目录

[尼乾子問無我義經 3](#_Toc29890655)

[因緣心論頌 5](#_Toc29890656)

[因緣心論釋 6](#_Toc29890657)

[菩提心離相論 7](#_Toc29890658)

[壹輸盧迦論一卷 9](#_Toc29890659)

[大乘破有論 10](#_Toc29890660)

[六十頌如理論 11](#_Toc29890661)

[十二門論 14](#_Toc29890662)

[十二門論品目 14](#_Toc29890663)

[十二門論序 14](#_Toc29890664)

[觀因緣門第一 14](#_Toc29890665)

[觀有果無果門第二 15](#_Toc29890666)

[觀緣門第三 17](#_Toc29890667)

[觀相門第四 17](#_Toc29890668)

[觀有相無相門第五 18](#_Toc29890669)

[觀一異門第六 18](#_Toc29890670)

[觀有無門第七 19](#_Toc29890671)

[觀性門第八 19](#_Toc29890672)

[觀因果門第九 20](#_Toc29890673)

[觀作者門第十 20](#_Toc29890674)

[觀三時門第十一 21](#_Toc29890675)

[觀生門第十二 21](#_Toc29890676)

[序迴諍論翻譯之記 23](#_Toc29890677)

[迴諍論偈初分第一 23](#_Toc29890678)

[迴諍論偈上分第二 24](#_Toc29890679)

[迴諍論釋初分第三 26](#_Toc29890680)

[迴諍論釋上分第四 28](#_Toc29890681)

[大乘二十頌論 34](#_Toc29890682)

[寶行王正論一卷 36](#_Toc29890683)

[安樂解脫品第一 36](#_Toc29890684)

[寶行王正論雜品第二 39](#_Toc29890685)

[寶行王正論菩提資糧品第三 43](#_Toc29890686)

[寶行王正論正教王品第四 47](#_Toc29890687)

[寶行王正論出家正行品第五 51](#_Toc29890688)

[百字論一卷 56](#_Toc29890689)

[百論 58](#_Toc29890690)

[序 58](#_Toc29890691)

[百論卷上 58](#_Toc29890692)

[捨罪福品第一 58](#_Toc29890693)

[破神品第二 60](#_Toc29890694)

[破一品第三 61](#_Toc29890695)

[百論卷下 62](#_Toc29890696)

[◎破異品第四 62](#_Toc29890697)

[◎破情品第五 63](#_Toc29890698)

[破塵品第六 63](#_Toc29890699)

[破因中有果品第七 64](#_Toc29890700)

[破因中無果品第八 64](#_Toc29890701)

[破常品第九 65](#_Toc29890702)

[破空品第十 66](#_Toc29890703)

[大丈夫論 68](#_Toc29890704)

[大丈夫論卷上 68](#_Toc29890705)

[施勝品第一 68](#_Toc29890706)

[施勝味品第二 69](#_Toc29890707)

[施主體品第三 69](#_Toc29890708)

[施主乞者增長品第四 70](#_Toc29890709)

[勝解脫品第五 71](#_Toc29890710)

[施主增長品第六 71](#_Toc29890711)

[恭敬乞者品第七 71](#_Toc29890712)

[施慳品第八 71](#_Toc29890713)

[財物施品第九 72](#_Toc29890714)

[捨一切品第十 72](#_Toc29890715)

[捨陰受陰品第十一 72](#_Toc29890716)

[捨身命品第十二 72](#_Toc29890717)

[現悲品第十三 73](#_Toc29890718)

[法施品第十四 73](#_Toc29890719)

[大丈夫論卷下 73](#_Toc29890720)

[發菩提心品第十五 73](#_Toc29890721)

[功德勝品第十六 74](#_Toc29890722)

[勝解脫品第十七 74](#_Toc29890723)

[饒益他品第十八 74](#_Toc29890724)

[勝施他苦品第十九 74](#_Toc29890725)

[愛悲品第二十 75](#_Toc29890726)

[覺悟儜丈夫品第二十一 75](#_Toc29890727)

[大丈夫品第二十二 75](#_Toc29890728)

[說悲品第二十三 75](#_Toc29890729)

[施悲淨品第二十四 76](#_Toc29890730)

[愛悲勝品第二十五 76](#_Toc29890731)

[智悲解脫品第二十六 76](#_Toc29890732)

[發願品第二十七 76](#_Toc29890733)

[等同發願品第二十八 77](#_Toc29890734)

[勝發願品第二十九 77](#_Toc29890735)

[提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論 78](#_Toc29890736)

[提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論 80](#_Toc29890737)

尼乾子問無我義經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

爾時尼乾子等。心懷異見發起疑惑。尋求往詣解大乘者所。到已作禮合掌恭敬。問無我義使除暗鈍。如佛所說為我開示。若說此身無有我者。彼最上我亦無所有。何故身中現見啼笑嬉戲忿怒我慢嫉妬兩舌等事。於有於無不能決了。唯願仁者為我除斷。解大乘者謂尼乾子言。汝先所執最上我者。決定虛妄。以何名有以何名無。於此二中都無所得。若以自身髮甲皮肉筋骨脂髓膓胃手足一切身肢。為最上我。內外尋求何有可見。時尼乾子白智者言。我以肉眼故不能見。餘有天眼彼可得見。智者曰。亦非天眼之所能見。彼非顯色亦非形色。自性空故。何有可見。尼乾子言。彼定無耶。智者曰。若說無者。云何現見。從因緣生啼笑等相。或說為有。或說為無。二皆邪妄。非其正理。尼乾子言。若有若無俱不應說。如何此身現有所住。智者曰。無有少分見所住相。尼乾子言。若無住著即同虛空。智者曰。如汝所說如虛空故。尼乾子言。若爾啼笑等相當云何遣。智者曰。於是義中而有二種。一者世俗。二者勝義。依世俗說。則有自他命者士夫補特伽羅作者受者財寶妻子親眷朋屬。如是差別。依勝義說。則無自他命者乃至朋屬等事。亦無少分差別等相。若世俗說。則有生滅善惡果報。若勝義中。則無生滅善惡果報。彼真如法自性清淨。無有煩惱無有染污亦無覺了。本來寂靜。此說是名真如自性。重明此義以偈頌曰。

世俗勝義諦，二種今當說

世俗即世法，勝義無過上

有情依世俗，增長於煩惱

久處於輪回，不了勝義法

由依世俗故，自他生遍計

起分別疑惑，而受諸苦惱

彼愚癡凡夫，長時受逼迫

不修出離因，何知解脫理

愚人常依止，世間生滅法

馳流五趣中，相續而不斷

由不達勝義，則無滅苦要

展轉受輪迴，如蠶自纏縛

亦如於日月，旋轉無休息

眾生三有中，來往亦如是

諸行悉無常，剎那而遷變

遠離世俗法，當求勝義諦

乃至住諸天，及乾闥婆等

不免彼無常，此皆世俗果

夜叉鬼神等，得持明成就

不免墮惡趣，此皆世俗果

帝釋轉輪王，福報無與等

不免墮傍生，此皆世俗果

人天五欲樂，決定當棄捨

於彼菩提心，以惠常觀察

自性無所著，一切悉皆空

超越所戲論，是菩提心相

非剛非柔軟，非熱亦非冷

非觸非執受，是菩提心相

非長及非短，非圓亦非方

非微細非麁，是菩提心相

非白及非紅，非黑亦非黃

非形色顯色，是菩提心相

非色非光明，非動非纏縛

非住如虛空，是菩提心相

離思惟觀察，非外道境界

與般若相應，是菩提心相

無似無對待，無等常寂靜

自性本凝然，是菩提心相

如聚沫浮泡，如幻化陽焰

無我亦無常，一切非堅固

是身如坏器，虛幻而充滿

與三毒相應，畢竟空無有

如月處雲中，剎那而不現

以甚深般若，達有為如幻

眾生器世間，一切皆如夢

由自心分別，彼心亦如夢

若人依正理，以惠而修習

棄背諸障染，速得無上道

此最勝般若，諸佛所稱讚

智者善籌量，勤求無上法

離有為過失，證真常勝德

由此解脫故，一切無染著

時彼外道眾，聞已生歡喜

善觀察除疑，得悟大乘智

尼乾子問無我義經

因緣心論頌

龍猛菩薩作

差別十二支，能仁說緣生

於煩惱業苦，三中俱攝盡

初八九煩惱，二及十是業

餘七皆是苦，十二唯三攝

從三生於二，從二生於七

一復生於三，此有輪數轉

諸趣唯因果，此中無眾生

唯從於空法，還生於空法

誦燈鏡及印，火精種梅聲

諸蘊相續結，不移智應察

於甚微細事，若有見斷者

彼不善因緣，未見緣生義

此中無可見，亦無少安立

於真以觀真，見真而解脫

因緣心論釋

龍猛菩薩造

此中有沙門。樂聞能聽。善能憶持。能悟。能觀。及具簡弃。來詣師所。於如來教中。作如是問。薄伽梵。差別十二支。能仁說緣生。彼於何所攝。今欲樂聞。知彼問其真義。師即呼曰汝於煩惱業苦三中都攝盡。作此分別典切之語。此中十及二。故曰為十二支。即差別。故言差別。如車支分。故說為支。能寂身口。故名能仁言。能仁說者。宣暢解釋。說之異名。彼非自性。決定士夫。假相自在。時自然隨欲。化主。偶遇等所生。此是因緣所生。此差別十二支法。於煩惱業苦。遞手相依。猶如束蘆。於彼三中。並皆攝盡。言盡者。即是無餘義也。問曰。何者煩惱。何者是業。何者是苦。此差別之法。當於何攝。答曰。初八九煩惱。差別十二支法。初是無明。第八是愛。第九是取。此三是煩惱所攝。何者是業。二及十是業。二是行。十是有。此二法是業所攝。餘七皆是苦。煩惱業之所攝之餘七種是苦。所攝應知。所謂識。名色。六入。觸。受。生。老死。言皆者是惣攝之辭。即攝愛別離。怨憎會。求不得苦。是故此十二支法。於業煩惱苦中。並皆攝盡。言唯者。是其遮義。經中所說之法。此中攝盡。更無有餘。問曰。此義已知。彼煩惱業苦。云何相生。請為解說。答曰。從三生於二。從三煩惱生於二業。從二生於七。謂上所說苦法。七復生於三。所謂諸煩惱。復從三煩惱。生於二業。此有輪數轉。言有者。有其三種。所謂欲。色。無色。於中不息。而作流轉。彼諸異生世間。而自流轉浪。言此者。顯不定義。非如流轉。次第生於諸有。此不定也。問曰。何者是身之自在眾生耶。彼之作用。其事云何。答曰。諸趣惟因果。惟除假名。此中無眾生。此是真實義。非假立有。假立之境。不成實物。問曰。若如是者。誰從此世至於他世。答曰。無有極微等法。從於此世。移至他世。雖然唯從於空法。還生於空法。從無我我所。煩惱業。五種空因。還生空無我我所。七種苦果之法。彼則無我我所。彼此手無我我所。雖然從自性無我之法。還生自性無我之法。應如是知。作如是說。此中問曰。從自性無我之法。還生自性無我之法者。有何譬喻。此中答曰。誦燈鏡及印。火精種梅聲。已如是等喻。及假喻立成自性無我及成就彼世應知。譬如師所誦者。若轉至弟子。師後更無言說。是故不至。彼弟子誦者。亦不從餘得。成無因果故。如師所誦臨終心識。亦復如是。成常過故。不至他世。彼世亦不從餘得。成無因果故。如師所誦。與弟子誦者。即彼異彼。不易施設。如是依彼臨終心識。生分心識。得生者。亦復如是。即彼異彼。不易施設。如是從燈生燈依於面像。鏡中現其影像。從印成文。從精出火。從種生芽。從梅生涎。從聲出嚮。即彼異彼。不易施設。如是。諸蘊相續結。不移智應察。言蘊者。即色受相行識蘊也。言相續結者。彼已從彼因。所生餘者是也。無有極微等法。從於此世。移至他世。是故流轉。從於虛妄分別習氣而生。後言應者。即是逆觀。義當知反。彼應觀諸法無常苦空無我者。則不愚諸事。若不遇者。則無有貪。若無有貪瞋則不生。若無有嗔則無有業。若無有業。則無有取。若無有取。則不造後有。若無有者而則不生。若不生者。即於身心而苦不生。如是不集五種因故。即相餘處。而果不生。此果解脫。是故斷除。斷常等諸惡見也。此中有二訟。

於甚微細事，若有見斷者

彼不善因緣，未見緣生義

此中無可見，亦無少安立

於真以觀真，見真如解脫

因緣心論釋一卷

菩提心離相論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命一切佛。我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心。如勇健軍執勝器仗。其義亦然。而彼大菩提心。所有諸佛世尊諸菩薩摩訶薩。皆因發是菩提心故。我發菩提心亦如是。所成乃至坐菩提場成正覺果是心堅固。又此菩提心。是諸菩薩總持行門。如是觀想如是發生。我今讚說菩提心者。為令一切眾生息輪迴苦。未得度者普令得度。未解脫者令得解脫。未安隱者令得安隱。未涅盤者令得涅槃。為欲圓滿如是勝願故。安立自相正體因故。入第一義真實觀故。彼菩提心無生自相。是故今說。所言菩提心者。離一切性。問曰。此中云何離一切性。答謂蘊處界離諸取捨法無我平等。自心本來不生。自性空故。此中云何謂我蘊等有所表了。而分別心現前無體。是故若常覺了菩提心者。即能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心。以悲心觀大悲為體。由如是故。於諸蘊中無我相可得。有諸外道。起非相應行。執相分別謂諸蘊有非無常法。而實非彼我相可得。諸法任持真實性中。不可執常亦非無常。於我蘊中名尚無實。況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法。作此說者。世間心轉隨世間行。彼非相應為常行相。此義不然。是故當知諸法無性。若內若外不可分別。彼能執心而有何因。謂不能離隨世間相。若因若相是二無別。此即非常亦非能執。當知心性不可執常。是故彼性無常是常。若知彼性是無常者。當何所作從何所生取我等相。若離世間即於蘊中無有障礙。若處若界覺了亦然。取捨二法即不可得。

此中言蘊者。謂色受想行識。此說為五蘊諸聲聞人於是中學復次當知。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰行如芭蕉。識如幻士。此五蘊義。佛二足尊為諸菩薩如應宣說。

所言色蘊者。今略示其相。謂四大種及彼所造。說為色蘊彼非色者。謂即所餘受想行三。諸教應知識蘊行想如下當說。

此中言處者。謂內眼等處。外色等處。此說為十二處。

此中言界者。謂眼根等界。眼識等界。色等境界。此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨。無方無分不可分別。分別見者是義不然。隨起分別即有所著。彼復云何而得相應。若有一相見外義者。當知此為破智所轉。意長養色是義云何。應知如是非一非異。有諸外道波哩沒囉惹迦等。隨諸異見起三分別。是義不然。如人夢中造殺害事。而彼所作無實行相。又如人夢居最上處。而彼亦非殊勝行相。此義云何。謂識光明破取捨相故。識法如是外義何有。是故諸法無有外義。當知一切色相所表。自識光明色相照耀。如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執心。觀色等實亦復如是由此我執是心隨轉。如先所說蘊處界義。應知離彼諸分差別。唯心分位所施設故。而種種相唯心所現。此義成就如成唯識說。此中問言。前說五蘊識云何自相答如說心義識亦如是。如佛世尊常作是說。應知一切唯心所現。此義甚深。諸愚癡者不能了故。不見真實。是故若能空其我相。即於是心不生分別。起分別者謂邪教故。彼所建立是義不成。如實義者見法無我。是大乘中法無我義。自心本來而不生故。隨有所生亦復平等。自心增上入真實義。瑜伽行門所出生故。此中應知。彼後所依而無實體。此即名為淨心現行。若過去法過去無實。若未來法未來未至。若現在法現在不住。於三世中當云何住。如軍林等多法成故。應知識者是無我相。彼識亦非為所依故。若於諸法如是見已。猶如赤雲速疾散滅。是故當知。若法有者從思所現。阿賴耶識亦復如是。諸有情類若來若去。法爾如是。譬如大海眾流所歸。阿賴耶識所依亦然。若有如是觀彼識者。即不可有分別心生。若彼各各如實知者。而彼彼名復云何說。若彼各各知諸物性。即彼各各不能稱說。作此說者是決定語。是故諸法亦決定生。於一切事隨轉成就。能知所知是二差別。所知若無能知何立。二俱無實法云何得。是故應知。所言心者而但有名。彼名亦復無別可得。但以表了故。彼名自性亦不可得。以是義故。智者應當觀菩提心自性如幻。若內若外及二中間求不可得。無法可取無法可捨。非形色可見非顯色可表。非男女相非黃門相。不於一切色相中住。無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等。若心自性若無自性。平等法中云何得見。所言性者名分別故。若離分別心性俱空。若有分別可見心者。此中云何說名為空。是故應知。無能覺無所覺。若能如是觀菩提心。即見如來。若有能覺及有所覺。而菩提心不可成立。是故無相亦復無生。非語言道而能稱讚。又菩提心者猶如虛空。心與虛空俱無二相。此說心空空智平等。佛佛神通佛佛無異。所有諸佛三世事業。一切皆住菩提界中之所攝藏。雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦復觀察。是無常法猶如幻化。非所攝藏調伏三有。住空法故。一切無生此說為空。一切無我亦說為空。若以無生及彼無我觀為空者。是觀不成。若染若淨二種分別。即成斷常二種見相。若言以智觀彼空者。是空亦復無別有體是故菩提心離諸所緣住虛空相。若觀虛空為所住者。是中即應有空有性。二名差別故知空者。猶如世間師子一吼群獸皆怖。如空一言。眾語皆寂。故知處處常寂彼彼皆空。又復識法是無常法從無常生。彼無常性即菩提心。此說空義亦不相違。若無常性即菩提心者。若愛樂菩提是心平等。而亦不說愛樂彼空。取空之心當云何得。當知本來自性真實一切成就菩提心義。又復應知物無自性。無自性性。是此說義。此所說者是心云何。若離我法即心不住。此非一法亦非諸法。各各自性而自性離。如世糖蜜甜為自性。又如火者熱為自性。彼諸法空。自性亦然。彼諸法性非常非斷非得非離。以是義故。無明為初老死為後。諸緣生法之所成立。猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法。即此亦名十二支輪。循環轉彼生死門中。而實無我無別眾生。無三業行果報差別。若於是中了緣生法。即能出離諸境界門。彼非行相不壞正因蘊所生故。輪迴後邊非行相故。一切無持空空生故。法法平等造因受果。是佛所說。所有諸法聚類所生。如擊鼓有聲。如殖麥生芽。諸法聚類其義亦然。如幻如夢緣生所現。諸法因生而亦無生。因因自空而何所生。是故應知諸法無生。即此無生說名為空。如說五蘊蘊性平等。彼一切法亦如是念。若有說空如真實說。而所說空體亦非斷。非斷體中實亦不可得。說體為空空亦無體。若了無實作者無常。諸煩惱業積集為體。是業亦復從心所生。心若無住業云何得。如快樂心是寂靜性。彼寂靜心而不可取。諸有智者能實觀察。彼見實故而得解脫。又菩提心者最上真實。此真實義說名為空。亦名真如亦名實際。是即無相第一義諦。若不了知如是空義。當知彼非解脫分者。於輪迴中是大愚癡。輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀彼菩提心與空相應。如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著。是即知恩報佛恩者。常以悲心普觀眾生父母眷屬有種種相。煩惱猛火常所燒燃。使諸眾生輪迴生死。如所受苦念當代受。如和合樂念當普施。復觀世間愛非愛果。善趣惡趣。饒益不饒益。隨眾生轉。而諸眾生本來無得。隨智差別起種種相。所有梵王帝釋護世天等。若天若人一切不離世間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生。是諸趣中一切眾生。無量無數種類色相。不饒益苦常所隨轉。饑渴所逼。互相殺害互相食噉。因如是故不壞苦果。諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是。如所觀已起方便心。善護眾生令離諸垢。諸菩薩由此以大悲心而為根本。以彼眾生為所緣境。是故諸菩薩不著一切禪定樂味。不求自利所得果報。過聲聞地不捨眾生。修利他行發大菩提心。生大菩提芽求佛菩提果。以大悲心觀眾生苦。阿鼻地獄廣闊無邊。隨諸業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦。菩薩悲心念欲代受。此種種苦有種種相。說無有實亦非無實。若了知空即知此法。隨諸業果如是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故。起勇猛心入生死泥。雖處生死而無染著。猶如蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生。空智所觀不離煩惱。是故菩薩以方便力示生王宮。踰城出家苦行修道。坐菩提場成等正覺。現神通力破諸魔軍。為度眾生轉大法輪。現三道寶階從天下降起諸化相。隨順世間入大涅盤。於其中間現諸色相。或作梵王或為帝釋。若天若人隨諸相轉。如是種種示現諸相。是故得名救世導師。此等皆是諸佛菩薩大悲願力。調伏世間悉令安住相應勝行。是故於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法。一乘二乘皆真實義。若聲聞菩提。若佛菩提。智身一相。三摩地一體。雖有所說是說非說。或有說為種種相者。但為引導諸眾生故。若眾生得利。而佛菩提福智平等。而實無有二相可住。若有住相即為種子。彼種子相聚類所生。是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說。破彼世間種種行相。但為眾生作諸方便。而實非破。若離分別比義甚深。甚深義中無有二相。雖說有破此亦非破。於空法中無有二相。諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即菩提心。菩提心者除一切見。是故當知。諸身語心是無常法。但為眾生作利益故。此中言空空而非斷。此中說有有亦不常。是故無有生死亦無涅盤。而悉安住無住涅盤。諸佛世尊咸作是說。悲心所生無量福聚。彼即最上真實空理。諸佛威神之所出生。自利利他二行成就。我今頂禮彼一切性。我常尊敬彼菩提心。願所稱讚佛種不斷。諸佛世尊常住世間。而菩提心者大乘中最勝。我於此心安住正念。又菩提心者。住等引心從方便生。若了是心生死平等。自利利他二行成就。又菩提心者。離諸見相。無分別智真實而轉。諸有智者發菩提心。彼獲福聚無量無邊。又復若人於一剎那間。觀想菩提心。彼獲福聚不可稱量。以菩提心非稱量故。又菩提心寶清淨無染。最大最勝最上第一。不能壞非所壞真實堅固。能破煩惱等一切魔。滿諸菩薩普賢行願。又菩提心者。是一切法之所歸趣。所說真實離諸戲論。是即清淨普賢行門。離一切相。此如是說。

我所稱讚菩提心，如二足尊正所說

而菩提心最尊勝，所獲福聚亦無量

我以此福施眾生，普願速超三有海

如理如實所稱揚，智者應當如是學

菩提心離相論

壹輸盧迦論一卷

龍樹菩薩造

後魏瞿曇留支雒陽譯

體自體無常，如是體無體

自體性無體，故說空無常

問曰。以何義故造此一偈論。說何等義破何等人。答曰。為讀誦者於廣大部生懈倦心。又為聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦。於無常自體空不異義中。生異相疑。為斷此疑故造斯論。說何義者。今當說。謂一切法無常自體空。自體空不離無常。一切法自性自體空。是故無有常。一切諸佛緣覺聲聞。於空法中而得出離。非於諸行斷常法中而得解脫。偈言。

滅空住有體，則成於常見

若謂後時滅，則成於斷見

以此義故。說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞羅漢。於此義中得利益故。破何等人者。今當說。若有所得人離於諸行。說有無常則非正見。若無常離有為。無常則常猶如虛空。若如是者。則有為無為體無差別。若有為與無為合。無為合故則瓶不可破。若無為與有為合。有為合故則涅槃可壞。若不異者。則一切法不可破壞。如涅槃常非緣生故。若諸行非因緣生。不異虛空涅槃者。則有為法不名無常。若諸行非因緣生。是無常者。則虛空涅槃不名為常。若如是者。則有為無為無有勝法。若無常離有為。猶名無常者。則有為離常。應名為常。但是事不然。若如是者。何等修多羅中作如是說。以何義說。汝今所說以何義說。汝今所說義不相應。非汝邪思之所能量。是故汝說非為正見。若人有所得。謂過去未來現在法自體成者。當知是人則非正見。何以故。無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者。則現在法亦非因緣生自性體成。以未來現在自性平等無差別故。若性平等者。現在有法皆從緣生。未來法何故非緣生。汝今此義為以修多羅說為依義說。說不相應則無理趣。若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者。未來之法猶如虛空無有因緣。離因緣故非因緣生。則無實未來體。無未來故現在過去亦無。現在過去無故三世無體。若有體者則是常見無因生故。若佛弟子有所得見。則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅憂樓迦諸外道等。為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人。為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。一輸盧迦偈句義今當釋。偈言自體性無常者。自體名有生。有法故名為體。有所得人於此法中心取為體。此法於陰界入中有聲緣轉。如說一體二體多體。如彼此人一二眾多各有自體故名自體。如地水火風堅濕熱動各有自性。如是各各自相自體故言自體。有所得人謂生住滅同相者。是義不然。自體性無常故。彼體名有所得人分別故生。是故離諸法無無常體。以自相無常故。如佛告比丘。一切諸行皆悉無常。以此說故。離法有無常自相者。是事不然。若汝不了云何無常。我今當說。偈言如是體無體故。體無體者。汝所分別無常者。彼無常無體。是故體無體。自性無體故言無體。偈言自體性無體者。離無體更無別體故。言自體無體。若汝意謂離無體而有體者。是義不然。以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者。是亦不然。以修多羅所不說故。世尊。於何等修多羅中說如此法。於佛世尊修多羅中。都無此義。以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義則不應信。是故非唯言說而得取證。偈言故說空無常者。如調伏三蜜提經中說。佛告三蜜提。眼空無常無不動。無不壞無不變。何以故。性如是故。耳鼻舌身意亦復如是。世尊。於此修多羅中說空說無常。以是義故。知諸法空無常。無常無體。是故諸法性自無體則無體義成。若能如是入修多羅義。其義則成。若不入修多羅。其義則壞。以我所說入修多羅。其義則成。是故性自無體其義成就。一輸盧迦論一卷。凡諸法體性法物事有名異義同。是故或言體。或言性。或言法。或言有。或言物。莫不皆是有之差別。正音云私婆婆。或譯為自體體。或譯為無法有法。或譯為無自性性。

壹輸盧迦論一卷

大乘破有論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命一切佛諸有智者。應當如實了知諸法。此中云何。謂一切性從無性生。亦非無性生。一切性若有生者。彼性是常。是性無實。猶如空華。當知諸法與虛空等。彼諸法生亦與空等。一切緣法皆如虛空。彼無實故。當云何有。諸法無因而復無果。亦無諸業自性可得。此中一切而無有實。無世間故無出世間。一切無生亦無有性。云何諸法而有所生。世間親愛父子眷屬。雖有所生而無其實。不從先世之所生故。亦非現世有其相故。此於世間無義可轉。猶如月中見諸影像。世間無實從分別起。此分別故分別心生。由此心為因即有身生。是故有身行於世間。蘊所成故名之為身。諸蘊皆空無有自性。蘊無自性而亦無心。以無心故是故無身。當知自性離諸分別。若無其心亦無有法。若無其身亦無有界。此中所說是無二道。此所說者是真實說。此中一切離諸所緣。此中所說離諸所緣。此中所作離諸所緣。此中所得離諸所緣。所有布施持戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行。不久時中即能證得無上菩提。以慧方便安住實際。起悲愍行廣度眾生。雖復如是有所得相。一切智性而不可說得。彼一切法但有名字。一切但於有想中住。現前無實差別所生。差別生法而無所有。彼一切法本無有名。但以假名而表了故。當知諸法而無實體。一切皆從分別所生。此中若無分別者。即同虛空離諸分別。如說眼者能見於色。作此說者是真實語。世間有諸邪執心者。執此所說如實而轉。彼一切法聚類所現。當知此說是佛所說。是故應知。此中義者眼不見色。乃至意不知法。若如是知是為智者。即能通達第一義諦。如是乃名最上真實。我今依經。如是略說。

大乘破有論

六十頌如理論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命三世寂默主，宣說緣生正法語

若了諸法離緣生，所作法行如是離

離有無二邊，智者無所依

甚深無所緣，緣生義成立

若謂法無性，即生諸過失

智者應如理，伺察法有性

若有性實得，如愚者分別

無性即無因，解脫義何立

不可說有性，不可說無性

了知性無性，大智如理說

涅盤與生死，勿觀別異性

非涅槃生死，二性有差別

生死及涅槃，二俱無所有

若了知生死，此即是涅槃

破彼生有性，分別滅亦然

如幻所作事，滅現前無實

若滅有所壞，知彼是有為

現法尚無得，復何知壞法

彼諸蘊不滅，染盡即涅槃

若了知滅性，彼即得解脫

若生法滅法，二俱不可得

正智所觀察，從無明緣生

若見法寂靜，諸所作亦然

知此最勝法，獲法智無邊

緣生性可見，是義非無見

此中微妙性，非緣生分別

佛正覺所說，有說非無因

若盡煩惱源，即破輪迴相

諸法決定行，見有作有取

前後際云何，從緣所安立

云何前已生，彼後復別轉

故前後邊際，如世幻所見

云何幻可生，云何有所著

癡者於幻中，求幻而為實

前際非後際，執見故不捨

智觀性無性，如幻焰影像

若謂生非滅，是有為分別

而彼緣生輪，隨轉無所現

若已生未生，彼自性無生

若自性無生，生名云何得

因寂即法盡，此盡不可得

若自性無盡，盡名云何立

無少法可生，無少法可滅

彼生滅二道，隨事隨義現

知生即知滅，知滅知無常

無常性若知，不得諸法底

諸法從緣生，雖生即離滅

如到彼岸者，即見大海事

若自心不了，異生執我性

性無性顛倒，即生諸過失

諸法是無常，苦空及無我

此中見法離，智觀性無性

無住無所緣，無根亦不立

從無明種生，離初中後際

癡闇大惡城，如芭蕉不實

如乾闥婆城，皆世幻所見

此界梵王初，佛如實正說

後諸聖無妄，說亦無差別

世間癡所闇，愛相續流轉

智者了諸愛，而平等善說

初說諸法有，於有求實性

後求性亦無，即無著性離

若不知離義，隨聞即有著

而所作福業，凡愚者自破

如先平等說，彼諸業真實

自性若了知，此說即無生

我如是所說，皆依佛言教

如其所宣揚，即蘊處界法

大種等及識，所說皆平等

彼智現證時，無妄無分別

此一若如實，佛說為涅槃

此最勝無妄，無智即分別

若心有散亂，與諸魔作便

若如實離過，此即無所生

如是無明緣，佛為世間說

若世無分別，此云何無生

若無明可滅，滅已即非生

生滅名乖違，無智起分別

有因即有生，無緣即無住

離緣若有性，此有亦何得

若有性可取，即說有生住

此中疑復多，謂有法可住

若菩提可證，即處處常語

若住性可取，此說還有生

若謂法有實，無智作是說

若謂法有處，取亦不可得

法無生無我，智悟入實性

常無常等相，皆由心起見

若成立多性，即成欲實性

彼云何非此，常得生過失

若成立一性，所欲如水月

非實非無實，皆由心起見

貪瞋法極重，由是生見執

諍論故安立，離性而執實

彼因起諸見，見故生煩惱

若此正了知，見煩惱俱盡

當知法無常，從緣生故現

緣生亦無生，此最上實語

眾生邪妄智，無實謂實想

於他諍論興，自行顛倒轉

自分不可立，他分云何有

自他分俱無，智了無諍論

有少法可依，煩惱如毒蛇

若無寂無動，心即無所依

煩惱如毒蛇，生極重過失

煩惱毒所覆，云何見諸心

如愚見影像，彼妄生實想

世間縛亦然，慧為癡所網

性喻如影像，非智眼境界

大智本不生，微細境界想

著色謂凡夫，離貪即小聖

了知色自性，是為最上智

若著諸善法，如離貪顛倒

猶見幻人已，離所作求體

知此義為失，不觀性無性

煩惱不可得，性光破邪智

智離染清淨，亦無淨可依

有依即有染，彼淨還生過

極惡煩惱法，若見自性離

即心無動亂，得渡生死海

此善法甘露，從大悲所生

依如來言宣，無分限分別

此中如是難可說，隨智者見即成就

智者隨觀隨順門，如是皆從大悲轉

一切法中真實性，智者隨應如理觀

所向由是信得生，拔彼眾生離諸苦

此義甚深復廣大，我為勝利故讚說

如大智言今已宣，自他癡闇皆能破

破彼癡闇煩惱已，如如所作離魔障

由是能開善趣門，諸解脫事而何失

持淨戒者得生天，此即決定真實句

設破戒者住正心，雖壞戒而不壞見

種子生長非無義，見義利故廣施作

不以大悲為正因，智者何能生法欲

六十頌如理論

十二門論

十二門論品目

觀因緣門第一

(萬法所因似各有性，推而會之實自無性，通達無滯故謂之門)

觀有果無果門第二

(重推無性之法，為先有而生？為先無而生？有無無生，以之為門)

觀緣門第三

(上推因，此推緣，四緣廣略皆無有果，故以為門)

觀相門第四

(上三門推因緣無生，此推三相，三相既無，以之為門)

觀有相無相門第五

(此推三相之實，為有相而相？為無相而相？有無無相，故以為門)

觀一異門第六

(即推有相無相，為在一法？為在異法？不一不異，以之為門)

觀有無門第七

(上推三相非相，此明四相亦非，生住為有變異？為無？同處不有，異處亦無，故以為門)

觀性門第八

(既知有無，又推其性，變易無常從緣而有，則非性也，故以為門)

觀因果門第九

(無性之法既無因果，變異處推求則無得理，故以為門)

觀作門第十

(無因無果則為無作，四處既無，以之為門)

觀三時門第十一

(既推無作必盡其因，故尋三時無作而以為門)

觀生門第十二

(作為有造，生為有起，時中既無，誰為生者？即以為門)

十二門論序

十二門論者，蓋是實相之折中，道場之要軌也。十二門者，總眾枝之大數也；門者，開通無滯之稱也；論之者，欲以窮其源、盡其理也。若一理之不盡，則眾異紛然，有或趣之乖；一源之不窮；則眾塗扶疏；有殊致之迹。殊致之不夷、乖趣之不泯，大士之憂也。是以龍樹菩薩，開出者之由路，作十二門以正之。正之以十二，則有無兼暢，事無不盡。事盡於有無，則忘功於造化。理極於虛位，則喪我於二際。然則喪我在乎落筌，筌忘存乎遺寄。筌我兼忘，始可以幾乎實矣！幾乎實矣，則虛實兩冥、得失無際。冥而無際，則能忘造次於兩玄、泯顛沛於一致，整歸駕於道場、畢趣心於佛地。恢恢焉，真可謂運虛刃於無間、奏希聲於宇內，濟溺喪於玄津、出有無於域外者矣。遇哉後之學者，夷路既坦、幽塗既開，真得振和鸞於北冥、馳白牛以南迴，悟大覺於夢境、即百化以安歸。夫如是者慧，復知曜靈之方盛、玄陸之未希也哉。

叡以鄙倍之淺識，猶敢用誠虛關、希懷宗極，庶日用之有宜、冀歲計之能殖。況才之美者乎！不勝敬仰之至。敢以鈍辭𢭃思序而申之，并目品義題之於首，豈其能益也？庶以此心開疾進之路耳。

觀因緣門第一

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

說曰：今當略解摩訶衍義。

問曰：「解摩訶衍者，有何義利？」

答曰：「摩訶衍者，是十方三世諸佛甚深法藏，為大功德利根者說。末世眾生薄福鈍根，雖尋經文不能通達。我愍此等欲令開悟，又欲光闡如來無上大法，是故略解摩訶衍義。」

問曰：「摩訶衍無量無邊不可稱數，直是佛語尚不可盡，況復解釋演散其義？」

答曰：「以是義故，我初言略解。」

問曰：「何故名為摩訶衍？」

答曰：「摩訶衍者，於二乘為上，故名大乘；諸佛最大，是乘能至，故名為大；諸佛大人乘是乘故，故名為大；又能滅除眾生大苦、與大利益事，故名為大；又觀世音、得大勢、文殊師利、彌勒菩薩等，是諸大士之所乘故，故名為大；又以此乘能盡一切諸法邊底，故名為大；又如《般若經》中佛自說摩訶衍義無量無邊，以是因緣，故名為大。」

大分深義，所謂空也。若能通達是義，即通達大乘，具足六波羅蜜，無所障礙，是故我今但解釋空。解釋空者，當以十二門入於空義。

初是因緣門，所謂：

眾緣所生法，是即無自性；

若無自性者，云何有是法？

眾緣所生法有二種：一者內，二者外。眾緣亦有二種：一者內，二者外。外因緣者，如泥團、轉繩、陶師等和合，故有瓶生；又如縷繩、機杼、織師等和合，故有疊生；又如治地、築基梁、椽、泥、草、人功等和合，故有舍生；又如酪器、鑽搖、人功等和合，故有酥生；又如種子、地、水、火、風、虛空、時節、人功等和合，故有芽生；當知外緣等法皆亦如是。內因緣者，所謂無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死，各各先因而後生。如是內外諸法皆從眾緣生，從眾緣生故，即非是無性耶！

若法自性無，他性亦無，自他亦無。何以故？因他性故無自性。若謂以他性故有者，則牛以馬性有，馬以牛性有，梨以柰性有，柰以梨性有，餘皆應爾，而實不然。若謂不以他性故有，但因他故有者，是亦不然。何以故？若以蒲故有席者，則蒲、席一體，不名為他；若謂蒲於席為他者，不得言以蒲故有席。又蒲亦無自性。何以故？蒲亦從眾緣出，故無自性。無自性故，不得言以蒲性故有席，是故席不應以蒲為體。餘瓶、酥等外因緣生法，皆亦如是不可得。

內因緣生法，皆亦如是不可得，如《七十論》中說：

緣法實無生；若謂為有生，

為在一心中；為在多心中？

是十二因緣法實自無生。若謂有生，為一心中有？為眾心中有？若一心中有者，因果即一時共生。又因果一時有，是事不然。何以故？凡物先因後果故。若眾心中有者，十二因緣法則各各別異，先分共心滅已，後分誰為因緣？滅法無所有，何得為因？十二因緣法若先有者，應若一心、若多心，二俱不然。

是故眾緣皆空。緣空故，從緣生法亦空，是故當知一切有為法皆空。

有為法尚空，何況我耶？因五陰、十二入、十八界有為法故說有我，如因可然故說有然；若陰、入、界空，更無有法可說為我，如無可然不可說然。如經說：「佛告諸比丘：『因我故有我所，若無我則無我所。』」

如是有為法空故，當知無為涅槃法亦空。何以故？此五陰滅更不生餘五陰，是名涅槃。五陰本來自空，何所滅故說名涅槃？又我亦復空，誰得涅槃？復次，無生法名涅槃，若生法成者，無生法亦應成；生法不成，先已說因緣，後當復說，是故生法不成。因生法故名無生，若生法不成，無生法云何成？

是故有為、無為及我皆空。

觀有果無果門第二

復次，諸法不生。何以故？

先有則不生，先無亦不生，

有無亦不生，誰當有生者？

若果因中先有則不應生，先無亦不應生，先有無亦不應生。

何以故？若果因中先有而生，是則無窮。如果先未生而生者，今生已復應更生。何以故？因中常有故。從是有邊復應更生，是則無窮。

若謂生已更不生，未生而生者，是中無有生理；是故先有而生，是事不然。

復次，若因中先有果，而謂未生而生、生已不生者，是亦二俱有而一生一不生，無有是處。

復次，若未生定有者，生已則應無。何以故？生、未生共相違故；生未生相違故，是二作相亦相違。

復次，有與無相違，無與有相違，若生已亦有、未生時亦有者，則生、未生不應有異。何以故？若有生，生已亦有、未生亦有，如是生、未生有何差別？生、未生無差別，是事不然，是故有不生。

復次，有已先成，何用更生？如作已不應作，成已不應成，是故有法不應生。

復次若有生，因中未生時果應可見，而實不可見；如泥中瓶、蒲中席，應可見而實不可見，是故有不生。

問曰：「果雖先有，以未變故不見。」

答曰：「若瓶未生時瓶體未變故不見者，以何相知言泥中先有瓶？為以瓶相有瓶？為以牛相、馬相故有瓶耶？若泥中無瓶相者，亦無牛相、馬相，是豈不名無耶？是故汝說因中先有果而生者，是事不然。復次，變法即是果者，即應因中先有變。何以故？汝法因中先有果故。若瓶等先有，變亦先有，應當可見而實不可得，是故汝言未變故不見，是事不然。若謂未變不名為果，則果畢竟不可得。何以故？是變先無，後亦應無，故瓶等果畢竟不可得。若謂變已是果者，則因中先無，如是則不定：或因中先有果，或先無果。」

問曰：「先有變，但不可得見。凡物自有有而不可得者，如物或有近而不可知；或有遠而不可知；或根壞故不可知；或心不住故不可知；障故不可知；同故不可知；勝故不可知；微細故不可知。近而不可知者，如眼中藥。遠而不可知者，如鳥飛虛空高翔遠逝。根壞故不可知者，如盲不見色、聾不聞聲、鼻塞不聞香、口爽不知味、身頑不知觸、心狂不知實。心不住故不可知者，如心在色等則不知聲。障故不可知者，如地障大水、壁障外物。同故不可知者，如黑上墨點。勝故不可知者，如有鍾鼓音，不聞捎拂聲。細微故不可知者，如微塵等不現。如是諸法雖有，以八因緣故不可知。汝說因中變不可得、瓶等不可得者，是事不然。何以故？是事雖有，以八因緣故不可得。」

答曰：「變法及瓶等果，不同八因緣不可得。何以故？若變法及瓶等，果極近不可得者，小遠應可得；極遠不可得者，小近應可得；若根壞不可得者，根淨應可得；若心不住不可得者，心住應可得；若障不可得者，變法及瓶法無障應可得；若同不可得者，異時應可得；若勝不可得者，勝止應可得；若細微不可得者，而瓶等果麁應可得。若瓶細故不可得者，生已亦應不可得。何以故？生已、未生細相一故，生已、未生俱定有故。」

問曰：「未生時細，生已轉麁，是故生已可得，未生不可得。」

答曰：「若爾者，因中則無果。何以故？因中無麁故。又、因中先無麁，若因中先有麁者，則不應言細，故不可得；今果是麁，汝言細故不可得，是麁不名為果。今果畢竟不應可得而果實可得，是故不以細故不可得。如是有法因中先有果，以八因緣故不可得，先因中有果，是事不然。

「復次，若因中先有果生者，是則因、因相壞，果、果相壞。何以故？如疊在縷，如果在器，但是住處，不名為因。何以故？縷、器非疊，果因故。若因壞，果亦壞，是故縷等非疊等因。因無故，果亦無。何以故？因因故有果成，因不成，果云何成？

「復次，若不作不名果，縷等因不能作疊等果。何以故？如縷等不以疊等住故能作疊等果，如是則無因無果。若因果俱無，則不應求因中若先有果、若先無果。

「復次，若因中有果而不可得，應有相現，如聞香知有華、聞聲知有鳥、聞笑知有人、見烟知有火、見鵠知有池。如是因中若先有果，應有相現；今果體亦不可得，相亦不可得，如是當知因中先無果。

「復次，若因中先有果生，則不應言因縷有疊、因蒲有席。若因不作，他亦不作。如疊非縷所作，可從蒲作耶？若縷不作，蒲亦不作，可得言無所從作耶？若無所從作，則不名為果。若果無，因亦無，如先說。是故從因中先有果生，是則不然。

「復次，若果無所從作，則為是常，如涅槃性。若果是常，諸有為法則皆是常。何以故？一切有為法皆是果故。若一切法皆常，則無無常；若無無常，亦無有常。何以故？因常有無常、因無常有常，是故常無常二俱無者，是事不然。是故不得言因中先有果生。

「復次，若因中先有果生，則果更與異果作因，如疊與著為因，如席與障為因。如車與載為因，而實不與異果作因，是故不得言因中先有果生。若謂如地先有香，不以水灑，香則不發；果亦如是，若未有緣會，則不能作因。是事不然，何以故？如汝所說，可了時名果，瓶等物非果。何以故？可了是作，瓶等先有非作，是則以作為果。是故因中先有果生，是事不然。

「復次，了因但能顯發，不能生物，如為照闇中瓶故然燈，亦能照餘臥具等物；為作瓶故和合眾緣，不能生餘臥具等物，是故當知非先因中有果生。

「復次，若因中先有果生，則不應有今作、當作差別。而汝受今作、當作，是故非先因中有果生。

「若謂因中先無果而果生者，是亦不然。何以故？若無而生者，應有第二頭、第三手生。何以故？無而生故。」

問曰：「瓶等物有因緣，第二頭、第三手無因緣，云何得生？是故汝說不然。」

答曰：「第二頭、第三手及瓶等果，因中俱無。如泥團中無瓶，石中亦無瓶，何故名泥團為瓶因，不名石為瓶因？何故名乳為酪因、縷為疊因，不名蒲為因？

「復次，若因中先無果而果生者，則一一物應生一切物，如指端應生車、馬、飲食等；如是縷不應但出疊，亦應出車、馬、飲食等物。何以故？若無而能生者，何故縷但能生疊，而不生車、馬、飲食等物？以俱無故。若因中先無果而果生者，則諸因不應各各有力能生果。如須油者要從麻取，不笮於沙；若俱無者，何故麻中求，而不笮沙？若謂曾見麻出油、不見從沙出，是故麻中求而不笮沙。是事不然。何以故？若生相成者，應言餘時見麻出油、不見沙出，是故於麻中求，不取沙；而一切法生相不成，故不得言餘時見麻出油，故麻中求，不取於沙。

「復次，我今不但破一事，皆總破一切因果。若因中先有果生、先無果生、先有果無果生，是三生皆不成；是故汝言餘時見麻出油，則墮同疑因。

「復次，若先因中無果而果生者，諸因相則不成。何以故？諸因若無，法何能作？何能成？若無作、無成，云何名為因？如是作者不得有所作，使作者亦不得有所作。

「若謂因中先有果，則不應有作、作者、作法別異。何以故？若先有果，何須復作？是故汝說作、作者、作法諸因皆不可得。因中先無果者，是亦不然。何以故？若人受作、作者分別有因果，應作是難：『我說作、作者及因果皆空，若汝破作、作者及因果，則成我法，不名為難。』是故因中先無果而果生，是事不然。

「復次，若人受因中先有果，應作是難：『我不說因中先有果，故不受此難，亦不受因中先無果。』

「若謂因中先亦有果亦無果而果生，是亦不然。何以故？有、無性相違故；性相違者，云何一處？如明闇、苦樂、去住、縛解不得同處，是故因中先有果先無果二俱不生。

「復次、因中先有果先無果，上有無中已破。是故先因中有果亦不生，無果亦不生，有無亦不生，理極於此。一切處推求不可得，是故果畢竟不生。果畢竟不生故，則一切有為法皆空。何以故？一切有為法，皆是因是果。

「有為空故，無為亦空。有為、無為尚空，何況我耶？」

觀緣門第三

復次，諸法緣不成。何以故？

廣略眾緣法，是中無有果；

緣中若無果，云何從緣生？

瓶等果，一一緣中無，和合中亦無，若二門中無，云何言從緣生？

問曰：「云何名為諸緣？」

答曰：

四緣生諸法，更無第五緣，

因緣次第緣，緣緣增上緣。

四緣者：因緣、次第緣、緣緣、增上緣。因緣者，隨所從生法，若已從生、今從生、當從生，是法名因緣。次第緣者，前法已滅次第生，是名次第緣。緣緣者，隨所念法，若起身業、若起口業、若起心心數法，是名緣緣。增上緣者，以有此法故彼法得生，此法於彼法為增上緣。如是四緣，皆因中無果。若因中有果者，應離諸緣而有果，而實離緣無果。若緣中有果者，應離因而有果，而實離因無果。若於緣及因有果者，應可得，以理推求而不可得，是故二處俱無。如是一一中無、和合中亦無，云何得言果從緣生？

復次：

若果緣中無，而從緣中出，

是果何不從，非緣中而出？

若謂果，緣中無而從緣生者，何故不從非緣生？二俱無故。是故無有因緣能生果者。

果不生故，緣亦不生。何以故？以先緣後果故。緣果無故，一切有為法空；有為法空故，無為法亦空；有為、無為空故，云何有我耶？

觀相門第四

復次，一切法空。何以故？

有為及無為，二法俱無相；

以無有相故，二法則皆空。

有為法不以相成。

問曰：「何等是有為相？」

答曰：「萬物各有有為相，如牛，以角、峯、垂𩑶、尾端有毛，是為牛相。如瓶，以底平、腹大、頸細、脣麁，是為瓶相。如車，以輪、軸、轅、軛，是為車相。如人，以頭、目、腹、脊、肩、臂、手、足，是為人相。如是生、住、滅，若是有為法相者，為是有為？為是無為？」

問曰：「若是有為有何過？」

答曰：

若生是有為，復應有三相；

若生是無為，何名有為相？

「若生是有為者，即應有三相，是三相復應有三相，如是展轉則為無窮。住、滅亦爾。若生是無為者，云何無為與有為作相？離生、住、滅，誰能知是生？復次，分別生、住、滅故有生，無為不可分別，是故無生、住、滅亦爾。生、住、滅空故，有為法空；有為法空故，無為法亦空，因有為故有無為；有為、無為法空故，一切法皆空。」

問曰：「汝說三相復有三相，是故無窮，生不應是有為者。今當說：

生生之所生，生於彼本生；

本生之所生，還生於生生。

「法生時，通自體七法共生：一、法，二、生，三、住，四、滅，五、生生，六、住住，七、滅滅。是七法中，本生除自體，能生六法；生生能生本生，本生還生生生，是故三相雖是有為而非無窮。住、滅亦如是。」

答曰：

若謂是生生，還能生本生，

生生從本生，何能生本生？

「若謂生生能生本生，本生不生生生，生生何能生本生？

若謂是本生，能生彼生生，

本生從彼生，何能生生生？

「若謂本生能生生生，生生生已還生本生，是事不然。何以故？生生法應生本生，是故名生生；而本生實自未生，云何能生生生？

「若謂生生生時能生本生者，是事亦不然。何以故？

是生生生時，或能生本生；

生生尚未生，何能生本生？

「是生生生時，或能生本生，而是生生自體未生，不能生本生。

「若謂是生生生時，能自生亦生彼；如燈然時，能自照亦照彼。是事不然。何以故？

燈中自無闇，住處亦無闇，

破闇乃名照，燈為何所照？

「燈體自無闇，明所住處亦無闇。若燈中無闇，住處亦無闇，云何言燈自照亦能照彼？破闇故名為照，燈不自破闇，亦不破彼闇，是故燈不自照亦不照彼。是故汝先說燈自照亦照彼，生亦如是自生亦生彼者，是事不然。」

問曰：「若燈然時能破闇，是故燈中無闇、住處亦無闇。」

答曰：

云何燈然時，而能破於闇？

此燈初然時，不能及於闇。

「若燈然時不能到闇，若不到闇不應言破闇。復次：

燈若不及闇，而能破闇者，

燈在於此間，則破一切闇。

「若謂燈雖不到闇而力能破闇者，此處然燈應破一切世間闇，俱不及故。而實此間然燈不能破一切世間闇，是故汝說燈雖不及闇而力能破闇者，是事不然。

「復次，

若燈能自照，亦能照於彼，

闇亦應如是，自蔽亦蔽彼。

「若謂燈能自照亦照彼，闇與燈相違，亦應自蔽亦蔽彼。若闇與燈相違，不能自蔽亦不蔽彼，而言燈能自照亦照彼者，是事不然，是故汝喻非也。

「如生能自生亦生彼者，今當更說：

此生若未生，云何能自生？

若生已自生，已生何用生？

「此生未生時，應若生已生、若未生生。若未生而生，未生名未有，云何能自生？若謂生已而生，生已即是生，何須更生？生已更無生，作已更無作，是故生不自生。若生不自生，云何生彼？汝說自生亦生彼，是事不然。住、滅亦如是。

「是故生、住、滅是有為相，是事不然；生、住、滅有為相不成故，有為法空。

「有為法空故，無為法亦空。何以故？滅有為名無為涅槃，是故涅槃亦空。

「復次，無生、無住、無滅，名無為相；無生、住、滅則無法，無法不應作相。

「若謂無相是涅槃相。是事不然。若無相是涅槃相，以何相故知是無相？若以有相知是無相，云何名無相？若以無相知是無相，無相是無，無則不可知。

「若謂如眾衣皆有相，唯一衣無相，正以無相為相故，人言取無相衣，如是可知無相衣可取；如是生、住、滅是有為相，無生住滅處當知是無為相。是故無相是涅槃者，是事不然。何以故？生、住、滅種種因緣皆空，不得有有為相，云何因此知無為？汝得何有為決定相，知無相處是無為？是故汝說眾相衣中無相衣喻涅槃無相者，是事不然。又衣喻，後第五門中廣說。」

是故有為法皆空；有為法空故，無為法亦空；有為、無為法空故，我亦空。三事空故，一切法皆空。

觀有相無相門第五

復次，一切法空。何以故？

有相相不相，無相亦不相；

離彼相不相，相為何所相？

有相事中相不相。何以故？若法先有相，更何用相為？復次，若有相事中相得相者，則有二相過：一者先有相，二者相來相是相。是故有相事中相無所相。無相事中相亦無所相。何法名無相而以有相相？如象有雙牙，垂一鼻，頭有三隆，耳如箕，脊如彎弓，腹大而垂，尾端有毛，四脚麁圓，是為象相。若離是相，更無有象可以相相。如馬竪耳、垂𩭤，四脚同蹄，尾通有毛，若離是相，更無有馬可以相相。如是有相中相無所相，無相中相亦無所相；離有相、無相，更無第三法可以相相，是故相無所相。相無所相故，可相法亦不成。何以故？以相故知是事名可相。以是因緣故，相、可相俱空。相、可相空故，萬物亦空。何以故？離相、可相，更無有物。物無故，非物亦無；以物滅故名無物，若無物者，何所滅故名為無物？物、無物空故，一切有為法皆空；有為法空故，無為法亦空；有為、無為空故，我亦空。

觀一異門第六

復次，一切法空。何以故？

相及與可相，一、異不可得；

若無有一、異，是二云何成？

是相、可相，若一不可得，異亦不可得；若一、異不可得，是二則不成，是故相、可相皆空。相、可相空故，一切法皆空。

問曰：「相、可相常成，何故不成？汝說相、可相，一、異不可得，今當說：凡物，或相即是可相，或相異可相，或少分是相餘是可相。如識相是識，離所用識更無識；如受相是受，離所用受更無受，如是等相即是可相。如佛說滅愛名涅槃，愛是有為有漏法，滅是無為無漏法；如信者有三相，樂親近善人、樂欲聽法、樂行布施，是三事身、口業故色陰所攝，信是心數法故行陰所攝，是名相與可相異。如正見是道相，於道是少分；又生、住、滅是有為相，於有為法是少分，如是於可相中少分名相。是故，或相即可相，或相異可相，或可相少分為相；汝言一、異不成，故相、可相不成者，是事不然。」

答曰：「汝說或相是可相，如識等。是事不然。何以故？以相故可知，名可相，所用者名為相。凡物不能自知，如指不能自觸，如眼不能自見，是故汝說識即是相、可相，是事不然。

「復次，若相即是可相者，不應分別是相、是可相；若分別是相、是可相者，不應言相即是可相。

「復次，若相即是可相者，因果則一。何以故？相是因，可相是果，是二則一；而實不一，是故相即是可相，是事不然。

「汝說相異可相者，是亦不然。汝說滅愛是涅槃相，不說愛是涅槃相；若說愛是涅槃相，應言相、可相異；若言滅愛是涅槃相者，則不得言相可相異。

「又汝說信者有三相，俱不異，信若無信則無此三事，是故不得相、可相異。又相、可相異者，相更復應有相，則為無窮。是事不然，是故相、可相不得異。」

問曰：「如燈能自照亦能照彼，如是相能自相亦能相彼。」

答曰：「汝說燈喻，三有為相中已破。又自違先說，汝上言相、可相異，而今言相自能相亦能相彼。是事不然。又汝說可相中少分是相者。是事不然。何以故？此義或在一中、或在異中，一異義先已破故，當知少分相亦破。如是種種因緣相、可相，一不可得、異不可得，更無第三法成相可相，是故相、可相俱空。是二空故，一切法皆空。」

觀有無門第七

復次一切法空。何以故？有、無一時不可得，非一時亦不可得。如說：

有、無一時無，離無有亦無，

不離無有有，有則應常無。

有無性相違，一法中不應共有。如生時無死、死時無生，是事《中論》中已說。若謂離無有有無過者。是事不然。何以故？離無云何有有？如先說法生時通自體七法共生。如阿毘曇中說，有與無常共生。無常是滅相故名無。是故離無，有則不生。若不離無常有有生者，有則常無。若有常無者，初無有住，常是壞故。而實有住，是故有不常無。若離無常有有生者。是亦不然。何以故？離無常有實不生。

問曰：「有生時，已有無常而未發，滅時乃發壞是有。如是生、住、滅、老、得皆待時而發：有起時生為用，令有生；生滅中間住為用，持是有；滅時無常為用，滅是有；老變生至住，變住至滅；無常則壞；得常令四事成就。是故法雖與無常共生，有非常無。」

答曰：「汝說無常是滅相與有共生，生時有應壞，壞時有應生。

「復次，生滅俱無。何以故？滅時不應有生，生時不應有滅，生滅相違故。

「復次，汝法無常與住共生，有壞時，應無住，若住則無壞。何以故？住、壞相違故。老時無住，住時無老。是故汝說生、住、滅、老、無常、得本來共生，是則錯亂。何以故？是有若與無常共生，無常是壞相，凡物生時無壞相，住時亦無壞相，爾時非是無無常相耶？如能識故名識，不能識則無識相；能受故名受，不能受則無受相；能念故名念，不能念則無念相。起是生相，不起則非生相；攝持是住相，不攝持則非住相；轉變是老相，不轉變則非老相；壽命滅是死相，壽命不滅則非死相。如是壞是無常相，離壞非無常相。若生、住時，雖有無常不能壞有、後能壞有者，何用共生為？如是應隨有壞時乃有無常。是故無常雖共生、後乃壞有者，是事不然。

「如是有、無共不成，不共亦不成，是故有、無空。有、無空故，一切有為空；一切有為空故，無為亦空；有為、無為空故，眾生亦空。」

觀性門第八

復次，一切法空。何以故？諸法無性故。如說：

見有變異相，諸法無有性；

無性法亦無，諸法皆空故。

諸法若有性，則不應變異；而見一切法皆變異，是故當知諸法無性。復次，若諸法有定性，則不應從眾緣生；若性從眾緣生者，性即是作法；不作法不因待他名為性，是故一切法空。

問曰：「若一切法空，則無生無滅；若無生滅，則無苦諦；若無苦諦，則無集諦；若無苦、集諦，則無滅諦；若無苦滅，則無至苦滅道。若諸法空無性，則無四聖諦；無四聖諦故，亦無四沙門果；無四沙門果故，則無賢聖。是事無故，佛、法、僧亦無，世間法皆亦無。是事不然，是故諸法不應盡空。」

答曰：「有二諦：一、世諦，二、第一義諦。因世諦得說第一義諦，若不因世諦，則不得說第一義諦；若不得第一義諦，則不得涅槃。若人不知二諦，則不知自利、他利、共利。如是若知世諦，則知第一義諦；知第一義諦，則知世諦。汝今聞說世諦，謂是第一義諦，是故墮在失處。諸佛因緣法，名為甚深第一義，是因緣法無自性，故我說是空。

「若諸法不從眾緣生，則應各有定性，五陰不應有生滅相；五陰不生不滅，即無無常；若無無常，則無苦聖諦。若無苦聖諦，則無因緣生法集聖諦。諸法若有定性，則無苦滅聖諦。何以故？性無變異故。若無苦滅聖諦，則無至苦滅道。是故若人不受空，則無四聖諦；若無四聖諦，則無得四聖諦；若無得四聖諦，則無知苦、斷集、證滅、修道，是事無故則無四沙門果；無四沙門果故，則無得、向者。若無得、向者，則無佛；破因緣法故，則無法；以無果故，則無僧；若無佛、法、僧，則無三寶。若無三寶，則壞世俗法。此則不然，是故一切法空。

「復次，若諸法有定性，則無生無滅、無罪無福；無罪福果報，世間常是一相。是故當知諸法無性。

「若謂諸法無自性、從他性有者，是亦不然。何以故？若無自性，云何從他性有？因自性有他性故。又他性即亦是自性。何以故？他性即是他自性故。若自性不成，他性亦不成；若自性、他性不成，離自性、他性何處更有法？若有不成，無亦不成。是故今推求無自性、無他性，無有、無無故，一切有為法空。有為法空故，無為法亦空；有為、無為尚空，何況我耶？」

觀因果門第九

復次，一切法空。何以故？諸法自無性，亦不從餘處來。如說：

果於眾緣中，畢竟不可得，

亦不餘處來，云何而有果？

眾緣若一一中、若和合中，俱無果，如先說。又是果不從餘處來，若餘處來者則不從因緣生，亦無眾緣和合功。若果眾緣中無，亦不從餘處來者，是即為空。

果空故，一切有為法空；有為法空故，無為法亦空；有為、無為尚空，何況我耶？

觀作者門第十

復次，一切法空。何以故？自作、他作、共作、無因作，不可得故。如說：

自作及他作，共作無因作，

如是不可得，是則無有苦。

苦自作，不然。何以故？若自作即自作其體，不得以是事即作是事，如識不能自識，指不能自觸，是故不得言自作。

他作亦不然，他何能作苦？

問曰：「眾緣名為他，眾緣作苦故名為他作，云何言不從他作？」

答曰：「若眾緣名為他者，苦則是眾緣作；是苦從眾緣生，則是眾緣性；若即是眾緣性，云何名為他？如泥瓶，泥不名為他；又如金釧，金不名為他；苦亦如是，從眾緣生故，眾緣不得名為他。

「復次，是眾緣亦不自性有，故不得自在，是故不得言從眾緣生果。如《中論》中說：

果從眾緣生，是緣不自在；

若緣不自在，云何緣生果？

「如是，苦不得從他作。自作他作亦不然，有二過故。若說自作苦、他作苦，則有自作、他作過，是故共作苦亦不然。若苦無因生，亦不然，有無量過故。如經說：『裸形迦葉問佛：「苦自作耶？」佛默然不答。「世尊！若苦不自作者，是他作耶？佛亦不答。世尊！若爾者，苦自作他作耶？」佛亦不答。「世尊！若爾者，苦無因無緣作耶？」佛亦不答。』如是四問，佛皆不答者，當知苦則是空。」

問曰：「佛說是經，不說苦是空。」

「隨可度眾生故作是說。是裸形迦葉謂人是苦因，有我者說：好醜皆神所作，神常清淨無有苦惱，所知所解悉皆是神，神作好醜苦樂，還受種種身。以是邪見故，問佛苦自作耶？是故佛不答。苦實非是我作。若我是苦因，因我生苦，我即無常。何以故？若法是因及從因生法，皆亦無常。若我無常，則罪福果報皆悉斷滅，修梵行福報是亦應空。若我是苦因，則無解脫。何以故？我若作苦，離苦無我能作苦者，以無身故。若無身而能作苦者，得解脫者亦應是苦。如是則無解脫，而實有解脫，是故苦自作，不然。他作苦亦不然，離苦何有人而作苦與他？復次，若他作苦者，則為是自在天作。如此邪見問故，佛亦不答。而實不從自在天作。何以故？性相違故。如牛子還是牛。若萬物從自在天生，皆應似自在天，是其子故。復次，若自在天作眾生者，不應以苦與子，是故不應言自在天作苦。」

問曰：「眾生從自在天生，苦樂亦從自在所生，以不識樂因，故與其苦。」

答曰：「若眾生是自在天子者，唯應以樂遮苦，不應與苦。亦應但供養自在天則滅苦得樂，而實不爾，但自行苦樂因緣而自受報，非自在天作。

「復次，彼若自在者，不應有所須。有所須自作，不名自在；若無所須，何用變化作萬物如小兒戲？

「復次，若自在作眾生者，誰復作是自在？若自在自作，則不然，如物不能自作；若更有作者，則不名自在。

「復次，若自在是作者，則於作中無有障礙，念即能作。如自在經說：『自在欲作萬物，行諸苦行，即生諸腹行蟲；復行苦行，生諸飛鳥；復行苦行，生諸人天。』若行苦行，初生毒蟲、次生飛鳥、後生人天，當知眾生從業因緣生，不從苦行有。

「復次，若自在作萬物者，為住何處而作萬物？是住處為是自在作？為是他作？若自在作者，為住何處作？若住餘處作，餘處復誰作？如是則無窮。若他作者，則有二自在。是事不然，是故世間萬物非自在所作。

「復次，若自在作者，何故苦行供養於他，欲令歡喜從求所願？若苦行求他，當知不自在。

「復次，若自在作萬物，初作便定，不應有變，馬則常馬，人則常人；而今隨業有變，當知非自在所作。

「復次，若自在所作者，即無罪福、善惡、好醜，皆從自在作故；而實有罪福，是故非自在所作。

「復次，若眾生從自在生者，皆應敬愛，如子愛父；而實不爾，有憎、有愛，是故當知非自在所作。

「復次、若自在作者，何故不盡作樂人、盡作苦人，而有苦者、樂者？當知從憎、愛生，故不自在；不自在故，非自在所作。

「復次，若自在作者，眾生皆不應有所作；而眾生方便各有所作，是故當知非自在所作。

「復次，若自在作者，善惡苦樂事不作而自來，如是壞世間法。持戒修梵行，皆無所益。而實不爾，是故當知非自在所作。

「復次，若福業因緣故於眾生中大，餘眾生行福業者亦復應大，何以貴自在？若無因緣而自在者，一切眾生亦應自在；而實不爾，當知非自在所作。若自在從他而得，則他復從他，如是則無窮，無窮則無因。

「如是等種種因緣，當知萬物非自在生，亦無有自在。如是邪見問他作，故佛亦不答。

「共作亦不然，有二過故。眾因緣和合生，故不從無因生，佛亦不答。」

「是故此經但破四種邪見，不說苦為空。」

答曰：「佛雖如是說，從眾因緣生苦；破四種邪見，即是說空。說苦從眾因緣生，即是說空義。何以故？若從眾因緣生，則無自性，無自性即是空。如苦空，當知有為、無為及眾生一切皆空。」

觀三時門第十一

復次，一切法空。何以故？因與有因法，前時、後時、一時生不可得故。如說：

若法先、後、共，是皆不成者，

是法從因生，云何當有成？

先因後有因，是事不然。何以故？若先因後從因生者，先因時則無有因，與誰為因？若先有因後因者，無因時有因已成，何用因為？若因、有因一時，是亦無因，如牛角一時生，左右不相因。如是因非是果因，果非是因果，一時生故。是故三時因果皆不可得。

問曰：「汝破因果法，三時中亦不成。若先有破後有可破，則未有可破，是破破誰？若先有可破，而後有破，可破已成，何用破為？若破可破一時，是亦無因，如牛角一時生，左右不相因故。如是破不因可破，可破不因破。」

答曰：「汝破可破中，亦有是過。若諸法空，則無破、無可破，我今說空，則成我所說。若我說破、可破定有者，應作是難；我不說破、可破定有故，不應作是難。」

問曰：「眼見先時因，如陶師作瓶。亦有後時因，如因弟子有師，如教化弟子已，後時識知是弟子。亦有一時因，如燈與明。若說前時因、後時因、一時因不可得，是事不然。」

答曰：「如陶師作瓶，是喻不然。何以故？若未有瓶，陶師與誰作因？如陶師，一切前因皆不可得。後時因亦如是不可得，若未有弟子，誰為是師？是故後時因亦不可得。若說一時因如燈明，是亦同疑因，燈明一時生，云何相因？如是因緣空故，當知一切有為法、無為法、眾生皆空。」

觀生門第十二

復次，一切法空。何以故？生、不生、生時不可得故，今生已不生，不生亦不生，生時亦不生。如說：

生果則不生，不生亦不生，

離是生不生，生時亦不生。

生名果起出，未生名未起未出未有，生時名始起未成。是中生果不生者，是生生已不生。何以故？有無窮過故，作已更作故。若生生已生第二生，第二生生已生第三生，第三生生已生第四生；如初生生已有第二生，如是生則無窮。是事不然，是故生不生。復次，若謂生生、已生所用生生，是生不生而生。是事不然。何以故？初生不生而生，是則二種生：生已而生、不生而生，故汝先定說而今不定。如作已不應作、燒已不應燒、證已不應證，如是生已不應更生；是故生法不生。

不生法亦不生。何以故？不與生合故，又一切不生有生過故。若不生法生，則離生有生，是則不生。若離生有生，則離作有作、離去有去、離食有食，如是則壞世俗法。是事不然，是故不生法不生。復次，若不生法生，一切不生法皆應生；一切凡夫未生阿耨多羅三藐三菩提皆應生，不壞法阿羅漢煩惱不生而生，兔馬等角不生而生。是事不然，是故不應說不生而生。

問曰：「不生而生者，如有因緣和合時方作者，方便具足是則不生而生，非一切不生而生，是故不應以一切不生而生為難。」

答曰：「若法生時方作者，方便眾緣和合生，是中先定有不生，先無亦不生，又有無亦不生，是三種求生不可得，如先說。是故不生法不生。

「生時亦不生。何以故？有生生過，不生而生過故。生時法，生分不生，如先說。未生分亦不生，如前說。

「復次，若離生有生時，則應生時生，而實離生無生時，是故生時亦不生。

「復次，若人說生時生，則有二生：一、以生時為生，二、以生時生。無有二法，云何言有二生？是故生時亦不生。

「復次，未有生，無生時，生於何處行？生若無行處，則無生時生，是故生時亦不生。

「如是生、不生、生時皆不成，生法不成故。無生，住、滅亦如是。生、住、滅不成故，則有為法亦不成；有為法不成故，無為法亦不成；有為、無為法不成故，眾生亦不成。是故當知一切法無生，畢竟空寂故。」

十二門論一卷

序迴諍論翻譯之記

迴諍論者。龍樹菩薩之所作也。數舒盧迦三十二字。此論正本凡有六百。大魏都鄴興和三年。歲次大梁。建辰之月。朔次癸酉。辛卯之日。烏萇國人剎利王種。三藏法師毘目智仙。共天竺國婆羅門人瞿曇流支。在鄴城內金華寺譯。時日所費二十餘功。大數凡有一萬一千九十八字。對譯沙門曇林之筆受。驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密啟請供養。且記時事。以章以聞。令樂法者。若見若聞。同崇翻譯矣。

迴諍論偈初分第一

龍樹菩薩造

後魏三藏毘目智仙共瞿曇流支譯

問曰偈言。

若一切無體，言語是一切

言語自無體，何能遮彼體

若語有自體，前所立宗壞

如是則有過，應更說勝因

汝謂如勿聲，是義則不然

聲有能遮聲，無聲何能遮

汝謂遮所遮，如是亦不然

如是汝宗相，自壞則非我

若彼現是有，汝可得有迴

彼現亦是無，云何得取迴

說現比阿含，譬喻等四量

現彼阿含成，譬喻亦能成

智人知法說，善法有自體

世人知有體，餘法亦如是

出法出法體，是聖人所說

如是不出法，不出法自體

諸法若無體，無體不得名

有自體有名，唯名云何名

若離法有名，於彼法中無

說離法有名，彼人則可難

法若有自體，可得遮諸法

諸法若無體，竟為何所遮

如有瓶有埿，可得遮瓶埿

見有物則遮，見無物不遮

若法無自體，言語何所遮

若無法得遮，無語亦成遮

如愚癡之人，妄取炎為水

若汝遮妄取，其事亦如是

取所取能取，遮所遮能遮

如是六種義，皆悉是有法

若無取所取，亦無有能取

則無遮所遮，亦無有能遮

若無遮所遮，亦無有能遮

則一切法成，彼自體亦成

汝因則不成，無體云何因

若法無因者，云何得言成

汝若無因成，諸法自體迴

我亦無因成，諸法有自體

若有因無體，是義不相應

世間無體法，則不得言有

前遮後所遮，如是不相應

若後遮及並，如是知有體

迴諍論偈上分第二

我語言若離，因緣和合法

是則空義成，諸法無自體

若因緣法空，我今說此義

何人有因緣，彼因緣無體

化人於化人，幻人於幻人

如是遮所遮，其義亦如是

言語無自體，所說亦無體

我如是無過，不須說勝因

汝言勿聲者，此非我譬喻

我非以此聲，能遮彼聲故

如或有丈夫，妄取化女身

而生於欲心，此義亦如是

同所成不然，響中無因故

我依於世諦，故作如是說

若不依世諦，不得證真諦

若不證真諦，不得涅槃證

若我宗有者，我則是有過

我宗無物故，如是不得過

若我取轉迴，則須用現等

取轉迴有過，不爾云何過

若量能成法，彼復有量成

汝說何處量，而能成此量

若量離量成，汝諍義則失

如是則有過，應更說勝因

猶如火明故，能自照照他

彼量亦如是，自他二俱成

汝語言有過，非是火自照

以彼不相應，如見闇中瓶

又若汝說言，火能自他照

如火能燒他，何故不自燒

又若汝說言，火能自他照

闇亦應如是，自他二俱覆

於火中無闇，何處自他住

彼闇能殺明，火云何有明

如是火生時，即生時能照

火生即到闇，義則不相應

若火不到闇，而能破闇者

火在此處住，應破一切闇

若量能自成，不待所量成

是則量自成，非待他能成

若不待所量，而汝量得成

如是則無人，用量量諸法

若所量之物，待量而得成

是則所量成，待量然後成

若物無量成，是則不待量

汝何用量成，彼量何所成

若汝彼量成，待所量成者

是則量所量，如是不相離

若量成所量，若所量成量

汝若如是者，二種俱不成

量能成所量，所量能成量

若義如是者，云何能相成

所量能成量，量能成所量

若義如是者，云何能相成

為是父生子，為是子生父

何者是能生，何者是所生

為何者是父，為何者是子

汝說此二種，父子相可疑

量非自能成，非是自他成

非是異量成，非無因緣成

若法師所說，善法有自體

此善法自體，法應分分說

若善法自體，從於因緣生

善法是他體，云何是自體

若少有善法，不從因緣生

善法若如是，無住梵行處

非法非非法，世間法亦無

有自體則常，常則無因緣

善不善無記，一切有為法

如汝說則常，汝有如是過

若人說有名，語言有自體

彼人汝可難，語名我不實

若此名無者，則有亦是無

若言有言無，汝宗有二失

若此名有者，則無亦是有

若言無言有，汝諍有二失

如是我前說，一切法皆空

我義宗如是，則不得有過

若別有自體，不在於法中

汝慮我故說，此則不須慮

若有體得遮，若空得言成

若無體無空，云何得遮成

汝為何所遮，汝所遮則空

法空而有遮，如是汝諍失

我無有少物，是故我不遮

如是汝無理，枉橫而難我

汝言語法別，此義我今說

無法得說語，而我則無過

汝說鹿愛喻，以明於大義

汝聽我能說，如譬喻相應

若彼有自體，不須因緣生

若須因緣者，如是得言空

若取自體實，何人能遮迴

餘者亦如是，是故我無過

此無因說者，義前已說竟

三時中說因，彼平等而說

若說三時因，前如是平等

如是三時因，與說空相應

若人信於空，彼人信一切

若人不信空，彼不信一切

空自體因緣，三一中道說

我歸命禮彼，無上大智慧

迴諍論釋初分第三

釋曰論初偈言。

若一切無體，言語是一切

言語自無體，何能遮彼體

此偈明何義。若一切法皆是因緣。則是因緣因緣和合離諸因緣。是則更無一切自體。如是一切諸法皆空。如芽非是種子中有。非地非水非火非風非虛空等因緣中有。非是一一因緣中有。非諸因緣和合中有。非離因緣因緣和合餘處別有。若此等中一切皆無。如是得言芽無自體。若如是無一切自體。彼得言空。若一切法皆悉空者則無言語。若無言語則不能遮一切諸法。若汝意謂言語不空言語所說一切法空。是義不然。何以故。汝言一切諸法皆空則語亦空。何以故。以因中無。四大中無。一一中無。和合中無。因緣和合不和合中一切皆無。如是言語咽喉中無。脣舌齒根齗鼻頂等一一皆無。和合中無。二處俱無。唯有因緣因緣和合。若離如是因緣和合。更無別法。若如是者。一切言語皆無自體。若如是無言語自體。則一切法皆無自體。若此言語無自體者。唯有遮名不能遮法。譬如無火則不能燒。亦如無刀則不能割。又如無水則不能瀾。如是無語。云何能遮諸法自體。既不能遮諸法自體。而心憶念遮一切法自體。迴者義不相應。又復有義。偈言。

若語有自體，前所立宗壞

如是則有過，應更說勝因

此偈明何義。若此言語有自體者。汝前所立義宗自壞。是則有過。若爾便應更說勝因。若汝意謂語有自體餘法空者。如是則違諸法空語。汝宗亦壞。又復有義。言語不離一切法數。若一切法皆悉空者。言語亦空。若言語空則不能遮一切諸法。若如是者。於六種中諍論相應。彼復云何汝不相應。汝說一切諸法皆空。則語亦空。何以故。言語亦是一切法故。言語若空則不能遮。彼若遮言一切法空則不相應。又若相應言語能遮一切法體。一切法空語則不空語。若不空遮一切法則不相應。若諸法空言語不空語何所遮。又若此語入一切中喻不相當。若彼言語是一切者。一切既空言語亦空。若語言空則不能遮。若語言空諸法亦空。以空能遮諸法令空。如是則空亦是因緣。是則不可。又若汝畏喻不相當。一切法空能作因緣。如是空語則不能遮一切自體。又復有義。一邊有過。以法有空亦有不空。彼若有過更說勝因。若一邊空一邊不空。如是若說一切法空無自體者。義不相應。又復有義。偈言。

汝謂如勿聲，是義則不然

聲有能遮聲，無聲何能遮

此偈明何義。若汝意謂聲能遮聲。如有人言汝莫作聲。彼自作聲而能遮聲。如是如是一切法空空語能遮。此我今說此不相應。何以故。以此聲有能遮彼聲。汝語非有則不能遮諸法自體。汝所立義。語亦是無諸法亦無。如是若謂如勿聲者。此則有過。偈言。

汝謂遮所遮，如是亦不然

如是汝宗相，自壞則非我

此偈明何義。若汝意謂。遮與所遮亦如是者。彼不相應。若汝說言。我語能遮一切諸法有自體者。彼不相應。此我今說。是義不然。何以故。知如是宗相汝過非我。汝說一切諸法皆空。如是汝義前宗有過咎不在我。若汝說言。汝遮所遮不相應者。是義不然。又復有義。偈言。

若彼現是有，汝何得有迴

彼現亦是無，云何得取迴

此偈明何義。若一切法有現可取。汝得迴我諸法令空。而實不爾。何以知之。現量入在一切法數則亦是空。若汝分別依現有比。現比皆空。如是無現比。何可得現之與比。是二皆無云何得遮。汝言一切諸法空者。是義不然。若汝復謂。或比或喻。或以阿含得一切法。如是一切諸法自體。我能迴者。此義今說。偈言。

說現比阿含，譬喻等四量

現比阿含成，譬喻亦能成

此偈明何義。比喻阿含現等四量。若現能成。比阿含等皆亦能成。如一切法皆悉是空。現量亦空。如是比喻亦空。彼量所成一切諸法皆悉是空。以四種量在一切故。隨何等法。若為比成亦譬喻成亦阿含成。彼所成法一切皆空。汝以比喻阿含等三量一切法所量亦空。若如是者法不可得量所量無。是故無遮。如是若說一切法空無自體者。義不相應。又復有義。偈言。

智人知法說，善法有自體

世人知有體，餘法亦如是

此偈明何義。法師說善法。善法一百一十有九。謂心一相。一者受。二者想。三者覺。四者觸。五者觀察。六者欲。七者信解脫。八者精進。九者憶念。十者三摩提。十一者慧。十二者捨。十三者修。十四者合修。十五者習。十六者得。十七者成。十八者辯才。十九者適。二十者勤。二十一者思。二十二者求。二十三者勢力。二十四者不嫉。二十五者自在。二十六者善辯才。二十七者不悔。二十八者悔。二十九者少欲。三十者不少欲。三十一者捨。三十二者不思。三十三者不求。三十四者不願。三十五者樂說。三十六者不著境界。三十七者不行。三十八者生。三十九者住。四十者滅。四十一者集。四十二者老。四十三者熱惱。四十四者悶。四十五者疑。四十六者思量。四十七者愛。四十八者信。四十九者樂。五十者不順。五十一者順取。五十二者不畏大眾。五十三者恭敬。五十四者作勝法。五十五者敬。五十六者不敬。五十七者供給。五十八者不供給。五十九者定順。六十者宿。六十一者發動。六十二者不樂。六十三者覆。六十四者不定。六十五者愁惱。六十六者求不得。六十七者荒亂。六十八者懈怠。六十九者憂憒。七十者希淨。七十一者內信。七十二者畏。七十三者信。七十四者慚。七十五者質直。七十六者不誑。七十七者寂靜。七十八者不驚。七十九者不錯。八十者柔軟。八十一者開解。八十二者嫌。八十三者燒。八十四者惺。八十五者不貪。八十六者不瞋。八十七者不癡。八十八者不一切知。八十九者放捨。九十者不有。九十一者愧。九十二者不自隱惡。九十三者悲。九十四者喜。九十五者捨。九十六者神通。九十七者不執。九十八者不妬。九十九者心淨。一百者忍辱。一百一者利益。一百二者能用。一百三者福德。一百四者無想定。一百五者不一切智。一百六者無常三昧(少十三法無處訪本)。如是如是。善法一百一十有九。如彼善法善法自體。彼不善法不善法自體。如是無記無記。本性無記本性無記。欲界欲界。色界色界。無色界無色界。無漏無漏。苦集滅道苦集滅道。修定修定。如是如是見有無量種種諸法皆有自體。如是若說一切諸法皆無自體。如是無體得言空者。義不相應。此復有義。偈言。

出法出法體，是聖人所說

如是不出法，不出法自體

此偈明何義。如說出法出法自體。如是不出法不出法自體。覺分覺分自體。菩提分菩提分自體。非菩提分非菩提分自體。如是餘法皆亦如是。若如是見彼無量種諸法自體。而如是說一切諸法皆無自體。以無自體名為空者。義不相應。又復有義。偈言。

諸法若無體，無體不得名

有自體有名，唯名云何名

此偈明何義。若一切法皆無自體說無自體。言語亦無。何以故。有物有名。無物無名。以一切法皆有名故。當知諸法皆有自體。法有自體故不得言一切法空。如是若說一切法空無自體者。義不相應。偈言。

若離法有名，於彼法中無

說離法有名，彼人則可難

此偈明何義。若汝意謂。有法有名離法有名。如是一切諸法皆空無自體成。非物無名有物有名。此我今說。若如是者。有何等人。說離法體別有名字。若別有名。別有法者。則不得示彼不可示。如是汝心分別別有諸法別有名者。是義不然。又復有義。偈言。

法若有自體，可得遮諸法

諸法若無體，竟為何所遮

如有瓶有埿，可得遮瓶埿

見有物則遮，見無物不遮

此偈明何義。有物得遮無物不遮。如無瓶埿則不須遮。有瓶得遮無瓶不遮。如是如是法無自體則不須遮。法有自體可得有遮。無云何遮。若一切法皆無自體而便遮言。一切諸法無自體者。義不相應。汝何所遮。若有遮體。能遮一切諸法自體。偈言。

若法無自體，言語何所遮

若無法得遮，無語亦成遮

此偈明何義。若法無體語亦無體。云何遮言。一切諸法皆無自體。若如是遮。不說言語亦得成遮。若如是者火冷水堅如是等過。又復有義。偈言。

如愚癡之人，妄取炎為水

若汝遮妄取，其事亦如是

此偈明何義。若汝意謂。如愚癡人取炎為水。於無水中虛妄取水。有黠慧人為迴彼心而語之言。汝妄取水。如是如是於無自體一切法中取法自體。為彼眾生妄心迴故。說一切法皆無自體。此我今說。偈言。

取所取能取，遮所遮能遮

如是六種義，皆悉是有法

此偈明何義。若當如是有眾生者。有取所取有能取者。得言虛妄遮所遮等。如是六種義成。若六義成而說諸法一切空者。是義不然。偈言。

若無取所取，亦無有能取

則無遮所遮，亦無有能遮

此偈明何義。若汝意謂無如是過。非取所取。非能取者。彼若如是虛妄取遮。一切諸法無自體者。彼遮亦無所遮亦無能遮亦無。偈言。

若無遮所遮，亦無有能遮

則一切法成，彼自體亦成

此偈明何義。若非有遮非有所遮非有能遮。是則不遮一切諸法。則一切法皆有自體。偈言。

汝因則不成，無體云何因

若法無因者，云何得言成

此偈明何義。若一切法空無自體。如是義中說因不成。何以故。一切諸法空無自體。何處有因。若法無因一切法空以何因成。是故汝說一切法空無自體者。是義不然。偈言。

汝若無因成，諸法自體迴

我亦無因成，諸法有自體

此偈明何義。若汝意謂。我無因成法無自體。如汝無因自體迴成。我自體法亦無因成。偈言。

若有因無體，是義不相應

世間無體法，則不得言有

此偈明何義。若汝意謂。我有因成因無自體。若如是者無自體義則不相應。何以故。一切世間無自體者。不得言有。偈言。

前遮後所遮，如是不相應

若後遮及並，如是知有體

此偈明何義。若遮在前所遮在後。義不相應。未有所遮遮何所遮。若遮在後所遮在前。亦不相應。所遮已成遮何能遮。若遮所遮二法同時不相因緣。遮不因所遮。所遮不因遮。皆有自體故。則不得言遮。如角並生各不相因。左不因右右不因左。如是若說一切諸法無自體者。是義不然。釋初分竟。

迴諍論釋上分第四

釋曰。如汝所說我今答汝。汝說偈言。

若一切無體，言語是一切

言語自無體，何能遮彼體

此偈。我今答。偈言。

我語言若離，因緣和合法

是則空義成，諸法無自體

此偈明何義。若彼言語。因中大中和合中無。離散中無。咽喉脣舌齒根齗鼻頂等諸處皆各有力。如是二處和合中無。若離如是因緣和合。更無別法。以如是故無有自體。無自體故我言一切皆無自體。空義則成。如此言語無自體空。諸法如是無自體空。是故汝言。汝語空故不能說空。是義不然。又復有義。偈言。

若因緣法空，我今說此義

何人有因緣，彼因緣無體

此偈明何義。汝不能解一切法空。不知空義何能咎我。如汝所言。汝語言空語無自體。無自體故不能遮法。此法若是因緣生者。生故得言一切法空。得言一切皆無自體。以何義故。知因緣生法無自體。若法一切皆因緣生。則一切法。皆無自體。法無自體則須因緣。若有自體何用因緣。若離因緣則無諸法。若因緣生則無自體。以無自體故得言空。如是我語亦因緣生。若因緣生則無自體。以無自體故得言空。以一切法因緣生者自體皆空。如輿瓶衣蕃等諸物。彼法各各自有因緣。世間薪草土所作器水蜜乳等。將來將去及舉掌等。又復寒熱風等障中諸受用法。因緣生故皆無自體。如是如是我語因緣和合而生。如是得言無有自體。若無自體如是得言無自體成。如是空語世間受用。是故汝言無自體故汝語亦空。則不能遮諸法自體。是義不然。又復有義。偈言。

化人於化人，幻人於幻人

如是遮所遮，其義亦如是

此偈明何義。如化丈夫於異化人。見有去來種種所作而便遮之。如幻丈夫於異幻人。見有去來種種所作而便遮之。能遮化人彼則是空。若彼能遮化人是空。所遮化人則亦是空。若所遮空遮人亦空。能遮幻人彼則是空。若彼能遮幻人是空。所遮幻人則亦是空。若所遮空遮人亦空。如是如是我語言空。如幻化空。如是空語。能遮一切諸法自體。是故汝言。汝語空故。則不能遮一切諸法有自體者。汝彼語言則不相應。若汝說言彼六種諍彼如是遮。如是我語非一切法。我語亦空諸法亦空。非一切法皆悉不空。又復汝說偈言。

若語有自體，前所立宗壞

如是則有過，應更說勝因

此偈。我今答。偈言。

言語無自體，所說亦無體

我如是無過，不須說勝因

此偈明何義。我此語言。以因緣生非有自體。如前所說。自體不生故得言空。如是得言此語言空餘一切法悉皆是空。如是空故我則無過。若我說言此語不空餘一切法悉皆空者。我則有過。我不如是是故無過。理實不得語言不空餘一切法皆悉是空。我以是故不說勝因。若語不空餘一切法皆悉空者。可說勝因。是故汝言。汝諍論壞語則有過。應說勝因。是義不然。又復汝說。偈言。

若謂如勿聲，是義則不然

聲有能遮聲，無聲何能遮

此偈。我今答。偈言。

汝言勿聲者，此非我譬喻

我非以此聲，能遮彼聲故

此偈明何義。此非我喻。如何人言莫作聲者。彼自作聲以聲遮聲。聲非不空我則不爾。語言亦空遮法亦空。何以故。譬如彼聲能迴此聲。我不如是。我如是說。一切諸法皆無自體。以無自體故得言空。何以故。若無體語迴無自體。則一切法皆成自體。如言勿聲聲能遮聲。如是如是無自體語遮無體法。若如是遮無自體者。則一切法皆成自體。若有自體則一切法皆悉不空。我說法空不說不空。譬喻如是。偈言。

如或有丈夫，妄取化女身

而生於欲心，此義亦如是

此偈明何義。如化婦女實自體空。如或丈夫於化女身。生實有想起於欲心。彼虛妄取諸法亦爾。彼或如來如來弟子聲聞之人。為迴彼人虛妄取心。或是如來威神之力。如來弟子聲聞威力。化作化人。如是如是語空如化。如化婦女無自體空。法如是空。取法自體能遮令迴。如是如是以此空喻能成空義。我則相應非汝相應。偈言。

同所成不然，響中無因故

我依於世諦，故作如是說

此偈明何義。若汝或謂如勿聲者因同所成。何以故。以因不離一切諸法無自體故。非彼聲響而有自體。以因緣生故無自體。若無自體汝說聲有能遮聲者。彼義則壞。又我所說不違世諦不捨世諦。依世諦故能說一切諸法體空。若離世諦法不可說。佛說偈言。

若不依世諦，不得證真諦

若不證真諦，不得涅槃證

此偈明何義。如是諸法非是不空。一切諸法皆無自體。此二無異。又復汝說偈言。

汝謂遮所遮，如是亦不然

如是汝宗相，自壞則非我

此偈。我今答。偈言。

若我宗有者，我則是有過

我宗無物故，如是不得過

此偈明何義。若我宗有則有宗相。若我有宗有宗相者。我則得汝向所說過。如是非我有宗。如是諸法實寂靜故。本性空故。何處有宗。如是宗相為於何處宗相可得。我無宗相何得咎我。是故汝言。汝有宗相得過咎者。是義不然。又復汝說偈言。

若彼現是有，汝可得有迴

彼現亦是無，云何得取迴

說現比阿含，譬喻等四量

現比阿含成，譬喻亦能成

此偈。我今答。偈言。

若我取轉迴，則須用現等

取轉迴有過，不爾云何過

此偈明何義。我若如是少有法物。則須現比阿含譬喻如是四量。復有四量。我若如是取轉迴者。我則有過。我既不取少法轉迴。若我如是不轉不迴。汝若如是與我過者。是義不然。若現等量復有量成量則無窮。汝如是義不能咎我。又復有義。偈言。

若量能成法，彼復有量成

汝說何處量，而能成此量

此偈明何義。若汝意謂量能成物。如量所量。現比阿含喻等四量。復以何量成此四量。若此四量更無量成。量自不成。若自不成能成物者。汝宗則壞。若量復有異量成者。量則無窮。若無窮者則非初成非中後成。何以故。若量能成所量物者。彼量復有異量來成彼量。復有異量成故。如是。無初。若無初者如是無中。若無中者何處有後。如是若說彼量復有異量成者。是義不然。偈言。

若量離量成，汝諍義則失

如是則有過，應更說勝因

此偈明何義。若汝意謂。量離量成。所量之物為量成者。若如是諍量成所量。汝則有過。有物量成有不量成。若如是者應說勝因。若說勝因則可得知。何者量成何者不成。汝不能示如是分別。義不相應。此我今說。如有人言。我所說量自他能成。而說偈言。

猶如火明故，能自照照他

彼量亦如是，自他二俱成

此偈明何義。如火自照亦能照他。量亦如是。自成成他。我今答彼偈言。

汝語言有過，非是火自照

以彼不相應，如見闇中瓶

此偈明何義。彼量如火自他能成難不相應。何以故。非火自照。如初未照闇中瓶等不可得見。以火照已然後得見。如是如是。若火自照。初火應闇後時乃明。如是得言火能自照。若初火明則不得言火能自照。如是分別火自他照義不相應。又復有義。偈言。

又若汝說言，火自他能照

如火能燒他，何故不自燒

此偈明何義。若汝說言。如火自照亦能照他。如是如是自照照他。如是如是既能燒他亦應自燒。而實不見有如是事。若說彼火自他能照義不相應。又復有義。偈言。

又若汝說言，火能自他照

闇亦應如是，自他二俱覆

此偈明何義。若汝說言。火自他照能却闇者。闇何以不自他皆覆。而實不見有如是事。若說彼火自他照者義不相應。又復有義。偈言。

於火中無闇，何處自他住

彼闇能殺明，火云何有明

此偈明何義。火中無闇火處無闇。云何名為明能破闇。若彼火中如是無闇。何處有闇火能破闇。若當無闇可破滅者。云何而得自他俱照。此我今說。若如是者非火中闇非火處闇。如是如是火自他照。彼火生時即能破闇。如是火中無闇火處無闇。如是火生能照自他。此我今說。偈言。

如是火生時，即生時能照

火生即到闇，義則不相應

此偈明何義。若火生時能自他照義不相應。何以知之。如是初火不能到闇。何以知之。若未到闇不能破闇。若不破闇不得有明。偈言。

若火不到闇，而能破闇者

火在此處住，應破一切闇

此偈明何義。若汝意謂。火不到闇能破闇者。火此處住則應能破一切世間所有處闇。何以故。俱不到故。而實不見有如是事。若俱不到。云何唯能破此處闇。不破世間一切處闇。若汝意謂。火不到闇而能破闇義不相應。又復有義。偈言。

若量能自成，不待所量成

是則量自成，非待他能成

此偈明何義。若汝意謂。量與所量如火成者。量則自成不待所量。何以故。若自成者則不待他。若待他者非自成故。此我今說。若不相待何不自成。若待於他則非自成。此我今說。若量不待所量之物為有何過。此我今說。偈言。

不待所量物，若汝量得成

如是則無人，用量量諸法

此偈明何義。若汝意謂。不待所量而量得成。則無有人用量量法。有如是過。若何等人須用量者。不待所量而得有量。若不待成彼得何過。則一切法皆不待量。若一切法不待量成。彼得何過。成得言成未成叵成。以無待故。若汝復謂。待所量物量得成者。如是四量皆有待成。何以故。若物未成云何相待。物若已成不須相待。天得未成則不待物。若已成者更不待成。如物已作無作因緣。又復有義。偈言。

若所量之物，待量而得成

是則所量成，待量然後成

此偈明何義。若所量物待量而成。是則以量成彼所量。何以故。所成非成量成所量。又復有義。偈言。

若物無量成，是則不待量

汝何用量成，彼量何所成

此偈明何義。若汝意謂。不待彼量所量成者。汝今何用求量而成。何以故。彼量義者為何所求。彼所量物離量成者。彼量何用。又復有義。偈言。

若汝彼量成，待所量成者

是則量所量，如是不相離

此偈明何義。若汝意謂。待所量物是故有量。畏有前過。汝若如是量所量一不得相離。汝若如是量即所量。何以知之。所量成量所量即量。量成所量量所量一。偈言。

若量成所量，若所量成量

汝若如是者，二種俱不成

此偈明何義。若汝意謂。量成所量見待量故。所量成量見待所量。汝若如是二俱不成。何以故。偈言。

量能成所量，所量能成量

若義如是者，云何能相成

此偈明何義。若量能成所量之物。彼所量物能成量者。量自未成因緣不成。云何能成所量之物。又復有義。偈言。

所量能成量，量能成所量

若義如是者，云何能相成

此偈明何義。若所量物能成彼量。彼量能成所量之物。所量未成因緣不成。云何成量。偈言。

為是父生子，為是子生父

何者是能生，何者是所生

此偈明何義。如有人言父能生子。彼若如是子亦生父。汝今為說。何者能生何者所生。汝如是說。量成所量所量成量。汝今為說。何者能成何者所成。又復有義。偈言。

為何者是父，為何者是子

汝說此二種，父子相可疑

此偈明何義。前說二種所謂父子。何者為父何者為子。父子二相若相待生彼則可疑。何者為父何者為子。如是如是。若汝說此量與所量。彼何者量何者所量。此之二種若能成物可得言量。若物可成得言所量則不疑云何者是量何者所量。如是能成可得言量。如是可成得言所量。此則不疑。何者是量何者所量。偈言。

量非能自成，非是自他成

非是異量成，非無因緣成

此偈明何義。如是量非自成。現非現成。比非比成。喻非喻成。阿含亦爾非阿含成。非是自他迭互相成。現非比喻阿含等成。比非現喻阿含等成。喻非現比阿含等成。阿含非現比喻等成。非異現比譬喻阿含別有現比譬喻阿含異量來成。如量自分和合不成。自他境界和合不成。非無因成非聚集成。此之因緣如先所說。二十三十或四五六。二十三十四十五十或有六十。若汝所說以有量故得言所量。有量所量證一切法皆有自體義不相應。又復汝說偈言。

智人知法說，善法有自體

世人知有體，餘法亦如是

出法出自體，是聖人所說

如是不出法，不出法自體

此偈。我今答。偈言。

若法師所說，善法有自體

此善法自體，法應分分說

此偈明何義。若彼法師。謂彼善法有自體者。應分分說此善自體。此之善法如彼善心。善心自體如是如是。一切諸法不如是見。若如是說亦法自體義不相應。又復有義。偈言。

若善法自體，從於因緣生

善法是他體，云何是自體

此偈明何義。若善法體從於因緣和合而生。彼是他體。善法云何得有自體。如善法體餘亦如是。若汝說言如彼善法善法自體。如是不善不善體等義不相應。又復有義。偈言。

若少有善法，不從因緣生

善法若如是，無住梵行處

此偈明何義。若汝意謂。少有善法不因緣生。如是不善不善自體。無記無記自體。若當如是無住梵行。何以故。汝若如是。是則捨離十二因緣。若當捨離十二因緣。是則捨見十二因緣。若如是無十二因緣。則不得見十二因緣。如其不見十二因緣。不得見法。世尊說言。若比丘見十二因緣。彼則見法。若不見法不住梵行。若離如是十二因緣。則離苦集。十二因緣是苦集故。若離苦集是則離苦。若無集者何處有苦。若無苦者云何有滅。若無苦滅當於何處修苦滅道。若如是者無四聖諦。無四聖諦則亦無有聲聞道果。見四聖諦如是則證聲聞道果。無聲聞果無住梵行。又復有義。偈言。

非法非非法，世間法亦無

有自體則當，常則無因緣

此偈明何義。若當如是離於因緣和合生者。汝得多過。以不得法及非法故。一切世間法皆不可得。何以故。因緣和合生一切法。以一切法皆從因緣和合而生。若無因緣和合生者。則一切法皆不可得。又復自體不從因緣和合而生。無因緣有則是常法。何以故。無因緣法則是常故。彼若如是無住梵行。又復汝法自有過失。何以故。世尊所說。一切有為皆悉無常。彼何自體皆悉無常。偈言。

善不善無記，一切有為法

如汝說則常，汝有如是過

此偈明何義。若說善法有法自體。不善無記亦如是說。若如是者。汝說一切有為法常。何以故。法若無因無生住滅。無生住滅非有為法。則一切法皆是無為。若說善等一切諸法皆有自體。則一切法皆悉不空。義不相應。又復汝說偈言。

諸法若無體，無體不得名

有自體有名，唯名云何名

此偈。我今答。偈言。

若人說有名，語言有自體

彼人汝可難，語名我不實

此偈明何義。若何人說名有自體。彼人如是汝則得難。彼人說言。有體有名無體無名。我不如是說有名體。何以知之。一切諸法皆無自體。若無自體彼得言空。彼若空者得言不實。若汝有名有自體者。義不相應。又復有義。偈言。

若此名無者，則有亦是無

若言有言無，汝宗有二失

若此名有者，則無亦是有

若言無言有，汝諍有二失

此偈明何義。若此名無如是宗失。如其是有如是諍失。我宗不爾。有物有名無物無名。如是諸法有自體者。義不相應。又復有義。偈言。

如是我前說，一切法皆空

我義宗如是，則不得有過

此偈明何義。我前已說。一切法空亦說名空。汝取空名而有所說。若一切法皆無自體名亦無體。我如是說義宗無過。我不說名有自體故。又復汝說偈言。

若離法有名，不在於法中

說離法有名，彼人則可難

此偈。我今答。偈言。

若別有自體，不在於法中

汝慮我故說，此則不須慮

此偈明何義。彼不須慮汝妄難我。我則不遮諸法自體。我不離法別有物取何人取法。彼人須慮我不取法故不遮法云何有過。若我取法有自體者。則可難言汝不相應。我不如是。汝難大賒全不相當。又復汝說偈言。

法若有自體，可得遮諸法

諸法無自體，竟為何所遮

如有瓶有泥，可得遮瓶泥

見有物則遮，見無物不遮

此偈。我今答。偈言。

若有體得遮，若空得言成

若無體無空，云何得遮成

此偈明何義。法若有者則可得遮法。若無者則不得遮。汝難我言。一切諸法皆無自體。實如汝言一切諸法皆無自體。何以知之。以汝遮法無自體成。若遮諸法無自體成。得言一切諸法皆空。偈言。

汝為何所遮，汝所遮則空

法空而有遮，如是汝諍失

此偈明何義。若一切法遮有自體。若無自體彼得言空彼空亦空。是故汝言有物得遮無物不遮。義不相應。又復有義。偈言。

我無有少物，是故我不遮

如是汝無理，抂橫而難成

此偈明何義。若我如是少有物遮汝得難我。我無物遮。如是無物我無所遮。如是無遮一切法空。如是無物遮與所遮。是故汝向如是難言何所遮者。此汝無理抂橫難我。又復汝說偈言。

若法無自體，言語何所遮

若無法得遮，無語亦成遮

此偈。我今答。偈言。

汝言語法別，此義我今說

無法得說語，而我則無過

此偈明何義。若汝說言無有言語亦成遮者。隨何等法。彼一切法皆無自體。說彼諸法無自體語。非此言語作無自體。此我今答。若說諸法無自體語。此語非作無自體法。又復有義。以無法體知無法體。以有法體知有法體。譬如屋中實無天得。有人問言。有天得不。答者言有。復有言無。答言無者語言。不能於彼屋中作天得。無但知屋中空無天得。如是若說一切諸法無自體者。此語不能作一切法無自體。無但知諸法自體無體。若汝說言。若無物者則不得言法無自體。以無語故。不得成法無自體者。義不相應。又復汝說偈言。

如愚癡之人，妄取炎為水

若汝遮妄取，其事亦如是

取所取能取，遮所遮能遮

如是六種義，皆悉是有法

若無取所取，亦無有能取

則無遮所遮，亦無有能遮

若無遮所遮，亦無有能遮

則一切法成，彼自體亦成

此四行偈。我今答汝偈言。

汝說鹿愛喻，以明於大義

汝聽我能答，如譬喻相應

此偈明何義。汝若說此鹿愛譬喻。以明大義。汝聽我答。如喻相應。偈言。

若彼有自體，不須因緣生

若須因緣者，如是得言空

此偈明何義。若鹿愛中妄取水體。非因緣生。汝喻相當。鹿愛因緣彼顛倒見。顛倒見者以不觀察因緣而生。如是得言因緣而生。若因緣生彼自體空。如是之義如前所說。又復有義。偈言。

若取自體實，何人能遮迴

餘者亦如是，是故我無過

此偈明何義。若鹿愛中取水體實。何人能迴。若有自體則不可迴。如火熱水濕空無障礙。見此得迴。如是取自體空。如是如是。餘法中義應如是知。如是等如取無實。餘五亦爾。若汝說彼六法是有。如是得言一切諸法皆不空者。義不相應。又復汝說偈言。

汝因則不成，無體云何因

若法無因者，云何得言成

汝若無因成，諸法自體迴

我亦無因成，諸法有自體

若有因無體，是義不相應

世間無體法，則不得言有

此偈。我今答。偈言。

此無因說者，義前已說竟

三時中說因，彼平等而說

此偈明何義。如是大義於前已說。此則無因應如是知。如是論義前因已說遮六種迴。彼前論義今於此說。又復汝說偈言。

前遮後所遮，如是不相應

後遮若俱並，如是知有體

此偈我今答。偈言。

若說三時因，前如是平等

如是三時因，與說空相應

此偈明何義。若遮此因三時言語。此先已答。應如是知。何以故。因平等故。如遮三時彼不相應。彼語亦在遮所遮中。若汝意謂。無遮所遮猶故得遮。我已遮竟。此三時因與說空人言語相應。又復云何。先已說竟。如向偈言。

我無有少物，是故我不遮

如是汝無理，抂橫而難我

若汝復謂。三時遮成。見前時因。見後時因。見俱時因。彼前時因如父以子。後時因者如師弟子。俱時因者如燈以明。此我今說。此不如是前說三種。彼三種中一一復有三種過失。此前已說。復次第遮。汝立宗失如是等自體遮成。偈言。

若人信於空，彼人信一切

若人不信空，彼不信一切

此偈明何義。若人信空。彼人則信一切世間出世間法。何以故。若人信空。則信因緣和合而生。若信因緣和合而生。則信四諦。若信四諦。彼人則信。一切勝證。若人能信一切勝證。則信三寶謂佛法僧。若信因緣和合而生。彼人則信法因法果。若人能信法因法果。彼人則信非法因果。若人能信法因法果信非法因信非法果。則信煩惱煩惱和合煩惱法物。彼人如是一切皆信。如是前說彼人則信善行惡行。若人能信善行惡行。彼人則信善惡行法。若人能信善惡行法。則知方便過三惡道。彼人如是能信一切世間諸法。如是無量不可說盡。

空自體因緣，三一中道說

我歸命禮彼，無上大智慧

釋迴諍論偈義已竟。

作此論者。阿闍梨龍樹菩薩摩訶薩。一切論義皆能解釋。

迴諍論一卷

大乘二十頌論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命不可思議性，諸佛無著真實智

諸法非言非無言，佛悲愍故善宣說

第一義無生，隨轉而無性

佛眾生一相，如虛空平等

此彼岸無生，自性緣所生

彼諸行皆空，一切智智行

無染真如性，無二等寂靜

諸法性自性，如影像無異

凡夫分別心，無實我計我

故起諸煩性，及苦樂捨等

世間老病死，為苦不可愛

隨諸業墜墮，此實無有樂

天趣勝妙樂，地獄極大苦

皆不實境界，六趣常輪轉

眾生妄分別，煩惱火燒燃

墮地獄等趣，如野火燒林

眾生本如幻，復取幻境界

履幻所成道，不了從緣生

如世間畫師，畫作夜叉相

自畫己自怖，此名無智者

眾生自起染，造彼輪迴因

造已怖墜墮，無智不解脫

眾生虛妄心，起疑惑垢染

無性計有性，受苦中極苦

佛見彼無救，乃起悲愍意

故發菩提心，廣修菩提行

得無上智果，即觀察世間

分別所纏縛，故為作利益

從生及生已，悉示正真義

後觀世間空，離初中後際

觀生死涅盤，是二俱無我

無染亦無壞，本清淨常寂

夢中諸境界，覺已悉無見

智者寤癡睡，亦不見生死

愚癡闇蔽者，墜墮生死海

無生計有生，起世間分別

若分別有生，眾生不如理

於生死法中，起常樂我想

此一切唯心，安立幻化相

作善不善業，感善不善生

若滅於心輪，即滅一切法

是諸法無我，諸法悉清淨

佛廣宣說世間法，當知即是無明緣

若能不起分別心，一切眾生何所生

於彼諸法法性中，實求少法不可得

如世幻師作幻事，智者應當如是知

生死輪迴大海中，眾生煩惱水充滿

若不運載以大乘，畢竟何能到彼岸

大乘二十頌論

寶行王正論一卷

陳天竺三藏真諦譯

安樂解脫品第一

解脫一切障，圓德所莊嚴

禮一切智尊，眾生真善友

正法決定善，為愛法大王

我當說由法，流注法器人

先說樂因法，後辯解脫法

眾生前安樂，次後得解脫

善道具名樂，解脫謂惑盡

略說此二因，唯信智二根

因信能持法，由智如實了

二中智最勝，先藉信發行

由癡貪瞋怖，而能不壞法

當知是有信，吉祥樂名器

已能熟簡擇，身口意三業

恒利益自他，說為有智人

殺生盜邪婬，妄言及兩舌

惡罵不應語，貪瞋與邪見

此法名十惡，翻此即十善

離酒清淨命，無逼惱心施

供養所應敬，略說法當爾

若但行苦行，決不生善法

以離智悲故，若唯有苦行

不能除損他，與救濟利益

施戒修所明，正法大夷路

若棄行邪道，自苦受牛罰

是生死曠澤，無飲食樹陰

或狼所食噉，長遠於中行

因殺生短壽，逼惱招多病

由盜致乏財，侵他境多怨

妄語遭誹謗，兩舌親愛離

惡口聞不愛，綺語他憎嫉

由貪害所求，瞋恚受驚怖

邪見生僻執，飲酒心訥亂

不施故貧窮，邪命逢欺誑

不恭生卑賤，嫉妬無威德

恒恨形色醜，不問聰故癡

此報在人道，先已受惡趣

殺生等罪法，如所說果報

無貪等及業，說名善習因

惡修及諸苦，皆從邪法生

諸善道安樂，皆因善法起

常離一切惡，恒行一切善

由身口意業，應知此二法

由一法能脫，地獄等四趣

第二法能感，人天王富樂

由定梵住空，得受梵等樂

如是略說名，樂因及樂果

復次解脫法，微細深難見

無耳心凡夫，聞則生驚怖

我無當不生，現來我所無

凡人思此畏，智者怖永盡

世間我見生，他事執所繫

佛由至道證，依悲為他說

我有及我所，此二實皆虛

由見如實理，二執不更生

諸陰我執生，我執由義虛

若種子不實，芽等云何真

若見陰不實，我見則不生

由我見滅盡，諸陰不更起

如人依淨鏡，得見自面影

此影但可見，一向不真實

我見亦如是，依陰得顯現

如實撿非有，猶如鏡面影

如人不執鏡，不見自面影

如此若析陰，我見即不有

因聞如是義，大淨命阿難

即得淨法眼，恒為他說此

陰執乃至在，我見亦恒存

由有我見故，業及有恒有

生死輪三節，無初中後轉

譬如旋火輪，生起互相由

從自他及二，三世不有故

證此我見滅，次業報亦然

如此見因果，生起及滅盡

故不執實有，世間有及無

愚人聞此法，能盡一切苦

由無智生怖，於無怖畏處

涅槃處無此，汝云何生怖

如所說實空，云何令汝怖

解脫無我陰，汝若受此法

捨我及諸陰，汝云何不樂

無尚非涅槃，何況當是有

有無執淨盡，佛說名涅槃

若略說邪見，謂撥無因果

此今非福滿，惡道因最重

若略說正見，謂信有因果

能令福德滿，善道因最上

由智有無寂，超度福非福

故離善惡道，佛說名解脫

若見生有因，智人捨無執

由見滅共因，是故捨有執

先俱生二因，實義則非因

假名無依故，及生非實故

若此有彼有，譬如長及短

由此生彼生，譬如燈與光

先長後為短，不然非性故

光明不生故，燈亦非實有

如此因果生，若見不執無

已信世真實，由亂心所生

見滅非虛故，即證得真如

是故不執有，不依二解脫

色是遠所見，若近最分明

鹿渴若實已，云何近不見

若遠於實智，即見世間有

證實則不見，無相如鹿渴

如鹿渴似水，非水非實物

如此陰似人，非人非實法

計鹿渴為水，往彼若飲此

若無執為水，如此人愚癡

世間如鹿渴，若執實有無

此即是無明，癡故無解脫

執無墮惡趣，執有生善道

若能知如實，不二依解脫

不樂有無執，由擇真實義

若墮於無執，何不說墮有

若言由破有，義至故墮無

如此破無故，云何不墮有

無言行及心，由依菩提故

若說彼墮無，何因不墮有

僧佉鞞世師，尼揵說人陰

約世汝問彼，若說過有無

是不可言法，以過有無故

汝應知甚深，佛正教甘露

如曉無去來，亦無一念住

若體過三世，何世為實有

二世無去來，現在實不住

世生及住滅，此言云何實

若恒有變異，何法不念滅

若無念念滅，云何有變異

若言念念滅，分具分滅故

不等證見故，此二無道理

若念滅皆盡，云何有故物

若堅無念滅，故物云何成

如剎那後際，前中際亦有

由剎那三分，故世念無住

是一念三際，應擇際如念

前中後三際，不由自他成

非一念分故，若無分何有

離一多云何，離有何法無

由滅及對治，若言有成無

此無及對治，何法有無故

是故世涅槃，由義不成有

世間有後際，他問佛默然

是尊一切智，故智人識佛

由此甚深法，不說非器處

如此解脫法，甚深無繫攝

諸佛一切智，故說無依底

於無依著法，過有無二邊

世人受依著，由癡驚怖失

彼自失壞他，怖畏無依處

王願汝不動，莫由彼自壞

為汝成不壞，我當說真理

由依無倒合，離有無二執

此過福非福，甚深義明了

非身見怖空，二人境當說

四大及空識，一聚俱非人

若合離非人，云何執人有

如六界非人，聚故虛非實

一一界同然，由聚故非實

陰非我我所，離陰我不顯

不如薪火雜，何依陰成我

地界非三大，地中亦無三

三中亦無地，相離互不成

地水火風大，各自性不成

一離三不成，三離一亦爾

一三及三一，相離若不成

各各自不成，彼相離云何

若各離自成，離薪何無火

動礙及相聚，水風地亦然

若火不自成，三云何各立

三大緣生義，相違云何成

若彼各自成，云何更互有

若各自不成，云何互成有

若言不相離，諸大各自成

不雜則不共，若雜非獨成

諸大非各成，云何各性相

各成無偏多，故相假名說

色聲香味觸，簡擇義如大

眼色識無明，業生擇亦爾

作者業及事，數合因果世

短長及名想，非想擇亦然

地水風火等，長短及小大

善惡言識智，智中滅無餘

如識處無形，無邊遍一切

此中地等大，一切皆滅盡

於此無相智，短長善惡業

名色及諸陰，如此滅無餘

如此等於識，由無明先有

於識若起智，此等後皆盡

如是等世法，是然識火薪

由實量火光，世識薪燒盡

由癡別有無，後簡擇真如

尋有既不得，無云何可得

由無色所成，故空但名字

離大何為色，故色亦唯名

受想行及識，應思如四大

四大如我虛，六界非人法

寶行王正論雜品第二

如分分拆蕉，無餘盡不有

約六界拆人，盡空亦如是

是故佛正說，一切法無我

但六界名法，決判實無我

我無我二義，如實撿不得

是故如來遮，我無我二邊

見聞覺知言，佛說無實虛

二相待成故，此二如實無

如實撿世間，過實亦過虛

則世間依實，故墮於有無

若法遍不如，云何佛得說

有邊及無邊，有二與無二

過去佛無量，現來過算數

過數眾生邊，三世由佛顯

世間無長因，此際約世顯

世間過有無，云何佛記邊

由法如此深，於凡祕不說

說世如幻化，是佛甘露教

譬如幻化像，生滅尚可見

此像及生滅，實義撿非有

世間如幻化，生滅可見爾

世間及生滅，約實義皆虛

幻像無從來，去亦無有處

但迷眾生心，由實有不住

世體過三世，若爾世何實

誰言說有無，有無實無義

故佛約四句，不記說世間

由有無皆虛，此虛不虛故

是身不淨相，麁證智境界

恒數數所見，尚不入心住

況正法微細，甚深無依底

難證於散心，云何可易入

故佛初成道，捨說欲涅槃

由見此正法，甚深故難解

若法非正了，即害不聰人

由不如執此，墮邪見穢坑

人識法不明，由自高輕法

起謗壞自身，下首墮地獄

譬如勝飲食，偏用遭危害

若如理量食，得壽力強樂

若偏解正法，遭苦亦如此

若能如理解，感樂及菩提

智人於正法，捨謗及邪執

於正智起用，故成如意事

由不了此法，人起長我見

因此造三業，次生善惡道

乃至未證法，能除滅我見

恒敬起正勤，於戒施忍等

作事法為先，及法為中後

謂無虛真理，現來汝不沈

因法現好名，樂臨死無怖

來生受富樂，故應恒事法

唯法是正治，因法天下愛

若主感民愛，現來不被誑

若非法治化，主遭臣厭惡

由世間憎惡，現來不歡喜

王法欺誑他，是大難惡道

惡智邪命論，云何說為正

若人專誑他，云何說正事

因此於萬生，恒遭他欺誑

若欲使怨憂，捨失取其德

己利由此圓，即令怨憂惱

約施及愛語，利行與同利

願汝攝世間，因此弘正法

王若一實語，如生民堅信

此如尊妄語，不起他安信

實意起無違，流靡能利他

是說名實語，翻此為妄言

一捨財若明，如能隱王失

如此主悋賄，能害王眾德

若王靜諸惡，德深人愛重

因此教明王，故應事寂靜

由智王難動，自了不信他

永不遭欺誑，故決應修智

依諦捨靜智，王則具四善

如四德正法，人天所讚歎

能伏說清淨，由智悲無垢

恒共智人集，王法智生長

善說人難得，聽善言亦難

第三人最勝，能疾行善教

若善非所愛，已知應疾修

如藥味雖苦，樂差應強服

壽無病王位，恒應思無常

次生厭怖想，後專心行法

見決定應死，死從惡見苦

智人為現樂，故不應作罪

見一念無怖，若見後時畏

若一念心安，云何後不畏

由酒遭他輕，損事減身力

由癡行非事，故智人斷酒

圍碁等嬉戲，生貪瞋憂諂

誑妄惡口因，故應恒遠離

婬逸過失生，由想女身淨

尋思女身中，實無一毫淨

女口涎唾器，齒舌垢臭穢

鼻臭由洟流，目淚種類處

腹屎尿腸器，餘身骨肉聚

癡人迷可厭，故貪著此身

根門最臭穢，是厭惡身因

於中若生愛，何緣得離欲

譬如屎尿器，猪好在中戲

於身不淨門，多欲戲亦爾

此門所以生，為棄身土穢

癡人邪愛著，不顧己善利

汝自見一分，屎尿等不淨

此聚說名身，云何汝生愛

赤白為生種，廁汁所沷養

如知身不淨，何意苦生愛

穢聚可憎惡，臭濕皮纏裹

若能處中臥，則愛著女身

若可愛可憎，衰老及童女

女身皆不淨，汝何處生欲

設糞聚好色，軟滑相端正

起愛則不應，愛女身亦爾

內臭極不淨，外皮所覆藏

是死屍種性，云何見不知

皮不淨如衣，不可暫解浣

云何穢聚皮，可權時汰淨

畫瓶滿糞穢，外飾若汝憎

此身穢種滿，云何汝不厭

若汝憎不淨，云何不惡身

香華鬘飲食，本淨而能污

如汝併憎惡，於自他糞穢

云何汝不厭，自他不淨身

如女身不淨，自身穢亦爾

是故離欲人，於內外相稱

九門流不淨，自證自浣濯

若不知不淨，而造愛欲論

希有極無知，無慚及輕他

於最不淨身，何方利益汝

多眾生因此，無明覆其心

為塵欲結怨，如狗鬪爭糞

如搔癢謂樂，不癢最安樂

如此有欲樂，無欲人最樂

若汝思此義，離欲不得成

由思欲輕故，不遭婬逸過

從獵感短壽，怖苦重逼惱

未來決受此，故應堅行悲

何人若他見，生彼極驚怖

譬糞穢污身，流出毒惡蛇

是人若至彼，眾生得安樂

譬夏月大雲，田夫見欲雨

故汝捨惡法，決心修善行

為自他俱得，無上菩提果

是菩提根本，心堅如山王

因十方際悲，及無二依智

大王汝諦聽，此因我今說

感三十二相，能莊嚴汝身

支提聖尊人，供養恒親侍

手足寶相輪，當成轉輪王

手足滑柔軟，身大七處高

由施美飲食，於他等豐足

身圓滿端直，指足跟圓長

汝當感長壽，由悲濟死囚

大王堅持法，令清淨久住

由此足安平，當得成菩薩

行布施愛語，利行及同利

由此指網密，手足八十文

脚趺高可愛，旋毛端向上

由長不棄背，本所受持法

由恭敬施受，明處及工巧

故得鹿王膞，及聰明大智

他求自有物，我疾能惠施

由此臂𦟛大，得為世化主

親愛若別離，菩薩令和集

此感陰藏相，恒服慚羞衣

常施樓殿具，細軟可愛色

故感天色身，潤滑光微妙

由施無上護，如理順尊長

感一孔一毛，白毫端嚴面

常說善愛語，又能順正教

上身如師子，頸圓喻甘浮

看病給醫藥，或令他養護

故得腋下滿，千脈別百味

於自他法事，常能為端首

頂骨欝尼沙，橫竪頰匿瞿

由長時巧說，實美滑善言

得八相梵音，及舌根脩廣

已知事實利，數數為他說

得好如師子，面門方可愛

由尊他不輕，隨順行正理

齒白齊必勝，譬若真珠行

由數習此言，謂實不兩舌

故具四十齒，平滑堅遒淨

由瞻視眾生，滑無貪瞋癡

眼珠青滑了，瞼𥇒如牛王

由如此略說，大人相及因

轉輪王菩薩，美飾汝應知

隨相有八十，從慈悲流生

大王我不說，為避多文辭

雖諸轉輪王，同有此相好

淨明及可愛，終不逮如來

從菩薩善心，一念中一分

輪王相好因，尚不能等此

一人萬億劫，修善根生長

於佛一毛相，此因亦不感

諸佛與輪王，相中一分等

譬如螢與日，於光微有似

寶行王正論菩提資糧品第三

諸佛大相好，從難思福生

我今為汝說，依大乘阿舍

一切緣覺福，有學無學福

及十方世福，福如世難量

此福更十倍，感佛一毛相

九萬九千毛，一一福皆爾

如此眾多福，生佛一切毛

復更百倍增，方感佛一好

如是如是多，一一好得成

乃至滿八十，隨飾一大相

如是福德聚，能感八十好

合更百倍增，感佛一大相

如是多福德，能感三十相

復更百倍增，感毫如滿月

能感白毫福，復更千倍增

此福感難見，頂上欝尼沙

如此無量福，方便說有量

於一切十方，如說十倍世

諸佛色身因，尚如世無量

況佛法身因，而當有邊際

世間因雖小，若果大難量

佛因既無量，果量云何思

諸佛有色身，皆從福行起

大王佛法身，由智慧行成

故佛福慧行，是菩提正因

故願汝恒行，菩提福慧行

於成菩提福，汝莫墮沈憂

有理及阿舍，能令心安信

如十方無邊，空及地水火

有苦諸眾生，彼無邊亦爾

此無邊眾生，菩薩依大悲

從苦而拔濟，願彼般涅槃

從發此堅心，行住及臥覺

或時小放逸，無量福恒流

福量如眾生，恒流無間隙

因果既相稱，故菩提不難

時節及眾生，菩提與福德

由此四無量，菩薩堅心行

菩提雖無量，因前四無量

修福慧二行，云何難可得

福慧二種行，如此無邊際

菩薩身心苦，故疾得消除

惡道飢渴等，身苦惡業生

菩薩永離惡，行善苦不生

欲瞋怖畏等，心苦從癡生

由依無二智，菩薩離心苦

有苦時若促，難忍何況多

無苦時長遠，有樂云何難

身苦永不有，假說有心苦

悲世間二苦，故恒住生死

故菩提長時，智人心不沈

為滅惡生善，是時無間修

貪瞋及無明，願汝識捨離

無貪等眾善，知應恭敬修

由貪生鬼道，由瞋墮地獄

由癡入畜生，翻此感人天

捨惡及修善，此法是樂因

若是解脫法，由智捨二執

佛像及支提，殿堂并寺廟

最勝多供具，汝應敬成立

坐寶蓮花上，好色微妙畫

一切金寶種，汝應造佛像

正法及聖眾，以命色事護

金寶網繖蓋，奉獻覆支提

金銀眾寶花，珊瑚琉璃珠

帝釋青大青，金剛貢支提

能說正法人，以四事供養

六和敬等法，常應勤修行

於尊恭敬聽，勤事而侍護

菩薩必應行，亡後亦供養

於天外道眾，不應親事禮

因無知邪信，莫事惡知識

佛阿含及論，書寫讀誦施

亦惠紙筆墨，汝應修此福

於國起學堂，雇師供學士

興建永基業，汝行為長慧

解醫巧曆數，皆為立田疇

潤老小病苦，於國有濟益

起諸道伽藍，園塘湖亭屋

於中給生具，草蓐飲食薪

於小大國土，應起寺亭館

遠路乏水漿，造井池施飲

病苦無依貧，下姓怖畏等

依慈悲攝受，勤心安立彼

隨時新飲食，果菜及新穀

大眾及須者，未施莫先用

屣繖瓶鉤鑷，針綖及扇等

荃提寢息具，應施寺亭館

三果及三辛，蜜糖酥眼藥

恒應安息省，書呪及藥方

塗首身藥油，澡盤燈麨果

水器及刀斧，應給亭館中

米穀麻飲食，糖膏等相應

恒置陰涼處，及淨水滿器

於蟻鼠穴門，飲食穀糖等

願令可信人，日日分布散

如意前後食，恒施於餓鬼

狗鼠鳥蟻等，願汝恒施食

災疫飢餓時，水旱及賊難

國敗須濟度，願汝恒拯恤

田夫絕農業，願給糧種具

隨時蠲租稅，輕微受調斂

施物濟貧債，出息不長輕

直防許休偃，以時接賓客

境內外劫盜，方便斷令息

隨時遺商侶，平物價鈞調

八座等判事，自如理觀察

事能利萬姓，恒恭敬修行

應作何自利，如汝恒敬思

利他云何成，如此汝急思

地水風火等，草藥及野樹

如此或暫時，受他無礙策

七步頃起心，為捨內外財

菩薩福德成，難量如虛空

童女好色嚴，惠施求得者

故獲陀羅尼，能持一切法

愛色具莊嚴，并一切生具

施八萬童女，釋迦佛昔時

光明種種色，衣服莊嚴具

花香等應施，依悲惠求者

若人離此緣，於法無安行

則應施與之，過此後莫惠

毒亦許施彼，若此能利他

甘露不許施，若此損害他

若蛇嚙人指，佛亦聽則除

或佛教利他，逼惱亦可行

固謹持正法，及能說法人

恭敬聽受法，或以法施他

莫愛世讚歎，恒樂出俗法

如立自體德，於他亦如此

於聞莫知足，及思修實義

於師報恩施，應敬行莫悋

莫讀外邪論，但起諍慢故

不應讚自德，怨德亦可讚

莫顯他密事，及惡心兩舌

自於他有過，如理觀悔露

若由此過失，智者訶責他

自須離此失，有能拔濟他

他辱己莫瞋，即觀宿惡業

莫報對他惡，為後不受苦

於他應作恩，莫希彼報答

唯自應受苦，共求眾受樂

若得大富貴，自高不應作

遭枉如餓鬼，莫起下悲行

假設失王位，或死由實言

亦恒說此語，無實利默然

如言如此行，願汝堅行善

因此好名遍，自在成勝量

應作熟簡擇，後則依理行

莫由信他作，須自了實義

若依理行善，好名遍十方

王侯續不斷，王富樂轉大

死緣百一種，壽命因不多

此因或死緣，故恒應修善

若人恒行善，是所得安樂

於自他若等，此善樂圓足

依法為性人，臥覺常安樂

夢中見善事，由內無過惡

若人養父母，恭奉自家尊

恭善人用財，忍辱有大度

軟語不兩舌，實言同止樂

此九天帝因，盡壽應修行

由昔行九法，天主感帝位

時時處法堂，至今恒說此

一日三時施，美食三百器

福不及剎那，行慈百分一

天人等愛護，日夜受喜樂

免怨火毒杖，是行慈現果

無功用獲財，後生於色界

得慈十功德，若人未解脫

教一切眾生，堅發菩提心

菩薩德如山，菩提心牢固

由信離八難，因戒生善道

數修真如空，得善無放逸

無諂得念根，恒思得慧根

恭敬得義理，護法感宿命

布施聽聞法，或不障他聞

疾得如所愛，與佛相值遇

無貪作事成，不慳財物長

離慢招上品，法忍得總持

由行五實施，及惠無怖畏

非諸罵能辱，故感大勝力

支提列燈行，幽闇秉火燭

布施續明油，故得淨天眼

供養支提時，即設鼓聲樂

䗍角等妙音，故獲淨天耳

於他失默然，不談人德闕

隨順護彼意，故得他心智

由施徙舟乘，運致羸乏人

恭謹瞻尊長，故獲如意通

令他憶法事，及正法句義

或淨心施法，故感宿命智

由知真實義，謂諸法無性

故得第六通，最勝是流盡

平等悲相應，由修如實智

故自得成佛，恒解脫眾生

由種種淨願，故佛土清淨

眾寶獻支提，故放無邊光

如此業及果，已知義相應

故應修利他，即菩薩自利

寶行王正論正教王品第四

王若行非法，或作非道理

事王人亦讚，故好惡難知

亦有世間人，非愛善難教

何況大國王，能受善人語

我今愍念汝，及悲諸世間

故我善教汝，實益若非愛

真滑有義利，依時由慈悲

佛令教弟子，故我為汝說

若聽聞實語，應住於無瞋

可取必須受，如浴受淨水

我今說善言，現來有利益

汝知應受行，為自及於世

由昔施貧苦，故今感富財

因貪不知恩，廢施無更得

世間唯路糧，不雇無人負

由施供下品，未來荷百倍

願汝發大心，恒興建大事

若行大心事，是人得大果

小意陿劣王，心願未曾觸

好名吉祥事，三寶依應作

望王后等毛，若事非汝法

死亦起惡名，王不作最勝

廣大事能起，大人希有用

能障下人願，以命成此事

無自在棄物，隻身入未來

若於法安財，前至逆相待

先帝諸產業，棄本屬新王

能為前王生，法樂好名不

用財受現喜，若施感來樂

非此二唐失，唯生苦無歡

將終欲行施，臣礙失自在

祚絕故捨愛，隨新王樂欲

若捨一切物，汝今安弘法

亦常在死緣，譬如風中燈

先諸王所起，平等功德處

謂天神廟堂，願如本修理

離殺常行善，持戒愛容舊

巧增財無諍，勤力恒修善

清淨無積聚，不捨於他事

安立為導首，受彼功德藏

盲病根不具，可悲匃無依

於廟不得遮，平等與彼食

道德無求人，或住餘王界

供事亦相似，應作無此彼

於一切法事，應立勤力人

無貪聰智善，不侵法畏罪

了正論行善，親愛四觀淨

美語不怯弱，上姓能持戒

識恩知他苦，如理巧決斷

八人互相羞，為國立八座

柔和有大度，膽勇甚愛王

堅實能用財，無放逸恒善

熟思所作事，能別十二輪

常行四方便，應立為大臣

持法戒清淨，了事有幹用

能生長護財，解義巧書算

於他心事等，畏罪親愛王

富財多眷屬，宜立為職掌

月月應問彼，一切財出入

問己法事等，喜心善教誨

為法處王位，不求名欲塵

王位勝有利，異此則不如

大王即世間，多互相食噉

立法王位義，汝諦聽我說

長老於王處，上族解是非

畏惡多相順，願彼看王事

罰繫鞭杖等，若彼依理行

王恒潤大悲，於彼更施恩

為利一切人，應恒起慈心

若彼最重惡，亦應生大悲

重惡極害心，必於彼行悲

彼即是悲器，正行人悲境

貧人若被駐，五日須放散

餘人亦如理，隨一莫拘留

若於一人所，起長繫駐心

隨人生不護，因此惡恒流

乃至彼未散，雖繫亦安樂

莊飾浣飲食，藥扇等相應

王欲他成器，依悲立善教

善惡人皆同，不由瞋及欲

熟思實知已，人增起反逆

不殺不逼彼，願王擯他土

看自家如怨，由參人淨眼

恒念無放逸，願作如法事

賞重加供養，有恩人令得

如思德勝負，報償亦如是

將接為饒花，賞施為大果

王樹忍辱影，民鳥遍依事

王持戒能施，有威得物心

譬如沙糖丸，香剌味相雜

若王依道理，愚法則不行

無難無非法，恒有法歡樂

不從昔世引，不可將入來

王位從法得，為位莫壞法

王位如肆家，若傳如所價

為不更求得，此用汝應行

王位如肆家，王傳如所價

為欲更求得，此用應修行

轉輪王得地，或具四天下

但身心二樂，餘富貴皆虛

但對治眾苦，謂身喜樂受

心樂是想類，皆分別所作

對治苦為體，及分別為類

世間一切樂，虛故無真實

洲處土居止，坐處及衣等

飲食臥具乘，妻象馬用一

若心隨一緣，即由彼生樂

餘境非緣故，是時虛無用

五根緣五塵，若心不分別

雖復得成塵，不由此生樂

此塵根所緣，餘則非能所

故所餘根塵，真實無有義

此塵根所緣，心取過去相

分別起淨想，於彼生樂受

一塵心所緣，心塵不同世

既離心非塵，離塵亦非心

以父母為因，汝說有子生

如此緣眼色，說有識等生

去來世根塵，不成由無義

不出二世故，現塵根無義

如眼見火輪，由根到亂故

於現在塵中，根緣塵亦爾

五根及境界，是四大塵類

一一大虛故，塵根非不有

若大各離成，離薪火應然

若離無別體，塵亦同此判

四大二義虛，故不成和同

既實無和同，故色塵不成

識受想及行，一一體不成

不合乘緣生，非有故無合

如分別喜樂，緣苦對治成

如此所計苦，因樂壞故成

於樂和合愛，緣無相則滅

於苦遠離貪，由此觀不生

若依世言說，心為能見者

不然離所見，能見不成故

觀行覩世間，如幻實不有

無取無分別，般涅槃如火

菩薩見如此，於菩提不退

由大悲引故，後相續至佛

諸菩薩修道，佛說於大乘

無智憎嫉人，自害撥不受

不識功德失，於德起失想

或憎嫉勝利，故人謗大乘

若知罪損他，功德能利益

故說誹謗人，不識憎嫉善

由不觀自利，一味利益他

大乘眾德器，故謗人灰粉

信人由僻執，不信由嫉憎

信人謗尚燒，何況瞋妬者

合毒為治毒，如醫方所說

苦滅惡亦爾，此言何相違

諸法心先行，以心為上首

以苦滅他惡，善心人何過

苦來若能利，應取何況樂

或於自及他，此是本首法

由能棄小樂，後若見大樂

智人捨小樂，觀於後大樂

若不忍此言，醫師施苦樂

犯罪不可恕，故汝義不然

或見事不宜，智者由義行

或制或開許，此義處處有

諸菩薩威儀，悲為先智成

大乘說如此，何因可誹謗

無知故沈沒，上乘廣深義

故誹謗大乘，成自他怨家

施戒忍精進，定智悲為體

佛說大乘爾，有何邪說漏

由施戒利他，忍進為自利

定慧脫自他，略攝大乘義

略說佛正教，謂解脫自他

此六度為藏，何人能撥此

福慧為種類，佛說菩提道

立此名大乘，癡盲不能忍

如空難思量，福慧行成故

諸佛德難思，於大乘願忍

大德舍利弗，佛戒非其境

故佛德難思，云何不可忍

於大乘無生，小乘說空滅

無生滅一體，自義莫違反

真空及佛德，若如法簡擇

大小兩乘教，於智人何諍

佛不了義說，非下人易解

一三乘說中，護自體莫傷

若捨無非福，若憎惡無善

若欲愛自身，大乘不應謗

菩薩願及行，迴向等彼無

若依小乘修，云何成菩薩

菩薩道四依，於小乘不說

何法佛所修，而說能勝彼

約依諦助道，佛與彼若同

修因既不異，云何果殊越

菩提行總別，小乘中不說

於大乘具辯，故智應信受

如毘伽羅論，先教學字母

佛立教如此，約受化根性

有處或說法，令彼離眾惡

或為成福德，或具依前二

或為遣此二，甚深怖劣人

或深悲為上，為他成菩提

是故聰明人，應捨憎大乘

當起勝信受，為得無等覺

由信受大乘，及行大乘教

故成無上道，中間種種樂

施戒及忍辱，多為在家說

此法悲為上，願汝修成性

由世不平等，王位若乖法

為好名及法，事及出家勝

寶行王正論出家正行品第五

初學出家人，敬心修禁戒

於木叉毘尼，多學破立義

次起正勤心，捨離麁類惑

數有五十七，諦聽我當說

怪謂心相違，恨是結他失

覆惡罪名祕，及著惡顯善

張他名欺誑，諂謂曲心續

嫉於他德憂，悋心怖畏捨

無羞及無慚，於自他為恥

不下不敬他，動亂瞋方便

醉謂不計他，放逸不修善

慢類有七種，我今當略說

若人起分別，從下下等等

從下及等勝，說此惑為慢

下人計自身，不如於等人

說此名下慢，由自下等類

下人高自身，與勝人平等

此惑名高慢，由自高等勝

下人計自己，勝於勝類人

說此名過慢，如癰上起泡

於五種取陰，自性空無人

由癡故計我，說此名我慢

實未得聖道，計自身已得

由修偏道故，說名增上慢

若人由作惡，而計自身勝

兼復撥他德，說此名邪慢

我今無復用，或能下自體

此亦名下慢，但緣自體起

為求利養讚，故守攝六根

能隱貪欲意，此惑名貢高

為得利供養，於他起愛語

此惑緣世法，說此名謝言

為欲得彼物，若讚美此財

說名為現相，能示自心故

為欲得所求，現前非撥他

說名為訶責，能伏彼令順

由施欲求利，或讚彼先德

說名利求利，此五邪命攝

若人緣他失，心數種種誦

說名為愔隘，此或習恨心

驚怖不能安，由無知及病

於下麁自具，毀呰及懈著

欲瞋癡污想，說名種種相

不如現觀察，說名非思惟

於正事懈怠，說名不恭敬

於師無尊心，說名不尊重

上心欲所起，於外名堅著

上心堅欲生，最重名遍著

自財生長欲，無足心名貪

愛著於他物，是名不等欲

於非境女人，求得非法欲

自無德顯德，說名為惡欲

離知足恒求，說此名大欲

願他知我德，說名為識欲

不能安苦受，說名為不忍

於師尊正事，邪行名不貴

如法善言教，輕慢名難語

於親人愛著，思惟名親覺

由欲於方處，思得名土覺

不慮死怖畏，說名不死覺

由真實功德，願他尊重我

此思緣他識，說名順覺覺

由愛及憎心，思自益損他

緣自及餘人，說名害他覺

憂憶染污心，無依名不安

身沈說名極，遲緩名懈怠

由隨上心惑，曲發身名頻

身亂不節食，說名為食醉

身心極疲羸，說名為下劣

貪愛於五塵，說名為欲欲

於他損害意，從九因緣生

三時疑災橫，說名為瞋恚

由身心重故，事無能名弱

心晦說名睡，身心掉名動

由惡事生悔，憂後燋然名

於三寶四諦，猶豫說名疑

若出家菩薩，須離此麁類

若能免此惡，對治德易生

此中諸功德，菩薩應修治

謂施戒及忍，勤定慧悲等

捨自物名施，起利他名戒

解脫瞋名忍，攝善名精進

心寂靜名定，通真義名智

於一切眾生，一味利名悲

施生富戒樂，忍愛勤焰熾

定靜智解脫，悲生一切利

此七法若成，俱得至究竟

難思智境界，今到世尊位

如於小乘中，說諸聲聞地

於大乘亦爾，說菩薩十地

初地名歡喜，於中喜希有

由三結滅盡，及生在佛家

因此地果報，現前修施度

於百佛世界，不動得自在

於剡浮等洲，為大轉輪王

於世間恒轉，寶輪及法輪

第二名無垢，身口意等業

十種皆清淨，自性得自在

因此地果報，現前修戒度

於千佛世界，不動得自在

仙人天帝釋，能除天愛欲

天魔及外道，皆所不能動

第三名明焰，寂慧光明生

由定及神通，欲瞋惑滅故

因此地果報，現前修忍辱

於萬佛世界，不動得自在

作夜摩天帝，滅身見習氣

一切邪師執，能破能正教

第四名燒然，智火光焰生

因此地果報，精進度現前

多修習道品，為滅惑生道

兜率陀天主，除外道見戒

由得生自在，於十方佛土

往還無障礙，餘義如前地

第五名難勝，魔二乘不及

聖諦微細義，證見所生故

因此地果報，定度得現前

為化樂天主，迴二乘向大

第六名現前，正向佛法故

由數習定慧，證得滅圓滿

因此地果報，般若度現前

他化自在天，能教真俗諦

第七名遠行，遠行數相續

於中念念得，無生及無滅

因此地果報，方便智現前

得為大梵王，能通第一義

證方便勝智，六度生無間

於三乘世俗，為最第一師

童子地不動，由不出真觀

無分別難思，非身口意境

因此地果報，願度常現前

勝遍光梵主，淨土等自在

二乘等不及，於真俗一義

俱修動靜故，行二利無間

第九名善慧，法王太子位

此中智最勝，由通達四辯

因此地果報，力度常現前

為遍淨梵王，四答難無等

第十名法雲，能雨正法雨

佛光水灌身，受佛灌頂位

因此地果報，智度常現前

為淨居梵王，大自在天王

智慧境難思，諸佛祕密藏

得具足自在，後生補處位

如此菩薩地，十種我已說

佛地與彼異，具勝德難量

此地但略說，十力等相應

隨此一一力，難量如虛空

如此等可言，諸佛無量德

如十方虛空，及地水火風

諸佛無量德，於餘人難信

若不見此因，難量如此果

為此因及果，現前佛支提

日夜各三遍，願誦二十偈

諸佛法及僧，一切諸菩薩

我頂禮歸依，餘可尊亦敬

我離一切惡，攝持一切善

眾生諸善行，隨喜及順行

頭面禮諸佛，合掌勸請住

願為轉法輪，窮生死後際

從此行我德，已作及未作

因此願眾生，皆發菩提心

度一切障難，圓滿無垢根

具淨命相應，願彼自在事

一切具無邊，與寶手相應

窮後際無盡，願眾生如此

願一切女人，皆成勝丈夫

恒於一切時，明足得圓滿

勝形貌威德，好色他愛見

無病力辦具，長壽願彼然

解脫諸苦畏，一向歸三寶

於方便善巧，佛法為大財

慈悲喜淨捨，恒居四梵住

施戒忍精進，定智所莊嚴

圓滿福慧行，相好光明照

願彼難思量，行十地無礙

與此德相應，餘德所莊嚴

解脫一切過，願我愛眾生

圓滿一切善，及眾生所樂

能除他眾苦，願我恒如此

若他有怖畏，一切時及處

由唯憶我名，得脫一切苦

敬信我及瞋，若見及憶持

乃至聞我名，願彼定菩提

願我得五通，恒隨一切生

願我恒能生，眾生善及樂

若他欲作惡，於一切世界

願遍斷彼惡，如理令修善

如地水火風，野藥及林樹

如他欲受用，願我自忍受

願我他所愛，如念自壽命

願我念眾生，萬倍勝自愛

願彼所作惡，於我果報熟

是我所行善，於彼果報熟

一人未解脫，於有隨生道

願我為彼住，不先取菩提

能如此修行，福德若有體

於恒沙世界，其功不可量

佛世尊自說，如此因難量

眾生界無量，利益願亦爾

此法我略說，能生自他利

願汝愛此法，如愛念自身

若人愛此法，是實愛自身

是所愛應憎，此憎由法成

故事法如身，事行如事法

如行事慧然，如慧事智者

淨順有智慧，伏他說正理

由自惡疑他，此人損自事

是諸善知識，汝應知略相

知足慈悲戒，智慧能滅惡

善友應教汝，汝知敬順行

由內外勝德，汝必至勝處

實誓說愛言，樂性不可動

正事增諂曲，願汝自易教

已捨無有悔，有焰熾心寂

無懈緩掉動，不貢高和同

願清涼如月，有熾盛如日

甚深如大海，堅住如山王

一切果所離，眾德所莊嚴

眾生所受用，願汝一切智

我不但為王，說如此善法

如理為餘人，由欲利一切

大王此正論，汝日日諦聽

為令自及他，得無上菩提

勝戒敬尊長，忍辱無嫉妬

不悋財知足，救濟墮難事

能行善惡人，攝持及制伏

弘護佛正法，求菩提應行

寶行王正論一卷

百字論一卷

提婆菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

我今歸依聰叡師，厥名提婆有大智

能以百字演實法，除諸邪見向實相

說曰。何故造論。為破我見等。一切諸法。各有自相。

僧佉曰。一切法一相。是我要誓說。以何因緣。立一切法一相。以盡同共有一故。喻如瓶衣等。物體各有一。以是義故。常知一切法名為一相。是故一義成。內曰。非一。何以故。汝要誓言。立一相義。為一為二。若是一者。唯有要誓。不應有一。以是因緣。汝所立一。此義即破。毘舍師曰。汝言一破。我今立異。捨一過故。內曰。汝若立異。我還立一。何以故。汝若離因立異。我亦離因立一。毘舍師曰。我要立異。所以者何。諸法差別。各異相故。喻如象駝鹿馬。如是等類。其相各異。以是故。諸法相異。一切法皆異。是故異義成。內曰。汝以此彼相不同故。言異義成者。以相別故。法各是一。汝所立異。要言則壞。要言壞故。則知異相不立。外曰。以一異相不成故。我今立有相。以法各有相故。當知有相義成。有相成故。當知一異亦成。內曰。汝今立有。必應有因。若無因。而立有我。亦無因而立無。外曰。我要言立一切法有。何以故。現見諸法。各有相故。喻如虛空中花。無有體相故。不可得瓶衣等物現有用故。當知一切法。皆是有相。以是因緣故。有義得成。內曰。汝立有者。因有相故。有因無相故。有此二俱有過。若以現相故。成有義者。現相是有。有亦是有。二有理不相成。若言因無。要誓則壞。有無俱非因故。有義則破。外曰。若破我有。汝則立無。無義得成。有還得立。喻如世人飲食。先因麁澁。故有美好。以是故。汝破我有。當知是無。內曰。汝立無者。因何而成。汝若無因。而成無我。亦無因而成有。外曰。云何而知。以無體相故。喻如熱時炎。自無體相。何況而有。少水可得。以是因緣故。一切法無一塵相可得。是故我立無義成。內曰。汝所立無。為有因。為無因。若言無因。空有要誓。若言有因。要誓則壞。汝若無無亦不成。外曰。一切法有因。汝破有無者。此義則不然。何以故。如有埿縷蒲葦等故。知一切法皆有因。內曰。無因汝。言有因故有。有因則是無。若埿中先有瓶泥蒲縷等。皆非是因。何以故。因中先有故。若因中先無。亦非是因喻。如沙中無油。沙非油因。若言亦有亦無。義亦不成。何以故。有二過故。復次有亦不生。無亦不生。若從無因生。因復何用。為若從有因生。要誓言則壞。汝先言一切法。皆有因生者。此事則不然。外曰。現有瓶衣等用故。則知一切法皆從因生。不相形故成。內曰。汝言有果故有因。此義不成。何以故。相形有故。若以見果有用故。言有因者。果亦是因。果若是因。則無果。無果故則無因。是故因果俱壞。若言從意自在時方。如是等因生。則是相形因。便是有為法。有為則無常。自在時方。相形而有。則不因成。外曰。我所言真實。先舊諸仙。作如是說。此法決定。終無有異。內曰。汝言法爾。此非正說。如我所說。與汝法異。汝法中所有。我法中則無。我法中所有。汝法中則無。何以故。汝言我法爾故。汝法若爾。則但自是。自是而說。則無理趣。若無理趣。則無所知。若有所知。更說勝因。若無勝因。而言法爾。則無道理。外曰。此是我家法。內曰。汝言我家法。其法則不成。汝法不自成。云何能成法。若當離因者。終無有所成。自是其法者。此則非正理。外曰。無法非因生。如兔角。龜毛。石女兒。虛空花等。如是無法。終不可得。以因緣生。如見壓油求麻。作瓶求埿。非以一法為因。能生多法。而物各有因。如埿能成瓶。不為疊因。縷能成疊。不為瓶因。以此類求餘法亦爾。內曰。汝言因能生者。因不能生。此因為有所成。為有所壞。若因有所成。成汝亦成我。若因有所壞。壞我亦壞汝。以何為喻。如火能燒物。燒汝亦燒我。若於彼處熱。在此亦復然。復次更明此義。若言有因而成。成汝亦成我。因雖有所生。因法不俱成。汝立聲法是常。作要誓說。以何為因。無身是因。以何為喻。虛空為喻。虛空者。無身而常。以是故名聲作常。復有異說。名聲無常。以何故。聲是作法故無常。以何為喻。如瓶因埿輪繩人功水等而成瓶。以作因生故。瓶無常如聲從脣齒喉舌眾緣生故。聲亦無常。非此二因能有所成。汝言真實。其義有成。妄說虛因。理則不立。汝說要誓。有要時無誓。有誓時無要。二字不俱要誓則壞。如因法未生非為因。以滅亦非因。如子未生不名為生。以滅亦非生。以是故無因。外曰。汝雖破因果。我說有我法故。因果則還成。內曰。汝言有我法。以何為體。若以知識為我。知識則無常。知瓶智以滅知疊智始生。若知識非我。我則無知。我若無知。則無苦樂。如是之我。則無體相。若言我與知合故我有知。知與我合故。知亦非知。外曰。有我。所以者何。瓶衣等物。是我所故。當知有我。內曰。有一過故。瓶與有一。不異故有一。若瓶非瓶有一亦應是瓶。是則多瓶。若有一非瓶。是則無瓶。外曰。有一瓶。一故有過。我今立異。捨一過故。內曰。汝說異則無。瓶有無故無瓶喻。如異比丘異婆羅門。當知無比丘婆羅門。若瓶異有則是無。如刀與鞘。有異可見。瓶有一異。亦應可見。今有一異。不可見故。異義不成。外曰。一異雖壞。現見有瓶。喻如虛空中花。無故不可見。瓶現見故。當知有瓶。內曰。不見。何故不見。汝言現見。為眼見。為識見。若眼見者。死人有眼。亦應見。若識見者。盲人有識。亦應見。若根識一一別不見。和合亦不見。喻如一盲不能見。眾盲亦不見。外曰。有瓶有色故有瓶。內曰。汝言有色故有瓶。色與瓶為一為異。瓶色若一。見餘色時。亦應見瓶。若色異瓶。瓶非可見。則無瓶。若以見為瓶。瓶在障處。眼不見時。瓶應非瓶若色與瓶一。瓶壞時餘色亦應壞。外曰。我法不生不滅。見亦不壞。不見亦不壞。何以故。我法常有故。因中有果。微細不現。以先有故。後得成大。以是故知有因果。內曰。先有不須作。如埿有瓶不須陶師。如縷有疊不須織師。以瓶疊待功匠成故知因中無果。若因中已有果者。則無未來法。若無未來法。則無生滅。無生滅亦無善惡。無善惡亦無作業罪福果報。如是則一切法無。復次若因中先有微細果。而無麁者。是麁便先無而後有。是則生滅。違汝先說。又若微細先有。則非生法。非生法故。則壞三世。三世若無。當知一切法亦無。若因中先有果。乳中已有酪。若言先無而後有者。當知是作法。以是故一切法因中先有。更不須作。外曰。若因中先有果是過者今說因中先無。而後果生。離無生滅。是故無過。有生滅故。亦有亦無。內曰。無生有生非一時故。若瓶埿中已有。不須輪繩人功等成。若無如龜毛不可紡織令使有用。以是故。有亦不生。無亦不生。又受身為自生從他生。二俱有過。若自生更何用生。以是故自生無身。若不從自生云何而從他生。若言自他生。是亦俱有過。以是故一切法無生。外曰。若無身。不應有生住滅有為三相。若有有為。則有無為。有為無為成故。一切法亦成。內曰。無有為法。汝言三相。為次第生。為一時生。次第亦有過。一時亦有過。若次第生。生時無住滅。住時無生滅。滅時無生住。以是故不得次第生。又若生有住。生自無體。住何所住。生體自無。住云何有。無生無住。如石女兒。是則無法。若有生住為滅所滅。生住既無。滅何能滅。如壞兔角空有壞名。外曰。汝言生住滅次第不可得。有為相如二頭三手不可得。三相亦不可得。若三相一時亦不可得。何以故。若生中有滅。生則非生。若滅中有生。滅則非滅。住中生滅。破亦如是。生滅相違。云何一時。以是故三相次第生不可得。一時生亦不可得。又汝言三相。為與有為作相。為與無為作相。若與有為作相。生是有為。應有三相。住滅亦爾。如是之相。則為無窮。相若無窮。汝不應說有為法但有三相。要誓則壞。若相相無為。云何有為相而能相無為。外曰。汝若不欲令作有為相應作無為相。何以故。無為遍一切處。無方所故。是故應與無為作相。內曰。無為有方所。我今問汝。虛空為有方所。為無方所。虛空若有方所。應在汝身邊。亦在彼身邊。若爾便是有分。有分則有邊。若言虛空無方所。為汝身遍虛空。虛空遍汝身。若虛空遍汝身。汝身遍虛空。是則有邊際。如瓶衣疊等。有邊故無常。虛空爾者。亦是無常。又復常因能生常果。因若無常。果云何常。如因埿生瓶。埿無常故。瓶亦無常。有方所故。名為無常。又復汝所言常。有因故常。無因故常。二俱有過。若言從因生是常者。如瓶衣等物。從因生故。皆亦無常。汝若以離因生法是常。我亦以離因生法是無常。若必有離因生法而常者。為是稱理言。為是偏黨說。今應分明更說其因。外曰。因有二種。作因了因。從作因生是無常。如瓶衣等物。作因生故無常。從了因生法是常。如燈能照闇中眾物。闇去物現。非作法故是常。以是故。從作因生者是無常。從了因生者是常。內曰。如瓶等物。現見故是有。無為非現見故是無。何以故。無為無體相故無法。捨有捨無。二俱捨故。能斷我見。及我所見。便得涅槃。如經中說。如智境見一切法空。識無所取故心識滅。種子滅。外曰。若有為法無體相。云何而有實。內曰。如夢。世諦法皆如夢。夢非實有。又非是無。亦非無因。如世諦法。非有相。非無相。非無因。如似屋宅。若有體相。未作時應見。若言無。不應得見。假梁椽基壁故。而有成用。非是無因。以是故。一切法非是有。非是無。亦非無因。是故如夢。外曰。若一切法如夢。老少中年取瓶時何故不取疊等。取疊時何不亦取瓶等。今見取瓶不取餘物。以名有定故。當知一切法不如夢。內曰。名非是體。若名是體。如有瓶名。即應便有盛乳酪等用。如世智人言但瓶。空名已有用者。不應復須陶師造作。山價市瓶。如身有三名。若男若女。非男非女。以身取名。則統於三。若以名求名。則三不相攝。是故名體有異。復次如瓶有聲可聞。有色可見。瓶嗅觸亦得如是。則有多瓶。又瓶有口咽底腹。是名非一。復應多瓶。以此觀察。名字虛假。當知無實。如佛所說偈。

世間有假名，相如熱時炎

音聲猶如響，世間相如夢

外曰。汝雖種種破法是有。若言有法。則壞汝說。若言是無。無何所破。內曰。汝法有體相。我則有所破。若本無體者。則我無所破。說曰。

大人平等相，心無有染著

亦無有不染，都無有止住

諸有體相者，有欲及斷欲

成就不壞信，而捨諸邪見

蠲除邪見網，眾穢悉滅盡

能棄三毒刺，勤行修正道

善察如是法，深生信敬心

信心求實法，不趣向三有

不取於無有，得證寂滅道

一切法無一，如是法無異

云何是有相，因法則無體

非相形而有，自是法不然

汝法則不成，如此不用因

汝當說體相，一則是有過

若爾則無體，五情不取塵

色法有名字，所見亦無體

以有不須作，彼法無有生

有為法無體，如此亦有方

等如夢無異，相亦無有異

此是百字論，提婆之所說

百字論一卷

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。佛泥曰後八百餘年。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。為法城塹。于時外道紛然。異端競起。邪辯逼真。殆亂正道。乃仰慨聖教之陵遲。俯悼群迷之縱惑。將遠拯沈淪。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。故以百為名。理致淵玄。統群籍之要。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。為之訓釋。使沈隱之義。彰於徽翰。風味宣流。被於來葉。文藻煥然。宗塗易曉。其為論也。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。俊神超邈。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。摽位者。乖迕於歸致。大秦司隷校尉安成侯姚嵩。風韻清舒。沖心簡勝。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。與什考挍正本。陶練覆疏。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。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(秦言遍勝天)名世尊。又言。摩醯首羅天(秦言大自在天)名世尊。又言。迦毘羅。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。如迦毘羅弟子。誦僧佉經。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(修妬路)。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。如有經名婆羅呵波帝(秦言廣主經)。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。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(修妬路)。譬如鹽自性醎。能使餘物醎。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。是故鹽不自性醎。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。破振旦闇。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(修妬路)。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(修妬路)。初吉力故餘亦吉。內曰。不吉多故。吉為不吉(修妬路)。汝經初言吉。則多不吉。以不吉多故。應吉為不吉。外曰。如象手(修妬路)。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(修妬路)。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。先除麁垢。次除細垢。若行者不止惡。不能修善。是故先除麁垢。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。如覆相(修妬路)。樂報有二種。一者生天。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。得厭則離欲。離欲得解脫。解脫得涅槃。是名淨持戒。外曰。若上智者。欝陀羅伽等為上(修妬路)。若行智人。是名上智。今欝陀羅伽。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)俱名福報罪報。捨名心不著。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(修妬路)。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(修妬路)。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。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(修妬路)。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(修妬路)。汝說捨福因緣滅時苦。今常福報中。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。二相故(修妬路)。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。又汝言馬祀福報常者。但有言說。無因緣故(修妬路)。馬祀福報實無常。何以故。馬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(修妬路)。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(修妬路)。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。如垢衣浣染(修妬路)。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(修妬路)。依福捨惡。依何捨福。內曰。無相最上(修妬路)。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)。迦毘羅。優樓迦等言。神及諸法有。迦毘羅言。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。汝法中神遍一切處。覺亦應一時遍行五道。而覺行一處不能周遍。是故覺非神相。復次若爾神與覺等(修妬路)。汝以覺為神相者。神應與覺等。神則不遍。譬如火無熱不熱相。神亦如是。不應有遍不遍相。復次若以為遍。則有覺不覺相(修妬路)。汝欲令神遍。神則二相。覺不覺相。何以故。覺不遍故。神若墮覺處是則覺。若墮不覺處是則不覺。外曰。力遍故無過(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。若覺神不異。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。知相知中住。神不為知。汝言神情意塵合故知生。是知知色塵等。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(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。則墮負處。外曰。如黑疊(修妬路)。譬如黑疊。黑雖異疊。疊與黑合故名為黑疊。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。又如先說黑疊喻者。自違汝經。汝經黑是求那。疊是陀羅驃。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。亦非是知。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)。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。如頗梨(修妬路)。如一頗梨珠隨色而變。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)。如一陶師作瓶瓫等。非作者一故果便一也。如是一覺能作損益等業。內曰。陶師無別異(修妬路)。譬如陶師身一無異相。而與瓶瓫等異。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。如是見諸求那依陀羅驃。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)。汝法神遍廣大而知少。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。何以故。無知相故。汝以知相有神者。空無實也。外曰。行無故知無如煙(修妬路)。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(修妬路)。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。復次若無煙時。現見有火知有火。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若無覺者。則無覺身獨。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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。微熱遍空。身觸覺熱非空熱也。但假言空熱。外曰。如舍主惱(修妬路)。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(修妬路)。舍燒時。草木等無常故。亦燒亦熱。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。神遍滿故。亦應斷壞。外曰。必有神取色等故(修妬路)。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(修妬路)。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。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。非眼不能見。內曰。若爾盲(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。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(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。相揩生火。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。遍云何念(修妬路)。神常遍諸塵。無不念時。念從何生。復次若念一切處生。念亦應遍一切處。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。共答二眼(修妬路)。分知不名知。復次若爾無知。復次遍云何念。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。便有神。外曰。念屬神故神知(修妬路)。念名神法。是念神中生。是故神用念知。內曰。不然。分知不名知(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。汝法神遍意少。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(修妬路)。譬如衣一分燒名為燒衣。如是神雖一分知。名為神知。內曰。燒亦如是(修妬路)。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。神所有故(修妬路)。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。如一一切成。若不成。若顛倒(修妬路)。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。有瓶。亦應是數。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。以一故是名如一一切顛倒(此中四紙辯名字無可傳譯)。外曰。物有一故無過(修妬路)。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。當知已攝有一。非說有一必攝瓶。內曰。瓶有二。何故二無瓶(修妬路)。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(修妬路)。瓶中瓶有與瓶不異。而異於衣物等。是故在在處瓶。是中有瓶有。亦在在處瓶有。是中有瓶非在在有處有瓶。內曰。不然。瓶有不異故(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。世人眼見信有瓶用。是故應有瓶。內曰。有不異故一切無(修妬路)。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。如足分等名身(修妬路)。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(修妬路)。若頭足分等。與身不異者。足應是頭。是二與身不異故。如因陀羅釋迦不異故。因陀羅即釋迦。外曰。諸分異故無過(修妬路)。分有分不異。非分分不異。是故頭足不一。內曰。若爾無身(修妬路)。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(修妬路)。如色分等多因現一瓶果。此中非但色為瓶。亦不離色為瓶。是故色分等不為一。足分等與身亦如是。內曰。如色等瓶亦不一(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若松柏等。與林不異者。不應言一林。若言一林者。松柏等亦應一。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(修妬路)。汝說色分等多(修妬路)。瓶亦應多。是故欲破一瓶而受多瓶。內曰。非色等多故瓶多(修妬路)。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。有因故果成(修妬路)。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(修妬路)。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。汝法因果一故。復次三世為一(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若實有長相。若長中有。若短中有。若共中有。是不可得。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。

◎

百論卷上

百論卷下

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

◎破異品第四

外曰。汝先言。有一瓶異。是亦有過。有何等過。內曰。若有等異一一無(修妬路)。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。以異故。譬如此人滅。彼人不應滅。外曰。不然。有一合故。有一瓶成(修妬路)。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(修妬路)。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。總相故。求那故。有一非瓶(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。汝先說多瓶。欲破一瓶。更受多瓶。內曰。一無故多亦無(修妬路)。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。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(修妬路)。數法初一。若一與瓶異。則瓶不為一。一無故多亦無。外曰。瓶與有合故(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。有非但瓶等諸物因。亦能了瓶等諸物。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(修妬路)。今先有諸物然後以燈照了。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。何故一不作二(修妬路)。若汝以有為瓶相故。知有瓶者。若離相可相之物則不成。是故有亦變更有相。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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。如是足分等自有有分亦同破。有分無故。諸分亦無。外曰。不然。微塵在故(修妬路)。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(修妬路)。汝言微塵無分。但有是語。後當破。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。如縷渧集力。微塵亦爾(修妬路)。如一一縷。不能制象。一一水渧。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(修妬路)。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(修妬路)。縷渧分分有力能制象。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(修妬路)。分有分。若一若異。是過先已破。復次有分無故分亦無。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(修妬路)。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。汝言有與瓶異。我說若有與瓶異。是則無瓶。復次無見有有見無等(修妬路)。汝與破法人同。乃復過甚。何以故。頭足分等和合現是身。汝言非身離是已別有有分為身。復次輪軸等和合現為車。汝言離是已別有車。是故汝為妄語人。

◎

◎破情品第五

外曰。定有我所有法現前有故(修妬路)。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(修妬路)。若眼先見色。然後知生者。知復何用。若先知生。然後眼見色者。是亦不然。何以故。若不見色因緣無故生亦無(修妬路)。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(修妬路)。若見知先有。相待一時生。若先無。若先半有半無。於三中。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。前二修妬路各已破故。復次一法云何亦有亦無。復次若一時生。知不待見。見不待知。復次眼為到色見耶。為不到色見耶若眼去。遠遲見(修妬路)。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。復何用(修妬路)。若眼先見色。事已辨去。復何用。若不見去。不如意所取(修妬路)。若眼先不見色而去者。如意所取則不能取。眼無知故。趣東則西。復次無眼處亦不取(修妬路)。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(修妬路)。見是眼相。於緣中有力能取。性自爾故。內曰。若眼見相自見眼(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。眼光及意去故。到彼能取色。內曰。若意去到色。此無覺(修妬路)。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。外曰意在身(修妬路)。意雖在身。而能遠知。內曰。若爾不合(修妬路)。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(修妬路)。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。若和合故見生無見者(修妬路)。汝謂和合故見色。若言但眼見色。但意取色者。是事不然。外曰。受和合故取色成(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。今現見瓶等諸物可取故。若諸情不能取諸塵。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(修妬路)。瓶中色現可見。香等不可見。不獨色為瓶。香等合為瓶。瓶若現可見者。香等亦應現可見。而不可見。是故瓶非現見。外曰。取分故一切取信故(修妬路)。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(修妬路)。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。受色現可見故(修妬路)。汝受色現見故。瓶亦應現見。內曰。若此分現見。彼分不現見(修妬路)。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。彼分亦如是復次如前若收分不一切取彼應答此。外曰。微塵無分故不盡破(修妬路)。微塵無分故。一切現見。有何過。內曰。微塵非現見(修妬路)。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(修妬路)。世人盡信瓶是現見有用故。內曰。現見無非瓶無(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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。餘分有(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。色分等各各不合。而色分等與瓶合。內曰。異除云何瓶觸合(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。地堅相。水濕相。火熱相。風動相。是四大非眼見者。此所造色應非現見。外曰。身根取故四大有(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。以眼情等現在時取塵故。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(修妬路)。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。是以初微故隨之後則相現。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若新不作中。中不作故。如種子芽莖節壞華實等各不合。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(修妬路)。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。是故有諸法。內曰。若果生故有不失。因失故有失(修妬路)。汝言瓶果生時泥團不失。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．名等有異故有應失。外曰。如指屈申(修妬路)。指雖屈申形異。實是一指。如是泥團形瓶形雖異。而泥不異。內曰。不然業能異故(修妬路)。屈申是指業。指是能。若業即是能者。屈時應失指。復次屈申應是一。如汝經泥團即是瓶故。指喻非也。外曰。如少壯老(修妬路)。如一人身亦少亦壯亦老。因果亦如是。內曰。不一故(修妬路)。少不作壯。壯不作老。是故汝喻非也。復次若有不失。無失(修妬路)。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(修妬路)。若常故無失。泥團不應變為瓶。無無常有何過。內曰。若無無常。無罪福等(修妬路)。若無無常。罪福等悉亦當無。何以故。罪人常為罪人。不應為福。福人常無福人。不應為罪。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(修妬路)。若泥中先無瓶。泥不應為瓶因。內曰。若因先有果故有果。果無故因無果(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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。無現在故亦無過去。如是三世亂。外曰。名等失名等生故(修妬路)。更無新法。而故法不失。但名隨時異。如一泥團為瓶。瓶破為瓫瓫破還為泥。如是都無去來。瓶瓫安在。但隨時得名。其實無異。內曰。若爾因無果(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若泥團中瓶不定。汝言因中先有果亦不定。外曰。微形有故(修妬路)。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。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。若先有微形因無果(修妬路)。若瓶未生時。泥中有微形。後麁時可知者。是則因中無果。何以故。本無麁相後乃生故。是以因中無果。外曰。因中應有果。各取因故(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若泥中有瓶生便壞者。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(修妬路)。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(修妬路)。汝不知耶。從穀子牙等相續故不斷。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。

破因中無果品第八

外曰。生有故一當成(修妬路)。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(修妬路)。若有生。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。生復何用。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。生時生故無咎(修妬路)。我不言若已生。若未生有瓶生。第二法生時是生。內曰。生時亦如是(修妬路)。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。二俱過。亦如前破。是故無生。外曰。生成一義故(修妬路)。我不言瓶生已有生。亦不言未生有生。今瓶現成。是即瓶生。內曰。若爾生後(修妬路)。成名生已。若無生無初無中。若無初亦無中無成。是故不應以成為生。生在後故。外曰。初中後次第生故無咎(修妬路)。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(修妬路)。初名無前有後。中名有前有後。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(修妬路)。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(修妬路)。如有為相。生住壞次第有。初中後亦如是。內曰。生住壞亦如是(修妬路)。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(修妬路)。一切處名三有為相。若生住壞亦有為相者。今生中應有三相。是有為法故。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。今生住壞不名有為相。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。非先有生後有可生。一時共成。內曰。生可生不能生(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。汝言生可生相待故諸法成。若從二生果者。何不有第三法。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(修妬路)。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(修妬路)。若果生者。是果為因壞時有耶。為壞後有耶。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。物不生物。非物不生非物。物不生非物。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。是則不然。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(修妬路)。若瓶與泥團不異者。瓶生時泥團不應滅。泥團亦不應為瓶因。若泥團與瓶不異者。瓶不應生瓶。亦不應為泥團果。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。無因。常法不破故(修妬路)。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。若強以為常。無常同(修妬路)。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(修妬路)。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。亦非有因故說無常。是故非強為常。內曰。是因不然(修妬路)。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(修妬路)。眼見瓶等諸物無常。若異此法應是常。內曰。無亦共有(修妬路)。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。不作法為常者。今與作法不相違故。是應無常。所以者何。不作法作法同無觸故。不作法應無常。如是遍常不遍常。悉已總破。今當別破。外曰。定有虛空法。常亦遍亦無分。一切處一切時。信有故(修妬路)。世人信一切處有虛空。是故遍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(修妬路)。若瓶中向中虛空。是中虛空為都有耶。為分有耶。若都有者。則不遍。若是為遍。瓶亦應遍。若分有者。虛空但是分無有。有分名為虛空。是故虛空非遍。亦非常。外曰。定有虛空。遍相亦常。有作故(修妬路)。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。亦遍亦常。內曰。不然。虛空處虛空(修妬路)。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。是則虛空住處空中。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(修妬路)。是實不名空。若無空則無住處。以無容受處故。復次汝言作處是虛空者。實中無作處故。則無虛空。是故虛空亦非遍亦非常。復次無相故無虛空。諸法各各有相。以有相故知有諸法。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。諸遍常亦如是總破。外曰。有時法。常相有故(修妬路)。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。無不有時。是故常。內曰。過去未來中無。是故無未來(修妬路)。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(修妬路)。汝受過去時故。必有未來時。是故實有時法。內曰。非未來相過去(修妬路)。汝不聞我先說過去土不作未來瓶。若墮未來相中。是為未來相。云何名過去。是故無過去。外曰。應有時。自相別故(修妬路)。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(修妬路)。若三時自相有者。今盡應現在。若未來是為無。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(修妬路)。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。是各各行自相故無過。內曰。過去非過去(修妬路)。若過去過去者。不名為過去。何以故。離自相故。如火捨熱。不名為火。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(修妬路)。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。如是餘方隨日為名。內曰。不然。東方無初故(修妬路)。日行四天下。繞須彌山。欝單越日中。弗于逮日出。弗于逮人以為東方。弗于逮日中。閻浮提日出。閻浮提人以為東方。閻浮提日中。拘耶尼日出。拘耶尼人以為東方。拘耶尼日中。欝單越日出。欝單越人以為東方。如是悉是東方南方。西方北方。復次日不合處。是中無方。以無相故。復次不定故。此以為東方。彼以為西方。是故無實方。外曰。不然。是方相一天下說故(修妬路)。是方相因一天下說。非為都說。是故東方非無初過。內曰。若爾有邊(修妬路)。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。實為無方。外曰。雖無遍常有不遍常微塵。是果相有故(修妬路)。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。先細後麁故。可知二微塵為初果。以一微塵為因。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(修妬路)。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。若微塵重合則果高。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(修妬路)。若有微塵。應當與虛空別。是故微塵有分。有分故無常。復次以色味等別故(修妬路)。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。有分故無常。無常故無微塵。外曰。有涅槃法。常。無煩惱。涅槃不異故(修妬路)。愛等諸煩惱永盡。是名涅槃。有煩惱者。則有生死。無煩惱故。永不復生死。是故涅槃為常。內曰。不然。涅槃作法故(修妬路)。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(修妬路)。涅槃為無煩惱作因。內曰。不然。能破非破(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。縛名煩惱及業。可縛名眾生。方便名八聖道。以道解縛故。眾生得解脫。若有涅槃。異此三法。則無所用。復次無煩惱。是名無所有。無所有不應為因。外曰。有涅槃。是若無(修妬路)。若縛可縛方便三事無處。是名涅槃。內曰。畏處云何可染(修妬路)。以無常過患故。智者於有為法。棄捐離欲。若涅槃無有諸情及所欲事者。則涅槃於有為法甚大畏處。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(修妬路)。是涅槃何人得。內曰。無得涅槃(修妬路)。我先說如燈滅。不可言東去南西北方四維上下去。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。若神得涅槃。神是常是遍故。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(修妬路)。汝破一切法相是破若有。不應言一切法空。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(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。一異不可得。先已破。先已破故無所執。復次若有人言。汝無所執。我執一異法。若有此問。應如是破。外曰。破他法故。汝是破法人(修妬路)。汝好破他法。強為生過。自無所執。是故汝是破人。內曰。汝是破人(修妬路)。說空人無所執無所執故。非破人汝執自法破他執故汝是破人。外曰。破他法故自法成(修妬路)。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。成破非一故(修妬路)。成名稱歎功德。破名出其過罪。歎德出罪不名為一。復次成名有畏(修妬路)。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(修妬路)。汝何以不自執成法。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(修妬路)。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。世間相違故(修妬路)。若諸法空無相者。世間人盡不信受。內曰。是法世間信(修妬路)。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。童女已姙。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(修妬路)。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(修妬路)。我先說因緣生諸法是即無相。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。無執亦如是。外曰。汝說無相法故。是滅法人(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。若有長必有短。若有高必有下。有空必有實。內曰。何有相待。一破故(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。我實相中。種種法門。說有無皆空。何以故。若無有亦無無。是故有無一切無。外曰。破不然。自空故(修妬路)。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(修妬路)。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。為斷彼想。不為破水。如是諸法性空。眾生取相故著。為破是顛倒故。言破實無所破。外曰。無說法。大經無故(修妬路)。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。是名無說法。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(修妬路)。汝大經中。亦有無說法。如衛世師經。聲不名大。不名小。僧佉經。泥團非瓶非非瓶。尼乾法。光非明非闇。如是諸經。有第四無說法。汝何言無。外曰。若空不應有說(修妬路)。若都空以無說法為是今者何以說善惡法教化耶。內曰。隨俗語故無過(修妬路)。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(修妬路)。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(修妬路)。俗諦於世人為實。於聖人為不實。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(修妬路)。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(修妬路)。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

大丈夫論

大丈夫論卷上

提婆羅菩薩造

北涼沙門道泰譯

施勝品第一

敬禮等正覺，大悲哀世尊

因彼起正法，三界中真濟

眾中第一尊，無量功德藏

菩薩本所行，我當說少分

我今哀愍彼，開演妙施門

一切諸賢士，應當歡喜聽

菩薩行施時，大地皆震動

巨海涌眾寶，慧雲雨妙花

無心猶如是，況有情識者

菩薩施廣大，猶如虛空界

假使五通仙，充滿十方剎

聽聞猶尚難，況復分別說

無有地方所，而不以求施

淨水浸大地，無有不遍處

無有一切物，菩薩所未施

無有一眾生，不曾受施者

論者語大地，一切應禮汝

何故禮大地，菩薩行施處

菩薩一日施，種種眾雜物

辟支佛百劫，不能知邊際

所以不能知，大悲為施體

能成種智果，施因為最大

此是智者說，施能到彼岸

若一到彼岸，諸度悉具足

波羅蜜義者，名為和集聲

譬如多人處，名之為大眾

菩提之種子，能成大智果

一切眾事具，莫不由施成

施是生天道，出世之胞胎

無相施為妙，平等為最勝

身及物皆施，無有所悋惜

一切處皆施，無有方所者

一切時皆施，無有不施時

於此四施中，心智常不動

如是行施者，名不思議施

若施一眾生，一切盡蒙樂

若不如是施，是名為欺誑

雖名施一人，是為施一切

所以名一切，大悲心普故

大悲所以普，為求種智故

施佛及羅漢，世名良福田

不悲平等施，是為最勝施

無量財寶施，不如暫止息

悲心施一人，功德如大地

為己施一切，得報如芥子

救一厄難人，勝餘一切施

眾星雖有光，不如一月明

眾生垢心重，所施恒為己

菩薩悲心施，如灰去眾穢

救濟慈悲施，普為群生類

如是慈悲施，功德無窮盡

如此微妙施，安樂諸眾生

貪求佛智慧，心無有厭足

如是悲心施，能除無明障

開導愚冥者，使得智慧眼

能滅諸結使，消伏老病死

施與悲心俱，眾生之甘露

施勝味品第二

大悲所起施，意願成菩提

如是知見人，能成一切施

如是一切施，終成一味智

大悲心為體，能起種種施

種種救眾生，得到於智處

能除諸愛結，及以無明垢

能令一切眾，悉皆得安樂

如是悲心施，誰不生愛樂

大悲心所起，功德之施利

不能生愛樂，背離於救濟

是人為愛繫，菩提甚難得

諸欲求佛者，愛樂施甘味

智人喜惠施，甘樂菩提味

深見三有過，涅槃味甚樂

速疾欲遠離，一念頃不住

又見於施樂，復過於涅槃

愛樂施自在，心則忘菩提

心既忘菩提，謂菩提難得

自觀樂施心，由悲眾生故

不覺施味樂，施有三樂味

一者求報施味。二者求解脫施味。三者求大悲心施味。此三種味者名增長樂味施。

施主體品第三

受者得無量珍寶心大歡喜。施者行少施時心大歡喜。過於受者百千萬倍。能如是施者是為第一行。

成就救濟者，飲大悲甘露

菩薩行此行，永除慳病老

菩薩悲心以施為體。世間眾生以結使為體。純以眾苦以為一味。為得樂故行悲心施。日以照明為用。月以清涼為性。菩薩以悲為體。智慧及財施安樂於一切。如從歌羅邏乃至老時十時差別雖至於老不捨嬰孩之相。菩薩虛渴施心救濟眾生亦不捨凡夫。離欲至於非想不離凡夫之相。菩薩不捨施心救濟眾生亦復如是。欲除施渴當飲大施之水。施渴暫息餘渴不已。愛樂施故。一切眾生依食而存。大悲亦爾。依施而存。菩薩法身不依飲食而得存濟。大悲為食菩薩身存。悲心如火。欲施如飢。施與好食。菩薩樂與無有厭足。悲如大海施如沃焦。救濟心為水如沃焦吞流。欲向菩提以眾生為伴悲心為體。施無厭足如海吞眾流無有止息。

一切眾生來，各各索異物

菩薩皆施與，心無有疲惓

諸苦惱眾生，盡皆為除滅

設有未除者，心無有厭足

施主乞者增長品第四

有大悲者能處生死。種種施與滅眾生苦。若能如此善住生死。

福德善丈夫，悲心施惠手

拔貧窮淤泥，不能自出者

悲心為體能行大施滅眾生苦。如盛熱時興大雲雨。起大悲雲雨於施雹。摧破貧窮如壞山石。拯貧窮者無限齊施。令彼窮者永離貧苦。以大施雨普益一切。眾生貧窮永無住處。菩薩為救眾生修行施時。魔及眷屬皆生嫉妬愁憂苦惱。菩薩修行無量財施法施之時。慳貪嫉妬悉皆驚號莫不愁怖。

慈心端嚴身，悲心為千眼

施為金剛杵，菩薩如帝釋

悉皆能摧壞，貧窮阿修羅

菩薩悲心弓，種種施為箭

破貧窮怨賊，永無有住處

悲心堅固根，愛語以為莖

忍辱為枝條，布施以為果

求者為鳥鹿，乞者如大風

能吹施果落，貧者得滿足

菩薩出時夜，慈心如滿月

淨施以為光，求如拘牟頭

以淨施光明，令彼得開敷

乞者既得滿足歡喜悅豫轉相施與亦如菩薩。施乞求者展轉相聞亦如菩薩。菩薩布施流聞一切。諸貧窮者皆來歸向。如曠野樹行人熱時皆往歸趣。菩薩愛樂名勝得解脫。何以故。能使乞求者來使我得施福故。以施福故名得勝處。一切眾生皆來歸集。如是大士悉應敬禮。菩薩心喜即覺身輕。以此相故當知必有來乞求者。若有人來語菩薩言。有乞者來。菩薩歡喜即以財物而賞使者。菩薩即以餘物而與乞者。見乞者來歡喜愛敬。求者言乞。作此語時懷憐愍心。若有乞者不知菩薩。

體性樂施。菩薩執手歡喜與語。猶如親友。壞彼不知使生知相。彼乞求者得財歡喜。傍人見之亦復歡喜。願此救濟我者長存於世。此乃乞者真濟。菩薩見乞者時身心歡喜。面如滿月。使彼乞者歡喜悅豫如甘露塗心。菩薩和顏悅色用慈心眼視於前人如飲甘露。譬如有人盜竊他物至市賣之若得速售心大歡喜。菩薩得施乞者物時。心大歡喜復過於是。如巨富人多饒財寶千子具足隨意恣與愛念歡喜。不及菩薩於乞者心大歡喜。菩薩見乞者時心大歡喜。勝於他人見所親者。若見前人得多財寶。隨心恣意而自[矛*合]高。菩薩見之倍生歡喜若見乞者發言時。菩薩施渴心重。耳聞乞言如飲甘露。若聞乞言心生愛重無能壞者。若聞具足則壞其愛心。菩薩於乞求者常生愛念。若聞其足聲則壞其愛味。菩薩觀前受施福田。頗有共我等者遂見貪愛。眾生則與我等。所以者何。彼貪心無足我施心無厭。彼貪心者愛大施主。菩薩見多乞者亦深生愛敬。貪求者常求施主。欲乞施者常求乞者所欲與之。菩薩常與世人相乞者。皆就施者而乞。菩薩就乞者而施。乞者聞施者財物匱盡生大苦惱。菩薩求乞者不得之時心生憂惱復過於彼百千萬倍。於求乞者菩薩思惟。佛言求不得苦真復如是。菩薩於乞求者生難遭想。所以者何。若無乞者檀波羅蜜則不滿足。無上菩提則不可得。是故於乞求者深生悲惱。若有乞者無上菩提便為手執不難。菩薩聞乞者言與我與我心生歡喜。此今即便與我無上菩提。世間愚癡眾生若聞乞財則生輕慢不生愛敬。菩薩念言所以名為乞者。多是愚癡眾生以慳心故與作惡名。如是人者乃可名為施者。雖有財物復無施心。雖有財施心復無受者。若具足三事是大福德人。如有貧人得大寶藏心生恐懼。或王賊水火來見侵奪。遇值親友而語之言。我今為汝作諸方便令無喪失即大歡喜。菩薩得乞者以為善伴。心大歡喜亦復如是。菩薩悲心遍一切處。於彼乞者特生憐愍。菩薩悲心見乞者和顏悅色。使彼乞者生必得之想。乞者見菩薩顏色和悅之時。即生決定必得之想。菩薩見乞者時。語言。汝來欲須何等隨意而取。安慰之言。善來賢者莫生恐怖。我當為汝作依止處。如是種種安慰乞者。常以愛語使彼乞者心得清涼。種種財寶隨意而與。諸乞求者貪火熾盛。菩薩常以施乳滅貪求火。若能如是種種施者。名為生人。若不如是名為死人。受施者大得財物。餘人見之歡喜讚歎。菩薩爾時菩提之果如在掌中。悲心淨則施淨。若無悲心施不清淨。菩薩作是思惟。善調順意者敬悲心勝能使施淨。菩薩見貧窮者悲心極重。眾生極貧得菩薩施便成巨富。譬如有人得如意珠所欲皆得。諸貧窮者得值菩薩一切貧苦悉皆除滅。菩薩先行財施。次捨所親。又捨手足。復捨身命。如是漸漸次第而捨。菩薩往乞者所與其財寶。喚其乞者與其諸親。若乞者自來現求索相與其手足。若發言求索便捨身命。若不來者自往施之。有來求者尚捨身命。況復財物而不施與。菩薩成就悲心如自己體未曾捨離。見來求者。於己身所生於他想。菩薩身中生其惱熱。云何愚癡乃於我身生於他想。語乞者言。一切財物先皆與汝。都是汝物。汝今但取。云何言乞。諸求者言。何時見與。菩薩報言。我先於三界尊前發弘誓願。是時與汝。汝今云何方從我乞。菩薩發心願一切眾生於我財物生己有想。如辛頭河飛鳥走獸往至其所隨意而飲無遮護者。與以不與先以捨離更不言與。亦復不生歡喜之心。何以故。先以與竟。以一切所捨使諸眾生皆當得樂。菩薩於一切眾生是走使者。一切眾生皆是施主。諸貧窮者心充足時。菩薩爾時檀波羅蜜悉得滿足。檀波羅蜜滿足之時知功德滿足。慳貪者見乞者時則背其面。修功德者見乞者時歡喜瞻視親近。乞者則得。菩薩施時見受施者展轉相施便生歡喜。一切眾生讚歎歡喜。菩薩聞其讚歎心大歡悅勝得解脫之樂。菩薩悲心施時。見一切眾生多得財寶充足快樂。諸眾生等得快樂已。而發願言。我當久處生死修諸功德不求解脫。菩薩既見眾生能久處生死心大歡喜。我今便為得現果報。設當不得菩提亦為具足。

勝解脫品第五

菩薩思惟。常所愛勝解脫者來覺悟我。彼來者不為財寶。為欲成就我大事故來。菩薩或為人王。修諸功德者來而白王言。有乞者來。王即念言。此言乞者乃是勝解脫來。我今得之。王自念言。我今不為貪著王位。為欲利益一切眾生。不應空居王位。應修施果滿足。而彼使者乃是覺悟我者。凡為乞者甚難為顏。心懷慚恥言色變異。菩薩即知其意而安慰言。若有所須隨意而求。乞者既得財物心大歡喜。施者受者二俱歡喜如涅槃樂。三有生死熾然大苦。菩薩處之如涅槃樂。何以故。為欲救濟諸眾生故。菩薩念言。悲眾生者即是我解脫。以大施惠救濟眾生。眾生得樂即是我解脫。雖復大施若無悲心不名為施。若有悲心施即是解脫。菩薩思念。我於往昔三界尊前聞解脫極樂。我今已證。何以故。稱意而施即是解脫。若阿羅漢解脫樂與悲心所起施樂相似者。我則愛之。若不相似我則不愛。唯愛施樂以為解脫。悲心起施所得快樂無有比類。無悲心施解脫之樂百千萬分不得為喻。悲心起施所得喜樂。若當可以喻為喻。最為極大。是故不可為喻。

施主增長品第六

悲心起施能與眾生樂聚。如是施主與眾生樂者。勝於解脫名為最勝。施主成他樂。因修悲者於一切眾生得平等心。如是者名為檀越。不能如是施者名為乞者。若行施時使聞者悲泣。是名善施。若不如是不名善主。若行布施能使受者子孫恣意受用歡喜讚歎名健施主。若乞而與不名施主。自往而與名善施主。若捨一切財物愛心而與不名施主。有悲心雖不與物名大施主。諸來求欲皆使隨意。使稱本望名善施主。不能稱彼本望雖復大富名貧窮者。富者雖與無悲愍心。名曰與不名施主。悲愍心施是名施主。若不食噉無有果報。施雖與不名為施。無悲心施雖與不名為施。有悲心者雖復不施名之為施。若求報施者名為施者。商賈之人亦可名施。若求報施果報猶尚無量。況有悲心不求報施果報何可稱計。若求報施唯可自樂。不能救濟徒自疲勞。悲心施者能有救濟。後得果時能大利益。貧窮者不如有財者。有財者不如能食。能食者不如能施者。悲心施者善一切眾生。富者應施。施者應悲。富者能施富得堅牢。施者能悲施得堅牢。修施者得富。修定者得解脫。修悲心者得無上菩提。果中最勝。

恭敬乞者品第七

菩薩思惟。因彼乞者得證菩提。我當以此菩提迴與一切眾生。以報恩故。我今因施眾生得無比樂。因此樂故得成菩提。如此菩提我當施與乞者。我今因施乞者得於快樂勝解脫樂。因中施樂猶尚如是。況無上菩提。我當捨之施諸乞者。如是乞者其恩甚重無以可報。如此乞者乃能與我作大樂因。若以財寶不足報恩。當以所得無上菩提而施與之。以我福故。願使乞者於將來世亦如我今成大施主。菩薩內自思惟。因於乞者得施快樂。使乞者得無上菩提為法施檀越。諸乞求者見菩薩大施。而問之言。為求何等而等行大施。菩薩各答言。我今不求人天果報聲聞涅槃。願得無上菩提拔濟一切眾生。諸慳貪者而作念言。菩薩云何能行大施心不疲厭。菩薩答言。我師三界尊悲念一切眾生。我今無以報師恩故施無疲厭。一切之樂無勝解脫樂者。我愛眾生勝愛解脫。我以愛念眾生欲令得解脫故修種種施。若生死不極苦者。我施終不求菩提。以生死苦故我施求菩提。拔生死苦者誰之所作。煩惱以業之所造作。使一切眾生以悲心為體常樂惠施。

施慳品第八

不念恩人無有悲心。若無悲心不能行施。若不施者不能濟渡眾生生死。無悲心者無復親友。有悲心者能有親友。計我者以愛為體。救濟者以悲為體。心有重愛無有知者。有重悲心者亦無能知。若不行施覆蔽悲心。如以畫石乃知真偽。若見苦厄者能行大施則知有悲心。慳心多者正使所親從乞則成怨憎。悲心多者假使怨家亦如親友。慳心多者雖施泥土重於金玉。悲心多者雖施金玉輕於草木。慳心多者喪失財寶心大憂惱。悲心多者雖有財寶無施處時心懷悲苦。復過於彼。捨財物者。凡有二種。一者命終時捨。二者布施時捨。死時捨者。一切都捨無有毫釐至後世。布施捨者。捨於少物得大果報。何有知者見此過患而不行施。若行施時令受者喜悅自亦喜悅。若人不能深生喜悅便自欺誑。若有乞者有所求索。為求有故施與少物心則歡喜。復有施者自往施與。不求果報而行大施。餘有少許心中快樂不可為喻。設有美食若不施與而食噉者不以為美。設令惡食得行布施。然後食者心中歡喜以為極美。若行施竟有餘自食。善丈夫者心生喜樂如得涅槃。無信心者誰信是語。設有美食有飢者在前不能施與。是人食尚不能施與。況勝解脫能施與人。設令多有財物有來乞者。尚無施心。況施少物。不見是人於生死中有少樂處。適可住於涅槃。若人於大水邊不能以少水施與。生死之中苦惱無量。汝莫在中住。適可速入般涅槃。如有大水欲施人不以為難。如有悲心欲取涅槃亦不為難。世間糞土易得於水。慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜。況復財物。

財物施品第九

如有二人。一則大富。一則貧窮。有乞者來。如是二人俱懷苦惱。有財物者懼其求索。無財物者我當云何得少財物與之。如是二人憂苦雖同果報各異。悲惱念者生天人中受無量樂。慳貪者生餓鬼中受無量苦。若菩薩有悲愍心於前眾生便為具足。況復與少物。如人大富多有財寶。隨意而用心生歡樂。菩薩悲心念施憂惱過於是人百千萬倍。有悲心者無有財物。見人乞時不忍言無悲苦墮淚。見苦惱者不能墮淚。何得名為修行悲者。勝者設聞他苦尚不能堪忍。況復眼見他苦惱而不救濟者。無有是處。有悲心者見貧苦眾生無財可與。悲苦歎息無可為喻。救眾生者見眾生受苦悲泣墮淚。以墮淚故知其心軟。菩薩體淨悉皆顯現。何以故。知其顯現。見苦眾生時眼中墮淚。以是故知菩薩其體淨軟。菩薩悲心猶如雪聚。雪聚見日則皆融消。菩薩悲心見苦眾生。悲心雪聚故眼中流淚。菩薩有三時。一者見修功德人。以愛敬故為之墮淚。二者見苦惱眾生無功德者。以悲愍故為之墮淚。三者修大施時。悲喜踊躍亦復墮淚。計菩薩墮淚已來多四大海水。世間眾生捨於親屬悲泣墮淚。不及菩薩見貧苦眾生無財施時悲泣墮淚。菩薩入救眾生禪極樂心相應無盡寶藏自然而出。一切乞者自然而至。善丈夫者能以財物大施乞者。乞者得財物已亦行大施。菩薩能以財物施於眾生使其富足。以等悲心。聞乞者聲為之雨淚。乞者見菩薩雨淚。雖不言與當知必得。菩薩見乞者來時極生悲苦。乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦。菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止。乞者言足爾時方止。菩薩修行種種施已眾生滿足。便入山林修行禪定。云何滅除諸眾生三毒苦患。菩薩財物倍多無乞者可施。我今何為守之而住。今當捨之出家。

捨一切品第十

菩薩大有財物無有乞者。喚之不來菩薩思惟。故當斷諸結使無有來者。菩薩悲心。一切眾生眾苦圍繞。發願度諸眾生。菩薩諸有所索一切皆捨無物不與。欲求佛智最上救濟一切眾生。尊有勝悲心欲行救濟何物不捨。有悲心者為他故涅槃尚捨。況復捨身。捨身命財有何難也。捨財物者不如捨身。捨身者不如捨於涅槃。涅槃尚捨。有何不捨。悲心徹髓得自在悲。作救濟者大菩薩施都無難也。是一切眾生最親與他作向樂因。悲者一切都捨離諸疲勞。一切眾生真濟。怨親平等身命尚與。何物不捨。一切眾生極重財利。樂愛命重於財物。一切眾生捨財為易捨命為難。菩薩捨一切財物歡喜。不如捨身命時得勝歡喜。種種施味悉知。以施為食。因之得存。與他樂者欲知施身氣味故施身。見他乞支體者心中歡喜勝於捨財歡喜。如樂施者得歡喜樂。不如菩薩捨身時得勝歡喜。閻浮提人乞財物者。無我福德故得乞身者來。捨財者財物由他或不稱意。捨身者我得自在。隨意捨與不由於他。此身不牢不定速朽之物。可愛念者可速疾取。諸食肉者語菩薩言。汝今以熱肉血施我。我當何以報恩。菩薩報言。若欲報恩者更語餘人。有悲心者能施身肉可往取之。若能如是便是報恩。語乞者言。汝今為我取不堅身。使我得堅牢身。汝恩極重。何以可報。未來世中捨身之果即用施汝。我為救濟一切眾生故捨於身命。捨身者得於法身。得法身者得一切種智。使一切眾生皆得此果。捨此身者得於法身。法身者能與一切眾生利樂。能如此思惟。云何不生喜樂速捨此身。菩薩捨身時作是思惟。我為眾生作親友者。我以度生死。應度一切眾生脫於生死。以是故我今捨身。菩薩作是思惟。我此捨身功德不屬悲眾生數。還以養我功德法身。若心如是決定之時捨身無有難相。菩薩捨身所以不難。以當成法身故。是故歡喜。貪愛重者多得財時歡喜無量。不及菩薩捨身歡喜百千萬倍。菩薩以智慧悲心為體。為眾生故求於法身。菩薩捨身時樂勝於世人得轉輪聖王自在快樂。如剎利種若壞敵陣。能捨身命得生天上。捨身命時歡喜無量。菩薩以智慧悲心捨於身命時歡喜最勝。復過於彼。凡愚眾生為財利故在於敵陣捨於身命。成為解脫投巖赴火喪身無數。況復菩薩以智慧悲心為一切而不捨身命。愚癡眾生以愛著心為國土故捨於身命。菩薩智慧悲心為物而捨身命。何足為難。菩薩發誓願時一切皆捨。雖有是語一切眾生實未得利。修行布施爾時一切眾生得利益受用。菩薩捨身不足為難。知身無常苦空不淨。為眾生故而不捨離。是則為難。菩薩悲心為眾生捨身不足為難。樂捨無有厭足。此則為難。假設使一凡夫令返大地力不能就甚生憂惱。菩薩見苦眾生未度脫時。心懷悲惱復過於是。以悲心故。菩薩觀身輕於草土。為眾生捨身何足為難。若人為己身故一念中受不殺戒。是人命終必生天上。菩薩為眾生捨於身命。所有功德生死之中無有受處。唯至菩提乃能容受。菩薩若聞有人來乞身時。即時生念。我已久捨此身而不自取。方從我索必當謂我有慳惜心而試我耳。

捨陰受陰品第十一

阿羅漢捨後邊身得涅槃樂。不及菩薩為眾生捨身時樂。阿羅漢得解脫。不如菩薩為眾生故受身時樂。菩薩生念我以不取涅槃為眾生故得受是身。是最為妙。菩薩念言。我捨身命用施。復更受身不入解脫。是為最勝。我樂聞如來濟度眾生功德。我得救眾生悲心氣味不取涅槃。甚愛樂此事。菩薩為眾生捨身施時。雖不證涅槃勝得涅槃者。以不得為眾生捨身氣味故。菩薩受是陰身極是大苦。如為眾生捨身時樂等無有異。世間凡人為貧窮病苦之所纏逼。不能捨離樂欲捨身。眾生厭患陰身不能救濟者欲速入涅槃。菩薩思惟涅槃甚樂。生死陰身極為大苦。我當代一切眾生受此陰身之苦使得解脫。阿羅漢身盡佛亦身盡。身盡雖同不能救濟。佛滅身為善。

捨身命品第十二

菩薩為一切種智故。大悲心為眾生故。捨身捨命得果報不空。若一切捨身不得果報名空捨身。菩薩捨身為著財眾生欲使生羞恥故。菩薩為眾生捨身命者。易於慳貪者捨一團飯。菩薩捨於身命為慳貪者生其羞恥。菩薩所以施命為護他命故。何以故。他命即是我命。菩薩雖捨身命不濟他者。為觀陰身過故。為益眾生復更受身。若非大悲何有智者而樂陰身。若無大悲。施味者不能樂處生死。菩薩常樂行施。大悲自在隨受生死身如涅槃樂。

現悲品第十三

菩薩悲心極大在於身中無有知者。菩薩捨身命時一切天人所以得知。菩薩悲心極以深大。遍一切眾生無有見者。以財施法施無畏施悉得知見。一切眾生身者無不是病無有知者。以三事故知其有病。何者為三。飲食衣服湯藥即是病相。菩薩悲心以三事得顯。何者為三。即是財法無畏施也。菩薩與一切眾生作樂。為滅一切眾生苦故捨身救之。菩薩不求果報視如芻草。菩薩大悲作種種方便。猶如乳聚以血施人易於世人以水用施。如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼。踊躍歡喜無可為喻。為欲救濟一切諸眾生故。有餘人問菩薩言。大悲者有何氣味。能使捨血易於捨水。大悲心菩薩答言。以不求果報為他得樂故捨身命。何以故。樂無相為首入悲心樂。有人見菩薩大悲疑之為是悲體。以大施故知是悲體。世人生疑。為當悲來入菩薩身中菩薩往入悲中。菩薩捨身者一切所不能共。唯大悲者能。得一切種智時一切眾生所不能共。有大悲心為益眾生所欲皆得。無有難者決定得空。心欲利益眾生大悲常在心者。無上菩提便如在手中無異。得住無生忍者。能顯現陀羅尼得住十地。自在當知如佛。

法施品第十四

財施者人道中有百千萬。財施果報。能得法施。唯大悲者。能得法施財施果報。後身得無量樂。悲者法施現證涅槃。樂施歡喜甘露滿足。菩薩悲一味。以是因緣無一剎那欲趣解脫。種種法施竟請諸聽法者。我得法施果時必受我請。菩薩時施名為欲施非根本施。成佛時施名根本法施。

佛智處虛空，大悲為密雲

法施如甘雨，充滿陰界池

四攝為方便，安樂解脫因

修治八正道，能得涅槃果

財施除眾生身苦。法施除眾生心苦。無量劫財施為得法施果。法施能與眾生無畏施。極厭患生死智者求涅槃。悲救眾生者求於法施。菩薩受錢財為修施故。修行施時為得法施。見眾生有二種貪愛愚癡。貪愛多者施財寶。愚癡多者施與其法。施財者為其作無盡錢財。施法者為得無盡智故。財施者為得身樂。法施者為得心樂。隨所化眾生所欲得義稱意。滿足稱之無疲惓意。得大功德法施歡喜。增益端正如秋滿月。常為眾生心眼不離。財施者為眾生所愛。法施者常為世間之所敬重。財施者與愚人所愛。法施者為智者所愛。財施壞財貧窮。法施壞功德貧窮者。此二種施誰不敬重。財施者能與現樂。法施者能與天道涅槃之樂。樂愛悲者能愛一切眾生。愛一切眾生即是愛己。阿羅漢捨於眾生入涅槃去。尚不為智者所愛。況苦眾生者誰當愛樂。常行惠施遠離十惡恭敬父母。若如是者是報我恩。若欲續佛種者。當以悲心為首饒益於他。常能思念成就眾生事。

大丈夫論卷上

大丈夫論卷下

提婆羅菩薩造

北涼沙門道泰譯

發菩提心品第十五

施事已足為一切眾生親者。未曾一念不與悲心相應。菩薩悲心遍緣一切無不緣者。以悲心遍故。後成佛時得一切種智無有障礙。以悲心故。捨聲聞解脫發菩提心。此初一念之心。唯佛知其邊量。況菩提行解脫樂。方初一念發菩提心。猶如大地金大地土不相方喻。初發心時以能淨諸結使招一切功德。菩提是發心果。為一切眾生求樂。菩薩發菩提心竟。未發願者問。解脫云何。以何因緣故問。以發心者如從解脫中來。是故問言。云何為解脫相為往到解脫故知為解脫來耶。已發願者答言。發菩提心時歡喜快樂猶如解脫。是故得知。欲供養一切佛者當發菩提之心。欲報佛恩者當發堅牢菩提之心。除發菩提心更無有法能至菩提。若無菩提心則不得佛果。若不得佛果則不能救度眾生。欲與一切眾生無量大樂當發菩提之心。何以故。菩提心者。是一切眾生樂因。一切諸色不離四大。一切樂事不離菩提心。怪哉。云何迺不畏生死之苦乃畏無畏菩提之心。若欲止息一切眾生苦者。無過發菩提之心。發菩提心者是初止息因。初止息得無上止息。得財寶利不如得功德利。得功德利不如得智慧利。得智慧利不如得菩提心利。若放逸廢忘不念菩提心者。如禽獸無異。汝今云何不發悲心。當知悲心者即是大菩提。欲趣向佛智應發菩提之心。為結使所障者不能發解脫之心。為業報障者不能發菩提之心。云何邪趣。云何正趣。為有愛所牽以四空為解脫者名為邪趣。發菩提心修八正道名為正趣。為得富報者修行於施。為得樂報者修行悲心。為欲救濟安樂眾生者當堅發菩提之心。不修福者有三事難得。一者不得親近善友。二者不能悲心厭離。三者不能敬尚佛慧。未發菩提心者應當發心。若發菩提心者得一切種智。

功德勝品第十六

有人等以財物施一福田。心不同故得報有種種。有得三有樂者。有得寂滅樂者。有得利他樂者。思願勝故得報不同。以愛心作福者受報時愚闇。悲心修福者受果時得於智慧。不敗壞菩提心為饒益眾生作福者。當知此福為福中最勝。其餘修福名相似福非第一福。修一味智慧。當知此福為最第一。饒益世間故三寶種不斷。知業知果知歸依佛慈悲。計我行福如行惡者甚可慚愧。善丈夫者見人天世間無救。終不為己修福。生死中苦尚不可聞。況復眼見。眾生受身極可患厭。云何為我修福作業悲者所不能作。一剎那頃不離悲心為眾生親友。云何為我作福。有嘗功德味者得自在修福得他報恩勝氣味。夢中尚不為己修福。況復覺時。以智能見過終不求有造福。悲心者終不為解脫修福。智者棄求有業。悲者棄解脫業。所以者何。悲者為利益他故。無勝智慧平等造作。因福一果福無與等者。從十力得智。為己得樂捨利他樂名背恩者。唯我能知。從佛得知故一切眾生是我修福之伴。設當得果而獨受用名背恩者。極難得樂豈得獨受。其如是丈夫為一切所棄。設得千涅槃樂不為饒益。不如救一眾生苦勝得千涅槃樂。解脫樂尚不獨受。何以故。見世間眾生無歸無救故。尚不獨受解脫樂。況復無上菩提。

勝解脫品第十七

更有餘三昧定慧境界眾生皆悉作佛。以有此三昧故不欲取於解脫。頭陀除一切過惡寂滅如在口中。真濟者為眾生苦故而不證取。

定慧悲自生，見世間眾苦

世間真濟者，終不越度去

如海潮終不過限。修悲者百劫苦行。若能度於一人終不出生死力。能得解脫。為眾生故處於生死。於三種施一切時常如節會。不樂己樂為他作樂。日夜於生死中而不處。歡喜快樂如處涅槃。菩薩常為眾生作利益業歡喜樂味智。菩薩乃於夢中得歡喜樂。勝於解脫。菩薩得為他作樂歡喜氣味。諸有眾生不得氣味證於解脫。智人若得解脫知利他樂歡喜氣味者。必當還來利益眾生。畏於生死為自利益求於解脫以為極樂者。不如菩薩受陰身時歡喜快樂為利他故。若自一已受逼迫苦者乃可入於涅槃。一切眾生受逼迫苦。云何捨於眾生入於涅槃。見自己苦者入於涅槃。悲者見一切眾生苦皆住己心。云何捨於眾生入於涅槃。若能為他作樂歡喜即是涅槃。若不如是即是生死。於眾生有平等悲者為他作樂歡喜即是涅槃。佛所讚說。若解脫如利益一人歡喜樂者為智者所愛。若與他重樂不計功者即是解脫。悲者為他作樂不望果報。若能如是即是解脫。若不如是即是生死。若為己求樂者即是苦也。捨於己樂為他求樂即是涅槃。世間眾生以破苦故名為解脫。修悲者能破他苦即是勝解脫也。破他苦者二俱得樂。何有智者捨二解脫取一解脫。世間人言。有智者得於解脫。菩薩作是思惟。我不信是語。何有智人捨救他樂取於解脫。自己得樂能與他作樂。三有中樂勝解脫樂。菩薩為眾生受苦。勝於他人為己得解脫樂。

饒益他品第十八

世間眾生為己樂故。於生死中身心疲勞。菩薩心得休息悲心作饒益。他生死中除對治法更無有樂。菩薩除利益他更無有樂。菩薩得作利他歡喜樂。知利他者即是自利。捨自己利愛利他樂。知利己樂即是利他樂。知利他樂即是利己樂。知利他樂時即自己樂故。人有上中下。愚人者見他得樂心生苦惱。中人者己自苦時知苦。上人者見他樂時心生快樂。見他苦時如自己苦。菩薩四攝法中與他同利。云何同利。他苦則苦他樂則樂。是名同利。悲心平等無有他想。菩薩與眾生同苦同樂。菩薩自己身特生苦惱。何以故。不能救眾生苦故。不觀過去不觀未來。隨眾生意作滅苦對治。菩薩自意亦如他意。世間眾生與他利樂還望返報。菩薩與他利樂不望其報。菩薩雖悲心平等愛一切眾生。然於怨憎中倍與利樂。於怨憎邊與利樂時心中歡喜。如捨身命時歡喜者名為平等。若不如是名不平等。於怨憎中倍與利樂者名稱悲心所作。菩薩於一切眾生等生悲心。然於惡行眾生倍生怜愍。譬如大富長者唯有一子愛念之心徹於骨髓。菩薩愛念一切眾生亦復如是。如有惡子不欲父得勝己事者是名背恩。一切怨憎眾生於菩薩所同一味惡。菩薩於怨憎人生同一味悲心。世間眾生得報恩者生其歡喜。若菩薩於怨憎人所與其利樂。心生歡喜倍過於是。世間眾生若罵時他不還報便大歡喜。菩薩得他罵時心大歡喜。有愛心者於三界中悉皆普遍。菩薩悲心亦普遍三界。菩薩悲地獄眾生不如悲愛著三界愚癡眾生。眾生樂於己樂為無量大苦之所繫縛。菩薩為利他樂故為無量大苦之所繫縛。一切眾生皆同一事。皆欲離苦得樂。與他利樂為勝有為。利向己者亦是悲因亦是喜因。為利向他者見之生於悲喜。自為己利所以生悲。見其得樂所以歡喜。四無量心者內心欲修緣。四攝法者為眾生利樂名為最勝。修四無量者能與世法及出世法。因世法出世法及四無量心都是同一境界。何以故。同一利益眾生。同得一無上菩提果故。悲者能利他。智者能捨。不生希有心。不生高下心。

勝施他苦品第十九

菩薩見他苦時即是菩薩極苦。見他樂時即是菩薩大樂。以是故菩薩恒為利他。凡愚眾生見他苦時自己為樂。見他苦不以為苦。賢人者自苦以樂樂他不以己苦。凡愚眾生為己少樂而大苦他。賢人者為與他少樂自受大苦。惡行者修少樂因得大樂時雖生歡喜。不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜倍過於是。菩薩見他受苦以身代之。身雖受苦不以為苦。心中快樂生大歡喜。菩薩悲心得自在樂。不為三有諸苦之所逼惱。菩薩飲悲甘露故不為諸苦所苦。不為苦所苦故能為他受苦。凡愚眾生見他苦時心中生樂。見他樂時心中生苦。菩薩見他苦時則苦樂時則樂。無悲心者見他苦時如月極冷。有悲心者見他受苦如夏盛日。不問愚智見他苦時。皆生厭離生憂惱因。有悲心者深生憐愍作決定心。一切眾生苦即是我苦。菩薩作念。若不能發大精進者。何由能壞此大苦。菩薩與一切眾生同利苦樂皆同。須勤勞得成菩提。菩薩作念。我得菩提已捨與一切眾生。還於生死之中。從初發心還至菩提。復捨與眾生然不可得。菩薩為利他故行四攝法終不疲厭。猶如大地持一切物終不疲厭。為己身者自受其樂尚生疲厭。菩薩為他作樂不生疲厭。菩薩為他作樂。見阿鼻苦如涅槃樂。於餘苦邊有何疲厭。若為一眾生受樂自受無量地獄。常作勇猛與他作樂不生疲厭。以何因緣為他作樂不生疲厭。菩薩觀一切眾生。不見他想都如自己。眾生為結使所著。於一切處皆欲害他。為悲所持者。於一切苦無不欲受。菩薩為他受逼迫苦。如苦者樂解脫樂。菩薩樂代他受逼迫苦時即大悲心淨。智慧觀他受苦悲心即在中住。悲心住處則苦不得住。雖復悲者為一切眾生苦之所纏。如是為他利樂心生歡喜勝解脫樂。菩薩見他受苦如自己苦。自己得樂欲與他人。自覺勝於涅槃。悲者常欲自受其苦與他樂。悲之與苦不得一剎那頃而得共住。行惡者見他苦時欲得遠避。見他得樂心不憙悅。菩薩見他苦時不欲遠離。無愛者無一切苦業。何以故。除他人苦生大歡喜故。菩薩與他大樂不必歡喜。見他與人少樂心大歡喜。何以故。體性爾故。菩薩見他得樂自己亦樂。菩薩見人與他少樂。云何不生歡喜。

愛悲品第二十

若人不知身心常為極苦所縛。則不能知他心中苦。無悲者無惡不作。若見他衰禍心不調軟。此人名為極惡行者。若有重恩者何時能念。臨死之人雖有美藥以為極苦。為極行惡。無福德者得慈悲甘藥作極苦想。若人巨富多饒財寶。但自食噉不與他人為人所呵。雖有智慧多聞若無悲心。亦為人之所譏呵。若見苦惱眾生難得悲心者非功德器。猶如破器不任盛水。有悲心者見苦眾生雖不能救濟。可不能歎言苦哉眾生。見眾生為貪欲瞋恚愚癡所病。生老病死之苦常為眾苦之所惱逼。怪哉眾生墮是大苦。世間眾生身苦心苦。常為結業之所破壞。嗚呼怪哉。世間眾生逼迫之苦。何有菩薩而不生悲。身住於駛流沒生死無窮可畏大苦海。眾生常為苦苦所苦。行苦所苦。壞苦所苦。若見一苦足生悲因。況復具足三苦。愚癡眾生常為百千諸苦所苦。若見一苦應生悲心。況復百千諸苦。應當了知。世間諸苦於一一苦中未生悲心者應當生悲。已生悲心應當增長。況復無量。若聞世間種種無量諸苦。石尚應軟。況有心者而不生悲。若聞世間悲呼之聲。枯樹猶應生華。況有心者而不生悲。世間苦一味心柔軟者易生悲心。有悲心者菩提之果便在掌中。

覺悟儜丈夫品第二十一

悲心極豐富，利他已生樂

貧窮悲心人，不能貪此樂

嬰愚愛自在，悲心則背去

悲心已背去，眾苦皆來集

愛自在者。處生死中欲分苦與他共迴流生死。悲心者。於世間眾生分寂滅樂共之而去。有愛心者樂於三有。知愛過者則樂涅槃。作利益他者則樂悲心。愛自在者常樂世間。受身為己樂故。悲自在者常樂受身。為樂他故。愛自在者常樂己樂以為自縛。悲心者恒為欲與他樂而為自縛。愛自在者常為己樂無有疲厭。悲心者為與他樂而無疲厭。愚愛小者不愛自己亦不愛他。菩薩亦愛自己。愚癡眾生常為我者。實是為他。

大丈夫品第二十二

菩薩悲心唯有一事之所逼迫。常為他事苦來逼迫。更無餘事。是名成就悲聚。棄於涅槃如棄其苦。受於有身如取解脫。與世間利樂者名此為悲。知涅槃功德生死過患然不捨有為。如是一切盡是大悲功德。一切處離欲。以涅槃為體而不取涅槃。名勇健者。大悲因緣故能入生死周旋往返。觀諸有盡滅知眾生是苦為救為依。心持大悲厭惡己身求十力身大悲之處得處悲處功德。如轉輪聖王雖有千子然愛相好具者。佛亦如是。於一切眾生愛有悲心者。唯能作福無智無悲名為丈夫。有福有智名善丈夫。若修福修悲修智名大丈夫。應看悲者。有悲者應共語說。敬禮悲者具一切功德。

說悲品第二十三

世間人天阿修羅等。受身有種種苦。唯有菩薩徹髓悲者。知一切善法以悲為首。智人當知。如似一切諸字悉曇為首。一切善法皆入悲中。如似一舍眾色皆入。若見虛空淨即見大悲淨。見虛空無邊大悲亦無邊。佛說。若欲現前見我當恭敬大悲。若欲見我。當觀三界皆悉受苦。苦無邊故大悲亦無邊。苦住故大悲亦住。大悲住在。何處住在。一切眾生貪欲瞋恚愚癡生老病死種種苦聚與諸眷屬在中而住。有大悲心能知他苦。此名與佛共住。有三種施一切功德養身。猶如乳母。是名大悲。

施悲淨品第二十四

猶如雪山生一切藥。大悲雪山生三種施。一切功德除悲更無有法能與世間作樂。施作悲體能為世間作種種樂。無上果報為三施所成。悲是三施之因。眾生祖母能生如來。一切眾生無上最勝歸依誰不恭敬。能生三施是名大悲。菩薩大悲功德極多在心中住。唯有一事而不遠離無有染著。常作利益他事無有疲厭。世間出世間樂及利他樂。皆從悲生。是以我今恭敬於悲能利益世間大悲者。我亦恭敬種種功德。實如所說有二功德最勝。能利益他及自淨悲。悲能淨於施。是以我今愛敬施能莊嚴於悲。我亦愛敬悲諸有同悲音者。亦復愛敬悲能淨心體施能淨業道。能淨心體能淨業道。即能淨涅槃道能淨無上菩提道。悲能淨捨。無悲者垢污於捨。施能淨悲悲能淨施。是名世間端正。悲能生信敬。猶如大地為眾華莊嚴。大悲亦復如是。世間眾生為煩惱日之所燒逼。得悲心者皆生涼樂。猶如夏熱之時得清涼風皆得止息。

愛悲勝品第二十五

施緣取。取緣愛。有愛則有取。無愛則無取。有悲必有捨。無悲亦無捨。愛故取增長。捨故悲增長。愛恩者生愛。是過患怨則增長悲心。愛增長為自己樂則害他。悲增長能與他樂自己則苦。愛增長而害他者則非希有。悲心者捨己身命而與他人。是為希有。愛著者名愚賤人。常在貧窮受諸苦惱。有悲功德者常處富貴。貪愛者可得斷絕。有止足時得智慧則能斷絕止足。得悲心者無有止足。常施他故。愛心者能招集一切諸苦成大苦聚。悲心者能生一切功德。若悲不捨不淨業者我所不欲。設悲不能救濟我亦不欲。若悲不樂求菩提亦非我所欲。愛心者能生一切苦。悲心者能生一切樂。從悲起身口業者。名為勝業。悲心者能為一切眾生作無盡樂。

智悲解脫品第二十六

智悲二事何者為勝。智者唯能自歸依。悲者能使他人歸依無上之道。有悲無智非智者所愛。有智無悲亦非智者所愛。能障無上道。智不與悲心相應。能障無上道智。菩薩以為無智。一念不樂生死悲不欲解脫。解脫味如甘露悲者以為無味。如美食無鹽以為無味。解脫雖甘若無悲心菩薩以為無味。若大悲與解脫別解脫皆應敬禮。以大悲是諸佛母故。解脫者名永無餘滅一切事。悲心如善呪。能呪死者還活。若受有相續不斷身者是常過。若取解脫是斷過。離二邊故名之為佛救一切眾生。若無佛者則無解脫。若無悲者亦無得佛。悲能生解脫。以是事故菩薩取悲。悲體一事能作二事。一能救眾生。二能生佛種智。

發願品第二十七

菩薩思惟。一切眾生共有無量種苦。我當發於悲心成一切種智。滅一切眾生無量種共有之苦。菩薩見一切眾生沈沒無量無邊生死苦海得平等悲心。嬰愚無知樂解脫者生放捨心。世間大苦聚生我勝悲心。菩薩思惟。我有悲心觀苦眾生未得菩提道。我云何使眾生得解脫道。菩薩思惟。一切世間我最少福。我今不能救濟眾生。菩薩思惟。我於三界眾生作大親友。而眾生常為身苦心苦逼惱。我今名為空惡活者。菩薩思惟。我生不能破世間苦。不能利益眾生我用受是身為。菩薩思惟。我是一切眾生親友。我當養育於怨家所作大利益。菩薩思惟。一切眾生能為我作端嚴業。不使一眾生作不端嚴意。菩薩作是思惟。言利他者。求他人之相都不可得都如自己。何者為他即是利己。菩薩思惟。若有可願處使一切眾生身心之苦一時俱集我身。常為受之使眾生得樂不以為苦。菩薩思惟。我菩提道中住一切所有諸苦。我皆能堪忍。所以者何。眾生沒溺生死苦海我不能度脫。菩薩思惟。雖有重結使然菩提道難得。如是但有悲智二事為伴心終不疲厭。菩薩思惟。善逝所行道我今從中去。我今於世間悲心施眾生。當思惟。我如彼無異。菩薩思惟。我今為世間依救當發弘誓。願修大莊嚴智慧為善伴。我今佛慧牙將生。菩薩思惟。我欲滅眾生苦。使一切眾生得樂。欲作一切事。我常為悲心之所教詔。菩薩思惟。生死之苦聞尚疲厭。悲者能得堪忍世間苦故。為悲心尚向生死門。菩薩思惟。生死苦極可厭惡。欲入涅槃。大悲語言。苦惱眾生未度。云何捨棄而去。菩薩思惟。有為苦具足涅槃出世樂。我今知生死有為苦涅槃無為樂。悲心常樂三種施。菩薩思惟。我甚畏諸有。以悲心救眾生故樂處諸有。悲心語菩薩言。我使汝處生死終不放汝。何以故。為報恩故。菩薩思惟。解脫樂為度眾生尚不欲食。悲心遮我使不得食。況生死不堅牢樂。菩薩思惟。一切樂中第一佛說涅槃。是涅槃雖樂我智不欲去。所以智不欲去者悲和合故。菩薩思惟。我今敬尚涅槃。所以者何。涅槃中無生老病死故。涅槃雖樂悲心所牽。為眾生故而不得去。悲心是諸佛之母。是以不捨向於涅槃。若涅槃就我猶尚不證。況棄眾生而向涅槃。菩薩思惟。我欲向涅槃。悲是佛母就我與乳。云何捨去無上菩提。設當不與眾生利樂我亦不求。況復涅槃。菩薩思惟。不應向涅槃捨無歸依眾生故。悲心故使我不證涅槃。涅槃是盡生邊。若無生者何能救拔眾生。菩薩思惟。受生者有二種樂。一者救眾生樂。二者解脫樂。我云何捨二種樂取一種樂。菩薩思惟。一切凡夫盡共有一切種智性。一切種智凡夫易得。以是故我愛凡夫不愛解脫。菩薩思惟。隨有苦眾生處悲心得生悲得增長。以是故。我愛有中。菩薩語悲心言。汝使我得清淨增長。使一切眾生盡得清淨盡得增長。菩薩語悲心言。眾生在苦為百千眾苦之所逼迫。今日使眾生必得安樂與我成辦此事。菩薩語悲心言。眾生為愛所縛為死所攝。見世間無歸無依為救眾生故受種種苦。菩薩思惟。我愛大丈夫。見有眾生墮在苦中捨涅槃樂。為安樂眾生自勉勵此事。菩薩思惟。向救眾生得無生忍決定智得授記別。得授記別者我今供養恭敬。菩薩思惟。佛得遍淨眼。使我現前合掌請佛。願授我記。

等同發願品第二十八

十方諸佛現在前者為救眾生事。我今作發菩提願。一切眾生所作事我已堪任為作。諸佛大悲皆稱我等。善哉。我所有若智若福。使我一切無歸依為作解脫。世尊使我常莫樂小智之心。世尊使我如世尊具足十力。若眾生結使熾火燒心。使我以法水滅眾生結使熾火。摧破魔怨得賢智得轉法輪壞一切眾生衰惱。隨有一切眾生。我皆一時為轉法輪。一切所作福皆用為是。以此福德使我得最勝法身。猶如虛空遍一切處。得二種身教化世間。以我此福與諸佛和合。無救眾生使得解脫。種種煩惱異相作苦能為苦因。我所有福以智慧力滅眾生苦。使我以此福一切眾生滿虛空界為作一味樂。使我常滿所願陰蓋賊眾能劫功德世間畏死。使我以此福救藏一切眾生。隨世間幾時而住我善法亦住。以我善故一切世間出世間悉皆離苦得樂。常一時和合一切眾生。菩薩思惟。自今已去常從乞者請受教令。從今以往常於我身所深生體信莫生他想。種種所欲隨其給使滿足。菩薩思惟。使我從今乃至菩提無有一身不見佛時。菩薩思惟。使我從今生死長遠設我不見佛時。莫一剎那頃離於悲心。菩薩思惟。使我迫至成佛見外眾生所受諸苦極逼惱我身我皆代受。使我身得徹髓悲心。使我身身得使佛智解脫。菩薩思惟。使我悲心猶如虛空。一切山河樹木飛鳥走獸皆依空住。一切眾生一切時皆入我悲中。我依一切眾生得立善根。以我此善迴與一切眾生得解脫果。一切道路橋船方所皆是眾生共有。使我一切諸善亦一切眾生共有。菩薩思惟。地水火風一切眾生共有。使我所修諸善亦一切眾生共有。我因一切眾生所得善根。迴與一切眾生得無礙智。菩薩思惟。我所作諸善使一切眾生得離魔界入於佛界。使我得智恒十波羅蜜佛智現前。使一切眾生得安隱樂得不動心。一切眾生所有衰惱。使互相救濟。菩薩語福德言。一切眾生為無明所障不知自苦他苦。汝當開解。菩薩布施行淨水時。使一切眾生除有愛結渴得無上道悲。我施水時願使一切眾生免恩愛僮僕恒得自在得法財富。使我福如河。慈心無垢花。持戒以為底。施如駛流水除眾生渴苦。使我悲心恒如大河。菩薩思惟。我悲心如海。淨戒如海潮。忍辱如波浪。智如海虫動。慈心如一味水。凡我所施者使成慈心海。使施福得悲甘露。除眾生生老病死。

勝發願品第二十九

若我於一眾生起於悲心與利樂時。願使大悲堅固。以悲滅眾生苦。使一切眾生苦皆來逼我。我今以此無畏施福。使一切眾生皆得大悲。我今所有忍辱功德。於將來世刀兵劫時。以我悲心滅一切眾生瞋。以施食功德飢饉劫時使得飲食充足一切眾生。以水施眾生功德使成就悲心住一切眾生心中。以衣施眾生功德使一切眾生得慚愧心。以燈明施佛因緣功德。使我將來得於佛日滅一切闇。以施眼功德使我將來世。願一切眾生速得佛眼。以我捨頭功德使一切眾生向菩提心。以我藥施因緣功德。使一切眾生除生老病死。以我走使供給眾生功德因緣。使一切眾生得無上無漏成菩提道。以我華幢蓋供養佛塔因緣功德。使一切眾生得高勝福。以我旛供養舍利功德因緣。使一切眾生除闇得明。以鈴聲供養因緣。使一切眾生得梵音聲。以香華瓔珞供養因緣功德。使一切眾生除諸結使垢煩惱臭穢。以供養三寶因緣功德。使一切眾生常值三寶不曾空缺。以我於嶮道中為諸商賈除嶮道畏功德因緣。使一切眾生出生死畏。以我度眾生海難功德因緣。使一切眾生度生死海。以我所有淨善因緣功德。使一切眾生摧破四魔得成正覺。我當得三菩提。我於眾生雖道是語。為欲安慰眾生故說是語。以此功德使一切眾生得無上菩提。一切眾生菩提即是我菩提。一切眾生為癡所障使得無上菩提。以此因緣功德使一切眾生於前成佛我最後成。以我於生死中往返因緣功德。使一切眾生皆得作佛。以我發善心功德因緣。使一切眾生皆得佛智。若有見聞受持讀誦者。皆作無上菩提之因。我欲滿一切眾生欲願。我願故未滿。若我見苦眾生悲吟之聲。以此功德使一切眾生皆得作佛歡喜瞻覩。設我修諸善行不使一切眾生作佛者。我尚不喜聞。況復履行。菩薩語功德言。汝若不能擁護眾生作依止者。我亦不欲於汝及以果報。何以故。為眾生修福不自為己故。若眾生盡我善如虛空。於三時中與眾生樂。施以菩提心。勝丈夫悲發願。此名說悲心。亦名五種說。亦名救眾生。總名大丈夫行賢。偈有五百。古書有八百。阿闍梨犢子部提波羅大菩薩生在南方。是所作竟。

大丈夫論卷下

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提波菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

問曰。外道所立四宗法非佛法者何者是。答曰。謂一異俱不俱。問曰。云何言一異俱不俱。答曰。有諸外道言。一切法一。有諸外道言。一切法異。有諸外道言。一切法俱。有諸外道言。一切法不俱。是諸外道於虛妄法中各各執著。以為實有物故。問曰。何等外道說一切法一。答曰。言一切法一者，外道僧佉論師說。言一切法異者，外道毘世師論師說。言一切法俱者，外道尼犍子論師說。言一切法不俱者，外道若提子論師說。

問曰。云何僧佉人說一切法一。答曰。僧佉外道言。我覺二法是一。何以故。二相差別不可得故。問曰。云何二相差別不可得。答曰。如牛馬異法。二相差別可見可取。言此是牛此是馬。而我離覺我不可得。離我覺不可得。如我經中說。我覺體相如火與熱。二法差別不可得。問曰。云何差別不可得。答曰。彼法不可說異故。譬如白疊不可說言此是白此是疊。二法差別如白疊。一切法因果亦如是。

問曰。云何毘世師外道說一切法異。答曰。所言異者。我與覺異。何以故。以說異法。問曰。云何名說異法。答曰。如說此是白此是疊。此是天德。此是天德疊。我與覺異亦如是。此是我此是智故。問曰。有何差別彼法不可說一。答曰。譬如白疊此是白此是疊。如是一切因果各異。不可說一故。

問曰。云何尼乾子說一切法俱。答曰。言一切法俱者。如我與覺不可說一不可說異。復有異義可說一可說異故。問曰。云何不一不異亦一亦異。答曰。如我與命用相有異方便異故言。如貪瞋癡等得言有異。譬如燈明得說言一得說言異。以有此有彼無此無彼。得言一。燈異處明異處。故得言異。如燈明因果白疊一切法亦如是。亦得說一亦得說異。故言俱也。

問曰。云何若提子外道說一切法不俱。答曰。不俱者。謂一切法不可說一不可說異。以二邊見過故。以說一異俱論師等皆有過失故。智者不立如是三法。問曰。云何過失。答曰。若離白別無疊者。白滅疊亦應滅。若異白更有疊者。應有疊非白有白非疊。是故一異俱等法我俱不立。雖然一異俱等一切法不可得言無。答曰。此諸外道虛妄分別。是邪見相非是智相。皆是不善。此義云何。又一等法虛妄分別。以不得言即彼法。彼法一不得言瓶。瓶一以瓶即是瓶故亦不得異法。異法一以不得言瓶共。疊一以瓶相異疊相異以異法離異法。異法不得一不得異。以異法不成異法。以異法不得言異法。若二法說一說異。彼二法應說一應說異。若不說一不說異者。此是虛妄分別。若彼二法是一者。不得言彼法是異。若無二者云何言一。以彼法相待成故依世諦虛妄分別。第一義諦中無彼外道虛妄分別戲論過故。此是總答四種外道邪見之相。

自此已下別答四義。如是一一觀察迦毘羅憂樓佉等外道虛妄分別義不成就。此義云何。言一切法一者。此義不然。以滅應滅。不滅不應滅。俱滅俱不滅此義云何。汝向說我與覺相差別不可得如白疊。我破此義。何以故。以此義不與諸經論相應故。汝說諸法差別不可得者。此義不然。如手爪彼法二相差別不可得故。此明何義。如爪指掌名之為手。若異此法手不可得。如是白疊一不可得。何以故。無異法故。我覺一不可得。如是白疊一不可得。如手與指掌。若此滅者彼亦應滅。此義云何。若白滅者疊應滅故。如截手即截指掌。汝意若謂白滅疊不滅者。此義不然。若疊不滅白亦不應滅。如截於手指掌應在如截指掌手亦應在故。汝意若謂青黃赤等唯滅白色不滅疊者。云何言一。若不爾者青黃赤等色不應滅。不爾疊不滅者青黃白等色亦不應滅。

問曰。我青黃赤等覆白色而不滅白。此義云何。答曰。疊亦如是覆疊而不滅疊。又此義不然。洗疊已還見白色故。疊亦如是。覆疊不滅疊。是故白即是疊。疊即是白。若疊滅者青黃赤白等色云何見。若汝意謂白滅覆非滅疊應滅覆疊不應滅白。若爾有法滅覆有法不滅不覆。云何言一。是故一義不成。已答外道僧佉論師一切法一竟。

問曰。迦那陀外道論師言一切法異者。我與覺異。以說異法故。此是我此是覺。如白疊此是白此是疊故。答曰。此義不然。以無譬喻故。如人說言。此是手此是指掌。彼人雖說此語不能說異法。是故不得言我覺異。如白疊以見世間有二種差別故。一者相二者處。相差別者。色香味觸不異相有異相故。處差別者。如穀豆等有白疊不異相有差別。如彼色香味觸。若不爾者有四種過。此義云何。白滅疊亦滅。如彼色香味觸。譬如火和合燒瓶成赤色已又為青色。香味亦爾。若不爾者色香味觸亦不應滅。如彼白疊異不可得。若白滅者疊亦應滅。疊不滅者白亦不應滅。

問曰。此義不然。依彼法有此法。譬如畫壁依壁有畫。壁滅畫亦滅。畫滅壁不滅。我白滅疊不滅義亦如是。答曰。汝此譬喻事不相似。壁是先有畫是後作。而彼白疊起無前後。不可得言此白先有疊是後作。已答外道衛世師論師一切法異義竟。

問曰。尼揵子外道論師言一切法俱。迦毘羅等論師皆有過失。以說一異故。是故我說俱而不俱。譬如燈明。有此有彼。有彼有此。無此無彼。無彼無此。如有燈有明有明有燈。無燈無明無明無燈。異者能照所照。以燈異處明異處。是故說異。如我覺白疊等。亦得說一亦得說異。譬如白於疊中別處不可得言此是白此是疊。如世間此是牛此是馬等。白疊不爾。是故我不說異亦不說一。若一者白滅疊應滅。又若一者亦不應說赤疊黑疊等。是故我言得說一得說異。此義云何。答曰。此義不然。如向說僧佉毘世師等過失。與此無異。以何等義僧佉一如向說。以何等義毘世師異如向說。云何向說。如向說言。燈明一者燈即是明。明即是燈。此唯有別數而無別義。若爾燈亦應明。明亦應燈。若此二法。一者云何異處。如手與指掌無差別。脚手有差別。手指掌無差別。若一者云何言異。是故不得言一言異。此一異義不成。已答外道尼犍子論師一切法俱竟。

問曰。若提子論師言。僧佉等論師說一切法一異俱皆有過失。我若提子不說一切法一異俱。如我論中不許此義。唯許不俱。是故我無僧佉等過失。雖然不得說言無不俱。此義云何。答曰。此義不然。以無譬喻故。以無譬喻者我說。世諦有如是法。第一義諦中無如是相。是故此成我所說義。此明何義。以無彼法即無此法無彼法體亦無此法體。以此法不成彼法。彼法不成此法。以此法畢竟非彼法。彼法亦畢竟非此法。以白非疊以疊非白。以滅不應滅。以一者即白是疊疊即是白。不爾者滅是滅。不滅者不滅。若爾云何虛妄分別。彼法是一異俱不俱。若爾疊亦應非疊非不疊。白亦應非白非不白。以疊即是疊白即是白。是故疊非疊白非白。是故非白不得白。如是一異俱不俱皆是虛妄分別。唯有言說無有實義。如是我覺因果等義亦如是故。已答外道若提子論師一切法不俱竟。

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

提波菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

問曰。何者外道所謂涅槃。

答曰。外道所說涅槃有二十種。是諸外道等虛妄分別。如是等因能生六道。如來為遮是等邪見故說涅槃因果正義。何等二十。一者小乘外道論師。二者方論師。三者風論師。四者違陀論師。五者伊賒那論師。六者裸形外道論師。七者毘世師論師。八者苦行論師。九者女人眷屬論師。十者行苦行論師。十一者淨眼論師。十二者摩陀羅論師。十三者尼犍子論師。十四者僧佉論師。十五者摩醯首羅論師。十六者無因論師。十七者時論師。十八者服水論師。十九者口力論師。二十者本生安荼論師。

問曰。何者外道說諸受陰盡如燈火滅種壞風止名涅槃。答曰。第一小乘外道論師說。

問曰。何等外道說方名涅槃。答曰。第二外道方論師說。最初生諸方。從諸方生世間人。從人生天地。天地滅沒還入彼處名為涅槃。是故方論師說方是常名涅槃因。

問曰。何等外道說風為涅槃因。答曰。第三外道風仙論師說。風能生長命物能殺命物。風造萬物能壞萬物。名風為涅槃。是故風仙論師說風為常是涅槃因。

問曰。何等外道說梵天是涅槃因。答曰。第四外道圍陀論師說。從那羅延天臍中生大蓮華。從蓮華生梵天祖公。彼梵天作一切命。無命物從梵天口中生。婆羅門兩臂中生。剎利兩髀中生。毘舍從兩脚跟生。首陀一切大地。是修福德戒場生一切華草。以為供養。化作山野禽獸人中猪羊驢馬等。於界場中殺害供養梵天。得生彼處名涅槃。是故違陀論師說梵天名常是涅槃因。

問曰。何等外道說不見分別見常無常是涅槃。答曰。第五外道伊賒那論師眷屬作如是說。伊賒那論師尊者形相不可見遍一切處。以無形相而能生諸有命無命一切萬物。名為涅槃。是故伊賒那論師眷屬作如是說。伊賒那是常名涅槃因。

問曰。何等外道。分別見種種異相名涅槃。答曰。第六裸形外道論師說。

問曰。何等外道說見一切法自相同相名涅槃。答曰。第七外道毘世師論師作如是說。謂地水火風虛空微塵物功德業勝等十種法常故。和合而生一切世間知無知物。從二微塵次第生一切法。無彼者無和合者。無和合者即是離散。散者即是涅槃。是故毘世師論師說。微塵是常能生一切物。是涅槃因。

問曰。何等外道說身盡福德盡名為涅槃。答曰。第八苦行論師說。

問曰。何等外道說自性人命轉變名涅槃。

答曰。第九外道女人眷屬論師說。摩醯首羅作八女人。一名阿提𠊷。二名提𠊷。三名蘇羅婆。四名毘那多。五名迦毘羅。六名摩㝹。七名伊羅。八名歌頭。阿提𠊷生諸天。提𠊷作阿脩羅。蘇羅婆生諸龍。毘那多生諸鳥。迦毘羅生四足。摩㝹生人。伊羅生一切穀子。歌頭生一切蛇蝎蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等。如是知者名為涅槃。是故女人眷屬論師說。女人是常名涅槃因。

問曰。何等外道說罪福盡德亦盡故名涅槃。

答曰。第十外道行苦行論師說。

問曰。何等外道說煩惱盡故依智名涅槃。

答曰。第十一外道淨眼論師作如是說。

問曰。何等外道說見自在天造作眾生名涅槃。

答曰。第十二外道摩陀羅論師言。那羅延論師說。我造一切物。我於一切眾生中最勝。我生一切世間有命無命物。我是一切山中大須彌山王。我是一切水中大海。我是一切藥中穀。我是一切仙人中迦毘羅牟尼。若人至心以水草華果供養我。我不失彼人。彼人不失我。摩陀羅論師說。那羅延論師言。一切物從我作生。還沒彼處名為涅槃。是故名常。是涅槃因。

問曰。何等外道說眾生遞共因生名涅槃。

答曰。第十三外道尼犍子論師作如是說。初生一男共一女。彼二和合能生一切有命無命等物。後時離散還沒彼處名為涅槃。是故尼犍子論師說。男女和合生一切物。名涅槃因。

問曰。何等外道說證諦道名涅槃因。

答曰。第十四外道僧佉論師說。二十五諦自性因生諸眾生是涅槃因。自性是常故從自性生大。從大生意。從意生智。從智生五分。從五分生五知根。從五知根生五業根。從五業根生五大。是故論中說。隨何等何等性修行二十五諦。如實知從自性生還入自性能離一切生死得涅槃。如是從自性生一切眾生。是故外道僧佉說。自性是常能生諸法。是涅槃因。

問曰。何等外道說有作所作而共和合名涅槃。

答曰。第十五外道摩醯首羅論師作如是說。果是那羅延所作。梵天是因。摩醯首羅一體三分。所謂梵天那羅延摩醯首羅。地是依處。地主是摩醯首羅天。於三界中所有一切命非命物。皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者。虛空是頭。地是身。水是尿。山是糞。一切眾生是腹中虫。風是命。火是煖。罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅。名為涅槃。是故摩醯首羅論師說。自在天常生一切物。是涅槃因。

問曰。何等外道說一切物自然而生名涅槃。答曰。第十六外道無因論師作如是說。無因無緣生一切物。無染因無淨因。我論中說。如棘刺針無人作。孔雀等種種畫色皆無人作。自然而有不從因生名為涅槃。是故無因論師說。自然是常生一切物。是涅槃因。

問曰。何等外道說諸物皆是時作名涅槃。

答曰。第十七外道時散論師作如是說時熟一切大。時作一切物。時散一切物。是故我論中說。如被百箭射時不到不死。時到則小草觸即死。一切物時生。一切物時熟。一切物時滅。時不可過。是故時論師說。時是常生一切物。名涅槃因。

問曰。何等外道說見有物名涅槃。

答曰。第十八外道服水論師作如是說。水是萬物根本。水能生天地。生有命無命一切物。下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天。皆水為主。水能生物。水能壞物。名為涅槃。是故外道服水論師說。水是常名涅槃因。

問曰。何等外道說見無物名涅槃因。答曰。第十九外道口力論師說。虛空是萬物因。最初生虛空。從虛空生風。從風生火。從火生煖。煖生水。水即凍凌堅作地。從地生種種藥草。從種種藥草生五穀。從五穀生命。是故我論中說。命者是食後時還沒。虛空名涅槃。是故外道口力論師說。虛空是常。名涅槃因。

問曰。何等外道說見有無物是涅槃因。

答曰。第二十外道本生安荼論師說。本無日月星辰虛空及地。唯有大水。時大安荼生如雞子周匝金色時熟。破為二段。一段在上作天。一段在下作地。彼二中間生梵天名一切眾生祖公。作一切有命無命物。如是有命無命等物散沒。彼處名涅槃。是故外道安荼論師說。大安荼出生梵天是常。名涅槃因。

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論