

廣百論本一卷

聖天菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯

陰

破常品第一

一切為果生所以無常性故除佛無有
 如實号如來無有時方物有性非緣生
 故無時方物有性而常住非無因有性
 有因即非常故無因欲成真見說非有
 見所作無常謂非作常住既見無常有
 應言常性無愚夫妄分別謂空等為常
 智者依世間亦不見此義非唯一有分
 遍滿一切分故知一一分各別有有分
 若法體實有卷舒用可得此定徒他生
 故成所生果若離所生果無有能生因
 是故能生因皆成所生果諸法必變異
 方作餘生因如是變異因豈得名常住
 若本無今有自然常為因既許有自然
 因則為妄立去何依常性而起於無常
 因果相不同世所未曾見若一分是因
 餘分非因者即應成種種種種故非常
 在因微圓相於果則非有是故諸極微
 非遍體和合於一極微處既不許有餘

是故亦不應許因果等量微若有東方
 必有東方分極微若有分如何是極微
 要取前捨後方得說為行此二若是無
 行者應非有極微無初分中後分亦無
 是則一切眼皆所不能見若因為果壞
 是因即非常或許果與因二體不同處
 不見有諸法常而是有對故極微是常
 諸佛未曾說離縛所縛因更無真解脫
 生成用關故設有亦名無究竟涅槃時
 無蘊亦無我不見涅槃者依何有涅槃
 我時捨諸德離愛有何思若有我無思
 便用無所有無餘有我種則定能生思
 要無我無思諸有乃無有若離苦有我
 則定無涅槃是故涅槃中我等皆永滅
 寧在世間求非求於勝義以世間少有
 於勝義都無
 破我品第二
 內我實非男非女非非二但由無智故
 謂我為丈夫若諸大種中無男女非二
 去何諸大種有男等相生汝我餘非我
 故我無定相豈不於無常妄分別為我
 我即同於身生生有變易故離身有我
 常住理不然若法無觸對則無有動搖

廣百論本 第二張 陰

是故身作業非命者能造我常非所言
 豈煩修護因誰恐食金剛執杖防衆毒
 若有宿生念便謂我為常既見昔時痕
 身亦應常住若我與思合轉成思念者
 思亦應非思故我非常住我與樂等合
 種種如樂等我如樂等故非一亦非常
 若謂我思常緣助成邪執如言火常住
 則不緣薪等如至滅動物作用彼無有
 故有我無思其理不成就餘方起思界
 別處見於思如鐵鉗鎔銷我體應變壞
 思如意量小我以虛空大唯應觀自相
 則不見於思我德若周遍何為他不受
 能障既言通不應唯障一若德並悲思
 何能造一切彼應與狂亂俱癡無所成
 若德能善解這舍等諸物而不知受用
 非理寧過此有動作無常虛通無動作
 無用同無性何不欣無我或觀我周遍
 或見量同身或執如極微智者達非有
 常法非可惱何捨惱解脫是故計我常
 證解脫非理我若實有性不應讚離我
 定知真實者趣解脫應虛解脫中若無
 前亦應非有無雜時所見彼真性應知
 若無常皆斷草等何不然此理設為真

廣百論本 第三張 陰

無明亦非有現見色等行從緣生住滅故知汝執我雖有而無有如緣成芽等緣成種等生故無常諸法皆無常所起以法從緣生故體而無斷以法從緣滅故體亦非常

破時品第三

瓶等在未來即非有過現未來過現有便是未來無未來若已謝而有未來體此則恒未來云何成過現法若在未來現有未來相應即為現在如何名未來去來如現有取果用何無若體恒非無何為不常住過去若過去如何成過去過去不過去如何成過去未來若有生如何非現在未來若無生如何非常住若未來無生壞故非常者過去既無壞何不謂為常現在世無常非由過去等除斯二所趣更無有第三若後生諸行先已有定體說有定性人應非是邪執若法因緣生即非先有體先有而生者生已復應生若見去來有如何不見無既見有去來應不說為遠未作法若有修戒等唐捐若少有所為果則非先有諸行既無常果則非恒有若有初有後

廣百論本 第四張

陰

世共許非常應非勤解脫解脫無去來或許有去來貪應難貪者若執果先有造宮舍嚴具柱等則唐捐果先無亦亦諸法有轉變慧者未曾有唯除無智人妄分別為有無常何有住住無有何體初若有住者後應無變衰譬如無一識能了於二義如是無一義二識所能知時若有餘住住則不成時時若餘住無後滅應非有法與無常異法則非無常法與無常一法應非有住無常初既劣住力定應強此二復何緣後見成顛倒若遍諸法體無常力初劣應都無有住或一切皆常無常者恒有住相應常無或彼法先常後乃非常住若法無常俱而言有住者無常相應妄或住相應虛無所見見無迴心緣妄境是故唯虛假有憶念名生

破見品第四

稟和希勝慧是法器應知異此有師資無因獲勝利說有及有因淨與淨方便世間自不了過豈在牟尼捨諸有涅槃邪宗所共許真空破一切如何彼不欣不知捨證因無由能捨證是故牟尼說

廣百論本 第五張

陰

清涼餘定無若於佛所說深事以生疑可依無相空而生決定信觀現尚有妄知後定為虛諸依彼法行被誑終無已智者自涅槃是能作難作愚夫逢善導而無隨趣心不知無怖畏遍知亦復然定由少分知而生於怖畏生死順流法愚夫常習行未曾修逆流是故生怖畏諸有愚癡人障他真實見無由生善趣如何證涅槃寧毀犯尸羅不損壞正見尸羅生善趣正見得涅槃寧彼起我執非空無我見後兼向惡趣初唯背涅槃空無我妙理諸佛真境界能怖眾惡見涅槃不二門愚聞空法名皆生大怖畏如見大力者怯劣悉奔逃諸佛雖無心說摧他論法而他論自壞如野火焚薪諸有悟正法定不樂邪宗為餘出偽門故顯真空義若知佛所說真空無我理隨順不生欣乖違無厭怖見諸外道眾為多無義因樂正法有情誰不深悲愍婆羅門離繫如來三所宗耳眼意能知故佛法深細婆羅門所宗多令行誑詐離繫外道法多分順愚癡恭敬婆羅門為誦諸明故愍念離繫者由自苦其身

廣百論本

第六張

陰

如苦業所感非真解脫因勝身業所生亦非證解脫略言佛所說具二別餘宗不啻生人天觀空證解脫世人孰自宗如愛本生地正法能摧滅邪黨不生欣有智求勝德應信受真宗正法如日輪有目因能見

破根境品第五

於瓶諸分中可見唯是色言瓶全可見如何能悟真諸有勝慧人隨前所說義於香味及觸一切類應遮若唯見瓶色即言見瓶者既不見香等應名不見瓶有障導諸色體非全可見彼分及中間由此分所隔極微分有無應審諦思察引不成為證義終不可成一切有導法皆眾分所成言說字亦然故非根所取離顯色有形云何取形色即顯取形色何故不由身離色有色因應非眼所見二法體既異如何不別觀身覺於堅等共立地等名故唯於觸中說地等差別瓶所見生時不見有異德體生如所見故實性都無眼等皆大造何眼見非餘故業果難思牟尼真實說智緣未有故智非在見先居後智唐捐同時見無用

廣百論本

第七張

陰

眼若行至境色遠見應遲何不亦分明照極遠近色若見已方行行即為無用若不見而住定欲見應無若不往而觀應見一切色眼既無行動無遠亦無障諸法體相用前後定應同如何此眼根不見於眼性眼中無色識識中無色眼色內二俱無何能合見色所聞若能表何不成非音聲若非能詮何故緣生解聲若至耳聞如何了聲本聲無煩說理如何全可知乃至非所聞應非是聲性先無而後有理定不相應心若離諸根去亦應無用設如是命者應常無有心令心安取塵依先見如焰妄立諸法義是想蘊應知眼色等為緣如幻生諸識若執為實有幻喻不應成世間諸所有無不皆難測根境理同然智者何驚異諸法如火輪變化夢幻事水月彗星響陽焰及浮雲

破邊執品第六

諸法若實有應不依他成既必依他成定知非實有非即色有瓶非離色有瓶非依瓶有色非有瓶依色若見二相異謂離瓶有同二相既有殊應離瓶有異

廣百論本

第八張

陰

若一不名瓶瓶應不名一瓶一曾無合瓶應無一名若色遍於實色應得大名敵論若非他應申自宗義有數等能相顯所相不成除此更無因故諸法非有離別相無瓶故瓶體非一二非瓶故瓶體亦非多非無有觸體與有觸體合故色等諸法不可合為瓶色是瓶一分故色體非瓶有分既為無一分如何有一切色等性色等相無差唯一類是瓶餘非有何理若色異味等不異於瓶等瓶等即味等色何即瓶等瓶等既無因體應不成果故若異色等瓶等定為無瓶等因若有可為瓶等因瓶等因既無如何生瓶等色等和合時終不成香等故和合一體應如瓶等無如離於色等瓶體實為無色體亦應然離風等非有煖即是火性非煖如何燒故薪體為無離此火非有餘煖雜故成如何不成火若餘不成煖由火法應無若火微無薪應離薪有火火微有薪者應無火極微審觀諸法時無一體實有一體既非有多體亦應無若法更無餘汝謂為一體諸法皆三性故一體為無有非有俱非

廣百論本

第九張

陰

一非一雙泯隨次應配屬智者達非真於相續假法惡見諸真常積集假法中邪執言實有諸法衆緣成性羸無自在虛假依他立故我法皆無果衆緣合成離緣無別果如是合與果諸聖達皆無識為諸有種境是識所行見境無我時諸有種皆滅

破有為相品第七

若本無而生先無何不起本有而生者後有復應生果若能違因先無不應理果立因無用先有亦不成此時非有生彼時亦無生此彼時無生何時當有生如生於自性生義既為無於他性亦然生義何成有初中後三位生前定不成二一既為無一如何有非離於他性唯從自性生非從他及俱故生定非有前後及同時二俱不可說故生與瓶等唯假有非真舊若在新前不生不應理舊若居新後後生理不成現非因現起亦非因去來未來亦不因去來今世起若具即無來既滅應非往法體相如是幻等喻非虛生住滅三相同時有不成前後亦為無如何執為有若生等諸相

廣百論本 第十七卷 陰

復有別生等應住滅如生或生住如滅所相異能相何為體非常不異四應同或復全非有有不生有法有不生無法無不生有法無不生無法有不生有法無不生無法有不生無法無不生有法無不生無法半生半未生非一生時體或以未生位應亦是生時生時若是果體即非生時生時若自然應失生時性已生異未生別有中間位生時異二位應別有中間若謂生時捨方得已生時是則應有餘得時而可見若至已生位理必無生時已生有生時云何從彼起未至已生位若立為生時何不謂無瓶未生無別故非生時有用能簡未生時亦非體未圓別於已生位前位生時無後位方言有兼成已生位故此位非無有時名已生無時名未起除茲有無位誰復謂生時諸有執難因無別所成果轉生及轉滅理皆不可成

教誡弟子品第八

由少因緣故疑空謂不空依前諸品中理教應重遣能所說若有空理則為無諸法假緣成故三事非有若唯說空過

廣百論本 第十七卷 陰

不空義即成不空過已明空義應先立諸欲壞他宗必應成已教何樂談他失而無立已宗為破一等執假立遣為宗他三執既除自宗隨不立許執為現見空因非有能餘宗現見因此宗非所許若無不空理空理如何成汝既不立空不空應不立若許有無宗有宗方可立無宗若非有有宗應不成若諸法皆空如何火名煖此如前具遣火煖俗非真若謂法實有速彼說為空應四論皆真見何過而捨若諸法都無生死應非有諸佛何曾許執法定為無若真離有無何緣言俗有汝本宗亦亦致難復何為諸法若都無差別應非有執諸法皆有差別亦應無若謂法非有無能破有因破有因已明汝宗何不立說破因易得是世俗虛言汝何緣不能遮破真空義有名詮法有謂法實非無無名表法無法實應非有由名解法有遂謂法非無因名知法無應信法非有諸世間可說皆是假非真離世俗名言乃是真非假謗諸法為無可墜於無見唯獨諸妄執如何說墮無有非真有故無亦非真無

廣百論本 第十七卷 陰

既無有真無何有於真有因證法空
法空應不立宗因無異故因體實為無
謂空喻別有例諸法非空唯有喻應成
內我同鳥黑若法本性空見空有何德
虛妄分別縛證空見能除法成一成無
違真亦違俗故與有一異二俱不可言
有非有俱非諸宗皆寂滅於中欲興難
畢竟不能申

頌曰
聖天菩薩造論既周重叙摧邪復說

我在為燎邪宗火 淚以如來正教酥
又扇因明廣大風 誰敢如蛾投猛焰

廣百論本一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

廣百論本

第十三張

陰

廣百論本

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一一九頁上一行「一卷」，**南**無。
- 一 一一九頁上三行譯者，**資**、**磧**、**普**、**經**、**清**作「唐三藏法師玄奘奉制譯」；**南**作「唐三藏法師玄奘譯」。
- 一 一一九頁上一三行第一四字「他」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「地」。
- 一 一一九頁中三行第一二字「二」，**石**作「三」。
- 一 一一九頁中六行第六字「或」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「成」。
- 一 一一九頁中一五行第一四字「少」，**南**作「中」。
- 一 一一九頁下一六行首字「非」，**磧**作「生」。
- 一 一二〇頁上八行首字「便」，**磧**作「更」。
- 一 一二〇頁上一八行首字「先」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「生」。
- 一 一二〇頁上二一行第二字「見」，**石**作「現」。
- 一 一二〇頁中四行第一〇字「有」，**石**作「知」。
- 一 一二〇頁中一四行第四字「先」，**石**作「無」。
- 一 一二〇頁中一七行首字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「又」。
- 一 一二〇頁下一一行第一三字「背」，**磧**、**南**作「皆」。
- 一 一二一頁中七行第七字「能」，**普**、**經**作「人」。
- 一 一二一頁中八行第一〇字「詮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「證」。
- 一 一二二頁上二行第八字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「謂」。
- 一 一二二頁上八行「第七」，**資**、**磧**、**南**作「第十」。
- 一 一二二頁上九行「無而」，**經**作「而無」。
- 一 一二二頁上一五行第二字「一」，諸本作「二」。

- 一 一二二頁中一行「生等」，**徑**、**清**作「成位」。
- 一 一二二頁中一五行第一一字「後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方」。
- 一 一二二頁中二一行第六字「疑」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「凝」。
- 一 一二二頁下四行第一二字「執」，諸本作「瓶」。
- 一 一二二頁下八行末字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「宗」。
- 一 一二二頁下一四行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非」。
- 一 一二三頁上一一行第八字「浚」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「沃」。
- 一 一二三頁上一三行「一卷」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。
- 一 一二三頁上一三行經名下，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「梵本二百頌」五字。