

趙城縣廣勝寺

如實論及質難品一卷

陳天竺三藏真諦譯

盡

反質難品中無道理難品第一

論曰汝稱我言說無道理若如此者
 汝言說亦无道理若汝言說無道理
 我言說則有道理若汝言說有道理
 稱我言說無道理者是義不然復次
 無道理者自體中有道理是故无有
 无道理若自體中无道理者無道理
 亦應无是故汝說我无道理是義不
 然又若汝稱我言說無道理自顯汝
 無智何以故无道理者則無所有言
 說者與无道理為一為異若一者言
 說亦无汝去何稱我言說無道理若
 異者言說有道理汝復何故稱我言
 說無道理耶復次言說自相破故汝
 難言說共我言說為同時為不同時
 同時者則不能破我言說譬如牛角
 馬耳同時生故不能相破若不同者
 汝難在前我言在後我言未出汝何
 所難是故不成難若我言在前汝難
 在後我言已成復何所難若同時者

我言汝難是難是可難不可分別譬
 如江水海水同時和合不可分別又
 汝難為難自義為不難自義若難自
 義自義自壞我言自成若不難自義
 難則不成就何以故於自義中不成
 就難故若成就者自義則壞他義則
 成復次汝稱我言說無道理者非是
 言說若是言說不得无道理有言說
 无道理此二相違譬如童女有兒若
 是童女不得有兒若有兒則非童女
 童女有兒此二相違是故稱有言說
 無道理是義不然復次與證智相違
 故汝聞我言說而稱无道理者若汝
 已聞則為證智所成就證智力大汝
 言則壞譬如有人說聲不為耳識得
 耳識既得聲為證智所成就證智力
 大此言則壞復次與比智相違故若
 汝稱我有言說比智所得則知有道
 理若无道理言說亦无若有言說知
 有道理譬如有人說聲常住從因生
 故一切從因生者则无常住譬如瓦
 器從因生故不得常住聲若從因生
 不得常住若常住者不得從因生無

如實論

第一卷

盡

常住者比智所成就比智力大常住則壞有道理者若有言說則有道理有道理者比智所成就无道理者則壞復次與世間相違故汝稱我言說无道理是語與世間相違何以故於世間中立四種道理一因果道理二相待道理三成就道理四如如道理因果道理者如種子與芽相待道理者如長短父子成就道理者如五分言成就義如如道理者有三種一無我如如二无常如如三寂靜如如於世間中言說為果道理為因世間中若見果則知有因若見言說則知有道理汝稱我言說無道理是義與世間相違若有言說無道理者无有是處汝稱我言說異不相應故我今共汝辯決是處若人說異則有過失汝自立義與我義異則是自說則是異說是故汝得過失若汝義異我自說則異過失在汝不關於我若不異汝則同我則无有異汝說我異此是邪語復次異與異无異是故无異若異與異異則不是異譬如人與牛異人

如實論 第三卷 盡

不是牛若異與異无異則是一若一則无有異汝何故說我為異復次是道理者我於汝道理中共諍故我說有異若汝與我不異者則不與汝共諍我說汝義故若一切所說異者汝亦有所說是故汝說異過失在汝若汝說不說異者我亦說不說異汝言我說異是義不然汝是邪語餘義如前說汝稱我說義不成就我今共汝辯決是處若說不成就者是說不成就說若所說不成就則不得說若不成就者汝云何說我所說不成就若得說所說則應成就汝說不成就就是義不然若一切所說不成就者汝說難難我是難則不成就若汝說難非不成就者我說亦如是非不成就汝說我不成就就是義不然不成就者若自體中成就是故无不成就若不成就於自體中无有成就者亦應无有不成就者若有成就則无有不成就故汝說我不成就無有是處若汝說不誦我難則不得我意若不得我意則不得難我今共汝辯決是處

如實論 第三卷 盡

若未誦我難則不得說汝難汝為誦難能難為未誦難而難若汝不誦而得說難者我亦不誦而得說難若汝誦難得說難者則恒誦難何以故難中復生難難則无窮無有不誦難時無有得說難時復次從難名更有難名若誦此難名故得說難名不誦不得說難名者但得後誦前難名次難名未得誦第三方得誦第二難名第四方得誦第三難名如是則誦無盡若汝今不誦而得說難名者初難名亦應不誦而得說難名若初難名不誦不得說難名者第二亦應不誦難名得說難名第二不誦難名得說難名者初亦應不誦難名得說難名而今初難名必須誦方得說難名第二難名亦應必須誦方得說難名不應不誦而說復次若不誦難而說難則隨負處汝不誦自難汝說難亦隨負處若汝不誦難而說難說難不隨負處者我亦不誦難而說難亦不隨負處復次若汝言說難我我皆當誦我難難汝汝皆當誦唯得手相領誦

如實論 第三卷 盡

論難品第一 盡字

則不得別立難者恒相領誦則失正義譬如兩船相繫大水若至相牽去來復次汝言皆是音聲出口則失滅去何得誦我語音聲既是失滅之法不得重還故不得重誦若音聲在則不能誦以其常聲故若言失滅則無所誦以其无故若音聲已失滅汝令我誦稱是汝言是邪思惟汝說我語前破後我今共汝辯決是處若我說前破後是道理何以故我語前汝語後若我語破後語我義則勝汝語則壞復次若汝說一切語前破後汝亦出語前應破後若汝語前不破後我出語前亦不破後復次前破後者於自體无前破後若於自體有前破後則前後俱無是故汝說前破後是語不然若於自體无前破後无有因故前破後亦是无汝說我語前破後是邪思惟汝說我說別因我今共汝辯決是處若人捨前因立別因墮負處者汝則墮負處

所說因與汝所說因異若我說異因則是我道理若不說異因我則說汝因非是對治相違便同汝說汝說我說異因是邪思惟若我同汝立因汝破我因則破汝自因復次若一切語是別因汝亦出語則是別因是故汝墮負處若汝出語不墮負處汝說我立因墮負處是義不然若汝說我說別義今共汝辯決是處我所義與汝義異即是道理我今與汝對治相違是故說別義若汝思惟我義與汝義不異我義則不與汝義對治相違若汝破我義則是自破復次異義於自體中无異義異義则是无若異義於自體中有異義異義亦无是故汝稱我說異義是義不然復次若一切所說是異義汝有所說亦應是異義若汝有所說不說是異義汝說一切所說是異義是義不然汝說我今語猶是前語无異語者我今共汝辯決是處我立義與汝立義對治相違若我說自立義對治汝義是正道理何以故我一切處說為破汝義是故我說

論難品第一 盡字

无有異若我應說異義者汝立義與我義異若我說異義則說汝義則不共汝相違汝難我則是難自義復次如我前說聲无常此語自滅自盡今更別出語汝說我說前語是邪思惟復次若汝說我所說無異若我說異則是異若我說無異則是不異若我說是不得成是汝說我无異是義不然若汝言一切所說我皆不許我今共汝辯決是處汝說不許一切此語為入一切數為不入一切數若入一切數汝則自不許汝所說若自不許者我義則是汝所許我義自成汝言便壞若不入一切數者则无一切若無一切汝不許一切若不許一切我義便非汝不許我義亦成汝言終壞

反質難品中道理難品第二
論曰難有三種過失一顛倒難二不實義難三相違難若難有此三種過失則墮負處一顛倒難者立難不與正義相應是名顛倒難顛倒難有十種一同相難二異相難三長相難四

如實論 第八 盡字

无異難五至不至難六無因難七顯
別因難八疑難九未說難十事異難
一同相難者對物同相立難是名同
相難論曰聲無常因功力生无中間
生故譬如凡器因功力生已破滅
聲亦如是故聲无常是義已立外曰
若聲无常與器同相者聲即常住與
空同相故是故如空聲亦常住同相
者同无身故論曰
復次聲无常因功力生無中間生故
若物常住不因功力生譬如虛空常
住不因功力生聲不如此是故聲无
常此義已立外曰若聲與常住空不
同相故是故聲无常則何所至若與
空同相聲即是常同相者是无身是
故常論曰此兩難志是顛倒不成難
何以故決定一味法立為因顯一切
物因功力生故无常是顯无常因決
定一味是故无常不動欲顯其同類
故說凡器等譬外依不決定一味立
難去若汝依同相立聲无常義我亦
依同相立聲常義若汝義成就我義
亦成就論曰汝難不如何以故汝立

因不決定常无常遍顯故我立因三
種相是根本法同類所攝異類相離
是故立因成就不動汝因不如此故
汝難顛倒若汝立因同我因者汝難
則成正難若无常立義難常義是難
成就何以故立常因難立無常因極
不能顯无常顛倒過失常因不決定
一味故无常因決定一味故二異相
難者對物不同相立難是名異相難
論曰聲无常何以故因緣所生故若
有物依因緣生即是无常譬如虛空
虛空者常住不依因緣生聲不如此
是故聲无常外曰若聲與常住空不
同相故无常復何所至若與凡器不
同相聲即常住不同相者聲无身凡
器有身是故凡器无常聲則是常
論曰聲無常依因緣生故譬如凡器
依因緣生故无常聲亦如是外曰若
汝立聲無常與凡器同相者復何所
至聲即常住與凡器不同相故不同
相者聲无身凡器有身故論曰此兩
難志顛倒何以故我立无常因決定
一味故汝立常因不決定一味无常

遍顯故是故不定因不能難決定因
我立因者是依因緣生故聲无常是
因是根本法同類所攝異類相離具
足三相故不可動汝立因者是无身
故聲常住是因根本法同類異類所
攝是故不成因三長相難者於同相
顯別相是名長相難論曰聲无常因
功力生故譬如凡器是故聲无常外
曰汝立聲與凡器同相因功力生故
別有所以一可燒熟不可燒熟二為
眼所見不為眼所見等如是別聲與
凡器各有所以聲因功力生常住凡
器因功力生无常是故聲常住論曰
是難顛倒何以故我立因與无常不
相離與常相離顯此因為無常比智
譬如為火比智顯烟烟者與火不相
離是故我立因成就不可動汝顯別
聲不可燒熟是故常者欲瞋苦樂風
等不可燒熟而是无常是故不可燒
熟不可立為常因不為眼所見者亦
不可立為常因何以故欲瞋苦樂風
等亦不為眼所見而是無常汝因同
類異類所攝是故不成若汝因與我

如實論 第十二張 盡字字

因同能難我立義我立義者依三種相因是故不同不同者汝說同是故汝難顛倒四无異難者顯一同相故立一切无所以是名無異難論曰聲無常依因緣異故聲即異聲如燈若炷大明大炷小明小是義已立外曰若依同相凡器等无常聲亦如是者則一切物與一切物無異何以故一切物與異物有同相故何者同相有一可知等是名同相若有同相一切物與別物異者聲亦如是與凡器等有同相聲是常凡器等无常何以故一切於有等同相中有自性異故如燈聲人馬若依同相比知則不成就論曰是難顛倒何以故於一切物有等同相我亦不捨我檢有別同相具足三相者立无常義說此為无常因不取惟同相若不如是思擇道理則無別有道理何以故無有一物與異物不同不別是故若有同相則同類所攝一切異類相離若取此立因是因成就惟同相立因則不成就故顛倒復次論曰聲无常依因緣生故

實論 第十三張 盡字字

譬如凡器等是故聲无常外曰因與立義二無無異何以故依因生是何義因未和合聲未生未生故无有是其義聲无常是何義聲未生得生已即滅滅故无有是其義因與立義同无有故論曰是難顛倒何以故我立義無有是壞滅无有我立因無有是未生无有未生無有者一切世間多信故成就立為无常因滅壞無有者僧徒等不信故不成就為今成就故立為義若取成就立義不成就為因汝難則勝不顛倒我說一切物前世未有後世見無是故聲前世是无後世亦無若前世無汝不信者汝自思惟若前世有聲而无尋者何故耳不聞耶是故汝知前世无猶如地足有人覺勝心不能成就義意欲成就而無道理是義應捨五至不至難者因為至所立義為不至所立義若因至所立義則不成因因若不至所立義亦不成因是名至不至難外曰若因至所立義共所立義難則不成立義譬如江水入海水无復江水因亦

如實論 第十四張 盡字字

如是故不成因若所立義未成就因不能至若至所立義已成就用因何為是故因不成就若因不至所立義者則同餘物不能成因是故因不成就若因不至則元所能譬如火不至不能燒刀不至不能斫論曰是難顛倒因有二種一生因二顯不相離因汝難若依生因則成難若依顯因則顯何何以故我說因不為生所立義為他得信能顯所立義不相離故立義已有於立義中如義智未起何以故愚癡故是故說能顯因譬如已有色用燈顯之不為生之是故難生因於顯因中是難顛倒六無因難者於三世說無因是名无因難外曰因為在所立義前世為在後世為同世耶若因在前世立義在後世者立義未有因何所因若在後世立義在前世者立義已成就復何用因為若同世俱生則非是因譬如牛角種牙等一時而有不得言左右相生是故是同時則无有因論曰是難顛倒何以故前世已生依因為生譬如然燈為顯

已有物不為生未有物汝以生因難我顯因是難顛倒不成就若汝難言是因若是顯因智慧未有是因是顯因是故不成顯因若作如此難者未得因名乃至事未有若事成有即得因名是能顯事是時得因名是言在前未得因名在後方得因名若說因前事後則無過失有人難言若如此者事不從因生此亦不成難何以故是前物於後得因名若物已滅後事生者此難成就既不如此前有未得名後有方得名是故果從因生七顯別因難者依別因无常法顯故此則非因是名顯別因難外曰若依功力聲无常者若無功力處即應是常如電光風等不依功力生亦為无常所攝是故立無常不須依功力力非因故若是因者離功力餘處應无无常譬如離火立烟烟是火正因烟與火不相離故功力則不如此是故不成因復次功力不能立无常義何以故不遍故依功力生若遍者得立无常若不遍者則不得立无常譬

如有人立義一切樹有神識何以故樹能眠故譬如尸利沙樹有人難言樹神識不成就何以故因不遍故一尸利沙樹眠餘樹不眠是眠不遍一切樹是故眠不能立一切樹有神識依功力生亦如是不遍一切无常故是故不能立无常

論曰是難顛倒我說不如此不說依功力生是因能顯一切無常餘因不能若有別因能顯无常我則歡喜我事成故我立因亦能顯餘因亦能顯我立義成就譬如依烟知火若言見光大亦成就我義亦如是依功力生能顯无常若別有因能顯無常无常義亦成就我義亦如是依我意難故若我說一切無常依功力生者汝可難言依功力生是因不遍故不成就此難則勝我說聲等有依功力生者志是无常不說一切無常皆依功力生是故汝難顛倒八疑難者於異類同相而說疑難論曰聲无常依功力生故若有物依功力生是物無常譬如凡器是義已立外曰

如實論 第十六卷 盡

已生依功力得顯譬如根水等依功力得顯非依功力得生聲亦如是是故立依功力因不定未生已生中有故故依此因於聲起疑此聲定如何為如凡器未生得生為如根水已有得顯故非決定若依此生因起疑當知非是立義因何以故能生能顯故論曰是難顛倒何以故我不說聲依功力得顯我說聲依功力得生是故聲无常汝何所難若汝言功力事有二種一生二顯生者凡器等顯者根水等聲是功力事是故於中起常无常疑是義不然何以故根水等非是功力事故若汝言根水顯了功力事是亦不難我義何以故顯了未生依功力得生是故功力事一種同是無常故汝難不然若汝又顯功力事有二種无常凡器生是無常凡器滅是常聲亦如是是疑亦不然何以故不成就故若汝凡器滅是有於滅中有有故滅義則无有若滅中无有即是滅无有何以故無體故若汝說如暗中无光故有暗滅亦如是滅中無

如實論 第十七卷 盡

有故有滅是義不然空華石女兒兔角等中无有是則應有若汝不許空華等有凡器滅亦如是不可說有是故功力事一種同是無常故汝疑不然汝不信為汝得信故我說了因聲無常何以故前世无障依功力得顯生故是故知聲无有聲如凡器汝立依功力所得功力所造二義有異是義不然何者為義一切依功力所得即是无常何以故未生得生已生滅故是故根水等亦如是無常何用汝立顯了為常九未說難者未說之前未有无常是名未說難論曰義本如前外曰若說依功力言語為因聲无常者則何所至未說依功力言語前聲是常是義得至前世聲已常去何今無常論曰是難顛倒何以故我立因為顯義不為生不為滅若我立因壞滅汝難則勝若汝難我未說前未了聲无常是難相似若以壞滅因難我是難顛倒十事異難者事異故如凡器聲不如是是名事異難論曰聲无常依因緣生故聲如凡器是義已

如實論 第十八卷 盡

立外曰聲事異凡器事異在事既異不得同是无常論曰是難顛倒何以故我不說與器同事故聲无常我說一切物同依因得生故无常不閱同事聲如凡器故聲无常烟是異物而能顯火凡器亦如是能顯聲无常復次他人說事異難有別所以說聲常住依空故空是常住若別有物依空物即常住聲如隣虛圓隣虛常住圓隣虛圓即常住聲亦如是依空故常住復次聲常住何以故耳所聞故聲如聲同異性耳所執故常住聲亦如是是故常住是具立義鞞世師曰若常住由因得立因事故即无常是故聲无常論曰是難顛倒何以故我不說因生无常我說因顯無常他人未知為他得知我立因是了因非是生因汝依生因難是難顛倒復次論曰汝所說是立義亦是難於我不許何以故我等不信樂常住義是故我說

如實論 第十九卷 盡

是義此十種名同相等顛倒難故以顛倒立其過失若有難與此相似即墮顛倒難中二不實義難者妄語故不實妄語者不如義无有義是名不實義難不實義難有三種一顯不許義難二顯義至難三顯對聲義難一顯不許義難者於證見處更覓因是名顯不許義難論曰聲无常何以故依因緣生故聲如凡器是義已立外曰我見凡器依因緣生何因今其无常若无因立凡器無常者聲亦應不依常因得常論曰是難不實何以故已了知不須更以因成就現見凡器有因非恒有何須更覓無常因是故此難不實二顯義至難者於所對義此義義至是名義至難論曰無我何以故不可顯故聲如石女兒此義已立外曰是義義至若可顯定有不可顯定无者可顯或有或無不可顯亦應如是譬如火輪陽焰輶闍婆城是可顯而不能立有若可顯不能定立有則不可顯不能定立无論曰是難不實有向道理是義義至不可顯物畢竟不有是義不至可顯物者有二種有義至有非義至有義至者若有雨必有雲若有雲則不定或有雨或無雨

如實論 第二十卷 三

由烟知火於此中不必有義至若見烟知有火无烟知無火是義不至何以故於赤鐵赤炭見有火无烟是故顯物義至難不實復次唯有色名火輪名陽焰名軋闍婆城以報迷心倒故於現世有後世无惟色實有根迷心倒或時見有汝說可顯物不定有是難不實復次我以石女兒為喻定判此義處不可顯畢竟不動是物決定無有辟如石女兒處不可顯動非是我辟不可顯者於隣虛等處或顯或不顯對汝義至我說義至處可顯畢竟不動是物定有於火輪等異唯輪不定輪不定者轉時有任时无是故非是義至汝取非義至作義至難是難不實復次有餘人說義至難若聲與凡器同相故聲无常以義至故若不同相則應是常不同者聲耳所執无身凡器眼所執有身既不同相故聲是常論曰若如此難同相難義至難无別體故我不許三顯對辟義難者對辟力故成就義是名對辟義難外曰若无常器同相故聲无常者我

如實論 第二十二卷 盡

亦顯常住辟常住空同相故聲常住若常同相不得常者无常同相何故无常論曰是難不實何以故唯无有物名空若有物常住此辟則成難亦是實既无有物常住空無有物不可說常不可說无常此難不成辟非辟為辟故此難不實若人信有物名空即是常住是顛倒難非實義難何以故无身不定故空無身常住心苦樂欲等无身而是無常聲既無身為如空是常為如心等是无常耶無才不定不得成因故此難顛倒復次聲無常有因故若物有因即知無常辟如凡器等是義已立外曰是義可疑何以故器生有因是无常器滅有因是常聲既有因故於聲起疑為同器生有因无常為同器滅有因是常論曰是難不實何以故无有實物而名滅者皆從杖等打物壞滅故得常名復次聲无常何以故根所執故辟如凡器是義已立外曰此亦可疑根所執如同異性則應是常聲根所執如同異性聲應是常若如同異性非是常者

如實論、 第二十二卷 盡

若如凡器不應无常論曰是難不實何以故牛等同異性若實有離牛等應有別體可執可見離牛同異性不可執不可見無別體故知无常復次無我何以故不可顯故辟如鈍耳是義已立外曰海水滴量雪山斤兩是有而不可顯我亦如是是有而不可顯是故不可顯因不得立無我論曰數量與聚无別體是可數量聚次第而現有若干若干是數量為攝持念故作一十百千万等名水滴量山斤兩既無別體故非實有若有別難與此難同相者立其過失名不實義難三相違難者義不並立名為相違辟如明暗坐起等不並立是名相違難相違難有三種一未生難二常難三自義相違難一未生難者前世未生時不聞功力則應是常是未生難外曰若依功力聲无常者未生時未依功力聲應是常論曰是難相違何以故未生時聲未有未有云何常若有人說石女兒黑女兒白此義亦應成就若不有不

如實論 第二十三卷 盡

得常若常不得有不有而常則自
相違此難與義至難不實難相似何
以故非是實難故依功力聲无常是
義已立是義義至得若不依功力則
應是常此義不實何以故不依功力
者有三種常無常不有常者如虛空
元常者如雷電等不有者如空華等
此三種志不依功力而汝偏用一種為
常是故不實二常難者常无常故是
聲常是名常難外曰於無常處常有
无常一切法不捨性故無常中有常
依无常故得常

論曰是義相違何以故若已無常去
何得常若有人說暗中有光此語亦
應成就若不介汝難則相違不實何
以故无有別法名無常於无常處相
應更立為常无常者無別體若物未
生得生已生而滅名為無常若无常
不實依无常立常常亦不實三自義
相違難者若難他義而自義壞是名
自義相違難論曰聲无常依因緣生
故譬如芽等是義已止外曰若因至
无常則同無常若不至无常不能成

如實論 卷二十四張 盡

如實論 第二十五張 盡

就無常此因則不成因論曰汝難若
至我立義與我立義同則不能破我
義若不至我立義亦不能破我義汝
難則還破汝義復次外曰若因在前
立義在後立義未有此是何因若立
義在前因在後立義已成因何所用
此亦不成因論曰若汝難在前我立
義在後我義未有汝何所難若我立
義在前汝難在後我義已立汝難復
何用若汝言汝已信我難故 我難
更難我若作此說是亦不然何以故
我顯汝難還破汝義不依汝難以立
我義若有別難與此難同相者立其
過失名相違難論曰正難有五種一
破所樂義二顯不樂義三顯倒義四
顯不同義五顯十切無道理得成就
義外曰有我 何以故聚集為他故
譬如眼等為他聚集眼等根亦如
是為他聚集他者我故知有我論曰
无我何以故定不可顯故若有物定
不可顯是物則無譬如非自在人第
二頭第二頭者於色香等頭相貌中
不可思惟分別是故定無我亦如是

如實論 第二十六張 盡

於眼等根中分別不顯是故定無汝
說我有是義不然是名破所樂義復
次若汝說我相不可分別而是有者
第二頭不可分別亦應是有若汝不
信第二頭是有我亦如是汝不應信
是名顯不樂義復次汝若意謂二種
同不可分別不依道理說我是有不
說第二頭是有者我亦不依道理說
第二頭是有不說我是有是義應成
若我義不成汝義亦不成是名顛倒
義復次若汝言我與第二頭同不可
分別而不同無不同過失墮汝頂上
譬如有人說如是言石女兒有莊嚴
具石女兒無莊嚴具此語亦應成
就若作此說墮不同過失中汝亦如
是是名顯不同義 復次若汝言不依
道理定有我不依道理定無第二頭
此言得成就者一切顛狂小兒無道
理語亦應成就譬如虛空可見火冷
風可執等並是顛狂之言不依道理
如汝所立亦得成就若不成就汝義
亦如是是名顯一切无道理得成就義
及質難品中隨方負處品第三

論曰墮負處有二十二種一壞自立
義二取異義三因與立義相違四捨
自立義五立異因義六異義七無義
八有義不可解九無道理義十不至
時十一不具足分十二長分十三重
說十四不能誦十五不解義十六不
能難十七立方便避難十八信許他
難十九於墮負處不顯墮負二十非
處說墮負二十一為志擅多所違二
十二似因是名二十二種墮負處若
人墮一一負處則不須復與論義一壞
自立義者於自立義許對義是名壞
自立義外曰聲常何以故無身故聲
如虛空是義已立論曰若聲與空同
相故是常者若不同相則應无常不
同相者聲有因空无因聲根所執空
非根所執是故聲无常外曰若同相
若不同相我志不檢我說常同相若
有常同相則是常論曰常同相者不
定无身物亦有無常如苦樂心等是
故汝因不成就不同相者定顯一切
無常與常相離是故能立無常外曰
我亦信无常有因常無因是名壞自

立義墮負處二取異自立義者自義
已為他所破更思惟立異法為義是
名取異自立義外曰聲常何以故無
觸故聲如虛空是義已立論曰若汝
立聲常依无觸因无觸因者不定心
欲瞋等並無觸而是無常聲亦无觸
是故不可定如虛空等常不如心等
無常无觸既不定汝因則不成就因
若不成就立義亦不成就就是義已破
外曰聲及常並非我義我所立義常
與聲相攝聲與常相攝我所說聲為
除色等我所說常為除无常等常不
離聲離色等聲不離常離耳所執等
不相離名相攝是我立義不立聲亦
不立常汝難聲難常並不難我義是
名取異自立義墮負處三因與立義
相違者因與立義不得同是名因與
立義相違外曰聲常住何以故一切
无常故聲如虛空是義已立論曰汝
說一切无常是故聲常者聲為是一
切所攝為非一切所攝若是一切所
攝一切无常聲應無常若非一切所
攝一切則不成就何以故不攝聲故

若汝說因立義則壞若說立義因則
壞是故汝義不成就就是名因與立義
相違墮負處四捨自立義者他已破
自所立義捨而不救是名捨自立義
外曰聲 常住何以故根所執故聲
如同異性者根所執故常聲亦根所
執是故常住是義已立論曰汝說聲
根所執故常住根所執者與无常相
攝聲如凡器等凡器等根所執故无
常聲應无常汝說如同異性常是義
不然何以故牛等同異性為與牛一
為與牛異若一牛是實同異性不實
若異雜牛同異性自體應可顯離牛
既不見同異性不成常住聲汝立義
不得成就是義已破外曰誰立此義
是名捨自立義墮負處五立異因義
者已立同相因義後時說異因是名
立異因義外曰聲常住何以故不兩
時顯故一切常住皆一時顯聲如虛
空等聲亦如是是義已立論曰汝說
聲常住不兩時顯聲如虛空等是因
不然何以故不兩時顯者不定常住
聲如風與觸一時顯而風無常聲亦

如實論 第三卷 蓋字子

如是外曰聲與風不同相風身根所執聲耳根所執是故聲與風不同相論曰汝前說不兩時顯故聲常住汝今說聲與風不同相別根所執故汝捨前因立異因是故汝因不得成就

是名立異因義墮有處六異義者說證義與立義不相關是名異義外曰聲常住何以故色等五陰十因緣是名異義七无義者欲論義時誦呪是名无義八有義不可解者若三說聽眾及對人不解是名有義不可解若人說法聽眾及對人欲得解三說而悉不解辭如有人說虛无身生歡喜生憂惱不至而有損益捨多不捨則滅聲常任何以故无常常故是名有義不可解墮有處九無道理義者有義前後不攝是名無道理義辭如有人說言食十種果三種甑一種飲食是名无道理十不至時者立義已彼破後時立因是名不至時外曰聲常住何以故辭如隣虛固依常住故固常住聲亦如是論曰汝立常義不說因立五分言不具足汝義則不成

如實論 第三卷 蓋字子

說此義已破外曰我有因但不說名何者為因依常住空故論曰辭如屋被燒竟更求水救之非時立因救義亦如是是名不至時十一不具足分者五分義中一分不具是名不具足分五分者一立義言二因言三辭如言四合辭言五決定言辭如有人言聲无常是第一分何以故依因生故是第二分若有物依因生是物無常聲如凡器依因生故无常是第三分聲亦如是是第四分是故聲无常是第五分是五分若不具一分是名不具足墮有處十二長分者說因多說辭多是名長分辭如有人說聲无常何以故依功力生無中間生故根所執故生滅故作言語故是名長分復次聲無常依因生故辭如凡器聲始衣服辭如屋舍辭如業是名長辭論曰汝說多因多辭若一因不能證義何用說一因若能證義何用說多因多辭亦如是多說則无用是名長分十二重說者有三種重說一重聲二重義三重義至重聲者如說帝釋帝

輝重義者如說眼目重義至者如說生死實苦涅槃實樂初語應說第二語不須說何以故前語已顯義故若前語已顯義後語何所顯若元所顯後語則无用是名重說十四不能誦者若說立義大眾已領解三說有人不能誦持是名不能誦十五不解義者若說立義大眾已領解三說有人不解義是名不解義十六不能難者見他如理立義不能破是名不能難論曰不解義不能難是二種非墮有處何以故若人不解義不能難不應與其論義論曰是二種極惡墮有處何以故於餘墮有處若言說有過失可以別方便救之此二種非方便能救是人前時起聰明悞後時不能顯聰明相是愚夫可耻是名不能難十七立方便避難者知自立義有過失方便隱避說餘事相或言我自病或言欲看他疾此時不去事則不辨遮他立難何以故畏失親善愛念故是名立方便避難墮有處十八信許他難者於他立難中信許自義過失

如實論 第三卷 蓋字子

是名信許他難若有人已信許自義
 過失信許他難如我過失汝過失亦
 如是是名信許他難十九於墮負處
 不顯墮負者若有人已墮負處而不
 顯其墮負更立難欲難之彼義已壞
 何用難為此難不成就名於墮負
 處不顯墮負二十非處說墮負者他
 不墮負處說言墮負是名非處說墮
 負復次他墮壞自立義處若取自立
 異義顯他墮負而非其處是名非處
 說墮負處二十一為志檀多所違者
 先已共攝持四種志檀多後不如志
 檀多理而說是名為志檀多所違若
 自攝持明巧書射與生因律沙門志
 檀多不如理說是名為志檀多所違
 墮負處二十二似因者如前說有三
 種一不成就二不定三相違是名似
 因一不成就者譬如有人立馬來何
 以故見有角故馬無角角為因不成
 就不能立馬來二不定者譬如有人
 立秦牛來何以故見有角故有角不
 定牛羊鹿等亦有角角為因不定
 不能立秦牛來三相違者譬如有人

如實論 第三十三張 盡

立晝時是夜何以故曰新出故曰新
 出與夜相違日出為因不能立夜若
 人立此三種為因是名似因墮負處

如實論反質難品一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

如實論 第三十四張 盡

如實論反質難品一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九五二頁中、下至次頁上，九五七頁中至九六〇頁上，九六二頁下至卷末，共一五版，原版殘缺，以麗藏本補換。
- 一 九五二頁中一行經名，[資]、[南]、[徑]、[清]作「如實論」；[磧]、[普]作「如實論一卷」。
- 一 九五二頁中一行後，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有「天親菩薩造」。
- 一 九五二頁中二行譯者，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「陳三藏法師真諦譯」。
- 一 九五三頁上二〇行第五字「在」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有」。
- 一 九五三頁中四行末字「共」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「異」。
- 一 九五三頁中一〇行第一一字「是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是所」。
- 一 九五三頁中一一行第二字「說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 九五三頁中一五行第三字「我」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 九五三頁下六行第九字「從」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「後」。

一 九五三頁下二〇行第九、一〇字

「說難」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 九五四頁上二〇行「別因」，〔徑作

「故若汝立別因不墮負處我故汝亦捨前因立別因」。

一 九五四頁上二〇行第一二字「墮」，

〔麗作「應」。

一 九五四頁上二二行第三字「故」至

二三行第八字「我」，〔徑無。

一 九五四頁中九行第一一字「所」，

諸本（不含〔石〕，下同。）作「所立」。

一 九五四頁中一五行第九字「亦」，

諸本作「亦是」。

一 九五四頁下七行第九字「無」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「不」。

一 九五四頁下一一行第二字「語」，

〔麗作「說」。

一 九五四頁下一二行第六字「則」，

至一三行第八字「汝」，〔徑無。

一 九五四頁下一四行「不入」，〔徑作

「不入義則是汝則自不許汝所說若自不許者我」。

一 九五四頁下一八行首字及九六〇

頁下末行首字「反」，〔資、磧、普、南作「如實論反」。

一 九五五頁上一六行第六字「兩」，

〔磧、普、南、徑、清作「二」，下同。

一 九五五頁中末行第一二字「味」，

諸本作「味常」。

一 九五六頁上三行第一一字「一」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一 九五六頁下二一行末字「是」，〔資、

磧、普、南、徑、清無。

一 九五八頁中七行首字「次」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 九五九頁上三行第一四字「故」，

〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 九五九頁上一一行首字「我」，〔南、

〔徑、清作「義」。

一 九五九頁上一三行第一二字「異」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一 九五九頁上一五行第一三字「難」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「對」。

一 九五九頁中一行第五字「譬」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「空」。

一 九五九頁中七行第六字「不」，〔徑

作「非」。

一 九五九頁下九行第九字「可」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「故」。

一 九五九頁下一〇行「若干若干」，

〔徑作「若干」。

一 九五九頁下一一行第四字「十」，

〔徑作「十若干」。

一 九六〇頁中二〇行第六字「定」，

〔南、徑、清作「是」。

一 九六〇頁下五行第三字「二」，〔南

作「一」。

一 九六〇頁下一〇行第一三字「顛」，

諸本作「顯」。

一 九六〇頁下一三行第一〇字「女」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「女女」。

一 九六〇頁下一四行第四字「男」，

麗無。

一 九六〇頁下二〇行第三字「執」，
資、磧、普、南、徑、清作「熱」。

一 九六一頁上二二行末字「日」，
資作「日」。

一 九六一頁中一四行第一字「不」，
資、磧、普、南、徑、清作「我不」。

一 九六一頁下五行第三字「聲」，
資、磧、普、南、徑、清作「聲聲」。

一 九六二頁中末行第八字「聲」，
資、磧、普、南、徑、清作「聲者」。

一 九六二頁下一三行第八字「二」，
徑、清作「一」。

一 九六二頁下一七行第六字「夫」，
資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 九六三頁上二一行第二字「秦」，
資、磧、普、南、徑、清作「秦」。資下
同。

一 九六三頁中二行第四字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「相相」。

一 九六三頁中卷末經名，
南、徑、清作「如實論」。