

般若燈論卷第十一

此第十一卷

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅 畫多羅譯

釋觀法品第十八

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令解諸行我我所空故說

諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰

乙

爲所緣是故今當次觀諸陰如佛所說若有沙門婆羅門等言見我者但見五陰實無有我有異僧怯人作是說言身相形色及四大聚諸根諸根聚諸識等爲我論者言汝於四大諸根陰相若摠若別起我分別者是事不然如論偈說

若我是陰相 即是起盡法 我若異諸陰

是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱云我者以陰爲境僧怯人復言隨有陰處我義得成即是我所立義得成論者言如汝意者我是諸陰若我是陰即起盡法此中說驗第一義中

四大及造色聚諸根諸根聚諸識及識身等非我是起盡法故譬如外四大等果故因故可識境界故亦果報故以是等因廣爲作驗有自部論師言我若是陰一一身中有多陰故亦有多我復次我若是陰即起盡法以彼諸陰起盡法故即自破汝無起無盡差別我也差別法體破故汝立義有過復次我若是陰即起盡法然外人不欲令我是起盡故其所計我無起無盡者亦復不能令我信解以是故我今說驗第一義中畢竟無我何以故無起無盡法故譬如兔角復次我者若是陰即起盡法以是故我今說驗第一義中色等

有如是我云何有耶因果之外別有於我然
非作者是受食者是淨是偏無聽聞等具僧
佐鞞世師等謂論者言如彼所說立驗方便
我無此過復有以丈夫爲因者亦言無如上
過以是義故鞞世師等言諸陰外別有我者
亦復不能令物信解論者知故說偈答云我

異諸陰則非陰相非者言無非陰相者陰無
我故言無陰相今當說驗第一義中色陰等
外無別有我無陰相故譬如石女兒鞞世師
人言如彼涅槃非陰相而是有我體如是雖
非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無有
一處一法是無爲此言無爲涅槃等並已遮

故一向是無然常徧我非苦樂等依止有起
故譬如色等汝所立我亦非是遍何以故是
實故譬如瓶應如前驗鞞世師人言如虛空
是實是遍我亦如是如彼所立驗者不然非
一向是實者皆不遍論者言汝立虛空是實
者前已遮故如遮我是徧故亦遮虛空是遍

不非一向是實者皆徧復次我亦如是非是
作者何以故非質礙故譬如思業我亦非常
是實法故譬如瓶我者是可知故非常是一
物故非常是等諸因須廣出驗復次我者亦
非無因以有體故譬如瓶第一義中思不是
我是一物故譬如柱我者非常非徧亦不無
因是一物故或爲正智邪智疑智因故有時
爲喜爲怒因故譬如柱有是等驗次破僧佐
人別孰有我是受食者於第一義中無我受
食所言疑智因者如夜見杌我是一物故如
瓶應如是說復次有外人作如是意謂論者
言彼既不令我是一物復還簡別言我是物

三 是體是無常是不徧是疑智等作是說者其
義不然亦如有人自生分別譬如石女兒實自
無兒何得示他青黃色耶汝今所說令物解
者是則虛妄論者言汝語非也取後有識者
謂施設我是故說識爲我如般若經中偈言

調心爲善哉調心招樂果又如阿含經偈言

我與已爲親不以他爲親智者善調我則得生善趣此謂世諦中假說有我是諸外道分別所執悉皆遮故我無過咎復次身及諸根非常偏我不共取境因可取故譬如柱如是諸根是可量故應廣說驗僧徒人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝喻無體

何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常偏我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸修行者自於此陰當善觀察如此我者爲是陰相爲非陰相如上說偈若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我以起滅故譬如諸陰復次非陰相者如上偈說我苦異諸陰是則非陰相以是義故無有我也無陰相故譬如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石丈等若言是非陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故譬如瓶行者如是觀察已即得通達無

我復次禪世師人言有如是我見境界故我若是無衆生身中則無有我根等無心猶如意滿而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以見境界言是我者義亦不然何以故我見境界者此驗無體如是若無我者無所見物後

見還識是先所見知有我者無如是因及譬喻若立身中得有我者無如是因及譬喻若以能憶先所更事知有我者無如是因及譬喻若言有業有果報可得故知有我者無如是因及譬喻如是等因悉當廣遮禪世師中有聰慢者謂論者言說我之聲由其身中有

實我境界聲於彼轉有處假設故譬如喚人爲師子復次緣我境界名爲正智緣異境界名顛倒智譬如丈夫丈夫智云何爲異境界謂身及諸根因果聚等名異境界云何爲顛倒智謂緣陰爲我名顛倒智故言異境界顛倒智隨實境界如其義智彼即是我是故有

我論者言汝所計我如我法中不遮世諦況說有我汝若作是立義者反成我義云何成我義我佛法中名識爲我聲如其義名爲實我若於色等諸陰名爲我者是則爲假如阿含經中所說依衆分故得名爲車我亦如是以陰爲因假設爲我有如此經又復識能取

後有故說識爲我若外人意謂聲召實我境界不召於識是作故譬如身智緣實我境界不緣於識是作故譬如身如是證有我者論者言若第一義中召我之聲及緣我智皆以心爲境界汝意謂不如實義者反成我義云何成我義於一切時一切處我見等先已遮

故若世諦中遮是事不然有假設聲有召實體聲智亦如是有緣假境界有緣實境界我佛法義得成我所欲者亦成若於第一義中無召實我之聲亦無我爲境界如汝所說師子聲義是假設故彼師子境界不如其義復次聲於假施設處起彼處但見衆緣聚集境

界如師子等聲若外人意謂我聲及智非衆緣聚集境界作是執者此即自壞以是故汝差別法壞是立義有過復汝若外人有未深解道理者謂我言如彼所說五陰及諸根等非是不共取境因但欲遮差別法不遮我體彼嫌我者自違本宗論者言我者是世諦中

假名字耳如汝所分別者是常是徧是受食者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無體若第一義中一切時有我悉皆遮故不但獨遮差別法也以是故汝之所說如囉虛空僧僧行人言有處有如是我故於彼可遮猶如遮此井無水即知餘井有水如是遮身及諸根中無我定知餘處有我復次由身根中有我故遮不以身諸根中無我故遮以是故知有我論者言先已遮故內諸入等非自在天作非自性藏作非時作非那羅延作如是亦遮有處我不作內入等無起故譬如今角第一義中水等不成譬喻無體是故此

說不然僧佉人復言有如是我有我所故譬
如自體有則有我所物謂我舍宅卧具衣服
及眼耳諸根等故知有我論者言我若是有
我所之物得成然我是無先已令汝解故其
義如論偈說

我既無所有 何處有我所 無我無我所

我執得求息

釋曰此中言無我以是故因不成譬喻無體

第一義中有我自體不成復次若有人言有
如是我果有故能依有故作如是因者亦以
前過答諸行者應如是觀察實義所說道理
者即是已說修行果也復次僧佉人言有如
是我在彼無我我所身根識中何以故彼法
中修行者真實智起時言我得無我無我所
者由見實我故如石女無兒不可得說住於
解脫言我得無我無我所智由有住解脫者
言我得無我無我所智故知有我論者言
雖諸行聚等刹那利那壞相續法起得見無

我無我所而無實我二乘之人得無我故惟
見有此法生此法滅起如是見然我境界無
故緣我之心亦不起我無體故無有我所內
外等法以緣我之心不復起故乃至得無我
之念亦不起惟除世俗名字菩薩摩訶薩住
無分別智能見諸行本來無生其義如論偈說

得無我我所 不見法起滅 無我我所故
彼見亦非見

釋曰此謂惟有假施設我其義如是第一義
中無有我與法如翳眼人以眼病故不見實
法無實毛輪妄見毛輪汝亦如是實無有我
妄見有我以邪見故起取著意以是故我爲
因義不成若謂我得無我我所由見實我爲
因者無我我所自體不成體不成故即是因
義不成汝得如是過故修行者欲得見内外
入真實者當勤觀察內外法空問曰得空者
有何義利答曰如論偈說

得盡我我所 亦盡內外入 及盡彼諸取

取盡則生盡

釋曰取謂欲取見取戒取我語取行者見無我故得我語取盡我語取根本盡故餘取自盡諸取盡故則生盡生盡故得解脫二乘之人見無我故煩惱障盡乘彼乘去是名說斷煩惱障說斷煩惱障方便已次說斷智障方

七

便其義如論偈說

解脫盡業惑
彼苦盡解脫
分別起業惑

見空滅分別

釋曰此謂生因諸有煩惱未離欲衆生不緣境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從可意不可意諸分別起有分別故則有煩惱是

故分別爲煩惱因如有種子則有芽生如是非聖者有不正思惟分別故起業煩惱若無分別則無諸業煩惱譬言如聖相續體彼染汙心起作意故名爲煩惱由染汙心起身口所作故名業云何名煩惱謂貪瞋等能令衆生垢汙相續是名煩惱當知起業煩惱皆因戲

論分別彼應斷者是世諦相云何滅分別謂見空則滅云何見空則滅謂空智起時則無分別是故說滅復次有聲聞人言見人無我故則無可意不可意分別煩惱及纏是等俱斷煩惱纏斷已成就聲聞果果得成已何用法無我耶論者言汝不善說爲拔煩惱根蔓熏習令無餘故若離法無我終不能得煩惱根蔓熏習盡無餘以此事故用法無我復次不染汙無知者諸佛世尊於一切法境界得不顛倒覺了此覺所治障是不染汙無知若不見法無我則不能斷是故法無我非是無用以如是故戲論寂滅無餘相者所謂空也

如實見空故即是解脫解脫者謂脫分別如經偈言佛爲殺生者略說不害法小說空涅槃爲大二俱說此謂如來爲殺生者略說不害物命爲最上法爲諸聲聞說人空及涅槃爲最上法爲大乘者說二無我爲最上法說斷智障方便已有外人言彼上引佛經中偈

說我與己爲親不以他爲親智者善調我則得生善趣以是故言無我者自違汝先所立之義是故遮我者不成論者言復有衆生起如是見撥無因果覆障正智作如是言畢定無我無此世無後世故亦無作善惡業果報亦無衆生受彼化生一切時中作不善事必

八

墮惡道如臨險岸以是故諸婆伽婆爲欲攝取諸衆生故勤行大悲依世諦中施設有我

其義如論偈說

爲彼說有我 亦說於無我 諸佛所證法

不說我無我

釋曰諸佛世尊見諸衆生心心數法相續不

斷至未來世以是因緣爲說假我復有衆生計言有我爲常爲徧自作善不善業自作受食者有如是執然彼衆生爲邪我繩縛其心故於身根識等無我境界迷而起我雖有禪定三昧三摩跋提之力將其遠去乃至有頂如繩繫鳥牽已復墮於生死苦猶不生厭諸

佛世尊知衆生已爲息彼苦斷我執繩於五陰中爲說無我復有衆生善根淳厚諸根已熟能信甚深大法堪得一切種智爲彼衆生宣說諸佛所證第一甘露妙法令知有爲如夢如幻如水中月自性空故不說我不說無我問曰何故不說我無我耶答曰我無我分

別境界無故以是故世諦之中假說有我如汝所言謂我違於先所立義然後亦不違先所立汝若言第一義中欲令有我違宗之過今還在汝論者引經偈言衆生墮生死不脫如是苦無我無衆生惟有法與因此經明第

一義中畢竟無我令有我者我無是驗已說遮我力故復次今當解異分別者有二種外道各執不同一者言諸行聚刹那刹那壞乃至後時命終分諸行壞是故無我若無我者業果所爲是則無體此諸外道見是事故即生怖畏生怖畏故亦有施設我施設我者謂執說有我二者復有盧迦耶蜜迦唐言無後世外道耶

耶跡伽

言惟有身及諸根無我自體於諸行中假名衆生而實無我受持諸行言有生死流轉者是事不然何故作此言耶彼諸外道愚於因果所爲但眼見身相諸根等即是丈夫更無別我如前偈中亦說無我云何無我謂於身根聚中無我諸佛於一切法得了了智

如前偈中佛不說我不說無我何故不說我無我耶由證解一切法真實無戲論故無戲論已斷我無我執我無我執斷已起我無我境界亦無何以故妄置色等爲我無我種是執不起故如般若經中說極勇猛色非是我非是無我受想行識非我非無我若色受想行識非我非無我是名般若波羅蜜如上說見空戲論滅者今還重釋云何得戲論滅謂一切體自相不可得如虛空相如是不見是名見空若見一切諸法空不可說者其義云何如論偈說爲說息言語

斷彼心境界 亦無起滅相

如涅槃法性

釋曰此中明言語起不可得云何起不可得謂心境界斷故云何爲心境界謂色等是心境界第一義中色等不成就故云何色不成就謂無起滅相故云何如涅槃法性謂如涅槃法性無所有相如是觀者名爲見空復次云何見空謂體無體不見二故是名真見或有人如是疑云何名真見耶我今爲說如無盡慧經偈言於第一義中云何有二相彼智亦不行何況諸文字此經謂心意識等於第一義中畢竟無體何以故一切諸法寂靜相故心及諸法一切皆如無人能作如實積經中說非空令諸法空如是等法各各自空等真如同涅槃故是義應知如經說佛坐道場知諸煩惱無體無起從分別起自性不起佛如是知以是故此義得成如經偈言識是諸有種彼識行境界見境無我已有種子是滅此中明有種寂滅是故言如涅槃云何如涅槃

槃謂見一切法無生平等見平等已心境界斷心境斷已言說亦斷言說斷已世諦相所執戲論得寂滅是故言見空戲論滅有人言寂滅相者即是涅槃真如法中性云何言如涅槃法性耶論者言戲論分別者謂是世間是涅槃或說涅槃無爲是寂滅法執說世間

是生死法此中論者說一切諸法若世間若出世間無生性空皆寂滅相爲普法衆生不知生死即涅槃相以是故今阿闍梨以涅槃等爲喻者令知諸法從本以來空無相無作寂滅無戲論故自部及外人等謂我言彼中道說無一切句義與路伽耶說無則無差別

應如是答我言一切句義無者亦有差別汝不解故出是言耳有人言如以智慧知而捨不以智慧知而捨豈無差別若言說無同者是則凡夫與羅漢不異生育與有目不異平地與丘陵不異若如是說中道路伽則無差別作此說者不解差別是爲無智若路伽說

無與中道說無是同者於何時同耶爲世俗言說時同爲見真實時同且論世諦時同撥無因果執者則拔白法善根行一切不善道壞世諦法故復次中道說無者則不如是所謂說因果相續如幻如炎行善業道以有漏陰相續故其義云何過去有陰相續滅現在

有陰相續起現在有陰相續滅未來有陰相續起譬如夢是名中道說無與路伽說無非世諦時同亦非見真實時同沒說無者此說無之識緣無境起一切時以執無爲相然是邪智以破戒垢自塗其身非是息苦因而是起苦因說中道者未見真實已前有此色等

境界覺此色等境界覺見真實時得空解已色等境界執覺不起由見道理故直言無者是事不然無有彼色境界覺者非第一義中如實義覺故譬如有覺以此驗與彼路伽說無者過復次中道說無與路伽耶說無者解釋不同云何不同佛法遊有不執無而令物

解譬如須弥芥子巨細殊遠汝言說無同者亦復如是第一義中一切法遮如涅槃想爲隨順福德聚所說諸行於世諦中是實如佛言所有內外諸物世間說實說不實我亦如是順世間法說實說不實其義云何如論偈說一切實不實亦實亦不實非實非不實

是名諸佛法

釋曰如佛所說世間欲得及不欲得我亦如是於世諦中說欲得說不欲得復次内外諸入色等境界依世諦法說不顛倒一切皆實第一義中內外入等從緣而起如幻所作體不可得不如其所見故一切不實二諦相待

故亦實亦不實修行者證果時於一切法得真實無分別故不見實與不實是故說非實非不實復次實不實者如佛所說爲斷煩惱障故說內外入我我所空是名一切皆實不實者謂佛法中說識爲我世不解者妄執有我有我所指示他云我是作者是聞者是坐

禪者是修道者是名不實摩訶衍中一切不起無一切物是有可爲分別無分別二智境界故非實非不實復次云何名佛於一切法不顛倒真實覺了故名爲佛云何名法若欲得人天善趣及解脫樂佛知衆生諸根性欲不顛倒故爲說人天道及涅槃道故名爲法

復次自他相續所有熏習及無熏習煩惱怨賊悉能破壞故是名爲法真實道理不與外道等共爲拔一切執著箭故應勤修習復次自部又外人同謂我言汝若分別自體盡捨無餘得真實者此真實相云何若不說其相不立自宗云何但與他過是汝之失論者言

實如所言若實相可說我能力分別而彼實相非是文字不可言說爲欲安慰初修行者以分別智而爲解釋其義云何如論偈說

寂滅無他緣 戲論不能說 無異無種種是名真實相

釋曰無他緣者是真實法不以他爲緣故名

無他緣所謂不從他聞亦無保證自體覺故寂滅者自體空故非差別分別物境界故名爲寂滅戲論不能說者戲論謂言說是真實時不可說故而不能說無異者謂無分別無分別者謂無一境界可見分別以分別無境界故名無分別無種種義者謂一味故無體

是

十二

明遠

義故無差別故是名無種種義此謂真實相也復次由無分別故戲論所不能說由寂滅故是無分別智境界復名無他緣由無他緣是故過言語道真實自體我不能說復次此遮一切體自體言說能得真實自體能起無分別智能令行者解自覺真實方便如是語言是得第一義方便如汝所言云何爲真實相若不說其相不立自宗獨與他過是汝之失者我無此失以此偈答即是說真實相如是且約第一義說真實相今復約世諦說之其義云何如論偈說

從緣所起物

此物非緣體

亦不離彼緣

非斷亦非常

釋曰此明從緣起果此果不即因是中說驗因果不一起異覺境界故譬如覺及境界從緣所起果者亦不離彼緣若離者果起則墮無因過復次此中立驗因與果不別藉緣方起故譬如因自體以如是因果不一亦不異

故不斷亦不常復次雖因壞已果起之時由有因類相續住然非因壞故果亦壞以不異故而體不斷由果時因已壞故而不是常如經偈言以有體起故彼斷不可得以有體滅故彼常不可得云何不斷不常謂緣起法尔剎那剎那相續起是故不斷有爲法體念念

滅故不常今當爲汝開演其義如論偈說不一亦不異 不斷亦不常 是名諸世尊最上甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如諸佛以已所得智於一切衆生界以佛日言說光隨衆生機令開慧華復次諸聲聞人以習聞思

修慧得真實甘露法現證涅槃息一切苦或爲福智聚未滿足故雖不證解脫後世復得其義云何如論偈說

諸修真實者今雖未得果將來決定得如業不假勤

釋曰諸修真實行者若此世若後世而不得

十四 明達 是一

果者因熏習諸行未來世中自然得真實智

亦無他爲緣如論偈說

諸佛未出世聲聞已滅盡然有辟支佛

依寂靜起智

釋曰如三密經說辟支佛依寂靜故起實智慧者由身心寂靜爲因故智慧得起是名甘

般若燈論釋觀時品第十九

涅槃岸如上偈說不二安隱門能破諸邪見諸佛所行處是名無我法

釋觀法品竟

釋曰今此品者亦爲遮空所對治解諸體無自體故說

是二

十五 明達

露法若今世若後世有能修真實者必定得甘露法是故欲得解脫應當修行是真實法此品中破外人立驗亦說自驗無過而令信解諸陰我我所空是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非是我非是無我乃至受想行識非是我非是無我苦色

釋世師人言第一義中有時法自體爲了因故譬如燈若無時云何得有了因譬如龜毛衣由有物體故以時爲了因是故有時論者言世諦之中諸行若起即名爲作此起但是諸物體起更無別起此諸行因果已起名過去時因滅果起名現在時因果俱未起

名未來時作有分齊故約物爲時無有別時

世諦中亦假說有時如言搆乳時來然外人

分別執言有時第一義中應作如是觀察

世師人言有爲法外別說有時而是常論者

言今遮此時故第一義中有爲法外不別有時有體故譬如有所爲自體第一義中無有常

時可識故譬如瓶顰世師人言如虛空等非

是一向無常論者言彼虛空異分無體亦如

是遮故顰世師人言色體外有時與色和合

緣現在時有識起故譬如人與杖合如識見

提婆達多境界與杖合者亦如是於色上起

現在識此色之外有別體者名爲時是故別

有時論者言汝言有識起爲因者緣杖之識

於非時相境界起故時相則壞執杖者非常

故常義則壞自體法差別法如是等皆破故

是汝立義出因等過與杖和合者譬喻無體

第一義中執杖者不成故爲喻不然綠色之

覺與時和合此覺不能顯了是故無時復次

三時別成者爲有相待爲無相待若立時有

待成者其過如論偈說

現在及未來

若待過去時

過去時已有

釋曰此謂時有待時有待故譬如過去時復次若待過去時有現在未來時者應過去時

中有現在未來時何以故因過去時成現在

未來時故亦應現在未來時住過去時中如

是現在未來盡名過去時若一切時盡名過

去時者則無現在未來時盡過去故若無現

在未來時亦應無過去時何以故現在未來

時已在過去時中故復次若時有待者或彼

是

十六

明道

同時有不與待相違故譬如父子異若不立

時有待者現在未來有別起過其義如論偈說

現在與未來 過去時中無 現在與未來

待何而得有

釋曰此謂過去時中無現在未來時若謂過

去時中無現在未來時而因過去時成現在

未來時此二云何得成若無現在未來時有何等過此下說驗第一義中無現在未來時有自體時有待故譬如過去時復次鞞婆沙人言現在未來於過去中得同時故而有相待論者言亦有別時相待如兄弟非是一向汝語非也如是有時相待不成復次若無時相

待得成者其過如論偈說

不待過去時 彼二則不成 現在及未來是則無有時

釋曰彼二者謂現在未來爲二不待過去時則不成現在未來時何以故若不待過去時有現在未來時者於何處有現在未來時以無相待故現在未來時亦不成其義云何如論偈說

與過去無別 餘二次第轉 及上中下品

一體等應觀

釋曰以此方便應展轉說其義云何如論偈說

未來及過去 若待現在時 未來及過去

是一

十七

現在時中有 未來及過去 現在時中無未來及過去 待何而得有 不待現在時彼二則不成 未來及過去 是則無有時現在及過去 若待未來時 現在及過去 未來時中有 未來及過去 現在及過去 未來時中無現在及過去 待何而得有 不待未來時彼二則不成 現在及過去 是則無有時

釋曰此是釋論偈如前自成立與外人過云何爲上中下品次第乃至一體等譬如人類同名爲人於中而有差別功德具足名上品人稍減者名中品人全無者名下品人如是等爲待故成爲不待故成且有上者非上自體有相待故譬如中自體如是中亦非中自體有相待故譬如下自體下亦非下自體有相待故譬如上自體復次以有相待爲因欲令汝解上中下等無自體故汝不欲得無自體耶若欲得有自體者待中故喚爲上是亦不然如是一數體及一二等亦如前遮一數

者今當說第一義中一非一數體何以故是數有待故譬如二數等如是二非二數體多非多數體應如一數說第一義中不欲於法體外而有彼數云何欲得謂一者無二及無異故名爲一無一及無異故名爲二無二及無異故名爲三自三已後總名爲多亦如前述

遮而令開解今當更說第一義中一亦非一是可數故譬如異如是二亦非二多亦非多亦如一數說應作是驗等者云何謂一塵非一塵是可數故譬如異如是二塵非二塵多塵非多塵亦如上說及長短遠近前後因果非長短遠近前後因果乃至有爲無爲非有爲非無爲亦如是說禪世師人言第一義中有如是時何以故有分量故若無時則無分量如馬無角不可說有分量由有時故則有刹那羅婆摸呼嘍多晝夜半月一月時行年雙等分量若有分量是則有時譬如稻穀等有故則有分量故知有時論者言汝之所說

是一

十六

明達

義不相應何以故如論偈說
不取不住時 住時亦不有 可取不可取

云何可施設

釋曰不住者謂諸行聚是起滅法名爲不住世諦中行聚等名時是時名不可取住時者亦不於法體外有非色時可取是名住時云

何可取不可取云何施設時若可取即能施設時不可取不能施設以是故諸行如是曰行等作有分齊諸行生住滅摸呼嘍多等法有分量故名爲時如汝所說因者其義不成何以故無所依故譬如無體禪世師人言有常時以有刹那羅婆摸呼嘍多過去未來等

種種差別譬如淨摩尼珠因彼衆色而有種種相現論者言此體待彼體得有刹那等名我義如是如論偈說

此彼體相待 世諦法如是 第一義無體離體何有時

釋曰相待者謂外人於世諦中立有相待我

義亦尔第一義中無有常時如我所說過者汝不能免禪世師人言第一義中有實時體如非他及他一時及非一時遲疾等即是時相非無體而有相論者言第一義中無少許體世諦之中有諸行差別相待相續非他及他等識起一時者謂諸行無差別剎那相待

是

十九 明達

實體而有施設故非是一向有人意謂依諸行法施設有時如說晝日住摸呼嘍多住作此說者應如是答如論偈說因物故有時離物無有時亦無少物體

何處時可得

釋曰此謂因物生故則名爲時離此行法無

非一時者有遲有疾遲者謂後時相續隨轉疾者謂下相續隨轉非他識起者但是諸行無別有時汝所立因無體何處有時體可得若外人意謂他等識起緣諸行法非是時者何處可得時耶論者言汝以時是常是一令他解者此驗無有我今說驗於世諦中常一

之時非是起他等識因識故譬如色等識辨世師人復言定有實時有假設體故論者問言似何等物世師答言如色等論者言第一義中色等體不成如先已說能令物解色相無體色相無體故譬喻無體故時亦不成我亦無而說有譬如車軍林等雖無

不成此品初已來與外人成立過自說成立無過遮空所對治時無有自禮爲令信解此品義意如是以是故此下引經顯成如放光經佛說佛告須菩提時非色法非無色法非受想行識法非無受想行識法非生法非無生法非住法非無住法非異法非無異法非

壞法非無壞法非受法非住法非出法非無
受無住無出法乃至非老相非病相非死相
非青相非歟相非壞相非散相非無老無病
無死無青無歟無壞無散相須菩提若非色
非生非住非異非壞相者是名般若波羅蜜
復次須菩提若非色非非色乃至非受想行

芳梵反
勞泛同
嘴慈約
驥一計
藉才夜
帆音
滂濂音
鹿下
分齊二字
去聲
搆乳上古
候反
摸呼上真
胡反耶若
余下

識非非受想行識者時即非時亦非非時若

時非時非非時不可言說者是名般若波羅

蜜又如妙臂經中所說菩薩摩訶薩了知三

世所有諸行已起故說名過去世未起故說

名未來世起時故說名現在世此現在世陰

界入等住者了知不住何以故一剎那時不

住故此一剎那即有起時住時差別以剎那

不住速滅故定無有時

釋觀時品竟

廿末

是一

偈說

若謂衆因緣

和合而果生

是果先已有

般若燈論卷第十一

治音
持仗丘地

釋世迷反
步机反

吾骨
窟牖
下音
汎

般若燈論卷第十二

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

釋觀因果和合品第二十

釋曰今此品者亦爲遮空所對治以釋世師等於前品中立時不成故說

釋婆沙人及僧徒人等言第一義中有如是

時果有生滅故如種子與水土和合以時節

有體故而芽得生若無因者果則不生以是

故如前所說因有力故當知有時論者言若

有說言因緣和合有果生者今當答之如論