

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋

上中卷 虧一

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

此經文句義次第 世無明慧不能解
稽首於此教我等 無邊功德所生身

具如斯德應禮敬 彼之足跡頂戴持

覺較難駕彼能乘 要心普利諸含識

經云能以最勝利益者此據成熟菩薩能以
最勝付囑者此據未成熟菩薩云何於諸菩
薩最勝利益復何者是最勝付囑為答此問

頌曰

勝利益應知 於身并屬者 得未得不退
謂最勝付囑

謂於菩薩身中為其利益亦能令彼菩薩益
其所有相屬伴類名最勝利益於彼身中令
其佛法成熟攝眾故即是利益彼身亦令化
餘有情所有堪能皆成就故是於屬者能為
利益如是應知於得未得所有功德能為彼
作不退之因由於善友而親委寄是名以勝
付囑而相付囑此中得而不退者欲令不捨

大乘未得不退者令於大乘更趣殊勝諸有發趣菩薩乘者應云何住爲答此問頌曰

於心廣最勝 至極無顛倒 利益意樂處
此乘功德滿

此明何義若菩薩作此四種利益意樂始是發心住於大乘具此意樂方可名爲功德圓滿云何爲四利益意樂一廣大二最勝三至極四無顛倒經云諸有發趣菩薩乘者當生如是心廣說乃至如是一切此明廣大利意樂我皆令入無餘涅槃而滅度之者此明

最勝利益意樂雖度如是無量衆生乃至不名菩薩此明至極利益意樂此何意耶欲明所有一切衆生悉皆攝同菩薩已身由斯但是寂滅已身無別有情也若作別有衆生不爲已想者此即不名菩薩若攝爲已體即是至極不捨是故名爲至極意樂若菩薩有我想衆生想壽者想更求趣想者則不名菩薩此明無顛倒利益意樂此即由依有身見故我等想生爲令正斷是不顛倒次下當顯諸有發趣菩薩乘者應如是修行經云菩薩不

住於事應行布施如是廣說此中何意以一
施聲而總收盡六到彼岸耶答曰

六度皆名施 由財無畏法 此中一二三
名修行不住

爲明此六咸有施相此之施性由財無畏法
財施由一謂是初施無畏由二謂是戒忍於
無怨讎戒也及怨讎處忍也不爲怖懼故法施由
三謂是勤等由其忘倦勤也了彼情已定也宣如
實法慧也此是大菩薩修行之處即是以一施
聲收盡六度經云菩薩不住於事應行布施

如是等者此中何謂不住性耶頌曰

爲自身報恩 果報皆不著

言不住於事者此顯不著自身不住隨處應
行布施者此顯不著報恩於利養恭敬等求
恩望益之處事有多途故云不應隨處生著
而行布施不住初一於色等者謂不著果報問何
須如是行不住施耶頌曰
爲離於不起 及離爲餘行
由觀自身不行其施爲欲離其不起心故莫
著自身速應行施由望恩心及希果故遂捨

正覺菩提果性爲於餘事而行惠施是故當捨求餘行施次下當說攝伏心其事云何頌

曰

攝伏在三輪 於相心除遣 後後諸疑惑
隨生皆悉除

經云菩薩如是應行布施乃至相想亦不應著此顯所捨之物及所施衆生并能施者於此三處除著想心次明布施利益或有難云旣於施等離其相狀如何當獲福德利益爲答此故說生福甚多問何故宣說於修行後

不障福利於攝伏下方始言之答爲顯若人不著相想方能行彼不著施也從此已後所有經文皆爲除遣後後疑惑於此便有如是疑生問若不著於法而行施者如何爲求正覺勝果行惠施耶爲答此疑經云於汝意云何可以勝相觀如來不如是廣說頌曰
若將爲集造 妙相非勝相 三相遷異故
無此謂如來
若謂如來是由施等因緣所造於有爲相中得最勝性者便見如來有其勝相若望如來

真如之性即無此勝相是故不應以勝妙相觀於如來由彼法身是非集造之所顯故次云何以故如來說彼勝相三相遷異故由此勝相即非勝相此中意說三相之體是遷流故妙生所有勝相皆是虛妄是故應以勝相勝一非相觀於如來此意欲用從因生法四是虛假故無此謂如來由彼全無三種相故由離此相即以無相爲相若於是處無生住滅變異之性可了知者此顯如來不是有爲造作之性因緣所成如是明解如來性已雖爲佛果

而行布施非著法施即是除去疑情次下妙生重生疑念若由如是無住施者即因極甚深復說如來是無爲性即是果極甚深如何末代得有信者令彼果報不虛棄耶爲斷此疑頌曰

因與果甚深 於彼惡時說 此非無利益
由三菩薩殊

縱於末代而有菩薩具戒具德具慧由此說法果利不虛頌曰

由於先佛所 奉持於戒學 并植善根故

名具戒具德

經云然彼菩薩非於一佛而行恭事非於一佛植諸善根此顯於先佛所為持戒故而行恭敬承事及為種諸善根如其次第即是具戒具德次明具慧人頌曰

能斷於我想

斷一

及以法想故

五

此名為具慧

二四殊成八

此明我想有四法想亦四故成八想頌曰

別體相續起

至壽盡而住

更求於餘趣

我想有四種

我想四者謂是我想有情想壽者想更求趣想四種不同此於別別五蘊有情自生斷割為我想故見相續起作有情想薩埵是相續義乃至壽存作壽者想命想既謝轉求後有作更求趣想法想四者頌曰

皆無故非有

有故不可說

是言說因故

法想有四種

法想四者一法想二無法想三想四無想此謂能取所取諸法皆無故法想不生即無法想彼之非有法無自性空性有故非無法想

即彼非有有非有性非言所詮故非是想是
言說因故非是無想由想力故雖非言顯而
以言說故有八義不同由我及法八想斷故
名具慧人何意此義但於具慧而說非具戒
具德者何答爲顯實想有差異故何者是頌

曰

由彼信解力 信故生實想 不如言取故

取爲正說故

由此義故說彼之後而云是人乃能聞此經
典生一信心由具慧者不如言而取及由隨

順勝義智故取爲正說故名爲實想爲斯理
故說彼之後便云不應取爲法不應取爲非
法不應如言不說將以爲法亦復不即執爲
非法由此是能隨順勝義智取爲正說故即
是經云聞說是經生實信不經云妙生如來
悉已知見是人等者爲顯何義頌曰
佛了果非比 由願智故知
彼具戒等人所有果報佛非比知然由願智
現量而了若不言見或謂比知若不言知恐
是肉眼等見是故知見並言何故世尊作如

是語頌曰

爲求利敬者 遮其自說故

彼具戒等爲求利養恭敬自說已德便生念
曰如來既遙鑒我爲此無疑自說

經云妙生彼諸有情當生當攝無量福聚者

此自何義謂是令其福聚當生又是彼福當
能相續熏習不斷言有我執等著意說有隨
眠性非有現行執

經云是故如來密意宣說筏喻法門諸有智
者法尚應捨何況非法此中有何密意頌曰

證不住於法 爲是隨順故 猶如捨其筏
是密意應知

謂於經等法非增上證所住處故即得證已
應捨彼法如到彼岸捨棄其筏於增上證是
隨順故應須收取如未達岸必憑其筏是名

第一

七

密意一筏之上有其取捨故名爲密若是自
餘非順證法理須捨故次後更爲除疑何者
是上文云不應以勝相觀於如來彼從無爲
所顯性故若如是者復如何說釋迦牟尼如
來證於無上正等菩提乃能宣揚所有法教

由斯道理彼非正覺亦不說法答此疑故頌
曰

化體非真佛 亦非說法者

由有三佛一法身佛二受用身佛三化身佛
言釋迦牟尼佛者即是化身此乃元非證覺
亦不說法度生文云何以故佛所說法等者
爲遮總撥一切說法之事故云化體非真佛
亦非說法者然非總無頌曰
說法非二取 所說離言詮
如是二種謂法性非法性非耳能聽非言能

說是故應知非法非非法此據真如道理而
說彼非是法謂是法無爲其性故復非非法
由彼無自性體是有故何故但言所說之法
不言能證之人答但言所說能證義顯由非
不覺得有所說經云以諸聖者皆從無爲之
所顯故者爲明說此法因由諸聖人並從真
如清淨之法所顯現故名無爲所顯是故彼
還說無爲法凡所有事言不能宣者此即豈
能取也彼之自性非是言說所行處故明此
即是非言說性何故此中無有簡別總說聖

者不唯言佛答爲明聖人皆從真如清淨所顯由有全淨一分淨故隨其所應故無有過又說福差殊欲何所顯答法雖實是不可取性及不可說然而有益頌曰
自受爲他說 非無益集福

何故經云世尊此福聚者則非是聚是故如來說爲福聚福聚頌曰

福不持菩提 彼二能持故

言福於菩提不能持負故二於菩提是能持故頌意如是何謂爲二謂自受爲他說經云

既自受已於他演說未了此言將述何義由其聚聲梵云塞建陀有甚多義或是聚義或是有義或是分段義若依此方譯之爲聚但得積聚義遂無餘義此中且據二種此爲昔人不解梵音又譯之爲趣深成遠落又復須知此聚義有義解時極難也有二種義一是聚積義二是肩荷義猶如在肩能持於擔爲此名肩爲聚由斯理故彼福積聚說爲福聚由其不能持荷菩提說爲非聚即非肩義是積聚義此二是菩提因福乃甚多問何故此二能持菩提爲顯斯義故經云何以故妙生由諸如來無上菩提從此經出等何故菩提言出諸佛

言生頌曰

得自性因故 此餘者是生

言菩提者即是法身此是無爲性故名爲自性
是故此二是得彼之因非是生因若望此
餘受用化身是生以故由此親能持菩提故
生福甚多爲顯此義經云何以故等何故此
是能成立因頌曰

唯是佛法故 能成最勝福

言如來說爲非佛法者此顯所覺之法唯佛
能證而不共性是故最勝此是最勝福因性

故招福極多意明此是能成勝福之親因上
經云聖人皆是非集造之所顯示爲此諸聖
於彼證法不可取不可說者諸預流等聖人
並悉取其自果如何此成非所取性於其所
取而宣說者非不可說性爲遣疑故生起後
文即彰非所取所證理善成就頌曰
不取自果故 非可取可說
由是無爲所顯性故彼於六境無有少法可
得既無可預名爲預流乃至阿羅漢亦無有
法理皆同此無爲之法體無可取爲此聖人

於自果不取不說若聖人作如是念我得果者即是有其我等執者意說有隨眼惑非是現行由非彼證現觀之時有我等執而云我得何意妙生自說得阿羅漢為令一分有情知已親證故又復自說得無諍住者為顯身

與勝德相應為欲令他生勝敬信故為何意趣而云妙生都無所住而說我得無諍住得無諍住頌曰

解脫二障故 說妙生無諍

障有二種一是煩惱障二是定障於斯脫故

不住二障為此再言此言二無諍性即是諍之非有次復起疑言世尊昔於然燈佛所有法可取彼亦為他說其法要以此而言如何得成無取無說為答斯難故云實無有法是如來所取此有何意頌曰

在然燈佛所 言不取證法

此言世尊在然燈佛所亦不以言取其證法頌曰

由斯證法成 非所取所說

若言諸聖皆是無為所顯彼法不是所取一

亦非所說者如何諸菩薩取嚴勝佛國土耶
又受用身如何自己取爲法王世間於彼將
爲法王爲遣疑故方生下文此中意者頌曰
智流唯識性 國土非所執

向彼實無佛土嚴勝是可取事除從諸佛淨
智所流唯識所現此即不能有所執取若言
實有形質是可取性我當成就國土嚴勝者
斯誠妄語如來說彼不是嚴勝由此說爲國
土嚴勝此有何意頌曰
無形故勝故 非嚴許嚴性

言莊嚴者此有二義一是形相二是勝相此
最勝者是第一義此由無形質故佛土莊嚴
非是莊嚴以彼不是真莊嚴故是故說此以
爲最勝勝法集此故名最勝若執有佛土形
勝莊嚴云我當成就彼即便於色等境界有
住著心爲遮此見故有不住文生所云受用
身佛如何自己取爲法王他亦爾者爲答此
難故將受用身同妙高山此文欲顯何義頌
曰
譬如妙高山 於受用無取

如妙高山王獲得勝大尊主性故名爲妙高
而不自取爲山王性以山無分別性故受用
身佛亦復如是具法王性由獲勝大尊主性
故名爲勝大而不自取其法王性我是法王
以無分別故如何得是無分別耶爲顯斯義
文云如來說爲非身由彼非有說名有身此
有何意頌曰
非有漏性故 亦非是因造
然受用身非有漏性故由此非有身說爲有
身皎然緻淨自體有故亦非是因造由此有

身非是仗他因緣生故何故於先顯福德性
已說其喻今何更說頌曰
爲顯多差別 及以成殊勝 前後福不同
更陳其喻說
前明三千世界喻顯福多今說無數三千彰
其更廣何故於前不言斯喻爲受化者所樂
不同先少後多意在於此前福差別不明成
立之因爲於菩提無有荷持之用今欲顯其
能立因相更將別喻隨事而言
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

何謂能立因相

兩成尊重故 由等流殊勝 煩惱因性故

由劣亦勝故

第一

十二

言兩成尊重者由所託處成制底塔故謂是說法之地其所依身成如大師尊重性故即是持經之人施寶之地及能施者無如是事故次下經文顯此法門乃是諸佛親所證會

等流之性頗曾有法是如來說不者此明何意言無有法是如來獨說皆是諸佛共宣揚故又此施珍寶福是苦惱事生起之因法門功德乃是煩惱斷除之要優劣懸隔是故下文將地塵爲喻如來說作非塵由此說爲地塵所言世界如來說爲非界由此說爲世界者此有何意言此地塵不是染等性塵是故名作地塵又彼世界非是煩惱之因名界爲此說爲世界界是因義即是世之因也斯言意顯彼福乃是煩惱塵全之因由其外塵雖

是無記彼福縱善方之極卑況並成佛福因而不更爲微劣又彼能成大丈夫相所有福業雖此成菩提因持說法門之福亦爲是劣由彼衆相非是正覺之體性故爲此名爲大丈夫相是彼標相故由持說福能得大覺性爲此名劣亦勝過施寶之福況法身因而不超越是故劣亦勝也即是寶福極卑爲能成立因此既成立施寶之福與此福因有差別已次下諸文更復成立欲何所明頌曰
彼果勝苦故 難逢勝事故 境岸非知故

於餘不共故 是甚深性故 勝餘略詮故
胄族高勝故 望福福殊勝
此述何義答施寶之福獲得自身所受用果彼身是勝以能捨彼無邊之身此福勝前由彼自身是苦性故何況爲彼而行其施爾時具壽妙生了彼自身是苦事故由法勢力遂便墮淚此之法門復是難逢妙生自從生智已來亦未曾聞復是勝事此言欲顯般若之名此下意欲成立是勝妙事即經云如來說爲般若波羅密多者彼即非波羅密多爲何

意趣作如是說答境岸非知故由其所知境岸除佛於餘無能知者復是於餘不共故此之法門所有實想即實想者除佛教已餘處無故言實想者住此處有言非實者是於餘不生義是故文云若能生如是想者彼當成就第一希有又此法門亦是甚深由於此經或少受或遍持於我等想不復生起於我等想不生故者明於所取義無有顛倒於我等想即是非想者明於能取無有顛倒此二如其次第明我法二無性智佛於此義隨印妙

生所說之事言不驚不怖不畏者此三皆名為懼即是驚懼怖懼畏懼然隨事不同故有三別言驚者謂於非處生懼若正譯梵音應云越怖今言驚等者此為不能移若若唯論釋驚義未甚相當下二惟此應可思之也違越正理如越正道可厭惡故言怖者應云續怖相續生懼怖既生已不能除斷故言畏者應云定怖生決定心一向畏懼此等若無便成心離惶惑若見本音本意於文即未開釋義為此註出本音斯乃可亡疑惑餘家釋別義非此論又此法門勝餘略詮故者由經說此是最勝波羅蜜多如來所說略詮是又此法門族胄高勝

故言勝族者謂由諸佛所共說故然彼寶施
無有如斯衆德圓備即是成立此福望前福
聚昇沉理別也所云於身是其苦性彼施即
是苦果性故其福卑劣者然此法門若有持
說彼之大士行諸苦行此亦豈非是招苦報
如何不是得苦果耶爲除此難故有下文欲
顯何義頌曰
彼行堪忍時 雖苦行善故 彼德難量故
由斯名勝事 由無恚怒情 不名爲苦性
有安樂大悲 行時非苦果

此述何義答縱令彼人行苦行時有苦惱果
然於彼時由有堪忍性故此名勝事有其二
因一是善性故由諸波羅蜜多皆以善爲體
性故二是彼德難量故如經云此即是其非
波羅蜜多由彼德岸曾無知者爲此名爲不
知其岸由與勝法相應故即此難行之苦望
前苦惱自有殊別何況我想瞋想悉皆無故
必無其苦非但無苦更生悲樂如經云我無
是想亦非無想言非無想者此顯有想與悲
心相應准斯語理若諸有情於我想等不除

遣者苦行之時見有苦惱即便欲捨菩提之心是故應離諸想乃至廣說此何所顯若人不發勝菩提心便有如斯過失生瞋恨心頌曰

生心因不捨 是故應堅求

問於何處心是此心生因而遣堅固勤求復於何處是不捨菩提心因令進求也頌曰

謂是得忍邊 及此心方便

此謂入初地勝義之心得忍邊際行無住心即是文云應離諸想發起無上正等覺心何

以故者此謂顯其無住著心生起之因若於色等處有住著心者此必不能進求佛果故諸菩薩應無所住而行布施者文意欲明施攝六到彼岸即是生起無住著心方便謂得忍已雖復遭苦而不棄捨大菩提心問如何起行為利有情復遣不住利有情事此則取捨同門疑情遂發答曰菩薩如是應行布施為利諸眾生等此顯何意頌曰
應知正行者 是利生因故 於有情事相應知遍除遣

此述何義言此正行者是利益衆生因應知
即是利益有情而不取有情所有相貌何謂
有情相貌事耶頌曰

彼事謂名聚

彼衆生者即是名字施設喚爲衆生及所依

有

十六

事何者是其正行謂於衆生事相皆除遣故
由彼名字想者即是非想以彼自體本非有
故即彼衆生不是衆生謂於五蘊名爲衆生
由彼衆生自體無故此我法無性何以故由
佛世尊並除諸想此明我法二想皆無如何

能成最勝妙事頌曰

最勝除其想 諸世尊無此 由真見相應

此述何義由非彼二是實有性而諸大師強
除彼想然諸如來與真見相應故果不住因
位如何得見彼果之因既有此疑答如經云

妙生如來是實語者有其四句頌曰

果不住因位 是得彼果因 世尊實語故

應知有四種

此實語性有其四種何謂爲四頌曰

立要說下乘 及說大乘義 由諸授記事

皆無有差舛

由佛自立要期元求佛果無有妄謬於下劣
乘及以大乘并諸授記並無謬故於此隨其
次第實語如語不誑語不異語而相配屬言
如來者由於聲聞乘說苦等四諦是實不虛
於其大乘說法無性所顯真如稱實知故來
是知義於一切時過去未來現在所有授記
如其事故皆無妄謬故曰如來經云如來所
證法及所說法此即非實非妄者此有何意
答曰

不得彼順故 是非實非妄 如言而執者
對彼故宣說

言諸如來所有說法此說不得彼故而是隨
順於彼由彼說法不能親獲內證法故於其
言下無有體故故非是實由順彼故故非是
妄言我現證無上覺者此據文句道理而有
此說問何故世尊自立要言我是真實語者
而所說法非實非虛一說兩兼理成難信由
此答云如言而執者對彼故宣說言諸聖人
是無為所顯者然真如性常時遍有如何佛

果以無住心方能證得非有住心又復如何
常時遍有實體真如或有得者或不得者爲
除此疑說入闍喻此明何義頌曰

常時諸處有 於真性不獲 由無知有住
智無住得真

此中意道真如之性雖是常時遍有由其無
智有住心故即不能得是不清淨義由其有
智無住心故即便得見是清淨義然佛世尊
是真如所顯由斯理故以有住心不能證得
由此頌曰

無智由如闍 當闍智若明 能對及所治
得失現前故

猶如闍者是與闍相似義由斯以闍比其無
識以其日光譬同有智有眼如文具述故云
能對及所治得失現前故隨其所應由其有
眼者顯尋能對夜分曉已顯破所治冥闇謝
故日明既出者顯能對現前日光既照見衆
色像次後之文欲說何事頌曰
由如是正行 獲如是福量 於法正行者
業用今當說

由如是正行者此明文正行頌曰

於人有三種 受持讀演說

人有三者一受持二讀誦三演說言受持者謂持法人讀誦者依多聞說雖不能持由能讀故亦多聞攝義正行者謂是周遍得其義故頌曰

義得由從他 及已聞思故

義之得因從他及已何謂從他云何由已爲聞思故如其次第從他及已而得者據遍得義此謂文義正行頌曰

此謂熟內已 餘成他有情 由事時大性望福望殊勝

此受持等但爲成熟內已餘成他有情即是於他廣爲正說獲如是福量者顯其福量差別由事時大性望福福殊勝此捨身福望前

解一

十九

捨身福由事大故有其差別及由時大由一日中尚以極多自身而行布施復經多時於法正行者業用今當說何謂彼行業用耶頌曰
非境性獨性 能依是大人 及難可得聞

無上因增長 若但持正法 所依處成器
蠲除諸業障 速獲智通性 世妙事圓滿
異熟極尊貴 於此法修行 應知獲斯業
經云不可思者此顯不是凡情比度所行境
界言不可稱者此顯獨性所獲之福於聲聞
等是不共性故言為益發趣極上最勝乘有
情故說者顯此法門是大人所依大乘教名
極上乘大乘行名最勝乘樂下劣者不欲聞
故此顯難聞性聽者難得故由能成就不可
思量等福聚故此顯增長無上之因福種增

長故此中文云不可思不可稱者謂以非量
非度如次應知當知是人則為以肩荷負等
者此即顯其能持法者由彼持法即是持菩
提也所在之處香華供養者此顯所依之處
成勝妙器由被輕辱故所有應生惡趣之業
皆當消盡故此顯淨除業障言此為善事者
謂遭輕辱時顯被辱之人有福德性故言此
為善事
自古翻譯皆無此語
由梵本中字隱密故於然燈佛先供
事諸佛所得之福比於末代於此法門能受
持等獲多福故此顯得成智通性多福資糧

悉圓滿故乃知當知是經不可思議此顯果報不可思也即是世妙事圓滿果報極尊貴謂於護世帝釋婆羅門等所有圓滿皆當攝取言狂亂者應知此是狂心因言不可思果報者此之多性勝性二種皆非凡情所測斯謂於法正行便能安住如是衆德是故名此爲正行業果報功用又復如前三種問答此中重問義有何殊答曰
由自身行時 將已爲菩薩 說名爲心障 違於無住心

妙生實無有法可名菩薩者若無菩薩云何如來於然燈佛所行菩薩行耶答此疑曰實無有法如來於然燈佛所如是等此顯何義
頌曰

授後時記故 然燈行非勝 菩提彼行同 非實由因造

此中意言我昔於然燈佛所非是勝上行菩薩行而我昔行時實無有法可於彼邊證得正覺若證覺者即不記我後時成佛此中意者言彼行時自云我當成佛若言菩提非有

者佛言是無即總撥無佛爲除此難文云妙
生言如來者即是實性真如異名謂無顛倒
義名爲實性無改變義是曰真如妙生若有
說云如來證得無上正等覺者是爲妄語者
此顯何義答曰菩提彼行同非實由因造由
昔菩薩修行之時實無可行諸佛亦爾無法
可證正等菩提此還總撥實無無上正等菩
提答斯難曰妙生如來所有正覺之法此即
非實非妄者此有何意然真如理是佛所證
彼即非實由從因生諸有爲相是聚相義彼

即無其色等相故頌曰
無彼相爲相 故顯非是妄 由法是佛法
皆非有爲相
謂此無彼色聲等相色等相無是其自相由
此故云無彼相爲相故顯非是妄是故如來
說一切法即是佛法此顯何義由如來證此
法故由法是佛法皆非有爲相者此顯以無
爲體此何所陳由一切法以真如爲自性此
乃但是佛所覺悟是故一切法名爲佛法由
此色等不能持其自體相故所有彼諸色聲

等法皆不是法由不是法是故此成其法即是畢竟能持非有之相丈夫之喻何所顯耶
頌曰

謂以法身佛 應知喻丈夫 無障圓具身
是遍滿性故 及得體大故 亦名為大身

非有身是有 說彼作非身

煩惱所知二障無故名圓具身言遍滿者是
遍行義遍諸處故名為具身及得體大故亦
名為大身此遍行者應知即是真如之性在
諸法中無有異性故云非有身是有說彼作

非身如來說為非身由此名為具身大身者
斯何所陳以非有為身故名彼為非身即真
如性故由其無身故是故名此為具身大身
若言無有菩薩者正覺亦無所覺亦無亦無
衆生令入涅槃亦不嚴淨諸佛國土有何所
為諸菩薩等令諸衆生入於圓寂又復作意
淨佛土耶為答斯難故有下文此顯何義頌
曰
不了於法界 作度有情心 及清淨土田
此名為誑妄

若言此心是其誰妄爲此不名菩薩者若爾
由何得名答妙生若有信解一切法無性一
切法無性者如是等此文欲顯何義答曰
於菩薩衆生 諸法無自性 若解雖非聖
名聖慧應知

此明何義言法無性法無性者此據衆生及
菩薩所有之法於彼若能信解或世出世謂
是異生及聖皆名菩薩由此便成決定許有
覆俗勝義二種菩薩此即顯其順彼再說菩
薩菩薩經文前云如來是無得所顯者義成

明白若如是者豈彼聖人全無所見爲答斯
難許有五眼爲顯其義頌曰

雖不見諸法 此非無有眼 佛能具五種
由境虛妄故

此乃如何不是妄耶爲答此難先爲喻已彼

諸衆生種種性街一其心流轉我悉知升三之如是廣

說此顯何義言彼非是妄見由境虛妄故何
者是虛妄境謂種種妄識頌曰

種種心流轉 離於念處故 彼無持常轉
故說爲虛妄

即是種種識有六識殊故復是其妄何因名
識為心流轉經云如來說為無陀羅者此顯
離於念處性故由彼念處是此持處彼若無
者即是無持陀羅喃阿羅痾陀羅此之三名
共目二義皆得名持亦有流注義由無持故
心即流散言無持者為顯常轉之緣既無持
故顯其常轉是虛妄性問何故本經初留梵
語陀羅不譯為漢字
者有何意趣答梵本三處皆是陀羅而義有
差別今時譯者若也全為梵字即譬滯於東
川如其總作唐音頓理乖於西域是故初題
梵字可謂義詮流轉所由於內道持便是正
述執持之事作斯譯者方稱頌本無著菩薩
之意符釋者世親菩薩之情如其不作斯傳

定貽傷手之患若總譯為流持理便成不現
成為持字流義固乃全無作此雙兼方為愜
當若譯為流於理亦得然舍多義不及陀羅
一處既爾餘皆類知諸在梵本皆咸有異意
此般若已經四譯五譯尋者當須善觀不是
好異重譯意好鞫理西國聲明自有一名目
多事一事有多名為此陀羅一言還舍眾義
有流有持理應體方俗之殊致不得恃昔而
膠柱若勤舊譯全成何以故者由有過去等
疎漏無暇言其臧否

心不可得言故所云過去未來心者由是過
去未來性故是不可得其現在者即是遍計
所執自性非有故此顯流轉之心是妄識性
所緣無有三世性故復有何意說福聚喻耶
答曰

應知是智持 福乃非虛妄 顯此福因故
聖陳其喻說

此迷何義心既流轉是誑妄性故所有福聚
亦並成虛此既是妄何成於善既有深疑理
須明決答流轉之心可是其妄所言福聚體
不是虛由是正覺智之持故如何顯此是其
持性如云妙生若此福聚者如來即不說爲
福聚此何意趣由五取蘊體是虛妄若此福
聚是取蘊者如來即不說此福聚爲福聚性
是不說爲智之持處義若言如來是非集造

所顯如何如來說有諸好及衆相耶爲除此
難故云不應色身圓滿及相具足觀於如來
言色身者是隨好義故

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

音釋

筏考越切 綴直利切 舛昌亮切 疴烏何切

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下略明般若

末後一頌
讚述附

虧二

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

如來說彼爲具相者此非具相由此說爲具

相此有何意頌曰

謂於眞法身 無隨好圓滿 亦非是具相

非身性應知 於法身無別 非如來無二

重言其具相 由二體皆無

言法身實不圓滿隨好色身應知亦不具足

衆相彼無身性故是謂法身無具相義亦非
如來無斯二種所謂色身圓滿及以具相由
斯二種不離法身是故如來有其相好爲此
重言色身圓滿及以具相由二皆無故是故
此二亦說爲無言此非圓滿此亦非具相亦
說爲有以說色身圓滿及具相言故斯有何
意由其法身無此相好是故名此爲如來色
身圓滿及以具相由與彼身不相離故法身
之性即不如是然法身非彼自性故若言不
應以色身圓滿及具相身觀如來者如何如

來有所說法耶為答斯難此即以其惡取而謗於我由不能解我所說義故頌曰

如來說亦無說二是所執

何意重言說法說法者頌云說二是所執云

何為二一乃是文二便是義由何所以文云

無法可說是名說法耶答曰

由不離法界說亦無自性

由不離法界外有說法自性可得若言無有世尊是能說者所說之法亦復不離法身故成非有如是甚深之法如何當有敬信之人

為除此難答曰

能說所說雖甚深然亦非無敬信者

經云妙生彼非衆生非非衆生者此有何意頌曰

由非衆生非非生非聖聖性相應故

諸有當能生敬信者彼非衆生由餘衆生不與聖性相應即與凡夫性相應故非非衆生者由與聖性相應故此中義者由彼望其凡夫性故不是衆生由望聖人性故非非衆生何以故衆生衆生者如來說彼為非衆生此

據愚小異生性由此說爲衆生者此據聖人性若言如來曾無有法是所覺知者云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶爲答此難非是有法可覺方名無上正覺然由頌曰

少法無有故 無上覺應知 由法界不增
清淨平等性 及方便無上
於此乃至無有少法能過故名無上又復法
界無有增故其法平等故名無上上上性無
故又復如來法身清淨平等故其法無不齊

等無有少增故名無上又復其法は無我自相此即高高性無故名無上又復於諸方便亦是無上所有善法皆圓滿故名爲無上此餘菩提於諸善法不圓滿故即此方便實爲有上此乃如來說爲非法由此說爲善法者

此有何意頌曰

第二

由漏性非法 是故非善法 由此名爲善
由有漏性彼不是持有漏之相不能持故由
此說爲善法由無漏性決定能持是善性故
若要以善法獲大菩提者所有說法亦應不

三

獲菩提是無記性故爲遮此難更言差別之
福答所說法縱令無記終有所得頌曰

說法雖無記 非不得應知

由非離此能得菩提故知藉斯菩提方契頌
曰

由斯一法寶 勝彼寶無量

故此宣說法寶望前無數妙高無邊之寶顯
福差別假爲第百分亦不能及一者乃至廣
說將顯何義頌曰

於諸筭勢類 因亦有差殊 尋思於世間

喻所不能及

此言何義謂以此福望前福聚謂是筭勢類
因四種差別於此世間遍尋思已無有其喻
能比況者言由筭差別者始從假爲第百分
乃至或爲筭分不顯差殊但言筭者此即應

知總攝其餘所有筭數或爲勢分者由其勢
力有差殊故如強弱人事不相並或爲比數
者由品類別言此福類元不比數前之福類
如貴賤人不相比數因者明其因果亦不相
干涉故言彼亦不可與此爲因

即波尼然雲
譯爲因字如

芥子種植將
比松栢也

於此世間竟無其喻可況於福

由斯前福望於此福實爲減少皆不足言故
云乃至譬喻亦不能及若言彼法性相平等
故無不平者即無能度所度云何如來說脫
有情耶爲除此難故起後文將顯何義頌曰
法界平等故 第二 佛不度衆生 於諸名共聚
不在法界外
凡名有情者於彼蘊處由名共蘊不在法界
之外即此法界其性平等是故曾無有一衆
生可是如來之所度脫此即如何當有我執

者此有何意若言但唯脫其五蘊而已此即
是有所許衆生由如是故頌曰

若起於法執 與我執過同 定執脫有情
是無執妄執

如云妙生言我執者如來說爲非執妄執如
來說爲非生者是不能生聖法之義若言不
應以其具相觀於如來非彼自性故由是法
身自性故然彼如來自性法身可以具相而
比知之有作斯難爲除疑意生起後文將顯
何義頌曰

不應以色體 准如來法身 勿彼轉輪王
與如來齊等

此則報相之福亦名其相由彼成此故藉其
福力得菩提故有作是說此則如來以其具
相現證無上正覺爲除此意不應以具相如

是等將顯何義頌曰

即具相果報 圓滿福不許 能招於法身

由方便異性

由真法身是智自性故與彼福體性不同此
二伽他要顯何義頌曰

若以色見我 以音聲求我 彼人起邪勤
不能當見我 應觀佛法性 即導師法身
法性識難知 故彼不能了

此二頌中所說之義頌曰

唯見色聞聲 是人不知佛 此真如法身

非是識境故

此文意顯不應以色聲二種觀於如來由是
異生不能見者此何爲也彼人起邪勤言彼
異生妄起邪勤不依正道求見於我此云法
性者即是真如若言福不證菩提者此即菩

薩福業其果應斷為釋此疑故有下文言此
福性雖復不能親招覺處頌曰

其福不失亡 果報不斷絕 得忍亦不斷
以獲無垢故 更論於福因 為此陳其喻
彼福無報故 正取非越取

由此是彼智資糧性故又復何為更於其福
而陳喻耶故云得忍亦不斷以獲無垢故更
論其福因為此陳其喻又有疑云既得無生
法忍智乃不生菩薩諸福皆應斷絕為顯福
不斷絕至極清淨獲福既多果報亦勝於不

生法得無性者有二種無性由其二性體不
生故經云妙生應正取不應越取者云何是
正取不應越取答彼福無報故正取非越取
凡所有福招果報者是可厭故當知彼取即
是越取如越正路而行嶮道而彼福不招報
是故彼是正取衛二非為越取問菩薩福津既不
感報所獲之果如何可知答曰
彼福招化果 作利有情事 彼事由任運
成佛現諸方 去來等是化 正覺常不動
彼於法界處 非一異應知

諸佛世尊現衆變化非彼如來若來若去等
故云彼事由任運成佛現諸方去來等是化
正覺常不動爲顯斯義生起下文曾無有去
亦不有來由此故名爲如來此有何意若如
來有去來等異者彼即不是如其常性無有
變易微塵作墨喻者是誰之喻顯何事耶答
曰
彼於法界處 非一異應知
言彼如來於法界處非一非異性意顯斯事
故彰其喻頌曰

微塵將作墨 喻顯於法界
又世界爲墨喻顯何義頌曰
此論造墨事 爲障煩惱盡 非聚非集性
顯是非一性 於彼總集性 明其非異性
譬如造墨所有塵埃衆多極微性非一處其
聚集物非一事故亦非異性由總集故此由
無有別別斷割之理如是應知諸佛世尊於
法界中煩惱障盡非一處性亦非異性此即
兼述三千大千世界不是聚性及是聚性其
喻亦同如來說爲非是聚性是故說爲極微

聚者此顯何義若其聚物是其一者不應名此爲極微聚又復若是一界者亦不應言三千大千世界由此故云此即是有聚執也此即如來說爲非執不爲聚執故由其妄執是故說爲聚執欲明異此餘悉應無無上正智復有何因諸凡愚類於實無聚而執耶爲除斯難而云其聚執者但俗論說有如是等此何所明頌曰

不了但俗言 諸凡愚妄執

妙生諸有說云如來宣說我見等者此明何

義頌曰

斷我法二種 非證覺無故

言我法二種體是無故此兩雖言得斷而亦不證菩提是誰之斷而能獲耶答由二見之斷彼二之見是所除故頌曰

是故見無見 無境虛妄執

由此故知我體是無諸有我見如來說爲非見以無境故意道所有我境元來是無文云故名我見者明虛妄分別有也如是於無我理顯見無見性已亦是顯其於法見無見性

是故文云於一切法應如是知等然其法想亦是相性故猶如我見復有何意此之我法二見說爲非見性耶答曰

由此是細障 如是知故斷

是所顯義此之我法二見是其見取此謂細

障由於二事

身二

如是正知非見性故方能除斷

經云應如是知應如是見應如是解者此文說頌曰

由得二種智 及定彼方除

謂以覆俗勝義智及以此二所依之定方除

彼障又論差別之福何所顯耶答頌曰

陳福明化身 非無無盡福

如來雖復任運廣爲化用然彼化身宣說正法即是無漏之福便成無有盡期云何正說等者此意爲顯如來不自言我是化身頌曰諸佛說法時 不言身是化 由不自言故是其真實說

此何所陳欲明如來雖爲衆生宣揚法化而不自說我是化身由作如是不正說故爲此名彼以爲正說意道若異此者於彼所化諸

衆生輩不生極敬斯乃爲利多衆生事復是無法可說故若言如來爲多化身無盡說法如何彼復說有涅槃耶爲釋此疑說伽陀曰如來涅槃證 非造亦不殊

非諸如來所證圓寂是其造作有爲自性望其造作復不是異雖現涅槃而是其化示同生死利益有情欲顯如來無住涅槃生死涅槃兩皆不住故復有何因示同生死而不住於生死因緣事耶答頌曰一切有爲法 如星翳燈幻 露泡夢電雲

應作如是觀 此集造有九 以正智觀故由以星等九事爲同法喻喻九種正智而觀於境何謂九觀應知即是九種所觀之事何謂所觀頌曰

見相及與識 居處身受用 過去并現存未至詳觀察

此中應觀見如星宿謂是心法正智日明亦既出已光全滅故應觀所緣境相如瞽目人觀髮團等是妄現故應觀其識猶若於燈此能依見由愛膩力而得生故應觀居處猶如

於幻即器世間有多奇質性不實故應觀其身譬如露滴暫時住故觀所受用猶若水泡其受用性是三事合所生性故應觀過去所有集造同於夢境但唯念性故應觀現在事同於電疾滅性故應觀未至體若重雲阿賴耶識在種子位體能攝藏諸種子故作斯九種觀察之時有何利益獲何勝智頌曰
由觀察相故 受用及遷流 於有爲事中
獲無垢自在
此義云何觀有爲法有其三種一由觀見境

識故即是觀察集造有爲之相二由觀器界身及所用故即是觀其受用於此由彼所受用也三由觀三世差別轉故即是觀其遷流不住由此觀故便能於諸有爲法中獲無障礙隨意自在爲此縱居生死塵勞不染其智
設證圓寂灰燼寧味其悲頌曰^{馬二}
由斯諸佛希有法 陀羅尼句義深邃
從尊決已義廣開 獲福令生速清淨
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下