

般若燈論卷第十四

造四

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

釋觀顛倒品第二十三

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解顛倒
 無自性故說自部人言有分別故起諸煩惱
 如是煩惱從顛倒起以顛倒故則有貪等彼
 若無者義不相應故論偈言
 分別起煩惱 說有貪瞋等 善不善顛倒
 從此緣而起

釋曰諸論中說貪瞋等隨次第起善不善者
 謂愛非愛從此緣起非不從緣應知不正思
 惟分別能為起煩惱緣此中立驗第一義中
 諸陰等有自體是第一義中陰等從因緣起
 故譬如貪等若無自體不從緣起譬如虛空
 華論者言是義不然如論偈說

愛非愛顛倒 皆從此緣起 我無自體故
 煩惱亦非實

釋曰非實者謂貪等煩惱非第一義中起以
 是故汝闕譬喻是立義有過汝若言我以世
 諦為喻非第一義者無有所成立法若於世
 諦中有成立者反成我義如論偈說
 我若有若無 是二皆不成 因我有煩惱
 我無彼不起

釋曰此謂我者非世諦得成亦非第一義中
 得成以是故若離於我則煩惱不有所以者
 何能依無體故所依亦無體為開此義故如
 偈說因我有煩惱者煩惱是我法亦是所受
 用故然我自體不成如觀我品中觀煩惱無
 能依處故其驗如是第一義中貪等皆無我
 依止無體故譬如石女不生子何得說言子

色白黑耶自部人言雖無有我但心與煩惱和合故有煩惱起而煩惱是心上法汝立無我義者其因不成論者言汝語非也其過如論偈說

誰有彼煩惱 有義則不成 若離眾生者

煩惱則無屬

達四

釋曰此謂煩惱是眾生者於一切處推求眾生不可得若離眾生煩惱無屬心起者先已遮故亦除識自體故亦遮有實故汝心義不成非我因義不成自部人言彼受無煩惱義者則以無為體無體之體成故諸體更互無體相論者言汝今欲得諸體若瓶若絹及餘物等有者為是體為是無體而言能起有覺因耶欲令瓶是無體者則不應說此瓶與青黃黑色等和合亦不應說青黃等色示人若

有無瓶絹處不可說青黃等色亦不可指示於人無依止處故是諸煩惱畢竟無主無體義者如石女兒無青黃相可說故是故以無為體義不成今當次答自部人等如論偈說身起煩惱見 緣於我我所 煩惱與染心五求不可得

釋曰名色聚集因名為身緣於自身起染汗見是名身見貪等三種與此義同如觀如來品中偈說非陰不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰諸煩惱亦如五種中無煩惱者能起苦故名為煩惱染者非煩惱今為遮不異義故若染者即煩惱能燒所燒同得一過亦不異煩惱有染者此義已如先遮復次若異煩惱得有染者則離煩惱獨有染者過是故異體不成染者中亦無煩惱煩惱中

亦無染者亦非染者有煩惱如是五種求煩惱無體以煩惱無體故則無能成立法是汝譬喻有過如論偈說

愛非愛顛倒 本無有自體 以何等為緣 而能起煩惱

釋曰如我法中愛非愛顛倒本來無體以是故第一義中煩惱非是從緣起法無能成立法故是汝立義之過復次有自部人言色等六物能起顛倒云何無耶彼謂無者其義不爾故論偈言

色聲香味觸 及法為六種 愛非愛為緣 於物起分別

釋曰此謂緣六種物能起諸煩惱此中說驗第一義中有愛非愛顛倒為緣能起貪瞋癡等第一義中物有體故若言無者非六物體

譬如生盲者眼識又貪瞋等能起顛倒分別如我所說因有力故有諸顛倒以是因緣譬喻無過論者言汝語非也皆是虛妄如論偈說

色聲香味觸 及法體六種 如軋闍婆城 如燄亦如夢

釋曰如是等自體皆無自體勢分亦無乃至世諦誹謗之過亦無無何過耶以無此物故云何如軋闍婆城以時處等眾人共見故名如軋闍婆城云何如燄譬如愚者見熱時燄謂言是水逐之不已徒自疲勞竟無所得如是一切諸法自體皆空著法凡夫亦復如是故言如燄云何如夢有時有所思念因果體及一切法無自體故是名如夢若色中有者如論偈說

若愛若非愛 何處當可得 猶如幻化人
亦如鏡中像

釋曰第一義中愛非愛皆不可得何以故第一義中色像等自體空故云何如幻化人於不實境界顯現相似故云何如像不待人功而能起現與形相似故以是因緣汝上出因立義等不成何以故第一義中物體不成故亦違汝義如論偈說

若不因彼愛 則無有不愛 因愛有不愛
是故無有愛 無不愛待愛 無愛待不愛
若以愛爲緣 施設有不愛

釋曰愛無自體其義如是以是故不應有不愛不愛無體故愛不待不愛而言有愛者是亦不然如論偈說

無有可愛者 何處當起貪 不愛若無體

造四

五

何處當起瞋

釋曰彼二無體故癡亦無體是故如所說過今還在汝修多羅人言第一義中有如是愛非愛顛倒如佛經所說若經中說者當知是有譬如說無我定是無我今經中現有此語所謂無常計常無我計我無樂計樂不淨計淨是名顛倒以是義故第一義中有如是愛非愛顛倒論者言於世諦中有愛非愛顛倒非第一義中有是故我說無過如論偈說於第一義中 畢竟無顛倒 如來終不說是我無我等

釋曰第一義中亦不說我無我故汝譬喻及出因無體復次若修多羅人意言第一義中不欲得有顛倒何以故顛倒者有二種一者隨順生死二者隨順涅槃云何名隨順生死

所謂無常常倒無我我倒無樂樂倒無淨淨
倒云何名隨順涅槃所謂於空執空於無常
執無常有如是等故名顛倒若欲得無分別
智者當斷此二種顛倒為是智障故自部人
言若於無常之物起無常見是顛倒者其義
不然論者言顛倒者是何義耶自部人言實
是無常謂是常者可名顛倒論者言是說不
善其過如論偈說

無常謂常者 名為顛倒執 無常亦是執
空何故非執

釋曰謂彼智所緣顛倒境界故此言即是顛
倒義譬如人言離三界欲已何故不名解脫
如此之言即是解脫自部人言汝今復說無
常亦空云何不是第一義耶論者言無起故
此無起義道理如先已遮譬如涅槃無起亦

無無常復次此無常體能起常分別智若言
是顛倒執常覺所緣境界則無有體是故如
前偈說無常亦是執空何故非執倒者即是
顛倒何以故有分別故譬如常執者此中立
驗第一義中色無常者即是顛倒是分別故
譬如執色為常自部人言智分別者言諸行
空其智非一向顛倒論者言亦是顛倒我說
無過自部人言若如是者此空智非是得解
脫因是倒故譬如內入是苦樂等智之境界
論者言汝立義中是何義耶自部人言緣眼
空智非是得解脫因耶論者言若爾者反成
我義云何成我義以無分別智得解脫故若
言眼空眼空之智是有分別故且置是語今
還為汝說我本宗如執無常為常即是顛倒
無我為我無樂為樂不淨為淨亦如是說有

自部人立義分別言有如是執以有能執所執故然其起執凡有三種而不是無論者言汝義不然如論偈說

執具起執者 及所執境界 一切寂滅相是故無有執

釋曰執有三種謂具起及境界等執具者是

能執總緣物體智起執者謂所執心或妄置或非撥等又須執者謂起執人所執境界者謂所計常樂我淨等境界此之三法皆自體

空如我所說道理欲令開解執具等一切皆寂滅相是故無執而彼執者以有有之言令

物解者無有譬喻以是故如論偈說

執性無有故 邪正等亦無 誰令是顛倒誰是非顛倒

釋曰第一義中誰是顛倒誰是非顛倒菩薩

摩訶薩住無分別智不行一切分別無正無邪無顛倒無不顛倒復次若人言定有顛倒有具足顛倒者故譬如蓋則有持蓋者凡夫有顛倒亦如是由有顛倒者是故有顛倒論者言是義不然如上偈說執性無有故邪正等亦無此二道理先已令開解故有起者亦不成如是如是顛倒及顛倒者亦不成故如上偈說誰是顛倒誰非顛倒此言謂無顛倒無顛倒故顛倒者亦無復次若有顛倒即有非顛倒以是故汝因義不成第一義中譬喻無體亦違汝義復次世間人言與顛倒合者名顛倒人此之顛倒為與已起倒者有合耶為與未起倒者有合耶為與起倒時有合耶今答此三種與顛倒合者是皆不然如論偈說

已起者無合 未起亦無合 離已未倒者
有合時不然

釋曰此謂已有倒者更與倒合則為無用何
以故倒者空故譬如餘不倒者若言有倒與
時合者此有俱過離倒不倒與時合者不然
作是觀時悉皆不然注四若言有者汝今當答此
之顛倒與誰合耶是故無有與倒合者以是
義故汝得如先所說過復次如第一義中一
切諸體皆無自性說此道理已令開解以是
故如論偈說

無起未起者 云何有顛倒 諸倒悉無生
何處起顛倒

釋曰此謂偈意顯無生故無有顛倒汝出因
等皆是有過如論偈說

常樂我淨等 而言實有者 彼常樂我淨

翻則為顛倒

釋曰此謂第一義中有常我等應知亦是顛
倒如論偈說

我及常樂等 若當是無者 無我若不淨
而應是可得

釋曰此謂無我等自體能除我等倒以有相
待故無我等亦不成無我故何處有我
顛倒見故譬如無人終不於杌起人想顛倒
如是因等其過難免以是觀察常無常等顛
倒及不顛倒無有因故無因者如論偈說
以彼無因故注五 則無明行滅注六 乃至生老死
是等皆滅

釋曰此謂無明行識名色六入觸受愛取有
生及老死等由無顛倒因故證得無自體息
諸煩惱其義得成諸說有自體者是諸煩惱

爲有實體爲無實體今何所向如論偈說
若人諸煩惱 有一自實體 云何能斷除
誰能斷有體

釋曰此謂有自體者不可壞故若諸煩惱無
實如兔角者亦如此偈說過云何不能斷謂
無者不可捨故如虛空華不可捨無自體故
如馬體無不可令捨此無復次若作是意謂
有實煩惱聖道起時能斷故謂此說無過者
此實煩惱似何等相對治道起而能斷耶汝
之立義難令物解以是故起有實體無實體
煩惱分別而能斷此分別者不然是中立驗
第一義中煩惱無自體是斷故譬如幻作女
人雖是幻化而諸凡夫起染欲心後知非實
染心自捨煩惱無實亦復如是此中已說外
人所成立驗有過顯我自成立驗無過令解

顛倒無自體故是品義意以是故此下引經
顯成如金光明女經中偈說言語非是色一
切處無有畢竟無有故煩惱亦如是如語無
實體不住於內外煩惱體無實亦不住內外
佛告舍利弗若解染汗即如實義無一染汗
顛倒可得衆生起染若無實者即是顛倒若
彼顛倒是無實者於中無真實相故舍利弗
如是解者說爲清淨以煩惱無實體故如來
成正覺時所說煩惱非是色非是無色非受
想行識非無受想行識非非識非非無識不
可見故不可取故解者無所斷除證時亦無
所得不以證不以得無證無得無相無爲但
假名字猶如幻化於諸法不動相非取非不
取如影如響離相離念無生無滅

釋觀顛
倒品竟

釋觀聖諦品第二十四

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解四聖諦無自體義故說自部人言若謂聖諦空無自體是義不爾故論偈言

若一切法空 無起亦無滅 說聖諦無體 汝得如是過

釋曰如彼所說道理今物信解者是事不然空故如虛空華以是故彼招此過起滅無體故即無苦諦體苦諦無體故能起集諦亦無體集諦無體故滅諦亦無體滅諦無體故向苦滅道以正見為首道諦所修即為無體如上偈說彼得此過以是故諸有怖畏生死眾生於四諦境界勤行精進苦應知集應斷滅應證道應修此等皆無云何無耶如論偈言若知及若斷 修證作業等 聖諦無體故是皆不可得

釋曰四聖諦者謂能作聖人相續體故名達四為聖諦又復諦者謂真實義若說無者是義不然故論偈言

聖諦無體故 四果亦無有 以果無體故 住果者亦無

釋曰此謂身見疑戒取等眾過為薪聖諦為火須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢等見聖諦火能燒煩惱住果者謂得須陀洹道須陀洹果又名不為他緣和合故所有天魔不能破壞又與戒定慧解脫解脫知見等和合故名僧是僧名為無上福田彼若無者其義不爾故論偈言若無有僧寶 則無有八人 聖諦若無體亦無有法寶 釋曰若無僧寶不應有四道四果差別復次

無僧寶故亦無法寶法寶無故亦無佛寶故
論偈言

若無法僧者 云何有佛寶 若三寶皆空
則破一切有

釋曰佛者謂自覺聖諦復能覺他故名爲佛
云何爲寶謂難得故如經偈言應解我已解
應修我已修應斷我已斷由是故稱佛此謂
於一切法有自體中得平等覺是故名佛如
修多羅中偈言於無體法中覺了盡無餘諸
法平等覺是故名爲佛此謂諸佛所覺境界
若言無體者不然如上偈說若三寶皆空則
破一切有是義有過故論偈言

若因果體空 法非法亦空 世間言說等
如是悉皆破

釋曰此謂作是說者而不欲得有過此過云

何免耶若不立空而有起滅諸體有自體者
彼得無過是中作驗諸體有自體有起滅故
若言諸體無自體者不應見有起滅譬如空
華論者言汝所引者義皆不然如論偈說
汝今自不解 空及於空義 能滅諸戲論
而欲破空耶

釋曰空者能滅一切執著戲論是故名空空
義者謂緣空之智名爲空義汝今欲得破壞
真實相者如人運拳以打虛空徒自疲極終
無所損汝若作是言如上偈說若一切法空
無起亦無滅汝作如是說者亦徒疲勞不解
中意何以故如論偈說

諸佛依二諦 爲衆生說法 一謂世俗諦
二謂第一義

釋曰世諦者謂世間言說如說色等起住滅

相如說提婆達多去來毗師奴蜜多羅喫食須摩達多坐禪梵摩達多解脫如是等謂世間言說名為世諦是等不說名第一義第一義者云何謂是第一而有義故名第一義又是最上無分別智真實義故名第一義真實者無他緣等為相若住真實所緣境界無分別智者名第一義為遮彼起等隨順所說無起等及聞思修慧皆是第一義慧者云何是第一義能為第一遮作不顛倒方便因緣故是故復名第一義也如論偈說

若人不能解 二諦差別相 即不解真實甚深佛法義

釋曰此謂若人不解二諦差別不錯亂境界相者不正思惟多者此人不解甚深佛法而起有體無體執覺深者云何難涉度佛者如

先已解法者為令人證得甘露法故行者於如是等甚深境界應知應斷應證應修復次說不顛倒教者名甘露法是人於第一甚深無分別智道理不解故雖行不顛倒住真法境界而於無起無滅法體說眾生於非境界起境界見作如是說者不解中論道理而言世諦中起滅等法一切皆無作是分別者其過亦如上偈說若一切法空無起亦無滅有如是分別者不解諸佛如來隨順世諦說有持戒修定生住滅等諸法體無智之人謂第一義中亦有是事作是虛妄分別者墮在諸有曠野之中無有出期自部人言若以第一義諦得解脫者不應宣說二諦論者言以是事故如論偈說

若不依世諦 不得第一義 不依第一義

終不得涅槃

釋曰世俗諦者一切諸法無生性空而眾生顛倒故妄生執著於世間為實諸賢聖了達世間顛倒性故知一切法皆空無自性於聖人是第一義諦亦名為實佛為眾生依二諦造四說云何為第一義諦謂普過一切言語道故一切小乘所分別者令離一切分別因故復次若無世諦不能證得第一義諦以是故煩惱及生等滅者是涅槃相若不依第一義諦涅槃之道終不可得復次外道中若有聰慢者作如是分別有空不空云何為空謂見諸陰空以彼執見無體故云何不空謂見諸陰不空而言我見已我今見我當見如是諸陰空不離諸陰有空空中見諸陰諸陰中見空作是見者是不正思惟名增上慢如論偈說

少智愚癡者 以惡見壞空 如不善捉蛇 不如法持呪

釋曰此謂與無分別慧命作障礙故如是等為惡見所壞復次於諸無體起有體見亦名壞空譬如不善捉蛇之人自害其命於空執有體者亦能害解脫命如持呪人不依呪法而自損壞以是故不善解空者能作種種不饒益事如論偈說

諸佛以是故 迴心不說法 佛所解深法 眾生不能入 汝今若如是 於空生誹謗 謂法無起滅 乃至破三寶造四

釋曰誹謗者謂言一切是空汝瞋忿故欲與空作過者空終不被汝過何以故諸體無自體者於第一義中空故無體無體義者我亦不用以有執著相故復次為遮自部人所分

別空者今遮此空故而言空無自體亦不執空作是分別空者今應捨故如寶積經中說佛告迦葉寧起我見如須彌山亦不作增上慢者起於空見以是義故不見色空不見色不空如論偈說

若然於空者 則一切皆然 若不然空者 則一切不然

釋曰此謂正見空者何等為一切皆然謂有起等云何然耶謂有無等及眼等皆自體空如幻丈夫丈夫自體空何以故一切藉眾緣聚集為體故云何為體體謂苦也云何為苦謂此起者名苦見苦等行名為苦諦云何為集謂起苦因者名集復次集者謂從此起苦故名集若見集等行名為集諦滅苦因者名為滅見滅等行名為滅諦為得滅苦因方

便故而名為道若見道等行名為道諦彼聖諦如有故其法得成以自然智覺於一切行故乃名為佛隨順聲聞說者如經言佛告諸比丘如是苦者我於往昔不聞諸法中得眼起智起明起覺起是等諸體自體皆如幻故第一義中見無起等名見聖諦如文殊道行經說佛告文殊師利若見一切諸法無起即解苦諦若見一切諸法無住即能斷集若見一切諸法畢竟涅槃即能證滅文殊師利若見一切諸法無自體即是修道以是義故十六摩訶衍中聖諦道理得成道理成故智慧得成智慧成故一切皆可然若誹謗空者如上偈說若不然空者一功皆不然如論偈說汝今持自過 而欲與我耶 亦如人乘馬自忘其所乘

釋曰若汝不欲令空有過失者今當說之如

論偈說

汝若見諸法 皆有自體者 諸體無因緣

還成自然見

釋曰若見諸體有自體者則無諸體從因緣

生不待因緣而有體故復次若見諸體有自

體者今當說過如論偈說

若因果無待 作者及作業 乃至起滅等

一切法皆壞

釋曰此謂不待因緣者因果等義皆亦不成

汝云何於空義妄生分別譬如小兒見晝夜

又而生怖心發聲大叫若色等是空無有自

體如虛空華作是分別者不應於此而生怖

畏以是故如論偈說

從眾緣生法 我說即是空 但為假名字

進四

十七

亦是中道義

釋曰眼等諸體從緣起者諸緣中眼等非有

非無非亦有亦無非非有非非無非異非一

非自非他亦非俱非不俱所有從緣起者第

一義中自體無起依世諦故有眼等起我說

此起空者謂自體空故如經偈言從緣不名

生生法無自體若有屬緣者是即名為空世

間出世間但是假施設其有解空者名為不

放逸如楞伽經說自體無起體無起者如佛

告大慧我說一切法空若言從緣生者亦是

空之異名何以故因施設故世間出世間法

並是世諦所作如是施設名字即是中道如

摩訶般若波羅蜜經說云何名中道謂離有

起無起及有無等邊故名為中道所謂諸體

無起無不起非有非無非常非無常非空非

不空修中道者觀察之時不見眼有體不見眼無體乃至色受想行識不見體不見無體又如寶積經說佛告迦葉有是一邊無是一邊離二中間則無色無受想行識如是中道名爲得證實相方便以是故如論偈說

未曾有一法 不從因緣生 如是一切法 無不是空者

釋曰此謂從緣所起物譬如幻等丈夫畢竟無體僧法人言如虛空等不從緣生從緣生法爲出因者於彼宗中一分之義此義不成是彼出因之過論者言虛空之過已如先說大過咎者今聚汝身難可逃避云何過咎如論偈說

若一切不空 無起亦無滅 無四聖諦體 過還在汝身

釋曰此義云何若苦非空有自體者則無作者無作者故不從緣生執是有者世諦之中亦所不信何況第一義耶以是故如論偈說不從緣生者 何處當有苦 無常即苦義 彼苦無自體

釋曰此謂苦不從因緣生者即是常常則非苦修多羅人言若無常故苦苦故無我若無我者則無自體以如是故苦無自體論者言汝所說者義不相應如論偈說

苦既無自體 何處當有集 以集無有故 是則破於空

釋曰此謂苦體無起何以故若有自體者不待因緣有如論偈說

苦若定有性 先來所不見 於今云何見 其性不異故

釋曰若先不見苦性得聖果時亦應不見何以故性若定者云何可見如論偈說

苦若有體者 不應有滅義 汝著有體故即破於滅體 苦若有定性 則無有修道道若可修者 即無有定性

釋曰此謂若有滅體即有苦體修者云何數

數起正見等故名爲修若此道體先已成就而有起者不然若欲避此等過而說道可修者如論偈說

道若是可修 即無有自體 苦集乃至滅是等悉皆無

釋曰此謂道有起義若成亦不離無自體以是故如上偈所說道理無起苦者以苦無故滅則無體若言是滅苦之道者如論偈說爲滅苦者道 何有道可得 不解苦自體

亦不解苦因

釋曰此謂如汝所說道理苦有自體有自體者則不可解亦不解苦因之過斷義不成不斷因體故斷即無體愛體無盡者有盡義不成滅名無體無體故證滅義不成若無證滅趣滅之道有自體者則無有修若無修道亦無證四果人若欲得有證果人而執有自體見不捨者今問何故不捨若所證之果有自體者云何復說有能證人以是故如論偈說既無果自體 住果向亦無 以無有八人則無有僧寶

釋曰八人者謂四道四果人有差別故人者云何謂人中勝人士夫等若四聖諦無自體者非獨無僧如論偈說若無四聖諦 亦無有法寶 無有法僧故

云何當有佛

釋曰佛者能以法覺弟子故名佛復次今問執有自體者佛婆伽婆為有自體為無自體問曰此有何過而作是問耶答曰若汝欲得佛有自體者則不藉覺了真如而名為佛如

論偈說

造四

二十

不以覺為緣 佛墮無緣過 不以佛為緣

覺墮無緣過 佛有自體者 諸菩薩修行

為佛勤精進 不應得成佛 是法及非法

無人能作者 不空何須作 有體作不然

釋曰此謂若法有自體而起作者不然又汝意謂亦不長小令大亦不了闍令明此過已如前說自部人言云何作者皆無自體論者言處處作者皆見無自體故譬如幻所作事內入等有作亦如是而此內入亦無自體若

有一物有自體者即違先義此謂無有所作

體故汝執有自體義體若有者汝可分明為

我說之若言有作及有體者似何等物是故

汝所說者皆是邪見如論偈說

無法非法因 果得無因過 若離法非法

汝得無待果

釋曰若汝意謂不違世論作如是說欲得有

法非法者如論偈說

若汝欲得有 法非法因果 從法非法起

云何不是空

造四

二十一

釋曰此謂凡有起者皆空故譬如幻所作事

非獨違汝自宗今更有餘過答如論偈說

一切言說事 世間皆被破 若壞緣起法

空義亦不成

釋曰言說者謂作是言作瓶作衣提婆達多

言將白牛來我欲飲乳若瓶等有自體須作者不然若不欲得從緣起者如上偈說若壞緣起法空義則不成汝壞空義得何等過如論偈說

一物不須作 亦無人起業 不作名作者 則壞於空義 無生亦無滅 是則名為常

種種諸物類 皆住於自體

釋曰云何為物類譬如畫壁有種種色種種形種種姓種種量等差別云何名住自體謂無作者名住自體以不壞故而名為常若言常者如論偈說

未得者應得 及盡苦邊業 一切煩惱斷 以無空義故

釋曰此謂世間出世間所證勝法者及盡苦邊者不須修對治法所說之相而不欲得如

是故欲得從緣起法如幻如燄自體無起為有體無體等有過失故翳慧眼者妄見諸法不從緣起此見是世諦見妄執為第一義其見何等如論偈說

所謂苦與集 乃至於滅道 見有生滅者 是見名不見

釋曰云何不見謂不見如實緣起法故自部人言若離見苦等諸行無有別見諦法論者言見諦者有何義耶自部人言謂見內諸入等有自體不顛倒故論者言汝所說起等道

理先來已遮見苦等無起是見諦義者得成

汝向說見內入等有自體不顛倒者是語顛到汝之所欲其義不成應細觀察云何見苦非如子從母索歡喜九指手言得此品中為自部人所說有過遮空對治明聖諦無體令

物信解是品義意以是故此下引經顯成如
梵王所問經說佛告梵王以此問應知若非
聖諦知集滅道亦非聖諦復次云何是聖諦
耶梵王若苦無起是名聖諦集無能起是名
聖諦見一切法畢竟如涅槃無起滅者是名
聖諦若知諸法平等無二修於道者是名聖
諦是故經說若見因緣法是人能見佛亦見
聖諦能得聖果滅諸煩惱

釋觀聖
諦品竟

般若燈論卷第十四