

般若燈論釋卷第一序 釋慧曠述 寸
 般若燈論者一名中論本有五百偈
 龍樹菩薩之所作也借燈為名者無
 分別智有寂照之功也舉中標目者
 鑑亡緣觀等離二邊也然則燈本無
 心智也亡照法性平等中義在斯故
 寄論以明之也若夫尋詮滯言執俗
 迷真顛佈斷常之間造次有無之內
 守名喪實攀葉亡根者豈欲介我蓋
 有由矣請試陳之若乃搆分別之因
 招虛妄之果惑業熏其內識惡友結
 其外緣致令悞聳崇山見深滄海志
 火難觸詞鋒罕當聞說有而快心聽
 談空而起謗六種偏執各謂非偏五
 百論師爭興異論或將邪亂正或以
 偽齊真識似悟而翻迷教雖通而更
 壅可謂捐珠翫石棄寶負薪觀畫怖
 龍尋跡怯為愛好如此良可悲夫龍
 樹菩薩救世提生呵喑愆而發心閱
 深經而自鄙蒙獨尊之懸記燃法炬
 於閻浮且其地越初依功起伏位既
 窮一實且究二能佩兩印而定百家

般若燈論釋卷第一 第三張 十字
 混三空而齊萬物點塵劫數歷試諸
 難悼彼群迷故作斯論文玄旨妙破
 巧申工被之鈍根多生怯退有分別
 明菩薩者大乘法將體道居衷遐覽
 真言為其釋論開秘密藏賜如意珠
 略廣相成師資乎顯至若自乘異執
 鬱起千端外道殊計紛然万緒驅乘
 竟馳於駕馭燈火爭耀於龍燭莫不
 標其品類顯厥師宗玉石既分玄黃
 已判西域滌翰乃有數家考實拈微
 此為精詣若舍通本未有六千偈梵
 文如此翻則減之我

皇帝神道邁於義農陶鑄倖於造化
 一六合而貫三才攝四生而弘十善
 崇本息末無為太平守母存子不言
 而治偏復留心釋典遐想至真以為
 聖教東流年淹數百而億萬所負關
 者猶多希聞未聞勞於寤寐中天竺
 國三藏法師波頗蜜多羅唐言明友
 學兼半滿博綜群詮喪我怡神搜玄
 養性遊方在念利物為懷故能附杖
 傳身舉煙召伴冒冰霜而越葱嶺犯
 周熱而渡沙河時積五年塗經四萬

般若燈論釋卷第一 第四張 寸字

以大唐貞觀元年歲次卯此月二十日頂戴梵文至止京輦昔秦徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞蕃使詎可方茲感應道契冥符家國休祥德人爰降有司奏見殊悅帝心其年有勅安置大興善寺仍請譯出寶星經一部四年六月移住勝光乃占義學沙門慧乘慧朗法常曇藏智首慧明道岳僧智僧珠智解文順法琳靈佳慧曠慧淨等傳譯沙門玄謨僧伽及三藏同學崛多律師等同作證明對翻此論尚書左僕射郊國公房玄齡太子詹事杜正倫禮部尚書趙郡王李孝恭等連是翊 聖賢巨佐時幸濟盡忠貞而事 主外形微以求法自聖君肇慮竟此弘宣利深益厚寔資開發監譯

勅使右光祿大夫太府卿蘭陵蘭環信根薦始慧力要終寂慮尋真虛心慕道贊揚影響勸助無輟其諸德僧夙興匪懈研覈幽旨去華存實日擊則欣其會理函丈則究其是非文雖定而覆詳義乃明而重審歲次壽

般若燈論釋卷第一 第四張 寸字

星十月十七日檢勘畢了其為論也觀明中道而存中矣觀空顯第一而得一乖空然則司南之車本示迷者照膳之鏡為鑑邪人無邪則鏡無所施不迷則車不為用斯論破申其由此矣雖復斤內遮外盡妄窮真而存乎妙存破如可破蕩蕩焉恢恢焉迴之靡測其源順之罔知其末信是靈心神之砥礪越溟嶮之舟輿駭昏識之雷運照幽塗之日月者矣此土先有中論四卷本偈大同賓頭盧伽為其注解晦其部執學者昧焉此論既興可為明鏡庶悟玄君子詳而味之也般若燈論釋觀緣品第一

偈本龍樹菩薩釋論分別顯菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

晉斷諸分別 滅一切戲論 能拔除有根 巧說真實法 於非言語境 善安立文字 破惡慧妄心 是故稽首禮

釋曰如是等偈其義云何我師聖者如自所證於深般若波羅蜜中審驗真理開顯實義為斷諸惡邪慧網故彼惡見者雖修梵行以迷惑故皆成

般若燈論釋卷第一 第五張 寸字

不善今欲令彼悟解正道依淨阿含作此中論宣通佛語論所為者其相云何謂婆伽婆見彼無明眾生世間起滅斷常一異來去等諸戲論網相林所壞起第一悲發勇猛慧於无量億百千俱那由他劫為利益他捨身命無厭倦心能擔無量福慧聚擔鑽般若境界海斷一切戲論網非他緣無分別得一切法真實甘露於彼起壽分齊性處時等攝受利養不共一切聲聞緣覺及諸外道惟為進趣第一乘者依彼世諦第一義諦施設不起等諸名字句此緣起實說中寂勝我阿闍梨亦於不起等文句開示如來如實道理得如實解生極勇猛如所通達讚歎婆伽婆故造此論又悲水適心驗已所解令彼世間同已得解故出此言如偈曰

不滅亦不起 不斷亦不常 非一非種種 不來亦不去 緣起戲論息 說者善滅故 禮彼婆伽婆 諸說中寂上

釋曰彼向義次第解無間故解此論義是故初說如是句義破壞故滅出

生故起相續死故斷一切時住故常
无別不異義故一差別異義故種種
向此義故來向彼義故去無此滅故
不滅乃至無此去故不去彼起滅一
異第一義遮被斷常者世俗中遮彼
來去者或言俱遮或有說言如是一
切第一義遮以彼為故彼者佛婆伽
婆緣起者種種因緣和合得起故名
緣起語自性執永不行故名戲論息一
切灾障無故或時自性空故名善滅
說者開演義故正不顛倒通達人法
二種無我是故名為佛婆伽婆由如
此義故我作禮諸說中取上者此言
何謂彼不顛倒緣起開示天人涅槃
信樂道故教授聲聞獨覺菩薩眾勝
故如所演說正不顛倒緣起勝故問曰
汝向自言說緣起法若言緣起云何
不起若言不起云何緣起此語自相
違又生解退故語義俱壞如云一切
言語皆是妄者答曰若一切緣起皆
不起者彼當作解我得此過我未曾
說一切緣起皆不起故無如上過此
義云何彼世諦中有緣起故非第一

義亦有緣起彼說世諦此義不成猶
如檀等第一義中不說為善攝生死
故說之為善又如說識為我第一義
中識實非我如此解知是故无過又
如化丈夫起丈夫自性實无所起亦
如幻焰內入起等世俗故說非第一義
是故無各問曰起後遮滅法相應不
以彼先故如不斷者答曰生死无始
故先滅後起此亦同遮非一向因過
觀義次第不觀異文若先遮起與滅
同過復次曇無德人言汝論初言不
起滅等此无為法別緣起者是義不
然何以故我法中有故汝論初言非
聲聞等共緣起者義不相應論者書
遮自性故說不起等別緣起法今汝
得解若言有彼無為緣起今他信者
是義不然驗无體故若汝意謂緣起
決定名緣起無為者此解有過何以
故由遮起故彼起无體不應名共以
无為無起有因故辭如住
復次經部師言不起等義非聲聞不
共此義云何彼異起無體名為不起
如不自在彼外道解滅此滅無體名

為不滅辭如無我藉因果起故不斷
果起因壞故不常彼摩尼珠乾牛糞
末日光和合如是起火不可說彼體
故不一不可說異體故不種種如是
起時壞故不來不去義正如此汝論
初言不共聲聞別緣起者是義不然
論者言汝雖有此語違正道理此義
云何彼起者不起故我欲令人解不
起等別緣起義以是不共別緣起故
在初讚歎佛婆伽婆方作此論先令
了知起者不起餘不滅等則易可思
云何今解彼不起等謂諸分別起者
現前知故諸如是說或言自起體或
言他起體或言共起體或言无因起
體此諸說皆不然由依阿舍及正道
理如實諦觀起即無義故造論者自
在決定說此偈曰
無時亦无處 隨有一物體 從自他及共
无因而起者
釋曰非自者彼聚安立諸起法者竟
无體故如一次第應知自者我義
故彼一切體何義故遮所謂遮者取
勝義故又無餘分別網遮故无餘分

般若燈論釋卷第一 第九張 寸字

別網者謂無餘所識境界故無境界者欲成立無分別智故復次遮者遮有餘受故彼異方便說諸法不起方便不起令他解故此非大乘悉檀云何知耶如阿含說色不起行不行般若波羅蜜故復次不自起者謂不自起如是體故此正領解若異此領解而言不從自體起者此義有過有何等過謂他起過故復次汝言不從自體起者非惟有他起過及有自他共起過故此非我欲以違悉檀多故此方便語第一義中諸內入等无自起義世所不行以有故譬如思異部迴轉不令解故有故因者同非因部以譬喻無體如是彼因迴轉非一切處无辭過故

復次僧佉人言汝所立者立何等義為果名自耶為目名自耶此有何過若立果體為自者我悉檀成若立因體為自者與義相違以因中體有故如是一切有起應名為起汝言不起者義豈然耶論者言此語無義汝不知耶起分遮故謂因自性起及他性

般若燈論釋卷第一 第十張 寸字

起此等悉遮汝不正思惟出此言者惑故無過有異釋曰諸法无有從自體起彼起無義故又生無窮故彼不相應此義云何以不說因及譬喻故又不能避他說過故此破顯示顛倒成就過去何顛倒謂從他起體過及生有果過又生有窮過故違悉檀多故復次有異僧佉作如是言諸體不自起者此不應尔何以故自欲作起還自除故如說三界有兔角起復欲屏除汝義如此我所成立因果能了無異體故猶如自我從彼因體果法自起是故義成論者言邪分別說不應道理先遮彼義是故无過如是諸法體不自起從他起者義亦不然何以故無時无處隨有一體從他起故此義云何他者異義此方便語第一義中內入不從彼諸緣生何以故以他故譬如瓶等復次第一義中他緣不能起眼等入何以故以他故譬如經等問曰汝言他者因義不成何以故立義一分故譬如無常聲聲故答曰汝不善說無常聲者是韋陀聲聲故

般若燈論釋卷第一 第十張 寸字

者如鼓聲故以見立義一分出因成故非謂一邊

復次辨世師人言微塵為因生諸法果彼二微塵為初次第如是地水火風聚實起成汝言他者為分別我求那因義耶為分別異義耶若分別我求那為因者則因義不成何以故若離我體無別求那故若彼異義分別者即為世間解所破故論者言彼說不善於說因故以彼法聚集能生他覺如是覺因於說為他非彼我及求那異思惟故世間所解亦不破壞立義別故第一義中地微塵初起不名地實以微塵故譬如火塵如是第一義中火微塵初起不名火實以微塵故譬如水塵如是等次第應說

復次阿毗曇人言汝言他者為以果功能空說為他耶為當彼能不空說為他耶二俱有過何以故若以果功能空說為他者因義不成故若彼能不空者彼能成法空譬喻壞故論者言摠說眾法故物邊觀故生他覺故汝言因義不成及能成法空譬喻壞

者無此過失似光影耳復次有自部
言若第一義中彼內外入皆不起者
法體不成能依止壞汝得因義不成
過故論者言世俗言說實故瓶眼入
等內外可得故汝說過者此不相應
復次佛護論師釋曰他作亦不然何
以故遍一切處一切起過故論者言
言彼若如此說過即所成能成顛倒
故謂自俱因起體過故或時有處隨
一物起故先語相違又若異此遍一
切處一切起過此語能成他起過者
此不相應如偈曰

香附子苦參 菴摩羅除熱石女無有兒
竹笋重有苦 兔印記月光 陽春時作樂
復次異僧法人言彼別不別地等種子
生牙等果由如此義說俱起體彼說
不然何以故不共者非自他義無時
無處有一物體從共起故彼說有過
此復云何若謂俱起令他信者驗無
體故此義不成復次此中又遮保形
部義說不共起此義云何彼謂金與
非金人功火等自他力故環釧等起
彼如是說為遮彼故說不共起應如

此知復次不無因者此義云何無時
無處有一切體無因起故何故無因
驗無體故若說有驗即為世間所驗
解破有此過故世間驗者其相云何
世俗欲令內入體生何以故惣別有
故辭如牙等復次世間所解過者於
彼世間若有此物知從因生如熟成
綿如篋成筐如泥成瓶等為彼過故
復次彼惡因者亦名無因如無婦等
何等惡因所謂自性及自在天丈夫
歲時那羅延等不真實故是故此
等無因不能越體若謂從彼自性等
起令人解者驗不介故若說有驗此
亦有過復次執自性者說如是言我
立此義自性有彼內入等生何以故
莊嚴我體故如水生根鬚並葉好
色形相如大青珠因陀羅尼羅阿毗
尼羅寶等又如孔雀項邊種種纈目
光明可愛皆自性介論者言彼立此
義自性作者不觀業因無有作者若
介彼內入生因緣決定世智所行等
共言說成已復成過若第一義譬喻
无體何以故第一義中蓮花寶等本

無生故復次汝欲共我立無因義一
切法成我今示汝以無因故一切不
成又彼立無因若說因者先執破故
復次若謂我立無因不能令彼說因
者解故須出因今解無因辭如共夷
狄人還行彼語為此義故方便說因
亦非先語破者是義不然何以故語
邊轉者亦如所得相以此相義令彼
得解如語夷狄彼處有煙則知有火
令彼了知相覺起故此彼語異是故
不成復次有異僧佉婆安胃羅人言彼
歌羅羅及以牙等無緣故起若瓶衣
等有緣故起非一切體自性起故成
我所成論者言彼一切時一切物起
皆悉遮故汝所說者此不相應由如
是義無自性起復次外人有執自在
為因者說如是言衆生无智於苦樂
中不得自在善道惡道皆是自在之
所使故論者言彼立是義自在今為
世間起因於世俗中亦不應介何以
故或有憂喜因故如牧牛者若執自
在名一切因作世間者此義不然當
如是知由所量故辭如自在是故當

知於彼世俗亦非自在能起諸法者

汝定謂自在為因生諸法者是因與

果為自性為他性為俱性此異分別

先已遮故有起無起後當廣破第一
 義中自在不能起諸法故或有說言
 衆生世間及器世間種種業因為自
 在故彼住起壞苦樂增減通為依止
 作是說者成我所成世俗言說非第
 一義以第一義中業不起故
 復次彼執丈夫為因故是義云何如
 一切世間丈夫為因故是義云何如
 系齊織網如月珠出水如樹生枝葉
 等一切衆生以彼為因亦復如是所
 謂彼過去未來動不動等遠近內外
 如是一切皆丈夫為因論者言前執
 自在為因中已遮此計今當復說如
 調達我不作調達身根聚因何以故
 由我故辭如耶若達多自我復次耶
 若達多身根等聚非耶若達多我之
 所作何以故由彼樂苦智起因故辭
 如提婆達多身根等聚若謂彼繫縛
 我為三界因非一切者此義不然何
 以故由我故如解脫我彼執不成立

義過故問曰汝言我故因者此自立

義中是一分故汝出因者是義不成

有過失故答曰無過失義先已說故

何故無過如上云無常聲聲故辭如
 鼓聲若有說言我所立義惟是一我
 如一虛空瓶等分別皆是其假假故
 无量為此義故辭喻无體驗破不成
 立義無過故論者言彼不善說此義
 云何以虛空無生故如虛空花體不
 可得如是而言一虛空者此義不成
 但有言說世俗法中搃說我者示假
 令識故汝立一我令他信者驗無體
 故此義不成問曰縛我脫我更无異
 體何以故由我故如解脫我答曰无
 餘涅槃界中一解脫我此有不成如
 先說過不能避故如觀我品當廣
 解說
 復次僧佉人言如我立義彼自性為
 因謂梵摩為初下至住持際諸法果
 生皆因自性如彼內入為苦樂癡因
 決定作因彼具有故若世閒物彼具
 有者我知為因如栴檀札如凡器片
 金莊嚴具如是等惣別因故由彼內

入具有樂苦癡等故說內入為彼緣

苦癡因如是應知色想行識諸陰皆

是樂苦癡等自性何以故由陰故辭
 如受陰是故因及辭喻義皆得成論
 者言為此故第一義中栴檀等辭不
 成以無體故於世俗中癡者行陰攝
 故辭喻不成彼樂苦等二異外諸法
 非樂苦自性應如是知何以故所量
 故辭如覺驗不相應問曰汝第一義
 中無辭喻故答曰搃說覺故世閒共
 解取為辭喻亦非辭喻無體以是義
 故彼不為大等諦自由不了故辭
 如丈夫汝若欲說自性為因者自驗
 破故外人言我立丈夫與思相應則
 得明了而言由不了故者此因不成
 又能成法不具故亦辭喻過故論者
 言彼語無義此復云何搃說因故立
 別義故處處不了搃一不成或有說
 言亦不無因能起諸法彼性時那羅
 延等為因故者如遮自在中說應知
 復次僧佉人言汝說不他不共不無
 因有處有體能起一物者誠如所言
 彼實不起雖實無起以了作故論者

問言是何等物云何了作僧法人言
如燈瓶等論者言燈瓶二物本自不
生云何以不生燈欲了作彼不生瓶
等如無馬角豈能了耶以第一義中
諸法不生故依於世諦作如是問彼
燈於瓶何所作用外人言受作故論
者言受本先無於後始有先無後有
受即是作若言暗中眼識亦時無受
由有證明暗障等破者如前已遮
是作法故又暗障破者豈非作耶若
汝執言受見先有若先有者燈復何
用復次云何名瓶如我法中四大及
所造和合故名瓶彼燈在時與明俱
起以是義故世諦法中有所作因一
一物體各從自因相續而起所以者
何如明與物體俱起是為了因第一
義中起法皆無亦无有了非大等諸
諦不了之物能令其了何以故由不
了故譬如空花是故汝言未了者了
此語非也復次佛護論師釋此句云
亦非無因起彼物體何以故若無因
者應於一切處一切物常起有如是過
此義不然何以故汝此語義能成所

成分別顛倒是義云何謂彼物體從
因起故或有時有體起或有處一物
起有初起故與先語相違如是不相
應者先已說過故若彼有異不相應
義者亦如先說復次此中亦不無因
起者一切諸論無如是說有時有處
若自宗若他宗無有一物若染若淨
從無因起者一一應如是說以是故
不共外道等別緣起不起等義得成
復次阿毗曇人言有四種緣能生諸法
云何而言緣起不起如我偈曰
因緣及緣緣次第增上緣 四緣生諸法
更無第五緣
釋曰因緣者謂共有自分相應遍報
等五因緣緣者謂一切法次第緣者
除阿羅漢最後所起心心數法增上
緣者謂所作因無第五者若自宗他
宗若天上人間若修多羅若阿毗曇
及餘諸論佛未曾說有第五緣復次
如大眾部亦作是言先生無有等諸
緣皆於四緣中攝以是義故此四種
緣能生諸法汝言物體不從他起者
是義不然論者偈曰

所有諸物體 及以外眾緣 言說音聲等
是皆無自性
釋曰諸物體者謂彼眼等外眾緣者
謂歌羅邏等言說聲者謂和合時無
自性者亦非彼自體是義云何彼諸
體等皆無自性亦非異處及自在等
有也是故說言彼他無體復次何等
為自體而言眾緣為他體彼有者如
先不起義中已說驗破以是故汝於
此中不能破我復次或有自心虛妄
分別者作是說言若有能起諸法體
者說為他起非是自體若無他緣則
不能生有他緣故諸法得起緣決定
故我作是解者是義不然何以故若
作是語遮自起者助成我義若諸體
未起他能令起是語不善同前遮故
復次若言體不從他起遮彼體外有
異起者助成我喻以是義故赤白緣
中無有眼等以眾緣中眼法空故所
以者何眾緣無自體以無他故復次
是中有二種語第一義中彼眼入等
不從赤白眾緣而起何以故眼等無
故如瓶第一義中赤白眾緣無其功

般若燈論釋卷第一 第三

能生眼入等何以故彼眼空辟如織
 刀是故佛說第一義中因及眾緣不
 能生眼如是應知佛為憐愍世間住
 於亂慧無因惡因諸諍論者於世諦
 中說有因緣次第緣緣緣增上緣以
 是緣故我義不破應如是知復有異
 分別者言體從他起論者言彼共於
 此復應思量是四緣中云何能生眼
 等諸體復有異名差別如大衆部及
 剽世師等所分別者彼亦隨相於此
 中攝是故決定無第五緣如是第一
 義中眼等及他皆不應尔云何不然
 如偈曰
 自我等諸體內入等眾緣一一皆不有
 以無自性故
 釋曰諸緣中若捨若別彼眼等體皆
 不可得此等聲者別因中無和合中
 亦無異中亦無若世諦若第一義諦
 未曾有時有無自性物體先起亦未
 曾有無自性物諸緣他體未來欲起
 諸他義者云何得成一向無他以他
 因無體故
 復次若汝自心妄置諸法有體未來

般若燈論釋卷第一 第三

當起待此體故彼緣為他相待力故
 說緣為他者但有是說何以故彼等
 眾緣無他性故是故不應於此生著
 於世諦中假說有他第一義中被他
 不起先已說故僧法人言如我意謂
 有微細我體彼於後時作令明了即
 以不了果緣而為他義是故得成汝
 何能破論者言汝語非也世間愚人
 不作此解辨等細我其義難成汝言
 了者先已破故
 般若燈論釋卷第一

般若燈論釋卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇七頁中一行，石作「般若燈論序慧臆述」；資作「般若燈論釋卷第一序一」；磧、晉、南、徑、清作「般若燈論序」；麗作「般若燈論釋序」。
- 一 九〇七頁中五行第二字「亡」，資、磧、晉作「云」。
- 一 九〇七頁中一九行第一〇字「慾」，資、磧、南、徑、清作「欲」。
- 一 九〇七頁下二一行末字「杙」，資、磧、南、徑、清作「筏」。
- 一 九〇八頁上一行第一〇字「娘」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「詼」。
- 一 九〇八頁上一五行首字「主」，麗作「匡」。
- 一 九〇八頁上一七行第三字「監」，資、磧、南、徑、清作「鑿」。
- 一 九〇八頁中二行第八字「矣」，麗

作「失」。

一 九〇八頁中三行第三字「乖」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「乘」。

一 九〇八頁中四行第一二字「鏡」，**磧**作「境」。

一 九〇八頁中五行第一一字「破」，**磧**、**普**、**南**作「被」。

一 九〇八頁中一四行「釋觀緣品」，**徑**、**清**無。

一 九〇八頁中一四行，**石**、**麗**作「般若燈論釋觀緣品第一之一卷一」；

徑、**清**作「般若燈論第一」。

一 九〇八頁中一五行著者，**資**作「偈本龍樹菩薩釋論本分明菩薩」；

徑、**清**作「龍樹菩薩偈本分明菩薩釋論本」。

一 九〇八頁中一六行譯者，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯」。

一 九〇八頁中一六行第八字「波」，**麗**作「波羅」。

一 九〇八頁中一六行後，**徑**、**清**有

「釋觀緣品第一」一行。

一 九〇八頁中一七行第一二字「拔」，**石**作「伏」。

一 九〇九頁中一行「世諦」，諸本作「因者」。

一 九〇九頁中二二行第三字「義」，**磧**作「善」。

一 九〇九頁下一行第九字「因」，**磧**作「臣」。

一 九〇九頁下三行首字「末」，**普**、**徑**作「末」。

一 九一〇頁上一四行第一三字「那」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 九一〇頁中二行首字「惑」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「或」。

一 九一〇頁下二二行第四字「衆」，諸本作「聚」。

一 九一一頁上一行第六字「似」，**磧**作「以」。

一 九一一頁上八行首字「言」，諸本無。

一 九一一頁上二〇行第一三字「保」，

石、**徑**作「裸」。

一 九一一頁中二行第五字「切」，諸本作「物」。

一 九一一頁中一二行第六字「越」，諸本作「起」。

一 九一一頁下五行第七字「今」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 九一一頁下六行第四字「行」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 九一一頁下一九行第一三字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「全」。

一 九一二頁上一二行首字「系」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「絲」。

一 九一二頁中二二行第一二字「凡」，諸本作「瓦」。

一 九一二頁下一五行首字「得」，**資**、**普**作「待」。

一 九一二頁下二一行第八字「說」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「說不自」。

一 九一二頁下二二行第二字「有」，**資**作「言」。

- 一 九一二頁中一行第三字「別」，石、資、磧、普、南、徑、清作「明」。
- 一 九一三頁中一七行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。
- 一 九一三頁下五行「亦非」，諸本作「遮」。
- 一 九一四頁上一行第一一字「空」，諸本作「空故」。
- 一 九一四頁中二行第九字「說」，諸本作「語」。
- 一 九一四頁中五行第三字「光」，普作「先」。
- 一 九一四頁中末行第五字「釋」，資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。

般若燈論釋卷第二

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗查多羅譯

觀緣品之二

復次餘僧佉言若諸果功能緣中空
故緣不生果如是義者成我所成何
以故汝謂果體不起是則名常汝先
立義則為自破論者言汝語非也一切
時起志皆遮故不生之物亦不說常
何以故不生之物於世諦中不欲有
故復有僧佉說如是言雖彼眾緣不
能起果由有眼色空明及作意等諸
緣有作故識得生是故欲令有生有
作彼作及生我今當說第一義中有
彼生識自果之作何以故以有緣故
譬如鬻鬻_{集心}水米及薪火等諸緣具已
作能成飯以是驗故我立義成論者
偈曰 緣中無作者
釋曰我不欲令第一義中作能熟飯
以無作故譬喻不成譬不成故汝則有
過何以故能成立法無故由成立無故
緣中定無生識之作若有若元果皆不

起如後當遮作者不起故因義不成
第一義中應如是說復次若汝執言
惣說作者則與義相違彼緣有者世
智境界生識之作與彼眾緣體不相
離佛護問中復有外人作是釋言若自
起若他起者是言何謂此義於我無
所用為雖然眼等諸緣作眼識生如
鬻鬻等作飯熟故而彼外人作是成立
言有體起佛護論師為遮彼故引偈
本云作者緣中無何以故已生未生
生時識有作者是亦不然論者言彼
不相應汝等前後二語唯有三義故
復有異僧佉言汝將此過安置與我
遮我緣中無其作義作不起故譬喻
不成者是義不然今有作在云何驗
知有作生彼識等自果由其作故如
作能熟飯論者偈曰 離緣亦無作
釋曰緣無故亦不與緣合而獨有作
者無也如先緣中有作次第說其過
故復有論師釋此偈言識自體生即
是作也論者言如前偈說緣中元有
作離緣亦無作若言有彼生識作者
是義不然何以故如識无故彼作亦

般若燈論釋卷第二 第二張 寸

無若言无其別作但緣是作者是亦
不然若言緣無自體作有自體者佛
護論師言彼亦无緣有作過故論者
言若謂无緣得有作者是義不然何
以故若無彼緣自然有作無此義故
佛護言於世諦中云何有作自他眾
緣相因待故有作如無間剎那能起
果體是名為作如彼未來欲起法體
由作得生於世諦中非無有作不同
汝執緣中有作是語無各論者言汝
今不說因緣譬喻但有立義與他過者
此釋不成復次經部師言有異法起
如眼識等何以故由有作故譬如種
子地水火風因緣和合得有芽出以
此答故汝先驗破論者言如先偈說
緣中無有作此義云何第一義中
遮彼起故彼作无體種子等緣和合
有作者此不應也汝言緣中定有作
者是義不成譬喻無故汝先答者不
能破我復次有外人言如稻穀等真
實是有何以故由作有故於世諦中
欲令如是隨順世諦如其所欲第一
義中亦復如是譬如兔角由譬成故

般若燈論釋卷第二 第三張 寸

所欲義立論者言汝等如是安立作
 義如稻穀等於世諦中言有作者是
 義不然何以故如偈曰
 若有若無作 諸緣作不成
 釋曰於世諦中兔角无故第一義由
 有亦不成作亦如是以無體故汝言
 由譬成故所欲義立者觀此二過還
 在於汝復次僧法人言兔角无體即
 是其體云何知耶如毗伽羅論第六
 門中作如是說有別異故譬如青優
 鉢羅華與色為異論者言汝說不善
 何以故華色等二體別異者第一義
 中此皆不成無譬喻故若汝意謂如
 我立色等有體故不能令我解以彼
 汝立色等无體亦不能令我解以彼
 此同過故今當答汝无同過義何以
 故起法有體如是已遮况不起者欲
 令有體而當不遮有體无體是汝意
 欲顯示異相我今遮汝作如此解有
 體無體墮在二邊我不同汝執有無
 故不墮二邊此義云何汝立有體无
 體令他信受驗無體故非我所欲是
 故汝執無道理故我立義成汝言同

般若燈論釋卷第一 第四張下

過者此復非也
 復次或有諸說起者應如是問果先
 未起彼諸緣等為无作耶為有作耶
 若諸緣無作不能起果者云何名無
 作起果功能緣中空故說名无作若
 功能空者則非彼緣能起彼果譬如
 麥種無稻穀芽此不應尔若有作者
 驗此作有緣中无故由果起故說彼
 有作果未起時彼无所作由此驗故因
 義不成
 復次經部師言彼果起時諸緣有作
 以是緣故手相隨攝資益果起非因
 不成答驗亦立論者言汝經部師欲
 令第一義中穀等諸緣和合聚集果
 得起耶若定尔者是諸因緣乃至未
 能起果自此已前此稻穀等云何不
 名為非緣耶无有此事如是緣故譬
 如乃至未從他受學云何不名無智
 人耶此義不成問曰若如是者果先
 未起則諸緣非緣我欲如此是故無
 過答曰汝甚有過何以故汝意唯解
 果先未起諸緣非緣而不知彼果正
 起時緣亦非緣為此義故云何芽起

般若燈論釋卷第二 第五張

時彼稻穀等非緣自性以第一義中
 若一若異不可說故如彼穀等先剎
 那時若有說言非自非他非俱起體
 者此是成我所成何以故因果二法
 不可說一異故雖不可說要待彼緣
 方能生果如是說者並同前破謂云
 何芽起乃至先剎那時復次說有起
 者言第一義中彼入等緣能起內入
 何以故以緣故如穀等芽若不能起
 彼則非緣譬如兔角論者言如汝所
 說第一義中彼緣有者此緣於果為
 有為無為有無俱皆不應尔如偈曰
 非定有定無 諸緣義應尔
 釋曰此緣非有如其所執不應尔者
 今當顯示此義偈言緣非有者是何
 等耶此非有者如空華等何等是彼
 摩婁多緣故可知如是彼元一物為
 虛空花為兔角緣耶此釋非有緣者
 是何語義此驗稻穀等緣第一義中
 非自性有何以故果非有故如空花
 非有虛空无體如是芽等非有以
 稻穀等諸緣非有故如虛空花亦
 人言我不欲令彼有法起意欲令彼

般若燈論釋卷第二 第六張上

可起法起先無體故論者言汝謂緣非有者是何等耶如彼瓶等先未起時則無體相既無自體更有何等為彼瓶衣稻穀等緣欲令可起法起如是則無一緣應知此義以第一義中驗稻穀等非芽等緣何以故由先未起無其體故譬如瓶等復次法若已有緣亦無用何以故有自體故如是於世諦中彼稻穀等亦非芽等緣何以故以生作不觀故如彼已生芽者及餘瓶衣等以是驗故因義不成僧佉人言實有物體藉緣了作或時緣中先有細果後時待緣令細為虛汝言已有緣何用者此語不然論者言彼了作者先已遮故復次先細後麤若有非有如前說過汝語非也復次經部師言理實諸緣非有非元言有無者義不應尔此復云何謂第一義中果起現前諸緣和合互相資攝能得自體以有緣故尔時彼果不得言无以其起故不得言有以未現起故我欲如此以是因緣無如前過論者言此亦自分別耳非有非無緣義應

般若燈論釋卷第二 第七張 寸

尔有及非有二種无故皆不可說譬如餘物若有不有二俱非緣論者意尔復次此中但是有及非有俱不可說何以故有非有故非非有故如是物者此是无物謂眼識或芽彼緣即眼等諸種子等不可說實何以故以彼等果有及非有不可說故譬如餘物修多羅人不能避過復次有等自性體空於世諦中生義成故復有俱說且捷子言彼果者亦有非有以緣故我意欲尔是故無前所說過失論者言彼諸且捷子等有無二語方便俱說者此非安隱處立義不成如是已說於破諸緣今當別破此中於觀因緣故若能生異緣彼名為因如是和合自在所生法起非一能生故又遮彼起故我欲如此於世諦中建立因義第一義中因非因故應如是說若汝意謂此因有物若不有物及有物能起果者此義不然偈曰非有非非有 非有無法起釋曰第一義中法相如是云何說言因能起耶故彼非因如是彼不能起

般若燈論釋卷第二 第八張 寸

有故無故猶如自他先已驗破若有无俱則有二過是故因體不成若謂所生法起應說因故者此亦不然以有等相不起故於世諦中由因有果因亦如是果起因成故復次自部人言有因能起彼内入等此緣起義是如來說如如來說不可變異譬如寂滅涅槃此能起因是因緣義心心數法所緣是緣緣義彼次第滅心心數法除阿羅漢最後心是次第緣義若此法有彼法得起是增上緣義由佛說故有因緣等為緣自體汝言無者此因不成立義破故論者言汝所立義於世諦中可得如是以譬喻過故所說不然云何汝等立此因義為世諦中佛如是說為第一義中佛如是說若世諦中如是說者汝義自壞若第一義中如是說者彼第一義中非有非不有非有無法起故彼有非有亦有非有自性果緣不可得故因不能起若其如是云何定言彼因能起以是義故汝因不成以相違故復有人言受遮方便此中論中明法無性

般若燈論釋卷第二 第九張 寸

法無性者二俱遮故二謂名著及所
名著所名著者如前已破其名著者
今當次遮若說義非有非不有亦
非非有非非不有等世人盡欲因能
起果彼因若有非有非有俱自性
果生皆不應介因語轉故識彼因體
因如是因故不相應或有人言第一
義中有諸體起何以故有因故者如
先說破彼因不成復次有異論師言
若有若非有若有无俱自體不起故
非是因相因義不成如是釋者是義
不然復次今當觀察彼緣緣義如其
緣緣亦不如彼憶想分別如偈曰
婆伽婆所說 真實無緣法此法體如是
何處有緣緣
釋曰彼眼識等不名為緣何以故無
緣緣故但是自心虛妄分別第一義
中遮彼法起彼欲起時亦非能緣何
以故古欲起故辭如色法以是義故
緣緣無體但於世諦建立眼等因相
持故名之為法如識因光然後得起
故名緣緣不如財與主俱若介者無
能緣法第一義中能緣識不成如所

般若燈論釋卷第二 第十張

分別能緣無故所緣亦無以所緣無
物故其義如是辭如造五逆者終不
見諦是故彼因不成亦與緣義相違
故復有異人言若色陰所攝色不能
緣者是義相應諸部論師亦作是說
何等無所緣法謂色及涅槃若汝意
謂心心數法無所緣者汝先所欲則
為自破何等有所緣法謂心及心數
法論者言汝語不善我所立喻今更
明顯外人言心心數法定有所緣非
如造色者无譬喻故復次所取者為
所緣論者言如彼分別心心數法有
所取者後當更破如第一義道理所
說我不欲令識有能緣如佛說復次
勇猛菩薩摩訶薩應如是行色非所
緣何以故一切法無所緣无有少法
可取故彼若是可取此則是所緣如
是勇猛非色行色乃至非識行識勇
猛一切法不行故非色見亦非識見
乃至非識知亦非可見若色至識非
知非見是名般若波羅蜜觀所緣竟
復次如汝分別次第緣者此應諦觀
其相云何第一義中彼一切種及一

般若燈論釋卷第二 第十張

切法皆遮無起以是緣故如偈曰
不起諸法滅是義則不然滅法則非緣
及何等次第
釋曰此義云何以無起故如第二頭
不可言滅是故第一義中次第緣者
此不相應如是彼義不成以相違故
順彼說者若汝欲得此次第滅心心數
法為次第緣者是義不然何以故彼
體滅故如久滅識亦如色法以非緣故
此將欲起心心數法彼物滅故何者
為緣以非此緣故以彼滅者及欲起
法不能隨攝故此意如是非次第緣
亦非惣緣故或有如是心起所有決
定因緣各各自在與欲起體處故緣
欲滅時作饒益故彼餘過去剎那以
無間故次第緣成是故無過者此義
不然以非色法無住處故六識次第滅
此名為意如是滅意為次第緣者不
免過故若汝意謂彼欲滅者為次第
緣汝立此緣但有是語何以故以其
同時非次第緣故復次滅法則非緣
及何等次第者有異釋云此及聲者
及未起果應如是知其義云何彼滅

般若燈論釋卷第二 第十張

未起種子芽等二皆無體俱是無
因種子及芽滅起等二墮此過中論
者言彼立此義所謂滅者因滅無體
及無住當起作起分別以無因故滅
起等二得如是過此說不然以無過
故所成能成語義顯了以顛倒故得
何過失今當立驗彼滅非緣何以故
以因有故譬如未滅心心數聚又無
因起以因有故說此二語彼不相應
是義云何先語者因義不成後語者
自義相違以一切法起者遮故此偈
亦遮次第緣故彼得二過謂因義不
成過自義相違過如是分別次第緣
已復次增上緣者其相云何若有此
法彼法得起故名增上緣汝義如是
今第一義中緣法不起今他解了諸
法如幻自體本空不可得故如偈曰
諸法無自體自相非有故
釋曰以是義故自大乘中非獨第一
義諦諸法無起於世諦中因有果起
亦不可得偈曰
此有彼法起是義則不然
釋曰以是義故彼因過失汝不得離

般若燈論釋卷第一 第十三段

復次佛婆伽婆無分別智善巧安置
教化世間不信深法者為安慰故種
種稱揚涅槃寂滅等諸勝功德世諦
法故非第一義以第一義中彼涅槃
等自體空故譬喻無體因不成故
或有欲令於世諦中諸法有體譬如
涅槃寂滅故者此等如先譬喻過失
說無常等諸過患者毀此有為法不
令樂著故誘引彼故為說涅槃寂滅
功德世諦攝故說彼有體第一義中
彼實無體汝意所欲義不成故如是
諸緣遮已復有外人言第一義中有
緣能起眼等內入何以故彼果得起故
如穀等芽若是無者果不得起譬如
龜毛不可為衣論者言汝謂有者為
一一緣中有果自體為和合諸緣有
果自體為一中無和合亦無應如是
問外人言汝何故作此問論者言若
是有者如前已遮果若有緣復何
用若是無者亦先已遮果若是無緣
復何用如偈曰
非一和合諸緣中有果如是則非緣
云何果得起

般若燈論釋卷第三 第十四段

釋曰第一義中如是如是果等不起
諸緣中無故此義如是如泥中無酪
不可生酪以非因故若稻等中無其
芽體如是得生於世諦分中凡夫智
慧同行見故欲令第一義中有彼眼
等內入生者此義不然如偈曰
若果緣中無彼果從緣起非緣中亦無
云何果不起
釋曰彼如是說過失起故如非緣中
無果諸緣中亦無譬如彼聲作故無
常有何所以瓶是作故而非无常如
先已說聲是无常何以故由作故譬
如瓶此義應知若以此方便第一義
中芽等現空而從穀等生彼芽等義
不應尔何以故以果故譬如酪是故非
有以不免先所說過故復有人言第
一義中有彼內入我如是受緣轉異
故如泥為瓶論者偈曰
緣及果自性
釋曰此謂彼緣轉異故偈曰
諸緣無自體
釋曰此謂緣無自性偈義如是譬如
生酥轉為婆羅門心彼緣自體不可

般若燈論釋卷第二 第十五段

得故如先已說偈曰

若緣無自體 云何轉成果

釋曰此明第一義中緣不轉變為彼果體偈義如是譬如提婆達多童子梵行云何耶若達多為彼兒耶又如幻主化作泥團彼自體空能生瓶等如彼轉變於世諦中一切智者皆不能信是故非緣轉變為果如是譬喻無體所成能成法無故如先因義不成亦相違過故外人言若緣自體不轉為果者緣體可無而果者不失以彼不遮果自體故如我立義第一義中有諸內入何以故以果故辟如芽等論者偈曰
非無緣有果
釋曰無緣轉變而有果者於世諦中亦不能信何況於彼第一義中而可信耶此義不成外人言若第一義中緣體空者然彼非緣自體不空而此非緣是我所欲是故非緣義成論者言但遮緣體則无非緣豈以非緣令汝解耶復次開合偈曰
何有緣非緣

般若燈論釋卷第二 第十六張

釋曰諸緣非緣自體不有偈義如是復次我已先遮有及非有皆无果起以是義故果无自體果既无體緣則非緣何處有彼緣體可得如是語義本無所有但彼心聲相因起說果無自性緣體空故復次從上已來外人所說四種緣起所謂因緣緣緣次第增上等自體差別遮彼所立明無起義是故此品觀諸緣起无起義成如諸大乘經中說偈曰

若諸緣起彼無起 彼起自體不可得
若緣自在說彼空 解空名為不放逸
若人知無一物起 亦復知無一物滅
彼非有故亦非無 見彼世間志空寂
本來寂靜無諸起 自性如是已涅槃
能為依怙轉法輪 說諸法空開示彼
有無不起俱亦非 非有非無无起處
世間因緣悉如是 但彼凡夫妄分別
常無起法是如來 彼一切法如善逝
復次如般若波羅蜜經中說文殊師利如是應知彼一切法不起不滅名為如來又如梵王問經中說彼處一切愛滅盡故彼名無起彼若无起彼

般若燈論釋卷第二 第十七張

即菩提世間顛倒虛妄起者第一義中佛不出世亦不涅槃從本已來無起滅故又如梵王問經偈曰
已解彼諸陰 無起亦无滅 雖行彼世間 世法不能染
如是等諸修多羅 此中應廣說
釋觀緣品竟

般若燈論釋卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第二 第六八張

般若燈論釋卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九一七頁上一行經名，石作「般若燈論觀緣品之二卷二」；資、磧、普、南、徑、清作「般若燈論卷第二」。
- 一 九一七頁上二行著者「偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。
- 一 九一七頁上三行譯者，石作「大唐中天竺三藏波羅頗迦羅蜜多羅譯」；資、磧、普、南、徑、清作「唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯」。以下各卷同。
- 一 九一七頁上四行品名，石無；資、磧、普、南作「釋觀緣品之二」；徑、清作「釋觀緣品第一之餘」。
- 一 九一七頁上一六行第三字「鬻」下，資、普有夾註「子孛反」。
- 一 九一七頁上一六行夾註「集心反」，

- 一 資作「徐林反」；徑無。
- 一 九一七頁上二〇行第八字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「成故」。
- 一 九一七頁中一二行第三字「應」，石作「應法」。
- 一 九一八頁中一行第四字「復」，諸本作「語」。
- 一 九一八頁中一七行第九字「事」，諸本作「等」。
- 一 九一八頁中末行第一三字及下七行第二字「芽」，石作「互」。
- 一 九一八頁下二〇行第八字「果」，諸本作「彼果」。
- 一 九二〇頁上二〇行第一三字「因」，諸本作「自」。
- 一 九二一頁上五行第二字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「第」。
- 一 九二一頁上八行第一二字「聚」，徑作「法」。
- 一 九二一頁上一八行第六字「自」，石作「有」。
- 一 九二一頁中一一行第六字「意」，

- 一 資、磧、普、南、清作「竟」。
- 一 九二一頁中一三行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九二一頁下四行第七字「於」，諸本無。
- 一 九二一頁下一一行第一三字「常」，磧作「當」。
- 一 九二一頁下末行第二字「酥」，資、磧、普作「蘇」。
- 一 九二二頁上一二行第一〇字「立」，資、磧、普作「二」。
- 一 九二二頁下七行「釋觀緣品竟」，徑為小註。

趙城縣廣勝寺

般若燈論釋卷第三

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀去來品第二

復次初品已說一切法體無起對治
令人信解今復次明不來不去緣起
差別使物識知遮彼義故第二品起
此義云何世閒法中言說自在於所
作事深起愛滌今欲拔彼執著箭故
遮一行相此外施為即易可破彼所
謂者外人言應有如是內入體起何
以故彼境界差別可言說故若無此
起彼境界差別則不可言說如石女
兒不可說彼有來有去若提婆達多
耶若達多則不如此由是辭喻自他
諸法起義得成論者言若施戒禪等
多修習故自性起成或行及住世閒
所解此成已復成過如在定者以慧
眼觀彼施戒等行及不行第一義中
體不可得彼境界差別可言說因義
不成故如遮行起行亦同破復次若
謂我立因種共汝同解分別俱成者

般若燈論釋卷第三第三張寸字

此義不然何以故波俱成因驗無體
故如是異執有驗達彼因義故復次
若第一義中謂有去者彼已去未去
去處三應可得如偈曰

已去不應受

釋曰謂去法已謝故此義自他俱解

不須成立偈曰

未去亦不受

釋曰由去者故如已去者義意如此
復次云何未去謂彼去者未有起作
以彼法未去故能成所成法自在俱
得成以法體法相欲去者辭喻驗故
此復云何以未去亦不受此義成立
何以故以未去故辭如餘欲去者復
次優樓伽弟子言何等未去為如提
婆達多未去為去如是不受耶為如
提婆達多去作不去今他解耶論者
言何因緣故作如此問外人言若汝
意欲受先分別則成我義若汝意欲
受後分別則違汝因義是故非先因
義不成復次我立實外別有去法汝
言非者是語不然實外有去云何成
立謂自體外句義和合調達境界有

去調達我意如是以緣隨轉故如和合調達應如是知論者言若世諦中有去和合提婆達多顯自體外有句義和合彼境界故生其去覺令他解者於世諦中成已復成過何以故但有處邊剎那剎那前後差別名為和合調達名者唯是行聚自既无體何有別去與彼合耶如是慧者我意所欲復次去名句義與調達合第一義中無譬喻故體不可得如是彼世諦中亦違道理何況第一義諦中耶此等過失汝不得離復次經部師言因欲起動生彼風界及四大造名為身聚處邊無間前後起滅說名為去若謂別有外去法者是義不然何以故隨所起處起者即滅故譬如火焰惑者謂去其實非也第一義中亦無去時汝於第一義中遮彼去者成所成過論者言以遮起故汝說方便此義不成何以故焰等去迷智同迷故彼去者去異亦欲遮故又世間智人於汝所執不歡喜故復次僧佉人言如我法中動塵偏增果則轉了彼未

去者說為去故論者言彼執了等先已遮故去義不成此唯分別復次諸說去者聞前過失心生怖畏共立義言去時去故無前過失此義決定論者偈曰
離已去未去去時亦不受
釋曰此義云何彼去時不可得故若有去時為已去耶為未去耶若半去半未去二俱有過外人言汝言去時亦不受者是義不然何以故此應受故云何知耶彼處舉足下足相親名為去時如偈曰
非已去未去彼處去時去
釋曰我所欲者去時有故去義得成復次有人言若有去處彼可說有去如是言說音聲有體以作與依止不相離故已去未去者不說遮去此不相應汝說去時不受義既不成已去未去此亦不破論者偈曰
若去時去者云何有是義
釋曰如汝所欲去時去者此義不成何以故以去者故如已去者先已破故復次若定分別去時去者為已去

中有去為未去中有去為異此二有去處耶如先說過復次第一義中去時去者驗無體故此義云何偈曰
去時去空故去時去不然
釋曰如問馬權是誰馬權答彼有馬者又問誰馬答彼有權者如是問何等為去時答彼處去問何處去答彼去時俱不明了或謂無始世諦所解不然何以故此一去業屬彼去時此外何處更別有去而言於彼去時去耶是故汝說第一義中諸內入起及彼境界差別言說又引提婆達等為喻立義因辟三皆不成第一義中以无體故或謂如是去業不屬去時以不屬故安置去名彼有體故非因不成者如偈曰
說去時去者
釋曰去時兼去此義應亦而言無去者此執有過是故偈曰
去時中無去
釋曰於去時中若無去者則不可說以為去時去時無去者世間不信受

般若燈論釋卷第三 第六張 寸字號

是故去業攝屬去時與時和合義必定余汝言無去有異去者是義不然有過失故若汝欲避如前過各執言去與去時和合復如是行去者此義不然如偈曰

去和合去時 去者唯分別

釋曰第一義中去和合等皆不可得但憶想分別故若定如此得何等過偈曰

若去時中去 復及此行去 則隨三去過

此義則不然

釋曰此謂於世諦中義不然故復次偈曰

若有二去法 則有二去者

釋曰何因緣故作如此遮若有二法則有二者偈曰

離去者有去 是義則不然

釋曰為是義故此不應余如前過各應清淨故此復云何如是一去於世諦中觀彼去者去時得成第一義中與此相違如是彼境界差別言說及譬喻等驗無體故內入不起無來无去緣起得成復次毗伽羅論者言我

般若燈論釋卷第三 第七張 寸字號

所立義无前過失何以故唯有一行自體去故彼處行時即名為去彼行作者名為去者是故汝言有二去者及二去法此過不然論者言第一義中遮彼去故時則无體時無體故去亦不成於世諦中處邊无開行聚續起名為去者觀察去時實無自體此不相應復有人言決定有去如是應知此義云何彼依止有故若此依止无彼則不有如石女兒倒行等事去依去者相貌云何謂提婆達多是故若依止有彼去則有以因得成故如是諸內入起及去未去等亦皆得成論者偈曰

離去者無去

釋曰汝言去者為去依止以此依止有故為去因者是義不然何以故若未說因時去則不成此之過失汝不得離如偈曰

離去者有去 是義則不然

釋曰若離去者去則不成如此句義先已分別是故偈曰
若其無彼去何處有去者

般若燈論釋卷第三 第八張 寸字號

釋曰彼去者因驗無體故此意如是何處聲者謂不信去者語義得成先已廣說去者無體故如是依止因不成過及與彼義相違過故復有人言去有驗故無前執各汝應諦聽我決定立有如是去此義云何此若有合彼則可指示故此若無合彼則不可指示如兔無角不可指示言有角也今有去與合可指示言彼調達去以去有故我立義成論者言汝若定謂有調達去可指示者為欲令於第一義中有去者耶无去者耶如偈曰

彼去者不去

釋曰今當安立此義以方便說所謂第一義中被去者不去何以故以作有故譬如住者是故應知去者不去復有人言我今成立未去者去以此方便不能破我論者言如與去合於世諦中說去者去義已不成今云何言未去者去如偈曰

未去者不去

釋曰彼未去者以無去故義意如此復次若未去者云何是去若或時去

云何名未去者此自相違復次方便說者第一義中彼未去者不名為去何以故以去空故如彼異者前來遮句應為自部諸師及食糠外道等作如是說復次僧法人言如汝所說彼未去者名為不去汝立此義成我所成論者言云何名未去者外人言去未了故名未去者若去已了名為去者論者言汝所說了有過失故如先已遮復次若汝言先未作去名未去者是義不然何以故汝自破故謂彼去者先未去時去有自體汝義如是復次汝謂住等為未去者故去者無體如是意欲者是義不然何以故汝自立義還自破故謂未作去聲彼去者體不可得故復有人言有異門故名為去者有異門故名未去者由此義成無如上過論者言汝謂去者未去者外別有異者與彼去合是義不然何以故如偈曰
異去及未去無第三去者
釋曰此明何義謂離去者及未去者無彼第三此是去者未去者故有如

此人難今他解復次去未去者先已破故汝言有異門故名為去者有異門故名未去者此義不成若謂去者有作故此作不適汝立因義不成以彼無作故者是義不然何以故汝言去者與去作合如是去作是我所遮辭如功用作聲是其無常作雖不適而作故無常因義得成如是去者異去作合我遮此故非因不成若有成立未去義者亦應以此未去因若謂有去者無去者住者住者立義辭喻無體以所成之法一分不具者是義不然何以故所成分者彼此俱解我引住者為辭喻故竟有何各如是一人說為去者此義不然如先說因有去合故彼可指示以此為因者因義不成亦辭喻無體以所成之法具故違於因義故外人言世間眼見彼去者去見已起說雖有聞等不勝眼見以是義故非因等不成
論者言彼如是見世諦中慧以此為實第一義中如理諦觀何等名見若以世諦所見為第一義者彼不可信

此云何知如偈曰
若謂去者去此義云何成
釋曰彼去者去去義不成辭如有人自言勇健將臨戰陣望風退走此勇若成汝義則立云何不成如偈曰
去者無去故不成義如是
釋曰如去無體我先已說今他解故何處今解如上偈言已去者不去故及彼去起亦先已遮已去不去者此是立義今他得解云何今解如上偈言若謂去者去此義云何成等如先分別如是第一義中無去无去者以去不實故但彼妄置去者名去彼諍論者如是立義得此過失云何過失偈曰
去者去既空何有去者去
釋曰若謂去成去者與彼去合是義不然何以故若汝欲避如前過失第一義中成立一去與去者合彼名為去此執則墮二法過中如偈曰
去者與去合則墮二去各
云何如此偈曰
一去了去者二謂去者去

般若論釋卷第三 第十二張寸字

釋曰以是義故別有過失謂隨二去者此復云何偈曰

離去者有去是義則不然

釋曰所依若無能依不有義意如此必欲無去有去者故及有二去二去者故理應有去名為去者又欲去與去者一故世諦成立非第一義以第一義中辭喻無體如彼所說驗不成故外人言定有去何以故彼初發足有故若世間無物則無初起如虛空花由世間有物彼處轉離即名初發說為行相是故有去論者言辭如漆鷄後色雖異鷄體是一汝亦如此語雖異前義更無別如先所問今還問汝為已行名初發為未行名初發為行時名初發耶三皆不然如偈曰已去中無發未去亦無發去時中無發何處當有發

般若論釋卷第三 十三張寸字

當有發以是義故汝因不成立義亦壞如是已去未去去時初發不成令人信解語義如此云何驗耶所謂已去無初發以去者故辭如去者去已未去亦無發以未去故辭如欲去者未去去時中無發以去者故辭如已去未去者如是初發無體因義不成自謂為因有過失故外人言我有異義所謂有彼去言說故以此方便去有自體自位別故又和合句義起別語言因故此若無者彼自位差別和合句義起別語因則不得有如生盲人眼識畢竟無和合故不可說言彼生盲者已見現見及以當見今有去法及自位等和合句義起別語因故得說言彼行止息名為已去行法正起名為去時行作未發名為未去是故我說因有力故去法不空所欲義成無前過失論者言若有去法可說去時已去未去是義應亦彼去無體先已廣說汝復執有今當更破如偈曰未發無去時亦復無已去彼初起去空未去何處發

般若論釋卷第三 第十四張寸字

釋曰前無去合彼去不起故偈意如此先說去空令他得解驗破外人所立義故復次未去何處發者此明去無故如是第一義中分別不起此義云何偈曰

無已去未去亦無彼去時於無去法中何故妄分別

釋曰妄分別者如盲人於虛空中或見毛髮蚊動蠅等皆無體故如偈曰如是一切時未曾見初發而言有去等過失則甚多

釋曰辭如那羅延續逐彼竭林盟藉遮阿修羅王彼亦如是去等過失常隨逐汝復次有人言第一義中去法是有何以故以相違故謂處處相違相待可得辭如明暗如是與住相違有去可得而言无去者是義不然論者言立此義者是亦應問汝意為欲令誰住耶為是去者為未去者若去者住義不應然如偈曰去者則不住

釋曰此謂第一義中立去者住驗不可得何以故以去者動作故辭如調

達正行未息者謂未去者住是亦不然如偈曰

未去者不住

釋曰彼未去者以無去故於世諦中彼去息故名之為住此義不成以去無體故復次惡見所持邪執自在作如是說欲得異住如偈曰

異去未去者誰為第三住

釋曰無一住者說之為住此義可得偈意如是復次偈曰

去者若當住此義云何成去者去空故去住不可得

釋曰去住相連於一時中不得並故偈意如此彼去空者令人得解以去者住無體可示故外人言辭如案師於三時中能位不失故如是去者雖復不去亦名去者此義成故無過論者言汝受假法先所成立第一義者今並失壞由如此義前所出因及譬喻者有過失故復次有別道理顯彼過失汝立此住其義云何為當去者已去止息名為住耶為彼去者未去若去時息名為住耶三皆不然何以

故偈曰

去時則無住

釋曰若去與去者合名此為住義則不然外人言我先所說已去名住此義得成可信驗故論者偈曰

無彼已去故

釋曰已去住者是義不然何以故彼已去者去已謝故言其住者無所際故若汝意謂彼未去時名之為住是亦不然何以故未去而息義不然故以是因緣彼未去者亦不名住如是因義不成驗亦无體此義云何彼明暗等第一義中不可成立以相連故亦乘汝立義故復有人言我立住義以相連故有初發故又彼可除體有起故是義不然彼有過失如偈曰

去起作及息其過同去說

釋曰如去者去未去者去異彼二去義皆不然及已去未去去時去初發者是亦不然如是已去未去去時及彼去息皆不成故如是住者未住者及異彼二住皆不然住不然故已住未住住時及住初發亦不可得初發

無故已住未住住時住息義皆不成如上廣說以文煩故今略顯示此義云何彼住者不住何以故以去空故如彼已住住未謝者久已住者無住初發何以故彼已住故辭如已久住者又已住者無住可除何以故去無體故辭如住未謝者如已住中三句顯示未住住時亦復如是以前方便應當驗破如是住義不成有過失故外人言汝言無去及无去者是義不然何以故破壞世法故世人咸謂彼提婆達多去或耶若達多去汝言不尔與世相連如世皆知彼月是月復有人云是兔非月汝亦如是論者言汝立此因復有何義為與世間所解相連為與自論所解相連若尔有何過若世間所解相連者因義不成何以故彼去去者第一義中不可得故如是世間所解有去去者於世諦中我不遮故若言與自論所解相連者即所解破如是意耶汝作此說不解義理應如是說汝所受破得此過失是義不然何以故自論所解我亦不

般若燈論釋卷第三 第十八張 十字字

著以第一義中去及去者此二自體皆不受故如先已遮復次若第一義中去及去者此二定有或一或異求應可得如是觀察二俱不然如偈曰去法即去者如是則不然去法異去者是義亦不然

此二種義云何不然偈曰

若謂彼去法即是於去者作者及作業則為一體過

釋曰如是語義顛倒過各如聲是常瓶亦是常以其作故此義不成何以故若瓶是作則不名常以是義故著是無常以其作故辭如彼瓶此言可信如是第一義中去及去者此二不一何以故以作者作業故如能斫所斫此二顯現亦不得異何以故以去者更于俱空故辭如餘物或有難言若去及去者更于俱空空無異相體不可得汝引能斫所斫為譬喻者此義不成論者言汝不善說唯遮一故彼二相差別世間志解如是能斫所斫更于俱空此義成立如能覺所覺二更于空於世諦中二相異故引

般若燈論釋卷第三 第十九張 十字字

為辭喻非喻不成若謂能斫所斫第一義中二體無異何以故以其量故辭如所斫自體彼立一者是義不然何以故所斫自體不異者不成故何故不成以第一義中一異二邊不取受故於世諦中能所各異而言一者破世間解復次若汝意謂我遮去者及去不一故而受異邊者是亦不然如先已說第一義中一異二邊我皆不取故無受異過復有人言如我立義無前過失謂無始已來名言戲論重習種子以為因故決定因緣各各果起虛妄分別自在力故此執欲令去及去者決定有異為遮彼故如偈曰若謂彼去法定異於去者

釋曰世俗分別無有遮者如實觀察義則不然云何不然如偈曰

離去有去者 離去者有去

釋曰此二云何相離而有以其異故如瓶衣等彼說異者亦不欲令離去有去者離去者有去以能依所依相觀有故方便說者第一義中不欲令彼去及去者有差別故以差別語起

般若燈論釋卷第三 第二十張 十字字

有待對故如去自體如是第一義中不欲分別離去者外別有去法何以故以差別語起有待對故辭如去者自體外人言異部迴轉不令他解汝得此過論者言彼異部無體迴轉義成外人言世間自有能依所依未必和合汝言有待對者此因義不成何以故於所驗中一分不遍故論者言彼諸物等亦有此彼相觀異故待對無過非因不成汝說驗者終是立異異先遮故不異得成異部無體亦非二邊世間所解亦不破壞云何不破今此論中真實觀察能依所依相應和合者非無漏慧所觀境界如先所說復次或有人言我異於去有彼去者可指示故辭如提婆達多及彼馬等能依所依二相異故論者言汝不善說去者自體義不成故提婆達多馬等異故此義不成以第一義中辭喻無體故若有邪慧分別諸因差別等相亦以此義答復次辨世師言聰明智人作如是解謂去者之聲此自體外有去句義相應和合如提婆達

多為所知境界轉不轉故如言青衣
餘則非分若不如是彼去者聲應無
轉不轉異辭如大有論者言汝立此
異以為驗者是義不然何以故所依
能依相應無體去與去者此二和合
先已遮故驗亦不成云何知耶謂多
同名人彼自體外句義不合謂若二
若三乃至無量調達等也以此驗知
轉不轉聲因非一向故外人言有簡
別故雖同一名而彼黑長調達者去
聲於此轉餘則不轉以是義故我因
得成非非一向論者言如汝所言黑
長調達第一義中以無體故因義不
成如青衣喻及境界者第一義中皆
不可得若有說言去異去者覺差別
故如此立驗者同前因喻破復次若
汝謂我立一遮異立異遮一終不離
異故遮異不成者是義不然何以故
一異俱遮先已說故以此驗力破著二
邊彼境界覺何因得起智人已解故
我無過是故汝言我遮去者與去不
異立義分別受不異者我無此過復
次汝若細心觀察取我上言辭如去

者自體不異故立義不成以辭喻無
體與我過失者是說不然何以故去
者體外更無異法无異法故去者體
成以體成故辭喻無過如是辨世師
人諸食糠等覆蔽已過欲壞正理如
先所說驗皆不成復有人云汝先遮
去今則棄捨乃更論餘若一若異去
及去者二皆不成此非善說者不然
如偈曰
去者及去二為一異故成
釋曰去者去二為一為異有彼二故
可領受耶若方便說或一或異者如
偈曰
彼二無有成云何當有去
釋曰彼去已遮非欲捨故由如此義
一等分別亦如是遮於世諦中彼二
有故應知如汝意謂第一義中若一
若異去者去成無如此義一異體無
而執為有令人解者是義不然或有
聰明慢人作如是說汝言第一義中
無去者去以作動故如彼餘物如是
住者無住以作動故如彼調達去未
謝者此前二驗為何所顯作動作者

為當外動作者此作不作耶為當身
動作者此作不作耶若言外作不作
者則辭喻不成以彼異作作故若言
身作不作者則與義相違以語者語
故斫者斫故彼去亦然身既動作何
名不作如是先所說驗此義不成有
過失故論者言彼異作者不作去作
以是義故彼作者等辭喻得成如所
說過今還在汝辭喻既成亦不違義
云何不違如偈曰
因去了去者彼去則不去
釋曰彼去不去者謂第一義中不作
彼去何以故以無異故如去自體此
謂說無異者自驗破故亦破世間所
共解故何以故如偈曰
如見有是人往村等去故
釋曰彼人體外別有村等世間悉解
復次因去了去者彼去則不去此義
云何為此故如偈曰
先無有去法故無去者去
釋曰如住者自體得為去因而作於
去無此去者故雖無去者而世諦中
意欲為因次生切用風界自在處邊

般若燈論釋卷第三 第二十四頁寸字

無間諸行聚起時節差別刹那刹那前後相異此等起故名為去者於世諦中實不欲令如是作者為作者因是故偈言如見有是人往村等去故非以自體為自體因如是諸自部輩因去了去者彼去則不去此義應知復次僧佉人言由地等聚集別名身種彼塵增長故稱為去如是去果依止聚因去和合人名為去者此執不然何以故彼未去時无去者故若未去時名為去者如是住者亦應名去而實不然若謂彼已去者為彼去因是亦不然何以故如先偈言如見有是人往彼村等故此義云何如是彼去不能作去應如此知有外人言有生作故說為牙生猶如智人自生智慧此執不然但妄分別以牙未生時生無所作而言生作此義不然如是去者自體去說者自言說斫者自斫作此皆不然何以故自體自作義不然故由彼意欲為因次起功用處作等因生彼字句音聲行聚名為語者而執有別語言自體者此則不然如

般若燈論釋卷第三 第二十五頁寸字

是語先名為語者無如此義復次鞞世師言如先所說因去知去者彼去則不去汝雖已破義又不然何以故彼去者外別有去法以是義故無前過失別義云何謂實覺業覺此二不同境界別故譬如牛與水牛二覺相異若不異者彼二境界則無差別譬如牛覺自體論者言因去了去者彼去則不去此過如前說今遮彼異如偈曰

因去了去者異去亦不去

釋曰彼立異者令他得解驗无體故如偈曰

此物與彼物有異者不成

釋曰第一義中法性如是故我辭喻

得成復次因去了去者異去亦不去

此義云何偈曰

去者是一故去有二不然

釋曰何故不然立驗知故以第一義

中去者體外無異去去何以故以不

合二去故譬如住者復次食糠者言

如我立義唯有一去去與者合名為

去者由此異故能為去因以作彼去

般若燈論釋卷第三 第二十六頁寸字

故如有人言彼調達去又如彼燈與明為因名曰燈明如汝先說去者一故去二不然義不應令論者言汝非善說如前所說諸因力等第一義中去及未起皆已遮故復次去者不為去和合因以起聲覺別因故譬如彼業以此驗知汝言去與去者和合虛妄說耳何以故若人未與去和合時則非去者譬如住者而言與彼去者和合是義不然復次如理諦觀去及去者不可得故如偈曰

有實無有實亦有實无實如是三去者

各不用三去

釋曰有實去者謂與去和合故名為

有去此義云何若有實去者不用三

去謂有實去不去無實去不去以作

動故譬如餘物若无實去者亦无三

去以去空故譬如住者彼俱去去者

同前驗破如破去者去法亦然立義

出因引譬方便應如此知由依道理

阿含二種觀察於一切時三去不成

故如偈曰

是故去無性去者亦復然去時及諸法

一切無所有

般若燈論釋卷第三 第二十七張寸字号

釋曰如先立驗破去去者諸餘作法亦應例遮此品中明去無自性者欲令信解無来无去別緣起義是故得成如無盡慧經中說無去无来者名為聖去来又如金剛般若經說善男子如來者無所從來亦無所去故名如來又如無言說經曰来去无有實諸法如虛空又如般若波羅蜜經說彼微塵等亦无所從來亦无所去以彼去来不可見故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色法去来不可見故受想行識亦復如是五陰去来不可見者是名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀去来品竟

般若燈論釋卷第三

般若燈論釋卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二四頁中一行經名，石作「般若燈論釋觀去来品第二卷三」；資、磧、普、南、徑、清作「般若燈論卷第三」。
- 一 九二四頁中四行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「釋觀去来品第二」。
- 一 九二五頁上一行末字「和」，資、磧、普、南、徑、清作「杖」。
- 一 九二五頁上一〇行第一三字「迷」，磧、普、南作「智」。
- 一 九二六頁中一行第二字「去」，南作「止」。
- 一 九二六頁中一行第五字「去」，徑無。
- 一 九二六頁下八行第三字「如」，磧作「非」。
- 一 九二六頁下一九行第九字「已」，

麗無。

- 一 九二七頁上一行第七字「此」，徑作「彼」。
- 一 九二七頁上七行第五字「言」，普、徑無。
- 一 九二七頁中八行末字「異」，石、普、徑作「與」。
- 一 九二七頁中一行「住者住者」，石、磧、普、南、徑、清作「住者」。
- 一 九二七頁下二〇行第七字「法」，諸本作「去」。
- 一 九二八頁上八行第五字「喻」，石作「俞」。
- 一 九二八頁下一二行第一二字「林」，諸本作「株」。
- 一 九二九頁上一六行第六字「位」，石作「作」。
- 一 九二九頁中八行末字「際」，石、資、磧、普、南、徑、清作「除」。
- 一 九二九頁下四行第九字「久」，石作「又」。
- 一 九三〇頁中七行第九字「意」，磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「是」。

一 九三一頁中末行第一三字「作」，〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「故」。

一 九三一頁下八行第六字「作」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「住」。

一 九三二頁中六行第一三字及八行第三字「覺」，〔石〕作「角」。

一 九三二頁中二二行第一一字「者」，〔南〕作「去」。

一 九三二頁下一六行第一二字「去」，諸本作「去亦俱去不去」。

一 九三三頁上一六行「釋觀去來品竟」，〔徑、清〕作夾註。

般若燈論釋卷第四

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀六根品第三

復次成立此品其相云何為遮起故今
人識知內六入等無自性義故說此
品又遮去執欲令通達入等空義此
品次生初分別者外人言有內入起
第一義中如是應受何以故境界定
故此定若無彼定境界則不得有如
石女兒以是故知有內入起彼境定
故如偈曰

眼耳及鼻舌身意等六根彼色等六塵
如其數境界

釋曰以是義故所說因成入起義立
次分別者外人定說有如是去何以
故以作果故如見色等論者言此二
分別今次第遮彼眼等根各各增上
聚集有作能取色等是故名根於世
諦中根外亦有色等可得以作者自
體可顯示故謂見故名眼乃至知故
名意復次此諸根等顯示可見可聞

般若燈論釋卷第四 葉三張 十字字
嗅嘗觸知諸境界故境界義云何謂
根於塵有能取力故名境界有境及
境世諦中有第一義中根塵定有者
此執不然以違義故云何開示令彼
解耶如觀眼根偈曰

如是彼眼根不能見自體自體既不見
云何得見他

釋曰何故不見如是眼根第一義中
能取不成何以故偈言不見自體故
又有礙故亦造色故辟如耳等又第
一義中眼不見色何以故以彼色法
從因起故辟如鼻等又色陰所攝故
辟如舌等如是第一義中色非眼境
何以故以攝乘故如眼自體又第一
義中色非眼境何以故以有礙故亦
造色故辟如耳等又第一義中色非
眼境何以故從因起故辟如鼻等又
色陰所攝故辟如舌等復有人言眼
不見者謂不見自體以色可見是故
眼能見色論者言如汝所說眼不見
者助我出因及辟喻力豈能破我所
立義耶復次阿毗曇人言若無簡別如
是說言眼不見色者此成我義何以

般若燈論釋卷第... 第一分字

故得一門故我立義中彼無分眼不見色故若有分眼不見色者汝之所受阿含義破如我俱舍論偈曰
有分眼見色非彼能依識

阿毗曇中作如此說豈非所受阿含義破邪論者言如汝立義此有分眼欲令見色者是義不然何以故無二過故謂非成已復成及非所欲義破云何不破如經偈曰

眼不見色塵意不知諸法此名實上實世人不能度

釋曰第一義中不欲令彼眼見色故如先廣破此義得成又第一義中彼有分眼不能見色何以故以眼根故如無分眼又第一義中彼有分眼不能見色何以故以色根故辭如耳等又亦不破世間所解何以故立義別故謂第一義中無與過者復次迦葉彌羅毗婆沙中如是立義謂彼眼見諸色以能作見業故論者言汝出因者立義一分故驗無體故已說遮故此義不成復次若有作者則與立剎那者義相違故又與無剎那者異故

般若燈論釋卷第四 第四分字

此皆不然是故迦葉所執義不相應復次經部師言諸行無作故眼不能見異亦不見而彼眼色為緣眼識得起修多羅中作如此說汝言眼不見者是為成已復成過論者言先已遮起故眼識不可得無成已復成過又所受義亦不破故謂如是領受修多羅義隨順世諦故第一義中驗則無體已遮眼色二見可見等彼差別者義皆不然如是欲令學人生諸覺意作少分說如先偈言如是彼眼根不能見自體若不見自體云何得見他以第一義中眼不見色何以故不見自體故辭如耳等或有人言眼不到境而能取色何以故以彼眼根可得義故辭如使人見事名為王見論者言第一義中眼不到境能取色塵無如此義何以故以眼不能取自體故辭如耳等如是第一義中所取色塵非彼不到眼根境界何以故以所造色故辭如香等如有礙故徒因起故色陰所攝故又積聚故此等諸因並遮眼不到境色非所取立義舉喻

般若燈論釋卷第四 第五分字

如前廣說二門僻執應當驗知復次第一義中眼非不到境界何以故現在境界故辭如鼻等或有人言眼不到境何以故有聞取色故辭如意也又無功用時節老別能取色故又過量取故立義辭喻如前應知論者言此說不尔汝言不到境者即是有聞取色有聞取色者即是立義一分更无別義故此說不然又時無差別取者義壞縱實因成驗無體故彼第一義中意亦不到而能取者此執不成以連義故復次僧佉人言汝言眼非不到境取者此成我所成何以故我欲令眼到境取故論者言不到取者欲令信知眼法空故眼法既空豈復成立到境取耶汝於非處妄生歡喜復次眼到境取云何不於根故辭如意亦不取鼻等諸根非一向過何故不非一向過耶彼鼻根等亦如是故如後當說復次眼到境者此有何義為當依止所取境界如是意耶是義不然何以故彼眼識依止實不外去何以故以識故如鼻等識第一義

中眼識不能取彼境界何以故以曰
 有故譬如聲等外人言汝依二門更
 互相破依此遮彼二俱不成論者言
 二俱無體故我不取以不取故所欲
 義成復次僧佉人言眼光到境故能
 取色如是意者此亦不然彼眼根光
 於世諦中亦不得有何以故色識因
 故譬如彼色復次僧佉人言眼根有
 光以眼根故譬如伏翼狗狸等眼論
 者言眼根色者不可見故縱彼依止
 實有光者則譬喻不成復有人言如
 前所說如是彼眼根不能見自體者
 此有何義諸法若有自體可見彼和
 合時他亦可見譬如花香由如此義
 眼不自見亦不見他如提婆菩薩百
 論偈曰
 彼一切諸法 若先有自體 如有眼根
 云何不自見
 論者言見者何義謂色可得彼色可
 得若如眼不有色亦無者成已復成
 過如偈曰
 識不在眼色 不住二中間 非有亦非無
 彼識住何處

復次若言彼眼根中無見種子是故
 不見者須鼻那花譬喻不然何故不
 然彼花因緣和合自在故有香起如
 俱蘊摩和合麻故油則有香無人立
 色有見作義彼遮不成復次若謂
 自不見故亦不見他者火花譬喻二
 皆無力以火花等自他不取故此不
 相應如是明見義不成故彼起及去
 亦皆不成以譬喻無體故亦違因義
 故外人言汝言眼不見色者由不見
 自體故此義所明若於自體無力於
 他亦然如是義者非一向故如火自
 體無其燒力於他則能眼亦如是論
 者偈曰
 火喻則不能 成彼眼見義
 釋曰第一義中燒者不成於世諦中
 火非見性又彼火自體於世諦中燒
 義不成云何名燒謂薪火變異是故
 知火自體非燒復次火喻不成眼見
 義者彼眼見火喻如前已說云何已
 說偈曰
 去未去去時 已捨說遮故
 釋曰第一義中已去未去去時無去

如先已說如是第一義中已燒未燒
 燒時無燒何以故燒時故已燒故未
 燒故譬如燒時已燒未燒彼燒時者
 有二過故彼已燒者如久已燒訖彼
 未燒者本無燒故如是已見未見時
 不見何以故已見故未見故見時故
 譬如已見未見見時隨其次第應當
 驗破有人言眼有見作何以故諸部
 論中皆作此說故譬如眼見諸色論
 者言此眼見者於世諦中以方便說
 非第一義云何知耶今此論中遮眼
 見故亦遮起故彼眼則空如偈曰
 眼若未見時 不得說為見 而言眼能見
 是義則不然
 釋曰見義不然偈意如此以是義故
 如偈曰
 見則無彼見 非見亦無見
 釋曰能見空故如土石等偈意如此
 如是二種有見作者此義不然是故
 偈言見則無彼見非見亦无見二種
 俱遮譬如若有非有緣皆無用如是
 若有非有因亦類遮復次僧佉世
 師等言以此眼見所作具故彼所有

般若燈論釋卷第四 第九十字

眼彼名見者以彼見者自眼見故如
所斫木斫者能斫非斧能斫是故非
眼見者此則成我所成謂彼作者有
諸作具以作具故譬如斧等必有斫
者論者言彼邪分別謂有見者此
執不然如偈曰

若已遮於見應知遮見者

釋曰如眼不自見彼亦復亦丈夫自
體見丈夫者此義不然以與世間所作
相違故如刀不自割等云何驗知謂
第一義中彼丈夫者無能見義何以
故不見自體故辭如耳等亦非因義
不成彼經中說我還見我者但於心
上施設我名世諦故說非第一義如
是物故所識境故量故如聲及耳是
等諸因及彼辭喻應當廣說復次第
一義中色非我見何以故以物故如
我自體下能自見如是所識境等應
當廣說

外人言佛法無我汝言如我自體不
能見者與教相違論者言於世諦中
假說我喻不違於教第一義中斧等
及辭皆無體故非成已復成有人言

般若燈論釋卷第四 第十張字

汝說見者不見語自相違何以故若
言見者云何言不見若言不見云何
名見者此是立義過論者言緣起法
不起如先已答不復更說復次汝言
見者為是見自體耶為不見耶若見
自體者如僧佉言思是丈夫自體若
彼見者是見自體自體非作離彼眼
根亦應得見復次斫者離斧則不能
斫丈夫離眼豈能見耶我為見者及
彼斫者世諦中說非第一義為此分
別故得曰

離眼不離眼見者不可得

釋曰眼等諸具先未有時及彼捨時
即是無眼若無眼者則能所見空離
能所見執有見者此則不然見無自體
見者亦無義意如此復次若言如火
自性見者亦亦此義不然何以故若
無薪時火無體故復次僧佉人言若
不離眼此色可得驗知有彼見者能
見此執不然何以故無見者故彼色
可得者謂眼色空明及以作意此等
有故有色可得又此等諸緣具足聚
集說彼調達名為見者無如僧佉所

般若燈論釋卷第四 第十張字

計丈夫名為見者何以故無有盲人
能見色故彼眼能見說為見者如燈
无思亦為明因眼見亦亦以是義故
於世諦中亦無見者復次釋世師言
見者無體由四種和合色識起故名
見者見論者言彼同前過四種和合
別有見者世皆不知而言有者此義
不然故偈言離眼無見者無彼自
體故以離眼見則無見能捨名見者
此是隨汝意說復次釋世師所立第
一義中見者見色是義不然何以故
異眼故如瓶等以前二門見者不成
故復次分別丈夫以為見者无自體
故如偈言離眼不離眼見者不可得
彼見者自體有眼無眼不可見故若
謂見者有眼能見此亦不然何以故
由眼有體見色得成如火能燒眼見
亦亦世諦中說如此應知若離彼眼
別有見者盲人無眼亦應能見此義
不然復次釋世師云見者合作能見
於色如是應知彼具業有故此若無
作彼業具則無譬如虛空由有眼具
見色為業知有見者及彼見作論者

言第一義中於一切時眼無有故而
立見者是則不然如偈曰

見者無有故能所二皆空

釋曰見者無體則無所取而言眼為
彼具以此眼見者是義不然是故汝
言具業有故者彼因不成亦違義故
過失如是復次自乘人言諸行因緣
依他故空眼及彼我俱不能見是義
應亦而言所見能見都無體者此義
不然何以故彼識等果四種有故此
若無者彼識觸受愛不名為果如生
盲人論者言所見及見此義不成如
先已破今所謂者如偈曰

見所見無故識等四種無

釋曰何故無緣无故以是義故識等
不成能所既不成譬喻亦无喻有人
言第一義中有是識等以彼取等果
有體故論者言此應如是答偈曰
彼取緣等果何處當可得

釋曰識等無故取亦不成偈義如此
攝受是取義彼有幾種謂欲取戒取
我語取見取彼取緣有及生老死如
是過失常隨逐汝外人品初舉譬喻

等成立眼見如先已遮彼耳聲等例
同前破如偈曰

耳鼻舌身意聞者所聞等 應知如是義
皆同眼見遮

復次外人品初說有是去以作果者
是亦不然如先偈說是故去無性去
者亦復然去時及諸法一切無所有
以是義故外人分別有彼入起及去
義者此皆不成如先說過以入等體
空令生信解品義如此是故得成如
無言說經偈曰

内外地界無二義 如來智慧能覺了
彼無二相及不二 一相無相如是知

又如金光女經言文殊師利語彼董
女應觀諸界童女答言文殊師利
如劫燒時三界等亦尔又說偈曰
眼不能見色 意不知諸法此是無上諸
世間不能了

又如般若波羅蜜經說彼一切法無
知者無見者彼說法師亦不可得不
可以心分別不可以意能知又如佛
母經說阿姊眼不見色乃至意不知
法如是菩提離故眼色離乃至菩提

離故意法雜等又如佛告極勇猛菩
薩言善男子色不為色境界受想行
識不為識等境以境界無故極勇猛
色不知色色不見色若色不知不見
是為般若波羅蜜乃至受想行識不
知不見亦復如是 釋觀根品竟

般若燈論釋觀五陰品第四

復次欲令識知陰無性義故有此品
有人言第一義中有諸入等何以故
以陰攝故若其无者彼色入等則非
陰攝如虚空花由有諸入彼陰攝故
如十種色入一色陰攝法入三陰謂
受想行識及彼一分色陰所攝彼意
入識陰攝以是因故第一義中有諸
入等論者言謂色陰者略說二種四
大及所造若三世等一切差別說
色陰彼眼等陰攝外人欲為因者色
處易解先分別說如偈曰
若離於色因 色則不可得
釋曰何等是彼色因謂地等四種大
第一義中若離此等色不可得而於
世諦依四大因假施設色第一義中
驗色無實自因不受故彼覺無體故

般若燈論釋卷第四 第五十五字

若自因不受覺無體者彼實非有如
軍眾等色因不可取色覺無自體亦
復如是復次第一義中色覺境界體
非實有何以故以覺故辟如林等覺
復次第一義中色聲句義境界無實
何以故以聞故辟如軍等聲若言受
等諸陰非一向者此義不然何以故
識等心數亦同遮故非非一向或謂
第一義中有彼實色何以故彼色變
異覺無別故若物變異覺亦別者此
世俗有辟如瓶等如青色別時彼覺
無異以是義故知有實色論者言第
一義中驗無體故已觀因色次遮四
大如偈曰
若當離於色 色因亦不見
釋曰色聲香味觸等此諸因色皆相
離故彼色因地等不可見取為此義
故今造論者初遮彼地遮彼地等有
所以有大義故云何大義如世諦中
從因起者第一義中體實無性此無
自體如楞伽經偈曰
離積聚無體 彼覺無可取 故知緣起空
我說無自性 無物從緣起 無物從緣滅

般若燈論釋卷第四 第十六字

起唯諸緣起 滅唯諸緣滅
釋曰以此方便第一義中地非實有
如是決定彼因不可見不見彼故若
不可見故不見彼者第一義中彼不
實有如軍眾等復次第一義中地覺
境界體非實有何以故以覺故如林
等覺復次第一義中地聲句義境
界無實何以故以聞故辟如軍眾等
聲復次第一義中自和合分無彼異
色何以故彼不可取彼覺無體故辟
如地等自體復次僧人言汝言色
等不異地等者此成我所成論者言
遮異故非以不異今汝得解汝邪分
別言不異者我不受故復次鞞世師
言汝出因者非一向過何以故如不
取燈則無瓶覺彼亦異故論者言汝
不善說我但遮彼自和合支不可取
故彼覺無體不論餘事燈雖無體而
有寶珠藥草日月等光彼瓶覺起自和
合支已外更無異色可得以是義故
汝喻非也燈非彼瓶自和合支故異
門無體非非一向過如偈曰
此物與彼物 異者則不然

般若燈論釋卷第四 第十七字

釋曰此義如後當說復次第一義中
燈與瓶異此亦不成以是義故非非
一向過復次鞞世師言彼軍眾等捨
實以初起有故汝言地等無實立驗
令解者辟前不成論者言軍眾諸枝
非彼軍眾捨實初起之因何以故以
捨故如樹根莖枝葉等諸分彼軍眾
為等諸分非彼軍眾初起之因何以
故彼非分故辟如經等亦非辟喻無
體如偈言若當離於色色因亦不見
如前立義出因辟喻驗彼色等無異
地等及彼地等無異色等異如前遮
不異後破若不異者乳即是酪酪亦
為乳以不異故以是義故此證得成
如楞伽經偈曰
不異無有體 束蘆及別處 若一若異等
凡夫妻分別
釋曰如色入等彼欲成言說因有故以
為因者此因不成亦違義故復次若
泐分別離彼色因而有色者此亦不
然何以故有過失故如偈曰
離色因有色 色則隨無因
釋曰諸說無因者言欲令無因有色

彼應如是問縱令汝說與理相應隨何等物是汝所說無因種耶不欲令亦如偈曰

無因而有物終無有是處

釋曰此義云何以無辭喻顯彼體故若撥無因有大過失此執不成如觀緣品中已破僧佉言第一義中實有地等色等無異故如色自體論者言汝因不成喻亦无體色等無異及色自體前已遮故復有人言第一義中有彼地等何以故彼果有故此若無者彼果不有如虛空花今有果色故地等不無此執不然如偈曰

若離色有因 此因則無果 无果而有因 云何有是義

釋曰若離色等果有色因者即是無果有因何以故以其異故如竹篾等又彼因者亦色等聚故由如此義因果不成如汝所說果有故為因違於義故此執不成復次分別此色若有若無二俱不然因無用故如偈曰

色若已有者 則不待色因 色若先无者 亦不待色因

釋曰色若先有則不須因何以故以其有故如彼瓶衣色若先無即是未有如彼餘物義意如是復次執無因者謂因無體是義不然如偈曰

無因而有色 是義則不然

釋曰於世諦中色無因者義亦不亦復次毗婆沙師言未來色有者同前偈若復次於世諦中因未取果色則无體而言有者是義不然以是因故於一切時執有四大及造色者與義相違如偈曰

是故於色境 不應生分別

釋曰云何分別謂有實色或因不具及果不具地等色因如是色等形相差別於此境界不應分別以免前所說過故欲得真實无分別智聰慧眼者應善諦觀如夢所見覺則不然彼智亦亦復有人言先因功能次第相續後果起時彼因功力相亦可見如紫鑽汁滌白疊了以熏習故次第相續至後果時彼色可得為遮此執故如偈曰

若果似因者 此義則不然

釋曰此驗彼非果因語義如何以故第一義中不欲令彼青等色經為青等疊因以相以故如餘青疊等僧佉人言汝說彼餘青疊因亦無者不然何以故汝立辭喻以無體故論者言汝不善說彼疊起時此因非分以不成彼疊故如是辭喻得成復次自部人言有相似因果不相似因果彼前後剎那世雖有異於物類中如風燈焰剎那起滅此名相似因果如燒木成灰變乳為酪等此名不相似因果論者言彼相似因果如先已遮不相似者此如今破偈曰

若果不似因 義亦不應亦

釋曰第一義中驗此穀子不為牙因何以故不相似故辭如碎凡或謂稻穀是彼牙因以穀有體彼牙得有可指示故如大鼓聲及麥牙等論者言汝不善說諸有起者一切遮故以辭喻無體能成不足有此過故若謂彼眼等根生識等果此不相似非一向故者是亦不然何以故如破諸法彼眼識等亦如是遮更无異門故非非

般若燈論釋卷第四 第二十二張 十字字

一向過如前所說有實地等彼果有故者二皆不成以違義故復次毗婆沙者言所作因有故謂有為法起時一切相似不相似法為彼因故譬喻無體論者言汝不善說有簡別故彼自分生不共等所作目能起者已遮故品初已來此諸文句已遮四大及彼因色令他解知色陰無體餘受陰等者如偈曰

受陰及心陰 想行一切種 如是等諸法 皆同色陰遮

釋曰如遮色陰受等亦今已說第一義中色非實有自因不取故彼覺無體故如軍眾等如是第一義中受心想觸及作意等皆非實有自因不取故彼亦不取如軍眾等一切亦應如此類知復次受等諸因所謂觸也及色明虛空作意等如其所應當如是遮復次如色等諸因不別已今他解如是第一義中受等諸因亦无別異自和合支不可取故彼不應取如自因自體此亦與過應如先說若外人與過者應如先避復次如是等諸法

般若燈論釋卷第四 第二十三張 十字字

者謂彼陰外有為諸法所有分別如瓶衣等實有故異故者如其所應同彼色遮如色等陰攝故為因者此因不成譬亦无體陰義壞故彼陰攝者世諦中攝非第一義以違因義故此諸道理應如是知或復有人妄想分別第一義中隨何等物自體不空及起滅等此諸諍論義皆不然何以故如實諦觀彼相空故故第一義中諸入不起體非實有如是觀察令人識知若執不空與空作過者此亦不然何以故同前遮故一切不能與空作過如偈曰

若觀一物體 則見一切體 如是一物空 一切皆空故

釋曰自前文句遮諸入起以陰無自性曉亦行人品義如此是故得成如佛告極勇猛菩薩言善男子色無起滅故受想行識亦無起滅若彼五陰無起無滅此是般若波羅蜜善男子色離色自性如是受想行識離識自性若色至識諸性離者此是般若波羅蜜善男子色無自性故受想行識亦

般若燈論釋卷第四 第二十三張 十字字

無自性若色至識無自性者是為般若波羅蜜又如勝思惟梵天所問經偈曰

我為世間說諸陰 彼陰為彼世間依 能於彼陰不作依 世間諸法得解脫 世間如彼虛空相 彼虛空相亦自無 由如是解無所依 世間八法不能染 又如金剛般若經中說須菩提菩薩不住色布施不住聲香味觸法而行布施又如楞伽經偈曰

三有假施設物無自體故 但於假設中 妄想作分別以覺分別時 自體不可得 以無自體故彼言說亦無 如是等諸修多羅此中應廣說 釋觀五陰品竟

般若燈論釋觀六界品第五

復次諸法無體由空所對治故今復欲明地等諸界無自性義有此品起此義云何觀陰中說若離於色則無色因此中自部復引佛語為證如經言佛告大王界有六種地水火風及空識等彼各有相謂堅濕煖動容受了別此六種界說名丈夫如無空花

施設為有取名丈夫者此義不然是
故論者先所立義地等色因體非有
者彼所立義則為破壞亦與阿含相
違故論者言為世諦故如來說此地
等六界以為丈夫非第一義復次毗
婆沙師言第一義中有地等界何以
故彼相有故此地等界若實無者如
來不應說有彼相如虛空花今有堅
等為地等相以相有故地等非無論
者言虛空無自體少切用生他解彼
無物故解空界已自餘諸界即易可
遮如偈曰

先虛空無有 毫末虛空相

釋曰虛空與彼無障礙相此二無別
得意如是復次毗婆沙師言我立此
義無障礙者是虛空相彼相有故論
者言此無障礙立為有者他不能解
此義云何如無常聲是其立義以无
常故將為出因如有此虛空以虛
空有故此則唯有立義無因及喻義
則不成若汝意謂無障礙相為虛空
者於世諦中隨人悉解不須說彼令
他解因者以於第一義中此不成故

決須說彼令他解因彼若說者則有
因及譬喻過失以唯有立義故復次
毗婆沙師言實有虛空是無為法為
答彼故如偈曰

此中驗虛空 無毫釐實體

釋曰第一義中虛空無實何以故以
無生故譬如兔角如是因無體故无
果故無有故等諸因應如是廣說復
次辨世師言所相能相二法異故論
者言若介彼等則有先後如瓶衣等
為答彼故如偈曰

若先有虛空空則是無相

釋曰虛空無相得意如是此中說驗
虛空非彼相之所相何以故先已有
故如隨一物復次無障礙者非虛空
相何以故以彼異故如隨一物復次
若謂所相能相無相者是亦不然何
以故異分別者我亦捨故復次若汝
言世諦說因非因不成者連義過失
汝不能避是故別不別相二皆不成
故知虛空定是無相若言無相有體
者人不能知為是故如偈曰
无處有一物無相而有體

釋曰第一義中若自分若他分此體
成者義則不然或有人言所相虛空
如有有體於彼有能相轉者此亦不
然如偈曰

無相體既無相於何處轉

釋曰所依無體故能依亦無體義不
成故復是因過復次所相能相若不
異者豈以所相還相所相彼異相無
體故以是義故無異門中虛空无相
若異門說相者彼亦非相所相異故
譬如隨一物等如是相既无體空亦
无相故偈言无有無相體者謂虛空
也相於何處轉者以不於彼轉故此
義應知復次偈曰

无相相不轉有相相不轉

釋曰如汝所說能相所相義皆不然
何以故无彼物體而有相者此則不
成有體亦介偈曰
離有相無相異處亦不轉
釋曰第一義中有一物體相於中轉
此皆不然何以故以譬喻無體外人
所欲義不成故復次如虛空花等以
无相故彼相亦介以无體故不可說

舟若燈論卷第四 第二十七字

轉世間志解是故偈言有相相不轉以第一義中如實驗彼無障礙者非虛空相何以故以相故如堅等相復次有人言有相無相物相於中轉此無過各為遮彼故如偈言離有相無相異處亦不轉此二俱不然彼定觀者燃可燃品後當廣遮先令他解二分過者今還屬汝此不相應以有二過故復次有人言第一義中虛空是有以彼相故此若無者不說彼相如虛空花如經言佛告大王此六種界名為丈夫是故彼有及為相故論者言所相不成我先已破如偈曰

所相不成故能相亦不成

釋曰能相亦墮所相中故相亦不成

譬喻無體為是義故以慧諦觀所相能相二皆不立如偈曰

是故無所相亦無有能相

釋曰彼令他解無體可驗故以是驗知彼實無體此義得成復次毗婆沙師言如我立義虛空有體何以故彼為境界欲遮斷故辭如色又三摩鉢提所緣故辭如識亦無為故辭如濕

舟若燈論卷第四 第二十八字

脈論者言汝若欲令第一義中有此虛空者為是所相為是能相二皆不然如先已說今人得解是故偈曰

離所相能相是體亦不有

釋曰自部義如是餘涅槃等隨一物體能成譬喻皆不成故復次別部人言虛空是有領受自體故亦有為故此義及因二皆不成如前驗過應如是說復次經部人言如我立義實礙無處說為虛空虛空無體唯是假名我義如此論者言如毗婆沙師所說三摩鉢提所緣故彼為境界欲遮斷故立空有體欲令人解今經部執言實礙無處說為虛空唯是假名遮前有體如是計者令我辭喻轉更明顯今說此義如偈曰

離色因有色是義則不然色本無體故無體云何成

釋曰如先觀陰品說第一義中有礙名色者無此道理如經部分別虛空無體驗今於解者此義不成有人言虛空有體不令人解無譬喻者我今立義令人易解應如是說色等有體

舟若燈論卷第四 第二十九字

觀彼無體有故此若是有觀彼體無譬如色味二無體故法若無體無則不觀譬如馬角論者言色法有體我先已遮不欲令汝受彼無體如偈曰

無有體

釋曰色名偈曰

何處 釋曰味故偈曰 無體當可得

釋曰彼色無故譬喻無體所欲義境應知外人言有體無體二皆是有彼解者有故若解者有彼物則有論者言汝謂解者解體無體此之解者為是有體為是無體俱亦已遮解者有體此義不成又與有體無體不相似故異此之外分別解者此義不然如偈曰

與體無體異何處有解者

釋曰解者無體偈義如是外人復言我有異門作此分別如是解者與彼有體無體不相似故論者言彼不相似體是一物有二分者是義不然以相違故觀亦不立彼無可驗令人信知如是虛空諦觀察時不應道理如偈曰

是故知虛空非體非無體非所相能相

餘五同虚空

釋曰如遮虚空無有毫末令人信受餘五亦然如偈曰

先地等無有微毫相可得

釋曰彼地水等亦應如是廣分別說乃至偈言非體非無體非所相能相應當同作如虚空遮去何名界截義是界義如彼金界彼虚空等能為憂苦等截義故復次無功用自相持義是界義說彼界者為教化眾生憐愍故說彼佛語者世諦所攝第一義中界無體也入亦不成以界有故所欲不破復有人言若第一義中一切句義皆撥無者此是路伽耶施法邪見所說與佛語相似此應棄捨以非佛語故論者言汝超過增賢不真疑毛致納蠅等妄作遮故是義去何我說遮入有者遮有自體不說無體如楞伽經中偈曰
有無俱是邊乃至心所行彼心行滅已名為正心滅
釋曰如是不著有體不著无體若法無體則無一可作故人如偈曰

遮有言非有不取非有故如遮青非青不欲說為白

釋曰此二種見名為不善是故有智慧者欲息戲論得無餘樂者應須遮此二種惡見此復去何若三界所攝若出世間若善不善及無記等如世諦種種所營作彼於第一義中若有自體者起勤方便作善不善此諸作業應空无果何以故以先有故辭如先有若瓶衣等如是樂者常樂苦者常苦如壁上彩畫形量威儀相貌不變一切眾生亦應如是復次若無自體者彼三界所攝若出世間善不善法起勤方便則空無果以無有故如是世間則隨斷滅辟如磨瑩克角令其銛利終不可得是故偈曰
少慧見諸法若有若無等彼人則不見滅見第一義
復次如寶聚經中佛告迦葉有者是一邊无者是一邊如是等彼內地界及外地界皆無二義諸佛如來實慧證知得成正覺無二一相所謂無相又如上金光明女經文殊師利問善

女人言師去何觀界女人答言文殊師利如劫燒時世界空虛無一可見又如偈曰

世間如空相 虚空亦無相 若能如是知於世得解脫

如是等諸修多羅此中應廣說釋觀六界品竟

般若燈論釋卷第四

般若燈論釋卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九三五頁中一行經名，**石**作「般若燈論釋觀六根品第三卷四」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「般若燈論卷第四」。
- 一 九三五頁中四行品名，**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋觀六根品第三」。
- 一 九三五頁中一〇行第一〇字「則」，**石**作「別」。
- 一 九三五頁下一四行第五字「攝」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「積」。
- 一 九三五頁下一行第三字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。
- 一 九三六頁上六行第三字「邪」，**石**、**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「耶」。
- 一 九三六頁下二〇行首字「故」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「破」。
- 一 九三七頁中八行第五字「明」，諸本作「眼」。
- 一 九三七頁下五行第一三字「見」，諸本作「見見」。
- 一 九三八頁上八行末字「自」，**普**作「目」。
- 一 九三八頁中二一行第八字「明」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。
- 一 九三九頁上一六行第一二字「喻」，諸本作「體」。
- 一 九三九頁下六行「釋觀根品竟」，**石**、**徑**、**清**作「釋觀六根品境」。**徑**為夾註。
- 一 九三九頁下七行品名，**徑**、**清**作「觀五陰品第四」。
- 一 九三九頁下一三行第三字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行識」。
- 一 九四〇頁上六行第五字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 九四〇頁上二〇行第一二字「性」，**石**、**麗**作「生」。
- 一 九四〇頁下五行第二字「解」，**石**作「觸」。
- 一 九四〇頁下一八行第一〇字「言」，諸本作「立」。
- 一 九四一頁中二〇行第八字「了」，**麗**作「子」。
- 一 九四一頁下九行第九字「異」，**石**作「果」。
- 一 九四一頁下一四行第五字「因」，**石**作「果」。
- 一 九四二頁上一九行第一二字「今」，諸本作「令」。
- 一 九四二頁中九行「故故」，諸本作「故以」。
- 一 九四二頁下一五行「釋觀五陰品竟」，**徑**作夾註。
- 一 九四二頁下一六行末字「五」，**磧**、**普**作「二」。
- 一 九四二頁下一六行品名，**徑**、**清**作「觀六界品第五」。
- 一 九四三頁中七行第六字「免」，**普**作「免」。
- 一 九四四頁上一一行第九字「大」，**磧**、**普**作「天」。

- 一 九四四頁中二一行第五字「於」，諸本無。
- 一 九四四頁下四行第六字「令」，普作「今」。
- 一 九四五頁上二行第一〇字「未」，徑作「未」。
- 一 九四五頁上六行第一〇字「非」，磧、晉、南作「作」。
- 一 九四五頁上一三行第八字「若」，磧作「非」。
- 一 九四五頁上末行第九字「人」，諸本作「又」。
- 一 九四五頁中一九行第四字「寶」，資、磧、晉、南、徑、清作「實」。
- 一 九四五頁中二二行首字「證」，磧、晉作「語」。
- 一 九四五頁下七行「釋觀六界品竟」，徑作夾註。

趙城縣廣勝寺

般若燈論釋卷第五

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀深染者品第六

復次一切法空何以故彼深染者瞋
 瞋者等本無自性欲使了知無自性
 義有此品起有人言第一義中有陰
 入界何以故婆伽婆說彼為深汗過
 惡因故若此非有佛則不說彼為深
 因譬如龜毛云何驗知經中偈曰
 染者不知法 染者不見法 若人安受此
 名為極盲暗

釋曰如深染者乃至癡等盲暗亦然
 是故當知有彼陰等論者言彼陰等
 行聚增長染因過惡顯現如是染者
 及彼染等於世諦中如幻焰夢乳闍
 婆城非第一義如是諦觀汝此分別
 為欲深先有染者為染者先有深為
 深及染者此二俱時三皆不然如偈曰
 若先有染者 離深染者成
 釋曰深是愛著異名若染者離深彼
 名深者此則不然何以故如熟无果

六何名熟如偈曰

因深得深者深者深不然

釋曰若各別異此是深法此是深者
 是則離深亦名深者又深者起深終
 无得義云何驗知非無深體得名深
 者以有觀故如深自體復次阿毗曇
 人言如我偈曰深汗名遍因自地中
 无起是故深者得為深因阿毗達磨
 相義如是論者偈曰

深者先有故 何處復起深

釋曰如無深人後時起深乃名深者
 若彼深者先已得名說此深者復起
 於深無如此義驗無體故義意如是
 復次猶如調達相續中深彼調達深
 者不作證因何以故以深者故辭如
 耶若達多外人言別不別相續深非
 因故深者問作成已復成過亦辭喻
 無體及違義故論者言彼說不善不
 別相續深非因故深者門作非成已
 復成過彼別相續深及深者亦應同
 遮亦非辭喻無體所成相似及遮異
 門非違義故外人言有所作因謂他
 相續深者亦為深因故辭喻無體論

者言此不相應遮不共因故此過非實
復次若汝定謂染者之先有染法者
是亦不然如偈曰

若有若無染染者亦同過 染者先有染
離染者染成

釋曰此復古何若染者先有彼染法
此則有過謂此是染此是染者故有
所染故名之為染非所依先有譬如
飯熟故若汝欲得不觀染者而有染
法此亦不然如偈曰

離染者染成不欲得如是

釋曰如熟不觀熟物起故此云何
驗非染者無體而有染法何以故以
有觀故如染者自體外人言如父子
二體非一向故此義得成論者言彼
亦如是遮故無過外人言如先剎那
起染已離而為當起染剎那因是故
無過論者偈曰

有染復染者何處當可得

釋曰如是別時起染剎那无間次生
染者剎那此不可得以染者不成故
如彼異熟是異熟是異熟者事則不
然如是過去起染剎那立為現在染

者之因義亦不尔云何不尔如調達
染不為調達染者之因何以故以其
染故譬如別相續染復次鞞婆沙師
言我所立義無如上過所以者何彼
染及染者同時起故無各論者言此
亦有過汝今當聽如偈曰

染及染者二 同時起不然如是染染者
則不相觀故

釋曰何因緣故起此分別以觀無故
而可分別此是染者彼為染法此是
染法彼為染者而不欲尔此復古何
欲有觀故此中立驗彼染與染者無
同起義何以故以有觀故譬如子牙
復次鞞婆沙師言汝出此因有何等
義為觀生故名為有觀為觀別語名
為有觀若觀生故名有觀者心心數
法此恒相隨亦同時起共有因故又
如燈炷光明亦同時起非一向故若
觀別語名有觀者如牛二角亦同時
起一左一右有別語故現見如此亦
非一向論者言是心心數及燈光等
和合自在同時共起彼二牛角觀別
語等於世諦中欲令如此第一義中

皆不成故汝所說過我無此各復次
染及染者若一若異同時分別二皆
不然如偈曰

染及染者一 一則無同時

釋曰若言同時即有二體偈意如是
此中立驗染及染者不同時起何以
故以一體故如染者自體若汝意欲
染及染者一體同時義則不可以相違
故我今染與染者別體同時無如上
過者此亦不然如偈曰

染及染者異 同時亦偈得

釋曰別體同時無有此義以驗破故
復次彼立別體而欲同時令他解者
驗無體故此中立驗染染者二不得
同時何以故以有觀故如染自體復
次今當更破別體同時如偈曰

若別同時者 雜伴亦應同

釋曰若汝意謂染及染者此二同時
而不欲令隨一離伴者此中立驗第
一義中不欲令彼染及染者別體同
時以有觀故如因果二復次餘論師
言若汝別體欲得同時今處處別體
彼彼同時如馬邊有牛說為同時如

般若燈論釋卷第五 第六張 十字號
是獨牛無伴亦得同時此如先吞義
無少異復次偈曰

若別同時起何用漆漆者

釋曰漆及漆者若同時起是義不然
以其別故辟如漆及離漆復次偈曰
若漆漆者二各各自體成何義強分別
此二同時起

釋曰若漆及漆者我體各別以體別
故則不相觀復次若有所用此是漆
者漆此是漆漆者有觀相貌說同時
起汝意今耶此說有過何以故如偈
言漆及漆者二同時起不然如是等
同時起不應亦有觀故不即此法說
同時起以不異故若欲別體同時起
者此亦不然如偈曰

如是別不成求欲同時起 成立同時起
復欲別體耶

釋曰如是義者長老應說如偈曰
有何等別體欲同時起耶

釋曰同時起者有何等義為有別體
次第起故說同時起為无別體同時
起耶若言次第同時起者是則不然
如漆及離漆先已說過若同時起者

般若燈論釋卷第五 第七張 十字號
此亦不然以有觀故如因果二亦先
已說是故偈曰

由漆漆者二同不同不成諸法亦如漆
同不同不成

釋曰彼瞋癡等者內若外同以不同
亦皆不成如是第一義中彼漆等不
成故如外人品初作如是說陰等是
有以漆汗過患故者彼因不成又世
諦說因及達義故如先所說因過失
故品內所明漆及漆者無其自體今
他得解此義得成如般若波羅蜜經
佛告極勇猛菩薩言善男子色非
漆體非離漆體如是受想行識非漆
體非離漆體復次色受想行識非漆
體空非離漆體空此是般若波羅蜜
如是色非瞋體非非瞋體亦非癡體
非非癡體受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜極勇猛色非漆非淨受
想行識非漆非淨復次色非漆法性
非淨法性受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜如是等諸修多羅此中
應廣說

釋觀漆漆者品竟

般若燈論釋卷第五 第八張 十字號
般若燈論釋觀有為相品第七

復次成立此品其相云何陰等諸法
本無自性惑者未知取相分別今欲
顯示令彼識知無自性義有此品起
外人言第一義中有是陰等有為自
體何以故以彼起等諸有為相共相
扶故此若無者彼有為相无相扶義
譬如兔角由起等諸相與陰等相扶
因有力故彼法不無所謂有為諸陰
等也論者言汝說起等有為相者彼
起等相為是有為為是無為外人言
是有為也論者言今當次第分別此
義先驗起者如偈曰

若起是有為亦應有三相

釋曰第一義中不欲令彼起等諸相
是有為相何以故以有為故辟如法
體外人言起住滅體各有作用是故
欲令起等諸相是有為相論者言此
驗無體惟有立義故外人言起住滅
等各有功能汝撥無者義則不然論
者言起等作相不可得故又世諦中
起亦非彼有為法相何以故以起作
故如父生子住亦非彼有為法相何

以故以住作故如食持身又有為相非彼住作何以故以住作故譬如女人置瓶於地滅亦非彼有為法相何以故以破壞故如棒破物如是彼立起等有為相者此義不成以因不成及與義相違有此過故起非有為是故說起有為相者義則不然復次若汝欲避先所說過成立起等是无為者義亦不然如偈曰

若起是无為何名有為相

釋曰若起是无為而為有為相者无如此義以無為自體無所有故義意如此復次第一義中起是无為而作有為諸法相者是義不然何以故以無為故譬如虚空住滅亦不復廣遮復次若汝分別起住滅等是有為相有所作者為是次第為復同時二俱有過何以故若次第者如偈曰起等三次第 無力作業相

釋曰於誰無力謂於有為復次欲得起等隨次第者如法體未起住滅二種則無力為相以法體无故又已滅之法滅則無體起住二種則於滅无

力又已起之法起則無力又法體若住滅復無力若謂住時無常隨逐者是義不然如百論偈曰

離住無法體無常何有住若初有住者後時不應故若常有無常一切時無住若先是常者復不得無常若無常與住共法體同時有住無无常有无常無住復次若謂起等諸有為相同時有者是亦不然如偈曰

云何於一物 同時有三相

釋曰此相如是不同時有語義如此云何不有謂彼一物於一時中有起住滅義則不然以畢竟相違故復次經部師言諸法各別有定因緣自在相續於一時中當可起者得自體時此名為起初刹那相續住此名為住先刹那不相似此名為老已起者壞此名為滅如是等決定有觀於一刹那同時有故汝作方便與我作過者我無此各論者言是相續者亦非實有又有觀故住分別者是世諦三相非第一義汝言住時違住滅者此不應然以不免先所說過故復次鞞婆

沙師言如先體未起者於後得自體時此名為起起者樹立此名為住住者朽故此名為老老者滅故此名為壞由起等次第得不離有為體以是義故彼相體成如先所說起等三次第無刀作業相者此為不善論者言汝語非也云何名相謂與所相未曾相離譬如堅相不離於地及大人諸相不離大人若言起等第一義中是彼有為諸法相者此義不然何以故有次第故次第云何如以混團置於輪上運手旋已如小塔形次拍令平次轉如蓋後擺如圖此諸位別非彼瓶家有為體相起等諸相亦不離彼有為法者假施設耳真實起者此中遮故未此云何遮彼未起者住滅无體故若謂當來起時應有住滅作此分別者惟世諦言說不免如先所說過者如是起等諸有為相次第同時彼體不成因有過故復次偈曰

若諸起住壞有異有為相有則為無窮釋曰若彼有異彼亦有異者如是則無窮而不欲亦復次若起等諸相更

般若燈論釋卷第五 第三十三字

无相者復得如先所說過失如偈曰
無則非有為

釋曰此義云何如汝意欲有為諸法
非有為相以有為故如是起等亦非
有為相以是義故第一義中不應分
別起等諸相若是有為若無為如
所說過今還屬汝復次犢子部言起
是有為而非無窮云何知耶由此自
體和合有十五法總共起故何等十
五一此法體二謂彼起三住異四滅
相五若是白法則有正解脫起六若
是黑法則有邪解脫起七若是出離
法則出離體起八若非出離法則有
非出離體起此前七種是法體眷屬
七眷屬中皆有一隨眷屬謂有起起
乃至非出離非出離體此是眷屬眷
屬法如是法體和合總有十五法起
彼根本起除其自體能起作十四法
起起能起彼根本起住等亦然以是
義故無無窮過如我偈曰
彼起起時獨起根本根本起起時
還起於起起
阿闍梨言汝雖種種多語而於義不

般若燈論釋卷第五 第三十三字

然云何不然如偈曰

若謂起起時能起根本起汝從本起生
何能起本起

釋曰不如是生以未起故如前都未起
時外人言根本起者能起起起如是
起起能起本起義正如此論者偈曰
若謂根本起能起彼起起彼從起起生
何能起起起

釋曰不如是生以未起故義意如是
外人言彼根本起及以起起此二起
時各自作業是故無過論者偈曰
汝謂此起時隨所欲作起若此起未生
未生何能起

釋曰第一句謂根本起第二句謂起
起第三句謂起時未起第四句謂根
本起無起功能何以故以未生故亦
起時故譬如前未生時又如當起法
體外人言如共有因於法起時及已
起者共起諸法有起功能故非謂一
向汝言起時故因及未生故因者此
義不成論者言前漆漆者中已遮共
起亦遮彼因汝言非一向者說我有
過又言無有无穷過者此不能避復

般若燈論釋卷第五 第三十四字

有人言有別道理避無窮過道理云
何如偈曰

如燈照自體亦能照於他起法亦復然
自起亦起彼

釋曰以是義故無无窮過論者偈曰
燈中自無暗住處亦无暗被燈何所照
而言照自他

釋曰如是燈無毫末照用因語意今
復次此中立驗燈體於彼第一義中
不能自照亦不照他何以故以暗無
故譬如猛熾日光復次第一義中燈
不破暗何以故以其大故譬如彼地
以是義故譬喻無體外人言燈初起
時即能破暗如偈言如燈能破暗謂
自體作明能除外暗義意如是如先
所說暗無故者此因不成亦譬喻无
體以燈及光可得故論者偈曰
云何燈起時而能破於暗

釋曰云何破者謂不能破故語義如
是偈曰
此燈初起時不到彼暗故
釋曰以起時故譬如暗燈外人言智
非智等非一向故論者言汝執此義

墮前成立分中攝故如是亦遮非非一向也復次起時未生故如未生子無所作業燈亦如是不能作明復次如前偈說云何燈起時而能破於暗此燈初起時不到彼暗故者此中立驗第一義中彼燈起時不能破暗何以故以不到故譬如無明世界中間黑暗復次第一義中燈不破暗何以故以不得所對治故譬如彼暗外人言現見燈不到暗而能作明故論者言汝立此門增我破力令我辭喻轉更明顯故我無過彼若如是今當觀察為如所見為復異耶我亦不見燈不到暗而能除暗若燈不到暗而能除暗者是義不然如偈曰若燈不到暗 而破彼暗者 燈住於此中 應破一切暗 釋曰燈破遠暗汝既不許近亦如是云何能破復次如偈曰若燈能自照 亦能照他者 照亦應如是 自障亦障他 釋曰暗自他二不欲介者燈自他二豈欲得耶復次此中立驗第一義中

燈於自他不壞所治何以故有能治故譬如彼闇是燈體自照照他先已遮故譬喻無體是故外人引彼燈喻成立起義能起自他者是則不然以不免前無窮過故復次若謂自起亦起他者云何能起為已起起若介有何過若未起起者如偈曰此起若未起 云何生自他 釋曰未起無生以未生故如前未生時如是意者先已分別復次偈曰此起若已起 起復何所起 釋曰由已起故生於彼起則無功用如是觀察汝言起者能起自他義則不介以不免前無窮過故又彼起等成其無為以無為故彼諸起等非有為相汝言相故者因義不成又復當問說有起者云何起耶為起時起為已起起是皆不然如偈曰起時及已起 未起皆無起 去未去去時於彼已解釋 釋曰如彼已驗此中亦應如是廣說以第一義中起時不起何以故異世向前故如欲滅時復次若謂彼法少

起少未起說為起時者是亦不然何以故若少起者彼更不起起無用故若未起者起亦不起以未起故譬如未來外人言決定起者來向現在此名起時論者言如是義者亦應觀察如偈曰由起時名起 此義則不然 云何彼起時而說為緣起 釋曰彼起時者為有為無為亦有亦無此等過失如上已遮外人言譬如有入善解劍術起不善心行惡逆行自言其母以為隨順汝亦如是何以故大仙為彼聲聞獨覺說深緣起以汝之習妄想行非法行自破所欲言正道理此執不然論者言汝不知耶有惡見人撥無因果破壞白法不肯信受為欲教化彼惡見人洗濯不善垢穢義故佛婆伽婆作如此說此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行諸如是等為世諦故非第一義如是意者是我所欲汝言自破所欲言正理者此語不然如偈曰由諸法無性 自體非有故 此有彼得諸

如是則不然

復次如佛說偈若從緣生則不生彼緣起者體非有若屬因緣此則空解空者名不放逸如是等諸經此中應廣說由如是觀若生未生悉皆如幻是故起時寂滅則無起相如彼外人所說起時以為緣起者第一義中驗不成故彼為不善復有人言世間現見種種因緣各各果起謂瓶衣等更無異驗勝現見者如前偈說起時及已起未起皆無起者此不相應以或等起故論者言彼戒等聚隨順功德誰能違者而是世諦非第一義彼如是等為捨執者為實義故有此論起是故無過若汝意謂瓶衣有起者亦是世諦非第一義我所欲者若瓶若衣現起可得非彼未起若已起者有起不然瓶衣等起未起起故如此執者是義不然何以故若瓶未起安立妄覺緣彼瓶名謂有瓶起如是意者此但世諦安置妄覺以瓶未生不可得故復次鞞婆沙師言三世有故彼瓶等起我義如此論者言此亦不然

如偈曰

隨處若一物未起而有體
釋曰一物者或瓶衣等若於諸緣若和合中及於餘處體先有者偈曰
已有何須起
釋曰彼若已有起則無用故為是因緣偈曰
體有起無故
釋曰以此義故先起有體者驗起則無有體起者立義有過復次執時異者說如是言諸法有體云何驗知來現世故此執不然何以故若來現在則破現在如是體異相異及位異者如先過失皆以此吞復次僧法人言諸法體有可顯了故我無過失論者言可顯了者先已遮故此不相應復次未起有體云何可信僧法復言以世攝故如現在物論者言現在物者第一義中無自體故汝辭不成所欲義壞復次雖無自體亦不壞世諦以現在時色等諸法猶如幻等亦可得故彼世諦中色等諸法但假施設應如是知偈言起時及已起未起皆無

起如是等先雖已吞今當更說如偈曰

若謂起起時此起有所起
釋曰彼意若謂起於起時能有所起此執不然有過失故如偈曰
彼起能起作何等復起是
釋曰彼起不然以起作故辭如父子起無自體偈義如是復次若如是說更有異起能起此起是亦有過得何等過偈曰
若起更有起此起無窮過
外人言不起起故無无窮過我欲如是論者偈曰
若起無起起法皆如是起
釋曰法既不介起亦應然是故不應強作分別復次此有起者若有體若無體若有無體起悉有過如偈曰
有體起無用 无體起無依 有無體亦然
此義先已說
釋曰何處先說如觀緣品中偈說非有亦非無諸緣義應亦又如偈言非有非不有非有無法起如先已遮不復更釋復次如偈曰
若滅時有起此義則不然

輝日以滅時故譬如死時外人言未滅時起是故無過論者偈曰

法若無滅時彼體不可得

釋曰以彼體相不相應故如虛空花

得意如是外人言住非一向故論者

言彼亦無常隨故未滅時不成我无

過咎如前廣說外人言有如是起彼

所起法有故此若無者彼所起法則

不得有如有龜毛為衣二皆无體以

起成故住法則有是故如所說因起

非無體論者言起無體故所起不成

雖世諦中說有此起第一義中則無

住相今問此體為未住體住為已住

體住為住時體住第一義中三皆不

然如偈曰

未住體不住 住體亦不住 住時亦不住

無起誰當住

釋曰第一句者由非住故譬如滅第

二句者以現在世及過去世二世一

時不可得故住義則空第三句者雖

住未住更無住時有者不然廣如前

破第四句者無一物起無一物住得

意如是復次第一義中無一物體起

相可得從前已來廣引道理令人解

了起既不成誰為住者由此義故汝

先說言所起之法起有因者此皆不

成復次如偈曰

滅時有住者是義則不然

釋曰以相違故若相違法則不同時

如烈日光不與暗並偈意如是外人

言彼未滅時體可得故論者偈曰

若法無滅時彼體不可得

釋曰以諸有為法無常隨逐故復次

彼體不可得何以故無滅時故如虛

空花偈意如是復次若汝意謂已起

剎那住相有力當於今時法體不滅

亦不是常以住無間次即有老無常

隨逐故此執不然何以故若此色等

住相用時無无常者後時亦無無常

隨逐如火處無水火於後時亦不作

水住義亦然外人言世間現見法體

滅盡云何言無論者言此應觀察汝

見滅者是滅與體為恒相隨為各別

處若與相隨即無住義若在別處體

无滅時既無滅時體不可得二俱不

然復次有聰慢者或如是言譬如有

人先無佛體後時得佛住亦如是先

雖無滅後時滅者竟有何各此執不

然何以故無佛體者謂無一切智相

用凡夫智後時得佛者無如此義於

世諦中此方便語亦不成立如是斷

煩惱障及彼境障軍後剎那智相起

時說名得佛彼智與佛體無差別如

汝所言無實道理如是老住若一若

異者亦同此過由此不成故阿闍梨

偈曰

彼一切諸法 恒時有老死 何等是住法

而先老死相

釋曰若有起者隨是體處有住可見

起可得成今則不尔是故彼云因義

不成復次汝等欲得彼住住者為住

能自住為假異住住二俱不然如偈曰

住異住未住 此義則不然 如起不自起

亦不從他起

釋曰云何起者自起不然如前說偈

此起若未起云何得自生若已起能

生生復何所起故云何不從他生如

先偈言若起更有起此起无窮過故

住亦如此偈曰

般若燈論釋卷第五 第二十四字

此住若未住自體云何住此住若已住住已何須住住若異住住此住則無窮住若無住住法皆如是住

釋曰此二偈是釋義偈非論本偈前遮自住住如遮自體起後遮他住住如遮從他起應如此知是故當知住無自體如汝先說有如是起彼有體故法有體者此因不成外人言第一義中有此起住何以故共行諸法彼體有故此若無者彼共行法體應不有譬如馬角由起住有故彼共行滅有是故第一義中說因力故起住是有論者言滅亦如是謂此體已滅未滅滅時欲令有滅者一切不然如偈曰未滅法不滅已滅法不滅滅時亦不滅無生何等滅

釋曰第一句者以滅空故譬如住第二句者如人已死不復更死第三句者離彼已滅及未滅法更無滅時有俱過故是故定知滅時不滅復次第一義中滅時不滅以世傳流故如當起法來現在者第四句者其義云何一切諸法皆不生故言無生者生相

般若燈論釋卷第五 第二十五字

無故無生有滅義則不然如石女兒如是彼欲起者及不起者於一切時有滅不然復次法住無住彼分別滅二俱不然如偈曰

法體若住者滅相不可得
釋曰以住故無滅世間悉解若汝言無住有滅無過失者是亦不然如偈曰法體若無住滅亦不可得
釋曰以無住故如彼滅相復次此法為當即住此位滅耶為住異位滅耶外人言此言何謂論者偈曰

彼於此位時不即此位滅彼於異位時亦非異位滅
釋曰不即此位滅者以不捨自體故譬如乳住乳位亦不於彼異位時滅何以故此中說驗第一義中乳不於彼酪位時滅以彼異故如異瓶等復有人言有如是滅依止體故譬如彼熟論者偈曰
若一切諸法起相不可得以無起相故有滅亦不然
釋曰諸法不起如前已說未熟已熟此執不成譬喻無體復次汝言滅者

般若燈論釋卷第五 第二十六字

為有體滅耶為無體滅耶二俱不然如偈曰

法若有體者有則無滅相
釋曰以相違故譬如水火由如是故偈曰

一法有有無於義不應令復次偈曰
法若無體者有滅亦不然如無第二頭不可言其斷
釋曰偈譬喻者以其無故以此無體驗有滅者是義不然法體壞故復次汝等若言第一義中有彼滅相及隨滅者為是自滅為是他滅二俱不然如偈曰

法不自體滅他體亦不滅如自體不起他體亦不起
釋曰自體起者此不相應如前已說此起若未起云何能自生此起若已生復何所起他體起者如偈言此起若異起起則無窮過故起既如此滅亦類然滅類偈者此滅若未滅云何能自滅此滅若已壞滅復何所壞此滅若異滅滅則無窮過滅若无滅滅法皆如是壞此釋義偈應知如自

他起前已廣遮自他滅者類同起破
有人言得壞因時壞法方壞者應如
是答汝立壞因是義不然何以故彼
法非是此法壞因以彼異故譬如餘
物品初已來廣遮彼說如是起住以
第一義中起因不成譬亦無體若世
諦中說因譬喻者違汝義故如前立
驗已廣分別道理自在故如偈曰
起住壞不成 故無有有為
釋曰如外人所說有彼陰等諸有為
法以有為相和合故者彼為已破復
有人言第一義中有彼牛等諸有為
法何以故以角犛垂頤等相有故此
亦應遮汝立此等有為相者為更有
相為更無相若更有相此角犛等則
非牛體有為相也何以故以有相故
譬如牛實廣如前破若更無相者以
无相故此等諸相自然不成以能相
無力故所相亦无又有相者相无窮
過此等一切如先廣遮復有人言第
一義中有是有為何以故有待對故
此若无者應無待對如石女兒以彼
有為无為二法相待由此因故第一

義中有是有為論者言若有為法得
成立者除有為故可說無為彼有為
法如理諦觀體不可得是故偈曰
有為不成故 云何有無為
釋曰如兔角無生於世諦中亦不作
實解應知此意以是義故因等无體
若云云何分別有諸相等為世諦故
如偈曰
如夢亦如幻 如乳闍婆城 說有起住壞
其相亦如是
釋曰諸仙知彼有為起等能生覺因
開實知見如彼智人所說起等是我
所欲由無智者覆慧眼故於无實境
起增上慢如夢中語說彼諸法起住
滅等此由深汗熏習各執異因分別
三種謂有實義為示彼故說夢幻等
三種譬喻應知有人言起等是有何
以故現前覺取故譬如色又作者有
故亦相續同取故如是說者此執不
然何以故非一向故為開示彼如其
數量說夢等譬喻應知復次佛婆伽
婆見真實者為聲聞乘對治惑障故
作如是說色如聚沫受喻水泡想同

陽焰行似芭蕉識譬幻事此意欲令
知我我所本無自性猶如光影亦為
大乘對治惑障及智障故說有為法
本無自體如金剛般若經說一切有
為法如星翳燈幻露泡夢電雲應作
如是觀欲令他解有為無體是此品
義是故得成如般若波羅蜜經中說
佛告極勇猛菩薩言善男子色非有
為非無為受想行識亦復如是若色
受想行識非有為非無為者此是般
若波羅蜜又如楞伽經說有為無為
無自體相但彼凡夫愚癡妄執分別
有異猶如石女兒夢見抱兒又如金剛
般若經說須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相則見如來如是等
諸修多羅此中應廣說
釋觀有為相品竟
般若燈論釋卷第五

般若燈論釋卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四八頁中一行經名，**石**作「般若燈論釋觀染染者品第六卷五」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「般若燈論卷第五」。
- 一 九四八頁中四行「觀染染者品第六」；**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋觀染染者品第六」。
- 一 九四八頁下八行首字「无」，諸本作「先」。
- 一 九四八頁下一七行第五字「問」，諸本作「門」。
- 一 九四九頁上二二行第五至第七字「是異熟」，**石**無。
- 一 九四九頁下五行第一一字「偈」，**資**作「染」。
- 一 九四九頁下一一行第九字「巨」，**磧**作「回」。
- 一 九四九頁下一六行第五字「破」，

- 一 九五〇頁上六行「染者二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及染者」。
- 一 九五〇頁中末行「釋觀染染者品竟」，**徑**、**清**作夾註。
- 一 九五〇頁下一行品名，**徑**、**清**作「觀有為相品第七」。
- 一 九五二頁中八行「諸有為相」，**資**、**磧**作「語有為」；**普**作「諸有為」。
- 一 九五二頁下七行第一三字「未」，**石**作「禾」。
- 一 九五二頁下一三行第八字「圖」，**石**作「團」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「篇」。
- 一 九五二頁上一三行第二字「則」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則有」。
- 一 九五二頁上二二行第一〇字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起」。
- 一 九五二頁中五行第一〇字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五二頁中一七行第一一字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

- 一 九五二頁下一七行第五字「光」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「光義」。
- 一 九五三頁上九行第一一字「彼」，**磧**作「欲」。
- 一 九五三頁上二〇行第一一字「照」，**石**、**資**、**磧**、**麗**作「暗」；**南**、**徑**、**清**作「闇」。
- 一 九五三頁中二行第六字「是」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 九五三頁中三行「彼燈喻」，**資**無。
- 一 九五三頁中六行第九字「起」，諸本作「起為未起起」。
- 一 九五三頁下五行第六字「言」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五四頁下一行第一一字「更」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五四頁下二二行第六字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五五頁上四行第七字「不」，**資**、**普**作「常」。
- 一 九五五頁下一二行第二字「先」，諸本作「無」。

- 一 九五五頁下一四行第一二字「云」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「立」。
- 一 九五五頁下一五行第七字「欲」，
磧作「故」。
- 一 九五五頁下一七行第四字「未」，
資、磧、普、南、徑、清作「來」。
- 一 九五六頁下七行第一四字「二」，
磧作「一」。
- 一 九五六頁下一二行第一一字「二」，
南作「一」。
- 一 九五七頁上一三行第九字「頓」，
石作「壺」；資、磧、普、南、徑、清
作「胡」。
- 一 九五七頁中五行第九字「世」，
磧作「出」。
- 一 九五七頁下一二行第五字「但」，
磧、徑作「恒」。
- 一 九五七頁下一七行「釋觀有爲相
品竟」，徑、清作夾註。

趙城縣廣勝寺

般若燈論釋卷第六

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波頗密多羅譯

觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知陰無體義有
此品起有人言第一義中有陰入界
婆伽婆說以此為因起作者作業故
此若無者佛不應說與彼為因有作
者及業譬如馬角由有作者及作業
故修多羅中說是偈曰

應行善法行惡法不應行此世及後生
行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業
彼業有三種善不善無記彼善業者
分別有四一自性二相應三發起四
第一義不善亦亦無記四種謂報生
威儀工巧變化是故如所說因有勢
力故第一義中陰等是有論者言若
汝欲得第一義中以彼為因知有作
者及以作業說此為因者此義不成
若世諦中欲得余者則譬喻無體如
此無體第一義中婆伽婆說以彼為

般若燈論釋卷第六 第二張 寸字號

因有實作者及有作業如此解者於
義不然如其不然應如是觀今此作
者為有實無實亦有无實能作業耶
業亦如是有實無實亦有无實為作
者所作耶此皆不然如偈曰
若有實作者不作有實業

釋曰若彼作有則作者有實與作相
應業亦有實由翻此義二皆無實彼
無實者亦不能作如偈曰
若無實作者不作無實業

釋曰所作名業能作名者此中先觀
立有實者如偈曰
有實者無作

釋曰若汝意欲不觀作業有作者體
若定如此則無作業作既無體則作
者不成復次有實無作者此言何謂
立喻驗釋有實作者彼五取陰但假
施設又如外道所計提婆達多名若
善業若不善業復次第一義中調達
相續不能作業何以故以作者故譬
如耶若達多復次若有實作者非假
施設如食糠外道我為作者如彼意
欲此義不然為彼執故此中立驗第

一義中被調達我不能作業何以故以物故辟如業復次第一義中彼業亦非提婆達多相續我作何以故以業故辟如餘物復次若彼外人作如是意汝此立義有何所以如提婆達多彼相續業為是他作耶為當無作耶二俱不然何以故若他作者汝立義破若無作者則辟喻無體論者言彼執不然何以故耶若達多彼相續業提婆達多我不作故由如是義立辟得成彼如是說不觀作業有實作者虛妄分別於義不然以作者無體故如偈曰
業是無作者
釋曰業亦如是不觀作者自然而有由無作者作是業故若彼分別業有實者業即無作有此過失又作者及業不相觀世無能信是故彼二必相因待應如是知此中立驗第一義中提婆達多相續作者不作提婆達多定業何以故以有觀故辟如耶若達多復次第一義中提婆達多相續作者不作調達定受報業何以故觀作

者故辟如耶若達多相續作業復次今更立義遮前所說如偈曰
業及彼作者則墮於無因
釋曰此後半偈欲顯業及作者墮無因過此義云何謂業離作者故作者離業故牙不相待故墮無因以無因義開示他者一切世間所不能信復次第一義中提婆達多相續不作提婆達多業因何以故以有觀故辟如耶若達多復次第一義中調達相續不作調達定報業因何以故觀作者故辟如耶若達多相續作業是故偈曰
無因義不然無因果故
釋曰云何名果謂為各各決定因緣力起故名為果云何名因謂近遠和合同有所作由此有故彼法得起是名為因如汝分別因則無因果亦無果觀無體故是義不然應知此意復次若不相觀則無彼體此執不然無何等體如偈曰
作及彼作者作用具皆無
釋曰於世間中瓶衣等物亦有作者

欲作彼業若謂作者不觀業業不觀作彼瓶衣等則不藉人工善巧方便自然成就又彼瓶等種種技因之所成就彼勝分具若不觀者具等亦無如是一切斫者斫具及所斫物亦皆無體又如偈曰
法非法亦無作等無體故
釋曰何故無有法非法二彼法非法作者作具所成就故又彼作者作具了故法與非法二亦無體復次或有自部生如是心諸行空故作者無體彼作者空於我無各何以故勝身口意自體能作法與非法由如此義故我無各論者言汝立因者但有聚集饒益於世諦中彼名作者以觀法非法故若無作者則無所觀業不成故法等無體汝不免過以無相觀道理故道理云何如偈曰
若無法非法從生果亦無
釋曰彼二為因從生為果人天等善道為可愛地獄等惡道為不可愛彼身根受用皆無自體復次於善道中彼修行者受戒習禪三摩鉢底八聖

般若燈論釋卷第六 第六張 十字字

道支正見為首離諸煩惱此義志空如是分別無實作者無實作業此諸過聚皆屬於汝難可療治知過失已應信作者及彼作業相觀道理以是義故所說無過以因有故無實非者無實作業此執不然此不然義如先已說復次或有人言我立異門如是作者亦有非有彼所作業亦有非有由此異門無如上過論者偈曰有無不相違一法處無二釋曰於一物體一刹那中有及非有不相違故二不可得云何相違法若是有云何非有法若非有云何言有猶如火冷煖同時世所不信若汝意謂有實體故名之為實無所作故名為不實一物一時觀自在故二義俱立無過失者是義不然何以故彼二門者前已遮故無過相觀道理如後當遮外人言如耶若達多亦有作者亦無作者汝立譬喻無體驗不能破論者言彼耶若達多自相續中無提婆達作者作其分故我意欲余非辭不成是故無過廣如前說如是等分

般若燈論釋卷第六 第七張 十字字

別依止第一義中作者及業建立不成復次有人言我有作者無彼作業是故無過論者偈曰有者不作無無者不作有釋曰此誰不作謂作者業何故不作偈曰此由者有過彼過如先說釋曰如上所說實不實門第一義中無實作者作不實業亦無實作者能作實業此二句立義有別因及譬喻廣如前說復次偈曰作者實不實亦實亦不實不作三種業是過先已說作業實不實亦實亦不實非俱作者作過亦如先說釋曰此諸過失如前廣明惟有立義為差別耳由如是觀偈曰緣作者有業緣業有作者由此業義成不見異因故釋曰於世諱中作者作業更不相觀離此之外更無異因能成業義如是外人品初已來說因立譬義皆不成及違義故不免過失復次或有人言第一義中有陰入界以彼取故歸業

般若燈論釋卷第六 第八張 十字字

如婆作如是說為遮彼故偈曰如業作者離應知取亦不釋曰如先已遮作者緣業緣作者如是取緣取者取者緣取第一義中不可得故此義云何由作者業二俱離故彼取取者亦如是離復次此中分別第一義中無實調達取者實取何以故以觀取故辟如耶若達多如是第一義中亦無無實取者取無實取亦實不實取立義應知復次第一義中無實可取為實提婆達多取觀彼取者故辟如耶若達多取如是第一義中亦无不實取為不實取者取亦實不實取為亦實不實取者取立義差別因及譬喻如先已說如是不等分別亦應類遮復次由業作者及取取者第一義中以性離故如偈曰及餘一切法亦應如是觀釋曰何等餘法謂自他所解若果若因能依所依能相所相或捨別等如是諸法亦應觀察果緣於因因緣於果此義得成是世俗法非第一義何以故或有人謂第一義中因果等法

皆有自體今欲拔彼執著箭故少分
開示非第一義中乳實作酪何以故
以觀果故辟如經等若言世間悉見
乳作於酪汝說無者即為破壞世間
所見此執不然何以故我立義言非
第一義故我無過或有人言第一義
中乳不作酪而世諦中作由此義故
汝辟不成立義亦壞若言諸法不作
自果者辟亦不成何以故彼一切法
各有定因果故論者言汝語不善何
以故初分別者非我所受次分別者
辟喻亦成何以故以此經等非彼酪
因前立義中已簡別故非辟喻無體
復次僧法人言如我立義因中有果
因能起作無不作故此若無者彼因
則無如龜毛衣是何等因謂酪瓶等
是故有果復次若無果者是義不然
何以故如乳中無酪草中亦無彼求
酪者何故取乳而不取草由彼取故
知因有果又如乳中無酪亦無三界
等是無者何因緣故從乳因緣而生
於酪不生三界由彼乳中不生三界
非一切物從一因起是故定知因中

有果又若無者何故決定如索師見
土堪作瓶者取以為瓶非取一切由
此功能能有起作知因有果若無果
者因亦無體終無一物無果有因而
無此事是故當知因有體故彼果亦
有論者言如汝立因無不作者非立
義法以是果故因義不成汝言無果
有因義則不亦由有此故彼得成者
此於世諦中成非第一義以第一義
中因及辟喻二皆無體若物彼處有
者彼物不於彼處起故如因自體由
此法體二種差別彼義不成有過失
故如破初因彼取乳等諸因亦應以
此道理答遣復次如毗婆沙師所執
因中無果而因能起果者此因無力
亦不能起作彼無體故辟如兔角又
如犢子兒執果有非有皆不可說而因
能起作如此意者於世諦中作者因
成第一義中若因若果有及非有皆
不可得故我無過復次異僧法人言
因中果體不可得者由果細故此執
不然何以故因中無蘆故蘆先無體
後時可得者即是因中無果汝立義

破若汝意欲細者為蘆是亦不然何以
故不見細者轉為蘆故後時蘆果與
細相違法體顛倒立義過故復次異
僧法人言因作果者是義不然由了
作故應如是問此了作者其相云何
彼吞如燈了作瓶等此執已如觀緣
品破復次第一義中燈不了作彼瓶
衣等何以故以眼取故有礙故色故
觸故說故因等辟如土塊復次異僧
法言果若未起及已滅功能自體有
不名為了是故我說有如是果而言
因能作果者此云何作謂因自體轉
為果體語意如此論者言若汝過去
未來受為因者依止不成若謂現在
受為因者則無辟喻彼果不成有此
等過又汝因果不異若不異者則此
非彼因以不異故如因自體以非因
故因義不成因不成故法自性壞立
義過故現在果者亦無實體以無起
故彼有不成辟喻無體如是諸不異
門亦應隨所執破已說實因不能作
果於世諦中若無因者亦不作果以
彼無故如無龜毛不可為衣如是若

般若燈論釋卷第六 第十三張 寸字

無果者因亦不作此立義有異因喻
 同前彼半有半無執者二俱過故亦
 如先說復次自部及觀世師等言因
 有果無此因能作以未起無果我不
 受故如虛空華已生果者因無力用
 未生果者因有功能由如此義因中
 無果論者言如汝立因未起無果我
 不受者此意云何汝為現見故不受耶
 為立驗故不受耶為一切量不受耶
 如是分別因義不成立因有過非一
 向故彼未起果有故者此驗不能令
 他信解汝言無果起者此無果起無
 譬喻故云何可知復次第一義中乳
 不生酪何以故以觀因故譬如縮起
 復次泥實名求那假瓶名求那第一
 義中泥不成瓶何以故觀求那故譬
 如餘物復次第一義中垂壺等相非
 牛體相何以故以觀體故譬如馬相
 復次別名阿婆也婆捺名阿婆也毗
 第一義中無實經等成縮何以故以
 觀阿婆也毗故譬如餘物如是作者
 及業無自體性品義如此是故得成
 如佛告極勇猛菩薩言善男子色非

般若燈論釋卷第六 第十四張 寸字

作者使作者如是受想行識亦非作
 者使作者若色至識非作者使作者
 此是般若波羅蜜又如摩訶般若波
 羅蜜經中舍利弗言婆伽婆無作是
 般若波羅蜜佛言作者不言得故又
 如佛告極勇猛菩薩言善男子色非
 善非不善受想行識亦復如是若色
 至識非善非不善是名般若波羅蜜
 如是等諸修多羅此中應廣說
 釋觀作者業品竟
 般若燈論釋觀取者品第九
 復次為令諦觀取者無體有此品起
 如偈曰
 眼耳等諸根受等諸心法此先有人住
 一部如是說
 釋曰一切自部皆無此執惟有婆私
 帶多羅止如是義眼等諸根受等心
 法此若有者則有先住道理如是若
 不念者得曰
 若取者無體眼等不可得是故當知
 先有此住體
 釋曰我見有是取者先住何以故以
 取者故由此取者可得故在諸取先

般若燈論釋卷第六 第十四張 寸字

住譬如織者在經緯前後次取者之
 先有眼等取何以故以有取故如竹
 筴等如是取及取者二俱得成以是
 義故我先說言第一義中有是陰等
 取及取者婆伽婆說不可破壞論者
 得曰
 若眼等諸根受等諸心法彼先有取者
 因何而施設
 釋曰眼及受等以無體故其取更無
 一物可得有何取者而施設耶如是
 彼於余時不有以取無體故此中立
 驗眼等取前無彼取者何以故以施
 設故如經縮等是故取者不成由取
 者不成故因義則壞由因壞故彼經
 縮等譬喻無體以第一義中取及取
 者體不成故復次有異婆私帶多羅
 言如先王天上生天業盡天上取者
 得如是住後取人等諸陰故彼取者
 阿舍得成論者言彼生天者天上取
 體天施設故又汝說阿舍無別驗
 故今生疑惑不應定信如偈曰
 若無眼等根先有彼住者亦應無取者
 眼等有無疑

釋曰汝意如是義則不然何以故若不觀取者眼等諸取體則不成此意如是若此二法不相觀如此次第義不應尔所謂此是眼等諸法取此是調達各取者此是調達各取者此是眼等諸法取由此偈曰
或有取了人或有人了取無取何有人無人何有取

釋曰或有取了人者謂眼等諸法或有人了取者謂見者聞者由取取者更互相觀世諦中成非第一義後半偈者由彼無體彼因過失汝不得離復次婆私弗多羅言汝今何故自生分別言有先住在彼眼等諸根之前後還自破我等法中亦作此說如偈曰
一切眼等根先無一人住

釋曰無一人住者謂彼眼等一一根先各有人住何以故偈曰
由彼眼等根異異了彼異
釋曰眼等者謂耳鼻舌身受等由眼至受各各有異故得說言此是見者此是觸者由觀異取故彼取者得成汝言因不成者無如此義論者偈曰

若眼等諸根先無一住者眼等一一先彼別云何有
釋曰由諸外道一一取先立有取者謂眼耳等先各有人住是義不然何以故若不觀眼等取者無體故此意如是由前立驗眼等取先一一取者義亦不成復次汝若定執有彼取者今當問汝為此見者即是聞者乃至受者為見聞者乃至受者各各異耶若受先說者是義不然如偈曰
見者即聞者聞者即受者一一若先有是義則不然

釋曰彼如是說則同外道此義云何外道所說彼身根處積聚法者如草土成舍而有別人於中受用如是人者不可識知謂見者等此義不然何以故彼一體故立義有過復次非第一義中彼見者體不異聞者何以故聞者故如別體聞者由相續異故見聞不同汝言體不異者此立義過復次見者欲見不觀於眼色應可得何以故不異聞者故譬如聞者由與聞者不異驗故不觀於眼彼色可得若

其不尔見者異法此皆不成立義過故復有異僧佉言我若是一丈夫則墮餘根去過如塵諸勝牖由彼處處眼等為因起色等覺以我既不遍則有別方所若不依彼眼等諸根則見聞者等皆不得成由我遍故則不至餘根是故無過論者言汝立因者有大過失由一一根中皆先有我是義不然何以故道理無有如此我故若人欲得異陰入界有一丈夫為見者等論主教彼如先觀入品遮當如此解不復廣釋或有欲避如先過失說有取者其相云何彼謂見者聞者各各差別而是一我如此執者是亦有過如偈曰
若見聞者異受者亦差別

釋曰如汝分別得何等過今當示汝如偈曰
見聞者不同是我則多體
釋曰若世間物其彼物者則彼此俱有以其異故如瓶鉢等見聞者異亦復如是由見聞者異故嗅嘗觸者亦各差別以是義故於一相續中有無

其不尔見者異法此皆不成立義過故復有異僧佉言我若是一丈夫則墮餘根去過如塵諸勝牖由彼處處眼等為因起色等覺以我既不遍則有別方所若不依彼眼等諸根則見聞者等皆不得成由我遍故則不至餘根是故無過論者言汝立因者有大過失由一一根中皆先有我是義不然何以故道理無有如此我故若人欲得異陰入界有一丈夫為見者等論主教彼如先觀入品遮當如此解不復廣釋或有欲避如先過失說有取者其相云何彼謂見者聞者各各差別而是一我如此執者是亦有過如偈曰
若見聞者異受者亦差別

釋曰如汝分別得何等過今當示汝如偈曰
見聞者不同是我則多體
釋曰若世間物其彼物者則彼此俱有以其異故如瓶鉢等見聞者異亦復如是由見聞者異故嗅嘗觸者亦各差別以是義故於一相續中有無

般若燈論釋卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九六〇頁中一行經名，[石]作「觀」，觀作者業品第八卷六；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「般若燈論卷第六」。
- 一 九六〇頁中四行品名，[石]無；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「釋觀作者業品第八」。
- 一 九六〇頁中九行第九字「有」，[徑]作「不」。
- 一 九六〇頁中一七行第一一字「說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「記」。
- 一 九六一頁下二行首字「作」，諸本作「作者」。
- 一 九六一頁下三行第一一字「技」，[資]、[磧]作「伎」。
- 一 九六二頁上五行第一三字「非」，諸本作「作」。
- 一 九六二頁上一一行第五字「物」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「切」。

- 一 九六二頁上二二行第三字「達」，[徑]、[清]作「達多」。
- 一 九六二頁下七行第一二字「者」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有」。
- 一 九六二頁下九行「無無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無」。
- 一 九六三頁中七行第五字「果」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「異」。
- 一 九六三頁中一六行第一二字「免」，[磧]作「兒」。
- 一 九六四頁上一行第七字「作」，[南]、[徑]、[清]作「依」。
- 一 九六四頁中五行第一一字「言」，諸本作「可」。
- 一 九六四頁中一〇行「釋觀作者葉品竟」，[徑]、[清]為夾註。
- 一 九六四頁中一〇行第五字「葉」，[石]作「業」。
- 一 九六四頁中一一行品名，[徑]、[清]作「釋觀取者品第九」。
- 一 九六四頁中二一行第三字「此」，[普]作「比」。

- 一 九六四頁下一七行第四字「王」，諸本作「生」。
- 一 九六四頁下一九行第二字「舍」，[石]、[普]、[麗]作「舍」。
- 一 九六五頁上二〇行第六字「謂」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸」。
- 一 九六五頁下末行第一〇字「栢」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「相」。
- 一 九六六頁中二行第四字「愛」，諸本作「受」。
- 一 九六六頁中一六行首字「一」，[麗]無。
- 一 九六六頁下一一行「釋觀取者品竟」，[徑]、[清]為夾註。

般若燈論釋卷第七

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀薪火品第十

復次前品已遮取及取者除其執見
今復令解不一不異緣起法故有此
品起外人言第一義中有取取者何
以故由此二法互相觀故譬如火薪
云何知耶如佛所說第一義中有陰
等取及以取者此因成故我義得立
論者言搃遮起故薪火亦遮汝今未
悟猶言有實如觀陰品說若離色因
色不可得因亦如此雖先已破今當
復遮汝應諦聽此遮方便火薪二種
欲令有者為是一耶為是異耶若介
有何過薪火一者是義不然何以故
如偈曰
若火即是薪作者作業一
釋曰由彼地等譬喻無故此不相應
有人言四大是薪煖界是火復有人
言彼諸大中煖界增起故名為火論
者此中更方便說第一義中薪火二

事不為一體何以故作者作業故譬
如斫者所斫有異火為作者燃為作
業以作者業異故薪火不為一復次
若火即是薪作者作業一若定介者
汝不應言是薪是火薪外有火者一
體義壞以不煖不燒火即無用法體
無別故立義有過汝言薪火一者是
義不然復次薪火異者是亦不然何
以故如偈曰

若火異於薪離薪應有火

釋曰以其異故譬如餘物而不欲介
此中說驗第一義中火薪不異何以
故以有觀故如薪自體如是第一義
中火薪不異何以故以有觀故如火
自體若言火薪別物皆有相觀一切
有觀故因非一向者是義不然何以
故彼一切等觀義相似亦同遮故無
過若定欲得火薪異者有過失故如
偈曰
如是常應燃以不因薪故
釋曰不觀薪故彼應常燃縱無薪時
火亦不滅以其異故又乾薪投火亦无
焰起義皆不然如偈曰

般若燈論釋卷第七

第三本 寸

復無燃火切火亦無燒業

釋曰無可燒相業無體故而不欲介
何以故勿男小女盡知有因皆欲有
業故此中立驗第一義中火薪不異
何以故以有因故有起作故有業故
如薪自體廣如前說薪門亦介以薪
為燃因有起有業皆同火說是故非
因譬喻不成若汝意謂火正燃時名為
薪者是亦不然如偈曰

若火正燃時汝謂為薪者彼時唯有火

誰是可燃薪

釋曰於世諦中未燃時名薪正燃時
名火以薪是火緣於正燃時唯說火
故此起亦唯聚唯是獨自故能為燒
煮照明果因故說為火第一義中起
不可得先已遮故復次若汝意謂四
大齊等火界不增說名為薪或說三
大名之為薪彼三或四是其所燒火
亦如是大聚和合故說為火如是說
者今當立驗第一義中火不燒薪何
以故以其大故譬如水大如是色故
有故危故色陰所攝故外故有生故
有因故如是因驗此應廣說如彼意

般若燈論釋卷第七

第三本 寸

謂第一義中火能燒者是則不然復次如前偈說彼時唯有火誰是可燃薪者唯是何義謂唯大積聚故起別觀故於世諦中說為薪火汝謂於正燃時說為薪等者是義不然問曰地等和合中有火能燒故汝立喻者此喻不成答曰成立相似者彼亦同破地等自相我引為喻汝言喻不成者我無此過以第一義中遮故不壞世間所解故復次辨世師言火薪微塵我之一分此一分塵與後塵合此業作和合依止二塵彼二微塵和合起作名隨臆脾臆脾及唐言實如是三塵已去漸次起已作光明故名為火隨臆脾如是薪塵與薪塵合彼薪火二更互相觀以相觀故得成因果論者言彼亦如前偈說若火異於薪薪應有火如是等執前已廣遮此中應說復次非第一義中火作光明何以故以其大故辭如餘大及遮彼起第一義中火大微塵不能起作火隨臆脾何以故以微塵故如餘微塵問曰汝前立義有何所以為起餘塵為都無起若起

般若燈論釋卷第七 第四張

餘塵立義則壞若都不起則譬喻無體答曰汝語不善如先分別非我所欲後分別者譬喻亦成何以故如火微塵不能起火地等諸塵一一皆亦復次第一義中彼火微塵不能起火何以故以異故譬如水如是作故壞故起故等諸因此應廣說復次僧法人言如我立義彼薩埵唐言暹邏閻唐言諸觸色增時說名為火若多摸唐言增時說名為薪是故定以薪為火因以薪為因故觀新說火論音言彼亦有過以第一義中煖非火體何以故以大故如前譬遮復次偈曰

若異則不到
釋曰若火異薪者異故則不到譬如未到火薪由作者喻火作業喻薪此二和合名為作相義正如是復次偈曰不到故不燒不燒故不滅不滅住自相釋曰由此火無因離薪得成故則住自相住自相故名之為常既無此義故知火薪不異若立異者如先已遮此應廣說如後偈曰

般若燈論釋卷第七 第五張

外人言若異不到者得如是過如前偈言異則不到不燒等由異有到無如上過云何驗耶如女人丈夫異故相到世間所解無能破者如偈曰然異於可燃此二能相至如女至丈夫如丈夫至女

論者偈曰

若然異可然此二相到者

釋曰汝意立異譬彼男女縱如是者則不相觀以薪火處同而起到相復是異故不相觀者可言我得因非一向如偈曰

火薪既有異則不互相觀

釋曰不相觀者此義云何謂作者作業和合則空如薪火異意不欲介何以故彼二無到故汝說作者作業和合相異者是義不然執法別故立義有過何等過耶汝說異故而能相到如男女者二不可得以異門不成故非非一向因過但彼外人自迷於義智慧輕薄作如是說品初成立薪火一異譬喻無故二皆不成外人言第一義中有薪有火何以故互相觀

般若燈論釋卷第七 第六張

故此若無者彼二相觀則不得有辟如兔角由有新火更手相觀故得說言此是火薪此是薪火以是義故辟喻得成論者偈曰

若火觀於薪若薪觀於火何等體先成而說相觀有

釋曰若相觀者為薪先成為火先成汝應分別如是此二無一先成別相觀者以第一義中觀不成故因義不成亦辟喻過若汝言於世諦中立此因者與義相違又無辟喻成立有過若汝意謂彼薪先成故無過者是義不然如偈曰

若火觀薪者火成已復成薪亦當如是無火可得故

釋曰汝若定作如此分別者火已先成後觀薪故此義云何由薪不觀火薪先成故語意如是而不欲然此中說驗第一義中薪在火先無如此義何以故以有觀故如火自體前已廣說外人言若薪與火無一先成者今薪火相觀一時而有如牛左右角同時起故此義得成論者偈曰

般若燈論卷第七 第七張 寸

若此待得成彼亦如是待今無一物待云何二體成

釋曰此謂火體相彼謂薪體相外人意欲薪火俱成一有故此義不然何以故由彼自因更手相觀生不成故語義如此復次牛角喻者亦如是問彼二角中何等是左何等是右世人所解由相觀故第二得成無如此義復次如偈曰

若體待得成不成云何待不成而有待此待則不然

釋曰謂彼物不成此無所待語義如是此中說驗第一義中薪不觀火何以故火體不成故如地水等復次偈言不成而有待者外人若作如此說者有過失故云何過失偈言此待則不然以無待故如虛空華復次此待不然何以故薪體無故辟如餘物火門亦應作如是說復次觀察彼者如偈曰

無火可觀薪薪非不觀火

釋曰薪不觀火薪體不成如此道理如先已說亦遮異體彼別相續異不

般若燈論卷第七 第八張 寸

成故偈曰

無薪可觀火火非不觀薪

釋曰遮相待故及遮異體應知復次偈曰

火不餘處來薪中亦無火

釋曰遮異體故及遮去實并薪火故或有人言無薪有火或言有待或言無待二俱不成何以故若無薪體火無所依依止無故去則不成薪中亦無火者是義云何由有起故辟如識復次已破薪火餘亦同遮偈曰

如薪餘亦遮去來中已說

釋曰如第一義中已去未去去時無去已燒未燒燒時無燒義亦如是何以故以燒故如火自體諸如是等此中應說復次如去者不去未去者不去離亦無去今亦第一義中燒者不燒未燒者不燒離亦無燒如是等驗先已廣說何以故二作空故無燒者故二俱過故辟如土塊應如是說復次如偈曰

即薪非是火異薪亦無火

釋曰遮一體故遮異體故如其次第

般若燈論卷第七 第九張 寸

先已解說偈曰

火亦不有新火中亦無薪 薪中亦無火
釋曰如有牛者如水中華如器中果
彼如是故火薪不成譬喻無體如品
初立義有取取者手相觀故如火薪
者此譬無故不免過失薪火一具遮
無體故由如此義根本不成如偈曰
已遮火及薪自取如次第一切淨無餘
瓶衣等亦介

釋曰云何方便遮自取耶此中立驗
第一義中彼自取二不得一體何以
故作者作業故如斫者所斫彼自及
取亦不具體何以故以有觀故亦餘
物故如取自體取門亦應如是廣說
此復云何第一義中取與自我不得
具體何以故以有觀故亦餘物故譬
如自我如是第一義中調達之取若
成不成不為調達我之所取何以故
以有觀故亦以我故譬如餘調達我
復次第一義中調達之我不取調達
之取何以故以取故如耶若取如是
調達之取若成不成不觀調達我何
以故以取故如耶若取如是火薪我

般若燈論卷第七 第十張寸

取次第已說一切無餘者法喻不成

故瓶衣等者彼瓶等物若果若因於
實別實應如是知云何驗耶如瓶土
二第一義中不得一體何以故作者
及業故如斫者所斫亦不具體何以
故有觀故亦果故如土自體如遮薪
火色非色法亦應類遮此復云何如
法陀羅樹根莖枝葉與法陀羅樹不
得一體何以故斫一枝時非斫一切
故譬如業樹復次第一義中法陀羅
樹與法陀羅根莖枝葉不得具體何以
故根等壞時樹亦壞故如根等自體
復次第一義中彼經緯等與綃體不
異何以故以有觀故此等壞時彼亦
壞故如經自體如一體具體及一具
俱如前過失此應廣說由如是故第
一義中如理諦觀若一若異此體不
成於世諦中自在說者不違世所解
隨順戒定慧世諦中說世人執為第
一義諦為遮此故如偈曰
若計我真實諸法各各異應知彼說人
不解聖教義

釋曰云何不解聖教義耶現見及驗

般若燈論卷第七 第十張寸

義皆不成而執為實故名不解此意如
是以是義故此品中明不一不異別
緣起義開示行者是故得成如梵天
王問經中偈曰
離身不見法 離法不見身 不一不異
應當如是見

釋曰如是見者謂不見彼見如是等
諸修多羅此中應廣說

釋觀薪火品竟

般若燈論釋觀生死品第十一

復次前品已遮諸法無性空所對治
自性無故今欲令他解悟生死無自
體性有此品起外人言第一義中有
是五陰何以故由婆伽婆作別名說
及為盡彼故勤方便說此若無者如
來不應作別名說亦不為盡彼故作
如是說如無第二頭不可言眼病由
此有故作別名說及為盡彼故說如
是言諸比丘生死長遠有來無際諸
凡夫人不解正法不知出要是故汝
等為盡生死故應隨順行應如是學
由如是義說因有力是故當知有彼
陰等論者言汝雖引聖言而未詳聖

般若燈論卷第七 第十張寸

言是義云何由佛世尊見諸凡夫無始已來於生死中未起對治無對治故流轉不息從煩惱生業從業生由生相續感受諸苦如世庫藏佛見此已故說是言生死長遠猶如幻焰又生死苦種種無量如未為欲盡生死故建立衆生於勤精進若諦觀察生死涅槃於第一義中無毫釐差別若汝欲令第一義中生死涅槃有差別者因義不成若世諦中分別因者譬喻無體如佛先說生死無際者為對破彼說無因章明有因為初能生諸法言有起者如未為彼一分衆生作如是說有諸外道欲求過失問佛世尊如偈曰

生死有際不佛言畢竟無此生死無際前後不可得

釋曰未起聖道對治已來由生老死相續不息展轉為因初起無定是故無際無邊成立世諦中說非第一義有信心人信婆伽婆不顛倒語非不信者何以故顛倒心人說相似驗為對彼故作如是說彼劫初衆生身根

般若燈論釋卷第七 第十三張 寸

覺聚皆由前世善不善業集因所成何以故能為苦樂法等起因故如今現在身根聚等如是不共取境因故可饒益長養故能為他作饒益故作他真喜因故可散壞法故為共取境界因故如此等因立義譬喻如前廣說應如此知外人言生死有初何以故以有邊故法若有邊非謂無始譬如瓶等由正智起時見生死邊如我所說因有力故是故定知生死有初論者偈曰

非獨於生死初際不可得一切法亦然
惠無有初際

釋曰瓶等無初何以故展轉因起故初既不成譬喻則壞立義過故汝言有邊為因者義亦不然何以故虛妄分別生死有因佛不記故此義如後當說外人言若汝欲得生死無始者如是生死亦應無終何以故以無始故譬如丈夫及彼虛空論者言汝言丈夫及餘法無起者於世諦中亦不應尔何以故法體不成譬喻無故彼稻穀等世諦門中雖復無始而見滅

般若燈論釋卷第七 第十四張 寸

壞汝之難者與義相違復次有異聰慢者言汝婆伽婆無一切智何以故彼說生死無初際自欲顯己無智故譬如死屍無所覺了論者言遺執著故作如是說此義云何諸外道等分別生死謂有初際是故佛言無有初際無初際者即說生死無始云何無始以其無故如是生死無始故初際不可見非婆伽婆於彼無智復次生死無際者此中立驗第一義中諸陰似先不如有何以故無前際故譬如幻主作幻丈夫外人言由無分別識取彼幻主所作幻人色等為境彼諸色等於後時中亦如有故譬喻無體論者言幻主所作幻丈夫者自無實體見亦如是由無分別識色境界中幻作丈夫自體空故譬喻得成無無體過是故汝言生死是有及為盡彼故引佛說為因者此皆不成外人言第一義中有陰相續是名生死何以故彼中有故此若無者彼中亦無譬如兔角由生死中有染有淨故生死是有我所欲義既成立故汝言為因

般若燈論釋卷第七 第十五張 寸

不成及違義者是則不然論者偈曰
此既無前後彼中何可得

釋曰如彼中體不可得故語義如是
譬如幻師幻作丈夫於彼相續求中
體者無如此義何以故以前後不成
中無體故汝喻非也如所說過今還
在汝如是諦觀生死無體偈曰
是故前後中次第此不然

釋曰前中後者謂生老死外人若言
生死有自體何以故生老死有故如
石女無兒不可說有生老死者此執
不然何以故彼石女兒生老死初中
後不成故因義不成譬喻無體以第
一義中一物生等自體不成故復次
云何生等初中後次第不成應審觀
察如偈曰

若謂生是先老死是其後生則無老死
不死而有生

釋曰若汝意謂生為先者應離老死
獨自而生若定有物雜彼生者如此
物體終不可得譬如火馬自體無起
何以故馬非火故語意如此先無今
起名生新變異名老命根斷壞名

般若燈論釋卷第七 第十六段 寸

死復次不死而有生者謂前世不死
如是而生故然非所欲復次此中立
驗老死之先不得有生何以故彼自
體故譬如火在燬先復次若汝欲避
如此過失作如是言先有老死後有
生者是亦不然如偈曰

若先有老死而後有生者未生則無因
云何有老死

釋曰無法未生而有老死以依止無
體故語意如是復次此中立驗先生
老死是則不然何以故以彼為體故
譬如住外人言老死隨着生故無如
是過論者偈曰

生及於老死俱時則不然生時即死故
二俱得無因

釋曰何故不然生時即死無如此義
何以故生無體故此義世間所無生
無體者得何過失二俱得無因過二
謂老死同時故以共生故如老死非
生因今生亦非老死因是故老死同
時起者此義不然由此觀察故偈曰
若彼先後共次第皆不然何故生戲論
謂有生老死

般若燈論釋卷第七 第十七段 寸

釋曰以是義故第一義中不應起戲
論如品初所說以生老死為因成立
生死者此義不成以免前所說過
失如生老等約前後中觀察不成自
餘諸法皆亦類破此復云何今當顯
示如偈曰

如是諸因果及與彼體相受及受者等
所有一切法不但於生死前際不可得
如是一切法悉亦無前際

釋曰一切法者謂能量所量知及所
知得解脫者解脫行等如彼所立因
果體相是皆不然其義云何今說少
分謂第一義中彼稻穀等芽先不有
何以故以其果故如芽自體若汝欲
得因先果者是亦不然何以故第一
義中因先無果以無因故僧佉人言
有如是因能了彼果論者言汝謂有
因能了果者是亦不然何以故彼因
種種果亦別故譬如泥團作彼瓶等
復次能了之物及所了物彼有別異
此無別異如日寶珠燈及藥草光有
差別瓶等無別故若謂因果同時者
是亦不然以第一義中稻芽二種不

般若燈論釋卷第七 第十八段 寸

得同時何以故一時起故如牛二角復次垂頤等相在牛體先無如此義何以故依止無體故如壁與畫如是相先有體是亦不然何以故以其體故辟如大丈夫體不在丈夫相先又如地不先堅復次體相二法同時起者是亦不然何以故同時起故辟如香味如前廣破如品初成立及與彼過所說苦空令人了達是品所明以是義故此證得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不生不死如是受想行識不生不死若色受想行識無生无死是名般若波羅蜜復次極勇猛如涅槃無際一切法亦無際如是等諸修多羅此中應廣說

般若燈論釋卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第七 第十九張 寸

般若燈論釋卷第七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九六八頁上一行經名，石作「觀薪火品第十卷七」；資、磧、晉、南、經、清作「般若燈論卷第七」。
- 一 九六八頁上四行品名，石無；資、磧、晉、南、經、清作「釋觀薪火品」。
- 一 九六八頁上一一行末字「未」，晉作「禾」。
- 一 九六八頁上一七行首字「如」，資、磧、晉、南、經、清作「以」。
- 一 九六八頁下二一行第一〇字「大」，石作「火」。
- 一 九六九頁上九行第一一字「故」，石無。
- 一 九七〇頁上一一行第六字「違」，磧、晉、南作「連」。
- 一 九七一頁下七行第一二字「如」，磧、晉、南作「及」。
- 一 九七一頁下九行「釋觀薪火品竟」，
- 一 九七一頁下一〇行品名，經、清作「釋觀生死品第十一」。
- 一 九七二頁上一七行末字「得」，磧、晉、南、經、清作「量」。
- 一 九七二頁中五行「嗔喜」，石作「瞋喜」；資、磧、晉、南、經、清作「顛倒」。
- 一 九七三頁中二〇行末字「同」，磧作「因」。
- 一 九七四頁上二行第四字「頤」，石、資、磧、晉、南、經、清作「壺」。
- 一 九七四頁上四行第一一字「以」，石無。
- 一 九七四頁上四行第一三字「體」，石作「體體」。
- 一 九七四頁上一七行「釋觀生死品竟」，經、清為夾註。

般若燈論釋卷第八

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗塞多羅譯

觀苦品第十二

復次苦無自性所對治空遮定執故
有此品起外人言第一義中有是諸
陰何以故由苦故此若無者則無彼
苦如第二頭陰是苦者如經偈曰
苦集亦世間 見處及彼有

以是義故第一義中有是諸陰論者
言虛妄分別於苦不然如偈曰
有人欲得苦 自作及他作 共作無因作
彼果皆不然

釋曰第一義中種種無量如理觀察
彼皆不然去何觀察苦非自作如
偈曰

苦若自作則不從緣生
釋曰由自作故則不藉因緣是故苦
從緣起即無此義而彼不然復欲得
故此義云何謂從緣起如偈曰

由現陰為因 未來陰得起
釋曰第一義中諸陰相續名調達者

非調達作何以故藉緣起故辭如一
有由現陰為因牽後陰起義正如此
復次鞞世師言身等諸根覺聚雖別
而我無異彼一遍任亦是作者彼作
此苦故是自作若言諸行剎那剎那
生滅無常者此說有過得何等過此
心剎那俱生之苦不即此苦剎那心
作故非自作亦非他作何以故他所
作業自受果者此義不然汝意若欲
令他作者則違自志檀論者言此中
立驗汝言丈夫即是作者是義不然
何以故以其常故辭如虛空以常驗
故知非作者丈夫作者法自體破立
義過故復次若汝定謂我作此苦即
不從緣起有如是過此義云何以我
法中名苦為我義意如是復次若言
丈夫作業即是自作非不藉餘因緣
共作後得起者是義不然何以故由
無量因共我作苦應如是知如彼乾
草及牛糞等為火作緣義意正亦復
次調達之苦非調達我作何以故由
苦故如耶若苦汝前說言若剎那諸
行等無別作者彼業所作即是自作

般若燈論釋卷第八 第二張 寸

者今當答汝第一義中苦不可說故
我無過彼世諦中相似相續因果不
別世間成見作如是說如言彼處燈
來此菴羅樹是我所種此亦如是後
時有相與彼前思相續因果不別前
有相思此剎那作名為自作由前剎
那思所積集善不善業彼業滅時與
後為因如彼燈焰前為後因如是展
轉相續乃至得果故非不作而得亦
非作已失滅若汝意謂諸行剎那先
所集業不受後果何以故以其異故
如別相續者是義不然如偈曰
處處緣起法 不即是彼緣 亦不異彼緣
不常亦不斷

釋曰我志檀如是汝立異故為因者
此義不成何以故由先心剎那所傳
來業對治未生相續與果以功能勝
異故辭如以紫鑛汁浸摩多弄伽子
種之後時花中有紫鑛色不違世諦
復次說有丈夫者言一邊作業一邊
受果無如上過論者言彼一邊者不
作而得此一邊者已作失壞以作業
邊永不得果有此過失外人言我是

般若燈論釋卷第八 第三張 寸

一故無過云何知一與一數相應故論者言我與一數相應無如此義何以故由有故辭如一數以是義故若非自作亦不他作此義云何如偈曰若前陰異後後陰異前者此陰從彼生可言他作苦

釋曰若人欲得他作苦者法體不成立義有過而實不然云何不然此中立驗第一義中調達後陰於先陰非他何以故調達陰故辭如後自陰體又彼苦體相續不別故立義辭喻如前應知復次執有人者說如是言他所造業自受果者是義不然何以故諸位差別皆人作故名自作苦亦名他作二家所立者我無此過論者言汝但有此語是亦不然如偈曰若人自作苦離苦無別人何等是彼人言人自作苦

釋曰何等是苦謂五陰相離彼苦陰無別有人云何而言人作於苦復次若汝執言人與五陰不一不異者是義不然何以故但於五陰施調達名無人可得緣起故辭如瓶等如是

般若燈論釋卷第八 第四張 寸

第一義中彼人不成人既不成無作苦者復次他人作苦是義不然如偈曰若他人作苦持與此人者離苦何有他而言他作苦

釋曰離苦無人前已遮故人有別體今證知者以無驗故如是自作苦不可得先已立驗曉諸未解是故偈曰自作若不成何處有他作若他人作苦彼還是自作

釋曰無自作苦而指示言他作苦者此語不然如別相續決定報業言他作者無如此義是故偈言何處有他作語意如是汝言位有差別人無異者此為妄語以是義故若自作苦若他作者此皆不然復次異互捷子作如是言人自作苦故苦是自作而苦不即人名為他作是故自作他作二門得成論者偈曰自作苦不然

釋曰無人作苦此義如是由苦無自體人無體故若謂苦體是人者義亦不然何以故偈曰

般若燈論釋卷第八 第五張 寸

苦不還作苦

釋曰如先偈言苦若自作者則不從緣起此之二句如彼已遮語意如是復次若苦還作苦者即是果還作果又苦自起不待因緣此之二種世所不見汝前說言苦不即人此人作苦名他作者此說不善如偈曰若他作苦者

釋曰外人意欲以人為他此人無體不能作苦何故不作以其空故空則無物云何起作無起有體者智人所不欲是故偈曰無他誰作苦

釋曰無此他義語意如是以是義故自作他作此皆不然俱作者言二作苦故無過為遮此故阿闍梨偈曰若一一作成可言二作苦

釋曰一一不作如先已遮苦非自作亦非他作是故汝言二作苦者此義不然亦不無因何以故此無因執如無起品已遮此中偈曰自他二不作無因何有苦

釋曰此品前來所說遮苦若無因者

般若燈論釋卷第八 第六張 寸

則亦無苦無因有苦無如是義由第一義中苦不可得語意如此如是種種觀察彼苦無體外人品初言有諸陰以苦故為因者第一義中此執不成如偈曰

不獨觀於苦 四種義不成外所有諸法 四種亦皆無

釋曰如前所說道理彼外色等觀察亦無此義云何色不自作何以故若有若無因不然故如前已說又從緣起故如芽自體不名自作若言從諸大作名他作者是義不然云何不然諸大於色不名為他何以故以其外故如色自體又遮實有故色無自體他義不成亦非共作以一一不成故亦不無因何以故此無因執前已遮故如是聲等亦應類破是故品初說因由苦故者有過失故此義不成今此品中為欲顯示苦是空義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色非苦非樂如是受想行識非苦非樂若色受想行識非苦非樂是名般若波羅蜜又如梵

般若燈論釋卷第八 第七張寸

王問經中說云何名聖諦若苦若集若滅若道不名聖諦彼苦等不起乃名聖諦如是等復次聲聞乘中婆伽婆說有比丘問佛言瞿曇苦自作耶佛言不他作耶佛言不俱作耶佛言不無因作耶佛言不如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀苦品竟

般若燈論釋觀行品第十三

復次為令他解一切諸行種種差別皆無自性有此品起此中外人引經立義如偈曰

婆伽婆說彼 虛妄劫奪法

釋曰云何知彼諸行等法是虛妄耶彼諸行等自體無故誑凡夫故邪智分別謂為可得故是虛妄又能為彼第一義諦境界念等妄失因故是虛妄法婆伽婆說者謂於諸經中告諸比丘作如是說彼虛妄劫奪法者謂一切有為法最上實者謂涅槃真法如是諸行是劫奪法是滅壞法聲聞法中作如是說大乘經中亦作是說諸有為法皆是虛妄諸無為法皆非

般若燈論釋卷第八 第八張寸

虛妄此二阿含皆明諸行是虛妄法此義得成論者言此中立驗第一義中內諸法空何以故劫奪法故如幻化人外人言立義出因無差別故汝言第一義中諸法空者是無所有劫奪法者亦無所有出因闕故立義不成有過失故論者偈曰

若妄奪法無有何名劫奪

釋曰汝謂立義出因皆無所有若介此既是無竟有何物可名劫奪以無體故辟如兔角是故虛妄劫奪此之二語非是無義復有何義分別境界彼自體空是虛妄義不如實有喻若光影是劫奪義因與立義此二不同是故我無立義闕因過失無二過故所欲義成復次劫奪語者佛婆伽婆拔煩惱障及智障根永盡無餘故作此說如偈曰

婆伽婆說此 為顯示空義

釋曰劫奪語者與空無別體如言彼處有煙此說彼處有火外人言虛妄語者非是無義此有何義謂如來不說諸法無我若介云何說虛妄語如偈曰

般若燈論釋卷第八 第九張寸

見法變異故諸法無自體

釋曰此偈說何義謂見諸法變異故知諸法無體云何無體以非常住故婆伽婆說虛妄語者道理如是又如偈曰

有體非無體

釋曰云何名有自體有故如汝道理者諸法則無體而此不然偈曰由諸法空故

釋曰諸法無我我所故汝義如是是故應信諸法有體若不如此者偈曰自體若非有何法為變異

釋曰現見此體有變異故是故定知有變異法此中立驗第一義中諸法有體何以故體變異故此若無體則無變異如石女兒由有體變異謂內入等是故第一義中法有自體論者偈曰

若法有自體云何有變異

釋曰法有自體而變異者是義不然何以故以自體者不可壞故而今現見彼體變異是故當知彼變異體與無自體不得相離汝所立因則自相

般若燈論釋卷第八 第十張

違有人言虛妄法義者謂不如實見

法無自體者此謂說無我義何以故言自體者即是我名見法變異者此謂諸法轉變滅壞是故虛妄語者與其無我不得相離此虛妄語即說無我非謂說空是故聖道未起我見山未崩內外諸法我及我所光影顯現

聖道起時於此諸法不復分別我及我所若言諸法無自體者如外道所執我此我無體成立此義者則成我所成如是因者成立無我不成立空

及無自體論者言汝等分別法無體者謂如兔角無體如是故生怖畏辟如小兒夜見自影謂是非人失聲驚怖汝亦如是如汝所言外道執我立此無我則成我所成者汝今諦聽若以虛妄之言為成立無我及外道執我亦無自體作此解者如是如是

今成立法空為因開示汝者此亦成立人無我義何以故此人無我與彼法空不相離故如是此因今人信解如立義者聲是無常云何出因謂彼作故言作故者若空無我亦得成立

如是成立虛妄法者無其自體即亦成立人無我義以不相離故如外人言虛妄義者此明諸法自體不住今答此義若法可取者偈曰

彼體不變異餘亦不變異如少不作老老亦不作少

般若燈論釋卷第八 第十張

釋曰此二譬喻如數次第相似相對此中立驗法住自體變異者不然何以故不捨自體故辟如少老若言彼前刹那異相老住名變異者此亦然何以故異相已去故辟如老若外人言如乳不捨自體而轉成酪以是義故因非一向者是義不然今當問汝何者是酪彼言乳是若乳是酪不捨自體云何分別此名為酪若定分者偈曰

若此體即異乳應即是酪

釋曰由乳不捨色味力用利益等故乳不為酪異亦不然何以故如偈曰異乳有何物能生於彼酪

釋曰無酪可起故餘體亦無變異汝言因非一向者是義不然有異人言我亦不說乳不生酪酪相異乳然以

般若燈論釋卷第八 第十張

和合自在力故乳生於酪論者言汝言和合自在力者此乳為捨自體能生於酪為不捨自體而生酪耶若介有何過若捨自體則不得言乳生於酪若不捨自體則相違云何相違若是乳者云何名酪若是酪者云何是乳於彼世間恚如是解若有人言乳不生酪但變為酪如此義者亦同前遮如是觀察第一義中諸法異者此皆不成汝言諸法有體以此為因者此因不成外人言第一義中諸法不空何以故此相違法有故如顛倒智及不顛倒智此若無者則無違法如虛空花由違不空故有空法以是義故如所說因諸法不空論者言若第一義中有陰等者除此有物立於空法而第一義中實無一法是不空者如偈曰

若一法不空 觀此故有空 無一法不空 何處空可得

釋曰空不空者於世諦中依止法體如是分別此義云何如有舍宅有人住故名舍不空人不住故則名舍空

般若燈論釋卷第八

第十三

寸

今第一義中無一法不空何處得有空法可得如汝向言有相違法分別為因者此因不成但為遮執者故假言空耳復次十七地論者言如所分別自體無故分別體空此諸法空真實是有云何真實不觀作者故論者言汝此見者名著空見外人言何故名我以為著空論者言由一切法無體故空空非實法不應執著為遮此故如前偈中若有一法是不空者此是有分別智境界此是無分別智境界若有一物是空此名空智境界而無此物以無一物是不空者此謂一切法皆空是故偈言何處空可得復次無一法不空者此言何謂不空見者空火所燒分別空者此亦燒故是故偈言何處空可得復次行二行者作此分別如幻馬等無體故空如實馬等有體不空此覺差別無二行者以無分別行般若波羅蜜時第一義諦境界真實觀一切法猶如虛空一相無相見無所見偈言無一法不空何處空可得以是義故彼因不成外人

般若燈論釋卷第八 第十四

般若燈論釋卷第八

第十五

寸

言縱令不成及與相違汝一切時恒遮於空我意亦介以是義故所欲得成論者言非空智起諸法乃空法體自空智了空故如燈照知無瓶非作何以故彼瓶無體不可今有故是故汝說不善思量復有人言汝說空者與他作過而依止空見空無力復言無空是故汝等所欲義破亦違自恚檀云何自違如梵天王問經偈曰

若有解空者 皆是見法性

又如楞伽經偈曰

若離於和合 無有如是體 是故空無起 我說無自性

如是違汝阿舍論者言汝不聞耶如金剛般若波羅蜜經中說解我法門如筏喻者是法尚應捨何況於非法又如摩訶般若波羅蜜經中說不觀色空不觀色不空此謂空見亦是執著故湏遮止若復有作不空分別者此亦應捨以此二執大過失故非捨空者有過如是種種諸見過患壞亂於心如來為彼未離苦衆生斷苦種子故起第一大悲如偈曰

如來說空法為出離諸見

釋曰見謂身見等空謂對治內入空等若有來生善根未熟未得無生深法忍者不解正道如偈曰

諸有見空者

釋曰去何名見空者謂執著於空言有此空此執著空有何過失如偈曰說彼不可治

釋曰如來說彼空見衆生不可療治此義去何如服下藥動作諸病而復不泄及成重病如是說空法為捨諸惡見若還執空者說彼不可治以是義故捨空無過又如有人車沒泥中為出車故語異人言與無所有為我出車而彼異人為出車已從其車主索無所有由彼不解此語意故為諸智人之所輕笑是故汝等不應執空以之為有以是義故彼因不成過不離汝由汝所說因義不成我立自因無前過失及有力故去何有力說諸行空令人信解品義如此是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子彼一切法從顛倒起不

般若燈論釋卷第八 第十八張 寸

實無所有虛妄不如實極勇猛若有人行一法者此顛倒行不如實行又如梵王所問經說世間愚人執著諸諦此法非實亦非虛妄如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀行品竟

般若燈論釋觀合品第十四

後次為令信解空所對治諸有合法皆無自性有此品起外人言汝說一切法自性皆空如是說者違正道理何等道理如佛所說有根塵識三種和合名之為觸以是義故汝先所說則為相違如我所立第一義中諸法有體何以故以此為因說名為合故此若無者如來不說此因名合辭如不因龜毛說為衣服由佛說有貪瞋癡等如是三結名之為合由我說因符正道理是故諸法非無自體論者言汝雖有此說義則不然如偈曰見可見見者此三各異方二二相望一切皆不合

釋曰見與可見及彼見者二二相望更互不合又一切不合由如是故

般若燈論釋卷第八 第十八張 寸

偈曰
應知染淨者及彼所染法餘煩惱餘入三種皆無合

釋曰染謂欲相煩惱者謂能染汙衆生相續故說染等為煩惱餘謂瞋等此亦三種謂瞋瞋者及所瞋等餘入者眼前已說此中餘者謂耳鼻舌身意去何名入謂心心數法所起處門故名為入此亦三種謂聞可聞聞者乃至知可知知者彼染煩惱等及以餘入二二相望更互不合又一切不合如可見等無合應知今為令他解無疑故偈曰

異共異有合此異不可得及諸可見等異相皆不合
釋曰可見等者謂見可見見者如是染淨者可染皆不相合此中說驗第一義中見者不與可見及見相合何以故彼不異故若物不異者終不相合譬如自體有人言異共異合者此中染等相續若在別處則不相合由彼別處及別相續無間隨轉故名為和合此因得成論者言若可見等先

般若燈論釋卷第八 第十八張 寸

在別處後在一處名為合者此因不成亦無驗故汝語不善彼如是故偈曰非獨可見等異相不可得及餘一切法異亦不可得

釋曰如前所說道理彼聞可聞聞者願可願願者等皆無合義外人言汝言我及可見眼等無異者此義不成因不成故論者言非因不成何以故如偈曰

異與異為緣

釋曰待異故名為異偈曰

離異無有異

釋曰以種為緣起者待此種子故名芽為異偈曰

若從緣起者此不異彼緣

釋曰非第一義中可見異眼何以故差別語有觀故辭如可見自體若法從緣起者不異彼緣若言異者應離此種芽從餘出如火不觀異體自性是煖如是見者不觀可見聞者不觀可聞涼者不觀涼等如火不待於於而自體是煖者此異不成何以故於世諦中無此義故外人言見者與眼

般若燈論釋卷第八 第十七張 十

等異不須相觀何以故以相別故辭如牛馬此中境界顯現者名為識相此是見者此見者所有行聚眼識所依清淨色以為境此名為眼形色及顯色此名可見如我所說因有力故見者眼等異義得成論者言此語不然第一義中牛馬二體不可得故復有人言想差別故果因別故見者眼等異義成者還同前答復次鞞世師人言有異法體與物和合故論者言若汝欲令有異法體與物合者亦應無第二物自然有異以彼立異有別體故此中作驗無有異法與物和合何以故物體故辭如未有言說已前物體復次第一義中異無自體何以故由捨別故辭如色體復次第一義中異非起說及覺智因何以故由是差別覺智言說因故辭如色體復次此異為在異中為在不異中此有何過若在異中者如偈曰

異中無有異

釋曰若彼異法先已是異而言此異向彼異中是則無義異法空故鞞世

般若燈論釋卷第八 第三十張 十

師所立異義不成若於不異中有者此亦不然如偈曰

不異中亦無

釋曰此謂自體而有異過如彼所說因義破故異法不成外人言一異者是二邊汝今遮異異法則無此異若無應受不異是故汝得違恣檀過論者言如異法無已今他解不異無者如偈曰

由無異法故不異法亦無

釋曰觀異故有不異已遮異故不異亦無云何遮今說驗第一義中見者可見不得為異何以故差別言語觀故辭如可見自體如是有故果故因故疑智境界故是等諸因此應廣說彼如是一異俱遮由一等等不成故此如偈曰

一法則不合異法亦不合

若有人言有如是涼與涼者合何以故由合時故如水乳二復次第一義中有涼者合何以故差別言說觀故辭如食者與食相合論者偈曰

合時及已合合者亦皆無

般若燈論釋卷第八 第三十五張 十

釋曰如前所說方便異法相合無如是義由彼外人品初說因已與其過為令他解合無自體是品中義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不合不散如是受想行識不合不散若色至識不合不散此是般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說釋觀合品竟

般若燈論釋卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第八 第二十三卷十

般若燈論釋卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九七五頁上一行經名，石作「般若燈論釋觀苦品第十二卷八」；資、

- 一 九七五頁上四行品名，石無；資、南、徑、清作「釋觀苦品」。
- 一 九七五頁下一八行第一二字「弄」，資、磧、普、南、徑、清作「杵」。
- 一 九七六頁中六行第四字「苦」，磧、普、南作「若」。
- 一 九七六頁中八行第八字「諸」，徑作「知」。
- 一 九七六頁中九行第三字「若」，磧、徑、清作「苦」。
- 一 九七六頁中一六行第一一字「尼」，南作「厄」。
- 一 九七六頁下一六行「無過為」，徑作「為過無」。
- 一 九七七頁中八行「釋觀苦品竟」，徑、清為夾註。
- 一 九七七頁中九行品名，徑、清作「釋觀行品第十三」。
- 一 九七七頁中一九行「虛妄」，磧、普、南、徑、清作「虛妄」。

- 一 九七八頁上一一行第三字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 九七八頁下一五行末字「分」，石、磧、普、南、徑、清作「分別」。
- 一 九七九頁上一五行首字「義」，磧、普作「我」。
- 一 九八〇頁上一一行第三字「反」，磧、普作「及」。
- 一 九八〇頁中六行「釋觀行品竟」，徑、清為夾註。
- 一 九八〇頁中七行品名，徑、清作「釋觀合品第十四」。
- 一 九八〇頁下二行末字「入」，資、磧、普作「人」。
- 一 九八一頁中六行第一三字「語」，石作「論」。
- 一 九八一頁中一四行第一二字「說」，石作「託」。
- 一 九八一頁下一六行末字「此」，石、徑、清無。

般若燈論釋卷第九

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀有無品第十五

復次空所對治若有若無為令他解緣起諸法不斷不常故有此品起外人言汝說諸法無自體者是義不然何以故違汝自言亦立義過故云何違言如有人說我母是石女我父修梵行他人難曰若汝父母審如是者去何有汝汝若從生則石女梵行義皆不立汝亦如是若無自體去何名諸法既云諸法云何無自體故是違言亦立義過論者言汝謂諸法有自體者第一義中如何等物以無辭故汝語非也復次若我先於第一義中忍有諸法後立無者可違自言而實不尔故不相違又世諦中安立諸法如幻等者我所不遮無立義過或有聰明邪慢者言何等諸法無自體若如虛妄分別諸法有體汝言此法無自體者此則成我所成若此諸法

從因緣起而汝意欲此無體者則違現見及與世間所解相違論者言於真實中無分別識緣色起者不可得故此物有故者如前已遮世諦所說者我不遮故不違現見及世間所解是故汝所說者義則不然復次第一義中若有一法有自體者則無起義如偈曰

法若有自性從緣起不然

釋曰若謂諸法有自性者得如是過若汝定謂見法有起不能破我者此中應問汝言見法有起者是依他因緣耶如偈曰

若從因緣起自性是作法

釋曰若是作法者此則無自體因緣相云何若法不共無間自分生唯一能起自果者此是因相翻此名緣去何名作若法有自體者則不須作然今有作故知無體此中立驗第一義中內入無體何以故因緣起故譬如幻師幻作牛等法若有自體則不從因緣起復次有人不解此中譬喻作如是言幻呪藥力泥草木等是有非無

般若燈論釋卷第九 第三張寸

由此有故彼為馬等形像顯現以是義故汝譬喻中無成立法論者言汝不善說我引喻者以為馬等無體為喻不取草木有體為喻復次若謂草木地等有起有實者前已遮故有人言所有諸法從緣生者皆有自體如虛空等不從緣起而是有法汝所出因此非一向論者言汝不善說因緣生法如幻夢焰世諦中有非第一義此義云何如偈曰

若自有性者去何當可作

釋曰若是作法者不離無自性由所對治自體無故是故出因非非一向於世諦中虛空等者亦是無生猶如兔角豈是有耶諸有為法皆無自性前已觀察今他信解今復立驗第一義中諸法無體何以故由作故又是差別言說觀故如幻人等若是一物有自性者則與上相違復次此中外人立驗第一義中彼內入等皆有自體何以故由起自他差別言說因故譬如因長有短長為短因今言自者與他差別言說為因論者言諸法無

般若燈論釋卷第九 第三張寸

體先已立驗由汝執故今當復說如
偈曰

法既無自性云何有他性

釋曰若法有自性者觀自性故得說
他性自性既無觀何說他汝言自性
與他為因者此因不成及違義故又
第一義中短長無故譬喻不成外人
言第一義中眼等有體何以故由體
故譬如火煖論者言火無自體如觀
陰品已破有及起滅第一義中亦前
已遮火不成故譬喻無體又如偈曰
自他性已遣何處復有法

釋曰體義已遮故諸法無性由法無
故因義不成語意如是外人偈曰
若人見自他及有體無體彼則不能見
如來真實法

如汝所言自他性已遣何處復有法
如偈所說此語則違復次有如是體
由相違故如烏角鷄論者言第一義
中已遮起故如偈曰

有體既不立無法云何成

釋曰為遮有執是故言無无更無體
雖不言無无非我欲何以故以無別

般若燈論釋卷第九 第四段寸

法可執取故是故亦非因義不成復
次偈曰

此法體異故世人無體

釋曰法無體故名之為無更無一法
名為無體是故汝立因義不成及違
義故云何違義汝立相違法為因由
相違破故所立有法此亦不成故是
相違又第一義中烏鷄無體故譬喻
不成由此觀察自他無體三皆不成
菩薩摩訶薩以無著慧不見諸法若
自若他及有無等云何不見以昇無
分別智車故復次諸淺智人前世未
起深大法忍於彼自他有無等法言
說熏習故覆障實慧如前偈言若人
見自他及有體無體彼則不能見如
來真實法此義云何見自他等違正
道理及阿舍故偈意如是違道理者
如先已說違阿舍者汝今當聽如偈曰
佛能如實觀不著有無法教授迦旃延
今離有無二

釋曰云何教授如佛告迦旃延世間
多有依止二邊謂若有若無有深智
者不著有無如是等又如佛告阿難

般若燈論釋卷第九 第三段寸

若言有者是執常邊若言無者是執
斷邊復次或有人言若第一義中諸
法悉無有者云何得有見諦法由世
諦中法從緣起故以智觀察從緣起
法無自無他無有無無遮如是見名
為見諦云何見諦此緣起法是見實
因故何人見實謂諸佛子得緣起智
日光所照以此為因故論者言怖畏
空者作如是說猶如世人怖畏虛空
執著有對實物依止故生心欲得遠
離虛空遠離空者由彼依止自他等
見如偈言若人見自他及有體無體
彼則不能見如來真實法此義云何
如是見者名為邪見是故佛教迦旃
延中若有若無二邊俱遮是正道理
由此道理不應見彼自他等法此復大
何如偈曰

法若有自體則不得言無

釋曰先未起時及後壞時皆無體故
又若諸法有自性者偈曰

法有自性者後異則不然

釋曰如火以煖為相後時冷者不然
為此故說不相似喻如法是常而是

般若燈論釋卷第九 第六段寸

起作者義則不然此中立驗如證得實法內入等體則不顯現何以故由內入等後時異故如水得火故煖非煖為水自性復次經部師言如我阿含木中有種種界由如是義水亦有煖汝去煖非水自性者此辭不成論者言彼阿含中作此說者謂有比丘獲得神通及心自在隨其所緣草木等物欲變為金若水火等如意則成故言木中有種種界種種界者此謂木中有多界功能若彼物中有功能者此物功能非彼物體若諸功能是彼體者如地大中有四功能亦應具以濕煖動等為地大體不唯取堅復次毗婆沙師言世位雖別而體有不異應如是知何以故由是識境界故如現在者以是義故汝先出因言體異者非我所受若汝欲不異者則自義不成論者言第一義中現在物者有亦不成汝喻非也若謂有法經歷於世及諸位中者是義不然何以故已遮起故復次於去來中無現在法非現在故如虛空花又世諦中過去

般若燈論釋卷第九 第七疏寸

未來體亦不成若僧法人作如是言汝先出因言異體者此義不然何以故我立諸法有二種義一為覆蔽二入自性藏中為成此義更須立驗定有如是不滅諸法何以故由覆蔽故辟如日焰翳彼星光又是識境界故時節說故如現在世是故汝立因義不成應如是答現在物者第一義中有亦不成何以故無辟喻故汝立覆蔽以為因者義亦不成此中應說云何驗耶彼未了者終是不了何以故以不了故如虛空花復次不入自性藏者終無入義何以故以不入故辟如思又如自性藏由此執法有過失故如偈曰

般若燈論釋卷第九 第八疏寸

說自性有體無體皆無變異意欲耶是故汝先所立義破因亦不成云何不成若有自性而變異者此不然故論者言此說不然何以故我言無者明自性空非欲說有彼自性法如偈曰

般若燈論釋卷第九 第九疏寸

斷者則無染淨及苦樂等雖復受持
 禁戒空無果故是皆不然有無俱者
 名為惡見由此惡見能閉天人趣涅
 勝門是故欲出生死曠野者欲共諸
 天姝女遊戲受樂者欲斷一切受樂
 欲受一切戲論息樂者不應依止有
 無二見何以故依止彼者得斷常過
 故去何二見是斷常過如偈曰
 若法有自性非無即是常 先有而今無
 此即是斷過

釋曰由如是等斷常過故說中道者
 應正思惟依世諦故色等法起是有
 覺因色若未起及已滅者是無覺因第
 一義中覺自體空以無起故非是有
 見如幻所作故不著無見由如是故
 不墮二邊此中為遮諸法自性令人
 信解從緣起法不斷不常品義如此
 是故得成如般若波羅蜜經中佛告
 極勇猛菩薩言善男子色不斷不常
 如是受想行識不斷不常若色至識
 不斷不常此是般若波羅蜜又如月
 燈三昧經偈曰
 有無是二邊 淨不淨亦尔 是故有智者

般若燈論釋卷第九 第十二張 寸

誰邊不住中
 如是等諸修多羅此中應廣說
 釋觀有無品竟

般若燈論釋觀續解品第十六
 復次已遮有無離斷常過此中為明空
 所對治繫縛解脫無自性義此品
 次生有人言第一義中諸內入等定
 有自體何以故由彼入等有縛解故
 此若無者則無縛解如石女兒不可
 言說是故定知第一義中諸入有體
 論者言諸行相縛如幻焰夢而彼無
 智極盲暗者無始已來為我所執
 之所吞食貪等煩惱相攝所拘是故
 如來為令出離生死因圖愛見閉鑰
 故於世諦中假名相說正智起時於
 彼極重貪等結使得遠離故名為解
 脫非第一義作此施設何以故第一
 義中有縛解者義不然故如來所說
 有生死者但假施設而無於中實流
 轉者涅槃亦尔但假施設而無於中
 般涅槃者見是經故阿闍梨言若定
 分別有縛解者今此繫縛為是諸行
 為是眾生若是諸行者為是常耶是

般若燈論釋卷第九 第十二張 寸

無常乎二皆不然何以故若是常者
 如偈曰

若諸行是常彼則無流轉
 釋曰諸行是常令人信者驗則無體
 若立常者則無縛無解縛解無故法
 體顛倒立義有各復次諸行是常無
 流轉者是義云何諸趣往來先後相
 續名為生死若是常者諸行則無先
 後差別而言流轉者義則不然復次
 釋世師及自部人言若諸行常則無
 起滅先後差別無流轉者今諸行無
 常應有流轉此亦不然何以故如偈曰
 無常無流轉

釋曰若無常者滅不復起是故諸行
 五種往來者是則不然復次無常不
 流轉者如外諸行此中立驗第一義
 中內諸行等流轉者不然何以故由
 無常故如外飛等如諸行二種若常
 若无常流轉者俱不然若汝分別有
 眾生流轉者亦如前答為此眾生常
 而流轉為無常流轉若俱立者亦如
 先說過是義云何眾生常者則無流
 轉何以故不變異故亦無先後差別

般若燈論釋卷第九 第十二張 寸

故衆生無常亦無流轉何以故彼已滅者無起法故如偈曰
衆生亦同過

釋曰是故衆生若常無常有流轉者亦如前所立諸行驗過復次佛法中人欲令諸行及人是無常者作如是言未起對治道者前滅諸行以此為因後起諸行相續為果衆生亦然如是諸行流轉義成故我無過論者言彼語不善已滅諸行及與衆生為後剎那作其緣者如先次第緣中已遮立義及辟有過失故此亦如是故我無各復次路伽耶陀者言汝說諸行若常無常皆無流轉者此成我義去何知耶如我論中偈曰
舍摩唯眼見一種名丈夫多聞說後世如人言獸跡汝今極端正恣食任所之過去業皆無此身唯行聚死者竟不還此事汝應信
是故當知無一法從此世至後世亦無人從後世來入胎若有人言此胎已前更有前世去何驗知謂此入胎初覺次前滅心為次第緣何以故由

般若燈論釋卷第九 第十三張 十

覺故如後起覺此辟不然何以故唯有一覺故由此一覺乃至未終常如是住故無先世復次亦無後世以何道理作是說耶如調達命終心不作後世初入胎心何以故命終心故如阿羅漢命終之心論者言諸行流轉者世諦中不遮諸行是常計流轉者此亦俱遮故非成汝所成復次調達色覺與調達聲覺此非不異何以故境界別故辟如他人身相續覺由如是驗有辟喻故非世諦中先世不成復次非無後世云何驗耶謂彼有漏命終之心能續後世初受胎心何以故由有漏故與彼命終因心別故於世諦中義不相違復次路伽耶陀者言第一義中彼調達覺與一切人覺亦不異何以故由是覺故如調達覺論者言汝語非也彼調達覺第一義中前已遮故又汝言第一義中與一切人覺不異者此執不成於世諦中立不異者則與世相違復次彼阿羅漢命終之心有續念無續念者第一義中此皆不成辟喻無故成立有過若立無漏心

般若燈論釋卷第九 第十四張 十

不續後世者於世諦中成我所成復次犢子部言如我立義陰入界等若一若異若常無常皆不可說人亦如此汝先所說二種過失不能破我何以故如是人者有流轉故論者偈曰
若人流轉者諸陰入界中五種未盡無誰為受流轉
釋曰無流轉故云何驗知第一義中無人可得何以故離五陰外無別體故猶如兔角雖實無人而汝謂有此人我執覆障實慧如瞶眼人見毛輪等復次偈曰
若從取至取則招無有過無取復元有其誰當往來
釋曰若從此取向後取者取體則空本由取故施設於有取體既空有無所寄無取無有則無質礙无質礙故無可流轉而汝定謂有往來者是則不然外人言我中有中有取陰故取義得成無前過失異部破言汝捨中有趣生有時此二中間無取無有如前過失汝不得離復次經部等人言汝此言者不解我義何以故此捨及

般若燈論釋卷第九 第十五張 十

取先後剎那同一時故而言無取无
 有者是義不然如汝前言五求盡無
 誰流轉者今當答汝有如是人何以
 故向後取住故此若無者不可說向
 後取中住如石女兒由有此人從於
 前取向後取住去何驗知如佛言曰
 我於往昔作頂生王及善見王故知
 有人從此至彼論者言如先偈說若從
 取至取則如無有過此義云何初有
 之取不作後有依止之因何以故離
 有自性有無體故辭如調達從此一
 房到彼一房如汝所言有彼諸取能
 成人者是義不然何以故由取故如
 餘人取是故偈言無取復無有其誰
 當往來如是諸行及以眾生第一義
 中有流轉者是皆不然復次執有解
 脫者亦應觀察此解脫者為是諸行
 為是眾生為當是人若言諸行得解
 脫者今此諸行為是常耶是無常乎
 若汝欲令第一義中諸行常者是則
 不然如偈曰
 諸行涅槃者是事終不然
 釋曰第一義中以無起故諸行常者

般若燈論釋卷第九 第十六段 寸

於世諦中亦不成故若第一義中諸
 行無常得涅槃者是亦不然何以故
 由无常故如外地等若謂眾生得解
 脫者是亦不然如偈曰
 眾生涅槃者是事亦不然
 釋曰若常無常若有分別若無分別
 得涅槃者是皆不然云何眾生是常
 不得涅槃無視聽等諸根具故辭如
 虛空若非質礙又無視聽而是有者
 世所不信如石女兒若謂無常得涅
 槃者是亦不然何以故若無常者無
 解脫義如外地等已驗無常不得解
 脫外人所立法體差別得解脫者是
 皆不成立義過故復次婆私弗多羅
 言如我立義言有人者不可說常亦非
 無常由如是故解脫義成無如上過
 論者言汝謂第一義中人是實有不
 可說常及以無常得解脫者是亦不
 然何以故藉因施設故辭如瓶等如
 是則破若實法者亦是無常辭如色
 等由此驗故汝立實人者則為可說
 體是無常汝言法體差別不可說者
 此言則壞立義過故復次無餘涅槃

般若燈論釋卷第九 第十七段 寸

一剎那時人若有體即是常過人若
 無體即是斷過若言無餘涅槃彼剎
 那時不可說人有體无體者此則與我
 中論義同如經偈說
 解脫若有我有我即是常解脫若无我
 無我即無常
 復次此中立驗第一義中緣人之覺
 無實境界何以故由覺故辭如緣瓶
 等覺由驗彼人無一物故第一義中
 則無解脫若汝定言人是實法何以
 故由可識故辭如色等者此義不然
 無常等物同是可識無別體故如兔
 角等因非一向復次自部人言由因
 緣故長轉相續諸行增長若與貪等
 煩惱共起障礙善趣貪等有故縛義
 得成若被縛者聽聞正法正念思惟
 發生明慧除無智暗得離貪等名為
 解脫以是義故縛脫得成汝云何言
 無縛無解論者偈曰
 諸行生滅相不縛亦不解眾生如前說
 不縛亦不解
 釋曰如先已說諸行是常諸行無常
 皆無流轉如外地等今亦如是諸行

般若燈論釋卷第九 第十八段 寸

衆生若常無常有縛解者此皆不然如外地等是故諸部如所分別第一義中一切諸行流轉涅槃者此皆不然其執云何彼謂諸行新新滅壞或初如是住乃至後時方有壞者或謂不可說常及無常者此諸行等皆無流轉及般涅槃何以故是起滅故譬如瓶等如先偈言諸行起滅者不縛亦不解衆生如前說不縛亦不解諸行無住何以故剎那剎那別時而起此相位中有得解者此義不然如前已說汝言諸行與貪俱起者此已滅故已滅之法得解脫者是則不然未來當起諸行剎那得解脫者此亦不然以相違故偈言諸行起滅者無縛解故復次阿毘曇人言如我俱舍論偈曰無學心生時諸障得解脫汝云何言都無縛解論者言彼生時者若有染汙若無染汙俱無解脫有過失故不可說者彼染汙時亦如上生時若有染汙若無染汙俱無解脫不可說故復次經部人言相續道中有縛解故無過論者言彼相續者無實體

般若燈論釋卷第九 第十九張寸

故相續道中若有染汙若無染汙亦無解脫如前已破於世諦中縛解成故無斷滅過若執衆生有縛解者今答此義如前偈說衆生無體故縛解法亦無又如偈說諸行常無常皆無縛亦無解衆生常無常亦無縛無解此意正亦復有人言有彼衆生沒在諸取故名爲縛此縛息故名得解脫然此衆生常以無常皆不可說先言諸行若常無常皆有過者我無此各論者偈曰
若爲諸取縛縛者無解脫
釋曰因諸取故說爲取者此人正爲諸取縛故名解脫者義則不然縛解二法性相違故復次第一義中調達之取此取不作彼調達者何以故由取故如耶若取若定如此先無其取而有彼者義則不然如偈曰
無取故無縛何位人可縛
釋曰若離取位無別人位以是義故無人可縛偈意如此復有人言定有衆生是其可縛何以故由有縛故如有柁械枷鎖等具幽禁彼人由此諸

般若燈論釋卷第九 第二張寸

取爲能縛故知有衆生是其可縛論者偈曰
若縛者先縛可言縛能縛而先實無縛去來中已遮
釋曰汝謂先有縛具故有可縛衆生而縛者之先實無縛具云何驗耶由調達無縛何以故以同時故如調達體復次已縛者不縛何以故已被縛故已被縛者不復更縛如不解脫未縛者亦不縛何以故以無縛故如解脫者縛時亦不縛何以故彼縛時者一分已縛一分未縛有二過故復次不可說者亦無縛義何以故不可說故如解脫時是已脫者此則不然復次去來品中已廣分別已去未去及以去時有初發者三皆不然此亦如是已縛未縛及以縛時有縛初起者三皆不然云何不然彼已縛者有更縛初起義則不然何以故由已縛故譬如久已縛者彼未縛者有縛初起是亦不然何以故由未縛故譬如久解脫者若謂縛時有縛初起者是亦不然何以故二俱過故及不可說故

般若燈論釋卷第九 第三張寸

如解脫時問曰我意定謂有如是縛何以故有相違故譬如智慧對治無知縛對治者所謂解脫由解脫故縛則非無答曰若汝定謂有解脫者為已縛者為未縛者為正縛時有解脫耶三皆不然如偈曰

縛者則無脫

釋曰縛對治道未起之時此名為縛不得名脫何以故無對治故如具縛者偈曰

未縛者無脫

釋曰由縛空故縛空者於世諦中縛無體故如久解脫者若謂脫時名解脫者誰是脫時汝應定說若已縛者名為脫時是亦不然偈曰

縛時有脫者縛脫則一時

釋曰縛脫同時不欲如此是故彼人復欲取縛復欲取解若如此者有縛解過不能避故由如是故第一義中有解脫者此義不然如汝上言有相違故及對治者此因譬喻二皆不成立義有過外人言第一義中解脫是有何以故求解脫者有怖望故果若

般若燈論釋卷第九 第二十二張寸

無者終不為彼起怖望心譬如七度婆地頂珠由定有故求解脫者起怖望心如偈曰

我滅無諸取我當得涅槃

釋曰去何當知有涅槃耶譬如薪上火滅是故定有涅槃可得論者言汝謂我滅無諸取我當得涅槃者此執不然如偈曰

受如是執者此執為不善

釋曰若起如是緣取我當得涅槃者此非善執何以故此不善執障解脫故偈意正亦復次取無自體而計取為境緣此所起邪分別智名不善執是故汝言求解脫者有怖望故以此為因者此因不成如是諦觀諸行衆生及彼人等有縛脫者此皆不然如阿闍梨教諸學者說此偈曰

不應捨生死不應立涅槃 生死及涅槃 無二無分別

釋曰第一義中生死涅槃一相無差別如虛空相故無分別智境故不集不散非實法故是故不應作是分別捨離生死安置涅槃若立若謗者皆

般若燈論釋卷第九 第二十三張寸

分別智自在可得物境界故若是可得物境界者此等皆是集散法故復次或有衆生堪以涅槃而教化者誘引彼故說有涅槃去何安立但於未來不善諸行分別不起煩惱息相是則名為寂滅涅槃故名安立又為令彼厭離生死作如是言生死苦多汝應捨離何以故諸行展轉從緣起者自體無實如幻夢焰即說此等名為生死捨離此故名為涅槃世諦門中作如是說非第一義何以故第一義中諸行空故煩惱息相名涅槃者此等亦無不應置立別有涅槃由彼諸行自體無起本來寂滅如涅槃故而欲安立為涅槃者此義不然捨生死者亦不應亦如前偈言不應捨生死不應立涅槃生死及涅槃無二無分別應如是解生死涅槃第一義中無差別故若謂此二境界差別由境別故慧亦別者二俱不然如彼外人品初所說第一義中有是生死有縛解故以為因者此義不成由彼說驗成立法者論者前來已與彼過今他解

般若燈論釋卷第九 第二十四張寸

悟生死涅槃空無所有是此品義是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子色無縛无脫受想行識無縛無脫若色三識无縛無脫是名般若波羅蜜又如梵王所問經說佛言梵王我不得生死不得涅槃何以故言生死者但是如來假施設故而無一人於中流轉說涅槃者亦假施設而無一人般涅槃者如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀縛解品竟

般若燈論釋卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第九 第三十五張寸

般若燈論釋卷第九

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九八三頁上一行經名，**石**作「般若燈論釋觀有無品第十五卷九」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「般若燈論卷第九」。

一 九八三頁上四行品名，**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋觀有無品第十五」。

一 九八四頁下三行第四字「有」，諸本無。

一 九八四頁下三行第一一字「諦」，**石**作「諸」。

一 九八五頁上一二行第二字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一 九八五頁中一五行末字「日」，**磧**、**南**、**清**無。

一 九八五頁下一行末字「欲」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欲尔」。

一 九八六頁中三行「釋觀有無品竟」，**徑**、**清**為夾註，下同。

一 九八六頁中四行品名，**徑**、**清**作「釋觀縛解品第十六」。

一 九八六頁中一一行第七字「縛」，

諸本作「續」。

一 九八六頁下一八行第五字「外」，**石**作「水」。

一 九八七頁上二〇行第七字「法」，**資**、**磧**、**普**作「此」；**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 九八七頁中二二行第三字「念」，**資**作「命」。

一 九八八頁上七行第一一字「見」，**南**作「現」。

一 九八八頁上八行末字「從」至一〇行第二字「取」共十七字，**徑**無。

一 九八八頁下一六行第四字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「彼」。

一 九八九頁上二行第三字「位」，**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 九八九頁上一一行第二字「已」，**南**、**徑**、**清**作「性」。

一 九九〇頁上一三行第一〇字「謂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解」。

趙城縣廣勝寺

般若燈論釋卷第十

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀業品第十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解業果無自體義故說

阿毗曇人言彼於前品中說諸行流轉衆生及人等亦皆流轉者不然而彼驗中立義言諸行若常若無常者是斷常過故有流轉者不然而說諸行畢竟無有流轉彼先作此說故我今此中說常無常无如是過而有諸行流轉作是說者欲令物解第一義中定有如是內諸入諸行生死與業果合故此若無者不見諸行與業果有合辟如石女兒今有諸行與業果合故而有生死是故我今觀察業果其義如阿毗曇中廣說故彼偈言自護身口思及彼攝他者慈法為種子能得現未果所言思者謂能自調伏遠離非法與此心相應思故名為思攝他者謂布施愛語救護怖畏者以

般若燈論釋卷第十 第三張下

如是等能攝他故名為攝他慈者諸心心即名法亦是種子種子者亦名因為誰因耶謂果之因是何等果謂是現在未來之果云何名心為種子耶謂能起身口業故名為種子云何名非法違法故名為非法非法者謂惡及不善等云何名無記謂違法非法名為無記无記者有四種業一者報生二者威儀三者工巧四者變化又無記者不記善不善故名為无記又無記者不起善不善果亦名無記有如是等差別俱舍論中亦有二種其義云何故論偈曰

大仙所說業 思及思所起 於是二業中 無量差別說

釋曰云何名大仙聲聞辟支佛諸菩薩等亦名為仙佛於其中最尊上故名為大仙已到一切諸波羅蜜功德善根彼岸故名為大仙復次前偈列名今當別釋其義云何故論偈言如前所說思但名為意業從思所起者即是身口業

釋曰云何說思但是意業謂思與意

相應名為意業復次此思於意門中得究竟故名為意業非身口業云何名從思所起謂知已知已作作者名思所起業此業有二種謂身及口若於身門究竟口門究竟者名身業口業說二業已次說無量種差別云何名無量種差別耶故論偈言身業及口業作與無作四語起遠離等皆有善不善釋曰語起者謂以文字了了出言名為語起云何名遠離謂運動身手等運動者謂起念言我當作此善業從初受善業思後受善業思所起之人若作善業若不作業遠離無作色體恒生不遠離者亦如是念言我當作此不善業若身若口若意從初不善業剎那所起之人若作惡業若不作從不善因名不遠離無作色體恒生云何名作無作色以身口色令他解者名為作色不以身口色令他解者名無作色故論偈言受用自體福罪生亦如是及思為七業能了諸業相

釋曰云何名受用自體謂擅越所捨房舍園林衣服飲食卧具湯藥資身具等云何名福謂撈渡義見諸眾生沒溺煩惱河中起大悲心渡出眾生置涅槃岸故名為福非福者謂作種種不善之事能令眾生入諸惡道云何亦是受用自體謂違背福故名為非福解福非福已次解思義以何法故名之為思謂功德與過惡及非功德與過惡起心所作意業者名思彼論如是以七種業說為業相乃至坐禪誦經聽聞記念等亦名為業皆攝在七種中故而不別說有此業故見業與果合與果合者謂於五趣中有五陰起相是故品初說業與果合為出因者第一義中有生死義得成以有縛有解故有生死體論者言今此業者為一起已乃至受果已未恒住耶為一剎那起已即滅耶是皆不然其過如論偈說若住至受果此業即為常業若滅去者滅已誰生果釋曰若業自體起已無間不壞後方

有壞者不然隨常過故阿毗曇人言如芭蕉竹筭等於後與果已即壞是故無過論者言竹筭等一一剎那隨壞不佳後時相似相續斷者於世諦中說壞耳若第一義中說業如竹筭等相續至受果者不然若言有業法自體先後俱不壞者難令物解汝非無過阿毗曇人言初未得壞因故不壞後時得壞因來方壞有何過耶論者言此義不然汝云有壞因者而彼物不是壞由與此物異故是因故辟如餘物如阿舍中說身及諸根等一剎那起已不住汝義與經相違若汝欲避此過而受起已無間即壞者是亦有過業者滅者即無自體若汝意謂業正滅時能與果者而此滅時名半滅半未滅能與果者不然同前所答過者汝言不可說滅已與果不滅與果者此名不可說業者不可說業於第一義中能與果者不然不可說故辟如欲生時汝所見者不能堅固出因不成亦違汝義阿毗曇人言有相續故我義無違云

般若燈論釋卷第十第六張十

何知耶故論偈言

如牙等相續而從種子生由是而生果
離種無相續

釋曰此謂從牙生莖乃至枝葉花果
等各有其相種子雖滅由起相續度
轉至果若離種子牙等相續則無流
轉以是故其義云何故論偈言

種子有相續從相續有果先種而後果
不斷亦不常

釋曰云何不斷謂有種子相續住故
云何以不常謂牙起已種子壞故內
法亦亦如論偈說

如是從初心心法相續起從是而起果
離心無相續

釋曰此謂慈心不慈心名為業此心
雖滅而相續起此相續果起者謂愛
非愛有受想故若離心者果則不起

今當說相續法其義云何故論偈言
從心有相續從相續有果故業在果先
不斷亦不常

釋曰云何不斷謂相續能起果故云
何不常不至第二剎那住故此中作
驗第一義中有如是業果與眾生者

般若燈論釋卷第十第七張十字

字諸行合諸有欲得勝果眾生如來
為說得果方便故此若無如來不說
得樂果方便譬如虛空花鳥今說有
方便者其義云何故論偈言

求法方便者謂十白業道勝欲樂五種
現未二世得

釋曰法者謂果法方便者謂得果法
因因者謂白業果者謂現在未來得
五欲樂得何等果謂得報果依果白
謂善淨能成就福德因緣者從是十
白業道生十者謂不殺不盜不邪行
不妄語不兩舌不惡口不無益語不
嫉不恚不邪見等名十白業亦名十
善業道皆從身口意生云何名勝果
謂於人天趣中得最勝人天其義云
何故論偈言

人能降伏心利益於眾生是名為慈善
得二世果報

釋曰以是故佛說有此得果方便如
所說者其義得成論者言汝謂業果
有相續故而以種子為喻者則有大
過如論偈說

作此分別者得大及多過是如汝所說

般若燈論釋卷第十第八張十字

於義則不然

釋曰云何不然此謂如汝向分別有
種子相續相似法體者不然何以故
種子有形有色有對是可見法得有
相續今思惟是事尚不可得何況心
之與業無形無色無對不可見剎那
剎那生滅不住欲與為驗者是驗不
成又從種至牙者為滅已相續至牙
為不滅相續至牙若滅已至牙者牙
則無因若不滅而至牙者應從初種
子常生於牙若亦者一種子中則生
一切眾牙是事不然有大過故正重
部人謂阿毗曇人言如汝所說有人
相續能起天等相續業者是義不然
何以故種性別故譬如在婆子不生
菴羅果等若善心次第能起善不善
無記心無記心次第能起善不善心
不善心次第能起善無記心者義皆
不然乃至欲界繫心次第能起色界
無色界繫心及起無漏心無漏心復
展轉起欲界色界無色界繫心亦如
上說牙起者今恚不然如前所立驗
中已搥破故有作善者是亦不然我

今當說順業果報正分別義是何分別如前分別種子相續相似者如我所說無彼過故過垢不能捺說何等耶謂說正分別義是誰說耶如阿舍經中偈言諸佛及緣覺聲聞等所說一切諸聖眾所共分別者分別何等故論偈言

不失法如券業努身財物 而是無記性約界有四種

釋曰此謂不失法在如債主有券主雖與財而不散失至於後時子本俱得業亦如是能得後果業雖已壞由有不失法在能令行人得勝果報亦如債主既得財已於負債人前毀其本券如是如是不失法能與造業者果已其體亦壞不失法者有幾種耶約界有四云何為四謂欲界色界无色界及無漏界不失法者是何性耶是無覆無記性無覆者亦名不隱沒無記此謂不說善不善故名為無記此不失法何道所斷故論偈言
不為見道斷 而是修道斷 以是不失法 諸業有果報

釋曰此謂見苦集滅道所不斷何時斷耶謂修道進向後果時斷復次見苦所斷不善業雖斷由此不失法在見苦時不斷者是不失法能與果故如目捷連被外道辱離波多比丘被梵摩達王十二年禁目捷連等雖獲聖果由不失法在故受宿不善業報故論偈言

若見道所斷 彼業至相似 則得壞業等如是之過各

釋曰此不失法若為見道所斷若共業俱至後世者是則有過有何過耶若不失法同見道所斷隨眠煩惱業亦俱斷者即壞業果壞何等果謂壞見道所斷不善業果是義應知修道若不斷者聖人應具足有凡夫業以是故煩惱業為見道斷不失法不為見道斷是故言如業見道斷不失法修道進向後果時斷彼度欲界向色界時度色界向無色界時斷者亦如是故論偈言
一切諸行業 相似不相似 現在未來時 一業一法起

釋曰相似者謂同類業於現在命終時有一不失法起起持諸業不相似者謂業種差別如欲界業色界業无色界業有無量種復次有幾連業為不失法持耶故論偈言
如是二種業 現在受果報 或言受報已 此業猶故在

釋曰二業者謂思及從思生或有人言業受報已而業猶在者以不念念滅故又如前說無量種差別者亦一有一不失法起持故何故不失法與果已猶在而不更數數與果耶謂已與果故如已了之券已還財訖縱有券在更不復得不失法亦如是已與果故更不數數得果此不失法於何時滅耶故論偈言
度果及命終 至此時而滅 有漏無漏等 差別者應知

釋曰此謂修道時斷者如前命終時相似不相似業共有一不失法持者是也如須陀洹等度果已滅阿羅漢及凡夫人死已而滅此不失法復有聲聞云何差別由漏無漏業別故不

般若燈論釋卷第十 第十三張 寸字字

失法亦有漏無漏彼如是故不失法亦從種種業起能令眾生受方土受趣受色受形受信受或等差別果與果已然後方滅以是故其義云何故論偈言

雖空而不斷 雖有而不常 諸業不失法 此法佛所說

釋曰空者誰空謂諸行空如外道所分別有自性法者無也而業不斷者有不失法在故云何為有有謂生死生死者謂諸行於種種趣流轉故名為生死云何不常業有壞故云何名不失法謂佛於處處經中說作此分別者應念以是故如我先說業與果合為出因者義非不成論者言汝所說者是皆不然今為汝說正業因緣其義云何如論偈說 業從本不生以無因性故 業從本不滅以其不生故

釋曰我宗中業無有生如是種子相續者第一義中亦无有生是故汝所立譬喻無體而有闢譬過諸業云何不生以無自性是故不生今且答

般若燈論釋卷第十 第十三張 寸字字

正量部人說種子有相續過汝謂有業與果合而無斷常過者云何無過謂由有不失法在我今推求畢竟無故如上偈說業從本不生是不失法第一義中亦不成若有業生者為業故可有不失法業既無體不失法亦無體因不成故違汝義宗云何違耶

謂業與果合者翻成世諦今物解故如汝前謂阿毗曇人有種子相續過者此義不然如阿毗曇人先作種子相續譬喻者有何意耶今為汝說此阿毗曇人有如是意謂種子相續展轉因果隨起不壞故而以種子相續不斷不常為喻者如是欲得汝先說種性別故為因者因義不成由有心及心數法相續起無別故又汝出因此一向有別過云何非一向今現見有別相續能起別果云何知耶如牛毛生其角生設蘿似荻而堅中生於陸地矣厥西胡用為箭等亦非大業堅中蓋竹之類也正量部人言向舍經中佛如是說有失法以此法故不斷不常諸體得成彼言以業不建不失法亦不起為出因而道我因義不成者

亦不起為出因而道我因義不成者

般若燈論釋卷第十 第十三張 寸字字

此語不然論者言如佛所說若無起者彼即無壞汝今欲得受此義者成就我所欲然汝宗中不受此法故若汝立自宗義謂無起无壞者其義不成復次汝立諸法有自體者決定應受業無自體若諸法有自體者即為有過其過云何如論偈說

業若有自體是即名為常 而業是無作常法無作故

釋曰此謂有自體者即為是常若常即是不可作業何以故常法不可作故亦無變壞相復次若業是無作有何過耶其過如論偈說 若業是無作 無作應自來 住非梵行罪今應得涅槃

釋曰梵者謂涅槃若行涅槃行者名為梵行住此行者名住梵行翻此者名不住梵行何等是住梵行謂作善業已而得涅槃名住梵行何等是住非梵行謂不作善業者名住非梵行若此業不作自得涅槃者一切行非梵行人皆應得涅槃非獨行梵行者得涅槃有如是過然於世諦作瓶

作縮等亦有是過其過如論偈說
破一切世俗 所有言語法 作善及作惡
亦無有差別

釋曰此謂如世間言彼是造罪眾生
彼是造福眾生者不然以汝言不作
罪福自然得故其過云何如論偈說
以有業住故 而名不失者 亦應與果已
今復更舉

釋曰住者云何謂自體在故更與果
者由業住故雖與作者果已如有券
在已償之債重須償故業亦如是由
有體在還得與果阿毗曇人復言第
一義中有如是諸業彼因有故此業
若無而有因者不然譬如龜毛衣今
有業因謂諸煩惱是故如所說因第
一義中定有諸業論者言此語不善如
論偈說

煩惱若業住破即無自體 若煩惱非實
何有業是實

釋曰性者謂因此說煩惱是業因
如近為瓶體如是煩惱為業體云何
非實謂煩惱無自體故云何元自體
謂先所觀察已遮起法亦遮諸體有

自體此謂煩惱非是業因以是故因
義不成及違汝義云何違耶謂於世
諦中以煩惱為業因非第一義是故
言違復次如先觀煩惱品中偈說愛
非愛顛倒而為所起緣彼既無自體
故煩惱非實先已廣遮故阿毗曇人
言第一義中有如是煩惱以有果故
非無而受果譬如瞿者耳根果及耳
識今有此煩惱果云何名果果謂業
也如是第一義中有煩惱故非因義
不成亦非違義如我所欲之義得成
復次有業以有果故非無如虛空花
由有業果是身非無業而有果以是
義故當知有業論者言是義非也汝
不正思惟邪見所惱虛妄分別作是
說耳其過如論偈說

說業及煩惱而為諸身因 業煩惱自空
身從何所有

釋曰何處說耶謂諸論中諸賢聖等
約世諦說若於第一義中觀察者是
皆不然如我宗中先已說方便故此
謂諸法上中下貴賤好醜等種種果
執無有自體如說業及煩惱無自體

身亦無自體以是故煩惱為業因業
為身因者是皆不然所說之過今還
在汝所立譬喻皆亦不成復次阿毗
曇人言第一義中有如是業有受果
者故此若無則无彼受者譬如虛空
花身今有業故有受果者其義云何
故論偈言
為無明所覆 為愛結所繫 而於本作者
不二亦不異

釋曰明所治者名為无明覆者謂瞿
障慧眼云何為名謂眾生何故名
眾生謂有情者數數生故云何名愛
愛謂貪著者即是結與誰為結謂繫
眾生云何名繫謂與貪等相應故如
無始經中所說眾生為無明所覆愛
結所繫於無始生死中往來受種種
苦樂如是諸眾生等自作惡不善業
還自受不善果報此受業果者即是
我所欲得作者然此作者不可說一
異故是有受果者由第一義中有彼
業故論者言汝所說者義皆不然此
論初已來一切諸法皆已觀察无有
從緣起果亦無不從緣起果以是故

其義如論偈說

般若燈論釋卷第十 第六張寸

業不從緣生 不從非緣生 以業無自體 亦無起業者

釋曰此謂業等無起業有三種一謂業二謂果報三謂受果者今推求業無起故作者亦無起作及作者先皆已遮無有實體如我所說無業及無作者方便其義云何如論說偈無業无作者 何有業生果 既無有此果 何有受果者

釋曰以是故汝言第一義中有業有受果者其義不成亦違汝義云何連耶謂翻以世諦令物解故阿毗曇人言撥無業无果者是邪見過能障慧眼彼說中論是真實見者不然論者言汝語非也其義云何如論偈說如佛神通力 現作化佛身 於是須臾間化身復起化此初化身佛 而名為作者化佛之所作是即名為業 釋曰此謂作者與化相似展轉從緣起無有我體故而此所作業者亦如化人無有自體譬如化佛復起於化如是身口業等所作之事雖無有實

而可眼見應如是知煩惱者名為三

般若燈論釋卷第十 第九張寸

毒九結十纏九十八使等能起身業口業意業分別今世後世善不善无記苦報樂報不苦不樂報及起現報生報後報等如是諸業一一皆空設有所作亦無自體其義云何如論偈說

業煩惱亦尔 作者及果報如乳闍婆城 如幻亦如焰

釋曰此謂業等從因緣和合生如幻化無實但可眼見是世諦中有非第一義復次欲得善起及欲得涅槃者亦是世諦所說如汝謂我撥無業果是邪見過者過亦無體阿毗曇人言彼雖欲得於世諦中有一切法而於第一義中誹謗無一切法者還不免過論者言如經中偈說有體既不成無體亦不成又如經偈說有者是常見無者是斷見是故有及無智者不應依汝言撥無業果者我不欲尔以是故汝先謂我不免過者我無此過復次汝問第一義中諸體無自體業果及業果合作者及受者皆空無體

而謂虛住梵行空無所獲者是愚癡

般若燈論釋卷第十 第二十張寸

心為欲開發愚癡障故以業等有而今物解云何解謂解如佛以神通力現作化佛等事故此品初與外人所說過而以業果無自體義令眾生解是品義意以是故如梵王所問經說佛告梵王若无業無果者即是菩提如是菩提無業无果得菩提者亦無業無果彼得授記及聖種性亦復如是若無業无業報者彼聖種性亦不能起身口等業復次如觀緣品中說所有諸物體皆無有自性已遮眼等非是異處及自在等有何以故眼等不從赤白眾緣起眾緣亦不能生眼入等亦如觀本際品已遮生死本際無自體故如無第二頭不可說第二頭眼有病如觀行品偈說大聖說空義令離諸見故若復執有空諸佛所不化此已遮諸見及無明等煩惱故說空若復執空云何可化亦如以水救火若水中有火起者則不可救如觀苦中已遮苦四義不成亦遮外万物等四義不成何以故苦不名自作

法不自作法以無自體故何有人作
苦若說有我法各異相當知是人不
得法味若言諸法是善是不善是無
記是有漏無漏有為無為等別異者
是人於甚深寂滅法中為無義利如
本住中已遮本住不可得故亦遮三
世無有戲論分別以是故諸法則空
如作作者中說決定有作者不作決
定業決定無作者不作無定業何以
故決定業無作是業無作者如刀不
自割指不自觸以是故定作者無作
作者亦無業如是先後俱等不可得
故復次若無作等法則無有罪福罪
福等無故罪福果報亦無若無罪福
果報亦無涅槃以是義故於世諦中
說有諸業非第一義如夢所見不應
於中妄生憂喜如幻所作而無實體
如乳闍婆城日出時現但誑人眼而
無所有如佛告諸比丘生死無際諸
凡夫人不解正法故為說生死長遠
又如佛言諸比丘為欲盡生死故應
隨順行亦如無上依經說佛為憐愍
世間住於亂慧無因惡因諍論考故

於世諦中說有諸法有我有人有眾
生有命者復次佛婆伽婆見彼眾生
生死相續未起對治故說生死長遠
所以者何為欲盡彼生死際故建立
眾生於勤精進善觀察者了彼生死
及與涅槃無少差別可得以是故無
有生死亦無涅槃又如觀緣中說
作緣中無非緣中亦無彼中遮作不
可得故亦不與緣合而言有作不然
如觀三相中已遮生故若生等不成
則無彼有為有為法無故何得有無
為又如遮去與去者若謂去法即是
去者作者作業是即為一若言去法
異於去者則離去者而有去法亦離
去法而有去者二俱有過如觀聖諦
亦度第一義中空無體義如彼偈說
諸佛以是故迴心不說法佛所解深
法眾生不能入何以故第一義中無
有空執若言空者是執著相如遮見
中已遮邊等四見若說有邊則無後
世若說無邊亦無後世何以故第一
義中諸法空故如偈說何處何因緣
何人起諸見若言有見起者不然如

遮合中言物果不從緣合不合生以
果無故合法亦無如遮成壞有體不
生體亦不生無體无體不生體亦不
生无體亦破三時無有相續以是等
我應知如遮縛解無有自體以無眾
生往來陰界諸入五種推求無往來
者以是故第一義中不說離生死外
別有涅槃如寶勝經偈言涅槃即生
死生死即涅槃實相義如是云何有
分別如遮有無中已遮諸法若有若
无若有人言見有見无見自他性是
則不見真實道理如金光明女經中
說無明體相本自不有妄想因緣和
合而生善女當觀諸法如是何處有
人及以眾生本性空寂無所有故

般若燈論釋卷第十

般若燈論釋卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九九二頁中一行經名，**石**作「般若燈論釋觀業品第十七卷十」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「般若燈論卷第十」。
- 一 九九二頁中四行品名，**石**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋觀業品第十七」。
- 一 九九二頁下一行末字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「謂」。
- 一 九九三頁中一行第一二字「越」，**徑**作「起」。
- 一 九九三頁下一二行第六字「舍」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「舍」。
- 一 九九四頁上一一行第三字「以」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九四頁上一九行第一〇字「果」，**石**作「異」。
- 一 九九四頁中四行末字「言」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九四頁中二〇行第一二字「謂」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 九九四頁中二二行首字「過」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過其過」。
- 一 九九四頁中末行第一二字「如」，**石**作「故」。
- 一 九九五頁下一三行第一二字「財」，**資**作「時」。
- 一 九九六頁上一八行第八字「因」，諸本作「自」。
- 一 九九六頁中一七行首字「此」，諸本作「非」。
- 一 九九六頁中二〇行夾註中「筭」，**資**、**磧**、**普**作「輒」；**南**、**徑**、**清**作「瓶」。
- 一 九九六頁中二一行第六字「失」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不失」。
- 一 九九七頁上一八行「住破」，諸本作「性彼」。
- 一 九九七頁中四行第六字「先」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光」。
- 一 九九七頁中末行首字「執」，諸本作「報」。
- 一 九九七頁下五行第八字「彼」，**資**、**磧**、**普**作「被」。
- 一 九九八頁中一二行第八字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「趣」。
- 一 九九八頁中一五行第一三字「而」，**石**作「中」。
- 一 九九八頁下三行首字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 九九九頁中一六行第二字「度」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「說」。
- 一 九九九頁中一七行第八字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「可」。
- 一 九九九頁下一二行第一二字「女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善女」。
- 一 九九九頁下一五行末字「故」下，**石**、**南**、**徑**、**清**有夾註「釋觀業品竟」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

- 一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。
- 一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宀(肉)；猗(倚)；

距(跛)；鉞(矛)；

誼(義)等。

異體字：睪(掣)；剗(剗)；

𦉳(貌)；惱(惱)；

𦉳(碍、礙、閑)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；

體(躰)；刺(剗)；

閉(閑)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、頻)；搯

(搏)；𦉳(鮮)等。

同義字：言(曰)；如(若)；

弗(不)等。