

因故我出家是人唯知自性是因不知常無
常有智無智有德無德是徧非徧但知有及
因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次
問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人
答言我已識自性是世間因我已知取是解
脫因誰有自性是實因若無取者解脫不得
成故我攝持取取者一切出家行道具具有
四種謂三杖澡罐袈裟吉祥等吉祥有五
一灰囊二天目珠三三縷纓身四諸咒術章句
五以一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是
學道之具能去不淨故曰吉祥就前三種合
八具也從此得解脫我由此出家是故第二
喜名取因此喜故不得解脫但知自性因不
能知餘復問第三婆羅門言汝何所知而得
出家其人答言自性及四取何所能作我知
不更得解脫故求出家此第三人無有解脫
何以故不知二十五句義故是第三喜者名
時節喜次問第四婆羅門言汝何所知而得
出家其人答言自性取時節何所能作若離
感得我已知由感故故得解脫故我出家是
第四人亦無解脫無有智故是第四喜者名
感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵
故合九者外喜有五種遠離五塵故譬如一
人見五婆羅門出家次第往問初問第一人

言汝何所知而得出家其人答言世間中有五塵爲得此塵諸事難作或作田或養獸或事王或賣買離此四事或便作偷賊是求塵事決難可作逼惱自他故我見此事故求出家是第五人無有解脫無真實智故又問第二人言汝知何法而得出家其人答言我知五塵求覓可得如前方便作田等諸塵已守護難作何以故五家具諍故由護此塵應逼自他我見守護苦故離塵出家此第六人亦無解脫無真實智故次問第三人言汝何所知而得出家其人答言我已能令未得求令得已得守護令不失此五塵由自受用故自

熱成失若失時即生大苦由見此失塵過失故求出家是第七人亦不得解脫無真實智故次問第四人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得能得已得能護失已亦能更覓若尔何以出家五根無馱足展轉求勝故我是此善根過故求出家是第八人亦無解脫無真實智故次問第五人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得令得得已守護令不失用已更能覓若求最勝我亦能得若尔何故出家由塵四事故應殺害他若不害者是事不成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰時則應殺人或劫賊他財則損

減他或說其口妄語乃至一切世間過失並
由塵起我知此失故求出家是第九人亦無
解脫由外厭故不修實智故說前四依內後
五依外故合九喜此九種喜仙人立九名能
清淨塵污故說九喜名為水一潤濕水二搖
淺水三流水四湖水五善入水六善度水七
善出水八光明水九勝清淨水翻此九喜名
九無能謂非潤濕乃至非勝清淨水外曰此
三法與成相違何法名為成以偈答曰
思量聞讀誦 離苦三友得 因施成就八
前三成就鈎

六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟
何事為勝何物真實何物最後究竟何所作
為智慧得成顯故作是思量已即得智慧自
往異覺異慢異五唯異十一根異五大異真
我異二十五真實義中起智慧由此智慧起
六種觀一觀五大過失見生厭即離五大名
思量位二觀十一根過失見失生厭即離十
一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見
失生厭即離五唯名入如位四觀慢過失及
八自在見失生厭即離慢等名為至位五觀
覺過失見失生厭即得離覺名縮位六觀自
性過失見失生厭即離自性是位名獨存此

婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得
故名思量成思量成已說次說聞成義如一
婆羅門聞他讀誦聲謂自性異覺異乃至真
我異聞此讀誦聲已覺知二十五義即入思
量位離五大入能位離十一根入如位離五
唯入至位離慢等入縮位離於覺入獨存位
離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義
有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一
欲樂聽聞二專心諦聽三攝受四憶持五知
句義六思量七揀擇八如實令入是名八智
分由此智分得二十五義入六行得解脫離
三苦成者一離內苦如一婆羅門為內苦所
逼謂頭痛等往詣醫所得治痛已由此內苦
起於欲知為欲求知滅此苦因往就師家生
八智分得二十五義入六行觀故得解脫此
成由內苦如身苦心苦亦如是二離外苦如
一婆羅門為外苦所逼謂人獸翅乃至山木
石等之所困苦而不能忍生求欲知滅苦之
因往詣師家修八智分得二十五義入六行
觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一
婆羅門為天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍
詣師求八智分得二十五義入六行觀故得
解脫七善友得者不由八智分得但從善友
得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者

如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家
既出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自
知薄福往邊村住自謂此處無婆羅門可安
居住既住已多得施食其所餘者還施親友
乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲
竟一切人眾並皆覲施三杖澡罐諸衣物等
近帝釋會時語諸人言誰能與我還本大國
看於此會若欲去者人人費物為我將往往
彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第
分與同學師友眾人並生愛念師即施其智
慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成
此八成者昔日仙人又立別名一自度成二

善度成三令度成四喜度成五重喜度成六
滿喜度成七愛成八徧愛成若翻此八成則
名八無能謂非自度無能乃至非徧愛無能
如是十一根墮無能及十七智害無能為二
十八無能是疑無能喜成轉為五十義已說
前三成就鈎者譬如醉象以鈎制伏不得隨
意自在是五疑二十八無能九喜所制伏世
間不得真智若離實智則無八成故說前三
是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八種成外
曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已說體
相有二種一微細體相在初生二父母生身
及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死

此中有疑何者先生體相為先諸有為先以得答曰

離有無別相 離細相無有 相名及有名 故生有二種

離有無別相者若離諸有體相不成譬如離熱火不得成離細相無有者若離相諸有不 成譬如離火熱不得成是兩法相依如火與 熱此法俱起如牛兩角相名及有名故生有 二種者自性變異有二名一生相名二生有 名初生生死即具二種外曰此生唯有二種 更有別名答昔仙立別名者一自度者此人 最利自思惟得波若成解脫不由他教故云

自度成也自思惟得不由他教自度即波若 波若能免此至彼故稱為度度至之時則名 解脫解脫即名成因名為度果名為成此度 成由自思得云自度成也後七度成義無異 也但別名不同耳二善度成者由自由他故 得波若成解脫也此人神根小劣薄由他教 自義多而能得度脫故稱善度成也三令度 成者一向由他教得故稱為全神根復劣也 四喜度成者此人為內苦所逼謂頭痛等諸 師求治得暫脫內苦此為一喜思惟此脫非 是永脫知獨存時乃是永脫故諸僧法師學 波若求成解脫得復歡喜從此兩喜為名名

喜度成也五重喜度成者此人爲內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非求脫故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具爲三苦所逼一內苦頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之既差稱爲徧喜知非求脫就師修學故得度成從此爲名名徧喜度成也七愛度成者爲師憐愛教彼度成從師受此名也八徧愛成者此人爲一切所憎而得財布施遂爲一切所愛一切並欲使其得脫故云徧愛度成也是根壞無能有十一智害無能有十七合二十八無能就五疑九喜八成

合五十七已說竟也前三成就者五疑二十八無能及九喜是後八成就家之鈎也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自由鈎故不得自在隨意八成亦如是必由真實智故得八成爲三所鈎故不得實智必須捨前三勤修後八種外曰修下次問先牒前義後問先後諸有所熏習體相故輪轉生死者上來已說也諸有即是八有謂四法四非法四法者一法二智三離欲四自在翻此四法即四非法也八名爲有前四有所熏習能令得天道後四非法所熏習能令得人獸二道也所熏是體相體相有二種自性覺慢五

唯名微細體相從五唯所生與十一根相應起者名鹿體相是八種有及所熏習二體相誰為先生八有在先二種體在先耶答二解釋明八有與體相無有先後必相應俱生如火與熱不得相離如牛兩角必也俱起八有與體相亦尔有自性覺慢五唯細體相時必有八有中四種若非四法即有四非法決不得相離是父母所生鹿身亦如是體相亦是與八有決不得相離四有第三生名含識生如偈說

天道有八分 獸道有五分 人道唯一生
略名含識生

天道有八分者一梵王生二世主生三天帝生四乾闥婆生五阿脩羅生六夜叉生七羅刹生八沙神生獸道有五分者一四足生二飛行生三宵行生四傍形生五不行生人道唯一生者人道唯一類故說含識有三種謂天獸人三及相有為三外曰三世間中何物得何處增多以偈答曰
向上多喜樂 根生多癡闇 中生多憂苦 梵初柱為後
向上喜樂多者梵生處等喜樂最為多此亦有癡闇為喜樂伏逼故梵等諦天多受欲樂根生多癡闇者謂獸翅乃至柱等不行生此

中闇癡為多此亦有憂樂為闇癡伏逼故獸
等多闇癡根生者三生其最下故說根生中
生生多憂苦者人中生憂苦為多亦有喜闇
癡以憂多故伏逼喜闇故人中多憂苦人道
名中者三道居中故居最後生者云何說名
柱謂草木山石等三世間由此所持故說名
柱如是相生有生及含識生已具說此三生
是自性所依故自性事已滿謂生世間及得
解脫外曰三世間中人天及獸誰受苦樂為
自性受為覺慢五唯乃至十一根等受為是
人我受以偈答曰

此中老死苦

唯智人能受

體相未離時

故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間中有苦
是老所作皮皺髮白脫落氣嗽扶杖親友所
輕如是等苦並由老故死苦者有人得八自
在或得五微塵或得麤塵是人臨死為閻羅
所錄此中受苦名為死苦復有中間時三苦
智人能受此三苦自性及麤身無智故不能
受故說人苦非自性等苦外曰幾時人受此
苦答曰體相未離時故略說是苦大等相及
細身若未相離是麤身於世間中輪轉未相
離如是時中人我受苦若細麤相離時人我
即解脫若解脫時如是等苦畢竟不受若未

離細鹿相則不得解脫苦故略說細相鹿相
名苦外曰自性事唯此為更有耶以偈答曰
自性事如此 覺等及五大 為脫三處人
為他如自事

自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂
七十偈義其相已成滿云何如此自性兩種
事已顯現故一者次第起生死令我與三世
間塵相應得次第起初起覺慢從慢起五唯
從五唯起十一根及五大此二十二事身覺
為初以五大為後二者為脫二處人為他如
自事者為解脫天道中人我及人獸道中人
我次寫作八成今見自性我中間此兩但寫

他不為自譬如有人作朋友事不作自事如
是自性但作他事無自為事外曰汝說自性
作人我事已則得離我此自性無知唯人我
有知云何作意令他與塵相應輪轉三世間
後令得解脫若有是意非謂無知答曰已見
無知如物有合有離如偈說言

為增長犢子 無知轉為乳 為解脫人我
無知性亦尔

為增長犢子無知轉為乳者如世間中無知
水草牛所噉食應長養犢子如作如此計於
一年內能轉作乳犢子既長能噉草已牛復
食水草則不變為乳為解脫人我無知性亦

尔者如是無知自性為我作事令得解脫或合或離離竟不更合復次偈言

為離不安定 如世間作事 為令我解脫

不了事亦尔

為離不安定如世間作事者如世間人心不安定往還彼此為離不安定故為令我解脫不了事亦尔者自性由我故如有不安定為我應作事一取聲等塵二取三德我中間除不安定已最後得相離不了者是自性別名已過根故亦稱為冥云何知有如前說有五因緣知自性是有如前偈說別類有量故同性能生故因果差別故徧相無別故以如此

道理故知自性是有復次偈言

如妓山舞堂 現他還更隱 令我顯自身

自性離亦尔

如妓出舞堂現他還更隱者如一妓兒作歌舞等樂現身示觀者彼人見我已事已究竟還隱於障中性亦如是或約覺現身或約慢現身或約五唯五根五作五大等現身或約喜憂癡三德及三世間等現身現身已然後則遠離不復受三熱故說令我顯自身自性離亦尔外曰自性顯自性身有幾種方便以偈答曰

以種種方便

作恩於無恩

有德於無德

為他事無用

以種種方便作恩於無恩者聲觸色味香等
塵能顯現於我義說顯是事我汝更互異我
受性恩已無一恩酬性有德於無德性作事
無用者自性有三德謂喜憂闇癡我則無此
德猶如有人利親益友不望彼恩如是自性
從初為我作隨意事乃至解脫我無一時報
彼恩事故說為他事無用外曰我正徧見自
性已然後得解脫為髣髴見耶以偈答曰
太極軟自性 我計更無物 我今已被見
因此藏不現

太極軟自性我計更無物者如世間中見一

人有女大勝德復次見第二女其德最勝即
作計言是女最勝無更及者自性亦如是二
十四義中無有一物如其柔軟云何知如此
不能忍受他見故外曰是義不然而人我獨存
不由見自性故如執自在因師說

我癡無自性 自安樂苦中 自在天使去

天上及地獄

因此執故若我見自性自性不得離故自性
柔軟不得成復次執自然因師說見自性得
解脫是義不然解脫自然得故如前偈說
能令鵝白色 作鸚鵡青色 是因能生我
造孔雀班色

如是一切世間自然為因是故自然解脫不由自性復有師說若見自性得解脫是事不然由人我解脫故如偈中說

四皮陀歌讚 已有當有人 死活等自在 行徧不重行

是故解脫不由見自性答曰汝言自在天為因是義不然云何如此以無德故自在天無有三德世間有三德因果不相似是故自在不為因唯有自性有三德世間有三德故知自性能為因是故人我亦不為因無有三德故自然為世間因是義不然非證比量境界故證量者見先作因然後得果比知者由此

證見比度去來亦知如此汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒說是故不成聖外曰又有諸說謂時節為因如偈所言

時節熟眾生 及滅滅眾生 世眠時節覺 誰能欺時節

一切諸事皆由時節是故不關見自性得解脫答曰時節因不然三攝中無故自性變異我攝諸法皆盡離三無別法此中時節不被攝故知時節無此變異體說名時節過去變異名過去時現在未來亦復如是故知時節者是變異別名以是義故自性為正因若人得如此正智是時即得正徧見自性自性即

隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟
自性我計更無物外曰自性若被見云何得
離答曰我今已被見因此藏不現譬如貴家
女其性最爲善有人卒來見是女即著隱自
性亦如是若我正徧見即離便藏隱唯我獨
自存外曰世間及聰明同說此言縛人解人
輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何
知如偈所說

人無縛無脫

無輪轉生死

輪轉及繫縛

解脫唯自性

人無縛無脫者人我不被縛云何如此無三
德故以徧滿故無變異故無有事故繫縛者
由有三德人我無三德故無自性縛以徧滿
者縛義有彼此在此不出彼是故名爲縛人
我無彼此是故無有縛無變異者從覺乃至
大此變異屬自性不屬我是故人我無變異
縛無有事者我非作者故故不能作事施等
諸事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故
非被脫義得自然脫無輪轉生死者徧滿一
切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉
我無處不徧故無輪轉義若人不知此實義
得說我被縛及輪轉外曰若尔誰縛輪轉答
曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變
異及施等能自縛身是五唯細身與十三具

相應爲三縛所繫輪轉三世間生若得正徧
智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三
世間依性能造作事若汝說人被縛世間解
脫生死是義不然復次偈言
如是真實義 數習無餘故 無我及我所
無倒淨獨智

如是真實義者如前已說二十五義數習無
餘故者於六行中數數修習故無餘者修習
究竟故智慧得生因此智慧無執我執我所
執此三執及五疑並得滅盡一切事及身皆
自性所作非我非我所悉屬自性故因此修
智慧得生清淨獨存因此智我得解脫外曰

我由此智何所作以偈答曰

由智不更生 我意竟捨事 人我見自性
如靜住觀舞

由智不更生者由此實智故自性不更生覺
慢五唯等如偈所言

如穀有水土 無糠不生芽 智力制伏故
性不生亦尔

我意竟捨事者爲我作二種事已究竟一者
受用塵二見自性我中間故自性離一切事
如我見自性如靜住觀舞者如觀伎人安坐
直住我亦如是種種事中觀此自性我終不
動如作是計是具縛一切人後時亦能解脫

一切人外曰智於自性我中何作以偈答曰
我見已捨生 我被見離藏 自性我雖合
無用故不住

我見已捨住者如世間人見諸妓女種種歌舞作是計云我已見足直捨心住妓女念云我事已被見即隱離是處人我亦如是見自性已直捨而住自性亦如是既被見即捨離住外曰人我者徧滿自性亦徧滿是二和合恒有不可離從此和合云何不更生身答曰自性我雖合無用故不生汝說我與自性徧滿故恒合義實如是若如此云何不更生生用無有故生用有二種初令我與塵相應後

令我見自性差別此兩用見究竟故不復更生外曰若如此是用則不定和合爲因故答曰正徧知力故由此知我見自性熟厭離已見雖復和合亦不得生譬如出債債主與負債人先爲債相應既還債已雖復和合不更相關我與自性亦如是外曰若由智故得解脫汝亦有智我亦有智云何二人不俱解脫以偈答曰

由正徧知故 法等不成因 輪轉已直住
如輪身被制

由正徧知故法等不成因者正者如實知二十五義徧知者二十五義不多不少由此知

力一法二非法三非智四離欲五非離欲六
自在七非自在此七被燒壞故不能作因譬
如種子既被火燒不復生芽如是七種爲智
慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時
由此法等宿世因得輪轉七處今爲智慧故
此因不能生依因譬如織無影亦隨無如是
宿因無故是身亦無如是智人宿世造行因
息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時
得解脫以偈答曰

捨身時事顯 自性遠離時 決定及畢竟
二獨存得成

捨身時者先所作法非法非滅時正捨此身
時內身有地大還外地相應乃至內空亦還
空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯
自性遠離時者一切起生死事及解脫事已
滿足故是故自性遠離我是時中決定乃畢
竟二獨存得成決定獨存者由實知故離譬
方及諸道異執畢竟者離四皮陋果及不由
智離欲果是獨存者決定無二畢竟者無復
邊際此二獨存二時中獨存外曰此正徧知
何用以偈答曰

是智爲我用 秘密大仙說 世間生住滅
此中得思量

是智爲我用者是智者二十五義正徧知爲

我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸
邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得
故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘
密五德者一生地好二姓族好三行四有能
五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱
秘密大仙說者迦毘羅仙人如次第所說外
曰此智中何所思量答曰世間生住滅此中
得思量世間初梵及後住此中生住滅生者
從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有
所熏習輪轉三世間中滅者由八成求得獨
存此三義智中顯現故離三無餘義故故究
竟智外曰此智從何而得以偈答曰

是智勝吉祥 牟尼依悲說 先為阿修利
次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮陀未出時初得
成就由此智四皮陀及諸道後得成故說一
切最勝三種苦及二十四本苦并三縛由此
智故我得遠離獨存解脫故說此智最吉祥
牟尼依悲說者誰初得此智謂迦毘羅大仙
人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二
智三離欲四自在得此智已依大悲說護持
此智為欲度他由慈悲故先為阿修利說是
阿修利仙人次為般遮尸又為頻闍訶說是
般遮尸及頻闍訶廣說此論有六十千偈迦

毘羅仙人為阿修利略說如此最初唯闍生
此闍中有智田智田即是人有人未有智故
稱為田次迴轉變異此第一轉生及至解脫
阿修利仙人為般尸訶略說亦如是是般尸
訶廣說此智有六十千偈次第乃至婆羅門
姓拘式名自在黑抄集出七十偈故說偈言
弟子次第來 傳受大師智 自在黑略說
已知實義本

弟子次第來傳受大師智者是智者從迦毗
羅來至阿修利阿修利傳與般尸訶般尸訶
傳與揭伽揭伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋
婆利跋婆利傳與自在黑如是次第自在黑

得此智見大論難可受持故略抄七十偈如
前說三苦所逼故欲知滅苦因等故說自在
黑略說已知實義本此中有聰明人說偈言
此七十偈論 攝六萬義盡 此中說緣生
乃至五十義

彼義者不出此義如前偈說

生因覺為體 疑無能成喜 思量德不平

覺生五十分

復有十義如偈所言

有一意用義 五義已獨存 會離人我多

身住是十義

有義者因中有果義一義者自性一人隨多

入用迴轉意用者令我與諸塵相應後令見
中間五義者有五道理立自性有五道理立
人我如前說獨存者由正徧知定極獨存和
合及離者徧滿故和合事顯故相離人我多
者生死不同故此義如前說身住者由細身
乃至未生智此十義與五十義合是六十萬
偈所說是故七十論與六十萬義等外曰大
論與七十有何異答曰昔時聖傳及破他執
彼有此無是異義如是論義已究竟

金七十論卷下

畫九

賈賈上音商下音古皮皴下側瘦反髻髻上芳岡反下芳未反又音拂
氣嗽下息反繖上音散揭胡割反樓佉下丘反

奉再興 佛說一切經藏

今上皇帝 玉體安穩

東照權現 倍增威光

征夷大將軍左大臣源家光公武運長久

四海泰平 國家豐饒

佛法紹隆 願利益無窮

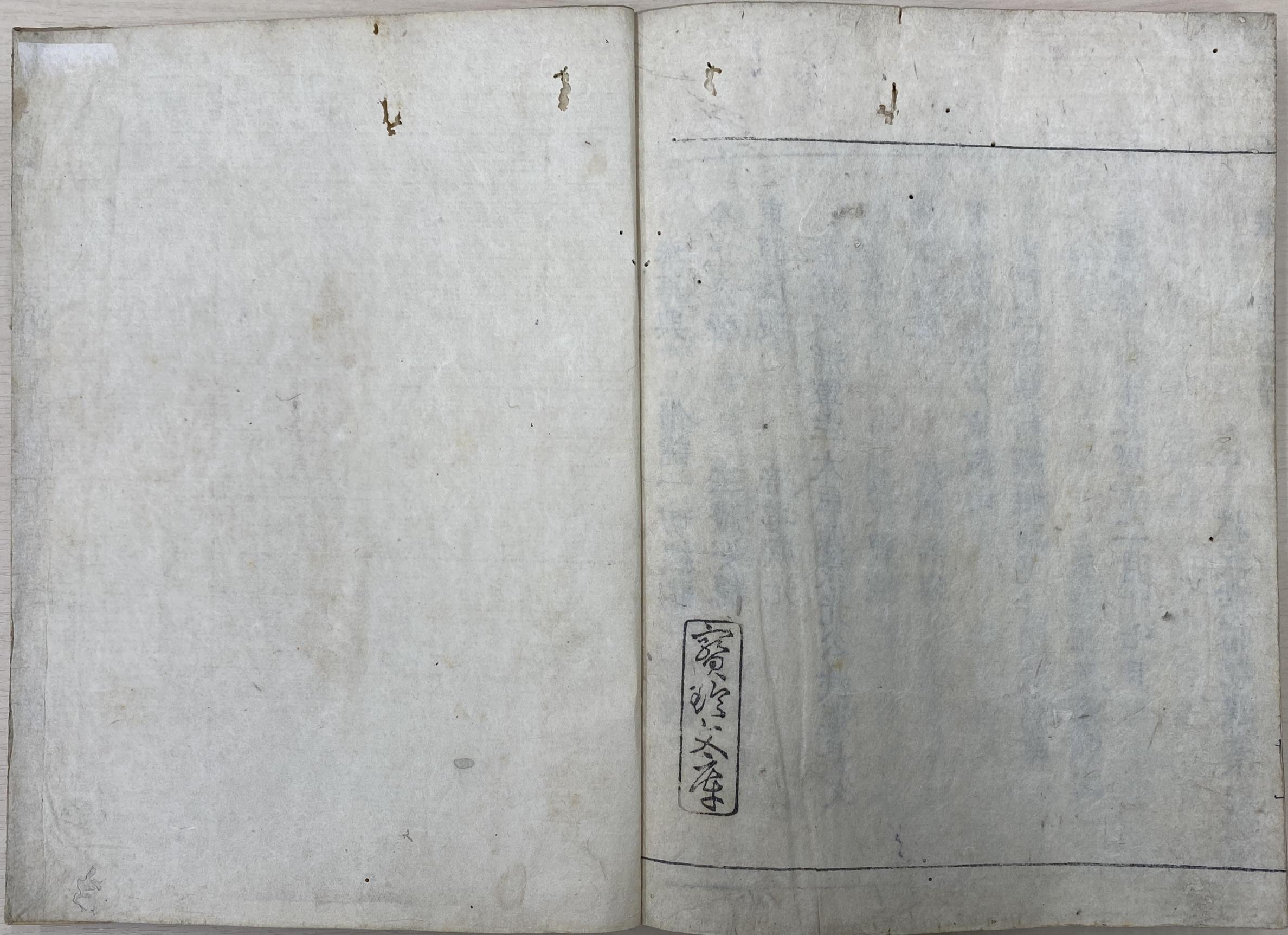
日本武州江戸東叡山

山門三院執行探題前毘沙門堂門跡

大僧正天海願主

寬永十四丁丑曆十二月十七日

林氏幸宿花溪居士葉行

寶號

