

功德普施諸羣生
諸有書寫所生福
願此相續盡未來

願速等成無上果
後後勝善等流果
利益安樂諸含識
十六末

佛地經論卷第七

聲七

湛然上宅四肘下知潜反日益

金剛般若波羅蜜經論卷上亦名金剛能斷般若聲八

無著菩薩造 隋南天竺三藏法師達摩多譯

出生佛法無與等 顯了法界最第一

金剛難壞句義聚 一切聖人不能入

此小金剛波羅蜜 以如是名顯勢力

智者所說教及義 聞已轉為我等說

乙

章文桂

歸命彼類及此輩 皆以正心而頂禮

我應精勤立彼義 解釋相續為自他

論曰成立七種義句已此般若波羅蜜即得

成立七義句者一種性不斷二發起行相三

行所住處四對治五不失六地七立名此等

七義於般若波羅蜜經中成立故名義句於

中前六義句顯示菩薩所作究竟第七義句

顯示成立此法門故應如是知此般若波羅

蜜為佛種不斷故流行於世為顯此當得佛

種不斷義故上座須菩提最初經云白佛言

希有世尊如來應供正遍知善護念諸菩薩

善付囑諸菩薩如是等

二發起行相者如經云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心如是等

三行所住處者謂彼發起行相所住處也此復有十八種應知

一發心經言諸善產生如是心所有一切眾生如是等二波羅蜜相應行經言不住於事

行於布施如是等三欲得色身經言須菩提於意云何可以相成就見如來不如是等四欲得法身經言須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世如是等五於修道得勝中無慢經言須陀洹能作是念如是等六不離佛出時經言於意云何如來昔在然燈佛所如是

等七願淨佛土經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土如是等八成熟眾生經言須菩提譬如有人身如須彌山王如是等九遠離隨順外論散亂經言須菩提於意云何如恒河中所有沙數如是等十色及眾生身摶取中觀破相應行經言須菩提於意云何三

千大千世界所有微塵如是等十一供養給侍如來經言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不如是等十二遠離利養及疲乏熱惱故不起精進及退失等經言須菩提若善男子善女人以恒河沙等身如是等十三忍苦經言如來說忍波羅蜜如是等十

庚

二

桂

四離寂靜味經言須菩提若善男子善女人能於此法門受持讀誦修行如是等十五於證道時遠離喜動經言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如是等十六求教授經言於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提如是等十七證道經言

譬如有人其身妙大如是等十八上求佛地經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩如是等

彼住處等略為八種亦得滿足一攝住處二波羅蜜淨住處三欲住處四離障礙住處五淨心住處六究竟住處七廣大住處八甚深

住處於中攝住處者謂發心波羅蜜淨住處者謂波羅蜜相應行欲住處者謂欲得色身法身離障礙住處者謂餘十二種淨心住處者謂證道究竟住處者謂上求佛地廣大及甚深住處者通一切住處於初住處中若說菩薩應生如是心所有衆生如是等此爲廣

大又復說言若菩薩有衆生相如是等此爲甚深於第二住處中若說菩薩不住於事行於布施如是等此爲甚深若復說言彼所有福聚不可思量如是等此爲廣大如是於餘住處中廣大甚深等隨所相應應知已說住處四對治者彼如是相應行相行諸住處時有

声八

三

柱

二種對治應知一邪行二共見正行此中見者謂分別也於初住處中若說菩薩應生如是心所有衆生等此是邪行對治生如是心是菩薩邪行若復說言若菩薩有衆生想等此爲共見正行對治此分別執菩薩亦應斷謂我應滅度衆生故於第二住處中若說應

行布施此爲邪行對治非於布施是菩薩邪行若復說言住於事等此是共見正行對治此分別執菩薩亦應斷謂應行布施故

五不失者謂離二邊云何二邊謂增益邊損減邊若於如言辭法中分別執有自性是增益邊若於法無我事中而執爲無是損減邊於中若說言世尊若福聚非聚此遮增益邊以無彼福聚分別自性故若復說言是故如來說福聚此遮損減邊彼不如言辭有自性而有可說事以如來說福聚故此得顯示如是須菩提佛法佛法者如來說非佛法者此遮增益邊是名佛法者此遮損減邊於中如來說非佛法者顯示不失義是名佛法者顯示相應義何者是相應若佛法如說有自性者則如來不說佛法以雖不說亦自知故是故無有自性爲世諦故如來說名佛法如是於一切處顯示不共及相應義應知復次佛法者攝波羅蜜事及念處等菩提分

應知菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失

六地者此地有三種謂信行地淨心地如來地於中前十六處顯示信行地證道住處是淨心地後上求佛地

七立名名金剛能斷者此名有二義相應知

如說入正見行入邪見行故金剛者細牢故細者智因故牢者不可壞故能斷者般若波羅蜜中聞思修所斷如金剛斷處而斷故是名金剛能斷

又如畫金剛形初後闊中則狹如是般若波羅蜜中狹者謂淨心地初後闊者謂信行地

声八

四

桂

如來地此顯示不共義也彼五種義向上上依止應知彼等皆依止地故說

經曰如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖

收衣鉢洗足已如常敷坐結跏趺坐端身而住正念不動爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右遶三匝退坐一面

爾時慧命須菩提在大眾中即從坐起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正遍知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

論曰修多羅身相續此義句今當說世尊何故以寂靜者威儀而坐也顯示唯寂靜者於法能覺能說故經言善攝第一菩薩摩訶薩者謂已熟菩薩於佛證正覺轉法輪時以五種義中菩薩法而建立故諸菩薩有七種大

故此大眾生名摩訶薩埵何者七種大一法大二心大三信解大四淨心大五資糧大六時大七果報大如菩薩地持中說於諸菩薩所何者善攝何者第一也利樂相應為善攝第一有六種應知一時二差別三高大四牢固五普遍六異相何者時現見法及未來故

声八

五

桂

彼菩薩善攝中樂者是現見法利者是未來
世何者差別於世間三摩鉢帝及出世聖者
聲聞獨覺等善攝中差別故何者高大此善
攝無有上故何者牢固謂畢竟故何者普遍
自然於自他身善攝何者異相於未淨菩薩
善攝中勝上故經言第一付囑者彼已得善

攝菩薩等於佛般涅槃時亦以彼五義如是
建立故何者第一付囑有六種因緣一入處
二法爾得三轉教四不失五悲六尊重何者
入處於善友所善付囑故何者法爾彼已得
善攝菩薩於他所法爾善攝何者轉教汝等
於餘菩薩應當善攝是名轉教此等三種如

其次第即是不失及悲尊重等應知此善攝
付囑二種顯示種性不斷

經曰世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三
藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏
其心
爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所

說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今
諦聽當為汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅
三藐三菩提心應如是住如是修行如是降
伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞
論曰此下第二發起行相何故上座須菩提
問也有六因緣一為斷疑故二為起信解故

三為入甚深義故四為不退轉故五為生喜
故六為正法久住故亦即是般若波羅蜜令
佛種不斷

云何以此令佛種不斷也若有疑者得斷故
有樂福德而心未成熟諸菩薩等聞多福德
於般若波羅蜜起信解故已成熟心者入甚

深義故已得不輕賤者由貪受持修行有多
功德不復退轉故已得順攝及淨心者於法
自入及見生歡喜故能令未來世大乘教久
住故者若略說疑者令見故樂福德及已成
熟諸菩薩等攝受故已得不輕賤者令精勤
心故已得淨心者令歡喜故經言應云何住

声八

六

桂

者謂欲願故應修行者謂相應三摩鉢帝故
 應降伏心者謂折伏散亂故於中欲者正求
 也願者為所求故作心思念也相應三摩鉢
 帝者無分別三摩提也折伏散亂者若彼三
 摩鉢帝心散制令還住也第一者顯示攝道
 第二者顯示成就道第三者顯示不失道何

故唯問發行菩薩乘為三種菩提差別故以
 善問故於上座須菩提所應稱善哉

經曰佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一
 切眾生眾生所攝若卵生若胎生若濕生若
 化生若有色若無色若有想若無想若非有
 想非無想所有眾生界眾生所攝我皆令入

無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無邊眾
 生實無眾生得滅度者何以故須菩提若菩
 薩有眾生相即非菩薩何以故非須菩提若
 菩薩起眾生相人相壽者相則不名菩薩
 論曰自下第三行所住處訖盡經末有十八
 門具如前說此中第一初明發心經言所有

眾生眾生所攝者摠相說也卵生等者差別
 說也又受生依止境界所攝差別應知卵生
 乃至化生者受生別也若有色若無色者依
 止別也若有想若無想若非有想非無想者
 境界所攝別故所有眾生界眾生所攝者謂
 上種種想住眾生界佛施設說也我皆令入

七

七

七

無餘涅槃者何故願此不可得義生所攝故
 無過以皆是生故如所說卵生等生並入願
 數故彼卵生濕生無想及非有想非無想等
 則不能云何能令一切眾生入涅槃也有三
 因緣故一難處生者得時故二非難處生未
 成熟者成熟之故三已成熟者解脫之故何

故說無餘涅槃界不直說涅槃若如是便與
 世尊所說初禪等方便涅槃不別故彼白以
 丈夫力故無佛亦得但非究竟何故不說有
 餘涅槃界彼共果故自以宿業又值佛說而
 得果故又非一向身苦有餘故如是涅槃及
 有餘涅槃等丈夫力果故共果故非究竟果

故非一向果故是故說無餘如是無量衆生入涅槃已者顯示外生等生一一無量故無有衆生得涅槃者此何義如菩薩自得涅槃無別衆生何以故若菩薩有衆生相即非菩薩者此何義若菩薩於衆生所他想轉非自體想不名菩薩故何以故若菩薩起衆生想

人想壽者相則不名菩薩者此何義若以煩惱取衆生命人想轉彼則有我想及於衆生中有衆生想轉菩薩於彼不轉已斷我見故得自行行者謂平等相故信解自他平等彼菩薩非衆生命人取見者此是其義復次經言諸菩薩生如是心等者顯示菩薩應如是

住中欲願也若菩薩有衆生想即非菩薩者顯示應如是修行中相應三摩鉢帝時也若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩者顯示應如是降伏心中攝散時也如菩薩相應三摩鉢帝散時衆生想亦不轉如彼爾焰相住故是故無有衆生得涅槃者此得成就

彼欲願者攝諸住處爲最勝彼相應行相行餘住處時依止欲願決定得故此欲願義不復重釋

經曰復次須菩提不住於事行於布施無所住行於布施不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相想

聲八

八

桂

何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告

須菩提菩薩但應如是行於布施

論曰此下第二波羅蜜相應行自此後餘住處中有五種隨所相應而解釋應知

一依義二說相三攝持四安立五顯現住處對治爲依義即彼住處爲說相欲願爲攝持住處第一義爲安立相應三摩提及攝散心

為顯現於波羅蜜淨住處中經言菩薩不住於事行於布施此為依義顯示對治住著故經言應行施者此為說相六波羅蜜六攝一切檀那體性故檀那有三種一資生施者謂檀那波羅蜜二無畏施者謂尸羅波羅蜜三提波羅蜜三法施者謂毗梨耶波羅蜜

波羅蜜般若波羅蜜等若無精進於受法人所為說法時疲倦故不能說法若無禪定則貪於信敬供養及不能忍寒熱逼惱故染心說法若無智慧便顛倒說法多有過故不離此三得成法施彼諸波羅蜜有二種果謂未來現在未來果者檀那波羅蜜得大福報尸

九

九

桂

羅波羅蜜得自身具足謂釋梵等羣提波羅蜜得大伴助大眷屬毗離耶波羅蜜得果報等不斷絕禪那波羅蜜得生身不可損壞般若波羅蜜得諸根猛利及多諸悅樂於大人眾中得自在等現在果者得一切信敬供養及現法涅槃等於中若菩薩求未來果故行

施為住事行施如所施物還得彼物果是故經言不住於事行於布施若求未來尸羅等果故行施為有所住行施是故經言無所住應行布施尸羅等果有眾多不可分別故摠名有所住若求現在果信敬供養故行施為住色聲香味觸行施故經言不住色等若求

現法涅槃故行施為住法行施故經言不住於法應行布施又經言應行布施者即說攝持施之欲願故經言不住行施者即此不住為安立第一義故於中以不住故顯示如所應如是行施不住於相想者此為顯示謂相應三昧及攝散心於此二時不住相想如是建立不住已或有菩薩貪福德故於此不堪為令堪故世尊顯示不住行施福聚甚多猶如虛空有三因緣一遍一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高大殊勝故三無盡究竟不窮故

經曰須菩提於意云何可以相成就見如來
不須菩提言不也世尊不可以相成就得見
如來何以故如來所說相即非相佛告須菩
提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非
妄語如是諸相非相則見如來
論曰此下第三欲得色身住處經言須菩提

於意云何可以相成就見如來不者此為依
義應如顯示對治如來色身慢故經言相成
就者此為說相顯示如來色身故上座須菩
提言不也為成滿此義故世尊說須菩提凡
所有相皆是妄語即顯欲願於如是義中應
攝持故及即是安立第一義於第一義中相

表八

十

桂

成就為虛妄非相成就虛妄經言如是諸
相非相則見如來者此為顯現謂相應三昧
及攝亂心時於彼相中非相見故
經曰須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來
世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛
告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末

世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告
須菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲
滅時有持戒修福德智慧者於此修多羅章
句能生信心以此為實佛復告須菩提當知
彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所
修行供養非於一佛二佛三四五佛所而種

善根佛復告須菩提已於無量千萬諸佛所
修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根聞
是修多羅乃至一念能生淨信須菩提如來
悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩提
是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量
福德何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆
生相人相壽者相須菩提是諸菩薩無法相
亦非無法相無相亦非無相何以故須菩提
是諸菩薩若取法相則為著我人衆生壽者
須菩提若是菩薩有法相即著我相人相衆
生相壽者相何以故須菩提不應取法非不
取法以是義故如來常說機喻法門是法應

表八

十一

桂

捨何況非法

論曰此下第四為欲得法身住處於中二種一言說法身二證得法身為欲得此言說法身故經言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句等於中修多羅章句者謂所有義應知何者為句如上所說七種義句於不顛倒義想是謂實相應知如言執義彼非實相上座須菩提作是念於未來世無有生實相者為遮此故世尊言有正法欲滅時者謂修行漸滅時應知次後世尊為如是義顯示五種一顯示修行二顯示集因三顯示善友攝受四顯示攝福德相應五顯示實相中當得實想故經言有持戒修福德智慧者此增上戒等三學顯示修行功德少欲等功德為初乃至三摩提等經言已得供養無量百千諸佛乃至一心淨信等此顯示集因一心淨信尚得如是何況生實想也經言如來悉知悉見是諸衆生者此顯示善友所攝

知者知名身見者見色身謂一切行住所作中知其心見其依止故經言生取無量福聚者此顯示攝福德生者福正起時故取者即彼滅時攝持種子故經言是諸菩薩無復我相衆生相乃至若是菩薩有法想即著我相人相衆生相壽者相者此顯示實想對治五種邪取故何者五邪取一外道二內法凡夫及聲聞三增上慢菩薩四世間共想定五無想定第一者我等想轉第二法相轉第三者無淨想轉此猶有法取有法取者謂取無法故第四者有想轉第五者無想轉是諸菩薩於彼皆不轉也此中顯了有戒乃至當生無量福聚等經言何以故者此言是中邪取但法及非法想轉非我等想以我想及依止不轉故然於我想中隨眠不斷故則為有我取是故經言是諸菩薩若取法想則為著我等取若無法想轉則為有我取等此我等想轉中餘義猶未說經言若是菩薩有法相即著

声八

十二

我等者於中取自體相續為我想我所取為
衆生想謂我乃至壽住取為命想展轉取餘
趣取為人想應知於中言當生實想者此為
依義應知顯示對治不實想故言於此修多
羅章句說中者此為說相顯示言說法身故
即彼當生實想中言當生者是故願攝持故

是諸菩薩無復我想轉等者是安立第一義
須菩提不應取法非不取法者是顯了謂相
應三摩鉢帝及散心時不應取法者於法體
及法無我並不分別又言說法身要義者經
言以是義故如來常說揶喻法門若解此者
法尚應捨何況非法故法尚應捨實想生故
何況非法者理不應故略說顯示菩薩欲得
言說法身不應作不實想故
經曰復次佛告慧命須菩提須菩提於意云
何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有
所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有
定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有

定法如來可說何以故如來所說法皆不可
取不可說非法非非法何以故一切聖人皆
以無為法得名

論曰此下證得法身復有二種一智相法身
二福相法身為欲得智相至得法身住處故
經言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三

聲

十二

桂

藐三菩提耶此為依義顯示翻於正覺菩提
取故說法者正覺所攝故經言有法可說阿
耨多羅三藐三菩提者是為說相顯示至得
法身故無有定法者上座須菩提道佛意故
世諦故有菩提及得是為欲願攝持以方便
故二俱為有若如世尊意說者二俱無有為
顯此故經言如我解世尊所說義等又經言
何以故如來所說法不可取不可說非法非
非法者是安立第一義由說法故知得菩提
故於說法中安立第一義於中不可取者謂
正聞時不可說者謂演說時非法者分別性
非非法者法無我故經言何以故以無為故

得名聖人者無為者無分別義也是故菩薩有學得名無起無作中如來轉依名為清淨是故如來無學得名於中初無為義者三摩鉢帝相應及折伏散亂時顯了故第二無為唯第一義者無上覺故自此已後一切住處中皆顯以無為故得名聖人應知前諸住處

中未說無為得名於此說阿耨多羅三藐三菩提中無為已竟

經曰須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福德寧為多不須菩提言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人得福

甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚佛言須菩提共善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼無量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出

一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法者即非佛法是名佛法

論曰此下福相法身為欲得福相至得法身任處故經言於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施等云何顯示即彼所有言說法身出生如來福相至得法身於彼乃至

亥

由

桂

說一四句偈生福甚多況復如來所有福相至得法身以何因緣於言說法身中如是說一四句偈能生多福為成就此義故經言何以故如來阿耨多羅三藐三菩提從此出者於中普集十法行阿含故諸佛世尊從此生者世諦故言佛出生以有菩提故即此二並故名為佛法以菩提及佛故經言須菩提佛法者即非佛法

復次經言其所生福勝彼無量阿僧祇者此為依義顯示對治福不生故於中其福者此為說相顯示福相法身故勝彼者顯示欲願攝持故經言世尊是福聚即非福聚是故如

來說福聚及言須菩提佛法佛法者即非佛法是名佛法者以此福聚及佛法為攝取如來福相法身中安立第一義為隨順無為得名故相應三摩鉢帝及折伏散亂不復顯了言甚多婆伽婆甚多修伽陀二語者顯示攝心持心以攝自心故言受持為他說者解釋句味故無量者過譬喻故阿僧祇者顯多故已說欲住處竟

十五末

金剛般若波羅蜜經論卷上

聲八

及其業搏取上徒官反狹候夾反枻音計
伐束竹木渡水也北人
曰一南人曰華音排

金剛般若波羅蜜經論卷中

聲九

無著菩薩造 隋南天竺三藏法師達摩笈多譯

經曰須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名須陀洹不入色聲香味觸法名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能

徐道

作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名斯陀含是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即為著我人眾壽者世尊佛說我得無諍三昧最為第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不記我無諍行第一以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行論曰此下第五為修道得勝中無慢如前略為八種任處已下十二摠名離障礙任處對治應知何者十二障礙一慢二無慢而少聞三多聞而小攀緣作念修道四不小攀緣作念修道而捨眾生五不捨眾生而樂隨外論