

般若燈論卷第八

惻八

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

釋觀苦品第十二

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惻八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云何觀察苦非自作如偈曰

苦若自作者 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

由現陰爲因 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譬如一有由現陰爲因牽後陰起義正如此復次韋世師言身等諸根覺聚雖別而我無異彼一徧住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悉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譬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爲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爲火作緣義意正爾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作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咸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爲自作由前剎那思所積集善不善業彼業滅時與後爲因如彼燈焰前

爲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

釋曰我悉檀如是汝立異故爲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譬如以紫鑛汁浸摩多林伽子種之後時華中有紫鑛色不違

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

何以故由有故譬如一數以是義故苦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譬如後自陰體又彼苦體相續不別故立義譬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以緣起故譬如瓶等如是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

自作苦不成 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
差別人無異者此爲妄語以是義故若自作
苦若他作者此皆不然復次異尼捷子作如
是言人自作苦故苦是自作而苦不即人名
爲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

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

捌八

五

若他作苦者

釋曰外人意欲以人爲他此人無體不能作
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爲過無遮
此故阿闍黎偈曰

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
目他二不作 無因何有苦

釋曰此品前來所說遮苦若無因者則亦無
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爲因者第一義中此
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
不然諸大於色不名爲他何以故以其外故
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
今此品中爲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

例八

六

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

釋觀行品第十三

復次爲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爲可得

故是虛妄又能爲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爲法最上實者謂涅槃眞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爲法皆是虛妄諸無爲法皆非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爾此既是無竟有何物可名劫奪以無體故譬如兔角

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 爲顯示空義

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爾云何說虛妄語如偈曰

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言

諸法有體若不如此者偈曰

自體若非有 何法爲變異

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譬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爲成立無

我及外道執我亦無自體作此解者如是如是
是我今成立法空爲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
離故如是此因令人信解如立義者聲是無
常云何出因謂彼作故言作故者苦空無我
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
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
故譬如少老若言彼前刹那異相老住名變
異者此亦不然何以故異相已去故譬如老

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
此名爲酪若定分別者偈曰
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爲
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
生酪酪相異乳然以和合自在力故乳生於
酪論者言汝言和合自在力者此乳爲捨自
體能生於酪爲不捨自體而生酪耶若爾有
何過若捨自體則不得言乳生於酪若不捨
自體此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悉如是解
若有人言乳不生酪但變爲酪如此義者亦
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爲因者此因不成
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
無違法如虛空華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
人不住故則名舍空今第一義中無一法不

空何處得有空法樹八可得如汝向言有相違法
分別爲因者此因不成但爲遮執著故假言
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
人言何故名我以爲著空論者言由一切法
無體故空空非實法不應執著爲遮此故如
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
義故彼因不成外人言縱令不成及與相違
汝一切時恒遮於空我意亦爾以是義故所
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
瓶無體不可令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
悉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

如是違汝阿含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
是執著故須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
離苦眾生斷苦種子故起第一大悲如偈言
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
眾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
釋曰云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云何如服下藥動作諸病而復不泄反成重病如是說空法爲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爲出車故語異人言與無所有爲我出車而彼異人爲出車已從其車主索無所有由彼不解此語意故爲諸智人之所輕笑是故汝等不應執空以之爲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云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

釋觀合品第十四

復次爲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爲觸以是義故汝先所說則爲相違如我所立第一義中諸法有體何以故以此爲因說名爲合故此若無者如來不說此因名合譬如不因龜毛說爲衣服由佛說有貪瞋癡等如是三結名之爲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 此三名異方 二二互相望

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偈曰

應知染者及彼所染法 餘煩惱餘入三種皆無合

例八

十四

釋曰染謂欲相煩惱者謂能染汙衆生相續故說染等爲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云何名入謂心心數法所起處門故名爲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爲令他解無疑故偈曰

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爲和合此因得成論者言若可見等先在別處後在一處名爲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

例八

異相不可得

十五

及餘一切法

釋曰如前所說道理彼聞可聞聞者瞋可瞋瞋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

異與異爲緣

釋曰待異故名爲異偈曰

離異無有異

釋曰以種爲緣起者待此種子故名芽爲異偈曰

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譬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暖如是見者不觀可見聞者不觀可聞染者不觀染等如火不待於冷而自體是暖者此異不成何以故於世諦中無此義故外人言見者與眼等異不須相觀何以故以相別故譬如牛馬此中境界顯現者名爲識相此是見者此見者所有行聚眼識

所依清淨色以爲境此名爲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轉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譬如未有言說已前物體復次第一義中異無自體何以故由總別故譬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譬如色體復次此異爲在異中爲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釋世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悉檀過論者言如異法無已令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爲異何以故差別言語觀故譬如可見自體如有故事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不成故如偈

例八

十七

曰
一法則不合 異法亦不合
若有人言有如是染與染者合何以故由合時故如水乳二復次第一義中有染者合何以故差別言說觀故譬如食者與食相合論者偈曰

合時及已合 合者亦皆無

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爲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

般若燈論卷第八

音釋

鑛

古

猛

切

朴

皮

變

棧

房

越

切

療

力

照

切

泄

私

列

切

猶

漏

也