百論/卷下

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

百論卷上

百論
百論卷下
作者：提婆菩薩

破異品第四

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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。

破塵品第六

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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。瓶破為瓷瓷破還為泥。如是都無去來。瓶瓷安在。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

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

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。