

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
但请勿去除文件广告宣传页面

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
但请勿去除文件广告宣传页面

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>

百

論

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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為法城壅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開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眾妙孰能若斯論有百偈故以百為名理致淵玄統羣籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡眇得其門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於徽翰風味

宣流被於來葉文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迂於歸致大秦司隸校尉安成侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉内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各五偈後十品其人以爲無益此土故闕而不傳冀明識君子詳而攬焉

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>

百論卷上

提 婆 苦 薩 造

婆 藪 開 士 釋

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

捨罪福品第一

卷八

頂禮佛足哀世尊 於無量劫荷眾苦

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

有人言韋紐天此言偏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

誦尼軋子經言五熱灸身拔髮等受苦法是

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卷八是事後當廣

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淫口妄言兩舌

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輒語利益語意慈悲
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
經有過初不吉故修如諸師作經法初說吉
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
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如是吉是不
吉此是邪見氣是故無過復次無吉故修如

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
共不可得故修如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

不為鹽鹽相鹽中住故譬如牛相不為馬相

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且闇如呪星力能

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

亦吉汝言初吉者是為妄語外曰初吉故餘

亦吉修如初吉力故餘亦吉內曰不吉多故

吉為不吉修如汝經初言吉則多不吉以不

吉多故應吉為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為有

眼耳頭如是以少吉力故令多不吉為吉內

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眾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六能止然以善行為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智修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八是故說下中上智外七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爲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修路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
親附久則生害世界智亦是外曰但是智
能增長生死施戒亦爾耶內曰取福捨惡是
行法修路福名福報外曰若福名福報者何
以修妬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
時苦修路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修路又如佛言於福莫畏
者助道應行故如佛說福尚應捨修路何況罪外
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路罪名罪報罪報生
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路修如汝
 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
 相過故路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熾故不應常又汝馬
 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為
 苦事譬如陶家作器還破內曰生道次第法
 如垢衣浣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

修如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大從五大生十一根

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患苦樂智

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如若

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如生相法無常神

非生相故常內曰若爾覺非神相修如覺是

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如若覺是

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如汝以覺為神相

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為
 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
 相故修妬路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
 曰如燈修妬路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
 喻非也外曰如色修妬路譬如色雖先有燈不
 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修妬路若未有照人
 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為色
 相是故若不見時常有色汝知是神相不應
 以無知處為知無知處為知是事不然汝法
 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修妬路譬如人與牛
 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
 非有牛中修妬路牛相牛中住不在有牛中是
 故雖人牛合有牛不作牛但牛為牛如是雖

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
用法故修妬路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
曰不然知即能知故遠八修妬路以情意塵合故知
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
故燈不知色等故修妬路燈雖先有不能知色
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
合故神為馬修妬路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妬路馬身
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隨負處
外曰如黑氎修妬路譬如黑氎黑雖異氎氎與
黑合故名為黑氎如是知雖異神神與知合
故神名為知內曰若爾無神修妬路若神與知
合故神名為知神應非神何以故我先說知
即是能知若知不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
又如先說黑氎喻者自違汝經汝經黑是求
那氎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
杖如是知相知中非神中是故神非能知外

曰僧法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璃造八路修妬如一玻璃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妬路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妬路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妬路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妬路汝法神徧廣大而知少若神知者有處有時不知是則非神造八十五修妬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妬路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
不然神能知故修路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修路若離去者
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遍而有毛想
不可見石女而有兒想如是不應見知便有
神想外曰如手取修路譬如手有時取有時
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修路取是

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
修路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
亦斷修路如刀害身是時生惱若刀害神
亦有惱者神亦應斷外曰不然無觸故如空
修路神無觸故不可斷如燒舍時內空無觸
故不可燒但有熱如是斷身時內神無觸故
不可斷但有惱內曰若爾無去修路若神無
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路
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路如盲跛二觸

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
 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鎌收
 刈五穀內曰何不用耳見修如若神見有力
 何不用耳見色如火能燒處處皆燒又如人
 或時無鎌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曰不然
造八
 所用定故如陶師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
 師雖能作瓶離泥不能作如是神雖有見力
 非眼不見內曰若爾盲修如若神用眼見則
 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
 無有瓶泥即為瓶而眼色異故外曰有神異
 情動故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
 一物眼身知故修如如人眼先識瓶等閻中
 雖不用眼身觸亦知是故知有神內曰如盲
 修如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
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

如風動木相措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如如死

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

答外曰云何除神修如若除神云何但意知

諸塵內曰如火熱相修如譬如火熱無有作

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如

道八路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

曰念屬神故神造八知修如念名神法是念神中

生是故神用念知內曰不然分知不名知修如

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

神名知如身業修如譬如身分手有所作名

為身作如是神雖分知神名知內曰若爾無

知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

衣分燒修如譬如衣一分燒名為燒衣如是

神雖一分知知名為神知內曰燒亦如是修如

若衣一分燒不名為燒應名分燒汝以一

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如

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如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如路瓶中瓶有與瓶不異而異於衣物等是故在在處處是中有瓶有亦在在處處有是中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修如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

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

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

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

修如汝說色分等多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修如

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

一故復次三世為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

是故三世時為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為長

短中亦無長性相違故若短中有長不名為道八

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路修如汝先說多瓶
 欲破一瓶更受多瓶內曰一無故多亦無路修如
 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

是故一瓶為多瓶進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路修如
 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路修如瓶與有合
 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路修如若瓶與
 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路修如
 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
 故路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時無瓶等諸
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
為瓶一切瓶經本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
故修如譬如一一石女不能有子一一盲人

百論卷下

造九

提 婆 菩 薩 造

婆 藪 闍 士 釋

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

破情品第五

外曰定有我造九我所有法現前有故一情塵路修如

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

見不待知復次眼為到色見耶為不到色見

耶若眼去遠遲見路修如若眼去到色乃見者

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

去者為見已去耶為不見去耶若見已去去

復何用路修如若眼先見色事已辦去復何用

若不見去不如意所趣取路修如若眼先不見

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如若眼去
 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
 上色及障外色造九然不見是故此事非也外曰
 眼相見故路修如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如若
 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
 故見生無見者造九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修如今現見瓶等
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
瓶是故瓶非現見修如瓶中色現可見香味
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修如
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修如
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

瓶可見受色現見故修如汝受色現見故瓶
亦應現見內曰若此分現見彼分不現見修如
路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
分故不盡破修如微塵無分故一切現見有
何過內曰微塵非現見修如汝經言微塵非
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修如世人
盡信瓶是現見有用故內曰現見無非瓶無
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

何生現見修如地堅相水濕相火熱相風動

路

相是四大非眼見者此所造應非現見外曰造九

身根取故四大有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為

四身若餘不熱不名為火是故火不為四身

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

路

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

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

曰得求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

造九

六

若因中無果果則不生但因變為果是故有

諸法內曰若果生故有不失因失故有失路修如

汝言瓶果生泥團不失瓶即是泥團若瓶

果生是時夫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為

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修如若常故
 無失泥團不變為瓶無無常有何過內曰若
 無無常無罪福等修如若無無常罪福等悉
 亦當無何以故罪人常為罪人不應為福人
 福人常為福人不應為罪人罪福等者布施
 竊盜持戒犯戒等如是皆無外曰因中先有
 果因有故修如若泥中先無瓶泥不應為瓶
 因內曰若因中先有果故有果果無故因無
 果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修如如
 土因泥果泥因瓶果因變為果更無異法是
 故不應因中無果內曰若因果一無未來修如
 如泥團現在瓶為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修如更無

新法而故法不失但名隨時異如一泥團為
 瓶瓶破為甕甕破還為泥如是都無去來瓶
 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
 故不知如聾盲心不住故不知如人意亂微
 細故不知如微塵障故不知如壁外事勝故