

般若燈論卷第四

陰四

僻反亦伏翼也蝙蝠狢狸上音茅一斧音甫
劫燒照下詩楞伽上郎蘆音苗下力紫礦反音鑛下二同反疊
毛音牒煥煥字毫釐之反銛利上息反

般若燈論卷第五

陰五

唐大竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

釋觀染染者品第六

復次一切法空何以故彼染染者瞋瞋者等
本無自性欲使了知無自性義有此品起有
人言第一義中有陰入界何以故婆伽婆說
彼爲染汙過惡因故若此非有佛則不說彼
爲染因譬如龜毛云何驗知經中偈曰
染者不知法 染者不見法 若人安受此
名爲極盲暗
釋曰如染染者乃至癡等盲闇亦是故當
知有彼陰等論者言彼陰等行聚增長染因

過惡顯現如是染者及彼染等於世諦中如
幻焰夢軋闍婆城非第一義如是諦觀汝此
分別爲欲染先有染者爲染者先有染爲染
及染者此二俱時三皆不然如偈曰
若先有染者 離染染者成

釋曰染是愛著異名若染者離染彼名染者

此則不然何以故如熟無果云何名熟如偈曰
因染得染者 染者染不然

釋曰若各別異此是染法此是染者是則離
染亦名染者又染者起染終無得義云何驗
知非無染體得名染者以有觀故如染自體
復次阿毗曇人言如我偈曰染汙各遍因自

地中先起是故染者得爲染因阿毗達磨相
義如是論者偈曰

染者先有故 何處復起染

釋曰如無染人後時起染乃名染者若彼染
者先已得名說此染者復起於染無如此義
驗無體故義意如是復次猶如調達相續中

染彼調達染者不作證因何以故以染者故譬如耶若達多外人言別不別相續染非因故染者門作成已復成過亦譬喻無體及違義故論者言彼說不善不別相續染非因故染者門作非成已復成過彼別相續染及染者亦應同遮亦非譬喻無體所成相似及遮

異門非違義故外人言有所作因謂他相續染者亦爲染因故譬喻無體論者言此不相應遮不共因故此過非實復次若汝定謂染者之先有染法者是亦不然如偈曰

若有若無染 染者亦同過 染者先有染 離染者染成

陰五

二

釋曰此復云何若染者先有彼染法此則有過謂此是染此是染者故有所染故名之爲染非所依先有譬如飯熟故若汝欲得不觀染者而有染法此亦不然如偈曰

離染者染成 不欲得如是

釋曰如熟不觀熟物起故此云何驗非染者

無體而有染法何以故以有觀故如染者自體外人言如父子二體非一向故此義得成論者言彼亦如是遮故無過外人言如先剎那起染已離而爲當起剎那因是故無過論者偈曰

有染復染者 何處當可得

釋曰如是別時起染剎那無間次生染者剎那此不可得以染者不成故如彼異熟是異熟是異熟者事則不然如是過去起染剎那立爲現在染者之因義亦不尔云何不尔如調達染不爲調達染者之因何以故以其染故譬如別相續染復次鞞婆沙師言我所立

義無如上過所以者何彼染及染者同時起故無各論者言此亦有過汝今當聽如偈曰染及染者二 同時起不然 如是染染者則不相觀故

釋曰何因緣故起此分別以觀無故而可分別此是染者彼爲染法此是染法彼爲染者

陰五

三

而不欲尔此復云何欲有觀故此中立驗彼
染與染者無同起義何以故以有觀故譬如
子牙復次鞞婆沙師言汝出此因有何等義
為觀生故名為有觀為觀別語名為有觀若
觀生故名有觀者心心數法此恒相隨亦同
時起共有因故又如燈炷光明亦同時起非
一向故若觀別語名有觀者如牛二角亦同
時起一左一右有別語故現見如此亦非一
向論者言是心心數及燈光等和合自在同
時共起彼二牛角觀別語等於世諦中欲令
如此第一義中皆不成故汝所說過我無此
各復次染及染者若一若異同時分別二皆

不然如偈曰

染及染者一 一則無同時

釋曰若言同時即有二體偈意如是此中立
驗染及染者不同時起何以故以一體故如
染者自體若汝意欲染及染者一體同時義
則不可以相違故我今染與染者別體同時

無如上過者此亦不然如偈曰
染及染者異 同時亦回得

釋曰別體同時無有此義以驗破故復次彼
立別體而欲同時令他解者驗無體故此中
立驗染染者二不得同時何以故以有觀故
如染自體復次今當更破別體同時如偈曰

若別同時者 離伴亦應同

釋曰若汝意謂染及染者此二同時而不欲
令隨一離伴者此中立驗第一義中不欲令
彼染及染者別體同時以有觀故如因果二
復次餘論師言若汝別體欲得同時今處處
別體彼彼同時如馬邊有牛說為同時如是
獨牛無伴亦得同時此如先答義無少異復
次偈曰

若別同時起 何用染染者

釋曰染及染者若同時起是義不然以其別
故譬如染及離染復次偈曰
若染及染者 各各自體成

陰五

何義強分別

此二同時起

釋曰若染及染者我體各別以體別故則不相觀復次若有所用此是染者染此是染染者有觀相貌說同時起汝意亦耶此說有過何以故如偈言染及染者二同時起不然如是等同時起不應亦有觀故不即此法說同

時起以不異故若欲別體同時起者此亦不然如偈曰

如是別不成 求欲同時起 成立同時起

復欲別體耶

釋曰如是義者長老應說如偈曰

卅

有何等別體 欲同時起耶

釋曰同時起者有何等義為有別體次第起故說同時起為無別體同時起耶若言次第同時起者是則不然如染及離染先已說過若同時起者此亦不然以有觀故如因果二亦先已說是故偈曰

由染染者二 同不同不成 諸法亦如染

同不同不成

釋曰彼瞋癡等若內若外同以不同亦皆不成如是第一義中彼染等不成故如外人品初作如是說陰等是有以染汙過患故者彼因不成又世諦說因及違義故如先所說因過失故品內所明染及染者無其自體令他

陰五

五

得解此義得成如般若波羅蜜經佛告極勇猛菩薩言善男子色非染體非離染體如是受想行識非染體非離染體復次色受想行識非染體空非離染體空此是般若波羅蜜如是色非瞋體非非瞋體亦非癡體非非癡體受想行識亦復如是此名般若波羅蜜極勇猛色非染非淨受想行識非染非淨復次色非染法性非淨法性受想行識亦復如是此名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀染染者品竟

般若燈論釋觀有為相品第七

復次成立此品其相云何陰等諸法本無自性惑者未知取相分別今欲顯示令彼識知無自性義有此品起外人言第一義中有是陰等有爲自體何以故以彼起等諸有爲相共相扶故此若無者彼有爲相無相扶義譬如兔角由起等諸相與陰等相扶因有力故

彼法不無所謂有爲諸陰等也論者言汝說起等有爲相者彼起等相爲是有爲爲是無爲外人言是有爲也論者言今當次第分別此義先驗起者如偈曰

若起是有爲 亦應有三相

釋曰第一義中不欲令彼起等諸相是有爲

相何以故以有爲故譬如法體外人言起住滅體各有作用是故欲令起等諸相是有爲相論者言此驗無體唯有立義故外人言起住滅等各有功能汝撥無者義則不然論者言起等作相不可得故又世諦中起亦非彼有爲法相何以故以起作故如父生子住亦

非彼有爲法相何以故以住作故如食持身又有爲相非彼住作何以故以住作故譬如女人置瓶於地滅亦非彼有爲法相何以故以破壞故如棒破物如是彼立起等有爲相者此義不成以因不成及與義相違有此過故起非有爲是故說起有爲相者義則不然

陰五

六

復次若汝欲避先所說過成立起等是無爲者義亦不然如偈曰

若起是無爲 何名有爲相

釋曰若起是無爲而爲有爲相者無如此義以無爲自體無所有故義意如此復次第一義中起是無爲而作有爲諸法相者是義不

然何以故以無爲故譬如虛空住滅亦介不復廣遮復次若汝分別起住滅等是有爲相有所作者爲是次第爲復同時二俱有過何以故若次第者如偈曰

起等三次第 無力作業相

釋曰於誰無力謂於有爲復次欲得起等隨

次第者如法體未起住滅二種則無力為相以法體無故又已滅之法滅則無體起住一種則於滅無力又已起之法起則無力又法體若住滅復無力若謂住時無常隨逐者是義不然如百論偈曰

離住無法體

無常何有住

若初有住者

後時不應故

若常有無常

一切時無住

若先是常者

復不得無常

若無常與住

共法體同時

有住無無常

有無常無住

復次若謂起等語有為同時有者是亦不然如偈曰

云何於一物

同時有三相

陰五

七

釋曰此相如是不同時有語義如此云何不有謂彼一物於一時中有起住滅義則不然以畢竟相違故復次經部師言諸法各別有定因緣自在相續於一時中當可起者得自體時此名為起初刹那相續位此名為住先利那不相似此名為老已起者壞此名為滅

如是等決定有觀於一刹那同時有故汝作方便與我作過者我無此各論者言是相續者亦非實有又有觀故住分別者是世諦三相非第一義汝言住時違住滅者此不應然以不免先所說過故復次鞞婆沙師言如先體未起者於後得自體時此名為起起者樹

立此名為住住者朽故此名為老老者滅故此名為壞由起等次第得不離有為體以是義故彼相體成如先所說起等三次第無力作業相者此為不善論者言汝語非也云何名相謂與所相未曾相離譬如堅相不離於地及大人諸相不離大人若言起等第一義中是彼有為諸法相者此義不然何以故有次第故次第云何如以泥團置於輪上運手旋已如小塔形次拍令平次轉如蓋後攏如箭此諸位別非彼瓶家有為體相起等諸相亦不離彼有為法者假施設耳真實起者此中遮故此云何遮彼未起者住滅無體故若

謂當來起時應有任滅作此分別者唯世諦言說不免如先所說過咎如是起等諸有爲相次第同時彼體不成因有過故復次偈曰若諸起任壞 有異有爲相 有則爲無窮釋曰若彼有異彼亦有異者如是則無窮而不欲亦復次若起等諸相更無相者復得如

先所說過失如偈曰

無則非有爲

釋曰此義云何如汝意欲有爲諸法非有爲相以有爲故如是起等亦非有爲相以是義故第一義中不應分別起等諸相若是有爲若是無爲如所說過今還屬汝復次犢子部

陰五

八

言起是有爲而非無窮云何知耶由此自體和合有十五法摠共起故何等十五一此法體二謂彼起三任異四滅相五若是白法則有正解脫起六若是黑法則有邪解脫起七若是出離法則有出離體起八若非出離法則有非出離體起此前七種是法體眷屬七

眷屬中皆有一隨眷屬謂有起起乃至非出離非出離體此是眷屬眷屬法如是法體和合摠有十五法起彼根本起除其自體能起作十四法起起能起彼根本起任等亦然以是義故無無窮過如我偈曰彼起起起時 獨起根本起 根本起起時

還起於起起

阿闍梨言汝雖種種多語而於義不然云何不然如偈曰

若謂起起時

能起根本起

汝從本起生

何能起本起

釋曰不如是生以未起故如前都未起時外

人言根本起者能起起如是起起能起本起義正如此論者偈曰

若謂根本起

能起彼起起

彼從起起生

何能起起起

釋曰不如是生以未起故義意如是外人言彼根本起及以起起此二起時各自作業是

陰五

九

故無過論者偈曰

汝謂此起時 隨所欲作起 若此起未生 未生何能起

釋曰第一句謂根本起第二句謂起起第三句謂起時未起第四句謂根本起無起功能何以故以未生故亦起時故譬如前未生時又以當起法體外人言如共有因於法起時及已起者共起諸法有起功能故非謂一向汝言起時故因及未生故因者此義不成論者言前滌滌者中已遮共起亦遮彼因汝言非一向者說我有過又言無有無窮過者此不能避復有人言有別道理避無窮過道理

云何如偈曰

如燈照自體 亦能照於他 起法亦復然

自起亦起彼

釋曰以是義故無無窮過論者偈曰

燈中自無闇 任處亦無闇 彼燈何所照 而言照自他

釋曰如是燈無毫末照用因語意亦復次此中立驗燈體於彼第一義中不能自照亦不照他何以故以闇無故譬如猛熾日光復次第一義中燈不破闇何以故以其大故譬如彼地以是義故譬喻無體外人言燈初起時即能破暗如偈言如燈能破暗謂自體作明能除外暗義意如是如先所說暗無故者此因不成亦譬喻無體以燈及光義可得故論者偈曰云何燈起時 而能破於暗釋曰云何破者謂不能破故語義如是偈曰此燈初起時 不到彼暗故

陰五

十

中彼燈起時不能破暗何以故以不到故譬
如無明世界中間黑暗復次第一義中燈不
破暗何以故以不得所對治故譬如欲暗外
人言現見燈不到暗而能作明故論者言汝
立此門增我破力令我譬喻轉更明顯故我
無過彼若如是今當觀察為如所見為復異
耶我亦不見燈不到暗而能除暗若燈不到
暗而能除暗者是義不然如偈曰
若燈不到暗 而破彼暗者 燈住於此中
應破一切暗
釋曰燈破遠暗汝既不許近亦如是云何能
破復次如偈曰

若燈能自照 亦能照他者 暗亦應如是
自障亦障他
釋曰暗自他二不欲令者燈自他二豈欲得
耶復次此中立驗第一義中燈於自他不壞
所治何以故有能治故譬如彼暗如是燈體
自照照他先已遮故譬喻無體是故外人引

彼燈喻成立起義能起自他者是則不然以
不免前無窮過故復次若謂自起亦起他者
云何能起為已起起為未起起若余有何過
若未起起者如偈曰

此起若未起 云何生自他

釋曰未起無生以未生故如前未生時如是

陰五

十一

意者先已分別復次偈曰

此起若已起 起復何所起

釋曰由已起故生於彼起則無功用如是觀
察汝言起者能起自他義則不令以不免前
無窮過故又彼起等成其無為以無為故彼
諸起等非有為相汝言相故者因義不成又

復當問說有起者云何起耶為起時起為已
起起是皆不然如偈曰

起時及已起

未起皆無起

去未去去時

於彼已解釋

釋曰如彼已驗此中亦應如是廣說以第一
義中起時不起何以故異世向前故如欲滅

時復次若謂彼法少起少未起說爲起時者是亦不然何以故若少起者彼更不起起無用故若未起者起亦不起以未起故譬如未來外人言決定起者來向現在此名起時論者如是義者亦應觀察如偈曰
由起時名起 此義則不然 云何彼起時

而說爲緣起

釋曰彼起時者爲有爲無爲亦有亦無此等過失如上已遮外人言譬如有人善解劍術起不善心行惡逆行自害其母以爲隨順汝亦如是何以故大仙爲彼聲聞獨覺說深緣起以汝久習妄想行非法行自破所欲害正

道理此執不然論者言汝不知耶有惡見人撥無因果破壞白法不肯信受爲欲教化彼惡見人洗濯不善垢穢義故佛婆伽婆作如此說此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行諸如是等爲世諦故非第一義如是意者是我所欲汝言自破所欲害正理者此語不

然如偈曰

由諸法無性 自體非有故 此有彼得者

如是則不然

復次如佛說偈若從緣生則不生彼緣起者體非有若屬因緣此則空解空者名不放逸如是等諸經此中應廣說由如是觀若生未

陰五

十二

生悉皆如幻是故起時寂滅則無起相如彼外人所說起時以爲緣起者第一義中驗不成故彼爲不善復有人言世間現見種種因緣各各果起謂瓶衣等更無異驗勝現見者如前偈說起時及已起未起皆無起者此不相應以戒等起故論者言彼戒等聚隨順功德誰能違者而是世諦非第一義彼如是等爲捨執著爲實義故有此論起是故無過若汝意謂瓶衣有起者亦是世諦非第一義我所欲者若瓶若衣現起可得非彼未起若已起者有起不然瓶衣等起未起起故如此執者是義不然何以故若瓶未起安立妄覺緣

彼瓶名謂有瓶起如是意者此但世諦安置
妄覺以瓶未生不可得故復次鞞婆沙師言
三世有故彼瓶等起我義如此論者言此亦
不然如偈曰
隨處若一物 未起而有體

釋曰一物者或瓶衣等若於諸緣若和合中

及於餘處體先有者偈曰

已有何須起

釋曰彼若已有起則無用故爲是因緣偈曰
體有起無故

釋曰以此義故先起有體者驗起則無有體
起者立義有過復次執時異者說如是言諸
陰五

十三

十

法有體云何驗知來現世故此執不然何以
故若來現在則破現在如是體異相異及位
異者如先過失皆以此答復次僧法人言諸
法體有可顯了故我無過失論者言可顯了
者先已遮故此不相應復次未起有體云何
可信僧佉復言以世攝故如現在物論者言

現在物者第一義中無自體故汝譬不成所
欲義壞復次雖無自體亦不壞世諦以現在
時色等諸法猶如幻等亦可得故彼世諦中
色等諸法但假施設應如是知偈言起時及
已起未起皆無起如是等先雖已答今當說
如偈曰

若謂起起時 此起有所起

釋曰彼意若謂起於起時能有所起此執不
然有過失故如偈曰

彼起能起作 何等復起是

釋曰彼起不然以起作故譬如父子起無自
體偈義如是復次若如是說更有異起能起

此起是亦有過得何等過偈曰

若起更有起 此起無窮過

外人言不起起故無無窮過我欲如是論者
偈曰

若起無起起 法皆如是起

釋曰法既不介起亦應然是故不應強作分

別復次此有起者若有體若無體若有無體起悉有過如偈曰

有體起無用 無體起無依 有無體亦然

此義先已說

釋曰何處先說如觀緣品中偈說非有亦非無諸緣義應尔又如偈言非有非不有非有

無法起如先已遮不復更釋復次偈曰

若滅時有起 此義則不然

釋曰以滅時故譬如死時外人言未滅時起是故無過論者偈曰

法若無滅時 彼體不可得

釋曰以彼體相常相應故如虛空華偈意如

陰五

十四

于

是外人言任非一向故論者言彼亦無常隨故未滅時不成我無過咎如前廣說外人言有如是起彼所起法有故此若無者彼所起法則不得有如用龜毛為衣二皆無體以起成故任法則有是故如所說因起非無體論者言起無體故所起不成雖世諦中說有此

起第一義中則無任相今問此體為未任體

任為已任體任為任時體任第一義中三皆

不然如偈曰

未任體不任

任體亦不任

任時亦不任

無起誰當任

釋曰第一句者由非任故譬如滅第二句者

以現在世及過去世二世一時不可得故任

義則空第三句者離任未任更無任時有者

不然廣如前破第四句者無一物起無一物

任偈意如是復次第一義中無一物體起相

可得從前已來廣引道理令人解了起既不

成誰為任者由此義故汝先說言所起之法

起有因者此皆不成復次如偈曰

滅時有任者 是義則不然

釋曰以相違故若相違法則不同時如烈日

光不與暗並偈意如是外人言彼未滅時體

可得故論者偈曰

若法無滅時

彼體不可得

陰五

十五

釋曰以諸有為法無常隨逐故復次彼體不可得何以故無滅時故如虛空華偈意如是復次若汝意謂已起刹那住相有力當於尔時法體不滅亦不是常以住無間次即有老無常隨逐故此執不然何以故若此色等住相用時無無常者後時亦無無常隨逐如火處無水火於後時亦不作水住義亦然外人言世間現見法體滅盡云何言無論者言此應觀察汝見滅者是滅與體為恒相隨為各別處若與相隨即無住義若在別處體無滅時既無滅時體不可得二俱不然復次有聰慢者或如是言譬如有人先無佛體後時得佛住亦如是先雖無滅後時滅者竟有何咎此執不然何以故無佛體者謂無一切智相用凡夫智後時得佛者無如此義於世諦中此方便語亦不成立如是斷煩惱障及彼境界最後刹那智相起時說名得佛彼智與佛體無差別如汝所言無實道理如是老住若

一若異者亦同此過由此不成故阿闍梨偈曰彼一切諸法恒時有老死何等是住法而無老死相

釋曰若有起者隨是體處有住可見起可得成今則不尔是故彼立因義不成復次汝等故得彼住住者為住能自住為假異住住二

俱不然如偈曰

住異住來住此義則不然如起不自起

亦不從他起

釋曰云何起者自起不然如前說偈此起若未起云何得自生若已起能生生復何所故云何不從他生如先偈言若起更有起此

起無窮過故住亦如此偈曰

此住若未住自體云何住此住若已住

住已何須住住若異住住此住則無窮

住若無住住法皆如是住

釋曰此二偈是釋義偈非論本偈前遮自住住如遮自體起後遮他住住如遮從他起應

如此知是故當知住無自體如汝先說有如是起彼有體故法有體者此因不成外人言第一義中有此起住何以故共行諸法彼體有故此若無者彼共行法體應不有譬如馬角由起住有故彼共行滅有是故第一義中說因力故起住是有論者言滅亦如是謂此體已滅未滅滅時欲令有滅者一切不然如偈曰
未滅法不滅 已滅法不滅 滅時亦不滅 無生何等滅
釋曰第一句者以滅空故譬如住第二句者如人已死不復更死第三句者離彼已滅及未滅法更無滅時有俱過故是故定知滅時不滅復次第一義中滅時不滅以世傳流故如當起法來現在者第四句者其義云何一切諸法皆不生故言無生者生相無故無生有滅義則不然如石女兒如是彼欲起者及不起者於一切時有滅不然復次法住無住

彼分別滅二俱不然如偈曰
法體若住者 滅相不可得
釋曰以住故無滅世間悉解若汝言無住有滅無過失者是亦不然如偈曰
法體若無住 滅亦不可得
釋曰以無住故如彼滅相復次此法為當即住此位滅耶為住異位滅耶外人言此言何謂論者偈曰
彼於此位時 不即此位滅 彼於異位時 亦非異位滅
釋曰不即此位滅者以不捨自體故譬如乳住乳位亦不於彼異位時滅何以故此中說驗第一義中乳不於彼酪位時滅以彼異故如異瓶等復有人言有如是滅依止體故譬如彼熟論者偈曰
若一切諸法 起相不可得 以無起相故 有滅亦不然
釋曰諸法不起如前已說未熟已熟此執不

成譬喻無體復次汝言滅者為有體滅耶為無體滅耶二俱不然如偈曰

法若有體者 有則無滅相

釋曰以相違故譬如水火由如是故偈曰

一法有有無 於義不應介

復次偈曰

法若無體者

有滅亦不然

如無第一頭

不可言其斷

釋曰偈譬喻者以其無故以此無體驗有滅者是義不然法體壞故復次汝等若言第一

義中有彼滅相及隨滅者為是自滅為是他滅二俱不然如偈曰

法不自體滅

他體亦不滅

如自體不起

他體亦不起

釋曰自體起者此不相應如前已說此起若未起云何能自生此起若已生生復何所起他體起者如偈言此起若異起起則無窮過故起既如此滅亦類然滅類偈者此滅若未

滅云何能自滅此滅若已壞滅復何所壞此滅若異滅滅則無窮過滅若無滅滅法皆如是壞此釋義偈應知如自他起前已廣遮自他滅者類同起破有人言得壞因時壞法方壞者應如是答汝立壞因是義不然何以故彼法非是此法壞因以彼異故譬如餘物品

陰五

十八

初已來廣遮彼說如是起住以第一義中起因不成譬亦無體若世諦中說因譬喻者違汝義故如前立驗已廣分別道理自在故如偈曰

起住壞不成 故無有有為

釋曰如外人所說有彼陰等諸有為法以有

為相和合故者彼為已破復有人言第一義中有彼牛等諸有為法何以故以角犂垂胡等相有故此亦應遮汝立此等有為相者為更有相為更無相若更有相此角犂等則非牛體有為相也何以故以有相故譬如牛實廣如前破若更無相者以無相故此等諸相

自然不成以能相無力故所相亦無又有相者相無窮過此等一切如先廣遮復有人言第一義中有是有爲何以故有待對故此若無者應無待對如石女兒以彼有爲無爲二法相待由此因故第一義中有是有爲論者言若有爲法得成立者除有爲故可說無爲

彼有爲法如理諦觀體不可得是故偈曰有爲不成故云何有無爲

釋曰如兔角無生於出諦中亦不作實解應知此意以是義故因等無體告余云何分別有諸相等爲世諦故如偈曰

如夢亦如幻

如乳闍婆城

說有起住壞

陰五

十九

其相亦如是

釋曰諸仙知彼有爲起等能生覺因開實知見如彼智人所說起等是我所欲由無智者覆慧眼故於無實境起增上慢如夢中語說彼諸法起住滅等此由染汙熏習各執異因分別三種謂有實義爲示彼故說夢幻等三

種譬喻應知有人言起等是有何以故現前覺取故譬如色又作者有故亦相續同取故如是說者此執不然何以故非一向故爲開示彼如其數量說夢等譬喻應知復次佛婆伽婆見真實者爲聲聞乘對治惑障故作如是說色如聚沫受喻水泡想同陽焰行似芭

蕉識譬幻事此意欲令知我我所本無自性猶如光影亦爲大乘對治惑障及智障故說有爲法本無自體如金剛般若經說一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀欲令他解有爲無體是此品義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善

男子色非有爲非無爲受想行識亦復如是若色受想行識非有爲非無爲者此是般若波羅蜜又如楞伽經說有爲無爲無自體相恒彼凡夫愚癡妄執分別有異猶如石女夢見抱兒又如金剛般若經說須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來如是

等諸修多羅此中應廣說
釋觀有爲相品竟

般若燈論卷第五

陰五

巨反我手旋下似攏力東反今疑篇市緣反
也讀音犢牛子也洗濯濁下音犁封音垂胡謂牛領一音讀
下曰一垂

也
泡拋音

廿末

般若燈論卷第六

陰六

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

釋觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知陰無體義有此品
起有人言第一義中有陰入界婆伽婆說以
此爲因起作者作業故此若無者佛不應說

與彼爲因有作者及業譬如馬角由有作者
及作業故修多羅中說是偈曰

應行善法行 惡法不應行 此世及後生
行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業彼業有
三種善不善無記彼善業者分別有四一自

性二相應三發起四第一義不善亦亦無記
四種謂報生威儀工巧變化是故如所記因
有勢力故第一義中陰等是有論者言若汝
欲得第一義中以彼爲因知有作者及以作
業說此爲因者此義不成若世諦中欲得亦
者則譬喻無體如此無體第一義中婆伽婆

說以彼爲因有實作者及有作業如此解者
於義不然如其不然應如是觀今此作者爲
有實無實亦有無實能作業耶業亦如是有
實無實亦有無實爲作者所作耶此皆不然
如偈曰
若有實作者 不作有實業