

金七十論

上中下
菩提心論增

疑

六七八
九十

天
地

244.8
3158

金七十論卷上

此是外道迦毗羅仙人所造明二十五諦非是佛法

陳天竺三藏真諦譯

三苦所逼故。欲知滅此因。見無因不然。不定不極故。

說此偈緣起。昔有仙人。名迦毗羅。從空而生。自然四德。一法。二慧。三離欲。四自在。總四爲身。見此世間。沉沒盲闇。起大悲心。咄哉生死。在盲闇中。徧觀世間。見一婆羅門。姓阿修利。千年祠天。隱身往彼。說如是言。阿修利。汝戲在家之法。說是言竟。即便還去。滿千年已。而復更來。重說上言。是婆羅門。卽答仙曰。世尊我

實戲樂在家之法。是時仙人聞已復去。其後更來。又說上言。婆羅門答之。亦如是說。仙人問曰。汝能清淨住梵行。不婆羅門言。如是能住。卽捨家法。修出家行。爲迦毗羅弟子。外曰。此婆羅門欲知從何因生。答曰。三苦所逼。故何者。爲三苦。一依內。二依外。三依天。依內者。謂風熱痰不平等。故能生病苦。如醫方說。從齋以下。是名風處。從心以下。是名熱處。從心以上。並皆屬痰。有時風大增長。逼痰熱。則起風病。熱痰亦爾。是名身苦。身苦精神之苦心苦者。可愛別離。怨憎聚集。所求不得。分別此三。則生心苦。如是之苦。名依內苦。自生依外苦者。所謂

世人禽獸毒蛇山崩岸坼等所生之苦。名曰外苦。自生依天苦者。謂寒熱風雨雷電等通如是種種。爲天所惱而失心者。名依天苦。三苦所逼。故生於欲知爲滅苦。因外曰。是因苦能滅此三苦。分別已知顯現。一者。入分醫方所說。能滅身苦。二者。可愛六塵能滅心苦。是因已顯現。何假復欲知。答曰。此義不無。但爲二種過失。是故欲知。不違道理。其二失者。一無定。二無極。外曰。若入分醫方等有兩過失。故不定爲滅苦。因者。四違陀中有別因。此因得果。是定極故。汝欲知則無所用。四違陀中說言。我昔飲須摩味。故成不死。得入光

天識見諸天是苦怨者於我復何所作死者於我復何所能答曰汝見隨聞爾有濁失優劣翻此二因勝變性我知故所見因者醫方中所說有不定不極過失隨聞因者傳聞所得初從梵王乃至仙人故說四違陀名隨聞此違陀者亦兩過失如是見醫方復有三過失一者不清淨如違陀中說獸汝父母及眷屬悉皆隨喜汝汝今捨此身必得生天上如馬祠說言盡殺六百獸六百獸少三不具足則不得生天爲戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是罪如是等罪隨聞因中有是故不清淨二過失者如違陀中

說無故而帝釋及阿修羅王爲時節所滅時不可免故是法若滅盡施主從天退故有退失義三優劣者譬如貧窮見富則憂惱醜好及愚智憂惱復然天中亦如是下品見上勝次第生憂惱是故有優劣此三及前兩由此五過失違陀不爲因外曰若爾何因爲勝答曰翻此二因勝謂二因者一醫方所說二違陀所說翻此兩因欲知所得因此因有五德一定二極三淨四不退五平等是故勝前兩外曰此因何因得答曰變性我知故變者一大二我慢三五塵四五根五五知根六心七五大是七名變自性所作故自性

者無異本因我者知者諸人知此二十五真實之境
不增不減決定脫三苦如解脫中說偈若知二十五
隨處隨道住編髮髻剃頭得解脫無疑外曰云何分
別外本性變異及知者答曰本性無變異大等亦本
變十六但變異知者非本變本性者能生一切不從
他生故稱本性能生於大等是故得本名不從他生
故是故非變異大我慢五塵此七亦本亦變異大從
本性生故變異能生我慢故稱本我慢從大生故變
異能生五大及五根故稱本五唯種從慢生故變異
能生大及根故名本聲唯種者生空及耳根故爲本

乃至香唯種生地及鼻根如是七亦本亦變異十六
但變異者空等五大耳等五根舌等五作根及心是
十六法但從他生不生他故故但變異知者非本異
者知者此中名我知爲體故此我不能生不從他生
異前三故非本非變異外曰此三義何量爲知世中
有量能知如秤尺等知長短輕重答曰證比及聖言
能通一切境故立量有三境成立從量此論中立量
有三一者證量證量者是智從根塵生不可顯現非
不定無二是名證量二者比量比量者以證爲前比
量有三一者有前二者有餘三者平等三者聖言聖

言者若捉證量比量不通此義由聖言故是乃得通譬如天上北鬱單越非證比所知信聖語故乃可得知聖言者如偈說

阿含是聖言

聖者滅諸惑

無惑不妄語

因緣不生故

能通一切境者若有餘量及餘所知不出此三義平等六量以聖言攝故境成立從量者境謂二十五義攝一切故成立者明此二十五云何得名境智量所行故故得成於境由證比聖言故得略立三廣則二十五外曰說量有三量相云何答曰對塵解證量比

量三別知相有爲先聖教名聖言對塵解證量名者耳於聲生解乃至鼻於香生解唯解不能知是名爲證量比量三別知者一有前二有餘三平等此三種智因證量故能別此三境及三世是名比量如人見黑雲當知必雨如見江中滿新濁水當知上源必有雨如見巴吒羅國菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復如是相有相爲先者相相應不相離因證此相故比量乃得成聖教名聖言者如梵天及摩菟王所說四違陀及證論外曰說比量有三何量何境界能所得通達答曰依平等比量過根境得成若所依比不顯

隨聖言則現依平等量者謂於比量中是曰平等量
自性及與我此境過根故平等能別大等法末有三
種德一樂二苦三癡闇此末德離本德末德則不成
故由末得比本是故自性由平等比成我者應決定
有大等變異爲他故故我亦由平等成若依證比量
有義不得成爲出智外故依聖言得解如上天帝釋
北鬱單越等外曰自性及我無不可見故如非自在
二頭三手答曰實有諸義八種不可見何者爲八以
偈示曰

最遠及最近 根壞心不定 細微及覆障

伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如墮彼岸此則不能知
近故不可見如塵在眼則不能取根壞故不見猶如
聾盲人不能取聲色心不定故不見譬如心異緣不
能得此境細微故不見如烟熱塵氣散空細不知覆
障故不見譬如壁外物隔覆不可知伏逼故不見譬
如日光出星月不顯相似故不見如粒豆在豆聚同
類難可知如是實有物八種不可見無物有四種亦
復不可知一生前不可見如泥未作器器則不可知
二壞無故不見如瓶破壞已則不可復知三互無故

金一論卷上
不見如牛中不見馬馬中不見牛四極無故不見如
非自在人二頭及三手如是十二種有無不可見是
故汝謂不可見故便言自性及我無是義不然外曰
若謂自性及我不可見者於十二中何不可見答曰
一因緣故不可見何者一因緣以偈示曰

性細故不見 非無緣可見 大等是其事

與性不似似

性細故不見非無緣故不可見者自性實有微細故
不見譬如煙等於空中散細故不可見自性亦如是
不如第二頭第三手畢竟無故不可見也外曰若不

可見云何得知有答曰緣事見因自因自性所造事
依平等比量知自性實有外曰何等是其事答曰大
等是其事從自性生大從大生我慢從我生五唯從
五唯生十六見大等事有三德故知自性有三德也
與性不似似者是事有二種一者與自性不相似二
者與自性相似譬如一人生二子一則似父一則不
似是因爲事有似本不似本後當廣說此論等有如
此事若弟子可則於自性等爲有爲無亦有亦無云
何如此聖執不同故有諸聖人謂土聚等已有瓶等
衛世師等謂先無後有此義等釋迦所說土聚中瓶

金七十論卷上
不有不無由是三說是故我執是中間答曰我先破
釋迦執後破衛世師釋迦所說非有非無是義不然
自相違故若非有者卽成無若非無者卽是有是有
無者一處相違故不得立譬如說此人者亦死亦
活此言相違則不成就釋迦言亦如是三藏曰此計
不然何以故釋迦無此執故若釋迦說非有不執無
說非無不執有離有無執故不成破也今破衛世師
執邪衛世師我義中有五因能顯因中定有果何等
有五因

無不可作故 必須取因故 一切不生故

能作所作故 隨因有果故 故說因有果

一無不可作故者世中若物無造作不得成如從沙
出油若物有可作如壓麻出油若物此中無從此不
得出今見大等從性故知自性有大等二必須取因
故者若人欲求物必須取物因譬如有人計明日婆
羅門應來我家食故我今取乳若乳中無酥酪何故
不取水求物取因故故知自性中有大三一切不生
故者若因中無果者則一切能生一切物草沙石等
能生金銀等物此事無故故知因中有果四能作所
作故者譬如陶師具足作具從土聚作瓶盆等不從

草木等不從草木以作瓶盆故知自性能作大等故
自性有大等五隨有果故者謂隨因種類果種亦如
是譬麥芽者必隨於麥種若因中無果者果必不似
因是則從麥種豆等芽應成以無如此故故知因有
果衛世師等執因中無果是義不然故知因中定有
果中間問已竟還續說前義與性不似者不似有九
種故

有因無常多 不徧有事沒 有分依屬他

變異異自性

一有因者大等乃至五大皆有因自性爲大因我慢

大爲因五唯慢爲因根等十六物五唯爲其因自性
不如是無有因生故故謂不相似二無常者大等從
性生生故是無常無常有二種一暫住無常二念念
無常暫住無常者相違緣未來是時則暫住譬如山
樹等未有火災時是則暫停住火災若來至是時五
大等則沒五唯中五唯沒我慢我慢沒於大大沒自
性中故大等是無常自性不如是常無有沒故三多
者謂大等則爲多人人不同故慢等亦如是自性唯
是一多人所共故四不徧者自性及我徧一切處謂
地空天大等諸物則不如是不徧一切故是故與性

異五有事者大等諸物欲起生死時依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮往還故自性不如是無有伸縮故六沒者大等諸物轉末還本則不可見是名爲沒如五大等轉沒五唯中不復見大等乃至大沒自性中大亦不可見自性不如是無有轉沒故七有分者大等皆有分分不同故自性不如是常無分分故八依他者謂大依自性我慢依於大五唯依我慢五大等十六並依於五唯自性不如是不由他生故九屬他者大等從本生末不自在故譬如父存時兒不得自在自性不如是無本爲他故由此九種

因本末皆不同故謂不相似已說不相似相似今當說與性似者以偈示曰

三德不相離 塵平等無知 能生本末似

我翻似不似

相似有六種初三德者變異有三德變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有三德一樂二苦三癡闇末有三德故知本有三德末不離本故譬如黑衣從黑縷出末與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本末相似二不相離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不爲一三德與

變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不相
離故本末則相似三塵者是大等變異我所受用故
說名爲塵自性亦如是我所受用故四平等者是大
等變異一切我共用如一婢使有衆多主同共驅役
故自性亦如是一切我同用是故說相似五無知者
是大等變異不能識分別樂苦及闇癡知我獨得故
離我諸法無有知自性亦如是本末同無知其義則
相似六能生本末似者大能生我慢我慢生五唯乃
至五大等自性能生大故本末皆相似我翻似不似
者變異與自性有六種相似我無此相似是故翻於

似又翻不似者變異與自性九種不相似我翻於八
種故名翻不似我有多義故與自性不相似外曰變
異與自性已說有三德是三德者何等爲相以偈答
曰

喜憂闇爲體 照造縛爲事 更互伏依生

雙起三德法

喜憂闇爲體者是三德者一薩埵二羅闍三多磨喜
爲薩埵體羅闍憂爲體闇癡多磨爲體是現三體相
照造縛爲事者是三德何所作初能作光照次能作
生起後能作繫縛是三德家事更互伏依生雙起三

德法者何等三德法其法有五種一更互相伏者若喜樂增多能伏憂癡闇譬如盛日光能伏月星等若憂惱增多能伏喜樂癡亦如明日光能伏星與月若闇癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星月明不現二更互相依者是三德相似能作一切事如三杖互能相依能持澡灌等三更互相生者有時喜生憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生憂喜譬如三人更互相怙同造一事如是三德在大等中更互相怙共造死生四更互相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與闇雙癡亦如是有時與喜

雙有時與憂雙如婆娑仙人說偈

喜樂爲憂雙 憂惱與喜雙 有時喜憂惱

與闇癡爲雙

五更互起者是三德更互作他事譬如王家女相貌甚可愛是名爲喜德是喜轉成色爲夫及生屬而作於喜樂是名作自事能令同類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡猶如婢使等恆憂其驅役無計得解脫其心轉癡闇是名生他事是名爲喜德能作自他事憂生自他事者譬如劫賊縛王家女時有王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是可畏境生

女歡喜我當得解脫是名生他事殺害劫賊故能生
賊憂惱是名生自事餘賊見王故如杌不能動是名
生他癡是名憂生自他事闇生自他事者如大厚黑
雲能起電等闇癡轉作雲一切農夫有種植者皆生
歡喜是名生他事又能生闇癡譬如貞女與夫相離
見此雲電憂夫不得還能生女癡故是名生自事亦
能生憂惱譬如賈客在於道中寒濕不能載其心則
憂惱是名生他事如此五種者是三德家法復有三
德相

喜者輕光相

憂者持動相

闇者重覆相

相違合如燈

喜爲輕光相者輕微光照名之爲喜若喜增長一切
諸根輕光羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長憂爲
持動相者持者心高不計他如醉象欲鬪敵象來相
拄若憂增長者是人恒欲鬪其心恒躁動不能安一
處是時應知憂德增長闇爲重覆相者闇德若增長
一切身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知闇
德增長外曰若三德互相違猶如怨家者云何其作
事答曰實如此三德互相違爲屬一我不自在故得
共一事譬如相違合爲燈三物合爲燈是火違油炷

油亦違火炷如是相違法能爲人作事三德亦如是其性雖相違能爲我作事外曰上說亦相似我已得一種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以偈答曰

不相離等成 由德翻無故 末德隨本德

非變異得成

不相離等成者不相離等五義如前說變異中已成由是未成故自性中得成由德翻無故者是不相離等五義變異中成故故知自性中必有云何如此由三德故若三德不獨住知更互不相離若不相離者

當知卽爲塵旣名爲塵者當知卽平等若平等所受者是故知無知若塵若平等若無知是故知能生若知變異中有此六義者則知自性中亦有此六義云何知如此若翻則無故若除本自性末則無六義譬如除去縷則無有別衣卽衣卽有縷縷衣不相離末必由於本本末不相離末德隨本德非變異得成者是世間中一切末德必隨本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成由末六義故非變異中知有六義外曰世間中若物不可現是物則爲無譬如第二頭如是自性不可現云何

金一 說卷一
知其有答曰雪山稱兩者其量不可知不可言無量
自性亦如是何因得知有

別類有量故 同性能生故 因果差別故

遍相無別故

自性實有云何得知類有量故是世間中若物有作
者此物有量數譬如陶師從有量土聚作器有數量
此器若無本器應無數量亦應無器生見器有數量
是故知有本縷成衣等譬其義亦如是此法中大等
變異亦有有數量何者爲數量大有一我慢一五唯
五根十一大有五是變異者我見有有量因平等似

量決知有自性若自性無者此變異無數量亦復應
是無同性故者譬如破檀木其片雖復多檀性終是
一變異亦如是大等雖不同三德性是一以此一性
故知其皆有本故知有自性能生故者若是處者有
能是處則可生譬如陶師有瓦器能生瓦器不能
生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於
陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能成
是能有依處自性是其依因此能生故則知有自性
因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚爲
因瓶等爲果是器能盛水油等土聚則不能是因果

差別縷衣亦如是如是大等變異定是果見此果知有別因不相似是故有自性遍相無別故者復有別因爲知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間無差別五大十一根沒五唯中無差別乃至大沒自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異無故自性亦應無自性若無生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有爲五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈答曰

性變異生因 三德合生變 轉故猶如水

各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性無此德汝言則爲實若有三德不相應故不能生果是事不然三德合生變故譬如有多縷和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生果外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異爲屬何因生答曰轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異卽是自性是故別類生此中不信受外曰若一因中不能生多種果此義

金七十論卷上
中自性若是一云何得生三種世間生天則懽樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品答曰猶如水各各德異故

天水初一味 至地則變異 轉爲種種味

各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種種不同三種世間亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多是故諸天恒受懽樂人中羅闍多故人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡闇是等諸道中三德恒相應以有偏多故故如此差別如是一自性能生三世

間三德不同故是故有勝劣自性已究竟今當次說我我者微細如自性云何知有我爲顯我有故而說如是偈

聚集爲他故 異三德依故 食者獨離故

五因立我有

一聚集爲他故者若知自性變異知者故得解脫初偈說如此又說五因成立自性及變異竟我人最微細應當次成立人我是實有聚集爲他故我見世間一切聚集並是爲他譬如牀席等聚集非爲自用必皆爲人設有他能受用爲此故聚集屋等亦如是大

等亦如是五大聚名身是身非自爲決定知爲他他者卽是我故知我實有二異三德故者自性及變異六種相似義上來已說偈三德不相離塵平等無知能生本末似我翻似不似因此六異故是故說我有三依故者若人依此身身則有作用若無人依者身則不能作如六十科論中說自性者人所依故能生變異是故知有我四食者如世間中見六味飲食知有別能食如是見大等所食必知應有別能食者是故知有我五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方便卽無所用如昔有仙人往婆羅門衆所說如是言

一切富皮陀 一切飲須摩 一切見兒面

願後成比丘

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

筋骨爲繩柱 血肉爲泥塗 不淨無常苦

當我離此合 汝捨法非法 虛實亦應捨

捨有亦應捨 清淨獨自存

若無我者獨存義不存因此聖言故故知定有我依

此五種因有我義成立外曰我者何相多身其一我身身各一我若言云何如此疑諸師執相違故有說一我者徧滿一切身如貫珠繩珠多繩一亦如毗紐天一萬六千妃一時同欲樂一我亦如是能徧滿一切身復有餘師說身身各有我是故我生疑答曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故 作事不共故 三德別異故

各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生處處女人悉俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有

童女如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以無是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人聾時一切悉應聾盲及喑啞諸疾病等並皆一時無如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝說貫珠及毗紐譬故我一者是義不然是故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者爲作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間說人去

人來人作僧法說人非作者衛世師說人是作者是故我疑答曰人非作者云何得知以偈釋曰

翻性變異故 我證義成立 獨存及中直

見者非作者

翻性變異故者前兩偈中說我者異自性亦殊於變異翻異二相故與兩不同故三德是能作異此三德故是故非作者外曰若非作者用此何爲答曰爲立證義故我證義成立我是知者故餘法不如是獨存者若我異性及變異清淨故獨存中直者與三德異故三德伸縮不同故是故爲中直譬如一道人獨住

於一所不隨他去來唯見他來去如是三德者能伸縮生死唯有一我人能見如是事是故爲中直異性變異故是故我有知故名爲見者以是事故故說見者非作者故三德能作是義成立人我是實有是多非作者此義亦成立外曰若人非作者決意是誰作我今當修法離惡成就願此決意是誰作若三德作此決意是智有知前說三德無知故若人作決意人則成作者前已說人非作者故故有雙過失以偈答曰

三德合人故 無知如知者 三德能作故

中直如作者

三德合人故者是三德無知能作我有知非作是二相應故三德如有知譬如燒器與火相應熱與水相應冷如是三德與知者相應如有知能作決意故說無知如知者汝說隨世流布語故人能作者此義我今答三德能作故中直如作者因此和合故非作說能作如一婆羅門誤入賊羣中賊若殺收時其亦同殺執與賊相隨故是故得賊名人我亦如是與作者相隨以世流布語說我爲作者外曰自性與人何因得和合以偈答曰

我求見三德 自性爲獨存 如跛盲人合

由義生世間

我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性和合爲獨存者是困苦人唯有能知見今當爲彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是人是人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由是義故得成我自性和合義亦如是我爲見故自性爲他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼爲劫所破各分散走有一生盲及一生跛衆人棄擲盲人漫走跛者坐

看跛者問言汝是何人盲者答言我是生盲不識道故所以漫走汝復何人跛者答言我生跛人唯能見道不能走行故汝今當安我肩上海能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合由義得成就至所在各各相離如是我者見自性時即得解脫是自性者亦令我獨存各相捨離由義生世間者由人爲見他自性爲獨存故因此二義故得和合是和合者能生世間譬如男女由兩和合故得生子如是我與自性合能生於大等外曰已說和合能生世間是生次第何如以偈答曰

自性次第生大我慢十六十六內有五

從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或名爲梵或名衆持若次第生者自性本有故則無所從生自性先生大大者或名覺或名爲想或名徧滿或名爲智或名爲慧是大即於智故大得智名大次生我慢我慢者或名五大初或名轉異或名炎熾慢次生十六十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五

大遣次心根是十六從我慢生故說大我慢十六復十六內有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我今已說竟外曰已說從自性生大大者何爲相以偈答曰
決智名爲大 法智慧離欲 自在薩埵相
翻此是多摩

決智名爲大者何名爲決智謂是物名礙是物名人如此知覺是名決智決智卽名大是大有八分四分名爲喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧離欲及自

在法者何爲相夜摩尼夜摩夜摩尼者有五一者無瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五無諂曲十種所成就是故名爲法何者名爲智智有二種一外智二內智外智者六皮陀分一式又論二毗伽羅論三劫波論四樹提論五闍陀論六尼祿多論此六處智名爲外智內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫何者爲離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂覓時守時失時又見相著殺害二種過失因此

見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智
得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內
智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶住生
死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微
細極隣虛二者輕妙極心神三者徧滿極虛空四者
至得如所意得五者世間之本主一切處勝他故六
者隨欲塵一時能用七者不繫屬他能令三世間衆
生隨我運役八者隨意住謂隨時隨處隨心得住此
等四法是薩埵相若薩埵增長能伏羅闍及多摩是
時我多喜樂故得法等四德是名薩埵相翻此是多
摩者翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在
此四法是多摩相如是四喜四癡分若與大相應大
則有八分變時是前生

音釋

痰徒含切炷之戍切縷力主切
痰病液也炷火炷也縷綫也

金七十論卷上

金七十論卷中

外道迦毗羅土仙人立造

陳天竺三藏真諦憂譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰

我慢我所執從此生二種一十一根生

二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味
我香我福德可愛如是我所執名爲我慢從此生二
種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根
生二五唯五大十一根五唯上已說其名我慢相已

說我慢有二種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種 變異我慢生 大初生闇唯

焰熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是體變我慢能生十一根云何得如此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名爲薩埵種大初生闇唯者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種類燄熾生二種者若大中若增長則

生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名名焰熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸根取焰熾我慢爲伴侶云何如此焰熾有事故轉變薩埵種無事故轉變我慢若生十一根者必取焰熾我慢以爲伴侶是大初我慢若生五唯五大等必取焰熾我慢以爲伴侶云何如此闇癡我慢無有事焰熾有事故如是焰熾我慢能生十一根亦生五唯等故說焰熾生二種外曰已說薩埵種生十一根何者名十一根以偈答曰

耳皮眼舌鼻 此五名知根 舌手足人根

大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此五能取聲色等故說名知根舌手足人根大遺五作根者云何名作根語言等諸事是五能作故故昔聖立名名爲五作根外曰此十根者云何爲其事耳根從聲唯生與空大同類是故取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能說名句味手根與知根相應

能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名爲十根外曰心根云何以偈答曰

能分別爲心 根說有兩種 三德轉異故

外別故各異

能分別爲心根說有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應卽名知根若與作根相應卽名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或爲能說心

根亦如是此心云何說爲根與十根相似十根從轉
變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心
根亦同作是故得根名外曰諸根事各異心根有別
不答曰能分別者則是其事譬如有人聞某處有財
食卽作心言我當往彼應得美食及以利養如此分
別是心根別事以其同生同事別分別故名之爲根
是故諸根唯十一種外曰是十一根誰之能作若言
云何有此疑者聖執不同故有說人我所作有說自
在所作有說有之所作如是等執各不同以是事故
故我生疑是根塵中十一種決從有知生云何知如

此是十一根能取十一境自性大我慢無有知故不
應有此能如路歌夜多論土路伽耶低迦論說

此云世人

能生鵝白色

鸚鵡生綠色

孔雀生雜色

我亦從此生

是故我今疑十一從何生答曰此論中我非作者自
在亦非作者無有別法名爲有是故汝所說不生十
一根外曰若爾何法能生答曰三德轉異故外別故
各異三德在我慢中隨我意故轉作十一根我意云
何是十一外塵各各不同若生一根不能徧取是故
轉生十一根各各取諸塵是故十一根差別各異復

次汝言無知不能生多者是義不然無知見有多能
故此論中當說

爲長養犢子 無知牛生乳 爲解脫人我

無知根生示

是故三德無知能生十一根外曰我今已知十一根
從我慢生此十一根安置各異誰之所爲眼最居上
能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到
香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌
在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分
能行高下二根居隱處爲離他恒見能生除戲樂意

根無定所能行分別事安置此諸根爲是誰所作我
作自在作爲有別因作答曰此論中說我亦非因自
在亦非因自性爲正因自性生三德及我慢我慢隨
我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別
故各異根近遠事有二意一爲避難二爲護身爲避
難者遠見遠聞逆捨離故爲護身者八塵到根方乃
得知爲欲料理自身使增益故外曰此十一根爲作
何事以偈答曰

唯見色等塵 是五知根事 言執步戲除

是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見色塵是眼事唯見不能分別捉執餘根亦如是各各自境中唯照是其事知根能照境作根能執用知根事已說次說作根事言說是舌根境持是手境行步爲足境戲樂及生子爲人根境除棄是大遺境作根事已說次當說大我慢心境事

三自相爲事 十三不共境 諸根共同事

波那等五風

大事計我爲慢相此相卽慢事分別爲心相是相卽心事十三不共境者十根各各境及大慢心相各各

所作故故說不同事諸根共同事波那等五風者若說不共事義必知應有共事不共事者如人人各一婦共事者如衆人共一婢何者共事若五種風一者波那二者阿波那三者優陀那四者婆那五者娑摩那是五風一切根同一事波那風者口鼻是其路取外塵是其事謂我止我行是其作事外曰是波那何根能作答曰是十三根共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦爾以波那風動故十三根皆動是故十三根同其事阿波那風者見可畏事卽縮避之是風若多令人怯弱優陀那風者我欲上山我勝他不如

我能作此是風若多令人自高謂我勝我富等是優陀那事婆那風者徧滿於身亦極離身是風若多令人離他不得安樂是風若稍稍離分分如死離盡便卒婆摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳惜覓財覓伴是五風事並十三根所作是十三根不共及事已說今當說一時俱起事及次第起以偈說曰

覺慢心及根 或俱次第起 已見未見境

三起先依根

覺慢心及根或俱次第起者若見色者一時大慢心

眼根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取一境次第起者如人行路忽見高物卽起疑心爲人爲杙若見鳥集或見藤繞或見鹿近卽覺是杙若見搖衣或見伸屈便覺是人如是覺慢心根次第而起如眼所見耳等諸根應知次第亦如是已見未見境三起先依根者已見法三種依根次第起已說今當說未見法三種亦依根次第起如偈所說

最後由伽時 當有如是人 依邪見邪行

誹謗佛法僧 先邪化父母 朋友及眷屬

開四惡道路 將他入此中

金一論卷中
如未來過去亦如是依耳根次第起三法如是三法
先依外根故而起外曰是十三作具是無知若不與
人及自在相依者云何各各取自境以偈答曰

十三不由他 能作自用事 我意是因緣

無有別教作

十三不由他能作自用事者此論中自在及我非作
者前已說是故十三作具如自境界自能作不由他
如一梵行婆羅門聞言某處有皮陀師能教弟子如
意受學我令決定當往彼學此卽是大作此覺知是
我慢得大意已作如是計一切婆羅門所有校具我

悉將去爲欲往彼使心不散是心得我慢意已作是
分別我當先學何皮陀爲學娑摩皮陀爲學夜集皮
陀及力皮陀耶外根知心分別已眼能看路耳聞他
語手持澡罐足能蹈路各各作事譬如賊主作號令
言出入進止皆須聽我是賊羣衆悉已從令如是諸
根亦復如是覺譬賊主餘根譬賊衆已知覺竟故各
各作自事外曰此十三作具各各捉前境爲是自爲
爲是爲他答曰我意是因緣無有別教作是義前已
說我事者應作故三德生諸根爲我顯了捉執諸塵
若汝說是諸根無知云何得作者答曰是諸根無別

自在來依此中以教其作唯有我與自性和合起作如是意汝應顯現令我獨存因是我意是故三德能生諸根各各作事隨我意故離我意者無別他教外曰二十四中有幾名義得爲作具以偈答曰

作具數十三、能作牽執照、其事有十種

應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知

具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈

答曰

內作具有三、外具三塵、外具取現塵

內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故故名爲外具三塵者是覺慢心根十具爲其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取

現塵者是十種根現在塵爲境云何知耶耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不能說如舌根餘四亦如是內取三世塵者覺慢心三種能取三世塵覺者能取現世瓶盞等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能取未來如說當有破諸人慢亦如是以三世塵計爲我所心根亦如是分別三世塵求未來憶過去故說內取三世塵外曰幾根取差別塵幾根取無差別塵以偈答曰
十三中知根取異無異塵
舌唯聲爲塵

餘四悉五塵

十三中知根取異無異塵者是十三具中有五知根能取有差別無差別塵差別者具三德無差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸色味香是五塵無差別同樂爲體故是天五塵無有憂癡人道中五塵有差別具有樂苦癡相應所成諸天知根取無差別塵人卽知根能取有差別塵謂樂苦癡等塵是故知根能取異無異等塵舌唯聲爲塵者天舌及人舌唯以聲爲塵能說名句味餘四悉五塵者手足根能具五塵能捉五塵境如手捉瓶如手餘根亦如是如是四根

五塵安立悉取五塵復次根有別根以偈說曰
覺與內具共 能取一切塵 故三具有門
諸根悉是門

覺與內具共能取一切塵者覺與我慢及心根恒相應故說覺與自具共能取三世間塵及三世塵故說能取一切塵故三具有門者是覺等三具能爲諸門主若覺等三具相應在眼是眼相能顯照色餘根不能是三隨集一根能取三世間塵及以三世故說此三爲十作具餘根悉是門者謂五知五作根開閉隨三故若三在眼眼門則開能取前境餘門則閉不能

知塵以隨他故但門非實具如是十根與三具相應能取一切三世間塵復次偈曰

諸具猶如燈 隨德更互異 照三世間塵
爲我還付覺

諸具猶如燈者謂五知五作我慢及心根如燈在一處平等照諸物如是諸具能照三世間塵故說猶如燈隨德更互異者更互不相似耳者取聲不取色眼則取色不取聲乃至鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異故說更互異作根亦如是舌但說言語不能作餘事乃至覺但能作決知慢惟作執著心唯

作分別故說更互異此異義云何隨三德生我慢不同我慢生五唯及諸根悉不同照三世間塵爲我還付覺者是十三根照世間塵悉不同還付覺譬如國土一切吏民取國財物悉付國主如是諸塵由十二根將還付覺令我見故說爲我還付覺外曰何故諸根不自照塵令我得見以偈答曰

我一切用事 以覺能成就 復令後時見

自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用一切處不同或人道或天道或獸道中十塵用乃至八種自在用知

根作根十外具照此塵付囑於覺覺收以付人令人得受用因此次第覺能令我如意受用得自在樂乃至智慧未生時復令後時見自性我細異者後時者謂智慧生時我與自性有此別異者未修聖行人不能見故故說爲細微此別異中門者於十三中唯覺令我見見者何相謂見我與自性異三德異覺異我慢異十一根異五唯異五大異身異如是等異覺令我知故故我得解脫若知二十五隨處隨道住猶鬚髮剃頭平等得解脫是故唯一覺是我眞作具外曰已說前偈諸根能取有差別無差別塵何者差別無

差別以偈答曰

五唯無差別 從此生五大 大塵有差別

謂寂靜畏癡

五唯無差別者汝說何者差別無差別者今當答從
我慢生五唯細微寂靜以喜樂爲相此卽諸天塵無
我差別天無憂塵故從此生五大大塵有差別者從
聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別
有何相一者寂靜二者令怖三者闇癡此五大是人
塵空大三相何如如大富人入內密室受五欲樂或
上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在上高樓

空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠路唯見
有空不見聚落無所止泊則生闇癡餘大亦復如是
如是諸天以五唯爲塵一向寂靜故無差別人取大
爲塵大有三德是故有差別外曰是差別已如別說
但有是事復有差別耶答曰復有別差別如偈所說
有微細父母生 大異三差別 三中細常住

此餘別有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初生微細
身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細
身是母六種飲食味浸潤資養增益麤身是母子飲

食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麤身亦復如是如細身形量麤身亦如是細身名爲內麤身名爲外此細身中手足頭面腹背形量人相具足四皮陀中有諸仙人說如是言麤身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麤身益內細身是內細身麤身所資益將出胎時及至已出以外五大爲其住處譬如王子他爲起舍種種殿堂是處應住是處應食是處應眠自性亦如是爲細身及麤身作依止處能生五大一生空大爲無礙處二生地

大爲時著處三生水大爲清淨處四生火大爲銷食處五生風大能令動散如是三種差別一微細二父母生三共和合謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別外曰是三差別幾常幾無常耶答曰三中細常住餘別有還生此三中五唯所現微細差別能生初身是常住若麤身還沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三育行四傍形若與法相應則受四生一梵二天三世主四人道如是細身則爲定常乃至智獸未生輪轉八處智獸若起便離此身者解脫故說微細差別常餘麤差別還生不名常臨死細身

棄捨麤身此麤身父母所生或鳥噉食或復爛壞或火所燒燼者細身輪轉生死外曰汝說父母身遐沒後何身能輪轉生死以偈答曰

前生身無著 大慢及五唯 輪轉無執塵

有熏習細相

前生身無著者昔時自性者迴轉生世間細身最初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故無著者如聖傳此細身若在獸人天道中山石壁等所不能礙以微細故又不變易乃至智慧

未起恒不相離是名爲常大慢及五唯者此身因幾物得成因七種細物乃至十六種麤物是身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間無執塵者若與十一根不相應若離父母所生麤身無能執塵力有熏習細相者是細身有三種有之所熏習是三有後當說三種有者一善成有二性得有三變異有此三有熏習細身細相者非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十三根足輪轉生死何假細微身以偈答曰

如畫不離壁 離机等無影 若離五唯身

十三無依住

如畫不離壁離机等無影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫色依壁離壁無別住是故離細身十三不得住復次離机影無依處離火則無光離水則無冷離風則無觸離空威儀處不得成如是離細身是麤相無依止不得住故說若離五唯身十三無依住外曰是細身與十三輪轉生死何所爲以偈答曰

我意用爲因 由因依因故 隨自性徧能
如技轉異相

我意用爲因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵爲初二者見三德人中間爲最後梵天處等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細身此細身何因得輪轉由依因故因者謂清等八種後當說卽說偈言

因善法向上 因非法向下 因智獸解脫

翻此則繫縛

此因依因復何因成自性徧能故譬如國王於自國中隨意能作自性亦如是能作天人獸等生故說如技轉異相譬如技兒或現天相或現王相或現龍鬼

等相種種不同細身亦如是與十三相應或入象馬等胎轉爲象馬等身或入人天等胎轉爲人天身故說隨自性徧能如技轉異相外曰是三有所熏十三根輪轉生死前已說何等爲三有以偈答曰

因善自性成 變異得三有 已見依內具

依細迦羅等

因善自性成變異得三有行衆物名諸物有三種一因善成就二由自性成就三從變異得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德生一法二智三離欲四自在是四種德因善得成就故此四德依善成就有

何者自性成就自性成就者如皮陀傳說有昔時梵王生有四子一名娑那歌二名娑難陀那三名娑那多那四名娑難鳩摩羅此四子已具足具事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲自在譬如見物藏自然而得此四物不由因得故故說自性成變異得有者師身名變異因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智慧得離欲因離欲得善法因善法得入自在是弟子四德從師身得故說變異得此四德熏習大等內具能輪轉生死是四德與對治凡八種是八法依何處住答曰已見依內具依細哥羅等內具者

謂大等此大有八物依大四住已如前說

決智名爲大 法智慧離欲自在薩埵相

翻此是多摩

是八種依內具得成是八法得天眼聖人所見故說
名已見依細哥羅等者謂八種物一名哥囉囉二者
阿浮陀三名閉尸四名伽那五名嬰孩六名童子七
名少壯八名衰老是八種由四食味故得增長一者
因母六味增長四身二者因乳味故增長嬰孩身三
者因乳哺故增長童子身四者因飲食味增長後二
身是八種身依細身成是十六物熏習內具及微細

身輪轉生死外曰前已說由因依因故如技轉異相
何者爲由因何者名依因答曰因善法向上因非法
向下因智獸解脫翻此則繫縛世間中若人能作夜
摩尼尼夜摩等法因此法臨受生微細身向上生八
處一梵二世主三天四輒闍婆五夜叉六羅刹七閻
摩羅八鬼神是八處由法故得生若翻此十法而作
非法者臨受生時向下五處生一四足二飛行三臂
行四傍形五不行是五處非法所生因智獸解脫者
因細身得智慧因智慧得獸離因獸離捨棄細身真
我獨存故名解脫翻此則繫縛者翻智者名無智如

人執言我可怜我可愛我可愛者由慢故計我是名
無知此無知繫縛自身令在人天獸等中繫縛有三
種一者自性縛二者變異縛三者布施縛此三後當
說故說由因及依因善法名爲因向上爲依因非法
名爲因向下爲依因智獸名爲因解脫爲依因無智
獸爲因繫縛爲依因四因四依因已說復有四因四
依因今當說

離欲故沒性翻此故有礙憂欲故生死由自在無礙

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根

遠離十一塵護持夜摩尼尼夜摩等十智卽得獸離
有獸故離欲無有二十五寶智是故無解脫是人死
時但沒八性八性者謂自性覺我慢及五唯在八性
中未得解脫計爲解脫後輪轉時於三世間更受麤
身故說獸離故沒自性中是名自性縛憂欲故生死
者憂欲者如有人計我今行大施作大祠天事令飲
須摩味於佛世間我應受樂因此憂欲受生死諸
梵處等乃至獸生是名布施縛由自在無礙者自在
者喜樂種類有八分微細輕光等由此自在故在梵
王等處所有八種無礙此八種自在與覺相應故故

名變異繫縛翻此故有礙者翻自在者卽不自在由不自在故一切處所皆有障礙此障礙亦變異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因依因離欲者爲因沒性爲依因憂欲名爲因生死爲依因自在名爲因無礙爲依因非自在爲因障礙爲依因如是八因八依因是十六生已說竟外曰是十六因依因生何者爲其體以偈答曰

生因覺爲體 疑無能喜成 思量德不平

覺生五十分

生因覺爲體者生者或十六或八種依因若十六種

八因八依因以覺通爲體或八種者八依因名爲生八因爲其體故說十六生名因覺爲體已如前偈說決知名爲大法智慧離欲自在薩埵相翻此名多摩夜疑無能喜成者此十六生分爲四分一疑二無能三歡喜四成就如一婆羅門與四弟子從大國土還其本處在於行路日未出時其一弟子卽白師言大師我見道中有一種物不知是杙爲是竟人是弟子於杙生疑師語第二弟子汝往諦看爲人爲杙是人因師言已卽便遙看不敢近彼卽白師言大師我不能近彼是弟子二人有無能次語第三弟子言汝可

好看定是何物看已白師大師何用看此是日已出
有大宗侶可相隨去是第三人雖未辨人机已生喜
心次語第四弟子汝當往看是人眼根淨故見藤纏
繞上有鳥集彼往脚觸還白師言大師此物是机此
第四人乃得成就故十六生分爲四分思量德不平
者德有三種謂喜樂憂苦闇癡此三互相違若喜樂
增長則能伏憂癡譬如日光能伏星火等憂癡增長
亦復如是若思量三德不平等覺生五十分五十分
者今當說

疑倒有五分 無能二十八 由具不具故

喜九成八分 疑倒有五分者疑倒前已說今當說五分一闇二癡
三大癡四重闇五盲闇今未說無能前明五疑分
說闇有八分 癡八大癡十重闇有十八

盲闇亦如是

說闇有八分者若人不因知欲沒八性中謂自性覺
慢及五唯此人未得解脫作已得想由不見此八種
繫縛故說不見八種名之爲闇闇者無明別名癡
八者自在有八種前已說此中諸天等生執著縛不
得解脫由著自在輪轉生死故說癡八分前八名自

性縛後八名變異縛大癡十者有五唯喜樂爲相是
諸天塵是五塵與五大相應三德爲相此十塵中梵
及人獸等生執著縛謂離此外無別勝塵因此執著
不平等智及解脫法皆執著塵不求解脫故名大癡
重闇有十八者八種自在及十種塵已退生時是時
貧人作是計言我今貧窮自在諸塵並皆失盡分別
此事起十八苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前說
自在有八塵有十種有人具此十八臨退死時作如
是計我今捨八自在及以十塵獄卒縛我就闇王所
因此計生苦不及得聽僧佉義故名盲闇如是闇者
分別五分有六十二今說無能分者

十一根損壞 智害名無能 智害有十七

翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲癱爽癲狂瘂戾跛石女黃門
秘上是十一根損壞云何說無能不能聽聞故乃至
不能得解脫譬如聾人能加一病語善友言我困苦
當何所作善友語言當受僧法智慧至盡苦邊卽得
解脫答言我今不能受持僧法智慧不聞師語旣不
聞說慧何從生如聾盲等如是爲根壞故無學慧能
及不能得解脫智害名無能智害有十七者後當說

音釋

鸚鵡鸚鳥莖切鸚文甫切木 鸚鵡切鸚鵡能言鳥也 无五忽切木 鸛烏貢切鼻

金七十論卷中終

金七十論卷下

外道迦毗羅仙人說

陳天竺三藏真諦譯

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

依內有四喜 自性取時感 依外喜有五

離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四
種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感

得喜爲現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有
人問言汝何所解而得出家是人答言我知自性是
三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知
常無常有智無智有德無德是徧非徧但知有及因
故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆
羅門言汝何所知而得出家是人答言我已識自性
是世間因我已知取是解脫因誰有自性是實因若
無取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家行
道具具有四種謂三杖澡罐袈裟吉祥等吉祥有五
一灰囊二天目珠三三縷纓身四諸呪術章句五以

一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是學道之具能
去不淨故曰吉祥就前三種合八具也從此得解脫
我由此出家是故第二喜名取因此喜故不得解脫
但知自性因不能知餘復問第三婆羅門言汝何所
知而得出家其人答言自性及四取何所能作我知
不更得解脫故求出家此第三人無有解脫何以故
不知二十五句義故是第三喜者名時節喜次問第
四婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性取
時節何所能作若離感得我已知由感故故得解脫
故我出家是第四人亦無解脫無有智故是第四喜

者名感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵故合九者外喜有五種遠離五塵故譬如一人見五婆羅門出家次第往問初問第一人言汝何所知而得出家其人答言世間中有五塵爲得此塵諸事難作或作田或養獸或事王或商賈離此四事或便作偷賊是求塵事決難可作逼惱自他故我見此事故求出家是第五人無有解脫無真實智故又問第二人言汝知何法而得出家其人答言我知五塵求覓可得如前方便作田等諸塵已守護難作何以故五家具諍故由護此塵應逼自他我見守護苦故離塵出

家此第六人亦無解脫無真實智故次問第三人言汝何所知而得出家其人答言我已能令未得求令得已得守護令不失此五塵由自受用故自然成失若失時卽生大苦由見此失塵過失故求出家是第七人亦不得解脫無真實智故次問第四人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得能得已得能護失已亦能更覓若爾何以出家五根無厭足展轉求勝故我是此善根過故求出家是第八人亦無解脫無真實智故次問第五人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得令得得已守護令不失

用已更能寬若求最勝我亦能得若爾何故出家由塵四事故應殺害他若不害者是事不成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰時則應殺人或劫賊他財則損減他或說其口妄語乃至一切世間過失並由塵起我知此失故求出家是第九人亦無解脫由外厭故不修實智故說前四依內後五依外故合九喜此九種喜仙人立九名能清淨塵污故說九喜名爲水一潤濕水二搖淺水三流水四湖水五善入水六善度水七善出水八光明水九勝清淨水翻此九喜名九無能謂非潤濕乃至非勝清淨水外曰此三法與

成相違何法名爲成以偈答曰

思量閱讀誦人離苦三友得人因施成就八
前三成就鈎

思量閱讀誦乃至因施成就入者此八種能六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟何事爲勝何物真實何物最後究竟何所作為智慧得成顯故作是思量已卽得智慧自性異覺異慢異五唯異十一根異五大異真我異二十五真實義中起智慧由此智慧起六種觀一觀五大過失見生厭卽離五大名思量位二觀十一根過失見失生厭卽離十一根此名

持位三用此智慧觀五唯過失見失生厭卽離五唯
名入如位四觀慢過失及八自在見失生厭卽離慢
等名爲至位五觀覺過失見失生厭卽得離覺名
位六觀自性過失見失生厭卽離自性是位名獨
此婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得故名
思量成思量成已說次說聞成義如一婆羅門聞他
讀誦聲謂自性異覺異乃至真我異聞此讀誦聲已
覺知二十五義卽入思量位離五大入能位離十一
根入如位離五唯入至位離慢等入縮位離於覺入
獨存位離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義

有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一欲樂聽
聞二專心諦聽三攝受四憶持五知句義六思量七
揀擇八如實令入是名八智分由此智分得二十五
義入六行得解脫離三苦成者一離內苦如一婆羅
門爲內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得治痛已由此
內苦起於欲知爲欲求知滅此苦因往就師家生八
智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由內苦
如身苦心苦亦如是二離外苦如一婆羅門爲外苦
所逼謂人獸翅乃至山木石等之所困苦而不能忍
生求欲知滅苦之因往詣師家修八智分得二十五

義入六行觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一婆羅門爲天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍詣師求八智分得二十五義入六行觀故得解脫七善友得者不由八智分得但從善友得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家旣出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自知薄福往邊村住自謂此處無婆羅門可安居旣住已多得施食其所餘者還施親友乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲竟一切人衆並皆覲施三杖澡罐諸衣物等近帝釋會時語諸人言

誰能與我還本大國看於此會若欲去者人人賣物爲我將往往彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第分與同學師友衆人並生愛念師卽施其智慧由此智至究竟智卽得解脫此由施得成此八成者昔日仙人又立別名一自度成二善度成三令度成四喜度成五重喜度成六滿喜度成七愛成八徧愛成若翻此八成則名八無能謂非自度無能乃至非徧愛無能如是十一根墮無能及十七智害無能爲二十八無能是疑無能喜成轉爲五十義已說前三成就鈎者譬如醉象以鈎制伏不得隨意自在是五

疑二十八無能九喜所制伏世間不得真智若離實智則無八成故說前三是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八種成外曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已說體相有二種一微細體相在初生二父母生身及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死此中有疑何者先生體相爲先諸有爲先以偈答曰

離有無別相 離細相無有 相名及有名

故生有二種

離有無別相者若離諸有體相不成譬如離熱火不得成離細相無有者若離相諸有不成譬如離火熱

不得成是兩法相依如火與熱此法俱起如牛兩角相名及有名故生有二種者自性變異有二名一生相名二生有名初生生死卽具二種外曰此生唯有二種更有別名答昔仙立別名者一自度者此人最利自思惟得般若成解脫不由他教故云自度成也自思惟得不由他故自度卽般若般若能免此至彼故稱爲度度至之時則名解脫解脫卽名成因名爲度果名爲成此度成由自思得云自度成也後七度成義無異也但別名不同耳二善度成者由自由他故得般若成解脫也此人神根小劣薄由他教自義

多而能得度脫故稱善度成也三令度成者一向由他教得故稱爲全神根復劣也四喜度成者此人爲內苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫內苦此爲一喜思惟此脫非是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧佉師學般若求成解脫得復歡喜從此兩喜爲名名喜度成也五重喜度成者此人爲內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦旣暫息卽是兩喜知此非永脫故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具爲三苦所逼一內苦頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之旣差稱爲徧喜知非永

脫就師修學故得度成從此爲名名徧喜度成也七愛度成者爲師憐愛教彼度成從師受此名也八徧愛成者此人爲一切所憎而得財布施遂爲一切所愛一切並欲使其得脫故云徧愛度成也是根壞無能有十一智害無能有十七合二十八無能就五疑九喜八成合五十已說竟也前三成就鈎者五疑二十八無能及九喜是後八成就家之鈎也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自在由鈎故不得自在隨意八成亦如是必由真實智故得八成爲三所鈎故不得實智必須捨前三勤修後八種外曰修

下次問先牒前義後問前後諸有所熏習體相故輪轉生死者上來已說也諸有卽是八有謂四法四非法四法者一法二智三離欲四自在翻此四法卽四非法也八名爲有前四有所熏習能令得天道後四非法所熏習能令得人獸二道也所熏是體相體相有二種自性覺慢五唯名微細體相從五唯所生與十一根相應起者名麤體相是八種有及所熏習二體相誰爲先生八有在先二種體在先耶答二解釋明八有與體相無有先後必相應俱生如火與熱不得相離如牛兩角必也俱起八有與體相亦爾有自

性覺慢五唯細體相時必有八有中四種若非四法卽有四非法決不得相離是父母所生麤身亦如是體相亦如是與八有決不得相離四有第三生名含識生如偈說

天道有八分 獸道有五分 人道唯一生

略名含識生

天道有八分者一梵王生二世主生三天帝生四乾闥婆生五阿修羅生六夜叉生七羅刹生八沙神生獸道有五分者一四足生二飛行生三育行生四傍形生五不行生人道唯一生者人道唯一類故說含

識有三種謂天獸人三及相有爲三外曰三世間中何物得何處增多以偈答曰

向上多喜樂 根生多癡闇 中生多憂苦

梵初柱爲後

向上喜樂多者梵生處等喜樂最爲多此亦有癡闇爲喜樂伏逼故梵等諸天多受欲樂根生多癡闇者謂獸翅乃至柱等不行生此中闇癡爲多此亦有憂樂爲闇癡伏逼故獸等多闇癡根生者三生其最下故說根生中生生多憂苦者人中生憂苦爲多亦有喜闇癡以憂多故伏逼喜闇故人中多憂苦人道名

中者三道居中故居最後生者云何說名柱謂草木山石等三世間由此所持故說名柱如是相生有生及含識生已具說此三生是自性所依故自性事已滿謂生世間及得解脫外曰三世間中人天及獸誰受苦樂爲自性受爲覺慢五唯乃至十一根等受爲是人我受以偈答曰

此中老死苦 唯智人能受 體相未離時 故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣嗽扶杖親友所輕如是等苦並

由老故死苦者有人得入自在或得五微塵或得麤塵是人臨死爲閻羅所錄此中受苦名爲死苦復有中間時三苦智人能受此三苦自性及麤身無智故不能受故說人苦非自性等苦外曰幾時人受此苦答曰體相未離時故略說是苦大等相及細身若未相離是麤身於世間中輪轉未相離如是時中人我受苦若細麤相離時人我卽解脫若解脫時如是等苦畢竟不受若未離細麤相則不得解脫苦故略說細相麤相名苦外曰自性事唯此爲更有耶以偈答曰

自性事如此亦覺等及五大爲脫三處人
爲他如自事
自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂七十偈義其相已成滿云何如此自性兩種事已顯現故一者次第起生死令我與三世間塵相應得次第起初起覺慢從慢起五唯從五唯起十一根及五大此十二事身覺爲初以五大爲後二者爲脫三處人爲他如自事者爲解脫天道中人我及人獸道中人我次第作八成今見自性我中間此兩但爲他不爲自譬如有人作朋友事不作自事如是自性但作他事

無自爲事外曰汝說自性作人我事已則得離我此
自性無知唯人我有知云何作意令他與塵相應輪
轉三世間後令得解脫若有是意非謂無知答曰已
見無知如物有合有離如偈說言

爲增長犢子 無知轉爲乳 爲解脫人我

無知性亦爾

爲增長犢子無知轉爲乳者如世間中無知水草牛
所噉食應長養犢子如作如此計於一年內能轉作
乳犢子既長能噉草已牛復食水草則不變爲乳爲
解脫人我無知性亦爾者如是無知自性爲我作事

令得解脫或合或離離竟不更合復次偈言

爲離不安定 如世間作事 爲令我解脫

不了事亦爾

爲離不安定如世間作事者如世間人心不安定往
還彼此爲離不安定故爲令我解脫不了事亦爾者
自性由我故如有不安定爲我應作事一取聲等塵
二取三德我中間除不安定已最後得相離不了者
是自性別名已過根故亦稱爲冥云何知有如前說
有五因緣知自性是有如前偈說別類有量故同性
能生故因果差別故徧相無別故以如此道理故知

自性是有復次偈言

如妓出舞堂 現他還更隱 令我顯自身

自性離亦爾

如妓出舞堂現他還更隱者如一妓兒作歌舞等樂現身示觀者彼人見我已事已究竟還隱於障中性亦如是或約覺現身或約慢現身或約五唯五根五作五大等現身或約喜憂癡三德及三世間等現身現身已然後則遠離不復受三熱故說令我顯自身自性離亦爾外曰自性顯自性身有幾種方便以偈答曰

以種種方便 作恩於無恩 有德於無德

爲他事無用

以種種方便作恩於無恩者聲觸色味香等塵能顯現於我義說顯是事我汝更互異我受性恩已無一恩酬性有德於無德性作事無用者自性有三德謂喜憂闇癡我則無此德猶如有人利親益友不望彼恩如是自性從初爲我作隨意事乃至解脫我無一時報彼恩事故說爲他事無用外曰我正徧見自性已然後得解脫爲髣髴見耶以偈答曰

太極軟自性 我計更無物 我今已被見

因此藏不現

太極軟自性我計更無物者如世間中見一人有女太勝德復次見第二女其德最勝卽作計言是女最勝無更及者自性亦如是二十四義中無有一物如其柔軟云何知如此不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存不由見自性故如執自在因師說我癡無自性 自安樂苦中 自在天使去

天上及地獄

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

解脫自然得故如前偈說

能令鵝白色 作鸚鵡青色 是因能生我

造孔雀斑色

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

四皮陀歌讚 已有當有人 死活等自在

行徧不重行

是故解脫不由見自性答曰汝言自在天爲因是義不然云何如此以無德故自在天無有三德世間有

三德因果不相似是故自在不爲因唯有自性有三德世間有三德故知自性能爲因是故人我亦不爲因無有三德故自然爲世間因是義不然非證比量境界故證量者見先作因然後得果比知者由此證見比度去來亦知如此汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒說是故不成聖外曰又有諸說謂時節爲因如偈所言

時節熟衆生 及滅滅衆生 世眠時節覺

誰能欺時節

一切諸事皆由時節是故不關見自性得解脫答曰

時節因不然三攝中無故自性變異我攝諸法皆盡離三無別法此中時節不被攝故知時節無此變異體說名時節過去變異名過去時現在未來亦復如是故知時節者是變異別名以是義故自性爲正因若人得如此正智是時卽得正徧見自性自性卽隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟自性我計更無物外曰自性若被見云何得離答曰我今已被見因此藏不現譬如貴家女其性最爲善有人卒來見是女卽羞隱自性亦如是若我正徧見卽離便藏隱唯我獨自存外曰世間及聰明同說此言縛人解

人輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何知如偈所說

人無縛無脫無輪轉生死輪轉及繫縛

解脫唯自性

人無縛無脫者人我不被縛云何如此無三德故以徧滿故無變異故無有事故繫縛者由有三德人我無三德故無自性縛以徧滿者縛義有彼此在此不出彼是故名爲縛人我無彼此是故無有縛無變異者從覺乃至大此變異屬自性不屬我是故人我無變異縛無有事者我非作者故故不能作事施等諸

事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故非被脫義得自然脫無輪轉生死者徧滿一切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉我無處不徧故無輪轉義若人不知此實義得說我被縛及輪轉外曰若爾誰縛輪轉答曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變異及施等能自縛身是五唯細身與十三具相應爲三縛所繫輪轉三世間生若得正徧智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三世間依性能造作事若汝說人被縛世間解脫生死是義不然復次偈言如是真實義數習無餘故無我及我所

無倒淨獨智

如是真實義者如前已說二十五義數習無餘故者
於六行中數數修習故無餘者修習究竟故智慧得
生因此智慧無執我執我所執此三執及五疑並得
滅盡一切事及身皆自性所作非我非我所悉屬自
性故因此修智慧得生清淨獨存因此智我得解脫
外曰我由此智何所作以偈答曰
由智不更生
我意竟捨事
人我見自性
如靜住觀舞
由智不更生者由此實智故自性不更生覺慢五唯

等如偈所言

如穀有水土 無糠不生芽
智內制伏故
性不生亦爾

我意竟捨事者爲我作二種事已究竟一者受用塵
二見自性我中間故自性離一切事如我見自性如
靜住觀舞者如觀伎人安坐直住我亦如是種種事
中觀此自性我終不動如作是計是具縛一切人後
時亦能解脫一切人外曰智於自性我中何作以偈
答曰

我見已捨住 我被見離藏
自性我雖合

金剛經疏
無用故不生

我見已捨住者如世間人見諸妓女種種歌舞作是計云我已見足直捨心住妓女念云我事已被見卽隱離是處人我亦如是見自性已直捨而住自性亦如是旣被見卽捨離住外曰人我者徧滿自性亦徧滿是二和合恒有不可離從此和合云何不更生身答曰自性我雖合無用故不生汝說我與自性徧滿故恒合義實如是若如此云何不更生生用無有故生用有二種初令我與塵相應後令我見自性差別此兩用見究竟故不復更生外曰若如此是用則不

定和合爲因故答曰正徧知力故由此知我見自性熟厭離已見雖復和合亦不得生譬如出債債主與負債人先爲債相應旣還債已雖復和合不更相關我與自性亦如是外曰若由智故得解脫汝亦有智我亦有智云何二人不俱解脫以偈答曰

由正徧知故 法等不成因 輪轉已直住

如輪身被制

由正徧知故法等不成因者正者如實知二十五義徧知者二十五義不多不少由此知力一法二非法三非智四離欲五非離欲六自在七非自在此七被

金一 論卷一
燒壞故不能作因譬如種子既被火燒不復生芽如是七種爲智慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時由此法等宿世因得輪轉七處今爲智慧故此因不能生依因譬如繖無影亦隨無如是宿因無故是身亦無如是智人宿世造行因息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時得解脫以偈答曰

捨身時事顯 自性遠離時 決定及畢竟
二獨存得成

捨身時者先所作法非法非滅時正捨此身時內身有地大還外地相應乃至內空亦還空大五根還五

唯乃至心根亦還五唯事顯自性遠離時者一切起生死事及解脫事已滿足故是故自性遠離我是時中決定乃畢竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫方及諸道異執畢竟者離四皮陀果及不由智離欲果是獨存者決定無二畢竟者無復邊際此二獨存二時中獨存外曰此正徧知何用以偈答曰
是智爲我用 秘密大仙說 世間生住滅
此中得思量

是智爲我用者是智者二十五義正徧知爲我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸邪說義之所隱

覆不能得顯離正師不可得故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密五德者一生地好二姓族好三行四有能五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外曰此智中何所思量答曰世間生住滅此中得思量世間初梵及後住此中生住滅生者從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有所熏習輪轉三世間中滅者由八成永得獨存此三義智中顯現故離三無餘義故故究竟智外曰此智從何而得以偈答曰

是智勝吉祥 牟尼依悲說 先爲阿修利

次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮陀未出時初得成就由此智四皮陀及諸道後得成故說一切最勝三種苦及二十四本苦并三縛由此智故我得遠離獨存解脫故說此智最吉祥牟尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅大仙人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二智三離欲四自在得此智已依大悲說護持此智爲欲度他由慈悲故先爲阿修利說是阿修利仙人次爲般遮尸又爲頻闍訶說是般遮尸及頻闍訶廣說此論有六十千偈迦毗羅仙人爲阿修利略說

如此最初唯闇生此闇中有智田智田卽是人人有人
未有智故稱爲田次迴轉變異此第一轉生乃至解
脫阿修利仙人爲般尸訶略說亦如是是般尸訶廣
說此智有六十千偈次第乃至婆羅門姓拘式名自
在黑抄集出七十偈故說偈言

弟子次第來傳受大師智自在黑略說
已知實義本

弟子次第來傳受大師智者是智者從迦毗羅來至
阿修利阿修利傳與般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽
傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆利跋婆利傳與自在

黑如是次第自在黑得此智見大論難可受持故略
抄七十偈如前說三苦所逼故欲知滅苦因等故說
自在黑略說已知實義本此中有聰明人說偈言十
此七十偈論攝六萬義盡此中說緣生
乃至五十義
彼義者不出此義如前偈說
生因覺爲體疑無能成喜
思量德不平
復有十義如偈所言

有一意用義 五義已獨存 會離人我多

身住是十義

有義者因中有果義一義者自性一人隨多人用迴轉意用者令我與諸塵相應後令見中間五義者有五道理立自性有五道理立人我如前說獨存者由正徧知定極獨存和合及離者徧滿故和合事顯故相離人我多者生死不同故此義如前說身住者由細身乃至未生智此十義與五十義合是六十萬偈所說是故七十論與六十萬義等外曰大論與七十有何異答曰昔時聖傳及破他執彼有此無是異義如是論義已究竟

音釋

嚧初擡切皺側救切繖蘇旱切

金七十論卷下終

喜助功德芳名列右

呂友仁 呂連元 呂瑞元 呂氏性覺

曹呂氏增善 馬門陳氏 以上各施大洋十元

中華民國五年太歲丙辰陽曆八月一號

佛曆二千九百四十三陰曆七月初三告竣

常州天寧寺刻經處清鎔識

鎮江郭開禮榮

論五時開顯樂

常出天宮時時殊妙音聲

將觀三千大千國土

中華五國五

寶目月學善

昌文王

喜聞收盛裝

金十論卷下

音聲

上

七

廣釋菩提心論卷第一

第二同卷

而欲求蓮大華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命三世一切佛大略集大乘諸法行

建立最初勝事業我今廣釋菩提心

此中云何若欲速證一切智者總略標心住於三處

出生悲心從悲發生大菩提心所有最勝一切佛法

皆由悲心而為根本此悲所因為觀衆生故如聖法

集經云爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊諸菩

薩不應修學多種法門但於一法而自勤行即於一

切法如掌中得何等一法所謂大悲諸菩薩乘此大悲卽於一切佛法如掌中得世尊譬如轉輪聖王輪寶行處卽得一切力聚而諸菩薩亦復如是大悲行處卽能成就一切佛法力聚世尊又如士夫命根堅固卽能令諸根而得轉故而諸菩薩亦復如是大悲堅固乃能令諸菩提行法而得轉故如無盡意經云復次舍利子當知諸菩薩大悲無盡何以故與一切法爲先導故舍利子譬如士夫所有命根與出入息而爲先導大乘法門廣大普集亦復如是菩薩大悲爲先導故如象頭經云爾時有一天子問妙吉祥菩

薩言當云何能發起一切菩薩勝行復云何住妙吉祥言天子大悲乃能發起一切菩薩勝行菩薩緣諸衆生爲境界住是故菩薩常起愛念一切衆生而於己身無所顧惜純一爲他長養利益於長時中難作能作發生諸行如信力法門經云彼諸菩薩悲心堅固爲救度一切衆生時而無少分苦想若得度已亦無所度之想不捨一切難行苦行如是不久諸行圓滿成本所願證一切智得一切佛法如是皆由悲爲根本所有佛世尊現證一切智大悲普攝廣爲世間作最勝利益安住無住涅槃如是佛所行悉以大悲

而爲其因諸佛因中設有苦惱爾時乃緣衆生作意轉復多作增長不退如佛於諸經中說一切衆生於諸趣中有種種苦如其所應極大苦惱菩薩常爲衆生悲愍觀察所謂地獄趣中有種種苦業火燒然長時無間苦惱無盡如世盜賊種種治罰繫縛捶打鐵叉驅逐斷截身分受諸苦惱此苦亦然餓鬼趣中有其種種極饑渴苦身體乾枯爲伺求食故互相殘害雖常伺求縱經百歲終不能得少分殘棄及不淨等又有餓鬼自力劣薄依他勝者雖復依止而無所得設有所得轉爲強力諸鬼欺陵逼奪捶打治罰受如

是等無量苦惱受是苦者是昔人中富樂自在等類由起諸惡故墮是趣中畜生趣中受無數苦起害害心互相食噉或有穿通其鼻或破裂其身或打縛等極不自在徧身楚痛實無少分可愛樂處如人負重嘗無懈怠雖復長時不念疲乏又諸畜生於曠野中一心肆逸此彼奔馳曾無暫住互相殘害互起怖畏於此趣中復有是苦如是地獄餓鬼畜生諸趣由起種種煩惱惡業爲其因故彼彼趣中受諸苦惱如人墮於崖險之處苦惱亦然彼人趣中有種種苦如餘處說復次欲界諸天欲火燒然心意散亂欲令自心

於剎那間定聚一處竟不能得當知欲樂壞時苦卽現前如貧苦者云何有樂此欲天中常所墮滅怖畏憂惱及破壞等亦非其樂所有色界諸天謂由諸行常所遷轉彼天報盡或復墮於地獄等趣如是等諸趣類中煩惱業等常所纏縛不得自在由是生諸苦惱是故當知苦火熾盛燒然世間而不休息菩薩見是苦已卽起悲心普觀一切衆生又復菩薩見諸衆生受種種苦時無怨無親起悲愍心平等觀察而爲救度又一切衆生無始已來輪迴流轉菩薩未嘗於一衆生不起親友之想起是平等心故卽以是行於

十方一切衆生普徧觀察若見一衆生有苦惱者菩薩愛之如子卽當代受不令衆生受是苦惱以是悲心轉故能令一切衆生苦惱息滅乃得成就大悲勝行如無盡意經云此悲觀行世尊於阿毗達磨經最初演說爲欲救度一切有情故起悲願等力趣求阿耨多羅三藐三菩提若不爲度衆生我卽不發是菩提心如十地經云一切衆生中諸無救護者無歸趣者無依止者無知見者菩薩見已卽生悲念乃發阿耨多羅三藐三菩提心若不爲他開導敎示菩薩卽不發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知諸菩薩勇

發阿耨多羅三藐三菩提心者謂卽悲心堅固如如來智印三摩地勝上經云菩提心所行能壞輪迴苦如彌勒解脫經云善男子譬如有人不取大金剛寶別得一切金莊嚴具而亦不捨大金剛寶於貧窮者而能普濟善男子菩薩亦復如是不取一切智心大金剛寶別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具而亦不捨彼菩薩行所有一切輪迴貧窮者而能普濟菩薩能於一切種一切學平等而修是爲無量勝行是故從菩提心出生方便成就大菩提果如如來示教勝軍王經云佛言大王若汝所作多種事業於一切種

一切處應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學是故大王汝應如是於正等覺起欲信求願趣向等心若住若行若卧若立若飲若食若諸所作決定常時思念作意觀想一切佛菩薩緣覺聲聞諸愚夫異生及己身等所有過去未來現在一切善根合集一處發勝上心自當隨喜已普於一切佛菩薩緣覺聲聞衆中供養承事所有功德與一切衆生共之普願衆生乃至得一切智一切佛法皆悉圓滿若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝所作事皆得清淨菩提行等亦悉成就復次大王阿耨多

羅三藐三菩提心所生善根果報無數若生人中或生天上於一切處常得最勝而汝大王亦如是作斯爲廣大又復大王大菩提心最上最勝若復所行真實卽能成就大菩提果如無畏授問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正使有人以碗伽沙數佛刹滿中珍寶供養世尊若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者而此福德勝前福德不可較計如華嚴經云善男子從菩提心生一切佛法廣大勝上莊嚴菩提心有其二種一者願心二者分位心又彼經云善男子一切衆生極難

得者所謂阿耨多羅三藐三菩提若廣起行願卽得阿耨多羅三藐三菩提現前安住普盡世間能作利益善男子我得成佛謂由發起求菩提心乘本願心後以所行諸行從先所起彼一切行而悉普攝成分位心是故行願等力若悉成立卽得善知識現前攝受捨去一切不實境相如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心菩薩如是發菩提心已自行布施等諸波羅蜜多相應勝行若人自不能調伏何能調伏他人是故當知菩薩若不自修諸行而何能得大菩提果又如象頭經云諸菩薩所行真實故得菩提非諸所

行不真實故如三摩地王經云童子如我所行得真實故而汝童子應如是學何以故童子若所行真實卽不難得阿耨多羅三藐三菩提如是菩薩諸所行行若以十波羅蜜多四無量四攝法等廣分別者如無盡意經寶雲等經說又學有二種謂世間出世間云何世間學謂技能工巧等云何出世間學謂禪定等餘復云何謂利益衆生所作一切事業此中應知諸菩薩所行要略而言謂慧及方便而此二法無令減少如維摩詰經云菩薩無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解又如象頭經云諸菩薩總

略而言有二種道於是二道若具足者諸菩薩卽能速證阿耨多羅三藐三菩提何等爲二所謂慧及方便若離般若波羅蜜多行諸波羅蜜多四攝法等云何能嚴淨佛土大富自在成熟有情作諸化事普攝諸法名巧方便是故此慧與彼方便爲無顛倒性有分別因由此因故起正方便如所說諸法起無顛倒思惟分別而能畢竟利樂自他能令煩惱不起猶如諸毒爲呪所害又此經云智慧攝方便此是有分別智又如信力法門經云云何爲善巧方便謂攝一切法云何爲慧謂於一切法無破壞善如是慧及方便

二種徧入諸地一切時常行不得於中令其減少所有十地諸菩薩行十波羅蜜多乃至廣行諸行如十地經廣說所有八地菩薩從佛威儀起住止息行故彼經云復次佛子菩薩摩訶薩應當依先所起大願加持善根力住諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作此卽是爲最上忍門一切佛法由此而集又善男子不應如是起止息行如我所得十力四無所畏十八不共諸神通等一切佛法而汝未具當發精進起諸願求相應而行是故汝於如是忍門不應捨離善男子汝豈不觀察諸愚夫異生等積集種種

煩惱起種種尋求相續不斷云何欲起止息之行又善男子當知諸法法性而自常住以法性常住故如來卽無生謂諸聲聞緣覺不了一切法無分別無生故如來以善方便出現世間又善男子汝見我身無量智無量佛刹無量圓光無量智現前門無量清淨無量如是等諸廣大法是故汝乘本願行應常思念利益衆生卽得如是不思議智門如十地經所說行相與維摩詰經相違故彼經云妙吉祥若人於如來所說法起輕謗者是人雖出謗言如我所說亦得清淨此中理事亦不相違如象頭經云佛言慈氏諸菩

薩爲菩提故積集六波羅蜜多或有癡人作如是言
般若波羅蜜多是菩薩學云何復學餘波羅蜜多或
有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意慈氏於汝
意云何如迦尸王取自身肉而救於鴿是王豈愚癡
耶慈氏白言不也世尊佛言慈氏我修菩薩行時廣
修六波羅蜜多相應善根應無利益耶慈氏白言不
也世尊佛言如是慈氏如汝於六十劫中積集布施
等諸波羅蜜多乃至六十劫中積集般若波羅蜜多
亦復如是彼中廣說行相應知

廣釋菩提心論卷第一

廣釋菩提心論卷第二

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次此中如毗盧遮那成佛經說所有一切智智悲
心爲根本從悲發生大菩提心然後起諸方便是故
諸菩薩於一切時常行此二種所有施等方便現身
現土眷屬色相廣大果報二種攝故悉得成就如佛
世尊不住涅槃爲令一切起於正慧普能斷除諸顛
倒故又復不住生死爲由生死起顛倒故是故世尊
成就無住涅槃又復當知慧及方便自相所行應當

遠離共相毀謗二邊離二邊故中間所行卽得無礙
所言共相毀謗邊者謂慧離共相邊方便離毀謗邊
此中如是如聖法集經言若諸相好色身具足卽能
令觀者起勝意樂若於三昧中觀法身者卽不能令
起勝意樂復有說言慧及方便生諸如來能令他起
清淨信解如是應知又復有言如世間法應當了知
法尙應捨何況非法離取相故彼諸顛倒取著心斷
由彼斷已此說是爲眞勝意樂不應於彼所作事中
而起決定實依止心亦如有說一切法中亦不可取
亦不可捨彼取捨法不可得故或有說言施等諸行

感生死果此中云何謂離於慧而行施等得少分善
以爲喜足起勇悍心復作增上勝善根想如維摩詰
經說所有一切法應與慧及方便二種俱行施等諸
行若爲慧所攝卽得名波羅蜜多名異此卽非施等
清淨此中當知若住三摩地能生起諸慧加行專注
總彼所作謂由先起聞所成慧以本宗義而正攝持
然後思所成慧乃得生起於是思慧中觀察如實義
彼所觀察決定眞實無別邪妄不實顛倒如是觀故
疑惑止息正智出生如理正修如佛對諸外道說無
我法是中應當思惟觀察必有正因得涅槃果異此

皆是外道常因分別非爲寂靜是故雜阿含等說思
所成慧中如理伺察已應觀諸物有實自相而彼自
相勝義諦中卽無有生如是阿含中所說決定相應
如聖法集經說無生真實不實謂別異法如是等皆
隨順勝義諦無生此說真實又勝義無生卽非無生
彼一切所行皆過去性此中文言善男子生滅二法
畢竟皆是世間取著是故佛大悲者爲欲警悟世間
捨諸所行說生滅等畢竟無有少法可生又聖法集
經說云何生云何滅答無生名生無滅名滅此中又
言阿字門謂一切法離生滅是卽一切法無自性門

自性空所成聖二諦經說若無生平等卽得一切法
平等般若波羅蜜多經說須菩提色色自性空乃至
識識自性空自相空所成象腋經說一切性不可得
生於無生性中愚者執有其生父子合集經說彼一
切法皆悉平等三世亦平等過去一切法自性離乃
至現在一切法亦自性離如是總說彼阿含中相應
堅固之義應當伺察異此有因卽不能成此中如理
決定伺察已要略說者謂諸生性或說有因或說無
因如實當知非彼有因非彼無因是義云何若捨因
性此差別性或有實顯示非彼無因若法生時乃一

切性徧一切處云何非有彼無性時或無差別於生時中亦非有得非彼有因如是總說彼非無因而得和合亦非有因而得和合如是所說若計有我卽是外道常因起執彼無性得生能起諸行而爲顯示壞諸因性何能生起諸行不如理捨故又非外道所執我等自有力能於他別法得不捨性旣執常性不能於他作義利事若無義利背相應法此中如是當知所執我等一切力能畢竟皆空如石女兒彼無自性於所作事中不能成就彼等設有所作無實力能若非所作又非和合又如一切事隨有作生已後時決

定若有力能卽彼力能自性隨轉乃如前說所起作事而得和合或不隨轉亦如前說彼無自性無常因性定不和合是故諸無常中無有少法可得此中意者如世尊言復次大慧不實共相者所謂虛空滅涅槃無作者無性無取著共相是故無常等生此不和合而亦非無常如過去未來二事性中亦非有生而得和合彼無和合因性隨轉若同時生有所相應亦非同時因所作自性事得決定彼同時觀亦無所成性或異時觀亦非異時若於時中緣中觀者彼亦不生不實過去若生有所和合而亦非緣亦非有生彼

一切我而亦無緣又非一刹那中一切刹那隨入劫
與刹那分量而不和合如諸微塵合集搏聚是中亦
無極微量我而得和合如是一聚一分中彼刹那蘊
聚性不和合自不得生亦無因分若於是中取彼分
性卽自我所作相違亦無二種若有二分性卽二種
過失隨著如是總說是故一切世俗所生有所得性
於勝義諦中而實無生此說不與阿含等相違如佛
所言諸有生性皆謂世俗勝義諦中生無自性無自
性中若起疑惑彼卽實起世俗之意所說如理是佛
世尊真勝意樂如世稻稈等自性他性於二種中說

無因生是義當止此中宜應如理伺察若色無色彼
之二性如餅器等彼極微量不壞色性於前分位而
非一性前分位中若有所壞彼卽不成又非極微聚
中有一性多性彼一多性離云何有自性若無自性
此卽勝義如夢中所得色相色性其義應知此卽佛
所說如楞伽經說復次大慧譬一大象破如微塵於
是微塵相中如理伺察彼之色性實無自性又如色
蘊中青等諸色彼有對礙而無自性如是畢竟識外
非色是義應知如世尊言外無諸色自心所現彼外
青等種種色相實無對礙而取捨相亦無對礙非一

性相應亦非多性相應一多相違云何非一性以一聚色性故非一性非多性者其義應知此中伺察諸有色相自體不實故無對礙彼識亦不實何以故識自相離非說彼色離識而有又復識之自相種種不實由如是故說識不實是故佛說識如幻士如是總說若一性若多性是性皆空勝義諦中一切性不實此義決定又如楞伽經說譬如鏡中所見之像非一性非異性如是觀時是性非有何以故一異性離故一異性不著故或有說言智者觀自性實不可得此中不可顯說無自性故如是等諸有所說如理伺察

是爲思所成慧決定如實是義成就由此修所成慧當得生起若無聞等修慧不成如寶雲經說諸正行者有智光明出生中間彼正不壞由智出生諸所修作出生成就譬如地中不淨遍滿諸有所生云何能生諸修亦然明了智果真實性中如理出現如三摩地王經說若有人起多種尋求而所起心有著有依止是故若欲證彼真實修慧者應當最初修奢摩他相應勝法會心安住猶如止水若心有動非奢摩他不能攝持而住如佛所說住等引心能如實知若散心位非此相應是故修奢摩他時諸所得諸所欲當

住平等捨體中苦等而悉除遣安住淨戒發起精進速得成就此中如是如和解脫經說先修施等勝上之行次復修持淨戒然後住於奢摩他行若欲住是奢摩他者隨諸分位於諸佛菩薩等先當歸命懺悔隨喜次應起大悲心普盡世間生救度想於安隱座中跏趺而坐直身端住現前正念引發三摩地現前相應從初專注如應觀察乃至多種所緣等事普盡收攝繫心靜住復次總略色無色二種中應當捨離散亂過失總彼相應所緣起勝作意乃至蘊處界一切事等悉不分別卽得清淨所有廣說諸所緣行

相如和解脫經第十八相應分所有世尊攝有情事色等分別及一切事分別略中廣行相如阿毗達磨等說此中意者於彼等事觀已離過而悉收攝令心相續勝進增修若或心生貪等爾時應作不淨等觀得止息已又復過前起勝進心此不淨等觀所有行相恐繁且止若或彼心不能勝進起勝意樂亦是散亂過失爾時應觀三摩地所有功德起勝意樂卽能止息非勝意樂若時昏沉睡眠生起應觀佛等功德勝喜悅事彼能止息復次如是於所緣中如應堅固攝持不散卽得相應又復若時前心愛樂喜悅隨

生後心高舉爾時應作無常等觀如是總說於所緣中應使心無動作專注靜住離高下法平等所行心得清淨彼發悟散亂等因而悉棄捨若有真實發悟所作彼心散亂於所緣中若無動作如是乃得所欲所行勝定相應爾時當知奢摩他成如是等當知一切奢摩他共相謂心一境性中自性彼奢摩他所緣決定如是此等奢摩他法佛於般若波羅蜜多等經廣說復次當知修奢摩他有九種法一除二徧除三分位除四近除五調伏六止七近止八一向所作九知止此等九種行相云何謂徧此九法是卽名除於

所緣中繫心是爲徧除於所緣中相續而轉是分位除散亂現前而悉摧伏是爲近除散亂離已又復勝前徧除所緣是爲調伏若愛起時伏故名止若散亂過失現前不起勝意樂而能止故是爲近止若昏沉睡眠等起時速當遣離是爲一向所作於所緣中得無動作已然後專注得相應止得彼止已心住於捨是爲知止如是等義如聖慈氏菩薩所說又復當知諸修一切三摩地時有六種過失一懈怠二所緣忘失三沉下四高舉五無發悟六發悟此六過失生時當起八種斷行對治何等爲八一信二欲三勤四輕

安五念六正知七思八捨此等對治行相云何謂信等四法對治懈怠此中意者以三摩地功德中要具增上正信順相彼相應者起勝希望於希望時發精進行所起精進身心勇悍後得輕安是故對治念對治所緣忘失是義應知正知對治沉下高舉謂以正知起正觀察能令高下二法止息是故對治思對治無發悟是義應知捨對治發悟由前高下得止息已心住正直即無發悟是故對治如是八斷行對治六種過失已所有最上三摩地事業即得成就神足功德由此而生如諸經說若具八斷行即能發起四種

神足所有心一境性勝上事業得正相應乃能證入禪定解脫法門圓滿一切最勝功德

廣釋菩提心論卷第二

音釋

捶之累切伺相吏切嗽徒濫切詰苦吉切悍侯肝切

腋羊益切搏度官切規聚也

隆輝和尚 施洋五元 鳳林寺 施洋貳元

能修 施洋貳元 歐陽銘 施洋五元

歐陽煥 施洋三元

歐陽圓 歐陽滌 法傳 各施洋一元

廣釋菩提心論卷第三

第四同卷

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定謂若得離欲愛所有喜樂內心清淨住正相應有尋有伺是初禪定又復此中無尋唯伺名中間禪初禪地愛若得離已所有喜樂內心清淨住正相應是二禪定二禪地愛若得離已樂捨正知住正相應是三禪定三禪地愛若得離已捨念相應是四禪定所有無色定等行相應知是中諸所緣相如應分別於所緣中令心堅固如理

所作以慧觀察智光明生破無明種畢竟得斷卽正相應異此皆是外道所修非正三摩地不能斷煩惱如諸經說所有正修三摩地時若我想生是卽還復發起煩惱爾時住心當如止水入三摩地相應觀行如楞伽經說總略而言正慧觀行唯心靜住外無分別若住真如所緣是心應過心若過已彼無對礙而亦應過無對礙中若相應住是大乘觀彼無發悟最勝寂靜卽勝無我智無對礙觀

此中意者如實觀察心外必無色法分別是卽最上相應勝行若爾識之與色云何有異或不異者識亦

應有對礙義邪不然如夢分位所見不實是故識外如實伺察極微量色取不可得以不可得故如是成唯識無復一切外義可有唯心靜住外無分別於伺察中以離色法故有所得相而爲得者畢竟無所得是故於諸色法應觀無色彼若唯心無實能取亦無所取是二取性實不可得離取捨故卽心無二如是伺察亦無二相於真如所緣中是心亦過彼所取相亦復過已二無對礙於是無二智中住如實義所言唯心過已二無對礙是智於中而亦應離是故自性他性中諸有生性而不可得如應伺察諸衆生性亦

不和合若取若捨二不實性悉應遠離當知一切物性諸有取著於無二智中皆應捨離於無對礙無二智中若如是住卽於一切法如實覺了無有自性彼卽能入最上實性入無分別三摩地門又若於是無對礙無二智中相應住者是卽最上實性中住是大乘見如是亦見最上實性以見最上實性故卽於一切法慧眼觀空智光明中皆如實見如諸經說云何見勝義諦謂一切法無見此中如是所言無見者是勝意樂真實無見非如世間諸生盲者及瞶目人緣闕故或不作意故而皆不見彼等有性顛倒種子悉

不能斷此卽不然又如入無想定後或出時還復生起有性取著貪等根本諸煩惱聚而不解脫所言有性取著貪等根本煩惱行相如聖二諦等經說若復有言入無分別總持法門無分別法中離色等相以決定慧於無色中觀無所得亦無作意是勝意樂非如無想定等於諸色等取著法中作意而離是故當知如前所說諸色等中作意離相若無正慧卽不能斷疑惑種子譬如世間火若存時諸物燒然云何能離思之一法若不調止所有邪妄分別刺等何能拔除

復次此中云何能離疑惑種子謂於相應定中以慧眼觀彼種子空如先所說於色等中若以有所得相而爲得者畢竟無得如人迷繩謂蛇智了無異色中離疑其義亦然以慧眼觀諸境不實邪妄計執如人處於暗室復還掩閉總一暗冥都無所見又如餅等器中盛滿諸物以蓋覆故亦無所見此中意者是暗室等雖無所見然色等有性疑惑取著亦不能離以不離故彼雖無見不斷過失如是等人諸取著心畢竟云何而能除斷是故應以三摩地手執極微妙快利慧刀斷彼思色等邪妄分別種子如是真實斷故

譬如拔樹連根悉除地既無根不復生長邪思種子既得斷已一切過失悉不復生此中如是斷障等義是奢摩他毗鉢舍那相應法門卽修行者所行之道如世尊言此相應門是無分別正智因性故經頌云
先安住戒次得定 得彼定已慧當修

清淨圓明智慧成

智淨先由戒具足

由此當知所有奢摩他諸所緣中心住堅固如理所作以慧伺察智光明生明現暗除智生障滅如人二目隨量無差於諸分位照明無異智光明出亦復如是非光明中有冥暗性明暗二法互相違故當知三

摩地中離冥暗性亦復如是若不爾者云何能住心
一境相是故若於三摩呬多中如實了知卽能一向
隨順正慧此中所說悉不相違

復次三摩呬多中應以慧觀都無色相於一切法悉
無所得彼諸相應分位相中無所進趣無所發悟若
自若他悉見無性有性分別戲論相等一切息滅如
是卽於正慧所觀無相性中而得相應有心分別悉
不能立卽彼無性亦不可得若於是中或謂有性而
可見者是見應止如是止已若於無性分別轉者此
亦不然設使有性三時相應以慧眼觀無相無得又

何止邪如實義者有性無性不應分別一性異性亦
不可分別是中若離性與無性二分別者悉能照達
諸分別空卽彼能照及所照性亦無所有如是乃得
最上最勝無分別相應此中若住如是相應卽一切
分別悉能斷滅所有煩惱障智障而亦能斷於彼煩
惱障不生不滅性中而性等顛倒根本悉除
如聖二諦等經說如是相應行中一切性等分別斷
已普盡性等顛倒無明白性煩惱障根本卽斷彼根
本斷已諸煩惱障而悉能斷又如聖二諦經中問妙
吉祥菩薩言云何能得煩惱調伏云何而能了知煩

惱妙吉祥言勝義諦中畢竟不生彼一切法無生性
中世俗皆是不實顛倒應當止息一切性等所起顛
倒思惟分別若彼思惟分別不止息者卽有我共相
既有我共相卽起立諸見若見起立卽煩惱轉天子
若能了知勝義諦中一切法畢竟無生卽勝義諦具
十種無顛倒若勝義諦中無顛倒卽無分別若無分
別得滅相應若滅相應彼我共相卽不能得若我共
相既不能得而彼諸見不能起立乃至勝義諦中涅
槃之見亦復不起由如是故卽於無生行中一切煩
惱畢竟調伏天子當知諸煩惱於勝義諦無礙智中

畢竟空畢竟無相畢竟無性如是知者是爲了知煩
惱天子譬如毒蛇爲呪所害彼煩惱種亦復如是天
子又問云何爲煩惱種妙吉祥言天子彼勝義諦畢
竟無生性中若於一切法起分別時此卽是爲諸煩
惱種由是起諸性等顛倒於顛倒中不能照達是故
若於所斷法中一切顛倒悉能斷者所有智障能正
決定而悉除遣智障斷已無相續性譬如日光出時
離諸雲翳於一切處照明無礙而彼智光清淨照明
若色若心一切自性亦復如是諸物實性決定常住
於無相續性中真實了知一切物性如實義者此中

物性云何能以言詞宣說是故於彼勝義世俗諦中如如所說如實了知一切色相及諸物性已卽得一切智如是所說斷障等義是證一切智最上勝道非彼聲聞等道彼諸顛倒不能盡除亦復不能正斷二障如楞伽經說大慧彼聲聞人起別異因有所住著彼見法已取爲涅槃自謂得佛而不能見法無我理大慧此非解脫如是聲聞人自智所證未眞出離謂得出離異見轉故而彼所作非此相應彼所行道非眞解脫世尊但說一乘之法不說聲聞等道彼聲聞人但於蘊中觀察無我而彼所得謂人無我此中不

然應觀三界一切唯識若說識外有義得無我者如是卽於無二智無我中而不得入以他性得入故若他性得入者彼卽非入唯識性故

又如此經聖出世品中說復次佛子當知三界唯心所現是心亦無中邊可得若言有邊卽有所生若言有中卽有所住一切皆是分別相故若心無中邊是故能入彼無二智如是入者是眞實入

此中有問若如是者諸相應分位當云何生答由彼清淨勝願力故菩薩發起大悲普爲衆生作利益事從彼願力出生勝上諸布施等明白善行彼卽眞實

清淨所生又復菩薩大悲若一切衆生未能盡入諸法無性清淨智中菩薩乃至隨入轉迴亦復不染輪迴過失而豈住於彼無發悟寂靜法中如經頌云

無對礙中見最勝無我智

是故若於無二相中說無二語是爲最勝卽勝義諦中眞勝意樂於無二無對礙智中畢竟無我無有自性卽得所見相應彼所有見無別異見一切無分別及無發悟一切寂靜又問若爾云何能起諸相應行答不然若或有見彼實不能隨順勝義何以故是中無有主宰自在相應相故而何有見但以世俗法中

隨順色等境界相故若智生起識亦隨順世間所行是故應知此彼智者智中冥會說有所見且非實有主宰等相若無二無對礙智生起時如實開曉乃能於是智中得如實見非謂一切法於勝義諦中無有自性而世俗諦決定相應若異此說是諸異生狹劣之智如聖二諦經說勝義諦中畢竟無性世俗道中隨亦應觀若異此者彼愚夫異生聲聞緣覺菩薩及佛等諸分位當云何立謂世俗無因故世俗無生故今此不然世俗道中隨應觀故於勝義諦實無所生勝義諦中若有所得如兔角等諸世俗法如幻如影

及如響等由如是故世俗緣生與勝義諦是中物性
非不和合彼審思察無改轉性此中如是當知世間
一切如幻諸煩惱業卽是幻因諸衆生生卽是幻轉
所有相應福智諸行亦是幻因如是相應智卽於幻
中轉

如般若波羅蜜多經說須菩提所有聲聞如化緣覺
如化菩薩如化如來如化煩惱如化業如化須菩提
以是緣故一切法如化此如是等差別諸行及異生
等皆如幻相於彼幻中如所了知皆是不實取著若
能如是知是卽相應者若執實取著卽愚夫異生如

是所說悉不相違

如聖法集經頌云

如幻所作事 從化起解脫 此如前了知

非化中有著 說三有如化 佛菩薩悉知

知已被勝鎧 作世間利益

如是等諸所行中應觀實性如前所說奢摩他中若
沉下高舉心等起時應觀一切法皆無自性爾時應
離高下作意智得成就彼奢摩他毗鉢舍那相應行
者所行之道卽得具足乃至能起信解力等住解行
地觀後欲起時還復思惟勝義諦中無有自性被世

俗諦亦如是住。如寶雲經說菩薩云何得無我理。善男子。菩薩應以正智觀察色受想行識。彼觀察時是色生不可得。集不可得。滅不可得。如是受想行識若生若集若滅皆不可得。彼勝義諦中了知無生行已起。慧觀察不復所行而有取著。由是愚無智者於如是等無自性中執爲有性。顛倒取著是故生死循環無盡。現受衆苦無有休息。菩薩大悲如是常起無間。思念現前爲作悲愍。利益發勝願行如我所行。隨得一切智已。於是法性如實覺了然。後於一切佛菩薩等供養稱讚。成所作已。從空悲藏發生一切施等福行。

如聖法集經說。若諸菩薩如實顯示者。謂於一切衆生中以大悲轉我此三摩地樂。一切法中如實顯示一切衆生爲作所成。由是大悲所開發時。卽得增上戒定慧等諸學圓滿成就。阿耨多羅三藐三菩提。此中應知慧及方便是諸菩薩所行相應勝道。不斷世俗諦顯示勝義諦。若不斷世俗卽能以大悲而爲先導。善爲衆生作利益事。遠離顛倒。彼卽名爲善能建立出世間慧。由此乃爲順行方便。於諸方便所行時中了如幻相。亦不顛倒。以出世智如如善修最勝方

便能於真實句義之中發勇悍意出生勝慧菩薩得是慧方便已乃住相應所行勝道如無盡意經說禪定無盡而能出生慧及方便其所出生應知卽是相應行者所行勝道

廣釋菩提心論卷第三

演復 俞壽耆 癩僧 善記 任泉豐

汪策千 方伯常 于從農 朱啟明 高朗夫
以上各施大洋一元

廣釋菩提心論卷第四

蓮 華 戒 菩 薩 造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

復次此中如寶雲經說菩薩云何得大乘法謂若菩薩善學一切法彼雖有學而於學時及所學法悉不可得雖於學中決定無所得亦不於彼因緣法中而起斷見

如聖法集經說云何是諸菩薩所行謂若菩薩於身語意諸所行中長時不捨一切衆生內心發起大悲增上爲欲利樂諸衆生故應作是念若我現行及已

行行悉與一切衆生施作廣大利益安樂菩薩雖觀諸蘊如幻亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙處如空聚亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙界如蛇毒亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙又復雖觀色如聚沫亦不捨離如來色身相好受如浮泡亦不於諸如來禪定三摩地三摩鉢底出生妙樂中不起方便想如陽燄亦不於諸如來智中不起勝想行如芭蕉亦不於一切佛法行中而無所行識如幻士亦不於如來三業智爲先導中而無所行如是一切所行悉無障礙

復次諸經皆說應知慧及方便是諸菩薩正所行行是故諸菩薩於彼無數一切行中常所發起慧及方便觀想修作長時無間如是卽得十二分位是諸地位得安立已彼彼位中勝上功德皆悉具足所言十二分位者謂信解行地乃至佛地此等地中但除佛地自餘皆是異生及菩薩攝此中信解行地者未能證得二無我理一向發起堅固信解魔不能動彼信解力亦未能觀唯識實性但於堅固信解法中立解行地又諸地中隨應各具無數三摩地總持解脫神通等諸功德

如寶雲經說安立四種順決擇分而彼四位有輒中
上智光明出此四皆觀諸法無我是中若有輒品智
光明生是爲煬位彼所證定名爲明得若有中品智
光明生是爲頂位彼所證定名爲明增若有最上外
無對礙智光明生於心分位離能取相是名忍位彼
所證定名一分入若於能取所取相中悉無所得以
無二智決定印彼二取相空是爲世第一位彼所證
定名爲無間從此無間入唯識性此中總略如是等
說皆是信解行地所攝

復次十地卽十分位彼初地者從前世第一法無間

初心得入見道旣獲聖性生大歡喜是故說此名歡
喜地此能分證二無我理得法無性真實智生一切
分別戲論悉離此中能斷一百一十二見所斷惑餘
修所斷三界總有一十六惑如應而斷此位菩薩得
平等智自利利他於施波羅蜜多而得圓滿安住三
摩地乃至未能遠離微細毀犯垢染若能分得進居
二地彼二地者能離一切犯戒垢染是故說此名離
垢地此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染於戒波羅
蜜多而得圓滿乃至未能成就勝三摩地三摩鉢底
及聞總持若能分得進居三地彼三地者能發無量

勝智光明是故說此名發光地此位菩薩普盡獲得
勝三摩地及聞總持堪忍諸苦於忍波羅蜜多而得
圓滿已於一切三摩鉢底愛心中捨乃至未能廣修
菩提分法若能分得進居四地彼四地者菩提分法
慧燄能燒諸煩惱薪是故說此名燄慧地此位菩薩
已離缺減語意分別善修無缺減菩提分法於精進
波羅蜜多而得圓滿乃至未能作四諦觀若能分得
進居五地彼五地者於生死涅槃以善方便觀察平
等極難中勝是勝修習是故說此名難勝地此位菩
薩於四聖諦中能善觀察多所修作於定波羅蜜多

而得圓滿從順決擇分出至此地中始得無相之行
乃至未能作緣生觀若能分得進居六地彼六地者
勝慧具已而能隨轉一切佛法勝現前門是故說此
名現前地此位菩薩能善觀察緣生之法於慧波羅
蜜多而得圓滿獲無相行乃至未能圓滿是行若能
分得進居七地彼七地者於無功用方便道中雖未
能具以涉遠故是故說此名遠行地此位菩薩觀一
切相皆如化事真實了知相用所行悉無違礙彼能
成就無相之行於方便波羅蜜多而得圓滿乃至未
具無功用行若能分得進居八地彼八地者諸相用

等悉不能動是故說此名不動地此位菩薩善得無相功用行於願波羅蜜多而得圓滿乃至未能分別一切相說法自在若能分得進居九地彼九地者具最勝慧善說諸法是故說此名善慧地此位菩薩得彼最勝四無礙解慧力相應於力波羅蜜多而得圓滿乃至未能於佛刹會中隨應化現說法利生自在圓滿若能分得進居十地彼十地者能於無邊一切世界布大法雲灑甘露雨是故說此名法雲地此位菩薩勝智相應說法利生作諸化事悉得自在乃至未能於一切所知一切相中獲無礙智若能分得進

居佛地

如上諸地所有建立行相如和合解脫經說又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相餘處有文恐繁且止

復次佛地卽一分位此佛地者一切勝相皆悉具足一切功德皆悉圓滿已能普盡一切邊際過此無別勝上分位而佛地中所有功德正使諸佛以妙言詞而亦不能稱揚一分是故當知諸佛功德無量無邊不可稱計唯佛世尊自然智觀自證知故如華嚴經中所說功德亦卽一分未能窮盡故況復我今造此

論者敢以言詞具讚說邪又佛地中所有功德總攝
一切殊勝之義具如楞伽經說復次頌曰
應當了知三身者 普攝諸佛一切身
最上勝義法所依 是故開顯三身相
自性身及正報身 化身等三最勝上
分別諸佛所有身 初身與二爲依止
已修難行希有行 百種鍊磨安忍心
所有一切衆善門 普能積集無遺棄
無量劫來久修習 大乘最上妙法門
一切障礙悉蠲除 盡滅無餘得清淨

因中所有微細障 果中智力悉拔除
譬如妙寶始開函 放淨光明照一切
隨順世間現有生 歷苦勤求菩提果
說法化利百千門 徧一切處善施作
如來高顯復不動 安住世間大聖尊
如彼須彌衆山王 觀仰巍巍最高勝
以大悲心爲根本 三摩地門善出生
徧三有中現其身 一切無不示生處
如淨日輪放一光 普徧世間悉照耀
諸佛聖智妙光明 能知諸法亦如是

諸聲聞人所證果 出離世間爲最勝
而彼聲聞所得中 又復不如緣覺地
緣覺若比菩薩地 於諸分中不及一
菩薩較計佛如來 倍多分中不及一
如來所證菩提果 無量功德不思議
如其時處所應行 隨順方便而善轉
果中所證最勝上 五根清淨妙用成
十二位中功德門 彼一切義皆能轉
果中所證最勝上 一切意道皆清淨
如其所證悉應知 一切無垢無分別

果中所證最勝上 攝諸義利皆清淨
佛刹清淨如所應 一切自在而出現
果中所證最勝上 一切分別悉清淨
所作不壞常時中 善修一切智事業
果中所證最勝上 一切清淨善安住
已得無住大涅槃 圓滿諸佛清淨句
果中所證最勝上 一切染法已清淨
不雜煩惱本無瑕 常入諸佛妙樂行
果中所證最勝上 想如虛空悉清淨
積集廣大勝義門 離諸色相而觀察

如來化相極廣大 此無量行皆清淨

成所作智妙難思 諸佛無垢勝依止

此中當知清淨法界卽一切法眞如爲一切法無顛
倒自性正因而能出生諸佛及諸佛智離諸障染建
立三摩地總持法門及餘無量福智諸行成就一切
衆生利樂等事乃至成熟一切正法聞持種子如是
等相皆得成就所言諸佛智者謂卽四智初大圓鏡
智是智遠離我我所相及離能取所取分別不雜一
切煩惱垢染於一切所緣所行所知相中不忘不思
智影相生現種依持彼一切智所依清淨是卽眞如

所緣無分別智二平等性智得勝上所緣是智能觀
自他平等已能安處無住涅槃起大慈悲隨往一切
現身現土以善方便畢竟相應三妙觀察智普攝一
切三摩地三摩鉢底總持法門於一切所知分位無
礙而轉及能發生勝功德寶方便現身善斷衆疑如
其所應能善說法四成所作智能以種種不思議方
便爲他成熟一切所作如應化度一切衆生如是等
相是爲四智復次頌曰

三身分位二二一 二法二報一化身

諸佛清淨法界中 若一若多性不立

244.8
3158

此中意者清淨法身猶如摩尼寶而無形相從是身中
流出一切法此等皆是妙無比喻最勝白法清淨真
理大利樂因出生佛地最上善樂而能圓滿無盡法
海復能具足清淨妙慧即能成就大菩提心如上所
釋菩提心義於諸經中略集要文唯佛菩薩能盡知
見

廣釋菩提心論卷第四
馮穀蓀 馮繩蓀 各施洋五元

中華民國十五年太歲丙辰菊月

常州天甯寺刻經處清鎔識
陳國楨榮

