

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

說六

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
千年祠天隱身徃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即答仙曰世尊
我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其
復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
能住即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依外苦者所謂世人禽獸毒蛇山崩岸圻等所生之苦名曰外苦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八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八分醫方等有两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淨淨如
違陀中說獸汝父母及眷屬悉皆隨喜汝
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退
失者如違陀中說無故而帝釋及阿脩羅王
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釋究

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

疑六

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

是相有相為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

從六

五

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為他故故我亦

由平等成若依證比量有義不得成為出智
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為八
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

疑六

六

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

執等衛世師等謂先無後有此義等釋迦所
說土聚中瓶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
有者即成無若非無者即是有是有無者一
疑六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

有因者大等乃至五大皆有因自性為大
因我慢大為因五唯慢為因根等十六物五

第六

八

唯為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為多人人不
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為沒如五大等轉沒

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施六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為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為相以偈答曰

喜憂闇為體

疑六

照造縛為事

更互伏依生

雙起三德法

喜憂闇為體者是三德者一薩埵二羅闍三多磨喜為薩埵體羅闍憂為體闇癡多磨為體是現三體相照造縛為事者是三德何所

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

喜樂爲憂雙第六 憂惱與喜雙十二
與闇癡爲雙 有時喜憂惱

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
猶如婢使等恒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

如醉象欲闢敵象來相拄若憂增長者是人
恒欲闢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
疑六
云何共作事答曰實如此三德互相違爲屬
十二
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即爲塵
既名爲塵者當知即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即
衣即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
旋六
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
辨六
有別因不相似是故有自性遍相無別故者
十四
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為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為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為屬何因生答曰轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性

癸六

十五

是故別類生此中不信受外曰若一因中不能生多種果此義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

他者即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即無所用如昔有仙

頌六

十六

入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設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
相多身共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一万六千
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
生死報別故 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
及啞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佉說人非作者衛世師說是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

疑六

十六

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
如一婆羅門誤入賊群中賊若殺收時其亦
同殺執與賊相隨故是故得賊癸六 十九名人我亦如
是與作者相隨以世流布語說我為作者外
曰自性與人何因得和合以偈答曰
我求見三德 自性為獨存 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我能導路汝負我行
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

問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

疑六

二十

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
手三足四男女五大遺次心根是十六從我
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可爲相
以偈答曰

決智名爲大 法智慧離欲 自在薩埵相

翻此是多摩

決智名為大者何名為決智謂是物名礙是物名人如此知覺是名決智決智即名大是大有八分四分名為喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧離欲及自在法者何為相夜摩

疑六

廿一

尼尼夜摩夜摩尼者有五^{疑六}一者無瞋恚二恭敬師尊三内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為法何者名為智智有二種一外智二内智外智者六

皮陀分一式又論二毗伽羅論三劫波論四樹提論五闡陀論六尼祿多論此六處智名為外智内智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由内智得解脫何者為離欲離欲有二種一外二内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内離欲者已識人與三德異故求出家先得内智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶住生死因内

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

金七十論卷上

疑六

二廿二

音釋

痰徒含切炷之成切縷力主切
病液也火柱也綫也

永樂北藏

金七十論

第一二六冊

金七十論卷中

疑七

外道 迦毗羅仙人造

陳天竺三藏真諦譯

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

疑七

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間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
及五大悉闇癡種類餒熾生二種者若大中
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

疑七

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
能作事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即名知根若與作根相應即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

疑七

三

心根有別不答曰能分別者則是其事譬如
有人聞某處有財食即作心言我當往彼應
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世此人云
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

疑七

四

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

故七

五

用知根事已說次說作根事言說是舌根境
持是手境行步為足境戲樂及生子為人根
境除棄是大遺境作根事已說次當說大我
慢心境事

三自相為事 十三不共境 諸根共同事

波那等五風

大事計我為慢相此相即慢事分別為心相
是相即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
眾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即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堅

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即起疑心爲人爲杙若見鳥集或見藤繞或見鹿近即覺是杙若見搖衣或

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
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今決定當
往彼學此即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婆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群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提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

疑七

內作具有三 十外具三塵 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是古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觥

盆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

殊七

十三中知根 取異無異塵 舌唯聲爲塵

九

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即知
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
是覺等三具能為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為
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
為我還付覺

諸具猶如燈者謂五知五作我慢及心根如

疑七

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古但說言語不能

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
不同或人道或大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屬
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

疑七

十一

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真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為相此即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為塵一向寂靜故無差別人取大為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

微細父母生 大異三差別 三中細常住

餘別有退生

微細父母生大異三差別者一切三世間初

疑七

十二

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為內麤身名為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為其住處譬如王子他為起舍種種殿堂是處應住是處應食是處應眠自性亦如是為細身及麤身作依止處能生五大一生空大為無礙處二生地大為時著處三生水大為清淨

處四生火大為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退生此三中五唯所現微細差別能生

疑七

十三

初身是常住若羸身退沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三宵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為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

微細差別常餘羸差別退生不名常臨死細身棄捨羸身此羸身父母所生或鳥噉食或復爛壞或火所燒癡者細身輪轉生死外曰汝說父母身退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
恒不相離是名為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 離枕等無影 若離五唯身
十三無依住

癸七

如畫不離壁離枕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
枕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

十四

羸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
為以偈答曰

我意用為因 由因依因故 隨自性徧能
如技轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意
用有二種一者受用聲等塵為初二者見三
德人中聞為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

等八種後當說即說偈言

因善法向上 因非法向下 因智狀解脫

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

疑七

十五

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為象
馬等身或入人天等胎轉為人天身故說隨
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八自在
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

決智名為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

疑七

十六

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為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乾闥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

一四足二飛行三宵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為因向上為依因非法名為因向下為依因智獸名為因解脫為依因無智獸為

疑七

十七

因繫縛為依因四因四依因已說復有四因四依因今當說

離欲故沒性 憂欲故生死 由自在無礙翻此故有礙

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即得獸離有獸故離欲無有二十五實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為解脫後輪轉時於三世間更受羸身故

說厭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即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

依因離欲者為因沒性為依因憂欲名為因生死為依因自在名為因無礙為依因非自在為因障礙為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為其體以偈答曰

疑七

生因覺為體

疑無能喜成

十八

思量德不平

覺生五十分

生因覺為體者生者或十六或八種依因若十六種八因八依因以覺通為體或八種者八依因名為生八因為其體故說十六生名

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即
白師言大師我見道中有一種物不知是杙
爲是兇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即便遙
看不敢近彼即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
人杙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
還曰師言大師此物是杙此第四人乃得成
就故十六生分爲四分思量德不平者德有
疑七
三種謂喜樂憂苦闇疑此三互相違若喜樂
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

為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為相
是諸天塵是五塵與五大相應三德為相此
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
僧伽義故名盲闇如是闇者分別五分有六
施七
十二今說無能分者
二十
十一根損壞者謂聾盲癱瘓狂癲戾跛石
翻喜成就故
智害名無能 智害有十七

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即得解脫答言我
今不能受持僧法智慧不聞師語既不聞說
慧何從生如聾盲等如是為根壞故無學慧
能及不能得解脫智害名無能智害有十七
者後當說

金七十論卷中

金七十論卷下

疑八

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

疑八

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

疑八

二

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
然成失若失時即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覓若求最勝我
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
滅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為水一潤濕水二搖
澱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為成以偈答曰

思量聞讀誦 離苦三友得 因施成就八
前三成就鉤
思量聞讀誦乃至因施成就八者此八種能
六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟
何事為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即得智慧自
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即離五大名
思量位二觀十一根過失見生厭即離十

一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見
失生獸即離五唯名入如位四觀慢過失及
八自在見失生獸即離慢等名爲至位五觀
覺過失見失生獸即得離覺名縮位六觀自
性過失見失生獸即離自性是位名獨存此
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即入思
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水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

疑八

五

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

既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住既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嚫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賁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即施其智慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成

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為二

十八無能是疑無能喜成轉為五十義已說前三成就鉤者譬如醉象以鉤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鉤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為先諸有為先以偈答曰

離有無別相疑八 離細相無有 相名及有名六
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即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即般若般若能免此至彼故稱為度度至之時則名解脫解脫即名成因名為度果名為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為全神根復劣也四喜度成者此人為內苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫內苦此為一喜思惟此脫非是永脫知獨存時發八乃是永脫故詣僧法師學般若求成解脫得復歡喜從此兩喜為名名喜度成也五重喜度成者此人為內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即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諸師請治治之既差稱爲徧喜知非永脫就師修學故得度成從此爲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鉤者五疑二十

八無能及九喜是後八成就家之鉤也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自在由鉤故不得自在隨意八成亦如是必由真實智故得八成爲三所鉤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先後諸有所熏習體相故輪轉生死者上來已說也諸有即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即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
誰為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即有四非法決不
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舍識

生如偈說
天道有八分 獸道有五分 人道唯一生
略名舍識生
天道有八分者一梵王生二世主生三天帝
生四乳闍婆生五阿脩羅生六夜叉生七羅
刹生八沙神生獸道有五分者一四足生二
飛行生三宵行生四傍形生五不行生人道
唯一生者人道唯一類故說舍識有三種謂
天獸人三及相有為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

疑八

九

中間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八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即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 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二十二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 戒八 如世間作事 十一 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
已過根故亦稱為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
為他事無用

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
性延八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即

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
因此執故若我見性見自性不得離故自性
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

造孔雀班色

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

班八

十三

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即得正徧見自性自性即隱離以自性離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即羞隱自性亦如是若我正徧見即離便藏隱唯我獨

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疑八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

疑八

十五

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 智力制伏故

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

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

我事已被見即隱離是處人我亦如是見自

性已直捨而住自性亦如是既被見即捨離

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用無有故生用有二種初令我與塵相應後

疑八

十六

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既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

解

十七

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
目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譬
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

疑八

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

十八

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闍生此闍中有智田智田即是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

疑八

傳與羯伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋

十九

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

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

覺生五十分

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偏知定極獨存和合及離者偏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

金七十論卷下