

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

金七十論

陳
天
竺
三
藏
真
諦
譯

金七十論

清刻龍藏佛說法變相圖

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

疑六

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

自然四德疑六一法二慧三離欲四自在總四為

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

千年祠天隱身往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

後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為迦毗羅弟子外

曰此婆羅門欲知從何因生答曰三苦所逼故何者為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坼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為天所惱而失心者名依天苦三苦所逼故生於欲知為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為二種過失是

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兩過失故不定為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疑六怨者於我復何所作死者於我復何所能答二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清淨如違陀中說獸汝父母及眷屬悉皆隨喜汝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為戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

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為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為因外曰若爾何因為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疑六我知故變者一大二我慢三五塵四五根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解脫

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為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為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為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為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

四

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為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為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菴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

疑六

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未有三
種德一樂二苦三癡闇此未德離本德未德
則不成故由未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此鬱單越等
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

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

瓶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

七

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
一有因者大等乃至五大皆有因自性爲大
因我慢大爲因五唯慢爲因根等十六物五
唯爲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爲多人人不
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
未還本則不可見是名爲沒如五大等轉沒
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
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爲塵自性亦如是我
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未同
 無知其義則相似六能生本未似者大能生
 我慢我慢生五唯乃至五大等自性能生大
 故本未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 十 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闇三
 多磨喜為薩埵體羅闇憂為體闇癡多磨為
 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娑婆
 仙人說偈

疑六

十一

喜樂爲憂雙 憂惱與喜雙 有時喜憂惱

與闇癡爲雙

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

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

十二

云何共作事答曰實如此三德互相違為屬
 一我不自在故得共一事譬如相違合為燈
 三物合為燈是火違油炷油亦違火炷如是
 相違法能為人作事三德亦如是其性雖相
 違能為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 未德隨本德
 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為塵
 既名為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未必由於本本末不
 相離末德隨本德非變異得成者是世間中
 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為無譬如第二頭如
 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為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

能成是能成是能有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為因瓶等為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有別因不相似是故有自性遍相無別故者復有別因為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
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
三種世間生天則歡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

疑六

十五

天水初一味 至地則變異 轉為種種味
各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種
種不同三種世間亦如是從一自性生三德
不同故天上薩埵多是故諸天恒受歡樂人
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為顯我
有故而說如是偈
聚集為他故 異三德依故 食者獨離故
五因立我有
一聚集為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

疑六

十六

人往婆羅門衆所說如是言
一切富皮陀 一切飲須摩 一切見見面
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
燒沒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

疑六

十七

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
生死根別故 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
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

德伸縮不同故是故為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人能見如是事是故為中直異性變異故是故我有知故名為見者以是事故故說見者非作者故三德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名癸六人我亦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為獨存者是困苦人唯有能知見今當為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
盲人漫走跛者坐着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

間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

從生自性先生^{衆六}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

生五六十六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何為相
以偈答曰

決智名為大 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

于二

尼尼夜摩夜摩尼者有五者無瞋恚二恭
敬師尊三內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內智外智者六

皮陀分一式又論二毗伽羅論三劫波論四
樹提論五闍陀論六尼祿多論此六處智名
為外智內智者謂三德及我是二中間智由
外智得世間由內智得解脫何者為離欲離
欲有二種一外二內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內離欲者已識人
與三德異故求出家先得內智次得離欲因
此離欲故得解脫因外離欲猶住生死因內
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

疑云

五

音釋

痰徒舍切炷之戍切纒力主切
病液也 火炷也 纒也

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

我慢我所執疑七從此生二種 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為

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

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

說此十一名為薩埵種大初生闇唯者若大

中闇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

及五大悉闇癡種類燄熾生二種者若大中

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

諸根取焰熾我慢為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為伴侶是大初我

慢若生五唯五大等必取焰熾我慢以為伴

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

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此

疑七

二

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

能作故故昔聖立名名為五作根外曰此十

根者云何為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為十根外
曰心根云何以偈答曰

能分別為心 根說有兩種 三德轉異故

外別故各異

能分別為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

疑七

三

是心根能分別知根事及分別作根事故譬

如一人或名工巧或為能說心根亦如是此

心云何說為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

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為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為有是故

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為長養犢子 無知牛生乳 為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十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所為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

高下二根居隱處為離他恒見能生除戲樂
意根無定所能行分別事安置此諸根為是
誰所作我作自在作為有別因作答曰此論
中說我亦非因自在亦非因自性為正因自
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
近遠事有二意一為避難二為護身為避難
者遠見遠聞逆捨離故為護身者八塵到根
方乃得知為欲料理自身使增益故外曰此
十一根為作何事以偈答曰
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

雜七

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娑摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳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

疑七

六

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為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

我非作者前已說疑七是故十三作具七如自境界

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

去為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為學娑摩皮陀為

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捉前境為是
自為為是為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
為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為作具以
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

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舌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瓶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

十三中知根 取異無異塵 舌唯聲爲塵
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為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為塵者天舌及人舌唯以聲為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舌但說言語不能

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
不同或人道或天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囑
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

疑七

十一

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
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爲相
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