十二門論品目　　奎

觀因緣門第一 万法所因似各有性推而會之貴自无性通達无滯故謂之門

觀有果無果門第二 重推无性之法為先有而生為先无而生有无無生以之為門

觀緣門第三 上推因此推緣四緣度略皆无有果故以為門

觀相門第四 上三門推因緣無生此推三相三相既無以之為門

觀有相無相門第五 此推三相之實為有相而相為無相而相有無無相故以為門

觀一異門第六 既推有相無相為在一法為在異法不一不異以之為門

觀有無門第七 上推三相非相此明四相亦非生住為有變異為無同處不有異處亦無故以為門

觀性門第八 既知有無又推其性變易無常從緣而有則非性也故以為門

觀因果門第九 無性之法既無因果變異處推求則無得理故以為門

觀作門第十 無因無果則為無作四處既無以之為門

觀三時門第十一 既推無作必盡其因故尋三時無作而以為門

觀生門第十二 作為有造生為有起時十既無雖為生者即以為門

十二門論序

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也十二門者總衆枝之大數也門者開通無滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若一理之不盡則衆異紛然有或趣之乖一源之不窮則衆塗扶疏有殊致之迹殊致之不夷乖趣之不泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門以正之正之以十二則有無兼暢事無不盡事盡於有無則忘功於造化理極於虛位則喪我於二際然則喪我在乎落筌筌忘存乎遺寄筌我兼忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則能忘造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運虛刃於無閒奏希聲於宇內濟溺喪於玄津出有無於域外者矣遇哉後之學者夷路既坦幽塗既開真得振和鸞於北冥馳白牛以南迴悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是者慧復知曜靈之方威玄陸之未希也哉轂以鄙倍之淺識猶敢朋用誠虛闕希懷宗極庶日用之有宜冀歲計之能殖況才之美者乎不勝敬仰之至敢以鈍辞揖思序而申之并目品義題之於首豈其能益也庶以此心開疾進之路耳

觀因緣門第一

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

說曰今當略解摩訶衍義問曰解摩訶衍者有何義利荅曰摩訶衍者是十方三世諸佛甚深法藏為大功德利根者說末世衆生薄福鈍根雖尋經文不能通達我愍此等欲令開悟又欲光闡如來無上大法是故略解摩訶衍義問曰摩訶衍無量無邊不可稱數直是佛語尚不可盡況復解釋演散其義荅曰以是義故我初言略解問曰何故名為摩訶衍荅曰摩訶衍者於二乘為上故名大乘諸佛最大是乘能至故名為大諸佛大人乘是乘故故名為大又能滅除衆生大苦與大利益事故名為大又觀世音得大勢文殊師利彌勒菩薩等是諸大士之所乘故故名為大又以此乘能盡一切諸法邊底故名為大又如般若經中佛自說摩訶衍義無量無邊以是因緣故名為大大分深義所謂空也若能通達是義即通達大乘具足六波羅蜜無所障导是故我今但解釋空解釋空者當以十二門入於空義初是因緣門所謂

衆緣所生法　是即無自性　若無自性者
云何有是法
衆緣所生法有二種一者內二者外衆
緣亦有二種一者內二者外外因緣者
如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生
又如縷繩機杼織師等和合故有疊
生又如治地築基梁椽泥草人功等
和合故有舍生又如酪器鑽搖人功
等和合故有酥生又如種子地水火
風虛空時節人功等和合故有芽生
當知外緣等法皆亦如是內因緣者所
謂無明行識名色六入觸受愛取有
生老死各各先因而後生如是內外
諸法皆從衆緣生從衆緣生故即非是
無性耶若法自性無他性亦無自他亦
無何以故因他性故無自性若謂以他
性故有者則牛以馬性有馬以牛性有
梨以柰性有柰以梨性有餘皆應尒而
實不然若謂不以他性故有但因他故
有者是亦不然何以故若以蒲故有
席者則蒲席一體不名為他若謂蒲
於席為他者不得言以蒲故有席又
蒲亦無自性何以故蒲亦從衆緣出

故無自性無自性故不得言以蒲性
故有席是故席不應以蒲為體餘物
酥等外因緣生法皆亦如是不可得
內因緣生法皆亦如是不可得如七
十論中說
緣法實無生　若謂為有生　為在一心中
為在多心中
是十二因緣法實自無生若謂有生
為一心中有為衆心中有若一心中
有者因果即一時共生又因果一時
有是事不然何以故凡物先因後果
故若衆心中有者十二因緣法則各
各別異先分共心滅已後分誰為因
緣滅法無所有何得為因十二因緣
法若先有者應若一心若多心二俱
不然是故衆緣皆空緣空故從緣生
法亦空是故當知一切有為法皆空
有為法尚空何況我耶因五陰十二
入十八界有為法故說有我如因可
然故說有然若陰入界空更無有法可
說為我如無可然不可說然如經說
佛告諸比丘因我故有我所若無我
則無我所如是有為法空故當知無

為涅槃法亦空何以故此五陰滅更
不生餘五陰是名涅槃五陰本來自
空何所滅故說名涅槃又我亦復空
誰得涅槃復次無生法名涅槃若生
法成者無生法亦應成生法不成先
已說因緣後當復說是故生法不成
因生法故名無生若生法不成無生
法云何成是故有為無為及我皆空
觀有果無果門第二
復次諸法不生何以故
先有則不生　先無亦不生　有無亦不生
誰當有生者
若果因中先有則不應生先無亦不應
生先有無亦不應生何以故若果因中
先有而生是則無窮如果先未生而
生者今生已復應更生何以故因中
常有故從是有邊復應更生是則無
窮若謂生已更不生未生而生者是
中無有生理是故先有而生是事不
然復次若因中先有果而謂未生而
生生已不生者是亦二俱有而一生
一不生無有是處復次若未生定有
者生已則應無何以故生未生共相

這故生未生相違故是二作相亦相違復次有與無相違無與有相違若生已亦有未生時亦有者則生未生不應有異何以故若有生生已亦有未生亦有如是生未生有何差別生未生無差別是事不然是故有不生復次有已先成何用更生如作已不應作成已不應成是故有法不應生復次若有生因中未生時果應可見而實不可見如泥中瓶蒲中席應可見而實不可見是故有不生問曰果雖先有以未變故不見答曰若瓶未生時瓶體未變故不見者以何相知言泥中先有瓶為以瓶相有瓶為以牛相馬相故有瓶耶若泥中無瓶相者亦無牛相馬相是豈不名無耶是故汝說因中先有果而生者是事不然復次變法即是果者即應因中先有變何以故汝法因中先有果故若瓶等先有變亦先有應當可見而實不可得是故汝言未變故不見是事不然若謂未變不名為果則果畢竟不可得何以故是變先無後亦應無故瓶等果畢竟不

可得若謂變已是果者則因中先無如是則不定或因中先有果或先無果問曰先有變但不可得見凡物有有而不可得者如物或有近而不可知或有遠而不可知或根壞故不可知或心不住故不可知障故不可知同故不可知勝故不可知微細故不可知近而不可知者如眼中藥遠而不可知者如鳥飛虛空高翔遠逝根壞故不可知者如盲不見色聾不聞聲鼻塞不聞香口爽不知味身頑不知觸心狂不知實心不住故不可知者如心在色等則不知聲障故不可知者如地障大水壁障外物同故不可知者如黑上墨點勝故不可知者如有鍾鼓音不聞梢拂聲細微故不可知者如微塵等不現如是諸法雖有以八因緣故不可知汝說因中變不可得瓶等不可得者是事不然復次若因中先有果生者是則因因相壞果果相壞何以故如疊在縷如果在器但是住處不名為因何以故縷器非疊果因故若因壞果亦壞是故縷等非疊等因因無故果亦無何以故因因故有果成因不

者小近應可得若根壞不可得者根淨應可得若心不住不可得者心住應可得若障不可得者變法及瓶法無障應可得若同不可得者異時應可得若勝不可得者勝止應可得若細微不可得者而瓶等果麁應可得若瓶細故不可得者生已亦應不可得何以故生已未生細相一故生已未生俱定有故問曰未生時細生已轉麁是故生已可得未生不可得答曰若今者因中則無果何以故因中無麁故又因中先無麁若因中先有麁者則不應言細故不可得今果是麁汝言細故不可得是麁不名為果今果畢竟不應可得而果實可得是故不以細故不可得如是有法因中先有果以八因緣故不可得先因中有果是事不然復次若因中先有果生者是則因因相壞果果相壞何以故如疊在縷如果在器但是住處不名為因何以故縷器非疊果因故若因壞果亦壞是故縷等非疊等因因無故果亦無何以故因因故有果成因不

成果云何成復次若不作不名果縷等因不能作疊等果何以故如縷等不以疊等住故能作疊等果如是則無因無果若因果俱無則不應求因中若先有果若先無果復次若因中有果而不可得應有相現如聞香知有華聞聲知有鳥聞笑知有人見烟知有火見鵠知有池如是因中若先有果應有相現今果體亦不可得相亦不可得如是當知因中先無果復次若因中先有果生則不應言因縷有疊因蒲有席若因不作他亦不作如疊非縷所作可從蒲作耶若縷不作蒲亦不作可得言無所從作耶若無所從作則不名為果若果無因亦無如先說是故從因中先有果生是則不然復次若果無所從作則為是常如涅槃性若果是常諸有為法則皆是常何以故一切有為法皆是果故若一切法皆常則無無常若無無常亦無有常何以故因常有無常因無常有常是故常無常二俱無者是事不然是故不得言因中先有果生復次

若因中先有果生則果更與異果作因如疊與著為因如席與障為因如車與載為因而實不與異果作因是故不得言因中先有果生若謂如地先有香不以水灑香則不發果亦如是若未有緣會則不能作因是事不然何以故如汝所說可了時名果瓶等物非果何以故可了是作瓶等先有非作是則以作為果是故因中先有果生是事不然復次了因但能顯發不能生物如為照闇中瓶故然燈亦能照餘卧具等物為作瓶故和合衆緣不能生餘卧具等物是故當知非先因中有果生復次若因中先有果生則不應有今作當作老別而沒受今作當作是故非先因中有果生若謂因中先無果而果生者是亦不然何以故若無而生者應有第二頭第三手生何以故無而生故問曰瓶等物有因緣第二頭第三手無因緣云何得生是故汝說不然答曰第二頭第三手及瓶等果因中俱無如泥團中無瓶石中亦無瓶何故名泥

團為瓶因不名石為瓶因何故名乳為酪因縷為疊因不名蒲為因復次若因中先無果而果生者則一物應生一切物如指端應生車馬飲食等如是縷不應但出疊亦應出車馬飲食等物何以故若無而能生者何故縷但能生疊而不生車馬飲食等物以俱無故若因中先無果而果生者則諸因不應各各有力能生果如須油者要從麻取不若於沙若俱無者何故麻中求而不若沙若謂曾見麻出油不見從沙出是故麻中求而不若沙是事不然何以故若生相成者應言餘時見麻出油不見沙出是故於麻中求不取沙而一切法生相不成故不得言餘時見麻出油故麻中求不取於沙復次我今不但破一事皆悉破一切因果若因中先有果生先無果生先有果無果生是三生皆不成是故汝言餘時見麻出油則墮同疑因復次若先因中無果而果生者諸因相則不成何以故諸因若無法何能作何能成若無作無成云何名為因如是作

者不得有所作使作者亦不得有所作若謂因中先有果則不應有作作者作法別異何以故若先有果何須復作是故汝說作作者作法諸因皆不可得因中先無果者是亦不然何以故若人受作作者分別有因果應作是難我說作作者及因果皆空若汝破作作者及因果則成我法不名為難是故因中先無果而果生是事不然復次若人受因中先有果應作是難我不說因中先有果故不受此難亦不受因中先無果若謂因中先亦有果亦無果而果生是亦不然何以故有無性相違故性相違者云何一處如明闇若樂去住縛解不得同處是故因中先有果先無果二俱不生復次因中先有果先無果上有無中已破是故先因中有果亦不生無果亦不生有無亦不生理極於此一切處推求不可得是故果畢竟不生果畢竟不生故則一切有為法皆空何以故一切有為法是因是果有為空故無為亦空有為無為尚空何況我耶

觀緣門第三

復次諸法緣不成何以故

廣略衆緣法　是中無有果　緣中尒無果

云何從緣生

瓶等果一一緣中無和合中亦無若二門中無云何言從緣生問曰云何名為諸緣答曰

四緣生諸法　更無第五緣　因緣次第緣緣緣增上緣

四緣者因緣次第緣緣緣增上緣因緣者隨所從生法若已從生今從生當從生是法名因緣次第緣者前法已滅次第生是名次第緣緣緣者隨所念法若起身業若起口業若起心心數法是名緣緣增上緣者以有此法故彼法得生此法於彼法為增上緣如是四緣皆因中無果若因中有果者應離諸緣而有果而實離緣無果若緣中有果者應離因而有果而實離因無果若於緣及因有果者應可得以理推求而不可得是故二處俱無如是一一中無和合中亦無云何得言果從緣生復次

若果緣中無而從緣中出是果何不從非緣中而出

若謂果緣中無而從緣生者何故不從非緣生二俱無故是故無有因緣能生果者果不生故緣亦不生何以故以先緣後果故緣果無故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為空故云何有我耶

觀相門第四

復次一切法空何以故

有為及無為　二法俱無相　以無有相故二法則皆空

有為法不以相成問曰何等是有為相答曰万物各有有為相如牛以角峯垂頟尾端有毛是為牛相如瓶以底平腹大頸細脣廣是為瓶相如車以輪軸輻軛是為車相如人以頭目腹脊肩臂手足是為人相如是生住滅若是有為法相者為是有為為是無為問曰若是有為有何過答曰若生是有為復應有三相若生是無為何名有為相

若生是有為者即應有三相是二相

復應有三相如是展轉則為無窮住滅亦尒若生是無為者云何無為與有為作相離生住滅誰能知是生復次分別生住滅故有生無為不可分別是故無生住滅亦尒生住滅空故有為法空有為法空故無為法亦空因有為故有無為有為無為法空故一切法皆空問曰汝說三相復有三相是故無窮生不應是有為者今當說生生之所生　生於彼本生　本生之所生還生於生生

法生時通自體七法共生一法二生三住四滅五生生六住住七滅滅是七法中本生除自體能生六法生生能生本生本生還生生生是故三相雖是有為而非無窮住滅亦如是荅曰若謂是生生　還能生本生　生生從本生何能生本生

若謂生生能生本生本生不生生生生生何能生本生

若謂是本生能生彼生生　本生從彼生何能生生生

若謂本生能生生生生生生已還生

本生是事不然何以故生生法應生本生是故名生生而本生實自未生云何能生生生若謂生生生時能生本生者是事亦不然何以故

是生生生時或能生本生　生生尚未生何能生本生

是生生生時或能生本生而是生生自體未生不能生本生若謂是生生生時能自生亦生彼如燈然時能自照亦照彼是事不然何以故

燈中自無闇　住處亦無闇　破闇乃名照燈為何所照

燈體自無闇明所住處亦無闇若燈中無闇住處亦無闇云何言燈自照亦能照彼破闇故名為照燈不自破闇亦不破彼闇是故燈不自照亦不照彼是故汝先說燈自照亦照彼生亦如是自生亦生彼者是事不然問曰若燈然時能破闇是故燈中無闇云何燈然時　而能破於闇　此燈初然時不能及於闇

若燈然時不能到闇若不到闇不應

言破闇復次

燈若不及闇　而能破闇者　燈在於此闇則破一切闇

若謂燈雖不到闇而力能破闇者此處然燈應破一切世間闇俱不及故而實此間然燈不能破一切世間闇是故汝說燈雖不及闇而力能破闇者是事不然復次

若燈能自照　亦能照於彼　闇亦應如是自蔽亦蔽彼

若謂燈能自照亦照彼闇與燈相違亦應自蔽亦蔽彼若闇與燈相違不能自蔽亦不蔽彼而言燈能自照亦照彼者是事不然是故汝喻非也如生能自生亦生彼者今當更說

此生若未生　云何能自生　若生已自生已生何用生

此生未生時應若生已生若未生生若未生而生云何能自生名未有云何能自生若謂生已而生生已即是生何須更生生已更無生作已更無作是故生不自生若生不自生云何生彼汝說自生亦生彼是事不然住滅亦如是

是故生住滅是有為相是事不然生住滅有為相不成故有為法空有為法空故無為法亦空何以故滅有為名無為涅槃是故涅槃亦空復次無生無住無滅名無為相無生住滅則無法無法不應作相若謂無相是涅槃相是事不然若無相是涅槃相以何相故知是無相若以有相知是無相云何名無相若以無相知是無相是無無則不可知若謂如衆衣皆有相唯一衣無相正以無相為相故人言取無相衣如是可知無相衣可取如是生住滅是有為相無生住滅處當知是無為相是故無相是涅槃者是事不然何以故生住滅種種因緣皆空不得有有為相云何因此知無為法得何有為決定相知無相處是無為是故法說衆相衣中無相衣喻涅槃無相者是事不然又衣喻後第五門中廣說是故有為法皆空有為法空故無為法亦空有為無為法空故我亦空三事空故一切法皆空

觀有相無相門第五

復次一切法空何以故

有相相不相　無相亦不相　離彼相不相相為何所相

有相事中相不相何以故若法先有相更何用相為復次若有相事中相得相者則有二相過一者先有相二者相來相是相是故有相事中相無所相無相事中相亦無所相何法名無相而以有相相如為有雙牙垂一鼻頭有三隆耳如箕脊如彎弓腹大而垂尾端有毛四脚麁圓是為為相若離是相更無有為可以相相如馬豎耳垂鬣四脚同蹄尾通有毛若離是相更無有馬可以相相如是有相中相無所相無相中相亦無所相離有相無相更無第三法可以相相是故相無所相相無所相故可相法亦不成何以故以相故知是事名可相以是因緣故相可相俱空相可相空故万物亦空何以故離相可相更無有物物無故非物亦無以物滅故名無物若無物者何所滅故名為無物物無物空故一切有為法皆空有為法空故無為法

亦空有為無為空故我亦空

觀一異門第六

復次一切法空何以故

相及與可相　一異不可得　若無有一異是二云何成

是相可相若一不可得異亦不可得若一異不可得是二則不成是故相可相皆空相可相空故一切法皆空問曰相可相常成何故不成汝說相可相一異不可得今當說凡物或相即是可相或相異可相或少分是相餘是可相如識相是識離所用識更無識如受相是受離所用受更無受如是等相即是可相如佛說滅愛名涅槃愛是有為有漏法滅是無為無漏法如信者有三相樂親近善人樂欲聽法樂行布施是三事身口業故色陰所攝信是心數法故行陰所攝是名相與可相異如正見是道相於道是少分又生住滅是有為相於有為法是少分如是於可相中少分名相是故或相即可相或相異可相或可相少分為相汝言一異不成故相

可相不成者是事不然荅曰汝說或相是可相如識等是事不然何以故以相故可知名可相所用者名為相凡物不能自知如指不能自觸如眼不能自見是故汝說識即是相可相是事不然復次若相即是可相者不應分別是相是可相若分別是相是可相者不應言相即是可相復次若相即是可相者因果則一何以故相是因可相是果是二則一而實不一是故相即是可相是事不然汝說相異可相者是亦不然汝說滅愛是涅槃相不說愛是涅槃相若說愛是涅槃相應言相可相異若言滅愛是涅槃相者則不得言相可相異又汝說信者有三相俱不異信若無信則無此三事是故不得相可相異又相可相異者相更復應有相則為無窮是事不然是故相可相不得異問曰如燈能自照亦能照彼如是相能自相亦能相彼荅曰汝說燈喻三有為相中已破又自違先說汝上言相可相異而今言相自能相亦能相彼是事不然又汝

說可相中少分是相者是事不然何以故此義或在一中或在異中一異義先已破故當知少分相亦破如是種種因緣相可相一不可得異不可得更無第三法成相可相是故相可相俱空是二空故一切法皆空

觀有無門第七

復次一切法空何以故有無一時不可得非一時亦不可得如說有無一時無　離無有亦無　不離無有有有則應常無

有無性相違一法中不應共有如生時無死死時無生是事中論中已說若謂離無有有無過者是事不然何以故離無去何有有如先說法生時通自體七法共生如阿毗曇中說有與無常共生無常是滅相故名無是故離無有則不生若不離無常有有生者有則常無若有常無者初無有住常是壞故而實有住是故有不常無若離無常有有生者是亦不然何以故離無常有實不生問曰有生時已有無常而未發滅時乃發壞是有

如是生住滅老得皆待時而發有起時生為用令有生生滅中間住為用持是有滅時無常為用滅是有老變生至住變住至滅無常則壞得常令四事成就是故法雖與無常共生有非常無荅曰汝說無常是滅相與有共生生時有應壞壞時有應生復次生滅俱無何以故滅時不應有生生時不應有滅生滅相違故復次汝法無常與住共生有壞時應無住若住則無壞何以故住壞相違故老時无住住時無老是故汝說生住滅老無常得本來共生是則錯亂何以故是有若與無常共生無常是壞相凡物生時無壞相住時亦無壞相尒時非是無常相耶如能識故名識不能識則無識相能受故名受不能受則無受相能念故名念不能念則無念相起是生相不起則非生相攝持是住相不攝持則非住相轉變是老相不轉變則非老相壽命滅是死相壽命不滅則非死相如是壞是無常相離壞非無常相若生住時雖有無常不能

壞有後能壞有者何用共生為如是
應隨有壞時乃有無常是故無常雖
共生後乃壞有者是事不然如是有
無共不成不共亦不成是故有無空
有無空故一切有為空一切有為空
故無為亦空有為無為空故衆生亦空

觀性門第八

復次一切法空何以故諸法無性故
如說
見有變異相　諸法無有性　無性法亦無
諸法皆空故
諸法若有性則不應變異而見一切
法皆變異是故當知諸法無性復次
若諸法有定性則不應從衆緣生若
性從衆緣生者性即是作法不作法
不因待他名為性是故一切法空問
曰若一切法空則無生無滅若無生
滅則無苦諦若無苦諦則無集諦若
無苦集諦則無滅諦若無苦滅則無
至苦滅道若諸法空無性則無四聖
諦無四聖諦故亦無四沙門果無四
沙門果故則無賢聖是事無故佛法
僧亦無世間法皆亦無是事不然是

故諸法不應盡空荅曰有二諦一世
諦二第一義諦因世諦得說第一義
諦若不因世諦則不得說第一義諦
若不得第一義諦則不得涅槃若人不
知二諦則不知自利他利共利如是
若知世諦則知第一義諦知第一義
諦則知世諦汝今聞說世諦謂是第
一義諦是故墮在失處諸佛因緣法
名為甚深第一義是因緣法無自性
故我說是空若諸法不從衆緣生則
應各有定性五陰不應有生滅相五
陰不生不滅即無無常若無無常則
無苦聖諦若無苦聖諦則無因緣生
法集聖諦諸法若有定性則無苦滅
聖諦何以故性無變異故若無苦滅
聖諦則無至苦滅道是故若人不受
空則無四聖諦若無四聖諦則無得
四聖諦若無得四聖諦則無知苦斷
集證滅修道是事無故則無四沙門
果無四沙門果故則無得向者若無
得向者則無佛破因緣法故則無法
以無果故則無僧若無佛法僧則無
三寶若無三寶則壞世俗法此則不

然是故一切法空復次若諸法有定
性則無生無滅無罪無福無罪福果
報世間常是一相是故當知諸法無
性若謂諸法無自性從他性有者
是亦不然何以故若無自性云何
從他性有因自性有他性故又他
性即亦是自性何以故他性即是
他自性故若自性不成他性亦不
成若自性他性不成離自性他性
何處更有法若有不成無亦不成是
故今推求無自性無他性無有無無
故一切有為法空有為法空故無為
法亦空有為無為尚空何況我耶
觀因果門第九
復次一切法空何以故諸法自無性
亦不從餘處來如說
果於衆緣中　畢竟不可得　亦不餘處來
云何而有果
衆緣若一一中若和合中俱無果如
先說又是果不從餘處來若餘處來
者則不從因緣生亦無衆緣和合功
若果衆緣中無亦不從餘處來者是
即為空果空故一切有為法空有為
法空故無為法亦空有為無為尚空

何況我耶

觀作者門第十

復次一切法空何以故自作他作共作無因作不可得故如說

自作及他作　共作無因作　如是不可得

是則無有苦

苦自作不然何以故若自作即自作其體不得以是事即作是事如識不能自識指不能自觸是故不得言自作他作亦不然他何能作苦問曰衆緣名為他作亦不然他何能作苦問曰衆緣名為他衆緣作苦故名為他作云何言不從他作荅曰若衆緣名為他者苦則是衆緣作是苦從衆緣生則是衆緣性若即是衆緣性云何名為他如泥瓶泥不名為他又如金釧金不名為他苦亦如是從衆緣生故衆緣不得名為他復次是衆緣亦不自性有故不得自在是故不得言從衆緣生果如中論中說

果從衆緣生　是緣不自在　若緣不自在

云何緣生果

如是苦不得從他作自作他作亦不然有二過故若說自作苦他作苦則

有自作他作過是故共作苦亦不然若苦無因生亦不然有無量過故如經說裸形迦葉問佛苦自作耶佛默然不荅世尊若苦不自作者是他作耶佛亦不荅世尊若尒者苦自作他作耶佛亦不荅世尊若尒者苦無因無緣作耶佛亦不荅如是四問佛皆不荅者當知苦則是空問曰佛說是經不說苦是空隨可度衆生故作是說是裸形迦葉謂人是苦因有我者說好醜皆神所作神常清淨無有苦惱所知所解悉皆是神神作好醜苦樂還受種種身以是邪見故問佛苦自作耶是故佛不荅苦實非是我作若我是苦因因我生苦我即無常何以故若法是因及從因生法皆亦無常若我無常則罪福果報皆悉斷滅修梵行福報是亦應空若我是苦因則無解脫何以故我若作苦離苦無我能作苦者以無身故若無身而能作苦者得解脫者亦應是苦如是則無解脫而實有解脫是故苦自作不然他作苦亦不然離苦何有人而作苦

與他復次若他作苦者則為是自在天作如此邪見問故佛亦不荅而實不從自在天作何以故性相違故如牛子還是牛若万物從自在天生皆應似自在天是其子故復次若自在天作衆生者不應以苦與子是故不應言自在天作苦問曰衆生從自在天生苦樂亦從自在所生以不識樂因故與其苦荅曰若衆生是自在天子者唯應以樂遮苦不應與苦亦應但供養自在天則滅苦得樂而實不尒但自行苦樂因緣而自受報非自在天作復次彼若自在者不應有所須有所須自作不名自在若無所須何用變化作万物如小兒戲復次若自在作衆生者誰復作是自在若自在自作則不然如物不能自作若更有作者則不名自在復次若自在是作者則於作中無有障导念即能作如自在經說自在欲作万物行諸苦行即生諸腹行虫復行苦行行生諸飛鳥復行苦行生諸人天若行苦行初生毒虫次生飛鳥後生人天當知衆生從業因緣生不從

苦行有復次若自在作万物者為住何處而作万物是住處為是自在作為是他作若自在作者為住何處作若住餘處作餘處復誰作如是則無窮若他作者則有二自在是事不然是故世間万物非自在所作復次若自在作者何故苦行供養於他欲令歡喜從求所願若苦行求他當知不自在復次若自在作万物初作便定不應有變馬則常馬人則常人而令隨業有變當知非自在所作復次若自在所作者即無罪福善惡好醜皆從自在作故而實有罪福是故非自在所作復次若衆生從自在生者皆應敬愛如子愛父而實不尒有憎有愛是故當知非自在所作復次若自在作者何故不盡作樂人盡作苦人而有苦者樂者當知從憎愛生故不自在不自在故非自在所作復次若自在作者衆生皆不應有所作而衆生方便各有所作是故當知非自在所作復次若自在作者善惡苦樂事不作而自來如是壞世間法持戒修梵行

皆無所益而實不尒是故當知非自在所作復次若福業因緣故於衆生中大餘衆生行福業者亦復應大何以貴自在若無因緣而自在者一切衆生亦應自在而實不尒當知非自在所作若自在從他而得則他復從他如是則無窮無窮則無因如是等種種因緣當知万物非自在生亦無有自在如是邪見問他作故佛亦不荅共作亦不然有二過故衆因緣和合生故不從無因生佛亦不荅是故此經但破四種邪見不說苦為空荅曰佛雖如是說從衆因緣生苦破四種邪見即是說空說苦從衆因緣生即是說空義何以故若從衆因緣生則無自性無自性即是空如苦空當知有為無為及衆生一切皆空

觀三時門第十一

復次一切法空何以故因與有因法前時後時一時生不可得故如說若法先後共　是皆不成者　是法從因生云何當有成

先因後有因是事不然何以故若先因後從因生者先因時則無有因與誰為因若先有因後因者無因時有因已成何用因為若因有因一時是亦無因如牛角一時生左右不相因如是因非是果因果非是因果一時生故是故三時因果皆不可得問曰汝破因果法三時中亦不成若先有破後有可破則未有可破是破破誰若先有可破而後有破可破已成何用破為若破可破一時是亦無因如牛角一時生左右不相因故如是破不因可破可破不因破荅曰汝破可破中亦有是過若諸法空則無破无可破我今說空則成我所說若我說破可破定有者應作是難我不說破先時因如陶師作瓶亦有後時因如因弟子有師如教化弟子已後時識知是弟子亦有一時因如燈與明若說前時因後時因一時因不可得是事不然荅曰如陶師作瓶是喻不然何以故若未有瓶陶師與誰作因如陶師一切前因皆不可得後時因亦如是不可得若未有弟子誰為是師是

故後時曰亦不可得若說一時因如燈明是亦同疑因燈明一時生云何相因如是因緣空故當知一切有為法無為法衆生皆空

觀生門第十二

復次一切法空何以故生不生生時不可得故今生已不生不生亦不生生時亦不生如說

生果則不生　不生亦不生　離是生不生生時亦不生

生名果起出未生名未起未出未有生時名始起未成是中生果不生者是生生已不生何以故有無窮過故作已更作故若生生已生第二生第二生生已生第三生第三生生已生第四生如初生生已有第二生如是生則無窮是事不然是故生不生復次若謂生生已生所用生生是生不生而生是事不然何以故初生不生而生是則二種生生已而生不生而生故汝先定說而今不定如作已不應作燒已不應燒證已不應證如是生已不應更生是故生法不生不生法

亦不生何以故不與生合故又一切不生有生過故若不生法生則離生有生是則不生若離生有生則離作有作離去有去離食有食如是則壞世俗法是事不然是故不生法不生復次若不生法生一切不生法皆應生一切凡夫未生阿耨多羅三藐三菩提皆應生不壞法阿羅漢煩惱不生而生兎馬等角不生而生是事不然是故不應說不生而生問曰不生而生者如有因緣和合時方作者方便具足是則不生而生非一切不生而生是故不應以一切不生而生為難荅曰若法生時方作者方便衆緣和合生是中先定有不生先無亦不生又有無亦不生是三種求生不可得如先說是故不生法不生生時亦不生何以故有生生過不生而生過故生時法生分不生如先說未生分亦不生如前說復次若離生有生時則應生時生而實離生無生時是故生時亦不生復次若人說生時生則有二生一以生時為生二以生時生無有二法云何言有二

生是故生時亦不生復次未有生無生時生於何處行生若無行處則无生時生是故生時亦不生如是生不生生時皆不成生法不成故無生住滅亦如是生住滅不成故則有為法亦不成有為法不成故無為法亦不成有為無為法不成故衆生亦不成是故當知一切法無生畢竟空寂故

十二門論一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

十二門論

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五六頁上一行至一三行「十二門論品目」，資、磧、普、南、徑、清在「十二門論序」後。

一　五六頁上二行夾註右第五字「似」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　五六頁上二行夾註「自無性」，資作「因無性故言觀」；磧、普、南、徑、清作「自無性故言觀」。

一　五六頁上四行夾註左第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「無垢心足出（「出」磧作「此」。）人間物外遊絶往還飜笑白雲元不定又如霖幽雨過也（「也」資作「他」）出」。

一　五六頁上四行夾註左第七字及一〇行夾註左第八字「以」，石作「以之」。

一　五六頁上五行夾註右末字「推」，諸本作「推其」。

一　五六頁上八行夾註右第一二字「非」，石作「非相」。

一　五六頁上九行夾註左第四字「有」，石作「有有」。

一　五六頁上九行夾註左「性也故以」，石作「性故名」；資、磧、普、南、徑、清作「性也故名」。

一　五六頁上一四行「十二門論序」後，資、磧、普有「釋僧叡造」；南、徑、清有「釋僧叡述」。

一　五六頁上一六行第七字「門」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁中五行第四字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁中一一行第一一字「塗」，資、磧、普、南、徑、清作「闢」。

一　五六頁中一四行第二字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　五六頁中一五行「朋用」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　五六頁中一六行第一二字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「冥」。

一　五六頁中二〇行第三字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　五六頁中二一行前，諸本有「十二門論」一行。

一　五六頁中二一行品名，諸本在著者譯者後。

一　五六頁中二三行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。

一　五六頁下一行首字「說」，徑作「釋」。

一　五六頁下二行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁下四行第一二字「雖」，石作「推」。

一　五六頁下五行第五字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「了」。

一　五六頁下五行末字「欲」，諸本無。

一　五六頁下九行第八字「義」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁下一七行第八字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁下一七行第一一字「若」，

石作「若波羅蜜」。

一　五六頁下一九行第一三字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁下末行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂衆緣所生法」。

一　五七頁上五行第四字「輪」，徑、清作「轉」。

一　五七頁上六行第四字「繩」，資、磧、普、南、徑、清作「綖」。

一　五七頁上八行第九字「酪」，石、資、磧、普、南作「酪酪鑽」；徑、清作「乳酪鑽」。

一　五七頁上一一行第一二字「因」，諸本無。

一　五七頁上一一行末字至一二行首字「所謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂諸」。

一　五七頁上一四行「從衆緣生故即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁上一四行第一四字「非」，石無。

一　五七頁中二行第一二字「體」，石作「他」。

一　五七頁中一四行首字「緣」，石無。

一　五七頁中一五行第七字「若」，石無。

一　五七頁中一六行第七字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆緣」。

一　五七頁中二〇行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁下九行第七字「第」，石作「等」。

一　五七頁下一四行第二字「先」，諸本無。

一　五七頁下二一行第八字「亦」，諸本無。

一　五八頁上一一行第一三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦應」。

一　五八頁上三行第七字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁上四行「有生」，徑、清無。

一　五八頁上八行第一〇字「法」，石無。

一　五八頁上一一行第二字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「可得」。

一　五八頁上一三行第九字「知」，石作「故」；磧作「任」。

一　五八頁中一行首字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁中三行第一一字「見」，石無。

一　五八頁中四行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得見」。

一　五八頁中五行第二字「知」，石作「得知」。

一　五八頁中五行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁中九行第八字「虛」，石無。

一　五八頁中一八行末字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「變法」。

一　五八頁中一九行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等不同」。

一　五八頁下二行首字「淨」，石作「完」。

一　五八頁下五行第四字「勝」，石作「勝故」。

一　五八頁下一二行第一〇字「若」，

石作「若謂」。

一　五八頁下一三行「者則」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁下一三行第五字「應」，石作「得」。

一　五八頁下末行第七字「因」，石作「由」。

一　五九頁上三行第五字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　五九頁上八行第四字「鵠」，資、磧、普、南、徑、清作「鶴」。

一　五九頁上一九行第一三字「果」，石作「因果」。

一　五九頁中二行第六字「爲」，石作「作」。

一　五九頁中一三行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「而不」。

一　五九頁中二〇行第三字「物」，石作「物皆」。

一　五九頁下三行第一一字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「則凡」。

一　五九頁下五行第一一字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　五九頁下七行第六字及次頁中二行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九頁下八行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九頁下一〇行「苦於沙」，石作「從沙取」。

一　五九頁下一〇行末字至一一行第五字「麻中求而不苦」，石作「取麻而不取」。

一　五九頁下一二行「麻中求而不苦」，石作「取麻不取」。

一　五九頁下一四行第一二字「於」，至一五行第三字「取」，石作「取麻不取」。

一　五九頁下一五行第一三字「故」，石作「是故」。

一　五九頁下一六行第九字「故」，磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　五九頁下一六行「麻中求」，石作「取麻」。

一　五九頁下一七行首字「於」，石無。

一行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九頁下一九行第九字「三」，磧、普、徑、清作「二」。

一　五九頁下二一行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇頁上七行首字「是」，石作「此」。

一　六〇頁上一四行第一一字「者」，石作「故」。

一　六〇頁上一五行第四字「苦」，石、資、磧、普、南作「若」。

一　六〇頁上一九行第九字「極」，石作「盡」。

一　六〇頁上二二行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇頁中五行末字「若」，石作「若於」。

一　六〇頁中末行「復次」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇頁下三行首字「若」，石作「苦」。

一六〇頁下六行第二字、一四行第一三字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下八行末字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下一四行第五字「物」，石作「物生時」。

一六〇頁下一四行第一三字至次行第三字「以角峯垂頡」，資、磧、普、南、徑、清作「角犂垂壺」。

一六〇頁下一六行第六字「細」，諸本作「細口圓」。

一六一頁上一行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁上二行「亦尒」，石作「亦如是」。

一六一頁上二行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁上二行第一〇字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「何得」。

一六一頁上五行「亦尒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁上八行第三字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁中四行第六字「亦」，石無。

一六一頁中九行第六字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦能」。

一六一頁中一五行第一二字，六三頁下二〇行首字及第一三字「不」，石作「不能」。

一六一頁中一七行第一一字「亦」，石作「亦能」。

一六一頁中一九行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁下五行「不及」，石作「不到閻」。

一六一頁下六行「一切」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁下一二行「亦應」，南作「不能」；徑、清作「亦能」。

一六一頁下一二行「閻與燈」，資、磧、普、南、徑、清作「燈與閻」。

一六一頁下一三行第五字「不」，諸本無。

一六一頁下二一行第四字「已」，諸本作「中」。

一六一頁下二二行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二頁上二行首字「滅」，諸本作「滅是」。

一六二頁上三行第六字「空」，磧、普作「生」。

一六二頁上四行第八字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二頁上七行末字「知」，諸本作「知是涅槃」。

一六二頁上一三行第七字及一四行第三字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二頁上一六行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二頁上一七行第七字「處」，石無。

一六二頁上二二行第四字「切」，石作「切諸」。

一六二頁中五行第三字「何」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一　六二頁中七行「是相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二頁中八行第三字「事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二頁中九行第一一字「一」，石無。

一　六二頁中九行第一四字「有」，石無。

一　六二頁中一二行末字「鬆」，石作「駿」；磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　六二頁中一七行「所相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二頁下一五行第三字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「相愛」。

一　六二頁下二二行第六字「即」，石作「即是」。

一　六三頁上三行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁上四行末字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁上一五行第三字「不」，石作「不可」。

一　六三頁上一六行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁上一六行第一〇字「信」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　六三頁上一七行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得言」。

一　六三頁上一八行第二字「更」，諸本無。

一　六三頁上一九行「可相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁上末行「是事不然」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁中五行第一一字「是」，磧、普作「異」。

一　六三頁中一六行第四字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「九」。

一　六三頁中一七行第一三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無常」。

一　六三頁中二一行第五字「常」，石無。

一　六三頁下二行第五字「令」，徑作「今」。

一　六三頁下一四行第一〇字「相」，石作「相也」。

一　六四頁上一行第一二字「爲」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　六四頁上六行末字「空」，資、磧、普、南作「空空」。

一　六四頁上一〇行末字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　六四頁上一九行第一一字「苦」，石作「苦集」。

一　六四頁中一三行第九字「諦」，石作「諦故」。

一　六四頁中二二行第三字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　六四頁下一行第一三字「有」，石作「不」。

一　六四頁下二行第九字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四頁下三行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四頁下一二行第八字「有」，諸

本作「一切有」。

一　六四頁下一九行第六字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中無」。

一　六四頁下二三行第一一字及次頁中一六行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四頁下二三行第一二字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「空一切」。

一　六五頁上一五行首字「他」，石作「他作」。

一　六五頁上一七行首字「緣」，石作「因緣」。

一　六五頁上二二行第一一字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　六五頁中一行第一二字「亦」，石無。

一　六五頁中二行第五字「生」，石作「生是」。

一　六五頁中三行首字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「經中」。

一　六五頁下三行第一〇字「性」，資、普、南、徑、清作「相」。

一　六五頁下六行「衆生者」，資、磧、普、南、徑、清作「者衆生」。

一　六五頁下八行「從自在」，石作「自在」；資、磧、普、南、徑、清作「自在天」。

一　六五頁下一六行第五字及一八行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五頁下一七行第四字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁上一一行第三字及中五行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「是故當」。

一　六六頁上一一行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作是不自在」。

一　六六頁上一二行首字「所」，諸本無。

一　六六頁上一五行首字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛念」。

一　六六頁上一五行「如子愛父」，石作「念如父母愛子」。

一　六六頁上一七行第九字「盡」，石作「復」。

一　六六頁上二〇行第一一字「而」，石作「而實」。

一　六六頁中一一行第一一字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中一一行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中一四行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁下一四行第三字「我」，普、徑作「汝」。

一　六六頁下一五行第一一字至次行第一〇字「我……難」，諸本無。

一　六六頁下一六行第一三字「眼」，徑作「可」。

一　六六頁下一八行第四字「有」，徑作「如」。

一　六六頁下二〇行第四字「因」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七頁上一行第一三字「因」，石作「有」。

一　六七頁上三行第七字「空」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一　六七頁上四行首字「法」，石無。

一　六七頁上四行第七字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　六七頁上一六行第七字及一八行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七頁上一八行第一四字「不」，石作「是生不」。

一　六七頁上二〇行第一一字「不」，資、普、南、徑、清作「未」；磧作「末」。

一　六七頁中一行第一二字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　六七頁中二行第一〇字至次行首字「生……是」，石作「生」；資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七頁中一五行第八字「又」，諸本無。

一　六七頁中一六行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　六七頁中一九行第一〇字「前」，諸本作「先」。

一　六七頁下三行「時生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七頁下九行「十二門論一卷」，資、磧、普、南作「十二門觀論」；徑、清作「十二門論」。