

百論

中國佛學院

釋世仁

中國佛學院
世仁

一九七三年三月七日

釋世仁

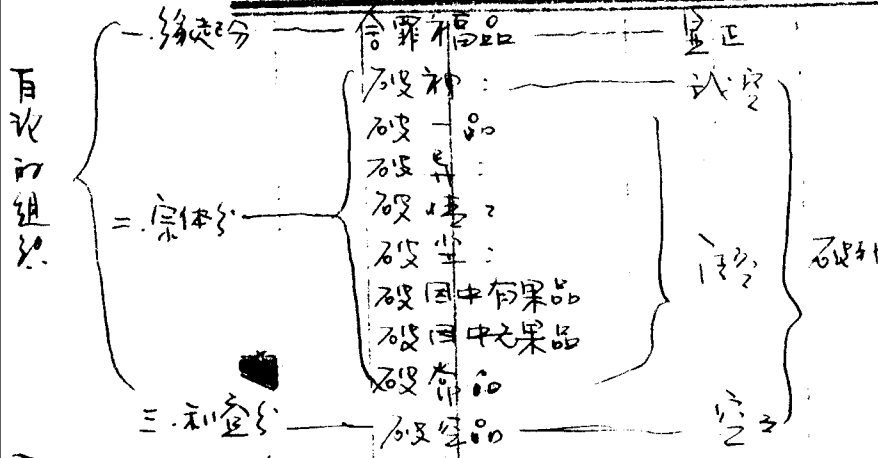
百論序

釋僧肇作

百論者蓋是通聖心之津塗開眞諦之要論也佛泥洹後
八百餘年有出家大士厥名提婆立心獨悟俊氣高朗道
映當時神超世表故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅
步迦夷爲法城塹于時外道紛然異端競起邪辯逼眞殆
亂正道乃仰慨聖教之陵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
以之而降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

妙思奇拔遠契玄蹤爲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
當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
俊神超邁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

- 一. 宗本題
- 月本不. 应成瓶 — 二端皆之自性
- 清辨 自续 — 修端有自性 真端之 (因明)
- 二. 宗作者
- 三. 百论的总论与宗
- 四. 百论的字与大意
- 五. <百论>的组织

- 六. 百论的注疏
- 七. 百论对大乘佛教的展开意义
- 八. 已解论文

子詳而攬焉

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

北京法輪印字局代印

This image shows a page from a traditional Chinese ledger or account book. The page is ruled with vertical lines, creating approximately 10 columns. The columns are empty, suggesting the page is either a blank ledger or has had its content removed. The paper shows signs of age, including some staining and a small dark spot on the right side. A small mark is visible at the top center of the page. The overall appearance is that of an old, unused document.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

整

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

捨非福品第一

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 并及八輩應眞僧

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葦紐天此言編勝天名世

三

北京法輪印字局代印

中國佛學

別

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爲世尊是故生疑

內曰佛知諸法實相明了無礙又能說深淨法是故獨稱

佛爲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

六諦求那諦中曰三洗再供養火等和合生神分是名善

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
是名行相何等爲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爲惡何等
爲止息惡不作若心生若口語若受戒從今日終不復作
是名爲止何等爲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慈悲正見等如
是種種清淨法是名善法何等爲行於是善法中信受修

吉：自他共不可得，是名緣所生法，外人舉證証之，如
如能成他，如大丁。若大丁不到略則不破暗，

145

習是名爲行外曰汝經有過初不吉故諸師作經法初

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呵波帝此言廣如是經等初皆言

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是吉是不吉此是

邪見氣是故無過復次無吉故若少有吉經初應言吉

此實無吉何以故是一事此以爲吉彼以爲不吉或以爲

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是

吉法不自生何以故無有一法從自己生故亦二相相遇

8

黨和國

黨和國家领导人

威和

不不

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
自生故如鹽修妬路譬如鹽自性鹹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妬路我
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
燈修妬路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妬路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妬路我不
言燈先生而後照初生時自照亦能照他內曰不然一法
有無相不可得故修妬路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
復次不到闇故修妬路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妬路若遙呪遠人
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妬路若燈有力不到闇而能破闇者

何不天竺然燈破震日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姤路若經初言吉餘應
 不吉若餘亦吉汝言初吉者是爲妄語外曰初吉故餘亦
 吉修姤路初吉力故餘亦吉內曰不吉多故吉爲不吉修姤路汝經
 初言吉則多不吉以不吉多故應吉爲不吉外曰如象手
修姤路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
修姤路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
故修始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
施等善行故修始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後
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卽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

止善行法隨衆生意故佛三種分別下中上人施戒智修妬路

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謂若口

語若心生若受戒從今日不復作三種身邪行四種口邪

行智無名諸法想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爲報施是不淨如市易故修妬路報有

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衆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請淨施
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姪欲故如覆相修妬路樂
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姪欲故如覆相

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 所業不清淨 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
鬱陀羅伽阿羅邏等爲上路若行智人是名上智今鬱陀
羅伽阿羅邏外道等應爲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爲世