

佛敎名畫譯物

〔隋〕吉藏疏

中論
百論
十二門論

下

上海古籍出版社

趙樸初題

佛敎名譽譯本

〔隋〕吉藏疏

中論
百論
十二門論

趙樸初題

下

上海古籍出版社

百論

●〔隋〕吉藏疏

百論序

釋 僧 肇 作

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥
洎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慚於時外道紛然異
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
而替非夫領括眾妙孰能若斯論有百偈故以百為

百論序

一 道八

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
奇拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於微翰風
味宣流被於來葉文藻煥然宗塗易曉其為論也言
而無黨蔽而無執儻然靡據而事不失真蕭然無奇
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
詠斯論以為心要先雖親譯而方言未融至令思尋
者躊躇於謬文標位者乖迕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

百論序

二

道八

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

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

外曰傷言世尊之所說何等是世尊內曰汝何故生

百論卷上

一三

造入

如是疑外曰種種說世尊相故生疑有人言韋紐天

此言得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

子誦偈依經說諸善法總相別相於二十五帝中淨

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善法勒

沙婆弟子誦尼輒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鼎赴火自墜高巖

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淫口妄言兩舌惡口綺

語意貪瞋惱邪見復有十不善道所不設鞭杖繫閉

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

百論卷上

四一

造入

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已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

百論卷上

五下 造八

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咒星故修如若遙咒遠人能令闇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被震且闇如咒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

百論卷上

六下 造八

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像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相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妬路諸善法有妙果行者

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

善行故修妬路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

百論卷上

七 造八

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

今世後世報如眾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為婬欲故如覆

百論卷上

八 造八

相修樂報有二種一者為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為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 汝為欲持戒 其事亦如是 身雖能持戒 心為欲所牽 斯業不清淨 何用是戒為

外曰何等名淨持戒內曰行者作是念一切善法戒為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

百論卷上

九

造八

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修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諸福果報姓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

百論卷上

十

造八

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記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一相故無常是以應捨又汝
 言馬祀報常者但有言說無因緣故修妬馬祀福報
 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
 復次聞汝天有曠志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尙
 應捨何況雜罪福修妬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

百論卷上

十一 造八

外曰若捨福不應作修妬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
 法如垢衣浣染修妬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
 福依何等修妬依福捨惡依何捨福內曰無相最上
 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爲主常覺相處中常住不壞
 不敗攝受諸法能知此二十五諦卽得解脫不知此
 者不離生死優樓迦言實有神常以出入息視胸壽
 命等相故則知有神復次以欲恚苦樂智慧等所依

百論卷上

十二 造八

處故則知有神是故神是實有云何言無若有而言
 無則爲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爲惡邪若無而言無
 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爲一耶爲異邪外曰神
 覺一也內曰覺若神相神無常修妬若覺是神相者
 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生相法
 無常神非生相故常內曰若爾覺非神相修妬覺是

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偏一
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
不覺相修如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如有處覺雖無用此中亦

百論卷上

十三 造八

有覺力是故無無覺過內曰不然力有力不異故修如
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如神雖有覺力要待因緣合
故乃能有用內曰墮生相故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修如

百論卷上

十四 造八

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知相知中住神不為
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墮負
 處外曰如黑氎修妬路譬如黑氎黑氎異氎與黑合
 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

百論卷上

十五 造八

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

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修妬路如一玻璃珠隨色而
 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
 路修妬路如一陶師作瓶瓮等非作者一故果便一也如

百論卷上

十六 造八

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瓮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

非神向以故無知相故汝以知相有神者空無實也
外曰行無故知無如煙路修妬如煙是火相炭時無煙
是時雖無煙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妬若不知時欲令
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煙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
彼故路修妬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

百論卷上

十七

造八

然是故不應以知故知有神不可見過而有毛想不
可見石女而有兒想如是不應見知便有神想外曰
如手取路修妬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
路修妬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路修妬
若無覺者則無覺身身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路修妬如刀害身是時生

惱若刀害神神亦有惱者神亦應斷外曰不然無觸
故如空路修妬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路修妬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
如盲跛路修妬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路修妬如盲跛二觸二
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

百論卷上

十八

造八

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路修妬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
路修妬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妬五情不能知五塵非
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路修妬若神見有力
何不用耳見色如火能燒處處皆燒又如人或時無

鑱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所用定故如陶師修妬路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修妬路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妬路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妬路如人眼先識瓶等閻

百論卷上

十九

造八

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修妬路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妬路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妬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妬路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妬路若除神云何但意知諸塵內曰如火熱相修妬路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妬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妬路神常徧諸塵無不念時念

百論卷上

二十

造八

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台故念生修妬路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妬路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妬路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妬路分知不名知復次若

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修邪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邪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邪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修邪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

百論卷上

三

造入

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邪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修邪若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修邪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邪若有一瓶一者如因陀羅釋迦橋尸迦其有因陀羅處則有釋迦橋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

百論卷上

三

造入

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北中四紙辯名外日物有一故無過修邪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

路修妬 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路修妬 瓶中瓶有與瓶

不異而異於衣物等是故在在處處瓶是有瓶有亦

在在處處瓶有是有瓶非在在處處有瓶內曰不然

瓶有不異故路修妬 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路修妬 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

故父路修妬 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路修妬 世人

百論卷上

三

造入

眼見信有瓶用是故應有瓶內曰有不異故一切無

路修妬 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路修妬

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

頭路修妬 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

諸分異故無過路修妬 分有分不異非分分不異是故

頭足不一內曰若爾無身路修妬 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妬 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

不一路修妬 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

曰如軍林路修妬 若象馬車步多眾合故名為軍又松

柏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

亦如瓶路修妬 若松柏等與林不異者不應言一林若

百論卷上

三

造入

言一林者松柏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

曰受多瓶故路修妬 汝說色分等多路修妬 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妬

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妬 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

無因亦無路修妬 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不名爲短長短共中亦無長二俱過故若長中

百論卷上

三

造八

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爲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修如若有是總相故非

百論卷上

三

造八

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爲多瓶是故一瓶爲多瓶一爲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數法初一若一與瓶異則瓶不爲一無修如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