

百論序

釋

僧

肇

作

造八

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥洹後八百餘年有出家大士厥名提婆玄心獨悟俊氣高朗道映當時神超世表故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅步迦夷爲法城墜于時外道紛然異端競起邪辯逼真殆亂正道乃仰慨聖教之凌遲俯悼羣迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆

邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百爲名理致淵玄統羣籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡尠得其門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契玄蹤爲之訓釋使沉隱之義彰於徽翰風味亘流被於來葉造八藻煥然宗塗易曉其爲論也言而無黨破而無執儻然靡據而事不失真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩摩羅什器量淵弘俊神超邈鑽仰累年轉不可測常味詠斯論以爲心

要先雖親譯而方言未融至今思尋者躊躇於謬文標位者乖迤於歸致大秦司隸校尉安成侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉內外理思兼通少好大道長而彌篤雖復形羈時務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始六年歲次壽星集理味沙門與什考校正本陶鍊覆疏務存論旨使質而不野簡而必詣宗致盡爾無間然矣論凡二十品品各五偈後十品其人以為無益此土故闕而不傳冀明識君子詳而攬焉

百論卷上

提婆 菩薩造

婆藪 開士 釋

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

捨罪福品第一

造八

頂禮佛足哀世尊 於無量劫荷衆苦

煩惱已盡習亦除 梵釋龍神咸恭敬

亦禮無上照世法 能淨瑕穢止戲論

諸佛世尊之所說 并及八輩應真僧

外曰偈言世尊之所說何等是世尊內曰汝

何故生如是疑外曰種種說世尊相故生疑
有人言韋紐天此言編勝天名世尊又言摩醯首
羅天此言大自在天名世尊又言迦毗羅優樓迦勒
沙婆等仙人皆名世尊汝何以獨言佛為世
尊是故生疑內曰佛知諸法實相明了無礙
又能說深淨法是故獨稱佛為世尊外曰諸
餘導師亦能明了諸法相亦能說深淨法如
迦毗羅弟子誦僧伽經說諸善法總相別相
於二十五諦中淨覺分是名善法優樓迦弟
子誦衛世師經言於六諦求那諦中日三洗

再供養火等和合生神分善法勒沙婆弟子
誦尼乾子經言五熱炙身拔髮等受苦法是
名善法又有諸師行自餓法投淵赴火自墜
高巖寂默常立持牛戒等是名善法如是等
皆是深淨法何以言獨佛能說耶內曰是皆
邪見覆正見故不能說深淨法是事後當廣
說外曰佛說何等善法相內曰惡止善行法
修如佛略說善法二種止相行相息一切惡
是名止相修一切善是名行相何等為惡身
邪行口邪行意邪行身殺盜婬口妄言兩舌

惡口綺語意貪瞋惱邪見復有十不善道所
不攝鞭杖繫閉等及十不善道前後種種罪
是名為惡何等為止息惡不作若心生若口
語若受戒從今日終不復作是名為止何等
為善身正行口正行意正行身迎送合掌禮
敬等口實語和合語柔軟語利益語意慈悲
正見等如是種種清淨法是名善法何等為
行於是善法中信受修習是名為行外曰汝
經有過初不吉故修妬路諸師作經法初說吉
故義味易解法音流布若智人讀誦念知便

得增壽威德尊重如有經名婆羅訶波帝此言
經主如是經等初皆言吉以初吉故中後亦
吉汝經初說惡故是不吉是以言汝經有過
內曰不然斷邪見故說是經修妬路是吉是不
吉此是邪見氣是故無過復次無吉故修妬路
若少有吉經初應言吉此實無吉何以故是
一事此以為吉彼以為不吉或以為非吉非
不吉不定故無吉法汝愚人無方便強欲求
樂妄生憶想言是事吉是事不吉復次自他
共不可得故修妬路是吉法不自生何以故無

有一法從自己生故亦二相過故一者生二者能生亦不從他生自相無故他相亦無復次無窮故以生更有生故亦不共生二俱過故凡生法有三種自他共是三種中求不可得是故無吉事外曰是吉自生故如鹽修如譬如鹽自性鹹造入能使餘物鹹吉亦如是自性吉能使餘物吉內曰前已破故亦鹽相鹽中住故修如我先破無有法自性生復次汝意謂鹽從因緣出是故鹽不自性鹹我不受汝語今當還以汝語破汝所說鹽雖他物合物

不爲鹽鹽相鹽中住故譬如牛相不爲馬相外曰如燈修如譬如燈既自照亦能照他吉亦如是自吉亦能令不吉者吉內曰燈自他無闇故修如燈自無闇何以故明闇不並故燈亦無能照不能照故亦二相過故一能照二受照是故燈不自照所照之處亦無闇是故不能照他以破闇故名照無闇可破故非照外曰初生時二俱照故修如我不言燈先生而後照初生時自照亦能照他內曰不然一法有無相不可得故修如初生時名半生

半未生生不能照如前說何況未生能有所
照復次一法云何亦有相亦無相復次不到
闇故修如燈若已生若未生俱不到闇性相
違故燈若不到闇云何能破闇外曰如呪星
故修如若遙呪遠人能令惱亦如星變在天
令人不吉燈亦如是雖不到闇而能破闇內
曰太過實故修如若燈有力不到闇而能破
闇者何不天竺然燈破震旦闇如呪星力能
及遠而燈事不爾是故汝喻非也復次若初
吉餘不吉修如若經初言吉餘應不吉若餘

亦吉汝言初吉者是爲妄語外曰初吉故餘
亦吉修如初吉力故餘亦言內曰不吉多故
吉爲不吉修如汝經初言吉則多不吉以不
吉多故應吉爲不吉外曰如象手修如譬如
象有手故名有手不以有眼耳頭等名爲有
眼耳頭如是以少吉力故令多不吉爲吉內
曰不然無象過故修如若象與手異頭足等
亦異如是則無別象若分中有分具者何不
頭中有足如破異品中說若象與手不異者
亦無別象若有分與分不異者頭應是足二

事與象不異故如破一品中說如是吉事種種因緣求不可得云何言初吉故中後亦吉外曰惡止止妙何不在初內曰行者要先知惡然後能止是故先惡後止外曰善行應在初有妙果故修如諸善法有妙果行者欲得妙果故止惡如是應先說善行後說惡止內曰次第法故先除麤垢次除細垢若行者不止惡不能修善是故先除麤垢後染善法譬如浣衣先去垢然後可染外曰已說惡止不應復言善行內曰布施等善行故修如布施

是善行非是惡止復次如大菩薩惡已先止行四無量心憐愍衆生守護他命是則善行非止惡外曰布施是止慳法是故布施應是止惡內曰不然若不布施便是惡者諸不布施悉應有罪復次諸漏盡人慳貪已盡布施時止何惡或有人雖行布施慳心不止縱復能止然以善行爲本是故布施是善行外曰已說善行不應復說惡止何以故惡止即是善行故內曰止相息行相作性相違故是故說善行不攝惡止外曰是事實爾我不言惡

止善行是一相但惡止則是善法是故若言
善行不應復言惡止內曰應說惡止善行何
以故惡止名受戒時息諸惡善行名修習善
法若但說善行福不說惡止者有人受戒惡
止若心不善若心無記是時不行善故不應
有福是時惡止故亦有福是故應說惡止亦
應說善行是惡止善行法隨眾生意故佛三
種分別下中上人施戒修路如行者有三種
下智人教布施中智人教持戒上智人教智
慧布施名利益他捨財相應思及起身口業

持戒名若口語若心生若受戒從今日不復
作三種身邪行四種口邪行智慧名諸法相
中心定不動何以說下中上利益差降故布
施者少利益是名下智持戒者中利益是名
中智智慧者上利益是名上智復次施報下
戒報中智報上是故說下中上智外曰布施
者皆是下智不內曰不然何以故施有二種
一者不淨二者淨行不淨施者是名下智人
外曰何等名不淨施內曰為報施是不淨如
市易故修路如報有二種現報後報現報者名

稱敬愛等後報者後世富貴等是名不淨施
所以者何還欲得故譬如賈客遠到他方雖
持雜物多所饒益然非憐愍眾生以自求利
故是業不淨布施求報亦復如是外曰何等
名淨施內曰若人愛敬利益他故不求今世
後世報如衆菩薩及諸上人行清淨施是名
淨施外曰持戒皆是中智人不內曰不然何
以故持戒有二種一者不淨二者淨不淨持
戒者名中智人外曰何等不淨持戒內曰持
戒求樂報爲婬欲故如覆相俗如樂報有二

種一者爲生天二者人中富貴若持戒求天
上與天女娛樂若人中受五欲樂所以者何
爲婬欲故如覆相者內欲他色外詐親善是
名不淨持戒如阿難語難陀
如羝羊相觸 將前而更却 汝爲欲持戒
其事亦如是 身雖能持戒 心爲欲所牽
斯業不清淨 何用是戒爲
外曰何等名淨持戒內曰行者作是念一切
善法戒爲根本持戒之人則心不悔不悔則
歡喜歡喜則心樂心樂得一心一心則生實

智實智生則得厭得厭則離欲離欲得解脫
解脫得涅槃是名淨持戒外曰若上智者鬱
陀羅伽阿羅邏等為上修如路若行智人是名
上智今鬱陀羅伽阿羅邏外道等應為上智
人內曰不然何以故智亦有二種一者不淨
二者淨外曰何等名不淨智內曰為世界繫
縛故不淨如怨來親修如路世界智能增長生
死所以者何此智還繫縛故譬如怨家初詐
親耐久則生害世界智亦如是外曰但是智
能增長生死施戒亦爾耶內曰取福捨惡是

行法修如路福名福報外曰若福名福報者何
以修如路中但言福內曰福名因福報名果
或說因為果或說果為因此中說因為果譬
如食千兩金金不可食因金得食故名食金
又如見畫言是好手因手得畫故名好手取
名著著福報惡先已說行名將人常行生死
中外曰何等是不行法內曰俱捨修如路俱名
福報罪報捨名心不著福不復往來五道是
名不行法外曰福不應捨以果報妙故亦不
說因緣故修如路諸福果報妙一切眾生常求

妙果云何可捨又如佛言諸比丘於福莫畏
汝今又不說因緣是故不應捨福內曰福滅
時苦修如福名福報滅名失壞福報滅時離
所樂事生大憂苦如佛說樂受生時樂住時
樂滅時苦是故應捨福又如佛言於福莫畏
者助道應行故如佛說福尚應捨九何況罪外
曰罪福相違故汝言福滅時苦者罪生住時
應樂內曰罪住時苦修如罪名罪報罪報生
時苦何況住時如佛說苦受生時苦住時苦
滅時樂汝言罪福相違故罪生時應樂者今

當答汝何不言福罪相違故罪滅時樂生住
時苦外曰常福無捨因緣故不應捨修如汝
說捨福因緣滅時苦今常說福報中無滅苦
故不應捨如經說能作馬祀是人度衰老死
福報常生處常是福不應捨內曰福應捨二
相過故修如是福有二相能與樂能與苦如
雜毒飯食時美欲消時苦福亦如是復次有
福報是樂因多受則苦因譬如近火止寒則
樂轉近燒身則苦是故福二相二相故無常
是以應捨又汝言馬祀報常者但有言說無

因緣故路修如馬祀福報實無常何以故祀業
因緣有量故世間因若有量果亦有量如泥
團小瓶亦小是故馬祀業有量故無常復次
聞汝天有瞋恚共鬪相惱故不應常又汝馬
祀等業從因緣生故皆無常復次有漏淨福
無常故尚應捨何況雜罪福路修如如馬祀業
中有殺等罪故復次如僧佉經言祀法不淨
無常勝負相故是以應捨外曰若捨福不應
作路修如若福必捨本不應作何有智人空爲
苦事譬如陶家作器還破內曰生道次第法

如垢衣浣染路修如如垢衣先浣後淨乃染浣
淨不虛也所以者何染法次第故以垢衣不
受染故如是先除罪垢次以福德熏心然後
受涅槃道染外曰捨福依何等路修如依福捨
惡依何捨福內曰無相最上路修如取福人天
中生取罪三惡道生是故無相智慧最第一
無相名一切相不憶念離一切受過去未來
現在法心無所著一切法自性無故則無所
依是名無相以是方便故能捨福何以故除
三種解脫門第一利不可得如佛語諸比丘

若有人言我不用空無相無作欲得若知若見無增上慢者是人空言無實

破神品第二

外曰不應言一切法空無相神等諸法有故

修妬路

如迦毗羅優樓迦等言神及諸法有迦

毗羅言從冥初生覺從覺生我心從我心生五微塵從五微塵生五六從五大生十一根神為主常覺相處中常住不壞不敗攝受諸法能知此二十五諦即得解脫不知此者不離生死優樓迦言實有神常以出入息視眴

壽命等相故則知有神復次以欲恚苦樂智慧等所依處故則知有神是故神是實有云何言無若有而言無則為惡邪人惡邪人無解脫是故不應言一切法空無相內曰若有神而言無是為惡邪若無而言無此有何過諦觀察之實無有神外曰實有神如僧佉經中說覺相是神內曰神覺為一耶為異耶外曰神覺一也內曰覺若神相神無常修妬路若覺是神相者覺無常故神應無常譬如熱是火相熱無常故火亦無常今覺實無常所以

者何相各異故屬因緣故本無今有故已有
還無故外曰不生故常修妬路生相法無常神
非生相故常內曰若爾覺非神相修妬路覺是
無常汝說神常神應與覺異若神覺不異者
覺無常故神亦應無常復次若覺是神相無
有是處所以者何覺行一處故修妬路若覺是
神相者汝法中神徧一切處覺亦應一時徧
行五道而覺行一處不能周徧是故覺非神
相復次若爾神與覺等修妬路汝以覺爲神相
者神應與覺等神則不徧譬如火無熱不熱

相神亦如是不應有徧不徧相復次若以爲
徧則有覺不覺相修妬路汝欲令神徧神則二
相覺不覺相何以故覺不徧故神若墮覺處
是則覺若墮不覺處是則不覺外曰力徧故
無過修妬路有處覺雖無用此中亦有覺力是
故無無覺過內曰不然力有力不異故修妬路
若有覺力處是中覺應有用而無用是故汝
語非也若如是說覺無用處亦有覺力者但
有是語外曰因緣合故覺力有用修妬路神雖
有覺力要待因緣合故乃能有用內曰墮生

相故路修如若因緣合時覺有用者是覺屬因緣故則墮生相若覺神有異神亦是生相外曰如燈路修如譬如燈能照物不能作物因緣亦如是能令覺有用不能生覺內曰不然燈雖不照瓶等而瓶等可得亦可持用若因緣不合時覺不可得神亦不能覺苦樂是故汝喻非也外曰如色路修如譬如色雖先有燈不照則不了如是覺雖先有因緣未合故亦不了內曰不然自相不了故路修如若未有照人雖不了色相自了汝覺相自不了是故汝喻

非也復次以無相故色相不以人知故爲色相是故若不見時常有色汝知是神相不應以無知處爲知無知處爲知是事不然汝法中知覺一義外曰優樓迦弟子誦衛世師經言知與神異是故神不墮無常中亦不無知何以故神知合故如有牛路修如譬如人與牛合故人名有牛如是神情意塵合故神有知生以神合知故神名有知內曰牛相牛中住非有牛中路修如牛相牛中住不在有牛中是故雖人牛合有牛不作牛但牛爲牛如是雖

神知合相知中住神不為知汝言神情意
塵合故知生是知能知色塵等是故但知能
知非神知譬如火能燒非有火人燒外曰能
用法故修如人雖有見相用燈則見離燈則
不見神雖有能知用知則知離知則不知內
曰不然知即能知造八故修如以情意塵合故知
生是知能知色等諸塵是故知即能知非是
所用若知即能知神復何用燈喻非也何以
故燈不知色等故修如燈雖先有不能知色
等非知法故是故但知能知色若不能知不

名為知是故縱有能知彼能何用外曰馬身
合故神為馬修如譬如神與馬身合故神名
為馬神雖異身亦名神為馬如是神知合故
神名為知內曰不然身中神非馬修如馬身
即馬也汝謂身與神異則神與馬異云何以
神為馬是故此喻非也以神喻神則墮負處
外曰如黑氍修如譬如黑氍黑雖異氍氍與
黑合故名為黑氍如是知雖異神神與知合
故神名為知內曰若爾無神修如若神與知
合故神名為知神應非神何以故我先說知

即是能知若知名神神亦不名能知若他
合故以他為名者知與神合何不名知為神
又如先說黑氍喻者自違汝經汝經黑是求
那氍是陀羅驃陀羅驃不作求那求那不作
陀羅驃外曰如有杖修妬路譬如人與杖合故
人名有杖不但名杖杖雖與人合杖不名有
人亦不名人如是神與知合故神名能知不
但名知亦非知與神合故知名為神內曰不
然有杖非杖修妬路雖杖與有杖合有杖不為
杖如是相知中非神中是故神非能知外

曰僧佉人復言若知與神異有如上過我經
中無如是過所以者何覺即神相故我以覺
相為神是故常覺無不覺內曰雖已先破今
當更說若覺相神不一修妬路覺有種種苦樂
覺等若覺是神相神應種種外曰不然一為
種種相如玻瓈造八修妬路如一玻瓈珠隨色而變
或青黃赤白等如是一覺隨塵別異或覺苦
或覺樂等覺雖種種相實是一覺內曰若爾
罪福一相修妬路若益他覺是名福若損他覺
是名罪一切慧人心信是法若益他覺損他

覺是一者應罪福一相如施盜等亦應一復
次如珠先有隨色而變然覺共緣生是故汝
喻非也復次珠新新生滅故相則不一汝言
珠一者是亦非也外曰不然果雖多作者一
如陶師修如路修如如一陶師作瓶甕等非作者一
故果便一也如一覺能作損益等業內曰陶
師無別異修如路修如譬如陶師身一無異相而與
瓶甕等異然益他覺損他覺實有異相又損
益等與覺不異是故汝喻非也外曰實有神
比知相故修如路修如有物雖不可現知以比相故

知如見人先去然後到彼日月東出西沒雖
不見去以到彼故知去如見諸求那依陀羅
驃以比知相故知有神神知合故神名能知
內曰是事先已破今當更說不知非神修如路修如
汝法神徧廣大而知少若神知者有處有時
不知是則非神修如路修如有處名身外有時名身內睡
眠悶等是時不知若神知相有處有時不知
是則非神何以故無知相故汝以知相有神
者空無實也外曰行無故知無如烟修如路修如如
烟是火相炭時無烟是時雖無烟而有火如

是知雖神相若有知若無知神應常有內曰
不然神能知故路修如若不知時欲令有神者
神則不能知亦無知相所以者何汝神無知
時亦有神故復次若無烟時現見火知有火
神若有知若無知無能見者是故汝喻非也
復次汝說見共相比知故有神此亦非也所
以者何見去者去法到彼故路修如若離去者
無去法離去法無去者到彼如是見去者曰
到彼必知有去法若離神無知是事不然是
故不應以知故知有神不可見龜而有毛想

不可見石女而有兒想如是不應見知便有
神想外曰如手取路修如譬如手有時取有時
不取不可以不取時不名為手手常名手神
亦如是有時知有時不知不可以不知時不
名為神神常名神內曰取非手相路修如取是
手業非手相何以故不以取故知為手汝以
知即神相此喻非也外曰定有神覺苦樂故
略修如若無覺者則無覺身觸不能覺苦樂何
以故死人有身不能覺苦樂如是知有身者
能覺苦樂此則為神是故定有神內曰若惱

亦斷修如如刀害身是時生惱若刀害神

亦有惱修如神亦應斷外曰不然無觸故如空

故不可燒但有熱如是斷身時內神無觸故

不可斷但有惱造八內曰若爾無去修如若神無

觸身不應到餘處何以故去法從思惟生從

身動生身無思惟非覺法故神無動力非身

法故如是身不應到餘處外曰如盲跛修如

譬如盲跛相假能去如是神有思惟身有動

力和合而去內曰異相故修如如盲跛二觸

二思惟故法應能去身神無二事故不應去

是故無去法若不爾有如上斷過復次汝謂

空熱此事不然何以故空無觸故微熱徧空

身觸覺熱非空熱也但假言空熱外曰如舍

主惱修如如燒舍時舍主惱而不燒如是身

斷時神但惱而不斷內曰不然無常故燒修如

舍燒時草木等無常故亦燒亦熱虛空常

故不燒不熱如是身無常故亦惱亦斷神常

故不惱不斷復次舍主遠火故不應燒汝經

言神徧滿故亦應斷壞外曰必有神取色等

故路修如五情不能知五塵非知法故是故知
神能知神用眼等知色等諸塵如人以鐮收
刈五穀內曰何不用耳見路修如若神見有力
何不用耳見色如火能燒處處皆燒又如人
或時無鐮手亦能斷又如舍有六向人居其
內所在能見神亦如是處處應見外造八十七曰不然
所用定故如陶師路修如神雖有見力然眼等
所伺不同於塵各定故不能用耳見色如陶
師雖能作甌離泥不能作如是神雖有見力
非眼不見內曰若爾盲路修如若神用眼見則

神與眼異神與眼異則神無眼神無眼云何
見汝陶師喻者是亦不然所以者何離泥更
無有甌泥即爲甌而眼色異故外曰有神異
情動故路修如若無神者何故見他食果口中
生涎如是不應以眼知味有眼者能知復次
一物眼身知故路修如如人眼先識甌等闇中
雖不用眼身觸亦知是故知有神內曰如盲
修妬路中已破復次若眼見他食果而口生
涎者餘情何以不動身亦如是外曰如人燒
甌路修如譬如人雖能燒離火不能燒神亦如是

用眼能見離眼不能見內曰火燒

修路

如言人

燒者是則妄語何以故人無燒相火自能燒

如風動木相楷生火焚燒山澤無有作者是

故火自能燒非人燒也外曰如意

修路

如死

人雖有眼無意故神則不見若有意神則見

如是神用眼見離眼不見內曰若有意能知

無意不能知者但意行眼等門中便知神復

何用外曰意不自知若意意相知此則無窮

我神一故以神知意非無窮也內曰神亦神

修路

如若神知意誰復知神若神知神是亦無

窮我法以現在意知過去意意法無常故無

咎外曰云何除神

修路

如若除神云何但意知

諸塵內曰如火熱相

修路

如譬如火熱無有作

者火性自熱無有不熱之火如是意是知相

雖復離神性知故能知神知異故神不應知

外曰應有神宿習念相續故生時憂喜行

修路

如如小兒生便知行憂喜等事無有教者以

先世宿習憶念相續故今世還為種種業是

故知有神亦常相內曰徧云何念

修路

如神常

徧諸塵無不念時念何從生復次若念一切

處生念亦應徧一切處如是一切處應一時
念若念分分處生神則有分有分故無常復
次若神無知若知非神此事先已破外曰合
故念生路修如若神意合以勢發故念生何以
故神意雖合勢不發者則念不生內曰雖先
已破今當重說神若知相不應生念若非知
相亦不應生念復次若念知路修如若念生是
時知若念不生是時不知應念即是知神復
何用外曰應有神左見右識故路修如如人先
左眼見後右眼識不應彼見此識以內有神

故左見右識內曰共合二眼路修如分知不名
知復次若爾無知復次徧云何念復次若念
知復次何不用耳見復次若爾盲復次如左
眼見不應右眼識神亦不應此分見彼分識
是故不應以左眼見右眼識故便知有神外
曰念屬神故神知路修如念名神法十九是念神中
生是故神用念知內曰不然分知不名知路修如
路若神一分處知生神則分知若神分知神
不名知外曰神知非分知何以故神雖分知
神名知如身業路修如譬如身分手有所作名

爲身作如是神雖分知神名知內曰若爾無
知路修如汝法神徧意少神意合故神知生是
知與意等少若以少知神名知者汝何不言
以多不知故神名不知又汝身業喻者此事
不然何以故分有分一異不可得故外曰如
衣分燒路修譬如衣一分燒名爲燒衣如是
神雖一分知知名爲神知內曰燒亦如是路修
路苦衣一分燒不名爲燒應名分燒汝以一
分燒故衣名燒者今多不燒應名不燒何以
故是衣多不燒實有用故是以莫著語言

破一品第三
外曰應有神有一瓶等是神所有故路修如若
有神則有神所有若無神則無神所有有一
瓶等是神所有故有神內曰不然何以故神
已不可得故今思惟有一瓶等若以一有若
以異有二俱有過外曰有一瓶等若以一有
有何過內曰若有一瓶一如一切成若不
成若顛倒路修如若有一瓶一者如因陀羅釋
迦憍尸迦其有因陀羅處則有釋迦憍尸迦
如是隨有處則有一瓶隨一處則有有瓶隨

瓶處則有有一若爾衣等諸物亦應是瓶有一瓶一故如是其有一物皆應是瓶今瓶衣等物悉應是一復次有常故一瓶亦應常復次若說有則說一瓶復次一是數法有瓶亦應是數法復次若瓶五身有一亦應五身若瓶有形有對有一亦應有形有對若瓶無常有一亦應無常是名如一切成若處處有是中無瓶今處處瓶是亦無瓶有不異故復次事事有不是瓶今瓶則非瓶有不異故復次若說有不攝一瓶今說一瓶亦不應攝一

造八

二十

瓶有不異故復次若有非瓶瓶亦非瓶有不異故是名如一切不成若欲說瓶應說有欲說有應說瓶復次汝瓶成故有一亦成若有一成故瓶亦應成以一故是名如一切顛倒此中四紙辯名外曰物有一故無過修路物是有亦是一是故若有瓶處必有有一非有一處皆是瓶復次若說瓶當知已說有一非說有一必攝瓶內曰瓶有二何故二無瓶修路若有一瓶一何故有一處無瓶復次云何說有一不攝瓶外曰瓶中瓶有定故修

路 瓶中有與瓶不異而異於衣物等是故
在在處處瓶是中有瓶有亦在在處處瓶有是中
有瓶非在在有處處瓶內曰不然瓶有不異
故^{修如}有是總相何以故若說有則信瓶等
諸物若說瓶不信衣等諸物是故瓶是別相
有是總相云何為一外曰如父子^{卷八}譬如
一人亦子亦父如是總相亦是別相別相亦
是總相內曰不然子故父^{修如}若未生子不
名為父子生然後為父復次是喻同我汝則
非也外曰應有瓶皆信故^{修如}世人眼見信

有瓶用是故應有瓶內曰有不異故一切無
路^{修如}若瓶與有不異者瓶應是總相非別相
別相無故總相亦無因有別相故有總相若
無別相則無總相是二無故一切皆無外曰
如頭足分等名身^{修如}如頭足分等雖不異
身非但足為身如是瓶與有雖不異而瓶非
總相內曰若足與身不異何故足不為頭^{修如}
路若頭足分等與身不異者足應是頭二與
身不異故如因陀羅釋迦不異故因陀羅即
釋迦外曰諸分異故無過^{修如}分有分不異

非分分不異是故頭足不一內曰若爾無身
路修如若足與頭異頭與足分等異如是但有
諸分更無有分名之為身外曰不然多因一
果現故如色等是瓶路修如如色分等多因現
一瓶果此中非但色為瓶亦不離色為瓶是
故色分等為一足分等與身亦如是內曰如
色分等瓶亦不一路修如若瓶與色聲香味觸
五分不異者不應言一瓶若言一瓶色分等
亦應一色等與瓶不異故外曰如軍林路修如
若象馬車步多眾合故名為軍又松栢等多

樹合故名為林非獨松為林亦不離松為林
軍亦爾如是非一色名為瓶亦不離色為瓶
內曰眾亦如瓶路修如若松栢等與林不異者
不應言一林若言一林者松栢等應一與林
不異故如松樹根莖枝節華葉亦應如是破
如軍等一切物盡應如是破外曰受多瓶故
路修如汝說色分等多路修如瓶亦應多是故欲
破一瓶而受多瓶內曰非色等多故瓶多路修如
路我說汝過非受多瓶汝自言色分等多無
別瓶法為色等果外曰有果以不破因因故

果成路修如汝破瓶果不破色等瓶因若有因
必有果無無果因復次色等瓶因是微塵果
汝受色等故因果俱成內曰如果無因亦無
路修如如瓶與色等多分不異故瓶不應一今
色等多分與瓶不異故色等不應多又如汝
言無無果因今果破故因亦自破諸法因果
一故復次三世爲一路修如泥團時現在瓶時
未來土時過去若因果一泥團中應有瓶土
是故三世時爲一已作今作當作者如是語
壞外曰不然因果相待成故如長短路修如如

因長見短因短見長如是泥團觀瓶則是因
觀土則是果內曰因他相違共過故非長中
長相亦非短中及共中路修如若實有長相若
長中有若短中有若共中可得有是皆不可
何以故長中無長相以因他故因短故爲長
短中亦無長性相違故若短中有長世三不名爲
短長短共中亦無長二俱過故若長中有若
短中有先說有過短相亦如是若無長短云
何相待
破異品第四

外曰汝先言有一瓶異是亦有過有何過內
曰若有一瓶等異一無路修如若有一瓶異
各各無瓶與有一異者此瓶非有非一有與
一瓶異者非瓶非一與有瓶異者非瓶非
有如是各各失復次若瓶失有一不應失有
失一瓶不應失一失有瓶不應失以其異故
譬如此人滅彼人不滅外曰不然有一合故
有一瓶成路修如有一瓶雖異瓶與有合故瓶
名有瓶與一合故瓶名一汝言瓶失有一不
應失者是語非也何以故異合故異有三種

一合異二別異三變異合異者如陀羅驃求
那別異者如此人彼人變異者如牛糞團變
為灰團以異合故瓶失一亦失一失瓶亦失
有常故不失內曰若爾多瓶路修如瓶與有合
故有瓶瓶與一合故一瓶又瓶亦瓶是故多
瓶汝言陀羅驃與求那合異故瓶失一亦失
一失瓶亦失者我欲破汝異云何以異證異
應更說因外曰總故求那故有一非瓶路修如
有是總相故非瓶一是求那故非瓶瓶是陀
羅驃內曰若爾無瓶路修如若有是總相故非

瓶一是求那故非瓶瓶是陀羅驃故非有非
一是則無瓶外曰受多瓶修如汝先說多瓶
欲破一瓶更受多瓶內曰一無故多亦無修如
路汝言瓶與有合故有瓶瓶與一合故一瓶
又瓶亦瓶若爾世界言一瓶而汝以為多瓶
是故一瓶為多瓶造八一為多故則無一瓶一瓶
無故多亦無先一後多故復次初數無故修如
路數法初一若一與瓶異則瓶不為一一無
故多亦無外曰瓶有有合故修如瓶與有合
故瓶名有非盡有如是瓶與一合故瓶名一

非盡一內曰但有是語此事先已破若有非
瓶則無瓶今當更說瓶應非瓶修如若瓶與
有合故瓶有是有非瓶若瓶與非瓶合者瓶
何以不作非瓶外曰無無合故非非瓶修如
非瓶名無瓶無則無合是故瓶不作非瓶今
有有故應有合有合故瓶有內曰今有合瓶
故修如若非瓶則無有無有則無合今有合
瓶故有應為瓶若汝謂瓶未與有合故無無
故無合如先說無法故無合如是未與有合
時瓶則無法無法故不應與有合外曰不然

有了瓶等故如燈修如路有法非但瓶等諸物
因亦能了等瓶諸物譬如燈能照諸物如是
有能了瓶故則知有瓶內曰若有法能了如
燈瓶應先有修如路今先有諸物然後燈能照
了有若如是者有未合時瓶等諸物應先有
若先有者後有何用若有未合持無瓶等諸
物有合故有者有是作因非了因復次若以
相可相成何故一不二修如路若汝以有為瓶
相故知有瓶者若離相可相之物則不成是
故有亦應更有相若更無相知有法為有者

瓶等亦應爾燈喻先已破復次如燈自照不
假外照瓶亦自有不待外有外曰如身相修如路
如以足分知有分為身足更不求相如是
以有為瓶相故知有瓶有更不求相內曰若
分中有分具者何故頭中無足修如路若有身
法於足分等中為具有耶為分有耶若具有
者頭中應有足身法一故若分有者亦不然
何以故有分如分經本若足中有分與足分等
餘分中亦爾者則有分與分為一是故無有
有分名為身如是手足等自有分亦同破有

分無故諸分亦無外曰不然微塵在故路修如
諸分不無何以故微塵無分不在分中微塵
集故能生瓶等果是故應有有分內曰若集
為瓶一切瓶本經汝言微塵無分但有是語後
當更破今當略說微塵集為瓶時若都集為
瓶一切微塵盡應為瓶若不都集為瓶一切
非瓶外曰如縷滴集力微塵亦爾路修如如一
一縷不能制象一一水滴不能滿瓶多集則
能如是微塵集故力能為瓶內曰不然不定
故路修如譬如一一石女不能有子一一盲人

不能見色一一沙不能出油多集亦不能如
是微塵一一不能多亦不能外曰分分有力
故非不定路修如縷滴分分有力能制象滿瓶
石女盲沙分分無力故多亦無力是故非不
定不應以石女盲沙為喻內曰分有分一異
過故路修如分有分若一若異是過先已破復
次有分無故諸分亦無若有分未有時分不
可得云何有作力若有分已有者分力何用
外曰汝是破法人路修如世人盡見瓶等諸物
汝種種因緣破是故汝為破法人內曰不然

永樂北藏

百論

第一〇二冊

百論卷下

提

婆

菩

薩

造九

婆

藪

開

士

釋

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

破情品第五

外曰定有我我所有法現前有故路修如情塵

意合故知生此知是現前知是知實有故情

塵意有內曰見色已知生何用路修如若眼先

見色然後知生者知復何用若先知生然後

見色者是亦不然何以故若不見因緣無故

生亦無路修如若眼先不見色則因緣不合不

合故知不應生汝言情塵意合故知生若不

合時知生者是則不然外曰若一時生有何

過內曰若一時生是事不然生無生共不一

時生有故無故先已破故路修如若見知先有

相待一時生若先有若先無若先半有半無

於三事中一時生者是則不然何以故若先

有見知者不應更生以有故若先無者亦不

應生以無故若無者則無相待亦無生若半

有半無者前二修路修如中已破故復次一法

云何亦有亦無復次若一時生知不相待見
見不待知復次眼爲到色見耶爲不到色見
耶若眼去遠遲見路修妬若眼去到色乃見者
遠色應遲見近色應速見何以故去法爾故
而今近瓶遠月一時見是故知眼不去若不
去則無和合復次若眼力不到色而見色者
何故見近不見遠遠近應一時見復次眼設
去者爲見已去耶爲不見去耶若見已去去
復何用路修妬若眼先見色事已辦去復何用
若不見去不如意所趣取路修妬若眼先不見

色而去者不如意所取則不能取眼無知故
趣東則西復次無眼處亦不取路修妬若眼去
到色而取色者身則無眼身無眼故此則無
取若眼不去而取色者色則無眼色無眼故
彼亦無取復次若眼不去而取色者應見天
上色及障外色然不見是故此事非也外曰
眼相見故路修妬見是眼相於緣中有力能取
性自爾故內曰若眼見相應自見眼路修妬若
眼見相如火熱相自熱能令他熱如是眼若
見相應自見眼然不見是故眼非見相外曰

如指路修如眼雖見相不自見眼如指端不能
自觸如是眼雖見相不能自見內曰不然觸
指業故路修如觸是指業非指相汝言見是眼
相者何不自見眼是故指喻非也外曰光意
去故見色路修如眼光及意去故到彼能取色
內曰若意去到色此則無覺路修如意若到色
者意則在彼意若在彼身則無意猶如死人
然意實不去遠近一時取故雖念過去未來
念不在過去未來念時不去故外曰如意在
身路修如意雖在身而能遠知內曰若爾不合

路修如若意在身而色在彼色在彼故則無和
合若無和合不能取色外曰不然意光色合
故見路修如眼意在身和合以意力故令眼光
與色合如是見色是故不失和合內曰若合
故見生無見者路修如汝謂和合故見色若言
但眼見色但意取色者是事不然外曰受合
故取色成路修如汝受和合則有和合若有和
合應有取色內曰意非見眼非知色非見知
云何見路修如意異眼故意非見相非見相故
不能見眼四大造故非知相非知相故不能

知色亦非見相亦非知相如是雖復和合云何取色耳鼻舌身亦如是破

破塵品第六

外曰應有情瓶等可取故路修妬今現見瓶等

諸物可取故若諸情不能取塵當用何等取

是故知有情能取瓶等諸物內曰非獨色是

瓶是故瓶非現見路修妬瓶中色現可見香味

等不可見不獨色為瓶香味等合為瓶瓶若

現可見者香味等亦應現可見而不可見是

故瓶非現見外曰取分故一切取信故路修妬

瓶一分可見故瓶名現見何以故人見瓶已信知我見是瓶內曰若取分不一切取路修妬瓶一分色可見香分等不可見今分不作有分若分作有分者香等諸分亦應可見是故瓶非盡可見是事如破一破異中說外曰有瓶可見受色現見故路修妬汝受色現見故瓶亦應現見內曰若此分現見彼分不現見路修妬汝謂色現見是事不然色有形故彼分中分不現見以此分障故此分亦如是復次如前若取分不一切取彼應答此外曰微塵無

分故不盡破路修如微塵無分故一切現見有
何過內曰微塵非現見路修如汝經言微塵非
現見是故不能成現見法若微塵亦現見與
色同破外曰瓶應現見世人信故路修如世人
盡信瓶是現見有用故內曰現見無非瓶無
路修如汝謂若不現見瓶是時無瓶者是事不
然瓶雖不現見非無瓶是故瓶非現見外曰
眼合故無過路修如瓶雖現見相眼未會時人
自不見是瓶非不現見相內曰如現見生無
有亦非實路修如若瓶未與眼合時未有異相

後見時有少異相生者當知此瓶現見相生
今實無異相生是故現見相不生如現見相
生無瓶有亦無外曰五身一分破餘有路修如
五身是瓶汝破一色不破香等今香等不破
故應有塵內曰若不一切觸云何色等合路修如
路汝言五身為瓶是語不然何以故色等一
分是觸餘分非觸云何觸不觸合是故非五
身為瓶外曰瓶合故路修如色分等各各不合
而色分等與瓶合內曰異除云何瓶觸合路修如
路若瓶與觸異者瓶則非觸非觸云何與觸

合若除色等更無瓶法若無瓶法云何觸與
瓶合外曰色應現見信經故路修如汝經言色
名四大及四大造造色分中色入所攝是現
見汝云何言無現見色內曰四大非眼見云
何生現見路修如地堅相水濕相火熱相風動
相是四大非眼見者此所造應非現見外曰
身根取故四大有路修如今身根取四大故四
大有是故火等諸物四大所造亦應有內曰
火中一切熱故路修如四大中但火是熱相餘
非熱相今火中四大都是熱相是故火不爲

四身若餘不熱不名爲火是故火不爲四身
地堅相水濕相風動相亦如是外曰色應可
見現在時有故路修如以眼情等現在取塵故
是名現在時若眼情等不能取色塵等則無
現在時今實有現在時是故色可見內曰若
法後故初亦故路修如若法後故相現是相非
故時生初生時已隨有微故不知故相轉現
是時可知如人著屐初已微故隨之不覺不
知久則相現若初無故後亦無是應常新若
然者故相不應生是以初故隨之後則相現

今諸法不住故則無住時若無住時無取塵
處外曰受新故故有現在時路修如汝受新相
故相觀生時名為新觀異時名為故是二相
非過去時可取亦非未來時可取以現在時
故新故相可取內曰不然生故新異故故路修如
路若法久生新相已過是新相異新則名故
若故相生故則為新是新是故但有言說第
一義中無新無中無故外曰若爾得何利內
曰得永離路修如若新不作中中不作故如種
子芽莖節壞華實等各各不合各不合故諸

法不住不住故遠離遠離故不可得取
破因中有果品第七
外曰諸法非不住有不失故無不生故路修如
有相諸法如泥團從團底從底腹從腹咽從
咽口前後為因果種種果生時種種因不失
若因中無果果則不生但因變為果是故有造九
諸法內曰若果生故有不失因失故有失路修如
路汝言瓶果生泥團不失瓶即是泥團若瓶
果生是時失泥團因故是則無因若泥團不
失不應分別泥團瓶有異今實見形時力知

名等有異故有亦應失外曰如指屈申路修如指雖屈申形異實是一指如是泥團形瓶形雖異而泥團不異內曰不然業能異故路修如屈申是指業故是能若業即是能者屈時應失指復次屈申應一汝經泥團即是瓶故指喻非也外曰如少壯老路修如如一人身亦少亦壯亦老因果亦如是內曰不一故路修如少不作壯壯不作老是故汝喻非也復次若有不失無失路修如若有不失者泥團不應變爲瓶是則無瓶若有不失者無無故亦不應失

然則都無失外曰無失有何咎路修如若常故無失泥團不變爲瓶無無常有何過內曰若無無常無罪福等路修如若無無常罪福等悉亦當無何以故罪人常爲罪人不應爲福人福人常爲福人不應爲罪人罪福等者布施竊盜持戒犯戒等道九如是皆無外曰因中先有果因有故路修如若泥中先無瓶泥不應爲瓶因內曰若因中先有果故有果果無故因無果路修如若泥團作瓶泥不失故因中有果是瓶若破應因中無果外曰因果一故路修如如

土因泥果泥因瓶果因變爲果更無異法是
故不應因中無果內曰若因果一無未來路修如
如泥團現在瓶爲未來若因果一則無未
來無未來故亦無現在時無現在故亦無過
去如是三世亂外曰名等失生故路修如更無
新法而故法不失但名隨時異如一泥團爲
瓶瓶破爲甕甕破還爲泥如是都無去來瓶
甕安在但隨時得名其實無異內曰若爾無
果路修如若名失名生者此名先無後有故因
中無果若名先有泥即是瓶是故知非先有

果外曰不定故路修如泥團中不定出一器是
故泥中不定有名內曰若泥不定果亦不定
路修如若泥團中瓶不定汝言因中先有果亦
不定外曰微形有故路修如泥團中瓶形微故
難知陶師力故是時明了泥中瓶雖不可知
當知泥中必有微形有二種不可知或無故
不知或有以因緣故不知因緣有八何等八
遠故不知如遠國土近故不知如眼睫根壞
故不知如聾盲心不佳故不知如人意亂微
細故不知如微塵障故不知如壁外事勝故

不知如大水少鹽相似故不知如一粒米投
大聚米中如是泥團中瓶眼雖不見要不從
蒲出是故微瓶定在泥中內曰若先有微瓶
因無果修如若瓶未生時泥中有微形後麤
時可知者是則因中無果何以故本無麤相
後乃生故是以因中無果外走九曰因中應有果
各取因故修如因中應先有果何以故作瓶
取泥不取蒲若因中無果者亦可取蒲而人
定知泥能生瓶埏埴成器堪受燒故是以因
中有果內曰若當有有若當無無修如汝言

泥中當出瓶故因中先有果今瓶破故應當
無果是以因中無果外曰生住壞次第有故
無過修如瓶中雖有破相要先生次住後破
何以故未生無破故內曰若先生非後無果
同修如若泥中有瓶生住壞者何故要先生
後壞不先壞後生汝言未生故無破如是瓶
未生時無住無壞此二先無後有故因中無
果外曰汝破有果故有斷過修如若因中有
果為非者應因中無果若因中無果則墮斷
滅內曰續故不斷壞故不常修如汝不知耶

從穀子芽等相續故不斷穀子等因壞故不常如是諸佛說十二分因緣生法離因中有果無果故不著斷常行中道入涅槃也

破因中無果品第八

外曰生有故一當成造九路修如汝言因緣故諸法

生是生若因中先有若因中先無此生有故

必當有一內曰生無生不生路修如有生因

中先有因中先無如是思惟不可得何況無

生汝若有瓶生為瓶初瓶時有耶為泥團後

非瓶時有耶若瓶初瓶時有瓶生者是事不

然何以故瓶已有故是初中後共相因待若

無中後則無初若有瓶初必有中後是故瓶

已先有後復何用若泥團後非瓶時瓶生者

是亦不然何以故未有故若瓶無初中後是

則無瓶若無瓶云何有瓶生復次若有瓶生

若泥團後瓶時應有若瓶初泥團時應有泥

團後瓶時無瓶生何以故已有故亦非瓶初

泥團時有瓶生何以故未有故外曰生時生

故無答路修如我不言若已生若未生有瓶生

第三法生時是生內曰生時亦如是路修如生

時如先說若生是則生已若未生云何有生
生時名半生半未生二過亦如前破是故無
生外曰生成一義故路修如我不言瓶生已有
生亦不言未生有生今瓶現成是則瓶生內
曰若爾生後路修如成名生已若無生無初無
中若無初亦無中無成是故不應以成爲生
生在後故外曰初中後次第生故無咎路修如
泥團次第生瓶底腹咽口等初中後次第生
非泥團次有成瓶是故非泥團時有瓶生亦
非瓶時有瓶生亦非無瓶生內曰初中後非

次第生路修如初名無前有後中名有前後後
名有前無後如是初中後共相因待若離云
何有是故初中後不應次第生一時生亦不
然路修如若一時生不應言是初是中是後亦
不相因待是故不然外曰如生住壞路修如如
有爲相生住壞次第遠九有初中後亦如是內曰
生住壞亦如是路修如若次第有若一時有是
二不然何以故無住則無生若無住有生者
亦應無生有住壞亦如是若一時不應分別
是生是住是壞復次一切處有一切路修如一

切處名三有爲相若生住壞亦有爲相者今
生中應有三相是有爲法故一一中復有三
相然則無窮住壞亦如是若生住壞中更無
三相今生住壞不名有爲相若汝謂生生共
生如父子是事不然如是生生若因中先有
相待若因中先無相待若因中先少有少無
相待是三種破情中已說復次如父先有然
後生子是父更有父是故此喻非也外曰定
有生可生法有故修如路若有生有可生若無
生則無可生今瓶等可生法現有故必有生

內曰若有生無可生修如路若瓶有生瓶則已
生不名可生何以故若無瓶亦無瓶生是故
若有生則無可生何況無生復次自他共亦
如是修如路若生可生是二若自生若他生若
共生破吉中已說外曰定有生可生共成故
造九非先有生後有可生一時共成十一內曰生
可生不能生修如路若可生能成生者則生是
可生不名能生若無生何有可生是故二事
皆無復次有無相待不然修如路今可生未有
故無生則是有有無何得相待是故皆無外

曰生可生相待故諸法成路修如非但生可生相待成是二相待故瓶等諸物成內曰若從二生何以無三路修如汝言生可生相待故諸法成若從二生果者何不有第三如父母生子今離生可生更無有瓶等第三法是故不然外曰應有生因壞故路修如若果不生因不應壞今見瓶因壞故應有生內曰因壞故生亦滅路修如若果生者是果爲因壞時有耶爲壞後有耶若因壞時有者與壞不異故生亦滅若壞後有者因已壞故無因無因故果不

應生復次因中果定故路修如若因中先有果先無果二俱無生何以故若因中無果者何以但泥中有瓶縷中有布若其俱無泥應有布縷應有瓶若因中先有果者是因中是果生是事不然何以故是因即是果汝法因果不異故是故因中若先有果若先無果是皆不生復次因果多故路修如若因中先有果者則乳中有酪酥等亦酥中有酪乳等若乳中有酪酥等則一因中多果若酥中有酪乳等則一果中多因如是先後因果一時俱有過

若因中無果亦如是過是故因中有果無果
是皆無生外曰因果不破故生可生成修如
汝言因中多果果中多因為過不言無因果
是故生可生成內曰物物非物非物互不生
修如物不生物非物不生非物物不生非物
造九非物不生物若物生物如母生子者是則不
然何以故母實不生子子先有從母出故若
謂從母血分生以為物生物者是亦不然何
以故離血分等母不可得故若謂如變生以
為物生物者是亦不然何以故壯即變為老

非壯生老故若謂如鏡中像以為物生物者
是亦不然何以故鏡中像無所從來故復次
如鏡中像與面相似餘果亦應與因相似而
不然是故物不生物非物不生非物者如兔
角不生兔角物不生非物者如石女不生子
非物不生物者如龜毛不生蒲是故無有生
法復次若物生物者是應二種法生若因中
有果若因中無果則不然何以故若因中先
無果者因不應生果因邊異果不可得故若
因中先有果云何生滅不異故修如若瓶與

泥團不異者瓶生時泥團不應滅泥團亦不應爲瓶因若泥團與瓶不異者瓶不應生瓶亦不應爲泥團果是故若因中有果若因中無果物不生物

破常品第九

外曰應有諸法造九無因法不破故修如汝雖破有因法不破無因常法如虛空時方微塵涅槃是無因法不破故應有諸法內曰若強以爲常無常同修如汝有因故說常耶無因故說常耶若常法有因有因則無常若無因說

常者亦可說無常外曰了因故無過修如有二種因一作因二了因若以作因是則無常我虛空等常法以了因故說常非無因故說常亦非有因故無常是故非強爲常內曰是因不然修如汝雖說常法有因是因不然神先已破餘常法後當破外曰應有常法作法無常故不作法是常修如眼見瓶等諸物無常若異此法應是常內曰無亦共有修如汝以作法相違故名不作法今見作法中有相故應無不作法復次汝以作法相違故不作

法爲常者今與作法不相違故是應無常所以者何不作法不作法同無觸故不作法應無常如是徧常不徧常悉已總破今當別破外曰定有虛空法常亦徧亦無分一切處一切時信有故路修如世人信一切處有虛空是故徧信過去未來現在一切時有虛空是故常內曰分中分合故分不異路修如若瓶中向中虛空是中虛空爲都有耶爲分有耶若都有者則不徧若是爲徧瓶亦應徧若分有者虛空但是分無有有分名爲虛空是故應虛

空非徧亦非常外曰定有虛空徧相亦常有作故路修如若無虛空者則無舉無下無去來等所以者何無容受處故今實有所作是以有虛空亦徧亦常內曰不然虛空處處虛空路修如若有虛空法應有住處若無住處是則無法若虛空孔穴中住者是則虛空住虛空中造九十四有容受處故而不然是以虛空不住孔穴中亦不實中住何以故實無空故路修如是實不名空若無空則無住處以無容受處故復次汝言住處是虛空者實中無住處故則無虛

空是故虛空亦非徧亦非常復次無相故無
虛空諸法各各有相以有相故知有法如地
堅相水濕相火熱相風動相識知相而虛空
無相是故無外曰虛空有相汝不知故無無
色是虛空相內曰不然無色名破色非更有
法猶如斷樹更無有法是故無有虛空相復
次虛空無相何以故汝說無色是虛空相者
若色未生是時無虛空相復次色是無常法
虛空是有常法若色未有時應先有虛空法
若未有色無所滅虛空則無相若無相則無

法是故非無色是虛空相但有名而無實諸
徧常亦如是總破外曰有時法常相有故
路有法雖不可現見以共相比知故信有如
是時雖微細不可見以節氣花實等故知有
時此則見果知因復次以一時不一時久近
等相故可知有時虛九無不有時是故常內曰過
去未來中無是故無未來修路如泥團時現
在土時過去瓶時未來此則時相常故過去
時不作未來時汝經言時是一法是故過去
時終不作未來時亦不作現在時若過去作

未來者則有雜過又過去中無未來時是故
無未來現在亦如是破外曰受過去故有時
修如汝受過去時故必有未來時是故實有
時法內曰作未來相過去修如汝不聞我先
說過去土不作未來瓶若墮未來相中是爲
未來相云何名過去是故無過去外曰應有
時自相別故修如若現在有現在相若過去
有過去相若未來有未來相是故有時內曰
若爾一切現在修如若三時有自相者今盡
應現在若未來是爲無若有不名未來應名

已來是故此義不然外曰過去未來行自相
故無咎修如過去時未來時不行現在相過
去時行過去相未來時行未來相是名行自
相故無過內曰過去非過去修如若過去過
去者不名爲過去何以故離自相故如火捨
熱不名爲火離自相故若過去不過去者今
不應說過去時行過去相未來亦如是破是
故時法無實但有言說外曰實有方常相有
故修如日合處是方相如我經說若過去若
未來若現在日初合處是名東方如是餘方

隨日爲名內曰不然東方無初故路修如日行
四天下繞須彌山鬱丹越日中弗于逮日出
弗于逮人以爲東方弗于逮日中閻浮提日
出閻浮提人以爲東方閻浮提日中拘耶尼
日出拘耶尼人以爲東方拘耶尼日中鬱丹
越日出鬱丹越人道九以爲東方如是十一悉是東方
南方西方北方復次日不合處是中無方以
無相故復次不定故此以爲東方彼以爲西
方是故無實方外曰不然是方相一天下說
故路修如是方相因一天下說非爲都說是故

東方非無初過內曰若爾有邊路修如若日先
合處是名東方者則諸方有邊有邊故有分
有分故無常是故言說有方實爲無方外曰
雖無徧常有不徧常微塵是果相有故路修如
世人或見果知有因或見因知有果如見芽
等知有種子世界法見諸生物先細後麤故
可知二微塵爲初果以一微塵爲因是故有
微塵圓而常以無因故內曰二微塵非一切
身合果不圓故路修如諸微塵果生時非一切
身合何以故二微塵等果眼見不圓故若微

塵身一切合者二微塵等果亦應圓復次若
身一切合二亦同壞若塵重合則果高若多
合則果大以一分合故微塵有分有分故無
常復次微塵無常以虛空別故修如若有微
塵應當與虛空別是故微塵有分有分故無
常復次以色等別故造九若微塵是有應有
色味等分是故微塵有分有分故無常復次
有形法有相故若微塵有形應有長短方圓
等是故微塵有分故無常有分無常故無微
塵外曰有涅槃法常無煩惱涅槃不異故修如

路愛等諸煩惱永盡是名涅槃有煩惱者則
有生死無煩惱故永不復生是故涅槃為常
內曰不然涅槃作法故修如因修道故無諸
煩惱若無煩惱是即涅槃者涅槃則是作法
作法故無常復次若無煩惱是名無所有若
涅槃與無煩惱不異者則無涅槃外曰作因
故修如涅槃為無煩惱作因內曰不然能破
非破修如若涅槃能為解脫者則非解脫復
次未盡煩惱時應無涅槃所以者何無果故
無因外曰無煩惱果修如此涅槃非是無煩

惱亦非無煩惱因是無煩惱果是故非無涅槃
內曰縛可縛方便異此無用修如縛名煩惱
及業可縛名衆生方便名八聖道以道解
縛故衆生得解脫若有涅槃異此三法則無
所用復次無煩惱是名無所有無所有不應
爲因外曰有涅槃是若無修如若縛可縛方
便三事無處是名涅槃內曰畏處何染修如
以無常過患故智者於有爲法棄捐離欲若
涅槃無有諸情及所欲事者則涅槃於有爲
法甚大畏處汝何故心染涅槃名離一切著

滅一切憶想非有非無非物非非物譬如燈
滅不可論說外曰誰得涅槃修如是涅槃何
人得內曰無得涅槃修如我先說如燈滅不
可言東去南西北四維上下去涅槃亦如是
一切語滅無可論說是無所有誰當得者設
有涅槃亦無得者道九若神得涅槃十八神是常是徧
故不應得涅槃五陰亦不得涅槃何以故五
陰無常故五陰生滅故如是涅槃當屬誰若
言得涅槃是世界中說
破空品第十

外曰應有諸法破有故若無破餘法有故路修
汝破一切法相是破若有不應一切法空
以破有故是破有故不名破一切法若無破
一切法有內曰破如可破路修汝著破故以
有無法欲破是破汝不知耶破成故一切法
空無所有是破若有已墮可破中空無所有
是破若無汝何所破如說無第二頭不以破
故便有如人言無不以言無故有破可破亦
如是外曰應有諸法執此彼故路修汝執異
法故說一法過執一法故說異法過是二執

成故有一切法內曰一非所執異亦爾路修
一異不可得先已破先破故無所執復次若
有人言汝無所執我執破一異法若有此問
應如是破外曰破他法故汝是破人路修汝
好破他法強為生過自無所執是故汝是破
人內曰汝破人路修說空人無所執十九無執故
非破人汝執自法破他執故汝是破法人外
曰破他法故自法成路修汝破他法時自法
即成何以故他法若負自法勝故是以我非
破人內曰不然成破不一故路修成名稱歎

功德破名出其過罪歎德出罪不名為一復
次成有畏路修如畏名無力若人自於法畏故
不能成於他法不畏故好破是故成破不一
若破他法是即自成法者汝何故先言說空
人但破他法自無所執外曰說他執過自執
成路修如汝何以不自成法但破他法破他法
故即是自成法內曰破他法自法成故一切
不成路修如破他法故自法成自法成故一切
不成一切不成故我無所成外曰不然世間
相違改路修如若諸法空無相者世間人盡不

信受內曰是法世間信路修如是因緣法世間
信受所以者何因緣生法是即無相汝謂乳
中有酪酥等童女已妊諸子食中已有糞又
除梁椽等別更有屋除縷別有布或言因中
有果或言因中無果或言離因緣諸法生其
實空不應言說世事是人所執誰當信受我
法不爾與世人同故一切信受外曰汝無所
執是法成路修如汝言無執是即執又言我法
與世人同是則自執內曰無執不名執如無
路修如我先說因緣生諸法即是無相是故我

無所執無所執不名為執譬如言無是實無
不以言無故便有無執亦如是外曰汝說無
相法故是滅法人路修如若諸法空無相此執
亦無是則無一切法無一切法故是名滅法
人內曰破滅法人是名滅法人路修如我自無
法則無所破汝謂我滅法而欲破者是則滅
法人外曰應有法相待有故路修如若有長必
有短有高必有下有空必有實內曰何有相
待一破故路修如若無一則無相待若少有不
空應有相待若無不空則無空云何相待外

曰汝無成是成路修如如言室空無馬則有無
馬如是汝雖言諸法空無相而能生種種心
故應有無是則無成是成內曰不然有無一
切無故路修如我實相中種種法門說有無皆
空何以故若無有亦無無是故有無一切衆
外曰破不然自空故路修如諸法自性空無有
作者以無作故不應有破如愚癡人欲破虛
空徒自疲勞內曰雖自性空取相故縛路修如
一切法雖自性空但為邪想分別故縛為破
是顛倒故言破實無所破譬如愚人見熱時

焰妄生水想逐之疲勞智者告言此非水也
爲斷彼想不爲破水如是諸法性空衆生取
相故著爲破是顛倒故言破實無所破外曰
無說法大經無故修如汝破有破無破有無
今墮非有非無是非有非無不可說何以故
有無相不可得故修如是名無說法十一是無說法衛
世師經僧佉經尼乾法等大經中皆無故不
可信內曰有第四修如汝大經中亦有無說
法如衛世師經中聲不名大不名小僧佉經
泥團非瓶非非瓶尼乾法光非明非暗如是

諸經有第四無說法汝何言無外曰若空不
應有說修如若都空以無說法爲是者今何
以說善惡法教化耶內曰隨俗語故無過修如
路諸佛說法常依俗諦第一義諦是二皆實
非妄語也如佛雖知諸法無相然告阿難入
舍衛城乞食若除土木等城不可得而隨俗
語故不墮妄語我亦隨佛學故無過外曰俗
諦無不實故修如俗諦若實則入第一義諦
若不實何以言諦內曰不然相待故如大小
修如俗諦於世人爲實於聖人爲不實譬如

一柰於棗為大於瓜為小此二皆實若於棗
 言小於瓜言大者是則妄語如是隨俗語故
 無過外曰知是過得何等利路修妬如初捨罪
 福乃至破空如是諸法皆見有過得何等利
 內曰如是捨我名得解脫路修妬如是三種破
 諸法初捨罪福中破神後破一切法是名無
 我無我所又於諸法不受不著聞有不喜聞
 無不憂是名解脫外曰何以言名得解脫不
 實得解脫耶內曰畢竟清淨故破神故無人
 破涅槃故無解脫云何言人得解脫於俗諦

故說名解脫

百論卷下

達九

九三

音釋

屐木屐也 屐戰切 屐旁毛也 屐目 埏埴埏埴尸連切埴
 和黏土也