

C40
4514
138

皇圖鞏固
佛日增輝

帝衢遐昌
法輪常轉

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

廣百論釋論卷第一

破常品第一

聖天菩
護法菩
唐三藏法師玄奘奉
制譯

稽首妙慧如日輪
垂光破闇開淨眼

遠布微言廣百論
百聖隨行我當釋

論曰爲顯邪執我我所事性相皆空方便開示三解
脫門故造斯論執見事性爲方便故起相分別隨取
事相爲依止故生邪願樂既顯事空二卽非有其我

論

廣百論釋論卷第一

一

B 64853

所事略有二種謂常無常常住事勝寂靜安樂衆生
聞樂清曠無爲多生欣樂無常事劣能引諸苦衆生
見苦熾火所燒多生厭離由是論初先破常事故說
頌曰

一切爲果生 所以無常性 故除佛無有
如實號如來

論曰諸有世間鄙執他論所說種種常住句義多越
現量所行境界以能生果比量安立既能生果亦應
比度從緣而生如麤色等若非緣生無勝體用應不
能生如空華等若許彼義從緣而生卽定滅壞如所

生果所以佛說諸行無常從緣生滅如苦樂等是故
唯佛無顛倒說得名如來見一切境無罣礙故若爾
所餘無生果用此應是常旣不生果不可比度從緣
生故雖爾旣無能生果用如永滅無應比非有爲顯
此言其義決定故復頌曰

無有時方物 有性非緣生 故無時方物
有性而常住

論曰諸有性法定從緣生如苦樂等若非緣生定無
有性如空華等此若有性應從緣生若從緣生滅必
隨逐無容常住如是說已或復諸法必依緣生方知

有性如現在法若非緣生卽非有性如未來法爲辯
此義故說無有時方等言此顯所說其理決定若時
若方若物差別徧一切處皆無諍論如說菩薩住循
法觀於諸法中不見少法出緣生外又彼非處方便
慇懃何以故頌曰

非無因有性

論曰彼雖方便慇懃立常而竟不能說有道理如是
句義所立能立一分所依不極成故旣不許有餘同
類義同喻闕故比量不成設復強說終成非理何以
故頌曰

有因卽非常

論曰縱彼強說常性有因旣許有因卽非常性如苦
熾火相應所生此因便能違害根本雖無生因而有
了因有因總故卽爲極成復次有執一切性皆是常
若立一切皆無常性俱闕同喻比量不成此亦不然
同前過故又彼雖立隱性爲常而立顯相有其生滅
由此足能顯無常性遮破常性彼論遮破顯相是常
及非有故若說顯相亦無生滅前位無滅後位無增
諸造論者何所爲耶何所造耶若謂諸法雖有隱顯
而無生滅此亦不然前後兩位若無差別便無增減

有何隱顯又離體外無別有位位有隱顯體亦應然
汝雖不欲體有生滅理所遍故必應信受如是所立
前後兩位隱顯非常爲同法喻由此我立不與汝同
立常同喻定非有故又所立義必須有因非唯起心
即可成立故次頌曰

故無因欲成 真見說非有

論曰諸有比量能成立他所不許義乃名能立若離
正因但有言說虛陳自意義終不成有言無因義得
成者諸有所立一切應成縱一切成仁今何悞我亦
無悞彼自不成一切皆成汝亦不許復次有餘偏執

明論聲常初不待緣後無壞滅性自能顯越諸根義
爲決定量曾不差違現比等量依士夫見士夫有失
見是疑因故能依量皆難信受此亦不然與前所說
非愛過咎不相離故若所依止士夫及見皆有過故
能依諸量亦有失者汝及汝師見及言論既有過失
云何可信汝所發言便成自害若汝意謂汝及汝師
所發言詞亦是定量餘聲非者無有比量但愛自宗
亦復自違所立宗義又以比量立明論聲非士夫造
體是常住因及同喻應更須成設復能成則爲自害
又明論聲與所餘聲同是聲性云何但說此聲是常

餘聲無常亦不可說餘人自許聲是無常由士夫造
故非是常今則不許故是常住法性決定豈隨論者
許與不許成常無常不可說言一切法性隨見差別
其體轉變一物同時有多體相更互相違非道理故
若法隨人情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者
所說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自意
是故彼宗不任推檢唯構虛言都無實義復次有餘
執言唯異法喻卽名能立異法徧故比量本爲遮餘
義故現見遮相所雜糅緣能顯義故爲定此義復作
是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言

爲顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正
理故所以者何唯顯意義所遮事境名爲同喻其異
法喻二分俱行可名爲徧若無同喻何所徧耶不可
說言自體自徧又諸比量欲遮餘義要有同法然後
方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外
更不許有餘句義故由此卽破現見遮相所雜糅緣
能顯於義又以不見所作爲因欲成有常終無是義
以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常 謂非作常住 既見無常有
應言常性無

論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常住既見所作無常性有應言非作常任性無諸所作者既許有體非所作者應許無體以非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可得故如是非作違害能立所依自相非正能立爲不爾耶諸相違因若不遮礙自共所許乃於自境能立相違自相差別今此所依共許爲有若不共許無容依此競常無常故非作因不能違害所依自相有釋此言我今不許聚極微外有散極微故此違因無自害失此釋不然彼依總相建立一切常法爲有豈勞分別聚散有無如是釋者空等

無爲都不許有不可爲難色等極微雖依世俗許其爲有而是所作故非所作因義不成若於如是不成因上作相違過亦不得成頌中應言常性無者正破所依空等性有兼辯能依常住性無若言空等無實有性所依無故因義不成何能違害有法自相此亦不然但說遮違餘有類物爲此因故因有三種一有體法如所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛等有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別 謂空等爲常

論曰隨有所見皆無諦實知不清白故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有知見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自憍舉互興異論擅立師資俱未斷除分別見網無明昏睡纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有疑難佛既不說別有所依

如風輪等如是虛空應無體相爲釋此難故說虛空容受有對光明等色以果顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是謂果法應有生滅生滅隨故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等爲顯風輪離同類聚無別所依如地輪等所以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說爲顯虛空無有同異生起所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空

因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此卽說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇中眼有障礙或有除此更無所見不能辯了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障礙若見無有餘障礙物卽便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無此過失依無礙色假立虛空質礙等性不相應故又此虛空

四謗不攝雖執實有然必應許有分別智之所了知除五識身所引意識其餘有漏不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間 亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識於虛空等雖復專精願求實義乃至少分亦不可得唯見依名所起分別似虛空等種種影像復次爲破如前所執空等由徧滿故體實有常故說頌曰

非唯一有分 徧滿一切分 故知一一分
各別有有分

論曰時方物類各有差別所以言分空等與彼諸分相應故名有分非一有分常住真實與一切分周徧相應勿復令此所相應分一一徧與一切相應故此有分隨所相應諸分差別成無量分卽此諸分不待餘依說名虛空或餘物類故汝所說實有常住空等徧滿因義不成若言空等亦由分別假立方分故無過者此亦不然實無方分不離如前所說過故瓶等亦應假立方分依第一義方分實無此因但於異法上有同法旣闕與義相違又虛空等差別名言唯依諸分和合而立分別假立有方分故如唯依彼色等

和合立宮殿等種種名言此意顯示虛空等聲唯依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說爲常徧實有虛空等性是則所立能立一分所依不成復次或有執時真實常住以見種等衆緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮賴此所說因具有離合由是決定知實有時時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故卽知無滅無生無滅故復言常爲破彼執故說頌曰
若有體實有 卷舒用可得 此定從他生
故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此用時隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常卽以此事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類爲因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷暖觸異分位差別說名爲時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等復次有執時體亦常亦遍攝藏無量差別功能外緣擊發起諸作用芽莖等果隨用生成此亦不然所依時體若無遷變能依功能豈可擊發不見所依種等無變

而有生長芽等功能卽此擊發功能因緣是有生成芽等作用何須妄計無用時耶又說頌曰

苦離所生果 無有能生因 是故能生因 皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名因所生若無能生詎有由自所執能生之因必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈不因法先有體用後果生時因名方顯如外衆緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如是其體常徧具含種種生長功能諸果生時名用方顯又未生果亦得因名待當果故如稻

麥種汝所立時其體常偏具含種種生長功能諸能與體既許無異能應同體一一徧常是則起用生一果時於一果處應生一切如是便成因果雜亂我立功能望所生果時處處決定故無此失汝立功能一一常徧不應輒許時處決定若言論至所立功能同斯過者此亦不然我立功能依因緣有種種差別非徧非常隨自因緣種種差別所生諸果時處處決定故無起用生一果時於一果處徧生一切所以因果不相雜亂不同汝立時與功能皆是徧常前後不異是故唯汝有雜亂失又說頌曰

諸法必變異 方作餘生因 如是變異因
豈得名常住

論曰世間共許功能所依種子等法必捨前位而取後位體相轉變方爲芽等所生果因如是因性理無差失所立常因應亦同此體相轉變方能爲因既許轉變無容常住豈不世間亦許種等果未生位體相未轉雖無作用而得名因不爾世間雖假名說而實種等將至滅位正能生果方得名因種等爾時必有變異爲不根塵不滅無變而有作用生諸識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵

望識如種芽等生滅道理一切因果法不同時此難
於彼便成踈遠復次有餘外道執自然因體常無有
生滅變異自然爲因生一切果爲破彼執故說頌曰
若本無今有 自然常爲因 既許有自然
因則爲妄立

論曰若一切法本無今有計有自然常住爲因法應
自然本無今有何用妄立自然常因既許自然不待
因故又體自然常無變易果未生位計未能生果法
生位應亦如是前後一故因義不成計自然常便失
二事謂失攝受決定因緣能生自果及失見有所生

麤果證有自許微細常因若謂自然要待和合衆緣
資助方能生果衆緣雖別然和合時資助自然令起
總用此一總用本無今有是故自然體雖常有先不
生果後方能生是亦不然自然常有云何不令衆緣
常合衆緣合時其性雖別然互相助共生一果除此
更無總用可得又自然性雖處衆緣共和合位亦不
能生體無別故如未生位又常住法體相凝然不可
改轉緣何能助若許自然從緣故轉如所生果應是
無常是故唯有無常諸緣互相資助起勝體用異於
前位能生其果非所立常能離前失復次有諸外道

建立常因時無改變能生於果此亦應以用相違因爲喻遮遣又說頌曰

云何依常性 而起於無常 因果相不同 世所未曾見

論曰諸行生起必似自因故不可言生異類果豈不現見從月愛珠引出清流因果異類我亦不說從因生果所有體相一切皆同但言因果相生義中不離相決定相似以於世間曾未見有如是因果不同相故世間共見麤無常果無不從彼無常因生類知細果是無常故猶如麤果因定無常是故色等因果

性法與無常相定不相離爲決此義復作是言一切細果所因色等定是無常果無常故譬如麤果所因色等復次有作是見空等徧常若於一分衆緣合時卽依此分發生聲等若徧所依發聲等者任極遠境根亦應知爲破彼見故說頌曰

若一分是因 餘分非因者 卽應成種種 種種故非常

論曰若謂空等衆緣合時一分有用發生自果餘分無用自果不生空等卽應分分差別分分體用有差別故應如聲等定是無常又此空等體恒周徧能爲

種種自果所依是種種相所依止故如錦繡等可證
非常又如前說常法凝然不可改轉緣何能助所計
空等應亦如是體既常住雖衆緣合何能發生聲等
自果復次有作是見一分起時但從一物大等諸果
展轉變異差別增長大等諸果變故無常一物自性
不變故常此亦不然義相違故大等皆用自性爲體
大等變時自性應變由此自性應是無常體無異故
猶如大等又此自性其體周徧一分變時餘無量分
體無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分餘法
皆應同起如是舉體有作用故如大等果應是無常

又以前頌兼破此執由彼所計自性最勝三分合成
所謂薩埵刺闍答摩第一薩埵其性明白第二刺闍
其性躁動第三答摩其性闇昧此三一一相用衆多
皆是神我所受用事我以思爲性思所受用時刺闍
性躁警薩埵等令起種種轉變功能三法和同隨於
一分變成大等轉名最勝譬如大海其水湛然隨於
一分風等所擊變成種種駭浪奔濤如是所執自性
最勝一分有用變成大等餘分無能無所轉變是卽
自體應成種種成種種故定是非常如大等果相非
常住又三自性一一皆有明躁昧等衆多作用自性

作用既許體同以性隨用應成多體自性最勝無差別故是則最勝體亦應多自性最勝體成多故應如大等定是無常復次有執極微是常是實和合相助有所生成自體無虧而起諸果此亦不然義不成故若許和合必有方分既有方分定是無常若言極微徧體和合無方者此亦不然何以故頌曰

在因微圓相 於果則非有 是故諸極微
非徧體和合

論曰若諸極微徧體和合無方分故非少分合是則諸微應同一處實果應與自因徧合無別處故應亦

微圓若爾應許一切句義皆越諸恨所了知境由見所依餘可知故是則違害世間自宗若言實果雖與自因徧體和合無別處所然由量德積集力故今其實果亦可得見謂諸實果雖無住處方分差別然由量德積集殊勝令所依實非大似大方分差別分明可見此但有言都無實義我先難汝所生實果與諸極微既無別處應如極微越諸根境汝不能救何事餘言若所依實如是相現應捨實體同彼能依既成他相應捨自相亦不可說如頗胝迦不捨前相而現餘相其體無常前後異故此若同彼應捨實體德依

於實實體既無德亦非有無實無德誰現誰相故不可說所生實果不捨自相而現他相如是卽應唯德可見所有實性皆越根境此亦違汝自所立宗復次有說極微有其形質更相礙故居處不同是則極微住雖隣次而處各別應不和合若許和合處同不同卽違自執及有分過有說極微生處各異雖復無間而不相觸各據一方相避而住積集差別似有方分無間處生似有流轉剎那前後展轉相續有因有果非斷非常爲兼破彼故復頌曰
於一極微處 旣不許有餘 是故亦不應

許因果等量

論曰如是所說諸極微相竟不能遮有方分失何以故頌曰

微若有東方 必有東方分 極微若有分 如何是極微

論曰是諸極微既有質礙日輪纔舉舒光觸時東西兩邊光影各現逐日光移隨光影轉承光發影處旣不同故知極微定有方分旣有方便失極微如是極微卽可分析應如麤物非實非常違汝論宗極微無方分常住實有造世間萬物復次所執極微定有

方分行所依故如能行者凡所遊行必有方分若無方分則無所行何以故頌曰

要取前捨後 方得說爲行

論曰進所欣處名爲取前退所厭處名爲捨後要依前後方分差別起取捨用乃名爲行離方分行所未曾見極微既是行用所依故知極微定有方分若無所行行用差別是則應撥行者爲無故說頌曰

此二若是無 行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有用亦應無若爾雖行應如不動若汝撥無行處行用是則所依行者

亦無執此極微便著邪見又諸極微若無行用則不能造有方分果若無所造有方分果卽諸天眼亦無所見是則所立一切句義越諸根境頓絕名言云何自立句義差別復次若執極微無初中後卽淨眼根亦不能見應如空華都無所有爲顯此義故說頌曰
極微無初分 中後分亦無 是則一切眼
皆所不能見

論曰若執極微是常是一無生住滅三種時分無前中後三種方分應似空華都無實物是則極微越諸根境不爲一切眼所觀見自他推檢都不可得是故

不應計爲實有此中正破外道所執極微是常無有方分越諸根境非眼所見兼顯極微無常有分非越根境淨眼所見復次爲破極微因果同處及顯因體定是無常故說頌曰

若因爲果壞 是因卽非常 或許果與因

二體不同處

論曰諸有礙物餘礙逼時若不移處必當變壞如是極微果所侵逼或相受入異體同居如以細流漑麤沙聚或復入中令其轉變如妙藥汁注赤鎔銅若許如前則有諸分旣相受入諸分支離如相離物不共

生果是則應無一切麤物又若同彼有諸細分卽應如彼體是無常若許如後自說極微體有變壞何待微難若並不許應許極微互相障隔因果別處以有礙物處必不同如非因果諸有礙物又說頌曰

不見有諸法 常而是有對 故極微是常

諸佛未曾說

論曰現見右等於自住處對礙餘物既是無常極微亦爾云何常住對礙與常互相違反二法同體理所不然復有別釋餘物共合變壞生因名爲有對不爾極微皆有對礙礙證無常其義明了若謂極微障礙

餘物他不全許故須別立餘物共合變壞生因比度極微是無常者是則但應以能生義證極微性定是無常何以頌中說爲有對故知此言是有礙義雖不全許而因義成彼許極微礙餘物故既破極微方亦隨壞因極微果證實有方極微既無果則非有何緣而立方實常耶又方不定待緣而立假施設有非實非常由上所說諸因緣故極微是常佛未曾說但言諸行皆是無常唯我大師獨稱覺者於一切境智見無礙所說無倒真號如來愍彼邪徒不能歸信諸行無常誠哉佛說無爲非行何廢常耶然所立常無故

二種一有所作二無所作若有所作非謂無爲若無所作但有名想故契經說去來及我虛空涅槃是五種法但有名想都無實義

廣百論釋論卷第一

廣百論釋論卷第二

聖天菩薩本

護法菩薩釋

唐三藏法師玄奘奉制譯

破常品第一之餘

復次有執涅槃實有常樂如契經說必芻當知有涅槃界無生無滅無相無爲究竟安樂此亦依前理教應破又說頌曰

離縛所縛因更無真解脫生成用闕故

說有亦名無

論曰前已具說諸有句義越現量境於評論時必以生果比量安立非涅槃界能有所生云何比知實有常樂若許能生則違自論涅槃無果違諸行故是故涅槃體非實有設許實有於自依身無成勝用何名解脫若令已身蕭然自在永離繫縛可名解脫此於已身無如是用是故設有於身無益何黨如是用法爲若許有用則同有爲既許無用便同兔角諸有智者定應不許有用無爲無用實有故知涅槃體非實有此中煩惱及隨煩惱順生後受諸決定業總名爲縛由此勢力令諸有情久處生死廣大牢獄受諸

劇苦不解脫故諸縛所招五取蘊果總名所縛所生苦果繫屬集因不自在故所有能除諸縛聖道總名爲因由此永斷煩惱隨眠不引諸業不招後苦證得離繫解脫果故此解脫果非離能縛所縛及因別有實體謂從能縛得解脫時非能縛外別證解脫如實證見分位別故即彼不生名爲解脫所縛亦爾離煩惱縛蕭然自在分位差別名爲解脫無別有法因亦如是作用差別離諸煩惱名爲解脫離聖道外無別有法是故離此縛所縛因無別實有涅槃解脫復次涅槃若有必有所依此所依者若蘊若我般涅槃時

俱不可得故說頌曰

究竟涅槃時 無蘊亦無我 不見涅槃者
依何有涅槃

論曰住無餘依般涅槃位前蘊永滅後蘊不生其中
都無諸蘊相續既不見有般涅槃者依何說有真實
涅槃若於爾時亦許施設有其真實補特伽羅便墮
如來滅後定有見處過失若於爾時不施設有補特
伽羅還同前過般涅槃者既不可得是故決定無實
涅槃以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復
計有涅槃所依是則涅槃有所依故應如貪等其性

無常又若涅槃體是有者則有緣相而可了知應如
色等不出生死如說世尊若求涅槃體實有者不出
生死所以者何言涅槃者永滅衆相離諸散動此經
義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取
能取相永滅故證得涅槃是故涅槃決定非是一切
有執所依緣處有說二句知其次第涅槃永滅所緣
衆相永離一切能緣散動涅槃既絕衆相散動不可
以有而取涅槃然經說有涅槃界等爲破撥無涅槃
者見有執生死無始無終決定無有般涅槃界故佛
說有煩惱衆苦熾火永滅般涅槃界無生無滅無相

無爲究竟安樂此立道理顯生死火非常相續永無滅期從衆緣生有損惱故猶如世間山林熾火謂生死苦雖無始來依衆緣生相續無斷若遇善友聞法修行無漏聖道現在前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅槃譬如世間薪盡火滅然此涅槃聖道所證究竟寂滅離諸性相永絕一切分別戲論所以契經種種宣說皆爲方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅槃是有無等若於生死起諸分別易作方便令其斷除若於涅槃起諸分別其病深固難可救療是故不應執有無等復次數論外道作如是言

因果散壞希望止息唯有思我離繫獨存爾時名爲涅槃解脫爲破彼執故說頌曰

我時捨諸德 離愛有何思

論曰隨所現境分別受用汝說名思卽執爲我此必不離根境和合如是二事不離希望爲滿希望根境和合隨所現境思卽受用般涅槃時希望止息因果散壞何得有思旣無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存爾時名爲涅槃解脫若汝復謂般涅槃時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰

若有我無思 便同無所有

論曰汝宗計我思爲性相般涅槃時思旣非有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂爾時雖無思用而有種子我體猶存譬如眼根見色爲用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能差別名爲種子如是種子必依於他旣無所依何有種子先世諸行功能差別所引識上能生眼識差別功能說名爲眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞希望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我卽是種子由此發思差別作用此我卽應最勝

所攝有勝功德起諸法故又若執我是種所依由此爲因能生思果便失自宗思卽是我及失思我其性懈惰唯是受者而非作者若所執我非卽是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執皆成又說頌曰

無餘有我種 則定能生思 要無我無思

諸有乃無有

論曰若無餘依般涅槃界有我種子不永拔者則應決定生現起思我無異故猶如前位思若現起則有一切何名解脫生死繫縛若言此中雖有我種衆具

闕故思不得生此亦不然我無異故應如前位衆具
無闕又汝所執我體周徧與他衆具恒共相應無別
處故猶如已有云何而言衆具有闕若言衆具各屬
是我雖他衆具恒共相應不屬已故言有闕者此亦
不然處無別故恒共相應何不屬已如是所執後當
廣破若說此位究竟寂滅本無有我今復無思一切
種子無所依故卽便永滅不生後有如無外種芽等
不生如是卽名究竟解脫非空非有非斷非常非苦
非樂非我無我非染非淨絕諸戲論爲正邪見撥無
涅槃故說真有常樂我淨此方便言不應定執旣不

執有亦不撥無如是乃名正知解脫復次聖論外道
作如是言若能永拔苦樂等本棄捨一切唯我獨存
蕭然自在無所爲作常住安樂名曰涅槃如是涅槃
決定應許若唯苦滅無有我者便爲斷壞何謂涅槃
又此涅槃離諸繫縛自在爲相智者欣樂體若都無
何所欣樂此有虛言而無實義爲破彼執故次頌曰
若離苦有我 則定無涅槃 是故涅槃中
我等皆永滅

論曰汝執一切苦樂等法皆是我德乃至永滅恒常
隨逐自所依我云何此中與我相離我無異故應如

前位與彼相應又苦樂等無餘依中應不永離自所
依我是我德故猶如數等如汝所執一德徧德是我
德故常與我合苦等亦然云何相離如是此我於無
餘依般涅槃界理所逼故亦與苦等諸德相應是則
涅槃決定無有我恒被縛不解脫故生死唯有衆苦
聚集因緣力故無始輪迴無明所迷妄生我執謂我
恒爲苦火焚燒恐失我故不求解脫說求解脫亦不
能證妄執我故衆苦熾盛諸有智者依真善友無倒
了知如是事已爲欲息滅熾然大苦精勤方便如救
頭然得聖慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅寂靜

安樂名曰涅槃如是生死純大苦聚熾然永滅安樂
涅槃諸有智人誰不欣樂誰有智者身嬰重病恐身
斷故欣樂此疾唯有愚人能爲是事如地獄中諸有
情類雖爲種種猛焰焚燒大苦煎迫時無暫廢而於
自身深愛著者皆是所作惡業勢力無明妄見鬼魅
所纏未拔我見煩惱根本令彼有情怖畏斷滅智者
觀見諸行相續空無有我純大苦聚永斷滅時何所
怖畏是故若能離於我見必定欣樂永滅涅槃由此
亦能捨於斷見以見我斷名爲斷見非唯苦斷名爲
斷見故契經說見我世間永斷壞故名爲斷見言世

間者顯我所事執我我所真實有體聞彼斷時便生
斷見若無執所則無斷見唯依所執我我所事所起
顛倒斷常兩見無上大師立邊執見由此妄見繫發
生死大苦熾火令其增廣逼迫無量無智有情是故
世尊稱讚永滅離欲寂靜最勝安樂令其可化深心
欣樂如是涅槃非無非有妙智所證名為勝義又諸
義中最為勝故過此更無所求義故名爲勝義復次
有作是說常法定有以勝義諦無生無滅真實善有
能爲所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦
是實有者應如色等從衆緣生若非緣生應如兔角

體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住
又勝義諦體若有應如瓶等非聖智境若真聖智
緣有爲境應如餘智非真聖智不斷煩惱不證涅槃
勝義諦理非空非有非常無常欲於其中求少有性
定不可得爲顯此義故次頌曰

寧在世間求 非求於勝義 以世間少有
於勝義都無

論曰世間有法畧有三種一現所知法如色聲等三
現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待成立
三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有如此三

法是入世俗所了受境世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無爲簡此無故說少有又簡妄見所立諸法故言少有如是世俗三有三無依勝義說皆非真實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛僞事內欲求有性少易可得於勝義諦真實理中欲求有性究竟難得以此世間少分有性於彼尙無沉餘有性若爾寧樂如是少有世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種災患過失而有少法可得受用勝義諦中無有少法何所受用不爾世間勝義有苦無苦可欣狀故誰有智者知水不

消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣讚生死衆苦熾然狀毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應如邪願於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所染蕭解脫然利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛焰而不焚燒雖現死生而常解脫

破我品第二之一

復次勝論外道作如是言前說無餘般涅槃位無蘊無我依誰而說有涅槃者其理不然我定有故若無

我者依緣何法而起我見我見若無我執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如永滅薩迦耶見不受三界生死衆苦又不應說緣心根身發生我見以心根身世間說爲我所有故又我所決定有異所屬能屬言所詮故如天授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身爲境生者應如天授德授等見亦緣他身爲境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等刹那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心爲境與世現見事相違故亦

不得緣過去未來心等爲境彼無體故如空華等不生我見現見有我非曾當故又於一身二心不並故不可說緣現自心而生我見又心念念異滅異生若無我者云何得有意識習誦恩怨等事又心根等決定不爲我見所緣男女等相此中無故如瓶盆等是故決定有真實我由此爲緣發生我見因斯謂我是大丈夫如是所說雖有虛言而無實義所以者何我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兔角無勝體用何名爲我又雖立我是有是常而竟不能立因立喻非無因喻所立得成若

唯立宗則得成者一切所立皆應得成設復方便矯
立因喻卽所立我其體非常一切有因皆非常故又
所立我定非實有常住我性是所知故是所說故如
瓶盆等又所立我若是實有應非顛倒我見所緣若
稱實見是顛倒者一切聖智皆應顛倒一切聖智稱
境而見旣非顛倒我見亦爾應非顛倒若爾我見應
如聖智非無始來生死根本若此我見稱實而知而
無始來引生死者聖智亦應引諸生死則應究竟不
得涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊無我法中妄
執有我因執我所由此妄執我所見不稱實境成

顛倒故能引三界生死衆苦若於無我五取蘊中起
聖智見通達無我及無我所永斷生死證得涅槃是
故定應信受無我又汝所言以心根身世間說爲我
所有故不應緣彼生我見者我亦不應是我見境世
間亦說我所有我有如是相是故不應以世間說爲
我所故非我見境我我所事相望不定或有別物或
無別物又汝所言所屬能屬言所詮故如天授等我
與我所定有異者此因不定世間亦說如是飲食所
有香味特異於常起離香味別有飲食我我所見雖
俱緣蘊而或別執一蘊爲我餘蘊爲所或復總執內

六論
慶長
蘊爲我外蘊爲所故所立宗有相符過又汝所言以
緣他身我見無故心等非是我見境者我亦應非我
見所緣由於他我我見無故若緣他我不起我見而
緣自我生我見者唯緣他身不起我見何妨我見緣
自心等無智有情不了平等空無我理唯於諸行無
始數習我我所見於自於他諸蘊相續執自爲我異
我爲他其中都無我之實性又汝所言亦不應說自
他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等利
那展轉前後各異而許俱緣生我見者此亦不然自
身前後因果相續自望於他因果斷故如汝所執我

體是一前後無異他我相別我見自緣已身中我力
用斯盡不緣他我我亦如是自身前後雖念念別而
無始來因果不斷如燈河等相續假一無智有情謂
爲一我而生我見他身於自因果斷故我見不緣及
汝計我自他相似皆徧皆常無所繫屬我見何緣緣
此非彼若汝計我有所繫屬或有所生此彼差別應
如色等其性無常是故當知有爲因果相續各異故
令我見如是差別又汝所說我見不緣現在自心爲
境等難皆不應理所以者何緣自身中前後因果相
續假一生我見故無緣現在自心等過又一身中有

多心品因果相屬名一有情異心品中發起我見緣
異心品計我何失汝等所計我是實者我見見我應
如正見卽非妄見若不見我應如邪見則非我見又
汝所言心等念念異滅異生若無我者云何得有憶
識習誦恩怨等者此亦不然有情身中一一各有阿
賴耶識一類相續任持諸法種子不失與一切法互
爲因果熏習力故得有如是憶識習誦恩怨等事汝
所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無
應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我
亦應變若爾此我應如色等體用俱變則是無常若

言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦
得其名若爾心等應從我起能生果故我應非常若
我於心無生長用云何得言心屬於我我既是常不
能任持心等種子云何得有憶識等事又汝所言此
心根等決定不爲我見所緣男女等相此中無故如
瓶等者此因不成男女等相身現有故又所計我亦
應不爲我見所緣男女等相我中無故卽所立因便
爲不定爲顯此義故次頌曰

內我實非男 非女非非二 但由無智故
謂我爲丈夫

論曰依止身相有差別故世俗說爲男女非二此身別相內我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨別異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說爲男等所以者何樂等德中所不說故我不共德畧有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝云何而言此是我德又樂等德徧諸所依男女等相所依不徧云何德說此爲我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我爲男

女等所以者何同異性者所依決定常徧所依我既是常男女等相常應不捨應一切時常有三相又男等相徧表一切我及身等云何唯我同異性攝又同異性所依各別設許唯我同異性攝云何一我有三同異不見一依有多同異亦不可說如波羅奢一樹之上有三同異波羅奢性樹性實性我亦如是一我體上有三同異男性女性非男女性所以者何波羅奢性徧波羅奢樹性徧樹實性徧實此三所依互有寬狹我上三性皆唯徧我所依無別云何爲喻是故唯依無始數習妄想分別所起假相世俗道中說爲

男等非有實我有男等相但由無明憍逸妄想愚夫
自謂我是丈夫亦有自謂爲女非二領中略故且說
丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝
比量因有不成不定過失若汝復言我及身等雖復
皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男
等相二處皆有云何得知一假一實應立量言我見
決定不緣實我男女等相所雜糅故如緣身等起男
等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘
心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如
身等故汝所言虛無實義復次順世外道作如是言

諸法及我大種爲性四大種外無別有物卽四大種
和合爲我及身心等內外諸法現世是有前後世無
有情數法如浮泡等皆從現在衆緣而生非前世來
不往後世身根和合安立差別爲緣發起男女等心
受用所依與我和合令我體有男等相現緣此我境
復起我見謂我是男女及非二今應問彼汝說大種
和合變異爲身根等如是成內大種自性爲是男等
非男等耶彼答言非內外大種性無異故雖大種性
內外無異然有安立形相差別如是世間所知形相
所有男等自性差別皆是自心分別所起非實物中

論
有如是性若爾頌曰

若諸大種中 無男女非二 云何諸大種

有男等相生

論曰若四大種本性無有男女非二云何得有男等相生男女等心何緣而起受用所依雖與我合云何令我男女等相現若我無有男女等相云何我見謂我是男女及非二若本性無雖與他合終不能令轉成餘相亦不能令生餘相心如鮮白物雖合餘色不成餘相不起餘心頗胝迦等餘色合時前滅後生不可爲喻是故決定無有實我大種爲性經久時住有

男等相我見所緣復次記論外道作如是言諸法及我一切皆與三相和合由此三相皆能發起三種心聲何謂三相一者男相能生諸法二者女相能滅諸法三非二相能守本位此亦不然諸法及我體非三相云何能起三種心聲亦不可說與他合故轉成三相前所說過不相離故若法及我體非三相三相合故轉成三相三相更無餘三相合故此三相應非三相應不能起三種心聲又此三相與非相合能使非相轉成相者諸法及我與相合時應令三相轉成非相是則畢竟應不能起三種心聲又此三相功能差

別更互相違必應不並云何一物得有三聲如角等物男女非二三聲所呼世共知故又一物上三相功能更互相違而得並者應一切物皆具三相不應現見聲有差別又此三相若實有者唯應依止有法非無是則三聲應不周徧云何現見諸方言音有法上無無法上有現見境界不可誹謗若無三相而有三則一切處皆應如是又此三相配生在滅理不應然男死女生非二生死世現見故又此三相無別實體後當廣辯是故但隨世俗言路說有男等三聲差別非別實有如是三相外道執有如是三相依附實

我我見所緣是顛倒智內道不執故無顛倒汝不應依有顛倒智與無倒者正決擇時立爲定量以我見緣證實有我又此我見爲隨我相執有我耶爲隨自覺執有我耶若隨我相應名正見若隨自覺應不緣我又若初者頌曰

汝我餘非我 故我無定相

論曰若汝身中我之自相諸餘身中我亦同有隨我自相而起我見云何一見不緣一切旣無一見緣一切我故知我見不隨我相若汝身中我自相異餘身中我自相復別汝以爲我餘則爲非餘以爲我汝則

論
爲非是則此我相不決定旣無定相便無定性性相
不定非實非常云何執我真實常住又立量言自身
我見不隨自我自相而起不緣餘我自相生故如所
餘緣所有心等又自身我應不爲緣發自我見汝許
我故如他身我又諸我見定不緣我自他境相互有
無故如青黃等能緣之心又一切我非我見境諸餘
有法所不攝故猶如一切兔角等無又一切我非實
我性是所知故如一切法是故我見不緣實我諸所
計我無實性相一切智者皆非所見唯諸愚人恒深
樂著如病眼境定非實有故不可以我見所緣證立

此我實有常住若第二者頌曰

豈不於無常 妄分別爲我

論曰若隨自覺執有我者豈不但緣無常身等虛妄
分別執爲實我所以者何現見世間但緣身等前後
隨緣分位差別虛妄計度我肥我瘦我勝我劣我明
我闇我苦我樂身等無常可有是事常住實我無此
差別由此比知一切我見皆無實我以爲境界唯緣
虛妄身等爲境隨自妄想覺慧生故如緣闇繩顛倒
蛇執又如世間虛妄分別執有空華第二月等必由
先見世間少事然後方執有如是事我見執我亦徒

如是先緣生滅五取蘊事後方決定執有實我又如夢中虛妄境界隨先所見和合計度我見境界亦復如是先緣諸蘊然後和合虛妄計度又諸我見略有二種一者俱生二者分別俱生我見由無始來內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而起故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相卽執爲我名爲我見二有間斷在第六識緣五取蘊或總或別起自心相卽執爲我名爲我見如是二種俱生我見微細難斷數數修習勝無我觀方能除滅分別我見由現在世外緣力故非與身俱要待

邪教及邪分別然後方起故名分別此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別爲我名爲我見二緣邪教所說我相起自心相分別爲我名爲我見如是二種分別我見麤重易斷聖諦現觀初現行時卽便除滅如是所說一切我見心外蘊境或有或無心內蘊境一切皆有是故我見皆緣無常諸蘊行相妄執爲我諸蘊行相從緣生故是虛幻有妄所執我非緣生故決定非有故契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起復次今應審問諸賢盲徒空無我理有何所失而強分別固執我耶

若一切法空無我者生死涅槃二事俱失所以者何
由有我故諸無智者樂著生死先造能招善不善業
後受所感愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先觀生死
苦火煎逼發心厭離後方捨惡勤修諸善得正解脫
如是一切皆由我成我爲作者我爲受者我爲苦逼
發心厭離捨惡修善證得涅槃若爾頌曰

我卽同於身 生生有變易 故離身有我
常住理不然

論曰若我先造種種行業後方領受種種果報是則
此我體應轉變因必有轉變果有差別故無有道理

因不轉變而果衆多及非恒有謂所執我那落迦等
諸趣諸界生差別中若能造受種種業果則應同身
生生變易非天授等身無變易先能造作善惡二業
後能領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受故
生生變易有變易故則有生滅生滅相應豈得常住
又所執我不離身業有情數攝體非常故如所依身
是故執我常住離身能爲作者及爲受者生死輪迴
皆不應理以離身等無別用故復次云何此我能造
諸業若謂與身合故能造由此內我有勤勇德因此
德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬

於我如以金石投於樹枝重德相應故有搖動是德作用雖待樹枝而屬金石此亦不然有觸對物可有如是動搖作用汝我不爾云何身合能造諸業所以者何頌曰

若法無觸對 則無有動搖 是故身作業
非命者能造

論曰一切能起動搖作業決定不離有觸對我物無觸對雖與身合云何能作動搖業因如所執時無有觸對雖與身合不能作業心及心法唯能生風風與身合方能造業故所立因無不定過此說近因非展

轉故又可合者必有方分兩物相觸無間名合所執我等既無方分云何與身合故造業不可假說我有方分既有實起作業功能勿以假名說水爲火卽有實火焚燒作用由能說人假說諸法非能說人有差別故令所說法其性轉變法性決定前已具論於本頌中無觸對者顯無有分無動搖者顯無合義又自有動方能動他如金石等要自有動方能爲因令樹枝動我既無動無形礙故何能爲因令所依動如金石等不動轉位無觸對者顯無形礙無形礙故自無有動無動搖者顯非動因如是所執無動神我尚無

能動一毫之力况能造業得名作者既不造業卽無
有果若不受果何名受者復次如汝所言我爲苦逼
發心厭離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌
曰

我常非作害 豈煩修護因 誰恐食金剛
執仗防衆蠹

論曰汝所計我旣無變易如太虛空其體常住一切
災苦皆不能害豈煩精進修防護因有變壞身苦所
逼害罪所塗染理須防護誰有智者了知金剛物無
能壞而恐侵食率侶執仗防諸蠹蟲唯有愚人或爲

是事可變壞物應加守衛若汝意謂命可害故我亦
隨害此亦不然我旣是常不應隨害又汝計命三事
和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝
所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有
方分無間而生旣無別體復何所害此設可害必隨
所依所依旣常云何可害設復害命於我何惱以汝
所計我常無礙如大虛空寒暑風雨霜雹無損如是我
性若何所惱又所執我其性凝然前後無變設離
衆惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性
旣常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無

增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死
涅槃二事俱失若空無我二事俱成

廣百論釋論卷第三

聖天菩薩本

護法菩薩釋

唐三藏法師玄奘奉制譯

破我品第二之餘

復次有作是言若無我者心等生已無間卽滅宿生
念智憶昔某名卽是今我此不應有所以者何今昔
異故世間不見憶昔他身謂爲今我是故定有常住
句義緣之生念言彼卽我此亦不然我先已說因果
雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰

若有宿生念 便謂我爲常 既見昔時痕

身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今爲昔便謂有我是一是常既見今身依相似相瘡痕似昔謂昔爲今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相此知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其體有異然由昔智了受所緣有勝功能重在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名爲憶宿

生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰爲念者亦不可言念爲念者以有二種俱無過故設復有我誰爲念者亦不可言我爲念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合時於自他相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思念時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰

若我與思合 轉成思念者 思亦應非思

故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頗
胝迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非
思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨
本性不成非思我亦應爾雖與思合不捨本性不成
思念頗胝迦寶青等合時舉體別生故見異色非卽
本性變成餘相以頗胝迦其體清潤餘色合故舉體
別生形相同前謂爲本質實非本性變成餘色又頗
胝迦前後異體相差別故如青黃等我亦應爾云何
是常又應同此非實我性由此卽破彼論異說謂有

說言頗胝迦寶其性清淨不障眼目餘色合時各別
處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見
本相及近彼色復有說言頗胝迦寶其性明徹猶如
明鏡餘色合時影現其內見者目亂謂成餘色而實
此寶不變如前此皆非理違比量故爲眼所見如電
如燈云何前後體相無變又所執我思生前後其相
有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成
思者與苦樂合應成苦樂若不爾者雖苦樂合不捨
前位猶如虛空雨水無變應非受者故說頌曰

我與樂等合 種種如樂等 我如樂等故

非一亦非常

論曰樂等性相更互相違故有種種我與彼合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非真我性是故離思別有我體與思合故同於思相名爲合者不應道理卽念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名爲念一法義分無無二過復次數論外道作如是言思卽是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相

唯在於我不其餘故夫比量者比知共相以果等總相比因等總有所立思我由不共故無同法喻同法喻旣無異法亦非有無待對故由是思我理實爲無設許有我以思爲性應當徵問如是我性爲由他力得成思耶爲由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等爲顯此義又說頌曰

若謂我思常 緣助成邪執 如言火常住

則不緣薪等

論曰如法已生自相安住終不更藉因及衆緣不可

生已復更生故我亦應爾思體既常自相安住不依他立云何復待轉變衆緣資助思我令其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世間火其性無常若以酥油灌薪草等投其火中便增熾盛若不爾者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了如瓶甕等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖藉緣而我常住如是救義其過彌增所以

者何不見瓶等爲緣所顯而體是常真如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮而有功能如是功能不異思慮既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思爲性思既非有我則是無云何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性爲一是則

能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可
說言能卽依能自於自用理相違故亦不可說能無
所依勿有最勝亦無過失所以者何若思功能無所
依止而自立者轉變功能亦應自立何須最勝又汝
所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何
體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同
一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生
多果時若不同其體必異云何汝執一我前後有多
功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果
思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦不然云何

最勝具諸功能而不頓起一切轉變最勝功能無障
礙故設許最勝於一時間頓起一切轉變作用是卽
最勝體應斷滅舉體皆變失本性故如最勝體我亦
應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我具諸
功能而無思慮有多過失終不能免復次有餘方便
救此義言我是思者思爲我用非用滅時用者隨滅
現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時
雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相
應與思別還同前過豈不作用與作用者體不異故
無別相耶汝言正似癡象沐浴意避輕垢翻招重穢

思用我體既無別異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便害自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦爾者此亦不然故次頌曰

如至滅動物 作用彼無有

論曰如能照了色等作用乃至滅來恒隨了別自境界識由此作用卽是識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色爲性汝我離思無別有體不可用滅而體獨存豈不

說我思者爲相云何乃言離思無體汝前雖說然不應理所以者何思者思用既不同滅應有別體我體非思過如前說用無別體先難復來又思思者相待而立俱有方成闕一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過如是釋已復有別釋如他眼等乃至滅來常有作用能生別物非汝所執我思作用許爲如此別物所依照色等用卽是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差別顯現雖離因識無別有體而離果識別有自相汝執有我能生於思不許離思別有自相是故不可引爲同喻故說

頌曰

故有我無思 其理不成就

論曰有別相者不同體故可得說言一滅一在思用
思者既無別相思若滅時思者亦滅是故汝執有我
無思所立道理定不成就復次有執離思別有實我
其體周徧一分生思謂我一分先與智合別起能生
殊勝思行後時一分意合生思故無如前所說過失
此不應理故說頌曰

餘方起思界 別處見於思

論曰方處若異因果不成未見世間種種與芽等各住

遠處因果得成汝執能生殊勝思行先於遠處我與
智合智誦經書工巧等事令其善巧熏在我中後於
異方若無障礙我與意合生起現思是則分明因果
異處豈不行思所合我體不別異故無此過耶若爾
一切行等因果悉與我合處應皆同便失汝宗我體
周徧一分智合引起思行一分意合生起現思若汝
復謂如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合餘頭雖復不與
火合由體一故亦漸鎔銷行思亦然生處雖別我體
一故因果成者此亦不然故次頌曰

如鐵鋌鎔銷 我體應變壞

論曰如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合當卽銷鎔於後展轉熱勢相及餘離火處皆復銷鎔如是我體先於一分與智和合變生思界於後展轉勢力相通異處意合變生思果是則我體應非常住如何妄立我是常耶又汝執我唯依少分能生於思說名思者此亦不然故次頌曰

思如意量小 我似虛空大 唯應觀自相 則不見於思

論曰汝執我體一分意合能生於思說名思者餘分我體不與意合不生思故不名思者意有質礙細似

極微我性虛通廣如空界少分意合能發於思餘分無邊皆無思慮故應從多觀是我相不應就少見爲思者夫於自體假立名言或依多相而表於體或爲他染以彰其相如此二事我上皆無故我不應說名思者若汝復言思非我相思是德我是實此實德業三種自性不相雜亂何爲不可以汝不能離思別顯我之自相是爲不可若不別顯我之自相終不能立我有實體自相畢竟不可說故汝所立我則爲無我又汝所立我非思者便失我相非思者故如色等法非我非思又思爲先所造諸業應不屬我則成相違

與自他思俱不合故我無思慮與彼所求因果事物
非意相遇應如鳥鵲厄多羅果由如是等衆多過失
我便散壞終不得成復次有餘苟避如是過網不許
我體少分起用執能依德徧所依我此亦不然德若
徧我根等和合便爲無用無根等處有樂等故若言
不爾由我一分與根等合遍生樂等如在一處炷等
行力發起燈光明徧多處若爾頌曰

我德若周徧 何爲他不受

論曰若我與德體俱徧者一人樂等應徧諸我何爲
餘我皆不受耶寧許一分我與意合卽於是處生苦

樂等我能領受無此過失若汝復言我所有物唯屬
於我我能領納一人樂等雖徧諸我然唯屬一不繫
餘人云何令他受我苦樂世間現見所有財物唯主
能受非他所用作處有別是事可然既是同居何妨
其受諸同處物若不屬已雖無取捨自在受用見觸
受用誰復能遮現見世間非屬已物若同一處見觸
無遮今苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故
汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有閼障不能
領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若
有障卽無所觀我亦如是於自苦樂無閼障故便能

言
領受於他苦樂雖復同居有闇障故不能領受若爾
闇障少分轉耶彼言不也周徧轉故此障彼我處不
同耶復言不也處無別故若爾頌曰

能障旣言通 不應唯障一

論曰一闇障處有無量我處旣無別一我被障餘則
不然誰能信解闇相無別我相是同能障所障處處
無別所受樂等其義亦然是則有障及以無障受與
不受一切應同不見世間有諸外闇如汝所計內闇
差別前雖執德不徧所依而我體徧與他德合應亦
能受過同此言我豈不說樂等與意其處要同方能

領受故無受他樂等過失汝等外道隨自意言非隨
意言能契正理非可照物處燈明中而此燈明不能
照了我亦應爾云何不受若汝復言雖一切我體皆
同徧而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢
力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義
成如是方便於理無益過失同前不成救義如是論
者依理推徵邪觀爲先立我常徧能作能受義不得
成復次有說薩埵刺闇答摩三德非思而爲作者我
思非作而能領受爲破此義故次頌曰

若德並非思 何能造一切 彼應與狂亂

俱癡無所成

論曰所執三德體若非思何能爲我造化萬物若本無思而有所造彼與狂亂何事不同設復如狂斯有何失若如狂者爲我造立所受用事應不得成未見世間癡狂僕匠能爲主等辦如意物又彼諸德於所作事若無善巧應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事若有善巧云何不能卽自受用爲顯此義故復頌曰

若德能善解 造舍等諸物 而不知受用
非理寧過此

論曰若言諸德如工巧者於難作事能善施爲內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰明此見如是三德於受用中亦有善巧爲彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思爲受者若言勝性雖體非思然隨緣勢造化萬物爲令思我自在受用如草木等雖無所思而依業力生華果等種種不同爲人受用若爾勝性所作無思應同華果受已不絕諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如外草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言

三德其性點慧凡所施爲無不善巧我爲神主能善
思惟令彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有
所須方起覺慧隨起作用造化萬物於是思我自在
受用汝此言說但述自宗於諍義中都無所用又汝
所立我有思惟德有覺慧如是二種俱能領納了別
自境性相差別難可了知是故不應虛妄分別覺慧
屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如
色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作
用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有
所須若於爾時覺慧已起何待知我意欲方起若於

爾時覺慧未起云何三德初起於大若無覺慧大體
自起一切萬物亦應自起故此覺慧於變異果自性
因中都無所用有餘彼立比量救言覺慧非思是無
常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害
自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧云何
而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相
無別云何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無
常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗
不成若言因義不應分別但就總說此亦不然若別
俱成可就總說如其別見總顯爲因別旣不成總依

何立又依作用說有隱顯依此立爲無常因義汝立
我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧
體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是
種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思
能受三德能作其義不成復次有執我體常徧無礙
能造萬物名爲作者此亦不然義相違故若汝執我
有動作用名爲作者卽有無常及有質礙不徧過失
現見無常不徧有礙方有動作常徧無礙有動作用
曾未見故若所執我無有動作云何得名能造作者
是故必應許有動作若爾應許我體無常有礙不徧
爲顯此義故次頌曰

有動作無常 虛通無動作

論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流轉於異
處生相續不絕依世俗理說名動作依此動作說爲
作者此必不越有礙無常有礙無常卽非周徧汝宗
亦許極微動作有礙不徧前已遮違執爲常者顯是
無常是故比量無不定過若言我宗不許內我體有
動作因不成者此亦不然必應許故若無動作何名
作者汝雖不許業句動作而有作者言依動作如說
火焰來去等言又必應許我有作用若全不許我有

作用我則爲無同兎角等爲顯此義故次頌曰

無用同無性

論曰若汝所執我有作用可爲作者名言所依若無作用則同非有依何說我以爲作者旣無作用應不名有若謂有言不依作用但依同性及彼相應此亦不然世間智者依有用體說有名言若無有用則無有體無用無體名依誰立云何而言有作者我若汝不了有言所依但應受持默不語法何須強說我有作者有言依止有用之體世智共許汝必應隨若汝定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我卽

爲無何不愛樂空無我理爲顯此義故次頌曰

何不欣無我

論曰如過去法旣無能生諸法作用卽無自體由此同法我亦應然無世共許焰行等用亦無自許往來等用應無自體如是我性都無所有非唯順理亦稱汝心何不欣求空無我理計不信者正爲無明所起邪勢力強故耳若汝謂我雖無別用而能爲境生我見心故名作者此亦有失前已廣破今復重來又我不能爲我見境無作用故猶如兎角此我見等亦不能爲我見緣故如緣色心若實有我能生我見此我

云何如善幻術隨其所願現種種相誑惑世間令起種種我見差別爲顯此義故次頌曰

或觀我周徧 或見量同身 或執如極微

論曰一類外道執我周徧於一切處受苦樂故我無形質亦無動作不可隨身往來生死故知內我徧於一切一類外道作如是言我若周徧如虛空者不應隨身受諸苦樂應如空界無所往來其性湛然非作受者是故我性應如色等隨所依身形量不定雖無形礙而有所依轉變隨身受諸苦樂雖依形質有卷有舒而我體性無生無滅如涌沛水隨水廣狹雖有

卷舒而無增減一類外道復作是言若我體性隨形量者卽應如身有分有變又汝執我隨所依身似水依堤如油逐水是則此我如彼水油旣變旣多非常非一引此爲喻而言我體爲常爲一與理相違是故我體住於身內形量極細如一極微不可分析體常無變動慮動身能作能受此亦不然以違理故衆微聚積成極大身我住其中形量甚小云何小我能轉大身舉體同時皆見動作若汝意謂我量雖小而於身中往來擊發漸次周匝如旋火輪以速疾故謂言俱動若爾我體巡歷身中應有生滅及成衆分但是

遷流至餘處者定歸生滅必有衆分旣言我轉所至
非恒如彼燈光豈有常一常必非動動卽非常我動
而常深違正理又所執我有住有行何得說爲是常
是一若行時我不捨住性應如住位則無所行若行
時我捨其住性別體卽生常一何在如是等類我執
無邊以理推徵皆不成立爲顯此義故次頌曰

智者達非有

論曰若有實我性相皆同等以爲緣生我見者如是我
見不應得有種種差別更互相違以此知無常住
實我但由久習虛妄我見熏在識中功能成熟如是

逐業緣變不同我見隨因緣別亦爾唯有心相變現
衆多於中都無一我實體故諸賢聖積無倒因方便
勤求證我非有後次諸有說我能證解脫但順愚心
終違正理所以者何故次頌曰

常法非可惱 何捨惱解脫 是故計我常

證解脫非理

論曰若計我常無有變易雖遭衆苦霜雹等災如太
虛空都無所損不應知者觀諸世間衆苦所逼發心
厭離方便正勤以證解脫此顯我常不可惱故雖觸
衆苦應不覺知若不覺知則無厭離若無厭離則不

正勤若不正勤則無解脫哀哉外道狂亂無知譬如
有人懼諸霜雹疾風暴雨水火等災損害虛空勤加
守護既執有我無惱湛然詎勞自苦矣求解脫誰有
心者顧此癡狂無緣自苦不深悲愍外道經中咸作
是說著我生死離我涅槃既讚捨我令欣解脫如何
固執有實我耶爲顯此義故復頌曰

我若實有性 不應讚離我

論曰我若實有緣生我見卽是真實不應勸捨爲證
實我應更慇懃勸修我見令其堅固云何勸捨真實
我見令修虛妄無我見耶又諸外道或隨師教或自

尋思起諸我見種種諍論互相違反云何執此爲實
見耶於一我上競執紛紜乍可生疑如何執實若無
我見不稱實我汝不應說能證涅槃不稱實見證涅
槃者知真趣脫此說應虛爲顯斯義故次頌曰

定知真實者 趣解脫應虛

論曰有我若實無我我所解脫方便見應成虛有我
我所違逆涅槃隨順生死見應是實若顛倒見隨順
涅槃無顛倒見隨順生死云何汝論作如是言定知
實者能趣解脫以此定知空無我見得涅槃故所證
非虛我我所見涅槃時捨應如餘見是其顛倒又汝

論說我見無倒在聞思位至修位中我見既捨復成顛倒以其我相略有二種一有二無有順生死無順涅槃故有我見入聖時捨汝此狂論爲世所嗤審察卽無如何實有如繩在闇乍見言蛇及至諦觀乃知非實外道亦爾無明闇中見無常身謂有常我若得聖智諦觀此身達空無我而證解脫知有我見初實後虛確言稱境有信無智既許我見初實後虛得涅槃時應許無我後若無者前亦應無爲顯此義故次頌曰

解脫中若無 前亦應非有

論曰此中意顯如解脫位我無有相未解脫時亦應非有性無別故或復身等於解脫時既無有我未解脫位亦應無我相無別故諸外道等無智睡眠昧覆慧目不了諸行相續道中微細差別妄執有我一是常不可以其無智雜見謂證真理要依無雜清淨智見方證真理爲顯此義故次頌曰

無雜時所見 彼真性應知

論曰以不雜火自有水相知雜火時暖非水體身等自相應知亦爾得解脫時空無我故雜我見位亦無有我或後我體應知亦然無雜位中既無有相雜我

見位有相亦無是故應知無雜所見稱法實性雜見不然復次諸外道等咸設難言若一切法空無我者是心根身云何不不斷無常諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲此亦不然故次頌曰

若無常皆斷 草等何不然

論曰雖諸草等無我無常然有因緣相續不斷心根身等應知亦然故所立因有不定過又立因喻證心根身皆有斷滅此言未了爲一念生無間卽滅更不相續名爲斷耶爲經多時相續不絕後要當盡名爲斷耶若言初者關於同法燈等隨因多時起故若言

第二我亦許然無餘涅槃生死斷故爲破前因復說頌曰

此理設爲真 無明亦非有

論曰無明自性非我非常應亦如燈自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若爾卽應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外爲異復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然違解脫故若色等法依我生者我既是常前後無異卽應畢竟不證解脫若言諸法雖依我生然由緣助故無此失

若爾諸法唯應由彼衆緣而生我復何用能生衆緣
與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有
果則不爾豈藉彼生我用難知緣力共了如何黨我
不信衆緣爲顯此義故次頌曰

現見色等行 從緣生住滅 故知汝執我

雖有而無用

論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於我汝執
我體既非緣生卽無作用如前已說又色等法生住
滅相種類及時皆不同故何得依一常住我緣如燒
煮等依緣別故熟德色類亦有差別如是差別不依

一緣謂無始來色等諸法名言熏習種類不同及先
所造諸有趣業種種差別功能轉變隨所遇緣成熟
發起變生色等生等差別所言緣者謂精血等是其
生緣衣食定等是其住緣毒藥災橫四大亂等是其
滅緣諸所計我無此別用外道愚癡強立爲有爲顯
此義復詮頌曰

如緣或芽等 緣成種等生 故無常諸法

皆無常所起

論曰如外種等依自因緣功能差別而得生起復待
餘緣助發功力變生自類芽等諸果內身心等應知

亦然諸行相續同類異類隨所遇緣生果差別此則
顯示內身心法體無常故如外芽等必從自類無常
因生我於身心無能生用非緣生故如龜毛等後次
爲顯諸法雖無有我而非斷常二過所及故於品後
復說頌曰

以法從緣生 故體而無斷 以法從緣滅

故體亦非常

論曰諸法展轉從無始來依同類因生等流果起後
後果續前前因於中無間所以不斷若前因滅後果
不生於中有間可名爲斷由對治生前因力滅後果

不續所以非常若法凝然不捨前相其體無變可名
爲常又前因滅所以非常後果續生所以非斷又因
生故所以非常能生果故所以非斷又念念別所以
非常相似相續所以非斷又法非有所以非常亦復
非無所以非斷有卽爲常無便斷故如是佛子遠離
二邊悟入緣生處中妙理正觀一切非有非無法尙
性空我豈爲有薩迦耶見及以隨眠并此所生於斯
永滅復觀諸行平等性空彼此俱亡自他想滅徧於
一切所化有情起無緣慈澍妙法雨窮未來際極大
虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者空觀所持衆苦

熾然皆不能觸見大生死如空宅中妄想所牽衆多
憂苦譬如猛火騰焰震烈焚燒無量無智有情悲願
纏心無所怯憚投身沒命而振濟之此大慧者觀空
無倒我想既除離我所執二愛盡故不復樂觀貪等
煩惱所依止事爲饒益他常處生死於中不染卽大
涅槃雖處塵勞無邊苦海恒受勝樂過二涅槃

廣百論釋論卷第三

廣百論釋論卷第四

聖天菩薩本

護法菩薩釋

唐三藏法師玄奘奉制譯

破時品第三之一

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有
爲法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世
不同無必不生有定無滅爲破此義故次頌曰

瓶等在未來卽非有過現

論曰色等諸法在未來世過去現在二世皆空後遇

因緣二相方起云何汝說無必不生未來世相在過
現無云何而言有定無滅若執未來有二世相此不
應理故次頌曰

未來過現有 便是未來無

論曰若在未來有過現相應如後位便失未來一法
一時實有多相互相違反其義不成卽由此理言一
一世皆有多相亦不成立復次若謂色等有未來體
流趣二世說有過現爲破此執復說頌曰

未來若已謝 而有未來體 此則恒未來
云何成過現

論曰若色等法有未來體是卽應無過現二世以不
可說異相法中有別異相如苦樂等又若一法流轉
三時說三世者便成雜亂又色等法流轉三時若不
異者應無三世若有異者是則異相本無而生有已
還滅一切有爲應亦如是便爲退失說常有宗又說
頌曰

法若在未來 現有未來相 應卽爲現在
如何名未來

論曰若色等法未來現有應如現在便失未來未來
說無二世非有彼爲先故一切應無復次有說諸法

體雖常有然唯能取等流果用說名現在如是一用現在徧有去來定無不雜亂故餘用不爾爲破此言故次頌曰

去來如現有 取果用何無

論曰過去未來色等諸法旣如現在常有體性爲同類因取等流果此用何故非常有耶此取果用所待衆緣於一切時亦常有故如是諸法體用常有應一切時名現在世恒名現在義亦不成要待去來立現在故又未來果如現在法已有體故不應復取又諸果法因緣合時若無所生則不名果所生若有此卽

本無從緣而生體亦應爾是則一切本無而生有已還滅應同前過謂便退失說常有宗若言其用或有或無法體常存故無此失亦不應理故次頌曰

若體恒非無 何爲不常住

論曰恒有名常色等諸法體旣恒有云何非常設許有爲體皆常者便違經說諸行無常若言諸行體雖恒有有爲相合故是無常此亦不然體旣常有與彼相合復何所成豈不能成取自果用不離體體亦應成若用須成體不成者用可生滅體應是常若色等體常用無常者卽虛空等體用應無常又若體常

用無常故亦令此體成無常者用雖無常由體常故
卽令此用應亦是常又此體用應別諦攝以常無常
義不同故又若色等體不藉緣而與有爲諸相合者
大虛空等體亦應然彼旣不然此云何爾復次過去
世言爲簡別相總詮一切過去義耶爲簡總相別詮
一類過去義耶若爾何失若簡別相總詮一切過去
義者其理不成故次頌曰

過去若過去 如何成過去

論曰若過去法一切體相悉皆過去是則一切都無
所有如何汝說過去是有依是體相汝意說爲過去

有者亦無有故又過去者名爲已滅若過去世亦過
去者是則過去亦應已滅若過去世亦已滅者如何
汝今執有過去如彼未來現在已滅不名未來現在
世故若依正理應如是說過去世言無別實義簡去
實有差別名相依止世俗假立名相總說過去非有
別義若汝意謂如名飲油雖不飲油而假名說世間
共許別目一事此過去言亦復如是簡於總相別詮
一類過去義者理亦不然故次頌曰

過去不過去 如何成過去

論曰若過去法一切體相非悉過去如何汝今執爲

過去汝說過去色等諸法體無關故又過去者名爲已滅若過去世不過去者是則過去體非已滅若過去體非已滅者如何汝今執爲過去如彼未來及現在世自體不滅非過去故豈不前說如世假名簡於總相別詮一物過去世法其體雖在取果用無故名過去汝說此用卽所依體如何體在而用滅無若體與用不相隨逐應如別物不成體用又但用滅說名過去唯汝獨立非世共知云何得引飲法爲喻世間共許不可推徵獨所立者應詰問故若說諸法其體常有三世不成唯於現在實有體上假立名故非於

現在實有體上假立二名卽失現體是故所執過去不成如彼過去未來亦爾未來若未來如何成未來未來不未來如何成未來總別徵難皆同前說復次未來世法爲藉衆緣已有生耶未有生耶若爾何過若藉衆緣已有生者其理不成故次頌曰

未來若有生 如何非現在

論曰若未來法已從緣生及有體性應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正爲破有未來又顯未來非現在故應如過去決定無生若言未來未有生者理亦不成故次

頌曰

未來若無生 如何非常住

論曰若未來法未從緣生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正爲破有未來如是微難過去未來體若實有無滅無生應如空等失無常性便違經說去來無常如說過去未來色等尙是無常何況現在是故過去未來諸法並非實有現在無爲所不攝故如龜毛等不可說言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故復次往來論者作如是言

不善我宗妄說此過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往來不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體既恒有應如太虛非生等合又以能生色等諸行說爲生相如是能生諸行作用未來未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若許生用本無今有有已還無則一切行同有爲故皆亦應爾云何而說體雖恒有而是無常往來論者爲避如是所說過失復作是言若色等行與生等合有此過者今有爲法三世往來

有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞爲相謂有爲法未來世壞入於現在現在世壞復入過去若爾頌曰

若未來無生 壞故非常者 過去旣無壞

無不謂爲常

論曰過去世體最居後故更無餘世可令轉入旣守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去來各一現在具二是故三世皆是無常此不

應理生無有故汝宗自執生在未來過去現在都無生用云何今說過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅世間亦許未來諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能相及所相法應如帝釋并怛策迦一時並入常無常火以位如體體如位故復次如說過去未來色等尙是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法往來三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體卽是去來云何相況

不可一法自爲比況世間不見如是事故亦不可言
體雖無異位差別故得爲比況所以者何位若卽體
體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住
又體如位世所攝故是有爲故應有差別又汝所執
三世實有不相因待皆與生等有爲相合前後無異
現在無常有何勝相異彼去來而說過去未來色等
尙是無常何況現在若言諸法前後位別三時轉變
故是無常未來居前無生有滅過去居後無滅有生
現在居中有生有滅過去各一尙是無常何況現在
具有二種而非無常此亦不然未來無生應如空等

云何有滅過去有生應如現在云何無滅又汝宗說
未來有生現在有滅過去無二云何今者作異說耶
又現在世亦無實體從前世來轉入後世如何依此
建立生滅旣無生滅豈是無常所以者何故次頌曰
現在世無常 非由過去等 除斯二所趣

更無有第三

論曰現在世法非前世來不往後世云何無常汝說
現在由餘世故轉成異相說爲無常餘世謂去來異
相謂生滅現在不可餘世轉成亦復不可轉成餘世
云何現在建立生滅頌言非由過去等者等取未來

論
現在世法不往未來非從過去汝宗自許然過去世非現所往以世別故譬如未來其未來世非現所從以世別故猶如過去既無餘世往來轉變云何現在生滅無常若說現在從過去來往未來世亦同此破故契經說有爲諸法非前際來不往後際故破此執其理決定順聖教故又現在法若餘世來往餘世者應往來時不捨前相不成餘相世間現見提婆達多餘方往來相無異故如是三世位雖許別相無異故便成雜亂由位與相若一若異皆有過失不可免故汝等所宗往來論者亦不忍許世相雜亂是故汝今

如此安立往來生滅不成救義如是現在雖許往來其無常性亦不成立於往來時相無異故應似空華非無常性汝亦不許空華異相有及無常現在若爾卽違自宗及契經說若汝復言三世體相雖無別異然觀諸行麤位差別開發覺慧故於一法自心分別安立分位由此自心安立分位有差別故說此一法以爲無常此亦不然自心分別所見境界卽是自心但隨衆緣諸行種熟自心變作種種分位自心所變無實體相何爲精勤安立異法但應信受諸法唯心又覺慧等諸心依法非隨實有諸法轉變但隨串習

成熟種子及心所現衆緣勢力變生種種境界差別
故外道等隨其自心變生種種諸法性相若法性相
是實有者豈可如是隨心轉變諸有智者不應許彼
所執現在實法有生以必不從去來二世更有第三
可從生故滅不隨生生既非有滅亦定無以必不往
去來二世更無第三可往彼故如是以理推檢汝宗
三世無常都不可見有何現在殊勝無常而契經言
何況現在汝立一法經歷諸位雖生等隨而無變易
相及所依前後無異有何改轉而說無常亦不可言
隨三世位有差別故說爲無常體既無變位如何別

位體若異位自無常體應常住如虛空等是故三世
但世俗有於中都無一法真實然於如是世俗法中
現在諸行所有生滅由與身俱世間現見是故現在
無常義勝依之假立去來無常以彼去來無別有體
但依現在曾當假立故依現在現見無常假立去來
曾當生滅去來無常依現在故現在無常勝去來世
欲使有情知去來世不現見法尙是無常何況現在
現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說
現在世法現有無常過去未來曾當生滅是故有情
於三世事當觀無常應深狀離爲顯諸行本無而生

先無定體故復頌曰

若後生諸行 先已有定體 說有定性人
應非是邪執

論曰如是外道起邪執言諸行本來決定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本來相屬不可迴轉未來諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若爾不應待因緣生旣因緣生云何本有爲顯未來諸行有體因緣無用故次頌曰

若法因緣生 卽非先有體 先有而生者

生已復應生

論曰諸行本有與生相違如法已生不復生故無常諸行若無生者雖遇因緣亦無變易則應退失無常行性以無生故譬如空華若有生者如取果用於生位前應未有體頌言生已復應生者以說過門顯異法喻謂有爲行非先有性從緣生故如取果用諸先有者不從緣生如已生法若汝復言我說諸行雖本有體不待因緣然取果用本無而有待因緣者此亦不然取自果用不離體故應如其體亦先有性或諸行體不離用故應如其用非先有性汝等所執本有

諸行如頑鐵鏈都無勝用因果道理皆不相應以有
定性常無變故執常有論有多過失謂違世間誹謗
世間一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸因
諸緣生果理故又違自言立法本有從緣生故又違
比量如取果用非常有故又違現量現見色等非常
有故由有多過應捨此見應知去來非離現在別有
實性世所攝故如現在世但依現在心變異相假施
設有現在亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三
世行皆相待立如長短等何有實性又一切行皆悉
無常有生有滅非有非無若定是無如兔角等應定

不生若定是有如所執空應定不滅若無生滅如龜
毛等豈是無常誰有智人知一切行皆有生滅而言
常有依行立世世豈是真現在尚非真去來何有實
若去來世實非有者宿住死生通何所見應知二通
見曾當有既現是無無無差別通力所見分限應無
是則異生三乘聖衆知去來世劫數應同汝執去來
皆現是有亦同此過故次頌曰

若見去來有 如何不見無

論曰去來亦有無量因果展轉隔絕中間非有故說
爲無又汝亦說過去未來無取果等種種作用過去

未來既有有無二義差別何故二通唯見其有而不見無若不見無諸得通者不應照見過去未來經爾所劫空無有佛爾所劫中空無物等是故不應唯見其有去來現無曾當是有以現無故不同現在曾當有故爲境差別若同現無則無遠近時差別者汝執去來俱是現有同在一世應如現在無有遠近時分差別是則諸通應不能照去來遠近時劫差別過失既同何得爲難若言去來雖同現有然由行世時有前後遠近差別故異生等見近非遠無無遠近其過不同此亦不然故次頌曰

既現有去來 應不說爲遠

論曰過去未來既同現有應如現在是近非遠若言去來雖現有體而無同故說爲遠者此亦不然用不離體過同前說又此思言去來色等既同現有同一世故應如現在無有前後遠近差別過去未來既無遠近諸得通者皆應無礙等見一切過去未來是則如來所知無量餘二乘等所知有量此等差別一切應無是故去來雖現非有而曾當有因果不同展轉相續時分決定由此曾當有爲方便或久修習智見猛利復由種性法爾殊勝極前後際展轉相續如其

所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去來非現有性但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未來時劫不同通力勝劣非謂實有過去未來緣之起通照知遠近爲破未來法非法等法有體性故說頌曰

未作法若有 修戒等唐捐

論曰若在未來未作福行先已有者現在加行修施戒等則爲唐捐又若未來先有法者非法亦有不可斷壞爲捨惡戒勤修加行徒自苦身都無所益如是

執有未來論者諸有所爲皆空無果是故應捨如是惡見信受未來非先有性復次執未來有小乘人言諸行未來雖先有性然猶未有取果功能爲欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱爲欲令彼法相顯現勤修加行不空無果卽彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功能而未有體爲成其體勤修加行不空無果爲破此三故說頌曰

若少有所爲 果則先非有

論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未

有體令有體者則不應言果先是有用顯及體由加
行成可名爲果體隱功能本來有故不應名果又用
顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無
今有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有或用
顯體應同體等本來是有則應一切不從緣生皆不
名果汝等執有未來論者便爲謗果常有非果不相
離故又若汝等矯設方便作如是言法雖先有然由
因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名
爲果體既本有不應名果然此異相本無今有如何
汝等言果先有若汝復言相雖今起然不離體體先

有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則
無用便同謗因外道過失復次若執果性一切時有
便違經說諸行無常所以者何故次頌曰

諸行既無常 果則非恒有 若有初有後

世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名
爲初滅名爲後有初有後是無常義若執果性一切
時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世
共知麤無常相示現三世細無常理世間現見從緣
所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以

初後生滅爲因用燈光等爲同法喻顯彼念念皆有
生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有
論者過去未來諸行常有無生無滅現在諸行生滅
亦無便違自經說無常義若言諸行體雖恒有而無
常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當
廣破此頌義中正破異部無破數論二種異說謂隱
體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果
先有據顯相體說爲無常果若無常則非先有以諸
無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無
初後無生無滅豈是無常卽以此義亦應非果不相

離故還同前破又彼說言聲等樂等雖有種種分位
差別然其因果皆不相離同依一體而建立故此意
若說聲等自性前後無異言因與果不相離者卽無
所諍以許聲等前念爲因能生後念等流果故若說
聲等因果位一是則因果應無差別或言聲等因位
有果亦無違諍以許一時望後望前爲因果故若言
聲等因果位別而體一者是則相違體一時異不應
理故時分不同體必異故時雖有別體無異者是則
不可說爲無常又一體法於一時中決定無有隱顯
二義旣許隱顯時有差別是則分明許所依體亦有

論

摩訶般若波羅蜜經第四

三

摩四

差別是故不可說言聲等分位差別建立因果其體無異復次爲欲示現說常有論有違宗過故復頌曰

應非勤解脫 解脫無去來

論曰若能永斷諸煩惱縛無倒聖見未來現有應如現在能斷煩惱能證涅槃是則一切不由功用從本已來自然解脫便違自宗要勤方便修生聖道方得解脫若許修道得解脫者則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說頌曰

或許有去來 貪應離貪者

論曰前理所逼定無去來或彼守愚確執爲有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所資物而有資等此亦應爾豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種差別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等永滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空華等而言是有理不得成若解脫時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言爾時雖有貪等而不成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如

論

摩訶般若波羅蜜經第四

三

摩四

前位非不成就又此去來食等若有應如現在能有作用若爾脫者應造諸惡應名惡人又此去來食等煩惱若有作用應名現在若無作用應似空華云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有實體復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有 造宮舍嚴具 柱等則唐捐

論曰若宮舍等色等諸行於未生欲已有體者世間現見爲造彼物勤加功力則爲虛棄諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未體爲令有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有已如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者爲脫衆苦設殺度生如是等事皆不成立此則亦與自宗相違復次因說執果先有者過先無果執其過易了爲略破之故復頌曰

果先無亦爾

論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意總破一切因果別執若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說不然若體相異因果理隔式相

違損可不相生若有諸行體相雖別然相隨順現爲因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此政爲破定說因中無果者論食未齊者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼芽等同類極微令其聚集如如所引同類極微如是如是合生麤果此義不然彼諸極微與麤麥等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼芽等同類極微令其和合生麤芽等又彼外道既離色等別有

實果衣瓶等物此類先無由何因造爲求此果勤加功力造作縷等皆應無用以彼不許如是縷等能作親因造同類果若彼不許從異類因生異類果是則麤果定應不生先無體故又實極微應不能造麤同類果汝計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便爲損壞一切所立是故不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最爲微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果

非因果應如因是因非果如是因果便成雜亂又若因果定是一者卽無能生所生差別無能生故不名爲因因既是無果亦非有無所生故不名爲果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰爲一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應不生果應一切果不從因生現見自因唯生

自果不生他果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別爲破彼執故復頌曰

諸法有轉變 慧者未曾知 唯除無智人
妄分別爲有

論曰諸妙慧者能知一切障外極遠深細法義未曾

知有如是諸法轉變時分因果差別唯除外道如陰
暗夜有眩瞶人妄有所見自不能了而爲他說言一
切法實無生滅但有時分因果轉變所謂聲等或復
樂等不捨自體轉成餘相時分不同名爲轉變於轉
變時以時分相有差別故說有生滅汝今計何以爲
轉變爲時體耶爲時相耶且不應說時體轉變以轉
變時汝先自執不捨自體如前位故亦不應言時相
轉變汝執時相有生滅故前後各別何名轉變又若
時體不可轉變但可時相有轉變者應離時體別方
時相若言體相非定一異更互爲依相從而說相由

體故前後非異體由相故前故非一體相相資俱名
轉變若爾則應體由相故有生有滅相由體故無轉
無變體有生滅則同幻事非實非常相無轉變則似
空華非因非果便失自宗亦不應言體相性一實無
因果由義異故得有因果性若是一義云何異一異
不同應有別物既有因果分位不同先後各異應非
轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位差別轉變
有異未必先後一體一時有唯量等種種分位轉變
異故此有虛言而無實義一法一時有生住滅更互
相違成大過故世間不見一法一時有生住滅唯見

異法異時有三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變勿汝所執常住思我雖無生滅亦不轉變設許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許時體有轉變者時體卽是樂等自性如是自性舉體應變若爾則應失自宗義最勝定無全體轉變若全轉變卽是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦爾若言卽用樂等爲性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三一三不同如何相卽若必相卽樂等如時應唯一時如樂等應有其三又如樂等徧一切時此一一時應徧一切如是時分應成

雜亂時旣一一不徧一切樂等亦應不徧一切如是樂等與無量時爲自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一一時應亦如是則應無有隱顯差別以一切時有一切故由此不應決定相卽旣不相卽應許爲假或應不許樂等爲性如推時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法爲性若必爾者汝等外道無始時來無所不作同以樂等爲自性故汝等今者雖得人身而應卽是狗等下類所食其饌應卽糞穢誰有智者無緣執此外道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉

變故立有時分因果差別正理相違不任推究哀哉
外道宿習癡狂寶愛邪宗憎背正法盲無慧目不了
是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有
轉變不應正理諸有智人審觀應捨

樂善與無量辨論自對顯無量又收樂善觀執
樂善執到一一不說一世樂善亦顯不說一世樂善

廣百論釋論卷第五

聖天菩薩本

護法菩薩釋

唐三藏法師玄奘奉制譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有剎那暫時住體卽依
住體立有實時爲破彼言故說頌曰

無常何有住 住無有何體

論曰自相經停故名爲住有爲諸法無常所遷不能
暫停如何有住旣無住體依何立時所以者何言無

常者或卽法滅或法滅因一切有爲無常所逼暫生卽滅何容有住住位住依無常隨逼應如後位不得少留若謂無常雖居住位爾時住力能制無常扶已所依令其暫住此亦非理故次頌曰

初若有住者 後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起名曰變衰後位住相與前住體旣無差別何有變衰亦不應言由後法起令前住相而有變衰住體如前相無變故豈非後起前住變耶云何餘生餘法名變現見餘生餘亦名變如酪旣生說乳爲變麤雖似變細則不然所以

者何世間乳酪同類相續別相難知不悟其中有細生滅謂前乳變由後酪生微細理中卽前住體變由後起其義難知復次要自審察知有住體方可爲他說有住相然無方便可審住體知其定有能住於法所以者何故次頌曰

譬如無一識 能了於二義 如是無一義 二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察方知是有若有一身同類二識於一現境前觀後察審知境相不異於前爾乃可言現法有住旣無一身同類二識於一

現境前觀後察汝等云何能知現法刹那有住依此
立時汝不可言前念意識觀未來法後念意識察現
在法知有住體以未來世法未有故亦不可言前念
意識觀現在法後念意識察過去法知有住體以過
去世法已滅故縱許去來法是有者時移世易不可
名住又不可言色等諸法於現在世住經多時心等
諸法無常迅速故二念心同緣現在前觀後察知其
有住既同有爲如何不等色等諸法非久時住是有
爲故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心爲
喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身

同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識
所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識
生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能
審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受
新境非重審知由是故說無有一義二識能知復次
亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意
審知前有後境未生審知後有前境已滅尙無有能
審一實有況能知二現在二境雖俱可了皆新受故
非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故
猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有

帶餘相故如新了受現在境心又數論者作如是說
若立慧體念念各異知諸法者是則不應先求後證
先受後憶先疑後決所以者何不見天授先求受疑
後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了
一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧
是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然
常法轉變皆先已破不應重執又汝云何知此一慧
其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧
知一切境非卽此慧能自審知色等法中曾不見故
此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧

其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧
能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心
不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照
勿心心所不能自證若爾不應後時自憶若言照境
是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量
有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等
不名爲慧若言照用不離體故無斯過者此亦不然
用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用
慧應成多不離用故猶如照用用隨體一違前比量
體隨用多違自所立若用隨體無差別者總緣別緣

希求證得領受憶念猶豫決定如是等用差別應無
若體隨用有差別者汝所立慧應念念別亦應無有
先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害
又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者
此亦不然慧用隨緣變成多故應如樂等其性非一
世間不見有色等物體常是一則變成多世俗事中
假立體用容可施設體一用多勝義理中無如是義
如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故
如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許
前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求

後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣
彼此俱許卽爲同喻由此比知緣別境識別慧緣故
體應有異謂青等識其體各異別慧緣故猶如樂等
豈不樂等於轉變時合成色等其相無異爾時復爲
一慧所緣所立同喻便闕能立此非真過我說別慧
所緣爲因證體有異不言唯爲別慧所緣斯有何失
然彼樂等其性各異必應許有別慧所緣是故決定
無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義
皆實有體其理成立爲釋頌文起斯傍諍今應且止
辯正所論復次今應詰問有任論者如是任體爲待

餘住能住於法爲不爾耶若爾何過若待餘住能住
法者應如所住不名能住若不待餘能住法者所住
亦爾應不待餘爲顯此義故次頌曰

時若有餘住 住則不成時

論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有
爲法必待異類相助而成如慧與心地與水等如是
若執住別有住此住則應先於住體待餘住故如所
住法頌中時者是住別名此正應言住有餘住住不
成住成文故爾由此生等亦無同類故所立量無不
定失又次頌曰

時若餘住無 後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不
自住起能住他如是則應不名能住能住無故諸有
爲法何能暫住經一刹那初住既爲無後滅如何有
初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者
法亦應爾自力能住不待餘住住既是無滅亦非有
云何汝執初住後滅又住滅等互爲助伴能起作用
住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者
何謂無常復次諸有爲法與無常相爲一爲異若爾
何失若言是異應非無常若言是一應無有住爲顯

此義故復頌曰

法與無常異 法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說爲無常色受想等其相各別自性有異故非無常若爾色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差別而用無常以爲共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言色等與彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及其不相捨離如是二種一通一別相不同故應非一體如無常相非卽色等如是色等亦非無常相既有異雖共

和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如執杖人說名爲杖故無色等非無常過若爾修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立爲無常此無常觀應成顛倒若爾不應能斷煩惱是故無常應卽色等等若卽色等復失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執爲一爲異於勝義理都不可論已說無常與法異過爲顯一過復說頌曰

法與無常一 法應非有住

論曰無常與住性相相違云何一法具有二種如苦

與樂性相相違尚不相應況同一體若色等法與無常一是則決定無暫住義如何依住立有實時復次有作是說如上所言諸法無常何有住者此不應理所以者何諸法自性雖復同時然其作用前後差別如四大種爲俱有因體必同時用有先後如是三相體雖俱有而彼作用時分不同先生相用次住後滅住相用時雖有無常而無勝用住有用故能住所依住相用說無常得次復起勝用滅所依法此亦不然生住滅相自性作用皆互相違如苦樂等必不並起云何體俱用有先後自性相違而許並起何不許彼

作用同時用既不俱體亦應爾四大種喻理未必然用不同時體亦應爾又住無常體若俱有不應作用先後不同若謂住強無常劣故住先起用無常後起此亦不然故次頌曰

無常初既劣 住力定應強 此二復何緣

後見成顛倒

論曰體既同時用有先後故不可說二相立齊定應住勝無常是劣若爾何緣後時復見無常力勝摧伏住力滅壞所依及住相等後時住力應制無常以力強故猶如初位於此中間無別方便可令住相力用

損減及令無常力用增盛若言住相作用已訖故於此時其力損減彼無常相先未作用故於此時其力增盛此亦不然理相違故住與無常先後體一何緣力用盛衰不同住相爾時體無虧減何緣力用歟有衰損又住相用齊何當止若言住用唯一刹那何緣此住極爲知定若住相力唯有爾所謂能住法經一刹那若爾無常今復何用住力既盡所住諸法自然不住何用滅爲如是住相初後體同所作事業亦無有異有時起用有時不起此義難了智者應思又於後時無常力勝能滅住相彼此同知由是亦應住無常力前位已勝能摧住相若爾住相常應無用何執如是無用住爲是故智者應住無住既無有住時依何立又執無常初劣後勝并執住相初勝後劣皆不應理故復頌曰

若徧諸法體 無常力初劣 應都無有住
或一切皆常

論曰若無常相初時力劣不能滅法法自然住何緣執此無用住耶是則住相應本無有以無用故猶如兔角若言住相初時力勝能伏無常則一切時皆應得勝體無異故若爾有爲常應不滅便違經說諸行

無常復次今應詰問貪住相人諸有爲法爲無常相決定俱生爲作用時無常始起初且不然故次頌曰
無常若恒有 住相應常無

論曰有爲諸法無常所遷不能暫停先已具辯此無常相損害有爲如極暴惡怨家債主常隨遷逼不令暫住是故若說一切有爲恒有無常則常無住後亦不然故復頌曰

或彼法無常 後乃非常住

論曰若利那終無常始起此無常相前位應無爾時彼法應成常住無無常故如虛空等非常住名如無

常體別有少法但由遠離無常相故立常住名由此色等失有爲性若言後時必當滅故無斯過者此亦不然無爲法中曾未見故如虛空等初離無常後決定無可滅壞義有爲諸法應亦如是如何後時必當壞滅又初色等與後無異應如後位無常所隨復次爲攝上義故復頌曰

若法無常俱 而言有住者 無常相應妄
或住相應虛

論曰若有爲法無常相俱而言有爲有住相者如是二相性相相違是則定應一虛一實所以者何若言

住相有勝力用任持有爲令暫不滅任力既盡諸有
爲法自然滅壞若爾滅相復何所爲或後任相應如
前位有勝力用伏彼無常令其無力滅所依法若爾
何緣執無常相若言無常雖有力用能滅諸法而法
初時勢力微劣未爲強敵故無常相權時放捨令暫
得住若爾任相復何所爲或前無常應如後位滅所
依法令不暫停若爾何緣執有任相復次有作是言
前說無任有何體者此說不然任體雖無然有不任
諸法自體不可撥無應作是言諸行生滅展轉相續
無間滅時有利那頃無任法體所以者何無常力用

遷流不住立之爲滅法體無者滅何所依若說法外
有無常相爲法滅因亦同此難我亦不撥諸法皆無
但言汝等所執真實時所依體皆不可得所以者何
執有任體與時爲依前已廣破執有生滅與時爲依
亦不應理所以者何本無今有假說名生本有今無
假說名滅如是生滅旣非實有云何依此執有實時
復云何知生滅是假本無今有名生本有今無名滅
生之與滅皆二合成如舍如林豈名真實又生與滅
二分所成半有半無如何定有又本無分不名爲生
體非有故如龜毛等其今有分亦不名生體非無故

如涅槃等又本有分不名爲滅體非無故如虛空等
其今無分亦不名滅體非有故如兔角等一一別分
既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是事可然
真實法中無如是義又於生滅各二分中本無未來
今無過去去來二際已滅未生其體既無非實生滅
今有本有俱現在攝豈一剎那生滅並有不可現在
有二剎那初名爲生後名爲滅時既有別世云何同
若必爾者世應雜亂生時滅未有應名未來滅時生
已無應名過去又滅滅法令無入過去滅在現在說
名有生既生法令有入現在生應未來說名無又本

無時名爲未來於今有時名爲現在於本有時名爲
現在其今無時名爲過去云何二世合成一時而言
此時決定實有如是推徵生滅非實不應依此立有
實時若有爲法無實生滅如何上言無常所遷暫生
卽滅何容有住無常既無何能遷法我上所言皆爲
破執隨他意語非自意然彼執無常復執有住爲破
彼住且許無常今住既無無常亦破不應謂我定許
無常我如良醫應病與藥諸有所說皆隨所宜故所
發言不應定執若色等法實有住者容可審知是有
爲性既無有住復非無爲是故不應執爲實有既色

等法非定實有云何汝等依此立時世俗可然非爲勝義復次有作是說若離有爲別立住體能住於法旣言有過卽有爲法前前刹那能生後後名住何失此亦不然最後刹那諸有爲法不生後果應無住相旣無住相應名無爲若爾已前諸有爲法與此同類應非有爲若有爲法後後刹那續前前故名住相者此亦不然後念生時若與前念爲住相者生相應無若爾有爲應無四相若後生時望前爲住當位名生二相俱有是卽說生以爲住相名雖有異用應無別如是四相旣無別用何須立此無用相爲最後刹那

旣無後念續此而生應無住相是故卽法住相亦無復次有作是言今有爲法於將滅時能生後果是住相用由此用故諸有爲法雖不暫停而有住相此亦不然最後刹那不生後果應無住相過同前說若謂爾時亦能生後餘緣闕故後果不生旣彼後果畢竟不生云何知前有能生用若見前時同類有用比知最後亦有用者此亦不然現見異故前時諸行有後果生最後諸行後果不續得果旣別爲因豈同若同爲因應俱有果若爾最後刹那不成又汝不應前後諸行以同類故更相比決謂皆爲因勿後無果例前

亦爾或前有果例後亦然又前諸行亦非一向於將滅時能生後果入滅定等最後念心不能生後等流果故亦不應言望後色行爲同類因種類別故勿阿羅漢入無餘心緣生他識或無識身名同類因取等流果若爾應無永滅度義若言後心緣生他識或無識身非因緣故無有過者此亦不然入滅定等最後念心望後色行亦非因緣云何生彼名住相力若言色行望彼後心以同性故是等流果後心與彼爲同類因是因緣故名住力者入無餘心望他身識及無識身汝宗亦許有同性義云何非彼同類因耶夫因

緣者自類熏習生果功能非餘法也是故汝立住相不成非一切法生同類故又因緣者世俗假立如何依彼立實住相又汝五因取果與果皆許因緣云何但說一同類因取果一用爲住相力又未來世無實有體云何望彼爲同類因過去未來非現在世及無爲攝同兔角等非實有性是故因時果未有故如望兔角非彼實因果現前時因已無故如從龜毛非彼實果因果尚非真實有體依立住相豈得實有旣無住相時何所依是故定無實有時體復次云何定知諸法有體而依法體執有實時若由現見知法有體

此亦不然見非實故所以者何故次頌曰

無所見見無 迴心緣妄境 是故唯虛假
有憶念名生

論曰一切所見皆識所爲離識無有一法是實謂無
始來數習諸見隨所習見隨所遇緣隨自種子成熟
差別變似種種法相而生猶如夢中所見事等皆虛
妄現都無一實一切皆是心識所爲云何定知諸法
有體外境若無內識應有猶如夢等無境有心云何
復起如是妄執境既是無識如何有識體定有亦不
可知自體不能知自體故汝等不許識並生故設復

許有諸識並生亦無展轉親相緣義云何能知識體
定有若爾大乘應如夢啞撥一切法皆悉是虛不能
辯說一切世間出世間法自性差別或復不如諸夢
啞者彼能分別種種境界但闕語緣不能辯說今此
不能分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨喜
如是大乘所立虛假法義以一切法皆可現見不可
撥無現見法故奇哉可憊薄福愚人不能信解大乘
法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸
能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見
所見皆無所有不可審察是故不應執現見法決定

有體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非真實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體相迴心追憶故名爲念當憶念時曾所更境皆無有故能念亦無而名念者隨順串習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別沒惡見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石爲椀諸有行願復何所爲隨順世俗所見所聞強假施設不應爲難勝義理中二俱不許一切

分別戲論絕故非諸如來有法可說亦無有法少有所得故契經言如來昔在燃燈佛所無有少法可說可取若爾精進則爲唐捐應棄如來甘露聖教爲欲方便除倒見執施設二事俱無有過旣言一切所見能見皆無所有云何無過雖無真實所見能見而諸愚夫顛倒謂有爲欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說爲真佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說爲如來弟子由佛願行爲增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位爲欲利樂一切

有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此
慧力發起無量利樂有情作用無盡諸有情類用佛
願行所得妙慧爲增上緣自心變現能順世間最勝
生道及順出世決定勝道諸佛形相及所說法緣自
心相起增上慢謂我見佛聞說法音信順修行世出
世行是故說爲如來弟子若爾應從顛倒願行生無
分別無倒見慧以本願行見有利樂一切有情而生
起故設許如是有何相違因果異類豈不相違又一
一因應生一切隨因世用生異類果彼此俱許有何
相違如從有漏發生無漏非根生根非識生識不可

見此能生異類卽令一一皆生一切同見同知不應
爲難彼此俱有非愛過故又世俗法力用難思不可
一一難令齊等現見世間未達那果及餘能發風病
等物若有如量如時服者除風病等餘無病因羯羅
那等則不如是是故異類雖得相生而非一因生一
切果又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一
切法無所執著能爲無上妙果生因雖復發心起諸
勝行求無上果利樂有情然似幻師起諸幻事都無
所執故非顛倒復次如前應問云何定知諸法有體
而依法體執有實時若彼答言由隨法體起現見心

後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時爲有法體可現見不彼言不也所以者何生已卽滅彼於今時無所現見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心爲可迴返憶我昔見如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去心來至現在若爾今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何

一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界如對目前分明記憶故名憶念實無用體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體復次汝上所言要依現見後方有念非無法體有現見者此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見諸法有體前雖略說而未廣辯云何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無爲二者有爲無爲是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有爲非無爲體若無有用不能

生法應如兔角其體是無有爲有二謂過未有及現在有過去未來如前已辯謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體云何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常任若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起於用用暫有故體非恒有又若有爲體恒是有而能起用故非無爲虛空等體亦許恒有何不起用說名有爲無爲恒有而不起用有爲起用如何恒有又過去體定非現有名已滅故過去攝故如過去用未來世體亦非現有名未生故未來

攝故如未來用若言去來體雖是有不名現有非現在故所立比量便立已成此理不然汝立三世體非本無今有亦非本有今無一切非有如所執空故名現有非現世攝名爲現有我今遮破恒現前有是故比量非立已成若汝不許去來二世其體現有則應如用先後是無體非常有是則一切有爲之法若體若用皆待衆緣本無今有本有今無便失汝宗法體常有若言去來體是現有世所攝故猶如現在理亦不成汝許去來用非現有是世所攝則所立量有不定失若言去來體是實有世所攝故如現在者理亦

不然若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶甕等是世所攝而非實有則所立量有不定過若言去來體是實有餘非實有所不攝故如共所知實有法者此亦不然若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去來曾當是實有故又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去來體現實有如是等類有多相違又去來體非現實有餘實有法所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去來非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曾當法似彼相現假說去來實非過未由此

去來共所許法非離現在別有實體自宗所許世所攝故猶如現在諸立過去未來有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是真實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虛空等性無生無滅豈名現在又現在法已生未滅二分合成已生待未來未滅待過去相待立故非實有體如麤細等攬非實法和合而成如樹林等

云何實有又於現在一一法上有多種性如何實有
謂一一法皆有蘊性處性界性有漏無漏世出世間
色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言
如是等性是義差別同依一體除此諸性更有何體
亦不可言一性是體餘性是義同名爲性無有差別
云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名差別
其義是一若爾不應生別行解亦不可言差別行解
但緣其名苦無常等種種行解皆緣義故是故一一
有爲法體皆用無量性相合成如舍林等非真實有
但依世俗說有實體若言諸性皆是其相以可說故

如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得
既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說
如何言實若可言實卽應可說云何自相是不可說
若言自相假說爲實非是真實是則一切若假若實
皆依世俗假相施設去何汝等定執諸法皆有實體
若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月
健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶
世間所見皆無有實云何以見證法是實覺時所見
一切非真是識所緣如夢所見夢心所見決定非真
亂識所緣如第二月如是雖無真實法體而能爲境

生現見心因斯展轉發生憶念前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是眞法旣非眞時如何實若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實境旣是虛見云何實如在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒心境俱應是實世俗可爾勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛爲破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆爲遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立爲翻世俗非有定詮現見心境

可言是無憶念心境云何非有現見尙無憶念豈有若一切法都非實有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則爲邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是爲邪見今於此中爲破時率略說諸法俗有眞無其義虛實研究是非於後品中當廣分別已略成立遠離二邊中道實義諸有聰慧樂勝義人當勤修學謂常無常二邊邪執

略破應知

廣百論釋論卷第五

音釋

廣百論釋論卷第五

應知

