

金七十論卷上

畫

陳天生三藏真諦譯

三苦所逼故欲知滅此因見无用不然不定不極故

說此得緣起昔有仙人名迦毗羅從空而生自然四德一法二慧三離欲四自在惣四為身見此世間沉沒盲闇起大悲心吐哉生死在盲闇中遍觀世間見一婆羅門姓阿修利千年祠天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千年已而復更來重說上言是婆羅門即答仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人問已復去其後更來又說上言婆羅門答之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言如是能住即捨家法修出家行為迦毗羅弟子外曰此婆羅門欲知從何因生答曰三苦所逼故何者為三苦一依內二依外三依天依內者謂風熱淡不平等故能生病苦如醫方說從齊以下是名風處從心以下是名

熱處從心以上並皆屬淡有時風大增長逼淡熱則起風病熱淡亦亦是名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集所求不得分別此三則生心苦如是之苦名依內苦依外苦者所謂世人禽獸毒地山崩岸圻等所生之苦名曰外苦依天苦者謂寒熱風雷雨霆等通如是種種為天所惱而失心者名依天苦三苦所逼故生於欲知為滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分明已顯現一者八分醫方所說能滅身苦二者可愛六塵能滅心苦是因已顯現何假復欲知答曰此義不无但為二種過失是故欲知不違道理其二失者一無定二无極外曰若八分醫方等有兩過失故不足為滅苦因者四皮陀中有別因此因得果是定是極故汝欲知則无所用四皮陀中說言我昔飲須摩味故成不死得入光天識見諸天是苦怨者於我復何所作死者於我復何所能答曰汝見隨聞介有濁失優劣翻此二因勝變性我知故所見因者醫方中所說有

金七十論卷上 第二張 畫

不定不極過失隨聞因者傳聞所得初從梵王乃至仙人故說四皮陀名隨聞此皮陀者亦兩過失如是見醫方復有三過失一者不清淨如皮陀中說歎汝父母及眷屬悉皆隨喜汝汝今捨此身必得生天上如馬祠說言盡殺六百獸六百獸少三不具足則不得生天為戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是罪如是等罪隨如是等罪隨聞因中有是故不清淨二退失者如皮陀中說无故而帝釋及阿修羅王為時節所滅時不可免故是法若滅盡施主從天退故有退失義三優劣者譬如貧窮見富則憂惱醜好及愚智憂惱亦復然天中亦如是下品見上勝次第生憂惱是故有優劣此三及前兩由此五過失皮陀不為因外曰若介何因為勝答曰翻此二因勝謂二因者一醫方所說二皮陀所說翻此兩因欲知所得因此因有五德一定二極三淨四不退五平等是故勝前兩外曰此因何因得答曰變性我知故變者一大

金七十論卷上 第三張 畫

二我憍三五塵四五根五五知根六
心七五大是七名變自性所作故自
性者无異本因我者知者諸人知此
二十五真實之境不增不減決定脫
三苦如解脫中說偈若知二十五隨
處隨道住編髮髻剃頭得解脫无疑
外曰去何分別本性變異及知者答
曰本性无變異大等亦本變十六但
變異知者非本變本性者能生一切
不從他生故稱本性本性能生於大
等是故得本名不從他生故是故非
變異大我憍五塵此七亦本亦變異
大從本性生故變異能生我憍故是
本我憍從大生故變異能生五唯故
稱本五唯種從憍生故變異能生大
及根故名本聲唯種者生空及耳根
故為本乃至香唯種生地及鼻根如
是七亦本亦變異十六但變異者空
等五大耳等五根舌等五作根及心
是十六法但從他生不生他故但變
異知者非本異者知者者此中名我
知為體故此我不能生不從他生異
前三故非本非變異外曰此三義何

金七十論卷上 第四張 盡

量為知世中有量能知如稱尺等知
長短輕重答曰證比及聖言能通一
切境故立量有三境成立從量此論
中立量有三一者證量證量者是智
從根塵生不可顯現非不定无二是
名證量二者比量比量者以證為前
比量有三一者有前二者有餘三者
平等三者聖言聖言者若捉證量比
量不通此義由聖言故是乃得通辭
如天上比鬱單越非證比所知信聖
語故乃可得知聖言者如偈說阿舍
是聖言聖者滅諸惑无惑不妄語因
緣不生故轉通一切境者若有餘量
及餘所知不出此三義平等六量以
聖言攝故境成立從量者境謂二十
五義攝一切故成立者明此二十五
云何得名境智量所行故故得成於
境由證比聖言故得略立三廣則二
十五外曰說量有三量相去何答曰對
塵解證量比量三別知相有相為先
聖教名聖言對塵解證量者耳於聲
生解乃至鼻於香生解唯解不能知
是名為證量比量三別知者一有前

金七十論卷上 第五張 盡

二有餘三平等此三種智因證量故
能別此三境及三世是名比量如人
見黑雲當知必雨如見江中滿新濁
水當知上源必有雨如見巴叱羅國
菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復
如是相有相為先者相有相應不相
離因證此相故比量乃得成聖教名
聖言者如梵天及摩菟王所說四皮
施及正論外曰說比量有三何量何
境界能所得通達答曰依平等比量
過根境得成若所依比不顯隨聖言則
現依平等量者謂於比量中是曰平等
量自性及與我此境過根故平等能別
大等諸末有三種德一樂二苦三癡闇
此末德離本德末德則不成故由未
德比本是故自性由平等比成我者
應決定有大等變異為他故故我亦由
平等成若依證比量有義不得成
為出智外故依聖言得解如上帝
釋比鬱單越等外曰自性及我无不
可見故如非自在二頭三手答曰實
有諸義八種不可見何者為八以偈

金七十論卷上 第六張 盡

示曰
取遠及最近 根壞心不定 細微及覆障
伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如墮彼
岸此則不能知近故不可見如塵在
眼則不能取根壞故不見猶如聾者
人不能取聲色心不定故不見譬如心
異緣不能得此境細微故不見如烟熱
塵氣散空細不知覆障故不見譬如屏
外物隔覆不可知伏逼故不見譬如日
光出星月不復顯相似故不見如粒豆
在豆聚同類難可知如是實有物八種
不可見无物有四種亦復不可知一
生前不可見如泥未作器器則不可知
二壞無故不見如瓶破壞已則不可
復知三平无故不見如牛中不見馬
馬中不見牛四極无故不見如非自
在人二頭及三手如是十二種有無
不可見是故汝謂不可見故便言自
性我無是義不然外曰若謂自性
及我不可見者於十二中是何不可
見答曰一因緣故不可見何者一因

金七十論卷上 第七張 盡

緣以偈示曰
性細故不見 非无緣可見 大等是其事
與性不似似

性細故不見非無緣可見者自性實
有微細故不見譬如烟等於空中散
細故不可見自性亦如是不如第二
頭第三手畢竟无故不可見也外曰
若不可見云何得知有答曰緣事見
自因自性所造事依平等比量知自
性實有外曰何等是其事答曰大等
是其事從自性生大從大生我憍從
我生五唯從五唯生十六見大等事
有三德故知自性有三德也與性不
似似者是事有二種一者與自性不
相似二者與自性相似譬如一人三
子一則似父一則不似是因爲事有
似本不似本後當廣說此論等有如
此事若弟子可則於自性等爲有爲
無亦有亦无云何如此聖執不同故
有諸聖人謂土聚等已有瓶等衛
世師等謂先无後有此義等釋迦
所說土聚中無不有不无由是三說
是故我執是中間答曰我先破釋迦

金七十論卷上 第八張 盡

執後破衛世師釋迦所說非有非無
是義不然自相違故若非有者即成
无若非无者即是有是有无者一處
相違故不得立譬如有說此人者亦
死亦活此言相違則不成就釋迦言
亦如是三藏曰此計不然何以故釋
迦无此執故若釋迦說非有不執无
說非无不執有離有無執故不成破
也今破衛世師執耶執衛世師我義
中有五因能顯因中定有果何等有
五因

无不可作故 必須取因故 一切不生故
能作所作故 隨因有果故 故說因有果
一无不可作故者世中若物无造作
不得成如從沙出油若物有可作如
壓麻出油若物此中无從此不得出
今見大等從性生故知自性有大等
二必須取因故者若人欲求物必須
取物因譬如有入計明日婆羅門應
來我家食故我今取乳若乳中无蘇
酪何故不取水求物取因故故知自
性中有大三一切不生故者若因中
無果者則一切能生一切物草沙石

金七十論卷上 第九張 盡

等能生金銀等物此事无故故知因中有果四能作所作故者譬如陶師具足作具從土聚作瓶瓦等不從草木等以作瓶瓦故知自性能作大等故自性有大等五隨因有果故者謂隨因種類果種亦如是譬如麥芽者必隨於麥種若因中无果者果必不似因是則從麥種豆等芽應成以無如此故故知因有果衛世師等執因中無果是義不然故知因中定有果中間問已竟還續說前義與性不似者不似有九種

有因無常多不遍有事沒有分依屬他變異異自性

一有因者大等乃至五大皆有因自性為大因我慢大為因五唯慢為因根等十六物五唯為其因自性不如是无有因生故故謂不相似二無常者大等從性生生故是無常无常有二種一暫住无常二念念无常暫住无常者相違緣未來是時則暫住譬如山樹等未有火災時是則暫住火災若來至是時五大等則没五唯中

金七十論卷上 第十張 盡

五唯没我慢我慢没於大大没自性中故大等是无常自性不如是常无有没故三多者謂大等則為多人人所共故四不遍者自性及我遍一切處謂地空天大等諸物則不如是不遍一切故是故與性異五有事者大等諸物欲起生死時依此十三具能使細微身輪轉於生死申縮往還故自性不如是无有申縮故六没者大等諸物轉未還本則不可見是名為没如五大等轉没五唯中不復見大等乃至大没自性中大亦不可見自性不如是无有轉没故七有分者大等皆有分分不同故自性不如是常无分分故八依他者謂大依自性我慢依於大五唯依我慢五大等十六並依於五唯自性不如是不由他生故九屬他者大等從本生未不自在故譬如父存時兒不得自在自性不如是无本為他故由此九種因本未皆不同故謂不相似已說不相似相似今當說與性似者以得示曰

金七十論卷上 第十一張 盡

三德不相離 塵平等无知 能生本未似我翻似不似 相似有六種初三德者變異有三德變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有二德一樂二苦三癡闇未有二德故知本有三德未不離本故譬如黑衣從黑縷出未與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本未相似二不相離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不為一三德與變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不相離故本未則相似三塵者是大等變異我所受用故故說名為塵自性亦如是我所受用故四平等者是大等變異一切我共用如一婢使有衆多主同共驅使故自性亦如是一切我同用是故說相似五无知者是大等變異不能識分別樂苦及闇癡知我獨得故離我諸法無有知自性亦如是本未同无知其義則相似亦能生本未似者大能生我慢我慢生五唯乃至五大等自性能生大故本未皆

金七十論卷上 第十二張 盡

相似我翻似不似者變異與自性有六種相似我无此相似是故翻於似又翻不似者變異與自性九種不相似我翻於八種故名翻不似我有多義故與自性不相似外曰變異與自性已說有三德是三德者何等為相以偈答曰

喜憂闇為體 照造縛為事 更牙伏依生 雙起三德法

喜憂闇為體者是三德者一薩埵二羅闇三多磨喜為薩埵體羅闇憂為體闇癡多磨體是現三體相照造縛為事者是三德何所作初能作光照次則作生起後能作繫縛是三德家事更牙伏依生雙起三德法者何等三德法其法有五種一更牙相伏者若喜樂增多能伏憂癡闇僻如盛日光能伏月星等若憂惱增多能伏喜樂癡亦如明日光能伏星與月若闇癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星月明不現二更牙相依者是三德相似能作一切事如三杖牙能相依能持澡灌等三更牙相生者有時喜生

金七十論卷上 第十三張盡

憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生憂喜僻如三人更牙相估同造一事如是三德在大等中更牙相估共造死生四更牙相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與喜雙如婆娑仙人說偈

喜樂為憂雙 憂惱與喜雙 有時喜癡與闇癡為雙

五更牙起者是三德更牙作他事僻如王家女相貌甚可愛是名為喜德是喜轉成色為夫及生屬而作於喜樂是名作自事能令同類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡猶如婢使等恒憂其驅役无計得解脫其心轉癡闇是名生他事是名為喜德能作自他事憂生自他事者僻如劫賊縛王家女時有王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是可畏境生女歡喜我當得解脫是名生他事殺害劫賊故能生賊憂惱是名生自事餘賊見王故如机不能動是名生他癡是名憂生自他事闇生自他事者如

金七十論卷上 第十四張盡

大厚黑雲能起雷等闇癡轉作雲一切農夫有種食者皆生歡喜是名生他事又能生闇癡僻如貞女與夫相離見此雲雷憂夫不得還能生女癡故是名生自事亦能生憂惱僻如估客在於道中寒濕不能載其心則憂惱是名生他事如此五種者是三德家法復有三德相

喜者輕光相 憂者持動相 闇者重覆相 相違合如燈

喜為輕光相者輕微光照名之為喜若喜增長一切諸根輕无羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長憂為持動相者持者心高不計他如醉象欲闖敵象來相拄若憂增長者是人恒欲闖其心恒躁動不能安一處是時應知憂德增長闇為重覆相者闇德若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知闇德增長外日若三德牙相違猶如怨家者云何共作事答曰實如此三德牙相違為屬一我不自在故得共一事僻如相違合為燈三物合為燈是火連油炷油亦連火炷如

金七十論卷上 第十五張盡

是相違法能為人作事三德亦如是其性雖相違能為我作事外曰上說亦相似我已得一種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以偈答曰不相離等成由德翻无故末德隨本德非變異成得

不相離等成者不相離等五義如前說變異中已成由是未成故自性中得成由德翻無故者是不相離等五義變異中成故故知自性中必有云何如此由三德故若三德不獨住知更手不相離若不相離者當知即為塵既名為塵者當知即平等若平等所受者是故知无知若塵若平等若无知是故知能生若知變異中有此六義者則知自性中亦有此六義云何知如此若翻則无故若除本自性末則無六義譬如除去縷則无有別衣即衣即有縷縷衣不相離未必由於本本末不相離末德隨本德非變異得成者是世間中一切末德必隨本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成

金七十論卷上 第十六張 盡

由末六義故非變異中知有六義外曰世間中若物不可現是物則為无譬如第二頭如是自性不可現云何知其有答曰雪山稱兩者其量不可知不可言无量自性亦如是何因得知有

別類有量故同性能生故因果差別故遍相无別故自性實有云何得知別類有量故是世間中若物有作者此物有量數譬如陶師從有量土聚作器有數量此器若无本器應无數量亦應无器生見器有數量是故知有本縷成衣等譬其義亦如是此法中大等變異亦有數量何者為數量大有一我憍一五唯五根十一大有五是變異者我見有有量因平等似量決知有自性若自性无者此變異无數量亦復應是無同性故者譬如破檀木其片雖復多檀性終是一變異亦如是大等雖不同三德性是一以此一性故知其皆有本故知有自性能生故者若是處有能是處則可生譬如陶

金七十論卷上 第十七張 盡

師有凡器能生凡器不能生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能有依處自性是其依因此能生故則知有自性因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚為因瓶等為果是器能盛水油等土聚則不能是因果差別縷衣亦如是如是大等變異定是果見此果知有別因不相似是故有自性遍相无別故者復有別因為知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間无差別五大十一根沒五唯中无差別乃至大沒自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異无故自性亦應无自性若无生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有為五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈答曰性變異生因三德合生變轉故猶如水各各德異故

金七十論卷上 第十八張 盡

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性无此德汝言則為實若有三德不相應故不能生異是事不然三德合生變故辟如有多縛和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生異外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異為屬何因生答曰

轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性是故別類生此中不論受外曰若一因不能生多種果此義中自性若是一云何得生三種世間生天則歡樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品答曰猶如水各各得異故

天水初一味至地則變異轉為種種味各各器異故

若在金器其味寂甜若至地上隨地氣味種種不同三種世間亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多是故諸天恒受歡樂人中羅闍多故人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡

金七十論卷上 第十九張

闇是等諸道中三德恒相應以有偏多故故如此差別如是一自性能生三世間三德不同故是故有勝劣自性已究竟今當次說我我者微細如自性云何知有我為顯我有故而說如是偈

聚集為他故 異三德依故食者獨離故
五因立我有

一聚集為他故者如自性變異知者故得解脫初偈說如此又說五因成立自性及變異竟我人寂微細應當次成立人我是實有聚集為他故我見世間一切聚集並是為他譬如牀席等聚集非為自用必皆為人設有他能受用為此故聚集屋等亦如是大等亦如是五大聚名身是身非自為決定知為他他者即是我故知我實有二異三德故者自性及變異六種相似義上來已說偈三德不相離塵平等无知能生本末似我翻似不似因此六異故是故說我有三依故者若人依此身身則有作用若无人依者身則不能作如六十科論中說

金七十論卷上 第二十張 盡

自性者人所依故能生變異是故知有我四食者如世間中見六味飲食知有別能食如是見大等所食必知應有別能食者是故知有我五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方便即无所用如昔有仙人往婆羅門眾所說如是言

一切富皮施 一切飲須摩一切見見面
願後成比丘

若唯有身何用是義故知離身別自有我若无別我唯有身者則父母師尊死後遺身若燒沒等如是供養則應得罪應无福德以是義故知有別我復有聖言

筋骨為繩柱 血肉為泥塗不淨无常苦
富我離此合 汝捨法非法 虛實亦應捨
捨有亦應捨 清淨獨自存

若无我者獨存義不存因此聖言故故知定有我依此五種因有我義成立外曰我者何相多身共一我身身各一我若言云何如此疑諸師執相遍故有說一我者遍滿一切身如貫珠繩珠多繩一亦如毗細天一万六千

金七十論卷上 第二十三張 盡

如一時同欲樂一我亦如是能遍一切身復有餘師說身身各有我是故我生疑答曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故 作事不共故 三德別異故 各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生處處女人志俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有童女如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以无是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人韻時一切志應靜言及啞諸疾病等並皆一時无如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝說貫珠及毗細辟故我一者是義不然是故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者為作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間說

金七十論卷上 第三十二 盡

人去人來人作僧徒說人非作者衛世師說人是作者是故我疑答曰人非作者云何得知以偈釋曰
翻性變異故 我證義成立 獨存及中直 見者非作者

翻性變異故者前兩偈中說我者異自性亦殊於變異翻異二相故與兩不同故三德是能作異此三德故是故非作者外曰若非作者用此何為答曰為立證義故我證義成立我是知者故餘法不如是獨存者若異性及變異清淨故獨存中直者與三德異故三德申縮不同故是故為中直辟如一道人獨住於一所不隨他去來唯見他來去如是三德者能申縮生死唯有一我人能見如是事是故為中直異性變異故是故我有知故名為見者以是事故故說見者非作者故三德能作是義成立人我是實有是多非作者此義亦成立外曰若人非作者決意是誰作我今當修法離惡成就願此決意是誰作若三德作此決意是智有知前說三德无知

金七十論卷上 第三十三 盡

故若人作決意人則成作者前已說人非作者故故有變過失以偈答曰
三德合人故 无知如知者 三德能作故 中直如作者

三德合人故者是三德无知能作我有知非作是二相應故三德如有知辟如燒器與火相應熱與水相應冷如是三德與知者相應如有知能作決意故說无知如知者汝說隨世流布語故人能作者此義我今答三德能作故中直如作者因此和合故非作說能作如一婆羅門誤入賊群中賊若殺執時其亦同殺執與賊相隨故是故得賊名人我亦如是與作者相隨以世流布語說我為作者外曰自性與人何因得和合以偈答曰
我求見三德 自性為獨存 如跛盲人合 由義生世間
我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性合自性為獨存者是因若人唯有能知見今當為彼令得獨存以是義故自性與我和合辟如國王與人和合我應使是

金七十論卷上 第三十四 盡

人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由義故得成我自性和合義亦如是我為見故自性為他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼為劫所破各分散走有一生盲及一生跛眾人棄擇盲人漫走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者答言我是生盲不識道故所以漫走汝復何人跛者答言我生跛人唯能見道不能走行故汝今當安我肩我上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合由義得成就至所在各各相離如是我者見自性時即得解脫是自性者亦令我獨存各相捨離由義生世間者由人為見他自性為獨存故因此二義故得和合是和合者能生世間譬如男女由兩和合故得生子如是我與自性合能生於大等外曰已說和合能生世間是生次第何如以偈答曰

自性次第生 大我憍十六十六內有五
從此生五大

金七十論卷上 第二十五張盡

自性次第生者自性者或名勝因或名為梵或名眾持若次第生者自性本有故則无所從生自性先生大大者或名覺或名為想或名遍滿或名為智或名為慧是大即於智故大得智名大次生我憍我憍者或名五大初或名轉異或名焰熾憍次生十六十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五大遺次心根是十六從我憍生故說大我憍十六復次十六內有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我今已說竟外曰已說從自性生大大者何為相以偈答曰

波智名為大法智慧離欲自在薩埵相
翻此是多摩

波智名為大者何名為波智謂是物名聞是物名人如此知覺是名波智

金七十論卷上 第二十六張盡

波智即名大是大有八分四分名為喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧離欲及自在法者何為相夜摩尼夜摩夜摩者有五者一者无瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五无諂曲十種所成就是故名法何者名為智智有二種一外智二內智外智者六皮隨分一或又論二毗伽羅論三劫波論四樹底張履及論五闍陀論六尼椽多論此六處智名為外內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫何者為離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂見時守時失時又見相者殺害二種過失因此見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶住生死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微細極隣虛二者輕妙極

金七十論卷上 第二十七張盡

心神三者遍滿極虛空四者至得如
 所意得五者三世間之本主一切處
 勝他故六者隨欲塵一時能用七者
 不繫屬他能令三世間衆生隨我運
 役八者隨意住謂隨時隨處隨心得
 住此等四法是薩埵相若薩埵增
 長能伏羅闍及多摩是時我多喜
 樂故得法等四德是名薩埵相翻此
 是多摩者翻法等四相一非法二非
 智三愛欲四不自在此四法是多摩
 相如是四喜四癡分若與大相應大
 則有八分變時是前生

金七十論卷上

按開元錄亦名僧伽論或爲二卷云
 右一論外道迦毗羅仙人造明二十
 五諦所謂數論經中云迦毗羅論是
 也又長房內典二錄真諦譯中有金
 七十論二卷復有僧伽論三卷二目
 俱存者誤也此論及勝宗十句義論
 者非是佛法而諸外道宗以此數勝
 二論爲上欲令博學而破邪現正之

金七十論卷上 第二十八張 盡

者先須委悉異道之宗故譯出之恐
 其失而不傳故編入藏中耳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金七十論卷上

第十九張

盡

金七十論卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三三七頁上一行經名下，諸本（不
 含石），以下各卷同）有夾註「此是
 外道迦毘羅仙人所造明二十五諦
 非是佛法」。
- 一 三三七頁上三行第一三字「用」，
 諸本作「因」。
- 一 三三七頁中七行末字「寔」，諸本
 作「電」。
- 一 三三七頁中一行「明已顯」，諸
 本作「別已知顯」。
- 一 三三七頁中一六行「不足」，諸本
 作「不定」。
- 一 三三七頁中一七行「皮胞」，諸本
 作「達陀」。下至本頁下二〇行同。
- 一 三三七頁中一八行第二字「是」，
 諸本無。
- 一 三三七頁下一〇行「隨如是等罪」，
 諸本無。

一 三三七頁下一五行第一一字「亦」，諸本無。

一 三三八頁上七行「分別」，諸本作「分別外」。

一 三三八頁上一〇行「本性本性」，諸本作「本性」。

一 三三八頁上一三行末字「是」，諸本作「稱」。

一 三三八頁上一四行「五唯」，諸本作「五大及五根」。

一 三三八頁上一〇行第一二字「故」，諸本作「故故」。

一 三三八頁上一二行「者者」，諸本作「者」。

一 三三八頁中一三行第五字「轉」，諸本作「能」。

一 三三八頁中二〇行第一二字「相」，諸本無。

一 三三八頁中二一行「量者」，諸本作「量名者」。

一 三三八頁下六行第一〇字及一一字「有相」，諸本無。

一 三三八頁下九行第三字「正」，諸本作「證」。

一 三三八頁下一四行第三字「諸」，諸本作「法」。

一 三三八頁下二〇行「外日」，諸本作「外曰」。

一 三三九頁上一一行第六字「復」，諸本無。

一 三三九頁上一二行第一一字「是」，諸本無。

一 三三九頁中四行第八字「緣」，諸本作「緣故不」。

一 三三九頁中八行末字「見」，諸本作「見因」。

一 三三九頁下九行第九字「執」，諸本無。

一 三三九頁下一七行第七字「生」，諸本無。

一 三四〇頁上四行「以作」，諸本作「不從草木以作」。

一 三四〇頁上五行第九字「因」，諸本無。

一 三四〇頁上六行第一一字「如」，諸本無。

一 三四〇頁上一二行「九種」，諸本作「九種故」。

一 三四〇頁下一行第三字「不」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「二」。

一 三四〇頁下一四行「故故」，諸本作「故」。

一 三四〇頁下二一行第一二字「亦」，諸本作「六」。

一 三四一頁上一二行第六字「體」，諸本作「為體」。

一 三四一頁上一四行第二字「則」，諸本作「能」。

一 三四一頁下二行第五字「食」，諸本作「植」。

一 三四一頁下一二行第一〇字「无」，**資**、**碩**、**南**作「光」。

一 三四二頁上六行「成得」，諸本作「得成」。

一 三四二頁中九行第九字「別」，諸本無。

一三四二頁中一五行首字「有」，諸本作「有有」。

一三四二頁中末行第四字「處」，諸本作「處者」。

一三四二頁下四行「是能」，諸本作「是能成是能」。

一三四三頁上三行及六行「生異」，諸本作「生果」。

一三四三頁上一二行首字「論」，諸本作「信」。同行第七字「因」，諸本作「因中」。

一三四三頁上一六行第六字「得」，諸本作「德」。

一三四三頁中九行第八字「如」，諸本作「若知」。

一三四三頁下一六行首字「富」，諸本作「當」。

一三四三頁下二二行首字「遍」，諸本作「違」。

一三四四頁上一行至二行「遍一切」，
[資]作「滿徧一一」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、
[清]作「徧滿一切」。

一三四四頁中一行第一二字「若」，諸本作「若我」。

一三四四頁下一三行第三字「執」，諸本作「收」。

一三四四頁下二〇行「合自性」，諸本作「和合」。

一三四四頁下二一行第五字「因」，諸本作「因」。

一三四五頁上一二行第七字「由」，諸本作「由是」。

一三四五頁上六行第一三字「擇」，諸本作「擲」。

一三四五頁中一三行第一三字「次」，諸本無。

一三四五頁下三行第一三字「尼」，諸本作「尼尼」。

一三四五頁下四行「夜摩」，諸本作「夜摩尼」。

一三四五頁下一一行「樹底張履及論」，諸本作「樹提論」。

一三四五頁下一二行第九字「外」，諸本作「外智」。

一三四六頁上一二行第六字「三」，諸本無。

一三四六頁上一三行經名後附文：「按開元……編入藏中耳」，諸本無。

金七十論卷中

畫

陳天竺三藏真諦譯

外曰說大已竟慢相去何以偈答曰
我慢我所執從此生二種一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲
我觸我色我味我香我福德可愛如
是我所執名為我慢從此生二種者
從此我慢有二種變異生何者二種
一十一根生二五唯五大一十一根五
唯上已說其名我慢相已說我慢有
三種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種變異我慢生大初生闇唯
炎熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中
喜增長則生我慢能伏通憂癡此我
慢是喜種聖說名轉變是轉變我慢能
生十一根去何得知此以樂喜多故
輕光清淨故能執於自塵故說此十
一名為薩埵種大初生闇唯者若大
中間增長則生我慢能伏通喜憂此
我慢是癡種故聖說名大初此我慢

金七十論卷中 第一節 畫

生五唯及五大志闇癡種類炎熾生
二種者若大中苦增長則生我慢能
伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名
炎熾此我慢是憂種故聖立名名炎
熾此我慢生兩種能生十一根亦生
五唯等是薩埵種變異我慢能生諸
根取炎熾我慢為伴侶去何如此炎
熾有事故轉變薩埵種无事故轉變
我慢若生十一根者必取炎熾我慢
以為伴是大初我慢若生五唯五大
等必取炎熾我慢以為伴去何如此
闇癡我慢无有事炎熾有事故如是
炎熾我慢能生十一根亦五唯等故
說炎熾生二種外曰已說薩埵生十
一根何者名十一以偈答曰
耳皮眼舌鼻此五名知根者去何說
大遺五作根
耳皮眼舌鼻此五名知根者去何說
名根此五能取聲色等故說名知根
舌手足人根大遺五作根者去何名
作根諸言等語事是五能作故故昔
聖立名名為五作根外曰此十根者
去何為其事耳根從聲唯生與空大

金七十論卷中 第三張 畫字

同類是故唯取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能說名為味手根與知根相應能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名為十根外曰心根云何以偈答曰

能分別為心 根說有兩種 三德轉異故 外別故名異

能分別為心根說有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或為能說心根亦如是此云何說為根與十根相似十根從轉變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心根亦根亦同作

金七十論卷中 第四張 畫字

是故得根名 外曰諸根事各異心根有別不答曰能分別者即是其事譬如有人聞其處有食即作心言我當往彼應得美食及以利養如此分別是心根別事以其同生同事別分別故名之為根是故諸根唯十一種外曰是十一根誰之能作若言云何有此疑者聖執不同故有說人我所作有說自在所作有說有之所作如是等執各不同以是事故故我生疑是根塵十一種決從有知生云何知如此是十一根能取十一境自性大我慢无有知故不應有此能如路歌夜多論說此云世入

能生鵝白色 鸚鵡生綠色 孔雀生雜色 我亦從此生

是故我今疑十一從何生答曰此論中我非作者自在亦非作者无有別法名為有是故汝所說不生十一根外曰若尔何法能生答曰三德轉異故外別故各異三德在我慢中隨我意故轉作十一根我意云何是十一外塵各各不同若生一根不能遍取

金七十論卷中 第五張 畫字

是故轉生十一根各各取諸塵是故十一根老別各異復次汝言無知不能生多者是義不然无知見有多能故此論中當說

為長養攢子 无知牛生乳為解脫人我無知生根示

是故三德无知能生十一根外曰我今已知十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所為眼寂居上能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分能行臍下二根居隱處為離他恒見能生除戲樂意根無定所能作分別事安置此諸根為是誰所作我作自在作為有別因作答曰此論中說我亦非因自在亦非因自性為正因自性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別故各異根近遠事有二意一為避難二為護身為避難者遠見遠聞逆捨離故為護身者八塵到根

方乃得知為欲料理自身使增益故
外曰此十一根為作何事以偈答曰
唯見色等塵 是五知根事 言執步戲除
是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見
色塵是眼事唯見不能分別捉執餘
根亦如是各自境中唯照是共事知
根能照境作根能執用知根事已說
次說作根事言說是否根境持是手
境行步為足境戲樂及生子為人根
境除棄是大遺境作根事已說次當
說大我憍心境事

三自相為事 十三不共境 諸根同事
波那等五風

大事計我為憍相此相即憍事分別
為心相是相即心事十三不共境者
十根各各境及大憍心相各各所作
故故說不同事諸根同事波那等
五風者若說不共事義至知應有共
事不共事者如人人各一婦共事者
如眾人共一婢何者共事若五種風
一者波那二者阿波那三者優陀那
四者婆那五者婆摩那五風一切根

同一事波那風者口鼻是其路取外
塵是其事謂我止我行是其作事外
曰是波那何根能作答曰是十三根
共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸
根亦亦以波那風動故十三根皆動
是故十三相同其事阿波那風者見
可畏事即縮避之是風若多令人怯
弱優陀那風者我欲上山我勝他不如
我能作此是風若多令人自高謂我
勝我富等是優陀那事婆那風者遍
滿於身亦極離身是風若多令人離
他不得安樂是風若稍稍離分分如
死離盡便卒婆摩那風者住在心處
能攝持是其事是風若多令人慳惜
覓財覓伴是五風事並十三根所作
是十三根不共及事已說今當說一
時俱起事及次第起以偈答曰
覺憍心及根 或俱次第起 已見未見境
三起先依根

覺憍心及根或俱次第起者若見色
者一時大憍心眼根俱起取一境如
眼餘根亦如是一時四俱起同共取
一境次第起者如人行路忽見高物

即起疑心為人為杙若見鳥集或見
藤繞或見鹿近即覺是杙若見搖衣
或見中屈便覺是人如是覺憍心根
次第而起如眼所見耳等諸根應知
次第亦如是已見未見境三起先依
根者已見法三種依根次第起已說
今當說未見法三種亦依根次第起
如偈所說

寂後由伽時 當有如是人 依邪見邪行
誹謗佛法僧 先邪化父母 朋友及眷屬
開四惡道路 將他入此中

如未來過去亦如是依耳根次第起
三法如是三法先依外根故問起外
曰是十三作具是無知若不與人及自
在相依者去何各各取自境以偈答曰
十三不由他 能作自用事 我意是因緣
无有別教作

十三不由他能作自用事者此論中
自在及我非作者前已說是故十三
作具如自境界自能作不由他如一
梵行婆羅門問言某處有皮陀師能
教弟子如意受學我今決定當往彼
學此即是大作此覺知是我憍得大

金七十論卷中 第九張 蓮字第

意已作如是計一切婆羅門所有技
 具我志將去為欲往彼使心不散是
 心得我慢意已作是分別我當先學
 何皮陀為學婆摩皮陀為學夜集皮
 陀及力皮陀耶外根知心分別已眼
 能看路耳聞他語手持澡灌足能蹈
 路各各作事譬如賊主作号令言出
 入進止皆須聽我是賊羣衆志已從
 令如是諸根亦復如是諸根亦復如
 是覺覺賊主餘根譬賊衆已知覺意
 故各各作自事外曰此十三作具各
 各捉前境為是自為為是為他答曰
 我意是因緣無有別教作是義前已
 說我事者應作故三德生諸根為我
 顯了捉執諸塵若汝說是諸根无知
 云何得作者答曰是諸根無別自在來
 依此中以教其作唯有我與自性和
 合起作如是意汝應顯現令我獨存
 因是我意是故三德能生諸根各各
 作事隨我意故離我意者无別他教
 外曰二十四中有幾名義得為作具
 以偈答曰
 作具數十三 能作牽執照其事有十種

金七十論卷中 第十張 蓮字第

應引持照了
 作具數十三者此論中處處說作具
 決定唯十三五知根五作根及覺慢
 心等此十三作何事能作牽執照其
 有事十種聲等五塵語言等五事此
 十是其事是事有三種一應牽二應
 照三應執是中三有所牽五知其所照
 五作具執持因此三事故立十三根
 故說應引持照了外曰幾根取三世
 塵幾根取現在塵以偈答曰
 內作具有三 十外具三塵 外具取現塵
 內取三世塵
 內作具有三者覺慢心三種是名內
 作具不取外塵故是故立名內能成
 就我意方便故是故說名具十外具
 三塵者十外具者五知五作根能取
 外塵故故名為外具三塵者是覺慢
 心根十具為其塵譬如其主使役下
 人如是三根能使十具亦復如是外
 具取現塵者是十種根現在塵為境
 云何知取耳根但取現世聲二世不
 聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者
 能說現在名向味語未來過去則不

金七十論卷中 第十一張 蓮字第

能說如舌根餘四亦如是內取三世塵
 者覺慢心三種能取三世塵覺者能
 取現世瓶甌等亦能取過去如取往
 昔頂生王等亦能取未來如說當有
 破諸人慢亦如是以三世塵計為我
 所心根亦如是分別三世塵求未來
 憶過去故說內取三世塵外曰幾根
 取差別塵幾根取无差別塵以偈答曰
 十三中知根 取異无異塵 舌唯聲為塵
 餘四志五塵
 十三中知根取異无異塵者是十三
 具有五知根能取有差別无差別
 塵差別者具三德无差別者唯一德
 如天上有五塵謂聲觸色味香是五
 塵无差別同樂為體故是天五塵無
 有憂癡人道中五塵有差別具有樂
 苦癡相應所成故諸天知根取無差
 別塵人即知根能取有差別塵謂樂
 苦癡等塵是故知根能取異无異等
 塵舌唯聲為塵者天舌及人舌唯以
 聲為塵能說名向味餘四志五塵者
 手足根體具五塵能捉五塵境如手
 捉瓶如手餘根亦如是四根五塵安

立志取五塵復次根有別相以偈說
答曰

覺與內具共能取一切塵 故具三有門
諸根志是門

覺與內具共能取一切塵者覺與我
憍及心根恒相應故說覺與內具共
能取三世間塵及三世塵故說能取
一切塵故三具有門者是覺等三具
能為諸門主若覺等三具相應在眼
根是眼根能顯照色餘根不能是三
隨業一根能取三世間塵及以三世
故說此三為十作具餘根志是門者
謂五知五作根開閉隨三故若三在
眼眼門則開能取前境餘門則閉不
能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世間塵
復次偈曰
諸具猶如燈 隨德更牙相照三世間塵
為我還付覺
諸具猶如燈者謂五知五作我憍及
心根如燈在一處平等照諸物如是
諸具能照三世間塵故說猶如燈隨
德更牙異者更牙不相以耳者取聲

不取色眼則取色不取聲乃至鼻但
取香不取味如是五知根根定對塵
異故說更牙異作根亦如是舌但說
言語不能作餘事乃至覺但作決知
憍唯作執著心唯作分別故說更牙
異此異義去何隨三德故三德生我
憍不同故我憍生五唯及諸根志不
同照三世間塵為我還付覺者是十
二根照世間塵志不還付覺者諸國土
一切吏民取國財物志付國主如是
諸塵由十二根將還付覺故覺令我
見故說為我還付覺外曰何故諸根
不自照塵令我得見以偈答曰
我一切用事以覺能成就復今後時見
自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用
一切處不同或人道或天道或獸道
中十塵用乃至八種自在用知根作
根十外具照此塵付囑於覺覺以
付人令人得受用因此次第覺能令
我如意受用得自在樂乃至智慧未
生時復今後時見自性我細異者後
時者謂智慧生時我與自性有別異

此別異者未修聖行人不能見故故
說為細微此別異中門者於十三中
唯覺令我見見者何相謂見我與自
性異三德異覺異我憍異十一根異
五唯異五大異身異如是等異覺令
我知故故我得解脫如前說若知二
十五隨處隨道住猶髮鬚剃頭平等
得解脫是故唯一覺是我真作具外
曰已說前偈諸根能取有差別無老
別塵何者老別無差別以偈答曰
五唯无老別 從此生五大 大塵有老別
謂寂靜畏疑

五唯无老別者汝說何者老別无老
別者今當答從我憍生五唯細微寂
靜以喜樂為相此即諸天塵无有老
別天元憂癡故從此生五大大塵有
差別者從聲唯生空乃至從香唯生
地是五大有老別是老別有何相一
者寂靜二者令怖三者闇癡此五大
是人塵空大三相何必如大富人入
內密室受五欲樂或上高樓遠觀空
大由空受樂故空寂靜或在
空中冷風所觸空則生苦或復有人

金六十論卷中 第十五張 忠字

行在曠路唯見有空不見聚落无所止泊則生闇癡餘大亦如是如是諸天以五唯為塵一向寂靜故无老別人取大為塵大有三德是故有老别外曰是老别已如别說但有是事復有老别耶答曰復有別老别如偈所說

微細父母生大異三老别 三中細常住餘别有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初生微細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資養增益麤身是母子飲食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麤身亦復如是如細身形量麤身亦如是細身名為內麤身名為外此細身中手足頭面腸背形量人相具足四皮隨中有諸仙人說如是言麤身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麤身益內細身是內細身麤身所資益將出胎時

金七十論卷中 第十六張 畫字

及至已出以外五大為其住處辟如王子他為起舍種種殿堂是處應住是處應食是處應眠自性亦如是為細身及麤身作依止處能生五大一生空大為無身處二生地大為時者處三生水大為清淨處四生火大為銷食處五生風大能令動散如是三種差別一微細二父母生三共和合謂寂靜可畏闇癡等是三名別老别外曰是三老别幾常幾无常答曰三中細常住餘别有退生此三中五唯所現微細老别能生初身是常住若麤身退沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三曾行四傍形若與法相應則受四生一梵二天三世主四人道如是細身則為定常乃至智麻未生輪轉八處智麻若起便離此身者解脫故說微細身常餘麤老别退生不名常臨死細身棄捨麤身此麤身父母所生或鳥獸食或復爛壞或火所燒癡者細身輪轉生死外曰汝說父母身退沒後何身能輪轉生死以偈答曰

金七十論卷中 第十七張 畫字

前生身無者大慢及五唯輪轉无執塵有薰習細相

前生身无著者昔時自性者過轉生世間細身軍初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故无著者如聖傳此細身若在狩人天道中山石壁等所不能身以微細故又不變易乃至智慧未起恒不相離是名為常大慢及五唯者此身因樂物得成因七種細物乃至十六種麤物是身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間无執塵者若與十一根相應若離父母所生麤身无能執塵力有薰習細相者是細身有三種有之所薰習是二有後當說三種有者一善成有二性得有三變異有此三有薰習細身細相者非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十三根足輪轉生死何假細微身以偈答曰
如畫不離壁 離板等无影 若離五唯身

十三无依住

如畫不離壁離板等无影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫色依壁離壁无別住是故離細身十三不得住復次離板影无依處離火则无光離水则无冷離風則無觸離空威儀處不得成如是離細身是廣相无依止不得住故說若離五唯身十三无依住外曰是細身與十三輪轉生死何為以偈答曰

我意用為因由因依因故隨自性遍能如伎轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵為初二者見三德人中間為取後梵天處等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細身此細身何因得輪轉由因依因故因者謂清等八種後當說即說偈言

因善法向上因非法向下因智厭解脫翻此則繫縛

此因依因復何因成自性遍能故辟如國王於自國中隨意能作自性亦

如是能作天人狩等生故說如伎轉異相譬如伎兒或現天相或現王相或現龍鬼等相種種不同細身亦如是與十三相應或入象馬等胎轉為象馬等身或入人天等胎轉為人天身故說隨自性遍能如伎轉異相外曰是三有所薰十三根輪轉生死前已說何等為三有以偈答曰

因善自性成變異得三有已見依內具依細迦羅等

因善自性成變異得三有者眾物名諸物有三種一因善成就二由自性成就三從變異得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德生一法二智三離欲四自在是四種德因善得成就故此四德依善成有向者自性成就自性成就者如皮陀傳說昔時梵王生有四子一名婆那歌二名婆難陀那三名婆那多那四名婆難鳩摩羅此四子已具足具事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲自在譬如見物藏自然而得此四物不由因得故故說自性成變異得有者師身名

變異因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智慧得離欲因離欲得善法因善法得八自在是弟子四德從師身得故說變異得此四德薰習大等內具能輪轉生死是四德與對治凡八種是八法依何處住答曰已見依內具依內具依細歌羅等內具者謂大等此大有八物依大四住已如前說

法智名為大法智慧離欲自在薩埵相翻此是多摩

是八種依內具得成是八法得天眼聖人所見故故說名已見依細歌羅等者謂八種物一名歌羅囉二名阿浮陀三名閉尸四名伽那五名嬰孩六名童子七名少壯八名棄老是八種由四食味故得增長一者因母六味增長四身二者因乳味故增嬰孩身三者因乳哺故長童子身四者飲食味增後二身是八種身依細身成是十六物薰習內具及微細身輪轉生死外曰前已說因由依因故如伎轉異相何者為由因何者名依因答

金七十論卷中 第五張 畫字號

曰因善法向上因非法向下因智廉
 解脫翻此則繫縛世間中若人能作
 夜摩及夜摩等法因此法臨受生微
 細身向上生八處一梵二世主三天四
 乾闥婆五夜叉六羅刹七閻摩羅八
 鬼神是八處由法故得生若翻此十
 法而作非法者臨受生時向下五處
 生一四足二飛行三曾行四傍形五
 不行是五處非法所生因智廉解脫
 者因細身得智慧因智慧得厭離因
 厭離捨棄細身真我獨存故名解脫
 翻此則繫縛者翻智者名无智如人
 言我可怜我可愛我愛者由慢故計
 我是名无知此无知繫縛自身令在
 人天狩等中繫縛有三種一者自性
 縛二者變異縛三者布施縛此三後
 當說故說由因及依因善法名為因
 向上為依因非法名為因向下為依
 因智廉名為因解脫為依因非智廉
 為因繫縛為依因四因四依因已說
 復有四因四依因今當說
 離欲故沒性 憂欲故生死 由自在無尋
 翻此故有尋

金七十論卷中 第五張 畫字號

離欲故沒性者有一婆羅門出家學
 道能制十一根遠離十一塵護持夜摩
 居夜摩等十法即得厭離有厭故離
 欲无有二十五實智是故无解脫是
 人死時但沒性者謂自性覺我憐
 及五唯在八性中未得解脫計為解
 脫後輪轉時於三世間更受處身故
 說厭離故沒自性中是名自性縛憂
 欲故生死者憂欲者如有人計我今
 行大施作大祠天事今飲須摩味於
 佛世間我應受樂因此憂欲受生生
 死謂梵處等乃至狩生是名布施縛
 由自在无関者自在者喜樂種類有
 八分微細輕等由此自在故故在梵
 王等處所有八種无尋此八種自在
 與覺相應故故名變異繫縛翻此故
 有関者翻自在者即不自在由不自
 在故一切處所皆有障障障變異繫
 縛是闇癡法故故此偈說四種因依
 因離欲者為因沒性為依因憂欲名
 為因生死為依因自在名為因无尋
 為依因非自在為因障尋為依因如
 是八因八依因是十六生已說竟外

金七十論卷中 第五張 畫字號

曰是十六因依因生何者為其體以
 偈答曰
 生因覺為體 疑無能喜成 思量德不平
 覺生五十分
 生因覺為體者生者或十六或八種
 依因若十六種八因八依因以覺通
 為體或八種者八依因名為生八因
 為其體故說十六生名因覺為體已
 如前偈說決知名為大法智慧離欲
 自在薩埵相觀此名多摩夜疑无能
 喜成者此十六生分為四分一疑二无
 能三歡喜四成就如一婆羅門與四
 弟子徙大國土還其本處在於行路
 日未出時其一弟子即白師言大師
 我見道中有一種物不知是杙為是
 因 是弟子於杙生疑師語第二弟
 子汝往諦看為人為杙是人因師言
 已即便遙看不敢近彼即白師言大
 師我不能近彼是第二人有无能次
 語第三弟子言汝可好看定是何物
 看已白師大師何用看此是日已出
 有大宗侶可相隨去是第三人雖未
 辨人杙已生喜心次語第四弟子汝當

往看是人眼根淨故見藤纏遶上有鳥集往彼脚觸還白師言大師此物是忤此第四人乃得成就故十六生分為四分思量德不平者德有三種謂喜樂憂苦闇癡此三平相違若喜樂增長則能伏憂癡僻如日光能伏星火等憂癡增長亦復如是若思量三德不平等覺生五十分五十分者今當說

疑倒有五分 无能二十八 由具不具故 喜九成八分

疑倒有五分者疑倒前已說今當說五分一闇二癡三大癡四重闇五盲闇今未說无能先明五疑分

說闇有八分 癡八大癡十重闇有十八 盲闇亦如是

說闇有八分者若人不因知離欲沒八性中謂自性覺憊及五唯此人未得解脫作已得想由不見此八種繫縛故故說不見八種名之為闇闇者無明別名癡八者自在有八種前已說此中諸天等生執著縛不得解脫由著自在輪轉生死故說癡八分前八

名自性縛後八名變異縛大癡十者有五唯喜樂為相是諸天塵是五塵與五大相應三德為相此十塵中梵及人狩等生執著縛謂離此外无別勝塵因此執著不平等智及解脫法執著塵塵不求解脫故名大癡重闇

有十八者八種自在及十種塵已退生時是時貧人作是計言我今貧窮自在諸塵並皆失盡分別此事起大

苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前說自在有八塵有十種有人具此十

八臨退死時作如是計我今捨八自在及以十塵獄卒縛我就闇王所因此計生苦不及得聽僧法義故名盲

闇如是闇者分別五分有六十二今說无能分者

十一根損壞 智宮名无能 智宮有十七 翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲癡癩癩癩狂癡戾跋石女黃門秘上是十一根損壞云何說无能不能聽聞故乃至不能得解脫僻如聾人能加一病語善有言我因苦當何所作善友語言當

受僧法智慧至盡苦邊即得解脫答言我今不能受持僧法智慧不聞師語既不聞說慧何從生如聾盲等亦如是為根壞故无學慧能及不能得解脫智宮名无能智宮有十七者後當說

金七十論卷中

金七十論卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三四九頁中一版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 三四九頁中一行經名下，諸本有「外道迦毗羅仙人造」一行。
- 一 三四九頁中一二行「三種」，諸本作「二種」。
- 一 三四九頁中一七行第一一字「轉」，磧、普、南、徑、清作「體」。
- 一 三四九頁中一八行第八字「知」，諸本作「如」。
- 一 三四九頁下一行「五唯」，諸本作「五唯故五唯」。
- 一 三四九頁下二行第七字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 三四九頁下三行末字「名」，諸本作「名名」。
- 一 三四九頁下四行至次行「是憂種……此我慢」，諸本無。
- 一 三四九頁下一〇行及次行「為伴」，諸本作「為伴侶」。
- 一 三四九頁下一三行第一〇字「亦」，諸本作「亦生」。
- 一 三四九頁下一四行「薩埵」，諸本作「薩埵種」。
- 一 三四九頁下一五行「十一」，諸本作「十一根」。
- 一 三四九頁下二一行「諸言等語事」，諸本作「語言等諸事」。
- 一 三五〇頁上一行第五字「唯」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三五〇頁上七行第五字「為」，諸本作「句」。
- 一 三五〇頁上一四行第四字「名」，資、徑、清、麗作「各」。
- 一 三五〇頁上末行「亦根」，諸本無。
- 一 三五〇頁中三行「其處有食」，諸本作「某處有財食」。
- 一 三五〇頁中一一行第三字「塵」，諸本作「塵中」。
- 一 三五〇頁中一四行「多論」下，資、磧、普、南、徑、清有「土路伽耶低
- 一 三五〇頁下六行「生根示」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 三五〇頁下六行「生根示」；麗作「生根爾」。
- 一 三五〇頁下一四行第五字「臍」，資、磧、普、南、徑、清作「高」。
- 一 三五〇頁下一五行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。
- 一 三五〇頁下二二行第四字「難」，麗作「離」。
- 一 三五〇頁上七行第五字「各」，諸本作「各各」。
- 一 三五〇頁上一九行「至知」，資、磧、普、南、徑、清作「必知」。
- 一 三五〇頁上末行及本頁中一三行「婆摩那」，資、磧、普、南、徑、清作「娑摩那」。
- 一 三五〇頁中六行第五字「相」，諸本作「根」。
- 一 三五〇頁中一七行「答曰」，諸本作「說曰」。

一三五一頁下三行第三字「中」，諸本作「伸」。

一三五一頁下一三行「故問」，諸本作「故而」。

一三五一頁下二一行第六字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一三五一頁下二二行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一三五二頁上四行「婆摩」，諸本作「娑摩」。

一三五二頁上九行第一〇字至次行首字「諸根亦復如是」，諸本無。

一三五二頁上一〇行末字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一三五二頁中五行「有事」，諸本作「事有」。

一三五二頁中六行「是事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五二頁中二一行第四字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一三五二頁下三行第五字「分見」，資、磧、清作「盆」。

一三五二頁下一七行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五二頁下二二行「手足」，麗作「是手」。同行第四字「體」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一三五二頁下末行「如是」，諸本作「如是如是」。

一三五三頁上一行「別相」，資、磧、普、南、徑、清作「別根」。

一三五三頁上二行首字「答」，諸本無。

一三五三頁上三行「具三」，資、磧、普、南、徑、清作「三具」。

一三五三頁上六行「內具」，資、磧、南、徑、清作「自具」。

一三五三頁上一〇行「根是眼根」，資、磧、普、南、徑、清作「是眼相」。

一三五三頁上一一行第二字「業」，諸本作「集」。

一三五三頁上一八行「手相」，諸本作「互異」。

一三五三頁上末行「相以」，諸本作「相似」。

一三五三頁中四行「但作」，資、磧、普、南、徑、清作「但能作」。

一三五三頁中六行「故三德」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「故生三德」。

一三五三頁中七行「不同」，資作「不同」。同行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁中九行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。同行「不同」，麗無。同行第一〇字「還」，諸本作「還」。同行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁中一一行「故覺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁中一七行「獸道」，資、磧、南、徑、清無。

一三五三頁中一九行首字「根」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁中末行「別異」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁下六行「如前說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五三頁下六行「如前說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁下七行「猶髮髻」，**資、磧、普、南、徑、清**作「猶鬚髮」；**麗**作「編髮髻」。

一 三五三頁下一四行第三字「今」，**資、磧、普、南**作「令」。

一 三五三頁下一五行「无有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無我」。

一 三五三頁下一六行第五字「癡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「塵」。

一 三五三頁下二〇行「何必」，**資、磧、普、南、徑、清**作「何如」。

一 三五三頁下二二行末字「在」，**資、磧、普、南、徑、清**作「在上高樓」；**麗**作「在高樓」。

一 三五四頁上二行第九字「亦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亦復」。

一 三五四頁上一五行「故故」，諸本作「故」。

一 三五四頁上一九行「面腸」，**資、磧、普**作「而腹」；**南、麗**作「面腹」。

一 三五四頁上二二行第四字「筋」，**磧、清**作「筋」。

一 三五四頁中一〇行「无常」，諸本作「無常耶」。

一 三五四頁下三行「過轉」，諸本作「迴轉」。

一 三五四頁下一五行「相應」，諸本作「不相應」。

一 三五五頁上一〇行「何為」，諸本作「何所為」。

一 三五五頁上一五行「中間」，**磧、普、南、徑、清**作「中間」。

一 三五五頁上一八行第九字「因」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三五五頁中一行「有者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有行」。

一 三五五頁中一六行第七字「成」，諸本作「成就」。

一 三五五頁中一七行「傳說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「傳說有」。

一 三五五頁中一八行「婆那歌」，諸本作「娑那歌」。

一 三五五頁下七行第五至七字「內具依」，諸本無。

一 三五五頁下一三行「故故」，**磧、南、清**作「故」。次頁中一四行**南、清**同。

一 三五五頁下一四行「二名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二者」。

一 三五五頁下一八行第二字及二〇行第三字「增」，**資、磧、普、南、徑、清**作「增長」。

一 三五五頁下一九行第七字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「故增」。同行末字「飲」，諸本作「因飲」。

一 三五五頁下二二行「因由」，諸本作「由因」。

一 三五六頁上三行第三字「尼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「尼尼」。

一 三五六頁上一三行第九字「愛」，諸本作「可愛」。

一 三五六頁上一九行「非智」，諸本作「無智」。

一 三五六頁中三行第六字「法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「智」。

一 三五六頁中五行第七字「住」，諸本作「性」。

- 一 三五六頁中一〇行第九字「今」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 三五六頁中一二行第二字「謂」，
[徑、清]作「諸」。
- 一 三五六頁中一四行第五字「輕」，
諸本作「輕光」。
- 一 三五六頁下五行末字「種」，[磧、南]
作「因」。
- 一 三五六頁下一〇行第一一字「夜」，
[麗]無。
- 一 三五六頁下一三行「國土」，[麗]作
「國王」。
- 一 三五六頁下一六行首字「凶」，諸
本作「兇人」。
- 一 三五六頁下一九行「是第」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「是弟子」。同行末
字「次」，[資]作「決」。
- 一 三五七頁上二行「徃彼」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「彼徃」。
- 一 三五七頁上一四行第五字「先」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「前」。
- 一 三五七頁上一七行第一二字「離」，

- [資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三五七頁上一九行第六字「想」，
[麗]作「相」。
- 一 三五七頁中六行「執着鹿鹿」，諸
本作「皆執着塵」。
- 一 三五七頁中一四行第一〇字「法」，
諸本作「佉」。
- 一 三五七頁中一九行「甕爽癩」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「艷爽」。
- 一 三五七頁中二〇行第三字「跋」，
諸本作「跋」。
- 一 三五七頁中末行「有言我困苦」，
諸本作「友言我困苦」。
- 一 三五七頁下一行及二行「僧佉」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「僧法」。
- 一 三五七頁下一行第六字「至」，[麗]
作「至苦」。
- 一 三五七頁下三行末字「亦」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。
- 一 三五七頁下末行經名下，[資、磧、
清]有「外道迦毗羅仙人造」八字。

金七十論卷下

盡

陳天竺三藏真諦 譯

翻喜成就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名為智喜是十一根壞及十七智喜是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜 自性取時感 依外喜有五 離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜為現四喜作如是辭辭諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人答言我知自性是三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知常無常有智無智有德無德是遍非遍但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人答言我已識自性是世間因我已知取是解脫因雖有自性是實因若無取者解脫不得成故我攝持取者一切出家

行道具具有四種謂三枚澡灌袈裟吉祥等吉祥有五一灰囊二天目珠三三縷纓身四諸呪術章句五以一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是學道之具能去不淨故曰吉祥就前三種合八具也從此得解脫我由此出家是故第二喜名取因此喜故不得解脫但知自性因不能知餘復問第三婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性及四取何所能作我知不受便得解脫故求出家此第三人無有解脫何以故不知二十五句義故是第三喜者名時節喜次問第四婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性取時節何所能作若離感得我已知由感得故得解脫故我出家是第四人亦無解脫無有智故是第四喜者名感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵故合九者外喜有五種遠離五塵故辭如一人見五婆羅門出家次第往問初問第一人言汝何所知而得出家其人答言世間中有五塵為得此塵諸事難作

金七十論卷下 第二張 盡

或作田或養獸或事王或商估離此四事或便作偷賊是求塵事決難可作逼惱自他故我見此事故求出家是第五人無有解脫無真實智故又問第二人言汝知何法而得出家其人答言我知五塵求覓可得如前方便作田等得諸塵已守護難作何以故五家具諍故由護此塵應逼自他我見守護苦故離塵出家此第六人亦無解脫無真實智故次問第三人言汝何所知而得出家其人答言我已能令未得求令得已得守護令不失此五塵由自受用故自然成失若失時即生大苦由見此失塵過失故求出家是人亦不得解脫無真實智故次問第四人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得得已能護失已亦能更覓若介何以出家五根無厭足展轉求勝故我見此根過故求出家是第八人亦無解脫無真實智故次問第五人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得令得得已守護令不失用已更能覓若求

金七十論卷下 第三張 盡

寂勝我亦能得若尔何故出家由塵
四事故應殺害他若不害者是事不
成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰
時則應殺人或劫他財則損滅他或
說其口妄語乃至一切世間過失並
由塵起我知此失故求出家是第九
人亦无解脫由外厭故不修實智故
說前四依內後五依外故合九喜此
九種喜仙人立九名能清淨塵汗故
說九喜名為水一潤濕水二深淺水三
流水四湖水五善入水六善渡水七
善出水八光明水九勝清淨水翻此
九喜名九无能謂非潤濕乃至非勝
清淨水外曰此三法與成相違何法
名為成以偈答曰

思量聞讀誦 離苦三友得 因施成就八
前三成就鈞

思量聞讀誦乃至因施成就八者此
八種能六行得成如一婆羅門出家
學道作是思惟何事為勝何物真實
何物寂後究竟何所作為智慧得成
顯故作是思量已即得智慧自性異
覺異慢異五唯異十一根異五大異

金七十論卷下 第四段 盡

真我異二十五真實義中起智慧由
此智慧起六種觀一觀五大過失見失
生厭即離五大名思量位二觀十一
根過失見失生厭即離十一根此名
持位三用此智慧觀五唯過失見失
生厭即離五唯名入如位四觀慢過
失及八自在見失生厭即離慢等名
為至位五觀覺過失見失生厭即得
離覺名縮位六觀自性過失見失
生厭即離自性是位名獨存此婆羅
門因是思量故得解脫此成由思量得
故名思量成思量成已說次說聞成
義如一婆羅門聞他讀誦聲謂自性
異覺異乃至真我異聞此讀誦聲已
覺知二十五義即入思量位離五大
入能位離十一根入如位離五唯入
至位離慢等入縮位離於覺入獨
存位離自性是名解脫聞成義已說
次說讀誦義有八智慧分得成如婆
羅門往至師家一欲樂聽聞二專心
諦聽三攝受四憶持五知句義六思
量七簡擇八如實令入是名八智分
由此智分得二十五義入六行得解

金七十論卷下 第五段 盡

脫離苦三成者一離內苦如一婆羅門
為內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得
治病已由此內苦起於欲知為欲求
知滅此苦因往就師家生八智分得
二十五義入六行觀故得解脫此成
由內苦如身苦心苦亦如是二離外
苦如一婆羅門為外苦所逼謂人獸
翅乃至木石等之所困苦而不能忍生
求欲知滅苦之因往詣師家修八智
分得二十五義入六行觀故得解脫
此成由外苦得三依天苦如一婆羅
門為天苦所逼謂寒熱雨等其不能
忍詣師求八智分得二十五義入六行
觀故得解脫七善友得者不由八智
分得但從善友得智慧至智慧究竟
則得解脫八因施成者如一婆羅門
人所憎惡知他憎已是故出家既出
家已師及同友亦生憎惡不與智慧
自知薄福往邊村住自謂此處无婆
羅門可安居住既住住已多得施食
其所餘者還施親友乃至女人牧人
於是村人並皆愛念安居欲竟一切
人眾並皆親施三杖澡灌諸衣物等

金七十論卷下 第六段 盡

近帝釋會時語諸人言誰能與我還本大國看於此會若欲去者人人責物為我將往往彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第分與同學師友衆人並生愛念師即施其智慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成此八成者昔日仙人又立別名一自度成二善度成三全度成四喜度成五重喜度成六滿喜度成七愛成八遍愛成若翻此八成則名八无能謂非度无能乃至非遍愛无能如是十一根墮无能及十七智宮无能為二十八無能是疑无能喜成轉為五十義已說前三成就鈎者譬如醉象以鈎制伏不得隨意自在是五疑二十八无能九喜所制伏世間不得真實智若離實智則無八成故說前三是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八種成外曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已說體相有二種一微細體相在初生二父母生身及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死此中有疑何者先生體相為先諸有為

金七十論卷下 第七張 盡

先以偈答曰
離有无別相 離細相无有 相名及有名 故生有二種
離有无別相者若離諸有體相不成譬如離熱火不得成離細相無有者若離細相諸有不成譬如離火熱不得成是兩法相依如火與熱此法俱起如牛兩角相名及有名故生有二種者自性變異有二名一生相名二生有名初生生死即具二種外曰此生唯有二種更有別名答曰昔仙立別名者一自度者此人窺利自思惟得波若成解脫不由他教故去自度成也自思惟得不由他故自度即波若波若能免此至彼故稱為度至之時則名解脫解脫即名成因名為度果名為成此度成由自思得故去自度成也後七度成義無異也但別名不同耳二善度成者由自由他故得波若成解脫也此人神根小劣薄由他教自義多而能得度脫故稱善度成也三全度成者一向由他教得故稱為全神根復劣也四喜度成者此

金七十論卷下 第八張 盡

人為內苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫內苦此為一喜思惟此脫非是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧住師學波若求成解脫得復歡喜從此兩喜為名名喜度成也五重喜度成者此人為內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非永脫故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具為三苦所逼一內苦頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之既老稱為遍喜知非永脫就師修學故得度成從此為名名遍喜度成也七愛度成者為師憐愛教彼度成從師受此名也八遍愛成者此人為一切所憎而得財布施遂為一切所愛一切並欲使其得脫故去遍愛度成也是根壞无能有十一智宮无能有十七合二十八无能就五疑九喜八成合五十已說竟也前三成就鈎者五疑二十八无能及九喜是後八喜成就家之鈎也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自在由鈎故不得自

金七十論卷下 第九張 盡

在隨意八成亦如是必由真實智故
得八成為三所鈞故不得實智必須捨
前三勤修後八種外曰下次問先牒
前義後問先後諸有所熏習體相故
輪轉生死者上來已說也諸有即是
八有謂四法四非法四法者一法二
智三離欲四自在翻此四法即四非
法也八名為有前四法所熏習能令得
天道後四非法所熏習能令得人獸
二道也所熏是體相體相有二種自性
覺慢五唯名微細體相從五唯所生
與十一根相應起者名麤體相是八
種有及所熏習二體相誰為先生八
有在先二體在先耶答二解釋明
八有與體相无有先後必相應俱生
如火與熱不得相離如牛兩角必也
俱起八有與體相亦亦有自性覺慢
五唯細體相時必有八有中四種若
非四法即有四法非法決不得相離是
父母所生麤身亦如是體相亦如是
與八有決不得相離也四有第三生
名含識生如偈所說
天道有八分 獸道有五分 人道唯一生

金七十論卷下 第十張 盡

略名含識生

天道有八分者一梵王生二世主生
三天帝生四乾闥婆生五阿修羅生
六夜叉生七羅刹生八沙神生獸道
有五分者一由足生二飛行生三曾
行生四傍形生五不行生人道唯一
生者人道唯一類故說含識有三種
謂天獸人三及相有為三外曰三世
間中何物得何處增多以偈答曰
向上喜樂多 根生多癡闇 中生多憂苦
梵初柱為後

向上喜樂多者梵生處等喜樂最為
多此亦有憂闇為喜樂伏逼故梵等
諸天多受歡樂根生多癡暗者謂獸
翅乃至柱等不行生此中暗癡為多
此亦有憂樂為暗癡伏逼故獸等多
暗癡根生者三生其取下故說根中
生多憂苦者人生生中憂苦為多亦有
喜暗癡以憂多故伏逼喜闇故人中
多憂苦人道名中者三道居中故取
後生者云何說名柱謂草木山石等
三世間由此荷持故說名柱如是相
生有生及含識生已具說此三生是

金七十論卷下 第十張 盡

自性所作故自性事已滿謂生世間
及得解脫外曰三世間中人天及狩
誰受苦樂為自性受為覺慢五唯乃
至十一根等受為是人我受以偈答曰
此中老死苦 唯智人能受體相未離時
故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間
中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣
味扶杖親友所輕如是等苦並由老
故死苦者有人得八自在或得五微
塵或得鹿塵是人臨死為閻羅所錄
此中受苦名為死苦復有中間時三
苦智人能受此三苦自性及鹿身無
智故不能受故說人苦非自性等苦
外曰幾時人受此苦答曰體相未離
時故略說是苦大等相及細身若未
相離是麤身於世間中輪轉未相離
如是時中人我受苦若細麤相離時
人我即解脫若解脫時如是等苦畢
竟不受若未離細麤相則不得解脫
苦故略說細相麤相名為苦外曰自
性事唯此為更有耶以偈答曰
自性事如此 覺等及五大 為脫三處人

金七十論卷下 第十二張 盡

為他如自事

自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂七十偈義其相已成滿云何如此自性兩種事已顯現故一者次第起生死令我與三世間塵相應得從五唯起十一根及五大此二十三事身覺為初以五大為後二者為脫三處人為他如自事者為解脫天道中人我及人獸道中人我次第作八成今見自性我中間此兩但為他不為自辟如有人作朋友事不作自事如是自性但作他事无自為事外曰汝說自性作人我事已則得離我此自性无知唯人我有知云何作意令他與塵相應輪轉三世間後令得解脫若有是意非謂无知答曰已見無知如物有合有離如偈說言

為增長犢子 无知轉為乳為解脫人我无知性亦尔

為增長犢子 无知轉為乳者如世間中无知水草牛所散食應長養犢子如作如此計於一年內能轉作乳犢

金七十論卷下 第十三張 盡

子既長能取草已牛復食水草則不變為乳為解脫人我无知性亦尔者如是无知自性為我作事令得解脫或合或離離竟不更合復次偈言

為離不安定 如世間作事 為令我解脫不了事亦尔

為離不安定如世間作事者如世間人心不安定往還彼此為離不安定故為令我解脫不了事亦尔者自性由我故如有不安定為我應作事一取聲等塵二取三德我中間除不安定已取後得相離不了者是自性別名已過根故亦稱為冥云何知有如此前說有五因緣知自性是有如前偈說別類有量故同性能生故因果差別故遍相无別故以如此道理故知自性是有復次偈言

如伎出舞堂現化還更隱令我顯自身自性離亦尔

如伎出舞堂現他還更隱者如一伎兒作歌舞等樂現身示觀者彼人見我已我事已究竟還隱於障中自性亦如是或約覺現身或約慢現身或

金七十論卷下 第十四張 盡

約五唯五根五作五大等現身或約喜憂闇癡三德及三世間等現身現身已然後則遠離不復受三熱故說令我顯自身自性離亦尔外曰自性顯自性身有幾種方便以偈答曰

以種種方便 作恩於無恩 有德於无德 為他事無用

以種種方便作恩於无恩者聲觸色味香等塵能顯現於我義說顯是事我汝更于異我受性恩已無一恩酬性有德於無德為他事無用者自性有三德謂喜憂闇癡我则无此德猶如有人利親益友不望彼恩如是自性從初為我作隨意事乃至解脫我无一時報彼恩事故說為他事无外用曰我正遍見自性已然後得解脫為髣髴見耶以偈答曰

太極濡自性 我計更无物 我今已被見 因此截不見

太極濡自性我計更无物者如世間中見一人有女大勝德復次見第二女其德更勝即作計言是女更勝无更及者自性亦如是二十四義中无有

金七十論卷下 第十五張 盡

一物如其柔軟云何知如此不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存不由見自性故如執自在因師說我癡无自性 自安樂苦中 自在天使去天上及地獄

因此執故若我見自性自性不得離故自性柔軟不得成復次執自然因師說見自性得解脫是義不然解脫自然得故如前偈說

能令鵝白色 作鸚鵡青色 是因能生我造孔雀斑色

如是一切世間自然為因是故自然解脫不由自性復有師說若見自性得解脫是事不然由人我解脫故如偈中說

四皮陀歌讚 已有當有人 死活等自在 行遍不重行

是故解脫不由見自性答曰汝言自在天為因是義不然云何如此以无德故自在天无有三德世間有三德因果不相似是故自在不為因唯有自性有三德世間有三德故知自性能為因是故人我亦不為因无有三德故

金七十論卷下 第十六張 盡

自然為世間因是義不然非證比量境界故證量者見先作因然後得果以知者由此證見比度去來亦知如此若汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒說故是故不成聖外曰又有諸說謂時節為因如偈所言

時節熟眾生 及滅滅眾生 世眠時節覺 誰能欺時節

一切諸事皆由時節是故不聞見自性得解脫答曰時節因不然三攝中无別法此中時節不被攝故知時節无此變異體說名時節過去變異名過去時現在未來亦復如是故知時節者是變異別名以是義故自性為正因若人得如此正智是時即得正遍見自性自性即隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟自性我計更无物外曰自性若被見云何得離答曰我今已被見因此蔽不現辟如貴家女其性竅為善有人率來見是女即著隱自性亦如是若我正遍見即離便蔽隱唯我獨自存外曰世

金七十論卷下 第十七張 盡

間及聰明同說此言人縛人解人輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何知如偈所說

人无縛無脫 无輪轉生死 輪轉及繫縛 解脫唯自性

人无縛無脫者人我不被縛云何如此無三德故以遍滿故无變異故无有事故繫縛者由有三德人我无三德故無自性縛以遍滿者縛義有彼此在此不出彼是故名為縛人我無彼此是故无有縛无變異才徒覺乃至大此變異属自性不属我是故人我無變異縛無有事者我非作者故故不能作事施等諸事皆属自性故我非施縛若非被縛是故非被脫義得自然脫无輪轉生死者遍滿一切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉我无處不遍故无輪轉義若人不知此實義得說我被縛及輪轉外曰若尔誰被縛及輪轉答曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變異及施等能自縛身是五唯細身與十三具相應為三縛所繫輪轉三世

金七十論卷下 第十八張 盡

間生若得正遍智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三世間依性能造作事若汝說人被縛世間解脫生死是義不然復次偈言

如是真實義 數習无餘故 无我及我所 无倒淨獨智

如是真實義者如前已說二十五義數習无餘故者於六行中數數修習故无餘者修習究竟故智慧得生因此智慧无執我執我所執此三執及五疑並得滅盡一切事及身皆自性所作非无非我非我所悉屬自性故此修智慧得生清淨獨存因此智我得解脫外曰我由此智何所作以偈答曰

由智不更生 我意竟捨事 人我見自性 如靜住觀舞

由智不更生者由此實智故自性不更生覺悟五唯等如偈所言 如穀有水土 无糠不生芽 智力制伏故 性不生亦尔

我意竟捨事者為我作二種事已究竟一者受用塵二見自性我中間故

金七十論卷下 第十九張 盡

自性離一切事如我見自性如靜住觀舞者如觀伎人安坐直住我亦是種種事中觀此自性我終不動如作是計是其一縛一切人後時亦能解脫一切人外曰智於自性我中何所作以偈答曰

我見已捨住 我被見離藏 自性我雖合 无用故不生

我見已捨住者如世間人見諸伎女種種歌舞作是計去我已見足直捨心住伎女念去我事已被見即隱離是處人我亦如是見自性已直捨而住自性亦如是既被見已即捨離住外曰人我者遍滿自性亦遍滿是和合恒有不可離從此和合云何不更生身答曰自性我雖合无用故不生汝說我與自性遍滿故恒合義實如是若如此云何不更生用无有故生用有二種初令我與塵相應後令我見自性差別此兩用見究竟故不復更生外曰若如此是用則不定和合為因故答曰正遍知力故由此智我見自性熟厭離已見雖復和合亦

金七十論卷下 第二張 盡

不得生譬如出債主與負債人先為債相應既還債已雖復和合不更相関我與自性亦如是外曰若由智故得解脫汝亦有智我亦有智云何云不俱解脫以偈答曰

由正遍知故 法等不成因 輪轉已直住 如輪身被成

由正遍知故法等不成因者正者如實知二十五義遍知者二十五義不多不少由此智力一法二非法三非智四離欲五非離欲六自在七不自在此七被燒壞故不能作因譬如種子既被火燒不復生芽如是七種為智慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時由此法等宿世因得輪轉七處今為智慧故此因不能生依因譬如織無影亦隨无如是宿因無故是身亦无如是智人宿世速行因息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時得解脫以偈答曰 捨身時事顯 自性遠離時 決定及畢竟 二獨存得成 捨身時者先所作法非法滅時正捨

金七十論卷下 第三張 盡

此身時內身有地大還外地相應乃至內空亦還空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯自性遠離時者一切起生死事及解脫事已滿足故是故自性遠離我是時中決定及畢竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫方及諸道異執畢竟者離四皮施果及不由智離欲果是獨存者決定无二畢竟者无復邊際此二獨存二時中獨存外曰此正遍智何用以偈答曰

是智為我用 秘密大仙說 世間生住滅 此中得思量

是智為我用者是智者二十五義正遍知為我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密五德者一生地好二姓族好三行好四有能五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外曰此智中何所思量答曰世間生住

金七十論卷下 第二十二張 盡

滅此中得思量世間初梵及後住此中生住滅生者從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有所薰習輪轉三世間中滅者由八成永得獨存此三義智中顯現故離三元餘義故故究竟智外曰此智從何而得以偈答曰是智勝吉祥 牟尼依悲說 先為阿修利 次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮施未出時初得成就由此智四皮施及諸道後得成故故說一切取勝三種苦及二十四本苦并三縛由此智故我得遠離獨存解脫故說此智取吉祥牟尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅大仙人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二智三離欲四自在得此智已依大悲說護持此智為欲度他由慈悲故先為阿修利說是阿修利仙人次為般尸訶說是般尸訶廣說此論有六十千偈迦毗羅仙人為阿修利略說如此最初唯闇生此暗中有智田智田即是人有人未有智故稱為田次迴轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人為

金七十論卷下 第二十三張 盡

般尸訶略說亦如是是般尸訶廣說此智有六十千偈次第乃至婆羅門姓拘式名自在黑抄集出七十偈故說偈言

弟子次第來 傳受大師智 自在黑略說 已知實義本

弟子次第來傳受大師智者是智者從迦毗羅來至阿修利阿修利傳與般尸訶般尸訶傳與阿修利傳與優樓佉優樓佉與跋婆利跋婆利自在黑如是次第自在黑得此智見大論難可受持故略抄七十偈如前說三苦所逼故欲知滅苦因等故說自在黑略說已知實義本此中有聰明人說偈言

此七十偈論 攝六万義盡 此中說緣生 乃至五十義

彼義者不出此義如前偈說 生因覺為體 疑无能成喜 思量德不平 覺生五十分

復有十義如偈所說 有一意用義 五義已獨存 會離人我多 身住是十義

金七十論卷下 第二十四張 盡

有義者因中有果義一義者自性一隨多人用迴轉意用者令我與諸塵相應後令見中間五義者有五道理立自性有五道理立人我如前說獨存者由正遍知定極獨存和合及離者遍滿故和合事顯故相離人我多者生死不同故此義如前說身住者由細身乃至未生智此十義與五十義合是六万偈所說是故七十論與六万義等外曰大論與七十有何異答曰昔時聖傳及破他執彼有此無是異義如是論義已究竟

金七十論卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金七十論卷下

第二十五張

金七十論卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六二頁上一行經名下，諸本有「外道迦毗羅仙人說」。
- 一 三六二頁上一行第二字「雖」，諸本作「誰」。
- 一 三六二頁中一行「受便」，諸本作「更」。
- 一 三六二頁中一六行第七字及本頁下七行第五字「得」，諸本無。
- 一 三六二頁下一五行「是人」，諸本作「是第七人」。
- 一 三六二頁下一七行「得已」，諸本作「能得已得」。
- 一 三六二頁下一九行「見此根」。實、清作「見此善根」；磧、普、南、徑作「是此善根」。
- 一 三六三頁上四行第七字「劫」，諸本作「劫賊」。
- 一 三六三頁上一〇行「深淺」，諸本作「搖淺」。
- 一 三六三頁中二行末字「失」，諸本無。
- 一 三六三頁下一行「苦三」，諸本作「三苦」。
- 一 三六三頁下三行第二字「病」，諸本作「痛」。
- 一 三六三頁下八行第四字「木」，諸本作「山木」。
- 一 三六三頁下二〇行第八字「往」，諸本無。
- 一 三六四頁上八行及本頁中二二行「全度」，諸本作「令度」。
- 一 三六四頁上一行「非度」，諸本作「非自度」。
- 一 三六四頁上一七行首字「實」，諸本無。
- 一 三六四頁中六行第三字「細」，諸本無。
- 一 三六四頁中一行第一一字「日」，諸本無。
- 一 三六四頁中一五行第一二字「度」，

諸本作「度度」。

一 三六四頁中一七行第一二字「故」，諸本無。

一 三六四頁下二一行第一一字「喜」，諸本無。

一 三六五頁上三行「下次」，諸本作「修下次」。

一 三六五頁上八行第九字「法」，諸本作「有」。

一 三六五頁上一四行第四字「二」，諸本作「二種」。

一 三六五頁上一九行第七字「法」，諸本無。

一 三六五頁上二一行第九字「也」，諸本無。

一 三六五頁上二二行第七字「所」，諸本無。

一 三六五頁中五行「由足」，諸本作「四足」。

一 三六五頁中一〇行「喜樂多」，諸本作「多喜樂」。

一 三六五頁中一三行第五字「憂」，

諸本作「癡」。

一 三六五頁中一四行第五字「歡」，諸本作「欲」。

一 三六五頁中一七行末字至次行首字「中生」，諸本作「生中生生」。

一 三六五頁中一八行「生中」，諸本作「中生」。

一 三六五頁中二〇行第一三字「故」，諸本作「故居」。

一 三六五頁中二二行第六字「荷」，諸本作「所」。

一 三六五頁下一行第四字「作」，諸本作「依」。

一 三六五頁下九行首字「唵」，諸本作「嗽」。

一 三六五頁下二一行第一〇字「爲」，諸本無。

一 三六六頁上六行「從覺起」，諸本無。

一 三六六頁上七行「二十三」，諸本作「二十二」。

一 三六六頁中一三行「故故」，諸本

作「故」。三六九頁中一一行同。

一 三六六頁中二二行第三字「我」，諸本無。同行第一三字「自」，諸本無。

一 三六六頁下二行第三字「闇」，諸本無。

一 三六六頁下一一行「爲他」，諸本作「性作」。

一 三六七頁中二行末字「以」，諸本作「比」。

一 三六七頁中四行首字「若」，諸本無。

一 三六七頁中五行第五字「故」，諸本無。

一 三六七頁下一行第九字「人」，諸本無。

一 三六七頁下二〇行「被縛及」，諸本作「縛」。

一 三六八頁上一二行「非无」，諸本無。

一 三六八頁中四行「其一」，**南**、**徑**、**清**作「具」。

一 三六八頁中六行首字「所」，諸本無。

一 三六八頁中一三行第一〇字「已」，諸本無。

一 三六八頁下一行第七字「債」，諸本作「債債」。

一 三六八頁下七行末字「成」，諸本作「制」。

一 三六八頁下一一行「不自」，諸本作「非自」。

一 三六八頁下一八行「速行」，諸本作「造行」。

一 三六八頁下末行第一一字「滅」，諸本作「非滅」。

一 三六九頁上五行末字「及」，諸本作「乃」。

一 三六九頁上二〇行第三字「好」，諸本無。

一 三六九頁中一九行至次行「般尸訶說是般尸訶」，諸本作「般遮尸

又爲頻闍訶說是般遮尸及頻闍訶」。
一 三六九頁下一〇行第七字「與」，

諸本作「傳與」。同行末字「自」，諸本作「傳與自」。

一 三六九頁下二一行末字「說」，諸本作「言」。

一 三七〇頁上一行末字「一」，諸本作「一人」。

一 三七〇頁上九行「六万」，碩、普、南、徑、清作「六十萬」。一〇行諸

本同。