474c12 || 諸舊臣等即白王言：「我等今者雖違王勅，必
T32n1650_p0474c13 || 當加害，終不縱捨。」即於王前拔劍斬之。王見
T32n1650_p0474c14 || 殺已即生厭惡，見前境界便見過去，修忍之
T32n1650_p0474c15 || 心尋時開解，悟辟支佛道，如優鉢羅花開敷
T32n1650_p0474c16 || 之時。踊身虛空，一切臣佐合掌仰瞻。辟支佛
T32n1650_p0474c17 || 厭生死者，證道如是，我今所得持戒果報。即
T32n1650_p0474c18 || 說偈言：—
T32n1650_p0474c19 || 「我雖服瓔珞，心修淨梵行，
T32n1650_p0474c20 || 檢身調伏根，淡泊常寂滅。
T32n1650_p0474c21 || 於一切人所，而捨兵刀杖，
T32n1650_p0474c22 || 修於獨一行，如犀牛一角。」
T32n1650_p0474c23 || 說是偈已鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟，尋
T32n1650_p0474c24 || 即飛空詣雪山中。時彼山中有辟支佛，而問
T32n1650_p0474c25 || 之言：「汝處王位，厭惡何事悟斯道跡？」即說上
T32n1650_p0474c26 || 偈而用答之。是故如來為不能修行忍故，故
T32n1650_p0474c27 || 說忍辱因緣。以貪親近憤鬧故，故說不親
T32n1650_p0474c28 || 近因緣。欲使解辟支佛功德故，故說辟支佛

T32n1650_p0474c29 || 因緣。佛為諸天於善法堂上說辟支佛因緣。
T32n1650_p0475a01 || 佛於三十三天，使諸天生厭惡故，故說斯事。
T32n1650_p0475a02 || 婆四咤辟支佛，於毘舍離說捨身入涅槃，今
T32n1650_p0475a03 || 現有塔，名優陀耶。
T32n1650_p0475a05 || 堅持禁戒不毀行，諸有智者得解脫，
T32n1650_p0475a06 || 不從他學不惱彼，獨一之行如犀角。
T32n1650_p0475a07 || 曾從諸師聞如是說。迦葉佛時有一比丘，於
T32n1650_p0475a08 || 十千歲修行梵行、坐禪得忍，修持禁戒、離於
T32n1650_p0475a09 || 憤鬧、具頭陀行。命終生天，於天宮中受五欲
T32n1650_p0475a10 || 樂。從天壽盡，生婆翅多城輔相夫人提婆胎
T32n1650_p0475a11 || 中。爾時夫人說偈白夫：
T32n1650_p0475a12 || 「我今有娠，心甚愛樂，必有福人，
T32n1650_p0475a13 || 來為我子。」
T32n1650_p0475a14 || 由是之故，乃於一切常生悲愍。「又我今者放
T32n1650_p0475a15 || 逸心息，更無欲意，譬如海中摩梨大山能
T32n1650_p0475a16 || 截水波，今我欲息亦復如是。我今畏於妄
T32n1650_p0475a17 || 語、常思實語，又如功德善人畏於缺失，今
T32n1650_p0475a18 || 我慎懼亦復如是。我今見酒如覩毒藥，畏他
T32n1650_p0475a19 || 財物如畏火聚，如是眾惡今悉捨離，皆由我
T32n1650_p0475a20 || 胎福德之子。姪欲既除用為快樂？」爾時輔相
T32n1650_p0475a21 || 即語婦言：「今恣汝意修行五戒。」夫人爾時修
T32n1650_p0475a22 || 行眾善，滿十月已而生其子，字曰蘇摩。漸
T32n1650_p0475a23 || 漸長大，一切經論、六十四藝無不明達，端
T32n1650_p0475a24 || 正殊妙猶如滿月，能使父母情願滿足。遂至
T32n1650_p0475a25 || 盛年，輔相請王：「我今年老，當為後世聽我修
T32n1650_p0475a26 || 福。」時王答言：「我今不能於汝修福而為障
T32n1650_p0475a27 || 礙。汝以汝子蘇摩，使代汝處以供給我，任
T32n1650_p0475a28 || 汝修善。」輔相歡喜，王以蘇摩用為輔相，給
T32n1650_p0475a29 || 賜爵賞倍勝於父。眾人愛敬，同於往古牛
T32n1650_p0475b01 || 王大臣，能生一切女人愛敬。時王夫人愛著
T32n1650_p0475b02 || 蘇摩，語蘇摩言：「汝今若能稱我願者，能使
T32n1650_p0475b04 || 名，其所施教與王無異。」爾時蘇摩執志堅固。

T32n1650_p0475b05 || 而不怯弱，以偈答言：
T32n1650_p0475b06 || 「請聽所說，莫見嫌責。我聞此語，
T32n1650_p0475b07 || 如滲入地。譬如羸馬，困乏之時，
T32n1650_p0475b08 || 騎入戰陣，不堪前進。我見他婦，
T32n1650_p0475b09 || 情無染著，心意不開，如夜藕花。
T32n1650_p0475b10 || 凡在所敬，與母無異；況在夫人，
T32n1650_p0475b11 || 是我所尊。我堅持心，敬事所尊，
T32n1650_p0475b12 || 我為臣子，不應為逆。又我情欲，
T32n1650_p0475b13 || 發動之時，見他婦女，自然休息。
T32n1650_p0475b14 || 彼瀑水起，多諸波涌；我如秋水，
T32n1650_p0475b15 || 自然潔清。」爾時夫人，心自念言：
T32n1650_p0475b16 || 「彼若斷我，親昵意者，我必於彼，
T32n1650_p0475b17 || 而生誹謗。」即白王言：「輔相蘇摩，
T32n1650_p0475b18 || 興意無理，欲侵辱我。」
T32n1650_p0475b19 || 時王意惑疑，審爾不爾？時蘇摩往至園苑，見
T32n1650_p0475b20 || 兩牛耕耨在項上極大疲苦，生厭惡心。時王
T32n1650_p0475b21 || 本惑信夫人讒言，即便遣使往殺蘇摩。爾時
T32n1650_p0475b22 || 蘇摩如馬被射箭徹于骨，即自思惟：「人當
T32n1650_p0475b23 || 貴時，所愛之色盡來在前，如雜毒食極為香
T32n1650_p0475b24 || 美，食欲消時身則敗壞。如人貪五欲，其味甚
T32n1650_p0475b25 || 妙。譬如金屋為火所燒，人貪其色入中被害，
T32n1650_p0475b26 || 命欲盡時心意擾亂。」即自安慰而自念言：「我
T32n1650_p0475b27 || 持淨戒無有毀缺。我之持戒，知犛牛愛尾。
T32n1650_p0475b28 || 我守禁戒，猶如貧人得地伏藏勤加守護。」而
T32n1650_p0475b29 || 說偈言：
T32n1650_p0475c01 || 「龐澁嶮惡道，我已得度之，
T32n1650_p0475c02 || 我遭厄急事，護戒而不捨，
T32n1650_p0475c03 || 猶如大海潮，不失於期限，
T32n1650_p0475c04 || 今我守持戒，其事亦如是。」
T32n1650_p0475c05 || 說是偈已，爾時諸天并諸善神見此輔相誓
T32n1650_p0475c06 || 願如是皆生歡喜。時諸惡鬼尋著夫人，夫
T32n1650_p0475c07 || 人狂發，即於王前為鬼所著而說偈言：

T32n1650_p0475c08 || 「我今自壞破，我應身受死；
T32n1650_p0475c09 || 彼是純善人，不應加傷害。
T32n1650_p0475c10 || 我之癡嬰愚，口吹須彌山，
T32n1650_p0475c11 || 不能令動搖；彼實無穢行，
T32n1650_p0475c12 || 我妄生是謗。」
T32n1650_p0475c13 || 時彼輔相於園苑中思惟厭惡，得辟支佛，踊
T32n1650_p0475c14 || 昇虛空鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟。爾時
T32n1650_p0475c15 || 諸人勸請之言：「願莫捨我而上天上。」時辟支
T32n1650_p0475c16 || 佛說如上偈以答諸人。飛至雪山，見諸辟
T32n1650_p0475c17 || 支佛，亦以上事而具說之。
T32n1650_p0475c19 || 海潮不過限，犛牛守尾死，
T32n1650_p0475c20 || 如月性自冷，不可變令熱。
T32n1650_p0475c21 || 調伏諸根者，守護戒亦爾，
T32n1650_p0475c22 || 是名獨一行，如犀角無二。
T32n1650_p0475c23 || 往昔諸大師，展轉相教授，
T32n1650_p0475c24 || 我從先勝聞，今欲顯說之。
T32n1650_p0475c25 || 過去世時有辟支佛名日月愛，於婆伽婆
T32n1650_p0475c26 || 迦葉佛所，種諸善根善修戒行，恒以智慧觀
T32n1650_p0475c27 || 於諸陰皆悉無常，於彼佛所竟不獲得沙門
T32n1650_p0475c28 || 道果。於彼命終即生天上，以宿善力受天快
T32n1650_p0475c29 || 樂。天壽盡已下還人間，生瞻婆國中大長者
T32n1650_p0476a01 || 家。初生冲雅，恒依戒禁而自修身。觀其善
T32n1650_p0476a02 || 行過於宿老，亦不輕躁、無有瞋嫌，所有資財
T32n1650_p0476a03 || 周給貧乏，隨家豐儉與眾共分，以戒瓔珞
T32n1650_p0476a04 || 而自莊嚴。其父命終，順法治家。彼城人民見
T32n1650_p0476a05 || 其忠謹，深生敬信同於師長。其年盛壯姿貌
T32n1650_p0476a06 || 端政，諸少婦女一切見者無不耽愛，諸商
T32n1650_p0476a08 || 客，多乘好馬至瞻婆國，時瞻婆國王盡取其
T32n1650_p0476a09 || 馬。王心暴虐不依正法，王自思惟：「我今多取
T32n1650_p0476a10 || 彼馬，云何當得不與價直而得其馬？」即與佞
T32n1650_p0476a11 || 臣集議此事，佞臣白王言：「若酬其價，庫藏竭
T32n1650_p0476a12 || 盡。」王即答言：「我於今者若不與直，我之惡

T32n1650_p0476a13 || 名流布天下，一切國民當患於我，復當斷絕
T32n1650_p0476a14 || 四方商估。」佞臣復言：「為王計者，不須錢財而
T32n1650_p0476a15 || 得其馬，復能令王惡名不出國民不患。今王
T32n1650_p0476a16 || 國內月愛大臣，為一切人之所體信。彼若來
T32n1650_p0476a17 || 索，王但當言：『我遣月愛送金付汝。』時彼估客
T32n1650_p0476a18 || 有萬匹馬，其一一馬各直一萬金錢。若王但
T32n1650_p0476a19 || 言『月愛大臣與其直』者，國內人民必生疑惑，
T32n1650_p0476a20 || 或疑於王、或疑月愛。王之惡名不必彰露，
T32n1650_p0476a21 || 亦復不為萬民厭患。」諸商估人來白王言：「歸
T32n1650_p0476a22 || 我馬價，我欲還家。」王即答言：「我先不使月
T32n1650_p0476a23 || 愛償爾價耶？寧可再過與爾直乎！」諸估客等
T32n1650_p0476a24 || 即答王言：「此月愛者，從先已來，實不與我馬
T32n1650_p0476a25 || 之價直。而彼忠信，寧捨身命，終不妄語言與
T32n1650_p0476a26 || 我價。」即說偈言：
T32n1650_p0476a27 || 「假使月雨火，日雨於冷水，
T32n1650_p0476a28 || 壓沙得膏油，鑽水而得酥，
T32n1650_p0476a29 || 火中生蓮花，欲令彼月愛，
T32n1650_p0476b01 || 作麤獷妄語，終無有是處。」
T32n1650_p0476b02 || 諸估客等復白王言：「人中之天！設使月愛審
T32n1650_p0476b03 || 如王勅言與我者，我終不恨。」時王即召月
T32n1650_p0476b04 || 愛而語之言：「汝先不在我前，我與汝金償一
T32n1650_p0476b05 || 估客耶？」王即動目現作詭相，汝不從我，我定
T32n1650_p0476b06 || 殺汝。時月愛臣私自思惟：「我於今日，為從
T32n1650_p0476b07 || 實語？為用王言？」復自惟忖：「為取法身勝耶？此
T32n1650_p0476b08 || 身勝也？」即自決計：「我今寧捨此身，終不捨
T32n1650_p0476b09 || 於戒法身。」即說偈言：
T32n1650_p0476b10 || 「我今自思惟，於此二身中，
T32n1650_p0476b11 || 為當捨何身？復諦自觀察，
T32n1650_p0476b12 || 寧捐鄙穢形，終不捨戒律；
T32n1650_p0476b13 || 若當捨法身，惡名即流布。
T32n1650_p0476b14 || 我處眾善手，為彼所携持，
T32n1650_p0476b15 || 若我為惡者，我自不甘樂，

T32n1650_p0476b16 || 心生悔熱火，捨此穢身已，
T32n1650_p0476b17 || 當趣於地獄。自毀禁戒行，
T32n1650_p0476b18 || 終不得安樂。但為一形樂，
T32n1650_p0476b19 || 虧損無量身；若當護戒者，
T32n1650_p0476b20 || 無量身安樂。是故我應當，
T32n1650_p0476b21 || 覆護於法身，不令有毀壞，
T32n1650_p0476b22 || 為利正法故，當斷於妄語。」
T32n1650_p0476b23 || 月愛大臣即白王言：「願王開恩，莫忿於我，我
T32n1650_p0476b24 || 實不憶見王與彼價。」時王即大怒，扣劍而言：「
T32n1650_p0476b25 || 「云何不見？」月愛大臣自定其意而作是念：「
T32n1650_p0476b26 || 「寧為聖法死，不為愚癡生；
T32n1650_p0476b27 || 一切諸有生，誰有不死者。
T32n1650_p0476b28 || 我今若受死，為法故喪身，
T32n1650_p0476b29 || 決定生天上，何足生驚畏。」
T32n1650_p0476c01 || 即答王言：「假使王今切割我身碎如胡麻，所
T32n1650_p0476c02 || 受禁戒終不放捨。今我住於仙聖道中，若以
T32n1650_p0476c03 || 此舌作妄語者，非我所宜。
T32n1650_p0476c04 || 「我今若當為王故作妄語，後墮地獄，何所恃
T32n1650_p0476c05 || 怙？」王時羞愧，倍增瞋忿，怒眼視之，如熾然火。
T32n1650_p0476c06 || 月愛爾時心生歡喜：「今正是我生定意時，今
T32n1650_p0476c07 || 正是我秉持法時，更於何處欲求聞法？」今日
T32n1650_p0476c08 || 此即為我說法。今我為法乃至捨命，今王於
T32n1650_p0476c09 || 我真大親友。」如是念法即時開悟，得辟支佛，
T32n1650_p0476c10 || 踊身虛空，令破戒者見其如是皆生慚愧，為
T32n1650_p0476c11 || 修善者增長信行，為實語者現實事果。於虛
T32n1650_p0476c12 || 空中鬚髮自落，時淨居天奉其法服。飛往香
T32n1650_p0476c13 || 山，與諸辟支佛共集一處，說偈如上。

T32n1650 《辟支佛因緣論》卷2

T32n1650_p0476c27 || 譬如稠林中，欲挽大樹出，
T32n1650_p0476c28 || 枝柯相妨礙，求出將無由。
T32n1650_p0476c29 || 在家如稠林，眾務如枝柯，

T32n1650_p0477a01 || 雖欲求出要，縛著永無因。

T32n1650_p0477a02 || 靜處於林野，觀境修其心，

T32n1650_p0477a03 || 解脫眾緣務，離諸所親愛。

T32n1650_p0477a04 || 修於獨一行，如犀角無二，

T32n1650_p0477a05 || 先師相傳授，我得聞斯事。

T32n1650_p0477a06 || 昔有辟支佛，於過去五佛所恒修諸善，為優

T32n1650_p0477a07 || 婆塞樂著家事，雖觀諸佛不求出家。然其專

T32n1650_p0477a08 || 心持在家戒，無有毀犯。善根漸增，於迦葉

T32n1650_p0477a09 || 佛所出家學道，樂修頭陀六物具足，厭惡於

T32n1650_p0477a10 || 欲，於彼命終得生天宮。從天壽盡，生王舍

T32n1650_p0477a11 || 城大長者家，此長者家財富無量倉庫盈溢。

T32n1650_p0477a12 || 以漸長大遂至盛年，父命終後從意快樂，

T32n1650_p0477a14 || 務，生育男女各三十人，庫藏僕從其數甚眾，

T32n1650_p0477a15 || 男女婚娶其事眾多，但營目前忘所修法。為

T32n1650_p0477a16 || 緣務所縛，不捨家業，於僕從所聞諸親戚多

T32n1650_p0477a17 || 有死喪，女某甲舍既遭喪禍又失業焉。廣

T32n1650_p0477a18 || 聞如是喪失之聲，愁毒懊惱，如似百箭一時

T32n1650_p0477a19 || 入心。亦聞美善可愛之語，家之估客大獲珍

T32n1650_p0477a20 || 寶，安隱還歸，其子某甲產生男兒。其子某甲產生男兒。又聞已已

T32n1650_p0477a21 || 女生於福子，復生歡喜。聞向衰利，憂喜交

T32n1650_p0477a22 || 集，猶如作伎所旋之輪。與一親友至園苑中，

T32n1650_p0477a23 || 適行遊觀到一林間，見有一人斫於大樹，枝

T32n1650_p0477a24 || 柯條葉繁美茂盛，使多象挽不能令出；斫一

T32n1650_p0477a25 || 小樹無諸枝柯，一人獨挽都無滯礙，即挽出

T32n1650_p0477a26 || 林。見斯事已，即自思惟而作是言：「我於今

T32n1650_p0477a27 || 者得見因緣。」即說偈言：

T32n1650_p0477a28 || 「我見伐大樹，枝葉極繁多，

T32n1650_p0477a29 || 稠林相鉤掛，無由可得出。

T32n1650_p0477b01 || 世間亦如是，男女諸眷屬，

T32n1650_p0477b02 || 愛憎繫縛心，於生死稠林，

T32n1650_p0477b03 || 不可得解脫；小樹無枝柯，

T32n1650_p0477b04 || 稠林不能礙。觀彼覺悟我，

T32n1650_p0477b05 || 斷絕於親愛，於生死稠林，
T32n1650_p0477b06 || 自然得解脫。」
T32n1650_p0477b07 || 即於彼處得辟支佛道。時彼親友即語之言：「
T32n1650_p0477b08 || 「日已向暮，可共還家。」答親友言：「汝自歸家。我
T32n1650_p0477b09 || 向家因今以斷竟。」親友問言：「汝云何斷？」答
T32n1650_p0477b10 || 言：「我昔由愛故著居家，今我已斷如此愛業。
T32n1650_p0477b11 || 人所愛著妻子眷屬，小子稚孫恩愛憍恣，若
T32n1650_p0477b12 || 見父時弄聲不了，疾走攀緣，戀著此事故
T32n1650_p0477b13 || 生愛著。我於妻子及以眷屬，如此之事愛心
T32n1650_p0477b14 || 永息。我本在家營理眾務，或出或入，或言
T32n1650_p0477b15 || 與彼，或言取此，或言應作，或言不應作。如
T32n1650_p0477b16 || 此之事我今已斷，已捨欲樂，獲解脫樂，伐愛
T32n1650_p0477b17 || 樹根，閉諸趣門，滅大闇障。我於赤子，反似
T32n1650_p0477b18 || 怨家等無有異。今我如是，云何而當復還家
T32n1650_p0477b19 || 耶？」時其親友即還家中，語其男女。男女大小
T32n1650_p0477b20 || 聞其不來，悉往就看。眷屬既至，但見其父
T32n1650_p0477b21 || 沙門法服飛昇虛空。男女白言：「今以何事厭
T32n1650_p0477b22 || 惡眷屬？」處虛空中，即說上偈，以答男女。
T32n1650_p0477b23 || 既說偈已，即時飛至雪山之中，與諸辟支佛
T32n1650_p0477b24 || 共集會已，還來到本得道園中，捨身涅槃。時
T32n1650_p0477b25 || 其眷屬為造塔廟，時人因名為多子塔。凡諸
T32n1650_p0477b26 || 智人善根成熟，以少因緣便得開悟。
T32n1650_p0477b28 || 妻子親友財，生死中過患，
T32n1650_p0477b29 || 處林寂解脫，猶如犀一角。
T32n1650_p0477c01 || 從善逝所聞，傳至於我師，
T32n1650_p0477c02 || 我復從師聞，今當演說之。
T32n1650_p0477c03 || 昔有辟支佛，於迦葉佛所，萬二千歲修行梵
T32n1650_p0477c04 || 行，恒修忍辱慈悲眾生，乃至微戒不曾毀犯，
T32n1650_p0477c05 || 命終生天。彼天命終，下生人間波羅捺國
T32n1650_p0477c06 || 國王之家，月出時生，因名月出。以漸長大立
T32n1650_p0477c07 || 為太子，其父王崩，紹繼王位。以宿善力作
T32n1650_p0477c08 || 正法王治國，遣輔相子典領小國，以女妻之。

T32n1650_p0477c09 || 此輔相子勇力絕倫，多有眷屬，自恃驕豪越
T32n1650_p0477c10 || 逸過度。時國王子以輔相子是姊妹夫，極
T32n1650_p0477c11 || 成親昵。因其私屏閑宴之處，陰邁讒計語
T32n1650_p0477c12 || 王子言：「爾之叔父兄弟眷屬其數甚多，而世
T32n1650_p0477c13 || 人多用婦語。爾之父王一旦傾覆，爾之諸母
T32n1650_p0477c14 || 或生讒諂，自用其子。以此推之，汝父王位必
T32n1650_p0477c15 || 不至汝。曼王未覺，宜早圖之。夫王位者天下
T32n1650_p0477c16 || 之尊，極樂之處與天無異，一切世人無不信
T32n1650_p0477c17 || 伏。若為國主以法治國，命終之後必得生天。
T32n1650_p0477c18 || 譬如美肉眾皆嗜之，王位亦爾無不貪者。」即
T32n1650_p0477c19 || 說偈言：
T32n1650_p0477c20 || 「譬如水未至，宜務造橋梁，
T32n1650_p0477c21 || 瀑流若卒至，不得有所為。
T32n1650_p0477c22 || 王位亦如是，宜應先圖之，
T32n1650_p0477c23 || 擒獲在汝手，爾乃可自安；
T32n1650_p0477c24 || 兄弟更相嫉，後求甚不易。」
T32n1650_p0477c25 || 王子思惟言：「如此親友者，
T32n1650_p0477c26 || 將欲陷墜我，如灰覆熾火，
T32n1650_p0477c27 || 現在既無樂，來世獲大苦。」
T32n1650_p0477c28 || 爾時王子具以上事往白父王。王聞子語，顰
T32n1650_p0477c29 || 蹙怒眼目如赤銅。王當是時勅語使言：「曼其
T32n1650_p0478a01 || 未泄，急追將來。」時王子聞輔相子來，即便
T32n1650_p0478a02 || 出迎。既相見已，尋時遇患。使還白王言：「王
T32n1650_p0478a03 || 子病極成痿篤。」王聞是事，即自出看。既觀
T32n1650_p0478a04 || 其子所患困篤，命在危懼，四大苦痛。見此
T32n1650_p0478a05 || 事已，便自思惟：「此王位者甚為大惡。然彼輔
T32n1650_p0478a06 || 相父子，陰教我子悖逆天常，欲為不軌。而
T32n1650_p0478a07 || 我王位非彼能得。我子今者患苦垂命，一切
T32n1650_p0478a08 || 世人皆生貪嫉。以此而言，當知王位惡鄙弊
T32n1650_p0478a09 || 處。何故鄙弊？以王位故捨其善行，為王位故
T32n1650_p0478a10 || 害父及祖，為親厚者作大過惡，捨於慚愧
T32n1650_p0478a11 || 能使驕逸，為少樂故不畏後世。」即說偈言：

T32n1650_p0478a12 || 「如蛾投熾火，貪國盲亦爾，
T32n1650_p0478a13 || 深著於得失，作以及不作，
T32n1650_p0478a14 || 沒國事淤泥，不得寂定處。」
T32n1650_p0478a15 || 作是思惟時，身行極清淨，
T32n1650_p0478a16 || 逮得厭惡心，即獲辟支佛。
T32n1650_p0478a17 || 復有師云：「此王見兒患已，即便還宮。有一
T32n1650_p0478a18 || 隣國親厚之王，為賊所逼，即遣使來求索援
T32n1650_p0478a19 || 助。此王聞已，尋將兵眾往救彼王。既到彼
T32n1650_p0478a20 || 國連兵交刃，極相殺害，乃至婦人胎中，小兒
T32n1650_p0478a21 || 剝而殺之。王見斯事，深於王位生於厭惡，
T32n1650_p0478a22 || 即說偈言：「
T32n1650_p0478a23 || 「貪國微小樂，沒溺欲泥中，
T32n1650_p0478a24 || 欲忿既增長，鬪戰生是非，
T32n1650_p0478a25 || 以貪財利故，互共相殺害。
T32n1650_p0478a26 || 不求勝解脫，盡滅於王位，
T32n1650_p0478a27 || 如大熾火中，飛蛾投而死。
T32n1650_p0478a28 || 怪哉生死中，所作事顛倒，
T32n1650_p0478a29 || 極作劬勞業，返獲其苦殃。
T32n1650_p0478b01 || 如彼高山巔，崖傍有蜜蜂，
T32n1650_p0478b02 || 愚人貪少味，不覺墮墜苦。」
T32n1650_p0478b03 || 如是自思惟，即得辟支佛。
T32n1650_p0478b04 || 即告子言：「汝能不用惡人之言、無勃逆意，
T32n1650_p0478b05 || 汝若治國必以正法，我今以國付囑於汝，吾
T32n1650_p0478b06 || 將欲去。」子及輔相、一切眷屬，聞王此語，悉皆
T32n1650_p0478b07 || 懊惱涕泣流淚，合掌白王：「不審大王欲何處
T32n1650_p0478b08 || 去？」爾時父王踊身虛空，在日出山上，說如上
T32n1650_p0478b09 || 偈，著沙門服，作十八種變。國人見者無不歡
T32n1650_p0478b10 || 喜，譬如調馬若見鞭影，即便調順；智人亦爾，
T32n1650_p0478b13 || 父母及妻子，穀帛財寶等，
T32n1650_p0478b14 || 智者深觀察，暫過如客舍，
T32n1650_p0478b15 || 棄捨於愛欲，獨行如犀角。
T32n1650_p0478b16 || 我昔從諸師，傳授聞此事。

T32n1650_p0478b17 || 昔有曾於迦葉佛所作比丘，智慧聰敏柔和
T32n1650_p0478b18 || 忍辱，於日日中常觀諸法真實體性，所謂
T32n1650_p0478b19 || 觀陰苦空無常無我，猶如芭蕉、熱時之炎、如
T32n1650_p0478b20 || 幻如夢、如水泡沫。能善觀察自修其心，命終
T32n1650_p0478b21 || 生天。於天壽盡，下生拘舍彌城為國王子名
T32n1650_p0478b22 || 曰大帝。其父王崩，承嗣先業紹繼王位，如
T32n1650_p0478b23 || 劫初諸王善修戒行、正法治國。爾時城中有
T32n1650_p0478b24 || 大長者，財富無量，與大帝王少為親舊極相
T32n1650_p0478b25 || 厚昵。彼大長者身嬰重病，王聞其疾躬自
T32n1650_p0478b26 || 往問。見長者病形容萎悴，王心不樂低頭
T32n1650_p0478b27 || 愁慘。時彼長者以七寶鉢盛滿中金，用奉獻
T32n1650_p0478b28 || 王。王言長者：「汝今疾苦極困篤耶？」長者對
T32n1650_p0478b29 || 曰：「願王顧視，聽我所說。
T32n1650_p0478c01 || 「我家大巨富，猶如毘沙門，
T32n1650_p0478c02 || 愛語及財寶，多集親友眾，
T32n1650_p0478c03 || 妻子與眷屬，僮僕諸走使，
T32n1650_p0478c04 || 我皆恣所欲，待遇極豐厚，
T32n1650_p0478c05 || 今我死時至，無一為我伴。」
T32n1650_p0478c06 || 王即慰勞言：「此語極真實，
T32n1650_p0478c07 || 汝子與諸親，財寶眾庫藏，
T32n1650_p0478c08 || 及我勇健力，象馬車步兵，
T32n1650_p0478c09 || 雖有如是等，無能救拔者。
T32n1650_p0478c10 || 我等諸親友，見汝遇苦患，
T32n1650_p0478c11 || 但有慰喻言，憂愁流涕淚，
T32n1650_p0478c12 || 及汝命將絕，無能救濟者，
T32n1650_p0478c13 || 唯當自持汝，由來所作善。」
T32n1650_p0478c14 || 王諦觀其病，心如得禪者，
T32n1650_p0478c15 || 深悟諸苦患，眾生決定有。
T32n1650_p0478c16 || 「一切有生類，必為病所趣，
T32n1650_p0478c17 || 病常惱患人，無有哀愍心。
T32n1650_p0478c18 || 一切世間人，決定入死道，
T32n1650_p0478c19 || 都不生厭畏，言此我妻子，

T32n1650_p0478c20 || 彼是我親屬，此是我財賄，
T32n1650_p0478c21 || 彼親厚於我，我親友於彼。
T32n1650_p0478c22 || 意為癡所病，橫作如是想，
T32n1650_p0478c23 || 火災患在前，愚盲而不覩，
T32n1650_p0478c24 || 上來諸所親，無能拔濟者。」
T32n1650_p0478c25 || 於此正思惟，即獲辟支佛。
T32n1650_p0478c26 || 王之所親內外眷屬，見王得道絕棄世事，為
T32n1650_p0478c27 || 愛別離火之所燒燃，生大惱熱。時辟支佛身
T32n1650_p0478c28 || 昇虛空，作十八種變，說如上偈。
T32n1650_p0478c29 || 復有說云：此王為王子時，入園苑中，見諸盲
T32n1650_p0479a01 || 者更互相捉。聞王子出，謂有飲食在於道側。
T32n1650_p0479a02 || 不見道路，墮大深坑，有即死者、有頭破者、手
T32n1650_p0479a03 || 脚折者，身體碎壞。爾時王子見是眾苦，厭患
T32n1650_p0479a04 || 思惟，而作是言：「此覺悟我。如是盲人亦曾富
T32n1650_p0479a05 || 貴，由縱逸故今得是苦。我於今者覩是事已，
T32n1650_p0479a06 || 宜好撿行，不應放逸。」即說偈言：
T32n1650_p0479a07 || 「譬火燒金鬘，而用為首飾，
T32n1650_p0479a08 || 金鬘雖珍妙，熾火終成害；
T32n1650_p0479a09 || 王位亦如是，當慎莫放逸。
T32n1650_p0479a10 || 此盲覺悟我，不宜自寬縱，
T32n1650_p0479a11 || 因此王位故，身起大憍慢，
T32n1650_p0479a12 || 威迫國人民，皆令生苦惱，
T32n1650_p0479a13 || 後自受苦時，苦劇百千倍。
T32n1650_p0479a14 || 目覩他受苦，云何能自安？
T32n1650_p0479a15 || 此即是我師，示我眾苦患。」
T32n1650_p0479a16 || 作此思惟時，即獲辟支佛。
T32n1650_p0479a17 || 爾時王子大賜盲者錢財珍寶。沙門法服，身
T32n1650_p0479a18 || 昇虛空，現諸神變，語諸親言：「而我今者，不以
T32n1650_p0479a19 || 瞋恚怖畏憂愁故、不嫌汝等故，我捨親愛國
T32n1650_p0479a20 || 土人民，都無怨親、錢財寶物。」如上說偈。
T32n1650_p0479a22 || 戲笑眾樂具，棄捨如涕唾，
T32n1650_p0479a23 || 忍樂於出離，斷滅於諸苦。

T32n1650_p0479a24 || 能盡貪愛癡，其心得解脫，
T32n1650_p0479a25 || 由得解脫故，獨一如犀角。
T32n1650_p0479a26 || 曾從先師所，得聞如是事。
T32n1650_p0479a27 || 昔有辟支佛，於過去佛所修諸善根，於最後
T32n1650_p0479a28 || 身生拘舍彌國，為拘舍彌王。其國土內有大
T32n1650_p0479a29 || 災變，大旱惡風五星倒錯。王召太史占相之
T32n1650_p0479b01 || 徒，說偈問言：
T32n1650_p0479b02 || 「何緣有是災，大旱不降雨，
T32n1650_p0479b03 || 虛空無雲翳，觀日無威光，
T32n1650_p0479b04 || 食肉諸惡鳥，烏鷲及鷄梟，
T32n1650_p0479b05 || 迴翔虛空中，見者生恐怖？」
T32n1650_p0479b06 || 咸言如是災，是誰之所作，
T32n1650_p0479b07 || 能使諸妖異，怪變乃如是。
T32n1650_p0479b08 || 爾時太史即答王言：「隨我所知，今當為說。如
T32n1650_p0479b09 || 我意者，一切國民必有逼迫苦惱之事。」王復
T32n1650_p0479b10 || 問言：「當以何方禳此災患？」太史白言：「王若欲
T32n1650_p0479b11 || 令國安隱者，當隨我語。」即說偈言：
T32n1650_p0479b12 || 「王若能退位，脫服與餘人，
T32n1650_p0479b13 || 具足滿六月，微服而行乞，
T32n1650_p0479b14 || 災患自消除，王當如滿月。」
T32n1650_p0479b15 || 王隨彼語，即捨其位，微服行國。漸漸經歷，行
T32n1650_p0479b16 || 到婆翅多城。到彼城已，有異國王興軍來伐，
T32n1650_p0479b17 || 婆翅多王為國樂故，興兵往拒。兩陣交戰二
T32n1650_p0479b18 || 王俱死，婆翅多城諸王子等，競共諍國，復
T32n1650_p0479b19 || 大戰鬪。毘羅仙王見是事已，唱言怪哉，即說
T32n1650_p0479b20 || 偈言：
T32n1650_p0479b21 || 「王位雖尊豪，其樂甚輕微，
T32n1650_p0479b22 || 云何為是故，具受諸苦毒？
T32n1650_p0479b23 || 競心生鬪戰，樂著隨眾惡，
T32n1650_p0479b24 || 如蠅貪食蜜，著蜜無不喪。
T32n1650_p0479b25 || 人亦復如是，為貪小樂故，
T32n1650_p0479b26 || 鬪戰自傷害。王位可鄙賤，

T32n1650_p0479b27 || 多集諸苦惱，患害用至滅，
T32n1650_p0479b28 || 如飲雜毒漿，毒消身敗喪。
T32n1650_p0479b29 || 為一己身故，多有所傷害，
T32n1650_p0479c01 || 愚貪王者樂，樂少苦甚多，
T32n1650_p0479c02 || 我從今永止，更不求此樂。
T32n1650_p0479c03 || 而此國事務，憂怖充其中，
T32n1650_p0479c04 || 榮樂須臾頃，憂患苦延長。
T32n1650_p0479c05 || 譬如妙金屋，火焚炎熾然，
T32n1650_p0479c06 || 智者畏燒害，不應入其中。」
T32n1650_p0479c07 || 作是思惟時，即悟辟支佛，
T32n1650_p0479c08 || 以神通力故，鬚髮自然落，
T32n1650_p0479c09 || 即作沙門形，踊身昇虛空，
T32n1650_p0479c10 || 尋於虛空中，即說如上偈。
T32n1650_p0479c12 || 言：「以何因緣得悟道果？」具說上偈答之。
T32n1650_p0479c14 || 世間戲笑樂，及愛我我所，
T32n1650_p0479c15 || 悉皆放棄捨，心意得解脫，
T32n1650_p0479c16 || 諸根悉寂定，獨行如犀角。
T32n1650_p0479c17 || 我昔從先師，傳聞如此事。
T32n1650_p0479c18 || 過去波羅捺城王名曰親軍，有二夫人，心甚
T32n1650_p0479c19 || 愛悅，樂著欲事、恒為放逸、耽荒如醉，亦如香
T32n1650_p0479c20 || 山逸象，香流出時入摩梨山自縱欲事。時
T32n1650_p0479c21 || 二夫人更相妬嫉，各相伺便。其一夫人便以
T32n1650_p0479c22 || 毒藥與其親信，親信齋藥與彼夫人。夫人得
T32n1650_p0479c23 || 藥狂悶而臥，甚大苦毒尋便命終。第二夫人
T32n1650_p0479c24 || 見其命終，詐現懊惱，自頊其髮，搥胸而哭，
T32n1650_p0479c25 || 舉宮哀感。王聞其死，生大苦惱。夫人左右所
T32n1650_p0479c26 || 有直人，所著瓔珞嚴身之具，悉皆挽絕，以
T32n1650_p0479c27 || 土塗身，憂毒入心。如彼群鵠為鷹所逐，如金
T32n1650_p0479c28 || 翅鳥驚諸龍女，宮中嫫女為死所驚，亦復如
T32n1650_p0479c29 || 是。爾時宮中，譬如塚間，又如黑塵掩蔽光明，
T32n1650_p0480a01 || 諸宮人等為憂所弊，亦復如是。王聞宮人如
T32n1650_p0480a02 || 是憂苦，心中驚動，天冠瓔珞著身服飾，皆棄

T32n1650_p0480a03 || 于地。入到喪邊，見諸姪女哀苦理極。王見
T32n1650_p0480a04 || 是已生大愁惱，而自思惟，即說偈言：
T32n1650_p0480a05 || 「譬如盛暑日，能炙好花萎，
T32n1650_p0480a06 || 死日消人形，面色變青黑。
T32n1650_p0480a07 || 脣齒塵垢穢，眼陷鼻角戾，
T32n1650_p0480a08 || 歌舞妙容儀，蠱直如木石。
T32n1650_p0480a09 || 先者能令我，愛著極樂處，
T32n1650_p0480a10 || 云何卒今日，能生我怖畏。
T32n1650_p0480a11 || 可惡生死患，不淨極臭穢，
T32n1650_p0480a12 || 如夢虛不實，亦如芭蕉心，
T32n1650_p0480a13 || 無有堅實相，如幻泡焰沫，
T32n1650_p0480a14 || 暫現如水波，智者所厭惡。
T32n1650_p0480a15 || 不知觀察者，橫生樂著想，
T32n1650_p0480a16 || 於此不淨中，橫生於身想，
T32n1650_p0480a17 || 迷悶而守著，猶如睡眠者。」
T32n1650_p0480a18 || 如是思惟未久之間，燒夫人屍喪事已竟。第
T32n1650_p0480a19 || 二夫人為藏已過，食好飲食詐自懊惱，言欲
T32n1650_p0480a20 || 斷食，現作哀慘。然恐其過彰露發覺，心中愁
T32n1650_p0480a21 || 結。以愁結故，飲食不消即成大病。王見病已
T32n1650_p0480a22 || 倍增懊惱，即生厭惡，如此皆是生死過患。即
T32n1650_p0480a23 || 說偈言：
T32n1650_p0480a24 || 「如女能生愛，生累極眾多，
T32n1650_p0480a25 || 人中無不爾，因愛生於樂，
T32n1650_p0480a26 || 還復生大惡，愛為苦根本，
T32n1650_p0480a27 || 見愛合會時，必知是無常。
T32n1650_p0480a28 || 我所愛樂者，端政與盛年，
T32n1650_p0480a29 || 一旦死來集，以是故當知，
T32n1650_p0480b01 || 云何有是樂？誰有智慧人，
T32n1650_p0480b02 || 恩愛合會時，而當生喜樂？
T32n1650_p0480b03 || 畏老病死患，是故我永離。」
T32n1650_p0480b04 || 作此思惟時，即得辟支佛。
T32n1650_p0480b05 || 即著王者衣服瓔珞，飛昇虛空，於虛空中說

T32n1650_p0480b06 || 如上偈。變成沙門，飛到雪山中諸辟支佛所。
T32n1650_p0480b08 || 過去無量劫時，有一轉輪聖王，千子具足。
T32n1650_p0480b09 || 其最小子，見父乘金輪寶七寶具足，四兵翼
T32n1650_p0480b10 || 從鼓蓋容飾悉皆具備，其最小子即問母言：
T32n1650_p0480b11 || 「我當何時得是蓋等種種容飾？」母即答言：「汝
T32n1650_p0480b12 || 至骨朽亦不得是。」兒即問言：「何以不得？」「汝
T32n1650_p0480b13 || 有九百九十九大兄，應得紹位。計其次第，都
T32n1650_p0480b14 || 不至汝。」兒即思惟：「我既不得如是容飾，生必
T32n1650_p0480b15 || 有死形骨腐敗。」以是種種思惟生死過患，即
T32n1650_p0480b16 || 時覺悟得辟支佛，身昇虛空作十八變。母即
T32n1650_p0480b17 || 復請：「願莫遠去，園苑中住受我供養。」時辟支
T32n1650_p0480b18 || 佛受諸母請，即住後園，日日供養經歷多
T32n1650_p0480b19 || 時。時辟支佛厭是有身，即便棄捨而入涅
T32n1650_p0480b20 || 槃。諸母戀念，大積香薪以燒其身，收其舍利
T32n1650_p0480b21 || 盛著寶瓶，即於後園為起大塔。時轉輪王
T32n1650_p0480b22 || 遊四城還，到後園中見有大塔，怪而問之。
T32n1650_p0480b23 || 時守園者即白王言：「是王最小之子，得辟支
T32n1650_p0480b24 || 佛，於此涅槃，諸母於此為其起塔。」時轉輪
T32n1650_p0480b25 || 王即召其母而問之言：「我子云何死而起此
T32n1650_p0480b26 || 塔。」時其母等具以上事而白於王。王責其母：
T32n1650_p0480b27 || 「我兒欲得，何不語我？今雖涅槃，以王容飾置
T32n1650_p0480b28 || 於塔上。」由是因緣，無量劫中恒為轉輪聖王，
T32n1650_p0480b29 || 食自然福至今不盡。若處生死，應二千五百
T32n1650_p0480c01 || 世為轉輪聖王。由成佛故，得二千五百寶蓋。
T32n1650_p0480c02 || 阿闍世王上佛五百寶蓋，毘舍離律車子上
T32n1650_p0480c03 || 佛五百寶蓋，海龍王上佛五百寶蓋，阿須羅
T32n1650_p0480c04 || 王亦上佛五百寶蓋，天帝釋亦上佛五百寶
T32n1650_p0480c05 || 蓋，爾時世尊唯不受一蓋。何以故？為將來
T32n1650_p0480c06 || 弟子若乏衣食供養，以此福力當使人天自
T32n1650_p0480c07 || 然供給。以是因緣當知，賢聖福田深廣無

T32n1651_p0480c17 || 歸命牟尼尊，妙法比丘僧，
T32n1651_p0480c18 || 略作因緣論，為義顯現故。
T32n1651_p0480c19 || 牟尼所演說，十二勝上分，
T32n1651_p0480c20 || 因緣所生法，彼為三所攝。
T32n1651_p0480c21 || 煩惱業及苦，次說應當知，
T32n1651_p0480c22 || 煩惱初八九，業二及以十，
T32n1651_p0480c23 || 餘七說為苦，三攝十二法，
T32n1651_p0480c24 || 從三故生二，從二故生七，
T32n1651_p0480c25 || 從七復生三，是故如輪轉。
T32n1651_p0480c26 || 一切世間法，唯因果無人，
T32n1651_p0480c27 || 但從諸空法，唯生於空法。
T32n1651_p0480c28 || 誦燈印鏡響，日珠種子水，
T32n1651_p0480c29 || 諸陰轉不轉，智者善思量。
T32n1651_p0481a01 || 有弟子成就，隨所聞法堪能受持，令不忘失
T32n1651_p0481a02 || 於如來法，謂事非事及性相等。如是義中心
T32n1651_p0481a03 || 懷疑惑，為得知故，問言尊者：
T32n1651_p0481a04 || 「牟尼所演說，十二勝上分，
T32n1651_p0481a05 || 因緣所生法，彼為三所攝。
T32n1651_p0481a06 || 如是等諸事，今為知請問，
T32n1651_p0481a07 || 願為我解釋，除斷我疑網。」
T32n1651_p0481a08 || 師見弟子意，於法生渴仰，
T32n1651_p0481a09 || 恭敬請示故，即答言：「汝聽！
T32n1651_p0481a10 || 十二勝上分，彼為三所攝，
T32n1651_p0481a11 || 煩惱業及苦，次說應當知。
T32n1651_p0481a12 || 是中十及二，故曰為十二，
T32n1651_p0481a13 || 以彼不異分，故名為勝分。
T32n1651_p0481a14 || 如車輿分故，說勝分應知。」
T32n1651_p0481a15 || 言牟尼者，名為寂滅，亦名無分別，亦名為定，
T32n1651_p0481a16 || 亦名無言說。彼牟尼所演、宣暢辯說，是名
T32n1651_p0481a17 || 假名。然彼非是大人丈夫自在定時性相
T32n1651_p0481a18 || 所生，但唯因緣所生成故。彼十二分，於煩惱、
T32n1651_p0481a19 || 業及以苦處，三法迭互共作因緣，如拒瓶案。

T32n1651_p0481a21 || 問曰：何者為煩惱、何者為業、何者為苦，而得
T32n1651_p0481a22 || 有此諸因緣法勝分攝成？
T32n1651_p0481a23 || 答曰：於此十二勝上分中，初為無明、第八為
T32n1651_p0481a24 || 愛、第九為取，此三勝分是煩惱所攝；第二
T32n1651_p0481a25 || 為行、第十為有，此二勝分是業所攝；餘七
T32n1651_p0481a26 || 勝分是苦所攝。此是煩惱、業、苦等三，攝十二
T32n1651_p0481a27 || 分應知。言餘七者，謂識、名色、六入、觸、受及生、
T32n1651_p0481a28 || 老死。恩愛別離、怨憎合會、所求不得，如是
T32n1651_p0481a29 || 等法生一切苦。如是諸分，於向所說，煩惱業
T32n1651_p0481b01 || 苦以為根本。應知攝十二分，唯有三事，更
T32n1651_p0481b02 || 無餘法。一切經中但有此分，更無有餘。
T32n1651_p0481b03 || 問曰：已知此等諸勝分義，為我解釋煩惱業
T32n1651_p0481b04 || 苦在於何處？復云何成一切諸事？答曰：從三
T32n1651_p0481b05 || 生二，三是煩惱，二是業，謂從煩惱而生於
T32n1651_p0481b06 || 業。從二生七，七者是苦，謂從於業而生於
T32n1651_p0481b07 || 苦。從七生三者，謂從於苦而生煩惱。此說煩
T32n1651_p0481b08 || 惱、業、苦三種迭互相生，是故生有輪轉不定。
T32n1651_p0481b09 || 所言有者，所謂欲、色、無色界等，彼中不住，喻
T32n1651_p0481b10 || 如輪轉。以彼有故，一切世間凡夫眾生，次第
T32n1651_p0481b11 || 上下，猶如輪轉，有中不定。以不定故，說有
T32n1651_p0481b13 || 問曰：彼造一切身自在眾生，何者是彼？作事
T32n1651_p0481b14 || 云何？
T32n1651_p0481b15 || 答曰：偈言「一切世間法，唯因果無人，除假說
T32n1651_p0481b16 || 故有，此是正思量。」彼非說性，是故見作眾生
T32n1651_p0481b18 || 問曰：若如是者，云何得從現在世間而取未
T32n1651_p0481b19 || 來世間？
T32n1651_p0481b20 || 答曰：乃至無有一毫等法從現在世間而取
T32n1651_p0481b21 || 未來世間。是故偈言「但從諸空法，唯生於空
T32n1651_p0481b22 || 法。」此明自我、我所空，謂煩惱業處，此五法行，
T32n1651_p0481b24 || 問曰：若性無我法中而行性無我者，今說何
T32n1651_p0481b25 || 為證？
T32n1651_p0481b26 || 答曰：偈言「誦燈印鏡響，日珠種子水。」如是等

T32n1651_p0481b27 || 諸喻，~~為證可取。信無自體，性假名故。有言：~~
T32n1651_p0481b28 || 現在世、未來世者，~~如師所誦，實不從師轉至~~
T32n1651_p0481b29 || 弟子。雖不從師轉至弟子，~~豈可不成授弟子~~
T32n1651_p0481c01 || 義？~~可言弟子無因而得，遮護妄計無因患故。~~
T32n1651_p0481c02 || 如是臨命終時，~~心識不至未來世間，防常患~~
T32n1651_p0481c03 || 故。非未來身從餘處來，~~遮護妄計無因患故。~~
T32n1651_p0481c04 || 如師誦為因，~~令弟子得，彼不可說以為即是~~
T32n1651_p0481c05 || 亦不可說~~為一向異。如是臨命終時，心識為~~
T32n1651_p0481c06 || 因，~~是故得生後身心識。而彼心識，不可說~~
T32n1651_p0481c07 || 一、不可說異，~~亦不離彼、亦不即彼。如是從燈~~
T32n1651_p0481c08 || 生燈、~~從印生印、從鏡生像、從聲有響、從日~~
T32n1651_p0481c09 || 從珠出生於火、~~從子生芽、如安石榴菴羅果~~
T32n1651_p0481c10 || 等、~~口生涎水。如是等法，不名即彼、不名異~~
T32n1651_p0481c11 || 彼。如是一切諸因緣法、~~轉不轉事，諸有智者~~
T32n1651_p0481c12 || 善思量應知。是中陰者，~~所謂說色、受、想、行、識。~~
T32n1651_p0481c13 || 彼託生者，~~此諸陰滅，因彼滅陰後相似生，然~~
T32n1651_p0481c15 || 之義。以是義故，~~一切世間無常、不淨、苦、無我~~
T32n1651_p0481c16 || 等。以能觀察如是事故，~~於諸法中不生疑惑，~~
T32n1651_p0481c17 || 不疑惑故則不生染，~~不生染故則不生著，不~~
T32n1651_p0481c18 || 生著故則不虛渴，~~不虛渴故則不造業，以無~~
T32n1651_p0481c19 || 業故則不取事，~~不取事故不造有為行，無有~~
T32n1651_p0481c20 || 為行、~~故則不復生，以不生故無有一切身~~
T32n1651_p0481c21 || 心等苦。如是不造五種因故，~~則於彼處無~~
T32n1651_p0481c22 || 七種果，~~以無果故名為解脫。如是作故，則是~~
T32n1651_p0481c23 || 釋成不生不滅、不常不斷。有邊無邊如是等
T32n1651_p0481c24 || 句，~~於中有偈：~~
T32n1651_p0481c25 || 不見無緣生，決定是正義，
T32n1651_p0481c26 || 於諸最妙事，是故不成斷。
T32n1651_p0481c27 || 於中無所滅，亦復無所增，
T32n1651_p0481c28 || 應見如諦實，隨狀及如彼。

T32n1652_p0482a06 || 原是一心，積為三界，癡流漫遠，苦樹鬱高，欲
T32n1652_p0482a07 || 討其際，難測其本。理極實相之門，筌窮假名
T32n1652_p0482a08 || 之域，五因七果，十有二分緣生之法，總備於
T32n1652_p0482a09 || 此，凡則迷而起妄，聖則悟以通真，下似免浮，
T32n1652_p0482a10 || 上如象度。大哉妙覺，淵乎洞盡，十地與雙林
T32n1652_p0482a11 || 俱暢，聞城共稻芋咸敷。至若此經，獨苞彼
T32n1652_p0482a12 || 例，彼所未說，此乃具演。攀緣為首，對治
T32n1652_p0482a13 || 為末，總則一十一門，別則百二十問。其旨微
T32n1652_p0482a14 || 而密，其詞約而隱，經之綱目，攝在茲焉。并
T32n1652_p0482a15 || 有聖者鬱楞迦，附此經旨作論。顯發其論也，
T32n1652_p0482a16 || 遍取三乘之意，不執一部之筌，先立偈章，後
T32n1652_p0482a17 || 興論釋，偈有三十，故亦名三十論也。大業二
T32n1652_p0482a18 || 年十月，南賢豆國（舊名天竺者訛也）三藏法師達磨笈
T32n1652_p0482a19 || 多，與故翻經法師彥琮，在東都上林園，依
T32n1652_p0482a20 || 林邑所獲賢豆梵本，譯為隋言。三年九月其
T32n1652_p0482a21 || 功乃竟，經二卷，論一卷。三藏師，究論閑明，
T32n1652_p0482a22 || 義解沈密；琮法師，博通經論，兼善梵文。共對
T32n1652_p0482a23 || 葉本，更相扣擊，一言靡遺，三覆逾審，辭頗簡
T32n1652_p0482a24 || 質，意存允正，比之昔人，差無尤失，真曰法
T32n1652_p0482a25 || 燈，足稱智藏。願窮後際，常益世間。云爾。
T32n1652_p0482b05 || 從一生於三，從三轉生六，
T32n1652_p0482b06 || 六二二更六，從六亦生六。
T32n1652_p0482b07 || 從六有於三，此三復有三，
T32n1652_p0482b08 || 三復生於四，四復生於三。
T32n1652_p0482b09 || 從三生於一，彼一復生七，
T32n1652_p0482b10 || 於中所有苦，牟尼說皆攝。
T32n1652_p0482b11 || 十二種差別，善淨說為空，
T32n1652_p0482b12 || 緣生分力故，應知十二法。
T32n1652_p0482b13 || 無智與業識，名色根三和，
T32n1652_p0482b14 || 知渴及以取，集出熟後邊。
T32n1652_p0482b15 || 初八九煩惱，第二第十業，
T32n1652_p0482b16 || 餘七皆是苦，三攝十二法。

T32n1652_p0482b17 || 初二為過去，後二為未來時，
T32n1652_p0482b18 || 餘八為現在，此謂三時法。
T32n1652_p0482b19 || 惱起業感報，報還生煩惱，
T32n1652_p0482b20 || 煩惱復生業，亦由業有報。
T32n1652_p0482b21 || 離惱何有業？業壞亦無報？
T32n1652_p0482b22 || 無報則離惱，此三各自滅。
T32n1652_p0482b23 || 五分因生果，名為煩惱業，
T32n1652_p0482b24 || 七分以為果，七種苦應念。
T32n1652_p0482b25 || 因中空無果，因中亦無因，
T32n1652_p0482b26 || 果中空無因，果中亦無果，
T32n1652_p0482b27 || 因果二俱空，智者與相應。
T32n1652_p0482b28 || (梵本一偈今為一偈半)。
T32n1652_p0482b29 || 世中四種分，因果合故有，
T32n1652_p0482c01 || 煩惱業果合，念欲為六分。
T32n1652_p0482c02 || 有節所攝故，二節及三略，
T32n1652_p0482c03 || 因果雜為節，三四節總略。
T32n1652_p0482c04 || 二二三三二，苦時有五法，
T32n1652_p0482c05 || 作者胎境界，發轉生流行。
T32n1652_p0482c06 || 迷惑發起果，報流果為二，
T32n1652_p0482c07 || 相應根分中，一一三二分。
T32n1652_p0482c08 || 熱惱貧乏果，轉出津流果，
T32n1652_p0482c09 || 相應他分中，二一一一法。
T32n1652_p0482c10 || 此有十二種，等力緣自生，
T32n1652_p0482c11 || 無眾生無命，無動以慧知。
T32n1652_p0482c12 || 無我無我所，無我無我因，
T32n1652_p0482c13 || 四種無智空，餘分亦如是。
T32n1652_p0482c14 || 斷常二邊離，此即是中道，
T32n1652_p0482c15 || 若覺已成就，覺體是諸佛。
T32n1652_p0482c16 || 覺已於眾中，仙聖說無我，
T32n1652_p0482c17 || 曾於城喻經，導師說此義。
T32n1652_p0482c18 || 迦梅延經說，正見及空見，
T32n1652_p0482c19 || 破邏具膩經 (張宿名也)。

T32n1652_p0482c20 || 亦說殊勝空。緣生若正知，
T32n1652_p0482c21 || 彼知空相應，緣生若不知，
T32n1652_p0482c22 || 亦不知彼空。於空若起慢，
T32n1652_p0482c23 || 則不厭受眾，若有彼無見，
T32n1652_p0482c24 || 則迷緣生義。緣生不迷故，
T32n1652_p0482c25 || 離慢彼知空，及厭受眾故，
T32n1652_p0482c26 || 不迷業果合。業作緣續生，
T32n1652_p0482c27 || 亦非不緣此，空緣當有此，
T32n1652_p0482c28 || 業報受用具。十二分差別，
T32n1652_p0482c29 || 前已說緣生，彼煩惱業苦，
T32n1652_p0483a01 || 三中如法攝。三中生於二，
T32n1652_p0483a02 || 二中生於七，七中復生三，
T32n1652_p0483a03 || 有輪如是轉。因果諸生世，
T32n1652_p0483a04 || 無別有眾生，唯是於空法，
T32n1652_p0483a05 || 還自生空法。藉緣生煩惱，
T32n1652_p0483a06 || 藉緣亦生業，藉緣亦生報，
T32n1652_p0483a07 || 無一不有緣。誦燈印鏡音，
T32n1652_p0483a08 || 日光種子酢，眾續不超到，
T32n1652_p0483a09 || 智應觀彼二。
T32n1652_p0483a11 || 緣生三十論，我當隨順次第解釋。
T32n1652_p0483a12 || 從一生於三，從三轉生六，
T32n1652_p0483a13 || 六二二更六，從六亦生六。
T32n1652_p0483a14 || 從一生於三者，一謂無智，此無智者說名
T32n1652_p0483a15 || 無明，於苦集滅道中不覺知故，名為無智。
T32n1652_p0483a16 || 由無智故，則有福、非福、不動，說名三行，及身
T32n1652_p0483a17 || 行、口行、心行等從其轉生。從三轉生六者，從
T32n1652_p0483a18 || 彼三行生六識身，所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、
T32n1652_p0483a19 || 身識、意識。六二者，彼六識身轉生二種，所
T32n1652_p0483a20 || 謂名、色。二更六者，名色二種轉生六入，所
T32n1652_p0483a21 || 謂眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入。從六亦生
T32n1652_p0483a22 || 六者，從彼六入轉生六觸，所謂眼觸、耳觸、鼻
T32n1652_p0483a23 || 觸、舌觸、身觸、意觸。

T32n1652_p0483a24 || 從六有於三，此三復有三，
T32n1652_p0483a25 || 三復生於四，四復生於三。
T32n1652_p0483a26 || 從六有於三者，從彼六觸轉生三受，所謂樂
T32n1652_p0483a27 || 受、苦受、不苦不樂受。此三復有三者，還從彼
T32n1652_p0483a28 || 等三受轉生三種渴愛，所謂欲渴愛、有渴愛、
T32n1652_p0483a29 || 無有渴愛。三復生於四者，從彼三種渴愛轉
T32n1652_p0483b01 || 生四取，所謂欲取、見取、戒苦行取、我語取。四
T32n1652_p0483b02 || 復生於三者，從彼四取轉生三有，所謂欲有、
T32n1652_p0483b03 || 色有、無色有。
T32n1652_p0483b04 || 從三生於一，彼一復生七，
T32n1652_p0483b05 || 於中所有苦，牟尼說皆攝。
T32n1652_p0483b06 || 從三生於一者，還以彼等三有作緣，生當來
T32n1652_p0483b07 || 一種生。彼一復生七者，還從彼一，當有老、死、
T32n1652_p0483b08 || 憂、悲、苦、惱、困等七種。於中所有苦牟尼說皆
T32n1652_p0483b09 || 攝者，於中無明為始、因為終，無量種苦，世尊
T32n1652_p0483b10 || 略說，皆此所攝。
T32n1652_p0483b11 || 十二種差別，善淨說為空，
T32n1652_p0483b12 || 緣生分力故，應知十二法。
T32n1652_p0483b13 || 十二種差別善淨說為空者，此無智等各別
T32n1652_p0483b14 || 不雜，有十二分。又彼皆自性空，應當正見如
T32n1652_p0483b15 || 此所說唯是空法、自生空法。緣生分力故應
T32n1652_p0483b16 || 知十二法者，若以次第生分力故，彼十二法
T32n1652_p0483b17 || 如是應知，彼中迷惑相者是無明；彼行句處，
T32n1652_p0483b18 || 積集當有相者是行；彼識句處，次受生分
T32n1652_p0483b19 || 轉出相者是識；彼名色句處，名身色身和合
T32n1652_p0483b20 || 相者是名色；彼六入句處，相安置相者是六
T32n1652_p0483b21 || 入；彼觸句處，眼、色、識共聚相者是觸；彼受句
T32n1652_p0483b22 || 處，愛不愛受用相者是受；彼渴愛句處，無
T32n1652_p0483b23 || 厭足相者是渴愛；彼取句處，執持攝取相者
T32n1652_p0483b24 || 是取；彼有句處，名身色身相者是有；彼生
T32n1652_p0483b25 || 句處，五眾出生相者是生；彼老句處，成熟
T32n1652_p0483b26 || 相者是老；彼死句處，命根斷者是死；彼憂

T32n1652_p0483b27 || 句處，~~一~~高舉相者是憂；~~一~~彼悲句處，~~一~~哭聲者是
T32n1652_p0483b28 || 悲；~~一~~彼苦句處，~~一~~身燒熱相者是苦；~~一~~彼惱句處，~~一~~心
T32n1652_p0483b29 || 逼惱相者是惱；~~一~~彼困句處，~~一~~極疲乏相者是困。
T32n1652_p0483c01 || 無智與業識，名色根三和，
T32n1652_p0483c02 || 知渴及以取，集出熟後邊。
T32n1652_p0483c07 || 又此等差別相攝，~~一~~我當次第說之。於中業、煩
T32n1652_p0483c08 || 惱、報差別：~~一~~
T32n1652_p0483c09 || 初八九煩惱，第二第十業，
T32n1652_p0483c10 || 餘七皆是苦，三攝十二法。
T32n1652_p0483c11 || 三煩惱者，~~一~~無明、渴愛、取。二業者，~~一~~行、有。七報
T32n1652_p0483c12 || 者，~~一~~識、名色、六入、觸、受、生、老死等。此十二法，三
T32n1652_p0483c14 || 又時差別：~~一~~
T32n1652_p0483c15 || 初二是過去，後二未來時，
T32n1652_p0483c16 || 餘八是現在，此謂三時法。
T32n1652_p0483c17 || 無明、行初二種，過去時中。生、老死後二種，未
T32n1652_p0483c18 || 來時中。識、名色、六入、觸、受、渴愛、取、有八種，~~一~~現
T32n1652_p0483c21 || 惱起業感報，報還生煩惱，
T32n1652_p0483c22 || 煩惱復生業，亦由業有報。
T32n1652_p0483c23 || 煩惱、業、報三種如前所說，~~一~~由彼煩惱故有業，~~一~~
T32n1652_p0483c24 || 由業故有報，~~一~~還由報故有煩惱，~~一~~由煩惱故有
T32n1652_p0483c25 || 業，~~一~~由業故有報。
T32n1652_p0483c26 || 問曰：~~一~~由煩惱盡各各寂滅。其義云何？~~一~~答曰：~~一~~
T32n1652_p0483c27 || 離惱何有業，業壞亦無報，
T32n1652_p0483c28 || 無報則離惱，此三各自滅。
T32n1652_p0483c29 || 若其此心無煩惱染則不集業，~~一~~若不作業則
T32n1652_p0484a01 || 不受報，~~一~~若滅報者亦不生煩惱。如是此三各
T32n1652_p0484a04 || 五分因生果，名為煩惱業，
T32n1652_p0484a05 || 七分以為果，七種苦應念。
T32n1652_p0484a06 || 五種因名為煩惱業者，~~一~~如前所說~~一~~無明、行、渴
T32n1652_p0484a07 || 愛、取、有是也。七種果轉生者，~~一~~亦如前所說~~一~~七
T32n1652_p0484a08 || 種苦，所謂識、名色、六入、觸、受、生、老死是也。又
T32n1652_p0484a10 || 因中空無果，因中亦無因，

T32n1652_p0484a11 || 果中空無因，果中亦無果，
T32n1652_p0484a12 || 因果二俱空，智者與相應。○（梵本本一偈，今為一偈半。○）
T32n1652_p0484a13 || 若此所說因果二種，○於中若因空果，果亦空
T32n1652_p0484a14 || 因；○如是因亦空因，果亦空果。於此四際，當與
T32n1652_p0484a17 || 世中四種分，因果合故有，
T32n1652_p0484a18 || 煩惱業果合，念欲為六分。○
T32n1652_p0484a19 || 世中四種分因果合故有者，○
T32n1652_p0484a20 || 道中五種因○及七種果○和合，故總略為四種，○
T32n1652_p0484a21 || 次第有四種分。於中無明、行，過去時中，○二法
T32n1652_p0484a22 || 為第一分。識、名色、六入、觸、受，現在時中，○為第
T32n1652_p0484a23 || 二分。渴、愛、取、有亦是現在時中，○為第三分。生、
T32n1652_p0484a24 || 老死，未來時中，○二法為第四分。此謂四種分
T32n1652_p0484a25 || 也。煩惱業果合念欲為六分者，○煩惱、業、報三
T32n1652_p0484a26 || 種和合，○以次第故，○於二根本有六種分。於
T32n1652_p0484a27 || 中無明所攝○乃至受，以無明為根。渴愛所攝○
T32n1652_p0484a28 || 乃至老死，以渴愛為根。無明根中，無明是煩
T32n1652_p0484a29 || 惱分，○行是業分，○識、名色、六入、觸、受是報分。
T32n1652_p0484b01 || 渴愛根中，渴愛、取是煩惱分，○有是業分，○生，老
T32n1652_p0484b04 || 有節所攝故，二節及三略，
T32n1652_p0484b05 || 因果雜為節，三四節總略。○
T32n1652_p0484b06 || 有節為本，發起二節，○所謂有、生兩間○為第一
T32n1652_p0484b07 || 節，○行、識兩間○是第二節，○此二並為業果節。受、
T32n1652_p0484b08 || 渴愛中因果共雜○是第三節。此之三節復為
T32n1652_p0484b09 || 四種總略。無明、行二種○是第一總略，○識、名
T32n1652_p0484b10 || 色、六入、觸、受五種○是第二總略，○渴愛、取、有
T32n1652_p0484b11 || 三○是第三總略，○生、老死二種○是第四總略。此
T32n1652_p0484b14 || 二二三三二，苦時有五法，
T32n1652_p0484b15 || 作者胎境界，發轉生流行。○
T32n1652_p0484b16 || 二二法者，○無明、行說為二種，○識、名色說為二
T32n1652_p0484b17 || 種。三三者，○六入、觸、受說為三種，○渴愛、取、有說
T32n1652_p0484b18 || 為三種。又二者，○生、老死說為二種。此等五
T32n1652_p0484b19 || 法，○是苦時中作者、胎藏、境界、發轉、出生，○於中

T32n1652_p0484b20 || 流行，~~應~~如數當知。於中無明、行二種，~~說~~為苦時
T32n1652_p0484b21 || 中作者，~~應~~如是見。識、名色二種，~~說~~為苦時中
T32n1652_p0484b22 || 胎藏，~~應~~如是見。六入、觸、受三種，~~說~~為苦時中
T32n1652_p0484b23 || 境界。渴愛、取、有三種，~~說~~為苦時中發轉。生、老
T32n1652_p0484b24 || 死二種，~~說~~為苦時中出生。
T32n1652_p0484b26 || 迷惑發起果，報流果為二，
T32n1652_p0484b27 || 相應根分中，一一三二分。
T32n1652_p0484b28 || 如前所說，~~此~~無明根及渴愛根，~~於~~無明根第
T32n1652_p0484b29 || 一分中~~迷惑~~，發起報流，~~名~~四種果。一一三二
T32n1652_p0484c01 || 數分之中，~~隨~~其次第當與相應。於中無明是
T32n1652_p0484c02 || 迷惑果，~~行~~是發起果，~~識、名色、六入~~是報果，~~觸、~~
T32n1652_p0484c04 || 熱惱貧乏果，轉出津流果，
T32n1652_p0484c05 || 相應他分中，二一一一法。
T32n1652_p0484c06 || 如前所說~~第二渴愛根分中~~，~~熱惱貧乏轉生~~
T32n1652_p0484c07 || 津流果等，~~隨~~其數分二一一一，~~於~~此法中當
T32n1652_p0484c08 || 與相應。於中渴愛、取是熱惱果，~~有~~是貧乏果，~~生~~
T32n1652_p0484c09 || 是轉出果，~~老死~~是津流果。如是此等~~則~~有
T32n1652_p0484c11 || 此有十二種，等力緣自生，
T32n1652_p0484c12 || 無眾生無命，無動以慧知。
T32n1652_p0484c13 || 如是無明為初、~~老死~~為邊，~~有~~十二分，~~平~~等勝
T32n1652_p0484c14 || 故~~各各緣生~~，~~而~~無眾生、無壽命、無動作，~~以~~慧
T32n1652_p0484c15 || 應知。於中無眾生者，~~以~~不牢固故。無壽命者，~~以~~
T32n1652_p0484c16 || 以無我故。無動作者，~~以~~無作者故。
T32n1652_p0484c17 || 無我無我所，無我無我因，
T32n1652_p0484c18 || 四種無智空，餘分亦如是。
T32n1652_p0484c19 || 於無我中無智、~~無我所中無智、無我中無智、~~
T32n1652_p0484c20 || 無我因中無智，~~此中以無我故~~，~~四種無智空~~。
T32n1652_p0484c21 || 如四種次第無智空，~~如是行等餘分亦皆是~~
T32n1652_p0484c22 || 空，~~應~~當知之。
T32n1652_p0484c23 || 斷常二邊離，此即是中道，
T32n1652_p0484c24 || 若覺已成就，覺體是諸佛。
T32n1652_p0484c25 || 有是常攝、~~無~~是斷攝，~~如此二邊彼作緣~~，~~彼處~~，~~應~~

T32n1652_p0484c26 || 彼處諸有轉生。離此二邊即是中道，若無智
T32n1652_p0484c27 || 諸外道則墮於邊，若已覺悟諸佛世尊，則為
T32n1652_p0484c28 || 覺體。於此世間獨能成就，餘人悉無此義。
T32n1652_p0484c29 || 覺已於眾中，仙聖說無我，
T32n1652_p0485a01 || 曾於城喻經，導師說此義。
T32n1652_p0485a02 || 彼亦是此中道覺已，於諸眾中佛說無我。所
T32n1652_p0485a03 || 謂比丘！有我、我所，小兒凡夫無聞之類，順墮
T32n1652_p0485a04 || 假名；於中無復我及我所。比丘！生時但苦生，
T32n1652_p0485a05 || 滅時但苦滅。如《城喻經》中，導師已說此義。又：
T32n1652_p0485a06 || 迦梅延經說，正見及空見，
T32n1652_p0485a07 || 破邏具膩經（張宿名也），亦說殊勝空。
T32n1652_p0485a08 || 此等三經，及以餘處，如是之相，世尊已說，彼
T32n1652_p0485a10 || 緣生若正知，彼知空相應，
T32n1652_p0485a11 || 緣生若不知，亦不知彼空。
T32n1652_p0485a12 || 於前所說緣生，若有正知，彼知無異。彼復何
T32n1652_p0485a13 || 知？謂知於空。緣生若不知亦不知彼空者，於
T32n1652_p0485a14 || 此緣生若其不知，亦於彼空不能解入。應當
T32n1652_p0485a16 || 於空若起慢，則不厭受眾，
T32n1652_p0485a17 || 若有彼無見，則迷緣生義。
T32n1652_p0485a18 || 於空若起慢則不厭受眾者，若起空慢，則於
T32n1652_p0485a19 || 五受眾中，不生厭離。若有彼無見則迷緣生
T32n1652_p0485a20 || 義者，若復由於無見迷此緣生義故，則於四
T32n1652_p0485a21 || 種見中，隨取何見，一者斷見、二者常見、三者
T32n1652_p0485a22 || 自在化語、四者唯依宿世所作。
T32n1652_p0485a23 || 緣生不迷故，離慢彼知空，
T32n1652_p0485a24 || 及厭受眾故，不迷業果合。
T32n1652_p0485a25 || 緣生不迷故離慢彼知空者，於前所說各各
T32n1652_p0485a26 || 緣生中若無迷心，及於攝取我我所中，若得
T32n1652_p0485a27 || 離慢，彼則如法能入於空。及厭受眾故不迷
T32n1652_p0485a28 || 業果合者，五受眾中攝取我我所故，則遍世
T32n1652_p0485a29 || 間輪轉不息；於彼受眾起厭離故，於此業果
T32n1652_p0485b01 || 相續，則無顛倒，亦不迷惑。

T32n1652_p0485b02 || 又問：此義云何？
T32n1652_p0485b03 || 業作緣續生，亦非不緣此，
T32n1652_p0485b04 || 空緣當有此，業報受用具。
T32n1652_p0485b05 || 業作緣續生亦非不緣此者，煩惱業染如前
T32n1652_p0485b06 || 所說，彼以如是淨不淨業，推遣眾生傍及上
T32n1652_p0485b07 || 下相續而生。若非此業，則不作緣。若不然
T32n1652_p0485b08 || 者，則未作竟而來，及已作竟而失（來謂業未作竟其果
T32n1652_p0485b09 || 即來，失謂業已作竟其果便失）。空緣當有此業報受用具者，若
T32n1652_p0485b10 || 由此等淨不淨業有報受用，則自性是空。本
T32n1652_p0485b11 || 無有我、作緣發生，彼自性空亦應當知。彼義
T32n1652_p0485b13 || 十二分差別，前已說緣生，
T32n1652_p0485b14 || 彼煩惱業苦，三中如法攝。
T32n1652_p0485b15 || 無明為初，老死為邊，是十二分緣生差別，如
T32n1652_p0485b16 || 前所說。彼中三是煩惱，二是業，七是苦，皆已
T32n1652_p0485b18 || 三生於二，二中生於七，
T32n1652_p0485b19 || 七中復生三，有輪如是轉。
T32n1652_p0485b20 || 無明、渴愛、取三種所生行有二種，彼二所生
T32n1652_p0485b21 || 識、名色、六入、觸、受、生、老死七分。彼七分中如
T32n1652_p0485b22 || 前所說還生三種，彼三復二，其二更七。是故
T32n1652_p0485b23 || 二種次第不斷，此之有輪如是普轉。
T32n1652_p0485b24 || 因果諸生世，無別有眾生，
T32n1652_p0485b25 || 唯是於空法，還自生空法。
T32n1652_p0485b26 || 因果諸生世無別有眾生者，無明、行、渴愛、取、
T32n1652_p0485b27 || 有五種名因，識、名色、六入、觸、受、生、老死七種
T32n1652_p0485b28 || 名果，此等所有普遍世間。若我、若眾生、若壽、
T32n1652_p0485b29 || 若生者、若丈夫、若人、若作者，是等為首，次
T32n1652_p0485c01 || 第分別，其唯虛誑，應當知之。彼云何生？唯是
T32n1652_p0485c02 || 於空法還自生空法，謂自性空中假名煩惱、
T32n1652_p0485c03 || 業、果，唯有別空假名煩惱、業、果法生。此是其
T32n1652_p0485c05 || 藉緣生煩惱，藉緣亦生業，
T32n1652_p0485c06 || 藉緣亦生報，無一不有緣。
T32n1652_p0485c07 || 若有煩惱，則有種種無量種業，及種種業所

T32n1652_p0485c08 || 生果報。彼皆共因共緣，~~○~~應當知之。無有一處
T32n1652_p0485c10 || 又為明彼義，~~○~~今更說譬喻。
T32n1652_p0485c11 || 誦燈印鏡音，日光種子酢，
T32n1652_p0485c12 || 眾續不超到，智應觀彼二。
T32n1652_p0485c13 || 如誦，~~○~~有教誦者、受誦者，~~○~~所有教誦不到受誦。
T32n1652_p0485c14 || 何以故？~~○~~教誦者仍安住故。其教誦者亦不相
T32n1652_p0485c15 || 續。何以故？~~○~~自不生故。如燈次第生，非是初燈~~○~~
T32n1652_p0485c16 || 超到，亦非第二~~○~~無因而生。如是印與像二種、~~○~~
T32n1652_p0485c17 || 面與鏡二種、~~○~~音與響二種、~~○~~日與火二種、~~○~~種子
T32n1652_p0485c18 || 與芽二種、~~○~~酢與舌涎二種，~~○~~此等所有皆不超
T32n1652_p0485c19 || 到，~~○~~亦非不生，~~○~~亦非無因~~○~~而生。彼二種~~○~~五受眾
T32n1652_p0485c20 || 相續到時，~~○~~非是初受眾~~○~~超到，而第二受眾~~○~~亦
T32n1652_p0485c21 || 非不生~~○~~亦非無因~~○~~而生。智者~~○~~於此受眾相續
T32n1652_p0485c22 || 不超~~○~~而次第到，~~○~~應當正觀。
T32n1652_p0485c23 || 又外內受用~~○~~俱有十種，~~○~~皆應當見。於中外十
T32n1652_p0485c24 || 種者，~~○~~一者非常故、~~○~~二者非斷故、~~○~~三者不超到
T32n1652_p0485c25 || 故、~~○~~四者無中間故、~~○~~五者非彼體故、~~○~~六者非別
T32n1652_p0485c26 || 異故、~~○~~七者無作者故、~~○~~八者非無因故、~~○~~九者念
T32n1652_p0485c27 || 念空故、~~○~~十者同類果相繫故。彼外所有種子
T32n1652_p0485c28 || 滅無餘故、~~○~~非常芽出生故、~~○~~非斷種子滅無餘
T32n1652_p0485c29 || 已，~~○~~其芽本無今有生故不超到。彼所相續無
T32n1652_p0486a01 || 有斷絕，~~○~~因果相繫故無中間。種子芽差別故
T32n1652_p0486a02 || 非彼體，~~○~~從彼出生故非別異，~~○~~因緣和合故無
T32n1652_p0486a03 || 作者，~~○~~種子為因故非無因。種子芽莖枝葉花
T32n1652_p0486a05 || 因差別果轉出，故~~○~~同類果相繫於中。內十種
T32n1652_p0486a06 || 者，一者死邊受眾滅無餘故非常；~~○~~二者得次
T32n1652_p0486a07 || 生分受眾故非斷；~~○~~三者死邊受眾滅無餘已，~~○~~
T32n1652_p0486a08 || 次生分受眾，~~○~~本無今有生，故不超到；~~○~~四者受
T32n1652_p0486a09 || 眾相續無有斷絕，~~○~~因果相繫故無中間；~~○~~五者
T32n1652_p0486a10 || 死邊次生分受眾差別故非彼體；~~○~~六者從彼
T32n1652_p0486a11 || 出生故非別異；~~○~~七者因緣和合故無作者；~~○~~八
T32n1652_p0486a12 || 者煩惱業為因故非無因；~~○~~九者迦羅邏、~~○~~頽浮

T32n1652_p0486a13 || 陀、斡尸、伽那奢佉、出胎、嬰孩、童子、少年、
T32n1652_p0486a14 || 長宿等、傳傳相生、故念念空；十者善不善熏、
T32n1652_p0486a15 || 隨因差別果轉出、故同類果相繫。
T32n1652_p0486a16 || 又有三偈：
T32n1652_p0486a17 || 如燈炎轉生、識身亦如是、
T32n1652_p0486a18 || 先際與後際、亦無有聚集。
T32n1652_p0486a19 || 無生亦有生、破壞無相著、
T32n1652_p0486a20 || 生已亦無住、而此作業轉。
T32n1652_p0486a21 || 若於彼緣生、而能觀知空、
T32n1652_p0486a22 || 為其施設教、彼亦是中道。
T32n1652_p0486a23 || 於中無明、行、渴愛、取、有、是為集諦。識、名色、六
T32n1652_p0486a24 || 入、觸、受、生、老死、是為苦諦。彼等十二分滅、是
T32n1652_p0486a25 || 為滅諦。若於緣生如實能知、是為道諦。

T32n1653 《大乘緣生論》 卷1

T32n1653_p0486b09 || 從一生於三、從三轉生六、
T32n1653_p0486b10 || 六二二更六、從六亦生六。
T32n1653_p0486b11 || 從六有於三、此三復有三、
T32n1653_p0486b12 || 三復生於四、四復生於三。
T32n1653_p0486b13 || 從三生於一、彼一復生七、
T32n1653_p0486b14 || 於中所有苦、牟尼說皆攝。
T32n1653_p0486b15 || 十二種差別、智士說為空、
T32n1653_p0486b16 || 緣生支力故、應知十二法。
T32n1653_p0486b17 || 無知與業識、名色根三和、
T32n1653_p0486b18 || 領渴及以取、集生熟次終。
T32n1653_p0486b19 || 初八九煩惱、第二第十業、
T32n1653_p0486b20 || 餘七皆是苦、三攝十二法。
T32n1653_p0486b21 || 初二是過去、後二未來時、
T32n1653_p0486b22 || 餘八是現在、此謂三時法。
T32n1653_p0486b23 || 煩惱業感報、報還生煩惱、
T32n1653_p0486b24 || 煩惱復生業、亦由業有報。
T32n1653_p0486b25 || 離惱何有業？離業何有報？

T32n1653_p0486b26 || 無報則離惱，此三各寂滅。
T32n1653_p0486b27 || 五支因生果，名為煩惱業，
T32n1653_p0486b28 || 七支以為果，七種苦應知。
T32n1653_p0486b29 || 因中空無果，果中亦無因，
T32n1653_p0486c01 || 因中亦無因，果中亦無果，
T32n1653_p0486c02 || 智者空相應。世中四種支，
T32n1653_p0486c03 || 因果合故有，煩惱業果合，
T32n1653_p0486c04 || 應許為六分。有節所攝故，
T32n1653_p0486c05 || 二節及三略，因果雜為節，
T32n1653_p0486c06 || 三四節總略。二三二二三，
T32n1653_p0486c07 || 苦位有五法，作者及藏界，
T32n1653_p0486c08 || 境轉生流行。迷惑發起果，
T32n1653_p0486c09 || 等流果為二，相應根分中，
T32n1653_p0486c10 || 一一三二分。熱惱缺短果，
T32n1653_p0486c11 || 轉出等流果，相應餘分中，
T32n1653_p0486c12 || 二一一一法。此有十二種，
T32n1653_p0486c13 || 和合故緣生，無眾生無命，
T32n1653_p0486c14 || 空無慧以知。無我無我所，
T32n1653_p0486c15 || 無我無我中，四種無知空，
T32n1653_p0486c16 || 餘支亦如是，斷常二邊離，
T32n1653_p0486c17 || 此即是中道。若覺已成就，
T32n1653_p0486c18 || 覺體是諸佛，覺已於眾中，
T32n1653_p0486c19 || 聖仙說無我。曾於城喻經，
T32n1653_p0486c20 || 導師說此義，迦梅延經說，
T32n1653_p0486c21 || 正見及空見，破邏遇拏經（張宿名也），
T32n1653_p0486c22 || 亦說殊勝空。緣生若正知，
T32n1653_p0486c23 || 彼知空相應，緣生若不知，
T32n1653_p0486c24 || 亦不知彼空。於空若起慢，
T32n1653_p0486c25 || 於蘊不生厭，彼名惡趣空，
T32n1653_p0486c26 || 則迷緣生義。緣生不迷故，
T32n1653_p0486c27 || 離慢彼知空，及厭於蘊故，
T32n1653_p0486c28 || 不迷於業果。業作緣續生，

T32n1653_p0486c29 || 亦非不緣此，空緣當有此，
T32n1653_p0487a01 || 業報受用具。十二支差別，
T32n1653_p0487a02 || 先已說緣生，彼煩惱業苦，
T32n1653_p0487a03 || 三中如法攝，從三生於二，
T32n1653_p0487a04 || 從二生於七，從七復生三。
T32n1653_p0487a05 || 有輪如是轉，一切皆因果，
T32n1653_p0487a06 || 從空生於空，從法生於法。
T32n1653_p0487a07 || 藉緣生煩惱，藉緣亦生業，
T32n1653_p0487a08 || 藉緣亦生報，無一不有緣。
T32n1653_p0487a09 || 誦燈印鏡音，日光種子醋，
T32n1653_p0487a10 || 蘊續不移時，智慧觀彼二。
T32n1653_p0487a12 || 緣生三十論，我當隨順次第解釋。
T32n1653_p0487a13 || 從一生於三，從三轉生六，
T32n1653_p0487a14 || 六二二更六，從六亦生六。
T32n1653_p0487a15 || 從一生於三者謂無知，此無知者說名無明。
T32n1653_p0487a16 || 於苦集滅道中不覺知故，名為無知，由故則
T32n1653_p0487a17 || 有福、非福、不動，說名三行。及身行、口行、心行
T32n1653_p0487a18 || 等，從其轉生。從三轉生六者，從三行生六識
T32n1653_p0487a19 || 身，所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六二
T32n1653_p0487a20 || 者，彼六識身轉生二種，所謂名、色。二更六者，
T32n1653_p0487a21 || 名色二種轉生六處，所謂眼處、耳處、鼻處、舌
T32n1653_p0487a22 || 處、身處、意處。從六亦生六者，從彼六處轉生
T32n1653_p0487a23 || 六觸，所謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
T32n1653_p0487a24 || 從六有於三，此三復有三，
T32n1653_p0487a25 || 三復生於四，四復生於三。
T32n1653_p0487a26 || 從六有於三者，從彼六觸轉生三受，所謂樂
T32n1653_p0487a27 || 受、苦受、不苦不樂受。此三復有三者，還從彼
T32n1653_p0487a28 || 等三受轉生三種愛，所謂欲愛、有愛、無有愛。
T32n1653_p0487a29 || 從三復生於四者，從彼三種愛轉生四取，
T32n1653_p0487b01 || 所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。從四復生於
T32n1653_p0487b02 || 三者，從彼四取轉生三有，所謂欲有、色有、無
T32n1653_p0487b04 || 從三生於一，彼一復生七，

T32n1653_p0487b05 || 於中所有苦，牟尼說皆攝。

T32n1653_p0487b06 || 從三生於一者，還以彼等三有作緣，生當來

T32n1653_p0487b07 || 一種生。彼一復生七者，還從一當有老、死、愁、

T32n1653_p0487b08 || 歎、苦、憂、惱等七種。於中所有苦牟尼說皆攝

T32n1653_p0487b09 || 者，於中無明為始、苦為終，無量種苦，世尊略

T32n1653_p0487b11 || 十二種差別，智士說為空，

T32n1653_p0487b12 || 緣生支力故，應知十二法。

T32n1653_p0487b13 || 十二種差別智士說為空者，此無知等差別

T32n1653_p0487b14 || 有十二支，彼一切皆自性空，應當知如此所

T32n1653_p0487b15 || 說唯是空。法從空生、空從法生，法由緣生支

T32n1653_p0487b16 || 法故。應當知十二法者，若以次第生支力

T32n1653_p0487b17 || 故，彼十二法如是應知。彼中迷惑相者是無

T32n1653_p0487b18 || 明，彼行句處積集當有相者是行，彼識句

T32n1653_p0487b19 || 處次受生支轉出相者是識，彼名色句處名身

T32n1653_p0487b20 || 色身和合相者是名色，彼六處句安置根相

T32n1653_p0487b21 || 者是六處，彼觸句處眼色識共聚相者是

T32n1653_p0487b22 || 觸，彼受句處愛非愛顛倒受用相者是受，彼

T32n1653_p0487b23 || 愛句處無厭足相者是愛，彼取句處執持

T32n1653_p0487b24 || 攝取相者是取，彼有句處名身色身相者是

T32n1653_p0487b25 || 有，彼生句處蘊生起相者是生，彼老句處成

T32n1653_p0487b26 || 熟相者是老，彼死句處命根斷者是死，彼

T32n1653_p0487b27 || 愁句處忽遽相者是愁，彼歎句處哭聲者是

T32n1653_p0487b28 || 歎，彼苦句處身逼惱相者是苦，彼憂句處心

T32n1653_p0487b29 || 逼惱相者是憂，彼諸熱惱句處損害相者是

T32n1653_p0487c02 || 無知與業識，名色根三和，

T32n1653_p0487c03 || 領渴及以取，集出熟後邊。

T32n1653_p0487c04 || 於中無知者是無明，業者行，識者是了別，名

T32n1653_p0487c05 || 色五蘊聚，根者是處，三和者是觸，領納者

T32n1653_p0487c06 || 是受，渴者是愛，取者是執持，受用者是有，起

T32n1653_p0487c07 || 者是生，熟者是老，後邊者是死。

T32n1653_p0487c08 || 又此等差別相攝，我當次第說之。於中煩惱

T32n1653_p0487c10 || 初八九煩惱，第二第十業，

T32n1653_p0487c11 || 餘七皆是苦，三攝十二法。

T32n1653_p0487c12 || 三煩惱者，無明、愛、取。二業者，行，有。七報者，識、

T32n1653_p0487c13 || 名色、六處、觸、受、生、老死等。此十二法三種所

T32n1653_p0487c15 || 初二是過去，後二未來時，

T32n1653_p0487c16 || 餘八是現在，此謂三時法。

T32n1653_p0487c17 || 無明、行初二種過去時，~~生、老死後二種未來，~~

T32n1653_p0487c18 || 識、名色、六處、觸、受、愛、取、有八種現在時。

T32n1653_p0487c20 || 煩惱業感報，報還生煩惱，

T32n1653_p0487c21 || 煩惱復生業，亦由業有報。

T32n1653_p0487c22 || 煩惱、業、報三種如前所說。由彼煩惱故有業，

T32n1653_p0487c23 || 由業故有報，~~還由報故有煩惱，~~由煩惱故有

T32n1653_p0487c24 || 業，~~由業故有報。~~

T32n1653_p0487c25 || 問曰：由煩惱盡各各寂滅，~~其義云何？~~答言：

T32n1653_p0487c26 || 離惱何有業？離業何有報？

T32n1653_p0487c27 || 無報則離惱，此三各寂滅。

T32n1653_p0487c28 || 若其此心無煩惱染，~~則不集業，~~若不作業，~~則~~

T32n1653_p0487c29 || 不受報，~~若滅報者亦不生煩惱，~~如是此三各

T32n1653_p0488a03 || 五支因生果，名為煩惱業，

T32n1653_p0488a04 || 七分以為果，七種苦應知。

T32n1653_p0488a05 || 五種因名為煩惱業者，~~如前所說，~~無明、行、愛、

T32n1653_p0488a06 || 取、有是也。七種果轉生者，~~亦如前所說~~七種

T32n1653_p0488a07 || 苦，所謂識、名色、六處、觸、受、生、老死是也。

T32n1653_p0488a09 || 因中空無果，果中亦無因，

T32n1653_p0488a10 || 因中亦無因，果中亦無果，

T32n1653_p0488a11 || 智者空相應（梵本一偈今為一句矣）。

T32n1653_p0488a12 || 若此所說因果二種，~~於中若因空果亦空，~~果

T32n1653_p0488a13 || 空因亦空。因空因亦空，~~果空果亦空，~~於此四

T32n1653_p0488a16 || 世中四種支，因果合故有，

T32n1653_p0488a17 || 煩惱業果合，應許為六支。

T32n1653_p0488a18 || 世中四種支因果合故有者，~~所說三世五種~~

T32n1653_p0488a19 || 因，~~共七種果，~~總略為四種，~~次第有四種分。於~~

T32n1653_p0488a20 || 中無明、行，過去時二法為初分。識、名色、六處、

T32n1653_p0488a21 || 觸、受，現在時為第二分。愛、取、有，亦是現在時
T32n1653_p0488a22 || 為第三分。生、老死，未來時二法為第四分。此
T32n1653_p0488a23 || 謂四種分也。煩惱業果結許為六分者，~~煩惱、~~
T32n1653_p0488a24 || 業、報三種，結為二根，~~則為六分~~。於中無明乃
T32n1653_p0488a25 || 至受以無明為根，~~愛乃至老死為愛根~~。無明
T32n1653_p0488a26 || 根中無明是煩惱分，~~行是業分，識、名色、六處、~~
T32n1653_p0488a27 || 觸、受是報分。愛根中愛取是煩惱分，~~有是業~~
T32n1653_p0488a28 || 分，~~生、老死是報分~~。
T32n1653_p0488b01 || 有節所攝故，二節及三略，
T32n1653_p0488b02 || 因果雜為節，三四節總略。
T32n1653_p0488b03 || 有節為本，~~發起二節，所謂有、生兩間是第一~~
T32n1653_p0488b04 || 節，~~行、識兩間是第二節~~。此二節並為業果
T32n1653_p0488b05 || 節。受、愛中因果共雜是第三節。此之三節，復
T32n1653_p0488b06 || 為四種總略。無明、行二種是第一總略。識、名
T32n1653_p0488b07 || 色、六處、觸、受五種是第二總略。愛、取、有三種
T32n1653_p0488b08 || 是第三總略。生、老死二種是第四總略。此謂
T32n1653_p0488b11 || 二三二二，苦位有五法，
T32n1653_p0488b12 || 作者及藏界，境轉生流行。
T32n1653_p0488b13 || 法者，無明、~~行說為二種~~。識、名色、六處說為三
T32n1653_p0488b14 || 種。觸、受說為二種。愛、取、有說為三種。又二者，
T32n1653_p0488b15 || 生、老死說為二種。此等五法，是苦位中作者、~~胎藏、境界、發轉、出生、於中流行，如數當知。於~~
T32n1653_p0488b16 || 中無明、行二種說為苦位中作者，~~識、名色、六~~
T32n1653_p0488b18 || 處三種說為苦位中胎藏，~~觸、受二種說為苦~~
T32n1653_p0488b19 || 位中境界，~~愛、取、有三種說為苦位中發轉，生~~
T32n1653_p0488b20 || 老、死二種說為苦位中流行。
T32n1653_p0488b22 || 迷惑發起果，報流果為二，
T32n1653_p0488b23 || 相應根分中，一一三二分。
T32n1653_p0488b24 || 如前所說，~~此無明根及愛根，於無明根初分~~
T32n1653_p0488b25 || 中~~迷惑發起報等流~~，名四種果。一一三二數
T32n1653_p0488b26 || 分之道，~~隨其次第當與相應~~。於中無明是迷
T32n1653_p0488b27 || 惑果，~~行是發起果，識、名色、六處是報果，觸、受~~

T32n1653_p0488c01 || 熱惱缺短果，轉出等流果，
T32n1653_p0488c02 || 相應餘分中，二一一一法。
T32n1653_p0488c03 || 如前所說，第二愛根分中，熱惱、缺短、轉生、等
T32n1653_p0488c04 || 流果等，隨其數分二一一一，於此法中當與
T32n1653_p0488c05 || 相應。於中愛取是熱惱果，有是缺短果，生是
T32n1653_p0488c06 || 轉出果，老死是等流果。如是此等則有八果。
T32n1653_p0488c07 || 此有十二種，和合故緣生，
T32n1653_p0488c08 || 無眾生無命，空無以慧知。
T32n1653_p0488c09 || 如是無明（古譯無明，今無知乃正也）為初，老死為後，有十二
T32n1653_p0488c10 || 支，和合勝故各各緣生。而無眾生、無壽命、空
T32n1653_p0488c11 || 無，以慧應知。於中無眾生者，以不牢固故。
T32n1653_p0488c12 || 無壽命者，以無我故。空者，無作者，以無作
T32n1653_p0488c14 || 無我無我所，無我無我中，
T32n1653_p0488c15 || 四種無知空，餘支亦如是。
T32n1653_p0488c16 || 無知是無我。此中無知是無我所，以無我故
T32n1653_p0488c17 || 無我中無無知。四種無知無我所中亦無
T32n1653_p0488c18 || 無知空。如四種次第無知空，如是行等餘支
T32n1653_p0488c19 || 亦皆是空，應當知之。
T32n1653_p0488c20 || 斷常二邊離，此即是中道，
T32n1653_p0488c21 || 若覺已成就，覺體是諸佛。
T32n1653_p0488c22 || 有是常執、無是斷執，此二邊由此生，緣故生
T32n1653_p0488c23 || 彼。彼諸有中，若離二邊即契中道。若不知此
T32n1653_p0488c24 || 是義，則諸外道墮於二邊。若覺悟已是則一
T32n1653_p0488c25 || 切諸佛，如佛於世間能成就非餘。
T32n1653_p0488c26 || 覺已於眾中，聖仙說無我，
T32n1653_p0488c27 || 曾於城喻經，導師說此義。
T32n1653_p0488c28 || 彼亦是此中道，覺已，於諸眾中，佛說無我無
T32n1653_p0488c29 || 我所。汝等比丘當知，謂著我我所，愚童凡夫
T32n1653_p0489a01 || 寡聞之類。隨假施設中，復我及我所。比丘生
T32n1653_p0489a02 || 時但苦生，滅時但苦滅。如城喻經中導師已
T32n1653_p0489a03 || 說義。又：
T32n1653_p0489a04 || 迦旃延經說，正見及空見，

T32n1653_p0489a05 || 破邏具拏經，亦說殊勝空。

T32n1653_p0489a06 || 此等三經及以餘處，如是之相世尊已廣說。

T32n1653_p0489a07 || 緣生若正知，彼知空相應，

T32n1653_p0489a08 || 緣生若不知，亦不知彼空。

T32n1653_p0489a09 || 於前所說緣生若有正知，彼知無異。彼復

T32n1653_p0489a10 || 何知？謂知於空。緣生若不知亦不知空者，

T32n1653_p0489a11 || 於此緣生若其不知，亦於彼空不能解入應

T32n1653_p0489a13 || 於空若起慢，則不厭於蘊，

T32n1653_p0489a14 || 若有彼無見，則迷緣生義。

T32n1653_p0489a15 || 於空若起慢則不厭，若起空慢則於五蘊中

T32n1653_p0489a16 || 不生厭離。若有彼無見則迷緣生義者，若復

T32n1653_p0489a17 || 由於無見迷此緣生義故，則於四種見中隨

T32n1653_p0489a18 || 取何見，一者斷見、二者常見、三者自在化語、

T32n1653_p0489a20 || 緣生不迷故，離慢彼知空，

T32n1653_p0489a21 || 及厭於蘊故，不迷於業果。

T32n1653_p0489a22 || 緣生不迷故離慢彼知空者，於前所說各各

T32n1653_p0489a23 || 緣生中若無迷心，及於執取我我所中若得

T32n1653_p0489a24 || 離慢，彼則如法能入於空。及厭於蘊故不迷

T32n1653_p0489a25 || 於業果者，五蘊中執取我我所故，則遍世間

T32n1653_p0489a26 || 輪轉不息。於彼蘊中厭離故，於業果相續

T32n1653_p0489a28 || 又此義云何？

T32n1653_p0489a29 || 業作緣續生，亦非不緣此，

T32n1653_p0489b01 || 空緣當有此，業報受用具。

T32n1653_p0489b02 || 業作緣續生亦非不緣此者，煩惱業報如前

T32n1653_p0489b03 || 所說，彼以如是善不善業，推遣眾生傍及上

T32n1653_p0489b04 || 下相續而生，若非此業則不作緣。若不然者，

T32n1653_p0489b05 || 則不作業受報、已作業而失。空緣當有此業

T32n1653_p0489b06 || 報受用具者，若由此等善不善業有報受用，

T32n1653_p0489b07 || 自性是空、本無有我，作緣發生彼性空亦應

T32n1653_p0489b08 || 當知。彼義今更略說。

T32n1653_p0489b09 || 十二支差別，前已說緣生，

T32n1653_p0489b10 || 彼煩惱業苦，三中如法攝。

T32n1653_p0489b11 || 無明為初、老死為後、是十二支緣生差別、如
T32n1653_p0489b12 || 前所說。彼中三是煩惱、二是業、七是苦、皆已
T32n1653_p0489b14 || 從三生於二、從二生於七、
T32n1653_p0489b15 || 從七復生三、有輪如是轉。
T32n1653_p0489b16 || 無明、愛、取三種所生行有二種、彼二所生識、
T32n1653_p0489b17 || 名色、六處、觸、受、生、老死七支。彼七支中如前
T32n1653_p0489b18 || 所說還生三種、彼三復其二更七。是故二種
T32n1653_p0489b19 || 次第不斷、此之有輪如是轉。
T32n1653_p0489b20 || 因果生諸世、無別有眾生、
T32n1653_p0489b21 || 唯是於空法、還自生空法。
T32n1653_p0489b22 || 因果生諸世無別有眾生者、無明、行、愛、取、有
T32n1653_p0489b23 || 五種名因、識、名色、六處、觸、受、生、老死七種名
T32n1653_p0489b24 || 果。此等所有普遍世間、若我、若眾生、若壽、若
T32n1653_p0489b25 || 生者、若丈夫、若人、若作者、是等分別唯虛誑、
T32n1653_p0489b26 || 應當知之。彼云何生？唯是於空法還自生空
T32n1653_p0489b27 || 法、謂自性空中假名煩惱業果、唯有空假名
T32n1653_p0489b28 || 煩惱業果法生、此是其義。
T32n1653_p0489b29 || 藉緣生煩惱、藉緣亦生業、
T32n1653_p0489c01 || 藉緣亦生報、無一不有緣。
T32n1653_p0489c02 || 若有煩惱則有種種無量業、及種種業所生
T32n1653_p0489c03 || 果報、彼皆因共緣、應當知之無有一法無因
T32n1653_p0489c04 || 緣者。又為明彼義、今更說譬喻。
T32n1653_p0489c05 || 誦燈印鏡音、日光種子醋、
T32n1653_p0489c06 || 眾續不移轉、智應觀彼二。
T32n1653_p0489c07 || 如誦、有教誦者、受誦者、所有教誦不移轉受
T32n1653_p0489c08 || 誦、何故教誦者仍安、安故其教誦者亦不相
T32n1653_p0489c09 || 續。何以故？自不自故。如燈次第生、非是初
T32n1653_p0489c10 || 燈、移轉、亦非第二、無因而生。如是印與像
T32n1653_p0489c11 || 二種、面與鏡二種、音與響二種、日與火二種、
T32n1653_p0489c12 || 種子與芽二種、醋與舌啞二種。二種此等
T32n1653_p0489c13 || 所有皆不移轉、亦非不生、亦非無因而生。
T32n1653_p0489c14 || 彼二種五蘊、相續次第轉、非初蘊而移轉、

T32n1653_p0489c15 || 而第二蘊亦非不生，亦非無因而生。智者於
T32n1653_p0489c16 || 此蘊相續次第不移轉，應當正觀。又內外相
T32n1653_p0489c17 || 應有十種，皆當知。於中外十種者，一者非
T32n1653_p0489c18 || 常故、二者非斷故、三者不移轉故、四者因果
T32n1653_p0489c19 || 相繫無中間故、五者非彼體故、六者非別異
T32n1653_p0489c20 || 故、七者無作者故、八者非無因故、九者剎那
T32n1653_p0489c21 || 滅故、十者同類果相繫故。彼外所有種子滅
T32n1653_p0489c22 || 無餘故、非常牙出生故、非斷種子滅無餘
T32n1653_p0489c23 || 已、其牙本無今有生故、不移轉彼所相續無
T32n1653_p0489c24 || 有斷絕因果相繼故、無中間種子牙差別
T32n1653_p0489c25 || 故、非彼體從出生故、非別異因緣和合故、
T32n1653_p0489c26 || 無作者種子為因故、非無因種子牙莖枝葉
T32n1653_p0489c27 || 花菓等展轉相生故、剎那滅甜醋鹹苦辛澁
T32n1653_p0489c28 || 隨因差別果轉出故。同類果相繫繫，於中內
T32n1653_p0489c29 || 十種者，一者死邊蘊滅無餘故非常；二者得
T32n1653_p0490a01 || 次生支蘊故非斷；三者死邊蘊滅無餘已次
T32n1653_p0490a02 || 生支蘊本無今有生故不移轉；四者蘊相續
T32n1653_p0490a03 || 無有斷絕，因果相繼故無中間；五者死邊次
T32n1653_p0490a04 || 生支蘊差別故非彼體；六者從彼出生故非
T32n1653_p0490a05 || 別異；七者因緣和合故無作者；八者煩惱業
T32n1653_p0490a06 || 為因故非無因；九者迦邏羅、頽浮陀、篲尸、伽
T32n1653_p0490a07 || 那、奄佉、出胎、嬰孩、童子、少年、長宿等，展轉相
T32n1653_p0490a08 || 生故剎那滅；十者善不善薰。隨因差別果轉
T32n1653_p0490a09 || 出故，同類果相繫。
T32n1653_p0490a10 || 又有三偈：
T32n1653_p0490a11 || 如燈焰轉生，識身亦如是，
T32n1653_p0490a12 || 前際與後際，亦無有積集。
T32n1653_p0490a13 || 不生亦有生，破壞不和合，
T32n1653_p0490a14 || 所生亦無住，而此作業轉。
T32n1653_p0490a15 || 若於彼緣生，而能觀知空，
T32n1653_p0490a16 || 若知彼施設，則契於中道。
T32n1653_p0490a17 || 於中無明、行、愛、取、有是為集諦，識、名色、六處、

T32n1653_p0490a18 || 觸、受、生、老死是為苦諦。彼十二支，道諦者令
T32n1653_p0490a19 || 彼滅證方便，所謂念處、正勤、如意足、根、力、覺
T32n1653_p0490a20 || 支、八聖道名為道諦。

T32n1654 《因緣心論頌因緣心論釋》卷1

T32n1654_p0490a28 || 差別十二支，能仁說緣生，
T32n1654_p0490a29 || 於煩惱業苦，三中俱攝盡。
T32n1654_p0490b01 || 初八九煩惱，二及十是業，
T32n1654_p0490b02 || 餘七皆是苦，十二唯三攝。
T32n1654_p0490b03 || 從三生於二，從二生於七，
T32n1654_p0490b04 || 一復生於三，此有輪數轉。
T32n1654_p0490b05 || 諸趣唯因果，此中無眾生，
T32n1654_p0490b06 || 唯從於空法，還生於空法。
T32n1654_p0490b07 || 誦燈鏡及印，火精種梅聲，
T32n1654_p0490b08 || 諸蘊相續結，不移智應察。
T32n1654_p0490b09 || 於甚微細事，若有見斷者，
T32n1654_p0490b10 || 彼不善因緣，未見緣生義。
T32n1654_p0490b11 || 此中無可見，亦無少安立，
T32n1654_p0490b12 || 於真以觀真，見真而解脫。
T32n1654_p0490b19 || 此中有沙門，樂聞能聽、善能憶持、能悟、能
T32n1654_p0490b20 || 觀、及具簡弃、來詣師所、於如來教中、作如
T32n1654_p0490b21 || 是問：「薄伽梵、差別十二支，能仁說緣生。彼
T32n1654_p0490b22 || 於何所攝？今欲樂聞。」知彼問其真義，師即
T32n1654_p0490b23 || 呼曰：「汝於煩惱、業、苦三中都攝盡，作此分別
T32n1654_p0490b24 || 典切之語。此中十及二，故曰為十二支，即
T32n1654_p0490b25 || 差別、故言差別。如車支分，故說為支。能
T32n1654_p0490b26 || 寂身口，故名能仁。言能仁說者，宣暢解釋，
T32n1654_p0490b27 || 說之異名，彼非自性、決定士夫。假相自在，
T32n1654_p0490b28 || 時自然隨欲、化主、偶遇等所生，此是因緣
T32n1654_p0490b29 || 所生。此差別十二支法，於煩惱、業、苦、遞手相
T32n1654_p0490c01 || 依，猶如束蘆，於彼三中、並皆攝盡。言盡
T32n1654_p0490c02 || 者，即是無餘義也。」問曰：「何者煩惱？何者是

T32n1654_p0490c03 || 業？何者是苦？此差別之法，當於何攝？」
T32n1654_p0490c04 || 答曰：「初八九煩惱，差別十二支法。初是無
T32n1654_p0490c05 || 明、第八是愛、第九是取，此三是煩惱所攝。
T32n1654_p0490c06 || 何者是業？二及十是業，二是行、十是有，此
T32n1654_p0490c08 || 之餘，七種是苦。所攝應知，所謂識、名色、
T32n1654_p0490c09 || 六入、觸、受、生、老死。言皆者，是惣攝之辭，即
T32n1654_p0490c10 || 攝愛別離、怨憎會、求不得苦。是故此十二
T32n1654_p0490c11 || 支法，於業煩惱苦中並皆攝盡。言唯者，是
T32n1654_p0490c12 || 其遮義。經中所說之法，此中攝盡，更無有
T32n1654_p0490c13 || 餘。」問曰：「此義已知。彼煩惱業苦，云何相生？」
T32n1654_p0490c14 || 請為解說。」答曰：「從三生於二，從三煩惱生於
T32n1654_p0490c15 || 二業。從二生於七，謂上所說苦法。七復生
T32n1654_p0490c16 || 於三，所謂諸煩惱，復從三煩惱生於二業，
T32n1654_p0490c17 || 此有輪數轉。言有者，有其三種，所謂欲、色、
T32n1654_p0490c18 || 無色，於中不息而作流轉，彼諸異生世間而
T32n1654_p0490c19 || 自流轉浪。言此者，顯不定義。非如流轉，次
T32n1654_p0490c20 || 第生於諸有；此不定也。」問曰：「何者是身之
T32n1654_p0490c21 || 自在眾生耶？彼之作用其事云何？」答曰：「諸
T32n1654_p0490c22 || 趣惟因果，惟除假名，此中無眾生。此是真
T32n1654_p0490c23 || 實義，非假立有。假立之境，不成實物。」問曰：
T32n1654_p0490c24 || 「若如是者，誰從此世至於他世？」答曰：「無有極
T32n1654_p0490c25 || 微等法，從於此世移至他世。雖然，唯從於
T32n1654_p0490c26 || 空法還生於空法。從無我我所、煩惱業五
T32n1654_p0490c27 || 種空因，還生空無我我所七種苦果之法。彼
T32n1654_p0490c28 || 則無我我所，彼此手無我我所。雖然，從自性
T32n1654_p0490c29 || 無我之法，還生自性無我之法。應如是知，作
T32n1654_p0491a01 || 如是說。此中問曰：「從自性無我之法，還生
T32n1654_p0491a02 || 自性無我之法者，有何譬喻？」此中答曰：「誦燈
T32n1654_p0491a03 || 鏡及印，火精種梅聲。已如是等喻，及假喻
T32n1654_p0491a04 || 立成自性無我，及成就彼世應知。譬如師所
T32n1654_p0491a05 || 誦者，若轉至弟子，師後更無言說，是故不
T32n1654_p0491a06 || 至。彼弟子誦者，亦不從餘得，成無因果故。

T32n1654_p0491a07 || 如師所誦，臨終心識，亦復如是，成常過故。不
T32n1654_p0491a08 || 至他世，彼世亦不從餘得，成無因果故。如
T32n1654_p0491a09 || 師所誦，與弟子誦者，即彼異彼，不易施設。
T32n1654_p0491a10 || 如是依彼臨終心識，生分心識。得生者，亦
T32n1654_p0491a11 || 復如是。即彼異彼，不易施設。如是從燈生
T32n1654_p0491a12 || 燈，依於面像，鏡中現其影像，從印成文，從
T32n1654_p0491a13 || 精出火，從種生芽，從梅生涎，從聲出響，即
T32n1654_p0491a14 || 彼異彼，不易施設。如是諸蘊相續結，不移
T32n1654_p0491a15 || 智應察。言蘊者，即色、受、想、行、識蘊也。即色受相行識蘊也。言
T32n1654_p0491a16 || 相續結者，彼已從彼因所生，餘者是也。無
T32n1654_p0491a17 || 有極微等法，從於此世移至他世。是故流
T32n1654_p0491a18 || 轉，從於虛妄分別習氣而生。後言應者，即是
T32n1654_p0491a19 || 逆觀，義當知反。彼應觀諸法無常、苦、空、無我
T32n1654_p0491a20 || 者，則不愚諸事。則不愚諸事。若不遇愚者，則無有貪，若無
T32n1654_p0491a21 || 有貪瞋則不生，若無有嗔則無有業，若無有
T32n1654_p0491a22 || 業，則無有取，若無有取，則不造後有，若無
T32n1654_p0491a23 || 有者而則不生，若不生者，即於身心而苦不
T32n1654_p0491a24 || 生。如是不集五種因故，即相餘處，而果不
T32n1654_p0491a25 || 生，此果解脫，是故斷除斷常等諸惡見也。
T32n1654_p0491a26 || 此中有二誥頌：
T32n1654_p0491a27 || 「於甚微細事，若有見斷者，
T32n1654_p0491a28 || 彼不善因緣，未見緣生義。
T32n1654_p0491a29 || 此中無可見，亦無少安立，
T32n1654_p0491b01 || 於真以觀真，見真如解脫。」

T32n1655 《止觀門論頌》卷1

T32n1655_p0491b11 || 若見女形相，及以艷嬌姿，
T32n1655_p0491b12 || 愚人不了知，妄生姪染意。
T32n1655_p0491b13 || 佛說臃脹等，蠲除姪欲念，
T32n1655_p0491b14 || 能隨世尊教，得勝果非餘。
T32n1655_p0491b15 || 戒淨有聞思，策勵常修習，
T32n1655_p0491b16 || 繫念觀諸境，斯為解脫因。

T32n1655_p0491b17 || 若人有瞋染，及昏沈睡眠，
T32n1655_p0491b18 || 掉惡作并疑，此五遮修定。
T32n1655_p0491b19 || 少聞與眾居，鄙事情欣樂，
T32n1655_p0491b20 || 愛身并受用，亦能遮定心。
T32n1655_p0491b21 || 心亂有五緣，情隨眾境散，
T32n1655_p0491b22 || 味著并沈掉，我慢重名聞。
T32n1655_p0491b23 || 苾芻依聖教，有過應說除，
T32n1655_p0491b24 || 善取住心緣，是為最初行。
T32n1655_p0491b25 || 次依寂靜處，妨難並皆無，
T32n1655_p0491b26 || 然後息邪思，是苾芻初業。
T32n1655_p0491b27 || 應可住屍林，著糞掃衣服，
T32n1655_p0491b28 || 常求靜息事，斷除姪染心。
T32n1655_p0491b29 || 乞食見女人，應觀為不淨，
T32n1655_p0491c01 || 攝眼除邪意，正心當取食。
T32n1655_p0491c02 || 多言多事務，此皆須遠離，
T32n1655_p0491c03 || 惱亂緣來逼，慧力應須忍。
T32n1655_p0491c04 || 樹下草積中，或居崖窟內，
T32n1655_p0491c05 || 觀時應住此，寂靜可修心。
T32n1655_p0491c06 || 習定緣境時，不太高太下，
T32n1655_p0491c07 || 不應極近遠，於境使相應。
T32n1655_p0491c08 || 善取所緣境，子細善觀察，
T32n1655_p0491c09 || 閉目住心時，猶如開眼見。
T32n1655_p0491c10 || 根門皆攝斂，住念凝內心，
T32n1655_p0491c11 || 緣境現前觀，念念令相續。
T32n1655_p0491c12 || 於前所取相，形貌用心觀，
T32n1655_p0491c13 || 臃脹女根邊，可畏可嫌賤。
T32n1655_p0491c14 || 猶如濁池水，風吹令動搖，
T32n1655_p0491c15 || 觀諸樹影時，不善分明住。
T32n1655_p0491c16 || 心垢煩惱水，亂情風所吹，
T32n1655_p0491c17 || 澄念觀察時，闇昧不能住。
T32n1655_p0491c18 || 心沈應策舉，可觀勝妙事，
T32n1655_p0491c19 || 如蛭飲血困，水澆令使甦；

T32n1655_p0491c20 || 還應速收斂，於舊境安心，
T32n1655_p0491c21 || 令意有堪能，調善皆隨念。
T32n1655_p0491c22 || 若其心掉舉，應思厭惡事，
T32n1655_p0491c23 || 令心寂靜住，如鉤斷象頭；
T32n1655_p0491c24 || 遠離於沈掉，應平等運心，
T32n1655_p0491c25 || 隨情住捨中，此時無過咎。
T32n1655_p0491c26 || 從此漸得住，取相影心安，
T32n1655_p0491c27 || 明了中道行，正念燈持照。
T32n1655_p0491c28 || 此時用尋伺，次第應觀察，
T32n1655_p0491c29 || 定影即便生，分明現前住。
T32n1655_p0492a01 || 不動搖明淨，如大丈夫形，
T32n1655_p0492a02 || 此影望前觀，是為差別相。
T32n1655_p0492a03 || 此相既生已，欲愛等便除，
T32n1655_p0492a04 || 即是繫心人，初定方便相。
T32n1655_p0492a05 || 次知瞋恚體，本由貪染發，
T32n1655_p0492a06 || 欲愛既已除，得離於瞋恚。
T32n1655_p0492a07 || 次以勤策念，遣除昏睡心，
T32n1655_p0492a08 || 既觀差別相，疑情即便息。
T32n1655_p0492a09 || 次當除惡作，善行安隱路，
T32n1655_p0492a10 || 寂靜無障礙，能防於掉舉。
T32n1655_p0492a11 || 應知用麤尋，觀其所取相，
T32n1655_p0492a12 || 即於心影內，以伺細推求。
T32n1655_p0492a13 || 見差別心喜，由此得輕安，
T32n1655_p0492a14 || 次證於樂定，定支次如是，
T32n1655_p0492a15 || 即是根本定，善安於念心，
T32n1655_p0492a16 || 猶如欲至村，及至村中者。
T32n1655_p0492a17 || 既獲根本定，更復作餘修，
T32n1655_p0492a18 || 得他心宿住，神通天眼耳。
T32n1655_p0492a19 || 於此有伺時，心未能靜住，
T32n1655_p0492a20 || 猶如河有浪，非上地應知。
T32n1655_p0492a21 || 既得初定已，仍於所緣住，
T32n1655_p0492a22 || 次依二靜慮，尋伺皆止息。

T32n1655_p0492a23 || 雖得住此位，尚有喜水漂，
T32n1655_p0492a24 || 入第三定時，其心便靜住。
T32n1655_p0492a25 || 由其心有樂，未能令住念，
T32n1655_p0492a26 || 既證四靜慮，眾過並皆除。
T32n1655_p0492a27 || 退分勝進分，住分決擇分，
T32n1655_p0492a28 || 靜慮有四種，修定者初知。
T32n1655_p0492a29 || 若定順煩惱，此名為退分，
T32n1655_p0492b01 || 後勝為勝分，自住住應知。
T32n1655_p0492b02 || 由先善分別，是決擇道因，
T32n1655_p0492b03 || 此定能招彼，名為決擇分。
T32n1655_p0492b04 || 於無常等相，作苦等行解，
T32n1655_p0492b05 || 若得此定者，是煖等道分。
T32n1655_p0492b06 || 於青臙等相，觀事有多途，
T32n1655_p0492b07 || 如聖教修行，差別宜應識。
T32n1655_p0492b08 || 死屍風鼓腹，穴處有膿流，
T32n1655_p0492b09 || 連跨並皆龕，說名為臙脹。
T32n1655_p0492b10 || 不愛身龕分，唯貪細滑身，
T32n1655_p0492b11 || 對此染心人，令修如是觀。
T32n1655_p0492b12 || 若於死屍分，少有白膿流，
T32n1655_p0492b13 || 餘肉並多青，說此為青臙。
T32n1655_p0492b14 || 靚色而生愛，斯名愛色人，
T32n1655_p0492b15 || 對治以青臙，日親之所說。
T32n1655_p0492b16 || 死屍膿遍出，是謂膿流相，
T32n1655_p0492b17 || 對彼愛香人，令觀染心息。
T32n1655_p0492b18 || 死屍腰爛斷，名為斷壞相，
T32n1655_p0492b19 || 對彼愛全身，大仙尊為說。
T32n1655_p0492b20 || 屍骸狐貉噉，鳥啄有殘筋，
T32n1655_p0492b21 || 對治愛肌膚，為說食殘相。
T32n1655_p0492b22 || 手足諸支骨，隨處皆分散，
T32n1655_p0492b23 || 對貪支分人，說骨邪亂相。
T32n1655_p0492b24 || 即於骨亂相，刀杖斫分離，
T32n1655_p0492b25 || 亦為愛全身，令觀打亂相。

T32n1655_p0492b26 || 屍骸被刀斫，或由鉞箭傷，
T32n1655_p0492b27 || 流血遍殘軀，名為血塗相。
T32n1655_p0492b28 || 淨潔香塗體，新莊著彩衣，
T32n1655_p0492b29 || 於此起貪人，用斯為妙藥。
T32n1655_p0492c01 || 於境唯獨愛，不許外人看，
T32n1655_p0492c02 || 多虫啜死屍，令觀除惡念。
T32n1655_p0492c03 || 骸肉皆銷散，但唯牙骨存，
T32n1655_p0492c04 || 於齒生貪者，令觀齒骨相。
T32n1655_p0492c05 || 若見新死者，識去有殘形，
T32n1655_p0492c06 || 樂著眾生貪，令除嬌態欲。
T32n1655_p0492c07 || 屎尿及洩唾，合聚共成身，
T32n1655_p0492c08 || 三十二種物，皮囊喚作人。
T32n1655_p0492c09 || 髮毛并爪齒，肝肚等相因，
T32n1655_p0492c10 || 內扶三百骨，橫纏九百筋，
T32n1655_p0492c11 || 九孔流不淨，垢污穢難陳，
T32n1655_p0492c12 || 審觀真可惡，智者不應親。
T32n1655_p0492c13 || 既觀他女體，亦復察己形，
T32n1655_p0492c14 || 於斯貪染因，理應常繫念。
T32n1655_p0492c15 || 不出三界獄，咸由欲染心，
T32n1655_p0492c16 || 是故明智者，極善思其事。
T32n1655_p0492c17 || 經多地獄苦，幸會得人身，
T32n1655_p0492c18 || 豈得縱狂心，不修殊勝行？
T32n1655_p0492c19 || 姪貪有多種，隨生愛不同，
T32n1655_p0492c20 || 一觀並能除，謂是白骨觀。
T32n1655_p0492c21 || 色觸形嬌態，衣纓生染著，
T32n1655_p0492c22 || 何藥能除此，無過白骨觀。
T32n1655_p0492c23 || 先於足大指，定心緣作瘡，
T32n1655_p0492c24 || 破壞既膿流，肉皆隨墮落。
T32n1655_p0492c25 || 即觀指骨形，由如白鴿色，
T32n1655_p0492c26 || 其瘡既漸大，膚肉盡皆除。
T32n1655_p0492c27 || 作如是次第，身肉皆除盡，
T32n1655_p0492c28 || 正念勝解成，但觀其骨鎖。

T32n1655_p0492c29 || 若有片肉在，即名為亂意，
T32n1655_p0493a01 || 況復縱心猿，馳求趣諸境。
T32n1655_p0493a02 || 於多時繫想，自知能善住，
T32n1655_p0493a03 || 次漸及餘人，總觀為骨鎖。
T32n1655_p0493a04 || 漸寬至海際，滿中皆白骨，
T32n1655_p0493a05 || 此定既成已，捨廣復令狹。
T32n1655_p0493a06 || 略時從外捨，乃至唯身骨，
T32n1655_p0493a07 || 還觀足指端，是定心次第。
T32n1655_p0493a08 || 或時片片捨，極至於頂骨，
T32n1655_p0493a09 || 應知最後心，眉間攝令住。
T32n1655_p0493a10 || 若作此修習，常生勝梵宮，
T32n1655_p0493a11 || 不落墮三塗，得生於五淨。
T32n1655_p0493a12 || 人間散心善，還流生死河，
T32n1655_p0493a13 || 智人修定心，如救身衣火。
T32n1655_p0493a14 || 即可捨諸緣，宜居靜林處，
T32n1655_p0493a15 || 勿使無常逼，虛死散心中。
T32n1655_p0493a16 || 以般若淨心，終獲可愛果，
T32n1655_p0493a17 || 如不願後有，於勝道應修。
T32n1655_p0493a18 || 剃髮著袈裟，宜應修聖道，
T32n1655_p0493a19 || 自餘諠雜事，咸為生死因。

T32n1656 《寶行王正論》卷1

T32n1656_p0493b07 || 解脫一切障，圓德所莊嚴，
T32n1656_p0493b08 || 禮一切智尊，眾生真善友。
T32n1656_p0493b09 || 正法決定善，為愛法大王，
T32n1656_p0493b10 || 我當說由法，流注法器人。
T32n1656_p0493b11 || 先說樂因法，後辯解脫法，
T32n1656_p0493b12 || 眾生前安樂，次後得解脫。
T32n1656_p0493b13 || 善道具名樂，解脫謂惑盡，
T32n1656_p0493b14 || 略說此二因，唯信智二根。
T32n1656_p0493b15 || 因信能持法，由智如實了，
T32n1656_p0493b16 || 二中智最勝，先藉信發行。

T32n1656_p0493b17 || 由癡貪瞋怖，而能不壞法，
T32n1656_p0493b18 || 當知是有信，吉祥樂名器。
T32n1656_p0493b19 || 已能熟簡擇，身口意三業，
T32n1656_p0493b20 || 恒利益自他，說為有智人。
T32n1656_p0493b21 || 殺生盜邪婬、妄言及兩舌、
T32n1656_p0493b22 || 惡罵不應語、貪瞋與邪見、
T32n1656_p0493b23 || 此法名十惡，翻此即十善。
T32n1656_p0493b24 || 離酒清淨命，無逼惱心施，
T32n1656_p0493b25 || 供養所應敬，略說法當爾。
T32n1656_p0493b26 || 若但行苦行，決不生善法，
T32n1656_p0493b27 || 以離智慧故；若唯有苦行，
T32n1656_p0493b28 || 不能除損他，與救濟利益，
T32n1656_p0493b29 || 施戒修所明，正法大夷路。
T32n1656_p0493c01 || 若棄行邪道，自苦受牛罰，
T32n1656_p0493c02 || 是生死曠澤，無飲食樹陰，
T32n1656_p0493c03 || 或狼所食噉，長遠於中行。
T32n1656_p0493c04 || 因殺生短壽，逼惱招多病，
T32n1656_p0493c05 || 由盜致乏財，侵他境多怨，
T32n1656_p0493c06 || 妄語遭誹謗，兩舌親愛離，
T32n1656_p0493c07 || 惡口聞不愛，綺語他憎嫉，
T32n1656_p0493c08 || 由貪害所求，瞋恚受驚怖，
T32n1656_p0493c09 || 邪見生僻執，飲酒心訥亂，
T32n1656_p0493c10 || 不施故貧窮，邪命逢欺誑，
T32n1656_p0493c11 || 不恭生卑賤，嫉妬無威德，
T32n1656_p0493c12 || 恒恨形色醜，不問聰故癡。
T32n1656_p0493c13 || 此報在人道，先已受惡趣，
T32n1656_p0493c14 || 殺生等罪法，如所說果報；
T32n1656_p0493c15 || 無貪等及業，說名善習因。
T32n1656_p0493c16 || 惡修及諸苦，皆從邪法生；
T32n1656_p0493c17 || 諸善道安樂，皆因善法起，
T32n1656_p0493c18 || 常離一切惡，恒行一切善。
T32n1656_p0493c19 || 由身口意業，應知此二法，

T32n1656_p0493c20 || 由一法能脫，地獄等四趣，
T32n1656_p0493c21 || 第二法能感，人天王富樂，
T32n1656_p0493c22 || 由定梵住空，得受梵等樂，
T32n1656_p0493c23 || 如是略說名，樂因及樂果。
T32n1656_p0493c24 || 復次解脫法，微細深難見，
T32n1656_p0493c25 || 無耳心凡夫，聞則生驚怖。
T32n1656_p0493c26 || 我無當不生，現來我所無，
T32n1656_p0493c27 || 凡人思此畏，智者怖永盡。
T32n1656_p0493c28 || 世間我見生，他事執所繫，
T32n1656_p0493c29 || 佛由至道證，依悲為他說。
T32n1656_p0494a01 || 我有及我所，此二實皆虛，
T32n1656_p0494a02 || 由見如實理，二執不更生。
T32n1656_p0494a03 || 諸陰我執生，我執由義虛，
T32n1656_p0494a04 || 若種子不實，芽等云何真？
T32n1656_p0494a05 || 若見陰不實，我見則不生，
T32n1656_p0494a06 || 由我見滅盡，諸陰不更起。
T32n1656_p0494a07 || 如人依淨鏡，得見自面影，
T32n1656_p0494a08 || 此影但可見，一向不真實。
T32n1656_p0494a09 || 我見亦如是，依陰得顯現，
T32n1656_p0494a10 || 如實檢非有，猶如鏡面影。
T32n1656_p0494a11 || 如人不執鏡，不見自面影，
T32n1656_p0494a12 || 如此若析陰，我見即不有。
T32n1656_p0494a13 || 因聞如是義，大淨命阿難，
T32n1656_p0494a14 || 即得淨法眼，恒為他說此。
T32n1656_p0494a15 || 陰執乃至在，我見亦恒存，
T32n1656_p0494a16 || 由有我見故，業及有恒有。
T32n1656_p0494a17 || 生死輪三節，無初中後轉，
T32n1656_p0494a18 || 譬如旋火輪，生起互相由。
T32n1656_p0494a19 || 從自他及二，三世不有故，
T32n1656_p0494a20 || 證此我見滅，次業報亦然。
T32n1656_p0494a21 || 如此見因果，生起及滅盡，
T32n1656_p0494a22 || 故不執實有，世間有及無。

T32n1656_p0494a23 || 愚人聞此法，能盡一切苦，
T32n1656_p0494a24 || 由無智生怖，於無怖畏處。
T32n1656_p0494a25 || 涅槃處無此，汝云何生怖？
T32n1656_p0494a26 || 如所說實空，云何令汝怖？
T32n1656_p0494a27 || 解脫無我陰，汝若受此法，
T32n1656_p0494a28 || 捨我及諸陰，汝云何不樂？
T32n1656_p0494a29 || 無尚非涅槃，何況當是有？
T32n1656_p0494b01 || 有無執淨盡，佛說名涅槃。
T32n1656_p0494b02 || 若略說邪見，謂撥無因果，
T32n1656_p0494b03 || 此今非福滿，惡道因最重。
T32n1656_p0494b04 || 若略說正見，謂信有因果，
T32n1656_p0494b05 || 能令福德滿，善道因最上。
T32n1656_p0494b06 || 由智有無寂，超度福非福，
T32n1656_p0494b07 || 故離善惡道，佛說名解脫。
T32n1656_p0494b08 || 若見生有因，智人捨無執，
T32n1656_p0494b09 || 由見滅共因，是故捨有執。
T32n1656_p0494b10 || 先俱生二因，實義則非因，
T32n1656_p0494b11 || 假名無依故，及生非實故。
T32n1656_p0494b12 || 若此有彼有，譬如長及短，
T32n1656_p0494b13 || 由此生彼生，譬如燈與光。
T32n1656_p0494b14 || 先長後為短，不然非性故，
T32n1656_p0494b15 || 光明不生故，燈亦非實有。
T32n1656_p0494b16 || 如此因果生，若見不執無，
T32n1656_p0494b17 || 已信世真實，由亂心所生。
T32n1656_p0494b18 || 見滅非虛故，即證得真如，
T32n1656_p0494b19 || 是故不執有，不依二解脫。
T32n1656_p0494b20 || 色是遠所見，若近最分明，
T32n1656_p0494b21 || 鹿渴若實已，云何近不見？
T32n1656_p0494b22 || 若遠於實智，即見世間有，
T32n1656_p0494b23 || 證實則不見，無相如鹿渴。
T32n1656_p0494b24 || 如鹿渴似水，非水非實物，
T32n1656_p0494b25 || 如此陰似人，非人非實法。

T32n1656_p0494b26 || 計鹿渴為水，往彼若飲此，
T32n1656_p0494b27 || 若無執為水，如此人愚癡。
T32n1656_p0494b28 || 世間如鹿渴，若執實有無，
T32n1656_p0494b29 || 此即是無明，癡故無解脫。
T32n1656_p0494c01 || 執無墮惡趣，執有生善道，
T32n1656_p0494c02 || 若能知如實，不二依解脫。
T32n1656_p0494c03 || 不樂有無執，由擇真實義，
T32n1656_p0494c04 || 若墮於無執，何不說墮有？
T32n1656_p0494c05 || 若言由破有，義至故墮無，
T32n1656_p0494c06 || 如此破無故，云何不墮有？
T32n1656_p0494c07 || 無言行及心，由依菩提故，
T32n1656_p0494c08 || 若說彼墮無，何因不墮有？
T32n1656_p0494c09 || 僧佉鞞世師，尼捷說人陰，
T32n1656_p0494c10 || 約世汝問彼，若說過有無，
T32n1656_p0494c11 || 是不可言法，以過有無故。
T32n1656_p0494c12 || 汝應知甚深，佛正教甘露，
T32n1656_p0494c13 || 如曉無去來，亦無一念住，
T32n1656_p0494c14 || 若體過三世，何世為實有？
T32n1656_p0494c15 || 二世無去來，現在實不住，
T32n1656_p0494c16 || 世生及住滅，此言云何實？
T32n1656_p0494c17 || 若恒有變異，何法不念滅？
T32n1656_p0494c18 || 若無念念滅，云何有變異？
T32n1656_p0494c19 || 若言念念滅，分具分滅故，
T32n1656_p0494c20 || 不等證見故，此二無道理。
T32n1656_p0494c21 || 若念滅皆盡，云何有故物？
T32n1656_p0494c22 || 若堅無念滅，故物云何成？
T32n1656_p0494c23 || 如剎那後際，前中際亦有，
T32n1656_p0494c24 || 由剎那三分，故世念無住。
T32n1656_p0494c25 || 是一念三際，應擇際如念，
T32n1656_p0494c26 || 前中後三際，不由自他成。
T32n1656_p0494c27 || 非一念分故，若無分何有？
T32n1656_p0494c28 || 離一多云何？離有何法無？

T32n1656_p0494c29 || 由滅及對治，若言有成無，
T32n1656_p0495a01 || 此無及對治，何法有無故？
T32n1656_p0495a02 || 是故世涅槃，由義不成有，
T32n1656_p0495a03 || 世間有後際，他問佛默然。
T32n1656_p0495a04 || 是尊一切智，故智人識佛，
T32n1656_p0495a05 || 由此甚深法，不說非器處。
T32n1656_p0495a06 || 如此解脫法，甚深無繫攝，
T32n1656_p0495a07 || 諸佛一切智，故說無依底，
T32n1656_p0495a08 || 於無依著法，過有無二邊。
T32n1656_p0495a09 || 世人受依著，由癡驚怖失，
T32n1656_p0495a10 || 彼自失壞他，怖畏無依處。
T32n1656_p0495a11 || 王願汝不動，莫由彼自壞，
T32n1656_p0495a12 || 為汝成不壞，我當說真理。
T32n1656_p0495a13 || 由依無倒合，離有無二執，
T32n1656_p0495a14 || 此過福非福，甚深義明了。
T32n1656_p0495a15 || 非身見怖空，二人境當說，
T32n1656_p0495a16 || 四大及空識，一聚俱非人。
T32n1656_p0495a17 || 若合離非人，云何執人有？
T32n1656_p0495a18 || 如六界非人，聚故虛非實，
T32n1656_p0495a19 || 一一界同然，由聚故非實。
T32n1656_p0495a20 || 陰非我我所，離陰我不顯，
T32n1656_p0495a21 || 不如薪火雜，何依陰成我？
T32n1656_p0495a22 || 地界非三大，地中亦無三，
T32n1656_p0495a23 || 三中亦無地，相離互不成。
T32n1656_p0495a24 || 地水火風大，各自性不成，
T32n1656_p0495a25 || 一離三不成，三離一亦爾。
T32n1656_p0495a26 || 一三及三一，相離若不成，
T32n1656_p0495a27 || 各各自不成，彼相離云何？
T32n1656_p0495a28 || 若各離自成，離薪何無火，
T32n1656_p0495a29 || 動礙及相聚，水風地亦然。
T32n1656_p0495b01 || 若火不自成，三云何各立？
T32n1656_p0495b02 || 三大緣生義，相違云何成？

T32n1656_p0495b03 || 若彼各自成，云何更互有？
T32n1656_p0495b04 || 若各自不成，云何互成有？
T32n1656_p0495b05 || 若言不相離，諸大各自成，
T32n1656_p0495b06 || 不雜則不共，若雜非獨成。
T32n1656_p0495b07 || 諸大非各成，云何各性相？
T32n1656_p0495b08 || 各成無偏多，故相假名說。
T32n1656_p0495b09 || 色聲香味觸，簡擇義如大，
T32n1656_p0495b10 || 眼色識無明，業生擇亦爾。
T32n1656_p0495b11 || 作者業及事，數合因果世，
T32n1656_p0495b12 || 短長及名想，非想擇亦然。
T32n1656_p0495b13 || 地水風火等，長短及小大，
T32n1656_p0495b14 || 善惡言識智，智中滅無餘。
T32n1656_p0495b15 || 如識處無形，無邊遍一切，
T32n1656_p0495b16 || 此中地等大，一切皆滅盡。
T32n1656_p0495b17 || 於此無相智，短長善惡業，
T32n1656_p0495b18 || 名色及諸陰，如此滅無餘。
T32n1656_p0495b19 || 如此等於識，由無明先有，
T32n1656_p0495b20 || 於識若起智，此等後皆盡。
T32n1656_p0495b21 || 如是等世法，是然識火薪，
T32n1656_p0495b22 || 由實量火光，世識薪燒盡。
T32n1656_p0495b23 || 由癡別有無，後簡擇真如，
T32n1656_p0495b24 || 尋有既不得，無云何可得？
T32n1656_p0495b25 || 由無色所成，故空但名字，
T32n1656_p0495b26 || 離大何為色？故色亦唯名。
T32n1656_p0495b27 || 受想行及識，應思如四大，
T32n1656_p0495b28 || 四大如我虛，六界非人法。
T32n1656_p0495c01 || 如分分拆蕉，無餘盡不有，
T32n1656_p0495c02 || 約六界拆人，盡空亦如是。
T32n1656_p0495c03 || 是故佛正說，一切法無我，
T32n1656_p0495c04 || 但六界名法，決判實無我。
T32n1656_p0495c05 || 我無我二義，如實檢不得，
T32n1656_p0495c06 || 是故如來遮，我無我二邊。

T32n1656_p0495c07 || 見聞覺知言，佛說無實虛，
T32n1656_p0495c08 || 二相待成故，此二如實無。
T32n1656_p0495c09 || 如實檢世間，過實亦過虛，
T32n1656_p0495c10 || 則世間依實，故墮於有無。
T32n1656_p0495c11 || 若法遍不如，云何佛得說，
T32n1656_p0495c12 || 有邊及無邊，有二與無二？
T32n1656_p0495c13 || 過去佛無量，現來過算數，
T32n1656_p0495c14 || 過數眾生邊，三世由佛顯。
T32n1656_p0495c15 || 世間無長因，此際約世顯，
T32n1656_p0495c16 || 世間過有無，云何佛記邊？
T32n1656_p0495c17 || 由法如此深，於凡祕不說，
T32n1656_p0495c18 || 說世如幻化，是佛甘露教。
T32n1656_p0495c19 || 譬如幻化像，生滅尚可見，
T32n1656_p0495c20 || 此像及生滅，實義檢非有。
T32n1656_p0495c21 || 世間如幻化，生滅可見爾，
T32n1656_p0495c22 || 世間及生滅，約實義皆虛。
T32n1656_p0495c23 || 幻像無從來，去亦無有處，
T32n1656_p0495c24 || 但迷眾生心，由實有不住。
T32n1656_p0495c25 || 世體過三世，若爾世何實？
T32n1656_p0495c26 || 誰言說有無？有無實無義。
T32n1656_p0495c27 || 故佛約四句，不記說世間，
T32n1656_p0495c28 || 由有無皆虛，此虛不虛故。
T32n1656_p0495c29 || 是身不淨相，麤證智境界，
T32n1656_p0496a01 || 恒數數所見，尚不入心住，
T32n1656_p0496a02 || 況正法微細，甚深無依底，
T32n1656_p0496a03 || 難證於散心，云何可易入？
T32n1656_p0496a04 || 故佛初成道，捨說欲涅槃，
T32n1656_p0496a05 || 由見此正法，甚深故難解。
T32n1656_p0496a06 || 若法非正了，即害不聰人，
T32n1656_p0496a07 || 由不如執此，墮邪見穢坑。
T32n1656_p0496a08 || 人識法不明，由自高輕法，
T32n1656_p0496a09 || 起謗壞自身，下首墮地獄。

T32n1656_p0496a10 || 譬如勝飲食，偏用遭危害，
T32n1656_p0496a11 || 若如理量食，得壽力強樂。
T32n1656_p0496a12 || 若偏解正法，遭苦亦如此；
T32n1656_p0496a13 || 若能如理解，感樂及菩提。
T32n1656_p0496a14 || 智人於正法，捨謗及邪執，
T32n1656_p0496a15 || 於正智起用，故成如意事。
T32n1656_p0496a16 || 由不了此法，人起長我見，
T32n1656_p0496a17 || 因此造三業，次生善惡道。
T32n1656_p0496a18 || 乃至未證法，能除滅我見，
T32n1656_p0496a19 || 恒敬起正勤，於戒施忍等。
T32n1656_p0496a20 || 作事法為先，及法為中後，
T32n1656_p0496a21 || 謂無虛真理，現來汝不沈。
T32n1656_p0496a22 || 因法現好名，樂臨死無怖，
T32n1656_p0496a23 || 來生受富樂，故應恒事法。
T32n1656_p0496a24 || 唯法是正治，因法天下愛，
T32n1656_p0496a25 || 若主感民愛，現來不被誑。
T32n1656_p0496a26 || 若非法治化，主遭臣厭惡，
T32n1656_p0496a27 || 由世間憎惡，現來不歡喜。
T32n1656_p0496a28 || 王法欺誑他，是大難惡道，
T32n1656_p0496a29 || 惡智邪命論，云何說為正？
T32n1656_p0496b01 || 若人專誑他，云何說正事？
T32n1656_p0496b02 || 因此於萬生，恒遭他欺誑。
T32n1656_p0496b03 || 若欲使怨憂，捨失取其德，
T32n1656_p0496b04 || 己利由此圓，即令怨憂惱。
T32n1656_p0496b05 || 約施及愛語，利行與同利，
T32n1656_p0496b06 || 願汝攝世間，因此弘正法。
T32n1656_p0496b07 || 王若一實語，如生民堅信，
T32n1656_p0496b08 || 此如尊妄語，不起他安信。
T32n1656_p0496b09 || 實意起無違，流靡能利他，
T32n1656_p0496b10 || 是說名實語，翻此為妄言。
T32n1656_p0496b11 || 一捨財若明，如能隱王失，
T32n1656_p0496b12 || 如此主悞賄，能害王眾德。

T32n1656_p0496b13 || 若王靜諸惡，德深人愛重，
T32n1656_p0496b14 || 因此教明王，故應事寂靜。
T32n1656_p0496b15 || 由智王難動，自了不信他，
T32n1656_p0496b16 || 永不遭欺誑，故決應修智。
T32n1656_p0496b17 || 依諦捨靜智，王則具四善，
T32n1656_p0496b18 || 如四德正法，人天所讚歎。
T32n1656_p0496b19 || 能伏說清淨，由智悲無垢，
T32n1656_p0496b20 || 恒共智人集，王法智生長。
T32n1656_p0496b21 || 善說人難得，聽善言亦難，
T32n1656_p0496b22 || 第三人最勝，能疾行善教。
T32n1656_p0496b23 || 若善非所愛，已知應疾修，
T32n1656_p0496b24 || 如藥味雖苦，樂差應強服。
T32n1656_p0496b25 || 壽無病王位，恒應思無常，
T32n1656_p0496b26 || 次生厭怖想，後專心行法。
T32n1656_p0496b27 || 見決定應死，死從惡見苦，
T32n1656_p0496b28 || 智人為現樂，故不應作罪。
T32n1656_p0496b29 || 見一念無怖，若見後時畏，
T32n1656_p0496c01 || 若一念心安，云何後不畏？
T32n1656_p0496c02 || 由酒遭他輕，損事減身力，
T32n1656_p0496c03 || 由癡行非事，故智人斷酒。
T32n1656_p0496c04 || 圍碁等嬉戲，生貪瞋憂諂，
T32n1656_p0496c05 || 誑妄惡口因，故應恒遠離。
T32n1656_p0496c06 || 姪逸過失生，由想女身淨，
T32n1656_p0496c07 || 尋思女身中，實無一毫淨。
T32n1656_p0496c08 || 女口涎唾器，齒舌垢臭穢，
T32n1656_p0496c09 || 鼻臭由洩流，目淚種類處，
T32n1656_p0496c10 || 腹屎尿腸器，餘身骨肉聚，
T32n1656_p0496c11 || 癡人迷可厭，故貪著此身。
T32n1656_p0496c12 || 根門最臭穢，是厭惡身因，
T32n1656_p0496c13 || 於中若生愛，何緣得離欲？
T32n1656_p0496c14 || 譬如屎尿器，猪好在中戲，
T32n1656_p0496c15 || 於身不淨門，多欲戲亦爾。

T32n1656_p0496c16 || 此門所以生，為棄身土穢，
T32n1656_p0496c17 || 癡人邪愛著，不顧己善利。
T32n1656_p0496c18 || 汝自見一分，屎尿等不淨，
T32n1656_p0496c19 || 此聚說名身，云何汝生愛？
T32n1656_p0496c20 || 赤白為生種，廁汁所汩養，
T32n1656_p0496c21 || 如知身不淨，何意苦生愛？
T32n1656_p0496c22 || 穢聚可憎惡，臭濕皮纏裹，
T32n1656_p0496c23 || 若能處中臥，則愛著女身。
T32n1656_p0496c24 || 若可愛可憎，衰老及童女，
T32n1656_p0496c25 || 女身皆不淨，汝何處生欲？
T32n1656_p0496c26 || 設糞聚好色，軟滑相端正，
T32n1656_p0496c27 || 起愛則不應，愛女身亦爾。
T32n1656_p0496c28 || 內臭極不淨，外皮所覆藏，
T32n1656_p0496c29 || 是死屍種性，云何見不知？
T32n1656_p0497a01 || 皮不淨如衣，不可暫解浣，
T32n1656_p0497a02 || 云何穢聚皮，可權時汰淨？
T32n1656_p0497a03 || 畫瓶滿糞穢，外飾若汝憎，
T32n1656_p0497a04 || 此身穢種滿，云何汝不厭？
T32n1656_p0497a05 || 若汝憎不淨，云何不惡身？
T32n1656_p0497a06 || 香華鬘飲食，本淨而能污。
T32n1656_p0497a07 || 如汝併憎惡，於自他糞穢，
T32n1656_p0497a08 || 云何汝不厭，自他不淨身？
T32n1656_p0497a09 || 如女身不淨，自身穢亦爾，
T32n1656_p0497a10 || 是故離欲人，於內外相稱。
T32n1656_p0497a11 || 九門流不淨，自證自浣濯，
T32n1656_p0497a12 || 若不知不淨，而造愛欲論，
T32n1656_p0497a13 || 希有極無知，無慚及輕他，
T32n1656_p0497a14 || 於最不淨身，何方利益汝？
T32n1656_p0497a15 || 多眾生因此，無明覆其心，
T32n1656_p0497a16 || 為塵欲結怨，如狗鬪爭糞。
T32n1656_p0497a17 || 如搔癢謂樂，不癢最安樂，
T32n1656_p0497a18 || 如此有欲樂，無欲人最樂。

T32n1656_p0497a19 || 若汝思此義，離欲不得成，
T32n1656_p0497a20 || 由思欲輕故，不遭婬逸過。
T32n1656_p0497a21 || 從獵感短壽，怖苦重逼惱，
T32n1656_p0497a22 || 未來決受此，故應堅行悲。
T32n1656_p0497a23 || 何人若他見，生彼極驚怖，
T32n1656_p0497a24 || 譬糞穢污身，流出毒惡蛇。
T32n1656_p0497a25 || 是人若至彼，眾生得安樂，
T32n1656_p0497a26 || 譬夏月大雲，田夫見欲雨。
T32n1656_p0497a27 || 故汝捨惡法，決心修善行，
T32n1656_p0497a28 || 為自他俱得，無上菩提果。
T32n1656_p0497a29 || 是菩提根本，心堅如山王，
T32n1656_p0497b01 || 因十方際悲，及無二依智。
T32n1656_p0497b02 || 大王汝諦聽，此因我今說，
T32n1656_p0497b03 || 感三十二相，能莊嚴汝身。
T32n1656_p0497b04 || 支提聖尊人，供養恒親侍，
T32n1656_p0497b05 || 手足寶相輪，當成轉輪王。
T32n1656_p0497b06 || 手足滑柔軟，身大七處高，
T32n1656_p0497b07 || 由施美飲食，於他等豐足。
T32n1656_p0497b08 || 身圓滿端直，指足跟圓長，
T32n1656_p0497b09 || 汝當感長壽，由悲濟死囚。
T32n1656_p0497b10 || 大王堅持法，令清淨久住，
T32n1656_p0497b11 || 由此足安平，當得成菩薩。
T32n1656_p0497b12 || 行布施愛語，利行及同利，
T32n1656_p0497b13 || 由此指網密，手足八十文，
T32n1656_p0497b14 || 脚趺高可愛，旋毛端向上，
T32n1656_p0497b15 || 由長不棄背，本所受持法。
T32n1656_p0497b16 || 由恭敬施受，明處及工巧，
T32n1656_p0497b17 || 故得鹿王膊，及聰明大智。
T32n1656_p0497b18 || 他求自有物，我疾能惠施，
T32n1656_p0497b19 || 由此臂臚大，得為世化主。
T32n1656_p0497b20 || 親愛若別離，菩薩令和集，
T32n1656_p0497b21 || 此感陰藏相，恒服慚羞衣。

T32n1656_p0497b22 || 常施樓殿具，細軟可愛色，
T32n1656_p0497b23 || 故感天色身，潤滑光微妙。
T32n1656_p0497b24 || 由施無上護，如理順尊長，
T32n1656_p0497b25 || 感一孔一毛，白毫端嚴面。
T32n1656_p0497b26 || 常說善愛語，又能順正教，
T32n1656_p0497b27 || 上身如師子，頸圓喻甘浮。
T32n1656_p0497b28 || 看病給醫藥，或令他養護，
T32n1656_p0497b29 || 故得腋下滿，千脈別百味。
T32n1656_p0497c01 || 於自他法事，常能為端首，
T32n1656_p0497c02 || 頂骨鬘尼沙，橫豎頰匿瞿。
T32n1656_p0497c03 || 由長時巧說，實美滑善言，
T32n1656_p0497c04 || 得八相梵音，及舌根脩廣。
T32n1656_p0497c05 || 已知事實利，數數為他說，
T32n1656_p0497c06 || 得好如師子，面門方可愛。
T32n1656_p0497c07 || 由尊他不輕，隨順行正理，
T32n1656_p0497c08 || 齒白齊必勝，譬若真珠行。
T32n1656_p0497c09 || 由數習此言，謂實不兩舌，
T32n1656_p0497c10 || 故具四十齒，平滑堅適淨。
T32n1656_p0497c11 || 由瞻視眾生，滑無貪瞋癡，
T32n1656_p0497c12 || 眼珠青滑了，臉暖如牛王。
T32n1656_p0497c13 || 由如此略說，大人相及因，
T32n1656_p0497c14 || 轉輪王菩薩，美飾汝應知。
T32n1656_p0497c15 || 隨相有八十，從慈悲流生，
T32n1656_p0497c16 || 大王我不說，為避多文辭。
T32n1656_p0497c17 || 雖諸轉輪王，同有此相好，
T32n1656_p0497c18 || 淨明及可愛，終不逮如來。
T32n1656_p0497c19 || 從菩薩善心，一念中一分，
T32n1656_p0497c20 || 輪王相好因，尚不能等此。
T32n1656_p0497c21 || 一人萬億劫，修善根生長，
T32n1656_p0497c22 || 於佛一毛相，此因亦不感。
T32n1656_p0497c23 || 諸佛與輪王，相中一分等，
T32n1656_p0497c24 || 譬如螢與日，於光微有似。

T32n1656_p0497c26 || 諸佛大相好，從難思福生，
T32n1656_p0497c27 || 我今為汝說，依大乘阿舍。
T32n1656_p0497c28 || 一切緣覺福，有學無學福，
T32n1656_p0497c29 || 及十方世福，福如世難量。
T32n1656_p0498a01 || 此福更十倍，感佛一毛相，
T32n1656_p0498a02 || 九萬九千毛，一一福皆爾。
T32n1656_p0498a03 || 如此眾多福，生佛一切毛，
T32n1656_p0498a04 || 復更百倍增，方感佛一好。
T32n1656_p0498a05 || 如是如是多，一一好得成，
T32n1656_p0498a06 || 乃至滿八十，隨飾一大相。
T32n1656_p0498a07 || 如是福德聚，能感八十好，
T32n1656_p0498a08 || 合更百倍增，感佛一大相。
T32n1656_p0498a09 || 如是多福德，能感三十相，
T32n1656_p0498a10 || 復更百倍增，感毫如滿月。
T32n1656_p0498a11 || 能感白毫福，復更千倍增，
T32n1656_p0498a12 || 此福感難見，頂上鬱尼沙。
T32n1656_p0498a13 || 如此無量福，方便說有量，
T32n1656_p0498a14 || 於一切十方，如說十倍世。
T32n1656_p0498a15 || 諸佛色身因，尚如世無量，
T32n1656_p0498a16 || 況佛法身因，而當有邊際？
T32n1656_p0498a17 || 世間因雖小，若果大難量，
T32n1656_p0498a18 || 佛因既無量，果量云何思？
T32n1656_p0498a19 || 諸佛有色身，皆從福行起，
T32n1656_p0498a20 || 大王佛法身，由智慧行成，
T32n1656_p0498a21 || 故佛福慧行，是菩提正因，
T32n1656_p0498a22 || 故願汝恒行，菩提福慧行。
T32n1656_p0498a23 || 於成菩提福，汝莫墮沈憂，
T32n1656_p0498a24 || 有理及阿舍，能令心安信。
T32n1656_p0498a25 || 如十方無邊，空及地水火，
T32n1656_p0498a26 || 有苦諸眾生，彼無邊亦爾。
T32n1656_p0498a27 || 此無邊眾生，菩薩依大悲，
T32n1656_p0498a28 || 從苦而拔濟，願彼般涅槃。

T32n1656_p0498a29 || 從發此堅心，行住及臥覺，
T32n1656_p0498b01 || 或時小放逸，無量福恒流。
T32n1656_p0498b02 || 福量如眾生，恒流無間隙，
T32n1656_p0498b03 || 因果既相稱，故菩提不難。
T32n1656_p0498b04 || 時節及眾生，菩提與福德，
T32n1656_p0498b05 || 由此四無量，菩薩堅心行。
T32n1656_p0498b06 || 菩提雖無量，因前四無量，
T32n1656_p0498b07 || 修福慧二行，云何難可得？
T32n1656_p0498b08 || 福慧二種行，如此無邊際，
T32n1656_p0498b09 || 菩薩身心苦，故疾得消除。
T32n1656_p0498b10 || 惡道飢渴等，身苦惡業生，
T32n1656_p0498b11 || 菩薩永離惡，行善苦不生。
T32n1656_p0498b12 || 欲瞋怖畏等，心苦從癡生，
T32n1656_p0498b13 || 由依無二智，菩薩離心苦。
T32n1656_p0498b14 || 有苦時若促，難忍何況多；
T32n1656_p0498b15 || 無苦時長遠，有樂云何難？
T32n1656_p0498b16 || 身苦永不有，假說有心苦，
T32n1656_p0498b17 || 悲世間二苦，故恒住生死。
T32n1656_p0498b18 || 故菩提長時，智人心不沈，
T32n1656_p0498b19 || 為滅惡生善，是時無間修。
T32n1656_p0498b20 || 貪瞋及無明，願汝識捨離，
T32n1656_p0498b21 || 無貪等眾善，知應恭敬修。
T32n1656_p0498b22 || 由貪生鬼道，由瞋墮地獄，
T32n1656_p0498b23 || 由癡入畜生，翻此感人天。
T32n1656_p0498b24 || 捨惡及修善，此法是樂因，
T32n1656_p0498b25 || 若是解脫法，由智捨二執。
T32n1656_p0498b26 || 佛像及支提，殿堂并寺廟，
T32n1656_p0498b27 || 最勝多供具，汝應敬成立。
T32n1656_p0498b28 || 坐寶蓮花上，好色微妙畫，
T32n1656_p0498b29 || 一切金寶種，汝應造佛像。
T32n1656_p0498c01 || 正法及聖眾，以命色事護，
T32n1656_p0498c02 || 金寶網繖蓋，奉獻覆支提。

T32n1656_p0498c03 || 金銀眾寶花，珊瑚琉璃珠，
T32n1656_p0498c04 || 帝釋青大青，金剛貢支提，
T32n1656_p0498c05 || 能說正法人，以四事供養，
T32n1656_p0498c06 || 六和敬等法，常應勤修行。
T32n1656_p0498c07 || 於尊恭敬聽，勤事而侍護，
T32n1656_p0498c08 || 菩薩必應行，亡後亦供養。
T32n1656_p0498c09 || 於天外道眾，不應親事禮，
T32n1656_p0498c10 || 因無知邪信，莫事惡知識。
T32n1656_p0498c11 || 佛阿含及論，書寫讀誦施，
T32n1656_p0498c12 || 亦惠紙筆墨，汝應修此福。
T32n1656_p0498c13 || 於國起學堂，雇師供學士，
T32n1656_p0498c14 || 興建永基業，汝行為長慧。
T32n1656_p0498c15 || 解醫巧曆數，皆為立田疇，
T32n1656_p0498c16 || 潤老小病苦，於國有濟益。
T32n1656_p0498c17 || 起諸道伽藍，園塘湖亭屋，
T32n1656_p0498c18 || 於中給生具，草蓐飲食薪。
T32n1656_p0498c19 || 於小大國土，應起寺亭館，
T32n1656_p0498c20 || 遠路乏水漿，造井池施飲。
T32n1656_p0498c21 || 病苦無依貧，下姓怖畏等，
T32n1656_p0498c22 || 依慈悲攝受，勤心安立彼。
T32n1656_p0498c23 || 隨時新飲食，果菜及新穀，
T32n1656_p0498c24 || 大眾及須者，未施莫先用。
T32n1656_p0498c25 || 屣繖瓶鉤鑷，針綆及扇等，
T32n1656_p0498c26 || 荃提寢息具，應施寺亭館。
T32n1656_p0498c27 || 三果及三辛，蜜糖酥眼藥，
T32n1656_p0498c28 || 恒應安息省，書呪及藥方。
T32n1656_p0498c29 || 塗首身藥油，澡盤燈麩果，
T32n1656_p0499a01 || 水器及刀斧，應給亭館中。
T32n1656_p0499a02 || 米穀麻飲食，糖膏等相應，
T32n1656_p0499a03 || 恒置陰涼處，及淨水滿器。
T32n1656_p0499a04 || 於蟻鼠穴門，飲食穀糖等，
T32n1656_p0499a05 || 願令可信人，日日分布散。

T32n1656_p0499a06 || 如意前後食，恒施於餓鬼，
T32n1656_p0499a07 || 狗鼠鳥蟻等，願汝恒施食。
T32n1656_p0499a08 || 災疫飢餓時，水旱及賊難，
T32n1656_p0499a09 || 國敗須濟度，願汝恒拯恤。
T32n1656_p0499a10 || 田夫絕農業，願給糧種具，
T32n1656_p0499a11 || 隨時蠲租稅，輕微受調斂。
T32n1656_p0499a12 || 施物濟貧債，出息不長輕，
T32n1656_p0499a13 || 直防許休偃，以時接賓客。
T32n1656_p0499a14 || 境內外劫盜，方便斷令息，
T32n1656_p0499a15 || 隨時遺商侶，平物價鈞調。
T32n1656_p0499a16 || 八座等判事，自如理觀察，
T32n1656_p0499a17 || 事能利萬姓，恒恭敬修行。
T32n1656_p0499a18 || 應作何自利？如汝恒敬思。
T32n1656_p0499a19 || 利他云何成？如此汝急思。
T32n1656_p0499a20 || 地水風火等，草藥及野樹，
T32n1656_p0499a21 || 如此或暫時，受他無礙策。
T32n1656_p0499a22 || 七步頃起心，為捨內外財，
T32n1656_p0499a23 || 菩薩福德成，難量如虛空。
T32n1656_p0499a24 || 童女好色嚴，惠施求得者，
T32n1656_p0499a25 || 故獲陀羅尼，能持一切法。
T32n1656_p0499a26 || 愛色具莊嚴，并一切生具，
T32n1656_p0499a27 || 施八萬童女，釋迦佛昔時。
T32n1656_p0499a28 || 光明種種色，衣服莊嚴具，
T32n1656_p0499a29 || 花香等應施，依悲惠求者。
T32n1656_p0499b01 || 若人離此緣，於法無安行，
T32n1656_p0499b02 || 則應施與之，過此後莫惠。
T32n1656_p0499b03 || 毒亦許施彼，若此能利他；
T32n1656_p0499b04 || 甘露不許施，若此損害他。
T32n1656_p0499b05 || 若蛇嚙人指，佛亦聽則除，
T32n1656_p0499b06 || 或佛教利他，逼惱亦可行。
T32n1656_p0499b07 || 固謹持正法，及能說法人，
T32n1656_p0499b08 || 恭敬聽受法，或以法施他。

T32n1656_p0499b09 || 莫愛世讚歎，恒樂出俗法，
T32n1656_p0499b10 || 如立自體德，於他亦如此。
T32n1656_p0499b11 || 於聞莫知足，及思修實義，
T32n1656_p0499b12 || 於師報恩施，應敬行莫悞。
T32n1656_p0499b13 || 莫讀外邪論，但起諍慢故，
T32n1656_p0499b14 || 不應讚自德，怨德亦可讚。
T32n1656_p0499b15 || 莫顯他密事，及惡心兩舌，
T32n1656_p0499b16 || 自於他有過，如理觀悔露。
T32n1656_p0499b17 || 若由此過失，智者訶責他，
T32n1656_p0499b18 || 自須離此失，有能拔濟他。
T32n1656_p0499b19 || 他辱己莫瞋，即觀宿惡業，
T32n1656_p0499b20 || 莫報對他惡，為後不受苦。
T32n1656_p0499b21 || 於他應作恩，莫希彼報答，
T32n1656_p0499b22 || 唯自應受苦，共求眾受樂。
T32n1656_p0499b23 || 若得大富貴，自高不應作，
T32n1656_p0499b24 || 遭枉如餓鬼，莫起下悲行。
T32n1656_p0499b25 || 假設失王位，或死由實言，
T32n1656_p0499b26 || 亦恒說此語，無實利默然。
T32n1656_p0499b27 || 如言如此行，願汝堅行善，
T32n1656_p0499b28 || 因此好名遍，自在成勝量。
T32n1656_p0499b29 || 應作熟簡擇，後則依理行，
T32n1656_p0499c01 || 莫由信他作，須自了實義。
T32n1656_p0499c02 || 若依理行善，好名遍十方，
T32n1656_p0499c03 || 王侯續不斷，王富樂轉大。
T32n1656_p0499c04 || 死緣百一種，壽命因不多，
T32n1656_p0499c05 || 此因或死緣，故恒應修善。
T32n1656_p0499c06 || 若人恒行善，是所得安樂，
T32n1656_p0499c07 || 於自他若等，此善樂圓足。
T32n1656_p0499c08 || 依法為性人，臥覺常安樂，
T32n1656_p0499c09 || 夢中見善事，由內無過惡。
T32n1656_p0499c10 || 若人養父母，恭奉自家尊，
T32n1656_p0499c11 || 恭善人用財，忍辱有大度。

T32n1656_p0499c12 || 軟語不兩舌，實言同止樂，
T32n1656_p0499c13 || 此九天帝因，盡壽應修行。
T32n1656_p0499c14 || 由昔行九法，天主感帝位，
T32n1656_p0499c15 || 時時處法堂，至今恒說此。
T32n1656_p0499c16 || 一日三時施，美食三百器，
T32n1656_p0499c17 || 福不及刹那，行慈百分一。
T32n1656_p0499c18 || 天人等愛護，日夜受喜樂，
T32n1656_p0499c19 || 免怨火毒杖，是行慈現果，
T32n1656_p0499c20 || 無功用獲財，後生於色界，
T32n1656_p0499c21 || 得慈十功德。若人未解脫，
T32n1656_p0499c22 || 教一切眾生，堅發菩提心。
T32n1656_p0499c23 || 菩薩德如山，菩提心牢固，
T32n1656_p0499c24 || 由信離八難，因戒生善道。
T32n1656_p0499c25 || 數修真如空，得善無放逸，
T32n1656_p0499c26 || 無諂得念根，恒思得慧根。
T32n1656_p0499c27 || 恭敬得義理，護法感宿命，
T32n1656_p0499c28 || 布施聽聞法，或不障他聞，
T32n1656_p0499c29 || 疾得如所愛，與佛相值遇。
T32n1656_p0500a01 || 無貪作事成，不慳財物長，
T32n1656_p0500a02 || 離慢招上品，法忍得總持。
T32n1656_p0500a03 || 由行五實施，及惠無怖畏，
T32n1656_p0500a04 || 非諸罵能辱，故感大勝力。
T32n1656_p0500a05 || 支提列燈行，幽闇秉火燭，
T32n1656_p0500a06 || 布施續明油，故得淨天眼。
T32n1656_p0500a07 || 供養支提時，即設鼓聲樂，
T32n1656_p0500a08 || 螿角等妙音，故獲淨天耳。
T32n1656_p0500a09 || 於他失默然，不談人德闕，
T32n1656_p0500a10 || 隨順護彼意，故得他心智。
T32n1656_p0500a11 || 由施徙舟乘，運致羸乏人，
T32n1656_p0500a12 || 恭謹瞻尊長，故獲如意通。
T32n1656_p0500a13 || 令他憶法事，及正法句義，
T32n1656_p0500a14 || 或淨心施法，故感宿命智。

T32n1656_p0500a15 || 由知真實義，謂諸法無性，
T32n1656_p0500a16 || 故得第六通，最勝是流盡。
T32n1656_p0500a17 || 平等悲相應，由修如實智，
T32n1656_p0500a18 || 故自得成佛，恒解脫眾生。
T32n1656_p0500a19 || 由種種淨願，故佛土清淨，
T32n1656_p0500a20 || 眾寶獻支提，故放無邊光。
T32n1656_p0500a21 || 如此業及果，已知義相應，
T32n1656_p0500a22 || 故應修利他，即菩薩自利。
T32n1656_p0500a24 || 王若行非法，或作非道理，
T32n1656_p0500a25 || 事王人亦讚，故好惡難知。
T32n1656_p0500a26 || 亦有世間人，非愛善難教，
T32n1656_p0500a27 || 何況大國王，能受善人語。
T32n1656_p0500a28 || 我今愍念汝，及悲諸世間，
T32n1656_p0500a29 || 故我善教汝，實益若非愛。
T32n1656_p0500b01 || 真滑有義利，依時由慈悲，
T32n1656_p0500b02 || 佛令教弟子，故我為汝說。
T32n1656_p0500b03 || 若聽聞實語，應住於無瞋，
T32n1656_p0500b04 || 可取必須受，如浴受淨水。
T32n1656_p0500b05 || 我今說善言，現來有利益，
T32n1656_p0500b06 || 汝知應受行，為自及於世。
T32n1656_p0500b07 || 由昔施貧苦，故今感富財，
T32n1656_p0500b08 || 因貪不知恩，廢施無更得。
T32n1656_p0500b09 || 世間唯路糧，不雇無人負，
T32n1656_p0500b10 || 由施供下品，未來荷百倍。
T32n1656_p0500b11 || 願汝發大心，恒興建大事，
T32n1656_p0500b12 || 若行大心事，是人得大果。
T32n1656_p0500b13 || 小意陋劣王，心願未曾觸，
T32n1656_p0500b14 || 好名吉祥事，三寶依應作。
T32n1656_p0500b15 || 望王后等毛，若事非汝法，
T32n1656_p0500b16 || 死亦起惡名，王不作最勝。
T32n1656_p0500b17 || 廣大事能起，大人希有用，
T32n1656_p0500b18 || 能障下人願，以命成此事。

T32n1656_p0500b19 || 無自在棄物，隻身入未來，
T32n1656_p0500b20 || 若於法安財，前至逆相待。
T32n1656_p0500b21 || 先帝諸產業，棄本屬新王，
T32n1656_p0500b22 || 能為前王生，法樂好名不？
T32n1656_p0500b23 || 用財受現喜，若施感來樂，
T32n1656_p0500b24 || 非此二唐失，唯生苦無歡。
T32n1656_p0500b25 || 將終欲行施，臣礙失自在，
T32n1656_p0500b26 || 祚絕故捨愛，隨新王樂欲。
T32n1656_p0500b27 || 若捨一切物，汝今安弘法，
T32n1656_p0500b28 || 亦常在死緣，譬如風中燈。
T32n1656_p0500b29 || 先諸王所起，平等功德處，
T32n1656_p0500c01 || 謂天神廟堂，願如本修理。
T32n1656_p0500c02 || 離殺常行善，持戒愛容舊，
T32n1656_p0500c03 || 巧增財無諍，勤力恒修善。
T32n1656_p0500c04 || 清淨無積聚，不捨於他事，
T32n1656_p0500c05 || 安立為導首，受彼功德藏。
T32n1656_p0500c06 || 盲病根不具，可悲勾無依，
T32n1656_p0500c07 || 於廟不得遮，平等與彼食。
T32n1656_p0500c08 || 道德無求人，或住餘王界，
T32n1656_p0500c09 || 供事亦相似，應作無此彼。
T32n1656_p0500c10 || 於一切法事，應立勤力人，
T32n1656_p0500c11 || 無貪聰智善，不侵法畏罪。
T32n1656_p0500c12 || 了正論行善，親愛四觀淨，
T32n1656_p0500c13 || 美語不怯弱，上性能持戒。
T32n1656_p0500c14 || 識恩知他苦，如理巧決斷，
T32n1656_p0500c15 || 八人互相差，為國立八座。
T32n1656_p0500c16 || 柔和有大度，膽勇甚愛王，
T32n1656_p0500c17 || 堅實能用財，無放逸恒善。
T32n1656_p0500c18 || 熟思所作事，能別十二輪，
T32n1656_p0500c19 || 常行四方便，應立為大臣。
T32n1656_p0500c20 || 持法戒清淨，了事有幹用，
T32n1656_p0500c21 || 能生長護財，解義巧書算。

T32n1656_p0500c22 || 於他心事等，畏罪親愛王，
T32n1656_p0500c23 || 富財多眷屬，宜立為職掌。
T32n1656_p0500c24 || 月月應問彼，一切財出入，
T32n1656_p0500c25 || 問己法事等，喜心善教誨。
T32n1656_p0500c26 || 為法處王位，不求名欲塵，
T32n1656_p0500c27 || 王位勝有利，異此則不如。
T32n1656_p0500c28 || 大王即世間，多互相食噉，
T32n1656_p0500c29 || 立法王位義，汝諦聽我說。
T32n1656_p0501a01 || 長老於王處，上族解是非，
T32n1656_p0501a02 || 畏惡多相順，願彼看王事。
T32n1656_p0501a03 || 罰繫鞭杖等，若彼依理行，
T32n1656_p0501a04 || 王恒潤大悲，於彼更施恩。
T32n1656_p0501a05 || 為利一切人，應恒起慈心，
T32n1656_p0501a06 || 若彼最重惡，亦應生大悲。
T32n1656_p0501a07 || 重惡極害心，必於彼行悲，
T32n1656_p0501a08 || 彼即是悲器，正行人悲境。
T32n1656_p0501a09 || 貧人若被駐，五日須放散，
T32n1656_p0501a10 || 餘人亦如理，隨一莫拘留。
T32n1656_p0501a11 || 若於一人所，起長繫駐心，
T32n1656_p0501a12 || 隨人生不護，因此惡恒流。
T32n1656_p0501a13 || 乃至彼未散，雖繫亦安樂，
T32n1656_p0501a14 || 莊飾浣飲食，藥扇等相應。
T32n1656_p0501a15 || 王欲他成器，依悲立善教，
T32n1656_p0501a16 || 善惡人皆同，不由瞋及欲。
T32n1656_p0501a17 || 熟思實知己，人增起叛逆，
T32n1656_p0501a18 || 不殺不逼彼，願王擯他土。
T32n1656_p0501a19 || 看自家如怨，由參人淨眼，
T32n1656_p0501a20 || 恒念無放逸，願作如法事。
T32n1656_p0501a21 || 賞重加供養，有恩人令得，
T32n1656_p0501a22 || 如思德勝負，報償亦如是。
T32n1656_p0501a23 || 將接為饒花，賞施為大果，
T32n1656_p0501a24 || 王樹忍辱影，民鳥遍依事。

T32n1656_p0501a25 || 王持戒能施，有威得物心，
T32n1656_p0501a26 || 譬如沙糖丸，香刺味相雜。
T32n1656_p0501a27 || 若王依道理，愚法則不行，
T32n1656_p0501a28 || 無難無非法，恒有法歡樂。
T32n1656_p0501b01 || 不從昔世引，不可將入來，
T32n1656_p0501b02 || 王位從法得，為位莫壞法。
T32n1656_p0501b03 || 王位如肆家，若傳如所價，
T32n1656_p0501b04 || 為不更求得，此用汝應行。
T32n1656_p0501b05 || 王位如肆家，王傳如所價，
T32n1656_p0501b06 || 為欲更求得，此用應修行。
T32n1656_p0501b07 || 轉輪王得地，或具四天下，
T32n1656_p0501b08 || 但身心二樂，餘富貴皆虛。
T32n1656_p0501b09 || 但對治眾苦，謂身喜樂受，
T32n1656_p0501b10 || 心樂是想類，皆分別所作。
T32n1656_p0501b11 || 對治苦為體，及分別為類，
T32n1656_p0501b12 || 世間一切樂，虛故無真實。
T32n1656_p0501b13 || 洲處土居止，坐處及衣等，
T32n1656_p0501b14 || 飲食臥具乘，妻象馬用一，
T32n1656_p0501b15 || 若心隨一緣，即由彼生樂，
T32n1656_p0501b16 || 餘境非緣故，是時虛無用。
T32n1656_p0501b17 || 五根緣五塵，若心不分別，
T32n1656_p0501b18 || 雖復得成塵，不由此生樂。
T32n1656_p0501b19 || 此塵根所緣，餘則非能所，
T32n1656_p0501b20 || 故所餘根塵，真實無有義。
T32n1656_p0501b21 || 此塵根所緣，心取過去相，
T32n1656_p0501b22 || 分別起淨想，於彼生樂受。
T32n1656_p0501b23 || 一塵心所緣，心塵不同世，
T32n1656_p0501b24 || 既離心非塵，離塵亦非心。
T32n1656_p0501b25 || 以父母為因，汝說有子生，
T32n1656_p0501b26 || 如此緣眼色，說有識等生。
T32n1656_p0501b27 || 去來世根塵，不成由無義，
T32n1656_p0501b28 || 不出二世故，現塵根無義。

T32n1656_p0501c01 || 如眼見火輪，由根到亂故，
T32n1656_p0501c02 || 於現在塵中，根緣塵亦爾。
T32n1656_p0501c03 || 五根及境界，是四大塵類，
T32n1656_p0501c04 || 一一大虛故，塵根非不有。
T32n1656_p0501c05 || 若大各離成，離薪火應然，
T32n1656_p0501c06 || 若離無別體，塵亦同此判。
T32n1656_p0501c07 || 四大二義虛，故不成和同，
T32n1656_p0501c08 || 既實無和同，故色塵不成。
T32n1656_p0501c09 || 識受想及行，一一體不成，
T32n1656_p0501c10 || 不合乘緣生，非有故無合。
T32n1656_p0501c11 || 如分別喜樂，緣苦對治成，
T32n1656_p0501c12 || 如此所計苦，因樂壞故成。
T32n1656_p0501c13 || 於樂和合愛，緣無相則滅，
T32n1656_p0501c14 || 於苦遠離貪，由此觀不生。
T32n1656_p0501c15 || 若依世言說，心為能見者，
T32n1656_p0501c16 || 不然離所見，能見不成故。
T32n1656_p0501c17 || 觀行觀世間，如幻實不有，
T32n1656_p0501c18 || 無取無分別，般涅槃如火。
T32n1656_p0501c19 || 菩薩見如此，於菩提不退，
T32n1656_p0501c20 || 由大悲引故，後相續至佛。
T32n1656_p0501c21 || 諸菩薩修道，佛說於大乘，
T32n1656_p0501c22 || 無智憎嫉人，自害撥不受。
T32n1656_p0501c23 || 不識功德失，於德起失想，
T32n1656_p0501c24 || 或憎嫉勝利，故人謗大乘。
T32n1656_p0501c25 || 若知罪損他，功德能利益，
T32n1656_p0501c26 || 故說誹謗人，不識憎嫉善。
T32n1656_p0501c27 || 由不觀自利，一味利益他，
T32n1656_p0501c28 || 大乘眾德器，故謗人灰粉。
T32n1656_p0502a01 || 信人由僻執，不信由嫉憎，
T32n1656_p0502a02 || 信人謗尚燒，何況瞋妬者。
T32n1656_p0502a03 || 合毒為治毒，如醫方所說，
T32n1656_p0502a04 || 苦滅惡亦爾，此言何相違？

T32n1656_p0502a05 || 諸法心先行，以心為上首，
T32n1656_p0502a06 || 以苦滅他惡，善心人何過？
T32n1656_p0502a07 || 苦來若能利，應取何況樂，
T32n1656_p0502a08 || 或於自及他，此是本首法。
T32n1656_p0502a09 || 由能棄小樂，後若見大樂，
T32n1656_p0502a10 || 智人捨小樂，觀於後大樂。
T32n1656_p0502a11 || 若不忍此言，醫師施苦樂，
T32n1656_p0502a12 || 犯罪不可恕，故汝義不然。
T32n1656_p0502a13 || 或見事不宜，智者由義行，
T32n1656_p0502a14 || 或制或開許，此義處處有。
T32n1656_p0502a15 || 諸菩薩威儀，悲為先智成，
T32n1656_p0502a16 || 大乘說如此，何因可誹謗？
T32n1656_p0502a17 || 無知故沈沒，上乘廣深義，
T32n1656_p0502a18 || 故誹謗大乘，成自他怨家。
T32n1656_p0502a19 || 施戒忍精進，定智悲為體，
T32n1656_p0502a20 || 佛說大乘爾，有何邪說漏？
T32n1656_p0502a21 || 由施戒利他，忍進為自利，
T32n1656_p0502a22 || 定慧脫自他，略攝大乘義。
T32n1656_p0502a23 || 略說佛正教，謂解脫自他，
T32n1656_p0502a24 || 此六度為藏，何人能撥此？
T32n1656_p0502a25 || 福慧為種類，佛說菩提道，
T32n1656_p0502a26 || 立此名大乘，癡盲不能忍。
T32n1656_p0502a27 || 如空難思量，福慧行成故，
T32n1656_p0502a28 || 諸佛德難思，於大乘願忍。
T32n1656_p0502a29 || 大德舍利弗，佛戒非其境，
T32n1656_p0502b01 || 故佛德難思，云何不可忍？
T32n1656_p0502b02 || 於大乘無生，小乘說空滅，
T32n1656_p0502b03 || 無生滅一體，自義莫違反。
T32n1656_p0502b04 || 真空及佛德，若如法簡擇，
T32n1656_p0502b05 || 大小兩乘教，於智人何諍？
T32n1656_p0502b06 || 佛不了義說，非下人易解，
T32n1656_p0502b07 || 一三乘說中，護自體莫傷。

T32n1656_p0502b08 || 若捨無非福，若憎惡無善，
T32n1656_p0502b09 || 若欲愛自身，大乘不應謗。
T32n1656_p0502b10 || 菩薩願及行，迴向等彼無，
T32n1656_p0502b11 || 若依小乘修，云何成菩薩？
T32n1656_p0502b12 || 菩薩道四依，於小乘不說，
T32n1656_p0502b13 || 何法佛所修，而說能勝彼？
T32n1656_p0502b14 || 約依諦助道，佛與彼若同，
T32n1656_p0502b15 || 修因既不異，云何果殊越？
T32n1656_p0502b16 || 菩提行總別，小乘中不說，
T32n1656_p0502b17 || 於大乘具辯，故智應信受。
T32n1656_p0502b18 || 如毘伽羅論，先教學字母，
T32n1656_p0502b19 || 佛立教如此，約受化根性，
T32n1656_p0502b20 || 有處或說法，令彼離眾惡，
T32n1656_p0502b21 || 或為成福德，或具依前二，
T32n1656_p0502b22 || 或為遣此二，甚深怖劣人，
T32n1656_p0502b23 || 或深悲為上，為他成菩提。
T32n1656_p0502b24 || 是故聰明人，應捨憎大乘，
T32n1656_p0502b25 || 當起勝信受，為得無等覺。
T32n1656_p0502b26 || 由信受大乘，及行大乘教，
T32n1656_p0502b27 || 故成無上道，中間種種樂。
T32n1656_p0502b28 || 施戒及忍辱，多為在家說，
T32n1656_p0502b29 || 此法悲為上，願汝修成性。
T32n1656_p0502c01 || 由世不平等，王位若乖法，
T32n1656_p0502c02 || 為好名及法，事及出家勝。
T32n1656_p0502c04 || 初學出家人，敬心修禁戒，
T32n1656_p0502c05 || 於木叉毘尼，多學破立義。
T32n1656_p0502c06 || 次起正勤心，捨離麤類惑，
T32n1656_p0502c07 || 數有五十七，諦聽我當說。
T32n1656_p0502c08 || 怪謂心相違，恨是結他失，
T32n1656_p0502c09 || 覆惡罪名祕，及著惡顯善，
T32n1656_p0502c10 || 張他名欺誑，諂謂曲心續，
T32n1656_p0502c11 || 嫉於他德憂，悒心怖畏捨，

T32n1656_p0502c12 || 無羞及無慚，於自他為恥，
T32n1656_p0502c13 || 不下不敬他，動亂瞋方便，
T32n1656_p0502c14 || 醉謂不計他，放逸不修善。
T32n1656_p0502c15 || 慢類有七種，我今當略說，
T32n1656_p0502c16 || 若人起分別，從下下等等，
T32n1656_p0502c17 || 從下及等勝，說此惑為慢。
T32n1656_p0502c18 || 下人計自身，不如於等人，
T32n1656_p0502c19 || 說此名下慢。由自下等類，
T32n1656_p0502c20 || 下人高自身，與勝人平等，
T32n1656_p0502c21 || 此惑名高慢。由自高等勝，
T32n1656_p0502c22 || 下人計自己，勝於勝類人，
T32n1656_p0502c23 || 說此名過慢。如癡上起泡，
T32n1656_p0502c24 || 於五種取陰，自性空無人，
T32n1656_p0502c25 || 由癡故計我，說此名我慢。
T32n1656_p0502c26 || 實未得聖道，計自身已得，
T32n1656_p0502c27 || 由修偏道故，說名增上慢。
T32n1656_p0502c28 || 若人由作惡，而計自身勝，
T32n1656_p0503a01 || 兼復撥他德，說此名邪慢。
T32n1656_p0503a02 || 我今無復用，或能下自體，
T32n1656_p0503a03 || 此亦名下慢。但緣自體起，
T32n1656_p0503a04 || 為求利養讚，故守攝六根，
T32n1656_p0503a05 || 能隱貪欲意，此惑名貢高。
T32n1656_p0503a06 || 為得利供養，於他起愛語，
T32n1656_p0503a07 || 此惑緣世法，說此名謝言。
T32n1656_p0503a08 || 為欲得彼物，若讚美此財，
T32n1656_p0503a09 || 說名為現相，能示自心故。
T32n1656_p0503a10 || 為欲得所求，現前非撥他，
T32n1656_p0503a11 || 說名為訶責，能伏彼令順。
T32n1656_p0503a12 || 由施欲求利，或讚彼先德，
T32n1656_p0503a13 || 說名利求利，此五邪命攝。
T32n1656_p0503a14 || 若人緣他失，心數種種誦，
T32n1656_p0503a15 || 說名為愠隘。此或習恨心，

T32n1656_p0503a16 || 驚怖不能安，由無知及病。
T32n1656_p0503a17 || 於下處自具，毀咎及懈著。
T32n1656_p0503a18 || 欲瞋癡污想，說名種種相。
T32n1656_p0503a19 || 不如現觀察，說名非思惟。
T32n1656_p0503a20 || 於正事懈怠，說名不恭敬。
T32n1656_p0503a21 || 於師無尊心，說名不尊重。
T32n1656_p0503a22 || 上心欲所起，於外名堅著。
T32n1656_p0503a23 || 上心堅欲生，最重名遍著。
T32n1656_p0503a24 || 自財生長欲，無足心名貪；
T32n1656_p0503a25 || 愛著於他物，是名不等欲。
T32n1656_p0503a26 || 於非境女人，求得非法欲。
T32n1656_p0503a27 || 自無德顯德，說名為惡欲。
T32n1656_p0503a28 || 離知足恒求，說此名大欲。
T32n1656_p0503a29 || 願他知我德，說名為識欲。
T32n1656_p0503b01 || 不能安苦受，說名為不忍。
T32n1656_p0503b02 || 於師尊正事，邪行名不貴。
T32n1656_p0503b03 || 如法善言教，輕慢名難語。
T32n1656_p0503b04 || 於親人愛著，思惟名親覺。
T32n1656_p0503b05 || 由欲於方處，思得名土覺。
T32n1656_p0503b06 || 不慮死怖畏，說名不死覺。
T32n1656_p0503b07 || 由真實功德，願他尊重我。
T32n1656_p0503b08 || 此思緣他識，說名順覺覺。
T32n1656_p0503b09 || 由愛及憎心，思自益損他。
T32n1656_p0503b10 || 緣自及餘人，說名害他覺。
T32n1656_p0503b11 || 憂憶染污心，無依名不安。
T32n1656_p0503b12 || 身沈說名極，遲緩名懈怠。
T32n1656_p0503b13 || 由隨上心惑，曲發身名頻。
T32n1656_p0503b14 || 身亂不節食，說名為食醉。
T32n1656_p0503b15 || 身心極疲羸，說名為下劣。
T32n1656_p0503b16 || 貪愛於五塵，說名為欲欲。
T32n1656_p0503b17 || 於他損害意，從九因緣生。
T32n1656_p0503b18 || 三時疑災橫，說名為瞋恚。

T32n1656_p0503b19 || 由身心重故，事無能名弱，
T32n1656_p0503b20 || 心晦說名睡，身心掉名動。
T32n1656_p0503b21 || 由惡事生悔，憂後焦然名。
T32n1656_p0503b22 || 於三寶四諦，猶豫說名疑。
T32n1656_p0503b23 || 若出家菩薩，須離此麤類，
T32n1656_p0503b24 || 若能免此惡，對治德易生。
T32n1656_p0503b25 || 此中諸功德，菩薩應修治，
T32n1656_p0503b26 || 謂施戒及忍，勤定慧悲等。
T32n1656_p0503b27 || 捨自物名施，起利他名戒，
T32n1656_p0503b28 || 解脫瞋名忍，攝善名精進，
T32n1656_p0503b29 || 心寂靜名定，通真義名智，
T32n1656_p0503c01 || 於一切眾生，一味利名悲。
T32n1656_p0503c02 || 施生富戒樂，忍愛勤焰熾，
T32n1656_p0503c03 || 定靜智解脫，悲生一切利。
T32n1656_p0503c04 || 此七法若成，俱得至究竟，
T32n1656_p0503c05 || 難思智境界，今到世尊位。
T32n1656_p0503c06 || 如於小乘中，說諸聲聞地，
T32n1656_p0503c07 || 於大乘亦爾，說菩薩十地。
T32n1656_p0503c08 || 初地名歡喜，於中喜希有，
T32n1656_p0503c09 || 由三結滅盡，及生在佛家。
T32n1656_p0503c10 || 因此地果報，現前修施度，
T32n1656_p0503c11 || 於百佛世界，不動得自在。
T32n1656_p0503c12 || 於剎浮等洲，為大轉輪王，
T32n1656_p0503c13 || 於世間恒轉，寶輪及法輪。
T32n1656_p0503c14 || 第二名無垢，身口意等業，
T32n1656_p0503c15 || 十種皆清淨，自性得自在。
T32n1656_p0503c16 || 因此地果報，現前修戒度，
T32n1656_p0503c17 || 於千佛世界，不動得自在。
T32n1656_p0503c18 || 仙人天帝釋，能除天愛欲，
T32n1656_p0503c19 || 天魔及外道，皆所不能動。
T32n1656_p0503c20 || 第三名明焰，寂慧光明生，
T32n1656_p0503c21 || 由定及神通，欲瞋惑滅故。

T32n1656_p0503c22 || 因此地果報，現前修忍辱，
T32n1656_p0503c23 || 於萬佛世界，不動得自在。
T32n1656_p0503c24 || 作夜摩天帝，滅身見習氣，
T32n1656_p0503c25 || 一切邪師執，能破能正教。
T32n1656_p0503c26 || 第四名燒然，智火光焰生，
T32n1656_p0503c27 || 因此地果報，精進度現前。
T32n1656_p0503c28 || 多修習道品，為滅惑生道，
T32n1656_p0503c29 || 兜率陀天主，除外道見戒。
T32n1656_p0504a01 || 由得生自在，於十方佛土，
T32n1656_p0504a02 || 往還無障礙，餘義如前地。
T32n1656_p0504a03 || 第五名難勝，魔二乘不及，
T32n1656_p0504a04 || 聖諦微細義，證見所生故。
T32n1656_p0504a05 || 因此地果報，定度得現前，
T32n1656_p0504a06 || 為化樂天主，迴二乘向大。
T32n1656_p0504a07 || 第六名現前，正向佛法故，
T32n1656_p0504a08 || 由數習定慧，證得滅圓滿。
T32n1656_p0504a09 || 因此地果報，般若度現前，
T32n1656_p0504a10 || 他化自在天，能教真俗諦。
T32n1656_p0504a11 || 第七名遠行，遠行數相續，
T32n1656_p0504a12 || 於中念念得，無生及無滅。
T32n1656_p0504a13 || 因此地果報，方便智現前，
T32n1656_p0504a14 || 得為大梵王，能通第一義。
T32n1656_p0504a15 || 證方便勝智，六度生無間，
T32n1656_p0504a16 || 於三乘世俗，為最第一師。
T32n1656_p0504a17 || 童子地不動，由不出真觀，
T32n1656_p0504a18 || 無分別難思，非身口意境。
T32n1656_p0504a19 || 因此地果報，願度常現前，
T32n1656_p0504a20 || 勝遍光梵主，淨土等自在。
T32n1656_p0504a21 || 二乘等不及，於真俗一義，
T32n1656_p0504a22 || 俱修動靜故，行二利無間。
T32n1656_p0504a23 || 第九名善慧，法王太子位，
T32n1656_p0504a24 || 此中智最勝，由通達四辯。

T32n1656_p0504a25 || 因此地果報，力度常現前，
T32n1656_p0504a26 || 為遍淨梵王，四答難無等。
T32n1656_p0504a27 || 第十名法雲，能雨正法雨，
T32n1656_p0504a28 || 佛光水灌身，受佛灌頂位。
T32n1656_p0504a29 || 因此地果報，智度常現前，
T32n1656_p0504b01 || 為淨居梵王，大自在天王。
T32n1656_p0504b02 || 智慧境難思，諸佛祕密藏，
T32n1656_p0504b03 || 得具足自在，後生補處位。
T32n1656_p0504b04 || 如此菩薩地，十種我已說，
T32n1656_p0504b05 || 佛地與彼異，具勝德難量。
T32n1656_p0504b06 || 此地但略說，十力等相應，
T32n1656_p0504b07 || 隨此一一力，難量如虛空。
T32n1656_p0504b08 || 如此等可言，諸佛無量德，
T32n1656_p0504b09 || 如十方虛空，及地水火風。
T32n1656_p0504b10 || 諸佛無量德，於餘人難信，
T32n1656_p0504b11 || 若不見此因，難量如此果。
T32n1656_p0504b12 || 為此因及果，現前佛支提，
T32n1656_p0504b13 || 日夜各三遍，願誦二十偈。
T32n1656_p0504b14 || 諸佛法及僧，一切諸菩薩，
T32n1656_p0504b15 || 我頂禮歸依，餘可尊亦敬。
T32n1656_p0504b16 || 我離一切惡，攝持一切善，
T32n1656_p0504b17 || 眾生諸善行，隨喜及順行。
T32n1656_p0504b18 || 頭面禮諸佛，合掌勸請住，
T32n1656_p0504b19 || 願為轉法輪，窮生死後際。
T32n1656_p0504b20 || 從此行我德，已作及未作，
T32n1656_p0504b21 || 因此願眾生，皆發菩提心。
T32n1656_p0504b22 || 度一切障難，圓滿無垢根，
T32n1656_p0504b23 || 具淨命相應，願彼自在事。
T32n1656_p0504b24 || 一切具無邊，與寶手相應，
T32n1656_p0504b25 || 窮後際無盡，願眾生如此。
T32n1656_p0504b26 || 願一切女人，皆成勝丈夫，
T32n1656_p0504b27 || 恒於一切時，明足得圓滿。

T32n1656_p0504b28 || 勝形貌威德，好色他愛見，
T32n1656_p0504b29 || 無病力辦具，長壽願彼然。
T32n1656_p0504c01 || 解脫諸苦畏，一向歸三寶，
T32n1656_p0504c02 || 於方便善巧，佛法為大財。
T32n1656_p0504c03 || 慈悲喜淨捨，恒居四梵住，
T32n1656_p0504c04 || 施戒忍精進，定智所莊嚴。
T32n1656_p0504c05 || 圓滿福慧行，相好光明照，
T32n1656_p0504c06 || 願彼難思量，行十地無礙。
T32n1656_p0504c07 || 與此德相應，餘德所莊嚴，
T32n1656_p0504c08 || 解脫一切過，願我愛眾生。
T32n1656_p0504c09 || 圓滿一切善，及眾生所樂，
T32n1656_p0504c10 || 能除他眾苦，願我恒如此。
T32n1656_p0504c11 || 若他有怖畏，一切時及處，
T32n1656_p0504c12 || 由唯憶我名，得脫一切苦。
T32n1656_p0504c13 || 敬信我及瞋，若見及憶持，
T32n1656_p0504c14 || 乃至聞我名，願彼定菩提。
T32n1656_p0504c15 || 願我得五通，恒隨一切生，
T32n1656_p0504c16 || 願我恒能生，眾生善及樂。
T32n1656_p0504c17 || 若他欲作惡，於一切世界，
T32n1656_p0504c18 || 願遍斷彼惡，如理令修善。
T32n1656_p0504c19 || 如地水火風，野藥及林樹，
T32n1656_p0504c20 || 如他欲受用，願我自忍受。
T32n1656_p0504c21 || 願我他所愛，如念自壽命，
T32n1656_p0504c22 || 願我念眾生，萬倍勝自愛。
T32n1656_p0504c23 || 願彼所作惡，於我果報熟，
T32n1656_p0504c24 || 是我所行善，於彼果報熟。
T32n1656_p0504c25 || 一人未解脫，於有隨生道，
T32n1656_p0504c26 || 願我為彼住，不先取菩提。
T32n1656_p0504c27 || 能如此修行，福德若有體，
T32n1656_p0504c28 || 於恒沙世界，其功不可量。
T32n1656_p0504c29 || 佛世尊自說，如此因難量，
T32n1656_p0505a01 || 眾生界無量，利益願亦爾。

T32n1656_p0505a02 || 此法我略說，能生自他利，
T32n1656_p0505a03 || 願汝愛此法，如愛念自身。
T32n1656_p0505a04 || 若人愛此法，是實愛自身，
T32n1656_p0505a05 || 是所愛應憎，此憎由法成。
T32n1656_p0505a06 || 故事法如身，事行如事法，
T32n1656_p0505a07 || 如行事慧然，如慧事智者。
T32n1656_p0505a08 || 淨順有智慧，伏他說正理，
T32n1656_p0505a09 || 由自惡疑他，此人損自事。
T32n1656_p0505a10 || 是諸善知識，汝應知略相，
T32n1656_p0505a11 || 知足慈悲戒，智慧能滅惡。
T32n1656_p0505a12 || 善友應教汝，汝知敬順行，
T32n1656_p0505a13 || 由內外勝德，汝必至勝處。
T32n1656_p0505a14 || 實誓說愛言，樂性不可動，
T32n1656_p0505a15 || 正事增諂曲，願汝自易教。
T32n1656_p0505a16 || 已捨無有悔，有焰熾心寂，
T32n1656_p0505a17 || 無懈緩掉動，不貢高和同。
T32n1656_p0505a18 || 願清涼如月，有熾盛如日，
T32n1656_p0505a19 || 甚深如大海，堅住如山王。
T32n1656_p0505a20 || 一切果所離，眾德所莊嚴，
T32n1656_p0505a21 || 眾生所受用，願汝一切智。
T32n1656_p0505a22 || 我不但為王，說如此善法，
T32n1656_p0505a23 || 如理為餘人，由欲利一切。
T32n1656_p0505a24 || 大王此正論，汝日日諦聽，
T32n1656_p0505a25 || 為令自及他，得無上菩提。
T32n1656_p0505a26 || 勝戒敬尊長，忍辱無嫉妬，
T32n1656_p0505a27 || 不悖財知足，救濟墮難事。
T32n1656_p0505a28 || 能行善惡人，攝持及制伏，
T32n1656_p0505a29 || 弘護佛正法，求菩提應行。

T32n1657 《手杖論》卷1

T32n1657_p0505b09 || 世間一類有情為無慧解便生邪執，由彼沈
T32n1657_p0505b10 || 淪生憐愍故，今造斯論。頌曰：

T32n1657_p0505b11 || 設於平坦道，有步步顛蹶，
T32n1657_p0505b12 || 為此等愚蒙，談茲手杖論。
T32n1657_p0505b13 || 論曰：一一世尊出現於世，而便寂滅阿僧企
T32n1657_p0505b14 || 耶諸有情類。然諸有情無有終際，猶若虛空，
T32n1657_p0505b15 || 無邊性故。此是世親菩薩之所述理。邊謂斷
T32n1657_p0505b16 || 割爾許數量，是一義故。為遮此故，故曰無
T32n1657_p0505b17 || 邊。所言終者，是盡了義，為此便無所立能立
T32n1657_p0505b18 || 不相離過。宗言無終，因云無邊，是宗一分
T32n1657_p0505b19 || 過也。有異論者作如是說：許未曾有新生有
T32n1657_p0505b20 || 情，猶如神村。如彼計云，如林薄等雖有眾
T32n1657_p0505b21 || 多斫伐等費，見摧殘已而更新生。因無窮盡，
T32n1657_p0505b22 || 由斯定許別有未曾新起有情，略詮述故。如
T32n1657_p0505b23 || 略詮中作如是說，因問致答，命藥軍曰：有
T32n1657_p0505b24 || 舊有情、有新眾生，如是廣說。是故決定應
T32n1657_p0505b25 || 如是許。若異此者，如油麻等聚無新添數
T32n1657_p0505b26 || 而損減，必定見其有終盡故。爾者如若許有
T32n1657_p0505b27 || 未曾有情，今始新起，此即便成許其生死有
T32n1657_p0505b28 || 最初也。若許有始，彼即便有無因之過。既許
T32n1657_p0505b29 || 無因，一切皆應無因而有。此是阿遮利耶之
T32n1657_p0505c01 || 本意也。彼復於此而為答曰：由有於子造相
T32n1657_p0505c02 || 屬業，善不善二法等種子，阿陀那識、羯刺羅
T32n1657_p0505c03 || 等事，此謂最初而得生起。既屬著已，由近
T32n1657_p0505c04 || 善惡自造諸業而入流轉，或出涅槃，斯乃善
T32n1657_p0505c05 || 順緣生道理，即是僧塞迦羅八底也、毘若
T32n1657_p0505c06 || 南婆薄八底也。社底既有斯義，如何強逼許
T32n1657_p0505c07 || 有新生有情？論者便成生死有最初失。有別
T32n1657_p0505c08 || 論者曰：此非雅答。何為也？若容有新生，彼
T32n1657_p0505c09 || 便有增剩。由增待其減，初者是無因。若云
T32n1657_p0505c10 || 此新有情曾不了知生死意趣，但由他業為
T32n1657_p0505c11 || 緣力故忽爾得生。若如是者，彼諸有情今受
T32n1657_p0505c12 || 流轉，一一刹那展轉相生，便成增剩。由斯
T32n1657_p0505c13 || 道理，彼新生論便應許有初一有情，由許

T32n1657_p0505c14 || 增者。待其減故，一切時中許有新生眾多有
T32n1657_p0505c15 || 情。是諸情數定有其增，前前剎那待其減故。
T32n1657_p0505c16 || 若如此者能減轉少，乃至將終成唯獨一。然
T32n1657_p0505c17 || 此最初不待餘業便成最初，是無因有，斯固
T32n1657_p0505c18 || 不能辨無因過。若言必定有增剩者，可招此
T32n1657_p0505c19 || 過。有加無費是增剩因，如慳人物。然諸有
T32n1657_p0505c20 || 情有其減理。何者？一一佛圖嗚波陀而令無
T32n1657_p0505c21 || 算眾多有情入於圓寂亦不如是。頌曰：佛
T32n1657_p0505c22 || 佛出難遭故，信教亦難逢，
T32n1657_p0505c23 || 生因既易得，脫理相不同。
T32n1657_p0505c24 || 論曰：由佛出世實是難逢，如論中說：於初
T32n1657_p0505c25 || 無數劫中已曾承事五个七十千佛，第二六
T32n1657_p0505c26 || 个七十千佛，第三七个七十千佛。成佛資
T32n1657_p0505c27 || 糧極難得故。如有頌云：「
T32n1657_p0505c28 || 無數百苦行，無數善根生，
T32n1657_p0505c29 || 進無數長時，斷無數煩惱，
T32n1657_p0506a01 || 得一切種智，淨除諸障惱，
T32n1657_p0506a02 || 成無上世尊，如開篋觀寶。」
T32n1657_p0506a03 || 縱許或時逢如知來出世，彼之所演清淨法律，
T32n1657_p0506a04 || 敬信之者誠復難得，由彼信心於八暇處方
T32n1657_p0506a05 || 能具足，然彼最是難得性故。然生起因是極
T32n1657_p0506a06 || 易得，謂惑及業，此之因緣隨在何時多現
T32n1657_p0506a07 || 前故。此之煩惱有三種緣，一隨眠未斷、二纏
T32n1657_p0506a08 || 境現前、三於彼起不如理思，此為凡愚多所
T32n1657_p0506a09 || 樂著。然而諸業但由能造屬著，因者亦非難
T32n1657_p0506a10 || 得，或可有時而得解脫。欲將少費答彼新增，
T32n1657_p0506a11 || 固亦未能免便成過，理不相應。頌曰：器
T32n1657_p0506a12 || 器界無增數，容成有減時，
T32n1657_p0506a13 || 生死既無初，此應成大過。
T32n1657_p0506a14 || 論曰：若容有新，生應流至，此由非器世界，
T32n1657_p0506a16 || 容有減時，如劫壞時，有界空故。如有說云：
T32n1657_p0506a17 || 猶如天雨注，若伊沙無間無缺從空注墮。如

T32n1657_p0506a18 || 是東方無間無缺，有諸世界或成或壞，如是
T32n1657_p0506a19 || 等。然非有情新生新長，有其限齊。然而薩埵
T32n1657_p0506a20 || 增多數無窮極，理不相容，更互逼迫受迃苦
T32n1657_p0506a21 || 耶？今更設問，新生論者，所許未曾有情忽
T32n1657_p0506a22 || 起，藉餘業力識乃得生，為是熏耶、為不熏
T32n1657_p0506a23 || 耶？若言熏者，從其屬著新生，識熏便成體，
T32n1657_p0506a24 || 是一多過起。凡論熏習，須共雜染及清淨法
T32n1657_p0506a25 || 同生同滅，依止此已作彼生因。非彼有情
T32n1657_p0506a26 || 先有生因，令彼二法可共生滅，依止此已作
T32n1657_p0506a27 || 彼生因耶？然而能為屬著者，識與前二法同
T32n1657_p0506a28 || 生同滅，為彼生因，頗無違失。若爾，最初識
T32n1657_p0506a29 || 許熏習，其屬著者如前剎那，是此因故，次
T32n1657_p0506b01 || 後剎那亦應如是。若異此者，熏習之法理不
T32n1657_p0506b02 || 成故。由斯道理，其父用功而得解脫，或復多
T32n1657_p0506b03 || 聞，子不施勞應同其父。或時如子，父亦應然。
T32n1657_p0506b04 || 如斯等類過失轉多，悉皆招得。
T32n1657_p0506b05 || 若言不由熏，多種功能自起。若轉救云：為無
T32n1657_p0506b06 || 染淨，同生滅故。依彼作因，有如前過。而今
T32n1657_p0506b07 || 但取能屬著者，因緣合故，為增上緣，為無根
T32n1657_p0506b08 || 源彼得生起。此義固無不生果失。若爾，功能
T32n1657_p0506b09 || 與果滅，猶若業功能。彼諸貪等所有功能，既
T32n1657_p0506b10 || 酬果已並皆息滅，如異熟業自有功能，既生
T32n1657_p0506b11 || 果已隨即淪喪。若異此者，便成無盡之愆。此
T32n1657_p0506b12 || 亦如是。縱爾何失？以不許投餘種解脫，不勞
T32n1657_p0506b13 || 勤故。貪等功能既其滅已，離此所有貪等
T32n1657_p0506b14 || 功能，望自自果更不許其投新種子，由種斷
T32n1657_p0506b15 || 故，縱不修習聖道，便成圓寂。此便符順善見
T32n1657_p0506b16 || 天言，苟出私懷讚揚非法。如彼言曰：
T32n1657_p0506b17 || 「我觀群眾類，鬚心并鬚身，
T32n1657_p0506b18 || 離諸歡樂欲，別求除苦因。
T32n1657_p0506b19 || 但須耽妙樂，何勞作餘見？
T32n1657_p0506b20 || 即將貪染心，便招涅槃理。」

T32n1657_p0506b21 || 轉復生過，業無用故。如略詮云：有三種福業
T32n1657_p0506b22 || 事，所謂施性、戒性、修性。於此發起勤勞修習，
T32n1657_p0506b23 || 誠無用耶。何故如是？以和合功能果自起
T32n1657_p0506b24 || 故。若諸福事將欲滅時，於阿賴耶識置異熟
T32n1657_p0506b25 || 熏，後時此熏隨其自用，得助生因，和合當生
T32n1657_p0506b26 || 未來異熟。爾者所用劬勞營彼福事，果不虛
T32n1657_p0506b27 || 也。若也於先不修善業，藉彼屬者為其緣故，
T32n1657_p0506b28 || 異熟功能忽然生起，從此能生現法，生後所
T32n1657_p0506b29 || 有異熟苦身，勤修同前無用。
T32n1657_p0506c01 || 又二種業，思及思作，善、不善及以無記，如斯
T32n1657_p0506c02 || 等類並成虛設。若言已後熏，及除阿陀那識
T32n1657_p0506c03 || 最初刹那，乃至違緣未生已來，於自相續
T32n1657_p0506c04 || 熏其貪等。如是便無所徵諸過。若如是者，先
T32n1657_p0506c05 || 時熏亦爾，將其自熏習，此併盡成陳。若不爾
T32n1657_p0506c06 || 者，如何與彼作生因耶？出世之智雖不曾得，
T32n1657_p0506c07 || 但以墮在自相續中，所有似說二無性智，共
T32n1657_p0506c09 || 清淨，法界等流之體性故。法界即是如來法
T32n1657_p0506c10 || 身。我法二無性解，是法界所流果。法謂法
T32n1657_p0506c11 || 身。界即因也，是出世間諸法之界，謂能
T32n1657_p0506c12 || 持彼熏習性故。及斷煩惱、所知二障所有餘
T32n1657_p0506c13 || 習，名極清淨。其聞熏習，是似彼果，彼為增
T32n1657_p0506c14 || 上緣而得生起故，同彼體性故。如有說云：諸
T32n1657_p0506c15 || 初發心菩提薩埵所有正聞熏習種子，雖曰
T32n1657_p0506c16 || 世間，應知即是法身所攝，室羅縛迦鉢鞞迦
T32n1657_p0506c17 || 佛陀應知即是解脫身攝。是故定知，雖是世
T32n1657_p0506c18 || 間，而能親作出世間心之種子也。說法之義
T32n1657_p0506c19 || 似相分識，雖現是無，而從其章依其句義，
T32n1657_p0506c20 || 顯彼所有相屬道理，示以一篇類諸，餘頌咸
T32n1657_p0506c21 || 亦同耳。於此斷章，雖無支分為令解了，若爾
T32n1657_p0506c22 || 何過？此併成陳，如於其後，先亦同然。但是墮
T32n1657_p0506c23 || 在自相續中，以其貪等而熏著之。若如是者，
T32n1657_p0506c24 || 即從先生種子而得生起，彼復從先，彼更由

T32n1657_p0506c25 || 先。斯乃薩婆石揭。盡從陳種而生，所執新生
T32n1657_p0506c27 || 天授初眼識，定從餘識來，
T32n1657_p0506c28 || 識性故應知，猶如於後識。
T32n1657_p0506c29 || 假令滅定起，心彼亦攝居，
T32n1657_p0507a01 || 宗內以理性，同無不定過。
T32n1657_p0507a02 || 諸心心起法，共許四緣生，
T32n1657_p0507a03 || 爾立最初心，何謂等無間？
T32n1657_p0507a04 || 心心起法從四緣生，阿毘達磨理成決定。爾
T32n1657_p0507a05 || 者汝之所許最初起心，何者是其同無間緣？
T32n1657_p0507a06 || 亦非在他相續之中，所有心聚與自心聚為
T32n1657_p0507a07 || 緣應理。少多不同故，更有定理。諸生有染論
T32n1657_p0507a08 || 自地煩惱，今汝所許生有染心，便非自地
T32n1657_p0507a09 || 煩惱。縱於三世境，生理不能成。且非過去，
T32n1657_p0507a10 || 不曾經故。亦非未來，由想曾經起願求故。
T32n1657_p0507a11 || 復非現在，由其意識自在而起。便成無有、聾
T32n1657_p0507a12 || 盲等故。復為五根及諸趣命根皆是異熟，汝
T32n1657_p0507a13 || 便非異熟。奇異善談經，然而說云。內五有
T32n1657_p0507a14 || 熟養，故知眼等五根異熟性，成五趣。亦是異
T32n1657_p0507a15 || 熟體性，略詮為量故。有說。具壽諸那洛迦，由
T32n1657_p0507a16 || 其漏惱現前力故，遂便造作生捺洛迦業，令
T32n1657_p0507a17 || 數增長。具壽。謂身語意曲穢濁業，命終便於
T32n1657_p0507a18 || 可惡賤處，令其異熟色受想行識被極煎煮。
T32n1657_p0507a19 || 異熟生已，名那洛迦具壽。此中離彼法外，無
T32n1657_p0507a20 || 別那洛迦而可得也。言彼法者，即是異熟生
T32n1657_p0507a21 || 塞建陀義。此處聚言。非無差別，此義即是
T32n1657_p0507a22 || 遮其實。我能馳諸趣，義准應知，意但攝取別
T32n1657_p0507a23 || 異聚也。所云異熟生者，有情名體。雖不差
T32n1657_p0507a24 || 殊，為明有異熟者，謂五聚內善惡無記不是
T32n1657_p0507a25 || 趣性，非是熟報。若彼亦是趣體者，即應現
T32n1657_p0507a26 || 造生捺洛迦，諸不善業或數增長，此即應名
T32n1657_p0507a27 || 那洛迦。為此諸識趣之體性，但是無覆無
T32n1657_p0507a28 || 記，名為有情，於對法中亦如是說。又云：

T32n1657_p0507a29 || 命根是毘播迦，思擇命根必定但唯是其異
T32n1657_p0507b01 || 熟。然瑜伽論要立諸法皆異熟識，曾無一法
T32n1657_p0507b02 || 越異熟性故。然汝新起有情論者，便成根等
T32n1657_p0507b03 || 不是異熟。彼新有情生受後受所有諸業，先
T32n1657_p0507b04 || 非有故，現法受業當爾之時弗容有故。由
T32n1657_p0507b05 || 殊勝等因乃無故，亦復便成餘所作業令他
T32n1657_p0507b06 || 招報故。奇異善談經者，將斯戲調。意欲道
T32n1657_p0507b07 || 渠不善經論呈自胸臆，違阿笈摩故。

T32n1658 《諸教決定名義論》卷1

T32n1658_p0507b17 || 歸命一切佛世尊，歸命所說三乘法，
T32n1658_p0507b18 || 歸命一切和合眾，歸命普賢法界理。
T32n1658_p0507b20 || 中云何？所謂：
T32n1658_p0507b22 || 相。若復有人能以此字舌上轉者，彼得真實
T32n1658_p0507b24 || 復有三字，所謂金剛吽字而為正因，從是字
T32n1658_p0507b25 || 中宣說一切正法儀軌，彼三界心此法如是。
T32n1658_p0507b26 || 惡字為說相，盡字即空性。即彼惡字復為慧
T32n1658_p0507b27 || 母，若道非道皆從是說，亦即法界文字根本，
T32n1658_p0507b28 || 遍入空性初後相應，由此正智而得成就。若
T32n1658_p0507b29 || 法有說皆悉成就，彼無所說亦復如是。是故
T32n1658_p0507c01 || 一切造作皆悉平等，於輪迴中隨順而轉。
T32n1658_p0507c02 || 所言法界文字此復云何？是故今說。所謂：
T32n1658_p0507c07 || 如是諸字，即如前說彼盡字攝。此相今說，
T32n1658_p0507c08 || 是即空性，出生甚深一切教法，此復名為空
T32n1658_p0507c09 || 空。出現一切說相，所謂迦佉識伽左蹉惹
T32n1658_p0507c12 || 如是諸字，即如前說，彼惡字攝。此相今說，謂
T32n1658_p0507c13 || 即一一文字皆從一切智智所生初相應行，
T32n1658_p0507c14 || 我法二種皆悉平等，金剛加持究竟安住。
T32n1658_p0507c15 || 復次一切事業皆從金剛三昧出生。所謂：
T32n1658_p0507c19 || 字攝。此相今說，謂一切金剛事業。復次今
T32n1658_p0507c20 || 說：
T32n1658_p0507c23 || 此中唵字相，今如是說，謂即一切文字從彼

T32n1658_p0507c25 || 此中吽字相，即如前說，一切事業皆從金剛
T32n1658_p0507c27 || 復次如前所說諸字，謂即三身，若性、若相如
T32n1658_p0507c28 || 實安住。所謂：
T32n1658_p0507c29 || 吽字即法身，阿字即報身，唵字即化身。如是
T32n1658_p0508a01 || 三字攝此三身。彼分別說三乘解脫道，是為
T32n1658_p0508a02 || 正說因。所有聲聞緣覺及一切智智，由是出
T32n1658_p0508a03 || 現說一切法。即彼三字，亦是金剛三業如實
T32n1658_p0508a04 || 安住。所謂：
T32n1658_p0508a06 || 此中唵字是名金剛身業，阿（引）字金剛語業，
T32n1658_p0508a08 || 又復阿惡二字安住空性，此中惡字亦為正
T32n1658_p0508a09 || 智，此中阿字是即正覺最上祕密。
T32n1658_p0508a10 || 又復吽字而為心智，覺了一切法。如上所說
T32n1658_p0508a11 || 一切文字，當知皆從盍阿（引）吽三字所生，由
T32n1658_p0508a12 || 是諸法起種種相，今當分別。彼一切法皆與
T32n1658_p0508a13 || 盍阿（引）二字初後相攝，此中吽字出生一切，
T32n1658_p0508a14 || 於三界中出現眾色，所有天、人、龍、阿修羅、迦
T32n1658_p0508a15 || 樓羅、緊那羅、乾闥婆，成就持明天、吉祥天、辯
T32n1658_p0508a16 || 才天、烏摩天，帝釋天、梵王天、那羅延天、大
T32n1658_p0508a17 || 自在天，如是等天及天后，所有一切有情界
T32n1658_p0508a18 || 中男子女人，乃至諸佛菩薩等，皆從此吽字
T32n1658_p0508a19 || 出生變化，彼一心住此字相。
T32n1658_p0508a20 || 若心想此字時，當住虛空出生無礙，所謂三
T32n1658_p0508a21 || 界心同此一心入。入是心已，此得名為現證
T32n1658_p0508a22 || 菩提。當知此心無等無取、無著無住、無表無
T32n1658_p0508a23 || 相，是即虛空平等一切智。無所得相應、無
T32n1658_p0508a24 || 自無他相應正行。世間所有旃陀羅等最下
T32n1658_p0508a25 || 族類彼等諸行，乃至傍生等類，彼所行行，種
T32n1658_p0508a26 || 種差別。如是諸行雖復差別，皆亦不離一切
T32n1658_p0508a28 || 復次一切文字性非有說，然彼一切智智於
T32n1658_p0508b01 || 此中文字當云何義？謂虛空義。虛空何義？
T32n1658_p0508b02 || 謂空性義。空性何義？謂戍室囉義。戍室囉何
T32n1658_p0508b03 || 義？謂無說義。無說何義？謂無相義。無相何義？

T32n1658_p0508b04 || 謂一切智義。一切智何義？謂如意寶義。如意
T32n1658_p0508b05 || 寶何義？謂即智義。智復何義？所謂心義。心復
T32n1658_p0508b06 || 何義？謂彼三界大自在義。三界大自在何義？
T32n1658_p0508b07 || 謂遍照義。遍照何義？謂梵天義。梵天何義？
T32n1658_p0508b08 || 謂大力天義。大力天何義？謂自在天義。自在
T32n1658_p0508b09 || 天何義？謂即佛義。佛者何義？謂金剛薩埵義。
T32n1658_p0508b10 || 金剛薩埵何義？謂觀自在義。觀自在何義？謂
T32n1658_p0508b11 || 世間義。世間何義？謂輪迴義。輪迴何義？謂涅
T32n1658_p0508b12 || 槃義。涅槃何義？謂不可數義。不可數何義？謂
T32n1658_p0508b13 || 不可知義。不可知何義？謂無生義。無生何義？
T32n1658_p0508b14 || 謂無滅義。無滅何義？謂無色義。無色何義？謂
T32n1658_p0508b15 || 無聲義。無聲何義？謂無根本義。無根本何義？
T32n1658_p0508b16 || 謂無長養義。無長養何義？謂無住義。無住何
T32n1658_p0508b17 || 義？此無住者即無所有，離諸有智思惟分別，
T32n1658_p0508b18 || 出過諸佛及佛菩提，安住金剛吽字根本。即
T32n1658_p0508b19 || 此吽字復成蓮華火曼拏羅，住空空性、離塵
T32n1658_p0508b20 || 法性二種根本最上清淨相應勝行。
T32n1658_p0508b21 || 如是了知己，於輪迴中勇猛精進，普令獲得
T32n1658_p0508b22 || 涅槃大樂。若住此心，是為智者滅苦惱法，
T32n1658_p0508b23 || 二種根本皆悉平等，是為最上精進勝行，成
T32n1658_p0508b24 || 就牟尼大安樂法，安住正念。如日光明普照
T32n1658_p0508b25 || 世間，心智平等相應安住。所有一切甚深祕
T32n1658_p0508b26 || 密如前所說，彼戌室囉及虛空分皆如是說。
T32n1658_p0508b27 || 如是成就最上樂法，即得諸佛自性相應，了
T32n1658_p0508b28 || 知世間所有眾生一切生法、喜愛二種和合
T32n1658_p0508b29 || 相應當知無性，彼無常法畢竟空寂。

T32n1659 《發菩提心經論》卷1

T32n1659_p0508c10 || 敬禮無邊際，去來現在佛，
T32n1659_p0508c11 || 等空不動智，救世大悲尊。
T32n1659_p0508c12 || 有大方等最上妙法，摩得勒伽藏，菩薩摩訶
T32n1659_p0508c13 || 薩之所修行。所謂勸樂修集無上菩提，能令

T32n1659_p0508c14 || 眾生發深廣心，~~○~~建立誓願畢定莊嚴，~~○~~捨身命
T32n1659_p0508c15 || 財攝伏貪悋，~~○~~修五聚戒化導犯禁，~~○~~行畢竟
T32n1659_p0508c16 || 忍調伏瞋礙，發勇精進安止眾生，~~○~~集諸禪
T32n1659_p0508c17 || 定為知眾心，~~○~~修行智慧滅除無明，~~○~~入如實門
T32n1659_p0508c18 || 離諸執著，~~○~~宣示甚深空無相行，~~○~~稱讚功德使
T32n1659_p0508c20 || 淨之門，~~○~~當為一切上上善欲分別顯示，~~○~~悉令
T32n1659_p0508c21 || 究竟阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！~~○~~若佛子
T32n1659_p0508c22 || 受持佛語，~~○~~能為眾生演說法者，~~○~~應先稱揚佛
T32n1659_p0508c23 || 之功德，~~○~~眾生聞已乃能發心求佛智慧，~~○~~以發
T32n1659_p0508c24 || 心故佛種不斷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆
T32n1659_p0508c25 || 夷，~~○~~念佛、念法，又念如來~~○~~行菩薩道時為求法
T32n1659_p0508c26 || 故，~~○~~阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念，~~○~~為菩薩
T32n1659_p0508c27 || 說法乃至一偈，~~○~~菩薩得聞是法示教利喜，~~○~~當
T32n1659_p0508c28 || 種善根修習佛法，~~○~~得阿耨多羅三藐三菩提。
T32n1659_p0508c29 || 為斷無量眾生無始生死諸苦惱故，~~○~~菩薩摩
T32n1659_p0509a01 || 訶薩欲成無量身心，~~○~~勤修精進深發大願，~~○~~行
T32n1659_p0509a02 || 大方便起大慈悲，~~○~~求大智慧無見頂相，~~○~~求如
T32n1659_p0509a03 || 是等諸佛大法。當知是法無量無邊，~~○~~法無量
T32n1659_p0509a04 || 故福德果報亦復無量。如來說言，~~○~~如諸菩薩
T32n1659_p0509a05 || 最初發心，~~○~~下劣一念福德果報，~~○~~百千萬劫說
T32n1659_p0509a06 || 不能盡，~~○~~況復一日一月一歲乃至百歲~~○~~所習
T32n1659_p0509a07 || 諸心福德果報豈可說盡。何以故？~~○~~菩薩所行
T32n1659_p0509a08 || 無盡，~~○~~欲令一切眾生皆住無生法忍，~~○~~得阿耨
T32n1659_p0509a09 || 多羅三藐三菩提故。諸佛子！~~○~~菩薩初始發菩
T32n1659_p0509a10 || 提心，~~○~~譬如大海初漸起時，~~○~~當知皆為下中上
T32n1659_p0509a11 || 價乃至無價如意寶珠作所住處，~~○~~此寶皆從
T32n1659_p0509a12 || 大海生故。菩薩發心亦復如是，~~○~~初漸起時，~~○~~當
T32n1659_p0509a13 || 知便為人、天、聲聞、緣覺、諸佛菩薩一切善法
T32n1659_p0509a15 || 界初漸起時，~~○~~當知便為二十五有~~○~~其中所有
T32n1659_p0509a16 || 一切眾生，~~○~~悉皆荷負作依止處。菩薩發菩提
T32n1659_p0509a17 || 心亦復如是，~~○~~初漸起時，~~○~~普為一切無量眾生~~○~~
T32n1659_p0509a18 || 所謂六趣四生，~~○~~正見邪見、修善習惡，~~○~~護持淨

T32n1659_p0509a19 || 戒、犯四重禁，尊奉三寶、謗毀正法，諸魔外道、
T32n1659_p0509a20 || 沙門梵志，刹利、婆羅門、毘舍、首陀，一切荷負
T32n1659_p0509a21 || 作依止處。復次菩薩發心，慈悲為首，菩薩
T32n1659_p0509a22 || 之慈無邊無量，是故發心無有齊限等眾
T32n1659_p0509a23 || 生界。譬如虛空無不普覆，菩薩發心亦復如
T32n1659_p0509a24 || 是，一切眾生無不覆者。如眾生界無量無
T32n1659_p0509a25 || 邊不可窮盡，菩薩發心亦復如是，無量無
T32n1659_p0509a26 || 邊無有窮盡。虛空無盡故眾生無盡，眾生無
T32n1659_p0509a27 || 盡故菩薩發心等眾生界，眾生界者無有齊
T32n1659_p0509a29 || 恒河沙阿僧祇諸佛世界，南西北方四維上
T32n1659_p0509b01 || 下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，盡末為
T32n1659_p0509b02 || 塵，此諸微塵皆不與肉眼作對。百萬億恒
T32n1659_p0509b03 || 河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生，悉共
T32n1659_p0509b04 || 聚集共取一塵，二百萬億恒河沙阿僧祇三
T32n1659_p0509b05 || 千大千世界所有眾生，共取二塵，如是展轉
T32n1659_p0509b07 || 地種，微塵都盡，是眾生界猶不可盡。譬如
T32n1659_p0509b08 || 有人析破一毛以為百分，以一分毛滄大海
T32n1659_p0509b09 || 水，我今所說眾生少分亦復如是，其不說者
T32n1659_p0509b10 || 如大海水，假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫，
T32n1659_p0509b11 || 廣演譬喻說亦不盡。菩薩發心，悉能遍覆如
T32n1659_p0509b12 || 是眾生。云何，諸佛子！是菩提心豈可盡也？
T32n1659_p0509b13 || 若有菩薩聞如是說，不驚不怖不退不沒，當
T32n1659_p0509b14 || 知是人決定能發菩提之心，假令無量一
T32n1659_p0509b15 || 切諸佛於無量阿僧祇劫，讚其功德亦不可
T32n1659_p0509b16 || 盡。何以故？是菩提心無有齊限、不可盡故，有
T32n1659_p0509b17 || 如是等無量利益。是故宣說，為令眾生普得
T32n1659_p0509b18 || 受行，發菩提心。
T32n1659_p0509b20 || 菩薩云何發菩提心？以何因緣修集菩提？若
T32n1659_p0509b21 || 菩薩親近善知識、供養諸佛、修集善根、志求
T32n1659_p0509b22 || 勝法、心常柔和、遭苦能忍、慈悲淳厚、深心
T32n1659_p0509b23 || 平等、信樂大乘、求佛智慧。若人能具如是十
T32n1659_p0509b24 || 法，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。復有四

T32n1659_p0509b25 || 緣發心修集無上菩提。何謂為四？一者思
T32n1659_p0509b26 || 惟諸佛發菩提心、二者觀身過患發菩提心、
T32n1659_p0509b27 || 三者慈愍眾生發菩提心、四者求最勝果發
T32n1659_p0509b28 || 菩提心。思惟諸佛復有五事，一者思惟十
T32n1659_p0509b29 || 方過去未來現在諸佛初始發心，具煩惱性亦
T32n1659_p0509c01 || 如我今，終成正覺為無上尊。以此緣故發菩
T32n1659_p0509c02 || 提心。二者思惟一切三世諸佛發大勇猛，各
T32n1659_p0509c03 || 各能得無上菩提；若此菩提是可得法，我亦
T32n1659_p0509c05 || 世諸佛發大明慧，於無明轂中建立勝心積
T32n1659_p0509c06 || 集苦行，皆能自拔超出三界；我亦如是，當自
T32n1659_p0509c08 || 三世諸佛為人中雄，皆度生死煩惱大海；我
T32n1659_p0509c09 || 亦丈夫，亦當能度。緣此事故發菩提心。五者
T32n1659_p0509c10 || 思惟一切三世諸佛發大精進，捨身命財求
T32n1659_p0509c11 || 一切智；我今亦當隨學諸佛。緣此事故發菩
T32n1659_p0509c12 || 提心。觀身過患發菩提心復有五事，一者
T32n1659_p0509c13 || 自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業，欲
T32n1659_p0509c14 || 捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不
T32n1659_p0509c15 || 淨，生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無
T32n1659_p0509c16 || 量煩惱燒然善心，欲除滅故。四者自觀我
T32n1659_p0509c17 || 身如泡如沫念念生滅，是可捨法，欲棄捐故。
T32n1659_p0509c18 || 五者自觀我身無明所覆常造惡業，輪迴六
T32n1659_p0509c19 || 趣無利益故，求最勝果發菩提心。復有五事，
T32n1659_p0509c20 || 一者見諸如來相好莊嚴、光明清徹、遇者除
T32n1659_p0509c21 || 惱，為修集故。二者見諸如來法身常住清
T32n1659_p0509c22 || 淨無染，為修集故。三者見諸如來有戒、定、
T32n1659_p0509c23 || 慧、解脫、解脫知見清淨法聚，為修集故。四
T32n1659_p0509c24 || 者見諸如來有十力、四無所畏、大悲、三念處，
T32n1659_p0509c25 || 為修集故。五者見諸如來有一切智，憐愍
T32n1659_p0509c26 || 眾生慈悲普覆，能為一切愚迷正道。為修
T32n1659_p0509c27 || 集故，慈愍眾生發菩提心。復有五事，一者見
T32n1659_p0509c28 || 諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生為眾苦
T32n1659_p0509c29 || 所纏、三者見諸眾生集不善業、四者見諸眾

T32n1659_p0510a01 || 生造極重惡、一者見諸眾生不修正法。無明
T32n1659_p0510a02 || 所縛復有四事、一者見諸眾生為癡愛所惑
T32n1659_p0510a03 || 受大劇苦、二者見諸眾生不信因果造作惡
T32n1659_p0510a04 || 業、三者見諸眾生捨離正法信受邪道、四者
T32n1659_p0510a05 || 見諸眾生沒煩惱河四流所漂。眾苦所纏
T32n1659_p0510a06 || 復有四事、一者見諸眾生畏生老病死，不求
T32n1659_p0510a07 || 解脫而復造業；二者見諸眾生憂悲惱苦而
T32n1659_p0510a08 || 常造作，無有休息；三者見諸眾生愛別離苦
T32n1659_p0510a09 || 而不覺悟，方便染著；四者見諸眾生怨憎會
T32n1659_p0510a10 || 苦常起嫌嫉，更復造怨。集不善業復有四事、
T32n1659_p0510a11 || 一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡、二者見
T32n1659_p0510a12 || 諸眾生知欲生苦而不捨欲、三者見諸眾生
T32n1659_p0510a13 || 雖欲求樂不具戒足、四者見諸眾生雖不樂
T32n1659_p0510a14 || 苦造苦不息。造極重惡復有四事、一者見
T32n1659_p0510a15 || 諸眾生毀犯重戒，雖復憂懼而猶放逸；二者
T32n1659_p0510a16 || 見諸眾生興造極惡五無間業、兇頑自蔽不
T32n1659_p0510a17 || 生慚愧；三者見諸眾生謗毀大乘方等正法、
T32n1659_p0510a18 || 專愚自執方起憍慢；四者見諸眾生雖懷聰
T32n1659_p0510a19 || 哲而具斷善根、反自貢高永無改悔。不修
T32n1659_p0510a20 || 正法復有四事、一者見諸眾生生於八難，不
T32n1659_p0510a21 || 聞正法不知修善；二者見諸眾生值佛出世，
T32n1659_p0510a22 || 聞說正法不能受持；三者見諸眾生染習外
T32n1659_p0510a23 || 道，苦身修業永離出要；四者見諸眾生修得
T32n1659_p0510a24 || 非想非非想定謂是涅槃，善報既盡還墮三
T32n1659_p0510a25 || 塗。菩薩見諸眾生無明造業長夜受苦，捨離
T32n1659_p0510a26 || 正法迷於出路，為是等故發大慈悲，志求阿
T32n1659_p0510a27 || 耨多羅三藐三菩提，如救頭燃。一切眾生
T32n1659_p0510a28 || 有苦惱者，我當拔濟令無有餘。諸佛子！我今
T32n1659_p0510a29 || 略說初行菩薩緣事發心，若廣說者無量無
T32n1659_p0510b03 || 菩薩云何發趣菩提？以何業行成就菩提？發
T32n1659_p0510b04 || 心菩薩住乾慧地，先當堅固發於正願，攝受
T32n1659_p0510b05 || 一切無量眾生。「我求無上菩提，救護度脫令

T32n1659_p0510b06 || 無有餘，皆令究竟無餘涅槃。是故初始發心
T32n1659_p0510b07 || 大悲為首，以悲心故能發轉勝十大正願。何
T32n1659_p0510b08 || 謂為十願我先世及以今身所種善根，以
T32n1659_p0510b09 || 此善根施與一切無邊眾生，悉共迴向無上
T32n1659_p0510b10 || 菩提。令我此願念念增長，世世所生常繫
T32n1659_p0510b11 || 在心終不忘失，為陀羅尼之所守護。願我迴
T32n1659_p0510b12 || 向大菩提已，以此善根，於一切生處常得供
T32n1659_p0510b13 || 養一切諸佛，永必不生無佛國土。願我得
T32n1659_p0510b14 || 生諸佛國已，常得親近隨侍左右如影隨形，
T32n1659_p0510b15 || 無剎那頃遠離諸佛。願我得親近佛已，隨
T32n1659_p0510b16 || 我所應為我說法，即得成就菩薩五通。願我
T32n1659_p0510b17 || 成就菩薩五通已，即能通達世諦假名流
T32n1659_p0510b18 || 布，解了第一義諦如真實性，得正法智。願
T32n1659_p0510b19 || 我得正法智已，以無厭心為眾生說，示教利
T32n1659_p0510b20 || 喜皆令開解。願我能開解諸眾生已，以佛
T32n1659_p0510b21 || 神力遍至十方無餘世界，供養諸佛、聽受正
T32n1659_p0510b22 || 法、廣攝眾生。願我於諸佛所受正法已，即能
T32n1659_p0510b23 || 隨轉清淨法輪，十方世界一切眾生聽我法
T32n1659_p0510b24 || 者、聞我名者，即得捨離一切煩惱發菩提心。
T32n1659_p0510b25 || 願我能令一切眾生發菩提心已，常隨將護，
T32n1659_p0510b26 || 除無利益、與無量樂，捨身命財攝受眾生、荷
T32n1659_p0510b27 || 負正法。願我能負荷正法已，雖行正法心
T32n1659_p0510b28 || 無所行，如諸菩薩行於正法，而無所行亦無
T32n1659_p0510b29 || 不行。為化眾生不捨正願，是名發心菩薩十
T32n1659_p0510c01 || 大正願。此十大願遍眾生界，攝受一切恒沙
T32n1659_p0510c02 || 諸願。若眾生盡我願乃盡，而眾生實不可
T32n1659_p0510c03 || 盡，我此大願亦無有盡。復次布施是菩提因，
T32n1659_p0510c04 || 攝取一切諸眾生故。持戒是菩提因，具足眾
T32n1659_p0510c05 || 善滿本願故。忍辱是菩提因，成就三十二相
T32n1659_p0510c06 || 八十隨形好故。精進是菩提因，增長善行，於
T32n1659_p0510c07 || 諸眾生勤教化故。禪定是菩提因，菩薩善
T32n1659_p0510c08 || 自調伏，能知眾生諸心行故。智慧是菩提因，

T32n1659_p0510c09 || 具足能知諸法性相故。取要言之，~~六波羅蜜~~
T32n1659_p0510c10 || 是菩提正因，~~四無量心~~、~~三十七品~~、~~諸萬善行~~
T32n1659_p0510c11 || 共相助成。若菩薩修集六波羅蜜，~~隨其所~~
T32n1659_p0510c12 || 行，~~漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提~~。諸佛子！~~！~~
T32n1659_p0510c13 || 求菩提者應不放逸，~~放逸之行能壞善根~~。若
T32n1659_p0510c14 || 菩薩制伏六根不放逸者，~~是人能修六波羅~~
T32n1659_p0510c15 || 蜜。菩薩發心先建至誠立決定誓，~~立誓之人~~
T32n1659_p0510c16 || 終不放逸懈怠慢緩。何以故？~~立決定誓~~，~~有~~
T32n1659_p0510c17 || 五事持故。一者能堅固其心、~~二者能制伏煩~~
T32n1659_p0510c18 || 惱、~~三者能遮放逸~~、~~四者能破五蓋~~、~~五者能~~
T32n1659_p0510c19 || 勤修行六波羅蜜。如佛所讚：~~：~~
T32n1659_p0510c20 || 「如來大智尊，顯說功德證，
T32n1659_p0510c21 || 忍慧福業力，誓願力最勝。」
T32n1659_p0510c22 || 云何立誓？~~若有人來種種求索~~，~~我於爾時隨~~
T32n1659_p0510c23 || 有施與，~~乃至不生一念慳悋之心~~。若生惡心
T32n1659_p0510c24 || 如彈指頃、~~以施因緣求淨報者~~，~~我即欺十~~
T32n1659_p0510c25 || 方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，~~於未來~~
T32n1659_p0510c27 || 我持戒，~~乃至失命~~，~~建立淨心誓無改悔~~。若我
T32n1659_p0510c28 || 修忍，~~為他侵害乃至割截~~，~~常生慈愛誓無恚~~
T32n1659_p0510c29 || 礙。若我修精進，~~遭逢寒暑王賊水火師子虎~~
T32n1659_p0511a01 || 狼無水穀處，~~要必堅強其心~~，~~誓不退沒~~。若我
T32n1659_p0511a02 || 修禪，~~為外事所嬈不得攝心~~，~~要繫念在境~~，~~！~~
T32n1659_p0511a03 || 誓不暫起非法亂想。若我修集智慧，~~觀一~~
T32n1659_p0511a04 || 切法如實性，~~隨順受持~~，~~於善不善~~、~~有為無為~~、
T32n1659_p0511a05 || 生死涅槃、~~不起二見~~。若我心悔恚礙退沒亂
T32n1659_p0511a06 || 想，~~起於二見如彈指頃~~，~~而~~以戒、忍、精進、禪、智
T32n1659_p0511a07 || 求淨報者，~~我即欺十方世界無量無邊阿僧~~
T32n1659_p0511a08 || 祇現在諸佛，~~於未來世~~亦當必定不成阿耨
T32n1659_p0511a09 || 多羅三藐三菩提。菩薩以十大願持正法行，~~！~~
T32n1659_p0511a10 || 以六大誓制放逸心，~~必能精勤修集六波羅~~
T32n1659_p0511a11 || 蜜，~~成阿耨多羅三藐三菩提~~。
T32n1659_p0511a13 || 云何菩薩修行布施？布施若為自利他利及

T32n1659_p0511a14 || 二俱利，如是布施，則能莊嚴菩提之道。菩
T32n1659_p0511a15 || 薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故行施。修行
T32n1659_p0511a16 || 施者，於己財物常生捨心，於來求者，起尊重
T32n1659_p0511a17 || 心，如父母師長、善知識想。於貧窮下賤起憐
T32n1659_p0511a18 || 愍心，如一子想，隨所須與心喜恭敬。是名菩
T32n1659_p0511a19 || 薩初修施心。修布施故善名流布，隨所生處
T32n1659_p0511a20 || 財寶豐盈，是名自利。能令眾生心得滿足，
T32n1659_p0511a21 || 教化調伏使無慳吝，是名利他。是名利他。以己己所修無
T32n1659_p0511a22 || 相大施，化諸眾生令同己利，是名俱利。因
T32n1659_p0511a23 || 修布施獲得轉輪王位，攝受一切無量眾生，
T32n1659_p0511a24 || 乃至得佛無盡法藏，是名莊嚴菩提之道。施
T32n1659_p0511a25 || 有三種，一以法施、二無畏施、三財物施。以法
T32n1659_p0511a26 || 施者，勸人受戒修出家心，為壞邪見說斷常
T32n1659_p0511a27 || 四倒眾惡過患，分別開示真諦之義，讚精進
T32n1659_p0511a28 || 功德、說放逸過惡，是名法施。若有眾生怖
T32n1659_p0511a29 || 畏王者、師子虎狼、水火盜賊，菩薩見己能為
T32n1659_p0511b01 || 救護，名無畏施。自於財物施而不吝，上至珍
T32n1659_p0511b02 || 寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食，下至麩搏
T32n1659_p0511b03 || 一縷之縲，若多若少稱求者意隨所須與，是
T32n1659_p0511b04 || 名財施。財施復有五種，一者至心施、二者
T32n1659_p0511b05 || 信心施、三者隨時施、四者自手施、五者如法
T32n1659_p0511b06 || 施。所不應施復有五事，非理求財不以施人，
T32n1659_p0511b07 || 物不淨故。酒及毒藥不以施人，亂眾生故。置
T32n1659_p0511b08 || 羅機網不以施人，惱眾生故。刀杖弓箭不
T32n1659_p0511b09 || 以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞
T32n1659_p0511b10 || 淨心故。取要言之，不如法物惱亂眾生，不
T32n1659_p0511b11 || 以施人。自餘一切能令眾生得安樂者，名如
T32n1659_p0511b12 || 法施。樂施之人，復獲五種名聞善利，一者
T32n1659_p0511b13 || 常得親近一切賢聖、二者一切眾生之所樂
T32n1659_p0511b14 || 見、三者入大眾時人所宗敬、四者好名善譽
T32n1659_p0511b15 || 流聞十方、五者能為菩提作上妙因。菩薩之
T32n1659_p0511b16 || 人名一切施，一切施者非謂多財，謂施心也。

T32n1659_p0511b17 || 如法求財持以布施，一名一切施。以清淨心無
T32n1659_p0511b18 || 諂曲施，一名一切施。見貧窮者憐愍心施，一名一
T32n1659_p0511b19 || 切施。見厄苦者慈悲心施，一名一切施。居貧
T32n1659_p0511b20 || 少財而能用施，一名一切施。愛重寶物開意能
T32n1659_p0511b21 || 施，一名一切施。不觀持戒毀戒田非田施，一名
T32n1659_p0511b22 || 一切施。不求人天妙善樂施，一名一切施。志
T32n1659_p0511b23 || 求無上大菩提施，一名一切施。欲施、施時、施
T32n1659_p0511b24 || 己不悔，一名一切施。若以華施，具陀羅尼七
T32n1659_p0511b25 || 覺華故。若以香施，具戒定慧熏塗身故。若以
T32n1659_p0511b26 || 果施，具足成就無漏果故。若以食施，具足
T32n1659_p0511b27 || 命辯色力樂故。以衣服施，具清淨色，除無慚
T32n1659_p0511b28 || 愧故。以燈明施，具足佛眼，照了一切諸法性
T32n1659_p0511b29 || 故。以象馬車乘施，得無上乘，具足神通故。以
T32n1659_p0511c01 || 纓絡施，具足八十隨形好故。以珍寶施，具
T32n1659_p0511c02 || 足大人三十二相故。以筋力僕使施，具佛十
T32n1659_p0511c03 || 力、四無畏故。取要言之，乃至國城妻子頭目
T32n1659_p0511c04 || 手足，舉身施與心無悋惜，為得無上菩提度
T32n1659_p0511c05 || 眾生故。菩薩摩訶薩修行布施，不見財物、施
T32n1659_p0511c06 || 者、受者。以無相故，是則具足檀波羅蜜。
T32n1659_p0511c08 || 云何菩薩修行持戒？持戒若為自利他利及
T32n1659_p0511c09 || 二俱利，如是持戒則能莊嚴菩提之道。菩
T32n1659_p0511c10 || 薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故持戒。修持
T32n1659_p0511c11 || 戒者，悉淨一切身口意業，於不善行心能捨
T32n1659_p0511c12 || 遠，善能呵嘖惡行毀禁，於小罪中心常恐怖，
T32n1659_p0511c13 || 是名菩薩初持戒心。修持戒故，遠離一切諸
T32n1659_p0511c14 || 惡過患，常生善處，是名自利。教化眾生令
T32n1659_p0511c15 || 不犯惡，是名利他。以己所修向菩提戒，化
T32n1659_p0511c16 || 諸眾生令同己利，是名俱利。因修持戒，獲
T32n1659_p0511c17 || 得離欲乃至漏盡成最正覺，是名莊嚴菩提
T32n1659_p0511c18 || 之道。戒有三種，一者身、二者口、三者心。持
T32n1659_p0511c19 || 身戒者，永離一切殺、盜、婬行，不奪物命、不侵
T32n1659_p0511c20 || 他財、不犯外色，又亦不為殺等因緣及其方

T32n1659_p0511c21 || 便，不以杖木瓦石傷害眾生。若物屬他、他所
T32n1659_p0511c22 || 受用，一草一葉不與不取。又亦未嘗眴眴細
T32n1659_p0511c23 || 色，於四威儀恭謹詳審，是名身戒。持口戒
T32n1659_p0511c24 || 者，斷除一切妄語、兩舌、惡口、綺語，常不欺誑
T32n1659_p0511c25 || 離間和合、誹謗毀訾、文飾言辭，及造方便惱
T32n1659_p0511c26 || 觸於人。言則至誠柔軟忠信，言常饒益勸化
T32n1659_p0511c27 || 修善，是名口戒。持心戒者，除滅貪欲、瞋恚、邪
T32n1659_p0511c28 || 見，常修軟心，不作過罪，信是罪業得惡果報，
T32n1659_p0511c29 || 思惟力故不造諸惡，於輕罪中生極重想，設
T32n1659_p0512a01 || 誤作者恐怖憂悔。於眾生所不起瞋惱，見眾
T32n1659_p0512a02 || 生已生愛念心，知恩報恩心無慳悋，樂作福
T32n1659_p0512a03 || 德常以化人，常修慈心憐愍一切，是名心戒。
T32n1659_p0512a04 || 是十善業戒，有五事利益，一者能制惡行、二
T32n1659_p0512a05 || 者能作善心、三者能遮煩惱、四者成就淨心、
T32n1659_p0512a06 || 五者能增長戒。若人善修不放逸行，具足正
T32n1659_p0512a07 || 念分別善惡，當知是人決定能修十善業戒。
T32n1659_p0512a08 || 八萬四千無量戒品，悉皆攝在十善戒中。是
T32n1659_p0512a09 || 十善戒能為一切善戒根本，斷身口意惡，能
T32n1659_p0512a10 || 制一切不善之法，故名為戒。戒有五種，一者
T32n1659_p0512a11 || 波羅提木叉戒、二者定共戒、三者無漏戒、四
T32n1659_p0512a12 || 者攝根戒、五者無作戒。白四羯磨從師而
T32n1659_p0512a13 || 受，名波羅提木叉戒。根本四禪、四未到禪，是
T32n1659_p0512a14 || 名定共戒。根本四禪、初禪未到，名無漏戒。
T32n1659_p0512a15 || 收攝諸根、修正念心，見聞覺知色聲香味觸
T32n1659_p0512a16 || 不生放逸，名攝根戒。捨身後世更不作惡，名
T32n1659_p0512a17 || 無作戒。菩薩修戒，不與聲聞辟支佛共，以不
T32n1659_p0512a18 || 共故名善持戒，善持戒故則能利益一切眾
T32n1659_p0512a19 || 生。持慈心戒，救護眾生令安樂故。持悲心
T32n1659_p0512a20 || 戒，忍受諸苦拔危難故。持喜心戒，歡樂修
T32n1659_p0512a21 || 善不懈怠故。持捨心戒，怨親平等離愛恚故。
T32n1659_p0512a22 || 持惠施戒，教化調伏諸眾生故。持忍辱戒，心
T32n1659_p0512a23 || 常柔軟無恚礙故。持精進戒，善業日增不退

T32n1659_p0512a24 || 還故。持禪定戒，~~離欲不善長禪支故。持智~~
T32n1659_p0512a25 || 慧戒，~~多聞善根無厭足故。持親近善知識戒，~~
T32n1659_p0512a26 || 助成菩提無上道故。持遠離惡知識戒，~~捨~~
T32n1659_p0512a27 || 離三惡八難處故。菩薩之人持淨戒者，~~不依~~
T32n1659_p0512a28 || 欲界、不近色界、不住無色界，是清淨戒，~~捨離~~
T32n1659_p0512a29 || 欲塵、除瞋恚礙、滅無明障，是清淨戒。離斷常
T32n1659_p0512b01 || 二邊、不逆因緣，是清淨戒。不著色受想行識
T32n1659_p0512b02 || 假名之相，是清淨戒。不繫於因、不起諸見、不
T32n1659_p0512b03 || 住疑悔，是清淨戒。不住貪瞋癡三不善根，是
T32n1659_p0512b04 || 清淨戒。不住我慢、憍慢、增上慢、慢慢、大慢，~~柔~~
T32n1659_p0512b05 || 和善順，是清淨戒。利衰毀譽稱譏苦樂不以
T32n1659_p0512b06 || 傾動，是清淨戒。不染世諦虛妄假名，~~順於真~~
T32n1659_p0512b07 || 諦，是清淨戒。不惱不熱、寂滅~~離相~~，是清淨戒。
T32n1659_p0512b08 || 取要言之，~~乃至不惜身命~~，觀無常想生於厭
T32n1659_p0512b09 || 離，~~勤行善根勇猛精進~~，是清淨戒。菩薩摩訶
T32n1659_p0512b10 || 薩修行持戒，不見淨心，~~以離想故~~，~~是則具足~~
T32n1659_p0512b13 || 云何菩薩修行忍辱？~~忍辱若為自利他利及~~
T32n1659_p0512b14 || 二俱利，~~如是忍辱則能莊嚴菩提之道。菩~~
T32n1659_p0512b15 || 薩為欲調伏眾生，令離苦惱故修忍辱。修忍
T32n1659_p0512b16 || 辱者，~~心常謙下一切眾生~~，~~剛強憍慢捨而不~~
T32n1659_p0512b17 || 行，~~見麤惡者起憐愍心~~，~~言常柔濡勸化修善~~，~~能分別說瞋恚和忍果報差別~~，~~是名菩薩初~~
T32n1659_p0512b18 || 忍辱心。修忍辱故，~~遠離眾惡身心安樂~~，~~是~~
T32n1659_p0512b20 || 名自利。化導眾生皆令和順，~~是名利他。以~~
T32n1659_p0512b21 || 己所修無上大忍化諸眾生令同己利，~~是名~~
T32n1659_p0512b22 || 俱利。因修忍辱獲得端政，~~人所宗敬~~，~~乃至~~
T32n1659_p0512b23 || 得佛上妙相好，~~是名莊嚴菩提之道。忍辱有~~
T32n1659_p0512b24 || 三，~~謂身、口、意。云何身忍？若他加惡侵毀搥~~
T32n1659_p0512b25 || 打~~乃至傷害~~，悉能忍受；~~見諸眾生危逼恐~~
T32n1659_p0512b26 || 懼，~~以身代之而無疲怠~~，~~是名身忍。云何口~~
T32n1659_p0512b27 || 忍？~~若見罵者默受不報~~；~~若見非理來呵嘖~~
T32n1659_p0512b28 || 者，~~當濡語附順~~；~~若有加誣橫生誹謗皆當忍~~

T32n1659_p0512b29 || 受，是名口忍。云何意忍？見有瞋者心不懷
T32n1659_p0512c01 || 恨，若有觸惱其心不亂，若有譏毀心亦無怨，
T32n1659_p0512c02 || 是名意忍。世間打者有二種，一者實、二者橫。
T32n1659_p0512c03 || 若有罪過，若人懷疑為彼所打，自應忍受
T32n1659_p0512c04 || 如服甘露，於彼人所應生恭敬。所以者何？善
T32n1659_p0512c05 || 能教誡調伏於我，令我得離諸過罪故。若橫
T32n1659_p0512c06 || 加惡傷害於我，當自思惟：我今無罪，當是過
T32n1659_p0512c07 || 去宿業所招，是亦應忍。復應思念：四大假
T32n1659_p0512c08 || 合、五眾緣會，誰受打者？又觀前人如癡如狂，
T32n1659_p0512c09 || 我當愍之，云何不忍？又罵者亦有二種，一實、
T32n1659_p0512c10 || 二虛。若說實者，我應生慚。若說虛者，無豫我
T32n1659_p0512c11 || 事，猶如響聲亦如風過無損於我，是故應忍。
T32n1659_p0512c12 || 又瞋者亦爾，他來瞋我我當忍受；若瞋彼者，
T32n1659_p0512c13 || 於未來世當墮惡道受大苦惱。以是因緣，我
T32n1659_p0512c14 || 身若被斫截分離，不應生瞋，應當深觀往業
T32n1659_p0512c15 || 因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小苦不能忍
T32n1659_p0512c16 || 者，我即不能自調伏心，云何當能調伏眾生，
T32n1659_p0512c17 || 令得解脫一切惡法成無上果？若有智人樂
T32n1659_p0512c18 || 修忍辱，是人常得顏貌端正多饒財寶，人見
T32n1659_p0512c19 || 歡喜敬仰伏從。復當觀察，若人形殘、顏色醜
T32n1659_p0512c20 || 惡、諸根不具、乏於財物，當知皆是瞋因緣得。
T32n1659_p0512c21 || 以是因緣，智者應當深修忍辱。生忍因緣有
T32n1659_p0512c22 || 十事，一者不觀於我及我所相、二者不念種
T32n1659_p0512c23 || 姓、三者破除憍慢、四者惡來不報、五者觀無
T32n1659_p0512c24 || 常想、六者修於慈悲、七者心不放逸、八者
T32n1659_p0512c25 || 捨於飢渴苦樂等事、九者斷除瞋恚、十者修
T32n1659_p0512c26 || 習智慧。若人能成如是十事，當知是人能
T32n1659_p0512c27 || 修於忍。菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時，若
T32n1659_p0512c28 || 入空、無相、無願無作，不與見覺願作和合，不
T32n1659_p0512c29 || 倚著空無相無願無作，是諸見覺願作皆空，
T32n1659_p0513a01 || 如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若
T32n1659_p0513a02 || 入盡結、若入寂滅，不與結生死合，不倚盡

T32n1659_p0513a03 || 結寂滅諸結生死皆空，如是忍者是無二相，
T32n1659_p0513a04 || 是名清淨畢竟忍也。若性不自生、不從他生、
T32n1659_p0513a05 || 不和合生，亦無有出不可破壞、不可壞者是
T32n1659_p0513a06 || 不可盡，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟
T32n1659_p0513a07 || 忍也。無作非作、無所倚著、無分別、無莊嚴、
T32n1659_p0513a08 || 無修治、無發進，終不造生，如是忍者是無生
T32n1659_p0513a09 || 忍。如是菩薩修行是忍，得受記忍。菩薩摩
T32n1659_p0513a10 || 訶薩修行忍辱，性相盡空，無眾生故，是則具

T32n1659 《發菩提心經論》卷2

T32n1659_p0513a20 || 云何菩薩修行精進？精進若為自利他利及
T32n1659_p0513a21 || 二俱利，如是精進則能莊嚴菩提之道。菩
T32n1659_p0513a22 || 薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修精進。修精
T32n1659_p0513a23 || 進者，於一切時常勤修集清淨梵行，捨離
T32n1659_p0513a24 || 怠慢心不放逸，於諸艱難不饒益事，心常精
T32n1659_p0513a25 || 勤終不退沒，是名菩薩初精進心。修精進故，
T32n1659_p0513a26 || 能得世間出世間上妙善法，是名自利。教化
T32n1659_p0513a27 || 眾生令勤修善，是名利他。以己所修菩提
T32n1659_p0513a28 || 正因，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修
T32n1659_p0513a29 || 精進，獲得轉勝清淨妙果，超越諸地乃至速
T32n1659_p0513b01 || 成正覺，是名莊嚴菩提之道。精進有二種，一
T32n1659_p0513b02 || 者為求無上道故，二者廣欲拔濟眾苦而起
T32n1659_p0513b03 || 精進。菩薩成就十念，乃能發心勤行精進。
T32n1659_p0513b04 || 云何十念？一者念佛無量功德、二者念法不
T32n1659_p0513b05 || 思議解脫、三者念僧清淨無染、四者念行大
T32n1659_p0513b06 || 慈安立眾生、五者念行大悲拔濟眾苦、六者
T32n1659_p0513b07 || 念正定聚勸樂修善、七者念邪定聚拔令反
T32n1659_p0513b08 || 本、八者念諸餓鬼飢渴熱惱、九者念諸畜生
T32n1659_p0513b09 || 長受眾苦、十者念諸地獄備受燒煮。菩薩如
T32n1659_p0513b10 || 是思惟十念，三寶功德我當修集，慈悲正定
T32n1659_p0513b11 || 我當勸勵，邪定眾生三惡道苦我當拔濟。如
T32n1659_p0513b12 || 是思惟專念不亂，日夜勤修無有休廢，是名

T32n1659_p0513b13 || 能起正念精進。菩薩精進復有四事，所謂修
T32n1659_p0513b14 || 行四正勤道，未生惡法遮令不起、已生惡
T32n1659_p0513b15 || 法速令除斷、未生善法方便令生、已生善法
T32n1659_p0513b16 || 修滿增廣。菩薩如是修四正勤道而無休息，
T32n1659_p0513b17 || 是名精進。是勤精進，能壞一切諸煩惱界，增
T32n1659_p0513b19 || 大苦，為欲安立諸眾生故而不疲倦，是名精
T32n1659_p0513b20 || 進。菩薩遠離惡時諂曲邪精進已，修正精進，
T32n1659_p0513b21 || 所謂修信、施、戒、忍、定、慧、慈悲喜捨，欲作已作
T32n1659_p0513b22 || 當作至心常行精進無悔，於諸善法及拔
T32n1659_p0513b23 || 濟眾苦如救頭然心不退沒，是名精進。菩薩
T32n1659_p0513b24 || 雖復不惜身命，然為拔濟眾苦救護正法當
T32n1659_p0513b25 || 應愛惜、不捨威儀常修善法。修善法時心無
T32n1659_p0513b26 || 懈怠，失身命時不捨如法，是名菩薩修菩提
T32n1659_p0513b27 || 道勤行精進。懈怠之人不能一時一切布施，
T32n1659_p0513b28 || 不能持戒、忍於眾苦、勤行精進、攝心念定、分別
T32n1659_p0513b29 || 善惡。是故說言六波羅蜜，因於精進而得增
T32n1659_p0513c01 || 長。若菩薩摩訶薩精進增上，則能疾得阿耨
T32n1659_p0513c02 || 多羅三藐三菩提。菩薩發大莊嚴而起精進，
T32n1659_p0513c03 || 復有四事，一者發大莊嚴、二者積集勇健、三
T32n1659_p0513c04 || 者修諸善根、四者教化眾生。云何菩薩發大
T32n1659_p0513c05 || 莊嚴？於諸生死心能堪忍不計劫數，於無量
T32n1659_p0513c06 || 無邊百千萬億那由他恒河沙阿僧祇劫當
T32n1659_p0513c07 || 成佛道心不疲倦，是名不懈莊嚴精進。菩薩
T32n1659_p0513c08 || 積集勇健而起精進，若三千大千世界滿中
T32n1659_p0513c09 || 盛火，為見佛故、為聞法故、為安止眾生於善
T32n1659_p0513c10 || 法故，要當從是火中而過；為調伏眾生，心善
T32n1659_p0513c11 || 安止於大悲中，是名勇健精進。菩薩修習善
T32n1659_p0513c12 || 根而起精進，如所發起一切善根，悉以迴向
T32n1659_p0513c13 || 阿耨多羅三藐三菩提，為欲成就一切智故，
T32n1659_p0513c15 || 進，眾生之性不可稱計，無量無邊同虛空界，
T32n1659_p0513c16 || 菩薩立誓我當度之無有遺餘，為欲化度勤
T32n1659_p0513c17 || 行精進，是名教化精進。取要言之，菩薩修

T32n1659_p0513c18 || 助道功德助無上智慧，修集佛法而起精進。
T32n1659_p0513c19 || 諸佛功德無量無邊，菩薩摩訶薩發大莊嚴
T32n1659_p0513c21 || 修行精進無離欲心，拔眾苦故，是則具足毘
T32n1659_p0513c24 || 云何菩薩修習禪定？禪定若為自利他利及
T32n1659_p0513c25 || 二俱利，如是禪定，則能莊嚴菩提之道。菩
T32n1659_p0513c26 || 薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修禪定。修禪
T32n1659_p0513c27 || 定者，善攝其心，一切亂想不令妄干，行住
T32n1659_p0513c28 || 坐臥係念在前，逆順觀察髑髏頂脊、臂肘胸
T32n1659_p0513c29 || 脇、髌髀、脛踝，安般數息，是名菩薩初修定心。
T32n1659_p0514a01 || 修禪定故，不受眾惡心常悅樂，是名自利。
T32n1659_p0514a02 || 教化眾生令修正念，是名利他。以己所修清
T32n1659_p0514a03 || 淨三昧離惡覺觀，化諸眾生令同己利，是名
T32n1659_p0514a04 || 俱利。因修禪定，獲得八解乃至首楞嚴金剛
T32n1659_p0514a05 || 三昧，是名莊嚴菩提之道。禪定由三法生。
T32n1659_p0514a06 || 云何為三？一從聞慧、二從思慧、三從修慧，從
T32n1659_p0514a07 || 是三法漸漸而生一切三昧。云何聞慧？如所
T32n1659_p0514a08 || 聞法心常愛樂，復作是念：無礙解脫等諸佛
T32n1659_p0514a09 || 法，要因多聞而得成就。作是念已，於一切
T32n1659_p0514a10 || 求法時轉加精勤，日夜常樂聽法無有厭足，
T32n1659_p0514a11 || 是名聞慧。云何思慧？思念觀察一切有為法
T32n1659_p0514a12 || 如實相，所謂無常苦空無我不淨，念念生滅
T32n1659_p0514a13 || 不久敗壞。而諸眾生憂悲苦惱憎愛所繫，但
T32n1659_p0514a14 || 為貪恚癡火所然，增長後世苦惱大聚，無有
T32n1659_p0514a15 || 實性猶如幻化。見如是已，於一切有為法
T32n1659_p0514a16 || 即生厭離，轉加精勤趣佛智慧，思惟如來智
T32n1659_p0514a17 || 慧不可思議不可稱量，有大勢力無能勝者，
T32n1659_p0514a18 || 能至無畏安隱大城不復轉還，能救無量苦
T32n1659_p0514a19 || 惱眾生。如是知見佛無量智，見有為法無量
T32n1659_p0514a20 || 苦惱，志願進求無上大乘，是名思慧。云何
T32n1659_p0514a21 || 修慧？從初骨觀乃至阿耨多羅三藐三菩提，
T32n1659_p0514a22 || 皆名修慧。離欲不善法，有覺有觀、離生喜樂
T32n1659_p0514a23 || 入初禪。滅覺觀、內清淨、心一處、無覺無觀、定

T32n1659_p0514a24 || 生喜樂入二禪。離喜故行捨、心念安慧、身受
T32n1659_p0514a25 || 樂、諸賢聖能說能捨、常念受樂入三禪。斷
T32n1659_p0514a26 || 苦斷樂故、先滅憂喜故、不苦不樂行捨念淨
T32n1659_p0514a27 || 入四禪。過一切色相、滅一切有對相、不念一
T32n1659_p0514a28 || 切別異相故、知無邊虛空、即入虛空無色定
T32n1659_p0514a29 || 處。過一切虛空相、知無邊識、即入無色識
T32n1659_p0514b01 || 定處。過一切識相、知無所有、即入無所有
T32n1659_p0514b02 || 無色定處。過一切無所有處、知非有想非無
T32n1659_p0514b03 || 想安隱、即入無色非有想非無想處。但隨順
T32n1659_p0514b04 || 諸法行故而不樂著、求無上乘成最正覺、是
T32n1659_p0514b05 || 名修慧。菩薩從是聞思修慧、精勤攝心、則
T32n1659_p0514b06 || 能成就通、明、三昧、禪那波羅蜜。
T32n1659_p0514b07 || 復次、菩薩修定復有十法行、不與聲聞辟支
T32n1659_p0514b08 || 佛共。何等十？一者修定無有吾我、具足如來
T32n1659_p0514b09 || 諸禪定故。二者修定不昧不著、捨離染心不
T32n1659_p0514b10 || 求己樂故。三者修定具諸通業、為知眾生諸
T32n1659_p0514b11 || 心行故。四者修定為知眾心、度脫一切諸眾
T32n1659_p0514b12 || 生故。五者修定行於大悲、斷諸眾生煩惱結
T32n1659_p0514b13 || 故。六者修定諸禪三昧、善知入出過於三界
T32n1659_p0514b14 || 故。七者修定常得自在、具足一切諸善法故。
T32n1659_p0514b15 || 八者修定其心寂滅、勝於二乘諸禪三昧故。
T32n1659_p0514b16 || 九者修定常入智慧、過諸世間到彼岸故。十
T32n1659_p0514b17 || 者修定能興正法、紹隆三寶使不斷絕故。如
T32n1659_p0514b18 || 是定者、不與聲聞辟支佛共。復次、為知一
T32n1659_p0514b19 || 切眾生煩惱心故、是故修集諸禪定法助成
T32n1659_p0514b20 || 住心、令此禪定住平等心、是名為定。如是
T32n1659_p0514b21 || 等定、則等於空、無相、無願無作。空無相無願
T32n1659_p0514b22 || 無作等者則眾生等、眾生等者則諸法等、入
T32n1659_p0514b23 || 如是等是名為定。復次、菩薩雖隨世行不雜
T32n1659_p0514b24 || 於世、捨世八法滅一切結、遠離憤鬧樂於獨
T32n1659_p0514b25 || 處。菩薩如是修行禪定、心安止住離世所作。
T32n1659_p0514b26 || 復次、菩薩修定、具諸通智方便慧故。云何

T32n1659_p0514b27 || 為通？云何為智？若見色相、若聞音聲、若知他
T32n1659_p0514b28 || 心、若念過去、若能遍至諸佛世界，是名為通。
T32n1659_p0514b29 || 若知色即法性，解了音聲心行、性相寂滅三
T32n1659_p0514c01 || 世平等，知諸佛界同虛空相而不證滅盡，是
T32n1659_p0514c02 || 名為智。云何方便？云何為慧？入禪定時生
T32n1659_p0514c03 || 大慈悲不捨誓願，心如金剛，觀諸佛世界，莊
T32n1659_p0514c04 || 嚴菩提道場，是名方便。其心永寂，無我無眾
T32n1659_p0514c05 || 生，思惟諸法本性不亂，見諸佛界同於虛空，
T32n1659_p0514c06 || 觀所莊嚴同於寂滅，是名為慧。是名菩薩修
T32n1659_p0514c07 || 行禪定，通智方便慧故差別，四事俱行，得近
T32n1659_p0514c09 || 定，無餘惡心，以不動法故，是則具足禪那波
T32n1659_p0514c12 || 云何菩薩修習智慧？智慧若為自利他利及
T32n1659_p0514c13 || 二俱利，如是智慧則能莊嚴菩提之道。菩
T32n1659_p0514c14 || 薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修智慧。修智
T32n1659_p0514c15 || 慧者，悉學一切世間之事，捨貪瞋癡、建立慈
T32n1659_p0514c16 || 心，憐愍饒益一切眾生，常念拔濟為作將導，
T32n1659_p0514c17 || 能分別說正道邪道及善惡報，是名菩薩初
T32n1659_p0514c18 || 智慧心。修智慧故遠離無明，除煩惱障及智
T32n1659_p0514c19 || 慧障，是名自利。教化眾生令得調伏，是名
T32n1659_p0514c20 || 利他。以己所修無上菩提，化諸眾生令同己
T32n1659_p0514c21 || 利，是名俱利。因修智慧，獲得初地乃至薩婆
T32n1659_p0514c22 || 若智，是名莊嚴菩提之道。菩薩修行智慧，
T32n1659_p0514c23 || 有二十心能漸建立。何謂二十？當發善欲親
T32n1659_p0514c24 || 近善友心、捨離憍慢不放逸心、隨順教誨樂
T32n1659_p0514c25 || 聽法心、聞法無厭善思惟心、行四梵行修正
T32n1659_p0514c26 || 智心、觀不淨行生厭離心、觀四真諦十六聖
T32n1659_p0514c27 || 心、觀十二因緣修明慧心、聞諸波羅蜜念欲
T32n1659_p0514c28 || 修集心、觀無常苦無我寂滅心、觀空無相無
T32n1659_p0514c29 || 願無作心、觀陰界入多過患心、降伏煩惱非
T32n1659_p0515a01 || 伴侶心、護諸善法自伴侶心、抑制惡法令
T32n1659_p0515a02 || 除斷心、修習正法令增廣心、雖修二乘常捨
T32n1659_p0515a03 || 離心、聞菩薩藏樂奉行心、自利利他隨順增

T32n1659_p0515a04 || 進諸善業心、持真實行求一切佛法心。復次、
T32n1659_p0515a05 || 菩薩修行智慧、復有十法善思惟心、不與聲
T32n1659_p0515a06 || 聞辟支佛共。何謂為十？思惟分別定慧根
T32n1659_p0515a07 || 本、思惟不捨斷常二邊、思惟因緣生起諸法、
T32n1659_p0515a08 || 思惟無眾生我人壽命、思惟無三世去來住
T32n1659_p0515a09 || 法、思惟無發行而不斷因果、思惟法空而
T32n1659_p0515a10 || 殖善不懈、思惟無相而度眾生不廢、思惟
T32n1659_p0515a11 || 無願而求菩提不離、思惟無作而現受身不
T32n1659_p0515a12 || 捨。復次、菩薩復有十二善入法門。何謂十二？
T32n1659_p0515a13 || 善入空等三昧而不取證、善入諸禪三昧而
T32n1659_p0515a14 || 不隨禪生、善入諸通智而不證無漏法、善入
T32n1659_p0515a15 || 內觀法而不證決定、善入觀一切眾生空寂
T32n1659_p0515a16 || 而不捨大慈、善入觀一切眾生無我而不捨
T32n1659_p0515a17 || 大悲、善入生諸惡趣而非業故生、善入離
T32n1659_p0515a18 || 欲而不證離欲法、善入捨所欲樂而不捨法
T32n1659_p0515a19 || 樂、善入捨一切戲論諸覺而不捨方便諸觀、
T32n1659_p0515a20 || 善入思量有為法多過患而不捨有為、善入
T32n1659_p0515a22 || 切善入法門、即能善解三世空無所有。若作
T32n1659_p0515a23 || 是觀、觀三世空智慧力故、若於三世諸佛所
T32n1659_p0515a24 || 種無量功德、悉以迴向無上菩提、是名菩薩
T32n1659_p0515a25 || 善觀三世方便。復次、雖見過去盡法不至未
T32n1659_p0515a26 || 來、而常修善精進不懈；觀未來法雖無生
T32n1659_p0515a27 || 出、不捨精進願向菩提；觀現在法雖念念滅、
T32n1659_p0515a28 || 其心不忘發趣菩提、是名菩薩觀三世方便。
T32n1659_p0515a29 || 過去已滅、未來未至、現在不住、雖如是觀心
T32n1659_p0515b01 || 心數法生滅散壞、而常不捨聚集善根助菩
T32n1659_p0515b02 || 提法、是名菩薩觀三世方便。復次、菩薩觀
T32n1659_p0515b03 || 一切善不善、我無我、實不實、空不空、世諦真
T32n1659_p0515b04 || 諦、正定邪定、有為無為、有漏無漏、黑法白法、
T32n1659_p0515b05 || 生死涅槃、如法界性一相無相、此中無法可
T32n1659_p0515b06 || 名無相、亦無有法以為無相、是則名為一切
T32n1659_p0515b07 || 法印不可壞印、於是印中亦無印相、是名真

T32n1659_p0515b09 || 訶薩，應如是學、應如是行，如是行者即近
T32n1659_p0515b11 || 慧心無所行，法性淨故，是則具足般若波羅
T32n1659_p0515b14 || 若善男子善女人，修習六波羅蜜，求阿耨多
T32n1659_p0515b15 || 羅三藐三菩提者，應離七法。何等為七？一
T32n1659_p0515b16 || 者離惡知識。惡知識者，所謂教人捨離上信、
T32n1659_p0515b17 || 上欲、上精進，集眾雜行。二者離於女色、貪著
T32n1659_p0515b18 || 嗜欲、狎習世人而與執事。三者離於惡覺，自
T32n1659_p0515b19 || 觀形容貪惜愛重，染著守護謂可久保。四者
T32n1659_p0515b20 || 離於瞋恚暴慢嫉忌，興起諍訟壞亂善心。五
T32n1659_p0515b21 || 者離於放逸憍慢懈怠，自恃小善輕蔑於人。
T32n1659_p0515b22 || 六者離於外道書論，及世俗文頌綺飾言辭，
T32n1659_p0515b24 || 見。如是七法所應遠離。如來說言：不見更
T32n1659_p0515b25 || 有餘法深障佛道，如此七法。是故菩薩應當
T32n1659_p0515b26 || 遠離。若欲疾得無上菩提，當修七法。何謂
T32n1659_p0515b27 || 為七？一者菩薩當親近善知識。善知識者，
T32n1659_p0515b28 || 所謂諸佛及諸菩薩若聲聞人，能令菩薩住
T32n1659_p0515b29 || 深法藏諸波羅蜜，亦是菩薩善知識也。二者
T32n1659_p0515c01 || 菩薩應當親近出家，亦當親近阿蘭若法，離
T32n1659_p0515c02 || 於女色及諸嗜欲，不與世人而共從事。三者
T32n1659_p0515c03 || 菩薩應當自觀，形如糞土但盛臭穢，風寒熱
T32n1659_p0515c04 || 血無可貪著，日當就死，宜思厭離精勤修道。
T32n1659_p0515c05 || 四者菩薩應當常行和忍恭敬柔順，亦勸化
T32n1659_p0515c07 || 生慚愧，敬奉師長憐愍窮下，見厄苦者以
T32n1659_p0515c09 || 薩藏，佛所讚法受持讀誦。七者菩薩應當親
T32n1659_p0515c10 || 近修習第一義諦，所謂實相一相無相。若諸
T32n1659_p0515c11 || 菩薩欲疾速得無上菩提，應當親近如是七
T32n1659_p0515c12 || 法。復次，若人發菩提心，以有所得故，於無
T32n1659_p0515c13 || 量阿僧祇劫，修集慈悲喜捨、布施持戒忍辱
T32n1659_p0515c14 || 精進禪定智慧，當知是人，不離生死、不向菩
T32n1659_p0515c15 || 提。何以故？有所得心及諸得見、陰界入見、
T32n1659_p0515c16 || 我見人見眾生見壽命見、慈悲喜捨施戒忍
T32n1659_p0515c17 || 進定智等見。取要言之，佛法僧見及涅槃

T32n1659_p0515c18 || 見。如是有所得見即是執著，心執著者是名
T32n1659_p0515c19 || 邪見。所以者何？邪見之人輪轉三界永離出
T32n1659_p0515c20 || 要，是執著者亦復如是。永離出要，終不能得
T32n1659_p0515c21 || 阿耨多羅三藐三菩提。若人發菩提心，應當
T32n1659_p0515c22 || 觀察是心空相。何等是心？云何空相？心名意
T32n1659_p0515c23 || 識，即是識陰、意入、眼界。心空相者，心無心相
T32n1659_p0515c24 || 亦無作者。何以故？是心相空，無有作者、無使
T32n1659_p0515c25 || 作者。若無作者，則無作相。若菩薩解了如是
T32n1659_p0515c26 || 法者，於一切法即無執著，無執著故於諸善
T32n1659_p0515c27 || 惡解無果報，於所習慈了無有我，於所習悲
T32n1659_p0515c28 || 了無眾生，於所習喜了無有命，於所習捨了
T32n1659_p0515c29 || 無有人，雖行布施不見施物，雖行持戒不見
T32n1659_p0516a01 || 淨心，雖行忍辱不見眾生，雖行精進無離欲
T32n1659_p0516a02 || 心，雖行禪學無除惡心，雖行智慧心無所行，
T32n1659_p0516a03 || 於一切緣皆是智慧，而不著智慧、不得智慧、
T32n1659_p0516a04 || 不見智慧。行者如是修行智慧，而無所修亦
T32n1659_p0516a05 || 無不修，為化眾生現行六度而內清淨。行者
T32n1659_p0516a06 || 如是善修其心，於一念頃所種善根，福德果
T32n1659_p0516a07 || 報無量無邊，百千萬億阿僧祇劫不可窮盡，
T32n1659_p0516a10 || 往昔一時佛在迦蘭陀竹林，與諸大眾無量
T32n1659_p0516a11 || 集會。爾時世尊宣正法，告諸大眾：如來
T32n1659_p0516a12 || 所說諸法無性、空無所有，一切世間所難信
T32n1659_p0516a13 || 解。何以故？色無縛無解，受想行識無縛無
T32n1659_p0516a14 || 解。色無相離諸相，受想行識無相離諸相。色
T32n1659_p0516a15 || 無念離諸念，受想行識無念離諸念。眼色耳
T32n1659_p0516a16 || 聲鼻舌味身觸意法亦復如是。無取無捨、
T32n1659_p0516a17 || 無垢無淨、無去無來、無向無背、無闇無明、無
T32n1659_p0516a18 || 癡無慧，非此岸、非彼岸、非中流，是名無縛。無
T32n1659_p0516a19 || 縛故空，空名無相，無相亦空。是名為空。空
T32n1659_p0516a20 || 名無念，無念亦空，是名為空。空念亦空，是
T32n1659_p0516a21 || 名為空。空中無善無惡，乃至亦無空相，是
T32n1659_p0516a22 || 故名空。菩薩若如是知陰、界、入性，即不取著，

T32n1659_p0516a23 || 是名法忍。菩薩如是忍故，得授記忍。諸
T32n1659_p0516a24 || 佛子！譬如菩薩仰書虛空，悉寫如來十二部
T32n1659_p0516a25 || 經。經無量劫佛法已滅，求法之人無所見聞，
T32n1659_p0516a26 || 眾生顛倒造惡無邊。復有他方淨智慧人，憐
T32n1659_p0516a27 || 愍眾生廣求佛法，行到於此見空中字，文畫
T32n1659_p0516a28 || 分明即便識之，讀誦受持如所說行，廣演分
T32n1659_p0516a29 || 別利益眾生。此書空者、識空字人可思議不？
T32n1659_p0516b01 || 而得宣傳修習受持，引導眾生令離繫縛。諸
T32n1659_p0516b02 || 佛子！如來說言，過去世時求菩提道，得值三
T32n1659_p0516b03 || 十三億九萬八千諸佛。爾時皆為轉輪聖王，
T32n1659_p0516b04 || 以一切樂具，供養諸佛及弟子眾，以有所得
T32n1659_p0516b06 || 支佛，亦以四事盡形供養。過是以後，復值
T32n1659_p0516b08 || 轉輪聖王，以一切樂具盡形供養。諸佛滅後
T32n1659_p0516b09 || 起七寶塔供養舍利，後佛出世奉迎勸請轉
T32n1659_p0516b10 || 正法輪，供養如是百千萬億諸佛。是諸如來
T32n1659_p0516b11 || 皆於空法中說諸法相，以有所得故亦不得
T32n1659_p0516b12 || 授記。如是展轉乃至得值然燈佛興，見佛
T32n1659_p0516b13 || 聞法，即得一切無生法忍，得是忍已乃得授
T32n1659_p0516b14 || 記。然燈如來於空法中說諸法相，度脫無量
T32n1659_p0516b15 || 百千眾生，而無所說亦無所度。牟尼世尊興
T32n1659_p0516b16 || 出於世，於空法中說有文字，示教利喜普得
T32n1659_p0516b17 || 受行，而無所示亦無受行。而無所示亦無受行。當知是法性相
T32n1659_p0516b18 || 盡空，書者亦空、識者亦空、說者亦空、解者亦
T32n1659_p0516b19 || 空，從本來空、未來亦空、現在亦空。而諸菩薩
T32n1659_p0516b20 || 積集萬善方便力故，精勤不懈功德成滿，得
T32n1659_p0516b21 || 阿耨多羅三藐三菩提，此實甚難不可思議。
T32n1659_p0516b22 || 於無法中說諸法相，於無得中說有得法，如
T32n1659_p0516b23 || 此之事諸佛境界，以無量智乃可得解，非是
T32n1659_p0516b25 || 菩提，信佛語故漸能得入。云何為信？信觀
T32n1659_p0516b26 || 四諦，除諸煩惱妄見結縛，得阿羅漢。信觀十
T32n1659_p0516b27 || 二因緣，滅除無明生起諸行，得辟支佛。信
T32n1659_p0516b28 || 修四無量心、六波羅蜜得，阿耨多羅三藐三菩

T32n1659_p0516c01 || 不見法性，當先觀察自身五陰假名眾生，是
T32n1659_p0516c02 || 中無我無有眾生。何以故？若有我者，我應自
T32n1659_p0516c04 || 自在，當知無我。無我即無作者，無作者亦
T32n1659_p0516c05 || 無受者，法性清淨如實常住。如是觀察未能
T32n1659_p0516c06 || 究竟，是名順忍。菩薩修信順忍已，不久當成
T32n1659_p0516c09 || 菩薩具足修無相心，而心未曾住於作業，是
T32n1659_p0516c10 || 菩薩於諸業相知而故作，為修善根求菩提
T32n1659_p0516c11 || 故不捨有為，為諸眾生修大悲故不住無為，
T32n1659_p0516c12 || 為一切佛真妙智故不捨生死，為度無邊眾
T32n1659_p0516c13 || 生令無餘故不住涅槃，是名菩薩摩訶薩深
T32n1659_p0516c14 || 心求阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！菩薩成
T32n1659_p0516c15 || 就十法，終不退失無上菩提。何謂為十？
T32n1659_p0516c16 || 一者菩薩深發無上菩提之心，教化眾生亦令
T32n1659_p0516c17 || 發心。二者常樂見佛，以己所珍奉施供養深
T32n1659_p0516c18 || 種善根。三者為求法故以尊敬心供養法師，
T32n1659_p0516c19 || 聽法無厭。四者若見比丘僧壞為二部，互起
T32n1659_p0516c20 || 諍訟共相過惡，勤求方便令其和合。五者若
T32n1659_p0516c21 || 見國土邪惡增上、佛法欲壞，能讀誦說乃至
T32n1659_p0516c22 || 一偈令法不絕，專心護法不惜身命。六者見
T32n1659_p0516c23 || 諸眾生恐懼苦惱，為作救護施以無畏。七者
T32n1659_p0516c24 || 發勤修行，求如是等方等大乘甚深經法諸菩
T32n1659_p0516c25 || 薩藏。八者得是法已受持讀誦，如所說行、如
T32n1659_p0516c26 || 所說住。九者自住於法，亦能勸導令多眾生
T32n1659_p0516c27 || 入是法中。十者入法中已能為解說，示教利
T32n1659_p0516c28 || 喜開悟眾生。菩薩成就如是十法，於無上菩
T32n1659_p0516c29 || 提終不退失。菩薩應當如是修行此經，如是
T32n1659_p0517a01 || 經典不可思議，所謂能生一切大慈悲種。是
T32n1659_p0517a02 || 經能開悟引導具縛眾生令其發心；是經能
T32n1659_p0517a03 || 為向菩提者而作生因；是經能成一切菩薩無
T32n1659_p0517a04 || 動之行；是經能為過去未來現在諸佛之所
T32n1659_p0517a05 || 護念。若有善男子善女人，欲勤修集無上
T32n1659_p0517a06 || 菩提，當廣宣流布如是經典，於閻浮提使不

T32n1659_p0517a07 || 斷絕，
T32n1659_p0517a08 || 令無量無邊眾生得聞是經。若有善男
T32n1659_p0517a09 || 子善女人聞是經者，
T32n1659_p0517a10 || 是諸人等悉得猛利不
T32n1659_p0517a11 || 可思議大智慧聚，
T32n1659_p0517a12 || 不可稱量福德果報。所以
T32n1659_p0517a13 || 者何？
T32n1659_p0517a14 || 是經能開無量清淨慧眼，
T32n1659_p0517a15 || 能令佛種
T32n1659_p0517a16 || 相續不斷，
T32n1659_p0517a17 || 能救無量苦惱眾生，
T32n1659_p0517a18 || 能照一切無
T32n1659_p0517a19 || 明癡闇，
T32n1659_p0517a20 || 能破四魔及諸魔業，
T32n1659_p0517a21 || 能壞一切外道
T32n1659_p0517a22 || 邪見，
T32n1659_p0517a23 || 能滅一切煩惱大火，
T32n1659_p0517a24 || 能消因緣生起諸
T32n1659_p0517a25 || 行，
T32n1659_p0517a26 || 能斷慳貪、破戒、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡六極
T32n1659_p0517a27 || 重病，
T32n1659_p0517a28 || 能除業障、報障、法障、煩惱障、諸見障、無明
T32n1659_p0517a29 || 障、智障、習障。取要言之，
T32n1659_p0517a30 || 此經能令一切惡法
T32n1659_p0517a31 || 消滅無餘，
T32n1659_p0517a32 || 能令一切善法熾然增長。若有善
T32n1659_p0517a33 || 男子善女人聞是經已，
T32n1659_p0517a34 || 歡喜愛樂生希有心，
T32n1659_p0517a35 || 以者何？
T32n1659_p0517a36 || 此經是三世諸佛之所履行，
T32n1659_p0517a37 || 是故行
T32n1659_p0517a38 || 者得聞是經，
T32n1659_p0517a39 || 當自慶幸獲大善利。若有書寫
T32n1659_p0517a40 || 讀誦此經，
T32n1659_p0517a41 || 當知此人所獲福報無量無邊。所
T32n1659_p0517a42 || 以者何？
T32n1659_p0517a43 || 此經所緣無邊故，
T32n1659_p0517a44 || 興發無量大誓願
T32n1659_p0517a45 || 故，
T32n1659_p0517a46 || 攝受一切諸眾生故，
T32n1659_p0517a47 || 莊嚴無上大菩提故，
T32n1659_p0517a48 || 趣如說修行，
T32n1659_p0517a49 || 一切諸佛於阿僧祇劫，
T32n1659_p0517a50 || 以無盡
T32n1659_p0517a51 || 智說其福報亦不能盡。若有法師說是經處，
T32n1659_p0517a52 || 當知是中便應起塔。何以故？
T32n1659_p0517a53 || 是真實正法所
T32n1659_p0517b01 || 舍，
T32n1659_p0517b02 || 當知是中即有法身。若人供養香花伎樂、
T32n1659_p0517b03 || 懸繒幡蓋、歌唄讚歎、合掌恭敬，
T32n1659_p0517b04 || 當知是人已
T32n1659_p0517b05 || 紹佛種，
T32n1659_p0517b06 || 況復具足受持經者，
T32n1659_p0517b07 || 是諸人等成就
T32n1659_p0517b08 || 功德智慧莊嚴，
T32n1659_p0517b09 || 於未來世當得授記，
T32n1659_p0517b10 || 決定當

T32n1660 《菩提資糧論》卷1

T32n1660_p0517b14 || 今於諸佛所，
T32n1660_p0517b15 || 合掌而頂敬，
T32n1660_p0517b16 || 我當如教說，
T32n1660_p0517b17 || 佛菩提資糧。
T32n1660_p0517b18 || 佛者，
T32n1660_p0517b19 || 於一切所應知中得覺，
T32n1660_p0517b20 || 此為佛義，
T32n1660_p0517b21 || 如
T32n1660_p0517b22 || 所應知而知故。又於無智睡眠中覺故。覺者，
T32n1660_p0517b23 || 覺寤為義，
T32n1660_p0517b24 || 以離無智睡故。又諸釋梵等不
T32n1660_p0517b25 || 覺此覺，
T32n1660_p0517b26 || 唯是名聲普遍三界者所能覺故。一

T32n1660_p0517b20 || 切諸佛乃覺此覺，以一切種遍智唯佛所知。
T32n1660_p0517b21 || 非諸聲聞獨覺菩薩，以不共法具足故。諸者，
T32n1660_p0517b22 || 無闕故，謂過去未來現在等。頂者，上分故。合
T32n1660_p0517b23 || 掌者，攝手故。敬者，向禮故。我說者，自分別
T32n1660_p0517b24 || 故。如教者，彼彼經中種種已說，今亦如彼
T32n1660_p0517b25 || 教說故。佛者，離無智故。菩提者，一切智智
T32n1660_p0517b26 || 故。資糧者，能滿菩提法故，譬如世間瓶盈、釜
T32n1660_p0517b27 || 盈等。盈是滿義，如是以滿菩提法為菩提
T32n1660_p0517b28 || 資糧。又以持為義，譬如世間共行日攝於熱、
T32n1660_p0517b29 || 月攝於冷。攝是持義，如是以持菩提法為
T32n1660_p0517c02 || 義，譬如世間有能滿千或百或十，或唯自滿
T32n1660_p0517c03 || 或難自滿。菩提資糧亦復如是，以長養菩提
T32n1660_p0517c04 || 為義。又以因為義，如舍城車等因中說言，舍
T32n1660_p0517c05 || 資糧、城資糧、車資糧。如是於生菩提因緣法
T32n1660_p0517c06 || 中，說名菩提資糧。又以眾分具足為義，譬
T32n1660_p0517c07 || 如祭祀分中杓火等具足名為祭祀，非不具
T32n1660_p0517c08 || 足。亦如身分，頭手足等具足得名為身，非不
T32n1660_p0517c09 || 具足。施分亦如是，施者施物、受者迴向，此等
T32n1660_p0517c10 || 具足名施資糧，非不具足。戒等資糧亦如是。
T32n1660_p0517c11 || 是故眾分具足義是資糧義。如是我說菩提
T32n1660_p0517c12 || 資糧，是能滿者、持者、長養者、菩提因者、菩
T32n1660_p0517c13 || 提分具足者，皆其義也。
T32n1660_p0517c14 || 何能說無闕，菩提諸資糧？
T32n1660_p0517c15 || 唯獨有諸佛，別得無邊覺。
T32n1660_p0517c16 || 何能者，何力也。若聲聞、若菩薩，少分覺知，無
T32n1660_p0517c17 || 力能故。若欲說諸菩提資糧無闕無餘，唯是
T32n1660_p0517c18 || 諸佛。別得無邊覺者，言無邊覺，謂非少分覺
T32n1660_p0517c19 || 故。以佛世尊於無邊應知義中覺知無礙，是
T32n1660_p0517c20 || 故佛名無邊覺者。又於欲樂及自疲苦、斷常
T32n1660_p0517c21 || 有無等邊見中覺而不著，以所覺無邊，是
T32n1660_p0517c22 || 故佛名無邊覺者。問：何故資糧唯佛能說，餘
T32n1660_p0517c23 || 人不能答？

T32n1660_p0517c24 || 佛體無邊德，覺資糧為根，
T32n1660_p0517c25 || 是故覺資糧，亦無有邊際。
T32n1660_p0517c26 || 佛體者，即佛身也，以彼佛體具足無邊功德
T32n1660_p0517c27 || 故，說佛體無邊德。功德者，謂可稱讚義，若
T32n1660_p0517c28 || 可稱讚則名功德。又是數數作義，譬如數數
T32n1660_p0517c29 || 誦習經書，彼則說名作功德者。又是牢固義，
T32n1660_p0518a01 || 譬如作繩，或合二為功、或合三為功。又是增
T32n1660_p0518a02 || 長義，譬如息利，或增二為功、或增三為功。又
T32n1660_p0518a03 || 是依止義，譬如諸物各以依止為功。如是佛
T32n1660_p0518a04 || 體為戒定等無邊差別功德依止故，說佛體
T32n1660_p0518a05 || 有無邊功德。覺資糧為根者，彼菩提資糧
T32n1660_p0518a06 || 與佛體無邊功德為根本故。根者，建立義。菩
T32n1660_p0518a07 || 提者，智也。根即資糧，以彼資糧能建立一
T32n1660_p0518a08 || 切智智，是故資糧為佛體根本。良由佛體有
T32n1660_p0518a09 || 無邊功德，須以無邊功德成彼佛體，是故資
T32n1660_p0518a11 || 當說彼少分，敬禮佛菩薩，
T32n1660_p0518a12 || 是諸菩薩等，次佛應供養。
T32n1660_p0518a13 || 彼諸資糧無邊而智有邊，是以說彼資糧不
T32n1660_p0518a14 || 能無闕，故言當說彼少分敬禮佛菩薩。問：應
T32n1660_p0518a15 || 禮佛，以一切眾生中最勝故。何義此中亦禮
T32n1660_p0518a16 || 菩薩？答：是諸菩薩等次佛，應供養故。諸菩薩
T32n1660_p0518a17 || 等從初發心乃至覺場，皆應供養。菩薩有七
T32n1660_p0518a18 || 種，一初發心、二正修行、三得無生忍、四灌
T32n1660_p0518a19 || 頂、五一生所繫、六最後生、七詣覺場。此等菩
T32n1660_p0518a20 || 薩於諸佛後次應供養，以身口意及外物等
T32n1660_p0518a21 || 而供養之。初發心者，未得地；正修行者乃至
T32n1660_p0518a22 || 七地；得無生忍者住第八地；灌頂者住第十
T32n1660_p0518a23 || 地；一生所繫者方入兜率陀；最後生者兜率
T32n1660_p0518a24 || 陀處住；詣覺場者欲受用一切智智。於七
T32n1660_p0518a25 || 種菩薩中，初發心菩薩一切眾生皆應禮敬，
T32n1660_p0518a26 || 何況餘者。何以故？深心寬大故，如來教量
T32n1660_p0518a27 || 故。初發心菩薩發菩提心時，於十方分無減、

T32n1660_p0518a28 || 諸佛土無減、諸眾生無減，以慈遍滿發菩提
T32n1660_p0518a29 || 心：若未度眾生我當度之；未解脫者我當解
T32n1660_p0518b01 || 脫；未蘇息者我當蘇息；未寂滅者我當寂滅。
T32n1660_p0518b02 || 應聲聞者我當令入聲聞乘中；應獨覺者我
T32n1660_p0518b03 || 當令入獨覺乘中；應大乘者我當令入大乘
T32n1660_p0518b04 || 之中。欲令眾生悉得寂滅，非為寂滅少分眾
T32n1660_p0518b05 || 生。以是深心寬大故，一切眾生皆應禮敬。何
T32n1660_p0518b06 || 者為如來教量？如世尊說：迦葉！譬如新月便
T32n1660_p0518b07 || 應作禮，非為滿月。如是迦葉！若信我者，應
T32n1660_p0518b08 || 當禮敬諸菩薩等，非為如來。何以故？從於菩
T32n1660_p0518b09 || 薩出如來故。又聲聞乘中亦說：
T32n1660_p0518b10 || 於彼知法者，若老若年少，
T32n1660_p0518b11 || 應供養恭敬，如梵志事火。
T32n1660_p0518b12 || 以是故，諸菩薩等次於佛後皆應供養。如偈
T32n1660_p0518b13 || 說：
T32n1660_p0518b14 || 紹持佛種者，勝餘少分行，
T32n1660_p0518b15 || 是故諸菩薩，次佛後供養。
T32n1660_p0518b16 || 慈與虛空等，普遍諸眾生，
T32n1660_p0518b17 || 是故最勝子，次佛後供養。
T32n1660_p0518b18 || 於諸眾生類，大悲猶如子，
T32n1660_p0518b19 || 是故此佛子，次佛後供養。
T32n1660_p0518b20 || 悲心利眾生，無二似虛空，
T32n1660_p0518b21 || 是故無畏者，次佛後供養。
T32n1660_p0518b22 || 一切時如父，增長諸眾生，
T32n1660_p0518b23 || 是故諸菩薩，次佛後供養。
T32n1660_p0518b24 || 猶如地水火，眾生常受用，
T32n1660_p0518b25 || 是故施樂者，次佛後供養。
T32n1660_p0518b26 || 唯為利眾生，捨離自樂因，
T32n1660_p0518b27 || 是故彼一切，次佛後供養。
T32n1660_p0518b28 || 佛及佛之餘，皆從初心出，
T32n1660_p0518b29 || 是故諸菩薩，次佛後供養。
T32n1660_p0518c01 || 問：尊者已正說資糧教緣起，今應說資糧體。

T32n1660_p0518c02 || 答：—
T32n1660_p0518c03 || 既為菩薩母，亦為諸佛母，
T32n1660_p0518c04 || 般若波羅蜜，是覺初資糧。
T32n1660_p0518c05 || 以般若波羅蜜是諸菩薩母故，—為菩提初資
T32n1660_p0518c06 || 糧。何以故？—以最勝故。如諸身根中眼根最
T32n1660_p0518c07 || 勝、—諸身分中頭為最勝，—諸波羅蜜中般若波
T32n1660_p0518c08 || 羅蜜最勝亦如是。以般若波羅蜜最勝故，—為
T32n1660_p0518c09 || 初資糧。又前行故，—如諸法中信為前行，—諸
T32n1660_p0518c11 || 那若不迴向菩提，—則非陀那波羅蜜。如是尸
T32n1660_p0518c12 || 羅等不迴向菩提，亦非尸羅等波羅蜜。迴向
T32n1660_p0518c13 || 菩提即是般若，—由般若前行故能迴向。以是
T32n1660_p0518c14 || 前行故，—諸波羅蜜中般若波羅蜜—為菩提初
T32n1660_p0518c15 || 資糧。又是諸波羅蜜—三輪淨因體故。以般
T32n1660_p0518c16 || 若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨因體，—是故般
T32n1660_p0518c17 || 若波羅蜜—為菩提初資糧。三輪淨者，—菩薩
T32n1660_p0518c18 || 於般若波羅蜜中行布施時，—不念自身，—以離
T32n1660_p0518c19 || 取自身故；—不念受者差別，—以斷一切處分別
T32n1660_p0518c20 || 故；—不念施果，—以諸法不來不出相故。如是
T32n1660_p0518c21 || 菩薩得三輪淨施。如淨施，淨戒等亦如是。以
T32n1660_p0518c23 || 故，—般若波羅蜜為菩提初資糧。又大果故，—般
T32n1660_p0518c24 || 若波羅蜜大果勝諸波羅蜜。如經說：—
T32n1660_p0518c25 || 菩提心福德，及以攝受法，
T32n1660_p0518c26 || 於空若信解，價勝十六分。
T32n1660_p0518c27 || 《鞞羅摩經》中大果因緣，—此中應說。以是大果
T32n1660_p0518c28 || 故，—般若波羅蜜為菩提初資糧。
T32n1660_p0518c29 || 問：何故般若波羅蜜—得為菩薩母？—
T32n1660_p0519a01 || 答：以能生故，—方便所攝。般若生諸菩薩，—令求
T32n1660_p0519a02 || 無上菩提，—不求聲聞獨覺。以是生佛體因故，—
T32n1660_p0519a04 || 故，—如言冥鉢囉膩波低也。冥為性，—鉢囉膩
T32n1660_p0519a05 || 波低為誦，—即此性相是為摩多（摩多翻為母，於字聲論中摩多字從
T32n1660_p0519a06 || 冥鉢囉膩波低語中出。冥是摩多體性，鉢囉膩波低是誦摩多義，鉢囉膩波低正翻為置，故以置為母義）。
T32n1660_p0519a07 || 譬如母生子，—時或置床敷、—或置地上。般若

T32n1660_p0519a08 || 波羅蜜亦如是，~~一~~生彼求菩提菩薩時，~~一~~置於施
T32n1660_p0519a09 || 等五波羅蜜中。以能置求菩提菩薩故，~~一~~說般
T32n1660_p0519a10 || 若波羅蜜為菩薩母。又以量故，~~一~~如言茫摩泥
T32n1660_p0519a11 || 也。茫為性，摩泥為誦，~~一~~即此性相是為摩多
T32n1660_p0519a12 || （於字聲論中摩多字又從茫摩泥語中出，茫亦是體性，摩泥是誦其義，摩泥正翻為量，故以量為母義）。譬如
T32n1660_p0519a13 || 母生子已隨時籌量：~~一~~如是我子，以此食故身
T32n1660_p0519a14 || 增，~~一~~以此故損減。菩薩亦如是，~~一~~以般若波羅
T32n1660_p0519a15 || 蜜自量其身：~~一~~我應如是布施，~~一~~我應如是持戒
T32n1660_p0519a16 || 等。以是自量因緣故，~~一~~說般若波羅蜜為菩薩
T32n1660_p0519a17 || 母。又以斟量故，~~一~~譬如量物有鉢邏薩他、~~一~~有
T32n1660_p0519a18 || 阿宅迦、~~一~~有突嚧拏、~~一~~有佉梨底等（如此間合升斗斛之類）~~一~~。斟
T32n1660_p0519a19 || 量諸菩薩亦如是，~~一~~此初發心、~~一~~此修行、~~一~~此得
T32n1660_p0519a20 || 忍等。以斟量因緣故，~~一~~說般若波羅蜜為菩薩
T32n1660_p0519a21 || 母。又以修多羅中誦故，~~一~~所謂於諸經中作母
T32n1660_p0519a22 || 名誦，~~一~~彼等經中有名稱遍諸佛國菩薩~~一~~名毘
T32n1660_p0519a23 || 摩羅吉利帝，~~一~~說伽他言（舊云維摩詰者，不正）：~~一~~
T32n1660_p0519a24 || 般若波羅蜜，菩薩仁者母，
T32n1660_p0519a25 || 善方便為父，慈悲以為女。
T32n1660_p0519a26 || 復有餘經~~一~~亦如是誦。以修多羅量故，~~一~~說~~一~~般若
T32n1660_p0519a28 || 問：何故般若波羅蜜~~一~~亦為諸佛母？~~一~~
T32n1660_p0519a29 || 答：以出生及顯示無障礙智故。過去未來現
T32n1660_p0519b01 || 在諸佛，~~一~~由般若波羅蜜阿含故，~~一~~煩惱已盡、當
T32n1660_p0519b02 || 盡、今盡。以是出生故，~~一~~般若波羅蜜為諸佛母。
T32n1660_p0519b03 || 顯示無障礙智者，~~一~~以過去未來現在諸佛世
T32n1660_p0519b04 || 尊顯示無障礙智，皆般若波羅蜜中顯。以是
T32n1660_p0519b05 || 顯示無障礙智故，~~一~~諸佛亦以般若波羅蜜為
T32n1660_p0519b06 || 母。此中有輸盧迦：~~一~~
T32n1660_p0519b07 || 由大悲相應，般若波羅蜜，
T32n1660_p0519b08 || 於無為險岸，佛子能超過。
T32n1660_p0519b09 || 得到無等覺，利攝諸眾生，
T32n1660_p0519b10 || 智度為母故，大人能如是。
T32n1660_p0519b11 || 由得智度故，乃得成佛體，

T32n1660_p0519b12 || 故為諸佛母，勝仙之所說。

T32n1660_p0519b13 || 何故此名般若波羅蜜？以不與聲聞獨覺共

T32n1660_p0519b14 || 故，名般若波羅蜜。於上更無所應知故，名般

T32n1660_p0519b15 || 若波羅蜜。此智到一切彼岸故，名般若波羅

T32n1660_p0519b16 || 蜜。此般若波羅蜜餘無能勝故，名般若波羅

T32n1660_p0519b17 || 蜜。三世平等故，名般若波羅蜜。虛空無邊

T32n1660_p0519b18 || 平等故，名般若波羅蜜。如是等勝因緣，如

T32n1660_p0519b19 || 《般若波羅蜜經》中說，故名般若波羅蜜。

T32n1660_p0519b20 || 問：已略說菩提初資糧，第二資糧今應說。

T32n1660_p0519b21 || 施戒忍進定，及此五之餘，

T32n1660_p0519b22 || 皆由智度故，波羅蜜所攝。

T32n1660_p0519b23 || 此中陀那波羅蜜為第二菩提資糧。以般若

T32n1660_p0519b24 || 前行故，菩薩為菩提而行布施，是故施為第

T32n1660_p0519b25 || 二資糧。於中生他身意樂，因名布施，非為

T32n1660_p0519b26 || 作苦。彼有二種，謂財施、法施。財施亦有二種，

T32n1660_p0519b27 || 謂共識、不共識。共識亦有二種，謂內及外。

T32n1660_p0519b28 || 若施自身支節、若全身施，是為內施。若施男

T32n1660_p0519b29 || 女妻妾及二足四足等，是為外施。不共識亦

T32n1660_p0519c01 || 有二種，謂可食、不可食。此有多種，若施身

T32n1660_p0519c02 || 內受用飲食等物，是為可食。若施身外受

T32n1660_p0519c03 || 用香鬘所攝、金銀珍寶、衣服土田財物、園池遊

T32n1660_p0519c04 || 戲處等，是為不可食，然可受用。法施亦有

T32n1660_p0519c05 || 二種，謂世間、出世間。若因法施，於流轉中

T32n1660_p0519c06 || （舊云生死者，非正翻名，今改為流轉也。已後諸云流轉者，皆是此義）出生可愛身根境

T32n1660_p0519c07 || 界，是為世間。若因法施果報越度流轉，是為

T32n1660_p0519c08 || 出世間。彼財施、法施各有二種，謂有著、無著。

T32n1660_p0519c09 || 若為自身、若為資生、若為勝果，希望相續

T32n1660_p0519c10 || 以財法施，是為有著。若為利益安樂一切眾

T32n1660_p0519c11 || 生、若為無障礙智，是為無著。其餘更有無

T32n1660_p0519c12 || 畏施等，亦隨順入財施中。彼二種施果及餘

T32n1660_p0519c13 || 氣（謂津液也），具如大乘經說。此中當略說偈：

T32n1660_p0519c14 || 飲食及被服，隨須皆布施，

T32n1660_p0519c15 || 亦施花鬘燈，末香與音樂；
T32n1660_p0519c16 || 或施諸美味，藥物及猗枕，
T32n1660_p0519c17 || 養病之所須，并醫人給侍；
T32n1660_p0519c18 || 男女與妻妾，奴婢及倉庫，
T32n1660_p0519c19 || 莊飾諸姝女，隨須皆布施。
T32n1660_p0519c20 || 所有諸寶物，種種莊嚴具，
T32n1660_p0519c21 || 象馬車乘等，妙物盡施之。
T32n1660_p0519c22 || 園林修道處，池井集會堂，
T32n1660_p0519c23 || 土田并雜物，客舍等皆施。
T32n1660_p0519c24 || 若二足四足，若復一洲渚，
T32n1660_p0519c25 || 村落與國都，及王境悉施。
T32n1660_p0519c26 || 施所玩好物，利樂憐須者，
T32n1660_p0519c27 || 為諸眾生依，怖者施無畏。
T32n1660_p0519c28 || 施其所難捨，手足眼耳鼻，
T32n1660_p0519c29 || 亦施心與頭，舉身悉能捨。
T32n1660_p0520a01 || 修行布施時，常於受者所，
T32n1660_p0520a02 || 應生福田想，亦如善眷屬。
T32n1660_p0520a03 || 布施諸果報，具足善聚集，
T32n1660_p0520a04 || 迴向為自他，成佛及淨土。
T32n1660_p0520a05 || 菩薩所行施，正迴向佛體，
T32n1660_p0520a06 || 此菩薩陀那，得名波羅蜜。
T32n1660_p0520a07 || 若彼若此岸，亦無能說者，
T32n1660_p0520a08 || 施果到於彼，說為施彼岸。
T32n1660_p0520a10 || 不貪於愛果，悲故三輪淨，
T32n1660_p0520a11 || 正覺說彼施，是為求菩提。
T32n1660_p0520a12 || 我已作此事，正作當亦作，
T32n1660_p0520a13 || 若作如是捨，傭賃非布施。
T32n1660_p0520a14 || 貪增施果故，隨須即能捨，
T32n1660_p0520a15 || 說為息利人，智念非施主。
T32n1660_p0520a16 || 不貪增益果，唯以悲心施，
T32n1660_p0520a17 || 此名真施主，餘皆是商販。
T32n1660_p0520a18 || 如大雲遍雨，諸處等心施，

T32n1660_p0520a19 || 此名大施主，餘皆是少分。
T32n1660_p0520a20 || 施及施果報，哀愍與須者，
T32n1660_p0520a21 || 施主於眾人，猶如其父母。
T32n1660_p0520a22 || 不念所施物，受者及施者，
T32n1660_p0520a23 || 而常樂布施，此名為施主。
T32n1660_p0520a24 || 若不分別佛，菩提與菩薩，
T32n1660_p0520a25 || 而為菩提施，彼當速成佛。
T32n1660_p0520a26 || 問：已解釋陀那波羅蜜，今應說尸羅波羅蜜。
T32n1660_p0520a27 || 答：波羅蜜義如前解釋，尸羅義今當說。以尸
T32n1660_p0520a28 || 羅故說為尸羅。言尸羅者謂習近也，此是體
T32n1660_p0520a29 || 相。又本性義，如世間有樂戒、苦戒等。又清涼
T32n1660_p0520b01 || 義，為不悔因，離心熱憂惱故。又安隱義，能
T32n1660_p0520b02 || 為他世樂因故。又安靜義，能建立止觀故。
T32n1660_p0520b03 || 又寂滅義，得涅槃樂因故。又端嚴義，以能莊
T32n1660_p0520b04 || 飾故。又淨潔義，能洗惡戒垢故。又頭首義，能
T32n1660_p0520b05 || 為入眾無怯弱因故。又讚歎義，能生名稱故。
T32n1660_p0520b06 || 此戒是身口意善行所轉生，於中遠離殺生、
T32n1660_p0520b07 || 不與取、欲邪行等，是三種身戒。遠離妄語、破
T32n1660_p0520b08 || 壞語、麁惡語、雜戲語等，是四種口戒。遠離貪、
T32n1660_p0520b09 || 瞋、邪見等，是三種意戒。如是等身口意善
T32n1660_p0520b10 || 行所轉生十種戒，與貪瞋癡所生十種惡行
T32n1660_p0520b11 || 為對治。彼十種惡行下中上常習近故，墮於
T32n1660_p0520b12 || 地獄、畜生、閻摩世等。如前數十種善行戒，若
T32n1660_p0520b13 || 不與覺分相應，下中上常習近故，隨福上上
T32n1660_p0520b14 || 差別，當得天人差別。若與覺分相應十種
T32n1660_p0520b15 || 善行，戒上上常習近多作，故當得聲聞地及
T32n1660_p0520b16 || 菩薩地中轉勝差別。又此菩薩戒聚，有六十
T32n1660_p0520b17 || 五種無盡，如《無盡意經》中說當知。又略說有
T32n1660_p0520b18 || 二種戒，謂平等種蒔戒、不平等種蒔戒。平
T32n1660_p0520b19 || 等種蒔戒者，以此善身口意積聚故，於生生
T32n1660_p0520b20 || 中種蒔，若界若富樂、若聲聞獨覺、若相報
T32n1660_p0520b21 || 若淨土、若成熟眾生、若正遍覺等，彼皆說名

T32n1660_p0520b22 || 平等種蒔戒。與此相違，一名不平等種蒔戒。復
T32n1660_p0520b23 || 有二種戒，謂有作戒、無作戒。若於有作中有
T32n1660_p0520b24 || 所作者，一名有作戒。與此相違，名無作戒。復有
T32n1660_p0520b25 || 九種戒，謂凡夫戒、外道五通戒、人戒、欲界天
T32n1660_p0520b26 || 子戒、色界天子戒、無色界天子戒、諸學無學
T32n1660_p0520b27 || 聲聞戒、獨覺戒、菩薩戒。凡夫戒者，入生處故
T32n1660_p0520b28 || 盡。外道五通戒者，神通退故盡。人戒者，十善
T32n1660_p0520b29 || 業道盡故盡。欲界天子戒者，福盡故盡。色界
T32n1660_p0520c01 || 天子戒者，禪那盡故盡。無色界天子戒者，三
T32n1660_p0520c02 || 摩鉢帝盡故盡。諸學無學聲聞戒者，究竟涅
T32n1660_p0520c03 || 槃故盡。獨覺戒者，闕大悲故盡。菩薩戒者
T32n1660_p0520c04 || 則無有盡，以此戒能顯明諸戒故，種子相續
T32n1660_p0520c05 || 無盡故，菩薩相續無盡故，如來戒無盡故。以
T32n1660_p0520c06 || 此因緣，菩薩戒者說名無盡。諸菩薩戒，迴向
T32n1660_p0520c07 || 菩提故，說名戒波羅蜜。此中有輸盧迦：
T32n1660_p0520c08 || 猶如父愛功子，亦如自身愛壽命，
T32n1660_p0520c09 || 出離有愛戒亦爾，大心健者之所愛。
T32n1660_p0520c10 || 此戒牟尼習近已，解脫於欲離有愛，
T32n1660_p0520c11 || 似烏凡人所棄捨，智者常當愛此戒。
T32n1660_p0520c12 || 此戒利益於自他，令身端嚴離憂乏，
T32n1660_p0520c13 || 此世他世勝莊嚴，是戒智者當所愛。
T32n1660_p0520c14 || 此戒不由於他力，非不可得非乞求，
T32n1660_p0520c15 || 皆因自力而得之，是故上人愛此戒。
T32n1660_p0520c16 || 財物國境并土地，自身肌肉及以頭，
T32n1660_p0520c17 || 皆能捨之不捨戒，為欲淨彼勝菩提。
T32n1660_p0520c18 || 假使從天墜於地，設令自地昇於天，
T32n1660_p0520c19 || 為滿離垢無染地，應當決定不移動。
T32n1660_p0520c20 || 若已滿足戒方便，此時即得第二地，
T32n1660_p0520c21 || 既得離垢清淨地，是時成就心所欲。
T32n1660_p0520c22 || 若復天人修羅世，及畜生中可化者，
T32n1660_p0520c23 || 善知教化方便已，隨念往彼利益之。
T32n1660_p0520c24 || 或以布施攝眾生，或以愛語入其意，

T32n1660_p0520c25 || 或復與其安隱利，或與同事助其力，
T32n1660_p0520c26 || 或在人中為其主，或居天眾而自在，
T32n1660_p0520c27 || 彼彼方便引導之，悉當安置於白法。
T32n1660_p0520c28 || 具足實戒神通故，便能乾竭於大海，
T32n1660_p0520c29 || 世間盡時火增盛，於剎那頃悉能滅。
T32n1660_p0521a01 || 觀於世間種種惱，惱而生病由離親，
T32n1660_p0521a02 || 智者有戒通方便，為世親依示勝道。
T32n1660_p0521a03 || 問：已解釋尸羅波羅蜜，今應說羸提波羅蜜。
T32n1660_p0521a04 || 答：此中羸提者，若身若心受諸苦樂，其志堪
T32n1660_p0521a05 || 忍，不高不下、心無染濁，此名略說羸提。若自
T32n1660_p0521a06 || 在說，則施設為三，謂身住持、心住持、法住
T32n1660_p0521a07 || 持。於中身住持忍者，謂身所遭苦，若外有心
T32n1660_p0521a08 || 無心不愛之觸，所生身苦堪忍不計，此名身
T32n1660_p0521a09 || 住持忍。外所生者，謂以食因緣故起怖瞋癡，
T32n1660_p0521a10 || 及蚊虻蛇虎師子熊等二足四足多足，諸有
T32n1660_p0521a11 || 心物無量因緣逼惱於身，或復來乞手足耳
T32n1660_p0521a12 || 鼻頭目支節而割截之。於此惡事心無悶亂
T32n1660_p0521a13 || 亦無動異，此名身住持忍。又暴風盛日寒熱
T32n1660_p0521a14 || 雨雹擊觸因緣，諸無心物來逼惱時，遍身苦
T32n1660_p0521a15 || 切而能安受，此亦名忍。又內身所起界動因
T32n1660_p0521a16 || 緣故，風黃痰癢及起所生四百四病極為身
T32n1660_p0521a17 || 苦，於逼惱時能忍不計，亦名身住持忍。於
T32n1660_p0521a18 || 中心住持忍者，若有罵詈瞋嫌呵責毀謗挫
T32n1660_p0521a19 || 辱欺誑等不愛語道來逼惱時，其心不動亦
T32n1660_p0521a20 || 無濁亂，此名心住持忍。又八種世法所觸，謂
T32n1660_p0521a21 || 得利失利、好名惡名、譏譽、苦樂中，心無高下
T32n1660_p0521a22 || 不動如山，是名心住持忍。又斷順眠瞋故，
T32n1660_p0521a23 || 無殺害心、無結恨心、無鬪諍心、無訴訟心，自
T32n1660_p0521a24 || 護護他，於眾生中慈心相應，與悲共行起歡
T32n1660_p0521a25 || 喜意恒作捨心，此等亦名心住持忍。於中法
T32n1660_p0521a26 || 住持忍者，於內於外如實觀察故。外者，謂
T32n1660_p0521a27 || 罵詈殺害等。罵詈者，聲字和合同時不散，以

T32n1660_p0521a28 || 剎那故、字空故、聲如響故、不可說次第相應
T32n1660_p0521a29 || 義、此中無有罵詈、但諸餘凡夫虛妄分別而
T32n1660_p0521b01 || 生瞋怒。若字與聲自性義中知不可得、心則
T32n1660_p0521b02 || 隨順不相違背、平等忍受、此名法住持忍。
T32n1660_p0521b03 || 又於殺害者所當作是念：身非害者、身若
T32n1660_p0521b04 || 無心、則如草木壁影等故。心亦非害者、以
T32n1660_p0521b05 || 心非色、無所觸礙故。於第一義中無殺害者。
T32n1660_p0521b06 || 作是觀時、不見殺害、堪能忍之、此名法住持
T32n1660_p0521b07 || 忍。內者、謂觀內法時、作如是念：色如聚沫從
T32n1660_p0521b08 || 緣而起、無動作故、不自生故、空故、離我我所
T32n1660_p0521b09 || 故。受如泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻、從
T32n1660_p0521b10 || 緣而起、無動作故、不自生故、剎那生滅故、空
T32n1660_p0521b11 || 故、離我我所故。於中色非我、色非我所、如是
T32n1660_p0521b12 || 受想行識、識非我識非我所、此等諸法從緣
T32n1660_p0521b13 || 而生、若從緣生則自性無生、若自性無生則
T32n1660_p0521b14 || 無能害者。如是觀時、若內若外諸法自性皆
T32n1660_p0521b15 || 不可得、此名法住持忍。若於身心法中作自
T32n1660_p0521b16 || 性觀時、即是順無生忍。此名略說羸提波羅
T32n1660_p0521b17 || 蜜。如修多羅中具說。此中有聖者頌：
T32n1660_p0521b18 || 怨親及中人、悲念常平等、
T32n1660_p0521b19 || 瞋因尚無有、何得瞋眾生？
T32n1660_p0521b20 || 善修習常慈、眾生同己體、
T32n1660_p0521b21 || 平等無有二、云何怒眾生？
T32n1660_p0521b22 || 心常捨離瞋、多生於愛喜、
T32n1660_p0521b23 || 健者既無礙、云何與世違？
T32n1660_p0521b24 || 於諸眾生所、常求作利祐、
T32n1660_p0521b25 || 云何無瞋恚、得加眾生惡？
T32n1660_p0521b26 || 世間八法觸、其心不動搖、
T32n1660_p0521b27 || 譬如口吹山、應知彼得忍。
T32n1660_p0521b28 || 深心離諸垢、礙事不能污、
T32n1660_p0521b29 || 如泥泥虛空、應知彼得忍。
T32n1660_p0521c01 || 於身無所愛、於命不亦貪、

T32n1660_p0521c02 || 諸怨悉不能，動其相續志。
T32n1660_p0521c03 || 於非可愛聲，安心猶如響，
T32n1660_p0521c04 || 諸言亦如化，忍心便在手。
T32n1660_p0521c05 || 不於五眾中，取我及命相，
T32n1660_p0521c06 || 身亦非我所，應知彼得忍。
T32n1660_p0521c07 || 若不見於我，及我所自性，
T32n1660_p0521c08 || 便得無生忍，佛子最安隱。

T32n1660 《菩提資糧論》卷2

T32n1660_p0521c16 || 問：已解釋忍波羅蜜，今應說精進波羅蜜。答：
T32n1660_p0521c17 || 勇健體相、勇健作業等，是為精進。於中諸菩
T32n1660_p0521c18 || 薩等，從初發心乃至究竟覺場，建立一切
T32n1660_p0521c19 || 菩提分相應身口意善業，此名精進波羅蜜。
T32n1660_p0521c20 || 又復若與諸凡夫及學無學聲聞獨覺等不
T32n1660_p0521c21 || 共精進，此名精進波羅蜜。精進有三種，謂身、
T32n1660_p0521c22 || 口、意。彼身口精進，以心精進而為前行，略說
T32n1660_p0521c23 || 有三種福事。若身與福事相應，是身精進。若
T32n1660_p0521c24 || 口與相應，是口精進。若意與相應，是意精
T32n1660_p0521c25 || 進。又於若自利、若利他善中身健行，是身精
T32n1660_p0521c26 || 進。口健行是口精進，意健行是心精進。復有
T32n1660_p0521c27 || 三十二種菩薩精進，謂不斷三寶種精進；成
T32n1660_p0521c28 || 熟無量眾生精進；攝受無量流轉精進；無量
T32n1660_p0521c29 || 供養給侍精進；聚集無量善根精進；出生無
T32n1660_p0522a01 || 量精進精進；善說令眾生歡喜精進；安隱一
T32n1660_p0522a02 || 切眾生精進；隨諸眾生所作精進；於諸眾生
T32n1660_p0522a03 || 中行捨精進；受諸戒學精進；忍力調柔精進；
T32n1660_p0522a04 || 出生諸禪那、三摩提、三摩鉢帝精進；滿足無
T32n1660_p0522a05 || 著智慧精進；成就四梵行精進；出生五神
T32n1660_p0522a06 || 通精進；以一切佛土功德成已佛土精進；降
T32n1660_p0522a07 || 伏諸魔精進；如法降伏諸外論師精進；滿足
T32n1660_p0522a08 || 十力、無畏等佛法精進；莊嚴身口意精進；得
T32n1660_p0522a09 || 度諸有所作精進；害諸煩惱精進；未度者令

T32n1660_p0522a10 || 度、未脫者令脫、未穌息者令穌息、未涅槃
T32n1660_p0522a11 || 者令涅槃精進；聚集百福相資糧精進；攝受
T32n1660_p0522a12 || 一切佛法精進；遊無邊佛土精進；見無量諸
T32n1660_p0522a13 || 佛精進。此諸精進從大悲出，離身口意故，住
T32n1660_p0522a14 || 不取不捨故，得不舉不下故，攝不生不起故。
T32n1660_p0522a15 || 如是等三十二法具足已，精進波羅蜜當得
T32n1660_p0522a16 || 清淨滿足。此中亦有聖頌：
T32n1660_p0522a17 || 彼諸施等波羅蜜，精進之力所成就，
T32n1660_p0522a18 || 是故精進為根本，諸菩薩等得佛身。
T32n1660_p0522a19 || 精進方便求菩提，我念精進勝方便，
T32n1660_p0522a20 || 以其捨離精進已，方便不能作所作。
T32n1660_p0522a21 || 若唯獨有一方便，則無策勤作事業，
T32n1660_p0522a22 || 所作皆是精進作，是故精進勝方便。
T32n1660_p0522a23 || 心有巧力為方便，此心從於精進生，
T32n1660_p0522a24 || 是故諸有所作事，皆以精進為根本。
T32n1660_p0522a25 || 諸論及以工巧等，具精進故到彼岸，
T32n1660_p0522a26 || 是故於諸所作中，精進最為成就者。
T32n1660_p0522a27 || 所有自在及財物，精進之人則能得，
T32n1660_p0522a28 || 是故諸有安樂事，皆以精進為得因。
T32n1660_p0522a29 || 以有殊勝精進故，佛於聲聞為上首，
T32n1660_p0522b01 || 是故此之精進力，最為勝因非餘行。
T32n1660_p0522b02 || 勝上精進勇健者，於地地中雖同地，
T32n1660_p0522b03 || 而彼恒得最勝上，是故常應起精進。
T32n1660_p0522b04 || 佛在菩提樹下時，以精進故覺菩提，
T32n1660_p0522b05 || 是故精進為根本，得佛身因前已說。
T32n1660_p0522b06 || 問：已略解釋精進波羅蜜，今應說禪那波羅
T32n1660_p0522b08 || 答：禪那者，有四種禪那，謂有覺有觀離生喜
T32n1660_p0522b09 || 樂、遊於初禪；無覺無觀定生喜樂、遊第二
T32n1660_p0522b10 || 禪；離喜行捨念慧受樂、遊第三禪；滅於苦樂
T32n1660_p0522b11 || 捨念清淨不苦不樂、遊第四禪。於此四種禪
T32n1660_p0522b12 || 那中，離證聲聞獨覺地、迴向佛地已，得名
T32n1660_p0522b13 || 禪那波羅蜜。諸菩薩有十六種禪那波羅蜜，

T32n1660_p0522b14 || 諸聲聞獨覺之所無有。何者十六種[？]謂不取
T32n1660_p0522b15 || 實禪、不著味禪、大悲攀緣禪、三摩地迴轉禪、
T32n1660_p0522b16 || 起作神通禪、心堪能禪、諸三摩鉢帝禪、寂靜
T32n1660_p0522b17 || 復寂靜禪、不可動禪、離惡對禪、入智慧禪、隨
T32n1660_p0522b18 || 眾生心行禪、三寶種不斷禪、不退墮禪、一
T32n1660_p0522b19 || 切法自在禪、破散禪。如是等十六種，是為
T32n1660_p0522b20 || 禪那波羅蜜。不取實禪者，為滿足如來禪故。
T32n1660_p0522b21 || 不著味禪者，不貪自樂故。大悲攀緣禪者，
T32n1660_p0522b23 || 者，攀緣欲界為緣故。起作神通禪者，欲知一
T32n1660_p0522b24 || 切眾生心行故。心堪能禪者，成就心自在智
T32n1660_p0522b25 || 故。諸三摩鉢帝禪者，勝出諸色無色界故。寂
T32n1660_p0522b26 || 靜復寂靜禪者，勝出諸聲聞獨覺三摩鉢帝
T32n1660_p0522b27 || 故。不可動禪者，究竟後邊故。離惡對禪者，
T32n1660_p0522b28 || 害諸熏習相續故。入智慧禪者，出諸世間
T32n1660_p0522b29 || 故。隨眾生心行禪者，度諸眾生故。三寶種不
T32n1660_p0522c01 || 斷禪者，如來禪無盡故。不退墮禪者，常入定
T32n1660_p0522c02 || 故。一切法自在禪者，諸業滿足故（第十六破散禪本闕，不解）。
T32n1660_p0522c03 || 又念淨、慧淨、趣淨、慚淨、持心希望淨、迴向
T32n1660_p0522c04 || 菩提淨、根淨、無依淨、不取實淨、起作神通
T32n1660_p0522c05 || 淨、心堪能淨、身遠離淨、內寂靜淨、外不行
T32n1660_p0522c06 || 淨、有所得見淨、無眾生無命無人淨、三界中
T32n1660_p0522c07 || 不住淨、覺分門淨、離翳光明淨、入智慧淨、因
T32n1660_p0522c08 || 果不相違淨、業思惟忍淨、開胞藏相智淨、攝
T32n1660_p0522c09 || 方便前巧淨、菩提場障礙淨、不著聲聞獨覺
T32n1660_p0522c10 || 淨、安住禪那出生光明淨、佛三摩地不散亂
T32n1660_p0522c11 || 淨、觀自心行淨、知諸眾生各各根如應說法
T32n1660_p0522c12 || 淨（本闕二淨）。彼十六種禪那波羅蜜，由此三十二
T32n1660_p0522c13 || 淨故得清淨，得入如來地。此中有輪盧迦：
T32n1660_p0522c14 || 若彼十六種，及三十二淨，
T32n1660_p0522c15 || 與禪度相應，是為求菩提。
T32n1660_p0522c16 || 到禪那彼岸，善知禪那業，
T32n1660_p0522c17 || 智者五神通，出生不退墮。

T32n1660_p0522c18 || 諸色無有盡，通達其實性，
T32n1660_p0522c19 || 亦以勝天眼，普見諸色相。
T32n1660_p0522c20 || 雖以淨天耳，遠聞諸音聲，
T32n1660_p0522c21 || 智者通達知，聲非可言說。
T32n1660_p0522c22 || 所有眾生心，觀其各各相，
T32n1660_p0522c23 || 諸心猶如幻，了知其自性。
T32n1660_p0522c24 || 眾生宿世住，如實能念知，
T32n1660_p0522c25 || 諸法無過去，亦知其自性。
T32n1660_p0522c26 || 往詣俱知土，見土具莊嚴，
T32n1660_p0522c27 || 土相如虛空，了知其實性。
T32n1660_p0522c28 || 眾生諸煩惱，皆以亂心生，
T32n1660_p0522c29 || 是故勝智者，曠修諸禪定。
T32n1660_p0523a01 || 問：所解釋禪那波羅蜜者，略說已竟，今應次
T32n1660_p0523a03 || 答：般若波羅蜜者，如前解釋，為初資糧中
T32n1660_p0523a04 || 說。我今更釋其相。如先偈說：
T32n1660_p0523a05 || 施戒忍進定，此五種之餘，
T32n1660_p0523a06 || 彼諸波羅蜜，智度之所攝。
T32n1660_p0523a07 || 此餘有四波羅蜜，謂巧方便波羅蜜、願波羅
T32n1660_p0523a08 || 蜜、力波羅蜜、智波羅蜜等。此四波羅蜜，皆
T32n1660_p0523a09 || 是般若波羅蜜所攝。般若波羅蜜者，若佛世
T32n1660_p0523a10 || 尊於菩提樹下，以一念相應智，覺了諸法，是
T32n1660_p0523a11 || 般若波羅蜜。又是無礙相，以無身故。無邊
T32n1660_p0523a12 || 相，等虛空故。無等等相，諸法無所得故。遠離
T32n1660_p0523a13 || 相，畢竟空故。不可降伏相，無可得故。無句
T32n1660_p0523a14 || 相，無名身故。無聚合相，離來去故。無因相，
T32n1660_p0523a15 || 離作者故。無生相，生無有故。無去至相，離流
T32n1660_p0523a16 || 轉故。無散壞相，離前後際故。無染相，不可取
T32n1660_p0523a17 || 故。無戲論相，離諸戲論故。無動相，法界自體
T32n1660_p0523a18 || 故。無起相，不分別故。無量相，離量故。無依
T32n1660_p0523a19 || 止相，依止無有故。無污相，不出生故。不可測
T32n1660_p0523a20 || 相，無邊際故。自然相，知諸法自性故。又般若
T32n1660_p0523a21 || 波羅蜜是聞慧相及正思入。彼聞慧相有

T32n1660_p0523a22 || 八十種，謂樂欲等。正思入有三十二種，
T32n1660_p0523a23 || 謂安住奢摩他等。又般若波羅蜜不與十六
T32n1660_p0523a24 || 種宿住等無明俱。如是等般若波羅蜜相隨
T32n1660_p0523a25 || 量已說，若具說者乃有無量。此般若波羅蜜
T32n1660_p0523a26 || 所攝方便善巧波羅蜜中，有八種善巧，所謂
T32n1660_p0523a27 || 眾善巧、界善巧、入善巧、諦善巧、緣生善巧、
T32n1660_p0523a28 || 三世善巧、諸乘善巧、諸法善巧。此中善巧
T32n1660_p0523a29 || 波羅蜜無有邊際。又復隨於何等生趣，以何
T32n1660_p0523b01 || 等行相，為菩提故，得自增長善根及調伏眾
T32n1660_p0523b02 || 生。於彼彼生趣彼彼行中，此一切處凡所
T32n1660_p0523b03 || 應作種種方便，諸大人等所分別說，我今說
T32n1660_p0523b04 || 彼經中微滴之分。若已作今作微少之善，能
T32n1660_p0523b05 || 令多多能令無量，此為方便。不自為己唯
T32n1660_p0523b06 || 為眾生，此為方便。唯以陀那令諸波羅蜜滿
T32n1660_p0523b07 || 足，此為方便。如是以尸羅攝諸生處，以羼
T32n1660_p0523b08 || 提莊嚴身口心，為於菩提，以毘梨耶安住精
T32n1660_p0523b09 || 進，以禪那不退於禪，以般若捨離無為，以
T32n1660_p0523b10 || 慈為作依護，以悲不棄流轉，以喜能忍不喜
T32n1660_p0523b11 || 樂事，以捨發起諸善，以天眼攝取佛眼，以天
T32n1660_p0523b12 || 耳滿足佛耳，以他心智知各各根，以宿住念
T32n1660_p0523b13 || 知三世無礙，以自在通得如來自在通，以入
T32n1660_p0523b14 || 眾生心欲知諸行相，已度還入，無染而染、捨
T32n1660_p0523b15 || 擔更擔，無量示量、最勝現劣，以方便故涅
T32n1660_p0523b16 || 槃相應而墮在流轉，雖行涅槃不畢竟寂
T32n1660_p0523b17 || 滅，現行四魔而超過諸魔，達四諦智及觀
T32n1660_p0523b18 || 無生而不入正位，雖行憤鬧而不行順眠
T32n1660_p0523b19 || 煩惱，雖行遠離而不依身心盡，雖行三界而
T32n1660_p0523b20 || 於界中不行世諦，雖行於空而一切時恒求
T32n1660_p0523b21 || 佛法，雖行無為而不於無為作證，雖行六
T32n1660_p0523b22 || 通而不盡漏，雖現聲聞獨覺威儀而不捨樂
T32n1660_p0523b23 || 欲佛法。如是等巧方便波羅蜜中所有教化
T32n1660_p0523b24 || 眾生方便，彼等方便是菩薩教化巧方便住

T32n1660_p0523b25 || 處應知。此中有輪盧迦：
T32n1660_p0523b26 || 畜生道中諸苦惱，地獄餓鬼生亦然，
T32n1660_p0523b27 || 於流轉中相應受，眾生種種諸過惡。
T32n1660_p0523b28 || 此等苦聚不能障，於眾生處起哀愍，
T32n1660_p0523b29 || 諸佛便說彼菩薩，一切世間無礙悲。
T32n1660_p0523c01 || 論中若有善該綜，眾多別人所作業，
T32n1660_p0523c02 || 工巧等明及餘事，皆以愛語授與之。
T32n1660_p0523c03 || 戒財聞修寂調等，以此功德攝化他，
T32n1660_p0523c04 || 攝已復令常相續，勝仙說為住善道。
T32n1660_p0523c05 || 或現女身化男子，令其調伏而受教，
T32n1660_p0523c06 || 或現男身化女人，令其調伏而受教。
T32n1660_p0523c07 || 若不厭於染境樂，愍其無道令入道，
T32n1660_p0523c08 || 隨眾生門種種化，極逼惱處亦不捨。
T32n1660_p0523c09 || 或有信解於無我，及知諸法離自性，
T32n1660_p0523c10 || 是人未離世間法，但作如此觀察轉。
T32n1660_p0523c11 || 於業及果生信順，而有無邊諸苦事，
T32n1660_p0523c12 || 當於受彼苦果時，不喜諸苦所逼切。
T32n1660_p0523c13 || 若於聲聞出家者，便置安隱寂靜處，
T32n1660_p0523c14 || 或復置於緣覺道，或置十種妙力乘，
T32n1660_p0523c15 || 令其當得正覺乘，或得寂靜及天趣，
T32n1660_p0523c16 || 若應觀察現見果，如其所作正安置。
T32n1660_p0523c17 || 如是從初至究竟，丈夫難事皆能為，
T32n1660_p0523c18 || 依彼種種巧方便，捨離一切愛不愛。
T32n1660_p0523c19 || 此乘諸佛所讚歎，百千功德而莊嚴，
T32n1660_p0523c20 || 能生世間極淨信，以說勝妙善道故。
T32n1660_p0523c21 || 於緣覺乘聲聞乘，及以天世諸乘中，
T32n1660_p0523c22 || 皆以十善而成熟，亦於人乘成熟人。
T32n1660_p0523c23 || 已解釋巧方便波羅蜜，我今當說願波羅蜜。
T32n1660_p0523c24 || 諸菩薩最初有十大願，所謂供養給侍諸佛
T32n1660_p0523c25 || 無餘，是第一大願。於彼佛所持大正法，攝
T32n1660_p0523c26 || 受正覺普護正教，是第二大願。諸世界中諸
T32n1660_p0523c27 || 佛出興，始從住兜率宮，乃至退墮入胎、住

T32n1660_p0523c28 || 胎、初生、出家、證正覺、請轉法輪、入大涅槃、皆
T32n1660_p0523c29 || 往其所受行供養初不捨離、是第三大願。諸
T32n1660_p0524a01 || 菩薩行曠大無量、不雜諸波羅蜜所攝善淨
T32n1660_p0524a02 || 諸地、出生總分別分同相異相共轉不共轉
T32n1660_p0524a03 || 等諸菩薩行、如實如地道說、修治波羅蜜
T32n1660_p0524a04 || 教誡教授、授已住持、發起出生如是等心、
T32n1660_p0524a05 || 是第四大願。無餘眾生界、有色無色、有想無
T32n1660_p0524a06 || 想、卵生胎生濕生化生、三界同入六趣共居、
T32n1660_p0524a07 || 諸生順去名色所攝、無餘眾生界皆悉成熟、
T32n1660_p0524a08 || 令入佛法、斷除諸趣、安立於一切智智、是第
T32n1660_p0524a09 || 五大願。無餘諸世界曠大無量、若細若龐、若
T32n1660_p0524a10 || 橫若倒、若平住等、同入共居、順去十方分分
T32n1660_p0524a11 || 猶如帝網、入於分分以智順行、是第六大
T32n1660_p0524a12 || 願。一切土即一土、一土即一切土、平等清淨
T32n1660_p0524a13 || 無量國土、普皆莊嚴、離諸煩惱、淨道具足、無
T32n1660_p0524a14 || 量智相、眾生充滿、入佛上妙境界、隨眾生心
T32n1660_p0524a15 || 示現令其歡喜、是第七大願。為與諸菩薩同
T32n1660_p0524a16 || 一心故、為不共善根聚集故、為與諸菩薩同
T32n1660_p0524a17 || 一攀緣常不離菩薩平等故、為發起自心入
T32n1660_p0524a18 || 如來威神故、為得不退行神通故、為遊行諸
T32n1660_p0524a19 || 世界故、為影到諸大眾論故、為自身順入
T32n1660_p0524a20 || 諸生處故、為具足不思議大乘故、為行菩薩
T32n1660_p0524a21 || 行故、是第八大願。為昇不退轉行菩薩行故、
T32n1660_p0524a22 || 為身口意業不空故、即於見時令決定佛法
T32n1660_p0524a23 || 故、為即出一音聲時令入智慧故、為即於
T32n1660_p0524a24 || 信時令轉煩惱故、為得如大藥王身故、為行
T32n1660_p0524a25 || 諸菩薩行故、是第九大願。為於諸世界中正
T32n1660_p0524a26 || 覺阿耨多羅三藐三菩提故、為於一毛道中及
T32n1660_p0524a27 || 餘一切毛道中、皆現出生、坐道場、轉法輪、大
T32n1660_p0524a28 || 般涅槃故、為以智慧入佛大境界威神故、為
T32n1660_p0524b01 || 寂靜而示現故、為正覺一法一切法悉涅槃
T32n1660_p0524b02 || 相故、為出一音聲令諸眾生心歡喜故、為現

T32n1660_p0524b03 || 大涅槃而不斷行力故，為現大智慧地安立
T32n1660_p0524b04 || 諸法故，為以佛境界法智神通普遍諸世界
T32n1660_p0524b05 || 故，是第十大願。如是等大欲大出生，十大願
T32n1660_p0524b06 || 為首。滿此十大願已，建立菩薩阿僧祇百千
T32n1660_p0524b07 || 餘願，得住菩薩歡喜地，此名願波羅蜜。已解
T32n1660_p0524b08 || 釋願波羅蜜，我今當說力波羅蜜。此中略說
T32n1660_p0524b09 || 諸菩薩有七種力，謂福報生力、神通力、信
T32n1660_p0524b10 || 力、精進力、念力、三摩提力、般若力。
T32n1660_p0524b11 || 福報生力者，如十小象力當一龍象力，十龍
T32n1660_p0524b12 || 象力當一香象力，十香象力當一大香象力，
T32n1660_p0524b13 || 十大香象力當一大力士力，十大力士力當
T32n1660_p0524b14 || 一半那羅延力，十半那羅延力當一那羅延
T32n1660_p0524b15 || 力，十那羅延力當一大那羅延力，十大那羅
T32n1660_p0524b16 || 延力當一過百劫菩薩力，十過百劫菩薩力
T32n1660_p0524b17 || 當一過百千劫菩薩力，十過百千劫菩薩力
T32n1660_p0524b18 || 當一得忍菩薩力，十得忍菩薩力當一最後
T32n1660_p0524b19 || 生菩薩力。住此力已，菩薩即於生時能行七
T32n1660_p0524b20 || 步。十最後生菩薩生時力，乃當菩薩少年時
T32n1660_p0524b21 || 力。菩薩住此力已，趣菩提場成等正覺。得正
T32n1660_p0524b22 || 覺已，以過百千功德力故，成就如來正遍知
T32n1660_p0524b23 || 一種處非處力。如是等十力成就，此名諸佛
T32n1660_p0524b25 || 神通力者，謂四神足善修多作已，以此希有
T32n1660_p0524b26 || 神通力故，得調伏諸眾生等。彼以希有神力，
T32n1660_p0524b27 || 顯現若色若力、若住持等。若諸眾生應以此
T32n1660_p0524b28 || 色像得調伏者，即以此色像於彼彼眾生所
T32n1660_p0524b29 || 示現，或佛色像、或獨覺色像、或聲聞色像，如
T32n1660_p0524c01 || 是或釋梵護世、轉輪王等色像，若復諸餘色
T32n1660_p0524c02 || 像，乃至畜生色像。為調伏眾生故，示現如是
T32n1660_p0524c03 || 色像。若有多力憍慢瞋怒兇惡自高眾生，應
T32n1660_p0524c04 || 以此力得調伏者，即現此力，或大力士力、
T32n1660_p0524c05 || 或四分那羅延力、或半那羅延力、或一那
T32n1660_p0524c06 || 羅延力。以此力故，須彌山王高十六萬八千

T32n1660_p0524c07 || 踰閻那、寬八萬四千踰閻那、以三指舉取、
T32n1660_p0524c08 || 如舉菴摩勒果、擲置他方世界、而四天王天
T32n1660_p0524c09 || 及三十三天等無所憊惱、於菩薩力亦不減
T32n1660_p0524c10 || 損。又此三千大千世界雖復寬曠、從於水界
T32n1660_p0524c11 || 乃至有頂、置之手掌經劫而住。於諸神通道
T32n1660_p0524c13 || 兇惡自高眾生、說法調伏、令離憍慢增上慢
T32n1660_p0524c14 || 瞋怒兇惡等。彼得如是神足住持智已、以此
T32n1660_p0524c15 || 住持智、有所住持、隨意皆得、若以大海為牛
T32n1660_p0524c16 || 迹、即成牛迹、若以牛迹為大海、即成大海、若
T32n1660_p0524c17 || 以劫燒為水聚者、即成水聚、若以水聚為火
T32n1660_p0524c18 || 聚者、即成火聚、若以火聚為風聚者、即成風
T32n1660_p0524c19 || 聚、若以風聚為火聚者、即成火聚。如是若以
T32n1660_p0524c20 || 此住持、隨所住持下中上法、既住持已、無有
T32n1660_p0524c22 || 間同法者、除佛世尊、於眾生類中、無有眾
T32n1660_p0524c23 || 生於菩薩所住持法震動隱沒、以住持力故。
T32n1660_p0524c25 || 力高出自在、過魔煩惱、入佛境界、覺諸眾生、
T32n1660_p0524c26 || 聚集宿世善根資糧、魔及魔身天等不能障
T32n1660_p0524c28 || 信力者、於佛法僧及菩薩行中、信解一向不
T32n1660_p0524c29 || 可沮壞。若惡魔作佛身來、隨於何法欲壞其
T32n1660_p0525a01 || 信、菩薩以信解力故、彼不能動菩薩信力。此
T32n1660_p0525a03 || 精進力者、菩薩若發起精進、與彼彼善法相
T32n1660_p0525a04 || 應時、於彼彼處得牢固力。隨所受行、若天若
T32n1660_p0525a06 || 念力者、住彼彼法處其心安止、諸餘煩惱不
T32n1660_p0525a07 || 能散亂。以念力持故破諸煩惱、彼諸煩惱不
T32n1660_p0525a09 || 三摩提力者、於憤鬧中行遠離行、諸有音聲
T32n1660_p0525a10 || 及語道所出、不為聲刺障礙初禪、行善覺觀
T32n1660_p0525a11 || 不礙二禪、生於愛喜不礙三禪、成熟眾生攝
T32n1660_p0525a12 || 受諸法未曾捨廢不礙四禪。如是遊四種禪、
T32n1660_p0525a13 || 諸禪惡對不能破壞。雖遊諸禪、而不隨禪生。
T32n1660_p0525a15 || 般若力者、謂世出世法中不可壞智、於生生
T32n1660_p0525a16 || 中不由師教、諸所作業工巧明處、乃至世間
T32n1660_p0525a17 || 最勝難作難忍、菩薩皆得現前。若出世法救

T32n1660_p0525a18 || 度於世，~~○~~菩薩智慧隨順入已，~~○~~彼天人阿修羅
T32n1660_p0525a20 || 已略解說，~~○~~若欲具演無有邊際。此名菩薩力
T32n1660_p0525a21 || 波羅蜜。已解釋力波羅蜜，~~○~~我今當說智波羅
T32n1660_p0525a22 || 蜜。此中若世間所行書論印算數等，~~○~~及界論
T32n1660_p0525a23 || (謂風黃痰癢等性)、方論(謂醫方論)，治諸乾癆顛狂鬼持等
T32n1660_p0525a24 || 病、~~○~~破諸蠱毒，~~○~~又作戲笑所攝文章談謔等，~~○~~令
T32n1660_p0525a25 || 生歡喜。出生村城園苑、陂湖池井、華果藥物
T32n1660_p0525a26 || 及林叢等，~~○~~示現金銀、摩尼、琉璃、貝(石白如貝)玉、珊
T32n1660_p0525a27 || 瑚等寶性，~~○~~入於日月薄蝕、星宿、地動、夢怪等
T32n1660_p0525a28 || 事，~~○~~建立相諸身分支節等。知於禁戒行處、禪
T32n1660_p0525a29 || 那神通、無量無色處，~~○~~及餘正覺相應利樂眾
T32n1660_p0525b01 || 生等彼岸。又復知諸世界成壞，~~○~~隨世界成、隨
T32n1660_p0525b02 || 世界壞皆悉了知。又知業集故世界成、~~○~~業盡
T32n1660_p0525b03 || 故世界壞。知世界若干時成住、~~○~~知世界若干
T32n1660_p0525b04 || 時壞住。知諸地界水界風界火界，若大若小
T32n1660_p0525b05 || 若無量等差別。知極細微塵，~~○~~亦知所有微塵
T32n1660_p0525b06 || 聚集微塵分散。知世界中所有地微塵數，~~○~~如
T32n1660_p0525b08 || 塵數、國土身微塵數。知諸眾生麤身細身差
T32n1660_p0525b09 || 別，~~○~~乃至亦知微塵合成地獄、畜生、餓鬼、阿修
T32n1660_p0525b10 || 羅、天、人等身。知欲、色、無色界成壞，~~○~~及知彼小
T32n1660_p0525b11 || 大無量等差別。知眾生身中業身、報身、色身，~~○~~
T32n1660_p0525b12 || 知國土身中小大染淨，~~○~~及橫住、倒住、平住等
T32n1660_p0525b14 || 知業報身中差別名字身。知聲聞、獨覺、菩薩
T32n1660_p0525b15 || 身中差別名字身。知如來身中正覺身、願身、
T32n1660_p0525b16 || 化身、住持身、~~○~~形色相好莊嚴身、威光身、意念
T32n1660_p0525b17 || 身、福身、法身。知智身中若善分別、若如理思
T32n1660_p0525b18 || 惟、~~○~~若果相應攝、若世出世、~~○~~若安立三乘、若共
T32n1660_p0525b19 || 法不共法、~~○~~若出道非出道、若學無學。知法
T32n1660_p0525b20 || 身中平等不動，~~○~~安立世諦處所名字、~~○~~安立眾
T32n1660_p0525b21 || 生非眾生法、~~○~~安立佛法聖眾。知虛空身中無
T32n1660_p0525b22 || 量身，入~~○~~一切處非身真實無邊無色身差別。
T32n1660_p0525b23 || 得出生如是等身智。又得命自在、心自在、眾

T32n1660_p0525b24 || 具自在、業自在、願自在、信解自在、神通自在、智
T32n1660_p0525b25 || 自在、生自在、法自在。得如是等十自在已，為
T32n1660_p0525b26 || 不思議智者、無量智者、不退智者。如是等智
T32n1660_p0525b27 || 有八萬四千行相，是菩薩所知智波羅蜜。如
T32n1660_p0525b28 || 是隨分解釋智波羅蜜，若欲具演，唯佛世尊
T32n1660_p0525c01 || 此六波羅蜜，總菩提資糧，
T32n1660_p0525c02 || 猶如虛空中，盡攝於諸物。
T32n1660_p0525c03 || 如所解釋六波羅蜜中，總攝一切菩提資糧，
T32n1660_p0525c04 || 譬如虛空行住諸物，有識無識悉攝在中。如
T32n1660_p0525c05 || 是其餘聞資糧等諸資糧，攝在六波羅蜜中
T32n1660_p0525c06 || 同相無異，應知。

T32n1660 《菩提資糧論》卷3

T32n1660_p0525c13 || 復有餘師意，諸覺資糧者，
T32n1660_p0525c14 || 實捨及寂智，四處之所攝。
T32n1660_p0525c15 || 又一論師作是念：一切菩提資糧皆實處、捨
T32n1660_p0525c16 || 處、寂處、智處所攝。實者不虛誑相，實即是戒，
T32n1660_p0525c17 || 是故實為尸羅波羅蜜。捨即布施，是故捨處
T32n1660_p0525c18 || 為陀那波羅蜜。寂者即心不濁，若心不濁，
T32n1660_p0525c19 || 愛不愛事所不能動，是故寂處為羼提波羅蜜
T32n1660_p0525c20 || 及禪那波羅蜜。智處還為般若波羅蜜。毘梨
T32n1660_p0525c21 || 耶波羅蜜遍入諸處，以無精進則於諸處無
T32n1660_p0525c22 || 所成就，是故毘梨耶波羅蜜成就諸事。是故
T32n1660_p0525c23 || 一切資糧皆入四處。問：如經說，以慈資糧得
T32n1660_p0525c24 || 無礙心，以捨資糧得斷憎愛。於中慈悲有何
T32n1660_p0525c25 || 差別？答：
T32n1660_p0525c26 || 大悲徹骨髓，為諸眾生依，
T32n1660_p0525c27 || 如父於一子，慈則遍一切。
T32n1660_p0525c28 || 若入生死嶮道，墮地獄、畜生、餓鬼諸趣，在惡
T32n1660_p0525c29 || 邪見網，覆愚癡稠林，行邪徑非道，猶如盲
T32n1660_p0526a01 || 闇，非出離中見為出離，為老病死憂悲苦惱
T32n1660_p0526a02 || 諸賊執持，入魔意稠林。去佛意遠者，菩薩

T32n1660_p0526a03 || 大悲，穿於自身皮肉及筋，徹至骨髓，為諸
T32n1660_p0526a04 || 眾生而作依處，令此眾生得度如是生死曠
T32n1660_p0526a05 || 野險難惡路，置於一切智城無畏之宮。譬如
T32n1660_p0526a06 || 長者唯一福子而遭病苦，愛徹皮肉入於骨
T32n1660_p0526a07 || 髓，但念何時得其病愈。悲亦如是，唯於苦
T32n1660_p0526a08 || 眾生中起，慈者遍於一切眾生中起。又復慈
T32n1660_p0526a09 || 故於諸眾生得無礙心，悲故於生死中無有
T32n1660_p0526a10 || 疲厭。又慈於善人中生，悲於不善人中生。又
T32n1660_p0526a11 || 菩薩慈增長故不著己樂，則生大慈，悲增長
T32n1660_p0526a12 || 故捨諸支節及命，則生大悲。
T32n1660_p0526a13 || 若念佛功德，及聞佛神變，
T32n1660_p0526a14 || 愛喜而受淨，此名為大喜。
T32n1660_p0526a15 || 若念佛功德者，於中何者是佛功德？謂諸佛
T32n1660_p0526a16 || 世尊無量百千俱致劫中，聚集善根故，不護
T32n1660_p0526a17 || 身口意業故，五種應知中斷疑故，四種答難
T32n1660_p0526a18 || 中無失故，三十七助菩提法教授故，十二分
T32n1660_p0526a19 || 緣生中因緣覺故，教九教故，四種住持具足
T32n1660_p0526a20 || 故，得四無量故，滿足六波羅蜜故，說菩薩
T32n1660_p0526a21 || 十地故，出世五眾成滿故，四無畏十力十八
T32n1660_p0526a22 || 不共佛法具足故，無邊境界故，自心自在轉
T32n1660_p0526a23 || 故，無厭足法故，得如金剛三摩地故，不虛說
T32n1660_p0526a24 || 法故，無能壞法故，世間導師故，無能見頂故，
T32n1660_p0526a25 || 無與等故，無能勝故，不可思法故，得大慈
T32n1660_p0526a26 || 大悲大喜大捨故，百福相故，無量善根故，無
T32n1660_p0526a27 || 邊功德故，無量功德故，無數功德故，不可分
T32n1660_p0526a28 || 別功德故，希有功德故，不共功德故。如是等
T32n1660_p0526a29 || 名念佛諸功德。
T32n1660_p0526b01 || 化諸眾生故，起神通變現，隨所應度眾生，隨
T32n1660_p0526b02 || 眾生身，隨其形量長短寬狹，隨其色類種種
T32n1660_p0526b03 || 差殊，隨其音聲清淨分別，諸佛世尊以種種
T32n1660_p0526b04 || 希有神通，如其所行，如其信欲，以彼彼方便
T32n1660_p0526b05 || 差別神變而教化之。聞此事已愛喜受淨，名

T32n1660_p0526b06 || 為大喜。於中心勇名愛，~~○~~愛心遍身名喜，~~○~~喜
T32n1660_p0526b07 || 心覺樂名受，~~○~~於受樂時念正覺者大神通德，~~○~~
T32n1660_p0526b08 || 其心不濁名淨。彼心淨時喜意充滿，名為大
T32n1660_p0526b09 || 喜。彼登少分乘者~~○~~雖亦有喜，~~○~~以不共故得
T32n1660_p0526b10 || 大喜名。問：菩薩應捨眾生、~~○~~為不應捨？~~○~~答：~~○~~
T32n1660_p0526b11 || 菩薩於眾生，不應得捨棄；
T32n1660_p0526b12 || 當隨力所堪，一切時攝受。
T32n1660_p0526b13 || 菩薩摩訶薩常念利樂諸眾生等，~~○~~若為貪瞋
T32n1660_p0526b14 || 癡所惱，~~○~~登於慳悋、破戒、恚恨、懈怠、亂心、惡智
T32n1660_p0526b15 || 之道，~~○~~入於異路，~~○~~此等眾生所不應捨，~~○~~於一切
T32n1660_p0526b16 || 時說施戒修，~~○~~隨力所能應當攝受，~~○~~不應捨棄。
T32n1660_p0526b17 || 菩薩從初時，應隨堪能力，
T32n1660_p0526b18 || 方便化眾生，令入於大乘。
T32n1660_p0526b19 || 此登大乘菩薩於眾生中，~~○~~隨所堪能從初應
T32n1660_p0526b20 || 作，~~○~~如前方便波羅蜜中所說方便，~~○~~應當精
T32n1660_p0526b21 || 勤以諸方便教化眾生置此大乘。問：何故菩
T32n1660_p0526b22 || 薩但以大乘教化眾生，~~○~~不以聲聞獨覺乘也？~~○~~
T32n1660_p0526b23 || 答：~~○~~
T32n1660_p0526b24 || 化恒沙眾生，令得羅漢果；
T32n1660_p0526b25 || 化一入大乘，此福德為上。
T32n1660_p0526b26 || 若教化恒河沙等眾生~~○~~得阿羅漢果，~~○~~此大乘
T32n1660_p0526b27 || 福~~○~~勝過彼聲聞等乘教化福，~~○~~以種子無盡故。
T32n1660_p0526b28 || 此所有種子，~~○~~能為餘眾生等~~○~~作菩提心方便。
T32n1660_p0526b29 || 亦以出生聲聞獨覺故，~~○~~此福勝彼。此福勝者，~~○~~
T32n1660_p0526c01 || 大乘於聲聞獨覺乘為上故。又菩提心~~○~~有無
T32n1660_p0526c02 || 量無數福德故。又由大乘，~~○~~三寶種不斷故。是
T32n1660_p0526c03 || 故欲求大福，~~○~~應以大乘教化眾生，~~○~~不以餘乘。
T32n1660_p0526c04 || 問：諸摩訶薩豈唯以大乘教化眾生，~~○~~不以聲
T32n1660_p0526c05 || 聞獨覺乘耶？~~○~~答：~~○~~
T32n1660_p0526c06 || 教以聲聞乘，及獨覺乘者，
T32n1660_p0526c07 || 以彼少力故，不堪大乘化。
T32n1660_p0526c08 || 若中下意眾生，~~○~~捨利他事闕於大悲，~~○~~不堪以

T32n1660_p0526c09 || 大乘化者，乃以聲聞獨覺乘而化度之。問：

T32n1660_p0526c10 || 若有眾生不可以三乘法者，於彼應捨、為不

T32n1660_p0526c11 || 捨也？答：

T32n1660_p0526c12 || 聲聞獨覺乘，及以大乘中，

T32n1660_p0526c13 || 不堪受化者，應置於福處。

T32n1660_p0526c14 || 若有眾生喜樂生死、憎惡解脫，不堪以聲聞

T32n1660_p0526c15 || 獨覺及大乘化者，應當教化置於梵乘四梵

T32n1660_p0526c16 || 行中。若復不堪梵乘化者，應當教化置於天

T32n1660_p0526c17 || 乘十善業道及施等福事中，不應捨棄。問：若

T32n1660_p0526c18 || 有眾生喜樂世樂，於三福事無力能行，於彼

T32n1660_p0526c19 || 人所當何所作？答：

T32n1660_p0526c20 || 若人不堪受，天及解脫化，

T32n1660_p0526c21 || 便以現世利，如力應當攝。

T32n1660_p0526c22 || 若有眾生專求欲樂不觀他世，趣向地獄餓

T32n1660_p0526c23 || 鬼畜生，不可教化令生天解脫者，亦當愍彼

T32n1660_p0526c24 || 智如小兒，如其所應現世攝受，隨己力能以

T32n1660_p0526c25 || 施等攝之，愍而不捨。問：若菩薩於此似小兒

T32n1660_p0526c26 || 相諸眾生所，無有方便可得攝化，當於彼人

T32n1660_p0526c27 || 應何所作？答：

T32n1660_p0526c28 || 菩薩於眾生，無緣能教化，

T32n1660_p0526c29 || 當起大慈悲，不應便棄捨。

T32n1660_p0527a01 || 若菩薩於喜樂罪惡可愍眾生中，無有方便

T32n1660_p0527a02 || 能行攝化，菩薩於彼當起子想興大慈悲，無

T32n1660_p0527a03 || 有道理而得捨棄。問：已說於眾生中應須攝

T32n1660_p0527a04 || 受，未知攝受方便云何？答：

T32n1660_p0527a05 || 施攝及說法，復聽聞說法，

T32n1660_p0527a06 || 亦行利他事，此為攝方便。

T32n1660_p0527a07 || 諸菩薩為攝受眾生故，或以布施為攝方便，

T32n1660_p0527a08 || 或受他所施；或為他說法，或聽他說法；或行

T32n1660_p0527a09 || 利他，或以愛語，或以同事；或說諸明處，或教

T32n1660_p0527a10 || 以工巧，或示現作業，或令病者得愈，或救拔

T32n1660_p0527a12 || 方便攝受眾生，不應棄捨。問：以如是等攝受

T32n1660_p0527a13 || 方便攝眾生已，成就何利？答：—
T32n1660_p0527a14 || 所作益眾生，不倦不放逸，
T32n1660_p0527a15 || 起願為菩提，利世即自利。
T32n1660_p0527a16 || 此中菩薩作願利益世間者，發如是意：—凡利
T32n1660_p0527a17 || 世間事，我皆應作。立此誓已，於諸眾生所作
T32n1660_p0527a18 || 事中，不應疲倦、不應放逸。又當作念：—若利
T32n1660_p0527a19 || 世間即是自利。是故菩薩於利樂眾生因緣，—
T32n1660_p0527a20 || 不應棄捨。問：已說菩薩常應利樂眾生、不應
T32n1660_p0527a21 || 行捨，於諸法中為捨不捨？答：—
T32n1660_p0527a22 || 入甚深法界，滅離於分別，
T32n1660_p0527a23 || 悉無有功用，諸處自然捨。
T32n1660_p0527a24 || 法界者，即是緣生，是故先說：—如來若出不出，—
T32n1660_p0527a25 || 此法界法性常住，所謂緣生。又如先說：—阿
T32n1660_p0527a26 || 難陀！緣生甚深，證亦甚深。是故入此甚深法
T32n1660_p0527a27 || 界菩薩，滅一切有無等二邊，攝取方便智已，—
T32n1660_p0527a28 || 即斷諸動念戲論分別、離諸取相，諸心意識
T32n1660_p0527a29 || 行處皆不復行，乃至行佛行、菩提行、菩薩行、
T32n1660_p0527b01 || 涅槃處皆亦不行，則於諸法無復功用，於諸
T32n1660_p0527b02 || 法中得寂靜復寂靜心、無分別心，是名第
T32n1660_p0527b03 || 一義捨。此即菩薩無分別也。已說出世間捨，—
T32n1660_p0527b05 || 利名讚樂等，四處皆不著，
T32n1660_p0527b06 || 反上亦無礙，此等名為捨。
T32n1660_p0527b07 || 於利養名聞讚歎安樂等中無所繫著，與此
T32n1660_p0527b08 || 相反無利無名毀苦等中亦不退礙，捨離愛
T32n1660_p0527b09 || 憎處中而住無復分別，此名第二說世間捨。
T32n1660_p0527b10 || 問：若菩薩於諸法中作第一義捨者，為菩提
T32n1660_p0527b11 || 故如然頭衣，如是勤行云何可得？答：—
T32n1660_p0527b12 || 菩薩為菩提，乃至未不退，
T32n1660_p0527b13 || 譬如燃頭衣，應作是勤行。
T32n1660_p0527b14 || 雖於諸法應如是捨，而菩薩決定修行如然
T32n1660_p0527b15 || 頭衣，乃至未得不退轉菩提菩薩為菩提故
T32n1660_p0527b17 || 應知。何者為五？如《華聚》等經中說，若聞具足

T32n1660_p0527b18 || 大願諸菩薩及佛世尊名號故，~~若願生彼佛~~
T32n1660_p0527b19 || 世尊國土故，~~是為二種因緣。受持及說般~~
T32n1660_p0527b20 || 若波羅蜜等深經故，~~是為第三因緣。修習現~~
T32n1660_p0527b21 || 前住等三摩提及隨喜得者故，~~是為第四因~~
T32n1660_p0527b23 || 薩住菩薩不動地已得無生忍，~~說為究竟決~~
T32n1660_p0527b24 || 定不退轉。問：若此四種因緣中，~~隨以一因~~
T32n1660_p0527b25 || 緣~~菩薩得不退轉者~~，~~先說如然頭衣應當勤~~
T32n1660_p0527b26 || 行，~~彼云何成？~~答：~~○~~
T32n1660_p0527b27 || 然彼諸菩薩，~~為求菩提時~~，
T32n1660_p0527b28 || 精進不應息，~~以荷重擔故~~。
T32n1660_p0527b29 || 雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得不退，~~而~~
T32n1660_p0527c01 || 精進不應休息，~~由先作是言：我當令諸眾生~~
T32n1660_p0527c02 || 皆得涅槃。以荷如是重擔故，~~於其中間精進~~
T32n1660_p0527c03 || 不息。問：何故於其中間精進不得休息？~~答：○~~
T32n1660_p0527c04 || 未生大悲忍，~~雖得不退轉~~，
T32n1660_p0527c05 || 菩薩猶有死，~~以起放逸故~~。
T32n1660_p0527c06 || 於四因緣中隨何因緣~~得不退轉菩薩~~，~~彼未~~
T32n1660_p0527c07 || 生大悲乃至未得無生忍，~~中間受業力死生~~
T32n1660_p0527c08 || 者，~~由入放逸故。是以菩薩應當勤行如然頭~~
T32n1660_p0527c09 || 衣，~~為得無生忍故~~，~~於其中間精進不息~~。
T32n1660_p0527c10 || 問：菩薩復有何死？~~答：○~~
T32n1660_p0527c11 || 聲聞獨覺地，~~若入便為死~~，
T32n1660_p0527c12 || 以斷於菩薩，~~諸所解知根~~。
T32n1660_p0527c13 || 如前所說四種因緣，~~隨何因緣得不退轉。此~~
T32n1660_p0527c14 || 菩薩未有大悲未得忍，~~未過聲聞獨覺地~~，~~或~~
T32n1660_p0527c15 || 以惡友力怖生死苦故、~~或受生中間故~~、~~或劫~~
T32n1660_p0527c16 || 壞時間瞋嫌菩薩毀謗正法故，~~失菩提心~~，~~起~~
T32n1660_p0527c17 || 聲聞獨覺地心已，~~或於聲聞解脫~~。若獨覺解
T32n1660_p0527c18 || 脫作證，~~彼斷菩薩根~~，~~所謂大悲。是以諸菩薩~~
T32n1660_p0527c19 || 及佛世尊，~~名為說解知死。問：此應思量~~，~~菩~~
T32n1660_p0527c20 || 薩~~為畏住泥犁~~、~~為畏墮聲聞獨覺地？~~答：~~○~~
T32n1660_p0527c21 || 假使墮泥犁，~~菩薩不生怖~~；

T32n1660_p0527c22 || 聲聞獨覺地，便為大恐怖。

T32n1660_p0527c23 || 菩薩設住泥犁，與無數百千苦俱，不比墮聲

T32n1660_p0527c24 || 聞獨覺地怖畏。問：何故如此？答：

T32n1660_p0527c25 || 非墮泥犁中，畢竟障菩提；

T32n1660_p0527c26 || 聲聞獨覺地，則為畢竟障。

T32n1660_p0527c27 || 設入泥犁，於正覺道不能作畢竟障礙。住泥

T32n1660_p0527c28 || 犁時，乃至惡業盡邊，於菩提道暫為障礙。菩

T32n1660_p0527c29 || 薩若墮聲聞獨覺地，則畢竟不生故，聲聞獨

T32n1660_p0528a01 || 覺地於正覺道乃為障礙。由是義故，菩薩入

T32n1660_p0528a02 || 於泥犁，不比墮聲聞獨覺地怖畏。問：其怖如

T32n1660_p0528a03 || 何？答：

T32n1660_p0528a04 || 如說愛壽人，怖畏於斬首，

T32n1660_p0528a05 || 聲聞獨覺地，應作如是怖。

T32n1660_p0528a06 || 經中佛世尊作如是說：如愛壽人，怖畏斬首。

T32n1660_p0528a07 || 菩薩欲求無上菩提，怖畏聲聞獨覺地亦應

T32n1660_p0528a08 || 如此。是故菩薩雖入泥犁，不比墮聲聞獨覺

T32n1660_p0528a09 || 地怖畏。問：已說未得無生忍諸菩薩障礙法。

T32n1660_p0528a10 || 此菩薩云何得無生忍？答：

T32n1660_p0528a11 || 不生亦不滅，非不生不滅，

T32n1660_p0528a12 || 非俱不俱說，空不空亦爾。

T32n1660_p0528a13 || 此中菩薩觀緣生時作是念：有緣生法但施

T32n1660_p0528a14 || 設，如無生中有生，是故生者自體不成，自體

T32n1660_p0528a15 || 不成故生則非有。如生自體非有，彼滅為二，

T32n1660_p0528a16 || 二俱無體。如生滅，彼不生不滅為二，亦二俱

T32n1660_p0528a17 || 無體。彼生滅二種中，生不生、滅不滅亦不

T32n1660_p0528a18 || 有，互相違故。空亦如是。如有者無自體故，彼

T32n1660_p0528a19 || 不空及空不空亦爾。問：若作是念，以緣生故

T32n1660_p0528a20 || 諸法無自體者，何故復作是念，亦無有緣生

T32n1660_p0528a21 || 法？答：

T32n1660_p0528a22 || 隨何所有法，於中觀不動，

T32n1660_p0528a23 || 彼是無生忍，斷諸分別故。

T32n1660_p0528a24 || 如是菩薩如實觀緣生時，得離諸法自體見。

T32n1660_p0528a25 || 離自體見故，即斷取法自體。得斷法自體時
T32n1660_p0528a26 || 作是念：非無內外法，而無法自體。雖有緣生
T32n1660_p0528a27 || 法，但如葦束幻夢。若法從緣生，彼自體不
T32n1660_p0528a28 || 生。作是觀已，若沙門若波羅門所不能動，而
T32n1660_p0528a29 || 不取證。彼以樂觀無生法，斷諸分別故，說名
T32n1660_p0528b01 || 無生忍。此菩薩即住菩薩不動地。偈言：
T32n1660_p0528b02 || 既獲此忍已，即時得授記：
T32n1660_p0528b03 || 汝必當作佛。便得不退轉。
T32n1660_p0528b04 || 得此無生忍故，即於得時非前非後，諸佛現
T32n1660_p0528b05 || 前授記作佛：汝於來世，於爾所時，某世界、某
T32n1660_p0528b06 || 劫中，當為某如來、應、正遍知。此名菩薩不退
T32n1660_p0528b07 || 轉。問：從住初地乃至七地諸菩薩，皆決定向
T32n1660_p0528b08 || 三菩提，何故不說為不退轉，唯說住不動地
T32n1660_p0528b09 || 菩薩為不退轉？答：
T32n1660_p0528b10 || 已住不動諸菩薩，得於法爾不退智，
T32n1660_p0528b11 || 彼智二乘不能轉，是故獨得不退名。
T32n1660_p0528b12 || 此謂所有信等出世間善根，諸聲聞獨覺乃
T32n1660_p0528b13 || 至住第七地菩薩，不能障礙令其退轉，故名
T32n1660_p0528b14 || 不退轉；非餘十種菩薩為三菩提於諸法中
T32n1660_p0528b15 || 不退轉也。已說不退轉因緣，此中又得殊勝
T32n1660_p0528b16 || 授記。大乘中說四種授記，謂未發菩提心
T32n1660_p0528b17 || 授記、共發菩提心授記、隱覆授記、現前授記，
T32n1660_p0528b18 || 是為四種授記。於中未發菩提心授記者，其
T32n1660_p0528b19 || 人利根具增上信，諸佛世尊以無礙佛眼觀
T32n1660_p0528b20 || 已而為授記。共發菩提心授記者，成熟善
T32n1660_p0528b21 || 根種菩提種先已修習，其根猛利得增上行，
T32n1660_p0528b22 || 但欲解脫諸眾生故，即發心時入不退轉，無
T32n1660_p0528b23 || 墮落法離八不閑（謂八難也）。此人或聞自授記，於
T32n1660_p0528b24 || 六波羅蜜不發精進；如其不聞，更發精進。為
T32n1660_p0528b25 || 令不聞，欲使他人聞其授記，斷疑心故，佛
T32n1660_p0528b26 || 以威神隱覆授記。若菩薩成熟出世五根，得
T32n1660_p0528b27 || 無生忍，住菩薩不動地，彼即現前授記。是為

T32n1660_p0528b28 || 四種授記。彼得無生忍菩薩已決定故，諸佛
T32n1660_p0528b29 || 世尊現前授記。又別有密意授記，以為第五，
T32n1660_p0528c01 || 如《法華經》說：
T32n1660_p0528c02 || 我等皆隨喜，大仙密意語，
T32n1660_p0528c03 || 如授記聖者，無畏舍利弗。
T32n1660_p0528c04 || 我等亦當得，成佛世無上，
T32n1660_p0528c05 || 復以密意語，說無上正覺。
T32n1660_p0528c06 || 以何義故說此別語授記？有論師說：為令未
T32n1660_p0528c08 || 心初業菩薩等畏流轉苦，欲於聲聞涅槃取
T32n1660_p0528c09 || 滅度者，為令牢固菩提心故。又有異佛土菩
T32n1660_p0528c10 || 薩於此聚集，授記時到，以相似名為彼授記
T32n1660_p0528c11 || 故。諸師如是分別別語授記，於中實義，唯佛
T32n1660_p0528c12 || 世尊乃能知之。
T32n1660_p0528c13 || 菩薩乃至得，諸佛現前住，
T32n1660_p0528c14 || 牢固三摩提，不應起放逸。
T32n1660_p0528c15 || 諸佛現前三摩提得已而住者，謂現在諸佛
T32n1660_p0528c16 || 現其前住三摩提也。三摩提者，平等住故。
T32n1660_p0528c17 || 菩薩乃至未得此三摩提，其間不應放逸。以
T32n1660_p0528c18 || 未得三摩提，菩薩猶墮惡趣，未離不閑故。是
T32n1660_p0528c19 || 故為得此三摩提，不應放逸；若得三摩提，彼
T32n1660_p0528c20 || 諸怖畏皆得解脫。此三摩提有三種，謂色攀
T32n1660_p0528c21 || 緣、法攀緣、無攀緣。於中若攀緣如來形色
T32n1660_p0528c22 || 相好莊嚴身而念佛者，是色攀緣三摩提。若
T32n1660_p0528c23 || 復攀緣十名號、身十力無畏不共佛法等無量
T32n1660_p0528c24 || 色類佛之功德而念佛者，是法攀緣三摩
T32n1660_p0528c25 || 提。若復不攀緣色、不攀緣法，亦不作意念佛，
T32n1660_p0528c26 || 亦無所得，遠離諸相空三摩提，此名無攀緣
T32n1660_p0528c27 || 三摩提。於中初發心菩薩得色攀緣三摩提，
T32n1660_p0528c28 || 已入行者法攀緣，得無生忍者無攀緣。此等
T32n1660_p0528c29 || 名得決定，自在故。
T32n1660_p0529a01 || 諸佛現前住，牢固三摩提，
T32n1660_p0529a02 || 此為菩薩父，大悲忍為母。

T32n1660_p0529a03 || 此所說三種現。在佛現前住三摩提，攝諸菩
T32n1660_p0529a04 || 薩功德及諸佛功德故，說名諸菩薩父。大悲
T32n1660_p0529a05 || 者，於生死流轉中不生疲倦故，又於聲聞獨
T32n1660_p0529a06 || 覺地險岸。護令不墮故，說名為母。忍者，得忍
T32n1660_p0529a07 || 菩薩。於諸流轉苦及諸惡眾生中，不厭流轉、
T32n1660_p0529a08 || 不捨眾生及菩提。以不生厭，是故此忍又為
T32n1660_p0529a09 || 諸菩薩母。更有別偈說：
T32n1660_p0529a10 || 智度以為母，方便為父者，
T32n1660_p0529a11 || 以生及持故，說菩薩父母。
T32n1660_p0529a12 || 以般若波羅蜜生諸菩薩法故，佛說般若波
T32n1660_p0529a14 || 已，為巧方便所持，不令趣向聲聞獨覺地險
T32n1660_p0529a15 || 岸。以是持菩提故，說巧方便為菩薩父。問：菩
T32n1660_p0529a16 || 薩以幾許福能得菩提？答：
T32n1660_p0529a17 || 少少積聚福，不能得菩提；
T32n1660_p0529a18 || 百須彌量福，聚勝乃能得。
T32n1660_p0529a19 || 菩提者，謂一切智智。彼智與無應知等，應
T32n1660_p0529a20 || 知與虛空等。虛空無邊故應知亦無邊，以有
T32n1660_p0529a21 || 邊福不能得無邊智，是故少少積聚福不能
T32n1660_p0529a22 || 得菩提。云何得？百須彌量福。聚集乃能得。

T32n1660 《菩提資糧論》卷4

T32n1660_p0529b07 || 問：若如是者，百須彌量福聚無有故，亦無一
T32n1660_p0529b08 || 人能得菩提。答：
T32n1660_p0529b09 || 雖作小福德，此亦有方便，
T32n1660_p0529b10 || 於諸眾生所，應悉起攀緣。
T32n1660_p0529b11 || 若此菩薩雖作小福，以有方便成大福聚。或
T32n1660_p0529b12 || 以飲食捨與眾生，或以華香鬘等奉如來像，
T32n1660_p0529b13 || 彼諸福德，於一切世界所攝諸眾生所，悉作
T32n1660_p0529b14 || 攀緣：我以此福，令諸眾生皆得無上正覺；復
T32n1660_p0529b15 || 以此福，與諸眾生共之；如是等福，共諸眾
T32n1660_p0529b16 || 生迴向菩提。是名菩薩方便。如是迴向，其福
T32n1660_p0529b17 || 得成無量無數無邊。以是故，彼一切智智雖

T32n1660_p0529b18 || 是無邊，還以此相無邊福故能得。

T32n1660_p0529b20 || 我有諸動作，常為利眾生。

T32n1660_p0529b21 || 如是等心行，誰能量其福？

T32n1660_p0529b22 || 菩薩於晝及夜常起如是心行：若我所有動

T32n1660_p0529b23 || 作善身口意，皆為度諸眾生故、脫諸眾生

T32n1660_p0529b24 || 故、蘇息諸眾生故、寂滅諸眾生故起，及為

T32n1660_p0529b25 || 令眾生滿足一切智智、得至一切智智故。彼

T32n1660_p0529b26 || 如是具足大悲，安住善巧方便，所有福聚，唯

T32n1660_p0529b27 || 除諸佛，何人能量？是故具此福者能得菩提。

T32n1660_p0529b28 || 問：何故此福復是無量？答：

T32n1660_p0529b29 || 不愛自親屬，及與身命財，

T32n1660_p0529c01 || 不貪樂自在，梵世及餘天，

T32n1660_p0529c02 || 亦不貪涅槃，為於眾生故，

T32n1660_p0529c03 || 此唯念眾生，其福誰能量？

T32n1660_p0529c04 || 此中菩薩行六度行時，於己男女及與親屬，

T32n1660_p0529c05 || 若金銀等財，若自壽命、若支節分、若具足身、

T32n1660_p0529c06 || 若身心樂，若天人自在、若梵身天、若無色天、

T32n1660_p0529c07 || 乃至涅槃，為眾生故皆亦不愛，唯於眾生愍

T32n1660_p0529c08 || 念不捨：我當何為令此眾生小兒凡夫無智

T32n1660_p0529c09 || 翳膜所覆盲者脫三界獄，安置常樂涅槃無

T32n1660_p0529c10 || 畏城中。如是菩薩行利樂事，於諸眾生無因

T32n1660_p0529c11 || 而愛，所有福德何人能量？又偈言：

T32n1660_p0529c12 || 無依護世間，救護其苦惱，

T32n1660_p0529c13 || 起如是心行，其福誰能量？

T32n1660_p0529c14 || 此菩薩常以大悲作如是念：今此世間無救

T32n1660_p0529c15 || 無護，遍行六趣入三苦火，無有歸依此彼馳

T32n1660_p0529c16 || 走，身心諸病常有苦惱。無依護者，我當與作

T32n1660_p0529c17 || 依處，救其身心所受諸苦。起此心行，所有福

T32n1660_p0529c18 || 德何人能量？

T32n1660_p0529c19 || 智度習相應，如搆牛乳頃，

T32n1660_p0529c20 || 一月復多月，其福誰能量？

T32n1660_p0529c21 || 此般若波羅蜜，能生諸佛菩薩，及成就諸佛

T32n1660_p0529c22 || 菩薩法。菩薩若於搆牛乳頃，~~思惟修習彼之~~
T32n1660_p0529c23 || 福聚，~~尚無有量；何況若一日夜二日夜三日~~
T32n1660_p0529c24 || 夜，~~乃至七日夜半月一月，若復多月修習相~~
T32n1660_p0529c25 || 應，~~所有福聚何人能量？~~
T32n1660_p0529c26 || 佛所讚深經，自誦亦教他，
T32n1660_p0529c27 || 及為分別說，是名福德聚。
T32n1660_p0529c28 || 甚深者，~~謂甚深經。與空相應、出於世間，~~彼是
T32n1660_p0529c29 || 甚深。又復分別緣生故。緣生者即是法，~~法者~~
T32n1660_p0530a01 || 即是如來身。彼與如來身相應者，~~是甚深經，~~
T32n1660_p0530a02 || 諸佛世尊之所讚歎。若自誦、若教他誦、~~若~~
T32n1660_p0530a03 || 為他解說無希望心，~~但欲不隱沒如來身故。~~
T32n1660_p0530a04 || 如來身者即是法身，~~欲令久住故。彼所有福~~
T32n1660_p0530a05 || 誰能得量？~~誰能得量？~~
T32n1660_p0530a06 || 令無量眾生，發心為菩提，
T32n1660_p0530a07 || 福藏更增勝，當得不動地。
T32n1660_p0530a08 || 此有善巧方便菩薩，~~先以四攝事攝諸眾生，~~
T32n1660_p0530a09 || 知彼眾生受我言已，~~然後教令發菩提心。如~~
T32n1660_p0530a10 || 是具足善巧方便菩薩，~~令諸眾生發菩提心，~~
T32n1660_p0530a11 || 彼所有福無人能量，~~以無量故。又令諸眾生~~
T32n1660_p0530a12 || 發菩提心故，~~福藏更為增勝。言福藏者，福無~~
T32n1660_p0530a13 || 盡故，~~以能至無盡故不可盡。不動地者，以不~~
T32n1660_p0530a15 || 故，~~於生生中菩提心不動不失；以令他發菩~~
T32n1660_p0530a16 || 提心故，~~此心即為不動地因。~~
T32n1660_p0530a17 || 隨轉佛所轉，最勝之法輪，
T32n1660_p0530a18 || 寂滅諸惡刺，是菩薩福藏。
T32n1660_p0530a19 || 如佛世尊~~於婆羅奈城仙人住處鹿林中~~轉
T32n1660_p0530a20 || 法輪已，~~於彼最勝法輪隨順而轉，亦為福藏。~~
T32n1660_p0530a21 || 此隨順轉有三種因緣，~~謂於如來所說深經，~~
T32n1660_p0530a22 || 與空相應、出於世間，~~若持、若說及順法行~~
T32n1660_p0530a23 || 法。若於如是等經~~持令不失，是為第一隨~~
T32n1660_p0530a24 || 順轉法輪。為有根器眾生~~分別演說，是為第~~
T32n1660_p0530a25 || 二隨順轉法輪。如彼經中所說，~~依法修行，~~

T32n1660_p0530a26 || 是為第三隨順轉法輪。寂滅諸惡刺者，~~佛~~佛教
T32n1660_p0530a27 || 惡刺所謂外道邪見，~~及~~以惡魔欲界自在、~~憎~~
T32n1660_p0530a28 || 惡解脫。若四眾中或有異人，~~非法說法~~、~~非律~~
T32n1660_p0530a29 || 說律、~~非師教說師教~~，~~是為佛教內惡刺~~，~~應當~~
T32n1660_p0530b01 || 如法折伏彼等，~~摧慢破見令法熾然~~。此名寂
T32n1660_p0530b02 || 滅諸惡刺。以寂滅惡刺，~~故名為菩薩福藏~~。
T32n1660_p0530b03 || 為利樂眾生，忍地獄大苦，
T32n1660_p0530b04 || 何況餘小苦，菩提在右手。
T32n1660_p0530b05 || 若菩薩著牢固鎧，~~常為利樂眾生~~、~~發精勤意~~，~~於~~
T32n1660_p0530b06 || 於一眾生為令解脫故，~~雖住阿毘至大地獄~~
T32n1660_p0530b07 || 中，~~經劫辛苦堪忍不動~~，~~況餘小苦~~。菩薩能忍
T32n1660_p0530b08 || 如是等苦，~~當知菩提如住右掌~~。
T32n1660_p0530b09 || 起作不自為，唯利樂眾生，
T32n1660_p0530b10 || 皆由大悲故，菩提在右手。
T32n1660_p0530b11 || 菩薩諸所起作，~~若布施等~~，~~由大悲故~~，~~唯為利~~
T32n1660_p0530b12 || 樂眾生，~~亦為令眾生得涅槃故~~，~~終不為身微~~
T32n1660_p0530b13 || 少樂事，~~彼亦是大人~~。如是大人，~~當知菩提~~
T32n1660_p0530b15 || 智慧離戲論，精進離懈怠，
T32n1660_p0530b16 || 捨施離慳惜，菩提在右手。
T32n1660_p0530b17 || 問：前已解釋陀那等諸波羅蜜，~~今復解釋~~，有
T32n1660_p0530b18 || 何所為？~~○~~
T32n1660_p0530b19 || 答：前多為修行者解釋，~~今為無所得忍智光~~
T32n1660_p0530b20 || 者解釋，~~以覺知一道相故~~，~~彼智遠離戲論~~；~~以~~
T32n1660_p0530b21 || 不捨輒故，~~彼精進遠離懈怠~~；~~以除貪故~~，~~彼施~~
T32n1660_p0530b22 || 遠離慳惜。如是菩薩，~~當知菩提到其右手~~。
T32n1660_p0530b23 || 無依無覺定，圓滿無雜戒，
T32n1660_p0530b24 || 無所從生忍，菩提在右手。
T32n1660_p0530b25 || 若菩薩善成就禪那波羅蜜已，~~此定不依三~~
T32n1660_p0530b26 || 界，~~其相寂靜無有思覺~~。又圓滿尸羅無雜無
T32n1660_p0530b27 || 濁，~~迴向菩提無有磨滅~~。又善成就般若波羅
T32n1660_p0530b28 || 蜜已，~~緣生法中住無生忍~~，~~根本勝故無有退~~
T32n1660_p0530c01 || 問：已說修行及得忍菩薩積聚諸福田，~~此福~~

T32n1660_p0530c02 || 聚能得菩提。云何初發心菩薩。積聚諸福
T32n1660_p0530c03 || 田，此福聚能得菩提？答：
T32n1660_p0530c04 || 現在十方住，所有諸正覺，
T32n1660_p0530c05 || 我悉在彼前，陳說我不善。
T32n1660_p0530c06 || 若有現在諸佛世尊，於十方世間無所障礙，
T32n1660_p0530c08 || 前發露諸罪：若我無始流轉已來，於其前世
T32n1660_p0530c09 || 及現在時，或自作惡業、或教他、或隨喜，以貪
T32n1660_p0530c10 || 瞋癡起身口意，我皆陳說不敢覆藏，悉當永
T32n1660_p0530c12 || 於彼十方界，若佛得菩提，
T32n1660_p0530c13 || 而不演說法，我請轉法輪。
T32n1660_p0530c14 || 若佛世尊滿足大願，於菩提樹下證無上正
T32n1660_p0530c15 || 覺已，少欲靜住，不為世間轉於法輪。我當
T32n1660_p0530c16 || 勸請彼佛世尊轉佛法輪，利益多人、安樂多
T32n1660_p0530c17 || 人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。
T32n1660_p0530c18 || 現在十方界，所有諸正覺，
T32n1660_p0530c19 || 若欲捨命行，頂禮勸請住。
T32n1660_p0530c20 || 若佛世尊世間無礙，在於十方證菩提轉法
T32n1660_p0530c21 || 輪安住正法，所應化度眾生化度已訖，欲捨
T32n1660_p0530c22 || 命行。我當頂禮彼佛世尊請住久時，利益多
T32n1660_p0530c23 || 人、安樂多人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。
T32n1660_p0530c24 || 若諸眾生等，從於身口意，
T32n1660_p0530c25 || 所生施戒福，及以思惟修，
T32n1660_p0530c26 || 聖人及凡夫，過現未來世，
T32n1660_p0530c27 || 所有積聚福，我皆生隨喜。
T32n1660_p0530c28 || 若諸眾生施戒修等所作福事，從身口意之
T32n1660_p0530c29 || 所出生，已聚、現聚及以當聚，聲聞獨覺諸佛
T32n1660_p0531a01 || 菩薩諸聖人等，及以凡夫所有諸福，我皆隨
T32n1660_p0531a02 || 喜。如是隨喜，是先首者、勝住者、殊異者、
T32n1660_p0531a03 || 最上者、勝攝者、美妙者、無上者、無等者、無
T32n1660_p0531a04 || 等等者，如是隨喜乃名隨喜。
T32n1660_p0531a05 || 若我所有福，悉以為一搏，
T32n1660_p0531a06 || 迴與諸眾生，為令得正覺。

T32n1660_p0531a07 || 若我無始流轉已來，於佛法僧及別人邊所
T32n1660_p0531a08 || 有福聚，乃至施與畜生一搏之食，若歸依善
T32n1660_p0531a09 || 根，若悔過善根，若勸請善根，若隨喜善根，彼
T32n1660_p0531a10 || 皆稱量共為一搏。我為諸眾生故，迴向菩提，
T32n1660_p0531a11 || 皆悉捨與。以此善根，令諸眾生證無上正覺，
T32n1660_p0531a13 || 我如是悔過，勸請隨喜福，
T32n1660_p0531a14 || 及迴向菩提，當知如諸佛。
T32n1660_p0531a15 || 若我為諸眾生迴向菩提善根，若悔過善根，
T32n1660_p0531a16 || 若勸轉法輪善根，若請長壽善根，若隨喜善
T32n1660_p0531a17 || 根，彼皆稱量為一搏已，如過去未來現在諸
T32n1660_p0531a18 || 佛世尊為菩薩時，已作迴向當作迴向，我亦
T32n1660_p0531a19 || 如是以諸善根迴向菩提。以此迴向善根，令
T32n1660_p0531a21 || 說悔我罪惡，請佛隨喜福，
T32n1660_p0531a22 || 及迴向菩提，如最勝所說。
T32n1660_p0531a23 || 自有罪惡盡皆說悔，及請佛轉法輪，住壽長
T32n1660_p0531a24 || 時，隨喜諸福，迴向福等，如前迴向為菩提故，
T32n1660_p0531a25 || 如最勝人所說如是迴向。問：又彼迴向應云
T32n1660_p0531a26 || 何作？答：
T32n1660_p0531a27 || 右膝輪著地，一髻整上衣，
T32n1660_p0531a28 || 晝夜各三時，合掌如是作。
T32n1660_p0531a29 || 當自清淨著淨潔服，澡洗手足裙衣圓整，於
T32n1660_p0531b01 || 一髻上整理上著衣已，用右膝輪安置於地，
T32n1660_p0531b02 || 合掌一心離分別意，若如來塔所，若像所，若
T32n1660_p0531b03 || 於虛空攀緣諸佛如在前住。作是意已，如前
T32n1660_p0531b04 || 所說，若晝若夜各三時作。
T32n1660_p0531b05 || 一時所作福，若有形色者，
T32n1660_p0531b06 || 恒沙數大千，亦不能容受。
T32n1660_p0531b07 || 於彼所說六時迴向中，若分別一時所作，於
T32n1660_p0531b08 || 中福德，諸佛世尊如實見者所說：彼若有色
T32n1660_p0531b09 || 如穀等聚者，其福積集無有數量，雖如恒伽
T32n1660_p0531b10 || 沙等大三千界盡其邊際，亦不能容受。以彼
T32n1660_p0531b11 || 迴向福與虛空界等迴向故。乃至一時迴向。

T32n1660_p0531b12 || 猶有如是福聚，況多迴向。雖是初發心菩薩，
T32n1660_p0531b13 || 由迴向力故亦成大福。還以如是相福聚故，
T32n1660_p0531b15 || 問：已說諸菩薩得成大福方便。今欲護福，用
T32n1660_p0531b16 || 何方便？答：
T32n1660_p0531b17 || 彼初發心已，於諸小菩薩，
T32n1660_p0531b18 || 當起尊重愛，猶如師父母。
T32n1660_p0531b19 || 彼初發心菩薩，若欲護自善根及自身者，於
T32n1660_p0531b20 || 諸初發心菩薩當起至極尊重愛敬之心，猶
T32n1660_p0531b22 || 發心菩薩為首，於諸菩薩亦應如是極作愛
T32n1660_p0531b23 || 重。若異於此，則自身及善根皆悉滅盡。如世
T32n1660_p0531b24 || 尊經中曾說：我不見餘一法障礙菩薩及滅盡
T32n1660_p0531b25 || 善根，如於菩薩起瞋心者。若菩薩雖於百劫
T32n1660_p0531b26 || 積集善根，由此瞋菩薩心故皆悉滅盡。是故
T32n1660_p0531b27 || 於諸菩薩應起尊重，猶如教師。
T32n1660_p0531b28 || 菩薩雖有過，猶尚不應說，
T32n1660_p0531b29 || 何況無實事，唯應如實讚。
T32n1660_p0531c01 || 若菩薩毀咎行大乘人罪過，令得惡名，所有
T32n1660_p0531c02 || 生生善法皆悉滅盡，不得增長白法。是故諸
T32n1660_p0531c03 || 菩薩等雖有過惡，為護自善根命故，不應顯
T32n1660_p0531c04 || 說，何況無實，譬如王罪。如經中說：有菩薩清
T32n1660_p0531c05 || 淨活命無可毀咎，而彼達摩比丘妄說其
T32n1660_p0531c06 || 惡故，於七十劫中受泥犁報，又於六萬生中
T32n1660_p0531c07 || 為貧窮人，常受盲瘡癩病惡瘡。是故於菩
T32n1660_p0531c08 || 薩所，若有惡、若無惡皆不得說，彼有實德
T32n1660_p0531c09 || 唯應稱揚，為自善根增長故，亦為餘人生信
T32n1660_p0531c11 || 若人願作佛，欲使不退轉，
T32n1660_p0531c12 || 示現及熾盛，亦令生喜悅。
T32n1660_p0531c13 || 若有眾生已發願求菩提，唯欲令其不退。而
T32n1660_p0531c14 || 有人愚癡瞋恚及貪，自朋黨故作如是言：何
T32n1660_p0531c15 || 用長行菩薩難行之行？其涅槃樂平等相似，
T32n1660_p0531c17 || 以種種譬喻顯佛功德令入其心，是為示現；
T32n1660_p0531c18 || 令其具足精進諸菩薩行，是為熾盛；欲令精

T32n1660_p0531c19 || 進更增疾利，為說正覺功德大神通事，是為
T32n1660_p0531c21 || 未解甚深經，勿言非佛說；
T32n1660_p0531c22 || 若作如是言，受最苦惡報。
T32n1660_p0531c23 || 甚深經者，謂佛所說與空、無相、無願相應，除
T32n1660_p0531c24 || 無量斷常等邊見，滅我人、眾生、壽者等自性，
T32n1660_p0531c26 || 知，勿以癡故言非佛說。何以故？佛世尊說，若
T32n1660_p0531c27 || 謗如來所說之經，惡果最苦。
T32n1660_p0531c28 || 無間等諸罪，悉以為一搏，
T32n1660_p0531c29 || 比前二種罪，分數不能及。
T32n1660_p0532a01 || 世尊於《不退輪經》中說：五無間業所有諸罪，
T32n1660_p0532a02 || 若斷三千大千世界中諸眾生命所有罪報，若
T32n1660_p0532a03 || 恒伽河沙等佛世尊滅度已所有支提或壞
T32n1660_p0532a04 || 或燒，若障礙過去未來現在諸佛法眼所有罪
T32n1660_p0532a05 || 報，如是等過皆悉搏聚，若於未解深經而起
T32n1660_p0532a06 || 執著言非佛說，及菩薩發菩提願已而令退
T32n1660_p0532a07 || 菩提心，此二種罪，彼前五無間等罪聚比之，
T32n1660_p0532a08 || 百分不及千分不及，乃至數分、柯羅分、算分、
T32n1660_p0532a09 || 譬喻分、優波尼沙陀分亦不及。以是罪相故，
T32n1660_p0532a10 || 為護自身及自善根，勿作此二種罪。
T32n1660_p0532a11 || 問：已說菩薩護自善根。何者是修道勝義？答：
T32n1660_p0532a12 || 於三解脫門，應當善修習，
T32n1660_p0532a13 || 初空次無相，第三是無願。
T32n1660_p0532a14 || 於中菩薩行般若波羅蜜時，應修三解脫門。
T32n1660_p0532a15 || 最初應修空解脫門，為破散諸見故。第二無
T32n1660_p0532a16 || 相解脫門，為不取諸分別攀緣意故。第三無
T32n1660_p0532a17 || 願解脫門，為超過欲界色界無色界故。
T32n1660_p0532a18 || 問：何故此等名解脫門？答：
T32n1660_p0532a19 || 無自性故空，已空何作相？
T32n1660_p0532a20 || 諸相既寂滅，智者何所願？
T32n1660_p0532a21 || 以緣生故法無自性，此名為空。以其空故心
T32n1660_p0532a22 || 無攀緣，則是無相。離諸相故，則無所願。又若
T32n1660_p0532a23 || 法從緣生，彼自性無生。以自性無生故，彼法

T32n1660_p0532a24 || 是空。若法是空，彼中無相。相無有故，彼是無
T32n1660_p0532a25 || 相。若無有相，彼中心無所依，以無依故於三
T32n1660_p0532a26 || 界中心無所願。
T32n1660_p0532a27 || 於此修念時，趣近涅槃道，
T32n1660_p0532a28 || 勿念非佛體，於彼莫放逸。
T32n1660_p0532a29 || 修此三解脫門時，若非方便所攝，則趣近涅
T32n1660_p0532b01 || 槃。雖應修習，莫墮餘菩提處，當求無所得忍，
T32n1660_p0532b03 || 我於涅槃中，不應即作證。
T32n1660_p0532b04 || 當發如是心，應成熟智度。
T32n1660_p0532b05 || 發如是心：我當利益諸眾生、度脫諸眾生，雖
T32n1660_p0532b06 || 修三解脫門，不應於涅槃作證。然我為學般
T32n1660_p0532b07 || 若波羅蜜故，於三解脫門中專應成熟。我
T32n1660_p0532b08 || 應修空，不應證空；我應修無相，不應證無
T32n1660_p0532b09 || 相；我應修無願，不應證無願。
T32n1660_p0532b10 || 如射師放箭，各各轉相射，
T32n1660_p0532b11 || 相持不令墮，大菩薩亦爾。
T32n1660_p0532b12 || 譬如射師善學射已，放箭空中，續放後箭各
T32n1660_p0532b13 || 各相射。彼箭遂多空中相持，不令墮地。
T32n1660_p0532b14 || 解脫門空中，善放於心箭，
T32n1660_p0532b15 || 巧便箭續持，不令墮涅槃。
T32n1660_p0532b16 || 如是此菩薩大射者，以學修空、無相、無願弓，
T32n1660_p0532b17 || 於三解脫門空中放心箭已，又以悲愍眾生
T32n1660_p0532b18 || 巧方便箭展轉相續，於三界虛空中持彼心
T32n1660_p0532b19 || 箭不令墮涅槃城。
T32n1660_p0532b20 || 問：云何復令彼心不墮涅槃？答：
T32n1660_p0532b21 || 我不捨眾生，為利眾生故。
T32n1660_p0532b22 || 先起如是意，次後習相應。
T32n1660_p0532b23 || 若我於三解脫門善成熟已，欲取涅槃如在
T32n1660_p0532b24 || 手掌。然我以小兒凡夫猶如飲乳，不能自向
T32n1660_p0532b25 || 涅槃城者未涅槃故，我於涅槃不應獨入。
T32n1660_p0532b26 || 我當如是發起精進，隨我所作，唯為利益諸
T32n1660_p0532b27 || 眾生故，亦為諸眾生得涅槃故。先應如是起

T32n1660_p0532b28 || 作，~~一~~次即心與三解脫門隨順相應。隨順者，順
T32n1660_p0532b29 || 後義也。若不如是，~~彼~~之心箭~~無巧方便攝故~~，~~一~~
T32n1660_p0532c01 || 行三解脫門時~~即墮聲聞解脫~~、~~若獨覺解脫~~
T32n1660_p0532c03 || 有著眾生等，久夜及現行，
T32n1660_p0532c04 || 顛倒與諸相，皆以癡迷故。
T32n1660_p0532c05 || 小兒凡夫諸眾生等~~以癡迷故~~，~~於無始際流~~
T32n1660_p0532c06 || 轉久夜~~著四顛倒~~，~~無常謂常~~、~~苦謂樂~~、~~不淨謂~~
T32n1660_p0532c07 || 淨、~~無我謂我~~，~~及於內外眾界入中~~、~~計我我所~~，~~一~~
T32n1660_p0532c08 || 謂有所得，~~久夜行已及現在行~~。
T32n1660_p0532c09 || 著相顛倒者，說法為斷除。
T32n1660_p0532c10 || 先發如是心，次後習相應。
T32n1660_p0532c11 || 如是諸眾生等~~以癡迷故~~，~~起我我所二種計~~
T32n1660_p0532c12 || 著。又於色等無所有中，~~妄起分別取相~~，~~生~~
T32n1660_p0532c14 || 心已，~~然後於三解脫門中~~、~~修習相應~~。若異此
T32n1660_p0532c15 || 而修三解脫門者，~~則趣近涅槃道~~。
T32n1660_p0532c16 || 菩薩利眾生，而不見眾生，
T32n1660_p0532c17 || 此亦最難事，希有不可思。
T32n1660_p0532c18 || 菩薩起眾生想，~~此亦最難~~、~~不可思~~、~~未曾有~~，如
T32n1660_p0532c19 || 畫虛空。於最勝義中本無眾生，~~此菩薩不知~~
T32n1660_p0532c20 || 不得，~~而為利樂眾生故~~、~~勤行精進~~。唯除大悲，~~一~~
T32n1660_p0532c21 || 何處更有如此難事？~~一~~
T32n1660_p0532c22 || 雖入正定位，習應解脫門，
T32n1660_p0532c23 || 未滿本願故，不證於涅槃。
T32n1660_p0532c24 || 此應思量：~~若到正定位菩薩~~，~~以三十二法故~~
T32n1660_p0532c25 || 入正定位，~~與解脫門相應時~~，~~中間未滿本願~~，~~一~~
T32n1660_p0532c26 || 為證涅槃、為不證？~~以世尊經中說云~~：~~四大可~~
T32n1660_p0532c27 || 令改異，~~無有入正定位~~、~~菩薩中間未滿本願~~
T32n1660_p0532c28 || 證於涅槃。是故到正定位菩薩，~~未滿本願不~~
T32n1660_p0533a01 || 若未到定位，巧便力攝故，
T32n1660_p0533a02 || 以未滿本願，亦不證涅槃。
T32n1660_p0533a03 || 若初發心菩薩~~未到正定位~~，~~彼以巧方便所~~
T32n1660_p0533a04 || 攝故，~~修三解脫門時~~，~~中間未滿本願~~、~~亦不證~~

T32n1660_p0533a06 || 極厭於流轉，而亦向流轉，
T32n1660_p0533a07 || 信樂於涅槃，而亦背涅槃。
T32n1660_p0533a08 || 此菩薩於流轉中，以三種熾火故，應極厭離，
T32n1660_p0533a09 || 不應起心逃避流轉，當於眾生為子想故，而
T32n1660_p0533a10 || 向流轉。及應信樂涅槃，如覆護舍宅故。然復
T32n1660_p0533a11 || 應背涅槃，為滿一切智智故。於流轉中若有
T32n1660_p0533a12 || 厭離，則於涅槃亦有信樂。若不向流轉、不背
T32n1660_p0533a13 || 涅槃，未滿本願，修習解脫門時，則於涅槃作
T32n1660_p0533a15 || 應當畏煩惱，不應盡煩惱，
T32n1660_p0533a16 || 當為集眾善，以遮遮煩惱。
T32n1660_p0533a17 || 以是流轉因故，應畏煩惱，不應畢竟盡於煩
T32n1660_p0533a18 || 惱。若斷煩惱，則不得集菩提資糧。是故菩薩
T32n1660_p0533a19 || 以遮制法遮諸煩惱，由遮煩惱令其無力故，
T32n1660_p0533a20 || 得集菩提資糧善根。以集善根故滿足本願，
T32n1660_p0533a22 || 問：何故不以斷滅故滅諸煩惱？答：
T32n1660_p0533a23 || 菩薩煩惱性，不是涅槃性，
T32n1660_p0533a24 || 非燒諸煩惱，生菩提種子。
T32n1660_p0533a25 || 如諸聲聞聖人等，涅槃為性，以攀緣涅槃，得
T32n1660_p0533a26 || 沙門果故。諸佛不以涅槃為性，諸佛煩惱為
T32n1660_p0533a27 || 性，以菩提心由此生故。聲聞獨覺燒諸煩惱，
T32n1660_p0533a28 || 不生菩提心種子，以二乘心種子無流故。是
T32n1660_p0533a29 || 故煩惱為如來性，以有煩惱眾生發菩提心、
T32n1660_p0533b01 || 出生佛體，故不離煩惱。
T32n1660_p0533b02 || 問：若燒煩惱，不生菩提心種子者，何故《法華
T32n1660_p0533b03 || 經》中與燒煩惱諸聲聞等授記？答：
T32n1660_p0533b04 || 記彼諸眾生，此記有因緣，
T32n1660_p0533b05 || 唯是佛善巧，方便到彼岸。
T32n1660_p0533b06 || 不知成就何等眾生，彼中因緣唯佛所知，以
T32n1660_p0533b07 || 到調伏彼岸，不共餘眾生相似故。而彼不生
T32n1660_p0533b08 || 菩提心種子者，以入無為正定位故。如經說：
T32n1660_p0533b09 || 如空及蓮華，峻崖與深坑，
T32n1660_p0533b10 || 界不男迦柘，亦如燒種子。

T32n1660_p0533b11 || 如虛空中不生種子，如是於無為中，不曾生
T32n1660_p0533b12 || 佛法，亦不當生，如高原曠野不生蓮華。如
T32n1660_p0533b13 || 是聲聞獨覺入無為正定位中，不生佛法。峻
T32n1660_p0533b14 || 崖者，於一切智智城道中，有二峻崖，所謂
T32n1660_p0533b15 || 聲聞地峻崖、獨覺地峻崖。聲聞獨覺若有一
T32n1660_p0533b16 || 切智者，則非菩薩二峻崖也。深坑者，如丈夫
T32n1660_p0533b17 || 善學跳擲，雖墮深坑安隱而住。若不善學而
T32n1660_p0533b18 || 墮深坑，便死坑內。如是菩薩修習無為，善相
T32n1660_p0533b19 || 應故，雖修無為而不墮無為中。聲聞等修習
T32n1660_p0533b20 || 無為，不善相應，則墮無為中。界者，聲聞繫在
T32n1660_p0533b21 || 無為界故，不復能於有為中行，是故彼中不
T32n1660_p0533b22 || 生菩提之心。不男者，如根敗丈夫於五欲利
T32n1660_p0533b23 || 不復有利，如是聲聞具無為法，於諸佛法利
T32n1660_p0533b24 || 亦無有利。迦柘者，如迦柘珠，諸天世間雖善
T32n1660_p0533b25 || 修理彼迦柘珠，終不能為鞞琉璃寶。如是聲
T32n1660_p0533b26 || 聞雖復具諸戒學、頭多功德、三摩提等，終不
T32n1660_p0533b27 || 能坐覺場證無上正覺。亦如燒種子者，如被
T32n1660_p0533b28 || 燒種子，雖置地中水澆日暖，終不能生。如
T32n1660_p0533b29 || 是聲聞燒煩惱種子已，於三界中亦無生義。
T32n1660_p0533c01 || 以如是等經故，當知聲聞得無為法已，不生

T32n1660 《菩提資糧論》卷5

T32n1660_p0533c10 || 問：得力菩薩於眾生中，云何應修行？答：
T32n1660_p0533c11 || 諸論及工巧，明術種種業，
T32n1660_p0533c12 || 利益世間故，出生建立之。
T32n1660_p0533c13 || 於中書印算數、鑿論醫論、能滅鬼持被毒論
T32n1660_p0533c14 || 等，出生村城園苑河泉陂池花果藥林論等，
T32n1660_p0533c16 || 等，記說日月星曜地動夢相論等，相諸身分
T32n1660_p0533c17 || 支節論等，如是等無量諸論，能與世間為利
T32n1660_p0533c18 || 樂者，劫轉壞時悉皆滅沒，劫轉生時還於人
T32n1660_p0533c19 || 間出生建立。如木鐵瓦銅作等工巧非一，
T32n1660_p0533c20 || 能滅鬼持顛狂被毒、霍亂不消食諸逼惱等。

T32n1660_p0533c21 || 種種明術，雕畫繡織作等。種種事業，能與世
T32n1660_p0533c22 || 間為利樂者，皆亦出生及令建立。
T32n1660_p0533c23 || 隨可化眾生，界趣及生中，
T32n1660_p0533c24 || 如念即往彼，願力故受生。
T32n1660_p0533c25 || 諸摩訶薩隨何世界，若天人等趣、若婆羅門
T32n1660_p0533c26 || 刹帝利鞞舍等生，於彼彼處。若有可化眾生，
T32n1660_p0533c27 || 為起無量思念，欲化彼等眾生故。隨彼色類
T32n1660_p0533c28 || 長短寬狹音聲果報，得令眾生受化之事。即
T32n1660_p0533c29 || 應作願，起彼色類長短寬狹音聲果報，令彼
T32n1660_p0534a02 || 於種種惡事，及諂幻眾生，
T32n1660_p0534a03 || 應用牢鑿鉀，勿厭亦勿憚。
T32n1660_p0534a05 || 惡事加我，及諸眾生無量諂幻知不可化，以
T32n1660_p0534a06 || 彼等故不應自緩鑿鉀，亦勿厭流轉，勿憚
T32n1660_p0534a07 || 求菩提。又應發如是心：我不為無諂無幻眾
T32n1660_p0534a08 || 生而著鑿鉀，我正為彼等眾生著此鑿鉀。
T32n1660_p0534a09 || 我當作如是事發起精進，為令彼等眾生速
T32n1660_p0534a11 || 問：已說得力菩薩修行。云何未得力菩薩修
T32n1660_p0534a12 || 行？答：
T32n1660_p0534a13 || 具足勝淨意，不諂亦不幻，
T32n1660_p0534a14 || 發露諸罪惡，覆藏眾善事。
T32n1660_p0534a15 || 具足勝淨意者，謂增上意，又是善增也。意者
T32n1660_p0534a16 || 心也，即彼心具足，名具足勝淨意。不諂亦不
T32n1660_p0534a17 || 幻者，諂謂別心。別心者，不質直也。又諂者名
T32n1660_p0534a18 || 為曲心，幻者謂誑也。若心不曲不誑，彼是不
T32n1660_p0534a19 || 諂不幻。發露諸罪惡者，若有罪惡顯說發露，
T32n1660_p0534a20 || 彼名發露諸罪惡。覆藏眾善事者，若有善業
T32n1660_p0534a21 || 竟大覆藏，彼名覆藏眾善事。若菩薩欲疾
T32n1660_p0534a22 || 得菩提，應當具足淨意、不諂不幻、發露罪惡、
T32n1660_p0534a23 || 覆藏善事。是故世尊說云：諂非菩提，幻非菩
T32n1660_p0534a25 || 清淨身口業，亦清淨意業，
T32n1660_p0534a26 || 修諸戒學句，勿令有缺減。
T32n1660_p0534a27 || 此諸菩薩欲與修念相應故，先當清淨身口

T32n1660_p0534a28 || 意業。於中殺生、不與取、非淨行等三種身惡
T32n1660_p0534a29 || 行。應當清淨，與此相違三種身善行。應當受
T32n1660_p0534b01 || 之。妄語、破壞語、麁惡語、雜戲語等四種口惡
T32n1660_p0534b02 || 行。應當清淨，與此相違四種口善行。應當
T32n1660_p0534b03 || 受之。貪、瞋、邪見等三種意惡行。應當清淨，與
T32n1660_p0534b04 || 此相違三種意善行。應當受之。諸波羅帝摹
T32n1660_p0534b05 || 叉學句，亦當受而隨轉。於彼學句，無有知而
T32n1660_p0534b06 || 故破。若缺漏戒者，於修念中心則不定。
T32n1660_p0534b07 || 安住於正念，攝緣獨靜思，
T32n1660_p0534b08 || 用念為護己，心得無障心。
T32n1660_p0534b09 || 如是於戒正清淨已，斷除五蓋，於空閑淨潔
T32n1660_p0534b10 || 離眾之處，少聲少喧少蚊虻蛇虎賊等，不甚
T32n1660_p0534b11 || 寒熱，不置臥床，若立若經行若結加坐，或
T32n1660_p0534b12 || 於鼻端或於額分，迴念安住隨於一緣善攝
T32n1660_p0534b13 || 作已。若於境界有躁動心，則用念為守門。如
T32n1660_p0534b14 || 是置守護已，遠離障礙賊心，獨在一處無散
T32n1660_p0534b15 || 亂意而修習思惟。
T32n1660_p0534b16 || 若起分別時，當覺善不善；
T32n1660_p0534b17 || 應捨諸不善，多修諸善分。
T32n1660_p0534b18 || 於思惟時若起分別，即於起時覺此分別，若
T32n1660_p0534b19 || 是不善即應捨離勿令復增，若是善分唯當
T32n1660_p0534b20 || 數數多作。不應散亂，如室中燈不閉風道。
T32n1660_p0534b21 || 緣境心若散，應當專念知，
T32n1660_p0534b22 || 還於彼境中，隨動即令住。
T32n1660_p0534b23 || 於中修定比丘，心思惟時專意莫亂。若心離
T32n1660_p0534b24 || 境即應覺知，乃至不令離境遠去，還攝其心
T32n1660_p0534b25 || 安住境中。如繩繫猿猴繫著於柱，唯得繞柱
T32n1660_p0534b27 || 柱，唯得數數繞於境柱，不能餘去。
T32n1660_p0534b28 || 不應緩惡取，而修於精進，
T32n1660_p0534b29 || 以不能持定，是故應常修。
T32n1660_p0534c01 || 緩者謂離策勤，惡取者謂非善取（謂太急也）。若欲成
T32n1660_p0534c02 || 就三摩提者，不應緩作及惡取精進。以緩作

T32n1660_p0534c03 || 及惡取精進，不能持三摩提，是故修定行者。
T32n1660_p0534c05 || 若登聲聞乘，及以獨覺乘，
T32n1660_p0534c06 || 唯為自利行，不捨牢精進。
T32n1660_p0534c07 || 若欲登聲聞乘及獨覺乘，唯為自利故，自涅
T32n1660_p0534c08 || 槃故，尚於晝夜不捨牢固精進，策勤修行。
T32n1660_p0534c09 || 何況大丈夫，自度亦度人，
T32n1660_p0534c10 || 而當不發起，俱致千倍進。
T32n1660_p0534c11 || 然此菩薩應於流轉河中度諸眾生，亦應自
T32n1660_p0534c12 || 度，何得不發起過彼聲聞獨覺乘人，俱致百
T32n1660_p0534c13 || 千倍精進也？如自度流轉之河，度他亦如是。
T32n1660_p0534c14 || 半時或別行，一時行餘道，
T32n1660_p0534c15 || 修定不應爾，應緣一境界。
T32n1660_p0534c16 || 今此一日不應半時修習別定，餘時之中復
T32n1660_p0534c17 || 行異道，唯於一定應善緣境，心隨一境，勿向
T32n1660_p0534c19 || 於身莫有貪，於命亦勿惜，
T32n1660_p0534c20 || 縱令護此身，終是爛壞法。
T32n1660_p0534c21 || 應當生如是心：我此身中，唯有薄皮厚皮肉
T32n1660_p0534c22 || 血筋骨髓等，終歸乾枯；我此壽命亦當終盡。
T32n1660_p0534c23 || 彼丈夫精進、丈夫勢力、丈夫健行，我亦應得。
T32n1660_p0534c24 || 若其未得，我於精進不應賒緩。雖復百歲護
T32n1660_p0534c25 || 此爛身，必定當是破壞之法。
T32n1660_p0534c26 || 利養恭敬名，一向勿貪著，
T32n1660_p0534c27 || 當如然頭衣，勤行成所願。
T32n1660_p0534c28 || 今此若在曠野宿住之時，勿貪身命於中遊
T32n1660_p0534c29 || 行，若有利養恭敬名聞起時，不應貪著，為自
T32n1660_p0535a01 || 願成就故，應速勤行，如然頭衣。
T32n1660_p0535a02 || 決即起勝利，不可待明日，
T32n1660_p0535a03 || 明日太賒遠，何緣保瞬命？
T32n1660_p0535a04 || 彼於如然頭衣勤行之時，明日賒遠莫待明
T32n1660_p0535a05 || 日。若於我身有勝利者，決即發起。應當生如
T32n1660_p0535a06 || 是心：何緣能保開眼合眼時命？我今即起勝
T32n1660_p0535a07 || 利，明日太遠，莫待明日。

T32n1660_p0535a08 || 安住於正命，如食愛子肉，
T32n1660_p0535a09 || 於所食噉中，勿愛亦勿嫌。
T32n1660_p0535a10 || 如是定行比丘，若村、若僧坊中，隨有如法無
T32n1660_p0535a11 || 所譏嫌乞得食已，勿起貪心愛著，亦勿嫌之，
T32n1660_p0535a12 || 應當安住正念，如食所愛子肉，但為身住不
T32n1660_p0535a13 || 壞存於壽命，攝護淨行故。猶如昔云：夫妻行
T32n1660_p0535a14 || 曠野時，共食子肉。
T32n1660_p0535a15 || 出家為何義？我所作竟未，
T32n1660_p0535a16 || 今思為作不？如十法經說。
T32n1660_p0535a17 || 應當如是觀察：我為何義故而行出家？為畏
T32n1660_p0535a18 || 不活耶？為求沙門耶？若為求沙門者，應作是
T32n1660_p0535a19 || 念：我於沙門之事，為已作、為未作、為今正作？
T32n1660_p0535a20 || 如其未作及正作者，為成就因緣故，應當精
T32n1660_p0535a21 || 勤，我離家類則名非類。應數思念：我之活
T32n1660_p0535a22 || 命繫在於他，我亦應作別異儀式。我自於戒
T32n1660_p0535a23 || 得無嫌不？有智同淨行者，於我戒所復無嫌
T32n1660_p0535a24 || 不？我已與諸恩愛其相別異，不與共俱，我
T32n1660_p0535a25 || 屬於業、業之所生、受用於業，業是所親、依
T32n1660_p0535a26 || 業而行。我所作業，若善若惡，我當自受。我於
T32n1660_p0535a27 || 晝夜云何而過？我喜樂空寂不？我有上人
T32n1660_p0535a28 || 法不？能得聖人勝知見不？若當後時，同淨行
T32n1660_p0535a29 || 者問我之時，說之不慚。應數思念此等十法，
T32n1660_p0535b01 || 所謂定行比丘，應數思念。
T32n1660_p0535b02 || 觀有為無常，若無我我所，
T32n1660_p0535b03 || 所有諸魔業，應覺而捨離。
T32n1660_p0535b04 || 有為謂因緣和合生，以因緣和合生故，彼無
T32n1660_p0535b05 || 我所，以有為故彼是無常。若是無常，彼為
T32n1660_p0535b06 || 他所逼迫故苦。若苦，彼不自在轉故無我。於
T32n1660_p0535b08 || 者，或於菩提心六度相應經中作不欲樂因
T32n1660_p0535b09 || 緣、散亂因緣、賒緩因緣、障礙因緣，若從自起、
T32n1660_p0535b10 || 若從他起，皆應覺知。於此諸惡魔業，皆覺知
T32n1660_p0535b11 || 已離之，莫令彼自在行。

T32n1660_p0535b12 || 根力與覺分、神足正斷道，
T32n1660_p0535b13 || 及以四念處，為修發精勤。
T32n1660_p0535b14 || 信、精進、念、定、慧，是為五根。信、精進、念、定、慧，是
T32n1660_p0535b15 || 為五力。念、擇法、精進、喜、猗、定、捨，是為七覺分。
T32n1660_p0535b16 || 欲定、精進定、心定、思惟定，是為四神足。未生
T32n1660_p0535b17 || 惡不善法為令不生，已生惡不善法為令其
T32n1660_p0535b18 || 斷，未生善法為令其生，已生善法為令其住，
T32n1660_p0535b19 || 生欲發勤攝心起願，是為四正斷。正見、正分
T32n1660_p0535b20 || 別、正語、正業、正命、正發行、正念、正定，是為八
T32n1660_p0535b21 || 分聖道。身、受、心、法，是為四念處。此等三十七
T32n1660_p0535b22 || 助菩提法，為修習故發起精勤。
T32n1660_p0535b23 || 心與利樂善，作傳傳生處，
T32n1660_p0535b24 || 及諸惡濁根，彼當善觀察。
T32n1660_p0535b25 || 心若調伏守護禁繫，則與諸利益安樂善事
T32n1660_p0535b26 || 作傳傳生因。若不調伏、不守護、不修習、不禁
T32n1660_p0535b27 || 繫，則與諸無利惡濁為根。知己，於彼應極觀
T32n1660_p0535b28 || 察，生住異相故、內外兩間不住故、過去未
T32n1660_p0535b29 || 來現在世不俱故、無處來故、無處去故、剎那
T32n1660_p0535c01 || 羅婆牟呼利多時中不住故、猶如幻故，為修
T32n1660_p0535c02 || 習故應當觀察。
T32n1660_p0535c03 || 我於善法中，日日何增長？
T32n1660_p0535c04 || 復有何損減？彼應極觀察。
T32n1660_p0535c05 || 若佛世尊所說，施等善法能出生菩提者，我
T32n1660_p0535c06 || 於彼諸善法有何增長？有何損減？常應如是
T32n1660_p0535c07 || 專精觀察，日日之中起而復起。
T32n1660_p0535c08 || 見他得增長，利養恭敬名，
T32n1660_p0535c09 || 微小慳嫉心，皆所不應作。
T32n1660_p0535c10 || 若見餘同淨行者，或沙門、或婆羅門，增長
T32n1660_p0535c11 || 利養恭敬名聞之時，亦不應生微小慳嫉。復
T32n1660_p0535c12 || 應思量生如是心：我亦喜得眾生利養衣服
T32n1660_p0535c13 || 飲食臥床病緣藥等眾具，我亦喜得在家出
T32n1660_p0535c14 || 家之所恭敬，我亦喜得具足可讚之法。

T32n1660_p0535c15 || 不羨諸境界，行癡盲瘡聾，
T32n1660_p0535c16 || 時復師子吼，怖諸外道鹿。
T32n1660_p0535c17 || 若見他人增長利養恭敬名聞之時，於色等
T32n1660_p0535c18 || 境界中不應稀羨，於愛不愛色聲香味中雖
T32n1660_p0535c19 || 非癡盲瘡聾而作癡盲瘡聾之行。若有力能
T32n1660_p0535c20 || 莫常瘡住，應以正法遣惑破繫。時到，為怖
T32n1660_p0535c21 || 外道鹿故及住持正教故，復當震師子吼。
T32n1660_p0535c22 || 我已解釋修心。今當解釋修相，所謂：
T32n1660_p0535c23 || 奉迎及將送，應敬所尊重，
T32n1660_p0535c24 || 於諸法事中，隨順而佐助。
T32n1660_p0535c25 || 於所尊重奉迎將送、於聽法時花鬘供養、修
T32n1660_p0535c26 || 理支提等法事中恭敬作故，當得手足輪相，
T32n1660_p0535c28 || 救脫被殺者，自然增不減，
T32n1660_p0535c29 || 善修明巧業，自學亦教他。
T32n1660_p0536a01 || 有被殺者救令解脫，護命因緣離於殺生，受
T32n1660_p0536a02 || 此等業長夜習近故，當得長指相、足跟平正
T32n1660_p0536a03 || 相、身直相，彼是長壽先相。自所受善法，受
T32n1660_p0536a04 || 已增長不令損減故，當得足趺高如貝相、毛
T32n1660_p0536a05 || 上向相，彼二是法無減先相。善修明論工巧
T32n1660_p0536a06 || 等業，自學及教他故，當得伊尼躡相，彼是速
T32n1660_p0536a08 || 於諸勝善法，牢固而受之，
T32n1660_p0536a09 || 修行四攝事，施衣及飲食。
T32n1660_p0536a10 || 於諸最勝善法，牢固受之，習近多作故，當
T32n1660_p0536a11 || 得善安立足相，彼是能作事業先相。修行四
T32n1660_p0536a12 || 攝布施愛語利行同事，常習近故，當得手足
T32n1660_p0536a13 || 網相，彼亦是速攝先相。以妙飲食衣服布
T32n1660_p0536a14 || 施，常習近故，當得柔軟手足相、七處高相，彼
T32n1660_p0536a15 || 二是得上妙飲食甜味及衣服等先相。
T32n1660_p0536a16 || 不違乞求者，和合諸親感，
T32n1660_p0536a17 || 眷屬不乖離，施宅及財物。
T32n1660_p0536a18 || 隨所有物，若來求者即施，不違逆故，當得臂
T32n1660_p0536a19 || 髀臄圓相，彼是自在調伏先相。和合親眷朋

T32n1660_p0536a20 || 友共住，不令各各乖異，若乖異者亦使和合
T32n1660_p0536a21 || 故，當得陰密藏相，彼是多子先相。布施舍宅
T32n1660_p0536a22 || 財物，及施上妙床敷衣服堂殿宮等故，當得
T32n1660_p0536a23 || 金色相、細滑薄皮相，彼二是得上妙床敷衣
T32n1660_p0536a25 || 父母及親友，隨所應安置，
T32n1660_p0536a26 || 所應安置處，無上自在主。
T32n1660_p0536a27 || 憂波弟邪夜（隋云近誦，舊云和上者略而訛）、阿遮利夜（隋云正行，舊云
T32n1660_p0536a28 || 阿闍梨者亦訛）、父母兄弟等，所尊重者，隨所應處安置，
T32n1660_p0536a29 || 為無上自在主故，當得一孔一毛相、白毫印
T32n1660_p0536b01 || 面相，彼二是平等先相。
T32n1660_p0536b02 || 雖復是奴僕，善說亦受取，
T32n1660_p0536b03 || 應生最尊重，施藥愈諸病。
T32n1660_p0536b04 || 施藥愈諸病者，於病人所施藥、給侍、將息、飲
T32n1660_p0536b05 || 食。以給侍將息，病即能起故，當得鬮間平
T32n1660_p0536b06 || 滿相、味中上味相，彼二是少病先相。
T32n1660_p0536b07 || 前行善業首，細滑美妙言，
T32n1660_p0536b08 || 善為正意語，前後無不供。
T32n1660_p0536b09 || 前行善業首者，園林會堂、義井花池、飲食花
T32n1660_p0536b10 || 鬻，於難行處起橋，及造僧坊遊處等中，勸勵
T32n1660_p0536b11 || 他人自為前導，所施過他故，當得尼瞿嚧陀
T32n1660_p0536b12 || 普圓身相、頂髻相，彼二是勝主先相。細滑美
T32n1660_p0536b13 || 妙言者，長夜真實細滑語故，當得廣長舌相、
T32n1660_p0536b14 || 梵音相，彼二是得五分五分語道具足音先
T32n1660_p0536b15 || 相。五分五分語道具足音者，一者可知、二者
T32n1660_p0536b16 || 易解、三者樂聞、四者不逆、五者深、六者寬
T32n1660_p0536b17 || 遠、七者無嫌、八者悅耳、九者辯正、十者不
T32n1660_p0536b18 || 雜（二種五分故有十也）。善為正意語者，長夜實語、正意
T32n1660_p0536b19 || 語故，當得師子牙相，彼是愛語先相。前後無
T32n1660_p0536b20 || 不供者，他人雖有前後，然皆供養、無不供養，
T32n1660_p0536b21 || 以如法威儀平等威儀故，當得齊平齒相、細
T32n1660_p0536b22 || 滑齒相，彼二是善淨眷屬先相。
T32n1660_p0536b23 || 不壞他眷屬，慈眼觀眾生，

T32n1660_p0536b24 || 亦不以嫌心，皆如善親友。

T32n1660_p0536b25 || 於諸眾生，作懷抱慰喻攝受之心，以不貪不

T32n1660_p0536b26 || 瞋不癡眼觀故，當得青眼相、牛王眼睞相，彼

T32n1660_p0536b28 || 我已解釋三十二大丈夫相出生之業，別有

T32n1660_p0536b29 || 種種菩薩之行，今當解釋。

T32n1660_p0536c01 || 應當如所言，即隨如是作，

T32n1660_p0536c02 || 如言若即作，他人則生信。

T32n1660_p0536c03 || 應當如言即如是作。若如所言即如是作，他

T32n1660_p0536c04 || 則生信，隨有言教，即當信受。

T32n1660_p0536c05 || 應當擁護法，覺察放逸者，

T32n1660_p0536c06 || 及作金寶網，羅覆於支提。

T32n1660_p0536c07 || 於此法中應自擁護，若有背法放逸眾生，於

T32n1660_p0536c09 || 之所，應以種種寶網羅覆，為令相好滿足故。

T32n1660_p0536c10 || 有欲求婬女，莊嚴以施之，

T32n1660_p0536c11 || 亦與說佛德，及施雜光瓔。

T32n1660_p0536c12 || 若有求婬女者，即便莊嚴婬女，而以布施。

T32n1660_p0536c13 || 此諸婬女普皆端正，以此布施，為令自意所

T32n1660_p0536c14 || 求愛事皆滿足故。又以無量異種，說佛功德

T32n1660_p0536c15 || 之法，應在集會之處，高出，美妙悅意之聲，而

T32n1660_p0536c16 || 為演說，為得諸聲分清淨故。又以種種光明

T32n1660_p0536c17 || 照曜瓔珞之具，悅彼心眼而以布施，為得諸

T32n1660_p0536c19 || 造作佛形像，端坐勝蓮花，

T32n1660_p0536c20 || 及於六法中，修習同喜樂。

T32n1660_p0536c21 || 以金銀真珠貝石等造作佛像，坐勝蓮花，為

T32n1660_p0536c22 || 得化生，及為得佛身故。六種同喜法者，於彼

T32n1660_p0536c23 || 同梵行中，慈身業口業意業，不分受用物、戒

T32n1660_p0536c24 || 具足、見具足。此等六種同喜法中，應數習近，

T32n1660_p0536c25 || 為得徒眾，不被諸外論眾所壞故。

T32n1660_p0536c26 || 可供無不供，為命亦不謗，

T32n1660_p0536c27 || 佛之所說法，及以說法人。

T32n1660_p0536c28 || 可供無不供者，於中應可供養，所謂和上、阿

T32n1660_p0536c29 || 闍梨、父母兄等。無不供養者，無不敬畏，雖

T32n1660_p0537a01 || 為活命，終不謗法及此說佛法人。亦不應謗、
T32n1660_p0537a02 || 不應輕欺，為護自善助故。
T32n1660_p0537a03 || 金寶散教師，及教師支提，
T32n1660_p0537a04 || 若有忘所誦，與念令不失。
T32n1660_p0537a05 || 應以金銀散於教師，亦應以摩尼金寶散教
T32n1660_p0537a06 || 師寶支提。菩薩有三摩提，名現在佛對面。
T32n1660_p0537a07 || 住此等三摩提，於生生中現前修習，為得聞
T32n1660_p0537a08 || 持故。若有眾生忘失所誦，引世利樂經書於
T32n1660_p0537a09 || 彼眾生與作憶念，為不忘失菩提心故，及
T32n1660_p0537a11 || 未思所作已，勿躁勿隨他，
T32n1660_p0537a12 || 外道天龍神，於中皆莫信。
T32n1660_p0537a13 || 所作業行若身口意，於中諸處若未思所作
T32n1660_p0537a14 || 已，勿為躁急亦勿隨他，應如是行。若異於
T32n1660_p0537a15 || 此，則生熱惱亦是悔因。於遊行出家尼捷等
T32n1660_p0537a16 || 諸外道，及於天、龍、夜叉、捷闍婆等中，皆不應
T32n1660_p0537a18 || 心應如金剛，堪能通諸法，
T32n1660_p0537a19 || 心亦應如山，諸事所不動。
T32n1660_p0537a20 || 安置其心應如金剛，有慧力堪能故。於諸世
T32n1660_p0537a21 || 出世法中，如其自性如實通達。於諸事中安
T32n1660_p0537a22 || 置其心亦應如山，八種世法所不能動。
T32n1660_p0537a23 || 喜樂出世語，莫樂依世言，
T32n1660_p0537a24 || 自受諸功德，亦應令他受。
T32n1660_p0537a25 || 或有言說能出世間，若與佛法僧相應、若與
T32n1660_p0537a26 || 六度相應、若與菩薩地相應、若與聲聞獨覺
T32n1660_p0537a27 || 地相應，彼中應作喜樂。或有言說依止世間、
T32n1660_p0537a28 || 增長世間，與貪瞋癡相應，彼中不應喜樂。若
T32n1660_p0537b01 || 取者，於彼等中皆應受取，亦應令他受此功
T32n1660_p0537b03 || 修五解脫入，修十不淨想，
T32n1660_p0537b04 || 八大丈夫覺，亦應分別修。
T32n1660_p0537b05 || 於中解脫入者，一者為他說法、二者自說法、
T32n1660_p0537b06 || 三者自誦法、四者於法隨覺隨觀、五者取隨
T32n1660_p0537b07 || 何等三摩提相。此是五解脫入，應當念修。十

T32n1660_p0537b08 || 不淨想者，謂臃脹想、青瘀想、膿爛想、潰出
T32n1660_p0537b09 || 想、噉想、斷解想、分散想、血塗想、肉落想、骨
T32n1660_p0537b10 || 想，此是十不淨想。貪若生時應當念修，本為
T32n1660_p0537b11 || 斷除欲貪故。八大丈夫覺亦應分別修者，於
T32n1660_p0537b12 || 中有八大丈夫覺，謂少欲是法、多欲非法，是
T32n1660_p0537b13 || 為初覺。知足是法、不知足非法，是為第二。遠
T32n1660_p0537b14 || 離是法、雜鬧非法，是為第三。發精進是法、懈
T32n1660_p0537b15 || 怠非法，是為第四。安住念是法、忘失念非法，
T32n1660_p0537b16 || 是為第五。入定是法、不入定非法，是為第六。
T32n1660_p0537b17 || 智慧是法、無智慧非法，是為第七。不樂戲論
T32n1660_p0537b18 || 是法、樂戲論非法，是為第八。此等八大丈夫
T32n1660_p0537b19 || 覺，應當覺之；多欲等八不善助，應當斷除。
T32n1660_p0537b20 || 天耳與天眼，神足與他心，
T32n1660_p0537b21 || 及與宿命住，應修淨五通。
T32n1660_p0537b22 || 於中天眼、天耳、憶念、宿住、知他心神足，此等
T32n1660_p0537b23 || 五種智通，應當修習。

T32n1660 《菩提資糧論》卷6

T32n1660_p0537c07 || 問：云何修習？答：
T32n1660_p0537c08 || 四神足為根，欲進心思惟；
T32n1660_p0537c09 || 四無量住持，謂慈悲喜捨。
T32n1660_p0537c10 || 於此四無量中，習近多作已，得心堪能。得
T32n1660_p0537c11 || 心堪能已，便入初禪那，如是第二，如是第
T32n1660_p0537c12 || 三，如是第四。彼得禪那已得身心輕，彼以身
T32n1660_p0537c13 || 心輕具足故，出生入神通道，出生入神通道
T32n1660_p0537c14 || 具足故，便生神足，謂若欲、若精進、若心、若思
T32n1660_p0537c15 || 惟。於中欲者向法，精進者成就法，心者於法
T32n1660_p0537c16 || 觀察，思惟者於法善巧。彼菩薩於神通若信
T32n1660_p0537c17 || 解、若作用，其心自在，隨欲所行，以善成熟故、
T32n1660_p0537c18 || 自根本住持故，諸處順行如風遍空。於中菩
T32n1660_p0537c19 || 薩得四無量及四禪那已，若信解、若作用，出
T32n1660_p0537c20 || 生天眼，若諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，若學人及

T32n1660_p0537c21 || 聲聞、獨覺天眼，於中獨有增上之力，清淨勝
T32n1660_p0537c22 || 過、光明勝過、上首勝過、殊異勝過，其眼無礙，
T32n1660_p0537c23 || 世間色相麤細遠近，隨其所欲彼皆能見。如
T32n1660_p0537c24 || 是聞天、人、畜生等聲，如是念知前世無邊無
T32n1660_p0537c25 || 際，如是知他心與貪欲等俱，乃至八萬四千
T32n1660_p0537c26 || 差別，如是得無量神足。以得神足故，諸所應
T32n1660_p0537c27 || 調伏眾生悉令調伏。
T32n1660_p0537c28 || 四界如毒蛇，六入如空村，
T32n1660_p0537c29 || 五眾如殺者，應作如是觀。
T32n1660_p0538a01 || 長夜以諸樂具受用因緣，雖守護將息長養，
T32n1660_p0538a02 || 此地等四界而速疾發動，不知恩養、不可依
T32n1660_p0538a03 || 怙，不可委信故，應當觀察猶如毒蛇，以無主
T32n1660_p0538a04 || 故、離我我所故。眼等諸入有六賊眾，逼惱可
T32n1660_p0538a05 || 畏故，應當觀察猶如空村，共和與物，破壞打
T32n1660_p0538a06 || 罰不能遮障故，猶如殺者。於五受眾，應當日
T32n1660_p0538a08 || 重法及法師，亦捨於法慳，
T32n1660_p0538a09 || 教師勿捲祕，聽者勿散亂。
T32n1660_p0538a10 || 於此有四種法，能生大智，應當受取。於法及
T32n1660_p0538a11 || 法師中應當尊重；亦捨法慳，隨所聞法、隨所
T32n1660_p0538a12 || 習誦、為他演說；若有樂欲法者，教師勿為捲
T32n1660_p0538a13 || 手祕惜；聽者勿散亂，謂莫有異欲。
T32n1660_p0538a14 || 無慢無希望，唯以悲愍心，
T32n1660_p0538a15 || 尊重恭敬意，為眾而說法。
T32n1660_p0538a16 || 復有四種法，是大智相，應當受取。所謂遠
T32n1660_p0538a17 || 離自高輕他，無憍慢故。棄捨利養恭敬名聞，
T32n1660_p0538a18 || 無希望心故。於無明闇障眾生中唯悲愍故，
T32n1660_p0538a19 || 尊重恭敬為其說法。以此四種法故，菩薩大
T32n1660_p0538a20 || 智具足，應當受取。
T32n1660_p0538a21 || 於聞無厭足，聞已皆誦持，
T32n1660_p0538a22 || 不誑尊福田，亦令師歡喜。
T32n1660_p0538a23 || 多聞無厭，聞已持法，持法已順法行法，不誑
T32n1660_p0538a24 || 所尊福田，亦令教師歡喜此法。是菩提心不

T32n1660_p0538a26 || 不應觀他家，心懷於敬養，
T32n1660_p0538a27 || 勿以論難故，習誦於世典。
T32n1660_p0538a28 || 不應為供養恭敬因緣往觀他家，除為安立
T32n1660_p0538b01 || 論等，除為多聞因緣。
T32n1660_p0538b02 || 勿以瞋恚故，毀訾諸菩薩，
T32n1660_p0538b03 || 未受未聞法，亦勿生誹謗。
T32n1660_p0538b04 || 何以故？為護續生善法因緣。
T32n1660_p0538b05 || 斷除於憍慢，當住四聖種，
T32n1660_p0538b06 || 勿嫌於他人，亦勿自高舉。
T32n1660_p0538b07 || 斷除憍慢者，於諸眾生中當下心如狗，斷除
T32n1660_p0538b09 || 當住，於彼聖種知足故。不應嫌他，亦不應自
T32n1660_p0538b11 || 若實不實犯，不得發覺他，
T32n1660_p0538b12 || 勿求他錯失，自錯當覺知。
T32n1660_p0538b13 || 他同梵行者犯罪，若實若不實，皆不應發覺。
T32n1660_p0538b14 || 他有錯失不應求覓，唯於自錯即應覺知。
T32n1660_p0538b15 || 佛及諸佛法，不應分別疑，
T32n1660_p0538b16 || 法雖最難信，於中應信之。
T32n1660_p0538b17 || 於佛不應分別，以世尊具足未曾有法故。亦
T32n1660_p0538b18 || 於佛法不應疑惑，以於諸眾生是不共法故。
T32n1660_p0538b19 || 及於最難信佛法中，以深心清淨故，應當信
T32n1660_p0538b21 || 雖由實語死，退失轉輪王，
T32n1660_p0538b22 || 及以諸天王，唯應作實語。
T32n1660_p0538b23 || 若菩薩由實語故，若奪物、若死，雖退失轉輪
T32n1660_p0538b24 || 王及諸天王，唯應實語，何況其餘而不實語。
T32n1660_p0538b25 || 打罵恐殺縛，終不怨責他，
T32n1660_p0538b26 || 皆是我自罪，業報故來現。
T32n1660_p0538b27 || 諸有他來打罵恐怖殺縛幽閉，皆是自罪應
T32n1660_p0538b28 || 當有此，終不瞋他。此是我業，前世已作，今時
T32n1660_p0538b29 || 還受相似不愛之果。彼諸眾生都無有罪，唯
T32n1660_p0538c01 || 是我罪業報來現，應當有此。
T32n1660_p0538c02 || 應極尊重愛，供養於父母，
T32n1660_p0538c03 || 亦給侍和上，恭敬阿闍梨。

T32n1660_p0538c04 || 於父母所，~~應~~當極愛尊重供養、~~應~~作天想，~~隨~~
T32n1660_p0538c05 || 父母意令得悅樂，~~離~~諂幻心。又應恭敬給侍
T32n1660_p0538c06 || 和上、阿闍梨，~~隨~~和上、阿闍梨所說法中，~~無~~有
T32n1660_p0538c07 || 內祕，~~皆~~為外化。
T32n1660_p0538c08 || 為信聲聞乘，及以獨覺乘，
T32n1660_p0538c09 || 說於最深法，此是菩薩錯。
T32n1660_p0538c10 || 此中菩薩~~有~~四種菩薩錯失，~~應~~當捨離。所謂
T32n1660_p0538c11 || 於聲聞獨覺乘諸眾生中~~為~~說最深之法，~~是~~
T32n1660_p0538c13 || 為信深大乘，眾生而演說，
T32n1660_p0538c14 || 聲聞獨覺乘，此亦是其錯。
T32n1660_p0538c15 || 於信深大乘諸眾生中~~為~~說聲聞獨覺乘，~~是~~
T32n1660_p0538c17 || 大人來求法，慢緩不為說，
T32n1660_p0538c18 || 而反攝受惡，委任無信者。
T32n1660_p0538c19 || 若有正住大眾生~~來~~有所求時，~~應~~即為說善
T32n1660_p0538c20 || 法，~~而~~更慢緩破戒惡法。反攝受之，~~是~~菩薩錯。
T32n1660_p0538c21 || 於大乘中未有信解，~~未~~以四攝事成熟者，~~而~~
T32n1660_p0538c22 || 信任之，~~是~~菩薩錯。是為四種。
T32n1660_p0538c23 || 遠捨所說錯，所說頭多德，
T32n1660_p0538c24 || 於彼當念知，亦皆應習近。
T32n1660_p0538c25 || 此中所說四種錯失，~~應~~遠捨離，~~以~~此去菩提
T32n1660_p0538c26 || 遠故。若聲聞獨覺乘中所說~~頭~~多等及餘功
T32n1660_p0538c27 || 德，~~但~~知彼等不與菩提作障礙者，~~於~~彼彼中~~等~~
T32n1660_p0538c29 || 等心平等說，平等善安立，
T32n1660_p0539a01 || 亦令正相應，諸眾生無別。
T32n1660_p0539a02 || 此四種菩薩道，~~應~~當習近。何等為四？~~所~~謂諸
T32n1660_p0539a03 || 眾生中起平等心、~~諸~~眾生中平等說法、~~諸~~眾
T32n1660_p0539a04 || 生中平等善安立、~~諸~~眾生中令正相應。此等
T32n1660_p0539a05 || 皆無差別，~~是~~為四種。
T32n1660_p0539a06 || 為法不為利，為德不為名，
T32n1660_p0539a07 || 欲脫眾生苦，不欲自身樂。
T32n1660_p0539a08 || 此四種真實菩薩，~~應~~當覺知。何等為四？~~所~~謂
T32n1660_p0539a09 || 但為於法不為財利、~~但~~為功德不為名稱、~~但~~

T32n1660_p0539a10 || 欲脫眾生苦、不欲自身安樂。

T32n1660_p0539a11 || 密意求業果，所作福事生，

T32n1660_p0539a12 || 亦為成熟眾，捨離於自事。

T32n1660_p0539a13 || 若於業果密意欲求、作三福事，生此福時，唯

T32n1660_p0539a14 || 為菩提利樂眾生，亦唯為菩提成熟於眾，為

T32n1660_p0539a16 || 親近善知識，所謂法師佛，

T32n1660_p0539a17 || 勸勵出家者，及以乞求輩。

T32n1660_p0539a18 || 此四種菩薩善知識，應當親近。何等為四？所

T32n1660_p0539a19 || 謂法師是菩薩善知識，為助持聞慧故。佛世

T32n1660_p0539a20 || 尊是菩薩善知識，為助持諸佛法故。勸出家

T32n1660_p0539a21 || 者是菩薩善知識，為助持諸善根故。乞求者

T32n1660_p0539a22 || 是菩薩善知識，為助持菩提心故。此四種菩

T32n1660_p0539a23 || 薩善知識，應當親近。

T32n1660_p0539a24 || 依止世論者，專求世財者，

T32n1660_p0539a25 || 信解獨覺乘，及以聲聞乘。

T32n1660_p0539a26 || 此四種菩薩惡知識，應當知之。何等為四？所

T32n1660_p0539a27 || 謂世論者，習近種種雜辯才故。攝世財物者，

T32n1660_p0539a28 || 不攝法故。獨覺乘者，少義利少作事故。聲聞

T32n1660_p0539a29 || 乘者，自利行故。

T32n1660_p0539b01 || 此四惡知識，菩薩應當知，

T32n1660_p0539b02 || 復有應求者，所謂四大藏。

T32n1660_p0539b03 || 如前所說四種知識，是惡知識，知已應離。復

T32n1660_p0539b04 || 有應求得者，所謂四大藏。

T32n1660_p0539b05 || 佛出聞諸度，及於法師所，

T32n1660_p0539b06 || 見之心無礙，樂住空閑處。

T32n1660_p0539b07 || 此四種菩薩大藏，應當得之。何等為四？所謂

T32n1660_p0539b08 || 奉事出世諸佛，聽聞六波羅蜜，以無礙心見

T32n1660_p0539b09 || 於法師，以不放逸樂住空閑之處。此是四種

T32n1660_p0539b10 || 菩薩大藏，應當得之。

T32n1660_p0539b11 || 地水火風空，悉與其相似，

T32n1660_p0539b12 || 一切處平等，利益諸眾生。

T32n1660_p0539b13 || 與地水火風虛空等，有二因緣相似菩薩，應

T32n1660_p0539b14 || 當攝受，所謂平等故、利益故。如地等大及虛
T32n1660_p0539b15 || 空五種，於有心無心中一切處平等，無有異
T32n1660_p0539b16 || 相。諸眾生等常所資用，而無變異不求報
T32n1660_p0539b17 || 恩。我亦如是，乃至覺場究竟，為諸眾生之所
T32n1660_p0539b18 || 資用，而無變異、不求報恩。
T32n1660_p0539b19 || 當善思惟義，勤生陀羅尼，
T32n1660_p0539b20 || 勿於聽法者，為作於障礙。
T32n1660_p0539b21 || 義者，佛所說義，於彼當善思惟，若共談、若獨
T32n1660_p0539b22 || 住，應如是作。又安住禁戒清淨心意，精勤鮮
T32n1660_p0539b23 || 潔當生，及聞銀主海主等陀羅尼。又於聽法
T32n1660_p0539b24 || 者所，勿以微小因緣而作障礙，為離法災生
T32n1660_p0539b26 || 惱中能調伏，小事捨無餘，
T32n1660_p0539b27 || 八種懈怠事，皆亦應除斷。
T32n1660_p0539b28 || 惱中能調伏者，於中有九種惱事，所謂於我
T32n1660_p0539b29 || 作無利益，已作、今作、當作，是為三種。於我親
T32n1660_p0539c01 || 愛作無利益，已作、今作、當作，復為三種。於我
T32n1660_p0539c02 || 憎嫌與作利益。已作、今作、當作，復為三種。此
T32n1660_p0539c03 || 等皆作惱事。於此九種惱事之中，當自調伏。
T32n1660_p0539c04 || 小事捨無餘者，於中有二十種小事，所謂不
T32n1660_p0539c05 || 信（一）、無慚（二）、諂幻（三）、掉（四）、亂（五）、放逸（六）、害（七）、無愧（八）、
T32n1660_p0539c06 || 懈怠（九）、憂（十）、昏（十一）（舊睡）、睡（十二）（舊眠）、恨（十三）、覆（十四）、嫉（十五）、慳（十六）、
高
T32n1660_p0539c07 || （十七）、忿（十八）、悔（十九）、悶（二十）。
T32n1660_p0539c08 || 此等二十種小事，皆捨無餘。八種懈怠事皆
T32n1660_p0539c09 || 亦應除斷者，於中有八種懈怠事，所謂我欲
T32n1660_p0539c10 || 作務即便安臥不發精進（一）、我作務已（二）、我於
T32n1660_p0539c11 || 行路（三）、我行路已（四）、我身疲乏不能修業（五）、我
T32n1660_p0539c12 || 身沈重不能修業（六）、我已生病（七）、我病得起不
T32n1660_p0539c13 || 久即便安臥不發精進（八）。由此等故，應得不
T32n1660_p0539c14 || 得、應到不到、應證不證。此等八種懈怠事中，
T32n1660_p0539c15 || 為除斷故應發精進。
T32n1660_p0539c16 || 莫作非分貪，橫貪不稱意，

T32n1660_p0539c17 || 離者皆令合，無問親非親。

T32n1660_p0539c18 || 若見具足利養名聞安樂稱譽福德眾生，於

T32n1660_p0539c19 || 彼具足福中，莫作非分貪心。以作非分貪心

T32n1660_p0539c20 || 則不稱意，是故所不應作。又於各各共諍離

T32n1660_p0539c21 || 壞眾生中，無問親與非親，皆令和合同心

T32n1660_p0539c23 || 於空而得空，智者莫依行，

T32n1660_p0539c24 || 若當得於空，彼惡過身見。

T32n1660_p0539c25 || 依空拔除大無智聚故，智者莫依得空而行。

T32n1660_p0539c26 || 若依得空而行，則於有身見人難治過之惡

T32n1660_p0539c27 || 亦過之。以諸見行由空出離，若著空見彼不

T32n1660_p0539c28 || 可治，以更無令出離故。

T32n1660_p0539c29 || 掃塗與莊嚴，及多種鼓樂，

T32n1660_p0540a01 || 香鬘等供具，供養於支提。

T32n1660_p0540a02 || 於如來支提及形像所，掃地塗地、香鬘燒香

T32n1660_p0540a03 || 末香、華蓋幢幡等莊嚴供養之具，當作供養，

T32n1660_p0540a05 || 雷鼓拍手等，種種鼓樂供養，為得天耳故。

T32n1660_p0540a06 || 作種種燈輪，供養支提舍，

T32n1660_p0540a07 || 施蓋及革屣，騎乘車輿等。

T32n1660_p0540a08 || 支提舍中，應以種種香油酥燈鬘等善作供

T32n1660_p0540a09 || 養，為得佛眼故。布施傘蓋皮鞋象馬車輿乘

T32n1660_p0540a10 || 等，為得菩薩無上神通乘不難故。

T32n1660_p0540a11 || 專應喜樂去，樂知信佛得，

T32n1660_p0540a12 || 喜樂給侍僧，亦樂聞正法。

T32n1660_p0540a13 || 於中菩薩常應如是喜樂於法，莫喜五欲福

T32n1660_p0540a14 || 樂。當知信佛所得之利，莫唯信樂見於色身。

T32n1660_p0540a15 || 當於僧中以諸樂具常意給侍，莫唯意詣問

T32n1660_p0540a16 || 訊而已。常意聞法無有厭足，莫唯意樂暫聞

T32n1660_p0540a18 || 前世中不生，現在中不住，

T32n1660_p0540a19 || 後際中不到，如是觀諸法。

T32n1660_p0540a20 || 因緣和合力故及無所從來故，前世中不生；

T32n1660_p0540a21 || 念念破滅故及不住故，現在中不住；滅無餘

T32n1660_p0540a22 || 故及無所至去故，後際中不到。應當如是觀

T32n1660_p0540a24 || 好事與眾生，不求彼好報，
T32n1660_p0540a25 || 當為獨忍苦，不自偏受樂。
T32n1660_p0540a26 || 菩薩於諸眾生，當以好事而利樂之，自不希
T32n1660_p0540a28 || 相，我獨為其忍受。我有樂具，與諸眾生受用
T32n1660_p0540b01 || 雖足大福報，心不舉不喜，
T32n1660_p0540b02 || 雖貧如餓鬼，亦不下不憂。
T32n1660_p0540b03 || 雖住大具足福報天中，其心不作喜之與舉。
T32n1660_p0540b04 || 雖為餓鬼，貧窮破散逼惱此最難活，不應生
T32n1660_p0540b05 || 下心，亦復不應憂，何況人道貧窮破散。
T32n1660_p0540b06 || 若有已學者，應極尊重之；
T32n1660_p0540b07 || 未學令入學，不應生輕蔑。
T32n1660_p0540b08 || 若有已學眾生，於彼應作至極尊重。若未學
T32n1660_p0540b09 || 者，應令彼等入學，亦不應輕蔑之。
T32n1660_p0540b10 || 戒具者恭敬，破戒令入戒，
T32n1660_p0540b11 || 智具者親近，愚者令住智。
T32n1660_p0540b12 || 戒具足人應當問訊，合掌向禮等而恭敬之，
T32n1660_p0540b13 || 亦應為彼說持戒福。若破戒者應令入戒，亦
T32n1660_p0540b14 || 應為彼說破戒罪。智具足者，應當親近，亦應
T32n1660_p0540b15 || 為彼顯智慧德。愚者應令住智，亦應為彼演
T32n1660_p0540b17 || 流轉苦多種，生老死惡趣，
T32n1660_p0540b18 || 不怖此等畏，當降魔惡智。
T32n1660_p0540b19 || 菩薩於流轉中，流轉多種，生老死憂悲苦惱
T32n1660_p0540b20 || 等，地獄畜生餓鬼阿修羅惡趣等，不應怖畏，
T32n1660_p0540b22 || 所有諸佛土，搏聚諸功德，
T32n1660_p0540b23 || 為皆得彼故，發願及精進。
T32n1660_p0540b24 || 十方無量諸佛國土，若佛土具足，若佛土莊
T32n1660_p0540b25 || 嚴，若從諸佛菩薩聞，若自見之，彼皆搏聚殊
T32n1660_p0540b26 || 勝功德，皆令彼等入到自佛土中。應當作如
T32n1660_p0540b27 || 是願，隨所願即隨成就，亦應如是精勤修行。
T32n1660_p0540b28 || 恒於諸法中，不取而行捨，
T32n1660_p0540b29 || 此為諸眾生，受擔欲荷負。
T32n1660_p0540c01 || 以取故苦，不取故樂。作是念已，恒於諸法不

T32n1660_p0540c02 || 取而捨。雖不取而捨，~~若此先時為趣菩提故，~~
T32n1660_p0540c03 || 作願受擔眾生，~~未度者我當度、未脫者我當~~
T32n1660_p0540c04 || 脫、~~未寂滅者我當寂滅。此應荷負，~~為諸眾生
T32n1660_p0540c06 || 正觀於諸法，無我無我所，
T32n1660_p0540c07 || 亦勿捨大悲，及以於大慈。
T32n1660_p0540c08 || 說諸法無所有，~~如夢如幻故。諸法無我，其無~~
T32n1660_p0540c09 || 我所者觀無相故。如是以最勝義法~~觀此相~~
T32n1660_p0540c10 || 時，~~然於眾生亦不捨大悲及以大慈。如是應~~
T32n1660_p0540c11 || 當倍復稱量歎言奇哉。彼諸眾生癡闇所覆、~~著我我所，~~
T32n1660_p0540c12 || ~~於此最勝義道法中而~~不覺知。我
T32n1660_p0540c13 || 當何時~~令彼眾生於此最勝義道法中而得~~
T32n1660_p0540c14 || 覺知？~~是為於眾生中不捨大悲及以大慈。~~
T32n1660_p0540c15 || 勝過諸供養，以供佛世尊，
T32n1660_p0540c16 || 彼作何者是？所謂法供養。
T32n1660_p0540c17 || 若有以諸供具~~供養諸聲聞獨覺菩薩及佛~~
T32n1660_p0540c18 || 世尊，~~所謂或以諸華香鬘末香燈輪供養、或~~
T32n1660_p0540c19 || 以諸蓋幢幡供養、~~或以諸音樂等供養、或以~~
T32n1660_p0540c21 || 養，以供養佛。復何者是？~~答言所謂法供養。彼~~
T32n1660_p0540c22 || 法供養復有何相？~~若持菩薩藏，及得陀羅尼，~~
T32n1660_p0540c23 || 入深法源底，是為法供養。
T32n1660_p0540c25 || 於中若與菩薩藏相應，~~如來所說經等甚深明~~
T32n1660_p0540c26 || 相、背諸世間，難得其底、~~難見微細，無著、了義，~~
T32n1660_p0540c27 || 以總持經王印印之。不退轉因從六度生，~~善~~
T32n1660_p0540c28 || 攝所攝順入助菩提法合正覺性，~~入諸大悲~~
T32n1660_p0540c29 || 說於大慈，~~離眾魔見善說緣生，入無眾生、無~~
T32n1660_p0541a01 || 命、無長養、無人，~~與空、無相、無願無作相應，坐~~
T32n1660_p0541a02 || 於覺場轉於法輪，~~為天、龍、夜叉、乾闥婆之所~~
T32n1660_p0541a03 || 讚歎，~~度在家泥，攝諸聖人，演說諸菩薩行，入~~
T32n1660_p0541a04 || 法、義、辭、樂說之辯，~~震於無常、苦、無我等音聲~~
T32n1660_p0541a05 || 之雷，~~怖諸外論見得之執，諸佛所歎，對治流~~
T32n1660_p0541a06 || 轉、示涅槃樂。如是等經，若說若持觀察攝取，~~轉、示涅槃樂。如是等經，若說若持觀察攝取，~~

T32n1660_p0541a07 || 是名法供養。又法供養者，~~得~~不退墮，順行總
T32n1660_p0541a08 || 持故。於空、無相、無願無作相應深法中，~~入~~至
T32n1660_p0541a09 || 其底無動無疑，~~是~~名最勝義中法之供養。
T32n1660_p0541a10 || 應當依於義，莫唯愛雜味，
T32n1660_p0541a11 || 於深法道中，善入莫放逸。
T32n1660_p0541a12 || 又法供養者，~~若~~於法中思法行法，~~隨~~順緣生、
T32n1660_p0541a13 || 離諸邊取之見，~~得~~無出無生忍入於無我，~~於~~
T32n1660_p0541a14 || 因緣中無違無鬪無諍，離我我所。應當依義，~~莫~~
T32n1660_p0541a15 || 莫愛馳逐雜飾句味。應當依智，莫依於識。依
T32n1660_p0541a16 || 了義經，莫著不了義世俗言說。應當依法，莫
T32n1660_p0541a17 || 取人見。應當隨順如實法行入無住處，~~善~~觀
T32n1660_p0541a18 || 無明、行、識、名行識明色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂悲
T32n1660_p0541a19 || 苦惱困極，~~皆~~悉寂滅。如是觀緣生已，引出無
T32n1660_p0541a20 || 盡，~~以~~愍念眾生故，~~不~~著諸見、不作放逸。若常
T32n1660_p0541a21 || 如此，~~乃~~名無上法之供養。
T32n1660_p0541a22 || 如是此資糧，恒沙等大劫，
T32n1660_p0541a23 || 出家及在家，當得滿正覺。
T32n1660_p0541a24 || 如前所說資糧，於恒伽沙等量大劫中出家
T32n1660_p0541a25 || 眾及在家眾菩薩乘者，~~多~~時滿願，得成正覺。
T32n1660_p0541a26 || 繫彼資糧頌，為菩提思惟，
T32n1660_p0541a27 || 資糧義無闕，能如在彼頌。
T32n1660_p0541a28 || 我今擇彼頌，於義或增減，
T32n1660_p0541a29 || 善解頌義等，賢智當忍之。
T32n1660_p0541b01 || 釋彼資糧頌，我所作福善，
T32n1660_p0541b02 || 為流轉眾生，當得正遍覺。
T32n1660_p0541b03 || 聖者龍樹所作《菩提資糧論》竟，~~我~~比丘自在

T32n1661 《菩提心離相論》卷1

T32n1661_p0541b14 || 歸命一切佛！~~我~~今略說菩提心義。至誠頂禮
T32n1661_p0541b15 || 彼菩提心，~~如~~勇健軍執勝器仗，~~其~~義亦然。
T32n1661_p0541b16 || 而彼大菩提心，~~所~~有諸佛世尊、諸菩薩摩訶
T32n1661_p0541b17 || 薩，~~皆~~因發是菩提心故，~~我~~發菩提心亦如是。

T32n1661_p0541b18 || 所成，乃至坐菩提場成正覺果，是心堅固。又
T32n1661_p0541b19 || 此菩提心，是諸菩薩總持行門，如是觀想、如
T32n1661_p0541b20 || 是發生。我今讚說菩提心者，為令一切眾生
T32n1661_p0541b21 || 息輪迴苦，未得度者普令得度、未解脫者令
T32n1661_p0541b22 || 得解脫、未安隱者令得安隱、未涅槃者令得
T32n1661_p0541b23 || 涅槃。為欲圓滿如是勝願故，安立自相正體
T32n1661_p0541b24 || 因故，入第一義真實觀故，彼菩提心無生自
T32n1661_p0541b25 || 相，是故今說。所言菩提心者，離一切性。問曰：○
T32n1661_p0541b26 || 此中云何離一切性？○答：謂蘊處界離諸取捨，
T32n1661_p0541b27 || 法無我平等，自心本來不生，自性空故。此中
T32n1661_p0541b28 || 云何謂我？○蘊等有所表了，而分別心現前無
T32n1661_p0541b29 || 體，是故若常覺了菩提心者，即能安住諸
T32n1661_p0541c01 || 法空相。又復常所覺了彼菩提心，以悲心觀
T32n1661_p0541c02 || 大悲為體，由如是故，於諸蘊中無我相可
T32n1661_p0541c03 || 得。有諸外道起非相應行、執相分別，謂諸
T32n1661_p0541c04 || 蘊有，非無常法。而實非彼我相可得，諸法任
T32n1661_p0541c05 || 持真實性中不可執常亦非無常，於我蘊中
T32n1661_p0541c06 || 名尚無實，況復有作及諸分別。若言有一法
T32n1661_p0541c07 || 乃至有諸法，作此說者，世間心轉隨世間行。
T32n1661_p0541c08 || 彼非相應，為常行相。此義不然，是故當知諸
T32n1661_p0541c09 || 法無性，若內若外不可分別。彼能執心而有
T32n1661_p0541c10 || 何因，謂不能離隨世間相？若因若相是二無
T32n1661_p0541c11 || 別，此即非常亦非能執。當知心性不可執常，
T32n1661_p0541c12 || 是故彼性無常是常。若知彼性是無常者，當
T32n1661_p0541c13 || 何所作、從何所生取我等相？若離世間，即於
T32n1661_p0541c14 || 蘊中無有障礙，若處若界覺了亦然，取捨二
T32n1661_p0541c16 || 此中言蘊者，謂色受想行識，此說為五蘊，諸
T32n1661_p0541c17 || 聲聞人於是中學。復次當知，色如聚沫、受如
T32n1661_p0541c18 || 浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻土。此五蘊
T32n1661_p0541c19 || 義，佛二足尊為諸菩薩如應宣說。
T32n1661_p0541c20 || 所言色蘊者，今略示其相，謂四大種及彼所
T32n1661_p0541c21 || 造，說為色蘊。彼非色者，謂即所餘受想行三。

T32n1661_p0541c22 || 諸教應知識蘊，行想如下當說。

T32n1661_p0541c23 || 此中言處者，謂內眼等處、外色等處，此說為

T32n1661_p0541c25 || 此中言界者，謂眼根等界、眼識等界、色等

T32n1661_p0541c26 || 境界，此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨，

T32n1661_p0541c27 || 無方無分不可分別，分別見者是義不然，隨

T32n1661_p0541c28 || 起分別即有所著。彼復云何而得相應？若有

T32n1661_p0541c29 || 一相見外義者，當知此為破智所轉。意長養

T32n1661_p0542a01 || 色是義云何？應知如是非一非異。有諸外道

T32n1661_p0542a02 || 波哩沒囉惹迦等，隨諸異見起三分別。是義

T32n1661_p0542a03 || 不然，如人夢中造殺害事，而彼所作無實行

T32n1661_p0542a04 || 相。又如人夢居最上處，而彼亦非殊勝行相。

T32n1661_p0542a05 || 此義云何？謂識光明破取捨相故。識法如是，

T32n1661_p0542a06 || 外義何有？是故諸法無有外義。當知一切色

T32n1661_p0542a07 || 相所表，自識光明色相照耀，如人見彼幻化、

T32n1661_p0542a08 || 陽焰、乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執

T32n1661_p0542a09 || 心，觀色等實亦復如是，由此我執是心隨轉。

T32n1661_p0542a10 || 如先所說蘊處界義，應知離彼諸分差別，唯

T32n1661_p0542a11 || 心分位所施設故，而種種相唯心所現。此義

T32n1661_p0542a12 || 成就，如《成唯識》說，此中問言：前說五蘊，識云

T32n1661_p0542a13 || 何自相？答：如說心義，識亦如是。如佛世尊常

T32n1661_p0542a14 || 作是說：應知一切唯心所現。此義甚深，諸愚

T32n1661_p0542a15 || 癡者不能了故，不見真實。是故若能空其我

T32n1661_p0542a16 || 相，即於是心不生分別。起分別者謂邪教故，

T32n1661_p0542a17 || 彼所建立是義不成。如實義者見法無我，是

T32n1661_p0542a18 || 大乘中法無我義，自心本來而不生故，隨有

T32n1661_p0542a19 || 所生亦復平等，自心增上入真實義，瑜伽

T32n1661_p0542a20 || 行門所出生故。此中應知，彼後所依而無

T32n1661_p0542a21 || 實體，此即名為淨心現行。若過去法，過去無

T32n1661_p0542a22 || 實；若未來法，未來未至；若現在法，現在不住；

T32n1661_p0542a23 || 於三世中當云何住？如軍林等多法成故，應

T32n1661_p0542a24 || 知識者是無我相，彼識亦非為所依故。若於

T32n1661_p0542a25 || 諸法如是見已，猶如赤雲速疾散滅。是故當

T32n1661_p0542a26 || 知，若法有者從思所現，阿賴耶識亦復如是。
T32n1661_p0542a27 || 諸有情類若來若去，法爾如是，譬如大海眾
T32n1661_p0542a28 || 流所歸，阿賴耶識所依亦然。若有如是觀
T32n1661_p0542a29 || 彼識者，即不可有分別心生。若彼各各如實
T32n1661_p0542b01 || 知者，而彼彼名復云何說？若彼各各知諸
T32n1661_p0542b02 || 物性，即彼各各不能稱說。作此說者是決定
T32n1661_p0542b03 || 語，是故諸法亦決定生，於一切事隨轉成就。
T32n1661_p0542b04 || 能知、所知是二差別，所知若無，能知何立？二
T32n1661_p0542b05 || 俱無實，法云何得？是故應知，所言心者而但
T32n1661_p0542b06 || 有名，彼名亦復無別可得，但以表了故，彼
T32n1661_p0542b07 || 名自性亦不可得。以是義故，智者應當觀菩
T32n1661_p0542b08 || 提心自性如幻，若內若外及二中間求不可
T32n1661_p0542b09 || 得，無法可取、無法可捨，非形色可見、非顯色
T32n1661_p0542b10 || 可表，非男女相非黃門相，不於一切色相中
T32n1661_p0542b11 || 住，無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等，
T32n1661_p0542b12 || 若心自性、若無自性，平等法中云何得見？所
T32n1661_p0542b13 || 言性者名分別故，若離分別心性俱空。若有
T32n1661_p0542b14 || 分別可見心者，此中云何說名為空？是故應
T32n1661_p0542b15 || 知，無能覺、無所覺。若能如是觀菩提心，即
T32n1661_p0542b16 || 見如來。若有能覺及有所覺，而菩提心不可
T32n1661_p0542b17 || 成立，是故無相亦復無生，非語言道而能
T32n1661_p0542b18 || 稱讚。又菩提心者猶如虛空，心與虛空俱無
T32n1661_p0542b19 || 二相，此說心空、空智平等，佛佛神通、佛佛無
T32n1661_p0542b20 || 異。所有諸佛三世事業，一切皆住菩提界中
T32n1661_p0542b21 || 之所攝藏，雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦
T32n1661_p0542b22 || 復觀察，是無常法猶如幻化，非所攝藏，調
T32n1661_p0542b23 || 伏三有，住空法故。一切無生此說為空，一
T32n1661_p0542b24 || 切無我亦說為空，若以無生及彼無我觀為
T32n1661_p0542b25 || 空者，是觀不成。若染若淨二種分別，即成
T32n1661_p0542b26 || 斷常二種見相。若言以智觀彼空者，是空
T32n1661_p0542b27 || 亦復無別有體，是故菩提心離諸所緣住虛空
T32n1661_p0542b28 || 相。若觀虛空為所住者，是中即應有空有性。

T32n1661_p0542b29 || 二名差別。故知空者，猶如世間師子一吼群
T32n1661_p0542c01 || 獸皆怖，如空一言。眾語皆寂，故知處處常
T32n1661_p0542c02 || 寂、彼彼皆空。又復識法是無常法，從無常生，
T32n1661_p0542c04 || 無常性即菩提心者，若愛樂菩提是心平等，
T32n1661_p0542c05 || 而亦不說愛樂彼空，取空之心當云何得？當
T32n1661_p0542c06 || 知本來自性真實，一切成就菩提心義。又復
T32n1661_p0542c07 || 應知物無自性，無自性性是此說義。此所說
T32n1661_p0542c08 || 者是心云何？若離我法即心不住，此非一法
T32n1661_p0542c09 || 亦非諸法，各各自性而自性離。如世糖蜜甜
T32n1661_p0542c10 || 為自性，又如火者熱為自性，彼諸法空。自
T32n1661_p0542c11 || 性亦然。彼諸法性，非常非斷、非得非離。以是
T32n1661_p0542c12 || 義故，無明為初、老死為後，諸緣生法之所成
T32n1661_p0542c13 || 立，猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法，
T32n1661_p0542c14 || 即此亦名十二支輪，循環轉彼生死門中，而
T32n1661_p0542c15 || 實無我無別眾生，無三業行果報差別。若於
T32n1661_p0542c16 || 是中了緣生法，即能出離諸境界門，彼非行
T32n1661_p0542c17 || 相、不壞正因，蘊所生故。輪迴後邊非行相故，
T32n1661_p0542c18 || 一切無持空空生故。法法平等造因受果，是
T32n1661_p0542c19 || 佛所說。所有諸法聚類所生，如擊鼓有聲、如
T32n1661_p0542c20 || 殖麥生芽，諸法聚類其義亦然，如幻如夢緣
T32n1661_p0542c21 || 生所現。諸法因生而亦無生，因因自空而何
T32n1661_p0542c22 || 所生？是故應知諸法無生，即此無生說名為
T32n1661_p0542c23 || 空。如說五蘊蘊性平等，彼一切法亦如是念。
T32n1661_p0542c24 || 若有說空如真實說，而所說空體亦非斷，非
T32n1661_p0542c25 || 斷體中實亦不可得，說體為空空亦無體。若
T32n1661_p0542c26 || 了無實，作者無常，諸煩惱業積集為體，是業
T32n1661_p0542c27 || 亦復從心所生。心若無住，業云何得？如快樂
T32n1661_p0542c28 || 心是寂靜性，彼寂靜心而不可取；諸有智者
T32n1661_p0542c29 || 能實觀察，彼見實故而得解脫。又菩提心者
T32n1661_p0543a01 || 最上真實，此真實義說名為空，亦名真如亦
T32n1661_p0543a02 || 名實際，是即無相第一義諦。若不了知如是
T32n1661_p0543a03 || 空義，當知彼非解脫分者，於輪迴中是大愚

T32n1661_p0543a04 || 癡，輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀
T32n1661_p0543a05 || 彼菩提心與空相應，如是觀已乃能成就利
T32n1661_p0543a06 || 他智慧無礙無著，是即知恩報佛恩者，常以
T32n1661_p0543a07 || 悲心普觀眾生父母眷屬有種種相，煩惱猛
T32n1661_p0543a08 || 火常所燒燃，使諸眾生輪迴生死，如所受苦
T32n1661_p0543a09 || 念當代受，如和合樂念當普施。復觀世間愛
T32n1661_p0543a10 || 非愛果、善趣惡趣、饒益不饒益、隨眾生轉，而
T32n1661_p0543a11 || 諸眾生本來無得，隨智差別起種種相。所有
T32n1661_p0543a12 || 梵天帝釋護世天等，若天若人，一切不離世
T32n1661_p0543a13 || 間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生，是諸
T32n1661_p0543a14 || 趣中一切眾生，無量無數種類色相，不饒益
T32n1661_p0543a15 || 苦常所隨轉，饑渴所逼、互相殺害、互相食噉，
T32n1661_p0543a17 || 趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是，如所
T32n1661_p0543a18 || 觀已起方便心，善護眾生令離諸垢。諸菩
T32n1661_p0543a19 || 薩由此以大悲心而為根本，以彼眾生為所
T32n1661_p0543a20 || 緣境，是故諸菩薩不著一切禪定樂味、不求
T32n1661_p0543a21 || 自利所得果報，過聲聞地，不捨眾生、修利他
T32n1661_p0543a22 || 行，發大菩提心、生大菩提芽，求佛菩提果。以
T32n1661_p0543a23 || 大悲心觀眾生苦，阿鼻地獄廣闊無邊，隨諸
T32n1661_p0543a24 || 業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦，菩薩悲
T32n1661_p0543a25 || 心念欲代受。此種種苦有種種相，說無有實
T32n1661_p0543a26 || 亦非無實。若了知空，即知此法、隨諸業果如
T32n1661_p0543a27 || 是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故，起
T32n1661_p0543a28 || 勇猛心入生死泥，雖處生死而無染著，猶如
T32n1661_p0543a29 || 蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生，空智所
T32n1661_p0543b01 || 觀不離煩惱，是故菩薩以方便力示生王宮、
T32n1661_p0543b02 || 踰城出家、苦行修道、坐菩提場成等正覺、現
T32n1661_p0543b03 || 神通力破諸魔軍、為度眾生轉大法輪、現三
T32n1661_p0543b04 || 道寶階從天下降起諸化相、隨順世間入大
T32n1661_p0543b05 || 涅槃。於其中間現諸色相，或作梵王、或為帝
T32n1661_p0543b06 || 釋、若天若人，隨諸相轉。如是種種示現諸相，
T32n1661_p0543b08 || 悲願力，調伏世間，悉令安住相應勝行，是故

T32n1661_p0543b09 || 於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法，
T32n1661_p0543b10 || 乘二乘皆真實義。若聲聞菩提、若佛菩提、智
T32n1661_p0543b11 || 身一相、三摩地一體，雖有所說是說非說。或
T32n1661_p0543b12 || 有說為種種相者，但為引導諸眾生故。若眾
T32n1661_p0543b13 || 生得利，而佛菩提福智平等，而實無有二相
T32n1661_p0543b14 || 可住。若有住相，即為種子，彼種子相聚類所
T32n1661_p0543b15 || 生，是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說，
T32n1661_p0543b16 || 破彼世間種種行相，但為眾生作諸方便，而
T32n1661_p0543b17 || 實非破。若離分別比，此義甚深，甚深義中無
T32n1661_p0543b18 || 有二相，雖說有破此亦非破。於空法中無有
T32n1661_p0543b19 || 二相，諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即
T32n1661_p0543b20 || 菩提心，菩提心者除一切見。是故當知，諸
T32n1661_p0543b21 || 身語心是無常法，但為眾生作利益故。此中
T32n1661_p0543b22 || 言空，空而非斷；此中說有，有亦不常。是故無
T32n1661_p0543b23 || 有生死亦無涅槃，而悉安住無住涅槃。諸佛
T32n1661_p0543b24 || 世尊咸作是說，悲心所生無量福聚，彼即最
T32n1661_p0543b25 || 上真實空理。諸佛威神之所出生，自利利他
T32n1661_p0543b26 || 二行成就。我今頂禮彼一切性，我常尊敬彼
T32n1661_p0543b27 || 菩提心，願所稱讚佛種不斷，諸佛世尊常住
T32n1661_p0543b28 || 世間。而菩提心者，大乘中最勝，我於此心安
T32n1661_p0543b29 || 住正念。又菩提心者，住等引心從方便生，
T32n1661_p0543c01 || 若了是心生死平等，自利利他二行成就。又
T32n1661_p0543c02 || 菩提心者，離諸見相，無分別智真實而轉。
T32n1661_p0543c03 || 諸有智者發菩提心，彼獲福聚無量無邊。又
T32n1661_p0543c04 || 復若人於一剎那間觀想菩提心，彼獲福聚
T32n1661_p0543c05 || 不可稱量，以菩提心非稱量故。又菩提心實
T32n1661_p0543c06 || 清淨無染，最大最勝最上第一，不能壞、非所
T32n1661_p0543c07 || 壞、真實堅固，能破煩惱等一切魔，滿諸菩薩
T32n1661_p0543c08 || 普賢行願。又菩提心者，是一切法之所歸趣。
T32n1661_p0543c09 || 所說真實、離諸戲論，是即清淨普賢行門、離
T32n1661_p0543c11 || 我所稱讚菩提心，如二足尊正所說，
T32n1661_p0543c12 || 而菩提心最尊勝，所獲福聚亦無量。

T32n1661_p0543c13 || 我以此福施眾生，普願速超三有海，
T32n1661_p0543c14 || 如理如實所稱揚，智者應當如是學。

T32n1662 《菩提行經》卷1

T32n1662_p0543c25 || 如佛妙法體無邊，佛子正心歸命禮，
T32n1662_p0543c26 || 佛甘露戒垂覆護，我今讚說悉依法。
T32n1662_p0543c27 || 此說無有未曾有，亦非自我而獨專，
T32n1662_p0543c28 || 我無自他如是時，乃自思惟觀察作。
T32n1662_p0543c29 || 如是發心觀察時，能令我此善增長，
T32n1662_p0544a01 || 時見如是娑婆界，此乃是彼佛世尊。
T32n1662_p0544a02 || 此界剎那難得生，得生為人宜自慶，
T32n1662_p0544a03 || 思惟若離菩提心，復次此來何以得？
T32n1662_p0544a04 || 如雲覆蔽夜黑暗，閃電光明剎那現，
T32n1662_p0544a05 || 佛威德利亦復然，剎那發意人獲福。
T32n1662_p0544a06 || 是故善少力雖劣，能破大惡之業力，
T32n1662_p0544a07 || 如是若發菩提心，此善勇進能超彼。
T32n1662_p0544a08 || 思惟無量無邊劫，見佛咸說此真實，
T32n1662_p0544a09 || 若不快樂得快樂，增長救度無邊眾。
T32n1662_p0544a10 || 為諸有情處眾苦，令離百千諸苦怖，
T32n1662_p0544a11 || 受多快樂百千種，為恒不離菩提心。
T32n1662_p0544a12 || 彼善逝子處纏蓋，行在輪迴無所愛，
T32n1662_p0544a13 || 若剎那說菩提心，人天歡喜悉歸命。
T32n1662_p0544a14 || 若有受持不淨像，喻佛寶像而無價，
T32n1662_p0544a15 || 如藥變化遍堅牢，等修持妙菩提心。
T32n1662_p0544a16 || 菩提心寶驗無邊，價直世間無可喻，
T32n1662_p0544a17 || 調御行人伴侶等，悉使受持而堅牢。
T32n1662_p0544a18 || 芭蕉不實而生實，生實芭蕉而身謝，
T32n1662_p0544a19 || 菩提心樹而清淨，恒生勝果而不盡。
T32n1662_p0544a20 || 已作暴惡眾罪業，依菩提心剎那脫，
T32n1662_p0544a21 || 勇猛依託無大怖，彼癡有情何不依？
T32n1662_p0544a22 || 譬如劫盡時大火，剎那焚燒罪業薪，
T32n1662_p0544a23 || 若讚慈尊無量言，是曰善哉之智者。

T32n1662_p0544a24 || 彼種種覺心，正智而平等，
T32n1662_p0544a25 || 菩提誓願心，而行菩提行。
T32n1662_p0544a26 || 喻去者欲行，彼之分別說，
T32n1662_p0544a27 || 智分別說已，所行如智用。
T32n1662_p0544a28 || 菩提之願心，大果如輪迴，
T32n1662_p0544a29 || 福故不間斷，亦如彼行意。
T32n1662_p0544b01 || 若彼等無邊，有情界解脫，
T32n1662_p0544b02 || 與彼心平等，菩提願不退。
T32n1662_p0544b03 || 彼等好睡眠，亦復多迷醉，
T32n1662_p0544b04 || 間斷於福流，喻空無所有。
T32n1662_p0544b05 || 妙譬而問此，劣意之有情，
T32n1662_p0544b06 || 於解脫得生，為自為如來？
T32n1662_p0544b07 || 乃思惟療除，苦惱之有情，
T32n1662_p0544b08 || 使苦惱盡已，獲得無邊福。
T32n1662_p0544b09 || 有情無邊苦，云何而療治？
T32n1662_p0544b10 || 使一一安樂，獲無邊功德。
T32n1662_p0544b11 || 何以利父母，如是及眷屬？
T32n1662_p0544b12 || 得天及仙人，淨行婆羅門。
T32n1662_p0544b13 || 如是彼有情，乃過去睡夢，
T32n1662_p0544b14 || 不願於自利，唯願生利他。
T32n1662_p0544b15 || 有情最勝寶，希有何得生？
T32n1662_p0544b16 || 種種意利他，不獨於自利。
T32n1662_p0544b17 || 歡喜世間種，精進世間藥，
T32n1662_p0544b18 || 心寶與有福，而彼云何說？
T32n1662_p0544b19 || 云何諸有情，得一切快樂，
T32n1662_p0544b20 || 為發菩提心，供養於如來。
T32n1662_p0544b21 || 迷愛樂快樂，乃喻於冤嫌，
T32n1662_p0544b22 || 遠離與隨行，悉從於自意。
T32n1662_p0544b23 || 若彼求快樂，苦惱種無邊，
T32n1662_p0544b24 || 積諸善快樂，諸苦惱消除。
T32n1662_p0544b25 || 破壞迷惑因，善哉云何得？
T32n1662_p0544b26 || 親彼善知識，彼福如是得。

T32n1662_p0544b27 || 作利若迴向，彼必返讚歎，
T32n1662_p0544b28 || 作善不求利，說彼是菩薩。
T32n1662_p0544b29 || 若有布施於少食，修善供養於世間，
T32n1662_p0544c01 || 所施大小如蚊蚋，亦獲快樂得半日。
T32n1662_p0544c02 || 云何獲得於能仁？要度無邊有情盡，
T32n1662_p0544c03 || 有情無盡若虛空，一切智求自圓滿。
T32n1662_p0544c04 || 佛子靜念而思惟，若煩惱生自心作，
T32n1662_p0544c05 || 數生煩惱復生疑，佛說此人墮地獄。
T32n1662_p0544c06 || 佛子若發菩提心，滅大罪力得勝果，
T32n1662_p0544c07 || 我今歸命摩尼心，救度有情得快樂。
T32n1662_p0544c09 || 端彼摩尼恭敬心，用奉供養於如來，
T32n1662_p0544c10 || 及彼清淨妙法寶，佛功德海量無邊。
T32n1662_p0544c11 || 世間所有諸妙花，乃至妙菓及湯藥，
T32n1662_p0544c12 || 所有珍寶澄清水，悉皆奉供而適意。
T32n1662_p0544c13 || 山中之寶及眾寶，適悅樹林寂靜處，
T32n1662_p0544c14 || 蔓花莊嚴樹光明，結菓低垂枝椹榰。
T32n1662_p0544c15 || 人間天上香塗香，乃至劫樹及寶樹，
T32n1662_p0544c16 || 池水清淨復莊嚴，鵝鴻好聲極適意。
T32n1662_p0544c17 || 穀自然生非所種，別別莊嚴而供養，
T32n1662_p0544c18 || 等虛空界量廣大，此一切有悉受用。
T32n1662_p0544c19 || 我今所獻并子等，供養最上佛牟尼，
T32n1662_p0544c20 || 為我不捨於大悲，受彼最上之供養。
T32n1662_p0544c21 || 我以無福大貧窮，更無纖毫別供養，
T32n1662_p0544c22 || 我今思惟為自他，願佛受斯隨力施。
T32n1662_p0544c23 || 我自身施一切佛，以自身等遍一切，
T32n1662_p0544c24 || 加被我作上有情，有情恒常佛教化。
T32n1662_p0544c25 || 我得如來加被已，化利有情無怖畏，
T32n1662_p0544c26 || 過去罪業悉遠離，未來眾罪不復作。
T32n1662_p0544c27 || 寶光明處甚適悅，天蓋莊嚴奉真如，
T32n1662_p0544c28 || 水精清淨復光明，種種妙堂香浴作。
T32n1662_p0544c29 || 大寶瓶滿盛香水，復著適意諸妙花，
T32n1662_p0545a01 || 洗浴如來無垢身，我當讚詠獻歌樂。

T32n1662_p0545a02 || 清淨香熏上妙衣，用蓋覆彼最上色，
T32n1662_p0545a03 || 我今獻此上衣服，願佛慈悲哀納受。
T32n1662_p0545a04 || 種種柔軟妙天衣，彼莊嚴中而最上，
T32n1662_p0545a05 || 供養如來并普賢，及彼文殊觀自在。
T32n1662_p0545a07 || 持戒為護心，護之使堅牢，
T32n1662_p0545a08 || 此心不能護，云何能護戒？
T32n1662_p0545a09 || 喻醉象不降，不患於疼痛，
T32n1662_p0545a10 || 放心如醉象，當招阿鼻等。
T32n1662_p0545a11 || 念索常執持，繫縛於心象，
T32n1662_p0545a12 || 得離放逸怖，獲一切安樂。
T32n1662_p0545a13 || 若能繫一心，一切皆能繫，
T32n1662_p0545a14 || 若自降一心，一切自降伏。
T32n1662_p0545a15 || 師子熊虎狼，夜叉羅刹等，
T32n1662_p0545a16 || 一切地獄卒，皆悉是其冤。
T32n1662_p0545a17 || 若怖一切冤，無邊苦惱集，
T32n1662_p0545a18 || 皆因心所得，佛世尊正說。
T32n1662_p0545a19 || 地獄眾苦器，及熱鐵丸等，
T32n1662_p0545a20 || 誰作復何生？貪瞋癡所有。
T32n1662_p0545a21 || 由彼諸罪心，佛生諸世間，
T32n1662_p0545a22 || 三界心滅故，是故無怖畏。
T32n1662_p0545a23 || 若昔行檀施，今世而不貧，
T32n1662_p0545a24 || 今貧勿煩惱，過去云何悔。
T32n1662_p0545a25 || 若人心少分，行檀波羅蜜，
T32n1662_p0545a26 || 是故說果報，同一切布施。
T32n1662_p0545a27 || 若人心持戒，嫌誰而牽殺，
T32n1662_p0545a28 || 嗔心之冤家，殺盡等虛空。
T32n1662_p0545a29 || 大地量無邊，何皮而能蓋？
T32n1662_p0545b01 || 履用皮少分，隨行處處覆。
T32n1662_p0545b02 || 外我性亦然，所有誰能勸？
T32n1662_p0545b03 || 但勸於自心，外我而自伏。
T32n1662_p0545b04 || 身貧而無福，彼果同所行，
T32n1662_p0545b05 || 若心施一衣，感果而增福。

T32n1662_p0545b06 || 諸行若修持，心念恒不捨，
T32n1662_p0545b07 || 一切無利心，虛假宜遠離。
T32n1662_p0545b08 || 一切心法財，宜祕密觀察，
T32n1662_p0545b09 || 離苦獲安樂，彼得超世間。
T32n1662_p0545b10 || 我云何修行？修行唯護心，
T32n1662_p0545b11 || 是故我觀心，恒時而作護。
T32n1662_p0545b12 || 喻獼猴身瘡，一心而將護，
T32n1662_p0545b13 || 人中惡如是，恒常而護心。
T32n1662_p0545b14 || 怖苦惱之瘡，我一心常護，
T32n1662_p0545b15 || 破壞於眾合，心瘡乃無怖。
T32n1662_p0545b16 || 常作如是行，不行人中惡，
T32n1662_p0545b17 || 人中罪不犯，自然而不怖。
T32n1662_p0545b18 || 我欲盡身命，利行而供養，
T32n1662_p0545b19 || 別別身命盡，善心而不退。
T32n1662_p0545b20 || 我欲守護心，合掌今專作，
T32n1662_p0545b21 || 心念念之中，一切方便護。
T32n1662_p0545b22 || 喻於重病人，諸事不寧忍，
T32n1662_p0545b23 || 散亂心亦然，不堪諸事業。
T32n1662_p0545b24 || 心散亂不定，聞思惟觀察，
T32n1662_p0545b25 || 如器之滲漏，於水不能盛。
T32n1662_p0545b26 || 由多聞之人，於信方便等，
T32n1662_p0545b27 || 過失心不定，獲不寂靜罪。
T32n1662_p0545b28 || 心不決定故，迷惑賊所得，
T32n1662_p0545b29 || 所有之福善，偷墮於惡處。
T32n1662_p0545c01 || 煩惱眾盜賊，魔著故得便，
T32n1662_p0545c02 || 由魔羅發起，破壞善生命。
T32n1662_p0545c03 || 守彼意根門，惡不能牽去，
T32n1662_p0545c04 || 念彼罪苦惱，次復獲安住。
T32n1662_p0545c05 || 善哉隨師教，獲得善念生，
T32n1662_p0545c06 || 奉於教誨師，當一心供給。
T32n1662_p0545c07 || 於諸佛菩薩，剎那心決定，
T32n1662_p0545c08 || 當怖畏憶念，慈哀現面前。

T32n1662_p0545c09 || 塵心而不定，去去不復還，
T32n1662_p0545c10 || 若能守意門，護之住不散。
T32n1662_p0545c11 || 我今護此心，恒常如是住，
T32n1662_p0545c12 || 喻木之無根，不生惡枝葉。
T32n1662_p0545c13 || 眼觀於色相，知虛假不實，
T32n1662_p0545c14 || 物物恒諦觀，是故而不著。
T32n1662_p0545c15 || 因見而觀察，觀之令不惑，
T32n1662_p0545c16 || 所來觀見已，安畏以善來。
T32n1662_p0545c17 || 欲行不知道，望四方生怖，
T32n1662_p0545c18 || 決定知方已，觀心行亦然。
T32n1662_p0545c19 || 智者之所行，思惟於前後，
T32n1662_p0545c20 || 是善是惡等，如是事不失。
T32n1662_p0545c21 || 不住於此身，離此復何作？
T32n1662_p0545c22 || 云何住此身？當復觀中間。
T32n1662_p0545c23 || 觀內心亦然，而用諸方便，
T32n1662_p0545c24 || 以法為大柱，縛之令不脫。
T32n1662_p0545c25 || 當以如是意，觀我之所在，
T32n1662_p0545c26 || 諸識皆如是，攝令剎那住。
T32n1662_p0545c27 || 若怖因業力，能趣求快樂，
T32n1662_p0545c28 || 修彼檀戒度，乃至大捨等。
T32n1662_p0545c29 || 若修菩提因，彼別不思惟，
T32n1662_p0546a01 || 一向修自心，當起如是見。
T32n1662_p0546a02 || 如是修諸善，不起於怖畏，
T32n1662_p0546a03 || 而令諸煩惱，決定不增長。
T32n1662_p0546a04 || 種種正言說，見在而甚多，
T32n1662_p0546a05 || 觀覽悉決了，破疑網得果。
T32n1662_p0546a06 || 如草被割截，念佛戒能忍，
T32n1662_p0546a07 || 剎那行此行，獲得殊勝果。
T32n1662_p0546a08 || 欲於諸正說，皆悉得通達，
T32n1662_p0546a09 || 當觀照自心，常修於精進。
T32n1662_p0546a10 || 喻木之無情，無言無所作，
T32n1662_p0546a11 || 見自心亦然，決定令如是。

T32n1662_p0546a12 || 心起於輕慢，如彼迷醉人，
T32n1662_p0546a13 || 惟求自讚譽，非彼修行者。
T32n1662_p0546a14 || 若他人於我，而生於毀謗，
T32n1662_p0546a15 || 謂是嗔癡等，住心恒似木。
T32n1662_p0546a16 || 如木不分別，利養尊卑稱，
T32n1662_p0546a17 || 亦不為眷屬，乃至承事等。
T32n1662_p0546a18 || 利他不自利，但欲為一切，
T32n1662_p0546a19 || 是故說我心，堅住恒如木。
T32n1662_p0546a20 || 一心住如木，於尊親朋友，
T32n1662_p0546a21 || 乃至於三業，不生憎愛怖。
T32n1662_p0546a22 || 觀察於煩惱，如空而不著，
T32n1662_p0546a23 || 當勇猛堅牢，受持為恒常。
T32n1662_p0546a24 || 無善慚可怖，當一心求他，
T32n1662_p0546a25 || 清淨住三昧，為他所尊重。
T32n1662_p0546a26 || 雖居童稚位，不使他瞋惱，
T32n1662_p0546a27 || 自亦不瞋他，慈悲恒若此。
T32n1662_p0546a28 || 我受持禪那，使意恒寂靜，
T32n1662_p0546a29 || 為一切有情，恒居無罪處。
T32n1662_p0546b01 || 念念須臾間，多時為最勝，
T32n1662_p0546b02 || 如是受持心，不動如須彌。
T32n1662_p0546b03 || 鷲貪肉不厭，人貪善亦然，
T32n1662_p0546b04 || 身心不修行，云何能出離？
T32n1662_p0546b05 || 云何護身意？一切時自勤，
T32n1662_p0546b06 || 汝等何所行，各各專一心。
T32n1662_p0546b07 || 迷愚不自制，妄貪如木身，
T32n1662_p0546b08 || 此身不淨作，云何返愛戀？
T32n1662_p0546b09 || 骨鎖肉連持，外皮而莊飾，
T32n1662_p0546b10 || 自覺令不貪，解脫於慧刃。
T32n1662_p0546b11 || 割截諸身分，令見中精髓，
T32n1662_p0546b12 || 審觀察思惟，云何見有人？
T32n1662_p0546b13 || 一心如是觀，審諦不見人；
T32n1662_p0546b14 || 云何不淨身，貪愛而守護？

T32n1662_p0546b15 || 處胎食不淨，出胎飲血乳，
T32n1662_p0546b16 || 不如是食飲，云何作此身？
T32n1662_p0546b17 || 豺鷲等貪食，不分善與惡，
T32n1662_p0546b18 || 要同人愛身，受用成業累。
T32n1662_p0546b19 || 但如是護身，至死無慈忍，
T32n1662_p0546b20 || 與豺鷲無別，汝何恒此作？
T32n1662_p0546b21 || 身死識不住，衣食寧可留？
T32n1662_p0546b22 || 身謝識必往，受用云何貪？
T32n1662_p0546b23 || 是故今作意，不貪如是事，
T32n1662_p0546b24 || 如是不遠離，得彼諸不善。
T32n1662_p0546b25 || 如似人生身，肢體求成就，
T32n1662_p0546b26 || 受身智不增，輪還徒自困。
T32n1662_p0546b27 || 於世親非親，悅顏先慰喻，
T32n1662_p0546b28 || 如是常自制，心念恒不捨。
T32n1662_p0546b29 || 笑不得高聲，不戲擲坐具，
T32n1662_p0546c01 || 輕手擊他門，諦信恒自執。
T32n1662_p0546c02 || 如盜如猫鷲，求事行無聲，
T32n1662_p0546c03 || 修心亦如此，當離於麤獷。
T32n1662_p0546c04 || 他人之所嫌，無義利不說，
T32n1662_p0546c05 || 恒得諸弟子，言上而尊愛。
T32n1662_p0546c06 || 一切所言說，聞之使稱善，
T32n1662_p0546c07 || 觀彼作福事，稱讚令歡喜。
T32n1662_p0546c08 || 衷私說彼德，彼聞心必喜，
T32n1662_p0546c09 || 欲讚說彼時，先觀彼德行。
T32n1662_p0546c10 || 修諸歡喜事，難得彼誠心，
T32n1662_p0546c11 || 勤修利他德，當受快樂報。
T32n1662_p0546c12 || 憎愛苦宜捨，來生大苦故，
T32n1662_p0546c13 || 此苦我不住，來生大快樂。
T32n1662_p0546c14 || 善言聲柔軟，悲根聞生喜，
T32n1662_p0546c15 || 顯彼適意事，當信真實語。
T32n1662_p0546c16 || 恒悲念有情，愛護如愛眼，
T32n1662_p0546c17 || 為彼住真實，必當得成佛。

T32n1662_p0546c18 || 彼真實得成，各此利朋友，
T32n1662_p0546c19 || 剎那修功德，離苦大安樂。
T32n1662_p0546c20 || 功德殷勤修，恒作而自得，
T32n1662_p0546c21 || 不銜不覆藏，誰云諸事等？
T32n1662_p0546c22 || 檀波羅蜜等，殊妙而最上，
T32n1662_p0546c23 || 別行非最上，利下無遠離。
T32n1662_p0546c24 || 佛如是利他，恒常之所切，
T32n1662_p0546c25 || 如來之教中，見彼慈悲事。
T32n1662_p0546c26 || 三界師入滅，分別出家人，
T32n1662_p0546c27 || 食有可不可，不離三衣等。
T32n1662_p0546c28 || 將求妙法身，不苦惱眾生，
T32n1662_p0546c29 || 於眾生如是，隨意獲圓滿。
T32n1662_p0547a01 || 捨非須盡命，彼捨要平等，
T32n1662_p0547a02 || 悲心當清淨，果報自圓滿。
T32n1662_p0547a03 || 淨心而重法，不執器杖等，
T32n1662_p0547a04 || 不持傘蓋頭，無諸輕慢事。
T32n1662_p0547a05 || 為男子女人，說法深廣大，
T32n1662_p0547a06 || 不分人勝劣，令彼重平等。
T32n1662_p0547a07 || 法之不廣大，乃及非法行，
T32n1662_p0547a08 || 遠離不敬禮，樂說於大乘。
T32n1662_p0547a09 || 齒木及洩唾，不棄於淨地，
T32n1662_p0547a10 || 淨水及淨舍，勿得棄便痢。
T32n1662_p0547a11 || 喫食勿滿口，食勿令有聲，
T32n1662_p0547a12 || 食時不語言，亦勿大開口。
T32n1662_p0547a13 || 坐不得垂足，行亦不挑臂，
T32n1662_p0547a14 || 不與女同乘，亦不同坐臥。
T32n1662_p0547a15 || 諸所不律事，人見心不喜，
T32n1662_p0547a16 || 一切人既覩，遠離而不敬。
T32n1662_p0547a17 || 人問於道路，不得一手指，
T32n1662_p0547a18 || 雙手而指之，示其道所至。
T32n1662_p0547a19 || 凡所諸行步，不弄臂作聲，
T32n1662_p0547a20 || 亦勿妄彈指，威儀如是守。

T32n1662_p0547a21 || 師雖已化滅，四儀應當學，
T32n1662_p0547a22 || 奉戒行不輕，決定獲聖果。
T32n1662_p0547a23 || 菩薩行無量，所說無有邊，
T32n1662_p0547a24 || 當以清淨心，決定而奉行。
T32n1662_p0547a25 || 於一晝一夜，分之各三時，
T32n1662_p0547a26 || 行道普懺悔，住佛菩提心。
T32n1662_p0547a27 || 菩提心自住，亦令他獲得，
T32n1662_p0547a28 || 佛子住學戒，一心如是持。
T32n1662_p0547a29 || 佛戒體清淨，不見有纖毫，
T32n1662_p0547b01 || 恒作如是行，彼福無有量。
T32n1662_p0547b02 || 無始為有情，行行而不別，
T32n1662_p0547b03 || 如是為有情，化令一切覺。
T32n1662_p0547b04 || 當知善知識，如命不可捨，
T32n1662_p0547b05 || 菩薩戒最上，大乘法亦爾。
T32n1662_p0547b06 || 解脫依師學，而能生吉祥，
T32n1662_p0547b07 || 佛佛說智經，讀之見戒法。
T32n1662_p0547b08 || 若人心護戒，所行悉已見，
T32n1662_p0547b09 || 若身若心位，當微細觀察。
T32n1662_p0547b10 || 口誦身不行，當得何所喻？
T32n1662_p0547b11 || 譬如重病人，空談於藥力。
T32n1662_p0547b12 || 虛空藏經中，說謨羅波底，
T32n1662_p0547b13 || 如見集戒定，廣如經所說。
T32n1662_p0547b14 || 聖龍樹菩薩，一心之所集，
T32n1662_p0547b15 || 隨所住之處，勸恒伸供養。

T32n1662 《菩提行經》卷2

T32n1662_p0547b26 || 奉行諸善業，施戒而先導，
T32n1662_p0547b27 || 供養於如來，百千劫無盡。
T32n1662_p0547b28 || 修行於羸提，嗔罪而不立，
T32n1662_p0547b29 || 觀種種體空，是故一心忍。
T32n1662_p0547c01 || 不得貪快樂，守意令平等，
T32n1662_p0547c02 || 心有嗔惱病，無睡恒不足。

T32n1662_p0547c03 || 彼此有施主，供給於利養，
T32n1662_p0547c04 || 隨彼愛重心，無得生瞋惱。
T32n1662_p0547c05 || 凡諸親近事，不起於憎嫌，
T32n1662_p0547c06 || 於彼無所瞋，乃得其安樂。
T32n1662_p0547c07 || 忍如是等事，若對於冤家，
T32n1662_p0547c08 || 於瞋若能除，世世獲安樂。
T32n1662_p0547c09 || 冤若生於心，於愛亦無喜，
T32n1662_p0547c10 || 若殮瞋惱食，無忍善不壞。
T32n1662_p0547c11 || 彼食我大冤，於我無善利，
T32n1662_p0547c12 || 知彼冤不食，是故忍堅牢。
T32n1662_p0547c13 || 凡見冤來去，歡喜而不瞋，
T32n1662_p0547c14 || 於冤若起瞋，善利終滅盡。
T32n1662_p0547c15 || 忍心常若此，令瞋不得起，
T32n1662_p0547c16 || 住忍無時節，瞋冤自不生。
T32n1662_p0547c17 || 若人自保愛，不作惡口業，
T32n1662_p0547c18 || 口業若不離，後感冤家苦。
T32n1662_p0547c19 || 畏苦不出離，不行眾苦因，
T32n1662_p0547c20 || 是故堅忍心，獲得諸快樂。
T32n1662_p0547c21 || 彼訥陵識子，邪見求解脫，
T32n1662_p0547c22 || 刀割火燒身，無利由能忍。
T32n1662_p0547c23 || 愚癡無正見，虛受大苦惱，
T32n1662_p0547c24 || 我以菩提心，云何苦不忍？
T32n1662_p0547c25 || 蚊蚤壁虱等，常飢渴苦惱，
T32n1662_p0547c26 || 大痒煩苦人，住忍而不見。
T32n1662_p0547c27 || 寒熱并雨風，病枷鎖捶打，
T32n1662_p0547c28 || 被諸苦惱事，忍不求快樂。
T32n1662_p0547c29 || 殺他血流迸，堅牢心勇猛，
T32n1662_p0548a01 || 割身自見血，怕怖而驚倒。
T32n1662_p0548a02 || 智者心清淨，常懼瞋惱侵，
T32n1662_p0548a03 || 與煩惱相持，忍心恒勇猛。
T32n1662_p0548a04 || 蛇腹行在地，喻瞋伏於心，
T32n1662_p0548a05 || 殺之謂無勇，殺彼得最勝。

T32n1662_p0548a06 || 如來大悲者，愍苦說輪迴，
T32n1662_p0548a07 || 使識罪根本，住忍而不作。
T32n1662_p0548a08 || 父母何計心，懼子遭淪溺，
T32n1662_p0548a09 || 持心離瞋怒，自遠大苦報。
T32n1662_p0548a10 || 譬如無智人，令罪而得生，
T32n1662_p0548a11 || 修行而無智，瞋生亦復爾。
T32n1662_p0548a12 || 欲住不思議，當須持自心，
T32n1662_p0548a13 || 於此生愛重，令瞋不生起。
T32n1662_p0548a14 || 若貪彼塵境，而生種種罪，
T32n1662_p0548a15 || 因彼諸業力，而不得自由。
T32n1662_p0548a16 || 於境若不貪，彼集無因立，
T32n1662_p0548a17 || 和合心無故，是故無有生。
T32n1662_p0548a18 || 不貪而不生，無得而自說，
T32n1662_p0548a19 || 我得如是故，是生不思議。
T32n1662_p0548a20 || 彼無生不生，是得云何有？
T32n1662_p0548a21 || 瞻察於彼此，滅盡得無餘。
T32n1662_p0548a22 || 此心恒清淨，喻隨色摩尼，
T32n1662_p0548a23 || 所變悉從因，無因相何有？
T32n1662_p0548a24 || 過去行行時，彼行何所作？
T32n1662_p0548a25 || 隨彼所行因，等因而感果。
T32n1662_p0548a26 || 一切雖由因，因善惡由心，
T32n1662_p0548a27 || 說求性寂靜，如是有何過？
T32n1662_p0548a28 || 若取和合因，是樂於苦惱，
T32n1662_p0548a29 || 此心不可住，智人應自勸。
T32n1662_p0548b01 || 是故見冤家，想作善知識，
T32n1662_p0548b02 || 因行如是行，當獲得快樂。
T32n1662_p0548b03 || 如是諸有情，由業不自在，
T32n1662_p0548b04 || 自在若成就，誰肯趣於苦？
T32n1662_p0548b05 || 散亂心緣塵，心被刺不覺，
T32n1662_p0548b06 || 食斷食增瞋，於苦而返愛。
T32n1662_p0548b07 || 自若無福行，返愛纏縛業，
T32n1662_p0548b08 || 如殮毒藥食，墮於生死崖。

T32n1662_p0548b09 || 自住是煩惱，誠由不自護，
T32n1662_p0548b10 || 欲解脫他人，此事何由得？
T32n1662_p0548b11 || 煩惱迷昏濁，而致於自殺，
T32n1662_p0548b12 || 毒盛無有悲，云何瞋不護？
T32n1662_p0548b13 || 自性既愚迷，於他行燒亂，
T32n1662_p0548b14 || 生彼瞋無疑，如火而能燒。
T32n1662_p0548b15 || 有情性愚時，所行諸過失，
T32n1662_p0548b16 || 愚迷故若此，如煙熏虛空。
T32n1662_p0548b17 || 若人瞋不護，愚迷無智故，
T32n1662_p0548b18 || 喻持杖勸人，而增彼瞋惱。
T32n1662_p0548b19 || 我於過去生，苦惱諸有情，
T32n1662_p0548b20 || 是故於今身，被苦惱能忍。
T32n1662_p0548b21 || 我身喻於鐵，受彼燒鎚鍛，
T32n1662_p0548b22 || 如彼鐵持身，何得有其苦？
T32n1662_p0548b23 || 我今看此身，如無情形像，
T32n1662_p0548b24 || 雖被諸苦惱，而瞋無所起。
T32n1662_p0548b25 || 愚迷起愛業，不知其苦本，
T32n1662_p0548b26 || 得苦緣自過，云何生瞋惱？
T32n1662_p0548b27 || 喻受地獄苦，飛禽劍林等，
T32n1662_p0548b28 || 知自業所生，何處有瞋惱？
T32n1662_p0548b29 || 我得如是業，此過知所起，
T32n1662_p0548c01 || 設令入地獄，不由他所作。
T32n1662_p0548c02 || 欲盡我之業，無量無有邊，
T32n1662_p0548c03 || 我業既如是，長時受地獄。
T32n1662_p0548c04 || 我此過如是，彼實我冤家，
T32n1662_p0548c05 || 云何分別知，愚迷瞋造作？
T32n1662_p0548c06 || 若人自護持，對冤忍不恚，
T32n1662_p0548c07 || 是心功德生，地獄云何入？
T32n1662_p0548c08 || 盡我之所行，得因如彼時，
T32n1662_p0548c09 || 不忍瞋不護，破壞於修行。
T32n1662_p0548c10 || 意無相無形，散亂即破壞，
T32n1662_p0548c11 || 由身護持故，身苦當忍受。

T32n1662_p0548c12 || 我於口惡業，眾過而不作，
T32n1662_p0548c13 || 身不被眾苦，云何心有瞋？
T32n1662_p0548c14 || 我於今生中，淨心行利行，
T32n1662_p0548c15 || 於利益既無，何事於食飲？
T32n1662_p0548c16 || 凡所作為事，要在於利他，
T32n1662_p0548c17 || 彼無利非愛，定獲罪無疑。
T32n1662_p0548c18 || 不如今殞沒，無貪邪壽命，
T32n1662_p0548c19 || 邪命住雖久，死當墮苦趣。
T32n1662_p0548c20 || 譬如在夢中，百年受快樂，
T32n1662_p0548c21 || 如真實得樂，覺已知暫非。
T32n1662_p0548c22 || 喻彼時無常，壽命之延促，
T32n1662_p0548c23 || 覺此二事已，彼何得快樂？
T32n1662_p0548c24 || 久處於歡娛，自謂得多益，
T32n1662_p0548c25 || 如行人被劫，裸形復空手。
T32n1662_p0548c26 || 福利隨過減，罪根還復生，
T32n1662_p0548c27 || 福盡罪不生，為獲不瞋利。
T32n1662_p0548c28 || 彼何為活命，一向作不善，
T32n1662_p0548c29 || 如是不思惟，無善不破壞。
T32n1662_p0549a01 || 無得讚於瞋，破壞有情故，
T32n1662_p0549a02 || 如是心利他，彼瞋無由生。
T32n1662_p0549a03 || 為彼修心人，於忍不住故，
T32n1662_p0549a04 || 見彼煩惱生，是讚忍功德。
T32n1662_p0549a05 || 塔像妙法等，有謗及破壞，
T32n1662_p0549a06 || 佛等無苦惱，我於彼不瞋。
T32n1662_p0549a07 || 於師并眷屬，不作於愛業，
T32n1662_p0549a08 || 今因過去生，見之而自勉。
T32n1662_p0549a09 || 覺心觀有情，恒在眾苦惱，
T32n1662_p0549a10 || 見彼如是已，於苦惱能忍。
T32n1662_p0549a11 || 瞋恚與愚癡，分別過一等，
T32n1662_p0549a12 || 於此毒過咎，何得說無過？
T32n1662_p0549a13 || 云何於過去，而作害他業，
T32n1662_p0549a14 || 如是諸業因，間斷此何作？

T32n1662_p0549a15 || 如佛福亦然，我今一心作，
T32n1662_p0549a16 || 與一切有情，慈心互相觀。
T32n1662_p0549a17 || 喻火燒其舍，舍中而火入，
T32n1662_p0549a18 || 舍中若有草，彼火自延蔓。
T32n1662_p0549a19 || 如是還喻心，和合於瞋火，
T32n1662_p0549a20 || 燒彼福功德，剎那無所有。
T32n1662_p0549a21 || 若人殺在手，放之善可稱，
T32n1662_p0549a22 || 地獄苦能免，此善誰不讚？
T32n1662_p0549a23 || 若人在世間，少苦不能忍，
T32n1662_p0549a24 || 地獄苦無量，瞋因何不斷？
T32n1662_p0549a25 || 我以如是苦，歷百千地獄，
T32n1662_p0549a26 || 一一為利他，所作不自為。
T32n1662_p0549a27 || 我無如是等，諸大苦惱事，
T32n1662_p0549a28 || 以離世間故，為利如是行。
T32n1662_p0549a29 || 離苦獲快樂，彼皆讚功德，
T32n1662_p0549b01 || 得彼如是讚，云何而不喜？
T32n1662_p0549b02 || 彼既得如此，無礙之快樂，
T32n1662_p0549b03 || 利他行最上，智者何不勉？
T32n1662_p0549b04 || 如是最上行，得快樂不修，
T32n1662_p0549b05 || 此見若不捨，破壞於正見。
T32n1662_p0549b06 || 若敬愛於他，以德而稱讚，
T32n1662_p0549b07 || 他德既稱讚，乃是自敬愛。
T32n1662_p0549b08 || 當發菩提心，為一切有情，
T32n1662_p0549b09 || 令得諸快樂，云何瞋有情？
T32n1662_p0549b10 || 佛為三界供，欲有情成佛，
T32n1662_p0549b11 || 世利得不實，彼煩惱何作？
T32n1662_p0549b12 || 若人之骨肉，乃及諸眷屬，
T32n1662_p0549b13 || 養育與命等，不喜瞋何生？
T32n1662_p0549b14 || 如彼求菩提，當用菩提心，
T32n1662_p0549b15 || 而不愛有情，福自捨何瞋？
T32n1662_p0549b16 || 若人有所求，出財大捨施，
T32n1662_p0549b17 || 所求既不獲，不如財在舍。

T32n1662_p0549b18 || 清淨功德福，何障而不獲？
T32n1662_p0549b19 || 得已自不受，如住瞋修行。
T32n1662_p0549b20 || 作罪與作福，不同不隨喜，
T32n1662_p0549b21 || 亦復不依作，當自一無得，
T32n1662_p0549b22 || 若愛於冤家，欲求其歡喜，
T32n1662_p0549b23 || 復求諸讚說，此事無因得，
T32n1662_p0549b24 || 雖欲利圓滿，返苦而無樂，
T32n1662_p0549b25 || 菩提心不忍，於利不成就，
T32n1662_p0549b26 || 煩惱之惡鉤，牽人不自在，
T32n1662_p0549b27 || 由如地獄卒，擲人入湯火，
T32n1662_p0549b28 || 我本求利他，何要虛稱讚？
T32n1662_p0549b29 || 無福無壽命，無力無安樂。
T32n1662_p0549c01 || 自利行不圓，智者應須覺，
T32n1662_p0549c02 || 後後而自行，當愛樂圓滿。
T32n1662_p0549c03 || 修行要稱讚，若持刃自殺，
T32n1662_p0549c04 || 如世不實事，無益無利樂。
T32n1662_p0549c05 || 譬如破壞舍，日照內外見，
T32n1662_p0549c06 || 亦由稱讚非，須用心明了。
T32n1662_p0549c07 || 汝思惟於聲，起滅而平等，
T32n1662_p0549c08 || 心如此利他，當行如是行。
T32n1662_p0549c09 || 於他何所受，而行於利益，
T32n1662_p0549c10 || 彼既獲快樂，我利益非虛。
T32n1662_p0549c11 || 彼彼獲利樂，以一切讚我，
T32n1662_p0549c12 || 云何而於我，無別威德樂？
T32n1662_p0549c13 || 彼如是讚我，以愛彼自得，
T32n1662_p0549c14 || 彼無緣若此，如愚如迷者。
T32n1662_p0549c15 || 此讚我雖獲，速破而勿著，
T32n1662_p0549c16 || 憎惡正德者，由此而瞋作。
T32n1662_p0549c17 || 是讚成障礙，我令不發起，
T32n1662_p0549c18 || 護不墮惡趣，為彼行無我。
T32n1662_p0549c19 || 若解諸有情，利養尊卑縛，
T32n1662_p0549c20 || 令有情解脫，彼意云何瞋？

T32n1662_p0549c21 || 若人欲捨苦，來入解脫門，
T32n1662_p0549c22 || 此是佛威德，云何我瞋彼？
T32n1662_p0549c23 || 此瞋我不作，於福障礙故，
T32n1662_p0549c24 || 修行平等忍，彼無不獲得。
T32n1662_p0549c25 || 自身諸過失，忍辱故不作，
T32n1662_p0549c26 || 過失不作故，彼福而獲得。
T32n1662_p0549c27 || 若人福無有，安忍而自生，
T32n1662_p0549c28 || 常令安住忍，云何說障礙？
T32n1662_p0549c29 || 世求利益人，不於施作障，
T32n1662_p0550a01 || 障礙出家故，是不得出家。
T32n1662_p0550a02 || 世間諸難得，求者而能與，
T32n1662_p0550a03 || 我唯說善利，於過無所得。
T32n1662_p0550a04 || 以彼菩提行，遠離於所冤，
T32n1662_p0550a05 || 如出舍中藏，是故云不難。
T32n1662_p0550a06 || 懺悔於業因，彼初為先導，
T32n1662_p0550a07 || 是故於忍果，如是而得生。
T32n1662_p0550a08 || 彼無我所心，此心乃住忍，
T32n1662_p0550a09 || 成就不思議，供養於妙法。
T32n1662_p0550a10 || 此心為利他，乃至以壽命，
T32n1662_p0550a11 || 或以冤不供，云何別說忍？
T32n1662_p0550a12 || 於彼彼惡心，各各與忍辱，
T32n1662_p0550a13 || 於如是得忍，因供養妙法。
T32n1662_p0550a14 || 佛土眾生土，大牟尼說此，
T32n1662_p0550a15 || 於彼奉事多，能感於富貴。
T32n1662_p0550a16 || 如來及於法，與有情平等，
T32n1662_p0550a17 || 尊重於佛故，尊有情亦然。
T32n1662_p0550a18 || 立意乃如是，於自無所作，
T32n1662_p0550a19 || 以彼大平等，平等於有情。
T32n1662_p0550a20 || 大意於有情，慈心而供養，
T32n1662_p0550a21 || 發心如佛福，如佛福可得。
T32n1662_p0550a22 || 是故佛法行，佛有情平等，
T32n1662_p0550a23 || 佛無所平等，功德海無邊。

T32n1662_p0550a24 || 佛功德精純，無功德能比，
T32n1662_p0550a25 || 雖三界供養，見之而不能。
T32n1662_p0550a26 || 佛法等之師，是最上有情，
T32n1662_p0550a27 || 供養諸有情，當如此作意。
T32n1662_p0550a28 || 於自之眷屬，不能起利行，
T32n1662_p0550a29 || 於他之奉事，不作得何過？
T32n1662_p0550b01 || 破壞身入無間獄，若彼作已我復作，
T32n1662_p0550b02 || 廣大心為彼一切，如是常行於善事。
T32n1662_p0550b03 || 喻世人為自在主，由於己事不稱情，
T32n1662_p0550b04 || 云何而為彼作子，我作非彼奴僕性。
T32n1662_p0550b05 || 喻佛入苦而無苦，如得快樂復歡喜，
T32n1662_p0550b06 || 要歡喜彼一切佛，佛喜為彼能此作。
T32n1662_p0550b07 || 如身煩惱而普有，欲一切乏悉充足，
T32n1662_p0550b08 || 於有情苦亦復然，我無方便空悲慙。
T32n1662_p0550b09 || 是故此苦我遠離，救一切苦興大悲，
T32n1662_p0550b10 || 先憐惱於忍辱人，彼罪我今而懺悔。
T32n1662_p0550b11 || 我今奉事於如來，同於世間諸僕從，
T32n1662_p0550b12 || 眾人足踏我頂上，受之歡喜而同佛。
T32n1662_p0550b13 || 世間一切賤能作，以悲慙故無有礙，
T32n1662_p0550b14 || 見此一切無比色，彼如是尊誰不敬？
T32n1662_p0550b15 || 如是為奉於如來，如是為自利成就，
T32n1662_p0550b16 || 如是為除世苦惱，如是我今乃出家。
T32n1662_p0550b17 || 譬如一王人，能調伏大眾，
T32n1662_p0550b18 || 眾非一能調，以長親王故。
T32n1662_p0550b19 || 彼一而非獨，蓋有王之力，
T32n1662_p0550b20 || 制斷不怯劣，亦無有過失。
T32n1662_p0550b21 || 悲慙心住忍，力若地獄卒，
T32n1662_p0550b22 || 將護於有情，如事以惡王。
T32n1662_p0550b23 || 瞋非王所令，如彼地獄苦，
T32n1662_p0550b24 || 煩惱於有情，彼苦而自受。
T32n1662_p0550b25 || 喜非王所與，如得於佛等，
T32n1662_p0550b26 || 善心於有情，此心何不受？

T32n1662_p0550b27 || 將護於有情，後當得成佛，
T32n1662_p0550b28 || 見感尊重稱，此善何不見？
T32n1662_p0550b29 || 無病復端嚴，快樂而長命，
T32n1662_p0550c01 || 富貴作輪王，斯皆從忍得。
T32n1662_p0550c03 || 智者行忍辱，菩提住精進，
T32n1662_p0550c04 || 懈怠遠離福，如離於風行。
T32n1662_p0550c05 || 精進力何解？彼要分別說，
T32n1662_p0550c06 || 懈怠不精進，如毒宜自觀。
T32n1662_p0550c07 || 貪味於睡眠，謂快樂無事，
T32n1662_p0550c08 || 輪迴苦可嫌，而從懈怠生。
T32n1662_p0550c09 || 煩惱之舍宅，懈怠力牽入，
T32n1662_p0550c10 || 已到無常門，云何今不知？
T32n1662_p0550c11 || 精進為自他，此行汝不見，
T32n1662_p0550c12 || 懈怠復睡眠，此如屠肆牛。
T32n1662_p0550c13 || 若此而不見，一切道皆斷，
T32n1662_p0550c14 || 彼既無所得，云何樂睡眠？
T32n1662_p0550c15 || 若得於威儀，無常而忽至，
T32n1662_p0550c16 || 施為不可及，何以住懈怠？
T32n1662_p0550c17 || 精進而不修，安然若精進，
T32n1662_p0550c18 || 忽然趣無常，思惟而苦苦。
T32n1662_p0550c19 || 見彼焰魔門，苦惱復情急，
T32n1662_p0550c20 || 剎那而淚下，眷屬不能救。
T32n1662_p0550c21 || 聽聞地獄聲，自念業熱惱，
T32n1662_p0550c22 || 身住不淨處，驚怖不能極。
T32n1662_p0550c23 || 地獄苦極惡，惡業何復作？
T32n1662_p0550c24 || 如魚鼎中活，彼得如是怖。
T32n1662_p0550c25 || 地獄業作已，乃受湯火苦，
T32n1662_p0550c26 || 身糜爛苦惱，如何得清淨？
T32n1662_p0550c27 || 魔王多苦人，捉人送無常，
T32n1662_p0550c28 || 無常苦可畏，此見懈怠果。
T32n1662_p0550c29 || 愚迷著睡眠，此過而不劣，
T32n1662_p0551a01 || 入於大苦河，復不得人身。

T32n1662_p0551a02 || 除樂最上法，無邊樂種子，
T32n1662_p0551a03 || 懈怠并戲笑，苦因汝何樂。
T32n1662_p0551a04 || 見負嗔力多，知彼自精進，
T32n1662_p0551a05 || 自他各所行，如自他平等。
T32n1662_p0551a06 || 我何得菩提，而無分別作，
T32n1662_p0551a07 || 以如來真實，實言正解脫。
T32n1662_p0551a08 || 彼蚊蚋蝘蠓，及蟲蝦蛄等，
T32n1662_p0551a09 || 若獲精進力，亦當得菩提。
T32n1662_p0551a10 || 彼我何生人，能知利不利，
T32n1662_p0551a11 || 恒知諸精進，何不得菩提？
T32n1662_p0551a12 || 或捨於手足，於此而生怖，
T32n1662_p0551a13 || 愚迷違師教，此利彼不知。
T32n1662_p0551a14 || 斷壞及燒煮，無邊皆拔出，
T32n1662_p0551a15 || 無數俱胝劫，而未得菩提。
T32n1662_p0551a16 || 歷此無數苦，久久證菩提，
T32n1662_p0551a17 || 喻若毒苦傷，毒盡苦皆出。
T32n1662_p0551a18 || 作一切醫人，救療諸病苦，
T32n1662_p0551a19 || 是故苦消除，一切病皆少。
T32n1662_p0551a20 || 是故說救療，甜藥不利病，
T32n1662_p0551a21 || 上醫療大病，甜藥皆不與。
T32n1662_p0551a22 || 前後皆如是，智者咸所行，
T32n1662_p0551a23 || 後後而進修，身肉而捨用。
T32n1662_p0551a24 || 智者觀身肉，喻菜而生有，
T32n1662_p0551a25 || 枯謝棄糞土，是捨不名難。
T32n1662_p0551a26 || 若身所作苦，心謂其虛作，
T32n1662_p0551a27 || 智者心非惡，彼無惡業苦。
T32n1662_p0551a28 || 知法意快樂，具福身快樂，
T32n1662_p0551a29 || 無此虛輪迴，得苦云何悲？
T32n1662_p0551b01 || 求盡過去罪，深利他福海，
T32n1662_p0551b02 || 此力菩提心，二乘等要急。
T32n1662_p0551b03 || 如是利不樂，行行何得苦？
T32n1662_p0551b04 || 菩提心輦輿，智者乘得樂。

T32n1662_p0551b05 || 為成就有情，樂施方便力，
T32n1662_p0551b06 || 身力苦怖作，觀之唯稱讚。
T32n1662_p0551b07 || 斷如是分別，增長於精進，
T32n1662_p0551b08 || 我身而能捨，超過身方便。
T32n1662_p0551b09 || 我消除自他，無數之過失，
T32n1662_p0551b10 || 一一之過失，若劫盡無餘。
T32n1662_p0551b11 || 彼過一一盡，我無有纖毫，
T32n1662_p0551b12 || 無邊苦已脫，我心云何損？
T32n1662_p0551b13 || 我求多功德，為利於自他，
T32n1662_p0551b14 || 學一一功德，劫盡學無盡。
T32n1662_p0551b15 || 纖毫之功德，我生不曾作，
T32n1662_p0551b16 || 或當得生處，虛度無所有。
T32n1662_p0551b17 || 我樂興大供，供養佛世尊，
T32n1662_p0551b18 || 為貧不能作，而願不圓滿。
T32n1662_p0551b19 || 不施怖者安，不修母快樂，
T32n1662_p0551b20 || 如入母胎藏，母唯病苦惱。
T32n1662_p0551b21 || 過去為離法，我今得果報，
T32n1662_p0551b22 || 所生既如是，當行何法行？
T32n1662_p0551b23 || 一切善心根，世間之牟尼，
T32n1662_p0551b24 || 彼根恒不退，常得好果報。
T32n1662_p0551b25 || 煩惱苦纏綿，而得種種怖，
T32n1662_p0551b26 || 於他愛障難，生罪而自感。
T32n1662_p0551b27 || 若人於處處，能起於善願，
T32n1662_p0551b28 || 而感彼彼福，獲得供養果。
T32n1662_p0551b29 || 若人於處處，作罪取快樂，
T32n1662_p0551c01 || 而感彼彼報，獲得苦器侵。
T32n1662_p0551c02 || 月藏中清涼，廣博妙香潔，
T32n1662_p0551c03 || 佛音味第一，非修而不得。
T32n1662_p0551c04 || 而彼善逝子，得解善逝法，
T32n1662_p0551c05 || 如蓮出最上，亦如仁覺月。
T32n1662_p0551c06 || 焰魔之獄卒，牽引於罪魂，
T32n1662_p0551c07 || 火坑及洋銅，燒煮悉皆入。

T32n1662_p0551c08 || 焰熾殺器械，斷肉百千斤，
T32n1662_p0551c09 || 墮落熱鐵地，斯由多不善。
T32n1662_p0551c10 || 是故心作善，極微細觀察，
T32n1662_p0551c11 || 依彼金剛幡，修學而作觀。
T32n1662_p0551c12 || 初學觀和合，不觀汝非學，
T32n1662_p0551c13 || 而無最上名，汝要迴心作。
T32n1662_p0551c14 || 生中之所作，增長於罪苦，
T32n1662_p0551c15 || 上事業不修，彼下不求勝。
T32n1662_p0551c16 || 三種事應知，由業煩惱力，
T32n1662_p0551c17 || 將來之惡因，於此云何作？
T32n1662_p0551c18 || 世間之煩惱，拘人不自由，
T32n1662_p0551c19 || 我如人不能，是故我無作。
T32n1662_p0551c20 || 下業之所修，云何令安住？
T32n1662_p0551c21 || 當觀我無我，而此我所作。
T32n1662_p0551c22 || 一滴之甘露，鳥食變金翅，
T32n1662_p0551c23 || 我意謂微劣，能脫少苦難。
T32n1662_p0551c24 || 嗔作無心難，以不善罪故，
T32n1662_p0551c25 || 無心見發起，廣大勝難及。
T32n1662_p0551c26 || 是故清淨心，頌作此文句，
T32n1662_p0551c27 || 使知彼三界，我遠離戲論。
T32n1662_p0551c28 || 我得勝一切，無人能勝我，
T32n1662_p0551c29 || 我今而自知，是佛師子子。
T32n1662_p0552a01 || 有情離我人，而彼得最上，
T32n1662_p0552a02 || 不降懈怠冤，懈怠冤自降。
T32n1662_p0552a03 || 以惡趣所牽，身善速破壞，
T32n1662_p0552a04 || 由僕從愚惡，寄食而受瘦。
T32n1662_p0552a05 || 彼受於一切，修行住我慢，
T32n1662_p0552a06 || 而此得名聲，下劣云何說？
T32n1662_p0552a07 || 如是若勇猛，自勝彼冤家，
T32n1662_p0552a08 || 勇猛行此修，慢冤而不勝。
T32n1662_p0552a09 || 彼慢心若起，此實我冤家，
T32n1662_p0552a10 || 勝果雖欲生，是果悉皆捨。

T32n1662_p0552a11 || 喻精進師子，煩惱獸中見，
T32n1662_p0552a12 || 煩惱獸千萬，雖眾不能敵。
T32n1662_p0552a13 || 世有大苦惱，人自悉具見，
T32n1662_p0552a14 || 煩惱不降伏，乃得如是苦。
T32n1662_p0552a15 || 我寧使頭落，及剗剔心腸，
T32n1662_p0552a16 || 煩惱諸冤家，一切我不降。
T32n1662_p0552a17 || 因修此精進，得彼慢業盡，
T32n1662_p0552a18 || 獲得勝果報，自感嬉戲樂。
T32n1662_p0552a19 || 為快樂修因，彼却不獲得，
T32n1662_p0552a20 || 所修不決定，亦得不殊勝。
T32n1662_p0552a21 || 輪迴欲不足，喻貪刀刃蜜，
T32n1662_p0552a22 || 福甘露若貪，食之後轉美。
T32n1662_p0552a23 || 是故業寂靜，感妙果隨行，
T32n1662_p0552a24 || 如日溫月寒，晝夜而相逐。
T32n1662_p0552a25 || 精進之有力，能破於懈怠，
T32n1662_p0552a26 || 獲得遠離故，深心而愛樂。
T32n1662_p0552a27 || 煩惱棒堅牢，鬪彼念慧劍，
T32n1662_p0552a28 || 喻棒劍相持，同彼女人學。
T32n1662_p0552a29 || 執劍手無力，失之而怖急，
T32n1662_p0552b01 || 念劍失亦然，地獄而在心。
T32n1662_p0552b02 || 世間知善人，不肯飲毒血，
T32n1662_p0552b03 || 心過亦復然，心過而不作。
T32n1662_p0552b04 || 出家精進心，喻執持油鉢，
T32n1662_p0552b05 || 鉢墜必當死，墜之故驚怖。
T32n1662_p0552b06 || 著睡眠懈怠，喻毒蛇在懷，
T32n1662_p0552b07 || 不去當被傷，去之宜須急。
T32n1662_p0552b08 || 一一之深過，要迴心思惟，
T32n1662_p0552b09 || 此過不可守，云何我復作？
T32n1662_p0552b10 || 和合之業因，斷以正念劍，
T32n1662_p0552b11 || 云何名自位，此念而獲得？
T32n1662_p0552b12 || 正念心不發，纖毫不能滅，
T32n1662_p0552b13 || 來業如往行，一切報皆得。

T32n1662_p0552b14 || 如彼覩羅綿，隨風而來往，
T32n1662_p0552b15 || 精進人亦然，增上如是得。

T32n1662 《菩提行經》卷3

T32n1662_p0552b26 || 佛喜精進增，安住禪定意，
T32n1662_p0552b27 || 慳彼散心人，煩惱芽間住。
T32n1662_p0552b28 || 我今知身心，不生於散亂，
T32n1662_p0552b29 || 是故遠世間，亦遠離疑惑。
T32n1662_p0552c01 || 利益行可愛，愛不離世間，
T32n1662_p0552c02 || 智者乃思惟，是故此皆捨。
T32n1662_p0552c03 || 依於奢摩他，尾鉢奢曩等，
T32n1662_p0552c04 || 如是而起行，破壞於煩惱。
T32n1662_p0552c05 || 先求奢摩他，不藉世間行，
T32n1662_p0552c06 || 無常而恒有，於愛何得要？
T32n1662_p0552c07 || 若見於千生，不復起愛著，
T32n1662_p0552c08 || 不樂尾鉢捨，亦不住等持。
T32n1662_p0552c09 || 見已不止足，是患過去渴，
T32n1662_p0552c10 || 如實而不見，安得盡煩惱？
T32n1662_p0552c11 || 意緣於愛集，被煩惱燒然，
T32n1662_p0552c12 || 思惟彼下墮，短命須臾住。
T32n1662_p0552c13 || 善友不長久，堅固法不成，
T32n1662_p0552c14 || 行與愚迷同，決定墮惡趣。
T32n1662_p0552c15 || 何得同愚迷，以毒分牽故，
T32n1662_p0552c16 || 而於自眷屬，剎那獲怨恨。
T32n1662_p0552c17 || 凡夫性異生，喜怒而無定，
T32n1662_p0552c18 || 多瞋承事難，遠離於善利。
T32n1662_p0552c19 || 下劣心自讚，縛著憎愛罪，
T32n1662_p0552c20 || 彼不捨於瞋，當墮於惡趣。
T32n1662_p0552c21 || 迷愚不攝心，為此無功德，
T32n1662_p0552c22 || 自讚毀謗他，輪迴樂自得。
T32n1662_p0552c23 || 愚迷之所持，住是等不善，
T32n1662_p0552c24 || 不善不和合，彼事皆獲得。

T32n1662_p0552c25 || 一身我所樂，而意無所貪，
T32n1662_p0552c26 || 遠離於愚迷，當得愛承事。
T32n1662_p0552c27 || 不為於讚歎，住於何善事，
T32n1662_p0552c28 || 略如蜂造蜜，寂靜得成就。
T32n1662_p0552c29 || 我行一切處，如未曾有者，
T32n1662_p0553a01 || 恒得於多人，讚歎而敬愛。
T32n1662_p0553a02 || 若迷於處處，得意樂快樂，
T32n1662_p0553a03 || 以此於世間，得生死怖畏。
T32n1662_p0553a04 || 是故彼智者，怖畏於生死，
T32n1662_p0553a05 || 知千種苦惱，住之決定受。
T32n1662_p0553a06 || 若於剎那頃，自修於精進，
T32n1662_p0553a07 || 獲得好名稱，亦復多利養。
T32n1662_p0553a08 || 以彼同利人，毀我非功德，
T32n1662_p0553a09 || 若此加毀謗，我謂讚歡喜。
T32n1662_p0553a10 || 雖毀謗不瞋，稱讚亦不喜，
T32n1662_p0553a11 || 謂佛及有情，種種皆如是。
T32n1662_p0553a12 || 稱讚得功德，毀謗招苦報，
T32n1662_p0553a13 || 世間不思惟，是謂愚癡故。
T32n1662_p0553a14 || 自性苦同住，彼生何所樂，
T32n1662_p0553a15 || 愚迷非朋友，此乃如來說。
T32n1662_p0553a16 || 若在於愚迷，自利無不愛，
T32n1662_p0553a17 || 若入利他門，如是為自愛。
T32n1662_p0553a18 || 不毀於有情，不一心承奉，
T32n1662_p0553a19 || 損於利物行，如煩惱壞善。
T32n1662_p0553a20 || 如彼天宮殿，及於樹根舍，
T32n1662_p0553a21 || 隨彼愛樂心，從意得為上。
T32n1662_p0553a22 || 自性之廣大，斯為無礙處，
T32n1662_p0553a23 || 彼所未曾見，亦不能觀察。
T32n1662_p0553a24 || 富貴喻坯器，雖成不堅牢，
T32n1662_p0553a25 || 受用然自由，苦惱而速至。
T32n1662_p0553a26 || 如盜他人衣，分之著身上，
T32n1662_p0553a27 || 行住不自在，苦惱當求離。

T32n1662_p0553a28 || 稱量於自身，彼實苦惱法，
T32n1662_p0553a29 || 我此如是身，是身必當壞。
T32n1662_p0553b01 || 觀察於此身，性與身相離，
T32n1662_p0553b02 || 性然無所壞，身當為豺食。
T32n1662_p0553b03 || 一生定一死，有情界如是，
T32n1662_p0553b04 || 彼復見何事？諸大各分去。
T32n1662_p0553b05 || 如人遠路行，欲及於住舍，
T32n1662_p0553b06 || 憂苦彼別無，唯求無障礙。
T32n1662_p0553b07 || 喻輪迴亦然，咸受於生住，
T32n1662_p0553b08 || 直至於四人，彼方獲遠離。
T32n1662_p0553b09 || 如是之一身，冤家所不讚，
T32n1662_p0553b10 || 直至如是成，不厭患世間。
T32n1662_p0553b11 || 過去世間時，生死無悔恨，
T32n1662_p0553b12 || 所行行不近，能離世間苦。
T32n1662_p0553b13 || 念佛心口同，無有人嫌毀，
T32n1662_p0553b14 || 是故身意調，寂靜無煩擾。
T32n1662_p0553b15 || 如是我恒行，滅盡諸煩惱，
T32n1662_p0553b16 || 解脫於自心，復解脫一切。
T32n1662_p0553b17 || 得此心平等，於今世後世，
T32n1662_p0553b18 || 斷彼苦惱縛，乃至地獄等。
T32n1662_p0553b19 || 若有男女等，合掌多恭敬，
T32n1662_p0553b20 || 善利非算數，無罪可稱說。
T32n1662_p0553b21 || 有善用自金，遠離棄擲怖，
T32n1662_p0553b22 || 此行若能行，得最上寂靜。
T32n1662_p0553b23 || 彼人有此獲，我自得無異，
T32n1662_p0553b24 || 明了如是行，何不趣寂靜？
T32n1662_p0553b25 || 一心住貪愛，此為下趣牽，
T32n1662_p0553b26 || 業感焰魔門，前見見可怖。
T32n1662_p0553b27 || 彼門是汝冤，煩惱今不同，
T32n1662_p0553b28 || 分明住貪愛，今見何能脫？
T32n1662_p0553b29 || 過咎自藏護，一一他眼見，
T32n1662_p0553c01 || 彼今所食噉，妬忌何不護？

T32n1662_p0553c02 || 飛鷲常所食，唯愛此肥肉，
T32n1662_p0553c03 || 復以血莊嚴，此食偏所重。
T32n1662_p0553c04 || 喻見鬼形容，枯瘦及行動，
T32n1662_p0553c05 || 相貌既如是，覩之堪可怖。
T32n1662_p0553c06 || 口吻及牙涎，皆從不淨生，
T32n1662_p0553c07 || 不淨非所堪，食飲彼何愛？
T32n1662_p0553c08 || 觀羅綿藏觸，細滑樂嬉戲，
T32n1662_p0553c09 || 臭穢豈不漏？慾者心自迷。
T32n1662_p0553c10 || 此貪謂若蓋，迷者堅樂著，
T32n1662_p0553c11 || 無著即無事，云何而不離？
T32n1662_p0553c12 || 衰老相隨生，肉泥加飾染，
T32n1662_p0553c13 || 不識彼空幻，而復樂歎吻。
T32n1662_p0553c14 || 如袋不淨滿，迷人不思惟，
T32n1662_p0553c15 || 不淨如是多，彼汝何喜行？
T32n1662_p0553c16 || 身肉非淨成，愚智而皆見，
T32n1662_p0553c17 || 自性元無心，云何妄愛肉？
T32n1662_p0553c18 || 若彼無愛心，是得分明見，
T32n1662_p0553c19 || 若能無彼此，自不見歎吻。
T32n1662_p0553c20 || 別有非不淨，而自不希有，
T32n1662_p0553c21 || 如是不自淨，彼汝非希有。
T32n1662_p0553c22 || 愚迷不淨心，體喻於蓮花，
T32n1662_p0553c23 || 慧日照開敷，非淨身何愛？
T32n1662_p0553c24 || 不淨今無常，染愛今不正，
T32n1662_p0553c25 || 欲出正淨身，云何由染愛？
T32n1662_p0553c26 || 云何歎吻他，由貪彼不淨，
T32n1662_p0553c27 || 於彼不淨地，種子生增長。
T32n1662_p0553c28 || 汝受不淨身，此身唯蟲聚，
T32n1662_p0553c29 || 是身既非淨，非淨不可愛。
T32n1662_p0554a01 || 不淨而不一，而汝自不嫌，
T32n1662_p0554a02 || 無別不淨器，此器孰多愛？
T32n1662_p0554a03 || 龍腦香米等，食飲而適悅，
T32n1662_p0554a04 || 入口味最上，是地合清淨。

T32n1662_p0554a05 || 若此甚分明，彼不淨不離，
T32n1662_p0554a06 || 穢惡棄尸林，是身同若此。
T32n1662_p0554a07 || 皮剝肉潰爛，見之得大怖，
T32n1662_p0554a08 || 既能知彼已，復何生愛樂？
T32n1662_p0554a09 || 白檀香復潔，身無如是妙，
T32n1662_p0554a10 || 云何殊勝香，用心而別愛？
T32n1662_p0554a11 || 自性臭若貪，不樂於寂靜，
T32n1662_p0554a12 || 亦於法諸香，一切皆染污。
T32n1662_p0554a13 || 若復髮甲長，牙齒兼垢黑，
T32n1662_p0554a14 || 垢膩之所持，惡性身裸露。
T32n1662_p0554a15 || 狂亂自癡迷，欲用行大地，
T32n1662_p0554a16 || 復持諸器仗，一心待自殺。
T32n1662_p0554a17 || 寒林枯骨形，見乃發惡聲，
T32n1662_p0554a18 || 聚落枯骨動，迷人返愛樂。
T32n1662_p0554a19 || 不淨乃如是，此苦為彼愛，
T32n1662_p0554a20 || 如彼那落中，無苦痛不受。
T32n1662_p0554a21 || 少年貪受樂，不求勝善力，
T32n1662_p0554a22 || 少年如不求，老至欲何作？
T32n1662_p0554a23 || 如彼日將落，為作困不就，
T32n1662_p0554a24 || 復如鹿獸群，至夜空還去。
T32n1662_p0554a25 || 錫杖鉢隨行，在路而困苦，
T32n1662_p0554a26 || 如犢隨母行，無所畏亦爾。
T32n1662_p0554a27 || 若自為欲迷，自賣為僕從，
T32n1662_p0554a28 || 彼不得自在，亦復隨業牽。
T32n1662_p0554a29 || 如女產林野，如戰命難保，
T32n1662_p0554b01 || 迷者為欲誑，恃我感奴僕。
T32n1662_p0554b02 || 斷欲者心淨，於苦能審察，
T32n1662_p0554b03 || 見彼欲火燒，復若毒槍刺。
T32n1662_p0554b04 || 迷人求欲境，喜獲妄守護，
T32n1662_p0554b05 || 無利事無邊，清淨皆破壞。
T32n1662_p0554b06 || 世間虛幻財，愚人忙忙貪，
T32n1662_p0554b07 || 輪迴往來苦，解脫於何時？

T32n1662_p0554b08 || 如是貪欲味，欲者受不少，
T32n1662_p0554b09 || 喻牛牽重車，至彼口無草。
T32n1662_p0554b10 || 欲味與無草，見者人難得，
T32n1662_p0554b11 || 見已破知非，剎那覺希有。
T32n1662_p0554b12 || 而身為作此，一切時疲倦，
T32n1662_p0554b13 || 勝定業不修，必當墮地獄。
T32n1662_p0554b14 || 彼百俱胝劫，分受困不覺，
T32n1662_p0554b15 || 彼行大苦苦，不為求菩提。
T32n1662_p0554b16 || 無器仗毒火，無山崖冤等，
T32n1662_p0554b17 || 離欲者若此，說離地獄苦。
T32n1662_p0554b18 || 遠離如是欲，生愛樂分別，
T32n1662_p0554b19 || 愛樂非空處，而淨善林地。
T32n1662_p0554b20 || 善財月光明，白檀涼香潔，
T32n1662_p0554b21 || 廣寶樓閣間，行住甚適悅。
T32n1662_p0554b22 || 善林聲不鬧，清淨風長扇，
T32n1662_p0554b23 || 彼處而寂靜，思惟心爽利。
T32n1662_p0554b24 || 若處何可親，空舍巖樹下，
T32n1662_p0554b25 || 捨愛離煩惱，自在護根識。
T32n1662_p0554b26 || 是處主宰無，自在隨行住，
T32n1662_p0554b27 || 歡喜愛快樂，何推帝釋天。
T32n1662_p0554b28 || 觀功德智慧，如是等諸法，
T32n1662_p0554b29 || 復正菩提心，消除於疑惑。
T32n1662_p0554c01 || 先當如是觀，重自他不二，
T32n1662_p0554c02 || 我自一切行，苦樂亦平等。
T32n1662_p0554c03 || 手作多種事，守護如一身，
T32n1662_p0554c04 || 世壞不壞法，苦樂等亦爾。
T32n1662_p0554c05 || 如己之別苦，一一皆消盡，
T32n1662_p0554c06 || 如是我受持，為於有情等。
T32n1662_p0554c07 || 我若愛於他，令得平等樂，
T32n1662_p0554c08 || 彼得快樂已，於自勝何奪？
T32n1662_p0554c09 || 我若不愛他，彼得諸苦怖，
T32n1662_p0554c10 || 彼苦怖不脫，於自當何勝？

T32n1662_p0554c11 || 苦害令若得，而由不愛護，
T32n1662_p0554c12 || 未來苦害身，云何而可護？
T32n1662_p0554c13 || 我若住邪見，復起於我慢，
T32n1662_p0554c14 || 如是別得生，如是別得死。
T32n1662_p0554c15 || 作罪不作罪，如彼手與足，
T32n1662_p0554c16 || 手足苦不同，云何同說護？
T32n1662_p0554c17 || 以此知不合，心住於我慢，
T32n1662_p0554c18 || 是合當盡斷，彼自宜隨力。
T32n1662_p0554c19 || 種子集次第，排行若軍伍，
T32n1662_p0554c20 || 若此而無苦，彼不知何得。
T32n1662_p0554c21 || 苦本非主宰，世一切不勝，
T32n1662_p0554c22 || 若住於尸羅，是苦不能立。
T32n1662_p0554c23 || 若住戒清淨，能障一切苦，
T32n1662_p0554c24 || 一切苦無因，諸苦而無有。
T32n1662_p0554c25 || 悲苦云何多，何力而能生？
T32n1662_p0554c26 || 思惟於世間，是故悲苦多。
T32n1662_p0554c27 || 一苦而非多，見有情獲得，
T32n1662_p0554c28 || 悲苦如是生，於自他平等。
T32n1662_p0554c29 || 自苦不消除，欲消除他苦，
T32n1662_p0555a01 || 是故妙人月，說彼有情句。
T32n1662_p0555a02 || 善者如是觀，他苦平等護，
T32n1662_p0555a03 || 設在無間中，如鵝遊蓮池。
T32n1662_p0555a04 || 為解脫有情，彼若歡喜海，
T32n1662_p0555a05 || 如是恒不足，如彼解脫味。
T32n1662_p0555a06 || 作是利他日，無我無有疑，
T32n1662_p0555a07 || 利他無所求，果報誰云愛？
T32n1662_p0555a08 || 是故我如此，無德而自謂，
T32n1662_p0555a09 || 悲心與護心，為他如是起。
T32n1662_p0555a10 || 智者細微知，輪羯羅血等，
T32n1662_p0555a11 || 智者得了此，觀察物不實。
T32n1662_p0555a12 || 是身非別作，何以自不知？
T32n1662_p0555a13 || 以自知他身，如是故不難。

T32n1662_p0555a14 || 自知己有過，不知他功德，
T32n1662_p0555a15 || 自性不樂捨，徒觀察他施。
T32n1662_p0555a16 || 此身之和合，因緣如拍手，
T32n1662_p0555a17 || 此是世間緣，有情何不知？
T32n1662_p0555a18 || 云何學無生？如學而自知，
T32n1662_p0555a19 || 自身而非身，以自如他身。
T32n1662_p0555a20 || 如是而利他，作已不疑慮，
T32n1662_p0555a21 || 果熟而自受，當獲彼無生。
T32n1662_p0555a22 || 是故世間學，悲心與護心，
T32n1662_p0555a23 || 此愛心自蔽，深重如煩惱。
T32n1662_p0555a24 || 知有情怖畏，為師而示學，
T32n1662_p0555a25 || 若能如是學，雖難而不退。
T32n1662_p0555a26 || 沙門見怖畏，彼無得護者，
T32n1662_p0555a27 || 若自及與他，急速而當救。
T32n1662_p0555a28 || 瞋如冤怖多，無愛怖獲少，
T32n1662_p0555a29 || 以最上祕密，自他轉行利。
T32n1662_p0555b01 || 水陸與飛空，勿令人住殺，
T32n1662_p0555b02 || 由若於今時，救度於飢渴。
T32n1662_p0555b03 || 若人為財利，殺父毀三寶，
T32n1662_p0555b04 || 見世惡莊嚴，死得阿鼻財。
T32n1662_p0555b05 || 何有於智者，見愛而供養，
T32n1662_p0555b06 || 見冤不欲覩，供養云何說？
T32n1662_p0555b07 || 斯鬼而自利，捨之而何受？
T32n1662_p0555b08 || 利他而不生，云何捨受用？
T32n1662_p0555b09 || 以自利害他，地獄而別生，
T32n1662_p0555b10 || 自害而利他，諸功德具足。
T32n1662_p0555b11 || 作意善逝見，如是行別處，
T32n1662_p0555b12 || 下劣不自愛，愚癡投惡趣。
T32n1662_p0555b13 || 自利知微細，今當墮奴僕，
T32n1662_p0555b14 || 利他微細知，當為自在主。
T32n1662_p0555b15 || 世有諸苦者，昔自迷貪愛，
T32n1662_p0555b16 || 世諸快樂者，於他昔利樂。

T32n1662_p0555b17 || 何要多種說，此中間已見，
T32n1662_p0555b18 || 愚迷樂自為，牟尼利他作。
T32n1662_p0555b19 || 不求佛菩提，輪迴何得樂？
T32n1662_p0555b20 || 自苦欲與他，迴轉無由得。
T32n1662_p0555b21 || 觀察於後世，善利不成就，
T32n1662_p0555b22 || 於奴僕起業，主者而返受。
T32n1662_p0555b23 || 互相之利樂，迷者見而離，
T32n1662_p0555b24 || 而返互相苦，當受惡苦報。
T32n1662_p0555b25 || 若得世間災，乃至驚怖苦，
T32n1662_p0555b26 || 彼一切自作，云何而此作？
T32n1662_p0555b27 || 不能捨自身，於苦不能離，
T32n1662_p0555b28 || 如不離於火，不能遠燒害。
T32n1662_p0555b29 || 自苦若能除，能消除他苦，
T32n1662_p0555c01 || 以彼自他受，是故而取喻。
T32n1662_p0555c02 || 汝今無別思，利益諸有情，
T32n1662_p0555c03 || 汝決定作意，因業有分別。
T32n1662_p0555c04 || 眼以見為能，所觀不為眼，
T32n1662_p0555c05 || 手以執為用，所持寧為手？
T32n1662_p0555c06 || 但為諸有情，亦不住身見，
T32n1662_p0555c07 || 離見乃善逝，常行如是利。
T32n1662_p0555c08 || 見彼下品人，而起自他見，
T32n1662_p0555c09 || 雖觀彼憎愛，我心不疑惑。
T32n1662_p0555c10 || 作此善無我，獲得無我我，
T32n1662_p0555c11 || 大毀及讚歎，無苦亦無樂。
T32n1662_p0555c12 || 我所作業因，獲彼善安住，
T32n1662_p0555c13 || 謙下世最上，無德乃有德。
T32n1662_p0555c14 || 以彼德不稱，一切德自有，
T32n1662_p0555c15 || 謙下而若此，勝我由斯得。
T32n1662_p0555c16 || 離戒見煩惱，由得無我力，
T32n1662_p0555c17 || 如醫諸病人，隨藥力瘥差。
T32n1662_p0555c18 || 我如是救療，自見而云何？
T32n1662_p0555c19 || 然自有功德，彼德我無住。

T32n1662_p0555c20 || 地獄之惡門，於彼愁不生，
T32n1662_p0555c21 || 以有功德故，斯乃為智者。
T32n1662_p0555c22 || 若自平等觀，利益自增長，
T32n1662_p0555c23 || 自利分尊卑，鬪諍而成就。
T32n1662_p0555c24 || 此一切世間，誰得見功德？
T32n1662_p0555c25 || 若此功德名，不聞此人得。
T32n1662_p0555c26 || 罪蓋覆心寶，是不自供養，
T32n1662_p0555c27 || 於自利益分，而總不獲得。
T32n1662_p0555c28 || 有見而暫喜，久久必不喜，
T32n1662_p0555c29 || 如是一切人，哂笑而毀訾。
T32n1662_p0556a01 || 下劣心我慢，自勝嫌人同，
T32n1662_p0556a02 || 誇智慧顏容，種族財富等。
T32n1662_p0556a03 || 以此為自德，常欲聞稱讚，
T32n1662_p0556a04 || 聞讚生勝心，歡喜而得樂。
T32n1662_p0556a05 || 以此為得利，自謂功德力，
T32n1662_p0556a06 || 宿造纖毫因，得此不正業。
T32n1662_p0556a07 || 盡此少報已，永在於輪迴，
T32n1662_p0556a08 || 如是輪迴中，受彼百千苦。
T32n1662_p0556a09 || 過於無邊劫，不知其出離，
T32n1662_p0556a10 || 被苦常大困，罪心而不覺。
T32n1662_p0556a11 || 如是不知覺，久久發善種，
T32n1662_p0556a12 || 後見如來言，真實得功德。
T32n1662_p0556a13 || 汝若見過去，不受彼惡業，
T32n1662_p0556a14 || 菩提正快樂，此樂不得離。
T32n1662_p0556a15 || 是故而取喻，彼輪揭羅等，
T32n1662_p0556a16 || 汝云何更作，我慢及不善？
T32n1662_p0556a17 || 諸行及己身，觀之而不見，
T32n1662_p0556a18 || 獲得如是離，利他汝常行。
T32n1662_p0556a19 || 自樂而苦他，此行乃下劣，
T32n1662_p0556a20 || 汝自之一心，於他作憎愛。
T32n1662_p0556a21 || 中間忽思惟，何時何此作？
T32n1662_p0556a22 || 乃自捨快樂，他苦亦不行。

T32n1662_p0556a23 || 寧自落其頭，更不造別過，
T32n1662_p0556a24 || 乃至於小過，此大牟尼說。
T32n1662_p0556a25 || 以別勝善等，於他暗稱讚，
T32n1662_p0556a26 || 喻僕人事主，當事於有情。
T32n1662_p0556a27 || 彼住於過失，無定無功德，
T32n1662_p0556a28 || 自如不知人，作此功德意。
T32n1662_p0556a29 || 汝若緊迅作，自為及為他，
T32n1662_p0556b01 || 彼緊迅若此，必苦惱自退。
T32n1662_p0556b02 || 此修乃第一，而未得其力，
T32n1662_p0556b03 || 喻新住威儀，以財而驚怖。
T32n1662_p0556b04 || 如此受持身，降心不散亂，
T32n1662_p0556b05 || 汝當如是住，汝此何不作？
T32n1662_p0556b06 || 以是常觀察，妄心令不起，
T32n1662_p0556b07 || 如此調伏我，息一切過失。
T32n1662_p0556b08 || 見我去何處，無明一切壞，
T32n1662_p0556b09 || 同彼過去時，如汝之壞我。
T32n1662_p0556b10 || 自利我今有，此遠離不遠，
T32n1662_p0556b11 || 如人賣於他，苦多不自在。
T32n1662_p0556b12 || 汝有情不與，雖名不散亂，
T32n1662_p0556b13 || 是故如以人，付獄卒不殊。
T32n1662_p0556b14 || 獄中種種事，被害亦長久，
T32n1662_p0556b15 || 此得為自利，怨念彼不生。
T32n1662_p0556b16 || 不作於自愛，而自愛得有，
T32n1662_p0556b17 || 若見自護持，護持不實故。
T32n1662_p0556b18 || 此身乃如如，而作於守護，
T32n1662_p0556b19 || 得上品柔軟，到此亦復然。
T32n1662_p0556b20 || 若此而得到，如地一切受，
T32n1662_p0556b21 || 若不能圓滿，何人求用意？
T32n1662_p0556b22 || 愛心之煩惱，而不能破得，
T32n1662_p0556b23 || 如彼久富貴，不能求一切。
T32n1662_p0556b24 || 若貪於他物，不受於賢名，
T32n1662_p0556b25 || 是故求增勝，身心不放逸。

T32n1662_p0556b26 || 彼愛終滅盡，此動此不覺，
T32n1662_p0556b27 || 諸惡不淨身，此我云何執？
T32n1662_p0556b28 || 我此身云何，雖活而必死，
T32n1662_p0556b29 || 與土而無異，我見何不破？
T32n1662_p0556c01 || 為此不實身，虛受於苦惱，
T32n1662_p0556c02 || 何更於無情，復起於瞋怒？
T32n1662_p0556c03 || 我今徒育養，終為豺鷲食，
T32n1662_p0556c04 || 至此無愛瞋，彼愛何能立？
T32n1662_p0556c05 || 若彼住瞋怒，當歡喜供養，
T32n1662_p0556c06 || 彼如是不知，何為作辛苦？
T32n1662_p0556c07 || 我今愛此身，乃為我所親，
T32n1662_p0556c08 || 一切愛自身，云何我不愛？
T32n1662_p0556c09 || 是故我捨身，為捨於世間，
T32n1662_p0556c10 || 觀此多過咎，喻如持業器。
T32n1662_p0556c11 || 彼業世間行，我去而隨身，
T32n1662_p0556c12 || 靜念不散亂，當斷於無明。
T32n1662_p0556c13 || 是故破煩惱，我處於禪定，
T32n1662_p0556c14 || 邪道不牽心，自名最上住。

T32n1662 《菩提行經》卷4

T32n1662_p0556c25 || 如來智慧仁，為一切世間，
T32n1662_p0556c26 || 令求遠離苦，是故智慧生。
T32n1662_p0556c27 || 真如及世間，今說此二法，
T32n1662_p0556c28 || 知佛真如故，說法而智慧。
T32n1662_p0556c29 || 彼世間凡夫，見二種相應，
T32n1662_p0557a01 || 害及勝害等，乃世相應事。
T32n1662_p0557a02 || 彼二事見已，見之乃為智，
T32n1662_p0557a03 || 智見世間性，是喻於真如。
T32n1662_p0557a04 || 此說無去來，智者無不見，
T32n1662_p0557a05 || 色等甚分明，乃世相應事。
T32n1662_p0557a06 || 不淨而為淨，智者喻有利，
T32n1662_p0557a07 || 為知世間故，是說世間性。

T32n1662_p0557a08 || 為見於真如，見以剎那住，
T32n1662_p0557a09 || 世間行相應，此行無過失。
T32n1662_p0557a10 || 知女人不淨，異世諸害事，
T32n1662_p0557a11 || 謂佛福虛幻，使我云何信？
T32n1662_p0557a12 || 有情若幻境，云何復生滅？
T32n1662_p0557a13 || 彼因集和合，乃得於幻緣。
T32n1662_p0557a14 || 有情種子生，云何有真實？
T32n1662_p0557a15 || 殺彼虛幻人，無心性等罪。
T32n1662_p0557a16 || 平等心虛幻，罪福得生起，
T32n1662_p0557a17 || 真言力等持，幻境心無著。
T32n1662_p0557a18 || 以彼種種幻，種種因業生，
T32n1662_p0557a19 || 何有於一人，得於一切力。
T32n1662_p0557a20 || 若住於真如，或住於淨戒，
T32n1662_p0557a21 || 如是即佛行，誰云菩提行？
T32n1662_p0557a22 || 因緣當斷盡，幻化不可得，
T32n1662_p0557a23 || 因緣若斷盡，無生而自得。
T32n1662_p0557a24 || 若不住疑妄，幻境而不立，
T32n1662_p0557a25 || 幻境若彼無，一切不可得。
T32n1662_p0557a26 || 如是即真如，得現於心體，
T32n1662_p0557a27 || 心如是若分，虛幻何由見？
T32n1662_p0557a28 || 心不自見心，世尊之所說，
T32n1662_p0557a29 || 如劍刃雖利，雖利不自斷。
T32n1662_p0557b01 || 自性由若斯，復喻如燈光，
T32n1662_p0557b02 || 破闇然得名，而不云自照。
T32n1662_p0557b03 || 又若水精珠，體本唯清澈，
T32n1662_p0557b04 || 因青而有青，影現隨眾色。
T32n1662_p0557b05 || 非青而現青，如心而自作，
T32n1662_p0557b06 || 又如彼燈光，智者知此說。
T32n1662_p0557b07 || 智慧此開通，知者何所說？
T32n1662_p0557b08 || 雖開而不開，如人無所覩。
T32n1662_p0557b09 || 石女義不生，與此義不二，
T32n1662_p0557b10 || 亦同無心識，緣念無所得。

T32n1662_p0557b11 || 非念而別生，虛妄念如毒，
T32n1662_p0557b12 || 謂若因若果，為法而自說。
T32n1662_p0557b13 || 有談眼藥方，見瓶而無藥，
T32n1662_p0557b14 || 若見聞覺知，此有而非有。
T32n1662_p0557b15 || 念斷於苦因，此實念當念，
T32n1662_p0557b16 || 念念而無別，此心當平等。
T32n1662_p0557b17 || 前塵常感人，了之無所有，
T32n1662_p0557b18 || 如幻而不實，妄心而自見。
T32n1662_p0557b19 || 住塵處輪迴，喻空無所依，
T32n1662_p0557b20 || 住塵性亦然，亦無有所得。
T32n1662_p0557b21 || 若與不善俱，不善汝所得，
T32n1662_p0557b22 || 若心有取捨，施一切如來。
T32n1662_p0557b23 || 如是用心意，而有何功德？
T32n1662_p0557b24 || 幻境一切知，煩惱云何斷？
T32n1662_p0557b25 || 於彼幻三毒，遠離而不作，
T32n1662_p0557b26 || 知於煩惱心，彼作而未盡。
T32n1662_p0557b27 || 於彼得見時，空有意無力，
T32n1662_p0557b28 || 煩惱性非盡，與空而相雜。
T32n1662_p0557b29 || 至彼無所學，彼後乃得盡，
T32n1662_p0557c01 || 彼性而無得，亦復不能見。
T32n1662_p0557c02 || 彼性若無住，云何住此身？
T32n1662_p0557c03 || 若性而無有，身住於無性。
T32n1662_p0557c04 || 是性如去來，隨現而無著，
T32n1662_p0557c05 || 劫樹與摩尼，能如意圓滿。
T32n1662_p0557c06 || 佛變化亦然，當為斯行願，
T32n1662_p0557c07 || 喻法呪林樹，呪成而枯壞。
T32n1662_p0557c08 || 毒等雖久害，彼彼皆消除，
T32n1662_p0557c09 || 菩薩之修行，所作諸事業。
T32n1662_p0557c10 || 菩提行最勝，佛樹能成就，
T32n1662_p0557c11 || 以彼平等行，而住於寂靜。
T32n1662_p0557c12 || 及作不思議，供養得何果？
T32n1662_p0557c13 || 隨彼所行因，而得於彼果。

T32n1662_p0557c14 || 供養等真實，得果而稱實，
T32n1662_p0557c15 || 云何得法空，實得解脫法。
T32n1662_p0557c16 || 不離牟尼道，當得於菩提，
T32n1662_p0557c17 || 汝不求大乘，何法求圓滿？
T32n1662_p0557c18 || 二乘得成就，成就非圓滿，
T32n1662_p0557c19 || 若彼所作因，怖畏於大乘，
T32n1662_p0557c20 || 別怖怖非實，此怖實名怖。
T32n1662_p0557c21 || 此法要當知，大乘之所論，
T32n1662_p0557c22 || 離此為他法，知彼外道論。
T32n1662_p0557c23 || 法乃僧根本，僧知法出離，
T32n1662_p0557c24 || 心若有著處，涅槃不可得。
T32n1662_p0557c25 || 解脫心無著，煩惱得消滅，
T32n1662_p0557c26 || 煩惱業消除，斯由解脫力。
T32n1662_p0557c27 || 愛取不相緣，以此無執持，
T32n1662_p0557c28 || 愛業而羸劣，是無有癡愛。
T32n1662_p0557c29 || 受愛得相緣，此受而有得，
T32n1662_p0558a01 || 安住有著心，是得名處處。
T32n1662_p0558a02 || 若心之不空，復得名為著，
T32n1662_p0558a03 || 心性若云空，如識而無得。
T32n1662_p0558a04 || 如應正等覺，所說之妙法，
T32n1662_p0558a05 || 是義乃大乘，大乘行平等。
T32n1662_p0558a06 || 說法之一時，了一切過患，
T32n1662_p0558a07 || 一味之平等，諸佛無不說。
T32n1662_p0558a08 || 迦葉大尊者，如言之不知，
T32n1662_p0558a09 || 彼汝云不覺，不受當何作？
T32n1662_p0558a10 || 解脫力若怖，輪迴得成就，
T32n1662_p0558a11 || 迷彼苦空事，而得於此果。
T32n1662_p0558a12 || 迷空彼若此，不得謗於法，
T32n1662_p0558a13 || 此空審觀察，是故得不疑。
T32n1662_p0558a14 || 離闇知煩惱，因法知於空，
T32n1662_p0558a15 || 欲速一切知，彼言審觀察。
T32n1662_p0558a16 || 若物生於苦，是苦怖得生，

T32n1662_p0558a17 || 彼苦因空作，彼何得生怖？
T32n1662_p0558a18 || 若於彼物怖，斯即名我所，
T32n1662_p0558a19 || 如是我無所，苦怖云何得？
T32n1662_p0558a20 || 牙齒髮爪甲，骨肉并血髓，
T32n1662_p0558a21 || 鼻洩唾膿涎，脂肪及腸胃，
T32n1662_p0558a22 || 便痢汗熱風，九漏并六識，
T32n1662_p0558a23 || 如是諸法等，一切皆無我。
T32n1662_p0558a24 || 說彼智與聲，聲恒受一切，
T32n1662_p0558a25 || 若說聲智離，彼離云何知？
T32n1662_p0558a26 || 若智之不知，彼智難知故，
T32n1662_p0558a27 || 彼智既決定，乃近於智智。
T32n1662_p0558a28 || 此智非聲受，彼聲何以聞？
T32n1662_p0558a29 || 彼聲近於心，彼知色如是。
T32n1662_p0558b01 || 若受於色聲，而色復何受？
T32n1662_p0558b02 || 如彼一父子，思惟無真實。
T32n1662_p0558b03 || 有情塵所翳，無父亦無子，
T32n1662_p0558b04 || 知聲色如是，亦無於自性。
T32n1662_p0558b05 || 彼色如是知，喻樂暫和合，
T32n1662_p0558b06 || 彼自性如是，彼一而言有。
T32n1662_p0558b07 || 餘色咸不實，此說色下品，
T32n1662_p0558b08 || 彼一切智心，煩惱悉清淨。
T32n1662_p0558b09 || 思惟一覺心，彼等彼若無，
T32n1662_p0558b10 || 愛若虛不實，云何住於見？
T32n1662_p0558b11 || 無我而無心，此心喻畫像，
T32n1662_p0558b12 || 是心智相應，清淨愚癡破。
T32n1662_p0558b13 || 如是之自心，彼作云何作？
T32n1662_p0558b14 || 彼愚癡無行，此我而虛作。
T32n1662_p0558b15 || 有行自出離，而無惡業果，
T32n1662_p0558b16 || 破壞業若為，善果云何得？
T32n1662_p0558b17 || 此二之行果，互相破成就，
T32n1662_p0558b18 || 彼說知不虛，彼自而無事。
T32n1662_p0558b19 || 因果定相應，惡見要不生，

T32n1662_p0558b20 || 此行而實住，作受今當說。
T32n1662_p0558b21 || 過去未來心，彼我無有生，
T32n1662_p0558b22 || 此心生我破，我無復生起。
T32n1662_p0558b23 || 如芭蕉作柱，無所能勝任，
T32n1662_p0558b24 || 我心生亦然，是得善觀察。
T32n1662_p0558b25 || 有情若不有，此行云何為？
T32n1662_p0558b26 || 彼行今若為，而為有癡事。
T32n1662_p0558b27 || 有情何實無，癡喻其愛事，
T32n1662_p0558b28 || 若滅於苦惱，當斷於癡事。
T32n1662_p0558b29 || 我慢為苦因，癡是得增長，
T32n1662_p0558c01 || 彼事心不迴，觀空為最上。
T32n1662_p0558c02 || 無足無脛膝，無腰復無腿，
T32n1662_p0558c03 || 無臂亦無肩，無臍無胸背，
T32n1662_p0558c04 || 無肋兼無脇，無手亦無鼻，
T32n1662_p0558c05 || 無項復無頭，骨鎖等皆爾。
T32n1662_p0558c06 || 觀此一切身，不行於一處，
T32n1662_p0558c07 || 彼行於處處，何處自安住？
T32n1662_p0558c08 || 以彼身手等，一切處皆住，
T32n1662_p0558c09 || 彼一身如是，乃至於手等。
T32n1662_p0558c10 || 無內無外身，何獨身手等？
T32n1662_p0558c11 || 手等無分別，云何彼復有？
T32n1662_p0558c12 || 彼既無癡身，寧云意手等？
T32n1662_p0558c13 || 住已近殊勝，觀者知人喻。
T32n1662_p0558c14 || 若彼因和合，木人此可同，
T32n1662_p0558c15 || 若了如是相，彼身同此見。
T32n1662_p0558c16 || 如是捨足指，手指亦皆捨，
T32n1662_p0558c17 || 彼初觀節合，後見節自離。
T32n1662_p0558c18 || 此身破已竟，彼住分別見，
T32n1662_p0558c19 || 分別見此身，得喻如虛空。
T32n1662_p0558c20 || 如是之夢色，智者何所樂？
T32n1662_p0558c21 || 設施若無身，何有男女等？
T32n1662_p0558c22 || 若喜真得苦，此者何不解？

T32n1662_p0558c23 || 觀察此云何，愛樂深煩惱。
T32n1662_p0558c24 || 樂者之不實，如彼無執受，
T32n1662_p0558c25 || 汝苦復云何？如彼自無得。
T32n1662_p0558c26 || 彼有苦微細，既微而不說，
T32n1662_p0558c27 || 以彼微細故，不說令他喜。
T32n1662_p0558c28 || 因瞋而苦生，既生而有滅，
T32n1662_p0558c29 || 若於定有見，於生自不受。
T32n1662_p0559a01 || 如是而既知，如是觀因果，
T32n1662_p0559a02 || 禪愛或相應，得生彼疑地。
T32n1662_p0559a03 || 善根之所利，皆為於何人？
T32n1662_p0559a04 || 彼此何和合？和合而何得？
T32n1662_p0559a05 || 人喻於虛空，雖合而無入，
T32n1662_p0559a06 || 無入而非合，是無分別行。
T32n1662_p0559a07 || 不求和合名，若見而無見，
T32n1662_p0559a08 || 和合彼不求，云何名得生？
T32n1662_p0559a09 || 有物非和合，如導而先知，
T32n1662_p0559a10 || 而彼識無相，不住於和合。
T32n1662_p0559a11 || 彼觸法如是，何受而得生？
T32n1662_p0559a12 || 我今何所為，而得於苦害？
T32n1662_p0559a13 || 若不得所受，苦害而不覺，
T32n1662_p0559a14 || 此位彼得見，何愛不遠離？
T32n1662_p0559a15 || 今見此夢觸，自心之幻化，
T32n1662_p0559a16 || 既見彼觸性，彼受汝亦得。
T32n1662_p0559a17 || 先世與後世，念念而無受，
T32n1662_p0559a18 || 若此觀自身，受亦無所得。
T32n1662_p0559a19 || 所受既不實，彼即知無有，
T32n1662_p0559a20 || 若此無自身，云何如是害？
T32n1662_p0559a21 || 色性之自住，無根無中間，
T32n1662_p0559a22 || 無內無外色，別處亦不得。
T32n1662_p0559a23 || 身若無異處，無合無分別，
T32n1662_p0559a24 || 有情之自性，寂靜彼無所。
T32n1662_p0559a25 || 智者若先知，云何而有著，

T32n1662_p0559a26 || 智者同智故，彼生何得著？
T32n1662_p0559a27 || 是智是後得，是智云何得？
T32n1662_p0559a28 || 如是一切法，雖生而無得。
T32n1662_p0559a29 || 如是法若無，是法云何二？
T32n1662_p0559b01 || 彼餘法若是，有情皆寂靜。
T32n1662_p0559b02 || 彼他心有疑，於自即無有，
T32n1662_p0559b03 || 彼定彼後有，此法無彼此。
T32n1662_p0559b04 || 思惟於自心，是二互相住，
T32n1662_p0559b05 || 如得於正住，一切智者說。
T32n1662_p0559b06 || 若有諸智者，獲得於智智，
T32n1662_p0559b07 || 智者得是智，彼即是無位。
T32n1662_p0559b08 || 智者得是智，有得而無住，
T32n1662_p0559b09 || 無住即無生，彼說於涅槃。
T32n1662_p0559b10 || 若彼之二法，如是極難住，
T32n1662_p0559b11 || 若法由於智，智者何因有？
T32n1662_p0559b12 || 是智由於知，知者無所得，
T32n1662_p0559b13 || 二法互相由，是有情無性。
T32n1662_p0559b14 || 無父定無子，欲子生何得？
T32n1662_p0559b15 || 有父而有子，彼二法亦爾。
T32n1662_p0559b16 || 芽從種子生，種子得何求？
T32n1662_p0559b17 || 知從智所生，彼實何不行？
T32n1662_p0559b18 || 芽從智種生，知從智芽有，
T32n1662_p0559b19 || 若彼知不知，何得有智智？
T32n1662_p0559b20 || 一切人因緣，彼前皆已說，
T32n1662_p0559b21 || 因果所生起，等喻如蓮花。
T32n1662_p0559b22 || 因果何由作，皆從於過去，
T32n1662_p0559b23 || 此果云何得？由過去業力。
T32n1662_p0559b24 || 世間因自在，自在彼何說？
T32n1662_p0559b25 || 如是得後有，彼彼名何雜？
T32n1662_p0559b26 || 是事唯不定，非心非賢聖，
T32n1662_p0559b27 || 過惡無善報，彼何得自在？
T32n1662_p0559b28 || 不見如虛空，不見自過去，

T32n1662_p0559b29 || 自在不思議，此理不應說。
T32n1662_p0559c01 || 彼主何最上？彼亦自無定，
T32n1662_p0559c02 || 善惡各自性，智者知無邊。
T32n1662_p0559c03 || 因業有苦樂，彼說何等作？
T32n1662_p0559c04 || 先因若不有，果報誰云得？
T32n1662_p0559c05 || 云何不作恒？彼無於別見，
T32n1662_p0559c06 || 彼作既無別，何得見彼彼？
T32n1662_p0559c07 || 若見和合因，無復云自在，
T32n1662_p0559c08 || 此和合無主，彼法乃無主。
T32n1662_p0559c09 || 彼愛不自愛，此愛而無作，
T32n1662_p0559c10 || 所得而由他，何云自在作？
T32n1662_p0559c11 || 彼不作過去，謂若恒不滅，
T32n1662_p0559c12 || 愛此最上數，謂世間恒常。
T32n1662_p0559c13 || 有情塵闇蔽，住此惡功德，
T32n1662_p0559c14 || 謂此說最上，此說世間惡。
T32n1662_p0559c15 || 一三之自性，不合而無有，
T32n1662_p0559c16 || 是德無所有，彼各各三種。
T32n1662_p0559c17 || 功德雖無聲，此聲有還遠，
T32n1662_p0559c18 || 如衣等無心，由此生快樂。
T32n1662_p0559c19 || 色性之亦然，觀之性無有，
T32n1662_p0559c20 || 彼等快樂因，有無若衣等。
T32n1662_p0559c21 || 此衣等快樂，此乃性快樂，
T32n1662_p0559c22 || 彼等之快樂，不能得久遠。
T32n1662_p0559c23 || 彼得是微細，云何彼麤細？
T32n1662_p0559c24 || 快樂如是實，思惟何不受？
T32n1662_p0559c25 || 離麤得微細，微細不久遠，
T32n1662_p0559c26 || 一切物亦然，久遠何不得？
T32n1662_p0559c27 || 快樂得不麤，快樂不常定，
T32n1662_p0559c28 || 彼無有所生，此說不真實。
T32n1662_p0559c29 || 彼真實德生，彼得無欲住，
T32n1662_p0560a01 || 為食不淨食，而有於因果。
T32n1662_p0560a02 || 愛無價之衣，買觀羅種子，

T32n1662_p0560a03 || 不愛世間癡，彼住真如智。◦
T32n1662_p0560a04 || 彼智世間有，云何而不見？
T32n1662_p0560a05 || 同彼世間量，若此分明見。◦
T32n1662_p0560a06 || 世量而非量，彼無妄言說，
T32n1662_p0560a07 || 是故觀真如，彼空而不生。◦
T32n1662_p0560a08 || 知性之不觸，是性而無執，
T32n1662_p0560a09 || 彼性實非實，是故非實性。◦
T32n1662_p0560a10 || 是故彼夢覺，此疑彼無有，
T32n1662_p0560a11 || 彼性若見有，乃不實生者。◦
T32n1662_p0560a12 || 是故知彼性，無因即無所，
T32n1662_p0560a13 || 一切皆無主，因緣中安住。◦
T32n1662_p0560a14 || 由彼無別異，不住復不去，
T32n1662_p0560a15 || 於實彼若迷，返為世間勝。◦
T32n1662_p0560a16 || 為從因所生？為從幻化作？
T32n1662_p0560a17 || 何來彼何去？了知而若此？
T32n1662_p0560a18 || 若此而了知，乃見彼無性，
T32n1662_p0560a19 || 云何知假實？同於影像等。◦
T32n1662_p0560a20 || 性若云自有，是因何所立？
T32n1662_p0560a21 || 彼若是不有，彼因故不用。◦
T32n1662_p0560a22 || 有無之性相，因俱眡百千，
T32n1662_p0560a23 || 彼位云何性？何得於別性？
T32n1662_p0560a24 || 彼性無性時，是性何時得？
T32n1662_p0560a25 || 無性即無生，當依彼性行。◦
T32n1662_p0560a26 || 性無過去性，而由性不生，
T32n1662_p0560a27 || 無有性無性，喻幻化和合。◦
T32n1662_p0560a28 || 一切有無性，有如是不滅，
T32n1662_p0560a29 || 此一切世間，是故不生滅。◦
T32n1662_p0560b01 || 知行空不實，喻夢喻芭蕉，
T32n1662_p0560b02 || 分別滅不滅，一切不可得。◦
T32n1662_p0560b03 || 性空乃如是，何得而何受？
T32n1662_p0560b04 || 不實恒若斯，彼彼云何得？
T32n1662_p0560b05 || 何苦何快樂？何愛何不愛？

T32n1662_p0560b06 || 彼愛何所愛 ? 要當知自性 。
T32n1662_p0560b07 || 世間亦可知 , 何名為無上 ?
T32n1662_p0560b08 || 何人何所親 ? 何生而何得 ?
T32n1662_p0560b09 || 一切喻虛空 , 彼此受皆失 ,
T32n1662_p0560b10 || 歡喜瞋相對 , 因喜或鬪諍 。
T32n1662_p0560b11 || 瞋惱諸邪行 , 一切令破壞 ,
T32n1662_p0560b12 || 罪惡自愛樂 , 是得惡趣名 。
T32n1662_p0560b13 || 死即墮惡趣 , 得苦而無悔 ,
T32n1662_p0560b14 || 或往來天中 , 生生而得樂 。
T32n1662_p0560b15 || 捨於多罪崖 , 謂真實如是 ,
T32n1662_p0560b16 || 如是真無性 , 復互相憎愛 。
T32n1662_p0560b17 || 說彼將來惡 , 溺無邊苦海 ,
T32n1662_p0560b18 || 色力并壽命 , 彼得而唯少 。
T32n1662_p0560b19 || 雖獲於快樂 , 而由飢困者 ,
T32n1662_p0560b20 || 眠睡災昏迷 , 如虛幻和合 。
T32n1662_p0560b21 || 當盡彼虛幻 , 若此而難得 ,
T32n1662_p0560b22 || 彼學何所作 ? 何行何斷除 ?
T32n1662_p0560b23 || 彼彼諸魔事 , 斯為大罪崖 ,
T32n1662_p0560b24 || 於彼多正道 , 難勝而不行 。
T32n1662_p0560b25 || 復於剎那中 , 難得生覺悟 ,
T32n1662_p0560b26 || 過去未來苦 , 難竭煩惱海 。
T32n1662_p0560b27 || 而於此苦海 , 我恨苦求離 ,
T32n1662_p0560b28 || 如是此安住 , 若自不樂住 。
T32n1662_p0560b29 || 如須臾須臾 , 入火而澡浴 ,
T32n1662_p0560c01 || 見如是自利 , 而受於此苦 。
T32n1662_p0560c02 || 無老死自在 , 彼行因如是 ,
T32n1662_p0560c03 || 從彼惡法來 , 感惡而前死 。
T32n1662_p0560c04 || 苦火熱如是 , 我何時得息 ?
T32n1662_p0560c05 || 自作於快樂 , 福雲生繚繞 ,
T32n1662_p0560c06 || 以我何見知 , 而說知慧空 ?
T32n1662_p0560c07 || 稽首具足知 , 稽首福德重 。
T32n1662_p0560c08 || 菩提行經菩提心迴向品第八 。

T32n1662_p0560c09 || 菩提行若此，思惟於行福，
T32n1662_p0560c10 || 菩提行莊嚴，一切人皆得。
T32n1662_p0560c11 || 乃至一切處，身心苦惱者，
T32n1662_p0560c12 || 彼得此妙福，歡喜快樂海。
T32n1662_p0560c13 || 若有不自在，而處輪迴者，
T32n1662_p0560c14 || 使得世間樂，及得菩提樂。
T32n1662_p0560c15 || 若有世界中，乃至於地獄，
T32n1662_p0560c16 || 而令彼等人，悉受極快樂。
T32n1662_p0560c17 || 寒苦得溫暖，熱苦得清涼，
T32n1662_p0560c18 || 菩薩大雲覆，復浴法水海。
T32n1662_p0560c19 || 鐵樹鐵山峯，劍林光閃爍，
T32n1662_p0560c20 || 一切成劫樹，罪人喜安樂。
T32n1662_p0560c21 || 喻迦那摩一迦囉拏，鴛鴦鴈聲適悅，
T32n1662_p0560c22 || 池沼清淨無濁穢，微妙諸香生喜樂。
T32n1662_p0560c23 || 地獄爐炭聚，而得摩尼聚，
T32n1662_p0560c24 || 熱地水精嚴，復寶山和合。
T32n1662_p0560c25 || 以如是供養，善逝宮皆滿，
T32n1662_p0560c26 || 炭火熱劍雨，今後灑花雨。
T32n1662_p0560c27 || 彼劍互相殺，今後花互散，
T32n1662_p0560c28 || 爛搗諸身肉，喻君那花色。
T32n1662_p0560c29 || 肉骨與火同，棄墮奈河水，
T32n1662_p0561a01 || 以我善力故，令得天宮殿。
T32n1662_p0561a02 || 彼光如千日，彼滿那枳儻，
T32n1662_p0561a03 || 焰魔之獄卒，見者不驚怖。
T32n1662_p0561a04 || 烏鷲等飛類，悉離惡食苦，
T32n1662_p0561a05 || 愛彼普快樂，此得何善生？
T32n1662_p0561a06 || 福喻於虛空，觀此上下等，
T32n1662_p0561a07 || 如見金剛手，速滅除災患，
T32n1662_p0561a08 || 降彼花香雨，破滅地獄火。
T32n1662_p0561a09 || 云何名快樂？云何名歡喜？
T32n1662_p0561a10 || 處彼地獄者，得見觀自在。
T32n1662_p0561a11 || 同一切威德，俱眠髻童子，

T32n1662_p0561a12 || 大悲菩提心，救度於一切。
T32n1662_p0561a13 || 以彼天供養，天冠及天花，
T32n1662_p0561a14 || 乃至悲心花，適悅寶樓閣。
T32n1662_p0561a15 || 天女之言說，百千種歌詠，
T32n1662_p0561a16 || 讚大聖文殊，及普賢菩薩。
T32n1662_p0561a17 || 以此善功德，同於地獄者，
T32n1662_p0561a18 || 大聖觀自在，觀察地獄苦。
T32n1662_p0561a19 || 無量苦可怖，手出甘露乳，
T32n1662_p0561a20 || 濟彼諸餓鬼，與食與洗浴。
T32n1662_p0561a21 || 令飽滿清涼，離苦得快樂，
T32n1662_p0561a22 || 如彼北洲人，色力并壽命。
T32n1662_p0561a23 || 聾者得聞聲，盲者得見色，
T32n1662_p0561a24 || 妊娠及產生，喻摩耶無苦。
T32n1662_p0561a25 || 雖衣雖飲食，莊嚴而清淨，
T32n1662_p0561a26 || 一切隨求意，得利復得益。
T32n1662_p0561a27 || 怖者不受怖，不樂而得樂，
T32n1662_p0561a28 || 煩惱得無惱，見者皆歡喜。
T32n1662_p0561a29 || 病者獲安樂，解脫一切縛，
T32n1662_p0561b01 || 無力而得力，愛心互相施。
T32n1662_p0561b02 || 安樂於十方，行道一切至，
T32n1662_p0561b03 || 惡事皆滅盡，當成就好事。
T32n1662_p0561b04 || 乘船商賈人，得滿所求意，
T32n1662_p0561b05 || 安樂到彼岸，親等同嬉戲。
T32n1662_p0561b06 || 飢饉時路行，得伴無所畏，
T32n1662_p0561b07 || 不怖賊與虎，復不怖迷醉。
T32n1662_p0561b08 || 曠野無病難，耄幼無主宰，
T32n1662_p0561b09 || 賢聖悉加護，諸煩惱解脫。
T32n1662_p0561b10 || 悲愍信智慧，具足相修行，
T32n1662_p0561b11 || 恒得宿命通，而得無盡藏，
T32n1662_p0561b12 || 乃至虛空藏，無緣無方便，
T32n1662_p0561b13 || 無少才不喜，有情乏名聞，
T32n1662_p0561b14 || 當得大名稱，出家若醜陋，

T32n1662_p0561b15 || 當得具色相 ◦ 若彼有三界，
T32n1662_p0561b16 || 使彼得丈夫，亦離高下品，
T32n1662_p0561b17 || 當破我慢意 ◦ 今我一切福，
T32n1662_p0561b18 || 利諸有情等，常離一切罪，
T32n1662_p0561b19 || 恒作善利事 ◦ 菩提心所行，
T32n1662_p0561b20 || 菩提行不退，遠離我慢業，
T32n1662_p0561b21 || 當得佛受記 ◦ 一切有情等，
T32n1662_p0561b22 || 得無量壽命，壽命得恒長，
T32n1662_p0561b23 || 破壞無常聲 ◦ 劫樹苑適悅，
T32n1662_p0561b24 || 一切方皆得，妙法而適意，
T32n1662_p0561b25 || 同佛佛圓滿 ◦ 彼諸高下石，
T32n1662_p0561b26 || 如掌而平坦，柔軟瑠璃色，
T32n1662_p0561b27 || 一切地皆得 ◦ 諸大菩薩眾，
T32n1662_p0561b28 || 普遍諸國土，以自住光明，
T32n1662_p0561b29 || 莊嚴於大地 ◦ 諸樹及飛禽，
T32n1662_p0561c01 || 光明於虛空，說法聲不住，
T32n1662_p0561c02 || 諸有情常聞 ◦ 佛及佛子等，
T32n1662_p0561c03 || 彼彼恒得見，無邊供養雲，
T32n1662_p0561c04 || 供養於世尊 ◦ 天雨依時節，
T32n1662_p0561c05 || 穀麥咸豐實，世間得具足，
T32n1662_p0561c06 || 王法得依行 ◦ 藥力倍增盛，
T32n1662_p0561c07 || 明力皆成就，羅刹拏吉爾，
T32n1662_p0561c08 || 斯等皆悲愍 ◦ 無有苦有情，
T32n1662_p0561c09 || 無罪復無病，不輕慢下劣，
T32n1662_p0561c10 || 煩惱無所得 ◦ 讀誦而自在，
T32n1662_p0561c11 || 隨意而行住，眾集乃恒常，
T32n1662_p0561c12 || 成就於僧事 ◦ 苾芻住淨戒，
T32n1662_p0561c13 || 復得一切解，觀察於心業，
T32n1662_p0561c14 || 捨離諸煩惱 ◦ 苾芻所得利，
T32n1662_p0561c15 || 當遠離鬪諍，諸出家亦然，
T32n1662_p0561c16 || 不得破禁戒 ◦ 得戒而守護，
T32n1662_p0561c17 || 恒樂盡諸罪，若彼不破戒，

T32n1662_p0561c18 || 得益往天趣。若彼持鉢者，
T32n1662_p0561c19 || 為得於善利，得清淨種子，
T32n1662_p0561c20 || 名聞滿諸方，永不受罪苦，
T32n1662_p0561c21 || 恒行無苦處。無邊諸有情，
T32n1662_p0561c22 || 供養一切佛，當受一天身。
T32n1662_p0561c23 || 彼成佛世間，不思議有情，
T32n1662_p0561c24 || 樂佛而得樂，願為於世間。
T32n1662_p0561c25 || 菩薩得成就，彼尊若思惟，
T32n1662_p0561c26 || 彼有情令得，辟支佛安樂，
T32n1662_p0561c27 || 及得聲聞樂，天人阿修羅，
T32n1662_p0561c28 || 意重而恒護。若彼宿命通，
T32n1662_p0561c29 || 出家此恒得，若彼歡喜地，
T32n1662_p0562a01 || 文殊師利住。我若以彼位，
T32n1662_p0562a02 || 隨力而能與，若知和合住，
T32n1662_p0562a03 || 得生於一切。若有欲見者，
T32n1662_p0562a04 || 及有欲聞者，如是彼得見，
T32n1662_p0562a05 || 文殊師利尊。如日照十方，
T32n1662_p0562a06 || 為一切有情，彼文殊修行，
T32n1662_p0562a07 || 我得如是行。彼或住虛空，
T32n1662_p0562a08 || 或住於世間，今我住亦然，
T32n1662_p0562a09 || 得壞世間苦。世間若有苦，
T32n1662_p0562a10 || 彼一切我得，世間一切善，
T32n1662_p0562a11 || 菩薩之樂得。一藥救世間，
T32n1662_p0562a12 || 一切皆富樂，一切同利養，
T32n1662_p0562a13 || 佛教而久住。以善意清淨，
T32n1662_p0562a14 || 歸命於文殊，我說善知識，
T32n1662_p0562a15 || 清淨此增長。

T32n1663 《菩提心觀釋》卷1

T32n1663_p0562a24 || 歸命本師，大覺世尊，我今略釋，
T32n1663_p0562a25 || 菩提心觀。
T32n1663_p0562a26 || 如佛所說，~~一~~從心生一切法。我今當議彼菩提

T32n1663_p0562a27 || 心。云何性？答：離一切性。云何一切性？謂蘊、
T32n1663_p0562a28 || 處、界等性。彼菩提心離取捨故，則法無我，自
T32n1663_p0562a29 || 性平等，本來不生，自性空故。所言一切性
T32n1663_p0562b01 || 者，是我等性，謂我、人、眾生、壽者、補特伽羅、摩
T32n1663_p0562b02 || 拏嚩迦等性，而彼等性非菩提心。於意云何？
T32n1663_p0562b03 || 謂彼我等而於自性離一切相中而生我見，
T32n1663_p0562b04 || 從我見生一切煩惱；此不生彼心。或言蘊處
T32n1663_p0562b05 || 界等亦離取捨，謂蘊處界等性真實理不可
T32n1663_p0562b06 || 得故。云何色相等無實？謂色蘊四大合成
T32n1663_p0562b07 || 故。四大者，即地水火風界。復生五色，謂色
T32n1663_p0562b08 || 聲香味觸。彼地大等及五色等，一一各自性
T32n1663_p0562b09 || 不可得。如是諸法皆然，是故知色名虛假，
T32n1663_p0562b10 || 由此知色蘊空。譬如因樹有影，樹滅影亡。色
T32n1663_p0562b11 || 蘊如是，受蘊亦然。云何名受？受有三種，謂苦
T32n1663_p0562b12 || 受、樂受、非苦樂受，而此三受互相因緣。復有
T32n1663_p0562b13 || 二種，謂身受、意受。身色蘊攝，身不可得，故
T32n1663_p0562b14 || 若無身即無受，亦不可言亦不可說、非短非
T32n1663_p0562b15 || 長、非色非相、無實無著，不可知故。身受如
T32n1663_p0562b16 || 是，意受亦然。受蘊如是。見受蘊空，想蘊亦虛
T32n1663_p0562b17 || 假不實。緣慮所攝，而彼緣慮不可得故，即非
T32n1663_p0562b18 || 緣慮。非緣慮故，見想蘊空。想蘊如是，行蘊亦
T32n1663_p0562b19 || 然。心所造作善意記念等行，無所有故。彼心
T32n1663_p0562b20 || 法所生色等蘊，一無所生，是故知行蘊業相
T32n1663_p0562b21 || 不實亦無主宰，即見行蘊空。行蘊如是，識蘊
T32n1663_p0562b22 || 亦然。乃至眼耳鼻舌身意，彼眼識等一一自
T32n1663_p0562b23 || 性皆不可得。彼眼緣有色，從緣生識，無緣
T32n1663_p0562b24 || 即不生識。而此眼色及彼色蘊等無分齊，此
T32n1663_p0562b25 || 分別眼色即非眼色，識無所生。眼識如是，耳
T32n1663_p0562b26 || 鼻舌身意亦然，如是知此識依止摩曩識。由
T32n1663_p0562b27 || 依止摩曩識故，即發生過去未來見在法故。
T32n1663_p0562b28 || 云何過去未來見在法？謂過去已滅、未來未
T32n1663_p0562b29 || 生、見在不住，由是知識蘊空。如是一一說

T32n1663_p0562c01 || 蘊處界，各各分別，自性皆空。彼非無性即真
T32n1663_p0562c02 || 實句，喻無種子不生芽莖，是故說彼蘊處界
T32n1663_p0562c03 || 等亦離取捨。云何菩提心無取無捨？如佛所
T32n1663_p0562c04 || 說，告祕密主：彼菩提心，如來、應、正等覺了
T32n1663_p0562c05 || 知彼心，非青非黃、非赤非白、非紅色非頗胝
T32n1663_p0562c06 || 迦色、非短非長、非圓非方、非明非暗、非女
T32n1663_p0562c07 || 非男、非黃門等。又祕密主！菩提心非欲界
T32n1663_p0562c08 || 性、非色界性、非天性、非夜叉、非乾闥婆、非阿
T32n1663_p0562c09 || 修羅、非人非非人等性，乃至一切智求亦不
T32n1663_p0562c10 || 可得。如是取心非有，云何言有捨？故又如
T32n1663_p0562c11 || 佛說，告祕密主：菩提心非內非外非中間，不
T32n1663_p0562c12 || 可得故。於意云何？以自性寂靜故。又祕密
T32n1663_p0562c13 || 主！彼菩提心，一切智求不可得，云何得取捨？
T32n1663_p0562c14 || 如是於法得離取捨，平等無我。如一切法，
T32n1663_p0562c15 || 無我亦然。如佛所說，菩提心亦然。一切法
T32n1663_p0562c16 || 空、無相、無我，諸法寂靜無寂靜相。心本平等，
T32n1663_p0562c17 || 本來不生亦非不生。復云何性？答曰：空性。空
T32n1663_p0562c18 || 云何性？謂如虛空故。如佛所說，虛空之性，
T32n1663_p0562c19 || 空無喻故。菩提之心亦復如是，菩提之名非
T32n1663_p0562c20 || 性非相、無生無滅、非覺非無覺。若如是了
T32n1663_p0562c21 || 知，是名菩提心。又如佛說，告祕密主：於自
T32n1663_p0562c22 || 本心如實了知，於無有法亦不可得，是故名
T32n1663_p0562c23 || 阿耨多羅三藐三菩提。又告祕密主：當於自
T32n1663_p0562c24 || 心如實觀已，然後發起方便觀於眾生，知諸
T32n1663_p0562c25 || 眾生於自覺性不如實知，起於疑妄顛倒執
T32n1663_p0562c26 || 著，受於種種輪迴大苦。我由此故起大悲
T32n1663_p0562c27 || 心，令諸眾生於自心法如實證覺。是即名為
T32n1663_p0562c28 || 菩提心，是名利益心、安樂心、最上心、法界善
T32n1663_p0562c29 || 覺心。以如是智攝諸眾生故，名菩提心。發此
T32n1663_p0563a01 || 心故，所獲福德亦如虛空無有邊際，其功德
T32n1663_p0563a02 || 海亦復無量，雖復劫盡功德無盡。如是名為

T32n1664 《廣釋菩提心論》 卷1

T32n1664_p0563a13 || 歸命三世一切佛，略集大乘諸法行，
T32n1664_p0563a14 || 建立最初勝事業，我今廣釋菩提心。
T32n1664_p0563a15 || 此中云何？若欲速證一切智者，總略標心住
T32n1664_p0563a16 || 於三處出生悲心，從悲發生大菩提心。所
T32n1664_p0563a17 || 有最勝一切佛法，皆由悲心而為根本，此悲
T32n1664_p0563a18 || 所因為觀眾生故。如《聖法集經》云，爾時觀自
T32n1664_p0563a19 || 在菩薩摩訶薩，白佛言：世尊！諸菩薩不應修
T32n1664_p0563a20 || 學多種法門，但於一法而自勤行，即於一切
T32n1664_p0563a21 || 法如掌中得。何等一法？所謂大悲。諸菩薩乘
T32n1664_p0563a22 || 此大悲，即於一切佛法如掌中得。世尊！譬如
T32n1664_p0563a23 || 轉輪聖王輪寶行處，即得一切力聚。而諸菩
T32n1664_p0563a24 || 薩亦復如是，大悲行處，即能成就一切佛法
T32n1664_p0563a25 || 力聚。世尊！又如士夫命根堅固，即能令諸根
T32n1664_p0563a26 || 而得轉故。而諸菩薩亦復如是，大悲堅固，乃
T32n1664_p0563a28 || 如《無盡意經》云：復次舍利子！當知諸菩薩大
T32n1664_p0563a29 || 悲無盡。何以故？與一切法為先導故。舍利子！
T32n1664_p0563b01 || 譬如士夫所有命根，與出入息而為先導。大
T32n1664_p0563b02 || 乘法門廣大普集亦復如是，菩薩大悲為先
T32n1664_p0563b03 || 導故。如《象頭經》云，爾時有一天子，問妙吉
T32n1664_p0563b04 || 祥菩薩言：當云何能發起一切菩薩勝行？復
T32n1664_p0563b05 || 云何住？妙吉祥言：天子！大悲乃能發起一切
T32n1664_p0563b06 || 菩薩勝行。菩薩緣諸眾生為境界住，是故
T32n1664_p0563b07 || 菩薩常起愛念一切眾生，而於己身無所顧
T32n1664_p0563b08 || 惜，純一為他長養利益，於長時中難作能作。
T32n1664_p0563b10 || 如《信力法門經》云：彼諸菩薩悲心堅固，為救
T32n1664_p0563b11 || 度一切眾生時，而無少分苦想；若得度已，亦
T32n1664_p0563b12 || 無所度之想。不捨一切難行苦行，如是不久
T32n1664_p0563b13 || 諸行圓滿，成本所願證一切智、得一切佛法，
T32n1664_p0563b15 || 智，大悲普攝，廣為世間作最勝利益，安住無
T32n1664_p0563b16 || 住涅槃。如是佛所行，悉以大悲而為其因。諸

T32n1664_p0563b17 || 佛因中設有苦惱，爾時乃緣眾生作意，轉復
T32n1664_p0563b18 || 多作增長不退。如佛於諸經中說，一切眾生
T32n1664_p0563b19 || 於諸趣中有種種苦，如其所應極大苦惱。菩
T32n1664_p0563b20 || 薩常為眾生悲愍觀察，所謂地獄趣中有種
T32n1664_p0563b21 || 種苦，業火燒然長時無間苦惱無盡。如世盜
T32n1664_p0563b22 || 賊種種治罰，繫縛捶打、鐵叉驅逐、斷截身
T32n1664_p0563b23 || 分受諸苦惱；此苦亦然。餓鬼趣中有其種種
T32n1664_p0563b24 || 極饑渴苦，身體乾枯，為何求食故互相殘害，
T32n1664_p0563b25 || 雖常伺求縱經百歲，終不能得少分殘棄及
T32n1664_p0563b26 || 不淨等。又有餓鬼自力劣薄依他勝者，雖復
T32n1664_p0563b27 || 依止而無所得；設有所得，轉為強力諸鬼欺
T32n1664_p0563b28 || 陵逼奪捶打治罰，受如是等無量苦惱。受是
T32n1664_p0563b29 || 苦者，是昔人中富樂自在等類，由起諸惡
T32n1664_p0563c01 || 故墮是趣中。畜生趣中受無數苦，起恚害心
T32n1664_p0563c02 || 互相食噉，或有穿通其鼻或破裂其身，或打
T32n1664_p0563c03 || 縛等極不自在、遍身楚痛，實無少分可愛
T32n1664_p0563c04 || 樂處。如人負重嘗無懈倦，雖復長時不念疲
T32n1664_p0563c05 || 乏。又諸畜生於廣野中一心肆逸，此彼奔
T32n1664_p0563c06 || 馳曾無暫住，互相殘害互起怖畏，於此趣中
T32n1664_p0563c07 || 復有是苦。如是地獄、餓鬼、畜生諸趣，由起種
T32n1664_p0563c08 || 種煩惱惡業為其因故，彼彼趣中受諸苦惱。
T32n1664_p0563c09 || 如人墮於崖險之處，苦惱亦然。彼人趣中有
T32n1664_p0563c10 || 種種苦，如餘處說。復次欲界諸天，欲火燒然
T32n1664_p0563c11 || 心意散亂，欲令自心於剎那間定聚一處竟
T32n1664_p0563c12 || 不能得。當知欲樂壞時苦即現前，如貧苦者
T32n1664_p0563c13 || 云何有樂？此欲天中常所墮滅、怖畏憂惱及
T32n1664_p0563c14 || 破壞等，亦非其樂。所有色界諸天，謂由諸行
T32n1664_p0563c15 || 常所遷轉。彼天報盡，或復墮於地獄等趣。如
T32n1664_p0563c16 || 是等諸趣類中，煩惱業等常所纏縛不得自
T32n1664_p0563c17 || 在，由是生諸苦惱。是故當知苦火熾盛，燒然
T32n1664_p0563c18 || 世間而不休息。菩薩見是苦已即起悲心，普
T32n1664_p0563c20 || 時，無怨無親起悲愍心，平等觀察而為救度。

T32n1664_p0563c21 || 又一切眾生無始已來輪迴流轉，~~○~~菩薩未嘗
T32n1664_p0563c22 || 於一眾生不起親友之想；~~○~~起是平等心故，~~○~~即
T32n1664_p0563c23 || 以是行~~○~~於十方一切眾生普遍觀察。若見一
T32n1664_p0563c24 || 眾生有苦惱者，~~○~~菩薩愛之如子，~~○~~即當代受，~~○~~不
T32n1664_p0563c25 || 令眾生受是苦惱。以是悲心轉故，~~○~~能令一切
T32n1664_p0563c26 || 眾生苦惱息滅，~~○~~乃得成就大悲勝行。
T32n1664_p0563c27 || 如《無盡意經》云：~~○~~此悲觀行，~~○~~世尊於阿毘達磨
T32n1664_p0563c28 || 經最初演說，~~○~~為欲救度一切有情故，~~○~~起悲願
T32n1664_p0563c29 || 等力，~~○~~趣求阿耨多羅三藐三菩提。若不為度
T32n1664_p0564a01 || 眾生，我即不發是菩提心。
T32n1664_p0564a02 || 如《十法經》云：~~○~~一切眾生中~~○~~諸無救護者、無歸
T32n1664_p0564a03 || 趣者、~~○~~無依止者、無知見者，~~○~~菩薩見已即生悲
T32n1664_p0564a04 || 念，~~○~~乃發阿耨多羅三藐三菩提心。若不為他
T32n1664_p0564a05 || 開導教示，~~○~~菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩
T32n1664_p0564a06 || 提心。是故當知諸菩薩~~○~~勇發阿耨多羅三藐
T32n1664_p0564a07 || 三菩提心者，~~○~~謂即悲心堅固。
T32n1664_p0564a08 || 如《如來智印三摩地勝上經》云：~~○~~菩提心所行，
T32n1664_p0564a10 || 如《彌勒解脫經》云：~~○~~善男子！~~○~~如果有人不取大
T32n1664_p0564a11 || 金剛寶，~~○~~別得一切金莊嚴具，~~○~~而亦不捨大金
T32n1664_p0564a12 || 剛寶，~~○~~於貧窮者而能普濟。善男子！~~○~~菩薩亦
T32n1664_p0564a13 || 復如是，~~○~~不取一切智心大金剛寶，~~○~~別得一切
T32n1664_p0564a14 || 聲聞緣覺功德金莊嚴具，~~○~~而亦不捨彼菩薩
T32n1664_p0564a15 || 行，~~○~~所有一切輪迴貧窮者而能普濟。菩薩能
T32n1664_p0564a16 || 於一切種一切學~~○~~平等而修，~~○~~是為無量勝行。
T32n1664_p0564a17 || 是故從菩提心出生方便，~~○~~成就大菩提果。
T32n1664_p0564a18 || 如《如來示教勝軍王經》云，~~○~~佛言：大王！~~○~~若汝所
T32n1664_p0564a19 || 作多種事業，~~○~~於一切種一切處，~~○~~應共布施波
T32n1664_p0564a21 || 大王！汝應如是，~~○~~於正等覺~~○~~起欲信求願趣向
T32n1664_p0564a22 || 等心，~~○~~若住若行、若臥若立、~~○~~若飲若食、若諸所
T32n1664_p0564a23 || 作，~~○~~決定常時思念作意，~~○~~觀想一切佛、菩薩、緣
T32n1664_p0564a24 || 覺、聲聞。諸愚夫異生及己身等，~~○~~所有過去未
T32n1664_p0564a25 || 來現在~~○~~一切善根合集一處，~~○~~發勝上心，~~○~~自當

T32n1664_p0564a26 || 隨喜已，~~普於一切佛菩薩緣覺聲聞眾中~~供
T32n1664_p0564a27 || 養承事所有功德，~~與一切眾生共之~~。普願眾
T32n1664_p0564a28 || 生乃至得一切智，~~一切佛法皆悉圓滿~~。若日
T32n1664_p0564a29 || 日三時~~迴向阿耨多羅三藐三菩提~~，~~大王！~~汝
T32n1664_p0564b01 || 所作事皆得清淨，~~菩提行等亦悉成就~~。復次
T32n1664_p0564b02 || 大王！~~阿耨多羅三藐三菩提心~~，~~所生善根果~~
T32n1664_p0564b03 || 報無數，~~若生人中、或生天上~~，~~於一切處常得~~
T32n1664_p0564b04 || 最勝。而汝大王亦如是作，~~斯為廣大~~。又復
T32n1664_p0564b05 || 大王！大菩提心最上最勝，~~若復所行真實~~，~~即~~
T32n1664_p0564b07 || 如《無畏撫問經》云：~~發菩提心所生諸福~~，如虛
T32n1664_p0564b08 || 空界，~~廣大勝上無有窮盡~~。正使有人以殞伽
T32n1664_p0564b09 || 沙數佛刹~~滿中珍寶供養世尊~~，~~若有人能合~~
T32n1664_p0564b10 || 掌至誠~~一發阿耨多羅三藐三菩提心者~~，~~而~~
T32n1664_p0564b12 || 如《華嚴經》云：~~善男子！從菩提心生一切佛法~~，~~而~~
T32n1664_p0564b13 || 廣大勝上莊嚴。菩提心有其二種，一種~~者願~~
T32n1664_p0564b14 || 心、二者分位心。又彼經云：~~善男子！一切眾生~~
T32n1664_p0564b15 || 極難得者，~~所謂阿耨多羅三藐三菩提~~。若廣
T32n1664_p0564b16 || 起行願，~~即得阿耨多羅三藐三菩提現前安~~
T32n1664_p0564b17 || 住，~~普盡世間能作利益~~。善男子！我得成佛，~~而~~
T32n1664_p0564b18 || 謂由發起求菩提心，乘本願心，~~後以所行諸~~
T32n1664_p0564b19 || 行，~~從先所起彼一切行而悉普攝~~，成分位心。
T32n1664_p0564b20 || 是故行願等力若悉成立，~~即得善知識現前~~
T32n1664_p0564b21 || 攝受，~~捨去一切不實境相~~。如妙吉祥菩薩於
T32n1664_p0564b22 || 上衣王所發菩提心，~~菩薩如是發菩提心已~~，~~而~~
T32n1664_p0564b24 || 不能調伏，~~何能調伏他人？~~是故當知菩薩若
T32n1664_p0564b25 || 不自修諸行，~~而何能得大菩提果？~~
T32n1664_p0564b26 || 又如《象頭經》云：~~諸菩薩所行真實故得菩提~~，~~而~~
T32n1664_p0564b28 || 如《三摩地王經》云：~~童子！如我所行得真實故~~，~~而~~
T32n1664_p0564b29 || 而汝童子應如是學。何以故？童子！~~若所行真~~
T32n1664_p0564c01 || 實，~~即不難得阿耨多羅三藐三菩提~~。
T32n1664_p0564c02 || 如是菩薩諸所行行，~~若以十波羅蜜多、四無~~
T32n1664_p0564c03 || 量、四攝法等~~廣分別者~~，~~如《無盡意經》、《寶雲》等~~

T32n1664_p0564c04 || 經說。又學有二種，謂世間、出世間。云何世
T32n1664_p0564c05 || 間學？謂技能功巧等。云何出世間學？謂禪
T32n1664_p0564c06 || 定等。餘復云何？謂利益眾生所作一切事業。
T32n1664_p0564c07 || 此中應知諸菩薩所行，要略而言謂慧及方
T32n1664_p0564c08 || 便，而此二法無令減少。
T32n1664_p0564c09 || 如《維摩詰經》云：菩薩無方便慧縛，有方便慧
T32n1664_p0564c10 || 解；無慧方便縛，有慧方便解。又如《象頭經》
T32n1664_p0564c11 || 云：諸菩薩總略而言有二種道，於是二道若
T32n1664_p0564c12 || 具足者，諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三
T32n1664_p0564c13 || 菩提。何等為二？所謂慧及方便。若離般若波
T32n1664_p0564c14 || 羅蜜多，行諸波羅蜜多、四攝法等，云何能嚴
T32n1664_p0564c15 || 淨佛土大富自在、成熟有情作諸化事、普攝
T32n1664_p0564c16 || 諸法善巧方便？是故此慧與彼方便，為無顛
T32n1664_p0564c17 || 倒性，有分別因。由此因故，起正方便。如所說
T32n1664_p0564c18 || 諸法，起無顛倒思惟分別，而能畢竟利樂自
T32n1664_p0564c19 || 他，能令煩惱不起。猶如諸毒為呪所害。又此
T32n1664_p0564c20 || 經云：智慧攝方便，此是有分別智。
T32n1664_p0564c21 || 又如《信力法門經》云：云何為善巧方便？謂攝
T32n1664_p0564c22 || 一切法。云何為慧？謂於一切法無破壞善。
T32n1664_p0564c23 || 如是慧及方便二種，遍入諸地、一切時常行，
T32n1664_p0564c24 || 不得於中令其減少。所有十地諸菩薩，行十
T32n1664_p0564c25 || 波羅蜜多乃至廣行諸行，如《十地經》廣說。所
T32n1664_p0564c26 || 有八地菩薩，從佛威儀起住止息行故。彼經
T32n1664_p0564c27 || 云：復次佛子菩薩摩訶薩，應當依先所起大
T32n1664_p0564c28 || 願加持善根力住，諸佛世尊亦從是法門流
T32n1664_p0564c29 || 出大智圓滿諸所作。此即是為最上忍門，一
T32n1664_p0565a01 || 切佛法由此而集。又善男子！不應如是起止
T32n1664_p0565a02 || 息行。如我所得十力、四無所畏、十八不共、諸
T32n1664_p0565a03 || 神通等一切佛法，而汝未具，當發精進，起諸
T32n1664_p0565a04 || 願求相應而行。是故汝於如是忍門，不應捨
T32n1664_p0565a05 || 離。善男子！汝豈不觀察諸愚夫異生等，積集
T32n1664_p0565a06 || 種種煩惱，起種種尋求相續不斷，云何欲起

T32n1664_p0565a07 || 止息之行？又善男子！當知諸法法性而自常
T32n1664_p0565a08 || 住。以法性常住故，如來即無生。謂諸聲聞緣
T32n1664_p0565a09 || 覺，不了一切法無分別、無生故，如來以善方
T32n1664_p0565a10 || 便出現世間。又善男子！汝見我身無量、智無
T32n1664_p0565a11 || 量、佛刹無量、圓光無量、智現前門無量、清淨
T32n1664_p0565a12 || 無量如是等諸廣大法，是故汝乘本願行，應
T32n1664_p0565a13 || 常思念利益眾生，即得如是不思議智門。
T32n1664_p0565a14 || 如《十地經》所說行相，與《維摩詰經》相違故。彼
T32n1664_p0565a15 || 經云：妙吉祥！若人於如來所說法起輕謗者，
T32n1664_p0565a16 || 是人雖出謗言，如我所說亦得清淨。此中理
T32n1664_p0565a18 || 如《象頭經》云，佛言：慈氏！諸菩薩為菩提故，積
T32n1664_p0565a19 || 集六波羅蜜多。或有癡人作如是言：般若波
T32n1664_p0565a20 || 羅蜜多是菩薩學，云何復學餘波羅蜜多？或
T32n1664_p0565a22 || 氏！於汝意云何？如迦尸王取自身肉而救於
T32n1664_p0565a23 || 鴿，是王豈愚癡耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：
T32n1664_p0565a24 || 慈氏！我修菩薩行時，廣修六波羅蜜多相應
T32n1664_p0565a25 || 善根，應無利益耶？慈氏白言：不也。世尊！佛
T32n1664_p0565a26 || 言：如是慈氏！如汝於六十劫中積集、布施等
T32n1664_p0565a27 || 諸波羅蜜多，乃至六十劫中積集、般若波羅
T32n1664_p0565a28 || 蜜多亦復如是。彼中廣說行、相應知。

T32n1664 《廣釋菩提心論》卷2

T32n1664_p0565b08 || 復次此中如《毘盧遮那成佛經》說：所有一切
T32n1664_p0565b09 || 智智，悲心為根本。從悲發生大菩提心，然後
T32n1664_p0565b10 || 起諸方便，是故諸菩薩於一切時、常行此二
T32n1664_p0565b11 || 種。所有施等方便現身現土、眷屬色相廣大
T32n1664_p0565b12 || 果報，二種攝故悉得成就。如佛世尊不住
T32n1664_p0565b13 || 涅槃，為令一切起於正慧，普能斷除諸顛倒
T32n1664_p0565b14 || 故。又復不住生死，為由生死起顛倒故，是故
T32n1664_p0565b16 || 相所行，應當遠離共相毀謗二邊，離二邊故
T32n1664_p0565b17 || 中間所行即得無礙。所言共相毀謗邊者，謂
T32n1664_p0565b18 || 慧離共相邊、方便離毀謗邊，此中如是。如

T32n1664_p0565b19 || 《聖法集經》言：○若諸相好色身具足，○即能令觀
T32n1664_p0565b20 || 者起勝意樂。若於三昧中觀法身者，○即不能
T32n1664_p0565b21 || 令起勝意樂。復有說言：○慧及方便生諸如來，○
T32n1664_p0565b22 || 能令他起清淨信解。如是應知。又復有言：○如
T32n1664_p0565b23 || 世間法應當了知，○法尚應捨何況非法，○離取
T32n1664_p0565b24 || 相故。彼諸顛倒取著心斷，○由彼斷已此說○是
T32n1664_p0565b25 || 為真勝意樂，○不應於彼所作事中○而起決定
T32n1664_p0565b26 || 實依止心。亦如有說：○一切法中亦不可取亦
T32n1664_p0565b27 || 不可捨，○彼取捨法不可得故。
T32n1664_p0565b28 || 或有說言：○施等諸行感生死果。此中云何？○謂
T32n1664_p0565b29 || 離於慧而行施等，○得少分善以為喜足起勇
T32n1664_p0565c01 || 悍心，○復作增上勝善根想。
T32n1664_p0565c02 || 如《維摩詰經》說：○所有一切法，○應與慧及方便
T32n1664_p0565c03 || 二種俱行。施等諸行若為慧所攝，○即得名波
T32n1664_p0565c04 || 羅蜜多○名，○異此即非施等清淨。
T32n1664_p0565c05 || 此中當知，○若住三摩地能生起諸慧，○加行專
T32n1664_p0565c06 || 注總彼所作。謂由先起聞所成慧，○以本宗義
T32n1664_p0565c07 || 而正攝持，○然後思所成慧乃得生起。於是思
T32n1664_p0565c08 || 慧中觀察如實義，○彼所觀察決定真實，○無別
T32n1664_p0565c09 || 邪妄不實顛倒。如是觀故疑惑止息、○正智出
T32n1664_p0565c10 || 生，○如理正修。如佛樹諸外道說無我法，○是中
T32n1664_p0565c11 || 應當思惟觀察，○必有正因得涅槃果；○異此皆
T32n1664_p0565c12 || 是外道常因分別，○非為寂靜。是故《雜阿含》等
T32n1664_p0565c13 || 說，○思所成慧中，○如理伺察已，○應觀諸物有實
T32n1664_p0565c14 || 自相，○而彼自相勝義諦中即無有生。如是阿
T32n1664_p0565c16 || 如《聖法集經》說：○無生真實，○不實謂別異法。如
T32n1664_p0565c17 || 是等皆隨順勝義諦無生，○此說真實。又勝義
T32n1664_p0565c18 || 無生即非無生，○彼一切所行皆過去性。此中
T32n1664_p0565c19 || 又言：○善男子！生滅二法畢竟皆是世間取著，○
T32n1664_p0565c20 || 是故佛大悲者○為欲警悟世間捨諸所行，○說
T32n1664_p0565c22 || 又《聖法集經》說：○云何生？云何滅？○答：無生名生，
T32n1664_p0565c23 || 無滅名滅。此中又言：○阿字門謂一切法離生

T32n1664_p0565c24 || 滅，是即一切法無自性門，自性空所成。

T32n1664_p0565c25 || 《聖二諦經》說：若無生平等，即得一切法平等。

T32n1664_p0565c26 || 《般若波羅蜜多經》說：須菩提！色、色自性空，乃

T32n1664_p0565c27 || 至識、識自性空，自相空所成。《象腋經》說：一切

T32n1664_p0565c28 || 性不可得生。於無生性中，愚者執有其生。

T32n1664_p0565c29 || 《父子合集經》說：彼一切法皆悉平等，三世亦

T32n1664_p0566a01 || 平等。過去一切法自性離，乃至現在一切法

T32n1664_p0566a02 || 亦自性離。如是總說，彼《阿含》中相應堅固之

T32n1664_p0566a03 || 義應當伺察，異此有因即不能成。此中如理

T32n1664_p0566a04 || 決定伺察已，要略說者，謂諸生性，或說有因

T32n1664_p0566a05 || 或說無因。如實當知，非彼有因、非彼無因。

T32n1664_p0566a06 || 是義云何？若捨因性，此差別性或有實顯

T32n1664_p0566a07 || 示，非彼無因。若法生時，乃一切性遍一切處，

T32n1664_p0566a08 || 云何非有？彼無性時或無差別，於生時中亦

T32n1664_p0566a09 || 非有得，非彼有因。如是總說，彼非無因而

T32n1664_p0566a10 || 得和合，亦非有因而得和合。如是所說，若計

T32n1664_p0566a11 || 有我，即是外道常因起執：彼無性得生，能起

T32n1664_p0566a12 || 諸行而為顯示。壞諸因性，何能生起諸行？不

T32n1664_p0566a13 || 如理捨故。又非外道所執我等自有力能，於

T32n1664_p0566a14 || 他別法得不捨性。既執常性，不能於他作義

T32n1664_p0566a15 || 利事。若無義利，背相應法。此中如是當知，

T32n1664_p0566a16 || 所執我等一切力能，畢竟皆空如石女兒，彼

T32n1664_p0566a17 || 無自性，於所作事中不能成就。彼等設有所

T32n1664_p0566a18 || 作，無實力能。若非所作又非和合，又如一切

T32n1664_p0566a19 || 事隨有作生已，後時決定。若有力能，即彼力

T32n1664_p0566a20 || 能自性隨轉，乃如前說所起作事而得和合。

T32n1664_p0566a21 || 或不隨轉，亦如前說彼無自性，無常因性定

T32n1664_p0566a22 || 不和合。是故諸無常中，無有少法可得。

T32n1664_p0566a23 || 此中意者，如世尊言：復次大慧！不實共相者，

T32n1664_p0566a24 || 所謂虛空、滅、涅槃、無作者，無性、無取者共相，

T32n1664_p0566a25 || 是故無常等生，此不和合而亦非無常。如過

T32n1664_p0566a26 || 去未來二事性中亦非有生而得和合，彼無

T32n1664_p0566a27 || 和合因性隨轉。若同時生有所相應，亦非同
T32n1664_p0566a28 || 時因所作自性事得決定。彼同時觀，亦無所
T32n1664_p0566a29 || 成性。或異時觀，亦非異時。若於時中緣中觀
T32n1664_p0566b01 || 者，彼亦不生不實。過去若生有所和合，而
T32n1664_p0566b02 || 亦非緣亦非有生，彼一切我而亦無緣。又非
T32n1664_p0566b03 || 一剎那中一切剎那隨入，劫與剎那分量而
T32n1664_p0566b04 || 不和合。如諸微塵合集搏聚，是中亦無極
T32n1664_p0566b05 || 微量我而得和合。如是一聚一分中，彼剎那
T32n1664_p0566b06 || 蘊聚性不和合，自不得生亦無因分。若於是
T32n1664_p0566b07 || 中取彼分性，即自我所作相違，亦無二種。若
T32n1664_p0566b08 || 有二分性，即二種過失隨著。如是總說。是故
T32n1664_p0566b09 || 一切世俗所生有所得性，於勝義諦中而實
T32n1664_p0566b10 || 無生。此說不與《阿含》等相違。
T32n1664_p0566b11 || 如佛所言：諸有生性皆謂世俗，勝義諦中生
T32n1664_p0566b12 || 無自性。無自性中若起疑惑，彼即實起世俗
T32n1664_p0566b13 || 之意。所說如理，是佛世尊真勝意樂。如世稻
T32n1664_p0566b14 || 稈等自性他性，於二種中說無因生。是義當
T32n1664_p0566b15 || 止，此中宜應如理伺察。若色無色彼之二性，
T32n1664_p0566b16 || 如瓶器等，彼極微量不壞色性，於前分位而
T32n1664_p0566b17 || 非一性。前分位中若有所壞，彼即不成。又非
T32n1664_p0566b18 || 極微聚中有一性多性，彼一多性離，云何有
T32n1664_p0566b19 || 自性？若無自性，此即勝義。如夢中所得色相
T32n1664_p0566b20 || 色性，其義應知。此即佛所說。
T32n1664_p0566b21 || 如《楞伽經》說：復次大慧！譬一大象破如微塵，
T32n1664_p0566b22 || 於是微塵相中如理伺察，彼之色性實無自
T32n1664_p0566b23 || 性。又如色蘊中青等諸色，彼有對礙而無自
T32n1664_p0566b24 || 性，如是畢竟識外非色。是義應知。
T32n1664_p0566b25 || 如世尊言：外無諸色，自心所現。彼外青等種
T32n1664_p0566b26 || 種色相實無對礙，而取捨相亦無對礙，非一
T32n1664_p0566b27 || 性相應亦非多性相應，一多相違。云何非一
T32n1664_p0566b28 || 性？以一聚色性，故非一生。非多性者，其義
T32n1664_p0566c01 || 應知。此中伺察諸有色相，自體不實，故無對

T32n1664_p0566c02 || 礙。彼識亦不實。何以故？識自相離，非說彼色
T32n1664_p0566c04 || 故，說識不實，是故佛說識如幻士。如是總說，
T32n1664_p0566c05 || 若一性若多性是性皆空，勝義諦中一切性
T32n1664_p0566c06 || 不實，此義決定。
T32n1664_p0566c07 || 又如《楞伽經》說：譬如鏡中所見之像，非一性
T32n1664_p0566c08 || 非異性。如是觀時是性非有。何以故？一異性
T32n1664_p0566c09 || 離故，一異性不著故。或有說言：智者觀自
T32n1664_p0566c10 || 性實不可得，此中不可顯說無自性故。如是
T32n1664_p0566c11 || 等諸有所說，如理伺察，是為思所成慧，決定
T32n1664_p0566c12 || 如實，是義成就。由此修所成慧當得生起。若
T32n1664_p0566c13 || 無聞等，修慧不成。
T32n1664_p0566c14 || 如《寶雲經》說：諸正行者有智光明，出生中間
T32n1664_p0566c15 || 彼正不壞。由智出生諸所修作出生成就，譬
T32n1664_p0566c16 || 如地中不淨遍滿，諸有所生云何能生？諸修
T32n1664_p0566c17 || 亦然，明了智果真實性中如理出理。
T32n1664_p0566c18 || 如《三摩地王經》說：若有人起多種尋求，而所
T32n1664_p0566c19 || 起心有著、有依止。是故若欲證彼真實修慧
T32n1664_p0566c20 || 者，應當最初修奢摩他相應勝法，令心安住
T32n1664_p0566c21 || 猶如止水。若心有動非奢摩他，不能攝持而
T32n1664_p0566c22 || 住。如佛所說，住等引心能如實知。若散心位，
T32n1664_p0566c23 || 非此相應。是故修奢摩他時，諸所得、諸所欲
T32n1664_p0566c24 || 當住平等捨，體中苦等而悉除遣。安住淨戒
T32n1664_p0566c25 || 發起精進速得成就，此中如是。
T32n1664_p0566c26 || 如《和合解脫經》說：先修施等勝上之行，次復
T32n1664_p0566c27 || 修持淨戒，然後住於奢摩他行。若欲住是奢
T32n1664_p0566c28 || 摩他者，隨諸分位，於諸佛菩薩等先當歸命
T32n1664_p0566c29 || 懺悔隨喜，次應起大悲心普盡世間生救度
T32n1664_p0567a01 || 想，於安隱座中加趺而坐，直身端住現前
T32n1664_p0567a02 || 正念，引發三摩地現前相應。從初專注如
T32n1664_p0567a03 || 應觀察，乃至多種所緣等事，普盡收攝繫心
T32n1664_p0567a04 || 靜住。復次總略色無色二種中，應當捨離
T32n1664_p0567a05 || 散亂過失。總彼相應所緣起勝作意，乃至蘊

T32n1664_p0567a06 || 處界一切事等，~~一~~悉不分別即得清淨。所有廣
T32n1664_p0567a07 || 說諸所緣行相，~~一~~如《和合解脫經》第十八相應
T32n1664_p0567a09 || 所有世尊攝有情事，~~一~~色等分別及一切事分
T32n1664_p0567a10 || 別，~~一~~略、中、廣行相，~~一~~如阿毘達磨等說。
T32n1664_p0567a11 || 此中意者，於彼等事~~一~~觀已，離過而悉收攝，~~一~~令
T32n1664_p0567a12 || 心相續勝進增修。若或心生貪等，~~一~~爾時應作
T32n1664_p0567a13 || 不淨等觀。得止息已，~~一~~又復過前起勝進心。此
T32n1664_p0567a14 || 不淨等觀思有行相，~~一~~恐繁且止。若或彼心
T32n1664_p0567a15 || 不能勝進起勝意樂，~~一~~亦是散亂過失，~~一~~爾時應
T32n1664_p0567a16 || 觀三摩地所有功德起勝意樂，~~一~~即能止息非
T32n1664_p0567a17 || 勝意樂。若時昏沈睡眠生起，~~一~~應觀佛等功德
T32n1664_p0567a18 || 勝喜悅事，~~一~~彼能止息。復次如是於所緣中，~~一~~
T32n1664_p0567a19 || 如應堅固攝持不散，~~一~~即得相應。又復若時前
T32n1664_p0567a20 || 心愛樂喜悅，~~一~~隨生後心高舉，~~一~~爾時應作無常
T32n1664_p0567a21 || 等觀。如是總說，~~一~~於所緣中應使心無動作，~~一~~
T32n1664_p0567a22 || 專注靜住離高下法，~~一~~平等所行心得清淨，~~一~~彼
T32n1664_p0567a24 || 作，~~一~~彼心散亂。於所緣中若無動作，~~一~~如是乃得
T32n1664_p0567a25 || 所欲所行勝定相應，~~一~~爾時當知奢摩他成。如
T32n1664_p0567a26 || 是等當知一切奢摩他共相，~~一~~謂心一境性中
T32n1664_p0567a27 || 自性，~~一~~彼奢摩他所緣決定如是。此等奢摩他
T32n1664_p0567a28 || 法，~~一~~佛於般若波羅蜜多等經。
T32n1664_p0567a29 || 復次當知，~~一~~修奢摩他有九種法：~~一~~一除、~~一~~二正
T32n1664_p0567b01 || 除、~~一~~三分位除、~~一~~四近除、~~一~~五調伏、~~一~~六止、~~一~~七近止、~~一~~
T32n1664_p0567b02 || 八一向所作、~~一~~九知止。此等九種行相云何？~~一~~謂
T32n1664_p0567b03 || 遍此九法是即名除。於所緣中繫心，是為遍
T32n1664_p0567b04 || 除。於所緣中相續而轉，是分位除。散亂現前
T32n1664_p0567b05 || 而悉摧伏，是為近除。散亂離已，又復勝前~~一~~遍
T32n1664_p0567b06 || 除所緣，是為調伏。若愛起時，伏故名止。若散
T32n1664_p0567b07 || 亂過失現前不起，~~一~~勝意樂而能止故，是為近
T32n1664_p0567b08 || 止。若昏沈睡眠等起時，~~一~~速當遣離，是為一向
T32n1664_p0567b09 || 所作。於所緣中得無動作已，~~一~~然後專注得相
T32n1664_p0567b10 || 應止，~~一~~得彼止已心住於捨，~~一~~是為知止。如是等

T32n1664_p0567b11 || 義，如聖慈氏菩薩所說。
T32n1664_p0567b12 || 又復當知，諸修一切三摩地時，有六種過失：
T32n1664_p0567b13 || 一懈怠、二所緣忘失、三沈下、四高舉、五無發
T32n1664_p0567b14 || 悟、六發悟。此六過失生時，當起八種斷行對
T32n1664_p0567b15 || 治。何等為八？一信、二欲、三勤、四輕安、五念、
T32n1664_p0567b16 || 六正知、七思、八捨。此等對治行相云何？謂信
T32n1664_p0567b17 || 等四法對治懈怠。此中意者，以三摩地功德
T32n1664_p0567b18 || 中，要具增上正信順相。彼相應者起勝希望，
T32n1664_p0567b20 || 得輕安，是故對治。念對治所緣忘失，是義
T32n1664_p0567b21 || 應知。正知對治沈下高舉，謂以正知起正觀
T32n1664_p0567b22 || 察，能令高下二法止息，是故對治。思對治無
T32n1664_p0567b23 || 發悟，是義應知。捨對治發悟，由前高下得
T32n1664_p0567b24 || 止息已，心住正直即無發悟，是故對治。如是
T32n1664_p0567b25 || 八斷行對治六種過失已，所有最上三摩地
T32n1664_p0567b26 || 事業即得成就，神足功德由此而生。
T32n1664_p0567b27 || 如諸經說，若具八斷行，即能發起四種神足。
T32n1664_p0567b28 || 所有心一境性勝上事業得正相應，乃能證
T32n1664_p0567b29 || 入禪定解脫法門，圓滿一切最勝功德。

T32n1664 《廣釋菩提心論》卷3

T32n1664_p0567c09 || 復次此中次第應修彼諸禪定，謂若得離欲
T32n1664_p0567c10 || 愛所有喜樂，內心清淨住正相應，有尋有伺
T32n1664_p0567c11 || 是初禪定。又復此中無尋唯伺，名中間禪。初
T32n1664_p0567c12 || 禪地愛若得離已，所有喜樂內心清淨住正
T32n1664_p0567c13 || 相應，是二禪定。二禪地愛若得離已，樂捨
T32n1664_p0567c14 || 正知住正相應，是三禪定。三禪地愛若得離
T32n1664_p0567c15 || 已，捨念相應，是四禪定。所有無色定等行相
T32n1664_p0567c16 || 應知。是中諸所緣相如應分別，於所緣中令
T32n1664_p0567c17 || 心堅固，如理所作以慧觀察，智光明生破無
T32n1664_p0567c18 || 明種，畢竟得斷即正相應；異此皆是外道所
T32n1664_p0567c19 || 修，非正三摩地，不能斷煩惱。
T32n1664_p0567c20 || 如諸經說，所有正修三摩地時，若我想生，是

T32n1664_p0567c21 || 即還復發起煩惱。爾時住心當如止水，~~入三~~
T32n1664_p0567c23 || 如《楞伽經》說，~~總略而言~~，~~正慧觀行唯心靜住~~，
T32n1664_p0567c24 || 外無分別。若住真如所緣，是心應過。心若過
T32n1664_p0567c25 || 已，彼無對礙而亦應過。無對礙中若相應住
T32n1664_p0567c26 || 是大乘觀，~~彼無發悟最勝寂靜~~，~~即勝無我智~~
T32n1664_p0567c28 || 此中意者，~~如實觀察心外必無色法分別~~，~~是~~
T32n1664_p0567c29 || 即最上相應勝行。若爾，識之與色云何有異？~~或~~
T32n1664_p0568a01 || 或不異者，識亦應有對礙義耶？不然，如夢分
T32n1664_p0568a02 || 位所見不實，~~是故識外如實伺察~~，~~極微量色~~
T32n1664_p0568a03 || 取不可得。以不可得故，如是成唯識，~~無復一~~
T32n1664_p0568a04 || 切外義可有，~~唯心靜住外無分別~~。於伺察中
T32n1664_p0568a05 || 以離色法故，有所得相~~而為得者~~，畢竟無所
T32n1664_p0568a06 || 得，~~是故於諸色法應觀無色~~。彼若唯心，無實
T32n1664_p0568a07 || 能取亦無所取，~~是二取性實不可得~~。離取捨
T32n1664_p0568a08 || 故即心無二，~~如是伺察亦無二相~~。於真如所
T32n1664_p0568a09 || 緣中是心亦過，~~彼所取相亦復過已~~，~~二無對~~
T32n1664_p0568a10 || 礙，~~於是無二智中住如實義~~。所言唯心過已
T32n1664_p0568a11 || 二無對礙，~~是智於中而亦應離~~，~~是故自性~~
T32n1664_p0568a12 || 他性中諸有生性而不可得。如應伺察，諸眾
T32n1664_p0568a13 || 生性亦不和合，~~若取若捨二不實性悉應遠~~
T32n1664_p0568a14 || 離。當知一切物性諸有取著，~~於無二智中皆~~
T32n1664_p0568a15 || 應捨離。於無對礙無二智中若如是住，~~即~~
T32n1664_p0568a16 || 於一切法如實覺了無有自性，~~彼即能入最~~
T32n1664_p0568a17 || 上實性，~~入無分別三摩地門~~。又若於是無對
T32n1664_p0568a18 || 礙無二智中相應住者，~~是即最上實性中住~~，~~或~~
T32n1664_p0568a19 || 是大乘見，~~如是亦見最上實性~~。以見最上實
T32n1664_p0568a20 || 性故，~~即於一切法慧眼觀空~~，~~智光明中皆如~~
T32n1664_p0568a22 || 如諸經說，~~云何見勝義諦~~？~~謂一切法無見~~。此
T32n1664_p0568a23 || 中如是。所言無見者，~~是勝意樂真實無見~~，~~非~~
T32n1664_p0568a24 || 如世間諸生盲者及瞑目人，~~緣闕故或不作~~
T32n1664_p0568a26 || 斷，~~此即不然~~。又如入無想定，~~後或出時還復~~
T32n1664_p0568a27 || 生起有性取著，~~貪等根本諸煩惱聚而不解~~

T32n1664_p0568a28 || 脫。所言有性取著貪等根本煩惱行相，如《聖
T32n1664_p0568a29 || 二諦》等經說。若復有言，入無分別總持法門，
T32n1664_p0568b01 || 無分別法中離色等相，以決定慧於無色中
T32n1664_p0568b02 || 觀無所得亦無作意，是勝義樂。非如無想
T32n1664_p0568b03 || 定等，於諸色等取著法中作意而離。是故當
T32n1664_p0568b04 || 知，如前所說。諸色等中作意離相，若無正慧
T32n1664_p0568b05 || 即不能斷疑惑種子。譬如世間火若存時，諸
T32n1664_p0568b06 || 物燒然。云何能離思之一法？若不調止◎所
T32n1664_p0568b08 || 由此當知，所有奢摩他諸所緣中心住堅固，
T32n1664_p0568b09 || 如理所作。以慧伺察智光明生，明現暗除智
T32n1664_p0568b10 || 生障滅。如人二目隨量無差，於諸分位照明
T32n1664_p0568b11 || 無異；智光明出亦復如是。非光明中有冥
T32n1664_p0568b12 || 暗性，明暗二法互相違故。當知三摩地中離
T32n1664_p0568b13 || 冥暗性亦復如是。若不爾者，云何能住心一
T32n1664_p0568b14 || 境相？是故若於三摩呬多中如實了知，即能
T32n1664_p0568b15 || 一向隨順正慧，此中所說悉不相違。
T32n1664_p0568b16 || 復次三摩呬多中，應以慧觀都無色相，於一
T32n1664_p0568b17 || 切法悉無所得。彼諸相應分位相中，無所進
T32n1664_p0568b18 || 趣、無所發悟，若自若他悉見無性，有性分別
T32n1664_p0568b20 || 相性中而得相應，有心分別悉不能立，即彼
T32n1664_p0568b22 || 者，是見應止。如是止已，若於無性分別轉者，
T32n1664_p0568b23 || 此亦不然。設使有性三時相應，以慧眼觀無
T32n1664_p0568b24 || 相無得，又何止邪？如實義者，有性無性不應
T32n1664_p0568b25 || 分別，一性異性亦不可分別。是中若離性與
T32n1664_p0568b26 || 無性二分別者，悉能照達諸分別空，即彼能
T32n1664_p0568b27 || 照及所照性亦無所有，如是乃得最上最勝
T32n1664_p0568b28 || 無分別相應。此中若住如是相應，即一切分
T32n1664_p0568b29 || 別悉能斷滅，所有煩惱障智障而亦能斷。於
T32n1664_p0568c01 || 彼煩惱障不生不滅性中，而性等顛倒根本
T32n1664_p0568c03 || 如《聖二諦》等經說，如是相應行中，一切性等
T32n1664_p0568c04 || 分別斷已，普盡，性等顛倒無明自性、煩惱障
T32n1664_p0568c05 || 根本即斷。彼根本斷已，諸煩惱障而悉能斷。

T32n1664_p0568c06 || 又如《聖二諦經》中，問妙吉祥菩薩言：云何能
T32n1664_p0568c07 || 得煩惱調伏？云何而能了知煩惱？妙吉祥言：
T32n1664_p0568c08 || 勝義諦中畢竟不生。彼一切法無生性中，世
T32n1664_p0568c09 || 俗皆是不實顛倒，應當止息一切性等所起
T32n1664_p0568c11 || 有我共相，既有我共相即起立諸見，若見起
T32n1664_p0568c12 || 立即煩惱轉。天子！若能了知勝義諦中一切
T32n1664_p0568c13 || 法畢竟無生，即勝義諦具十種無顛倒。若勝
T32n1664_p0568c14 || 義諦中無顛倒即無分別，若無分別得滅相
T32n1664_p0568c15 || 應，若滅相應彼我共相即不能得，若我共
T32n1664_p0568c16 || 相既不能得，而彼諸見不能起立，乃至勝
T32n1664_p0568c17 || 義諦中涅槃之見亦復不起。由如是故，即於
T32n1664_p0568c18 || 無生行中一切煩惱畢竟調伏。天子當知，諸
T32n1664_p0568c19 || 煩惱於勝義諦無礙智中，畢竟空、畢竟無相、
T32n1664_p0568c20 || 畢竟無性。如是知者，是為了知煩惱。天子！譬
T32n1664_p0568c21 || 如毒蛇為呪所害，彼煩惱種亦復如是。天子
T32n1664_p0568c22 || 又問：云何為煩惱種？妙吉祥言：天子！彼勝義
T32n1664_p0568c23 || 諦畢竟無生性中，若於一切法起分別時，此
T32n1664_p0568c24 || 即是為諸煩惱種，由是起諸性等顛倒，於顛
T32n1664_p0568c26 || 倒悉能斷者，所有智障能正決定而悉除遣，
T32n1664_p0568c28 || 翳，於一切處照明無礙。而彼智光清淨照
T32n1664_p0568c29 || 明，若色若心一切自性亦復如是。諸物實性
T32n1664_p0569a01 || 決定常住，於無相續性中，真實了如一切物
T32n1664_p0569a02 || 性如實義者。此中物性，云何能以言詞宣說？
T32n1664_p0569a03 || 是故於彼勝義、世俗諦中，如如所說，如實了
T32n1664_p0569a04 || 知一切色相及諸物性已，即得一切智。如是
T32n1664_p0569a05 || 所說斷障等義，是證一切智最上勝道。非彼
T32n1664_p0569a06 || 聲聞等道，彼諸顛倒不能盡除，亦復不能正
T32n1664_p0569a08 || 如《楞伽經》說：大慧！彼聲聞人起別異因有
T32n1664_p0569a09 || 所住著，彼見法已取為涅槃自謂得佛，而不
T32n1664_p0569a10 || 能見法無我理。大慧！此非解脫。如是聲聞人
T32n1664_p0569a11 || 自智所證未真出離，謂得出離，異見轉故。而
T32n1664_p0569a12 || 彼所作非此相應，彼所行道非真解脫。世尊

T32n1664_p0569a13 || 但說一乘之法，不說聲聞等道。彼聲聞人但
T32n1664_p0569a14 || 於蘊中觀察無我，而彼所得謂人無我。此中
T32n1664_p0569a15 || 不然，應觀三界一切唯識。若說識外有義得
T32n1664_p0569a16 || 無我者，如是即於無二智無我中而不得入，
T32n1664_p0569a17 || 以他性得入故。若他性得入者，彼即非入唯
T32n1664_p0569a19 || 又如此經〈聖出世品〉中說：復次佛子當知三
T32n1664_p0569a20 || 界唯心，所現是心，亦無中邊可得。若言有邊
T32n1664_p0569a21 || 即有所生，若言有中即有所住，一切皆是分
T32n1664_p0569a22 || 別相故。若心無中邊，是故能入彼無二智，如
T32n1664_p0569a24 || 此中有問：若如是者，諸相應分位當云何生？
T32n1664_p0569a25 || 答：由彼清淨勝願力故，菩薩發起大悲，普為
T32n1664_p0569a26 || 眾生作利益事。從彼願力，出生勝上諸布施
T32n1664_p0569a27 || 等明白善行，彼即真實清淨所生。又復菩薩
T32n1664_p0569a28 || 大悲，若一切眾生未能盡入諸法無性清淨
T32n1664_p0569a29 || 智中，菩薩乃至隨入輪迴，亦復不染輪迴過
T32n1664_p0569b01 || 失，而豈住於彼無發悟寂靜法中。如經頌云：
T32n1664_p0569b02 || 「無對礙中見，最勝無我智。」
T32n1664_p0569b03 || 是故若於無二相中說無二語，是為最勝，即
T32n1664_p0569b04 || 勝義諦中真勝意樂。於無二無對礙智中，畢
T32n1664_p0569b05 || 竟無我無有自性，即得所見相應。彼所有
T32n1664_p0569b06 || 見無別異見，一切無分別及無發悟、一切寂
T32n1664_p0569b07 || 靜。又問：若爾，云何能起諸相應行？答：不然：若
T32n1664_p0569b08 || 或有見：彼實不能隨順勝義。何以故？是中
T32n1664_p0569b09 || 無有主宰自在相應相故，而何有見？但以世
T32n1664_p0569b10 || 俗法中隨順色等境界相故，若智生起，識亦
T32n1664_p0569b11 || 隨順世間所行。是故應知此彼智者，智中
T32n1664_p0569b12 || 冥會說有所見，且非實有主宰等相。若無二
T32n1664_p0569b13 || 無對礙智生起時，如實開曉，乃能於是智中
T32n1664_p0569b15 || 性，而世俗諦決定相應。若異此說，是諸異生
T32n1664_p0569b17 || 如《聖二諦經》說：勝義諦中畢竟無性，世俗道
T32n1664_p0569b18 || 中隨亦應觀。若異此者，彼愚夫異生、聲聞、緣
T32n1664_p0569b19 || 覺、菩薩及佛等諸分位，當云何立？謂世俗無

T32n1664_p0569b20 || 因故、~~○~~世俗無生故。今此不然、~~○~~世俗道中隨
T32n1664_p0569b21 || 應觀故、~~○~~於勝義諦實無所生。勝義諦中若有
T32n1664_p0569b22 || 所得、如兔角等。諸世俗法、如幻如影及如響
T32n1664_p0569b23 || 等。由如是故、~~○~~世俗緣生與勝義諦、~~○~~是中物
T32n1664_p0569b24 || 性非不和合。彼審思察無改轉性、~~○~~此中如是。
T32n1664_p0569b25 || 當知世間一切如幻、~~○~~諸煩惱業即是幻因、~~○~~諸
T32n1664_p0569b26 || 眾生即是幻轉；~~○~~所有相應福智諸行亦是
T32n1664_p0569b27 || 幻因、~~○~~如是相應智即於幻中轉。
T32n1664_p0569b28 || 如《般若波羅蜜多經》說：~~○~~須菩提！所有聲聞如
T32n1664_p0569b29 || 化、緣覺如化、~~○~~菩薩如化、如來如化、~~○~~煩惱如化、
T32n1664_p0569c01 || 業如化。須菩提！以是緣故、~~○~~一切法如化。此如
T32n1664_p0569c02 || 是等差別諸行及異生等、~~○~~皆如幻相。於彼
T32n1664_p0569c03 || 幻中如所了知、~~○~~皆是不實取著。若能如是知、~~○~~
T32n1664_p0569c04 || 是即相應者。若執實取著、~~○~~即愚夫異生。如是
T32n1664_p0569c05 || 所說、實不相違。
T32n1664_p0569c06 || 如《聖法集經》頌云：~~○~~
T32n1664_p0569c07 || 「如幻所作事、從化起解脫、
T32n1664_p0569c08 || 此如前了知、非化中有著。
T32n1664_p0569c09 || 說三有如化、佛菩薩悉知、
T32n1664_p0569c10 || 知已被勝鎧、作世間利益。」
T32n1664_p0569c11 || 如是等諸所行中、~~○~~應觀實性。如前所說奢摩
T32n1664_p0569c12 || 他中、~~○~~若沈下、高舉心等起時、~~○~~應觀一切法皆
T32n1664_p0569c13 || 無自性。爾時應離高下作意、智得成就。彼奢
T32n1664_p0569c14 || 摩他、毘鉢舍那相應行者所行之道、~~○~~即得具
T32n1664_p0569c15 || 足、~~○~~乃至能起信解力等、~~○~~住解行地。觀後欲起
T32n1664_p0569c16 || 時、還復思惟、~~○~~勝義諦中無有自性。彼世俗諦
T32n1664_p0569c18 || 如《寶雲經》說：~~○~~菩薩云何得無我理？~~○~~善男子！~~○~~菩
T32n1664_p0569c19 || 薩應以正智觀察色受想行識。彼觀察時、是
T32n1664_p0569c20 || 色生不可得、~~○~~集不可得、~~○~~滅不可得、~~○~~如是受想
T32n1664_p0569c21 || 行識、若生若集若滅皆不可得。彼勝義諦中
T32n1664_p0569c22 || 了知無生行已、~~○~~起慧觀察、~~○~~不復所行而有取
T32n1664_p0569c23 || 著。由是愚無智者、~~○~~於如是等無自性中、~~○~~執為

T32n1664_p0569c24 || 有性、顛倒取著，是故生死循環無盡，現受
T32n1664_p0569c25 || 眾苦無有休息。菩薩大悲，如是常起無間思
T32n1664_p0569c26 || 念、現前為作，悲愍利益發勝願行，如我所行。
T32n1664_p0569c27 || 隨得一切智已，於是法性如實覺了，然後於
T32n1664_p0569c28 || 一切佛菩薩等供養稱讚。成所作已，從空悲
T32n1664_p0569c29 || 藏發生一切施等福行。
T32n1664_p0570a01 || 如《聖法集經》說：若諸菩薩如實顯示者，謂於
T32n1664_p0570a02 || 一切眾生中以大悲轉我此三摩地樂，一切
T32n1664_p0570a03 || 法中如實顯示，一切眾生為作所成。由是大
T32n1664_p0570a04 || 悲所開發時，即得增上戒定慧等諸學圓滿，
T32n1664_p0570a05 || 成就阿耨多羅三藐三菩提。此中應知，慧及
T32n1664_p0570a06 || 方便是諸菩薩所行相應勝道，不斷世俗諦、
T32n1664_p0570a07 || 顯示勝義諦。若不斷世俗，即能以大悲而為
T32n1664_p0570a08 || 先導，善為眾生作利益事、遠離顛倒。彼即名
T32n1664_p0570a10 || 於諸方便所行時中，了如幻相亦不顛倒，以
T32n1664_p0570a11 || 出世智如如善修最勝方便，能於真實句義
T32n1664_p0570a12 || 之中發勇悍意出生勝慧。菩薩得是慧方便
T32n1664_p0570a13 || 已，乃住相應所行勝道。
T32n1664_p0570a14 || 如《無盡意經》說：禪定無盡，而能出生慧及方
T32n1664_p0570a15 || 便。其所出生，應知即是相應行者所行勝道。
T32n1664_p0570a17 || ◎妄分別刺等，何能拔除？復次此中
T32n1664_p0570a18 || 云何能離疑惑種子？謂於相應定中，以慧
T32n1664_p0570a19 || 眼觀彼種子空，如先所說。於色等中若以
T32n1664_p0570a20 || 其所得相而為得者，畢竟無得。如人迷
T32n1664_p0570a21 || 繩謂蛇，智了無異。色中離疑，其義亦然。
T32n1664_p0570a22 || 以慧眼觀諸境不實、邪妄計執，如人處於
T32n1664_p0570a23 || 暗室復還掩閉，總一暗冥都無所見。又
T32n1664_p0570a24 || 如瓶等器中盛滿諸物，以蓋覆故亦無所
T32n1664_p0570a25 || 見。此中意者，是暗室等雖無所見，然色
T32n1664_p0570a26 || 等有性疑惑取著亦不能離。以不離故，彼
T32n1664_p0570a27 || 雖無見不斷過失。如是等人諸取著心，畢
T32n1664_p0570a28 || 竟云何而能除斷？是故應以三摩地，手執

T32n1664_p0570a29 || 極微妙快利慧刀，斷彼思色等邪妄分別
T32n1664_p0570b01 || 種子。如是真實斷故，譬如拔樹連根悉除，
T32n1664_p0570b02 || 地既無根不復生長。邪思種子既得斷已，
T32n1664_p0570b03 || 一切過失悉不復生。此中如是，斷障等義
T32n1664_p0570b04 || 是奢摩他、毘鉢舍那相應法門，即修行者
T32n1664_p0570b05 || 所行之道。如世尊言：此相應門，是無分別
T32n1664_p0570b06 || 正智因性。故經頌云：
T32n1664_p0570b07 || 「先安住戒次得定，得彼定已慧當修，
T32n1664_p0570b08 || 清淨圓明智慧成，智淨先由戒具足。」

T32n1664 《廣釋菩提心論》卷4

T32n1664_p0570b16 || 復次此中如《寶雲經》說：菩薩云何得大乘法？
T32n1664_p0570b17 || 謂若菩薩善學一切法，彼雖有學，而於學時
T32n1664_p0570b18 || 及所學法悉不可得。雖於學中決定無所得，
T32n1664_p0570b20 || 如《聖法集經》說：云何是諸菩薩所行？謂若菩
T32n1664_p0570b21 || 薩於身語意諸所行中，長時不捨一切眾生，
T32n1664_p0570b22 || 內心發起大悲增上，為欲利樂諸眾生故，應
T32n1664_p0570b23 || 作是念：若我現行及已行行，悉與一切眾生，
T32n1664_p0570b24 || 施作廣大利益安樂。菩薩雖觀諸蘊如幻，亦
T32n1664_p0570b25 || 不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。處如
T32n1664_p0570b26 || 空聚，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障
T32n1664_p0570b27 || 礙。界如蛇毒，亦不於中而生厭捨，一切所行
T32n1664_p0570b28 || 悉無障礙。又復雖觀色如聚沫，亦不捨離如
T32n1664_p0570b29 || 來色身相好。受如浮泡，亦不於諸如來禪定、
T32n1664_p0570c01 || 三摩地、三摩鉢底出生妙樂中不起方便。想
T32n1664_p0570c02 || 如陽焰，亦不於諸如來智中不起勝想。行如
T32n1664_p0570c03 || 芭蕉，亦不於一切佛法行中而無所行。識如
T32n1664_p0570c04 || 幻土，亦不於如來三業智為先導中而無所
T32n1664_p0570c05 || 行。如是一切所行，悉無障礙。
T32n1664_p0570c06 || 復次諸經皆說，應知慧及方便，是諸菩薩正
T32n1664_p0570c07 || 所行行。是故諸菩薩於彼無數一切行中，常
T32n1664_p0570c08 || 所發起慧及方便，觀想修作長時無間，如是

T32n1664_p0570c09 || 即得十二分位。是諸地位得安立已，~~彼彼位~~
T32n1664_p0570c10 || 中勝上功德皆悉具足。所言十二分位者，~~謂~~
T32n1664_p0570c11 || 信解行地乃至佛地。此等地中但除佛地，~~自~~
T32n1664_p0570c12 || 餘皆是異生及菩薩攝。此中信解行地者，~~未~~
T32n1664_p0570c13 || 能證得二無我理，~~一向發起堅固信解~~，~~魔不~~
T32n1664_p0570c14 || 能動。彼信解力亦未能觀唯識實性，~~但於堅~~
T32n1664_p0570c15 || 固信解法中~~立解行地~~。又諸地中，~~隨應各具~~
T32n1664_p0570c16 || 無數三摩地、總持、解脫、神通等諸功德。
T32n1664_p0570c17 || 如《寶雲經》說：~~安立四種順決擇分~~，~~而彼四位~~
T32n1664_p0570c18 || 有軟中上智光明出，~~此四皆觀諸法無我~~。是
T32n1664_p0570c19 || 中若有軟品智光明生，~~是為煖位~~，~~彼所證定~~
T32n1664_p0570c20 || 名為明得。若有中品智光明生，~~是為頂位~~，~~彼~~
T32n1664_p0570c22 || 明生，~~於心分位離能取相~~，~~是名忍位~~，~~彼所~~
T32n1664_p0570c24 || 得，~~以無二智~~決定印彼二取相空，~~是為世~~
T32n1664_p0570c25 || 第一位，~~彼所證定名為無間~~，~~從此無間入唯~~
T32n1664_p0570c26 || 識性。此中總略~~如是等說~~，~~皆是信解行地所~~
T32n1664_p0570c28 || 復次十地，~~即十分位~~。彼初地者，~~從前世第~~
T32n1664_p0570c29 || 一法無間初心得入見道，~~既獲聖性生大歡~~
T32n1664_p0571a01 || 喜，~~是故說此名歡喜地~~。此能分證二無我理，~~得法無性真實智生~~，~~一切分別戲論悉離~~。此
T32n1664_p0571a02 || 中能斷一百一十二見所斷惑，~~餘修所斷三~~
T32n1664_p0571a05 || 等智，~~自利利他~~，~~於施波羅蜜多而得圓滿~~，~~安~~
T32n1664_p0571a06 || 住三摩地，~~乃至未能遠離微細毀犯垢染~~。若
T32n1664_p0571a07 || 能分得，~~進居二地~~。
T32n1664_p0571a08 || 彼二地者，~~能離一切犯戒垢染~~，~~是故說此名~~
T32n1664_p0571a09 || 離垢地。此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染，~~於戒波羅蜜多而得圓滿~~，~~乃至未能成就勝~~
T32n1664_p0571a10 || 三摩地、三摩鉢底及聞總持。若能分得，~~進居~~
T32n1664_p0571a11 || 三地。彼三地者，~~能發無量勝智光明~~，~~是故~~
T32n1664_p0571a14 || 地及聞總持，~~堪忍諸苦~~，~~於忍波羅蜜多而得~~
T32n1664_p0571a15 || 圓滿已，~~於一切三摩鉢底愛心中捨~~，~~乃至未~~
T32n1664_p0571a16 || 能廣修菩提分法。若能分得，~~進居四地~~。

T32n1664_p0571a17 || 彼四地者，~~菩提分法慧焰能燒諸煩惱薪~~，~~是~~
T32n1664_p0571a19 || 分別，~~善修無缺減菩提分法~~，~~於精進波羅蜜~~
T32n1664_p0571a20 || 多而得圓滿，~~乃至未能作四諦觀。若能分得~~，
T32n1664_p0571a22 || 彼五地者，~~於生死涅槃以善方便觀察平等~~，~~極難中勝是勝修習~~，~~是故說此名難勝地。此~~
T32n1664_p0571a23 || 位菩薩於四聖諦中，~~能善觀察多所修作~~，~~於~~
T32n1664_p0571a25 || 定波羅蜜多而得圓滿，~~從順決擇分出至此~~
T32n1664_p0571a26 || 地中，~~始得無相之行~~，~~乃至未能作緣生觀。若~~
T32n1664_p0571a27 || 能分得，進居六地。
T32n1664_p0571a28 || 彼六地者，勝慧具已，~~而能隨轉一切佛法勝~~
T32n1664_p0571a29 || 現前門，~~是故說此名現前地。此位菩薩能善~~
T32n1664_p0571b01 || 觀察緣生之法，~~於慧波羅蜜多而得圓滿~~，~~獲~~
T32n1664_p0571b02 || 無相行，~~乃至未能圓滿是行。若能分得~~，進居
T32n1664_p0571b03 || 七地。彼七地者，~~於無功用方便道中~~，~~雖未能~~
T32n1664_p0571b04 || 具，~~以涉遠故~~，~~是故說此名遠行地。此位菩薩~~
T32n1664_p0571b05 || 觀一切相皆如化事，~~真實了知相用所行悉~~
T32n1664_p0571b06 || 無違礙，~~彼能成就無相之行~~，~~於方便波羅蜜~~
T32n1664_p0571b07 || 多而得圓滿，~~乃至未具無功用行。若能分得~~，
T32n1664_p0571b09 || 彼八地者，~~諸相用等悉不能動~~，~~是故說此名~~
T32n1664_p0571b10 || 不動地。此位菩薩善得無相功用行，~~於願波~~
T32n1664_p0571b11 || 羅蜜多而得圓滿，~~乃至未能分別一切相說~~
T32n1664_p0571b12 || 法自在。若能分得，進居九地。
T32n1664_p0571b13 || 彼九地者，~~具最勝慧善說諸法~~，~~是故說此名~~
T32n1664_p0571b15 || 相應，~~於力波羅蜜多而得圓滿~~，~~乃至未能於~~
T32n1664_p0571b17 || 能分得，進居十地。
T32n1664_p0571b18 || 彼十地者，~~能於無邊一切世界布大法雲、灑~~
T32n1664_p0571b19 || 甘露雨，~~是故說此名法雲地。此位菩薩勝智~~
T32n1664_p0571b20 || 相應說法利生，~~作諸化事悉得自在~~，~~乃至未~~
T32n1664_p0571b22 || 得，進居佛地。
T32n1664_p0571b23 || 如上諸地所有建立行相，~~如《和合解脫經》說。~~
T32n1664_p0571b24 || 又此諸地所有廣說~~蘊等清淨及分位相~~，~~餘~~
T32n1664_p0571b26 || 復次佛地，即一分位。此佛地者，~~一切勝相皆~~

T32n1664_p0571b27 || 悉具足，一切功德皆悉圓滿，已能普盡一切
T32n1664_p0571b28 || 邊際，過此無別勝上分位。而佛地中所有功
T32n1664_p0571b29 || 德，正使諸佛以妙言詞，而亦不能稱揚一分。
T32n1664_p0571c01 || 是故當知，諸佛功德無量無邊不可稱計，唯
T32n1664_p0571c02 || 佛世尊自然智觀自證知故。如《華嚴經》中所
T32n1664_p0571c03 || 說功德，亦即一分未能窮盡故。況復我今造
T32n1664_p0571c04 || 此論者，敢以言詞具讚說耶？又佛地中所有
T32n1664_p0571c05 || 功德，總攝一切殊勝之義。如《楞伽經》說。
T32n1664_p0571c06 || 復次頌曰：
T32n1664_p0571c07 || 「應當了知三身者，普攝諸佛一切身，
T32n1664_p0571c08 || 最上勝義法所依，是故開顯三身相。
T32n1664_p0571c09 || 自性身及正報身，化身等三最勝上，
T32n1664_p0571c10 || 分別諸佛所有身，初身與二為依止。
T32n1664_p0571c11 || 已修難行希有行，百種鍊磨安忍心，
T32n1664_p0571c12 || 所有一切眾善門，普能積集無遺棄。
T32n1664_p0571c13 || 無量劫來久修習，大乘最上妙法門，
T32n1664_p0571c14 || 一切障礙悉蠲除，盡滅無餘得清淨。
T32n1664_p0571c15 || 因中所有微細障，果中智力悉拔除，
T32n1664_p0571c16 || 譬如妙寶始開函，放淨光明照一切。
T32n1664_p0571c17 || 隨順世間現有生，歷苦勤求菩提果，
T32n1664_p0571c18 || 說法化利百千門，遍一切處善施作。
T32n1664_p0571c19 || 如來高顯復不動，安住世間大聖尊，
T32n1664_p0571c20 || 如彼須彌眾山王，觀仰巍巍最高勝。
T32n1664_p0571c21 || 大以悲心為根本，三摩地門善出生，
T32n1664_p0571c22 || 遍三有中現其身，一切無不示生處。
T32n1664_p0571c23 || 如淨日輪放一光，普遍世間悉照耀，
T32n1664_p0571c24 || 諸佛聖智妙光明，能知諸法亦如是。
T32n1664_p0571c25 || 諸聲聞人所證果，出離世間為最勝，
T32n1664_p0571c26 || 而彼聲聞所得中，又復不如緣覺地。
T32n1664_p0571c27 || 緣覺若比菩薩地，於諸分中不及一，
T32n1664_p0571c28 || 菩薩較計佛如來，倍多分中不及一。
T32n1664_p0571c29 || 如來所證菩提果，無量功德不思議，

T32n1664_p0572a01 || 如其時處所應行，隨順方便而善轉。
T32n1664_p0572a02 || 果中所證最勝上，五根清淨妙用成，
T32n1664_p0572a03 || 十二位中功德門，彼一切義皆能轉。
T32n1664_p0572a04 || 果中所證最勝上，一切意道皆清淨，
T32n1664_p0572a05 || 如其所證悉應知，一切無垢無分別。
T32n1664_p0572a06 || 果中所證最勝上，攝諸義利皆清淨，
T32n1664_p0572a07 || 佛刹清淨如所應，一切自在而出現。
T32n1664_p0572a08 || 果中所證最勝上，一切分別悉清淨，
T32n1664_p0572a09 || 所作不壞常時中，善修一切智事業。
T32n1664_p0572a10 || 果中所證最勝上，一切清淨善安住，
T32n1664_p0572a11 || 已得無住大涅槃，圓滿諸佛清淨句。
T32n1664_p0572a12 || 果中所證最勝上，一切染法已清淨，
T32n1664_p0572a13 || 不雜煩惱本無瑕，常入諸佛妙樂行。
T32n1664_p0572a14 || 果中所證最勝上，想如虛空悉清淨，
T32n1664_p0572a15 || 積集廣大勝義門，離諸色相而觀察。
T32n1664_p0572a16 || 如來化相極廣大，此無量行皆清淨，
T32n1664_p0572a17 || 成所作智妙難思，諸佛無垢勝依止。」
T32n1664_p0572a18 || 此中當知，清淨法界即一切法真如，為一切
T32n1664_p0572a19 || 法無顛倒自性正因，而能出生諸佛及諸佛
T32n1664_p0572a20 || 智，離諸障染、建立三摩地總持法門，及餘無
T32n1664_p0572a21 || 量福智諸行，成就一切眾生利樂等事，乃
T32n1664_p0572a22 || 至成熟一切正法聞知種子，如是等相皆得
T32n1664_p0572a23 || 成就。所言諸佛智者，謂即四智。初大圓鏡
T32n1664_p0572a24 || 智，是智遠離我我所相，及離能取所取分別，
T32n1664_p0572a25 || 不雜一切煩惱垢染，於一切所緣所行所知
T32n1664_p0572a26 || 相中不忘不愚，智影相生現種依持。彼一切
T32n1664_p0572a27 || 智所依清淨，是即真如所緣無分別智。二平
T32n1664_p0572a28 || 等性智，得勝上所緣，是智能觀自他平等，已
T32n1664_p0572a29 || 能安處無住涅槃，起大慈悲隨往一切現身
T32n1664_p0572b01 || 現上，以善方便畢竟相應。三妙觀察智，普攝
T32n1664_p0572b02 || 一切三摩地、三摩鉢底、總持法門，於一切所知
T32n1664_p0572b03 || 分位無礙而轉，及能發生勝功德寶，方便現

T32n1664_p0572b04 || 身善斷眾疑，如其所應能善說法。四成所作
T32n1664_p0572b05 || 智，能以種種不思議方便，為他成熟一切所
T32n1664_p0572b06 || 作，如應化度一切眾生。如是等相是為四智。
T32n1664_p0572b07 || 復次頌曰：
T32n1664_p0572b08 || 「三身分位二二一，二法二報一化身，
T32n1664_p0572b09 || 諸佛清淨法界中，若一若多性不立。」
T32n1664_p0572b10 || 此中意者，清淨法身猶如虛空而無形相，從
T32n1664_p0572b11 || 是身中流出一切法，此等皆是妙無比喻最
T32n1664_p0572b12 || 勝白法，清淨真理大利樂因，出生佛地最上
T32n1664_p0572b13 || 善樂，而能圓滿無盡法海，復能具足清淨妙
T32n1664_p0572b14 || 慧，即能成就大菩提心。如上所釋菩提心義，
T32n1664_p0572b15 || 於諸經中略集要文，唯佛菩薩能盡知見。

T32n1665 《金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論》卷1

T32n1665_p0572b27 || 大廣智阿闍梨云：若有上根上智之人，不
T32n1665_p0572b28 || 樂外道二乘法，有大度量、勇銳無惑者，宜
T32n1665_p0572b29 || 修佛乘。當發如是心：我今志求阿耨多
T32n1665_p0572c01 || 羅三藐三菩提，不求餘果。誓心決定故，魔
T32n1665_p0572c02 || 宮震動，十方諸佛皆悉證知，常在入天受
T32n1665_p0572c03 || 勝快樂，所生之處憶持不忘。若願成瑜伽
T32n1665_p0572c04 || 中諸菩薩身者，亦名發菩提心。何者？謂此
T32n1665_p0572c05 || 諸尊皆同大毘盧遮那佛身。如人貪名官
T32n1665_p0572c06 || 者，發求名官心，修理名官行。若貪財寶
T32n1665_p0572c07 || 者，發求財寶心，作經營財物行。凡人欲
T32n1665_p0572c08 || 求善之與惡，皆先標其心，而後成其
T32n1665_p0572c09 || 志。所以求菩提者，發菩提心，修菩提行。
T32n1665_p0572c10 || 既發如是心已，須知菩提心之行相。其行
T32n1665_p0572c11 || 相者，三門分別。諸佛菩薩昔在因地發是
T32n1665_p0572c12 || 心已，勝義、行願、三摩地為戒，乃至成佛無
T32n1665_p0572c13 || 時暫忘。唯真言法中即身成佛故，是故說
T32n1665_p0572c14 || 三摩地，於諸教中闕而不言。一者行願、
T32n1665_p0572c15 || 二者勝義、三者三摩地。

T32n1665_p0572c16 || 初行願者，謂修習之人。常懷如是心：我當
T32n1665_p0572c17 || 利益安樂無餘有情界，觀十方含識猶如
T32n1665_p0572c18 || 己身。所言利益者，謂勸發一切有情，悉令
T32n1665_p0572c19 || 安住無上菩提，終不以二乘之法而令
T32n1665_p0572c20 || 得度。真言行人，知一切有情皆含如來
T32n1665_p0572c21 || 藏性，皆堪安住無上菩提，是故不以二乘
T32n1665_p0572c22 || 之法而令得度。故《華嚴經》云：無一眾生而
T32n1665_p0572c23 || 不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著
T32n1665_p0572c24 || 而不證得。若離妄想，一切智、自然智、無礙
T32n1665_p0572c25 || 智，則得現前。所言安樂者，謂行人即知
T32n1665_p0572c26 || 一切眾生畢竟成佛，故不敢輕慢。又於大
T32n1665_p0572c27 || 悲門中，尤宜拯救，眾生所求皆與而給付
T32n1665_p0572c28 || 之，乃至身命而不吝惜其命安存，使令悅
T32n1665_p0572c29 || 樂。既親近已，信任師言，因其相親，亦可教
T32n1665_p0573a01 || 導。眾生愚蒙，不可強度，真言行者，方便引
T32n1665_p0573a03 || 二勝義者，觀一切法無自性。云何無自性？
T32n1665_p0573a04 || 謂凡夫執著名聞利養資生之具，務以安身，
T32n1665_p0573a05 || 恣行三毒五欲。真言行人，誠可厭患、誠可
T32n1665_p0573a06 || 棄捨。又諸外道等，戀其身命，或助以藥物，
T32n1665_p0573a07 || 得仙宮住壽，或復生天以為究竟。真言行
T32n1665_p0573a08 || 人，應觀彼等業力若盡，未離三界煩惱尚
T32n1665_p0573a09 || 存，宿殃未殄，惡念旋起。當後之時，沈淪
T32n1665_p0573a10 || 苦海，難可出離。當知外道之法，亦同幻夢
T32n1665_p0573a11 || 陽焰也。又二乘之人，聲聞執四諦法，緣覺
T32n1665_p0573a12 || 執十二因緣。知四大五陰畢竟磨滅，深起
T32n1665_p0573a13 || 厭離，破眾生執，勤修本法，剋證其果，趣
T32n1665_p0573a14 || 大涅槃，以為究竟。真言行者，當觀二
T32n1665_p0573a15 || 乘之人，雖破人執猶有法執，但靜意
T32n1665_p0573a16 || 識不知其他。又成果位，已灰身滅智，
T32n1665_p0573a17 || 趣其涅槃，如大虛空湛然常寂，有定性
T32n1665_p0573a18 || 者，難可發生，要待劫限等滿，方乃發生。若
T32n1665_p0573a19 || 不定性者，無論劫限，遇緣便迴心向大，從

T32n1665_p0573a20 || 化城起為。已超三界，謂宿信佛故，乃蒙
T32n1665_p0573a21 || 諸佛菩薩而以方便。遂發大心，乃從初十
T32n1665_p0573a22 || 信。下遍歷諸位，經三無數劫難行苦行，然
T32n1665_p0573a23 || 得成佛。既知聲聞緣覺。智慧狹劣，亦不可
T32n1665_p0573a24 || 樂。又有眾生。發大乘心、行菩薩行，於諸
T32n1665_p0573a25 || 法門。無不遍修，復經三阿僧祇劫，修六度
T32n1665_p0573a26 || 萬行。皆悉具足，然證佛果。久遠而成，斯由
T32n1665_p0573a27 || 所習法散致有次第。今真言行人，如前觀
T32n1665_p0573a28 || 已，復發利益安樂無餘眾生界一切眾生
T32n1665_p0573a29 || 心，以大悲決定，永超外道、二乘境界，復修
T32n1665_p0573b01 || 瑜伽勝上法，能從凡入佛位者，亦超十
T32n1665_p0573b03 || 無自性。前已旨陳。夫迷途之法。從妄想
T32n1665_p0573b04 || 生，乃至展轉。成無量無邊煩惱，輪迴六趣
T32n1665_p0573b05 || 者。若覺悟已，妄想止除，種種法滅，故無自
T32n1665_p0573b06 || 性。復次諸佛慈悲，從真起用。救攝眾生，應
T32n1665_p0573b07 || 病與藥。施諸法門，隨其煩惱對治，迷津
T32n1665_p0573b08 || 遇棧達於彼岸，法亦應捨，無自性故。
T32n1665_p0573b09 || 如《大毘盧遮那成佛經》云：諸法無相。謂虛
T32n1665_p0573b10 || 空相，作是觀已。名勝義菩提心。當知一切
T32n1665_p0573b11 || 法空。已悟法本無生，心體自如。不見身
T32n1665_p0573b12 || 心，住於寂滅平等究竟真實之智，令無退
T32n1665_p0573b13 || 失。妄心若起，知而勿隨。妄若息時，心源空
T32n1665_p0573b14 || 寂，萬德斯具，妙用無窮。所以十方諸佛。以勝
T32n1665_p0573b15 || 義、行願為戒。但具此心者，能轉法輪，自他
T32n1665_p0573b16 || 俱利。如《華嚴經》云：
T32n1665_p0573b17 || 悲光慧為主，方便共相應，
T32n1665_p0573b18 || 信解清淨心，如來無量力。
T32n1665_p0573b19 || 無礙智現前，自悟不由他，
T32n1665_p0573b20 || 具足同如來，發此最勝心。
T32n1665_p0573b21 || 佛子始發生，如是妙寶心，
T32n1665_p0573b22 || 則超凡夫位，入佛所行處。
T32n1665_p0573b23 || 生在如來家，種族無瑕玷，

T32n1665_p0573b24 || 與佛共平等，決成無上覺。

T32n1665_p0573b25 || 纔生如是心，即得入初地，

T32n1665_p0573b26 || 心樂不可動，譬如大山王。」

T32n1665_p0573b27 || 又准《華嚴經》云：從初地乃至十地，於地

T32n1665_p0573b28 || 地中皆以大悲為主。如《無量壽觀經》云：

T32n1665_p0573b29 || 佛心者，大慈悲是。又《涅槃經》云：南無純陀，身

T32n1665_p0573c01 || 雖人身，心同佛心。又云：

T32n1665_p0573c02 || 「憐愍世間大醫王，身及智慧俱寂靜，

T32n1665_p0573c03 || 無我法中有真我，是故敬禮無上尊。

T32n1665_p0573c04 || 發心畢竟二無別，如是二心先心難，

T32n1665_p0573c05 || 自未得度先度他，是故我禮初發心。

T32n1665_p0573c06 || 發心已為人天師，勝出聲聞及緣覺，

T32n1665_p0573c07 || 如是發心過三界，是故得名最無上。」

T32n1665_p0573c08 || 如《大毘盧遮那經》云：菩提為因，大悲為根，

T32n1665_p0573c10 || 第三言三摩地者，真言行人如是觀已，云

T32n1665_p0573c11 || 何能證無上菩提？當知法爾應住普賢大

T32n1665_p0573c12 || 菩提心。一切眾生本有薩埵，為貪瞋癡煩惱

T32n1665_p0573c13 || 之所縛故。諸佛大悲，以善巧智說此甚深

T32n1665_p0573c14 || 祕密瑜伽，令修行者於內心中觀白月

T32n1665_p0573c15 || 輪。由作此觀，照見本心湛然清淨，猶如滿

T32n1665_p0573c16 || 月光遍虛空無所分別，亦名覺了，亦名

T32n1665_p0573c17 || 淨法界，亦名實相般若波羅蜜海，能含種種

T32n1665_p0573c18 || 無量珍寶三摩地，猶如滿月潔白分明。何者？

T32n1665_p0573c19 || 為一切有情悉含普賢之心，我見自心形

T32n1665_p0573c20 || 如月輪。何故以月輪為喻？謂滿月圓明

T32n1665_p0573c21 || 體，則與菩提心相類。凡月輪有一十六分，

T32n1665_p0573c23 || 菩薩者。於三十七尊中，五方佛位各表一

T32n1665_p0573c24 || 智。東方阿閼佛，因成大圓鏡智，亦名金

T32n1665_p0573c25 || 剛智也。南方寶生佛，由成平等性智，亦名

T32n1665_p0573c26 || 灌頂智也。西方阿彌陀佛，由成妙觀察智，

T32n1665_p0573c27 || 亦名蓮華智，亦名轉法輪智也。北方不

T32n1665_p0573c28 || 空成就佛，由成所作智，亦名羯磨智也。

T32n1665_p0573c29 || 中方毘盧遮那佛，由成法界智為本。已上
T32n1665_p0574a01 || 四佛智，出生四波羅蜜菩薩焉。四菩薩，即
T32n1665_p0574a02 || 金寶法業也，三世一切諸聖賢生成養育
T32n1665_p0574a03 || 之母。於是印成，法界體性中流出四佛也。
T32n1665_p0574a04 || 四方如來各攝四菩薩。東方阿閼佛攝四菩
T32n1665_p0574a05 || 薩，金剛薩埵、金剛王、金剛愛、善哉為四
T32n1665_p0574a06 || 菩薩也。南方寶生佛攝四菩薩，金剛寶、金
T32n1665_p0574a07 || 剛光、金剛幢、金剛笑為四菩薩也。西方阿
T32n1665_p0574a08 || 彌陀佛攝四菩薩，金剛法、金剛利、金剛因、
T32n1665_p0574a09 || 金剛語為四菩薩也。北方不空成就佛攝
T32n1665_p0574a10 || 四菩薩，金剛業、金剛護、金剛牙、金剛拳為
T32n1665_p0574a11 || 四菩薩也。四方佛各四菩薩，為十六大菩
T32n1665_p0574a12 || 薩也。於三十七尊中，除五佛四波羅蜜及
T32n1665_p0574a13 || 後四攝八供養，但取十六大菩薩為四方佛
T32n1665_p0574a14 || 所攝也。又《摩訶般若經》中，內空至無性自
T32n1665_p0574a15 || 性空，亦有十六義。一切有情於心質中，有
T32n1665_p0574a16 || 一分淨性，眾行皆備，其體極微妙，皎然明白，
T32n1665_p0574a17 || 乃至輪迴六趣，變不變易，如月十六分之
T32n1665_p0574a18 || 一。凡月其一分明相，若當合宿之際，但為日
T32n1665_p0574a19 || 光，奪其明性，所以不現。後起月初，日日漸
T32n1665_p0574a20 || 加，至十五日圓滿無礙。所以觀行者，初以
T32n1665_p0574a21 || 阿字發起本心中分明，即漸令潔白分
T32n1665_p0574a22 || 明，證無生智。夫阿字者，一切法本不生義。
T32n1665_p0574a23 || 准《毘盧遮那經》疏釋阿字，具有五義：一者阿
T32n1665_p0574a24 || 字（短聲）是菩提心，二阿字（引聲）是菩提行，三暗
T32n1665_p0574a25 || 字（長聲）是證菩提義，四惡字（短聲）是般涅槃義，五
T32n1665_p0574a26 || 惡字（引聲）是具足方便智義。又將阿字配解《法
T32n1665_p0574a27 || 華經》中開示悟入四字也。開佛知見，雙
T32n1665_p0574a28 || 開菩提涅槃，如初阿字，是菩提心義也。示
T32n1665_p0574a29 || 字者，示佛知見，如第二阿字，是菩提行義
T32n1665_p0574b01 || 也。悟字者，悟佛知見，如第三暗字，是證菩
T32n1665_p0574b02 || 提義也。入字者，入佛知見，如第四惡字，是

T32n1665_p0574b03 || 般涅槃義。總而言之。具足成就。第五惡字。
T32n1665_p0574b05 || 即讚阿字是菩提心義。頌曰：
T32n1665_p0574b06 || 「八葉白蓮一肘門。炳現阿字素光色。
T32n1665_p0574b07 || 禪智俱入金剛縛。召入如來寂靜智。」
T32n1665_p0574b08 || 扶會阿字者。措實決定觀之。當觀圓明
T32n1665_p0574b09 || 淨識。若纔見者。則名見真勝義諦。若常見
T32n1665_p0574b10 || 者。則入菩薩初地。若轉漸增長。則廓周法
T32n1665_p0574b11 || 界。量等虛空。卷舒自在。當具一切智。凡修
T32n1665_p0574b12 || 習瑜伽觀行人。當須具修三密行。證悟五
T32n1665_p0574b13 || 相成身義也。所言三密者。一身密者。如結
T32n1665_p0574b14 || 契印召請聖眾是也。二語密者。如密誦真
T32n1665_p0574b15 || 言文句了了分明。無謬誤也。三意密
T32n1665_p0574b16 || 者。如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心。
T32n1665_p0574b17 || 次明五相成身者。一是通達心。二是菩提
T32n1665_p0574b18 || 心。三是金剛心。四是金剛身。五是證無上菩
T32n1665_p0574b19 || 提獲金剛堅固身也。然此五相具備。方成本
T32n1665_p0574b20 || 尊身也。其圓明則普賢身也。亦是普賢心也。
T32n1665_p0574b21 || 與十方諸佛同之。亦乃三世修行證有前
T32n1665_p0574b22 || 後。及達悟也無去來今。凡人心如合蓮
T32n1665_p0574b23 || 華。佛心如滿月。此觀若成。十方國土。若淨
T32n1665_p0574b24 || 若穢。六道含識。三乘行位。及三世國土成壞。
T32n1665_p0574b25 || 眾生業差別。菩薩因地行相。三世諸佛。悉於
T32n1665_p0574b26 || 中現證本尊身。滿足普賢一切行願故。《大
T32n1665_p0574b27 || 毘盧遮那經》云：如是真實心。故佛所宣說。
T32n1665_p0574b28 || 問：前言二乘之人。有法執故。不得成佛。今
T32n1665_p0574b29 || 復令修菩提心三摩地者。云何差別？答：二
T32n1665_p0574c01 || 乘之人。有法執故。久久證理。沈空滯寂。限
T32n1665_p0574c02 || 以劫數。然發大心。又乘散善門中。經無數
T32n1665_p0574c03 || 劫。是故足可厭離。不可依止。今真言行人。
T32n1665_p0574c04 || 既破人法二執。雖能正見真實之智。或
T32n1665_p0574c05 || 為無始間隔。未能證於如來一切智智。
T32n1665_p0574c06 || 欲求妙道。修持次第。從凡入佛位者。即此

T32n1665_p0574c07 || 三摩地者，能達諸佛自性、悟諸佛法身、證
T32n1665_p0574c08 || 法界體性智，成大毘盧遮那佛、自性身、受用
T32n1665_p0574c09 || 身、變化身、等流身。等流身，為行人、未證
T32n1665_p0574c10 || 故，理宜修之。故《大毘盧遮那經》云：悉地從
T32n1665_p0574c11 || 心生。如《金剛頂瑜伽經》說：一切義成就菩
T32n1665_p0574c12 || 薩，初坐金剛座，取證無上道，遂蒙諸佛授
T32n1665_p0574c13 || 此心地，然能證果。凡今之人，若心決定，如
T32n1665_p0574c14 || 教修行，不起于座，三摩地現前，應是成就
T32n1665_p0574c15 || 本尊之身。故《大毘盧遮那經》云供養次第法
T32n1665_p0574c16 || 云：若無勢力廣增益、住法，但觀菩提心。佛
T32n1665_p0574c17 || 說此中具萬行，漸足清白純淨法也。此
T32n1665_p0574c18 || 菩提心，能包藏一切諸佛功德法故。若修證
T32n1665_p0574c19 || 出現，則為一切導師；若歸本則是密嚴國
T32n1665_p0574c20 || 土，不起于座能成一切事。讚菩提心曰：
T32n1665_p0574c21 || 若人求佛慧，通達菩提心，
T32n1665_p0574c22 || 父母所生身，速證大覺位。

T32n1667 《大乘起信論》卷1

T32n1667_p0583b23 || 夫聲同則應、道合自隣，是以法雄命宗賴宣揚
T32n1667_p0583b24 || 乎法子、素王垂範假傳述乎素臣，蓋德必不
T32n1667_p0583b25 || 孤、聖無虛應矣。《起信論》者，大乘之祕典也。佛
T32n1667_p0583b26 || 滅度後五百餘年，有馬鳴菩薩出興于世，時
T32n1667_p0583b27 || 稱四日、道王五天，轉不退輪、建無生忍，銘總
T32n1667_p0583b28 || 持之智印、宅畢竟之真空，受波奢付囑、蒙釋
T32n1667_p0583b29 || 尊遠記，善說法要、大啟迷津，欲使群生殖不
T32n1667_p0583c01 || 壞之信根、下難思之佛種，故造斯論。其為論
T32n1667_p0583c02 || 也，示無價寶、詮最上乘，演恒沙之法門、惟在
T32n1667_p0583c03 || 方寸、開諸佛之祕藏、本自一心，遣執而不喪
T32n1667_p0583c04 || 其真、存修而亦忘其相，少文而攝多義、假名
T32n1667_p0583c05 || 而會深旨，落落焉皎智月於淨天、滔滔焉注
T32n1667_p0583c06 || 禪河於性海，返迷歸極莫不由之。此論東傳
T32n1667_p0583c07 || 總經二譯，初本即西印度三藏法師波羅末

T32n1667_p0583c08 || 陀此云真諦，以梁武帝承聖三年歲次癸酉
T32n1667_p0583c09 || 九月十日，於衡州始興郡建興寺，共揚州沙
T32n1667_p0583c11 || 難陀齋梵文至此，又於西京慈恩塔內獲舊
T32n1667_p0583c12 || 梵本，與義學沙門荊州弘景崇福法藏等，以
T32n1667_p0583c14 || 丑，於授記寺與《花嚴經》相次而譯，沙門復禮
T32n1667_p0583c15 || 筆受，開為兩卷。然與舊翻時有出沒，蓋譯者
T32n1667_p0583c16 || 之意，又梵文非一也。夫理幽則信難，道尊則
T32n1667_p0583c17 || 魔盛，況當劫濁尤更倍增，故使偏見之流，執
T32n1667_p0583c18 || 《成唯識》誹毀此論，真妄互熏，既形於言遂彰
T32n1667_p0583c19 || 時聽，方等甘露翻為毒藥。故經云：唯佛與佛
T32n1667_p0583c21 || 旨。夫真如者，物之性也，備難思之業用、蘊不
T32n1667_p0583c22 || 空之勝德，內熏妄法令起厭求，故《勝鬘經》云：由
T32n1667_p0583c23 || 有如來藏，令厭生死苦、樂求涅槃。又經云：闡
T32n1667_p0583c24 || 提之人，未來以佛性力故，善根還生，如彼
T32n1667_p0583c25 || 淨珠能清濁水。是勝義之常善，異太虛之無
T32n1667_p0583c26 || 記，故經云：佛性常故非三世攝，虛空無故非
T32n1667_p0583c27 || 三世攝。豈執事空以齊真理？夫論妄者，依理
T32n1667_p0583c28 || 故迷真性、隨流為妄漂動，故經云：隨其流處
T32n1667_p0583c29 || 有種種味。又《楞伽經》云：如來藏為無始虛偽
T32n1667_p0584a01 || 惡習所熏，名為識藏。《密嚴經》云：佛說如來藏，
T32n1667_p0584a02 || 以為阿賴耶，惡慧不能知，藏即賴耶識。雖在
T32n1667_p0584a03 || 纏而體淨，不變性而成迷，故經云：然藥真味
T32n1667_p0584a04 || 停留在山，猶如滿月。又云：雖處五道受別異
T32n1667_p0584a05 || 身，而此佛性常恒不變。若言真不熏妄、妄不
T32n1667_p0584a06 || 熏真，真妄兩殊，豈會中道？故梁《攝論》云：智慧
T32n1667_p0584a07 || 極盲暗，謂真俗別執。今則真為妄體、妄假真
T32n1667_p0584a08 || 成，性相俱融一異雙遣，故《密嚴經》云：如來清
T32n1667_p0584a09 || 淨藏，世間阿賴耶，如金與指環，展轉無差別。
T32n1667_p0584a10 || 聖教明白，何所致疑？良由滯相而乖真、尋末
T32n1667_p0584a11 || 而棄本，言越規矩、動成戲論，自貽聖責深可
T32n1667_p0584a12 || 悲哉。余少小以來，專心斯論，翫味不已、諷誦
T32n1667_p0584a13 || 忘疲，課拙傳揚二十餘遍，雖未究深旨而龐

T32n1667_p0584a14 || 識文意，以為大乘明鏡莫過於此。幸希宗心
T32n1667_p0584a15 || 之士時覽斯文，庶日進有功。聊為序引云爾。
T32n1667_p0584a23 || 歸命盡十方，普作大饒益，
T32n1667_p0584a24 || 智無限自在，救護世間尊，
T32n1667_p0584a25 || 及彼體相海，無我句義法，
T32n1667_p0584a26 || 無邊德藏僧，勤求正覺者。
T32n1667_p0584a27 || 為欲令眾生，除疑去邪執，
T32n1667_p0584a28 || 起信紹佛種，故我造此論。
T32n1667_p0584a29 || 論曰：為欲發起大乘淨信、斷諸眾生疑暗邪
T32n1667_p0584b01 || 執，令佛種性相續不斷，故造此論。有法能生
T32n1667_p0584b02 || 大乘信根，是故應說。說有五分，一作因、二立
T32n1667_p0584b03 || 義、三解釋、四修信、五利益。此中作因有八，一
T32n1667_p0584b04 || 總相，為令眾生離苦得樂，不為貪求利養等
T32n1667_p0584b05 || 故。二為顯如來根本實義，令諸眾生正解
T32n1667_p0584b06 || 故。三為令善根成熟眾生不退信心，於大乘
T32n1667_p0584b07 || 法有堪任故。四為令善根微少眾生，發起信
T32n1667_p0584b08 || 心至不退故。五為令眾生消除業障，調伏自
T32n1667_p0584b09 || 心離三毒故。六為令眾生修正止觀，對治凡
T32n1667_p0584b11 || 惟，得生佛前究竟不退大乘信故。八為顯信
T32n1667_p0584b12 || 樂大乘利益，勸諸含識令歸向故。此諸句義，
T32n1667_p0584b13 || 大乘經中雖已具有，然由所化根欲不同、待
T32n1667_p0584b14 || 悟緣別，是故造論。此復云何？謂如來在世所
T32n1667_p0584b15 || 化利根，佛色心勝，一音開演無邊義味，故不
T32n1667_p0584b16 || 須論。佛涅槃後，或有能以自力，少見於經而
T32n1667_p0584b17 || 解多義；復有能以自力，廣見諸經乃生正解；
T32n1667_p0584b18 || 或有自無智力，因他廣論而得解義；亦有自
T32n1667_p0584b19 || 無智力，怖於廣說、樂聞略論攝廣大義而正修
T32n1667_p0584b20 || 行。我今為彼最後人故，略攝如來最勝甚深
T32n1667_p0584b21 || 無邊之義，而造此論。
T32n1667_p0584b22 || 云何立義分？謂摩訶衍略有二種，有法及
T32n1667_p0584b23 || 法。言有法者，謂一切眾生心。是心則攝一
T32n1667_p0584b24 || 切世間出世間法，依此顯示摩訶衍義，以此

T32n1667_p0584b25 || 心真如相。即示大乘體故。此心生滅因緣相。
T32n1667_p0584b26 || 能顯示大乘體相用故。所言法者。略有三種。
T32n1667_p0584b27 || 一體大。謂一切法真如。在染在淨性恒平等。
T32n1667_p0584b28 || 無增無減無別異故。二者相大。謂如來藏本
T32n1667_p0584b29 || 求具足無量無邊性功德故。三者用大。能生
T32n1667_p0584c01 || 一切世出世間善因果故。一切諸佛本所乘故。
T32n1667_p0584c03 || 云何解釋分。此有三種。所謂顯示實義故。對
T32n1667_p0584c04 || 治邪執故。分別修行正道相故。此中顯示實
T32n1667_p0584c05 || 義者。依於一心有二種門。所謂心真如門。心
T32n1667_p0584c06 || 生滅門。此二種門各攝一切法。以此展轉不
T32n1667_p0584c07 || 相離故。心真如者。即是一法界大總相法門
T32n1667_p0584c08 || 體。以心本性不生不滅相。一切諸法皆由妄
T32n1667_p0584c09 || 念而有差別。若離妄念則無境界差別之相。
T32n1667_p0584c10 || 是故諸法從本已來性離語言。一切文字不能
T32n1667_p0584c11 || 顯說。離心攀緣無有諸相。究竟平等永無變
T32n1667_p0584c12 || 異不可破壞。唯是一心。說名真如。以真如
T32n1667_p0584c13 || 故。從本已來不可言說不可分別。一切言說
T32n1667_p0584c14 || 唯假非實。但隨妄念無所有故。言真如者。此
T32n1667_p0584c15 || 亦無相。但是一切言說中極以言遣言。非其
T32n1667_p0584c16 || 體性有少可遣。有少可立。問曰。若如是者。眾
T32n1667_p0584c17 || 生云何隨順悟入。答曰。若知雖說一切法而
T32n1667_p0584c18 || 無能說所說。雖念一切法而無能念所念。爾
T32n1667_p0584c19 || 時隨順妄念都盡。名為悟入。
T32n1667_p0584c20 || 復次真如者。依言說建立有二種別。一真實
T32n1667_p0584c21 || 空。究竟遠離不實之相。顯實體故。二真實不
T32n1667_p0584c22 || 空。本性具足無邊功德。有自體故。復次真實
T32n1667_p0584c23 || 空者。從本已來一切染法不相應故。離一切
T32n1667_p0584c24 || 法差別相故。無有虛妄分別心故。應知真如
T32n1667_p0584c25 || 非有相。非無相。非有無相。非非有無相。非一
T32n1667_p0584c26 || 相。非異相。非一異相。非非一異相。略說以一
T32n1667_p0584c27 || 切眾生妄分別心所不能觸。故立為空。據實
T32n1667_p0584c28 || 道理。妄念非有。空性亦空。以所遮是無。能遮

T32n1667_p0584c29 || 亦無故。言真實不空者，由妄念空無故，即顯
T32n1667_p0585a01 || 真心常恆不變淨法圓滿，故名不空。亦無不
T32n1667_p0585a02 || 空相，以非妄念心所行故，唯離念智之所證
T32n1667_p0585a04 || 心生滅門者，謂依如來藏有生滅心轉，不生
T32n1667_p0585a05 || 滅與生滅和合，非一非異，名阿賴耶識。此識
T32n1667_p0585a06 || 有二種義，謂能攝一切法、能生一切法。復有
T32n1667_p0585a07 || 二種義，一者覺義、二者不覺義。言覺義者，謂
T32n1667_p0585a08 || 心第一義，性離一切妄念相。離一切妄念相
T32n1667_p0585a09 || 故，等虛空界無所不遍，法界一相，即是一切
T32n1667_p0585a10 || 如來平等法身。依此法身，說一切如來為本
T32n1667_p0585a11 || 覺，以待始覺立為本覺。然始覺時即是本覺，
T32n1667_p0585a12 || 無別覺起。立始覺者，謂依本覺有不覺，依不
T32n1667_p0585a13 || 覺說有始覺。又以覺心源故名究竟覺，不覺
T32n1667_p0585a14 || 心源故非究竟覺。如凡夫人，前念不覺起
T32n1667_p0585a15 || 於煩惱，後念制伏令不更生。此雖名覺，即
T32n1667_p0585a16 || 是不覺。如二乘人及初業菩薩，覺有念無
T32n1667_p0585a17 || 念體相別異，以捨麤分別故名相似覺。如法
T32n1667_p0585a18 || 身菩薩，覺念無念皆無有相，捨中品分別故
T32n1667_p0585a19 || 名隨分覺。若超過菩薩地，究竟道滿足，一念
T32n1667_p0585a20 || 相應覺心初起，始名為覺。遠離覺相微細分
T32n1667_p0585a21 || 別究竟永盡，心根本性常住現前，是為如來，
T32n1667_p0585a22 || 名究竟覺。是故經說：若有眾生能觀一切妄
T32n1667_p0585a23 || 念無相，則為證得如來智慧。又言：心初起者
T32n1667_p0585a24 || 但隨俗說，求其初相終不可得。心尚無有，何
T32n1667_p0585a25 || 況有初？是故一切眾生不名為覺，以無始來
T32n1667_p0585a26 || 恒有無明妄念相續未曾離故。若妄念息，即
T32n1667_p0585a27 || 知心相生住異滅皆悉無相，以於一心前後
T32n1667_p0585a28 || 同時皆不相應無自性故，如是知己則知始
T32n1667_p0585a29 || 覺不可得，以不異本覺故。
T32n1667_p0585b01 || 復次本覺隨染，分別生二種差別相，一淨智
T32n1667_p0585b02 || 相、二不思議用相。淨智相者，謂依法熏習、如
T32n1667_p0585b03 || 實修行功行滿足，破和合識、滅轉識相，顯現

T32n1667_p0585b04 || 法身清淨智故。一切心識相即是無明相，~~與~~
T32n1667_p0585b05 || 本覺非一非異，~~非是可壞、非不可壞~~，~~如海水~~
T32n1667_p0585b06 || 與波非一非異，~~波因風動，非水性動~~；~~若風止~~
T32n1667_p0585b07 || 時，波動即滅，非水性滅。眾生亦爾，~~自性清淨~~
T32n1667_p0585b08 || 心，因無明風動，起識波浪。如是三事，皆無形
T32n1667_p0585b09 || 相、非一非異。然性淨心是動識本，~~無明滅時~~
T32n1667_p0585b10 || 動識隨滅，~~智性不壞。不思議用相者~~，~~依於淨~~
T32n1667_p0585b11 || 智~~能起一切勝妙境界常無斷絕~~，~~謂如來身~~
T32n1667_p0585b12 || 具足無量增上功德，~~隨眾生根示現成就無~~
T32n1667_p0585b14 || 復次覺相有四種大義，~~清淨如虛空明鏡。一、~~
T32n1667_p0585b15 || 真實空大義如虛空明鏡，~~謂一切心境界相~~
T32n1667_p0585b16 || 及覺相皆不可得故。二、真實不空大義如虛
T32n1667_p0585b17 || 空明鏡，~~謂一切法圓滿成就無能壞性。一切~~
T32n1667_p0585b18 || 世間境界之相皆於中現，~~不出不入、不滅不~~
T32n1667_p0585b19 || 壞、常住一心，~~一切染法所不能染。智體具足~~
T32n1667_p0585b20 || 無邊無漏功德為因，~~熏習一切眾生心故。三、~~
T32n1667_p0585b21 || 真實不空離障大義如虛空明鏡，~~謂煩惱、所~~
T32n1667_p0585b22 || 知二障永斷，和合識滅，~~本性清淨常安住故。~~
T32n1667_p0585b23 || 四、真實不空示現大義如虛空明鏡，~~謂依離~~
T32n1667_p0585b24 || 障法，隨所應化~~現如來等種種色聲~~，~~令彼修~~
T32n1667_p0585b26 || 不覺義者，~~謂從無始來不如實知真法一故~~，~~不~~
T32n1667_p0585b27 || 不覺心起而有妄念。然彼妄念自無實相、~~不~~
T32n1667_p0585b28 || 離本覺，~~猶如迷人依方故迷~~，~~迷無自相、不離~~
T32n1667_p0585b29 || 於方。眾生亦爾，~~依於覺故而有不覺妄念迷~~
T32n1667_p0585c01 || 生，~~然彼不覺自無實相、不離本覺。復待不覺~~
T32n1667_p0585c02 || 以說真覺，~~不覺既無真覺亦遣。~~
T32n1667_p0585c03 || 復次依於覺故而有不覺，生三種相不相捨
T32n1667_p0585c04 || 離。一無明業相，~~以依不覺，心動為業~~，~~覺則不~~
T32n1667_p0585c05 || 動。動則有苦，~~果不離因故。二能見相~~，~~以依心~~
T32n1667_p0585c06 || 動能見境界，~~不動則無見。三界相~~，~~以依能~~
T32n1667_p0585c07 || 見，妄境相現，~~離見則無境。以有虛妄境界緣~~
T32n1667_p0585c08 || 故。復生六種相。一智相，~~謂緣境界生愛非~~

T32n1667_p0585c09 || 愛心。二相續相，謂依於智苦樂覺念相應不
T32n1667_p0585c10 || 斷。三執著相，謂依苦樂覺念相續而生執著。
T32n1667_p0585c11 || 四執名等相，謂依執著分別名等諸安立相。
T32n1667_p0585c12 || 五起業相，謂依執名等起於種種諸差別業。
T32n1667_p0585c13 || 六業繫苦相，謂依業受苦不得自在。是故當
T32n1667_p0585c14 || 知，一切染法悉無有相，皆因無明而生起故。
T32n1667_p0585c15 || 復次覺與不覺有二種相，一同相、二異相。言
T32n1667_p0585c16 || 同相者，如種種瓦器皆同土相，如是無漏無
T32n1667_p0585c17 || 明種種幻用皆同真相。是故佛說：一切眾生
T32n1667_p0585c18 || 無始已來常入涅槃。菩提非可修相、非可生
T32n1667_p0585c19 || 相，畢竟無得。無有色相而可得見，見色相者
T32n1667_p0585c20 || 當知皆是隨染幻用，非是智色不空之相，以
T32n1667_p0585c21 || 智相不可得故。廣如彼說。言異相者，如種種
T32n1667_p0585c22 || 瓦器各各不同，此亦如是，無漏無明種種幻
T32n1667_p0585c23 || 用相差別故。復次生滅因緣者，謂諸眾生依
T32n1667_p0585c24 || 心意識轉。此義云何？以依阿賴耶識有無明
T32n1667_p0585c25 || 不覺起，能見能現能取境界分別相續，說名
T32n1667_p0585c26 || 為意。此意復有五種異名。一名業識，謂無明
T32n1667_p0585c27 || 力不覺心動。二名轉識，謂依動心能見境相。
T32n1667_p0585c28 || 三名現識，謂現一切諸境界相，猶如明鏡現
T32n1667_p0585c29 || 眾色像，現識亦爾。如其五境對至即現，無有
T32n1667_p0586a01 || 前後，不由功力。四名智識，謂分別染淨諸差
T32n1667_p0586a02 || 別法。五名相續識，謂恒作意相應不斷，任持
T32n1667_p0586a03 || 過去善惡等業令無失壞，成熟現未苦樂等
T32n1667_p0586a04 || 報使無違越，已曾經事忽然憶念、未曾經事
T32n1667_p0586a05 || 妄生分別。是故三界一切皆以心為自性，離
T32n1667_p0586a06 || 心則無六塵境界。何以故？一切諸法以心為
T32n1667_p0586a07 || 主、從妄念起，凡所分別皆分別自心，心不見
T32n1667_p0586a08 || 心無相可得。是故當知，一切世間境界之相，
T32n1667_p0586a10 || 可得，唯從虛妄分別心轉心生則種種法生，
T32n1667_p0586a11 || 心滅則種種法滅故。言意識者，謂一切凡夫
T32n1667_p0586a12 || 依相續識執我我所，種種妄取六種境界。亦

T32n1667_p0586a13 || 名分離識，亦名分別事識，以依見愛等熏而
T32n1667_p0586a14 || 增長故。無始無明熏所起識，非諸凡夫二乘
T32n1667_p0586a15 || 智慧之所能知，解行地菩薩始學觀察，法身
T32n1667_p0586a16 || 菩薩能少分知，至究竟地猶未知盡，唯有如
T32n1667_p0586a17 || 來能總明了。此義云何？以其心性本來清淨，
T32n1667_p0586a18 || 無明力故染心相現，雖有染心而常明潔無有
T32n1667_p0586a19 || 改變。復以本性無分別故，雖復遍生一切境界
T32n1667_p0586a20 || 而無變易，以不覺一法界故不相應。無明分
T32n1667_p0586a21 || 別起生諸染心，如是之義甚深難測，唯佛能
T32n1667_p0586a22 || 知，非餘所了。此所生染心有六種別。一執相
T32n1667_p0586a23 || 應染，聲聞緣覺及信相應地諸菩薩能遠離。
T32n1667_p0586a24 || 二不斷相應染，信地菩薩勤修力能少分離，
T32n1667_p0586a25 || 至淨心地永盡無餘。三分別智相應染，從具
T32n1667_p0586a26 || 戒地乃至具慧地能少分離，至無相行地方得
T32n1667_p0586a27 || 永盡。四現色不相應染，此色自在地之所除
T32n1667_p0586a28 || 滅。五見心不相應染，此心自在地之所除滅。
T32n1667_p0586a29 || 六根本業不相應染，此從菩薩究竟地入如
T32n1667_p0586b01 || 來地之所除滅。不覺一法界者，始從信地觀
T32n1667_p0586b02 || 察起行，至淨心地能少分離，入如來地方得
T32n1667_p0586b03 || 永盡。相應義者，心分別異、染淨分別異、知相、
T32n1667_p0586b04 || 緣相同。不相應義者，即心不覺，常無別異、知
T32n1667_p0586b05 || 相、緣相不同。染心者，是煩惱障，能障真如根
T32n1667_p0586b06 || 本智故。無明者，是所知障，能障世間業自在
T32n1667_p0586b07 || 智故。此義云何？以依染心，執著無量能取
T32n1667_p0586b08 || 所取虛妄境界，違一切法平等之性。一切法
T32n1667_p0586b09 || 性平等寂滅無有生相，無明不覺，妄與覺違。
T32n1667_p0586b10 || 是故於一切世間種種境界差別業用，皆悉
T32n1667_p0586b12 || 復次分別心生滅相者，有二種別，一麤謂相
T32n1667_p0586b13 || 應心、二細謂不相應心。麤中之麤、凡夫智境；
T32n1667_p0586b14 || 麤中之細及細中之麤，菩薩智境。此二種相
T32n1667_p0586b15 || 皆由無明熏習力起，然依因依緣，因是不覺、
T32n1667_p0586b16 || 緣是妄境；因滅則緣滅，緣滅故相應心滅、因

T32n1667_p0586b17 || 滅故不相應心滅。問：若心滅者，云何相續？若
T32n1667_p0586b18 || 相續者，云何言滅？答：實然。今言滅者，但心相
T32n1667_p0586b19 || 滅，非心體滅。如水因風而有動相，以風滅故
T32n1667_p0586b20 || 動相即滅，非水體滅。若水滅者，動相應斷，以
T32n1667_p0586b21 || 無所依無能依故；以水體不滅，動相相續。眾
T32n1667_p0586b22 || 生亦爾，以無明力令其心動，無明滅故動相
T32n1667_p0586b23 || 即滅，非心體滅。若心滅者，則眾生斷，以無所
T32n1667_p0586b24 || 依無能依故；以心體不滅，心動相續。
T32n1667_p0586b25 || 復次以四種法熏習義故，染淨法起無有斷
T32n1667_p0586b26 || 絕。一淨法，謂真如；二染因，謂無明；三妄心，
T32n1667_p0586b27 || 謂業識；四妄境，謂六塵。熏習義者，如世衣服
T32n1667_p0586b28 || 非臭非香，隨以物熏則有彼氣。真如淨法性
T32n1667_p0586b29 || 非是染，無明熏故則有染相。無明染法實無
T32n1667_p0586c01 || 淨業，真如熏故說有淨用。云何熏習染法不
T32n1667_p0586c02 || 斷？所謂依真如故而起無明為諸染因，然此
T32n1667_p0586c03 || 無明即熏真如，既熏習已生妄念心，此妄念
T32n1667_p0586c04 || 心復熏無明，以熏習故不覺真法，以不覺故
T32n1667_p0586c05 || 妄境相現。以妄念心熏習力故，生於種種差
T32n1667_p0586c06 || 別執著、造種種業，受身心等眾苦果報。妄境
T32n1667_p0586c07 || 熏義有二種別，一增長分別熏、二增長執取
T32n1667_p0586c08 || 熏。妄心熏義亦二種別，一增長根本業識熏，
T32n1667_p0586c09 || 令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦；二增
T32n1667_p0586c10 || 長分別事識熏，令諸凡夫受業繫苦。無明熏
T32n1667_p0586c11 || 義亦二種別，一根本熏，成就業識義；二見愛
T32n1667_p0586c12 || 熏，成就分別事識義。云何熏習淨法不斷？謂
T32n1667_p0586c13 || 以真如熏於無明，以熏習因緣力故，令妄念
T32n1667_p0586c15 || 復熏真如，以熏習故則自信己身有真如法
T32n1667_p0586c16 || 本性清淨，知一切境界唯心妄動畢竟無有。
T32n1667_p0586c17 || 以能如是如實知故，修遠離法，起於種種諸
T32n1667_p0586c18 || 隨順行，無所分別無所取著，經於無量阿僧
T32n1667_p0586c19 || 祇劫，慣習力故無明則滅，無明滅故心相不
T32n1667_p0586c20 || 起，心不起故境界相滅。如是一切染因染緣

T32n1667_p0586c21 || 及以染果一心相都滅，名得涅槃，成就種種自
T32n1667_p0586c22 || 在業用。妄心熏義有二種別，一分別事識熏，
T32n1667_p0586c23 || 令一切凡夫二乘厭生死苦，隨已已堪能趣無
T32n1667_p0586c24 || 上道；二意熏，令諸菩薩發心勇猛，速疾趣入
T32n1667_p0586c25 || 無住涅槃。真如熏義亦二種別，一體熏、二用
T32n1667_p0586c26 || 熏。體熏者，所謂真如從無始來具足一切無
T32n1667_p0586c27 || 量無漏，亦具難思勝境界用，常無間斷熏眾
T32n1667_p0586c28 || 生心。以此力故，令諸眾生厭生死苦求涅槃樂，
T32n1667_p0586c29 || 自信己身有真實法發心修行。問：若一切眾
T32n1667_p0587a01 || 生同有真如等皆熏習，云何而有信不信者？
T32n1667_p0587a02 || 從初發意乃至涅槃，前後不同無量差別，如
T32n1667_p0587a03 || 是一切悉應齊等。答：雖一切眾生等有真如，
T32n1667_p0587a04 || 然無始來無明厚薄無量差別過恒沙數，我
T32n1667_p0587a05 || 見愛等纏縛煩惱亦復如是，唯如來智之所
T32n1667_p0587a06 || 能知，故令信等前後差別。又諸佛法有因有
T32n1667_p0587a07 || 緣，因緣具足事乃成辦。如木中火性是火正
T32n1667_p0587a08 || 因，若無人知或、有雖知而不施功，欲令出火
T32n1667_p0587a09 || 焚燒木者無有是處。眾生亦爾，雖有真如體
T32n1667_p0587a10 || 熏因力，若不遇佛諸菩薩等善知識緣，或雖
T32n1667_p0587a11 || 不修勝行、不生智慧、不斷煩惱，能得涅槃無
T32n1667_p0587a12 || 有是處。又復雖有善知識緣，儻內無真如熏
T32n1667_p0587a13 || 習因力，必亦不能厭生死苦求涅槃樂，要因
T32n1667_p0587a14 || 緣具足乃能如是。云何具足？謂自相續中有
T32n1667_p0587a15 || 熏習力，諸佛菩薩慈悲攝護，乃能厭生死苦
T32n1667_p0587a16 || 信有涅槃，種諸善根修習成熟。以是復值諸
T32n1667_p0587a17 || 佛菩薩示教利喜，令修勝行，乃至成佛入于
T32n1667_p0587a18 || 涅槃。用熏者，即是眾生外緣之力有無量義。
T32n1667_p0587a19 || 略說二種，一差別緣、二平等緣。差別緣者，謂
T32n1667_p0587a20 || 諸眾生從初發心乃至成佛，蒙佛菩薩等諸
T32n1667_p0587a21 || 善知識隨所應化而為現身，或為父母、或為
T32n1667_p0587a22 || 妻子、或為眷屬、或為僕使、或為知友、或作怨
T32n1667_p0587a23 || 家、或復示現天王等形，或以四攝、或以六度，

T32n1667_p0587a24 || 乃至一切菩提行緣，以_○大悲柔軟心廣大福
T32n1667_p0587a25 || 智藏，熏_○所應化一切眾生，令_○其見聞及以
T32n1667_p0587a26 || 憶念如來等形增長善根。此緣有二，一_○近
T32n1667_p0587a27 || 緣，速得菩提故；二_○遠緣，久遠方得故。此二差
T32n1667_p0587a28 || 別復各二種，一_○增行緣、二_○入道緣。
T32n1667_p0587a29 || 平等緣者，謂_○一切諸佛及諸菩薩，以_○平等智
T32n1667_p0587b01 || 慧、平等志願_○普欲拔濟一切眾生，任_○運相續
T32n1667_p0587b02 || 常無斷絕。以此智願熏_○眾生故，令_○其憶念諸
T32n1667_p0587b03 || 佛菩薩，或_○見或聞而作利益，入_○淨三昧隨所
T32n1667_p0587b04 || 斷障得無礙眼，於_○念念中一切世界平等現
T32n1667_p0587b05 || 見無量諸佛及諸菩薩。此體用熏_○復有二別，_○
T32n1667_p0587b06 || 一_○未相應、二_○已相應。未相應者，謂_○凡夫二乘
T32n1667_p0587b07 || 初行菩薩，以_○意意識熏，唯_○依信力修行，未_○得
T32n1667_p0587b08 || 無分別心修行，未_○與真如體相應故；未_○得自
T32n1667_p0587b09 || 在業修行，未_○與真如用相應故。已相應者，謂_○
T32n1667_p0587b10 || 法身菩薩得無分別心，與_○一切如來自體相
T32n1667_p0587b11 || 應故，得_○自在業與一切如來智用相應故，唯_○
T32n1667_p0587b12 || 依法力任運修行，熏_○習真如滅無明故。復次
T32n1667_p0587b13 || 染熏習，從_○無始來不斷，成_○佛乃斷。淨熏習，盡_○
T32n1667_p0587b14 || 於未來畢竟無斷，以_○真如法熏習故，妄_○心則
T32n1667_p0587b15 || 滅、法身顯現，用_○熏習起故無有斷。
T32n1667_p0587b16 || 復次真如自體相者，一切_○凡夫聲聞緣覺菩
T32n1667_p0587b17 || 薩諸佛無有增減，非_○前際生非後際滅常恒
T32n1667_p0587b18 || 究竟，從_○無始來本性具足一切功德，謂_○大智
T32n1667_p0587b19 || 慧光明義、遍_○照法界義、如_○實了知義、本_○性清
T32n1667_p0587b20 || 淨心義、常_○樂我淨義、寂_○靜不變自在義。如
T32n1667_p0587b22 || 絕，依_○此義故名如來藏，亦_○名法身。
T32n1667_p0587b23 || 問：上_○說真如離一切相，云_○何今說具足一切
T32n1667_p0587b24 || 諸功德相？
T32n1667_p0587b25 || 答：雖_○實具有一切功德，然_○無差別相，彼_○一切
T32n1667_p0587b26 || 法皆同一味一真，離_○分別相無二性故。以_○依
T32n1667_p0587b27 || 業識等生滅相，而_○立彼一切差別之相。此云

T32n1667_p0587b28 || 何立？以一切法本來唯心實無分別，以不覺
T32n1667_p0587b29 || 故分別心起見有境界，名為無明。心性本淨
T32n1667_p0587c01 || 無明不起，即於真如立大智慧光明義。若心
T32n1667_p0587c02 || 性見境則有不見之相，心性無見則無不見，
T32n1667_p0587c04 || 了知，非本性清淨、非常樂我淨、非寂靜，是變
T32n1667_p0587c05 || 異不自在，由是具起過於恒沙虛妄雜染。以
T32n1667_p0587c06 || 心性無動故，即立真實了知義，乃至過於恒
T32n1667_p0587c07 || 沙清淨功德相義。若心有起、見有餘境可分別
T32n1667_p0587c08 || 求，則於內法有所不足。以無邊功德即一心
T32n1667_p0587c09 || 自性，不見有餘法而可更求，是故滿足過於
T32n1667_p0587c11 || 絕，故說真如名如來藏，亦復名為如來法身。
T32n1667_p0587c12 || 復次真如用者，謂一切諸佛在因地時發大
T32n1667_p0587c13 || 慈悲，修行諸度四攝等行，觀物同己己普皆救
T32n1667_p0587c14 || 脫，盡未來際不限劫數，如實了知自他平等，
T32n1667_p0587c15 || 而亦不取眾生之相。以如是大方便智，滅無
T32n1667_p0587c16 || 始無明、證本法身，任運起於不思議業種種
T32n1667_p0587c17 || 自在差別作用，周遍法界與真如等，而亦無
T32n1667_p0587c18 || 有用相可得。何以故？一切如來唯是法身，第
T32n1667_p0587c19 || 一義諦無有世諦境界作用，但隨眾生見聞
T32n1667_p0587c20 || 等故而有種種作用不同。
T32n1667_p0587c21 || 此用有二，一依分別事識，謂凡夫二乘心所
T32n1667_p0587c22 || 見者是名化身，此人不知轉識影現，見從外
T32n1667_p0587c23 || 來取色分限，然佛化身無有限量；二依業識，
T32n1667_p0587c25 || 者名受用身，身有無量色、色有無量相、相有
T32n1667_p0587c26 || 無量好，所住依果亦具無量功德莊嚴，隨所
T32n1667_p0587c27 || 應見無量無邊無際無斷，非於心外如是而
T32n1667_p0587c29 || 思議熏之所成就，具無邊喜樂功德相故亦
T32n1667_p0588a01 || 名報身。又凡夫等所見是其僱用，隨六趣異
T32n1667_p0588a02 || 種種差別，無有無邊功德樂相，名為化身。初
T32n1667_p0588a03 || 行菩薩見中品用，以深信真如故得少分見，
T32n1667_p0588a04 || 知如來身無去無來無有斷絕，唯心影現不
T32n1667_p0588a05 || 離真如。然此菩薩猶未能離微細分別，以未

T32n1667_p0588a06 || 入法身位故。淨心菩薩見微細用，
T32n1667_p0588a08 || 受用身，
T32n1667_p0588a09 || 可見。一切如來皆是法身，
T32n1667_p0588a10 || 相，
T32n1667_p0588a11 || 相，
T32n1667_p0588a12 || 答：以法身是色實體故，
T32n1667_p0588a13 || 已來色心無二，
T32n1667_p0588a14 || 身；
T32n1667_p0588a15 || 一切如來所現色身，
T32n1667_p0588a16 || 方菩薩隨所堪任、
T32n1667_p0588a17 || 無量莊嚴土各各差別，
T32n1667_p0588a18 || 此所現色身，
T32n1667_p0588a20 || ◎復次為令眾生從心生滅門入真如門故，
T32n1667_p0588a21 || 令觀色等相皆不成就。云何不成就？
T32n1667_p0588a22 || 麤色漸至微塵，
T32n1667_p0588a23 || 麤若細一切諸色，
T32n1667_p0588a24 || 所有。推求餘蘊漸至剎那，
T32n1667_p0588a25 || 一無為之法，
T32n1667_p0588a27 || 東為西，
T32n1667_p0588a28 || 為動，

T32n1667 《大乘起信論》卷2

T32n1667_p0588b09 || ◎對治邪執者，
T32n1667_p0588b10 || 起，
T32n1667_p0588b11 || 見、
T32n1667_p0588b12 || 一者如經中說，
T32n1667_p0588b13 || 空，
T32n1667_p0588b14 || 空常恒遍有。為除彼執，
T32n1667_p0588b15 || 實不可得，
T32n1667_p0588b16 || 名虛空。色既唯是妄心分別，
T32n1667_p0588b17 || 有體，
T32n1667_p0588b18 || 心即境界相滅，

T32n1667_p0588b19 || 來自性如虛空義，~~非謂如空是常是有。二者~~
T32n1667_p0588b20 || 如經中說，~~一切世法皆畢竟空，乃至涅槃真~~
T32n1667_p0588b21 || 如法亦畢竟空，~~本性如是離一切相。凡愚聞~~
T32n1667_p0588b22 || 之不解其義，~~即執涅槃真如法唯空無物。為~~
T32n1667_p0588b23 || 除彼執，明真如法身自體不空，~~具足無量性~~
T32n1667_p0588b25 || 三者如經中說，~~如來藏具足一切諸性功德~~
T32n1667_p0588b26 || 不增不減。凡愚聞已不解其義，~~則執如來藏~~
T32n1667_p0588b27 || 有色心法自相差別。為除此執，~~明以真如本~~
T32n1667_p0588b28 || 無染法差別，~~立有無邊功德相，非是染相。四~~
T32n1667_p0588b29 || 者如經中說，~~一切世間諸雜染法，皆依如來~~
T32n1667_p0588c01 || 藏起，~~一切法不異真如。凡愚聞之不解其義，~~
T32n1667_p0588c02 || 則謂如來藏具有一切世間染法。為除此執，
T32n1667_p0588c04 || 真如，~~過恒沙數煩惱染法。唯是妄有本無自~~
T32n1667_p0588c05 || 性，~~從無始來未曾暫與如來藏相應。若如來~~
T32n1667_p0588c06 || 藏染法相應。而令證會息妄染者，~~無有是~~
T32n1667_p0588c08 || 五者如經中說，~~依如來藏有生死得涅槃。凡~~
T32n1667_p0588c09 || 愚聞之不知其義，~~則謂依如來藏生死有始，~~
T32n1667_p0588c10 || 以見始故復謂涅槃有其終盡。為除此執，~~明~~
T32n1667_p0588c11 || 如來藏無有初際，~~無明依之生死無始。若言~~
T32n1667_p0588c12 || 三界外更有眾生始起者，~~是外道經中說，非~~
T32n1667_p0588c13 || 是佛教。以如來藏無有後際，~~證此永斷生死~~
T32n1667_p0588c14 || 種子，~~得於涅槃亦無後際。依人我見四種見~~
T32n1667_p0588c15 || 生，~~是故於此安立彼四。~~
T32n1667_p0588c16 || 法我見者，~~以二乘鈍根，世尊。但為說人無我。~~
T32n1667_p0588c17 || 彼人便於五蘊生滅畢竟執著，~~怖畏生死妄~~
T32n1667_p0588c18 || 取涅槃。為除此執，~~明五蘊法本性不生，不生~~
T32n1667_p0588c19 || 故亦無有滅，~~不滅故本來涅槃。若究竟離分~~
T32n1667_p0588c20 || 別執著，~~則知一切染法淨法皆相待立。是故~~
T32n1667_p0588c21 || 當知，~~一切諸法從本已來，非色非心、非智非~~
T32n1667_p0588c22 || 識、非無非有，~~畢竟皆是不可說相。而有言說~~
T32n1667_p0588c23 || 示教之者，~~皆是如來善巧方便，假以言語引~~
T32n1667_p0588c24 || 導眾生，~~令捨文字入於真實。若隨言執義增~~

T32n1667_p0588c25 || 妄分別，不生實智、不得涅槃。

T32n1667_p0588c26 || 分別修行正道相者，謂一切如來得道正因，

T32n1667_p0588c27 || 一切菩薩發心修習、令現前故。略說發心有

T32n1667_p0588c28 || 三種相，一信成就發心、二解行發心、三證發

T32n1667_p0588c29 || 心。信成就發心者，依何位、修何行、得信成就

T32n1667_p0589a01 || 堪能發心？當知是人依不定聚，以法熏習善

T32n1667_p0589a02 || 根力故，深信業果行十善道，厭生死苦求無

T32n1667_p0589a03 || 上覺，值遇諸佛及諸菩薩，承事供養修行諸

T32n1667_p0589a04 || 行，經十千劫信乃成就。從是已後，或以諸佛

T32n1667_p0589a05 || 菩薩教力、或以大悲、或因正法將欲壞滅，以

T32n1667_p0589a06 || 護法故而能發心。既發心已，入正定聚畢竟

T32n1667_p0589a07 || 不退，住佛種性勝因相應。或有眾生久遠已

T32n1667_p0589a08 || 來善根微少，煩惱深厚覆其心故，雖值諸佛

T32n1667_p0589a09 || 及諸菩薩承事供養，唯種人天受生種子，或

T32n1667_p0589a10 || 種二乘菩提種子，或有雖求大菩提道、然根

T32n1667_p0589a11 || 不定或進或退，或有值佛及諸菩薩供養承

T32n1667_p0589a12 || 事修行諸行，未得滿足十千大劫、中間遇緣

T32n1667_p0589a13 || 而發於心。遇何等緣？所謂或見佛形相、或供

T32n1667_p0589a14 || 養眾僧、或二乘所教、或見他發心，此等發心

T32n1667_p0589a15 || 皆悉未定，若遇惡緣或時退墮二乘地故。

T32n1667_p0589a16 || 復次信成就發心，略說有三，一發正直心，如

T32n1667_p0589a17 || 理正念真如法故；二發深重心，樂集一切諸

T32n1667_p0589a18 || 善行故；三發大悲心，願拔一切眾生苦故。問：

T32n1667_p0589a19 || 一切眾生、一切諸法，皆同一法界、無有二相，

T32n1667_p0589a20 || 據理但應正念真如，何假復修一切善行救

T32n1667_p0589a21 || 一切眾生？

T32n1667_p0589a22 || 答：不然。如摩尼寶本性明潔，在鑛穢中，假使

T32n1667_p0589a23 || 有人勤加憶念，而不作方便不施功力，欲求

T32n1667_p0589a24 || 清淨終不可得。真如之法亦復如是，體雖明

T32n1667_p0589a25 || 潔具足功德，而被無邊客塵所染，假使有人

T32n1667_p0589a26 || 勤加憶念，而不作方便不修諸行，欲求清淨

T32n1667_p0589a27 || 終無得理。是故要當集一切善行、救一切眾

T32n1667_p0589a28 || 生，離彼無邊客塵垢染，顯現真法。

T32n1667_p0589a29 || 彼方便行略有四種：一行根本方便。謂觀一

T32n1667_p0589b01 || 切法本性無生，離於妄見不住生死。又觀一

T32n1667_p0589b02 || 切法因緣和合業果不失，起於大悲修諸善

T32n1667_p0589b03 || 行，攝化眾生不住涅槃。以真如離於生死涅

T32n1667_p0589b04 || 槃相故，此行隨順以為根本，是名行根本方

T32n1667_p0589b05 || 便。二能止息方便。所謂慚愧及以悔過，此能

T32n1667_p0589b07 || 失相故，隨順真如止息諸惡，是名能止息方

T32n1667_p0589b08 || 便。三生長善根方便。謂於三寶所起愛敬心，

T32n1667_p0589b09 || 尊重供養頂禮稱讚，隨喜勸請正信增長，乃

T32n1667_p0589b10 || 至志求無上菩提，為佛法僧威力所護，業障

T32n1667_p0589b12 || 德故，隨順真如修行善業，是名生長善根方

T32n1667_p0589b13 || 便。四大願平等方便。謂發誓願盡未來際，平

T32n1667_p0589b14 || 等救拔一切眾生，令其安住無餘涅槃。以知

T32n1667_p0589b15 || 一切法本性無二故、彼此平等故、究竟寂滅

T32n1667_p0589b16 || 故，隨順真如此三種相發大誓願，是名大願

T32n1667_p0589b18 || 菩薩如是發心之時，則得少分見佛法身，能

T32n1667_p0589b19 || 隨願力現八種事，謂從兜率天宮來下、入胎、

T32n1667_p0589b20 || 住胎、出胎、出家、成佛、轉法輪、般涅槃。然猶未

T32n1667_p0589b21 || 得名為法身，以其過去無量世來有漏之業

T32n1667_p0589b22 || 未除斷故。或由惡業受於微苦，願力所持非

T32n1667_p0589b23 || 久被繫。有經中說，信成就發心菩薩或有退

T32n1667_p0589b24 || 墮惡趣中者，此為初學心多懈怠不入正位，

T32n1667_p0589b25 || 以此語之令增勇猛，非如實說。

T32n1667_p0589b26 || 又此菩薩一發心後，自利利他修諸苦行、心

T32n1667_p0589b27 || 無怯弱，尚不畏墮二乘之地，況於惡道。若聞

T32n1667_p0589b29 || 佛，不驚不怖，何況有起二乘之心及墮惡趣，

T32n1667_p0589c02 || 行發心者，當知轉勝，初無數劫將欲滿故、於

T32n1667_p0589c03 || 真如中得深解故、修一切行皆無著故。此菩

T32n1667_p0589c04 || 薩知法性離慳貪相是清淨施度，隨順修行

T32n1667_p0589c05 || 檀那波羅蜜；知法性離五欲境無破戒相是

T32n1667_p0589c06 || 清淨戒度，隨順修行尸羅波羅蜜；知法性無

T32n1667_p0589c07 || 有苦惱離瞋害相是清淨忍度，~~隨順修行~~ 隨順修行
T32n1667_p0589c08 || 提波羅蜜；~~知法性離身心相無有懈怠是清~~
T32n1667_p0589c09 || 淨進度，~~隨順修行毘梨耶波羅蜜；~~ 知法性無
T32n1667_p0589c10 || 動無亂是清淨禪度，~~隨順修行禪那波羅蜜；~~
T32n1667_p0589c11 || 知法性離諸癡闇是清淨慧度，~~隨順修行般~~
T32n1667_p0589c13 || 證發心者，~~從淨心地乃至菩薩究竟地。~~ 證何
T32n1667_p0589c14 || 境界？~~所謂真如以依轉識說為境界，~~ 而實證
T32n1667_p0589c15 || 中無境界相。此菩薩以無分別智，~~證離言說~~
T32n1667_p0589c16 || 真如法身故，~~能於一念遍往十方一切世界，~~
T32n1667_p0589c17 || 供養諸佛請轉法輪，~~唯為眾生而作利益，~~ 不
T32n1667_p0589c18 || 求聽受美妙音詞；~~或為怯弱眾生故示大精~~
T32n1667_p0589c19 || 進，~~超無量劫速成正覺；~~ 或為懈怠眾生故，~~經~~
T32n1667_p0589c20 || 於無量阿僧祇劫，~~久修苦行方始成佛。如是~~
T32n1667_p0589c21 || 示現無數方便，~~皆為饒益一切眾生。而實菩~~
T32n1667_p0589c22 || 薩種性諸根發心作證，~~皆悉同等無超過法，~~
T32n1667_p0589c24 || 界不同，~~所見所聞根欲性異，~~ 示所修行種種
T32n1667_p0589c25 || 差別。此證發心中有三種心：~~一真心，~~ 無有
T32n1667_p0589c26 || 分別故；~~二方便心，~~ 任運利他故；~~三業識心，~~ 微
T32n1667_p0589c28 || 又此菩薩福德智慧二種莊嚴悉圓滿已，~~於~~
T32n1667_p0589c29 || 色究竟得一切世間最尊勝身，~~以一念相應~~
T32n1667_p0590a01 || 慧頓拔無明根、~~具一切種智，~~ 任運而有不思
T32n1667_p0590a02 || 議業，~~於十方無量世界普化眾生。~~
T32n1667_p0590a03 || 問：虛空無邊故世界無邊，~~世界無邊故眾生~~
T32n1667_p0590a04 || 無邊，~~眾生無邊故心行差別亦復無邊。如~~
T32n1667_p0590a06 || 心相，~~云何能了一切種、~~ 成一切種智？~~一~~
T32n1667_p0590a07 || 答：一切妄境從本已來理實唯一心為性，~~一~~
T32n1667_p0590a08 || 切眾生執著妄境，~~不能得知一切諸法第一~~
T32n1667_p0590a09 || 義性；~~諸佛如來無有執著，~~ 則能現見諸法實
T32n1667_p0590a10 || 性，~~而有大智顯照一切染淨差別，~~ 以無量無
T32n1667_p0590a11 || 邊善巧方便，~~隨其所應利樂眾生。是故妄念~~
T32n1667_p0590a12 || 心滅，~~了一切種、~~ 成一切種智。
T32n1667_p0590a13 || 問：若諸佛有無邊方便，~~能於十方任運利益~~

T32n1667_p0590a14 || 諸眾生者，何故眾生不常見佛、或覩神變、或
T32n1667_p0590a15 || 聞說法？
T32n1667_p0590a16 || 答：如來實有如是方便，但要待眾生其心清
T32n1667_p0590a17 || 淨、乃為現身。如鏡有垢色像不現，垢除則現。
T32n1667_p0590a18 || 眾生亦爾，心未離垢，法身不現；離垢則現。云
T32n1667_p0590a19 || 何修習信分？此依未入正定眾生說。何者為
T32n1667_p0590a20 || 信心？云何而修習？信有四種：一信根本，謂樂
T32n1667_p0590a21 || 念真如法故。二信佛具足無邊功德，謂常樂
T32n1667_p0590a22 || 頂禮恭敬供養，聽聞正法如法修行，迴向一
T32n1667_p0590a23 || 切智故。三信法有大利益，謂常樂修行諸波
T32n1667_p0590a24 || 羅蜜故。四信正行僧，謂常供養諸菩薩眾，正
T32n1667_p0590a25 || 修自利利他行故。修五門行能成此信，所謂
T32n1667_p0590a26 || 施門、戒門、忍門、精進門、止觀門。云何修施
T32n1667_p0590a27 || 門？謂若見眾生來從乞求，以己資財隨力施
T32n1667_p0590a28 || 與，捨自慳著令其歡喜。若見眾生危難逼迫，
T32n1667_p0590a29 || 方便救濟令無怖畏。若有眾生而來求法，以
T32n1667_p0590b01 || 己所解隨宜為說。修行如是三種施時，不為
T32n1667_p0590b02 || 名聞不求利養，亦不貪著世間果報，但念自
T32n1667_p0590b03 || 他利益安樂，迴向阿耨多羅三藐三菩提。
T32n1667_p0590b04 || 云何修戒門？所謂在家菩薩當離殺生、偷盜、
T32n1667_p0590b05 || 邪淫、妄言、兩舌、惡口、綺語、慳貪、瞋嫉、諂誑、邪
T32n1667_p0590b06 || 見。若出家者，為欲折伏諸煩惱故，應離憤鬧
T32n1667_p0590b07 || 常依寂靜，修習止足頭陀等行，乃至小罪心
T32n1667_p0590b08 || 生大怖慚愧悔責，護持如來所制禁戒，不令
T32n1667_p0590b09 || 見者有所譏嫌，能使眾生捨惡修善。云何修
T32n1667_p0590b10 || 忍門？所謂見惡不嫌、遭苦不動，常樂觀甚
T32n1667_p0590b12 || 云何修精進門？所謂修諸善行心不懈退。當
T32n1667_p0590b13 || 念過去無數劫來，為求世間貪欲境界，虛受
T32n1667_p0590b14 || 一切身心大苦，畢竟無有少分滋味；為令未
T32n1667_p0590b15 || 來遠離此苦，應勤精進不生懈怠，大悲利益
T32n1667_p0590b16 || 一切眾生。其初學菩薩雖修行信心，以先世
T32n1667_p0590b17 || 來多有重罪惡業障故，或為魔邪所惱、或為

T32n1667_p0590b18 || 世務所纏、或為種種病緣之所逼迫、如是等
T32n1667_p0590b19 || 事為難非一、令其行人廢修善品。是故宜應
T32n1667_p0590b20 || 勇猛精進、晝夜六時禮拜諸佛、供養、讚歎、懺
T32n1667_p0590b21 || 悔、勸請、隨喜、迴向無上菩提、發大誓願無有
T32n1667_p0590b22 || 休息、令惡障銷滅善根增長。云何修止觀門？
T32n1667_p0590b23 || 謂息滅一切戲論境界是止義、明見因果生
T32n1667_p0590b24 || 滅之相是觀義。初各別修、漸次增長、至于成
T32n1667_p0590b25 || 就任運雙行。其修止者、住寂靜處、結加趺坐
T32n1667_p0590b26 || 端身正意、不依氣息、不依形色、不依虛空、不
T32n1667_p0590b27 || 依地水火風、乃至不依見聞覺知、一切分別
T32n1667_p0590b28 || 想念皆除、亦遣除想、以一切法不生不滅皆無
T32n1667_p0590b29 || 相故。前心依境次捨於境、後念依心復捨於
T32n1667_p0590c01 || 心、以心馳外境攝住內心、後復起心不取心
T32n1667_p0590c02 || 相、以離真如不可得故。行住坐臥於一切時
T32n1667_p0590c03 || 如是修行恒不斷絕、漸次得入真如三昧、究
T32n1667_p0590c04 || 竟折伏一切煩惱、信心增長速成不退。若心
T32n1667_p0590c05 || 懷疑惑誹謗不信、業障所纏我慢懈怠、如是
T32n1667_p0590c07 || 復次依此三昧證法界相、知一切如來法身
T32n1667_p0590c08 || 與一切眾生身平等無二皆是一相、是故說
T32n1667_p0590c09 || 名一相三昧。若修習此三昧、能生無量三昧、
T32n1667_p0590c11 || 根微少、為諸魔外道鬼神惑亂、或現惡形以
T32n1667_p0590c12 || 怖其心、或示美色以迷其意、或現天形或菩
T32n1667_p0590c13 || 薩形、乃至佛形相好莊嚴、或說總持或說諸
T32n1667_p0590c14 || 度、或復演說諸解脫門、無怨無親無因無果、
T32n1667_p0590c15 || 一切諸法畢竟空寂本性涅槃；或復令知過
T32n1667_p0590c16 || 去未來及他心事、辯才演說無滯無斷、使其
T32n1667_p0590c17 || 貪著名譽利養、或數瞋數喜、或多悲多愛、或
T32n1667_p0590c18 || 恒樂昏寐、或久不睡眠、或身嬰疹疾、或性不
T32n1667_p0590c19 || 勤策、或卒起精進即便休廢、或情多疑惑不
T32n1667_p0590c20 || 生信受、或捨本勝行更修雜業、愛著世事溺
T32n1667_p0590c21 || 情從好、或令證得外道諸定、一日二日乃至
T32n1667_p0590c22 || 七日、住於定中得好飲食、身心適悅不饑不

T32n1667_p0590c23 || 渴，或復勸令受女等色、或令其飲食乍少乍
T32n1667_p0590c24 || 多、或使其形容或好或醜、若為諸見煩惱所
T32n1667_p0590c25 || 亂，即便退失往昔善根。是故宜應審諦觀察，
T32n1667_p0590c26 || 當作是念：此皆以我善根微薄業障厚重，為
T32n1667_p0590c27 || 魔鬼等之所迷惑。如是知己，念彼一切皆唯
T32n1667_p0590c28 || 是心。如是思惟刹那即滅，遠離諸相入真三
T32n1667_p0590c29 || 昧。心相既離真相亦盡，從於定起諸見煩惱
T32n1667_p0591a01 || 皆不現行，以三昧力壞其種故。殊勝善品隨
T32n1667_p0591a02 || 順相續，一切障難悉皆遠離，起大精進恒無
T32n1667_p0591a03 || 斷絕。若不修行此三昧者，無有得入如來種
T32n1667_p0591a04 || 性。以餘三昧皆是有相、與外道共，不得值遇
T32n1667_p0591a05 || 佛菩薩故。是故菩薩於此三昧當勤修習，令
T32n1667_p0591a06 || 成就究竟。修此三昧，現身即得十種利益：一
T32n1667_p0591a07 || 者常為十方諸佛菩薩之所護念；二者不為
T32n1667_p0591a08 || 一切諸魔惡鬼之所惱亂；三者不為一切邪
T32n1667_p0591a09 || 道所惑；四者令誹謗深法重罪業障皆悉微
T32n1667_p0591a10 || 薄；五者滅一切疑諸惡覺觀；六者於如來境
T32n1667_p0591a11 || 界信得增長；七者遠離憂悔於生死中勇猛
T32n1667_p0591a12 || 不怯；八者遠離憍慢柔和忍辱常為一切世
T32n1667_p0591a13 || 間所敬；九者設不住定於一切時一切境中
T32n1667_p0591a14 || 煩惱種薄終不現起；十者若住於定不為一
T32n1667_p0591a16 || 復次若唯修止，心則沈沒或生懈怠，不樂眾
T32n1667_p0591a17 || 善遠離大悲，是故宜應兼修於觀。云何修耶？
T32n1667_p0591a18 || 謂當觀世間一切諸法生滅不停，以無常故
T32n1667_p0591a19 || 苦、苦故無我。應觀過去法如夢、現在法如電、
T32n1667_p0591a20 || 未來法如雲，忽爾而起。應觀有身悉皆不淨，
T32n1667_p0591a21 || 諸蟲穢污煩惱和雜。觀諸凡愚所見諸法，於
T32n1667_p0591a22 || 無物中妄計為有。觀察一切從緣生法，皆如
T32n1667_p0591a23 || 幻等畢竟無實。觀第一義諦非心所行，不可
T32n1667_p0591a24 || 譬喻不可言說。觀一切眾生，從無始來皆因
T32n1667_p0591a25 || 無明熏習力故，受於無量身心大苦，現在未
T32n1667_p0591a26 || 來亦復如是，無邊無限難出難度，常在其中

T32n1667_p0591a27 || 不能覺察，~~一~~甚為可愍。如是觀已，生決定智、起
T32n1667_p0591a28 || 廣大悲、~~一~~發大勇猛、立大誓願，~~一~~願令我心離諸
T32n1667_p0591a29 || 顛倒斷諸分別，~~一~~親近一切諸佛菩薩，~~一~~頂禮供
T32n1667_p0591b01 || 養、恭敬讚歎、~~一~~聽聞正法、如說修行，~~一~~盡未來際
T32n1667_p0591b02 || 無有休息。以無量方便拔濟一切苦海眾生，~~一~~
T32n1667_p0591b03 || 令住涅槃第一義樂。作是願已，於一切時~~一~~隨
T32n1667_p0591b04 || 己堪能修行自利利他之行，~~一~~行住坐臥常勤
T32n1667_p0591b05 || 觀察應作不應作，~~一~~是名修觀。
T32n1667_p0591b06 || 復次若唯修觀則心不止息，~~一~~多生疑惑不隨
T32n1667_p0591b07 || 順第一義諦，~~一~~不出生無分別智，~~一~~是故止觀應
T32n1667_p0591b08 || 並修行。謂雖念一切法皆無自性，不生不滅
T32n1667_p0591b09 || 本來寂滅自性涅槃，~~一~~而亦即見因緣和合善
T32n1667_p0591b10 || 惡業報不失不壞。雖念因緣善惡業報，~~一~~而亦
T32n1667_p0591b12 || 止者，~~一~~對治凡夫樂著生死，~~一~~亦治二乘執著生
T32n1667_p0591b13 || 死而生怖畏。修行觀者，~~一~~對治凡夫不修善根，~~一~~
T32n1667_p0591b15 || 相助成，不相捨離。若止觀不具，~~一~~必不能得無
T32n1667_p0591b17 || 復次初學菩薩住此娑婆世界，~~一~~或值寒熱風
T32n1667_p0591b18 || 雨不時飢饉等苦，~~一~~或見不善可畏眾生，~~一~~三毒
T32n1667_p0591b19 || 所纏邪見顛倒，~~一~~棄背善道習行惡法。菩薩在
T32n1667_p0591b20 || 中心生怯弱，~~一~~恐不可值遇諸佛菩薩、~~一~~恐不能
T32n1667_p0591b21 || 成就清淨信心，~~一~~生疑欲退者，應作是念：~~一~~十方
T32n1667_p0591b22 || 所有諸佛菩薩，~~一~~皆得大神通無有障礙，~~一~~能以
T32n1667_p0591b23 || 種種善巧方便~~一~~救拔一切險厄眾生。作是念
T32n1667_p0591b24 || 已發大誓願，~~一~~一心專念佛及菩薩。以生如是
T32n1667_p0591b25 || 決定心故，~~一~~於此命終必得往生餘佛剎中，~~一~~見
T32n1667_p0591b26 || 佛菩薩信心成就永離惡趣。如經中說：~~一~~若善
T32n1667_p0591b27 || 男子善女人，~~一~~專念西方極樂世界阿彌陀佛，~~一~~
T32n1667_p0591b28 || 以諸善根迴向願生，決定得生。常見彼佛，信
T32n1667_p0591b29 || 心增長永不退轉。於彼聞法、觀佛法身，~~一~~漸次
T32n1667_p0591c02 || 云何利益分？~~一~~如是大乘祕密句義今已略說。
T32n1667_p0591c03 || 若有眾生，~~一~~欲於如來甚深境界廣大法中生
T32n1667_p0591c04 || 淨信覺解心，~~一~~入大乘道無有障礙，~~一~~於此略論

T32n1667_p0591c05 || 當勤聽受思惟修習，~~當知是人決定速成一~~
T32n1667_p0591c06 || 切種智。若聞此法不生驚怖，~~當知此人定紹~~
T32n1667_p0591c07 || 佛種速得授記。假使有人，~~化三千大千世界~~
T32n1667_p0591c08 || 眾生~~令住十善道~~，~~不如於須臾頃正思此法~~
T32n1667_p0591c09 || 過前功德無量無邊。若一日一夜如說修行，~~切諸佛~~，~~各於無量阿僧祇劫~~，~~說不能盡~~，~~以真~~
T32n1667_p0591c11 || 如功德無邊際故，~~修行功德亦復無邊~~。若於
T32n1667_p0591c12 || 此法生誹謗者，~~獲無量罪~~，~~於阿僧祇劫受大~~
T32n1667_p0591c13 || 苦惱。是故於此應決定信，~~勿生誹謗~~，~~自害害~~
T32n1667_p0591c14 || 他、斷三寶種。一切諸佛依此修行成無上智，~~此得成大乘淨信~~，~~現在今成~~、~~未來當成~~，~~是故~~
T32n1667_p0591c15 || 欲成自利利他殊勝行者，~~當於此論勤加修~~
T32n1667_p0591c17 || 我今已解釋，甚深廣大義，
T32n1667_p0591c18 || 功德施群生，令見真如法。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷1

T32n1668_p0591c28 || 蓋聞月鏡日珠~~居爰山王禪宮~~，~~履於雙道~~，~~遊于百國~~，~~乘於等觀~~，~~達於恒刹~~，~~舉極喜~~
T32n1668_p0591c29 || 之珠鬘，~~窺寂滅之靈宮~~。導聞在昔~~而猶弗~~
T32n1668_p0592a01 || 覺，其百恒之區~~惘惘想想~~，~~方于時始釋矣~~。
T32n1668_p0592a02 || 前聞街巷之稱聲，~~佇教化之期~~，~~見像跡之~~
T32n1668_p0592a03 || 虛形、~~瞻風散之界~~、~~後~~，~~果面摩尼寶藏之區~~
T32n1668_p0592a04 || 至于東境，~~當因陀羅網之珠~~、~~得于沙界~~，~~溢喜於內獲之心乎~~，~~祇園之蓮坐~~、~~棄來~~
T32n1668_p0592a05 || 以企龜鏡；~~盈慶於外瞻之目乎~~，~~望舒之涌~~
T32n1668_p0592a06 || 臺~~勿返以欽星岸歟~~。朕方解茂花因於七
T32n1668_p0592a07 || 覺之寶林，~~植蓮種於八德之珠池~~。却歡往
T32n1668_p0592a08 || 向，~~即急來後~~。加以金輪東方自來，~~應于威~~
T32n1668_p0592a09 || 門之區，~~道王之偈先冊~~，~~珠鏡山虛已降~~。至于
T32n1668_p0592a10 || 沙界之面、~~摩耶之文~~，~~曾記~~、~~以未來八萬而輪~~
T32n1668_p0592a11 || 之駕東，~~及過去五百而覺之珠南至矣~~。其為
T32n1668_p0592a12 || 教也，~~於觀音中乞眼手之暇~~，~~而矚搜過~~

T32n1668_p0592a15 || 恒之教門。其為義也，於尸迦中借珠網之
T32n1668_p0592a16 || 功，而曜羅塵數之義理。以馬鳴聖光明之
T32n1668_p0592a17 || 德，于時具顯。龍樹大士妙雲之瑞，于方圓
T32n1668_p0592a18 || 啟，洋洋肅肅，自非結僧那于山林中，植
T32n1668_p0592a19 || 雙因于香池中，誰懸演水之珠蓋於彌勒已
T32n1668_p0592a20 || 前，敷服膺之祕軌於釋迦已後哉！釋摩訶
T32n1668_p0592a21 || 衍論者，斯乃窮性海之源密藏，罄行因之
T32n1668_p0592a22 || 本淵詞，以輪星而過乎月珠，君子莫識
T32n1668_p0592a23 || 其旨歸；以錦華而達于日域，和疇莫測其
T32n1668_p0592a24 || 涯際，可謂一山界中在兩日月，一天下中
T32n1668_p0592a25 || 在兩皇帝。朕聞其梵本先在于中天竺，遣
T32n1668_p0592a26 || 驥奉迎，近至東界。以弘始三年歲次星紀九
T32n1668_p0592a27 || 月上旬，於大莊嚴寺親受筆削，敬譯斯論。
T32n1668_p0592a28 || 直翻譯人筏提摩多三藏，傳俗語人劉連陀
T32n1668_p0592a29 || 等，執筆之人謝賢金等，首尾二年方繕寫畢
T32n1668_p0592b01 || 功。兩曜之面圓臨，群星之目具舒，江河之水
T32n1668_p0592b02 || 澄淨，大海之瀾泰然，朕未及詳。出金輪於
T32n1668_p0592b03 || 坤之上，入妙高於掌之內，細哉喜門周于法
T32n1668_p0592b04 || 界，大哉靜室入于毫端。厥若斯理，絕稱歎
T32n1668_p0592b05 || 爰翰牘，離像歟爰彩畫。語則淨名朕呵，談
T32n1668_p0592b06 || 則善吉朕吐。然而導言住絕理于諷誦，止
T32n1668_p0592b07 || 爽詞于默然，破其臺觀莫弘大虛，滅其鏡
T32n1668_p0592b08 || 玉勿釋像跡，朕將無以于卮月文請于
T32n1668_p0592b09 || 龜免翰借，輒申鄙製爰題序云。
T32n1668_p0592b17 || 頂禮圓滿覺，覺所證法藏，
T32n1668_p0592b18 || 并造論大士，及諸賢聖眾。
T32n1668_p0592b19 || 欲開隔檀門，權顯往向位，
T32n1668_p0592b20 || 利益諸眾生，分報師恩故。
T32n1668_p0592b21 || 論曰：今造此論重釋摩訶衍，為欲顯示
T32n1668_p0592b22 || 自師其體深玄、其窮微妙，未得正證未出
T32n1668_p0592b23 || 邪行，漠漠冥冥，實絕窺覷（莫昉反）域，超思惟
T32n1668_p0592b24 || 境故。或為欲令利鈍眾生開頓入門、顯漸

T32n1668_p0592b25 || 進位，趣入甚深所詮理故。或由師亭毒極深
T32n1668_p0592b26 || 重故，小分為報師大恩故。或祕觀察當來
T32n1668_p0592b27 || 眾生，起百千淨壞論宗故。或親聽受阿
T32n1668_p0592b28 || 世耶故。有如是等因緣，所以須造論。
T32n1668_p0592b29 || 已說本趣，次說論差別。論有幾數？幾論所
T32n1668_p0592c01 || 攝？摩訶衍論何所攝耶？頌曰：
T32n1668_p0592c02 || 十萬九千部，總十論所攝，
T32n1668_p0592c03 || 摩訶羅、跋提、鄔舍摩、闍他、
T32n1668_p0592c04 || 筏那提舍論、阿部帝、跋摩、
T32n1668_p0592c05 || 呼呵、摩僧那、鍵婆摩迦攝。
T32n1668_p0592c06 || 論曰：凡集一代種種諸論，總有十萬九千
T32n1668_p0592c07 || 部焉。如是諸論總十所攝。云何為十？一者
T32n1668_p0592c08 || 摩迦羅論、二者跋提論、三者鄔舍摩論、四者
T32n1668_p0592c09 || 闍他論、五者筏那提舍論、六者阿部帝論、七
T32n1668_p0592c10 || 者跋摩論、八者呼呵論、九者摩僧那論、十
T32n1668_p0592c11 || 者鍵婆論，是名為十。摩訶衍論，如意論攝。馬
T32n1668_p0592c12 || 鳴菩薩所作之論，其數幾有？幾文幾義？摩訶
T32n1668_p0592c13 || 衍論何所攝耶？頌曰：
T32n1668_p0592c14 || 總有一百部，九十九種文，
T32n1668_p0592c15 || 十種義所攝，斯論寶冊攝。
T32n1668_p0592c16 || 論曰：馬鳴菩薩所作諸論總一百部，於百部
T32n1668_p0592c17 || 中九十九種花文論攝，餘十種論攝義論攝。
T32n1668_p0592c18 || 斯論寶冊十種攝義論，其名字云何？所其開
T32n1668_p0592c19 || 示同耶異耶？頌曰：
T32n1668_p0592c20 || 遍滿及歸真，中藏與微妙，
T32n1668_p0592c21 || 合一并三昧，清淨、本原論，
T32n1668_p0592c22 || 玄理、起信論，建立同一相。
T32n1668_p0592c23 || 論曰：云何為十？一者一心遍滿論、二者融俗
T32n1668_p0592c24 || 歸真論、三者法界中藏論、四者祕密微妙論、
T32n1668_p0592c25 || 五者眾命合一論、六者真如三昧論、七者心
T32n1668_p0592c26 || 性清淨論、八者不動本原論、九者甚深玄理
T32n1668_p0592c27 || 論、十者大乘起信論，是名為十。如是十論

T32n1668_p0592c28 || 其數雖別，而建立相同一種焉。

T32n1668_p0592c29 || 已說論差別，次說藏差別。藏有幾數？幾藏

T32n1668_p0593a01 || 所攝？摩訶衍論何所攝耶？頌曰：

T32n1668_p0593a02 || 或五十一藏，或唯十如經，

T32n1668_p0593a03 || 總三藏所攝，論或通或別。

T32n1668_p0593a04 || 論曰：五十一者，別因果故、表功德故、引

T32n1668_p0593a05 || 行者故。金剛契經中作如是說：佛告佛子：

T32n1668_p0593a06 || 「我當為汝，無礙言詞宣說開示五十因藏

T32n1668_p0593a07 || 及一果藏。」故或有十藏。云何為十？一者唯

T32n1668_p0593a08 || 立一藏總攝諸法，謂法界法輪藏。圓滿契

T32n1668_p0593a09 || 經中作如是說：一切眾生所有言音，莫非

T32n1668_p0593a10 || 如來法輪聲攝故。二者立二藏總攝諸法，

T32n1668_p0593a11 || 謂聲聞藏及菩薩藏。總持契經中作如是說：

T32n1668_p0593a12 || 法門雖無邊，不出二種藏故。三者立三藏

T32n1668_p0593a13 || 總攝諸法，謂加如來藏。光明契經中作如

T32n1668_p0593a14 || 是說：過於恒沙一切諸佛，唯當宣說聲聞

T32n1668_p0593a15 || 法藏、菩薩法藏、如來法藏，更無餘道故。四者

T32n1668_p0593a16 || 立四藏總攝諸法，謂加補特伽羅藏。道品

T32n1668_p0593a17 || 契經中作如是說：佛子諦聽，為汝解說。仁

T32n1668_p0593a18 || 藏義藏禮藏智藏及與信藏，并聲聞藏及菩薩

T32n1668_p0593a19 || 藏、大覺法藏。所以者何？一切行者漸次轉勝

T32n1668_p0593a20 || 次第之法故。五者立五藏總攝諸法，謂加

T32n1668_p0593a21 || 天藏。天子契經中作如是說：佛告耶論：「不

T32n1668_p0593a22 || 可言說清淨報空，我為大眾廣大宣說淨

T32n1668_p0593a23 || 藏、人藏并二乘藏、一切諸佛大覺法藏故。」六

T32n1668_p0593a24 || 者立六藏總攝諸法，謂加捺落迦藏。怖畏

T32n1668_p0593a25 || 契經中作如是說：我不動坐分別宣說八

T32n1668_p0593a26 || 萬四千捺落迦藏，如前所說五種藏故。七

T32n1668_p0593a27 || 者立七藏總攝諸法，謂加魔羅鳩多耶藏。

T32n1668_p0593a28 || 班母契經中作如是說：我今實言為班母等

T32n1668_p0593a29 || 一億七萬三千大眾，分別宣說五萬一千三

T32n1668_p0593b01 || 百二種鬼神道藏，如前所說六種藏故。八者

T32n1668_p0593b02 || 立八藏總攝諸法，謂加鍵婆陀那跋藏。龍
T32n1668_p0593b03 || 王契經中作如是說：難陀龍王發八千問
T32n1668_p0593b04 || 問於如來，佛開十億傍生道藏，如前所說
T32n1668_p0593b05 || 七種藏故。九者立九藏總攝諸法，謂加器
T32n1668_p0593b06 || 世界藏。世界契經中作如是說：爾時世尊
T32n1668_p0593b07 || 告樹神言：「善哉善哉，如汝所說。若欲聞者，
T32n1668_p0593b08 || 我今為汝分別演說所依止藏，如前所說
T32n1668_p0593b09 || 八種藏故。」十者立十藏總攝諸法，謂加雜
T32n1668_p0593b10 || 亂藏。音聲契經中作如是說：我今開示八
T32n1668_p0593b11 || 種雜藏，如前所說九種藏故。是名為十。如
T32n1668_p0593b13 || 十藏。云何為三？一者素咀嚙藏、二者毘捺
T32n1668_p0593b14 || 耶藏、三者阿毘達磨藏，是名為三。摩訶衍論
T32n1668_p0593b15 || 或諸藏攝，或唯阿毘達磨藏攝，是故頌曰
T32n1668_p0593b16 || 或通或別。通謂總通，別謂簡別。持其行法隨
T32n1668_p0593b17 || 應不失，所以立名曰藏焉也。
T32n1668_p0593b18 || 已說藏差別，次說經差別。經有幾數？幾經
T32n1668_p0593b19 || 所攝？今摩訶衍論何等經為依？頌曰：
T32n1668_p0593b20 || 總百洛叉數，十二部經攝，
T32n1668_p0593b21 || 修多羅、祇夜、及毘伽羅那、
T32n1668_p0593b22 || 伽陀、憂陀那、并與尼陀那、
T32n1668_p0593b23 || 阿波陀那經、伊帝目多伽、
T32n1668_p0593b24 || 闍陀伽、佛略、阿浮陀達摩、
T32n1668_p0593b25 || 優波提舍經，依或通或別。
T32n1668_p0593b26 || 論曰：凡集一代種種諸經有一百億部，如
T32n1668_p0593b27 || 是諸經總十二部攝。云何十二？一者修多
T32n1668_p0593b28 || 羅、二者祇夜、三者毘伽羅那、四者伽陀、五者
T32n1668_p0593b29 || 憂陀那、六者尼陀那、七者阿波陀那、八者伊
T32n1668_p0593c01 || 帝目多伽、九者闍陀伽、十者毘佛略、十一者
T32n1668_p0593c02 || 阿浮陀達摩、十二者優波提舍，是名為十
T32n1668_p0593c03 || 二。摩訶衍論所依本經，或通或別。通謂總通，
T32n1668_p0593c04 || 別謂簡別。摩訶衍論文狹句少甚極微少，何
T32n1668_p0593c05 || 故無量無邊契經之海通為依耶？如婆薩伊

T32n1668_p0593c06 || 伽諾故、如標多羅呬提故、是故無失。別
T32n1668_p0593c07 || 所依經其數幾有、何等名字、眷屬各幾、頌曰：
T32n1668_p0593c08 || 總一百契經、光明大覺等、
T32n1668_p0593c09 || 初五十各百、後五十各千。
T32n1668_p0593c10 || 論曰：摩訶衍論別所依經、總有一百。云何為
T32n1668_p0593c11 || 百、一者光明大覺經、二者甚深順理經、三者
T32n1668_p0593c12 || 金剛三昧經、四者諸法無行經、五者樹林說
T32n1668_p0593c13 || 法經、六者無盡一地經、七者清淨如如經、八
T32n1668_p0593c14 || 者自性自體經、九者大乘同性經、十者阿梨
T32n1668_p0593c15 || 耶識經、十一者果圓滿經、十二者虛空等經、
T32n1668_p0593c16 || 十三者三三昧經、十四者一心法經、十五者
T32n1668_p0593c17 || 本性智經、十六者真法界經、十七者攝無量
T32n1668_p0593c18 || 經、十八者最上極經、十九者維摩詰經、二十
T32n1668_p0593c19 || 者楞伽王經、二十一者中實經、二十二者無
T32n1668_p0593c20 || 始經、二十三者十因經、二十四者輪轉經、二
T32n1668_p0593c21 || 十五者慈雲經、二十六者器心經、二十七者
T32n1668_p0593c22 || 無位經、二十八者賢聖經、二十九者隱密經、
T32n1668_p0593c23 || 三十者華嚴經、三十一者大品經、三十二者
T32n1668_p0593c24 || 寂滅經、三十三者聖軌經、三十四者遍緣經、
T32n1668_p0593c25 || 三十五者熏習經、三十六者佛性經、三十七
T32n1668_p0593c26 || 者玄理經、三十八者楞伽經、三十九者本業
T32n1668_p0593c27 || 經、四十者蘊高山經、四十一者歸本經、四十
T32n1668_p0593c28 || 二者真修經、四十三者八德經、四十四者佛
T32n1668_p0593c29 || 慧經、四十五者緣起經、四十六者一體經、四
T32n1668_p0594a01 || 十七者自佛經、四十八者大海經、四十九者
T32n1668_p0594a02 || 無相經、五十者遍真如經、五十一者十種如
T32n1668_p0594a03 || 來藏經、五十二者三身本有經、五十三者八
T32n1668_p0594a04 || 識通達緣經、五十四者眾生身等法經、五十
T32n1668_p0594a05 || 五者諸佛無盡藏經、五十六者讚歎不善品
T32n1668_p0594a06 || 經、五十七者諸法同一相經、五十八者一體
T32n1668_p0594a07 || 大悲觀經、五十九者如如本智慧經、六十者
T32n1668_p0594a08 || 塵塵法界剎土經、六十一者輪轉本際經、六

T32n1668_p0594a09 || 十二者法界法輪經、六十三者大智本有經、
T32n1668_p0594a10 || 六十四者平等法界經、六十五者四相常住
T32n1668_p0594a11 || 經、六十六者真如一相經、六十七者流轉不
T32n1668_p0594a12 || 動經、六十八者寂靜涅槃經、六十九者通達
T32n1668_p0594a13 || 音聲經、七十者如來自相經、七十一者夫人
T32n1668_p0594a14 || 經、七十二者法門經、七十三者八喻經、七十
T32n1668_p0594a15 || 四者中在經、七十五者總持經、七十六者不
T32n1668_p0594a16 || 動經、七十七者兩智經、七十八者道智經、
T32n1668_p0594a17 || 七十九者本覺經、八十者大無量經、八十一
T32n1668_p0594a18 || 者自然本果經、八十二者甚深法藏經、八十
T32n1668_p0594a19 || 三者一道清淨經、八十四者十種妄想經、八
T32n1668_p0594a20 || 十五者法門顯了經、八十六者境界圓滿經、
T32n1668_p0594a21 || 八十七者光明實智經、八十八者因果同體
T32n1668_p0594a22 || 經、八十九者心神不空經、九十者真智無生
T32n1668_p0594a23 || 行經、九十一者無礙解脫經、九十二者隨緣
T32n1668_p0594a24 || 增長經、九十三者法性實際經、九十四者廣
T32n1668_p0594a25 || 大虛空經、九十五者本因緣起經、九十六者
T32n1668_p0594a26 || 諸法無為經、九十七者本來清淨經、九十八
T32n1668_p0594a27 || 者修行道地經、九十九者不修具德經、百
T32n1668_p0594a28 || 者摩訶薩雲若經，是名為百。如是百經眷
T32n1668_p0594a29 || 屬，如次初半各百、後半各千。舉經之目屬
T32n1668_p0594b01 || 論之綱，下當隨文開示現說。
T32n1668_p0594b02 || 已說經差別，次論當造人。契經異說其數
T32n1668_p0594b03 || 幾有？今馬鳴師何所攝耶？頌曰：
T32n1668_p0594b04 || 總有六馬鳴，契經異說故，
T32n1668_p0594b05 || 然隨機應故，無有相違失。
T32n1668_p0594b06 || 論曰：凡集一代諸契經中種種異文，總有六
T32n1668_p0594b07 || 種。云何為六？一者大乘本法契經中作如
T32n1668_p0594b08 || 是說：無上大覺尊說入涅槃緣，馬鳴菩薩
T32n1668_p0594b09 || 即從坐起，頂禮佛足合掌恭敬，向佛世尊
T32n1668_p0594b10 || 而說偈言：
T32n1668_p0594b11 || 大慈滿足無上尊，無邊劫海備萬行，

T32n1668_p0594b12 || 唯慈悲群生類故，而佛自言入涅槃，
T32n1668_p0594b13 || 我及一切諸大眾，冥冥而亂失心神。
T32n1668_p0594b14 || 大慈滿足世尊尚，棄自子等往異界，
T32n1668_p0594b15 || 況我慈悲未滿足，隨佛往異界誰謗？」
T32n1668_p0594b16 || 爾時馬鳴說此偈已，觀佛眼睛徐自命終。
T32n1668_p0594b17 || 二者變化功德契經中作如是說：爾時世尊
T32n1668_p0594b18 || 告馬鳴言：「我滅度後三百餘歲，汝當承我
T32n1668_p0594b19 || 加力，以種種方便法利益安樂末代眾生。
T32n1668_p0594b20 || 若我不加力，汝當不能自。」三者摩訶摩耶
T32n1668_p0594b21 || 契經中作如是說：如來滅後六百歲已，九十
T32n1668_p0594b22 || 六種諸外道等邪見競興，毀滅佛法。有一比
T32n1668_p0594b23 || 丘名曰馬鳴，善說法要，降伏一切諸外道
T32n1668_p0594b24 || 輩。四者常德三昧契經中作如是說：佛滅度
T32n1668_p0594b25 || 後八百歲中，有一智人名曰馬鳴，或外道
T32n1668_p0594b26 || 眾或佛家眾，破諸外道建立佛法。五者摩
T32n1668_p0594b27 || 尼清淨契經中作如是說：佛涅槃後一百
T32n1668_p0594b28 || 餘歲，馬鳴大士出現於世，守護正法安立
T32n1668_p0594b29 || 佛幢。六者勝頂王契經中作如是說：如來成
T32n1668_p0594c01 || 道第十七日，有一外道名曰迦羅諾鳩尸
T32n1668_p0594c02 || 摩，變化其身作大龍王，出現八萬六千頭
T32n1668_p0594c03 || 八萬六千舌，一時發起八萬六千相違難問
T32n1668_p0594c04 || 問於如來，如來則作三重答說通彼切難。
T32n1668_p0594c05 || 於是龍王又作十重問問於如來，如來則
T32n1668_p0594c06 || 作百重答說通彼切難。如是問答已，佛告
T32n1668_p0594c07 || 龍王言：「善哉善哉！馬鳴沙門。為護法城故，
T32n1668_p0594c08 || 以破壞相建立佛法。耐也耐也，常如是修、
T32n1668_p0594c09 || 常如是行，勿小遊行，普遍遊行。」於是龍王
T32n1668_p0594c10 || 以其本形捨畜生相，無上尊前頂禮和南，
T32n1668_p0594c11 || 歡喜之貌向佛世尊而說頌言：
T32n1668_p0594c12 || 「善哉善哉言，經聽於我耳，
T32n1668_p0594c13 || 假耶實耶自，極疑於我心。
T32n1668_p0594c14 || 我非畜生身，我非外道眾，

T32n1668_p0594c15 || 而贊化為生，變化如是形。

T32n1668_p0594c16 || 世尊如鏡知，我沒於是界，

T32n1668_p0594c17 || 出於餘世界，如教普遊行。」

T32n1668_p0594c18 || 爾時馬鳴說此偈已，如入禪定入於寂室。

T32n1668_p0594c19 || 是名為六。如是諸經各各別說，隨機現應

T32n1668_p0594c20 || 無相違過。馬鳴菩薩當何位人？何城誕生？

T32n1668_p0594c21 || 何因馬鳴？頌曰：

T32n1668_p0594c22 || 本大光明佛，因不動位中，

T32n1668_p0594c23 || 西天竺出現，從過去立名。

T32n1668_p0594c24 || 論曰：馬鳴菩薩，若剋其本大光明佛，若

T32n1668_p0594c25 || 論其因第八地內住位菩薩。西天竺誕生，

T32n1668_p0594c26 || 盧伽為父、瞿那為母，同生利益。過去世

T32n1668_p0594c27 || 中有一大王名曰輪陀，有千白鳥皆悉

T32n1668_p0594c28 || 好聲，若鳥出聲大王增德，若不出聲大

T32n1668_p0594c29 || 王損德。如是諸鳥若見白馬即出其聲，

T32n1668_p0595a02 || 終日不得，作如是言：「若外道眾此鳥鳴者，

T32n1668_p0595a03 || 都破佛教，獨尊獨信。若佛弟子此鳥鳴者，都

T32n1668_p0595a04 || 破外道教，獨尊獨信。」爾時菩薩用神通力，

T32n1668_p0595a05 || 現千白馬鳴千白鳥，紹隆正法令不斷絕，

T32n1668_p0595a07 || 已說人別相，次唱本作釋。本曰：

T32n1668_p0595a08 || 歸命盡十方，最勝業遍智，

T32n1668_p0595a09 || 色無礙自在，救世大悲者。

T32n1668_p0595a10 || 論曰：此一頌中則有二門。云何為二？一者

T32n1668_p0595a11 || 總攝一切眾命門、二者歸向圓滿大覺門。

T32n1668_p0595a12 || 總攝門者，通攝一切十方界中所有眾生眾

T32n1668_p0595a13 || 命根故，如本命盡十方故。

T32n1668_p0595a14 || 歸向門者，用如是眾命歸契於滿足大慈

T32n1668_p0595a15 || 悲人故，如本歸最勝業遍智色無礙自在救

T32n1668_p0595a16 || 世大悲者故。論師舉幾德讚歎大覺尊？各

T32n1668_p0595a17 || 其相云何？頌曰：

T32n1668_p0595a18 || 總八萬四千，四十八種德，

T32n1668_p0595a19 || 最勝等各十，智無礙各四，

T32n1668_p0595a20 || 及八萬四千，色相差別故，
T32n1668_p0595a21 || 功德雖無量，終不出此數。
T32n1668_p0595a22 || 論曰：○馬鳴菩薩總舉八萬四千四十八種功
T32n1668_p0595a23 || 德，○奉仰讚歎無上大覺。佛果滿位中功德
T32n1668_p0595a24 || 淨品○雖有無量無邊，○而終不出此數量，○是
T32n1668_p0595a26 || 德？○色相差別故成八萬四千。云何為四十？○
T32n1668_p0595a27 || 最勝業遍各十種，故成四十數。云何為八？○智
T32n1668_p0595a28 || 及無礙各有四種，故成八種。云何為十最？○
T32n1668_p0595a29 || 一者超過最，○遠離二乘地故；○二者出離最，○
T32n1668_p0595b01 || 永離三界域故；○三者對治最，○頓斷四住地
T32n1668_p0595b02 || 故；○四者厭患最，○已過五蘊聚落故；○五者離
T32n1668_p0595b03 || 愛最，○永別六道岐故；○六者威德最，○勝退七
T32n1668_p0595b04 || 惡軍故；○七者兵眾最，○皆盡八邪林故；○八者
T32n1668_p0595b05 || 智慧劍最，○決斷九結絆故；○九者解脫最，○斷
T32n1668_p0595b06 || 除十纏繩故；○十者勇猛最，○摧伏九十六種
T32n1668_p0595b07 || 諸外道故。是名為十最，○於契經中十種第
T32n1668_p0595b08 || 一。云何為十勝？○一者力勝，○具足十力故；○二
T32n1668_p0595b09 || 者無畏勝，○具足四無畏故；○三者不共勝，○具
T32n1668_p0595b10 || 足十八不共法故；○四者道品勝，○具足三十
T32n1668_p0595b11 || 七道品故；○五者變化勝，○具足百千種變化
T32n1668_p0595b12 || 故；○六者言音勝，○具足八十八梵音故；○七者
T32n1668_p0595b13 || 端嚴勝，○具足三十二種丈夫相故；○八者吉祥
T32n1668_p0595b14 || 勝，○隨作境界處出生增長功德善根故；○九
T32n1668_p0595b15 || 者難得勝，○於三界中獨尊一故；○十者住處勝，○
T32n1668_p0595b17 || 嚴故。是名為十勝，○於契經中十種殊勝。云
T32n1668_p0595b18 || 何為十業？○一者自然業，○所作自在故；○二者平
T32n1668_p0595b19 || 等業，○教化利益無差別故；○三者相應業，○隨
T32n1668_p0595b20 || 機出現故；○四者具足業，○圓滿福智二資糧
T32n1668_p0595b21 || 故；○五者無盡業，○無邊際故；○六者同生業，○隨
T32n1668_p0595b22 || 趣受生故；○七者無著業，○遠離塵累如蓮華
T32n1668_p0595b23 || 故；○八者依止業，○作歸依處如大地故；○九者
T32n1668_p0595b24 || 無厭業，○攝生無窮如大海故；○十者通達業，○

T32n1668_p0595b25 || 無有障礙如虛空故。是名為十業，於契
T32n1668_p0595b26 || 經中十種作用。云何為十遍？一者根遍，佛諸
T32n1668_p0595b27 || 色根各各一根周遍法界故；二者識遍，佛
T32n1668_p0595b28 || 諸心識無所不達故；三者境界遍，圓智所緣
T32n1668_p0595b29 || 無分界故；四者壽命遍，不可思議故；五者
T32n1668_p0595c01 || 眷屬遍，不可測量故；六者功德遍，一一功
T32n1668_p0595c02 || 德等虛空界故；七者慈悲遍，無簡擇故；八
T32n1668_p0595c03 || 者言說遍，佛言音聲無所不至故；九者證
T32n1668_p0595c04 || 遍，無所不窮故；十者無等遍，無與等故。
T32n1668_p0595c05 || 是名為十遍，於契經中十種周遍。云何為
T32n1668_p0595c06 || 四智？一者光明無盡藏智，能出生十億一千
T32n1668_p0595c07 || 智慧門故；二者一味一相智，通達恒沙一切
T32n1668_p0595c08 || 諸法無差別故；三者大悲無邊智，隨起一
T32n1668_p0595c09 || 化遍滿一切十方世界故；四者無為寂滅
T32n1668_p0595c10 || 智，遠離一切起動作業故。是名為四智，於
T32n1668_p0595c11 || 契經中四種圓滿智。云何為四無礙？一者
T32n1668_p0595c12 || 法無礙，了知諸法實相實性故；二者義無
T32n1668_p0595c13 || 礙，了知諸法共差別相及生滅相故；三者辭
T32n1668_p0595c14 || 無礙，不壞假名而說實相故；四者樂說無
T32n1668_p0595c15 || 礙，發無邊言說契經海次第不斷絕故。是
T32n1668_p0595c16 || 名為四無礙，於契經中四種解脫智。自在
T32n1668_p0595c17 || 之言皆通於上，故不別釋。色相名義如大總
T32n1668_p0595c18 || 持中廣顯說。已說覺寶，次說法僧。本曰：及
T32n1668_p0595c19 || 彼身體相，法性真如海，
T32n1668_p0595c20 || 無量功德藏，如實修行等。
T32n1668_p0595c21 || 論曰：此一頌中復有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0595c22 || 體攝一切眾身門、二者總達法藏僧伽門。體
T32n1668_p0595c23 || 攝門者，盡攝一切無量眾生生滅流轉無常
T32n1668_p0595c24 || 身故，如本彼身體相故。總達門者，以如是
T32n1668_p0595c25 || 眾身總達於諸甚深法藏一切如實修行者
T32n1668_p0595c26 || 故，如本及法性真如海無量功德藏如實修
T32n1668_p0595c28 || 和南耶？其相云何？頌曰：

T32n1668_p0595c29 || 總歸於十四，僧十法四故，
T32n1668_p0596a01 || 或兼上下故，有多類僧眾。
T32n1668_p0596a02 || 論曰：○馬鳴菩薩總歸依於十四德處，○十僧四
T32n1668_p0596a03 || 法各差別故。云何為十僧？○十地差別故。云何
T32n1668_p0596a04 || 為四法？○教、理、行、果各差別故。法謂教法，○所
T32n1668_p0596a06 || 法，○於一切法體性平等，○離虛妄之假、絕
T32n1668_p0596a07 || 執著之實故。海謂果法，○於妙覺果萬德圓
T32n1668_p0596a08 || 滿○無有窮盡，如大海故。無量功德藏謂行
T32n1668_p0596a09 || 法，○六度萬行淨品眷屬○不可思議，超過數量
T32n1668_p0596a11 || 如理，於真實智建立僧名。理智和通能所
T32n1668_p0596a12 || 一味平等，○平等無諍論故。何故取命標十
T32n1668_p0596a13 || 方耶？○為欲顯示所攝命根廣大圓滿無邊
T32n1668_p0596a14 || 際故。何故取身標其相耶？○為欲顯示四相
T32n1668_p0596a15 || 所亂一切眾生皆悉攝取，○欲令獲得金剛常
T32n1668_p0596a16 || 住不動身故。何故八聖唯不歸自身命，○乃
T32n1668_p0596a17 || 通取一切無量眾生所有身命歸於三寶？○
T32n1668_p0596a18 || 由明了知一切眾生平等平等，唯一真如無
T32n1668_p0596a19 || 有別異，○眾生身命及我身命○一味一相不
T32n1668_p0596a20 || 相離故，○是故頌言等，○等言極甚深。何故攝
T32n1668_p0596a21 || 取一切眾生無量身命，○歸於三寶成和南
T32n1668_p0596a22 || 相？○由十方三世一切諸佛皆悉歡喜，○十方三
T32n1668_p0596a23 || 世一切諸菩薩皆悉讚歎，○十方三世一切諸法
T32n1668_p0596a24 || 藏○常恒流布不斷絕故。馬鳴菩薩證不動
T32n1668_p0596a25 || 地，○下地功德悉已滿足。何故下位諸僧皆悉
T32n1668_p0596a26 || 和南？○由能歸人皆非同於自得位故。若自
T32n1668_p0596a27 || 歸依，唯應和南不動地滿并上二地。若爾，何
T32n1668_p0596a28 || 故不取地前？○非無歸人，故不別舉，○以上
T32n1668_p0596b01 || 依何僧？○於妙覺地有真實僧，故無過失。
T32n1668_p0596b02 || 若爾，何故不別舉耶？○以下兼上影顯示故。
T32n1668_p0596b03 || 是故頌曰或兼上下，故有多類僧眾。
T32n1668_p0596b04 || 已說法僧，次說本趣。本曰：○
T32n1668_p0596b05 || 為欲令眾生，除疑捨邪執，

T32n1668_p0596b06 || 起大乘正信，佛種不斷故。

T32n1668_p0596b07 || 論曰：此一頌中則有二門。云何為二？一者

T32n1668_p0596b08 || 斷絕障縛門、二者連續解脫門。斷絕門中有

T32n1668_p0596b09 || 四差別。云何為四？一者決定信心門，為令

T32n1668_p0596b10 || 一切無量眾生，斷除疑惑心、發起堅固信，

T32n1668_p0596b11 || 決定於甚深大乘正道故。二者遠離捨心門，

T32n1668_p0596b12 || 為令一切無量眾生，遠離厭捨心、增長欲

T32n1668_p0596b13 || 樂意，精進於甚深大乘正道故。三者對治邪

T32n1668_p0596b14 || 論門，為令對治九十六種諸大外道、九萬

T32n1668_p0596b15 || 三千眷屬外道，四種大魔、三萬二千眷屬魔

T32n1668_p0596b16 || 眾，斷除一億四萬六千種諸世論，趣入於大

T32n1668_p0596b17 || 乘甚深正道故。四者除遣執著門，為令一

T32n1668_p0596b18 || 切無量異生及諸二乘一切菩薩，斷除五種

T32n1668_p0596b19 || 人見、證得五種對治，斷除二種法執、證得

T32n1668_p0596b20 || 二種對治，迴向於甚深大乘正道故。如本

T32n1668_p0596b21 || 為欲令眾生除疑捨邪執，起大乘正信故。

T32n1668_p0596b22 || 連續門中有三差別。云何為三？一者不斷大

T32n1668_p0596b23 || 覺門，為令集成萬行之因，莊嚴大覺之果，

T32n1668_p0596b24 || 無上法王不斷絕故。二者不斷法藏門，為

T32n1668_p0596b25 || 令出現勝妙梵響，宣說一切契經之海，八

T32n1668_p0596b26 || 萬四千法藏不斷絕故。三者不斷僧伽門，為

T32n1668_p0596b27 || 令修地前地上之大道，建立真如法界之宮

T32n1668_p0596b28 || 殿，住正後二僧而不斷絕故，如本佛種不

T32n1668_p0596b29 || 斷故。頌眾生言分際云何？為欲對治何

T32n1668_p0596c01 || 等斷故，建立三寶不斷耶？頌曰：

T32n1668_p0596c02 || 通攝三聚人，未得圓滿故，

T32n1668_p0596c03 || 對四種斷故，建立三不斷。

T32n1668_p0596c04 || 論曰：馬鳴菩薩通緣三聚而為境界。所以

T32n1668_p0596c05 || 者何？由未證得圓滿果故。然三聚門有其

T32n1668_p0596c06 || 三種。云何為三？一者十信前名為邪定聚，

T32n1668_p0596c08 || 定聚，決定安立不退位故。十種信心名為不

T32n1668_p0596c09 || 定聚，或進或退未決定故。二者十信前并十

T32n1668_p0596c10 || 信心名為邪定聚，皆無善根故。無上大覺
T32n1668_p0596c11 || 果名為正定聚，已滿足故。三賢及十聖名為
T32n1668_p0596c12 || 不定聚，皆未究竟故。三者十信前名為邪
T32n1668_p0596c13 || 定聚，無樂求心故。十聖名為正定聚，已得
T32n1668_p0596c14 || 真證故。十信三賢名為不定聚，未得正證
T32n1668_p0596c15 || 故。是名為三。馬鳴菩薩須彼初門，為欲對
T32n1668_p0596c16 || 治四種斷故，建立三寶不斷之義。云何為
T32n1668_p0596c17 || 四？一者疑惑斷，由猶豫心不能決定，斷
T32n1668_p0596c18 || 三寶種故；二者厭捨斷，由愛有心不能樂
T32n1668_p0596c19 || 法，斷三寶種故；三者見邪斷，由妄想心不
T32n1668_p0596c20 || 能正見，斷三寶種故；四者定執斷，由實有
T32n1668_p0596c21 || 心不能離著，斷三寶種故。是名為四斷。
T32n1668_p0596c22 || 已說本趣，次開總體。
T32n1668_p0596c23 || 本日：有法能起摩訶衍信根，是故應說。
T32n1668_p0596c24 || 論曰：此文中有二門。云何為二？一者能入
T32n1668_p0596c25 || 門、二者所入門。能入門者，於所詮理善趣
T32n1668_p0596c26 || 入故。所入門者，善為彼法作依止故。有法
T32n1668_p0596c27 || 者，總標十六能入門法。能起信根者，總標
T32n1668_p0596c28 || 門法作業之相。摩訶衍者，總標十六所入法
T32n1668_p0596c29 || 體并及不二摩訶衍體。信決定進心，根生長
T32n1668_p0597a01 || 行法，若為入理無超此二，故曰信根。復次
T32n1668_p0597a02 || 信謂十信，根謂從初發心住乃至法雲地。
T32n1668_p0597a03 || 所以者何？初信無根隨緣進退，譬如班多
T32n1668_p0597a04 || 伽伊摩華故。後信轉勝堅固不動，譬如鍵鳩
T32n1668_p0597a05 || 阿彌禮樹故。信根有幾義？各其相云何？頌
T32n1668_p0597a06 || 曰：
T32n1668_p0597a07 || 各有十種義，澄淨下轉等。
T32n1668_p0597a08 || 論曰：信有十種義。云何為十？一者澄淨義，
T32n1668_p0597a09 || 能令心性清淨明白故；二者決定義，能令
T32n1668_p0597a10 || 心性淳至堅固故；三者歡喜義，能令斷除
T32n1668_p0597a11 || 諸憂惱故；四者無厭義，能令斷除懈怠心
T32n1668_p0597a12 || 故；五者隨喜義，於他勝行發起同心故；六

T32n1668_p0597a13 || 者尊重義，於諸有德不輕賤故；七者隨順
T32n1668_p0597a14 || 義，隨所見聞不逆違故；八者讚歎義，隨
T32n1668_p0597a15 || 彼勝行至心稱歎故；九者不壞義，在專一
T32n1668_p0597a16 || 心不妄失故；十者愛樂義，能令成就慈悲
T32n1668_p0597a17 || 心故。是名為十。根有十種義。云何為十？一
T32n1668_p0597a18 || 者下轉義，能除憍慢故；二者隱密義，能詮
T32n1668_p0597a19 || 甚深理故；三者出生義，生長種種諸功德
T32n1668_p0597a20 || 故；四者堅固義，皆悉攝持不闕失故；五者
T32n1668_p0597a21 || 相續義，轉轉增長無斷絕故；六者出離義，
T32n1668_p0597a22 || 地地轉勝漸漸遠離故；七者集成義，修集種
T32n1668_p0597a23 || 種道品法故；八者茂榮義，以諸行德而所
T32n1668_p0597a24 || 莊嚴甚可愛樂故；九者具足義，等覺位中
T32n1668_p0597a25 || 圓滿因行故；十者高勝義，於妙覺果最勝
T32n1668_p0597a27 || 種差別，立義分中自當顯說。
T32n1668_p0597a28 || 已說總體，次明建立。本曰：
T32n1668_p0597a29 || 說有五分。云何為五？一者因緣分、二者立
T32n1668_p0597b01 || 義分、三者解釋分、四者修行信心分、五者勸
T32n1668_p0597b03 || 諭曰：何故次第如是？教法出現法如是故。
T32n1668_p0597b04 || 此義云何？為欲顯示上味妙藥，當由所對
T32n1668_p0597b05 || 疾障出現，能化教法，定由所治機根發起，
T32n1668_p0597b06 || 疾前無藥、機先無教故。初立因緣分，為欲
T32n1668_p0597b07 || 顯示如意寶珠雖唯是一，而為一切諸寶根
T32n1668_p0597b08 || 本。摩訶衍法雖唯是一，而為恒沙法門體
T32n1668_p0597b09 || 性，重威大龍乃所受用，利根智者乃所領
T32n1668_p0597b10 || 解故。第二立立義分，為欲顯示摩尼寶
T32n1668_p0597b11 || 藏雖備無量萬寶而開千重門，群龍所了
T32n1668_p0597b12 || 知；大乘本法雖圓無邊千義而別釋散說，鈍
T32n1668_p0597b13 || 根所分明故。第三立解釋分，為欲顯示
T32n1668_p0597b14 || 雖眼耳中見聞寶雨之妙術，思心中解知無
T32n1668_p0597b15 || 盡之圓德，而出現舌威不競入門開通往
T32n1668_p0597b16 || 向不近隔檀。得如意寶藏無由蹬臺宮，
T32n1668_p0597b17 || 雖口語中誦持教義之尊辭，思心中觀察廣

T32n1668_p0597b18 || 略之深理，而勤加行添於勝進，方於金
T32n1668_p0597b19 || 剛，不起堅固信，得法界寶藏而無由契
T32n1668_p0597b20 || 玄理故。第四立修行信心分，雖開廣略之
T32n1668_p0597b21 || 法示進入之門，而怯弱眾生聞廣說法門
T32n1668_p0597b22 || 不堪進修，行鈍根眾生聞略說法門，不能
T32n1668_p0597b23 || 解故生厭離心。如是等眾類，若值勸請
T32n1668_p0597b24 || 緣漸漸進修，備百行因至萬德果。若不
T32n1668_p0597b25 || 得值勸策緣，彌彌遠退，將恒沙煩惱而
T32n1668_p0597b26 || 及於無性。馬鳴菩薩見是利故，顯示利
T32n1668_p0597b27 || 益勸請修行，是故後立勸修利益分。有何
T32n1668_p0597b28 || 因緣不增不減唯立五分？頌曰：
T32n1668_p0597b29 || 攝彼大總地，五十法門故，
T32n1668_p0597c01 || 是故不增減，唯建立五分。
T32n1668_p0597c02 || 論曰：馬鳴菩薩十萬喞拈南大總地論中，
T32n1668_p0597c04 || 法門各攝彼十門，是故不增減唯立五分。
T32n1668_p0597c05 || 所謂彼論建立所化圓滿等十門，因緣分所
T32n1668_p0597c06 || 攝。百六十摩訶衍等十門，立義分所攝。安立
T32n1668_p0597c07 || 隨順決擇等十門，解釋分所攝。修習決定趣
T32n1668_p0597c08 || 入等十門，修行分所攝。勸請呵責引導等十
T32n1668_p0597c09 || 門，勸修分所攝。
T32n1668_p0597c10 || 已說建立門，次說唱章判說門。本曰：
T32n1668_p0597c11 || 初說因緣分。問曰：有何因緣而造此論？答
T32n1668_p0597c12 || 曰：是因緣有八種。云何為八？一者因緣總
T32n1668_p0597c13 || 相，所謂為令眾生離一切苦、得究竟樂，非
T32n1668_p0597c15 || 來根本之義，令諸眾生正解不謬故。三者為
T32n1668_p0597c16 || 令善根成就眾生，於摩訶衍法堪任不退
T32n1668_p0597c18 || 心故。五者為示方便消惡業障，善護其心，
T32n1668_p0597c20 || 觀，對治凡夫二乘心過故。七者為示專念
T32n1668_p0597c21 || 方便生於佛前，必定不退信心故。八者為
T32n1668_p0597c22 || 示利益勸修行故。有如是等因緣，所以造
T32n1668_p0597c24 || 論曰：是八因緣中，初一為立義分作正因
T32n1668_p0597c25 || 緣，次二為解釋分作正因緣，次四為修行

T32n1668_p0597c26 || 信心分作正因緣，後一為勸修利益分作
T32n1668_p0597c27 || 正因緣。初一因緣中即有四門，後七因緣
T32n1668_p0597c28 || 中各具三門。云何為四？一者能化教法出興
T32n1668_p0597c29 || 門、二者所化眾生分際門、三者出興作業善
T32n1668_p0598a01 || 巧門、四者除遣諍論誹謗門。云何為三？謂前
T32n1668_p0598a02 || 三門。今當舉相隨次別釋。因緣總相者，總
T32n1668_p0598a03 || 舉能化教法出興門，謂為八種根本總體
T32n1668_p0598a04 || 作正因緣，故言因緣，總為二十四種分離
T32n1668_p0598a05 || 別相作正因緣，故言因緣相。三十二種總別
T32n1668_p0598a06 || 法相，立義分中自當顯說。為令眾生者，總
T32n1668_p0598a07 || 舉所化眾生分際門，謂攝邪定聚十億八萬
T32n1668_p0598a08 || 六千種眾生，不定聚三十種眾生，正定聚一
T32n1668_p0598a09 || 百二十種眾生故。離一切苦得究竟樂者，總
T32n1668_p0598a10 || 舉出興作業善巧門，謂緣三聚而為境界。
T32n1668_p0598a11 || 宣說開示妙法要者，欲令一切無量眾生，
T32n1668_p0598a12 || 遠離生滅無常之苦，獲得根本總相之樂
T32n1668_p0598a13 || 故。非求世間名利恭敬故者，總舉除遣諍論
T32n1668_p0598a14 || 誹謗門，謂愚眾生作如是疑：馬鳴菩薩居
T32n1668_p0598a15 || 位不動地未及法雲地，而緣上地諸菩
T32n1668_p0598a16 || 薩等為其所化之境界者，唯顯自殊勝、為
T32n1668_p0598a17 || 求名利等，有其虛言無有實義。豈下地菩
T32n1668_p0598a18 || 薩應得教化上地菩薩？是故馬鳴為遣如
T32n1668_p0598a19 || 是不信疑故，自通而言：我久遠劫成正覺
T32n1668_p0598a20 || 訖，而助教化利益群生，為滿本願故權
T32n1668_p0598a21 || 示藍修位，非謂欲求名利等故作如是
T32n1668_p0598a23 || 之義者，總舉能化教法出興門，謂是因緣
T32n1668_p0598a24 || 能為顯示正義、對治邪執、作正因緣故，言
T32n1668_p0598a25 || 如來根本之義。所以者何？十方三世一切如
T32n1668_p0598a26 || 來，無有一佛不為根本一心二門七種對
T32n1668_p0598a27 || 治成正覺故。令諸眾生者，總舉所化眾生
T32n1668_p0598a28 || 分際門，謂攝十億八萬六千種邪定聚眾生
T32n1668_p0598a29 || 故。正解不謬故者，總舉出興作業善巧門，謂

T32n1668_p0598b01 || 緣邪定聚狂亂眾生而為境界，
T32n1668_p0598b02 || 宣說開演
T32n1668_p0598b02 || 顯示正義、對治邪執甚深法者，
T32n1668_p0598b03 || 正恆沙之謬
T32n1668_p0598b03 || 邪解，
T32n1668_p0598b04 || 摧塵數之逆亂見，
T32n1668_p0598b04 || 斷除其闡提不信
T32n1668_p0598b04 || 障，
T32n1668_p0598b06 || 而為令趣入於十信大道故。已說第
T32n1668_p0598b06 || 緣，
T32n1668_p0598b07 || 是名為能化教法出興門，
T32n1668_p0598b07 || 謂三種發心。善
T32n1668_p0598b07 || 根成就眾生者，
T32n1668_p0598b08 || 總舉所化眾生分際門，
T32n1668_p0598b08 || 謂攝
T32n1668_p0598b08 || 上品十信、三品十解、三品十行、三品十向、三品
T32n1668_p0598b10 || 故者，
T32n1668_p0598b10 || 總舉出興作業善巧門，
T32n1668_p0598b11 || 謂緣二聚眾
T32n1668_p0598b11 || 生而為境界，
T32n1668_p0598b14 || 宣說開示三發心者，
T32n1668_p0598b14 || 為令
T32n1668_p0598b14 || 作正因緣，
T32n1668_p0598b15 || 是名為能化教法出興門。善根微
T32n1668_p0598b15 || 少眾生者，
T32n1668_p0598b16 || 總舉所化眾生分際門，
T32n1668_p0598b16 || 謂攝得
T32n1668_p0598b16 || 十信位前五心中品眾生故。已得前五故，
T32n1668_p0598b17 || 非都無善根，
T32n1668_p0598b18 || 名言微少。未得後五，
T32n1668_p0598b18 || 故不
T32n1668_p0598b18 || 能具足，
T32n1668_p0598b19 || 不名成就。修習信心故者，
T32n1668_p0598b19 || 總舉出
T32n1668_p0598b19 || 興作業善巧門，
T32n1668_p0598b21 || 謂能為令成就後五信心
T32n1668_p0598b21 || 進門之終。復次若人雖修行信心，
T32n1668_p0598b22 || 乃至得免
T32n1668_p0598b22 || 諸障、善根增長故作正因緣，
T32n1668_p0598b24 || 是名為能化
T32n1668_p0598b24 || 品眾生故，
T32n1668_p0598b25 || 是名為所化眾生分際門。消惡
T32n1668_p0598b25 || 業障等者，
T32n1668_p0598b26 || 總舉出興作業善巧門，
T32n1668_p0598b26 || 謂示禮拜
T32n1668_p0598b26 || 懺悔等方便，
T32n1668_p0598b27 || 而為消除種種業障海故。已
T32n1668_p0598b27 || 說第五因緣。第六因緣言修習止觀者，
T32n1668_p0598b28 || 總
T32n1668_p0598b28 || 舉能化教法出興門，
T32n1668_p0598b29 || 謂為修行信心分修行
T32n1668_p0598b29 || 止觀門作正因緣故。凡夫二乘者，
T32n1668_p0598c01 || 總舉所
T32n1668_p0598c01 || 化眾生分際門，
T32n1668_p0598c02 || 謂攝得十信位二心下品眾
T32n1668_p0598c02 || 生，
T32n1668_p0598c03 || 邪定聚攝一切二乘故。對治心過者，
T32n1668_p0598c03 || 總
T32n1668_p0598c03 || 舉出興作業善巧門，
T32n1668_p0598c06 || 謂以兩輪通為對
T32n1668_p0598c06 || 是法，
T32n1668_p0598c07 || 乃至畢竟得生住正定聚故作正因
T32n1668_p0598c07 || 緣，
T32n1668_p0598c08 || 是名為能化教法出興門。此中眾生攝
T32n1668_p0598c08 || 得十信位前四心、
T32n1668_p0598c09 || 更不能勝進下品眾
T32n1668_p0598c09 || 生，
T32n1668_p0598c10 || 謂住是世界信心成就極怖畏故，
T32n1668_p0598c10 || 是名
T32n1668_p0598c10 || 為所化眾生分際門。必定不退信心故者，
T32n1668_p0598c11 || 總
T32n1668_p0598c11 || 舉出興作業善巧門，
T32n1668_p0598c11 || 謂以勝緣力而為安

T32n1668_p0598c13 || 勸修利益分作正因緣，是名為能化教法出
T32n1668_p0598c15 || 諸眾生故，是名為所化眾生分際門。為示利
T32n1668_p0598c16 || 益勸修行故者，總舉出興作業善巧門，謂為
T32n1668_p0598c17 || 欲令宣說功德增長欲樂，顯示過患覺
T32n1668_p0598c19 || 盡於立義分，一切諸所化之機皆盡於初因
T32n1668_p0598c20 || 緣分。何故開三分而別釋，立七因緣而散
T32n1668_p0598c21 || 說耶？為欲顯示利鈍廣略總別不同故。何
T32n1668_p0598c22 || 故二乘人重取於四處？為欲顯示二乘眾
T32n1668_p0598c23 || 生下劣狹少，發菩提心向無上道甚極切難，
T32n1668_p0598c25 || 取於三處？為欲顯示所餘眾生形於二
T32n1668_p0598c26 || 乘輕其過失故。何故不定人別取三品耶？
T32n1668_p0598c27 || 為欲顯示不定眾生微薄暗鈍，發決定心
T32n1668_p0598c28 || 向無上道甚極切難，超過於正定眾生故。
T32n1668_p0598c29 || 何故正定人不別三品通總攝耶？為欲顯
T32n1668_p0599a02 || 因緣不增不減唯立八種？何故次第如是？
T32n1668_p0599a03 || 頌曰：
T32n1668_p0599a04 || 總攝大總地，八十因緣故，
T32n1668_p0599a05 || 修行轉勝法，次第如是故。
T32n1668_p0599a06 || 論曰：馬鳴菩薩十萬喞陀南大總地論中，總
T32n1668_p0599a07 || 立八十因緣，以為論緣由。今此論中八種因
T32n1668_p0599a08 || 緣，各攝彼論十種因緣，故不增減唯立八
T32n1668_p0599a09 || 種。由是義故，言如是等，等字總攝彼八十
T32n1668_p0599a10 || 故。因緣次第行法法爾故，謂除闡提不信障
T32n1668_p0599a11 || 得十信心，除著我障得十住心，除畏苦障
T32n1668_p0599a12 || 得十行心，除捨離障得十向心，斷異生性
T32n1668_p0599a14 || 已說八因緣，次說四種根。本曰：
T32n1668_p0599a15 || 問曰：修多羅中具有此法，何須重說？答曰：
T32n1668_p0599a16 || 修多羅中雖有此法，以眾生根行不等、受
T32n1668_p0599a17 || 解緣別，所謂如來在世時眾生利根，能說
T32n1668_p0599a18 || 之人色心業勝，圓音一演異類等解，則不須
T32n1668_p0599a19 || 論。若如來滅後，或有眾生能以自力廣聞
T32n1668_p0599a20 || 而取解者，或有眾生亦以自力少聞而多

T32n1668_p0599a21 || 解者，或有眾生無自心力，因於廣論而得
T32n1668_p0599a22 || 解者，自有眾生復以廣論文多為煩、心樂
T32n1668_p0599a23 || 總持少文而攝多義能取解者，如是此論
T32n1668_p0599a24 || 為欲總攝如來廣大深法無邊義故，應說
T32n1668_p0599a26 || 論曰：此文中有二門。云何為二？一者所說
T32n1668_p0599a27 || 無異難問門、二者舉時分位決疑門。問曰：修
T32n1668_p0599a28 || 多羅中具有此法何須重說者，則是難問
T32n1668_p0599a29 || 門，謂光明大覺等一百契經中，開示一切無
T32n1668_p0599b01 || 量法藏，隨機根量攝取利益無所闕失。中
T32n1668_p0599b02 || 土何用煩造此論，重傳彼法更無加顯力。
T32n1668_p0599b03 || 今造此論重說彼法者，頗不求稱讚等
T32n1668_p0599b04 || 事耶？畢竟尊信不盡其理，是名為所說無
T32n1668_p0599b05 || 異難問門。答曰：修多羅中雖有此法以眾
T32n1668_p0599b06 || 生根行不等受解緣別者，總舉決疑門，所謂
T32n1668_p0599b07 || 馬鳴自通而言，三世諸佛一切教理，自然常
T32n1668_p0599b08 || 住一味平等，無有移轉無有起滅。是故雖
T32n1668_p0599b09 || 題榜差別翰牘不同，而其教法唯是一味唯
T32n1668_p0599b10 || 是平等，或不分或不別。然而眾生根性差別
T32n1668_p0599b11 || 利鈍不等，心行差別廣略不同，既所化之機
T32n1668_p0599b12 || 異，能化之人不能自同，令受教法名字各
T32n1668_p0599b13 || 別，令解文義因緣各別。謂或有眾生依佛
T32n1668_p0599b14 || 伽陀修梨毘羅而得解者，或有眾生依菩
T32n1668_p0599b15 || 薩遮陀尸修梨毘羅方得解者，故為是人
T32n1668_p0599b16 || 當須造論。復次如來在世時所化清淨，能化
T32n1668_p0599b17 || 圓滿八萬四千種色、四種心遍智、十種作業、
T32n1668_p0599b18 || 十種殊勝、六十八梵圓、八十八妙音，無有前
T32n1668_p0599b19 || 後一時敷演，無量無邊種種異類。或有眾
T32n1668_p0599b20 || 生見佛妙色而得解者，或有眾生思惟佛
T32n1668_p0599b21 || 心品而得解者，或有眾生觀察如來十業
T32n1668_p0599b22 || 十勝而得解者，或有眾生聽聞佛梵圓妙
T32n1668_p0599b23 || 音而得解者，如是平等明了通達則不須
T32n1668_p0599b24 || 論。若佛滅後，所化雜亂、能化少闕，經論機異

T32n1668_p0599b25 || 廣略根別。根謂四種根，機謂三乘機。云何
T32n1668_p0599b26 || 為四？一者廣自力根、二者略自力根、三者廣
T32n1668_p0599b27 || 無力依他根、四者略無力依他根。如是四種
T32n1668_p0599b28 || 根性中，初二是修多羅眾，後二是優婆提耶
T32n1668_p0599b29 || 眾。何故因緣門中所化圓滿，根性門中所化
T32n1668_p0599c01 || 微少？為欲顯示清淨僧那阿世耶無有邊
T32n1668_p0599c02 || 際故，為欲顯示受教實行眾生之類有其
T32n1668_p0599c03 || 分際故。以何因緣出興兩重廣略教法？其
T32n1668_p0599c04 || 相云何？頌曰：
T32n1668_p0599c05 || 本願繫屬故，出興此法門，
T32n1668_p0599c06 || 楞伽王契經，分明顯說故。
T32n1668_p0599c07 || 論曰：繫屬因緣之力故，出興兩重甚深法
T32n1668_p0599c08 || 門。所以者何？於契經中明顯說故，所謂楞
T32n1668_p0599c09 || 伽王契經中作如是說：爾時世尊告文殊師
T32n1668_p0599c10 || 利言：「我念過去無量劫海，於五百世忍辱
T32n1668_p0599c11 || 仙人，在山林中專心修行小欲知足四聖眾
T32n1668_p0599c12 || 種清淨之法。於時有一大蛇從山頂下，來
T32n1668_p0599c13 || 詣我所，聞我所誦，則投其體禮拜懺悔。投
T32n1668_p0599c14 || 體已訖，以頭攢地，區區作文而說偈言：
T32n1668_p0599c15 || 「『我過去世，忍辱仙人，住於此山，
T32n1668_p0599c16 || 六時行道。而一時瞋，因緣力故，
T32n1668_p0599c17 || 今得蛇身，常受大苦。若命終後，
T32n1668_p0599c18 || 得人同分，我當弟子，隨汝修行。
T32n1668_p0599c19 || 汝所讀誦，常我所誦，是故我今，
T32n1668_p0599c20 || 發大慚愧。』
T32n1668_p0599c21 || 「說是偈已即便命終，後得人身則我弟子。
T32n1668_p0599c22 || 爾時互相發願繫屬，謂作如是願：『我若證
T32n1668_p0599c23 || 無上道，宣說九十落又廣說修多羅，利益
T32n1668_p0599c24 || 意樂廣大眾生。宣說十落又略說修多羅，
T32n1668_p0599c25 || 利益意樂總持眾生。』即我弟子作如是願：
T32n1668_p0599c26 || 『我當師滅後造作九十部廣說優婆薩提
T32n1668_p0599c27 || 耶，利益意樂廣大眾生。造作十部略說優

T32n1668_p0599c28 || 婆薩提耶，利益意樂總持眾生。』以此因
T32n1668_p0599c29 || 緣，我今宣說諸契經海。以此因緣故，我滅
T32n1668_p0600a01 || 度後我弟子現造作論教。』
T32n1668_p0600a02 || 已說因緣分，次說立義分。立義分中法門
T32n1668_p0600a03 || 名字，其數幾有？其相云何？頌曰：—
T32n1668_p0600a04 || 有三十三種，十六所入法，
T32n1668_p0600a05 || 十六能入門，及不二別故。
T32n1668_p0600a06 || 論曰：—立義分中法門名數，總有三十三種差
T32n1668_p0600a07 || 別。云何為三十三差別？所謂十六所入本法，—
T32n1668_p0600a08 || 十六能入門，及不二摩訶衍各差別故。何故
T32n1668_p0600a09 || 摩訶衍成十六種？根本摩訶衍中開八種
T32n1668_p0600a10 || 故，一心法界三大義中各開二種故。何故能
T32n1668_p0600a11 || 入門成十六種？一心法界及三大義各二種
T32n1668_p0600a12 || 故，或各開二種門故。是名為本數。
T32n1668_p0600a13 || 已說法數，次當別釋。本曰：—
T32n1668_p0600a14 || 摩訶衍者總，說有二種。云何為二？一者法、—
T32n1668_p0600a15 || 二者義。所言法者，謂眾生心，是心則攝一切
T32n1668_p0600a17 || 何以故？是心真如相，則示摩訶衍體故；—是
T32n1668_p0600a18 || 心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故。所
T32n1668_p0600a19 || 言義者即有三種。云何為三？一者體大，—謂
T32n1668_p0600a20 || 一切法真如平等不增不減故；—二者相大，—謂
T32n1668_p0600a21 || 如來藏具足無量性功德故；—三者用大，—謂能
T32n1668_p0600a22 || 生一切世間出世間善因果故，—一切諸佛本
T32n1668_p0600a23 || 所乘故，—一切菩薩皆乘此法到如來地故。
T32n1668_p0600a24 || 論曰：—此文中有三門。云何為三？一者所入
T32n1668_p0600a25 || 根本總體門、—二者能依趣入別相門、—三者通
T32n1668_p0600a26 || 達軌則不動門。初二種門有其兩重，—住思
T32n1668_p0600a27 || 應觀。摩訶衍者總者，—即是所入根本總體
T32n1668_p0600a29 || 八？—一者一體一心摩訶衍、—二者三自一心摩
T32n1668_p0600b01 || 訶衍、—三者無量無邊諸法差別不增不減體
T32n1668_p0600b02 || 大摩訶衍、—四者寂靜無雜一味平等不增不
T32n1668_p0600b03 || 減體大摩訶衍、—五者如來藏功德相大摩訶

T32n1668_p0600b04 || 衍、○六者具足性功德相大摩訶衍、○七者能生
T32n1668_p0600b05 || 一切世間因果用大摩訶衍、○八者能生一切
T32n1668_p0600b07 || 八種摩訶衍法，○皆從能入建立其名，○謂以
T32n1668_p0600b08 || 一體一心○而為其門所趣入故，○名為一體
T32n1668_p0600b10 || 果用大○而為其門所趣入故，○名為能生一
T32n1668_p0600b12 || 王，○謂如輪王隨其輪相建立名字。摩訶
T32n1668_p0600b13 || 衍法亦復如是，○隨其門相建立名故。大覺
T32n1668_p0600b14 || 契經中作如是說：○佛告文殊師利言：「○諦聽
T32n1668_p0600b15 || 諦聽，善思念之，○我當為汝分別開說八種
T32n1668_p0600b16 || 身法。何等為八？○一者一體趣入身法、○二者三
T32n1668_p0600b17 || 自趣入身法、○三者諸法差別不增不減體大趣
T32n1668_p0600b18 || 入身法、○四者純淨一相無雜不增不減體大
T32n1668_p0600b19 || 趣入身法、○五者如來藏功德顯了大趣入身
T32n1668_p0600b20 || 法、○六者圓滿性功德顯了大趣入身法、○七者
T32n1668_p0600b21 || 出生世間因果自在無礙大趣入身法、○八者
T32n1668_p0600b22 || 出生出世間妙因果自在無礙大趣入身法，○是
T32n1668_p0600b23 || 名為八。」乃至廣說。馬鳴菩薩正攝彼文，○是故
T32n1668_p0600b24 || 說言摩訶衍者總。此中總言，○於兩處中是
T32n1668_p0600b25 || 總體故，○所謂望上及下臨故。大總地論中開
T32n1668_p0600b26 || 八十門，○廣釋根本摩訶衍法，○今各攝十成
T32n1668_p0600b27 || 一種故，○唯立八法。由何義故有八應知？○能
T32n1668_p0600b28 || 入別相有八種故，○所入總體有八應知。能
T32n1668_p0600b29 || 入所入八種法相，○勝劣廣狹其相云何？○頌曰：○
T32n1668_p0600c01 || 平等平等一，○皆無有別異，
T32n1668_p0600c02 || 各攝諸法故，○然終不雜亂。
T32n1668_p0600c03 || 論曰：○如是能所十六法相，○遍滿遍滿平等平
T32n1668_p0600c04 || 等，○一味一相皆無差別。所以者何？○各攝諸
T32n1668_p0600c05 || 法畢竟盡故。若爾，○本末及與總別○皆悉渾
T32n1668_p0600c06 || 同，○應雜亂耶？○終其本末不相雜亂，○其總
T32n1668_p0600c07 || 別門初後不無，○然各各別皆悉等量，○故曰
T32n1668_p0600c08 || 平等，○非謂一法故稱平等。已說初重。第二
T32n1668_p0600c09 || 重四種法中各具三門。云何為三？○一者本法

T32n1668_p0600c10 || 所依決定門、二者根本攝末分際門、三者建
T32n1668_p0600c11 || 立二種摩訶衍門。所言法者，謂眾生心者，即
T32n1668_p0600c12 || 是本法所依決定門，今當須喞拈南頌總
T32n1668_p0600c13 || 持顯說。其相云何？頌曰：
T32n1668_p0600c14 || 眾謂四衍眾，生謂四種生，
T32n1668_p0600c15 || 是一法界藏，遍於彼八處。
T32n1668_p0600c16 || 論曰：眾有四種。云何為四？一者一切如來
T32n1668_p0600c17 || 眾、二者一切菩薩眾、三者一切聲聞眾、四者
T32n1668_p0600c18 || 一切緣覺眾，是名為四眾。生有四種。云何
T32n1668_p0600c19 || 為四？一者卵生、二者胎生、三者濕生、四者
T32n1668_p0600c20 || 化生，是名為四生。過數故眾，受生故生。是
T32n1668_p0600c21 || 一法界心，彼八處中周遍圓滿，不可分析
T32n1668_p0600c22 || 不可離散，唯是一體唯是一相。以四種眾
T32n1668_p0600c23 || 攝諸聖盡，以四種生攝諸凡盡，馬鳴論師
T32n1668_p0600c24 || 為顯一心廣大圓滿，名為眾生。順理契經中
T32n1668_p0600c25 || 作如是說：爾時世尊放大光明顯神力已，
T32n1668_p0600c26 || 告佛子言：「諦聽諦聽，善思念之，我當為汝
T32n1668_p0600c27 || 分別解說一法界藏。善男子！一法界藏者，
T32n1668_p0600c28 || 所謂遍於諸如來眾、諸菩薩眾、諸聲聞眾、諸
T32n1668_p0600c29 || 緣覺眾及諸異生，無所不通、無所不至、無
T32n1668_p0601a01 || 所不當，是故名為一法界藏。」今攝此文故
T32n1668_p0601a02 || 名眾生。馬鳴菩薩六萬喞拈南本藏論中，
T32n1668_p0601a03 || 開十種門別釋散說，今略攝故唯言眾生。
T32n1668_p0601a05 || 法出世間法者，即是根本攝末分際門。其相
T32n1668_p0601a06 || 云何？頌曰：
T32n1668_p0601a07 || 是一法界心，總攝二種門，
T32n1668_p0601a08 || 名攝世出世，作法界名法。
T32n1668_p0601a09 || 論曰：一法界心總攝一切生滅門法，是故
T32n1668_p0601a10 || 名為攝世間法；總攝一切真如門法，是故
T32n1668_p0601a11 || 名攝出世間法。皆作法界，故名為法。自體
T32n1668_p0601a12 || 契經中作如是說：廣大神王即攝一切種種
T32n1668_p0601a13 || 無明、一切種種染法、一切種種淨白品法。

T32n1668_p0601a14 || 又攝一切清淨法、一切無礙法、一切解脫法、
T32n1668_p0601a15 || 一切絕離法、一切滿足法、一切寂靜法。而
T32n1668_p0601a17 || 文，故名為攝。馬鳴菩薩八萬喞陀南歸宗論
T32n1668_p0601a18 || 中，開二十門分明顯說，此中略故如是而
T32n1668_p0601a20 || 訶衍義等者，即是建立二種摩訶衍門。其相
T32n1668_p0601a21 || 云何？頌曰：
T32n1668_p0601a22 || 總標二種門，言依於此心，
T32n1668_p0601a23 || 總標二本法，顯示摩訶衍。
T32n1668_p0601a24 || 論曰：總標能入二種門故，言依於此心。總
T32n1668_p0601a25 || 標所入二種法故，言顯示摩訶衍義。云何
T32n1668_p0601a26 || 為二門？一者心真如門、二者心生滅門。云何
T32n1668_p0601a27 || 為二本法？一者一體摩訶衍、二者自體自
T32n1668_p0601a28 || 相自用摩訶衍。如是所入二種本法，或從能
T32n1668_p0601a29 || 入建立其名，所謂以真如體而為其門
T32n1668_p0601b01 || 所趣入故，名言為體。以自相本覺心而
T32n1668_p0601b02 || 為其門所趣入故，名言為自。由能入門二
T32n1668_p0601b03 || 種別故，所入本法有二應知。何以故者，即
T32n1668_p0601b04 || 請問辭，謂由何義依於此心句中具二種
T32n1668_p0601b05 || 門，顯示摩訶衍義句中具二種本法者焉。答
T32n1668_p0601b06 || 曰：作一法界心真如門，即顯示一體摩訶
T32n1668_p0601b07 || 衍法。作一法界心生滅門，能示自體自相
T32n1668_p0601b08 || 自用摩訶衍法。由此義故，當知各具二門
T32n1668_p0601b09 || 二法。大覺契經中作如是說：復次文殊師
T32n1668_p0601b10 || 利，有二種法，甚深微妙不可思議。何等為
T32n1668_p0601b11 || 二？一者體相平等摩訶衍、二者自相自然摩
T32n1668_p0601b12 || 訶衍。若欲證得是二種法，當行二門。何等
T32n1668_p0601b13 || 為二？一者無斷無縛門、二者有斷有縛門。乃
T32n1668_p0601b14 || 至廣說。今攝此文，作如是說。大總地中開
T32n1668_p0601b16 || 三大義中各略初二門立後一門，馬鳴菩薩
T32n1668_p0601b17 || 本趣意樂舉後攝初中，故如是而已。復次
T32n1668_p0601b18 || 比來次第分明顯了故，以上二頌本流應
T32n1668_p0601b19 || 至於此。一者體大者，總標所入二種本

T32n1668_p0601b20 || 法。云何為二？一者無量無邊諸法差別不增
T32n1668_p0601b21 || 不減摩訶衍、二者寂靜無雜一味平等不增不
T32n1668_p0601b23 || 者，總標能入二種別門。云何為二？所謂如
T32n1668_p0601b24 || 本法名，門亦爾故。二者相大者，總標所入二
T32n1668_p0601b25 || 種本法。云何為二？一者如來藏功德摩訶衍、
T32n1668_p0601b27 || 量性功德故者，總標能入二種別門。云何
T32n1668_p0601b28 || 為二？所謂如本法名，門亦爾故。三者用大
T32n1668_p0601b29 || 者，總標所入二種本法。云何為二？一者能
T32n1668_p0601c01 || 生一切世間因果摩訶衍、二者能生一切出
T32n1668_p0601c03 || 間善因果故者，總標能入二種別門。云何為
T32n1668_p0601c04 || 二？所謂如本法名，門亦爾故。三種大義別
T32n1668_p0601c05 || 別分釋，如總地論本地品中分明顯說。何故
T32n1668_p0601c06 || 不二摩訶衍法無因緣耶？是法極妙、甚深獨
T32n1668_p0601c07 || 尊，離機根故。何故離機根？無機根故。
T32n1668_p0601c08 || 何須建立？非建立故。是摩訶衍法諸佛所
T32n1668_p0601c09 || 得耶？能得於諸佛，諸佛得不故，菩薩二乘一
T32n1668_p0601c10 || 切異生亦復如是，性德圓滿海是焉。所以者
T32n1668_p0601c11 || 何？離機根故、離教說故。何故八種本法
T32n1668_p0601c12 || 從因緣起？應於機故、順於說故。何故應
T32n1668_p0601c13 || 機？有機根故。如是八種本法諸佛所得
T32n1668_p0601c14 || 耶？諸佛所得。於諸佛得不故，菩薩二乘一
T32n1668_p0601c15 || 切異生亦復如是，修行種因海是焉。所以者
T32n1668_p0601c16 || 何？有機根故、有教說故。何故依真如門
T32n1668_p0601c17 || 所趣入之摩訶衍法唯立體名，依生滅門
T32n1668_p0601c18 || 所趣入之摩訶衍法立自名耶？真如門中
T32n1668_p0601c19 || 無他相故，生滅門中有他相故。他謂一切
T32n1668_p0601c20 || 不善品法，自謂一切清淨品法。若所對治他
T32n1668_p0601c21 || 無，能對治自無，故唯言體不說自焉。若所
T32n1668_p0601c22 || 對治他有，能對治自有，故名言自不唯體
T32n1668_p0601c24 || 其私，無量性德自然本有非得他力故。復
T32n1668_p0601c25 || 次隨宜安立，無有定故。何故別說門中，一
T32n1668_p0601c26 || 心別為一？三大總為一，而等同各詮二摩訶

T32n1668_p0601c27 || 衍，~~一~~三大義合，~~一~~方應得詮二摩訶衍。大義之
T32n1668_p0601c28 || 名通於三種，~~一~~故總為一義，~~一~~無別意趣。今所
T32n1668_p0601c29 || 開示十六法門，~~一~~勝劣廣狹其相云何？~~一~~頌曰：~~一~~
T32n1668_p0602a01 || 平等平等一，皆無有別異，
T32n1668_p0602a02 || 各攝諸法故，然終不雜亂。
T32n1668_p0602a03 || 論曰：~~一~~能入所入十六法門，~~一~~圓滿圓滿平等平
T32n1668_p0602a04 || 等，~~一~~周遍法界無有差別。所以者何？~~一~~各攝諸
T32n1668_p0602a05 || 法畢竟盡故，~~一~~然終不雜本末能所。已說總
T32n1668_p0602a06 || 別二門。一切諸佛本所乘故，一切菩薩皆乘
T32n1668_p0602a07 || 此法到如來地故者，~~一~~即是通達軌則不動
T32n1668_p0602a08 || 門。謂微塵數過去諸佛、~~一~~微塵數現在諸佛、~~一~~微
T32n1668_p0602a09 || 塵數未來諸佛，~~一~~皆悉乘此三十二種~~一~~甚深安
T32n1668_p0602a10 || 車，~~一~~達於清淨無上地故。十方三世一切菩薩
T32n1668_p0602a11 || 亦復如是。此中菩薩言，通取三聚一切眾
T32n1668_p0602a12 || 生。所以者何？~~一~~無有眾生而不通達如來

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷2

T32n1668_p0602a22 || 已說立義分，~~一~~次說解釋分。
T32n1668_p0602a23 || 解釋分中法門名字其數幾有？~~一~~其相云何？~~一~~頌
T32n1668_p0602a24 || 曰：~~一~~
T32n1668_p0602a25 || 唯有四種法，餘二十九門，
T32n1668_p0602a26 || 略不解釋故，九論已說故。
T32n1668_p0602a27 || 論曰：~~一~~解釋分中唯釋四法，~~一~~所餘法門略不別
T32n1668_p0602a28 || 釋。云何為四？~~一~~一者一體摩訶衍、~~一~~二者三自摩
T32n1668_p0602a29 || 訶衍、~~一~~三者真如門、~~一~~四者生滅門。何故餘法略
T32n1668_p0602b01 || 不解釋？~~一~~一心遍滿等九論中已解釋故。所謂
T32n1668_p0602b02 || 一心遍滿論中唯釋四法，~~一~~所餘法門略不別
T32n1668_p0602b03 || 釋。云何為四？~~一~~一者一體一心摩訶衍、~~一~~二者三
T32n1668_p0602b04 || 自一心摩訶衍、~~一~~三者一體一心門、~~一~~四者三自
T32n1668_p0602b05 || 一心門。融俗歸真論中唯釋四法，~~一~~所餘法門
T32n1668_p0602b06 || 略不別釋。云何為四？~~一~~一者無量無邊諸法差
T32n1668_p0602b07 || 別不增不減體大摩訶衍、~~一~~二者寂靜無雜一味

T32n1668_p0602b08 || 平等不增不減體大摩訶衍、~~一~~三者諸法差別
T32n1668_p0602b09 || 不增不減體大門、~~一~~四者一味平等不增不減
T32n1668_p0602b10 || 體大門。法界中藏論中唯釋四法、~~一~~所餘法門
T32n1668_p0602b11 || 略不別釋。云何為四？~~一~~一者如來藏功德相大
T32n1668_p0602b12 || 摩訶衍、~~一~~二者具足性功德相大摩訶衍、~~一~~三者
T32n1668_p0602b13 || 如來藏功德相大門、~~一~~四者具足性功德相大
T32n1668_p0602b14 || 門。祕密微妙論中唯釋四法、~~一~~所餘法門略不
T32n1668_p0602b15 || 別釋。云何為四？~~一~~一者能生一切世間因果
T32n1668_p0602b16 || 用大摩訶衍、~~一~~二者能生一切出世間善因果
T32n1668_p0602b17 || 用大摩訶衍、~~一~~三者世間因果用大門、~~一~~四者出
T32n1668_p0602b19 || 法、~~一~~所餘法門略不別釋。云何為四？~~一~~一者無
T32n1668_p0602b20 || 量無邊諸法差別不增不減摩訶衍、~~一~~二者寂
T32n1668_p0602b21 || 靜無雜一味平等不增不減摩訶衍、~~一~~三者諸
T32n1668_p0602b22 || 法差別不增不減門、~~一~~四者一味平等不增不
T32n1668_p0602b23 || 減門。真如三昧論中唯釋四法、~~一~~所餘法門略
T32n1668_p0602b24 || 不別釋。云何為四？~~一~~一者如來藏功德摩訶
T32n1668_p0602b25 || 衍、~~一~~二者具足性功德摩訶衍、~~一~~三者如來藏功
T32n1668_p0602b26 || 德門、~~一~~四者具足性功德門。心性清淨論中唯
T32n1668_p0602b27 || 釋四法、~~一~~所餘法門略不別釋。云何為四？~~一~~一
T32n1668_p0602b28 || 者能生一切世間因果摩訶衍、~~一~~二者能生一
T32n1668_p0602b29 || 切出世間善因果摩訶衍、~~一~~三者世間因果門、~~一~~
T32n1668_p0602c02 || 二種論中唯釋一法、~~一~~所餘法門略不別釋。云
T32n1668_p0602c03 || 何為一？所謂不二摩訶衍法、~~一~~廣說略說各
T32n1668_p0602c04 || 差別故。何故諸論建立門中備標本數、~~一~~散說
T32n1668_p0602c05 || 門中各闕其數？~~一~~為欲顯示法體不分、義門
T32n1668_p0602c06 || 得別故；~~一~~復次為欲令使學者增長思惟
T32n1668_p0602c07 || 力故；~~一~~復次為欲令使開示教理甚深極玄、~~一~~
T32n1668_p0602c08 || 出生尊重讚歎心故；~~一~~復次為欲顯示法門
T32n1668_p0602c09 || 廣大如虛空界、~~一~~義理無窮如澄神海、~~一~~言說不
T32n1668_p0602c10 || 能具談、~~一~~思惟不知其量故。
T32n1668_p0602c11 || 已說本數、~~一~~次當別釋。
T32n1668_p0602c12 || 本曰：~~一~~解釋有三種。云何為三？~~一~~一者顯示正

T32n1668_p0602c13 || 義、二者對治邪執、三者分別發趣道相。
T32n1668_p0602c14 || 論曰：如是三門，解釋四法大門數量。
T32n1668_p0602c15 || 本日：顯示正義者，依一心法有二種門。云
T32n1668_p0602c16 || 何為二？一者心真如門、二者心生滅門。是二
T32n1668_p0602c17 || 種門皆各總攝一切法。此義云何？以是二門
T32n1668_p0602c19 || 論曰：即是略說分。此中有三門。云何為三？
T32n1668_p0602c20 || 一者建立四種法相門、二者法門該攝圓滿
T32n1668_p0602c21 || 門、三者發起問答顯因門。依一心法有二
T32n1668_p0602c22 || 種門。云何為二？一者心真如門、二者心生滅
T32n1668_p0602c23 || 門者，即是建立四種法相門。二法二門名字
T32n1668_p0602c24 || 差別，其數幾有？其相云何？頌曰：
T32n1668_p0602c25 || 各有十種名，契經異說故，
T32n1668_p0602c26 || 而無有別體，隨能立名故。
T32n1668_p0602c27 || 論曰：二法二門各有十名，諸契經中別別說
T32n1668_p0602c28 || 故。而其法體無有差別，隨彼功能立其名
T32n1668_p0602c29 || 故。二種本法十名云何？頌曰：
T32n1668_p0603a01 || 毘摩訶健那、摩訶鳩尸帝、
T32n1668_p0603a02 || 摩尸陀那羅、摩迦羅俱舍、
T32n1668_p0603a03 || 必薩伊尼羅、婆伽婆俱舍、
T32n1668_p0603a04 || 必達摩邊那、或名摩訶衍、
T32n1668_p0603a05 || 婆伽又一婆、必阿素摩利、
T32n1668_p0603a06 || 如是十種名，通二種本法。
T32n1668_p0603a07 || 論曰：二種本法各有十名，名通義別。云何為
T32n1668_p0603a08 || 十？一者名為廣大神王。此中有二。云何為
T32n1668_p0603a09 || 二？一者鳩那耶神王、二者遮毘佉羅神王。第
T32n1668_p0603a10 || 一神王住金剛山，一向出生吉祥神眾。第二
T32n1668_p0603a11 || 神王住大海中，遍通出生一切種種吉祥神
T32n1668_p0603a12 || 眾、過患神眾。二種本法廣大神王亦復如是，
T32n1668_p0603a13 || 一體本法一向出生真如淨法，三自本法遍
T32n1668_p0603a14 || 通出生一切種種清白品法、染污品法故。自
T32n1668_p0603a15 || 體契經中作如是說：文殊師利前白佛言：
T32n1668_p0603a16 || 「世尊！甚深極妙二種大乘，不知不覺同異，

T32n1668_p0603a17 || 極疑眾心，如宜世尊為眾更說。」佛造作相而
T32n1668_p0603a18 || 告文殊言：「善男子！如是二法，譬如金剛神
T32n1668_p0603a19 || 王及主海神王其相各差別，謂如金剛神王
T32n1668_p0603a20 || 住金剛山現諸境界，唯現金光不現餘
T32n1668_p0603a21 || 光。真如一心金剛神王亦復如是，唯有淨
T32n1668_p0603a23 || 清淨眷屬，嘗不出生雜亂眷屬。真如一心
T32n1668_p0603a24 || 亦復如是，唯出生無垢清淨法故。復次譬
T32n1668_p0603a25 || 如主海神王住大海中，出生種種麤惡眷屬、
T32n1668_p0603a27 || 是，出生一切染淨法故。」二者名為大虛空
T32n1668_p0603a28 || 王。此中有二。云何為二？一者空自在空王、
T32n1668_p0603b01 || 自在，第二空王以色容受而為自在。二種
T32n1668_p0603b02 || 本法亦復如是，一體空王以無住處而為
T32n1668_p0603b03 || 自在，三自空王以有住處而為自在故。金
T32n1668_p0603b04 || 剛三昧契經中作如是說：一心如法理自
T32n1668_p0603b05 || 體空無，如彼空王本無住處。一地契經中
T32n1668_p0603b06 || 作如是說：一心法體於諸障礙，無有障礙
T32n1668_p0603b07 || 令住諸法，譬如空王於一切色，得自在故、
T32n1668_p0603b09 || 二。云何為二？一者出生光明龍王、二者出
T32n1668_p0603b11 || 止，第二龍王以風水德而為依止。二種本
T32n1668_p0603b12 || 法出生龍王亦復如是，一體本法以純淨法
T32n1668_p0603b13 || 而為其體，三自本法以染淨法而為其德
T32n1668_p0603b14 || 故。順理契經中作如是說：一心本法純一無
T32n1668_p0603b15 || 雜，譬如光明龍王以淨光明而為宮殿，以
T32n1668_p0603b16 || 淨光明而為相身，以淨光明而為徒眾。無
T32n1668_p0603b17 || 始契經中作如是說：譬如大海中有大龍
T32n1668_p0603b18 || 王，名曰出生風水，從其頭頂出生澄水，從
T32n1668_p0603b19 || 其尾末出生標嵐，由是龍王故大海水、
T32n1668_p0603b21 || 是，能生一切差別平等種種諸法，常恒相續
T32n1668_p0603b23 || 二。云何為二？一者金主如意、二者滿主如
T32n1668_p0603b24 || 意。第一如意唯出金剛，第二如意具足出
T32n1668_p0603b25 || 生善不善物。二種本法亦復如是，一體如意
T32n1668_p0603b26 || 唯生淨法，三自如意通生染淨法故。如如

T32n1668_p0603b27 || 契經中作如是說：佛告金剛藏菩薩言：「佛
T32n1668_p0603b28 || 子！譬如金翅鳥王命終，然後其心入海為如
T32n1668_p0603b29 || 意珠，能生金沙利益龍王。一心本法亦復
T32n1668_p0603c01 || 如是，能生真理利圓滿者故。」本性智契經
T32n1668_p0603c02 || 中作如是說：譬如遮多利鬼，為報恩故，
T32n1668_p0603c03 || 於一萬劫為如意珠利益海生。一心如意
T32n1668_p0603c04 || 亦復如是，能生長生死及涅槃法故。五者
T32n1668_p0603c05 || 名為方寸。此中有二。云何為二？一者白毫
T32n1668_p0603c06 || 方寸、二者亂色方寸。第一方寸中唯現
T32n1668_p0603c07 || 前天像，第二方寸中通現前五趣。如是二
T32n1668_p0603c08 || 毫眾生身分，顯了分明譬如明鏡。二種本法
T32n1668_p0603c09 || 亦復如是故。攝無量契經中作如是說：清
T32n1668_p0603c10 || 淨法界如白必薩伊尼羅，無盡法界如亂必
T32n1668_p0603c12 || 云何為二？一者遠轉遠縛如來藏、二者與行
T32n1668_p0603c13 || 與相如來藏。實際契經中作如是說：佛子！如
T32n1668_p0603c14 || 來藏者，唯有覺者、唯有如如，離流轉因、離
T32n1668_p0603c15 || 慮知縛，一一白白，是故名為如來之藏。楞伽
T32n1668_p0603c16 || 契經中作如是說：如來藏者，為善不善因，
T32n1668_p0603c17 || 受苦樂與因俱，若生若滅，猶如伎兒故。七
T32n1668_p0603c18 || 者名為一法界。此中有二。云何為二？一者
T32n1668_p0603c19 || 純白一法界、二者無盡一法界。第一法界如
T32n1668_p0603c20 || 空劫時，第二法界如住劫時。真法界契經中
T32n1668_p0603c21 || 作如是說：空種無礙如空長時，遍種無礙
T32n1668_p0603c22 || 如有長時故。八者名為摩訶衍，義如前說。
T32n1668_p0603c23 || 九者名為中實。此中有二。云何為二？一者
T32n1668_p0603c24 || 等住中實、二者別住中實。第一中實如獨明
T32n1668_p0603c25 || 珠，第二中實如順明珠。明中實契經中作
T32n1668_p0603c26 || 如是說：離邊真心，若真如依如異同珠，若
T32n1668_p0603c28 || 有二。云何為二？一者是一是一一心，二者
T32n1668_p0604a01 || 名，第二一心隨能作立名。一心法契經中
T32n1668_p0604a02 || 作如是說：爾時舍利弗白佛言：「世尊！本地
T32n1668_p0604a03 || 修多羅中作如是唱，其心體性非大非小、

T32n1668_p0604a04 || 非法非非法、非同非異、非一非一切。何因
T32n1668_p0604a05 || 緣故，今日自言真如一心因一故一，生滅一
T32n1668_p0604a06 || 心因多故一？將非世尊無有前後相違過
T32n1668_p0604a07 || 耶？」佛言：「善男子！莫作如是說。所以者何？心
T32n1668_p0604a08 || 法非一，因所作一故假名為一。心法非一
T32n1668_p0604a09 || 切，因所作一切故假名為一切。而言一心
T32n1668_p0604a10 || 不說一切心者，隨能作心立其名故。」乃
T32n1668_p0604a11 || 至廣說。是名為十。如是十名，總攝諸佛一
T32n1668_p0604a13 || 已說二法十種別名，次說二門名字差別。真
T32n1668_p0604a14 || 如十名其相云何？頌曰：
T32n1668_p0604a15 || 婆伽婆俱舍、健遮阿多那、
T32n1668_p0604a16 || 必菩提婆梨、健訶健婆那、
T32n1668_p0604a17 || 阿陀阿只尼、阿伽阿始耶、
T32n1668_p0604a18 || 度羅諾補帝、漠呼健那地、
T32n1668_p0604a19 || 摩訶標陀一、婆阿叉尼羅、
T32n1668_p0604a20 || 如是十種名，真如不共稱。
T32n1668_p0604a21 || 論曰：心真如門有十種名。云何為十？一者
T32n1668_p0604a22 || 名為如來藏門，無雜亂故；二者名為不二
T32n1668_p0604a23 || 平等門，無差別故；三者名為一道清淨門，
T32n1668_p0604a24 || 無異岐故；四者名為不起不動門，離作業
T32n1668_p0604a25 || 故；五者名為無斷無縛門，無治障故；六者
T32n1668_p0604a26 || 名為無去無來門，無上下故；七者名為出
T32n1668_p0604a27 || 世間門，無四相故；八者名為寂滅寂靜
T32n1668_p0604a28 || 門，無往向故；九者名為大總相門，無別相
T32n1668_p0604a29 || 故；十者名為真如門，無虛偽故。是名為十。
T32n1668_p0604b01 || 如是十名，總攝諸佛一切法藏平等義理法
T32n1668_p0604b02 || 門名字。生滅十名其相云何？頌曰：
T32n1668_p0604b03 || 阿梨耶鍵摩、婆伽婆俱舍、
T32n1668_p0604b04 || 阿伊婆那羅、健訶健只尼、
T32n1668_p0604b05 || 健伽健始耶、叉叉筏那羅、
T32n1668_p0604b06 || 羅諾補帝尼、闍縛多涅盤、
T32n1668_p0604b07 || 呵只伽那尸、多跋多健舍、

T32n1668_p0604b08 || 如是十種名，生滅不共稱。

T32n1668_p0604b09 || 論曰：○心生滅門有十種名。云何為十？○一者

T32n1668_p0604b10 || 名為藏識門，○攝持一切染淨法故；○二者名

T32n1668_p0604b11 || 為如來藏門，○覆藏如來法身體故；○三者名

T32n1668_p0604b12 || 為起動門，○相續作業故；○四者名為有斷有

T32n1668_p0604b13 || 縛門，○有治障故；○五者名為有去有來門，○有

T32n1668_p0604b14 || 上下故；○六者名為多相分異門，○染淨之法

T32n1668_p0604b15 || 過恒沙故；○七者名為世間門，○四相俱轉故；○

T32n1668_p0604b16 || 八者名為流轉還滅門，○具足生死及涅槃

T32n1668_p0604b17 || 故；○九者名為相待俱成門，○無自成法故；○十

T32n1668_p0604b18 || 者名為生滅門，○表無常相故。是名為十。如

T32n1668_p0604b19 || 是十名，○總攝諸佛一切法藏種種差別法門

T32n1668_p0604b21 || 已說二門十種別名，○次說同異分相門。二種

T32n1668_p0604b22 || 本法同異差別其相云何？○頌曰：○

T32n1668_p0604b23 || 有三異二同，各依門境別，

T32n1668_p0604b24 || 各遍名同故，同名異義故。

T32n1668_p0604b25 || 論曰：○二種本法有三異二同。云何為三異？○

T32n1668_p0604b26 || 一者依異，○各有所依摩訶衍故；○二者門異，○

T32n1668_p0604b27 || 各具能入門差別故；○三者境異，○各緣自依

T32n1668_p0604b28 || 為境界故。是名為三異。云何為二同？○一者

T32n1668_p0604b29 || 遍同，○周遍法界等其量故；○二者名同，○十種

T32n1668_p0604c01 || 名字通二法故。是名為二同。何故如是？○同

T32n1668_p0604c02 || 名異義故。二種法門同異差別其相云何？○頌

T32n1668_p0604c03 || 曰：○

T32n1668_p0604c04 || 有七異一同，人、法、依、行、體、

T32n1668_p0604c05 || 境界、位別故，異名異義故。

T32n1668_p0604c06 || 論曰：○是二種門有七異一同。云何為七異？○

T32n1668_p0604c07 || 一者人眾異，○真如門中唯有清淨解脫者故，○

T32n1668_p0604c08 || 生滅門中備有三聚諸眾生故。二者法門異，○

T32n1668_p0604c09 || 真如門中唯有一向清白品故，○生滅門中

T32n1668_p0604c10 || 備有一切染淨法故。三者所依異，○各有所

T32n1668_p0604c11 || 依摩訶衍故。四者行法異，○真如門中一心

T32n1668_p0604c12 || 一念生縛，不生以為其行故，生滅門中以
T32n1668_p0604c13 || 生滅生以滅滅滅，以為其行故。五者體相
T32n1668_p0604c14 || 異，心真如門與其本等故，心生滅門與其
T32n1668_p0604c15 || 本別故。楞伽契經中作如是說：寂滅者名
T32n1668_p0604c16 || 為一心，一心者名如來藏故。六者境界異，
T32n1668_p0604c17 || 各緣自依為境界故。七者位地異，真如門
T32n1668_p0604c18 || 中相雜住故，生滅門中往向住故。是名為七
T32n1668_p0604c19 || 異。云何為一同？所謂遍同故。何故如是？異
T32n1668_p0604c20 || 名異義故。二門位地何等契經分明顯說？各
T32n1668_p0604c21 || 有幾位？頌曰：
T32n1668_p0604c22 || 楞伽等契經，真如有一種，
T32n1668_p0604c23 || 生滅門有二，唯亂上下故。
T32n1668_p0604c24 || 論曰：二門位地楞伽等契經中明了顯說，謂
T32n1668_p0604c25 || 大本楞伽契經中作如是說：
T32n1668_p0604c26 || 迴向即信心，信心即佛地，
T32n1668_p0604c27 || 佛地即十地，十地即發心。
T32n1668_p0604c28 || 分流楞伽契經中作如是說：
T32n1668_p0604c29 || 十地為初地，初地為八地，
T32n1668_p0605a01 || 九地為七地，七地為八地，
T32n1668_p0605a02 || 二地為三地，四地為五地，
T32n1668_p0605a03 || 三地為六地，寂滅有何次。
T32n1668_p0605a04 || 真修契經中作如是說：
T32n1668_p0605a05 || 一歲母一時，生五十歲兒，
T32n1668_p0605a06 || 彼五十歲兒，懷妊一歲母，
T32n1668_p0605a07 || 生五十一歲，大丈夫男子，
T32n1668_p0605a08 || 或豈如有？或豈如無？
T32n1668_p0605a09 || 如是等諸經依心真如門建立其位地，於
T32n1668_p0605a10 || 真如門唯有一向雜亂住位，無有餘位，是
T32n1668_p0605a12 || 地，依生滅門而所安立，應審觀察。於生滅
T32n1668_p0605a13 || 門有二種位。云何為二？一者向上門，二者
T32n1668_p0605a15 || 生滅門正智所證性真如理何門所攝？生滅
T32n1668_p0605a16 || 門所攝，非真如門，分界別故。二門真如復

T32n1668_p0605a17 || 有何別？真如門理，理自理故。生滅門理，智
T32n1668_p0605a18 || 自理故。二門位地以何義故其理各別？無障、
T32n1668_p0605a19 || 有障故。舉是一隅，隨應應觀。已說建立
T32n1668_p0605a20 || 四種法相門。是二種門皆各總攝一切法者，
T32n1668_p0605a21 || 即是法門該攝圓滿門，謂以真如門攝一切
T32n1668_p0605a22 || 法，無一一法而非真如；以生滅門攝一
T32n1668_p0605a23 || 切法，無一一法而非生滅故。然真如門不
T32n1668_p0605a24 || 能攝生滅門一切諸法，又生滅門不能攝
T32n1668_p0605a25 || 真如門一切諸法。而言總攝一切法者，總
T32n1668_p0605a26 || 攝生滅一切法故，總攝真如一切法故。所
T32n1668_p0605a27 || 以者何？如是二門皆悉平等，各各別故。已說
T32n1668_p0605a28 || 法門該攝圓滿門。此義云何？以是二門不相
T32n1668_p0605a29 || 離故者，即是發起問答顯因門，謂直表問故、
T32n1668_p0605b02 || 已說略說分，次說廣說分。
T32n1668_p0605b03 || 本曰：心真如者，即是一法界大總相法門
T32n1668_p0605b04 || 體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄
T32n1668_p0605b05 || 念而有差別，若離心念則無一切境界之
T32n1668_p0605b06 || 相。是故一切法從本已來，離言說相、離名
T32n1668_p0605b07 || 字相、離心緣相，畢竟平等、無有變異、不
T32n1668_p0605b08 || 可破壞，唯是一心，故名真如。以一切言說
T32n1668_p0605b09 || 假名無實，但隨妄念不可得故，言真如者
T32n1668_p0605b10 || 亦無有相。謂言說之極，因言遣言，此真如
T32n1668_p0605b11 || 體無有可遣，以一切法悉皆真故。亦無可
T32n1668_p0605b12 || 立，以一切法皆同如故。當知一切法不可
T32n1668_p0605b13 || 說、不可念，故名為真如。問曰：若如是義者，
T32n1668_p0605b14 || 諸眾生等云何隨順而能得入？答曰：若知一
T32n1668_p0605b15 || 切法，雖說無有能說可說，雖念亦無能念
T32n1668_p0605b16 || 可念，是名隨順。若離說念，名為得入。復次
T32n1668_p0605b17 || 真如者，依言說分別有二種義。云何為二？
T32n1668_p0605b18 || 一者如實空，以能究竟顯實故；二者如實不
T32n1668_p0605b19 || 空，以有自體具足無漏性功德故。所言空
T32n1668_p0605b20 || 者，從本已來一切染法不相應故。謂離一

T32n1668_p0605b21 || 切法差別之相，以無虛妄心念故。當知真
T32n1668_p0605b22 || 如自性，非有相、非無相、非非有相、非非無
T32n1668_p0605b23 || 相、非有無俱相、非一相、非異相、非非一
T32n1668_p0605b24 || 相、非非異相、非一異俱相，乃至總說依一
T32n1668_p0605b25 || 切眾生以有妄心念念分別皆不相應故
T32n1668_p0605b26 || 說為空。若離妄心，實無可空故。所言不空
T32n1668_p0605b27 || 者，已顯法體空無妄故，即是真心常恒不變
T32n1668_p0605b28 || 淨法滿足，則名不空，亦無有相可取，以
T32n1668_p0605c01 || 論曰：即是廣說分。此中有三門。云何為三？
T32n1668_p0605c02 || 一者根本體性真如門、二者發起問答決疑
T32n1668_p0605c03 || 門、三者假說開相真如門。第一門中即有三
T32n1668_p0605c04 || 門。云何為三？一者建立名字門、二者直詮真
T32n1668_p0605c05 || 體門、三者解釋名字門。心真如者即是一法
T32n1668_p0605c06 || 界大總相法門體者，即是建立名字門。謂隨
T32n1668_p0605c07 || 功能立其名故，一心真如各有十名。何故
T32n1668_p0605c08 || 除餘唯立是名？作業當故。所餘眾名必非
T32n1668_p0605c09 || 如是，故略不立。此義云何？一心作大業，
T32n1668_p0605c10 || 法作總業，界作相業。故法之門，門則是體，
T32n1668_p0605c11 || 是故說言法門體。種種別相，率向應審。已
T32n1668_p0605c12 || 說建立名字門，次說直詮真體門。所謂心性
T32n1668_p0605c13 || 不生不滅者，直詮真如門而簡生滅門。謂
T32n1668_p0605c14 || 真如法非生非滅、無生無滅、非住非異、無
T32n1668_p0605c15 || 住無異，非如生滅之法，是生是滅有生有
T32n1668_p0605c16 || 滅、是住是異有住有異故，以相有無為差
T32n1668_p0605c17 || 別故。復次非是言不，非謂是非，故言不
T32n1668_p0605c18 || 焉。所以者何？其真如法百非非非、千是非
T32n1668_p0605c19 || 是、非非非是，於非二亦不住故。一切諸
T32n1668_p0605c20 || 法唯依妄念而有差別者，且假彼有顯此是
T32n1668_p0605c21 || 無，謂假生滅門之假有，示真如門之實無
T32n1668_p0605c22 || 故。若離心念則無一切境界之相者，若離諸
T32n1668_p0605c23 || 戲論之識，無有一切妄境界故。是故一切法
T32n1668_p0605c24 || 從本已來離言說相、離名字相、離心緣相

T32n1668_p0605c25 || 者，~~一~~直顯示真如法離絕之相故。言說名字
T32n1668_p0605c26 || 心量各有幾數？~~其相云何？~~頌曰：~~一~~
T32n1668_p0605c27 || 言說有五種，名字有二種，
T32n1668_p0605c28 || 心量有十種，契經異說故。
T32n1668_p0605c29 || 論曰：~~一~~言說有五。云何為五？~~一~~者相言說、~~二~~
T32n1668_p0606a01 || 者夢言說、~~三~~者妄執言說、~~四~~者無始言說、~~五~~
T32n1668_p0606a02 || 者如義言說。楞伽契經中作如是說：~~一~~大慧！~~一~~
T32n1668_p0606a03 || 相言說者，~~一~~所謂執著色等諸相而生。大慧！~~一~~
T32n1668_p0606a04 || 夢言說者，~~一~~念本受用虛妄境界、~~一~~依境界夢，~~一~~
T32n1668_p0606a05 || 覺已知依虛妄境界不實而生。大慧！~~一~~執著
T32n1668_p0606a06 || 言說者，~~一~~念本所聞所作業而生。大慧！~~一~~無始
T32n1668_p0606a07 || 言說者，~~一~~從無始來執著戲論，~~一~~煩惱種子熏
T32n1668_p0606a08 || 習而生。金剛三昧契經中作如是說：~~一~~舍利
T32n1668_p0606a09 || 弗言：「~~一~~一切萬法皆悉言文，~~一~~言文之相即非為
T32n1668_p0606a10 || 義，~~一~~如實之義不可言說。今者如來云何說
T32n1668_p0606a11 || 法？」佛言：「我說法者，~~一~~以汝眾生在生說故，~~一~~說
T32n1668_p0606a12 || 不可說，~~一~~是故說之。我所說者，~~一~~義語非文。眾
T32n1668_p0606a13 || 生說者，~~一~~文語非義。非義語者皆悉空無，~~一~~空
T32n1668_p0606a14 || 無之言無言於義，~~一~~不言義者皆是妄語。如
T32n1668_p0606a15 || 義語者實空不空、~~一~~空實不實，~~一~~離於二相中間
T32n1668_p0606a16 || 不中，~~一~~不中之法離於三相，~~一~~不見處所如如
T32n1668_p0606a17 || 如說故。」如是五中，~~一~~前四言說、~~一~~虛妄說故不能
T32n1668_p0606a18 || 談真，~~一~~後一言說、~~一~~如實說故得談真理。馬鳴
T32n1668_p0606a19 || 菩薩據前四故，~~一~~作如是說。離言說相，~~一~~名有
T32n1668_p0606a20 || 二種。云何為二？~~一~~一者字字名、~~一~~二者字影名。
T32n1668_p0606a21 || 楞伽契經中作如是說：~~一~~大慧！~~一~~復次名身者，~~一~~
T32n1668_p0606a22 || 所謂諸字從名字差別，~~一~~從阿字乃至呵
T32n1668_p0606a23 || 字，~~一~~名為名身。道品契經中作如是說：~~一~~鏡中
T32n1668_p0606a24 || 共說名為影名故。字有二種。云何為二？~~一~~
T32n1668_p0606a25 || 一者依聲字、~~一~~二者依空字。楞伽契經中作如
T32n1668_p0606a26 || 是說：~~一~~大慧！~~一~~復次字身者，~~一~~謂聲長短、音韻高下，
T32n1668_p0606a27 || 名為字身。大海契經中作如是說：~~一~~佛告文

T32n1668_p0606a28 || 殊師利言：「汝所前問，云何名為虛空輪字
T32n1668_p0606a29 || 者，譬如虛空中飛鳥，踰明耀時出十種和
T32n1668_p0606b01 || 聲，虛空輪字應如是觀故。」如是二中各初
T32n1668_p0606b02 || 一種，不能詮表甚深真理，各後一種得詮
T32n1668_p0606b03 || 真理故。今據前門作如是說。離名字相，
T32n1668_p0606b04 || 心量有十。云何為十？一者眼識心、二者耳識
T32n1668_p0606b05 || 心、三者鼻識心、四者舌識心、五者身識心、六
T32n1668_p0606b06 || 者意識心、七者末那識心、八者阿梨耶識心、
T32n1668_p0606b07 || 九者多一識心、十者一一識心。如是十中，初
T32n1668_p0606b08 || 九種心不緣真理，後一種心得緣真理而
T32n1668_p0606b09 || 為境界。今據前九作如是說。離心緣相，本
T32n1668_p0606b10 || 有契經中作如是說：甚深真理非餘境界，
T32n1668_p0606b12 || 異不可破壞者，顯示三離之功德故，謂一切
T32n1668_p0606b13 || 差別以四種妄言說而為根本而轉。一切外
T32n1668_p0606b14 || 道九種變論十種異執，唯以名字為本而
T32n1668_p0606b15 || 轉。一切煩惱破障、一切所知壞障，唯以心
T32n1668_p0606b16 || 品為依轉故。而真體中離三相故，滿三
T32n1668_p0606b17 || 德耳。唯是一心故名真如者，總結體真如。
T32n1668_p0606b19 || 者，顯示三離之因緣故。謂以一切言說無
T32n1668_p0606b20 || 實、一切假名無實、一切心識但隨妄念不
T32n1668_p0606b21 || 可得故，不可言說真實理中不離三相
T32n1668_p0606b22 || 故，虛假之相、如實之法極相違故。言真如者
T32n1668_p0606b23 || 亦無有相者，第二轉言，遣執著之過。謂愚
T32n1668_p0606b24 || 眾生作如是執，遠離三相、圓滿三德體真
T32n1668_p0606b25 || 如理，雖無假相而有實相，自然常住決定
T32n1668_p0606b26 || 實有。由如是計，墮於常邊無出離時。是故
T32n1668_p0606b27 || 為遣如是見故，言言真如者亦無有相。謂
T32n1668_p0606b28 || 言說之極因言遣言者，直示真如無相之因
T32n1668_p0606b29 || 緣，謂諸言說極於真如更莫超過。既絕言
T32n1668_p0606c01 || 說，豈得有相無言，故得因言遣言而已。
T32n1668_p0606c02 || 於是能遣，如如如說；所遣四種，虛妄言說。大
T32n1668_p0606c03 || 本維摩詰契經中作如是說：爾時文殊師利

T32n1668_p0606c04 || 菩薩摩訶薩。語鳩那阿笈陀多言：「我等諸大
T32n1668_p0606c05 || 眾。皆悉各各隨所自樂，宣說八千一種向
T32n1668_p0606c06 || 不二門。如宜維摩詰為我等大眾，離言說
T32n1668_p0606c07 || 言說說、非不二不二，除遣假說之垢。」於是
T32n1668_p0606c08 || 維摩詰默然無所說。爾時文殊讚維摩言：「
T32n1668_p0606c09 || 善哉善哉！居士！如言說如，如耳聽如。善哉
T32n1668_p0606c10 || 善哉！斯乃真實不二法門。斯乃真實不二法
T32n1668_p0606c11 || 體故。」已說直詮真體門，次說解釋名字門。
T32n1668_p0606c12 || 此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故者，
T32n1668_p0606c13 || 約真釋名；亦無可立，以一切法皆同如故
T32n1668_p0606c14 || 者，約如釋名。此文明何義？所謂顯示無
T32n1668_p0606c15 || 有斷證智故。此義云何？謂斷道起必因治
T32n1668_p0606c16 || 障，不能自起。而真體中，無有染法而可除
T32n1668_p0606c17 || 遣故，無有能治之斷道。所以者何？以無
T32n1668_p0606c19 || 心高下，應可建立一切位地。而如體中，無
T32n1668_p0606c20 || 有分位而可建立故，無有能立之方便。所
T32n1668_p0606c21 || 以者何？以無有一法而非如體故。當知
T32n1668_p0606c22 || 一切法不可說不可念故名為真如者，總結
T32n1668_p0606c24 || 已說根本體性真如門，次說發起問答決疑
T32n1668_p0606c26 || 問曰：若如是義者諸眾生等云何隨順而能
T32n1668_p0606c27 || 得入者，生疑致問。問者依何等句發何等
T32n1668_p0606c28 || 疑？所謂依不可說不可念句故，發難隨順
T32n1668_p0606c29 || 之疑。依第二轉言句故，發難得入之疑。
T32n1668_p0607a01 || 於是隨順之句直疑其因，得入之句直疑
T32n1668_p0607a02 || 其果。所以者何？善巧言說生長聞慧隨順方
T32n1668_p0607a03 || 便，聞所成慧生長思慧隨順方便，思所成慧
T32n1668_p0607a04 || 生長修慧隨順方便。一切善教極於言說，
T32n1668_p0607a05 || 一切三慧盡於念法，若無言說則無三慧，
T32n1668_p0607a07 || 有言教，不可念故則無三慧，無三慧故無
T32n1668_p0607a09 || 進修？如是疑故，作問而言云何隨順？行因
T32n1668_p0607a10 || 能起，果德所起，若無起因則無能入，若無
T32n1668_p0607a11 || 能入不得所入，能入謂金剛心，所入謂金

T32n1668_p0607a12 || 剛地而已。無因以何為門，證入於如來薩
T32n1668_p0607a13 || 婆若海中？如是疑故，作問而言而能得入。
T32n1668_p0607a14 || 如是二問，依生滅門疑真如門，謂有眾生
T32n1668_p0607a15 || 作如是疑：如生滅門中斷一切惡、修一切
T32n1668_p0607a16 || 善，備足因行、圓滿果德，真如門中亦復如
T32n1668_p0607a17 || 是，豈不可說撥加行善，不可念誦五等位。
T32n1668_p0607a18 || 今舉此意發如是問。答曰：若知一切法雖
T32n1668_p0607a19 || 說，無有能說可說，雖念亦無能念可念，是
T32n1668_p0607a20 || 名隨順。若離說念名為得入者，如其次
T32n1668_p0607a21 || 第決彼二疑，所謂隨順自有二種。云何為
T32n1668_p0607a22 || 二？一者生滅隨順、二者真如隨順。生滅隨順
T32n1668_p0607a23 || 中而有其二種。云何為二？一者向上隨順、二
T32n1668_p0607a24 || 者向下隨順。向上隨順者，從信乃至金剛，
T32n1668_p0607a25 || 能為菩提果隨順方便故。向下隨順者，從
T32n1668_p0607a26 || 自性淨妙藏乃至第一念信，能為耶耶地隨
T32n1668_p0607a27 || 順方便故。所言向上隨順者，因無常音聲言
T32n1668_p0607a28 || 說，生長無常之聞慧；因無常之聞慧，生長
T32n1668_p0607a29 || 無常之思慧；因無常之思慧，生長無常之修
T32n1668_p0607b01 || 慧；因無常之修慧，生長無常之行德。是名
T32n1668_p0607b02 || 向上。所言向下隨順者，因常之行德，生長
T32n1668_p0607b03 || 常之修慧；因常之修慧，生長常之思慧；因
T32n1668_p0607b04 || 常之思慧，生長常之聞慧；因常之聞慧，生
T32n1668_p0607b06 || 無有前後。障智別相，至於文處自當顯說。
T32n1668_p0607b07 || 真如門中作如是說，不可說者，以無有常
T32n1668_p0607b08 || 無常之音聲言說故；不可念者，以無有常
T32n1668_p0607b09 || 無常之三慧故。非無自門之言說及念，作
T32n1668_p0607b10 || 如是說，不可說不可念。以此義故，不可
T32n1668_p0607b11 || 以異門難異門，此有故彼有、彼有故此有。
T32n1668_p0607b12 || 若爾，真如門中言說及念何等相耶？謂有言
T32n1668_p0607b13 || 說，非常音聲、非無常音聲，謂無能說可
T32n1668_p0607b14 || 說如如如說。復次有念，非常三慧、非無常
T32n1668_p0607b15 || 三慧，謂無能念可念、寂滅寂靜念。所以者何？

T32n1668_p0607b16 || 真如門中無有往向。雜亂住故。云何名為
T32n1668_p0607b17 || 真如隨順。謂若知一切法雖說。無有常說
T32n1668_p0607b18 || 說。無無常說。無能說說。無可說說。是
T32n1668_p0607b19 || 名為隨順於真如音聲。若與此相違。是名
T32n1668_p0607b21 || 念。無常慧念。無無常慧念。無能念念。無
T32n1668_p0607b22 || 可念念。是名為隨順於寂滅寂靜念。若與
T32n1668_p0607b23 || 此相違。是名為顛倒於寂滅寂靜念。已說
T32n1668_p0607b24 || 隨順相。次決得入疑。此中有二。云何為二。
T32n1668_p0607b25 || 一者生滅得入。二者真如得入。生滅得入中
T32n1668_p0607b26 || 而有其二種。云何為二。一者向上得入。二
T32n1668_p0607b27 || 者向下得入。言向上得入者。即金剛地。
T32n1668_p0607b28 || 言向下者。則耶耶地。須隨順句。應審觀
T32n1668_p0607b29 || 察。真如得入者。則自所依。以何得入。謂是
T32n1668_p0607c01 || 雜位。云何得入。謂離說念。離何等說念
T32n1668_p0607c02 || 耶。謂真如門俱非言說及俱非念。是故說言
T32n1668_p0607c03 || 若離說念名為得入。第一轉言得成就故。
T32n1668_p0607c05 || 已說發起問答決疑門。次說假說開相真如
T32n1668_p0607c06 || 門。此中有二門。云何為二。一者如實空真
T32n1668_p0607c07 || 如門。二者如實不空真如門。如實空者。如如
T32n1668_p0607c08 || 體中。過於恒沙一切染法。皆悉空空無所有
T32n1668_p0607c09 || 故。如實不空者。如如體中。過於恒沙一切淨
T32n1668_p0607c10 || 法。皆悉具足無所少故。如是二門隨一一
T32n1668_p0607c12 || 頌言：
T32n1668_p0607c13 || 遠離三假相。圓滿三實德。
T32n1668_p0607c14 || 以此因緣故。建立體真如。
T32n1668_p0607c15 || 遠離四句相。圓滿四法德。
T32n1668_p0607c16 || 以此因緣故。建立相真如。
T32n1668_p0607c17 || 一切過患行。三四相為本。
T32n1668_p0607c18 || 一切功德品。三四德為本。
T32n1668_p0607c19 || 以此因緣故。不增亦不減。
T32n1668_p0607c20 || 止於數量品。作如是安立。
T32n1668_p0607c21 || 今誦此頌本。應持真如門。以離念境界。唯

T32n1668_p0607c22 || 證相應故者，是亂住證，非往向證。

T32n1668_p0607c23 || 已說心真如門，次說心生滅門。

T32n1668_p0607c24 || 本曰：心生滅者，依如來藏故有生滅心。

T32n1668_p0607c25 || 所謂不生不滅與生滅和合，非一非異，名

T32n1668_p0607c26 || 為阿梨耶識。此識有二種義，能攝一切法、

T32n1668_p0607c27 || 能生一切法。云何為二？一者覺義、二者不

T32n1668_p0607c29 || 論曰：此中有二門。云何為二？一者所依總

T32n1668_p0608a01 || 相門、二者能依別相門。此中有二重住思

T32n1668_p0608a02 || 應觀察，謂生滅門一心為依。生滅門攝覺

T32n1668_p0608a03 || 義、不覺義，梨耶為依故。先說初門。心生滅

T32n1668_p0608a04 || 者者，唱上立故。依如來藏故者，所依一心，

T32n1668_p0608a05 || 彼多一心亦名如來藏故。則是上心字下降，

T32n1668_p0608a06 || 建立異名故。有生滅心者，能依法門，謂生

T32n1668_p0608a08 || 之藏其數幾有？今如來藏何所攝耶？頌曰：

T32n1668_p0608a09 || 如來藏有十，契經異說故，

T32n1668_p0608a10 || 此中如來藏，與行與相攝。

T32n1668_p0608a11 || 論曰：如來藏有十種，於契經中別別說故。

T32n1668_p0608a12 || 云何為十？一者大總持如來藏，盡攝一切如

T32n1668_p0608a13 || 來藏故。諸佛無盡藏契經中作如是說：佛

T32n1668_p0608a14 || 告文殊：「有如來藏，名曰大寶無盡殊勝圓

T32n1668_p0608a15 || 滿陀羅尼，盡攝諸藏，無所不通、無所不

T32n1668_p0608a16 || 當，圓滿圓滿、平等平等。一切所有諸如來藏，

T32n1668_p0608a17 || 無有以此，非為根本。何以故？此如來藏，如

T32n1668_p0608a18 || 來藏王、如來藏主、如來藏天、如來藏地。以此

T32n1668_p0608a19 || 義故，名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼如來

T32n1668_p0608a20 || 藏故。」此經文明何義？所謂顯示陀羅尼藏

T32n1668_p0608a21 || 所依總相，餘契經中諸如來藏能依別相故。

T32n1668_p0608a22 || 以何義故名如來藏？謂攝持故。二者遠轉

T32n1668_p0608a23 || 遠縛如來藏，一清一滿故。實際契經中作如

T32n1668_p0608a24 || 是說：佛子！如來藏者，唯有覺者、唯有如如，

T32n1668_p0608a25 || 離流轉因、離慮知縛，一一白白，是故名為如

T32n1668_p0608a26 || 來之藏故。此經文明何義？所謂顯示真如

T32n1668_p0608a27 || 門一心，~~無有感因~~、~~無有覺因~~，~~無有感果~~、
T32n1668_p0608a28 || 無有覺果，~~一真一如~~，唯有淨妙如來體故。
T32n1668_p0608a29 || 以何義故名如來藏？~~謂無雜故~~。三者與行
T32n1668_p0608b01 || 與相如來藏，~~與流轉力法身如來令覆藏~~
T32n1668_p0608b02 || 故。楞伽契經中作如是說：~~如來藏者~~，~~為善~~
T32n1668_p0608b03 || 不善因受苦樂，~~與因俱若生若滅~~，~~猶如伎~~
T32n1668_p0608b04 || 兒故。此經文明何義？~~所謂顯示生滅門一~~
T32n1668_p0608b05 || 心，~~於惑與力~~、~~於覺與力~~，~~出現生死涅槃之~~
T32n1668_p0608b06 || 法。譬如非幻人於諸幻事，~~隨其所應~~
T32n1668_p0608b07 || 與力用故。以何義故名如來藏？~~謂令覆故~~。
T32n1668_p0608b08 || 四者真如真如如來藏，~~唯有如故~~。真修契
T32n1668_p0608b09 || 經中作如是說：~~如理如理如來藏~~，~~非建立~~、
T32n1668_p0608b10 || 非誹謗，~~非常~~、~~非無常~~，~~非正體智之所證得~~、~~亦非~~
T32n1668_p0608b11 || 亦非意識之所緣境界。何以故？~~唯有理~~
T32n1668_p0608b12 || 理，~~無彼彼故~~。此經文明何義？~~所謂顯示真~~
T32n1668_p0608b13 || 如門中性真如理，~~唯理自理~~，~~非智自理故~~。
T32n1668_p0608b14 || 以何義故名如來藏？~~謂無他故~~。五者生滅
T32n1668_p0608b15 || 真如如來藏，~~不生不滅被生滅之染故~~。楞伽
T32n1668_p0608b16 || 契經中作如是說：~~大慧！愚癡凡夫不覺不~~
T32n1668_p0608b17 || 知，~~執著諸法剎那不住~~，~~墮在邪見而作~~
T32n1668_p0608b18 || 是言：「~~無漏之法亦剎那不住~~。」破彼真如如來
T32n1668_p0608b19 || 藏故。復次大慧！~~金剛如來藏如來證法~~，~~非~~
T32n1668_p0608b20 || 剎那不住。大慧！~~如來證法若剎那不住者~~，~~非~~
T32n1668_p0608b21 || 一切聖人不成聖人故。此經文明何義？~~所~~
T32n1668_p0608b22 || 謂顯示生滅門中性真如理，~~遠離無常之~~
T32n1668_p0608b23 || 相不生不滅之法故。以何義故名如來藏？~~謂~~
T32n1668_p0608b24 || 謂被染故。六者空如來藏，~~一切諸空覆藏如~~
T32n1668_p0608b25 || 來故。勝鬘契經中作如是說：~~世尊！空如來~~
T32n1668_p0608b26 || 藏，~~若離若脫若異一切煩惱藏故~~。此經文明
T32n1668_p0608b27 || 何義？~~所謂顯示生滅門中一切染法~~？~~隱覆~~
T32n1668_p0608b29 || 法總名為空？~~所謂一切染法幻化差別~~，~~體相~~
T32n1668_p0608c01 || 無實、作用非真，故名為空，~~而能隱覆法身如~~

T32n1668_p0608c02 || 來實德真體，是故名為如來之藏，從能藏
T32n1668_p0608c03 || 染立其名故。七者不空如來藏，一切不空
T32n1668_p0608c04 || 被空染故。勝鬘契經中作如是說：世尊！不
T32n1668_p0608c05 || 空如來藏，過恒沙不離不脫不異不思議佛
T32n1668_p0608c06 || 法故。此經文明何義？所謂顯示生滅門中
T32n1668_p0608c07 || 自相本覺，備過恒沙一切功德、被過恒沙一
T32n1668_p0608c09 || 名不空？所謂一切淨法自體中實作用勝妙，
T32n1668_p0608c10 || 遠離虛假，超越巧偽，故名不空。被染之覆
T32n1668_p0608c11 || 名如來藏，於出現時名為法身，於隱覆時
T32n1668_p0608c12 || 名如來藏故，從所藏淨立其名故。八者能
T32n1668_p0608c13 || 攝如來藏，無明藏中自性淨心能攝一切諸
T32n1668_p0608c14 || 功德故。不增不減契經中作如是說：如來
T32n1668_p0608c15 || 藏本際相應體及清淨法，此法如實不虛妄，
T32n1668_p0608c16 || 不離不脫智不思議法，無始本際來有此
T32n1668_p0608c17 || 清淨相應法體故。此經文明何義？所謂顯
T32n1668_p0608c18 || 示一切諸眾生自性清淨心，從無始已來具
T32n1668_p0608c19 || 足三智、圓滿四德無所闕失故。以何義
T32n1668_p0608c20 || 故名如來藏？由顛倒心不知不覺故，從能
T32n1668_p0608c21 || 所淨立其名故。九者所攝如來藏，一切染
T32n1668_p0608c22 || 法無明地藏，既乃出離圓滿覺者為所攝故。
T32n1668_p0608c23 || 不增不減契經中作如是說：如來藏本際不
T32n1668_p0608c24 || 相應體，及煩惱纏不清淨法，此本際離、脫、不
T32n1668_p0608c25 || 相應煩惱纏不清淨法，唯有如來菩提智之
T32n1668_p0608c26 || 所能斷故。此經文明何義？所謂顯示始覺
T32n1668_p0608c27 || 滿佛，斷一切障、具一切智。智明為外，障闇
T32n1668_p0608c28 || 為內，一切染法智所攝持故。以何義故名
T32n1668_p0608c29 || 如來藏？謂攝持故。十者隱覆如來藏，法身如
T32n1668_p0609a02 || 作如是說：如來藏未來際平等恒及有法，則
T32n1668_p0609a03 || 是一切諸法根本，備一切法、具一切法，於
T32n1668_p0609a04 || 世法中不離不脫故。此經文明何義？所謂
T32n1668_p0609a05 || 顯示多一心體，等於法界，遍於三際，具足
T32n1668_p0609a06 || 圓滿染淨諸法，無所不通、無所不至故。

T32n1668_p0609a07 || 復次顯示隨緣門中自性淨心，於染法中隱
T32n1668_p0609a08 || 藏沈沒，法身如來未出現故。是名為十。如
T32n1668_p0609a09 || 是十中，今如來藏與行與相已說如來藏
T32n1668_p0609a10 || 門，次說阿梨耶識門。所謂不生不滅與生滅
T32n1668_p0609a11 || 和合、非一非異名阿梨耶識者，略去分名
T32n1668_p0609a12 || 建立滿名，雖義具足言未足故。此中所說
T32n1668_p0609a13 || 不生不滅及與生滅，各何等法？分際云何？頌
T32n1668_p0609a14 || 曰：○
T32n1668_p0609a15 || 總攝諸無為，名為不生滅；
T32n1668_p0609a16 || 總攝諸有為，故名為生滅。
T32n1668_p0609a17 || 論曰：○總攝一切無為法故，是故名為不生
T32n1668_p0609a18 || 不滅。不生不滅，諸無為法之總相故。總攝一
T32n1668_p0609a19 || 切有為法故，故名生滅。生滅之言，諸有
T32n1668_p0609a20 || 為法之總相故。如是有為、無為二法各有幾
T32n1668_p0609a21 || 數？何等名字？頌曰：○
T32n1668_p0609a22 || 無為雖無量，略說有四種，
T32n1668_p0609a23 || 謂真如、本覺、始覺與虛空。
T32n1668_p0609a24 || 有為雖無量，略說有五種，
T32n1668_p0609a25 || 謂根本無明，及與四相品。
T32n1668_p0609a26 || 論曰：○無為法有四種。云何為四？一者真如
T32n1668_p0609a27 || 無為、二者本覺無為、三者始覺無為、四者虛
T32n1668_p0609a28 || 空無為，是名為四。有為法有五種。云何為
T32n1668_p0609a29 || 五？一者根本無明有為、二者生相有為、三者
T32n1668_p0609b01 || 住相有為、四者異相有為、五者滅相有為，是
T32n1668_p0609b02 || 名為五。且四無為以何為體？有何等用？頌
T32n1668_p0609b03 || 曰：○
T32n1668_p0609b04 || 依各有二種，所謂通及別，
T32n1668_p0609b05 || 如體用亦爾，隨釋應觀察。
T32n1668_p0609b06 || 論曰：○真如無為有二所依。云何為二？一者
T32n1668_p0609b07 || 通所依，非有為非無為一心本法以為體故；
T32n1668_p0609b08 || 二者別所依，生滅門內寂靜理法以為體故。
T32n1668_p0609b09 || 本覺無為有二所依。云何為二？一者通所

T32n1668_p0609b10 || 依，~~非有為非無為一心本法以為體故~~；~~二者~~
T32n1668_p0609b11 || 別所依，~~生滅門內自然本智以為體故~~。始覺
T32n1668_p0609b12 || 無為有二所依。云何為二？~~一者通所依~~，~~非~~
T32n1668_p0609b13 || 有為非無為一心本法以為體故；~~二者別所~~
T32n1668_p0609b14 || 依，~~生滅門內隨他起智以為體故~~。虛空無為
T32n1668_p0609b15 || 有二所依。云何為二？~~一者通所依~~，~~非有為~~
T32n1668_p0609b16 || 非無為一心本法以為體故；~~二者別所依~~，~~生~~
T32n1668_p0609b18 || 真如無為有二種用。云何為二？~~一者通用~~，~~一~~
T32n1668_p0609b19 || 一切諸法令出生故；~~二者別用~~，~~平等之性令~~
T32n1668_p0609b20 || 不失故。本覺無為有二種用。云何為二？~~一~~
T32n1668_p0609b21 || 者通用，~~不守自性故~~；~~二者別用~~，~~不轉變故~~。始
T32n1668_p0609b22 || 覺無為有二種用。云何為二？~~一者通用~~，~~隨~~
T32n1668_p0609b23 || 妄轉故；~~二者別用~~，~~對治自過故~~。虛空無為有
T32n1668_p0609b24 || 二種用。云何為二？~~一者通用~~，~~欲有令有故~~；
T32n1668_p0609b25 || 二者別用，~~空無之性令不失故~~。是名二用。
T32n1668_p0609b26 || 此中所說，通謂他義，別謂自義。依此二言，應
T32n1668_p0609b27 || 廣觀察。種種別相，至於文處自當顯說。五
T32n1668_p0609b28 || 種有為以何為體？~~有何等用~~？~~頌曰~~：~~一~~
T32n1668_p0609b29 || 依各有二種，所謂通及別，
T32n1668_p0609c01 || 如體用亦爾，隨釋應觀察。
T32n1668_p0609c02 || 論曰：~~根本無明有為有二種依~~。云何為二？~~一~~
T32n1668_p0609c03 || 者通依，~~非有為非無為一心本法以為體~~
T32n1668_p0609c04 || 故；~~二者別依~~，~~生滅門內大力住地以為體~~
T32n1668_p0609c05 || 故。生相有為有二種依。云何為二？~~一者通~~
T32n1668_p0609c06 || 依，~~非有為非無為一心本法以為體故~~；~~二者~~
T32n1668_p0609c07 || 別依，~~生滅門內細分染法以為體故~~。住相有
T32n1668_p0609c08 || 為有二種依。云何為二？~~一者通依~~，~~非有為非~~
T32n1668_p0609c09 || 無為一心本法以為體故；~~二者別依~~，~~生滅門~~
T32n1668_p0609c11 || 云何為二？~~一者通依~~，~~非有為非無為一心~~
T32n1668_p0609c12 || 本法以為體故；~~二者別依~~，~~生滅門內麤分染~~
T32n1668_p0609c14 || 二？~~一者通依~~，~~非有為非無為一心本法以為~~
T32n1668_p0609c15 || 體故；~~二者別依~~，~~生滅門內麤分染法以為體~~

T32n1668_p0609c17 || 何為二？一者通用，能生一切諸染法故；二者
T32n1668_p0609c18 || 者別用，隨所至處作礙事故。生相有為有
T32n1668_p0609c19 || 二種用。云何為二？一者通用，於上下中與
T32n1668_p0609c20 || 其力故；二者別用，隨所至處作礙事故。如
T32n1668_p0609c21 || 說生相，住、異亦爾。滅相有為有二種用。云
T32n1668_p0609c22 || 何為二？一者通用，於上及自與其力故；二
T32n1668_p0609c23 || 者別用，能作礙事故。是名二用。種種別相，
T32n1668_p0609c25 || 說，有為無為一切諸法通以一心而為其
T32n1668_p0609c26 || 體？於契經中如是說故。何等契經？謂道智
T32n1668_p0609c27 || 經。云何說耶？於彼經中作如是說：爾時
T32n1668_p0609c28 || 文殊師利白佛言：「世尊！阿梨耶識具一切
T32n1668_p0609c29 || 法、備一切法。過於恒沙過於恒沙如是諸
T32n1668_p0610a01 || 法，以誰為本？生於何處？」佛言：「如有為無
T32n1668_p0610a02 || 為一切諸法，生處殊勝，不可思議。何以故？於
T32n1668_p0610a03 || 非有為非無為處，是有為法是無為法而能
T32n1668_p0610a04 || 生故。」文殊師利又白佛言：「世尊！云何名為非
T32n1668_p0610a05 || 有為非無為處？」佛言：「非有為非無為處者，所
T32n1668_p0610a06 || 謂即是一心本法，非有為故能作有為，非
T32n1668_p0610a07 || 無為故能作無為，是故我說生處殊勝，不
T32n1668_p0610a08 || 可思議。復次善男子！譬如庶子有二所依，
T32n1668_p0610a09 || 一者大王、二者父母。有為無為一切諸法亦
T32n1668_p0610a10 || 復如是，各有二依，謂通達依及支分依。復
T32n1668_p0610a11 || 次善男子！譬如一切草木有二所依，一者大
T32n1668_p0610a12 || 地、二者種子。有為無為一切諸法亦復如
T32n1668_p0610a13 || 是，各有二依，謂通達依及支分依。」乃至廣
T32n1668_p0610a14 || 說故。與和合者，即是開示能熏所熏之差
T32n1668_p0610a15 || 別故。云何開示？所謂顯示染淨諸法，有力
T32n1668_p0610a17 || 云何為二？一者下轉門、二者上轉門，生滅門
T32n1668_p0610a18 || 中不出此二。如是二門云何差別？頌曰：
T32n1668_p0610a19 || 諸染法有力，諸淨法無力，
T32n1668_p0610a20 || 背本下下轉，名為下轉門。
T32n1668_p0610a21 || 諸淨法有力，諸染法無力，

T32n1668_p0610a22 || 向原上上轉，名為上轉門。

T32n1668_p0610a23 || 論曰：由染淨諸法互有勝劣故，二種轉門

T32n1668_p0610a24 || 得成而已。今當先說初下轉門。根本無明

T32n1668_p0610a25 || 以何等法而為所熏？於何時中而作熏事？

T32n1668_p0610a26 || 頌曰：

T32n1668_p0610a27 || 所熏有五種，謂一法界心，

T32n1668_p0610a28 || 及四種無為，非初非中後，

T32n1668_p0610a29 || 取初中後故，如契經明說。

T32n1668_p0610b01 || 論曰：根本無明以五種法而為所熏，謂一

T32n1668_p0610b02 || 法界及四無為。熏一法界其相云何？頌曰：

T32n1668_p0610b03 || 一種法界心，有二種自在，

T32n1668_p0610b04 || 謂有為無為。是根本無明，

T32n1668_p0610b05 || 依於初自在，而能作熏事。

T32n1668_p0610b06 || 論曰：一法界心有二種自在。云何為二？

T32n1668_p0610b07 || 者有為自在，能為有為法而作依止故；

T32n1668_p0610b08 || 者無為自在，能為無為法而作依止故。根

T32n1668_p0610b09 || 本無明依初自在能作熏事，非後自在。中

T32n1668_p0610b10 || 實契經中作如是說：根本無明熏自所依分

T32n1668_p0610b11 || 際之量，非他所依故。熏真如法其相云何？

T32n1668_p0610b12 || 頌曰：

T32n1668_p0610b13 || 真如無為法，有二種作用，

T32n1668_p0610b14 || 所謂通及別，如前決擇說。

T32n1668_p0610b15 || 是根本無明，依於初作用，

T32n1668_p0610b16 || 而能作熏事，餘無為亦爾。

T32n1668_p0610b17 || 論曰：真如無為有二種用，謂通及別，如前

T32n1668_p0610b18 || 所說。根本無明依初作用能作熏事，非後

T32n1668_p0610b19 || 作用。如說真如，餘三無為亦復如是，皆依

T32n1668_p0610b20 || 初用非後用故。作熏事時量，非初亦非

T32n1668_p0610b21 || 中後，取初中後故。本智契經中作如是說：

T32n1668_p0610b22 || 大力無明作熏事時，初及中後一時具取，而

T32n1668_p0610b23 || 非別取故。此中所說能熏所熏，以何義故名

T32n1668_p0610b24 || 言為熏？謂能引彼法而合自體，不相捨離。

T32n1668_p0610b25 || 俱行俱轉，故名能熏。又能彼法不作障礙，
T32n1668_p0610b26 || 若隨若順不逆違故，名為所熏。謂五有為
T32n1668_p0610b27 || 法，能熏四種無為法及一法界心。所熏五
T32n1668_p0610b28 || 法隨來，而與五能熏共會和合同事俱轉，是
T32n1668_p0610c01 || 心本法為通依故，依初自在作熏習事。四
T32n1668_p0610c03 || 達作用能作熏事，四相有為應如是知。如
T32n1668_p0610c04 || 是等義，至自決擇其理分明。非一非異者，
T32n1668_p0610c05 || 即是開示有為無為同異差別故。云何開示？
T32n1668_p0610c06 || 所謂顯示一法界心無為自在，四種無為別
T32n1668_p0610c07 || 事作用，與一法界心有為自在，四種無為通
T32n1668_p0610c08 || 達作用不同理故，名為非一。為欲顯示
T32n1668_p0610c09 || 受能熏染法，一法界心有為自在，四種無為
T32n1668_p0610c10 || 通達作用，與能作熏事五種有為不異理
T32n1668_p0610c11 || 故，名為非異。復次所熏淨法與能熏染法
T32n1668_p0610c12 || 各差別故，名為非一。能熏所熏俱一心作，無
T32n1668_p0610c13 || 有他故，名為非異。名為阿梨耶識者，總結
T32n1668_p0610c15 || 已說下轉門，次說上轉門。若欲成立此上
T32n1668_p0610c16 || 轉門，更應安置經本之辭。所謂楞伽王契
T32n1668_p0610c17 || 經中作如是說：爾時世尊告大眾言：「諸佛
T32n1668_p0610c18 || 子！我念往昔，於出時中我來依他，於入時
T32n1668_p0610c19 || 中他來依我故。」此經文明何義？謂顯示二
T32n1668_p0610c20 || 轉故。云何顯示？謂於出時中我來依他者，即
T32n1668_p0610c21 || 是下轉。於入時中他來依我者，即是上轉。此
T32n1668_p0610c22 || 義云何？我謂則是真如本覺如來藏佛故，來
T32n1668_p0610c23 || 謂受熏之義故，依他者背自本覺依無明
T32n1668_p0610c24 || 他故。依此經文作解釋故，是故說言不生
T32n1668_p0610c25 || 不滅與生滅和合，則是下轉門。若欲成立上
T32n1668_p0610c26 || 轉門者，可言生滅與不生不滅和合。以此
T32n1668_p0610c28 || 耶，比來次第分明顯了，舉一兼一影示而
T32n1668_p0610c29 || 已，是故無有闕失過咎。上轉門義，於對治
T32n1668_p0611a01 || 分其理自明。已說上轉門，次說該攝安立
T32n1668_p0611a02 || 門。諸識差別其數幾有？何等契經中各說幾

T32n1668_p0611a03 || 種識？頌曰：

T32n1668_p0611a04 || 牟尼大覺尊，一代聖說中，

T32n1668_p0611a05 || 總集有十種，各異說契經。

T32n1668_p0611a06 || 謂一種為始，十種而為終，

T32n1668_p0611a07 || 歸本等契經，分明顯說故。

T32n1668_p0611a08 || 論曰：凡集一代諸聖說中異說契經，總有

T32n1668_p0611a09 || 十種，謂從一種識乃至十種識。云何為

T32n1668_p0611a10 || 十種差別經？一者立一種識總攝諸識。此

T32n1668_p0611a11 || 中有四。云何為四？一者立一切一心識總

T32n1668_p0611a12 || 攝諸識，所謂以一心識遍於二種自在，無

T32n1668_p0611a13 || 所不安立故。一心法契經中作如是說：

T32n1668_p0611a14 || 爾時文殊師利承佛威神之力，即白佛言：「世

T32n1668_p0611a15 || 尊說幾種識？體相如何？當願為我分別開

T32n1668_p0611a16 || 示。」爾時世尊告文殊言：「善哉善哉，文殊師

T32n1668_p0611a17 || 利！為諸大眾當問此事。諦聽諦聽，善思念

T32n1668_p0611a18 || 之，我當為汝分別解說。」於是文殊白佛言：

T32n1668_p0611a19 || 「善哉世尊！願欲樂聞。」佛告文殊言：「我唯建

T32n1668_p0611a20 || 立一種識，所餘之識非建立焉。所以者何？一

T32n1668_p0611a21 || 種識者多一識，此識有種種力，能作一

T32n1668_p0611a22 || 切種種名字，而唯一識終無餘法。是故我說

T32n1668_p0611a23 || 建立一種識，所餘之識非建立焉故。」二者

T32n1668_p0611a24 || 立阿梨耶識總攝諸識，所謂以阿梨耶識

T32n1668_p0611a25 || 具足障礙義、無障礙義，無所不攝故。阿梨

T32n1668_p0611a26 || 耶識契經中作如是說：爾時觀自在菩薩即

T32n1668_p0611a27 || 白佛言：「世尊！云何名為通達總相識？以何

T32n1668_p0611a28 || 義故名為總相？」佛告觀自在菩薩言：「所言

T32n1668_p0611a29 || 通達總相識者，即是阿梨耶識。此識有礙

T32n1668_p0611b01 || 事及非礙事，具一切法、備一切法。譬如大

T32n1668_p0611b02 || 海為水波等作總相名，以此義故名為總

T32n1668_p0611b03 || 相故。」三者立末那識總攝諸識，所謂以末

T32n1668_p0611b04 || 那識具足十一種義，無所不攝故。顯了契

T32n1668_p0611b05 || 經中作如是說：種種心識雖有無量，唯末

T32n1668_p0611b06 || 那轉無有餘法。所以者何？是末那識具足
T32n1668_p0611b07 || 十一義，無所不作故。四者立一意識總攝
T32n1668_p0611b08 || 諸識，所謂以意識有七種轉變自在，隨能
T32n1668_p0611b09 || 作其事故。七化契經中作如是說：譬如
T32n1668_p0611b10 || 幻師唯是一人，以幻術力變化七人。愚人
T32n1668_p0611b11 || 見之謂有七人，而智者見唯有一人，無餘
T32n1668_p0611b12 || 七人。意識幻師亦復如是，唯是一識能作七
T32n1668_p0611b13 || 事。凡夫見之謂有七事，而覺者見唯有意
T32n1668_p0611b14 || 識，無餘七事故。是名建立同一種識四種
T32n1668_p0611b15 || 契經。二者立二種識總攝諸識。云何為二？
T32n1668_p0611b16 || 一者阿梨耶識、二者意識。阿梨耶識者，總舉
T32n1668_p0611b17 || 業轉現三識故。意識者，總舉七種轉識故。
T32n1668_p0611b18 || 楞伽契經中作如是說：大慧！廣說有八種
T32n1668_p0611b19 || 識，略說有二種。何等為二？一者了別識、二
T32n1668_p0611b21 || 攝諸識。云何為三？一者阿梨耶識、二者末
T32n1668_p0611b22 || 那識、三者意識。阿梨耶識者，總舉三相識
T32n1668_p0611b23 || 故。末那識者，直意根故。意識者，總舉六種
T32n1668_p0611b24 || 轉識故。慈雲契經中作如是說：復次敬首！
T32n1668_p0611b25 || 廣說有十種識，總說有三種識。何者為三？
T32n1668_p0611b26 || 一者細相性識、二者根相性識、三者分離相
T32n1668_p0611b27 || 性識，乃至廣說故。四者立四種識總攝諸
T32n1668_p0611b28 || 識。云何為四？謂前三中加一心識故。無相
T32n1668_p0611b29 || 契經中作如是說：識法雖無量，不出四種
T32n1668_p0611c01 || 識。云何為四？一者所依本一識、二者能依持
T32n1668_p0611c02 || 藏識、三者意持識、四者遍分別識，乃至廣說
T32n1668_p0611c03 || 故。五者立五種識總攝諸識。云何為五？謂
T32n1668_p0611c05 || 如是說：復次有識，非彼彼識攝，遍於彼彼
T32n1668_p0611c06 || 識，所謂隨順遍轉識故。六者立六種識總
T32n1668_p0611c07 || 攝諸識。云何為六？所謂眼等五種別識及
T32n1668_p0611c08 || 第六意識故。四聖諦契經中作如是說：佛
T32n1668_p0611c09 || 告樹王：「我為小根諸眾生故，以密意趣作
T32n1668_p0611c10 || 如是唱，但有六識無有餘識。而實本意，為

T32n1668_p0611c11 || 欲令知六種識中具一切識，於大眾中
T32n1668_p0611c12 || 作如是唱故。七者立七種識總攝諸識。云
T32n1668_p0611c13 || 何為七？謂前六中加末那識故。法門契經
T32n1668_p0611c14 || 中作如是說：復次文殊師利！識法有七種。
T32n1668_p0611c15 || 云何為七？所謂六識身及末那識。如是七識
T32n1668_p0611c17 || 故，或時造作持藏之用、或時造作分別之
T32n1668_p0611c18 || 依故。八者立八種識總攝諸識。云何為八？
T32n1668_p0611c20 || 是說：心王有八。云何為八？一者眼識心王，
T32n1668_p0611c21 || 乃至八者異熟報識心王，種種識法不出此
T32n1668_p0611c22 || 數故。九者立九種識總攝諸識。云何為九？
T32n1668_p0611c24 || 作如是說：爾時無住菩薩而白佛言：「尊者
T32n1668_p0611c25 || 以何利轉而轉眾生一切情識入唵摩羅？」
T32n1668_p0611c26 || 佛言：「諸佛如來常以一覺而轉諸識入唵
T32n1668_p0611c27 || 摩羅故。」十者立十種識總攝諸識。云何為
T32n1668_p0611c28 || 十？謂前九中加一切一心識故。法門契經
T32n1668_p0611c29 || 中作如是說：心量雖無量而不出十識，乃
T32n1668_p0612a02 || 於寶冊中云何該攝？云何安立？頌曰：
T32n1668_p0612a03 || 於本論雖明，今更作重釋，
T32n1668_p0612a04 || 將契經散文，屬斯論總言。
T32n1668_p0612a05 || 論曰：於本論中雖分明說，而今為鈍更作
T32n1668_p0612a06 || 重釋，將契經文屬當論言。所謂一心法契
T32n1668_p0612a07 || 經中總所建立一切一心識，摩訶衍論一法
T32n1668_p0612a08 || 界攝，義如前說。阿梨耶識契經中總所建
T32n1668_p0612a09 || 立阿梨耶識，摩訶衍論總阿梨耶攝。所以者
T32n1668_p0612a10 || 何？於本論中作如是說：所謂不生不滅與
T32n1668_p0612a11 || 生滅和合，非一非異，名為阿梨耶識。此識有
T32n1668_p0612a12 || 二種義，能攝一切法生一切法。云何為二？
T32n1668_p0612a13 || 一者覺義、二者不覺義故。顯了契經中總所
T32n1668_p0612a14 || 建立大末那識，摩訶衍論總末那攝。所以者
T32n1668_p0612a15 || 何？於本論中作如是說：復次生滅因緣者，
T32n1668_p0612a16 || 所謂眾生依心意意識轉故。此義云何？以
T32n1668_p0612a17 || 依阿梨耶識說有無明不覺而起，能見能現

T32n1668_p0612a18 || 能取境界，一起念相續，故說為意。此意復有
T32n1668_p0612a19 || 五種名。云何為五？一者名為業識，謂無明
T32n1668_p0612a20 || 力不覺心動故。二者名為轉識，依於動心
T32n1668_p0612a21 || 能見相故。三者名為現識，所謂能現一切
T32n1668_p0612a22 || 境界，猶如明鏡現於色像；現識亦爾，隨其
T32n1668_p0612a23 || 五塵對至即現，無有前後，以一切時任運而
T32n1668_p0612a24 || 起常在前故。四者名為智識，謂分別染淨
T32n1668_p0612a25 || 法故。五者名為相續識，以念相應不斷故。
T32n1668_p0612a27 || 識，摩訶衍論一分意識攝。說相雖闕，具密
T32n1668_p0612a28 || 意故，於本論中作如是說：復次言意識者，
T32n1668_p0612a29 || 即此相續識，依諸凡夫取著轉深，計我我所
T32n1668_p0612b01 || 種種妄執，隨事攀緣分別六塵，名為意識。乃
T32n1668_p0612b02 || 至廣說故。如是如是彼彼諸經，隨應當處
T32n1668_p0612b03 || 應如如配。已說該攝安立門，次說藏識剖
T32n1668_p0612b04 || 字門。阿梨耶識名字差別其數幾有？契經異
T32n1668_p0612b05 || 說其相云何？何等字義屬何等處？頌曰：
T32n1668_p0612b06 || 有十阿梨耶，契經異說故，
T32n1668_p0612b07 || 摩訶鍵怛標、鍵阿尸伽羅、
T32n1668_p0612b08 || 白白唵摩羅、黑白唵摩羅、
T32n1668_p0612b09 || 羯羅羅鍵摩、縛多提鍵摩、
T32n1668_p0612b10 || 奢呵那鍵摩、婆阿叉尼羅、
T32n1668_p0612b11 || 白白迦薩羅、黑白迦薩羅。
T32n1668_p0612b12 || 如是十種識，摩訶衍論中，
T32n1668_p0612b13 || 分明顯說故，隨應各配屬。
T32n1668_p0612b14 || 論曰：阿梨耶識總有十種。所以者何？於契
T32n1668_p0612b15 || 經中別別說故。云何為十？一者名為大攝
T32n1668_p0612b16 || 主阿梨耶識，所謂即是總相大識，義如前
T32n1668_p0612b17 || 說。二者名為根本無明阿梨耶識，所謂根本
T32n1668_p0612b18 || 無明別立以為阿梨耶故。十種妄想契經中
T32n1668_p0612b19 || 作如是說：刹奢只多提王識，直是妄法，不
T32n1668_p0612b21 || 為根本，出生增長無斷絕時。若無提王識，
T32n1668_p0612b22 || 黑品眷屬永無所依，不能生長故。此阿梨

T32n1668_p0612b23 || 耶識當何決擇攝？於本論中作如是說：所
T32n1668_p0612b24 || 言不覺義者，謂不如實知真如法一故，不覺
T32n1668_p0612b25 || 心起而有其念，乃至廣說故。三者名為清淨
T32n1668_p0612b26 || 本覺阿梨耶識，所謂自然本智別立以為阿
T32n1668_p0612b27 || 梨耶故。本覺契經中作如是說：自體淨佛
T32n1668_p0612b28 || 阿梨耶識，具足無漏圓滿功德，常恒清淨、
T32n1668_p0612b29 || 常恒決定，無受熏相、無變異相，智體不動
T32n1668_p0612c01 || 具足白品，是故名為獨一淨識故。此阿梨
T32n1668_p0612c02 || 耶識當何決擇攝？於本論中作如是說：復
T32n1668_p0612c03 || 次覺體相者有四種大義，與虛空等，猶如淨
T32n1668_p0612c04 || 鏡，乃至廣說故。四者名為染淨本覺阿梨耶
T32n1668_p0612c05 || 識，所謂不守自性陀羅尼智別立以為阿梨
T32n1668_p0612c06 || 耶故。本因緣起契經中作如是說：爾時光
T32n1668_p0612c07 || 嚴童子即白佛言：「尊者！以何因緣故，難入
T32n1668_p0612c08 || 未曾有會中作如是說，隨他緣起陀羅尼
T32n1668_p0612c09 || 智名為楞伽王識。云何名為楞伽王？以之
T32n1668_p0612c10 || 為喻示彼緣起陀羅尼智？」於是尊者告光
T32n1668_p0612c11 || 嚴童子言：「此楞伽王常在大海摩羅山中，
T32n1668_p0612c13 || 眷屬皆乘化宮殿遊於諸刹，皆悉承賴
T32n1668_p0612c14 || 彼楞伽王方得遊行。所謂諸鬼神眾作如
T32n1668_p0612c15 || 是言：『我等神眾無有威德無有氣力，於諸
T32n1668_p0612c16 || 所作無有其能。如宜大王！我等眾中與堪
T32n1668_p0612c17 || 能力。』彼楞伽王即隨其時與殊勝力，不相
T32n1668_p0612c18 || 捨離而共轉故。謂楞伽王雖非分身，而
T32n1668_p0612c19 || 能遍滿諸神眾中，各各令得全身之量。於
T32n1668_p0612c21 || 亦復如是，能受一切無量無邊煩惱染法鬼
T32n1668_p0612c22 || 神眾熏，不相捨離而俱轉故。以此因緣故，
T32n1668_p0612c23 || 我難入會中作如是說，隨轉覺智名為楞
T32n1668_p0612c24 || 伽王識故。」此阿梨耶識當何決擇攝？於本
T32n1668_p0612c25 || 論中作如是說：自性清淨心，因無明風動，
T32n1668_p0612c26 || 心與無明俱無形相、不相捨離，乃至廣說故。
T32n1668_p0612c27 || 五者名為業相業識阿梨耶識，所謂根本業

T32n1668_p0612c28 || 相及與業識。別立以為阿梨耶故。本性智契
T32n1668_p0612c29 || 經中作如是說：阿梨耶識無能了作、無所
T32n1668_p0613a01 || 了作，不可分析，不可隔別，唯由精動隱流
T32n1668_p0613a02 || 義故，名為鍵摩故。此阿梨耶識當何決擇
T32n1668_p0613a03 || 攝？於本論中作如是說：復次依不覺故生
T32n1668_p0613a04 || 三種相，與彼不覺相應不離。云何為三？一者
T32n1668_p0613a05 || 無明業相，以依不覺故。心動說名為業，覺則
T32n1668_p0613a06 || 不動。動則有苦，果不離因故。六者名為轉
T32n1668_p0613a07 || 相轉識阿梨耶識，所謂能見境界之相及與
T32n1668_p0613a08 || 轉識。別立以為阿梨耶故。大無量契經中
T32n1668_p0613a09 || 作如是說：阿梨耶識有見見轉無見見起故。
T32n1668_p0613a10 || 此阿梨耶識當何決擇攝？於本論中作如
T32n1668_p0613a11 || 是說：二者能見相，以依動故能見，不動則無
T32n1668_p0613a12 || 見故。七者名為現相現識阿梨耶識，所謂境
T32n1668_p0613a13 || 界之相及與現識。別立以為阿梨耶故。實際
T32n1668_p0613a14 || 契經中作如是說：別異別異現前地轉，相異
T32n1668_p0613a15 || 相異具足行轉，是故名為阿梨耶識。復次此
T32n1668_p0613a16 || 阿梨耶識，真是異熟無記之法，淨白相故，或
T32n1668_p0613a17 || 名成就故。此阿梨耶識當何決擇攝？於本
T32n1668_p0613a18 || 論中作如是說：三者境界相，以依能見故。
T32n1668_p0613a19 || 境界妄現，離見則無境界故。八者名為性真
T32n1668_p0613a20 || 如理阿梨耶識，所謂正智所證清淨真如。別
T32n1668_p0613a22 || 是說：有識是識，非識識攝，所謂如如阿梨
T32n1668_p0613a23 || 耶識故。此阿梨耶識當何決擇攝？所謂清淨
T32n1668_p0613a25 || 梨耶識，所謂本有清白始覺般若。別立以為
T32n1668_p0613a26 || 阿梨耶故。果圓滿契經中作如是說：佛告
T32n1668_p0613a27 || 菩提樹王言：「自然始覺阿梨耶識。當常不
T32n1668_p0613a28 || 離清淨本覺，清淨本覺當常不離始覺淨
T32n1668_p0613a29 || 識。隨是彼有，隨彼是有，或非同種或非
T32n1668_p0613b01 || 異種故。」此阿梨耶識當何決擇攝？於本論
T32n1668_p0613b02 || 中作如是說：本覺義者對始覺說，以始覺
T32n1668_p0613b04 || 識，所謂隨緣始覺般若。別立以為阿梨耶

T32n1668_p0613b05 || 故。果圓滿契經中作如是說：復次樹王！如
T32n1668_p0613b06 || 始覺淨識及白淨本覺。說染淨始覺阿梨耶
T32n1668_p0613b07 || 識，不守自性緣起本覺。亦復如是故。此阿梨
T32n1668_p0613b08 || 耶識當何決擇攝？於本論中作如是說：始
T32n1668_p0613b09 || 覺義者。依本覺故而不覺，依不覺故說有
T32n1668_p0613b10 || 始覺。又以覺心原故名究竟覺，不覺心原故
T32n1668_p0613b11 || 非究竟覺，乃至廣說故。如是等義，至自決
T32n1668_p0613b12 || 擇自當備演。十種末那六種意識，於後文
T32n1668_p0613b13 || 中隨次釋故，今略而已。已說藏識剖字門、
T32n1668_p0613b14 || 分相門，次說總識攝生圓滿門。此識有二
T32n1668_p0613b15 || 種義，能攝一切法、能生一切法。云何為
T32n1668_p0613b16 || 二？一者覺義、二者不覺義，而總顯示
T32n1668_p0613b17 || 本識殊勝圓滿相故。此義云何？所謂具足
T32n1668_p0613b18 || 二種圓滿故。云何為二？一者功德圓滿、二
T32n1668_p0613b19 || 者過患圓滿。功德圓滿者，覺義字句能攝一
T32n1668_p0613b20 || 切無量無邊過於恒沙不離不斷諸功德故，
T32n1668_p0613b21 || 能生一切無量無邊過於恒沙不離不斷諸
T32n1668_p0613b22 || 功德故。過患圓滿者，不覺義字句能攝一
T32n1668_p0613b23 || 切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患故，
T32n1668_p0613b25 || 過患故。如是種種攝生熏習差別之相，至
T32n1668_p0613b26 || 彼別相決擇分中。分明顯示。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷3

T32n1668_p0613c06 || 已說總識攝生圓滿門，次說總相剖分散說
T32n1668_p0613c08 || 本曰：所言覺義者，謂心體離念相。離念
T32n1668_p0613c09 || 相者，等虛空界。無所不遍法界一相，即
T32n1668_p0613c11 || 以故？本覺義者對始覺說，以始覺者即同
T32n1668_p0613c12 || 本覺。始覺義者，依本覺故而不覺，依不
T32n1668_p0613c14 || 覺，不覺心原故非究竟覺。
T32n1668_p0613c15 || 論曰：於此文中即有二門。云何為二？一
T32n1668_p0613c16 || 者略說本覺安立門、二者略說始覺安立門。
T32n1668_p0613c17 || 本覺門中即有二門。云何為二？一者清淨本

T32n1668_p0613c18 || 覺門、二者染淨本覺門。始覺門中又有二門。
T32n1668_p0613c19 || 云何為二？一者清淨始覺門、二者染淨始覺
T32n1668_p0613c20 || 門。云何名為清淨本覺？本有法身從無始
T32n1668_p0613c21 || 來，具足圓滿過恒沙德常明淨故。云何名
T32n1668_p0613c22 || 為染淨本覺？自性淨心受無明熏，流轉生
T32n1668_p0613c23 || 死無斷絕故。云何名為清淨始覺？無漏性
T32n1668_p0613c24 || 智出離一切無量無明，不受一切無明熏
T32n1668_p0613c25 || 故。云何名為染淨始覺？始覺般若受無明
T32n1668_p0613c27 || 理以為體分？謂性真如及虛空理。如是二
T32n1668_p0613c28 || 理各有幾種？各有二故。云何名為二種真
T32n1668_p0613c29 || 如？一者清淨真如、二者染淨真如。虛空之理
T32n1668_p0614a01 || 亦復如是。云何名為清淨真如？二種淨覺所
T32n1668_p0614a02 || 證真如，離熏習故。云何名為染淨真如？二
T32n1668_p0614a03 || 種染淨覺所證真如，不離熏故。虛空之理
T32n1668_p0614a04 || 亦復如是。以何義故強名本覺？字事差別
T32n1668_p0614a05 || 其相云何？頌曰：
T32n1668_p0614a06 || 本覺各有十，體雖同字事，
T32n1668_p0614a07 || 各各差別故，謂根鏡等義。
T32n1668_p0614a08 || 論曰：本覺各十。云何十本？一者根字事本，本
T32n1668_p0614a09 || 有法身能善住持一切功德，譬如樹根能善
T32n1668_p0614a10 || 住持一切枝葉及花果等不壞失故；二者
T32n1668_p0614a11 || 本字事本，本有法身從無始來，自然性有
T32n1668_p0614a12 || 不始起故；三者遠字事本，本有法身其有德
T32n1668_p0614a13 || 時重重久遠，無分界故；四者自字事本，本
T32n1668_p0614a14 || 有法身我自成我，非他成我故；五者體字
T32n1668_p0614a15 || 事本，本有法身為諸枝德作依止故；六者
T32n1668_p0614a16 || 性字事本，本有法身不轉之義常建立故；七
T32n1668_p0614a17 || 者住字事本，本有法身住於無住，無去來
T32n1668_p0614a18 || 故；八者常字事本，本有法身決定實際，無流
T32n1668_p0614a19 || 轉故；九者堅字事本，本有法身遠離風相，
T32n1668_p0614a20 || 堅固不動若金剛故；十者總字事本，本有法
T32n1668_p0614a21 || 身廣大圓滿，無所不遍為通體故。是名為

T32n1668_p0614a22 || 十。云何十覺？一者鏡字事覺，薩般若慧清淨
T32n1668_p0614a23 || 明白無塵累故；二者開字事覺，薩般若慧通
T32n1668_p0614a24 || 達顯了無障礙故；三者一字事覺，薩般若慧
T32n1668_p0614a25 || 獨尊獨一無比量故；四者離字事覺，薩般若
T32n1668_p0614a26 || 慧自性解脫，出離一切種種縛故；五者滿字
T32n1668_p0614a27 || 事覺，薩般若慧具足無量種種功德，無所
T32n1668_p0614a28 || 少故；六者照字事覺，薩般若慧放大光明，
T32n1668_p0614a29 || 遍照一切無量境故；七者察字事覺，薩般若
T32n1668_p0614b01 || 慧常恒分明無迷亂故；八者顯字事覺，薩般
T32n1668_p0614b02 || 若慧清淨體中淨品眷屬悉現前故；九者知
T32n1668_p0614b03 || 字事覺，薩般若慧於一切法無不窮故；十
T32n1668_p0614b04 || 者覺字事覺，薩般若慧所有功德唯有覺照，
T32n1668_p0614b06 || 本覺字義，唯依一種大性法身隨義異釋，
T32n1668_p0614b08 || 當何本覺？謂清淨本覺，非染淨本覺。染淨
T32n1668_p0614b09 || 本覺字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0614b10 || 染淨本覺中，或各有十義，
T32n1668_p0614b11 || 前說十事中，各有離性故。
T32n1668_p0614b12 || 論曰：此本覺中或各有十義。所以者何？前十
T32n1668_p0614b13 || 義中各有不守自性義故。字事配屬，依向應
T32n1668_p0614b14 || 知。如是二覺同耶異耶？非同同故、非異異
T32n1668_p0614b15 || 故，以此義故或同或異。或非是同、或非是
T32n1668_p0614b16 || 異，是故皆是皆非而已。以何義故強名始
T32n1668_p0614b17 || 覺？字事差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0614b18 || 從無始已來，無有感亂時，
T32n1668_p0614b19 || 今日始初覺，故名為始覺。
T32n1668_p0614b20 || 論曰：從無始來始覺般若，無有感亂時，
T32n1668_p0614b21 || 而無感時今始初覺，故名始覺。如是始覺，
T32n1668_p0614b22 || 前感後覺即非始覺，而無感時理，常今常
T32n1668_p0614b23 || 初故，名為始覺。如是始覺，二始覺中當何
T32n1668_p0614b24 || 覺耶？謂清淨始覺，非染淨始覺。染淨始
T32n1668_p0614b25 || 覺字事差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0614b26 || 清淨始覺智，不守自性故，

T32n1668_p0614b27 || 而能受染熏，故名染淨覺。

T32n1668_p0614b28 || 論曰：清淨始覺雖無惑時，而不守自性故，

T32n1668_p0614b29 || 能受染熏隨緣流轉。以此義故，是故名為

T32n1668_p0614c01 || 染淨始覺。以何義故強名真如？字事差別

T32n1668_p0614c02 || 其相云何？頌曰：

T32n1668_p0614c03 || 性真如理體，平等平等一，

T32n1668_p0614c04 || 無有一多相，故名為真如。

T32n1668_p0614c05 || 論曰：性真如理平等平等唯同一相，亦無一

T32n1668_p0614c06 || 相亦無多相。無一相故遠離同緣，無多

T32n1668_p0614c07 || 相故遠離異緣，以此義故名為真如。如是

T32n1668_p0614c08 || 真如，二種淨智親所內證。復次真如各有十

T32n1668_p0614c09 || 義。云何為十真？一者根字事真，乃至第十總

T32n1668_p0614c10 || 字事真。如是十真，十種本義相應俱有不相

T32n1668_p0614c11 || 捨離，是故同名表示而已。云何十如？一者鏡

T32n1668_p0614c12 || 字事如，乃至第十覺字事如。如是十如，十種

T32n1668_p0614c13 || 覺義相應俱有不相捨離，是故同名表示而

T32n1668_p0614c14 || 已。所以者何？十種真理，本有法身有德方便。

T32n1668_p0614c15 || 十種如理，薩般若慧有覺方便。以此義故，更

T32n1668_p0614c17 || 何真如？謂清淨真如，非染淨真如。染淨真如

T32n1668_p0614c18 || 字事差別其相云何？頌曰：

T32n1668_p0614c19 || 清淨真如理，不守自性故，

T32n1668_p0614c20 || 而能受染熏，名染淨真如。

T32n1668_p0614c21 || 論曰：清淨真如從無始來，平等平等自性清

T32n1668_p0614c22 || 淨，不生不滅亦無去來亦無住所。而真如

T32n1668_p0614c23 || 理性不守自性故隨緣動轉，是故名為染

T32n1668_p0614c24 || 淨真如。如是真如，二染淨智親所內證，相應

T32n1668_p0614c25 || 俱有不相捨離。如是等義，觀前所說比類

T32n1668_p0614c26 || 應知。以何義故強名虛空？字事差別其相

T32n1668_p0614c27 || 云何？頌曰：

T32n1668_p0614c28 || 虛空有十義，體雖同義事，

T32n1668_p0614c29 || 各各差別故，謂無礙等義。

T32n1668_p0615a01 || 論曰：性虛空理有十種義。云何為十？一者

T32n1668_p0615a02 || 無障礙義，諸色法中無障礙故；二者周遍義，
T32n1668_p0615a03 || 無所不至故；三者平等義，無簡擇故；四者
T32n1668_p0615a04 || 廣大義，無分際故；五者無相義，絕色相故；
T32n1668_p0615a05 || 六者清淨義，無塵累故；七者不動義，無成
T32n1668_p0615a06 || 壞故；八者有空義，滅有量故；九者空空義，
T32n1668_p0615a07 || 離空著故；十者無得義，不能執故。是名為
T32n1668_p0615a08 || 十。如是十事，義用差別，若據其體無別而
T32n1668_p0615a09 || 已。此虛空理，二種淨智親所內證，相應俱有
T32n1668_p0615a10 || 不相捨離。二虛空中當何虛空？謂清淨虛
T32n1668_p0615a11 || 空，非染淨虛空。染淨虛空字事差別其相云
T32n1668_p0615a12 || 何？頌曰：
T32n1668_p0615a13 || 清淨虛空理，不守自性故，
T32n1668_p0615a14 || 而能受染熏，名染淨虛空。
T32n1668_p0615a15 || 論曰：清淨虛空具足十德，亦無染相亦無
T32n1668_p0615a16 || 淨相。而虛空性不守自性故，能受染熏
T32n1668_p0615a17 || 隨緣流轉，是故名為染淨虛空。能熏所熏
T32n1668_p0615a18 || 建立誹謗等種種門，至廣說分其理具顯。已
T32n1668_p0615a19 || 說字事門，次說隨釋門。所言覺義者者，即
T32n1668_p0615a20 || 是總句，從此自下皆是別句。總者通表一
T32n1668_p0615a21 || 切覺故，別者各各差別說故。就別句中先
T32n1668_p0615a22 || 說清淨本覺、清淨始覺，次說染淨本覺、染淨
T32n1668_p0615a23 || 始覺。如其次第，說相可見。謂心體離念相
T32n1668_p0615a24 || 者，即是清淨本覺。心謂即是自性清淨心，體
T32n1668_p0615a25 || 謂即是本有法身體，如是心體即名本覺。離
T32n1668_p0615a26 || 念相者，即是顯示清淨之義。所謂遠離大無
T32n1668_p0615a27 || 明念，故言離念。遠離四種無常之相，故言
T32n1668_p0615a29 || 根本，是故舉本無，示眷屬皆空。離念相
T32n1668_p0615b01 || 者者，即唱清淨本覺。人辭者，即人故。等虛空
T32n1668_p0615b02 || 界無所不遍者，如是覺者善證具足十種德
T32n1668_p0615b03 || 義虛空理故。法界一相者，如是覺者於所
T32n1668_p0615b04 || 證之真如法界而共和合，一味一相無差別
T32n1668_p0615b05 || 故。即是如來平等法身者，善證二種勝妙之

T32n1668_p0615b06 || 理。清淨覺者，即是法身如來自性自體故。依
T32n1668_p0615b07 || 此法身說名本覺者，本有法身自性德中而
T32n1668_p0615b08 || 作歸依，建立清淨本覺稱故。已說清淨本
T32n1668_p0615b09 || 覺，次說清淨始覺。何以故者，即請問辭，謂
T32n1668_p0615b10 || 欲建立清淨始覺，作如是請。問相云何？謂
T32n1668_p0615b11 || 有眾生作如是難：本有法身從本已來具
T32n1668_p0615b12 || 足無量性之功德，常恒明淨常恒自在。依此
T32n1668_p0615b13 || 義故名本覺者，如是本覺於何時中、何因
T32n1668_p0615b14 || 緣故，具足一切無量功德名本覺耶？若作
T32n1668_p0615b15 || 是說：此本覺者有大智力，能善斷除一切過
T32n1668_p0615b16 || 患，具足圓滿諸功德者，即此本覺前惑後
T32n1668_p0615b17 || 覺，非本覺明。即此功德斷已前隱、斷已後
T32n1668_p0615b18 || 顯，非自性明。豈感覺隱顯，本有之義而得成
T32n1668_p0615b19 || 立？若作是說，常斷更不斷，常具足更不具
T32n1668_p0615b20 || 足，是故應有本斷本德者。此義亦不成立，
T32n1668_p0615b21 || 無功德過故。謂一切障，從本斷訖更不待
T32n1668_p0615b22 || 斷。一切功德，從本具足更不待具足覺者，
T32n1668_p0615b23 || 即是始覺，非彼本覺。是故般若波羅蜜中作
T32n1668_p0615b24 || 如是說：若覺者是始覺，若不覺者即是無明。
T32n1668_p0615b25 || 若離此二者，即名為本覺。以何義故作如
T32n1668_p0615b26 || 是說？本有法身自性德中而作歸依，說名
T32n1668_p0615b27 || 本覺故。言何以故？本覺義者對始覺說者？
T32n1668_p0615b28 || 直決彼疑。謂馬鳴師自通而言，清淨本覺從
T32n1668_p0615b29 || 本已來不生不滅，非建立有、非誹謗無，或
T32n1668_p0615c01 || 非過患、或非功德，言語道絕、心行處滅，而
T32n1668_p0615c03 || 本覺者，當知從無始來而有清淨始覺，
T32n1668_p0615c04 || 發大智力發大定力，於一切時於一切處，
T32n1668_p0615c05 || 常恒對治過於恒沙無量無邊過患之海，具
T32n1668_p0615c07 || 清淨始覺者故，立彼清淨本覺之稱。以始
T32n1668_p0615c08 || 覺者即同本覺者，作其所由，謂以自然始
T32n1668_p0615c09 || 覺與彼本覺同故，得對始覺示本覺故。
T32n1668_p0615c10 || 如是二覺熏習差別其相云何？頌曰：

T32n1668_p0615c11 || 清淨本始覺，從無始已來，
T32n1668_p0615c12 || 遠離一切染，湛明若虛空。
T32n1668_p0615c13 || 是故此門中，無能熏染法，
T32n1668_p0615c14 || 無所熏淨法，唯有自家德。
T32n1668_p0615c15 || 論曰：如是二覺無有能熏所熏差別，唯有
T32n1668_p0615c17 || 所熏。若如是者，於此門中有何熏義？所謂
T32n1668_p0615c18 || 有熏，染法淨法不相待成，所謂即是具足
T32n1668_p0615c19 || 轉熏。此熏云何？謂白白故。三身本有契經
T32n1668_p0615c20 || 中作如是說：本有本覺、本有始覺，唯有德
T32n1668_p0615c21 || 熏、無患德熏，唯有滿轉、無分轉事故。已
T32n1668_p0615c22 || 說清淨始覺，次說離性二覺。始覺義者，依
T32n1668_p0615c23 || 本覺故而有不覺，依不覺故說有始覺者，
T32n1668_p0615c25 || 者，即是離性本覺；依不覺故說有始覺者，即
T32n1668_p0615c26 || 是離性始覺。此義云何？本覺般若不守自
T32n1668_p0615c27 || 性故善受染熏，彼諸染法令得住止，即是
T32n1668_p0615c28 || 本覺離性之義。始覺般若不守自性故，依
T32n1668_p0615c29 || 諸染法如今方起被彼染誑，即是始覺離性
T32n1668_p0616a01 || 之義。始覺般若能斷諸障證諸功德，何故
T32n1668_p0616a02 || 說言始覺之智被染誑耶？於無過法立諸
T32n1668_p0616a03 || 過患，斷除障故；於無德法立諸功德，證得
T32n1668_p0616a04 || 理故。若爾，始覺於何時中而得離妄？極解
T32n1668_p0616a05 || 脫道時方得究竟離，於彼時中到無念故。
T32n1668_p0616a06 || 滿分二事，下當顯示。
T32n1668_p0616a07 || 已說略說兩覺安立門，次說廣說兩覺決擇
T32n1668_p0616a09 || 本曰：此義云何？如凡夫人，覺知前念起
T32n1668_p0616a10 || 惡，故能止後念令其不起。雖復名覺，即是
T32n1668_p0616a11 || 不覺故。如二乘觀智、初發意菩薩等，覺於念
T32n1668_p0616a12 || 異，念無異相。以捨麤分別執著相，故名相
T32n1668_p0616a13 || 似覺。如法身菩薩等，覺於念住，念無住相，
T32n1668_p0616a14 || 以離分別麤念相故，名隨分覺。如菩薩地
T32n1668_p0616a15 || 盡，滿足方便一念相應，覺心初起心無初
T32n1668_p0616a16 || 相，以遠離微細念故。得見心性心即常

T32n1668_p0616a17 || 住，一名究竟覺。是故修多羅說：若有眾生
T32n1668_p0616a18 || 能觀無念者，即為向佛地故。又心起者，
T32n1668_p0616a19 || 無有初相可知。而言知初相者，即謂無
T32n1668_p0616a20 || 念。是故一切眾生不名為覺，以從本來念
T32n1668_p0616a21 || 念相續未曾離念故，說無始無明。若得無
T32n1668_p0616a22 || 念者，則知心相生住異滅。以無念等故，而
T32n1668_p0616a23 || 實無有始覺之異。以四相俱時而有，皆無
T32n1668_p0616a24 || 自立，本來平等同一覺故。
T32n1668_p0616a25 || 論曰：即是廣說始覺決擇分。此文中有二門。
T32n1668_p0616a26 || 云何為二？一者建立四相門、二者建立隨覺
T32n1668_p0616a27 || 門。四相門中即有四種。云何為四？一者龐重
T32n1668_p0616a28 || 過患四相、二者微細過患四相、三者無常功
T32n1668_p0616a29 || 德四相、四者常住功德四相。龐四相者，即長
T32n1668_p0616b01 || 時故。細四相者，即短時故。無常相者，過患
T32n1668_p0616b02 || 相違始起德故。常住相者，過患相違德常住
T32n1668_p0616b03 || 有故。隨覺門中即有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0616b04 || 滿覺門、二者分覺門。滿覺門者，明一覺故。
T32n1668_p0616b05 || 分覺門者，具足顯示覺不覺故。云何名為
T32n1668_p0616b06 || 長時四相？從十信位乃至極解脫道時方
T32n1668_p0616b07 || 究竟離故。云何名為短時四相？因緣有法不
T32n1668_p0616b08 || 過一剎那故。云何名為始起四相？起滅滅
T32n1668_p0616b09 || 滅、起異異異、起住德住、起生德生，是故說
T32n1668_p0616b11 || 故名為無常。云何名為常住四相？今始起德
T32n1668_p0616b12 || 本來有故。云何名為一種覺耶？覺與不覺
T32n1668_p0616b13 || 無有二故。云何名為覺不覺？覺或受染熏、
T32n1668_p0616b14 || 或不受故。如其次第，說相可觀。此中四相
T32n1668_p0616b15 || 有二次第。云何為二？一者前後次第、二者
T32n1668_p0616b16 || 俱有次第。前後者，彼無時中前後差別故。
T32n1668_p0616b17 || 俱有者，彼有時中前後一時故。彼無時者，據
T32n1668_p0616b18 || 斷時故。彼有時者，據亂時故。俱有次第
T32n1668_p0616b19 || 其相云何？頌曰：
T32n1668_p0616b20 || 生住異滅相，如是四種相，

T32n1668_p0616b21 || 一時即前後，非漸次轉得。

T32n1668_p0616b22 || 一時故俱有，前後故次第，

T32n1668_p0616b23 || 俱故成一相，別故成四相。

T32n1668_p0616b24 || 論曰：俱有次第四相者，一者生相、二者住相、

T32n1668_p0616b25 || 三者異相、四者滅相。如是四相，或是一時、或

T32n1668_p0616b26 || 是前後。以何義故名為一時？由得同故。

T32n1668_p0616b27 || 以何義故名為前後？麤細別故。非漸次轉

T32n1668_p0616b28 || 得者，別為顯示一時義故。以何義故名為

T32n1668_p0616b29 || 俱有？由一時故。以何義故名為次第？由

T32n1668_p0616c01 || 前後故。如是四相俱有故一，麤細故四。此

T32n1668_p0616c02 || 中一時當何時耶？根本無明熏真心時，

T32n1668_p0616c03 || 於此時中具起四相，不知不覺一切諸法

T32n1668_p0616c04 || 真實之性周遍建立，過於恒沙無量煩惱，而

T32n1668_p0616c05 || 能隱覆自性淨心還原無日，是故名為俱

T32n1668_p0616c06 || 有四相。何故名生乃至名滅？字義差別其相

T32n1668_p0616c07 || 云何？頌曰：

T32n1668_p0616c08 || 大無明住地，熏本覺時中，

T32n1668_p0616c09 || 生三種細相，故名為生相。

T32n1668_p0616c10 || 論曰：根本無明熏本覺時生三種相，故名

T32n1668_p0616c11 || 生相。云何為三？一者獨力業相、二者獨力隨

T32n1668_p0616c12 || 相、三者俱合動相。獨力業相者，非取無明

T32n1668_p0616c13 || 之體，取無明之業故。獨力隨相者，非取本

T32n1668_p0616c14 || 覺之體，取本覺之用故。俱合動相者，取和

T32n1668_p0616c16 || 稱，立初生故。住相字義其相云何？頌曰：

T32n1668_p0616c17 || 住相有四種，轉相與現相，

T32n1668_p0616c18 || 智相及相續，是名為四種。

T32n1668_p0616c19 || 論曰：住相有四。云何為四？一者轉相、二者

T32n1668_p0616c20 || 現相、三者智相、四者相續相，是名為四。如

T32n1668_p0616c21 || 是四相，以何義故說名為住？此中住義隨

T32n1668_p0616c22 || 應差別，所謂若據轉相說其住相，而能住

T32n1668_p0616c23 || 持心識熏習，故名為住相。若據現相說其

T32n1668_p0616c24 || 住相，而能住持色相熏習，故名住相。若據

T32n1668_p0616c25 || 智相說其住相，而能住持六種漸次分別智
T32n1668_p0616c26 || 相應染，故名為住相。若據相續相說其住
T32n1668_p0616c27 || 相，而能住持分別事識連續染污，故名住
T32n1668_p0616c28 || 相。即是細分，非麤分故。異相字義其相云
T32n1668_p0616c29 || 何？頌曰：
T32n1668_p0617a01 || 異相有二種，執取計名字，
T32n1668_p0617a02 || 如是二種相，直是人執品。
T32n1668_p0617a03 || 論曰：異相有二。云何為二？一者執取相、二
T32n1668_p0617a04 || 者計名字相，如是二相直人執品。如是二
T32n1668_p0617a05 || 相以何義故名為異相？若據執取說其異
T32n1668_p0617a06 || 相，能緣一切無量別相，隨其諸相，麤分別識
T32n1668_p0617a07 || 而能執著，異自成異，故名異相。若據名字
T32n1668_p0617a08 || 說其異相，隨相立名，依其名字而起著，
T32n1668_p0617a09 || 故名為異相。滅相字義其相云何？頌曰：
T32n1668_p0617a10 || 滅相有二種，起業及果報，
T32n1668_p0617a11 || 破壞前異心，令受苦名滅。
T32n1668_p0617a12 || 論曰：滅相有二。云何為二？一者起業相、二
T32n1668_p0617a14 || 輪，故名滅相。復次受苦輪時，能滅一切無
T32n1668_p0617a15 || 量善品，故名滅相。復次發起業時，佛性善
T32n1668_p0617a16 || 根漸漸損滅，故名滅相。已說俱有，次說前
T32n1668_p0617a17 || 後。其相云何？頌曰：
T32n1668_p0617a18 || 滅異住生相，如是四種相，
T32n1668_p0617a19 || 隨智力劣勝，有增減不同。
T32n1668_p0617a20 || 論曰：前後次第者，一者滅相、二者異相、三者
T32n1668_p0617a21 || 住相、四者生相，如是四相隨智慧量增減
T32n1668_p0617a22 || 不同。此義云何？以信位人闕一具三，三賢
T32n1668_p0617a23 || 位人闕二具二，於十地中第九地中闕三
T32n1668_p0617a24 || 具一，第十地中闕麤一分具細一分，如來
T32n1668_p0617a25 || 地中四相都無究竟清淨，是故說言增減不
T32n1668_p0617a27 || 已說建立門，次說隨釋門。依彼四相明覺
T32n1668_p0617a28 || 差別即有五位。云何為五？一者十信位、二
T32n1668_p0617a29 || 者三賢位、三者九地位、四者因滿位、五者果

T32n1668_p0617b01 || 滿位。前四位中各有四事。云何為四？一者
T32n1668_p0617b02 || 趣向行者、二者修行因相、三者行因果相、四
T32n1668_p0617b03 || 者熏離俱相、第五位中唯有三事。云何為三？
T32n1668_p0617b04 || 一者能圓滿者、二者對治行相、三者滿究竟
T32n1668_p0617b05 || 相，如其次第說相應觀。第一位言如凡夫
T32n1668_p0617b06 || 人者，即是趣向行者，位在十信。未得不退
T32n1668_p0617b08 || 起惡者，即是顯示修行因相，謂未得入十
T32n1668_p0617b09 || 信已前，二種滅相是大過患不知不覺，具
T32n1668_p0617b10 || 造種種一切惡業，遍受一切無量苦果，常恒
T32n1668_p0617b12 || 妙緣聖說淨則，而能得入十信位中，覺諸
T32n1668_p0617b13 || 惡業是極過失，知諸苦果是實無樂故。言
T32n1668_p0617b14 || 覺知前念起惡，即是顯示覺滅相義。故能
T32n1668_p0617b15 || 止後念令其不起者，即是顯示行因果相，
T32n1668_p0617b16 || 謂此位中始起治道，氣力極弱故名為故，發
T32n1668_p0617b18 || 知常起惡業，今覺知故有慚愧心不作惡
T32n1668_p0617b19 || 業，滅相之穢止息不起。雖復名覺即是不
T32n1668_p0617b20 || 覺故者，即是顯示熏離俱相，所謂覺知滅
T32n1668_p0617b21 || 相之法實是過患，彼滅相品不作滅事，故
T32n1668_p0617b22 || 言熏離。彼滅相品，無始已來體性清淨實是
T32n1668_p0617b23 || 功德，不知不覺，故言熏俱。此中字句遠流
T32n1668_p0617b24 || 應至於第十地。復次顯示覺與不覺互
T32n1668_p0617b25 || 相即通，是一味故。第二位言如二乘觀智初
T32n1668_p0617b26 || 發意菩薩等者，即是趣向行者，位在三賢。
T32n1668_p0617b27 || 於此位中人空無漏成就自在無所疑畏，
T32n1668_p0617b29 || 一切二乘皆悉修行菩薩之道，證入自在大
T32n1668_p0617c01 || 覺地之海故。覺於念異者，即是顯示修行因
T32n1668_p0617c02 || 相，謂二種異相互相與力，而能執取境界
T32n1668_p0617c03 || 之相，發起愛著尋求名字，分別言相故。
T32n1668_p0617c04 || 是故無厭我我所轉盛，攀緣思慮更增終日
T32n1668_p0617c05 || 無息。而今發起人空般若建立方便，法空
T32n1668_p0617c06 || 現前，覺知本覺淨心為無明眠夢於異相
T32n1668_p0617c07 || 起一切障，分分漸漸與遠離智而共相應，

T32n1668_p0617c08 || 從彼夢念得於覺悟，是故說言覺於念異。

T32n1668_p0617c09 || 念無異相者，即是顯示行因果相，謂始覺正

T32n1668_p0617c10 || 念中二種異相無所有故。以捨麤分別執著

T32n1668_p0617c11 || 相者，即是顯示無異相緣，所謂意識有二

T32n1668_p0617c12 || 分別，而能分別一切諸法。云何為二？一者

T32n1668_p0617c13 || 麤分別、二者細分別。麤者起貪瞋等，能善

T32n1668_p0617c14 || 分別違順境故。細者法執分別，恒流注故。

T32n1668_p0617c15 || 今所遠離彼麤分別，非細分別。細分別者，

T32n1668_p0617c16 || 極喜離故。故名相似覺者，即是結前，并麤

T32n1668_p0617c18 || 為二？一者異類相似、二者同類相似。異類相

T32n1668_p0617c19 || 似者，二乘相似。同類相似者，菩薩相似。二乘

T32n1668_p0617c20 || 人空，形三賢空作相似義；三賢菩薩方便法

T32n1668_p0617c21 || 空，形淨心地作相似義，是故總言相似覺

T32n1668_p0617c22 || 焉。第三位言如法身菩薩等者，即是趣向行

T32n1668_p0617c23 || 者，位在九地。九地菩薩真如法界以為自

T32n1668_p0617c24 || 身，般若實智以為自心，垢累已出、縛障悉斷，

T32n1668_p0617c25 || 清淨明白、無礙自在，是故名為法身菩薩。覺

T32n1668_p0617c26 || 於念住者，即是顯示修行因相，謂四種住相

T32n1668_p0617c27 || 於一切時而能發起法執分別，離性本覺能

T32n1668_p0617c28 || 令睡眠。本覺之心夢於住相，不能覺曉狂

T32n1668_p0617c29 || 亂而住。今發始覺般若之日，照迷亂住相之

T32n1668_p0618a01 || 闇，始覺正智無分別性，迷亂住相有分別

T32n1668_p0618a02 || 性，有無、覺亂極相違故，不能俱行。如是道

T32n1668_p0618a03 || 理分明現前，是故說言覺於念住。念無住相

T32n1668_p0618a04 || 者，即是顯示行因果相。以離分別麤念相者，

T32n1668_p0618a05 || 即是顯示無住相緣，謂四種住相形於彼生

T32n1668_p0618a06 || 相極麤現故。恐生住際互相雜亂，作如是

T32n1668_p0618a07 || 說止思應觀。如是四種迷亂住相，如其次

T32n1668_p0618a08 || 第，於極喜地過三有地，寂滅淨地、善慧地

T32n1668_p0618a09 || 中各離一相。故名隨分覺者，即是結前，并

T32n1668_p0618a10 || 麤顯示熏離俱相，生相細念未出離故。

T32n1668_p0618a11 || 第四位言如菩薩地盡者，即是趣向行者。

T32n1668_p0618a12 || 此字句中自有二人。云何為二？一者因圓滿
T32n1668_p0618a13 || 者、二者果圓滿者。因圓滿者，學地盡故。果圓
T32n1668_p0618a14 || 滿者，無學之果滿究竟故。初人對治俱合動
T32n1668_p0618a15 || 相，後人對治獨力業相及大無明。獨力隨相
T32n1668_p0618a16 || 非斷法故，無對治道。自此已下顯示二種
T32n1668_p0618a17 || 圓滿者焉。滿足方便一念相應者，即是顯示
T32n1668_p0618a18 || 因圓滿者，謂此位中即有二種金剛喻定。云
T32n1668_p0618a19 || 何為二？一者方便金剛，二者正體金剛。無垢
T32n1668_p0618a20 || 行者二種金剛，喻三摩提以為自體，是故舉
T32n1668_p0618a21 || 道而標彼人。覺心初起心無初相者，即是
T32n1668_p0618a22 || 顯示果圓滿者。大圓鏡智分明現前，無所
T32n1668_p0618a23 || 不通、無所不窮，法界一體無有與等，獨
T32n1668_p0618a25 || 相無相，無初念故。以遠離微細念故得
T32n1668_p0618a26 || 見心性，心即常住。名究竟覺者，即是顯示
T32n1668_p0618a27 || 始覺般若圓滿之相，而得到於無生覺故。
T32n1668_p0618a28 || 是故修多羅說，若有眾生能觀無念者即
T32n1668_p0618a29 || 為向佛地故者，即是引經贊自所說。如是
T32n1668_p0618b01 || 經文為證何義？證佛果故。云何證耶？謂佛
T32n1668_p0618b02 || 果中證成遠離二種念故。云何為二？一者
T32n1668_p0618b03 || 大無明念、二者細業相念。如是二念極解脫
T32n1668_p0618b04 || 道一時相翻不能俱行，是故說言佛果無
T32n1668_p0618b05 || 念。若無妄念，當有何念？謂正念故。云何名
T32n1668_p0618b06 || 正念？十德相應故。云何為十？一者出離功
T32n1668_p0618b07 || 德，遠離一切諸難處故；二者同體功德，一
T32n1668_p0618b08 || 切染法歸於自故；三者常住功德，遠離始
T32n1668_p0618b09 || 有之過失故；四者一味功德，圓滿始覺常
T32n1668_p0618b10 || 本覺故；五者俱離功德，遠離一切染淨法
T32n1668_p0618b11 || 故；六者還轉功德，周遍誕生於諸趣故；七
T32n1668_p0618b12 || 者無住功德，於一切處無在處故；八者修
T32n1668_p0618b13 || 行功德，為諸眾生修萬行故；九者圓滿功
T32n1668_p0618b14 || 德，為諸眾生成覺道故；十者虛空功德，如
T32n1668_p0618b15 || 前所說種種功德，從本已來自性皆空無

T32n1668_p0618b16 || 所有故。是名為十。如是十德，與極解脫初
T32n1668_p0618b17 || 剎那中，俱行俱起無有前後一時俱轉，是
T32n1668_p0618b18 || 名正念。所引經文不出此義，應審觀察。又
T32n1668_p0618b19 || 心起者，無有初相可知而言知初相者，即
T32n1668_p0618b20 || 謂無念者，即是除疑令生勝解。謂有眾生
T32n1668_p0618b21 || 作如是疑：極解脫道會本覺時微細初生，
T32n1668_p0618b22 || 知得有耶？知得無耶？若知有者，極解脫道
T32n1668_p0618b23 || 當非無念。所以者何？知有初念，有初念
T32n1668_p0618b24 || 故。若知無者，極解脫道當不能有。所以者
T32n1668_p0618b25 || 何？既無初念，待何念無立解脫道有？如
T32n1668_p0618b26 || 是疑故。今自通言，所知之相從本已來自
T32n1668_p0618b27 || 性空無，能知之智從本已來無有起時。既
T32n1668_p0618b28 || 無所覺之相，亦無能覺之智，豈可得言有
T32n1668_p0618b29 || 細初相智慧可知。而有言說知初相者，即
T32n1668_p0618c01 || 是顯示無念道理。所以者何？法性之理雖
T32n1668_p0618c02 || 無所知之初起相，亦無能知之始覺智，而能
T32n1668_p0618c03 || 通達無所知相、無能知智，無所有覺都非
T32n1668_p0618c04 || 空無。是故今且依此道理，作如是說知初
T32n1668_p0618c05 || 相耳。是故一切眾生不名為覺，以從本來
T32n1668_p0618c06 || 念念相續未曾離念故說無始無明者，即
T32n1668_p0618c07 || 是成立上無念義。謂金剛已還，一切眾生
T32n1668_p0618c09 || 切眾生皆是有念名為眾生，一切諸佛皆得
T32n1668_p0618c11 || 周遍圓滿。謂大覺者已到彼岸，遍知一切無
T32n1668_p0618c12 || 量眾生一心流轉作四相故。如本若得無
T32n1668_p0618c13 || 念者，即知心相生住異滅故。以何義故如
T32n1668_p0618c14 || 是知耶？得自無念時，一切諸眾生平等得
T32n1668_p0618c15 || 故，如本以無念等故。以何義故，唯一行
T32n1668_p0618c16 || 者得無念時，一切眾生悉得無念？一眾生
T32n1668_p0618c17 || 皆悉各各有本覺故。此義云何？謂一行者始
T32n1668_p0618c18 || 覺圓滿同本覺時，遍同一切無量眾生本覺
T32n1668_p0618c19 || 心中，非自本覺。所以者何？自性本覺遍眾
T32n1668_p0618c20 || 生界，無所不至故。清淨覺者得無念時，一

T32n1668_p0618c21 || 切眾生皆得無念者，清淨覺者斷無明時，
T32n1668_p0618c22 || 一切眾生亦可斷耶？若爾，何過？若始覺者
T32n1668_p0618c23 || 斷無明時，一切眾生皆得斷者，何故上言
T32n1668_p0618c24 || 金剛已還一切眾生獨力業相大無明念未
T32n1668_p0618c25 || 出離故不名為覺？若諸眾生無始無明未
T32n1668_p0618c26 || 得出離，而與諸佛同得無念者，無念等
T32n1668_p0618c27 || 義。唯有言說無有實義，豈可得言一切眾
T32n1668_p0618c28 || 生皆有本覺亦有始覺？決斷此難即有二
T32n1668_p0618c29 || 門。云何為二？一者自宗決斷、二者望別決
T32n1668_p0619a01 || 斷。自宗決斷者，此論正宗，為欲顯示一切
T32n1668_p0619a02 || 眾生同一相續無差別故，是故可得一修
T32n1668_p0619a03 || 行者無始無明究竟斷時，一切眾生亦同斷
T32n1668_p0619a04 || 盡；一修行者滿始覺時，一切眾生亦同得
T32n1668_p0619a05 || 滿。是故三身本有契經中作如是說：爾時
T32n1668_p0619a06 || 世尊告文殊師利言：「我由二等而成正
T32n1668_p0619a07 || 覺。云何為二？一者斷等、二者得等。言斷等
T32n1668_p0619a08 || 者，我極解脫道初發起時，一切眾生所有無
T32n1668_p0619a09 || 量無始無明一時究竟頓決斷故。言得等
T32n1668_p0619a10 || 者，我初成道滿始覺時，一切眾生皆滿足
T32n1668_p0619a11 || 故。是名二等故。」望別決斷者，舉圓滿者望
T32n1668_p0619a12 || 眾生界，無一一法而非清淨。舉諸眾生望
T32n1668_p0619a13 || 無上尊，入無明藏無所覺知，皆悉清淨無
T32n1668_p0619a14 || 所障礙，無念等義而得成立。入無明藏無
T32n1668_p0619a15 || 所覺知，上所說文無相違過。舉此一隅應
T32n1668_p0619a16 || 廣觀察。自此已下融諸始覺令同本覺，謂
T32n1668_p0619a17 || 五十一分滿始覺，實無轉勝漸次之異，亦無
T32n1668_p0619a18 || 究竟圓滿之極。所以者何？一切始覺四相俱
T32n1668_p0619a19 || 時而得住止，皆無自立，從本已來一味平
T32n1668_p0619a20 || 等自性圓滿，契同無二一相覺故。如本而實
T32n1668_p0619a21 || 無有始覺之異，以四相俱時而有，皆無自立，
T32n1668_p0619a23 || 是說：悟滅相品始覺般若，有滅相位中而
T32n1668_p0619a24 || 共俱時有，無滅時中始覺隨無。悟異相品

T32n1668_p0619a25 || 始覺般若，有異相位中而共俱時有，無異
T32n1668_p0619a26 || 時中始覺隨無。悟住相品始覺般若，有住
T32n1668_p0619a27 || 相位中而共俱時有，無住時中始覺隨無。
T32n1668_p0619a28 || 悟生相品始覺般若，有生相位中而共俱
T32n1668_p0619a29 || 時有，無生時中始覺隨無。所以者何？一切始
T32n1668_p0619b01 || 覺不能自起，當待染法方得而起。一切染
T32n1668_p0619b02 || 法不能自滅，當待智力方得滅盡，廣說乃
T32n1668_p0619b03 || 至從本已來，一切染法自體空無。而始覺者
T32n1668_p0619b04 || 本無處中作有之解，俱時而轉不名正故。
T32n1668_p0619b05 || 已說廣說始覺決擇分，次說廣說本覺決擇
T32n1668_p0619b07 || 本曰：復次本覺隨染分別生二種相，與彼
T32n1668_p0619b08 || 本覺不相捨離。云何為二？一者智淨相、二
T32n1668_p0619b09 || 者不思議業相。智淨相者，謂依法力熏習，如
T32n1668_p0619b10 || 實修行滿足方便故，破和合識相、滅相續
T32n1668_p0619b11 || 心相，顯現法身智淨故。此義云何？以一
T32n1668_p0619b12 || 切心識之相皆是無明，無明之相不離覺
T32n1668_p0619b13 || 性，非可壞非不可壞，如大海水因風波
T32n1668_p0619b14 || 動。水相風相不相捨離，而水非動性，若風
T32n1668_p0619b15 || 止滅，動相即滅，濕性不壞。如是眾生自性清
T32n1668_p0619b16 || 淨心，因無明風動，心與無明俱無形
T32n1668_p0619b17 || 相不相捨離，而心非動性，若無明滅相續
T32n1668_p0619b18 || 則滅，智性不壞故。不思議業相者，以依智
T32n1668_p0619b19 || 淨能作一切勝妙境界，所謂無量功德之
T32n1668_p0619b20 || 相常無斷絕，隨眾生根自然相應種種而
T32n1668_p0619b21 || 現，得利益故。
T32n1668_p0619b22 || 論曰：即是廣說隨染本覺決擇分。於此文中
T32n1668_p0619b23 || 即有二門。云何為二？一者本有性智清淨
T32n1668_p0619b24 || 門、二者業用自在無礙門。第一門中即有二
T32n1668_p0619b25 || 門。云何為二？一者不守自性隨緣門、二者對
T32n1668_p0619b27 || 二？一者隨順機根契當門、二者不動本性常
T32n1668_p0619b29 || 是簡句，簡異清淨本覺智故。此句為欲顯
T32n1668_p0619c01 || 示何義？謂為顯示受熏義故。直唱本覺受

T32n1668_p0619c02 || 無明熏不守自性，隨緣無礙俱時轉故，
T32n1668_p0619c03 || 是故名為本覺隨染。即此字句，從所隨染立
T32n1668_p0619c05 || 生二種相，與彼本覺不相捨離。云何為二？
T32n1668_p0619c06 || 一者智淨相、二者不思議業相者，如是二種
T32n1668_p0619c07 || 殊勝之相，與彼隨染本覺性智俱行俱轉，不
T32n1668_p0619c08 || 相捨離故。如是本覺智淨行相其相云何？
T32n1668_p0619c09 || 頌曰：
T32n1668_p0619c10 || 破滅一切障，顯現法性身，
T32n1668_p0619c11 || 實智清淨故，名為智淨相。
T32n1668_p0619c12 || 論曰：斷一切惡、修一切善，具足功德、圓滿
T32n1668_p0619c13 || 智慧，莊嚴法身，名智淨相。斷一切障當
T32n1668_p0619c14 || 須何力？須滿足力。滿足力者其數幾有？
T32n1668_p0619c15 || 有二種故。云何為二？一者法力熏習滿足方
T32n1668_p0619c16 || 便力、二者如實修行滿足方便力。如是二種
T32n1668_p0619c17 || 方便之力，從無始來自然常住不始而起。
T32n1668_p0619c18 || 如是二中，依法力熏習滿足方便力故，破
T32n1668_p0619c20 || 便力故，滅俱合業相、能見相及與現相分別
T32n1668_p0619c21 || 智相并相續相。破根本無明獨力業相故，自
T32n1668_p0619c22 || 性身體分明現前。滅俱合相等相續故，般若
T32n1668_p0619c23 || 實智淳淨明白。如本智淨相者，謂依法力熏
T32n1668_p0619c24 || 習，如實修行滿足方便故。破和合識相、滅
T32n1668_p0619c25 || 相續心相，顯現法身智淳淨故。何故三賢
T32n1668_p0619c26 || 及十信位略不顯示？比來次第分明顯故。
T32n1668_p0619c27 || 何故今此門中最初對治根本無明，乃至
T32n1668_p0619c28 || 最後對治滅相？為欲簡異始覺般若悟次
T32n1668_p0619c29 || 第故。何故始覺背凡向聖，上上去去為次
T32n1668_p0620a01 || 第轉；隨染本覺背聖向凡，下下來來為次
T32n1668_p0620a02 || 第轉？以法爾故。如是二轉，當一時耶？當前
T32n1668_p0620a03 || 後耶？決定一時，即無前後。如是等義何契
T32n1668_p0620a04 || 經中明了顯說？謂證說經。彼契經中如何說
T32n1668_p0620a05 || 耶？謂彼證說契經中作如是說：爾時陀羅尼
T32n1668_p0620a06 || 菩薩發十千問問於如來，於是如來即作

T32n1668_p0620a08 || 問已，即告陀羅尼菩薩言：「何故仁者！一事
T32n1668_p0620a09 || 不問須問餘事？加宜佛子更問開發，為自
T32n1668_p0620a10 || 他利問於如來。」爾時陀羅尼菩薩即承佛
T32n1668_p0620a11 || 威神而白佛言：「世尊！何因緣故於大眾中
T32n1668_p0620a12 || 唱如是言：—
T32n1668_p0620a13 || 『諦聽諸佛子，我從具縛凡，
T32n1668_p0620a14 || 具經一切地，圓滿行因海，
T32n1668_p0620a15 || 莊嚴大覺果。我從清淨地，
T32n1668_p0620a16 || 具經一切地，將一切萬行，
T32n1668_p0620a17 || 得第一信位，入無明藏海，
T32n1668_p0620a18 || 如是二大事，一時非前後。』
T32n1668_p0620a19 || 『我及一切諸大眾海，皆悉懷疑無解脫時。如
T32n1668_p0620a20 || 宜世尊！為諸佛子種種方便隨宜開示。』爾時
T32n1668_p0620a21 || 世尊告總持言：「諦聽諦聽，善思念之，我當
T32n1668_p0620a22 || 為汝略說其要。善男子！此二大事顯示二種
T32n1668_p0620a23 || 般若覺智。云何為二？一者始覺般若、二者本
T32n1668_p0620a24 || 覺般若。善男子！始覺般若者，從具縛地漸
T32n1668_p0620a25 || 漸出離，乃至金剛圓滿因行發究竟道，頓
T32n1668_p0620a26 || 斷根本無明住地，覺日圓照無所不遍，是
T32n1668_p0620a27 || 故名為始覺般若。善男子！本覺般若者，從清
T32n1668_p0620a28 || 淨性漸漸遠離，乃至信初發究竟智，斷滅
T32n1668_p0620a29 || 相品入無明海隨緣動轉，是故名為本覺
T32n1668_p0620b01 || 般若。」於是總持及諸大眾聞此語已，覺知
T32n1668_p0620b02 || 諸法一相一體，亦無一相亦無一體，亦空
T32n1668_p0620b03 || 無言，空無言亦空。而諸法性亦是實相、亦是
T32n1668_p0620b04 || 常住、亦是決定、亦是實有故。自此已下別釋
T32n1668_p0620b05 || 散說顯示因緣。此義云何者，即是總問。以一
T32n1668_p0620b06 || 切心識之相皆是無明者，即是總答。所謂種
T32n1668_p0620b07 || 種諸戲論識，發起種種諸攀緣量，慮知一切
T32n1668_p0620b08 || 無量境界，或著一切境界之相不捨離者，
T32n1668_p0620b09 || 皆是無明之氣分故，即是成立上中所說破
T32n1668_p0620b11 || 無明當定可斷耶？當不可斷耶？此何所疑？

T32n1668_p0620b12 || 若可斷者，~~本覺之心亦當可斷。何以故？~~無明
T32n1668_p0620b13 || 染法本覺性智，~~俱行俱轉不相捨離，~~譬如眠
T32n1668_p0620b14 || 士夫及與悟士夫~~俱行俱轉不相離故。亦~~
T32n1668_p0620b15 || 不可言斬眠士時悟士不傷，~~相續一故。亦~~
T32n1668_p0620b16 || 不可說得悟士時眠士空無，~~相續同故。若~~
T32n1668_p0620b17 || 言異者，~~過失太故。若不可斷者，~~自性清淨
T32n1668_p0620b18 || 心常為無明覆，~~輪轉五道無出離時。是故~~
T32n1668_p0620b19 || 若言不可斷者，~~過失亦太。如是無明亦~~
T32n1668_p0620b20 || 可斷除，~~亦不斷除。此義云何？~~無明本覺有
T32n1668_p0620b21 || 二義故。云何為二？~~一者同體同相義、~~二者
T32n1668_p0620b22 || 異體異相義。言同義者，~~一切諸法皆是理~~
T32n1668_p0620b23 || 故。言異義者，~~一切諸法功德過患各差別~~
T32n1668_p0620b24 || 故。若據初門，~~不可斷除；~~若據後門，~~亦可~~
T32n1668_p0620b25 || 斷除。諸法無行契經中作如是說：~~：~~
T32n1668_p0620b26 || 貪欲是涅槃，~~恚癡亦如是，~~
T32n1668_p0620b27 || 如是三事中，~~有無量佛道，~~
T32n1668_p0620b28 || 見非見一相，~~著不著亦然，~~
T32n1668_p0620b29 || 此無佛無法，~~知此名世智，~~
T32n1668_p0620c01 || 本智契經中作如是說：~~：~~
T32n1668_p0620c02 || 根本無明闇，~~其力最大故，~~
T32n1668_p0620c03 || 能障一切智，~~令得不自住。~~
T32n1668_p0620c04 || 斷須般若劍，~~飾須功德寶，~~
T32n1668_p0620c05 || 無明海漸竭，~~法身山徐顯。~~
T32n1668_p0620c06 || 如本~~無明之相不離覺性，~~非可壞非不
T32n1668_p0620c07 || 可壞故。自此已下顯示喻說。大海者，~~喻阿~~
T32n1668_p0620c08 || 梨耶識。此識有二種義，~~廣大圓滿如大海~~
T32n1668_p0620c09 || 故。水者喻本覺心，~~自性清淨心顯了明白，~~
T32n1668_p0620c10 || 如淨水故。風者，~~喻根本無明。根本不覺能~~
T32n1668_p0620c11 || 起動轉慮知之識，~~如彼風故。波動者，~~喻諸
T32n1668_p0620c12 || 戲論識，~~如是諸識遷動流轉，~~往來無常如
T32n1668_p0620c13 || 海波故。水相風相不相捨離者，~~喻真妄相~~
T32n1668_p0620c14 || 資俱行合轉，~~謂本覺心不自起故，~~當資無

T32n1668_p0620c15 || 明之力方得而起；~~要~~根本無明不自轉故，~~要~~
T32n1668_p0620c16 || 因真心之力~~要~~方得而轉。如水不自作波浪
T32n1668_p0620c17 || 故，~~要~~當因風之力方得作波；~~要~~風不自現動
T32n1668_p0620c18 || 相故，~~要~~要資彼水方得而現動轉相故。而水
T32n1668_p0620c19 || 非動性者，~~要~~喻本覺心離有為相，~~要~~謂本覺真心
T32n1668_p0620c20 || 從本已來~~要~~遠離動念解脫結縛，~~要~~體性清淨
T32n1668_p0620c21 || 相用自在，~~要~~而不守自性故，~~要~~隨無明之緣作
T32n1668_p0620c22 || 種種相。如水非動性而不守自性故，~~要~~隨風
T32n1668_p0620c23 || 之緣作種種波故。若風止滅動相則滅者，~~要~~
T32n1668_p0620c24 || 喻根本無明滅，戲論諸識皆滅無餘。本覺斷
T32n1668_p0620c25 || 障先對治根本無明，~~要~~後對治慮知攀緣之諸
T32n1668_p0620c26 || 識故。濕性不壞者，~~要~~喻本覺之智離斷滅法
T32n1668_p0620c27 || 故，~~要~~謂無明滅諸識皆盡，~~要~~本覺真心無有壞
T32n1668_p0620c28 || 滅。如彼風滅，諸波皆息，而清白水終不壞滅
T32n1668_p0620c29 || 故。自此已下顯示合說，~~要~~如其次第應配屬
T32n1668_p0621a01 || 焉。大海風水從誰而生？~~要~~謂從龍王生故。各
T32n1668_p0621a02 || 從何處而生？~~要~~所謂若水從其頭頂而出，~~要~~若
T32n1668_p0621a03 || 風從其尾末而出。何故海水為風所動，~~要~~作
T32n1668_p0621a04 || 種種波不斷絕耶？~~要~~謂由二事故。云何為
T32n1668_p0621a05 || 二？~~要~~一者有同類大種故、~~要~~二者由法爾故。此
T32n1668_p0621a06 || 義云何？~~要~~彼水大中亦有風大，~~要~~彼風大中亦有
T32n1668_p0621a07 || 水大，~~要~~互相有故，~~要~~而共和合作種種波，~~要~~常恒相
T32n1668_p0621a08 || 續不斷絕焉。若水大中無彼風大，~~要~~風當不
T32n1668_p0621a09 || 能令水動。若風大中無彼水大，~~要~~水當不
T32n1668_p0621a10 || 能隨風轉。何以故？~~要~~以四大種俱生俱轉不
T32n1668_p0621a11 || 相離故。而隨一大分明現知不了餘大者，~~要~~
T32n1668_p0621a13 || 爾故，~~要~~無明本覺亦復如是。大龍王者，~~要~~喻一
T32n1668_p0621a14 || 心法。風者，~~要~~喻無明住地。從尾末出者，~~要~~顯示
T32n1668_p0621a15 || 此法下劣形相。水者，~~要~~喻本覺真心。從頭頂
T32n1668_p0621a16 || 出者，~~要~~顯示此法勝妙形相。彼水大中亦有
T32n1668_p0621a17 || 風大者，~~要~~喻自性清淨本覺心中有根本無
T32n1668_p0621a18 || 明。彼風大中亦有水大者，~~要~~喻根本無明藏

T32n1668_p0621a19 || 中有本覺佛性。此論本意，異相為初、同相為
T32n1668_p0621a20 || 後，隨釋應觀。諸佛無盡藏契經中作如是
T32n1668_p0621a21 || 說：煩惱大海中有圓滿如來，宣說實相常住
T32n1668_p0621a22 || 之理。本覺實性中有無明眾生，起無量無邊
T32n1668_p0621a23 || 煩惱之波。如是大事，佛菩薩境界，非凡夫
T32n1668_p0621a24 || 二乘之所能知故。已說本有性智清淨門，
T32n1668_p0621a25 || 次說業用自在無礙門。謂此門中，本有性智
T32n1668_p0621a26 || 以為所依，起應化用，為一切修行者顯示
T32n1668_p0621a27 || 種種勝妙色相，為眼根作境界；出現種種
T32n1668_p0621a28 || 勝妙音聲，為耳根作境界；發起種種勝妙
T32n1668_p0621a29 || 芬香，為鼻根作境界；出現種種勝妙法味，
T32n1668_p0621b01 || 為舌根作境界；發起種種勝妙三昧觸，為
T32n1668_p0621b02 || 身根作境界；出現種種甚深法藏，為意根
T32n1668_p0621b03 || 作境界。如其次第，光明日月寶德如來、音
T32n1668_p0621b04 || 聲梵響清淨如來、香積芬流圓滿如來、一味
T32n1668_p0621b05 || 無雜平等如來、覺觸分明顯相如來、智慧明
T32n1668_p0621b06 || 達遍滿如來，具足成就隨時隨處隨機根
T32n1668_p0621b07 || 量，教化利益無礙自在，不動一念遍三世
T32n1668_p0621b08 || 中，不分一身滿十方中而能作佛事故。
T32n1668_p0621b09 || 如本不思議業相者，以依智淨能作一切
T32n1668_p0621b10 || 勝妙境界，所謂無量功德之相常無斷絕，隨
T32n1668_p0621b11 || 眾生根自然相應種種而現，得利益故。
T32n1668_p0621b12 || 已說廣說隨染本覺門，次說廣說性淨本
T32n1668_p0621b14 || 本曰：復次覺體相者，有四種大義，與虛
T32n1668_p0621b15 || 空等猶如淨鏡。云何為四？一者如實空鏡，
T32n1668_p0621b16 || 遠離一切心境界相無法可現，非覺照義
T32n1668_p0621b17 || 故。二者因熏習鏡，謂如實不空，一切世間境
T32n1668_p0621b18 || 界悉於中現，不出不入不失不壞常住一
T32n1668_p0621b19 || 心，以一切法即真實性故。又一切染法所
T32n1668_p0621b20 || 不能染，智體不動具足無漏熏眾生故。
T32n1668_p0621b21 || 三者法出離鏡，謂不空法出煩惱礙智礙，離
T32n1668_p0621b22 || 和合相淳淨明故。四者緣熏習鏡，謂依法出

T32n1668_p0621b23 || 離故，遍照眾生之心令修善根，隨念示現
T32n1668_p0621b25 || 論曰：即是廣說性淨本覺分。此四種大義中
T32n1668_p0621b26 || 各有二義，與彼大義不相捨離。云何為二？
T32n1668_p0621b27 || 一者等空義、二者同鏡義。如本復次覺體相
T32n1668_p0621b28 || 者有四種大義，與虛空等猶如淨鏡故。云
T32n1668_p0621b29 || 何名為如實空鏡？及有二義其相云何？頌
T32n1668_p0621c01 || 曰：
T32n1668_p0621c02 || 性淨本覺中，遠離慮知如，
T32n1668_p0621c03 || 遠離妄境實，示遠離義空，
T32n1668_p0621c04 || 鏡摩奢跋娑，舉一示一故。
T32n1668_p0621c05 || 論曰：性淨本覺之體性中，遠離一切攀緣慮
T32n1668_p0621c06 || 知諸戲論識，成就一味平等之義，故名為
T32n1668_p0621c07 || 如。遠離一切虛妄境界種種相分，成就決
T32n1668_p0621c08 || 定真實之相，故名為實。為欲顯示遠離之
T32n1668_p0621c09 || 義，故名為空。鏡謂喻名，然此中鏡即喻摩
T32n1668_p0621c10 || 奢跋娑珠鏡，非餘種種油摩等鏡以為譬喻。
T32n1668_p0621c11 || 何以故？取此摩奢跋娑珠鏡安置一處，珠
T32n1668_p0621c12 || 鏡前中或蘊種種石、或蘊種種飲食、或
T32n1668_p0621c13 || 蘊種種莊嚴具、或蘊同類珠鏡，彼珠鏡中餘
T32n1668_p0621c14 || 像不現，唯同類珠分明顯了故。如實空鏡亦
T32n1668_p0621c15 || 復如是，於此鏡中唯同自類清淨功德安立
T32n1668_p0621c16 || 集成，種種異類諸過患法皆遠離故。如本云
T32n1668_p0621c17 || 何為四？一者如實空鏡，遠離一切心境界
T32n1668_p0621c18 || 相，無法可現故。何故各有二種義，而唯示
T32n1668_p0621c19 || 同鏡義等，空之義不顯示耶？以舉一義兼
T32n1668_p0621c20 || 示一義故。若如是者，云何名為等空之
T32n1668_p0621c21 || 義耶？謂如虛空清淨無染，四障所不能覆；
T32n1668_p0621c22 || 廣大無邊，三世所不能攝。如實空鏡亦復如
T32n1668_p0621c23 || 是故。非覺照義故者，即是顯示遠離因緣，
T32n1668_p0621c24 || 謂如彼摩奢跋娑珠鏡中，石等諸像不現前
T32n1668_p0621c25 || 者，石等諸法皆鄙穢故。此本覺珠鏡中，種種
T32n1668_p0621c26 || 妄法不現前者，一切染法皆悉是無明不覺

T32n1668_p0621c27 || 之相，無照達義故。云何名為因熏習鏡？及
T32n1668_p0621c28 || 有二義其相云何？頌曰：
T32n1668_p0621c29 || 性淨本覺智，三種世間法，
T32n1668_p0622a01 || 皆悉不捨離，為一覺熏習。
T32n1668_p0622a02 || 莊嚴法身果，故名因熏習，
T32n1668_p0622a03 || 鏡輪多梨花，空容受遍一。
T32n1668_p0622a04 || 論曰：性淨本覺三世間中皆悉不離，熏習彼
T32n1668_p0622a05 || 三而為一覺，莊嚴一大法身之果，是故名
T32n1668_p0622a06 || 為因熏習鏡。云何名為三種世間？一者眾生
T32n1668_p0622a07 || 世間、二者器世間、三者智正覺世間。眾生世
T32n1668_p0622a08 || 間者，謂異生性界。器世間者，謂所依止土。智
T32n1668_p0622a09 || 正覺世間者，謂佛菩薩。是名為三。此中鏡
T32n1668_p0622a10 || 者，謂輪多梨花鏡。如取輪多梨花安置一
T32n1668_p0622a11 || 處，周集諸物，由此花熏，一切諸物皆悉明
T32n1668_p0622a12 || 淨。又明淨物，華中現前皆悉無餘。一切諸物
T32n1668_p0622a13 || 中，彼華現前亦復無餘。因熏習鏡亦復如是，
T32n1668_p0622a15 || 空義者，即有二種。云何為二？一者容受義、
T32n1668_p0622a16 || 二者遍一義。容受義者，容受諸色無障礙
T32n1668_p0622a17 || 故。遍一義者，種種諸色唯同一種大虛空故。
T32n1668_p0622a18 || 如本二者因熏習鏡，謂如實不空，一切世間
T32n1668_p0622a20 || 離四種過，自性清淨常住一心。云何為四？
T32n1668_p0622a21 || 一者遠離不遍之過，三種世間不出本覺清淨
T32n1668_p0622a22 || 鏡故，如本不出故。二者遠離雜亂之過，
T32n1668_p0622a23 || 一切諸法不入本覺清淨鏡故，如本不入故。
T32n1668_p0622a24 || 三者遠離過患之過，本覺鏡中現前諸法，無
T32n1668_p0622a25 || 不本覺淨功德故，如本不失故。四者遠離
T32n1668_p0622a26 || 無常之過，本覺鏡中現前諸法，無不常住無
T32n1668_p0622a27 || 為智故，如本不壞故。遠離邊過圓滿中實，
T32n1668_p0622a29 || 何因緣故本覺智中種種諸法，如彼本覺離
T32n1668_p0622b01 || 諸過耶？種種諸法皆悉無不真實體故，如
T32n1668_p0622b03 || 決疑。謂有眾生作如是疑：三世間中眾生
T32n1668_p0622b04 || 世間，無明染法具足圓滿，流轉遷動無休息

T32n1668_p0622b05 || 時。如是世間現本覺者，不可得言本覺
T32n1668_p0622b06 || 清淨遠離諸過。以此義故，今通而言。又一
T32n1668_p0622b07 || 切染法所不能染，般若實智其體不動，自
T32n1668_p0622b08 || 性清淨具足無漏，常恒熏習眾生世間令
T32n1668_p0622b10 || 不動，具足無漏熏眾生故。云何名為法
T32n1668_p0622b11 || 出離鏡？及有二義其相云何？頌曰：
T32n1668_p0622b12 || 如實不空法，出離三過失，
T32n1668_p0622b13 || 圓滿三種德，故名法出離，
T32n1668_p0622b14 || 鏡消練頗梨，空出離色義。
T32n1668_p0622b15 || 論曰：無漏性德，出離三過、圓滿三德，名
T32n1668_p0622b16 || 法出離。云何名為三種過失？一者無明染品，
T32n1668_p0622b17 || 名煩惱礙；二者根本無明，名為智礙；三者
T32n1668_p0622b18 || 俱合轉相，名戲論識。是名為三。如是三過
T32n1668_p0622b19 || 究竟離故，名為出離。如本三者法出離鏡，謂
T32n1668_p0622b20 || 不空法出煩惱礙智礙，離和合相故。云何
T32n1668_p0622b21 || 名為三種功德？一者淳成就功德、二者淨成
T32n1668_p0622b22 || 就功德、三者明成就功德，是名為三，如本
T32n1668_p0622b23 || 淳淨明故。出離何過？圓滿何德？謂出離
T32n1668_p0622b24 || 煩惱礙，圓滿淨成就功德。出離智礙，圓滿
T32n1668_p0622b25 || 明成就功德。出離和合轉相，圓滿淳成就功
T32n1668_p0622b26 || 德。何以故？相對法爾故。此中鏡者謂頗梨珠，
T32n1668_p0622b27 || 譬如頗梨珠淪深泥中，即便湧現出離彼
T32n1668_p0622b28 || 泥，外騰一丈量。若置濁水中，驅渾成塵累，
T32n1668_p0622b29 || 唯止清水安住其中。若置福多伽林中，出
T32n1668_p0622c01 || 現香氣，礙彼穢香，遠去而住。法出離鏡亦復
T32n1668_p0622c02 || 爾故。此中喻詮者，喻自體淨義，住思應觀。
T32n1668_p0622c03 || 等空義者，出離色義，謂如虛空遠離大種
T32n1668_p0622c05 || 熏習鏡？及有二義其相云何？頌曰：
T32n1668_p0622c06 || 於無量無邊，諸眾生緣中，
T32n1668_p0622c07 || 出無量無邊，殊勝應化身，
T32n1668_p0622c08 || 熏習眾生心，出生諸善根，
T32n1668_p0622c09 || 增長兩輪花，莊嚴法身果，

T32n1668_p0622c10 || 故名緣熏習，鏡碧中頗梨。
T32n1668_p0622c11 || 空隨順成義，如法應觀察。
T32n1668_p0622c12 || 論曰：譬如取頗梨珠安置一處，周匝積集
T32n1668_p0622c13 || 種種色珠，彼頗梨珠隨向珠色現前轉變，
T32n1668_p0622c15 || 故，於一切所作之事中隨順成立，緣熏習鏡
T32n1668_p0622c16 || 亦復如是，於一切眾生修行之事中隨應
T32n1668_p0622c17 || 建立故。如本四者緣熏習鏡，謂依法出離故，
T32n1668_p0622c18 || 遍照眾生之心，令修善根隨念示現故。
T32n1668_p0622c19 || 如是四種本覺大義，遍一切眾生界、一切二
T32n1668_p0622c20 || 乘界、一切菩薩界、一切如來界中，無不住
T32n1668_p0622c21 || 處、無不照處、無不通處、無不至處，具足

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷4

T32n1668_p0623a06 || 已說廣說性淨本覺門，次說根本無明住地
T32n1668_p0623a08 || 本曰：所言不覺義者，謂不如實知真如法
T32n1668_p0623a09 || 一故，不覺心起而有其念，念無自相不離
T32n1668_p0623a10 || 本覺。猶如迷人依方故迷，若離於方則無
T32n1668_p0623a11 || 有迷。眾生亦爾，依覺故迷，若離覺性則無
T32n1668_p0623a12 || 不覺，以有不覺妄想心故，能知名義為說
T32n1668_p0623a13 || 真覺。若離不覺之心，則無真覺自相可說。
T32n1668_p0623a14 || 論曰：則此文中自有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0623a15 || 異說相應契當門、二者隨次別釋散說門。初
T32n1668_p0623a16 || 門云何？頌曰：
T32n1668_p0623a17 || 牟尼大覺尊，一代聖說中，
T32n1668_p0623a18 || 總有六種說，謂明闇俱非，
T32n1668_p0623a19 || 空及與具足。如是六無明，
T32n1668_p0623a20 || 隨義立異名，剋體無差別。
T32n1668_p0623a21 || 論曰：凡集牟尼尊一代中種種異說，總有六
T32n1668_p0623a22 || 種。云何為六？一者明無明、二者闇無明、三
T32n1668_p0623a23 || 者俱是無明、四者俱非無明、五者空無明、六
T32n1668_p0623a24 || 者具足無明，是名為六。如是六種隨義立
T32n1668_p0623a25 || 名，據體無別。明無明者，字義差別其相云

T32n1668_p0623a26 || 何 ? 頌曰 :
T32n1668_p0623a27 || 究竟無餘無 , 通達顯了明 ,
T32n1668_p0623a28 || 以此因緣故 , 言總意別明。
T32n1668_p0623a29 || 論曰 : 究竟無餘 , 故名為無。通達顯了 , 故名為
T32n1668_p0623b01 || 明。所謂圓滿般若之日周遍法界 , 無一一
T32n1668_p0623b02 || 法而非明故。是故當知如是無明 , 言總意
T32n1668_p0623b03 || 別。光明實智契經中作如是說 : 爾時舍利弗
T32n1668_p0623b04 || 則白佛言 : 「世尊 ! 何因緣故 , 於大眾中唱如
T32n1668_p0623b05 || 是言 : 『我今所說一切契經中 , 一字字一
T32n1668_p0623b06 || 一句句 , 盡攝一切無量所詮 , 而為鈍根之眾
T32n1668_p0623b07 || 生故 , 以種種言說而談論耳。』若如世尊說 ,
T32n1668_p0623b08 || 當應有過失。何以故 ? 如無明字唯表黑品 ,
T32n1668_p0623b10 || 滅之相 , 不能詮表無為當住真實理焉。如
T32n1668_p0623b11 || 何世尊作如是說 ? 於是世尊告舍利弗言 :
T32n1668_p0623b12 || 「我今所說實無過失。何以故 ? 如無明字 , 不
T32n1668_p0623b13 || 可得言唯表黑品 , 汝智慧之力狹劣小見
T32n1668_p0623b14 || 小聞故 , 作如是疑。而此無明字 , 盡攝一切
T32n1668_p0623b15 || 般若智明 , 具足圓滿無所闕失。所謂究竟
T32n1668_p0623b16 || 義故、周遍義故、圓滿義故、平等義故、無餘義
T32n1668_p0623b17 || 故、說言為無。通達義故、顯了義故、觀照義
T32n1668_p0623b18 || 故、現前義故、無礙義故、說言為明。」乃至廣
T32n1668_p0623b19 || 說故。闇無明者 , 字義差別其相云何 ? 頌曰 :
T32n1668_p0623b20 || 一切般若明 , 隱覆令不生 ,
T32n1668_p0623b21 || 譬如闇中具 , 無有殊勝事。
T32n1668_p0623b22 || 論曰 : 根本無明能覆一切總持慧明礙令
T32n1668_p0623b23 || 不生 , 譬如暗中莊嚴具 , 雖有勝妙相 , 而為
T32n1668_p0623b24 || 闇障故 , 彼殊勝事不得出現 , 是故名為暗
T32n1668_p0623b25 || 之無明。圓滿契經中作如是說 : 一切眾生
T32n1668_p0623b26 || 具足三智 , 由顛倒故不知不覺故。俱是無
T32n1668_p0623b27 || 明者 , 字義差別其相云何 ? 頌曰 :
T32n1668_p0623b28 || 唯一種無明 , 或明或暗俱 ,
T32n1668_p0623b29 || 譬如一暗色 , 二人各異見。

T32n1668_p0623c01 || 論曰：一種無明或明或闇，譬如一色二人異
T32n1668_p0623c02 || 見。此義云何？謂如迦羅鳩奢那及人同分，極
T32n1668_p0623c03 || 闇夜分中同在一處見此暗色，若迦羅鳩
T32n1668_p0623c04 || 奢那，唯見清淨光明之色；若人同分，唯見一
T32n1668_p0623c05 || 向黑暗之色。俱是無明亦復如是，唯一無明，
T32n1668_p0623c06 || 或智慧明、或黑法暗，具二事故。甚深密嚴契
T32n1668_p0623c07 || 經中作如是說：根本無明於幻人中能作
T32n1668_p0623c08 || 幻質，於德人中能作德質，不可取一非
T32n1668_p0623c09 || 一故。俱非無明者，字義差別其相云何？頌
T32n1668_p0623c10 || 曰：
T32n1668_p0623c11 || 從無始已來，無有言說依，
T32n1668_p0623c12 || 遠離了別轉，遠離遠離故。
T32n1668_p0623c13 || 論曰：言俱非者，無言依故、離心轉故，是
T32n1668_p0623c15 || 說：爾時光明自在華寶妙輪天子，即承佛神
T32n1668_p0623c16 || 力白佛言：「世尊！無明有耶？」答曰：「非也。」問曰：
T32n1668_p0623c17 || 「無耶？」答曰：「非也。」問曰：「亦有亦無耶？」答曰：「非
T32n1668_p0623c18 || 也。」問曰：「非有非無耶？」答曰：「非也。」問曰：「非是耶？」
T32n1668_p0623c19 || 答曰：「非也。」問曰：「何故如是耶？」答曰：「以無可
T32n1668_p0623c20 || 明之事故，是故說言無始無明故。」空無明
T32n1668_p0623c21 || 者，字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0623c22 || 無體用則空，譬如兔角無，
T32n1668_p0623c23 || 如是道理了，是故說言明。
T32n1668_p0623c24 || 論曰：空無明者，體用俱空，故名為無。如是
T32n1668_p0623c25 || 道理明了現前，故名為明。譬如兔角本來
T32n1668_p0623c26 || 無體，一切人眾皆悉現知。無始契經中作如
T32n1668_p0623c27 || 是說：根本無明無所有事，遍計所執性故。
T32n1668_p0623c28 || 具足無明者，字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0623c29 || 染淨一切法，通出生增長，
T32n1668_p0624a01 || 以此因緣故，建立具足名。
T32n1668_p0624a02 || 論曰：言具足者，根本無明能生一切染淨
T32n1668_p0624a03 || 諸法，令增長故，立具足名。佛性解脫契經
T32n1668_p0624a04 || 中作如是說：從無明種出覺知樹，從覺知

T32n1668_p0624a05 || 樹出功德智慧華，~~○~~從兩輪華結法身解脫
T32n1668_p0624a06 || 果，~~○~~乃至廣說故。如是六種根本無明，~~○~~於論
T32n1668_p0624a07 || 文中明了說故，~~○~~安立配屬且略而已。且暗無
T32n1668_p0624a08 || 明，名字差別其相云何？~~○~~契經異說其數幾有？~~○~~
T32n1668_p0624a09 || 頌曰：~~○~~
T32n1668_p0624a10 || 總有十種名，契經異說故，
T32n1668_p0624a11 || 見一處住地，或報恩無盡，
T32n1668_p0624a12 || 或無始有終，或無等等生，
T32n1668_p0624a13 || 或生得觀滿，智礙及不覺，
T32n1668_p0624a14 || 覺了與子藏。如是十種名，
T32n1668_p0624a15 || 隨義用差別，唯一暗無明。
T32n1668_p0624a16 || 論曰：~~○~~凡集一代種種契經，總有十種。云何
T32n1668_p0624a17 || 為十？~~○~~一者見一處住地、~~○~~二者報恩無盡住地、~~○~~
T32n1668_p0624a18 || 三者無始有終住地、~~○~~四者無等等生住地、~~○~~五
T32n1668_p0624a19 || 者生得住地、~~○~~六者觀滿住地、~~○~~七者智礙住地、~~○~~
T32n1668_p0624a20 || 八者不覺住地、~~○~~九者覺了住地、~~○~~十者子藏住
T32n1668_p0624a21 || 地，是名為十。如是十名唯是一體，~~○~~隨義用
T32n1668_p0624a22 || 別，~~○~~應審觀察。見一處住地者，~~○~~字義差別其相
T32n1668_p0624a23 || 云何？~~○~~頌曰：~~○~~
T32n1668_p0624a24 || 圓滿般若慧，現見一法界，
T32n1668_p0624a25 || 無明體頓斷，故名見一處。
T32n1668_p0624a26 || 論曰：~~○~~金剛心還，智慧未滿、福德微少，~~○~~不達
T32n1668_p0624a27 || 一心中實處故，~~○~~根本無明猶未出離。而率
T32n1668_p0624a28 || 萬行到果位時，~~○~~始覺般若分明顯了，~~○~~本有
T32n1668_p0624a29 || 功德具足圓滿，~~○~~現見一中法界之心安立住
T32n1668_p0624b01 || 處，~~○~~根本無明頓斷無餘，~~○~~是故名為見一處
T32n1668_p0624b02 || 惑。光嚴童子契經中作如是說：~~○~~復次有感，~~○~~
T32n1668_p0624b03 || 一切聲聞辟支佛~~○~~及十地菩薩所不能斷，~~○~~
T32n1668_p0624b04 || 謂見一處無明住地。如是住地，證一法界~~○~~清
T32n1668_p0624b05 || 淨覺者乃所能斷故。報恩無盡住地者，~~○~~字義
T32n1668_p0624b06 || 差別其相云何？~~○~~頌曰：~~○~~
T32n1668_p0624b07 || 無量一切佛，報無明之恩，

T32n1668_p0624b08 || 盡未來無窮，故名恩無盡。

T32n1668_p0624b09 || 論曰：十方三世一切諸佛報無明恩，盡未

T32n1668_p0624b10 || 來際無有窮盡。所以者何？一切覺者以

T32n1668_p0624b11 || 無明作無為因，具足莊嚴法身果故。本來

T32n1668_p0624b12 || 清淨契經中作如是說：文殊師利則白佛

T32n1668_p0624b13 || 言：「世尊！無量劫中不惜身命，斷一切惡

T32n1668_p0624b14 || 修一切善，圓滿行因莊嚴性海，喜樂自在

T32n1668_p0624b15 || 德用無礙。何因緣故作如是言：『我有多恩，

T32n1668_p0624b16 || 盡未來際不能盡報。』」佛言：「我由無明以之

T32n1668_p0624b17 || 為質成正覺道，是故我說有極重恩，於塵

T32n1668_p0624b18 || 劫中報恩不盡。」以此義故，無明住地亦名

T32n1668_p0624b19 || 報恩無盡住地故。無始有終住地者，字義差

T32n1668_p0624b20 || 別其相云何？頌曰：

T32n1668_p0624b21 || 却過去無際，進未來有盡，

T32n1668_p0624b22 || 以此因緣故，名無始有終。

T32n1668_p0624b23 || 論曰：根本無明若却過去無其本際，名為

T32n1668_p0624b24 || 無始；若進未來必有間斷，名為有終。般若

T32n1668_p0624b25 || 波羅蜜中作如是說：始覺淨智有始無終，

T32n1668_p0624b26 || 無明住地無始有終故。無等等生住地者，字

T32n1668_p0624b27 || 義差別其相云何？頌曰：

T32n1668_p0624b28 || 過恒上煩惱，無前後一時，

T32n1668_p0624b29 || 具足出生故，名無等等生。

T32n1668_p0624c01 || 論曰：根本無明有勝力故，過於恒沙諸上煩

T32n1668_p0624c02 || 惱，無有前後一時俱生，是故名為無等等

T32n1668_p0624c03 || 生。自體契經中作如是說：譬如天魔波旬

T32n1668_p0624c04 || 於大自在天，色力壽命眷屬眾具自在殊勝。

T32n1668_p0624c05 || 無等等出生大力住地亦復如是，麤細前後

T32n1668_p0624c06 || 無有前後，一時生長故。生得住地者，字義

T32n1668_p0624c07 || 差別其相云何？頌曰：

T32n1668_p0624c08 || 生謂三種生，得謂立成就，

T32n1668_p0624c09 || 無明彼成立，故名為生得。

T32n1668_p0624c10 || 論曰：所言生者，所謂即是三種生相。所言

T32n1668_p0624c11 || 得者，即有二義。云何為二？一者建立義、二者
T32n1668_p0624c12 || 者成就義。根本無明能善成立彼三種相，是
T32n1668_p0624c14 || 說：據子子轉生得住地，非據自體名為生
T32n1668_p0624c15 || 得故。觀滿住地者，字義差別其相云何？頌
T32n1668_p0624c16 || 曰：
T32n1668_p0624c17 || 根本無明體，金剛還不盡，
T32n1668_p0624c18 || 當待果滿位，故名為觀滿。
T32n1668_p0624c19 || 論曰：根本無明，金剛心還猶存不盡，當待滿
T32n1668_p0624c20 || 位永斷無餘，是故名為觀滿住地。無上菩
T32n1668_p0624c21 || 提契經中作如是說：根本無明待究竟道，
T32n1668_p0624c22 || 名為觀滿；諸戲論識隨位漸除，名為觀分
T32n1668_p0624c23 || 故。智礙住地者，字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0624c24 || 礙一切種智，逆世間通達，
T32n1668_p0624c25 || 相違過極重，故名為智礙。
T32n1668_p0624c26 || 論曰：根本無明漠冥極暗，一切種智顯了極
T32n1668_p0624c27 || 明，如是明暗相違過失極重深故，是故名為
T32n1668_p0624c28 || 智礙住地。甚深因緣契經中作如是說：染
T32n1668_p0624c29 || 煩惱礙與正體智，相違過極建立為障；般若
T32n1668_p0625a01 || 慧礙與後得智，相違過重建立為障，乃至廣
T32n1668_p0625a02 || 說故。不覺住地者，字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0625a03 || 從無始已來，備三身菩提，
T32n1668_p0625a04 || 圓四德涅槃，不能覺不覺。
T32n1668_p0625a05 || 論曰：一切眾生從無始來，具足三身圓滿
T32n1668_p0625a06 || 四德，自性清淨遠離繫縛，而由無明不知
T32n1668_p0625a07 || 不覺，是故名為不覺住地。大本楞伽契經中
T32n1668_p0625a08 || 作如是說：般若無知，諸戲論識即是知無。
T32n1668_p0625a09 || 根本無明即是不覺。所以者何？不覺覺故，乃
T32n1668_p0625a10 || 至廣說故。覺了住地者，字義差別其相云何？
T32n1668_p0625a11 || 頌曰：
T32n1668_p0625a12 || 十地非境界，凡小亦非境，
T32n1668_p0625a13 || 唯大覺者了，故名為覺了。
T32n1668_p0625a14 || 論曰：根本無明，十地菩薩未能盡知，何況凡

T32n1668_p0625a15 || 小能善知之？唯大覺者窮了無餘，是故名
T32n1668_p0625a16 || 為覺了住地。寶積契經中作如是說：唯佛
T32n1668_p0625a17 || 境界，非餘能知，覺了無明故。子藏住地者，字
T32n1668_p0625a18 || 義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0625a19 || 無明藏大海，攝持上煩惱，
T32n1668_p0625a20 || 譬如種持子，故名為子藏。
T32n1668_p0625a21 || 論曰：無始無明攝持煩惱令得住止，譬如
T32n1668_p0625a22 || 諸種持隱顯子，是故名為子藏住地。本業契
T32n1668_p0625a23 || 經中作如是說：子子種藏，譬如天網故。何
T32n1668_p0625a24 || 因緣故皆名住地？字義差別其相云何？頌曰：
T32n1668_p0625a25 || 無明力大故，住持諸染法，
T32n1668_p0625a26 || 如地持四擔，故名為住地。
T32n1668_p0625a27 || 論曰：根本無明其力最大，能善住持一切
T32n1668_p0625a28 || 染法，譬如大地有勝力故持四重擔，故名
T32n1668_p0625a29 || 為住地。云何為四？一者大海、二者諸山、三
T32n1668_p0625b01 || 者草木、四者眾生，是名為四。勝鬘契經中
T32n1668_p0625b02 || 作如是說：世尊！如是無明住地力，於有愛
T32n1668_p0625b03 || 數四住地，無明住地其力最大，乃至廣說
T32n1668_p0625b05 || 已說異說相應契當門，次說隨次別釋散說
T32n1668_p0625b06 || 門。所言不覺義者者，總標本末一切不覺。自
T32n1668_p0625b07 || 此已下作釋略示。於是初釋根本不覺，次
T32n1668_p0625b08 || 釋分離眷屬不覺，本廣末略，應審觀察。謂
T32n1668_p0625b09 || 不如實知真如法一故不覺心起者，即是顯
T32n1668_p0625b10 || 示根本不覺之起因緣。根本不覺，何因緣故
T32n1668_p0625b11 || 得起而有？因不如故得起而有。何等法中
T32n1668_p0625b12 || 而不如耶？謂三法中而不如故。言不如者，
T32n1668_p0625b13 || 當有何義？謂違逆義故。云何三法？一者實知
T32n1668_p0625b14 || 一法、二者真如一法、三者一心一法，是名
T32n1668_p0625b15 || 為三。實知一法者，謂一切覺，即能達智。真
T32n1668_p0625b16 || 如一法者，謂平等理，即所達境。一心一法
T32n1668_p0625b17 || 者，謂一法界，即所依體。於此三法皆違逆故，
T32n1668_p0625b19 || 故，不覺心起。彼三種法，皆守一中終不捨

T32n1668_p0625b20 || 離，~~一~~故通名為一。自此已下眷屬略示。而有
T32n1668_p0625b21 || 其念者，~~一~~即是顯示分離無明，~~一~~謂本已立一切
T32n1668_p0625b23 || 為二？~~一~~者歸德成幻力無力門、~~一~~二者攀妄顯
T32n1668_p0625b24 || 真力無力門。歸德成幻門者，~~一~~一切無明~~一~~若剋
T32n1668_p0625b25 || 其本無自體相，~~一~~依止本覺而得成立。譬如
T32n1668_p0625b26 || 迷道路人依道路故迷，~~一~~若離道路，~~一~~無迷亂
T32n1668_p0625b27 || 事故。如本念無自相不離本覺，~~一~~猶如迷人
T32n1668_p0625b28 || 依方故迷，~~一~~若離於方即無有迷。眾生亦爾，~~一~~
T32n1668_p0625b29 || 依覺故迷，~~一~~若離覺性即無不覺故。攀妄顯
T32n1668_p0625c01 || 真門者，~~一~~法身般若不能自顯，~~一~~當待不覺然
T32n1668_p0625c03 || 伏諸軍眾，~~一~~然後方乃得高勝位故。如本以
T32n1668_p0625c04 || 有不覺妄想心故，~~一~~能知名義為說真覺。
T32n1668_p0625c05 || 若離不覺之心，~~一~~則無真覺自相可說故。
T32n1668_p0625c06 || 已說根本無明住地門，~~一~~次說眷屬無明住地
T32n1668_p0625c07 || 門。此決擇中自有二重。云何為二？~~一~~者顯
T32n1668_p0625c08 || 示微細眷屬門、~~一~~二者顯示龐重眷屬門。初門
T32n1668_p0625c09 || 云何？~~一~~
T32n1668_p0625c10 || 本曰：~~一~~復次依不覺故生三種相，~~一~~與彼不
T32n1668_p0625c11 || 覺相應不離。云何為三？~~一~~者無明業相，~~一~~以
T32n1668_p0625c12 || 依不覺故心動，~~一~~說名為業。覺則不動，~~一~~動
T32n1668_p0625c13 || 則有苦，~~一~~果不離因故。二者能見相，~~一~~以依
T32n1668_p0625c14 || 動故能見，~~一~~不動則無見。三者境界相，~~一~~以
T32n1668_p0625c15 || 依能見故境界妄現，~~一~~離見則無境界。
T32n1668_p0625c16 || 論曰：~~一~~就此文中即有二重。云何為二？~~一~~者
T32n1668_p0625c17 || 總標略示門、~~一~~二者標釋俱成門。第一門言依
T32n1668_p0625c18 || 不覺故生三種相與彼不覺相應不離者，~~一~~
T32n1668_p0625c20 || 得成立，~~一~~復彼本體為受末相之枝養故而
T32n1668_p0625c21 || 得止住。譬如父子互相為因得成立故，~~一~~是
T32n1668_p0625c22 || 故說言相應不離。若如是說，~~一~~八地已上諸菩
T32n1668_p0625c23 || 薩等，~~一~~應斷無明同妙覺耶？~~一~~是事不爾。雖
T32n1668_p0625c24 || 斷龐相，~~一~~微細三相猶未斷故。自此已下釋
T32n1668_p0625c25 || 第二門。此三相中第一業相，~~一~~能見所見無有

T32n1668_p0625c26 || 差別，一心王念法不可分析，一唯由精動隱流
T32n1668_p0625c27 || 之義故名為業。如是動流只由不覺，一若覺
T32n1668_p0625c28 || 不動，動即有苦。所以者何？一業相之初果不
T32n1668_p0626a01 || 依不覺故心動說名為業，覺則不動動則
T32n1668_p0626a02 || 有苦，果不離因故。第二轉相，一以業相念
T32n1668_p0626a03 || 為所依故，一轉作能緣流成了相。若無業
T32n1668_p0626a04 || 相動念之分位，一當無了別轉相之見分，一依
T32n1668_p0626a07 || 以了別轉為所依故，一戲論境界具足現前，一
T32n1668_p0626a08 || 所緣相分圓滿安布。若離了別見識之分位，一
T32n1668_p0626a09 || 即無所緣境界之塵相，一依此見分現彼相
T32n1668_p0626a11 || 本三者境界相，以依能見故境界妄現離
T32n1668_p0626a12 || 見則無境界故。如是三相，雖名字別，是
T32n1668_p0626a13 || 示本識，一前決擇中已廣說故。此中三相，初能
T32n1668_p0626a14 || 及所同體無別，一中唯能見則無所見，一後能與
T32n1668_p0626a15 || 所具足圓滿。根本無明復有何別？一此何所
T32n1668_p0626a16 || 疑？一無明自體不明了故。所謂若言心體無
T32n1668_p0626a17 || 動，一就此時故名無明者，一此事即不然。所以
T32n1668_p0626a18 || 者何？一三者分言以依不覺故心動，說名為業
T32n1668_p0626a19 || 故。若言動是業識分位非無明者，一此事亦
T32n1668_p0626a20 || 不爾。所以者何？一校量分言以不達一法界故，
T32n1668_p0626a22 || 皆就業識作如是說，一非彼無明。所以者何？一
T32n1668_p0626a23 || 能動能起根本無明，一隨動隨起即是業識，一
T32n1668_p0626a24 || 以此義故無相違過。若爾，根本無明自體，一如
T32n1668_p0626a25 || 何能動心體能起諸念？一此處難了，一十地非
T32n1668_p0626a26 || 境、三賢不量，一唯佛窮了，不可妄說。然依經
T32n1668_p0626a27 || 說，假言強稱，但曰不覺。得有因緣，次決擇中
T32n1668_p0626a28 || 自當顯說。業相細念能所未分，一相及境界不
T32n1668_p0626a29 || 可分別，一何因緣故立動名字釋業相耶？此
T32n1668_p0626b01 || 事亦復不可妄說，一唯依經說作如是言：一業
T32n1668_p0626b02 || 相本識，一無能了作、無所了作，一不可分析、不
T32n1668_p0626b03 || 可隔別，一唯由精動隱流義故，一名為鍵摩而
T32n1668_p0626b04 || 已。若有眾生須種種辭，綺語此處、一咄哉終

T32n1668_p0626b05 || 日，不堪了說。

T32n1668_p0626b06 || 已說顯示微細眷屬門，次說顯示龐重眷屬

T32n1668_p0626b08 || 本曰：以有境界緣故復生六種相。云何

T32n1668_p0626b09 || 為六？一者智相，依於境界，心起分別愛與

T32n1668_p0626b10 || 不愛故。二者相續相，依於智故生其苦樂

T32n1668_p0626b11 || 覺，心起念相應不斷故。三者執取相，依於

T32n1668_p0626b12 || 相續緣念境界，住持苦樂，心起著故。四者

T32n1668_p0626b13 || 計名字相，依於妄執分別假名言相故。五

T32n1668_p0626b14 || 者起業相，依於名字，尋名取著，造種種業

T32n1668_p0626b15 || 故。六者業繫苦相，以依業受果，不自在故。

T32n1668_p0626b16 || 論曰：如是六相，皆意識地，非餘識法。所以者

T32n1668_p0626b17 || 何？大本經中如是說故。此決擇分當釋何

T32n1668_p0626b18 || 經？謂楞伽經。彼契經中當何說耶？謂分流楞

T32n1668_p0626b19 || 伽契經中作如是說：

T32n1668_p0626b20 || 譬如巨海浪，斯由猛風起，

T32n1668_p0626b21 || 洪波鼓溟壑，無有斷絕時。

T32n1668_p0626b22 || 藏識海常住，境界風所動，

T32n1668_p0626b23 || 種種諸識浪，騰躍而轉生。

T32n1668_p0626b24 || 青赤種種色，珂乳及石蜜，

T32n1668_p0626b25 || 淡味眾華果。日月與光明，

T32n1668_p0626b26 || 非異非不異，海水起波浪，

T32n1668_p0626b27 || 七識亦如是，心俱和合生。

T32n1668_p0626b28 || 譬如海水變，種種波浪轉，

T32n1668_p0626b29 || 七識亦如是，心俱和合生，

T32n1668_p0626c01 || 謂彼藏識處，種種諸識轉，

T32n1668_p0626c02 || 謂以彼意識，思惟諸相義。

T32n1668_p0626c03 || 不壞相有八，無相亦無相。

T32n1668_p0626c04 || 依此經文作解釋故，起六相文。今此經文

T32n1668_p0626c05 || 為明何義？謂欲顯示現識之海性自常住，

T32n1668_p0626c07 || 現識之體以為內因，六塵境界以為外緣，

T32n1668_p0626c08 || 興盛六種龐重相故。如經：

T32n1668_p0626c09 || 譬如巨海浪，斯由猛風起，

T32n1668_p0626c10 || 洪波鼓溟壑，無有斷絕時。

T32n1668_p0626c11 || 藏識海常住，境界風所動，

T32n1668_p0626c12 || 種種諸識浪，騰躍而轉生。

T32n1668_p0626c13 || 云何名為境界之風？其風形狀當如何耶？謂

T32n1668_p0626c14 || 青黃等種種顯色，能起眼識。寶珂等珠出

T32n1668_p0626c15 || 現種種勝妙音聲，能起耳識。檀乳等香熏

T32n1668_p0626c16 || 布種種芬芳香氣，能起鼻識。木羅石蜜等

T32n1668_p0626c17 || 諸安觸著和合種種諸善美樂具，能起身

T32n1668_p0626c18 || 識。甘淡等味隨其所應出種種味，能起

T32n1668_p0626c19 || 舌識。現在之華未來之果種種法塵，隨為彼

T32n1668_p0626c20 || 識所緣境界，能起意識。今此文中舉塵取

T32n1668_p0626c21 || 識，應審觀察。彼末那識，即是意識微細分

T32n1668_p0626c22 || 位，無別體耳。如是六塵能動心體令使散

T32n1668_p0626c23 || 亂，譬如猛風故名為風。如經：

T32n1668_p0626c24 || 青赤種種色，珂乳及石蜜，

T32n1668_p0626c25 || 淡味眾華果。

T32n1668_p0626c26 || 如是七識及與藏識，同耶異耶？非同非異，

T32n1668_p0626c27 || 離二邊故。譬如日與光明、水與波浪，非

T32n1668_p0626c28 || 同非異。七識藏識非同非異，義亦如是。如

T32n1668_p0626c29 || 經：

T32n1668_p0627a01 || 日月與光明，非異非不異，

T32n1668_p0627a02 || 海水起波浪，七識亦如是，

T32n1668_p0627a03 || 心俱和合生。

T32n1668_p0627a04 || 如是七識從何處所來入藏識作七種數，

T32n1668_p0627a05 || 流轉起動無斷絕時？如是七轉識，不從內

T32n1668_p0627a06 || 來、不從外來、不從中來，唯藏識體變作七

T32n1668_p0627a07 || 識，譬如海水變作波浪。如經：

T32n1668_p0627a08 || 譬如海水變，種種波浪轉，

T32n1668_p0627a09 || 七識亦如是，心俱和合生，

T32n1668_p0627a10 || 謂彼藏識處，種種諸識轉，

T32n1668_p0627a11 || 謂以彼意識，思惟諸相義。

T32n1668_p0627a12 || 如是現識及七轉識八種心識，唯有生滅無

T32n1668_p0627a13 || 常相耶？亦_○有實相常住相耶？如是八識從
T32n1668_p0627a14 || 無始來，三際不動、四相不遷，真實常住、自
T32n1668_p0627a15 || 性清淨，不壞之相。具足圓滿無所闕失。而如
T32n1668_p0627a16 || 是等一切功德，同法界故無有二相，無二
T32n1668_p0627a17 || 相故唯是一相，唯一相故亦是無相，皆以無
T32n1668_p0627a18 || 相故無相亦無相。如經：
T32n1668_p0627a19 || 不壞相有八，無相亦無相。
T32n1668_p0627a20 || 此楞伽經凡明幾識？即有二門。云何為二？
T32n1668_p0627a21 || 一者略說門、二者廣說門。如是二門中，三本
T32n1668_p0627a22 || 各異說。云何異說？謂一本分流楞伽契經中
T32n1668_p0627a23 || 作如是說：大慧！略說有三種識，廣說有八
T32n1668_p0627a24 || 種相。何等為三？謂真識、現識、分別事識。又
T32n1668_p0627a25 || 一本分流楞伽契經中作如是說：大慧！廣說
T32n1668_p0627a26 || 有八種識，略說有二種識。何等為二？一者
T32n1668_p0627a27 || 了別識、二者分別事識。又一本分流楞伽契
T32n1668_p0627a28 || 經中作如是說：大慧！略說有四種識，廣說
T32n1668_p0627a29 || 有七種識。云何為四？謂業識、轉識、現識、分別
T32n1668_p0627b01 || 事識。如是三經直是真說，當應歸依。何等
T32n1668_p0627b02 || 楞伽？因緣楞伽、沙羅楞伽、盤尸多楞伽等此
T32n1668_p0627b03 || 四種經，即是偽假說，故不可歸依。今當依
T32n1668_p0627b04 || 彼十萬六千喞陀南頌大本楞伽，三經異相
T32n1668_p0627b05 || 安立會釋，如其次第應審觀察。初契經中
T32n1668_p0627b06 || 第一真識，直是根本無明所熏本覺真心。第
T32n1668_p0627b07 || 二現識，直是現相阿梨耶識。第三分別事識，
T32n1668_p0627b08 || 直是意識，麤分意識，細分即末那故。何故此
T32n1668_p0627b09 || 經意識細分末那陀識？三細之中，業識、轉識
T32n1668_p0627b10 || 且略不示，即有二門。云何為二？一者舉兩
T32n1668_p0627b11 || 顯三備數門、二者率上達下備數門。初門云
T32n1668_p0627b12 || 何？謂舉麤強顯細劣故。此義云何？於
T32n1668_p0627b13 || 三細中麤是現識，於七識中強是意識。舉
T32n1668_p0627b14 || 麤現識顯細業轉，唯言現識；舉強意識示
T32n1668_p0627b15 || 劣末那，唯言意識，是故言略而義圓耳，是

T32n1668_p0627b16 || 名舉兩顯三備數門。後門云何？
T32n1668_p0627b17 || 謂渾前後滿名字故。此義云何？
T32n1668_p0627b18 || 經上文言諸識有三種相，
T32n1668_p0627b19 || 謂轉相、業相、真相。第一轉相，
T32n1668_p0627b20 || 即是三細所攝轉識。第二業相，
T32n1668_p0627b21 || 即是三細所攝業識。第三真相，
T32n1668_p0627b22 || 即是意識細分所攝之末那識。率此經文及於下文，
T32n1668_p0627b23 || 圓滿名字義理具足，
T32n1668_p0627b24 || 是名率上達下備數門。此契經中八種識者，
T32n1668_p0627b25 || 阿梨耶、末那、意識及五識身，
T32n1668_p0627b26 || 是名為八。何故成八？
T32n1668_p0627b27 || 一意識中分七種故。中契經中第一了別識，
T32n1668_p0627b28 || 直是現相阿梨耶識；第二分別事識，
T32n1668_p0627b29 || 直是意識，義如前說，同說末那。彼初經中名言真相，
T32n1668_p0627c02 || 此中經中智相識者，異名同義。末那位中始有慧數，
T32n1668_p0627c03 || 分別於塵名智相識。如是智識所緣境中，
T32n1668_p0627c04 || 作真實之相解而轉，故種識法，
T32n1668_p0627c05 || 文相明故且略不說。言七識者，
T32n1668_p0627c06 || 末那意識總為一故，
T32n1668_p0627c07 || 麤細雖別唯一識故。法界法輪契經中作如是說：
T32n1668_p0627c08 || 第六意識分別六塵境界時，
T32n1668_p0627c09 || 中必依末那為所依根方得生起。是故意識當是能依，
T32n1668_p0627c10 || 彼末那識當是所依。能依所依不能一種，
T32n1668_p0627c11 || 何故今說一體無別？
T32n1668_p0627c12 || 經意別故，無相違過。謂彼經中立別種故，
T32n1668_p0627c13 || 今此經中立同種故。以何文故，
T32n1668_p0627c14 || 分明現知分別事識，
T32n1668_p0627c15 || 不依末那而得生起？
T32n1668_p0627c16 || 楞伽經中明了說故。彼契經中云何說耶？
T32n1668_p0627c17 || 謂分流楞伽中作如是說：
T32n1668_p0627c18 || 大慧！了別事識、分別事識，
T32n1668_p0627c19 || 彼二種識無有差別，
T32n1668_p0627c20 || 迭共為因。又一本分流楞伽中作如是說：
T32n1668_p0627c21 || 大慧！現識及分別事識，
T32n1668_p0627c22 || 此二壞不壞相展轉為因。由此文故，
T32n1668_p0627c23 || 明知意識唯以現相阿梨耶識為內所依，
T32n1668_p0627c24 || 生起動轉不依末那。復次大本楞伽契經中作如是說：
T32n1668_p0627c25 || 爾時妙嚴菩薩則白佛言：
T32n1668_p0627c26 || 「
T32n1668_p0627c27 || 麤相意識、細相意識，
T32n1668_p0627c28 || 以何為因、以何為緣相續而轉？」
T32n1668_p0627c29 || 佛言：「如

T32n1668_p0627c20 || 是麤細意識，以現鏡識而為其因，以六塵
T32n1668_p0627c21 || 境而為其緣，相續而轉故。以此義故，第七
T32n1668_p0627c22 || 末那緣六塵境為所緣轉，義已成立。何以
T32n1668_p0627c23 || 故？經伽他中作如是說：境界風所動，七識
T32n1668_p0627c24 || 波浪轉故。復次若有眾生，經現識者即是
T32n1668_p0627c25 || 末那，是故意識以之為因。咄哉此言，不可
T32n1668_p0627c27 || 已說經本，次釋論文。即此文中自有二門。
T32n1668_p0627c28 || 云何為二？一者總標略示門、二者標釋俱成
T32n1668_p0627c29 || 門。以有境界緣故復生六種相者，即是初
T32n1668_p0628a01 || 門。此文為明何義？謂為顯示彼一意識六
T32n1668_p0628a02 || 種麤相，現鏡識中六塵境界以為起緣，現鏡
T32n1668_p0628a03 || 識體以為依因，得長相續具足轉故。若爾，
T32n1668_p0628a04 || 何故唯言以境界為緣，不說以彼本識
T32n1668_p0628a05 || 為因？義相顯故，且略而已，其理非無。若爾，
T32n1668_p0628a06 || 現識即應末那，為彼意識親所依故，猶如
T32n1668_p0628a07 || 意根。解釋此義即有二意。云何為二？一者
T32n1668_p0628a08 || 遮意、二者許意。遮者，遮別種故。許者，許阿
T32n1668_p0628a09 || 梨耶、末那故。如是疑難，至大末那決擇分
T32n1668_p0628a11 || 中，第一二相即是法執，第二二相即是人執，
T32n1668_p0628a12 || 第三二相即是業因果報別相。復次初二，地
T32n1668_p0628a13 || 上所斷；中二，三賢所斷；後二，十信所離。復次
T32n1668_p0628a14 || 初二則是細相，後有四相則是麤相。復次初
T32n1668_p0628a15 || 一則是細相，後有五種即是麤相。復次初五
T32n1668_p0628a16 || 則是細相，後一麤相。復次六相皆是麤相。復
T32n1668_p0628a19 || 已說顯示麤重眷屬門，次說顯示無明有
T32n1668_p0628a21 || 本曰：當知無明能生一切染法，以一切染
T32n1668_p0628a23 || 論曰：即此文中自有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0628a24 || 直示得有門、二者釋相決疑門。初門云何？頌
T32n1668_p0628a25 || 曰：
T32n1668_p0628a26 || 譬如見樹木，當知有種子，
T32n1668_p0628a27 || 見諸上煩惱，知無明亦爾。
T32n1668_p0628a28 || 論曰：譬如有人見林樹等，決定當知有其

T32n1668_p0628a29 || 種子。見諸煩惱，知無明有，義亦如是，如本
T32n1668_p0628b01 || 當知無明能生一切染法故。後門云何？謂
T32n1668_p0628b02 || 有眾生作如是疑：無明唯一，染法無量，豈
T32n1668_p0628b03 || 一無明生諸煩惱？起不信心。若決彼疑，應
T32n1668_p0628b04 || 作是言：譬如種子唯一，出生無量無邊華
T32n1668_p0628b05 || 果枝葉等一切類。根本無明亦復如是，唯一
T32n1668_p0628b06 || 無明，能生一切無量無邊煩惱染法。以何得
T32n1668_p0628b07 || 知一切煩惱皆無明生者，由彼諸染法皆
T32n1668_p0628b08 || 不覺相故。若須是言，彼疑便決，如本以一
T32n1668_p0628b10 || 略釋已焉。自此已下總蘊一切染淨諸法，
T32n1668_p0628b11 || 更作同異之二種門，表示造論真實本意。其
T32n1668_p0628b12 || 相云何？
T32n1668_p0628b13 || 本曰：復次覺與不覺有二種相。云何為二？
T32n1668_p0628b14 || 一者同相、二者異相。言同相者，譬如種種
T32n1668_p0628b15 || 瓦器，皆同微塵性相。如是無漏無明種種業
T32n1668_p0628b16 || 幻，皆同真如性相。是故修多羅中依於此義
T32n1668_p0628b17 || 說：一切眾生本來常住，入於涅槃菩提之
T32n1668_p0628b18 || 法，非可修相、非可作相，畢竟無得亦無
T32n1668_p0628b19 || 色相可見。而有見色相者，唯是隨染業幻
T32n1668_p0628b20 || 所作，非是智色不空之性，以智相無可見
T32n1668_p0628b21 || 故。言異相者，譬如種種瓦器各各不同，如
T32n1668_p0628b23 || 論曰：即此文中故有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0628b24 || 同相門、二者異相門。為明何義故建立同
T32n1668_p0628b25 || 相門？為欲顯示一切諸法，唯一真如，無餘
T32n1668_p0628b26 || 法故，當真如門。為明何義故建立異相
T32n1668_p0628b27 || 門？為欲顯示唯一真如作一切法，名相各
T32n1668_p0628b28 || 別，義用不同故，當生滅門。如是二門，依何
T32n1668_p0628b29 || 契經所建立耶？謂文殊師利答第一經。彼
T32n1668_p0628c01 || 契經中當何說耶？謂彼契經中作如是說：
T32n1668_p0628c02 || 佛問文殊：「汝久遠來恒無休息，普遍遊行
T32n1668_p0628c03 || 十方刹中，見何殊事？」文殊答曰：「我久遠來不
T32n1668_p0628c04 || 見餘事，唯見微塵。」又佛問言：「汝百年中居

T32n1668_p0628c05 || 于輪家，不見種種瓦器相耶？」文殊對曰：「我
T32n1668_p0628c06 || 唯見塵，不見瓦器。」又佛問言：「汝實不見
T32n1668_p0628c07 || 地水火風、山川林樹等種種相耶？」文殊對
T32n1668_p0628c08 || 曰：「我實不見如是等相，唯見微塵。」如是如
T32n1668_p0628c09 || 是世尊問詰、文殊答曰，至一百數，佛問文
T32n1668_p0628c10 || 殊：「見微塵耶？」文殊對曰：「我久遠來不見微
T32n1668_p0628c11 || 塵。」爾時世尊告文殊言：「善哉善哉！汝是大
T32n1668_p0628c12 || 士，能覺一相。能覺一相，即無相法。文殊師
T32n1668_p0628c13 || 利！汝一仁者非如是覺。依一相門，一切眾
T32n1668_p0628c14 || 生本來常住，入於涅槃菩提之法，乃至以
T32n1668_p0628c15 || 智相無可見故。」馬鳴菩薩依彼經文立同
T32n1668_p0628c16 || 相門，文相明故不須重釋。異相門者，彼契經
T32n1668_p0628c17 || 中作如是說：佛告身子：「汝見此土，作何
T32n1668_p0628c18 || 心見？」身子答曰：「我見此土，山川林樹、沙礫土
T32n1668_p0628c19 || 石、日月宮殿舍宅等種種相，各各形相名字差
T32n1668_p0628c20 || 別不同。」佛言：「汝智慧力下劣狹少，心有高下，
T32n1668_p0628c21 || 見如是異。唯汝一人非如是見，一切眾生
T32n1668_p0628c22 || 亦復如是，乃至諸法亦復如是。真妄互熏
T32n1668_p0628c23 || 染淨相待，功德過患形相名字各各差別，隨
T32n1668_p0628c24 || 凡夫心所立名相，有而不實，皆幻化法。」
T32n1668_p0628c25 || 乃至廣說。依此文故，尋義之述立異相門，
T32n1668_p0628c26 || 文相明故不須重釋。此二門中，所存初門，
T32n1668_p0628c29 || 本曰：復次生滅因緣者，所謂眾生依心意
T32n1668_p0629a01 || 意識轉故。此義云何？以依阿梨耶識，說有
T32n1668_p0629a02 || 無明不覺而起，能見能現、能取境界、起念相
T32n1668_p0629a03 || 續，故說為意。此意復有五種名。云何為五？
T32n1668_p0629a04 || 一者名為業識，謂無明力不覺心動故。二者
T32n1668_p0629a05 || 名為轉識，謂依於動心能見相故。三者名
T32n1668_p0629a06 || 為現識，所謂能現一切境界，猶如明鏡現
T32n1668_p0629a07 || 於色像。現識亦爾，隨其五塵對至即現無
T32n1668_p0629a08 || 有前後，以一切時任運而起常在前故。四
T32n1668_p0629a09 || 者名為智識，謂分別染淨法故。五者名為

T32n1668_p0629a10 || 相續識，以念相應不斷故。

T32n1668_p0629a11 || 論曰：即此文中自有二門。云何為二？一者

T32n1668_p0629a12 || 攝義顯宗生解門、二者隨文散說決疑門。初

T32n1668_p0629a13 || 門云何？此中因緣有其二重。云何為二？一

T32n1668_p0629a14 || 者不相應生滅因緣、二者相應生滅因緣。初

T32n1668_p0629a15 || 重因緣其相云何？頌曰：

T32n1668_p0629a16 || 彼根本無明，是隨緣本覺，

T32n1668_p0629a17 || 各因緣具足，為三不相应，

T32n1668_p0629a18 || 正作因緣故，細生滅因緣，

T32n1668_p0629a19 || 更作意觀察，應審其義理，

T32n1668_p0629a20 || 論曰：根本無明隨緣本覺，各各因緣二義具

T32n1668_p0629a21 || 足，能為三種不相应染。正作因緣，是故說

T32n1668_p0629a22 || 言微細生滅之因緣門。具足形相，散說門中

T32n1668_p0629a23 || 其理自明。次重因緣其相云何？頌曰：

T32n1668_p0629a24 || 現鏡識自體，六塵境界相，

T32n1668_p0629a25 || 為三種相應，能作因緣故。

T32n1668_p0629a26 || 論曰：現鏡識體六塵境界，如其次第，為彼

T32n1668_p0629a27 || 三種相應染法能作因緣，是故說言龐重生

T32n1668_p0629a28 || 滅之因緣門。現識體中又有緣義，應審思

T32n1668_p0629a29 || 惟。復次更有二重因緣。云何為二？一者本

T32n1668_p0629b01 || 遍因緣、二者末遍因緣。言本遍者，舉根本

T32n1668_p0629b02 || 無明及本覺心，望於六龐相，有因緣義故。

T32n1668_p0629b03 || 言末遍者，舉業轉相望於三相應，有因緣

T32n1668_p0629b04 || 義故。復次更有二重因緣。云何為二？一者

T32n1668_p0629b05 || 上下因緣、二者下上因緣。言上下者，無明

T32n1668_p0629b06 || 為始、果報為終，下下與力不越其數，作因

T32n1668_p0629b07 || 緣故。言下上者，果報為始、無明為終，上上

T32n1668_p0629b08 || 與力不越其數，作因緣故。復次一切有為

T32n1668_p0629b09 || 生滅之法刹那不住，無因無緣故。復次因

T32n1668_p0629b10 || 緣之法空而無主，其實自性不可得故。復次

T32n1668_p0629b11 || 不可得法，不可得亦不可得故。如其次第

T32n1668_p0629b13 || 已說攝義顯宗生解門，次說隨文散說決疑

T32n1668_p0629b14 || 門。此中有二門。云何為二？一者總標門、二者
T32n1668_p0629b16 || 意識轉故者，即是初門。此文為明何義？謂
T32n1668_p0629b17 || 欲顯示所依能依之差別故。云何所依？謂本
T32n1668_p0629b18 || 覺心。云何能依？謂即眾生。言眾生者，當何
T32n1668_p0629b19 || 法耶？謂意、意識。何故意及意識名為眾生？意
T32n1668_p0629b20 || 及意識，一切眾染合集而生，故名眾生。而無
T32n1668_p0629b21 || 別自體，唯依心為體，是故說言依心而轉。
T32n1668_p0629b22 || 已說總標門，次說廣釋門。此中二品，先說
T32n1668_p0629b23 || 末那轉，後說意識轉，文相可見。此義云何
T32n1668_p0629b24 || 者，總問二轉。自此已下作釋散說。此意轉
T32n1668_p0629b25 || 門依何契經所建立耶？謂顯了經。彼契經
T32n1668_p0629b26 || 中當何說耶？謂顯了契經中作如是說：種種
T32n1668_p0629b27 || 心識雖有無量，唯末那轉，無有餘法。所以
T32n1668_p0629b28 || 者何？是末那識具足十一義，無所不作故。
T32n1668_p0629b29 || 彼契經中十一義名，略不別說，是故論者具
T32n1668_p0629c02 || 種名？一者根本無明、二者業相、三者轉相、
T32n1668_p0629c03 || 四者現相、五者智相、六者相續相、七者業
T32n1668_p0629c04 || 識、八者轉識、九者現識、十者智識、十一者相
T32n1668_p0629c05 || 續識，是名十一。如本以依阿梨耶識說有
T32n1668_p0629c06 || 無明不覺而起，能見能現能取境界起念相
T32n1668_p0629c07 || 續故說為意。此意復有五種名，廣說乃至
T32n1668_p0629c08 || 五者名為相續識，以念相應不斷故。本
T32n1668_p0629c09 || 地契經中作如是說：大末那識具十二轉
T32n1668_p0629c10 || 者，所依本覺以為一故。相識兩字何差別故，
T32n1668_p0629c11 || 更加其數別建立耶？甚大別故。云何差別？
T32n1668_p0629c12 || 謂一切諸眷屬染法，皆悉各各有二義故。云
T32n1668_p0629c13 || 何為二？一者神解義、二者暗鈍義。神解義
T32n1668_p0629c14 || 者，據從本覺流轉邊故。暗鈍義者，據從
T32n1668_p0629c15 || 無明流轉邊故。依初門故建立識名，依後
T32n1668_p0629c16 || 門故建立相名，二門差別應如是知。何故
T32n1668_p0629c17 || 如是？所言識者，解了義故順於本覺。所言
T32n1668_p0629c18 || 相者，背本義故順於無明。是故常住佛性契

T32n1668_p0629c19 || 經中作如是說：○以何得知一切眾生悉有
T32n1668_p0629c20 || 佛性？○答曰：一切眾生皆有心識故，○當知有
T32n1668_p0629c21 || 佛性。何以故？○佛名覺者，○能善照達一切法
T32n1668_p0629c22 || 故。眾生身中有此覺者故，○是故一切眾生○得
T32n1668_p0629c23 || 有了別識耳故。以何義故名為意耶？○謂
T32n1668_p0629c24 || 有二義故。云何為二？○一者根義、○二者身義。
T32n1668_p0629c25 || 言根義者，○能生義故。言身義者，○依止義
T32n1668_p0629c26 || 故。以何義故，○根本無明隨染本覺各具因
T32n1668_p0629c27 || 緣？○互相望故。此義云何？○謂舉本覺及與無
T32n1668_p0629c28 || 明望於三識，○本覺為因、○無明為緣。同舉彼
T32n1668_p0629c29 || 二望於三相，○無明為因、○本覺為緣。所以者
T32n1668_p0630a01 || 何？○以由親為因、○由疎為緣故。何故上言
T32n1668_p0630a02 || 分別智相及相續相意識細分，○今此文中末
T32n1668_p0630a03 || 那識攝？○為欲成立末那意識，○唯是一體無
T32n1668_p0630a04 || 二別故。若爾，○何故略去麤分不以為意？○約
T32n1668_p0630a05 || 實皆意，○而理盡故且略而已，○是故經言無所
T32n1668_p0630a06 || 不作。然別建立意識轉者，○為欲建立能依
T32n1668_p0630a07 || 所依之法門故，○舉此決擇三相，○末那應廣
T32n1668_p0630a09 || 耶、○末那非定末那、○意識非定意識。以無定
T32n1668_p0630a10 || 故，○藏識末那、○末那藏識，○意識藏識、○藏識意
T32n1668_p0630a11 || 識，○亦皆藏識、○皆是末那、○皆是意識，○亦復皆
T32n1668_p0630a12 || 非。如是無定故○皆是無常，○無常故非真實，○
T32n1668_p0630a13 || 非真實故皆是幻化，○以幻化故自性空無，○
T32n1668_p0630a14 || 自性空故決定寂滅，○寂滅故寂滅亦寂滅故。
T32n1668_p0630a15 || 金剛三昧契經中作如是說：○地藏菩薩言：「○不
T32n1668_p0630a16 || 可思議不思議聚，○七五不生、○八六寂滅、○九相
T32n1668_p0630a17 || 空無，○有空無有、○無空無有。」○乃至上文言○佛
T32n1668_p0630a18 || 言見則為妄。何以故？○一切萬有無生無相，○本
T32n1668_p0630a19 || 不自名，○悉皆空寂。一切法相亦復如是，○一
T32n1668_p0630a20 || 切眾生身亦復如是，○身尚不有云何有見
T32n1668_p0630a22 || 已說隨文散說決疑門，○次說相續業用差
T32n1668_p0630a24 || 本曰：○住持過去無量世等善惡之業令不

T32n1668_p0630a25 || 失故，復能成就現在未來苦樂等報無差
T32n1668_p0630a26 || 違故，能令現在已經之事忽然而念未來之
T32n1668_p0630a28 || 論曰：此相續識即有三義。云何為三？一者
T32n1668_p0630a29 || 攝前不失義、二者感果成就義、三者妄慮遍
T32n1668_p0630b01 || 緣義。初義云何？此相續識而能發起潤業煩
T32n1668_p0630b02 || 惱，住持過去無明所起一切種種善不善業，
T32n1668_p0630b03 || 而能令作成果力用故，如本住持過去無
T32n1668_p0630b04 || 量世等善惡之業令不失故。中義云何？此相
T32n1668_p0630b05 || 續識又能發起潤生煩惱，而能令使已成辨
T32n1668_p0630b06 || 業，決定果報安立屬當故，如本復能成就
T32n1668_p0630b07 || 現在未來苦樂等報無差違故。後義云何？
T32n1668_p0630b08 || 此相續識攀緣轉廣分別更強，緣已知境發
T32n1668_p0630b09 || 樂不樂之心，對現前境增愛不愛之心，緣
T32n1668_p0630b10 || 未知境不了妄計故，如本能令現在已經之
T32n1668_p0630b12 || 此識連續生死令不斷絕，是故名為相續
T32n1668_p0630b14 || 已說相續業用差別門，次說唯心迴轉諸
T32n1668_p0630b16 || 本曰：是故三界虛偽，唯心所作，離心則無
T32n1668_p0630b17 || 六塵境界。此義云何？以一切法皆從心起
T32n1668_p0630b18 || 妄念而生，一切分別即分別自心。心不見
T32n1668_p0630b19 || 心無相可得，當知世間一切境界，皆依眾
T32n1668_p0630b20 || 生無明妄心而得住持。是故一切法，如鏡
T32n1668_p0630b21 || 中像無體可得。唯心虛妄，以心生則種種
T32n1668_p0630b22 || 法生，心滅則種種法滅故。
T32n1668_p0630b23 || 論曰：此文為明何義？為欲顯示一切諸法
T32n1668_p0630b24 || 唯心迴轉，無餘法故。所以者何？隨心有無，
T32n1668_p0630b25 || 諸差別法有無有故。諸法唯心，此心有耶？如
T32n1668_p0630b26 || 是心法亦不可得故。若爾，唯是心義，云何成
T32n1668_p0630b27 || 立？此亦心故，以何現知？經文明故。云何說
T32n1668_p0630b28 || 耶？謂分流楞伽契經中作如是說：無心之心
T32n1668_p0630b29 || 量，我說為心量故。復次由心不可得之句
T32n1668_p0630c01 || 故，成立大空之義。由無心之心量句故，成
T32n1668_p0630c02 || 立幻差別之義。復次由大空之義故，諸法得

T32n1668_p0630c03 || 成。由幻差別之義故，~~一~~空理得顯。復次由相
T32n1668_p0630c04 || 觀故無定二事，~~一~~無二事故不成一事，~~一~~無
T32n1668_p0630c06 || 已說廣大末那轉相門，~~一~~次說分別事識轉相
T32n1668_p0630c08 || 本曰：~~一~~復次言意識者，~~一~~即是相續識。依
T32n1668_p0630c09 || 諸凡夫取著轉深，~~一~~計我我所，~~一~~種種妄執隨
T32n1668_p0630c10 || 事攀緣，~~一~~分別六塵，~~一~~名為意識，~~一~~亦名分離識。
T32n1668_p0630c11 || 又復說名分別事識，~~一~~此識依見愛煩惱增長
T32n1668_p0630c13 || 論曰：~~一~~即此文中自有四門。云何為四？~~一~~一者
T32n1668_p0630c14 || 揀擇假者同分門、~~一~~二者生起麤重轉相門、~~一~~三
T32n1668_p0630c15 || 者建立名字差別門、~~一~~四者顯示安立所依門。
T32n1668_p0630c16 || 揀擇假者門者，~~一~~舉三種凡夫揀地上聖
T32n1668_p0630c17 || 故。云何三凡？~~一~~一者無根盲聾凡夫、~~一~~二者毛頭
T32n1668_p0630c18 || 難角凡夫、~~一~~三者金剛不變凡夫，~~一~~是名為三。如
T32n1668_p0630c19 || 本依諸凡夫故、~~一~~生起麤重門者，~~一~~若據邪定
T32n1668_p0630c20 || 聚諸眾生，~~一~~常興戲論分別之識，~~一~~取著一切種
T32n1668_p0630c21 || 種境界，~~一~~轉轉深厚無有邊際、~~一~~無有始終，~~一~~常
T32n1668_p0630c22 || 恒增長無斷絕故，~~一~~如本取著轉深故。若據
T32n1668_p0630c23 || 不定聚諸眾生，~~一~~雖覺滅相定是不善起不
T32n1668_p0630c24 || 作意，~~一~~而人空智未現前故，~~一~~緣諸境界及身
T32n1668_p0630c25 || 分等，~~一~~計我我所堅執不捨故，~~一~~如本計我我
T32n1668_p0630c26 || 所故。若據三賢位諸眾生，~~一~~雖已成就人空
T32n1668_p0630c27 || 般若、~~一~~覺異相夢，~~一~~而真法空智猶未現前故，~~一~~
T32n1668_p0630c28 || 起種種著堅執法實，~~一~~隨事思慮不能通達
T32n1668_p0630c29 || 平等正理故，~~一~~如本種種妄執隨事攀緣分
T32n1668_p0631a01 || 別六塵故。建立名字門者，~~一~~即有三種。云何
T32n1668_p0631a02 || 為三？~~一~~一者所依微細名字、~~一~~二者所依麤現名
T32n1668_p0631a03 || 字、~~一~~三者隨順境界名字，~~一~~是名為三。初名云何？~~一~~
T32n1668_p0631a04 || 此識依彼微細末那、~~一~~以為止根而得安立，
T32n1668_p0631a05 || 故名意識，~~一~~如本名為意識故。中名云何？~~一~~此
T32n1668_p0631a06 || 識依彼眼等五根、~~一~~以為止根分別五塵，~~一~~是
T32n1668_p0631a07 || 故亦名為分離識，~~一~~如本亦名分離識故。後名
T32n1668_p0631a08 || 云何？~~一~~此識今緣事之境界、~~一~~而轉分別，~~一~~未以

T32n1668_p0631a09 || 如理為自境界，是故名為分別事識，如本
T32n1668_p0631a10 || 又復說名分別事識故。顯示所依門者，見修
T32n1668_p0631a11 || 二惑熏於本識，由此熏力龐分意識建立，
T32n1668_p0631a12 || 增長相續恒轉得住持故，如本此識依見
T32n1668_p0631a16 || 本曰：依無明熏習所起識者，非凡夫能
T32n1668_p0631a17 || 知，亦非二乘智慧所覺，謂依菩薩從初正
T32n1668_p0631a18 || 信發心觀察，若證法身得少分知，乃至菩
T32n1668_p0631a19 || 薩究竟地不能知盡，唯佛窮了。何以故？是
T32n1668_p0631a20 || 心從本已來自性清淨，而有無明，為無明
T32n1668_p0631a21 || 所染有其染心。雖有染心，而常恒不變，是
T32n1668_p0631a22 || 故此義唯佛能知。所謂心性常無念故名
T32n1668_p0631a23 || 為不變，以不達一法界故。心不相應，忽
T32n1668_p0631a25 || 六？一者執相應染，依二乘解脫及信相應
T32n1668_p0631a26 || 地遠離故。二者不斷相應染，依信相應地
T32n1668_p0631a27 || 修學方便，漸漸能捨得淨心地，究竟離故。
T32n1668_p0631a28 || 三者分別智相應染，依具戒地漸離，乃至無
T32n1668_p0631a29 || 相方便地究竟離故。四者現色不相應染，依
T32n1668_p0631b01 || 色自在地能離故。五者能見心不相應染，依
T32n1668_p0631b02 || 心自在地能離故。六者根本業不相應染，依
T32n1668_p0631b03 || 菩薩地盡得，入如來地能離故。不了一
T32n1668_p0631b04 || 法界義者，從信相應地觀察學斷，入淨心
T32n1668_p0631b05 || 地隨分得離，乃至如來地能究竟離故。言
T32n1668_p0631b06 || 相應義者，謂心念法異，依染淨差別，而知
T32n1668_p0631b07 || 相緣相同故。不相應義者，謂即心不覺，常無
T32n1668_p0631b08 || 別異，不同知相緣相故。又染心義者，名為
T32n1668_p0631b09 || 煩惱礙，能障真如根本智故。無明義者，名
T32n1668_p0631b10 || 為智礙，能障世間自然業智故。此義云何？
T32n1668_p0631b11 || 以依染心能見能現，妄取境界違平等性
T32n1668_p0631b12 || 故。以一切法常靜無有起相，無明不覺妄
T32n1668_p0631b13 || 與法違故，不能得隨順世界一切境界種
T32n1668_p0631b15 || 論曰：即此文中故有五門。云何為五？一者
T32n1668_p0631b16 || 舉人顯示殊勝門、二者顯示染緣決疑門、三

T32n1668_p0631b17 || 者舉障示治配當門、四者顯應不應差別門、
T32n1668_p0631b18 || 五者立二礙別障用門、是名為五。第一門中
T32n1668_p0631b19 || 即有三人。云何為三？一者分滿俱絕人、邪
T32n1668_p0631b20 || 定凡夫一切二乘、愚癡深故、智慧劣故、如本
T32n1668_p0631b22 || 二乘智慧所覺故。二者有分無滿人、五十位
T32n1668_p0631b23 || 人、始覺般若未圓滿故、如本謂依菩薩從
T32n1668_p0631b26 || 人、佛果位中大圓鏡智遍現前故、如本唯佛
T32n1668_p0631b28 || 已說舉人顯示殊勝門、次說顯示染緣決
T32n1668_p0631b29 || 疑門。此中有二意。云何為二？一者常無常
T32n1668_p0631c01 || 門、二者無常常門。言常無常門者、自相本
T32n1668_p0631c02 || 覺之心、從無始來決定常住、體性不變、無
T32n1668_p0631c03 || 非無常時、無非變化處故、如本何以故
T32n1668_p0631c05 || 明所染有其染心故。言無常常門者、此本
T32n1668_p0631c06 || 覺心、從無始來常恒無常、常恒變異、無非
T32n1668_p0631c07 || 常住時、無非不變處故、如本雖有染心
T32n1668_p0631c08 || 而常恒不變故。是故此義唯佛能知者、總結
T32n1668_p0631c09 || 殊勝。自此已下更以二句釋上二句、文相
T32n1668_p0631c11 || 已說顯示染緣決疑門、次說舉障示治配
T32n1668_p0631c12 || 當門。即此門中自有二意。云何為二？一者
T32n1668_p0631c13 || 隨轉對治分位門、二者根本對治分位門。隨
T32n1668_p0631c14 || 轉對治門者、六種隨相如其次第、發心為初、
T32n1668_p0631c15 || 妙覺為後、隨應離故。如本染心者有六種。
T32n1668_p0631c16 || 云何為六？一者執相應染依、二乘解脫及信
T32n1668_p0631c17 || 相應地遠離故、廣說乃至六者根本業不相
T32n1668_p0631c18 || 應染依、菩薩地盡得入、如來地能離故故。
T32n1668_p0631c19 || 根本對治門者、大力無明極喜為初、妙覺為
T32n1668_p0631c20 || 後、隨應離故、如本不了一法界義者、從信
T32n1668_p0631c21 || 相應地觀察學斷、入淨心地隨分得離、乃
T32n1668_p0631c22 || 至如來地能究竟離故。極喜地中、根本隨相、
T32n1668_p0631c23 || 對治形相當如何別？謂後得智之所斷者名
T32n1668_p0631c24 || 為無明、及正體智之所斷者名為隨相、應
T32n1668_p0631c25 || 如是知。如說極喜、上一切地亦復如是。

T32n1668_p0631c26 || 已說舉障示治配當門，次說顯應不應差別
T32n1668_p0631c27 || 門。云何名為相應義耶？言相應義者，所謂
T32n1668_p0631c28 || 心品及念法異。云何心品？所謂本覺隨染之
T32n1668_p0631c29 || 心。云何念法？所謂直依無明生長妄法。以
T32n1668_p0632a01 || 何義故名為相應？謂相與力故。如是二法
T32n1668_p0632a02 || 何故名異？本各別故，如本言相應義者謂心
T32n1668_p0632a03 || 念法異故。念法之依染、心品之依淨，如是
T32n1668_p0632a04 || 二法各各差別，猶如水火，而何故言成
T32n1668_p0632a05 || 相應義？知相緣相合契同故。云何名為知相
T32n1668_p0632a06 || 契同？心品念法不相捨離、和會轉故。云何名
T32n1668_p0632a07 || 為緣相契同？如是二品所緣同故，如本依
T32n1668_p0632a09 || 昧契經中作如是說：三種相同，異故成同，
T32n1668_p0632a10 || 若同不同故。若爾，何故部宗契經中作如是
T32n1668_p0632a11 || 說：三種麤染二義故轉。云何二轉？一者相違
T32n1668_p0632a12 || 轉、二者隨順轉，乃至廣說。逆上順下作如
T32n1668_p0632a13 || 是說，無別意趣。不相應義相應相違，應審
T32n1668_p0632a15 || 已說顯應不應差別門，次說立二礙別障用
T32n1668_p0632a16 || 門。彼煩惱礙多散動性，是真如智直寂靜
T32n1668_p0632a17 || 性，如是相違故立為障，如本又染心義者名
T32n1668_p0632a18 || 為煩惱礙，能障真如根本智故。彼智慧礙
T32n1668_p0632a19 || 漠溟之性，是作業智聰明之性，如是相違
T32n1668_p0632a20 || 故立為障，如本無明義者名為智礙，能障
T32n1668_p0632a21 || 世間自然業智故。此義云何下顯示其因緣，
T32n1668_p0632a22 || 應審思擇。二障二礙復有何別？立二障門
T32n1668_p0632a23 || 據一向斷，立二礙門據斷不斷，應如是
T32n1668_p0632a24 || 知、應如是觀。從上已來因緣殊勝決擇分

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷5

T32n1668_p0632b07 || 本曰；復次分別生滅相者，有二種。云何
T32n1668_p0632b08 || 為二？一者麤與心相應故、二者細與心不
T32n1668_p0632b09 || 相應故。又麤中之麤凡夫境界，麤中之細及
T32n1668_p0632b10 || 細中之麤菩薩境界，細中之細是佛境界。此

T32n1668_p0632b11 || 二種生滅，依於無明熏習而有，所謂依因、
T32n1668_p0632b12 || 依緣。依因者，不覺義故；依緣者，妄作境界
T32n1668_p0632b13 || 義故。若因滅則緣滅，因滅故不相應心滅，緣
T32n1668_p0632b14 || 滅故相應心滅。問曰：若心滅者，云何相續？若
T32n1668_p0632b15 || 相續者，云何說究竟滅？答曰：所言滅者，唯
T32n1668_p0632b16 || 心相滅，非心體滅。如風依水而有動相，若
T32n1668_p0632b17 || 波水滅者，則風斷絕無所依止。以水不滅
T32n1668_p0632b18 || 風相相續，唯風滅故動相隨滅，非是水滅。無
T32n1668_p0632b19 || 明亦爾，依心體而動，若心體滅則眾生斷絕
T32n1668_p0632b20 || 無所依止，以體不滅心得相續，唯癡滅故
T32n1668_p0632b21 || 心相隨滅，非心智滅。
T32n1668_p0632b22 || 論曰：則此文中自有五門。云何為五？一者
T32n1668_p0632b23 || 標釋俱成示相門、二者率相屬當假人門、三
T32n1668_p0632b24 || 者顯示麤細所依門、四者本覺對治次第門、
T32n1668_p0632b26 || 門者，麤重生滅與心相應故，微細生滅與
T32n1668_p0632b27 || 心不相應故。云何名為麤重生滅？當與何
T32n1668_p0632b28 || 識而相應耶？謂末末故，與分別事識而共
T32n1668_p0632b29 || 相應故。云何名為微細生滅？當與何識而
T32n1668_p0632c01 || 不相應耶？所謂末故，與三位本識而不相應
T32n1668_p0632c02 || 故。馬鳴菩薩依何經本作此解釋？謂楞伽
T32n1668_p0632c03 || 經。彼契經中如何說耶？謂一本分流楞伽契
T32n1668_p0632c04 || 經中作如是說：爾時大慧菩薩摩訶薩復白
T32n1668_p0632c05 || 佛言：「世尊！諸識有幾種生住滅？」佛告大慧：
T32n1668_p0632c06 || 「諸識有二種生住滅，非思量所知。諸識有
T32n1668_p0632c07 || 二種生，謂流注生及相生。有二種住，謂流注
T32n1668_p0632c08 || 住及相住。有二種滅，謂流注滅及相滅。」又一
T32n1668_p0632c09 || 本分流楞伽契經中作如是說：大慧！諸識
T32n1668_p0632c10 || 有二種滅。何等為二？一者相滅、二者相續
T32n1668_p0632c11 || 滅。有二種生。何等為二？一者相生、二者相
T32n1668_p0632c12 || 續生。有二種住。何等為二？一者相住、二者
T32n1668_p0632c13 || 相續住。又大本楞伽契經中作如是說：爾時
T32n1668_p0632c14 || 文殊師利即白佛言：「世尊！諸心識法，有幾

T32n1668_p0632c15 || 無常之相？」佛告文殊：「若第一有縛細識，有
T32n1668_p0632c16 || 上品非離生滅。若中轉有縛細識，有中
T32n1668_p0632c17 || 品非離生滅。若遠轉縛細識，有下品非離
T32n1668_p0632c18 || 生滅。若遍分別麤識，有分離面鏡非離生
T32n1668_p0632c19 || 滅。」如是三本楞伽契經為明何義？為欲
T32n1668_p0632c20 || 顯示麤重、微細二種生滅差別相故，於契經
T32n1668_p0632c21 || 中唯出名字不示其義。以此義故，馬鳴菩
T32n1668_p0632c22 || 薩分契不契顯示麤細二種生滅，如本復
T32n1668_p0632c23 || 次分別生滅相者則有二種。云何為二？一
T32n1668_p0632c24 || 者麤與心相應故、二者細與心不相應故
T32n1668_p0632c26 || 已說標釋俱成示相門，次說率相屬當假人
T32n1668_p0632c27 || 門。此中假人即有三種。云何為三？一者不
T32n1668_p0632c28 || 退凡夫、二者分清淨者、三者滿清淨者，是名
T32n1668_p0632c29 || 為三。初人以何相應而為自境界耶？謂執
T32n1668_p0633a01 || 相應染以為自境界故，如本又麤中之麤凡
T32n1668_p0633a02 || 夫境界故。中人以何等染而為自境界耶？
T32n1668_p0633a03 || 謂後二相應初二不相應，及業識之一分以
T32n1668_p0633a04 || 為自境界故，如本麤中之細及細中之麤
T32n1668_p0633a06 || 界耶？謂俱合動相之一分，及獨力業相之全
T32n1668_p0633a07 || 分以為自境界故，如本細中之細是佛境界
T32n1668_p0633a09 || 已說率相屬當假人門，次說顯示麤細所依
T32n1668_p0633a10 || 門。此中所依即有二種。云何為二？一者是
T32n1668_p0633a11 || 通、二者是別。通者，二種生滅皆以無明為
T32n1668_p0633a12 || 所依故；別者，二種生滅如其次第，各因及緣
T32n1668_p0633a14 || 習而有，所謂依因依緣，依因者不覺義故，
T32n1668_p0633a16 || 經起？謂楞伽經。彼契經中如何說耶？謂分流
T32n1668_p0633a17 || 楞伽契經中作如是說：大慧！不思議熏及不
T32n1668_p0633a18 || 思議變，是現識因。取種種塵及無始妄想熏，
T32n1668_p0633a20 || 說：復次不離染因者，可思議熏、不可思議熏，
T32n1668_p0633a21 || 及可思議變、不可思議變。復次分離染因
T32n1668_p0633a22 || 者，種種猛風妄想現鏡識，乃至廣說。何法名
T32n1668_p0633a23 || 為不思議熏？所謂即是根本無明。以何義

T32n1668_p0633a24 || 故名不思議熏？謂甚深故。云何甚深？謂金
T32n1668_p0633a25 || 剛已還一切眾生不了此處，是故名為不思
T32n1668_p0633a26 || 議熏。如熏，變亦爾。故大本經中作如是說：
T32n1668_p0633a27 || 可思議不可思議者，就金剛還上之人故。
T32n1668_p0633a28 || 已說顯示麤細所依門，次說本覺對治次第
T32n1668_p0633a29 || 門。謂本覺智，根本無明為始、滅相為終，如
T32n1668_p0633b01 || 其次第漸對治故。然此中斷，不捨無明以
T32n1668_p0633b02 || 為其斷，非以斷除而為斷故。若爾，云何斷
T32n1668_p0633b03 || 義成耶？謂斷煩惱心斷除不起故，是名本
T32n1668_p0633b04 || 覺對治次第，如本若因滅則緣滅，因滅故不
T32n1668_p0633b05 || 相應心滅，緣滅故相應心滅故。
T32n1668_p0633b06 || 已說本覺對治次第門，次說發起問答決疑
T32n1668_p0633b07 || 門。即此門中自有二意。云何為二？一者兩
T32n1668_p0633b08 || 難閉關門、二者開通決疑門，文相可見。本覺
T32n1668_p0633b09 || 明智斷根本無明，三種細染永滅不起。已三
T32n1668_p0633b10 || 細無，六麤之心亦不能起，三六種心永滅不
T32n1668_p0633b11 || 起。本覺性智不能自有。所以者何？三六種
T32n1668_p0633b12 || 心非但無明，亦本覺俱，真妄和合名三六
T32n1668_p0633b13 || 心故。然若言三六心滅者，本覺同滅，無所
T32n1668_p0633b14 || 有也，豈可得言本覺之心而得相續至
T32n1668_p0633b15 || 於邪定。故言問曰若心滅者云何相續，即
T32n1668_p0633b16 || 是初關。若言本覺是功德法、非斷之法，常恒
T32n1668_p0633b17 || 相續無斷絕者，豈可得言三六種心永滅
T32n1668_p0633b18 || 不起？故言若相續者云何說究竟滅，即是第
T32n1668_p0633b19 || 二關。自此已下作釋決疑，文相明故不須
T32n1668_p0633b21 || 從上已來生滅之相決擇分已焉。自此已下
T32n1668_p0633b23 || 本曰：復次有四種法熏習義故，染法、淨法
T32n1668_p0633b24 || 起不斷絕。云何為四？一者淨法名為真如、
T32n1668_p0633b25 || 二者一切染因名為無明、三者妄心名為
T32n1668_p0633b26 || 業識、四者妄境界所謂六塵。熏習義者，如
T32n1668_p0633b27 || 世間衣服實無於香，若人以香而熏習故則
T32n1668_p0633b28 || 有香氣。此亦如是，真如淨法實無於染，但

T32n1668_p0633b29 || 以無明而熏習故則有染相；~~無明染法實~~
T32n1668_p0633c01 || 無淨業，~~但以真如而熏習故則有淨用。云~~
T32n1668_p0633c02 || 何熏習起染法不斷？~~所謂以依真如法故~~
T32n1668_p0633c03 || 有於無明，~~以有無明染法因故即熏習~~
T32n1668_p0633c04 || 真如，~~以熏習故即有妄心，以有妄心故~~
T32n1668_p0633c05 || 即熏習無明。不了真如法故，~~不覺念起現~~
T32n1668_p0633c06 || 妄境界。以有妄境界染法緣故，~~即熏習妄~~
T32n1668_p0633c07 || 心，~~令其念著造種種業，受於一切身心等~~
T32n1668_p0633c08 || 苦。此妄境界熏習義即有二種。云何為二？~~一者~~
T32n1668_p0633c09 || 一者增長念熏習、~~二者增長取熏習。妄心熏~~
T32n1668_p0633c10 || 習義有二種。云何為二？~~一者業識根本熏~~
T32n1668_p0633c11 || 習，~~能受阿羅漢、辟支佛、一切菩薩生滅苦故；~~
T32n1668_p0633c12 || 二者增長分別事識熏習，~~能受凡夫業繫苦~~
T32n1668_p0633c13 || 故。無明熏習義有二種。云何為二？~~一者根~~
T32n1668_p0633c14 || 本熏習，~~以能成就業識義故；~~二者所起見
T32n1668_p0633c15 || 愛熏習，~~以能成就分別事識義故。云何熏~~
T32n1668_p0633c16 || 習起淨法不斷？~~所謂以有真如法故能~~
T32n1668_p0633c17 || 熏習無明，~~以熏習因緣力故則令妄心厭~~
T32n1668_p0633c18 || 生死苦、樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣
T32n1668_p0633c19 || 故，~~即熏習真如自信己性。知心妄動，無前~~
T32n1668_p0633c20 || 境界，~~修遠離法。以如實知無前境界故，~~
T32n1668_p0633c21 || 種種方便起隨順行不取不念，~~乃至久遠~~
T32n1668_p0633c22 || 熏習力故無明即滅，~~以無明滅故心無有~~
T32n1668_p0633c23 || 起，~~以心無起故境界隨滅，以因緣俱滅~~
T32n1668_p0633c24 || 故心相皆盡，~~名得涅槃成自然業。妄心熏~~
T32n1668_p0633c25 || 習義有二種。云何為二？~~一者分別事識熏~~
T32n1668_p0633c26 || 習，~~依諸凡夫二乘人等厭生死苦，隨力所~~
T32n1668_p0633c27 || 能~~以漸趣向無上道故；~~二者意熏習，~~謂諸~~
T32n1668_p0633c29 || 二種。云何為二？~~一者自體相熏習、~~二者用熏
T32n1668_p0634a01 || 習。自體相熏習者，~~從無始世來具無漏法。~~
T32n1668_p0634a02 || 用熏習者，~~備有不思議業作境界之性。依~~
T32n1668_p0634a03 || 此二義恒常熏習。以有熏習力故，~~能令眾~~

T32n1668_p0634a04 || 生厭生死苦、樂求涅槃。自信己身有真如
T32n1668_p0634a05 || 法發心修行。問曰：若如是義者，一切眾生悉
T32n1668_p0634a06 || 有真如等皆熏習，云何有信無信無量前後
T32n1668_p0634a07 || 差別？皆應一時自知有真如法，勤修方便
T32n1668_p0634a08 || 等入涅槃。答曰：真如本一而有無量無邊無
T32n1668_p0634a09 || 明，從本已來自性差別厚薄不同故。過恒
T32n1668_p0634a10 || 河沙等上煩惱依無明起差別，我見愛染煩
T32n1668_p0634a11 || 惱依無明起差別，如是一切煩惱依於無
T32n1668_p0634a12 || 明所起，前後無量差別，唯如來能知故。又
T32n1668_p0634a13 || 諸佛法有因有緣，因緣具足乃得成辦。如
T32n1668_p0634a14 || 木中火性是火正因，若人無知不假方便，
T32n1668_p0634a15 || 能自燒木無有是處。眾生亦爾，雖有正因
T32n1668_p0634a16 || 熏習之力，若不遇諸佛菩薩善知識等以
T32n1668_p0634a17 || 之為緣，能自斷煩惱、入涅槃者則無是處。
T32n1668_p0634a18 || 若雖有外緣之力，而內淨法未有熏習力
T32n1668_p0634a19 || 者，亦不能究竟厭生死苦、樂求涅槃。若因
T32n1668_p0634a20 || 緣具足者，所謂自有熏習之力，又為諸佛
T32n1668_p0634a21 || 菩薩等慈悲願護故，能起厭苦之心，信有
T32n1668_p0634a22 || 涅槃，修習善根。以修善根成就故，則值
T32n1668_p0634a23 || 諸佛菩薩示教利喜，乃能進趣向涅槃道。用
T32n1668_p0634a24 || 熏習者，即是眾生外緣之力。如是外緣有無
T32n1668_p0634a25 || 量義，略說二種。云何為二？一者差別緣、二
T32n1668_p0634a26 || 者平等緣。差別緣者，此人依於諸佛菩薩等，
T32n1668_p0634a27 || 從初發意始求道時乃至得佛，於中若見
T32n1668_p0634a28 || 若念，或為眷屬父母諸親、或為給使、或為
T32n1668_p0634a29 || 知友、或為怨家，或起四攝，乃至一切所作
T32n1668_p0634b01 || 無量行緣，以起大悲熏習之力，能令眾生
T32n1668_p0634b02 || 增長善根，若見若聞得利益故。此緣有二
T32n1668_p0634b03 || 種。云何為二？一者近緣，速得度故；二者遠
T32n1668_p0634b04 || 緣，久遠得度故。是近遠二緣，分別復有二種。
T32n1668_p0634b05 || 云何為二？一者增長行緣、二者受道緣。平等
T32n1668_p0634b06 || 緣者，一切諸佛菩薩皆願度脫一切眾生，自

T32n1668_p0634b07 || 然熏習恒常不捨，以同體智力故，隨應見
T32n1668_p0634b08 || 聞而現作業。所謂眾生依於三昧，乃得平
T32n1668_p0634b10 || 云何為二？一者未相應，謂凡夫、二乘、初發意
T32n1668_p0634b11 || 菩薩等，以意意識熏習，依信力故而修行，
T32n1668_p0634b12 || 未得無分別心與體相應故，未得自在業
T32n1668_p0634b13 || 修行與用相應故。二者已相應，謂法身菩薩
T32n1668_p0634b14 || 得無分別心，與諸佛智用相應，唯依法力
T32n1668_p0634b15 || 自然修行，熏習真如滅無明故。復次染法
T32n1668_p0634b16 || 從無始已來熏習不斷，乃至得佛後即有
T32n1668_p0634b17 || 斷；淨法熏習即無有斷，盡於未來。此義云
T32n1668_p0634b18 || 何？以真如法常熏習故，妄心即滅、法身顯
T32n1668_p0634b19 || 現，起用熏習，故無有斷。
T32n1668_p0634b20 || 論曰：即此文中自有五門。云何為五？一者
T32n1668_p0634b21 || 總標綱要門、二者立名略示門、三者通釋熏
T32n1668_p0634b22 || 習門、四者分割散說門、五者盡不盡別門。
T32n1668_p0634b23 || 第一門中自有六意。云何為六？一者相待相
T32n1668_p0634b24 || 成似有意，謂欲顯示染淨諸法，皆悉相待而
T32n1668_p0634b25 || 得成立，無有唯自建立法故；二者本無性
T32n1668_p0634b26 || 空非有意，謂欲顯示染淨諸法種種名字，
T32n1668_p0634b27 || 於本無中權假建立，一切皆悉非自名故；
T32n1668_p0634b28 || 三者相待相成顯空意，謂欲顯示染淨諸法
T32n1668_p0634b29 || 由相觀故，從本已來無有自體自性空
T32n1668_p0634c01 || 故；四者自然虛空無礙意，謂欲顯示一切諸
T32n1668_p0634c02 || 法，非有非有故自然作空，非礙非礙故常
T32n1668_p0634c03 || 作無障礙義故；五者非作非造自然意，謂
T32n1668_p0634c04 || 欲顯示一切諸法，有佛無佛相熏相生無斷
T32n1668_p0634c05 || 絕義，法爾道理性如是故；六者不守自性無
T32n1668_p0634c06 || 住意，謂欲顯示一切諸法，作緣起陀羅尼
T32n1668_p0634c07 || 義故。總標如是等無量義，故名為總標綱
T32n1668_p0634c08 || 要門，如本復次有四種法熏習義故，染法
T32n1668_p0634c10 || 已說總標綱要門，次說立名略示門。於此
T32n1668_p0634c11 || 門中即有二門。云何為二？一者淨真法相

T32n1668_p0634c12 || 門、二者染妄法相門。所言真者，自性清淨本
T32n1668_p0634c13 || 覺藏智。所言妄者，離脫體相本上無明。染妄
T32n1668_p0634c14 || 門中即有三種。云何為三？一者無明、二者
T32n1668_p0634c15 || 業識、三者境界。一真三妄如是四法，能作
T32n1668_p0634c16 || 熏事本數名字。今此文中舉一，後有并兼
T32n1668_p0634c17 || 中有，應審觀察。所以者何？一切染法皆悉
T32n1668_p0634c18 || 有熏習之事故，如本云何為四？一者淨法
T32n1668_p0634c19 || 名為真如、二者一切染因名為無明、三者妄
T32n1668_p0634c20 || 心名為業識、四者妄境界所謂六塵故。
T32n1668_p0634c21 || 已說立名略示門，次說通釋熏習門。於此
T32n1668_p0634c22 || 門中即有二門。云何為二？一者比量譬喻
T32n1668_p0634c23 || 善巧門、二者法喻合說安立門。比量譬喻善
T32n1668_p0634c24 || 巧門者，譬如衣服，從本已來亦無芬香亦
T32n1668_p0634c25 || 無鄙香，一向無氣，而士夫眾入於班多伽
T32n1668_p0634c26 || 耶婆叉提鄔林時，會末耶提以熏習故而
T32n1668_p0634c27 || 有穢香；入於梵檀只多那林時，陀摩鍵多
T32n1668_p0634c29 || 實無於香，若人以香而熏習故則有香氣
T32n1668_p0635a01 || 故。法喻合說安立門者，勝義道理亦復如是，
T32n1668_p0635a02 || 自性清淨無漏性德，從無始來一向明白，亦
T32n1668_p0635a03 || 無垢黑亦無染污，而以無明而熏習故則
T32n1668_p0635a04 || 有垢黑；無明藏海從無始來一向闇黑。亦
T32n1668_p0635a05 || 無智明亦無白品，而以本覺而熏習故則
T32n1668_p0635a06 || 有淨用。如是染淨但是假立，染非實染、淨
T32n1668_p0635a07 || 非實淨，皆是幻化，無實自性。如本此亦如
T32n1668_p0635a08 || 是，真如淨法實無於染，但以無明而熏習
T32n1668_p0635a09 || 故則有染相；無明染法實無淨業，但以真
T32n1668_p0635a11 || 已說通釋熏習門，次說分割散說門。於此
T32n1668_p0635a12 || 門中即有四門。云何為四？一者黑品相熏
T32n1668_p0635a13 || 有力門、二者白品相熏有力門、三者發起問
T32n1668_p0635a14 || 答決疑門、四者舉緣廣說開通門。第一門中
T32n1668_p0635a15 || 即有二門。云何為二？一者總問總答顯宗
T32n1668_p0635a16 || 門、二者歸總作別散說門。第二門中具此二

T32n1668_p0635a17 || 門，應審觀察。第四門中自有二門。云何為
T32n1668_p0635a18 || 二？一者總標軌則決定門、二者因緣各示生
T32n1668_p0635a19 || 解門，如其次第說相可見。云何熏習起染
T32n1668_p0635a20 || 法不斷者，即是總問，謂通總問一切黑品相
T32n1668_p0635a22 || 於即此答說分中，從淨妙藏乃至龐重，背
T32n1668_p0635a23 || 本向末漸次轉勝說其次第，說相次第應
T32n1668_p0635a24 || 審觀察。根本無明不能自有，當依真如方
T32n1668_p0635a25 || 得止住。所以者何？真如之性如虛空界，至
T32n1668_p0635a26 || 部實主於障礙及無障礙中，為作歸依無
T32n1668_p0635a28 || 明故。如是無明得自所已，氣力殊勝功能
T32n1668_p0635a29 || 自在，能熏真如令作妄法，增不了相加
T32n1668_p0635b01 || 闇鈍用，譬如愛父生諸男女。如本以有無
T32n1668_p0635b02 || 明染法因故，即熏習真如以熏習故則有
T32n1668_p0635b03 || 妄心故。如是微細業識妄心，因無明故自
T32n1668_p0635b04 || 體生已，還熏無明能令增長，譬如生子養
T32n1668_p0635b05 || 能生父。如是熏力更增長故，不能通達平
T32n1668_p0635b06 || 等如理圓滿一心，故起轉識之惑念，生現
T32n1668_p0635b07 || 相之妄境，生死之海更深，涅槃之岸彌高。如
T32n1668_p0635b08 || 本以有妄心即熏習無明，不了真如法
T32n1668_p0635b09 || 故，不覺念起現妄境界故。如是境界之風，
T32n1668_p0635b10 || 還熏現識之海，起七識之波浪，此識樂著
T32n1668_p0635b11 || 境界之塵，彼境面向識眼之前，遍造諸惡
T32n1668_p0635b12 || 之業，具受一切苦報，三有之輪環循，四毒
T32n1668_p0635b13 || 之賊浪起。如本以有境界染法緣故，即熏
T32n1668_p0635b14 || 習妄心，令其念著造種種業，受於一切身
T32n1668_p0635b16 || 已說總問總答顯宗門，次說歸總作別散說
T32n1668_p0635b17 || 門。就此門中即有三重。云何為三？一者境
T32n1668_p0635b18 || 界、二者妄心、三者無明，是名為三。如是三
T32n1668_p0635b19 || 種各有二故即成六數，如其次第初以為
T32n1668_p0635b20 || 後、後以為初，漸次顯示。初重云何？此妄境界
T32n1668_p0635b21 || 有如實熏習之力故，增法執念；有如
T32n1668_p0635b22 || 熏習之力故，長人執著。人法二執具足起

T32n1668_p0635b23 || 故，~~一~~過於恒沙上煩惱類皆悉發起，~~一~~是故名
T32n1668_p0635b25 || 二種。云何為二？~~一~~一者增長念熏習、二者增
T32n1668_p0635b26 || 長取熏習故。中重云何？~~一~~業識妄心有上熏
T32n1668_p0635b27 || 之力故，~~一~~已得出離三乘聖人，~~一~~而能令受變
T32n1668_p0635b28 || 易細苦；~~一~~有下熏之力故，~~一~~未得出離一切凡
T32n1668_p0635b29 || 夫，~~一~~而能令受分段龐苦，~~一~~是故名為妄心熏
T32n1668_p0635c01 || 習。如本妄心熏習義有二種。云何為二？~~一~~一
T32n1668_p0635c02 || 者業識根本熏習、能受阿羅漢、辟支佛、一切
T32n1668_p0635c03 || 菩薩生滅苦故；~~一~~二者增長分別事識熏習，能
T32n1668_p0635c04 || 受凡夫業繫苦故。後重云何？~~一~~無明住地自
T32n1668_p0635c05 || 體本故，~~一~~能熏初末令得成就；~~一~~通達遍故，~~一~~能
T32n1668_p0635c06 || 熏事識令得成就。何故唯舉初後，中間不
T32n1668_p0635c07 || 顯？~~一~~有二意故。云何為二？~~一~~一者有成就意、~~一~~二
T32n1668_p0635c08 || 者空成就意。云何名為有成就意？~~一~~舉邊得
T32n1668_p0635c09 || 有，現中有故。云何名為空成就意？~~一~~舉中
T32n1668_p0635c10 || 空無，顯邊空故。後義云何？~~一~~於契經中如是
T32n1668_p0635c11 || 說故。當何契經？~~一~~謂熏習經。彼契經中如何說
T32n1668_p0635c12 || 耶？~~一~~謂熏習契經中作如是說：~~一~~轉識、現識、末那
T32n1668_p0635c13 || 三識，~~一~~非從無明而得成就。所以者何？~~一~~根本
T32n1668_p0635c14 || 無明唯邊成就，非中成就。此文後義直釋彼
T32n1668_p0635c15 || 經，~~一~~是故明知此義得成。如本無明熏習義
T32n1668_p0635c16 || 有二種。云何為二？~~一~~一者根本熏習，以能成
T32n1668_p0635c17 || 就業識義故；~~一~~二者所起見愛熏習，以能成
T32n1668_p0635c19 || 已說黑品相熏有力門，~~一~~次說白品相熏有力
T32n1668_p0635c20 || 門。云何熏習起淨法不斷者，~~一~~即是總問，~~一~~謂通
T32n1668_p0635c22 || 已下即總答分。就於即此答說分中，~~一~~自有二
T32n1668_p0635c23 || 熏。云何為二？~~一~~一者無始自然熏、~~一~~二者始有建
T32n1668_p0635c24 || 立熏。無始熏者，~~一~~從無始已來有因果之二
T32n1668_p0635c25 || 位故。始有熏者，~~一~~因修力故、~~一~~有因果之二位
T32n1668_p0635c26 || 故。本因果者其相云何？~~一~~謂無始來有三賢
T32n1668_p0635c27 || 十聖之位故、~~一~~有三身四德之果故。始因果
T32n1668_p0635c28 || 者其相云何？~~一~~今修行時方乃有無始之十地

T32n1668_p0635c29 || 故、顯本有之因果故。本因果者次第云何？
T32n1668_p0636a01 || 從無始來以有十種本覺真智及十種如
T32n1668_p0636a02 || 實法界故，能熏十種枝末無明；以有一種
T32n1668_p0636a03 || 法界心故，能熏習根本無明故，是名本地。
T32n1668_p0636a05 || 始因果者次第云何？謂雖未得十信之位，
T32n1668_p0636a06 || 而以本熏習之力故，則自心中厭生死苦、
T32n1668_p0636a07 || 求涅槃樂。以此力故，即熏習真如性，自
T32n1668_p0636a08 || 信佛性入十信位，知心虛妄入十解位，知
T32n1668_p0636a09 || 境界空入十行位，修出向法入十向位。
T32n1668_p0636a10 || 以如實般若知境界空故，無量方便發起
T32n1668_p0636a11 || 隨順法界性行，不取涅槃、不念生死，入
T32n1668_p0636a12 || 極喜地乃至金剛。自久遠熏習故，發解脫
T32n1668_p0636a13 || 道，無明頓斷，根本盡故枝末皆無，本末黑品
T32n1668_p0636a14 || 無所有故，得法身涅槃，成應化業用故，是
T32n1668_p0636a15 || 名始地。如本以熏習因緣力故，則令妄心
T32n1668_p0636a16 || 厭生死苦、樂求涅槃。以此妄心有厭求因
T32n1668_p0636a17 || 緣故，即熏習真如自信己性，知心妄動無
T32n1668_p0636a18 || 前境界修遠離法，以如實知無前境界故，
T32n1668_p0636a19 || 種種方便起隨順行，不取不念，乃至久遠熏
T32n1668_p0636a20 || 習力故無明則滅，以無明滅故心無有起，以
T32n1668_p0636a21 || 無起故境界隨滅，以因緣俱滅故心相皆盡，
T32n1668_p0636a22 || 名得涅槃成自然業故。
T32n1668_p0636a23 || 已說總問總答顯宗門，次說歸總作別散說
T32n1668_p0636a24 || 門。就此門中即有二門。云何為二？一者妄
T32n1668_p0636a25 || 染熏習門、二者淨法熏習門。染法門中即有
T32n1668_p0636a26 || 二種。云何為二？一者是麤、二者是細。所言
T32n1668_p0636a27 || 麤者，即是意識。所言細者，十一末那。意識
T32n1668_p0636a28 || 熏者其相云何？四十心凡夫及諸二乘，以意
T32n1668_p0636a29 || 識中本覺智分，熏意識中無明癡分，厭生死
T32n1668_p0636b01 || 苦、欣涅槃樂，漸漸轉勝向佛道故。如本妄
T32n1668_p0636b02 || 心熏習義有二種。云何為二？一者分別事識
T32n1668_p0636b03 || 熏習，依諸凡夫二乘人等厭生死苦，隨力

T32n1668_p0636b05 || 習義者，其相云何？從初聖地乃至金剛，如
T32n1668_p0636b06 || 其次第，以清淨分熏染污分，證入無上菩
T32n1668_p0636b07 || 提道故，以菩薩等斷無明故。如本二者意
T32n1668_p0636b09 || 已說妄染熏習門，次說淨法熏習門。就此
T32n1668_p0636b10 || 門中自有二門。云何為二？一者總標門、二
T32n1668_p0636b11 || 者開釋門。總標門者，總標其名。如本真如
T32n1668_p0636b12 || 熏習義有二種。云何為二？一者自體相熏習、
T32n1668_p0636b14 || 二？一者法身自然熏習門、二者應化常恒
T32n1668_p0636b15 || 熏習門。所言法身熏習門者，本覺性智從
T32n1668_p0636b16 || 無始來，圓滿功德具足智慧，自自作自
T32n1668_p0636b17 || 無他力故。如本自體相熏習者，從無始世
T32n1668_p0636b18 || 來，具無漏法故。所言應化熏習門者，如是
T32n1668_p0636b20 || 用，一切眾生諸心相中隨應教化，斷一切惡、
T32n1668_p0636b21 || 修一切善，具百行之因、滿萬德之果故。如
T32n1668_p0636b22 || 本用熏習者，備有不思議業，作境界之性
T32n1668_p0636b23 || 故。如是二門不相捨離，於一切時、於一切
T32n1668_p0636b24 || 處常恒熏習，起信生解、建立修行，造作不
T32n1668_p0636b25 || 轉，到正後二地，達真俗境令無礙故。如
T32n1668_p0636b26 || 本依此二義恒常熏習，以有熏習力故能
T32n1668_p0636b27 || 令眾生厭生死苦樂求涅槃，自信己身有
T32n1668_p0636b28 || 真如法發心修行故。由此義故，三身本有
T32n1668_p0636c01 || 已說白品相熏有力門，次說發起問答決疑
T32n1668_p0636c02 || 門。此決疑門義理難解、文教更閉，作釋非
T32n1668_p0636c03 || 散說，無定通人不能明了，是故今更作種
T32n1668_p0636c04 || 種釋，具足開示曉行者心。如其次第問答
T32n1668_p0636c05 || 之相，應審觀察。一切眾生皆有本覺，有眾生
T32n1668_p0636c06 || 數而無本覺？皆有理故。所以者何？大覺尊
T32n1668_p0636c07 || 者如是說故。此義云何？一切眾生從無始
T32n1668_p0636c08 || 來具足本覺，從無始來無本覺故。若依初
T32n1668_p0636c09 || 門，一切眾生悉有本覺，如是本覺唯是一體
T32n1668_p0636c10 || 遍諸眾生，一一眾生各有別覺，一切眾生唯
T32n1668_p0636c11 || 有一覺無別覺故。若爾，眾生唯應是一，所

T32n1668_p0636c12 || 有本覺一故。本覺應非一，一能有眾生多故。此
T32n1668_p0636c13 || 事不爾。所以者何？一意識別故。謂本覺心平等
T32n1668_p0636c14 || 性故不能異種，一切眾生差別性故不能
T32n1668_p0636c15 || 同種。不能異種故一，不能同種故多。若
T32n1668_p0636c16 || 爾，此文云何通耶？謂馬鳴尊者大宗地玄文
T32n1668_p0636c17 || 本論中作如是說：一
T32n1668_p0636c18 || 譬如虛空中，清淨滿月輪，
T32n1668_p0636c19 || 獨一無二體，遍現於千器。
T32n1668_p0636c20 || 本覺亦如是，獨一無二體，
T32n1668_p0636c21 || 遍於諸眾生，種種心相中。
T32n1668_p0636c22 || 譬如一段雲，覆彼滿月輪，
T32n1668_p0636c23 || 千器諸月輪，皆隱沒不現。
T32n1668_p0636c24 || 無明亦如是，唯一體無二，
T32n1668_p0636c25 || 遍到諸眾生，能作熏習事。
T32n1668_p0636c26 || 有二義故無相違過。云何為二？一者自宗
T32n1668_p0636c27 || 決定、二者引攝決定。言自宗決定者，顯示
T32n1668_p0636c28 || 同一相續義故。言引攝決定者，顯示差別
T32n1668_p0636c29 || 相續義故。彼玄文論為顯初義，是起信論
T32n1668_p0637a01 || 為顯後義，以此義故無相違過。是故馬鳴
T32n1668_p0637a02 || 尊者虛空地地論中作如是說：一
T32n1668_p0637a03 || 譬如以蓮葉，覆一器月輪，
T32n1668_p0637a04 || 而餘器月輪，終不隱現前。
T32n1668_p0637a05 || 無明亦如是，覆惑人覺時，
T32n1668_p0637a06 || 已覺人本覺，終不能隱覆。
T32n1668_p0637a07 || 此文為明何義？為欲顯示差別相續之義
T32n1668_p0637a09 || 圓滿虛空功德契經中作如是說：一
T32n1668_p0637a10 || 有無量無邊，無明煩惱障，
T32n1668_p0637a11 || 遍到眾生身，能作障礙事。
T32n1668_p0637a12 || 此文為明何義？謂欲顯示精進修行之義
T32n1668_p0637a13 || 故。云何顯示？謂有眾生作如是念：一若無明
T32n1668_p0637a14 || 體唯是一種，遍於一切諸眾生者，無明唯一，
T32n1668_p0637a15 || 眾生眾多，易可斷除，何須敢勞可修行

T32n1668_p0637a16 || 也。如見世間相，多人作一事，為難之不
T32n1668_p0637a17 || 足，不勤修行。為欲對治如是懈怠癡眾生
T32n1668_p0637a18 || 故，如來說言有無量無邊無明能覆佛性。
T32n1668_p0637a19 || 以此義故，一無明義而得成立。若爾，一眾生
T32n1668_p0637a20 || 煩惱盡時中，餘一切眾生皆悉亦可盡。所以
T32n1668_p0637a21 || 者何？唯一無明故。若一人斷時，餘人不能斷
T32n1668_p0637a22 || 者，不可得言同一無明。復次有眾生界斷
T32n1668_p0637a23 || 絕過失故。此事不爾，無明雖一，相續別故。
T32n1668_p0637a24 || 其相云何？頌曰：
T32n1668_p0637a25 || 譬如夜闇一，遍到十室中，
T32n1668_p0637a26 || 滅一室闇時，餘滅不可言。
T32n1668_p0637a27 || 論曰：夜闇雖一，而能遍到十室之中，闇一
T32n1668_p0637a28 || 室一亦不可言，室十闇十亦不可說。於一
T32n1668_p0637a29 || 室中，人以明燈照室之中，闇盡滅無餘，明
T32n1668_p0637b01 || 圓顯遍。照一室中，闇盡滅無餘，九室中闇盡
T32n1668_p0637b02 || 滅無餘亦不可言，餘九室闇具有不滅，燈
T32n1668_p0637b04 || 復如是。言夜闇者，喻於無明。言十室者，
T32n1668_p0637b05 || 喻眾生身。言明燈者，喻於智慧。是故當知，
T32n1668_p0637b06 || 無明雖一，相續別故，斷及不斷各各不同。若
T32n1668_p0637b07 || 一眾生煩惱盡時，餘諸眾生不能斷者，煩惱
T32n1668_p0637b08 || 未盡眾生身中本覺佛性，為無明覆。煩惱已
T32n1668_p0637b09 || 盡眾生身中本覺佛性，無明所覆已盡出離。
T32n1668_p0637b10 || 離障佛性、為障佛性，天殊地別，何故今言
T32n1668_p0637b11 || 同一佛性不分其體遍諸眾生？本覺佛性
T32n1668_p0637b12 || 等虛空界，無所不遍、無所不至、無所不
T32n1668_p0637b13 || 通、無所不當，平等平等一味一相無有差
T32n1668_p0637b14 || 別。而無明藏中本覺佛性為染覆障，法界之
T32n1668_p0637b15 || 外本覺佛性離染覆者，此俱攀緣慮知之
T32n1668_p0637b16 || 心現量境界，非是自性中實理心。是故當知
T32n1668_p0637b17 || 佛性之理，唯是一種，等無差別。是故馬鳴尊
T32n1668_p0637b18 || 者大宗地玄文本論中作如是說：
T32n1668_p0637b19 || 月輪現千器，若有濁水器，

T32n1668_p0637b20 || 現而非分明；若有清水器，
T32n1668_p0637b21 || 圓現而明了。晦明雖不同，
T32n1668_p0637b22 || 唯一滿月輪，本覺亦如是。
T32n1668_p0637b23 || 一切眾生從無始來，皆有本覺無捨離時，
T32n1668_p0637b24 || 何故眾生先有成佛、後有成佛、今有成佛？
T32n1668_p0637b25 || 亦有勤行、亦有不行、亦有聰明、亦有闇鈍，
T32n1668_p0637b26 || 無量差別？同有一覺，皆悉一時發心修行到
T32n1668_p0637b27 || 無上道，本覺佛性強劣別故，如是差別。無明
T32n1668_p0637b28 || 煩惱厚薄別故，如是差別。若言如初者，此
T32n1668_p0637b29 || 事則不爾。所以者何？本覺佛性圓過恒沙
T32n1668_p0637c01 || 之諸功德，無增減故。若言如後者，此事亦
T32n1668_p0637c02 || 不爾。所以者何？一地斷義不成立故。如是
T32n1668_p0637c03 || 種種無量差別，皆依無明而得住持，於至
T32n1668_p0637c04 || 理中無關而已。若如是者，一切行者斷一
T32n1668_p0637c05 || 切惡、修一切善，超於十地到無上地，圓滿
T32n1668_p0637c06 || 三身具足四德，如是行者為明、無明？如是
T32n1668_p0637c07 || 行者無明分位，非明分位。若爾，清淨本覺從
T32n1668_p0637c08 || 無始來，不觀修行非得他力，性德圓滿本
T32n1668_p0637c09 || 智具足，亦出四句亦離五邊，自然之言不
T32n1668_p0637c10 || 能自然，清淨之心不能清淨，絕絕離離，
T32n1668_p0637c11 || 如是本處為明無明？如是本處無明邊域，
T32n1668_p0637c12 || 非明分位。若爾，一法界心，非百非背千
T32n1668_p0637c13 || 是、非中非中背天、非天演水之談，足斷
T32n1668_p0637c14 || 而已止；審慮之量，手亡而已住。如是一心
T32n1668_p0637c15 || 為明、無明？如是一心、無明邊域、非明分位。
T32n1668_p0637c16 || 三自一心摩訶衍法，一不能一，假能入一；
T32n1668_p0637c17 || 心不能心，假能入心，實非我名而目於
T32n1668_p0637c18 || 我，亦非自唱而契於自。如我立名而非實
T32n1668_p0637c19 || 我，如自得唱而非實自，玄玄又玄、遠遠又
T32n1668_p0637c20 || 遠。如是勝處為明、無明？如是勝處無明邊
T32n1668_p0637c21 || 域，非明分位。不二摩訶衍法，唯是不二摩訶
T32n1668_p0637c22 || 衍法，如是不二摩訶衍法為明、無明？

T32n1668_p0637c23 || 已說有覺門，次說無覺門。何故一切眾生
T32n1668_p0637c24 || 無有本覺耶？無本覺故。何故無本覺耶？
T32n1668_p0637c25 || 無眾生故。何故無眾生耶？無所依本覺
T32n1668_p0637c26 || 故。率此二門應廣通達。如本問曰：若如是
T32n1668_p0637c27 || 義者一切眾生悉有真如等皆熏習，云何有
T32n1668_p0637c28 || 信無信？無量前後差別，皆應一時自知有
T32n1668_p0637c29 || 真如法，勤修方便等入涅槃。答曰：真如本
T32n1668_p0638a01 || 一而有無量無邊無明，從本已來自性差
T32n1668_p0638a03 || 起差別，我見愛染煩惱依無明起差別，如
T32n1668_p0638a04 || 是。一切煩惱依於無明所起前後無量差
T32n1668_p0638a05 || 別，唯如來能知故。
T32n1668_p0638a06 || 已說發起問答決疑門，次說舉緣廣說開通
T32n1668_p0638a07 || 門。就此門中即有二門。云何為二？一者總
T32n1668_p0638a08 || 標軌則決定門，二者緣相散示生解門。於第
T32n1668_p0638a09 || 一門即有三種。云何為三？一者法體說，二
T32n1668_p0638a10 || 者譬喻說，三者契合說。又諸佛法有因有緣，
T32n1668_p0638a11 || 因緣具足乃得成辦者，即是法說，謂諸佛
T32n1668_p0638a12 || 法當待因緣無自立法。所以者何？以法爾
T32n1668_p0638a13 || 故。所言因者，本覺性種。所言緣者，權實別
T32n1668_p0638a14 || 用。以此二事故，諸法得成立，應審觀察。已
T32n1668_p0638a15 || 說法說，次說喻說。如木中火性是火正因，
T32n1668_p0638a16 || 若人無知，不假方便能自燒木，無有是處
T32n1668_p0638a17 || 者，即是喻說。此中譬喻即有四種。云何為
T32n1668_p0638a18 || 四？一者木喻，二者火喻，三者人喻，四者燒
T32n1668_p0638a19 || 喻。所言木者，喻於染法。所言火者，喻於智
T32n1668_p0638a20 || 慧。所言人者，喻於眾生。所言燒者，喻於對
T32n1668_p0638a21 || 治。第一譬喻其意云何？所謂阿梨羅多掩
T32n1668_p0638a22 || 尸木，即具五事。云何為五？一者根源深固
T32n1668_p0638a23 || 無能超過，二者幹枝花葉，乃至果實生利
T32n1668_p0638a24 || 銛刺，三者香氣極穢，四者毒虫樂著，五者眷
T32n1668_p0638a25 || 屬無盡，是名為五。無明染法亦復如是，根
T32n1668_p0638a26 || 本無明甚深廣大無能過故，一切種種枝末

T32n1668_p0638a28 || 何？所謂伏火即有七事。云何為七？一者乾
T32n1668_p0638a29 || 亡義，能令枯木乃至死故；二者生長義，能
T32n1668_p0638b01 || 礙寒氣令得生故；三者莫測義，不知所
T32n1668_p0638b02 || 故；四者隱藏義，不能見故；五者出現義，出
T32n1668_p0638b03 || 火炎故；六者隨有義，隨木有故；七者隨無
T32n1668_p0638b04 || 義，隨木無故。是名為七。本覺般若亦復如
T32n1668_p0638b05 || 是，熏習染法至盡滅故，受熏流轉故，所
T32n1668_p0638b06 || 住之處不思議故，無明藏中密隱沒故，具足
T32n1668_p0638b07 || 出現無所餘故，隨染有無本覺有無故。第
T32n1668_p0638b08 || 三譬喻其意云何？謂假人者有二種故。云何
T32n1668_p0638b09 || 為二？一者婆羅利多提假人，二者那尸阿多
T32n1668_p0638b10 || 羅假人。彼第一人即知五事。云何為五？一
T32n1668_p0638b11 || 者知出火木，二者知鑽轉木，三者知漸頓
T32n1668_p0638b12 || 時，四者知止住所，五者知成就次，是名為
T32n1668_p0638b13 || 五。若第二人不知此事，終不得火。修行諸
T32n1668_p0638b14 || 人亦復如是，亦有方便，無方便故。第四譬
T32n1668_p0638b15 || 喻其意云何？謂火燒木即有三事。云何為
T32n1668_p0638b16 || 三？一者捨利作鈍事，謂火燒即諸刺木等
T32n1668_p0638b17 || 不能害故；二者捨異作同事，謂作鈍即都
T32n1668_p0638b18 || 合灰故；三者背末還本事，謂同相即與地
T32n1668_p0638b19 || 等故。是名為三。治道次第亦復如是，謂斷
T32n1668_p0638b20 || 障故，證得理故，歸一心故。已說喻說，次
T32n1668_p0638b21 || 說合說。此合說中即有二門。云何為二？一
T32n1668_p0638b22 || 者總說，二者別說。言總說者，總所為故。如
T32n1668_p0638b23 || 本眾生亦爾故。言別說者，別所為故。此別
T32n1668_p0638b24 || 說中即有三門。云何為三？一者緣闕單因無
T32n1668_p0638b25 || 力門，二者因闕單緣無力門，三者因緣具足
T32n1668_p0638b26 || 圓成門。緣闕單因無力門者，譬如雖木中火
T32n1668_p0638b27 || 性從本已來有伏藏火，而不假方便，無以
T32n1668_p0638b28 || 得火。如是雖無明藏中如來之性，從本已
T32n1668_p0638b29 || 來有自性清淨心，而不待修行之功無以
T32n1668_p0638c01 || 得佛故。如本雖有正因熏習之力，若不遇

T32n1668_p0638c02 || 諸佛菩薩善知識等。以之為緣，能自斷煩
T32n1668_p0638c03 || 惱入涅槃者。則無是處故。因闕單緣無力
T32n1668_p0638c04 || 門者，譬如有人雖具足方便，而彼木中若
T32n1668_p0638c05 || 無火性，終不得火。如是一切行者，雖具
T32n1668_p0638c06 || 修行無量方便，而眾生心中若無本覺佛
T32n1668_p0638c07 || 性，終不得佛故。如本若雖有外緣之力，
T32n1668_p0638c08 || 而內淨法。未有熏習力者，亦不能究竟厭
T32n1668_p0638c09 || 生死苦、樂求涅槃故。因緣具足圓成門者，譬
T32n1668_p0638c10 || 如木中有火性亦具方便，火炎出現燒木
T32n1668_p0638c11 || 無餘。因緣具足者亦復如是，內中有本覺
T32n1668_p0638c12 || 之佛性、外中具修行之功能、圓百行之因、
T32n1668_p0638c13 || 滿萬德之果、三智俱行、四德雙開。如本若因
T32n1668_p0638c14 || 緣具足者，所謂自有熏習之力，又為諸佛
T32n1668_p0638c15 || 菩薩等慈悲願護故，能起厭苦之心，信有
T32n1668_p0638c16 || 涅槃修習善根，以修善根成就則值諸
T32n1668_p0638c17 || 佛菩薩示教利喜，乃能進趣向涅槃道故。
T32n1668_p0638c18 || 已說總標軌則決定門，次說緣相散示生解
T32n1668_p0638c19 || 門。就此門中即有二說。云何為二？一者總
T32n1668_p0638c20 || 說、二者別說。就總說中即有二意。云何為
T32n1668_p0638c21 || 二？一者能緣、二者所緣。言能緣者，即應化
T32n1668_p0638c22 || 身，能為眾生造作成本覺之境界故。如
T32n1668_p0638c23 || 本用熏習者故。言所緣者，即眾生界，一切
T32n1668_p0638c25 || 就別說中即有二門。云何為二？一者有簡
T32n1668_p0638c26 || 擇緣、二者無簡擇緣。如本如是外緣有無量
T32n1668_p0638c27 || 義，略說二種。云何為二？一者差別緣、二者
T32n1668_p0638c28 || 平等緣故。所言有簡擇緣者，即有二意。云
T32n1668_p0638c29 || 何為二？一者能緣之人、二者所緣之境。能緣
T32n1668_p0639a01 || 人者其分齊云何？所謂發心以為其初，如來
T32n1668_p0639a02 || 之地以為其後，能作此緣。所緣境者其分齊
T32n1668_p0639a03 || 云何？所謂通於邪定、不定二種眾生故，
T32n1668_p0639a04 || 復次通於正定聚故。如本差別緣者，此人
T32n1668_p0639a05 || 依於諸佛菩薩等，從初發意始求道時乃

T32n1668_p0639a06 || 至得佛於中，若見若念，或為眷屬父母諸
T32n1668_p0639a07 || 親，或為給使，或為知友，或為怨家，或起四
T32n1668_p0639a08 || 攝，乃至一切所作無量行緣，以起大悲熏習
T32n1668_p0639a09 || 之力，能令眾生增長善根，若見若聞得利
T32n1668_p0639a11 || 之差別，謂有眾生善根已熟，應化之身即便
T32n1668_p0639a12 || 應時速令得度。亦有眾生善根未熟，應化
T32n1668_p0639a14 || 云何為二？一者近緣速得度故，二者遠緣久
T32n1668_p0639a16 || 緣，顯示因果之差別相。云何為二？一者增
T32n1668_p0639a17 || 因緣，二者增果緣。增因緣者，彼二種緣各各
T32n1668_p0639a18 || 增長十地萬行故。增果緣者，彼二種緣各各
T32n1668_p0639a20 || 分別，復有二種。云何為二？一者增長行緣、
T32n1668_p0639a22 || 已說有簡擇緣，次說無簡擇緣。就此文中
T32n1668_p0639a23 || 即有二門。云何為二？一者是總，二者是別。
T32n1668_p0639a24 || 總說中言平等緣者，一切諸佛菩薩皆願度
T32n1668_p0639a25 || 脫一切眾生，自然熏習恒常不捨者，即是
T32n1668_p0639a26 || 慈悲願力緣焉。所謂一切諸佛菩薩，於一切
T32n1668_p0639a27 || 時、於一切處，常恒熏習一切無量諸眾生
T32n1668_p0639a28 || 中而能作境，發起伏藏善根之氣常不捨
T32n1668_p0639a29 || 故，以同體智力故。隨應見聞而現作者，
T32n1668_p0639b01 || 即是實行，所謂應化上佛，以隨轉自在無礙
T32n1668_p0639b02 || 之力故，隨時隨處隨宜隨事隨樂，順順如
T32n1668_p0639b03 || 如顯示八種利益之業，教化眾生無有餘
T32n1668_p0639b05 || 故者，即是顯示觀佛正法，謂一切諸佛出現
T32n1668_p0639b06 || 眾生界中，譬如角中毛，重重無數不可說
T32n1668_p0639b07 || 劫，如是雖有無量無邊，而若不修奢摩他
T32n1668_p0639b09 || 等，以三昧力觀見諸佛法性之身，平等平
T32n1668_p0639b10 || 等無有差別，同一真如同一法身，異唯見
T32n1668_p0639b11 || 自，我自無別，是故說言平等見佛。
T32n1668_p0639b12 || 已說總說門，次說別說門。就此門中即有
T32n1668_p0639b13 || 二門。云何為二？一者未入正位，二者已入正
T32n1668_p0639b14 || 位。云何名為未入正位？謂十信凡夫、一切
T32n1668_p0639b15 || 二乘、三賢菩薩等，未得正體智、未證後得

T32n1668_p0639b16 || 知、未證如理故。如本此體用熏習分別，復
T32n1668_p0639b17 || 有二種。云何為二？一者未相應，謂凡夫、二
T32n1668_p0639b18 || 乘、初發意菩薩等，以意意識熏習依信力
T32n1668_p0639b19 || 故而修行，未得無分別心與體相應故，未
T32n1668_p0639b21 || 入正位？謂十地菩薩內得正智外得後智，
T32n1668_p0639b22 || 一分智用與如來等，唯本熏力自然修行，
T32n1668_p0639b23 || 增長真如能滅無明故。如本二者已相應，
T32n1668_p0639b24 || 謂法身菩薩得無分別心，與諸佛自體相
T32n1668_p0639b25 || 應故，得自在業修行與智用相應，唯依法
T32n1668_p0639b27 || 已說分割散說門，次說盡不盡別門。此門為
T32n1668_p0639b28 || 明何義？為欲顯示一切妄法非道理故，無
T32n1668_p0639b29 || 始有終。一切淨法契道理故，有始無終故。
T32n1668_p0639c01 || 復次為欲顯示真妄二法，極相違故，不俱
T32n1668_p0639c02 || 行故。復次為欲顯示真妄二法，無有勝劣，
T32n1668_p0639c03 || 其體相等，無有廣狹，其作業同故。如本復
T32n1668_p0639c04 || 次染法從無始已來熏習不斷，乃至得佛
T32n1668_p0639c05 || 後即有斷，淨法熏習則無有斷，盡於未來。
T32n1668_p0639c06 || 此義云何？以真如法常熏習故，妄心則滅。
T32n1668_p0639c07 || 法身顯現起用熏習故，無有斷故。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷6

T32n1668_p0639c15 || 從上已來染淨諸法相熏相生不斷絕義決
T32n1668_p0639c16 || 擇分已焉，自此已下分明顯示生滅門中三
T32n1668_p0639c18 || 本曰：復次真如自體相者，一切凡夫、聲聞、
T32n1668_p0639c19 || 緣覺、菩薩、諸佛無有增減，非前際生、非後
T32n1668_p0639c20 || 際滅，畢竟常恒。從本已來唯性自滿足一
T32n1668_p0639c21 || 切功德，所謂自體有大智慧光明義故，遍
T32n1668_p0639c22 || 照法界義故，真實識知義故，自性清淨心義
T32n1668_p0639c23 || 故，常樂我淨義故，清涼不變自在義故。具
T32n1668_p0639c25 || 法，乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，
T32n1668_p0639c26 || 亦名如來法身。問曰：上說真如其體平等、
T32n1668_p0639c27 || 離一切相，云何復說體有如是種種功德？

T32n1668_p0639c28 || 答曰：雖實有此諸功德義，而無差別之相，
T32n1668_p0639c29 || 等同一味，唯一真如。此義云何？以無分別，
T32n1668_p0640a01 || 離分別相，是故無二。復以何義得說差別？
T32n1668_p0640a02 || 以依業識生滅相示。此云何示？以一切法
T32n1668_p0640a03 || 本來唯心實無於念，而有妄心不覺起念
T32n1668_p0640a04 || 見諸境界，故說無明。心性不起，即是大智
T32n1668_p0640a05 || 慧光明義故。若心起見即有不見之相，心
T32n1668_p0640a07 || 識知，無有自性，非常非樂非我非淨，熱
T32n1668_p0640a08 || 惱衰變則不自在，乃至具有過恒沙等妄染
T32n1668_p0640a09 || 之義。對此義故心性無動，則有過恒沙等
T32n1668_p0640a11 || 念者，則有所少。如是淨法無量功德，即是
T32n1668_p0640a12 || 一心，更無所念。是故滿足名為法身如來之
T32n1668_p0640a13 || 藏。復次真如用者，所謂諸佛如來本在因
T32n1668_p0640a14 || 地，發大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大
T32n1668_p0640a15 || 誓願，盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡
T32n1668_p0640a16 || 於未來，以取一切眾生如己身故，而亦不
T32n1668_p0640a17 || 取眾生相。此以何義？謂如實知一切眾生
T32n1668_p0640a18 || 及與己身，真如平等，無別異故。以有如是
T32n1668_p0640a19 || 大方便智，除滅無明，見本法身，自然而有
T32n1668_p0640a20 || 不思議業種種之用，即與真如等遍一切
T32n1668_p0640a21 || 處，又亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如
T32n1668_p0640a22 || 來唯是法身、智相之身，第一義諦，無有世
T32n1668_p0640a23 || 諦境界、離於施作，但隨眾生見聞得益，故
T32n1668_p0640a24 || 說為用。此用復有二種。云何為二？一者
T32n1668_p0640a25 || 依分別事識，凡夫二乘心所見者名為應身，
T32n1668_p0640a26 || 以不知轉識現故，見從外來，取色分齊
T32n1668_p0640a27 || 不能盡知故；二者依於業識，謂諸菩薩從
T32n1668_p0640a28 || 初發意，乃至菩薩究竟地，心所見者名為報
T32n1668_p0640a29 || 身，身有無量色、色有無量相、相有無量好，
T32n1668_p0640b01 || 所住依果亦有無量種種莊嚴，隨所示現
T32n1668_p0640b02 || 即無有邊不可窮盡，離分齊相，隨其所
T32n1668_p0640b03 || 應，常能住持不毀不失。如是功德皆因諸

T32n1668_p0640b04 || 波羅蜜等無漏行熏，及不思議熏之所成就，
T32n1668_p0640b05 || 具足無量樂相，故說為報。又凡夫所見者是
T32n1668_p0640b06 || 其麤色，隨於六道各見不同，種種異類非受
T32n1668_p0640b07 || 樂相，故說為應。復次初發意菩薩所見者，
T32n1668_p0640b08 || 以深信真如法故，少分而見，知彼色相莊
T32n1668_p0640b09 || 嚴等事，無去無來離於分齊，唯依心現不
T32n1668_p0640b10 || 離真如。然此菩薩猶自分別，以未入法身
T32n1668_p0640b11 || 位故。若得淨心，所見微妙其用轉勝，乃至
T32n1668_p0640b12 || 菩薩地盡，見之究竟。若離業識則無見相，
T32n1668_p0640b14 || 曰：若諸佛法身離於色相者，云何能現色
T32n1668_p0640b15 || 相？答曰：即此法身是色體故能現於色，所
T32n1668_p0640b16 || 謂從本已來色心不二，以色性即智故，色
T32n1668_p0640b17 || 體無形，說名智身；以智性即色故，說名法
T32n1668_p0640b18 || 身。遍一切處所現之色無有分齊，隨心能
T32n1668_p0640b19 || 示十方世界。無量菩薩無量報身、無量莊嚴
T32n1668_p0640b20 || 各各差別，皆無分齊而不相妨，此非心識
T32n1668_p0640b21 || 分別能知，以真如自在用義故。
T32n1668_p0640b22 || 論曰：即此文中自在三門。云何為三？一者
T32n1668_p0640b23 || 顯示自體大義門、二者顯示自相大義門、三
T32n1668_p0640b25 || 何為二？一者五人平等門、二者時不轉門，
T32n1668_p0640b26 || 是名為二。中大義中即有三門。云何為三？
T32n1668_p0640b27 || 一者圓滿功德門、二者問答決疑門、三者別
T32n1668_p0640b28 || 釋廣說門，是名為三。後大義中自有六門。
T32n1668_p0640b29 || 云何為六？一者本願無盡門、二者離相不著
T32n1668_p0640c01 || 門、三者能所平等門、四者無相現應門、五者
T32n1668_p0640c02 || 隨見麤細門、六者問答決疑門，是名為六。今
T32n1668_p0640c03 || 當作釋，如其次第分明散說，大聰明者應
T32n1668_p0640c04 || 審思擇。復次真如自體相者，即是總標體
T32n1668_p0640c05 || 相二義。自此已下別釋散說，初說體大。云
T32n1668_p0640c06 || 何名為五人平等門？謂真如自體通於五
T32n1668_p0640c07 || 人，平等平等無差別故。云何名為五種假
T32n1668_p0640c08 || 人？一者凡夫、二者聲聞、三者緣覺、四者菩

T32n1668_p0640c09 || 薩、一五者如來，一是名為五。如是五名，一人自是
T32n1668_p0640c10 || 五，真自唯一。所以者何？一真如自體無有增
T32n1668_p0640c11 || 減，一亦無大小，一亦無有無，一亦無中邊，一亦無去
T32n1668_p0640c12 || 來，一從本已來一自成一，一同自作同，一厭異捨
T32n1668_p0640c13 || 別，唯一真故。是故諸法真如一相三昧契經
T32n1668_p0640c14 || 中作如是說：一譬如金剛作五趣像，一五人平
T32n1668_p0640c15 || 等亦復如是，一於諸人中無有增減故。如本
T32n1668_p0640c17 || 云何名為時不轉門？一謂真如自體，一自然常住
T32n1668_p0640c18 || 決定不變，一三際不動四相不遷，一寂滅又寂滅，一
T32n1668_p0640c19 || 真實又真實故。如本非前際生、非後際滅，
T32n1668_p0640c21 || 已說顯示自體大義門，一次說顯示自相大義
T32n1668_p0640c22 || 門。圓滿功德門者其相云何？一謂真體中圓滿
T32n1668_p0640c23 || 一切功德無所少故。何等功德？一所謂六種
T32n1668_p0640c24 || 性義功德。云何為六？一者大智慧光明義，一本
T32n1668_p0640c25 || 覺般若能除無明之闇夜故，一於契經中名
T32n1668_p0640c27 || 照法界義，一本覺般若照達一法界之源故，一
T32n1668_p0640c29 || 三者真實識知義，一本覺般若遠離虛假之解
T32n1668_p0641a01 || 量故，一於契經中名離妄想解決定了知實
T32n1668_p0641a02 || 際實性性義。四者自性清淨心義，一本覺般若
T32n1668_p0641a03 || 無量性功德自然本有非得他力，一遠離塵
T32n1668_p0641a04 || 累契中實故，一於契經中名本有明白離邊
T32n1668_p0641a05 || 中中性義。五者常樂我淨義，一本始二覺從無
T32n1668_p0641a06 || 始來遠離四障、圓滿四種自然德故，一於契
T32n1668_p0641a08 || 行性義。六者清涼不變自在義，二種本覺譬
T32n1668_p0641a09 || 如明鏡之南北相具隨違故，一於契經中名
T32n1668_p0641a12 || 德，一所謂自體有大智慧光明義故、一遍照法
T32n1668_p0641a13 || 界義故、一真實識知義故、一自性清淨心義故、一常
T32n1668_p0641a14 || 樂我淨義故、一清涼不變自在義故。廣大圓滿
T32n1668_p0641a15 || 自性本德契經中作如是說：一自性功德本數
T32n1668_p0641a16 || 之名有十七者，一於初二中各開二種，一於次
T32n1668_p0641a17 || 二中各開三種，一於後二中如其次第開
T32n1668_p0641a19 || 作如是說：一自性功德本數之名有二十五

T32n1668_p0641a20 || 者，最後一中開十一故。如是三數別相云
T32n1668_p0641a21 || 何？馬鳴菩薩摩訶衍論本數名字，為欲顯
T32n1668_p0641a22 || 示名略義廣總持相故，是故攝散總立為
T32n1668_p0641a25 || 者，名字云何？一者大智慧義、二者大光明義、
T32n1668_p0641a26 || 三者遍一法界義、四者照一法界義、五者真
T32n1668_p0641a27 || 實義、六者識義、七者知義、八者自性義、九者
T32n1668_p0641a28 || 清淨義、十者心義、十一者常義、十二者樂義、
T32n1668_p0641a29 || 十三者我義、十四者淨義、十五者不義、十六
T32n1668_p0641b01 || 者變義、十七者自在義，是名十七。言二十
T32n1668_p0641b02 || 五者，名字云何？所謂前數不功德中開八種
T32n1668_p0641b03 || 故，變功德中開二種故。言二變者，一者上
T32n1668_p0641b04 || 流轉變、二者下流轉變。言八不者，中觀論
T32n1668_p0641b06 || 已說有名數量功德分，次說無名過量功德
T32n1668_p0641b07 || 分。本覺體中自性功德無量無邊，離於言量
T32n1668_p0641b08 || 過於心行，以何義故止於數量作如是
T32n1668_p0641b09 || 部？本有功德雖無有量，不出三數，故舉
T32n1668_p0641b11 || 量無邊功德，各各別別有體相耶？唯一心量
T32n1668_p0641b12 || 無別法體，唯一心量終不離心。所以者何？
T32n1668_p0641b14 || 為二？一者自不離彼陀羅尼自在、二者彼不
T32n1668_p0641b15 || 離自陀羅尼自在，是名為二。如本不離故，如
T32n1668_p0641b16 || 是性德從無始來，一向妙有非遺除法。所
T32n1668_p0641b17 || 以者何？自性自性非他俱故。如本不斷故。
T32n1668_p0641b18 || 如是一切功德唯一自作一終，異自不能
T32n1668_p0641b19 || 作一。所以者何？一法界故。如本不異故。如
T32n1668_p0641b20 || 是深理，一切菩薩、一切二乘、一切凡夫，心不
T32n1668_p0641b21 || 思惟、言不論量，絕之又絕、遠之又遠。如本
T32n1668_p0641b22 || 不思議故。三人非境。當何人之言思境界？唯
T32n1668_p0641b24 || 之功德，從具縛地乃至無上大覺智地，具
T32n1668_p0641b25 || 足圓滿無所少闕。所以者何？如是諸德從
T32n1668_p0641b26 || 無始來自然本有，非假緣力而建立故。如
T32n1668_p0641b27 || 本乃至滿足無有所少義故，名為如來藏，
T32n1668_p0641b29 || 已說圓滿功德門，次說問答決疑門。就此

T32n1668_p0641c01 || 門中即有二門。云何為二？一者發起略問
T32n1668_p0641c02 || 難違門、二者發起廣答解釋門。問者難意，其
T32n1668_p0641c03 || 相云何？謂舉說文相違前後雜亂，審其理
T32n1668_p0641c04 || 故。前後之文云何相違？所謂真如決擇分中
T32n1668_p0641c05 || 作如是說：心真如者，即是一法界大總相法
T32n1668_p0641c06 || 門體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄
T32n1668_p0641c07 || 念而有差別；若離心念，則無一切境界之
T32n1668_p0641c08 || 相。是故一切法從本已來離言說相、離名
T32n1668_p0641c09 || 字相、離心緣相，畢竟平等、無有變異、不可
T32n1668_p0641c10 || 破壞，唯是一心，故名真如。自相大義決擇分
T32n1668_p0641c11 || 中作如是說：從本已來性自滿足一切功
T32n1668_p0641c12 || 德，所謂自體有大智慧光明義故、遍照法
T32n1668_p0641c13 || 界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常
T32n1668_p0641c14 || 樂我淨義故、清涼不變自在義故。具足如是
T32n1668_p0641c15 || 過於恒沙不離不斷不異不思議佛法，乃至
T32n1668_p0641c16 || 滿足無有所少義故，名為如來藏，亦名如
T32n1668_p0641c17 || 來法身。如是相違，故以為難。如本問曰：上
T32n1668_p0641c18 || 說真如其體平等離一切相，云何復說體有
T32n1668_p0641c20 || 已說發起略問難違門，次說發起廣答解釋
T32n1668_p0641c21 || 門。就此門中即有二門。云何為二？一者是
T32n1668_p0641c22 || 總、二者是別。於總門中即有二種。云何為
T32n1668_p0641c23 || 二？一者真如總、二者生滅總。如其次第，說
T32n1668_p0641c24 || 相可見。答曰：雖實有此諸功德義，而無差
T32n1668_p0641c25 || 別之相，等同一味，唯一真如者，即是真如總。
T32n1668_p0641c26 || 謂雖自相大義門中作如是說，具種種德
T32n1668_p0641c27 || 過於恒沙，而是生滅門之界量，非真如門。
T32n1668_p0641c28 || 真如門中無差別相，平等平等一相一味，獨
T32n1668_p0641c29 || 存真如淨法界故。以此義故，無相違過。自
T32n1668_p0642a02 || 分別相是故無二者，真如門中唯有同同、
T32n1668_p0642a04 || 即有二種。云何為二？一者是問、二者是答。
T32n1668_p0642a05 || 有廣略故，二重問答不同應知。初重問答
T32n1668_p0642a06 || 其相云何，復以何義得說差別者，即是開

T32n1668_p0642a07 || 問。謂若諸法從本已來，~~平等平等一味一~~
T32n1668_p0642a08 || 相，獨存真理無二體者，~~復有何法而非平~~
T32n1668_p0642a09 || 等，~~以之為依建立差別~~？~~即是舉異門以疑~~
T32n1668_p0642a10 || 異門焉。自此已下發起答說決斷此疑，~~文相可見。以依業識生滅相示者~~，~~即是總~~
T32n1668_p0642a11 || 治，~~無能治之過於恒沙一切淨法以為對量~~，~~是故真如門中作如是說~~：~~一切諸法平等平~~
T32n1668_p0642a14 || 等，~~一味一相無有二體等焉。而此生滅門中~~
T32n1668_p0642a15 || 所治染法無量無邊，~~能治之淨法亦無量無~~
T32n1668_p0642a16 || 邊，~~是故生滅門中作如是說~~：~~本覺體中具~~
T32n1668_p0642a17 || 種種德，~~無量無邊過恒沙等焉。即是大意。~~
T32n1668_p0642a18 || 次當作釋別別散說。所言依者，~~即是根本~~
T32n1668_p0642a19 || 無明住地，~~一切染法之所依故。所言業者~~，~~即~~
T32n1668_p0642a20 || 是業相。所言識者，~~轉等諸識。生滅相者~~，~~門~~
T32n1668_p0642a21 || 之總稱。所言示者，~~相反顯示。此中以字遠~~
T32n1668_p0642a22 || 流應至於三字，~~如是三法功德之起當緣~~
T32n1668_p0642a23 || 由故。已說略說分，~~次說廣說分。就此分~~
T32n1668_p0642a24 || 中即有二種。云何為二？~~一者是問~~、~~二者是~~
T32n1668_p0642a25 || 答。此中間略答廣應知。此云何示者，~~即是詰~~
T32n1668_p0642a26 || 問，~~所謂詰問其所由故。自此已下直答此~~
T32n1668_p0642a27 || 問。此答釋中即有三種。云何為三？~~一者自宗~~
T32n1668_p0642a28 || 正理、~~二者非道邪行~~、~~三者具舉對量~~，~~是名為~~
T32n1668_p0642b01 || 三。如其次第，~~說相應觀。以一切法本來唯~~
T32n1668_p0642b02 || 心實無於念者，~~即是第一自宗正理。所謂~~
T32n1668_p0642b03 || 法性從無始來唯是一心，~~無一一法而非~~
T32n1668_p0642b04 || 心故。而有妄心不覺起念，~~見諸境界故~~
T32n1668_p0642b05 || 說無明者，~~即是第二非道邪行~~，~~所謂總舉~~
T32n1668_p0642b06 || 對量差別。如上所說本覺體中六相功德，~~各~~
T32n1668_p0642b07 || 各待觀何等過患，~~以之為對建立顯示。所~~
T32n1668_p0642b08 || 謂根本無明熏習一心之海，~~發起業等種種~~
T32n1668_p0642b09 || 諸識，~~隱覆般若實智之明~~，~~增長愚癡迷亂之~~
T32n1668_p0642b10 || 闇，~~即是不覺無明之界量明以之為對~~，~~一~~
T32n1668_p0642b11 ||

T32n1668_p0642b12 || 心之性寂滅無起，即是本覺惠明之安立德
T32n1668_p0642b13 || 故建立顯示。如本心性無起即是大智慧光
T32n1668_p0642b14 || 明義故。自此已下顯第二德，文相可見。
T32n1668_p0642b15 || 如是妄心起見達境，一向唯轉虛妄境中，
T32n1668_p0642b16 || 不能通達真實境界。所以者何？真偽相違
T32n1668_p0642b19 || 故，通達諸法無所不至，無所不當無所
T32n1668_p0642b20 || 不盡。所以者何？真實智見離能見所見之
T32n1668_p0642b22 || 故。自此已下明第三德，所謂若心有動轉
T32n1668_p0642b23 || 相，即是無明熏習氣故，虛妄轉明以之為
T32n1668_p0642b24 || 對，心性寂靜無有喧動，正直無有顛倒
T32n1668_p0642b25 || 之解，即是實智之照，隨順道理無倒建立
T32n1668_p0642b27 || 下顯第四德，所謂妄法從無始來，無自體
T32n1668_p0642b28 || 明以之為對，自性清淨本有功德建立顯示。
T32n1668_p0642b29 || 如本無有自性故。自此已下顯第五德，所
T32n1668_p0642c01 || 謂妄法四相之所遷故非常，三種苦俱轉故
T32n1668_p0642c02 || 非樂，二種自在無故非我，一道清淨無故非
T32n1668_p0642c03 || 淨，此四種過以為對量，本覺體中四種功德
T32n1668_p0642c05 || 已下顯第六德，所謂妄法燒真心故，是故
T32n1668_p0642c06 || 名熱；又是惱亂諸眾生故，是故名惱；破
T32n1668_p0642c07 || 滅變德令不作故，是故衰變；由是事故
T32n1668_p0642c08 || 一切眾生不得自在，是故亦名為不自在。
T32n1668_p0642c09 || 待觀此事以為對故，清涼不變自在之德建
T32n1668_p0642c11 || 下顯示無邊功德相義，所謂若所對治染法
T32n1668_p0642c12 || 無量無數，以能治之淨法亦無量無邊故。
T32n1668_p0642c13 || 如本乃至具有過恒沙等妄染之義，對此
T32n1668_p0642c14 || 義故心性無動，則有過恒沙等諸淨功德
T32n1668_p0642c15 || 相義示現故。自此已下結圓滿德，所謂若
T32n1668_p0642c16 || 一心法有動轉相，更前見境有可緣者，能
T32n1668_p0642c17 || 見之心所見之境二差別故，本覺功德則不
T32n1668_p0642c18 || 圓滿。而本性德雖過恒沙，唯一心量終無
T32n1668_p0642c19 || 二體。所以者何？如是諸德悉皆各各不分
T32n1668_p0642c20 || 其體，於一法界其量等故。是故圓滿自性功

T32n1668_p0642c21 || 德，~~結縛解脫之二位中~~常恒具足，名為法身，~~者~~
T32n1668_p0642c23 || 者，則有所少，如是淨法無量功德即是一心，
T32n1668_p0642c24 || 更無所念，是故滿足，名為法身如來之藏
T32n1668_p0642c25 || 故。染淨數量平等決擇，依何契經所解釋
T32n1668_p0642c26 || 耶？~~所謂文殊師利善巧方便相似譬喻大陀~~
T32n1668_p0642c27 || 羅尼經。彼契經中如何說耶？~~謂彼經中作如~~
T32n1668_p0642c28 || 是說：~~爾時文殊師利承佛神力~~，即說喞挖
T32n1668_p0642c29 || 南頌曰：~~南頌曰~~
T32n1668_p0643a01 || 「譬如阿只多，遮那尸帝樹，
T32n1668_p0643a02 || 其果多無數，表實有十等；
T32n1668_p0643a03 || 染淨數量等，亦應如是知。
T32n1668_p0643a04 || 行者依此喻，可了真妄理。」
T32n1668_p0643a05 || 今此經文為明何義？~~為欲顯示假當待實、~~
T32n1668_p0643a06 || 真定賴妄，~~無有獨孤自立法故。所言表者，~~
T32n1668_p0643a07 || 喻於何法？~~謂喻妄法。妄假無實，如果外故。~~
T32n1668_p0643a08 || 所言實者，喻於何法？~~謂喻真法。真實無假，~~
T32n1668_p0643a09 || 如果中故。云何名為十種等耶？~~一者數等~~
T32n1668_p0643a10 || 表實，~~契當其數等故；二者塵等表實，細末配~~
T32n1668_p0643a11 || 其數量等無差別故；~~三者量等表實，稱量~~
T32n1668_p0643a12 || 終無差別輕重等故；~~四者色等表實，按量~~
T32n1668_p0643a13 || 同白色故；~~五者香等表實，熏習其香等故；六~~
T32n1668_p0643a14 || 者味等表實，~~噉食無差別故；七者觸等表~~
T32n1668_p0643a15 || 實，~~觸身等無差別故；八者本等表實，同~~
T32n1668_p0643a16 || 依樹木出故；~~九者俱等表實，一時無前後~~
T32n1668_p0643a17 || 故；~~十者同等，終一味故。是名十等。舉喻合~~
T32n1668_p0643a18 || 法說相明故，不須重釋。復次若鈍根者不
T32n1668_p0643a19 || 達此事，~~依功德黑暗之譬喻應知等意。~~
T32n1668_p0643a20 || 已說顯示自相大義門，~~次說顯示自用大義~~
T32n1668_p0643a21 || 門。此中六門，~~如其次第應審觀察。言本願~~
T32n1668_p0643a22 || 無盡門者，~~清淨僧那阿世耶~~廣大圓滿無邊
T32n1668_p0643a24 || 量微塵數劫中，~~興十方世界之微塵數量~~
T32n1668_p0643a25 || 大慈悲心海，~~修十方世界之微塵數量~~大圓

T32n1668_p0643a26 || 滿因海，攝十方世界之微塵數量一切眾生
T32n1668_p0643a27 || 海，立十方世界之微塵數量廣大誓願海，成
T32n1668_p0643a29 || 者何？以如實知同一無異相續義故。如本
T32n1668_p0643b01 || 復次真如用者，所謂諸佛如來本在因地發
T32n1668_p0643b02 || 大慈悲修諸波羅蜜，攝化眾生立大誓願，
T32n1668_p0643b03 || 盡欲度脫等眾生界，亦不限劫數盡於未
T32n1668_p0643b04 || 來，以取一切眾生如己身故故。
T32n1668_p0643b05 || 已說本願無盡門，次說離相不著門。言離
T32n1668_p0643b06 || 相不著門者，於所作中遠離所作不生著
T32n1668_p0643b07 || 故。謂諸如來雖發無量無邊大悲，攝化一切
T32n1668_p0643b08 || 恒沙眾生，而諸如來無一一佛而攝生故。所
T32n1668_p0643b09 || 以者何？如實了知一切眾生及與自身，唯
T32n1668_p0643b10 || 一真如唯一法身，無有增減無差別故。如
T32n1668_p0643b11 || 本而亦不取眾生相。此以何義？謂如實
T32n1668_p0643b13 || 已說離相不著門，次說能所平等門。言能
T32n1668_p0643b14 || 所平等門者，人法體用理智平等無差別
T32n1668_p0643b15 || 故。謂法身應化之三身，及實實假假之二理，
T32n1668_p0643b16 || 平等一體無差別故。自性本身及枝末身，
T32n1668_p0643b17 || 一是一體無差別故。能證正智所證如理，
T32n1668_p0643b18 || 平等一體無差別故。以一體故無有二體，
T32n1668_p0643b19 || 無二體故亦無一體，無二無一亦無無耳。
T32n1668_p0643b20 || 以此義故，自然本性具足功德不假他力。
T32n1668_p0643b21 || 甚深極妙契經中作如是說：爾時文殊師
T32n1668_p0643b22 || 利即白佛言：「云何名為異異異相？云何名
T32n1668_p0643b23 || 為同同同相？」佛言：「所言異異異相者，即是無
T32n1668_p0643b24 || 明。所言同同同相者，即是明法。如是二法
T32n1668_p0643b25 || 如牛兩角對治之相，非消融體如兩空絕，
T32n1668_p0643b26 || 是故此二法名曰為非觀偽法於此。」文殊
T32n1668_p0643b27 || 師利即承佛神力，即從坐起白佛言：「世尊！
T32n1668_p0643b28 || 云何名為非觀偽法？其相可說耶、不可說
T32n1668_p0643b29 || 耶？以何為門應覺知耶？」爾時世尊即告文
T32n1668_p0643c01 || 殊師利言：「我諸一切契經海中作如是說：異

T32n1668_p0643c02 || 者無明、同者明者，為欲度脫愚癡凡夫權
T32n1668_p0643c03 || 作此說。而今日為汝真實言說。文殊師利！
T32n1668_p0643c04 || 所言非觀偽法者，同異歸同、同同歸空、空
T32n1668_p0643c05 || 空歸絕。乃至廣說故。如本以有如是大方
T32n1668_p0643c06 || 便智除滅無明，見本法身自然而有不思
T32n1668_p0643c07 || 議業種種之用，即與真如等遍一切處故。
T32n1668_p0643c08 || 已說能所平等門，次說無相現應門。言無
T32n1668_p0643c09 || 相現應門者，自性身體空寂無像，能現諸
T32n1668_p0643c10 || 像。譬如兔角自體空無，善能出生一切角
T32n1668_p0643c11 || 故。謂法身佛唯是一、唯是寂寂，亦非一
T32n1668_p0643c12 || 一、亦非寂寂，心行處滅、言語道斷，滅滅斷
T32n1668_p0643c13 || 斷，唯阿作阿故。所以者何？諸佛如來唯自自
T32n1668_p0643c14 || 身，無他身故。而諸眾生見聞得益，自心量
T32n1668_p0643c15 || 中獲得利益，法身體中無有關故。如本又
T32n1668_p0643c16 || 亦無有用相可得。何以故？謂諸佛如來唯是
T32n1668_p0643c17 || 法身、智相之身，第一義諦無有世諦境界，
T32n1668_p0643c18 || 離於施作，但隨眾生見聞得益，故說為用
T32n1668_p0643c20 || 已說無相現應門，次說隨見麤細門。就此
T32n1668_p0643c21 || 門中即有二門。云何為二？一者應身用相
T32n1668_p0643c22 || 差別門、二者報身用相差別門。初門云何？所
T32n1668_p0643c23 || 謂一切凡夫二乘，不能了達一切諸法唯
T32n1668_p0643c24 || 一心之量甚深宗故，依遍分別妄想事識，
T32n1668_p0643c25 || 見應化身作外量解，不能通達無有分
T32n1668_p0643c26 || 界，分分轉故。如本此用有二種。云何為二？
T32n1668_p0643c28 || 應身，以不知轉識現故，見從外來取色分
T32n1668_p0643c29 || 齊，不能盡知故。次門云何？所謂從初
T32n1668_p0644a01 || 信解乃至金剛一切菩薩，明了通達一切
T32n1668_p0644a02 || 諸法唯一心量甚深宗故，依彼業識見報身
T32n1668_p0644a03 || 佛，作唯識解，通達依正無分齊故。如本
T32n1668_p0644a04 || 二者依於業識，謂諸菩薩從初發意，乃至
T32n1668_p0644a05 || 菩薩究竟地心所見者名為報身，身有無
T32n1668_p0644a06 || 量色、色有無量相、相有無量好、所住依果

T32n1668_p0644a07 || 亦有無量種種莊嚴，~~隨所示現~~即無有邊
T32n1668_p0644a08 || 不可窮盡離分齊相，~~隨其所應~~常能住
T32n1668_p0644a10 || 相。所言報者，~~具勝妙因~~受極樂果。自然自
T32n1668_p0644a11 || 在決定安樂、~~遠離苦相~~，故名為報。如本如
T32n1668_p0644a12 || 是功德、~~皆因諸波羅蜜等~~無漏行熏及不思
T32n1668_p0644a13 || 議熏之所成就，~~具足無量樂相~~，故說為報
T32n1668_p0644a14 || 故。所言應者，~~隨順機根而不相違~~，~~隨時~~
T32n1668_p0644a15 || 隨處隨趣出現，~~非安樂相~~，故名為應。如本
T32n1668_p0644a16 || 又凡夫所見者是其麤色，~~隨於六道~~各見不
T32n1668_p0644a17 || 同種種異類非受樂相，故說為應故。自此
T32n1668_p0644a18 || 已下更作重釋明前所說，~~所謂位位各各~~
T32n1668_p0644a19 || 見佛增減別故。此義云何？~~若三賢位諸菩薩~~
T32n1668_p0644a20 || 者，~~信真如故~~，~~分見報身~~，~~觀知色相無分際~~
T32n1668_p0644a21 || 量，~~而此菩薩不能離脫分別之心~~。所以者
T32n1668_p0644a22 || 何？~~以未得入真如位故~~。如本復次初發意
T32n1668_p0644a23 || 菩薩所見者，~~以深樂信真如法故~~，~~少分而~~
T32n1668_p0644a24 || 見，知彼色相莊嚴等事、~~無來無去~~，~~離於分~~
T32n1668_p0644a25 || 齊，~~唯依心現不離真如~~。然此菩薩猶自分
T32n1668_p0644a26 || 別，以未入法身位故故。若得十地諸菩薩
T32n1668_p0644a27 || 者，~~如其次第轉勝究竟~~。如本若得淨心所
T32n1668_p0644a28 || 見微妙其用轉勝，~~乃至菩薩地盡見之究~~
T32n1668_p0644a29 || 竟故。若佛果中業識本種無所有故，~~能見~~
T32n1668_p0644b01 || 所見亦復空無。所以者何？~~一切諸佛真如真~~
T32n1668_p0644b02 || 如平等平等，~~法身法身平等平等~~，~~無此無彼~~、
T32n1668_p0644b03 || 無我無他、~~無大無小~~、~~無高無下~~、~~無無無~~
T32n1668_p0644b04 || 有，~~戲論都盡~~、~~慮知亦空~~，~~唯一大空真如本智~~、
T32n1668_p0644b05 || 服遮伽利娑那提衣，~~於鍵尸多陀摩宮~~，~~自~~
T32n1668_p0644b07 || 見相，以諸佛法身無有彼此色相迭相見
T32n1668_p0644b08 || 故。何故應身章中作如是說：~~依分別事~~
T32n1668_p0644b09 || 識而見彼佛。報身章中作如是說：~~依於業~~
T32n1668_p0644b10 || 識而見彼佛。為欲顯示隨識麤細，所見佛
T32n1668_p0644b12 || 已說隨見麤細門，~~次說問答決疑門~~。於此

T32n1668_p0644b13 || 有二。云何為二？一者是問、二者是答。答說
T32n1668_p0644b14 || 分中即有五門。云何為五？一者法身出現色
T32n1668_p0644b15 || 相門、二者顯示智身形相門、三者顯示法身
T32n1668_p0644b16 || 形相門、四者廣大圓滿無際門、五者不可思
T32n1668_p0644b17 || 議殊勝門，是名為五。如其次第說相可觀。
T32n1668_p0644b18 || 問者意樂其相云何？所謂問者作如是疑：
T32n1668_p0644b19 || 剋其法身真實自體，湛湛慮絕寂寂名斷，色
T32n1668_p0644b20 || 相作業由誰而有？無相現應決擇分中作如
T32n1668_p0644b21 || 是說：法身無相能現色相。若能出現種種
T32n1668_p0644b22 || 色相，不可言說法身空寂離色像域。如是
T32n1668_p0644b23 || 疑故，發起此問。如本問曰：若諸佛法身離於
T32n1668_p0644b24 || 色相者，云何能現色相故。自此已下即決
T32n1668_p0644b25 || 此疑。言法身出現色相門者，自性法身能
T32n1668_p0644b26 || 為色相作所依止，善出色相無障礙故。
T32n1668_p0644b27 || 所以者何？能依色法、所依心法，從無始來平
T32n1668_p0644b28 || 等平等無有二體，唯一心量故。如本答曰：
T32n1668_p0644b29 || 即此法身是色體故，能現於色，所謂從本已
T32n1668_p0644c01 || 來色心不二故。言顯示智身形相門者，以
T32n1668_p0644c02 || 智攝色，無一一色而非智故，說名智身。如
T32n1668_p0644c03 || 本以色性即智故，色體無形說名智身故。
T32n1668_p0644c04 || 言顯示法身形相門者，以色攝智，無一一
T32n1668_p0644c05 || 智而非色故，說名法身。如本以智性即色
T32n1668_p0644c06 || 故說名法身故。言廣大圓滿無際門者，如
T32n1668_p0644c07 || 是二身所現色相，等遍一切眾生界、一切非
T32n1668_p0644c08 || 情界、一切虛空界、一切涅槃界、一切如來界
T32n1668_p0644c09 || 中，無所不通、無所不至、無所不當、無
T32n1668_p0644c10 || 所不會、無所不作，亦無分際、亦無障礙，
T32n1668_p0644c12 || 之色無有分際，隨心能示十方世界無量
T32n1668_p0644c13 || 菩薩、無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分
T32n1668_p0644c14 || 際而不相妨故。言不可思議殊勝門者，如
T32n1668_p0644c15 || 是業用甚深極妙獨尊殊勝，非凡夫二乘之
T32n1668_p0644c16 || 所能知故。如本此非心識分別能知，以真

T32n1668_p0644c17 || 如自在用義故。如是三種甚深大義，~~二種~~
T32n1668_p0644c18 || 門中云何安立？~~謂真如門中三種大義者，唯~~
T32n1668_p0644c19 || 各立一，~~無雙立故。若生滅門中三種大義~~
T32n1668_p0644c20 || 者，~~三種大義具足雙立，無前後故。以之為~~
T32n1668_p0644c22 || 說：~~有體大義無相及用，有相大義無體及~~
T32n1668_p0644c23 || 用，~~有用大義無體及相。如是三大有第一~~
T32n1668_p0644c24 || 一、無第二一。復次有體大義當有相用，
T32n1668_p0644c25 || 有相大義當有體用，有用大義當有體
T32n1668_p0644c26 || 相。如是三大隨有第一一、有第二一，~~不~~
T32n1668_p0644c27 || 相捨離故。餘種種相，結總持決擇分中自當
T32n1668_p0644c29 || 已說顯示三種大義門，~~次說門自入門破異~~
T32n1668_p0645a02 || 本曰：~~復次顯示從生滅門即入真如門，~~
T32n1668_p0645a03 || 所謂推求五陰色之與心六塵境界，~~畢竟無~~
T32n1668_p0645a04 || 念，~~以心無形相，十方求之終不可得。如人~~
T32n1668_p0645a05 || 迷故謂東為西，方實不轉。眾生亦爾，~~無明~~
T32n1668_p0645a06 || 迷故謂心為念，心實不動。若能觀察知心
T32n1668_p0645a07 || 無起，~~即得隨順入真如門故。~~
T32n1668_p0645a08 || 論曰：~~今此論文為明何義？為欲對治廣狹~~
T32n1668_p0645a09 || 大小諸異執故。云何異執？~~謂有眾生作如~~
T32n1668_p0645a10 || 是執：~~一法界心是其本法，亦廣亦大；真妄二~~
T32n1668_p0645a11 || 門是其末法，~~亦狹亦小。為欲對治此執著~~
T32n1668_p0645a12 || 故作如是說。門亦所入，~~與本量等。復次為~~
T32n1668_p0645a13 || 欲顯示真如門中~~無有為法差別相故。復~~
T32n1668_p0645a14 || 次為欲顯示空五陰智，~~如所空陰自體空~~
T32n1668_p0645a15 || 無，~~以此能空所空皆空，為入真如平等門~~
T32n1668_p0645a16 || 故。復次為欲顯示生滅門假、真如門實故。
T32n1668_p0645a17 || 如本復次顯示從生滅門即入真如門，所
T32n1668_p0645a18 || 謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念，
T32n1668_p0645a20 || 義故？~~譬喻門中東方喻覺、西方喻念，為欲~~
T32n1668_p0645a21 || 顯示本覺般若~~出現清淨智慧光明，照耀~~
T32n1668_p0645a22 || 幽冥生死暗夜。譬如日輪出現已訖，~~發淨光~~
T32n1668_p0645a24 || 屬，~~隱覆無量無漏之性清淨慧明。譬如日~~

T32n1668_p0645a25 || 輪隱沒已訖，發大暗夜障覆分別了知清淨
T32n1668_p0645a26 || 明故。如本如人迷故謂東為西，方實不轉。
T32n1668_p0645a27 || 眾生亦爾，無明迷故謂心為念，心實不動故。
T32n1668_p0645a28 || 自此已下明得益相，謂有眾生了知心法
T32n1668_p0645a29 || 無有能起所起別相，即得成就真如隨順，
T32n1668_p0645b01 || 即得成就真如得入，無有隨順、無得入
T32n1668_p0645b02 || 故。如本若能觀察知心無起，即得隨順入
T32n1668_p0645b04 || 已說門自入門破異門，次說對治邪執正解
T32n1668_p0645b06 || 本曰：對治邪執者，一切邪執皆依我見，若
T32n1668_p0645b08 || 二？一者人我見、二者法我見。人我見者，依
T32n1668_p0645b09 || 諸凡夫，說有五種。云何為五？一者聞修多
T32n1668_p0645b10 || 羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空，以其
T32n1668_p0645b11 || 不知為破著故，即謂虛空是如來性。云何
T32n1668_p0645b12 || 對治？明虛空相是其妄法，體無不實，以對
T32n1668_p0645b13 || 色故有，是可見相令心生滅，以一切色法
T32n1668_p0645b14 || 本來是心實無外色，若無色者則無虛空
T32n1668_p0645b15 || 之相。所謂一切境界唯心，妄起故有；若心
T32n1668_p0645b16 || 離於妄動，則一切境界滅。唯一真心無所
T32n1668_p0645b17 || 不遍，此謂如來廣大性智究竟之義，非如
T32n1668_p0645b19 || 體空，乃至涅槃真如之法亦畢竟空，從本已
T32n1668_p0645b20 || 來自空離一切相，以不知為破著故，即
T32n1668_p0645b21 || 謂真如涅槃之性唯是其空。云何對治？明真
T32n1668_p0645b22 || 如法身自體不空，具足無量性功德故。三
T32n1668_p0645b23 || 者聞修多羅說如來之藏無有增減，體備
T32n1668_p0645b24 || 一切功德之法，以不解故，即謂如來之藏
T32n1668_p0645b25 || 有色心法自相差別。云何對治？以唯依真
T32n1668_p0645b26 || 如義說，故因生滅染義示現說差別故。四
T32n1668_p0645b27 || 者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如
T32n1668_p0645b28 || 來藏而有，一切諸法不離真如，以不解故，
T32n1668_p0645b29 || 謂如來藏自體具有一切世間生死等法。云
T32n1668_p0645c01 || 何對治？以如來藏從本已來，唯有過恒沙
T32n1668_p0645c02 || 等諸淨功德，不離不斷不異真如義故。以過

T32n1668_p0645c03 || 恒沙等煩惱染法。唯是妄有，性自本無，從無
T32n1668_p0645c04 || 始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏
T32n1668_p0645c05 || 體有妄法，而使證會永息妄者，則無是處
T32n1668_p0645c07 || 死，依如來藏故得涅槃，以不解故，謂眾
T32n1668_p0645c08 || 生有始，以見始故。復謂如來所得涅槃有
T32n1668_p0645c09 || 其終盡，還作眾生。云何對治？以如來藏無
T32n1668_p0645c10 || 前際故，無明之相亦無有始。若說三界外
T32n1668_p0645c11 || 更有眾生始起者，即是外道經說。又如來
T32n1668_p0645c12 || 藏無有後際，諸佛所得涅槃與之相應，則
T32n1668_p0645c13 || 無後際故。法我見者，依二乘鈍根故，如來
T32n1668_p0645c14 || 但為說人無我，以說不究竟，見有五陰生
T32n1668_p0645c15 || 滅之法，怖畏生死妄取涅槃。云何對治？以
T32n1668_p0645c16 || 五陰法自性不生。則無有滅，本來涅槃故。
T32n1668_p0645c17 || 復次究竟離妄執者，當知染法淨法皆悉相
T32n1668_p0645c18 || 待，無有自相可說。是故一切法，從本已來
T32n1668_p0645c19 || 非色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可
T32n1668_p0645c20 || 說相。而有言說者，當知如來善巧方便，假
T32n1668_p0645c21 || 以言說引導眾生，其旨趣者皆為離念歸
T32n1668_p0645c22 || 於真如，以念一切法令心生滅不入實
T32n1668_p0645c24 || 論曰：即此文中自有四門。云何為四？一者
T32n1668_p0645c25 || 顯示根本總相門、二者顯示人見對治門、三
T32n1668_p0645c26 || 者顯示法見對治門、四者顯示俱非絕離門，
T32n1668_p0645c27 || 是名為四。言顯示根本總相門者，無量無
T32n1668_p0645c28 || 邊過恒沙數一切邪道，無量無邊過恒沙數
T32n1668_p0645c29 || 一切定執，皆以我見為自所依，出生增長，
T32n1668_p0646a01 || 更無有餘。為此邪執作根本故。是故無明
T32n1668_p0646a02 || 住地無邊際契經中作如是說：一切無量種
T32n1668_p0646a03 || 種虛妄邪論之海，以我見岳為依而轉。譬
T32n1668_p0646a04 || 如一切無量無邊種種林樹、種種草木，皆悉
T32n1668_p0646a06 || 邪執皆依我見，若離於我則無邪執。是我
T32n1668_p0646a07 || 見有二種。云何為二？一者人我見、二者法
T32n1668_p0646a09 || 已說顯示根本總相門、次說顯示人見對治

T32n1668_p0646a10 || 門。言顯示人見對治門者，~~一~~直為對治邪定
T32n1668_p0646a11 || 聚及不定聚一切凡夫謬執過失，~~一~~生勝妙解
T32n1668_p0646a12 || 故。五種人見治障別相，~~一~~文相明故不須重
T32n1668_p0646a13 || 釋。復次無大要故。如本人我見者，~~一~~依諸凡
T32n1668_p0646a14 || 夫說有五種，~~一~~乃至廣說。又如來藏無有後
T32n1668_p0646a15 || 際，~~一~~諸佛所得涅槃與之相應則無後際故
T32n1668_p0646a17 || 已說顯示人見對治門，~~一~~次說顯示法見對治
T32n1668_p0646a18 || 門。言顯示法見對治門者，~~一~~直為對治二乘
T32n1668_p0646a19 || 眾生實有過失，~~一~~令得成就法空大理故。二
T32n1668_p0646a20 || 種法見治障別相，~~一~~文相明故不須重釋。如
T32n1668_p0646a21 || 本法我見者依二乘鈍根故，~~一~~如來但為說
T32n1668_p0646a22 || 人無我，~~一~~乃至廣說，則無有滅，本來涅槃故。
T32n1668_p0646a23 || 已說顯示法見對治門，~~一~~次說顯示俱非絕離
T32n1668_p0646a24 || 門。言顯示俱非絕離門者，~~一~~若有眾生除遣
T32n1668_p0646a25 || 二執、證得二空，~~一~~通達諸法言語道斷心行處
T32n1668_p0646a26 || 滅，~~一~~斷斷照寂滅滅慮止無所達故。如本復
T32n1668_p0646a27 || 次究竟離妄執者，~~一~~當知染法淨法皆悉相待，
T32n1668_p0646a28 || 無有自相可說。是故一切法從本已來，~~一~~非
T32n1668_p0646a29 || 色非心、非智非識、非有非無，畢竟不可說
T32n1668_p0646b01 || 相，~~一~~乃至廣說，令心生滅不入實智故。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷7

T32n1668_p0646b09 || 已說對治邪執正解門，~~一~~次說分別發趣道相
T32n1668_p0646b11 || 本曰：~~一~~分別發趣道相者，~~一~~謂一切諸佛所證
T32n1668_p0646b12 || 之道，~~一~~一切菩薩發心修行趣向義故。略說發
T32n1668_p0646b13 || 心有三種。云何為三？~~一~~一者信成就發心、~~一~~二
T32n1668_p0646b14 || 者解行發心、~~一~~三者證發心。信成就發心者，~~一~~依
T32n1668_p0646b15 || 何等人修何等行，~~一~~得信成就堪能發心。所
T32n1668_p0646b16 || 謂依不定聚眾生，~~一~~有熏習善根力故，~~一~~信
T32n1668_p0646b17 || 業果報能起十善，~~一~~厭生死苦欲求無上菩
T32n1668_p0646b18 || 提，~~一~~得值諸佛親承供養修行信心，~~一~~經一萬
T32n1668_p0646b19 || 劫信心成就故。諸佛菩薩教令發心，~~一~~或以

T32n1668_p0646b20 || 大悲故能自發心、或因正法欲滅以護法
T32n1668_p0646b21 || 因緣故能自發心、如是信心成就得發心
T32n1668_p0646b22 || 者、入正定聚畢竟不退、名住如來種中正
T32n1668_p0646b23 || 因相應。若有眾生善根微少、久遠已來煩惱
T32n1668_p0646b24 || 深厚、雖值於佛亦得供養、然起人天種子、
T32n1668_p0646b25 || 或起二乘種子、設有求大乘者、根則不定、
T32n1668_p0646b26 || 若進若退、或有供養諸佛、未經一萬劫、於
T32n1668_p0646b27 || 中遇緣亦有發心、所謂見佛色相而發其
T32n1668_p0646b28 || 心、或因供養眾僧而發其心、或因二乘之
T32n1668_p0646b29 || 人教令發心、或學他發心、如是等發心悉
T32n1668_p0646c01 || 皆不定、遇惡因緣或便退失墮二乘地。復
T32n1668_p0646c02 || 次信成就發心者、發何等心？略說有三種。
T32n1668_p0646c03 || 云何為三？一者直心、正念真如法故；二者
T32n1668_p0646c04 || 深心、樂集一切諸善行故；三者大悲心、欲
T32n1668_p0646c05 || 拔一切眾生苦故。問曰：上說法界一相、佛
T32n1668_p0646c06 || 體無二、何故不唯念真如、復假求學諸善
T32n1668_p0646c07 || 之行？答曰：譬如大摩尼寶、體性明淨而有鑿
T32n1668_p0646c08 || 穢之垢。若人雖念寶性、不以方便種種磨
T32n1668_p0646c09 || 鍊、終無得淨。如是眾生真如之法體性空
T32n1668_p0646c10 || 淨、而有無量煩惱垢染。若人雖念真如、
T32n1668_p0646c11 || 不以方便種種修習、亦無得淨。以垢無
T32n1668_p0646c12 || 量遍一切法、故修一切善行以為對治。
T32n1668_p0646c13 || 若人修行一切善法、自然歸順真如法故。
T32n1668_p0646c14 || 略說方便有四種。云何為四？一者行根本方
T32n1668_p0646c15 || 便、謂觀一切法自性無生、離於妄見、不住
T32n1668_p0646c16 || 生死。觀一切法因緣和合、業果不失、起於大
T32n1668_p0646c17 || 悲、修諸福德、攝化眾生、不住涅槃、以隨
T32n1668_p0646c18 || 順法性無住故。二者能止方便、謂慚愧悔
T32n1668_p0646c19 || 過、能止一切惡法不令增長、以隨順法
T32n1668_p0646c20 || 性離諸過故。三者發起善根增長方便、謂懃
T32n1668_p0646c21 || 供養禮拜三寶、讚歎隨喜勸請諸佛、以愛
T32n1668_p0646c22 || 敬三寶淳厚心故、信得增長、乃能志求無

T32n1668_p0646c23 || 上之道。又因佛法僧力所護故，能消業障
T32n1668_p0646c24 || 善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大
T32n1668_p0646c25 || 願平等方便，所謂發願盡於未來化度一
T32n1668_p0646c26 || 切眾生使無有餘，皆令究竟無餘涅槃，
T32n1668_p0646c28 || 眾生平等無二，不念彼此究竟寂滅故。菩
T32n1668_p0646c29 || 薩發是心故，則得少分見於法身。以見法
T32n1668_p0647a01 || 身故，隨其願力能現八種利益眾生。所
T32n1668_p0647a02 || 謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、
T32n1668_p0647a03 || 轉法輪、入於涅槃。然是菩薩未名法身，以
T32n1668_p0647a04 || 其過去無量世來有漏之業未能決斷，隨
T32n1668_p0647a05 || 其所生與微苦相應。亦非業繫，以有大
T32n1668_p0647a07 || 趣者，非其實退，但為初學菩薩未入正位，
T32n1668_p0647a08 || 而懈怠者恐怖，令使勇猛故。又是菩薩一
T32n1668_p0647a09 || 發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮二乘地。若
T32n1668_p0647a10 || 聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃，
T32n1668_p0647a11 || 亦不怯弱，以信知一切法從本已來自涅
T32n1668_p0647a12 || 槃故。解行發心者，當知轉勝。以是菩薩從
T32n1668_p0647a13 || 初正信已來，於第一阿僧祇劫將欲滿故。
T32n1668_p0647a14 || 於真如法中深解現前所修離相，以知法
T32n1668_p0647a15 || 性體無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜；以知
T32n1668_p0647a16 || 法性無染離五欲過故，隨願修行尸波羅
T32n1668_p0647a17 || 蜜；以知法性無苦離瞋惱故，隨順修行羼
T32n1668_p0647a18 || 提波羅蜜；以知法性無身心相離慢怠故，
T32n1668_p0647a19 || 隨順修行毘梨耶波羅蜜；以知法性常定體
T32n1668_p0647a20 || 無亂故，隨順修行禪波羅蜜；以知法性體
T32n1668_p0647a21 || 明離無明故，隨順修行般若波羅蜜。證發
T32n1668_p0647a22 || 心者，從淨心地乃至菩薩究竟地，證何境
T32n1668_p0647a23 || 界？所謂真如。以依轉識說為境界，而此證
T32n1668_p0647a24 || 者無有境界，唯真如智名為法身。是菩薩
T32n1668_p0647a25 || 於一念頃，能至十方無餘世界，供養諸佛
T32n1668_p0647a26 || 請轉法輪，唯為開導利益眾生，不依文
T32n1668_p0647a27 || 字。或示超地速成正覺，以為怯弱眾生

T32n1668_p0647a28 || 故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道，以
T32n1668_p0647b01 || 思議，而實菩薩種性根等、發心則等、所證亦
T32n1668_p0647b02 || 等，無有超過之法，以一切菩薩皆經三阿
T32n1668_p0647b03 || 僧祇劫故。但隨眾生世界不同，所見所聞、
T32n1668_p0647b04 || 根欲性異，故示所行亦有差別。又是菩薩
T32n1668_p0647b05 || 發心相者，有三種心微細之相。云何為三？
T32n1668_p0647b06 || 一者真心，無分別故；二者方便心，自然遍行
T32n1668_p0647b07 || 利益眾生故；三者業識心，微細起滅故。又
T32n1668_p0647b08 || 是菩薩功德成滿，於色究竟處示一切世間
T32n1668_p0647b09 || 最高大身，謂以一念相應慧無明頓盡，名
T32n1668_p0647b10 || 一切種智，自然而有不思議業，能現十方
T32n1668_p0647b11 || 利益眾生。問曰：虛空無邊故世界無邊，世界
T32n1668_p0647b12 || 無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦
T32n1668_p0647b13 || 復無邊，如是境界不可分齊、難知難解。若
T32n1668_p0647b14 || 無明斷無有心想，云何能了名一切種智？
T32n1668_p0647b15 || 答曰：一切境界本來一心離於想念，以眾生
T32n1668_p0647b16 || 妄見境界故心有分齊，以妄起想念不
T32n1668_p0647b17 || 稱法性故不能了知。諸佛如來離於見
T32n1668_p0647b18 || 想無所不遍，心真實故，即是諸法之性。自
T32n1668_p0647b19 || 體顯照一切妄法，有大智用無量方便，隨
T32n1668_p0647b20 || 諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是
T32n1668_p0647b21 || 故得名一切種智。問曰：若諸佛有自然業，
T32n1668_p0647b22 || 能現一切處利益眾生者，一切眾生若見
T32n1668_p0647b23 || 其身、若覩神變、若聞其說，無不得利。云
T32n1668_p0647b24 || 何世間多不能見？答曰：諸佛如來法身平等
T32n1668_p0647b25 || 遍一切處無有作意，故說自然。但依眾生
T32n1668_p0647b26 || 心現。眾生心者猶如於鏡，鏡若有垢色像
T32n1668_p0647b27 || 不現。如是眾生心若有垢，法身不現故。
T32n1668_p0647b28 || 論曰：即此文中自有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0647b29 || 總標總說門、二者別釋散說門，是名為二。第
T32n1668_p0647c01 || 二門中自有三門。云何為三？一者三種發心
T32n1668_p0647c02 || 分割門、二者發起問答決疑門、三者因論生

T32n1668_p0647c03 || 論問答門，是名為三。說相可觀。言總標總
T32n1668_p0647c04 || 說門者，為欲顯示即此分別發趣道相門
T32n1668_p0647c05 || 中，無量無邊三世諸佛所誓願海、所行因海、
T32n1668_p0647c06 || 所證果海、所化徒海。無量無邊三世一切諸
T32n1668_p0647c07 || 菩薩眾，如是如是如如隨踐順行應轉，如
T32n1668_p0647c08 || 其次第不超數量、不過位地趣入義故。復
T32n1668_p0647c09 || 次為欲顯示如一切諸佛無趣向則，一
T32n1668_p0647c11 || 如本分別發趣道相者，謂一切諸佛所證之
T32n1668_p0647c12 || 道，一切菩薩發心修行趣向義故。已說
T32n1668_p0647c13 || 總標總說門，次說別釋散說門。此中三門，
T32n1668_p0647c15 || 剖門中即有三種故，自有三種門。云何為
T32n1668_p0647c16 || 三？一者信成就發心門、二者解行發心門、三
T32n1668_p0647c17 || 者證得發心門，是名為三。如本略說發心
T32n1668_p0647c18 || 有三種。云何為三？一者信成就發心、二者
T32n1668_p0647c19 || 解行發心、三者證發心故。就初門中即有
T32n1668_p0647c20 || 三門。云何為三？一者發起開問總標門、二者
T32n1668_p0647c21 || 顯示答釋廣說門、三者發起問答決疑門，是
T32n1668_p0647c22 || 名為三。第一二門有二種重，應審觀察。就
T32n1668_p0647c24 || 四？一者假者意，問能修人故；二者行相意，
T32n1668_p0647c25 || 問所修行故；三者自分意，問得成就故；四
T32n1668_p0647c26 || 者向上意，問勝進相故。是名為四。如本信
T32n1668_p0647c27 || 成就發心者，依何等人、修何等行，得信成
T32n1668_p0647c29 || 已說發起開問總標門，次說顯示答釋廣說
T32n1668_p0648a01 || 門。就此門中即有二門。云何為二？一者隨
T32n1668_p0648a02 || 問次第答釋門、二者舉劣顯勝生解門，是名
T32n1668_p0648a03 || 為二。就隨問次第，答釋門中即有六門。云
T32n1668_p0648a04 || 何為六？一者顯示修行假者門、二者自然本
T32n1668_p0648a05 || 有熏習門、三者顯示修行功能門、四者信心
T32n1668_p0648a06 || 成就時量門、五者顯示發心因緣門、六者顯
T32n1668_p0648a07 || 示得益位勝門，是名為六。言顯示修行假者
T32n1668_p0648a08 || 門者，謂雖所化眾生無量無邊，而今此處中
T32n1668_p0648a09 || 且取不定聚攝十信眾生故。所以者何？為

T32n1668_p0648a10 || 欲令使化不定聚三品眾生，~~一~~十種信心具
T32n1668_p0648a11 || 足成就，~~一~~決定安立十住菩薩初發心住，~~一~~金剛
T32n1668_p0648a13 || 故。言自然本有熏習門者，~~一~~謂如是眾生相
T32n1668_p0648a14 || 續中，~~一~~從無始世來，~~一~~常有本覺藏佛，~~一~~眾生善
T32n1668_p0648a16 || 力故。言顯示修行功能門者，~~一~~謂不定聚
T32n1668_p0648a17 || 種種眾生~~一~~信因果報，似有不空因緣和合
T32n1668_p0648a18 || 之道理故。知十惡過失，~~一~~起不應作意，~~一~~觀十
T32n1668_p0648a19 || 善功德，~~一~~起當應作意，~~一~~厭繫縛地求解脫
T32n1668_p0648a20 || 城，~~一~~漸漸出離向菩提故。如本信業果報，能
T32n1668_p0648a21 || 起十善，~~一~~厭生死苦，~~一~~欲求無上菩提，~~一~~得值
T32n1668_p0648a23 || 時量門者，~~一~~謂顯示其信心成就，~~一~~時節遠近差
T32n1668_p0648a24 || 別相故。即此門中，~~一~~十五契經各各異說。云何
T32n1668_p0648a25 || 名為十五異說？~~一~~一者一切諸法因緣無主契
T32n1668_p0648a26 || 經中作如是說：~~一~~爾時文殊師利即白佛言：~~一~~
T32n1668_p0648a27 || 「尊者！從具縛地入不定聚，~~一~~一切行者經幾
T32n1668_p0648a28 || 時節，~~一~~十種信心具足成就，~~一~~漸漸轉勝定不退
T32n1668_p0648a29 || 位？」~~一~~於是尊者告文殊師利言：「善男子！諦聽
T32n1668_p0648b01 || 諦聽，善思念之，~~一~~我當為汝解說信成就時
T32n1668_p0648b02 || 節分際。善男子！一切行者從具縛地入不定
T32n1668_p0648b03 || 聚，經一萬三千劫已訖，~~一~~即便成就十種信
T32n1668_p0648b04 || 心，~~一~~決定菩薩初發心住。」二者攝無量大乘契
T32n1668_p0648b05 || 經中作如是說：~~一~~復次佛子！信地假名菩薩，~~一~~六
T32n1668_p0648b06 || 萬四千劫量已滿，~~一~~即便成就十愛樂心定金
T32n1668_p0648b07 || 剛地。三者慧明陀羅尼契經中作如是說：~~一~~不
T32n1668_p0648b08 || 定聚眾生，多經八萬一千五十劫已訖，~~一~~信心
T32n1668_p0648b10 || 是說：~~一~~復次信樂地位毛頭凡夫，~~一~~經二萬六千
T32n1668_p0648b11 || 劫已訖，~~一~~便信成就無所闕失。五者清淨三
T32n1668_p0648b12 || 昧契經中作如是說：~~一~~若有眾生入難角地
T32n1668_p0648b13 || 修行信心，~~一~~當九萬劫滿足已訖，~~一~~信品成就。六
T32n1668_p0648b14 || 者金剛陀羅尼契經中作如是說：~~一~~信成就量，
T32n1668_p0648b16 || 中作如是說：~~一~~復次善男子！~~一~~若有眾生為欲
T32n1668_p0648b17 || 成就功德善根父母天地，~~一~~當經十剎那量

T32n1668_p0648b18 || 已訖，即便信地平坦無草。八者實相本際決
T32n1668_p0648b19 || 定不動契經中作如是說：信位成就，信心發
T32n1668_p0648b20 || 起初剎那中，十種信心具足圓滿。九者文殊
T32n1668_p0648b21 || 師利圓滿因海大總持契經中作如是說：三
T32n1668_p0648b22 || 阿僧祇大無量劫經過已訖，即便信位具足
T32n1668_p0648b23 || 成立。十者甚深菩提因緣契經中作如是說：
T32n1668_p0648b25 || 契經中作如是說：信行菩薩九千劫量，決
T32n1668_p0648b26 || 定成就清淨信心，其思極樂。十二者菩薩光
T32n1668_p0648b27 || 明遍照契經中作如是說：爾時金剛慧菩薩
T32n1668_p0648b28 || 摩訶薩即白佛言：「世尊！無上菩提初種子地，
T32n1668_p0648b29 || 經幾時節決定淳熟，菩提之芽出生增長？」佛
T32n1668_p0648c01 || 言：「若為成就初種子地，當經七萬五千六
T32n1668_p0648c02 || 十劫，初種子地具足建立。」十三者授記平等
T32n1668_p0648c03 || 契經中作如是說：信心成就，非遠非近、非
T32n1668_p0648c04 || 無非有、非高非下、非本非末、非去非來、
T32n1668_p0648c05 || 非大非小、非三世非非三世、非位非地、
T32n1668_p0648c06 || 非善非惡、非非非是，言語道斷、心行處滅，
T32n1668_p0648c08 || 經中作如是說：爾時地藏菩薩摩訶薩即白
T32n1668_p0648c09 || 佛言：「世尊！云何名為廣大圓滿功德父母信
T32n1668_p0648c10 || 地品耶？」佛言：「十信十信、十解十信、十行十信、
T32n1668_p0648c11 || 十向十信、十地十信、佛地十信，乃至具縛惡
T32n1668_p0648c12 || 種子地及一切二乘，皆悉十信。無量無邊一
T32n1668_p0648c13 || 切諸法，無一一法而非十信。以此義故名
T32n1668_p0648c14 || 為廣大圓滿信地。」十五者菩薩纓絡大本業
T32n1668_p0648c15 || 契經中作如是說：信想菩薩於十千劫行
T32n1668_p0648c16 || 十善法，決定安立信成就處。是名十五異
T32n1668_p0648c17 || 說契經。如是諸經以何義故如是差別？謂
T32n1668_p0648c18 || 眾生心無量無邊各差別故，隨其心品說信
T32n1668_p0648c19 || 行相，如是不同，應審思擇。今此文中且依
T32n1668_p0648c21 || 故故。言顯示發心因緣門者，謂已信心成就
T32n1668_p0648c22 || 行者，為欲發起第一住心，當待緣力而發
T32n1668_p0648c23 || 起故。於此文中自有三種。云何為三？一者

T32n1668_p0648c24 || 勸請因緣、二者救度因緣、三者護法因緣，是
T32n1668_p0648c25 || 名為三。言勸請因緣者，所謂無量無邊一
T32n1668_p0648c26 || 切諸佛及大菩薩眾，出現種種勝妙教法契
T32n1668_p0648c27 || 經之海，信位行者勸請教化，超不定地，決
T32n1668_p0648c29 || 心故。言救度因緣者，所謂緣無量無邊種
T32n1668_p0649a01 || 種眾生之一切苦海，以之為因，發起金剛不
T32n1668_p0649a03 || 故能自發心故。言護法因緣者，所謂諸佛
T32n1668_p0649a04 || 教法欲破滅時，以種種方便隨宜、隨應、隨
T32n1668_p0649a05 || 當、隨時、隨處，不惜身命，救護佛法大因
T32n1668_p0649a06 || 緣之力故，自能發起金剛不退廣大清淨大
T32n1668_p0649a08 || 緣故能自發心故。言顯示得益位勝門者，
T32n1668_p0649a09 || 所謂信成就得解行者，具足十名無退失
T32n1668_p0649a10 || 故。云何為十？一者名為無憂惱人，遠離退
T32n1668_p0649a11 || 還墮於凡夫具縛煩惱地怖畏心故；二者
T32n1668_p0649a12 || 名為大富貴人，蠲除煩惱之荒，收藏涅槃
T32n1668_p0649a13 || 之果故；三者名為種性高勝人，遠離凡夫
T32n1668_p0649a14 || 之下劣種，已入如來尊高種性中故；四者名
T32n1668_p0649a15 || 為手足具備人，執般若炬遊行法界廣大
T32n1668_p0649a16 || 庭故；五者名為作大江水人，無礙直流入
T32n1668_p0649a17 || 薩婆若之大海中故；六者名為宮殿建立人，
T32n1668_p0649a18 || 已超不定地，決定安住如來家中故；七者
T32n1668_p0649a19 || 名為真實佛子人，遠離凡胎，已入聖胎故；
T32n1668_p0649a20 || 八者名為大福田人，出離煩惱，獨清淨故；
T32n1668_p0649a21 || 九者名為徒眾無量人，法界眾生皆悉以為
T32n1668_p0649a22 || 自眷屬故；十者名為無障礙人，隨心轉故。
T32n1668_p0649a23 || 是名為十。如本如是信心成就得發心者，
T32n1668_p0649a24 || 入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因
T32n1668_p0649a26 || 已說隨問次第答釋門，次說舉劣顯勝生解
T32n1668_p0649a27 || 門。就此門中即有二門。云何為二？一者舉
T32n1668_p0649a28 || 劣顯劣形相門、二者舉勝顯勝形相門，是名
T32n1668_p0649a29 || 為二。言舉劣顯劣形相門者，所謂善根微
T32n1668_p0649b01 || 薄、煩惱深厚凡夫眾生，雖值摩訶衍之因緣，

T32n1668_p0649b03 || 微少，久遠已來煩惱深厚，雖值於佛亦得供
T32n1668_p0649b04 || 養，然起人天種子或起二乘種子故。言舉
T32n1668_p0649b05 || 勝顯勝形相門者，所謂若有眾生求摩訶
T32n1668_p0649b06 || 衍之甚深微妙法門，其心即便不能決定，
T32n1668_p0649b07 || 值順因緣恍惚若進、遇逆因緣自然若退、
T32n1668_p0649b08 || 無定心故。如本設有求大乘者，根則不定，
T32n1668_p0649b09 || 若進若退故。若不能定，云何名為勝高人
T32n1668_p0649b10 || 耶？雖不能定，而所望法極最高故。復次
T32n1668_p0649b12 || 心成就無定時，解釋十四經之大意焉。所
T32n1668_p0649b13 || 謂若有眾生供養諸佛，信心成就其時不定，
T32n1668_p0649b14 || 或極極遠、或極極近、或中間故。所以者何？
T32n1668_p0649b16 || 未經一萬劫，於中遇緣亦有發心故。自
T32n1668_p0649b17 || 此已下造作別釋，顯示發心因緣之相。於
T32n1668_p0649b18 || 此文中即有四種發心因緣。云何為四？
T32n1668_p0649b19 || 一者見佛因緣，因見如來妙色之身，而能發
T32n1668_p0649b21 || 心故。二者供僧因緣，以種種具供養眾僧，
T32n1668_p0649b23 || 供養眾僧而發其心故。三者慚愧因緣，見
T32n1668_p0649b24 || 聞二乘之人教法慚愧其劣，因此因緣而
T32n1668_p0649b26 || 令發心故。四者隨兼因緣，隨他兼心，因此
T32n1668_p0649b27 || 因緣而能發起廣大心故。如本或學他發
T32n1668_p0649b28 || 心故。是名為四。自此已下作其因緣，顯示
T32n1668_p0649b29 || 十種信心不定聚形相，及總結前所說之十
T32n1668_p0649c02 || 稱。所謂若值順當因緣隨向善趣，若遇
T32n1668_p0649c05 || 惡因緣，或便退失墮二乘地故。
T32n1668_p0649c06 || 已說第一重二種門，次說第二重二種門。
T32n1668_p0649c07 || 言復次信成就發心者發何等心者，即是發
T32n1668_p0649c08 || 起開問總標門，謂發開問總問所為故。略
T32n1668_p0649c09 || 說有三種者，即是總標總答焉歟。云何為
T32n1668_p0649c10 || 三者，即是總舉總問焉歟。自此已下直明
T32n1668_p0649c12 || 何為三？一者正智方便門、二者福德具足門、
T32n1668_p0649c13 || 三者安樂成就門，是名為三。於此三中初
T32n1668_p0649c14 || 通二利，中唯自利，後唯利他。復次初二唯自

T32n1668_p0649c15 || 利分，後一利他。復次三種皆通二故。皆悉
T32n1668_p0649c16 || 各各具足標釋，應審思擇。言正智方便門
T32n1668_p0649c17 || 者直心，為正體智有作方便故。如本一者
T32n1668_p0649c18 || 直心，正念真如法故。言福德具足門者
T32n1668_p0649c19 || 深心，為一切功德有作方便故。如本二者
T32n1668_p0649c20 || 深心，樂集一切諸善行故。言安樂成就
T32n1668_p0649c21 || 門者悲心，能善救度一切眾生無量苦惱，令
T32n1668_p0649c22 || 得安穩廣大樂故。如本三者大悲心，欲拔
T32n1668_p0649c24 || 已說第二重二種門，次說發起問答決疑門。
T32n1668_p0649c25 || 就此門中即有二門。云何為二？一者前後
T32n1668_p0649c26 || 相違難問門、二者開通會釋消難門，是名為
T32n1668_p0649c27 || 二。言前後相違難問門者，謂舉上下之二
T32n1668_p0649c28 || 文相違，難其差別相故。云何相違？謂上文
T32n1668_p0649c29 || 中作如是說：所言覺義者，謂心體離念相，
T32n1668_p0650a01 || 離念相者等虛空界無所不遍法界一相，
T32n1668_p0650a02 || 即是如來平等法身，依此法身說名本覺。
T32n1668_p0650a03 || 於下文中作如是說：二者深心，樂集一切
T32n1668_p0650a04 || 諸善行故。上下二文如是相違，是故發問
T32n1668_p0650a05 || 難其異相。應審思擇。如本問曰：上說法界
T32n1668_p0650a06 || 一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求
T32n1668_p0650a08 || 已說前後相違難問門，次說開通會釋消難
T32n1668_p0650a09 || 門。就此門中即有七門。云何為七？一者正
T32n1668_p0650a10 || 答決斷彼難門、二者修善行者得益門、三者
T32n1668_p0650a11 || 修行善巧方便門、四者顯示發心功德門、五
T32n1668_p0650a12 || 者揀擇上下顯異門、六者通契經文決疑門、
T32n1668_p0650a13 || 七者讚歎發心功德門，是名為七。就初門
T32n1668_p0650a14 || 中即有三門。云何為三？一者開示譬喻善
T32n1668_p0650a15 || 巧門、二者合說契當安立門、三者顯示法說
T32n1668_p0650a16 || 生解門，是名為三。就譬喻門中即有四種。
T32n1668_p0650a17 || 云何為四？一者寶喻、二者性淨喻、三者垢染
T32n1668_p0650a18 || 喻、四者人眾喻，是名為四。言寶喻者，謂即
T32n1668_p0650a19 || 大摩尼珠之寶。如是珠寶當有何處？如是

T32n1668_p0650a20 || 珠寶當有黃石。如是珠寶其色如何？
謂深
T32n1668_p0650a21 || 黃色。其身形相當如何耶？
謂如方座，無長
T32n1668_p0650a22 || 短。故。大小之相其量云何？
謂一丈故。如是珠
T32n1668_p0650a23 || 寶，諸黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼。
T32n1668_p0650a24 || 其止住相次第如何？
謂第一珠，第二黃金，第
T32n1668_p0650a25 || 三石體。此摩尼珠一丈量者，
彼諸黃石或有
T32n1668_p0650a26 || 極小或有極大，各各差別，
豈可得言皆遍
T32n1668_p0650a27 || 一切？此摩尼珠有殊勝力，
雖一丈量，遍於
T32n1668_p0650a28 || 大中小中無餘，無所障礙，
亦可得說遍
T32n1668_p0650b01 || 審觀察，是名寶喻。如本答曰：譬如大摩尼
T32n1668_p0650b02 || 寶故。言性淨喻者，如是珠寶其體性甚極
T32n1668_p0650b03 || 明白，遠離塵累故，是名為性淨喻。如本體
T32n1668_p0650b04 || 性明淨故。言垢染喻者，如是珠寶能為金
T32n1668_p0650b05 || 石等之所障，不能出現明白相故，是名
T32n1668_p0650b07 || 喻者，謂極窮貧極懈怠故。不求寶人，
并及
T32n1668_p0650b08 || 精進樂求寶人故，是名為人眾喻。如本若
T32n1668_p0650b09 || 人雖念寶性，不以方便種種磨鍊，終無得
T32n1668_p0650b11 || 已說開示譬喻善巧門，次說合說契當安立
T32n1668_p0650b12 || 門。寶喻中言大摩尼珠者，當喻何法？
喻本
T32n1668_p0650b13 || 覺佛性故。所以者何？本覺佛性隱藏眾生相
T32n1668_p0650b14 || 續身中，似彼珠故。言黃石者當喻何法？
T32n1668_p0650b15 || 喻一切眾生相續故。所以者何？諸眾生身藏
T32n1668_p0650b16 || 裹佛性，似彼石故。言色黃者，當喻何法？
T32n1668_p0650b17 || 喻彼佛性不變義故。所以者何？真如佛性堅
T32n1668_p0650b18 || 固不改，似彼金故。言如方座無長短者，
T32n1668_p0650b19 || 當喻何法？喻真如法平等無增減故。所以
T32n1668_p0650b20 || 者何？此真如法一味平等，無有差別，似彼
T32n1668_p0650b21 || 座故。言一丈者，當喻何法？喻真如法具足
T32n1668_p0650b22 || 圓滿，無闕失故。所以者何？真如法身具足
T32n1668_p0650b23 || 萬德，無所闕失，似彼丈故。言如是珠寶
T32n1668_p0650b24 || 得黃石中皆悉具足，無有黃石而無摩尼
T32n1668_p0650b25 || 者，當喻何法？喻真如性遍諸眾生種種身

T32n1668_p0650b26 || 中，~~無有眾生而無真如本覺性故。所以者~~
T32n1668_p0650b27 || 何？~~此真如性離不遍過，似彼珠故。言第一~~
T32n1668_p0650b28 || 珠第二黃金第三石體者，~~當喻何法？喻俱~~
T32n1668_p0650b29 || 有次第，法漸漸麤現故。所以者何？~~從本覺~~
T32n1668_p0650c01 || 智流轉~~建立四相海時，~~如其次第漸漸麤
T32n1668_p0650c02 || 現，似彼三故。言此摩尼珠有殊勝力，雖一
T32n1668_p0650c03 || 丈量，~~遍於大中小中無餘者，~~當喻何法？~~喻真如本覺有不思議業，~~遍蚊龍等小大身
T32n1668_p0650c04 || 中，無妨難故。所以者何？~~此真如法其性平~~
T32n1668_p0650c05 || 等，~~遍凡聖中，~~似彼珠故。言於彼石中有
T32n1668_p0650c06 || 此寶故其石色黃者，~~當喻何法？喻諸眾生~~
T32n1668_p0650c07 || 悉有本覺有心相故。所以者何？~~一切眾生~~
T32n1668_p0650c08 || 有覺心故，有了別識，似彼石故。
T32n1668_p0650c09 || 已說寶喻合說契當門，~~次說淨喻合說契當~~
T32n1668_p0650c10 || 累者，~~當喻何法？喻性淨本覺清淨明白，~~離
T32n1668_p0650c11 || 已說淨喻合說契當門，~~次說染喻合說契當~~
T32n1668_p0650c12 || 門。言如是珠寶能為金石等之所障，不能
T32n1668_p0650c13 || 出現明白相者，~~當喻何法？喻自性清淨心~~
T32n1668_p0650c14 || 為無明之泝隱覆，~~不能出現無漏性德~~
T32n1668_p0650c15 || 已說染喻合說契當門，~~次說人喻合說契當~~
T32n1668_p0650c16 || 門。言二種人者，~~當喻何法？喻求佛法寶~~
T32n1668_p0650c17 || 極精進人、極懈怠人故。如本如是眾生故。
T32n1668_p0650c18 || 已說合說契當安立門，~~次說顯示法說生解~~
T32n1668_p0650c19 || 門。於此門中如其次第，~~法說合喻生行~~
T32n1668_p0650c20 || 者解，應審思釋，~~文相明故不須別釋。如本~~
T32n1668_p0650c21 || 真如之法體性空淨，而有無量煩惱染垢，~~若~~
T32n1668_p0650c22 || 人雖念真如，不以方便種種修習，亦無得
T32n1668_p0650c23 || 淨，以垢無量無邊遍一切法，故修一切善
T32n1668_p0650c24 || 已說正答決斷彼難門，~~次說修善行者得~~
T32n1668_p0651a01 || 益門。謂若有眾生斷一切惡、修一切善，~~自~~
T32n1668_p0651a02 || 然自在得真如三昧，照達無明之闇夜，~~無~~
T32n1668_p0651a03 || 所疑畏故。如本若人修行一切善法，自然

T32n1668_p0651a05 || 已說修善行者得益門，次說修行善巧方便
T32n1668_p0651a06 || 門。就此門中故有四門。云何為四？一者一
T32n1668_p0651a07 || 切修行根本門、二者制伏惡業不生門、三者
T32n1668_p0651a08 || 出生善根增長門、四者誓願無邊平等門，是
T32n1668_p0651a10 || 一門中即有二門。云何為二？一者般若成
T32n1668_p0651a11 || 就無住門、二者大悲成就無住門，是名為二。
T32n1668_p0651a12 || 言般若成就無住門者，所謂觀察一切諸
T32n1668_p0651a13 || 法，從本已來不生不滅，畢竟寂滅皆無所
T32n1668_p0651a14 || 有，不住生死故。如本云何為四？一者行根
T32n1668_p0651a15 || 本方便，謂觀一切法自性無生，離於妄見，不
T32n1668_p0651a16 || 住生死故。言大悲成就無住門者，所謂
T32n1668_p0651a17 || 觀察一切諸法因緣和合故，因果不空業報
T32n1668_p0651a18 || 亦有，緣無量無邊眾生界之海，為究竟取
T32n1668_p0651a20 || 業果不失，起於大悲修諸福德攝化眾生，
T32n1668_p0651a21 || 不住涅槃故。以隨順法性無住故者，即是
T32n1668_p0651a23 || 量，而不住道其最根本，是故說言行根本方
T32n1668_p0651a25 || 已說一切修行根本門，次說制伏惡業不生
T32n1668_p0651a26 || 門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起
T32n1668_p0651a27 || 慚愧等清淨心品，防止一切無量惡作，漸漸
T32n1668_p0651a28 || 損滅不令增長故。如本二者能止方便，謂
T32n1668_p0651a29 || 慚愧悔過能止一切惡法不令增長故。以
T32n1668_p0651b01 || 隨順法性離諸過故者，總結其緣。
T32n1668_p0651b02 || 已說制伏惡業不生門，次說出生善根增長
T32n1668_p0651b03 || 門。此門為明何義？為欲顯示行者當一切
T32n1668_p0651b04 || 三寶恭敬供養、禮拜讚歎、隨喜勸請，增長信
T32n1668_p0651b05 || 心、消除業障，志求無上大菩提故。如本三
T32n1668_p0651b06 || 者發起善根增長方便，謂勤供養禮拜三寶，
T32n1668_p0651b07 || 讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶，淳厚心
T32n1668_p0651b08 || 故信得增長，乃能志求無上之道。又因佛
T32n1668_p0651b09 || 法僧力所護故，能消業障善根不退故。以
T32n1668_p0651b10 || 隨順法性離癡障故者，總結其緣。
T32n1668_p0651b11 || 已說出生善根增長門，次說誓願無邊平等

T32n1668_p0651b12 || 門。此門為明何義？為欲顯示行者當發起
T32n1668_p0651b13 || 十方世界之塵數廣大誓願海，修習十方世
T32n1668_p0651b14 || 界之塵數行因海，攝取十方世界之塵數眾
T32n1668_p0651b15 || 生海，成就十方世界之塵數果滿海，一切皆
T32n1668_p0651b16 || 悉無有餘故。如本四者大願平等方便，所
T32n1668_p0651b18 || 餘，皆令究竟無餘涅槃故。以隨順法性無
T32n1668_p0651b19 || 斷絕故者，總結其緣。自此已下顯示隨順
T32n1668_p0651b20 || 殊勝之相。以何義故，四門結中皆悉通名
T32n1668_p0651b21 || 隨順法性？為欲顯示法性虛空，其體性廣
T32n1668_p0651b22 || 大圓滿無有邊際，其相用無礙自在無有
T32n1668_p0651b23 || 始終。修彼四門一切行者，亦復如是順順
T32n1668_p0651b24 || 如如，其阿世耶廣大圓滿無分際故。如本
T32n1668_p0651b25 || 法性廣大遍一切眾生，平等無二，不念彼
T32n1668_p0651b26 || 此，究竟寂滅故故。
T32n1668_p0651b27 || 已說修行善巧方便門，次說顯示發心功德
T32n1668_p0651b28 || 門。此文為明何義？為欲顯示初發心住菩
T32n1668_p0651b29 || 薩，起隨順法界性中廣大圓滿心故。相似
T32n1668_p0651c01 || 觀智見法性身，見法身故願力自在，由願
T32n1668_p0651c03 || 心，由大悲心極甚深故，出現八種安樂化
T32n1668_p0651c04 || 相，隨時隨處隨宜隨應，順順如如利益安
T32n1668_p0651c05 || 樂故。如本菩薩發是心故，則得少分見於
T32n1668_p0651c06 || 法身，以見法身故隨其願力能現八種
T32n1668_p0651c07 || 利益眾生，所謂從兜率天退、入胎、住胎、出
T32n1668_p0651c08 || 胎、出家、成道、轉法輪、入於涅槃故。
T32n1668_p0651c09 || 已說顯示發心功德門，次說揀擇上下顯
T32n1668_p0651c10 || 異門。就此門中即有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0651c11 || 揀異地上門、二者揀異具縛門，是名為二。
T32n1668_p0651c12 || 言揀異地上門者，謂發心住菩薩，唯名幻
T32n1668_p0651c13 || 化影相身，不得名真如法身菩薩故。所以
T32n1668_p0651c14 || 者何？此菩薩無始餘業猶未出離，隨受生
T32n1668_p0651c15 || 處與微細苦相應不離，地上菩薩此相違
T32n1668_p0651c16 || 故。如本然是菩薩未名法身，以其過去無

T32n1668_p0651c17 || 量世來有漏之業未能決斷，隨其所生與
T32n1668_p0651c18 || 微苦相應故。言揀異具縛門者，所謂
T32n1668_p0651c19 || 初發心住菩薩，無繫縛俱轉業因相，無繫縛
T32n1668_p0651c20 || 受生果報故。所以者何？大願方便具足轉故。
T32n1668_p0651c21 || 如本亦非業繫，以有大願自在力故故。
T32n1668_p0651c22 || 已說揀擇上下顯異門，次說通契經文決疑
T32n1668_p0651c24 || 五？一者文殊師利歡喜陀羅尼契經中作如
T32n1668_p0651c25 || 是說：爾時文殊師利即白佛言：「世尊常大眾
T32n1668_p0651c26 || 中唱如是言：『五十子心莊嚴果海行因之
T32n1668_p0651c27 || 本，一切行者當經此道成等正覺。』如是五
T32n1668_p0651c28 || 十子心中，幾是退分？幾是定分？唯願世尊為
T32n1668_p0651c29 || 我解說。」於是世尊即告文殊師利菩薩言：「
T32n1668_p0652a01 || 諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。善
T32n1668_p0652a02 || 男子！十種真地名為金剛般若住地，前四十心
T32n1668_p0652a03 || 名為頗梨珠隨轉迴向地。汝當應如是知、應
T32n1668_p0652a04 || 如是觀。」今此經文為明何義？為欲顯示大
T32n1668_p0652a05 || 士十地，已得真證域，名不退分。自此已前
T32n1668_p0652a06 || 四十種心，未得證智，名為退分故。二者本
T32n1668_p0652a07 || 覺大悲自然熏習契經中作如是說：復次佛
T32n1668_p0652a08 || 子！汝前所問云何名為節退相者，此事殊勝
T32n1668_p0652a10 || 之所不能知。爾時大明菩薩至心勸請，佛即
T32n1668_p0652a11 || 告大明言：「善男子！言節退相者，謂信心，發
T32n1668_p0652a12 || 心住淨心地、金剛心之此四處皆名為退分，
T32n1668_p0652a13 || 各彼中間皆名為不退分，是故說言節退相
T32n1668_p0652a14 || 焉。」今此經文為明何義？為欲顯示佛法大
T32n1668_p0652a15 || 海廣大圓滿無邊際故。三者大證得陀羅尼
T32n1668_p0652a16 || 契經中作如是說：十種安心決定不退無退
T32n1668_p0652a17 || 失理。今此經文為明何義？為欲顯示十住
T32n1668_p0652a18 || 菩薩發起隨順法界性中廣大善根故，決
T32n1668_p0652a20 || 是說：十種定心，非退非進、非來非去、非出
T32n1668_p0652a21 || 非入，圓滿萬德無所闕失，是故說言自然
T32n1668_p0652a22 || 住心。今此經文為明何義？為欲顯示十住

T32n1668_p0652a23 || 位中果德已滿，更無所進復無所退，自然
T32n1668_p0652a25 || 中作如是說：諸善男子！若一劫二劫乃至十
T32n1668_p0652a26 || 劫，修行十信得入十住。是人爾時從初一
T32n1668_p0652a27 || 住乃至第六住中，若修第六般若波羅蜜
T32n1668_p0652a28 || 正觀現在前，復值諸佛菩薩善知識所護，
T32n1668_p0652a29 || 出到第七住常住不退，自此七住已前名
T32n1668_p0652b01 || 為退分。今此經文為明何義？為欲顯示
T32n1668_p0652b02 || 勸策下劣懈怠眾生，為令增長勇猛心故。
T32n1668_p0652b03 || 今此論中且據本業而作會通，應審觀察。
T32n1668_p0652b04 || 如本如修多羅中或說有退墮惡趣者，
T32n1668_p0652b05 || 非其實退，但為初學菩薩未入正位而懈
T32n1668_p0652b06 || 怠者，恐怖令使勇猛故。
T32n1668_p0652b07 || 已說通契經文決疑門，次說讚歎發心功德
T32n1668_p0652b08 || 門。此門為明何義？為欲顯示發心菩薩遠
T32n1668_p0652b09 || 離二怖畏，其心決定不動故。云何名為二種
T32n1668_p0652b10 || 怖畏？一者下生怖畏，生下劣道極怖畏故；
T32n1668_p0652b11 || 二者上生怖畏，聞殊勝境，其心怯弱極怖畏
T32n1668_p0652b12 || 故。離此二怖，是故名為發心功德。如本又
T32n1668_p0652b13 || 是菩薩一發心後遠離怯弱，畢竟不畏墮
T32n1668_p0652b14 || 二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行
T32n1668_p0652b15 || 乃得涅槃，亦不怯弱故。以信知一切法從
T32n1668_p0652b16 || 本已來自涅槃故者，即是總結二種功德之
T32n1668_p0652b18 || 自此已下種種諸門，文相明故不須重釋。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷8

T32n1668_p0652b26 || 已說解釋分，次說修行信心分。
T32n1668_p0652b27 || 就此分中則有七門。云何為七？一者能治
T32n1668_p0652b28 || 所治契當門、二者信心品類分割門、三者修
T32n1668_p0652b29 || 行方便善巧門、四者廣釋魔事對治門、五者
T32n1668_p0652c01 || 讚歎三昧功德門、六者兩輪具闕益損門、七
T32n1668_p0652c02 || 者勸劣向勝不退門，是名為七。能治所治契
T32n1668_p0652c03 || 當門者，其相云何？

T32n1668_p0652c04 || 本曰：是中依未入正定聚眾生故，說修
T32n1668_p0652c06 || 論曰：言是中依未入正定聚眾生者，即
T32n1668_p0652c07 || 是所治，所謂所化之境界故。說修行信心
T32n1668_p0652c08 || 分者，即是能治，所謂能化之教法故。所化
T32n1668_p0652c09 || 境界其量云何？謂攝二聚之眾生故。云何為
T32n1668_p0652c10 || 二？一者邪定聚、二者不定聚，是名為二。一者邪定聚。三者不定聚。是名為一。所
T32n1668_p0652c11 || 以者何？此二眾生皆悉未入正定聚故。言
T32n1668_p0652c12 || 契當者，其相云何？謂二眾生中各契教說故。
T32n1668_p0652c13 || 契相云何？謂欲邪定聚眾生故，說信心門。
T32n1668_p0652c14 || 欲彼不定聚眾生故，說修行門。所以者何？
T32n1668_p0652c15 || 進入次第，其法爾故。謂未信人先起信故，其
T32n1668_p0652c17 || 已說能治所治契當門，次說信心品類分割
T32n1668_p0652c19 || 本曰：何等信心？云何修行？略說信心有
T32n1668_p0652c20 || 四種。云何為四？一者信根本，所謂樂念真
T32n1668_p0652c21 || 如法故。二者信佛有無量功德，常念親近
T32n1668_p0652c22 || 供養恭敬發起善根，願求一切智故。三者
T32n1668_p0652c23 || 信法有大利益，常念修行諸波羅蜜故。四
T32n1668_p0652c24 || 者信僧能正修行自利利他，常樂親近諸菩
T32n1668_p0652c25 || 薩眾求學，如實行故。
T32n1668_p0652c26 || 論曰：就此文中則有三門。云何為三？一者
T32n1668_p0652c27 || 直問信心品類門、二者直問修行品類門、三
T32n1668_p0652c28 || 者略答顯示信心門，是名為三。言直問信心
T32n1668_p0652c29 || 品類門者，所謂總問信心量故。如本何等
T32n1668_p0652c30 || 信心故。言直問修行品類門者，所謂總問
T32n1668_p0653a02 || 即有三門。云何為三？一者總答門、二者總
T32n1668_p0653a03 || 問門、三者廣答門。言總答門者，所謂總答
T32n1668_p0653a05 || 問門者，所謂總問其所說故。如本云何為
T32n1668_p0653a06 || 四故。就第三門中故有四種門。云何為四？
T32n1668_p0653a07 || 一者信本令心平等門、二者信佛欣有功德
T32n1668_p0653a08 || 門、三者信法精進修行門、四者信僧令心無
T32n1668_p0653a09 || 諍門，是名為四。言信本令心平等門者，所
T32n1668_p0653a10 || 謂樂信為自根本真如理法，由無明力種

T32n1668_p0653a11 || 種差別，一切諸心皆悉會一令平等故。如
T32n1668_p0653a13 || 信佛欣有功德門者，所謂樂信無上大覺如
T32n1668_p0653a14 || 來世尊，欣求所有無量無邊一切功德故。如
T32n1668_p0653a17 || 進修行門者，所謂樂信三世諸佛，為自恩
T32n1668_p0653a18 || 父、為自恩母、為自恩師，不能改壞、不能
T32n1668_p0653a19 || 生滅，虛空金剛不動軌則，有不可思議中
T32n1668_p0653a20 || 不可思議殊勝利益，常恒轉轉於一切時
T32n1668_p0653a21 || 於一切處修行一切助道品故。如本三者
T32n1668_p0653a22 || 信法有大利益，常念修行諸波羅蜜故故。
T32n1668_p0653a23 || 言信僧令心無諍門者，所謂樂信一切無
T32n1668_p0653a24 || 量菩薩僧眾以兩勝行為自內德，若遠若近，
T32n1668_p0653a25 || 隨自聞時、隨自見時、隨自思時往詣僧所，
T32n1668_p0653a26 || 至心聽受種種深法、種種深經、種種深論、種
T32n1668_p0653a27 || 種深理、種種妙事不斷絕故。如本四者信
T32n1668_p0653a28 || 僧能正修行自利利他，常樂親近諸菩薩眾
T32n1668_p0653a29 || 求學，如實行故故。
T32n1668_p0653b01 || 已說信心品類分割門，次說修行方便善巧
T32n1668_p0653b03 || 本曰：修行有五門能成此信。云何為五？
T32n1668_p0653b04 || 一者施門、二者戒門、三者忍門、四者進門、五
T32n1668_p0653b05 || 者止觀門。云何修行施門？若見一切來求
T32n1668_p0653b06 || 索者，所有財物隨力施與，以自捨慳貪令
T32n1668_p0653b07 || 彼歡喜。若見厄難恐怖危逼，隨已堪任施
T32n1668_p0653b08 || 與無畏。若有眾生來求法者，隨已能解方
T32n1668_p0653b09 || 便為說，不應貪求名利恭敬，唯念自利利
T32n1668_p0653b10 || 他迴向菩提故。云何修行戒門？所謂不殺、
T32n1668_p0653b11 || 不盜、不婬、不兩舌、不惡口、不妄言、不綺語，遠
T32n1668_p0653b12 || 離貪嫉、欺詐、諂曲、瞋恚、邪見。若出家者為折
T32n1668_p0653b13 || 伏煩惱故，亦應遠離慣鬧常處寂靜，修習
T32n1668_p0653b14 || 少欲知足頭陀等行，乃至小罪心生怖畏慚
T32n1668_p0653b15 || 愧改悔。不得輕於如來所制禁戒，當護譏
T32n1668_p0653b16 || 嫌，不令眾生妄起過罪故。云何修行忍
T32n1668_p0653b17 || 門？所謂應忍他人之惱，心不懷報，亦當

T32n1668_p0653b19 || 行進門？所謂於諸善事心不懈退，立志堅
T32n1668_p0653b20 || 強遠離怯弱，當念過去久遠已來，虛受一
T32n1668_p0653b21 || 切身心大苦無有利益，是故應勤修諸功
T32n1668_p0653b22 || 德，自利利他速離眾苦。復次若人雖修行信
T32n1668_p0653b23 || 心，以從先世來多有重罪惡業障故，為
T32n1668_p0653b24 || 魔邪諸鬼之所惱亂，或為世間事務種種
T32n1668_p0653b25 || 牽纏，或為病苦所惱，有如是等眾多障礙，
T32n1668_p0653b26 || 是故應當勇猛精進，晝夜六時禮拜諸佛，
T32n1668_p0653b27 || 誠心懺悔勸請隨喜，迴向菩提常不休廢，
T32n1668_p0653b28 || 得免諸障善根增長故。云何修行止觀門？
T32n1668_p0653b29 || 所言止者，謂止一切境界相，隨順奢摩他
T32n1668_p0653c01 || 觀義故。所言觀者，謂分別因緣生滅相，隨
T32n1668_p0653c02 || 順毘跋舍那觀義故。云何隨順？以此二義漸
T32n1668_p0653c03 || 漸修習，不相捨離，雙現前故。若修止者，住
T32n1668_p0653c04 || 於靜處端坐正意，不依氣息、不依形色、不
T32n1668_p0653c05 || 依於空、不依地水火風，乃至不依見聞覺
T32n1668_p0653c06 || 知，一切諸想隨念皆除，亦遣除想，以一切
T32n1668_p0653c07 || 法本來無相，念念不生念念不滅。亦不得
T32n1668_p0653c08 || 隨心外念境界，後以心除心；心若馳散，即
T32n1668_p0653c09 || 當攝來住於正念。是正念者，當知唯心無
T32n1668_p0653c10 || 外境界。即復此心亦無自相，念念不可得。若
T32n1668_p0653c11 || 從坐起去來進止所作，於一切時常念方
T32n1668_p0653c12 || 便隨順觀察，久習淳熟其心得住。以心住
T32n1668_p0653c13 || 故漸漸猛利，隨順得入真如三昧，深伏煩
T32n1668_p0653c14 || 惱、信心增長速成不退，唯除疑惑不信誹
T32n1668_p0653c15 || 謗、重罪業障、我慢懈怠，如是等人所不能
T32n1668_p0653c16 || 入。復次依是三昧故，則知法界一相。謂一
T32n1668_p0653c17 || 切諸佛法身與眾生身平等無二，即名一
T32n1668_p0653c18 || 行三昧。當知真如是三昧根本，若人修行，漸
T32n1668_p0653c20 || 論曰：就此文中即有五門。云何為五？一者
T32n1668_p0653c21 || 總標答前所問門、二者通達總問所說門、三
T32n1668_p0653c22 || 者略答建立門數門、四者略問廣答散說門、

T32n1668_p0653c23 || 五者讚歎三昧殊勝門，是名為五。言總標答
T32n1668_p0653c24 || 前所問門者，所謂總答彼前問故。如本修
T32n1668_p0653c26 || 門者，所謂總問其所說故。如本云何為五
T32n1668_p0653c27 || 故。言略答建立門數門者，所謂建立大門
T32n1668_p0653c28 || 數故。如本一者施門、二者戒門、三者忍門、四
T32n1668_p0653c29 || 者進門、五者止觀門故。何故次第如是？謂
T32n1668_p0654a02 || 說門中故有五門故，故有五門應審觀察。
T32n1668_p0654a03 || 此五種門中各各具二門。云何為二？一者
T32n1668_p0654a04 || 略問門、二者廣答門，是名為二。如其次第
T32n1668_p0654a05 || 不亂數量，應審思擇。第一修行施門中，言
T32n1668_p0654a06 || 云何修行施門者，即是略問門，所謂開問。
T32n1668_p0654a08 || 三種施。云何為三？一者財物施、二者隨應施、
T32n1668_p0654a09 || 三者教法施。言財物施者，所謂若有眾生
T32n1668_p0654a10 || 來到我所乞我所有，則便不疑，隨時隨處
T32n1668_p0654a11 || 皆悉施與，無所顧惜故。何等物名為財物耶？
T32n1668_p0654a12 || 有幾種物？所謂有二種財物故。云何為二？
T32n1668_p0654a13 || 一者內物、二者外物，是名為二。就內物中亦
T32n1668_p0654a14 || 有二種。云何為二？一者無色、二者有色。言
T32n1668_p0654a15 || 無色者，則是心識。言有色者，即是諸根。若
T32n1668_p0654a16 || 有眾生來到我所，乞我心識，則便不惜，隨
T32n1668_p0654a17 || 時施與令彼歡喜。若有眾生來到我所，隨
T32n1668_p0654a18 || 其所用乞我一有色妙根，則便不惜，隨
T32n1668_p0654a20 || 外物中亦有二種。云何為二？一者有識、二
T32n1668_p0654a21 || 者無識。言有識者，即是妻子奴婢等類。言
T32n1668_p0654a22 || 無識者，則是宮殿舍宅衣服嚴具等類。若有
T32n1668_p0654a23 || 眾生來到我所乞此等物，即便不惜，隨時
T32n1668_p0654a25 || 若見一切來求索者，所有財物隨力施與，以
T32n1668_p0654a26 || 自捨慳貪，令彼歡喜故。已說財物施，次說
T32n1668_p0654a27 || 隨應施。云何名為隨應施耶？謂或有眾生
T32n1668_p0654a28 || 五根壞失不能具足、或有眾生病苦無量
T32n1668_p0654a29 || 不得安隱、或有眾生其心愚癡不能明了，
T32n1668_p0654b01 || 行者爾時以賢士則，隨其所應、隨其所當、

T32n1668_p0654b02 || 隨其所宜、隨其所用，能善揀擇、能善分別，
T32n1668_p0654b03 || 除彼苦惱令歡喜故，是故說言隨應施焉。
T32n1668_p0654b04 || 如本若見厄難恐怖危逼，隨己堪任施與
T32n1668_p0654b05 || 無畏故。已說隨應施，次說教法施。云何名
T32n1668_p0654b06 || 為教法施耶？謂有眾生，若時不時、若親不
T32n1668_p0654b07 || 親、若貴不貴、若愚不愚、若夫不夫、若女不女、
T32n1668_p0654b08 || 若惡不惡、若人不人，如是等類來到我所，
T32n1668_p0654b09 || 欲求法時則便不惜，發起無量無邊廣大
T32n1668_p0654b10 || 圓滿大慈悲心，決斷彼疑，分除煩惱、徐增
T32n1668_p0654b11 || 智慧，攝取彼人不墮惡道，令到無上大菩
T32n1668_p0654b12 || 提故，是故說言教法施焉。如本若有眾生
T32n1668_p0654b13 || 來求法者，隨己能解方便為說，不應貪求
T32n1668_p0654b14 || 名利恭敬，唯念自利利他迴向菩提故故。
T32n1668_p0654b15 || 已說修行施門，次說修行戒門。就此門中
T32n1668_p0654b16 || 則有四門。云何為四？一者建立戒相標宗
T32n1668_p0654b17 || 門、二者成就戒品勝處門、三者具足戒行不
T32n1668_p0654b18 || 輕門、四者守護不令誹謗門，是名為四。言
T32n1668_p0654b19 || 建立戒相標宗門者，所謂建立十種清淨，防
T32n1668_p0654b20 || 轉戒故。如本云何修行戒門？所謂不殺、不
T32n1668_p0654b21 || 盜、不婬、不兩舌、不惡口、不妄語、不綺語，遠離貪
T32n1668_p0654b22 || 嫉、欺詐、諂曲、瞋恚、邪見故。言成就戒品勝處
T32n1668_p0654b23 || 門者，所謂若為具足戒品，常當遠離散亂
T32n1668_p0654b24 || 雜處，常當親近寂靜勝處，安住其中不
T32n1668_p0654b25 || 捨離故。如本若出家者為折伏煩惱故，亦
T32n1668_p0654b26 || 應遠離憤鬧，常處寂靜故。言具足戒行不
T32n1668_p0654b27 || 輕門者，所謂修行種種妙行起深信心，不
T32n1668_p0654b29 || 欲知足頭陀等行，乃至小罪心生怖畏慚愧
T32n1668_p0654c01 || 改悔，不得輕於如來所制禁戒故。言守護
T32n1668_p0654c02 || 不令誹謗門者，所謂護持佛眼睛戒，終不
T32n1668_p0654c03 || 破失，具足自利，種種放逸譏嫌眾生，不令
T32n1668_p0654c04 || 發起妄想過罪，具足利他圓滿莊嚴大覺
T32n1668_p0654c05 || 海故。如本當護譏嫌，不令眾生妄起過

T32n1668_p0654c07 || 已說修行戒門，一次說修行忍門。就此門中
T32n1668_p0654c08 || 即有二門。云何為二？一者顯示略忍伏我
T32n1668_p0654c09 || 門、二者顯示廣忍無我門，是名為二。言顯
T32n1668_p0654c10 || 示略忍伏我門者，所謂若有眾生，造作惡
T32n1668_p0654c11 || 阿世耶之境令惱我心，行者爾時其心能忍
T32n1668_p0654c12 || 不動惱故。如本云何修行忍門？所謂應
T32n1668_p0654c13 || 忍他人之惱心，不懷報故。言顯示廣忍無
T32n1668_p0654c14 || 我門者，所謂或有眾生，以飲食衣服等種
T32n1668_p0654c15 || 種財物，施與我所利益歡樂；或有眾生，以
T32n1668_p0654c16 || 劍杖等種種怖相來到我所，損滅我依正
T32n1668_p0654c17 || 令不得自在；或有眾生，以龜惡誹謗等種
T32n1668_p0654c18 || 種穢語，若遠若近毀嫌於我；或有眾生，以
T32n1668_p0654c20 || 種事中，其心平等堅固不動，如須彌故。如
T32n1668_p0654c23 || 已說修行忍門，一次說修行進門。就此門中
T32n1668_p0654c24 || 則有二門。云何為二？一者通示修行精進
T32n1668_p0654c25 || 門、二者別釋修行精進門。言通示修行精進
T32n1668_p0654c26 || 門者，所謂於諸種種妙事其心轉勝，勤欲
T32n1668_p0654c27 || 精進終不息故。如本云何修行進門？所謂
T32n1668_p0654c28 || 於諸善事心不懈退，立志堅強，遠離怯弱
T32n1668_p0655a01 || 為二？一者無障修行精進門、二者有障修行
T32n1668_p0655a02 || 精進門。言無障修行精進門者，所謂行者
T32n1668_p0655a03 || 作如是念：「我從無始過去時來，唯受虛妄
T32n1668_p0655a04 || 不實身心，都不能受金剛不壞之身心者，
T32n1668_p0655a05 || 無餘因緣，唯妙行中不勤行故。我若懈怠
T32n1668_p0655a06 || 如前不行，向未來去亦復受都無有利
T32n1668_p0655a07 || 益虛妄身心，無出離期。我自身尚不得出
T32n1668_p0655a08 || 離都失自利，何況救濟所餘種種有苦眾
T32n1668_p0655a09 || 生具足利他？」作是念已，即便發起大精進
T32n1668_p0655a10 || 心，修行行因之海、莊嚴滿德之果，建立兩
T32n1668_p0655a12 || 受一切身心大苦無有利益，是故應勤修
T32n1668_p0655a13 || 諸功德，自利利他速離眾苦故。言有障修
T32n1668_p0655a14 || 行精進門者，所謂若有眾生，有無始過去

T32n1668_p0655a15 || 之餘業障故，為魔外道及惡鬼神之所惱
T32n1668_p0655a16 || 亂不能修行；或有眾生，為現在世種種事
T32n1668_p0655a17 || 務之所牽纏不能修行；或有眾生，為一
T32n1668_p0655a19 || 等諸眾生，雖耳聽聞軌則尊辭，眼中觀見
T32n1668_p0655a20 || 文教說相，而不能勤修行生厭求心。然若
T32n1668_p0655a21 || 其心勇猛精進，發起種種勝妙方便，存堪任
T32n1668_p0655a22 || 心，業障之海漸漸波息，功德之岳彌彌峯高，
T32n1668_p0655a23 || 八風不飄、九結不縛故。如本復次若人雖
T32n1668_p0655a24 || 修行信心，以從先世來多有重罪惡業障
T32n1668_p0655a25 || 故，為魔邪諸鬼之所惱亂，或為世間事務
T32n1668_p0655a26 || 種種牽纏，或為病苦所惱，有如是等眾多
T32n1668_p0655a27 || 障礙。是故應當勇猛精勤，晝夜六時禮拜諸
T32n1668_p0655a28 || 佛，誠心慚悔勸請隨喜迴向菩提常不休
T32n1668_p0655a29 || 廢，得免諸障，善根增長故故。
T32n1668_p0655b01 || 已說修行精進門，次說修行止觀門。就此
T32n1668_p0655b02 || 門中即有四門。云何為四？一者總標總釋
T32n1668_p0655b03 || 止輪門、二者總標總釋觀輪門、三者略釋決
T32n1668_p0655b04 || 擇隨順門、四者廣釋決擇止輪門，是名為四。
T32n1668_p0655b05 || 言總標總釋止輪門者，謂止慮知之心、礙
T32n1668_p0655b06 || 散亂之思，安住於一中寂靜性，不出於一
T32n1668_p0655b07 || 切境界相，隨順定標陀阿羅觀義故。如本云
T32n1668_p0655b08 || 何修行止觀門？所言止者，謂止一切境界
T32n1668_p0655b09 || 相，隨順奢摩他觀義故故。言總標總釋觀
T32n1668_p0655b10 || 輪門者，謂明揀擇因緣之道理，審分別無
T32n1668_p0655b11 || 常之形相，能善通達能善遍知，隨順觀標陀
T32n1668_p0655b12 || 阿羅觀義故。如本所言觀者，謂分別因緣
T32n1668_p0655b13 || 生滅相，隨順毘跋舍那觀義故故。言略釋
T32n1668_p0655b14 || 決擇隨順門者，謂定隨時彼觀，則順觀隨時
T32n1668_p0655b15 || 中彼定即順，具足具足不離轉故。如本云何
T32n1668_p0655b16 || 隨順？以此二義，漸漸修習，不相捨離，雙現前
T32n1668_p0655b18 || 何為四？一者成就止輪因緣門、二者直示修
T32n1668_p0655b19 || 行止輪門、三者修行止輪得益門、四者揀入

T32n1668_p0655b20 || 不入分際門，是名為四。就第一成就止輪
T32n1668_p0655b21 || 因緣門中，即有十五種。云何為十五？一者
T32n1668_p0655b22 || 住處寂靜因緣、二者獨一不共因緣、三者所
T32n1668_p0655b23 || 居方善因緣、四者衣服具足因緣、五者飲食
T32n1668_p0655b24 || 具足因緣、六者結界護淨因緣、七者舍宅造
T32n1668_p0655b25 || 立因緣、八者言語不出因緣、九者坐像造立
T32n1668_p0655b26 || 因緣、十者坐其座中因緣、十一者出入時節
T32n1668_p0655b27 || 因緣、十二者知識善友因緣、十三者印知邪
T32n1668_p0655b28 || 正因緣、十四者植善林樹因緣、十五者字輪
T32n1668_p0655b29 || 服膺因緣，是名十五種大因緣。言住處寂靜
T32n1668_p0655c01 || 因緣者，謂若為修彼止輪門，居山林等空
T32n1668_p0655c02 || 閑處中，遠離散亂聚落處故。所以者何？散
T32n1668_p0655c04 || 緣者，謂若為修彼止輪門，一界內中二人
T32n1668_p0655c05 || 共住不得理故。所以者何？互動煩故。言所
T32n1668_p0655c06 || 居方善因緣者，謂若為修彼止輪門，居止
T32n1668_p0655c07 || 東西之兩方中，南北方中不得居故。所以者
T32n1668_p0655c08 || 何？有覺輪故。言衣服具足因緣者，謂若為
T32n1668_p0655c09 || 修彼止輪門，必當用三種衣故。云何為
T32n1668_p0655c10 || 三？一者黃色、二者赤色、三者白色。如是三
T32n1668_p0655c11 || 衣一時用故。所以者何？毘叉羅虫不能入
T32n1668_p0655c12 || 故。言飲食具足因緣者，謂若為修彼止輪
T32n1668_p0655c13 || 門，必當用乾練伽摩伊陀耶，所餘穀等不
T32n1668_p0655c14 || 能用故。所以者何？彼伽摩伊陀耶有仙性
T32n1668_p0655c16 || 復次若無用婆尼羅等故，受用時節唯用自
T32n1668_p0655c17 || 中，無有定故。言結界護淨因緣者，謂若為
T32n1668_p0655c18 || 修彼止輪門，離自居室一俱盧舍量中，誦
T32n1668_p0655c19 || 一百十遍大神呪。其相云何？謂即誦呪言：
T32n1668_p0655c27 || 若誦此呪已訖，即便結界護淨。所以者何？
T32n1668_p0655c28 || 種種毒類不能入故。言舍宅造立因緣者，
T32n1668_p0655c29 || 謂若為造修定舍宅，當具十事。云何為十？
T32n1668_p0656a01 || 一者門戶事，唯向東方，非餘方故。二者高
T32n1668_p0656a02 || 下事，東方漸高、西方漸下故。三者方角事，於

T32n1668_p0656a03 || 一方中各一丈故。四者品重事，~~重十重故。~~

T32n1668_p0656a04 || 五者作物事，~~唯用五種非餘種故。~~云何為

T32n1668_p0656a05 || 五？~~一者金、二者銀、三者銅、四者鐵、五者松木，~~

T32n1668_p0656a06 || 是名為五。六者戶塌事，~~等其地量無差~~

T32n1668_p0656a07 || 別故。七者戶重事，~~重十戶故。~~八者戶樞事，

T32n1668_p0656a08 || 無音聲故。九者壁牆事，~~其高一丈，重十重~~

T32n1668_p0656a09 || 故。十者出入事，~~彼諸戶中各誦呪故。~~其相云

T32n1668_p0656a10 || 何？~~謂若為出，即誦呪言：~~

T32n1668_p0656a15 || 若此神呪誦一千遍，~~即便順時皆悉開通。~~若

T32n1668_p0656a16 || 為入時，~~即誦呪言：~~

T32n1668_p0656a19 || 若此神呪誦一千五百遍已訖，~~即便順時皆~~

T32n1668_p0656a20 || 悉開閉。言言語不出因緣者，~~謂若為修彼~~

T32n1668_p0656a21 || 止輪門，~~於一切時、於一切處不出言故。~~所

T32n1668_p0656a22 || 以者何？~~隨其言說心識出故。~~言坐像造立

T32n1668_p0656a23 || 因緣者，~~謂若為造修定坐像，當具五事。~~云

T32n1668_p0656a24 || 何為五？~~一者作物事，用松木故；二者高量~~

T32n1668_p0656a25 || 事，~~如自身半不增減故；三者方角事，於一~~

T32n1668_p0656a26 || 方中各四尺故；~~四者方向事，唯向東方非~~

T32n1668_p0656a27 || 餘方故；~~五者坐上具事，唯用黃陀羅帝及黃~~

T32n1668_p0656a28 || 坐具故。是名為五。言坐其座中因緣者，~~謂~~

T32n1668_p0656a29 || 若為修彼止輪門，~~當具十事坐其座中。~~云

T32n1668_p0656b01 || 何為十？~~一者足等事，兩膝末中，其兩母指~~

T32n1668_p0656b02 || 互相契當令無差故。二者膝等事，~~兩膝平攝~~

T32n1668_p0656b03 || 令無差故。三者腰端事，~~其腰端直無或𡗗~~

T32n1668_p0656b04 || 故。四者手累事，~~兩手相對，右手為下、左手為~~

T32n1668_p0656b05 || 上，~~左手為下、右手為上。~~經一日已，~~互互易~~

T32n1668_p0656b06 || 變，~~不忘失故。~~亦復其手置根上故。五者頸

T32n1668_p0656b07 || 端事，~~其頸之質端直不動，定建立故。~~六者面

T32n1668_p0656b08 || 端事，~~其面相貌不仰不俯，令平相故。~~七者

T32n1668_p0656b09 || 口相事，~~其口之相不癢不狹，開中間故。~~八

T32n1668_p0656b10 || 者鼻相事，~~出其氣息令無差違，不出一~~

T32n1668_p0656b11 || 故。九者眼相事，~~其眼根量不上不下平等舒~~

T32n1668_p0656b12 || 故。十者止眼事，置其眼處安置大虛空字
T32n1668_p0656b13 || 輪中，恒不離故。是名為十。言出入時節因
T32n1668_p0656b14 || 緣者，謂若為修彼止輪門，唯用辰及午之
T32n1668_p0656b15 || 二時，此餘時中不出入故。言知識善友因
T32n1668_p0656b16 || 緣者，謂若為修彼止輪門，深智慧人以為
T32n1668_p0656b17 || 友故。言印知邪正因緣者，謂若為修彼止
T32n1668_p0656b18 || 輪門，隨至像量須金剛印，即便了知邪
T32n1668_p0656b19 || 及正故相。其相云何？謂即誦呪言：
T32n1668_p0656b22 || 若此神呪誦四千六百五十遍已訖，即彼像
T32n1668_p0656b23 || 中付二字輪，謂若邪人付邪字輪、若正直人
T32n1668_p0656b24 || 付正字輪，以之為別。言植善林樹因緣者，
T32n1668_p0656b25 || 謂若為修彼止輪門人，自室前中植二種
T32n1668_p0656b26 || 大吉祥草故。云何為二？一者松木、二者石
T32n1668_p0656b27 || 榴木，是名為二。言字輪服膺因緣者，謂若
T32n1668_p0656b28 || 為修彼止輪門人，必當服圓字輪而已。
T32n1668_p0656b29 || 服何處耶？謂方寸處故。以何義故必付此
T32n1668_p0656c01 || 輪？謂此字輪，三世諸佛無量無邊一切菩薩，
T32n1668_p0656c02 || 大恩師長、大恩父母、大恩天地、大恩海故。此
T32n1668_p0656c03 || 因緣故，為修止人當付此輪。如是因緣雖
T32n1668_p0656c04 || 有無量，而今此摩訶衍論中明第一因緣，
T32n1668_p0656c05 || 不明餘者，舉初攝後故，如是而已。如本
T32n1668_p0656c07 || 已說成就止輪因緣門，次說直示修行止輪
T32n1668_p0656c08 || 門。就此門中則有七門。云何為七？一者存
T32n1668_p0656c09 || 心決定門，不生不滅真空理中其心定故。如
T32n1668_p0656c10 || 本端坐正意故。二者不著身體門，能善通達
T32n1668_p0656c11 || 此身空無，其本自性不可得故。如本不依
T32n1668_p0656c12 || 氣息、不依形色、不依於空、不依地水火
T32n1668_p0656c13 || 風故。三者不著心識門，能善通達慮知之
T32n1668_p0656c14 || 心，自性空無，無所有故。如本乃至不依見
T32n1668_p0656c15 || 聞覺知，一切諸想隨念皆除，亦遣除想故。
T32n1668_p0656c17 || 切法本來無相，念念不生念念不滅，亦不得
T32n1668_p0656c18 || 隨心外念境界故。四者不著不著門，能遣

T32n1668_p0656c20 || 集散會一門，攝散動心置一中故。如本心
T32n1668_p0656c22 || 正念門，顯示諸法唯一心故。如本是正念
T32n1668_p0656c23 || 者當知唯心無外境界，即復此心亦無自
T32n1668_p0656c24 || 相，念念不可得故。七者不離恒行門，如是定
T32n1668_p0656c25 || 心於一切時於一切處，常恒相續不捨離
T32n1668_p0656c26 || 故。如本若從坐起，去來進止所作於一切
T32n1668_p0656c28 || 已說直示修行止輪門，次說修行止輪得益
T32n1668_p0656c29 || 門。謂若有人能修此定，漸漸轉轉，竭煩惱
T32n1668_p0657a01 || 海、崩業障岳，入真如定，達一切法，到不
T32n1668_p0657a02 || 退故。如本久習淳熟其心得住，以心住故
T32n1668_p0657a03 || 漸漸猛利，隨順得入真如三昧，深伏煩惱、
T32n1668_p0657a04 || 信心增長，速成不退故。
T32n1668_p0657a05 || 已說修行止輪得益門，次說簡入不入分際
T32n1668_p0657a06 || 門。就此門中即有二意。云何為二？一者入
T32n1668_p0657a07 || 趣意、二者不入意。言入趣意者，所謂或有
T32n1668_p0657a08 || 眾生，趣入深法心無所疑；或有眾生，聞甚
T32n1668_p0657a09 || 深法，其心決定不生不信；或有眾生，聞甚
T32n1668_p0657a10 || 深法，即便尊重，不生誹謗；或有眾生無重
T32n1668_p0657a11 || 業障，或有眾生無我慢心，或有眾生無懈
T32n1668_p0657a12 || 怠心。如是六人入佛種性決定不疑，是名
T32n1668_p0657a13 || 入趣意焉。言不入意者，所謂若有眾生此
T32n1668_p0657a14 || 六相違，永斷絕三寶之種子，決定不疑，是
T32n1668_p0657a15 || 名不入意焉。如本唯除疑惑、不信、誹謗、重
T32n1668_p0657a16 || 罪業障、我慢、懈怠如是等人所不能入故。
T32n1668_p0657a17 || 已說略問廣答散說門，次說讚歎三昧殊
T32n1668_p0657a18 || 勝門。就此門中則有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0657a19 || 體大無邊殊勝門、二者眷屬無盡殊勝門，是
T32n1668_p0657a20 || 名為二。言體大無邊殊勝門者，修此三昧
T32n1668_p0657a21 || 通達一切無量諸佛法，同體一相無差別
T32n1668_p0657a22 || 故。如本復次依此三昧故，則知法界一相，
T32n1668_p0657a23 || 謂一切諸佛法身與眾生身平等無二，即
T32n1668_p0657a24 || 名一行三昧故。言眷屬無盡殊勝門者，所

T32n1668_p0657a25 || 謂即是真如三昧，能為一切無量無邊金剛
T32n1668_p0657a26 || 三昧作正根本，而能出生增長故。如本當
T32n1668_p0657a27 || 知真如是三昧根本，若人修行漸漸能生無

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷9

T32n1668_p0657b06 || 已說修行方便善巧門，次說廣釋魔事對治
T32n1668_p0657b08 || 本曰：或有眾生無善根力，則為諸魔外
T32n1668_p0657b09 || 道鬼神之所惑亂，若於坐中現形恐怖，或
T32n1668_p0657b10 || 現端正男女等相。當念唯心，境界則滅，終不
T32n1668_p0657b11 || 為惱。或現天像菩薩像，亦作如來像相好
T32n1668_p0657b12 || 具足，若說陀羅尼，若說布施、持戒、忍辱、精進、
T32n1668_p0657b13 || 禪定、智慧，或說平等空、無相、無願，無怨無親、
T32n1668_p0657b14 || 無因無果畢竟空寂是真涅槃，或令人知
T32n1668_p0657b15 || 宿命過去之事，亦知未來之事，得他心智、
T32n1668_p0657b16 || 辯才無礙，能令眾生貪著世間名利之事。又
T32n1668_p0657b17 || 令使人數瞋數喜性無常准，或多慈愛多
T32n1668_p0657b18 || 睡多病，其心懈怠或卒起精進，後便休廢生
T32n1668_p0657b19 || 於不信，多疑多慮。或捨本勝行更修雜業，
T32n1668_p0657b20 || 若著世事種種牽纏，亦能使人得諸三昧。
T32n1668_p0657b21 || 少分相似，皆是外道所得，非真三昧。或復令
T32n1668_p0657b22 || 人若一日若二日若三日乃至七日，住於定
T32n1668_p0657b23 || 中得自然香美飲食，身心適悅不飢不渴，
T32n1668_p0657b24 || 使人愛著。或亦令人食無分齊，乍多乍少
T32n1668_p0657b25 || 顏色變異。以是義故，行者常應智慧觀察，勿
T32n1668_p0657b26 || 令此心墮於邪網。當勤正念，不取不著，則
T32n1668_p0657b27 || 能遠離是諸業障。應知外道所有三昧，皆不
T32n1668_p0657b28 || 離見愛我慢之心，貪著世間名利恭敬故。
T32n1668_p0657b29 || 真如三昧者，不住見相不住得相，乃至出
T32n1668_p0657c01 || 定亦無懈怠，所有煩惱漸漸微薄。若諸凡夫
T32n1668_p0657c02 || 不習此三昧法，得入如來種性，無有是
T32n1668_p0657c03 || 處。以修世間諸禪三昧，多起味著，依於我
T32n1668_p0657c04 || 見，繫屬三界，與外道共。若離善知識所護，

T32n1668_p0657c06 || 論曰：即此門中自有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0657c07 || 略說略示總持門、二者廣說廣示散剖門。第
T32n1668_p0657c08 || 一門中即有五門。云何為五？一者眾生勝劣
T32n1668_p0657c09 || 不同門、二者能作障礙假人門、三者顯示所
T32n1668_p0657c10 || 作業用門、四者顯示對治行法門、五者顯示
T32n1668_p0657c11 || 因治之力得益門，是名為五。言眾生勝劣不
T32n1668_p0657c12 || 同門者，二種眾生各不同故。云何為二？一者
T32n1668_p0657c13 || 因緣具足眾生、二者因緣闕失眾生。具眾生
T32n1668_p0657c14 || 者，具五事故。闕眾生者，闕四事故。云何
T32n1668_p0657c15 || 五具？一者信具，深愛樂故；二者人具，能守護
T32n1668_p0657c16 || 故；三者法具，能善通達邪正區故；四者時
T32n1668_p0657c17 || 具，隨應當故；五者性具，有真性故。是名為
T32n1668_p0657c18 || 五。若有眾生具此五事，終無障礙。云何四
T32n1668_p0657c19 || 闕？謂與彼前四相違故。若有眾生雖有真
T32n1668_p0657c20 || 性，闕此四事，終無離障。今此文中取闕應
T32n1668_p0657c22 || 已說眾生勝劣不同門，次說能作障礙假
T32n1668_p0657c23 || 人門。作障假人雖有無量，而不出四。云何
T32n1668_p0657c24 || 為四？一者魔、二者外道、三者鬼、四者神，是
T32n1668_p0657c25 || 名為四。所言魔者，四種大魔，三萬二千眷屬
T32n1668_p0657c26 || 魔眾。言外道者，九十六種諸大外道，九萬
T32n1668_p0657c27 || 三千眷屬外道。所言鬼者，十種大鬼，五萬一
T32n1668_p0657c28 || 千三百二種諸眷屬鬼。所言神者，十五大神，
T32n1668_p0657c29 || 五萬一千三百二種諸眷屬神。如是諸類，一
T32n1668_p0658a01 || 切皆悉礙亂正教令向非道，故名邪道。魔
T32n1668_p0658a02 || 及外道名義差別，出現經中分明說故，且略
T32n1668_p0658a03 || 不釋。鬼及神事，出現經中無分明故，便
T32n1668_p0658a04 || 造作釋綱要略說。言十鬼者，名字云何？一
T32n1668_p0658a05 || 者遮毘多提鬼、二者伊伽羅尸鬼、三者伊提
T32n1668_p0658a06 || 伽帝鬼、四者婆那鍵多鬼、五者爾羅爾梨提
T32n1668_p0658a07 || 鬼、六者班尼陀鬼、七者阿阿彌鬼、八者闍佉
T32n1668_p0658a08 || 婆尼鬼、九者多阿多伊多鬼、十者堆惕鬼，是
T32n1668_p0658a09 || 名為十。如是十鬼，用各云何？若第一鬼，或

T32n1668_p0658a10 || 作晝境、或作夜境、或作日月及星宿境、或
T32n1668_p0658a11 || 作節境、隨應變轉。若第二鬼、作種種香味、種
T32n1668_p0658a12 || 種衣具、種種草木境、隨應變轉。若第三鬼、作
T32n1668_p0658a13 || 地水火風之境界、隨應變轉。若第四鬼、作飛
T32n1668_p0658a14 || 騰境、隨應無礙。若第五鬼、作諸根識閉開之
T32n1668_p0658a15 || 境、隨應無礙。若第六鬼、作六親眷屬亦有亦
T32n1668_p0658a16 || 無境、隨應無礙。若第七鬼、作老少境、隨應
T32n1668_p0658a17 || 無礙。若第八鬼、作有智無智之境、隨應無
T32n1668_p0658a18 || 礙。若第九鬼、作無有境、隨應無礙。若第十
T32n1668_p0658a19 || 鬼、作蝎蠅蟻龍虎師子種種音聲等之境界、
T32n1668_p0658a20 || 隨應無礙。是名為用。如是諸用、各因何力
T32n1668_p0658a21 || 而得成就？各因三事而得成就。云何為三？
T32n1668_p0658a22 || 一者師、二者教、三者習。師謂教人、教謂所
T32n1668_p0658a23 || 學、習謂宿熏、是名為三。如是十鬼、恒一切
T32n1668_p0658a24 || 時不相捨離、俱行俱轉作障礙事。用之名字
T32n1668_p0658a25 || 從增建立、如第一稱。十五神者、名字云何？
T32n1668_p0658a26 || 一者筏羅羅鍵多提神、二者阿只陀彌梨尼
T32n1668_p0658a27 || 神、三者補多帝陀訶訶婆神、四者闍毘摩只
T32n1668_p0658a28 || 尼神、五者那多婆奢神、六者多多多多地
T32n1668_p0658a29 || 神、七者阿里摩羅神、八者尸叉尼帝婆竭那
T32n1668_p0658b01 || 神、九者班彌陀羅鄔多提神、十者唵唵吟吟
T32n1668_p0658b02 || 神、十一者阿阿訶帝神、十二者修梨彌尼
T32n1668_p0658b03 || 神、十三者頭頭牛頭神、十四者婆鳩神、十五
T32n1668_p0658b04 || 者精媚神、是名十五。此十五神用各云何？若
T32n1668_p0658b05 || 第一神、作聰明境。若第二神、作闇鈍境。若第
T32n1668_p0658b06 || 三神、作樂有光明之境界。若第四神、作樂空
T32n1668_p0658b07 || 光明之境界。若第五神、作浮散境。若第六神、
T32n1668_p0658b08 || 作專注境。若第七神、作惡空善有之境界。若
T32n1668_p0658b09 || 第八神、作一切覺者之境界。若第九神、作我
T32n1668_p0658b10 || 覺他惑之境界。若第十神、作俱不修行之
T32n1668_p0658b11 || 境界。第十一神、作無無境。第十二神、作速進
T32n1668_p0658b12 || 退之境界。第十三神、作移轉境。第十四神、作

T32n1668_p0658b13 || 堅固境。第十五神，作應時境。如是十五大神
T32n1668_p0658b14 || 王者，恒一切時不相捨離，俱行俱轉而作礙
T32n1668_p0658b15 || 事惱亂行者。魔及外道云何差別？所言魔
T32n1668_p0658b16 || 者令作惡事，言外道者令捨善事，二種差
T32n1668_p0658b17 || 別應如是知。鬼并及神云何差別？障身為
T32n1668_p0658b18 || 鬼，障心為神，二種差別應如是知。如是
T32n1668_p0658b19 || 四障當云何治？此中對治即有四種。云何
T32n1668_p0658b20 || 為四？一者隨順隨轉對治，二者相逆相違對
T32n1668_p0658b21 || 治，三者俱行對治，四者俱非對治。言隨順隨
T32n1668_p0658b22 || 轉對治者，即是無礙自在對治。所謂若彼外
T32n1668_p0658b23 || 人作如是事亂行者心，所亂行者即作是
T32n1668_p0658b24 || 念：「從無始來，此事如是終不破事。所以者
T32n1668_p0658b25 || 何？如是諸見本有本覺自家實德，非過患
T32n1668_p0658b26 || 故。」若作是解，諸邪見類伏從如化。所以者
T32n1668_p0658b27 || 何？隨見增損，無漏性德亦大小故。是名隨
T32n1668_p0658b28 || 順隨轉對治。言相逆相違對治者，即是簡擇
T32n1668_p0658c01 || 者心，所亂行者即求方便，逆迴違移相反相
T32n1668_p0658c02 || 違，令簡擇故。是名相逆相違對治。言俱行
T32n1668_p0658c03 || 對治者，即是具足俱轉對治，所謂一時具
T32n1668_p0658c04 || 足逆順二治，不離轉故。是名為俱行對治
T32n1668_p0658c05 || 相。言俱非對治者，即是無念無依對治，所謂
T32n1668_p0658c06 || 於一切法無有所念，無有所慮，無有所
T32n1668_p0658c07 || 著，無有所求，其心寂靜住無住故。是名為
T32n1668_p0658c08 || 俱非對治相。如是治相，於後文中說相明
T32n1668_p0658c09 || 故，此決擇中略去而已。如本即為諸魔外道
T32n1668_p0658c11 || 已說能作障礙假人門，次說顯示所作業
T32n1668_p0658c12 || 用門。就此門中即有二種。云何為二？一者
T32n1668_p0658c13 || 是總，二者是別。總相門中即有二門。云何
T32n1668_p0658c14 || 為二？一者總相所作業用門，二者通達對治
T32n1668_p0658c15 || 行法門。第一門者其相云何？所謂如上所說
T32n1668_p0658c16 || 一切邪類，現六道像亂行者心故。今當作
T32n1668_p0658c17 || 釋分明散說。若鬼及神，多分造作地獄、餓鬼、

T32n1668_p0658c18 || 畜生、阿修羅之四道亂行者心。如本若於
T32n1668_p0658c22 || 者，即是同相，所謂造作同品依正亂行者
T32n1668_p0658c24 || 已說總相所作業用門，次說通達對治行法
T32n1668_p0658c25 || 門。謂有眾生作如是觀：一切諸法唯一心
T32n1668_p0658c26 || 量，無心外法。已無外法，豈一心法與一心
T32n1668_p0658c27 || 法作障礙事？亦一心法與一心法作解脫
T32n1668_p0658c28 || 事。無有障礙，無有解脫事。一心之法，一
T32n1668_p0658c29 || 即是心、心即是一，無一別心，無心別一，
T32n1668_p0659a01 || 攝法界、心攝法界，無量無邊妄想境界。寂
T32n1668_p0659a02 || 靜無起中中離相，一切諸法平等。一味一相
T32n1668_p0659a03 || 無相，作一種光明心地之海，風風永止波
T32n1668_p0659a04 || 波盡住，是名通達對治之相。所以者何？
T32n1668_p0659a05 || 切行者若不歸此對治門者，無以摧邪
T32n1668_p0659a06 || 道伏謬執故。如本當念唯心，境界即滅，終
T32n1668_p0659a08 || 已說通達對治行法門，次說別相所作業用
T32n1668_p0659a09 || 門。就此門中則有八門。云何為八？一者出
T32n1668_p0659a10 || 現人相令信門、二者出現言說亂識門、三者
T32n1668_p0659a11 || 得三世智惑人門、四者不離世間縛纏門、五
T32n1668_p0659a12 || 者心性無常生亂門、六者令得邪定非真門、
T32n1668_p0659a13 || 七者勸請行者離邪門、八者簡擇真偽了
T32n1668_p0659a14 || 門，是名為八。如其次第說相應觀。就第一
T32n1668_p0659a15 || 門中有三種人。云何為三？一者天人、二者
T32n1668_p0659a16 || 菩薩人、三者如來人，是名為三。若外道人為
T32n1668_p0659a17 || 作三像，各用幾門？各六門故。云何為六？
T32n1668_p0659a18 || 者造像門、二者禱祀門、三者神呪門、四者誦
T32n1668_p0659a19 || 經門、五者阿呼門、六者勸請門，是名為六。
T32n1668_p0659a20 || 言造像門者，隨用何人像處，作其人像
T32n1668_p0659a21 || 故。言禱祀門者，以種種飲食、種種眾生身
T32n1668_p0659a22 || 命而作祀事故。言神呪門者，隨應當處
T32n1668_p0659a23 || 誦陀羅尼故。言誦經門者，讀誦八陀多等
T32n1668_p0659a24 || 諸經故。言阿呼門者，隨所作事不須餘
T32n1668_p0659a25 || 語，唯作是言阿呼阿故。言勸請門者，向

T32n1668_p0659a26 || 自世尊勸請神力故。言造像者其相云何？
T32n1668_p0659a27 || 且作天像時中當如何耶？謂頭面眼耳鼻
T32n1668_p0659a28 || 舌身手足，此九種處中各各誦一萬八千遍
T32n1668_p0659a29 || 陀羅尼呪成立此處。謂若為作眼像時中，
T32n1668_p0659b01 || 則誦呪曰：
T32n1668_p0659b14 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即眼之像清
T32n1668_p0659b15 || 淨具成，精動根轉更轉明利。若為造作耳像
T32n1668_p0659b16 || 時中，即誦呪言：
T32n1668_p0659b26 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即耳之像清
T32n1668_p0659b27 || 淨具成，開動理轉更轉明利。若為造作鼻
T32n1668_p0659b28 || 像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0659c10 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即鼻之像清
T32n1668_p0659c11 || 淨具成，隨動導轉更轉明利。若為造作舌
T32n1668_p0659c12 || 像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0659c20 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即舌之像清
T32n1668_p0659c21 || 淨具成，了動業轉更轉明利。若為造作身
T32n1668_p0659c22 || 像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0660a01 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即身之像清
T32n1668_p0660a02 || 淨具成，方作面變。若為造作手像時中，即
T32n1668_p0660a03 || 誦呪言：
T32n1668_p0660a09 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，即手之像清
T32n1668_p0660a10 || 淨具成，指圓爪具。若為造作足像時中，即
T32n1668_p0660a11 || 誦呪言：
T32n1668_p0660a15 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，則足之像清
T32n1668_p0660a16 || 淨具成，指圓爪具。若為造作頭面時中，如
T32n1668_p0660a17 || 其次第，初二神呪初以為後、後以為初，逆
T32n1668_p0660a18 || 次第誦一萬八千遍已訖，即頭面像清淨具
T32n1668_p0660a19 || 成，好妙相好。若種種根造作已訖，即須輪
T32n1668_p0660a21 || 輪，即誦呪言：
T32n1668_p0660a27 || 若此神呪誦一萬八千四百五十遍已訖，即
T32n1668_p0660a28 || 心量具，無所不了。
T32n1668_p0660a29 || 已說造像門，次說禱祀門。為成天像，以神

T32n1668_p0660b01 || 呪門圓具無闕，~~有何不足更以祀門？~~以神
T32n1668_p0660b02 || 呪門雖足其理，~~而時節量不得久住，~~唯七
T32n1668_p0660b03 || 日量，~~不過此故。若以祀門止住其像，~~或十
T32n1668_p0660b04 || 七日或百七日乃至千故。以此義故，~~以禱~~
T32n1668_p0660b05 || 祀門。禱祀門者其相云何？~~謂造像已，~~彼像
T32n1668_p0660b06 || 前中以種種供而作祀事。祀事已訖，~~即彼~~
T32n1668_p0660b07 || 圖像喜樂受用。受用已訖，~~即告人言：「~~一日
T32n1668_p0660b08 || 二日三日四日五日六日七日及一百日，~~乃~~
T32n1668_p0660b09 || 至千萬億日中，~~住我身心，~~隨汝所樂、~~隨汝~~
T32n1668_p0660b10 || 所求，~~隨順不逆。」~~今以此事為門之要。
T32n1668_p0660b11 || 已說禱祀門，~~次說神呪門。以前二門其理~~
T32n1668_p0660b12 || 圓滿無所闕失，~~以何義故更須神呪？~~所謂
T32n1668_p0660b13 || 二種事闕失故。云何為二？~~一者莊嚴、~~二者往
T32n1668_p0660b15 || 種妙莊嚴具，~~當須何等之神呪耶？~~謂若為
T32n1668_p0660b16 || 作天上莊嚴具，~~即說呪言：~~
T32n1668_p0660b24 || 若此神呪誦二萬三千遍已訖，~~即便從時種~~
T32n1668_p0660b25 || 種勝妙天莊嚴具~~皆悉出現，~~無餘現前。出現
T32n1668_p0660b26 || 已訖，~~即隨當處至身分中周遍莊嚴。若為~~
T32n1668_p0660b27 || 往來無有障礙，~~當須何等之神呪耶？~~謂若
T32n1668_p0660b28 || 為欲自在往來，~~即誦呪言：~~
T32n1668_p0660c06 || 若此神呪誦二萬一千遍已訖，~~所造之像或~~
T32n1668_p0660c07 || 往或來、~~或飛或騰，~~隨時隨處隨求隨樂，~~無~~
T32n1668_p0660c09 || 已說神呪門，~~次說誦經門。以何義故建立~~
T32n1668_p0660c10 || 此門？~~謂為令增威德力故。此事云何？~~彼佛
T32n1668_p0660c11 || 弟子~~以種種門對治時中，~~若不須此誦經
T32n1668_p0660c12 || 門者，~~力難對故。若如是者誦何等經？~~謂八
T32n1668_p0660c13 || 陀多經、~~魔頭陀經、~~婆鄔舍經等。誦此等經以
T32n1668_p0660c15 || 已說誦經門，~~次說阿呼門。以何義故建立~~
T32n1668_p0660c16 || 此門？~~謂能成事要言說故。此義云何？~~若為
T32n1668_p0660c17 || 成事須餘言語即不成就，~~若成事時作如~~
T32n1668_p0660c18 || 是說阿呼阿唱即便成就。所以者何？~~不共~~
T32n1668_p0660c20 || 已說阿呼門，~~次說勸請門。以何義故建立~~

T32n1668_p0660c21 || 此門 ? 為作禮故。此義云何 ? 為有所為仰
T32n1668_p0660c23 || 已說造作天像差別門，次說造作菩薩形相
T32n1668_p0660c24 || 門。說此門中亦具六門，然通及別差別而
T32n1668_p0660c25 || 已。通謂禱祀門、神呪門、阿呼門、勸請門。別謂造
T32n1668_p0660c26 || 像門、誦經門。別相二中初造像門其相云何 ?
T32n1668_p0660c27 || 謂如前說九種處中，各誦陀羅尼神呪故。各
T32n1668_p0660c28 || 其相云何 ? 若為造作頭像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661a03 || 若此神呪誦八千四百五十遍已訖，即頭之
T32n1668_p0661a04 || 像具足成立。若為造作面像時中，即誦呪
T32n1668_p0661a05 || 言。
T32n1668_p0661a09 || 若此神呪誦三千七百遍已訖，即面之像具
T32n1668_p0661a10 || 足成立。若為造作眼像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661a14 || 若此神呪誦八千四百五十遍已訖，即眼之
T32n1668_p0661a15 || 像具足成立。若為造作耳像時中，即誦
T32n1668_p0661a16 || 呪言：
T32n1668_p0661a19 || 若此神呪誦六萬一千遍已訖，即耳之像具
T32n1668_p0661a20 || 足成立。若為造作鼻像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661a23 || 若此神呪誦十萬八千遍已訖，即鼻之像具
T32n1668_p0661a24 || 足成立。若為造作舌像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661a27 || 若此神呪誦五萬七千遍已訖，即舌之像具
T32n1668_p0661a28 || 足成立。若為造作身像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661b02 || 若此神呪誦十萬四千遍已訖，即身之像具
T32n1668_p0661b03 || 足成立。若為造作手像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661b06 || 若此神呪誦八萬一千遍已訖，即手之像具
T32n1668_p0661b07 || 足成立。若為造作足像時中，即誦呪言：
T32n1668_p0661b10 || 若此神呪誦三萬二千一百遍已訖，即足之
T32n1668_p0661b11 || 像具足成立。造作根已，即須輪呪令付心
T32n1668_p0661b12 || 識，謂方寸所中付標竭那羅字輪，即誦呪
T32n1668_p0661b13 || 言。
T32n1668_p0661b19 || 若此神呪誦二萬三千遍已訖，即心識具
T32n1668_p0661b21 || 已說造像門，次說誦經門。其相云何 ? 謂誦
T32n1668_p0661b22 || 毘舍闍尼經、阿佉多陀經、優婆羅一尸經、又

T32n1668_p0661b24 || 已說造作菩薩形相門，~~一~~次說造作如來形
T32n1668_p0661b25 || 相門。就此門中亦具六門，~~然~~通及別不同
T32n1668_p0661b26 || 而已。別謂造像門，~~通~~謂所餘五門。造像門者
T32n1668_p0661b27 || 其相云何？~~謂~~如前說，~~九~~處呪中如其次第
T32n1668_p0661b28 || 各加一句，~~若~~付心呪各別而已。所加句者其
T32n1668_p0661b29 || 相云何？~~呪~~言：~~○~~
T32n1668_p0661c04 || 付心呪相其相云何？~~呪~~言：~~○~~
T32n1668_p0661c09 || 若此神呪誦一萬八千遍已訖，~~即~~心識具無
T32n1668_p0661c10 || 所不了。已說所治，~~次~~說能治。若清妙天子
T32n1668_p0661c11 || 天女像來到行者所時，~~邪~~正差別云何知耶？~~○~~
T32n1668_p0661c12 || 此何所疑？~~由~~雜亂故。此義云何？~~謂~~無量光
T32n1668_p0661c13 || 明契經中作如是說：~~若~~修行者其心清淨，~~無~~
T32n1668_p0661c14 || 量無邊諸天子、~~無~~量無邊諸天女，~~兩~~種種妙
T32n1668_p0661c15 || 花、~~燒~~種種所有名香、~~出~~現種種微妙妓樂、~~○~~
T32n1668_p0661c16 || 開布種種勝妙莊嚴具，~~甚~~可愛樂貌，來到
T32n1668_p0661c17 || 行者所供養行者。所以者何？~~重~~其法故。彼
T32n1668_p0661c18 || 外道人亦作天像~~來~~到行者所，~~如~~前無異
T32n1668_p0661c19 || 者，~~其~~邪正差別難可了知故。解釋此疑即
T32n1668_p0661c20 || 有六門。云何為六？~~一~~者呪知根壞不壞門、~~○~~
T32n1668_p0661c21 || 二者嚴具圓珠有無門、~~○~~三者身光眼入不入
T32n1668_p0661c22 || 門、~~○~~四者頭髮末結不結門、~~○~~五者雙背無所取
T32n1668_p0661c23 || 著門、~~○~~六者俱取攝不除遣門，~~是~~名為六。言
T32n1668_p0661c24 || 呪知根壞不壞門者，~~謂~~誦對治陀羅尼呪，~~若~~
T32n1668_p0661c25 || 真實天，不壞其根；~~若~~虛偽天，諸根壞失皆無
T32n1668_p0661c26 || 所有，~~以~~之為別。誦呪形相其相云何？~~謂~~有
T32n1668_p0661c27 || 二意故。云何為二？~~一~~者誦外呪故、~~○~~二者誦
T32n1668_p0661c28 || 內呪故。誦外呪時，~~若~~真實天無增減異，~~若~~
T32n1668_p0662a01 || 次第不超數量，~~如~~如誦故，~~以~~之為別。言
T32n1668_p0662a02 || 內呪者其相云何？~~謂~~且呪眼，~~即~~誦呪言：~~○~~
T32n1668_p0662a07 || 若此神呪誦三七遍，~~眼~~根壞失皆無所有。所
T32n1668_p0662a08 || 餘諸處各有神呪，~~而~~無要故略去不釋。
T32n1668_p0662a09 || 已說呪知根壞不壞門，~~次~~說嚴具圓珠有無

T32n1668_p0662a10 || 門。其相云何？謂若真實天者，其莊嚴具中有
T32n1668_p0662a11 || 十圓珠；若虛偽天者，其莊嚴具中無此珠
T32n1668_p0662a12 || 故，以之為別。已說嚴具圓珠有無門，次說
T32n1668_p0662a13 || 身光眼入不入門。其相云何？謂且彼行者目
T32n1668_p0662a14 || 閉時中，若真實天其身光明入於眼內，若虛
T32n1668_p0662a15 || 偽天不入眼內，以之為別。已說身光眼入
T32n1668_p0662a16 || 不入門，次說頭髮末結不結門。其相云何？謂
T32n1668_p0662a17 || 見髮相，若真實天兩末相結，若虛偽天兩末
T32n1668_p0662a18 || 互解，以之為別。已說頭髮末結不結門，次
T32n1668_p0662a19 || 說雙背無所取著門。其相云何？謂觀若真實
T32n1668_p0662a20 || 天、若虛偽天，唯自妄心現量境界，無有其實，
T32n1668_p0662a21 || 無所著故，以之為治。已說雙背無所取著
T32n1668_p0662a22 || 門，次說俱取攝不除遣門。其相云何？謂觀
T32n1668_p0662a23 || 若真實天、若虛偽天，皆一真如、皆一法身無
T32n1668_p0662a24 || 有別異，不斷除故。以之為治。已說對治
T32n1668_p0662a25 || 天像除遣門，次說對治菩薩形像門。就此門
T32n1668_p0662a26 || 中即有二門。云何為二？一者誦呪了知邪
T32n1668_p0662a27 || 正門、二者智慧觀察無著門。言誦呪門者，其
T32n1668_p0662a28 || 相云何？謂且呪心，即誦呪言：
T32n1668_p0662b03 || 若此神呪誦八百十遍已訖，即彼菩薩漠漠
T32n1668_p0662b04 || 不動，譬如木石，以之為治。一切根及莊嚴
T32n1668_p0662b05 || 具中，各有神呪等多種門，而無要故略而
T32n1668_p0662b06 || 不說。已說誦呪了知邪正門，次說智慧觀
T32n1668_p0662b07 || 察無著門。其相云何？謂以智慧觀察諸法
T32n1668_p0662b08 || 空無相理，無執著故。已說對治菩薩形像
T32n1668_p0662b09 || 門，次說對治如來形像門。其相云何？就此
T32n1668_p0662b10 || 門中亦具二門，名如前說。言神呪門者，其
T32n1668_p0662b11 || 相云何？謂且呪光明，即誦呪言：
T32n1668_p0662b14 || 若此神呪誦四百遍，若實如來其身光明即
T32n1668_p0662b15 || 不損減，若偽如來其身光明，即便損減作闇
T32n1668_p0662b16 || 之色，以之為別。彼第二門觀所前說，應審
T32n1668_p0662b17 || 思惟。謂有外道，造作一切種種異類，來到

T32n1668_p0662b18 || 行者所，亂行者心，爾時當各誦何等呪？謂
T32n1668_p0662b19 || 有神呪是通非別，所謂如來總持法藏因
T32n1668_p0662b21 || 何說耶？謂彼經中作如是說：爾時文殊師
T32n1668_p0662b22 || 利即白佛言：「世尊！一切種種邪道之類，來到
T32n1668_p0662b23 || 於行者所，亂行者心時，當須何等門而以
T32n1668_p0662b24 || 除遣？」於是如來即告文殊師利言：「有深法
T32n1668_p0662b25 || 門，能善通治一切邪道，所謂諸佛無盡藏無
T32n1668_p0662b27 || 法門。文殊師利！諦聽諦聽，善思念之，我當
T32n1668_p0662b28 || 為汝分別解說。文殊師利！所言通達無礙自
T32n1668_p0662b29 || 在總持大陀羅尼法門者，十方三世一切諸
T32n1668_p0662c01 || 佛所護念之寶藏，十方三世一切菩薩常
T32n1668_p0662c02 || 所誦持之大軌則，十方三世一切神王及一
T32n1668_p0662c03 || 切天人，皆悉所禮拜供養之廣大福田焉。」於
T32n1668_p0662c04 || 是世尊，即誦呪言：
T32n1668_p0662c05 || 「怛唵 那羅尸 伽諾 鄔帝 遮嚩哆 娑
T32n1668_p0662c09 || 尼 毗 嚩 提 叉 阿 哪 鍵 那 尸 娑 婆 呵」
T32n1668_p0662c10 || 若此神呪誦八千七百五十一遍已訖，隨其
T32n1668_p0662c11 || 所應一切邪類皆悉退失，不能惱亂故。如
T32n1668_p0662c12 || 本或現天像、菩薩像，亦作如來像，相好具
T32n1668_p0662c13 || 足故。已說出現人相令信門，次說出現言說
T32n1668_p0662c14 || 亂識門。就此門中即有三門。云何為三？一
T32n1668_p0662c15 || 者說陀羅尼門、二者說修行因門、三者說果
T32n1668_p0662c16 || 滿德門，是名為三。如是三說各何人說？所
T32n1668_p0662c17 || 謂若天像多說陀羅尼，若菩薩像多說行因，
T32n1668_p0662c18 || 若如來像多說果德。所以者何？各說自得，
T32n1668_p0662c19 || 行者信故。所說陀羅尼，當其相云何？所謂而
T32n1668_p0662c20 || 能說光明連續陀羅尼故。若誦此呪當有
T32n1668_p0662c21 || 何利？謂若誦此呪，自身光明續他身故。是
T32n1668_p0662c22 || 故天像來到彼修行者所中，說此陀羅尼門
T32n1668_p0662c23 || 已訖，即彼行者古無光明、今有光明，極歡喜
T32n1668_p0662c24 || 故作如是念：「我今承修行之力故，今有如
T32n1668_p0662c25 || 是殊勝光明。」亂自正行、入外邪網。以此

T32n1668_p0662c26 || 義故，彼天像說陀羅尼門，即誦呪言：
T32n1668_p0663a03 || 若此神呪誦五千三百遍已訖，即便光明相
T32n1668_p0663a04 || 續作一焉。爾時行者即誦呪言：
T32n1668_p0663a08 || 若此神呪誦一百遍，彼身光明斷絕不著，終
T32n1668_p0663a10 || 尼門，次說說修行因門。修行因門雖有無
T32n1668_p0663a11 || 量，而不出六種波羅蜜。是故彼像為修行
T32n1668_p0663a12 || 者說六資糧，亂彼行者令入邪網。彼外
T32n1668_p0663a13 || 道人當有何利，作如是說亂行者耶？彼修
T32n1668_p0663a14 || 行者當時意樂，斷一切惡修一切善，圓滿
T32n1668_p0663a15 || 因行無所闕失。彼外道人示現同心，令捨
T32n1668_p0663a16 || 離正道趣向邪道故。如本若說布施、持戒、
T32n1668_p0663a17 || 忍辱、精進、禪定、智慧故。已說說修行因門，次
T32n1668_p0663a18 || 說說果滿德門。圓滿果門雖有無量，而不
T32n1668_p0663a20 || 盤德，亂彼行者令入邪網。彼外道人當
T32n1668_p0663a21 || 有何利，作如是說亂行者耶？彼修者修
T32n1668_p0663a22 || 因意趣當證果故，是故外道出現行者所
T32n1668_p0663a23 || 欲求之殊勝果德，彼行者心能令愛著趣向
T32n1668_p0663a24 || 邪道。如本或說平等空、無相、無作、無願、無
T32n1668_p0663a25 || 怨無親、無因無果、畢竟空寂是真涅槃故。已
T32n1668_p0663a26 || 說出現言說亂識門，次說得三世智惑人門。
T32n1668_p0663a27 || 如是三達智，各其相云何？所謂若過未之二
T32n1668_p0663a28 || 達智各達自境，其最遠際八萬劫量，其最近
T32n1668_p0663b01 || 命過去之事，亦知未來之事故。言現達智
T32n1668_p0663b02 || 者，即是他心智，所謂而能達現在人種種
T32n1668_p0663b04 || 人門，次說不離世間縛纏門。謂外道人令使
T32n1668_p0663b05 || 成就一億四萬六千種諸世論之辯，十萬八
T32n1668_p0663b06 || 千種諸戲論之才，縛纏眾生止住世間不
T32n1668_p0663b07 || 得出離故。如本辯才無礙，能令眾生貪著
T32n1668_p0663b08 || 世間名利之事故。已說不離世間縛纏門，次
T32n1668_p0663b09 || 說心性無常生亂門。所謂破壞堅固之信，
T32n1668_p0663b10 || 而能令發無常之心，斷修行之足，絕趣入
T32n1668_p0663b11 || 之路，引入邪網及無性故。如本又令使

T32n1668_p0663b12 || 人數嗔數喜性無常准，或多慈愛多睡多
T32n1668_p0663b13 || 病，其心懈怠或卒起精進，後便休廢，生於不
T32n1668_p0663b14 || 信多疑多慮，或捨本勝行更修雜業，若著
T32n1668_p0663b15 || 世事種種牽纏故。已說心性無常生亂門，
T32n1668_p0663b17 || 種邪三昧，亂修行者入邪網故。如本亦
T32n1668_p0663b18 || 能使人得諸三昧少分相似，皆是外道所得
T32n1668_p0663b19 || 非真三昧，或復令人若一日若二日若三日
T32n1668_p0663b20 || 乃至七日住於定中，得自然香美飲食身心
T32n1668_p0663b21 || 適悅不飢不渴，使人愛著，或亦令人食無
T32n1668_p0663b23 || 非真門，次說勸請行者離邪門。言勸請行者
T32n1668_p0663b24 || 離邪門者，勸修智慧，諸善分別，除愚癡之
T32n1668_p0663b25 || 病，遣邪論之謬故。如本以是義故行者常
T32n1668_p0663b26 || 應智慧觀察，勿令此心墮於邪網，當勤正
T32n1668_p0663b27 || 念不取不著，則能遠離是諸業障故。已說
T32n1668_p0663b28 || 勸請行者離邪門，次說簡擇真偽了門。所
T32n1668_p0663b29 || 謂隨順於世間中名偽三昧，若隨順於出
T32n1668_p0663c01 || 世間中名真三昧，二種三昧應如是知。如
T32n1668_p0663c03 || 之心，貪著世間名利恭敬故。真如三昧者，不
T32n1668_p0663c04 || 住見相，不住得相，乃至出定亦無懈怠，所
T32n1668_p0663c05 || 有煩惱漸漸微薄，若諸凡夫不習此三昧法，
T32n1668_p0663c06 || 得入如來種性，無有是處。以修世間諸禪
T32n1668_p0663c07 || 三昧多起味著，依於我見繫屬三界，與外
T32n1668_p0663c08 || 道共。若離善知識所護，則起外道見故。故。
T32n1668_p0663c09 || 已說廣釋魔事對治門，次說讚歎三昧功德
T32n1668_p0663c11 || 本曰：復次精勤專心修學此三昧者，現世
T32n1668_p0663c12 || 當得十種利益。云何為十？一者當為十方
T32n1668_p0663c13 || 諸佛菩薩之所護念；二者不為諸魔惡鬼
T32n1668_p0663c14 || 所能恐怖；三者不為九十五種外道鬼神
T32n1668_p0663c15 || 之所惑亂；四者遠離誹謗甚深之法，重罪
T32n1668_p0663c16 || 業障漸漸微薄；五者滅一切疑諸惡覺觀；六
T32n1668_p0663c17 || 者於如來境界信得增長；七者遠離憂惱，
T32n1668_p0663c18 || 於生死中勇猛不怯；八者其心柔和，捨於

T32n1668_p0663c19 || 憍慢，不為他人所惱；九者雖未得定，於
T32n1668_p0663c20 || 一切時一切境界處，即能損減煩惱不樂
T32n1668_p0663c21 || 世間；十者若得三昧，不為外緣一切音聲
T32n1668_p0663c23 || 論曰：就此文中即有二門。云何為二？一者
T32n1668_p0663c24 || 是總標門、二者是散說門。言總標門者，總
T32n1668_p0663c26 || 昧者，現世當得十種利益故。散說門中自
T32n1668_p0663c27 || 有二門。云何為二？一者是總問門、二者是
T32n1668_p0663c28 || 別說門。言總問門者，總問所說故。如本云
T32n1668_p0664a01 || 德，由一真定而所成就。云何為十？一者守
T32n1668_p0664a02 || 護功德，常為一切無量無邊諸佛菩薩所護
T32n1668_p0664a04 || 護念故。二者怖魔功德，能善降伏一切魔
T32n1668_p0664a06 || 三者出道功德，能善出離一切外道諸邪道
T32n1668_p0664a08 || 所惑亂故。四者離謗功德，能善遠離誹謗
T32n1668_p0664a10 || 之法重罪業障漸漸微薄故。五者決疑功德，
T32n1668_p0664a12 || 諸惡覺觀故。六者深信功德，於勝妙境起
T32n1668_p0664a14 || 信得增長故。七者勇猛功德，緣眾生界起
T32n1668_p0664a15 || 大悲心，集成萬行無懈怠故。如本七者遠
T32n1668_p0664a16 || 離憂惱，於生死中勇猛不怯故。八者無我
T32n1668_p0664a17 || 功德，能善斷除一切我慢作意，皆是佛清淨
T32n1668_p0664a18 || 意故。如本八者其心柔和，捨於憍慢，不為
T32n1668_p0664a19 || 他人所惱故。九者厭離功德，於一切時一
T32n1668_p0664a20 || 切處等諸境界中，能善伏除種種煩惱，不
T32n1668_p0664a21 || 樂世間生死之海故。如本九者雖未得定，
T32n1668_p0664a22 || 於一切時一切境界處則能損減煩惱，不
T32n1668_p0664a23 || 樂世間故。十者寂靜功德，於一切諸散動
T32n1668_p0664a24 || 境界，其心安定無有動故。如本十者若得
T32n1668_p0664a25 || 三昧，不為外緣一切音聲之所驚動故。如
T32n1668_p0664a26 || 其次第不亂數量，止心之波，應審思擇。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷10

T32n1668_p0664b06 || 已說讚歎三昧功德門，次說兩輪具闕益損
T32n1668_p0664b08 || 本曰：復次若人唯修於止，則心沈沒，或起

T32n1668_p0664b09 || 懈怠不樂眾善，遠離大悲，是故修觀。修
T32n1668_p0664b10 || 習觀者，當觀一切世間有為之法，無得久
T32n1668_p0664b11 || 停須臾變壞，一切心行念念生滅，以是故
T32n1668_p0664b12 || 苦。應觀過去所念諸法恍惚如夢，應觀
T32n1668_p0664b13 || 現在所念諸法猶如電光，應觀未來所念諸
T32n1668_p0664b15 || 悉皆不淨，種種穢污無一可樂。如是當念：○
T32n1668_p0664b16 || 一切眾生從無始世來，皆因無明所熏習
T32n1668_p0664b17 || 故，令心生滅，已受一切身心大苦，現在即
T32n1668_p0664b18 || 有無量逼迫，未來所苦亦無分齊，難捨難
T32n1668_p0664b19 || 離而不覺知，眾生如是甚為可愍。作此思
T32n1668_p0664b20 || 惟，即應勇猛立大誓願：「願令我心離分別
T32n1668_p0664b21 || 故，遍於十方修行一切諸善功德，盡其未
T32n1668_p0664b22 || 來以無量方便，救拔一切苦惱眾生，令得
T32n1668_p0664b23 || 涅槃第一義樂。」以起如是願故，於一切
T32n1668_p0664b24 || 時一切處所有眾善，隨己堪能不捨修學心
T32n1668_p0664b25 || 無懈怠，唯除坐時專念於止。若餘一切，悉
T32n1668_p0664b26 || 當觀察應作不應作。若行若住若臥若起，皆
T32n1668_p0664b27 || 應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生，而
T32n1668_p0664b29 || 不壞。雖念因緣善惡業報，而亦即念性不
T32n1668_p0664c01 || 可得。若修止者，對治凡夫住著世間，能捨
T32n1668_p0664c02 || 二乘怯弱之見。若修觀者，對治二乘不起
T32n1668_p0664c03 || 大悲狹劣心過，遠離凡夫不修善根。以此
T32n1668_p0664c04 || 義故，是止觀二門共相助成，不相捨離。若
T32n1668_p0664c05 || 止觀不具，則無能入菩提之道。
T32n1668_p0664c06 || 論曰：就此文中即有六門。云何為六？一者
T32n1668_p0664c07 || 示問觀止輪失門、二者顯示修行觀輪門、三
T32n1668_p0664c08 || 者緣眾生界立願門、四者兩輪俱轉不離門、
T32n1668_p0664c09 || 五者顯示兩輪所治門、六者總結兩輪俱轉
T32n1668_p0664c10 || 門，是名為六。就第一門中即有四過失。
T32n1668_p0664c11 || 云何為四？一者沈淪過失，其心昧略不能
T32n1668_p0664c12 || 覺了，如入摩鍵訶尸闍室中故。如本復次
T32n1668_p0664c13 || 若人唯修於止則心沈沒故。二者不勤過失，

T32n1668_p0664c14 || 其心懈怠不能精進，如阿那毘提人故。如
T32n1668_p0664c15 || 本或起懈怠故。三者背善過失，其心專一
T32n1668_p0664c16 || 不能分別應作不應作，如婆多訶彌尸人
T32n1668_p0664c17 || 故。如本不樂眾善故。四者離悲過失，其心
T32n1668_p0664c18 || 安寂，不能發起大慈悲心，如壞根人所自
T32n1668_p0664c19 || 欲中更不增故。如本遠離大悲故，是故修
T32n1668_p0664c20 || 觀者即是勸俱轉。
T32n1668_p0664c21 || 已說示闕觀止輪失門，次說顯示修行觀輪
T32n1668_p0664c22 || 門。就此門中即有三門。云何為三？一者苦
T32n1668_p0664c23 || 相觀門、二者無常觀門、三者不淨觀門，是名
T32n1668_p0664c25 || 二？一者壞苦、二者行苦。言壞苦者，一切有
T32n1668_p0664c26 || 為之清淨法，能壞一切不清淨法；亦一切
T32n1668_p0664c27 || 諸不清淨法，能壞一切清淨法故。復次二種
T32n1668_p0664c28 || 世間互相破壞故。云何為二？一者具足一切
T32n1668_p0664c29 || 世間、二者妄想有為世間。如是二種世間之
T32n1668_p0665a01 || 法相破壞故，是故說言壞苦而已。若修此
T32n1668_p0665a02 || 觀當得何利？所謂成就一自作一甚深法
T32n1668_p0665a04 || 法無得久停，須臾變壞故。言行苦者，一切
T32n1668_p0665a05 || 心行於念念中常恒遷轉速生速滅，不能
T32n1668_p0665a07 || 生滅，以是故苦故。已說苦相觀門，次說無
T32n1668_p0665a08 || 常觀門。就此門中則有三種。云何為三？一
T32n1668_p0665a09 || 者已過無常，過去諸法前有後無，譬如彼夢
T32n1668_p0665a10 || 熟眠時有，已乃覺悟時無有故。如本應觀
T32n1668_p0665a11 || 過去所念諸法，恍惚如夢故。二者今有無
T32n1668_p0665a12 || 常，現在諸法古無今有，譬如電光即時便滅
T32n1668_p0665a13 || 不能久停故。如本應觀現在所念諸法，猶
T32n1668_p0665a14 || 如電光故。三者當有無常，未來諸法無有
T32n1668_p0665a15 || 自性而忽然至，譬如浮雲不知有所而忽
T32n1668_p0665a16 || 然起遍十方故。如本應觀未來所念諸法，
T32n1668_p0665a17 || 猶如浮雲忽爾而起故。已說無常觀門，次
T32n1668_p0665a18 || 說不淨觀門。言不淨觀者，緣種種身作
T32n1668_p0665a19 || 不淨解，遠離貪故。如本應觀世間一切有

T32n1668_p0665a20 || 身，皆悉不淨種種穢污，無一可樂故。
T32n1668_p0665a21 || 已說顯示修行觀輪門，次說緣眾生界立願
T32n1668_p0665a22 || 門。就此門中即有二種。云何為二？一者緣
T32n1668_p0665a23 || 眾生界思惟門、二者建立誓願遍布門，是名
T32n1668_p0665a24 || 為二。言緣眾生界思惟門者，所謂緣三
T32n1668_p0665a25 || 界中無量無邊一切眾生，作如是念：「從無
T32n1668_p0665a26 || 始來根本無明所覆藏故，棄背自本覺清
T32n1668_p0665a27 || 淨佛歸原無日，出無明藏更復時遠。我若
T32n1668_p0665a28 || 不發悲心不攝取者，又之又之唯過劫數，
T32n1668_p0665a29 || 取正覺期實無其齊。」發起無邊大悲心故。
T32n1668_p0665b01 || 如本如是當念一切眾生從無始世來，皆
T32n1668_p0665b02 || 因無明所熏習故令心生滅，已受一切身
T32n1668_p0665b03 || 心大苦，現在即有無量逼迫，未來所苦亦
T32n1668_p0665b04 || 無分齊，難捨難離而不覺知。眾生如是甚
T32n1668_p0665b05 || 為可愍故。言建立誓願遍布門者，所謂作
T32n1668_p0665b06 || 如是思惟已訖，則立大誓願，起十方世界
T32n1668_p0665b07 || 之微塵數光明般若，達十方世界之微塵數
T32n1668_p0665b08 || 種種心相，對治十方世界之微塵數一切諸
T32n1668_p0665b09 || 煩惱業障海，圓滿十方世界之微塵數行因
T32n1668_p0665b10 || 海，證得十方世界之微塵數果德，皆悉令無
T32n1668_p0665b11 || 餘故。如本作此思惟即應勇猛立大誓願：
T32n1668_p0665b12 || 願令我心離分別故，遍於十方修行一切
T32n1668_p0665b13 || 諸善功德，盡其未來以無量方便救拔一
T32n1668_p0665b14 || 切苦惱眾生，令得涅槃第一義樂故。已說
T32n1668_p0665b15 || 緣眾生界立願門，次說兩輪俱轉不離門。所
T32n1668_p0665b16 || 謂起如是願已訖，即直修習行因之海故。
T32n1668_p0665b17 || 若起願海不勤修行，不能莊嚴圓滿果故。
T32n1668_p0665b18 || 若為修行，當如何耶？謂具兩輪令無偏
T32n1668_p0665b19 || 故。具兩輪相，何契經中分明顯示？謂文殊師
T32n1668_p0665b22 || 說耶？所謂彼契經中作如是說：爾時文殊
T32n1668_p0665b23 || 師利即白佛言：「世尊！云何名為止觀俱行不
T32n1668_p0665b24 || 相離門？我及一切無量無邊大眾之海，皆悉

T32n1668_p0665b25 || 入於不知不覺無明之海，不能通達、不能
T32n1668_p0665b27 || 示。」爾時世尊即告文殊師利言：「諦聽諦聽，善
T32n1668_p0665b28 || 思念之，我當為汝分別解說。於是世尊即
T32n1668_p0665b29 || 說伽陀言：「
T32n1668_p0665c01 || 「譬如闕翼鳥，及一輪之車，
T32n1668_p0665c02 || 一足人同分，闕眼險之馬，
T32n1668_p0665c03 || 無有高遠翔，隨所應運載，
T32n1668_p0665c04 || 其道路遊行，不墮惡趣坑。
T32n1668_p0665c05 || 若具足一輪，闕一輪行者，
T32n1668_p0665c06 || 亦復如是知，以其實無有。
T32n1668_p0665c07 || 法性虛空中，乘如量智翔，
T32n1668_p0665c08 || 入於法藏海，運載義理寶，
T32n1668_p0665c09 || 真如平道中，周遍通遊行，
T32n1668_p0665c10 || 一切魔外道，邪見深坑中，
T32n1668_p0665c11 || 不倒墮坑故。是故諸行者，
T32n1668_p0665c12 || 兩輪具足轉，終不可捨離。
T32n1668_p0665c13 || 若有修行者，不具此兩輪，
T32n1668_p0665c14 || 終不能通達，無上大覺地。」」
T32n1668_p0665c15 || 今此經文為明何義？謂為顯示修習三昧
T32n1668_p0665c16 || 達寂靜境，修習智慧照散動境，在寂靜中
T32n1668_p0665c17 || 常不捨動，在散亂中常不捨寂，而不相
T32n1668_p0665c19 || 昧達空無境，修習智慧照在有境，在空不
T32n1668_p0665c20 || 著有、在有不染無，有無雙照無有偏邊，
T32n1668_p0665c22 || 修習三昧達平等理，修習智慧照差別事，
T32n1668_p0665c23 || 理事雙達無有偏邊，而不相捨離俱行俱
T32n1668_p0665c25 || 立非自性止，觀當待止方得建立非自性
T32n1668_p0665c26 || 觀，亦無有止亦無觀故。復次為欲顯示止
T32n1668_p0665c27 || 則是觀、觀則是止，止觀一體無差別故。如其
T32n1668_p0665c28 || 次第應審思擇。如本以起如是願故，於
T32n1668_p0665c29 || 一切時於一切處所有眾善，隨己堪能不
T32n1668_p0666a01 || 捨修學，心無懈怠，唯除坐時專念於止。
T32n1668_p0666a02 || 若餘一切悉當觀察應作不應作，若行若住

T32n1668_p0666a03 || 若臥若起，皆應止觀俱行。所謂雖念諸法
T32n1668_p0666a04 || 自性不生，而復即念因緣和合，善惡之業，苦
T32n1668_p0666a05 || 樂等報不失不壞。雖念因緣善惡業報，而
T32n1668_p0666a07 || 門，次說顯示兩輪所治門。若有行者修習
T32n1668_p0666a08 || 止輪，當為對治何過失耶？謂為對治凡夫
T32n1668_p0666a09 || 眾生著有過失、二乘眾生樂空過失，俱絕離
T32n1668_p0666a10 || 故。如本若修止者，對治凡夫住著世間、能
T32n1668_p0666a11 || 捨二乘怯弱之見故。若有行者修習觀輪，
T32n1668_p0666a12 || 當為對治何過失耶？謂為對治二乘眾生
T32n1668_p0666a13 || 遠離大悲，不救眾苦下劣過失；凡夫眾
T32n1668_p0666a14 || 生常恒懈怠，不能精進不修善品、樂惡過
T32n1668_p0666a15 || 失，俱出離故。如本若修觀者，對治二乘不
T32n1668_p0666a16 || 起大悲狹劣心過，遠離凡夫不修善根故。
T32n1668_p0666a17 || 已說顯示兩輪所治門，次說總結兩輪俱轉
T32n1668_p0666a19 || 如本以此義故，是止觀門共相助成不相
T32n1668_p0666a20 || 捨離，若止觀不具則無能入菩提之道故。
T32n1668_p0666a21 || 已說兩輪具闕益損門，次說勸劣向勝不退
T32n1668_p0666a23 || 本曰：復次眾生初學是法，欲求正信，其
T32n1668_p0666a24 || 心怯弱，以住於此娑婆世界，自畏不能常
T32n1668_p0666a25 || 值諸佛親承供養，懼謂信心難可成就，意
T32n1668_p0666a26 || 欲退者，當知如來有勝方便攝護信心，謂
T32n1668_p0666a27 || 以專意念佛因緣，隨願得生他方佛土，常
T32n1668_p0666a28 || 見於佛、永離惡道。如修多羅說：若人專念
T32n1668_p0666a29 || 西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根迴向願
T32n1668_p0666b01 || 求生彼世界，即得往生，常見佛故終無有
T32n1668_p0666b02 || 退。若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得
T32n1668_p0666b03 || 生，住正定故。
T32n1668_p0666b04 || 論曰：就此文中即有七門。云何為七？一者
T32n1668_p0666b05 || 顯示趣向假人門、二者歸依所學教法門、三
T32n1668_p0666b06 || 者厭惡處所退信門、四者如來方便殊勝門、
T32n1668_p0666b07 || 五者承力得勝妙處門、六者得善處定不退
T32n1668_p0666b08 || 門、七者引經證自所說門，是名為七。言顯

T32n1668_p0666b09 || 示趣向假人門者，所謂顯示得十信位前
T32n1668_p0666b10 || 四種心，更不勝進下品眾生故。如本復次
T32n1668_p0666b11 || 眾生故。言歸依所學教法門者，彼十信位下
T32n1668_p0666b12 || 品眾生，歸依甚深無極大乘初學習故。所
T32n1668_p0666b13 || 謂一切諸佛所師，三世不動、四相不遷，自
T32n1668_p0666b15 || 故。言厭惡處所退信門者，彼十信位下品眾
T32n1668_p0666b16 || 生，雖親聽受甚深法門，而其心根極下劣
T32n1668_p0666b17 || 故，怖二大事不能勝進，為欲退故。云何
T32n1668_p0666b18 || 為二？一者國土、二者勝緣。言國土者，即此
T32n1668_p0666b19 || 娑婆世界，處所麤惡、眾生濁亂，發起淨心
T32n1668_p0666b20 || 為勤修行，甚極切難故。所以者何？於彼心
T32n1668_p0666b21 || 中違逆境界，於一切時於一切處常恒現
T32n1668_p0666b22 || 前，進心面中不捨離故。言勝緣者，於此
T32n1668_p0666b23 || 世界依正濁亂，一切諸佛出世極妙、無量
T32n1668_p0666b24 || 菩薩赴感時節極遠。諸佛菩薩出現於世，
T32n1668_p0666b25 || 隨順情心之鏡淨不淨故。以此義故，彼修
T32n1668_p0666b26 || 行者不值勝緣，極怖畏故發退意耳。如本
T32n1668_p0666b27 || 欲求正信，其心怯弱，以住於此娑婆世界，
T32n1668_p0666b28 || 自畏不能常值諸佛親承供養，懼謂信心
T32n1668_p0666b29 || 難可成就，意欲退者故。言如來方便殊勝
T32n1668_p0666c01 || 門者，謂諸佛如來有不可思議之甚深極
T32n1668_p0666c02 || 妙大方便故，能善攝護彼人信心，轉勝進
T32n1668_p0666c03 || 故。云何名為勝妙方便？所謂專念如來方
T32n1668_p0666c04 || 便。云何專念？謂專注意憶念他方淨土種種
T32n1668_p0666c05 || 依正，其念相續令不絕故。如本當知如來
T32n1668_p0666c06 || 有勝方便攝護信心，謂以專意念佛因緣
T32n1668_p0666c07 || 故。言承力得勝妙處門者，以諸如來不可
T32n1668_p0666c08 || 思議方便力故，隨自所願即得往生妙樂
T32n1668_p0666c10 || 善處定不退門者，生彼土已，眼見如來具
T32n1668_p0666c11 || 相好像，耳聞聖者說深妙音，永離惡名，
T32n1668_p0666c12 || 從定不動，心海澄淨身體明白，依妙正清故。
T32n1668_p0666c13 || 如本常見於佛、永離惡道故。言引經證自

T32n1668_p0666c14 || 所說門者，所謂該攝說相屬當經本之辭，
T32n1668_p0666c15 || 贊自所說解釋文故。所引經文說相明故，不
T32n1668_p0666c16 || 須重釋。如本如修多羅說：若人專念西方
T32n1668_p0666c17 || 極樂世界阿彌陀佛，所修善根迴向願求生
T32n1668_p0666c18 || 彼世界，即得往生，常見佛故終無有退。若
T32n1668_p0666c19 || 觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正
T32n1668_p0666c21 || 已說修行信心分，次說勸修利益分。
T32n1668_p0666c22 || 本曰：如是摩訶衍諸佛祕藏，我已總說。若
T32n1668_p0666c23 || 有眾生欲於如來甚深境界得生正信，
T32n1668_p0666c24 || 遠離誹謗入大乘道，當持此論思量修習，
T32n1668_p0666c26 || 怯弱，當知是人定紹佛種，必為諸佛之
T32n1668_p0666c28 || 中眾生令行十善，不如有人於一食頃
T32n1668_p0666c29 || 正思此法，過前功德不可為喻。復次若人
T32n1668_p0667a01 || 受持此論觀察修行若一日一夜，所有功德
T32n1668_p0667a02 || 無量無邊不可得說。假令十方一切諸佛，
T32n1668_p0667a03 || 各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不
T32n1668_p0667a04 || 能盡。何以故？謂法性功德無有盡故。此人
T32n1668_p0667a06 || 論中毀謗不信，所獲罪報經無量劫受大
T32n1668_p0667a07 || 苦惱。是故眾生但應仰信，不應誹謗，以深
T32n1668_p0667a08 || 自害亦害他人，斷絕一切三寶之種，以一
T32n1668_p0667a09 || 切如來皆依此法得涅槃故，一切菩薩因
T32n1668_p0667a11 || 法得成淨信，現在菩薩今依此法得成淨
T32n1668_p0667a12 || 信，未來菩薩當依此法得成淨信，是故眾
T32n1668_p0667a14 || 論曰：就此文中即有八門。云何為八？一者
T32n1668_p0667a15 || 舉前所說總結門、二者舉益勸人令修門、三
T32n1668_p0667a16 || 者顯離疑信功德門、四者比類為對示勝門、
T32n1668_p0667a17 || 五者舉受持功讚揚門、六者舉誹謗過令怖
T32n1668_p0667a18 || 門、七者殊勝廣說離謗門、八者總結修行勸
T32n1668_p0667a19 || 人門，是名為八。言舉前所說總結門者，謂
T32n1668_p0667a20 || 以一總字總結八種摩訶衍故。何故餘法
T32n1668_p0667a21 || 略不結焉？所謂舉本攝其末故。如本如是
T32n1668_p0667a22 || 摩訶衍諸佛祕藏，我已總說故。言舉益勸人

T32n1668_p0667a23 || 令修門者，所謂集成行因之海，而為莊嚴
T32n1668_p0667a24 || 法身之果，受持此論思惟義理，常恒相續
T32n1668_p0667a26 || 境界得生正信，遠離誹謗入大乘道，當
T32n1668_p0667a27 || 持此論思量修習，究竟能至無上之道故。
T32n1668_p0667a28 || 言顯離疑信功德門者，謂有眾生聞此摩
T32n1668_p0667a29 || 訶衍之甚深極妙廣大法門已，即其心中亦
T32n1668_p0667b01 || 不疑畏亦不怯弱，亦不輕賤亦不誹謗，
T32n1668_p0667b02 || 發決定心、發堅固心、發尊重心、發愛信心，
T32n1668_p0667b03 || 當知是人實真佛子，不斷法種、不斷僧種、
T32n1668_p0667b04 || 不斷佛種，常恒相續轉轉增長盡於未來，
T32n1668_p0667b05 || 亦為諸佛親所授記，亦為一切無量菩薩
T32n1668_p0667b07 || 弱，當知是人定紹佛種，必為諸佛之所授
T32n1668_p0667b08 || 記故。言比類為對示勝門者，謂若有人能
T32n1668_p0667b09 || 善攝化三千大千世界中遍滿眾生，皆悉無
T32n1668_p0667b10 || 餘令行十善，或有眾生於一食頃，於此
T32n1668_p0667b11 || 甚深法觀察思量。若校量此二人功德，彼
T32n1668_p0667b12 || 第一人所得功德甚極微少，譬如芥子碎作
T32n1668_p0667b14 || 大，譬如碎十方世界微塵數量故。如本假
T32n1668_p0667b16 || 行十善，不如有人於一食頃正思此法，
T32n1668_p0667b18 || 門者，謂若有人受持此論觀察義理，若一
T32n1668_p0667b19 || 日若一夜，中間所得功德無量無邊，不可言
T32n1668_p0667b20 || 說不可思量。若假使十方三世一切諸佛，
T32n1668_p0667b21 || 若十方三世一切諸菩薩，以十方世界微塵
T32n1668_p0667b22 || 數舌，各各皆悉於十方世界微塵數之量不
T32n1668_p0667b23 || 可說劫，讚揚其人所有功德，亦不能盡。所
T32n1668_p0667b24 || 以者何？法身真如之功德，等虛空界無邊
T32n1668_p0667b25 || 際故，何況凡夫二乘之人能稱歎之。一日一
T32n1668_p0667b26 || 夜不多中間受持人，尚所得功德不可思議，
T32n1668_p0667b27 || 何況若二日若三日若四日乃至百日中受
T32n1668_p0667b28 || 持讀誦思惟觀察，不可思議不可思議，不可
T32n1668_p0667c01 || 察修行若一日若一夜，所有功德無量無邊
T32n1668_p0667c02 || 不可得說，假令十方一切諸佛各於無量

T32n1668_p0667c04 || 故？謂法性功德無有盡故。此人功德亦復
T32n1668_p0667c05 || 如是，無有邊際故。言舉誹謗過令怖門者，
T32n1668_p0667c06 || 謂有眾生於此論教生不信心、破謗不行，
T32n1668_p0667c07 || 如是眾生所得罪報，於諸不可說不可說劫
T32n1668_p0667c08 || 中受苦中之重大苦故。如本其有眾生
T32n1668_p0667c09 || 於此論中毀謗不信，所獲罪報經無量劫
T32n1668_p0667c11 || 謗者，即是總結上說決擇，勸請行者。自此
T32n1668_p0667c13 || 誹謗，失自善根損他功德，斷絕一切三寶
T32n1668_p0667c14 || 之種，無續期故。如本以深自害亦害他人，
T32n1668_p0667c16 || 門者，謂十方三世諸如來，一切皆悉以摩訶
T32n1668_p0667c17 || 衍為其根本成正覺故，十方三世無量菩
T32n1668_p0667c18 || 薩，一切皆悉以摩訶衍為其根本具因海
T32n1668_p0667c19 || 故。如是重深摩訶衍法，若有眾生不信
T32n1668_p0667c20 || 心諍論誹謗，如是眾生亦名斷伐一切諸
T32n1668_p0667c21 || 佛，亦名斷伐一切菩薩，亦名斷絕自如來
T32n1668_p0667c23 || 得涅槃故，一切菩薩因之修行入佛智故。
T32n1668_p0667c24 || 當知過去菩薩已依此法得成淨信，現在
T32n1668_p0667c25 || 菩薩今依此法得成淨信，未來菩薩當依
T32n1668_p0667c26 || 此法得成淨信故。是故眾生應勤修學者，
T32n1668_p0667c28 || 已說勸修利益門，次說迴向遍布門。
T32n1668_p0667c29 || 本曰：諸佛甚深廣大義，我今隨分總特持說，
T32n1668_p0668a01 || 迴此功德如法性，普利一切眾生界。
T32n1668_p0668a02 || 論曰：就此一頌中即有三種門。云何名為
T32n1668_p0668a03 || 三種門耶？一者攝前所說總結門、二者展舒
T32n1668_p0668a04 || 功德令廣門、三者施於眾生普利門，是名為
T32n1668_p0668a05 || 三。就初門中則有二種。云何為二？一者通
T32n1668_p0668a06 || 總攝前所說門、二者顯示能說字相門，如其
T32n1668_p0668a07 || 次第應審觀察。諸佛甚深廣大義者，即是通
T32n1668_p0668a08 || 總攝前所說門，所謂通攝三十三種本數法
T32n1668_p0668a09 || 故。此義云何？言諸佛者，則是不二摩訶衍
T32n1668_p0668a10 || 法。所以者何？此不二法形於彼佛其德勝
T32n1668_p0668a11 || 故。大本花嚴契經中作如是說：其圓圓海

T32n1668_p0668a12 || 得諸佛勝_○故_○，其一切佛不能成就圓
T32n1668_p0668a13 || 海劣故。若爾_○，何故分流花嚴契經中作如是
T32n1668_p0668a14 || 說_○：盧舍那佛三種世間為其身心_○，三種世間
T32n1668_p0668a15 || 攝法無餘_○，彼佛身心亦復無有所不攝焉。
T32n1668_p0668a16 || 盧舍那佛雖攝三世間_○，而攝不攝故_○，是故
T32n1668_p0668a17 || 無過。言甚深者_○，即是兩重八種摩訶衍之
T32n1668_p0668a18 || 本法。以何義故名為甚深_○？如是兩重摩訶
T32n1668_p0668a19 || 衍法_○，能入門望極甚深故。以此義故立甚
T32n1668_p0668a20 || 深稱_○，應審思擇。言廣大義者_○，即是兩重能
T32n1668_p0668a21 || 入門法。以何義故名廣大義_○？如是兩重能
T32n1668_p0668a22 || 入門法_○，皆悉各各能廣自法_○、能大自法_○、能
T32n1668_p0668a23 || 為自法_○作名義故_○，以此義故建立廣大義
T32n1668_p0668a24 || 名字焉。已說通總攝前所說門_○，次說顯示
T32n1668_p0668a25 || 能說字相門。言我今隨分總持說者_○，即是顯
T32n1668_p0668a26 || 示能說字相門_○，謂以總字通持一切種種
T32n1668_p0668a27 || 說故。立義分中摩訶衍者總_○，即是此焉歟。
T32n1668_p0668a28 || 何故_○？一字通持諸說_○，為欲顯示摩訶衍論
T32n1668_p0668a29 || 如意論故。已說攝前所說總結門_○，次說展
T32n1668_p0668b01 || 舒功德令廣門。言迴此功德如法性者_○，即是
T32n1668_p0668b02 || 展舒功德令廣門_○，謂自所作之功德迴向三
T32n1668_p0668b03 || 處故。云何為三_○？一者真如_○、二者一心法_○、三
T32n1668_p0668b04 || 者本覺佛性_○，是名為三。以何義故迴向三
T32n1668_p0668b05 || 處_○？謂為欲自所作功德令平等故迴向真
T32n1668_p0668b06 || 如_○，或為欲自所作功德令廣大故迴向一
T32n1668_p0668b07 || 心_○，或為欲自所作功德令明了故迴向本
T32n1668_p0668b08 || 覺。應如是知_○，應如是觀。如是迴向有何利
T32n1668_p0668b09 || 益_○？謂眾多故。此義云何_○？譬如用一微塵置
T32n1668_p0668b10 || 大地中_○，所置微塵與彼大地等無差別_○，迴
T32n1668_p0668b12 || 海中_○，所置水注與彼大海等無差別_○，迴向
T32n1668_p0668b13 || 法門亦如是故。又譬如破一小有_○，即便與
T32n1668_p0668b14 || 大虛空等無差別_○，迴向法門亦如是故。已
T32n1668_p0668b15 || 說展舒功德令廣門_○，次說施於眾生普利門。

T32n1668_p0668b16 || 言普利一切眾生界者，一則是施於眾生普利
T32n1668_p0668b17 || 門，一謂舉廣大圓滿功德，一周遍利益眾生界故。
T32n1668_p0668b18 || 歡喜大士至心勸，無量佛子眾海中，
T32n1668_p0668b19 || 我已超毛頭三角，過於生死之四根。
T32n1668_p0668b20 || 第一無數粗滿訖，第二僧祇始入無，
T32n1668_p0668b21 || 如宜汝等諸佛子，以於左右之兩手，
T32n1668_p0668b22 || 捧於本釋之明鏡，臨七識散慮之面，
T32n1668_p0668b23 || 見六塵境界之垢，洗法執人我之咎。
T32n1668_p0668b24 || 汝等佛子若如是，法身應化之三身，
T32n1668_p0668b25 || 如舒伊字圓現前，常樂我淨之四德，
T32n1668_p0668b26 || 如入達池具出生，我從四王自在處，
T32n1668_p0668b27 || 下入大海龍宮殿，隨分窺諸契經海，
T32n1668_p0668b28 || 總有一百洛叉數，如是諸經真實法，
T32n1668_p0668b29 || 無量無邊差別義，摩訶衍論立義中，
T32n1668_p0668c01 || 該攝安立具足說，有善男子善女人，
T32n1668_p0668c02 || 若自手捧斯論卷，名捧百洛叉經者，
T32n1668_p0668c03 || 若自口誦本分，名誦百洛叉經者，
T32n1668_p0668c04 || 此人所得之功德，十方世界微塵數，
T32n1668_p0668c05 || 諸佛及大菩薩眾，各出微塵數舌相，
T32n1668_p0668c06 || 如是微塵數劫中，不息稱說不能盡；
T32n1668_p0668c07 || 何況觀察其義理，思惟文下之所詮。
T32n1668_p0668c08 || 有善男子善女人，生不信心謗斯論，
T32n1668_p0668c09 || 此人所得之罪業，十方世界微塵數，
T32n1668_p0668c10 || 諸佛及大菩薩眾，各出微塵數舌相，
T32n1668_p0668c11 || 如是微塵數劫中，不息說過不能盡，
T32n1668_p0668c12 || 是人往罪滅無所，一切諸佛不能救。
T32n1668_p0668c13 || 是故行者歸本原，當依斯論應修行，
T32n1668_p0668c14 || 實不可生不信心，誹謗甚深大乘教；
T32n1668_p0668c15 || 當願此勸遠流布，遍於重重不說刹。

T32n1669_p0668c25 || 頂禮一切無餘明，非一非一諸則地，
T32n1669_p0668c26 || 不數不思無量一，并諸種種趣生類。
T32n1669_p0668c27 || 本無量數斷命品，與等塵塵無有法，
T32n1669_p0668c28 || 兼不可說無所有，通俱非是等諸法。
T32n1669_p0668c29 || 論曰：就此二行偈中，則有八門。云何為八？
T32n1669_p0669a01 || 者顯示中中主者門、二者顯示道路軌則門、
T32n1669_p0669a02 || 三者顯示離雜合一門、四者顯示無邊毛生
T32n1669_p0669a03 || 門、五者顯示種種離識門、六者顯示假有無
T32n1669_p0669a04 || 實門、七者顯示無所有事門、八者顯示具足
T32n1669_p0669a05 || 無礙門，是名為八。就顯示中中主者門中，則
T32n1669_p0669a06 || 有五種。云何為五？一者隨順隨轉應身主者、
T32n1669_p0669a07 || 二者有無無礙變身主者、三者本體本性法
T32n1669_p0669a08 || 身主者、四者本末俱絕滿道主者、五者隨應
T32n1669_p0669a09 || 無礙自然主者，是名為五。《修集行因大陀羅
T32n1669_p0669a10 || 尼修多羅》中，作如是說：「爾時花輪寶光明天
T32n1669_p0669a11 || 子則白佛言：『世尊！第一導師有幾數量可思
T32n1669_p0669a12 || 議、不可思議？唯願世尊為我等眾開示顯說，
T32n1669_p0669a13 || 我等大眾聞其名字常誦常念，出無明藏到
T32n1669_p0669a14 || 涅槃城。』於是世尊告天子言：『我若以神通力，
T32n1669_p0669a15 || 無量無邊阿僧祇劫中，說其名字，終不能盡。
T32n1669_p0669a16 || 今當略言，為汝等眾宣說其要。善男子！其覺
T32n1669_p0669a17 || 者數廣大圓滿過於恒沙，略說五種。云何為
T32n1669_p0669a18 || 五？一者隨體佛、二者變體佛、三者法體佛、四
T32n1669_p0669a19 || 者莫測佛、五者應轉佛。』乃至廣說故。如偈「頂
T32n1669_p0669a20 || 禮一切無餘明」故。以何義故？一切導師皆名
T32n1669_p0669a21 || 主者？以三義故。云何為三？一者自在義，諸法
T32n1669_p0669a22 || 王故；二者頂上義，三界一故；三者周遍義，無
T32n1669_p0669a24 || 者門，次當說顯示道路軌則門。就此門中則
T32n1669_p0669a25 || 有六種。云何為六？一者音臍言導無礙自在
T32n1669_p0669a26 || 軌則、二者所依本地平等一種離諸虛妄軌
T32n1669_p0669a27 || 則、三者生長莊嚴一有力軌則、四者究竟
T32n1669_p0669a28 || 圓滿無餘盡攝軌則、五者非名非相非體非

T32n1669_p0669a29 || 用無造無作軌則、一六者自然現前常住不變無
T32n1669_p0669b01 || 所詮了究竟淨滿軌則，是名為六。《金剛三昧
T32n1669_p0669b02 || 無礙解脫本智實性修多羅》中作如是說：「復
T32n1669_p0669b03 || 次文殊師利！若我廣說，總有十億七萬三千
T32n1669_p0669b04 || 五十法門行者履遊道路則則；若我略說，總
T32n1669_p0669b06 || 無量無邊軌則藏海。云何為六？一者說則、二
T32n1669_p0669b07 || 者等則、三者種則、四者上則、五者非則、六者
T32n1669_p0669b08 || 常則。」乃至廣說故。如偈「非一非一諸則地」故。
T32n1669_p0669b09 || 以何義故一切法藏皆名軌則？以三義故。
T32n1669_p0669b10 || 云何為三？一者金區義，時人易轉法門之印
T32n1669_p0669b11 || 常恆不變，如彼區故；二者引導義，攝將行者
T32n1669_p0669b12 || 令趣治路，如彼導故；三者能持義，善持自相
T32n1669_p0669b13 || 而不壞失，如彼持故。是名為三。如是已說顯
T32n1669_p0669b14 || 示道路軌則門，次當說顯示離雜合一門。就
T32n1669_p0669b15 || 此門中則有三種。云何為三？一者結縛合一，
T32n1669_p0669b16 || 一切無量無邊無明煩惱之眾類再生，雖無內
T32n1669_p0669b17 || 合一而有外合一，以數量等成立契一義故。
T32n1669_p0669b18 || 二者解脫合一，一切無量無邊三乘諸聖人等，
T32n1669_p0669b19 || 內有道理之合一義，外有同塵之合一義故。
T32n1669_p0669b20 || 三者具足俱非合一，一切無量無邊金剛中間
T32n1669_p0669b21 || 大聖眾等，具足能契所契之二義故。是名為
T32n1669_p0669b22 || 三。《文殊師利論義第一無極無盡修多羅》中
T32n1669_p0669b23 || 作如是說：「僧眾之海雖無有量，而其本體但
T32n1669_p0669b24 || 有三種。云何為三？一者無根無淨地、二者俱
T32n1669_p0669b25 || 根無淨地、三者有根無淨地。」乃至廣說故。如
T32n1669_p0669b26 || 偈不數不思無量一故。以何義故一切諸僧
T32n1669_p0669b27 || 皆名合一？有二義故。云何為二？一者積集義，
T32n1669_p0669b28 || 集會無量無邊一切散亂塵故；二者一種義，
T32n1669_p0669c01 || 是已說顯示離雜合一門，次當說顯示無邊
T32n1669_p0669c02 || 毛生門。就此門中則有三門。云何為三？一者
T32n1669_p0669c03 || 有類毛生無邊門、二者空類毛生無邊門、三
T32n1669_p0669c04 || 者似類毛生無邊門，是名為三。就初門中則

T32n1669_p0669c05 || 有四種。云何為四？一者卵生、二者胎生、三者
T32n1669_p0669c06 || 濕生、四者化生，是名為四。如是四生，能攝一
T32n1669_p0669c08 || 云何為三？一者光明中藏空類、二者闇色中
T32n1669_p0669c09 || 藏空類、三者風雲中藏空類，是名為三。如是
T32n1669_p0669c10 || 三類，空故非空，以隱故空。應審觀察空類眷
T32n1669_p0669c11 || 屬，其數眾多不出此量。就後門中亦有三種。
T32n1669_p0669c12 || 云何為三？一者幻化呪術相相無理似類、二
T32n1669_p0669c13 || 者變藥方禁相相無理似類、三者隨本現前影
T32n1669_p0669c14 || 像似類，是名為三。如是三類，能攝一切無量
T32n1669_p0669c15 || 無邊種種似類根本名數。《集類法門修多羅》
T32n1669_p0669c16 || 中作如是說：「有識種類廣說有十、略說有三。
T32n1669_p0669c17 || 云何為三？一者心識親近在有眾生、二者處
T32n1669_p0669c18 || 所隱藏不見眾生、三者識遠似有動轉眾生，
T32n1669_p0669c19 || 是名為三。」乃至廣說故。如偈「并諸種種趣生
T32n1669_p0669c20 || 類」故。以何義故？一切眾生皆名毛生？有二義
T32n1669_p0669c21 || 故。云何為二？一者動轉不定義，隨趣受生無
T32n1669_p0669c22 || 有定法故；二者眾多無數義，方角無有數量
T32n1669_p0669c23 || 故。是名為二。今此門中為欲現示聖如角豳，
T32n1669_p0669c24 || 凡如毛多故。如是已說顯示無邊毛生門，次
T32n1669_p0669c26 || 云何為二？一者共業建立斷命品、二者別
T32n1669_p0669c27 || 業建立斷命品，是名為二。就第一門中則有
T32n1669_p0669c28 || 四種。云何為四？一者風輪大地斷命品、二者
T32n1669_p0669c29 || 水輪大地斷命品、三者金輪大地斷命品、四
T32n1669_p0670a01 || 者火輪大地斷命品，是名為四。如是四輪，能
T32n1669_p0670a03 || 數。言別業建立斷名品者，謂眾生身，非執受
T32n1669_p0670a04 || 攝髮毛等類。《業行本因修多羅》中作如是說：
T32n1669_p0670a05 || 「復次文殊師利！言眾生居住世間者，則有二
T32n1669_p0670a06 || 種。云何為二？一者總輪世間、二者別持世間，
T32n1669_p0670a07 || 是名為二。此二世間，善能攝持無量無邊一
T32n1669_p0670a08 || 切居住依止世間。」乃至廣說故。如偈「及無量
T32n1669_p0670a09 || 數斷命品」故。以何義故？一切離識皆名斷命？
T32n1669_p0670a11 || 離識門，次當說現示假有無實門。就此門中

T32n1669_p0670a12 || 則有五種。云何為五？一者如水中月假有、二
T32n1669_p0670a13 || 者如闍婆城假有、三者如陽炎水假有、四者
T32n1669_p0670a14 || 如幻化作假有、五者如谷響音假有，是名為
T32n1669_p0670a15 || 五。《大寶無盡蓮花地地修多羅》中作如是說：
T32n1669_p0670a16 || 「如水中月等五種虛說譬喻，總攝五萬五千
T32n1669_p0670a17 || 五百五十詮虛說譬喻根本名字。」乃至廣說
T32n1669_p0670a18 || 故。如偈「與等塵塵無有法」故。以何義故一切
T32n1669_p0670a19 || 無量虛說譬喻皆名無有？所謂無有實自性，
T32n1669_p0670a20 || 故名曰為無。無有其實，非都無故，名曰為有。
T32n1669_p0670a21 || 如是已說現示假有無實門，次當說現示無
T32n1669_p0670a22 || 所有事門。就此門中則有四種。云何為四？一
T32n1669_p0670a23 || 者如石女兒無所有事、二者如兔馬角無所
T32n1669_p0670a24 || 有事、三者如龜踏毛無所有事、四者如羅漢
T32n1669_p0670a25 || 染無所有事，是名為四。《本地修多羅》中作如
T32n1669_p0670a26 || 是說：「復次佛子！汝前所問，何等法名為無所
T32n1669_p0670a27 || 有品者，石女兒等四種本說，我若廣說其數
T32n1669_p0670a28 || 無量。」乃至廣說故。如偈「兼不可說無所有」故。
T32n1669_p0670a29 || 以何義故一切空法皆悉名為無所有事？有二
T32n1669_p0670b01 || 種故。云何為二？一者彼空法體性空空如此
T32n1669_p0670b02 || 四本說故、二者此空若不詮彼則是空故，是
T32n1669_p0670b03 || 名為二。如是已說現示無所有事門，次當說
T32n1669_p0670b05 || 為十？一者心主法、二者心念法、三者色主法、
T32n1669_p0670b06 || 四者色子法、五者非契應法、六者無為法、七
T32n1669_p0670b07 || 者非有為非無為法、八者亦有為亦無為法、
T32n1669_p0670b08 || 九者俱俱法、十者俱非法，是名為十。言心主
T32n1669_p0670b09 || 法者，可一八識等諸心識本法故。言心念法
T32n1669_p0670b10 || 者，與此相應一切數法。言色主法者，可一能
T32n1669_p0670b11 || 造大種法等。言色子法者，可一所造種種色
T32n1669_p0670b12 || 法。言非契應法者，可一非色非心種種諸法。
T32n1669_p0670b13 || 言無為法者，虛空等四種無為法。言非有為
T32n1669_p0670b14 || 非無為法者，一心等諸本性法。言亦有為亦
T32n1669_p0670b15 || 無為法者，一心等諸本性之法作業用相。言

T32n1669_p0670b16 || 俱俱法者，大本之法其第一分。言俱非法者，
T32n1669_p0670b17 || 大本之法其最後分。如是十法，今此門中一
T32n1669_p0670b18 || 有一無、一生一滅、一逆一順、一品一類不相
T32n1669_p0670b19 || 捨離，是故說言現示具足無礙門焉。《最勝德
T32n1669_p0670b20 || 王廣大虛空修多羅》中作如是說：「不可說不
T32n1669_p0670b21 || 可說不可說十方世界微塵之數，無量無邊
T32n1669_p0670b22 || 法門大海，一居一起一住一止，終不分割亦
T32n1669_p0670b23 || 不捨離。以此義故，建立稱曰廣大圓滿虛空
T32n1669_p0670b24 || 地地無盡無極法界大海門。」乃至廣說故。如
T32n1669_p0670b27 || 如是已說歸依德處無邊大決擇分，次當說
T32n1669_p0670b28 || 歸依德處因緣大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0670b29 || 以有十種大因緣，造作歸依德處海，
T32n1669_p0670c01 || 所謂禮恩及加力，廣大殊勝與無我，
T32n1669_p0670c02 || 決定大海并贊化，兼通現示自本身。
T32n1669_p0670c03 || 如是十種大因緣，圓滿大士乃能具，
T32n1669_p0670c04 || 凡非境聖亦非量，隨分菩薩亦不能。
T32n1669_p0670c05 || 論曰：何因緣故歸依德處？以有十種大因緣
T32n1669_p0670c06 || 故而作歸依。如偈「以有十種大因緣，造作歸
T32n1669_p0670c07 || 依德處海」故。云何名為十種因緣？一者禮敬
T32n1669_p0670c08 || 尊重甚深因緣，能作禮敬歸依德處，摧伏憍
T32n1669_p0670c09 || 慢、增長善根故，如偈「禮」故。二者憶念恩澤報
T32n1669_p0670c10 || 推因緣，而能造作勝妙論教，開曉一切狂亂眾
T32n1669_p0670c11 || 生，一切德處皆悉歡喜故，如偈「恩」故。三者仰
T32n1669_p0670c12 || 請加力成為因緣，若為造作大論法門，彼諸
T32n1669_p0670c13 || 德處不其加力，不能分別法門海故，如偈「及
T32n1669_p0670c14 || 加力」故。四者開布廣散令了因緣，以妙言辭
T32n1669_p0670c15 || 示聰明詮，現了彼諸修多羅中祕密微妙深
T32n1669_p0670c16 || 遠文義大海，為令廣大故，如偈「廣大」故。五者
T32n1669_p0670c17 || 勸物令生殊勝因緣，造作論教開示文義，若
T32n1669_p0670c18 || 不歸依彼諸眾生，不能究竟信受奉行故，如
T32n1669_p0670c19 || 偈「殊勝」故。六者修習忍辱無我因緣，發起歡
T32n1669_p0670c20 || 喜尊重歸向，廣大心故，如偈「與無我」故。七者

T32n1669_p0670c21 || 出生功德決定因緣，歸依德處造作論教，若
T32n1669_p0670c22 || 見若聞、若見見者若聞聞者，若同國住，一切
T32n1669_p0670c23 || 皆悉隨時不移，出生增長無量無邊一切功
T32n1669_p0670c24 || 德善根之品，決定決定不謬違故，如偈「決定」
T32n1669_p0670c25 || 故。八者大海無盡寶藏因緣，積集無量無邊
T32n1669_p0670c26 || 一切諸種種力，造作殊勝圓滿大海、如意寶
T32n1669_p0670c27 || 輪、金剛德藏，為欲救度無量無邊貧窮苦惱
T32n1669_p0670c28 || 眾生類故，如偈「大海」故。九者方便善巧教化
T32n1669_p0670c29 || 因緣，具足者中雖無別歸，而贊教化為利生
T32n1669_p0671a01 || 故，如偈「并贊化」故。十者現示過去本身因緣，
T32n1669_p0671a02 || 所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故，如
T32n1669_p0671a03 || 偈兼「通現示自本身」故。是名十種大因緣相。
T32n1669_p0671a04 || 如是廣大殊勝因緣，何人所作？佛菩薩作。菩
T32n1669_p0671a05 || 薩菩薩當不能作，況凡二乘。如偈「如是十種
T32n1669_p0671a06 || 大因緣，圓滿大士乃能具，凡非境聖亦非量，隨
T32n1669_p0671a07 || 分菩薩亦不能」故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷2

T32n1669_p0671a16 || 如是已說歸依德處因緣大決擇分，次當說
T32n1669_p0671a17 || 一種金剛道路大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0671a18 || 一種金剛地，總有五種位，
T32n1669_p0671a19 || 謂漸次究竟，及圓滿等非，
T32n1669_p0671a20 || 并及等是位，如是五種位，
T32n1669_p0671a21 || 諸修多羅中，具足無餘說。
T32n1669_p0671a22 || 論曰：一種金剛道路無礙本地地中、總有幾
T32n1669_p0671a23 || 位？廣說雖無量，略說有五種。如是五位，一切
T32n1669_p0671a24 || 總則、一切根本、一切中藏、一切出生，如偈「一
T32n1669_p0671a25 || 種金剛地，總有五種位」故。云何名為五種本
T32n1669_p0671a26 || 位？一者無超次第漸轉位、二者無餘究竟總
T32n1669_p0671a27 || 持位、三者周遍圓滿廣大位、四者一切諸法
T32n1669_p0671a28 || 俱非位、五者一切諸法俱是位，是名為五種
T32n1669_p0671a29 || 根本位，如偈「謂漸次究竟，及圓滿等非，并及

T32n1669_p0671b01 || 等是位」故。如是五位自家宣說龜則方說，一如
T32n1669_p0671b02 || 是五位直是方說非宣說量，一如偈「如是五種
T32n1669_p0671b03 || 位，諸修多羅中，具足無餘說」故。位所依止本
T32n1669_p0671b04 || 數名字，其相云何？偈曰：
T32n1669_p0671b05 || 所依止本數，總有五十一，
T32n1669_p0671b06 || 謂虛假光明，四十種名字，
T32n1669_p0671b07 || 不動真金剛，十種本名字，
T32n1669_p0671b08 || 及大極地故，是名所依數。
T32n1669_p0671b09 || 論曰：五種本位所依止之名字差別，其數幾
T32n1669_p0671b10 || 有？廣說雖無量，略說有五十一種名字。如是
T32n1669_p0671b11 || 五十一種根本名字，一切天地、一切父母、一
T32n1669_p0671b12 || 切體性、一切所依，如偈「所依止本數，總有五
T32n1669_p0671b13 || 十一」故。云何名為五十一數？所謂虛假光明
T32n1669_p0671b14 || 分中有四十種、真金剛中有十種數，此五十
T32n1669_p0671b15 || 中加大極自然陀羅尼地故，是故成立五十
T32n1669_p0671b16 || 一數。名字分中四十種數當何等相？所謂十
T32n1669_p0671b17 || 種愛樂心、十種識知心、十種修道心、十種不
T32n1669_p0671b18 || 退心各差別故。云何名為十愛樂心？一者必
T32n1669_p0671b19 || 又多、二者阿摩呵尸、三者諦度毘梨耶、四者
T32n1669_p0671b20 || 和羅只度、五者奢摩陀提尸、六者摩訶阿毘
T32n1669_p0671b21 || 跋致多、七者阿羅婆訶尼、八者婆囉多阿梨
T32n1669_p0671b22 || 羅訶諦、九者尸羅俱尸阿尸羅、十者摩訶毘
T32n1669_p0671b23 || 呵阿僧那，是名為十。云何名為十識知心？一
T32n1669_p0671b24 || 者留伽度、二者留諦迦度、三者留羅伽、四者
T32n1669_p0671b25 || 留摩訶、五者安婆娑、六者毘跋致、七者阿毘
T32n1669_p0671b26 || 跋致、八者必叉伽、九者必阿羅、十者留山迦，
T32n1669_p0671b27 || 是名為十。云何名為十修道心？一者度伽呵、
T32n1669_p0671b28 || 二者度安爾、三者度只羅、四者度和差、五者
T32n1669_p0671b29 || 度利他、六者度生婆諦、七者度沙必、八者度
T32n1669_p0671c01 || 阿訶、九者度佛阿、十者度又一婆，是名為十。
T32n1669_p0671c02 || 云何名為十不退心？一者羅諦流沙、二者羅
T32n1669_p0671c03 || 曇沙、三者必自伽、四者法必他、五者佛度陀、

T32n1669_p0671c04 || 六者羅叉必、七者師羅文伽、八者婆訶諦、九
T32n1669_p0671c05 || 者婆羅提弗陀、十者達摩邊伽、是名為十。如
T32n1669_p0671c07 || 金剛心、一者鳩摩羅伽、二者須何伽一婆、
T32n1669_p0671c08 || 三者須那迦、四者須陀洹、五者斯陀含、六者
T32n1669_p0671c09 || 阿那含、七者阿羅漢、八者阿尼羅漢、九者阿
T32n1669_p0671c10 || 那訶訶、十者阿訶羅弗、是名為十、如偈「不動
T32n1669_p0671c11 || 真金剛，十種本名字」故。此五十中，更復加婆
T32n1669_p0671c12 || 伽婆佛陀應審觀察，是名五十一種名字，如
T32n1669_p0671c14 || 種心中，彼無超次第漸轉位、安立屬當，其相
T32n1669_p0671c15 || 云何、偈曰：
T32n1669_p0671c16 || 五十一位中，如次無超轉，
T32n1669_p0671c17 || 一中具一切，名為漸轉位。
T32n1669_p0671c18 || 論曰：唯一行者、五十一種別相位中迴向趣
T32n1669_p0671c19 || 入，如其次第無超過法。所以者何、此門位量
T32n1669_p0671c20 || 法如是故，如偈「五十一位中，如次無超轉」故。
T32n1669_p0671c21 || 如是行者、以何行相而漸漸轉、謂具具轉故。
T32n1669_p0671c22 || 云何名為具具轉相、謂一信心位中具餘五十
T32n1669_p0671c23 || 心而轉，乃至一大極地位中具餘五十心而
T32n1669_p0671c24 || 轉故。若爾、一物耶、異物耶、實是異物而一物
T32n1669_p0671c25 || 故。所以者何、一信心中具一切位，非餘位故。
T32n1669_p0671c26 || 而一信中具一切位，同餘餘位中具一切位
T32n1669_p0671c27 || 故。以何義故、一信心中具諸餘位、更須漸轉、
T32n1669_p0671c28 || 具一中具而不能具多中具故，是故須轉。今
T32n1669_p0671c29 || 此門中五十一中，一切具具皆悉具足，方名
T32n1669_p0672a01 || 漸轉位故，如偈「一中具一切，名為漸轉位」故。
T32n1669_p0672a02 || 《摩訶衍金剛種子修多羅》中、作如是說：「金剛
T32n1669_p0672a03 || 道路足行行者，以二大事而決定轉。云何名
T32n1669_p0672a04 || 為二決定轉、一者遍度通達轉、二者具具增
T32n1669_p0672a05 || 長轉，是名為二。言遍度通達轉者，通遍經
T32n1669_p0672a06 || 過五十一種大道路故。言具具增長轉者，一
T32n1669_p0672a07 || 一位中攝諸位故。」乃至廣說故。如是已說無
T32n1669_p0672a08 || 超次第漸轉門，次當說無餘究竟總持門。其

T32n1669_p0672a09 || 相云何？偈曰：
T32n1669_p0672a10 || 五十一位中，隨其先得入，
T32n1669_p0672a11 || 攝一切一切，名無餘究竟。
T32n1669_p0672a12 || 論曰：有五十一別相位中，或有行者以信趣
T32n1669_p0672a13 || 入、或有行者以真金地而趣入、或有行者以
T32n1669_p0672a14 || 大極地而趣入。如是等諸行者，隨其先得入
T32n1669_p0672a15 || 位之量，盡攝一切一切位地，究竟無餘，亦無
T32n1669_p0672a16 || 移轉亦無出入，一一白白，是故說言總持門
T32n1669_p0672a17 || 位，如偈「五十一位中，隨其先得入，攝一切一
T32n1669_p0672a18 || 切，名無餘究竟」故。《難入未曾有會修多羅》中
T32n1669_p0672a19 || 作如是說：
T32n1669_p0672a20 || 「迴向則信心，信心則佛地，
T32n1669_p0672a21 || 佛地則十地，究竟有何次？」
T32n1669_p0672a22 || 乃至廣說故。如是已說無餘究竟總持門，次
T32n1669_p0672a23 || 當說周遍圓滿廣大門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0672a24 || 五十一種位，無前後一時，
T32n1669_p0672a25 || 俱轉俱行故，名周遍圓滿。
T32n1669_p0672a26 || 論曰：五十一位無有前後，一時俱轉、一時俱
T32n1669_p0672a27 || 行，無有所餘。亦五十一別相位中，所有無量
T32n1669_p0672a28 || 無邊諸位，無有前後，一時俱轉、一時俱行，無
T32n1669_p0672a29 || 有所餘，是故說言圓滿位焉，如偈「五十一種
T32n1669_p0672b01 || 位，無前後一時，俱轉俱行故，名周遍圓滿」故。
T32n1669_p0672b02 || 《法界法輪無盡中藏修多羅》中，作如是說：「爾
T32n1669_p0672b03 || 時文殊師利聞世尊所說，即從坐起，合掌頂
T32n1669_p0672b04 || 禮前白佛言：『世尊！云何名為橫轉無向修
T32n1669_p0672b05 || 道人者？如宜世尊為諸大眾，宣說開示如是
T32n1669_p0672b06 || 大事。』於是世尊即告文殊師利言：『一種無二、
T32n1669_p0672b07 || 一道一區。大地行者一切行道，無前無後，一
T32n1669_p0672b08 || 時發起、一時同轉、一時住持、一時證入、一時
T32n1669_p0672b09 || 安立，是名橫轉無向道人。』」乃至廣說故。如是
T32n1669_p0672b10 || 已說周遍圓滿廣大門，次當說一切諸法俱
T32n1669_p0672b11 || 非門。其相云何？偈曰：

T32n1669_p0672b12 || 諸無量無邊，一切種種位，
T32n1669_p0672b13 || 皆悉非建立，名俱非位地。
T32n1669_p0672b14 || 論曰：○今此偈中為明何義？○為欲現示此俱非
T32n1669_p0672b15 || 門，非因非果、非位非地、非有非無、非名非義、非
T32n1669_p0672b16 || 事非理、非壞非常、非生非滅，一切一切皆悉非
T32n1669_p0672b17 || 故，○如偈「諸無量無邊，一切種種位，皆悉非建
T32n1669_p0672b18 || 立，名俱非位地」故。若爾，以何義故建立位名？○
T32n1669_p0672b19 || 以其非義立為位故。《大明修多羅》中○作如是
T32n1669_p0672b20 || 說：「○無位位第一位。」乃至廣說故。如是已說一
T32n1669_p0672b21 || 切諸法俱非門，○次當說一切諸法俱是門。其
T32n1669_p0672b22 || 相云何？○偈曰：○
T32n1669_p0672b23 || 一切種種法，無非金剛身，
T32n1669_p0672b24 || 以一身義故，名為俱是門。
T32n1669_p0672b25 || 論曰：○無量無邊一切位法，○一切皆悉是金剛
T32n1669_p0672b26 || 身○等無差別，唯依一身，○是故說言俱是門焉。
T32n1669_p0672b27 || 所以者何？○今此門中○無一一法而非金剛真
T32n1669_p0672b28 || 實身故，○如偈「一切種種法，無非金剛身，以一
T32n1669_p0672b29 || 身義故，名為俱是門」故。《種金大地修多羅》中○
T32n1669_p0672c01 || 作如是說：「○無病道人唯見積影，○不見散身故。」
T32n1669_p0672c03 || 如是已說一種金剛道路大決擇分，○次當說
T32n1669_p0672c04 || 金剛寶輪山王大決擇分。其相云何？○偈曰：○
T32n1669_p0672c05 || 漸是盡滿非，一時及前後，
T32n1669_p0672c06 || 與俱并俱非，一異時處轉。
T32n1669_p0672c07 || 論曰：○今此偈中為明何義？○為欲現示一身○金
T32n1669_p0672c08 || 剛大力寶輪山王體中，次第漸轉諸法、等是、無
T32n1669_p0672c09 || 餘究竟、周遍圓滿、俱非絕離，○此五種位○一時
T32n1669_p0672c10 || 轉、前後轉、○俱有轉、俱非轉、○亦一時轉亦異時
T32n1669_p0672c11 || 轉、○亦一處轉亦異處轉，○具足具足自在自在
T32n1669_p0672c12 || 無所障礙故。《大嚴盡地虛空法界修多羅》中○
T32n1669_p0672c13 || 作如是說：「○復次龍明！○汝前所問，○云何名為金
T32n1669_p0672c14 || 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者？○
T32n1669_p0672c15 || 殊勝極妙不可思議不可思議，○五種金剛道

T32n1669_p0672c16 || 路足行地地，無盡中藏之根本自性，出生增

T32n1669_p0672c17 || 長所依止藏。』乃至廣說故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷3

T32n1669_p0672c26 || 如是已說金剛寶輪山王大決擇分，次當說

T32n1669_p0672c27 || 金輪山王道路大決擇分。其相云何？偈曰：

T32n1669_p0672c28 || 山王道路中，總有十五位，

T32n1669_p0672c29 || 體五種位中，各有三用故。

T32n1669_p0673a01 || 論曰：此金輪山王道路中，建立幾位為道路

T32n1669_p0673a02 || 量？廣說雖無量，略說有十五種位，以如是位

T32n1669_p0673a03 || 為道路分，如偈「山王道路中，總有十五位」故。

T32n1669_p0673a04 || 以何因緣，分明了知此道路中有十五種根

T32n1669_p0673a05 || 本之位？謂彼金剛大力寶輪山王體五種位

T32n1669_p0673a06 || 中，皆悉各各有三種自在作用故。以此義故，

T32n1669_p0673a07 || 成立十五差別名數，如偈「體五種位中，各有

T32n1669_p0673a08 || 三用故」故。《方修多羅》中，作如是說：「一區王民

T32n1669_p0673a09 || 行地地中，唯有十五種體分業數位，無所餘

T32n1669_p0673a10 || 位。」乃至廣說故。然《明神妙理修多羅》中，作如

T32n1669_p0673a11 || 是說：「有二十五種差別位者，取王家轉，非取

T32n1669_p0673a12 || 作轉故。」造作轉攝十五種位，名字形相當如

T32n1669_p0673a13 || 何耶？偈曰：

T32n1669_p0673a14 || 明了及遠數，相續并三合，

T32n1669_p0673a15 || 遍動遍不動，字等兼廣大，

T32n1669_p0673a16 || 遍到不遍到，融立與俱離，

T32n1669_p0673a17 || 是名十五名，如次應觀察。

T32n1669_p0673a18 || 論曰：就次第漸轉體中，則有三種用。云何為

T32n1669_p0673a19 || 三？一者分明了達審地作用，不亂次第建立

T32n1669_p0673a20 || 位地，行道分明名義俱了故，如偈「明了」故。二

T32n1669_p0673a21 || 者遠行遠修無數作用，經無量劫過此諸位，

T32n1669_p0673a22 || 修集功德無窮盡故，如偈「及遠數」故。三者無

T32n1669_p0673a23 || 斷無絕恒轉作用，刹那刹那中間中間，常恒

T32n1669_p0673a24 || 不息自然轉故，如偈「相續」故。是名為三。就諸

T32n1669_p0673a25 || 法等是體中亦有三種用。云何為三？一者能
T32n1669_p0673a26 || 詮能了一合作用，善巧言說無礙覺慧，其數
T32n1669_p0673a27 || 無量一金剛故。二者所詮所證一合作用，甚
T32n1669_p0673a28 || 深極義勝妙玄理，唯是一區、唯是一身，無二
T32n1669_p0673a29 || 岐故。三者隨應有名一合作用，隨其所應一
T32n1669_p0673b01 || 切有名一切皆悉一金身故。是名為三，如偈「并
T32n1669_p0673b02 || 三合」故。就無餘究竟體中亦有三種用。云何
T32n1669_p0673b03 || 為三？一者周遍圓滿動轉作用，第一時中依
T32n1669_p0673b04 || 一位中通攝一切而究竟轉故，如偈「遍動」故。
T32n1669_p0673b05 || 二者周遍圓滿不動作用，如是轉者所餘一
T32n1669_p0673b06 || 切無量位中不移不轉常決定故，如偈「遍不
T32n1669_p0673b07 || 動」故。三者名句文字無別作用，隨其先唱與
T32n1669_p0673b08 || 餘一故，如偈「字等」故。是名為三。就周遍圓滿
T32n1669_p0673b09 || 體中亦有三種用。云何為三？一者無量無邊
T32n1669_p0673b10 || 廣大作用，其法自體出現業相盡極廣大無
T32n1669_p0673b11 || 分界故，如偈「廣大」故。二者無礙通達遍到作
T32n1669_p0673b12 || 用，一時建立一切位故，如偈「遍到」故。三者極
T32n1669_p0673b13 || 極無數不遍作用，遍通經過而唯有一邊故，
T32n1669_p0673b14 || 如偈「不遍到」故。是名為三。就俱非絕離體中
T32n1669_p0673b15 || 亦有三種用。云何為三？一者消融無所建立
T32n1669_p0673b16 || 作用，一切諸法皆悉遣除無所許故，如偈「融」
T32n1669_p0673b17 || 故。二者建立諸法悉持作用，一切諸法以俱
T32n1669_p0673b18 || 非義是理成故，如偈「立」故。三者消融建立俱
T32n1669_p0673b19 || 絕作用，究竟絕道廣建立故，如偈「與俱離」故。
T32n1669_p0673b20 || 是名為三。是為十五種位名字焉。此道路位，
T32n1669_p0673b21 || 大利根者乃能通達，鈍根眾生決定難了，如
T32n1669_p0673b22 || 偈是名十五名如次應觀察故。如是諸位，亦
T32n1669_p0673b23 || 一時出興、亦異時出興、亦俱時出興、亦一處
T32n1669_p0673b24 || 轉、亦異處轉、亦俱處轉、亦不出興亦不移轉、
T32n1669_p0673b25 || 亦唯一種亦是多種。於彼本法有作功用、有
T32n1669_p0673b26 || 作方便，自然自在建立造作，應審觀察。
T32n1669_p0673b28 || 如是已說金輪山王道路大決擇分，次當說

T32n1669_p0673b29 || 獨一山王摩訶山王大決擇分。其相云何？
T32n1669_p0673c01 || 曰：
T32n1669_p0673c02 || 摩訶山王中，總有千二百，
T32n1669_p0673c03 || 七十五種位，謂五十一種，
T32n1669_p0673c04 || 大根本位中，皆一一各各，
T32n1669_p0673c05 || 漸轉等五位，具足安立故。
T32n1669_p0673c06 || 論曰：此獨一山王摩訶山王體中，建立幾位
T32n1669_p0673c07 || 以為體分？廣說雖無量，略說其要，唯有一千
T32n1669_p0673c08 || 二百七十五種，決定位故，如偈「摩訶山王中，
T32n1669_p0673c09 || 總有千二百七十五種位」故。以何因緣，山王
T32n1669_p0673c10 || 體中有千二百七十五位分明現知？所謂常
T32n1669_p0673c11 || 恒五十一種根本位中，一一各各次第漸轉
T32n1669_p0673c12 || 諸法、等，是無餘、究竟周遍、圓滿、俱非絕離五
T32n1669_p0673c13 || 種位具足轉故。亦漸轉等五種位中，各各開
T32n1669_p0673c14 || 示漸轉等五種別位故，是故成立一千二百七
T32n1669_p0673c15 || 十五位，如偈「謂五十一種大根本位中，皆一
T32n1669_p0673c16 || 一各各漸轉等，五位具足安立故」故。此獨一
T32n1669_p0673c17 || 山王摩訶山王體中，如是千二百七十五種
T32n1669_p0673c18 || 位亦一一時轉、亦異一時轉、亦俱一時轉、亦
T32n1669_p0673c19 || 皆非轉、亦一時一處轉、亦一時異處轉、亦異
T32n1669_p0673c20 || 時異處轉、亦皆非轉，自在自然無障無礙，是
T32n1669_p0673c22 || 出生無窮無極廣德大海法門藏焉。《大智莊
T32n1669_p0673c23 || 嚴法界性身甚深修多羅》中，作如是說：「非比
T32n1669_p0673c24 || 非喻難得惟說，大海中藏大海一體，本地地
T32n1669_p0673c25 || 中三品德類，具足圓滿無所闕失。云何為三？
T32n1669_p0673c26 || 一者上品德類，其位名字眾多無數，與十方
T32n1669_p0673c27 || 世界微塵之數其量等故。二者中品德類，其位
T32n1669_p0673c28 || 名字，與百百百億三千大千世界微塵之數
T32n1669_p0673c29 || 其量等故。三者下品德類，其位名字，有一千
T32n1669_p0674a02 || 一一一，乃至無量無量無量無量無量無
T32n1669_p0674a03 || 量。」乃至廣說故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》 卷4

T32n1669_p0674a12 || 如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分，次當
T32n1669_p0674a13 || 說大海部藏道路大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0674a14 || 大海部藏中，總有十種法，
T32n1669_p0674a15 || 謂五種非空，及五種無常。
T32n1669_p0674a16 || 論曰：此大海部藏道路分中，建立幾法為部
T32n1669_p0674a17 || 藏量？所謂建立十種法體，以為大海部藏分
T32n1669_p0674a18 || 故。《摩訶衍地修多羅》中，作如是說：「俱俱海藏
T32n1669_p0674a19 || 履道分中，唯有十法，無有餘法。」乃至廣說故，
T32n1669_p0674a20 || 如偈「大海部藏中，總有十種法」故。以何義故
T32n1669_p0674a21 || 有十？應知五種非空、五種無常，各差別故，如
T32n1669_p0674a22 || 偈「謂五種非空，及五種無常」故。彼十種法，其
T32n1669_p0674a23 || 名字相當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0674a24 || 離礙及有實，性火并今光，
T32n1669_p0674a25 || 兼深里出興，地藏大龍王。
T32n1669_p0674a26 || 如是五種名，非空不共稱，
T32n1669_p0674a27 || 起持變壞品，與大力無明。
T32n1669_p0674a28 || 如是五種名，無常不共稱，
T32n1669_p0674a29 || 各有第一，以請氣力故，
T32n1669_p0674b01 || 立門實本攝，如法應觀察。
T32n1669_p0674b02 || 論曰：云何名為五種非空決定住法？一者離
T32n1669_p0674b03 || 礙非空決定住法、二者有實非空決定住法、
T32n1669_p0674b04 || 三者性火非空決定住法、四者今光非空決
T32n1669_p0674b05 || 定住法、五者深里出興決定住法，是名為五，
T32n1669_p0674b06 || 如偈「離礙及有實，性火并今光，兼深里出興，地
T32n1669_p0674b07 || 藏大龍王」故。如是五名，五種非空決定住法
T32n1669_p0674b08 || 不共異轉差別名字，如偈「如是五種名，非空
T32n1669_p0674b09 || 不共稱」故。云何名為五種無常虛假轉法？一者
T32n1669_p0674b10 || 動起無常虛假轉法、二者止持無常虛假轉
T32n1669_p0674b11 || 法、三者易變無常虛假轉法、四者散壞無常
T32n1669_p0674b12 || 虛假轉法、五者大力無常虛假轉法，是名為

T32n1669_p0674b13 || 五，~~如偈~~「起持變壞品，與大力無明」故。如是五
T32n1669_p0674b14 || 名，~~五種無常虛假轉法~~不共異轉差別名字，~~如~~
T32n1669_p0674b15 || 如偈「如是五種名，無常不共稱」故。深里、大力
T32n1669_p0674b16 || 如是二法，~~氣力立門非取實體~~，~~應審觀察~~，~~如~~
T32n1669_p0674b18 || 應觀察故。如是已說建立名字不同門，~~次當~~
T32n1669_p0674b20 || 法~~各有幾數~~？~~所謂各各有二種故~~。云何名為
T32n1669_p0674b21 || 二種離礙？~~一者守身離礙~~、~~二者變轉離礙~~。言
T32n1669_p0674b22 || 守身離礙者，~~無障礙身常恒決定不失壞故~~。
T32n1669_p0674b23 || 言變轉離礙者，~~建立萬有令自在故~~。是名為
T32n1669_p0674b24 || 二。云何名為二種有實？~~一者守身有實~~、~~二者~~
T32n1669_p0674b25 || 變轉有實。言守身有實者，~~常平等身常恒決~~
T32n1669_p0674b26 || 定不失壞故。言變轉有實者，~~建立差別令安~~
T32n1669_p0674b27 || 住故。是名為二。云何名為二種性火？~~一者守~~
T32n1669_p0674b28 || 身性火、~~二者變轉性火~~。言守身性火者，~~明德~~
T32n1669_p0674b29 || 藏身常恒決定不失壞故。言變轉性火者，~~塵~~
T32n1669_p0674c02 || 今光？~~一者守身今光~~、~~二者變轉今光~~。言守身
T32n1669_p0674c03 || 今光者，~~始炎炎身決定常恒不失壞故~~。言變
T32n1669_p0674c04 || 轉今光者，~~隨順流轉無所礙故~~。是名為二。云
T32n1669_p0674c05 || 何名為二種深里？~~一者守身深里~~、~~二者變轉~~
T32n1669_p0674c06 || 深里。言守身深里者，~~離絕中身常恒決定不~~
T32n1669_p0674c07 || 失壞故。言變轉深里者，~~諸無為中得自在故~~。
T32n1669_p0674c08 || 是名為二。如前所說~~五種無常~~，業用差別~~各~~
T32n1669_p0674c09 || 各如何？~~所謂如次出生一切無量無邊大過~~
T32n1669_p0674c10 || 患海，~~皆無餘故~~；~~住持一切無量無邊大過患~~
T32n1669_p0674c11 || 海，~~皆無餘故~~；~~變易一切無量無邊大功德海~~，~~皆~~
T32n1669_p0674c12 || 無餘故；~~壞滅一切無量無邊大功德海~~，~~皆~~
T32n1669_p0674c13 || 無餘故；~~覆障非德非患中身自在~~，~~皆無餘故~~。
T32n1669_p0674c14 || 如是五法，~~自體及品各各差別~~，~~應審觀察~~。如
T32n1669_p0674c15 || 是已說所詮義理差別門，~~次當說依位決定~~
T32n1669_p0674c16 || 安立門。如前所說~~五十一種真金剛位~~，~~遍幾~~
T32n1669_p0674c17 || 處耶？~~偈曰~~：
T32n1669_p0674c18 || 如是五十一，遍於五種處，

T32n1669_p0674c19 || 大聰明行者，能善決擇知。

T32n1669_p0674c20 || 論曰：如前所說五十一位，遍離礙等五種處

T32n1669_p0674c21 || 中，無所不至、無所不通。以此義故，大金剛位

T32n1669_p0674c22 || 有五應知，如偈「如是五十一，遍於五種處」故。

T32n1669_p0674c23 || 如是位地利根能知，非鈍者境。所以者何？極

T32n1669_p0674c24 || 甚深故、極利了故、極祕密故，如偈「大聰明行

T32n1669_p0674c25 || 者，能善決擇知」故。亦復處二，故位亦二應知，

T32n1669_p0674c26 || 是故具集有十而已。然今所說是變非身，

T32n1669_p0674c27 || 別建立位總幾數有？字身差別其相云何？偈

T32n1669_p0674c28 || 曰：

T32n1669_p0674c29 || 別建立位數，總有十種焉，

T32n1669_p0675a01 || 漸次及盡餘，不動與俱滅，

T32n1669_p0675a02 || 一空一有位，智智斷智地，

T32n1669_p0675a03 || 相值兼撥立，邊邊轉一會，

T32n1669_p0675a04 || 具足此十位，門界量圓滿。

T32n1669_p0675a05 || 論曰：別建立位總有十種。云何為十？一者一

T32n1669_p0675a06 || 向無超漸次位、二者遍究竟盡不盡位、三者

T32n1669_p0675a07 || 一切中際不動位、四者雙立諸法俱滅位、五

T32n1669_p0675a08 || 者若一空當一有位、六者能斷所斷悉智位、

T32n1669_p0675a09 || 七者熏力相對相值位、八者隨除障處立位

T32n1669_p0675a10 || 位、九者真妄得邊有無位、十者諸法一種一

T32n1669_p0675a11 || 會位，是名為十，如偈「別建立位數，總有十種

T32n1669_p0675a12 || 焉，漸次及盡餘，不動與俱滅，一空一有位，智

T32n1669_p0675a13 || 智斷智地，相值兼撥立，邊邊轉一會」故。隨有

T32n1669_p0675a14 || 一別建立彼總，必當具足一切別位，方得建

T32n1669_p0675a15 || 立大總位耶？必當具別，總得成故，如偈「具足

T32n1669_p0675a16 || 此十位，門界量圓滿」故。如是十種別相之位

T32n1669_p0675a17 || 遍於幾處？遍五處故。所謂轉攝五種處中，各

T32n1669_p0675a18 || 具五十一金剛位，經過諸位亦有十種別相

T32n1669_p0675a19 || 位故。大總相位總有幾數？遍幾處耶？偈曰：

T32n1669_p0675a20 || 總位有三種，謂上中下故，

T32n1669_p0675a21 || 唯遍五種處，非餘位應知。

T32n1669_p0675a22 || 論曰：○大性總地根本體位○總有三種。云何為
T32n1669_p0675a23 || 三？○一者趣高上上轉去位、○二者自然安住中
T32n1669_p0675a24 || 中位、○三者向焉下下轉去位，○是名為三，○如偈
T32n1669_p0675a25 || 「總位有三種，○謂上中下故」故。如是三總，○隨別
T32n1669_p0675a26 || 有有○唯遍轉五，○非所餘位，○應審觀察，○如偈「唯
T32n1669_p0675a27 || 遍五種處，○非餘位應知」故。如是已說依位決
T32n1669_p0675a28 || 定安立門，○次當說依位法數具闕門。如前所
T32n1669_p0675a29 || 說○十種本法守轉二種，○金剛位中為盡不盡？○
T32n1669_p0675b01 || 謂若守位中○唯具德五，○無所餘五。若轉位中○
T32n1669_p0675b02 || 十法具足，○無所闕失。以此義故，○總別二門有
T32n1669_p0675b03 || 無亦了。如是已說依位法數具闕門，○次當說
T32n1669_p0675b04 || 德患對量現宗門。其相云何？○偈曰：○
T32n1669_p0675b05 || 起性止及今，○變空壞并實，
T32n1669_p0675b06 || 力龍如次對，○有似而取多。
T32n1669_p0675b07 || 論曰：○治障照覆對量形相，○如其次第動起無
T32n1669_p0675b08 || 常，○性火住法止持無常，○今光住法易變無常，○
T32n1669_p0675b09 || 離礙住法散壞無常，○有實住法大力無常，○出
T32n1669_p0675b10 || 興龍王以之為量，○如偈「起性止及今，○變空壞
T32n1669_p0675b11 || 并實，○力龍如次對」故。如是對量，○一向轉耶？○俱
T32n1669_p0675b12 || 量轉耶？○俱量應知，○如偈「有似而取多」故。如是
T32n1669_p0675b13 || 已說德患對量現宗門，○次當說隨次別釋廣
T32n1669_p0675b14 || 說門。且離礙門安布形相現示云何？○主伴治
T32n1669_p0675b15 || 障當如何耶？○偈曰：○
T32n1669_p0675b16 || 離礙身體中，○有五十一位，
T32n1669_p0675b17 || 五十一位中，○有三種總相，
T32n1669_p0675b18 || 三種總相中，○有十種別相。
T32n1669_p0675b19 || 初五十一中，○一一皆各各，
T32n1669_p0675b20 || 具足十本數，○最初主後伴，
T32n1669_p0675b21 || 次初主後伴，○如次應觀察。
T32n1669_p0675b22 || 論曰：○就離礙中○有五十一種金剛位，○就此位
T32n1669_p0675b23 || 中○有三種根本總相位，○就此總中○有十種分
T32n1669_p0675b24 || 離別相位，○如偈「離礙身體中，○有五十一位，○五

T32n1669_p0675b25 || 十一位中，有三種總相，三種總相中，有十種
T32n1669_p0675b26 || 別相」故，金剛諸位一一位中皆具本數，如偈
T32n1669_p0675b27 || 「初五十一中，一一皆各各，具足十本數」故。主
T32n1669_p0675b28 || 伴各二。云何二主？一者主主、二者伴主。云何
T32n1669_p0675b29 || 二伴？一者伴伴、二者主伴。言主主者，是離礙
T32n1669_p0675c01 || 故。言伴主者，第二轉故。言伴伴者，除五本法
T32n1669_p0675c02 || 餘眷屬故。言主伴者，除其離礙餘四法故。如
T32n1669_p0675c04 || 三種總相金剛位中，云何安立？謂初信心以
T32n1669_p0675c05 || 為其始，後禪陀地以為其終，次第漸轉。是故
T32n1669_p0675c06 || 建立趣高上上轉去位，後禪陀地以為其始，
T32n1669_p0675c07 || 第一信心以為其終，次第漸轉，是故建立向
T32n1669_p0675c09 || 道決定安立，是故建立自然安住中中位。以
T32n1669_p0675c10 || 此義故，十種別相唯有上下、不有中焉。且依
T32n1669_p0675c11 || 上門建立十位，形相云何？偈曰：
T32n1669_p0675c12 || 信五事已經，至後後位故，
T32n1669_p0675c13 || 一事究竟故，一味中轉故，
T32n1669_p0675c14 || 治障一滅故，治障不俱故，
T32n1669_p0675c15 || 以智斷智故，上下相照故，
T32n1669_p0675c16 || 本無今有故，治障自辨故，
T32n1669_p0675c17 || 無別一轉故，如次應觀察。
T32n1669_p0675c18 || 論曰：依趣高上上轉去門見十別位形相如
T32n1669_p0675c19 || 何？謂以五種非空住法對治五種虛假轉法，
T32n1669_p0675c20 || 如其次第無有超過，漸漸轉故，建立一向無
T32n1669_p0675c21 || 超漸次位，如偈「信五事已經，至後後位故」故。
T32n1669_p0675c22 || 以五事治五事，隨其所應一究竟故建立遍
T32n1669_p0675c23 || 究竟盡不盡位，如偈「一事究竟故」故。以五事
T32n1669_p0675c24 || 治五事，不增不減不大不小一味平等中道
T32n1669_p0675c25 || 實相故，建立一切中際不動位，如偈「一味中
T32n1669_p0675c26 || 轉故」故。以五事治五事，隨障滅時其智慧體
T32n1669_p0675c27 || 則便滅故，建立雙立諸法俱滅位，如偈「治障
T32n1669_p0675c28 || 一滅故」故。以五事治五事，治起無障障起無
T32n1669_p0675c29 || 治，不能親近、不能俱行、不能及達故，建立若

T32n1669_p0676a01 || 一空當一有位，如偈「治障不俱故」故。以五事
T32n1669_p0676a02 || 治五事，治勝氣力變一切障為治眷屬，亦以
T32n1669_p0676a03 || 勝力斷眷屬故，建立能斷所斷悉智位，如偈
T32n1669_p0676a04 || 「以智斷智故」故。以五事治五事，隨其所應上
T32n1669_p0676a05 || 位下位互相照達，隨其所應斷除障故，建立
T32n1669_p0676a06 || 熏力相對相值位，如偈「上下相照故」故。以五
T32n1669_p0676a07 || 事治五事，隨所斷障虛妄無本，安立位地亦
T32n1669_p0676a08 || 無本故，建立隨除障處立位位，如偈「本無今
T32n1669_p0676a09 || 有故」故。以五事治五事，治皆明淨障皆闇冥，
T32n1669_p0676a10 || 彼治斷事悉已成辨，此障覆用悉已具足故，
T32n1669_p0676a11 || 建立真妄得邊有無位，如偈「治障自辨故」故。
T32n1669_p0676a12 || 以五事治五事，治障二法無二無別一味平
T32n1669_p0676a13 || 等，一體一性一業一用故，建立諸法一種一
T32n1669_p0676a14 || 會位，如偈「無別一轉故」故。如是諸位，如偈釋
T32n1669_p0676a15 || 說，專心觀察其理分明本趣具現，如偈「如次
T32n1669_p0676a16 || 應觀察」故。是名為依離礙門安立諸位總別
T32n1669_p0676a17 || 現示上上差別。次依下門建立十門，形相云
T32n1669_p0676a18 || 何？偈曰：
T32n1669_p0676a19 || 如前說十義，隨應當如如，
T32n1669_p0676a20 || 壞得體歸空，漸次第轉故。
T32n1669_p0676a21 || 論曰：依向焉下下轉去門見十別位，形相如
T32n1669_p0676a22 || 何？謂如前所說十種義中，隨其所應順順如
T32n1669_p0676a23 || 如，壞其得體歸空本存故，如偈「如前說十義，
T32n1669_p0676a24 || 隨應當如如，壞得體歸空」故。如是諸位為一
T32n1669_p0676a25 || 時轉、前後轉耶？以前後轉，非一時故，如偈「漸
T32n1669_p0676a26 || 次第轉故」故。於餘諸法如是如是，隨隨如如
T32n1669_p0676a27 || 說示造作，應審觀察其別轉相，是本存故是
T32n1669_p0676a28 || 本主故，皆悉各各如是二轉，一時前後有二
T32n1669_p0676a29 || 義故。云何為二？一者建立轉，前後定故；二者
T32n1669_p0676b01 || 本性轉，無前後故。是名為二。如前所說種種
T32n1669_p0676b02 || 諸門，同名異物，住思應觀。
T32n1669_p0676b04 || 如是已說大海部藏道路大決擇分，次當說

T32n1669_p0676b05 || 深里出興地藏大龍王大決擇分。其相云何？
T32n1669_p0676b06 || 偈曰：
T32n1669_p0676b07 || 地藏龍王中，總有二種義，
T32n1669_p0676b08 || 所謂德藏義，并及患藏義。
T32n1669_p0676b09 || 論曰：就深里出興地藏大龍王體中，則有二
T32n1669_p0676b10 || 義。云何為二？一者功德本藏義，二者過患本
T32n1669_p0676b11 || 藏義。言功德本藏義者，此大龍王為四非空
T32n1669_p0676b12 || 根本藏故。言過患本藏義者，此大龍王為四
T32n1669_p0676b13 || 無常根本藏故。如偈「地藏龍王中，總有二種
T32n1669_p0676b14 || 義，所謂德藏義，并及患藏義」故。具二藏義，地
T32n1669_p0676b15 || 藏、龍王居住何處？其里幾量？長短大小等諸
T32n1669_p0676b16 || 形相，當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0676b17 || 處唵婆尸尼，里五十一量，
T32n1669_p0676b18 || 長一千由旬，頭有婆多提，
T32n1669_p0676b19 || 則出四種水，尾有舍伽必，
T32n1669_p0676b20 || 則出四種風，色如玻璃珠。
T32n1669_p0676b21 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示舉事現
T32n1669_p0676b22 || 理開演本法大海故。此大龍王居於何處？謂
T32n1669_p0676b23 || 居唵婆尸尼中故，如偈「處唵婆尸尼」故。出水
T32n1669_p0676b24 || 入地去隔幾量？謂從水底向地下入五十一
T32n1669_p0676b25 || 由旬之量故，如偈「里五十一量」故。彼大龍王
T32n1669_p0676b26 || 身長幾量？一千由旬無增減故，如偈「長一千
T32n1669_p0676b27 || 由旬」故。彼大龍王於其頭上，有清白毫名曰
T32n1669_p0676b28 || 婆多提，從此毫端出四種水。云何為四？一者
T32n1669_p0676b29 || 中空水，其出水塵，空以為內，有以為外而出
T32n1669_p0676c01 || 生故。二者方等水，其出水塵，四角量等無
T32n1669_p0676c02 || 差違故。三者常熟水，其出水塵，於一切處
T32n1669_p0676c03 || 於一切時，常恒煖故。四者耀明水，其出水塵，
T32n1669_p0676c04 || 光明清白常恒今故。是名為四，如偈「頭有婆
T32n1669_p0676c05 || 多提，則出四種水」故。亦彼龍王於其尾末，有
T32n1669_p0676c06 || 一毛莖名曰舍伽必，從此毛末，出四種風。
T32n1669_p0676c07 || 云何為四？一者發塵風，此風起時經多中間，

T32n1669_p0676c08 || 發起無量無邊塵故。二者持塵風，此風出時
T32n1669_p0676c09 || 止住諸塵令安住故。三者變珍風，此風出時
T32n1669_p0676c10 || 經多中間，變諸金玉作砂石故。四者壞珍風，
T32n1669_p0676c11 || 此風出時經多中間，壞滅金玉作無有故。是
T32n1669_p0676c12 || 名為四，如偈「尾有舍伽必，則出四種風」故。彼
T32n1669_p0676c13 || 龍身色譬如玻瓈無有定色，如偈「色如玻瓈
T32n1669_p0676c14 || 珠」故。處唵婆尸尼者，喻本性王無住本處。里
T32n1669_p0676c15 || 五十一量者，喻真金位定數量品。長一千由
T32n1669_p0676c16 || 旬者，喻本性王具千種德。頭有婆多提者，
T32n1669_p0676c18 || 者，喻四非空。尾有舍伽必者，喻本性王於諸
T32n1669_p0676c19 || 染品有作業用。則出四種風者，喻四無常色。
T32n1669_p0676c20 || 如玻瓈珠者，喻本性王染淨不攝。如其次第
T32n1669_p0676c21 || 應審思擇。復次住處大海水底相去中間，喻
T32n1669_p0676c22 || 五十一種金剛位已具。出現至大海時，喻雜
T32n1669_p0676c23 || 類趣。息海浪時，喻起善心時。常起浪時，喻惡
T32n1669_p0676c24 || 心興時，亦復住心。應審觀察，本行上地一味
T32n1669_p0676c25 || 平等妙法無邊業用具足。《大海寶輪妙嚴王子
T32n1669_p0676c26 || 修多羅》中，作如是說：「生四道法不四道攝離
T32n1669_p0676c27 || 絕中心，生四輪法不四輪攝離絕中心。而立
T32n1669_p0676c28 || 名字，說大力無明者，隨所生法建立名故。」乃

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷5

T32n1669_p0677a10 || 如是已說深里出興地藏大龍王大決擇分，
T32n1669_p0677a12 || 分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0677a13 || 龍王道路中，總有二十法，
T32n1669_p0677a14 || 謂二本藏中，各有十法故。
T32n1669_p0677a15 || 論曰：就深里出興地藏大龍王道路中，總有
T32n1669_p0677a16 || 二十中自在法。所以者何？功德、過患二種藏
T32n1669_p0677a17 || 中各有十故。如偈「龍王道路中，總有二十法，
T32n1669_p0677a18 || 謂二本藏中，各有十法故」故。彼二十法，名字
T32n1669_p0677a19 || 形相當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0677a20 || 功德本藏十，常壞俱及非，

T32n1669_p0677a21 || 自他俱并非，無礙兼一全。

T32n1669_p0677a22 || 過患本藏十，如一違無有，

T32n1669_p0677a23 || 對利融上下，如次應觀察。

T32n1669_p0677a24 || 如是二十法，一一皆各各，

T32n1669_p0677a25 || 圓滿廣大故，與本存等量。

T32n1669_p0677a26 || 論曰：就功德本藏之體中，則有十法，能攝一

T32n1669_p0677a27 || 切無量功德。云何為十？一者本體自性決定

T32n1669_p0677a28 || 常住不生不滅遠離流轉功德品、二者本體

T32n1669_p0677a29 || 自性常恒移轉是生是滅流轉俱行功德品、

T32n1669_p0677b02 || 功德品、三者出常無常二事不攝自體本性

T32n1669_p0677b03 || 離脫亡行功德品、四者十種自攝一切法

T32n1669_p0677b04 || 無有所餘獨一無二一種一行功德品、五者

T32n1669_p0677b06 || 品、六者無餘究竟俱轉俱行不相捨離功德

T32n1669_p0677b07 || 品、七者非自非他絕離有名住於非非自性

T32n1669_p0677b08 || 決定功德品、八者於一切法隨應無礙自體

T32n1669_p0677b09 || 自性法爾道理性造如是功德品、九者五根

T32n1669_p0677b11 || 品，是名為十，如偈「功德本藏十，常壞俱及非，

T32n1669_p0677b12 || 自他俱并非，無礙兼一全」故。就過患本藏之

T32n1669_p0677b13 || 體中，亦有十法，能攝一切無量過患。云何為

T32n1669_p0677b14 || 十？一者於一切法隨順如如如作逆事過患

T32n1669_p0677b15 || 品、二者造作諸法同一業用一作逆事過患

T32n1669_p0677b16 || 品、三者治道起時無有定體違作逆事過患

T32n1669_p0677b17 || 品、四者染淨諸法皆無所有無作逆事過患

T32n1669_p0677b18 || 品、五者一切諸法皆總有有有作逆事過患

T32n1669_p0677b19 || 品、六者隨治同量如如現前對作逆事過患

T32n1669_p0677b20 || 品、七者由治道力自類增益利作逆事過患

T32n1669_p0677b21 || 品、八者由治道息發起自用融作逆事過患

T32n1669_p0677b22 || 品、九者待上轉者方得起用上作逆事過患

T32n1669_p0677b23 || 品、十者以隱藏時方得起用下作逆事過患

T32n1669_p0677b24 || 品，是名為十。如其次第住思止心，專心觀察

T32n1669_p0677b25 || 其理故明，如偈「過患本藏十，如一違無有，對

T32n1669_p0677b26 || 利融上下，如次應觀察」故。如是二十法，與彼

T32n1669_p0677b27 || 本方等無差別，是故有二十種本藏，無相違
T32n1669_p0677b28 || 過。所以者何？其本藏中如是道理自然常有，
T32n1669_p0677b29 || 不從本藏長建立故。何故處處皆存品字？如
T32n1669_p0677c01 || 前所說二十種法，各各有百眷屬類故，是故
T32n1669_p0677c02 || 言品。例前應了，如偈「如是二十法，一一皆各
T32n1669_p0677c03 || 各，圓滿廣大故，與本存等量」故。如是已說建
T32n1669_p0677c04 || 立名字門，次當說所詮義理門。且治及障對
T32n1669_p0677c05 || 量差別。當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0677c06 || 如是二十法，一一皆各各，
T32n1669_p0677c07 || 一德治諸過，諸過障一德，
T32n1669_p0677c08 || 無有定次第，而數品類等，
T32n1669_p0677c09 || 無失對量過，如理應觀察，
T32n1669_p0677c10 || 如說本存法，說品類亦爾。
T32n1669_p0677c11 || 論曰：如前所說二十種法，一一各各一德治
T32n1669_p0677c12 || 一切障、一切障障一德，無別對量。如偈「如是
T32n1669_p0677c13 || 二十法，一一皆各各，一德治諸過，諸過障一
T32n1669_p0677c14 || 德，無有定次第」故。若如是說，今此門中對量
T32n1669_p0677c15 || 軌則混成雜亂。雖無別對量而有總對量，是
T32n1669_p0677c16 || 故無失，如偈「而數品類等，無失對量過，如理
T32n1669_p0677c17 || 應觀察」故。如本品爾，例前應了，如偈「如說本
T32n1669_p0677c18 || 存法，說品類亦爾」故。如是已說治障對量差
T32n1669_p0677c19 || 別門，次當說安立金剛位地門。其相云何？偈
T32n1669_p0677c20 || 曰：
T32n1669_p0677c21 || 此本法門中，亦有金剛位，
T32n1669_p0677c22 || 依位有三門，謂上中下門。
T32n1669_p0677c23 || 論曰：就此本法門中，亦有五十一金剛位，如
T32n1669_p0677c24 || 上所說二十種法。依位安立。云何安立？謂諸
T32n1669_p0677c25 || 位中皆具二十，無有前後一時轉故。然則此
T32n1669_p0677c26 || 中有三種門。云何為三？一者一向上轉門、二
T32n1669_p0677c27 || 者一向下轉門、三者一向中轉門，是名為三。
T32n1669_p0677c28 || 如是三門各各一位中具足俱轉，不待初
T32n1669_p0677c29 || 後際故。如說本法，品類亦爾，以此小門廣大

T32n1669_p0678a01 || 迴持，應廣通達，如偈「此本法門中，亦有金剛
T32n1669_p0678a02 || 位，依位有三門，謂上中下門」故。
T32n1669_p0678a05 || 擇分，次當說大龍王重重廣海無盡大藏大
T32n1669_p0678a06 || 決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0678a07 || 廣海大藏中，總有三種重，
T32n1669_p0678a08 || 謂初中後重，初重有二十，
T32n1669_p0678a09 || 二億十方界，量法門大海。
T32n1669_p0678a10 || 二十種本藏，各生一萬量，
T32n1669_p0678a11 || 各別百眷屬，各生一千故，
T32n1669_p0678a12 || 是故數圓滿，住心應觀察，
T32n1669_p0678a13 || 中後重倍此，應廣通達故。
T32n1669_p0678a14 || 論曰：就大龍王重重廣海無盡大藏之自家
T32n1669_p0678a15 || 中，總有三重能攝諸位。云何為三？一者初第
T32n1669_p0678a16 || 一有重、二者中安住居重、三者後建立轉重，
T32n1669_p0678a17 || 是名為三。就第一重中則有二十二億十方
T32n1669_p0678a18 || 世界之量種種勝妙法門大海。此義云何？謂
T32n1669_p0678a19 || 二十種本藏法中，一一各各出生一萬法門
T32n1669_p0678a20 || 大海，各各別別百眷屬中一一各各出生一
T32n1669_p0678a21 || 千法門海故。以此義故，名字圓滿、義理具足。
T32n1669_p0678a22 || 如其次第安住其心、定止其思，聰明觀察其
T32n1669_p0678a23 || 數量理及所詮意現了分明，如偈「廣海大藏
T32n1669_p0678a24 || 中，總有三種重，謂初中後重，初重有二十二
T32n1669_p0678a25 || 億十方界量法門大海，二十種本藏各生一
T32n1669_p0678a26 || 萬量，各別百眷屬各生一千故，是故數圓滿，
T32n1669_p0678a27 || 住心應觀察」故。次二種重，如其次第倍前普
T32n1669_p0678a28 || 布，應廣通達，如偈「中後重倍此，應廣通達故」
T32n1669_p0678a29 || 故。《大摩尼寶藏陀羅尼修集修多羅》中作如是
T32n1669_p0678b01 || 說：「龍龍地地大無盡海藏中，有多十方之量
T32n1669_p0678b02 || 法門軌則品類，最初名為轉大法論具足一
T32n1669_p0678b04 || 生增長軌則大海法門，最後名為有性無性
T32n1669_p0678b07 || 味品類法門。唯取一界以為譬喻，非取塵等。」

T32n1669 《大宗地玄文本論》 卷6

T32n1669_p0678b19 || 分，一次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇
T32n1669_p0678b20 || 分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0678b21 || 塵塵道路中，如前所說量，
T32n1669_p0678b22 || 亦有五十一，決定金剛位。
T32n1669_p0678b23 || 依此位立相，則有十種重，
T32n1669_p0678b24 || 以為道路量，二因一果等。
T32n1669_p0678b25 || 論曰：就此門中有幾數位？五十一種真金剛
T32n1669_p0678b26 || 位，具足圓滿無闕失故，如偈「塵塵道路中，如
T32n1669_p0678b27 || 前所說量，亦有五十一，決定金剛位」故。就此位
T32n1669_p0678b28 || 中則有十種變對法門，能攝門量。云何為十？
T32n1669_p0678b29 || 一者二因一果門、二者一因一果門、三者少
T32n1669_p0678c01 || 因多果門、四者因果一味門、五者無因無果
T32n1669_p0678c02 || 門、六者自然安住門、七者因果門、八者果因
T32n1669_p0678c03 || 門、九者言說門、十者言人門，是名為十。如是
T32n1669_p0678c04 || 十門以為門量，如偈「依此位立相，則有十種
T32n1669_p0678c05 || 重，以為道路量，二因一果等」故。彼第一門形
T32n1669_p0678c06 || 相如何？偈曰：
T32n1669_p0678c07 || 以信心為初，如次率自類，
T32n1669_p0678c08 || 取所餘位初，至於定心位，
T32n1669_p0678c09 || 則取如來地，亦如其次第，
T32n1669_p0678c10 || 不退心為初，率同品自類。
T32n1669_p0678c11 || 取餘位第二，至於願心位，
T32n1669_p0678c12 || 亦取如來地，修行位為初。
T32n1669_p0678c13 || 如次率自類，取餘位第三，
T32n1669_p0678c14 || 至於正心位，亦取如來地，
T32n1669_p0678c15 || 不退位為初。如次率自類，
T32n1669_p0678c16 || 取餘位第四，至灌頂住位，
T32n1669_p0678c17 || 亦取如來地，離癡行為初。
T32n1669_p0678c18 || 如次率自類，取餘位第五，
T32n1669_p0678c19 || 至於無著行，亦取如來地，

T32n1669_p0678c20 || 尊重行為初。如次率自類，
T32n1669_p0678c21 || 取餘位第六，至於真實行，
T32n1669_p0678c22 || 亦取如來地，隨順觀眾生，
T32n1669_p0678c23 || 迴向以為初。如次率自類，
T32n1669_p0678c24 || 取所餘四位，各數量契當。
T32n1669_p0678c25 || 餘有如來地，以同地為伴，
T32n1669_p0678c26 || 莊嚴一覺海，各因及果稱，
T32n1669_p0678c27 || 配釋廣觀察，其理當分明。
T32n1669_p0678c28 || 論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一
T32n1669_p0678c29 || 位皆為同量，以二種因感得一果，廣三寶海
T32n1669_p0679a01 || 無窮盡故。此義云何？所謂信心及發心地之
T32n1669_p0679a02 || 二種因，同一行相不相捨離，俱行合轉住一
T32n1669_p0679a03 || 所作，起無量具生無邊德，具足莊嚴一大覺
T32n1669_p0679a04 || 海，能生長因名為最上第一出生增長決定
T32n1669_p0679a06 || 會所莊嚴，果名為具足真金剛圓滿大慈悲
T32n1669_p0679a09 || 法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為安
T32n1669_p0679a11 || 性無所障礙種子海會，果名為常樂總明大
T32n1669_p0679a13 || 護一切眾生迴向地之二種法能長養因，具
T32n1669_p0679a14 || 足莊嚴一大覺海，因名為發起殊勝大悲光
T32n1669_p0679a16 || 子海會，果名為慈悲光明常恒達慧無二山
T32n1669_p0679a17 || 王。次慧心地逆流歡喜地之二種法能長養
T32n1669_p0679a18 || 因，具足莊嚴一大覺海，因名為大真金剛日
T32n1669_p0679a19 || 月光明自性離苦除斷闇品種子海會，果名
T32n1669_p0679a21 || 次定心地大極地地之二種法能長養因，具
T32n1669_p0679a22 || 足莊嚴一大覺海，因名為決定安寂遠離散
T32n1669_p0679a23 || 亂照曜無窮水水火火種子海會，果名為寂
T32n1669_p0679a25 || 諸佛皆悉各各作三大事。云何為三？一者興
T32n1669_p0679a26 || 化、二者說法、三者勝進。言興化者，出興一十
T32n1669_p0679a27 || 方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說一
T32n1669_p0679a29 || 進者，向上上位如次入故。是名為三。就變化
T32n1669_p0679b01 || 中亦皆各各有此三事，應廣通達。如是如是
T32n1669_p0679b02 || 隨隨如如，後後諸位例前應知，如偈「以信心

T32n1669_p0679b03 || 為初，如次率自類，取所餘位初，至於定心位，則
T32n1669_p0679b04 || 取如來地」故。如是已說二因一果門，次當說
T32n1669_p0679b05 || 一因一果門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0679b06 || 五十一種位，各不待他力，
T32n1669_p0679b07 || 獨住自家中，感得一果故。
T32n1669_p0679b08 || 因及果名字，如其次第加，
T32n1669_p0679b09 || 種子大覺故，配釋應了知，
T32n1669_p0679b10 || 次第同前說，增減不同耳。
T32n1669_p0679b11 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示因果二
T32n1669_p0679b12 || 法數量契當莊嚴覺道，三寶之海轉廣大故，
T32n1669_p0679b13 || 如偈「五十一種位，各不待他力，獨住自家中，感
T32n1669_p0679b14 || 得一果故」故。因及果稱於本名字，加種子大
T32n1669_p0679b15 || 覺之稱故。如偈「因及果名字，如其次第加，種
T32n1669_p0679b16 || 子大覺故，配釋應了知」故。次第轉相與前所
T32n1669_p0679b17 || 說等無差別，唯增數量、減數量別各不同耳，
T32n1669_p0679b18 || 如偈「次第同前說，增減不同耳」故。如是諸佛
T32n1669_p0679b19 || 皆悉各各作三大事，名同前說義有不同。言
T32n1669_p0679b20 || 興化者，出興十十方世界之塵量變化身故。
T32n1669_p0679b21 || 言說法者，宣說十十方世界之塵量各各因
T32n1669_p0679b22 || 位法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。
T32n1669_p0679b23 || 就變化身中亦有此三事，應廣通達。如是已
T32n1669_p0679b24 || 說一因一果門，次當說少因多果門。其相云
T32n1669_p0679b25 || 何？偈曰：
T32n1669_p0679b26 || 五十一位中，一一皆各各，
T32n1669_p0679b27 || 感五十果位，名少因多果。
T32n1669_p0679b28 || 論曰：今此門中為明何義？為欲現示唯一種
T32n1669_p0679b29 || 因感五十果，無礙自在無所闕失，三寶之海
T32n1669_p0679c01 || 轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，感五
T32n1669_p0679c02 || 十果位，名少因多果」故。如是諸佛皆悉各各
T32n1669_p0679c03 || 作三大事，名如前說，義有不同。言興化者，出
T32n1669_p0679c04 || 興百十方世界之塵量變化身故。言說法者，
T32n1669_p0679c06 || 故。言勝進者，向上上位如次入故。就變化中

T32n1669_p0679c07 || 有此三事，應廣通達。如是已說少因多果門，
T32n1669_p0679c08 || 次當說因果一味門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0679c09 || 五十一位中，一一皆各各，
T32n1669_p0679c10 || 有五百果海，五百果海中，
T32n1669_p0679c11 || 一一皆各各，有五百因海，
T32n1669_p0679c12 || 如是平等故，名因果一味。
T32n1669_p0679c13 || 論曰：今此門中為明何義？為欲現示因果二
T32n1669_p0679c14 || 法數量契當無有增減，三寶之海轉廣大故，
T32n1669_p0679c15 || 如偈「五十一位中，一一皆各各，有五百果海，
T32n1669_p0679c16 || 五百果海中，一一皆各各，有五百因海，如是
T32n1669_p0679c17 || 平等故，名因果一味」故。如是諸佛所作三事，
T32n1669_p0679c18 || 亦復同前，唯義異耳，所謂千故。變化身相亦
T32n1669_p0679c19 || 復如是。如是已說因果一味門，次當說無因
T32n1669_p0679c20 || 無果門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0679c21 || 五十一位法，非因亦非果，
T32n1669_p0679c22 || 生千因果法，名無因無果。
T32n1669_p0679c23 || 論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一
T32n1669_p0679c24 || 位因而有不有果，因出生千因之大海果而不
T32n1669_p0679c25 || 有因，果出生千果之大海，三寶之海轉廣
T32n1669_p0679c26 || 大故，如偈「五十一位法，非因亦非果，生千因
T32n1669_p0679c27 || 果法，名無因無果」故。如是諸佛所作三事，亦
T32n1669_p0679c28 || 復同前，唯義異耳，所謂萬故。如是已說無因
T32n1669_p0679c29 || 無果門，次當說自然安住門。其相云何？偈
T32n1669_p0680a01 || 曰：
T32n1669_p0680a02 || 五十一位中，一一皆各各，
T32n1669_p0680a03 || 經無量劫轉，不出自家故。
T32n1669_p0680a04 || 論曰：今此門中為明何義？為欲現示位位皆
T32n1669_p0680a05 || 各經無量劫以修行成道等事轉無其分際，
T32n1669_p0680a06 || 三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆
T32n1669_p0680a07 || 各各，經無量劫轉，不出自家故」故。如是諸佛
T32n1669_p0680a08 || 所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂億故。如
T32n1669_p0680a09 || 是已說自然安住門，次當說因果門。其相云

T32n1669_p0680a10 || 何？偈曰：○
T32n1669_p0680a11 || 生五十一位，生五十一位，
T32n1669_p0680a12 || 所生無盡故，名為因果門。
T32n1669_p0680a13 || 論曰：○今此門中為明何義？為欲現示能生能
T32n1669_p0680a14 || 生無有窮盡、所生所生無有窮盡，三寶之海
T32n1669_p0680a15 || 轉廣大故，如偈「生五十一位，生五十一位，所
T32n1669_p0680a16 || 生無盡故，名為因果門」故。如是諸佛所作三
T32n1669_p0680a17 || 事，亦復同前，唯義異耳，謂十億故。如是已說
T32n1669_p0680a18 || 因果門，次當說果因門。其相云何？偈曰：○
T32n1669_p0680a19 || 此義例前了，無別意趣耳，
T32n1669_p0680a20 || 唯有數量增，住心應觀察。
T32n1669_p0680a21 || 論曰：○今此門中為明何義？為欲現示五十一
T32n1669_p0680a22 || 位亦因亦果，各生無盡無盡因果大海法門，
T32n1669_p0680a23 || 三寶之海轉廣大故，如偈「唯有數量增」故。如
T32n1669_p0680a24 || 是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂百
T32n1669_p0680a25 || 億故。如是已說果因門，次當說言說門。其相
T32n1669_p0680a26 || 云何？偈曰：○
T32n1669_p0680a27 || 一切三寶海，皆悉起言說，
T32n1669_p0680a28 || 無有窮盡故，名為言說門。
T32n1669_p0680a29 || 論曰：○今此門中為明何義？為欲現示一切三
T32n1669_p0680b01 || 寶皆悉各各宣說無盡僧海、無盡法海、無盡覺
T32n1669_p0680b02 || 海，三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶海，皆
T32n1669_p0680b03 || 悉起言說，無有窮盡故，名為言說門」故。如是
T32n1669_p0680b04 || 諸三寶所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂千
T32n1669_p0680b05 || 億故。如是已說言說門，次當說言人門。其相
T32n1669_p0680b06 || 云何？偈曰：○
T32n1669_p0680b07 || 一切三寶說，如說量作人，
T32n1669_p0680b08 || 無有窮盡故，名為言人門。
T32n1669_p0680b09 || 論曰：○今此偈中為明何義？為欲現示如前所
T32n1669_p0680b10 || 說諸三寶說，如所說量造作行者無有窮盡，
T32n1669_p0680b11 || 三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶說，如說
T32n1669_p0680b12 || 量作人，無有窮盡故，名為言人門」故。如是諸

T32n1669_p0680b13 || 人成道已訖所作三事，亦復同前，唯義異耳，
T32n1669_p0680b14 || 謂萬億故。《大明總持具足心地修多羅》中作
T32n1669_p0680b15 || 如是說：「譬喻十方無際無本、無始無終、道行
T32n1669_p0680b16 || 足履地地法藏中，有十種殊勝轉轉增長、倍
T32n1669_p0680b17 || 倍具足圓滿廣大法門海會。」乃至廣說故。
T32n1669_p0680b21 || 分，一次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本
T32n1669_p0680b22 || 大山王大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0680b23 || 不思議海中，則有三種法，
T32n1669_p0680b24 || 謂三重倍故，配釋應了知。
T32n1669_p0680b25 || 論曰：就不可思議本大山王體性中則有三
T32n1669_p0680b26 || 種。云何為三？一者法寶數量倍、二者僧寶數
T32n1669_p0680b27 || 量倍、三者佛寶數量倍，是名為三。增幾數量
T32n1669_p0680b28 || 作倍義耶？謂增益億億十方世界之微塵數
T32n1669_p0680b29 || 量三寶海故。如其次第，依道路十增一種倍，
T32n1669_p0680c01 || 應審觀察，如偈「不思議海中，則有三種法，謂
T32n1669_p0680c02 || 三重倍故，配釋應了知」故。末末三倍依本家
T32n1669_p0680c03 || 說，應廣通達。《心地修多羅》中作如是說：「俱塵
T32n1669_p0680c04 || 無上不可思議根本性海分中，具足圓滿億
T32n1669_p0680c05 || 億大方三德大海，以大方分建立大方。」乃至

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷7

T32n1669_p0680c17 || 山王大決擇分，一次當說不可思議俱俱微塵
T32n1669_p0680c18 || 一切山王道路大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0680c19 || 微塵道路中，有十方界量，
T32n1669_p0680c20 || 五十一本位，名與前說等。
T32n1669_p0680c21 || 一五十一中，一一皆各各，
T32n1669_p0680c22 || 有十方界量，障治三寶海，
T32n1669_p0680c23 || 如一餘亦爾，配此應了知。
T32n1669_p0680c24 || 論曰：就俱俱微塵道路中，則有一十方世界
T32n1669_p0680c25 || 之數量五十一根本位，其名字量與前說等
T32n1669_p0680c26 || 無有差別，如偈「微塵道路中，有十方界量，五
T32n1669_p0680c27 || 十一本位，名與前說等」故。就一五十一種位

T32n1669_p0680c28 || 中，一一各各有十方世界之數量，煩惱大海、
T32n1669_p0680c29 || 對治大海、僧寶大海、法寶大海、佛寶大海，具
T32n1669_p0681a01 || 足轉故，如偈「一五十一中，一一皆各各，有十
T32n1669_p0681a02 || 方界量，障治三寶海」故。如說一五十一種位，
T32n1669_p0681a03 || 餘一切位亦復如是，如偈「如一餘亦爾，配此
T32n1669_p0681a04 || 應了知」故。如是已說現示本體安立門，次當
T32n1669_p0681a05 || 說現示上末轉相門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0681a06 || 今此道路佛，出興小無量，
T32n1669_p0681a07 || 法及化大海。第二轉覺者，
T32n1669_p0681a08 || 出興中無量，法及化大海。
T32n1669_p0681a09 || 第三轉覺者，出興大無量，
T32n1669_p0681a10 || 法及化大海。後後諸轉中，
T32n1669_p0681a11 || 如次第無超，漸漸增數量。
T32n1669_p0681a12 || 論曰：依一本信出興覺者，總有一十方世界
T32n1669_p0681a13 || 之數量，其中一佛成道已訖，則便出興小無
T32n1669_p0681a14 || 量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大
T32n1669_p0681a15 || 海，如是數量信心大海，如偈「今此道路佛，出
T32n1669_p0681a16 || 興小無量，法及化大海」故。依此佛身出興化
T32n1669_p0681a17 || 身，總有小無量十方世界之微塵數量，其中
T32n1669_p0681a18 || 一佛出興已訖，則便出興中無量十方世界
T32n1669_p0681a19 || 之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量
T32n1669_p0681a20 || 信地大海，如偈「第二轉覺者，出興中無量，法
T32n1669_p0681a21 || 及化大海」故。依此化身出興化身，總有中
T32n1669_p0681a22 || 無量十方世界之微塵數量，其中一佛出興已
T32n1669_p0681a23 || 訖，則便出興大無量十方世界之微塵數量，
T32n1669_p0681a24 || 無礙自在化身大海，如是數量信地大海，如
T32n1669_p0681a25 || 偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故。
T32n1669_p0681a26 || 如是如是隨隨如如，後諸轉中如次無超漸
T32n1669_p0681a27 || 漸增數，如偈「後後諸轉中，如次第無超，漸漸
T32n1669_p0681a28 || 增數量」故。舉此一隅，應廣通達。《本品足地智
T32n1669_p0681a29 || 修多羅》中作如是說：「大地微塵譬喻大海履
T32n1669_p0681b01 || 行無住法門，第一轉中小無量大方微塵之

T32n1669_p0681b02 || 數品，第二轉中中無量品，~~第三轉中大無量~~
T32n1669_p0681b03 || 品，~~第四轉中無邊無量品~~，~~第五轉中無數無~~
T32n1669_p0681b04 || 量品，~~第六轉中無量無量品~~，~~第七轉中不可~~
T32n1669_p0681b05 || 計量無量品，~~第八轉中具足無量品~~，~~第九轉~~
T32n1669_p0681b06 || 中不可說無量品，~~第十轉中不可思議無量~~
T32n1669_p0681b07 || 品。』乃至廣說故。
T32n1669_p0681b11 || 大決擇分，~~次當說一切虛空一切微塵數量~~
T32n1669_p0681b12 || 高王大決擇分。其相云何？~~偈曰：~~
T32n1669_p0681b13 || 虛空微塵中，則有十方量，
T32n1669_p0681b14 || 十方塵空量，五十一本位。
T32n1669_p0681b15 || 一五十一中，一一皆各各，
T32n1669_p0681b16 || 有如前說量，障治三寶海。
T32n1669_p0681b17 || 論曰：~~就一切虛空一切微塵數量高王分中~~，~~一~~
T32n1669_p0681b19 || 一種根本位，~~十方世界之塵量十方虛空之~~
T32n1669_p0681b20 || 塵量五十一種根本位，~~如偈「虛空微塵中~~，則
T32n1669_p0681b21 || 有十方量，十方塵空量，五十一本位』故。就一
T32n1669_p0681b22 || 五十一種根本位中，~~一一各各有十方世界~~
T32n1669_p0681b23 || 之塵量十方世界之塵量，~~十方世界之塵量~~
T32n1669_p0681b24 || 十方虛空之塵量，~~煩惱大海、對治大海、僧寶~~
T32n1669_p0681b25 || 大海、法寶大海、佛寶大海，~~具足轉故~~，~~如偈「一~~
T32n1669_p0681b26 || 五十一中，一一皆各各，有如前說量，障治三寶
T32n1669_p0681b27 || 海』故。如是已說現示本體安立門，~~次當說現~~
T32n1669_p0681b28 || 示上末轉相門。其相云何？~~偈曰：~~
T32n1669_p0681b29 || 此本王覺者，前數倍十重，
T32n1669_p0681c01 || 興化宣說法，大聰明能了。
T32n1669_p0681c02 || 後後諸轉中，如次第無超，
T32n1669_p0681c03 || 漸漸增數量，轉勝廣大轉。
T32n1669_p0681c04 || 論曰：~~今此門中為明何義~~？~~為欲現示依一本~~
T32n1669_p0681c05 || 信出興覺者。其中一佛譬喻，~~譬喻之數量增~~
T32n1669_p0681c06 || 益十重，~~出興變化宣說信地~~，~~後後轉中漸漸~~
T32n1669_p0681c07 || 增數~~百千萬億乃至無量無窮盡故~~，~~如偈「此~~
T32n1669_p0681c08 || 本王覺者，前數倍十重，興化宣說法，大聰明能

T32n1669_p0681c09 || 了，後後諸轉中，如次第無超，漸漸增數量，轉勝
T32n1669_p0681c10 || 廣大轉」故。《地智修多羅》中作如是說：「可一總
T32n1669_p0681c11 || 持大周遍王之自體，轉相無量無邊。譬喻量
T32n1669_p0681c12 || 說，轉化時中漸增數量滿玄數量。」乃至廣說

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷8

T32n1669_p0681c24 || 擇分，次當說獨地非亂一定一定道路大決
T32n1669_p0681c25 || 擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0681c26 || 非亂道路中，亦有金剛位，
T32n1669_p0681c27 || 一位各各，有本存一故，
T32n1669_p0681c28 || 一百二數成。依位立轉相，
T32n1669_p0681c29 || 則有五種重，謂上一本一，
T32n1669_p0682a01 || 俱轉及不雜，圓滿具足位。
T32n1669_p0682a02 || 論曰：就獨地非亂一定一定道路分中，亦有
T32n1669_p0682a03 || 五十一種真金剛位，一位位皆悉各各有
T32n1669_p0682a04 || 本存一。以此義故，一百二數成立而已，如偈
T32n1669_p0682a05 || 「非亂道路中，亦有金剛位，一位各各，有本存
T32n1669_p0682a06 || 一故，一百二數成」故。依如是位建立轉相則
T32n1669_p0682a07 || 有五種。云何為五？一者上上一轉相門、二
T32n1669_p0682a08 || 者本本一轉相門、三者俱行不離轉相門、
T32n1669_p0682a09 || 四者區區不雜轉相門、五者圓滿具足轉相
T32n1669_p0682a10 || 門，是名為五，如偈「依位立轉相，則有五種重，
T32n1669_p0682a11 || 謂上一本一，俱轉及不雜，圓滿具足位」故。第
T32n1669_p0682a12 || 一轉相形相如何？偈曰：
T32n1669_p0682a13 || 五十一種位，一各攝五十，
T32n1669_p0682a14 || 一時一處轉，然不可合一。
T32n1669_p0682a15 || 論曰：云何名為上一門？所謂五十一種位，
T32n1669_p0682a16 || 一位位各攝五十一時處轉。若爾，合集應
T32n1669_p0682a17 || 作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一種
T32n1669_p0682a18 || 位，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」故。
T32n1669_p0682a19 || 如是已說上上一轉相門，次當說本本一
T32n1669_p0682a20 || 一轉相門。其相云何？偈曰：

T32n1669_p0682a21 || 五十一本一，一各攝五十，
T32n1669_p0682a22 || 一時一處轉，然不可合一，
T32n1669_p0682a23 || 論曰：云何名為本一一門；所謂五十一種本，
T32n1669_p0682a24 || 一一種本一各攝五十一時處轉。若爾，合集
T32n1669_p0682a25 || 應作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一
T32n1669_p0682a26 || 本一，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」
T32n1669_p0682a27 || 故。如是已說本本一一轉相門，次當說俱行
T32n1669_p0682a28 || 不離轉相門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0682a29 || 本一及上一，互各攝諸位，
T32n1669_p0682b01 || 俱轉不捨離，然不可合一。
T32n1669_p0682b02 || 論曰：云何名為俱行轉門：所謂本一五十一
T32n1669_p0682b03 || 法，一一各各攝上一五十一法，上一五十一
T32n1669_p0682b04 || 法亦能攝彼本，俱行俱轉不相離故，然各別
T32n1669_p0682b05 || 別一時處轉不可合一，如偈「本一及上一，互
T32n1669_p0682b06 || 各攝諸位，俱轉不捨離，然不可合一」故。如是
T32n1669_p0682b07 || 已說俱行不離轉相門，次當說區區不雜轉
T32n1669_p0682b08 || 相門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0682b09 || 本上一切位，一一皆各各，
T32n1669_p0682b10 || 安住自家中，不攝他法故。
T32n1669_p0682b11 || 論曰：云何名為區不雜門？所謂所有一切種
T32n1669_p0682b12 || 種本上諸位，一一各各唯安住自家中，亦不
T32n1669_p0682b13 || 移轉亦不出入，亦不攝他亦不定常，常恒具
T32n1669_p0682b14 || 足遍廣大故，如偈「本上一切位，一一皆各各，
T32n1669_p0682b15 || 安住自家中，不攝他法故」故。如是已說區區
T32n1669_p0682b16 || 不雜轉相門，次當說具足圓滿轉相門。其相
T32n1669_p0682b17 || 云何？偈曰：
T32n1669_p0682b18 || 前所說四門，一切時處等，
T32n1669_p0682b19 || 無礙自在轉，名具足圓滿。
T32n1669_p0682b20 || 論曰：云何名為具足轉門？所謂如前所說四
T32n1669_p0682b21 || 門，一時轉一處轉、異時轉異處轉、一轉離轉、
T32n1669_p0682b22 || 總轉別轉，無礙自在故，如偈「前所說四門，一
T32n1669_p0682b23 || 切時處等，無礙自在轉，名具足圓滿」故。《摩訶

T32n1669_p0682b24 || 衍大陀羅尼金剛神呪修多羅》中作如是說：○
T32n1669_p0682b25 || 「一切一切離雜有無一稱一量法藏門海
T32n1669_p0682b26 || 中總有二法。云何為二？一者是總、二者是別。
T32n1669_p0682b27 || 言別者，四種俱輪地故。言總者，四種俱輪自
T32n1669_p0682b28 || 在轉故。」乃至廣說故。
T32n1669_p0682c03 || 分，次當說獨地獨天一種廣大無二山王大
T32n1669_p0682c04 || 決擇分。其相云何？偈曰：○
T32n1669_p0682c05 || 此山王體中，則有二種門，
T32n1669_p0682c06 || 謂自性本本，如次應觀察。
T32n1669_p0682c07 || 論曰：○就此獨地獨天一種廣大無二山王體
T32n1669_p0682c08 || 中則有二門。云何為二？一者本一自性位地
T32n1669_p0682c09 || 門、二者本一之本位地門，是名為二。如其次
T32n1669_p0682c10 || 第應審觀察，如偈「此山王體中，則有二種門，
T32n1669_p0682c11 || 謂自性本本，如次應觀察」故。自性位地形相
T32n1669_p0682c12 || 如何？偈曰：○
T32n1669_p0682c13 || 彼本一法中，不待他自然，
T32n1669_p0682c14 || 有五十一位，是名自性位。
T32n1669_p0682c15 || 如是五十一，一一皆各各，
T32n1669_p0682c16 || 有五百法門，周遍廣大轉。
T32n1669_p0682c17 || 論曰：○云何名為自性位地？所謂如前所說五
T32n1669_p0682c18 || 十一種本一法中，一一各各不待他力，自然
T32n1669_p0682c19 || 自性有五十一真金剛位，是故說言自性位
T32n1669_p0682c20 || 地，如偈「彼本一法中，不待他自然，有五十一
T32n1669_p0682c21 || 位，是名自性位」故。如是各各五十一位，一一
T32n1669_p0682c22 || 各各有五百法門之大海，亦周遍轉亦廣大
T32n1669_p0682c23 || 轉，如偈「如是五十一，一一皆各各，有五百法
T32n1669_p0682c24 || 門，周遍廣大轉」故。於此位中亦如前說五種
T32n1669_p0682c25 || 大門，具足具足圓滿圓滿應審思擇。如是已
T32n1669_p0682c26 || 說本一自性位地門，次當說本一之本位地
T32n1669_p0682c27 || 門。其相云何？偈曰：○
T32n1669_p0682c28 || 五十一本法，亦各有本法，
T32n1669_p0682c29 || 名空空空一，此中亦有位。

T32n1669_p0683a01 || 論曰：「本一所依空空空中一亦諸位，」
T32n1669_p0683a02 || 位位皆悉各各十萬法門，具足圓滿無闕失
T32n1669_p0683a03 || 轉。於此位中亦有前說五種大門，具足具足
T32n1669_p0683a04 || 圓滿圓滿應審思擇。《品論修多羅》中作如是
T32n1669_p0683a05 || 說：「禪定摩訶衍體中則有三大門。云何為三？」
T32n1669_p0683a06 || 一者上地安立廣大海會門、二者宗本有有
T32n1669_p0683a07 || 有一門、三者根本空空空一門。如是三門皆
T32n1669_p0683a08 || 有諸位，具足圓滿同轉異轉等。」乃至廣說
T32n1669_p0683a09 || 故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷9

T32n1669_p0683a20 || 擇分，次當說獨一無二山王自在道路大決
T32n1669_p0683a21 || 擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0683a22 || 自在道路中，總有千重轉，
T32n1669_p0683a23 || 謂本上一中，各各五百故。
T32n1669_p0683a24 || 論曰：就此無二山王自在道路分中，總有千
T32n1669_p0683a25 || 重差別轉相，所謂本上中各各五百故，如偈
T32n1669_p0683a26 || 「自在道路中，總有千重轉，謂本上一中，各各
T32n1669_p0683a27 || 五百故」故。本轉形相當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0683a28 || 向本一下轉，一空一有轉，
T32n1669_p0683a29 || 乃至第五百，餘位亦如是。
T32n1669_p0683b01 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示依本一
T32n1669_p0683b02 || 門向下下轉，有一金剛空一金剛，如其次第
T32n1669_p0683b03 || 一一現前，漸漸轉入乃至第五百。如是亦復
T32n1669_p0683b04 || 餘諸位中，漸漸轉入乃至第五百，無有窮盡
T32n1669_p0683b05 || 無有邊際無有始終，具足具足圓滿廣大常
T32n1669_p0683b06 || 恒轉故，如偈「向本一下轉，一空一有轉，乃至
T32n1669_p0683b07 || 第五百，餘位亦如是」故。上轉形相，例此應知。
T32n1669_p0683b08 || 《因明性德修多羅》中作如是說：「無二一天父
T32n1669_p0683b09 || 子法藏上上轉去，有其始終無有窮盡。下下
T32n1669_p0683b10 || 轉入，有其始終無有窮盡。有始終者，從信等
T32n1669_p0683b11 || 位起至五百量故。無窮盡者，法藏之海極廣

T32n1669_p0683b12 || 大故。』乃至廣說故。
T32n1669_p0683b16 || 分，次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大
T32n1669_p0683b17 || 決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0683b18 || 本上無窮盡，建立如是名，
T32n1669_p0683b19 || 所餘一切位，亦如是應知。
T32n1669_p0683b20 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本本無
T32n1669_p0683b21 || 窮上上無窮，本上無窮上本無窮，一一無窮
T32n1669_p0683b22 || 多多無窮，同同無窮異異無窮，等等無窮別
T32n1669_p0683b23 || 別無窮，有窮無窮無窮無窮，周遍廣大具足
T32n1669_p0683b24 || 圓滿故，如偈「本上無窮盡，建立如是名，所餘
T32n1669_p0683b25 || 一切位，亦如是應知」故。《摩訶衍海修多羅》中
T32n1669_p0683b26 || 作如是說：「禪定摩訶衍海中，一千二百無窮
T32n1669_p0683b27 || 盡品具足俱轉。」乃至廣說故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷10

T32n1669_p0683c09 || 擇分，次當說躑回陀尸梵迦諾道路大決擇
T32n1669_p0683c10 || 分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0683c11 || 躑回道路中，七變對修行，
T32n1669_p0683c12 || 以為道路量，無有餘行相。
T32n1669_p0683c13 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示躑回道
T32n1669_p0683c14 || 路中唯以七變對為其界量，無餘相故，如偈
T32n1669_p0683c15 || 「躑回道路中，七變對修行，以為道路量，無有餘
T32n1669_p0683c16 || 行相」故。云何名為七變修行！形相如何！偈
T32n1669_p0683c17 || 曰：
T32n1669_p0683c18 || 七變有三種，功德過患等，
T32n1669_p0683c19 || 五十一位中，上下七變轉，
T32n1669_p0683c20 || 增長功德品，及諸煩惱海。
T32n1669_p0683c21 || 論曰：七變修行總有幾數？有三種故。云何為
T32n1669_p0683c22 || 三？一者功德七變、二者過患七變、三者等量
T32n1669_p0683c23 || 七變，是名為三，如偈「七變有三種，功德過患
T32n1669_p0683c24 || 等」故。言變相者，五十一種金剛位中，向上上
T32n1669_p0683c25 || 轉向下下轉具足七變，增長功德、增長過患

T32n1669_p0683c26 || 廣大轉故，如偈「五十一位中，上下七變轉，增
T32n1669_p0683c27 || 長功德品，及諸煩惱海」故。且過患七變形相
T32n1669_p0683c28 || 如何耶？偈曰：
T32n1669_p0683c29 || 最第一變中，上各增百數，
T32n1669_p0684a01 || 下各增千數，各障一二德，
T32n1669_p0684a02 || 後六變如次，增倍倍數轉。
T32n1669_p0684a03 || 論曰：第一變中增幾數轉？障幾淨法？謂上轉
T32n1669_p0684a04 || 時中，一位位各增百數煩惱品類，障一淨
T32n1669_p0684a05 || 法。若下轉時中，一位位各增千數煩惱品
T32n1669_p0684a06 || 類，障二淨法，如偈「最第一變中，上各增百數，
T32n1669_p0684a07 || 下各增千數，各障一二德」故。後六變中功德
T32n1669_p0684a08 || 過患，如其次第增倍數故，如偈「後六變如次，
T32n1669_p0684a09 || 增倍倍數轉」故。如是已說現示過患七變門，
T32n1669_p0684a10 || 次當說現示功德七變門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0684a11 || 最第一變中，上各增一億，
T32n1669_p0684a12 || 下各增二億，漸漸次第轉。
T32n1669_p0684a13 || 後六變如次，增倍倍數轉，
T32n1669_p0684a14 || 不壞患數量，為功德變作。
T32n1669_p0684a15 || 論曰：第一變中增幾數轉？謂上轉時中，
T32n1669_p0684a16 || 一位位各增一億數功德品類，漸漸而轉。若
T32n1669_p0684a17 || 下轉時中，一位位各增二億數功德品類，
T32n1669_p0684a18 || 漸漸轉故。如偈「最第一變中，上各增一億，下
T32n1669_p0684a19 || 各增二億，漸漸次第轉」故。後六變中，如其次
T32n1669_p0684a20 || 第增倍數故，如偈「後六變如次，增倍倍數轉」
T32n1669_p0684a21 || 故。如是功德煩惱品類，為斷不斷？唯變作轉，
T32n1669_p0684a22 || 不動壞故，如偈「不壞患數量，為功德變作」故。
T32n1669_p0684a23 || 如是已說現示功德七變門，次當說現示等
T32n1669_p0684a24 || 量七變門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0684a25 || 最第一變中，各上增一千，
T32n1669_p0684a26 || 各下增二萬，等數量漸轉。
T32n1669_p0684a27 || 後六變如次，增倍倍數轉，
T32n1669_p0684a28 || 無斷障差別，唯對量建立。

T32n1669_p0684a29 || 論曰：第一變中增幾數轉：謂上轉時中，——
T32n1669_p0684b01 || 位位各增一千，如次第轉。若下轉時中，——
T32n1669_p0684b02 || 位位各增二萬，如次第轉。如偈「最第一變中，
T32n1669_p0684b03 || 各上增一千，各下增二萬」故。其數量品有增
T32n1669_p0684b04 || 減不？唯平等量，非差別量，如偈「等數量漸轉」
T32n1669_p0684b05 || 故。後六變中，如其次第增倍數轉，謂一倍故，
T32n1669_p0684b06 || 如偈「後六變如次，增倍倍數轉」故。如是七變，
T32n1669_p0684b07 || 亦無照相亦無覆相，唯平等量分分建立，如
T32n1669_p0684b08 || 偈「無斷障差別，唯對量建立」故。此中次第功
T32n1669_p0684b09 || 德七變以為其終，應審觀察。《甚深種子修多
T32n1669_p0684b10 || 羅》中作如是說：「明達裏藏中唯有三變，以七
T32n1669_p0684b11 || 為量不增不減，譬如七步蛇、七葉樹，法爾道
T32n1669_p0684b12 || 理。初唯染品中染淨俱，後唯淨品。」乃至廣說
T32n1669_p0684b15 || 如是已說迴陀尸梵迦諾道路大決擇分，
T32n1669_p0684b17 || 分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0684b18 || 此本王體中，有三種百變，
T32n1669_p0684b19 || 名次第如前，等無有差別。
T32n1669_p0684b20 || 論曰：就此本王體中，則有三種百變修行，名
T32n1669_p0684b21 || 及次第如前所說，如偈「此本王體中，有三種
T32n1669_p0684b22 || 百變，名次第如前，等無有差別」故。如是三變
T32n1669_p0684b23 || 形相如何？偈曰：
T32n1669_p0684b24 || 如是三變中，初各如次第，
T32n1669_p0684b25 || 十千百億數，後九十九變，
T32n1669_p0684b26 || 如次增倍數，漸漸次第轉。
T32n1669_p0684b27 || 論曰：就過患百變門中，上及并下，第一變中
T32n1669_p0684b28 || 增十億數次第漸轉。就功德百變門中，上及
T32n1669_p0684b29 || 并下，第一變中增千億數次第漸轉。就等量
T32n1669_p0684c01 || 百變門中，上并及下，第一變中增百億數次
T32n1669_p0684c02 || 第漸轉。如偈「如是三變中，初各如次第，十千
T32n1669_p0684c03 || 百億數」故。後九十九變中，皆悉各各如其次
T32n1669_p0684c04 || 第增倍數轉，如偈「後九十九變，如次增倍數，
T32n1669_p0684c05 || 漸漸次第轉」故。《大海山王地地品類修多羅》

T32n1669_p0684c06 || 中作如是說：「如來藏體中有三流轉品，以百
T32n1669_p0684c07 || 數為量，無超次第，漸漸轉去。如是三中，初功
T32n1669_p0684c08 || 德少、其過患多，中數量等，後唯功德。」乃至廣

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷11

T32n1669_p0684c19 || 分，一次當說鬚尸梵諾本王道路大決擇分。其
T32n1669_p0684c20 || 相云何？偈曰：
T32n1669_p0684c21 || 本王道路中，有三種千變，
T32n1669_p0684c22 || 名如前說量，各初變如次，
T32n1669_p0684c23 || 增百千萬億，各後一切變，
T32n1669_p0684c24 || 如次倍數轉，住心應觀察。
T32n1669_p0684c25 || 論曰：就鬚尸梵諾本王道路分中，則有三種
T32n1669_p0684c26 || 千變修行，其名次第同前所說，如偈「本王道
T32n1669_p0684c27 || 路中，有三種千變，名如前說量」故。如是三種，
T32n1669_p0684c28 || 第一變中如其次第，增百億、千億、萬億數，上
T32n1669_p0684c29 || 下一量漸漸轉故，如偈「各初變如次，增百千
T32n1669_p0685a01 || 萬億」故。各後諸變，如其次第增倍數轉，應審
T32n1669_p0685a02 || 思擇，如偈「各後一切變，如次倍數轉，住心應
T32n1669_p0685a03 || 觀察」故。《則修多羅》中作如是說：「如來藏佛
T32n1669_p0685a04 || 上下門中，有三種修行數，以千為量。如是
T32n1669_p0685a05 || 三品，以多億轉出生增長廣大周遍法門海
T32n1669_p0685a06 || 藏。」乃至廣說故。
T32n1669_p0685a09 || 如是已說鬚尸梵諾本王道路大決擇分，一次
T32n1669_p0685a11 || 其相云何？偈曰：
T32n1669_p0685a12 || 摩訶天王中，有三種億變，
T32n1669_p0685a13 || 名次第如前，各初變如次，
T32n1669_p0685a14 || 一二三十方，世界數量轉，
T32n1669_p0685a15 || 所餘一切變，如次倍數轉。
T32n1669_p0685a16 || 論曰：就摩訶主天王體中，則有三種億變修
T32n1669_p0685a17 || 行，名字次第同前所說，如偈「摩訶天王中，有
T32n1669_p0685a18 || 三種億變，名次第如前」故。如是三種，第一變
T32n1669_p0685a19 || 中如其次第，增一十方、二十方、三十方數轉，

T32n1669_p0685a20 || 如偈「各初變如次，一二三十方世界數量轉」故。
T32n1669_p0685a21 || 餘一切變，如其次第倍數轉故，如偈「所餘一切
T32n1669_p0685a22 || 變，如次倍數轉」故。《總字法轉大輪修多羅》中
T32n1669_p0685a23 || 作如是說：「~~佛~~陀摩訶本藏王地地中~~則~~有三
T32n1669_p0685a24 || 行。云何為三？~~一~~者下億轉行、~~二~~者中億轉行、~~三~~
T32n1669_p0685a26 || 屬海，~~中~~行出生二大方界量等俱轉海，~~後~~行
T32n1669_p0685a27 || 出生三大方界量上眷屬海。」乃至廣說故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷12

T32n1669_p0685b09 || 分，~~一~~次當說一種功德純純無雜大圓滿地道
T32n1669_p0685b10 || 路大決擇分。其相云何？~~偈~~曰：~~一~~
T32n1669_p0685b11 || 功德道路中，有二千五百，
T32n1669_p0685b12 || 五十法門海，五十一位中，
T32n1669_p0685b13 || 一一皆各各，具五十位故。
T32n1669_p0685b14 || 亦一一位中，有性相本末，
T32n1669_p0685b15 || 一萬二百數。修多羅中說，
T32n1669_p0685b16 || 總一萬二千，七百五十數。
T32n1669_p0685b17 || 取彼總本數，如法應觀察，
T32n1669_p0685b18 || 以如是數量，為道路分界。
T32n1669_p0685b19 || 論曰：~~一~~就一種功德純純無雜大圓滿地道路
T32n1669_p0685b20 || 分中，~~總~~有二千五百五十法門大海，~~甚~~深甚
T32n1669_p0685b21 || 深廣大廣大，~~如~~偈「功德道路中，有二千五百
T32n1669_p0685b22 || 五十法門海」故。以何義故數如是~~成~~應可了~~一~~
T32n1669_p0685b23 || 知？所謂五十一種位中，~~一~~一各各具五十故。
T32n1669_p0685b24 || 此義云何？~~一~~所謂五十信心、五十念心，~~一~~乃至
T32n1669_p0685b25 || 五十如來地各差別故，~~如~~偈「五十一位中，一
T32n1669_p0685b26 || 一皆各各，具五十位故」~~一~~故。亦一一位位各各具
T32n1669_p0685b27 || 足性相本末之四法故，~~一~~萬二百數成立而
T32n1669_p0685b28 || 已。如是四事云何差別？~~謂~~如其次第不可思
T32n1669_p0685b29 || 議說故、~~一~~明了現覺說故、~~一~~能生長因說故、~~一~~所生
T32n1669_p0685c01 || 長果說故，~~如~~偈「亦一一位中，有性相本末，一
T32n1669_p0685c02 || 萬二百數」故。若爾，此方說文云何通耶？~~謂~~《金

T32n1669_p0685c03 || 剛等地一行三昧修多羅》中作如是說：「無雜
T32n1669_p0685c05 || 中，總有一萬二千七百五十法門。」彼修多羅
T32n1669_p0685c06 || 中如是說者，總別總故，如偈「修多羅中說，總
T32n1669_p0685c07 || 一萬二千七百五十數，取彼總本數，如法應觀
T32n1669_p0685c08 || 察」故。今此道路以之為量，有別法門；唯以此
T32n1669_p0685c09 || 數為其極量，無別法門，如偈「以如是數量，為
T32n1669_p0685c10 || 道路分界」故。
T32n1669_p0685c14 || 大決擇分，次當說一種功德摩訶本地明白
T32n1669_p0685c15 || 離惡品藏大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0685c16 || 本地品藏中，有一億三萬，
T32n1669_p0685c17 || 七千五百數，廣大法門海。
T32n1669_p0685c18 || 前說諸位中，一一皆各各，
T32n1669_p0685c19 || 攝別五十位，法門如是廣，
T32n1669_p0685c20 || 性相本末四，例此廣通達。
T32n1669_p0685c21 || 論曰：就一種功德摩訶本地明白離惡品藏
T32n1669_p0685c22 || 中，總有一億三萬七千五百數廣大法門海，
T32n1669_p0685c23 || 甚深甚深周遍周遍，如偈「本地品藏中，有一
T32n1669_p0685c24 || 億三萬七千五百數廣大法門海」故。以何義
T32n1669_p0685c25 || 故數如是成？如前所說一切位中，一一各各
T32n1669_p0685c26 || 攝差別轉五十位故，法門之海如是廣大，如
T32n1669_p0685c27 || 偈前說諸位中一一皆各各攝別五十位，法門
T32n1669_p0685c28 || 如是廣故。性相本末四種事中，以例配當，更
T32n1669_p0685c29 || 復增數轉勝廣大，應審思擇，如偈「性相本末
T32n1669_p0686a01 || 四，例此廣通達」故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷13

T32n1669_p0686a12 || 大決擇分，次當說摩訶本地具足品藏非患
T32n1669_p0686a13 || 道路大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0686a14 || 本地道路中，則有二種門，
T32n1669_p0686a15 || 謂橫轉豎轉，以之為門量。
T32n1669_p0686a16 || 論曰：就摩訶本地具足品藏非患道路分中
T32n1669_p0686a17 || 則有二門。云何為二？一者橫轉遍到俱行

T32n1669_p0686a18 || 門、二者豎轉無雜一路門，是名為二。如是二
T32n1669_p0686a19 || 門以為門量，如偈「本地道路中，則有二種門，
T32n1669_p0686a20 || 謂橫轉豎轉，以之為門量」故。且橫轉門形相
T32n1669_p0686a21 || 如何？偈曰：
T32n1669_p0686a22 || 四種事位中，有總及別中，
T32n1669_p0686a23 || 各增十重轉，無前後一時，
T32n1669_p0686a24 || 其法門數量，例前應了知。
T32n1669_p0686a25 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示性相本
T32n1669_p0686a26 || 末四種事中，各各有總別之位中，一位位
T32n1669_p0686a27 || 皆悉各各增十重數，無前無後一時俱轉，則
T32n1669_p0686a28 || 是橫轉遍到俱行門形相故，如偈「四種事位
T32n1669_p0686a29 || 中，有總及別中，各增十重轉，無前後一時」故。
T32n1669_p0686b01 || 此中數量亦復轉勝超過前量，配例應了，如
T32n1669_p0686b03 || 轉遍到俱行門，次當說豎轉無雜一路門。其
T32n1669_p0686b04 || 相云何？偈曰：
T32n1669_p0686b05 || 前說諸位中，如次不超過，
T32n1669_p0686b06 || 各增十重轉，一明究竟故。
T32n1669_p0686b07 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所
T32n1669_p0686b08 || 說總別位中，如其次第無有超過，一一各各
T32n1669_p0686b09 || 增十重轉，一事明了一事究竟，亦無雜亂亦
T32n1669_p0686b10 || 無合集，一向明轉豎轉無雜一路門形相故，
T32n1669_p0686b11 || 如偈「前說諸位中，如次不超過，各增十重轉，
T32n1669_p0686b12 || 一明究竟故」故。《大金剛寶王法界印藏修多
T32n1669_p0686b13 || 羅》中作如是說：「復次文殊師利！寶王道品者
T32n1669_p0686b14 || 以二事轉。云何為二？一者一區轉、二者具面
T32n1669_p0686b15 || 轉。言一區者，道雖廣多，先一道量永究竟故。
T32n1669_p0686b16 || 言具面者，所有諸道一時行故。」乃至廣說
T32n1669_p0686b21 || 擇分，次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地
T32n1669_p0686b22 || 地大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0686b23 || 總別無盡故，建立本法體。
T32n1669_p0686b24 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本法體
T32n1669_p0686b25 || 中以總攝別、以別攝總、以總攝總、以別攝別，

T32n1669_p0686b26 || 能攝所攝無有窮盡，~~法門大海甚深廣大，~~義
T32n1669_p0686b27 || 理詮趣周遍圓滿，~~究竟自在故，~~如偈「總別無
T32n1669_p0686b28 || 盡故，建立本法體」故。《摩訶衍地藏無上極說
T32n1669_p0686b29 || 不可思議心地品論修多羅》中作如是說：「寶
T32n1669_p0686c01 || 山海中同類無盡、別類無盡具足圓滿，~~無有~~
T32n1669_p0686c02 || 窮盡無有始終，~~無有邊際無有分界，~~亦廣大
T32n1669_p0686c03 || 相亦小狹相。」乃至廣說故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷14

T32n1669_p0686c14 || 決擇分，~~次當說繫縛地地品類不吉祥道路~~
T32n1669_p0686c15 || 大決擇分。其相云何？~~偈曰：~~
T32n1669_p0686c16 || 繫縛道路中，亦有金剛位，
T32n1669_p0686c17 || 依位立轉相，則有四種法，
T32n1669_p0686c18 || 謂能所障果。如是四種法，
T32n1669_p0686c19 || 皆悉有為量，如法應觀察。
T32n1669_p0686c20 || 論曰：~~就繫縛地地品類不吉祥道路分中，~~亦
T32n1669_p0686c21 || 有五十一金剛位，~~依此諸位建立轉相，~~有四
T32n1669_p0686c22 || 種法。云何為四？~~一者能證智法、~~二者所證理
T32n1669_p0686c23 || 法、~~三者障礙事法、~~四者證得果法，~~是名為四。~~
T32n1669_p0686c24 || 如是四法皆有為量，~~應審思擇，~~如偈「繫縛道
T32n1669_p0686c25 || 路中，亦有金剛位，依位立轉相，則有四種法，
T32n1669_p0686c26 || 謂能所障果，如是四種法，皆悉有為量，如法應
T32n1669_p0686c27 || 觀察」故。如是四法各有幾數？~~其轉形相當如~~
T32n1669_p0686c28 || 何耶？~~偈曰：~~
T32n1669_p0686c29 || 各有二種法，謂本始體相，
T32n1669_p0687a01 || 生滅及增減，轉相唯上上。
T32n1669_p0687a02 || 論曰：~~四種法中各有二種。云何二智？~~一者本
T32n1669_p0687a03 || 古性德智、~~二者始今起德智，~~是名為二。云何
T32n1669_p0687a04 || 二理？~~一者體有實理、~~二者相有實理，~~是名為~~
T32n1669_p0687a05 || 二。云何二障？~~一者本生本生障、~~二者本滅本
T32n1669_p0687a06 || 滅障，~~是名為二。云何二果？~~一者增長功德果、
T32n1669_p0687a07 || 二者損減過患果，~~是名為二。如偈「各有二種~~

T32n1669_p0687a08 || 法，謂本始體相、生滅及增減」故。修行轉相唯
T32n1669_p0687a09 || 上上故，如偈「轉相唯上上」故。障治證果對量
T32n1669_p0687a10 || 差別，形相如何？偈曰：
T32n1669_p0687a11 || 本生體增對，始滅相減對，
T32n1669_p0687a12 || 從多亦通了，如法應觀察。
T32n1669_p0687a13 || 論曰：本古性德智，斷除本生本生障，證得體
T32n1669_p0687a14 || 有實理，成就增長功德果，如偈「本生體增對」
T32n1669_p0687a15 || 故。始今起德智，斷除本滅本滅障，證得相有
T32n1669_p0687a16 || 實理，成就損滅過患果，如偈「治滅相減對」故。
T32n1669_p0687a17 || 如是四法，五十一種真金位中皆悉具足，應
T32n1669_p0687a18 || 審思擇。唯一向轉俱種轉耶？俱種轉故，如偈
T32n1669_p0687a19 || 「從多亦通了，如法應觀察」故。生滅二障業用
T32n1669_p0687a20 || 差別，形相如何？偈曰：
T32n1669_p0687a21 || 本主生滅時，勝生勝滅故。
T32n1669_p0687a22 || 論曰：功德善根出興、對治轉勝出興，轉勝對
T32n1669_p0687a23 || 滅作逆事故，如偈「本主生滅時，勝生勝滅故」
T32n1669_p0687a24 || 故。《大金剛山寶海會眾修多羅》中作如是說：
T32n1669_p0687a25 || 「復次文殊師利！汝前所問，云何名為諸法無
T32n1669_p0687a26 || 常一道一種第一轉門者？以四無常故，我作
T32n1669_p0687a27 || 如是唱。云何為四？一者智無常、二者理無常、
T32n1669_p0687a28 || 三者無常無常、四者上果無常，是名為四。文
T32n1669_p0687a29 || 殊師利！言智無常者，斷煩惱故。言理無常者，
T32n1669_p0687b01 || 智所證故。言無常無常者，被斷除故。言果
T32n1669_p0687b02 || 無常者，待因力故。」乃至廣說故。
T32n1669_p0687b06 || 分，次當說繫縛地地自然本王摩訶縹品大
T32n1669_p0687b07 || 決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0687b08 || 自然本王中，有為無為法，
T32n1669_p0687b09 || 具足圓滿轉，此中具上下。
T32n1669_p0687b10 || 論曰：就自然本王摩訶縹品分中則有二轉。
T32n1669_p0687b11 || 云何為二？一者有為轉、二者無為轉，是名為
T32n1669_p0687b12 || 二，如偈「自然本王中，有為無為法，具足圓滿
T32n1669_p0687b13 || 轉」故。亦有二轉。云何為二？一者上轉、二者下

T32n1669_p0687b14 || 轉，是名為二，如偈「此中具上下」故。有為無為
T32n1669_p0687b15 || 各有幾數？上下轉相當如何耶？偈曰：
T32n1669_p0687b16 || 無為唯有一，有為有二種，
T32n1669_p0687b17 || 如次實本始，上下無為主，
T32n1669_p0687b18 || 出生二有為，轉勝廣大轉。
T32n1669_p0687b19 || 論曰：無為有一，有為有二。一謂有實故，二謂
T32n1669_p0687b20 || 本始故，如偈「無為唯有一、有為有二種，如次
T32n1669_p0687b21 || 實本始」故。如是三法，五十一種金剛位中，亦
T32n1669_p0687b22 || 上亦下增長功德。轉相云何？謂上時中一一
T32n1669_p0687b23 || 位位無為法主，皆悉各各出生增長一萬本
T32n1669_p0687b24 || 始清妙覺慧；其下時中，一一位位皆悉各各
T32n1669_p0687b26 || 是如是如上下至小無量，如說本存眷屬
T32n1669_p0687b27 || 亦爾，如偈「上下無為主，出生二有為，轉勝廣
T32n1669_p0687b28 || 大轉」故。如其次第，增數應知。《品地經論修多
T32n1669_p0687b29 || 羅》中作如是說：「世間藏地本王海中，無常功
T32n1669_p0687c01 || 德眾多無數，常住功德其數微少，是故說言
T32n1669_p0687c02 || 世間藏地。」乃至廣說故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷15

T32n1669_p0687c13 || 擇分，一次當說自然本王廣大轉地無障無礙
T32n1669_p0687c14 || 俱行道路大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0687c15 || 本王道路中，依位漸漸轉，
T32n1669_p0687c16 || 一主生二伴，至中無量故，
T32n1669_p0687c17 || 數變皆悉通，如法應觀察。
T32n1669_p0687c18 || 論曰：就自然本王廣大轉地無障無礙俱行
T32n1669_p0687c19 || 道路分中，依五十一位，如其次第亦上亦下
T32n1669_p0687c20 || 漸漸轉行。無為法主生二有為，若上若下增
T32n1669_p0687c21 || 中無量數，至中無量變故。如偈「本王道路中，
T32n1669_p0687c22 || 依位漸漸轉，一主生二伴，至中無量故，數變
T32n1669_p0687c23 || 皆悉通，如法應觀察」故。《部宗花品修多羅》中
T32n1669_p0687c24 || 作如是說：「行藏海中有一常德其數無量，行
T32n1669_p0687c25 || 藏海中有二無常功德品類其數無量，亦昇

T32n1669_p0687c26 || 亦扞其數無量。』乃至廣說故。
T32n1669_p0688a01 || 道路決大擇分，次當說最極廣大俱行山王
T32n1669_p0688a02 || 無盡海海大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0688a03 || 無盡海海中，依位漸漸轉，
T32n1669_p0688a04 || 一主生二伴，至大無量故，
T32n1669_p0688a05 || 數及變例前，應廣通達焉。
T32n1669_p0688a06 || 論曰：就無盡海海藏中，依五十一位，如其次
T32n1669_p0688a07 || 第亦上亦下，無為法主出生增長二有為法，
T32n1669_p0688a08 || 增大無量數，至大無量變故。如偈「無盡海海
T32n1669_p0688a09 || 中，依位漸漸轉，一主生二伴，至大無量故，數及
T32n1669_p0688a10 || 變例前，應廣通達焉」故。彼修多羅中作如是
T32n1669_p0688a11 || 說：「行常山王海中，有三種大無量。云何為三？
T32n1669_p0688a12 || 一者常大無量、二者無常大無量、三者轉變
T32n1669_p0688a13 || 大無量。』乃至廣說故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷16

T32n1669_p0688a23 || 如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大
T32n1669_p0688a24 || 決擇分，次當說出離繫縛地清白解脫道路
T32n1669_p0688a25 || 大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0688a26 || 解脫道路中，有二十無為，
T32n1669_p0688a27 || 謂十空十有，如是諸無為，
T32n1669_p0688a28 || 五十一位中，皆悉具足有，
T32n1669_p0688a29 || 依法位立轉，有二重重超。
T32n1669_p0688b01 || 論曰：就出離繫縛地清白解脫道路分中，則
T32n1669_p0688b02 || 有二十無為常法，所謂十空、十有無為，各差
T32n1669_p0688b03 || 別故。云何名為十空無為？一者廣大虛空自
T32n1669_p0688b04 || 然常住離造作空無為、二者大虛空影空無
T32n1669_p0688b05 || 為、三者虛空影影空無為、四者破影無所有
T32n1669_p0688b06 || 空無為、五者空空俱非空無為、六者離言絕
T32n1669_p0688b07 || 說空無為、七者絕離未畢空無為、八者絕離
T32n1669_p0688b08 || 心解空無為、九者絕離窮窮空無為、十者無
T32n1669_p0688b09 || 障無礙大空大空空無為，是名為十。云何名

T32n1669_p0688b10 || 為十有無為？一者一切言說決定常住無破
T32n1669_p0688b11 || 非空無為、二者一切心識決定常住無破非
T32n1669_p0688b12 || 空無為、三者一切大種決定常住無破非空
T32n1669_p0688b13 || 無為、四者一切俱非決定常住無破非空無
T32n1669_p0688b14 || 為、五者一切有實決定常住無破非空無為、
T32n1669_p0688b15 || 六者一切性大決定常住無破非空無為、七
T32n1669_p0688b16 || 者一切今光決定常住無破非空無為、八者
T32n1669_p0688b17 || 一切有名決定常住無破非空無為、九者一
T32n1669_p0688b18 || 切無名決定常住無破非空無為、十者廣大
T32n1669_p0688b20 || 無為，是名為十。如偈「解脫道路中，有二十無
T32n1669_p0688b21 || 為，謂十空十有」故。如是二十種無為法，五十
T32n1669_p0688b22 || 一種金剛位中具足圓滿無闕失轉，如偈
T32n1669_p0688b23 || 「如是諸無為，五十一位中，皆悉具足有」故。依
T32n1669_p0688b24 || 如是等二十無為，五十一位建立轉相則有
T32n1669_p0688b25 || 二種。云何為二？一者重重該攝無障礙門、二
T32n1669_p0688b26 || 者次第亂轉超過門，是名為二，如偈「依法位
T32n1669_p0688b27 || 立轉，有二重重超」故。且重重該攝無障礙門
T32n1669_p0688b28 || 形相如何？偈曰：
T32n1669_p0688b29 || 二十法一一，各攝後二十，
T32n1669_p0688c01 || 五十一種位，一一皆各各，
T32n1669_p0688c02 || 攝五十一位，亦此相違攝，
T32n1669_p0688c03 || 以此因緣故，建立重重名。
T32n1669_p0688c04 || 論曰：云何名為重重門相？謂該攝故。云何該
T32n1669_p0688c05 || 攝？謂二十種無為常法信心具足，一一各各
T32n1669_p0688c06 || 攝後諸位各二十種無為法故。如說信心，餘
T32n1669_p0688c07 || 位亦爾，如偈「二十法一一，各攝後二十」故。五
T32n1669_p0688c08 || 十一種位，各攝五十一亦無障礙，如偈「五十
T32n1669_p0688c09 || 一種位，一一皆各各，攝五十一位」故。亦一一法
T32n1669_p0688c10 || 攝一切位，一位位攝一切法亦無障礙，如
T32n1669_p0688c11 || 偈「亦此相違攝」故。以如是二種該攝門故，立
T32n1669_p0688c12 || 重重名，如偈「以此因緣故，建立重重名」故。如
T32n1669_p0688c13 || 是已說重重該攝無障礙門，次當說次第亂

T32n1669_p0688c14 || 轉超過門。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0688c15 || 五十一位中，隨一經五十，
T32n1669_p0688c16 || 漸漸增法數，周遍廣大轉。
T32n1669_p0688c17 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示五十一
T32n1669_p0688c18 || 種金剛位中，以信為初經五十位，以發心住
T32n1669_p0688c19 || 而為其初經五十位，乃至以最極地而為其
T32n1669_p0688c20 || 初經五十位。若第一轉增四十一百數法位
T32n1669_p0688c21 || 轉，若第二轉增八十二百數法位轉，乃至最
T32n1669_p0688c22 || 後地故。如偈「五十一位中，隨一經五十，漸漸
T32n1669_p0688c23 || 增法數，周遍廣大轉」故。《蘊高山王品類修多
T32n1669_p0688c24 || 羅》中作如是說：「無破地地門中，有寂靜寶其
T32n1669_p0688c25 || 數眾多，空寂靜寶其數眾多。若有行者入此
T32n1669_p0688c26 || 門中，通達諸法無為大道，無所障礙無所疑
T32n1669_p0688c27 || 畏，其心自在決定常住大安樂，漸漸增長常
T32n1669_p0688c28 || 功德海。」乃至廣說故。
T32n1669_p0689a03 || 分，次當說解脫山王根本地地無礙自在大
T32n1669_p0689a04 || 決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0689a05 || 根本山王中，空有互相生，
T32n1669_p0689a06 || 諸位相生故，轉勝廣大轉。
T32n1669_p0689a07 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示十空無
T32n1669_p0689a08 || 為一一各各出生十有無為常法，十有無為
T32n1669_p0689a09 || 一一各各出生十空無為常法。五十一位一
T32n1669_p0689a10 || 一各各出生五十依重重等門，圓滿廣大轉
T32n1669_p0689a11 || 故，如偈「根本山王中，空有互相生，諸位相生
T32n1669_p0689a12 || 故，轉勝廣大轉」故。《摩訶衍海修多羅》中作如
T32n1669_p0689a13 || 是說：「解脫海中亦有空有、亦有有有，其數眾
T32n1669_p0689a14 || 多。如是空有，唯是常滅非無常量，唯是功德
T32n1669_p0689a15 || 非過患品，是故說言解脫藏海。」乃至廣說

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷17

T32n1669_p0689a26 || 擇分，次當說解脫山王大道路大決擇分。其
T32n1669_p0689a27 || 相云何？偈曰：

T32n1669_p0689a28 || 山王道路中，前所說量中，
T32n1669_p0689a29 || 增空空有有，位位轉勝生。
T32n1669_p0689b01 || 論曰：就解脫山王大道路分中則有三轉。云
T32n1669_p0689b02 || 何為三？一者空空轉，十空無為一一各各生
T32n1669_p0689b03 || 十空故；二者有有轉，十有無為一一各各生
T32n1669_p0689b04 || 十有故；三者位位轉，五十一位一一各各生
T32n1669_p0689b06 || 「山王道路中，前所說量中，增空空有有，位位轉
T32n1669_p0689b07 || 勝生」故。餘種種門轉轉增數，應廣通達。
T32n1669_p0689b10 || 如是已說解脫山王大道路大決擇分，次當
T32n1669_p0689b12 || 其相云何？偈曰：
T32n1669_p0689b13 || 前所說諸轉，無有窮盡故。
T32n1669_p0689b14 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示空生自
T32n1669_p0689b15 || 空無有窮盡，空生異空無有窮盡，空生諸有
T32n1669_p0689b16 || 無有窮盡。有亦如是無有窮盡，位亦如是無
T32n1669_p0689b17 || 有窮盡，重重無窮亂轉無窮，無其邊際無其
T32n1669_p0689b18 || 始終，甚深甚深周遍周遍廣大轉行，則是解
T32n1669_p0689b19 || 脫海海山王無礙自在體相用故。如偈「前所
T32n1669_p0689b20 || 說諸轉，無有窮盡故」故。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷18

T32n1669_p0689c09 || 擇分，次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇
T32n1669_p0689c10 || 分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0689c11 || 海王道路中，具足百自在，
T32n1669_p0689c12 || 以此因緣故，建立海王名。
T32n1669_p0689c13 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示海王藏
T32n1669_p0689c14 || 中無有別法，唯有自在故。有幾自在？謂百種
T32n1669_p0689c15 || 故。云何為百？一者時自在，三十二法，亦一時
T32n1669_p0689c16 || 轉亦異時轉，亦轉時中不轉，亦不轉時中轉，
T32n1669_p0689c17 || 亦遠時轉亦近時轉，乃至無量故。二者處自
T32n1669_p0689c18 || 在，一異等處轉，乃至無量故。三者物自在，為
T32n1669_p0689c19 || 同異等用，乃至無量故。四者周遍自在，無所
T32n1669_p0689c20 || 不通等，乃至無量故。五者大小自在，極重極

T32n1669_p0689c21 || 微等，乃至無量故。六者有無自在，亦現亦隱
T32n1669_p0689c22 || 等，乃至無量故。七者寂動自在，亦定亦散等，
T32n1669_p0689c23 || 乃至無量故。八者甚深自在，不可思議等事，
T32n1669_p0689c24 || 乃至無量故。九者不自在自在，以逆等事，乃
T32n1669_p0689c25 || 至無量故。十者無礙自在，以逆順事等，乃至
T32n1669_p0689c26 || 無量故。乃至第百自在自在，無盡自在等皆
T32n1669_p0689c27 || 悉自在，乃至無量故。如前所說三十二法，如
T32n1669_p0689c28 || 是自在具足圓滿無闕失轉，以此義故立海
T32n1669_p0689c29 || 王名，應審思擇。如偈「海王道路中，具足百自
T32n1669_p0690a01 || 在，以此因緣故，建立海王名」故。《覺花修多羅》
T32n1669_p0690a02 || 中作如是說：「第一廣分大海門中，若廣說有
T32n1669_p0690a03 || 一十方世界之塵量自在，若略說有一百自
T32n1669_p0690a04 || 在。」乃至廣說故。
T32n1669_p0690a07 || 如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分，
T32n1669_p0690a09 || 大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0690a10 || 阿說本王中，有十方塵量，
T32n1669_p0690a11 || 十方空塵量，三十三法海。
T32n1669_p0690a12 || 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示阿說海
T32n1669_p0690a13 || 中具足圓滿十方世界之塵數、十方世界之
T32n1669_p0690a14 || 塵數、三十三法海，十方世界之塵數、十方虛
T32n1669_p0690a15 || 空之塵數、三十三法海故。如偈「阿說本王中，有
T32n1669_p0690a16 || 十方塵量，十方空塵量，三十三法海」故。《本王
T32n1669_p0690a17 || 修多羅》中作如是說：
T32n1669_p0690a18 || 「爾時世尊告大眾言：『我以三達智，通達一切
T32n1669_p0690a19 || 法，無所障礙無所闕失。而有一海不可思議
T32n1669_p0690a20 || 不可思議不能窮了，謂空塵本王性德圓滿
T32n1669_p0690a21 || 自在自在無盡藏海。』」乃至廣說故。

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷19

T32n1669_p0690b09 || 王大決擇分，次當說校量功德讚歎信行現
T32n1669_p0690b10 || 示利益大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0690b11 || 譬如盛火聚，雖有極遠處，

T32n1669_p0690b12 || 以光明勢力，能破遠方闇，
T32n1669_p0690b13 || 此玄文本論，亦復如如是。
T32n1669_p0690b14 || 若有眾生類，同世界共住，
T32n1669_p0690b15 || 雖未得見學；此論火光明，
T32n1669_p0690b16 || 能破遠眾生，心相不覺闇，
T32n1669_p0690b17 || 令得覺知明，隨分伏其染。
T32n1669_p0690b18 || 譬如盛火聚，轉勝近其處，
T32n1669_p0690b19 || 光明漸漸了，能破闇更增；
T32n1669_p0690b20 || 此玄文本論，亦復如如是。
T32n1669_p0690b21 || 若有眾生類，同一國共住，
T32n1669_p0690b22 || 雖未得見學，此論火光明，
T32n1669_p0690b23 || 除眾生無知，轉轉令分明。
T32n1669_p0690b24 || 譬如盛火聚，轉轉近其處，
T32n1669_p0690b25 || 光明耀更增；此玄文本論，
T32n1669_p0690b26 || 亦復如如是。若有眾生類，
T32n1669_p0690b27 || 同一城共住，雖未得見學；
T32n1669_p0690b28 || 此論火光明，除眾生無知，
T32n1669_p0690b29 || 轉轉更分明。譬如盛火聚，
T32n1669_p0690c01 || 更轉近其處，光明重重增，
T32n1669_p0690c02 || 煖氣溫其身；此玄文本論，
T32n1669_p0690c03 || 亦復如如是。若有眾生類，
T32n1669_p0690c04 || 同一家共住，雖未得見學；
T32n1669_p0690c05 || 此論火光明，除心惑護身，
T32n1669_p0690c06 || 轉轉增長故。譬如有一人，
T32n1669_p0690c07 || 得彼大火聚，此人則便得，
T32n1669_p0690c08 || 六種大利益，謂能塞寒氣，
T32n1669_p0690c09 || 能成熟資具，不入毒虫等，
T32n1669_p0690c10 || 破闇常明了，隨請人普施，
T32n1669_p0690c11 || 焚燒穢糞等；此玄文本論，
T32n1669_p0690c12 || 亦復如如是。若有眾生類，
T32n1669_p0690c13 || 得此玄文論，此人即便得，
T32n1669_p0690c14 || 六種大利益，謂禁煩惱軍，

T32n1669_p0690c15 || 成就功德品，不入邪魔眾，
T32n1669_p0690c16 || 破無明品類，般若慧現前，
T32n1669_p0690c17 || 貧窮佛法財，來乞求眾生，
T32n1669_p0690c18 || 隨順普施與，燒滅煩惱糞。
T32n1669_p0690c19 || 比如有妙華，縵水深池中，
T32n1669_p0690c20 || 名曰青蓮華，有人剎那中，
T32n1669_p0690c21 || 見此蓮華相，一百七日中，
T32n1669_p0690c22 || 其眼根清白，終日無晦濁；
T32n1669_p0690c23 || 此玄文本論，亦復如如是。
T32n1669_p0690c24 || 若有眾生類，雖不知此論，
T32n1669_p0690c25 || 文義之大海，而目見此論，
T32n1669_p0690c26 || 其眼根清淨，見三世諸佛，
T32n1669_p0690c27 || 有作方便目。比如有天鼓，
T32n1669_p0690c28 || 懸圓生樹頂，名曰妙聲覺，
T32n1669_p0690c29 || 無量天女子，聞此鼓音已，
T32n1669_p0691a01 || 二千七日中，其耳根清速，
T32n1669_p0691a02 || 無塞隔之事；此玄文本論，
T32n1669_p0691a03 || 亦復如如是，若有眾生類，
T32n1669_p0691a04 || 雖不知文義，而耳聞此論，
T32n1669_p0691a05 || 其耳根清淨，聞諸佛梵響，
T32n1669_p0691a06 || 有作方便耳。比如有妙藥，
T32n1669_p0691a07 || 生雪山之頂，名曰上味常，
T32n1669_p0691a08 || 有人取此藥，著其舌之原，
T32n1669_p0691a09 || 身香極芬芬，不承用飲食，
T32n1669_p0691a10 || 其命極長遠，亦飛騰虛空；
T32n1669_p0691a11 || 此玄文本論，亦復如如是，
T32n1669_p0691a12 || 若有眾生類，此論中一字，
T32n1669_p0691a13 || 一句若一行，若一決擇分，
T32n1669_p0691a14 || 若一卷之量，以舌經讀誦，
T32n1669_p0691a15 || 雖不知義理，而獲得一切，
T32n1669_p0691a16 || 諸修多羅海，經讀誦功德。
T32n1669_p0691a17 || 比如有菩薩，名曰不思議，

T32n1669_p0691a18 || 大力解脫者，此菩薩大士，
T32n1669_p0691a19 || 神通自在故，於一切所作，
T32n1669_p0691a20 || 皆無所障礙，隨應悉現前；
T32n1669_p0691a21 || 此玄文本論，亦復如如是，
T32n1669_p0691a22 || 若有諸眾生，觀達其義理，
T32n1669_p0691a23 || 覺悟文下詮，通達一切法，
T32n1669_p0691a24 || 皆無所障礙，一一覺分明。
T32n1669_p0691a25 || 比如有神王，名曰大安樂，
T32n1669_p0691a26 || 有人須小具，祀祠此神王，
T32n1669_p0691a27 || 出興七寶藏，令得大安樂；
T32n1669_p0691a28 || 此玄文本論，亦復如如是，
T32n1669_p0691a29 || 若有一男女，此玄文本論，
T32n1669_p0691b01 || 勤受取讀誦，有人須小具，
T32n1669_p0691b02 || 專心供此人，即得無窮盡，
T32n1669_p0691b03 || 福德智慧寶，無所疑畏心。
T32n1669_p0691b04 || 比如有妙香，名曰芬滿布，
T32n1669_p0691b05 || 有人持此香，遊行於遠方，
T32n1669_p0691b06 || 其經過處處，七七日中間，
T32n1669_p0691b07 || 有香氣不盡，此玄文本論，
T32n1669_p0691b08 || 亦復如如是，若有一男女，
T32n1669_p0691b09 || 荷擔此論部，遊行於遠方，
T32n1669_p0691b10 || 若度大海水，所有諸眾生，
T32n1669_p0691b11 || 皆得大利益，若度山野等，
T32n1669_p0691b12 || 所有諸眾生，亦得大利益。
T32n1669_p0691b13 || 譬如有妙珠，名曰如意寶，
T32n1669_p0691b14 || 隨此珠住處，無量眷屬玉，
T32n1669_p0691b15 || 遍周匝圍繞；此玄文本論，
T32n1669_p0691b16 || 亦復如如是，隨其住止處，
T32n1669_p0691b17 || 有十方世界，塵量大神王，
T32n1669_p0691b18 || 一一大神王，各率十方界，
T32n1669_p0691b19 || 塵數眷屬神，守護此論珠。
T32n1669_p0691b20 || 若滅正法時，作微塵散壞，

T32n1669_p0691b21 || 所有諸神王，發大聲哭涕，
T32n1669_p0691b22 || 隨塵所住處，往詣常守護。
T32n1669_p0691b23 || 受持此論者，如是數量神，
T32n1669_p0691b24 || 若生若死後，常不離守護，
T32n1669_p0691b25 || 功德雖無量，而略說如是。
T32n1669_p0691b29 || 擇分，一次當說校量過患呵責誹謗現示罪業
T32n1669_p0691c01 || 大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0691c02 || 譬如有一山，名曰寶輪上，
T32n1669_p0691c03 || 此山具七寶，更無有窮盡，
T32n1669_p0691c04 || 貧窮求寶類，無量無邊數。
T32n1669_p0691c05 || 有珠能禁寶，名曰頂玻瓈，
T32n1669_p0691c06 || 若人有此珠，則能取七寶，
T32n1669_p0691c07 || 遠離貧窮苦，獲得大安樂；
T32n1669_p0691c08 || 若人無此珠，不能寶禁故，
T32n1669_p0691c09 || 終日不能得。問所以者何？
T32n1669_p0691c10 || 若無珠人詣，唯見虎狼熊，
T32n1669_p0691c11 || 及赤蛇青蛇，種種雜毒虫，
T32n1669_p0691c12 || 終不見珍寶。以見毒類故，
T32n1669_p0691c13 || 其心極疑怖，狂亂而馳走，
T32n1669_p0691c14 || 乃至于死滅。珍寶自然有，
T32n1669_p0691c15 || 而彼求珍人，福薄罪重故，
T32n1669_p0691c16 || 終不能見得。眾生亦如是，
T32n1669_p0691c17 || 善根甚深人，捧堅固信珠，
T32n1669_p0691c18 || 入大乘深海，取功德之寶，
T32n1669_p0691c19 || 出生死苦輪。善根微薄人，
T32n1669_p0691c20 || 得見甚深論，無實信心故，
T32n1669_p0691c21 || 依正作邪解，受苦輪無期。
T32n1669_p0691c22 || 譬如生盲人，得妙莊嚴具，
T32n1669_p0691c23 || 無有歡樂事；癡人亦如是，
T32n1669_p0691c24 || 雖得甚深論，其愚癡極故，
T32n1669_p0691c25 || 不覺出世寶，無有學習心。
T32n1669_p0691c26 || 譬如居井龍，從流水至海，

T32n1669_p0691c27 || 大迷大亂故，謗海而命終；
T32n1669_p0691c28 || 癡人亦如是，自所習堅執，
T32n1669_p0691c29 || 定一不移轉，聞未曾有法，
T32n1669_p0692a01 || 大迷大亂故，誹謗其廣大，
T32n1669_p0692a02 || 墮落惡道中，無有出離期。
T32n1669_p0692a03 || 若有眾生類，見聞斯論教，
T32n1669_p0692a04 || 不信心誹謗，此人則誹謗，
T32n1669_p0692a05 || 三世一切佛、三世諸法藏、
T32n1669_p0692a06 || 三世諸僧海，此人所得罪，
T32n1669_p0692a07 || 無量無量數，不能知邊際。
T32n1669_p0692a08 || 十方界塵量，諸佛大菩薩，
T32n1669_p0692a09 || 一時悉出現，宣說如是量，
T32n1669_p0692a10 || 法門之大海，專教化此人，
T32n1669_p0692a11 || 經過無量劫，終不能教化。
T32n1669_p0692a12 || 問所以者何？唯宣說此法，
T32n1669_p0692a13 || 無餘別道故。如是眾生類，
T32n1669_p0692a14 || 十方界塵量，諸佛大菩薩，
T32n1669_p0692a15 || 以大神通力，向未來遠劫，
T32n1669_p0692a16 || 觀察其限界，無覺道之期。
T32n1669_p0692a17 || 問所以者何？不學三十四，
T32n1669_p0692a18 || 大金剛軌則，到大涅槃岸，
T32n1669_p0692a19 || 無有是處故。是故諸行者，
T32n1669_p0692a20 || 以勤修方便，應觀其法海。
T32n1669_p0692a21 || 不能達其原，妄生誹謗心，
T32n1669_p0692a22 || 墮落惡道中，無有出離期。
T32n1669_p0692a23 || 決定不應作，決定不應作，
T32n1669_p0692a24 || 罪業雖無量，而略說如是。◎

T32n1669 《大宗地玄文本論》卷20

T32n1669_p0692b09 || 擇分，次當說現示本因決定證成除疑生信
T32n1669_p0692b10 || 大決擇分。其相云何？偈曰：
T32n1669_p0692b11 || 我於往昔無量劫，隨世尊修菩薩行，

T32n1669_p0692b12 || 一時世尊王家奴，國名金水其王名，
T32n1669_p0692b13 || 寶金輪藏此大王，有三十億奴婢類，
T32n1669_p0692b14 || 有六十億大白馬，金銀等寶亦無盡。
T32n1669_p0692b15 || 有最下奴名常信，於中大王告常信：
T32n1669_p0692b16 || 汝受此六十億馬，不離守護令無傷。
T32n1669_p0692b17 || 爾時彼奴受諸馬，常恒不離無傷護，
T32n1669_p0692b18 || 如是六十億白馬，經一日食百兩金。
T32n1669_p0692b19 || 時常信作如是念，我身唯一馬眾多，
T32n1669_p0692b20 || 難哉難哉無傷畜，此諸馬惡馳難禁，
T32n1669_p0692b21 || 今何方便能護持？常信作是念已訖，
T32n1669_p0692b22 || 則便依師學術方，術力變作萬白馬，
T32n1669_p0692b23 || 六十億白馬中中，𦏧𦏧攏攏立化馬，
T32n1669_p0692b24 || 發大聲作如是唱，馬馬皆悉作禮拜。
T32n1669_p0692b25 || 爾時有中中化馬，皆悉先前作禮拜，
T32n1669_p0692b26 || 餘諸馬皆隨禮拜，作如是事已訖後，
T32n1669_p0692b27 || 化馬責小咎皆殺，諸馬更皆伏從化。
T32n1669_p0692b28 || 常信所願悉成就，都無所憂怪之心。
T32n1669_p0692b29 || 常信更復作是念：此諸馬皆從我化，
T32n1669_p0692c01 || 除其為資具黃金，造作善業易穢報。
T32n1669_p0692c02 || 告諸馬作如是唱：諦聽諦聽諸畜生，
T32n1669_p0692c03 || 我身并及汝等身，於過去世心負悔，
T32n1669_p0692c04 || 具作一切惡業障，亦奴亦馬生此處，
T32n1669_p0692c05 || 恒一切時不自在，病苦所逼飢寒亂，
T32n1669_p0692c06 || 一時不得其安樂。若此生中不作善，
T32n1669_p0692c07 || 後世亦受如是報，去去無有出離期。
T32n1669_p0692c08 || 如宜汝等諸畜生，除自資具供德處，
T32n1669_p0692c09 || 須臾飢渴感長樂。我人有思心欲修，
T32n1669_p0692c10 || 無其閑閑空過時，況汝等畜生之身，
T32n1669_p0692c11 || 形穢心濁修何時？如宜從我化無逆。
T32n1669_p0692c12 || 其國中有殊勝鳥，名曰雅音聲覺悟，
T32n1669_p0692c13 || 此鳥聲不可思議，人聞其音大悲慨。
T32n1669_p0692c14 || 爾時彼六十億馬，聞常信所語已訖，

T32n1669_p0692c15 || 一時發大聲悲哭，至十日量無休息。
T32n1669_p0692c16 || 如是諸馬其聲響，與雅音聲覺悟鳥，
T32n1669_p0692c17 || 平等平等無差別。爾時常信馬皆喜，
T32n1669_p0692c18 || 百兩金分為二分，一分以為生長具，
T32n1669_p0692c19 || 一分以為福田分，福田分五十兩金，
T32n1669_p0692c20 || 造作一金剛佛像，總有六十億佛像。
T32n1669_p0692c21 || 最上第一大白馬，名曰長嚴雜色見，
T32n1669_p0692c22 || 常信及諸馬皆死，第二生中皆悉人，
T32n1669_p0692c23 || 同一眷屬不相離，出家學道懃修行。
T32n1669_p0692c24 || 彼六十億出家人，皆名馬鳴無別名，
T32n1669_p0692c25 || 從過去立名字故。過去常信今釋迦，
T32n1669_p0692c26 || 彼時六十億白馬，今時六十億馬鳴，
T32n1669_p0692c27 || 最第一馬雜色見，今時中我身而已。
T32n1669_p0692c28 || 第三生中亦人身，隨世尊行菩薩行，
T32n1669_p0692c29 || 第四生中亦得人，隨世尊習忍辱行，
T32n1669_p0693a01 || 轉轉經過五百生，次生中瞋因緣故，
T32n1669_p0693a02 || 得重蛇身受大苦，次生中受大魚身，
T32n1669_p0693a03 || 次生中亦得蛇身，以蛇身詣世尊所，
T32n1669_p0693a04 || 投體懺悔發慚愧，以偈表意發大心。
T32n1669_p0693a05 || 次生中得人同分，隨世尊發願繫屬，
T32n1669_p0693a06 || 則世尊作如是願：我若成覺道圓滿，
T32n1669_p0693a07 || 宣說百億修多羅，普利益廣略眾生。
T32n1669_p0693a08 || 我則作如是誓願：造作一百釋明論，
T32n1669_p0693a09 || 分利益廣略眾生。如次後後經多生，
T32n1669_p0693a10 || 世尊滿足行因海，安住法界山王位；
T32n1669_p0693a11 || 我亦漸漸修因行，證入第八不動地。
T32n1669_p0693a12 || 我則往詣世尊所，稽首頂禮立一面，
T32n1669_p0693a13 || 爾時世尊告我言：我念往昔無量劫，
T32n1669_p0693a14 || 汝我同住一處中，發願作繫屬因緣，
T32n1669_p0693a15 || 如宜汝造作論教，我滅度後興正法。
T32n1669_p0693a16 || 我則更頂禮和南，向世尊作如是白：
T32n1669_p0693a17 || 我今不知作論法，雅闇都無所覺達，

T32n1669_p0693a18 || 唯願世尊為迷子，開曉造作論教法。
T32n1669_p0693a19 || 爾時世尊告我言：善哉善哉善男子！
T32n1669_p0693a20 || 諦聽諦聽善思念，我當為汝分別說。
T32n1669_p0693a21 || 善男子諸佛法藏，無量無邊不說劫，
T32n1669_p0693a22 || 無窮盡亦無分界，如是無量法藏海，
T32n1669_p0693a23 || 若廣說論若略說，皆通該攝無餘持，
T32n1669_p0693a24 || 是名造作論教法。我亦重疑更作請：
T32n1669_p0693a25 || 法門海無量無邊，我今未滿福智海，
T32n1669_p0693a26 || 居學位中未究竟，皆攝無餘持何得？
T32n1669_p0693a27 || 爾時世尊告我言：法門大海雖無量，
T32n1669_p0693a28 || 有攝無量宗本法，若具攝此宗本法，
T32n1669_p0693a29 || 是名說攝諸法藏。我亦更作如是白：
T32n1669_p0693b01 || 云何名為宗本法？其數幾有可知不？
T32n1669_p0693b02 || 爾時世尊告我言：所言宗本法體者，
T32n1669_p0693b03 || 謂三十四法大海，若有論者具此法，
T32n1669_p0693b04 || 名言圓滿大海論；若有論者不具者，
T32n1669_p0693b05 || 名言一分小智論。以如是大要因緣，
T32n1669_p0693b06 || 我今依三十四法，該攝安立無餘說，
T32n1669_p0693b07 || 因緣品類雖無量，而總言略說如是。
T32n1669_p0693b10 || 擇分，一、次當說勸持流通發大願海大決擇分。
T32n1669_p0693b11 || 其相云何？偈曰：
T32n1669_p0693b12 || 願此圓滿大海論，遍不思議塵刹中，
T32n1669_p0693b13 || 出生無量般若日，消除無邊無明闇，
T32n1669_p0693b14 || 轉作三寶之大海，無非法而功德藏，
T32n1669_p0693b15 || 非請感周遍相應，非勸策自然成就。

T32n1670A 《那先比丘經》卷1

T32n1670Ap0694a06 || 佛在舍衛國祇樹給孤獨園，一、時諸比丘僧、比
T32n1670Ap0694a07 || 丘尼、優婆塞、優婆夷，一、諸天、大臣、長者、人民，一、及
T32n1670Ap0694a08 || 事九十六種道者，一、凡萬餘人，一、日於佛前聽經。
T32n1670Ap0694a09 || 佛自念：「一、人眾日多，身不得安。」佛意欲捨人眾，
T32n1670Ap0694a10 || 去至閑避處坐思念道。佛即捨人眾去，一、入山

T32n1670Ap0694a11 || 至蔞樹間。其樹大有神，佛坐其下思念道。
T32n1670Ap0694a12 || 去樹不遠有群象五六百頭，中有象王，賢善
T32n1670Ap0694a13 || 知善惡之事，譬如人狀。象輩眾多周匝象王
T32n1670Ap0694a14 || 邊，諸小象走居前，水中走戲托撈水令濁
T32n1670Ap0694a15 || 惡。諸小象復走居前，食噉美草，走戲蹈踐其
T32n1670Ap0694a16 || 上。「我輩大多患。是諸象及小象子，托撈水令
T32n1670Ap0694a17 || 濁惡、令草不淨，而反常飢飲濁惡水、食足踐
T32n1670Ap0694a18 || 之草。」象王自念：「我欲棄是諸象，去至一避
T32n1670Ap0694a19 || 處快耶！」象王即棄諸象而去，轉行入山到頭
T32n1670Ap0694a20 || 羅蔞樹間。象王見佛坐樹下，心大歡喜，即
T32n1670Ap0694a21 || 前到佛所，低頭屈膝為佛作禮，却在—面住。
T32n1670Ap0694a22 || 佛自念：「我棄眾人來在是樹間，象王亦棄眾
T32n1670Ap0694a23 || 象來到是樹間，其義適同。」佛為象王說經言：「
T32n1670Ap0694a24 || 「佛於人中最尊，象王於象中最尊。」佛言：「我心
T32n1670Ap0694a25 || 與象王心適相中，今我與象王俱樂部是樹間。」
T32n1670Ap0694a26 || 象王聽經，心意即開，解知佛意。象王即視佛
T32n1670Ap0694a27 || 所仿佯經行處，以鼻取水灑地，以鼻撈草掃
T32n1670Ap0694a28 || 地，以足蹈地令平好。象王曰：「朝暮承事佛如
T32n1670Ap0694a29 || 是。」佛久後般泥洹去，象王不知佛所在，為
T32n1670Ap0694b01 || 周旋行求，索佛不得，便啼垂淚愁憂不樂不
T32n1670Ap0694b02 || 能食飲。時國中有佛寺舍，在山上，名加羅洹
T32n1670Ap0694b03 || 寺，中有五百沙門常止其中，皆已得阿羅漢
T32n1670Ap0694b04 || 道，常以月八日、十四日、十五日、二十三、日二
T32n1670Ap0694b05 || 十九日、三十日，常以是日誦經至明。時象王
T32n1670Ap0694b06 || 亦在山上，止於寺中。象王知有六日誦經，至
T32n1670Ap0694b08 || 經，欲誦經時須象王來，乃誦經。象王聽經，至
T32n1670Ap0694b09 || 明，不睡不臥不動不搖。象王數聞經、承事佛
T32n1670Ap0694b10 || 故，後象王以壽命盡死，死後便化為人作子
T32n1670Ap0694b11 || 生婆羅門家。以後年長大，不聞佛經亦不見
T32n1670Ap0694b12 || 沙門，便棄家去入深山學異道，在山上止。近
T32n1670Ap0694b13 || 比亦有一婆羅門道人俱在山上，相與往來
T32n1670Ap0694b14 || 共為知識。其一人自念言：「我不能於世間懸

T32n1670Ap0694b15 || 憂苦老病，死後當入地獄、畜生、餓鬼貧窮中。
T32n1670Ap0694b16 || 用是故，我欲剃頭鬚披袈裟，欲求羅漢泥洹
T32n1670Ap0694b17 || 道。」其有一人自念言：「我願欲求作國王得自
T32n1670Ap0694b18 || 在，令天下人民隨我教令。」如是久後二人
T32n1670Ap0694b19 || 各命盡，俱生世間作人。其一人前求作國王
T32n1670Ap0694b20 || 者，生於海邊，為國王太子字彌蘭。其一人前
T32n1670Ap0694b21 || 世欲剃頭作沙門求羅漢泥洹者，生於天竺，
T32n1670Ap0694b22 || 字陀獵，與肉袈裟俱生其家。有一大象同日
T32n1670Ap0694b23 || 生，天竺名象為那，父母便字為那先。年十
T32n1670Ap0694b24 || 五六，那先有舅父字樓漢，學道作沙門，大高
T32n1670Ap0694b25 || 才世間無比，已得阿羅漢道，能出無間入無
T32n1670Ap0694b26 || 孔，自在變化無所不作，天上天下人民及蠕
T32n1670Ap0694b27 || 動之類，心所念皆豫知之，生所從來死趣何
T32n1670Ap0694b28 || 道。那先至舅父所，自說言：「我喜佛道，欲作沙
T32n1670Ap0694b29 || 門，為舅父作弟子。寧可持我作沙門？」樓漢哀
T32n1670Ap0694c01 || 之，即聽作沙彌，受十戒。日誦經思惟經戒便
T32n1670Ap0694c02 || 得四禪，悉知諸經要。時國中有佛寺舍名和
T32n1670Ap0694c03 || 戰，寺中有五百沙門，皆得羅漢道。其中有第
T32n1670Ap0694c04 || 一羅漢名頽波曰，能知天上天下去來現在
T32n1670Ap0694c05 || 之事。那先年至二十，便受大沙門經戒，便到
T32n1670Ap0694c07 || 五日說大沙門戒經，在講堂上坐。大沙門皆
T32n1670Ap0694c08 || 入，那先亦在其中，諸沙門悉坐。頽波曰悉
T32n1670Ap0694c09 || 視坐中諸沙門心皆是羅漢，獨那先未得羅
T32n1670Ap0694c10 || 漢。頽波曰言：「譬若揚米，米正白中有黑米，
T32n1670Ap0694c11 || 即揚為不好。今我坐中皆白清淨，獨那先黑
T32n1670Ap0694c12 || 未得羅漢耳。」那先聞頽波曰說如是，大憂愁
T32n1670Ap0694c13 || 起，為五百沙門作禮出去。自念：「我不宜在是
T32n1670Ap0694c14 || 座中坐，譬若眾師子中有狐狗。我從今以後
T32n1670Ap0694c15 || 不得道不入中坐。」頽波曰知那先意，以手摩
T32n1670Ap0694c16 || 那先頭言：「汝得羅漢道不久，莫愁憂。」便止留
T32n1670Ap0694c17 || 那先。那先復有一師，年八九十，字加維曰。其
T32n1670Ap0694c18 || 中有一優婆塞大賢善，日飯加維。那先且

T32n1670Ap0694c19 || 為師持鉢行取飯食具，師令那先口含水，行
T32n1670Ap0694c21 || 端正與人絕異、有名字，智慧廣遠、有志、能說經
T32n1670Ap0694c22 || 道。優婆塞見那先，前為作禮，叉手言：「飯諸沙
T32n1670Ap0694c23 || 門日久，未曾為我說經者，今我從那先求哀，
T32n1670Ap0694c24 || 願與我說經解我心意。」那先自念：「我受師教
T32n1670Ap0694c25 || 戒，令我口含水不得語。我今吐水者為犯師
T32n1670Ap0694c26 || 要。如是當云何？」那先知優婆塞亦高才有志。
T32n1670Ap0694c27 || 「我為其說經，想即當得道。」那先便吐水却坐
T32n1670Ap0694c28 || 為說經言：「人當布施作福善、奉行佛經戒，死
T32n1670Ap0694c29 || 後生世間得富貴。人不犯經戒者，後不復入
T32n1670Ap0695a01 || 地獄、餓鬼、畜生中貧窮中，得生天上。」優婆塞
T32n1670Ap0695a02 || 聞那先說經，心大歡喜。那先知優婆塞心歡
T32n1670Ap0695a03 || 喜，便復為說經：「世間萬物皆當過去、無有常。
T32n1670Ap0695a04 || 諸所作皆懃苦，萬物皆不得自在，泥洹道者
T32n1670Ap0695a05 || 不生不老不病不死不愁不惱，諸惡懃苦皆
T32n1670Ap0695a06 || 消滅。」那先說經竟，優婆塞便得第一須陀洹
T32n1670Ap0695a07 || 道，那先亦得須陀洹道。優婆塞大歡喜，便極
T32n1670Ap0695a08 || 與那先作美飯具。那先語優婆塞：「先取飯具
T32n1670Ap0695a09 || 置師鉢中。」那先飯竟澡漱訖畢，持飯具還與
T32n1670Ap0695a10 || 師。師見言：「汝今日持好飯具來。以犯眾人要，
T32n1670Ap0695a11 || 當逐出汝。」那先大愁憂不樂。師教言：「會比丘
T32n1670Ap0695a12 || 僧。」悉會皆坐。師言：「那先犯我曹眾人要來，
T32n1670Ap0695a13 || 當逐出，無令在眾中止。」頹波曰說經言：「譬
T32n1670Ap0695a14 || 若人持一箭射中兩准，那先自得道，亦復令
T32n1670Ap0695a15 || 優婆塞得道，不應逐出。」師迦維曰：「政使一
T32n1670Ap0695a16 || 箭射中百准，會為犯眾人，要不得止。餘人持
T32n1670Ap0695a17 || 戒不能如那先得道，如效那先，當用絕後。」眾
T32n1670Ap0695a18 || 坐中皆默然，師教即逐出那先。那先便以頭
T32n1670Ap0695a19 || 面禮師足起，遍為比丘僧作禮訖竟，便出去
T32n1670Ap0695a20 || 入深山坐樹下，晝夜精進思惟道不懈，自成
T32n1670Ap0695a21 || 得羅漢道，能飛行徹視徹聽，知他人心中所念
T32n1670Ap0695a22 || 善惡，自知前世所更從來生。得羅漢道已，便

T32n1670Ap0695a23 || 來還入和戰寺中，詣諸比丘所前，頭面悔過
T32n1670Ap0695a24 || 求和解。諸比丘僧即聽之。那先作禮訖竟，便
T32n1670Ap0695a25 || 出去，轉行入諸郡縣街曲里巷，為人說經戒，
T32n1670Ap0695a26 || 教人為善，中有受五戒者、得須陀洹道者、中
T32n1670Ap0695a27 || 有得斯陀含道者、中有得阿那含道者、中
T32n1670Ap0695a28 || 有作沙門得羅漢道者。第二忉利天帝釋、第
T32n1670Ap0695a29 || 七天王梵、第四天王皆來到那先所作禮，以
T32n1670Ap0695b01 || 頭面著足却坐，那先便為諸天說經，名字聞
T32n1670Ap0695b02 || 四遠。那先所行處，諸天、人民、鬼神龍見那先
T32n1670Ap0695b03 || 無不歡喜者，皆得其福。那先便轉到天竺舍
T32n1670Ap0695b04 || 竭國，止泄坻迦寺中。有前世故知識一人在
T32n1670Ap0695b05 || 海邊，作國王子，名彌蘭。彌蘭少小好讀經學
T32n1670Ap0695b06 || 異道，悉知異道經法，異道人無能勝者。彌蘭
T32n1670Ap0695b07 || 父王壽盡，彌蘭立為王。王問左右邊臣言：「國
T32n1670Ap0695b08 || 中道人及人民，誰能與我共難經道者？」邊臣
T32n1670Ap0695b09 || 白言：「有學佛道者，人呼為沙門。其人智慧妙
T32n1670Ap0695b10 || 達，能與王共難經道。」北方大臣，國名沙竭，
T32n1670Ap0695b11 || 古王之宮，其國中外安隱、人民皆善。其城四
T32n1670Ap0695b12 || 方皆復道行，諸城門皆刻鏤。及餘小國皆多
T32n1670Ap0695b13 || 高明，人民被服五色焜煌，國土高燥珍寶眾
T32n1670Ap0695b14 || 多，四方賈客賣買皆以金錢，五穀豐賤、家有
T32n1670Ap0695b15 || 餘畜，樂不可言。其王彌蘭以正法治國，高才
T32n1670Ap0695b16 || 有智謀明於官事，戰鬥之術無不通達，能知
T32n1670Ap0695b17 || 九十六種道，所問不窮，人適發言，便豫知其
T32n1670Ap0695b18 || 所趣。王語傍臣言：「是間寧有明經沙門，能與
T32n1670Ap0695b19 || 我共難經說道者不？」王傍臣名沾彌利望
T32n1670Ap0695b20 || 群，白王言：「然。有沙門字野愬羅，明經道，能
T32n1670Ap0695b21 || 與王難經道。」王便勅。沾彌利望群即行，往請
T32n1670Ap0695b22 || 野愬羅，言：「大王欲見大師。」野愬羅言：「王欲相
T32n1670Ap0695b23 || 見者大善。王當自來耳，我不往。」沾彌利望群
T32n1670Ap0695b25 || 寺中，與野愬羅相見。前，相問訊就坐，五百騎
T32n1670Ap0695b26 || 從皆坐。王問野愬羅：「卿用何等故棄家捐妻

T32n1670Ap0695b27 || 子，剃頭鬚披袈裟作沙門？卿所求何等道？」
T32n1670Ap0695b28 || 野耆羅言：「我曹學佛道行中正，於今世得其
T32n1670Ap0695b29 || 福，於後世亦得其福，用是故我剃頭鬚被袈
T32n1670Ap0695c01 || 裟作沙門。」王問野耆羅：「若有白衣居家，有妻
T32n1670Ap0695c02 || 子，行中正，於今世得其福，於後世亦得其福
T32n1670Ap0695c03 || 不？」野耆羅言：「白衣居家，有妻子，行中正，於今
T32n1670Ap0695c04 || 世得其福，於後世亦得其福。」王言：「卿空棄家、
T32n1670Ap0695c05 || 捐妻子，剃頭鬚被袈裟作沙門為？」野耆羅默
T32n1670Ap0695c06 || 然無以報王。王傍臣白言：「是沙門大明達有
T32n1670Ap0695c07 || 智者，迫促不及言耳。」王傍臣皆舉手言：「王得
T32n1670Ap0695c08 || 勝。」野耆羅默然受負。王左右顧視優婆塞，面
T32n1670Ap0695c09 || 亦不慚。王自念：「是諸優婆塞面不慚者，復有
T32n1670Ap0695c10 || 明健沙門能與我共相難者耳？」王語傍臣沾
T32n1670Ap0695c11 || 彌利：「寧復有明智沙門能與我共難經道者
T32n1670Ap0695c12 || 無？」那先者諸沙門師，知諸經要難，巧說十
T32n1670Ap0695c13 || 二品經，種種別異章斷句解，知泥洹之道，無
T32n1670Ap0695c14 || 有能窮者，無能勝者，智如江海，能伏九十六
T32n1670Ap0695c15 || 種道，為佛弟子所敬愛，以經道教授。那先來
T32n1670Ap0695c16 || 到舍竭國，其所相隨弟子皆復高明，那先如
T32n1670Ap0695c17 || 猛師子。沾彌利白王：「有沙門字那先，智慧微
T32n1670Ap0695c18 || 妙諸經道要，能解人所疑，無所不通。能與王
T32n1670Ap0695c19 || 難經說道。」王問沾彌利：「審能與我共難經道
T32n1670Ap0695c20 || 不？」沾彌利言：「唯。然常與第七梵天共難經說
T32n1670Ap0695c21 || 道，何況於人王。」即勅沾彌利，便行請那先來。
T32n1670Ap0695c22 || 沾彌利即到那先所白言：「大王欲相見。」那先
T32n1670Ap0695c23 || 言：「大善。」即與弟子相隨行到王所。王雖未嘗
T32n1670Ap0695c24 || 見，那先在眾人中披服行步，與人有絕異，王
T32n1670Ap0695c25 || 遙見隱知那先。王自說言：「我前後所更見眾
T32n1670Ap0695c26 || 大多，入大坐中大多，未嘗自覺恐怖，如今日
T32n1670Ap0695c27 || 見那先。今日那先定勝我，我心惶惶不安。」沾
T32n1670Ap0695c28 || 彌利居前白王言：「那先以發旦到。」王即問沾
T32n1670Ap0695c29 || 彌利：「何所是那先者？」沾彌利白，因指示王。

T32n1670Ap0696a01 || 王即大歡喜，「正我所隱意是。」那先即到，王因
T32n1670Ap0696a02 || 前相問訊語言，王便大歡喜，因共對坐。那先
T32n1670Ap0696a03 || 語王言：「佛經說言：人安隱最大利，人知足最
T32n1670Ap0696a04 || 為大富，人有所信最為大厚，泥洹道最為大
T32n1670Ap0696a05 || 快。」王便問那先：「卿字何等？」那先言：「父母字我
T32n1670Ap0696a06 || 為那先，人呼我為那先。有時父母呼我為首
T32n1670Ap0696a07 || 那先，有時父母呼我為維迦先，用是故人
T32n1670Ap0696a08 || 皆識知我，世間人皆有是耳。」王問那先：「誰
T32n1670Ap0696a09 || 為那先者？」王復問言：「頭為那先耶？」「不為那先。」
T32n1670Ap0696a10 || 王復言：「耳鼻口為那先耶、不為那先？」王復言：「
T32n1670Ap0696a11 || 「頤項肩臂手足為那先耶？」「不為那先。」王復言：「
T32n1670Ap0696a12 || 「髀脚為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色為
T32n1670Ap0696a13 || 那先耶？」「不為那先。」王復言：「苦樂為那先耶？」「不
T32n1670Ap0696a14 || 為那先。」王復言：「善惡為那先耶？」「不為那先。」王
T32n1670Ap0696a15 || 復言：「身為那先耶？」「不為那先。」王復言：「肝肺
T32n1670Ap0696a16 || 心脾腸胃為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色、
T32n1670Ap0696a17 || 為那先耶？」「不為那先。」「苦樂善惡身心合，是
T32n1670Ap0696a18 || 事寧為那先耶？言不為那先？」王復言：「無有
T32n1670Ap0696a19 || 苦樂、無有顏色、無有善惡、無有身心，無是五
T32n1670Ap0696a20 || 事，寧為那先耶？」那先言：「不為那先。」王復言：「
T32n1670Ap0696a21 || 「聲響喘息寧為那先耶？言不為那先？何等為
T32n1670Ap0696a22 || 那先者？」那先問王：「何所為車者？軸為車耶？」
T32n1670Ap0696a23 || 「不為車。」那先言：「轂為車耶？」王言：「轂不為車。」
T32n1670Ap0696a24 || 那先言：「輻為車耶？」「不為車。」那先言：「輞為車
T32n1670Ap0696a25 || 耶？」「不為車。」那先言：「轅為車耶？」「不為車。」「輓為
T32n1670Ap0696a26 || 車耶？」「不為車。」那先言：「輿為車耶？」「不為車。」那
T32n1670Ap0696a27 || 先言：「蓋為車耶？」「不為車。」那先言：「合聚是材木
T32n1670Ap0696a28 || 著一面，寧為車耶？」「不為車。」那先言：「音聲為車
T32n1670Ap0696a29 || 耶？」「不為車。」那先言：「何等為車耶？」王默然不
T32n1670Ap0696b01 || 語。那先言：「佛經說：合聚是諸材木，用作車因
T32n1670Ap0696b02 || 得車。人亦如是，合聚頭面目耳鼻口、頸項肩
T32n1670Ap0696b03 || 臂骨肉手足、肺肝心脾腎腸胃、顏色聲響喘

T32n1670Ap0696b04 || 息、苦樂善惡合為一人。」王言：「善哉善哉！」

T32n1670Ap0696b05 || 王復問言：「那先能與我難經說道不？」那先言：

T32n1670Ap0696b06 || 「如使王作智者問，能相答王；作王者問、愚者

T32n1670Ap0696b07 || 問，不能相答。」王言：「智者問、王者問、愚者問，

T32n1670Ap0696b08 || 何等類？」那先言：「智者語對相，詰相，上語相下

T32n1670Ap0696b09 || 語，語有勝負則自知，是為智者語。王者語，自

T32n1670Ap0696b10 || 放恣，敢有違戾不如王言者，王即強誅罰

T32n1670Ap0696b11 || 之，是為王者語。愚者語，語長不能自知、語短

T32n1670Ap0696b12 || 不能自知，懽悞自用得勝而已，是為愚者語。」

T32n1670Ap0696b13 || 王言：「願用智者言，不用王者、愚者言。莫持王

T32n1670Ap0696b14 || 者意與我語，當如與諸沙門語、當如與諸弟

T32n1670Ap0696b15 || 子語、如與優婆塞語、當如與給使者語，當以

T32n1670Ap0696b16 || 相關悟。」那先言：「大善。」王言：「我欲有所問。」那先

T32n1670Ap0696b17 || 言：「王便問。」王言：「我已問。」那先言：「我已答。」

T32n1670Ap0696b18 || 王言：「答我何等語？」那先言：「王問我何等語？」

T32n1670Ap0696b19 || 王言：「我無所問。」那先言：「我亦無所答。」王即知

T32n1670Ap0696b20 || 那先大明慧。王言：「我甫始當多所問，日反欲

T32n1670Ap0696b21 || 冥當云何？明日當請那先於宮中善相難問。」

T32n1670Ap0696b22 || 沾彌利望群即白那先言：「日暮，王當還宮，明

T32n1670Ap0696b23 || 日王當請那先。」那先言：「大善。」王即為那先作

T32n1670Ap0696b24 || 禮，騎還歸宮，於馬上續念那先。至明日，沾彌

T32n1670Ap0696b25 || 利望群及傍臣白王言：「當請那先不？」王言：「當

T32n1670Ap0696b26 || 請。」沾彌利望群言：「請者，當使與幾沙門俱來？」

T32n1670Ap0696b27 || 王言：「自在。那先與幾沙門俱來。」主藏者名慳，

T32n1670Ap0696b28 || 慳白王言：「令那先與十沙門共來可。」如是至

T32n1670Ap0696b29 || 三，王瞋恚言：「何故齊令那先與十沙門共來？」

T32n1670Ap0696c01 || 王言：「汝字慳。不妄強惜王物自汝物，當云何

T32n1670Ap0696c02 || 汝逆我意？當有誅罰之罪，可言。可哀，赦汝過。

T32n1670Ap0696c03 || 今我作國王，不堪飯沙門耶？」慳大恐怖，不敢

T32n1670Ap0696c04 || 復語。沾彌利望群到那先所，為作禮，白言：「大

T32n1670Ap0696c05 || 王請。」那先言：「王當令我與幾沙門共行？」沾彌

T32n1670Ap0696c06 || 利望群言：「自在。那先與幾沙門共行。」那先便

T32n1670Ap0696c08 || 入城時，於道中並，問那先：「往曰對王言無有
T32n1670Ap0696c09 || 那先，何以？」那先問沾彌利望群：「卿意何所為
T32n1670Ap0696c10 || 那先者？」沾彌利望群言：「我以為喘息出入命
T32n1670Ap0696c11 || 氣為那先。」那先問言：「人氣一出不復還入，其人
T32n1670Ap0696c12 || 寧復生不？」沾彌利望群言：「氣出不復還入
T32n1670Ap0696c13 || 者定為死。」那先言：「如人吹箏，氣出不復還
T32n1670Ap0696c14 || 入。如人持鍛金箏吹火，氣一出時，寧得復還
T32n1670Ap0696c15 || 入不？」沾彌利望群言：「不復還。」那先言：「同氣出
T32n1670Ap0696c16 || 不復入，人何故猶不死？」沾彌利望群言：「喘息
T32n1670Ap0696c17 || 之間我不知，願那先為我曹解之。」那先言：「喘
T32n1670Ap0696c19 || 是為舌事，意有所疑心念之是為心事，各有
T32n1670Ap0696c20 || 所主，視之虛空，無有那先。」沾彌利望群心即
T32n1670Ap0696c21 || 開解，便作優婆塞，受五戒。那先便前入宮，到
T32n1670Ap0696c22 || 王所上殿，王即前為那先作禮而却。那先即
T32n1670Ap0696c23 || 坐，八十沙門皆共坐，王手自持美飯食著那
T32n1670Ap0696c24 || 先前。飯食已竟澡手水畢訖，王即賜諸沙門
T32n1670Ap0696c25 || 人一張疊、袈裟革屣各一緡，賜那先、野耆
T32n1670Ap0696c26 || 羅各三領袈裟，各一緡革屣。王語那先、野耆
T32n1670Ap0696c27 || 羅言：「留十人共止，遣餘人皆令去。」那先即遣
T32n1670Ap0696c28 || 餘沙門去，與十人共止留。王勅後宮諸貴人
T32n1670Ap0696c29 || 伎女：「悉出於殿上，帳中聽我與那先共難經
T32n1670Ap0697a01 || 道。」時貴人伎女悉出於殿上，帳中聽那先說
T32n1670Ap0697a02 || 經。時王持座坐於那先前，王問那先言：「當道
T32n1670Ap0697a03 || 說何等？」那先言：「王欲聽要言者，當說要言。」王
T32n1670Ap0697a04 || 言：「卿曹道何等最為善者，用何故作沙門？」
T32n1670Ap0697a05 || 那先言：「我曹輩欲棄世間苦惱，不復更後世
T32n1670Ap0697a06 || 苦惱，故作沙門。」王言：「沙門者悉爾不？」那先言：
T32n1670Ap0697a07 || 「不悉用是故作沙門，中有負債作沙門者、中
T32n1670Ap0697a08 || 有畏縣官作沙門者、中有貧窮作沙門者。」那
T32n1670Ap0697a09 || 先言：「我但說欲脫愛欲、苦惱滅，今世懃苦至
T32n1670Ap0697a10 || 心未道作沙門者耳。」王言：「今卿用是故作
T32n1670Ap0697a11 || 沙門耶？」那先言：「少少作沙門有佛經道，是

T32n1670Ap0697a12 || 故欲棄今世後世苦惱作沙門。」王言：「善哉善
T32n1670Ap0697a13 || 哉！」
T32n1670Ap0697a14 || 王問言：「寧有人死後復生不？」那先言：「人有
T32n1670Ap0697a15 || 恩愛貪欲者，後世便復生為人。無恩愛貪欲
T32n1670Ap0697a16 || 者，後世便不復生。」王言：「人以一心念正法，後
T32n1670Ap0697a17 || 世不復生耶？」那先言：「人一心念正法，智慧
T32n1670Ap0697a18 || 及餘善事，後世不復生。」王言：「人以善心念正
T32n1670Ap0697a19 || 法，與黠慧者，是二事其義寧同不？」那先言：「其
T32n1670Ap0697a20 || 義各異不同。」王言：「牛馬六畜各自有智謀，其
T32n1670Ap0697a21 || 心不同。」那先言：「王曾見穫麥者不？」左手持麥，
T32n1670Ap0697a22 || 右手刈之。」那先言：「黠慧之人斷絕愛欲，譬如
T32n1670Ap0697a23 || 穫麥者。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0697a24 || 王復問那先：「何等為餘善事者？」那先言：「誠信、
T32n1670Ap0697a25 || 孝順、精進念善、一心智慧是為善事。」王言：「何
T32n1670Ap0697a26 || 等為誠信者？」那先言：「誠信解人疑。信有佛、信
T32n1670Ap0697a27 || 經法、信有比丘僧、信有羅漢道、信有今世信
T32n1670Ap0697a28 || 有後世、信孝父母、信作善得善、信作惡得惡。
T32n1670Ap0697a29 || 信有是以後，心便清淨去離五惡。何等五？」
T32n1670Ap0697b01 || 一者姪姪、二者瞋怒、三者嗜臥、四者歌樂、五者
T32n1670Ap0697b02 || 疑。人不去是五惡，心意不定。去是五惡，心便
T32n1670Ap0697b03 || 清淨。」那先言：「譬如遮迦越王，車馬人從屬度，
T32n1670Ap0697b04 || 令水濁惡；過度以去，王渴欲得水飲，王有清
T32n1670Ap0697b05 || 水，珠置水中水即為清，王便得清水飲之。」那
T32n1670Ap0697b06 || 先言：「人心有五惡如濁水。佛諸弟子度脫生
T32n1670Ap0697b07 || 死之道，人心清淨如珠清水。人却諸惡，誠信
T32n1670Ap0697b08 || 清淨如明月珠。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0697b09 || 王復問那先：「精進誠信者云何？」那先言：「佛諸
T32n1670Ap0697b10 || 弟子自相見輩中說諸清淨，中有得須陀洹
T32n1670Ap0697b11 || 道者、中有得斯陀含道者、中有得阿那含道
T32n1670Ap0697b12 || 者、中有得阿羅漢道者。因欲相效行誠信，便得
T32n1670Ap0697b13 || 度世道。」那先言：「譬如山上大雨，其水下流廣
T32n1670Ap0697b14 || 大，兩邊人俱不知水淺深，畏不敢前。若有遠

T32n1670Ap0697b15 || 方人來視水，隱知水廣狹深淺，自知力勢能，
T32n1670Ap0697b16 || 入水便得過度去，兩邊人眾便隨後度去。佛
T32n1670Ap0697b17 || 諸弟子如是，人心清淨便為須陀洹道，得斯
T32n1670Ap0697b18 || 陀含道、得阿那含道、得阿羅漢道。善心精進
T32n1670Ap0697b19 || 得道如是。佛經說言：人有誠信之心可自得
T32n1670Ap0697b20 || 度。世人能自制止却五所欲，人自知身苦惱
T32n1670Ap0697b21 || 能自度脫，人皆以智慧成其道德。」王言：「善哉
T32n1670Ap0697b22 || 善哉！」王復問那先：「何等為孝順者？」那先言：「諸
T32n1670Ap0697b23 || 善者皆為孝順。」那先言：「有四善事，心意所止。」
T32n1670Ap0697b24 || 言：「何等四心意所止者？」那先言：「一者自觀其
T32n1670Ap0697b25 || 身中外內、二者知意苦樂、三者知心善惡、四
T32n1670Ap0697b26 || 者知正法，是為四。」那先言：「復有四事。何等四？」
T32n1670Ap0697b27 || 一者制其意、二者諸有惡事不聽入心中、三
T32n1670Ap0697b28 || 者心中有惡事即出之索諸善、四者其心中有
T32n1670Ap0697b29 || 善制持不放，是為四。」那先言：「復有四事，自在
T32n1670Ap0697c01 || 欲所作。何等為四？」一者却欲、二者精進、三者
T32n1670Ap0697c02 || 制心、四者思惟，是為四。」那先言：「復有五效事。
T32n1670Ap0697c03 || 何等為五？」一者誠信、二者孝順、三者精進、
T32n1670Ap0697c04 || 四者盡心念善、五者智慧，是為五。」那先言：「復
T32n1670Ap0697c05 || 有七事棄除諸惡，名為七善，亦名七覺意。復
T32n1670Ap0697c06 || 有八種道行，亦名為阿妬者。是凡三十
T32n1670Ap0697c07 || 七品經，皆是孝順為本。」那先言：「凡人負金致
T32n1670Ap0697c08 || 遠有所成立，皆由地成。世間五穀樹木仰
T32n1670Ap0697c09 || 天之中，皆由地生。」那先言：「譬若師匠圖作
T32n1670Ap0697c10 || 大城，先度量作基址已乃起城。」那先言：「譬若
T32n1670Ap0697c11 || 倡伎欲作，先淨掃地乃作。佛弟子求道，先行
T32n1670Ap0697c12 || 經戒作善因，知懃苦棄諸愛欲，便思念八種
T32n1670Ap0697c13 || 道行。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0697c14 || 王復問那先：「何等為精進者？」那先言：「助善是
T32n1670Ap0697c15 || 為精進。」那先言：「譬若垣牆欲倒從傍柱之，
T32n1670Ap0697c16 || 舍欲傾壞亦復柱之。」那先言：「譬若國王遣兵
T32n1670Ap0697c17 || 有所攻擊，兵少弱，欲不如，王復遣兵往助之，

T32n1670Ap0697c18 || 便得勝。人有諸惡如兵弱，人持善心消惡心，
T32n1670Ap0697c19 || 譬如國王增兵得勝；人持五戒，譬如戰鬪得
T32n1670Ap0697c20 || 勝。是為精進助善如是。」那先說經言：「精進所
T32n1670Ap0697c21 || 助，致人善道。所致善者，無有逮斯。」王言：「善
T32n1670Ap0697c22 || 哉善哉！」
T32n1670Ap0697c23 || 王復問那先：「何等為意當念諸善事？」那先言：
T32n1670Ap0697c24 || 「譬若取香華，以縷合連，風不能吹散。」那先
T32n1670Ap0697c25 || 復言：「譬王守藏者，知中金銀珠玉、琉璃珍寶
T32n1670Ap0697c26 || 有幾所。」那先言：「道人欲得道時，念三十七品
T32n1670Ap0697c27 || 經。佛道意念當如是正，所謂脫人道人
T32n1670Ap0697c28 || 意，因知善惡知當所行，別知白黑思惟，以後
T32n1670Ap0697c29 || 便棄惡就善。」那先言：「譬如王有守門者，知王
T32n1670Ap0698a01 || 有所敬者、有所不敬者，知有不利王者。所
T32n1670Ap0698a02 || 敬利王者便內之，王所不敬者、不利王者
T32n1670Ap0698a03 || 即不內。人持意若是，諸善者當內之，諸不
T32n1670Ap0698a04 || 善者不內。意制人善惡如是。」那先說經言：
T32n1670Ap0698a05 || 「人當自堅守其意，及身六愛欲，持意甚堅，自
T32n1670Ap0698a06 || 當有度世時。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「何
T32n1670Ap0698a07 || 等為一其心者？」那先言：「諸善獨有一心最第
T32n1670Ap0698a08 || 一。一其心者，諸善皆隨之。」那先言：「譬若樓陛
T32n1670Ap0698a09 || 當有所倚，諸善道者皆著一心。」那先言：「譬若
T32n1670Ap0698a10 || 王持四種兵行戰鬪，象兵、馬兵、車兵、步兵。王
T32n1670Ap0698a11 || 行出，諸兵皆隨引前後。佛經善事皆隨一心
T32n1670Ap0698a12 || 如是。」那先說經言：「諸善一心為主，學道人眾
T32n1670Ap0698a13 || 多，皆當歸一心。人身死生過去，如流水前後
T32n1670Ap0698a14 || 相從。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0698a15 || 王復問那先：「何等為智？」那先言：「前已對王說，
T32n1670Ap0698a16 || 是人智斷諸疑、明諸善。」那先言：「譬若持燈火
T32n1670Ap0698a17 || 入冥中室，便亡其冥、自明。人智如是。」那先言：
T32n1670Ap0698a18 || 「譬若人持利刀截木，人以智截諸惡如是。」那
T32n1670Ap0698a19 || 先言：「人於世間，智最為第一，度脫人生死之
T32n1670Ap0698a20 || 道。」王言：「善哉善哉！前後所說經，種種智善也。」

T32n1670Ap0698a21 || 王復問那先：「佛經但為趣欲却諸惡事耶？」那
T32n1670Ap0698a22 || 先言：「然。是所說種種諸善者，但欲却一切惡。」
T32n1670Ap0698a23 || 那先言：「譬若王發四種兵，象、馬、車、步兵，行戰
T32n1670Ap0698a24 || 鬪。初發行時，意但欲攻敵耳。佛經說種種諸
T32n1670Ap0698a25 || 善，如是，但欲共攻，去諸惡耳。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0698a26 || 說經甚快也。」
T32n1670Ap0698a27 || 王復問那先言：「人心趣善惡道、續持身，故神
T32n1670Ap0698a28 || 行生乎？更貿他神行生耶？」那先言：「亦非故身
T32n1670Ap0698a29 || 神，亦不離故身神。」那先問王：「王小時哺乳時、
T32n1670Ap0698b01 || 身至長大時，續故身非？」王言：「小時身異。」那先
T32n1670Ap0698b02 || 言：「人在母腹中始為精時，至濁時，故精耶？」「異。」
T32n1670Ap0698b03 || 「堅為肌骨時，故精耶？」「異。」「初生時至年數歲時，
T32n1670Ap0698b04 || 故精耶？」「異。」「如人學書，傍人寧代其工不？」王言：
T32n1670Ap0698b05 || 「不能代其工。」那先言：「如人法有罪語王，王不
T32n1670Ap0698b06 || 能解知。」王言：「如人問，那先解之云何？」那先言：
T32n1670Ap0698b07 || 「我故小時從小兒至大，續故身耳。大與小時
T32n1670Ap0698b08 || 合為一身，是命所養。」那先問王：「如人然燈火，
T32n1670Ap0698b09 || 至天曉時不？」王言：「人然燈火，油至曉時。」那
T32n1670Ap0698b10 || 先言：「燈中炷一夜時續故炷火光不？」至夜半
T32n1670Ap0698b11 || 至明時故火光不？」王言：「非故火光。」那先言：「然
T32n1670Ap0698b12 || 燈火從一夜至半夜，復更然燈火耶？」向晨時
T32n1670Ap0698b13 || 復更然燈火耶？」王言：「不。中夜更然火，續故一
T32n1670Ap0698b14 || 炷火至明。」那先言：「人精神展轉相續如是，
T32n1670Ap0698b15 || 一者去、二者來，從精神至老死，後精神趣所
T32n1670Ap0698b16 || 生，展轉相續，是非故精神，亦不離故精神。人
T32n1670Ap0698b17 || 死以後，精神乃有所趣向生。」那先言：「譬如乳
T32n1670Ap0698b18 || 湏作酪，取上肥作醍醐。與酪酥上肥還
T32n1670Ap0698b19 || 復名作乳湏，其人寧可用不？」王言：「其人語
T32n1670Ap0698b20 || 不可用。」那先言：「人神如乳湏，從乳湏成酪，
T32n1670Ap0698b21 || 從酪成肥，從肥成醍醐。人如是從精沫至生
T32n1670Ap0698b22 || 至中年，從中年至老至死，死後精神更受身
T32n1670Ap0698b23 || 生。人身死，當復更生受一身，譬若兩炷更相

T32n1670Ap0698b24 || 然。王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0698b25 || 王復問那先：「人不復生後世，其人寧能自知
T32n1670Ap0698b26 || 不復生不？」那先言：「然。有能自知不復於後世
T32n1670Ap0698b27 || 生。王言：「何用知之？」那先言：「其人自知無有恩
T32n1670Ap0698b28 || 愛、無有貪欲、無有諸惡，用是自知不復生後
T32n1670Ap0698b29 || 世。」那先問王：「譬若田家種穀，大得收斂盛筭
T32n1670Ap0698c01 || 筭中，至於後年不復耕種，寧復望得穀不？」
T32n1670Ap0698c02 || 王言：「不復望得穀。」那先言：「道人亦如是，棄捐
T32n1670Ap0698c03 || 苦樂恩愛無所復貪，是故自知後世不復生。」
T32n1670Ap0698c04 || 王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0698c05 || 王復問：「其人於後世不復生者，於今寧有智
T32n1670Ap0698c06 || 異於人不？」那先言：「然，異於人。」王言：「明與智為
T32n1670Ap0698c07 || 同不？」那先言：「明與智等耳。」王言：「人有明智，寧
T32n1670Ap0698c08 || 能悉知眾事，作一事成五事耶？」那先言：「作眾
T32n1670Ap0698c09 || 事，所成非一。譬若一地種穀，當其生時，各各
T32n1670Ap0698c10 || 自生種類。人身五事皆用眾事，各有所成。」王
T32n1670Ap0698c11 || 言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0698c12 || 王復問那先：「世間人，頭面目身體四支皆
T32n1670Ap0698c13 || 完具，何故有長命者、有短命者？有多病、
T32n1670Ap0698c14 || 少病者？有貧者、富者？有長者、有卑者？
T32n1670Ap0698c15 || 有端正者、有醜惡者？有為人所信者、為人
T32n1670Ap0698c16 || 所疑者？有明者、有闇者？何以故不同？」那先
T32n1670Ap0698c17 || 言：「譬若眾樹木生菓，有酢者、有苦者，有辛者、
T32n1670Ap0698c18 || 有甜者。」那先問王：「此等樹木何故不同？」王言：「
T32n1670Ap0698c19 || 不同者，本栽各異。」那先言：「人所作各各異不
T32n1670Ap0698c20 || 同，故有長命、有短命，有多病、有少病，有富、有
T32n1670Ap0698c21 || 貧，有貴、有賤，有端正、有醜惡，有語用者、有語
T32n1670Ap0698c22 || 不用者，有明者、有闇者。」那先言：「佛經說，豪貴
T32n1670Ap0698c23 || 貧窮好醜，皆自宿命所作善惡自隨行得之。」
T32n1670Ap0698c24 || 王言：「善哉善哉！」

T32n1670Ap0699a05 || 王復問那先言：「人欲作善，當前作之、須後作
T32n1670Ap0699a06 || 之？」那先言：「當居前作之，在後作者不益人。」那
T32n1670Ap0699a07 || 先言：「王渴時乃掘地作井，能趣渴不？」王言：「
T32n1670Ap0699a08 || 「不能趣渴，當居前作井耳。」那先言：「以是故所
T32n1670Ap0699a09 || 作當居前。」那先問王：「飢時乃使人耕種，須穀
T32n1670Ap0699a10 || 熟乃食耶？」王言：「不。當先儲待。」那先言：「人如是
T32n1670Ap0699a11 || 當先作善，有急乃作善者無益於身。」那先問
T32n1670Ap0699a12 || 王：「譬若王有怨，當臨時出戰鬪具？」王言：「不，當
T32n1670Ap0699a13 || 宿有儲待。」那先言：「佛說經言：人當先自念作
T32n1670Ap0699a14 || 善，於後作善無益。莫棄大道就邪道，勿效愚
T32n1670Ap0699a15 || 人棄善作惡，後坐啼哭無益。人棄捐中正就
T32n1670Ap0699a16 || 於不正，臨死時乃悔耳。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0699a17 || 王復問那先：「卿曹諸沙門說言，世間火不如
T32n1670Ap0699a18 || 泥犁中火熱。復言持小石著世間火中至暮
T32n1670Ap0699a19 || 不消，取大石著泥犁火中即消。是故我不
T32n1670Ap0699a20 || 信。復言人作惡死在泥犁中，數千萬歲其人
T32n1670Ap0699a21 || 不消死。是故我重不信是語。」那先問王：「寧聞
T32n1670Ap0699a22 || 見水中大蟒蛟龍魚鼈以沙石為食不？」王言：
T32n1670Ap0699a23 || 「然。實以此為食。」那先問王：「沙石寧消不？」王
T32n1670Ap0699a24 || 言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧復消不？」王言：
T32n1670Ap0699a25 || 「不消。」那先問王：「何故不消？」王言：「相祿獨當然
T32n1670Ap0699a26 || 故使不消。」那先言：「泥犁中人數千萬歲不消
T32n1670Ap0699a27 || 死者，何所作？過惡未盡故不消死。」那先問王
T32n1670Ap0699a28 || 言：「師子虎狼皆肉食噉骨，入腹中時寧消盡
T32n1670Ap0699a29 || 不？」王言：「消。」那先問王：「其腹中懷子寧復消不？」
T32n1670Ap0699b01 || 王言：「不消。」那先言：「用何故不消？」王言：「獨相祿
T32n1670Ap0699b02 || 故不消死。」那先問王言：「牛馬麋鹿皆以芻草
T32n1670Ap0699b03 || 為食不？」王言：「然。」那先言：「其芻草寧於腹中消
T32n1670Ap0699b04 || 不？」王言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧消不？」王
T32n1670Ap0699b05 || 言：「不消。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨以相祿
T32n1670Ap0699b06 || 當然故使不消。」那先言：「泥犁中人亦如是，過
T32n1670Ap0699b07 || 惡未盡故不消死。」那先問王言：「世間女人飲

T32n1670Ap0699b08 || 食皆美恣意食，食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」
T32n1670Ap0699b09 || 那先言：「腹中懷子寧消不？」王言：「子不消。」那先
T32n1670Ap0699b10 || 言：「何以故不消？」王言：「獨相祿當然故使不消。」
T32n1670Ap0699b11 || 那先言：「泥犁中人亦如是，所以數千萬歲不
T32n1670Ap0699b12 || 消死者，用先作惡未解故不消死。」那先言：「人
T32n1670Ap0699b13 || 在泥犁中生、在泥犁中長、在泥犁中老，過盡
T32n1670Ap0699b14 || 乃當死。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0699b15 || 王復問那先：「卿曹諸沙門言，天下地皆在
T32n1670Ap0699b16 || 水上，水在風上，風在空上。我不信是。」那先
T32n1670Ap0699b17 || 前取王書水，適以指撮之，問王言：「風持水若
T32n1670Ap0699b18 || 此。」王言：「善哉！」王復問那先言：「泥洹道皆過去，
T32n1670Ap0699b19 || 無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有。」那先
T32n1670Ap0699b20 || 言：「愚癡之人貪身愛惜，坐是故不能得度脫
T32n1670Ap0699b21 || 生老病死者。」那先言：「智者學道，內外身不愛
T32n1670Ap0699b22 || 惜，便無有恩愛。無有恩愛者無貪欲，無貪欲
T32n1670Ap0699b23 || 者無胞胎，無胞胎者不生，不生者不老，不老
T32n1670Ap0699b24 || 者不病，不病者不死，不死者不憂，不憂者不
T32n1670Ap0699b25 || 哭，不哭者不痛，便得泥洹道。」王復問那先：
T32n1670Ap0699b26 || 「諸學道者悉能得泥洹道不？」那先言：「不能悉
T32n1670Ap0699b27 || 得泥洹道。正嚮善道者學知正事，當所奉行
T32n1670Ap0699b28 || 者奉行之、不當奉行棄遠之、當所念者念、
T32n1670Ap0699b29 || 不當所念棄之，如是能得泥洹道。」王復問那
T32n1670Ap0699c01 || 先言：「其不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」
T32n1670Ap0699c02 || 那先言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快。」
T32n1670Ap0699c03 || 王言：「人未得泥洹道，何以故知快耶？」那先問
T32n1670Ap0699c04 || 王言：「人生未嘗截手足，寧知截手足為痛劇
T32n1670Ap0699c05 || 不？」王言：「雖未曾更截手足，猶知為痛。」那先
T32n1670Ap0699c06 || 言：「何用知為痛？」王言：「見其人截手足呻呼，用
T32n1670Ap0699c07 || 是故知為痛。」那先言：「人前有得泥洹道者，轉
T32n1670Ap0699c08 || 相語泥洹道快，用是故信之。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0699c09 || 王復問那先：「寧曾見佛不？」那先言：「未曾見。」王
T32n1670Ap0699c10 || 言：「那先諸師寧見佛不？」那先言：「諸師亦未曾

T32n1670Ap0699c11 || 見佛。王言：「如使那先及諸師不見佛者，定為
T32n1670Ap0699c12 || 無有佛。」那先言：「王寧見五百溪水所合聚處
T32n1670Ap0699c13 || 不？」王言：「我不見。」王父及太父皆見水不？」王
T32n1670Ap0699c14 || 言：「皆不見。」那先言：「王父及太父皆不見此水，
T32n1670Ap0699c15 || 天下定為無此五百溪水所聚處不？」王言：「雖
T32n1670Ap0699c16 || 我不見、父及太父皆不見此水者，實有此水。」
T32n1670Ap0699c17 || 那先言：「雖我及諸師不見佛者，其實有佛。」王
T32n1670Ap0699c18 || 復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有
T32n1670Ap0699c19 || 勝佛者。」王復問：「何以為無能勝佛者？」那先問
T32n1670Ap0699c20 || 王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大不？」
T32n1670Ap0699c21 || 有五河，河有五百小河流入大河。河一者名
T32n1670Ap0699c22 || 恒、二名信他、三名私他、四名博叉、五名施
T32n1670Ap0699c23 || 披夷爾。五河水晝夜流入海，海水亦不增減。」
T32n1670Ap0699c24 || 那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實知。」那先語：「以
T32n1670Ap0699c25 || 得道人共道說無有能勝佛者，是故我信之。」
T32n1670Ap0699c26 || 王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0699c27 || 王復問那先言：「當何用知無有勝佛者？」那先
T32n1670Ap0699c28 || 問王：「造書師者為誰？」王言：「造書師者名質。」
T32n1670Ap0699c29 || 那先言：「王寧曾見質不？」王言：「質已死久遠，未
T32n1670Ap0700a01 || 曾見。」那先言：「王未見質，何用知質為造書師？」
T32n1670Ap0700a02 || 王言：「持古時書字轉相教告，用是故我知名
T32n1670Ap0700a03 || 為質。」那先言：「用是故，我曹見佛經戒，如見佛
T32n1670Ap0700a04 || 無異。佛所說經道甚深快人，知佛經戒以後
T32n1670Ap0700a05 || 便相效，用是故我知為有不能勝佛者。」王復問
T32n1670Ap0700a06 || 那先：「自見佛經道，可久之？」那先言：「佛所施教
T32n1670Ap0700a07 || 禁戒經甚快，當奉行之至老。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700a08 || 王復問那先：「人死已後，身不隨後世生耶？」那
T32n1670Ap0700a09 || 先言：「人死已後更受新身，故身不隨。」那先言：「
T32n1670Ap0700a10 || 譬若燈中炷更相然，故炷續在、新炷更然。人
T32n1670Ap0700a11 || 身如是，故身不行、更受新身。」那先問王：「王小
T32n1670Ap0700a12 || 時從師學書讀經不？」王言：「然。我續念之。」那先
T32n1670Ap0700a13 || 問王：「王所從師受經書，師寧知本經書耶？」王

T32n1670Ap0700a14 || 悉奪得其本經書。」王言：「不也。師續自知本經
T32n1670Ap0700a15 || 書耳。」那先言：「人身若此，置故身、更受新身。」王
T32n1670Ap0700a16 || 言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700a17 || 王復問那先：「審為有智無？」那先言：「無有智。
T32n1670Ap0700a18 || 譬若人盜他人菓蓂，盜者寧有過無？」王言：「有
T32n1670Ap0700a19 || 過。」那先言：「初種樹栽時，上無有菓，何緣盜者
T32n1670Ap0700a20 || 當有過？」王言：「設不種栽，何緣有菓？是故盜者
T32n1670Ap0700a21 || 無狀。」那先言：「人亦如是，用今世身作善惡，生
T32n1670Ap0700a22 || 於後世更受新身。」王言：「人用是故身行作善
T32n1670Ap0700a23 || 惡所在。」那先言：「人諸所作善惡隨人，如影隨
T32n1670Ap0700a24 || 身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書，
T32n1670Ap0700a25 || 火滅其字續在，火至復更成之。今世所作行，
T32n1670Ap0700a26 || 後世成如，受之如是。」王言：「善哉善哉！」王言那
T32n1670Ap0700a27 || 先：「寧能分別指示善惡所在不耶？」那先言：「不
T32n1670Ap0700a28 || 可得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有菓時，
T32n1670Ap0700a29 || 王寧能分別指示言某枝間有某菓、某枝間無
T32n1670Ap0700b01 || 有菓？寧可豫知之不耶？」王言：「不可知。」那先言：
T32n1670Ap0700b02 || 「人未得道，不能豫知善惡所在。」王言：「善哉善
T32n1670Ap0700b03 || 哉！」
T32n1670Ap0700b04 || 王復問：「人當於後世生者，寧能自知不？」那先
T32n1670Ap0700b05 || 言：「其當生者自知。」王言：「何用知之？」那先言：
T32n1670Ap0700b06 || 「譬如田家耕種，天雨時節，其人寧豫知當得
T32n1670Ap0700b07 || 穀不？」王言：「然知。知田當得穀多。」那先言：「人
T32n1670Ap0700b08 || 如是，人當於後世生，豫自知。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700b09 || 王復問那先：「審有泥洹無？」那先言：「審有。」王言
T32n1670Ap0700b10 || 那先：「寧能指示我佛在某處不？」那先言：「不能
T32n1670Ap0700b11 || 指示佛處。佛已泥洹去，不可得指示見處。」那
T32n1670Ap0700b12 || 先言：「譬若人然大火已即滅其火焰，寧可復
T32n1670Ap0700b13 || 指示知光所在不？」王言：「不可知處。」那先言：「佛
T32n1670Ap0700b14 || 已泥洹去，不可復知處。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700b15 || 王又問那先：「沙門寧能自愛其身不？」那先言：
T32n1670Ap0700b16 || 「沙門不自愛其身。」王言：「如令沙門不自愛其

T32n1670Ap0700b17 || 身者，何以故？自消息臥、欲得安溫濡飲食、欲
T32n1670Ap0700b18 || 得美善自護視。何以故？」那先言：「王寧曾入戰
T32n1670Ap0700b19 || 鬪中不？」王言：「然。曾入戰鬥中。」那先言：「在戰鬥
T32n1670Ap0700b20 || 中時，曾為刀刃牟箭瘡所中不？」王言：「我頗為
T32n1670Ap0700b21 || 刀刃所中。」那先問王：「奈刀刃牟箭瘡何？」王言：
T32n1670Ap0700b22 || 「我以膏藥綿裹耳。」那先問王言：「為愛瘡故，以
T32n1670Ap0700b23 || 膏藥綿絮裹耶？」王言：「我不愛瘡。」那先言：「殊不
T32n1670Ap0700b24 || 愛瘡者，何以持膏藥綿絮裹而護之？」王言：「我
T32n1670Ap0700b25 || 欲使瘡早愈。」那先言：「沙門亦如是。不愛其身，
T32n1670Ap0700b26 || 雖飲食心，不樂用作美不用作好，不用作肌
T32n1670Ap0700b27 || 色，趣欲支身體，奉行佛經戒耳。佛經說言，人
T32n1670Ap0700b28 || 有九孔為九弓瘡，諸孔皆臭處不淨。」王言：「善
T32n1670Ap0700b29 || 哉善哉！」
T32n1670Ap0700c01 || 王復問那先：「佛為有三十二相、八十種好
T32n1670Ap0700c02 || 身，皆金色有光影耶？」那先言：「佛審有三十二
T32n1670Ap0700c03 || 相八十種好身，皆有金色光影。」王言：「佛父母
T32n1670Ap0700c04 || 寧有三十二相八十種好身，皆有金色有光
T32n1670Ap0700c05 || 影耶？」那先言：「佛父母無是相。」王言：「如是相好，
T32n1670Ap0700c06 || 是父母無是相，佛亦無是相。」王復言：「人生子
T32n1670Ap0700c07 || 像其種類，父母無是相者，佛定無是相。」那先
T32n1670Ap0700c08 || 言：「佛父母雖無是三十二相八十種好身金
T32n1670Ap0700c09 || 光色者，佛審有是相。」那先言：「王曾見蓮花
T32n1670Ap0700c10 || 不？」王言：「我見之。」那先言：「此蓮花生於地、長於
T32n1670Ap0700c11 || 泥水。其色甚好，寧復類泥水色不？」王言：「不類
T32n1670Ap0700c12 || 地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是相者，佛審
T32n1670Ap0700c13 || 有是相。佛生於世間、長於世間，而不像世間
T32n1670Ap0700c14 || 之事。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700c15 || 王復問那先：「佛審如第七天王梵所行，不與
T32n1670Ap0700c16 || 婦女交會不？」那先言：「然。審離於女人，淨潔無
T32n1670Ap0700c17 || 瑕穢。」王言：「假令佛如第七天王所行者，佛為
T32n1670Ap0700c18 || 第七天王梵弟子。」那先問王：「第七天王者有
T32n1670Ap0700c19 || 念無念？」王言：「第七天王梵有念。」那先言：「是

T32n1670Ap0700c20 || 故第七天王梵及上諸天，皆為佛弟子。」那先
T32n1670Ap0700c21 || 問王言：「象鳴聲何等類？」王言：「象鳴聲如鴈聲。」
T32n1670Ap0700c22 || 那先言：「如是，象為是鴈弟子？各自異類？佛亦
T32n1670Ap0700c23 || 如是，非第七天王梵弟子。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0700c24 || 王復問那先：「佛寧悉學知經戒不？」那先言：「佛
T32n1670Ap0700c25 || 悉學知奉行經戒。」王言：「佛從誰師受經戒？」那
T32n1670Ap0700c26 || 先言：「佛無師。佛得道時，便悉自知諸經道。佛
T32n1670Ap0700c27 || 不如諸弟子學知，佛所教諸弟子皆當奉行
T32n1670Ap0700c28 || 至老。」王又問那先：「人父母死時悲啼哭淚出，
T32n1670Ap0700c29 || 人有聞佛經亦復悲啼淚出俱爾，寧別異
T32n1670Ap0701a01 || 不？」那先言：「人為父母啼泣，皆感恩愛、恩、念愁
T32n1670Ap0701a02 || 憂苦痛。此曹憂者愚癡憂，其有聞佛經道淚
T32n1670Ap0701a03 || 出者，皆有慈哀之心，念世間艱苦，是故淚出。
T32n1670Ap0701a04 || 其得福甚大。」王言：「善哉！」王又問那先：「以得度
T32n1670Ap0701a05 || 脫者有何等別異？」那先言：「人未得脫者有貪
T32n1670Ap0701a06 || 欲心，人得脫者無有貪欲之心，但欲趣得飯
T32n1670Ap0701a07 || 食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲快身，欲得
T32n1670Ap0701a08 || 美食無有厭足。」那先言：「人未得度脫，飲食
T32n1670Ap0701a09 || 者用作榮樂好美。得度脫者，雖飲食，不以為
T32n1670Ap0701a10 || 樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0701a11 || 王復問那先：「人家有所作，能念久遠之事不？」
T32n1670Ap0701a12 || 那先言：「人愁憂時皆念久遠之事。王用何等
T32n1670Ap0701a13 || 念之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾
T32n1670Ap0701a14 || 有所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學
T32n1670Ap0701a15 || 知，以後忽忘之。」那先言：「王是時無志耶而忘
T32n1670Ap0701a16 || 之乎？」王言：「我時忘念。」那先言：「可差，王為有象。」
T32n1670Ap0701a17 || 王復問那先：「人有作皆念耶？若甫始有所作，念
T32n1670Ap0701a18 || 見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆
T32n1670Ap0701a19 || 用念知之，今現在之事亦用念知之。」王言：「如
T32n1670Ap0701a20 || 是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令
T32n1670Ap0701a21 || 新者有所作，不可念者亦如是。」王言：「人新學
T32n1670Ap0701a22 || 書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者，有

T32n1670Ap0701a23 || 念故，令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善
T32n1670Ap0701a24 || 哉善哉！」王復問那先：「人用幾事生念念耶？」那
T32n1670Ap0701a25 || 先言：「人凡有十六事生念。一者久遠所作生
T32n1670Ap0701a26 || 念、二者新有所學生念、三者若有大事生
T32n1670Ap0701a27 || 念、四者思善生念、五者曾所更苦生念、六
T32n1670Ap0701a28 || 者自思惟生念、七者曾雜所作生念、八者
T32n1670Ap0701a29 || 教人生念、九者象生念、十者曾有所忘生
T32n1670Ap0701b01 || 念、十一者因識生念、十二者教計生念、十
T32n1670Ap0701b02 || 三者負債生念、十四者一心生念、十五者
T32n1670Ap0701b03 || 讀書生念、十六者曾有所寄更見生念。是
T32n1670Ap0701b04 || 為十六事生念。」王復問那先：「何等為念久者？」
T32n1670Ap0701b05 || 那先言：「佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩躡
T32n1670Ap0701b06 || 單罷，念千億世宿命之事，及餘道人皆能念
T32n1670Ap0701b07 || 去世之事。如阿難女弟子輩甚眾多，念此已
T32n1670Ap0701b08 || 便生念。」王又問：「何等新所學生念者？」那先言：
T32n1670Ap0701b09 || 「如人曾學知技計，後復忘之。見人技計，便更
T32n1670Ap0701b10 || 生念。」王又問那先：「何等為大事生念？」那先言：
T32n1670Ap0701b11 || 「譬若大子立為王，自念為豪貴，是為大事生念。」
T32n1670Ap0701b12 || 王復問那先：「何等為思善生念者？」那先言：「譬
T32n1670Ap0701b13 || 若人為人所請呼，極善意賓延遇待之。其人
T32n1670Ap0701b14 || 自念言：昔日為某所請呼，善意待人，是為思
T32n1670Ap0701b15 || 善生念。」王又問那先：「何等為更苦生念者？」那
T32n1670Ap0701b16 || 先言：「譬若人曾為人所搥捶閉繫牢獄，是為
T32n1670Ap0701b17 || 更苦生念。」王復問那先言：「何等為自惟生念
T32n1670Ap0701b18 || 者？」那先言：「譬若人曾有所見，家室宗親及畜
T32n1670Ap0701b19 || 生，是為自惟生念。」王又問那先言：「何等為曾
T32n1670Ap0701b20 || 雜所作生念者？」那先言：「譬若人萬物字顏色
T32n1670Ap0701b21 || 香臭酢苦，念此諸事，是為曾雜生念。」王復問
T32n1670Ap0701b22 || 那先言：「何等為教人生念者？」那先言：「人自喜
T32n1670Ap0701b23 || 忘邊人，或有念者、或有忘者，是教人生念。」王
T32n1670Ap0701b24 || 又問那先言：「何等為象生念者？」那先言：「人牛
T32n1670Ap0701b25 || 馬各自有象類，是為象生念。」王又問那先言：

T32n1670Ap0701b26 || 「何等為曾所忘生念者？」那先言：「譬若人卒有
T32n1670Ap0701b27 || 所忘，數數獨念得之，是為曾所忘生念。」王復
T32n1670Ap0701b28 || 問那先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者
T32n1670Ap0701b29 || 能次其字，是為因識生念。」王復問那先：「何等
T32n1670Ap0701c01 || 為校計生念者？」那先言：「如人共校計，成就悉
T32n1670Ap0701c02 || 知、策術分明，是為校計生念。」王又問那先：「何
T32n1670Ap0701c03 || 者為負債生念者？」那先言：「如人所當債所當
T32n1670Ap0701c04 || 歸，是為負債生念。」王又問那先：「何等為一心
T32n1670Ap0701c05 || 生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從來生
T32n1670Ap0701c06 || 千億世時事，是我為一其心生念。」王又問那
T32n1670Ap0701c07 || 先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝有久古之
T32n1670Ap0701c08 || 書，念言某帝某吏時書也，是為讀書生念。」「何
T32n1670Ap0701c09 || 等為曾有所寄更見生念者？」那先言：「若人有
T32n1670Ap0701c10 || 所寄更眼見之便生念，是為所寄生念。」王言：
T32n1670Ap0701c11 || 「善哉善哉！」
T32n1670Ap0701c12 || 王復問那先言：「佛寧悉知去事、甫始當來事
T32n1670Ap0701c13 || 耶？」那先言：「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸
T32n1670Ap0701c14 || 事者，何故不一時教弟子，何故稍稍教之？」那
T32n1670Ap0701c15 || 先問王：「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」那先
T32n1670Ap0701c16 || 言：「其醫師寧能悉知天下諸藥不？」王言：「能悉
T32n1670Ap0701c17 || 知諸藥。」那先問王：「其醫師治人病，為一時與
T32n1670Ap0701c18 || 藥、為稍稍與之？」王言：「未病不可豫與藥，應病
T32n1670Ap0701c19 || 乃與藥耳。」那先言：「佛雖悉知去來現在之事，
T32n1670Ap0701c20 || 亦不可一時教天下人，當稍稍授經戒令奉
T32n1670Ap0701c21 || 行之耳。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0701c22 || 王又問那先：「卿曹沙門言，人在世間作惡至
T32n1670Ap0701c23 || 百歲，臨欲死時念佛，死後者皆生天上。我不
T32n1670Ap0701c25 || 是也。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮耶
T32n1670Ap0701c26 || 沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大石
T32n1670Ap0701c27 || 置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船中
T32n1670Ap0701c28 || 百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一時
T32n1670Ap0701c29 || 念佛，用是不入泥犁中，便生天上。其小石沒

T32n1670Ap0702a01 || 者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥犁。」王言：
T32n1670Ap0702a02 || 「善哉善哉！」
T32n1670Ap0702a03 || 王復問那先：「卿曹用何等故，行學道作沙門？」
T32n1670Ap0702a04 || 那先言：「我今以過去苦、現在苦、當來苦，欲
T32n1670Ap0702a05 || 棄是諸苦，不欲復受更故，行學道作沙門。」王
T32n1670Ap0702a06 || 復問那先：「苦乃在後世，何為豫學道作沙門？」
T32n1670Ap0702a07 || 那先問王：「王寧有敵國怨家，欲相攻擊不？」王
T32n1670Ap0702a08 || 言：「然。有敵國怨家常欲相攻擊也。」那先問王：
T32n1670Ap0702a09 || 「敵主臨來時，王乃作鬪具備守掘塹耶？當豫作
T32n1670Ap0702a10 || 之乎？」王言：「當豫有儲待。」那先問王：「何等故先
T32n1670Ap0702a11 || 作儲待？」王言：「備敵來無時故。」那先問王：「敵尚
T32n1670Ap0702a12 || 未來，何故豫備之？」那先又問王：「飢乃田種、渴
T32n1670Ap0702a13 || 乃鑿井，何故豫作備度？」王言：「善哉善哉！」王又
T32n1670Ap0702a14 || 問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚遠。令
T32n1670Ap0702a15 || 大如王殿石，從第七梵天上墮之，六日乃墮
T32n1670Ap0702a16 || 此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言，得羅漢道，如
T32n1670Ap0702a17 || 人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王言：「我不
T32n1670Ap0702a18 || 信。是。行數千萬億里，何以疾乃爾？」那先問王：
T32n1670Ap0702a19 || 「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，國名阿
T32n1670Ap0702a20 || 荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」王言：「去
T32n1670Ap0702a21 || 是二千由旬，合八萬里。」那先問王：「曾頗於
T32n1670Ap0702a22 || 此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中事
T32n1670Ap0702a23 || 耳。」那先言：「王試復更念本國中事，曾有所作
T32n1670Ap0702a24 || 為者？」王言：「我即念已。」那先言：「王行八萬里反
T32n1670Ap0702a25 || 覆何以疾？」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「若有
T32n1670Ap0702a26 || 兩人於此俱死，一人上生第七梵天、一人生
T32n1670Ap0702a27 || 罽賓。罽賓去七百二十里，誰為先到者？」那
T32n1670Ap0702a28 || 先言：「試念阿荔國。」王言：「我已念之。」那先復言：
T32n1670Ap0702a29 || 「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先問王：「念
T32n1670Ap0702b01 || 是兩國，何所疾者？」王言：「俱等耳。」那先言：「兩人
T32n1670Ap0702b02 || 俱死，一人生第七梵天上、一人生罽賓，亦等
T32n1670Ap0702b03 || 耳。」那先問王：「若有一雙飛鳥，一於一高樹上

T32n1670Ap0702b04 || 止、一鳥於卑樹上止、兩鳥俱飛、誰影先在地
T32n1670Ap0702b05 || 者？」王言：「其影俱到地耳。」那先言：「兩人俱死，一
T32n1670Ap0702b06 || 人生第七天上、一人生鬪寶、亦俱時至耳。」王
T32n1670Ap0702b07 || 言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0702b08 || 王復問那先：「人用幾事學知道？」那先言：「用七
T32n1670Ap0702b09 || 事學知道。何等為七？」一者念善惡之事、二者
T32n1670Ap0702b10 || 精進、三者樂道、四者伏意為善、五者念道、六
T32n1670Ap0702b11 || 者一心、七者適無所憎愛。」王又問那先：「人用
T32n1670Ap0702b12 || 此七事學知道耶？」那先言：「不悉用七事學知
T32n1670Ap0702b13 || 道。知者持知善惡、用是一事別知耳。」王又問
T32n1670Ap0702b14 || 那先：「假令用一事知者、何為說七言？」那先問
T32n1670Ap0702b15 || 王：「如人持刀著鞘中倚壁、刀寧能自有所割
T32n1670Ap0702b16 || 截不？」王言：「不能有所割截。」那先言：「人心雖明
T32n1670Ap0702b17 || 會、當得是六事共成智耳。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0702b18 || 王復問那先：「人家作善得福大耶？作惡得殃
T32n1670Ap0702b19 || 大耶？」那先言：「人作善得福大、作惡得殃小。
T32n1670Ap0702b20 || 人家作惡日日自悔過、是故其過日小。人家
T32n1670Ap0702b21 || 作善、日夜自念歡喜、是故得福大。」那先言：「昔
T32n1670Ap0702b22 || 者佛在時、其國中有人掘無手足、而取蓮花
T32n1670Ap0702b23 || 持上佛。佛即告諸比丘言：『此掘足手兒、却後
T32n1670Ap0702b24 || 九十一劫不復入泥犁中、畜生劈荔道中、得
T32n1670Ap0702b25 || 生天上。天上壽終復還作人。』是故我知人作
T32n1670Ap0702b26 || 小善得福大。作其惡人自悔、過日消滅而盡。
T32n1670Ap0702b27 || 是故我知人作過其殃小。」王言：「善哉善哉！」王
T32n1670Ap0702b28 || 復問那先：「智者作惡、愚人作惡、此兩人殃
T32n1670Ap0702b29 || 咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大、智人
T32n1670Ap0702c01 || 作惡得殃小。」王言：「不知。」那先言：「王言：「我國治
T32n1670Ap0702c02 || 法、大臣有過則罪之重、小民有過罪之輕。是
T32n1670Ap0702c03 || 故我知智者作過惡得殃大、愚者作惡得殃
T32n1670Ap0702c04 || 小。」那先問王：「譬如燒鐵在地、一人知為燒鐵、
T32n1670Ap0702c05 || 一人不知、兩人俱前取燒鐵、誰爛手大者耶？」
T32n1670Ap0702c06 || 王言：「不知者手爛

T32n1670Ap0702c25 || 大。」那先言：「愚者作惡，不能自悔，故其殃大。
T32n1670Ap0702c26 || 智者作惡，知不當所為，日自悔過，故其殃少。」
T32n1670Ap0702c27 || 王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0702c28 || 王復問那先：「人有能持此身，飛行上至第七
T32n1670Ap0702c29 || 梵天上，及至鬱單曰地，及所欲至處者不
T32n1670Ap0703a01 || 耶？」那先言：「能。」王言：「奈何持此身上第七梵
T32n1670Ap0703a02 || 天，及鬱單曰地，及所欲至處乎？」那先問王：「
T32n1670Ap0703a03 || 「王寧自念少小時跳戲一丈地不？」王言：「我年
T32n1670Ap0703a04 || 少時意念欲跳，便跳一丈餘地。」那先言：「得道
T32n1670Ap0703a05 || 之人意欲跳至第七天上，及至鬱單曰地者
T32n1670Ap0703a06 || 亦爾。」王言：「善哉善哉！」
T32n1670Ap0703a07 || 王復問那先：「卿曹諸沙門言，有骨長四千
T32n1670Ap0703a08 || 里。何等身骨長四千里？」那先問：「王曾聞大海
T32n1670Ap0703a09 || 中有大魚名質，身長二萬八千里者不？」王言：「
T32n1670Ap0703a10 || 「然。有是，我曾聞之。」那先言：「如是二萬八千里
T32n1670Ap0703a11 || 魚，其脇骨長四千里，王怪之為？」王復問那先：「
T32n1670Ap0703a12 || 「卿曹諸沙門說言，我能斷喘息之事。」王言：「奈
T32n1670Ap0703a13 || 何可斷喘息氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王
T32n1670Ap0703a14 || 言：「我聞之。」那先言：「王以為志在人身中耶？」王
T32n1670Ap0703a15 || 言：「我以為志在人身中。」那先言：「王以為愚人，
T32n1670Ap0703a16 || 不能制其身口者不能持經戒，如此曹人亦不樂其身。」那先言：「其學道人者，能制其身、能制口、能持經戒，能一
其心得四禪，便能不復喘息耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「為呼言海，海為是水名為海耶？用他事故言海？」那先言：「
人所以呼為海者，水與鹽參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海悉鹹如鹽味？」那先言：「所以海水鹹者，啖畜以來
久遠，及魚鼈虫多共漬水中，是故令鹹耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人得道已，寧能悉思惟深奧眾事不？」那先言：「
然。人得道已，能悉思惟深奧之事。佛經最深奧知眾事，不可稱量眾事，皆以智評之。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人、神
智、自然，此三事寧同不各異？」那先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無有人也。」王又問那先：「人言得人，何等為得人
者？今眼視色、耳聽聲、鼻聞香臭、口知味、身知軟麤、志知善惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如今合解用目視，脫瞳子去
T32n1670Ap0703a17 || 之，視寧廣遠不？裂大其耳，聽聲寧廣遠不？決
T32n1670Ap0703a18 || 鼻令大，其聞香寧多不？吻口令大，知味寧多
T32n1670Ap0703a19 || 不？剝割肌膚，寧令信知麤軟不？拔去其意，盛
T32n1670Ap0703a20 || 念寧多不？」王言：「不也。」那先言：「佛所作甚難，佛
T32n1670Ap0703a21 || 所知甚妙。」王復問那先：「所作何等甚難、何等

T32n1670Ap0703a22 || 甚妙？」那先言：「佛能知人腹中目所不見事，悉
T32n1670Ap0703a23 || 能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解
T32n1670Ap0703a24 || 口事、能解身事、能解販事、能解所念事、能解
T32n1670Ap0703a25 || 神事。」那先言：「人取海水含之，寧能別知口中
T32n1670Ap0703a26 || 水，是某泉水、是某流水、是某河水不？」王言：「眾
T32n1670Ap0703a27 || 水皆合為一，難各別知。」那先言：「佛所作為甚
T32n1670Ap0703a28 || 難，皆能別知。今人神不見人身中有六事不
T32n1670Ap0703a29 || 可見。」那先言：「是故佛解之，從心念至目所見、
T32n1670Ap0703b01 || 從心念至耳所聽、從心念至鼻所嗅、從心念
T32n1670Ap0703b02 || 至口知味、從心念至身知苦樂寒溫麤堅、從
T32n1670Ap0703b03 || 心念有所向，佛悉知分別解之。」王言：「善哉善
T32n1670Ap0703b04 || 哉！」
T32n1670Ap0703b05 || 那先言：「夜已半，我欲去。」王即勅傍臣：「取四端
T32n1670Ap0703b06 || 氈布搵置油麻中持以為炬，當送那先歸。恭
T32n1670Ap0703b07 || 事那先，如事我身。」傍臣皆言：「受教。」王言：「得師
T32n1670Ap0703b08 || 如那先，作弟子如我，可得道疾。」王諸所問，那
T32n1670Ap0703b09 || 先輒事事答之，王大歡喜，王即出中藏好衣
T32n1670Ap0703b10 || 直十萬，以上那先。王語那先：「從今以去，願那
T32n1670Ap0703b11 || 先日與八百沙門共於宮中飯食，及所欲皆
T32n1670Ap0703b12 || 從王取之。」那先報王：「我為道人，略無所欲。」王
T32n1670Ap0703b13 || 言那先：「當自護，亦當護我身。」那先言：「何等當
T32n1670Ap0703b14 || 自護、護王身？」王報言：「恐人論議，呼王為慳。那
T32n1670Ap0703b15 || 先為解諸狐疑，而不能賜與。或恐人言：那先
T32n1670Ap0703b16 || 不能解王疑，故王不賞賜。」王言那先：「受者令
T32n1670Ap0703b17 || 我得其福，那先亦當護其名。」王言：「譬若師子
T32n1670Ap0703b18 || 在金檻中，由為拘閉，常有欲望去心。今我雖
T32n1670Ap0703b19 || 為國宮省中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」
T32n1670Ap0703b20 || 王語竟，那先便歸佛寺。那先適去，王竊自念：
T32n1670Ap0703b21 || 「我問那先為何等事？那先為我解何等事？」王
T32n1670Ap0703b22 || 自念：「我所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛
T32n1670Ap0703b23 || 寺，亦自念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」
T32n1670Ap0703b24 || 那先自念：「王所問者，我亦悉解之。」念此事至

T32n1670Ap0703b25 || 天明。明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，
T32n1670Ap0703b26 || 王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先
T32n1670Ap0703b27 || 適去，我自念：問那先何等語？那先報我何等
T32n1670Ap0703b28 || 語？我又自念：所問那先，那先莫不解我意者。
T32n1670Ap0703b29 || 念是語歡喜，安臥至明。」那先言：「我行歸舍亦
T32n1670Ap0703c01 || 自念：王為問我何等事？我亦為王解何等事？
T32n1670Ap0703c02 || 我復自念：王所問，我輒為解之。用是故，歡喜
T32n1670Ap0703c03 || 至明。」語竟，那先欲去，王便起，為那先作禮。

T32n1670B 《那先比丘經》卷1

T32n1670Bp0703c10 || 佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時諸比丘僧、比
T32n1670Bp0703c11 || 丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、王、大臣、長者、人民，
T32n1670Bp0703c12 || 及事九十六種道者，凡萬餘人，日於佛前聽
T32n1670Bp0703c13 || 經。佛自念：「人眾日多，身不得安。」佛意欲捨人
T32n1670Bp0703c14 || 眾去，到閑屏處，坐思惟念道。佛即捨人眾去，
T32n1670Bp0703c15 || 入山至校羅叢樹間，其樹有神。佛坐其下，思念
T32n1670Bp0703c16 || 清淨之道。去叢樹不遠，有群象五百餘頭，中
T32n1670Bp0703c17 || 有象王，賢善知善惡之事，譬如人狀。象輩眾多，
T32n1670Bp0703c18 || 周匝象王邊，中有雄雌、長齒中齒少齒者。象
T32n1670Bp0703c19 || 王渴欲行飲水時，諸小象走居前入水飲，飲
T32n1670Bp0703c20 || 已於水中走戲，撓撈水令濁惡，象王不能得
T32n1670Bp0703c21 || 清水飲。象王飢欲行食草，諸小象復走居前食
T32n1670Bp0703c22 || 噉美草，走戲蹈踐其上，象王不能得淨草食。
T32n1670Bp0703c23 || 象王自念：「我群眾多患，是諸象及小象子撓水
T32n1670Bp0703c24 || 令濁、令草不淨，而返常飲濁水食足踐之草。」
T32n1670Bp0703c25 || 象王自念：「我欲棄是諸象去，至一屏處快耶！」
T32n1670Bp0703c26 || 象王即棄群而去，轉行入山，到校羅叢樹間。
T32n1670Bp0703c27 || 象王見佛，佛坐樹下，心大歡喜，則前至佛所，
T32n1670Bp0703c28 || 低頭屈膝為佛作禮，却在—面住。佛自念：「我
T32n1670Bp0703c29 || 棄眾人來在是間，象王亦復棄眾象來到是
T32n1670Bp0704a01 || 樹間，其義適同。」佛為象王說經言：「佛於人中
T32n1670Bp0704a02 || 最尊，象王於諸象中亦尊。」佛言：「我心與象王

T32n1670Bp0704a03 || 心適相中合，我與象王俱樂是樹間。象王聽
T32n1670Bp0704a04 || 經竟，心即開解，曉知佛意，便視佛所徜徉經
T32n1670Bp0704a05 || 行處，以鼻取水灑地、以鼻撈草掃地、以足踏
T32n1670Bp0704a06 || 地令平好。象王日朝暮承事。如是久後，佛便
T32n1670Bp0704a07 || 取無為泥洹道去。象王不知佛處，為周旋行求，
T32n1670Bp0704a08 || 索佛不得，啼泣愁憂不樂不敢食飲。時國中
T32n1670Bp0704a09 || 有佛寺舍，在山上，名迦羅洹，中有五百沙門
T32n1670Bp0704a10 || 共止其中，皆已得阿羅漢道，常以月六齋日
T32n1670Bp0704a11 || 誦經至明時。象王亦在山上，近於寺邊。象王
T32n1670Bp0704a12 || 知有六齋日誦經，至其日，象王常行入寺
T32n1670Bp0704a13 || 聽經。諸沙門知象王喜聽經，欲誦經時須象
T32n1670Bp0704a14 || 王來到乃誦經。象王聽經徹明，不睡不臥不
T32n1670Bp0704a15 || 動不搖。象王數聞經承事佛故，久後象王亦
T32n1670Bp0704a16 || 以壽終死，便得為人作子。生婆羅門家，不
T32n1670Bp0704a17 || 復聞佛經亦不見沙門，便棄家入深山學婆
T32n1670Bp0704a18 || 羅門道，在山上止近。比亦有一婆羅門道人俱
T32n1670Bp0704a19 || 在山上，相與往來，共為知識。其一人自念：「我
T32n1670Bp0704a20 || 厭世間縣官憂苦老病死，後當入地獄、餓鬼、畜
T32n1670Bp0704a21 || 生貧窮中。用是故，我除頭鬚、被袈裟作沙門，
T32n1670Bp0704a22 || 求度世無為道。」其一人自念：「我願欲求作國王
T32n1670Bp0704a23 || 得自在，令天下人民皆共屬我隨我教令。」兩
T32n1670Bp0704a24 || 人共願如是。久後二人各復壽終，得於世間
T32n1670Bp0704a25 || 作人。其一人前世宿命欲求作國王者，生於
T32n1670Bp0704a26 || 海邊為國王太子，父母便字子為彌蘭。其一人
T32n1670Bp0704a27 || 前世宿命欲求度世無為泥洹道者，生於天
T32n1670Bp0704a28 || 竺罽賓縣，父母便字為陀獵。生便被袈裟俱
T32n1670Bp0704a29 || 生，所以與袈裟俱生者，本宿命所願。其家有
T32n1670Bp0704b01 || 一象王亦同日生，天竺名象為那，父母便因
T32n1670Bp0704b02 || 象字其子名為那先。那先長大，年十五六，有
T32n1670Bp0704b03 || 舅父字樓漢。樓漢作沙門，有絕妙之才，世間
T32n1670Bp0704b04 || 無比，眼能徹視、耳能徹聽、自知所從來生，行
T32n1670Bp0704b05 || 即能飛，出能無間、入無孔，自在變化無所不作，

T32n1670Bp0704b06 || 天上天下人民及蝸飛蠕動之類，心所念，樓漢
T32n1670Bp0704b07 || 皆預知之。那先便自往到舅父計自說言：「我
T32n1670Bp0704b08 || 意佛道，欲除頭髮、被袈裟作沙門，今我當為
T32n1670Bp0704b09 || 舅父作弟子。寧可持我作沙門耶？」樓漢知那
T32n1670Bp0704b10 || 先宿命作善有慧，甚重哀之，因聽令作沙彌。
T32n1670Bp0704b11 || 那先始作小沙彌，受十戒，日誦經學問，思惟
T32n1670Bp0704b12 || 經戒即得四禪，悉知諸經，獨未受大沙門戒。
T32n1670Bp0704b13 || 於時國山中有佛寺舍名曰憇禪，憇禪寺中
T32n1670Bp0704b14 || 有五百沙門，皆得阿羅漢道。中有第一阿羅
T32n1670Bp0704b15 || 漢名頽陂曰，能知天上天下去來見在之事。
T32n1670Bp0704b16 || 那先年滿二十，因作大沙門，受大沙門戒，便
T32n1670Bp0704b17 || 到憇禪寺中至頽陂曰所。時五百阿羅漢適
T32n1670Bp0704b18 || 以十五日說大沙門戒經在講堂上坐，大沙
T32n1670Bp0704b19 || 門皆入，那先亦在其中。眾沙門悉坐，頽陂曰
T32n1670Bp0704b20 || 悉視坐中諸沙門心皆是阿羅漢，獨那先未
T32n1670Bp0704b21 || 得羅漢道。頽陂曰便說譬喻經言：「若入折米，
T32n1670Bp0704b23 || 白，獨那先為黑，未得阿羅漢道。」那先聞頽陂
T32n1670Bp0704b24 || 曰說經如是，大愁便起，為五百沙門作禮已
T32n1670Bp0704b25 || 即出去。那先自念：「我不宜在是座中坐，我亦
T32n1670Bp0704b26 || 未得度脫，其餘沙門皆已度脫。譬若眾師子
T32n1670Bp0704b27 || 中有狐狗，今我亦如是。我從今不得道者不
T32n1670Bp0704b28 || 復入眾中坐也。」頽陂曰知那先意，便呼那先著
T32n1670Bp0704b29 || 前，以手摩那先頭：「汝今得阿羅漢不久，勿愁
T32n1670Bp0704c01 || 憂也。」頽陂曰便欲坐止那先。那先復有一師，年
T32n1670Bp0704c02 || 八十餘，字迦惟曰。其縣中有一優婆塞，大賢
T32n1670Bp0704c03 || 善，常日飯迦惟曰弟子。那先至為師持應器
T32n1670Bp0704c04 || 行取飯具，師令那先口含水行到優婆塞家取
T32n1670Bp0704c05 || 飯具。優婆塞見那先年少端正行與人絕異，
T32n1670Bp0704c06 || 宿知有慧，預聞有明志之名，能說經道。優婆塞
T32n1670Bp0704c07 || 見那先入其舍中，便即起立前為作禮却又
T32n1670Bp0704c08 || 手言：「我飯諸沙門日久，未嘗有為我說經者。我飯諸沙門日久。來嘗有為我說經者。」
T32n1670Bp0704c09 || 今從我那先求哀，願為我說經，解我愚癡。」那

T32n1670Bp0704c10 || 先即自念：「我受師教，令我口含水不得語。我
T32n1670Bp0704c11 || 今吐水者為犯師戒，如是當云何？」那先念：「優
T32n1670Bp0704c12 || 婆塞亦高才有志，我為其說經，想即得道。」那
T32n1670Bp0704c13 || 先便吐水而坐，即為說經：「人布施作善奉行
T32n1670Bp0704c14 || 經戒，今世安隱、後世便生天上，下生人中即
T32n1670Bp0704c15 || 當明慧富貴，後不復入地獄、餓鬼、畜生中。人
T32n1670Bp0704c16 || 不奉行經戒者，於今世苦，後世復墮三惡道
T32n1670Bp0704c17 || 中無有出時。」優婆塞聞經心即歡喜。那先知
T32n1670Bp0704c18 || 優婆塞心歡喜，便復說深經言：「世間萬物皆
T32n1670Bp0704c19 || 當過去，無有常在者。萬物過去皆苦，世間人
T32n1670Bp0704c20 || 身亦如是。世間人皆言：是我身、過我許。是皆
T32n1670Bp0704c21 || 不得自在泥洹道者。最樂泥洹者，不生不老
T32n1670Bp0704c22 || 不病不死不愁不憂，諸惡勤苦皆悉消滅。」那
T32n1670Bp0704c23 || 先說經已，優婆塞即得第一須陀洹道，那先
T32n1670Bp0704c24 || 亦自得須陀洹道。優婆塞大歡喜，便為那先
T32n1670Bp0704c25 || 好美飯。那先語優婆塞：「先取具著師鉢中。」那
T32n1670Bp0704c26 || 先飯竟澡漱訖畢，持飯具還與師。師見飯具
T32n1670Bp0704c27 || 言：「若今日持飯具來，大好。已犯眾人，約當逐出
T32n1670Bp0704c28 || 汝。」那先愁不樂。師言：「會眾比丘僧眾。」比丘僧
T32n1670Bp0704c29 || 悉會坐，師言：「那先犯我曹眾人約來，當共逐
T32n1670Bp0705a01 || 出，不得止眾中也。」頹陂曰說譬喻言：「如人持
T32n1670Bp0705a02 || 一箭射兩準，如是曹人不應逐出也。那先自
T32n1670Bp0705a03 || 說得道，亦令優婆塞得道，不應逐出。」那先師
T32n1670Bp0705a04 || 迦維曰言：「正使一箭中百準，會為眾人約，不
T32n1670Bp0705a05 || 得留止。餘人悉不能如那先得道，當已絕後。
T32n1670Bp0705a06 || 不逐出那先者，餘人復效，無以却後。」眾坐中
T32n1670Bp0705a07 || 皆默然，隨師教，即逐出那先。那先便以頭面
T32n1670Bp0705a08 || 著師足，起遍為眾比丘僧作禮，禮竟便去，入
T32n1670Bp0705a09 || 深山中坐樹下，晝夜精進念道不懈，便自成
T32n1670Bp0705a10 || 得阿羅漢道，能飛行亦能眼徹視耳徹聽，亦
T32n1670Bp0705a11 || 能知他人心中所念，自知前世所從來生。得阿
T32n1670Bp0705a12 || 羅漢已便即來還入憍禪寺中，諸眾比丘僧

T32n1670Bp0705a13 || 中叩頭求哀悔過。憇禪諸比丘僧，諸比丘僧
T32n1670Bp0705a14 || 即聽之，那先作禮竟便出去。那先轉行入諸
T32n1670Bp0705a15 || 郡縣街曲里巷，為人說經戒教人為善，中有
T32n1670Bp0705a16 || 受五戒者，中有得須陀洹道，中有得斯陀含
T32n1670Bp0705a17 || 道者，中得阿那含道者，中有作沙門得阿羅
T32n1670Bp0705a18 || 漢道者，第一四天王，第二忉利天帝釋，第
T32n1670Bp0705a19 || 七梵天王皆來到那先前，作禮，以頭面著足却
T32n1670Bp0705a20 || 坐，那先皆為諸人說經，名字徹聞四天。那先
T32n1670Bp0705a21 || 所行處，諸天、人民、鬼神、龍，見那先無不歡喜
T32n1670Bp0705a22 || 者，皆得其福。那先便轉到天竺舍竭國，止泄
T32n1670Bp0705a23 || 坻迦寺中。有前世故知識一人，在海邊作國王
T32n1670Bp0705a24 || 太子名彌蘭。彌蘭少小好喜讀經學異道，悉知
T32n1670Bp0705a25 || 異道經法，難異道人無有能勝者。彌蘭父王
T32n1670Bp0705a26 || 壽終，彌蘭即立為國王。王問左右邊臣言：「國
T32n1670Bp0705a27 || 中道人及人民，誰能與我共難經道者？」邊臣白
T32n1670Bp0705a28 || 王言：「有。有學佛道者，人呼為沙門，其人智慧
T32n1670Bp0705a29 || 博達，能與大王共難經道。今在北方大秦國，
T32n1670Bp0705b01 || 國名舍竭古王之宮，其國中外安隱，人民皆
T32n1670Bp0705b02 || 善。其城四方，皆復道行，諸城門皆彫文刻鏤。
T32n1670Bp0705b03 || 宮中婦女各有處所，諸街市里羅列成行，官
T32n1670Bp0705b04 || 道廣大列肆成行，象馬車步男女熾盛，乘
T32n1670Bp0705b05 || 門道人親戚工師細民。及諸小國皆多高明，
T32n1670Bp0705b06 || 人民被服五色焜煌，婦女傅白皆著珠環，國
T32n1670Bp0705b07 || 土高燥珍寶眾多，四方賈客賣買皆以金錢，
T32n1670Bp0705b08 || 五穀豐賤家有儲畜，市邊羅賣諸美羹飯飢
T32n1670Bp0705b09 || 即得食，渴飲蒲萄雜酒，樂不可言。」其國王字
T32n1670Bp0705b10 || 彌蘭，以正法治國。彌蘭者高才有智，明世經
T32n1670Bp0705b11 || 道，能難去來見在之事，明於官事戰鬥之術，
T32n1670Bp0705b12 || 智謀無不通達。時王出城遊戲，諸兵眾屯繞
T32n1670Bp0705b13 || 外。其王心自貢高：「我為王，能答九十六種經
T32n1670Bp0705b14 || 道。人所問不窮，人心適發便豫知所言。」王語
T32n1670Bp0705b15 || 諸傍臣曰：「尚早入城亦無所作。是間寧有明

T32n1670Bp0705b16 || 經道人沙門能與我共難經說道者無？」。王傍
T32n1670Bp0705b17 || 臣名沾彌利望群，。沾彌利望群白王言：「。然。有
T32n1670Bp0705b18 || 沙門字野耆羅，大明經道，。能與王共難經說
T32n1670Bp0705b19 || 道。」王便勅沾彌利望群行往請來。沾彌利望
T32n1670Bp0705b20 || 群即行請野耆羅言：「大王欲見大師。」野耆羅言：
T32n1670Bp0705b21 || 「大善。王欲相見者，當自來耳，。我不往也。」沾彌
T32n1670Bp0705b22 || 利還白王如是，。王即乘車與五百騎共往到
T32n1670Bp0705b23 || 寺中。王與野耆羅相見，。前問訊已便就坐，。五
T32n1670Bp0705b24 || 百騎從悉皆亦坐。王即問野耆羅言：「。卿用何
T32n1670Bp0705b25 || 故棄家捐妻子，剃頭鬚、。被袈裟作沙門乎？」。
T32n1670Bp0705b26 || 卿所求何等道？」。野耆羅報王：「。我曹學佛道行
T32n1670Bp0705b27 || 忠政，於今世得其福，。後世亦得其福，用。是故
T32n1670Bp0705b28 || 我除頭鬚、被袈裟作沙門。」王問野耆羅言：「有
T32n1670Bp0705b29 || 人白衣有妻子，。於家有妻子行忠政，。於今世
T32n1670Bp0705c01 || 得其福不？後世亦得其福不？」。野耆羅言：「白衣
T32n1670Bp0705c02 || 於家有妻子，。有行忠政，。於今世得福，於後世
T32n1670Bp0705c03 || 亦得其福。」王言：「白衣於家有妻子，有行忠政，。
T32n1670Bp0705c04 || 於今世後世同得其福。卿無故而棄妻子，除
T32n1670Bp0705c05 || 頭鬚、被袈裟作沙門為。」野耆羅便默然無以
T32n1670Bp0705c06 || 報王。傍臣白言：「是沙門大明健有智，迫。促未
T32n1670Bp0705c07 || 及說耳。」王傍臣舉手言：「王得勝。王得勝。」野耆
T32n1670Bp0705c08 || 羅便默然受負。王即左右顧視諸優婆塞，。諸
T32n1670Bp0705c09 || 優婆塞面亦不慚。王念：「是諸優婆塞面亦難
T32n1670Bp0705c10 || 慚者，。獨復有明經健沙門。能與我相難者耳！」。
T32n1670Bp0705c11 || 王語沾彌利寧：「復有明慧沙門。能與共難經說
T32n1670Bp0705c12 || 道者。無？」。時那先者，諸沙門師，。常與諸沙門俱
T32n1670Bp0705c13 || 出入，。諸沙門皆使說經。那先時皆知諸經要
T32n1670Bp0705c14 || 難，。能說十二部經，。說經而種種別異章斷句
T32n1670Bp0705c15 || 解已，。知泥洹之道，。無有能窮者、無有能得勝
T32n1670Bp0705c16 || 者，。能解諸疑、能明思者，。所言智如江海，能伏
T32n1670Bp0705c17 || 九十六種道，。為佛四輩弟子所敬、。為諸智者
T32n1670Bp0705c18 || 所歸仰，。常以經道教授人。那先來到舍竭國，。

T32n1670Bp0705c19 || 其所相隨弟子皆復高明，~~那先如猛師子。沾~~
T32n1670Bp0705c20 || 彌利白王：「有異沙門~~字那先~~，智慧深妙明諸經
T32n1670Bp0705c21 || 要，~~能解諸疑、無所不通~~，~~能與王共難經道。~~」王
T32n1670Bp0705c22 || 問沾彌利：「審能與我共難經道不？」~~沾彌利應：~~
T32n1670Bp0705c23 || 「唯然。能與王共難經道。尚能與第七梵天共
T32n1670Bp0705c24 || 難經道，~~何況於人王。~~」即勅沾彌利便行請那
T32n1670Bp0705c25 || 先來。沾彌利即往到那先所白言：「~~大王欲相~~
T32n1670Bp0705c26 || 見。」那先即與諸弟子相隨到王所。王雖未嘗
T32n1670Bp0705c27 || 與那先相見，~~那先在眾人中被服行步~~與人
T32n1670Bp0705c28 || 絕異，~~王遙見陰知是那先。王自說言：~~「我前
T32n1670Bp0705c29 || 後所見人眾大多、~~入大座中大多~~，~~未嘗自覺~~
T32n1670Bp0706a01 || 恐怖~~如今日見那先。那先今日定勝我~~，~~我定~~
T32n1670Bp0706a02 || 不如矣。我心惶惶不安也。」沾彌利白王言：「~~那~~
T32n1670Bp0706a03 || 先已來在外。」那先既至，~~王問沾彌利：~~「何所是那
T32n1670Bp0706a04 || 先者？」沾彌利因指示王，王即大歡喜：「正我所隱
T32n1670Bp0706a05 || 者竟是那先。」王即見那先衣被行步與眾人
T32n1670Bp0706a06 || 絕異。那先即到，前相問訊語言，王便大歡喜，因
T32n1670Bp0706a07 || 共對坐。那先語王言：「佛經說言，人安隱最為
T32n1670Bp0706a08 || 大利，~~人知厭足最為大富~~，~~人有所信最為大~~
T32n1670Bp0706a09 || 厚，~~泥洹道者最為大快。~~」王便問那先：「~~卿字何~~
T32n1670Bp0706a10 || 等？」那先言：「父母字我為那先，~~便呼我為那先。~~
T32n1670Bp0706a11 || 有時父母呼我為維先、~~有時父母呼我為首~~
T32n1670Bp0706a12 || 羅先、~~有時父母呼我維迦先~~，~~用是故人皆識~~
T32n1670Bp0706a13 || 知我，世間人皆有是字耳。」王問那先：「誰為那
T32n1670Bp0706a14 || 先者？」~~王復問言：~~「頭為那先耶？」~~那先言：~~「頭不為
T32n1670Bp0706a15 || 那先也。」王復問：「眼耳鼻口為那先耶？」~~那先言：~~
T32n1670Bp0706a16 || 「眼耳鼻口不為那先。」王復問：「頸項肩臂足手
T32n1670Bp0706a17 || 為那先耶？」~~那先言：~~「不為那先。」王復問：「髀腳為
T32n1670Bp0706a18 || 那先耶？」~~那先言不為那先。王復問顏色為那~~
T32n1670Bp0706a19 || 先耶。那先言：「不為那先。」王復問：「苦樂為那先
T32n1670Bp0706a20 || 耶？」~~那先言：~~「不為那先。」王復問：「善惡為那先耶？」~~那~~
T32n1670Bp0706a21 || 那先言：「不為那先。」王復問：「身為那先耶？」~~那先~~

T32n1670Bp0706a22 || 言：「不為那先。」王復問：「肝肺心脾脈腸胃為那
T32n1670Bp0706a23 || 先耶？」那先言：「不為那先。」王復問：「顏色苦樂善
T32n1670Bp0706a24 || 惡身心合，是五事寧為那先耶？」那先言：「不為那
T32n1670Bp0706a25 || 先。」王復問：「假使無顏色、苦樂、善惡、身心、無是
T32n1670Bp0706a26 || 五事，寧為那先耶？」那先言：「不為那先。」王復問：
T32n1670Bp0706a27 || 「聲響喘息為那先耶？」那先言：「不為那先。」王復
T32n1670Bp0706a28 || 問：「何所為那先者？」那先問王言：「名車何所為車
T32n1670Bp0706a29 || 者？軸為車耶？」王言：「軸不為車。」那先言：「輞為車
T32n1670Bp0706b01 || 耶？」王言：「輞不為車。」那先言：「輻為車耶？」王言：「輻
T32n1670Bp0706b02 || 不為車。」那先言：「轂為車耶？」王言：「轂不為車。」那
T32n1670Bp0706b03 || 先言：「輦為車耶？」王言：「輦不為車。」那先言：「輓為
T32n1670Bp0706b04 || 車耶？」王言：「輓不為車。」那先言：「輿為車耶？」王言：
T32n1670Bp0706b05 || 「輿不為車。」那先言：「扛為車耶？」王言：「扛不為車。」
T32n1670Bp0706b06 || 那先言：「蓋為車耶？」王言：「蓋不為車。」那先言：「合
T32n1670Bp0706b07 || 聚是諸材木著一面，寧為車耶？」王言：「合聚是諸
T32n1670Bp0706b08 || 材木著一面，不為車也。」那先言：「假令不合聚
T32n1670Bp0706b09 || 是諸材木，寧為車耶？」王言：「不合聚是諸材木，
T32n1670Bp0706b10 || 不為車。」那先言：「音聲為車耶？」王言：「音聲不為
T32n1670Bp0706b11 || 車。」那先言：「何所為車者？」王便默然不語。那先
T32n1670Bp0706b12 || 言：「佛經說之，如合聚是諸材木用作車，因得
T32n1670Bp0706b13 || 車。人亦如是，合聚頭面耳鼻口、頸項肩臂、骨
T32n1670Bp0706b14 || 肉手足、肝肺心脾腎腸胃、顏色聲響喘息、苦樂
T32n1670Bp0706b15 || 善惡，合聚名為人。」王言：「善哉善哉！」王復問那
T32n1670Bp0706b16 || 先：「能與我共難經說道不？」那先言：「如使王持
T32n1670Bp0706b17 || 智慧與我相問者，能相難；王持驕貴者意，不能
T32n1670Bp0706b18 || 相難。」王問那先言：「智者諸何等類？」那先言：「智
T32n1670Bp0706b19 || 者談極相詰語、相解語、相上語、相下語、有勝有
T32n1670Bp0706b20 || 負、正語不正語、自知是非，是為最智。智者不
T32n1670Bp0706b21 || 用作瞋怒，智者如是。」王復問那先言：「王者語
T32n1670Bp0706b22 || 何等類？」那先言：「王者語自放恣，敢有違戾不
T32n1670Bp0706b23 || 如王語者，王即強誅罰之，王者語如是。」王言：
T32n1670Bp0706b24 || 「願用智者語，不用王者語。莫復持對王者意

T32n1670Bp0706b25 || 與我語，與我語。當如與諸沙門語、當如與諸
T32n1670Bp0706b26 || 弟子語、當如與諸優婆塞語、當以與眾沙門
T32n1670Bp0706b27 || 給使者語，無得懷恐怖極正心，當相開悟。」那
T32n1670Bp0706b28 || 先言：「大善。」王言：「我欲有所問。」那先言：「王便問。」
T32n1670Bp0706b29 || 王言：「我已問。」那先言：「我已答。」王言：「答我何等
T32n1670Bp0706c01 || 語？」那先言：「王亦問我何等語？」王言：「我無所問。」
T32n1670Bp0706c02 || 那先言：「無所答。」王內自思惟念：「是沙門大
T32n1670Bp0706c03 || 高明慧。我甫始當多有所問。」王意自念：「日欲
T32n1670Bp0706c04 || 冥，當云何？明日當請那先歸於宮中，善相難
T32n1670Bp0706c05 || 問。」王告沾彌利：「語。那先，今日迫冥，明日相請
T32n1670Bp0706c06 || 歸於宮中，善相難問。」沾彌利望群即白那先
T32n1670Bp0706c07 || 言：「日欲冥，王當還宮。明日王欲請那先。」那先
T32n1670Bp0706c08 || 言：「大善。」王即騎馬還宮。於馬上王續念那先
T32n1670Bp0706c09 || 字，意念欲言那先。那先念至明日。明日沾彌
T32n1670Bp0706c10 || 利望群及傍臣白言王：「審當請那先不？」王言：
T32n1670Bp0706c11 || 「當請之。」沾彌利望群言：「請者當使與幾沙門
T32n1670Bp0706c12 || 俱來？」王言：「在那先欲與幾沙門俱來耳。」王主
T32n1670Bp0706c13 || 藏者名慳，慳白王言：「令那先與十沙門俱來
T32n1670Bp0706c14 || 可（耳。」王）復言：「聽那先欲與幾沙門俱來耳。」慳復
T32n1670Bp0706c15 || 白王言：「令那先與十沙門俱來可。」王復言：「聽
T32n1670Bp0706c16 || 那先自在欲與幾沙門俱來。」慳復白王：「令那
T32n1670Bp0706c17 || 先與十沙門俱來可耳。」王聞慳語大數，王便
T32n1670Bp0706c18 || 瞋怒慳所：「汝真慳無輩。汝字為慳，不望汝強
T32n1670Bp0706c19 || 惜王物自汝物當云何。汝不知逆我意，當
T32n1670Bp0706c20 || 有誅罰之罪。」王言：「可去，哀赦汝罪，今我作王，
T32n1670Bp0706c21 || 為不能堪飯沙門耶！」慳便慚愧，不敢復語。沾
T32n1670Bp0706c22 || 彌利望群即往到那先所，便前作禮白言：「大
T32n1670Bp0706c23 || 王請那先。」那先言：「王當令我與幾沙門俱行？」
T32n1670Bp0706c24 || 沾彌利望群言：「自在那先欲與幾沙門俱行。」
T32n1670Bp0706c26 || 望群悉俱行，旦欲入城。沾彌利望群道中
T32n1670Bp0706c27 || 並問那先：「昨日對王言無有，何用為那先？」那
T32n1670Bp0706c28 || 先問沾彌利望群：「卿意何所為那先者？」沾彌

T32n1670Bp0706c29 || 利望群言：「我以喘息出入命氣為那先。」那先
T32n1670Bp0707a01 || 問沾彌利望群言：「人氣一出不復還入，其人寧
T32n1670Bp0707a02 || 復生不？」○沾彌利望群言：「氣出不還，定為死也。」
T32n1670Bp0707a03 || 那先言：「如人吹笛，氣一出不復還入。如人
T32n1670Bp0707a04 || 持鍛金笛吹火，氣一出時寧得復還入不？」○
T32n1670Bp0707a05 || 沾彌利望群言：「不復還入。」○「如人以角吹地，氣
T32n1670Bp0707a06 || 一出時寧復還入不？」○沾彌利望群言：「不復還
T32n1670Bp0707a07 || 入。」那先言：「同氣出不復還入，人何以故猶不
T32n1670Bp0707a08 || 死？」○沾彌利望群言：「喘息之間我不能知，願為
T32n1670Bp0707a09 || 我曹解說之。」那先言：「喘息之氣皆身中事。如
T32n1670Bp0707a10 || 人心有所念者，舌為之言，是為舌事；○意有所
T32n1670Bp0707a11 || 疑，心念之，是為心事。各有所主。分別視之皆
T32n1670Bp0707a12 || 空，無有那先也。」沾彌利望群心即開解，便受
T32n1670Bp0707a13 || 五戒為優婆塞。那先便前入宮，到王所上殿，○
T32n1670Bp0707a14 || 王即為那先作禮而却。那先即坐，八十沙門
T32n1670Bp0707a15 || 皆共坐。王極作美飯食，○王手自著那先前
T32n1670Bp0707a16 || 飯眾沙門。飯食已竟，○澡手畢訖，○王即賜諸
T32n1670Bp0707a17 || 沙門人一張褰袈裟、革屣各一量，○賜那先、野
T32n1670Bp0707a18 || 憇羅，各三領袈裟、各一量革屣。王語那先、野
T32n1670Bp0707a19 || 憇羅言：「○留十人共止，遣餘人○令去。」那先即
T32n1670Bp0707a20 || 遣餘沙門○令去，留十人共止。王勅後宮諸貴
T32n1670Bp0707a21 || 人妓女：「○悉於殿上帷中，聽我與那先共難經
T32n1670Bp0707a22 || 道。」時貴人妓女悉出殿上帷中，○聽那先說
T32n1670Bp0707a23 || 經。時王持座坐於那先前，○王言：「當說何等？」○
T32n1670Bp0707a24 || 那先言：「王欲聽要言者當說要言。」王言：「卿曹
T32n1670Bp0707a25 || 道何等最要者？用何等故作沙門？」○那先言：「我
T32n1670Bp0707a26 || 曹欲棄世間勤苦，不欲更後世勤苦，○用是故
T32n1670Bp0707a27 || 我曹作沙門。我曹用是為最要善。」王言：「諸沙
T32n1670Bp0707a28 || 門皆不欲更今世後世勤苦故作沙門耶？」○那
T32n1670Bp0707a29 || 先言：「不悉用是故作沙門。沙門有四輩。」王言：
T32n1670Bp0707b01 || 「何等四？」○那先言：「中有負債作沙門、○中有畏縣
T32n1670Bp0707b02 || 官作沙門者、○中有貧窮作沙門者、○中有真欲

T32n1670Bp0707b03 || 棄滅今世後世勤苦故作沙門。」那先言：「我本
T32n1670Bp0707b04 || 至心求道故作沙門耳。」王言：「今卿用道故作
T32n1670Bp0707b05 || 沙門耶？」那先言：「我少小作沙門。有佛經道及
T32n1670Bp0707b06 || 弟子，諸沙門皆多高明。我從學經戒入我心
T32n1670Bp0707b07 || 中，以是故棄今世後世勤苦故作沙門。」王言：
T32n1670Bp0707b08 || 「善哉！」王問言：「寧有人死後不復生者不？」那先
T32n1670Bp0707b09 || 言：「中有於後世生者、中有不復生者。」王言：「誰
T32n1670Bp0707b10 || 於後世生者？誰不復生者？」那先言：「人有恩愛
T32n1670Bp0707b11 || 貪欲者，後世便復生；人無恩愛貪欲者，後世
T32n1670Bp0707b12 || 不復生也。」王言：「人以一心念正法善故，後世
T32n1670Bp0707b13 || 不復生耶？」那先言：「人以一心念正法、念善智
T32n1670Bp0707b14 || 慧及餘善事故，後世不復生。」王言：「人以一心
T32n1670Bp0707b15 || 念正法善與智慧，是二事其義寧同不？」那先
T32n1670Bp0707b16 || 言：「其義各異不同。」王問那先：「牛馬六畜頗有
T32n1670Bp0707b17 || 智、無有智？」那先言：「牛馬六畜各自有智，其心
T32n1670Bp0707b18 || 不同。」那先言：「王曾見穫麥者不？左手持麥、右
T32n1670Bp0707b19 || 手刈之。」那先言：「智慧之人斷絕愛欲，譬如穫
T32n1670Bp0707b20 || 麥。」王言：「善哉！」王復問那先：「何等為餘善事
T32n1670Bp0707b21 || 者？」那先言：「誠信、孝順、精進念善、一心、智慧，是
T32n1670Bp0707b22 || 為善事。」王言：「何等為誠信者？」那先言：「誠信者
T32n1670Bp0707b23 || 無所復疑，信有佛、有佛經法、信有比丘僧、信
T32n1670Bp0707b24 || 有阿羅漢、信有今世、信有後世、信有孝順父
T32n1670Bp0707b25 || 母、信有作善得善、信有作惡得惡。得信，是以
T32n1670Bp0707b26 || 後心便清淨，即去離五惡。何等五惡？一者貪
T32n1670Bp0707b27 || 婬、二者瞋恚、三者睡眠、四者戲樂、五者所
T32n1670Bp0707b28 || 疑。人不去是五惡，心意不定；去是五惡，意便
T32n1670Bp0707b29 || 清淨。」那先言：「譬如遮迦越王車馬人從瀉渡
T32n1670Bp0707c01 || 水，令水濁惡。過渡以去，王渴，欲得水飲。王有
T32n1670Bp0707c02 || 清水珠，置水中，水即為清，王便得清水飲之。」
T32n1670Bp0707c03 || 那先言：「人心有惡，譬如濁水。佛諸弟子得度
T32n1670Bp0707c04 || 死生之道，心以清淨，如珠清水。人却諸惡，誠
T32n1670Bp0707c05 || 信清淨，譬如明月珠。」王言：「善哉善哉！」王問

T32n1670Bp0707c06 || 言：「人精進誠信者云何？」那先言：「佛諸弟子自
T32n1670Bp0707c07 || 相見輩中脫諸惡心，中有得須陀洹者、中有
T32n1670Bp0707c08 || 得斯陀含者、中有得阿那含者、中有得阿羅
T32n1670Bp0707c09 || 漢者、中有因相效奉行誠信者，皆亦得度世
T32n1670Bp0707c10 || 道。」那先言：「譬如山上大雨，其水下流廣大，兩
T32n1670Bp0707c11 || 邊人俱不知水深淺，畏不敢渡。如有遠方人
T32n1670Bp0707c12 || 來視水，隱知水廣狹深淺，自知力勢能入
T32n1670Bp0707c13 || 水，便得渡過。兩邊人眾便效，隨後亦得渡去。
T32n1670Bp0707c14 || 佛諸弟子亦如是，見前人淨心得須陀洹、斯
T32n1670Bp0707c15 || 陀含、阿那含、阿羅漢道，皆從善心精進所致
T32n1670Bp0707c16 || 也。佛經言：人有誠信之心，可自得度世。道人
T32n1670Bp0707c17 || 能制止却五所欲自知身苦者，乃能得度世。
T32n1670Bp0707c18 || 人皆從智慧成其道德。」王言：「善哉善哉！」王言：
T32n1670Bp0707c19 || 「何等為孝順者？」那先言：「諸善者皆為孝順。凡
T32n1670Bp0707c20 || 三十七品經，皆由於孝順為本。」王言：「何等為
T32n1670Bp0707c21 || 三十七品經？」那先言：「有四意止、有四意斷、有
T32n1670Bp0707c22 || 四神足、有五根、有五力、有七覺意、有八種道
T32n1670Bp0707c23 || 行。」王復問那先言：「何等為四意止者？」那先報
T32n1670Bp0707c24 || 王言：「佛說一為身身觀止、二為觀痛痒痛痒
T32n1670Bp0707c25 || 止、三為觀意意止、四為觀法法止。是為四意
T32n1670Bp0707c26 || 止。」王復言：「何等為四意斷？」那先言：「佛說已分
T32n1670Bp0707c27 || 別止四事不復念，是為四意斷。以得四意斷，
T32n1670Bp0707c28 || 便自得四神足念。」王復問：「何等為四神足念？」
T32n1670Bp0707c29 || 那先言：「一者眼能徹視、二者耳能徹聽、三者
T32n1670Bp0708a01 || 能知他人心中所念、四者身能飛行。是為四
T32n1670Bp0708a02 || 神足念。」王復問：「何等為五根者？」那先言：「一者
T32n1670Bp0708a03 || 眼見好色惡色意不貪著是為根、二者耳聞
T32n1670Bp0708a04 || 好聲惡罵聲意不貪著是為根、三者鼻聞香
T32n1670Bp0708a05 || 臭意不貪著是為根、四者口得美味苦辛意不
T32n1670Bp0708a06 || 貪著是為根、五者身得細滑意亦不喜身得
T32n1670Bp0708a07 || 麤堅意亦不惡是為五根。」王復問：「何等為五
T32n1670Bp0708a08 || 力者？」那先言：「一能制眼、二能制耳、三能制鼻、

T32n1670Bp0708a09 || 四能制口、~~五能制身~~、~~令意不墮~~，是為五力。」王
T32n1670Bp0708a10 || 復問：「何等為七覺意者？」~~那先言：「一意覺意、二~~
T32n1670Bp0708a11 || 分別覺意、~~三精進覺意、四可覺意、五猗覺意、~~
T32n1670Bp0708a12 || 六定覺意、~~七護意~~。是為七覺意。」王復問：「何等
T32n1670Bp0708a13 || 為八種道行？」~~那先言：「一直見、二直念、三直語、~~
T32n1670Bp0708a14 || 四直治、~~五直業、六直方便、七直意、八直定。~~
T32n1670Bp0708a15 || 是為八種道行。凡是三十七品經，皆由孝順
T32n1670Bp0708a16 || 為本。」~~那先言：「凡人負重致遠有所成立皆由~~
T32n1670Bp0708a17 || 地成，~~世間五穀樹木仰天之草皆由地生。~~」那
T32n1670Bp0708a18 || 先言：「譬如師匠圖作大城，當先度量作基址
T32n1670Bp0708a19 || 已乃可起城。」~~那先言：「譬如伎人欲作，當先淨~~
T32n1670Bp0708a20 || 除地平、~~乃作。佛弟子求道，當先行經戒、念善~~
T32n1670Bp0708a21 || 因、知勤苦，便棄諸愛欲，便思念八種道行。」王
T32n1670Bp0708a22 || 言：「當用何等棄諸愛欲？」~~那先言：「一心念道，愛欲~~
T32n1670Bp0708a23 || 自滅。」王言：「善哉善哉！」~~王復問言：「何等為精進~~
T32n1670Bp0708a24 || 者？」~~那先言：「持善助善是為精進。」~~那先言：「譬如
T32n1670Bp0708a25 || 垣牆欲倒，從邊拄之；舍欲傾壞亦復拄之。是為
T32n1670Bp0708a26 || 精進。」~~那先言：「譬如國王遣兵有所攻擊，兵弱欲~~
T32n1670Bp0708a27 || 不如，~~王復遣兵往助之，兵便得勝。人有諸惡，~~
T32n1670Bp0708a28 || 如兵少弱時；人持善心消滅惡心，~~譬如王增~~
T32n1670Bp0708a29 || 兵得勝。持五善心消五惡心，~~譬如戰鬪得勝。~~
T32n1670Bp0708b01 || 是為精進助善。如是。」~~那先言：「精進所助，致人~~
T32n1670Bp0708b02 || 善道已，~~得度世道無有還期。」~~王言：「善哉！」~~王復~~
T32n1670Bp0708b03 || 問：「何等為意當念諸善事者？」~~那先言：「譬如人~~
T32n1670Bp0708b04 || 取異種華以縷合連繫之，風吹不能散。」~~那先~~
T32n1670Bp0708b05 || 復言：「譬如王守藏者，知王帑藏中金銀珠玉、瑠
T32n1670Bp0708b06 || 璃珍寶有其多少。道人欲得道時，意念三十
T32n1670Bp0708b07 || 七品經，~~譬如~~是，正所謂念度世之道者也。人
T32n1670Bp0708b08 || 有道意，因知善惡，知當可行、知當不可行，~~分~~
T32n1670Bp0708b09 || 別白黑自思惟以後便棄惡就善。」~~那先言：「譬~~
T32n1670Bp0708b10 || 如王有守門者，~~知王有所敬者、知王有所不~~
T32n1670Bp0708b11 || 敬者，~~知有利王者、知有不利王者。守門者知~~

T32n1670Bp0708b12 || 王所敬者、~~知利王者便內之~~、~~知王不敬者~~、知
T32n1670Bp0708b13 || 不利王者、~~守門者即不內。~~」那先言：「人持意亦
T32n1670Bp0708b14 || 如是、~~諸善者當內之~~、~~諸不善者不當內。~~守意
T32n1670Bp0708b15 || 制心、譬亦如是。」那先說經言：「人當自堅守護
T32n1670Bp0708b16 || 其意及身中六愛欲、持意堅守、自當有度世
T32n1670Bp0708b17 || 時。」王言：「善哉善哉！」~~王問那先言：「何等為一其~~
T32n1670Bp0708b18 || ~~心者？」~~那先言：「諸善中獨有一心最第一、人能
T32n1670Bp0708b19 || 一其心、諸善皆隨之。」那先言：「譬如樓陛當有
T32n1670Bp0708b20 || 所倚、諸為善者皆著一心。」那先言：「譬如王將
T32n1670Bp0708b21 || 四種兵出行戰鬪、~~象兵、馬兵、車兵、步兵皆導~~
T32n1670Bp0708b22 || ~~引王前後。~~佛諸經戒及餘善事皆隨一心、亦
T32n1670Bp0708b23 || 譬如兵。」那先說經言：「諸善中一心為本、學道
T32n1670Bp0708b24 || 人眾多、皆當先歸一心。人身生死過去如水
T32n1670Bp0708b25 || 下流、~~前後相從無有住時。~~」王言：「善哉！」~~王復~~
T32n1670Bp0708b26 || ~~問：「何等為智慧者？」~~那先言：「我前說~~己己~~人有智
T32n1670Bp0708b27 || 慧、能斷諸疑、明諸善事、是為智慧。」那先言：「譬
T32n1670Bp0708b28 || 如持燈火入冥室、~~火適入室便亡其冥、自~~
T32n1670Bp0708b29 || ~~明。~~明。人有智慧、譬如火光。」那先言：「譬如人持
T32n1670Bp0708c01 || 利刀截木。人有智慧能截斷諸惡、譬如利刀。」
T32n1670Bp0708c02 || 那先言：「人於世間、智慧最為第一。人有智慧、
T32n1670Bp0708c03 || 能得度脫生死之苦。」王言：「善哉！」~~王言：「那先前~~
T32n1670Bp0708c04 || ~~後所說經種種別異、但欲趣却一切惡耶？」~~那
T32n1670Bp0708c05 || 先言：「然。佛經所說種種諸善者、~~但欲却一切~~
T32n1670Bp0708c06 || ~~惡也。~~」那先言：「譬如王發四種兵、~~雖行戰鬪、~~
T32n1670Bp0708c08 || ~~善、但欲共攻去一切惡耳。~~」王言：「善哉善哉！」~~那~~
T32n1670Bp0708c09 || ~~先說經甚快也。~~王復問那先言：「~~人死所趣善~~
T32n1670Bp0708c10 || ~~惡之道、續持故身神行生耶？」~~更賀他神行生
T32n1670Bp0708c11 || ~~耶？」~~那先言：「亦非故身神、亦不離故身神。」那先
T32n1670Bp0708c12 || 因問：「王身小時哺乳時身、至長大時、續故身
T32n1670Bp0708c13 || 非？」王言：「小時身異。」那先言：「人在母腹中、始隨
T32n1670Bp0708c14 || 精時至精濁時、故精耶？」「異也。」「堅為肌骨時、故
T32n1670Bp0708c15 || 精耶？」「異也。」「初生時至年數歲時、故精耶？」「異也。」

T32n1670Bp0708c16 || 「如人學書時，傍人寧能代其工不？」王言：「不能
T32n1670Bp0708c17 || 代其工。」那先言：「如人犯法有罪，寧可取無罪之
T32n1670Bp0708c18 || 人代不？」王言：「不可。」那先以精神、罪法語王，王
T32n1670Bp0708c19 || 意不解，王因言：「如人問那先，那先解之云何？」
T32n1670Bp0708c20 || 那先言：「我故小時身耳，從小至大續故身爾。
T32n1670Bp0708c21 || 大與小時含為一身養，是命所養。」那先問王
T32n1670Bp0708c22 || 言：「譬如人然燈火，寧至天明不？」王言：「然燈油
T32n1670Bp0708c23 || 至明。」那先言：「燈中炷火至一夜時續故火光
T32n1670Bp0708c24 || 不？至夜半時故火光不？至明時故火光不？」王
T32n1670Bp0708c25 || 言：「非故火光。」那先言：「然燈從一夜至夜半，復
T32n1670Bp0708c26 || 更然燈火耶？向晨時復更然燈耶？」王言：「不中
T32n1670Bp0708c27 || 夜起更然，火續故，一炷火至明耳。」那先言：「人
T32n1670Bp0708c28 || 精神展轉相續亦譬如是一者去、一者來。人
T32n1670Bp0708c29 || 從精神生至老死後，精神更趣所向生，展轉
T32n1670Bp0709a01 || 相續，是非故精神亦不離故精神。人死以後，
T32n1670Bp0709a02 || 精神乃有所趣向生。」那先言：「譬如乳湏化作
T32n1670Bp0709a03 || 酪，取酪上肥煎成醍醐，寧可取醍醐與酪上
T32n1670Bp0709a04 || 肥還復名作乳湏？其人語寧可用不？」王言：「其
T32n1670Bp0709a05 || 人語不可用。」那先言：「人神乳湏從乳湏成酪、
T32n1670Bp0709a06 || 從酪成肥、從肥成醍醐。人神亦如是，從精神
T32n1670Bp0709a07 || 生、從生至長、從長至老、從老至死，死後神更
T32n1670Bp0709a08 || 復受生，一身死當復更受一身。譬如兩主更
T32n1670Bp0709a09 || 相然。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人有不復
T32n1670Bp0709a10 || 於後世生者，其人寧能自知不？」那先言：「然。有
T32n1670Bp0709a11 || 能自知者。」王言：「用何知之？」那先言：「其人自知
T32n1670Bp0709a12 || 無恩愛、無貪欲、無諸惡用，是故自知後世不
T32n1670Bp0709a13 || 復生。」那先問王：「譬如田家，耕犁種穀多收斂著
T32n1670Bp0709a14 || 篋中，至後歲不復耕不復種，但仰篋中穀食。
T32n1670Bp0709a15 || 其田家寧復望得新穀不？」王言：「其田無所復
T32n1670Bp0709a16 || 望。」那先言：「其田家何用知不復得穀？」王言：「其
T32n1670Bp0709a17 || 田家不復耕、不復種，故無所望。」那先言：「得道
T32n1670Bp0709a18 || 亦如是，自知已棄捐恩愛苦樂、無有貪心，是

T32n1670Bp0709a19 || 故自知後世不復生。」王復言：「其人於後世不
T32n1670Bp0709a20 || 復生者，於今寧有智異於人不？」那先言：「然。有
T32n1670Bp0709a21 || 智異於人。」王言：「寧能有明不？」那先言：「然。有明。」
T32n1670Bp0709a22 || 王言：「智與明有異同乎？」那先言：「智與明等耳。」
T32n1670Bp0709a23 || 王言：「有智明者寧悉知萬事不？寧有所不及知
T32n1670Bp0709a24 || 不？」那先言：「人智有所及、有所不及。」王言：「何
T32n1670Bp0709a25 || 等為智有所及、有所不及？」那先言：「人前所不
T32n1670Bp0709a26 || 學，前所不及知；人前所學，前所及知。智者所
T32n1670Bp0709a27 || 見人及萬物，皆當過去歸空、不得自在。人心
T32n1670Bp0709a28 || 所貪樂，皆種苦本，從是致苦。慧者知非常成
T32n1670Bp0709a29 || 敗之事，是智為異於人。」王問言：「人有智慧，癡
T32n1670Bp0709b01 || 愚所在？」那先言：「人有智慧，諸愚癡皆自消滅。」
T32n1670Bp0709b02 || 那先言：「譬如人持燈火入冥室，室中皆明，冥
T32n1670Bp0709b03 || 即消滅。智如是，人有智慧，諸癡愚皆悉消滅。」
T32n1670Bp0709b04 || 王言：「人智今為所在？」那先言：「人行智以後智
T32n1670Bp0709b05 || 便消滅，智所作者故作。」那先言：「譬如人夜於
T32n1670Bp0709b06 || 火下書，火滅字續在。智者如是，有所成已智
T32n1670Bp0709b07 || 便消滅，其所作續在。」王言：「智有所成已便自
T32n1670Bp0709b08 || 滅，是何等語？」那先言：「譬如人備火，豫作戒火
T32n1670Bp0709b09 || 五瓶水。如有失火者，其人持五瓶水水滴滅
T32n1670Bp0709b10 || 火。火滅以後，其救火人寧復望得完瓶歸家用
T32n1670Bp0709b11 || 不？」王言：「其人不復望，瓶破火滅，豈復望瓶耶？」
T32n1670Bp0709b12 || 那先言：「道人持五善心消滅諸惡，亦譬如瓶水
T32n1670Bp0709b13 || 滅火。」王言：「何等為五善？」那先言：「一者信善有
T32n1670Bp0709b14 || 惡、二者不毀經戒、三者精進、四者有慧念善、
T32n1670Bp0709b15 || 五者一心念道，為是五善。人能奉行是五善
T32n1670Bp0709b16 || 者，便得智慧，便知身及萬物非常，便知苦不
T32n1670Bp0709b17 || 得自在，便知空無所有。」那先言：「譬如醫師持
T32n1670Bp0709b18 || 五種藥詣病者家，以藥飲病人。病者飲藥得
T32n1670Bp0709b19 || 愈，醫寧復望得故藥復行治人不？」王言：「不復
T32n1670Bp0709b20 || 望得故藥。」那先言：「五種藥者，如五善智。其醫
T32n1670Bp0709b21 || 者，如求道人。其病者，如諸惡。愚癡者，如病

T32n1670Bp0709b22 || 人。得道度世者，如病得愈人。智所成致，人度
T32n1670Bp0709b23 || 世道；人已得道，智亦自滅。」那先言：「譬如健鬪
T32n1670Bp0709b24 || 人把弓持箭前行向敵，以五箭射敵得勝，其
T32n1670Bp0709b25 || 人寧復望箭歸歸不？」王言：「不復望箭。」那先言：
T32n1670Bp0709b26 || 「五箭者，一人五智也。智人從智得道，如健鬪得
T32n1670Bp0709b27 || 勝敵家。諸惡者，如諸惡。道人持五善心滅却
T32n1670Bp0709b28 || 諸惡，諸惡皆滅善智即生。人從善智得成度
T32n1670Bp0709b29 || 世，道者常在不滅。」王言：「善哉！」王言：「如人得道
T32n1670Bp0709c01 || 後世不復生者，後寧復更苦不？」那先言：「或有更
T32n1670Bp0709c02 || 苦者，或有不更苦者。」王言：「更苦、不更苦云何？」
T32n1670Bp0709c03 || 那先言：「身更苦耳，心意不更苦。」王言：「身更苦、
T32n1670Bp0709c04 || 心意不更苦云何？」那先言：「身所以更苦者，其
T32n1670Bp0709c05 || 身見在故更苦；心意棄捐諸惡、無有諸欲，是
T32n1670Bp0709c06 || 故不復更苦。」王言：「假令得道人不能得離身
T32n1670Bp0709c07 || 苦者，是為未得泥洹道耶？」王言：「人得道已無
T32n1670Bp0709c08 || 所恩愛，身苦意安，何用為得道？」王言：「假令人
T32n1670Bp0709c09 || 得道已成，當復何留？」那先言：「譬如果物未熟，
T32n1670Bp0709c10 || 不強熟也；已熟，亦無所復待。」那先言：「王屬所
T32n1670Bp0709c11 || 道者舍犁曰，所說舍犁曰在時言：我亦不求
T32n1670Bp0709c12 || 死、我亦不求生，我但須時可，時至便去。」王言：
T32n1670Bp0709c13 || 「善哉善哉！」

T32n1670B 《那先比丘經》卷2

T32n1670Bp0709c20 || 王問：「人更樂者為善耶？不善也。人更苦為善
T32n1670Bp0709c21 || 耶？為不善也。佛得無不說有樂或有苦。」王言：
T32n1670Bp0709c22 || 「如使有為無有苦。」那先問王言：「如人燒鐵著
T32n1670Bp0709c23 || 手中，寧燒人手不？復取冰著手中，其冰寧復
T32n1670Bp0709c24 || 燒人手不？」王言：「然。兩手皆威也。」那先問王言：
T32n1670Bp0709c25 || 「如是兩手中物皆熱耶？」王言：「不兩熱。」那先言：
T32n1670Bp0709c26 || 「兩冷耶？」王言：「不兩冷也。」那先言：「兩手中皆燒。」
T32n1670Bp0709c27 || 那先言：「我重問王，王前後兩熱，當言兩熱；兩
T32n1670Bp0709c28 || 冷，當言兩冷。何緣一冷一熱，能同言燒人手

T32n1670Bp0709c29 || 乎？」王言：「智慮甚淺近，不能及是難也。願那先
T32n1670Bp0710a01 || 為我解之。」那先言：「佛經說之，凡有六事令人
T32n1670Bp0710a02 || 內喜，有六事令人內愁，復有六事，令人不喜
T32n1670Bp0710a03 || 亦不愁，外復有六事令人愁。」王問：「何等為六
T32n1670Bp0710a04 || 事令人內喜？」那先言：「一者目有所視復有所
T32n1670Bp0710a05 || 望，是故令人內喜；二者耳聞好聲復有所望，
T32n1670Bp0710a06 || 是故令人內喜；三者鼻聞好香復有所望，是
T32n1670Bp0710a07 || 故令人內喜；四者舌得美味復有所望，是故
T32n1670Bp0710a08 || 令人內喜；五者身得細滑復有所望，是故令
T32n1670Bp0710a09 || 人內喜；六者心得樂受復有所望，是故令人
T32n1670Bp0710a10 || 內喜。如是六事令人內喜。」王復問：「何等為外
T32n1670Bp0710a11 || 六事令人喜？」那先言：「一者眼見好色念之不
T32n1670Bp0710a12 || 可常得，皆當棄捐，便自思惟審然無常，是故
T32n1670Bp0710a13 || 令人外喜；二者耳聞好聲念之不可常得，皆
T32n1670Bp0710a14 || 當棄捐，是故令人外喜；三者鼻聞好香念之
T32n1670Bp0710a15 || 不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；四者口
T32n1670Bp0710a16 || 得美味念之不可常得，皆當棄捐，是故令人
T32n1670Bp0710a17 || 外喜；五者身得細滑念之不可常得，皆當棄
T32n1670Bp0710a18 || 捐，是故令人外喜；六者心念愛欲，思惟念之
T32n1670Bp0710a19 || 是皆無常，皆當棄捐，念之是以後更喜，是為
T32n1670Bp0710a20 || 六事令人外喜。」王復問：「何等為內六事令人
T32n1670Bp0710a21 || 內愁？」那先言：「一者令人內愁者，目所不喜而
T32n1670Bp0710a22 || 見之，令人內愁；二者耳不欲所聞而聞之，令
T32n1670Bp0710a23 || 人內愁；三者鼻不欲所臭而嗅之，令人內愁；
T32n1670Bp0710a24 || 四者口不欲所得而得之，令人內愁；五者身
T32n1670Bp0710a25 || 不欲所著而著之，令人內愁；六者心不可所
T32n1670Bp0710a26 || 喜而有之，令人內愁。是為六事令人內愁。」王
T32n1670Bp0710a27 || 復問：「何等為外六事令人不喜？」那先言：「一者
T32n1670Bp0710a28 || 目見惡色令人不喜；二者耳聞惡聲令人不
T32n1670Bp0710a29 || 喜；三者鼻聞臭腥令人不喜；四者舌得苦辛
T32n1670Bp0710b01 || 令人不喜；五者身著龐堅令人不喜；六者心
T32n1670Bp0710b02 || 有所憎令人不喜。是為外六事令人不喜。」王

T32n1670Bp0710b03 || 復問：「何等為六事令人不愁亦不喜？」那先言：「
T32n1670Bp0710b04 || 「一者目有所見亦不喜不愁；二者耳有所聞
T32n1670Bp0710b05 || 音亦不喜亦不愁；三者鼻有所嗅亦不喜亦
T32n1670Bp0710b06 || 不愁；四者口有所得亦不喜亦不愁；五者身
T32n1670Bp0710b07 || 有所觸亦不喜亦不愁；六者心有所念亦不
T32n1670Bp0710b08 || 喜亦不愁。是為內六事令人不喜不愁。」王復
T32n1670Bp0710b09 || 問：「何等為外六事令人愁者？」那先言：「一者目
T32n1670Bp0710b10 || 所見死者因自念身及萬物無常，其人自念
T32n1670Bp0710b11 || 言：我有是念，何以不得道？因外愁。二者耳不
T32n1670Bp0710b12 || 樂好音，其人自念言：我有是念，何以不得道？
T32n1670Bp0710b13 || 因外愁。三者鼻不喜臭香，其人自念言：我有
T32n1670Bp0710b14 || 是念，何以不得道？因外愁。四者口不味苦甜，
T32n1670Bp0710b15 || 其人自念：我有是念，何以不得道？因外愁。五
T32n1670Bp0710b16 || 者身不好細滑亦不得麤堅，其人自念言：我
T32n1670Bp0710b17 || 有是念，何以不得道？因外愁。六者心不喜愛
T32n1670Bp0710b18 || 欲，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外
T32n1670Bp0710b19 || 愁。是為六事令人外愁。」王言：「善哉善哉！」王復
T32n1670Bp0710b20 || 問那先：「人以死後，誰於後世生者？」那先言：「名
T32n1670Bp0710b21 || 與身於後世生。」王問那先：「故人名身行生耶？」
T32n1670Bp0710b22 || 那先言：「不也。非故名亦非故身，持是名身於
T32n1670Bp0710b23 || 今世作善惡，乃於後世生耳。」王言：「如使今世
T32n1670Bp0710b24 || 用是名身作善惡，於後世身不復生者，極可作
T32n1670Bp0710b25 || 善惡，徑可得脫，不復更諸苦耶？」那先言：「於今
T32n1670Bp0710b26 || 世作善後世不復生者，便可得脫無耶。人作
T32n1670Bp0710b27 || 善惡不止，當後生耳，是故不得脫。」那先言：「譬
T32n1670Bp0710b28 || 如人盜他人果蓏，其主得盜果者，將至王前白
T32n1670Bp0710b29 || 言：『是人盜我果。』其盜者言：『我不盜是人果，是
T32n1670Bp0710c01 || 人所種小栽耳，本不種果也。我自取果，我何
T32n1670Bp0710c02 || 用為盜？我不盜是人果，我不應有罪過。』」那先
T32n1670Bp0710c03 || 問王言：「如是兩人共爭，誰為直者、誰不直者？」
T32n1670Bp0710c04 || 王言：「種栽家為直，本造所種。盜者無狀，應為有
T32n1670Bp0710c05 || 罪。」那先言：「盜何用為有罪？」王言：「所以盜者有

T32n1670Bp0710c06 || 罪，本種栽家所種，從栽根生故上有果耳。」那先
T32n1670Bp0710c07 || 言：「人生亦譬如如是，人今世用是名身作善惡，乃
T32n1670Bp0710c08 || 生於後世，今世作善惡者是本也。」那先言：「譬
T32n1670Bp0710c09 || 如人盜他人禾稔，其主得盜，便牽問之：『汝盜我
T32n1670Bp0710c10 || 禾稔為？』盜者言：『我不盜卿禾稔。卿自種禾，我
T32n1670Bp0710c11 || 自取稔。我何用為犯盜？』兩人相牽至王前白
T32n1670Bp0710c12 || 如是，誰為直者、誰為不直？」王言：「種禾穀為直，
T32n1670Bp0710c13 || 盜者為不直。」那先言：「何以知盜禾稔者為不
T32n1670Bp0710c14 || 直？」王言：「是種禾者為本，有不種禾者為無，緣
T32n1670Bp0710c15 || 何有稔？」那先言：「人生亦譬如如是，人今世用是
T32n1670Bp0710c16 || 名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是
T32n1670Bp0710c17 || 其本也。」那先言：「譬如人冬寒，於一舍中然火
T32n1670Bp0710c18 || 欲自溫炙。其人棄火而去，稍稍然及壁土燒
T32n1670Bp0710c19 || 屋，連及樓舍。舍主因言起火者，牽至王前白
T32n1670Bp0710c20 || 言：『是人起火，延及燒我樓舍。』然火者言：『我然
T32n1670Bp0710c21 || 小火自溫炙耳，我不燒樓舍。』那先問王：「誰為
T32n1670Bp0710c22 || 直者？」王言：「本然火者為不直，本所生也。」那先
T32n1670Bp0710c23 || 言：「人生亦爾。譬如人今世用是名身作善惡，
T32n1670Bp0710c24 || 乃生於後世。今世作善惡者是本也。」那先言：
T32n1670Bp0710c25 || 「譬如人夜然燭火著壁，欲用自照飯食。燭稍
T32n1670Bp0710c26 || 却及壁上及竹木林材，便燒一舍。火大熾，延
T32n1670Bp0710c27 || 及燒一城中。舉城中人民共咥言：『汝何為燒
T32n1670Bp0710c28 || 一城中乃如是？』然火者言：『我但然小燭火以
T32n1670Bp0710c29 || 自照飯食耳。是自大火，非我火也。』如是便共
T32n1670Bp0711a01 || 爭訟，相牽至王前。」那先問王言：「如是誰為直
T32n1670Bp0711a02 || 者、誰為不直者？」王言：「然火者為不直。」那先言：
T32n1670Bp0711a03 || 「何以知？」王言：「本是火所生也。汝飯食已不，當
T32n1670Bp0711a04 || 滅火也，而令火燒一城中。」那先言：「人生亦譬
T32n1670Bp0711a05 || 如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。
T32n1670Bp0711a07 || 故，不能得度脫。」那先言：「譬如人以錢娉求人
T32n1670Bp0711a08 || 家小女。以後女長大，他人復更求娉求女，得
T32n1670Bp0711a09 || 女以為婦。前所娉家來自說言：『汝反取婦為？』

T32n1670Bp0711a10 || 後家言：『汝自小時娉女，我自大時娉婦，我何
T32n1670Bp0711a11 || 用為嬰汝婦耶？』便相牽詣王前。」那先言：「王！如
T32n1670Bp0711a12 || 是誰為直者、誰為不直者？」王言：「前娉家為直。」
T32n1670Bp0711a13 || 那先言：「王何以知？」王言：「是女本小，今稍長大，
T32n1670Bp0711a14 || 是故知為直也，是前娉家婦也。」那先言：「人生
T32n1670Bp0711a15 || 亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於
T32n1670Bp0711a16 || 後世。今世作善惡者是其本也。」那先言：「譬如
T32n1670Bp0711a17 || 人持瓶從牧牛家買乳湏，得湏已復還寄其主，
T32n1670Bp0711a18 || 言：『我今還不久。』其人須臾來還取瓶湏，湏以
T32n1670Bp0711a19 || 轉作酪。買湏家言：『我持湏寄卿，今反持酪還
T32n1670Bp0711a20 || 我。』牧牛者言：『是汝故乳，今自轉為酪。』兩人因
T32n1670Bp0711a21 || 共爭訟，相牽詣王前。」那先問王言：「如是誰為
T32n1670Bp0711a22 || 直者？」王言：「牧牛家為直。」那先言：「王何以知？」王
T32n1670Bp0711a23 || 言：「汝自買湏停置地，自轉成酪。牧牛家當有
T32n1670Bp0711a24 || 何過？」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名
T32n1670Bp0711a25 || 身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其
T32n1670Bp0711a26 || 本也。」王復問：「今那先當復於後世生耶？」那先
T32n1670Bp0711a27 || 報王言：「用是為問？我前說已，如使我有恩愛者，
T32n1670Bp0711a28 || 後世當復生；如使我無恩愛者不復生。」那先
T32n1670Bp0711a29 || 言：「譬如人竭力事王，王當知其善使賜其財
T32n1670Bp0711b01 || 物。其人得物，極自施用衣被飲食歡樂自樂。
T32n1670Bp0711b02 || 其人論議言：『我有功於王，王未曾有賞賜我
T32n1670Bp0711b03 || 也。』」那先問王：「如彼人得賞賜，反言未曾得。其
T32n1670Bp0711b04 || 人語寧可用不？」王言：「其人語不可用。」那先言：
T32n1670Bp0711b05 || 「是故我語王言，如使我有恩愛者當復於後
T32n1670Bp0711b06 || 世生，如使我無恩愛者不復於後世生。」王言：
T32n1670Bp0711b07 || 「善哉善哉！」王問那先言：「卿前所說人名與身，
T32n1670Bp0711b08 || 何等為名、何等為身者？」那先言：「今見在為身，
T32n1670Bp0711b09 || 心所念者為名。」王復問：「人何故有名行於後
T32n1670Bp0711b10 || 世生，而身不行生？」那先言：「人身以名前後相
T32n1670Bp0711b12 || 與身相連，如是不分也。」王言：「善哉！」王復問那
T32n1670Bp0711b13 || 先：「何等為久者？」那先言：「以過去事為久，當來

T32n1670Bp0711b14 || 事亦為久；~~一~~見在事為無有久。」王言：「善哉！」~~一~~王復
T32n1670Bp0711b15 || 問那先言：「審為有久不？」~~一~~那先言：「~~一~~或有久、或無
T32n1670Bp0711b16 || 有久。」王復言：「~~一~~何等為有久？何等為無有久？」~~一~~那
T32n1670Bp0711b17 || 先言：「其得道泥洹者為無久，~~一~~未得道當復更
T32n1670Bp0711b18 || 死生者為有久。人於今世好布施、孝於父母，
T32n1670Bp0711b19 || 於當來世當得其福。」王言：「善哉善哉！」~~一~~王復問
T32n1670Bp0711b20 || 那先言：「諸以過去事、當來事、今見在事，是三
T32n1670Bp0711b21 || 事何所為本者？」~~一~~那先言：「已過去事、當來事、今
T32n1670Bp0711b22 || 見在事，愚癡者是其本也。愚癡生即生神，神
T32n1670Bp0711b23 || 生身，身生名，名生色，色生六知，~~一~~一為眼知、~~一~~二
T32n1670Bp0711b24 || 為耳知、~~一~~三為鼻知、~~一~~四為口知、五為身知、~~一~~六為
T32n1670Bp0711b25 || 心知，~~一~~是為六知，~~一~~是六事皆外向。何等為外向？
T32n1670Bp0711b26 || 眼向色、耳向聲、鼻向香、口向味、身向滑、心向貪
T32n1670Bp0711b27 || 欲，是為六外。向名為沛，~~一~~沛者合，沛者知苦知
T32n1670Bp0711b28 || 樂，~~一~~從苦樂生恩愛，~~一~~從恩愛生貪欲，~~一~~從貪欲生
T32n1670Bp0711b29 || 有致便生因老，~~一~~從老因病，從病因死，從死因
T32n1670Bp0711c01 || 哭，從哭因憂，從憂因內心痛。凡合是諸勤苦，
T32n1670Bp0711c02 || 合名為人。人以是故生死無有絕時，~~一~~人故本
T32n1670Bp0711c03 || 身不可得也。」那先言：「譬如人種五穀生根，從
T32n1670Bp0711c04 || 根生莖葉實，至後得穀已。後年復種，得穀甚
T32n1670Bp0711c05 || 多。」那先問王：「如人種穀，歲歲種穀，寧有絕不
T32n1670Bp0711c06 || 生時不？」~~一~~王言：「歲歲種穀，無有絕不生時也。」那
T32n1670Bp0711c07 || 先言：「人生亦如是，~~一~~展轉相生，無有絕時。」那先
T32n1670Bp0711c08 || 言：「譬如鷄生卵、卵生鷄，從卵生卵、從鷄生鷄。
T32n1670Bp0711c09 || 人生死亦如是，無有絕時。」那先便畫地作車
T32n1670Bp0711c10 || 輪問王言：「~~一~~今是輪寧有角無？」~~一~~王言：「正圓無有
T32n1670Bp0711c11 || 角。」那先言：「佛經說人生死如車輪，展轉相生
T32n1670Bp0711c12 || 無有絕時。」那先言：「人從眼、萬物、色，識即覺知，
T32n1670Bp0711c13 || 是三事合，~~一~~從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩
T32n1670Bp0711c14 || 愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生
T32n1670Bp0711c15 || 因作善惡，從善惡便生。耳聞聲，識即覺知，三
T32n1670Bp0711c16 || 事合，~~一~~從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生

T32n1670Bp0711c17 || 貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作
T32n1670Bp0711c18 || 善惡，從善惡便生。鼻聞香，識即覺知，三事合，
T32n1670Bp0711c19 || 從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從
T32n1670Bp0711c20 || 貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從
T32n1670Bp0711c21 || 善惡便生。口得味，識即覺知，三事合，從合生
T32n1670Bp0711c22 || 苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生
T32n1670Bp0711c23 || 因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便
T32n1670Bp0711c24 || 生。身得細滑，識即覺知，三事合，從合生苦
T32n1670Bp0711c25 || 樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因
T32n1670Bp0711c26 || 有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便
T32n1670Bp0711c27 || 生。意有所念，識即覺知，三事合，從合生苦
T32n1670Bp0711c28 || 樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因
T32n1670Bp0711c29 || 有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便
T32n1670Bp0712a01 || 生。」那先言：「人展轉相生無有絕。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0712a02 || 復問那先：「卿言人生死不可得本。不可得本意
T32n1670Bp0712a03 || 云何？」那先言：「有本者當不復生。有本者當復
T32n1670Bp0712a04 || 過去，用是為本？」王言：「無本者當不復生。見有
T32n1670Bp0712a05 || 本者當過去，如是本為未絕耶？」那先言：「然。皆
T32n1670Bp0712a06 || 當過去。」王復問那先：「人生死寧有從旁增益
T32n1670Bp0712a07 || 者不？」那先問王言：「世間人及蚊行蠕動之類，
T32n1670Bp0712a08 || 寧有從旁增益者不？」王言：「我不問那先世間
T32n1670Bp0712a09 || 人及蚊行蠕動之類，我但欲問卿人生死本
T32n1670Bp0712a10 || 耳。」那先言：「樹木生，以栽為本。五穀生，以穀為
T32n1670Bp0712a11 || 本。天下萬物皆各以其類本生，人從六情恩
T32n1670Bp0712a12 || 愛為本。」那先言：「人有眼、有色、有識，有耳、有聲、
T32n1670Bp0712a13 || 有識，有鼻、有香、有識，有舌、有味、有識，有身、有
T32n1670Bp0712a14 || 細滑、有識，有念、有法、有識，從是生苦樂，從苦
T32n1670Bp0712a15 || 樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生，合是諸苦
T32n1670Bp0712a16 || 乃成為人耳。眼、耳、鼻、口、身、神識念使有致，并
T32n1670Bp0712a17 || 合為沛，從沛生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛
T32n1670Bp0712a18 || 生貪欲，從貪欲因生有致，從有致因生，從生因
T32n1670Bp0712a19 || 老因病，從病因死因憂，從憂因哭，從哭因內心

T32n1670Bp0712a20 || 痛，人生如是。」那先言：「無眼，不見色，不覺不知，
T32n1670Bp0712a21 || 從不覺不知無有合，~~無有合無有苦樂~~，無有
T32n1670Bp0712a22 || 苦樂便不生恩愛，~~無恩愛不生貪欲~~，無貪欲
T32n1670Bp0712a23 || 無有致，無有致不生不老，~~不生不老不病不~~
T32n1670Bp0712a24 || 死，不病不死不愁不哭，~~不愁不哭不內心痛~~，
T32n1670Bp0712a25 || 無是諸苦便度脫得泥洹道。無耳無所聞，無
T32n1670Bp0712a26 || 鼻無所嗅，無口無所味，無身無細滑，無識無所
T32n1670Bp0712a27 || 念，~~無所念無沛~~，無沛無苦樂，無苦樂無恩愛，
T32n1670Bp0712a28 || 無恩愛無貪欲，無貪欲無胞胎，~~無所胞胎無所~~
T32n1670Bp0712a29 || 生，不生不老，不老不病，不病不死，不死不愁，不
T32n1670Bp0712b01 || 愁不哭，不哭不內心痛，~~捐棄諸苦便得泥洹~~
T32n1670Bp0712b02 || 道。」王言：「善哉！」~~王復問那先言：「世間寧有自然~~
T32n1670Bp0712b03 || 生物無？」~~那先言：「無有自然生物，皆當有所因。」~~
T32n1670Bp0712b04 || 那先因問王：「~~今王所坐殿，有人功夫作之耶？~~
T32n1670Bp0712b05 || 自然生乎？」~~王言：「人功作之，材椽出於樹木，垣~~
T32n1670Bp0712b06 || 牆泥土出於地。」那先言：「人生亦如是，~~界如和~~
T32n1670Bp0712b07 || 合乃成為人。是故無自然生物也，皆有所因。」
T32n1670Bp0712b08 || 那先言：「譬如窯家作器，取土水和以為泥，燒作
T32n1670Bp0712b09 || 雜器物。其泥不能自成為器，~~會當須人工、有~~
T32n1670Bp0712b10 || 薪火乃成為器耳。世間無有自然生者也。」那
T32n1670Bp0712b11 || 先語王言：「譬如箜篌無絃無柱，無人鼓者寧
T32n1670Bp0712b12 || 能作聲不？」~~王言：「不能自作聲。」~~那先言：「如使箜
T32n1670Bp0712b13 || 篌有絃有柱，有人工鼓者，其聲寧出不？」~~王言：~~
T32n1670Bp0712b14 || 「有聲。」那先言：「如是天下無自然生物，皆當有
T32n1670Bp0712b15 || 所因。」那先問王：「如鑽火燧，無兩木、無人鑽者，
T32n1670Bp0712b16 || 寧能得火不？」~~王言：「不能得火。」~~那先言：「設有兩
T32n1670Bp0712b17 || 木、有人鑽之，寧能生火不？」~~王言：「然。即生火。」~~那
T32n1670Bp0712b18 || 先言：「天下無有自然生物，皆當有所因。」那先
T32n1670Bp0712b19 || 問王言：「譬如陽燧鉤，無人持之，亦無日無天，
T32n1670Bp0712b20 || 寧能得火？」~~那先言：「如陽燧，有人持之、有天有~~
T32n1670Bp0712b21 || 日，寧能得火不？」~~王言：「得火。」~~那先言：「天下無有
T32n1670Bp0712b22 || 自然生物，皆當有因。」那先問王言：「若人，無鏡

T32n1670Bp0712b23 || 無明，人欲自照，寧能自見其形不？」。王言：「不能
T32n1670Bp0712b24 || 自見。」那先言：「如有有鏡、有明，有人自照，寧能
T32n1670Bp0712b25 || 自見形不？」。王言：「然。即能自見。」那先言：「天下無
T32n1670Bp0712b26 || 有自然生物，皆有所因。」王言：「善哉！」。王復問那
T32n1670Bp0712b27 || 先：「世間人寧為有人無？」。那先言：「世間不能審
T32n1670Bp0712b28 || 有人也。適當呼誰為人？」。王言：「身中命即為人
T32n1670Bp0712b29 || 不？」。那先問王：「人身中命能用眼視色不？能用
T32n1670Bp0712c01 || 耳聽音聲不？能用鼻聞香不？能用舌知味不？
T32n1670Bp0712c02 || 能用身知細滑不？能用意有所知不？」。王言：「能。」
T32n1670Bp0712c03 || 那先言：「今我與王，其於殿上四面有窓，自在欲
T32n1670Bp0712c04 || 從何窓者，寧能見不？」。王言：「得見。」那先言：「設令
T32n1670Bp0712c05 || 人命在身中，自在欲從何孔視耳。能以眼視色不
T32n1670Bp0712c06 || 不？能用耳視色不？能用鼻視色不？能用口視
T32n1670Bp0712c07 || 色不？能用身視色不？能用意視色不？」。王言：
T32n1670Bp0712c08 || 「不能。」那先言：「設令命在耳，能以耳有所聞不？
T32n1670Bp0712c09 || 能以耳有所見不？能以耳知香臭不？能以耳
T32n1670Bp0712c10 || 知味不？能以耳知細滑不？能以耳有所念不？」。
T32n1670Bp0712c11 || 那先言：「設令命在鼻，能以鼻知香臭不？能以
T32n1670Bp0712c12 || 鼻聞音聲不？能以鼻知味不？能以鼻知細滑不
T32n1670Bp0712c13 || 不？能以鼻有所念不？」。那先言：「設令命在口，能
T32n1670Bp0712c14 || 以口知味不？能以口有所見不？能以口聽音
T32n1670Bp0712c15 || 聲不？能以口聞臭香不？能以口知細滑不？
T32n1670Bp0712c16 || 能以口有所念不？」。那先言：「設令命在身中，能
T32n1670Bp0712c17 || 以身知細滑不？能以身有所見不？能以身聽
T32n1670Bp0712c18 || 音聲不？能以身知臭香不？能以身知味不？能
T32n1670Bp0712c19 || 以身有所念不？」。那先言：「設令命在識，能以識
T32n1670Bp0712c20 || 有所念不？能以識聽音聲不？能以識知臭香不
T32n1670Bp0712c21 || 不？能以識知味不？能以識知細滑不？」。王言：「不
T32n1670Bp0712c22 || 能知也。」那先言：「王所語前後不相副。」那先言：
T32n1670Bp0712c23 || 「如我與王共在殿上坐，徹壞四窓者，視寧廣遠
T32n1670Bp0712c24 || 不？」。王言：「然。廣遠。」那先言：「設令命在身中，捩眼
T32n1670Bp0712c25 || 去之，其視寧廣遠不？決耳令大，其聽寧能遠

T32n1670Bp0712c26 || 不[?]。決鼻令大，聞香寧能遠不[?]。決口令大，知味
T32n1670Bp0712c27 || 寧能多不[?]。副剝皮膚，知細滑寧多不[?]。決判
T32n1670Bp0712c28 || 去意，其令寧大不[?]。王言：「不也。」那先言：「王亦語
T32n1670Bp0712c29 || 前後不相副。」那先問王言：「王持藏人來入在
T32n1670Bp0713a01 || 王前住，王寧覺知在前住不[?]。」王言：「知在前。」那
T32n1670Bp0713a02 || 先言：「持藏者即入王室，寧知入室不[?]。」王言：「知
T32n1670Bp0713a03 || 入室也。」那先言：「設令人命在身中，人持味著
T32n1670Bp0713a04 || 口中，能知甜醋酸鹹辛苦。」王言：「知之。」那先
T32n1670Bp0713a05 || 言：「王所語前後不相副也。」那先言：「如人沽美
T32n1670Bp0713a06 || 酒著大器中，急塞一人口，倒置酒中令嘗酒，其
T32n1670Bp0713a07 || 人寧知酒味不[?]。」王言：「其人不知。」那先言：「何以
T32n1670Bp0713a08 || 故不知味[?]。」王言：「未入口到舌上，故不知味。」那
T32n1670Bp0713a09 || 先言：「王所語前後不相副。」王言：「我愚癡，智未
T32n1670Bp0713a10 || 及是難，願相解之。」那先言：「人從眼見色神動，
T32n1670Bp0713a11 || 神動即生苦樂。意念合耳鼻口身，意皆同合，
T32n1670Bp0713a12 || 為意有所念神動，神動即生苦樂，從苦樂生
T32n1670Bp0713a13 || 意，從生念展轉相成，適無常主。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0713a14 || 復問那先：「人生眼時，眼與神俱生耶？」那先言：
T32n1670Bp0713a15 || 「然。同時俱生。」王復問：「眼居前生耶？神居前生
T32n1670Bp0713a16 || 耶？」那先言：「眼居前生，神居後生。」王言：「眼語神
T32n1670Bp0713a17 || 言：我所行生處，汝當隨我後生。相語言兩耶？」
T32n1670Bp0713a18 || 神語眼言：汝所生處，我當隨汝後生。兩相語
T32n1670Bp0713a19 || 不[?]。」那先言：「兩不相與語。」王言：「卿不言同時俱
T32n1670Bp0713a20 || 生，何以故不相語？」那先言：「有四事俱不相語。」
T32n1670Bp0713a21 || 那先自言：「何等四？」一為下行、二為向門、三為行
T32n1670Bp0713a22 || 轍、四者為數。是四事俱不相語。」王復問：「何等
T32n1670Bp0713a23 || 為下行者？」那先報王言：「高山上天雨，其水隨
T32n1670Bp0713a24 || 流當如何行？」王言：「下行。」那先言：「後復天雨，其
T32n1670Bp0713a25 || 水流當復如何行？」王言：「當隨前流水處行。」那
T32n1670Bp0713a26 || 先問王言：「前水寧語後水言：汝當隨我後來。
T32n1670Bp0713a27 || 後水寧語前水言：我當隨汝處流行。前水後
T32n1670Bp0713a28 || 水相語言爾不[?]。」王言：「水流各自行，前後不相

T32n1670Bp0713a29 || 語也。』那先言：「眼亦如水。眼不語神言：汝當隨
T32n1670Bp0713b01 || 我後生。神亦不語眼言：我當隨汝後行生也。
T32n1670Bp0713b02 || 眼與神俱不相語也，是名為下行。耳目鼻口
T32n1670Bp0713b03 || 身意亦爾。』王復問：「何等為向門者？」那先言：「譬
T32n1670Bp0713b04 || 如大城都有一門，其中有一人欲出，當從何
T32n1670Bp0713b05 || 向？」王言：「當從門出耳。」那先言：「後復有一人欲
T32n1670Bp0713b06 || 出，當復從何向出？」王言：「故當從前一人門出
T32n1670Bp0713b07 || 耳。」那先言：「王！前出人寧語後人言：汝當隨我
T32n1670Bp0713b08 || 後出。後人寧語前人言：我當隨卿所從門出。
T32n1670Bp0713b09 || 兩人寧相語言爾不？」王言：「前人後人俱不相
T32n1670Bp0713b10 || 語也。』那先言：「眼亦如門。眼不語神言：汝當隨
T32n1670Bp0713b11 || 我後生。神亦不語眼言：我今當隨汝後生。眼
T32n1670Bp0713b12 || 與神俱不相語也，是為向門。耳鼻口身意亦
T32n1670Bp0713b13 || 爾。』王復問那先言：「何等為轍行者？」那先問王
T32n1670Bp0713b14 || 言：「前車行有轍，後車行當從何所行？」王言：「後
T32n1670Bp0713b15 || 車當從前車轍中行。」那先言：「前車輪寧語後
T32n1670Bp0713b16 || 輪言：汝當隨我處從後來。後車輪寧語前輪：
T32n1670Bp0713b17 || 我當隨汝處行。寧相語言爾不？」王言：「俱不相
T32n1670Bp0713b18 || 語也。』那先言：「人亦如是。眼不語神：我所生處，
T32n1670Bp0713b19 || 汝當隨我生。神亦不語眼：我當隨卿後生。』那
T32n1670Bp0713b20 || 先言：「耳鼻口身神俱不相語。」王復問那先：「何
T32n1670Bp0713b21 || 等為數？」那先言：「數者校計也，書疏學問是為
T32n1670Bp0713b22 || 數。耳目鼻口身神，稍稍習知共合，是六事
T32n1670Bp0713b23 || 乃為有所知，不從一事有所知也。」王言：「善
T32n1670Bp0713b24 || 哉！」王復問那先言：「人目生時，與苦樂俱生
T32n1670Bp0713b25 || 不？」那先言：「目與苦樂俱生，皆根從合生。」王
T32n1670Bp0713b26 || 復言：「何等為合者？」那先言：「兩相觸為合。合
T32n1670Bp0713b27 || 者譬如兩羊相抵是為合。一羊如目、一羊如
T32n1670Bp0713b28 || 色，合為名沛。譬如一手為目、一手為色，兩手
T32n1670Bp0713b29 || 合為沛。譬如兩石，一石為目、一石為色，兩
T32n1670Bp0713c02 || 石，一石如神、一石如志，兩石合為沛。神志合
T32n1670Bp0713c03 || 如是，是名為沛。」王言：「善哉！」王復問那先：「樂何

T32n1670Bp0713c04 || 等類？」那先言：「自覺知為樂。」那先言：「譬若人事
T32n1670Bp0713c05 || 國王，其人賢善，王賜與財物。其人得之，用自
T32n1670Bp0713c06 || 快樂，在所欲為。其人自念：我事王得賞賜，今
T32n1670Bp0713c07 || 得樂樂如是。」那先言：「譬如人心念善、口言善、
T32n1670Bp0713c08 || 身行善。行善如是，死後得生天上。其人於天
T32n1670Bp0713c09 || 上極意自娛樂，自念言：我在世間時心念善、
T32n1670Bp0713c10 || 口言善、身行善，是故我自致生此間，得樂甚
T32n1670Bp0713c11 || 樂。是為覺。」王言：「善哉！」王復問那先：「何等為覺
T32n1670Bp0713c12 || 者？」那先言：「從知為覺。譬如王有持藏者入藏
T32n1670Bp0713c13 || 室中自視室中，自知有若干錢金銀珠玉、繒
T32n1670Bp0713c14 || 帛雜香色，皆知雜處。是為覺知。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0713c15 || 復問那先言：「人有所念，何等類？」那先言：「人有
T32n1670Bp0713c16 || 所念，因有所作。譬如人和毒藥自飲，亦復行
T32n1670Bp0713c17 || 飲人，身自苦亦復苦他人身。」那先言：「譬如人
T32n1670Bp0713c18 || 作惡，死後當入泥犁中，諸所教者皆入泥犁
T32n1670Bp0713c19 || 中。惡人有所念所作言如是。」王言：「善哉！」王復
T32n1670Bp0713c20 || 問那先言：「何等為內動者？」那先言：「志念內便
T32n1670Bp0713c21 || 動。」王言：「動行時云何？」那先言：「譬如銅錡銅釜，
T32n1670Bp0713c22 || 有人往燒之，其器有聲，舉乎有餘音。而行
T32n1670Bp0713c23 || 人如是，志動念因行。」那先言：「燒時為動，有餘
T32n1670Bp0713c24 || 音為行。」王言：「善哉！」王復問那先言：「能合取分
T32n1670Bp0713c25 || 別之不？是為合、是為智、是為念、是為意、是
T32n1670Bp0713c26 || 為動？」那先言：「假令以合，不可復分別也。」那先
T32n1670Bp0713c27 || 言：「王使宰人作美羹，中有水、有肉、有葱蒜、有
T32n1670Bp0713c28 || 薑、有鹽豉、有糯。王勅厨下人言：『所作美羹，如
T32n1670Bp0713c29 || 前取羹中水味來，次取葱味來，次取薑味
T32n1670Bp0714a01 || 來，次取鹽豉味來，次取糯味來。』羹以成，人寧
T32n1670Bp0714a02 || 能一一取羹味與王不？」王言：「羹一合以後，不能
T32n1670Bp0714a03 || 一一別味也。」那先言：「諸事亦如是，一合不可
T32n1670Bp0714a04 || 別也，是為苦樂、是為智、是為動、是為念？」王言：
T32n1670Bp0714a05 || 「善哉善哉！」王復問那先言：「人持目視鹽味，寧
T32n1670Bp0714a06 || 可別知不？」那先言：「王知乃如是耶？能持目視

T32n1670Bp0714a07 || 知鹽味？」。王言：「目不知鹽味耶？」。那先言：「人持舌
T32n1670Bp0714a08 || 能知鹽味取耳，不能以目知鹽味也。不能以目知鹽味也。」王復言：「人
T32n1670Bp0714a09 || 用舌知味云。」那先言：「人皆用舌別知味。」王言：
T32n1670Bp0714a10 || 「諸鹽味皆當用舌別知耶？」。那先言：「然。諸鹽味
T32n1670Bp0714a11 || 皆當用舌別知耳。」王復問那先言：「車載鹽、牛
T32n1670Bp0714a12 || 輓鹽，車牛寧能別知鹽味不？」。那先言：「車、牛不
T32n1670Bp0714a13 || 能別知知鹽味也。」王問那先言：「鹽味寧可稱
T32n1670Bp0714a14 || 不？」。那先言：「王智乃爾，能稱鹽味。」王問那先言：「
T32n1670Bp0714a15 || 「鹽味不可稱也，其輕重可稱耳。」王言：「善哉！」。王
T32n1670Bp0714a16 || 復問那先：「凡人身中五知作眾事所成耶？」。作
T32n1670Bp0714a17 || 一事成五知耶？」。那先言：「作眾事所成，非一事
T32n1670Bp0714a18 || 所成也。譬如一地，五穀當生時，各各自生。動
T32n1670Bp0714a19 || 類、人身中五事，皆用眾事各所生。」王言：「善哉
T32n1670Bp0714a20 || 善哉！」。王復問那先：「世間人頭鬚髮膚面目
T32n1670Bp0714a21 || 耳鼻口身體四支手足皆完具，何故中有壽
T32n1670Bp0714a22 || 命長者、中有短命者、有多病者、中有少病者、
T32n1670Bp0714a23 || 中有貧者、中有富者、中有貴者、中有賤者、中
T32n1670Bp0714a24 || 有大士者、中有小士者、中有端正者、中有醜
T32n1670Bp0714a25 || 者、中有為人所信者、中有為人所疑者、中有
T32n1670Bp0714a26 || 明孝者、中有愚者？」。何故不同？」。那先言：「譬如諸
T32n1670Bp0714a27 || 樹木果，眾中有醋不甜者、中有苦者、中有辛
T32n1670Bp0714a28 || 者、中有甜者、中有正醋者。」那先問王言：「是
T32n1670Bp0714a29 || 皆樹木，何故不同？」。王言：「所以不同者，其裁各
T32n1670Bp0714b01 || 自異。」那先言：「人亦如是，心所念者各各異，是
T32n1670Bp0714b02 || 故令世間人不同耳，中有短命者、中有長命
T32n1670Bp0714b03 || 者，中有多病者、中有少病者，中有富者、中有貧
T32n1670Bp0714b04 || 者，中有貴者、中有賤者，中有大士者、中有小士
T32n1670Bp0714b05 || 者，中有端正者、中有醜者，中有語用者、中有語
T32n1670Bp0714b06 || 不用者，中有明者、中有愚者。」那先言：「是故佛
T32n1670Bp0714b07 || 所言，隨其人作善惡，自當得之。中有豪貴者、
T32n1670Bp0714b08 || 中有貧窮者，皆是前世宿命世作善惡，各自
T32n1670Bp0714b09 || 隨其德得之。」王言：「善哉善哉！」。王復問那先言：

T32n1670Bp0714b10 || 「人有欲作善者，當先作之耶？當後作之乎？」那
T32n1670Bp0714b11 || 先言：「當居前作之。在後作之不能益人也，居
T32n1670Bp0714b12 || 前作者有益於人。」那先問王言：「王渴欲飲時，
T32n1670Bp0714b13 || 使人掘地作井，能赴王渴不？」王言：「不赴渴也，
T32n1670Bp0714b14 || 當居前作井耳。」那先言：「人亦如是。人所居皆
T32n1670Bp0714b15 || 當居前，在後作者無益也。」那先問王：「王飢時
T32n1670Bp0714b16 || 乃使人耕地、糞地種穀，飢寧用飯耶？當豫有
T32n1670Bp0714b17 || 儲？」王言：「不也。當先有儲貯。」那先言：「人亦如
T32n1670Bp0714b18 || 是，當先作善，有急乃作善者無益身也。」那先
T32n1670Bp0714b19 || 問王：「譬如王有怨，當臨時出戰鬪，王能使人
T32n1670Bp0714b20 || 教馬教象、教人作戰鬪具乎？」王言：「不也。當宿
T32n1670Bp0714b21 || 有儲貯，臨時便可戰鬪。臨時教馬教象、教人，
T32n1670Bp0714b22 || 無益也。」那先言：「佛經說言：人當先自念身作
T32n1670Bp0714b23 || 善，在後作善無益也。」那先言：「王莫棄大道就
T32n1670Bp0714b24 || 邪道。無效愚人棄善作惡，後坐啼哭，無所益
T32n1670Bp0714b25 || 也。人家棄捐忠正就於不正，臨死時悔在後。」
T32n1670Bp0714b26 || 王言：「善哉善哉！」王復問那先：「卿曹諸沙門言：
T32n1670Bp0714b27 || 世間火不如泥犁中火熱也。卿曹復言：持小
T32n1670Bp0714b28 || 石著世間火中，至暮不消也。卿曹復言：極取
T32n1670Bp0714b29 || 大石著泥犁火中，即消盡。是故我不信也。卿
T32n1670Bp0714c01 || 曹復言：人作惡，死在泥犁中，數千萬歲，其人
T32n1670Bp0714c02 || 不消死。是故我重不信是語也。」那先問王：「王
T32n1670Bp0714c03 || 寧聞見水中有雌蟒雌蛟、雌鼈雌蟹懷子，以
T32n1670Bp0714c04 || 沙石為食不？」王言：「然。皆以是為食。」那先問王：
T32n1670Bp0714c05 || 「沙石在腹中寧消不？」王言：「然。皆消。」那先言：「其
T32n1670Bp0714c06 || 腹中懷子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「何
T32n1670Bp0714c07 || 以故不消？」王言：「相祿獨當然故不消。」那先言：
T32n1670Bp0714c08 || 「泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者，其人
T32n1670Bp0714c09 || 所作罪過未盡故不消死。」那先問王言：「雌師
T32n1670Bp0714c10 || 子雌虎、雌狗雌猫懷子，皆肉食噉骨，入腹中
T32n1670Bp0714c11 || 時寧消不？」王言：「皆消盡。」那先問王言：「其腹懷
T32n1670Bp0714c12 || 子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「用何故不

T32n1670Bp0714c13 || 消？」王言：「獨用祿相故不消也。」那先言：「泥犁中
T32n1670Bp0714c14 || 人亦如是。數千萬歲不消死者，泥犁中人所
T32n1670Bp0714c15 || 作過惡未解故不消死。」那先問王言：「雌牛雌
T32n1670Bp0714c16 || 馬、雌驢雌麋、雌鹿懷子，皆食草芻為餐不？」王
T32n1670Bp0714c17 || 言：「然。皆以是為食。」那先言：「其芻草寧於腹中
T32n1670Bp0714c18 || 消盡不？」王言：「皆消盡。」那先言：「其腹中子寧消
T32n1670Bp0714c19 || 盡不？」王言：「不消盡也。」那先言：「何故不消盡？」王
T32n1670Bp0714c20 || 言：「獨以相祿當然故使不消盡。」那先言：「泥犁
T32n1670Bp0714c21 || 中人亦如是，是罪過未盡故不消死。」那先問
T32n1670Bp0714c22 || 王言：「夫人及長者富家女，飲食皆美恣意食。
T32n1670Bp0714c23 || 食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」那先問王言：「腹
T32n1670Bp0714c24 || 中懷子寧消不？」王言：「不消也。」那先言：「何以故
T32n1670Bp0714c25 || 不消？」王言：「獨相祿故使不消也。」那先言：「泥犁
T32n1670Bp0714c26 || 中人亦如是。所以數千歲不消死者，用先世
T32n1670Bp0714c27 || 作惡故未解故不消死。」那先言：「人在泥犁中
T32n1670Bp0714c28 || 長、在泥犁中老，過盡乃當死。」王言：「善哉！」王復
T32n1670Bp0714c29 || 問那先：「卿曹諸沙門言：天下地皆在水上，水
T32n1670Bp0715a01 || 在風上，風在空上。我不信是也。」那先便前取
T32n1670Bp0715a02 || 王書水，適以三指撮舉之，問王言：「是中水為
T32n1670Bp0715a03 || 風所持不？」王言：「然。為風所持。」那先言：「風持水
T32n1670Bp0715a04 || 亦如是。」王言：「善哉！」王復問那先言：「泥洹道皆
T32n1670Bp0715a05 || 過去，無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有
T32n1670Bp0715a06 || 也。」那先言：「愚癡之人徑來索內外身愛，坐是
T32n1670Bp0715a07 || 故不能得度脫於老病死。」那先言：「智者學道
T32n1670Bp0715a08 || 人，內外身不著也，人無有恩愛，無有恩愛者
T32n1670Bp0715a09 || 無貪欲，無貪欲者無有胞胎，無有胞胎者不
T32n1670Bp0715a10 || 生不老，不生不老不病不死，不病不憂不
T32n1670Bp0715a11 || 哭，不憂不哭不內心痛，便得泥洹道。」王言：
T32n1670Bp0715a12 || 「善哉！」王復問那先言：「諸學道者悉能得泥洹
T32n1670Bp0715a13 || 道不？」那先言：「不能悉得泥洹道也。正向善道
T32n1670Bp0715a14 || 者學知正事，當所奉行者奉行之，不當奉
T32n1670Bp0715a15 || 行者遠棄之；當所念者念，不當所念者棄之。

T32n1670Bp0715a16 || 人如是者，得泥洹道。」王言：「善哉！」王復問那先：「
T32n1670Bp0715a17 || 「人不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」那先
T32n1670Bp0715a18 || 言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快也。」王
T32n1670Bp0715a19 || 言：「人未得泥洹道者，何以知為快耶？」那先問
T32n1670Bp0715a20 || 王言：「人生未嘗截手足，為痛處？」王言：「人雖未
T32n1670Bp0715a21 || 嘗更截手足，由知為痛也。」那先言：「何用知為
T32n1670Bp0715a22 || 痛也？」王言：「其人截手足時嗚呼，用是知為痛。」
T32n1670Bp0715a23 || 那先言：「人亦如是。前得泥洹道者轉相語泥
T32n1670Bp0715a24 || 洹道快，用是故信之。」王言：「善哉！」王復問那先：「
T32n1670Bp0715a25 || 「那先寧曾見佛不？」那先言：「未曾見也。」王言：「那
T32n1670Bp0715a26 || 先諸師寧曾見佛不？」那先言：「諸師亦不見佛
T32n1670Bp0715a27 || 也。」「如使那先及諸師不見佛者，定為無有佛
T32n1670Bp0715a28 || 也。」那先問王言：「王見五百水所合聚處不？」王
T32n1670Bp0715a29 || 言：「我不見也。」那先言：「王父及太父皆見是水
T32n1670Bp0715b01 || 不？」王言：「皆不見也。」那先言：「王、父及太父皆不
T32n1670Bp0715b02 || 見此五百水合聚處，天下定為無此五百水
T32n1670Bp0715b03 || 所聚處耶？」王言：「雖我、父及太父皆不見此水
T32n1670Bp0715b04 || 者，實有此水。」那先言：「雖我諸師不見佛者，其
T32n1670Bp0715b05 || 實有佛。」王言：「善哉！」

T32n1670B 《那先比丘經》卷3

T32n1670Bp0715b12 || 王復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有
T32n1670Bp0715b13 || 勝佛者。」王復問：「何以知為無有勝佛者？」那先
T32n1670Bp0715b14 || 問王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大
T32n1670Bp0715b15 || 不？」有五河，河有五百小河流入大河，一者名
T32n1670Bp0715b16 || 恒、二者名信他、三者名私他、四者名諱叉、
T32n1670Bp0715b17 || 五者名施披夷。爾五河水晝夜流入海，海水
T32n1670Bp0715b18 || 亦不增不減。」那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實
T32n1670Bp0715b19 || 知。」那先言：「以得道人共道說無有能勝佛者，
T32n1670Bp0715b20 || 是故我信之。」王言：「善哉！」王復問那先：「何用知
T32n1670Bp0715b21 || 無有能勝佛者？」那先問王：「造作書師者為誰？」
T32n1670Bp0715b22 || 王言：「造書師者名質。」那先言：「王寧曾見質不？」

T32n1670Bp0715b23 || 王言：「質以死久遠，未曾見。」那先言：「王未曾見
T32n1670Bp0715b24 || 質，何用知質為造書師？」王言：「持古時書字轉
T32n1670Bp0715b25 || 相教告，用是故我知名為質。」那先言：「用是故
T32n1670Bp0715b26 || 我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚
T32n1670Bp0715b27 || 深快，人知佛經戒已後便轉相教，用是故我
T32n1670Bp0715b28 || 知為無有能勝佛者。」王復問那先：「自見佛經
T32n1670Bp0715b29 || 道可久之。」那先言：「佛所施教禁經戒甚快，
T32n1670Bp0715c01 || 當奉行之至老。」王言：「善哉！」王復問那先：「人死
T32n1670Bp0715c02 || 已後，身不隨後世生耶？」那先言：「人死已後更
T32n1670Bp0715c03 || 受新身，故身不隨。」那先言：「譬如燈中炷更相
T32n1670Bp0715c04 || 然，故炷續在，新炷更然。人身如是，故身不行，
T32n1670Bp0715c05 || 更受新身。」那先問王：「王小時從師學書讀經
T32n1670Bp0715c06 || 不？」王言：「然。我續念之。」那先問王：「王所從師
T32n1670Bp0715c07 || 受經書，師寧復知本經書耶？悉舊得其本經
T32n1670Bp0715c08 || 書。」王言：「不也。師續自知本經書耳。」那先言：「人
T32n1670Bp0715c09 || 身如此，置故更受新身。」王言：「善哉！」王復問那
T32n1670Bp0715c10 || 先：「審為有智無？」那先言：「無有智。」那先言：「譬如
T32n1670Bp0715c11 || 人盜他人果蓏，盜者寧有過無？」王言：「有過。」
T32n1670Bp0715c12 || 那先言：「初種栽時上無果蓏，何緣盜者當有
T32n1670Bp0715c13 || 過？」王言：「設不種栽，何緣有果？是故盜者無
T32n1670Bp0715c14 || 狀。」那先言：「人亦如是。用今世作善惡，生於後
T32n1670Bp0715c15 || 世更受新身。」王言：「人用是故身行作善惡，更
T32n1670Bp0715c16 || 新善惡所在？」那先言：「人諸所作，善惡隨人，如
T32n1670Bp0715c17 || 影隨身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火
T32n1670Bp0715c18 || 夜書，火滅其字續在，火至復成之。今世所作
T32n1670Bp0715c19 || 行，後世成如，受之如是。」王言：「善哉！」王言：「那先
T32n1670Bp0715c20 || 寧能分別指視善惡所在不耶？」那先言：「不可
T32n1670Bp0715c21 || 得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有果時，言
T32n1670Bp0715c22 || 寧能分別指視，言其枝間無有果？寧可豫知
T32n1670Bp0715c23 || 之不耶？」王言：「不可知。」那先言：「人未得道，不能
T32n1670Bp0715c24 || 豫知善惡所在。」王言：「善哉！」王復問：「人當於後
T32n1670Bp0715c25 || 世生者，寧能自知不？」那先言：「其當生者自知。」

T32n1670Bp0715c26 || 王言：「**何用知之？**」那先言：「**譬如田家耕種，**天雨
T32n1670Bp0715c27 || 時節，**其人寧豫知當得穀不？**」王言：「**然。猶知當**
T32n1670Bp0715c28 || **得穀多。**」那先言：「**人亦如是。人當於後世生，**豫
T32n1670Bp0715c29 || **自知。**」王言：「**善哉！**」王復問那先：「**審有泥洹無？**」
T32n1670Bp0716a01 || 那先言：「**審有。**」王言：「**那先寧能指示我佛在某**
T32n1670Bp0716a02 || **處不？**」那先言：「**不能指示佛在某處。佛以般泥**
T32n1670Bp0716a03 || **洹去，不可得指示指示見處。**」那先言：「**譬如人**
T32n1670Bp0716a04 || **然大火，以即滅其火，火寧可復指示，知光所**
T32n1670Bp0716a05 || **在不？**」王言：「**不可知處。**」那先言：「**佛以般泥洹去，**
T32n1670Bp0716a06 || **不可復知處。**」王言：「**善哉！**」王復問那先：「**沙門寧**
T32n1670Bp0716a07 || **自愛其身不？**」那先言：「**沙門不自愛其身。**」王言：
T32n1670Bp0716a08 || **「如令沙門不自愛其身者，何以故？自消息臥**
T32n1670Bp0716a09 || **欲得安、溫軟、飲食欲得美，善自護視，何以故？」**
T32n1670Bp0716a10 || 那先問王言：「**寧曾入戰鬪中不？**」王言：「**然。我曾**
T32n1670Bp0716a11 || **入戰鬪中。**」那先言：「**在戰鬪中曾為刀刃箭所**
T32n1670Bp0716a12 || **中不？**」王言：「**我曾頗為刀刃所中。**」那先問王：「**刀**
T32n1670Bp0716a13 || **刃矛箭瘡柰何？**」王言：「**我以膏藥綿絮裹耳。**」那
T32n1670Bp0716a14 || 先問王言：「**王為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶？**」王
T32n1670Bp0716a15 || 言：「**我不愛瘡？**」那先言：「**殊不愛瘡者，何以持膏**
T32n1670Bp0716a16 || **藥綿絮裹以護之？**」王言：「**我欲使疾愈耳，不愛**
T32n1670Bp0716a17 || **其瘡。**」那先言：「**沙門亦如是。不愛其身，雖飲食**
T32n1670Bp0716a18 || **心不樂，不用作美、不用作好、不用作肌色，**
T32n1670Bp0716a19 || **趣欲支身體奉行佛經戒耳。佛經說言：人有**
T32n1670Bp0716a20 || **九孔、為九矛瘡、諸孔皆臭處不淨。**」王言：「**善**
T32n1670Bp0716a21 || **哉！**」王復問那先：「**佛為審有三十二相八十種**
T32n1670Bp0716a22 || **好，身皆金色有光影耶？**」那先言：「**佛審有三十二**
T32n1670Bp0716a23 || **相八十種好，皆有金色有光影。**」王言：「**佛父母寧**
T32n1670Bp0716a24 || **復有三十二相八十種好，身皆金色有光影**
T32n1670Bp0716a25 || **耶？**」那先言：「**佛父母無是相。**」王言：「**如使父母無**
T32n1670Bp0716a26 || **是相者，佛亦無是相。**」王復言：「**人生子，像其種**
T32n1670Bp0716a27 || **類。父母無有是相者，佛定無是相。**」那先言：「**佛**
T32n1670Bp0716a28 || **父母雖無是三十二相八十種好身金色者，**

T32n1670Bp0716a29 || 佛審有是相。」那先問王：「王曾見蓮華不？」王言：
T32n1670Bp0716b01 || 「我見之。」那先言：「此蓮華生於地、長於泥水之
T32n1670Bp0716b02 || 中，色甚香好，寧復像類泥水色不？」王言：「不像
T32n1670Bp0716b03 || 類地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是諸相者，
T32n1670Bp0716b04 || 佛審有是諸相。佛生於世間長於世間，而不
T32n1670Bp0716b05 || 像世間之事。」王言：「善哉！」王復問那先：「佛審如
T32n1670Bp0716b06 || 第七天王梵所行，不與婦女交會不？」那先言：
T32n1670Bp0716b07 || 「然。審離於婦女，淨潔無瑕穢。」王言：「假令佛如
T32n1670Bp0716b08 || 第七天王所行者，佛為第七天王梵弟子。」那
T32n1670Bp0716b09 || 先問王：「第七天王者有念無念？」王言：「第七天
T32n1670Bp0716b10 || 王梵有念？」那先言：「是故第七天王梵及上諸
T32n1670Bp0716b11 || 天皆為佛弟子。」那先問王言：「鳥鳴聲何等類？」
T32n1670Bp0716b12 || 王言：「鳥鳴聲如鴈聲。」那先言：「如是鳥為是鴈
T32n1670Bp0716b13 || 弟子、各自異類？」佛亦如是，非第七天王梵弟
T32n1670Bp0716b14 || 子。」王言：「善哉！」王復問那先：「佛寧悉學知奉行
T32n1670Bp0716b15 || 經戒不？」那先言：「佛悉學知奉行經戒。」王言：「佛
T32n1670Bp0716b16 || 從誰師受經戒？」那先言：「佛無師。佛得道時便
T32n1670Bp0716b17 || 悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知佛所教，
T32n1670Bp0716b18 || 諸弟子皆當奉行至老。」王言：「善哉！」王復問那
T32n1670Bp0716b19 || 先：「人父母死時，悲啼哭淚出。人有聞佛經，亦
T32n1670Bp0716b20 || 復悲啼淚出。俱淚出，寧有別異不？」那先言：「人
T32n1670Bp0716b21 || 有父母啼泣，皆感思愛恩念愁憂苦痛。此曹
T32n1670Bp0716b22 || 憂者，愚癡憂耳。其有聞佛經道淚出者，皆有
T32n1670Bp0716b23 || 慈哀之心，念世間勤苦，是故淚出，其得福甚
T32n1670Bp0716b24 || 大。」王言：「善哉！」王復問那先：「以得度脫者、未得
T32n1670Bp0716b25 || 度脫者，有何等別異？」那先言：「人未得度脫者
T32n1670Bp0716b26 || 有貪欲之心，人得度脫者無有貪欲之心，但
T32n1670Bp0716b27 || 欲趣得飯食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲
T32n1670Bp0716b28 || 快身，欲得美食無有厭足。」那先言：「人未得度
T32n1670Bp0716b29 || 脫者，飯食用作榮樂好。人得度脫者，雖飯食
T32n1670Bp0716c01 || 不以為樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0716c02 || 復問那先：「人家有所作，念久遠之事不？」那先

T32n1670Bp0716c03 || 言：「人愁憂時，皆念久遠之事。」王言：「用何等念
T32n1670Bp0716c04 || 之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾有
T32n1670Bp0716c05 || 所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學知，
T32n1670Bp0716c06 || 以後復忽忘之。」那先言：「王是時無忘耶而忘
T32n1670Bp0716c07 || 之乎？」王言：「我時妄念。」那先言：「可差，王為有象。」
T32n1670Bp0716c08 || 王復問那先：「人有所作皆念，如甫始有所作、
T32n1670Bp0716c09 || 今見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆
T32n1670Bp0716c10 || 用念知之，今見在之事亦用念知之。」王言：「如
T32n1670Bp0716c11 || 是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令
T32n1670Bp0716c12 || 新者有所作不可念者亦如是。」王言：「人新學
T32n1670Bp0716c13 || 書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者有
T32n1670Bp0716c14 || 念，故令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善
T32n1670Bp0716c15 || 哉！」王復問那先：「人用幾事生念耶？」那先言：「人
T32n1670Bp0716c16 || 凡有十六事生念。一者久遠所作生念、二者
T32n1670Bp0716c17 || 新有所學生念、三者若有大事生念、四者思
T32n1670Bp0716c18 || 善生念、五者曾所更苦生念、六者自思惟生
T32n1670Bp0716c19 || 念、七者曾雜所作生念、八者教人生念、九者
T32n1670Bp0716c20 || 像生念、十者曾有所忘生念、十一者因識生
T32n1670Bp0716c21 || 念、十二者校計生念、十三者負債生念、十四
T32n1670Bp0716c22 || 者一心生念、十五者讀書生念、十六者曾有
T32n1670Bp0716c23 || 所寄更見生念，為十六事生。」一、王復問那
T32n1670Bp0716c24 || 先：「何等為念久者？」那先言：「佛弟子阿難女弟
T32n1670Bp0716c25 || 子優婆夷鳩離單罷，念億世宿念時事。及餘
T32n1670Bp0716c27 || 多，念此以便生念。」二、王復問：「何等為新所學
T32n1670Bp0716c28 || 生念者？」那先言：「如人曾學知校計，後復忘之，
T32n1670Bp0716c29 || 見人校計便更生念。」三、王復問那先：「何等為
T32n1670Bp0717a01 || 大事生念者？」那先言：「譬如太子立為王，自念
T32n1670Bp0717a02 || 為王豪貴，是為大事生念。」四、王復問那先：「何
T32n1670Bp0717a03 || 等為思善生念者？」那先言：「譬如為人所請呼，極
T32n1670Bp0717a04 || 善意賓遇待之，其人自念言：昔日為某所請
T32n1670Bp0717a05 || 呼善意待人。是為思善生念。」五、王復問那先：
T32n1670Bp0717a06 || 「何等為更苦生念？」那先言：「譬如人曾為人所

T32n1670Bp0717a07 || 搥捶閉繫牢獄，是為更苦生念。」六、王復問那
T32n1670Bp0717a08 || 先言：「何等為自思惟生念者？」那先言：「譬如曾
T32n1670Bp0717a09 || 有所見，若家室宗親及畜生，是為自思惟生
T32n1670Bp0717a10 || 念。」七、王復問那先言：「何等為曾雜所作生念
T32n1670Bp0717a11 || 者？」那先言：「譬如人名萬物字類色香臭甜苦，
T32n1670Bp0717a12 || 念此語事是為雜生念。」八、王復問那先言：「何
T32n1670Bp0717a13 || 等為教人生念者？」那先言：「人自喜忘，邊人或
T32n1670Bp0717a14 || 有者，或忘者忘，為教人生念。」九、王復問那先
T32n1670Bp0717a15 || 言：「何等為像生念者？」那先言：「人牛馬各自有
T32n1670Bp0717a16 || 像類，是為像生念。」十、王復問那先：「何等為曾
T32n1670Bp0717a17 || 所忘生念者？」那先言：「譬如人卒有所忘，數數
T32n1670Bp0717a18 || 獨念得之，是為曾所忘生念。」十一、王復問那
T32n1670Bp0717a19 || 先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者能求
T32n1670Bp0717a20 || 其字，是為因識生念。」十二、王復問那先：「何等
T32n1670Bp0717a21 || 為校計生念者？」那先言：「如人共校計，成就悉知、
T32n1670Bp0717a22 || 策術分明，是為校計生念。」十三、王復問那先：「
T32n1670Bp0717a23 || 何等為負債生念者？」那先言：「譬如顧鼓所當債
T32n1670Bp0717a24 || 歸，是為債局生念。」十四、王復問那先：「何等為
T32n1670Bp0717a25 || 一心生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從
T32n1670Bp0717a26 || 來生千億世時事是我，為一其心生念。」十五、
T32n1670Bp0717a27 || 王復問那先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝
T32n1670Bp0717a28 || 王有久古之書，念言某帝某年時書也，是為
T32n1670Bp0717a29 || 讀書生念。」十六、王復問那先：「何等為曾有所
T32n1670Bp0717b01 || 寄更見生念者？」那先言：「若人有所寄，更眼見
T32n1670Bp0717b02 || 之便生念，是為所寄生念。」王言：「善哉！」王復問
T32n1670Bp0717b03 || 那先：「佛寧悉知去事、甫始、當來事耶？」那先言：
T32n1670Bp0717b04 || 「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸事者，何故
T32n1670Bp0717b05 || 不一時教諸弟子？何故稍稍教之？」那先問王：
T32n1670Bp0717b06 || 「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」「寧能悉知天
T32n1670Bp0717b07 || 下諸藥不？」王言：「能悉識知諸藥。」那先問王：「其
T32n1670Bp0717b08 || 醫師治病，為一時與藥、稍稍與之？」王言：「人未
T32n1670Bp0717b09 || 病不可豫與藥，應病乃與藥耳。」那先言：「佛雖

T32n1670Bp0717b10 || 悉知去來見在之事，亦不可一時悉教天下
T32n1670Bp0717b11 || 人，當稍稍授經戒令奉行之耳。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0717b12 || 復問那先：「卿曹沙門言：人在世間作惡，至百
T32n1670Bp0717b13 || 歲臨欲死時念佛，死後者皆得生天上。我不
T32n1670Bp0717b14 || 信是語。復言：殺一生，死即當入泥犁中。我不
T32n1670Bp0717b15 || 信是語。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮
T32n1670Bp0717b16 || 耶沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大
T32n1670Bp0717b17 || 石置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船
T32n1670Bp0717b18 || 中百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一
T32n1670Bp0717b19 || 時念佛，用是故不入泥犁中，便得生天上。其
T32n1670Bp0717b20 || 小石沒者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥
T32n1670Bp0717b21 || 犁中。」王言：「善哉！」王復問那先：「卿曹用何等故
T32n1670Bp0717b22 || 行學道作沙門？」那先言：「我以過去苦、現在苦、
T32n1670Bp0717b23 || 當來苦，欲棄是諸苦，不欲復受更故，行學道
T32n1670Bp0717b24 || 作沙門。」王復問那先：「苦乃在後世，何為豫學
T32n1670Bp0717b25 || 道作沙門？」那先問王：「王寧有敵國怨家欲相
T32n1670Bp0717b26 || 攻擊不？」王言：「然。有敵國怨家，常欲相攻擊也。」
T32n1670Bp0717b27 || 那先問王：「敵主臨來時，王乃作鬪具、備守掘
T32n1670Bp0717b28 || 塹耶？當豫作之乎？」王言：「當豫有儲待。」那先問
T32n1670Bp0717b29 || 王：「用何等故豫作儲待？」王言：「備敵來無時故。」
T32n1670Bp0717c01 || 那先問王：「敵尚未來，何故豫備之？」那先復問
T32n1670Bp0717c02 || 王：「飢乃田種、渴乃掘井耶？」王言：「皆當豫作之。」
T32n1670Bp0717c03 || 那先言：「尚未飢渴，何故豫作調度？」王言：「善哉！」
T32n1670Bp0717c04 || 王復問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚
T32n1670Bp0717c05 || 遠。令石大如王殿，從第七梵天上墮之，六月
T32n1670Bp0717c06 || 日乃墮此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言：得羅
T32n1670Bp0717c07 || 漢道，如人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王
T32n1670Bp0717c08 || 言：「我不信是。行數千萬億里，何以疾乃爾耶？」
T32n1670Bp0717c09 || 那先問王：「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，
T32n1670Bp0717c10 || 國名阿荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」
T32n1670Bp0717c11 || 王言：「去二千由旬，合八萬里。」那先問王：「頗曾
T32n1670Bp0717c12 || 於此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中

T32n1670Bp0717c13 || 事耳。」那先言：「王試復更念本國中事，~~曾有所~~
T32n1670Bp0717c14 || 作為者？」~~王言：「我即念已。」~~那先言：「王行八萬里，~~反~~
T32n1670Bp0717c15 || 復何以疾？」~~王言：「善哉！」~~王復問那先：「若有兩
T32n1670Bp0717c16 || 人於此俱時死，~~一人上生第七梵天，~~一人生
T32n1670Bp0717c17 || 罽賓，~~去是七百二十里，~~誰為先到者？」~~那先言：~~
T32n1670Bp0717c18 || 「兩人俱時到耳。」王言：「相去遠近大多，何以俱
T32n1670Bp0717c19 || 至？」~~那先問王：「試念阿荔國。」~~王言：「我已念之。」那
T32n1670Bp0717c20 || 先復言：「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先
T32n1670Bp0717c21 || 問王：「念是兩國，何所疾者？」~~王言：「俱等耳。」~~那先
T32n1670Bp0717c22 || 言：「兩人俱死，~~一人生第七梵天上，~~一人生罽
T32n1670Bp0717c23 || 賓，~~亦等耳。」~~那先問王：「若有一雙飛鳥，~~一鳥於~~
T32n1670Bp0717c24 || 大樹上止，~~一鳥於小卑樹上止。兩鳥俱止，~~誰
T32n1670Bp0717c25 || 影先在地者？」~~王言：「其影俱到地耳。」~~那先言：「兩
T32n1670Bp0717c26 || 人俱死，~~一人生第七梵天上，~~一人生罽賓，~~亦~~
T32n1670Bp0717c27 || 俱時至耳。」王言：「善哉！」~~王復問那先：「人用幾事~~
T32n1670Bp0717c28 || 學知道？」~~那先言：「用七事學知道。何等為七？」~~
T32n1670Bp0717c29 || 一者念善惡之事、~~二者精進、~~三者樂道、~~四者伏~~
T32n1670Bp0718a01 || 意為善、~~五者念道、~~六者一心、~~七者適遇無所~~
T32n1670Bp0718a02 || 憎愛。」王復問那先：「人用此七事學知道耶？」~~那~~
T32n1670Bp0718a03 || 先言：「不悉用七事學知道。智者持智別知善
T32n1670Bp0718a04 || 惡，~~用是一事別知耳。」~~王復問那先：「假令用一
T32n1670Bp0718a05 || 事知者，何為說七事？」~~那先問王：「如人持刀著~~
T32n1670Bp0718a06 || 鞘中倚壁，~~刀寧能自有所割截不？」~~王言：「不能有
T32n1670Bp0718a07 || 所割截。」那先言：「人心雖明，~~會當得是六事共~~
T32n1670Bp0718a08 || 成智耳。」王言：「善哉！」~~王復問那先：「人家作善得~~
T32n1670Bp0718a09 || 福大耶？~~作惡得殃大耶？」~~那先言：「人作善得福
T32n1670Bp0718a10 || 大，~~作惡得殃小。人家作惡日自悔過，~~是故其
T32n1670Bp0718a11 || 過日小。人家作善日夜自念歡喜，~~是故得福~~
T32n1670Bp0718a12 || 大。」那先言：「昔者佛在時，其國中有人机無手
T32n1670Bp0718a13 || 足而取蓮華持上佛。佛即告諸比丘言：『此机
T32n1670Bp0718a14 || 手足兒，却後九十一劫不復墮入泥犁中、畜生
T32n1670Bp0718a15 || 薜荔道中，~~得生天上。天上壽終，~~復還作人。』是

T32n1670Bp0718a16 || 故我知人作小善得福大。作惡，其人自悔，過
T32n1670Bp0718a17 || 日消滅而盡，是故我知人作過其殃小。」王言：
T32n1670Bp0718a18 || 「善哉！」王復問那先：「智者作惡、愚人作惡，此兩
T32n1670Bp0718a19 || 人殃咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大，
T32n1670Bp0718a20 || 智人作惡得殃小。」王言：「不如那先言。」王言：「我
T32n1670Bp0718a21 || 國治法，大臣有過則罪之重，愚民有過則罪
T32n1670Bp0718a22 || 之輕。是故智者作惡得殃大，愚者作惡得殃
T32n1670Bp0718a23 || 小。」那先問王：「譬如燒鐵在地，一人知為燒鐵、
T32n1670Bp0718a24 || 一人不知，兩人俱前取燒鐵，誰爛手大者耶？」
T32n1670Bp0718a25 || 王言：「不知者爛手大。」那先言：「愚者作惡，不能
T32n1670Bp0718a26 || 自悔，故其殃大。智者作惡，知不當所為，日自
T32n1670Bp0718a27 || 悔過，故其殃少。」王言：「善哉！」王復問那先：「人有
T32n1670Bp0718a28 || 能持此身飛行上至第七梵天上，及至鬱單越
T32n1670Bp0718a29 || 地，及所欲至處者不？」那先言：「能。」王言：「奈何
T32n1670Bp0718b01 || 持此身上第七梵天，及鬱單越地，及所欲至處
T32n1670Bp0718b02 || 乎？」那先問王：「王寧自念少小時跳戲一丈
T32n1670Bp0718b03 || 地不？」王言：「我年少時意念欲跳，便跳一丈餘
T32n1670Bp0718b04 || 地。」那先言：「得道之人意欲跳至第七梵天上，
T32n1670Bp0718b05 || 及至鬱單越地者亦爾。」王言：「善哉！」王復問那
T32n1670Bp0718b06 || 先：「卿曹諸沙門言：有骨長四千里。何等身骨
T32n1670Bp0718b07 || 乃長四千里？」那先問王：「曾聞大海中有大魚
T32n1670Bp0718b08 || 名質，身長二萬八千里者不？」王言：「然。有是，我
T32n1670Bp0718b09 || 曹聞之。」那先言：「如是二萬八千里魚，其脇骨
T32n1670Bp0718b10 || 長四千里，王怪之為？」王復問那先：「卿曹諸沙
T32n1670Bp0718b11 || 門說言：我能斷喘息之事。」王言：「奈何斷喘息
T32n1670Bp0718b12 || 氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王言：「我聞之。」那
T32n1670Bp0718b13 || 先言：「王以為志在人身中耶？」王言：「我以為志
T32n1670Bp0718b14 || 在人身中。」那先言：「王以為愚人不能制其身
T32n1670Bp0718b15 || 口者、不能持經戒者，如此曹人亦不樂其身。」
T32n1670Bp0718b16 || 那先言：「其學道人，能制身口、能持經戒、能一
T32n1670Bp0718b17 || 其心，得四禪便能，不復喘息耳。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0718b18 || 問那先：「為呼言海、海為是水，名為海耶？用他

T32n1670Bp0718b19 || 事故言海？」那先言：「人所以呼為海者，水與鹽
T32n1670Bp0718b20 || 參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海
T32n1670Bp0718b21 || 悉鹹如鹽味？」那先言：「所以海水鹹者，淡畜以
T32n1670Bp0718b22 || 來久遠，及魚鼈蟲多共清便水中，是故令鹹
T32n1670Bp0718b23 || 耳。」王言：「善哉！」王復問那先：「人得道以，寧能
T32n1670Bp0718b24 || 悉思惟深奧眾事不？」那先言：「然。人得道以，能
T32n1670Bp0718b25 || 悉思惟深奧之事。」那先言：「佛經最深奧，知眾
T32n1670Bp0718b26 || 事。不可稱量眾事，皆智平斷之。」王言：「善哉！」王
T32n1670Bp0718b27 || 復問那先：「人神、智、自然，此三事寧同各異？」那
T32n1670Bp0718b28 || 先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無
T32n1670Bp0718b29 || 有人。」王復問那先言：「得人何等為得人者？」眼
T32n1670Bp0718c01 || 視色、耳聽聲、鼻聞香、口知味、身知麤軟、意知善
T32n1670Bp0718c02 || 惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如令人能
T32n1670Bp0718c03 || 目自視，脫瞳子去之，視寧廣遠不？裂大其耳，
T32n1670Bp0718c04 || 聽聲寧廣遠不？決鼻令大，其聞香寧多不？開
T32n1670Bp0718c05 || 口令大，知味寧多不？剝割肌膚，寧令信知麤
T32n1670Bp0718c06 || 軟不？拔去其志，盛念寧多不？」王言：「不也。」那先
T32n1670Bp0718c07 || 言：「佛在所作甚難，佛所如甚妙。」王復問那先：「
T32n1670Bp0718c08 || 所作何等甚難、何等甚妙？」那先言：「佛言能知
T32n1670Bp0718c09 || 人腹中，目所見事悉能解之。能解目事、能解
T32n1670Bp0718c10 || 耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解敗事、
T32n1670Bp0718c11 || 能解疑事、能解所念事、能解神事。」那先言：「人取
T32n1670Bp0718c12 || 海水含之，寧能別知口中水是泉水、是某流水、
T32n1670Bp0718c13 || 是某河水？」王言：「眾水皆合為一，難各別知。」那
T32n1670Bp0718c14 || 先言：「佛所作為難，皆能別知是諸水味。今海
T32n1670Bp0718c15 || 水見，目前之事，王尚不能別知，今人神不見，
T32n1670Bp0718c16 || 人身中有六事不可見。」那先言：「是故佛解之，
T32n1670Bp0718c17 || 從心念至目所見，從心念至耳所聽，從心念
T32n1670Bp0718c18 || 至鼻所嗅，從心念至口知味，從心念至身知
T32n1670Bp0718c19 || 苦樂寒溫麤堅，從心念有所向，佛悉知分別
T32n1670Bp0718c20 || 解之。」王言：「善哉！」那先言：「夜已半，我欲去。」王即
T32n1670Bp0718c21 || 勅傍臣：「取四端氎布搵，置麻油中持以為炬，

T32n1670Bp0718c22 || 當送那先歸。恭事那先如事我身。」傍臣皆言：

T32n1670Bp0718c23 || 「受教。」王言：「得師如那先作，弟子如我，可得道

T32n1670Bp0718c24 || 疾。」王諸所問，那先輒事事答之，王大歡喜，王

T32n1670Bp0718c25 || 即出中藏好衣直十萬已上那先。王語那先：

T32n1670Bp0718c26 || 「從今已去，願那先日與八百沙門共於宮中

T32n1670Bp0718c27 || 飯食，及欲所得皆從王取之。」那先報王：「我為

T32n1670Bp0718c28 || 道人，略無所欲。」王言：「那先當自護，亦當護我

T32n1670Bp0718c29 || 身。」那先言：「何等當自護及護王身？」王報言：「恐

T32n1670Bp0719a01 || 人論議，呼王為慳。那先為王解諸狐疑，而不

T32n1670Bp0719a02 || 能賜與。恐或人言：那先不能解王狐疑，故王

T32n1670Bp0719a03 || 不賞賜。」王言：「那先受者，當令我得其福，那先

T32n1670Bp0719a04 || 亦當護其名。」王言：「譬如師子在金檻中，猶為

T32n1670Bp0719a05 || 拘閉，常有欲望去心。今我雖為國王，在宮省

T32n1670Bp0719a06 || 中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」王語竟，那

T32n1670Bp0719a07 || 先便起歸佛寺。那先適去，王竊自念：「我問那

T32n1670Bp0719a08 || 先為何等事？那先為解我何等事？」王自念：「我

T32n1670Bp0719a09 || 所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛寺，亦自

T32n1670Bp0719a10 || 念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」那先自

T32n1670Bp0719a11 || 念：「王所問者，我亦悉為解之。」念此事至天明。

T32n1670Bp0719a12 || 明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，王前

T32n1670Bp0719a13 || 為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先適去，

T32n1670Bp0719a14 || 我自念：『問那先何等語？那先報我何等語？』我

T32n1670Bp0719a15 || 復自念：『所問那先，那先莫不解我意者。』我念

T32n1670Bp0719a16 || 是語，歡喜安臥至明。」那先言：「我行歸舍，亦自

T32n1670Bp0719a17 || 念：『王為問我何等事？我亦為王說何等事？』我

T32n1670Bp0719a18 || 復自念：『王所問，我輒為解之。』用是故歡喜至

T32n1670Bp0719a19 || 明。」語竟，那先欲去，王便起為那先作禮。

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷1

T32n1671_p0719a29 || 稽首禮諸佛，及菩薩聖眾，

T32n1671_p0719b01 || 能以淨智眼，普導於群有。

T32n1671_p0719b02 || 帝釋具千眼，大自在三目，

T32n1671_p0719b03 || 及日月光明，皆不能遍照。

T32n1671_p0719b04 || 那羅延二目，變現諸色像，

T32n1671_p0719b05 || 降伏阿修羅，恃憍慢嗔恚。

T32n1671_p0719b06 || 唯佛具智光，滅惡除積暗，

T32n1671_p0719b07 || 如以孔雀尾，拂除諸垢毒。

T32n1671_p0719b08 || 如來大丈夫，頂舒白毫相，

T32n1671_p0719b09 || 七匝右成螺，潤澤極可愛，

T32n1671_p0719b10 || 日月世燈明，隱蔽皆不現，

T32n1671_p0719b11 || 諸天及世人，咸供養稱讚。

T32n1671_p0719b12 || 聞是說已，欲何所作？當於佛言，尊重愛樂。彼

T32n1671_p0719b13 || 智光明，如燈遠照，能破愚癡翳障黑暗，是

T32n1671_p0719b14 || 故開示。佛之智眼，猶如大雲，能注甘雨，如秋

T32n1671_p0719b15 || 滿月，能除熱惱，畢竟任持諸佛正法，增長

T32n1671_p0719b16 || 一切佛之智慧，決定成就根力覺支，息除業

T32n1671_p0719b17 || 惑二種風浪，不為愛河之所沒溺，乘正法船，

T32n1671_p0719b18 || 至於彼岸。於施等行，應善修作，以諸珍寶，

T32n1671_p0719b19 || 持用布施，壞貪過失，增益義利，樂持淨戒，讀

T32n1671_p0719b20 || 誦經典。如是作已，汝諸比丘，於其福蓋，速得

T32n1671_p0719b22 || 如佛所說，於十善業，何不修作？心為貪使，猶

T32n1671_p0719b23 || 如僮僕，身著快樂，不悟無常，數數追求，無有

T32n1671_p0719b24 || 休息，由愚癡故，而生我慢，於己財寶，慳惜守

T32n1671_p0719b25 || 護，諸來乞者，顛面而去，未嘗暫於空閑靜處，

T32n1671_p0719b26 || 修持淨戒，習諸禪定，如佛所說利有情行，汝

T32n1671_p0719b27 || 於是中，無所得也。又此財者，增長憍慢，棹、掉舉

T32n1671_p0719b28 || 散亂，多起憂惱，生諸怖畏，覆障善道，是散壞

T32n1671_p0719b29 || 法，是墮落法，是無常法，無有主宰，無所歸

T32n1671_p0719c01 || 趣，於前後際，俱不可得，現在少樂，刹那不

T32n1671_p0719c02 || 住，猶如夢境，幻化陽焰，乾闥婆城，及旋火

T32n1671_p0719c03 || 輪，如彼芭蕉，中無有實，如水上沫，須臾散

T32n1671_p0719c04 || 壞。愚夫不了，種種希取，以是緣故，多苦少

T32n1671_p0719c05 || 樂，積集一切煩惱根本。是故應當作不堅想，

T32n1671_p0719c06 || 作無常想。如是對治，則不為彼盜賊水火，官

T32n1671_p0719c07 || 吏親屬之所侵損，亦不為彼琰魔羅王之所
T32n1671_p0719c08 || 吞噉，而於後世決定成就快樂福報。由以財
T32n1671_p0719c09 || 施攝諸有情，是人同彼酤牟那花榮盛開敷，
T32n1671_p0719c10 || 眾所樂見，所有積集一切罪障刹那消滅，猶
T32n1671_p0719c11 || 如熾火焚其乾薪無有遺餘，如於恒河滌諸
T32n1671_p0719c12 || 垢染悉得清淨，如摩尼寶隨意成就諸來乞
T32n1671_p0719c13 || 者皆使滿足，咸共稱讚，是所依止。作勝吉
T32n1671_p0719c14 || 祥真實功德，美名遐布，離諸過患，壽命長
T32n1671_p0719c15 || 遠。廣修梵行，則能破壞貪恚癡毒、邪見等咎，
T32n1671_p0719c16 || 乘功德乘永無墮落。若染污心耽著欲境，造
T32n1671_p0719c17 || 黑業已，如譏摩那婆羅天子速疾遷謝。當知
T32n1671_p0719c18 || 女人惡露可厭，愚癡有情爭競貪著。是著
T32n1671_p0719c19 || 欲者，如彼渴人飲其鹹水心無止足，如斷
T32n1671_p0719c20 || 木根不久枯槁，如山瀑流不可隄障，如處
T32n1671_p0719c21 || 蛇窟為彼侵螫，如熱鐵團觸生苦惱，如食
T32n1671_p0719c22 || 毒果後必為損，如草泫露不得久停，如空
T32n1671_p0719c23 || 浮雲倏忽散滅，如沙為城當亟摧毀，如坏
T32n1671_p0719c24 || 為器體非堅牢，如帝釋弓不久隱沒，如乘
T32n1671_p0719c25 || 破車動即顛覆，猶如網羅觸則為縛，一切
T32n1671_p0719c26 || 災難以為伴侶，是故正士應當捨離。
T32n1671_p0719c27 || 又世尊言：若於五欲不生貪著，現前獲得
T32n1671_p0719c28 || 無量樂報，彼則能截煩惱瀑流，乘正法船能
T32n1671_p0719c29 || 到彼岸。我於三大阿僧祇劫積集福行，始能
T32n1671_p0720a01 || 獲得豐義味辯，為諸眾生平等開示。汝等當
T32n1671_p0720a02 || 詣空閑靜處，於我所說研究思擇，如於乳中
T32n1671_p0720a03 || 求酥、酪、醍醐。如是知己，積集法財及清淨物
T32n1671_p0720a04 || 以用布施。又諸如來已出三界煩惱淤泥，成
T32n1671_p0720a05 || 就清淨無漏勝德，方便開示知足之法。如勝
T32n1671_p0720a06 || 園林，居者清涼離諸熱惱。善修是行，得生
T32n1671_p0720a07 || 梵天。我於是處，一切煩惱不能動亂，一切
T32n1671_p0720a08 || 怖畏皆悉斷除。以是緣故，破壞輪迴得成
T32n1671_p0720a10 || 又諸如來大悲相應，善能降伏一切外道，以

T32n1671_p0720a11 || 清淨智、觀察揀擇，以柔軟言、攝受教誨，施
T32n1671_p0720a12 || 以無畏、為說正法，令生信解、破壞魔網，於
T32n1671_p0720a13 || 佛法中、心得安住。是大丈夫、能師子吼，如大
T32n1671_p0720a14 || 龍象、威德特尊，興大雲雷、注甘露雨，無漏戒
T32n1671_p0720a15 || 定、妙香薰修，諸有所作、皆不唐捐。為諸眾
T32n1671_p0720a16 || 生、宣說法要，離諸煩惱、令眾悅豫，如劫波
T32n1671_p0720a17 || 樹、敷柔軟花，最上法藥、蠲除心垢。
T32n1671_p0720a18 || 如世尊說：持淨戒者、則有善法，離諸憂怖、得
T32n1671_p0720a19 || 安隱樂，能越苦海、到於彼岸，善破四魔，所語謂
T32n1671_p0720a20 || 天魔、蘊魔、死魔、及煩惱魔。是人則能吹大法
T32n1671_p0720a21 || 螺、擊大法鼓、燃大法炬，心淨歡喜、利益一切，
T32n1671_p0720a22 || 教化天人、為作佛事。又諸如來，無量劫中、
T32n1671_p0720a23 || 積功累德、修習智慧，而能成就無礙辯才、四
T32n1671_p0720a24 || 無所畏、十種智力，方便通達菩提分法，能以
T32n1671_p0720a25 || 智箭、破諸魔怨。現證如是諸功德已，於三界
T32n1671_p0720a26 || 中、最為第一，為諸有情、作大慈父。
T32n1671_p0720a27 || 又諸如來，由具十種殊勝智力，化諸外道、而
T32n1671_p0720a28 || 為弟子，於佛智戒、深生樂欲。最初證聖、曰憍
T32n1671_p0720a29 || 陳如。能決愚癡暗鈍翳膜，於正法中、最為殊
T32n1671_p0720b01 || 特，曰摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉。於梵志中、
T32n1671_p0720b02 || 為其上首，服佛法藥、愈煩惱病，曰尊者舍利
T32n1671_p0720b03 || 子。能以智鉤、制心狂象，有大神力，曰大目
T32n1671_p0720b04 || 乾連。具修勝行、躡正法梯，安處清淨解脫
T32n1671_p0720b05 || 樓閣，謂阿菟樓駄、賓頭盧、頗羅墮閣、摩訶俱
T32n1671_p0720b06 || 絺羅、阿難陀等。又能化度頻婆娑羅王，於佛
T32n1671_p0720b07 || 法中、深生信解，尊重恭敬、為佛弟子。是諸聖
T32n1671_p0720b08 || 者，皆以智斧、伐緣生樹，離諸妄念、希一切
T32n1671_p0720b09 || 智，捨外道見、伏除我慢，悉能成就一切功
T32n1671_p0720b11 || 若於四大毒蛇、五蘊空聚，妄為主宰，則無解
T32n1671_p0720b12 || 脫，當以慧劍、而斷裂之。又智眼觀六處境界、
T32n1671_p0720b13 || 猶如冤賊，十二處等、猶如叢棘。善入解者，
T32n1671_p0720b14 || 不為內外煩惱熾焰之所燒逼，是人則為善

T32n1671_p0720b15 || 持淨戒。住忍辱地、得念處分、具智光明破無
T32n1671_p0720b16 || 明暗、彼則能飲八聖道水、復能開發菩提分
T32n1671_p0720b17 || 花。是能超越三世樓閣、斷諸有結、入智慧海、
T32n1671_p0720b18 || 於菩提場結加趺坐、善住四禪無漏勝定、受
T32n1671_p0720b20 || 又諸愚夫壞善法分、樂著世間五欲境界、如
T32n1671_p0720b21 || 風觸露不能長久、漂流苦海不得解脫、見法
T32n1671_p0720b22 || 橋梁捨而遠去。
T32n1671_p0720b23 || 如經中說：昔婆羅門有一長者、欲以利劍害
T32n1671_p0720b24 || 彼女人。忽覩如來、高聲唱言：願佛救度。即得
T32n1671_p0720b25 || 解脫。又如央崛摩羅欲害母等。又能降伏長
T32n1671_p0720b26 || 爪梵志起大我慢、令入佛法、滄正法味、亦
T32n1671_p0720b27 || 令一切愚癡之人、聞是說已捨除憍慢。亦如
T32n1671_p0720b28 || 惡龍心懷熱惱、吐猛毒氣損傷苗稼。又如夜
T32n1671_p0720b29 || 叉、以惡眼視百千眾生而為損害。如眾商人
T32n1671_p0720c01 || 沒於大海、為底彌魚欲即吞噉。如是恐怖
T32n1671_p0720c02 || 諸惡險難、唯除如來能為救度。又如日月怖
T32n1671_p0720c03 || 阿修羅、帝釋天主怖墮惡道、梵王異執計我
T32n1671_p0720c04 || 為常、諸如是等不真實見、輪迴往來受諸逼
T32n1671_p0720c05 || 迫、使聞正法咸得悟解、飲解脫味、破無明
T32n1671_p0720c06 || 翳。彼智光明如月清淨、是故當於如來言
T32n1671_p0720c07 || 教深生尊重、親近法師、樂聞正法、究真實
T32n1671_p0720c08 || 義、如教奉行。彼外道教是輪迴法、諸有智
T32n1671_p0720c09 || 者當善思之。
T32n1671_p0720c10 || 又牟尼尊說甘露法、為智光明破諸癡暗、
T32n1671_p0720c11 || 如處高峯俯視群物。積聚非法如堆糞壤、當
T32n1671_p0720c12 || 以智錘而屏去之。摧諸魔怨、破諸異論、令
T32n1671_p0720c13 || 入解已發生智心、皆得遣除身心熱惱、一切
T32n1671_p0720c14 || 罪惡皆得消殄。彼牟尼言、如蓋廣蔭蔽煩惱
T32n1671_p0720c15 || 日、而獲清涼。若能彩畫造作佛像、以香花鬘
T32n1671_p0720c16 || 隨分供養、乃為生天之階漸也。依佛言故、所
T32n1671_p0720c17 || 有業障刹那清淨、禪定解脫皆得現前；非如
T32n1671_p0720c18 || 外道一生虛擲、無所修作起邪妄見、依恆河

T32n1671_p0720c19 || 水。洗求解脫。如是知己，應當勇猛越魔境界，
T32n1671_p0720c20 || 執持慧劍。破煩惱賊。壞生死輪。裂纏蓋網。具
T32n1671_p0720c21 || 淨智眼。滅諸癡暗。息貪愛心。降嗔毒蛇。斷諸
T32n1671_p0720c22 || 邪見。摧我慢山。於佛生處。愛樂尊重。散娑羅
T32n1671_p0720c23 || 花。而為供養。如意所求。皆得成就。離諸毀
T32n1671_p0720c24 || 謗。解脫諸怖。安住諸佛真實正理。離生滅相。
T32n1671_p0720c25 || 得寂靜樂。應當一心樂欲聞法。
T32n1671_p0720c26 || 如是我聞：一時佛住舍衛城。祇樹給孤獨園。
T32n1671_p0720c27 || 是時眾會。有二外道。曰迦毘羅大仙。烏嚧迦
T32n1671_p0720c28 || 大仙。捨本邪見。入解佛智。善除癡暗。能越苦
T32n1671_p0720c29 || 海。作是思惟：「云何如來成就清淨廣大福蓋
T32n1671_p0721a01 || 功德乃爾。殊妙色相。如鎔真金。巍巍挺特。猶
T32n1671_p0721a02 || 若須彌。三十二種大丈夫相。及八十種隨形
T32n1671_p0721a03 || 妙好。顯現分明。端嚴無匹。一切塵垢。所不
T32n1671_p0721a04 || 能染。現丈六身。光明晃耀。盡虛空界。若幽若
T32n1671_p0721a05 || 顯。無不遍矚。目如廣大青蓮花葉。眉間毫相。
T32n1671_p0721a06 || 如秋滿月。其面光澤。微妙可愛。髮紺青色。如
T32n1671_p0721a07 || 孔雀尾。頂相平滿。如天帝蓋。清淨肉髻。如摩
T32n1671_p0721a08 || 尼寶。舉身金光。燦然相照。一切眾生之所樂
T32n1671_p0721a09 || 見。譬如群蜂採妙花香。一一相好。觀無厭足。
T32n1671_p0721a10 || 如春開發拘蘇摩花。」是時如來。如彼外道心
T32n1671_p0721a11 || 之所念。以淨智眼。觀彼無量無邊世界一切
T32n1671_p0721a12 || 眾生。生大憐愍。而告之曰：「汝善男子！我於
T32n1671_p0721a13 || 三大阿僧祇劫。修習無量清淨正行。積集廣
T32n1671_p0721a14 || 大無邊福智。非以少因。而能獲得。安住無盡
T32n1671_p0721a15 || 功德寶藏。以大悲心。決定拔濟無量百千地
T32n1671_p0721a16 || 獄眾生。離冤親想。咸令息苦。」

T32n1671 《福蓋正行所集經》卷2

T32n1671_p0721a26 || 爾時帝釋天主。首戴摩尼殊妙寶冠。從忉利
T32n1671_p0721a27 || 天。來詣佛所。見佛身相。眾德莊嚴。心大歡
T32n1671_p0721a28 || 喜。得未曾有。頭面敬禮佛世尊足。以大妙音。

T32n1671_p0721a29 || 稱揚佛德：「若諸眾生觀佛相好，發希有心，
T32n1671_p0721b01 || 供養恭敬、尊重讚歎，則能破壞四種魔業，成
T32n1671_p0721b02 || 就義利、獲大吉祥。汝等天人及諸魔梵，皆
T32n1671_p0721b03 || 當至此觀無上尊。」是時有諸持明大仙、日月
T32n1671_p0721b04 || 天子、及諸宿曜、水天、火天、多聞天、焰摩天、
T32n1671_p0721b05 || 大梵天、力堅天、那羅延天、鉢囉吽摩那天
T32n1671_p0721b06 || 等、及諸龍、神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、
T32n1671_p0721b07 || 緊那羅、畢隸多、毘舍遮、塞健陀等，如是眾
T32n1671_p0721b08 || 類皆共一心，供養禮拜讚佛功德，是出世
T32n1671_p0721b09 || 間第一智慧，廣大名稱靡不聞知，舍利弗
T32n1671_p0721b10 || 等諸大聲聞皆不能了彼智境界。自蘇彌盧
T32n1671_p0721b11 || 頂至色究竟天，一切有情咸共諦觀如來、
T32n1671_p0721b12 || 應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、
T32n1671_p0721b13 || 調御丈夫、天人師、佛、世尊，其所說法，言無虛
T32n1671_p0721b14 || 妄、初中後善，其言巧妙、其義深廣，能破寡聞
T32n1671_p0721b15 || 無智眾生愚癡暗鈍。令彼聞已生大覺悟，樂
T32n1671_p0721b16 || 脩正行、增益慧命，決定得免惡道怖畏，能闢
T32n1671_p0721b17 || 涅槃廣大城門，入不思議解脫境界。
T32n1671_p0721b18 || 此經中說福蓋先因。云何了知？聞是說已，廣
T32n1671_p0721b19 || 行淨施、堅持禁戒，於世欲樂不生愛樂，諸
T32n1671_p0721b20 || 有善利咸生信順，如是脩作速得成就。譬
T32n1671_p0721b21 || 如有人，於夜暗中持大炬火入大舍宅，於彼
T32n1671_p0721b22 || 方處皆得明見，是中所有珍寶庫藏，種種什
T32n1671_p0721b23 || 物若精若麤各各顯現，悉能受用、獲安隱
T32n1671_p0721b24 || 樂。若復有人，於此經中受持讀誦、樂聞深
T32n1671_p0721b25 || 義、親近法師、如理思惟、心生覺悟，當知是人
T32n1671_p0721b26 || 能於生死長夜之中，秉大智炬入涅槃城，
T32n1671_p0721b27 || 於甚深法若理若事，悉能了解、咸得通達，離
T32n1671_p0721b28 || 諸疑惑、破諸癡暗、出離輪迴、心得解脫，而能
T32n1671_p0721c01 || 如世尊說：有漏世間不生勝慧，唯正智燈能
T32n1671_p0721c02 || 破癡暗。是故智者當求出世無漏正法，於佛
T32n1671_p0721c03 || 所說契經論議相應教法應善觀察。如諸有

T32n1671_p0721c04 || 情。造福非福，各受彼報。定無差忒。當知世
T32n1671_p0721c05 || 間。皆因緣生，若無眾生。則無煩惱，若無煩
T32n1671_p0721c06 || 惱。則無地獄。是故我今說因緣法，非如外道
T32n1671_p0721c07 || 邪執異見，無因無緣。生一切法。彼計：棘刺銛
T32n1671_p0721c08 || 利，何人所削？禽獸羽毛，誰為彩繪？是事顯
T32n1671_p0721c09 || 然，何假因業。由此了知，世間所有。出於自
T32n1671_p0721c10 || 然，不須脩作。如來知己，起大悲心。憐愍教
T32n1671_p0721c11 || 化，以智光明。滅彼癡暗，漸令悟入一切智智，
T32n1671_p0721c12 || 捨本邪見，於佛法中。心得解脫。
T32n1671_p0721c13 || 此經中說，佛所教誨。說施等法，能出輪迴、得
T32n1671_p0721c14 || 諸快樂。現見世間諸有情類，造福非福、受苦
T32n1671_p0721c15 || 樂報。如給孤獨長者。發淨信心，以三十俱胝
T32n1671_p0721c16 || 金銀珍寶。奉施如來，及諸弟子。阿菟樓駄大
T32n1671_p0721c17 || 阿羅漢等，造立精舍。興大供養，現生獲得無
T32n1671_p0721c18 || 量福報、具大名稱、安隱富饒，種種帑藏。悉皆
T32n1671_p0721c19 || 盈溢，親屬朋友、奴婢僕從。廣多熾盛，皆得圓
T32n1671_p0721c20 || 滿。受用無盡殊勝快樂。斯由施故，感報如是。
T32n1671_p0721c21 || 又諸如來。大悲憐愍一切眾生，如世醫王。能
T32n1671_p0721c22 || 以良藥。善療世間風癘痰癰。種種諸疾，使令
T32n1671_p0721c23 || 除愈。如來亦爾，善說法藥，能祛眾生根隨煩
T32n1671_p0721c24 || 惱，令得解脫。然彼有情。無善種子、無有資
T32n1671_p0721c25 || 糧，不發勇猛、不求解脫，三毒痼疾之所纏
T32n1671_p0721c26 || 縛。如是之人。難可化度，是故如來。平等大
T32n1671_p0721c27 || 悲。無冤親想，授與法藥。使之服行，為說布
T32n1671_p0721c28 || 施持戒等行，常當受持甚深經典。
T32n1671_p0721c29 || 又彼人身。極為難得，譬如盲龜。遇浮木孔。勤
T32n1671_p0722a01 || 脩十善。求離苦際，縱得人身，不生中國、諸根
T32n1671_p0722a02 || 不具、或於佛法。心不愛樂、或復生彼無佛世
T32n1671_p0722a03 || 界、或由惡業。受瘡痍報。口不能宣諸佛正
T32n1671_p0722a04 || 法，於佛功德。不能了知。又諸眾生。愚癡所
T32n1671_p0722a05 || 覆、邪見惑心，背善知識、壞正法船、摧法寶
T32n1671_p0722a06 || 山、伐智林木，逃解脫城、闢三惡道，不能入

T32n1671_p0722a07 || 解淨心信索，不能建立真實法幢，則為焚燒
T32n1671_p0722a08 || 天中宮殿。積聚世間廣大珍財，自恃豪富
T32n1671_p0722a09 || 起大我慢，無智愚癡，不善觀察，不脩惠施
T32n1671_p0722a10 || 亦不受用，為彼慳曜之所執持，不悟此身老
T32n1671_p0722a11 || 病死苦常所隨逐，造諸惡業，不能發露。彼盛
T32n1671_p0722a12 || 年時，色力充實，身形光澤，濯去諸垢，常生愛
T32n1671_p0722a13 || 樂。及其衰老，身肢顫動，皮膚緩皺，多生黑
T32n1671_p0722a14 || 點，唇口乾焦，氣息喘迫，髮白稀少，牙齒疎
T32n1671_p0722a15 || 落，體生瘡癬，肌肉消瘦，諸根暗塞，筋急拘
T32n1671_p0722a16 || 牽，頭足相近，行步遲留。一切身分，猶如執
T32n1671_p0722a17 || 縛，意欲所至，須假扶掖，歌舞嬉戲，不復思
T32n1671_p0722a18 || 惟，上妙美味，無復能食，設欲飲噉，喉不能
T32n1671_p0722a19 || 嚙。目視文字，不能辯了，意欲所囑，言不分
T32n1671_p0722a20 || 明，出入息微，氣不相續，涎涕流落，便利污
T32n1671_p0722a21 || 身，腹脹絞痛，呻吟遠徹。唯有皮骨，偃臥在
T32n1671_p0722a22 || 床，面現醜狀，生大恐怖。是時有風，觸肢節
T32n1671_p0722a23 || 間，猶如針刺，痛不可忍，一切醫師，捨之而
T32n1671_p0722a24 || 去。無量憂惱之所燒煮，一切愛樂悉為他有，
T32n1671_p0722a25 || 一切珍財，咸盡棄捨，如霹靂火，破壞無餘，無
T32n1671_p0722a26 || 所覺知，奄然長逝。剎那變異，令人怖懼，父
T32n1671_p0722a27 || 母妻子，內外親屬，悲哽流淚，心腑痛裂，迭
T32n1671_p0722a28 || 相號呼：捨我何去？於彼他世，獨一而往，猶如
T32n1671_p0722a29 || 幼童無其伴侶，入大黑暗，趣大險難，墮大深
T32n1671_p0722b01 || 坑，沒大苦海，無歸無救，無所依止。琰摩使
T32n1671_p0722b02 || 者，黑夜母天，怒目利牙，醜狀可畏，憤怒叱
T32n1671_p0722b03 || 責，繫縛而去，其疾如風，至琰摩所。生不崇
T32n1671_p0722b04 || 善，死歸苦處，無量鋒刃，從空而下，斫刺身
T32n1671_p0722b05 || 分，斷壞肢節，剖心割舌，血肉交潰，手足指
T32n1671_p0722b06 || 節，截而棄擲，唯有筋骨，連持不散。受大苦
T32n1671_p0722b07 || 惱，尋即悶絕，業風所吹，倏爾還活，長時受
T32n1671_p0722b08 || 苦，業盡得脫。
T32n1671_p0722b09 || 若諸眾生，信順佛語，樂作福業，利益安樂

T32n1671_p0722b10 || 一切眾生，隨其所須而能給與，於寒凍者與
T32n1671_p0722b11 || 其炎燠，於煩熱者為作清涼，於渴乏者汲以
T32n1671_p0722b12 || 清泉，於飢餒者施之飲食，溺河流者濟之船
T32n1671_p0722b13 || 筏，無居止者給其舍宅，於貧窮者賜之財帛，
T32n1671_p0722b14 || 於諍訟者勸令和順，於獨行者為作儕侶，於
T32n1671_p0722b15 || 病苦者示之良藥服令輕安，為蛇螫者真言
T32n1671_p0722b16 || 加持消除其毒，恃我慢者授以智劍令自調
T32n1671_p0722b17 || 伏，各悉令得安隱快樂。若能如是，利樂眾生，
T32n1671_p0722b18 || 現在即得如意福報，於他世中，唯此福業為
T32n1671_p0722b19 || 其伴侶，為歸為救，為所依止。
T32n1671_p0722b20 || 若諸眾生，慣習慳業，於勝福田，不能惠施。設
T32n1671_p0722b21 || 佛弟子如優波離，來化彼人，心亦不喜，不信
T32n1671_p0722b22 || 施福，能招樂報，集積罪惡，後受輪迴，設得為
T32n1671_p0722b23 || 人，生下劣族，或屠殺家，或除糞家，造車，作
T32n1671_p0722b24 || 鬻，捕魚，宰師，耕夫，織者，作剃髮人，染浣衣
T32n1671_p0722b25 || 人，諸不善處，衣食弊乏，為他役使，手足皴裂，
T32n1671_p0722b26 || 多苦多求，日無少暇。復為諸病之所纏縛，疥
T32n1671_p0722b27 || 癩，瘡癬，痔瘻，癰疽，嗽瘡，瀉痢，癲狂，熱病，如
T32n1671_p0722b28 || 是等疾，逼惱其身，羸瘦憔悴，手足攣蹙，唇口
T32n1671_p0722b29 || 喎斜，頭髮鬢亂，兩目流淚。下色求人，著破弊
T32n1671_p0722c01 || 衣，扞挽而進，或復遺棄，亦不覺知。為風所
T32n1671_p0722c02 || 吹，形體裸露，坐臥糞壤，猶為自娛，自拔其
T32n1671_p0722c03 || 髮，殊無慚恥。語往來者：「顧我何為？」或持破
T32n1671_p0722c04 || 器，遍經里巷，得少殘食，以自活命。百千蠅
T32n1671_p0722c05 || 虫，競來叢唼，內外垢穢，眾所惡賤。由不善
T32n1671_p0722c06 || 因之所招集，自作惡行，復教他作，是人則
T32n1671_p0722c07 || 為苦惱之藏。是故世尊常以大悲，憐念一切，
T32n1671_p0722c08 || 使令發心，決定悔過，速令解脫諸惡過患。
T32n1671_p0722c09 || 此經中說，唯自脩作正行福業，能招人天富
T32n1671_p0722c10 || 樂勝報。是故比丘，受持此經，為人演說，如說
T32n1671_p0722c11 || 脩行，則令自他福蓋成就。
T32n1671_p0722c12 || 爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。時提婆達

T32n1671_p0722c13 || 多極大愚癡，以惡毒心損害佛法，為作百千
T32n1671_p0722c14 || 障礙留難，不能動亂佛一毛端。即時語彼阿
T32n1671_p0722c15 || 闍世王：「當出嚴勅，宣布城中不得一人往詣
T32n1671_p0722c16 || 佛所，及以飲食而為供養。當知瞿曇則無所
T32n1671_p0722c17 || 得，必當捨此遠適他國。」王聞是說，信而從
T32n1671_p0722c18 || 之。時彼城中諸優婆塞知是事已，咸曰：「苦
T32n1671_p0722c19 || 哉！今王舍城無有主宰。如來出世難得值
T32n1671_p0722c20 || 遇，如優曇鉢羅花。云何大王信受邪師，不聽
T32n1671_p0722c21 || 我等往詣供養，不許如來攝受我輩。」尊者阿
T32n1671_p0722c22 || 難陀聞是語已，即往白佛。佛語之曰：「我豫
T32n1671_p0722c23 || 知已，奚必軫慮？於我法中，未嘗有一聲聞弟
T32n1671_p0722c24 || 子有所闕乏，況我身耶。」時佛世尊放大光
T32n1671_p0722c25 || 明，照王舍城皆令清淨，觸斯光者身心泰
T32n1671_p0722c26 || 然。是時帝釋觀佛光明，以天眼觀，知其所由，
T32n1671_p0722c27 || 發大勇猛，現大威德，為大檀越興大供養。

T32n1671 《福蓋正行所集經》卷3

T32n1671_p0723a09 || 爾時帝釋天主白佛言：「世尊！唯願安住此王
T32n1671_p0723a10 || 舍城，我當供給飲食衣服臥具醫藥，令無所
T32n1671_p0723a11 || 乏。」佛言：「天主！且止斯事。有諸人民以清淨
T32n1671_p0723a12 || 心，咸欲於我興其福業。」是時帝釋復白佛言：
T32n1671_p0723a13 || 「唯願於此五夏安居，受我供養。」作是說已，佛
T32n1671_p0723a14 || 復止之。帝釋復言：「我今請佛五日供養，唯願
T32n1671_p0723a15 || 大慈受我虔請。」爾時世尊愍惻天主，現福力
T32n1671_p0723a16 || 故，令於未來善因相續，默然許可。于時帝
T32n1671_p0723a17 || 釋知佛受請，心大忻悅。即還天宮，召集工
T32n1671_p0723a18 || 巧敏匠天子而謂之曰：「卿等當知，我今欲於
T32n1671_p0723a19 || 王舍城迦蘭陀竹園建大精舍，嚴辦四事
T32n1671_p0723a20 || 供養如來及諸弟子。汝當持取最上摩尼、金
T32n1671_p0723a21 || 銀琉璃、珊瑚玻璃、帝青寶等，詣彼造作殊勝
T32n1671_p0723a22 || 清淨廣大宮殿，要如天中等無有異。是諸天
T32n1671_p0723a23 || 子盡意工巧造立宮殿，廊廡柱楹、戶牖欄檻、

T32n1671_p0723a24 || 悉以眾寶。間錯莊嚴，如千日光。更相顯照。
T32n1671_p0723a25 || 復以雕飾諸妙珍禽，真珠花鬘。綜雜羅列，燒
T32n1671_p0723a26 || 微妙香，散眾名華，氤氳普薰。靡不周遍。又復
T32n1671_p0723a27 || 造作重門樓閣。峻峙嚴麗，亦以百寶，而裝校
T32n1671_p0723a28 || 之。諸妙摩尼。以為其戶，彼諸寶柱。一一皆用
T32n1671_p0723a29 || 金剛諸珍。而共合成，無數寶鑑。淨無瑕垢。懸
T32n1671_p0723b01 || 挂空中。如百千月。復以鎔金。作三足床，殊妙
T32n1671_p0723b02 || 天衣。以敷其上。又復刻成眾妙天女，容止端
T32n1671_p0723b03 || 雅。如能往來，手持蓮花。而以奉獻。妙玻璃
T32n1671_p0723b04 || 寶。以甃其地。有妙池沼，蓮華莊嚴，黃金為
T32n1671_p0723b05 || 葉，綠寶為幹，無數天女。住立其中，作眾伎
T32n1671_p0723b06 || 樂。而為供養。表刹高顯，懸眾繒幡，迴旋空
T32n1671_p0723b07 || 中。遠邇皆覩。有諸力士。守護閑閤，持青寶
T32n1671_p0723b08 || 杖。行列左右。處處皆植曼陀羅華，龍自在華，
T32n1671_p0723b09 || 芬馥開榮。繽紛于地，翠葉交映，時飄香風。有
T32n1671_p0723b10 || 諸天子，形體光潔，顏貌熙怡，遊憩其下。又諸
T32n1671_p0723b11 || 天女，殊妙無比，徐步鳴璫，聲韻和雅。諸藥又
T32n1671_p0723b12 || 女。嬉遊林內，美目四盼，遺花墜香。有諸龍
T32n1671_p0723b13 || 象。徐行林中，舉鼻嚙枝，宛轉為戲。及諸飛
T32n1671_p0723b14 || 禽，其羽五色，鼓翼自若，喙啄花葩。復以金
T32n1671_p0723b15 || 籠。置妙鸚鵡，美音清巧，其舌如簧。復有河
T32n1671_p0723b16 || 源。清冷可愛，流泉激響，蛙黽驚避。又有廣大
T32n1671_p0723b17 || 清淨池沼，七寶雜廁。以為階岸，其水彌滿。澄
T32n1671_p0723b18 || 湛無垢，優鉢羅花，酤牟那花。行列開敷。眾
T32n1671_p0723b19 || 色相雜，翡翠鸕鷀。翔集其中。有諸戲魚。往
T32n1671_p0723b20 || 來游泳，騰躍翻浪，鷗鷺驚翥。復有水鳥，鸛鶴
T32n1671_p0723b21 || 鳧雁，舉聲嘹唳，人所樂聞。於池四岸。有劫
T32n1671_p0723b22 || 波木，柔條拂水，生清涼風。叢植諸花，脩藤
T32n1671_p0723b23 || 滋布，枝葉繁盛，其香遠聞。有諸遊蜂。競採
T32n1671_p0723b24 || 其蘂，發聲微響。猶如詠歌。復有金河。周匝圍
T32n1671_p0723b25 || 繞，流注園囿。縈紆不絕。時諸人民，迭相呼
T32n1671_p0723b26 || 籲。親屬朋友。咸共往觀。有諸仕族。富樂莊

T32n1671_p0723b27 || 嚴，~~僕從雍容~~，~~執持噀蓋~~、~~作諸伎樂~~、~~具設餚~~

T32n1671_p0723b28 || 膳，~~遊行周覽~~、~~心無厭捨~~。其地柔軟、~~如兜羅~~

T32n1671_p0723b29 || 綿，~~徘徊往來~~、~~足無疲惰~~。如是最勝廣大園

T32n1671_p0723c01 || 林、~~清淨池沼~~，~~唯除天中~~，~~餘無及者~~。」

T32n1671_p0723c02 || 是時工巧諸天子等、~~所作已辦~~，~~即詣天宮~~、~~前~~

T32n1671_p0723c03 || 白帝釋。聞是說已，~~心生忻慶~~、~~得未曾有~~，~~即與~~

T32n1671_p0723c04 || 無量百千天子、~~前後圍遶~~，~~作眾伎樂~~，~~簫笛箜~~

T32n1671_p0723c05 || 篥、~~琴瑟鼓吹~~、~~一時具奏~~，~~從空而下~~。時彼天

T32n1671_p0723c06 || 主、~~身出光明~~，~~照諸山川~~、~~皆悉盈爛~~。戴摩尼

T32n1671_p0723c07 || 冠、~~諸珍嚴瑩~~，~~其光晃耀~~、~~如日盛明~~。面貌端

T32n1671_p0723c08 || 嚴、~~額廣平正~~，~~其目紺長~~、~~鼻修高直~~，~~頤頰鮮~~

T32n1671_p0723c09 || 白、~~紅潤無比~~。耳帶寶璫、~~頸垂纓珞~~、~~指環臂~~

T32n1671_p0723c10 || 釧、~~眾寶所成~~，~~展轉舒光~~、~~其猶珂月~~。形儀挺

T32n1671_p0723c11 || 特、~~常如盛年~~，~~修短充實~~、~~各得其宜~~。公酤摩

T32n1671_p0723c12 || 香、~~及多摩羅跋旃檀香~~、~~以塗其身~~，~~柔軟光澤~~。

T32n1671_p0723c13 || 手指纖圓、~~甲如銅葉~~。發語巧妙，~~清徹遠聞~~，~~如~~

T32n1671_p0723c14 || 迦陵音，~~聽者無厭~~。復以上妙奇絕細氎，~~研金~~

T32n1671_p0723c15 || 飾之，~~以為其服~~。諸妙珍琦、~~為其束帶~~，~~眾寶~~

T32n1671_p0723c16 || 間錯、~~成光明聚~~，~~復以天上諸妙花鬘~~、~~以嚴其~~

T32n1671_p0723c17 || 身。周匝垂委，~~行步平正~~，~~猶如象王~~，~~進止優~~

T32n1671_p0723c18 || 遊，~~不假扶掖~~。時諸人民、~~咸獲瞻奉~~，~~懷瞋志~~

T32n1671_p0723c19 || 者、~~即生歡悅~~，~~起怨惡者~~、~~即發慈心~~，~~尠睡眠~~

T32n1671_p0723c20 || 者、~~即得惺寤~~。是時天主至彼園已，~~遍觀所作~~、

T32n1671_p0723c21 || 皆悉如意，~~踊躍無量~~，~~乃易舊稱迦蘭陀~~、~~名為~~

T32n1671_p0723c22 || 歡喜園。即以上妙眾色茵褥、~~遍覆其地~~，~~復以~~

T32n1671_p0723c23 || 金銀、~~真珠摩尼~~、~~帝青瑠璃~~、~~末囉迦寶~~、~~為高~~

T32n1671_p0723c24 || 廣座，~~請佛世尊~~、~~安處其上~~，~~眾寶為几~~、~~以承~~

T32n1671_p0723c25 || 其足；~~五色繒線~~、~~設為眾位~~，~~命諸比丘~~、~~亦各~~

T32n1671_p0723c26 || 就坐。是時天主合掌恭敬、~~尊重讚歎~~，~~頂禮佛~~

T32n1671_p0723c27 || 足，~~具設天中上饌美味~~。是時如來舒金色臂、

T32n1671_p0723c28 || 如象王鼻、~~而受其食~~，~~食已置鉢~~、~~盥掌澡漱~~，~~安~~

T32n1671_p0723c29 || 住威儀，~~寂然清淨~~。時彼天主、~~與諸眷屬~~、~~生希~~

T32n1671_p0724a01 || 有心，樂欲聞法，自處卑座，專注肅然。爾時
T32n1671_p0724a02 || 世尊，以大方便，為說法要，讚施等行，示教
T32n1671_p0724a03 || 利喜，令生信解。如是供養，經于四日。時阿
T32n1671_p0724a04 || 闍世王，聞是事已，即陞宮中最上樓閣，俯視
T32n1671_p0724a05 || 諦觀，見佛世尊，及諸弟子，在竹林園，寂靜
T32n1671_p0724a06 || 安隱，嚴設供養，作大佛事。是時國王，心生
T32n1671_p0724a07 || 覺悟，悔過自責：「我大愚癡，無智錯謬，造極
T32n1671_p0724a08 || 重罪，如須彌山。今佛世尊，出現于世，具足
T32n1671_p0724a09 || 廣大清淨功德。而我不能信受教誨，由此業
T32n1671_p0724a10 || 緣，必墮苦處。彼諸天子，尚捨天中上妙欲
T32n1671_p0724a11 || 樂，來詣佛所，我等云何不興善利？」作是語已，
T32n1671_p0724a12 || 即嚴寶駕，往詣佛所。頭面禮足，心懷憂惱，涕
T32n1671_p0724a13 || 淚悲泣，懺謝先咎。時王舍城清信士女，高聲
T32n1671_p0724a14 || 唱言：「善哉國王！於佛法中，得大覺悟。我等今
T32n1671_p0724a15 || 者同獲善利。」是時國王鳴鐘宣令，召集一切
T32n1671_p0724a16 || 大臣人民，及諸眷屬，而告之曰：「我佛出世，難
T32n1671_p0724a17 || 得遭遇。今既獲覩，當發淨心，供養恭敬，樂聞
T32n1671_p0724a18 || 正法。」即以上妙香花燈明，塗香末香，及諸花
T32n1671_p0724a19 || 鬘，珍玩衣服，種種莊嚴，而為供養。作是事
T32n1671_p0724a20 || 已，心大歡悅。是時如來以梵音聲，為彼時會，
T32n1671_p0724a21 || 開示演說苦集滅道四聖諦法。無量人天，聞
T32n1671_p0724a22 || 法解了，得真實見。時佛世尊，問諸比丘：「汝等
T32n1671_p0724a23 || 見是諸天人民，今於我前，廣大施設供養已
T32n1671_p0724a24 || 不？」時諸比丘，合掌頂上，歎未曾有：「唯然已
T32n1671_p0724a25 || 見。」佛言：「於我法中，若人淨心，於他福業，生
T32n1671_p0724a26 || 隨喜者，當知是人得不壞信，具淨智眼。
T32n1671_p0724a27 || 諸比丘！我念往昔無量生中，有佛出世，名曰
T32n1671_p0724a28 || 寶山如來，應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無
T32n1671_p0724a29 || 上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，住世說法，饒
T32n1671_p0724b01 || 益眾生。爾時有王，請彼如來，及諸弟子，於王
T32n1671_p0724b02 || 宮中，度夏三月，即以種種飲食衣服，恭敬供
T32n1671_p0724b03 || 養。過是已後，彼諸人民，咸詣佛所，請佛五年，

T32n1671_p0724b04 || 設諸供養，一切所須無不充足。諸比丘！於
T32n1671_p0724b05 || 意云何？往昔國王供彼佛者，則我身是。由曩
T32n1671_p0724b06 || 植因，今方成熟，得諸人天廣興供養。宿因今
T32n1671_p0724b07 || 果，不差毫髮，由因感果，果如其因。於此正
T32n1671_p0724b08 || 知，除諸疑網，善惡業報決定不虛，猶如瀑
T32n1671_p0724b09 || 流，勢不可制。彼業力故，各招其報，地界水
T32n1671_p0724b10 || 界，火界風界，及蘊處等，自作福因，則受樂
T32n1671_p0724b11 || 果。」于時世尊說伽陀曰：
T32n1671_p0724b12 || 「經於百千劫，彼業不可壞，
T32n1671_p0724b13 || 因緣和合時，果報決定受。」
T32n1671_p0724b14 || 「諸比丘！是名福蓋正行，汝當受持，勤修施戒，
T32n1671_p0724b15 || 及諸禪定，受用福蓋，得離熱惱。」
T32n1671_p0724b16 || 此義略明先佛所說，結集契經緣起行相。最
T32n1671_p0724b17 || 初經首，標其「如是我聞」之言。由何所以稱如
T32n1671_p0724b18 || 是耶？如佛所說無別異故。何義名我？指現
T32n1671_p0724b19 || 在身，順世俗故。何義為聞？謂耳發識，現前了
T32n1671_p0724b20 || 知若文若義，離於增減顛倒失故。最初結集，
T32n1671_p0724b21 || 謂《梵網經》。是時眾集，大阿羅漢，數有四百九
T32n1671_p0724b22 || 十九人，唯除阿難獨居學地，及餘一切天龍
T32n1671_p0724b23 || 鬼神。初聞唱言「如是我聞」，舉聲悲泣，不能自
T32n1671_p0724b24 || 勝。我等在昔，親覩世尊具足十力、四無所畏，
T32n1671_p0724b25 || 以梵音聲為眾演說，如何今者乃稱我聞？將
T32n1671_p0724b26 || 知無常，力不可脫。時彼眾會，皆得覺悟，離三
T32n1671_p0724b27 || 毒垢，安住正念，任持不忘。何義稱一？乃數之
T32n1671_p0724b28 || 始。謂一聖生、一出離法、一遊止處、一淨梵
T32n1671_p0724b29 || 行、一解脫音，皆悉同故。何義名時？依世俗
T32n1671_p0724c01 || 立。說經事已，大眾喜懌，名為一時。如來說
T32n1671_p0724c02 || 法，如日照世，破三有暗，令出離故。破三有暗，今出離故。諸魔外
T32n1671_p0724c03 || 道，毀謗正法，今佛顯現甚深希有難得之法，
T32n1671_p0724c04 || 令降伏故。何義稱薄伽梵？具足殊勝廣大名
T32n1671_p0724c05 || 聞，世出世間無與等者。畢竟超越界趣輪
T32n1671_p0724c06 || 迴，應受人天妙供養故。云何舍衛城？豐諸妙

T32n1671_p0724c07 || 物。及文行士、清信士女、豪富長者、受用勝
T32n1671_p0724c08 || 故。何義名住？遊化依止、離諸思構、若遠若
T32n1671_p0724c09 || 近。隨意至故。

T32n1671 《福蓋正行所集經》卷4

T32n1671_p0724c19 || 以何義故名祇陀林（華言戰勝林，順古不譯也）？昔勝軍王與
T32n1671_p0724c20 || 其隣國鬪戰獲勝，當於是時誕生太子，乃
T32n1671_p0724c21 || 以戰勝而立名焉。林屬彼故，稱祇陀林，富貴
T32n1671_p0724c22 || 自在、無量莊嚴，一切人民咸悉喜見。於此林
T32n1671_p0724c23 || 中，廣以人財營治守護，為嬉遊處。其林稠密、
T32n1671_p0724c24 || 枝葉鬱茂，清陰彌布，蔽諸炎光，夏多清涼、冬
T32n1671_p0724c25 || 無嚴風、雨無泥淖，奇蔭芬馥，周遍開敷，樛枝
T32n1671_p0724c26 || 偃亞，其狀如蓋。多諸警衛，無聞盜寇，其地
T32n1671_p0724c27 || 清勝，侔歡喜園。
T32n1671_p0724c28 || 以何義故名給孤獨？於無親者施與飲食而
T32n1671_p0724c29 || 周給故，如毘奈耶藏中廣明其事。由彼長者
T32n1671_p0725a01 || 宿善根力，欲請世尊供養恭敬，先與如來造
T32n1671_p0725a02 || 立精舍。即以百千俱胝黃金為其價直，於太
T32n1671_p0725a03 || 子所貿易其地。既遂其志，召集諸方一切奇
T32n1671_p0725a04 || 巧，造作最上宮殿樓閣，門軒戶牖、流泉浴池，
T32n1671_p0725a05 || 種種莊嚴皆悉具備，崇峻垣牆周匝圍繞。於
T32n1671_p0725a06 || 是長者詣王舍城，頂禮佛足而作是言：「我今
T32n1671_p0725a07 || 請佛詣舍衛城，唯願如來大慈允諾，彼有伽
T32n1671_p0725a08 || 藍廣大清淨，及諸弟子同往安居。」是時長
T32n1671_p0725a09 || 者白已而還。時王舍城有一長者其名善
T32n1671_p0725a10 || 寂，白世尊言：「不須往彼。我當與佛造立精
T32n1671_p0725a11 || 舍。」佛即止之。時佛至彼舍衛城已，長者乃以
T32n1671_p0725a12 || 所造伽藍奉施如來。哀愍彼故，佛即受之，
T32n1671_p0725a13 || 復為稱讚：「彼地方所最上吉祥、第一安隱，過
T32n1671_p0725a14 || 去諸佛亦於此地利益安樂一切眾生。汝於
T32n1671_p0725a15 || 先佛久植德本，由昔願力，今復如是。」時有外
T32n1671_p0725a16 || 道名摩多唧致那，居止草菴，脩習苦行，於

T32n1671_p0725a17 || 諸世間一切眾生言論智慧，皆悉通達，謂：「祇
T32n1671_p0725a18 || 陀林最上殊妙、極諸奢麗，云何世尊及諸
T32n1671_p0725a19 || 比丘而得受用？」佛知是已，以大方便憐愍
T32n1671_p0725a20 || 彼類而語之曰：「我諸弟子得盡苦際，善達出
T32n1671_p0725a21 || 世經律論藏，斷煩惱故。」於是世尊為彼外道
T32n1671_p0725a22 || 說伽陀曰：—
T32n1671_p0725a23 || 「汝雖如大龍，尚為貪所染，
T32n1671_p0725a24 || 於讚毀二種，則為彼所動。
T32n1671_p0725a25 || 身若有眾瘡，飛蠅則隨逐，
T32n1671_p0725a26 || 循環三有中，如蟲居糞壤。」
T32n1671_p0725a27 || 時彼外道聞佛說已，心生悟解，以偈讚佛：—
T32n1671_p0725a28 || 「如來出世間，慧日破諸暗，
T32n1671_p0725a29 || 況我微劣智，何由得悟解？
T32n1671_p0725b01 || 設於多劫中，復以百千舌，
T32n1671_p0725b02 || 稱讚佛功德，少分不能盡。
T32n1671_p0725b03 || 佛為天中僊，知眾生諸行，
T32n1671_p0725b04 || 於四威儀中，唯利樂含識。」
T32n1671_p0725b05 || 時舍衛城多諸外道及婆羅門，聰叡智者聞
T32n1671_p0725b06 || 佛至此，競來詰難。如來方便隨宜為說，如師
T32n1671_p0725b07 || 子吼怖諸群獸，悉令了悟、離諸癡暗。時有智
T32n1671_p0725b08 || 者名羅護羅，聞讚佛德而說偈言：—
T32n1671_p0725b09 || 「大悲無上尊，專修利他行，
T32n1671_p0725b10 || 不求世名聞，及增長財利。
T32n1671_p0725b11 || 初降生王宮，於四方瞻視，
T32n1671_p0725b12 || 現微笑思惟，皆為度群有。」
T32n1671_p0725b13 || 是時復有妙臂童子，亦說伽陀而讚於佛：—
T32n1671_p0725b14 || 「牟尼尊大僊，善說諸法要，
T32n1671_p0725b15 || 離過無希望，聞者皆蒙益。
T32n1671_p0725b16 || 諸天及世人，咸供養恭敬，
T32n1671_p0725b17 || 歸命十力尊，唯願見攝受。」
T32n1671_p0725b18 || 此祇陀林給孤獨園，由五種因咸生愛樂：—
T32n1671_p0725b19 || 者廣博居城中央、二者比丘乞食不遠、三者

T32n1671_p0725b20 || 幽寂離諸喧鬧、四者清潔無諸蚊虻、五者善
T32n1671_p0725b21 || 人多遊其中。是故世尊多樂居此。住如實智、
T32n1671_p0725b22 || 離無慚行、一切功德依止顯現、具足十力、福
T32n1671_p0725b23 || 智莊嚴、為彼世間第一導師、故能成熟眾生
T32n1671_p0725b24 || 善根、猶如蓮華出於淤泥、自利利他、悉圓滿
T32n1671_p0725b26 || 時勝軍王并諸人民、及諸外道、婆羅門等、皆
T32n1671_p0725b27 || 悉往詣祇園精舍、合掌志心、頂禮佛足。時佛
T32n1671_p0725b28 || 世尊憐愍攝受諸有情故、破諸異見、令生信
T32n1671_p0725b29 || 解、由不善因、馳流五趣、當依正法而求出
T32n1671_p0725c01 || 離。為彼宣說六念之法。「善男子！於我法中、
T32n1671_p0725c02 || 信受教誨、具諸正見、是名念佛。若樂廣大聽
T32n1671_p0725c03 || 聞正法、如理思惟、是名念法。於諸比丘、常生
T32n1671_p0725c04 || 尊重善知識想、是名念僧。於諸善法、愛樂攝
T32n1671_p0725c05 || 受、具足威儀、是名念戒。常以飲食、施佛及
T32n1671_p0725c06 || 僧、住如是因、是名念施。常樂禮敬諸大菩
T32n1671_p0725c07 || 薩、隨順佛勅、名念賢聖。
T32n1671_p0725c08 || 「若諸眾生依佛所說、住正思惟則除疑惑、依
T32n1671_p0725c09 || 止正念、則無散亂。是為六念、生長諸善。」以
T32n1671_p0725c10 || 何義故名為比丘？謂能永斷諸煩惱故。所有
T32n1671_p0725c11 || 世間生苦、老苦、病苦、死苦、憂悲苦惱、五取
T32n1671_p0725c12 || 蘊苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、如是
T32n1671_p0725c13 || 諸苦皆已盡故。此明世間五取蘊苦、作如是
T32n1671_p0725c15 || 何義名生？如世尊說：彼彼有情。造種種行、招
T32n1671_p0725c16 || 感命根、蘊處界等、展轉相續、五根發生、五根
T32n1671_p0725c17 || 生故、眾同分生、由是增長、形色圓滿。是名為
T32n1671_p0725c19 || 何義名老？如世尊說：行蘊遷壞、諸根衰朽、身
T32n1671_p0725c20 || 形樞曲、肌肉枯槁、皮膚緩皺、多生黧點、舉止
T32n1671_p0725c21 || 沈重、行須倚仗、疲乏無堪、假人守護。如是
T32n1671_p0725c22 || 老相。此有二種、一者須人承事、二者無所依
T32n1671_p0725c24 || 何義名病？如世尊說：四大增損、界不平等、猶
T32n1671_p0725c25 || 如毒蛇、生諸苦惱。此有二種、一者內所發起、
T32n1671_p0725c26 || 二者外緣損害。復有三種、一者業報所招、二

T32n1671_p0725c27 || 者橫難侵損、三者為他呪詛。委細分別、有
T32n1671_p0725c28 || 無數種、謂風癘痰癘、疥癩癰疽、嗽瀉熱毒、
T32n1671_p0726a01 || 何義名死？如世尊說：謂彼有情捨眾同分、諸
T32n1671_p0726a02 || 蘊散亂、煖觸漸微、命根斷滅。此有二類、一者
T32n1671_p0726a03 || 自盡、二者往詣。初復有三、謂命根雖盡、其福
T32n1671_p0726a04 || 未盡、或福雖盡、其命未盡、或命與福俱時而
T32n1671_p0726a05 || 盡。二者往詣亦有三種、一者自往（捕猛獸等）、二者
T32n1671_p0726a06 || 他詣（被劫掠等）、三者自他相遇（如鬪戰等）。復有三類、一者
T32n1671_p0726a07 || 放逸、二者毀戒、三者報盡。由放逸故、斷其慧
T32n1671_p0726a08 || 命、由毀戒故、破諸威儀、由報盡故、內外眷
T32n1671_p0726a09 || 屬、圍繞悲戀、不能捨去。是名為死。云何名
T32n1671_p0726a10 || 憂？內心愁感、如火逼切、亦如炎日、炙水如
T32n1671_p0726a11 || 湯。是名為憂。云何名悲？涕泣流淚、哽咽難言、
T32n1671_p0726a12 || 如其孝子追念慈父、及餘親屬、一切皆然、意
T32n1671_p0726a13 || 不寂靜。是名為悲。云何為苦？礮辣荼毒、與樂
T32n1671_p0726a14 || 相違、同五識身、相應領納。是名為苦。云何為
T32n1671_p0726a15 || 惱？譬如枯木、中以火燒、令彼有情、煩惱燥
T32n1671_p0726a16 || 擾、與意識身、相應領納。是名為惱。云何名
T32n1671_p0726a17 || 為求不得苦？謂於所求諸相應事、未得如意、
T32n1671_p0726a18 || 心生疲極、如陶家輪、此心隨轉。云何名為愛
T32n1671_p0726a19 || 別離苦？於所樂境、相應眷屬、所有色相、剎那
T32n1671_p0726a20 || 變異。云何名為冤憎會苦？謂於一切非相應
T32n1671_p0726a21 || 人、互生嫌惡、而返值遇。此中所說生等次第、
T32n1671_p0726a22 || 展轉推求、皆為熱惱、如曠野鹿、被火圍繞、不
T32n1671_p0726a23 || 能自出、必為所焚。唯除如來初降生時、增長
T32n1671_p0726a24 || 善法、寂靜安隱、體性自然、離諸熱惱。如契經
T32n1671_p0726a25 || 偈云：
T32n1671_p0726a26 || 「諸佛出世樂、演說正法樂、
T32n1671_p0726a27 || 眾僧和合樂、令修諸善行。
T32n1671_p0726a28 || 若佛不興世、三界何有樂？
T32n1671_p0726a29 || 由佛出現故、我等獲安樂。」
T32n1671_p0726b01 || 由諸有情、不善種子、以為其因、而能生長苦

T32n1671_p0726b02 || 樹境界，常為三毒苦火所燒。於彼世間富樂
T32n1671_p0726b03 || 等事，但聞他說，何由識知？馳涉曠野，險難
T32n1671_p0726b04 || 惡道，砂礫荊棘，受諸艱辛，以乞自濟，無所歸
T32n1671_p0726b05 || 趣。如是有情，宿乏善本，沈溺惡道，輪轉無
T32n1671_p0726b06 || 窮，如俳優者，易其形色。設得為人，生貧窮
T32n1671_p0726b07 || 家，於母胎中，受種種苦。
T32n1671_p0726b08 || 云何有情處胎藏中，受諸苦惱？如世尊說：初
T32n1671_p0726b09 || 結生時，攬其父母赤白二物不淨為緣，漸次
T32n1671_p0726b10 || 增長，成其形質，居生藏下熟藏之上，處其中
T32n1671_p0726b11 || 間，極惡臭穢。母或飽食，或時飢渴，身肢動
T32n1671_p0726b12 || 轉，及染欲事，皆受其苦。又將產時，於母胎
T32n1671_p0726b13 || 中，不樂居止，起不淨想，迴趣生門。二手乍
T32n1671_p0726b14 || 觸胎子身分，受大苦楚，極重熱惱。彼初生
T32n1671_p0726b15 || 子，由飢渴故，發聲啼哭，向母求乳。又其乳
T32n1671_p0726b16 || 者，轉血所成，或食不充，受其熱惱。漸為嬰兒，
T32n1671_p0726b17 || 臥於便利，或時戲劇，墜於溝坑。此名生已所
T32n1671_p0726b18 || 受熱惱。餘世間人，亦皆如此。又彼有情，年
T32n1671_p0726b19 || 漸長大，色力充滿，憍恣放逸，念念追求五欲
T32n1671_p0726b20 || 塵境。由染慧故，耽著不捨，自任其情，速至于
T32n1671_p0726b22 || 云何衰老所有諸苦？形色羸瘦，面頰凹戾，牙
T32n1671_p0726b23 || 齒疎缺，髮毛稀白，頸臂胸脇悉皆骨現，火力漸
T32n1671_p0726b24 || 微，飲食薄少，猶如飛禽，置於籠內，日漸消瘦，
T32n1671_p0726b25 || 唯一毛聚，朝有所作，暮即廢忘，初欲施為，後
T32n1671_p0726b26 || 則懈怠，言如小兒，無有期度。或時終日，口不
T32n1671_p0726b27 || 欲語，於晝夜中，唯務睡眠，縱眠不寐，喘嗽無
T32n1671_p0726b28 || 時，欲說所苦，言不明了。如遠行人，不樂久
T32n1671_p0726b29 || 住，諸有所作，難可如意，小不稱心，則生悲
T32n1671_p0726c01 || 惱，親友慰諭，宜自安懷。目視境界，不能受
T32n1671_p0726c02 || 用，諸快樂事，但耳聞說，意欲遊行，足不能
T32n1671_p0726c03 || 動，唯假几杖，以為其伴，為諸女人之所輕
T32n1671_p0726c04 || 笑。因念昔日諸根康愈，受諸欲樂，刹那變
T32n1671_p0726c05 || 壞，深自悔惱，久活何為？是名衰老熱惱行

T32n1671_p0726c07 || 云何病苦所有熱惱？謂諸愚夫盛年壯色，放
T32n1671_p0726c08 || 逸著欲，漸成怯弱，縈纏痼疾，眾苦現前。善
T32n1671_p0726c09 || 人觀之，深生憐愍，善言誨誘，使其發露。聞已
T32n1671_p0726c10 || 憂怖，恐墮惡道。形貌端正，病所侵奪，上妙飲
T32n1671_p0726c11 || 食，不能飡噉，雖處豪富，如貧窶者。世有智人，
T32n1671_p0726c12 || 常自省察，當知病苦，不可愛樂，如雹損苗，頓
T32n1671_p0726c13 || 傷榮盛，如陸地龜，常思其水，如白晝月，無彼
T32n1671_p0726c14 || 光輝，如渴乏人，墮其枯井，如油盡燈，不得久
T32n1671_p0726c15 || 住，如腐牆壁，無有堅牢，如癡騃童，人所輕
T32n1671_p0726c16 || 侮，如彼狂象，壞蓮花池。是名病苦所有熱惱。
T32n1671_p0726c17 || 如何愚夫，數數貪著，減損壽命，焚燬善根，無
T32n1671_p0726c18 || 明所覆，邪命邪求，貪彼世間飲食衣服，身漏
T32n1671_p0726c19 || 心漏，破壞正智，不樂依止寂靜山林，受持讀
T32n1671_p0726c20 || 誦大乘經典，不能堅固護持淨戒，何由能趣
T32n1671_p0726c21 || 菩提彼岸？若心寂靜，棄背欲境，或先所作，諸
T32n1671_p0726c22 || 放逸行，皆悉厭患，不復思惟，猶如深冤，心不
T32n1671_p0726c23 || 樂見，如甘蔗滓，不可再味，如焚枯柢，令盡無
T32n1671_p0726c24 || 餘。如是覺了，是人，不為琰摩羅王之所逼切。
T32n1671_p0726c25 || 又諸女人，多諸貪恨，心懷怨嫉，樂為主宰，猶
T32n1671_p0726c26 || 如漏瓶，貯其不淨，如牝馬藏，深可厭惡，如以
T32n1671_p0726c27 || 毒藥，和其美膳，如冤執劍，不應附近，如彼火
T32n1671_p0726c28 || 聚觸生熱惱。若樂欲境，心則錯亂，破諸梵行，
T32n1671_p0726c29 || 如無戒者，斷其樂因，喪失慧命，死軍現前，獨
T32n1671_p0727a01 || 一而往，趣彼險難，無能救者。皆由染欲，生諸
T32n1671_p0727a02 || 妄念，無慚無愧，捨知足行，為世間人種種譏
T32n1671_p0727a04 || 云何名死？如有頌云：
T32n1671_p0727a05 || 「慧為最勝眼，癡為極重暗，
T32n1671_p0727a06 || 病必由其冤，死稱第一怖。
T32n1671_p0727a07 || 當意樂正法，以慧善修作，
T32n1671_p0727a08 || 是故命終時，決定離險難。」

T32n1671_p0727a19 || 復以何義。說名為憂。謂諸有情。由貪欲故。沒
T32n1671_p0727a20 || 憂怖中。猶如猛獸。被火圍遶。如深淵魚。置之
T32n1671_p0727a21 || 陸地。如入大海。損其船筏。深心愁感。恐失身
T32n1671_p0727a22 || 命。如以少水。滴熱鐵團。將入死門。命不久
T32n1671_p0727a23 || 住。譬如釜中煮豆。彌滿騰沸。復增乾薪。彼世
T32n1671_p0727a24 || 間人。身處于家。為憂逼切。諸根衰悴。心無暫
T32n1671_p0727a25 || 安。如以酥瓶。近於炎火。當知不久。則為消
T32n1671_p0727a27 || 復以何義。說名為悲。謂諸有情。先有珍財。不
T32n1671_p0727a28 || 能任持。身復懶惰。以致貧苦。身形裸露。容色
T32n1671_p0727a29 || 憔悴。咽喉乾焦。言意悽切。念昔富饒。不復能
T32n1671_p0727b02 || 復以何義。說名為苦。謂諸有情。造非法行。身
T32n1671_p0727b03 || 觸憲網。刀杖毒藥。或為非人斫刺殘害。乃至
T32n1671_p0727b04 || 斷命。受諸楚毒。
T32n1671_p0727b05 || 復以何義。說名為惱。謂諸有情。惡言相加。如
T32n1671_p0727b06 || 中毒箭。諸根煩擾。失壞樂想。
T32n1671_p0727b07 || 復何名為求不得苦。或諸有情。樂習正法。不
T32n1671_p0727b08 || 能入解。身心勞苦。或由放逸。多求不遂。發生
T32n1671_p0727b09 || 熱惱。無欲無求。心則安隱。
T32n1671_p0727b10 || 復何名為愛別離苦。謂於所樂眷屬朋友。和
T32n1671_p0727b11 || 合歡慰。忽爾離散。心懷戀慕。而生熱惱。
T32n1671_p0727b12 || 復何名為冤憎會苦。謂彼有情。樂著貪欲。多
T32n1671_p0727b13 || 求財利。互相侵競。而結深冤。或為妻子恩愛
T32n1671_p0727b14 || 纏縛。猶如桎梏。不得自在。當知女色。使人惑
T32n1671_p0727b15 || 亂。其語柔軟。如拘牟那花。愚夫嗜之。銷除壯
T32n1671_p0727b16 || 色。不久枯悴。如喬答摩仙。乃至諸天。多著欲
T32n1671_p0727b17 || 樂。如薪近火。必為所焚。是故比丘。常當遠
T32n1671_p0727b18 || 離。若近彼欲。得第一苦。一切世間。諸天及
T32n1671_p0727b19 || 人。皆為欲火普遍逼迫。現招眾苦。死墮惡
T32n1671_p0727b20 || 趣。為彼十三廣大火聚。圍繞燒然。佛為世間
T32n1671_p0727b21 || 眾生慈父。憐愍彼故。而說此經。所謂地獄。有
T32n1671_p0727b22 || 十三種。一者等活。二者黑繩。三者眾合。四
T32n1671_p0727b23 || 者號叫。五者大號叫。六者燒然。七者極燒然。

T32n1671_p0727b24 || 八者無間、九者燒煨、十者屍糞、十一者鋒刃、
T32n1671_p0727b25 || 十二者劍林、十三者灰河。如是地獄、諸惡險
T32n1671_p0727b26 || 難、無量苦惱、聚集其中。無數有情、造諸惡
T32n1671_p0727b27 || 業、命終入彼、受多種苦、為諸獄卒、種種治
T32n1671_p0727b28 || 罰、以熱鐵鎚、忿恚而擊、形體碎爛、周遍流
T32n1671_p0727b29 || 血、諸骨節間悉皆火然。復捉其足、擲入火
T32n1671_p0727c01 || 坑、舉手忙亂、惡聲號哭。彼琰摩卒、極惡可
T32n1671_p0727c02 || 懼、諸受罪人、見即惶怖。或復趁入燒煨獄
T32n1671_p0727c03 || 中、皮肉筋骨、下足消潰、由惡業故、旋踵還生。
T32n1671_p0727c04 || 復有深廣極熱屍糞、臭不可聞、有鐵嘴蟲、名
T32n1671_p0727c05 || 酷拏波、往來其中、嚙罪人足、徹肉穿骨、取髓
T32n1671_p0727c06 || 而食。復以無數銛利鋒刃、次第排列、而為其
T32n1671_p0727c07 || 路、逐彼罪人、以足履踐、復為猛風、吹走其上。
T32n1671_p0727c08 || 由避其苦、入劍葉林、無數劍鋒、從空而下、斫
T32n1671_p0727c09 || 刺其身、無不斷壞。復有大河、灰汁盈滿、波浪
T32n1671_p0727c10 || 涌沸、煮彼罪人。於其兩岸、有諸獄卒、執三戟
T32n1671_p0727c11 || 叉、往來叉刺、受極重苦、或時悶絕。亦有藏竄、
T32n1671_p0727c12 || 如魚沈泥、即以鐵鉤、挽脣而出、以大鐵網、撻
T32n1671_p0727c13 || 置熱地、大火猛焰、翻覆燒烙。復以鐵鉗、擘開
T32n1671_p0727c14 || 其口、即以銅汁、逼以灌之、或熱鐵丸、驅令吞
T32n1671_p0727c15 || 噉、斷齶喉舌、各各焦爛、從咽徹下、悉為所燒。
T32n1671_p0727c16 || 復有兩石、以夾其身、自首至足、而鋸解之。
T32n1671_p0727c17 || 獄卒暴惡、猶如醉象、怒髮衝直、火星四迸、驅
T32n1671_p0727c18 || 彼罪人、臥鐵床上、以線捫之、或斷或鑿、火焰
T32n1671_p0727c19 || 四起、唯聞號哭。復有山峯、從空而墜、擊彼罪
T32n1671_p0727c20 || 人、身肢俱碎、悶絕躄地、良久乃蘇。有諸獄
T32n1671_p0727c21 || 卒、其狀醜惡、或執利斧、椎棒刀輪、弓箭杵
T32n1671_p0727c22 || 砲、熱鐵器械、種種苦具、考掠罪人。復有百千
T32n1671_p0727c23 || 猛焰火刺、從四方來、叢集其身、如燃杌木、悉
T32n1671_p0727c24 || 皆焦爛。復以利刀、而取其舌、或斫或剉、為
T32n1671_p0727c25 || 百千分、乃至所有一切身肢、倏然分散、猶若
T32n1671_p0727c26 || 浮雲。復置罪人熱鐵甕中、熾火四逼、其湯沸

T32n1671_p0727c27 || 溢，上下漂沈，猶如煮豆，身體脹裂，皮肉消
T32n1671_p0727c28 || 盡，唯餘骨鎖，撈攬於地，業風所吹，還活如
T32n1671_p0727c29 || 故。如是眾苦，甚可怖畏，墮此獄者，無能得
T32n1671_p0728a01 || 免。復有廣大寒[冰-水+(洗-洗+水)]地獄，有大雪聚，其高如
T32n1671_p0728a02 || 山，嚴冷惡風，飄注不絕。有大深淵，結成[冰-水+(洗-洗+水)]
T32n1671_p0728a03 || 白，其狀宛若水精所成。有諸獄卒，逐彼罪人，
T32n1671_p0728a04 || 盡入其中，寒苦逼切，發聲悲號。復有二杵，更
T32n1671_p0728a05 || 相上下，而以擣之，其身碎壞，如聚沫團，業風
T32n1671_p0728a06 || 吹活，如前不異，長時受苦，業盡方出。彼諸有
T32n1671_p0728a07 || 情，皆由染慧邪欲因緣，於他身色，耽著不捨，
T32n1671_p0728a08 || 貪微少樂，受多苦報。是故世尊深生憐愍，起
T32n1671_p0728a09 || 大悲心，而說此經。
T32n1671_p0728a10 || 「諸比丘！世間所有種種苦因，生為根本。若無
T32n1671_p0728a11 || 生緣，輪迴自息，何況未來無量生苦。由有生
T32n1671_p0728a12 || 故，則有色蘊，由色蘊故，則有受蘊，由受蘊
T32n1671_p0728a13 || 故，則有想蘊，由想蘊故，則有行蘊，由行蘊
T32n1671_p0728a14 || 故，則有識蘊。如是次第，相續而起，增長苦
T32n1671_p0728a15 || 聚，輪轉無窮。譬如群賊，入於城隍，縱燎抄
T32n1671_p0728a16 || 掠，擾惱黎庶。如是五蘊，依彼識城，生諸煩
T32n1671_p0728a17 || 惱，損害諸根。
T32n1671_p0728a18 || 「又老病死，於諸世間，樂為損惱。是不可愛，如
T32n1671_p0728a19 || 三種冤，常所隨逐，一者常求過隙，二者令墮
T32n1671_p0728a20 || 險難，三者伺斷其命。是故比丘！常當脩習福
T32n1671_p0728a21 || 蓋正行，受持經典，如說脩行。設老病死，眾冤
T32n1671_p0728a22 || 圍繞，不生惶怖，於險惡道，則能超越。是大丈
T32n1671_p0728a23 || 夫，為二世益，如火中蓮，甚為希有，則為安
T32n1671_p0728a24 || 住寂靜妙樂。諸比丘！彼福體性，正所顯示，
T32n1671_p0728a25 || 自因及果，皆可愛樂，乃至發生無漏善法，身
T32n1671_p0728a26 || 語意業，咸得清淨，住不退轉，得授道記，如秋
T32n1671_p0728a27 || 滿月，放盛光明，一切世間，咸蒙利益。樂廣大
T32n1671_p0728a28 || 施，無有限礙，諸來乞者，皆給與之，令諸有
T32n1671_p0728a29 || 情，心生悅豫。如戰勝將，心進勇銳，如依善

T32n1671_p0728b01 || 王安隱而住。猶如大海納諸川流，如彌盧
T32n1671_p0728b02 || 山安固不動，一切眾生奉如父母，得諸世
T32n1671_p0728b03 || 間供養恭敬，獲得殊勝第一吉祥，親友朋屬
T32n1671_p0728b04 || 之所稱讚，一切所願皆得成就，畢竟超越輪
T32n1671_p0728b05 || 迴苦海。此義所明福之自性，猶如金器堅
T32n1671_p0728b06 || 固可愛，為諸眾生最勝依止。非福自性不可
T32n1671_p0728b07 || 愛樂，猶如坯瓶決定破壞，令諸眾生流轉
T32n1671_p0728b08 || 惡道。如世之蓋人所執持，四方攸往遮諸
T32n1671_p0728b09 || 炎熱，工巧所為不久則壞。如是福蓋正行所
T32n1671_p0728b10 || 持，能祛生等所有熱惱，及地獄火之所燒煮，
T32n1671_p0728b11 || 眾善所成任持不壞。」如舍衛城中有長者女，
T32n1671_p0728b12 || 與族姓子共為匹偶，後生一兒。費用無度，日
T32n1671_p0728b13 || 漸衰窘，謂其妻曰：「我詣遠方，勤力求索。汝當
T32n1671_p0728b14 || 愛念長育其子。」久歷歲月，夫猶未還。年既長
T32n1671_p0728b15 || 大，漸生放逸，與隣處女迭生愛樂，彼女即
T32n1671_p0728b16 || 解所帶寶鬘而授與之。母於後時知其所由，
T32n1671_p0728b17 || 乃以善言種種教誨：「我子不應樂為鄙事，當
T32n1671_p0728b18 || 自慎護，無懼我懷。」日加檢束不令游行，夜
T32n1671_p0728b19 || 於寢門以設其榻。子於一夕貪欲所嬖，暫臥
T32n1671_p0728b20 || 復起須臾不停，白母開門欲往便利。母語子
T32n1671_p0728b21 || 言：「此有盆具，不須出也。」為母嚴約，轉增欲
T32n1671_p0728b22 || 心，遂興惡意以害其母。造是罪已，深生惶
T32n1671_p0728b23 || 怖，遂往伽藍白言：「大德！我欲出家，願垂
T32n1671_p0728b24 || 攝受。」時諸比丘不能觀察、詰其來由，便與
T32n1671_p0728b25 || 剃髮。作比丘已，遠遁他國，勇猛精進，堅持淨
T32n1671_p0728b26 || 戒、修習禪定、樂誦經典。彼有長者，覩其比
T32n1671_p0728b27 || 丘具如是德，興心供養，為造伽藍，命其為
T32n1671_p0728b28 || 主，八方眾僧咸來依附。爾時比丘為眾講
T32n1671_p0728b29 || 宣大乘經典，復令脩習相應禪觀，四事供給，
T32n1671_p0728c01 || 無所乏少。時諸大眾勤修匪懈，漸次有證羅
T32n1671_p0728c02 || 漢果者。而此比丘後縈病苦，雖服妙藥轉增
T32n1671_p0728c03 || 尪瘵。召集眾僧，巧懺謝曰：「謬當主宰，輕慢眾

T32n1671_p0728c04 || 德，諸弟子等惱亂亦然。唯願眾慈，施我歡
T32n1671_p0728c05 || 喜。常者皆盡、高者亦墜、合會有離、生必歸
T32n1671_p0728c06 || 滅。」說是語已。奄忽命終。時諸大眾及彼弟
T32n1671_p0728c07 || 子，共營善利以資冥福，乃相議曰：「我師趣
T32n1671_p0728c08 || 寂，未知神識當生何所？」其弟子中有證聖
T32n1671_p0728c09 || 者，乃入定觀，始於諸天、次及人間，乃至鬼
T32n1671_p0728c10 || 畜皆悉不見，遂復遍觀諸地獄中，乃知其師
T32n1671_p0728c11 || 墮無間獄。弟子見已生大疑惑：「我大和尚
T32n1671_p0728c12 || 在世之日，堅持淨戒、多聞辯才、精進脩行未
T32n1671_p0728c13 || 常暫廢，攝受供給八方僧眾。以何緣故受茲
T32n1671_p0728c14 || 劇報？」時彼弟子復入定觀，乃見先因嘗害其
T32n1671_p0728c15 || 母，以是報故墮無間獄，熾然火聚而燒其
T32n1671_p0728c16 || 身，為彼獄卒種種訶毀：「汝在世時下劣無
T32n1671_p0728c17 || 智，造此逆罪。今遣誰當？」獄卒即以極熱鐵
T32n1671_p0728c18 || 鎚以碎其首，血流悶絕，苦不可言。是時弟
T32n1671_p0728c19 || 子大阿羅漢，見是事已，運悲願力息除苦惱，
T32n1671_p0728c20 || 憑法威德令知宿命，緣念三寶續其善根。即
T32n1671_p0728c21 || 時命絕，生夜摩天。法爾新生諸天子等，住彼
T32n1671_p0728c22 || 天已起三種念：一觀前身受生何族、二於何
T32n1671_p0728c23 || 處身謝命終、三修何福得生天上。時彼天
T32n1671_p0728c24 || 子作是觀已，乃見自身先造逆罪，承佛恩力
T32n1671_p0728c25 || 得生此天。而作是念：「我今一心無別異想，
T32n1671_p0728c26 || 唯求見佛親近供養，以報大恩。」由天福力，自
T32n1671_p0728c27 || 然而有眾寶瓔絡莊嚴其身。於初夜分，身放
T32n1671_p0728c28 || 光明照祇陀林皆悉顯現，前詣佛所，頭面
T32n1671_p0728c29 || 禮足。即以天上眾色蓮華、曼陀羅華以散佛
T32n1671_p0729a01 || 上，積過于膝。作供養已，退坐一面。
T32n1671_p0729a02 || 爾時世尊知彼天子心之所念，即為宣說四
T32n1671_p0729a03 || 諦法輪三轉行相。聞已悟解，即得見諦，不起
T32n1671_p0729a04 || 于座證預流果，無漏堅固金剛智杵摧壞身
T32n1671_p0729a05 || 見邪慢諸山。是四諦法，非諸沙門及婆羅門。
T32n1671_p0729a06 || 父母朋屬而能宣說。唯佛世尊愍念於我，泣

T32n1671_p0729a07 || 血盈海、積骨如山、閉惡趣門、開生天路、救拔
T32n1671_p0729a08 || 地獄、餓鬼、畜生、皆令安住人天善果。時彼天
T32n1671_p0729a09 || 子即說偈曰：○
T32n1671_p0729a10 || 「我由染欲深過患，墮於無間地獄中，
T32n1671_p0729a11 || 蒙佛恩力得生天，復令證得涅槃道。
T32n1671_p0729a12 || 我由依止淨法眼，永脫輪迴諸惡趣，
T32n1671_p0729a13 || 及彼未來生死流，得至寂靜菩提岸。
T32n1671_p0729a14 || 我今得見牟尼主，百千生中難值遇，
T32n1671_p0729a15 || 善超生老病苦因，應受世間廣供養。
T32n1671_p0729a16 || 持寶瓔珞以奉獻，合掌右繞心忻慶，
T32n1671_p0729a17 || 故我頂禮二足尊，能使人天生覺悟。」

T32n1671 《福蓋正行所集經》卷6

T32n1671_p0729a27 || 爾時超越惡趣天子、偈讚佛已、心生喜悅、譬
T32n1671_p0729a28 || 如商主、得大財利、如彼農夫、得成稼穡、亦如
T32n1671_p0729a29 || 勇將、戰陣得勝、如久病者、頓獲痊愈。是時會
T32n1671_p0729b01 || 中、有阿羅漢、知彼天子始末因緣、由此追念：○
T32n1671_p0729b02 || 「己之本師、沒雖久矣、知在何道？」時有檀那、於
T32n1671_p0729b03 || 寺營齋、有一比丘、汲新淨水、於其齋次、行施
T32n1671_p0729b04 || 眾僧。彼阿羅漢、以白銅鉢、受水欲飲、指尖觸
T32n1671_p0729b05 || 之、極甚清冷、即自思念：「我師在昔嘗為寺主、
T32n1671_p0729b06 || 知大眾事、恻惜眾物、貪著資生。常願後身、
T32n1671_p0729b07 || 復生於此。有如是罪、若墮洋銅地獄之中、欲
T32n1671_p0729b08 || 斯甘泉、豈可得也？」作是念已、遂入定觀之、遍
T32n1671_p0729b09 || 地獄中、洎傍生鬼趣、都無所見。復更思惟：○
T32n1671_p0729b10 || 「豈非曩植善根、今得成熟、託於勝處？」即於諸
T32n1671_p0729b11 || 天、次第觀察、乃見其師生四王天。是時尊者
T32n1671_p0729b12 || 往詣彼所、安慰問訊、而語之曰：「我聞此天、唯
T32n1671_p0729b13 || 修眾善、堅持淨戒、始乃得生。師積宿愆、何能
T32n1671_p0729b14 || 至此？」是時天子、謂尊者曰：「我於昔日、經作寺
T32n1671_p0729b15 || 主、愚癡惡行、不曾發露。將命終時、志誠懇
T32n1671_p0729b16 || 惻、唯佛法僧、是我歸仗。由是緣念三寶恩力、

T32n1671_p0729b17 || 承此善根。來生此處。」時彼尊者聞是說已，心
T32n1671_p0729b18 || 淨踊躍、得未曾有，即於人天、有學無學大眾
T32n1671_p0729b19 || 之中三稱奇哉，具陳上事。佛法僧力功難思
T32n1671_p0729b20 || 議，能銷地獄無量極苦，能長有情無量善根，
T32n1671_p0729b21 || 斷除煩惱、裂諸疑網，畢竟能至菩提彼岸。諸
T32n1671_p0729b22 || 有智者當勤精進，淨身語意、修施戒定，此則
T32n1671_p0729b23 || 能報佛之大恩。然諸眾生性欲各異，漸令具
T32n1671_p0729b24 || 修此三種行，或樂當饒受用五欲，世尊方便
T32n1671_p0729b25 || 勸令布施；或樂生天受勝妙樂，世尊方便令
T32n1671_p0729b26 || 持淨戒；或樂解脫出離苦際，世尊方便令習
T32n1671_p0729b27 || 禪定。是故世尊說此三行，名為福蓋，當具奉
T32n1671_p0729b28 || 行。譬如二鬼競三種物，謂篋、謂履、謂椎，兩
T32n1671_p0729b29 || 相交爭，揚聲大喚，云：「某方所有婆羅門，彼甚
T32n1671_p0729c01 || 正直，可斷此事。」二鬼[白/刀]物即往彼處，合掌白
T32n1671_p0729c02 || 言：「大婆羅門！汝當為我均分此物。」婆羅門
T32n1671_p0729c03 || 曰：「此微物耳。何須相競，遠來求決？」二鬼說
T32n1671_p0729c04 || 言：「此非小事，最極難得。汝觀此篋則能變
T32n1671_p0729c05 || 現，隨所欲物皆從中出。此雙履者，人或躡
T32n1671_p0729c06 || 之，則能陞天受諸妙樂。又彼椎者，則能摧
T32n1671_p0729c07 || 伏一切冤敵皆令退散。」時婆羅門聞是說已，
T32n1671_p0729c08 || 即令二鬼退立一面：「我當為汝良久思惟，
T32n1671_p0729c09 || 分此三物各得平等。」彼婆羅門遽著其履，復
T32n1671_p0729c10 || 取椎篋乘空而去。二鬼見已，悔令知是三物，
T32n1671_p0729c11 || 為他所有。於此喻中當善分別，布施如篋，得
T32n1671_p0729c12 || 如意故；持戒如履，能生天故；禪定如椎，降
T32n1671_p0729c13 || 眾魔故。此名世尊說施戒定方便攝受福蓋
T32n1671_p0729c15 || 此中復明三種惡行，所謂慳悋、破戒、散亂，生
T32n1671_p0729c16 || 諸過患，則為輪迴惡趣之本，能壞施戒禪定
T32n1671_p0729c17 || 功德。是故世尊種種顯示慳悋過失，猶若垢
T32n1671_p0729c18 || 穢塗污有情，招不如意。如是慳者雖積珍財，
T32n1671_p0729c19 || 不能惠施，猶如鴟鵂止蓮華叢。於父母所不
T32n1671_p0729c20 || 能供給，親屬集會捨避而去，不信善言、不樂

T32n1671_p0729c21 || 經法，~~恃己財富~~不耐他榮，~~猶如醉象~~性難調
T32n1671_p0729c22 || 伏，~~亦如毒蛇~~人不欲視，~~善人見已~~悉皆遠
T32n1671_p0729c23 || 之，~~於勝福業~~不樂隨喜，~~見來誘掖~~心則生
T32n1671_p0729c24 || 惱，~~如於枯井~~而欲求水。所出言音~~人不欲~~
T32n1671_p0729c25 || 聽，~~隨所至處無有與語~~，~~在大眾中~~則如癡者，~~過四衢道~~
T32n1671_p0729c26 || 猶若腐屍。彼愚癡人~~雖居世間~~，
T32n1671_p0729c27 || 不能遠離種種過惡，~~不能護持諸善功德~~，~~不~~
T32n1671_p0729c28 || 能滋長諸善種子。如是慳人~~作貧窮因~~，~~現雖~~
T32n1671_p0729c29 || 富足~~不能受用~~，~~下心求者~~不能少惠。當知是
T32n1671_p0730a01 || 人~~如尸陀林~~，~~諸世間人~~不樂依止。是慳因
T32n1671_p0730a02 || 緣，~~如《大名長者經》~~說。
T32n1671_p0730a03 || 爾時世尊住舍衛城~~祇樹給孤獨園~~。時彼城
T32n1671_p0730a04 || 中~~有大長者~~名曰大名，~~巨富無子~~，~~忽爾命~~
T32n1671_p0730a05 || 終。時憍薩羅國勝軍大王聞是事已，~~遽至其~~
T32n1671_p0730a06 || 舍，~~塵土全身~~。到已攝取一切庫藏~~及諸財物~~，~~退~~
T32n1671_p0730a07 || 悉付官吏。事畢旋駕，~~詣世尊所~~，~~頭面禮足~~，~~退~~
T32n1671_p0730a08 || 坐一面。佛言：「~~大王！何故忽遽~~，~~塵土全身~~而
T32n1671_p0730a09 || 至此耶？」~~王以上事~~具白世尊。佛言：「~~大王！彼~~
T32n1671_p0730a10 || 大長者~~財富幾何~~？」~~王曰~~：「~~其家巨富~~，~~多有資~~
T32n1671_p0730a11 || 財~~金銀珍寶~~，~~倉庫諸物~~各有無量百千俱
T32n1671_p0730a12 || 胝。如是豪富~~無與等者~~，~~彼唯受用麤糲飲食~~，~~所著之衣~~
T32n1671_p0730a13 || 破爛故惡，~~出乘弊車~~、~~聚葉為蓋~~。凡
T32n1671_p0730a14 || 欲食時~~先扃其門~~，~~日雖飡啜未嘗飽滿~~。設有
T32n1671_p0730a15 || 沙門~~及婆羅門~~、~~諸乞丐者~~、~~涉遠路者~~、~~作伎藝~~
T32n1671_p0730a16 || 者~~如是人等~~來求飲食，~~無有一人~~曾得少
T32n1671_p0730a17 || 許。」時勝軍大王復白佛言：「~~世尊！願為我說大~~
T32n1671_p0730a18 || 名長者~~慳悋過失所招之報~~。令彼聞者，~~咸得~~
T32n1671_p0730a19 || 開悟。」佛言：「~~大王！如是長者~~雖為大富，~~不奉~~
T32n1671_p0730a20 || 尊親、~~不能己用~~，~~於勝福田~~亦不樂施，~~朋友眷~~
T32n1671_p0730a21 || 屬~~未聞少惠~~，~~奴婢僕從~~及諸人民~~皆悉捨~~
T32n1671_p0730a22 || 離。當知是人~~雖處財富~~，~~由彼慳故~~不相符
T32n1671_p0730a23 || 順，~~如不淨中~~生其蓮華，~~如妙園林~~踞於猛

T32n1671_p0730a24 || 虎，如珍美膳。置之毒物，如摩尼寶。生於峭
T32n1671_p0730a25 || 壁，如甘熟果。植於高崖，如清淨地。塗以糞
T32n1671_p0730a26 || 穢，如服毒藥。欲延壽命，如姪女家。自稱梵
T32n1671_p0730a27 || 行，如多瞋者。欲人愛敬，如謬解者。稱善論
T32n1671_p0730a28 || 議，言如駭童。無有定量，非法說法，不善說
T32n1671_p0730a29 || 善，多招世間種種譏謗。此但守財，枉名為
T32n1671_p0730b01 || 富，雖有珍寶。無益於物，終日勞苦。如無財
T32n1671_p0730b02 || 者，眾人見已。咸謂不祥，親友視之。不往問
T32n1671_p0730b03 || 訊。如是慳人，眾所嫌惡，如彼群鴈。不栖寒
T32n1671_p0730b04 || 林。由彼財故。自作纏縛，不知壽命。如山瀑
T32n1671_p0730b05 || 流，不念無常。大怖將至，一刹那頃。喪失自
T32n1671_p0730b06 || 命。當知財富。亦不久住，猶如象耳。不暫停
T32n1671_p0730b07 || 息。於說法師。不能下問，聞讚施行。心不信
T32n1671_p0730b08 || 樂，見來化導。藏竄遠避，設有得見。返遭罵
T32n1671_p0730b09 || 辱。如是愚夫。雖多資財，如人夢中所得不
T32n1671_p0730b10 || 異，乃至慳惜。埋藏地中，縱遇病苦。不求良
T32n1671_p0730b11 || 藥，聞召醫師。心則生惱，由此沈瘵。而取命
T32n1671_p0730b12 || 終。人聞其亡，無不稱快。一切身分。潰壞難
T32n1671_p0730b13 || 近，猛火焚之。臭煙蓬煇，倏成灰燼。任風吹
T32n1671_p0730b14 || 颺。當知是人。定墮惡道，於地獄中。受種種
T32n1671_p0730b15 || 苦。從地獄出。生餓鬼中，其形長大，裸形黑
T32n1671_p0730b16 || 瘦，常為熾火之所燒然，身肢焦爛。兩目如
T32n1671_p0730b17 || 坑，其腹極大，咽喉如針，經歷長劫。不得飲
T32n1671_p0730b18 || 食，皮骨連立。不能自持。常噉糞穢。以自活
T32n1671_p0730b19 || 命，塗污唇吻。不生嫌惡，若見涎唾。互相爭
T32n1671_p0730b20 || 奪，或得少分。受多驚怖。復生迥絕曠野旱海，
T32n1671_p0730b21 || 於彼不聞水之名字。其身高大。猶若山峯，猛
T32n1671_p0730b22 || 風所吹。動搖發響，復為飛禽往來棲止，或啄
T32n1671_p0730b23 || 或攫。受諸苦惱。從是得脫。生餘鬼類，所謂夜
T32n1671_p0730b24 || 叉，羅刹娑，畢舍遮，部多，矩畔拏，布單那，羯
T32n1671_p0730b25 || 吒布單那，塞建那，喞摩那等。設得為人，其形
T32n1671_p0730b26 || 極醜，身皮黑澁，狀若煙熏。諸根閉塞，眼不明

T32n1671_p0730b27 || 了。貧窶飢羸，以乞自濟，常持磚石以擊其
T32n1671_p0730b28 || 胸。有得殘棄不淨飲食，或生蛆蟲，便以為足。
T32n1671_p0730b29 || 常為風雨寒熱逼切，蚊虻諸蟲之所呷食，永
T32n1671_p0730c01 || 失快樂名聞吉祥。如是惡報，甚可怖畏。」是慳
T32n1671_p0730c02 || 業行，復如《尊者所問經》說。
T32n1671_p0730c03 || 爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。時彼城中
T32n1671_p0730c04 || 有長者子，常詣佛所，樂欲聞法，發淨信心，欲
T32n1671_p0730c05 || 求出家。即白母言：「願母聽我於佛法中出家
T32n1671_p0730c06 || 為道。」母言：「今者唯汝一子。我身沒已，當自隨
T32n1671_p0730c07 || 意。」子如其教，勤力營求，所得財物，悉以奉
T32n1671_p0730c08 || 母：「願母將此，恣其所用，若有餘者，修諸福
T32n1671_p0730c09 || 業。」母得財已，不肯惠施，廣多積聚，埋藏地
T32n1671_p0730c10 || 中。或有沙門來至乞食，舉手呵罵，謂言鬼來。
T32n1671_p0730c11 || 子聞不悅。「我母何故於少飲食而不能施？」復
T32n1671_p0730c12 || 加勸諭，詐言已與。未久之間，母乃命終。時長
T32n1671_p0730c13 || 者子，作廣大施，以薦其母，然後捨家。既入
T32n1671_p0730c14 || 法已，勤加精進，樂聞正法，如理思惟，成就根
T32n1671_p0730c15 || 力，達有為行，悟生滅法，息諸輪迴，超越五
T32n1671_p0730c16 || 趣，破無明殼，離三界貪。視其金寶，猶如瓦
T32n1671_p0730c17 || 礫，塗割於身，不生愛恚，其心平等，猶若虛
T32n1671_p0730c18 || 空，決定永斷一切煩惱，現前證得阿羅漢果。
T32n1671_p0730c19 || 大梵天王、帝釋、諸天，咸共尊重，供養讚歎。
T32n1671_p0730c20 || 是時尊者，於恒河岸居止草菴，修習禪定，忽
T32n1671_p0730c21 || 有一鬼，住立其前，裸形醜黑，如燒杌木，頭髮
T32n1671_p0730c22 || 鬢亂，大腹小頸，肢節焰然，發聲號哭。尊者問
T32n1671_p0730c23 || 曰：「汝為是誰？」鬼白尊者：「我即汝母。命終經
T32n1671_p0730c24 || 今二十五年，墮餓鬼中，受極飢渴，不聞飲
T32n1671_p0730c25 || 食及水名字。設見大河，倏然枯涸；遙視果
T32n1671_p0730c26 || 林，到不復有。乃至剎那，無有少樂。唯願尊
T32n1671_p0730c27 || 者，救拔於我，願依此住，求少水飲。」尊者聞
T32n1671_p0730c28 || 已，悲泣嗟念：「生不修福，死墮惡道。當發志
T32n1671_p0730c29 || 誠，悔謝前咎。」鬼曰：「我為慳垢，覆蔽其心，於

T32n1671_p0731a01 || 諸福田。未曾少施。往昔所有種種財物，盡於
T32n1671_p0731a02 || 本舍。掘地藏之。尊者為我。速取其物，作大施
T32n1671_p0731a03 || 會。飯食沙門。及婆羅門。施貧窮者。供養諸
T32n1671_p0731a04 || 佛。及眾賢聖。稱我名字。發露懺悔。願令我
T32n1671_p0731a05 || 身。速脫此苦。」尊者語曰：「若能如是。剋責悔
T32n1671_p0731a06 || 過。罪當消滅。」鬼曰：「我由前身無慚無愧。招斯
T32n1671_p0731a07 || 裸形。不堪止此。」尊者謂曰：「若造惡已。心不追
T32n1671_p0731a08 || 悼。彼業決定。若能發露。罪不增長。今既發
T32n1671_p0731a09 || 心。可得住此。」是時尊者召彼親屬。還昔舍宅。
T32n1671_p0731a10 || 掘取諸物。如彼所說。為作施會。以妙美饌。供
T32n1671_p0731a11 || 養三寶。及婆羅門。諸乞丐者。皆令滿足。時尊
T32n1671_p0731a12 || 者母。住立一面。觀無數人。廣大集會。恥己
T32n1671_p0731a13 || 醜狀。流淚號哭：「唯願世尊。哀愍救度。」時彼尊
T32n1671_p0731a14 || 者。五體投地。高聲為母稱其名字。願承此善。
T32n1671_p0731a15 || 早令解脫。爾時世尊。以方便力。威神加持。而
T32n1671_p0731a16 || 為說法。及彼時會。百千眾生。聞法解悟。得真
T32n1671_p0731a17 || 實見。鬼得離苦。尋即命終。尊者然後復入定
T32n1671_p0731a18 || 觀。見彼還生有財鬼中。即至其所。為說宿
T32n1671_p0731a19 || 因。使令發心。勸行施行：「今當修福。早求出
T32n1671_p0731a20 || 要。」鬼聞化已。良久思惟。白言：「尊者！我不能
T32n1671_p0731a21 || 施。」是時尊者。聞已諮嗟：「汝極愚癡。慳習猶
T32n1671_p0731a22 || 在。不知黑業。展轉圍繞。鬼趣極惡。何不厭
T32n1671_p0731a23 || 怖？」種種方便。苦切責已。漸次誘化。得二白
T32n1671_p0731a24 || 氈。尊者受已。持施眾僧。未及貨易。令一比
T32n1671_p0731a25 || 丘。專收掌之。鬼尚慳惜。心不能捨。即於是
T32n1671_p0731a26 || 夜。潛取而去。比丘失已。往白尊者。尊者思
T32n1671_p0731a27 || 惟：「此非他人。我當往取。」既至鬼所。果得其
T32n1671_p0731a28 || 氈。如是三竊。取復如初。掌氈比丘。心亦生
T32n1671_p0731a29 || 惱。即便分裂。俵散眾僧。各各受已。或用補
T32n1671_p0731b01 || 衣。彼鬼復來。竊衣而去。
T32n1671_p0731b02 || 佛言：「當知慳心。為大過失。由彼纏縛。永墮惡
T32n1671_p0731b03 || 趣。是故我今方便顯示。令諸有情。斷除慳垢。」

T32n1671_p0731b04 || 樂修廣大清淨施業，是名攝受布施福蓋正
T32n1671_p0731b05 || 行。』

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷7

T32n1671_p0731b15 || 若有眾生，以種種物於諸有情而用布施，所
T32n1671_p0731b16 || 謂飲食衣服臥具醫藥，乃至一切眾妙珍寶
T32n1671_p0731b17 || 及諸庫藏，皆能與之，如是施者名廣大施。或
T32n1671_p0731b18 || 諸眾生心樂行施，未及如上種種諸物，隨己
T32n1671_p0731b19 || 所有而能與之，如是施者名隨分施。
T32n1671_p0731b20 || 佛言：此二種施，謂身語意業及受想等蘊，與
T32n1671_p0731b21 || 思俱轉、同時修作，現前而與、相續愛樂，是名
T32n1671_p0731b22 || 為施。若剎那頃發起淨心，以己所有而能與
T32n1671_p0731b23 || 者，亦名為施。
T32n1671_p0731b24 || 復明二種，一者不清淨、二者清淨，善行施者
T32n1671_p0731b25 || 應當了知，則能建立一切種智。
T32n1671_p0731b26 || 若施者無戒、不順正理、不具正見，謂施無果，
T32n1671_p0731b27 || 如是施者則無其報。或受者無戒、不解教法、
T32n1671_p0731b28 || 深著邪見，說施無果，於彼施者亦無其報。
T32n1671_p0731c01 || 若施者持戒、解法正見、知有施果，如是施者
T32n1671_p0731c02 || 則有其報。或受者具戒、解法正見、說有施果，
T32n1671_p0731c03 || 於彼施者則有其報。此名施者、受者二皆清
T32n1671_p0731c05 || 若施者清淨、受者不清淨，此亦說名成就施
T32n1671_p0731c06 || 報。或施者不清淨，謂彼愚夫固守其財，猶
T32n1671_p0731c07 || 如僮僕奉事其主，或為徭役官吏催督，執
T32n1671_p0731c08 || 縛憂惱然後而與；或為冤賊劫奪損害，受諸
T32n1671_p0731c09 || 驚怖然後而與；或為熟老病苦纏綿漸逼死
T32n1671_p0731c10 || 門，然後而與，如是等類，皆不名施。或觀歌
T32n1671_p0731c11 || 舞種種伎藝，沾自美譽然後而與；或見他人
T32n1671_p0731c12 || 與彼財物，自謂豪富而倍與之；於他美色心
T32n1671_p0731c13 || 生愛樂，欲攝從己，倍與其直。如是與者，皆
T32n1671_p0731c14 || 不名施。所以者何？彼雖與財，心常熱惱，與貪
T32n1671_p0731c15 || 嗔癡疑惑等俱，不順正理、非善相應，唯趣輪

T32n1671_p0731c16 || 迴、作不饒益、何能感彼出世善根、如來相好、
T32n1671_p0731c17 || 手指網繞綺畫之相？此說名為施者不清淨。
T32n1671_p0731c18 || 復說二種、一者施已不清淨、二者施已迴向
T32n1671_p0731c19 || 清淨。時王舍城有諸檀越修福業已、於僧
T32n1671_p0731c20 || 伽藍眾僧園中作諸伎樂娛樂遊戲。時主園
T32n1671_p0731c21 || 者來白寺主。耆宿比丘語檀越言：「汝等何故
T32n1671_p0731c22 || 至此放逸？暫雖適意、後招苦報。」主園比丘白
T32n1671_p0731c23 || 耆宿言：「檀越在此、美言令喜；何故責彼令
T32n1671_p0731c24 || 他生惱？」時彼耆宿呵主園者：「汝先未學、不知
T32n1671_p0731c25 || 戒律。承奉白衣、苟其財利。汝且觀此富樂受
T32n1671_p0731c26 || 用、能令眾人、心生狂亂、非理作意、為壞法
T32n1671_p0731c27 || 緣。」時彼耆宿即說偈言：
T32n1671_p0731c28 || 「若於眾僧園、嬉戲受欲樂、
T32n1671_p0731c29 || 彼愚夫盲瞶、破法墮惡道。
T32n1671_p0732a01 || 應當於其中、修布施持戒、
T32n1671_p0732a02 || 此二為伴侶、能趣解脫門。
T32n1671_p0732a03 || 如清淨池沼、中植於芙蕖、
T32n1671_p0732a04 || 彼花既開敷、後必結其實。」
T32n1671_p0732a05 || 云何說為施已迴向清淨？由彼施者堅持淨
T32n1671_p0732a06 || 戒、體性意樂本來清淨、所有一切金銀珍寶、
T32n1671_p0732a07 || 倉庫等物、象馬車乘、心無憍惜、皆悉能施。知
T32n1671_p0732a08 || 有施報及彼他世、厭患輪迴速疾流轉、樂證
T32n1671_p0732a09 || 真常、離諸過失、於彼世間五欲快樂、不生染
T32n1671_p0732a10 || 著、皆能棄捨、於毀於譽、其心不動。見來乞者、
T32n1671_p0732a11 || 軟言慰問、面色和悅、離於鬻蹙、視如尊親、心
T32n1671_p0732a12 || 無厭倦、隨彼意願、皆令滿足、速疾持與、不
T32n1671_p0732a13 || 生疑悔、離諸諂誑、洗除慳垢、專樂利他、荷負
T32n1671_p0732a14 || 群有、守護威儀、斷諸諍訟。或有來乞身體
T32n1671_p0732a15 || 肢分、善修忍辱、不生恚惱、心不散亂、樂最上
T32n1671_p0732a16 || 施：「彼善方便、從我求索、我當歡喜、而施與
T32n1671_p0732a17 || 之、令我具足淨戒、精進、禪定、勝慧、諸波羅蜜、
T32n1671_p0732a18 || 速證無為現法樂住、得成無上正等菩提。」又

T32n1671_p0732a19 || 諸有情，由彼財富、色力勇健，多著欲樂。彼
T32n1671_p0732a20 || 於世間，不親善友、不樂佛法，剛彊難化，乃至
T32n1671_p0732a21 || 發起多種病苦，風癘痰癰或三集病，而取命
T32n1671_p0732a22 || 終。又彼世間所有官屬農商工巧一切人民，
T32n1671_p0732a23 || 心常匆遽，無暫容豫，一向追求放逸娛樂，墮
T32n1671_p0732a24 || 於五欲險難深坑，展轉輪迴不知出要。以大
T32n1671_p0732a25 || 悲心，開示教誨，於癡瞋者為發智明，無救護
T32n1671_p0732a26 || 者，拔除苦惱，無歸依者得安隱處，乃至現
T32n1671_p0732a27 || 受地獄等苦，以我所修布施福業，施諸有情，
T32n1671_p0732a28 || 皆令離苦。以我布施所獲果報，不求世間五
T32n1671_p0732a29 || 欲快樂，亦不愛樂尊榮豪富，願超輪迴，畢竟
T32n1671_p0732b02 || 佛言：「如是所作清淨施已，往昔因緣，我今略
T32n1671_p0732b03 || 說。乃往過去無量世時，國名善聲，王曰善勝，
T32n1671_p0732b04 || 富貴自在，多諸眷屬，人民充滿，安隱豐樂，
T32n1671_p0732b05 || 互相愛敬，無有諍訟，不聞惡言，無諸疾疫。
T32n1671_p0732b06 || 林木鬱茂，果蓏甘美，地唯沃壤，不生荊棘，資
T32n1671_p0732b07 || 生之具，皆悉充足。彼至治世，稟性仁賢，等視
T32n1671_p0732b08 || 黎民，猶若一子，愛樂正法，未曾暫捨，決定大
T32n1671_p0732b09 || 悲，憐愍一切，厭離有為，了達無我，是大丈
T32n1671_p0732b10 || 夫，眾所稱讚，住廣大施，心無憒惜，一切所
T32n1671_p0732b11 || 有，彼皆能捨。每至明旦，入施場中，諸來
T32n1671_p0732b12 || 乞者，善言安慰，或須飲食，即與美味，或求
T32n1671_p0732b13 || 衣者，即與妙服，乃至金銀琉璃、瑠璃、真
T32n1671_p0732b14 || 珠摩尼、倉庫諸物，隨其所欲，皆給與之。如是
T32n1671_p0732b15 || 施已，王入後宮，召諸嬪嬙、童男童女、大臣官
T32n1671_p0732b16 || 長，各各施與，咸令滿足，種種所有，盡捨無
T32n1671_p0732b17 || 餘，唯有所著嚴身之服。時善勝王作是思惟：「
T32n1671_p0732b18 || 『今此城中一切人民，我已周給，皆得富饒。唯
T32n1671_p0732b19 || 諸細蟲，未曾沾惠，思以何物而能濟之。』時王
T32n1671_p0732b20 || 即至多蚊蚋處，脫所著衣，令彼師食，皆得飽
T32n1671_p0732b21 || 足，心無勞苦。是時帝釋，下觀人世，見是事
T32n1671_p0732b22 || 已，怪未曾有：『彼善勝王，能發如是廣大悲

T32n1671_p0732b23 || 心，利益安樂一切有情。我當自往，驗其誠實。』
T32n1671_p0732b24 || 時彼帝釋，化一鷲鳥，羽翮駢黹，爪喙銛利，飛
T32n1671_p0732b25 || 至其前，欲啄二目。王積慈忍，殊無驚懼，返以
T32n1671_p0732b26 || 愛眼，顧其鷲曰：『今我身肉，恣汝所噉。』禽急俯
T32n1671_p0732b27 || 身，忽然不現。于時帝釋，復變其身，作婆羅
T32n1671_p0732b28 || 門，來詣王前，親近恭敬：『唯願大王，施我二
T32n1671_p0732b29 || 眼。』王即語曰：『大婆羅門！汝誠要者，當自取
T32n1671_p0732c01 || 之。我於己目，無少悋惜。』時彼帝釋，知其施
T32n1671_p0732c02 || 行，真實不虛，隱婆羅門，現自色相，心生歡
T32n1671_p0732c03 || 喜，讚言善哉：『大王今者大悲堅固，願力決
T32n1671_p0732c04 || 定，利益有情，心不傾動。在在處處，一切眾
T32n1671_p0732c05 || 生，聞王名字，得大吉祥。不久當證最上菩
T32n1671_p0732c06 || 提。』如是施者，能施之人，及所施物，或廣或
T32n1671_p0732c07 || 少，無不清淨。是人當得念處、正勤、神足、根、力、
T32n1671_p0732c08 || 諸功德法，於菩提道，不復退轉，則為清淨最
T32n1671_p0732c09 || 上福田，能長一切眾生善根。是大丈夫，則為
T32n1671_p0732c10 || 父母親屬朋友，作歸依處，如好舍宅，能障風
T32n1671_p0732c11 || 雨寒熱諸蟲，得安隱住。能於無數沙門婆羅
T32n1671_p0732c12 || 門等，大眾之中，善宣論議，額貌熙怡，身心
T32n1671_p0732c13 || 勇銳，以決定慧，伏諸異見。譬如雪山大力
T32n1671_p0732c14 || 香象，摧彼怨敵，心無所畏，猶如宗師，教詔徒
T32n1671_p0732c15 || 眾，不捨是輩，如母念子。當知是人，如清涼
T32n1671_p0732c16 || 池，能濟一切諸渴乏者。如奇妙華，人所愛樂，
T32n1671_p0732c17 || 隨開發處，而為莊嚴。如彼醫師，善治眾病，隨
T32n1671_p0732c18 || 所至方，能施安樂。如持呪者，能除蛇螫，彼則
T32n1671_p0732c19 || 善滅貪恚癡毒。見諸眾生，貧無福慧，長劫沒
T32n1671_p0732c20 || 溺生死淤泥，令修相應真實善法，漸次引至
T32n1671_p0732c21 || 功德寶山。如旃檀林，香風遠飄，隨所聞者，無
T32n1671_p0732c22 || 不悅意。是人美名，亦復如此，於一切處，咸得
T32n1671_p0732c23 || 欽奉。如王都城，安隱無畏，一切人民，依附而
T32n1671_p0732c24 || 住。是人行施，眾所親近，如秋滿月，光明清
T32n1671_p0732c25 || 淨，一切世間，共所瞻仰。樂行施者，亦復如

T32n1671_p0732c26 || 是。如牟尼尊，諸根寂靜，說解脫法，歡喜布
T32n1671_p0732c27 || 施，廣大圓滿相續無懈。是名布施正念解脫
T32n1671_p0732c28 || 清淨。又彼施者，見有人來從己求索，當起迎
T32n1671_p0732c29 || 勞先意問訊，奉眾香水以淨其手，然後如法
T32n1671_p0733a01 || 設諸飲食，隨彼所求皆能與之。乃至所有娛
T32n1671_p0733a02 || 樂境界，心無憒惜歡喜奉之。如是施已，彼能
T32n1671_p0733a03 || 棄背一切障累，復能攝取一切善根，捨是身
T32n1671_p0733a04 || 已，中有明利，決定往生知足天上，第一快
T32n1671_p0733a05 || 樂安隱之處。時彼天宮有劫波樹，翠葉鬱茂，
T32n1671_p0733a06 || 放妙光明，寶花開敷皆悉周遍。復生種種上
T32n1671_p0733a07 || 妙天衣，被諸天人隨意而取。復有廣大清淨
T32n1671_p0733a08 || 宮殿，眾寶所成，黃金間錯，無數寶瓶周匝行
T32n1671_p0733a09 || 列，眾妙繒幡隨風宛轉。復有無數百千天女，
T32n1671_p0733a10 || 形體殊麗端正無比，上妙花鬘交飾其服，眾
T32n1671_p0733a11 || 寶束帶以繫其身，臂釧耳璫珂珮瓔珞徐步
T32n1671_p0733a12 || 和鳴甚可愛樂。如是天女充滿其中。時彼最
T32n1671_p0733a13 || 勝第一天女，知有天子新生此間，與諸眷屬
T32n1671_p0733a14 || 作眾伎樂，詣天城門躬往迎接。是時眾中，新
T32n1671_p0733a15 || 生天子，威德特尊，形色殊異，紺髮柔軟右旋
T32n1671_p0733a16 || 潤澤，一切塵垢所不能染。目淨脩廣如青
T32n1671_p0733a17 || 蓮葉，唇色赤好如頻婆果，齒白齊密猶若珂
T32n1671_p0733a18 || 雪，身出光明與面相照，脩短得中見者忻
T32n1671_p0733a19 || 樂。時彼最勝第一天女白天子言：「今此天
T32n1671_p0733a20 || 中殊妙快樂，更無過者。唯願仁者與我為
T32n1671_p0733a21 || 夫，久住於此共相娛樂。久住於此共相娛樂。」即以金瓶注水盥
T32n1671_p0733a22 || 掌，及天寶冠，種種瓔珞嚴身之具而以奉
T32n1671_p0733a23 || 獻。復有天女手執白拂以為前導，至寶花
T32n1671_p0733a24 || 林，作眾歌舞，奏諸音樂，兩相瞻視受妙欲
T32n1671_p0733a25 || 樂。復陞天中微妙樓觀，遊行宴處隨意自在。
T32n1671_p0733a26 || 或於寶池共為遊戲，彼諸天女競採蓮花，各
T32n1671_p0733a27 || 各奉上新生天子，或作散花以布其地，各生
T32n1671_p0733a28 || 欲想咸來親近。復有一天來相慶慰：「汝昔人

T32n1671_p0733a29 || 聞~~修~~瑜伽行，~~破~~壞貪欲不淨因緣，~~今~~得生
T32n1671_p0733b01 || 此~~受~~極妙樂，~~得~~諸天女恭敬圍繞。』時彼天人~~即~~
T32n1671_p0733b02 || 即禮其足，~~歡~~喜稱讚~~而~~說偈言：~~：~~
T32n1671_p0733b03 || 『善哉仁者生此天，~~得~~受最上五欲樂，
T32n1671_p0733b04 || 如淨滿月麗長空，~~能~~拆青蓮香馥郁。
T32n1671_p0733b05 || 昔修廣大諸善行，~~身~~出微妙淨光明，
T32n1671_p0733b06 || 常以慈眼視有情，~~故~~得天人咸尊重。
T32n1671_p0733b07 || 復有清淨旃檀林，~~枝~~葉扶疎極可愛，
T32n1671_p0733b08 || 脩藤彌布四垂下，~~妙~~花周遍悉敷榮。
T32n1671_p0733b09 || 有諸天女處其中，~~容~~色潔白甚端雅，
T32n1671_p0733b10 || 身肢柔軟出妙香，~~競~~為歌舞無疲倦。
T32n1671_p0733b11 || 我今得奉於仁者，~~目~~明心悅未曾有，
T32n1671_p0733b12 || 此生意樂不唐捐，~~非~~小因緣之所得。
T32n1671_p0733b13 || 百千天女常圍繞，~~由~~先福行而莊嚴，
T32n1671_p0733b14 || 如是施報難思議，~~應~~當永斷諸疑惑。』
T32n1671_p0733b15 || 時彼新生天子以偈答曰：~~：~~
T32n1671_p0733b16 || 『若欲增長功德藏，~~應~~修廣大清淨施，
T32n1671_p0733b17 || 決定獲得上妙樂，~~水~~火非人不能壞。
T32n1671_p0733b18 || 天中快樂甚希有，~~隨~~意受用悉現前，
T32n1671_p0733b19 || 諸有世間聰利人，~~當~~發淨心行施行。』
T32n1671_p0733b20 || 諸有情等~~當~~善思惟，~~如~~是施已~~受~~天勝報，~~後~~
T32n1671_p0733b21 || 生人中~~大~~族姓家，~~具~~大名稱、~~有~~大威德，~~色~~相
T32n1671_p0733b22 || 端嚴~~人~~所樂見，~~親~~屬圓滿、~~財~~富無量，~~設~~遇惡
T32n1671_p0733b23 || 緣~~不~~能破壞。如《毘舍佉王母因緣經》說。時彼
T32n1671_p0733b24 || 王女~~與~~其眷屬~~出~~于宮中，~~詣~~園遊看。翫已憇
T32n1671_p0733b25 || 止，~~即~~解所戴上妙珠珍嚴身之具，~~收~~置幞中~~以~~
T32n1671_p0733b26 || 以付其婢，~~復~~往佛所~~樂~~欲聽法。聞已還宮，~~婢~~
T32n1671_p0733b27 || 忽忘失所掌之物。女聞不悅，~~白~~父王知。母謂
T32n1671_p0733b28 || 王曰：『~~此~~必定在，~~設~~有見者~~亦~~不能取。我於多
T32n1671_p0733b29 || 生~~乃~~至此身，~~不~~於他物~~少~~分生貪。若起此
T32n1671_p0733c01 || 念：~~我~~則欲取一切眾生身分財物。我則不能
T32n1671_p0733c02 || 得見諸佛、~~令~~諸有情~~得~~如意果。』時彼尊者阿

T32n1671_p0733c03 || 難見是物已，即為收之。明旦詣宮，即納王所。
T32n1671_p0733c04 || 王曰：「彼所遺物，賴尊者見。餘人若得，必為
T32n1671_p0733c05 || 隱匿。」母謂王曰：「子何不信？我以此物擲四
T32n1671_p0733c06 || 衢道，驗其福力，誰能取之？」如是棄已，彼往來
T32n1671_p0733c07 || 者各各見異，或謂不淨、或云毒蛇，捨之而
T32n1671_p0733c08 || 去。王尚生疑，伺母熟睡，取其指環擲置河
T32n1671_p0733c09 || 中。母睡覺言：「誰取環去？」王曰：「福力所護，何
T32n1671_p0733c10 || 敢取者。」母言：「且止。後必當獲。」忽於一日，遣
T32n1671_p0733c11 || 使市中買一魚歸，剖腹得環，眾皆驚異。王即
T32n1671_p0733c12 || 讚言：「善哉我母！所言決定，如師子吼。」後時阿
T32n1671_p0733c13 || 難復詣王所，王倍生信，乃云：「福力真實如此，
T32n1671_p0733c14 || 我當畢竟樂修福業。」

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷8

T32n1671_p0733c24 || 佛言：「大王！當知世間一切眾生，由淨施故所
T32n1671_p0733c25 || 受福報，冤不能壞，設百千人亦不能奪，隨所
T32n1671_p0733c26 || 至處福為前導，乃至他世福亦如是，猶如伴
T32n1671_p0733c27 || 侶常所隨逐。」爾時世尊而說偈言：
T32n1671_p0733c28 || 「由先世積集，廣大諸福行，
T32n1671_p0733c29 || 今得為人王，具吉祥尊貴。
T32n1671_p0734a01 || 百千諸營從，住立於王前，
T32n1671_p0734a02 || 福力所攝故，瞻仰咸悚慄。
T32n1671_p0734a03 || 當知彼福業，如眼腹手足，
T32n1671_p0734a04 || 常愛護任持，令相續不斷。
T32n1671_p0734a05 || 我昔修施行，一切皆能捨，
T32n1671_p0734a06 || 唯留於一象，隨意乘所往。
T32n1671_p0734a07 || 樂依止山林，修習諸禪定，
T32n1671_p0734a08 || 時彼諸人民，皆悉來相從，
T32n1671_p0734a09 || 或手執白拂，或持於傘蓋，
T32n1671_p0734a10 || 及以諸茵蓐，所至敷床座。
T32n1671_p0734a11 || 彼各白王言，我等無福慧，
T32n1671_p0734a12 || 今願咸親近，同修諸善行。」

T32n1671_p0734a13 || 福為最勝財，常得真實樂，
T32n1671_p0734a14 || 福為第一親，引至安隱處。
T32n1671_p0734a15 || 福如如意寶，置於己掌中，
T32n1671_p0734a16 || 作最上吉祥，所願皆成就。
T32n1671_p0734a17 || 具殊妙色相，受五欲快樂，
T32n1671_p0734a18 || 語言人樂聞，善巧極明了。
T32n1671_p0734a19 || 壽命得長久，安隱無憂惱，
T32n1671_p0734a20 || 一切諸眾生，見之若親友。」
T32n1671_p0734a21 || 若諸有情，於勝福田順其正理專注而施，決
T32n1671_p0734a22 || 定此生現得富饒相應福報。如金鬘夫人，聞
T32n1671_p0734a23 || 佛功德心生讚仰，以己先有微妙金鬘奉上
T32n1671_p0734a24 || 如來。又善思王女，以妙飲食供養尊者須菩
T32n1671_p0734a25 || 提。又脩髮婆羅門女，自剪首髮以鬻其直，飯
T32n1671_p0734a26 || 彼尊者大迦旃延，髮復如故。是三女人由淨
T32n1671_p0734a27 || 施故，現身皆得為國之后。又福嚴長者，躬往
T32n1671_p0734a28 || 請佛及諸羅漢，就舍營齋，庫藏復溢；如牧牛
T32n1671_p0734a29 || 女，持旃檀香；及田舍女，以麥稻花供養佛
T32n1671_p0734b01 || 塔，皆得生天。如是得受現報因緣，如《勝軍王
T32n1671_p0734b02 || 經》所說。佛住舍衛城，時勝軍大王末利夫人
T32n1671_p0734b03 || 始生一女，具十八種極醜之狀。年漸長大，當
T32n1671_p0734b04 || 求所適，彼諸貴族不樂為姻，其下種姓王意
T32n1671_p0734b05 || 不許。時有外國一長者子久住此城，費用皆
T32n1671_p0734b06 || 盡，傳伶周行，未有所偶。臣吏白王，即可其
T32n1671_p0734b07 || 請。王乃召對而謂之曰：「我有長女，納卿為
T32n1671_p0734b08 || 婿。若相從者，永終富貴。設欲還國，亦可偕
T32n1671_p0734b09 || 往。」時彼王女，即以上妙珍奇雜寶嚴飾其身
T32n1671_p0734b10 || 而以妻之，及與無數種種財物。時長者子即
T32n1671_p0734b11 || 娶為婦，未久之間同歸本國。既至家已，彼諸
T32n1671_p0734b12 || 親族求見設禮。長者子曰：「我妻王女，觀何容
T32n1671_p0734b13 || 易。若須見者，必當擇日。」後諸親屬復至其
T32n1671_p0734b14 || 家，長者子言：「却後七日，出城花園，於彼相
T32n1671_p0734b15 || 見。」眾復審曰：「此言決定。若不往者，我當罰

T32n1671_p0734b16 || 錢五十萬數。』至七日已，彼長者子具辦種種
T32n1671_p0734b17 || 美妙飲食，先取一分置其房中，白婦知己，固
T32n1671_p0734b18 || 鑰其門。時長者子齋其所罰及諸飲食，往彼
T32n1671_p0734b19 || 園中。是時眾人在園，遙見彼長者子乃只獨
T32n1671_p0734b20 || 來，咸相謂曰：「是人誕妄，不依先議。」既至園
T32n1671_p0734b21 || 已，白親屬曰：「幸無見怒。願輸所罰。」眾曰：「子
T32n1671_p0734b22 || 妻尊崇，藏於深室，日月之光尚不令見，豈況
T32n1671_p0734b23 || 我曹何能得覩！」時彼王女即自嗟念：「我雖
T32n1671_p0734b24 || 年少，形容極醜。是何惡業招斯鄙陋？」厲聲
T32n1671_p0734b25 || 歎曰：「苦哉苦哉！使其丈夫受多慚恥，常作虛
T32n1671_p0734b26 || 言及遭譴罰。如斯處世，雖活奚為？」即以縊
T32n1671_p0734b27 || 帶自經其頸。時守宅神見是事已，謂：「此王
T32n1671_p0734b28 || 女我當釋之，保全其命使無中夭。」當知世
T32n1671_p0734b29 || 尊無盡大悲，常樂救度彼彼有情，每作是念：○
T32n1671_p0734c01 || 我今當於何等眾生，為說法要令生信解？○
T32n1671_p0734c02 || 我今當於何等眾生，令彼洗除貪欲垢穢？○
T32n1671_p0734c03 || 我今當於何等眾生，令彼息除嗔恚過患？○
T32n1671_p0734c04 || 我今當於何等眾生，令彼滅除愚癡暗鈍？○
T32n1671_p0734c05 || 我今當於何等眾生，令彼增長一切善根？○
T32n1671_p0734c06 || 我今當於何等眾生，令彼出離生死淤泥？○
T32n1671_p0734c07 || 我今當於何等眾生，令彼超越輪迴苦海？○
T32n1671_p0734c08 || 我今當於何等眾生，令彼解脫煩惱結縛？○
T32n1671_p0734c09 || 我今當於何等眾生，令彼拔除惡慧毒箭？○
T32n1671_p0734c10 || 我今當於何等眾生，截四瀑流，令至彼岸？○
T32n1671_p0734c11 || 我今當於何等眾生，令免三塗種種楚毒？○
T32n1671_p0734c12 || 我今當於何等眾生，施其法水，令除渴愛？○
T32n1671_p0734c13 || 我今當於何等眾生，令彼厭患境界癰疽？○
T32n1671_p0734c14 || 我今當於何等眾生，令破無始無明卵殼？○
T32n1671_p0734c15 || 我今當於何等眾生，令彼摧伏我慢高山？○
T32n1671_p0734c16 || 我今當於何等眾生，令遠諸惡，著慚愧衣？○
T32n1671_p0734c17 || 我今當於何等眾生，令彼具修戒定慧學？○
T32n1671_p0734c18 || 我今當於何等眾生，令達諸法，心得自在？○

T32n1671_p0734c19 || 我今當於何等眾生，令彼獲得清淨智眼？
T32n1671_p0734c20 || 我今當於何等眾生，令彼越入大解脫門？
T32n1671_p0734c21 || 我今當於何等眾生，令彼發起大菩提心？
T32n1671_p0734c22 || 我今當於何等眾生，以菩提鬘而繫其首？
T32n1671_p0734c23 || 「我今當令勝軍王女，易醜陋形，得如所願。」
T32n1671_p0734c24 || 是為世尊刹那刹那，念念觀察一切眾生，或
T32n1671_p0734c25 || 近或遠、或多或少、或勝或劣、上中下性，皆能
T32n1671_p0734c26 || 救度。慧眼悉見，無有遺餘。如有頌云：
T32n1671_p0734c27 || 佛不捨眾生，遠近皆化度，
T32n1671_p0734c28 || 如果成熟時，自然生甘味。
T32n1671_p0734c29 || 是故牟尼尊，冤親唯一想，
T32n1671_p0735a01 || 利樂諸眾生，亦不希其報。
T32n1671_p0735a02 || 爾時世尊先為攝化裸形外道尼乾子故，現
T32n1671_p0735a03 || 大人相坐寶蓮華、身被紅衣，如日初出，色相
T32n1671_p0735a04 || 寂靜，安住威儀，猶若金山舒光無極，處於無
T32n1671_p0735a05 || 數人天大會，如眾星中現其滿月，亦如天宮
T32n1671_p0735a06 || 寶多羅樹微風徐動，人樂依止，如珊瑚株寶
T32n1671_p0735a07 || 華莊嚴，如金盤中然大燈炬，如白香象入尼
T32n1671_p0735a08 || 連河，為金蓮華葢塵所全，亦如春時羯尼迦
T32n1671_p0735a09 || 樹開發金華，眾所愛樂。善能調御一切有情，
T32n1671_p0735a10 || 入諸惡趣不生疲厭，遊化善道、善說諸法，皆
T32n1671_p0735a11 || 使發心得安隱樂。由諸有情無始已來，相續
T32n1671_p0735a12 || 造作貪嗔癡等種種惡行，若冤若親及非冤
T32n1671_p0735a13 || 親，平等憐愍猶若一子，皆令出離輪迴險
T32n1671_p0735a14 || 難，如日破暗令盡無餘。是時世尊以一切智
T32n1671_p0735a15 || 聲為彼外道略說法要：當知世間動不動
T32n1671_p0735a16 || 法，以智了達皆悉空寂，由虛妄心迷真實
T32n1671_p0735a17 || 見，自性涅槃本來清淨。彼聞是說心得開
T32n1671_p0735a18 || 悟，則能斷除堅執我慢，譬如師子發聲震吼，
T32n1671_p0735a19 || 自然而能裂其巨石。時彼如來摧彼異見，論
T32n1671_p0735a20 || 義為勝，現大神通上昇阿迦尼吒天，其中所
T32n1671_p0735a21 || 有一切眾生皆悉稱讚佛之功德，一切世間

T32n1671_p0735a22 || 無能勝者。又復顯現最勝離垢無見頂相，烏
T32n1671_p0735a23 || 瑟尼沙。右旋紺青。潤澤可愛，復放眉間白毫
T32n1671_p0735a24 || 相光。如秋滿月。是為如來第一功德，非同梵
T32n1671_p0735a25 || 天小善所感，是佛利他大悲所起。設諸眾生
T32n1671_p0735a26 || 如微塵聚。住正思惟，無能測彼。烏瑟尼沙。非
T32n1671_p0735a27 || 剛非柔、非成非壞、非忿非暇、非動非靜、非速
T32n1671_p0735a28 || 非緩、非強非弱、非沈非掉、非夷非險、非諍
T32n1671_p0735a29 || 非默、非合非散、非著非離、非勤非懈、非慮
T32n1671_p0735b01 || 非度、非病非惱，一切眾生平等共有。最勝
T32n1671_p0735b02 || 吉祥。第一功德。時彼外道。心淨信解，於佛
T32n1671_p0735b03 || 法中。得安隱住。是時王女。處其室中，蒙佛
T32n1671_p0735b04 || 光照，心安泰然，即作是念：「今佛在世。利樂
T32n1671_p0735b05 || 眾生，有厄難者。皆蒙濟度。唯願世尊！不捨大
T32n1671_p0735b06 || 悲，哀愍覆護，現身我前。」作是語已，遙伸禮敬，
T32n1671_p0735b07 || 悲泣淚下。佛知其意，令彼室中。忽然嚴淨。
T32n1671_p0735b08 || 是時如來。從地涌出，身真金色，相好端嚴。時
T32n1671_p0735b09 || 彼王女。覩佛身相，歎未曾有，以妙花香。虔伸
T32n1671_p0735b10 || 供養，珍寶瓔珞。而以奉施，合掌作禮。恭敬親
T32n1671_p0735b11 || 近。佛影蔽身，頓獲端正。心大歡喜，踊躍無
T32n1671_p0735b12 || 量，住立佛前。以偈讚曰：
T32n1671_p0735b13 || 「最勝釋師子，依枳羅巖窟，
T32n1671_p0735b14 || 具少欲知足，離世間過失。
T32n1671_p0735b15 || 智慧為利牙，慚愧為鬚鬣，
T32n1671_p0735b16 || 降伏諸魔怨，如嚙彼麋鹿。
T32n1671_p0735b17 || 忍為堅甲冑，慈力以為弓，
T32n1671_p0735b18 || 善發彼智箭，永害煩惱賊。
T32n1671_p0735b19 || 八解脫為池，正行為隄岸，
T32n1671_p0735b20 || 無垢精進水，開覺意蓮花。
T32n1671_p0735b21 || 勇猛離諸過，拔除三有根，
T32n1671_p0735b22 || 施平等法藥，愈貪恚癡病。
T32n1671_p0735b23 || 具熾盛威德，相好而莊嚴，
T32n1671_p0735b24 || 增長功德心，荷擔於群有。

T32n1671_p0735b25 || 善住於威儀，諸根無散亂，
T32n1671_p0735b26 || 如拘躡羅花，見者生愛樂。
T32n1671_p0735b27 || 無怖無垢染，最勝心寂靜，
T32n1671_p0735b28 || 解脫一切縛，成就一切智。
T32n1671_p0735b29 || 牟尼大牛王，世間無與等，
T32n1671_p0735c01 || 能救諸眾生，或病或憂惱。
T32n1671_p0735c02 || 服紅僧伽梨，湛然而不動，
T32n1671_p0735c03 || 我以諸譬喻，淨心而稱讚。
T32n1671_p0735c04 || 如金多羅樹，聳幹脩且直，
T32n1671_p0735c05 || 亦如融金柱，光明極晃耀。
T32n1671_p0735c06 || 又如彼金聚，塗以旃檀泥，
T32n1671_p0735c07 || 如是佛身相，比況不能知。
T32n1671_p0735c08 || 或謂妙金山，一峯極峻峙，
T32n1671_p0735c09 || 為猛風所吹，巖然住於此。
T32n1671_p0735c10 || 或謂阿修羅，與天主交戰，
T32n1671_p0735c11 || 墜彼金輦輿，忽然現於此。
T32n1671_p0735c12 || 或謂帝釋幢，渾金所成就，
T32n1671_p0735c13 || 挺特復煥爛，忽然現於此。
T32n1671_p0735c14 || 或謂多聞天，微妙寶樓閣，
T32n1671_p0735c15 || 以眾寶莊校，忽然現於此。
T32n1671_p0735c16 || 或持地佛母，吐出妙寶藏，
T32n1671_p0735c17 || 放種種光明，忽然現於此。」
T32n1671_p0735c18 || 佛施化已，倏然隱沒。時彼王女加跌而坐，
T32n1671_p0735c19 || 心專注想念佛身。是長者子先在園中為諸
T32n1671_p0735c20 || 親友逼飲而醉，眾相議曰：「可於彼手易取門
T32n1671_p0735c21 || 鑰，疾往其舍開門視之。」乃見彼妻狀如天
T32n1671_p0735c22 || 女，咸皆愕然，不覺作禮。長者子歸，見其端
T32n1671_p0735c23 || 正，婦以上事白夫令知：「今佛世尊最上福
T32n1671_p0735c24 || 田，我今復往恭敬供養。」作佛事已，乃自誓
T32n1671_p0735c25 || 言：「若我此身所有惡業招斯醜報，願不復
T32n1671_p0735c26 || 受。乃至世間一切眾生，離醜陋身，皆得端正。」
T32n1671_p0735c27 || 即於佛前重說偈言：

T32n1671_p0735c28 || 「世尊妙色相，莊嚴皆具足，
T32n1671_p0735c29 || 能令諸有情，見者得如意。
T32n1671_p0736a01 || 以我今少善，普及諸有情，
T32n1671_p0736a02 || 悉除醜陋因，皆獲端嚴報。」
T32n1671_p0736a03 || 佛言：「賢女！我不自讚、不作妄語、不求供養。
T32n1671_p0736a04 || 隨諸眾生所受業報，一起大悲心而為救護。」即
T32n1671_p0736a05 || 說偈言：
T32n1671_p0736a06 || 「我為世間調御師，不求名稱及利養，
T32n1671_p0736a07 || 善能摧彼五欲幢，咸使眾生心寂靜。
T32n1671_p0736a08 || 三明二行悉具足，當與人天作吉祥，
T32n1671_p0736a09 || 我已降伏眾魔怨，畢竟無有能勝者。
T32n1671_p0736a10 || 永離三有諸過患，不生熱惱心解脫，
T32n1671_p0736a11 || 及彼習氣盡無餘，得受世間廣供養。
T32n1671_p0736a12 || 設有眾生來加惡，其心不動如虛空，
T32n1671_p0736a13 || 誓當荷負彼凡愚，得證圓明無漏智。
T32n1671_p0736a14 || 若有比丘四眾等，咸來我所樂聞法，
T32n1671_p0736a15 || 皆令具足諸律儀，決定當得為智者。
T32n1671_p0736a16 || 我是淨飯王太子，樂修苦行栖山谷，
T32n1671_p0736a17 || 得脫生老病苦源，由是得成無上道。」
T32n1671_p0736a18 || 由彼王女於佛世尊淨心布施，現身獲得端
T32n1671_p0736a19 || 嚴色相。若人樂求最上快樂，當於佛所清淨
T32n1671_p0736a20 || 供養，是名佛說福蓋正行。汝等比丘！常樂受
T32n1671_p0736a21 || 持，於施戒定當勤修學。

T32n1671 《福蓋正行所集經》卷9

T32n1671_p0736b08 || 若於佛等最勝福田專修施行，定獲其報。如
T32n1671_p0736b09 || 是乃至現見世間王者之貴，尊崇無比，首戴
T32n1671_p0736b10 || 寶冠，諸珍間錯，耳環臂釧，金璧交瑩，容儀鮮
T32n1671_p0736b11 || 白，具相端嚴，珠璣寶鬘，以飾其服。所居宮
T32n1671_p0736b12 || 殿，高廣宏麗，重樓戶牖，盡諸奇巧，眾色繒
T32n1671_p0736b13 || 帛，遍張露幔。瑞獸師子，俱枳羅鳥，置之籠
T32n1671_p0736b14 || 檻，以為玩好。城墉峻峙，力士環衛，象馬車

T32n1671_p0736b15 || 乘~~。~~往來合沓。所居民庶~~。~~安隱豐樂~~，~~~~。~~無有諍
T32n1671_p0736b16 || 訟~~、~~~~。~~剽竊~~、~~逋竄~~。~~種種~~。~~憊惱~~。~~怖畏等事。處處皆
T32n1671_p0736b17 || 有妙娑羅樹~~、~~~~。~~多摩羅樹~~、~~~~。~~占博迦樹~~、~~~~。~~無憂樹等~~，~~~~。~~
T32n1671_p0736b18 || 枝葉花果~~。~~茂盛可愛。王所欲至~~，~~~~。~~於四衢道~~。~~屏
T32n1671_p0736b19 || 去塵穢~~、~~~~。~~瓦礫荊棘~~，~~~~。~~以眾香水~~。~~泛灑其地~~，~~~~。~~百千
T32n1671_p0736b20 || 伎樂~~、~~~~。~~簫笛箏篪~~、~~~~。~~擊鼓吹貝~~。~~導從前後。王乘龍
T32n1671_p0736b21 || 象~~。~~威德特尊~~、~~~~。~~最上無垢~~，~~~~。~~牛頭旃檀~~。~~磨以塗
T32n1671_p0736b22 || 體~~，~~~~。~~其香遠聞。被服絳綃~~。~~如日初出~~，~~~~。~~右手執
T32n1671_p0736b23 || 持殊妙白拂~~，~~~~。~~吹琉璃寶~~。~~以為其柄。張妙繖蓋~~，~~~~。~~
T32n1671_p0736b24 || 黃金為幹~~，~~~~。~~種種寶物~~。~~裝治華煥。時彼城中~~。~~一
T32n1671_p0736b25 || 切人民~~，~~~~。~~歡喜合掌~~。~~同音稱讚~~，~~~~。~~散眾名花~~。~~遍布
T32n1671_p0736b26 || 于地。有諸士族~~。~~或裁巧思~~，~~~~。~~作為詠歌~~。~~紀揚德
T32n1671_p0736b27 || 化~~，~~~~。~~王聞是已~~。~~倍增悅豫。如是勝報~~，~~~~。~~由施所
T32n1671_p0736b28 || 得。此說是名於勝福田~~，~~~~。~~專修施行~~。~~成就福
T32n1671_p0736c01 || 云何布施~~。~~令諸有情~~。~~一向獲得世間富樂~~，~~~~。~~受
T32n1671_p0736c02 || 用殊妙五欲境界~~？~~~~。~~應當了知~~，~~~~。~~如是施業~~。~~不唯
T32n1671_p0736c03 || 招致廣大富樂~~，~~~~。~~乃至無上智因~~。~~亦能成就。當
T32n1671_p0736c04 || 知此施~~。~~為堅固藏~~，~~~~。~~不為水火盜賊所壞。當知
T32n1671_p0736c05 || 此施~~。~~是最勝友~~，~~~~。~~此生他世~~。~~常為其伴。當知
T32n1671_p0736c06 || 此施~~。~~如好種子~~，~~~~。~~於一切時~~。~~得如意果。當知此
T32n1671_p0736c07 || 施~~。~~如妙階梯~~，~~~~。~~能陞天中~~。~~受諸快樂。當知此
T32n1671_p0736c08 || 施~~。~~猶如燈明~~，~~~~。~~能破餓鬼~~。~~慳悒黑暗~~，~~~~。~~於惡趣
T32n1671_p0736c09 || 中~~。~~能為濟拔~~，~~~~。~~於險難處~~。~~能為救護~~，~~~~。~~越生死
T32n1671_p0736c10 || 海~~。~~能到彼岸。若諸眾生~~。~~如是知己~~，~~~~。~~數數發
T32n1671_p0736c11 || 起清淨作意~~，~~~~。~~勤行布施~~。~~相續不斷~~，~~~~。~~於諸所有~~。~~
T32n1671_p0736c12 || 心無悋惜~~。~~亦不枉費~~，~~~~。~~深生覺悟~~。~~此等皆為不
T32n1671_p0736c13 || 堅之物~~，~~~~。~~畢竟樂脩清淨施業。由是之故~~，~~~~。~~美名
T32n1671_p0736c14 || 遐布~~、~~~~。~~見者忻慕~~，~~~~。~~常得善人依止共住~~，~~~~。~~處大眾
T32n1671_p0736c15 || 中~~。~~心無怯弱~~，~~~~。~~善住威儀~~，~~~~。~~讚施功德~~。~~能招富
T32n1671_p0736c16 || 足~~、~~~~。~~免離惡道~~、~~~~。~~得生天上~~、~~~~。~~趣解脫城~~，~~~~。~~令他信
T32n1671_p0736c17 || 解~~。~~離慳垢穢。當知此人~~。~~是大菩薩~~、~~~~。~~是善知
T32n1671_p0736c18 || 識~~、~~~~。~~是大丈夫~~，~~~~。~~能長有情真實善根~~，~~~~。~~一切眾生

T32n1671_p0736c19 || 應當往詣，親近供養、樂聞正法、如理修作，求
T32n1671_p0736c21 || 如上所說，若於佛等專修施行，定獲其報。設
T32n1671_p0736c22 || 使不遇一佛菩薩，而能任持如是施心，所感
T32n1671_p0736c23 || 之報，如前不異。是故世尊方便顯示，令諸眾
T32n1671_p0736c24 || 生次第行學。
T32n1671_p0736c25 || 爾時世尊遊化依止，在王舍城迦蘭陀竹林。
T32n1671_p0736c26 || 時尊者大目乾連，作是思惟：「今者世尊與諸
T32n1671_p0736c27 || 聲聞大弟子眾，住此林中，當須建立清淨僧
T32n1671_p0736c28 || 坊。」作是念已，詣帝釋所，白言：「天主！敢募仁
T32n1671_p0736c29 || 者，於王舍城迦蘭陀竹林，為佛世尊造立
T32n1671_p0737a01 || 精舍，并諸弟子大阿羅漢，同此安居。」時天帝
T32n1671_p0737a02 || 釋，聞是說已，心大歡喜，唯然受教。即以無數
T32n1671_p0737a03 || 金銀珍寶、帝青摩尼、吠琉璃等，造作重門、廊
T32n1671_p0737a04 || 廡戶牖、宮殿樓閣。珊瑚為柱，種種寶物而裝
T32n1671_p0737a05 || 校之。復以眾寶刻諸珍禽，懸處空中，勢如翔
T32n1671_p0737a06 || 舉。無數寶鏡，周匝垂挂，瑩徹無垢，燦若星月。
T32n1671_p0737a07 || 種種天衣，光潔柔軟，黃金為架，以敷其上。金
T32n1671_p0737a08 || 剛寶鬘、真珠花鬘、雜廁行列，以為莊嚴。燒眾
T32n1671_p0737a09 || 名香，氛氳散徹，燃種種燈，晝夜明照。如是供
T32n1671_p0737a10 || 養，世所未有。於其園中，處處皆植龍自在
T32n1671_p0737a11 || 花、占博迦花、隅嚕摩花、拘吒波花、無憂樹花，
T32n1671_p0737a12 || 周遍開敷，甚可愛樂。於花林中，有珊瑚亭，門
T32n1671_p0737a13 || 闔牕檻，剗削奇巧，皆以眾寶裝校嚴飾。微風
T32n1671_p0737a14 || 吹花，香聞遠邇。有諸天女，遊止其中，上妙珍
T32n1671_p0737a15 || 琦，以為瓔珞，獸銜珠[佩一]，其鳴珊珊。林中復
T32n1671_p0737a16 || 有諸藥叉女，形容端肅，競共馳觀，髻遺寶
T32n1671_p0737a17 || 花，迭相嬉笑。復有廣大清淨池沼，眾寶合
T32n1671_p0737a18 || 成，香水彌滿。池中復有大寶蓮花，白銀為葉、
T32n1671_p0737a19 || 黃金為莖，諸妙天女，住立其中，動容作樂，
T32n1671_p0737a20 || 獻妙歌舞。復有無數金色蓮花、優鉢羅花、拘
T32n1671_p0737a21 || 沒那花、迦訶羅花，照耀芬敷，香氣薰洽。有諸
T32n1671_p0737a22 || 水鳥、鸕鷀鳧鴈，翔集花塢，整其羽翰。有諸戲

T32n1671_p0737a23 || 魚往來游泳，觸花翻浪，驚諸鷗鳴。周匝皆
T32n1671_p0737a24 || 以金銀玻[王*梨]及諸珍寶，而為階陛，池岸復
T32n1671_p0737a25 || 有劫波樹林，修條拂水，密葉交蔭，諸妙花蔕
T32n1671_p0737a26 || 相間開發。無數百千士族人民，富樂莊嚴，作
T32n1671_p0737a27 || 眾伎樂，往返觀賞，無有障礙。
T32n1671_p0737a28 || 時彼天主，為佛世尊，造立精舍，彌月方畢，營
T32n1671_p0737a29 || 辦所須，令無闕乏，種種庫藏，悉皆充溢。前詣
T32n1671_p0737b01 || 佛所，而作是言：「此地吉祥，廣博嚴淨，與歡喜
T32n1671_p0737b02 || 園，正等無異。唯願如來，屈此安居。」佛愍彼
T32n1671_p0737b03 || 故，即為受之。復以百千最勝龍象，奉施如來，
T32n1671_p0737b04 || 及以百千殊妙天女，持蓋執拂，扇搖涼風，以
T32n1671_p0737b05 || 為承事，諸大弟子。復以百千乾闥婆眾，奏妙
T32n1671_p0737b06 || 音樂，而為供養。
T32n1671_p0737b07 || 時王舍城，有一長者，其家巨富，財寶無量，
T32n1671_p0737b08 || 比多聞天王，猶以為勝。然彼長者深著邪見，
T32n1671_p0737b09 || 信受外道尼乾子法。見是事已，心懷疑惑。是
T32n1671_p0737b10 || 時尊者大目乾連，知彼機熟，即往化導，為說
T32n1671_p0737b11 || 法要，讚佛功德。彼聞法已，心生悟解，白尊者
T32n1671_p0737b12 || 言：「我今發心，歸依如來，欲往親近，恭敬供
T32n1671_p0737b13 || 養。」即與尊者，同詣佛所，頭面禮足，住立一
T32n1671_p0737b14 || 面。尊者白佛：「此大長者，捨邪歸正，始發信
T32n1671_p0737b15 || 心，今欲供養佛及眾僧。唯願大慈，受彼勤請。」
T32n1671_p0737b16 || 佛知是已，默然許之。時彼長者，知佛受請，心
T32n1671_p0737b17 || 大歡喜，匍匐而還。即以無數種種珍寶，上妙
T32n1671_p0737b18 || 繒綺，嚴飾其居，門樓堂閣，皆令新淨，造作
T32n1671_p0737b19 || 精妙百品飲食。成辦既畢，即遣使者，前白世
T32n1671_p0737b20 || 尊：「食時將至，唯冀大慈，受我微供。」爾時世
T32n1671_p0737b21 || 尊，從僧坊出，威德自在，相好端嚴，身放光
T32n1671_p0737b22 || 明，如日赫奕，將諸弟子，大阿羅漢，諸根寂
T32n1671_p0737b23 || 靜，心得自在，進止詳雅，來詣其舍。復有百
T32n1671_p0737b24 || 千天子天女，身意泰然，離諸散亂，旃檀塗身，
T32n1671_p0737b25 || 恭敬圍繞。有諸人民，見是事已，怪未曾有，來

T32n1671_p0737b26 || 白長者。復有百千清信士女，
T32n1671_p0737b27 || 心生歡慶，
T32n1671_p0737b28 || 彈指作禮，
T32n1671_p0737b29 || 各持最上堅黑旃檀，
T32n1671_p0737c01 || 然以供養，
T32n1671_p0737c02 || 所燒之香，
T32n1671_p0737c03 || 過百千斛。復奏無量上妙音樂，
T32n1671_p0737c04 || 清婉嘹亮，
T32n1671_p0737c05 || 聲震于地。時彼長者，
T32n1671_p0737c06 || 以諸幡蓋，
T32n1671_p0737c07 || 次第安布，
T32n1671_p0737c08 || 遍張露幔，
T32n1671_p0737c09 || 珠瓔莊嚴，
T32n1671_p0737c10 || 燒大寶香，
T32n1671_p0737c11 || 躬往迎奉。長者所有內外親族，
T32n1671_p0737c12 || 各齎名花，
T32n1671_p0737c13 || 滿掬而散。時佛世尊，
T32n1671_p0737c14 || 詣彼宅已，
T32n1671_p0737c15 || 於堂中央，
T32n1671_p0737c16 || 為佛設座，
T32n1671_p0737c17 || 上妙繒纊，
T32n1671_p0737c18 || 重敷柔軟，
T32n1671_p0737c19 || 雜綵茵褥，
T32n1671_p0737c20 || 遍布于地。寶幢行列，
T32n1671_p0737c21 || 珠網四垂，
T32n1671_p0737c22 || 懸諸妙幡，
T32n1671_p0737c23 || 眾色綵錯，
T32n1671_p0737c24 || 百千寶鈴，
T32n1671_p0737c25 || 鋪綴其上，
T32n1671_p0737c26 || 微風動搖，
T32n1671_p0737c27 || 聲韻和雅，
T32n1671_p0737c28 || 真珠花鬘，
T32n1671_p0737c29 || 遍垂寶幔。塗香末香，
T32n1671_p0737c30 || 澡瓶淨水，
T32n1671_p0737c31 || 排備畢已，
T32n1671_p0737c32 || 命佛陞座，
T32n1671_p0737c33 || 即以新好上妙白氎，
T32n1671_p0737c34 || 裁所著衣，
T32n1671_p0737c35 || 跪以奉佛。然後上首大阿羅漢，
T32n1671_p0737c36 || 及彼新學諸比丘等，
T32n1671_p0737c37 || 入其堂中，
T32n1671_p0737c38 || 次第而坐，
T32n1671_p0737c39 || 以諸飲食味中上味，
T32n1671_p0737c40 || 施佛及僧，
T32n1671_p0737c41 || 皆悉充足，
T32n1671_p0737c42 || 食已各各收鉢淨手。時彼長者，
T32n1671_p0737c43 || 合十指掌，
T32n1671_p0737c44 || 瞻仰尊顏，
T32n1671_p0737c45 || 以偈讚曰：
T32n1671_p0737c46 || 「如來具足殊勝相，
T32n1671_p0737c47 || 隨形妙好遍嚴身，
T32n1671_p0737c48 || 首髮修緻不雜亂，
T32n1671_p0737c49 || 光澤紺青如蜂王。
T32n1671_p0737c50 || 如來額廣復平正，
T32n1671_p0737c51 || 亦無缺減極堅固，
T32n1671_p0737c52 || 眉間白毫常右旋，
T32n1671_p0737c53 || 如秋滿月光照耀。
T32n1671_p0737c54 || 如來兩目極清淨，
T32n1671_p0737c55 || 睫若牛王不瞬動，
T32n1671_p0737c56 || 修廣妙好常照明，
T32n1671_p0737c57 || 如俱那花可愛樂。
T32n1671_p0737c58 || 如來具足四十齒，
T32n1671_p0737c59 || 潔白齊密如珂雪，
T32n1671_p0737c60 || 廣長舌相妙難思，
T32n1671_p0737c61 || 鉢羅奢花紅可類。
T32n1671_p0737c62 || 如來復有鼻功德，
T32n1671_p0737c63 || 高聳端直竅不現，
T32n1671_p0737c64 || 脣不褰縮不下垂，
T32n1671_p0737c65 || 鮮潤猶若頻婆果。
T32n1671_p0737c66 || 如是大僊面圓滿，
T32n1671_p0737c67 || 耳輪柔軟相稱可，
T32n1671_p0737c68 || 譬如開敷妙蓮花，
T32n1671_p0737c69 || 離諸垢染觀無厭。
T32n1671_p0737c70 || 如來身相如金聚，
T32n1671_p0737c71 || 堅固充實無與等，
T32n1671_p0737c72 || 膚色猶若占蔔花，
T32n1671_p0737c73 || 亦不羸瘦現筋脈。
T32n1671_p0737c74 || 雙臂臃圓極潤澤，
T32n1671_p0737c75 || 掌紋顯現眾形像，

T32n1671_p0737c29 || 具足輪印轂輻輳，寶幢寶瓶及魚等。
T32n1671_p0738a01 || 胸廣猶如師子臆，喜旋德相畫分明，
T32n1671_p0738a02 || 腹量平滿稱其身，臍深右旋中圓淨。
T32n1671_p0738a03 || 雙膺猶如仙鹿王，行無迴顧身俱轉，
T32n1671_p0738a04 || 右足先舉現印文，安徐無畏如師子。
T32n1671_p0738a05 || 如來出現於世間，如日騰空普明照，
T32n1671_p0738a06 || 能與眾生作吉祥，天及非天咸信禮。」
T32n1671_p0738a07 || 於是長者偈讚佛已，心大歡喜、信力堅固，於
T32n1671_p0738a08 || 大眾中重說偈言：「
T32n1671_p0738a09 || 「牟尼十力尊，能破諸魔網，
T32n1671_p0738a10 || 永離煩惱垢，諸根常寂靜。
T32n1671_p0738a11 || 最上勝族類，日親甘蔗種，
T32n1671_p0738a12 || 勇猛大精進，覺悟諸過失。
T32n1671_p0738a13 || 無畏釋師子，具足諸功德，
T32n1671_p0738a14 || 成就微妙法，為眾生開示。
T32n1671_p0738a15 || 於三界苦海，輪迴諸險難，
T32n1671_p0738a16 || 以戒為根本，畢竟能超越。
T32n1671_p0738a17 || 由持淨戒故，調伏於自心，
T32n1671_p0738a18 || 善屈眾魔怨，應受妙供養。
T32n1671_p0738a19 || 具大智大悲，不捨本誓願，
T32n1671_p0738a20 || 憐愍諸有情，咸令離憂苦。
T32n1671_p0738a21 || 最勝調御師，三界無倫匹，
T32n1671_p0738a22 || 善拔眾毒箭，斷三有纏縛。
T32n1671_p0738a23 || 顯現大神通，能摧諸異見，
T32n1671_p0738a24 || 開示八聖道，令修諸梵行。
T32n1671_p0738a25 || 是名大商主，能作大施會，
T32n1671_p0738a26 || 是名大智者，為作世間眼，
T32n1671_p0738a27 || 是名大丈夫，速能遠諸惡，
T32n1671_p0738a28 || 截生死瀑流，得至安隱處。
T32n1671_p0738a29 || 世尊大導師，喬答摩勝族，
T32n1671_p0738b01 || 具相身金色，見者無厭足。
T32n1671_p0738b02 || 調御諸眾生，入解於正教，

T32n1671_p0738b03 || 永離諸不善，清淨心無垢。
T32n1671_p0738b04 || 如雲住虛空，注甘露法味，
T32n1671_p0738b05 || 令一切有情，滋善根種子。
T32n1671_p0738b06 || 如來大聖尊，及諸比丘眾，
T32n1671_p0738b07 || 住最上安隱，能到於彼岸。」

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷10

T32n1671_p0738b17 || 是時長者復以伽陀稱讚佛已，發誠實言作
T32n1671_p0738b18 || 大誓願：「以我所修善根功德，願未來世得成
T32n1671_p0738b19 || 佛道，亦如世尊具足成就三十二相、八十種
T32n1671_p0738b20 || 好，以無礙智無上法藥能愈眾生貪恚癡病，
T32n1671_p0738b21 || 於無親者為作主宰，於黑暗者為作照明，未
T32n1671_p0738b22 || 調伏者令善調伏，未信解者令生信解，未
T32n1671_p0738b23 || 安隱者令得安隱，未涅槃者令得涅槃，畢
T32n1671_p0738b24 || 竟出離生老病死憂悲苦惱，咸使生天受妙
T32n1671_p0738b25 || 快樂。復能勸修八聖道行，開示宣暢四聖諦
T32n1671_p0738b26 || 法，令彼聞已心得悟解，讚佛法僧種種功德、
T32n1671_p0738b27 || 無量智慧，自性清淨、廣大威神、無能勝者，能
T32n1671_p0738b28 || 拔輪迴生死苦惱，方便誘導入解脫城，漸次
T32n1671_p0738b29 || 令修諸功德法，守護淨戒，修奢摩他、毘鉢舍
T32n1671_p0738c01 || 那，於四無畏及四神足、四正勤等治諸懈怠，
T32n1671_p0738c02 || 於四念處明記不忘，四無量心平等修習，依
T32n1671_p0738c03 || 五根力斷五趣障，了五蘊相自他同等，具足
T32n1671_p0738c04 || 圓成六波羅蜜，以七聖財普施一切。修淨戒
T32n1671_p0738c05 || 足，蹈七覺花，一心安住七方便觀，分別演說
T32n1671_p0738c06 || 八聖道支，善能修習九次第定，具足十力，名
T32n1671_p0738c07 || 聞十方、得十自在，乃至成佛。」
T32n1671_p0738c08 || 爾時世尊見彼長者於大眾中發誓願已，讚
T32n1671_p0738c09 || 言：「善哉！汝今真是人中龍、人中師子、最上
T32n1671_p0738c10 || 最勝、人中大仙，離諸垢染如白蓮華，堪能運
T32n1671_p0738c11 || 載一切眾生，堪能荷擔無上菩提。」是時世尊
T32n1671_p0738c12 || 舒金色手如蓮華開，指間網繞其紋巧妙，如

T32n1671_p0738c13 || 父撫子。按長者頂。以梵音聲。如春雷震而作
T32n1671_p0738c14 || 是言：「汝於來世。當得作佛。號能滿眾生志願
T32n1671_p0738c15 || 如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無
T32n1671_p0738c16 || 上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。具足十力。
T32n1671_p0738c17 || 破諸魔眾。其土清淨。廣大富樂。」時虛空中。有
T32n1671_p0738c18 || 諸天子。雨妙香花。而為供養。普佛世界一切
T32n1671_p0738c19 || 有情。皆發信心。樂修福行。爾時世尊。而說偈
T32n1671_p0738c20 || 言：
T32n1671_p0738c21 || 「汝於未來世。積集勝功德。
T32n1671_p0738c22 || 於生死海中。拯濟諸沈溺。
T32n1671_p0738c23 || 過無數劫已。當得成佛道。
T32n1671_p0738c24 || 慧眼淨無垢。現證一切法。
T32n1671_p0738c25 || 具相放光明。如世間杲日。
T32n1671_p0738c26 || 令一切眾生。除三毒黑暗。
T32n1671_p0738c27 || 天人大眾中。最勝無過上。
T32n1671_p0738c28 || 善調伏有情。皆令修梵行。
T32n1671_p0738c29 || 為第一導師。具足一切智。
T32n1671_p0739a01 || 得最上菩提。如蓮華出水。」
T32n1671_p0739a02 || 爾時世尊。與彼長者。於大眾中。授佛記已。時
T32n1671_p0739a03 || 頻婆娑羅王國內人民。咸發信心。歎未曾有。
T32n1671_p0739a04 || 由於佛等。專修施行。於人天中。常為主宰。有
T32n1671_p0739a05 || 大威力。常以大悲。利益安樂一切眾生。無上
T32n1671_p0739a06 || 菩提。決定獲得。是故佛勅。諸比丘等。於此經
T32n1671_p0739a07 || 典。常當受持。為人宣說。
T32n1671_p0739a08 || 廣明施行。恐繁且止。持戒功德。今當顯示。云
T32n1671_p0739a09 || 何布施之後。即云持戒。此依諸經。次第如是。
T32n1671_p0739a10 || 又諸眾生。放逸著樂。多由內心。自邪思惟。隨
T32n1671_p0739a11 || 順造作。乃至現行。流至身語。破毀禁戒。為令
T32n1671_p0739a12 || 眾生發起對治。故布施後。說持戒相。若佛弟
T32n1671_p0739a13 || 子。及諸白衣。於彼禁戒。堅持無犯。此說是名
T32n1671_p0739a14 || 清淨持戒。若諸眾生。發起邪思。身語意業。造
T32n1671_p0739a15 || 眾多罪。殺害眾生。斷人命根。他所有物。不與

T32n1671_p0739a16 || 而取，~~、~~ 耽著染欲，~~、~~ 心無暫捨，~~、~~ 妄言、綺語、惡口、
T32n1671_p0739a17 || 兩舌，~~、~~ 起大邪見，~~、~~ 撥無因果，~~、~~ 殺父、害母、殺阿
T32n1671_p0739a18 || 羅漢、~~、~~ 以惡毒心，~~、~~ 出佛身血、破和合僧、破塔壞
T32n1671_p0739a19 || 寺、~~、~~ 盜眾僧物、污淨行尼、~~、~~ 於諸善人、喜生罵
T32n1671_p0739a20 || 辱，~~、~~ 常樂聚集，~~、~~ 說無義語、輕法慢教、貪營世
T32n1671_p0739a21 || 務。為邪活命，~~、~~ 造諸惡業，~~、~~ 魁膾獄卒、屠殺捕
T32n1671_p0739a22 || 魚、~~、~~ 穿窬抄劫，~~、~~ 乃至貧人微少財物、亦行剝奪。
T32n1671_p0739a23 || 與他毒藥，~~、~~ 損害眾生，~~、~~ 象馬牛等、樂為犍槓。破
T32n1671_p0739a24 || 壞聚落、~~、~~ 斫伐林木。發言穢毒，~~、~~ 譏刺賢善。詐現
T32n1671_p0739a25 || 威儀，~~、~~ 其心諂曲，~~、~~ 善說不善，~~、~~ 與令不與。造眾罪
T32n1671_p0739a26 || 已，~~、~~ 臨命終時，~~、~~ 種種苦相、皆悉現前。識既滅
T32n1671_p0739a27 || 謝，~~、~~ 惡業隨逐，~~、~~ 墮地獄中、受極重苦。地獄有
T32n1671_p0739a28 || 四：~~、~~ 一曰塘煨、二曰屍糞、三曰劍林、四曰灰
T32n1671_p0739a29 || 河，~~、~~ 是四地獄、名為近邊。復有八熱根本地
T32n1671_p0739b01 || 獄：~~、~~ 一名燒然、二極燒然、三名眾合、四名號
T32n1671_p0739b02 || 叫、五大號叫、六名炎熱、七極炎熱、八名無
T32n1671_p0739b03 || 間。時彼獄中、有諸獄卒，~~、~~ 厥狀醜惡、甚可怖
T32n1671_p0739b04 || 畏，~~、~~ 或作牛頭、驢象頭等。其形長大、肥壯多
T32n1671_p0739b05 || 力，~~、~~ 身皮黑澁、髮毛黃赤、皺眉怒目、褰鼻蹠
T32n1671_p0739b06 || 脣，~~、~~ 兩臂堅硬、手執鐵棒、或持利斧、槍戟鎚
T32n1671_p0739b07 || 鋸、劍輪罽索、種種苦具，~~、~~ 皆出猛焰。是諸獄卒、
T32n1671_p0739b08 || 兇險卒暴，~~、~~ 於彼罪人、無少慈心，~~、~~ 或燒或煮、或
T32n1671_p0739b09 || 斫或鋸，~~、~~ 尋即命終，~~、~~ 須臾復活。或復驅入塘煨
T32n1671_p0739b10 || 屍糞地獄之中，~~、~~ 下足焦爛，~~、~~ 舉復如故。遙見林
T32n1671_p0739b11 || 木、~~、~~ 即往逃避，~~、~~ 到已枝葉皆為鋒刃，~~、~~ 從上而墜、
T32n1671_p0739b12 || 斫截其身。有諸鷲獸、虎兇師子、摩竭魚等、張
T32n1671_p0739b13 || 口吐火、齒牙銛利，~~、~~ 咀嚼吞噉、造惡有情。有大
T32n1671_p0739b14 || 鐵樹、名娑拉末黎，~~、~~ 上有百千鋒刃鐵刺，~~、~~ 一一
T32n1671_p0739b15 || 鐵刺、長十六指。時彼獄卒、驅逐罪人，~~、~~ 隨其上
T32n1671_p0739b16 || 下、~~、~~ 而逆刺之。諸惡飛禽、競集其上，~~、~~ 利喙堅
T32n1671_p0739b17 || 爪、~~、~~ 或鴿或鸚。獄卒或以大熱鐵丸，~~、~~ 以鈐擊口、
T32n1671_p0739b18 || 逼令吞之，~~、~~ 或鑄銅汁、灌其口中，~~、~~ 從咽徹下、悉

T32n1671_p0739b19 || 皆焦爛。或以鐵釘而釘其舌，復以鐵犁使牛
T32n1671_p0739b20 || 耕之。或投罪人大鐵臼中，復以其杵而擣碎
T32n1671_p0739b21 || 之。或以鐵匣而夾其身，耳鼻口中悉皆流
T32n1671_p0739b22 || 血，一切身分破壞無餘。有大炭坑極深炎
T32n1671_p0739b23 || 熾，以彼罪人擲入其中，倏然之間變成火
T32n1671_p0739b24 || 聚。時諸獄卒咸共呵責：「汝於昔時多造諸
T32n1671_p0739b25 || 惡、心無慈行，破犯禁戒。今受其報，自當知
T32n1671_p0739b26 || 之。」此中極苦難堪難忍，長時受罪，業盡方
T32n1671_p0739b27 || 出。是故佛勅，汝等比丘常於此經受持讀
T32n1671_p0739b28 || 誦、為人演說，令修施戒，得成福蓋。
T32n1671_p0739b29 || 佛言彼破戒者，由彼惡慧內心思構，不起對
T32n1671_p0739c01 || 治，熱惱逼迫造作眾罪。猶如乾枯樹穴之中
T32n1671_p0739c02 || 置之炎火，必為所燒。如敗種子，雖植良田畢
T32n1671_p0739c03 || 竟不能生長其芽；彼破戒者，於佛法田不生
T32n1671_p0739c04 || 善芽亦復如是。又如林木悉伐其本，莖幹枝
T32n1671_p0739c05 || 葉不復滋茂；破戒之人斷其善根、壞功德
T32n1671_p0739c06 || 法亦復如是。猶如枯井，諸渴乏者欲求其
T32n1671_p0739c07 || 水必不可得；彼破戒者，一切善人從其求
T32n1671_p0739c08 || 法亦不復得。如旃荼羅不堪為王，一切人
T32n1671_p0739c09 || 民不肯信伏；彼破戒者不堪說法，一切眾
T32n1671_p0739c10 || 生不能聽受。譬如人於腐爛甘蔗欲求其味，
T32n1671_p0739c11 || 終不可得；若於毀犯禁戒之人求其功德，畢
T32n1671_p0739c12 || 竟無有。又諸白衣見彼沙門，孤單無累、寂靜
T32n1671_p0739c13 || 安樂，棄捨其家樂作沙門，彼無正因，心不決
T32n1671_p0739c14 || 定，愚癡暗鈍。作沙門已，復樂經營世俗事業、
T32n1671_p0739c15 || 耽著染欲，破毀禁戒。時彼眾中有諸耆德，呵
T32n1671_p0739c16 || 責於彼，為說偈言：
T32n1671_p0739c17 || 「汝持佛三衣，樂作非法行，
T32n1671_p0739c18 || 污辱彼淨眾，旃荼羅無異。
T32n1671_p0739c19 || 內心邪思惟，五欲諸境界，
T32n1671_p0739c20 || 猶如彼犢子，常念於水草。
T32n1671_p0739c21 || 樂作世俗事，貨易諸珍異，

T32n1671_p0739c22 || 增減其價直，言說無誠實。
T32n1671_p0739c23 || 彼則如漏卮，其心常不足，
T32n1671_p0739c24 || 為求少財利，營構虛詐事。
T32n1671_p0739c25 || 譬如蜂採花，當依蓮花林，
T32n1671_p0739c26 || 返入荊棘叢，枉受諸艱苦。
T32n1671_p0739c27 || 我佛法大海，終不容其屍，
T32n1671_p0739c28 || 彼鱣鹵田中，不復生種子，
T32n1671_p0739c29 || 如癩病縈纏，無方可療治。
T32n1671_p0740a01 || 汝作諸惡業，何不生驚怖？
T32n1671_p0740a02 || 亦如漏舡舫，自他豈能渡？」
T32n1671_p0740a03 || 佛言：破戒之人，無所堪任。由多欲故，心則多
T32n1671_p0740a04 || 求，侵犯他色，常懷驚懼、失壞名聞、離善知
T32n1671_p0740a05 || 識。當知此輩如彼慳者，畢竟無有少施功
T32n1671_p0740a06 || 德。彼破戒人如貧無手，雖至寶山而無所
T32n1671_p0740a07 || 得。如不淨瓶滿而流溢，如彼陷穿人見遠
T32n1671_p0740a08 || 避，如室中蛇人常恐懼，如好園林中蹲猛
T32n1671_p0740a09 || 虎，如險惡道人不欲往，如彼破車不能運
T32n1671_p0740a10 || 載，如彼惡人眾皆擯棄，如彼毒蛇眼不欲
T32n1671_p0740a11 || 視，如尸陀林人多厭惡，如彼狂象惡人所
T32n1671_p0740a12 || 制，如竊盜人富者所忌。猶如彩畫占博迦
T32n1671_p0740a13 || 花，彼無戒香亦復如是。如旃檀林有蓖麻
T32n1671_p0740a14 || 樹，其臭相雜，速當斫伐。假使口中
T32n1671_p0740a15 || 舌，不能盡說破戒過失，欲知其數無有邊際。
T32n1671_p0740a16 || 由破戒故，不能增長一切眾生平等善法。如
T32n1671_p0740a17 || 契經說：有一士夫謂其婿曰：「汝今駕車，入林
T32n1671_p0740a18 || 伐薪。」由伐薪故，乃失其牛。因尋牛故，令人守
T32n1671_p0740a19 || 車。牛尚未獲，車復失矣。是人周樟，處處推
T32n1671_p0740a20 || 覓。到一池所，見有飛禽，即取其斧遠而擲
T32n1671_p0740a21 || 之。擊禽不中，斧墜池中。脫衣岸上，入池求
T32n1671_p0740a22 || 斧，斧不復得，衣為人偷。裸形歸家，時已昏
T32n1671_p0740a23 || 黑，既至門首，潛窺牕下。彼家中人咸謂賊
T32n1671_p0740a24 || 至，以杖擊之，而傷一目，眼中流血悶絕于

T32n1671_p0740a25 || 地。時有惡蟲。從上而墜。聞其血腥。復食一
T32n1671_p0740a26 || 目。向曉丈人自舍而出。知其是婿。怪而詰之。
T32n1671_p0740a27 || 具陳上事。即為其婿。乃說偈曰：
T32n1671_p0740a28 || 「失衣及壞目。人身何所為？」
T32n1671_p0740a29 || 既不堪承事。由此而遐棄。
T32n1671_p0740b01 || 亦如佛弟子。寧廢其多聞。
T32n1671_p0740b02 || 於戒當護持。破戒如無目。
T32n1671_p0740b03 || 是知毀戒者。假名為沙門。
T32n1671_p0740b04 || 不應受供養。失諸善功德。」
T32n1671_p0740b05 || 此中復說。譬如長者。而有多子。常加訓誨。令
T32n1671_p0740b06 || 無放逸。即以庫藏。種種財物。奴婢僕從。悉付
T32n1671_p0740b07 || 與之。如此則能長守快樂。其諸子中。或有奢
T32n1671_p0740b08 || 侈。樂著女色。長者聞已。即集親屬。苦切責
T32n1671_p0740b09 || 之。以少財物。遣出其舍。復誡之曰：「慎莫放
T32n1671_p0740b10 || 逸。散壞汝財。後受貧苦。為他所棄。」是長者
T32n1671_p0740b11 || 子。不從其教。未久之間。所費都盡。形容憔悴。
T32n1671_p0740b12 || 以乞自活。為彼親族之所惡賤。時父長
T32n1671_p0740b13 || 者。見已憂惱。心則棄捨。於眾人前。高聲唱
T32n1671_p0740b14 || 言：「此非我子。此非我子。」令彼聞已。深懷慚
T32n1671_p0740b15 || 慙。佛言：「我亦如是。若諸弟子。破毀禁戒。無
T32n1671_p0740b16 || 慚無愧。即便擯出佛法之中。亦不付與菩提
T32n1671_p0740b17 || 分等。諸功德法。種種聖財。乃於人天。沙門婆
T32n1671_p0740b18 || 羅門等。大眾之中。高聲唱言：『此破戒者。非
T32n1671_p0740b19 || 我弟子。』令彼聞已。羞恥過罪。」
T32n1671_p0740b20 || 又諸白衣。既出家已。當依沙門。清淨而住。著
T32n1671_p0740b21 || 袈裟衣。執持應器。被精進鎧。修習多聞。返依
T32n1671_p0740b22 || 世俗。作邪活命。乘御象馬。身擐甲冑。持弓負
T32n1671_p0740b23 || 矢。入軍陣中。如是等比。於我法中。毀壞律
T32n1671_p0740b24 || 儀。眼不欲視。譬如世間彩畫燈炬。設使眾多。
T32n1671_p0740b25 || 不能除暗。彼愚癡人。不能發起無漏聖智。為
T32n1671_p0740b26 || 世照明。亦復如是。如俳優者。著妙衣冠。於眾
T32n1671_p0740b27 || 人前。自稱王者。然彼實無第一娛樂。破戒之

T32n1671_p0740b28 || 人雖服袈裟、作沙門相、則無清淨出世妙
T32n1671_p0740b29 || 樂。又如貧人詐稱豪貴、於大眾中高聲自
T32n1671_p0740c01 || 謂我是長者、然彼實無隨意自在。彼破戒者
T32n1671_p0740c02 || 假名沙門、則不能得解脫妙果。

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷11

T32n1671_p0740c12 || 此中復說、破戒之人於諸如來所有種種功
T32n1671_p0740c13 || 德善法不能成就。譬如王女出降貧士、至彼
T32n1671_p0740c14 || 家已謂其夫曰：「我是王女、所欲如意。當須上
T32n1671_p0740c15 || 妙燒香花鬘、眾寶瓔珞嚴身之具、庫藏諸物
T32n1671_p0740c16 || 皆悉周備。若如是者、我則住此。」貧士答曰：「如
T32n1671_p0740c17 || 上諸物、家中所無。」王女聞已乃呵責之：「如是
T32n1671_p0740c18 || 貧乏、我當去矣。」佛言：「彼破戒者亦復如是、
T32n1671_p0740c19 || 不能成就最上清淨解脫之女、亦不能得煖
T32n1671_p0740c20 || 頂忍等所燒之香、亦不能得別解脫戒所成
T32n1671_p0740c21 || 之花、亦不能得禪定解脫所成之鬘、亦不能
T32n1671_p0740c22 || 得菩提分等種種庫藏、亦不能得聞思修等
T32n1671_p0740c23 || 所成智王、亦不能得最上最勝正等菩提、亦
T32n1671_p0740c24 || 不能得緣覺聲聞為其眷屬。是破戒者、由無
T32n1671_p0740c25 || 善業、於現生中則無福德、一切善人不樂同
T32n1671_p0740c26 || 住、有所言說人不信用、於出世間所有如來
T32n1671_p0740c27 || 功德法財則為永失。」
T32n1671_p0740c28 || 是時會中、尊者阿難即從座起、前白佛言：「云
T32n1671_p0740c29 || 何世尊於弟子中毀犯戒者、不為宣說甚深
T32n1671_p0741a01 || 法要、不復攝受而見擯斥？咸謂如來非大悲
T32n1671_p0741a02 || 者。」佛告阿難：「我於世間一切眾生平等憐愍、
T32n1671_p0741a03 || 於所說法心無憍惜。由彼非器不能堪任、故
T32n1671_p0741a04 || 不為說。非如世間智者說法、於諸眾生有違
T32n1671_p0741a05 || 順相、若相違者不為宣說、如拳握物、祕之不
T32n1671_p0741a06 || 與。如有國王作大施會、召諸沙門、婆羅門
T32n1671_p0741a07 || 等、所須之物皆給與之。有婆羅門從餘方
T32n1671_p0741a08 || 來、住立王前多乞諸物。王聞語已、悉不與

T32n1671_p0741a09 || 之。時有近臣勸王隨意施婆羅門，王乃答
T32n1671_p0741a10 || 曰：『非有所悞。此人無德，故不與也。』佛言：「阿
T32n1671_p0741a11 || 難！我亦如是。由彼破戒，非是法器，故不為
T32n1671_p0741a12 || 說。設為彼說，不能領受。如器有竅，不堪貯
T32n1671_p0741a13 || 水，縱使晝夜勤力添汲，尋復漏失。是破戒者，
T32n1671_p0741a14 || 不能容受功德法水，亦復如是。設使少分違
T32n1671_p0741a15 || 犯禁戒，是人亦於菩提分等種種法寶不能
T32n1671_p0741a16 || 成辦。當知是人所持淨戒，不名圓滿，不復
T32n1671_p0741a17 || 增長。如是戒行，不增長故，於解脫法亦不
T32n1671_p0741a18 || 增長。於解脫法，不增長故，彼所獲得，非寂靜
T32n1671_p0741a19 || 道，但得名為相似解脫。若於戒法，堅持不
T32n1671_p0741a20 || 犯，是人則於菩提分等種種法財，各各入解，
T32n1671_p0741a21 || 如理思惟，得安隱住。汝等比丘！於此經典，常
T32n1671_p0741a22 || 樂受持，為人演說，施戒功德，得成福蓋。」
T32n1671_p0741a23 || 若諸比丘，住正思惟，親近善友，樂聞正法，能
T32n1671_p0741a24 || 除世間憂畏熱惱，遮遣惡法，不令生起，如滅
T32n1671_p0741a25 || 熾火，使無遺餘。若諸比丘，住邪思惟，引生放
T32n1671_p0741a26 || 逸，令心散亂，則唯攝取五欲因緣。是諸有情
T32n1671_p0741a27 || 生煩惱處，決定失壞諸功德法，如非時雹，傷
T32n1671_p0741a28 || 其苗稼，能招世間種種災難，常懷諂曲，無有
T32n1671_p0741a29 || 慚恥，為彼白衣，譏毀輕慢。此非法人，志意下
T32n1671_p0741b01 || 劣，於彼沙門清淨善果，心不希樂，於諸如
T32n1671_p0741b02 || 來甘露法水，則不能飲。樂作諸惡，求趣險道，
T32n1671_p0741b03 || 攝取地獄、餓鬼、傍生，極惡苦處，而為依止。
T32n1671_p0741b04 || 若於佛言，心不信受，雖少犯戒，則受劇報，何
T32n1671_p0741b05 || 況廣多造作惡業，所感之果，其苦難量。如《伊
T32n1671_p0741b06 || 羅葉龍王因緣經》說。
T32n1671_p0741b07 || 如是我聞：一時佛在嚩囉拏城，施鹿林中，仙
T32n1671_p0741b08 || 人墮處，為諸大眾，宣說法要。時伊羅葉龍王，
T32n1671_p0741b09 || 知佛世尊在彼說法，發清淨心，欲詣佛所，親
T32n1671_p0741b10 || 近供養，即作是念：「我身龍屬，多諸冤讎，儻相
T32n1671_p0741b11 || 會遇，必為損害。」乃變己身，作轉輪王，相貌端

T32n1671_p0741b12 || 嚴、威德自在、眾寶瓔珞莊嚴其身、持妙繖
T32n1671_p0741b13 || 蓋、乘寶輦、七寶千子、內外營從。復以九
T32n1671_p0741b14 || 十俱胝軍眾、前後圍繞、復有百千外道梵志、
T32n1671_p0741b15 || 婆羅門等、諸乞丐者、皆悉隨從。威神翊衛、如
T32n1671_p0741b16 || 天帝釋、即時奔趨如來法會。
T32n1671_p0741b17 || 爾時世尊、有諸四眾、天龍藥叉乾闥婆等、恭
T32n1671_p0741b18 || 敬圍繞、而為說法。時彼眾會、見是事已、咸生
T32n1671_p0741b19 || 驚疑、前白世尊：「此為何王、威德乃爾？」佛語大
T32n1671_p0741b20 || 眾：「此非人王。且待須臾、自當知之。」時彼龍
T32n1671_p0741b21 || 王、到佛所已、頭面禮足、退坐一面。佛言：「龍
T32n1671_p0741b22 || 王！汝昔愚癡、今受此報。復有何緣、而至于
T32n1671_p0741b23 || 此？宜應速疾起離此處、捨其變現、而作本形、
T32n1671_p0741b24 || 可復來此、顯示眾會。」時彼龍王白言：「世尊！我
T32n1671_p0741b25 || 輩龍身、然多冤對、忽此相逢、定興災難。由是
T32n1671_p0741b26 || 之故、為變化也。」時佛世尊聞是說已、勅金剛
T32n1671_p0741b27 || 手大藥叉神、為彼龍王、隨逐守護、令至餘處、
T32n1671_p0741b28 || 乃復本形。其身長大、龐濫乾裂、種種惡相、積
T32n1671_p0741b29 || 集成軀。由先業故、而有七頭、一一頭上、有
T32n1671_p0741c01 || 伊羅樹、由彼樹故、動搖苦楚、膿血交流、極甚
T32n1671_p0741c02 || 臭穢、無數蛆蟲之所嚙食。復本形已、還至佛
T32n1671_p0741c03 || 所。彼龍之首、在嚙囉拏城、其尾所至、怛叉尸
T32n1671_p0741c04 || 羅國。時諸大眾、久離貪者、覩是惡狀、猶生驚
T32n1671_p0741c05 || 怖、咸作是念：「此何有情、感報如是、而來此
T32n1671_p0741c06 || 耶？」佛語大眾：「此乃適變作轉輪王、來至我所、
T32n1671_p0741c07 || 遣令起去現本相。」爾時諸沙門、聞佛說已、咎
T32n1671_p0741c08 || 嗟懊惱、默然而住。時伊羅葉龍王、既作龍身、
T32n1671_p0741c09 || 悲啼白佛：「唯願世尊、大慈憐愍、記我何時、脫
T32n1671_p0741c10 || 此惡趣。」佛言：「龍王！今為汝說、當生諦信。却
T32n1671_p0741c11 || 後當來、眾生壽命八萬歲時、有佛出世、名曰
T32n1671_p0741c12 || 慈氏、彼佛記汝所經時分、脫此龍身。」是時龍
T32n1671_p0741c13 || 王、聞佛說已、舉聲號哭、淚若河流。佛以大
T32n1671_p0741c14 || 慈、善言誨喻：「汝當自咎、徒增悲苦。今此會

T32n1671_p0741c15 || 中難可久處。』時彼龍王深自剋責：「我此惡
T32n1671_p0741c16 || 業無相似者，願承佛力早離此苦。」乃作誓
T32n1671_p0741c17 || 曰：「從是已後盡未來世，心不邪思、不生放
T32n1671_p0741c18 || 逸，乃至螻蟻不生殺害。」作是說已，頂禮佛
T32n1671_p0741c19 || 足，即於會中忽然不現。
T32n1671_p0741c20 || 時彼阿難即從座起，一心合掌，乃問如來：「而
T32n1671_p0741c21 || 此龍王先作何罪，墮龍趣中？復由何業，而
T32n1671_p0741c22 || 有七頭，一一頭上有伊羅樹，動搖痛苦、膿血
T32n1671_p0741c23 || 交流。唯願如來為我等輩說其因緣，令知罪
T32n1671_p0741c24 || 犯。」
T32n1671_p0741c25 || 爾時世尊謂阿難曰：「乃往過去賢劫之中，眾
T32n1671_p0741c26 || 生壽命二萬歲時，有佛出世名迦攝波如來、
T32n1671_p0741c27 || 應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、
T32n1671_p0741c28 || 調御丈夫、天人師、佛、世尊。時彼龍王於佛法
T32n1671_p0741c29 || 中出家修道，作三藏比丘，厭怖煩惱、修遠
T32n1671_p0742a01 || 離行，於空閑處習奢摩他。從定出已，日已過
T32n1671_p0742a02 || 中，入彼聚落而行乞食，或有所得、或無所
T32n1671_p0742a03 || 得，為人所呵生諸煩惱。出其聚落，至阿蘭
T32n1671_p0742a04 || 若，伊羅樹下往返遊行。因以兩手而取其
T32n1671_p0742a05 || 葉，如是數四摘已復摘，碎以棄之。時佛知
T32n1671_p0742a06 || 已，呵彼比丘，為說戒相，俾令悔謝。彼不信
T32n1671_p0742a07 || 受，而作是言：『此無情物，何咎之有？』由二因
T32n1671_p0742a08 || 緣，受斯苦報。過時乞食，生於龍中。由不信
T32n1671_p0742a09 || 故，生伊羅樹。」
T32n1671_p0742a10 || 佛語諸比丘：「彼伊羅葉龍王，作少惡因，今受
T32n1671_p0742a11 || 多苦。自作其因，自受其果，非外地界水火風
T32n1671_p0742a12 || 界而能招集，皆由內心之所造作。
T32n1671_p0742a13 || 「若諸有情，畢竟樂作非法黑業，於惡趣中一定
T32n1671_p0742a14 || 受苦報。若諸有情，畢竟樂作清淨白業，於人
T32n1671_p0742a15 || 天中定受樂報。若諸有情，所作之業善惡
T32n1671_p0742a16 || 相參，雜受其報。是故比丘，於彼黑業畢竟
T32n1671_p0742a17 || 莫造，於彼白業決定修作。果報卒至，猶如

T32n1671_p0742a18 || 瀑流，~~善惡之業~~影響無差。」如有頌云：~~設經無量劫~~，~~彼業不能壞~~，
T32n1671_p0742a19 || 果報成熟時，眾生決定受。
T32n1671_p0742a20 || 佛言：「汝等比丘！當依佛語，如理思惟，於諸禁
T32n1671_p0742a21 || 戒不應少犯。是故我今委細分別毀戒過患，
T32n1671_p0742a22 || 為令有情深生怖畏，永斷諸惡、勤行眾善。汝
T32n1671_p0742a23 || 等比丘！於此經典、為人演說、成就福蓋。」
T32n1671_p0742a24 || 是時會中尊者阿難陀白言：「世尊！是持戒相，
T32n1671_p0742a25 || 云何了知？」佛告阿難：「欲入佛法，先持五戒，
T32n1671_p0742a26 || 謂不殺生、離不與取、遠欲邪行、斷虛妄語、飲
T32n1671_p0742a27 || 酒放逸。如是行相，各各了知。阿難！在在處
T32n1671_p0742a28 || 處、城邑聚落，有諸善人清信士女，依止善法、
T32n1671_p0742a29 || 樂持淨戒、發生淨心，於此五戒、盡其形壽而
T32n1671_p0742b00 || 能奉持。」
T32n1671_p0742b01 || 如《造作福業經》說：云何持戒得成福事？若人
T32n1671_p0742b02 || 能於一切有情、不行殺戮，是人得名持不殺
T32n1671_p0742b03 || 戒。殺生者，從初起心、決定當殺何等物命，或
T32n1671_p0742b04 || 令他殺，起加行心、正斷彼命、剗割受用，是人
T32n1671_p0742b05 || 若人於他所有財物，離不與取，是人得名持
T32n1671_p0742b06 || 不盜戒。偷盜者，謂於他物、不與而取，或行劫
T32n1671_p0742b07 || 掠，或他遺忘、隱而不與。乃至從初、起加行
T32n1671_p0742b08 || 心、盜其物已，是人名為得偷盜罪。
T32n1671_p0742b09 || 若人能離一切染欲，或於他色、不生侵犯，是
T32n1671_p0742b10 || 人得名持不婬戒。欲邪行者，非親族家、街賣
T32n1671_p0742b11 || 里巷、生染欲處，皆不應往。或他親眷、常所
T32n1671_p0742b12 || 守護，巧設方便、遺其珠璣，或他遭難而生強
T32n1671_p0742b13 || 逼。如是起心，乃至所作，是人名為得邪欲
T32n1671_p0742b14 || 罪。若人能離虛妄所說，發言誠諦，心口不
T32n1671_p0742b15 || 違，是人名持不妄語戒。妄語者，謂見言不見、
T32n1671_p0742b16 || 不實言實。如律中說。如有比丘、自遠方來，或
T32n1671_p0742b17 || 有問言：「見某人否？」彼實見已，答言不見。如是
T32n1671_p0742b18 || 等類，得妄語罪。

T32n1671_p0742b22 || 若人於酒，~~誠已不飲~~，~~或風飄香~~，~~亦不欲嗅~~，~~是~~
T32n1671_p0742b23 || 人名持不飲酒戒。酒有三種：~~一曰蘇囉~~，謂以
T32n1671_p0742b24 || 米粳~~和合造作~~。二曰梅哩~~唯用根果~~，~~或花葉~~
T32n1671_p0742b25 || 等~~取汁而成~~。此二種酒~~具色香味~~，~~因風飄~~
T32n1671_p0742b26 || 香~~聞皆欲飲~~，~~飲已迷醉~~，~~則生放逸~~。三曰摩
T32n1671_p0742b27 || 馳（切身下同）~~此略不說~~。是三種酒~~若樂飲者~~，~~是~~
T32n1671_p0742b28 || 人名為得飲酒罪。又如《難禰迦經》說~~摩馳酒~~
T32n1671_p0742b29 || 者~~不應造作~~。比丘飲已~~引生放逸~~、~~損費財~~
T32n1671_p0742c01 || 物~~受用不充~~，~~增益瞋恚~~，~~或相毆擊~~、~~惡言相~~
T32n1671_p0742c02 || 加~~多諸諍訟~~。已至失衣~~裸形無愧~~，~~惡名流~~
T32n1671_p0742c03 || 布~~善人遠離~~，~~廢忘誦習大乘經典~~，~~減損智慧~~，~~不~~
T32n1671_p0742c04 || 增長無明~~不敬三寶~~、~~父母宗親~~、~~於族姓中~~、~~不~~
T32n1671_p0742c05 || 為崇重。如是破戒~~由飲如上三種酒故~~，~~生諸~~
T32n1671_p0742c06 || 過失。是故應知~~於殺生等~~，~~不復造作~~，~~常當遠~~

T32n1671 《福蓋正行所集經》 卷12

T32n1671_p0742c17 || 今此略明持戒之相。始自諸根~~任持密護~~，~~飲~~
T32n1671_p0742c18 || 食知量~~減除睡眠~~，~~常樂尊重~~，~~修諸梵行~~，~~聞~~
T32n1671_p0742c19 || 昔受樂~~不喜思念~~，~~復能顯示沙門功德~~、~~出離~~
T32n1671_p0742c20 || 輪迴惡趣過患。近善知識~~如理作意~~，~~樂聞正~~
T32n1671_p0742c21 || 法~~入解其義~~，~~除貪恚癡~~、~~斷諸煩惱~~，~~祛虛妄~~
T32n1671_p0742c22 || 想~~增長明慧~~，~~專求解脫~~，~~不生疲勞~~。設有毀
T32n1671_p0742c23 || 犯微細罪垢~~悉能發露~~，~~而不覆藏~~。一切財
T32n1671_p0742c24 || 物~~心無悋惜~~，~~常樂惠施貧苦眾生~~。了知五欲
T32n1671_p0742c25 || 多諸過患~~於己眷屬恩愛纏縛~~，~~生遠離想~~，~~譬~~
T32n1671_p0742c26 || 之深冤。獨處林野~~捨諸憤鬧~~，~~不畜長物~~，~~異~~
T32n1671_p0742c27 || 諸貪夫。有來求法~~不生慳嫉~~，~~即為宣說~~，~~令~~
T32n1671_p0742c28 || 其信解。能以慧劍~~除煩惱賊~~，~~得諸善人尊重~~
T32n1671_p0742c29 || 讚歎~~堪受世間上妙衣服~~，~~臥具飲食之所供~~
T32n1671_p0743a01 || 養~~於諸肉味~~，~~棄絕亡想~~，~~及世名利~~，~~心無希取~~。
T32n1671_p0743a02 || 於善不善~~二種業道~~，~~若作若止~~，~~決定信解~~。自
T32n1671_p0743a03 || 入解已~~除去我慢~~，~~以饒益心~~，~~為他演說~~，~~化諸~~

T32n1671_p0743a04 || 外道尼乾子等。亦生信解。安住佛法。自三衣
T32n1671_p0743a05 || 外餘所有物。以清淨心。而施與之。是人則為
T32n1671_p0743a06 || 住聖種族。身心清涼。離諸熱惱。了知六處。無
T32n1671_p0743a07 || 有真實。猶如癰疽。為物所覆。常為煩惱蚊虻
T32n1671_p0743a08 || 師食。諸有智者。勤求方便。依正念處。及八聖
T32n1671_p0743a09 || 道。善法香煙。而薰屏之。了知五蘊。猶如芭
T32n1671_p0743a10 || 蕉。若生貪心。作不堅想。由彼貪故。失壞正
T32n1671_p0743a11 || 道。先制諸根。令不散亂。漸令修習住三摩
T32n1671_p0743a12 || 地。了知境界。本性唯苦。猶如棘林。稠密難
T32n1671_p0743a13 || 越。亦如塵垢。全污有情。以正法水。而澣濯
T32n1671_p0743a14 || 之。如是觀察。彼蘊處界。生長諸惑。不可愛
T32n1671_p0743a15 || 樂。此明持戒。而有二種。一者不清淨持戒。
T32n1671_p0743a16 || 二者清淨持戒。如律中說。有二比丘。精進持
T32n1671_p0743a17 || 戒。各處一方。善名遠布。時諸人民。咸仰其
T32n1671_p0743a18 || 德。共詣彼所。親近供養。是時有王。名迦尼
T32n1671_p0743a19 || 瑟姪。聞二比丘護持淨戒。與諸臣從。往至其
T32n1671_p0743a20 || 所。見彼耆年。威儀整肅。修習禪定。乃生敬
T32n1671_p0743a21 || 心。先意問訊。王曰。大德。如此持戒。欲何所
T32n1671_p0743a22 || 求。比丘白言。我意來世願作國王。王聞語已。
T32n1671_p0743a23 || 不生忻樂。云何持戒。無慧揀擇。返趣輪迴生
T32n1671_p0743a24 || 死纏縛。汝為誑惑諸天人民。我今於此。不應
T32n1671_p0743a25 || 供養。如是持戒。名不清淨。復詣新學比丘之
T32n1671_p0743a26 || 處。王乃問曰。汝今持戒。欲何所願。比丘白
T32n1671_p0743a27 || 言。承王顧問。我所求者。願成菩提。利樂群
T32n1671_p0743a28 || 品。王聞是說。心大歡喜。如是持戒。則非錯
T32n1671_p0743a29 || 謬。離諸垢染。名為清淨。我今應作最上供養。
T32n1671_p0743b01 || 如是沙門。發廣大心。帝釋諸天。皆應供養。時
T32n1671_p0743b02 || 諸人民。聞王稱讚。皆共合掌。禮比丘足。王乃
T32n1671_p0743b03 || 顧彼諸侍臣曰。各持所珍。而以奉施。此則名
T32n1671_p0743b05 || 如世尊說。有十種緣。名不清淨持戒。一者攝
T32n1671_p0743b06 || 取損害。二者深著染欲。三者不求出離。四者
T32n1671_p0743b07 || 常生懶墮。五者遍計希求。六者退失正行。七

T32n1671_p0743b08 || 者邪命自活、八者失安隱樂、九者寡聞不學、
T32n1671_p0743b10 || 云何名為攝取損害？謂於國王、王子、大臣、懼
T32n1671_p0743b11 || 其威勢，常當遠離，乃至種種諸惡律儀。比丘
T32n1671_p0743b12 || 設為渴乏所逼，不應於彼求水而飲，未斷煩
T32n1671_p0743b13 || 惱、未得神足，不能自調，多生驚怖。
T32n1671_p0743b14 || 云何名為深著染欲？於五塵境邪思相續，自
T32n1671_p0743b15 || 性縱逸，廢善修作。
T32n1671_p0743b16 || 云何名為不求出離？捨於勝處而趣非處，復
T32n1671_p0743b17 || 毀勝處，讚五欲樂。
T32n1671_p0743b18 || 云何名為常生懶墮？數數思念過去所作非
T32n1671_p0743b19 || 義利事，互相執諍，恃己所有資生之具受用
T32n1671_p0743b20 || 隨意而生憍慢，多於耆年有德之人不能致
T32n1671_p0743b21 || 敬、託事不起。云何名為遍計希望？謂於知識
T32n1671_p0743b22 || 同梵行者，互相諂讚，苟求利養。
T32n1671_p0743b23 || 云何名為退失正行？樂造諸惡、違越戒法，無
T32n1671_p0743b24 || 善方便起對治道。
T32n1671_p0743b25 || 云何名為以邪活命？畏己難養，心無止足。如
T32n1671_p0743b26 || 律中說，邪命比丘作非律儀，矯現異相，於大
T32n1671_p0743b27 || 眾中自矜己德，多言無恥，猶如狂犬。或恃種
T32n1671_p0743b28 || 族，多聞論議，或於非時為他說法，雖有少
T32n1671_p0743b29 || 德，為貪利故，彼聞法者多不信受。聞有人
T32n1671_p0743c01 || 言：「於某方所，有婆羅門大族長者，施諸衣服
T32n1671_p0743c02 || 種種資具。」即至彼所，謂長者言：「我為耆德，當
T32n1671_p0743c03 || 以最上奇妙之物，願先見施。」是時長者恐生
T32n1671_p0743c04 || 誼競，不違其意而給與之。僕吏見已，咸生輕
T32n1671_p0743c05 || 毀，所施不與，擯遣令去。時彼比丘心生憂
T32n1671_p0743c06 || 惱，於長者前而作是言：「我先不欲詣劣種
T32n1671_p0743c07 || 姓，求諸所須。今既無得，住亦無愧，彼雖下
T32n1671_p0743c08 || 族，亦能喜捨。」如是比丘巧言詭詐，以多求
T32n1671_p0743c09 || 故，心常熱惱。
T32n1671_p0743c10 || 云何名為失安隱樂？彼持戒者，當應安住不
T32n1671_p0743c11 || 苦不樂處中之行，非如外道尼乾子等坐臥

T32n1671_p0743c12 || 棘刺、五熱炙身、虛受勤苦、無果利。若著
T32n1671_p0743c13 || 於樂亦無所證、但增放逸、後招苦報。
T32n1671_p0743c14 || 云何名為寡聞不學？外雖防惡、內無明慧、
T32n1671_p0743c15 || 向顛愚不能諮問。
T32n1671_p0743c16 || 云何名為廢忘習誦？但思飽食、不能進修、充
T32n1671_p0743c17 || 飫腸胃、不淨流溢。實非沙門、自稱梵行、猶如
T32n1671_p0743c18 || 鳴螺、但馳虛聲。如是十緣、隨具一種、此則名
T32n1671_p0743c19 || 為不清淨持戒。諸修行者、應當了知。
T32n1671_p0743c20 || 若人深心決定信解、乃至小罪、生大怖畏、當
T32n1671_p0743c21 || 知是人、善住淨戒。如律中說、有一長者、市得
T32n1671_p0743c22 || 一僕、既幼且貧、賣身自濟、然彼內心受持佛
T32n1671_p0743c23 || 戒。忽爾長者使令殺生、僕即白言：「長者正人、
T32n1671_p0743c24 || 云何遣人而為殺業？於善不善、要當分別、為
T32n1671_p0743c25 || 持佛戒、弗敢從命。」長者感悟、乃止其殺。
T32n1671_p0743c26 || 復有國王、名計羅迦、常以嚴刑、而治于世。若
T32n1671_p0743c27 || 彼民庶、有諸過咎、攝屬官者、悉當誅戮。時有
T32n1671_p0743c28 || 一人、臨當被害、彼旃陀羅稽首王前：「我今發
T32n1671_p0743c29 || 心、始受佛戒、於諸罪人、誓不行殺、乃至螻
T32n1671_p0744a01 || 蟻、亦不損害。」王曰：「汝遵佛戒、違拒國令。既
T32n1671_p0744a02 || 無所用、養汝何益。」時旃陀羅復白王言：「我今
T32n1671_p0744a03 || 決定、不毀淨戒。願王試觀、帝釋諸天、尚於佛
T32n1671_p0744a04 || 制、無敢違越、況我輩乎。」王曰：「實爾。當以嚴
T32n1671_p0744a05 || 刑、先斷汝首。」旃陀羅曰：「我今此身、攝屬於
T32n1671_p0744a06 || 王、然於後世、更有餘身、以此持戒善根功德、
T32n1671_p0744a07 || 當得世間上妙快樂、乃至諸天、隨意願往、於
T32n1671_p0744a08 || 未來世、樂求善法、增長信進念定慧力、以功
T32n1671_p0744a09 || 德水、洗滌貪等三毒垢染、淨盡無餘、決定當
T32n1671_p0744a10 || 得預流等果、乃至如來淨妙法身。」作是願已、
T32n1671_p0744a11 || 於大眾前、高聲唱言：「我今此身、從因緣生、於
T32n1671_p0744a12 || 剎那頃、必當就盡、為護佛戒、心無憂怖。」王聞
T32n1671_p0744a13 || 是說、益增忿怒、即勅使者、驅旃陀羅、於尸陀
T32n1671_p0744a14 || 林、而斷其命。時諸人民、咸生驚歎、乃相謂

T32n1671_p0744a15 || 曰：「此大丈夫，甚為希有，為護佛戒，捐其軀
T32n1671_p0744a16 || 命。」
T32n1671_p0744a17 || 是故當知，一切眾生，匪拘小大種姓高下，但
T32n1671_p0744a18 || 能深心，具諸慚愧，決定信解，而不毀犯，則得
T32n1671_p0744a20 || 此中復明不清淨持戒。如律中說，有一比丘，
T32n1671_p0744a21 || 修遠離行，栖止巖谷。忽於夜中，自取麩食，由
T32n1671_p0744a22 || 忽遽故，而破其器。時眾聞已，訶彼比丘，雖處
T32n1671_p0744a23 || 山間，而非時食。此則名為不清淨持戒。
T32n1671_p0744a24 || 復有比丘，本婆羅門，後依佛法，出家修道，樂
T32n1671_p0744a25 || 於曠野，單己而居。由慣習故，常於夜分，摺
T32n1671_p0744a26 || 去袈裟，蹲踞而坐。有先徒屬，忽來省問，乃語
T32n1671_p0744a27 || 彼曰：「此若無人，汝可入彼菴羅林中，採果持
T32n1671_p0744a28 || 來。」弟子受教，即住彼所，乃為主者之所執縛。
T32n1671_p0744b01 || 復有比丘，住阿蘭若，修寂靜行，入里乞食，悞
T32n1671_p0744b02 || 過姪舍。彼女問曰：「持戒比丘，何故來此非解
T32n1671_p0744b03 || 脫處？若樂和合，當入火坑。若樂和合，當入火坑。」如是比丘，難雖居空
T32n1671_p0744b04 || 閑，不善觀察，為彼譏訶。此亦說名不清淨持
T32n1671_p0744b06 || 有二比丘，住阿蘭若，然實無德，自謂有德。隨
T32n1671_p0744b07 || 諸商人，入於大海，暴惡黑風，非時而起，波濤
T32n1671_p0744b08 || 洶涌，咸生驚怖，水族諸獸、摩竭魚等，交橫往
T32n1671_p0744b09 || 返，觸壞船舫。彼諸人眾，紛擾悲號，或得浮
T32n1671_p0744b10 || 濟，或為沈溺。時老比丘，墜水中已，顧己衰
T32n1671_p0744b11 || 朽，命不能脫，即解浮囊，與其同伴。彼既得
T32n1671_p0744b12 || 已，多取珍寶摩尼珠等，遂喪其命。此則名為
T32n1671_p0744b13 || 不清淨持戒。次復明彼清淨持戒。有一比丘，
T32n1671_p0744b14 || 涉於遠道，乃為賊輩，悉奪其衣。中有一人，先
T32n1671_p0744b15 || 作沙門，知其護戒，語彼徒曰：「以草繫縛，捨之
T32n1671_p0744b16 || 而去。」比丘專念佛所制戒，一切草葉，不得挽
T32n1671_p0744b17 || 絕，伏於道側，不敢少動。遇王畋獵，遙見疑
T32n1671_p0744b18 || 是裸形外道，我慢不起，即往詰之。知是比
T32n1671_p0744b19 || 丘，為護淨戒，不傷草葉。王歎希有，乃令釋
T32n1671_p0744b20 || 之，為設飲食，復施其衣。此則名為清淨持

T32n1671_p0744b22 || 有二比丘。自遠方來，欲往供養如來舍利，途
T32n1671_p0744b23 || 涉辛勤。欲求水飲。第一比丘。為渴所逼，不暇
T32n1671_p0744b24 || 觀視。即飲其水。第二比丘。雖亦渴乏，驗水有
T32n1671_p0744b25 || 蟲，謂其侶曰：「寧自渴絕，無傷他命。不應違
T32n1671_p0744b26 || 犯世尊戒律。」端坐林下，忍渴而終。以是緣故，
T32n1671_p0744b27 || 生忉利天，見佛聞法，證預流果。此則名為清
T32n1671_p0744b29 || 有優婆塞。久修梵行，忽爾其舍為火所焚，誠
T32n1671_p0744c01 || 諸子曰：「汝慎勿以有蟲之水而沃其火。所以
T32n1671_p0744c02 || 者何？我護水中微細諸蟲，不顧財貨，豈為少
T32n1671_p0744c03 || 利而墮惡道。」此則名為清淨持戒。
T32n1671_p0744c04 || 是故智者。應當安住清淨持戒，畢竟遠離不
T32n1671_p0744c05 || 清淨持戒。當知如來出現於世，常樂利益一
T32n1671_p0744c06 || 切有情，閉惡趣門、示生天路，燒煩惱薪、拔貪
T32n1671_p0744c07 || 欲本，化諸眾生。捨家離縛，皆令獲得吉祥安
T32n1671_p0744c08 || 樂，究竟超越生死瀑流，乘智慧舟。到於彼岸，
T32n1671_p0744c09 || 漸次圓證菩提涅槃。建大法幢，摧諸外道。我
T32n1671_p0744c10 || 慢高舉。諸不善行，皆使發心。勇猛精進，以
T32n1671_p0744c11 || 正法水，洗其渴乏。彼聞法已，依教修學，積集
T32n1671_p0744c12 || 法財。功德寶藏，安住神通，出離三有，了勝義
T32n1671_p0744c13 || 諦，住解脫處。如是持戒，諸佛所讚，當知是
T32n1671_p0744c14 || 人。為世間眼，能導眾生。至安隱處，亦如明
T32n1671_p0744c15 || 燈。能破癡暗，如清淨水。能滌罪垢，如妙良
T32n1671_p0744c16 || 藥。療煩惱病，如大醫王。善拔欲箭，如世良
T32n1671_p0744c17 || 田。生功德苗，善能教示懈怠眾生，令生喜心。
T32n1671_p0744c19 || 若人樂作不善業道，如冤同居。必遭損害。如
T32n1671_p0744c20 || 依外道婆羅門法。而求出離，返招殃咎。當依
T32n1671_p0744c21 || 往古諸佛教法，袈裟幪相。以求解脫，則能銷
T32n1671_p0744c22 || 滅諸不善根，令諸魔軍。生大憂怖。以智慧力。
T32n1671_p0744c23 || 斷除煩惱，得大名稱、離諸衰患，究竟成就
T32n1671_p0744c24 || 妙菩提道。如說馬鳴智者堅持淨戒、善說法
T32n1671_p0744c25 || 要，現生獲得名聞義利，復生天中。受勝福報，
T32n1671_p0744c26 || 增長明慧種種功德。當知善能持淨戒者，猶

T32n1671_p0744c27 || 如貧士獲其賢瓶，隨所求者皆得如意。常當
T32n1671_p0744c28 || 精進恭敬守護，如事師尊無疲勞想，持淨戒
T32n1671_p0745a01 || 如世尊說，清淨持戒則能獲得十種功能。一
T32n1671_p0745a02 || 者由持戒故，凡所施為無有錯謬，不生煩惱、
T32n1671_p0745a03 || 心常喜悅，由喜悅故深心樂法，由樂法故
T32n1671_p0745a04 || 身得輕安，由輕安故受勝妙樂，由妙樂故引
T32n1671_p0745a05 || 生禪定，由得定故了知實際，了實際故安住
T32n1671_p0745a06 || 菩提、棄背障染、住無我智，則能永斷微細煩
T32n1671_p0745a07 || 惱，我生已盡、梵行已立、不受後有、向涅槃
T32n1671_p0745a08 || 界。二者由持戒故，所有三業不造眾罪、遠
T32n1671_p0745a09 || 離惡趣，臨命終時心無怖畏，所作福業眾
T32n1671_p0745a10 || 善現前，隨意往生勝處受樂。三者由持戒
T32n1671_p0745a11 || 故，美名流布，聞者稱讚。四者由持戒故，睡
T32n1671_p0745a12 || 安覺安，身心無惱。五者由持戒故，常得諸天
T32n1671_p0745a13 || 愛念守護。六者由持戒故，處大眾中，心無怯
T32n1671_p0745a14 || 弱。七者由持戒故，不為非人伺求其短。八
T32n1671_p0745a15 || 者由持戒故，得諸惡人視如親族。九者由持
T32n1671_p0745a16 || 戒故，所須無乏，不假希求，常得善人恭敬供
T32n1671_p0745a17 || 養。十者由持戒故，所願隨心皆得成就。若欲
T32n1671_p0745a18 || 求生最上種姓、大富長者、婆羅門家，或復求
T32n1671_p0745a19 || 生六欲諸天，乃至色界無色界天，或求離欲
T32n1671_p0745a20 || 阿羅漢果寂靜解脫，咸得如意。如是持戒所
T32n1671_p0745a21 || 獲功德，譬如大海深廣無邊，若我具足次第
T32n1671_p0745a22 || 宣說，窮未來際亦不能盡。如向所明持戒功
T32n1671_p0745a23 || 能，何人曾獲如是勝報？如佛大僊皆悉成就。
T32n1671_p0745a24 || 從初發心修持淨戒，乃至獲得三明六通、力
T32n1671_p0745a25 || 無畏等、三十二相八十種好，美妙分明，圓滿
T32n1671_p0745a26 || 無減，紺髮右旋如蜂黑潤，項[佩一]圓光猶如滿
T32n1671_p0745a27 || 月，面貌端嚴如蓮華敷，形儀挺特如融金
T32n1671_p0745a28 || 山，雙足平正妙善安住，身肢圓滿如尼俱
T32n1671_p0745a29 || 律陀樹。常以愛眼視諸眾生，凡見佛者皆
T32n1671_p0745b01 || 蒙利益，方便拔濟出離惡道，於諸世間而

T32n1671_p0745b02 || 無與等，故號如來，應供，正遍知，明行足，善
T32n1671_p0745b03 || 逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛，世
T32n1671_p0745b04 || 尊。若諸眾生受持淨戒，則能獲得如上功德，
T32n1671_p0745b05 || 與諸如來等無有異，善能利樂一切有情，故
T32n1671_p0745b06 || 布施後明彼持戒。次第行相如前已說。汝等
T32n1671_p0745b07 || 比丘！常當一心樂行施戒，為人顯示，則為具

T32n1672 《龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈》卷1

T32n1672_p0745b15 || 禪陀迦王應當知，生死苦惱多眾過，
T32n1672_p0745b16 || 悉為無明所覆障，吾欲為彼興利益。
T32n1672_p0745b17 || 譬如刻畫造佛像，智者見之宜恭敬，
T32n1672_p0745b18 || 我依如來說正法，大王亦應深信受。
T32n1672_p0745b19 || 汝雖先聞牟尼言，今若聽受轉分別，
T32n1672_p0745b20 || 猶如華池色清淨，月光垂照踰暉顯。
T32n1672_p0745b21 || 佛說六念當修習，所謂三寶施戒天，
T32n1672_p0745b22 || 修行十善淨三業，離酒放逸及邪命。
T32n1672_p0745b23 || 觀身命財速危朽，應施福田濟窮乏，
T32n1672_p0745b24 || 施為堅牢無與等，最為第一親近者。
T32n1672_p0745b25 || 勤修淨戒除瑕穢，亦莫恚求願諸有，
T32n1672_p0745b26 || 譬如大地殖眾物，戒亦如是生諸善。
T32n1672_p0745b27 || 修忍柔和捨瞋恚，佛說是行最無上，
T32n1672_p0745b28 || 如是精進及禪智，具此六行超生死。
T32n1672_p0745b29 || 若能在家孝父母，此即名為勝福田，
T32n1672_p0745c01 || 現世流布大名稱，未來福報轉無量。
T32n1672_p0745c02 || 殺盜姪欺耽荒酒，雕床高廣及香熏，
T32n1672_p0745c03 || 謳歌倡伎過時食，如斯眾惡宜遠離，
T32n1672_p0745c04 || 若少時間修此戒，必受天樂昇涅槃。
T32n1672_p0745c05 || 慳嫉貪欲及諂偽，誑惑顛倒與懈怠，
T32n1672_p0745c06 || 如此眾惡不善法，大王當觀速棄捨。
T32n1672_p0745c07 || 端正尊豪及五欲，當知危朽若泡沫，
T32n1672_p0745c08 || 莫恃若斯不堅法，僞逸自恣生諸苦，
T32n1672_p0745c09 || 欲長諸善證甘露，應當遠離如棄毒。

T32n1672_p0745c10 || 有能精勤捨瞋慢，譬如除雲顯秋月，
T32n1672_p0745c11 || 猶如指鬘與難陀，亦如差摩賢聖等。
T32n1672_p0745c12 || 如來說有三種語，入意真實虛妄言，
T32n1672_p0745c13 || 入意如花實猶蜜，虛妄鄙惡若糞穢，
T32n1672_p0745c14 || 應當修習前二言，速宜除斷虛妄者。
T32n1672_p0745c15 || 從明入明四種法，王當分別諦思惟，
T32n1672_p0745c16 || 二種入明是應修，若就癡冥當速捨。
T32n1672_p0745c17 || 菴婆羅果四種變，人難分別亦如是，
T32n1672_p0745c18 || 當以智慧深觀察，若實賢善宜親近。
T32n1672_p0745c19 || 雖見女人極端嚴，當作己母姊妹想，
T32n1672_p0745c20 || 設起貪欲染愛心，應當正修不淨觀。
T32n1672_p0745c21 || 是心躁動宜禁制，如防身命及珍寶，
T32n1672_p0745c22 || 欲心若起應驚怖，猶畏刀劍惡獸等。
T32n1672_p0745c23 || 欲為無利如怨毒，如此之言牟尼說，
T32n1672_p0745c24 || 生死輪迴過獄縛，應當勤修求解脫。
T32n1672_p0745c25 || 六入躁動馳諸境，應當攝持莫放逸，
T32n1672_p0745c26 || 若能如是攝諸根，勝於勇將摧強敵。
T32n1672_p0745c27 || 是身不淨九孔流，無有窮已若河海，
T32n1672_p0745c28 || 薄皮覆蔽似清淨，猶假瓔珞自莊嚴，
T32n1672_p0745c29 || 諸有智人乃分別，知其虛誑便棄捨。
T32n1672_p0746a01 || 譬如疥者近猛焰，初雖暫悅後增苦，
T32n1672_p0746a02 || 貪欲之想亦復然，始雖樂著終多患。
T32n1672_p0746a03 || 見身實相皆不淨，即是觀於空無我，
T32n1672_p0746a04 || 若能修習斯觀者，於利益中最無上。
T32n1672_p0746a05 || 雖有色族及多聞，若無戒智猶禽獸，
T32n1672_p0746a06 || 雖處醜賤少聞見，能修戒智名勝士，
T32n1672_p0746a07 || 利衰八法莫能免，若有除斷真無匹。
T32n1672_p0746a08 || 諸有沙門婆羅門，父母妻子及眷屬，
T32n1672_p0746a09 || 莫為彼意受其言，廣造不善非法行，
T32n1672_p0746a10 || 設為此等起諸過，未來大苦唯身受。
T32n1672_p0746a11 || 夫造眾惡不即報，非如刀劍交傷割，
T32n1672_p0746a12 || 臨終罪相始俱現，後入地獄嬰諸苦。

T32n1672_p0746a13 || 信戒施聞慧慚愧，如是七法名聖財，
T32n1672_p0746a14 || 真實無比牟尼說，超越世間眾珍寶，
T32n1672_p0746a15 || 大王若集此勝財，不久亦證道場果。
T32n1672_p0746a16 || 博弈飲酣好琴瑟，懈怠憍逸及惡友，
T32n1672_p0746a17 || 非時輕躁多動亂，如斯七法當遠離。
T32n1672_p0746a18 || 知足第一勝諸財，如此之言世尊說，
T32n1672_p0746a19 || 知足雖貧可名富，有財多欲是名貧，
T32n1672_p0746a20 || 若豐財業增諸苦，如龍多首益酸毒。
T32n1672_p0746a21 || 當觀美味如毒藥，以智慧水灑令淨，
T32n1672_p0746a22 || 為存此身雖應食，勿貪色味長憍慢，
T32n1672_p0746a23 || 於諸欲染當生厭，勤求無上涅槃道。
T32n1672_p0746a24 || 調和此身令安隱，然後宜應修齋戒，
T32n1672_p0746a25 || 一夜分別有五時，於二時中當眠息，
T32n1672_p0746a26 || 初中後夜觀生死，宜勤求度勿空過。
T32n1672_p0746a27 || 四無量定當修習，是名開於梵天道，
T32n1672_p0746a28 || 若專繫念四禪心，命終必生彼天處。
T32n1672_p0746a29 || 有為遷動皆無常，苦空敗壞不堅固，
T32n1672_p0746b01 || 無我無樂不清淨，如是悉名對治法。
T32n1672_p0746b02 || 若有深觀此法門，未來常處尊豪位，
T32n1672_p0746b03 || 修行五戒斷五邪，是亦大王所應念。
T32n1672_p0746b04 || 譬如少鹽置恒河，不能令水有鹹味，
T32n1672_p0746b05 || 微細之惡遇眾善，消滅散壞亦如是。
T32n1672_p0746b06 || 五邪若增劫功德，王當除滅令莫長，
T32n1672_p0746b07 || 信等五根眾善源，是宜修習令增盛，
T32n1672_p0746b08 || 生等八苦常熾燃，當持慧水灑令滅。
T32n1672_p0746b09 || 欲求天樂及涅槃，應勤修習正知見，
T32n1672_p0746b10 || 雖有利智入邪道，微妙功德永無餘。
T32n1672_p0746b11 || 四種顛倒害諸善，是故當觀莫令生，
T32n1672_p0746b12 || 謂色非我我非色，我中無色色無我，
T32n1672_p0746b13 || 於色生此四種心，自餘諸陰皆如是，
T32n1672_p0746b14 || 是二十心名顛倒，若能除斷為最上。
T32n1672_p0746b15 || 法不自起冥初生，非自在作及時有，

T32n1672_p0746b16 || 皆從無明愛業起，若無因緣便斷壞。
T32n1672_p0746b17 || 大王既知此等因，當燃慧燈破癡闇，
T32n1672_p0746b18 || 身見戒取及疑結，此三能障無漏道。
T32n1672_p0746b19 || 王若毀壞令散滅，聖解脫法當現顯，
T32n1672_p0746b20 || 譬如盲人問水相，百千萬劫莫能了，
T32n1672_p0746b21 || 欲求涅槃亦如是，唯自精勤後方證。
T32n1672_p0746b22 || 欲假眷屬及知識，而得之者甚難有，
T32n1672_p0746b23 || 是故大王當精進，然後乃可證寂滅。
T32n1672_p0746b24 || 施戒多聞及禪定，因是漸近四真諦，
T32n1672_p0746b25 || 人主故應修慧明，行斯三法求解脫，
T32n1672_p0746b26 || 若能修此最上乘，則攝諸餘一切善。
T32n1672_p0746b27 || 大王當觀身念法，世尊說為清淨道，
T32n1672_p0746b28 || 若無此念增惡覺，是故宜應勤修習。
T32n1672_p0746b29 || 人命短促不久留，如水上泡起尋滅，
T32n1672_p0746c01 || 出息入息眠睡間，念念恒謝常衰滅，
T32n1672_p0746c02 || 不久便當見磨滅，皮肉臭爛甚可惡，
T32n1672_p0746c03 || 青瘀脹壞膿血流，虫蛆啜食至枯竭，
T32n1672_p0746c04 || 髮毛爪齒各分散，風吹日曝漸乾盡。
T32n1672_p0746c05 || 當知此身不堅牢，無量眾苦所積聚，
T32n1672_p0746c06 || 是故賢聖諸智人，皆觀斯過咸棄捨。
T32n1672_p0746c07 || 須彌巨海及江河，七日並照皆融竭，
T32n1672_p0746c08 || 如此堅固尚摧毀，況復若斯危脆身。
T32n1672_p0746c09 || 無常既至無救護，不可恃怙及追求，
T32n1672_p0746c10 || 是故大王常諦觀，速生厭離求勝法。
T32n1672_p0746c11 || 人身難得法難聞，猶如盲龜遇浮孔，
T32n1672_p0746c12 || 既獲若斯希有身，宜應勤心聽正法；
T32n1672_p0746c13 || 得此妙身造諸惡，譬如寶器盛眾毒。
T32n1672_p0746c14 || 生處中國遇善友，專念發心起正願，
T32n1672_p0746c15 || 久殖功德具諸根，王今滿足此眾善。
T32n1672_p0746c16 || 若復親近見知人，佛說此為淨梵行，
T32n1672_p0746c17 || 是故應當樂隨順，諸佛由此證涅槃。
T32n1672_p0746c18 || 既遇微妙清淨法，應當志求離欲道，

T32n1672_p0746c19 || 生死嶮難苦無量，窮劫宣說莫能盡，
T32n1672_p0746c20 || 我今為王略分別，應當諦聽善思惟。
T32n1672_p0746c21 || 三界轉變無輪際，父母妻子更相因，
T32n1672_p0746c22 || 怨親憎愛無常處，如旋火輪豈窮已。
T32n1672_p0746c23 || 無始生死世界來，計飲母乳多大海，
T32n1672_p0746c24 || 若不精勤證空智，將來復飲無窮限。
T32n1672_p0746c25 || 周流五道經人天，若積身骨高須彌，
T32n1672_p0746c26 || 愛別哀悲計其淚，亦非江河所能匹，
T32n1672_p0746c27 || 若計一人父母者，過於世間草木數。
T32n1672_p0746c28 || 雖受五欲天上樂，終還墜沒惡趣苦，
T32n1672_p0746c29 || 諸天壽命極長遠，其間娛樂難宣說，
T32n1672_p0747a01 || 歌謳倡舞流妙聲，哀音和雅甚清遠，
T32n1672_p0747a02 || 奇姿妙色極端嚴，圍遶侍衛相娛樂，
T32n1672_p0747a03 || 百味盛饌皆具足，隨意所翫自然至，
T32n1672_p0747a04 || 寶池香淨水恒滿，周匝羅覆諸妙花，
T32n1672_p0747a05 || 眾鳥異色集其上，哀聲相和出遠音，
T32n1672_p0747a06 || 諸天遊戲浴其內，如是歡娛不可說。
T32n1672_p0747a07 || 福盡臨終五衰現，爾時生苦踰前樂，
T32n1672_p0747a08 || 是故雖有天女娛，智者見之已生厭。
T32n1672_p0747a09 || 雖居珍寶上樓觀，亦必退墮臭穢處，
T32n1672_p0747a10 || 雖遊天上難陀園，會亦還入刀劍林，
T32n1672_p0747a11 || 雖浴諸天曼陀池，終必墜於灰河獄，
T32n1672_p0747a12 || 雖復位處轉輪帝，歸為僮僕被驅使，
T32n1672_p0747a13 || 雖受梵天離欲娛，還墜無間熾然苦，
T32n1672_p0747a14 || 雖居天宮具光明，後入地獄黑闇中。
T32n1672_p0747a15 || 所謂黑繩活地獄，燒割剝刺及無間，
T32n1672_p0747a16 || 是八地獄常熾燃，皆是眾生惡業報。
T32n1672_p0747a17 || 或受大苦如押油，或碎身體若塵粉，
T32n1672_p0747a18 || 或解支節今分散，或復剝及燒煮，
T32n1672_p0747a19 || 或以沸銅澍其口，或以鐵押裂其形，
T32n1672_p0747a20 || 鐵狗競來爭食噉，鐵鳥復集共齟掇，
T32n1672_p0747a21 || 眾類毒虫並齧齧，或燒銅柱貫其身，

T32n1672_p0747a22 || 大火猛盛俱洞燃，罪業緣故無逃避，
T32n1672_p0747a23 || 鑊湯騰沸至高涌，顛倒罪人投其內。
T32n1672_p0747a24 || 人命危朽甚迅駛，譬如諸天喘息頃，
T32n1672_p0747a25 || 若人於此短命中，聞上諸苦不驚畏，
T32n1672_p0747a26 || 當知此心甚堅固，猶如金剛難摧壞。
T32n1672_p0747a27 || 若見圖畫聞他言，或隨經書自憶念，
T32n1672_p0747a28 || 如是知時已難忍，況復己身自經歷。
T32n1672_p0747a29 || 無間無救大地獄，此中諸苦難窮盡，
T32n1672_p0747b01 || 若復有人一日中，以三百鉞攬其體，
T32n1672_p0747b02 || 比阿毘獄一念苦，百千萬分不及一，
T32n1672_p0747b03 || 受此大苦經一劫，罪業緣盡後方免。
T32n1672_p0747b04 || 如是苦惱從誰生，皆由三業不善起，
T32n1672_p0747b05 || 大王今雖無斯患，若不修因緣墜落。
T32n1672_p0747b06 || 於畜生中苦無量，或有繫縛及鞭撻，
T32n1672_p0747b07 || 無有信戒多聞故，恒懷惡心相食噉，
T32n1672_p0747b08 || 或為明珠羽角牙，骨毛皮肉致殘害，
T32n1672_p0747b09 || 為人乘駕不自在，恒受瓦石刀杖苦。
T32n1672_p0747b10 || 餓鬼道中苦亦然，諸所須欲不隨意，
T32n1672_p0747b11 || 飢渴所逼困寒熱，疲乏等苦甚無量。
T32n1672_p0747b12 || 腹大若山咽如針，屎尿膿血不可說，
T32n1672_p0747b13 || 裸形被髮甚醜惡，如多羅樹被燒剪，
T32n1672_p0747b14 || 其口夜則大火燃，諸虫爭赴共啖食，
T32n1672_p0747b15 || 屎尿糞穢諸不淨，百千萬劫莫能得，
T32n1672_p0747b16 || 設復推求得少分，更相劫奪尋散失。
T32n1672_p0747b17 || 清涼秋月患焰熱，溫和春日轉寒苦，
T32n1672_p0747b18 || 若趣園林眾果盡，設至清流變枯竭，
T32n1672_p0747b19 || 罪業緣故壽長遠，經有一萬五千歲，
T32n1672_p0747b20 || 受眾楚毒無空缺，皆是餓鬼之果報，
T32n1672_p0747b21 || 正覺說斯苦惱因，名曰慳貪嫉妬業。
T32n1672_p0747b22 || 若天福盡有餘善，因此得為人中王，
T32n1672_p0747b23 || 後設懈怠福都盡，必墜三惡無有疑。
T32n1672_p0747b24 || 或生修羅起貢高，恚嫉貪害增諸惱，

T32n1672_p0747b25 || 諸天雖有善根行，以其慳嫉失利樂，
T32n1672_p0747b26 || 是故當知嫉妬結，為深惡法宜棄捨。
T32n1672_p0747b27 || 大王汝今已具知，生死過患多眾苦，
T32n1672_p0747b28 || 應當勤修出世善，如渴思飲救頭燃，
T32n1672_p0747b29 || 若加精進斷諸有，於諸善中最無上。
T32n1672_p0747c01 || 當勤持戒習禪智，調伏其心求涅槃，
T32n1672_p0747c02 || 涅槃微妙絕諸相，無生老死及衰惱，
T32n1672_p0747c03 || 亦無山河與日月，是故應當速證知。
T32n1672_p0747c04 || 若欲證於無師智，應當專修七覺法，
T32n1672_p0747c05 || 若有乘斯覺分船，生死大海易超渡。
T32n1672_p0747c06 || 佛所不說十四法，但生信心莫疑惑，
T32n1672_p0747c07 || 唯當正心勤精進，決定修習諸善法。
T32n1672_p0747c08 || 無明緣行識名色，六入觸受愛取有，
T32n1672_p0747c09 || 有則緣生生緣死，若盡生死因緣滅，
T32n1672_p0747c10 || 如是正觀十二緣，是人則見聖師子。
T32n1672_p0747c11 || 若欲次第見四諦，當勤修習八正道，
T32n1672_p0747c12 || 雖居尊榮處五欲，亦得聖道斷諸結，
T32n1672_p0747c13 || 此果不可求餘人，必自心會乃得證。
T32n1672_p0747c14 || 我說眾苦及涅槃，欲為潤益大王故，
T32n1672_p0747c15 || 不應生於怖畏心，但勤誦習行諸善，
T32n1672_p0747c16 || 心為諸法之根本，若先調伏事斯辦。
T32n1672_p0747c17 || 我說法要略分別，王不宜應生足心，
T32n1672_p0747c18 || 若有大智更敷演，亦當至心勤聽受。
T32n1672_p0747c19 || 王今名為大法器，若廣聞法必多益，
T32n1672_p0747c20 || 若見有修三業善，應深助生隨喜心，
T32n1672_p0747c21 || 自所行善及隨喜，如是功德悉迴向。
T32n1672_p0747c22 || 王當仰學諸賢聖，如觀音等度眾生，
T32n1672_p0747c23 || 未來必當成正覺，國無生老三毒害。
T32n1672_p0747c24 || 大王若修上諸善，則美名稱廣流布，
T32n1672_p0747c25 || 然後以此教化人，普令一切成正覺。
T32n1672_p0747c26 || 煩惱駛河灑眾生，為深怖畏熾然苦，
T32n1672_p0747c27 || 欲滅如是諸塵勞，應修真實解脫諦，

T32n1672_p0747c28 || 離諸世間假名法，則得清淨不動處。
T32n1672_p0747c29 || 若有婦人懷害心，如此之妻宜遠離，
T32n1672_p0748a01 || 設有貞和愛敬夫，謙卑勤業若婢使，
T32n1672_p0748a02 || 恒為親友姊妹想，此宜尊敬如宅神。
T32n1672_p0748a03 || 我所說法正如是，王當日夜勤修行。

T32n1673 《勸發諸王要偈》 卷1

T32n1673_p0748a11 || 明勝功德王，我無餘求想，
T32n1673_p0748a12 || 諸佛所說法，莊嚴要何義，
T32n1673_p0748a13 || 略撰賢聖頌，大王所宜聞。
T32n1673_p0748a14 || 如以眾雜木，造立如來像，
T32n1673_p0748a15 || 智者恭敬禮，依佛故尊視。
T32n1673_p0748a16 || 我今以非辯，光宣真實藏，
T32n1673_p0748a17 || 慧者應信樂，依法聽所述。
T32n1673_p0748a18 || 大王雖數聞，如來梵音說，
T32n1673_p0748a19 || 勝悟由多聞，屢聞則深信，
T32n1673_p0748a20 || 如日照素質，豈不增其鮮。
T32n1673_p0748a21 || 三寶施戒天，最勝說六念，
T32n1673_p0748a22 || 隨順諸功德，如實善觀察。
T32n1673_p0748a23 || 身口意常行，清淨十業道，
T32n1673_p0748a24 || 遠酒不醉亂，離邪修正命。
T32n1673_p0748a25 || 知財五家分，無常不牢固，
T32n1673_p0748a26 || 惠施諸有德，貧苦及親屬。
T32n1673_p0748a27 || 所生常隨逐，布施為最勝，
T32n1673_p0748a28 || 不斷亦不滅，不離不望果。
T32n1673_p0748a29 || 如是諸淨戒，宜應善受持，
T32n1673_p0748b01 || 是則為良田，生諸功德故，
T32n1673_p0748b02 || 施戒忍精進，禪定無量慧，
T32n1673_p0748b03 || 是諸波羅蜜，慧者當修習，
T32n1673_p0748b04 || 能度三有海，逮得牟尼尊。
T32n1673_p0748b05 || 若人孝父母，至心盡供養，
T32n1673_p0748b06 || 是名禮教門，清淨天勝族，

T32n1673_p0748b07 || 名聞遠流布，捨身生天上。
T32n1673_p0748b08 || 離殺盜婬欺，飲酒及三枝，
T32n1673_p0748b09 || 成就八分齊，隨順諸佛學，
T32n1673_p0748b10 || 捨身生六天，所欲悉隨意。
T32n1673_p0748b11 || 慳諂幻偽慢，懈怠貪恚癡，
T32n1673_p0748b12 || 族姓好容色，少壯多聞樂，
T32n1673_p0748b13 || 如是諸迷惑，當視如怨家。
T32n1673_p0748b14 || 若修不放逸，是則不死路，
T32n1673_p0748b15 || 放逸為死徑，世尊之所說，
T32n1673_p0748b16 || 為增善法故，當修不放逸。
T32n1673_p0748b17 || 若人先為惡，後能不放逸，
T32n1673_p0748b18 || 是則照世間，雲除月光顯。
T32n1673_p0748b19 || 忍辱無與等，不隨瞋恚心，
T32n1673_p0748b20 || 佛說能遠離，是得不還道。
T32n1673_p0748b21 || 有瞋如畫水，或如畫土石，
T32n1673_p0748b22 || 若說超煩惱，初人則為勝，
T32n1673_p0748b23 || 改惡修慈忍，第三則為上。
T32n1673_p0748b24 || 最勝說眾生，三種善惡語，
T32n1673_p0748b25 || 初名引人心，美言如飴蜜，
T32n1673_p0748b26 || 次名真實語，猶如妙華敷，
T32n1673_p0748b27 || 後名不誠實，鄙浮如糞穢，
T32n1673_p0748b28 || 慧者應分別，捨後修初二。
T32n1673_p0748b29 || 從明明至終，從闇闇究竟，
T32n1673_p0748c01 || 有從闇入明，或從明入冥，
T32n1673_p0748c02 || 慧者應諦了，捨三昇初明。
T32n1673_p0748c03 || 有人生似熟，或復熟似生，
T32n1673_p0748c04 || 或二俱生熟，明者諦分別。
T32n1673_p0748c05 || 不視他妻色，視則母女想，
T32n1673_p0748c06 || 如是猶生惑，當修不淨觀。
T32n1673_p0748c07 || 心意善馳亂，當勤善守持，
T32n1673_p0748c08 || 如人護勝聞，寶藏愛子命。
T32n1673_p0748c09 || 當觀五欲樂，猶如惡毒蛇，

T32n1673_p0748c10 || 怨憎及刀火，方便修厭離。
T32n1673_p0748c11 || 五欲生非義，猶如頻婆果，
T32n1673_p0748c12 || 覆相善欺誑，縛人住生死，
T32n1673_p0748c13 || 智者當觀察，棄捨勿染污。
T32n1673_p0748c14 || 諸根常輕躁，馳散六塵境，
T32n1673_p0748c15 || 若能善調伏，是則大勇健。
T32n1673_p0748c16 || 是身為行廁，九道常流穢，
T32n1673_p0748c17 || 穿漏難可滿，薄皮隱不淨，
T32n1673_p0748c18 || 愚者為所欺，智士當厭離。
T32n1673_p0748c19 || 如人病疥虫，向火欲除患，
T32n1673_p0748c20 || 少樂後苦增，貪欲亦如是。
T32n1673_p0748c21 || 能善知欲過，從是離眾苦，
T32n1673_p0748c22 || 欲見第一義，佛說觀緣起，
T32n1673_p0748c23 || 應當勤修習，最勝無過是。
T32n1673_p0748c24 || 族姓身端嚴，多聞自纓絡，
T32n1673_p0748c25 || 若不修戒慧，此則非殊勝，
T32n1673_p0748c26 || 能具二功德，無三猶奇特。
T32n1673_p0748c27 || 利衰及毀譽，稱譏與苦樂，
T32n1673_p0748c28 || 八法不傾動，是則為聖王。
T32n1673_p0748c29 || 莫為諸天神，沙門婆羅門，
T32n1673_p0749a01 || 宗親及賓客，害生造惡業，
T32n1673_p0749a02 || 命終入地獄，獨受彼不代。
T32n1673_p0749a03 || 若人作惡業，不即受楚毒，
T32n1673_p0749a04 || 命終受苦報，後悔將何及。
T32n1673_p0749a05 || 信戒施多聞，智慧有慚愧，
T32n1673_p0749a06 || 佛說不共財，餘財一切共。
T32n1673_p0749a07 || 博弈大聚會，懶惰習惡友，
T32n1673_p0749a08 || 飲酒縱昏蕩，夜遊無羞恥，
T32n1673_p0749a09 || 此六污名稱，智者應遠離。
T32n1673_p0749a10 || 知足為大財，世尊所稱說，
T32n1673_p0749a11 || 若能修知足，雖貧賤大富。
T32n1673_p0749a12 || 譬如多頭龍，多頭則多苦，

T32n1673_p0749a13 || 自性結恨深，是名怨家婦，
T32n1673_p0749a14 || 傲慢不承順，名為輕夫婦，
T32n1673_p0749a15 || 費用夫主財，是則名賊婦，
T32n1673_p0749a16 || 慎哉賢丈夫，宜遠此三婦。
T32n1673_p0749a17 || 隨順為姊妹，愛樂為善友，
T32n1673_p0749a18 || 安慰則為母，隨意為婢使，
T32n1673_p0749a19 || 此四賢良妻，則是夫眷屬。
T32n1673_p0749a20 || 飲食為湯藥，無貪恚癡服，
T32n1673_p0749a21 || 唯為止身苦，勿為肥放逸。
T32n1673_p0749a22 || 晝則勤修業，初後夜亦然，
T32n1673_p0749a23 || 中夜亦正念，無令空夢過。
T32n1673_p0749a24 || 慈悲喜捨心，日夜常修習，
T32n1673_p0749a25 || 設未出世間，其福勝梵天。
T32n1673_p0749a26 || 離欲覺歡喜，苦樂修四禪，
T32n1673_p0749a27 || 梵光淨果實，受此諸天樂。
T32n1673_p0749a28 || 若人少行惡，廣修無量善，
T32n1673_p0749a29 || 如以一把鹽，投之大恒水；
T32n1673_p0749b01 || 若人多行惡，少修淨功德，
T32n1673_p0749b02 || 如以多惡毒，置之小器食。
T32n1673_p0749b03 || 五陰闇冥賊，劫人善珍寶，
T32n1673_p0749b04 || 信五根力士，是能善守護。
T32n1673_p0749b05 || 生老病死苦，所愛者別離，
T32n1673_p0749b06 || 淪沒不超度，斯由自業過。
T32n1673_p0749b07 || 求生天解脫，當勤修正見，
T32n1673_p0749b08 || 邪見雖行善，一切得苦果。
T32n1673_p0749b09 || 無常苦不淨，應當善觀察，
T32n1673_p0749b10 || 若不正思惟，四倒盲慧眼。
T32n1673_p0749b11 || 端正色非我，我色亦非主，
T32n1673_p0749b12 || 四陰亦復然，唯是空苦聚。
T32n1673_p0749b13 || 非時非無因，亦非自性有，
T32n1673_p0749b14 || 非自在天生，無明愛業起。
T32n1673_p0749b15 || 身見戒取疑，是三障解脫，

T32n1673_p0749b16 || 聖慧開脫門，自力不由他。
T32n1673_p0749b17 || 淨戒學禪定，精勤修四禪，
T32n1673_p0749b18 || 增上戒心慧，常當勤修學。
T32n1673_p0749b19 || 諸戒智三昧，悉入三學中，
T32n1673_p0749b20 || 身念處大力，佛說一乘道。
T32n1673_p0749b21 || 常當繫心念，方便善守護，
T32n1673_p0749b22 || 若忘是正念，則失諸善法。
T32n1673_p0749b23 || 身命極浮脆，喻風吹水泡，
T32n1673_p0749b24 || 夢覺難可保，出息無必旋，
T32n1673_p0749b25 || 倏忽成微塵，當知無堅固。
T32n1673_p0749b26 || 大地須彌海，七日皆燒然，
T32n1673_p0749b27 || 廓然無遺燼，況復危脆身。
T32n1673_p0749b28 || 無常不可依，亦非覆護法，
T32n1673_p0749b29 || 是身不可怙，如何不生厭？
T32n1673_p0749c01 || 譬如海盲龜，值遇浮木孔，
T32n1673_p0749c02 || 畜生復人身，難得復過是。
T32n1673_p0749c03 || 如何人道中，不修勝果業，
T32n1673_p0749c04 || 寶器盛糞穢，是則愚癡人。
T32n1673_p0749c05 || 已得人身寶，而用造惡行，
T32n1673_p0749c06 || 當知此士夫，極愚復過是。
T32n1673_p0749c07 || 得生有道國，遭遇善知識，
T32n1673_p0749c08 || 正見心成就，宿命有功德。
T32n1673_p0749c09 || 四寶輪具足，能出生死路，
T32n1673_p0749c10 || 親近善知識，具足修梵行，
T32n1673_p0749c11 || 佛說如是人，心常得寂滅。
T32n1673_p0749c12 || 邪見三惡趣，不聞佛法音，
T32n1673_p0749c13 || 邊地闇冥處，聾瘡長壽夭。
T32n1673_p0749c14 || 王已離八難，得此無礙身，
T32n1673_p0749c15 || 宜應修善業，方便求泥洹。
T32n1673_p0749c16 || 生死長夜中，無量種種苦，
T32n1673_p0749c17 || 展轉作六親，尊卑無常序。
T32n1673_p0749c18 || 永劫生死中，未曾不為子，

T32n1673_p0749c19 || 計飲慈母乳，量喻四大海，
T32n1673_p0749c20 || 凡夫方受生，所飲復過是，
T32n1673_p0749c21 || 一人從本來，積骨高須彌，
T32n1673_p0749c22 || 所經諸人天，大地微塵數，
T32n1673_p0749c23 || 先作轉輪王，後復為僕使，
T32n1673_p0749c24 || 或上為帝釋，諸天所奉事，
T32n1673_p0749c25 || 下生糞土中，往反亦無數，
T32n1673_p0749c26 || 或時生天上，姝女極娛樂，
T32n1673_p0749c27 || 目眩眾妙色，耳聞萬種聲，
T32n1673_p0749c28 || 觸身皆細軟，快樂難可名，
T32n1673_p0749c29 || 後墮地獄中，苦毒靡不經，
T32n1673_p0750a01 || 若生劍林樹，身首隨刀零，
T32n1673_p0750a02 || 或遊須彌頂，昇降隨所念，
T32n1673_p0750a03 || 與眾天女俱，沐浴曼陀池，
T32n1673_p0750a04 || 寶華列莊嚴，清涼極快樂，
T32n1673_p0750a05 || 復入沸灰河，烹煮悉糜爛，
T32n1673_p0750a06 || 六天五欲歡，梵世離欲樂，
T32n1673_p0750a07 || 死入無擇獄，備受眾苦毒，
T32n1673_p0750a08 || 或作日月天，光明照四域，
T32n1673_p0750a09 || 後生黑闇獄，不自見其形，
T32n1673_p0750a10 || 王當然慧燈，勿復隨長冥，
T32n1673_p0750a11 || 八大地獄中，燒炙屠裂苦，
T32n1673_p0750a12 || 備經眾楚毒，無量不可譬，
T32n1673_p0750a13 || 若人隨癡惑，具造眾惡業，
T32n1673_p0750a14 || 出息未反間，聞是諸大苦，
T32n1673_p0750a15 || 其心不驚怖，是則木石人，
T32n1673_p0750a16 || 眼見報應像，復聞智者說，
T32n1673_p0750a17 || 彼採佛經典，內心正思惟，
T32n1673_p0750a18 || 則應大怖畏，何況身自經，
T32n1673_p0750a19 || 一切受苦中，無擇最大苦，
T32n1673_p0750a20 || 一切受樂中，愛盡第一樂，
T32n1673_p0750a21 || 日夜各三時，三百槍貫身，

T32n1673_p0750a22 || 欲比無擇苦，百千倍非譬。
T32n1673_p0750a23 || 無量諸楚毒，求死不可得。
T32n1673_p0750a24 || 受罪百千歲，惡業盡乃畢。
T32n1673_p0750a25 || 不淨苦果報，身口業為種。
T32n1673_p0750a26 || 不種則不有，王宜斷苦本。
T32n1673_p0750a27 || 若墮畜生趣，繫縛殺害苦。
T32n1673_p0750a28 || 貪害狂亂心，怨結更相食。
T32n1673_p0750a29 || 或為取珠寶，毛尾皮肉骨。
T32n1673_p0750b01 || 由是喪身命，解剝斷截痛。
T32n1673_p0750b02 || 駿足有大力，穿頸服乘苦。
T32n1673_p0750b03 || 狂逸不調馴，策勒而榜楚。
T32n1673_p0750b04 || 餓鬼思飲食，所念未曾有。
T32n1673_p0750b05 || 飢渴寒熱迫，長夜無休息。
T32n1673_p0750b06 || 或身如大山，咽口若針鋒。
T32n1673_p0750b07 || 飢渴內燒燃，對食食無從。
T32n1673_p0750b08 || 或見糞膿唾，群走競馳趣。
T32n1673_p0750b09 || 到則自然滅，望絕增苦惱。
T32n1673_p0750b10 || 飢渴煎其內，瘤癭發癰疽。
T32n1673_p0750b11 || 更共相撮搏，齟齬啞膿血。
T32n1673_p0750b12 || 羸瘡皮骨連，裸形被長髮。
T32n1673_p0750b13 || 身長若枯木，熾焰從口出。
T32n1673_p0750b14 || 還自焚其身，狀燒多羅樹。
T32n1673_p0750b15 || 處夏希夜涼，月光增其熱。
T32n1673_p0750b16 || 在冬思晝溫，日出逾冰結。
T32n1673_p0750b17 || 向樹果即消，趣河水輒竭。
T32n1673_p0750b18 || 經萬五千歲，業持命不絕。
T32n1673_p0750b19 || 久受無量苦，斯由宿罪緣。
T32n1673_p0750b20 || 種種諸惱逼，純苦初無間。
T32n1673_p0750b21 || 貪惜極慳著，佛說餓鬼因。
T32n1673_p0750b22 || 生天雖快樂，福盡極大苦。
T32n1673_p0750b23 || 斯非賢聖果，慧者所不怙。
T32n1673_p0750b24 || 身體不光澤，不樂本所座。

T32n1673_p0750b25 || 華冠卒萎落，塵垢忽著身，
T32n1673_p0750b26 || 腋下流汗汁，當知死時至。
T32n1673_p0750b27 || 善趣淨業盡，復墮三惡道，
T32n1673_p0750b28 || 或生阿修羅，貪嫉常苦惱，
T32n1673_p0750b29 || 雖有智聰明，終不見真諦。
T32n1673_p0750c01 || 生死六趣中，輪轉常不息，
T32n1673_p0750c02 || 勝法不受生，生者眾苦器，
T32n1673_p0750c03 || 假令頂火然，正意慎勿念，
T32n1673_p0750c04 || 不受後有業，專心勤修習。
T32n1673_p0750c05 || 戒品禪定慧，寂靜調不動，
T32n1673_p0750c06 || 當求涅槃道，究竟離生死。
T32n1673_p0750c07 || 念擇及精進，喜猗三昧捨，
T32n1673_p0750c08 || 此七菩提分，清淨甘露道。
T32n1673_p0750c09 || 無智則不禪，無禪亦不智，
T32n1673_p0750c10 || 是二俱成就，能出生死流，
T32n1673_p0750c11 || 無邊大苦海，視如牛跡水。
T32n1673_p0750c12 || 十四無記論，佛說不應思，
T32n1673_p0750c13 || 是非安隱道，亦非寂滅處。
T32n1673_p0750c14 || 無明緣諸行，即緣彼生識，
T32n1673_p0750c15 || 名色從識起，六入因名色，
T32n1673_p0750c16 || 六入生六觸，從觸起諸受，
T32n1673_p0750c17 || 諸受為愛因，從愛生四取，
T32n1673_p0750c18 || 四取生三有，因有愛後生，
T32n1673_p0750c19 || 從生致老死，憂悲諸苦惱，
T32n1673_p0750c20 || 無量眾苦聚，生盡則都滅。
T32n1673_p0750c21 || 最勝所顯示，甚深緣起法，
T32n1673_p0750c22 || 若能正觀察，真實見之上，
T32n1673_p0750c23 || 如是真實見，是則為見佛。
T32n1673_p0750c24 || 正見正思惟，正語正業命，
T32n1673_p0750c25 || 正念正方便，及正三摩提，
T32n1673_p0750c26 || 八分聖賢道，寂滅當修習。
T32n1673_p0750c27 || 生為真諦苦，恩愛則是集，

T32n1673_p0750c28 || 苦滅名解脫，到彼謂八道。
T32n1673_p0750c29 || 為見彼真諦，常勤修正智，
T32n1673_p0751a01 || 雖處五欲樂，慧者能出離。
T32n1673_p0751a02 || 能證正法者，皆從凡夫起，
T32n1673_p0751a03 || 不從虛空墮，亦不從地出。
T32n1673_p0751a04 || 明哲無畏王，領要不待煩，
T32n1673_p0751a05 || 宜修正法橋，越度生死淵。
T32n1673_p0751a06 || 如上諸深法，出家猶難精，
T32n1673_p0751a07 || 況復御世主，而能具足行，
T32n1673_p0751a08 || 隨時漸修習，勿令日空過。
T32n1673_p0751a09 || 一切人修善，常生隨喜心，
T32n1673_p0751a10 || 自行三種業，正迴向佛道，
T32n1673_p0751a11 || 當於未來世，受此無量福，
T32n1673_p0751a12 || 常生天人中，得為自在王，
T32n1673_p0751a13 || 與大菩薩眾，遊戲諸神通，
T32n1673_p0751a14 || 方便化眾生，嚴淨佛國土。
T32n1673_p0751a15 || 施戒慧為種，往返人天中，
T32n1673_p0751a16 || 無垢淨名稱，流布十方國。
T32n1673_p0751a17 || 世間導人主，上生化天王，
T32n1673_p0751a18 || 令捨五欲樂，遠離諸放逸。
T32n1673_p0751a19 || 眾生迷正濟，漂浪隨四流，
T32n1673_p0751a20 || 無量生死苦，度令至彼岸，
T32n1673_p0751a21 || 緣此成佛道，究竟大涅槃。

T32n1674 《龍樹菩薩勸誡王頌》卷1

T32n1674_p0751a29 || 此頌是龍樹菩薩以詩代書，寄與南印度親
T32n1674_p0751b01 || 友乘土國王一首。此書已先譯神州處藏，人
T32n1674_p0751b02 || 多不見，遂令妙語不得詳知。為此更定本文，
T32n1674_p0751b05 || 有情無知覆心故，由此興悲為開解，
T32n1674_p0751b06 || 大德龍樹為國王，寄書與彼令修學。
T32n1674_p0751b08 || 具德我演如如教，為生福愛而興述，
T32n1674_p0751b09 || 真善宜應可審聽，此頌名為聖祇底。

T32n1674_p0751b10 || 隨何木等雕佛像，諸有智者咸供養，
T32n1674_p0751b11 || 縱使我詩非巧妙，依正法說勿當輕。
T32n1674_p0751b12 || 王雖先解如如教，更聞佛語增勝解，
T32n1674_p0751b13 || 猶如粉壁月光輝，豈不鮮明益姝妙。
T32n1674_p0751b14 || 佛法并僧眾，施戒及與天，
T32n1674_p0751b15 || 一一功德聚，佛說應常念。
T32n1674_p0751b16 || 十善諸業道，身語意常親，
T32n1674_p0751b17 || 遠離於諸酒，亦行清淨命。
T32n1674_p0751b18 || 知財體非固，如法施苾芻，
T32n1674_p0751b19 || 貧賤及再生，來世為親友。
T32n1674_p0751b20 || 眾德依戒住，如地長一切，
T32n1674_p0751b21 || 勿亢瘦雜悒，佛說應常習。
T32n1674_p0751b22 || 施戒忍勇定，惠不可稱量，
T32n1674_p0751b23 || 此能到應修，渡有海成佛。
T32n1674_p0751b24 || 若孝養父母，其家有梵王，
T32n1674_p0751b25 || 現招善名稱，來世生天堂。
T32n1674_p0751b26 || 殺盜婬妄說，耽食愛高床，
T32n1674_p0751b27 || 斷諸酒歌舞，華彩及塗香，
T32n1674_p0751b28 || 若女男能成，此八支聖戒，
T32n1674_p0751b29 || 欲界六天上，長淨善當生。
T32n1674_p0751c01 || 慳諂誑貪怠，慢婬嗔氏族，
T32n1674_p0751c02 || 多聞年少嬌，並視如怨賊。
T32n1674_p0751c03 || 說無生由勤，有死因放逸，
T32n1674_p0751c04 || 勤能長善法，爾可修謹慎。
T32n1674_p0751c05 || 先時離放逸，後若改勤修，
T32n1674_p0751c06 || 猶如雲翳除，良宵覩明月。
T32n1674_p0751c07 || 孫陀羅難陀，央具理摩羅，
T32n1674_p0751c08 || 達舍綺莫迦，翻惡皆成善。
T32n1674_p0751c09 || 勇進無同忍，勿使忿勢行，
T32n1674_p0751c10 || 終得不還位，佛證可除嗔。
T32n1674_p0751c11 || 他人打罵我，欺陵奪我財，
T32n1674_p0751c12 || 懷恨招怨諍，捨恨眠安樂。

T32n1674_p0751c13 || 如於水土石，人心盡彼同，
T32n1674_p0751c14 || 起煩惱前勝，愛法者如後。
T32n1674_p0751c15 || 佛說三種語，人美實虛言，
T32n1674_p0751c16 || 猶如蜜花糞，棄後可行前。
T32n1674_p0751c17 || 今明後亦明，今闇後還闇，
T32n1674_p0751c18 || 或今明後闇，或今闇後明，
T32n1674_p0751c19 || 如是四種人，王當依第一。
T32n1674_p0751c20 || 自有生如熟，亦有熟如生，
T32n1674_p0751c21 || 亦有熟如熟，或復生如生。
T32n1674_p0751c22 || 菴沒羅果中，有如是差別，
T32n1674_p0751c23 || 人亦同彼四，難識王應知。
T32n1674_p0751c24 || 勿覩他妻室，設觀如母女，
T32n1674_p0751c25 || 姊妹想隨年，起貪思不淨。
T32n1674_p0751c26 || 如聞子藏命，防持躁動心，
T32n1674_p0751c27 || 獸藥刀怨火，無令欲樂侵。
T32n1674_p0751c28 || 由欲作無利，譬如兼博果，
T32n1674_p0751c29 || 佛說彼應除，生死牢枷鎖。
T32n1674_p0752a01 || 譎誑常搖境，能降斯六識，
T32n1674_p0752a02 || 執仗掃眾怨，許初為勇極。
T32n1674_p0752a03 || 臭氣九門眾穢室，行軀難滿薄皮纏，
T32n1674_p0752a04 || 請看少女除莊彩，折別形骸惡叵言。
T32n1674_p0752a05 || 癩虫穿已痛，求安就火邊，
T32n1674_p0752a06 || 止息無由免，耽欲亦同然。
T32n1674_p0752a07 || 為知真勝理，作意觀眾事，
T32n1674_p0752a08 || 唯斯德應習，無餘法可親。
T32n1674_p0752a09 || 若人具族望，貌美復多聞，
T32n1674_p0752a10 || 無智破尸羅，是人何足責貴。
T32n1674_p0752a11 || 若人無族望，貌醜寡知聞，
T32n1674_p0752a12 || 有智護尸羅，人皆應供養。
T32n1674_p0752a13 || 利無利苦樂，稱無稱毀譏，
T32n1674_p0752a14 || 了俗世八法，齊心離斯境。
T32n1674_p0752a15 || 再生天乞士，父母妻子人，

T32n1674_p0752a16 || 勿由斯造罪，獄果他不分。
T32n1674_p0752a17 || 若行諸罪業，非如刀斬傷，
T32n1674_p0752a18 || 待至臨終際，惡業果全彰。
T32n1674_p0752a19 || 信戒施淨聞，慚愧及正慧，
T32n1674_p0752a20 || 七財牟尼說，共有物誠虛。
T32n1674_p0752a21 || 博弈樂觀諠雜境，懶惰惡友敦親志，
T32n1674_p0752a22 || 飲酒非時行六過，此劫芳名爾應棄。
T32n1674_p0752a23 || 求財少欲最，人天師盛陳，
T32n1674_p0752a24 || 若能修少欲，雖貧是富人。
T32n1674_p0752a25 || 若人廣求諸事者，還被爾許苦來加，
T32n1674_p0752a26 || 智者若不修少欲，受惱還如眾首蛇。
T32n1674_p0752a27 || 稟性抱怨如殺者，欺輕夫主如男偶，
T32n1674_p0752a28 || 縱使片物必行偷，宜可棄茲三賊婦。
T32n1674_p0752a29 || 順若姊妹慈如母，隨從若婢伴猶親，
T32n1674_p0752b01 || 如茲四婦宜應供，應知此室號天人。
T32n1674_p0752b02 || 受滄如服藥，知量去貪嗔，
T32n1674_p0752b03 || 不為肥憍傲，但欲住持身。
T32n1674_p0752b04 || 勤軀度永日，於初後夜中，
T32n1674_p0752b05 || 眠夢猶存念，勿使命虛終。
T32n1674_p0752b06 || 慈悲喜正捨，修習可常研，
T32n1674_p0752b07 || 上流雖未入，能生梵世天。
T32n1674_p0752b08 || 捨雜欲苦尋喜樂，隨業當生四地中，
T32n1674_p0752b09 || 大梵光音及遍淨，廣果天生與彼同。
T32n1674_p0752b10 || 若恒修對治，德勝惑眾生，
T32n1674_p0752b11 || 此五行為善，不行為大惡。
T32n1674_p0752b12 || 雨鹽鹹少水，豈若瀉江池，
T32n1674_p0752b13 || 縱令微罪業，善大珍應知。
T32n1674_p0752b14 || 嗔掉舉惡作，昏睡欲貪疑，
T32n1674_p0752b15 || 如斯五蓋賊，常偷諸善利。
T32n1674_p0752b16 || 有五最勝法，信勇念定慧，
T32n1674_p0752b17 || 於此應勤習，能招根力頂。
T32n1674_p0752b18 || 病苦死愛別，斯皆自業為，

T32n1674_p0752b19 || 未度可勤修，對品亡矯恣。
T32n1674_p0752b20 || 若憐天解脫，爾當修正見。
T32n1674_p0752b21 || 設使人行善，邪見招惡果。
T32n1674_p0752b22 || 無樂常無我，不淨審知人。
T32n1674_p0752b23 || 妄念四倒見，難苦在茲身。
T32n1674_p0752b24 || 說色不是我，我非有於色。
T32n1674_p0752b25 || 色我非更在，知餘四蘊空。
T32n1674_p0752b26 || 不從時節生，非自然本性。
T32n1674_p0752b27 || 非無因自在，從愚業愛生。
T32n1674_p0752b28 || 戒禁見身見，及毘織吉蹉。
T32n1674_p0752b29 || 應知三種結，能縛木叉門。
T32n1674_p0752c01 || 解脫終依己，不由他伴成。
T32n1674_p0752c02 || 勤修聞戒定，四真諦便生。
T32n1674_p0752c03 || 增上戒心慧，茲學可常修。
T32n1674_p0752c04 || 百五十餘戒，咸歸此三攝。
T32n1674_p0752c05 || 於身住身念，茲路善修常。
T32n1674_p0752c06 || 如其虧正念，諸法盡淪亡。
T32n1674_p0752c07 || 壽命多災厄，如風吹水泡。
T32n1674_p0752c08 || 若得瞬息停，臥起成希有。
T32n1674_p0752c09 || 卒歸灰燥爛，糞穢難久持。
T32n1674_p0752c10 || 觀身非實法，滅壞墮分離。
T32n1674_p0752c11 || 大地迷盧海，七日出燒燃。
T32n1674_p0752c12 || 況此極微軀，那不成煨燼。
T32n1674_p0752c13 || 如是無常亦非久，無歸無救無家室。
T32n1674_p0752c14 || 生死勝人須厭背，併若芭蕉體無實。
T32n1674_p0752c15 || 海龜投木孔，一會甚難遭。
T32n1674_p0752c16 || 棄畜成人體，惡行果還招。
T32n1674_p0752c17 || 金寶盤除糞，斯為是大癡。
T32n1674_p0752c18 || 若生人作罪，全成極蠢兒。
T32n1674_p0752c19 || 生中依善友，及發於正願。
T32n1674_p0752c20 || 先身為福業，四大輪全獲。
T32n1674_p0752c21 || 佛言近善友，全梵行是親。

T32n1674_p0752c22 || 善士依佛故，眾多證圓寂。
T32n1674_p0752c23 || 邪見生鬼畜，泥黎法不聞，
T32n1674_p0752c24 || 邊地蔑戾車，生便癡癡性，
T32n1674_p0752c25 || 或生長壽天，除八無暇過，
T32n1674_p0752c26 || 閑暇既已得，爾可務當生。
T32n1674_p0752c27 || 愛別老病死，斯等眾苦處，
T32n1674_p0752c28 || 智者應生厭，說少過應聽。
T32n1674_p0752c29 || 母或改為婦，父乃轉成兒，
T32n1674_p0753a01 || 怨家翻作友，遷流無定規。
T32n1674_p0753a02 || 一一飲母乳，過於四海水，
T32n1674_p0753a03 || 轉受異生身，更飲多於彼。
T32n1674_p0753a04 || 過去一一生身骨，展轉積若妙高山，
T32n1674_p0753a05 || 地土丸為酸棗核，數已形軀豈盡邊？
T32n1674_p0753a06 || 梵主世皆供，業力終淪地，
T32n1674_p0753a07 || 縱紹轉輪王，迴身化奴使。
T32n1674_p0753a08 || 三十三天中妓女樂，多時受已墮泥黎，
T32n1674_p0753a09 || 速疾慘毒經諸苦，磨身碎體鎮號啼。
T32n1674_p0753a10 || 妙高岑受樂，地軟隨其足，
T32n1674_p0753a11 || 轉受糖煨苦，行經糞屎獄。
T32n1674_p0753a12 || 歡喜芳園裏，天女隨遊戲，
T32n1674_p0753a13 || 墮落劍林中，截手足耳鼻。
T32n1674_p0753a14 || 或入曼陀妙池浴，天女金花艷彩容，
T32n1674_p0753a15 || 捨身更受泥黎苦，熱焰難當灰澗中。
T32n1674_p0753a16 || 欲天受法樂，除貪大梵天，
T32n1674_p0753a17 || 更墮阿毘止，薪焰苦恒連。
T32n1674_p0753a18 || 或生居日月，身光遍四洲，
T32n1674_p0753a19 || 一朝歸黑闇，展手見無由。
T32n1674_p0753a20 || 三種燈明福，死後可持將，
T32n1674_p0753a21 || 獨入無邊闇，日月不流光。
T32n1674_p0753a22 || 有命黑繩熱，合叫無間下，
T32n1674_p0753a23 || 斯等恒纏苦，燒諸行惡者。
T32n1674_p0753a24 || 或若麻床批，或粉如細末，

T32n1674_p0753a25 || 如利斧斫木，猶如鋸解剖。
T32n1674_p0753a26 || 猛火恒煎煮，令飲熱銅漿，
T32n1674_p0753a27 || 驅令上劍刺，叉身熱鐵床。
T32n1674_p0753a28 || 或時高舉手，鐵牙猛狗食，
T32n1674_p0753b01 || 鷹鳥觜爪利，任彼啍心肝。
T32n1674_p0753b02 || 虻蠅及諸虫，其數過千億，
T32n1674_p0753b03 || 利觜啖身軀，急墮皆食。
T32n1674_p0753b04 || 若人具造眾罪業，聞苦身自不干墮，
T32n1674_p0753b05 || 如此頑駭金剛性，氣盡泥犁遭猛火。
T32n1674_p0753b06 || 時觀盡變聞應念，讀誦經論常尋鞠，
T32n1674_p0753b07 || 泥犁聽響已驚惶，如何遣當斯異熟。
T32n1674_p0753b08 || 於諸樂中誰是最？愛盡無生樂最精。
T32n1674_p0753b09 || 於眾苦內誰為極？無間泥犁苦極成。
T32n1674_p0753b10 || 人間一日中，屢刺三百槊，
T32n1674_p0753b11 || 比地獄輕苦，毫分寧相插。
T32n1674_p0753b12 || 此處受極苦，經百俱胝秋，
T32n1674_p0753b13 || 如其惡未盡，命捨定無由。
T32n1674_p0753b14 || 如是諸惡果，種由身語心，
T32n1674_p0753b15 || 爾勤隨力護，輕塵惡勿侵。
T32n1674_p0753b16 || 或入傍生趣，殺縛苦恒親，
T32n1674_p0753b17 || 遠離於寂善，更互被艱辛。
T32n1674_p0753b18 || 或被殺縛苦，求珠尾角皮，
T32n1674_p0753b19 || 錐鞭鉤斲頂，踏拍任他騎。
T32n1674_p0753b20 || 受鬼望不遂，無敵苦常臨，
T32n1674_p0753b21 || 飢渴及冷熱，困怖苦恒侵。
T32n1674_p0753b22 || 口小如針孔，腹大等山丘，
T32n1674_p0753b23 || 飢纏縱已糞，得少定無由。
T32n1674_p0753b24 || 形如枯杌樹，皮方作衣服，
T32n1674_p0753b25 || 炬口夜夜然，飛蛾墮充食。
T32n1674_p0753b26 || 血膿諸不淨，福少獲無從，
T32n1674_p0753b27 || 更相口排逼，還食瘦熟癰。
T32n1674_p0753b28 || 月下便招熱，日中身遂寒，

T32n1674_p0753c01 || 望菓唯空樹，瞻江水剩乾。
T32n1674_p0753c02 || 如是受眾苦，經萬五千年，
T32n1674_p0753c03 || 長時擊身命，良由苦器堅。
T32n1674_p0753c04 || 若生飢鬼中，遭斯一味苦，
T32n1674_p0753c05 || 非賢澁者愛，佛說由慳垢。
T32n1674_p0753c06 || 生天雖受樂，福盡苦難思，
T32n1674_p0753c07 || 終歸會墜墮，勿樂可應知。
T32n1674_p0753c08 || 厭坐衣沾垢，身光有變衰，
T32n1674_p0753c09 || 液下新流汗，頭上故花萎。
T32n1674_p0753c10 || 如斯五相現，天眾死無疑，
T32n1674_p0753c11 || 地居人若卒，悶亂改常儀。
T32n1674_p0753c12 || 若從天處墮，眾善盡無餘，
T32n1674_p0753c13 || 任落傍生鬼，泥犁隨一居，
T32n1674_p0753c14 || 阿蘇羅本性，縱令全覺慧，
T32n1674_p0753c15 || 忿天生苦心，趣遮於見諦。
T32n1674_p0753c16 || 如是漂流生死處，天人畜及阿蘇羅，
T32n1674_p0753c17 || 下賤業生眾苦器，鬼趣兼投捺落迦。
T32n1674_p0753c18 || 縱使烈火燃頭上，遍身衣服焰皆通，
T32n1674_p0753c19 || 此苦無暇能除拂，無生住想涅槃中。
T32n1674_p0753c20 || 爾求尸羅及定慧，寂靜調柔離垢殃，
T32n1674_p0753c21 || 涅槃無盡無老死，四大日月悉皆亡。
T32n1674_p0753c22 || 念擇法勇進，定慧喜輕安，
T32n1674_p0753c23 || 此七菩提分，能招妙涅槃。
T32n1674_p0753c24 || 無慧定非有，缺定慧便溺，
T32n1674_p0753c25 || 若其雙運者，有海如牛跡。
T32n1674_p0753c26 || 十四不記法，日親之所說，
T32n1674_p0753c27 || 於此勿應思，不能令覺滅。
T32n1674_p0753c28 || 從無知起業，由業復生識，
T32n1674_p0753c29 || 識緣於名色，名色生六處，
T32n1674_p0754a01 || 六處緣於觸，觸生緣於受，
T32n1674_p0754a02 || 受既緣於愛，由愛招於取，
T32n1674_p0754a03 || 取復緣於有，有復緣於生，

T32n1674_p0754a04 || 生緣於老死，憂病求不得。
T32n1674_p0754a05 || 輪迴大苦蘊，斯應速斷除，
T32n1674_p0754a06 || 如其生若滅，眾苦珍無餘。
T32n1674_p0754a07 || 最勝言教藏，深妙緣起門，
T32n1674_p0754a08 || 如能正見此，便觀無上尊。
T32n1674_p0754a09 || 正見命正念，正定語業思，
T32n1674_p0754a10 || 此謂八聖道，為寂可修治。
T32n1674_p0754a11 || 無由集愛起，託身眾苦生，
T32n1674_p0754a12 || 除斯證解脫，八聖道宜行。
T32n1674_p0754a13 || 即此瑜伽業，四種聖諦因，
T32n1674_p0754a14 || 雖居舍嚴飾，智遮煩惱津，
T32n1674_p0754a15 || 不從空處墮，如穀因地造。
T32n1674_p0754a16 || 諸先證法人，皆凡具煩惱，
T32n1674_p0754a17 || 何假多陳述，除惱略呈言，
T32n1674_p0754a18 || 事由情可伏，聖談心是源。
T32n1674_p0754a19 || 如上所陳法，苾芻難總行，
T32n1674_p0754a20 || 隨能修一事，勿令虛天生。
T32n1674_p0754a21 || 眾善皆隨喜，妙行三自修，
T32n1674_p0754a22 || 迴向為成佛，福聚令恒收。
T32n1674_p0754a23 || 後生壽無量，廣度於天人，
T32n1674_p0754a24 || 猶如觀自在，極難等怨親。
T32n1674_p0754a25 || 生老病死三毒除，佛國託生為世父，
T32n1674_p0754a26 || 壽命時長量叵知，同彼大覺彌陀主。
T32n1674_p0754a27 || 開顯尸羅及捨惠，天地虛空名遍彰，
T32n1674_p0754a28 || 大地居人及天眾，勿使妖妍女愛傷。
T32n1674_p0754a29 || 煩惱羈纏有情眾，絕流生死登正覺，
T32n1674_p0754b01 || 超度世間但有名，由獲無生離塵濁。
T32n1674_p0754b03 || 法。了（阿離野是聖，
T32n1674_p0754b04 || 龍樹者，訛也）。

那伽是龍是象，曷樹那義翻為猛，菩提薩埵謂是覺情，蘇頌里即是親密，離佉者書也。先云

T32n1675 《讚法界頌》卷1

T32n1675_p0754b14 || 歸命十方佛，法身及報化，
T32n1675_p0754b15 || 願共諸眾生，速成法界性。
T32n1675_p0754b16 || 輪迴三惡道，法界理凝然，
T32n1675_p0754b17 || 本來常清淨，諸相不能遷；
T32n1675_p0754b18 || 寂靜如虛空，處處悉周遍，
T32n1675_p0754b19 || 體皆離彼此，非深復非淺。
T32n1675_p0754b20 || 乳未轉變時，酥醍醐不見，
T32n1675_p0754b21 || 煩惱未伏除，法界無由顯；
T32n1675_p0754b22 || 如酥處乳中，酥本妙光瑩，
T32n1675_p0754b23 || 法界煩惱覆，圓滿體清淨。
T32n1675_p0754b24 || 如燈被障礙，非能照餘物，
T32n1675_p0754b25 || 無明恒覆心，法界非明了；
T32n1675_p0754b26 || 如燈離障礙，處處物能照，
T32n1675_p0754b27 || 煩惱破壞時，真如恒顯現。
T32n1675_p0754b28 || 初中及最後，二障不能擾，
T32n1675_p0754b29 || 如淨瑠璃珠，恒時光照曜；
T32n1675_p0754c01 || 光明物所障，被障明非見，
T32n1675_p0754c02 || 法界煩惱覆，真如理難顯。
T32n1675_p0754c03 || 圓寂體光潔，輪迴不能染，
T32n1675_p0754c04 || 勤求趣法界，輪迴非能拚。
T32n1675_p0754c05 || 如米糠纏裹，穀體米非無，
T32n1675_p0754c06 || 煩惱覆真如，真如煩惱有；
T32n1675_p0754c07 || 如穀去其糠，米體自然見，
T32n1675_p0754c08 || 若離煩惱糠，法界理方顯。
T32n1675_p0754c09 || 妄執有世間，芭蕉終無實，
T32n1675_p0754c10 || 法界非世間，亦非虛妄見。
T32n1675_p0754c11 || 如人飲甘露，熱惱悉皆除，
T32n1675_p0754c12 || 若證法界性，煩惱熱皆棄。
T32n1675_p0754c13 || 滅除煩惱焰，法界甘露現，
T32n1675_p0754c14 || 一切有情中，高下皆平等。
T32n1675_p0754c15 || 體實果不生，執種果非有，
T32n1675_p0754c16 || 智慧出生時，有為非法界。

T32n1675_p0754c17 || 法界本無處，究竟方可證，
T32n1675_p0754c18 || 清淨恒光潔，日月皆瑩淨。
T32n1675_p0754c19 || 法界無垢染，如龍夜雨塵，
T32n1675_p0754c20 || 況似羅睺面，光明恒燦然。
T32n1675_p0754c21 || 譬如火浣布，處火能離染，
T32n1675_p0754c22 || 垢去布猶存，光明轉瑩淨。
T32n1675_p0754c23 || 貪愛令心染，虛妄有輪迴，
T32n1675_p0754c24 || 亦如火浣布，真空妄非有。
T32n1675_p0754c25 || 三毒生死本，智慧火能燒，
T32n1675_p0754c26 || 法界體常有，朗然恒照曜。
T32n1675_p0754c27 || 煩惱染稱垢，世尊恒所宣，
T32n1675_p0754c28 || 垢滅真如顯，如汲地中泉。
T32n1675_p0754c29 || 法界體無垢，根隨能覆藏，
T32n1675_p0755a01 || 若除煩惱盡，瑩淨叵難量。
T32n1675_p0755a02 || 法界本無我，二形及女男，
T32n1675_p0755a03 || 體無虛妄執，何處更思惟？
T32n1675_p0755a04 || 法界離憎愛，根塵境本無，
T32n1675_p0755a05 || 虛妄執為因，差別從此生。
T32n1675_p0755a06 || 真空非苦惱，貪愛苦惱因，
T32n1675_p0755a07 || 耽染由妄想，三界乃輪迴。
T32n1675_p0755a08 || 懷孕在於腹，嬰子未言見，
T32n1675_p0755a09 || 二障覆真如，法界不能證。
T32n1675_p0755a10 || 種種生疑慮，見慢及恚癡，
T32n1675_p0755a11 || 妄計有真實，真實計非有。
T32n1675_p0755a12 || 兔角體非有，妄執令真實，
T32n1675_p0755a13 || 法界離妄執，妄執真非有。
T32n1675_p0755a14 || 如色必破壞，微塵猶可知，
T32n1675_p0755a15 || 法界非破壞，三時不能得。
T32n1675_p0755a16 || 有生還有滅，榮辱亦皆隨，
T32n1675_p0755a17 || 法界非生滅，云何言所知？
T32n1675_p0755a18 || 兔角本非有，三世猶可思，
T32n1675_p0755a19 || 真空非兔角，思慮不能知。

T32n1675_p0755a20 || 真空稱善逝，色相悉皆亡，
T32n1675_p0755a21 || 應化隨緣有，修因離執非。
T32n1675_p0755a22 || 圓通如日月，水現影皆同，
T32n1675_p0755a23 || 色聲雙泯絕，差別云何有？
T32n1675_p0755a24 || 三世可尋思，生緣時決定，
T32n1675_p0755a25 || 若悟己身法，己身云何有？
T32n1675_p0755a26 || 如水居熱際，處熱覺悟非，
T32n1675_p0755a27 || 寒際理亦然，圓通皆如是。
T32n1675_p0755a28 || 心恒煩惱覆，迷惑不能了，
T32n1675_p0755a29 || 若離煩惱纏，覺悟而非有。
T32n1675_p0755b01 || 如眼觀諸色，離障能照曜，
T32n1675_p0755b02 || 真空理亦然，照曜離生滅。
T32n1675_p0755b03 || 耳識聞於聲，離妄及分別，
T32n1675_p0755b04 || 法界性亦然，分別妄非有。
T32n1675_p0755b05 || 鼻能嗅諸香，妄執性非有，
T32n1675_p0755b06 || 色相二俱亡，真空亦如是。
T32n1675_p0755b07 || 舌根自性空，味界恒遠離，
T32n1675_p0755b08 || 識空體亦然，法界理如是。
T32n1675_p0755b09 || 身根自性淨，冷煖觸非有，
T32n1675_p0755b10 || 法界理亦然，觸處常遠離。
T32n1675_p0755b11 || 意緣法稱最，自性恒遠離，
T32n1675_p0755b12 || 諸法性本空，圓通理如是。
T32n1675_p0755b13 || 見聞及覺知，相應法亦空，
T32n1675_p0755b14 || 了絕諸妄想，見聞理亦非。
T32n1675_p0755b15 || 根塵起妄執，清淨體源無，
T32n1675_p0755b16 || 迷執有根塵，根塵理非有。
T32n1675_p0755b17 || 世間並出世，空性本無差，
T32n1675_p0755b18 || 我法由迷起，遍計自輪迴。
T32n1675_p0755b19 || 法界理清淨，貪瞋癡本無，
T32n1675_p0755b20 || 迷悟從心起，三毒法假名。
T32n1675_p0755b21 || 迷執自纏縛，了達假名智，
T32n1675_p0755b22 || 菩提非近遠，三世理非有。

T32n1675_p0755b23 || 煩惱籠迷執，世尊經所宣，
T32n1675_p0755b24 || 智生感染滅，妄執勿相纏。
T32n1675_p0755b25 || 去來執最勝，體空猶可思，
T32n1675_p0755b26 || 菩提非妄執，正證亦知非。
T32n1675_p0755b27 || 水乳同一處，鵝飲乳非雜，
T32n1675_p0755b28 || 生空煩惱離，二障亦非雜。
T32n1675_p0755b29 || 妄執我非無，了達本非有，
T32n1675_p0755c01 || 涅槃清淨理，二我俱非立。
T32n1675_p0755c02 || 三檀齊修施，尸羅離過非，
T32n1675_p0755c03 || 忍因端正果，精進勇懃依，
T32n1675_p0755c04 || 靜慮令心止，般若用無疑，
T32n1675_p0755c05 || 願兼方便力，安住勝菩提。
T32n1675_p0755c06 || 菩提難妄執，真空生滅無，
T32n1675_p0755c07 || 了達空本性，二相亦非有。
T32n1675_p0755c08 || 乳糖離甘蔗，離蔗糖非有，
T32n1675_p0755c09 || 三乘趣菩提，離種體非有。
T32n1675_p0755c10 || 守護稻穀種，芽莖必得生，
T32n1675_p0755c11 || 守護菩提種，菩提從此起。
T32n1675_p0755c12 || 譬如於黑月，光明未能見，
T32n1675_p0755c13 || 有情煩惱纏，真如未明顯。
T32n1675_p0755c14 || 月初光雖有，漸漸而增長，
T32n1675_p0755c15 || 初地證菩提，菩提未圓滿。
T32n1675_p0755c16 || 十五月圓滿，處處光皎潔，
T32n1675_p0755c17 || 解脫顯法身，法身理無缺。
T32n1675_p0755c18 || 染污意相應，纏縛俱生滅，
T32n1675_p0755c19 || 解脫一切障，三世悟非有。
T32n1675_p0755c20 || 初大僧祇滿，三檀普遍修，
T32n1675_p0755c21 || 斷除分別障，歡喜智難儔。
T32n1675_p0755c22 || 三業悞兼犯，防非重及輕，
T32n1675_p0755c23 || 尸羅圓滿戒，離垢獨標名。
T32n1675_p0755c24 || 二障恒時染，俱空慧刃除，
T32n1675_p0755c25 || 發光能照曜，破滅漸無餘。

T32n1675_p0755c26 || 遠離根隨染，漸增焰慧威，
T32n1675_p0755c27 || 菩提稱最勝，燒照轉光輝。
T32n1675_p0755c28 || 真俗稱二智，相應互起違，
T32n1675_p0755c29 || 合令無所礙，難勝事恒時。
T32n1675_p0756a01 || 十二緣生智，巡環理趣全，
T32n1675_p0756a02 || 甚深稱最勝，般若現於前。
T32n1675_p0756a03 || 世俗二乘行，久修道已明，
T32n1675_p0756a04 || 相無功用滿，最後稱遠行。
T32n1675_p0756a05 || 智用無分別，恒時任運成，
T32n1675_p0756a06 || 眾魔降退散，不動獨彰名。
T32n1675_p0756a07 || 善慧名無礙，十方演法希，
T32n1675_p0756a08 || 身雲甘露雨，應物最堪依。
T32n1675_p0756a09 || 眾德猶如水，虛空喻似身，
T32n1675_p0756a10 || 重巖皆蔽塞，大法智稱雲。
T32n1675_p0756a11 || 審諦輪迴事，孰能免業牽？
T32n1675_p0756a12 || 要知無苦惱，淨土勿相纏。
T32n1675_p0756a13 || 歸命佛真子，位登智慧雲，
T32n1675_p0756a14 || 細微皆斷盡，超苦離諸塵。
T32n1675_p0756a15 || 灌頂諸光照，根塵普遍身，
T32n1675_p0756a16 || 金剛寂大定，眾苦勿相親。
T32n1675_p0756a17 || 大寶花王座，俱胝眾妙成，
T32n1675_p0756a18 || 莊嚴皆普遍，功德實難思。
T32n1675_p0756a19 || 十力兼無畏，三身四智圓，
T32n1675_p0756a20 || 六通恒自在，應物化機緣。
T32n1675_p0756a21 || 照曜如圓月，恒時焰熾燃，
T32n1675_p0756a22 || 十方無不遍，燦爛轉光鮮。
T32n1675_p0756a23 || 永絕緣生染，恒時處涅槃，
T32n1675_p0756a24 || 菩提稱最勝，化益物情歡。
T32n1675_p0756a25 || 智用深如海，隨機現應身，
T32n1675_p0756a26 || 水清來月影，處處度迷津。
T32n1675_p0756a27 || 況似頗胝寶，隨緣現影同，
T32n1675_p0756a28 || 物情根有感，周普事無窮。

T32n1675_p0756a29 || 餓鬼恒飢渴，不能見水泉，
T32n1675_p0756b01 || 眾生無少信，宿業自縈纏。
T32n1675_p0756b02 || 化現身諸相，光明皆燦然，
T32n1675_p0756b03 || 佛雖恒在世，不覩宿無緣。
T32n1675_p0756b04 || 曉了塵沙界，根隨染久無，
T32n1675_p0756b05 || 二空殊勝智，妙用化童愚。
T32n1675_p0756b06 || 清淨絕諸垢，自他受用身，
T32n1675_p0756b07 || 恒居色究竟，利益五乘人。
T32n1675_p0756b08 || 救護眾生苦，俱胝壽命長，
T32n1675_p0756b09 || 二嚴無有盡，功德叵難量。
T32n1675_p0756b10 || 佛演一乘法，隨機悟淺深，
T32n1675_p0756b11 || 蓮花無垢染，玉本絕瑕侵。
T32n1675_p0756b12 || 少分而稱讚，廣宣理趣玄，
T32n1675_p0756b13 || 願將諸功德，普利施人天。

T32n1676 《廣大發願頌》 卷1

T32n1676_p0756b23 || 所有一切眾生類，過未現在世無盡，
T32n1676_p0756b24 || 而諸佛刹廣無邊，彼無邊刹塵充滿。
T32n1676_p0756b25 || 又一塵為一刹，廣大佛刹如塵等，
T32n1676_p0756b26 || 一一刹中正覺尊，如塵無量我普禮。
T32n1676_p0756b27 || 彼塵倍聚諸佛刹，刹中佛佛我稱讚，
T32n1676_p0756b28 || 我常供養以一心，經如塵數廣大劫，
T32n1676_p0756b29 || 頂禮諸佛及法眾，我於三寶常歸命，
T32n1676_p0756c01 || 我悉持以諸妙華，及眾寶聚常普施。
T32n1676_p0756c02 || 若我已起一切罪，我今普盡而懺悔，
T32n1676_p0756c03 || 若我未生一切罪，我一切時常遠離，
T32n1676_p0756c04 || 所有一切勝福事，我於一切常隨喜，
T32n1676_p0756c05 || 此福迴向於有情，及佛無上菩提果。
T32n1676_p0756c06 || 如佛正法中所說，願力堅固復真實，
T32n1676_p0756c07 || 我常供養諸世尊，願我最後得成佛。
T32n1676_p0756c08 || 願我生生具深智，常如妙吉祥菩薩，
T32n1676_p0756c09 || 悲心息苦救世間，願如觀自在菩薩，

T32n1676_p0756c10 || 賢善愛眼視眾生，願與普賢尊無異，
 T32n1676_p0756c11 || 慈意善觀諸情品，願我常如慈氏尊，
 T32n1676_p0756c12 || 布施願如虛空庫，持戒願如神通慧，
 T32n1676_p0756c13 || 忍辱精進二度門，願我悉如常精進，
 T32n1676_p0756c14 || 定力能攝諸散亂，願我得如金剛手，
 T32n1676_p0756c15 || 善說十地諸法門，說智願如金剛藏，
 T32n1676_p0756c16 || 於佛世尊善請問，願我得如除蓋障，
 T32n1676_p0756c17 || 深心智慧具堅固，願我常如堅固慧，
 T32n1676_p0756c18 || 神通無礙善方便，願我得如無垢稱，
 T32n1676_p0756c19 || 善護眾生諸善根，勤勇願如常勇猛，
 T32n1676_p0756c20 || 善說波羅蜜等法，願我得如無盡意，
 T32n1676_p0756c21 || 具足無量妙音聲，願與妙音尊無異，
 T32n1676_p0756c22 || 近善知識心無懈，願我生生如善財，
 T32n1676_p0756c23 || 虛空無喻法能宣，願我得如虛空藏，
 T32n1676_p0756c24 || 地能長養諸世間，普利願如地藏尊，
 T32n1676_p0756c25 || 息除貧苦利眾生，願與寶藏神無異，
 T32n1676_p0756c26 || 語出無盡妙法寶，願我得如曇無竭，
 T32n1676_p0756c27 || 智慧堅利復常勤，願與常啼尊無異。
 T32n1676_p0756c28 || 此等最上諸佛子，最勝功德聚無邊，
 T32n1676_p0756c29 || 名稱廣大復無盡，願我名稱亦如是。
 T32n1676_p0757a01 || 我此讚佛功德聚，最上勝善極廣大，
 T32n1676_p0757a02 || 普願世間諸有情，住彼最勝功德聚。

T32n1677 《三身梵讚》卷1

T32n1677_p0757a11 || 摩賀（引）三鉢那（引）陀（引）囉部（引）都（引）（二）乃嚩（引）婆（引）
 T32n1677_p0757a16 || 摩喝摩耨波莽（七）達哩摩（二合）哥（引）野囉那（引）喃（引）（八）
 T32n1677_p0757a17 || 路（引）哥（引）帝（引）多（引）末進爹（引）（九）速訖哩（二合）多三摩
 T32n1677_p0757a19 || 努末（二合）提（引）尾唧怛嚩（二合引）（十一）薩多（二合）鉢野底摩
 T32n1677_p0757a20 || 賀底提（引）末當（引）必麗（二合引）底係（引）都（引）（十二）沒馱
 T32n1677_p0757a24 || （二合）囉（引）囉煬（二合）鉢囉（二合）底瑟吒（二合）（十六）薩埵（引）喃（引）播
 T32n1677_p0757a25 || （引）哥係（引）都（引）聒唧那曩羅以嚩（引）（十七）婆（引）底踰
 T32n1677_p0757a29 || 哩（二合）婆嚩跋野喝嚩（二十一）尾說嚕閉嚕播（引）[扰-尤+曳]（引）（二）

T32n1677_p0757b02 || 耨識當當摩賀（引）哩湯（二合）牟泥（引）那（引）（二十四）薩埵（引）
T32n1677_p0757b04 || （引）倪也（二合引）那奔女（引）捺夜（引）曩（引）（二十六）哥（引）夜（引）曩
T32n1677_p0757b05 || （引）蘇識多（引）曩（引）（二十七）鉢囉（二合）底尾識多末努囉（引）
T32n1677_p0757b06 || 酤鉢（二合）他（引）曩（引）怛囉（二合）夜（引）赦（引）（二十八）訖哩（二合）埵（引）
T32n1677_p0757b11 || 怛（二合）囉三摩（引）鉢多（二合）（三十三）

T32n1678 《佛三身讚》 卷1

T32n1678_p0757b20 || 我今稽首法身佛，無喻難思普遍智，
T32n1678_p0757b21 || 充滿法界無罣礙，湛然寂靜無等等，
T32n1678_p0757b22 || 非有非無性真實，亦非多少離數量，
T32n1678_p0757b23 || 平等無相若虛空，福利自他亦如是。
T32n1678_p0757b25 || 我今稽首報身佛，湛然安住大牟尼，
T32n1678_p0757b26 || 哀愍化度菩薩眾，處會如日而普照，
T32n1678_p0757b27 || 三祇積集諸功德，始能圓滿寂靜道，
T32n1678_p0757b28 || 以大音聲談妙法，普令獲得平等果。
T32n1678_p0757c01 || 我今稽首化身佛，菩提樹下成正覺，
T32n1678_p0757c02 || 或起變現或寂靜，或復往化於十方，
T32n1678_p0757c03 || 或轉法輪於鹿苑，或現大光如火聚，
T32n1678_p0757c04 || 三塗苦報悉能除，三界無比大牟尼。
T32n1678_p0757c06 || 如是佛身無漏智，我常信解淨三業，
T32n1678_p0757c07 || 以無量慧大福行，一心垂愍諸群生，
T32n1678_p0757c08 || 以今頌讚三身佛，所獲無漏功德種，
T32n1678_p0757c09 || 願我速證佛菩提，盡引眾生歸正道。

T32n1679 《佛一百八名讚》 卷1

T32n1679_p0757c17 || 歸命一切智，一切世間師，
T32n1679_p0757c18 || 牟尼大法王，一百八名號。
T32n1679_p0757c19 || 無邊功德海，具足眾吉祥，
T32n1679_p0757c20 || 能滅諸有情，罪業諸煩惱。
T32n1679_p0757c21 || 我今歸命禮，一切大吉祥，
T32n1679_p0757c22 || 救度諸群生，令得大安樂。

T32n1679_p0757c23 || 我今歸命禮，悲愍二足尊，
T32n1679_p0757c24 || 圓滿於眾生，一切吉祥事。
T32n1679_p0757c25 || 我今歸命禮，無相無上尊，
T32n1679_p0757c26 || 成就天中天，祕密大明義。
T32n1679_p0757c27 || 如來正等覺，利樂於世間，
T32n1679_p0757c28 || 最上百八名，我今集彼說。
T32n1679_p0758b13 || 如是一百八名，若復有人於其辰朝發志誠
T32n1679_p0758b14 || 心，或讀誦、或禮念、或憶持、或聽聞，獲得最
T32n1679_p0758b15 || 上吉祥福德，所有一切煩惱及諸罪業速得
T32n1679_p0758b16 || 清淨，不受輪迴，當得解脫乃至成佛。
T32n1679_p0758b17 || 此大牟尼功德名，我今讀誦及禮念，
T32n1679_p0758b18 || 普將迴施與群生，同得證成菩提果。

T32n1680 《一百五十讚佛頌》 卷1

T32n1680_p0758b26 || 世尊最殊勝，善斷諸惑種，
T32n1680_p0758b27 || 無量勝功德，總集如來身。
T32n1680_p0758b28 || 唯佛可歸依，可讚可承事，
T32n1680_p0758b29 || 如理思惟者，宜應住此教。
T32n1680_p0758c01 || 諸惡煩惱習，護世者已除，
T32n1680_p0758c02 || 福智二俱圓，唯尊不退沒。
T32n1680_p0758c03 || 縱生惡見者，於尊起嫌恨，
T32n1680_p0758c04 || 伺求身語業，無能得瑕隙。
T32n1680_p0758c05 || 記我得人身，聞法生歡喜，
T32n1680_p0758c06 || 譬如巨海內，盲龜遇楫穴。
T32n1680_p0758c07 || 忘念恒隨逐，惑業墮深坑，
T32n1680_p0758c08 || 故我以言詞，歎佛實功德。
T32n1680_p0758c09 || 牟尼無量境，聖德無邊際，
T32n1680_p0758c10 || 為求自利故，我今讚少分。
T32n1680_p0758c11 || 敬禮無師智，希有眾事性，
T32n1680_p0758c12 || 福慧及威光，誰能知數量？
T32n1680_p0758c13 || 如來德無限，無等無能說，
T32n1680_p0758c14 || 我今求福利，假讚以名言。

T32n1680_p0758c15 || 我智力微淺，佛德無崖際，
T32n1680_p0758c16 || 唯願大慈悲，拯我無歸處。
T32n1680_p0758c17 || 怨親悉平等，無緣起大悲，
T32n1680_p0758c18 || 普於眾生界，恒作真善友。
T32n1680_p0758c19 || 內財尚能捨，何況於外財，
T32n1680_p0758c20 || 尊無憍惜心，求者滿其願。
T32n1680_p0758c21 || 以身護彼身，以命贖他命，
T32n1680_p0758c22 || 全軀救一鵠，歡喜無慳悋。
T32n1680_p0758c23 || 尊不畏惡道，亦不貪善趣，
T32n1680_p0758c24 || 但為心澄潔，尸羅由此成。
T32n1680_p0758c25 || 常離諸邪曲，恒親質直者，
T32n1680_p0758c26 || 諸業本性空，唯居第一義。
T32n1680_p0758c27 || 眾苦逼其身，尊能善安慮，
T32n1680_p0758c28 || 正智斷諸惑，有過悉興悲。
T32n1680_p0758c29 || 殉命濟他難，生無量歡喜，
T32n1680_p0759a01 || 如死忽重蘇，此喜過於彼。
T32n1680_p0759a02 || 怨對害其身，一切時恒惱，
T32n1680_p0759a03 || 不觀其過惡，常起大悲心。
T32n1680_p0759a04 || 正遍菩提種，心恒所珍玩，
T32n1680_p0759a05 || 大雄難勝智，無有能及者。
T32n1680_p0759a06 || 無等菩提果，苦行是其因，
T32n1680_p0759a07 || 由此不顧身，勤修諸勝品。
T32n1680_p0759a08 || 豪貴與貧賤，等引以大悲，
T32n1680_p0759a09 || 於諸差別中，而無高下想。
T32n1680_p0759a10 || 勝樂等持果，心無有貪著，
T32n1680_p0759a11 || 普濟諸群生，大悲無間斷。
T32n1680_p0759a12 || 尊雖遭極苦，於樂不憍求，
T32n1680_p0759a13 || 妙智諸功德，殊勝無能共。
T32n1680_p0759a14 || 染淨諸雜法，簡偽取其真，
T32n1680_p0759a15 || 如清淨鵝王，飲乳棄其水。
T32n1680_p0759a16 || 於無量億劫，勇猛趣菩提，
T32n1680_p0759a17 || 於彼生生中，喪身求妙法。

T32n1680_p0759a18 || 三僧祇數量，精勤無懈倦，
T32n1680_p0759a19 || 持此為勝伴，以證妙菩提。
T32n1680_p0759a20 || 尊無嫉妬心，於劣除輕想，
T32n1680_p0759a21 || 平等無乖諍，勝行悉圓成。
T32n1680_p0759a22 || 尊唯重因行，非求果位圓，
T32n1680_p0759a23 || 遍修諸勝業，眾德自成滿。
T32n1680_p0759a24 || 勤修出離法，超昇眾行頂，
T32n1680_p0759a25 || 坐臥經行處，無非勝福田。
T32n1680_p0759a26 || 拔除眾過染，增長清淨德，
T32n1680_p0759a27 || 斯由積行成，唯尊最無上。
T32n1680_p0759a28 || 眾福皆圓滿，諸過悉蠲除，
T32n1680_p0759a29 || 如來淨法身，塵習皆已斷。
T32n1680_p0759b01 || 資糧集更集，功歸調御身，
T32n1680_p0759b02 || 欲求於譬類，無能與佛等。
T32n1680_p0759b03 || 遍觀諸世間，災橫多障惱，
T32n1680_p0759b04 || 縱有少分善，易得為比對；
T32n1680_p0759b05 || 遠離諸過患，湛然安不動，
T32n1680_p0759b06 || 最勝諸善根，無能為譬喻。
T32n1680_p0759b07 || 如來智深遠，無底無邊際，
T32n1680_p0759b08 || 世事喻佛身，牛跡方大海。
T32n1680_p0759b09 || 深仁荷一切，世間無有比，
T32n1680_p0759b10 || 大地持重擔，喻此實為輕。
T32n1680_p0759b11 || 愚癡闇已除，牟尼光普照，
T32n1680_p0759b12 || 世智非能譬，如螢對日光。
T32n1680_p0759b13 || 如來三業淨，秋月皎空池，
T32n1680_p0759b14 || 世潔喻佛身，俱成塵濁性。
T32n1680_p0759b15 || 如上諸所引，世中殊勝事，
T32n1680_p0759b16 || 佛法迥超過，俗事可哀愍。
T32n1680_p0759b17 || 聖法珍寶聚，佛最居其頂，
T32n1680_p0759b18 || 無上無比中，唯佛與佛等。
T32n1680_p0759b19 || 如來聖智海，隨樂歎少分，
T32n1680_p0759b20 || 鄙詞讚勝德，對此實多慚。

T32n1680_p0759b21 || 時俗覩降魔，一切咸歸伏，
T32n1680_p0759b22 || 觀彼同真性，我謂等輕毛。
T32n1680_p0759b23 || 假令大戰陣，智勇能摧伏，
T32n1680_p0759b24 || 聖德超世間，降彼非為喻。
T32n1680_p0759b25 || 隣次降魔後，於夜後分中，
T32n1680_p0759b26 || 斷諸煩惱習，勝德皆圓滿。
T32n1680_p0759b27 || 聖智除眾闇，超過千日光，
T32n1680_p0759b28 || 摧伏諸邪宗，希有無能比。
T32n1680_p0759b29 || 三善根圓滿，永滅貪恚癡，
T32n1680_p0759c01 || 種習悉已除，清淨無能喻。
T32n1680_p0759c02 || 妙法尊恒讚，不正法恒非，
T32n1680_p0759c03 || 於斯邪正處，心無有憎愛。
T32n1680_p0759c04 || 於聖弟子眾，及外道師徒，
T32n1680_p0759c05 || 於彼違順中，佛心初無二。
T32n1680_p0759c06 || 於德情無著，德者亦非貪，
T32n1680_p0759c07 || 善哉極無垢，聖智恒圓潔。
T32n1680_p0759c08 || 諸根常湛寂，永離迷妄心，
T32n1680_p0759c09 || 於諸境界中，現量由親覩。
T32n1680_p0759c10 || 念慧窮真際，非凡愚所測，
T32n1680_p0759c11 || 善安立語言，證彼亡言處。
T32n1680_p0759c12 || 寂靜無礙光，皎潔逾輝映，
T32n1680_p0759c13 || 妙色世希有，孰，孰不懷敬心？
T32n1680_p0759c14 || 若有暫初觀，或復恒瞻覩，
T32n1680_p0759c15 || 妙相曾無二，前後悉同歡。
T32n1680_p0759c16 || 最勝威德身，觀者心無厭，
T32n1680_p0759c17 || 縱經無量劫，欣仰似初觀。
T32n1680_p0759c18 || 所依之德體，能依之德心，
T32n1680_p0759c19 || 性相二俱融，能所初無異。
T32n1680_p0759c20 || 如斯善逝德，總集如來躬，
T32n1680_p0759c21 || 離佛相好身，餘非所安處。
T32n1680_p0759c22 || 我因先世福，幸遇調御師，
T32n1680_p0759c23 || 仰讚功德山，遠酬尊所記。

T32n1680_p0759c24 || 一切有情類，皆因煩惱持，
T32n1680_p0759c25 || 唯佛能善除，由悲久住世。
T32n1680_p0759c26 || 誰當先敬禮，唯佛大悲尊，
T32n1680_p0759c27 || 聖德超世間，悲願處生死。
T32n1680_p0759c28 || 尊居寂靜樂，處濁為群生，
T32n1680_p0759c29 || 永劫久精勤，慈心為一切。
T32n1680_p0760a01 || 從真還利俗，由悲所引生，
T32n1680_p0760a02 || 如呪出潛龍，興雲注甘雨。
T32n1680_p0760a03 || 恒居勝定位，等觀以怨親，
T32n1680_p0760a04 || 兇嶮倡聒人，投身歸聖德。
T32n1680_p0760a05 || 神通師子吼，宣言三界尊，
T32n1680_p0760a06 || 久已厭名聞，由悲自稱讚。
T32n1680_p0760a07 || 常修利他行，曾無自利心，
T32n1680_p0760a08 || 慈念遍眾生，於己偏無愛。
T32n1680_p0760a09 || 悲願無邊際，逐器化群生，
T32n1680_p0760a10 || 隨處皆饒益，猶如散祭食。
T32n1680_p0760a11 || 深心念一切，恒不捨須臾，
T32n1680_p0760a12 || 利彼反遭辱，由咎非佛作。
T32n1680_p0760a13 || 慈音演妙義，誠諦非虛說，
T32n1680_p0760a14 || 廣略任機緣，半滿隨時轉。
T32n1680_p0760a15 || 若聞尊演說，孰不歎希奇，
T32n1680_p0760a16 || 縱令懷惡心，有智咸歸信。
T32n1680_p0760a17 || 義詞恒善巧，或復出麤言，
T32n1680_p0760a18 || 利益悉不虛，故並成真妙。
T32n1680_p0760a19 || 柔軟及麤獷，隨事化眾生，
T32n1680_p0760a20 || 聖智無礙心，一味皆平等。
T32n1680_p0760a21 || 勝哉無垢業，善巧喻良工，
T32n1680_p0760a22 || 成此微妙身，演斯珍寶句。
T32n1680_p0760a23 || 覩者皆歡喜，聞說並心開，
T32n1680_p0760a24 || 美顏宣妙詞，如月流甘露。
T32n1680_p0760a25 || 慈雲灑法雨，能清染欲塵，
T32n1680_p0760a26 || 如彼金翅王，吞滅諸龍毒，

T32n1680_p0760a27 || 能殄無明闇，喻如千日光，
T32n1680_p0760a28 || 摧碎我慢山，譬猶天帝杵。
T32n1680_p0760a29 || 現證非虛謬，靜慮除亂心，
T32n1680_p0760b01 || 如實善修行，三事皆圓滿。
T32n1680_p0760b02 || 創聞佛所說，心喜已開明，
T32n1680_p0760b03 || 從此善思惟，消除諸垢染。
T32n1680_p0760b04 || 遭苦能安慰，放逸令生怖，
T32n1680_p0760b05 || 著樂勸厭心，隨事皆開誘。
T32n1680_p0760b06 || 上智證法喜，中根勝解生，
T32n1680_p0760b07 || 淺劣發信心，尊言遍饒益。
T32n1680_p0760b08 || 善拔諸邪見，引之趣涅槃，
T32n1680_p0760b09 || 罪垢能洗除，由尊降法雨。
T32n1680_p0760b10 || 一切智無礙，恒住正念中，
T32n1680_p0760b11 || 如來所記蒞，一向非虛謬。
T32n1680_p0760b12 || 無非處非時，亦無非器轉，
T32n1680_p0760b13 || 尊言不虛發，聞者悉勤修。
T32n1680_p0760b14 || 一路勝方便，無雜可修學，
T32n1680_p0760b15 || 初中後盡善，餘教所皆無。
T32n1680_p0760b16 || 如斯一向善，狂愚起謗心，
T32n1680_p0760b17 || 此教若生嫌，無怨與斯等。
T32n1680_p0760b18 || 歷劫為群迷，備經眾苦毒，
T32n1680_p0760b19 || 此教縱非善，念佛尚應修。
T32n1680_p0760b20 || 況能大饒益，復宣深妙義，
T32n1680_p0760b21 || 縱使頭被焚，先應救此教。
T32n1680_p0760b22 || 自在菩提樂，聖德恒淡然，
T32n1680_p0760b23 || 皆由此教生，證彼亡言處。
T32n1680_p0760b24 || 世雄真實教，邪宗聞悉驚，
T32n1680_p0760b25 || 魔王懷惱心，人天生勝喜。
T32n1680_p0760b26 || 大地無分別，平等普能持，
T32n1680_p0760b27 || 聖教利群生，邪正俱蒙益。
T32n1680_p0760b28 || 暫聞佛所說，金剛種已成，
T32n1680_p0760b29 || 縱未出樊籠，終超死行處。

T32n1680_p0760c01 || 聞法方思義，如實善修行，
T32n1680_p0760c02 || 次第三慧圓，餘教皆無此。
T32n1680_p0760c03 || 唯獨牛王仙，妙契真圓理，
T32n1680_p0760c04 || 斯教不勤修，寧有怨過此？
T32n1680_p0760c05 || 暫聞除渴愛，邪見信心生，
T32n1680_p0760c06 || 聽者發喜心，依斯具淨戒。
T32n1680_p0760c07 || 誕應時咸喜，成長世皆歡，
T32n1680_p0760c08 || 大化利群生，示滅興悲感。
T32n1680_p0760c09 || 讚詠除眾毒，憶念招欣慶，
T32n1680_p0760c10 || 尋求發慧明，解悟心圓潔。
T32n1680_p0760c11 || 遇者令尊貴，恭侍勝心生，
T32n1680_p0760c12 || 承事感福因，親奉除憂苦。
T32n1680_p0760c13 || 尸羅具清潔，靜慮心澄寂，
T32n1680_p0760c14 || 般若圓智融，恒沙福所集。
T32n1680_p0760c15 || 尊容及尊教，及尊所證法，
T32n1680_p0760c16 || 見聞思覺中，此寶最殊勝。
T32n1680_p0760c17 || 漂流作洲渚，害己恒為護，
T32n1680_p0760c18 || 怖者作歸依，引之令解脫。
T32n1680_p0760c19 || 淨戒成妙器，良田生勝果，
T32n1680_p0760c20 || 善友能饒益，慧命由此成。
T32n1680_p0760c21 || 行恩及和忍，見者咸欣悅，
T32n1680_p0760c22 || 廣集仁慈心，功德無邊際。
T32n1680_p0760c23 || 身口無過惡，愛敬由之生，
T32n1680_p0760c24 || 吉祥眾義利，咸依善逝德。
T32n1680_p0760c25 || 導師能善誘，墮慢使翹勤，
T32n1680_p0760c26 || 等持調曲心，迷途歸正道。
T32n1680_p0760c27 || 善根成熟者，駕馭以三乘，
T32n1680_p0760c28 || 懽悞不調人，由悲故暫捨。
T32n1680_p0760c29 || 於遭厄能設，安樂勸善修，
T32n1680_p0761a01 || 悲愍苦眾生，利樂諸群品。
T32n1680_p0761a02 || 違害興慈念，失行者生憂，
T32n1680_p0761a03 || 暴虐起悲心，聖德無能讚。

T32n1680_p0761a04 || 恩深於罔極，舉世所咸知，
T32n1680_p0761a05 || 於此返生怨，尊恒起慈愍。
T32n1680_p0761a06 || 亡身救一切，自事不生憂，
T32n1680_p0761a07 || 於諸崩墮人，親能為援護。
T32n1680_p0761a08 || 二世行恩造，超過諸世間，
T32n1680_p0761a09 || 於闇常照明，尊為慧燈炷。
T32n1680_p0761a10 || 人天所受用，隨類有差殊，
T32n1680_p0761a11 || 唯尊正法味，平等無差別。
T32n1680_p0761a12 || 不觀於氏族，色力及年華，
T32n1680_p0761a13 || 隨有善根人，求者皆蒙遂。
T32n1680_p0761a14 || 廣現諸希有，無緣起大慈，
T32n1680_p0761a15 || 聖眾及人天，合掌咸親近。
T32n1680_p0761a16 || 嗚呼生死畏，佛出乃光暉，
T32n1680_p0761a17 || 饒益諸眾生，皆能滿其願。
T32n1680_p0761a18 || 惡人與共處，摧樂取憂危，
T32n1680_p0761a19 || 謗惱害其身，猶如受勝德。
T32n1680_p0761a20 || 為物行勤苦，曾無染著心，
T32n1680_p0761a21 || 世尊希有德，難以名言說。
T32n1680_p0761a22 || 尊遊嶮惡道，馬麥及牛糞，
T32n1680_p0761a23 || 苦行經六年，安受心無退。
T32n1680_p0761a24 || 尊居最勝位，悲愍化群生，
T32n1680_p0761a25 || 縱遇輕賤人，身語逾謙敬，
T32n1680_p0761a26 || 或位尊貴主，曾無憍慢心，
T32n1680_p0761a27 || 屈己事眾生，卑恭如僕使。
T32n1680_p0761a28 || 機情億萬種，論難百千端，
T32n1680_p0761a29 || 如來慈善音，一答疑皆斷。
T32n1680_p0761b01 || 恩深過覆載，背德起深怨，
T32n1680_p0761b02 || 尊觀怨極境，猶如極重恩。
T32n1680_p0761b03 || 怨於尊轉害，尊於怨轉親，
T32n1680_p0761b04 || 彼恒求佛過，佛以彼為恩。
T32n1680_p0761b05 || 邪宗妬心請，毒飯與火坑，
T32n1680_p0761b06 || 悲願化清池，變毒成甘露。

T32n1680_p0761b07 || 以忍調恚怒，真言銷謗毀，
T32n1680_p0761b08 || 慈力伏魔怨，正智降邪毒。
T32n1680_p0761b09 || 群迷從曠劫，習惡以性成，
T32n1680_p0761b10 || 唯尊妙行圓，一念翻令善。
T32n1680_p0761b11 || 溫柔降暴虐，惠施破慳貪，
T32n1680_p0761b12 || 善語伏僇言，唯尊勝方便。
T32n1680_p0761b13 || 難提摧巨慢，鶩掘起慈心，
T32n1680_p0761b14 || 難調能善調，誰不讚希有？
T32n1680_p0761b15 || 唯尊聖弟子，法味自怡神，
T32n1680_p0761b16 || 草座以為安，金床非所貴。
T32n1680_p0761b17 || 善知根欲性，攝化任機緣，
T32n1680_p0761b18 || 或有待其請，或無問自說。
T32n1680_p0761b19 || 初陳施戒等，漸次淨心生，
T32n1680_p0761b20 || 後談真實法，究竟令圓證。
T32n1680_p0761b21 || 怖畏漂流處，唯佛可歸依，
T32n1680_p0761b22 || 勇猛大悲尊，拯濟諸群品。
T32n1680_p0761b23 || 身雲遍法界，法雨灑塵方，
T32n1680_p0761b24 || 應現各不同，隨機故有異。
T32n1680_p0761b25 || 善淨無違諍，唯尊可承奉，
T32n1680_p0761b26 || 廣利諸人天，咸應興供養。
T32n1680_p0761b27 || 身口無起作，善化遍群方，
T32n1680_p0761b28 || 所說妙相應，此德唯尊有。
T32n1680_p0761b29 || 久修三業淨，妙瑞現無邊，
T32n1680_p0761c01 || 普觀諸世間，曾無此勝德。
T32n1680_p0761c02 || 況於極惡者，純行最上悲，
T32n1680_p0761c03 || 廣利諸眾生，勇猛勤精進。
T32n1680_p0761c04 || 聲聞知法者，於尊恒奉事，
T32n1680_p0761c05 || 設使證涅槃，終名為負債。
T32n1680_p0761c06 || 彼等諸聖眾，為己而修學，
T32n1680_p0761c07 || 由捨利生心，不名還債者。
T32n1680_p0761c08 || 無明睡已覺，悲觀遍群方，
T32n1680_p0761c09 || 荷負起翹勤，聖善宜親近。

T32n1680_p0761c10 || 魔怨興惱害，佛力已能除，
T32n1680_p0761c11 || 無畏功德中，斯但顯少分。
T32n1680_p0761c12 || 悲心化一切，聖意絕希求，
T32n1680_p0761c13 || 利樂無不施，能事斯皆畢。
T32n1680_p0761c14 || 如來勝妙法，若或可遷移，
T32n1680_p0761c15 || 調達與善星，不應投此教。
T32n1680_p0761c16 || 無始流轉中，互為不饒益，
T32n1680_p0761c17 || 由斯佛出世，開示化眾生。
T32n1680_p0761c18 || 鹿苑度俱隣，堅林化須跋，
T32n1680_p0761c19 || 此土根緣盡，更無餘債牽。
T32n1680_p0761c20 || 法輪久已轉，覺悟諸群迷，
T32n1680_p0761c21 || 恒沙受學人，皆能利三有。
T32n1680_p0761c22 || 以勝金剛定，自碎堅牢身，
T32n1680_p0761c23 || 不捨於大悲，自化猶分布。
T32n1680_p0761c24 || 二利行已滿，色法兩身圓，
T32n1680_p0761c25 || 救攝一闡提，雙林顯佛性。
T32n1680_p0761c26 || 悲心貫三有，色像應群方，
T32n1680_p0761c27 || 粟粒以分身，爾乃居圓寂。
T32n1680_p0761c28 || 善哉奇特行，希有功德身，
T32n1680_p0761c29 || 大覺諸法門，世所未曾有。
T32n1680_p0762a01 || 流恩遍含識，身語恒寂然，
T32n1680_p0762a02 || 凡愚背聖恩，於尊興謗怒。
T32n1680_p0762a03 || 法聚寶藏真無際，德源福海實難量，
T32n1680_p0762a04 || 若有眾生曾禮尊，禮彼亦名為善禮。
T32n1680_p0762a05 || 聖德神功無有盡，我今智劣喻微塵，
T32n1680_p0762a06 || 欲讚如來功德山，望崖怯退由斯止。
T32n1680_p0762a07 || 無量無數無邊境，難思難見難證理，
T32n1680_p0762a08 || 唯佛聖智獨了知，豈是凡愚所能讚。
T32n1680_p0762a09 || 一毫一相充法界，一行一德遍心源，
T32n1680_p0762a10 || 清淨廣大喻芳池，能療眾生煩惱渴。
T32n1680_p0762a11 || 我讚牟尼功德海，憑斯善業趣菩提，
T32n1680_p0762a12 || 普願含生發勝心，永離凡愚虛妄識。

T32n1681 《佛吉祥德讚》 卷1

T32n1681_p0762a22 || 我今歸命佛世尊，稱讚最上諸功德，
T32n1681_p0762a23 || 時語如語不誑語，實語法語如義語，
T32n1681_p0762a24 || 正語寂語無我語，顯示第一義諦門。
T32n1681_p0762a25 || 出現諸身普遍眼，善施光明常觀照，
T32n1681_p0762a26 || 開諸有情智慧目，破彼所有癡暗冥，
T32n1681_p0762a27 || 十力真實而出生，已到最上清涼地。
T32n1681_p0762a28 || 四無所畏等具足，作大光明持燈炬，
T32n1681_p0762a29 || 開發明焰布光照，施彼熾盛大明聚，
T32n1681_p0762b01 || 發起堅固精進行，不減一切勝功德。
T32n1681_p0762b02 || 釋迦師子大吼音，能說無縛正法者，
T32n1681_p0762b03 || 世間八法不能染，最上清淨大悲者，
T32n1681_p0762b04 || 梵王帝釋毘沙門，及餘天等咸恭敬。
T32n1681_p0762b05 || 我佛常出妙巧語，甘美甚深復廣大，
T32n1681_p0762b06 || 正真如理解脫音，復能了知一切語，
T32n1681_p0762b07 || 廣大清淨如虛空，最上族氏王宮生。
T32n1681_p0762b08 || 佛光明如日月光，天人阿脩羅供養，
T32n1681_p0762b09 || 已得七覺支妙寶，建立最上法寶幢，
T32n1681_p0762b10 || 愚癡暗翳悉開明，黃金光聚身照耀。
T32n1681_p0762b11 || 人中最上人中尊，已斷貪恚癡等染，
T32n1681_p0762b12 || 人中奔拏利迦華，人中諸妙蓮華等。
T32n1681_p0762b13 || 清淨生死憂悲惱，無明憍慢悉已除，
T32n1681_p0762b14 || 永塞鬪戰諍訟門，永斷相續諸染種。
T32n1681_p0762b15 || 付授諸法不祕惜，摧我慢幢豎法幢，
T32n1681_p0762b16 || 轉正法輪利眾生，壞生死輪息諸苦。
T32n1681_p0762b17 || 奢摩他水湛然淨，如海流注深無底，
T32n1681_p0762b18 || 已能枯竭愛源流，是故充滿功德水，
T32n1681_p0762b19 || 見者咸生忻悅心，於一切處無所著，
T32n1681_p0762b20 || 能捨己身為眾生，冤親二處悉平等。
T32n1681_p0762b21 || 色如真金初出焰，舌比蓮華廣清淨，
T32n1681_p0762b22 || 身光照耀淨復明，熾盛如金亦如電。

T32n1681_p0762b23 || 精進勤策以為腰，安住三摩地為頸，
T32n1681_p0762b24 || 智慧通達為頂門，次第而表莊嚴相。
T32n1681_p0762b25 || 如來勇猛無畏尊，一切廣遠悉通達，
T32n1681_p0762b26 || 能摧魔力大象龍，善說最上諸法語。
T32n1681_p0762b27 || 安住勝妙忍辱樂，已斷一切愛纏縛，
T32n1681_p0762b28 || 正智安立智堅牢，智慧深廣無破智。
T32n1681_p0762b29 || 最上難得優曇華，具百千種勝功德，
T32n1681_p0762c01 || 如來聖尊值復難，具足無邊功德法，
T32n1681_p0762c02 || 如地能持諸種子，安定寂靜復廣大。
T32n1681_p0762c03 || 如來智慧亦復然，具足無邊功德法，
T32n1681_p0762c04 || 無垢無染本清淨，沐浴身心調伏尊，
T32n1681_p0762c05 || 引導眾生彼岸行，宣說正法救世者，
T32n1681_p0762c06 || 三十二相悉具足，八十種好復莊嚴，
T32n1681_p0762c07 || 百福俱圓勝妙身，廣大最上無等比。
T32n1681_p0762c08 || 已於諸法得自在，顯示清淨勝義門，
T32n1681_p0762c09 || 智能遍諸境界中，智金剛破諸煩惱。
T32n1681_p0762c10 || 已能調伏世間境，發悟希望性已除，
T32n1681_p0762c11 || 對治煩惱盡無餘，廣大辯才無障礙。
T32n1681_p0762c12 || 布施持戒及忍辱，精進禪定并智慧，
T32n1681_p0762c13 || 諸波羅蜜悉已圓，阿私陀仙常供養。
T32n1681_p0762c14 || 佛是高勝功德山，功德藏并功德海，
T32n1681_p0762c15 || 自覺覺他覺行圓，聲聞十方而普震，
T32n1681_p0762c16 || 無邊言說無邊德，辯才無盡亦無邊。
T32n1681_p0762c17 || 佛一切智無上尊，歸命佛為大恩者，
T32n1681_p0762c18 || 歸命善作世間護，隨應諸法悉已聞。
T32n1681_p0762c19 || 自智通達諸法門，稽首最勝知法者，
T32n1681_p0762c20 || 先以自智見諸法，證得無上大菩提，
T32n1681_p0762c21 || 後覺眾生利亦然，稽首自他真覺者。
T32n1681_p0762c22 || 真實了知諸梵行，無破無斷色力堅，
T32n1681_p0762c23 || 具足清白復周圓，稽首淨修梵行者。
T32n1681_p0762c24 || 無忘失法已安住，勇猛堅固最勝尊，
T32n1681_p0762c25 || 佛心廣大量無邊，悉能照達苦樂性。

T32n1681_p0762c26 || 佛為最勝善調御，復稱無上二足尊，
T32n1681_p0762c27 || 諸沙門中大沙門，稽首沙門無過者。
T32n1681_p0762c28 || 佛已具修諸淨行，能作世間大醫王，
T32n1681_p0762c29 || 復為勝觀解脫尊，稽首導師大智慧。
T32n1681_p0763a01 || 調伏寂靜近寂靜，安住最上調伏心，
T32n1681_p0763a02 || 得入第一義諦門，稽首已到清涼地。
T32n1681_p0763a03 || 一切合掌作恭敬，應受人天最初供，
T32n1681_p0763a04 || 堪為人天施福田，歸命福生無上士。
T32n1681_p0763a05 || 知法知義知時量，如實知自亦知他，
T32n1681_p0763a06 || 自他根性悉了知，了知此彼數取趣。
T32n1681_p0763a07 || 三摩呬多諸根寂，諸行所作悉周圓，
T32n1681_p0763a08 || 戒禁具足妙無瑕，稽首大力三摩地。
T32n1681_p0763a09 || 安住無滅三摩地，無患無動離諸危，
T32n1681_p0763a10 || 已無高下取捨心，結生相續悉永離，
T32n1681_p0763a11 || 如妙高山心安固，不退轉智悉能成，
T32n1681_p0763a12 || 遍一切處智常隨，稽首無勝無滅智。
T32n1681_p0763a13 || 了知諸法無能勝，佛是愛見善見尊，
T32n1681_p0763a14 || 智愛善愛德無邊，稽首愛憎平等者。
T32n1681_p0763a15 || 最上威儀眾喜愛，具足美妙諸辯才，
T32n1681_p0763a16 || 辯才隨意破愚癡，稽首宣暢正語者。
T32n1681_p0763a17 || 名稱廣大復希有，遍三界中而普聞，
T32n1681_p0763a18 || 世間智者隨問言，佛皆善答無隱覆。
T32n1681_p0763a19 || 佛威儀相勝無比，見者咸生適悅心，
T32n1681_p0763a20 || 普令世間喜愛生，稽首善施歡喜者。
T32n1681_p0763a21 || 迅疾言說無重複，平等無等無差別，
T32n1681_p0763a22 || 美味具足妙言音，稽首語言無等等。
T32n1681_p0763a23 || 佛是人中大智者，復為最上人中仙，
T32n1681_p0763a24 || 世間異見悉不生，稽首遠離邪思覺。
T32n1681_p0763a25 || 已息憂悲諸苦惱，蠲除染法盡無餘，
T32n1681_p0763a26 || 輕浮動亂過不生，稽首永離諸過者。
T32n1681_p0763a27 || 毀訾如來心不下，讚譽如來心不高，
T32n1681_p0763a28 || 稱譏平等智安然，稽首不著於謗讚。

T32n1681_p0763a29 || 平坦高下及染淨，苦法樂法與愛憎，
T32n1681_p0763b01 || 佛智無著亦無差，稽首如來善語者。
T32n1681_p0763b02 || 眾生惡語無義利，如來善覆無顯彰，
T32n1681_p0763b03 || 行諸施法攝世間，稽首正真能語者。
T32n1681_p0763b04 || 惡人惡語固觸燒，佛心無動而安然，
T32n1681_p0763b05 || 善言惡語等無差，稽首愛恚平等者。
T32n1681_p0763b06 || 黃金瑠璃真珠寶，斯為世間最上珍，
T32n1681_p0763b07 || 如來已離貪愛心，觀同草木土石等。
T32n1681_p0763b08 || 如來已離三種慢，其心安定而寂然，
T32n1681_p0763b09 || 床敷臥具及諸珍，見來求者皆給施。
T32n1681_p0763b10 || 於利非利無喜恚，輕慢亦生喜捨心，
T32n1681_p0763b11 || 無憂無惱過不生，稽首智破邪法者。
T32n1681_p0763b12 || 已能遠離諸燒惱，常說親近諸善人，
T32n1681_p0763b13 || 不說世間利養言，亦無虛妄等言說，
T32n1681_p0763b14 || 言說隨意復自在，言說調寂離喜樂，
T32n1681_p0763b15 || 言說純一淨無瑕，稽首言說寂靜者。
T32n1681_p0763b16 || 言說甘美而無著，言說能伏一切魔，
T32n1681_p0763b17 || 言說決定離世間，稽首已離諸無智。
T32n1681_p0763b18 || 已能遠離顛倒見，已離輕浮動亂緣，
T32n1681_p0763b19 || 已離一切非語言，稽首善言攝化者。
T32n1681_p0763b20 || 常行無諂無誑行，順行清淨真實心，
T32n1681_p0763b21 || 廣行愛敬實無虛，稽首已度生死難。
T32n1681_p0763b22 || 一切所作善成就，是為正法出生門，
T32n1681_p0763b23 || 見者歡喜世間尊，稽首歸命清淨土。
T32n1681_p0763b24 || 歸命親說諸法教，隨宜無轉煩惱除，
T32n1681_p0763b25 || 正善了知出離門，趣證菩提真實法。
T32n1681_p0763b26 || 無破高勝歸向法，善啟世間寂淨門，
T32n1681_p0763b27 || 乃至正妙廣宣揚，天人世間利樂法。
T32n1681_p0763b28 || 如來所說諸法語，離諸愛欲染著聲，
T32n1681_p0763b29 || 不調伏聲悉已除，稽首善說法教者。
T32n1681_p0763c01 || 如來久修諸淨命，心無動亂本安然，
T32n1681_p0763c02 || 三處平等念住心，稽首能仁三不護。

T32n1681_p0763c03 || 佛已斷除疑惑語，平等分位常所行，
T32n1681_p0763c04 || 涅槃無異勝愛門，稽首廣大證入者。
T32n1681_p0763c05 || 佛為最上勝道者，具足眾德天人尊，
T32n1681_p0763c06 || 神通方便悉圓成，稽首已得諸自在。
T32n1681_p0763c07 || 稽首歸依眾德圓，十號滿足無比等，
T32n1681_p0763c08 || 如來應供正等覺，明行具足善逝尊，
T32n1681_p0763c09 || 世間解了無上士，調語丈夫天人師，
T32n1681_p0763c10 || 佛世尊號普稱揚，是故我今伸讚禮。
T32n1681_p0763c11 || 如來無染無發悟，離胎藏生殊勝生，
T32n1681_p0763c12 || 能滿眾生諸願求，稽首善攝一切法。
T32n1681_p0763c13 || 示生清淨聖王種，廣大富貴復尊高，
T32n1681_p0763c14 || 悉能棄捨而出家，稽首下心離高舉。
T32n1681_p0763c15 || 具足最上諸色力，端嚴相好見者忻，
T32n1681_p0763c16 || 世諸妙境悉棄捐，稽首清淨解脫者。
T32n1681_p0763c17 || 戒律清淨具無缺，如應能說即能行，
T32n1681_p0763c18 || 大智大慧大聖尊，稽首同事攝益者。
T32n1681_p0763c19 || 佛語正白復妙善，斷除貪欲過不生，
T32n1681_p0763c20 || 一切染法悉蠲除，宣說正因正業語。
T32n1681_p0763c21 || 說諸行語離纏縛，常以柔軟愛言宣，
T32n1681_p0763c22 || 沙門婆羅門眾中，如來語言常先勝。
T32n1681_p0763c23 || 面相圓正離顰蹙，正順先導而安然，
T32n1681_p0763c24 || 善來愛語攝眾生，稽首正說攝諸過。
T32n1681_p0763c25 || 所出語言皆具足，無畏語業善稱揚，
T32n1681_p0763c26 || 深語正語智語言，稽首如來息惡語。
T32n1681_p0763c27 || 佛語無著無依止，亦無違背諸語言，
T32n1681_p0763c28 || 所有言說悉無邊，稽首能敷了義語。
T32n1681_p0763c29 || 巧美語言善辯才，利樂悲愍諸眾生，
T32n1681_p0764a01 || 廣啟眾生調伏門，稽首聖法性調伏。
T32n1681_p0764a02 || 佛是正法調伏士，離塵諸法調伏尊，
T32n1681_p0764a03 || 無等法門調伏師，以無量法調伏者。
T32n1681_p0764a04 || 如來戒具足同等，定慧具足亦無差，
T32n1681_p0764a05 || 解脫具足本同源，解脫知見具無異。

T32n1681_p0764a06 || 聖正吉祥大覺者，最上調伏同一門，
T32n1681_p0764a07 || 常於林野息眾緣，隨意坐臥而安止。
T32n1681_p0764a08 || 以不害相而說法，無綺語相而說法，
T32n1681_p0764a09 || 無動轉相而說法，示出離相而說法，
T32n1681_p0764a10 || 已斷輪迴相說法，可愛涅槃相說法，
T32n1681_p0764a11 || 無他苦相而說法，善自性相而說法，
T32n1681_p0764a12 || 世間利益相說法，離邪見相而說法，
T32n1681_p0764a13 || 同異生相而說法，不轉相續相說法，
T32n1681_p0764a14 || 稽首無住相說法，照明真實義真實，
T32n1681_p0764a15 || 若法若智實亦然，說明了義破疑惑，
T32n1681_p0764a16 || 說法正白善分別，平等高下普言宣，
T32n1681_p0764a17 || 正道邪道悉顯彰，利非利事皆善了，
T32n1681_p0764a18 || 若善不善悉分別，通達正教邪教門，
T32n1681_p0764a19 || 功德已圓過已除，稽首自他能度者。
T32n1681_p0764a20 || 能以善法破惡趣，樂中非樂方便說，
T32n1681_p0764a21 || 世間生滅真實知，善說最勝諸法寶。
T32n1681_p0764a22 || 如來真實最上教，三界所作能成就，
T32n1681_p0764a23 || 善趣惡趣悉了知，善惡事中智無倒。
T32n1681_p0764a24 || 了知縛脫本來性，而能善說縛脫門，
T32n1681_p0764a25 || 邪正染淨悉能知，善不善義皆明了。
T32n1681_p0764a26 || 已能具足最上善，具善行者普稱揚，
T32n1681_p0764a27 || 救拔一切惡趣中，如來悲為一味藥。
T32n1681_p0764a28 || 稽首天仙最上士，不著甚深禪定樂，
T32n1681_p0764a29 || 不生適悅喜愛心，誓度愚迷貪欲海。
T32n1681_p0764b01 || 自身廣大諸色相，畢竟圓滿可稱揚，
T32n1681_p0764b02 || 三界最勝應供尊，我今歸命不可議。

T32n1681 《佛吉祥德讚》卷2

T32n1681_p0764b12 || 歸命如來勝妙相，足下平滿善安住，
T32n1681_p0764b13 || 千輻輪文現足心，輞轂眾相皆圓滿，
T32n1681_p0764b14 || 如兜羅綿手足軟，鞵網光現手足間，
T32n1681_p0764b15 || 手足諸指妙纖長，足跟圓滿趺相稱，

T32n1681_p0764b16 || 足趺修高復充滿， 踰如伊泥邪鹿王，
T32n1681_p0764b17 || 雙臂修圓摩膝輪， 陰相藏密猶龍馬，
T32n1681_p0764b18 || 髮毛端潤皆上靡， 一一身毛悉右旋，
T32n1681_p0764b19 || 身皮細滑垢不侵， 身真金色光晃耀，
T32n1681_p0764b20 || 手足頸肩七處滿， 項及膊腋悉充圓，
T32n1681_p0764b21 || 容儀敦肅妙端嚴， 身相修廣復臚直，
T32n1681_p0764b22 || 如諾瞿陀身圓滿， 上半身如師子王，
T32n1681_p0764b23 || 常光面向各一尋， 四十齒平不疎缺，
T32n1681_p0764b24 || 四牙鮮白妙鋒利， 常得味中最上味，
T32n1681_p0764b25 || 舌相薄淨廣復長， 梵音深妙猶天鼓，
T32n1681_p0764b26 || 音聲聞者皆悅意， 復如迦陵頻伽聲，
T32n1681_p0764b27 || 眼睫齊整狀牛王， 眼睛皎潔紺青色，
T32n1681_p0764b28 || 眉間柔軟妙毫相， 右旋清淨如螺白，
T32n1681_p0764b29 || 烏瑟膩沙頂莊嚴， 稽首大丈夫相具。
T32n1681_p0764c01 || 歸命如來隨形好， 指爪狹長如赤銅，
T32n1681_p0764c02 || 手足指圓悉纖長， 手足諸指皆次第，
T32n1681_p0764c03 || 筋脈盤結復深隱， 兩踝俱隱而不麤，
T32n1681_p0764c04 || 充滿柔軟足安平， 迴顧右旋鹿王等，
T32n1681_p0764c05 || 行步直進如象王， 明顯端嚴無障礙，
T32n1681_p0764c06 || 自在次序狀鵝王， 舉身隨轉步安審，
T32n1681_p0764c07 || 身分次第而高顯， 平等隨轉身不曲，
T32n1681_p0764c08 || 善相屬著堅固身， 身淨光明離翳暗，
T32n1681_p0764c09 || 身支安定不掉動， 端直身相善圓滿，
T32n1681_p0764c10 || 妙童子相清淨身， 柔軟妙好悉無比，
T32n1681_p0764c11 || 腹形方正無欠缺， 不窄不凸廣復圓，
T32n1681_p0764c12 || 右旋深厚妙臚輪， 淨無點竅無減下，
T32n1681_p0764c13 || 身支近觸離諸過， 悉無靨點疣贅等，
T32n1681_p0764c14 || 譬如蓮華垢不侵， 亦復離諸不寂靜。
T32n1681_p0764c15 || 面輪圓滿皎清淨， 身相具足而無減，
T32n1681_p0764c16 || 舌相廣長如赤銅， 柔軟復如蓮華葉，
T32n1681_p0764c17 || 脣色光潤而可愛， 如頻婆菓及赤銅，
T32n1681_p0764c18 || 水雲擊響等音聲， 復如象王大震吼，

T32n1681_p0764c19 || 音聲深遠復美妙，一切聞者咸悅意，
T32n1681_p0764c20 || 手軟猶如兜羅綿，手文深明而不斷，
T32n1681_p0764c21 || 四牙鋒利妙堅固，最上清淨復齊平，
T32n1681_p0764c22 || 諸齒方整鮮白齊，眼相修廣如蓮葉，
T32n1681_p0764c23 || 眼睫稠密而不白，眉潤不白復修長，
T32n1681_p0764c24 || 耳輪長廣厚復圓，身毛一一皆潤澤，
T32n1681_p0764c25 || 額廣平正相殊妙，上半身分悉充圓，
T32n1681_p0764c26 || 首髮稠密整復長，紺青旋轉而光潤，
T32n1681_p0764c27 || 乃至廣及佛胸臆，俱有喜旋德相文，
T32n1681_p0764c28 || 螺髻紺青妙莊嚴，稽首不可見頂相。
T32n1681_p0764c29 || 歸命處非處智力，過現未來業皆知，
T32n1681_p0765a01 || 禪定解脫等持門，了別自他諸根性，
T32n1681_p0765a02 || 種種信解悉通達，種種界趣亦悉知，
T32n1681_p0765a03 || 他心種類了無差，宿住隨念智具足，
T32n1681_p0765a04 || 照明一切生滅法，諸漏已盡漏無餘，
T32n1681_p0765a05 || 如是十力智周圓，稽首如來大精進。
T32n1681_p0765a06 || 如來漏盡無餘染，覺了諸法亦無餘，
T32n1681_p0765a07 || 故稱正等正覺尊，我今稽首伸敬禮。
T32n1681_p0765a08 || 一切染法平等說，諸出離道亦善宣，
T32n1681_p0765a09 || 一切覺了盡無餘，稽首能仁初覺者。
T32n1681_p0765a10 || 佛具不壞正智慧，普盡無餘現覺尊，
T32n1681_p0765a11 || 正智破諸邪智心，佛真覺已無餘覺，
T32n1681_p0765a12 || 自境界及他境界，一切境界所作成，
T32n1681_p0765a13 || 於彼一切根義中，佛是無能勝根者。
T32n1681_p0765a14 || 相中無餘相所緣，非色種現皆悉斷，
T32n1681_p0765a15 || 無生重擔久已除，已徹緣生河流底。
T32n1681_p0765a16 || 二種無智癡暗離，發生二種智光明，
T32n1681_p0765a17 || 復離二種疑求心，建立二種決定智。
T32n1681_p0765a18 || 已得盡智世間句，智障已離法圓明，
T32n1681_p0765a19 || 具足勝依寂止門，具足勝處善安住，
T32n1681_p0765a20 || 具足一切所應行，明行具足色相圓，
T32n1681_p0765a21 || 具足種姓及語言，獲神通果善救度。

T32n1681_p0765a22 || 身語意業悉不護，無著無盡智凝然，
T32n1681_p0765a23 || 決定不退轉智門，智說不壞因時相。
T32n1681_p0765a24 || 種種因門皆覺了，種種果門亦悉知，
T32n1681_p0765a25 || 種種煩惱及對治，稽首如來善覺者。
T32n1681_p0765a26 || 無二言說無盡辯，善說不退轉法者，
T32n1681_p0765a27 || 世間八法不染心，稽首善達功德岸。
T32n1681_p0765a28 || 佛三阿僧祇劫中，積集難行一切行，
T32n1681_p0765a29 || 運大悲心而普覆，自他能渡煩惱流。
T32n1681_p0765b01 || 了知三苦極微細，由愍苦故起大悲，
T32n1681_p0765b02 || 三界所緣諸性中，大悲普及一切處。
T32n1681_p0765b03 || 如來智性中平等，若冤若親而等觀，
T32n1681_p0765b04 || 悲心廣大不可量，普攝一切眾生類。
T32n1681_p0765b05 || 佛為眾生說一藥，身病心病普令安，
T32n1681_p0765b06 || 畢竟極苦亦蠲除，稽首善說妙藥者。
T32n1681_p0765b07 || 純一真實決定行，決定純善無染尊，
T32n1681_p0765b08 || 決定不復染法生，一向為他善長養。
T32n1681_p0765b09 || 不以己利求於他，自所得樂悉棄捨，
T32n1681_p0765b10 || 隨宜方便悲愍心，決定調伏眾生病。
T32n1681_p0765b11 || 眾生所應調伏時，如來善知而無失，
T32n1681_p0765b12 || 為眾生作不請友，普令得度起悲心。
T32n1681_p0765b13 || 能仁善說妙法藥，治彼生法苦根源，
T32n1681_p0765b14 || 照明眾生過現身，了知煩惱無邊性，
T32n1681_p0765b15 || 斷除眾生煩惱病，佛知時量悉無差，
T32n1681_p0765b16 || 隨其何病藥堪除，世尊如應為說藥。
T32n1681_p0765b17 || 如來所行一切行，修習如理悉周圓，
T32n1681_p0765b18 || 若一若多出現門，和合了知皆無礙。
T32n1681_p0765b19 || 如來功滿已能到，一切智智清涼地，
T32n1681_p0765b20 || 知道識道說道尊，勝道眾道歸向者。
T32n1681_p0765b21 || 拯拔一切輪迴苦，令諸眾生離纏縛，
T32n1681_p0765b22 || 普令得渡煩惱流，堅固慚愧具足者。
T32n1681_p0765b23 || 能善建立聖法幢，表示諸行無常法，
T32n1681_p0765b24 || 開示盡滅離貪門，顯示寂滅出離道，

T32n1681_p0765b25 || 能善表示諸法者，能以諸法教授尊，
T32n1681_p0765b26 || 能作利益大導師，稽首善施歡喜者。
T32n1681_p0765b27 || 常說示教利喜語，具大威德大神通，
T32n1681_p0765b28 || 最上清淨大梵尊，稽首自在復熾盛。
T32n1681_p0765b29 || 已息種姓諸言論，復斷族氏諸語言，
T32n1681_p0765c01 || 世間人事語亦亡，稽首常說正法語。
T32n1681_p0765c02 || 如來行步常寂靜，無闊無狹平正行，
T32n1681_p0765c03 || 順善而行見者忻，表示如來善行相。
T32n1681_p0765c04 || 如來不壞正知見，具足如先所作性，
T32n1681_p0765c05 || 成諸福事斷疑根，離分衛心入聚落，
T32n1681_p0765c06 || 出心顯明眾所覩，無依無轉最上尊，
T32n1681_p0765c07 || 勝妙殊特眾吉祥，純一具足梵行者。
T32n1681_p0765c08 || 能善了知五蘊法，復能具足七法行，
T32n1681_p0765c09 || 已能摧滅我慢心，稽首能破愚癡網。
T32n1681_p0765c10 || 如來已得無動法，復能具足深廣心，
T32n1681_p0765c11 || 善能成就七聖財，稽首善學三學者。
T32n1681_p0765c12 || 佛大丈夫所應讚，邪異諸境不能怖，
T32n1681_p0765c13 || 遠離一切不吉祥，稽首已到調伏地。
T32n1681_p0765c14 || 梵行真實善安立，上下縱廣悉歸依，
T32n1681_p0765c15 || 常以無畏施眾生，稽首於法離取著。
T32n1681_p0765c16 || 歸命佛大阿羅漢，一切漏盡無染尊，
T32n1681_p0765c17 || 所作已辦德圓明，稽首已除諸重擔。
T32n1681_p0765c18 || 逮得已所作義利，盡諸有結障蠲除，
T32n1681_p0765c19 || 安住正智解脫心，稽首出離解脫者。
T32n1681_p0765c20 || 已證無言解脫理，愛盡取盡而解脫，
T32n1681_p0765c21 || 心無忘失解脫圓，稽首無顛倒心者。
T32n1681_p0765c22 || 佛心無量復廣大，無別異法善修心，
T32n1681_p0765c23 || 心得離繫煩惱除，稽首已破諸異類。
T32n1681_p0765c24 || 盡諸染業得清淨，已證無餘依涅槃，
T32n1681_p0765c25 || 人中最勝解脫尊，戰死魔軍而得勝，
T32n1681_p0765c26 || 於諸善法不放逸，善住正念正智慧，
T32n1681_p0765c27 || 善開寂眼視眾生，稽首善救生死苦。

T32n1681_p0765c28 || 善覺眾生無明睡，善破眾生諸愚癡，
T32n1681_p0765c29 || 佛勤勇起精進心，策發一切懈怠者。
T32n1681_p0766a01 || 諸不善中施善法，諸墮學中開學門，
T32n1681_p0766a02 || 諸怖畏中施無畏，不安隱者令安隱。
T32n1681_p0766a03 || 諸暗冥中作明照，諸不善中令修善，
T32n1681_p0766a04 || 諸過失中功德生，諸罪業中除罪業，
T32n1681_p0766a05 || 令違逆者知恩德，能滿眾生意所求，
T32n1681_p0766a06 || 呪明成就真實修，稽首能破煩惱者。
T32n1681_p0766a07 || 佛已遠離諸誑妄，心無躁動不高舉，
T32n1681_p0766a08 || 尊勝顯示吉祥門，稽首佛為福生處。
T32n1681_p0766a09 || 一刹中生一切行，不共一切神通種，
T32n1681_p0766a10 || 畢竟成就最上門，一切處離非句義，
T32n1681_p0766a11 || 一切疑惑及雜說，決定正語悉能破，
T32n1681_p0766a12 || 諸吉祥行平等修，善知一切眾生意。
T32n1681_p0766a13 || 已能攝伏諸他語，猶如猛火焚乾薪，
T32n1681_p0766a14 || 燒諸煩惱義亦然，稽首安住正士法。
T32n1681_p0766a15 || 具諸吉祥具慚愧，世間主宰勝寂默，
T32n1681_p0766a16 || 釋迦牟尼大導師，盜擬囉婆瞿曇族，
T32n1681_p0766a17 || 離諸煩惱癡黑暗，悲愍普攝諸眾生，
T32n1681_p0766a18 || 常於利他攝益中，具足廣多諸勝行。
T32n1681_p0766a19 || 佛於一切眾生類，一切增上所行中，
T32n1681_p0766a20 || 佛以大智常觀察，普集世間利益事。
T32n1681_p0766a21 || 具足六通調伏智，德智說智及時智，
T32n1681_p0766a22 || 一切對治勝神通，界趣勝解業障智。
T32n1681_p0766a23 || 說法最勝神通具，三調伏時善開化，
T32n1681_p0766a24 || 一切文義善解圓，稽首辯才無盡智。
T32n1681_p0766a25 || 佛已具足如說辯，善滿諸行到彼岸，
T32n1681_p0766a26 || 一切功德解脫周，顯示勝身心清淨，
T32n1681_p0766a27 || 聞佛音者心歡喜，佛自所行悉周圓，
T32n1681_p0766a28 || 不墮一切言說中，不取自分功德相，
T32n1681_p0766a29 || 平等先證最初道，次集大行不遺餘，
T32n1681_p0766b01 || 眾生大擔負堪任，於諸相中得寂靜，

T32n1681_p0766b02 || 已圓大慈等功德，未嘗遠離於捨行，
T32n1681_p0766b03 || 以正智慧攝眾生，於長夜中遍觀察。
T32n1681_p0766b04 || 如來常發大勇悍，以諸善行教眾生，
T32n1681_p0766b05 || 復於一切眾生中，已得悲心善平等。
T32n1681_p0766b06 || 佛是悲愍世間者，第一義諦善解了，
T32n1681_p0766b07 || 如來三眼已圓明，三種稱讚善具足。
T32n1681_p0766b08 || 如來已具三不護，顯示三界無垢尊，
T32n1681_p0766b09 || 四念處行廣通達，名句文身自在者，
T32n1681_p0766b10 || 巧妙無盡隨意辯，一切說示智悉通。
T32n1681_p0766b11 || 種類語言善解知，隨處辯才悉無礙，
T32n1681_p0766b12 || 諸違背中作順向，諸恚怒中作清淨，
T32n1681_p0766b13 || 於諸慢中發敬心，棄捨一切利養事，
T32n1681_p0766b14 || 所行正真復最上，以自力能現證尊，
T32n1681_p0766b15 || 清淨一切言說門，稽首語言無執著。
T32n1681_p0766b16 || 出善來語如義語，具足一切正所行，
T32n1681_p0766b17 || 如來一切功德圓，稽首無忘失法者。
T32n1681_p0766b18 || 最上攝益勝調御，歡喜悲愍諸眾生，
T32n1681_p0766b19 || 悲心堅固欲利他，稽首常欲利樂者。
T32n1681_p0766b20 || 佛與眾生有恩德，常為善友及知識，
T32n1681_p0766b21 || 如父如母能出生，欲令眾生得善樂。
T32n1681_p0766b22 || 佛為眾生親教師，善說勝義諸法教，
T32n1681_p0766b23 || 最上句義如理宣，使令了知一切性。
T32n1681_p0766b24 || 如來常以無著說，無增無減善稱揚，
T32n1681_p0766b25 || 大悲不斷相續生，稽首善見處非處。

T32n1681 《佛吉祥德讚》卷3

T32n1681_p0766c05 || 歸命作大師子吼，出生一切善行門，
T32n1681_p0766c06 || 於一切性如實知，無勝知見遍一切，
T32n1681_p0766c07 || 善化眾生時無間，宣說無邊諸法門，
T32n1681_p0766c08 || 最先破彼無明卵，隨覺一切諸法者。
T32n1681_p0766c09 || 覺了眾生大正土，覺悟微妙諸法尊，
T32n1681_p0766c10 || 於無我理已覺明，善覺諸業自性者。

T32n1681_p0766c11 || 覺了一切界分量，了知生滅本來性，
T32n1681_p0766c12 || 於諸苦法如實知，善悟真實自性者。
T32n1681_p0766c13 || 善能覺悟無憍惱，世間自性悉覺知，
T32n1681_p0766c14 || 破諸惡見智開明，覺了一切因果者。
T32n1681_p0766c15 || 覺了三界出離相，故復修諸極難行，
T32n1681_p0766c16 || 身無疲倦執相工，然於小法不厭離，
T32n1681_p0766c17 || 畢竟方便善攝益，宣說中道諸法門，
T32n1681_p0766c18 || 善哉釋迦牟尼尊，頂禮歸命應供者。
T32n1681_p0766c19 || 最上說者寂默者，最上最勝我大師，
T32n1681_p0766c20 || 善攝眾生諸意樂，於諸事相悉不取。
T32n1681_p0766c21 || 具足一種稱讚者，善能成就四攝法，
T32n1681_p0766c22 || 六和敬法善宣揚，六常行行已圓滿。
T32n1681_p0766c23 || 安立甚深正知見，得諸等持寂靜善，
T32n1681_p0766c24 || 善法中無放逸心，已證先佛所成道。
T32n1681_p0766c25 || 覺了甚深正道者，開發甚深智光明，
T32n1681_p0766c26 || 於彼無尋無伺道，稽首如來證悟者。
T32n1681_p0766c27 || 總聚智者所知境，微細甚深悉覺知，
T32n1681_p0766c28 || 顯示二種涅槃界，盡證一切涅槃道。
T32n1681_p0766c29 || 眾生長夜起虛妄，佛方便說無妄法，
T32n1681_p0767a01 || 眾生沒在生死泥，佛為垂手善接度，
T32n1681_p0767a02 || 眾生墮在惡趣者，佛方便力為拯拔，
T32n1681_p0767a03 || 諸眾生起生等怖，佛為引示無畏處。
T32n1681_p0767a04 || 自具廣大威神力，身現一切色相寶，
T32n1681_p0767a05 || 內藏心寶妙圓明，宣說無比正法寶。
T32n1681_p0767a06 || 佛不為他所攝伏，一切無能違佛者，
T32n1681_p0767a07 || 安住一切歡喜門，佛一切相皆圓滿，
T32n1681_p0767a08 || 無上沙門正真行，如蓮華開智清淨，
T32n1681_p0767a09 || 普集梵行盡無餘，稽首梵行已立者。
T32n1681_p0767a10 || 雖明世間圍陀典，不壞一切聖法教，
T32n1681_p0767a11 || 洗滌一切諸罪垢，獲得第一增上法。
T32n1681_p0767a12 || 善能成就持明法，能善引示寂靜處，
T32n1681_p0767a13 || 導師開示善樂門，輪迴曠野為善導。

T32n1681_p0767a14 || 常離一切諸暗冥，開熙怡眼常觀視，
T32n1681_p0767a15 || 畢竟無染清淨尊，罪福無動行解脫。
T32n1681_p0767a16 || 能於自身觀空性，愛見已盡善無染，
T32n1681_p0767a17 || 於諸欲境離想心，離染煩惱及分別。
T32n1681_p0767a18 || 心住寂靜諸事業，默然法中得解脫，
T32n1681_p0767a19 || 最上寂靜大牟尼，一切清淨無染者。
T32n1681_p0767a20 || 出世功德已廣大，善布世間大明照，
T32n1681_p0767a21 || 世間妄境悉能觀，圓滿真實諸法想。
T32n1681_p0767a22 || 愛繩已斷神通具，善發智慧大光明，
T32n1681_p0767a23 || 破彼一切依著心，於諸意樂皆寂靜。
T32n1681_p0767a24 || 如來已離諸過失，所應敬禮及供養，
T32n1681_p0767a25 || 一切無利惡法除，一切利益相應者。
T32n1681_p0767a26 || 佛與眾生為善友，無足二足第一者，
T32n1681_p0767a27 || 安住念慧諸性中，善具無忘失法者。
T32n1681_p0767a28 || 佛於義無義自性，和合依止而不著，
T32n1681_p0767a29 || 生死此岸怖已除，能證涅槃彼岸樂。
T32n1681_p0767b01 || 佛善依止正道行，聽聞無謬心無減，
T32n1681_p0767b02 || 諸清淨中佛最尊，廣大色相慧光照。
T32n1681_p0767b03 || 世間所有耽欲味，佛智久已善出離，
T32n1681_p0767b04 || 智慧稱讚涅槃門，稽首如來決定說。
T32n1681_p0767b05 || 無染見及無染思，無染語并無染業，
T32n1681_p0767b06 || 無染命與無染勤，無染念兼無染定。
T32n1681_p0767b07 || 解脫無染智無染，於戒定慧善安住，
T32n1681_p0767b08 || 一切結縛悉斷除，破諸煩惱顛倒處。
T32n1681_p0767b09 || 如來梵行所出生，已住最上清涼地，
T32n1681_p0767b10 || 一切所作寂靜尊，不著世間敬愛事。
T32n1681_p0767b11 || 已能斷除五分結，復能具足六分法，
T32n1681_p0767b12 || 起一平等護念心，四依成就而無缺。
T32n1681_p0767b13 || 純一真實無別異，平等棄捨世所愛，
T32n1681_p0767b14 || 無倒思惟真正心，已得一切輕安者。
T32n1681_p0767b15 || 心善解脫慧解脫，純一梵行善安立，
T32n1681_p0767b16 || 如來最上勝丈夫，是故歸命廣稱讚。

T32n1681_p0767b17 || 稽首勝大阿羅漢，離名離相離分位，
T32n1681_p0767b18 || 出過名相分位門，名相分位皆寂靜，
T32n1681_p0767b19 || 善見心能息欲焰，欲境貪愛染皆除。
T32n1681_p0767b20 || 於諸欲染離含藏，及離一切欲過失，
T32n1681_p0767b21 || 善修七種觀想法，善說菩提分法門，
T32n1681_p0767b22 || 一切已能勝伏他，佛是勇猛無畏者。
T32n1681_p0767b23 || 離癡斷染勝中勝，戒力增上無罪者，
T32n1681_p0767b24 || 具善智慧微妙心，內攝種種功德行，
T32n1681_p0767b25 || 無疑離染常喜足，已息世間諸妄源，
T32n1681_p0767b26 || 大沙門事作已成，稽首真實歡喜者。
T32n1681_p0767b27 || 佛為摩耨惹中勝，已於其身善觀察，
T32n1681_p0767b28 || 應得已得諸說門，稽首如來無比喻。
T32n1681_p0767b29 || 正念勝觀一切覺，不為他伏能伏他，
T32n1681_p0767c01 || 已得寂靜無所為，稽首牛王勝上者。
T32n1681_p0767c02 || 無量甚深住寂默，正智常行安樂行，
T32n1681_p0767c03 || 如其法律妙威儀，稽首身嚴心寂靜。
T32n1681_p0767c04 || 諸行妙圓語善說，身現頭陀難行相，
T32n1681_p0767c05 || 言無戲論住正真，稽首離貪正命士。
T32n1681_p0767c06 || 如來尊勝復自在，猶如帝釋天中勝，
T32n1681_p0767c07 || 所向正順復善觀，語言謙下而和美。
T32n1681_p0767c08 || 一切清淨清淨者，善愛無著廣清淨，
T32n1681_p0767c09 || 成熟功德香充滿，稽首已到最上處。
T32n1681_p0767c10 || 佛是最上大仙王，廣積功德滿無減，
T32n1681_p0767c11 || 淨行已圓諂已除，稽首正智光明聚。
T32n1681_p0767c12 || 身心清淨復輕安，已息一切諸冤對，
T32n1681_p0767c13 || 寂慧廣慧大慧尊，塞忿恚源常歡喜，
T32n1681_p0767c14 || 補特伽羅中無勝，不可稱量離諸著，
T32n1681_p0767c15 || 句身通達已無疑，稽首能仁善解者。
T32n1681_p0767c16 || 教化調伏中最上，無上可愛作光明，
T32n1681_p0767c17 || 無求無慢無愛著，稽首無誑清淨者。
T32n1681_p0767c18 || 已離暗翳無所染，補特伽羅中最上，
T32n1681_p0767c19 || 已得善寂大名稱，稽首無著無纏縛。

T32n1681_p0767c20 || 迷惑耽著久已離，無我取相我見除，
T32n1681_p0767c21 || 初中後善法宣揚，善文善義皆圓滿。
T32n1681_p0767c22 || 眾生處苦無疲懈，佛方便故令休息，
T32n1681_p0767c23 || 眾生不趣出離門，佛方便故令出離，
T32n1681_p0767c24 || 如來不住於滅法，常行救度攝世間，
T32n1681_p0767c25 || 復於廣大正法門，稽首大智悉包攝。
T32n1681_p0767c26 || 已息邪妄諸分別，善離一切尋求道，
T32n1681_p0767c27 || 催諸惡法號勝人，離七種染圓梵行，
T32n1681_p0767c28 || 如空欲泥不能染，清淨常依止梵行。
T32n1681_p0767c29 || 雖除染法了性空，出過語言心無著，
T32n1681_p0768a01 || 佛常安住身念性，佛心已過於二邊，
T32n1681_p0768a02 || 正智深密勇力尊，吉祥門中善身者。
T32n1681_p0768a03 || 稽首大悲不思議，一切所作自通力，
T32n1681_p0768a04 || 他劣弱者助營修，他善美者必隨順。
T32n1681_p0768a05 || 佛是金剛堅固身，從真實處所出生，
T32n1681_p0768a06 || 安住一切相應門，得大涅槃最上樂。
T32n1681_p0768a07 || 如來已得最上利，棄捨自樂而不著，
T32n1681_p0768a08 || 引示世間安隱處，廣為眾生說正道。
T32n1681_p0768a09 || 歸命大覺尊，現證正覺道，
T32n1681_p0768a10 || 不修梵行者，佛善為建立。
T32n1681_p0768a11 || 佛是知道者，識道說道者，
T32n1681_p0768a12 || 佛為正道尊，諸道所歸向。
T32n1681_p0768a13 || 佛從照明生，復是智生者，
T32n1681_p0768a14 || 義生及法生，善說明了義。
T32n1681_p0768a15 || 諸義出離者，人中大師子，
T32n1681_p0768a16 || 人中大象龍，人中大仙王，
T32n1681_p0768a17 || 人中正知者，人中智勇尊，
T32n1681_p0768a18 || 人中勝無比，人中極最上，
T32n1681_p0768a19 || 人中殊妙士，人中白蓮華。
T32n1681_p0768a20 || 無怖及無驚，無怯亦無懼，
T32n1681_p0768a21 || 佛是離怖者，無畏無奔競。
T32n1681_p0768a22 || 怖畏險難除，斷滅諸怖難，

T32n1681_p0768a23 || 自出過怖境，復令他亦出，
T32n1681_p0768a24 || 自斷滅怖難，復令他亦斷，
T32n1681_p0768a25 || 自渡怖難海，復令他亦渡。
T32n1681_p0768a26 || 離身毛喜豎，離身毛悚立，
T32n1681_p0768a27 || 佛勝無比等，亦復無等等。
T32n1681_p0768a28 || 功德不可稱，已過於稱量，
T32n1681_p0768a29 || 復不可取像，亦無各別分。
T32n1681_p0768b01 || 勝補特伽羅，唯一而無二，
T32n1681_p0768b02 || 佛是自然智，而無同等者。
T32n1681_p0768b03 || 廣利諸眾生，稽首一切智，
T32n1681_p0768b04 || 諸天人世間，梵魔沙門中，
T32n1681_p0768b05 || 佛是最上尊，復為無勝者。
T32n1681_p0768b06 || 佛寶甚希有，而亦復難得，
T32n1681_p0768b07 || 遇佛寶出生，實希有難得。
T32n1681_p0768b08 || 佛是廣大眼，復為大光明，
T32n1681_p0768b09 || 大曜大明照，大燈大光炬，
T32n1681_p0768b10 || 無暗大熾明，已得最上法，
T32n1681_p0768b11 || 根力覺道圓，不與聲聞共。
T32n1681_p0768b12 || 若無利益事，如來即不生，
T32n1681_p0768b13 || 無利不現化，無利亦不隱。
T32n1681_p0768b14 || 佛為諸群品，利益故出生，
T32n1681_p0768b15 || 悲愍諸世間，作諸利樂事，
T32n1681_p0768b16 || 於諸天人中，佛是正見者，
T32n1681_p0768b17 || 以正道法律，普教示一切。
T32n1681_p0768b18 || 復一切眾中，佛為所愛尊，
T32n1681_p0768b19 || 咸起敬愛心，作尊重觀想，
T32n1681_p0768b20 || 佛是所親近，及隨從恭敬，
T32n1681_p0768b21 || 頂禮見真如，吉祥最上寶。
T32n1681_p0768b22 || 佛慧眼光明，復從慧眼生，
T32n1681_p0768b23 || 開發慧焰明，持廣大慧炬，
T32n1681_p0768b24 || 燃慧燈普耀，大慧破諸暗。
T32n1681_p0768b25 || 一切性自性，如來悉照了，

T32n1681_p0768b26 || 如來勝慧根，微妙復最上。
T32n1681_p0768b27 || 如來大慧力，而不可屈伏，
T32n1681_p0768b28 || 積無盡慧財，具無價慧寶，
T32n1681_p0768b29 || 持快利慧刀，執勝慧器仗，
T32n1681_p0768c01 || 秉鋒利慧劍，慧無墮無減。
T32n1681_p0768c02 || 佛善開正慧，覺了一切法，
T32n1681_p0768c03 || 廣慧為宮殿，正智者安處。
T32n1681_p0768c04 || 堅固慧為牆，周匝而密護，
T32n1681_p0768c05 || 不思議正慧，為階梯進趣。
T32n1681_p0768c06 || 無屈伏勝尊，無異心安住，
T32n1681_p0768c07 || 不為他所伏，亦伏無所取，
T32n1681_p0768c08 || 而於三界中，所應供養者。
T32n1681_p0768c09 || 一切現觀察，一切無所著，
T32n1681_p0768c10 || 所應知已知，所應離已離，
T32n1681_p0768c11 || 所應得已得，勝所作已作，
T32n1681_p0768c12 || 已事悉周圓，為世間教授。
T32n1681_p0768c13 || 佛是大聖者，精進未曾有，
T32n1681_p0768c14 || 已安立清淨，希有廣大行，
T32n1681_p0768c15 || 現證最上道，希有難思法，
T32n1681_p0768c16 || 獲得取上句，飲涅槃甘露。
T32n1681_p0768c17 || 拔除愛網根，絕諸過失本，
T32n1681_p0768c18 || 善行無別異，無染法能著，
T32n1681_p0768c19 || 善生及善體，勝善而出家，
T32n1681_p0768c20 || 善本所從來，稽首善來者。
T32n1681_p0768c21 || 無動不思議，智者智中尊，
T32n1681_p0768c22 || 諂曲過染除，已渡煩惱海，
T32n1681_p0768c23 || 相應行解脫，解脫諸纏縛，
T32n1681_p0768c24 || 已得無取心，已盡一切漏，
T32n1681_p0768c25 || 已盡過失邊，已破一切毒，
T32n1681_p0768c26 || 已斷一切障，盡燒諸見網。
T32n1681_p0768c27 || 所有邪妄言，及邪妄見聞，
T32n1681_p0768c28 || 邪念邪作事，佛一切已離。

T32n1681_p0768c29 || 蘊處界諸法，隨廣略善說，
T32n1681_p0769a01 || 依止淨無縛，諸依止中勝。
T32n1681_p0769a02 || 無救者為救，無歸者作歸，
T32n1681_p0769a03 || 諸無趣向者，佛為作趣向。
T32n1681_p0769a04 || 已渡生死海，遍入諸境界，
T32n1681_p0769a05 || 所應現化處，一切皆能到。
T32n1681_p0769a06 || 諸墮惡趣者，佛常知常思，
T32n1681_p0769a07 || 即以善方便，而普為救度。
T32n1681_p0769a08 || 無貪及無瞋，無癡善根具，
T32n1681_p0769a09 || 大身常住身，悲愍利益者。
T32n1681_p0769a10 || 身被釋種服，廣作吉祥事，
T32n1681_p0769a11 || 希有精進力，大智正識者。
T32n1681_p0769a12 || 戒忍法真實，內心常精進，
T32n1681_p0769a13 || 廣大復甚深，具足諸功德，
T32n1681_p0769a14 || 光明大照耀，調伏心潔白，
T32n1681_p0769a15 || 猶湛水澄清，善種現圓滿。
T32n1681_p0769a16 || 世間清淨眼，青優鉢羅華，
T32n1681_p0769a17 || 廣大而殊妙，周遍十方界，
T32n1681_p0769a18 || 寂止性潤澤，一切智妙月，
T32n1681_p0769a19 || 佛德廣無邊，是故我稱讚。

T32n1682 《七佛讚唄伽他》 卷1

T32n1682_p0769b04 || (去引) 識怛廕 (二合反引) (四句)
T32n1682_p0769b07 || 嚟悉弭 (二合) (二句) 鞞 (重呼) 麼惹拽 (二合反) 麼 (引) 能 (去) 鉢囉 (二合)
T32n1682_p0769b09 || (引) 曳曩嚩哆 (去) 野達 (轉舌呼) 謨 (去引) (三句) 曩謨 (引) 宰堵 (二合)
T32n1682_p0769b10 || 怛薩昧 (二合) 式企 (引) 寧嚩曩 (引) 野 (四句) 毘舍浮佛讚
T32n1682_p0769b12 || 迦 (去) 地揭帝惹 (仁左反) 僧 (去) (二句) 娑 (引) 識嚩伽弭嚩 (引)
T32n1682_p0769b19 || 囉 (二合) 矩瓔捺摩賀 (引) 母顛 (寧頂反引) 捺嚩 (二合引) (四句)
T32n1682_p0769b21 || 尾娑 (去) 哩拏 (引) 尾識怛沫嚩曩啣怛娑 (去) (一句) 尾囉
T32n1682_p0769b28 || (去) (一句) 娑賀娑囉 (二合) 素哩野 (二合引) 地迦 (去聲呼) 禰 (泥曳
T32n1682_p0769b29 || 反引) 鉢哆 (二合) 帝惹 (仁左反) 僧 (去) (二句) 路句 (引) 怛憍薩 (轉舌) 嚩
T32n1682_p0769c01 || (無可反) 惹 (仁左反) 曩 (引) 鼻吻 (無肯反) 寧孕 (二合反) (三句) 吻那

T32n1682_p0769c04 || (此讚一首先已到中夏流行，出正密三藏新讚集中收錄)。
T32n1682_p0769c07 || 麼 (二合) 訕 (去) 赦 (二合) (二句) 愈黠沒哩 (二合) 哆 (入) 設扱也 (二合反)
T32n1682_p0769c09 || 囉麼迦 (引) 嚕拏 (尼整反) 迦 (引) 野設 (引) 悉底哩 (三合引) (四句)
T32n1682_p0769c11 || 昧怛嚩 (二合) 野曩 (引) 麼 (引) 覩史哆 (引) 擺野薩吐 (二合) (一句)
T32n1682_p0769c14 || 尾琰 (二合反) (三句) 薩 (轉舌) 嚩 (無可反引) 怛麼 (二合) 曩 (引) 憾 (胡敢反)
T32n1682_p0769c15 || 鉢囉 (二合) 拏妬 (引) 濕銘 (二合) 怛薩昧 (二合) (四句)
T32n1682_p0769c23 || 過去七佛我讚竟，未來慈氏次稱揚，
T32n1682_p0769c24 || 我所造福利無邊，願諸眾生皆解脫。

T32n1683 《犍稚梵讚》 卷1

T32n1683_p0770a08 || 摩 (引) 囉識 (引) 識凌 (二合) 識識 (引) 識凌 (二合) (一) 識識 (引) 識
T32n1683_p0770a19 || (引) 左嚩 (引) 訥鼻 (三) (二合) 努 (引) 怛怛囉 (三合) 酥窣覩 (二合) 噪
T32n1683_p0770a21 || 儻寅 (二合) 捺囉 (四) (二合) 部嚕 (二合) 刹 (引) 播 (引) 波紺 (二合引) 識
T32n1683_p0770a23 || 囉 (引) 刹波 (引) 帶 (引) (一) 鉢鬧 (二合) 唵 (引) 喃殞識曩 (引) 喃 (引)
T32n1683_p0770a24 || 羅隸多部惹羅多 (引) 羅 (引) 娑隸羅 (引) 鉢旦識 (二) (引) 娑
T32n1683_p0770a28 || 野寫怛娑昧 (二合引) 曩謨 (引) 窣覩 (四) (二合)
T32n1683_p0770b05 || 所 (二合) 摩 (引) 囉尾囉 (三) (引) 昧 (引) 怛里 (二合) 設悉怛里 (三合引)
T32n1683_p0770b07 || 噪 (引) 謨儻寅 (二合) 捺囉 (二合) (四)
T32n1683_p0770b14 || (二合引) 數賽 (引) 爾爾野 (二合) 謨載 (引) 昨賀 (二合) 致底尾伽
T32n1683_p0770b16 || 禰吠囉 (引) 迦隣拏 (二合) 布里迦摩羅那羅爾爾鼻
T32n1683_p0770b17 || 波刹摩 (二合) 隸羅 (引) 尾路 (引) 賴 (一) (引) 婆 (引) 嚩悉爾爾 (二合)
T32n1683_p0770b19 || 隸帶娑悉彌 (二合) 帶 (引) 里部 (二合) 尾羅 (引) 賽 (二) (引) 爾爾 (引)
T32n1683_p0770b21 || 婆賽 (引) 里路 (二合引) 呬旦 (引) 帶 (引) 囉扇 (引) 帶 (三) (引) 曩 (引)
T32n1683_p0770b25 || 界 (二合引) 僧迦致界 (二合引) 里路 (二合) 羅爾爾賀吠 (二合引) (一) 摩
T32n1683_p0770b27 || 識目契 (引) 僧賀娑 (引) 里努 (二合) 羅嚩訖怛賴 (三合引) (二) 鉢
T32n1683_p0770b28 || 囉 (二合) 爾爾愈 (二合) 摩多 (二合) 迦 (引) 摩禰 (引) 嚩悉怛里 (三合) 拏
T32n1683_p0770c02 || 迦曩 (引) 度 (引) 謨爾爾寅 (二合) 捺囉 (二合) (四)
T32n1683_p0770c04 || 禰娑識覽部 (引) 馱囉訥鼻 (一) (二合) 里識 (二合) 里惹 (二合)
T32n1683_p0770c06 || 契 (引) 里瞿 (二合) 囉嚕輩 (引) 囉喃帶 (引) (二) 曳 (引) 曩 (引) 噪 (引)
T32n1683_p0770c09 || 囉迦嚕沙婆野賀囉鉢覩冒爾爾里尾 (二合) 迦 (引)
T32n1683_p0770c11 || 摩 (引) 囉 (引) 爾爾 (引) 計 (引) 里摩 (二合) 護 (引) 契 (引) 囉悉波囉
T32n1683_p0770c13 || 引) (一) 嚕迦 (引) 波 (引) 帶 (引) 囉爾爾 (引) 計 (引) 里那 (重二合) 賀曩

T32n1683_p0770c15 || (二) (引) 曩芻特鏝 (二合) 野寫唧旦詣里里嚙曩左楞識
T32n1683_p0770c16 || (引) 唵波里演 (二合) 迦嚙淡 (三) 旦曼禰 (引) 晚那爾爾演
T32n1683_p0770c21 || (引) 吒羅 (引) 刹 (二) (引) 婆識喃 (二合) 迦里覩 (二合) 曩設訖多 (二合)
T32n1683_p0770c23 || 杲 (二合) (三) 怛里 (二合) 鉢多 (二合引) 喃 (引) 識里 (二) 馱囉俱
T32n1683_p0770c27 || 赦涅里波 (二合) 拏赦囉拏赦 (一) (引) 赦曼泥淫 (二合)
T32n1683_p0770c29 || 憾悉怛覽 (三合) 識羅悉怛覽 (二) (三合) 識羅娑怛覽 (三合)
T32n1683_p0771a06 || 三覽婆目訖旦 (一) (二合) 曩訖旦 (二合) 喃 (引) 旃 (引) 識曩 (引)
T32n1683_p0771a09 || 囉怛矯 (二合引) 謨禰三鉢囉 (二合) 曳 (引) 禰 (三) (引) 怛細 (引)
T32n1683_p0771a12 || 爾爾伽喃 (二合) 曩鉢囉 (二合) 鉢多 (二合) 怛里 (二合) 鉢底 (二合) 叉
T32n1683_p0771a14 || 爾爾刹鉢多 (二合引) 爾爾野 (二合) 唧多 (引) 俱嚙多酥左
T32n1683_p0771a17 || 護鉢囉 (二合) 尼喃 (引) 野寫世 (引) 沙 (三) (引) 曳 (引) 鈇曼那 (引)
T32n1683_p0771a21 || 野 (一) (二合) 婆底賀底里體 (二合) 迦惹喃囉曩舍娑喃
T32n1683_p0771b03 || 賽 (引) 爾爾野 (二合) (四)
T32n1683_p0771b05 || 酥嚙 (引) 劍波帝 (引) 彌 (引) 嚙囉 (引) 惹 (一) (引) 烏怛囉 (二合) 娑
T32n1683_p0771b07 || 曩 (引) 識囉 (引) 惹 (引) 三摩娑多 (二) (引二合) 酥嚙 (二合) 怛嚙 (二合)
T32n1683_p0771b09 || 里體 (二合) 迦喃 (引) (三) 冒馱南 (引) 扇 (引) 底咽 (引) 覩 (引) 鉢囉
T32n1683_p0771b12 || (一) 彌 (引) 伽娑嚙 (二合) 爾爾嚙俱嚙帝 (引) 底摩努詣野
T32n1683_p0771b13 || (二合) 瞿 (引) 沙 (二) (引) 摩 (引) 帝 (引) 嚙嚙怛娑 (二合) 羅多夜 (引) 酥
T32n1683_p0771b14 || 嚙咽里識 (二合) 旦 (引) 室左 (三) (二合) 補怛覽 (二合引) 娑摩 (引)
T32n1683_p0771b19 || 覩羅野 (二合) 瞿 (引) 沙 (引) (三) 嚙尼娑摩娑多 (二合) 努里多爾爾
T32n1683_p0771b21 || 赦 (一) 三冒 (引) 嚙爾爾禰 (引) 嚙曩囉 (引) 酥囉 (引) 赦 (引) (二) 娑
T32n1683_p0771b23 || (三) 摩 (引) 布里旦 (引) 鼻芻識爛 (引) 娑摩識里 (四) (引二合)
T32n1683_p0771b25 || 迦 (引) 羅嚙馱喻 (二合引) 彌爾爾 (二合) 枳囉尼 (一) (引二合) 迦悉
T32n1683_p0771b27 || 多 (二合) 怛鉢囉 (三合) 底迦 (引) 囉咽 (引) 堵 (二) (引) 俱里鏝 (二合) 底
T32n1683_p0771b28 || 野 (二合) 爾爾野 (二合引) 閉野寫 (引) 特嚙 (二合) 爾爾謨波舍彌
T32n1683_p0771c01 || 多喻瑟曼 (二合引) 娑迦囉謨爾爾嚙里界 (二合引) 娑他
T32n1683_p0771c02 || (二合引) 閉多 (引) 達里摩 (二合) 沒里 (二合) 泰 (四) (引)
T32n1683_p0771c06 || 沙 (引) (三) 訖里 (二合) 囉爾爾嚙爾野 (二合) 底里他 (二合) 咽里 (二合) 那 (引) 野
T32n1683_p0771c07 || (引) 爾爾尾那 (引) 囉演底 (四) 布羅野 (二合) 怛波 (二合) 囉摩 (引)
T32n1683_p0771c09 || 鉢囉 (二合) 爾爾 (一) (引) 波半 (引) 拏凌識 (二合) 底那 (引) 野劍俱嚙
T32n1683_p0771c11 || (二合) 爾爾隸曩部凌 (二合) 識尾嚙帶 (引) 里惹 (二合) 羅半 (二合)
T32n1683_p0771c13 || 喻 (引) 尾爾爾咽多補瑟半 (二合引) 惹隸半 (引) 多嚙 (四)

T32n1683_p0771c14 || 捫左訥鼻 (二合) 俱娑摩 (二合引) 爾爾恒里 (二合) 里野 (二合) 囉
 T32n1683_p0771c15 || 尼帶 (引) 囉 (引) 野訥鼻 (二合) 里禰 (二合重) 輸 (一) (引) 祖 (引) 祖寅 (二合)
 T32n1683_p0771c17 || 禰鼻娑那里界 (二) (引二合) 娑嚩 (二合) 凌誡 (二合引) 爾爾野 (二合) 寫
 T32n1683_p0771c19 || 唧覽 (三) 恒寫 (引) 嚩焰 (二合) 迦嚩拏 (引) 爾爾地 (引) 里婆 (二合)
 T32n1683_p0771c21 || 誡恒嚩 (二合引) 娑鉢多 (二合) 嚩那 (引) 爾爾曼 (引) 多嚩那
 T32n1683_p0771c22 || 覽 (引) 爾爾瑟迦囉 (三合引) 多摩 (引) 恒囉 (二合) 娑嚩 (二合) 演 (一)
 T32n1683_p0771c27 || 嚩尼多摩欠尼爾爾 (四)
 T32n1683_p0772a05 || (二合) 赦 (四) (引)
 T32n1683_p0772a07 || (二合) 惹護 (引) 薩里嚩 (二合) 他 (一) (引) 薩里嚩 (二合) 佉里嚩 (二合) 摩
 T32n1683_p0772a09 || 尼 (二合) 誡多 (二) 伊璨演娛拏枳里多 (二合) 爾爾 (引) 數尾
 T32n1683_p0772a10 || 沒馱 (引) 夜 (引) 旦 (引) 呬里 (二合) 夜 (引) 謨迦旦 (三) (引) 嚩尼恒
 T32n1683_p0772a11 || 寫謨爾爾 (引) 里惹 (二引) 喃婆野鼻那波 (引) 夜 (引) 那播
 T32n1683_p0772a13 || 夜寫 (引) 惹敢 (二合) 摩爾爾禰曩禰曩摩多野鉢囉 (二合)
 T32n1683_p0772a14 || 布輸贊底里體迦 (一) (引) 賀里沙 (二合) 尾始沙嚩弟多
 T32n1683_p0772a15 || 尾喻 (引) 冒杲 (二合) 馱 (引) 達里 (二合) 底孕 (二合) 禮鼻里 (二) (引) 夜
 T32n1683_p0772a16 || (引) 摩 (引) 娑 (引) 爾爾野 (二合) 娛拏 (引) 鉢囉 (二合) 演 (引) 底尾多
 T32n1683_p0772a19 || 嚩部多曳 (引) (四) 演 (引) 曩恒嚩 (二合) 尾尾馱尾秣弟摩
 T32n1683_p0772a20 || 多喻 (引) 誡璨底孕 (二合) 旦殞誡底孕 (一) (二合) 野娑焰
 T32n1683_p0772a24 || (二合) 嚩尼謨爾爾 (三) 三部野 (引) 訥婆 (二合) 嚩婆 (引) 尾三
 T32n1683_p0772a26 || (四) (引)
 T32n1683_p0772b03 || (二合) 喃 (三) (引) 冒杲 (二合) 馱 (引) 曩 (引) 謨波扇 (引) 多曳 (引) 娑波
 T32n1683_p0772b04 || 禰舍散多 (引) 爾爾野 (二合) 旦 (引) 嚩尼劍 (四)

T32n1684 《八大靈塔梵讚》卷1

T32n1684_p0772b14 || (二合) 部嚩那摩呬當 (三) 室哩 (二合引) 摩賀 (引) 鉢囉 (一) (二合引)
 T32n1684_p0772b15 || 底賀 (引) 哩煬 (二合) (四) 薩他 (二合) 難際 (引) 曩呬摩擬哩
 T32n1684_p0772b18 || 囉 (二合) 沒馱 (引) (七) 吠 (引) 舍 (引) 梁 (引) 達哩摩 (二合) 作訖麗 (二合) 室
 T32n1684_p0772b19 || 輸摩擬哩恒致 (引) (八) 毘 (引) 瑟摩 (二合) 哥 (引) 踰 (引) 迭帝 (引)
 T32n1684_p0772b20 || 麗 (引) (九) 室囉 (二合引) 嚩薩爹 (二合引) 冒提暮梨 (引) 拘尸那
 T32n1684_p0772b21 || 誡囉嚩麗 (引) (十) 龍彌爾 (引) 哥 (引) 必邏 (引) 契曳 (二合引) (十一)
 T32n1684_p0772b23 || 補麗 (引) (十二) 難那吳播 (引) 寫囉 (引) 瑟致麗 (三合引) (十三) 曳
 T32n1684_p0772b25 || 嚩里那 (引) (十四) 薩旦 (二合引) 那莫寫 (引) 彌暮達那 (二合引) (十五)

T32n1684_p0772b26 || 割濕彌 (二合引) 麗 (引) 際 (引) 那彌 (引) 尸 (引) (十六) 揭沙怛吒
 T32n1684_p0772b27 || 野牟泥 (引) 末哩嚩 (二合) 麗 (引) 星賀梨 (引) 嚩 (引) (十七) 邏 (引)
 T32n1684_p0772b28 || 濃捺麗 (二合引) 辛度褒捺麗 (二合引) (十八) 三摩怛吒摩婆
 T32n1684_p0772b29 || 提 (引) 末揭梨 (引) 酷薩梨 (引) 嚩 (引) (十九) 泥 (引) 播 (引) 梨 (引) 哥
 T32n1684_p0772c01 || (引) 摩嚕閉 (引) 割羅舍嚩囉補麗 (引) (二十) 幹 (引) 唧騷囉
 T32n1684_p0772c02 || (引) 瑟吒囉 (三合) 囉 (引) 瑟吒麗 (三合引) (二十一) 曳 (引) 左 (引) [寧*(尤-尤+曳)] (上同) 馱
 T32n1684_p0772c03 || (引) 覩識哩婆 (二合引) 捺舍嚩囉嚩哩那 (引) (二十二) 薩旦
 T32n1684_p0772c04 || (二合引) 那莫寫 (引) 彌暮達那 (二合) (二十三) 該邏 (引) 細 (引) 係 (引)
 T32n1684_p0772c05 || 末酷 (引) 致呬摩儼哩爾羅曳 (引) (二十四) 滿捺麗 (引) 彌
 T32n1684_p0772c06 || (引) 嚕室凌 (二合) 詣 (引) (二十五) 播 (引) 怛 (引) 梨 (引) 昧惹演帝 (引) 達
 T32n1684_p0772c07 || 那鉢底爾羅曳 (引) (二十六) 悉馱嚩達哩嚩 (二合) 路計 (引) (二十七)
 T32n1684_p0772c09 || 帝婆嚩泥 (引) (二十八) 贊捺囉 (二合) 素 (引) 哩也 (引二合) 彌路 (引)
 T32n1684_p0772c10 || 計 (引) (二十九) 曳 (引) 左 (引) [寧*(尤-尤+曳)] (上同) 馱 (引) 覩識哩婆 (二合引) 捺舍嚩
 T32n1684_p0772c11 || 羅嚩里那 (引) (三十) 薩旦 (二合引) 那莫寫 (引) 彌暮 (引) 達那
 T32n1684_p0772c12 || (二合引) (三十一) 曳 (引) 左 (引) 瑟誅 (吒侯切) 馱 (引) 覩識哩婆 (二合) 捺舍
 T32n1684_p0772c13 || 嚩羅嚩里那 (三十二) 功婆僧倪也 (二合) 室左 (二合) 載爹 (引) (三
 T32n1684_p0772c15 || 惹多爾婆 (引) (三十四) 宰都 (二合引) 波囉怛那 (二合) 鉢囉 (二合) 哥
 T32n1684_p0772c16 || (引) 舍 (引) (三十五) 播 (引) 多 (引) 梨 (引) 曳 (引) 左部咩 (引) 儼哩室
 T32n1684_p0772c17 || 揭囉識多 (引) (三十六) 薩哩嚩 (二合) 都 (引) 馱 (引) 覩識哩婆 (二合
 T32n1684_p0772c18 || 引) (三十七) 沒馱 (引) 喃 (引) 夜 (引) 爾泯摩 (引) 鉢囉 (二合) 底彌那
 T32n1684_p0772c19 || 摩設訖哩 (二合) (三十八) 多 (引) 爾暮 (引) 達那 (二合引) 那摩 (引) 彌
 T32n1684_p0772c20 || (三十九) 阿瑟吒 (二合) 摩賀 (引) 載爹滿捺那三摩鉢多 (一 二合)
 T32n1684_p0772c21 || (四十)

T32n1685 《佛說八大靈塔名號經》 卷1

T32n1685_p0773a07 || 爾時世尊告諸苾芻：「我今稱揚八大靈塔名
 T32n1685_p0773a08 || 號。汝等諦聽，當為汝說。何等為八？所謂第一
 T32n1685_p0773a09 || 迦毘羅城龍彌爾園是佛生處，第二摩伽陀
 T32n1685_p0773a10 || 國泥連河邊菩提樹下佛證道果處，第三迦
 T32n1685_p0773a11 || 尸國波羅柰城轉大法輪處，第四舍衛國祇
 T32n1685_p0773a12 || 陀園現大神通處，第五曲女城從忉利天下
 T32n1685_p0773a13 || 降處，第六王舍城聲聞分別佛為化度處，第七

T32n1685_p0773a14 || 七廣嚴城靈塔思念壽量處，~~一~~第八拘尸那城
T32n1685_p0773a16 || 塔。~~」~~重說頌曰：~~一~~
T32n1685_p0773a17 || 「淨飯王都迦毘城，龍彌爾園佛生處；
T32n1685_p0773a18 || 摩伽陀泥連河側，菩提樹下成正覺；
T32n1685_p0773a19 || 迦尸國波羅柰城，轉大法輪十二行；
T32n1685_p0773a20 || 舍衛大城祇園內，遍滿三界現神通；
T32n1685_p0773a21 || 桑迦尸國曲女城，忉利天宮而降下；
T32n1685_p0773a22 || 王舍大城僧分別，如來善化行慈悲；
T32n1685_p0773a23 || 廣嚴大城靈塔中，如來思念壽量處；
T32n1685_p0773a24 || 拘尸那城大力地，娑羅雙樹入涅槃。
T32n1685_p0773a25 || 「如是八大靈塔，~~一~~若有婆羅門及善男子善女
T32n1685_p0773a26 || 人等，~~一~~發大信心修建塔廟、承事供養，~~一~~是人得
T32n1685_p0773a27 || 大利益、~~一~~獲大果報、~~一~~具大稱讚，~~一~~名聞普遍甚深
T32n1685_p0773a28 || 廣大，~~一~~乃至諸苾芻亦應當學。
T32n1685_p0773a29 || 「復次諸苾芻，~~一~~若有淨信善男子善女人，~~一~~能於
T32n1685_p0773b01 || 此八大靈塔，~~一~~向此生中至誠供養，~~一~~是人命終
T32n1685_p0773b02 || 速生天界。」
T32n1685_p0773b03 || 爾時世尊復告諸苾芻：「~~一~~汝等諦聽，我今當說，~~一~~
T32n1685_p0773b04 || 遊止國城及於住世。」而說頌曰：~~一~~
T32n1685_p0773b05 || 「二十九載處王宮，六年雪山修苦行，
T32n1685_p0773b06 || 五歲王舍城化度，四年在於毘沙林，
T32n1685_p0773b07 || 二年惹里巖安居，二十三載止舍衛，
T32n1685_p0773b08 || 廣嚴城及鹿野苑，摩拘梨與忉利天，
T32n1685_p0773b09 || 尸輪那及憍跋彌，寶塔山頂并大野，
T32n1685_p0773b10 || 尾努聚落吠蘭帝，淨飯王都迦毘城，
T32n1685_p0773b11 || 此等聖境各一年，釋迦如來而行住，
T32n1685_p0773b12 || 如是八十年住也，然後牟尼入涅槃。」

T32n1686 《賢聖集伽陀一百頌》卷1

T32n1686_p0773b20 || 稽首一切出世間，三界最尊功德海，
T32n1686_p0773b21 || 智火能燒煩惱垢，正覺我今歸命禮。
T32n1686_p0773b22 || 稽首能拔生死嶮，普竭憂惱貪癡海，

T32n1686_p0773b23 || 破彼塵勞罪業山，我今歸禮妙法寶。◦
T32n1686_p0773b24 || 稽首一切佛稱讚，八聖道行作莊嚴，
T32n1686_p0773b25 || 無為禪定漸圓明，我今歸禮聖眾寶。◦
T32n1686_p0773b26 || 內宮寶藏諸樓閣，金玉摩尼種種光，
T32n1686_p0773b27 || 真珠瓔珞廣莊嚴，百千天人恒遊履，
T32n1686_p0773b28 || 若得安居天界中，修嚴佛寺獲斯報。◦
T32n1686_p0773b29 || 信心歸敬於三寶，給施財帛精舍中，
T32n1686_p0773c01 || 受彼人天快樂已，當得涅槃寂滅果。◦
T32n1686_p0773c02 || 精舍年深多摧壞，重修嚴飾供佛僧，
T32n1686_p0773c03 || 常獲快樂住人天，亦得涅槃寂滅果。◦
T32n1686_p0773c04 || 若於精舍施園林，座具衣服湯藥等，
T32n1686_p0773c05 || 復遇惡世飢難時，施彼眾生飲食物，
T32n1686_p0773c06 || 如是而獲無邊福，及得智者七聖財，
T32n1686_p0773c07 || 消除一切惡道苦，永受大富無窮盡。◦
T32n1686_p0773c08 || 諸佛如來行住處，若人到已生恭敬，
T32n1686_p0773c09 || 承事供養兼聞法，深信修學依戒行，
T32n1686_p0773c10 || 當獲廣大無邊果，譬如大海渺渺深，
T32n1686_p0773c11 || 以器較量算不及，福德因緣亦如是。◦
T32n1686_p0773c12 || 若人修建於佛殿，寒熱風雨不能侵，
T32n1686_p0773c13 || 最先獲證寂滅法，圓滿一切隨意願。◦
T32n1686_p0773c14 || 若人塑畫於佛像，憂惱疾病得解脫，
T32n1686_p0773c15 || 復得生天勝妙身，大智吉祥及尊貴。◦
T32n1686_p0773c16 || 若人重修於佛像，當得堅牢無病身，
T32n1686_p0773c17 || 長壽色力諸相圓，後得涅槃寂靜樂，
T32n1686_p0773c18 || 憂惱諍訟皆滅除，勇猛辯才人稱讚，
T32n1686_p0773c19 || 調伏諸根而策勤，一切莊嚴眾所敬。◦
T32n1686_p0773c20 || 若人修諸佛像等，遠離過失得生天，
T32n1686_p0773c21 || 富貴端嚴眾所欽，一切福德皆具足。◦
T32n1686_p0773c22 || 破損塔廟若重修，彼人無病身圓滿，
T32n1686_p0773c23 || 一切世間可愛果，種種隨心皆具足。◦
T32n1686_p0773c24 || 若造佛像及佛塔，形量至小如麥粒，
T32n1686_p0773c25 || 不唯天上與人間，決定為王受快樂，

T32n1686_p0773c26 || 有色無色生亦爾，富貴無邊不可量，
T32n1686_p0773c27 || 當離生老病死苦，究竟菩提佛果圓。
T32n1686_p0773c28 || 若於塔廟安舍利，及畫佛像而供養，
T32n1686_p0773c29 || 得彼智光極大地，善逝淨妙佛富貴，
T32n1686_p0774a01 || 安住無邊眾生界，同入平等無相性。
T32n1686_p0774a02 || 若於寂靜山峯上，安置佛塔及相輪，
T32n1686_p0774a03 || 形量可如指節許，當生一切人天中，
T32n1686_p0774a04 || 端嚴大富色力安，後作三十三天子。
T32n1686_p0774a05 || 若人以手開佛塔，當獲富貴及具足，
T32n1686_p0774a06 || 身體光潔心柔軟，多知性淨無瞋恨。
T32n1686_p0774a07 || 若有智者行檀度，施佛塗香及白檀，
T32n1686_p0774a08 || 恭俱摩等種種香，當獲廣大可愛果。
T32n1686_p0774a09 || 若人信佛生歡喜，持妙香花及音樂，
T32n1686_p0774a10 || 種種供養佛如來，生天而感金寶池，
T32n1686_p0774a11 || 以彼池蓮細香藥，遍身霑惹而澡浴，
T32n1686_p0774a12 || 曼那吉爾水清淨，入者塵垢自然除，
T32n1686_p0774a13 || 波濤流湧噴香冷，寶岸紅蓮周匝開，
T32n1686_p0774a14 || 天等覩斯恒適意，給施佛僧得此報。
T32n1686_p0774a15 || 如是功德不可量，是故諸經結頌讚。
T32n1686_p0774a16 || 名衣及上服，施佛及施僧，
T32n1686_p0774a17 || 後生天界時，最上天衣香，
T32n1686_p0774a18 || 青黃種種色，百千摩尼寶，
T32n1686_p0774a19 || 而用作莊嚴，富貴而無量，
T32n1686_p0774a20 || 快樂亦無邊，獲斯勝妙果。
T32n1686_p0774a21 || 若人生世間，而得作國王，
T32n1686_p0774a22 || 具足諸色相，上妙繒綵衣，
T32n1686_p0774a23 || 種種殊勝香，隨身恒受用，
T32n1686_p0774a24 || 皆因施佛衣，成就如斯報。
T32n1686_p0774a25 || 若有生天界，種種寶莊嚴，
T32n1686_p0774a26 || 身挂珠瓔珞，頭戴寶玉冠，
T32n1686_p0774a27 || 耳環及腕釧，如是富快樂，
T32n1686_p0774a28 || 施佛莊嚴具，獲天勝妙果。

T32n1686_p0774a29 || 若作大國王，身相廣嚴飾，
T32n1686_p0774b01 || 瓔珞摩尼珠，瑠璃聲響亮，
T32n1686_p0774b02 || 亦是三寶田，布施莊嚴具。
T32n1686_p0774b03 || 智者清淨心，施佛花鬘等，
T32n1686_p0774b04 || 天上及人間，恒獲於快樂，
T32n1686_p0774b05 || 復生後報中，
T32n1686_p0774b06 || 成就七覺花，復生天山地，
T32n1686_p0774b07 || 而為帝釋主，與彼諸眷屬，
T32n1686_p0774b08 || 遊嬉於園林，種種花供養，
T32n1686_p0774b09 || 而獲如是果。琉璃真珠寶，
T32n1686_p0774b10 || 金銀青綠等，莊嚴於繖蓋，
T32n1686_p0774b11 || 團圓如滿月，若王若大臣，
T32n1686_p0774b12 || 而用覆頭頂。如佛說此因，
T32n1686_p0774b13 || 施蓋獲斯報，解脫貪憂惱，
T32n1686_p0774b14 || 無病恒安樂，復作世間王，
T32n1686_p0774b15 || 亦是施蓋報。若於佛塔廟，
T32n1686_p0774b16 || 布施於幢幡，當作天輪王，
T32n1686_p0774b17 || 世上無能勝，遠離一切罪，
T32n1686_p0774b18 || 於諸眾生中，而為於上首，
T32n1686_p0774b19 || 恒得人供養。若人於塔廟，
T32n1686_p0774b20 || 布施鈴鐸等，不生罪惡地，
T32n1686_p0774b21 || 常得梵音聲。若人作伎樂，
T32n1686_p0774b22 || 琴瑟鼓吹等，供養佛聖賢，
T32n1686_p0774b23 || 令聞心適悅，當獲天耳根，
T32n1686_p0774b24 || 莊嚴常清淨，復得金剛慧，
T32n1686_p0774b25 || 摧壞煩惱山。若發信喜心，
T32n1686_p0774b26 || 以妙色香味，種種美飲食，
T32n1686_p0774b27 || 供養諸佛等，當生天界中，
T32n1686_p0774b28 || 眷屬同寶座，以摩尼寶器，
T32n1686_p0774b29 || 食天上妙饌，飢饉刀兵劫，
T32n1686_p0774c01 || 永不生其中。若人以飲食，
T32n1686_p0774c02 || 供養聖賢眾，當生人天中，

T32n1686_p0774c03 || 美食常豐足，種種而最上，
T32n1686_p0774c04 || 智者恒敬愛。若以美妙食，
T32n1686_p0774c05 || 施彼出家者，常獲富樂身，
T32n1686_p0774c06 || 辯才而長壽，色力相具足，
T32n1686_p0774c07 || 施食報如是。若以慈愍心，
T32n1686_p0774c08 || 施彼甘蜜水，酥乳酪漿等，
T32n1686_p0774c09 || 令彼渴乏者，飲之獲安樂，
T32n1686_p0774c10 || 亦得如前報。若以呵梨勒，
T32n1686_p0774c11 || 林藤諸藥草，供施於聖賢，
T32n1686_p0774c12 || 當生人天中，無病而長壽，
T32n1686_p0774c13 || 恒獲身安樂。又彼施漿飲，
T32n1686_p0774c14 || 後得生天宮，劫樹花芳盛，
T32n1686_p0774c15 || 所求隨意得，寶器酒蜜等，
T32n1686_p0774c16 || 眷屬同所飲。又復於劫樹，
T32n1686_p0774c17 || 能出莊嚴具，妓唱天樂等，
T32n1686_p0774c18 || 悅樂天眾心，甘露復隨身，
T32n1686_p0774c19 || 施飲獲斯報。若人設齋食，
T32n1686_p0774c20 || 當得生人天，遠離於貧寒，
T32n1686_p0774c21 || 長命足財寶。若以象馬等，
T32n1686_p0774c22 || 車乘及輦輿，供施佛如來，
T32n1686_p0774c23 || 當得大神通。若施鞋襪等，
T32n1686_p0774c24 || 恒生上族家，常有象馬車，
T32n1686_p0774c25 || 永離貧辛苦。師長等有病，
T32n1686_p0774c26 || 若人懃承事，當於一切處，
T32n1686_p0774c27 || 所求皆成就。若施座具等，
T32n1686_p0774c28 || 當生於天上，不受苦辛勤，
T32n1686_p0774c29 || 常坐上妙座。敷設臥具施，
T32n1686_p0775a01 || 生天恒快樂，身相廣端直，
T32n1686_p0775a02 || 無畏人稱讚。修種雜園林，
T32n1686_p0775a03 || 嚴飾諸屋宅，施人令遊止，
T32n1686_p0775a04 || 身心生適悅，當招歡喜園，
T32n1686_p0775a05 || 天人遊行處，與諸天女等，

T32n1686_p0775a06 || 嬉戲受快樂 ◦ 若於炎熱時 ，
T32n1686_p0775a07 || 而作陰涼施 ， 當感優曇鉢 ，
T32n1686_p0775a08 || 尼俱菩提樹 ， 復後得生天 ，
T32n1686_p0775a09 || 恒受五欲樂 ◦ 井泉及池沼 ，
T32n1686_p0775a10 || 修飾令嚴淨 ， 濟彼渴乏人 ，
T32n1686_p0775a11 || 普皆令充足 ， 後報得生天 ，
T32n1686_p0775a12 || 或生於梵世 ， 種種受快樂 ，
T32n1686_p0775a13 || 復證寂滅果 ◦ 若以鉢多羅 ，
T32n1686_p0775a14 || 布施於三寶 ， 當生一切處 ，
T32n1686_p0775a15 || 富貴而快樂 ， 於彼世間中 ，
T32n1686_p0775a16 || 尊高德最上 ， 復感諸眾生 ，
T32n1686_p0775a17 || 恒時而供養 ◦ 智者若施刀 ，
T32n1686_p0775a18 || 當得生天上 ， 智慧極聰利 ，
T32n1686_p0775a19 || 永不值刀兵 ◦ 若人施其針 ，
T32n1686_p0775a20 || 智慧恒猛利 ， 能斷諸煩惱 ，
T32n1686_p0775a21 || 證彼寂靜道 ◦ 佛說若有人 ，
T32n1686_p0775a22 || 塑畫於佛像 ， 生於天界中 ，
T32n1686_p0775a23 || 身體真金色 ， 清淨光如日 ，
T32n1686_p0775a24 || 而諸天人眾 ， 天男及天女 ，
T32n1686_p0775a25 || 恒時而歸命 ◦ 若彼智慧人 ，
T32n1686_p0775a26 || 善能說法施 ， 天上人間生 ，
T32n1686_p0775a27 || 智德力具足 ， 恒受於快樂 ，
T32n1686_p0775a28 || 永離憂悲苦 ， 於其後有身 ，
T32n1686_p0775a29 || 得證寂滅道 ◦ 若彼諸有情 ，
T32n1686_p0775b01 || 書寫妙法寶 ， 當得宿命智 ，
T32n1686_p0775b02 || 富貴恒安樂 ， 而滅一切罪 ，
T32n1686_p0775b03 || 經彼俱胝劫 ， 不墮於地獄 ，
T32n1686_p0775b04 || 及與鬼畜生 ◦ 若彼有智者 ，
T32n1686_p0775b05 || 掃灑結壇場 ， 旋繞散香花 ，
T32n1686_p0775b06 || 恒時而供養 ， 後生於人間 ，
T32n1686_p0775b07 || 及生於天上 ， 恒受於富貴 ，
T32n1686_p0775b08 || 復證寂滅故 ◦ 若以長明燈 ，

T32n1686_p0775b09 || 供養佛賢聖，生彼人天中，
T32n1686_p0775b10 || 三眼常清淨，慧眼與天眼，
T32n1686_p0775b11 || 及於肉眼故。又彼施燈者，
T32n1686_p0775b12 || 常得生天上，口亦不瘖瘂，
T32n1686_p0775b13 || 耳眼無聾眇。又彼施燈者，
T32n1686_p0775b14 || 非唯三眼淨，能於正覺法，
T32n1686_p0775b15 || 一切悉通達。智者若施財，
T32n1686_p0775b16 || 供養有德眾，沙門婆羅門，
T32n1686_p0775b17 || 少施獲多報，廣得順道財，
T32n1686_p0775b18 || 長時而受用。又彼行施者，
T32n1686_p0775b19 || 食施畜生類，所獲於福德，
T32n1686_p0775b20 || 而成於百倍。若以財食等，
T32n1686_p0775b21 || 布施於罪人，功利漸加殊，
T32n1686_p0775b22 || 獲福成千倍。若施持戒人，
T32n1686_p0775b23 || 福獲千百倍，供養無心人，
T32n1686_p0775b24 || 得益百俱胝。若人施有學，
T32n1686_p0775b25 || 及彼無學者，所獲於福德，
T32n1686_p0775b26 || 比前而最上。若施佛如來，
T32n1686_p0775b27 || 當生於天上，大富永不斷，
T32n1686_p0775b28 || 恒受於快樂，乃至盡輪迴，
T32n1686_p0775b29 || 而證寂滅法。我集此一切，
T32n1686_p0775c01 || 佛說伽陀經，略明於福報，
T32n1686_p0775c02 || 普令生信受。假使千光日，
T32n1686_p0775c03 || 吉祥照大地，夜分滿月輝，
T32n1686_p0775c04 || 能開青蓮花；水天毘沙門，
T32n1686_p0775c05 || 帝釋那羅延，上首諸天等，
T32n1686_p0775c06 || 俱因行施得。日行於虛空，
T32n1686_p0775c07 || 上下普皆照，能活諸物命，
T32n1686_p0775c08 || 時至亦無常。帝釋四天王，
T32n1686_p0775c09 || 并及諸天眾，福壽窮盡時，
T32n1686_p0775c10 || 而入死冤口，憂悲苦惱火，
T32n1686_p0775c11 || 不住被焚燒。是故勸汝等，

T32n1686_p0775c12 || 觀察無常身，遠離欲渴心，
T32n1686_p0775c13 || 勿耽人天樂，須臾不久長，
T32n1686_p0775c14 || 皆歸於散壞，我發淨信心，
T32n1686_p0775c15 || 捨離虛幻樂，常詣於佛前，
T32n1686_p0775c16 || 合掌而親近，以自大菩提，
T32n1686_p0775c17 || 而作解脫主。

T32n1687 《事師法五十頌》 卷1

T32n1687_p0775c26 || 依諸經律祕密教，略出承事師儀軌，
T32n1687_p0775c27 || 聞已愛樂發淨心，當獲如來金剛智。
T32n1687_p0775c28 || 若於灌頂師，三時伸禮奉，
T32n1687_p0775c29 || 則為已供養，十方諸如來。
T32n1687_p0776a01 || 起最上恭敬，合掌以持花，
T32n1687_p0776a02 || 散彼曼拏羅，頭面接足禮。
T32n1687_p0776a03 || 彼師或在家，及新受具戒，
T32n1687_p0776a04 || 置經像於前，則息諸疑謗。
T32n1687_p0776a05 || 若出家弟子，常淨心承事，
T32n1687_p0776a06 || 已坐當起迎，唯除於致禮。
T32n1687_p0776a07 || 彼師及弟子，當互審其器，
T32n1687_p0776a08 || 若不先觀察，同得越法罪。
T32n1687_p0776a09 || 若忿恚無慈，貪愛多散亂，
T32n1687_p0776a10 || 傲易恃種族，以惠當揀擇。
T32n1687_p0776a11 || 具戒忍悲智，尊重無諂曲，
T32n1687_p0776a12 || 了祕密儀範，博閑諸論議，
T32n1687_p0776a13 || 善達真言相，曼拏羅事業，
T32n1687_p0776a14 || 契證十真如，諸根悉清淨。
T32n1687_p0776a15 || 若彼求法者，於師生輕毀，
T32n1687_p0776a16 || 則謗諸如來，常得諸苦惱。
T32n1687_p0776a17 || 由增上愚癡，而獲於現報，
T32n1687_p0776a18 || 為惡曜執持，重病相纏縛，
T32n1687_p0776a19 || 王法所逼切，及毒蛇傷螫，
T32n1687_p0776a20 || 冤賊水火難，非人得其便，

T32n1687_p0776a21 || 彼頻那夜迦，常作諸障礙，
T32n1687_p0776a22 || 從此而命終，即墮於惡趣。
T32n1687_p0776a23 || 勿令阿闍黎，少分生煩惱，
T32n1687_p0776a24 || 無智相違背，定入阿鼻獄，
T32n1687_p0776a25 || 受種種極苦，說之深可怖。
T32n1687_p0776a26 || 由謗阿闍黎，於中常止住，
T32n1687_p0776a27 || 彼阿闍黎者，弘持正法藏，
T32n1687_p0776a28 || 是故當一心，輒莫生輕毀。
T32n1687_p0776a29 || 常於阿闍黎，承事而供養，
T32n1687_p0776b01 || 發生尊重心，則蠲除障惱。
T32n1687_p0776b02 || 又復於師所，樂行於喜捨，
T32n1687_p0776b03 || 不希於己身，何況於財物。
T32n1687_p0776b04 || 於無量億劫，勇猛勤修習，
T32n1687_p0776b05 || 今始證菩提，斯極為希有。
T32n1687_p0776b06 || 善護其深誓，供養諸如來，
T32n1687_p0776b07 || 恭敬阿闍黎，等同一切佛。
T32n1687_p0776b08 || 若於己所有，最上諸珍玩，
T32n1687_p0776b09 || 求無盡菩提，誠心而奉獻。
T32n1687_p0776b10 || 施佛阿闍黎，念念常增長，
T32n1687_p0776b11 || 是最勝福田，速得菩提果。
T32n1687_p0776b12 || 如是求法者，具戒忍功德，
T32n1687_p0776b13 || 不虛誑於師，當獲金剛智。
T32n1687_p0776b14 || 若足踏師影，獲罪如破塔，
T32n1687_p0776b15 || 於床坐資具，騎驀罪過足。
T32n1687_p0776b16 || 若師所教誨，歡喜當聽受，
T32n1687_p0776b17 || 自己或不能，則善言啟白。
T32n1687_p0776b18 || 由依止師故，所作皆成就，
T32n1687_p0776b19 || 現樂及生天，何敢違其命！
T32n1687_p0776b20 || 守護師財物，猶若己身命，
T32n1687_p0776b21 || 於彼執侍人，如親常敬奉。
T32n1687_p0776b22 || 不應於師前，覆頂及乘御，
T32n1687_p0776b23 || 翹足手扞腰，安然而坐臥。

T32n1687_p0776b24 || 或事緣令坐，勿舒於雙足，
T32n1687_p0776b25 || 常具諸威儀，師起速當起。
T32n1687_p0776b26 || 若於經行處，不應隨舉步，
T32n1687_p0776b27 || 端謹立於傍，無棄於涕唾。
T32n1687_p0776b28 || 亦勿於師前，私竊而言說，
T32n1687_p0776b29 || 及隣近語笑，謔舞作唱等。
T32n1687_p0776c01 || 或令坐或起，各安徐禮敬，
T32n1687_p0776c02 || 若於險路中，白已作前導。
T32n1687_p0776c03 || 又不應於前，身現疲勞相，
T32n1687_p0776c04 || 屈指節作聲，倚柱及牆壁。
T32n1687_p0776c05 || 或浣衣濯足，及澡浴等事，
T32n1687_p0776c06 || 先白師令知，所作無令見。
T32n1687_p0776c07 || 又復於師名，不應輒稱舉，
T32n1687_p0776c08 || 設有固問者，當示之一字。
T32n1687_p0776c09 || 師或令幹集，當伺其遣使，
T32n1687_p0776c10 || 於彼所作事，憶持常不忘。
T32n1687_p0776c11 || 或笑嗽伸舌，則以手遮口，
T32n1687_p0776c12 || 若有事啟聞，當曲躬軟語。
T32n1687_p0776c13 || 若在家女人，淨心來聽法，
T32n1687_p0776c14 || 合掌具威儀，專視於師面。
T32n1687_p0776c15 || 聞已當奉持，捨離於憍慢，
T32n1687_p0776c16 || 常如初適嫁，低顏其慚赦。
T32n1687_p0776c17 || 於彼嚴身具，無復生愛樂，
T32n1687_p0776c18 || 與善非相應，皆思惟遠離。
T32n1687_p0776c19 || 常慕於師德，不應窺小過，
T32n1687_p0776c20 || 隨順獲成就，求過當自損。
T32n1687_p0776c21 || 說法度弟子，曼拏羅護摩，
T32n1687_p0776c22 || 城邑同師居，無旨不應作。
T32n1687_p0776c23 || 或說法所得，淨施諸財物，
T32n1687_p0776c24 || 悉以奉其師，隨得而可用。
T32n1687_p0776c25 || 同學及法裔，不應為弟子，
T32n1687_p0776c26 || 亦不於師前，受承事禮敬。

T32n1687_p0776c27 || 若以物上師，二手持奉獻，
T32n1687_p0776c28 || 師或有所施，常恭敬頂受。
T32n1687_p0776c29 || 自專修正行，常憶持不忘，
T32n1687_p0777a01 || 他或非律儀，愛語相教示。
T32n1687_p0777a02 || 若師所教勅，或病緣不作，
T32n1687_p0777a03 || 當作禮咨陳，斯則無其咎。
T32n1687_p0777a04 || 常令師歡喜，離諸煩惱事，
T32n1687_p0777a05 || 當勤而行之，恐繁故不述。
T32n1687_p0777a06 || 彼金剛如來，親如是宣說，
T32n1687_p0777a07 || 及餘教所明，依師獲成就。
T32n1687_p0777a08 || 若弟子清淨，能歸依三寶，
T32n1687_p0777a09 || 設使命將終，亦為宣法要，
T32n1687_p0777a10 || 及授祕密教，令作正法器；
T32n1687_p0777a11 || 若現相誦持，當獲根本罪。
T32n1687_p0777a12 || 若能隨順師行學，則成一切諸功德，
T32n1687_p0777a13 || 以我所集斯善因，願與眾生速成佛。

T32n1688 《密跡力士大權神王經偈頌》 卷1

T32n1688_p0777a20 || 蓋聞瞿曇演教，~~○~~普利含生，~~○~~歷代諸師，~~○~~三分科
T32n1688_p0777a21 || 經，~~○~~謂序分、正宗分、流通分。穢跡金剛說神通
T32n1688_p0777a22 || 大滿陀羅尼法術靈要門經者，~~○~~北天竺國三
T32n1688_p0777a23 || 藏沙門無能勝，~~○~~與三藏沙門阿質達霰同譯，~~○~~二
T32n1688_p0777a24 || 經，~~○~~同卷、闕流通分，~~○~~已入大藏經伊字函第一
T32n1688_p0777a25 || 卷中。是故如來於涅槃臺左脇，~~○~~化現穢跡明
T32n1688_p0777a26 || 王三頭八臂，~~○~~降伏螺髻梵王，~~○~~說呪劃四大寶
T32n1688_p0777a27 || 印，書符，~~○~~四十二道，結，~~○~~五指印契，~~○~~普利有情。歷
T32n1688_p0777a28 || 代以來，~~○~~持呪行法者僧俗甚多，~~○~~未達信受奉
T32n1688_p0777a29 || 行。先二師同譯，~~○~~後宋曾會稽沙門智彬，~~○~~將此經
T32n1688_p0777b01 || 重行校勘治定，~~○~~補闕流通，~~○~~題曰「佛入涅槃現
T32n1688_p0777b03 || 神通道力陀羅尼經」。今此經中說大權神王
T32n1688_p0777b04 || 降伏螺髻梵王，~~○~~復次住世梵王啟請，~~○~~復化現
T32n1688_p0777b05 || 出三頭八臂忿怒相，~~○~~執持器仗與前無異，~~○~~本

T32n1688_p0777b06 || 王寂定。次化王畫出三頭八臂，頂上化佛相
T32n1688_p0777b07 || 儀，劃四大寶印，書四十二靈符，指結五印契，
T32n1688_p0777b08 || 悉皆付與螺髻梵王受持奉行。爾時化佛與
T32n1688_p0777b09 || 螺髻梵王摩頂授記，號清淨光明如來已，於
T32n1688_p0777b11 || 入金棺，茶毘之後各分舍利頂戴奉行。所說
T32n1688_p0777b12 || 呪符印五指印契，已在前伊字函二經內，今
T32n1688_p0777b13 || 此經中更不重述前說，本呪內闕九字呪句，
T32n1688_p0777b14 || 續次添入。今廣福大師僧錄管主八，歸命三
T32n1688_p0777b15 || 寶、獨心內典，集成偈頌，補闕流通，亦曰「密
T32n1688_p0777b16 || 跡力士大權神王經」，廣行遍布。後有持呪行
T32n1688_p0777b17 || 法之者，了明前後經旨詳而行持，自利利他
T32n1688_p0777b18 || 福報無窮，集此功勳上答
T32n1688_p0777b19 || 佛恩，祝
T32n1688_p0777b20 || 聖人壽，願冀
T32n1688_p0777b21 || 佛日重輝、法輪常轉。
T32n1688_p0777b27 || 歸命最上乘，依經入流通，
T32n1688_p0777b28 || 願共諸眾生，同證光明中。
T32n1688_p0777b29 || 廣福心無慮，幻身四生出，
T32n1688_p0777c01 || 小習學經書，忘却真如理，
T32n1688_p0777c02 || 留心在教典，早晚參經旨，
T32n1688_p0777c03 || 心昏未曉得，念念資熏修，
T32n1688_p0777c04 || 無有間斷期；若不訪究竟，
T32n1688_p0777c05 || 光明四大歸，何時再出遇？
T32n1688_p0777c06 || 今逢大覺尊，廣開方便門，
T32n1688_p0777c07 || 鍍梓施梵書，遍布不全璧；
T32n1688_p0777c08 || 未至逡巡間，遐邇八分足，
T32n1688_p0777c09 || 皆是正遍祐，覺皇慈悲力。
T32n1688_p0777c10 || 雖省真空理，萬行未曾畢。
T32n1688_p0777c11 || 三世諸佛說，如來一大事，
T32n1688_p0777c12 || 皆從眾生起；眾生無貪嗔，
T32n1688_p0777c13 || 諸佛因何說，權行實化彼？
T32n1688_p0777c14 || 初生至涅槃，金棺銀槨裏，

T32n1688_p0777c15 || 天人四眾啼。螺髻惡神王，
T32n1688_p0777c16 || 烹宰立一國。眾生被食噉。
T32n1688_p0777c17 || 我佛又出世。青黑八臂王，
T32n1688_p0777c18 || 手執八物誅。此魔便歸依。
T32n1688_p0777c19 || 眾生免遭迤。等覺勝慈悲，
T32n1688_p0777c20 || 授與惡魔記。臣佐眷屬類，
T32n1688_p0777c21 || 累劫清淨陀。海會得省悟。
T32n1688_p0777c22 || 權化實忿怒。遭誅蓮藏界，
T32n1688_p0777c23 || 永無惡念起。是佛慈悲門，
T32n1688_p0777c24 || 持念不空矣。依經達修行，
T32n1688_p0777c25 || 已見真如際。但求世間事，
T32n1688_p0777c26 || 無果不隨意。若不志誠者，
T32n1688_p0777c27 || 虛勞難得遂。愚~~蠢~~勸高智，
T32n1688_p0777c28 || 不是誑言語。若不真語者，
T32n1688_p0777c29 || 願入擊毬獄。四十二道祕，
T32n1688_p0778a01 || 四大寶篆文。大權金剛意，
T32n1688_p0778a02 || 六印指爪上。無得亂曲之。
T32n1688_p0778a03 || 我今詳經意。末法定在世，
T32n1688_p0778a04 || 護教護君主。當來彌勒世，
T32n1688_p0778a05 || 正像末法時。隨類一體出。
T32n1688_p0778a06 || 本智化後智。化佛宣密語，
T32n1688_p0778a07 || 大權化次王。次王慈悲書。
T32n1688_p0778a08 || 願得經中義。一切眾生悟，
T32n1688_p0778a09 || 曉暮勤參禮。念念長不息。
T32n1688_p0778a10 || 看閱大華嚴。無有推其理，
T32n1688_p0778a11 || 海幢比丘問。方省能仁意。
T32n1688_p0778a12 || 佛開最上乘。諸人盡可入，
T32n1688_p0778a13 || 印經施諸方。大覺本無語，
T32n1688_p0778a14 || 念念資隨類。身語及意業，
T32n1688_p0778a15 || 無有厭怠時。拙口鈍詞舌，
T32n1688_p0778a16 || 無能敢下筆。不昧真如理，
T32n1688_p0778a17 || 末法一萬年。

T32n1688_p0778a20 || 苗裔甘蔗剎帝清淨種，~~一~~為大因緣末法能
T32n1688_p0778a21 || 傳授，~~一~~跋提河邊雙樹寂滅定，~~一~~八部懊惱世
T32n1688_p0778a23 || 諸國帝王同時來佛會，~~一~~搥胸跌脚哽噎啼
T32n1688_p0778a24 || 哭禮，~~一~~聲動三界日月光明暗，~~一~~愁雲慘霧山
T32n1688_p0778a26 || 飛鳥悲鳴草木枯乾萎，~~一~~源泉涸竭海水騰
T32n1688_p0778a27 || 波起，~~一~~凡有物像無不掛孝衣，~~一~~羅漢應真不
T32n1688_p0778b01 || 菩提薩埵達其化理趣，~~一~~了悟無常安禪如
T32n1688_p0778b02 || 虛空，~~一~~不生不滅留惑潤生裏，~~一~~十二緣生葉
T32n1688_p0778b04 || 蠢動含靈本有成佛性，~~一~~三界諸天前赴涅
T32n1688_p0778b05 || 槃供，~~一~~諸大帝王哀戀慕如來，~~一~~螺髻輕蔑商
T32n1688_p0778b07 || 諸天便差大力呪仙取，~~一~~各執寶杵收攝魔
T32n1688_p0778b08 || 王去，~~一~~纔嗅穢氣鎖在禁中圍，~~一~~無法取歸諸
T32n1688_p0778b10 || 願佛慈悲慈悲哀納受，~~一~~魔鬼災害一方食
T32n1688_p0778b11 || 生命，~~一~~劫奪室女欲樂快活受，~~一~~積骨如山願
T32n1688_p0778b13 || 諸王動哭如來寂滅後，~~一~~貢高我慢惡鬼不
T32n1688_p0778b14 || 敬信，~~一~~諸天差仙七日不還歸，~~一~~愁悶滴淚來
T32n1688_p0778b16 || 能仁慈父順人歸寂滅，~~一~~眾生造惡感得魔
T32n1688_p0778b17 || 王出，~~一~~螺髻苦害食噉眾生肉，~~一~~願佛慈悲去
T32n1688_p0778b19 || 根本智佛常樂寂光已，~~一~~後智化現三頭八
T32n1688_p0778b20 || 臂立，~~一~~都攝寶印火輪金剛揮，~~一~~胃索鈴音八
T32n1688_p0778b21 || 龍纏身臂（二，~~一~~右手開山印，~~一~~二手金剛杵，~~一~~左手寶鈴，~~一~~右手寶印戟，~~一~~左一手都攝印，~~一~~二手火輪，~~一~~左手胃
T32n1688_p0778b22 || 索，~~一~~四手寶劍）。

T32n1688_p0778b23 || 九目三面利劍寶印戟，~~一~~青黑藍澱髮赤上
T32n1688_p0778b24 || 豎起，~~一~~次佛宣呪大現光明輝，~~一~~無量魔王盡
T32n1688_p0778b26 || 腕慣寶鋌足按闍浮界，~~一~~右足印空綵裙繚
T32n1688_p0778b27 || 繞起，~~一~~智火洞然塞滿虛空中，~~一~~讀誦受持定
T32n1688_p0778b29 || 加持本呪四十三字母，~~一~~頂光如來親說伽
T32n1688_p0778c01 || 陀啟，~~一~~法界含識世主及無數，~~一~~聽說梵音圓
T32n1688_p0778c02 || 滿陀羅尼（前呪內闕九字呪句，續添入）。

T32n1688_p0778c07 || 無念觀定歸依三寶竟，~~一~~次發菩提不求人
T32n1688_p0778c08 || 天果，~~一~~願諸眾生同證無上乘，~~一~~情器變空自
T32n1688_p0778c10 || 四無量起心月輪中吽，~~一~~光昇虛空無量諸

T32n1688_p0778c11 || 佛至，~~鏡像影滅本體神王出~~，~~髮殊尖嚴化~~
T32n1688_p0778c13 || 三枚九眸手執六件寶，~~劫火熾然安詳忿~~
T32n1688_p0778c14 || 怒勢，~~咩光再召智佛一念至~~，~~灌漱濯足五~~
T32n1688_p0778c16 || 搗咩和智句不二一，~~青心喉頂十方諸~~
T32n1688_p0778c17 || 佛赴，~~甘露灌頂注滿光明器~~，~~身口意淨究~~
T32n1688_p0778c19 || 南無本師釋迦牟尼佛！~~南無化身釋迦牟~~
T32n1688_p0778c20 || 尼佛！~~南無大權神王佛（各念十聲）~~。念誦祕章心
T32n1688_p0778c21 || 口相應和，~~十萬百萬定證涅槃路~~。
T32n1688_p0778c22 || 左心所化大權神王出，~~威嚴顯赫非天非~~
T32n1688_p0778c23 || 人禮，~~眉放毫光十方世界知~~，~~華鬘寶蓋諸~~
T32n1688_p0778c25 || 時有梵王名曰救世主，~~統領梵眾來禮金~~
T32n1688_p0778c26 || 棺軀，~~仰告大神不壞金剛體~~，~~眾生危險如~~
T32n1688_p0778c28 || 大神告言救世梵王聽，~~我從金棺示現一~~
T32n1688_p0779a01 || 七日，~~天人哀請降伏螺髻鬼~~，~~起義不善來~~
T32n1688_p0779a03 || 世尊勅我宣諭四眾知，~~不謂小事怎生出~~
T32n1688_p0779a04 || 塵世，~~如來示滅四果諸天疑~~，~~囑累流通經~~
T32n1688_p0779a05 || 文到處立（化濁世為淨土，~~轉凡質作佛身~~）。
T32n1688_p0779a06 || 海會菩薩聲聞緣覺侶，~~八部天龍晝夜常~~
T32n1688_p0779a07 || 守護，~~戒定慧修諸事莊嚴就~~，~~菩提先發阿~~
T32n1688_p0779a09 || 法身無相生滅如何說，~~愚癡暗昧邪見忿~~
T32n1688_p0779a10 || 怒諍，~~姪欲昏迷火宅疑城起~~，~~參透真如那~~
T32n1688_p0779a12 || 頂光化佛宣說神呪起，~~求於初果直至如~~
T32n1688_p0779a13 || 來地，~~五根五力菩提八聖諦~~，~~日月四洲豈~~
T32n1688_p0779a15 || 慈悲喜捨六度萬行起，~~嚙但清虛頓證佛~~
T32n1688_p0779a16 || 骨髓，~~十地三賢成就不離體~~，~~眾生根漸盡~~
T32n1688_p0779a18 || 如來智日周遍法界際，~~光明朗耀眾生貪~~
T32n1688_p0779a19 || 瞋癡，~~生者見常死者見斷絕~~，~~無常無斷第~~
T32n1688_p0779a21 || 救世梵王領諸梵天眾，~~旋遶金棺禮拜向~~
T32n1688_p0779a22 || 大神，~~我自隨佛遊歷十方中~~，~~寶杵金剛未~~
T32n1688_p0779a24 || 神王宣諭救世梵王聽，~~我從正遍後智化~~
T32n1688_p0779a25 || 現出，~~名曰密跡力士大神王~~，~~調伏螺髻顯~~
T32n1688_p0779a27 || 寶印鎮心靈文四十二，~~掃除妖怪盡歸東~~

T32n1688_p0779a28 || 方世，螺髻貢高道佛入滅去，生滅無相緣
T32n1688_p0779b01 || 善逝智力我與難比並，菩薩羅漢神力如
T32n1688_p0779b02 || 爪土，世尊不思却似大地土，魔王私念神
T32n1688_p0779b04 || 如來緣畢示現入滅相，魔鬼僞慢不禮敬
T32n1688_p0779b05 || 如來，破其窟宅取彼二部歸，令還神觀天
T32n1688_p0779b06 || 人休懊惱。
T32n1688_p0779b07 || 諸天四眾心中十分喜，魔王宮殿盡倒及
T32n1688_p0779b08 || 崩摧，魔屬兇黨戰戰兢兢倒，或是二仙神
T32n1688_p0779b10 || 魔王商議如來再出世，或是二仙壞我境
T32n1688_p0779b11 || 界去。忖已神力不能達得知，兩眼淚下早
T32n1688_p0779b13 || 頂光化佛口中誦伽陀，光明照耀微塵世
T32n1688_p0779b14 || 界虛，三界魔王宮殿如墨漆，不敢違逆攝
T32n1688_p0779b16 || 誑得螺髻八識不在體，大臣徒黨地上漸
T32n1688_p0779b17 || 漸起，消滅穢跡魔類盡歸依，惟願慈悲留
T32n1688_p0779b19 || 悶絕不醒逃生無走路，魂飛膽散開口說
T32n1688_p0779b20 || 不得，二部呪仙各還神通力，瞻仰大神今
T32n1688_p0779b22 || 大神呪責咄哉螺髻鬼，甚大愚癡我慢耽
T32n1688_p0779b23 || 樂欲，毒心不改犯著慈悲主，汝應速悔捨
T32n1688_p0779b25 || 汝心不悔早早求懺除，全爾性命瞻禮涅
T32n1688_p0779b26 || 槃去。爾於前世強施慧眾生，福盡樂足墮
T32n1688_p0779b28 || 心業不善造罪如山嶽，百千徒黨聚集一
T32n1688_p0779b29 || 處居，百千萬人每日受災殃，一人自有八
T32n1688_p0779c02 || 六情對執舉念無悲惡，招誘群生八十八
T32n1688_p0779c03 || 使逼，百惱相牽又添二十惡，十二時中受
T32n1688_p0779c05 || 兇惡徒黨天魔為眷屬，勾引眾生縶入魔
T32n1688_p0779c06 || 黨聚，動以萬人遭殃受大誅，獨存四大五
T32n1688_p0779c08 || 意識不顯五根常宛轉，六塵色法七漏八
T32n1688_p0779c09 || 垢動，九結十纏十二被牽縛，二十五有百
T32n1688_p0779c11 || 八萬塵勞回心即時轉，八識便轉直至解
T32n1688_p0779c12 || 脫道，不動五蘊便證法王身，百惑顛倒頓
T32n1688_p0779c14 || 百二十惡轉為功德果，八萬四千轉為光
T32n1688_p0779c15 || 明相，皆汝心造非從外處來，青天無物黑

T32n1688_p0779c17 || 忽然雲收日月圓明鑒，~~○~~ 纓黷陰晦不從外
T32n1688_p0779c18 || 處覓。是汝一心本自圓正迷，~~○~~ 悟時當體不
T32n1688_p0779c20 || 回汝惡念便歸登正路，~~○~~ 寶雨宮殿華鬘等
T32n1688_p0779c21 || 奉獻，~~○~~ 法界如來菩薩四果僧，~~○~~ 天龍世主盡
T32n1688_p0779c23 || 螺髻梵王便向大神禮，~~○~~ 兩眼淚滴五體投
T32n1688_p0779c24 || 地啟，~~○~~ 懺悔從前作過不正理，~~○~~ 俱發聲言南
T32n1688_p0779c26 || 二部呪仙各還神通力，~~○~~ 儼然如故衛遶神
T32n1688_p0779c27 || 王立，~~○~~ 螺髻帥眾發露求懺除，~~○~~ 白言聖者愍
T32n1688_p0779c29 || 螺髻啟告善來大仙知，~~○~~ 我昔習學惡業因
T32n1688_p0780a01 || 緣至，~~○~~ 剛強凌物損他眾生軀，~~○~~ 今逢宣化我
T32n1688_p0780a03 || 魔王宮殿大作佛事起，~~○~~ 天地晴霽日月增
T32n1688_p0780a04 || 光輝，~~○~~ 飛走忻歡來遶金棺體，~~○~~ 雙樹變白鞠
T32n1688_p0780a06 || 大權神王領諸魔髻鬼，~~○~~ 大臣徒黨二仙同
T32n1688_p0780a07 || 瞻禮，~~○~~ 佛會四眾八部諸天仙，~~○~~ 各啟恭敬同
T32n1688_p0780a09 || 種種妄想由彼無明起，~~○~~ 造作諸幻魔王為
T32n1688_p0780a10 || 眷屬。如來指教不入魔黨趣，~~○~~ 扶宗立教永
T32n1688_p0780a12 || 黃金出鑛無明所覆翳，~~○~~ 油在麵中永遠難
T32n1688_p0780a13 || 拔出，~~○~~ 鑛油分別麵白黃金赤，~~○~~ 捨邪歸正黃
T32n1688_p0780a15 || 法界通化三界四生類，~~○~~ 唯心一起不在別
T32n1688_p0780a16 || 處覓。初遇明師不入邪曲路，~~○~~ 今逢大覺免
T32n1688_p0780a18 || 黃金打就眼耳鼻舌身，~~○~~ 金性無變盆盤釵
T32n1688_p0780a19 || 釧等，~~○~~ 萬品千差本性甚分明，~~○~~ 鎔金性定真
T32n1688_p0780a21 || 四魔作礙如來慈悲起，~~○~~ 麻訶葛刺大權忿
T32n1688_p0780a22 || 怒出。觀音大智馬項獄帝主，~~○~~ 因門不捨來
T32n1688_p0780a24 || 悲心門開救世無為智，~~○~~ 慈雲普布胎卵濕
T32n1688_p0780a25 || 化覆，~~○~~ 惛毒邪見不入菩提路，~~○~~ 權貴相登盡
T32n1688_p0780a27 || 神王聞偈八臂搖撼動，~~○~~ 九目顧盼按右曉
T32n1688_p0780a28 || 足立。方圓智火紫金棺中出，~~○~~ 散壞幻術消
T32n1688_p0780b01 || 祕章功能普施末法世，~~○~~ 十善初入惡口臭
T32n1688_p0780b02 || 穢誦，~~○~~ 十方諸佛聞誦神呪音，~~○~~ 一記當來直
T32n1688_p0780b04 || 文殊普賢觀音金剛藏，~~○~~ 菩提薩埵舍利空
T32n1688_p0780b05 || 生悟，~~○~~ 目連迦葉四果應真侶，~~○~~ 讚言善哉香

T32n1688_p0780b07 || 三界諸天忿怒金剛眾，聞此呪音屈身侍
T32n1688_p0780b08 || 衛立，凡有所願無有不果遂，未能達理速
T32n1688_p0780b09 || 獲菩提路（誦本呪靈驗畫符印，香木雕杵試驗治百病一切等事）。
T32n1688_p0780b10 || 誦我呪王如早逢甘雨，相擊戰敗再逢大
T32n1688_p0780b11 || 將至，孤露之人路逢父母聚，膏盲老病方
T32n1688_p0780b13 || 誦念呪師無得生疑慮，神王欽遵駟使隨
T32n1688_p0780b14 || 爾用，天人脩羅地獄餓鬼趣，耳聞呪音盡
T32n1688_p0780b16 || 惡心持念尚獲殊勝果，精嚴專注心口相
T32n1688_p0780b17 || 應和。其餘功能不如伽陀力，善男信女持
T32n1688_p0780b19 || 書此呪即絹紙貝多葉，寶網衣繒華鬘寶
T32n1688_p0780b20 || 篋上，隨其所儀諸天龍神護，寶蓋覆頂古
T32n1688_p0780b22 || 若一微塵墮呪於物上，風吹微塵落在眾
T32n1688_p0780b23 || 生身，所得福報如似恒河數，彩畫頂像除
T32n1688_p0780b25 || 沈箋檀木工巧跋折羅，寶杵執持杵像曼
T32n1688_p0780b26 || 拏心，香華燈塗果蓏飲食奉，供養釋迦忿
T32n1688_p0780b28 || 香水和泥雕塑慈悲像，百種莊嚴美器安
T32n1688_p0780b29 || 杵像，虔誠結印不動十萬遍，杵搖水涌那
T32n1688_p0780c02 || 杵像放光言語及神變，大覺慈尊左心化
T32n1688_p0780c03 || 現出，靈瑞萬端心生大歡喜，果乘願力再
T32n1688_p0780c05 || 神王靈感持誦得法語，設一盆器滿盛清
T32n1688_p0780c06 || 淨水，誦我祕章晝夜不斷聲，水涌杵動光
T32n1688_p0780c08 || 行住坐臥心口常持誦，果熟三昧通達神
T32n1688_p0780c09 || 交用，所行祠廟神祇皆拱奉，隨逐不捨不
T32n1688_p0780c11 || 四百四病及諸妖精怪，蠱毒陰崇害他眾
T32n1688_p0780c12 || 生命，患人宿業多生冤債病，朱書祕呪永
T32n1688_p0780c14 || 誦念呪師虔誠加持水，朱書方印四十二
T32n1688_p0780c15 || 道祕，翦摺疊封護帶於身上，撚為丸兒到
T32n1688_p0780c17 || 無人書寫寶印靈應符，香木雕就蘸砂印
T32n1688_p0780c18 || 於紙，如前翦丸靈驗無有二，頂光化佛放
T32n1688_p0780c20 || 首題過去現在及未來，諸佛同音宣說根
T32n1688_p0780c21 || 本呪，成道涅槃無不宣此音，情界四生天
T32n1688_p0780c23 || 淨信男女專心稱祕音，欲求佛果世間諸

T32n1688_p0780c24 || 事就。如來薩埵慈悲生大憫，~~放光動地顯~~
T32n1688_p0780c26 || 呪師夢中現其所求事，~~都攝先結一切呪~~
T32n1688_p0780c27 || 王祖。古往帝王儲君并大臣，~~身心病疾持~~
T32n1688_p0780c29 || 都攝頓除水涌藥光出，~~服下瘡瘡百病難~~
T32n1688_p0781a01 || 生起，~~日月薄蝕風雨不依時~~，~~五星失度逼~~
T32n1688_p0781a03 || 人災國凶歲儉逆賊起，~~君臣失措五路都~~
T32n1688_p0781a04 || 攝錄。仰視虛空立期誦呪起，~~保國安寧永~~
T32n1688_p0781a06 || 魏周唐武毀滅佛法僧，~~不聽出家脩行明~~
T32n1688_p0781a07 || 真性，~~驅逼僧尼還俗差役重~~，~~毀滅宗乘定~~
T32n1688_p0781a09 || 但誦寶玉結前都攝印，~~苾芻困苦轉與惡~~
T32n1688_p0781a10 || 王所，~~彼自悔責懺悔心歸依~~，~~塔廟依然精~~
T32n1688_p0781a12 || 金銀銅鐵香篆龍形像，~~瓮缸水滿投像於~~
T32n1688_p0781a13 || 水際，~~娑竭羅龍手印都攝錄~~，~~水涌像動空~~
T32n1688_p0781a15 || 牟尼火化大權神王佛，~~三種名號及誦佛~~
T32n1688_p0781a16 || 世尊，~~大樹甘雨遍灑閻浮地~~，~~久雨損物止~~
T32n1688_p0781a18 || 象馬駝牛禽獸難調制，~~時行疾病但飲神~~
T32n1688_p0781a19 || 呪水，~~蛇鼠惡蟲損他諸般物~~，~~水灑屋地自~~
T32n1688_p0781a21 || 所有禁制一一說不盡，~~慇懃仔細請看正~~
T32n1688_p0781a22 || 經去，~~超凡入聖皆是爾自心~~，~~不達真如枉~~
T32n1688_p0781a24 || 夜叉惡鬼山精并地靈，~~水府巖穴樹石一~~
T32n1688_p0781a25 || 切廟，~~魍魎邪魔久住人間反~~，~~侵犯家國都~~
T32n1688_p0781a27 || 金蠶蛇蠱骷髏金銀蝎，~~蜈蚣蝦蟆一切蠱~~
T32n1688_p0781a28 || 神眾，~~飲食中下殺壞良人命~~，~~寶印雲符佩~~
T32n1688_p0781b01 || 狼心狗[狂-王+幸]人面畜生類，~~生年日月乳名達~~
T32n1688_p0781b02 || 得知，~~硃書彼名脚心踏實地~~，~~大手都攝悔~~
T32n1688_p0781b04 || 心智頑鈍無所知分曉，~~欲求智慧都攝伽~~
T32n1688_p0781b05 || 陀用，~~吞服呪印默與大辯才~~，~~總持多聞博~~
T32n1688_p0781b07 || 貧窮受苦誦念給孤富，~~長生不死戒定與~~
T32n1688_p0781b08 || 菩提，~~惠施眾生後世大貴富~~，~~學習神丹紫~~
T32n1688_p0781b10 || 分段身形變易常不壞，~~定入分段神通長~~
T32n1688_p0781b11 || 自在，~~似鳥飛空往來無罣礙~~，~~頂上出火脚~~
T32n1688_p0781b13 || 變易無礙聖凡難測度，~~像前禁山誦念如~~

T32n1688_p0781b14 || 前作，~~住居乏水穿鑿香甜水~~，~~眾生病證即~~
T32n1688_p0781b16 || 素無子息祕呪都攝錄，~~百病婦女鬼胎延~~
T32n1688_p0781b17 || 年滯，~~祖宗見禍男女行孝義~~，~~鬼怪山魃呪~~
T32n1688_p0781b19 || 染勞傳尸邪鬼夢交感，~~鼻口四肢巨富去~~
T32n1688_p0781b20 || 採寶，~~若遭官訟囚禁便得免~~，~~臨敵交鋒逆~~
T32n1688_p0781b22 || 求於佛地無不成就者，~~佛滅降伏天魔及~~
T32n1688_p0781b23 || 闡提，~~一切世事種種無不遂~~，~~寶王密語放~~
T32n1688_p0781b25 || 常樂我淨繫縛心猿意，~~所願不果善逝皆~~
T32n1688_p0781b26 || 虛說，~~真語實語如來無誑語~~，~~阿耨多羅三~~
T32n1688_p0781b28 || 伽陀靈驗諸佛菩薩說，~~聲聞天仙印符畫~~
T32n1688_p0781b29 || 像設，~~宿昔大願禪那精進力~~，~~梵志外道聰~~
T32n1688_p0781c02 || 寶杵神王如何敢自詆，~~頂上化佛宣說神~~
T32n1688_p0781c03 || 呪語，~~忿怒騰身八臂所執物~~，~~普放無量百~~
T32n1688_p0781c05 || 頂光化佛亦放大人相，~~合掌當坐口放無~~
T32n1688_p0781c06 || 量光，~~互相照映散壞幻術災~~，~~消滅穢跡調~~
T32n1688_p0781c08 || 三界諸天四王叨利等，~~六道脩羅住世梵~~
T32n1688_p0781c09 || 王眾，~~世主恭敬大眾跪膝禮~~，~~宣說神通圓~~
T32n1688_p0781c11 || 爾時神王頂光化佛說，~~大方廣大圓滿神~~
T32n1688_p0781c12 || 通力，~~正遍知覺聽法天人眾~~，~~得淨法眼各~~
T32n1688_p0781c14 || 提携螺髻先遣二部歸，~~前後圍繞同到涅~~
T32n1688_p0781c15 || 槃所，~~化佛神王遍歷十方去~~，~~化佛說法利~~
T32n1688_p0781c17 || 大權神王宣諭四眾聽，~~適來我佛宣說神~~
T32n1688_p0781c18 || 呪音，~~魔宮城塹盡倒不留存~~，~~臭氣遠蒸化~~
T32n1688_p0781c20 || 根本智佛示現千百億，~~常住不滅佛住佛~~
T32n1688_p0781c21 || 滅去，~~眾生祈禱立大誓願持~~，~~坐處安養幻~~
T32n1688_p0781c23 || 堅持苾芻坐住多寶塔，~~精嚴頓證釋迦牟~~
T32n1688_p0781c24 || 尼尊，~~誓願驅使奉承持呪人~~，~~獲六神通得~~
T32n1688_p0781c26 || 神王說誓恐人生疑忌，~~惟願如來照察真~~
T32n1688_p0781c27 || 實際，~~為作證明破諸眾生疑~~，~~不懷疑怖再~~
T32n1688_p0781c29 || 爾時如來雖般涅槃寂，~~左心示現百寶光~~
T32n1688_p0782a01 || 明出，~~十方諸佛放光灌金體~~，~~菩薩聲聞四~~
T32n1688_p0782a03 || 螺髻我慢臣左眷屬類，~~同聲讚嘆心中十~~

T32n1688_p0782a04 || 分喜，一〇道眼照徹達空真如理，一〇塵沙佛國等
T32n1688_p0782a06 || 頂光化佛熙怡微笑起，一〇告示神王大眾聽
T32n1688_p0782a07 || 宣語，一〇根本智佛釋迦牟尼陀，一〇失照降伏作
T32n1688_p0782a09 || 化佛宣說根本智佛滅，一〇螺髻惡逆左心力
T32n1688_p0782a10 || 士出，一〇人天驚疑收攝魔天歸，一〇代佛行事真
T32n1688_p0782a12 || 天魔拱手望著智佛禮，一〇臣屬部眾緣熟當
T32n1688_p0782a13 || 受記，一〇在會清信各發菩提意，一〇永無退轉堅
T32n1688_p0782a15 || 放光如來舒手摩螺頂，一〇善哉善學捨邪歸
T32n1688_p0782a16 || 正路，一〇得蒙授記領悟真如性，一〇改故重新勇
T32n1688_p0782a17 || 猛精進力（螺髻王得蒙授記，名曰清淨光明佛）。
T32n1688_p0782a18 || 梵王得記同來善知識，一〇六十億劫修諸善
T32n1688_p0782a19 || 薩位，一〇廣於十方供養恒沙佛，一〇累劫修行證
T32n1688_p0782a21 || 螺髻證得清淨光明佛，一〇調御丈夫十號皆
T32n1688_p0782a22 || 具足，一〇佛壽二萬天人聽法音，一〇廣宣流布應
T32n1688_p0782a24 || 示現二乘聲聞緣覺侶，一〇即現佛身一乘至
T32n1688_p0782a25 || 理趣，一〇胎卵濕化上至菩薩乘，一〇蠢動含靈皆
T32n1688_p0782a27 || 證得初果直至辟支位，一〇遠行法雲十地滿
T32n1688_p0782a28 || 心住，一〇成就無上佛果大菩提，一〇正像末法佛
T32n1688_p0782b01 || 光明如來入滅寂定已，一〇次第授與一尊善
T32n1688_p0782b02 || 薩繼，一〇今日所歸大臣眷屬類，一〇次第所證光
T32n1688_p0782b04 || 其佛國土皆名無垢世，一〇天龍八部四眾盡
T32n1688_p0782b05 || 歸依，一〇與今所宣清淨光明佛，一〇並無差別同
T32n1688_p0782b07 || 無垢世界菩薩二乘人，一〇八部威靈四眾聽
T32n1688_p0782b08 || 法音，一〇光明如來同今化佛宣，一〇大滿神呪四
T32n1688_p0782b10 || 清淨如來緣畢涅槃已，一〇三昧智火焚身收
T32n1688_p0782b11 || 舍利，一〇建立寶塔高至梵天所，一〇天人四眾供
T32n1688_p0782b13 || 爾時螺髻與諸同來類，一〇蒙化如來授與善
T32n1688_p0782b14 || 提記，一〇歡喜勇銳即獲無量乘，一〇一時之間大
T32n1688_p0782b16 || 大權神王諦聽化佛說，一〇心中踊躍歡喜讚
T32n1688_p0782b17 || 歎禮，一〇告示清眾螺髻諸上人，一〇宿業所感得
T32n1688_p0782b19 || 神王再宣本師釋迦佛，一〇示現入滅愍汝末
T32n1688_p0782b20 || 法世，一〇有情包識失了功德利，一〇調伏螺髻有

T32n1688_p0782b22 || 我今所頭身相現威儀，~~一~~根本智佛左心化
T32n1688_p0782b23 || 現出，~~一~~大滿神呪頂光化佛宣，~~一~~所作功德誦
T32n1688_p0782b25 || 都攝寶印左右無名指，~~一~~屈向掌中二指相
T32n1688_p0782b26 || 靠豎，~~一~~中指左上右下捻同指頭，~~一~~指直豎大
T32n1688_p0782b28 || 手印加呪世間所有事，~~一~~惡人邪鬼皆向呪
T32n1688_p0782b29 || 師禮，~~一~~捨惡逆心尊命聽驅使，~~一~~不敢違逆誓
T32n1688_p0782c02 || 禁山寶印右手無名曲，~~一~~四指平直進退各
T32n1688_p0782c03 || 七步，~~一~~一呪一印左右上下顧，~~一~~散其呪印自
T32n1688_p0782c05 || 無雷寶印惡風電雷震，~~一~~暴雨霖久中指無
T32n1688_p0782c06 || 名小，~~一~~頭指直豎大拇捻中節，~~一~~左手印呪雲
T32n1688_p0782c08 || 頓病寶印右手莊嚴啟，~~一~~頭指中指屈向掌
T32n1688_p0782c09 || 中裏，~~一~~三指並直五勞七傷無，~~一~~一呪一印一
T32n1688_p0782c11 || 五路寶印左右無名指，~~一~~曲向掌中八指皆
T32n1688_p0782c12 || 直立，~~一~~卒死生人散印於心上，~~一~~高聲誦呪魂
T32n1688_p0782c14 || 惡入鬼神欲犯持呪主，~~一~~出入不祥追補逃
T32n1688_p0782c15 || 亡軀，~~一~~晝夜賊盜牛馬豬羊類，~~一~~飛禽走獸情
T32n1688_p0782c17 || 神王示教眾會善知識，~~一~~五大寶印信受奉
T32n1688_p0782c18 || 行已，~~一~~四枚正印四十二道祕，~~一~~傳授末法展
T32n1688_p0782c20 || 大權別化忿怒次王出，~~一~~威儀進止與本元
T32n1688_p0782c21 || 無異，~~一~~本體神王寂然入定住，~~一~~執物不動從
T32n1688_p0782c23 || 次二神王乘空忽然至，~~一~~手提貝多白氎數
T32n1688_p0782c24 || 丈餘，~~一~~魚膠礬粉諸般顏色聚，~~一~~舉筆纔動像
T32n1688_p0782c26 || 次二神王來遶金棺軀，~~一~~啼哭作禮白言智
T32n1688_p0782c27 || 佛知，~~一~~螺髻殃害本佛歸真際，~~一~~左心所化本
T32n1688_p0782c29 || 本體神王調伏螺髻歸，~~一~~化我分身小王流
T32n1688_p0783a01 || 末世，~~一~~神通變化惟願如來知，~~一~~放光印證表
T32n1688_p0783a03 || 次化神王圍繞神王禮，~~一~~白言聖者大聖化
T32n1688_p0783a04 || 我出，~~一~~與眾施設以假存真實，~~一~~願王放光照
T32n1688_p0783a06 || 寂定如來毫光棺中出，~~一~~本體神王百寶光
T32n1688_p0783a07 || 明輝，~~一~~寶光二道灌在化王頂，~~一~~諸佛印證流
T32n1688_p0783a09 || 化王即時右手引筆起，~~一~~聖像端嚴三頭及
T32n1688_p0783a10 || 八臂，~~一~~九目閃爍執索都圓備，~~一~~頂光如來合

T32n1688_p0783a12 || 左踏寶石右印躡足立，~~八龍纏臂一切神~~
T32n1688_p0783a13 || 變異，~~本體神王一一都無異~~，~~大眾瞻仰即~~
T32n1688_p0783a15 || 貝葉所畫宿命功德智，~~智印香木一寸八~~
T32n1688_p0783a16 || 分刻，~~篆文深直分明細磨硃~~，~~印在素帛永~~
T32n1688_p0783a18 || 宿命智印印已吞服竟，~~即獲三昧分段證~~
T32n1688_p0783a19 || 變易，~~凡夫幻體難證總持門~~，~~垢膩之行頓~~
T32n1688_p0783a21 || 宿命功能感得現世界，~~手足心中塔上如~~
T32n1688_p0783a22 || 意寶，~~未成最上早獲智辯才~~，~~心眼靈明諸~~
T32n1688_p0783a24 || 第二隱蔽無見自在印，~~香木一寸七分刻~~
T32n1688_p0783a25 || 之用，~~如是圈篆方法照前同~~，~~無為空寂堪~~
T32n1688_p0783a27 || 三顯騰空自在無礙印，~~香木一寸五分如~~
T32n1688_p0783a28 || 是空，~~髻中衣物遍體印呪文~~，~~周遊塵中方~~
T32n1688_p0783b01 || 神氣交合自在密呪印，~~一寸二分深直文~~
T32n1688_p0783b02 || 篆定，~~蘸硃印心人非人等敬~~，~~不能達空自~~
T32n1688_p0783b04 || 次王所畫四大寶印已，~~堪與眾會遠畫四~~
T32n1688_p0783b05 || 十二，~~梵夾靈文具多葉上成~~，~~一一分明不~~
T32n1688_p0783b07 || 次化神王所畫符印訖，~~大眾悲喜次王合~~
T32n1688_p0783b08 || 掌禮，~~啟白本體化我神王知~~，~~并及大眾聽~~
T32n1688_p0783b10 || 五濁惡世姪欲為根本，~~生熟二臟腹內作~~
T32n1688_p0783b11 || 生理，~~髮毛爪齒涕唾及膿血~~，~~筋骨髓腦盡~~
T32n1688_p0783b13 || 日月風持旋轉為晝夜，~~金木水火土居方~~
T32n1688_p0783b14 || 隅重，~~羅睺計都月孛三宿動~~，~~四斗分界七~~
T32n1688_p0783b16 || 角亢為首二十八員將，~~盈虧變怪人間主~~
T32n1688_p0783b17 || 禍福，~~天罡河魁紫氣照人美~~，~~一四天下帝~~
T32n1688_p0783b19 || 根本智佛所化大千界，~~百億日月五星列~~
T32n1688_p0783b20 || 諸宿，~~主持方隅災福氣候等~~，~~眾生逆境皆~~
T32n1688_p0783b22 || 末法善人須從惡黨類，~~促命短壽捨我慈~~
T32n1688_p0783b23 || 門俗，~~闡提心發損害苾芻意~~，~~呪印緊切依~~
T32n1688_p0783b25 || 大權忿怒告示化王知，~~善哉大悲汝能作~~
T32n1688_p0783b26 || 此事，~~普滿眾生均霑大惠恩~~，~~大行願力眾~~
T32n1688_p0783b28 || 次二神王所作能事畢，~~寶印靈符對眾親~~
T32n1688_p0783b29 || 付囑，~~螺髻極授梵夾靈文禮~~，~~爾成佛威本~~

T32n1688_p0783c02 || 慈善根力大眾賢聖力，諸佛菩薩加被威
T32n1688_p0783c03 || 神力，累劫專心持誦廣流布，勿令末法眾
T32n1688_p0783c05 || 次王告示頂光如來說，大滿呪王手指結
T32n1688_p0783c06 || 印起，五種寶印列宿四十二，各存神用禁
T32n1688_p0783c08 || 本呪功能說之不可盡，精嚴加持詔示諸
T32n1688_p0783c09 || 神異，水涌波動寶杵橫飛轉，像儀光出言
T32n1688_p0783c11 || 夢中禪定親見釋迦尊，法報化身大權神
T32n1688_p0783c12 || 王像，妙音撫須凡有所求禱，神交氣合五
T32n1688_p0783c14 || 次二化王放大光明出，本體神王光明從
T32n1688_p0783c15 || 頂起，二王交灌融變化王隱，本體神王八
T32n1688_p0783c17 || 化王既隱力士神王說，適來所化忿怒明
T32n1688_p0783c18 || 王出，畫我三頭八臂及按石，威儀進止寶
T32n1688_p0783c20 || 釋迦智佛左心力士起，大權所化次王從
T32n1688_p0783c21 || 空至，虛空法界無量諸如來，皆從毘盧遮
T32n1688_p0783c23 || 螺髻鞠恭合掌頭面體，多蒙提攜攝受歸
T32n1688_p0783c24 || 正路，自前惡念今日盡斷除，悟自真如與
T32n1688_p0783c26 || 化佛授記螺髻無疑慮，證果成就冷煖自
T32n1688_p0783c27 || 得知，一行部眾同受菩提記，我佛慈悲魔
T32n1688_p0783c29 || 力士告言螺髻菩薩聽，祕章流布直至不
T32n1688_p0784a01 || 退地。聽法大眾右邊神王立，白言大聖今
T32n1688_p0784a03 || 螺髻白言如來示寂滅，左化神王頂光如
T32n1688_p0784a04 || 來出，我佛說呪力士談經義，守護流布不
T32n1688_p0784a06 || 螺髻發願如來印證知，末法眾生天魔外
T32n1688_p0784a07 || 道欺，分身遍滿百億閻浮提，掃除妖精眾
T32n1688_p0784a09 || 時大神王說是經呪已，八臂器仗頂光如
T32n1688_p0784a10 || 來混，紫金光聚漸漸近金軀，光明身相盡
T32n1688_p0784a12 || 明空寂樂妙有真空虛，迦葉離佛雞足山
T32n1688_p0784a13 || 中住，觀行顛倒徒弟晨朝議，必是如來早
T32n1688_p0784a15 || 付斃千疋纏裹善逝體，金棺銀槨自然空
T32n1688_p0784a16 || 中起，拘尸羅城四門都遊履，頭陀執薪三
T32n1688_p0784a18 || 八萬四千分身真舍利，俵散情界寶塔從
T32n1688_p0784a19 || 此起，天上龍宮先分二停去，彌勒出世迦

T32n1688_p0784a21 || 信受奉行依經流通頌，諸佛慈愍救我差
T32n1688_p0784a22 || 錯過，誓願四生同證唯心座，真實無語八
T32n1688_p0784a24 || 多生障翳方逢良藥餌，今生慶幸省得無
T32n1688_p0784a25 || 消息，昧覺群生自省求出離，根本圓明那
T32n1688_p0784a27 || 念佛功德利濟法界內，情器二處十方無
T32n1688_p0784a28 || 窮類，耳聞佛聲頓絕三惡趣，各請承當元

T32n1689 《請賓頭盧法》卷1

T32n1689_p0784b07 || 天竺國有優婆塞國王長者，若設一切會，常
T32n1689_p0784b08 || 請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢。賓頭盧者字也，
T32n1689_p0784b09 || 頗羅墮誓者姓也，其人為樹提長者現神足
T32n1689_p0784b10 || 故，佛擯之不聽涅槃，勅令為末法四部眾作
T32n1689_p0784b11 || 福田。請時於靜處燒香禮拜，向天竺摩梨山，
T32n1689_p0784b12 || 至心稱名，言：「大德賓頭盧頗羅墮誓，受佛教
T32n1689_p0784b13 || 勅為末法人作福田。願受我請，於此處食。」
T32n1689_p0784b14 || 若新作屋舍，亦應請之，言：「願受我請，於此舍
T32n1689_p0784b15 || 床敷止宿。」若普請眾僧澡浴時，亦應請之，
T32n1689_p0784b16 || 言：「願受我請，於此洗浴。」及未明前，具香湯淨
T32n1689_p0784b17 || 水、澡豆楊枝，香油調和冷暖，如人浴法，開
T32n1689_p0784b18 || 戶請入，然後閉戶，如人浴訖頃，眾僧乃入。
T32n1689_p0784b19 || 凡會食澡浴，要須一切請僧至，心求解脫、不
T32n1689_p0784b20 || 疑不昧、信心清淨，然後可屈。近世有一長
T32n1689_p0784b21 || 者，聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人
T32n1689_p0784b22 || 作福田，即如法施設大會，至心請賓頭盧，毘
T32n1689_p0784b23 || 毘下遍布華，欲以驗之。大眾食訖，發毘毘
T32n1689_p0784b24 || 華皆萎，懊惱自責，不知過所從來。更復精竭，
T32n1689_p0784b25 || 審問經師，重設大會，如前華亦復皆萎。復
T32n1689_p0784b26 || 更傾竭盡家財產，復作大會，猶亦如前，懊惱
T32n1689_p0784b27 || 自責。更請百餘法師，求請所失，懺謝罪過。
T32n1689_p0784b28 || 如向上座一人年老，四布悔其愆咎。上座告
T32n1689_p0784b29 || 之：「汝三會請我，我皆受請。汝自使奴門中
T32n1689_p0784c01 || 見遮，以我年老衣服弊壞，謂是被擯。賴提

T32n1689_p0784c02 || 沙門不肯見前，我以汝請欲強入，汝奴以杖
T32n1689_p0784c03 || 打我頭破，額右角瘡。是第二會亦來，復不見
T32n1689_p0784c04 || 前。我又欲強入，復打我，頭額中瘡。是第三會
T32n1689_p0784c05 || 亦來，如前被打，頭額左角瘡。是皆汝自為
T32n1689_p0784c06 || 之，何所懊惋？」言已不現，長者乃知是賓頭盧。
T32n1689_p0784c07 || 自爾以來，諸人設福皆不敢復遮門。若得
T32n1689_p0784c08 || 賓頭盧，其坐華即不萎。若新立房舍床榻，欲
T32n1689_p0784c09 || 請賓頭盧時，皆當香湯灑地、燃香油燈、新床
T32n1689_p0784c10 || 新褥奮綿敷之，以白練覆綿上。初夜如法請
T32n1689_p0784c11 || 之，還閉房戶，慎勿輕慢闕看。皆各至心信
T32n1689_p0784c12 || 其必來，精誠感徹，無不至也。來則褥上現有
T32n1689_p0784c13 || 臥處，浴室亦現用湯水處。受大會請時，或在
T32n1689_p0784c14 || 上坐、或在中坐、或在下坐，現作隨處僧形，人
T32n1689_p0784c15 || 求其異終不可得。去後見坐處華不萎，乃知

T32n1690 《賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經》卷1

T32n1690_p0784c24 || 欲樂味甚少，憂苦患甚多。是以智者，應修方
T32n1690_p0784c25 || 便，速離眾欲，勤行淨行。我昔曾聞，千福王
T32n1690_p0784c26 || 子名優陀延，紹父王位，住拘舍彌城。其城殊
T32n1690_p0784c27 || 妙，寬博嚴淨，晃爛宮觀，映飾綺麗，窓牖通
T32n1690_p0784c28 || 疎，交絡珠網。樓觀千萬，莊校此城。街巷相
T32n1690_p0784c29 || 當，阡陌齊整，市肆充盈，多諸珍寶。其城周
T32n1690_p0785a01 || 匝，有好林苑，樹木翠蔚，花果茂盛，泉流清
T32n1690_p0785a02 || 潔，生眾蓮華，青黃赤白，文色相映。鴻鴈鴛
T32n1690_p0785a03 || 鴦、孔雀鸚鵡、迦陵頻伽、命命之鳥，其聲相
T32n1690_p0785a04 || 和，猶如樂音。壯麗之盛，如奇羅娑山王，
T32n1690_p0785a05 || 崇巖峻岳，而自莊嚴，又像帝釋所居喜見之
T32n1690_p0785a06 || 城。優陀延王，形貌端正，威相具足、聰明點
T32n1690_p0785a07 || 慧、武勇絕倫，才伎兼備，靡所不知。善能
T32n1690_p0785a08 || 呪象，令諸山象，咸來赴集，又能控御，皆令調
T32n1690_p0785a09 || 順。又善彈琴，和雅中節，宮商相應，鳥獸率
T32n1690_p0785a10 || 舞。合眾香丸，用降怨敵，香氣所及，盡來

T32n1690_p0785a11 || 歸順。善能刻畫，曲得相貌，其所圖像，真形
T32n1690_p0785a12 || 無異。六十二藝，悉皆備具，衣服飲食，不尚
T32n1690_p0785a13 || 豐奢，矜窮敬老，存恤民庶，正法治國，日夕
T32n1690_p0785a14 || 忘倦，禮儀法律，一依古典，如昔哲王，什奢
T32n1690_p0785a15 || 之等，國富民殷，庫藏盈溢，福德之人，集生
T32n1690_p0785a16 || 其國，受王風化，咸皆修善，博通經學，明解
T32n1690_p0785a17 || 諸論，世間典籍，無不綜練；勇健雄武，如羅
T32n1690_p0785a18 || 摩延、阿純之等。由王先身辟支佛所種諸善
T32n1690_p0785a19 || 根，獲報如是。王之威德，隣國畏伏，道化光
T32n1690_p0785a20 || 被，聲聞天下。時輔相子，名賓頭盧突羅闍。
T32n1690_p0785a21 || 姿容豐美，世所希有，聰明智慧，博聞廣識，
T32n1690_p0785a22 || 仁慈汎愛，志存濟苦，勸化國民，盡修十善，信
T32n1690_p0785a23 || 樂三寶，出家學道，得具足果。遊行教化，還拘
T32n1690_p0785a24 || 舍彌城，欲度親黨，遍行乞食。乞食已訖，於
T32n1690_p0785a25 || 林樹下，結跏趺坐，思惟入定。時有一人，識
T32n1690_p0785a26 || 賓頭盧，來白王言：「昔輔相子，賓頭盧者，今近
T32n1690_p0785a27 || 在此林中樹下。」王聞歡喜，心懷敬仰，便勅嚴
T32n1690_p0785a28 || 駕，將諸宮人眷屬僕從，詣尊者所。問訊既
T32n1690_p0785a29 || 竟，命王就坐。王即思惟：「所有疑事，今當問
T32n1690_p0785b01 || 之。」而作是言：「賓頭盧！今我與爾，少小知舊，
T32n1690_p0785b02 || 汝之祖先，世為輔相，聰明智達，常為國師。今
T32n1690_p0785b03 || 既相造，欲問疑事，非相惱觸。為我說不？」尊者
T32n1690_p0785b04 || 答言：「恣爾所問，我當為王分別解說。」王以
T32n1690_p0785b05 || 偈問曰：
T32n1690_p0785b06 || 「一切世人，貪著五欲，縱情放逸，
T32n1690_p0785b07 || 以自娛樂。如汝今者，獨處空閑，
T32n1690_p0785b08 || 捨離恩愛，有何榮樂？」
T32n1690_p0785b09 || 尊者答言：「我觀因緣，皆悉無常，是故出家。以
T32n1690_p0785b10 || 割情愛，樂於林藪，猶如野鹿。專心勤修，永斷
T32n1690_p0785b11 || 煩惱，以智慧斧，破愛樹枝，心無戀著，毒果消
T32n1690_p0785b12 || 滅，諸結駛流生死瀑河，我已得渡，更無憂
T32n1690_p0785b13 || 患。譬如飛鳥得免羅網，陵虛遠逝，名曰解

T32n1690_p0785b14 || 脫。王聞斯語，語賓頭盧：「今我勢力能伏諸
T32n1690_p0785b15 || 國，威德暉赫有如盛日，首戴天冠、瓔珞盛
T32n1690_p0785b16 || 服、嫫女侍衛，如天帝釋。汝今獨處，頗羨
T32n1690_p0785b17 || 我不？」尊者答言：「我無羨心。」王復問言：「何故
T32n1690_p0785b18 || 於我而不願羨？」尊者答言：「我於今日欲泥已
T32n1690_p0785b19 || 乾，諸有結縛今已解脫，乃至帝釋諸妙天女
T32n1690_p0785b20 || 尚不生羨，況汝人間鄙穢者乎！誰有智者得
T32n1690_p0785b21 || 離魔縛、渡生死岸，得淨慧眼、壞無明闇，而
T32n1690_p0785b22 || 羨王耶？何有明眼羨於盲者？何有強健而羨
T32n1690_p0785b23 || 病患？何有無罪而羨獄囚？何有巨富羨於貧
T32n1690_p0785b24 || 窮？何有高貴而羨奴僕？何有智者羨於愚癡？
T32n1690_p0785b25 || 何有勇健羨於懦弱？」王聞是已，心懷懊惱，而
T32n1690_p0785b26 || 作是言：「汝作方喻，一何苦劇！我寧困劣乃如
T32n1690_p0785b27 || 是乎？」尊者答言：「王無慧眼，煩惱所病、四取
T32n1690_p0785b28 || 駛流之所漂沒，失於勇健、不能精勤。如斯嬰
T32n1690_p0785b29 || 愚，不識真諦、沈淪苦海，是王之分。於五欲
T32n1690_p0785c01 || 中，生希有想，如此之想，實違淨行。」王復問
T32n1690_p0785c02 || 言：「有何等過，而言違失？」尊者答言：「此五欲
T32n1690_p0785c03 || 者，眾苦之本，害於眾生，所有善根，如雹害
T32n1690_p0785c04 || 苗，螫惱眾生，甚於毒蛇，亦如熾火，能燒功
T32n1690_p0785c05 || 德，亦如野馬，誑惑凡夫，亦如幻化，迷亂惑者。
T32n1690_p0785c06 || 欲詐親善，過於怨家，欲如老牛沒溺污泥，
T32n1690_p0785c07 || 欲如大網纏裹三界，欲如劍道難可履踐，欲
T32n1690_p0785c08 || 能繫閉殺害眾生，一切過患，皆從欲起。如往
T32n1690_p0785c09 || 古時，有婆須天，由欲因緣，為婆利阿修羅之
T32n1690_p0785c10 || 所繫縛，擲沸湯中。婆勒天壞阿修羅城墉，
T32n1690_p0785c11 || 殄滅其民，惱觸苦婆羅王種，八純提王及彼
T32n1690_p0785c12 || 百子，悉皆誅滅。鼻多羅阿修羅，害於千眼羅
T32n1690_p0785c13 || 摩，害十頭羅刹，及數千億羅刹之眾。羅漫
T32n1690_p0785c14 || 害因陀羅且翼叉王，摩羅支王，滅多摩羅質
T32n1690_p0785c15 || 種族，迦帝毘王為閻摩尼婆羅門所殺，毘那
T32n1690_p0785c16 || 悉那害提頭賴吒眷屬，班細五子，殺十八億

T32n1690_p0785c17 || 人，~~○~~ 弼匿安毒多羅躑伽王種、~~○~~ 俱羅王種、~~○~~ 彌締
T32n1690_p0785c18 || 羅檀特伽王種。是等人王，~~○~~ 皆為欲故，~~○~~ 更相殘
T32n1690_p0785c19 || 滅。』即說偈言：~~○~~
T32n1690_p0785c20 || 「王位雖尊嚴，代謝不暫停，
T32n1690_p0785c21 || 輕疾如電光，須臾歸磨滅。
T32n1690_p0785c22 || 王位極富逸，愚者情愛樂，
T32n1690_p0785c23 || 衰滅死時至，苦劇過下賤。
T32n1690_p0785c24 || 王者居高位，名聞滿四方，
T32n1690_p0785c25 || 端正甚可愛，種種自嚴身，
T32n1690_p0785c26 || 譬如臨死者，著花鬘瓔珞，
T32n1690_p0785c27 || 餘命未幾時，王位亦如是。
T32n1690_p0785c28 || 王者譬如鳥，常懷諸恐怖，
T32n1690_p0785c29 || 行住及坐臥，乃至一切時，
T32n1690_p0786a01 || 於其親疎中，恒有疑懼心。
T32n1690_p0786a02 || 臣民宮妃后，象馬及珍寶，
T32n1690_p0786a03 || 國土諸所有，一切是王物，
T32n1690_p0786a04 || 諸王捨命時，皆棄無隨者。
T32n1690_p0786a05 || 人王及天王，阿修羅王等，
T32n1690_p0786a06 || 威力逼人民，斧鉞相殘害，
T32n1690_p0786a07 || 不識無常苦，橫增貪嫉惱。
T32n1690_p0786a08 || 譬如妙華林，金蛇睡在中，
T32n1690_p0786a09 || 愚人謂珍寶，盛裏齋歸家，
T32n1690_p0786a10 || 蛇覺縱毒火，焚燒其屋宅。
T32n1690_p0786a11 || 王位如華林，災患如金蛇，
T32n1690_p0786a12 || 愚人以為貴，智者所不樂。
T32n1690_p0786a13 || 譬如以揣肉，置四衢道頭，
T32n1690_p0786a14 || 狐狼烏鷲等，競來爭食之，
T32n1690_p0786a15 || 王位亦如是，眾共爭取之。
T32n1690_p0786a16 || 鳥獸以嘴爪，抓鬪共鬪爭，
T32n1690_p0786a17 || 王者以刀矛，相害爭榮位。
T32n1690_p0786a18 || 亦如彼鳥獸，愚癡等無異，
T32n1690_p0786a19 || 我寧食灰土，草菜以自存。

T32n1690_p0786a20 || 此身如癰瘡，會歸當潰爛，
T32n1690_p0786a21 || 云何為此故，造作眾惡業？
T32n1690_p0786a22 || 如食欽婆果，香味悉具足，
T32n1690_p0786a23 || 及其果消時，身體盡爛壞，
T32n1690_p0786a24 || 王位如彼果，失滅生苦惱。
T32n1690_p0786a25 || 譬如有方土，災疫行疾病，
T32n1690_p0786a26 || 有智諸勝人，宜應速遠離。
T32n1690_p0786a27 || 若不遠離者，如逆風執炬，
T32n1690_p0786a28 || 不捨必自燒；如渴飲鹹水，
T32n1690_p0786a29 || 無有飽足時。如十頭羅刹，
T32n1690_p0786b01 || 城郭及眷屬，為欲因緣故，
T32n1690_p0786b02 || 滅壞無有餘。又如寄越王，
T32n1690_p0786b03 || 兄弟有百人，為欲因緣故，
T32n1690_p0786b04 || 亦皆盡敗滅。日種槃趙王，
T32n1690_p0786b05 || 及提頭賴吒，如是諸王等，
T32n1690_p0786b06 || 盡為欲所滅。
T32n1690_p0786b07 || 〔當知國土猶如羅網，亦如羈絆，如深淤泥，亦
T32n1690_p0786b08 || 如洄波，又如海浪，如林被燒，亦如危岸，猶如
T32n1690_p0786b09 || 地獄，何有智者當樂貪著？如是大苦，何有
T32n1690_p0786b10 || 智者當生樂想？如是大王！嗚呼怪哉，被欺乃
T32n1690_p0786b11 || 爾！被誑乃爾！猶如空拳誑於小兒，速疾不
T32n1690_p0786b12 || 停，猶如幻化，五欲欺誑亦復如是。猶如猿
T32n1690_p0786b13 || 猴在高山頂，見雲彌布以為堅實，謂為是地
T32n1690_p0786b14 || 便以身投，墮百丈巖，喪其身命，一切碎滅。亦
T32n1690_p0786b15 || 如野干見甄叔迦樹，其果似肉，見落地時，便
T32n1690_p0786b16 || 往欲食，知其非肉，更復生念：『今此非肉。彼
T32n1690_p0786b17 || 樹上者，必當是肉。』遂便守之，為其所困。五欲
T32n1690_p0786b18 || 誑王，亦復如是。亦如商估以偽珠誑人，五
T32n1690_p0786b19 || 欲誑王，亦復如是。又如嬰愚嗜味貪歡喜
T32n1690_p0786b20 || 丸，人以泥團而來誑之，謂為真實，走逐疲
T32n1690_p0786b21 || 苦，乃得泥團，如熱時焰誑渴愚夫。猶如眾
T32n1690_p0786b22 || 人前豎於幻槓，能使時眾見種種事；若拔幻

T32n1690_p0786b23 || 概，色像即滅，猶如畫匠及機關師。如狗吠
T32n1690_p0786b24 || 井自見形影，怒眼豎毛，謂井底影欲共己鬪，
T32n1690_p0786b25 || 橫生瞋忿，投井而死。大王！宜善觀察，何有五
T32n1690_p0786b26 || 欲而得常者？何有王位而得久停？尊豪威勢，
T32n1690_p0786b27 || 無得住者。何有國界而不遷壞？何有珍寶而
T32n1690_p0786b28 || 不散失？何有欲樂常恒不變？苦之封授必受
T32n1690_p0786b29 || 衰滅。何有合會而不別離？一切五欲，體性實
T32n1690_p0786c01 || 苦，皆從妄想而生於樂。何有諸行不似芭蕉、
T32n1690_p0786c02 || 捷闔婆城？大王！云何處生老病死衰禍恐怖
T32n1690_p0786c03 || 逼迫之中，云何能為國土少樂生愛樂想？
T32n1690_p0786c04 || 如林中鹿，四邊火起，如鳥在籠，如魚處網，如
T32n1690_p0786c05 || 龜吞鉤，如師子毒箭入心，如龍處呪場，如人
T32n1690_p0786c06 || 在屋中四邊火起，如處危朽華堂速疾崩墜，
T32n1690_p0786c07 || 如好華池有水羅刹噉食於人。』重說偈言：
T32n1690_p0786c08 || 『生老病死患，於中未解脫，
T32n1690_p0786c09 || 無明愛毒箭，猶未得拔出，
T32n1690_p0786c10 || 人帝汝云何，而生樂著想？
T32n1690_p0786c11 || 如象處林中，四邊大火起，
T32n1690_p0786c12 || 處此急難處，云何有歡喜？
T32n1690_p0786c13 || 大王應當知，榮位須臾間，
T32n1690_p0786c14 || 智者深觀察，不應於此事，
T32n1690_p0786c15 || 而生希有想。汝何故錯解？
T32n1690_p0786c16 || 實是愛奴僕，而生高貴想；
T32n1690_p0786c17 || 捨上妙財寶，而生大富想；
T32n1690_p0786c18 || 不善解方便，橫生智慧想；
T32n1690_p0786c19 || 為眾煩惱患，橫生無病想；
T32n1690_p0786c20 || 未脫生死胎，橫生無畏想；
T32n1690_p0786c21 || 處十二刺林，橫生無刺想；
T32n1690_p0786c22 || 欲賊劫諸根，橫生無賊想。
T32n1690_p0786c23 || 『大王！而此身者必歸敗壞，尊豪榮貴，必有衰
T32n1690_p0786c24 || 滅，財寶庫藏，必有散失。大王！如佛言曰：
T32n1690_p0786c25 || 『榮位如夢，恩愛暫有。』汝於五欲，生於希有難

T32n1690_p0786c26 || 遭之想，~~賢德於此~~。豈得名為能善觀察？~~何以~~
T32n1690_p0786c27 || 故？~~榮位恩愛~~。必有別離，~~如眾飛鳥~~，夜栖一樹，~~晨則四散~~。又如客舍，~~夕則聚賓~~，~~明各異路~~。亦
T32n1690_p0786c28 || 如乘船，~~異人同載~~，~~既至岸已~~各自殊道。亦如
T32n1690_p0787a01 || 駛流漂集眾木，~~須臾之間~~隨流分散。猶如浮
T32n1690_p0787a02 || 雲，~~須臾散滅~~。作音樂處~~男女聚集~~，作樂已
T32n1690_p0787a03 || 後~~各自散去~~。宮人嫒女端正美妙，~~無常理~~
T32n1690_p0787a04 || 會，~~會歸捨棄~~。譬如華樹蜂集其上，~~花凋落~~
T32n1690_p0787a05 || 盡~~諸蜂遠離~~。如花池枯涸，~~特象不入~~。如大池
T32n1690_p0787a06 || 水鵠樂遊居，~~及其乾竭更不復近~~。福盡之
T32n1690_p0787a07 || 家，~~榮利不近~~。如密雲聚集，~~電光暫現~~；~~如風~~
T32n1690_p0787a08 || 吹雲，~~電光不現~~。彼不捨汝，~~汝必捨之~~。如似
T32n1690_p0787a09 || 夏盡，~~孔雀毛羽悉皆自落~~。如寒既至，~~鴻鵠遠~~
T32n1690_p0787a10 || 池。如阿輸伽樹花葉盛時，~~人所愛樂及其枯~~
T32n1690_p0787a11 || 悴；~~無有花葉~~，~~人不顧視~~。猶如花幢，~~貴者愛~~
T32n1690_p0787a12 || 敬，~~華萎縷絕而便棄之~~。」即說偈言：~~無常不堅固~~，如芭蕉水沫，
T32n1690_p0787a13 || 亦如浮雲散，天王尊勝位，
T32n1690_p0787a14 || 危脆亦如是。人帝應當知，
T32n1690_p0787a15 || 貪利極速駛，如水澗深谷；
T32n1690_p0787a16 || 嗜欲極輕疾，動轉如掉索；
T32n1690_p0787a17 || 愚癡染為欲，不覺致墮落。」
T32n1690_p0787a18 || 尊者言：「大王！我今為王略說譬喻，~~諸有生死~~
T32n1690_p0787a19 || 著味過患，~~王至心聽~~。昔日有人~~行在曠路~~，~~逢~~
T32n1690_p0787a20 || 大惡象，~~為象所逐~~，~~狂懼走突~~無所依怙，見一
T32n1690_p0787a21 || 丘井~~即尋樹根~~入井中藏，~~有白黑鼠~~牙齧樹
T32n1690_p0787a22 || 根，~~此井四邊~~有四毒蛇~~欲螫其人~~，~~而此井~~
T32n1690_p0787a23 || 下~~有大毒龍~~。傍畏四蛇、~~下畏毒龍~~、~~所攀之~~
T32n1690_p0787a24 || 樹~~其根動搖~~，~~樹上有蜜三滸~~墮其口中，~~于時動樹~~搥壞蜂窠，~~眾蜂散飛~~咬螫其人，~~有~~
T32n1690_p0787a25 || 野火起~~復來燒樹~~。大王當知，~~彼人苦惱~~不可
T32n1690_p0787a26 || 稱計。」王愁憂厭惡而言：「~~彼人得味甚少~~，~~苦患~~

T32n1690_p0787a29 || 甚多。其所味者如牛跡水，其所苦患猶如大
T32n1690_p0787b01 || 海，味如芥子、苦如須彌，味如螢火、苦如日
T32n1690_p0787b02 || 月，如藕根孔比於太虛，亦如蚊子比金翅
T32n1690_p0787b03 || 鳥，其味苦惱多少如是。」尊者言：「大王！曠野
T32n1690_p0787b04 || 者，喻於生死。彼男子者，喻於凡夫。象，喻無
T32n1690_p0787b05 || 常。丘井，喻於人身。樹根，喻人命。白黑鼠者，
T32n1690_p0787b06 || 喻晝夜。齧樹根者，喻念念滅。四毒蛇，喻四大。
T32n1690_p0787b07 || 蜜者，喻五欲。眾蜂，喻惡覺觀。野火燒者，喻
T32n1690_p0787b08 || 老。下毒龍者，喻死。是故當知，欲味甚少、苦
T32n1690_p0787b09 || 患甚多。生老病死於一切人皆得自在，世
T32n1690_p0787b10 || 間之人身心勞苦無歸依處，眾苦所逼輕
T32n1690_p0787b11 || 疾如電，是可憂愁，不應愛著。大王？今我語
T32n1690_p0787b12 || 王，言雖龐惡，實是利益。」王聞是語，衣毛皆
T32n1690_p0787b13 || 豎，悲喜交集，涕泣流淚。即起合掌，五體投
T32n1690_p0787b14 || 地，白尊者言：「我之嬰愚無有智慧，我之下
T32n1690_p0787b15 || 賤作斯狂言，如是狂言聽我懺悔。」尊者言：
T32n1690_p0787b16 || 「我於今者以忍出家，無不忍受。我心清淨，
T32n1690_p0787b17 || 猶如秋月淨無雲翳。王今懺悔，願使大王猶
T32n1690_p0787b18 || 如天帝得見道跡。」王大歡喜，與諸眷屬作禮

T32n1691 《迦葉仙人說醫女人經》卷1

T32n1691_p0787b28 || 爾時唵嚩迦仙人忽作是念：「世間眾生皆從
T32n1691_p0787c01 || 月，或復延胎至十二月方始產生。或於中間
T32n1691_p0787c02 || 有其病患，於病患時極受苦痛。我今方便請
T32n1691_p0787c03 || 問於師，稟受方藥與作救療。」作是念已，即詣
T32n1691_p0787c04 || 於師迦葉仙人，伸師資禮而作問言：「大師迦
T32n1691_p0787c05 || 葉是大智者，我今欲有所問，願垂聽許。」迦葉
T32n1691_p0787c06 || 仙言：「恣汝所問。」時唵嚩迦仙人白言：「女人
T32n1691_p0787c07 || 懷孕期當十月或十二月，日滿方生。云何中
T32n1691_p0787c08 || 間有諸病患，逐致胎藏轉動不安、或有損者
T32n1691_p0787c09 || 苦惱無量。我師大智，願為宣說救療如是病
T32n1691_p0787c10 || 苦方藥。」作是問已，聽受而住。

T32n1691_p0787c11 || 爾時迦葉仙人告唵嚩迦仙言：「女人懷孕不
T32n1691_p0787c12 || 知保護，遂使胎藏得不安隱。我今為汝略說
T32n1691_p0787c13 || 隨月保護之藥。懷孕之人，第一月內胎藏不
T32n1691_p0787c14 || 安者，當用梅檀香、蓮華、優鉢羅花入水同研，
T32n1691_p0787c15 || 後入乳汁、乳糖同煎，溫服此藥能令初懷孕
T32n1691_p0787c16 || 者無諸損惱而得安樂。」
T32n1691_p0787c17 || 復次告唵嚩迦仙言：「女人懷孕於第二月胎
T32n1691_p0787c18 || 藏不安者，當用青色憂鉢羅花、俱母那花
T32n1691_p0787c19 || 根、蔴角仁、羯細嚩迦等藥。諸藥等分，搗篩
T32n1691_p0787c20 || 為末，用乳汁煎，候冷服之。此藥能令胎藏不
T32n1691_p0787c21 || 損、疼痛止息，晝夜安隱。
T32n1691_p0787c22 || 「復次女人懷孕至第三月胎藏不安者，當用
T32n1691_p0787c23 || 迦俱[日*(匕/示)*(入/米)]藥、叱囉迦俱嚩藥及苾麻根等諸藥
T32n1691_p0787c24 || 等分，以水相和研令極細，又入乳汁同煎令
T32n1691_p0787c25 || 熟，後入乳糖及蜜相和冷服。此藥能安胎
T32n1691_p0787c26 || 藏、止息疼痛，若有患者服之安樂。
T32n1691_p0787c27 || 「復次女人懷孕至第四月胎藏不安者，當用
T32n1691_p0787c28 || 蔴藜草根并枝葉等、憂鉢羅花并及莖幹等
T32n1691_p0787c29 || 分用之，以水相和研令極細，復用乳汁同煎
T32n1691_p0788a01 || 令熟，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患
T32n1691_p0788a03 || 「復次女人懷孕至第五月胎藏不安者，當用
T32n1691_p0788a04 || 瓠子根及憂鉢羅花，各用等分搗篩令細，後
T32n1691_p0788a05 || 入蒲萄汁、乳汁、乳糖同煎，候冷服之。此藥能
T32n1691_p0788a06 || 安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。
T32n1691_p0788a07 || 「復次女人懷孕至第六月胎藏不安者，當用
T32n1691_p0788a08 || 閉阿羅藥、子摩地迦羅惹藥、薩訖多嚩藥各用
T32n1691_p0788a09 || 等分，以水相和研令極細，復入乳汁同煎，後
T32n1691_p0788a10 || 入乳糖及蜜，候冷服之。此藥能安胎藏、止息
T32n1691_p0788a11 || 疼痛，患者服之而得安樂。
T32n1691_p0788a12 || 「復次女人懷孕至第七月胎藏不安者，當用
T32n1691_p0788a13 || 蔴藜草枝葉并根搗篩為末，用乳糖及蜜為
T32n1691_p0788a14 || 丸，用肉汁服之。復以肉汁飧飯食之，或食

T32n1691_p0788a15 || 菘豆粥飯。此藥及飯能安胎藏，~~○~~患者服食而
T32n1691_p0788a17 || 「復次女人懷孕至第八月胎藏不安者，~~○~~當用
T32n1691_p0788a18 || 三綰識藥、蓮花、青憂鉢羅花、蒺藜草各等分，~~○~~以
T32n1691_p0788a19 || 冷水相和研令極細，~~○~~後入乳汁及糖蜜等同
T32n1691_p0788a20 || 煎，~~○~~候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，~~○~~患
T32n1691_p0788a22 || 「復次女人懷孕至第九月胎藏不安者，~~○~~當用
T32n1691_p0788a23 || 蕪麻根、迦俱嚩藥、舍羅鉢尼藥、沒哩賀底
T32n1691_p0788a24 || 藥~~○~~各等分，~~○~~以冷水相和研令極細，~~○~~入乳汁同
T32n1691_p0788a25 || 煎，~~○~~候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，~~○~~患者
T32n1691_p0788a27 || 「復次女人懷孕至第十月胎藏不安者，~~○~~當用
T32n1691_p0788a28 || 菘豆、憂鉢羅花~~○~~等分，~~○~~以水相和研令極細，~~○~~復
T32n1691_p0788a29 || 入乳糖及蜜并乳汁同煎，~~○~~候冷服之。此藥能
T32n1691_p0788b01 || 安胎藏、止息疼痛，~~○~~患者服之而得安樂。
T32n1691_p0788b02 || 「復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者，~~○~~當
T32n1691_p0788b03 || 用青憂鉢羅花、娑路剛藥、蓮花并莖~~○~~等分以
T32n1691_p0788b04 || 冷水相和研令極細，~~○~~後入乳汁乳糖同煎，~~○~~候
T32n1691_p0788b05 || 冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，~~○~~患者服之
T32n1691_p0788b07 || 「復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者，~~○~~當
T32n1691_p0788b08 || 用迦俱嚩藥、叱囉迦俱嚩藥、甘草、憂鉢羅花~~○~~
T32n1691_p0788b09 || 各等分，~~○~~擣篩令細，~~○~~以水同研，~~○~~後入乳汁相和
T32n1691_p0788b10 || 煎熟，~~○~~候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，~~○~~患
T32n1691_p0788b11 || 者服之而得安樂。」
T32n1691_p0788b12 || 爾時唵嚩迦仙人~~○~~聞師說是女人懷孕保養
T32n1691_p0788b13 || 法已，~~○~~歡喜信受，~~○~~作禮而退。

T32n1692 《勝軍化世百喻伽他經》 卷1

T32n1692_p0788b23 || 過去仙人躑（切身）娑等，~~○~~典籍章句無不說，~~○~~
T32n1692_p0788b24 || 我今自詠悅愚懷，~~○~~略誦伽他為百喻。
T32n1692_p0788b25 || 行恩行義行賢德，~~○~~無我無慢無怯弱，
T32n1692_p0788b26 || 真實慈悲可重師，~~○~~堪作上人出離行。
T32n1692_p0788b27 || 雖然貧下存剛志，~~○~~設身富貴亦柔和，
T32n1692_p0788b28 || 若遇強敵而勇力，~~○~~此即名為大人相。

T32n1692_p0788b29 || 少年行善人希有，人來求者歡喜與，
T32n1692_p0788c01 || 若人稱讚我羞聞，彼等之人亦難得。
T32n1692_p0788c02 || 欲求美稱先求法，法上精心德自生，
T32n1692_p0788c03 || 一切戒行堅持密，彼人世間甚希有。
T32n1692_p0788c04 || 天然性善言亦善，善人惡人各盡知，
T32n1692_p0788c05 || 他或有過與藏蓋，此等智人世難得。
T32n1692_p0788c06 || 火性暖兮本自熱，月性清涼亦復然，
T32n1692_p0788c07 || 刹帝利族名稱上，彼等下族何得怪！
T32n1692_p0788c08 || 親眷難危須救濟，他人有難亦復然，
T32n1692_p0788c09 || 竭力為人情不二，此中活命名正命。
T32n1692_p0788c10 || 布施忍辱及明力，調伏諸根語言善，
T32n1692_p0788c11 || 此為聖者真莊嚴，金寶莊嚴如擔重。
T32n1692_p0788c12 || 世間未曾有一物，不被無常破壞空，
T32n1692_p0788c13 || 唯有無為寂靜德，經劫凝然得常住。
T32n1692_p0788c14 || 善哉形色身端正，而具崇修德行光，
T32n1692_p0788c15 || 譬如明月在當空，清淨光明照樓閣。
T32n1692_p0788c16 || 富貴行檀一切人，識心成就無邊法，
T32n1692_p0788c17 || 勇力救護劣弱者，善哉此德真良善。
T32n1692_p0788c18 || 德者重德愍無德，愚者輕德而捨去，
T32n1692_p0788c19 || 智如紅日放炎光，愚似星光而掩耀。
T32n1692_p0788c20 || 賢人能護身諸過，一向修崇德行高，
T32n1692_p0788c21 || 少若縱心犯一過，積修多德亦皆失。
T32n1692_p0788c22 || 惡人遠離於戒德，常欲親近不善人，
T32n1692_p0788c23 || 如捨清涼功德池，而入稠濁不淨水。
T32n1692_p0788c24 || 塗油身上要除垢，除垢復須洗去油，
T32n1692_p0788c25 || 譬如作事要成功，若得功成捨所作。
T32n1692_p0788c26 || 惡人恒惡喻黑蛇，惡人迷逸如醉象，
T32n1692_p0788c27 || 善人怖畏心傷痛，惡人顛倒情忻悅。
T32n1692_p0788c28 || 大火亘天難便滅，深崖無底莫能知，
T32n1692_p0788c29 || 審慧善觀危惡事，深行信善無疑謗。
T32n1692_p0789a01 || 落崖入火大危嶮，或有身存復起行，
T32n1692_p0789a02 || 若人墮入惡趣中，惡趣深泉不可出。

T32n1692_p0789a03 || 大水洪波不可漂，大火熾焰不可燒，
T32n1692_p0789a04 || 強惡群賊不可奪，是彼世間最上財。
T32n1692_p0789a05 || 下劣之人恃有財，中品之人無所恃，
T32n1692_p0789a06 || 中人見財略悅心，劣人恃財世最上。
T32n1692_p0789a07 || 一切種族形色德，同行親眷與朋友，
T32n1692_p0789a08 || 一一不知何所來，唯務貪愚好財利。
T32n1692_p0789a09 || 富者妄言人為實，貧人實語却為非，
T32n1692_p0789a10 || 諂誑順恃無真行，賢善之人聞愧恥。
T32n1692_p0789a11 || 有財豪貴而無德，喻如有德人稱讚，
T32n1692_p0789a12 || 無財貧下德行全，愚者無知却謗毀。
T32n1692_p0789a13 || 勇猛德行有如無，是彼善人真覺觀，
T32n1692_p0789a14 || 離財安道處清貧，親眷輕貧實作妄。
T32n1692_p0789a15 || 屠兒富貴讚真實，上人無財為下劣，
T32n1692_p0789a16 || 親眷朋友順世情，祇奉屠酷無善惡。
T32n1692_p0789a17 || 眾知惡趣沈淪嶮，受罪中間苦百般，
T32n1692_p0789a18 || 乞者往來希濟給，全無輟惠固違情。
T32n1692_p0789a19 || 乞人不遂逆其情，忿意含嗔嘆所恨，
T32n1692_p0789a20 || 此人心硬語言慳，捨利不如而捨命。
T32n1692_p0789a21 || 此人慳鄙癡迷重，拯救行檀總不知，
T32n1692_p0789a22 || 藏貯財帛終散壞，若行惠施永堅牢。
T32n1692_p0789a23 || 一人如是護多財，愚迷轉厚無思慮，
T32n1692_p0789a24 || 受苦寧知虛妄慳，多人護物苦平等。
T32n1692_p0789a25 || 不使不用不與人，殊無知此善好事，
T32n1692_p0789a26 || 金銀積聚滿屋中，坑盛不淨有何別？
T32n1692_p0789a27 || 貧窮行施真檀度，說彼名為最上人，
T32n1692_p0789a28 || 富貴微捨少財帛，如河涓滴誰不解。
T32n1692_p0789a29 || 若人依法行不乏，好施如同好女色，
T32n1692_p0789b01 || 若施餘財行間續，感果虧盈亦如是。
T32n1692_p0789b02 || 清淨心田事法王，少年戒德喻花香，
T32n1692_p0789b03 || 慈心柔軟如閨女，適悅莊嚴大行芳。
T32n1692_p0789b04 || 禮參聖境行檀施，精進多聞受苦辛，
T32n1692_p0789b05 || 軌則若虧無戒行，前修多善並捐功。

T32n1692_p0789b06 || 今時名稱人知重，來世生天眾所欽，
T32n1692_p0789b07 || 福壽遠延恒快樂，皆從持戒得成功。
T32n1692_p0789b08 || 常聞極苦三塗獄，恒守威儀戒德圓，
T32n1692_p0789b09 || 壽盡浮生捨命時，焰魔惡趣我無怖。
T32n1692_p0789b10 || 城隍聚落與林間，或有愚迷或智慧，
T32n1692_p0789b11 || 假使知法不知法，若求善逝須持戒。
T32n1692_p0789b12 || 堅持禁戒令清淨，恒須親近善知識，
T32n1692_p0789b13 || 如法熏修善業圓，一切功德皆集聚。
T32n1692_p0789b14 || 持戒法利獲安樂，若意愚迷有毀傷，
T32n1692_p0789b15 || 德命刹那即便滅，智者何緣而飲酒？
T32n1692_p0789b16 || 彼或飲酒彰愚劣，究竟為非無善名，
T32n1692_p0789b17 || 忽然倒地喻無常，染污盈身成不淨。
T32n1692_p0789b18 || 雖然親眷同歡飲，醉了相違便害命，
T32n1692_p0789b19 || 如是過失刹那間，說此酒毒勝毒藥。
T32n1692_p0789b20 || 得罪多因姪慾行，直如捨命尚牽心，
T32n1692_p0789b21 || 一切欲情無善益，何用癡迷募女人！
T32n1692_p0789b22 || 若樂自妻求適悅，由常貪愛可合宜，
T32n1692_p0789b23 || 於他妻妾妄追求，當感孤單心怖畏。
T32n1692_p0789b24 || 血肉筋髓皮膚蓋，內外都來不淨身，
T32n1692_p0789b25 || 自身妻子猶非分，他人婦女豈合貪！
T32n1692_p0789b26 || 若人潔志無姪慾，知此和合如幻夢，
T32n1692_p0789b27 || 是故遠離於女人，而得心安離迷妄。
T32n1692_p0789b28 || 女人實可為適悅，富貴嬌奢亦復然，
T32n1692_p0789b29 || 親眷共同生愛戀，命當不久即無常。
T32n1692_p0789c01 || 愚人一向增貪愛，智者思惟總是虛，
T32n1692_p0789c02 || 如向愛塵而樂住，何時出離得菩提？
T32n1692_p0789c03 || 修行勿憚於勤苦，彼後還招安樂身，
T32n1692_p0789c04 || 應是善言真利益，服行可喻妙良藥。
T32n1692_p0789c05 || 一切事行多明了，過失危亡盡可知，
T32n1692_p0789c06 || 若是合行彼可行，善事云何有蓋覆。
T32n1692_p0789c07 || 若人修作前程事，先除邪亂正思惟，
T32n1692_p0789c08 || 決定後時無過咎，自然安隱苦不生。

T32n1692_p0789c09 || 若修善業令增長，一心寂靜離浮囂，
T32n1692_p0789c10 || 如有冤家煩惱病，自然除捨絕愚癡。
T32n1692_p0789c11 || 惡口兩舌心下劣，愚人縱意任情行，
T32n1692_p0789c12 || 豈知孔雀色嚴德，可喻狼狗烏鵲噪。
T32n1692_p0789c13 || 呵責愚癡無正解，讚揚精進戒施門，
T32n1692_p0789c14 || 我說有人行此行，集福安身而最上。
T32n1692_p0789c15 || 自在法音同歌樂，無心忻樂更何憑，
T32n1692_p0789c16 || 汝等有情若棄背，為是傍生為是人？
T32n1692_p0789c17 || 為利非利都不悟，是實無實俱不知，
T32n1692_p0789c18 || 如是暝然無了別，雖具人形同畜生。
T32n1692_p0789c19 || 不分賢善與愚癡，豈辯野干異師子，
T32n1692_p0789c20 || 並無勝劣一般看，智者暫時勿共住。
T32n1692_p0789c21 || 不言自聖不愚癡，不作兩舌不我慢，
T32n1692_p0789c22 || 難知理上有所知，說是婆羅門莊嚴。
T32n1692_p0789c23 || 一心細意修真行，過失恒時不受行，
T32n1692_p0789c24 || 我慢惡人興鬪諍，如是色德我非有。
T32n1692_p0789c25 || 愚癡心內懷顛倒，慈忍全無凶猛多，
T32n1692_p0789c26 || 以此豪強諸過失，執為自德勝他人。
T32n1692_p0789c27 || 出家勝道無心重，善友全然不敬親，
T32n1692_p0789c28 || 師教未曾申供養，唯親鬪諍大愚癡。
T32n1692_p0789c29 || 天邊圓月終須缺，山下花芳不久凋，
T32n1692_p0790a01 || 人世無常何異此，須諍人我擬何為？
T32n1692_p0790a02 || 女人本性終無實，障礙人修善業因，
T32n1692_p0790a03 || 阿末羅菓有其核，此是世間三種過。
T32n1692_p0790a04 || 尊重法師參聖跡，心行知足懷悲智，
T32n1692_p0790a05 || 如是五種世間事，若言難作亦易作。
T32n1692_p0790a06 || 若人知法恒行善，復能尋訪善朋友，
T32n1692_p0790a07 || 喻如砂內揀真金，一切有情皆知重。
T32n1692_p0790a08 || 愚劣同行不自由，自然無德無知重，
T32n1692_p0790a09 || 設復出家必暴惡，縱然活命無善名。
T32n1692_p0790a10 || 何以不信於朋友？何以不知於天人？
T32n1692_p0790a11 || 何以不行於方便？何以自作於難學？

T32n1692_p0790a12 || 慳人何處解布施 ? 流砂何處而有水 ?
T32n1692_p0790a13 || 不淨何處有馨香 ? 惡人何處有恩義 ?
T32n1692_p0790a14 || 憎愛之人何有德 ? 冤家何處有善人 ?
T32n1692_p0790a15 || 快樂何人解知足 ? 壽命何人得久長 ?
T32n1692_p0790a16 || 姪女囂浮無厚信 , 癡人愚鈍無分別 ,
T32n1692_p0790a17 || 富貴暫榮誰得久 ? 業因決定難破壞 。
T32n1692_p0790a18 || 婆羅門得食歡喜 , 孔雀聞雷聲歡喜 ,
T32n1692_p0790a19 || 善人救護他歡喜 , 愚迷破壞時歡喜 。
T32n1692_p0790a20 || 愚迷愛樂行鬪諍 , 如貧得寶心歡喜 ,
T32n1692_p0790a21 || 賢人聞彼善言詞 , 如蜂聞彼花香氣 。
T32n1692_p0790a22 || 有德之人德是親 , 有過之人過是冤 ,
T32n1692_p0790a23 || 賤使之人賤是苦 , 知足之人足是樂 。
T32n1692_p0790a24 || 何憚巡門持鉢化 , 豈辭力役在他方 ,
T32n1692_p0790a25 || 終不於身著我見 , 恒調心行善柔和 。
T32n1692_p0790a26 || 底心無愛無人我 , 似鹿無家住野林 ,
T32n1692_p0790a27 || 住是富豪及尊貴 , 應無少事向他求 。
T32n1692_p0790a28 || 棄捨妄緣諸快樂 , 都無繫礙自由閑 ,
T32n1692_p0790a29 || 活命性同於鵝鴨 , 長於清淨水中行 。
T32n1692_p0790b01 || 王城聚落人居止 , 八德多無一二存 ,
T32n1692_p0790b02 || 悲羞清淨機嫌恥 , 知法無我快樂力 。
T32n1692_p0790b03 || 連山谿澗巖巒窟 , 食菓皮衣伏五根 ,
T32n1692_p0790b04 || 寂靜野林堪適悅 , 何須聚落要求人 !
T32n1692_p0790b05 || 居山不見他門戶 , 自在無拘快樂行 ,
T32n1692_p0790b06 || 住彼心中所得利 , 降伏根識命長生 。
T32n1692_p0790b07 || 我今教化汝等已 , 合掌調柔心意聽 ,
T32n1692_p0790b08 || 一切法藏真安樂 , 彼須忻樂一心求 。
T32n1692_p0790b09 || 汝知善報一人身 , 若要剎那不可得 ,
T32n1692_p0790b10 || 得後愚癡不作福 , 依前自賺自沈淪 。
T32n1692_p0790b11 || 水滴地上非久住 , 可喻人生命不堅 ,
T32n1692_p0790b12 || 三種無礙誰能作 , 若是智者方能行 。
T32n1692_p0790b13 || 如是彼若隨其力 , 作意三種少分知 ,
T32n1692_p0790b14 || 喻如野鴿觀自身 , 孔雀莊嚴非勝我 。

T32n1692_p0790b15 || 無常生死誰人愛，智慧何曾觀五根，
T32n1692_p0790b16 || 此身雖住終無久，說彼虛生在世間。
T32n1692_p0790b17 || 如是焰魔人盡見，眾生受苦幾人逃？
T32n1692_p0790b18 || 老死無侵安樂處，云何汝等不能行！
T32n1692_p0790b19 || 無常情物應皆定，唯務貪生並不知，
T32n1692_p0790b20 || 前路無憑光影速，緣何兀兀不思惟？
T32n1692_p0790b21 || 父母妻子朋友等，和合虛幻暫時間，
T32n1692_p0790b22 || 正法親眷此堪依，能去無常生死苦。
T32n1692_p0790b23 || 多求生得煩惱實，護身生得怖畏實，
T32n1692_p0790b24 || 破壞生得憂愁實，智者若求有何利？
T32n1692_p0790b25 || 彼若不修真如行，輪迴生死幾時休？
T32n1692_p0790b26 || 智者恒觀此世間，都成幻化愚癡力。
T32n1692_p0790b27 || 戲言伎唱皆無實，貪欲追求喻疥瘡，
T32n1692_p0790b28 || 損命不堅如幻夢，何如佛法用身心。
T32n1692_p0790b29 || 但是為非所作罪，並皆平等壞其身，
T32n1692_p0790c01 || 世間何彼心愚暗，不解思惟罪惡生。
T32n1692_p0790c02 || 所懷善惡心中事，護世天人並總知，
T32n1692_p0790c03 || 心若不能思惟此，何時意地消諸罪？
T32n1692_p0790c04 || 隨緣坐住受用具，稍可身依得暫時，
T32n1692_p0790c05 || 此假助緣行善利，其餘資具人煩惱。
T32n1692_p0790c06 || 雖觀莊嚴宮殿等，唯便龕惡床臥具，
T32n1692_p0790c07 || 知足自然心喜樂，如觀醜女勝天女。
T32n1692_p0790c08 || 須知世上有為財，水火盜賊俱可奪，
T32n1692_p0790c09 || 如是欲求他世福，莫求此等不堅財。
T32n1692_p0790c10 || 論義工商農種士，不依法則勿須行，
T32n1692_p0790c11 || 應知此事合如然，離福自然不成就。
T32n1692_p0790c12 || 若能作善作不善，應知非是別餘人，
T32n1692_p0790c13 || 並是自身業所造，由是眾生一切得。
T32n1692_p0790c14 || 如是一切所作業，若能後有不復生，
T32n1692_p0790c15 || 生老病苦及無常，續續未委從何來！

T33n1694_p0009b12 || 以魯鈍之否學不精勤。夕夜怵惕。懼忝大道。

T33n1700 《金剛般若經贊述》 卷1

T33n1700_p0130b23 || 五心常柔和。謂性不穢戾猶如良馬。六遭苦

T34n1718 《妙法蓮華經文句》 卷6

T34n1718_p0075b09 || 蚣，不赤者是蚰蜒。守宮下，第三，二行，譬癡

T34n1721 《法華義疏》 卷6

T34n1721_p0534b22 || 如虻蛇蝮蝎，輕嗔如蜈蚣蚰蜒。守宮者姪妬

T34n1721_p0537b07 || 面充塞。「蜈蚣蚰蜒」下，第三，明無色界火起。就

T34n1721_p0537b11 || 《毘曇》義上界無嗔，何得言蜈蚣蚰蜒譬生無

T36n1739 《新華嚴經論》 卷11

T36n1739_p0788b04 || 來求法者。歡善喜無厭故名柔軟勝味。以法味

T36n1739 《新華嚴經論》 卷26

T36n1739_p0901c24 || 又令憶念本願故。又十方諸佛以三加七勸

T38n1774 《三彌勒經疏》 卷1

T38n1774_p0315c16 || 能與憶念。十七施樂。謂說法聽者得身心輕

T38n1778 《維摩經略疏》 卷1

T38n1778_p0571b13 || 有觀心都無所以威儀龐穢。如菴羅菓內外

T39n1789 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 卷4

T39n1789_p0423b22 || 正等覺大悲舍育世所依怙。而許自他俱食

T39n1794 《註四十二章經》 卷1

T39n1794_p0523a07 || 迦葉摩騰共竺法蘭二梵僧圓頂方袍之異

T40n1804 《四分律刪繁補闕行事鈔》 卷1

T40n1804_p0042c24 || 利益不以損減。柔不戾不以麤。慈心不以瞋

T40n1804 《四分律刪繁補闕行事鈔》 卷3

T40n1804_p0148b02 || 出。若作檻出之。若患蝎蜈蚣蚰蜒入屋者以

T45n1875 《華嚴經義海百門》 卷1

T45n1875_p0634a11 || 納塵境。是受緣。於塵上樂受自潤。是愛緣。

T45n1893 《淨心戒觀法》 卷1

T45n1893_p0822b22 || 火、毒獸之事，經過酒店、市廛、屠膾、獵射之家，

T45n1895 《量處輕重儀》 卷1

T45n1895_p0841b29 || 改者。故入常住。若為壁土圮拆開門牖敞露。

T46n1912 《止觀輔行傳弘決》 卷5

T46n1912_p0292b24 || 心為一切法之本。故示體是心。然未委示

T46n1921 《觀心論疏》 卷4

T46n1921_p0612a13 || 燒也無色界四諦二十八。如經蜈蚣蚰蜒毒

T46n1937 《四明尊者教行錄》 卷5

T46n1937_p0902b15 || 疎精難。廓無極之野。貴乃游觀。坦空洞之鄉。

T47n1966 《念佛鏡》 卷2

T47n1966_p0128a17 || 力衰微，諸天免其眷屬；五者、多諸棹掉舉，不如

T47n1973 《廬山蓮宗寶鑑》 卷2

T47n1973_p0310c12 || 調謂一句彌陀群機普應矣。

T47n1973 《廬山蓮宗寶鑑》 卷6

T47n1973_p0331c09 || 一其意。或參念觀念憶念十念或默念專念

T47n1974 《寶王三昧念佛直指》 卷1

T47n1974_p0357c06 || 之內。無土可生。真心舍含育一切塵刹。本具

T47n1974_p0358b01 || 明心遍十方界。舍含育如來十方國土清淨寶

T47n1975 《淨土生無生論》 卷1

T47n1975_p0381b27 || 亦然。此之三法亦名三諦：性體即真中諦，性

T47n1975_p0381b28 || 量即中真諦，性具即俗諦。故《楞嚴經》云：「而如

T47n1988 《雲門匡真禪師廣錄》 卷3

T47n1988_p0568b23 || 起拄杖云。總在者裏。無對。代云。抑已而已而已。

T47n1996 《明覺禪師語錄》 卷4

T47n1996_p0693b11 || 這時節麼。僧云不會。自代云。抑已而已而已。

T47n1998A 《大慧普覺禪師語錄》 卷11

T47n1998Ap0857b08 || 不於三界現身意。棹掉舉何如憤憤時。寄語軒

T48n2008 《六祖大師法寶壇經》 卷1

T48n2008_p0348a17 || 祖言：『汝是嶺南人，又是獠獠，若為堪作佛？』

T48n2008_p0348a18 || 惠能曰：『人雖有南北，佛性本無南北；獠獠身

T48n2016 《宗鏡錄》卷97

T48n2016_p0937c16 || 性空。斯人與佛何殊別。第五拘那舍牟尼

T49n2034 《歷代三寶紀》卷3

T49n2034_p0035d02 || (西晉)武帝(二十五年都維陽)惠帝(十六年都維陽)惠帝(十六年)懷帝(六年)愍帝(四年都長安)(東晉)元帝(六年都建康)

T49n2035 《佛祖統紀》卷29

T49n2035_p0295a21 || 子覆之。不差一字。宗大怒以基罔己己將殺

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷12

T49n2036_p0577a11 || 誦之。不差一字。宗大怒。以基竊古書罔己己

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷13

T49n2036_p0594c15 || 餘飛走悲鳴鳴滿山。翌日里人共往候之。則

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷14

T49n2036_p0606c04 || 末大無方所。本自圓成不勞機杼杼。世事悠

T49n2037 《釋氏稽古略》卷4

T49n2037_p0896b02 || 所施不同耳。譬猶耒耜而耕機杼杼而織。後世

T50n2061 《宋高僧傳》卷8

T50n2061_p0754b10 || 滅。報齡七十有四。是日氛霧冥暗山石崩
T50n2061_p0754b11 || 圯圯。門弟子神秀等奉瘞全身于東山之岡也。

T50n2061 《宋高僧傳》卷18

T50n2061_p0823a06 || 如此。泊泊乎周世宗有事于江南。先攻取泗

T51n2067 《弘贊法華傳》卷10

T51n2067_p0047c02 || 際每慈柔宅性。拯濟居懷。不入市纏塵。不行尼

T51n2076 《景德傳燈錄》卷12

T51n2076_p0293c05 || 訪。彥師出門佇望。遙見乃召曰。許玄度來何暮。昔日浮圖今如故。王曰。弟子姓蕭各名譽。師何以許玄度呼之。彥

T51n2076 《景德傳燈錄》卷26

T51n2076_p0423b26 || 電影豁然明不似蚰蜒急

T51n2083 《釋門自鏡錄》卷1

T51n2083_p0804c24 || 息。感恩罔己。故暫來稱謝。言此而已。故暫來稱謝。言此而已聞其

T51n2095 《廬山記》卷4

T51n2095_p1043a08 || 夕流駛駛。噉噉夜猿啼。沈冥豈別理。守道自

T52n2102 《弘明集》卷6

T52n2102_p0035b04 || 守清節之禁。研心唯理。屬己。己唯法。投足而安

T52n2102 《弘明集》卷8

T52n2102_p0050c21 || 禽獸。不信虛無。老子入關故作形像之教化

T52n2102_p0050c22 || 之。又云。胡人麤穢欲斷其惡種故。令男不

T52n2102_p0052b20 || 度之後。係戀罔己己梅檀香像。亦有明文。且仲

T52n2102 《弘明集》卷13

T52n2102_p0086b29 || 為己殺者皆不當受。何謂為盜。凡取非己殺者皆不當受。何謂為盜。凡取非己有

T52n2103 《廣弘明集》卷18

T52n2103_p0222c24 || 之君子知通**圯圯**之來其過非新。賢愚壽夭兆
T52n2103_p0223b22 || 難曰。古之君子知通**圯圯**之來其過非新。賢愚
T52n2103_p0223b25 || 唱。答曰。夫通**圯圯**非新。壽夭自昔。信哉斯言。
T52n2103_p0223c05 || 答曰。夫天理冥昧變狀難明。且當推**己己**兆之

T52n2104 《集古今佛道論衡》卷2

T52n2104_p0375b20 || 假違要行。儻非合理雖順必剪。不可護**己己**一

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷4

T52n2108_p0464c11 || 乎茲日。卓卓英秀。是振隕綱。睿睿宣公。**圯承**

T52n2113 《北山錄》卷4

T52n2113_p0596b23 || 悲**鳴鳴**。超然有勝氣。退而諮於遠曰。律禁管絃

T52n2120 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》卷5

T52n2120_p0851b02 || 聖跡**措措**模與乾坤不朽。候迎瞻仰眼目清

T53n2121 《經律異相》卷6

T53n2121_p0025b20 || 好。適得一處忘失餘處不能得成。時波塞奇
T53n2121_p0025b21 || 王。調和眾彩手自畫像以為模**措措**。諸師寫

T53n2122 《法苑珠林》卷5

T53n2122_p0309b09 || 近河邊。常渡河擔薪。時河水深流洑**駛駛**疾。

T53n2122 《法苑珠林》卷7

T53n2122_p0324c17 || 由旬獄上。衝大海水**浚浚**焦山下。貫大海底

T53n2122 《法苑珠林》卷67

T53n2122_p0794c08 || 復以聞慧。或以天眼。見嗜睡蟲。其形微細。狀

T53n2122_p0794c12 || 此嗜睡蟲。風吹流轉。若此蟲病。若蟲疲極。

T53n2122_p0797a20 || 噉。諸鳥失子悲鳴噉裂眼中血出。故獲斯

T54n2123 《諸經要集》卷2

T54n2123_p0011a11 || 中遍行街賣。經曆多時都無買者。時婆羅門

T54n2128 《一切經音義》卷2

T54n2128_p0321a21 || [厂@((甘/肉)*犬)]禱（上伊琰反楚辭王逸注云厭也賈注國語合也說文厭苳也從厂厭聲也正作禱今從省下刀老反苞咸注論

T54n2128 《一切經音義》卷17

T54n2128_p0416a11 || 圯墉（皮美反下耻格反爾雅圯圯毀也墉裂也廣雅墉分也說文從土庠音赤）。

T54n2128 《一切經音義》卷27

T54n2128_p0484c02 || 族姓（上徂鹿反尚書方命圯圯族注云族類也周禮四閭為族鄭玄云百家也族亦聚也姓也）。

T54n2128_p0486b07 || 圯圯（字林父美反說文毀也虞書方命圯圯族尔雅覆也檢切韻符鄙反上聲音否毀也）。

T54n2128_p0488b09 || 圯圯（他誕反說文安也廣雅及切韻平也）。

T54n2128 《一切經音義》卷39

T54n2128_p0560b21 || 禱禱蟲（上一琰反下音古前音義第八卷中已具釋訖）。

T54n2128 《一切經音義》卷49

T54n2128_p0635a03 || 符檄檄（音符字林符信也謂分而合之曰符字從竹漢制以竹長六寸而相合為信竹取歲寒不變以布德也又用銅

T54n2128_p0635a04 || 君臣同心也下奚的反說文二尺書也檄檄書者所以罪責當伐者也又陳彼之惡說此之德曉慰百姓之書也檄檄者咬也

T54n2128 《一切經音義》卷58

T54n2128_p0694b10 || 胡菱（又作蒹菱）（又作蒹菱）菱三形同私佳反韻略云胡菱香菜也律文作綏非也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷63

T54n2128_p0727c24 || 圮圮裂（上皮美反孔注尚書云圮圮毀也尔雅云覆也郭注云謂毀覆也從土巳巳聲下連哲反前有部律第七卷已釋）。

T54n2128 《一切經音義》 卷64

T54n2128_p0735c13 || 禱禱（上於琰反考聲云禱禱穰也說文從示從厭經文作馱義非也下乃老反鄭注周禮求福曰禱廣雅謝也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷65

T54n2128_p0740b04 || 稜米（子曳反說文稜似黍而不粘者也關西謂之稜糜是也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷70

T54n2128_p0767b22 || 楷定（口駭反廣疋楷楷模品式法也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷73

T54n2128_p0779c07 || 瓢杓（又作[(栗-木+夸)*爪]同毗遙反三蒼瓢同毗遙反三蒼瓢瓢勺也丘南曰瓢擻蜀人言擻蠡下又作勺同是若反可以斟食者也擻音義蠡音

T54n2128 《一切經音義》 卷74

T54n2128_p0788b19 || 稜粟（子裔反說文擦糜也似黍而不粘者關西謂之稜糜糜音亡皮反）。

T54n2128 《一切經音義》 卷80

T54n2128_p0822a11 || 分圮（披彼反孔注尚書云圮圮猶毀也虞書云方命圮圮族說文從土巳巳聲也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷81

T54n2128_p0835a20 || 圮圮墉（上皮美反孔注尚書云圮圮毀也說文訓同從土巳巳聲下恥格反博雅[坭-匕+(朔-月)]分也考聲云[坭-匕+(朔-月)]地裂也傳中作[歹*((牙*牙)/木)]非也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷82

T54n2128_p0838c07 || 圮圮壞（皮鄙反考聲毀也摧也韻詮云岸毀也形聲字）。

T54n2128_p0838c18 || 隕圮圮（上隊雷反考聲云毀也廣雅壞也禮記太山其隕乎說文隊下也字書邪也從自貴聲字記中作頽非也）。

T54n2128_p0840a03 || 傾圮圮（上缺營反下皮美反此卷初已具釋）。

T54n2128_p0840b02 || 積圮圮（上兌回反落也下皮美反前已釋）。

T54n2128 《一切經音義》 卷89

T54n2128_p0877b15 || 圮圮傳驛（上皮美反孔注尚書云圮圮毀也郭璞注爾雅云毀覈也說文從土已已聲也已已音寺也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷90

T54n2128_p0881c09 || 物範（下音范顧野王云範謂措楷模也說文法也從竹從車從范省聲也）。

T54n2128 《一切經音義》 卷99

T54n2128_p0924a23 || 內圮圮（皮美反孔注尚書圮圮毀也從土）。

T54n2129 《續一切經音義》 卷6

T54n2129_p0958b05 || 禩禩（上於琰反切韻禩禩禩也從示厭聲經文作厭音於豔反弃也惡也非禩禩字下都皓反切韻求福也論語云

T55n2145 《出三藏記集》 卷2

T55n2145_p0005c16 || 新集經律論錄第一

T55n2145 《出三藏記集》 卷13

T55n2145_p0095c10 || 宿緣歡善喜相向云。吾猶有餘報。今當往會稽

T55n2148 《眾經目錄》 卷1

T55n2148_p0181b06 || 眾經目錄隋沙門法經等撰

T55n2148_p0181c11 || 隋開皇十四年勅翻經沙門法經等釋靜泰撰

T55n2150 《續大唐內典錄》 卷1

T55n2150_p0343a19 || 前續魏朝傳譯僧八人續譯經律等一十一部
T55n2150_p0343a21 || 南吳唐孫氏傳譯道俗十一人續出經傳等一
T55n2150_p0343a27 || 秦乞伏氏傳譯僧二人所出經二十二部（二十七卷續譯
T55n2150_p0343a29 || 後前涼張氏傳譯僧九人所出經律二百部（九百五十卷）

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷17

T55n2157_p0894b28 || 辭鄙藝褻婚姻雜亂。大同觀貨邏國。習俗語言

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷20

T55n2157_p0911c05 || 梁扶南三藏僧伽婆羅譯 拾遺編入 第
T55n2157_p0911c13 || 宋沙門翔公南海郡譯右 第二譯
T55n2157_p0915b02 || 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
T55n2157_p0915b21 || 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷24

T55n2157_p0961a26 || 吳天竺三藏康僧會譯 別品初譯
T55n2157_p0961c21 || 周宇文代三藏禪師闍那耶舍譯出 翻經

T85n2764A 《涅槃經義記》卷1

T85n2764Ap0282c03 || 穢穢。聞雖不悅非不籍。此入道因緣要須說之。

T85n2782 《大乘稻苳經隨聽疏》卷1

T85n2782_p0548c14 || 正念故棹掉舉昏沈不得便故。六成功德支。即

T85n2794 《律抄》卷1

T85n2794_p0689c13 || 初立僧伽藍時。垣牆周匝僧房厨舍。悉皆成

T85n2802 《瑜伽論手記》卷3

T85n2802_p0943a07 || 欲猶如枯骨。雖食無味顯無厭足也 言凝
T85n2802_p0943a08 || 血者。此顯多所共有義如市纏塵害眾比有分

T85n2803 《地持義記卷第四》 卷4

T85n2803_p0956b23 || 謂父嘆已已象馬。喻彼世間菩薩聲聞始聞不

T85n2804 《唯識三十論要釋》 卷1

T85n2804_p0970a16 || 棹掉舉與昏沈不信并懈怠
T85n2804_p0970a21 || 遍不善故名中隨煩惱。棹掉舉等八遍染心故

T85n2810 《大乘百法明門論開宗義記》 卷1

T85n2810_p1058a19 || 七棹掉舉十八失念十九不正知二十心亂 開

T85n2893 《大辯邪正經》 卷1

T85n2893_p1411a15 || 思念之。吾當為汝分別解脫說。一切眾生從無

X04n0223 《華嚴經合論》 卷82

X04n0223_p0555c20 || 十種神通何等為十所謂億憶念宿命方便智通天耳

X05n0226 《華嚴經合論纂要》 卷1

X05n0226_p0012c08 || 柔軟勝味等十主稼神。表第一歡善喜行檀波羅蜜中

X07n0234 《華嚴經疏注》 卷18

X07n0234_p0736c17 || 或有刹土中險惡不平坦坦（至）諸佛令清淨。

X10n0253 《圓覺經夾頌集解講義》 卷6

X10n0253_p0313b09 || 兒盡力爭。愛從荒草去。不向坦坦途行。轉鼻繩難拽。

X11n0268 《楞嚴經集註》 卷4

X11n0268_p0349a18 || 孤山云。四輪持世。其寶實土輪金輪水輪風輪。此不言土輪者。土與金同是堅性。

X11n0268_p0395a01 || 安布而住。如香菱華。清徹映覆令無分散。有說重累如圓而住。體清徹故。如頗

X11n0271 《楞嚴經箋》 卷7

X11n0271_p1048a12 || 箋云。前云作八角埴壇等。

X12n0272 《楞嚴經合論》 卷2

X12n0272_p0013b13 || 而已已動靜既分見無搖動矣是謂方便小乘法也

X12n0272 《楞嚴經合論》 卷10

X12n0272_p0089b21 || 外道論也此陰若盡如波爛滅化為澄水故能超

X12n0276 《楞嚴經摸象記》 卷1

X12n0276_p0498b11 || 人者化為愚蠢是名反對報今屬反對蓋傲者昔藐

X12n0281 《楞嚴經圓通疏》 卷8

X12n0281_p0892a18 || 問道也。此雖齊等未極於妙。蓋能順能入而已已。須

X13n0285 《楞嚴經文句》 卷1

X13n0285_p0239c16 || 塵即是苦諦煩惱即焦集諦不為所誤即是道諦客

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》 卷1

X13n0287_p0555a15 || 為水。又云。結使煩惱日光。諸行塵。邪憶念風。生死曠野中轉。此之設喻。皆以日光發明塵相。正同此經清

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》 卷2

X13n0287_p0584c08 || 為塵是心緣。心為塵因。因緣和合。幻相方生。由從緣生。必無塵因。因緣和合。幻相方生。由從緣生。必無自性。何以故。今塵不自緣。起待於心。心不自

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》卷10

X13n0287_p0900c24 || 千頃和尚云。一切眾生。驢騾象馬。蜈蚣蚰蜒。十惡五

X14n0291 《楞嚴經直指》卷2

X14n0291_p0488c01 || 心緣。心無為塵因。因緣和合。幻相方生。由從緣生。必

X15n0306 《楞嚴經觀心定解》卷10

X15n0306_p0836c07 || 若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習。如波爛滅

X16n0307 《楞嚴經指掌疏懸示》卷1

X16n0307_p0009c11 || 懷坦（近本諱為思坦）集註（印之後為桐州坦。收集神智補註。及北峯釋題等諸家。皆以敷演台

X16n0308 《楞嚴經指掌疏》卷8

X16n0308_p0274c15 || 蠍。蜈蚣蚰蜒等時時蓄毒。即貪恨餘習。或無故便

X16n0316 《楞嚴經寶鏡疏》卷8

X16n0316_p0599a18 || 道多屬覆身而旁行也。又名畜生。以其秉性愚蠢。

X16n0318 《楞嚴經宗通》卷3

X16n0318_p0799b22 || 空真水相刺刺謬乎。蓋以相論則有形。故水滿空而

X17n0324 《楞伽經集註》卷3

X17n0324_p0265a03 || 釋千幅輻之輪隨我不如斷一一頭以謝所屈作是要

X19n0348 《維摩經無我疏》卷12

X19n0348_p0731c08 || 歡善喜。三依法所得果清淨。如聞品獲益。得無生忍。

X20n0360 《金光明經文句新記》 卷3

X20n0360_p0408a05 || 新本文證慈可說故王子說偈答婆羅門云設河駛駛

X21n0367 《大乘本生心地觀經淺註》 卷5

X21n0367_p0048a05 || 識三寶。愚蠢之極。何得與修行人同倫而疑之哉。

X21n0367_p0048a06 || 彼眾生。即虎豹禽獸及諸獵師。謂禽獸愚蠢無知。

X21n0367 《大乘本生心地觀經淺註》 卷6

X21n0367_p0059a18 || 加之愚蠢無知者。相似畜生。如貧窮下賤。衣食不

X21n0369 《解深密經疏》 卷6

X21n0369_p0303c23 || 慈氏菩薩復白佛言。世尊。若諸菩薩緣心為境內思

X21n0381 《藥師經直解》 卷1

X21n0381_p0616b03 || 蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養

X21n0381_p0616b18 || 嘗嘗而有蜈蚣蚰蜒二俱喻嗔夫嗔之起皆主害

X21n0381_p0616b20 || 腦三教珠英曰蜈蚣見蛇能以氣禁之蚰即蛭即蛭

X21n0384 《地藏本願經科註》 卷6

X21n0384_p0754c05 || 識三尊。愚蠢洪流。罕逢十聖。寧知命如風燭。難可

X22n0430 《阿彌陀經要解便蒙鈔》 卷1

X22n0430_p0816c04 || 性愚蠢。雖講此解十有餘座。累神累思。隨講隨忘。故

X22n0430_p0816c07 || 蠢自便。故曰便蒙鈔也。讀是書者。莫作註解會也幸

X24n0451 《大品經義疏》 卷3

X24n0451_p0221a13 || 佛三明淨土行者聞佛說淨土行故已而已自起殊

X25n0510 《金剛經易解》 卷1

X25n0510_p0906c05 || 圓宗。不與古判相刺謬乎。然法華稱三獸渡河。三車

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷5

X28n0586_p0216a18 || 等香不斷菩薩之行十種舌根者初是分別解脫說

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷6

X28n0586_p0236c04 || 尚書云方命圮圯族族類也周禮四閭為族鄭玄云

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷7

X28n0586_p0252c04 || 所感像者彼第八乃列東晉周圮字宣佩位至吳

X28n0586_p0252c07 || 許形相巖明浮水而住牽排不動馳往白圮以告

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷8

X28n0586_p0287a05 || 香不斷菩薩之行也十舌者一是分別解脫說一切

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷12

X28n0586_p0359a02 || 布而住如香菱華清徹膜覆令無分散有說重累

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷13

X28n0586_p0382c14 || 他事也一不應舉善比丘為作億億念作自言二不

X28n0586 《法華經三大部補注》 卷14

X28n0586_p0416c03 || 是分別解脫說一切眾生無盡行舌乃至第十悉令

X29n0599 《法華經文句纂要》 卷3

X29n0599_p0686c02 || 識不聰。不相主境。為差脫。亦云。牆壁~~圮圮~~圮。如皮膚
X29n0599_p0687a12 || 蚣。不赤者是蚰~~蜒~~。△三有二行譬癡使。

X30n0600 《法華經入疏》 卷3

X30n0600_p0091c22 || 三是戲論瞋。以譬蜈蚣蚰~~蜒~~也。頸赤者謂蜈蚣。不
X30n0600_p0091c23 || 赤者謂蚰~~蜒~~。即螂蛆。此譬眾生瞋使也。

X30n0605 《法華經科註》 卷1

X30n0605_p0666a03 || 命~~圮~~族族類也周禮四閭為族族亦聚也。△五結

X30n0605 《法華經科註》 卷2

X30n0605_p0681a04 || 晉周~~圮~~字宣佩仕至吳興太守家世奉佛其女尤
X30n0605_p0681a07 || 排不動馳往白~~圮~~仍告女乃以人船送女往迎

X33n0625 《法華經演義》 卷7

X33n0625_p0302c15 || 能受持。則為千~~佛之所授手。~~既為千佛~~之所授手。~~既為千佛授手。則自

X34n0638 《法華經玄贊要集》 卷1

X34n0638_p0187c04 || 雲。含眾德水。問既喚佛身作雲。何故言慧雲。答~~佛~~佛團

X34n0638 《法華經玄贊要集》 卷6

X34n0638_p0308b14 || 溫國是。今又改為崇聖寺。經~~曆~~三代。講法華經。

X34n0638 《法華經玄贊要集》 卷21

X34n0638_p0654c05 || 歡喜。三乘各稱其根。名皆歡~~善。~~歡喜。歡喜不一。名皆。皆者

X39n0709 《毗尼止持會集》 卷14

X39n0709_p0471c07 || 或~~脇~~助邊有瘡。若寺內村外作時。道行。及最初未

X40n0718 《四分戒本約義》 卷1

X40n0718_p0306a20 || 毗婆尸式棄毗舍拘留孫拘那舍含牟尼

X40n0724 《四分比丘尼鈔》 卷3

X40n0724_p0760c19 || 從禪起而說法也（今時末法僧尼食已廣營俗務市纏塵街巷盈衢滿肆唯利是求何成

X41n0731 《四分律疏》 卷7

X41n0731_p0711b16 || 漏盡故。一神足教化者。謂身通令廣生信。二億憶念教

X42n0735 《四分律開宗記》 卷1

X42n0735_p0353b24 || 歎一切大願。分別解脫說十二緣起。行六和敬。復次下

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》 卷12

X43n0737_p0320b09 || 論云。畜生准約牛及獼猴。飛鳥約鷲鸚鵡。迦葉從帝釋

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》 卷16

X43n0737_p0443b06 || 俗之所修名云俗諦。道之所修名第一義諦。不巳異俗

X43n0737_p0443b07 || 俗而即真。不異真而即俗。故肇論云。形服雖殊。妙期

X44n0744 《四分律名義標釋》 卷6

X44n0744_p0448a09 || 輪寶。忽現在前。輪有千輻輳。光色具足。天金所成。天

X44n0745 《四分律藏大小持戒犍度略釋》 卷1

X44n0745_p0710a12 || 復驅遣種種禳厭禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅

X49n0815 《成唯識論疏義演》 卷13

X49n0815_p0891b17 || 妙音令佗心變謂聞佛語生歡善喜故方便語化者如

X50n0821 《成唯識論集解》卷6

X50n0821_p0747a19 || 俱生與斷見相應。故禽獸等雖愚^恚蠢^物。若遇違緣。

X51n0822 《成唯識論證義》卷6

X51n0822_p0043a19 || ^恚蠢^物。若遇違緣皆恐我斷而生驚怖。故知斷見攝

X51n0824 《成唯識論觀心法要》卷5

X51n0824_p0362a09 || 論曰。次中思量能變識^後。應辯了境能變識相。此識

X51n0827 《唯識三十論約意》卷1

X51n0827_p0764c22 || 曰。次中思量能變識^後。應辯了境能變識相。此識

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷1

X53n0841_p0378b07 || 猶一二^泊乎尊者已下顯次聖弘化情見殊途教分

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷2

X53n0841_p0405b17 || 平^坦所見色像漸增明淨有學正見觀法亦爾譬如

X53n0846 《遺教經論記》卷2

X53n0846_p0652b05 || 此三德。有涅槃也。住法記。以涅槃配法身德。以^坦然

X53n0854 《因明入正理論疏後記》卷1

X53n0854_p0845c14 || 世而作^措模功成至能所以言實亦易葉成功也。

X54n0870 《注肇論疏》卷5

X54n0870_p0201b03 || 啟八正之平路。^坦眾庶之夷途。

X54n0873 《肇論略註》卷5

X54n0873_p0355b05 || 啟八正之平路。坦坦眾庶之夷途。

X55n0916 《天台智者大師傳論》 卷1

X55n0916_p0735b01 || 定慧之說空假中之觀坦坦然明白可舉而行於是教

X56n0921 《摩訶止觀義例纂要》 卷3

X56n0921_p0043b16 || 聞眾怪說情慮坦坦。然法華妙行投心有地（云云）。

X56n0926 《法華十妙不二門示珠指》 卷1

X56n0926_p0312a08 || 妄修業發現則有妄法泊泊乎各說圓通方是了妄即

X56n0927 《註法華本迹十不二門》 卷1

X56n0927_p0325a12 || 有其功者泊泊乎堯舜法而行之乃曰天地不仁以萬

X56n0927_p0325c13 || 咸然故下文云若解迹妙本妙非遙泊泊乎十門之

X56n0949 《閑居編》 卷27

X56n0949_p0905b19 || 降若由坦坦塗在危能安履險而夷吾考其由由損有

X56n0949 《閑居編》 卷32

X56n0949_p0913a12 || 坦坦夷利爪無施兮疾足何為楚文不放兮周穆不騎

X57n0951 《天竺別集》 卷3

X57n0951_p0039b08 || 坦坦夷駕大車而進趣然則章門浩渺即座難陳既其

X57n0951_p0040c23 || 果八義束定生滅無生無量無作四教旨趣坦坦然明

X57n0965 《山家緒餘集》 卷2

X57n0965_p0216c12 || 苑虎溪之類各陳破立議論云云然未見其條理坦坦

X60n1112_p0082b24 || 佛至今釋迦世尊唯除美嚴通漸通頓泊泊乎鹿苑小

X60n1120 《沙彌律儀毗尼日用合參》卷2

X60n1120_p0380b19 || 色。若有眾生。得聞此。七日七夜歡善喜。悅樂。滅一切病。

X61n1164 《淨土十要》卷7

X61n1164_p0722b04 || (此方相喻真心大方廣) ㄟ

X62n1186 《勸修淨土切要》卷1

X62n1186_p0416a18 || 或聰明壽短。或富而愚蠢蠢。或貴而招災。或自身無恙。

X62n1202 《淨土紺珠》卷1

X62n1202_p0667a22 || 終。當得往生。一無捐損害心。念佛之人。於諸眾生。常

X62n1214 《蓮修必讀》卷1

X62n1214_p0865a19 || 從 分手各西東。主人翁仲。打散鴛鴦。驚斷熊羆夢。

X63n1246 《入眾日用》卷1

X63n1246_p0556b12 || 人心懈怠。屢見尋常目前過患。遂集百丈。見成措措模。

X63n1255 《禪家龜鑑》卷1

X63n1255_p0743a12 || 穢呪曰。(【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】【韓】唵室利曳婆醯【韓】【韓】【韓】娑娑嚩賀)。次誦淨身呪曰。

X64n1265 《禪林寶訓順珠》卷4

X64n1265_p0610c04 || 故所以說。傷賢的人。教做愚蠢之人。蔽賢人的人。

X64n1265_p0618b13 || 是愚蠢。便是狂妄。豈不甚可嗟歎太息也耶。

X64n1266 《禪林寶訓筆說》卷2

X64n1266_p0654a19 || 寡言者。口雖拙訥。心中未必愚^蠢。利口者。言雖巧

X65n1281 《御製揀魔辨異錄》卷3

X65n1281_p0211c10 || 刺^刺謬。實法猶如毒草。雖加炮製。豈能活人。實法猶如

X65n1281 《御製揀魔辨異錄》卷8

X65n1281_p0247b22 || 有情無情。不得而與。不特與佛祖言教大相刺^刺謬。即

X65n1281_p0247b23 || 與儒門所論性與天道。亦大相刺^刺謬。此明代天啟以

X65n1285 《慨古錄》卷1

X65n1285_p0371c11 || 論。有不^已者。今之講師。無經不講。求其悟入。恐或未

X66n1297 《宗鑑法林》卷2

X66n1297_p0285a15 || 點得出。一對^{鴛鴦}池邊獨立。檢點不出。一雙孤雁撲

X66n1297 《宗鑑法林》卷59

X66n1297_p0639a12 || 途一^{坦坦}平。

X66n1297 《宗鑑法林》卷66

X66n1297_p0678b14 || 簇簇。繡出^{鴛鴦}到處飛。金雞啄破琉璃窟。（寒松操）

X66n1297_p0678c19 || 睡。斜月起動^{鴛鴦}聲。（鐵帆舟）

X67n1303 《林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集》卷3

X67n1303_p0289b12 || 云。只聞不已而已。何得抑^已而已。曰。巨浪涌千尋。澄

X67n1308 《徑石滴乳集》卷3

X67n1308_p0535a10 || 纔得春風通一線。擎頭^戴角直中霄。

X67n1309 《正法眼藏》 卷2

X67n1309_p0600c24 || 彼聞語異遽開門。汾州昭代云。泊泊合忘却。

X68n1315 《古尊宿語錄》 卷18

X68n1315_p0114b07 || 代云。抑己而抑己。又云。悞却多少人。問僧。喫得幾箇餬

X71n1404 《兀菴普寧禪師語錄》 卷1

X71n1404_p0008b12 || 拳倒黃鶴樓。一踢踢翻鷲鷲洲。有意氣時添意氣。不

X71n1420 《楚石梵琦禪師語錄》 卷18

X71n1420_p0645a14 || 住來市纏塵。取性歡呼鼓舞。乘時放逸狂顛。死生骨骸

X72n1438 《為霖道霈禪師秉拂語錄》 卷1

X72n1438_p0584a18 || 曹山泊泊合放過。清口若無千聖眼爭鑑得不恁麼。師

X74n1470 《華嚴經海印道場懺儀》 卷13

X74n1470_p0210b22 || 南無此中最下方有淨妙平坦坦世界難摧伏無等幢

X74n1470 《華嚴經海印道場懺儀》 卷14

X74n1470_p0216c12 || 南無次平坦坦嚴淨香水海毗琉璃末種種莊嚴世界

X74n1475 《圓覺經道場修證儀》 卷3

X74n1475_p0390a16 || 所有禮讚供養福諸請佛住世轉法輪

X74n1487 《慈悲地藏菩薩懺法》 卷2

X74n1487_p0593a01 || 排。以有捺搥按蹙衝衡度諸事。是故諸佛色目怨謗。同

X74n1488 《得遇龍華修證懺儀》 卷4

X74n1488_p0613c23 || 有千子。勇猛端正。怨敵自伏。王有七寶。一金輪寶。千幅輻轂。皆悉具足。二曰象寶。白如雪山。七支柱地。巖顯可

X74n1498 《法界聖凡水陸大齋普利道場性相通論》 卷5

X74n1498_p0847b01 || 一。見此者。悟此者。修此者。證此者。坦坦然正宗。遠離

X75n1510 《釋迦如來行蹟頌》 卷1

X75n1510_p0034b02 || 常樂之解。坦坦然在懷。無所畏忌。言隨喜者。經云。若

X75n1510 《釋迦如來行蹟頌》 卷2

X75n1510_p0046a18 || 廣說禪門脩行之相。揀邪正。曉偏圓。坦坦然明白。如

X75n1512 《隆興編年通論》 卷14

X75n1512_p0180a10 || 地坦坦山雄。目之曰。此正楞伽孤峰度門蘭若。蔭松籍

X75n1512 《隆興編年通論》 卷17

X75n1512_p0191b20 || 一心。開十乘於八教。戒定慧之說。空假中之觀。坦坦然

X75n1512 《隆興編年通論》 卷25

X75n1512_p0232c02 || 離四相以修善。心下如地坦坦無丘陵。王公輿臺皆以

X75n1512 《隆興編年通論》 卷29

X75n1512_p0252a18 || 彌內藏於芥子。如來坦坦蕩於無邊。達磨西來傳法

X76n1516 《釋氏通鑑》 卷10

X76n1516_p0107a15 || 廣二丈。其餘相好。一一稱是。又嘗訓罵武念佛。罵鸚鵡念佛。鸚鵡

X76n1517 《歷朝釋氏資鑑》 卷3

X76n1517_p0158a22 || 王坦坦。王恭。謝尚。載逵。郭文。孫綽等。或宰輔冠冕。或人

X76n1517 《歷朝釋氏資鑑》卷4

X76n1517_p0163c05 || 之措措模。應務之所先。伏願經書互覽。孔釋兼存。則內

X76n1517 《歷朝釋氏資鑑》卷6

X76n1517_p0181a15 || 出家。嗜欲無厭。營求不已已。事同編戶。迹等齊人。進違

X77n1521 《(古今圖書集成)釋教部彙考》卷2

X77n1521_p0022a09 || 咸通五年。裴坦坦以興佛寺。上疏切諫。優詔答之 按

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷6

X77n1522_p0123c04 || 常坦。儼呵曰。前也是常坦。儼呵曰。前也是常坦。後也是常坦。一日院主。請

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷10

X77n1522_p0151b10 || 坦坦之園。夢在園中營寺。既覺訝之。即復寐。還理前夢。

X77n1522_p0151b11 || 黎明語園丁松期。使白坦坦之。期難之。受自詣坦坦之求

X77n1522_p0151b12 || 園建寺。以應夢坦坦之許諾。又一夕夢。青龍自南方來。

X77n1522_p0159a07 || 先是咸通中。南詔蠻王及坦坦綽。引兵圍成都。危甚而

X77n1522_p0159a09 || 日光迸射。坦坦綽懼即遁去。蜀人尋於寶曆寺建閣。立

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷11

X77n1522_p0160c23 || 亦以慧解致聞。為王坦坦之所重。亡後見形詣王。勗以

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷12

X77n1522_p0170a23 || 避難居京口。少能弓馬。隨王玄謨申坦坦北討。既而自

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷17

X77n1522_p0218b05 || 伸弟子禮。上柱國宋公賀若弼。鎮維揚。遣長史張坦坦。

X77n1522 《新修科分六學僧傳》 卷19

X77n1522_p0238a02 || 其寺僧雖多。莫不仰以為模楷焉。武德間卒。壽八十。

X77n1522 《新修科分六學僧傳》 卷23

X77n1522_p0269a15 || 二十七。即就敷楊辨才無礙。眾所知識。及坦將迎以
X77n1522_p0273a24 || 唐道亮趙之樂城趙氏子。年十五。依莎坦禪坊。備公

X77n1522 《新修科分六學僧傳》 卷24

X77n1522_p0284c01 || 所隱蔽處。皆見獲就夷坦。復暝黑如初。乃倦而枕藉

X77n1522 《新修科分六學僧傳》 卷25

X77n1522_p0291a12 || 唐法通姓關。京兆鄠人。小年出家。羸弱不勝衣。稍振

X77n1522 《新修科分六學僧傳》 卷28

X77n1522_p0320a01 || 山利益眾生。而草木垂靡。溪谷坦夷。祥禽瑞獸。翔舞

X77n1524 《補續高僧傳》 卷1

X77n1524_p0365c22 || 宣州興教坦禪師 雲封道圓禪師

X77n1524 《補續高僧傳》 卷12

X77n1524_p0458a05 || 不雜。能持坦。不變於怒喜怨愛。晚居能仁育王。道

X77n1524 《補續高僧傳》 卷19

X77n1524_p0500c11 || 遂入室。掌書記。翁既寂。師因繼席。值歉餘。逋券山積。

X78n1541 《法華經持驗記》 卷1

X78n1541_p0077b03 || 唐潤州石山釋神悟隴西李氏。幼嬰惡疾。開元中。

X78n1541 《法華經持驗記》卷2

X78n1541_p0089a02||以子為西林徒。極愚^蠢。授之書。一字不易識。唯口傳

X78n1549 《淨土聖賢錄》卷6

X78n1549_p0282c18||召客為別。稱佛名。其徒和之。香三炷。日午。日行矣。端

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷14

X78n1553_p0487c03||師云。或在市^纏。或在曠野。進云。如何是或在市^纏

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷21

X78n1553_p0529a05||師云。鸞^鷲慕西秦。乃有頌。

X78n1553_p0529a07||鸞^鷲慕西秦

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷22

X78n1553_p0532c02||未語已前誰辨示^泊乎開口見萌芽

X78n1554 《五家正宗贊》卷2

X78n1554_p0588a13||或照用不同時。爾又作麼生湊^泊。示眾云。汾陽有三

X79n1557 《聯燈會要》卷1

X79n1557_p0015a20||大陽延云。不因世尊問。^泊乎忘却。

X79n1557 《聯燈會要》卷16

X79n1557_p0137c14||真正眼目。親切悟明者。難為湊^泊。今日分明。為諸人

X79n1557 《聯燈會要》卷19

X79n1557_p0163c02||莫教^振觸。是爾欲知。枯木石頭。却須擔荷。實無枝葉

X79n1557 《聯燈會要》卷24

X79n1557_p0212c08 || 衲子。菽麥不分。云只聞不己而已而已。何得抑己而已而已。師

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷6

X79n1559_p0325b11 || 如常時。食畢。偃息。日喃喃。從者請歸。師曰。大千為家。何

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷7

X79n1559_p0329c16 || 有一般漢。也要向百尺竿頭凝然端坐。泊泊乎翻身之

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷14

X79n1559_p0379c03 || 指示。高提祖印事如何。曰。巡海夜叉頭戴戴角。電光石

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷16

X79n1559_p0389a05 || 用盡平生腕頭氣力。自非箇俗漢知機。泊泊乎巧盡拙

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷17

X79n1559_p0398c08 || 高麗國坦坦然國師少嗣王位。欽鄉宗乘。因海商方景

X79n1562 《南宋元明禪林僧寶傳》卷13

X79n1562_p0643c10 || 寫則頂相千幅幅。流施人間。將半。適日本人至見之。皆

X80n1564 《五燈會元目錄》卷2

X80n1564_p0025b07 || 西巖宗回禪師 高麗坦坦然國師

X80n1565 《五燈會元》卷7

X80n1565_p0146a21 || 全坦坦問。平田淺草。麀鹿成羣。如何射得麀中主。師喚

X80n1565_p0146a22 || 全坦坦。坦坦應諾。師曰。喫茶去。問僧。甚處來。曰。滄山來。師

X80n1565 《五燈會元》卷8

X80n1565_p0167a12 || 罵鸚鵡。曰。罵鸚鵡出在隴西。師曰。也不較多。問。僧甚處來。

X80n1567 《五燈嚴統目錄》卷2

X80n1567_p0580a09 || 金臺臺覺禪師法嗣

X80n1568 《五燈嚴統》卷8

X80n1568_p0716b23 || 罵鸚鵡。曰罵鸚鵡出在隴西。師曰。也不較多。問僧。甚處來。

X81n1569 《五燈嚴統解惑編》卷1

X81n1569_p0318b18 || 欺心臆決。自貽刺刺謬。以駭見聞。如壽昌之於廩山。不

X81n1571 《五燈全書》卷22

X81n1571_p0609c08 || 祇聞不已而已。何得抑己而已而已。師曰。巨浪涌千尋。澄

X81n1571 《五燈全書》卷33

X81n1571_p0716b02 || 湊泊泊。三歲孩童鬢四角。參上堂良久。舉起拳頭曰。

X82n1571 《五燈全書》卷53

X82n1571_p0183c19 || 徑山。值歉餘。逋券券山積。僧殘屋老。未幾樓閣轟霄。雲

X83n1576 《雪堂行拾遺錄》卷1

X83n1576_p0370a02 || 恭後住衡之華光。乃有坦坦率之風。罹有司民其衣。華

X83n1578 《指月錄》卷3

X83n1578_p0431c05 || 答無者誰。(汾陽昭代云。泊泊合忘却)羅多聞語。知是異人。遽開關

X83n1578 《指月錄》卷9

X83n1578_p0505c03 || 仁義不辨親疎者是。豈須披毛載戴角斬割倒懸。欲識

X83n1578 《指月錄》 卷21

X83n1578_p0627a19 || 抑己而已而已。師曰。巨浪涌千尋。澄波不離水。清曰。一句

X84n1579 《續指月錄》 卷3

X84n1579_p0042c10 || 徑山。值歉餘逋券券山積。僧殘屋老。未幾樓閣轟霄。雲

X84n1579 《續指月錄》 卷13

X84n1579_p0110b24 || 一（石車乘拈曰寶峯應機縣密觀面活埋不是天琦和尚泊泊合失卻一隻眼雖然如是且如何是西天九十

X84n1580 《教外別傳》 卷7

X84n1580_p0242b20 || 對。師却問。秦州豈不是出鷲鷲鷲。曰鷲鷲鷲出在隴西。師

X85n1594 《佛祖綱目》 卷34

X85n1594_p0671b01 || 曰。泊泊合放過。一日彬入招慶佛殿。指鉢盂。問殿主曰。

X85n1594_p0678a09 || 東來衲子。菽麥不分。祇聞不已而已。何得抑己而已而已。

X86n1596 《南嶽單傳記》 卷1

X86n1596_p0028b04 || 曰。東來衲子菽麥不分。祇聞不已而已。何得抑己而已而

X86n1605 《繼燈錄》 卷2

X86n1605_p0511c19 || 以朝命遷杭之淨慈靈隱徑山。其住徑山。逋券券山積。

X87n1624 《林間錄》 卷1

X87n1624_p0247a18 || 惱。便為一切諸佛佛不動智。一切眾生皆自有之。只為

X88n1651 《玄奘三藏師資傳叢書》 卷1

X88n1651_p0371c20 || 何敵不巳巳。法師善得彼宗。乃放所伏婆羅門。隨意所

ZW05n0046 《即興自說》 卷1

ZW05n0046_p0091a05 || 「八、大海為龐大生物居住之處。如帝彌魚、阿羅修羅、

ZW07n0062 《佛說消災延壽藥師灌頂章句儀》 卷1

ZW07n0062_p0131a05 || 禽語揄揚八聖道，樹枝振振觸六波羅。

ZW07n0063 《淨度三昧經》 卷1

ZW07n0063_p0232a06 || 菩薩大士，觀見審諦愍傷愚蠢蠢凶駭之人，未見