

百論

百論

提婆菩薩造 婆藪開士釋 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

①	捨罪福品	3
②	破神品	23
③	破一品	46
④	破情品	63
⑤	破塵品	69
⑥	破因中有果品	76
⑦	破因中無果品	83
⑧	破常品	92

⑨ 破空品..... 105

南無本師釋迦牟尼佛

自歸於佛 當願眾生 紹隆佛種 發無上意

自歸於法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自歸於僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙

百論

① 捨罪福品

頂禮佛足哀世尊 於無量劫荷眾苦 煩惱已盡習亦除 梵釋龍神咸恭敬

亦禮無上照世法 能淨瑕穢止戲論 諸佛世尊之所說 并及八輩應真僧

外曰：偈言世尊之所說，何等是世尊？

內曰：汝何故生如是疑？

外曰：種種說世尊相故生疑。有人言韋紐天〔秦言遍勝天〕名世尊，又言摩醯首羅天〔秦言大自在天〕名世尊，又言迦毗羅、優樓迦、勒沙婆等仙人皆名世尊。汝何以獨言佛為世尊？是故生疑。

內曰：佛知諸法實相，明了無礙，又能說深淨法，是故獨稱佛為世尊。

外曰：諸餘導師，亦能明了諸法相，亦能說深淨法。如迦毗羅弟子誦僧佉經，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，無吉法。汝愚人無方便，強欲求樂，妄生憶想，言是事吉，是事不吉。

復次，自、他、共，不可得故。〔修妬路〕

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，自性鹹，能使餘物鹹。吉亦如是，自性吉，能使餘物吉。

內曰：前已破故。亦鹽相，鹽中住故。〔修妬路〕

我先破無有法自性生。

復次，汝意謂鹽從因緣出，是故鹽不自性鹹。我不受汝語，今當還以汝語破汝所說。鹽雖他物合，物不為鹽，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：如咒星故。〔修妬路〕

若遙咒遠人能令惱，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？如咒星力能及遠，而燈事不爾，是故汝喻非也。

復次，若初吉，餘應不吉。〔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。如破異品中說。

若象與手不異者，亦無別象。若有分與分不異者，頭應是足。二事與象不異故。如破一品中說。

如是吉事，種種因緣求不可得。云何言初吉故，中後亦吉？

外曰：惡止止妙，何不在初？

內曰：行者要先知惡，然後能止，是故先惡後止。

外曰：善行應在初，有妙果故。〔修妬路〕

諸善法有妙果，行者欲得妙果故止惡。如是應先說善行，後說惡止。

內曰：次第法故，先除粗垢，次除細垢。〔修妬路〕

若行者不止惡，不能修善。是故先除粗垢，後染善法。譬如浣衣，先去垢，然後可染。

外曰：已說惡止，不應復言善行。

內曰：布施等善行故。〔修妬路〕

布施是善行，非是惡止。

復次，如大菩薩，惡已先止。行四無量心，憐愍眾生，守護他命，是則善行

非止惡。

外曰：布施是止慳法，是故布施應是止惡。

內曰：不然。若不布施，便是惡者，諸不布施，悉應有罪。

復次，諸漏盡人，慳貪已盡，布施時，止何惡？或有人，雖行布施，慳心不止，縱復能止，然以善行為本。是故布施是善行。

外曰：已說善行，不應復說惡止。何以故？惡止即是善行故。

內曰：止相息，行相作，性相違故，是故說善行，不攝惡止。

外曰：是事實爾。我不言惡止、善行，是一相。但惡止，則是善法。是故若言善行，不應復言惡止。

內曰：應說惡止、善行。何以故？惡止名受戒時息諸惡，善行名修習善法。

若但說善行福，不說惡止者，有人受戒惡止，若心不善，若心無記，是時不行善故，不應有福。是時，惡止故亦有福。是故應說惡止，亦應說善行。

是惡止善行法，隨眾生意故，佛三種分別：下中上人施戒智。〔修妬路〕

行者有三種：下智人教布施，中智人教持戒，上智人教智慧。

布施名利益他捨財相應思，及起身口業。持戒名若口語、若心生、若受戒：從今日，不復作三種身邪行、四種口邪行。智慧名諸法相中，心定不動。何以說下中上？利益差降故。布施者，少利益，是名下智。持戒者，中利益，是名中智。智慧者，上利益，是名上智。

復次，施報下，戒報中，智報上，是故說下中上智。

外曰：布施者，皆是下智不？

內曰：不然。何以故？施有二種：一者不淨，二者淨。行不淨施者，是名下智人。

外曰：何等名不淨施？

內曰：為報施，是不淨，如市易故。〔修妬路〕

報有二種：現報、後報。現報者，名稱敬愛等。後報者，後世富貴等。是名不淨施。所以者何？還欲得故。

譬如賈客，遠到他方，雖持雜物，多所饒益，然非憐愍眾生，以自求利故，是業不淨。布施求報，亦復如是。

外曰：何等名淨施？

內曰：若人愛敬利益他故，不求今世後世報。如眾菩薩及諸上人行清淨施，

是名淨施。

外曰：持戒皆是中智人不？

內曰：不然。何以故？持戒有二種：一者不淨，二者淨。不淨持戒者，名中智人。

外曰：何等不淨持戒？

內曰：持戒求樂報，為婬欲故，如覆相。〔修妬路〕

樂報有二種：一者為生天，二者人中富貴。若持戒求天上，與天女娛樂，若人中受五欲樂。所以者何？為婬欲故。如覆相者，內欲他色，外詐親善。是名不淨持戒。如阿難語難陀：

如羝羊相觸 將前而更却 汝為欲持戒 其事亦如是

身雖能持戒 心為欲所牽 斯業不清淨 何用是戒為

外曰：何等名淨持戒？

內曰：行者作是念：一切善法，戒為根本。

持戒之人，則心不悔。不悔則歡喜，歡喜則心樂，心樂得一心，一心則生實智，實智生則得厭，得厭則離欲，離欲得解脫，解脫得涅槃。是名淨持戒。

外曰：若上智者，鬱陀羅伽阿羅邏等為上。〔修妬路〕

若行智人，是名上智。今鬱陀羅伽阿羅邏外道等，應為上智人。

內曰：不然。何以故？智亦有二種：一者不淨，二者淨。

外曰：何等名不淨智？

內曰：為世界繫縛故不淨。如怨來親。〔修妬路〕

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，今當說福報中，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，汝言馬祀報常者，但有言說，無因緣故。〔修妬路〕

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，共鬥相惱，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。

② 破神品

外曰：不應言一切法空無相，神等諸法有故。〔修妬路〕

如迦毗羅、優樓迦等，言「神及諸法有」。迦毗羅言「從冥初生覺，從覺生我心，從我心生五微塵，從五微塵生五大，從五大生十一根，神為主常覺相處中，常住不壞不敗，攝受諸法，能知此二十五諦，即得解脫。不知此者，不離生死。」優樓迦言「實有神常」。以出入息、視眴、壽命等相故，則知有神。

復次，以欲恚、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，是知能知色塵等，是故但知能知非神知。譬如火能燒，非有火人燒。

外曰：能用法故。〔修妬路〕

人雖有見相，用燈則見，離燈則不見。神雖有能知，用知則知，離知則不知。

內曰：不然。知即能知故。〔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：如黑麤。〔修妬路〕

譬如黑麤，黑雖異麤，麤與黑合故，名為黑麤。如是知雖異神，神與知合，

故神名為知。

內曰：若爾，無神。〔修妬路〕

若神與知合故，神名為知，神應非神。何以故？我先說知，即是能知。若知不名神，神亦不名能知。若他合故，以他為名者，知與神合，何不名知為神？

又，如先說黑氎喻者，自違汝經。汝經黑是求那，氎是陀羅驃。陀羅驃不作求那，求那不作陀羅驃。

外曰：如有杖。〔修妬路〕

譬如人與杖合故，人名有杖，不但名杖。杖雖與人合，杖不名有人，亦不名人。如是神與知合故，神名能知，不但名知。亦非知與神合故，知名為神。

內曰：不然。有杖非杖。〔修妬路〕

雖杖與有杖合，有杖不為杖。如是知相，知中，非神中，是故神非能知。

外曰：僧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，作瓶瓮等，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，而與瓶瓮等異。然益他覺，損他覺，實有異相。又損益等與覺不異，是故汝喻非也。

外曰：實有神，比知相故。〔修妬路〕

有物雖不可現知，以比相故知。如見人先去，然後到彼。日月東出西沒，雖

不見去，以到彼故知去。如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〕

譬如手，有時取，有時不取。不可以不取時，不名為手。手常名手，神亦如是，有時知，有時不知，不可以不知時不名為神，神常名神。

內曰：取非手相。〔修妬路〕

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，則無覺身觸，不能覺苦樂。何以故？死人有身，不能覺苦樂。如是知，有身者能覺苦樂，此則為神。是故定有神。

內曰：若惱亦斷。〔修妬路〕

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。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，便知有神。

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。

③ 破一品

外曰：應有神。有一瓶等，是神所有故。〔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，當知已說有一，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：如頭足分等名身。〔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，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：如色分等，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，松栢等多樹合故名為林。非獨松為林，亦不離松為林。軍亦爾。如是非一色名為瓶，亦不離色為瓶。

內曰：眾亦如瓶。〔修妬路〕

若松栢等與林不異者，不應言一林。若言一林者，松栢等應一，與林不異故。如松樹，根莖枝節花葉，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，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。

破異品

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。〔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，以其異故。譬如此人滅，彼人不滅。

外曰：不然。有一合故，有一瓶成。〔修妬路〕

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，汝言陀羅驃與求那合異故。瓶失，一亦失；一失，瓶亦失者，我欲破汝異，云何以異證異，應更說因。

外曰：總相故，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：瓶有，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〕

有法非但瓶等諸物因，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，是故有亦應更有相。若更無相知有法為有者，瓶等亦應爾。燈喻，先已破。

復次，如燈自照，不假外照。瓶亦自有，不待外有。

外曰：如身相。〔修妬路〕

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，後當更破，今當略說。微塵集為瓶時，若都集為瓶，一切微塵盡應為瓶。若不都集為瓶，一切非瓶。

外曰：如縷滴集力，微塵亦爾。〔修妬路〕

如一一縷，不能制象；一一水滴，不能滿瓶，多集則能，如是微塵集故，力能為瓶。

內曰：不然。不定故。〔修妬路〕

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，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，離是已，別有車，是故汝為妄語人。

④ 破情品

外曰：定有所，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，若先有、若先無、若先半有半無，於三事中，一時生者，是則不然。何以故？若先有見知者，不應更生，以有故。若先無者，亦不應生，以無故。若無者，則無相待，亦無生。若半有半無者，前二修妬路中已破故。

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，眼為到色見耶？為不到色見耶？若眼去遠遲近。〔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，去復何用？〔修妬路〕

若眼先見色，事已辦，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，應自見眼。〔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，此則無覺。〔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：如意在身。〔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。

⑤ 破塵品

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，香味等不可見，不獨色為瓶，香味等合為瓶。瓶若現可見者香味等亦應現可見，而不可見，是故瓶非現見。

外曰：取分故，一切取，信故。〔修妬路〕

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，此分亦如是。

復次，如前，若取分，不一切取，彼應答此。

外曰：微塵無分故，不盡破。〔修妬路〕

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，花實等各各不合。各不合故，

諸法不住，不住故遠離，遠離故不可得取。

⑥ 破因中有果品

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，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，有亦應失。

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，屈申應一。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，不應為福人；福人常為福人，不應為罪人。罪福等者，布施、竊盜；持戒、犯戒等，如是皆無。

外曰：因中先有果，因有故。〔修妬路〕

若泥中先無瓶，泥不應為瓶因。

內曰：若因中先有果，故有果；果無故，因無果。〔修妬路〕

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，瓶破為甕，甕破還為泥。如是都無去來，瓶甕安在，但隨時得名，其實無異。

內曰：若爾，無果。〔修妬路〕

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；微細故不知，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，如一粒米投大聚米中。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：若先有微瓶，因無果。〔修妬路〕

若瓶未生時，泥中有微形，後粗時可知者，是則因中無果。何以故：本無粗相，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，生住壞者，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，從穀子芽等相續故不斷，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，行中道入涅槃也。

⑦ 破因中無果品

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，後復何用。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。第三法生時是生。

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，今瓶現成是則瓶生。

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，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。

⑧ 破常品

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。是故應虛空非遍亦非常。

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

空住虛空中，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〕

若三時有自相者，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，是名行自相，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，鬱丹越日中，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，鬱丹越日出，鬱丹越人以為東方。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〕

若曰先合處是名東方者，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，先細後粗故。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，若塵重合則果高，若多合則果大。（修妬路）

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。〔修妬路〕

若微塵有形，應有長短方圓等，是故微塵有分。有分故無常，有分無常故，

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：畏處何染。〔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。

⑨ 破空品

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：汝破人。〔修妬路〕

說空，人無所執，無執故非破人。汝執自法，破他執故，汝是破法人。

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。成破不一故。〔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，童女已妊諸子，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，諸法即是無相，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。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，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，見熱時炎，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。如衛世師經中，聲不名大不名小。僧佉經，泥團非瓶非非瓶。尼乾法，光非明非暗。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，以無說法為是者，今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。〔修妬路〕

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

受持及讀誦 讚歎並宣說 福慧俱增長 災障悉消除 現眷咸安康 先親得超昇 見聞與隨喜 皆共成佛道

妙法寺 香港新界屯門藍地 <https://www.mfbm.hk>