

百論序

釋僧肇作

是八

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥曰後入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閥坦十二之幽路檀步迦夷爲法城漸于時外道紛然異端竟起邪辯逼真殆亂正道乃仰慨聖教之凌遲俯悼群迷之縱惑將遠極沉淪故作斯論所以防正闕邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百爲名理致淵玄統群藉之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡妙得其門有婆藪開士者明慧內融妙思奇拔遠契玄蹤爲之訓釋使沉隱之義彰於微翰風味宣流被於來葉文藻煥然宗塗易曉其爲論也言而無當破而無執儻然靡據而事不失真肅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併累年轉不可測常味詠斯論以爲心要先雖親譯而方言未融至今思尋者躊躇於謬文標位者乖迕於歸致大秦司隸校尉安成侯姚嵩風韻清舒沖心簡勝博涉内外理思兼通少好大道長而弥篤雖復形羈時務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始六年歲次壽星集理味沙門與什考校正本陶鍊覆疏務存論旨使質而不野簡而必詣宗致盡亦無間然矣論凡二十品品各五偈後十品其人以爲無益此土故闕而不傳冀明識君子詳而攬焉

百論卷上

提婆菩薩造婆藪開士
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

捨罪福品第一

頂禮佛足哀世尊 於無量劫荷衆苦煩惱已盡習亦除 梵釋龍神咸恭敬亦禮無上照世法 能淨瑕穢止戲論

門有婆藪開士者明慧內融妙思奇拔遠契玄蹤爲之訓釋使沉隱之義彰於微翰風味宣流被於來葉文藻煥然宗塗易曉其爲論也言而無當破而無執儻然靡據而事不失真肅焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲

諸佛世尊之所說，并及八輩應真僧

外曰偈言世尊之所說何等是世尊內曰汝何故生如是疑外曰種種說世尊相故生疑有人言韋細天秦言天勝天遍名世尊又言摩醯首羅天自在天名世尊又言迦毗羅優樓迦勒沙婆等仙人皆名世尊汝何以獨言佛爲世

是八

尊是故生疑內曰佛知諸法實相明了無礙又能說深淨法是故獨稱佛爲世尊外曰諸餘導師亦能明了諸法相亦能說深淨法如迦毗羅弟子誦僧住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

二山

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爲惡身邪行口邪行意邪行身殺盜婬口妄言兩舌惡口绮語意貪瞋惱邪見復有十不善道所不攝鞭杖繫閉等及十不善道前後種種罪

是名爲惡何等爲止息惡不作若心生若口語若受戒從今日終不復作是名爲止何等爲善身正行口正行意正行身迦毗羅弟子誦諸善法總相別相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爲行於是善法中信受修習是名爲行外曰汝

是八

二

經有過初不吉故

修路

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王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

修路是吉是不

吉北是邪見氣是故無過復次無吉故路修姪若少有吉經初應言吉此實無吉何以故是一事此以爲吉彼以爲不吉或以爲非吉非不吉不定故無吉法汝愚人無方便強欲求樂妄生憶想言是事吉是事不吉復次自他共不可得故路修姪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路修姪譬如鹽自性鹹能使餘物鹹吉亦如是自性吉能使餘物吉內曰前已破故亦鹽相鹽中住故路修姪我先破無有法自性生復次汝意謂鹽從因緣出是故鹽不自性鹹我不受汝語今當還以汝語破汝所說鹽雖他物合物不爲鹽鹽相鹽中住故譬如牛相不爲馬相外曰如燈路修姪譬如燈旣自照亦能照他吉

亦如是自吉亦能令不吉者吉內曰燈自他無闇故路修姪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路修姪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路修姪初生時各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路修姪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星是八四
故路修姪若遙呢遠人能令惱亦如星變在天令人不言燈亦如是雖不到闇而能破闇內曰太過實故路修姪若燈有力不到闇而能破闇者何不天竺然燈破振旦闇如呢星力能及遠而燈事不爾是故汝喻非也復次若初吉餘不吉路修姪若經初言吉餘應不吉若餘

亦吉汝言初吉者是爲妄語外曰初吉故餘亦吉
修姪路初吉力故餘亦吉內曰不吉多故吉為不吉
修姪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姪路譬如象有手故名有手不以有眼耳頭等名爲有眼耳頭如是以少吉力故令多不吉為吉內

曰不然無象過故修姪路若象與手異頭足等亦異如是則無別象若分中有分具者何不頭中有足如破異品中說若象與手不異者亦無別象若有分與分不異者頭應是足二事與象不異故如破一品中說如是吉事種種因緣求不可得云何言初吉故中後亦吉外曰惡止止妙何不在初內曰行者要先知惡然後能止是故先惡後止外曰善行應在初有妙果故修姪路諸善法有妙果行者欲得妙果故止惡如是應先說善行後說惡止內曰次第法故先除麤垢次除細垢若行者不止惡不能修善是故先除麤垢後涂善法譬

是八

五

山

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姪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衆生守護他命是則善行非止惡外曰布施是止慳法是故布施應是止惡內曰不然若不布施便是惡者諸不布施悉應有罪復次諸漏盡人慳貪已盡布施時止何惡或有人雖行布施慳心不止縱復能止然以善行為本是故布施是善行外曰已說善行不應復說惡止何以故惡止即是善行故內曰止相息行相作性相違故是故說善行不攝惡止外曰是事實余我不言惡止善行是一相但惡止則是善法是故若言善行不應復言惡止內曰應說惡止善行何以故惡止名受戒時息諸惡善行名修習善法若但說善行福不說惡止者有人受戒惡止若心不善若心無記是時不行善故不應有福是時惡止故亦有福是故應說惡止亦

應說善行是惡止善行法隨衆生意故佛三種分別下中上人施戒智_{修路}行者有三種下智人教布施中智人教持戒上智人教智慧布施名利益他捨財相應思及起身口業持戒名若口語若心生若受戒從今日不復作三種身邪行四種口邪行智慧名諸法相中心定不動何以說下中上利益差降故布施者少利益是名下智持戒者中利益是名中智智慧者上利益是名上智復次施報下戒報中智報上是故說下中上智外曰布施者皆是下智不內曰不然何以故施有二種一者不淨二者淨行不淨施者是名下智人外曰何等名不淨施內曰爲報施是不淨如市易故_{修路}報有二種現報後報現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等是名不淨施所以者何還欲得故譬如賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是外曰何等

是八

六

名淨施內曰若人愛敬利益他故不求今世後世報如衆菩薩及諸上人行清淨施是名淨施外曰持戒皆是中智人不內曰不然何以故持戒有二種一者不淨二者淨不淨持戒者名中智人外曰何等不淨持戒內曰持戒求樂報爲婬欲故如覆相_{修路}樂報有二種一者爲生天二者人中富貴若持戒求天上與天女娛樂若人中受五欲樂所以者何爲婬欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨持戒如阿難語難陀如羝羊相觸將前而更却汝爲欲持戒其事亦如是身雖能持戒心爲欲所牽斯業不清淨何用是戒爲外曰何等名淨持戒內曰行者作是念一切善法戒爲根本持戒之人則心不悔不悔則歡喜歡喜則心樂心樂得一心一心則生實智實智生則得厭得厭則離欲離欲得解脫解脫得涅槃是名淨持戒外曰若上智者攀

陀羅伽阿羅邏等爲上智今鬱陀羅伽阿羅邏外道等應爲上智人內曰不然何以故智亦有二種一者不淨二者淨外曰何等名不淨智內曰爲世界繫縛故不淨如怨來親^{修路}如世界智能增長生死所以者何此智還繫縛故譬如怨家初詐是八

七

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余耶內曰取福捨惡是行法^{修路}如福名福報外曰若福名福報者何以修路中但言福內曰福名因福報名果或說因爲果或說果爲因此中說因爲果譬如食千兩金金不可食因金得食故名食金又如見盡言是好手因手得盡故名好手取名著著福報惡先已說行名將人常得生死中外曰何等是不行法內曰俱捨^{修路}如俱名福報罪報捨名心不著福不復往來五道是名不行法外曰福不應捨以果報妙故亦不說因緣故^{修路}諸福果報妙一切衆生常求

若行智人是名

卷始

路

妙果云何可捨又如佛言諸比丘於福莫畏汝今又不說因緣是故不應捨福內曰福滅時苦^{修路}如福名福報滅名失壞福報滅時離所樂事生大憂苦如佛說樂受生時樂住時樂滅時苦是故應捨福又如佛言於福莫畏者助道應行故如佛說福尚應捨何況罪外曰罪福相違故汝言福滅時苦者罪生住時應樂內曰罪住時苦^{修路}如罪名罪報罪報生時苦何況住時如佛說苦受生時苦住時苦滅時樂汝言罪福相違故罪生時應樂者今當答汝何不言福罪相違故罪滅時樂生住時苦外曰常福無捨因緣故不應捨^{修路}汝說捨福因緣滅時苦今常說福報中無滅苦故不應捨如經說能作馬祀是人度衰老死福報常生處常是福不應捨內曰福應捨二相過故^{修路}如是福有二相能與樂能與苦如雜毒飯食時美欲消時苦福亦如是復次有福報是樂因多受則苦因譬如近火止寒則

樂轉近燒身則苦是故福二相二相故無常
是以應捨又汝言馬祀報常者但有言說無
因緣故修路如馬祀福報實無常何以故祀業
因緣有量故世間因若有量果亦有量如泥
團小瓶亦小是故馬祀業有量故無常復次
聞汝天有瞋恚共鬪相惱故不應常又汝馬
是八

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

修路如馬祀業

中有殺等罪故復次如僧侶經言祀法不淨
無常勝買相故是以應捨外曰若捨福不應
作修路如若福必捨本不應作何有智人空爲
苦事譬如陶家作器還破內曰生道次第法

如垢衣洗染修路如如垢衣先浣後淨乃染浣
淨不虛也所以者何染汎次第故以垢衣不
受染故如是先除罪垢次以福德勲心然後
受涅槃道染外曰捨福依何等修路如依福捨
惡依何捨福內曰無相最上修路如取福人天
中生取罪二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
修路如如迦毗羅優樓迦等言神及諸法有迦
毗羅言從冥初生覺從覺生我心從我心生
五微塵從五微塵生五大從五大生十一根
神爲主常覺相處中常住不壞不敗攝受諸

是八

九

翁

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胸
壽命等所依處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六
何言無若有而言無則爲惡邪人惡邪人無
解脫是故不應言一切法空無相內曰若有

神而言無是爲惡邪若無而言無此有何過
諦觀察之實無有神外曰實有神如僧住經
中說覺相是神內曰神覺爲一耶爲異耶外
曰神覺一也內曰覺若神相神無常修路若
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路生相法無常神
非生相故常內曰若爾覺非神相修路覺是
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路汝以覺爲神相
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爲
遍則有覺不覺相修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路神雖
有覺力要待因緣合故乃能有用內曰墮生
相故修路若因緣合時覺有用者是覺屬因
緣故則墮生相若覺神有異神亦是生相外
曰如燈修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

是八

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爲色
相是故若不見時常有色汝知是神相不應
以無知處爲知無知處爲知是事不然汝法
中知覺一義外曰優樓迦弟子誦衛出師經
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路如人與牛
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
非有牛中修路牛相牛中住不在有牛中是
故雖人牛合有牛不作牛但牛爲牛如是雖
神知合知相知中住神不爲知汝言神情意
塵合故知生是知能知色塵等是故但知能
知非神知譬如火能燒非有火人燒外曰能
用法故修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

是八

十一

故燈不知色等故修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
名爲知是故縱有能知彼能何用外曰馬身
合故神爲馬修路譬如神與馬身合故神名
爲馬神雖異身亦名神爲馬如是神知合故
神名爲知內曰不然身中神非馬修路馬身
即馬也汝謂身與神異則神與馬異云何以
神爲馬是故此喻非也以神喻神則墮負處
外曰如黑疊修路譬如黑疊黑雖異疊疊與
黑合故名爲黑疊如是知雖異神神與知合
故神名爲知內曰若尔無神修路若神與知
合故神名爲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
合故以他爲名者知與神合何不名知爲神
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路譬如人與杖合故
人名有杖不但名杖杖雖與人合杖不名有

人亦不名人如是神與知合故神名能知不但名知亦非知與神合故知名爲神內曰不然有杖非杖修路如雖杖與有杖合有杖不爲杖如是知相知中非神中是故神非能知外曰僧佞性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爲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路如覺有種種苦樂覺等若覺是神相神應種種外曰不然一爲種種相如頗黎修路如一頗黎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尔罪福一相修路如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益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

是八

十二

如陶師修路如一陶師作瓶瓮等非作者一故果便一也如一覺能作損益等業內曰陶師無別異修路如譬言如陶師身一無異相而與瓶瓮等異然益他覺損他覺實有異相又損益等與覺不異是故汝喻非也外曰實有神比知相故修路如有物雖不可現知以比相故知如見人先去然後到彼日月東出西沒雖不見去以到彼故知去如見諸求那依陀羅驃以比知相故知有神神知合故神名能知內曰是事先已破今當更說不知非神修路如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眼悶等是時不知若神知相有處有時不知是則非神何以故無知相故汝以知相有神者空無實也外曰行無故知無如烟修路如烟是火相炭時無烟是時雖無烟而有火如是知雖神相若有知若無知神應常有內曰不然神能知故修路如若不知時欲令有神者

神則不能知亦無知相所以者何汝神無知時亦有神故復次若無烟時現見火知有火神若有知若無知無能見者是故汝喻非也復次汝說見共相比知故有神此亦非也所以者何見去者去法到彼故_{修路}如_如若離去者無去法離去法無去者到彼如是見去者曰

是六

十三

山

到彼必知有去法若離神無知是事不然事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_{修路}如_如譬如手有時取有時不取不可以不取時不名爲手手常名手神亦如是有時知有時不知不可以不知時不名爲神神常名神內曰取非手相_{修路}如_如取是手業非手相何以故不以取故知爲手汝以知即神相此喻非也外曰定有神覺苦樂故_{修路}如_如若無覺者則無覺身觸不能覺苦樂何以故死人有身不能覺苦樂如是知有身者能覺苦樂此則爲神是故定有神內曰若惱

亦斷_{修路}如_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_{修路}如_如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余無去_{修路}如_如若神無觸身不應到餘處何以故去法從思惟生從身動生身無思惟非覺法故神無動力非身法故如是身不應到餘處外曰如盲跛_{修路}如_如譬如盲跛相假能去如是神有思惟身有動力和合而去內曰異相故_{修路}如_如盲跛二觸二思惟故法應能去身神無二事故不應去是故無去法若不余有如上斷過復次汝觸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_{修路}如_如如燒舍時舍主惱而不燒如是身斷時神但惱而不斷內曰不然無常故燒_{修路}如_如舍燒時草木等無常故亦燒亦熱虛空常故不燒不熱如是身無常故亦惱亦斷神常

故不惱不斷復次舍主遠火故不應燒汝經言神遍滿故亦應斷壞外曰必有神取色等故_{修路}_如五情不能知五塵非知法故是故知神能知神用眼等知色等諸塵如人以鎌收刈五穀內曰何不用耳見_{修路}_如若神見有力何不用耳見色如火能燒處處皆燒又如人

是八

十四

山

或時無鎌手亦能斬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_{修路}_如神雖有見力然眼等所伺不同於塵各定故不能用耳見色如陶師雖能作瓶離泥不能作如是神雖有見力非眼不見內曰若尔盲_{修路}_如若神用眼見則神與眼異神與眼異則神無眼神無眼云何見汝陶師喻者是亦不然所以者何離泥更無有瓶泥即爲瓶而眼色異故外曰有神異情動故_{修路}_如若無神者何故見他食果口中生涯如是不應以眼知味有眼者能知復次一物眼身知故_{修路}_如如人眼先識瓶等閭中

雖不用眼身觸亦知是故知有神內曰如盲修炳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用眼能見離眼不能見內曰火燒_{修路}_如言人燒者是則妄語何以故人無燒相火自能燒如風動木相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

是八

十五

我神一故以神知意非無窮也內曰神亦神_{修路}_如若神知意誰復知神若神知神是亦無窮我法以現在意知過去意意法無常故無答外曰云何除神_{修路}_如若除神云何但意知諸塵內曰如火熱相_{修路}_如譬如火熱無有作

雖復離神性知故能知神知異故神不應知
外曰應有神宿習念相續故生時憂喜行_{修路}
_{如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爲種種業是
故知有神亦常相內曰遍云何念_{修路}_如
_{神常}遍諸塵無不念時念何從生復次若念一切
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_{修路}_如若神意合以勢發故念生何以
故神意雖合勢不發者則念不生內曰雖先
已破今當重說神若知相不應生念若非知
相亦不應生念復次若念知_{修路}_如若念生是
時知若念不生是時不知應念即是知神復
何用外曰應有神左見右識故_{修路}_如人先
左眼見後右眼識不應彼見此識以內有神
故左見右識內曰共合二眼_{修路}_如分知不名
知復次若余無知復次遍云何念復次若念

知復次何不用耳見復次若余言復次如左
眼見不應右眼識神亦不應此分見彼分識
是故不應以左眼見右眼識故便知有神外
曰念屬神故神知_{修路}_如念名神法是念神中
生是故神用念知內曰不然分知不名知_{修路}_如
若神一分處知生神則分知若神分知神
不名知外曰神知非分知何以故神雖分知
神名知如身業_{修路}_如譬如身分手有所作名
爲身作如是神雖分知神名知內曰若余無
知_{修路}_如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
是八

十六

不然何以故分有分一異不可得故外曰如
衣分燒_{修路}_如譬如有衣一分燒名爲燒衣如是
神雖一分知知名爲神知內曰燒亦如是_{修路}
若衣一分燒不名爲燒應名分燒汝以一
分燒故衣名燒者今多不燒應名不燒何以
故是衣多不燒實有用故是以莫著語言

破一品第三

外曰應有神有一瓶等是神所有故修路如若有神則有神所有若無神則無神所有有一瓶等是神所有故有神內曰不然何以故神已不可得故今思惟有一瓶等若以一有若以異有二俱有過外曰有一瓶等若以一有有何過內曰若有一瓶一如一一切成若不成若顛倒修路如若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一瓶處則有一若余衣等諸物亦應是瓶有一瓶一故如是其有一物皆應是瓶今瓶衣等物悉應是一復次有常故一瓶亦應常復次若說有則說一瓶復次一是數法有瓶亦應是數法復次若瓶五身有一亦應五身若瓶有形有對有一亦應有形有對若瓶無常有一亦應無常是名如一一切成若處處有是中無瓶今處處瓶是亦無瓶有不異故復

是八

十七

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辭名外曰物有一故無過修路如若物是有亦是一是故若有瓶處必有有一非有一處皆是瓶復次若說瓶當知已說有一非說有一必攝瓶內曰瓶有二何故二無瓶修路如若若有一瓶一何故有一處無瓶復次云何說有一不攝瓶外曰瓶中瓶有定故修路如若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瓶非在在有處有瓶內曰不然瓶有不異故修路如若有是摠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摠相云何為一外曰如父子修路如若譬如

一人亦子亦父如是揔相亦是別相別相亦是揔相內曰不然子故父修路若未生子不名爲父子生然後爲父復次是喻同我汝則非也外曰應有瓶皆信故修路世人眼見信有瓶用是故應有瓶內曰有不異故一切無路修路若瓶與有不異者瓶應是揔相非別相別相無故揔相亦無因有別相故有揔相若無別相則無揔相是二無故一切皆無外曰如頭足分等名身修路如頭足分等雖不異身非但足爲身如是瓶與有雖不異而瓶非揔相內曰若足與身不異何故足不爲頭修路若頭足分等與身不異者足應是頭二與身不異故如因陀羅釋迦不異故因陀羅即釋迦外曰諸分異故無過修路分有分不異非分分不異是故頭足不一內曰若尔無身若足與頭異頭與足分等異如是但有諸分更無有分名之爲身外曰不然多因一果現故如色等是瓶修路如色分等多因現是八

一瓶果此中非但色爲瓶亦不離色爲瓶是故色分等爲一足分等與身亦如是內曰如色分等瓶亦不一修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路若象馬車步多衆合故名爲軍又松柏等多樹合故名爲林非獨松爲林亦不離松爲林軍亦少如是非一色名爲瓶亦不離色爲瓶內曰衆亦如瓶修路若松柏等與林不異者不應言一林若言一林者松柏等應一與林不異故如松樹根莖枝節華葉亦應如是破如軍等一切物盡應如是破外曰受多瓶故路修路汝說色分等多修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路我說汝過非受多瓶汝自言色分等多無別瓶法爲色等果外曰有果以不破因因故果成修路汝破瓶果不破色等瓶因若有因果無無果因復次色等瓶因是微塵果

汝受色等故因果俱成內曰如果無因亦無
路修始如瓶與色等多分不異故瓶不應一今
色等多分與瓶不異故色等不應多又如汝
言無無果因今果破故因亦自破諸法因果
一故復次三世爲一路修始泥團時現在瓶時
未來土時過去若因果一泥團中應有瓶土

是八

十九

是故三世時爲一已作今作當作者如是語
壞外曰不然因果相待成故如長短路修始如
因長見短因短見長如是泥團觀瓶則是因
觀土則是果內曰因他相違共過故非長中
長相亦非短中及共中路修始若實有長相若
長中有若短中有若共中可得有是皆不可
何以故長中無長相以因他故因短故爲長
短中亦無長性相違故若短中有長不名爲
短長短共中亦無長二俱過故若長中有若
短中有先說有過短相亦如是若無長短云
何相待

破異品第四

外曰汝先言有一瓶異是亦有過有何過內
曰若有一瓶等異一一無路修始若有一瓶異
各各無瓶與有一異者此瓶非有非一有與
一瓶異者非瓶非一一與有瓶異者非瓶非
有如是各各失復次若瓶失有一不應失有
失一瓶不應失一失有瓶不應失以其異故
譬如此人滅彼人不滅外曰不然有一合故
有一瓶成路修始有一瓶雖異瓶與有合故瓶
名有瓶與一合故瓶名一汝言瓶失有一不
應失者是語非也何以故異合故異有三種
一合異二別異三變異合異者如陀羅驃求
那別異者如此人彼人變異者如牛糞團變
爲灰團以異合故瓶失一亦失一失瓶亦失
有常故不失內曰若余多瓶路修始瓶與有合
故有瓶瓶與一合故一瓶又瓶亦瓶是故多
瓶汝言陀羅驃與求那合異故瓶失一亦失
一失瓶亦失者我欲破汝異云何以異證異
應更說因外曰揔故求那故有一非瓶路修始

有是總相故非瓶 一 是求那故非瓶 瓶是陀羅驃內曰若余無瓶修如路 若有是總相故非瓶 一 是求那故非瓶 瓶是陀羅驃故非有非瓶 一 是則無瓶外曰受多瓶修如路 汝先說多瓶欲破一瓶更受多瓶內曰一無故多亦無修如路 汝言瓶與有合故有瓶 瓶與一合故一瓶是八

二十 故若非瓶則無有無有則無合今有合瓶故有應爲瓶若汝謂瓶未與有合故無無故無合如先說無法故無合如是未與有合時瓶則無法無法故不應與有合外曰不然有了瓶等故如燈修如路 有法非但瓶等諸物因亦能了等瓶諸物譬如燈能照諸物如是

又瓶亦瓶若余世界言一瓶而汝以爲多瓶是故一瓶爲多瓶一爲多故則無一瓶一瓶無故多亦無先一後多故復次初數無故修如路 數法初一若一與瓶異則瓶不爲一一無故多亦無外曰瓶與有合修如路 瓶與有合故瓶名有非盡有如是瓶與一合故瓶名一

是八 有能了瓶故則知有瓶內曰若有法能了如燈瓶應先有修如路 今先有諸物然後燈能照了有若如是者有未合時瓶等諸物應先有若先有者後有何用若有未合時無瓶等諸物有合故有者有是作因非了因復次若以相可相成何故一不二修如路 若汝以有爲瓶

九一 相故知有瓶者若離相可相之物則不成是瓶則無瓶今當更說瓶應非瓶修如路 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如路 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

九二 如以足分知有分爲身足更不求相如是以有爲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路如若有身法於足分等中爲具有耶爲分有耶若具有者頭中應有足身法一故若分有者亦不然何以故有分如分經本若足中有分與足分等餘分中亦余者則有分與分爲一是故無有分名爲身如是手足等自有分亦同破有分無故諸分亦無外曰不然微塵在故修路如諸分不無何以故微塵無分不在分中微塵集故能生瓶等果是故應有有分內曰若集爲瓶一切瓶經本汝言微塵無分但有是語後當更破今當略說微塵集爲瓶時若都集爲瓶一切微塵盡應爲瓶若不都集爲瓶一切非瓶外曰如縷滴集力微塵亦余修路如如一縷不能制象一一水滴不能滿瓶多集則能如是微塵集故力能爲瓶內曰不然不定故修路如譬如一一石女不能有子一一盲人

故非不定修路如縷滴分分有力能制象滿瓶石女盲沙分分無力故多亦無力是故非不遇故修路如分有分若一若異是過先已破復次有分無故諸分亦無若有分未有時分不可得云何有作力若有分已有者分力何用外曰汝是破法人修路如世人盡見瓶等諸物汝種種因緣破是故汝爲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路如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爲身復次輪軸等和合現爲事離是已別有車是故汝爲妄語人和合現爲事離是已別有車是故汝爲妄語人

百論卷上

百論序

廿二末

肇音召僧名泥曰下音闡毗益瀉七編慨苦愛
益拯蒸字懸鳥羣藉下十遠反妙息淺反博

婆藪_叟_{下音}徽翰_{上音}暉_{旦反}藻_{早音}煥然_{上音}靡_{西彼反}
 邇_{眉反}角鑽仰_{上音}躋_{躇上音}蹊_{直流反}謀_{幼苗}
 连_{悞音反}冲_{直引反}羈_{居宣反}輶_{知劣反}壽星_{太歲在辰日}

百論上卷

紐_{九音反}摩醯_{下平音}鹹_{咸音}天竺_{竹音}震旦_{此唐土爲}
 國也浣_{胡伴音反}賈客_{上音}娛_音羝羊_{上音}盲跛_{下必我反}鑣_音
 郎賀_反駢_{駢反}刈_{魚吠反}同_{相寺連反}延_{似連反}相措_{皆下苦反}

的音

見色然後知生者知後何用若先知生然後見色者是亦不然何以故若不見因緣無故生亦無路如若眼先不見色則因緣不合不合故知不應生汝言情塵意合故知生若不合時知生者是則不然外曰若一時生有何過內曰若一時生是事不然生無生共不一時生有故無故先已破故_{修如}若見知先有相待一時生若先有若先無若先半有半無於三事中一時生者是則不然何以故若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如路中已破故復次一法云何亦有亦無復次若一時生知不相待見見不待知復次眼爲到色見耶爲不到色見耶若眼去遠遲見_{修如}若眼去到色乃見者遠色應遲見近色應速見何以故去法尔故而今近瓶遠月一時見是故知眼不去若不鑒意有內已見色已知生何用_{修如}若眼先

百論卷下

是九

提婆薩造婆藪開士釋姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

破情品第五

外曰定有我我所有法現前有故_{修如}若情塵意合故知生此知是現前知是知實有故情而今近瓶遠月一時見是故知眼不去若不鑒意有內已見色已知生何用_{修如}若眼先