

三無性論卷上

出經相論

盡

真諦三藏於廣別刺旨寺翻譯

論曰立空品中人空已成未立法空為顯法空故說諸法无自性品釋曰前說空品後說無性品欲何所為

答曰前說空品為顯人空但除煩惱障是別道故後說無性品為顯法空通除一切智障及煩惱障是通道故復有別用為除世間三虛妄論一闢諍為勝論如露伽耶鞞迦及僧佉等論二多聞為勝論如四事陀及伊鞞訶婆等論三正行為勝論如二乘教等今說二空除此三論先說人空為除前外道兩論次說法空為除後一二乘偏執乃至外道邪執論顯真實正行依因此行得究竟无此故復次說人空為破邪法說法空為立正法若廣明論用如十八部為顯此用故說斯論此即第一明用分也

論曰外問於何法中立此無性應先安立是法若說如是則无相理有所相應實虛兩境即便可見

三無性論上卷 第二報 盡字

答曰一切諸法不出三性一分別性二依他性三真實性分別性者謂名言所顯諸法自性即似塵識分依他性者謂依因緣顯法自性即亂識分依因內根緣內塵起故真實性者謂法如如法者即是分別依他兩性如如者即是兩性无所有分別性以无體相故無所有依他性以無生故無所有此二無所有皆无變異故言如如故呼此如如為真實性此即第二相應分即是立名次約此三性說三无性由三無性應知是一無性理約分別者由相无性說名無性何以故如所顯現是相實无是故分別性以无相為性約依他性者由生無性說名无性何以故此生由緣力成不由自成緣力即是分別性分別性體既無以无緣力故生不得立是故依他性以无生為性約真實性者由真實无性故說無性何以故此理是真實故一切諸法由此理故同一無性是故真實性以无性為性

釋曰約真實性由真實无性故說無

性者此真實性更無別法還即前兩性之无是真實性真實是無相无生故一切有為法不出此分別依他兩性此二性既真實无相無生由此理故一切諸法同一無性此一无性真實是无真實是有真實无此分別依他二有真實有此分別依他二無故不可說有亦不可說無不可說有如五塵不可說无如兔角即是非有性非無性故名無性性亦以無性為性名无性性即是非安立諦若是三性並是安立前兩性是安立世諦體實是无安立為有故真實性即是安立真諦對遣二有安立二無名為真諦還尋此性雜有離無故非安立三無性皆非安立也此即第二相分明三種體相也

是諸法品類中名句味也分別者謂三界心及心法如如者謂法空所顯聖智境界无分別智者由此智故一切聖人能通達如如此五法中前三是世諦後二是真如一切諸法不出此五若分別性體是有法則應為此五攝以不攝故故知體無也
外曰此法若无體相云何分別答曰但有名无義何以故如世間於義中立名凡夫執名分別義性謂名即義性此為顛倒是故但有分別無有實體 外曰云何知此分別是虛妄執答曰此名及義皆是客故所以然者名於義中是客非義類故義於名中亦客非名類故 外曰云何得知兩手為客 答曰由三義故此理可知一者先於名智不生如世所立名若此名即是義體性者未聞名時則不應得義既見未得名時先已得義又若名即是義得義之時即應得名无此義故故知是客二者一義有多名故若名即是義性或有一物有多種名隨多名故應有多體若隨多名即

有多體則相違法一處得立此義證量所違无此義故故知是客三者亦名不定故若名即是義性名既不定義體亦應不定何以故或此物名目於彼物故知名則不定物不如此故知但是客復次汝言此名在於義中在義云何為在有義為在无義若在有義前三難遂成若在无義則名義俱客此定成立 外曰義及名非分別所作何以故實名能顯實義故如實有燈照寶瓶等是故名義俱非分別答曰是義不然何以故照了不平等故若如汝言義實有者用名顯義如燈照色是義不成何以故要先得義後立名故未得義時不得立名既由先取義後方立名取尚不能了義何況其名而能了邪以燈照物義則不尔要因於燈故能了物无先了物然後須燈是故照義不平等也
釋曰言取尚不能了義者如識先得義次取青黃或是非等從取後方立名若取能了義則不應未取之時識已得義是故不因於取能得了義名

三無性論上卷 第六卷 盡字號

在取後豈能了也又若名能了義餘人未識名時則不應聞名不得其義譬如由燈照色此人因燈能顯了色而餘人因此不能見色無有此義決定因照能顯色故由名顯義則不如是是故照義不平等也

論曰外曰若汝謂由名分別義實無所分別義是故名中无義義中无名二俱客者是義不然何以故若人執名異於義義異於名此人既無顛倒則於義中應无僻執不應聞說好惡生憂喜心名義不相關故聞好惡名即生憂喜心故知名義相應不得是客當知客義是汝顛倒

答曰是義不然何以故由久時數習顛倒故有此僻執不聞名義相應若人已執名異義異由名於義亦未免僻執何以故由長時數習名言熏習故必由此法門生分別心起虛妄僻執如凡夫正見人亦知此身但惟色等行聚由其數習我執堅固故於自他相續中不免人我僻執如此名義分別是法僻執即是顛倒增益无物

三無性論上卷 第七卷 盡字號

故如人我僻執故知名義僻執是法顛倒既是顛倒云何生此顛倒而非繫縛是故由僻執熏習本識成於種子能生起依他性為未來果此僻執即是分別性能為未來依他因也又因此未來依他性果更生未來法執顛倒即是由依他性為因能生未來分別性為果如此更于相因故生死恒起相續不斷此即第四成立三性分說分別性成立義已

別有六種差別次說此性品類差別然此分別性差別有六種一者自性分別謂分別色等諸陰體相但以證量所取五識但能直取五塵乃至意識直能取法不於一中種種分別故名自性分別直取體性故二者差別分別謂有色可見不可見等色則可見香味五塵非眼所見如是隨於一自性中更種種分別不同故稱差別分別也三者覺知分別謂見前法即識其名字能為他說既自識名字復能令他得識故稱覺知分別四者隨眠分別謂見前物不識名字不能宣

三無性論上卷 第八卷 盡字號

說故稱隨眠分別五者加行分別又有五種一隨受分別二憎憶分別三和合分別四遠離分別五隨捨分別由此五分列生三毒煩惱故稱加行合此五就前四並是約義分別六名分別又有二種一有名字二无名字有名字謂此物實如是或色乃至及識或有為无為有常无常善惡无記如是等執皆有名字分別無名字者謂此何物此云何何所以云何如此此四句分別初一見體性次一求因謂何因緣故有如此三見體差別四求因差別此四皆是無名字分別此依名分別義自性五種又有五種所分別自性一依名分別義自性二依義分別名自性三依名分別名自性四依義分別義自性五依名義分別名義自性一依名分別義自性者謂此類是色由色體性而得成就乃至此類是受想行識等由識體性而得成就也

釋曰謂此人先未得義前得色名聞說色相如此有形身可捉持有壞滅

如此等相名之為色此人後見色體
品類相類如昔所聞知其是色即是
由名字能分別色體性乃至識陰亦
亦先得其名未見其體後時得體如
昔所聞即知是受乃至識也

論曰二依義分別名自性者謂此類
可名為色彼類不可名色乃至此類
可名為識彼類不可名識由先得義
然後分別立其名也三依名分別名
自性者謂此色名如人雖得其名未
識此名品類更復思量學其訓釋是
名依名分別名乃至識名求其所訓
品類亦亦四依義分別義自性者謂
未得色名因不定名分別色類如人
未識物名但見物體而分別此體異
於餘物不可知定是何物不得其名
故但名依義分別義亦如小兒所見
未識名字及无分別識位所得境界
如五識等並緣義不緣名也五依名
義分別名義者謂此類以色為體此
色即是名如人先已識名識義後重
分別前所識名義謂此為色體此即
色名乃至此類以識為體此識即是

名如是等皆名依名義分別名義也
此五分別即是廣前六中取初自性
分別前略明故但去自性分別後廣
明故分別五種自性也如是前六後
五皆名分別性品類差別已說分別
性品類差別竟次說分別性功用此
分別性能分別前六及五今為顯此
六五分別性功用差別有八種分別
能作三種事類三事類者一戲論類
二我見我慢類三欲等或類八種分
別者一自性分別謂色等類色即色
陰等即餘四陰類即是前依名分別
義等五種分別自性及前六中取初
自性如是等皆名自性分別也二差
別分別謂於色等類可見不可見身
无尋如是等無量差別分別皆依止
自性分別是名差別分別也三聚中
執一分別謂於色等陰執我衆生命
者受者如是等名共期所立執此而
起分別又於多法聚中執聚為因謂
屋軍車衣飲食等如是等名皆是共
期所立執此而起分別是名聚中執
一分別也此兩即是內外分別前執

有人後執有法
釋曰共期者世流布所立名字皆共
期契所作欲令同作一解也
論曰四我分別謂此類是有流有取
長時我執數依串習從此僻執串習
緣身見所依止類起虛妄分別是名
我分別也

釋曰此類是有流有取者類即是阿
黎耶識為諸惑本有流即是无明有
取即是貪愛過去煩惱十使以滅不
可分別為諸惑名但惣稱无明能障
智明故此无明能為諸惑因能流轉
生死故稱有流如數人說流注生死
故心漏連注故非人所持故說有
流取者即是有流家果因謝過去故
名有流果來在現 相續中故名為
取即是現相續中隨眠貪欲種子也
若諸煩惱並在現相續中說流說取
者流即四流取即四取如此別說此
流取等皆不離本識故言此類是有
流取也長時我執數依串習者通說
无始來有此流取等或故說長時也
我執有三種一隨眠二上心三習氣

三無性論上卷 第十二品 盡字等

言數者即明隨眠我執數數依止本
 識言串者即上心我執數數串起言
 習者即明習氣我執數數而起隨眠
 上心是內煩惱得見諦道此惑便滅
 習氣為久習所成非正煩惱故得羅
 漢時此猶未滅得法如如方能稍遣
 此三我執皆依本識也緣身見所依
 止類起虛妄分別者明本識有二義
 是三種身見所依止一能作種子生
 於身見二作身見所緣境界令起虛
 妄我執正談緣此本識作境界起故
 稱我分別也
 論曰五我所分別謂此類是有添取
 長時我所執數依串習從此僻執串
 習緣我所見所依止類起虛妄分別
 是名我所分別也所執境界義不與
 第四但能分別有我執及我所執為
 異耳六愛分別謂緣可愛淨類虛妄
 分別名愛分別也七憎憶分別謂緣
 可憎不淨類虛妄分別名憎憶分別
 也八非愛非憎分別謂緣非可愛憎
 類翻前二分別名非愛非憎分別也
 若略說分別惟有兩種一分別依止

三無性論上卷 第十三品 盡字等

二分別境界於八種分別中自性及差
 別并辨聚中一執此三分別能作戲
 論分別依止及作戲論分別境界何
 以故依止此類名想言所起分別名
 想言所熏習分別名戲論分別於三
 類中由緣三名故數數起行種種相
 貌如是分別名為戲論以三類為依
 止三名為境界戲論為分別體依止
 境界即是分別性戲論分別即依他性
 釋曰八分別中前三分別名為戲論
 分別此三各各即為依止即為境界
 即為戲論體何以故於三分別中各
 有能所故能即是戲論體所中則有
 二謂類及名類即是三種義類名即
 是三類種種名是故以義為依止名
 為境界緣此名字為法門取於義類
 故正以所取為依止所緣為境界故
 去依止此類緣名想言所起分別去
 想言者謂心想此名言說此名故去
 想言此則分別為想言所依止今此
 中立想言者並是名字欲顯名字有
 麤細名則為細想則小麤言為最麤
 是故用此三名目三分別初自性分

三無性論上卷 第十四品 盡字等

別直明色等法體此義為細故立名
 名次差別分別明體差別則小為麤
 故立想名後聚中一執分別謂瓶屋
 等此取為麤故從言名也名想言所
 熏習分別名戲論分別者由緣此三
 名為境界起於分別所分別即有熏
 習能分別義能分別即是戲論分別
 於三類中緣三名數數起行種種相
 貌者明依止三類緣三名為法門而
 數數生起種種相貌分別依止境界
 戲論體惟是一有三義用
 論曰次我及我所此二分別能作身見
 及諸見本能作我慢及諸慢本
 釋曰此兩分別例前亦應明即為依
 止境界及分別體前既已明例自可
 解故不須辨故但明能生後我見及
 作諸見本由執有我故生諸見我所
 執能作我慢本及諸慢 論曰後愛
 憎對二此三分別能生欲瞋及无明等
 釋曰此三分別即是三毒是故能生
 一切三毒也
 論曰如是八種分別能作三種事用
 品類前三即作戲論類次兩即作我

見我憍類後三即作欲等惑類初六種分別顯攝法義一切分別不出此六凡攝三義自性及差別此二是分別依止覺知道眠加行此三是分別體後一名字是分別境界是故六種攝法皆盡覺知隨眠通三性加行惟不善是上心或離有五種隨愛生貪隨憎起瞋隨捨生无明此三是煩惱體和合遠離是煩惱用由貪故和合由瞋故遠離由无明故通成此兩不立別能貪是引境故和合瞋是棄境故遠離由有无明故有引棄是故通成二用次依名分別義等五種分別為顯分別依止及境界差別依止及境界但分別性攝後八種分別為顯三種障事謂自性差別聚中一執此三分別能生心煩惱為一切智障我及我所此兩分別能生肉煩惱為解脫障可愛可憎及翻前二此三分別能生皮煩惱為禪定障此三煩惱即三事類心煩惱即戲論事類肉煩惱即我憍事類皮煩惱即是欲等惑事類此三事類是依他性若略說分

別不出三種一分別依止二分別體三分別境界若說分別體謂三界心及心法依止及境界更無別體以似塵義類為依止以似塵義類之名為境界耳次辨相惑麁重惑若分別性起能為二惑繫縛衆生一者相惑二者麁重惑相惑即分別性麁重惑即依他性此二惑所以得立者於依他性中執為分別性故得立釋曰呼分別性為相惑者相謂相類說相類為惑能為惑緣故說為惑但依他性是正惑而說輕重者分別性但是惑緣說惑故說為輕依他性正是惑體故說麁重由相惑故能障无分別智不合无分別境分別相類故由麁重惑正惑後生得諸苦等兩必相由而有故言二惑繫縛衆生也論曰若人不得不見此二性從此二惑即得解脫言不得者謂不得分別性此性永无有體故无所得言不見者謂不見依他性依他性雖有體以心不緣相故此性亦不有故云不見此性所以不得不見由二種道一見

道二除道由見道故分別即无故言不得由除道故依他性即滅故言不見釋曰昔由未見理故起邪分別非有謂有呼曰邪見由此邪見能障治道今既見理即達昔所見非有故云分別性即无由此正道能除昔邪見故云何依他性即滅昔分別依他更無兩體今見除二道亦一而無兩也論曰是名分別性功用成立分別性有四義畢此次明成立依他性此性體相已如前說今為成就此性故說成立道理此性不但以言說為體何以故言說必有所依故若不依亂識品類名言得立无有是處若不尔所依品類既無有所說名言則不得立若尔則无二性無二性故則無惑品无惑品故則有二過一不由功用自然解脫二則生死涅槃不可顯現由无此二過失故是故應知必有依他性釋曰此中言名言决有所依止以依他性為所依由有依他性故得立名言若无此性則无能立是故此中明所依品類異前前則以分別性品類

三元性論上卷 第九十九頌 盡字號

三元性論上卷 第九十九頌 盡字號

為名言所依也 論曰此性體相去何
答曰惟是相類及重感類 問曰
此類去何說為依他也 答曰牙為因緣
共相成故所以然者由緣相故廣重
得成由緣廣重相類得成故說此兩
類名依他性何以故无異體故並名
依他性約義終不同也

問曰若余去何此性由無生故名无
生性 答曰所以得名无生者由他
力故生他既無體自無能生以无因
无體是故无生也 問此性去何不
知為有為无耶 答曰此性如所分
別不如是有故不可言有不一向是
无亦不可說無不如是有故非有不
一向無故非无若解意者則一切種
名並皆可說亦可說有亦可說無亦
可說亦有亦无亦可說非有非无皆
不相違 問曰此言有者為是物有
為假名有 答曰具有兩義故可說
有不如是有名假名有非一向無故
名物有謂有物也 問曰既說為有
為是俗有為是真有 答曰皆是俗
有何以故非无分別境界故

問曰俗諦何相

答曰俗諦有三相謂我說法說事說
我說者謂我衆生壽者行者人天男
女等法說者謂色受想行識等事說
者謂見聞生滅等此等名為俗俗成
立此依他性類前分別性亦有四種
一成立有二成立體相三成立事用
四成立差別廣明體相已如前說具
明事後別更說今此中在光明有依
他性為欲顯有此性故舉感品等事
用所以事用在體相前略舉也

論曰此性體去何下更略說體相

問俗諦何相下明此性差別也七種
如如其多義生如如中明分別依他
用因果生滅无前後義真諦者謂七
種如如一生二相三識四依止五邪
行六清淨七正行一生如如者謂有
為法无前無後有為法者但兩性攝
謂分別依他此法无前無後凡有三
種一約二性辨无前後若說依他性
在前無有分別性依他不成若說分
別性在前無有依他性分別性不成
是故二性逆乎相須无有前後以相

生故分別性既無依他性不有二俱
無故即是如如也二約因果辨無前
後若因定在前更無所因則不成因
若无因緣自然有因者因則無量若
果定在前既無有因則不成果若无
因緣自然有果果則無窮是故因果
无定前後轉轉相望前則為果望
後則為因故生死無初如是因果體
即分別依他分別既無依他不有即
是如如也三約生滅辨無前後若生
在前滅在後者有二過失一則未有
老死已便得生二則未捨此生便得
彼生若余又有兩失一者生则无用
此既已生何用彼生未捨報故二者
生則無窮已生復生轉轉而討豈得
有窮也若余復有兩失一者但生不
滅則應是常二者若有多生是多衆
生若余則因果无有相發生義又若
恒生則无涅槃也若滅在前生在前
後受生死先有滅故是則解脫已還
受繫縛是故生滅無有前後亦不離
分別依他故曰如如也二相如如者

三元性論上卷 第九十九頌 盡字號

謂人法二空此二空相所以名如如有三義一離戲論戲論者謂執真與俗或一或異等四誘通稱戲論若執真與俗定一則不勞修道並皆解脫志見真故皆是聖人又若真俗定是一則真不能遺俗義既不能遺俗俗或不除無解脫義但唯凡夫无有聖人也若執真定異俗則依俗不能通真真即不可會无方便故是故二空離此戲論故名如如是無分別智境界此智无顛倒无有俗諦堪為境者是故此智所會即是如如是實性若違此性則成生死若順此性則得涅槃此性為一切法真性故名如如是故二名相如如非言相空乃以相空為相也三識如如者謂一切諸行但唯是識此識二義故稱如如一攝无倒二無變異攝无倒者謂十二入等一切諸法但唯是識離亂識外无別餘法故一切諸法皆為識攝此義決定故稱攝无倒無倒故如如無倒如如未是无相如如也無變異者明此亂識即是分別依他似塵識所顯由

三無性論上卷 第三張 盡

三無性論上卷 第三張 盡字号

分別性永無故依他性亦不有此二无所有即是阿摩羅識惟有此識獨無變異故稱如如前稱如如但遣十二入小乘所辨一切諸法惟十二入非是顛倒今大乘義破諸人並皆是無惟是亂識所作故十二入則為顛倒惟一亂識則非顛倒故稱如如此識體猶變異次以分別依他遣此亂識惟阿摩羅識是无顛倒是無變異是真如如也前惟識義中亦應作此識說先以惟一亂識遣於外境次阿摩羅識遣於亂識故究竟惟一淨識也四依止如如者所謂苦諦苦諦有三一苦類二苦諦三苦聖諦苦類者謂五取陰依止此五說名衆生苦所依止不出此五故稱苦類苦諦者謂不顛倒明此苦類決定違逆聖意此義是實故名苦諦聖人緣此决生捨離不起染著苦聖諦者謂苦一味明此苦諦以无體性故空空故无相無相故無願無一法可願求者此約通相辨三解脫體惟是一一切諸法不離於此故稱一味聖是正義此一味

三無性論上卷 第三張 盡字号

無到无變故名聖諦初苦類即是俗諦次苦諦即真諦以无顛倒是安立真諦後一即是第一義諦无到無變異是非安立諦後去三諦亦尔五邪行如如者所謂集諦倒苦亦三一集類謂六種貪愛依六塵所起能令生死相續不出此類二集諦者謂不顛倒知此六貪愛決定能令諸有相續真實无倒名為集諦三集聖諦者謂集一味不異於前四諦同以三解脫門為 一味故六清淨如如者所謂滅諦亦有三種一滅類者謂四沙門果即是見思兩惑滅盡不生是其類也二滅諦者謂不顛倒此滅類決定寂靜是其諦義三滅聖諦者謂滅一味亦不異前七正行如如者所謂道諦亦有三種一道類者謂八聖道分是其類也二道諦者謂不顛倒此八决定能出離集是其諦義三道聖諦者謂道一味亦不異前也復次依止如如者所謂苦諦苦諦者所謂行苦以无常故無常有三義一無有无常謂苦分別性永无所有此無所有是

三無性論上卷 第三十四卷 虛空論

無常義真實有此无所有名真如如
若以前无後無為无常者此乃俗諦
不顛倒名為如如非真如如也二生
滅无常謂苦依他性此依他性既非
實有亦非實无異真實性故非實有
異分別性故非實无非實有故是滅
非實无故是生如此生滅是无常義
而生非實生滅非實滅是真如如三
離不離無常謂苦真實性此性道前
未離垢道後則離垢約位不定故說
无常體不變異名為如如復次邪行
如如者所謂集諦集諦者謂真似兩
集真集者謂諸煩惱能令五陰相續
是有似集者謂諸業能得諸道差別
集有三種一熏習集謂分別性類或
能熏起執何以故由分別類或能作
執家因二發起集謂煩惱及業何以
故由此生起成故
釋曰此發起集即是依他性依他性
體即是煩惱及業由此性能生起未
來五陰自體又為分別性所生即是
自生生他故名發起集也
論曰三不相離集謂集如此如如

三無性論上卷 第二十五卷 虛空論

體未離障說名集何以故此如如是
集家性故集所障故說集如此如三
即三無性故名如如復次清淨如如
者所謂滅諦亦有二義一體相無生
滅謂分別類或本無體相故名為滅
二能執无生滅謂但亂識類或由因
由緣本无有生故名為滅三垢淨二
滅謂本來清淨无垢清淨約分別性
說本來无垢約依他性說無垢清淨
何以故此性有體則能滌汗由道除
垢故得清淨本來清淨即是道前道
中无垢清淨即道後此二清淨亦名
二種涅槃前即非擇滅自性本有非
智慧所得後即擇滅修道所得約前
故說本有約後故說始有始顯名始
有故名清淨如如復次正行如如者
所謂道諦亦有三義一知道謂約分
別性此性無體但應須知無有可滅
故名知道二除道約依他性此性有
體是故應知是煩惱類所以須滅故
名除道三證得道約真實性此性是
二空故應知除滅故應得故名正行
如如也此七種真諦體即三無性故

三無性論上卷 第二十六卷 虛空論

通名如如於此七中前三種是非安
立諦何以故此三但有別名无別體
故生如如所以在先者為可除滅故
相如如所以在居次者同是生家滅故
識如如所以在後者是滅家方便故
後四如如是安立諦何以故此四約
用立名用有四故不約體立名體惟
一味故依止所以取先者應知見故
二義應知一所知境多二但應須知
无更餘義所知境多者於苦諦中有
無常苦空无我四種義故所餘集等
三諦但有四名無四義異何以故集
諦但因義為實滅諦但以寂靜為實
道諦但以出離為實所餘有緣等九
義皆是假名二但應須知无更餘義
者苦是業果報非煩惱故不可除非
勝德故不須證非正行故不須修但
為狀離所以須知是故更無斷證修
等義也若知此即能滅除諸惑是故
邪行在第二由惑滅故證得清淨故
清淨在第三由證得清淨具足故正
行圓滿何以故道有三用一見真實
義二除惡法三能至寂靜此三若具

足則道用圓滿故說正行在第四也
此七如如即是真實性

三無性論卷上

三無性論卷上
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九〇二頁下及九〇三頁上共兩版，原版殘，以麗藏本換。
- 一 八九六頁中一行「卷上」下，**資**有夾註「五」。
- 一 八九六頁中一行夾註「出無相論」，**經**無。
- 一 八九六頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**作「陳世三藏真諦於廣州制旨寺譯」；**經**、**清**作「陳三藏真諦譯」，下卷同。
- 一 八九六頁中一四行末字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 八九六頁下五行第七字「內」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「外」。
- 一 八九六頁下六行「法者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「如法如者」。
- 一 八九六頁下八行末字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「性故」。
- 一 八九六頁下一三行第四字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「性者」。
- 一 八九六頁下一八行第八字「生」，**磧**作「性」。
- 一 八九七頁上一六行第一〇字「二」，諸本（不含**石**，下卷同。）作「三」。
- 一 八九七頁中一行第九字「味」，**磧**作「勝」。
- 一 八九七頁中六行末字「此」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「如此」。
- 一 八九七頁中七行第八字「知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「如」。
- 一 八九七頁下二行第一四字「亦」，諸本無。
- 一 八九八頁上五行第三字「照」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「燈照」。
- 一 八九八頁上一九行首字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「心故」。
- 一 八九八頁中五行第一一字「他」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「他性」。
- 一 八九八頁中一八行第一二字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「墮」。

一八九八頁下二行第一〇字「憎」，
 〔磧、普、南、徑、清作「增」〕。
 一八九八頁下五行末字「名」，〔資、
 磧、普、南、徑、清作「名字」〕。
 一八九八頁下一〇行第五字「此」，
 〔麗作「爲此」〕。
 一八九八頁下一一行第八字及一二
 行第一〇字「覓」，〔資、磧、普、南、
 徑、清作「覺」〕。
 一八九八頁下一一行第一二字「一」，
 〔徑、清作「二」〕。
 一八九九頁上一四行第七字「定」，
 〔磧、南作「足」〕。
 一八九九頁上一六行第五字「可」，
 諸本無。
 一八九九頁上一七行首字「故」，〔磧、
 普、南、徑、清作「致」〕。
 一八九九頁中五行第一一字「已」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「也」〕。
 一八九九頁中七行第九字「及」，諸
 本作「後」。
 一八九九頁下五行「串習」，〔資、磧、

〔普、南、徑、清作「慣習」，下同〕。
 一八九九頁下一六行第七字「現」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「現在」〕。
 一八九九頁下一九行第一三字「說」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「記」〕。
 一九〇〇頁上一行第一三字「止」，
 〔磧、普、南、徑、清作「上」〕。
 一九〇〇頁上六行第一一字「方」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「六」〕。
 一九〇〇頁上一八行第二字「耳」，
 〔普作「耳名」〕。
 一九〇〇頁中一行首字「二」，〔麗作
 「一」〕。
 一九〇〇頁中一五行末字「名」，諸
 本作「以名」。
 一九〇〇頁中一八行首字「云」，〔資、
 磧、普、南、徑、清作「云何」〕。
 一九〇〇頁下一三行第一二字「本」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「本事」〕。
 一九〇〇頁下一八行第九字「慢」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「慢本」〕。
 一九〇〇頁下末行第一一字「兩」，

〔磧、南、徑、清作「二」，下同〕。
 一九〇一頁上一一行第七字「境」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「境界」〕。
 一九〇一頁上一六行第九字「差」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「分」〕。
 一九〇一頁中八行第一三字「依」，
 〔徑、清無〕。
 一九〇一頁中二二行第一二字「云」，
 〔磧、普、南、徑、清作「言」〕。
 一九〇一頁下七行第二字「何」，諸
 本無。
 一九〇二頁上三行第九字「也」，〔資、
 磧、普、南、徑、清無〕。
 一九〇二頁上九行第一〇字「生」，
 〔資、磧、普、南、徑、清作「生性」〕。
 一九〇二頁上一〇行末字至一一行
 首字「因无」，〔資、磧、普、南、徑、清
 作「自無他」〕。
 一九〇二頁上一一行第八字及中一
 三行首字「問」，〔資、磧、普、南、徑、
 清作「問曰」〕。
 一九〇二頁中二行第六字「三」，〔資、

一 九〇二頁中九行第二字「事」，諸本作「事用」。

一 九〇二頁中二〇行第四字「二」，**資**作「一」。

一 九〇二頁下三行「更無」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無更」。

一 九〇二頁下一三行第七字「雨」，**資**作「兩」。

一 九〇二頁下一五行第一二字「討」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「計」。

一 九〇三頁上一二行「無倒故」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九〇三頁中一八行第一二字「決」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 九〇三頁下五行第九字「倒」，諸本作「例」。

一 九〇三頁下一一行第二字「為」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為體」。

一 九〇三頁下一九行首字「決」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九〇四頁上八行末字「三」，**麗**作

「二」。

一 九〇四頁上一六行第四字及一七行首字「執」，**麗**作「集」。

一 九〇四頁中一一行第九字「淨」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨本來清淨」。

一 九〇四頁中一二行第六字「即」，諸本作「即是」。

一 九〇四頁中二二行「名正」，**徑**作「正名」。

一 九〇四頁中末行「三無」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無三」。

一 九〇四頁下四行第九字「同」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 九〇四頁下六行第六字「安」，**積**作「空」。

一 九〇四頁下一五行第六字「二」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 九〇四頁下一六行第二字「苦」，**清**作「若」。

一 九〇四頁下一九行第一二字「惑」，**資**作「感」。

一 九〇四頁上卷末經名「卷上」，**資**作「卷上五」。

趙城縣廣勝寺

三無性論卷下

出無相論

盡

真諦三藏於廣州制願寺翻譯

問曰此七云何入真實性攝

答曰此七如如是可讚取極二智境界故二智者即是如量如理智此智是无流過凡夫故可讚出二乘故取極又是菩薩智故可讚是佛智故取極此顯无到義是無到智境界故復次无戲論故名為真實无戲論者於相等離一異虛妄故相等者謂相名分別正智等四攝即是五法藏中四法藏也云何不可說一異皆有過失故若真如異相等有三過失一者此真如則非相等實體二者修觀行人則不依相等為方便得通達真如三者覺真如已則應未達相等諸法不相聞故也 若真如與相等是一亦有三過一者真如既無差別相等亦應無有差別二者若見相等即見真如三者若見真如不能清淨如見相等則无有聖人無得解脫无有涅槃世出世異是故由離一異等或戲論故

無變異無變異故即是真實性也

問曰此性若離一異者為有為无

答曰此性不可說無若无此性者一切種清淨不可得何以故相結成真實故是故不得無此性也一切種即如理如量智相結即是分別性依他性也復次此性實有由清淨境界故何以故若心緣此境即得清淨故復次此性實有故名常住清淨境界故名為善常住故名為樂真實无性故說无性何以故此性是一切戲論法真實體性故離有離无故名无真性此真實性是極智境故離戲論故是故應知真實性也次於依他中約別道理分別真實無性若於真實性中則具得說真實及无性兩義何以故體是真實是無性故若於依他分別兩性中則但得說無性不得說真實何以故分別依他非真實故兩體是无性若不無性則分別依他成真實有若說分別依他是真實則无无性義是故不得具說真實無性兩義也若說無性真實性義可然若說依他

三無性論下卷 第二卷 盡字号

分別真實无性此即不可真實之名
 濫分別依他故 問曰經中說有五
 相一名言相二所言相三名義相四
 執者相五非執者相 又說三相謂分
 別相依他相真實相此二處相攝六
 何為五攝三為三攝五 答曰今約三
 相分別五相應知五相中前二相通
 為三相所攝第三相偏為分別相攝
 第四相但為依他相攝第五相惟為
 真實相攝 釋曰初二相所以通為三
 相所攝者初名言相即是諸法名字
 及說此名言是識所作識似名言相
 起即是分別性能分別識即依他性
 所分別名言既無所有能分別識亦
 无所有即是真實性是故初相即三
 性攝第二相亦三性攝者所言相即
 是名言所目義謂一切諸物亦是識
 所作但識有似物相起即是分別性
 能分別識即是依他性亦二俱無所
 有即是真實性第三相但為分別性
 所攝者此名義相應相謂為物立名
 令與物相應因名得顯物此名義實
 無所有无相義故但是分別性第四

相但為依他性攝者此執者名義二
 相辨其能執故但是依他性不明所
 執故非分別前但出所分別不出能
 分別故非依他第五相惟為真性所
 攝者此不執者名義二相即是境智
 无老別阿摩羅識故第四第三亦不
 離真實性但其所立正為偏顯二義耳
 論曰分別各有五種事用復次此三
 性應知一一性中皆有五事分別性
 具五事用者一能生依他性二於依
 他性中能立名言三能起人法兩執
 四能成立二執處重五能作入真實
 性依止事 釋曰初即能生義體次
 能生義上名言第三即能生起人法
 二相第四即能生煩惱第五即能解
 脫前三明能作起惑得解方便第四
 正明起惑第五明得解有此次第者
 必有體故立名言由有名言故所以
 起人法兩執由人法兩執故增長起
 諸煩惱前惟起人法兩執此則輕微
 由此後起无量或由此以後久久輪
 轉方能依止此分別依他得入真實
 性故得解脫 論曰依他性五事者

一生成煩惱體二能為分別真實兩
 性依止三能起人法兩執名言依止
 四能為人法兩執處重依止五能為
 入真實性依止 釋曰一生成煩惱體
 者謂依他性有體異於分別性无體
 故能為煩惱體也 二能為分別真
 實二性依止者謂依他性執為人法
 我者即為分別性作依止若知依他
 性由分別起分別既無性相故依他
 性不生不生故即為真實性依止也
 三能起人法兩執名言依止者謂名
 言必有所依依他性起故言能起人
 法兩執名言依止也 四能為人法兩
 執處重依止者謂能生上心處重人
 法兩執也 五能為入真實性依止
 者謂依他性不生即知分別无相為
 入真實性方便也 亦得言前解分
 別性无相即達依他无生為入真實
 性依止也夫入真實性初在聞思慧
 中必須具解分別性無相依他性无
 生然後見真實性
 論曰約前分別依他有五事合成十
 種所以然者能為二性五事對治依

三性論下卷 第六張 盡字

止緣緣三乘聖道是能對治能除前
 二性五事故能除前分別性五事者
 一由觀分別性無相故依他性不生
 二由依他不生故名言則无依三由
 名不起故人法兩執則不得生四由
 兩執不生相類及展重二惑則不起
 五由二惑不起故即是見真不勞更
 修方便入真實性也由得聖道故分
 別性五事永不復起也除依他五事
 者一由聖道故依他煩惱體除滅二
 由體滅故不作分別及真實兩性依
 止三由體無故不能為人法兩執名
 言依止四由體无故不能為兩執重
 重上心依止五已見真如故不勞更
 覓入分別性依止也
 釋曰依止處緣緣者於无分別境智
 中說智為依止說境為緣緣即是佛
 菩薩轉依義故名依止緣緣
 論曰問曰立空品中已破人我執此
 品中破法我此兩執並從何因生
 答曰人我執從法我執生何以故此
 人我執要由上心人我執滅後方能
 覺了諸法故

三性論下卷 第七張 盡字

釋曰身見人未能見諸陰故於諸陰
 上橫計人我及我所若得人我及所
 空時始不見我及所方能覺了但是
 諸陰法由覺了諸法故法我即滅覺
 了法者謂見分別无相依他無生真
 實無性也以法執滅故隨眠我見志
 滅故知人我執從法我執生
 論曰問曰云何未滅人法兩執立不
 淨品兩執滅已方立淨品
 答曰於依他性中執我是分別性之
 所熏習名不淨品若於依他中修真
 實性之所熏習名為淨品若說不淨
 品謂有流界若說淨品謂无流界此
 无流界以轉依為體也此轉依不可
 思惟復有二種言轉依者約位有五
 種一者一分轉依謂二乘人依我見
 我愛滅故無流相續異於凡夫所以
 名轉迴轉異前凡夫所依有流也二
 者具分轉依謂初地菩薩具得人法
 兩空也三者有動轉依謂七地已還
 有出入觀故名之為動四者有用轉
 依謂十地已還事未辦故不捨功用
 故名有用五者究竟轉依謂如來地

三性論下卷 第八張 盡字

至得圓滿故名究竟是名轉依也言
 不可思惟者自有四種一者成就不
 可思惟謂一切惑一切苦不能違害
 一向清淨常住无變故名成就也二
 者自性不可思惟謂此轉依即色為
 自性離色為自性皆不可思惟如是
 乃至識及六入四大三界六道十方
 等若即若離皆不可思惟如佛性中
 廣解三者寂靜不可思惟謂此轉依
 於樂住中不可思惟於靜住中不可
 思惟如是乃至有心住无心住聖住
 天住梵住佛住等皆不可思惟也四
 者功德不可思惟謂此轉依略說如
 來功德有六種一圓滿二無垢三无
 動四無等五利他為事六勝能
 釋曰八住中一樂住者謂三禪以還
 也二靜住者四禪以上也三有心住
 者謂有心定也四無心住者謂無想
 定及滅盡定也五聖住者謂一切無
 流觀也六天住者謂初禪至非想也
 七梵住者梵言无量謂四無量定也
 八佛住者謂佛不住生死不住涅槃
 住无住處涅槃也

論曰有四種道能得轉依何等為四
 一四聖行二四種尋思三四種如實
 智四四種境界初四聖行者一波羅
 蜜謂十波羅蜜惣說為一波羅蜜行
 趣向大乘故此明利他因亦名緣因
 緣波羅蜜義如中邊論障品釋也
 二道行謂三十七品惣說為助道行
 能覺了境界真實義故此名自利因
 亦名緣廣明道品如中邊論修對治
 品說也三神通行謂六神通惣說為
 一神通行能令受化衆生歸向尊重
 入真理故此六通即是三輪一身通
 即身通輪能輕舉遠至轉變隱顯令
 衆生起歸向心二記心輪謂天眼天
 耳他心能見彼思惟覺觀如實記說
 令起尊重三正教輪即流盡通令離
 苦斷集證滅修道宿命一通通有後
 兩輪也四成熟衆生行謂四攝法惣
 說為一成熟衆生行此明為已入理
 衆生更以財法兩施攝令成熟財攝
 者是利益方便為令成熟法攝者覺
 悟起行隨順方便為令成熟
 釋曰布施攝令其成熟成熟者逐位

淺深也愛語攝令其覺悟利行攝令
 其起行同利攝令其隨順
 論曰復次此四攝約五種攝名為攝
 類五者一攝成自家謂以財施攝忍
 中人令捨憎惡成已親屬故名一家
 二令受教攝謂以愛語攝自家人令
 受正教三起正勤攝謂以利行攝受
 教人未起正行令如理勤行四成熟
 善攝謂重以利行攝正行者令未捨
 令捨未得令得五解脫善攝謂以同
 利攝第四人令解脫惑障及一切智障
 釋曰解脫惑障即二乘人脫一切智
 障即大乘佛菩薩 論曰第二四種
 尋思者一尋思名言二尋思義類三
 尋思自性假四尋思差別假一尋思
 名言者謂菩薩於名中尋思但見名
 言不見名體何以故名本能顯色等
 諸義此色等義約相約生既不成就
 此名則无所顯名既不能顯義與不
 名何異故名不成名而此名與色等
 類為同為異若同者色等既無名亦
 同无若異者世界則无如兔角等何
 以故有物不出分別依他二性故是

菩薩尋思聞名言不見名體此言體
 者即指名為體也 二尋思義類者
 謂菩薩尋思義類但見惟類不見餘
 義何以故菩薩尋思於義此義如所
 顯不知是有但有乱識无名無相名
 為見類此類所緣既無能緣不起故
 菩薩尋思義類但見無相无生真實
 義類也 釋曰尋思義類者所言義
 者如五陰中各有別義為名所顯名
 之為義如色以對眼為義也所言類
 者若指色等氣類亦得名類今則不
 尔菩薩觀此五陰是分別所作但是
 乱識即名識類若始終作語正取此
 乱識家无名無相名之為類此類是
 所緣既無能緣不起故云菩薩尋思
 此類但見無相无生真實義類也
 論曰三尋思自性假者謂菩薩尋思
 自性但見惟假不見餘物何以故此
 色等自性假名於乱識中不可安立
 無相无名故於真實性亦不可安立
 離相離生故此假名者但加增所作
 法體無增无減故菩薩尋思但見自
 性假不見自性也 釋曰尋思自性

三無性論下卷 第十三張 盡字

假者安立五陰名為自性菩薩尋思
 惟見自性家假不見自性故言不見
 餘物餘物即是自性也何以故下釋
 此色陰等假名於亂識中不可安立
 即是不可安立分別故言離相離生
 離相者離分別性離生者離依他性
 也此假名但增一加所作者若究尋
 陰體惟一如如體無增減若立為亂
 識已是一重增加就亂識中更復分
 別立為五陰復是兩重增加菩薩尋
 思惟見自性家假不見假家自性
 論曰四尋思差別假者謂菩薩尋思
 但見差別假不見餘物何以故此假
 无名無相故无相無生故菩薩觀名
 類相貌異亦見不異見異者謂名義
 但客不異者如十无倒中解名
 句味有義無義无倒中釋也
 釋曰老別假者於五陰中更復分別
 立諸法名如於色陰中開為根大等
 菩薩尋思惟見老別家假不見假家
 老別故言不見物何以故下釋此老
 別若指亂識為老別即无名無相若
 以真實性為老別則體是无相也菩

三無性論下卷 第十三張 盡字

薩觀名類相貌異亦見不異言名類
 者名是能顯類是所顯義類也若名
 類不相是是名為客此則為異亦
 見不異者如十无倒中解若名與義
 相應說依次第數數修習此名即能
 顯類名為不異也又菩薩尋思名類
 若異者一切世間法不出此名類菩
 薩已各尋思名不成名類不成類此
 二根本既不成就合為自性亦不成就
 自性亦不成就二自性中離為老別亦不成就
 論曰故論云菩薩見名類異亦見不
 異見異者約離名類不同見不異者
 約自性及老別合名類所成故此四
 種是菩薩所尋思境界也
 釋曰境界不出四種一名二類三自
 性四差別名但分別性類及自性老
 別寄通二性也名本名類類既不成
 名亦不立合此名類以為自性自性
 亦不立離此自性以為老別差別亦
 不成依他不立 論曰第三四種如
 實智者一尋思名得如實智二尋思
 類得如實智三尋思自性得如實智
 四尋思差別得如實智一尋思名得

三無性論下卷 第十四張 盡字

如實智者菩薩尋思名但得名不得
 名體菩薩如實知此名世間於類中
 安立此名凡為三義一為想二為見
 三為說於色等類中世間若不立色
 等名者則無人能想此物名色若不
 能想則不能起增益見執若無見无
 執則不能宣說以是義故世間立名
 菩薩如實知此名是名尋思名得如
 實智也 釋曰如實知此名者有兩
 種如實知一約世間如實知為三義
 故立名二約出世如實觀此名約類
 故起類不可得故名亦不可得
 論曰二尋思類得如實智者菩薩尋
 思義類離一切言說不可言說見色
 等類一切言說者菩薩觀依他類但
 亂識不見分別性故去離一切言說
 也不可言說者尋此亂識由分別起
 分別既無亂識亦滅即是真如絕於
 言語故云不可言說是名菩薩尋思
 義類得如實智也三尋思自性得如
 實智者菩薩於色等類尋思自性
 假此類无有自性由自性假似有自
 性菩薩如實見此自性如幻化影響

水月像等體實非有而似有顯現如此等尋思自性得如實智以其深義為境何以故俱遣名類一時空故釋曰前一尋思但遣於名此則為淺第二尋思次遣於類可得居中今第三尋思能名類俱遣故言其深義為境論曰四尋思差別得如實智者菩薩尋思差別假於色等類中見差別假无二何以故此色等類非有非無故如所言體不成就故非有由不可言為體成就故非无由真諦故无色由俗諦故非無色於中假說色故如有非有如色非色如是可見不可見有身无身諸餘差別道理應知菩薩若知此假難有難無二性是名尋思義老別得如實智也是名尋思得四種如實智在聞思慧中也第四四種境界者一遍滿境界二治行境界三勝智境界四淨感境界遍滿境界者復有四種一有分別相二無分別相三種類究竟四正事成就有分別相及无分別相者謂境界類亦名等分是靜定位境即毗鉢舍那緣緣也

境界類者所謂唯識何以故一切世出世境不過唯識是如量境界故由此量是故遍滿亦名等分者此唯識由外境成外境既無唯識亦无境無相識无生是一切諸法平等通以如理故故名等分稱為遍滿也是靜定境界者過凡夫二乘所得定故名為靜非散心所緣境故名為定若菩薩入甚深觀方見此理故言靜定位境也此中若毗鉢舍那勝立名分別若奢摩他勝立名无分別此言分別者非分別性但說無分別智名分別第三種類究竟者於前分別无分別境如量如理二種品類攝一切真俗究竟皆盡故名遍滿第四正事成就者謂菩薩諸佛轉依无分別智所緣名為正事不可更治故名成就攝境智皆盡故名遍滿境界也第二治行境界者自有五種一不淨觀二无量心三因緣觀四分別界五出入息念初不淨觀者除四種欲謂色相親戚儀觸欲也無量心者即四无量觀除四種瞋謂殺害逼惱嫉妬不安也因緣觀

者即十二因緣觀除三世无明也分別界者即界入觀除我我所也出入息念者除覺觀也廣解如諸義科釋也 第三勝智境界者自有五種一陰勝智為除聚中執一我見陰有三義一多謂三世不一二異謂色等差別三和合謂聚集一處是故若多若異和合為一世間說名為集外道執我有三義一執我常故以三世義破二執我一以差別義破三執我實有以和合義破若人見此三義則於聚中不起一我執也二者界勝智為除執我為因界有十八所立界者顯種子義眼等六界是能執種子於自類中為似分因故如前眼等根生後眼等根也色等六界是所執種子於自類中生似分因故如前色等生後色等也眼識等六界是執種子於自類中生似分因故如前眼識等生後眼識等也為除三種无明故於身中顯三種種子三无明者一除作者故說能執種子二除業无明故說所執種子何以故但是色等為所作業難

三性論下卷 第十八張 盡字号

色等無別業故三為除事无明故說執種子何以故但以眼等六識為作業事離此識等无有別事若人如是了別於界則不執我為諸法生因故界勝智能除執我為因也三者入勝智為除受者我執入有十二種所言入者為受用入門義何以故眼等六根能為受用苦樂捨三受入門色等六塵能為受用怨親中人三想入門所言受用者是因義入門者是根塵是故六根能為受用受門六塵能為受用想門者也此根塵更无別法名之為門若人了達此入則不執我為受者也問曰外道執我為受者何相答曰執別有一我能受用根塵覺知苦樂等故佛破此受者明藉內根外塵能作因緣受用於受覺知苦樂也四者緣生勝智為除執我為作者見緣生有十二種謂无明乃至老死緣生有兩義亦有三義兩者一不增二不減謂於因果及事三種不增不減也三義者謂无常無事有能此三為因緣相增因者謂執常住法為行牽

三性論下卷 第十九張 盡字号

因乃至一切不平等因謂微塵自性自在天等能生於行乃至老死是名增因言不平等者彼執因常果无常因不從他生但能生果因果不相似故不平等也減因者謂執諸行自然而有不從因生是名減因通名增減者若論因用決須无常無事有能三種不可增減若外道執別有常等法乃至微塵能為行因長此三義故名為增又外道執行等自然而有不從因生則三義須闕是名減因增果者謂執行等本末有體緣无明等生是名增果減果者謂執無有行等從无明等生是名減果增事者謂執无明等由別有功用異於無明亦異於行別有此用故無明方能生行等是名增事減事者謂執無明等无有功能能生行等何以故但由無明在故說名行因不由功能是名減事若離此三處增減是名无增無減十二緣生也問曰何故但據行由因生不由因生不說無明由因等耶答曰行既有因故備言此行義至无

三性論下卷 第二十張 盡字号

明也無常无事有能為因緣相者无常者謂法未有有已有滅若以此為因能破不平等因及无因執何以故未有有者破無因執已有滅者破常因執故此無常名為有因及无因執也無事者謂一切有法同類因聚集從此聚集先未有果而今得生此同類因惟有聚集能生後果无別功用是名无事以此為因破別有事執所言同類者謂因果相似因無常故果亦無常也有能者由此有故彼有由此生故彼生然彼有彼生彼由此不由自不由他決定由此故故此於彼決有功能是名有能如此无明生彼行等行不自生由无明生故言彼由此不由自也不由自在等生故言不由他也由此有故彼有破无因執由此生故彼生破常因執常法無生故由此有故彼有此生故彼生故知此於彼不作別事即破有別事執離此彼不成故此於彼不无任運功能即破无功能執若人得此勝智即除作者我執也

五處非處勝智者為除我自在執所言處非處者謂繫屬他不自在為義是所繫屬說名為處非所繫屬說名非處處非處有七種一非愛二愛三清淨四同生五增上六至得七行象生繫屬此七處不得自在也一非愛者謂眾生繫屬惡道二愛者謂眾生繫屬善業雖不屬生善道而必生善道三清淨者謂眾生未修七覺不除五蓋則不能得盡於苦邊繫屬煩惱於清淨法不得自在也四同生者謂二如來與轉輪王決不得一時同一處生於同生不得自在繫屬无等生故五增上者謂女人不得作轉輪王繫屬自在故六至得者謂女人不得作緣覺及佛是所至得繫屬大丈夫故七行者謂具正見人不作殺等惡行但凡夫能作何以故繫屬見諦故此七略說有三繫屬謂業惑生初兩繫屬業次一繫屬或後四繫屬生若人了達此七處非處者即能除我自在執故名處非處勝智此五名為勝智境界也勝智者即是人空智也此五

法門為顯五種人我空義也第四淨惑境界者有二種一世間道境界二出世道境界世間道境界復有二種一者下地有三相謂麤動憂逼厚障二者上地亦有三相謂寂靜微妙遠離也二出世道境界亦有二種一為離煩惱障修四諦觀二為離一切智障修非安立諦觀此二境界能除三障前觀世間道境界除凡夫障即皮煩惱次觀四諦除二乘障即肉煩惱後觀非安立諦除菩薩障即心煩惱故名淨惑境界也如此所明聖行四尋思四如實智四境界由此四道能得轉依也 復有二種轉依者三乘轉依二乘者且約聲聞自有二種一一向寂靜二迴向菩提問曰盡後生人云何受得無上菩提答曰住於化身修菩提道非住報身也聲聞轉依背於生死修无流道獨覺亦亦並修習所得菩薩轉依者由修正方便及依止無二智正方便可自有五種一通達无上法界即般若以如如為境二遍滿法界即大悲緣

一切眾生為境三正勤功用自有二種一伏惑攝惑二修智伏智伏惑者為異凡夫若惑多不能自利何況利他故勤伏惑攝惑者為異二乘若无惑人一向涅槃則不能成熟佛法教化眾生是故菩薩勤攝留惑修智者為異凡夫若无智人則被染汙入於生死故勤修智伏智者為異二乘若修偏智則捨生死不能自利利他故起正勤伏二乘智是名正勤差別功用也四由觀眾生事滅除生死者若菩薩但觀自利滅除生死則同二乘若菩薩但觀眾生不滅除生死則同世間凡夫父母等若翻此兩行則通能自他俱利是名觀眾生事也五為求无比無上智无比者謂如來智此智非有為以真如為體故非无為以知見為體故釋曰非无為知見為體故者異於小乘教佛入涅槃後无復知見無所為作也無上智者於信比證至四智中取究竟故故菩薩方便異於二乘此五方便即有五意第一方便真諦為

三無性論下卷 第三十四段 諸字號

體第二方便俗諦為體此二並據境能生智取能生之境為方便體也

第三方便正行為體第四方便共利為體第五方便依止為體雖有五意亦不出四義前兩是方便緣緣次一
是正方便第四是方便果由此方便得自他兩利故第五是方便依止亦名為因因依此智方便得成故依止無二智者因位中於生死涅槃二處无尋何以故由愛眾生不愛生死故在果位中入涅槃有更起心如小乘說佛入无心定還更起心也此智於因果兩位无著不著無在不在无著不著者異凡夫二乘故不著生死但無不在不在者據於果地二乘所在有餘无餘涅槃涅槃故不在有更起心故非不在是故應知佛智无等何以故餘人智者或著生死或著涅槃佛則不尔此智能利益一切眾生何以故能成就自利利他故餘人智者或但自利或不兩利以是義故佛智不可思惟二處不著故為利益自他功能為解脫涅槃不般涅槃故三

無性品究竟

三無性論下卷 第五段 諸字號

三無性論卷下

三無性論卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇八頁中一行夾註「出無相論」，
[資、積、普、南、徑、清無]。
- 一 九〇八頁中四行第四字「七」，
[資、積、普、南、徑、清作「七種」。
- 一 九〇八頁中五行第一四字「智」，
[資、積、普、南、徑、清無]。
- 一 九〇八頁下六行「依依」，諸本作「依」。
- 一 九〇八頁下一九行第一二字「兩」，
[資、積、普、南、徑、清作「而」。
- 一 九〇九頁上四行第八字「相」，
[資、積、普、南、徑、清作「相二相」。
- 一 九〇九頁上一二行第九字「作」，
[資、積、普、南、徑、清作「依」。
- 一 九〇九頁中四行第一二字「真」，
[資、積、普、南、徑、清作「真實」。
- 一 九〇九頁中一二行第一一字「作」，
[資、積、普、南、徑、清作「作但」。

一 九〇九頁中 四行第四字「上」，
 〔磧、南、徑、清〕作「立」；〔普〕作「一」。
 一 九〇九頁中末行第六字「□」，諸
 本作「也」。
 一 九〇九頁下二〇行第四字「具」，
 〔磧〕作「真」。
 一 九一〇頁上一九行第九字「已」，
 麗無。
 一 九一一頁上五行首字「趣」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「境」。
 一 九一一頁上二一行第五字「方」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「利方」。
 一 九一一頁中一三行第九字「日」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「日四尋思
 四如實智」。
 一 九一二頁上二行「白性」，〔資、磧、普、
 南〕作「自」；〔徑、清、麗〕作「自性」。
 一 九一二頁上七行第七字「一」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕無。
 一 九一二頁上一六行首字「但」，〔麗
 作「俱」。
 一 九一二頁中八行「已各」，〔資、磧、

〔普、南〕作「已若」；〔徑、清〕作「也若」。
 一 九一二頁中九行第一六字至一〇
 行第六字「就二自性亦不成就」，
 諸本無。
 一 九一二頁下一五行第三字「一」，
 諸本作「離一」。
 一 九一三頁上七行首字「境」，諸本
 作「境也」。
 一 九一三頁中三行第二字「量」，諸
 本作「如量」。
 一 九一三頁中一五行第七字「滿」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 九一三頁中二一行末字「觸」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「姿好」。
 一 九一三頁下一行第一三字「也」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 九一三頁下二行第三字「者」，〔普
 作「六」。
 一 九一三頁下五行第二字「陰」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「除」。
 一 九一四頁上一二行第三字「想」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「根」。

一 九一四頁上二〇行第九字「雨」，
 〔麗〕作「雨」。
 一 九一四頁上末行末字「牽」，諸本
 作「等」。
 一 九一四頁中二一行第二字「日」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 九一四頁下五行「无因執」，諸本
 作「平等因」。
 一 九一五頁中二行「世間」，〔清〕作「世
 問」。
 一 九一五頁中八行第一〇字「觀」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「離」。
 一 九一五頁中一四行第一〇字「二」，
 〔麗〕作「三」。
 一 九一五頁中二一行末字「可」，〔麗
 作「何」。
 一 九一六頁上一二行第三字「佛」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 九一六頁中卷末經名，〔徑〕無。