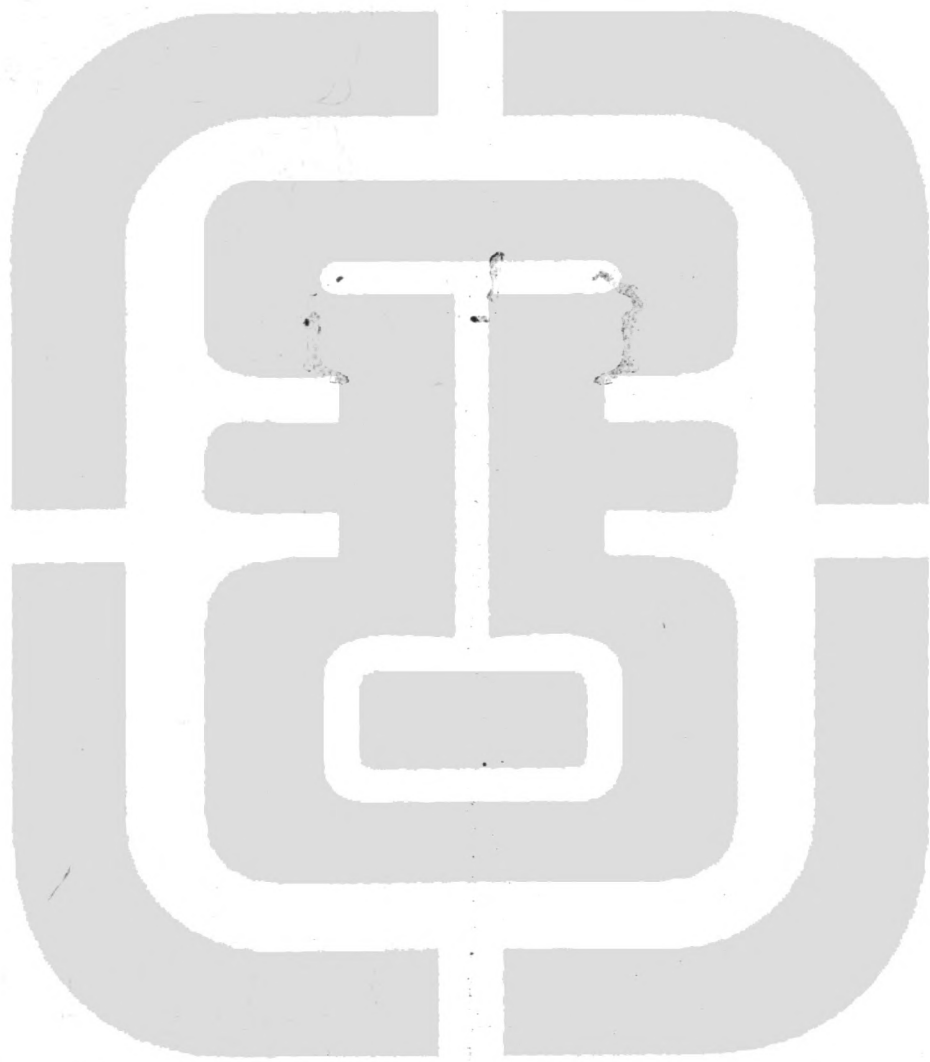

方便心論

二百五十六
命七

49330

田

方便心論七

龍樹菩薩造

後魏建興年吉迦夜與曇曜譯

命

明造論品第一

若能解此論

則達諸論法

如是深遠義

今當廣宣說

問曰不應造論所以者何凡造論者多起恚

恨憍逸貢高自擾亂心少柔和意顯現他惡

自歎已善如斯眾過智者所呵是故一切諸

賢聖人無量方便斷諍論者常樂遠離如捨

毒器又造論者內實調柔外觀多過是以若

欲自利利人應當捨此諍論之法答曰不然

今造此論不為勝負利養名聞但欲顯示善

惡諸相故造此論世若無論迷惑者衆則爲
世間邪智巧辯所共誑惑起不善業輪迴惡
趣失真實利若達論者則自分別善惡空相
衆魔外道邪見之人無能惱壞作障礙也故
我爲欲利益衆生造此正論又欲令正法流
布於世如爲修治菴婆羅果而外廣植荆棘
之林爲防果故今我造論亦復如是欲護正
法不求名聞故汝前說長諍論者是事不然
爲護法故故應造論問曰汝先言解此論者達
諸論法當說其相答曰此論分別有八種義
若有能通達解其義趣則能廣爲其餘諸論
如種稻麥以水溉灌則嘉苗滋茂不去稊稗

善穀不生若人雖聞此八不解其義則於諸
論皆生疑惑設有明解斯八義者決定能達
一切論法問曰汝言解此論者決了論法今
諸外道有論法不耶荅曰有如衛世師有六
諦所謂陀羅驃求那揔諦別諦作諦不障諦
如斯等比皆名論法雖善通達猶不了別諸
餘經論如此八種深妙論法我當略說爲開
諸論門爲斷戲論故一曰譬喻二隨所執三
曰語善四曰言失五曰知因六應時語七似
因非因八隨語難喻有二種一具足喻二少
分喻隨所執者名究竟義語善者謂語順於
義言失者謂言乖於理知因者能知二因一

生因二了因語應時者若先說界入後說五陰名不應時若善通達言語次第是則名曰應時語也似因者如焰似水而實非水若有論者嚴飾言辭以爲水者是名似因隨言難者如言新衣即便難曰衣非是味云何名新如是等名隨言難也我已略說此八種義今當次第廣明其相問曰汝前言喻今立喻者作何方便荅曰若就喻者凡聖同解然後可說如言是心動發猶如迅風一切凡夫知風動故便得決了心爲輕躁若不知者不得爲喻問曰何故不但說正義而說喻也荅曰凡說喻者爲明正義問曰汝先言凡聖同解方

得爲喻何者名同云何爲異荅曰如前風喻
名之爲同聖得涅槃而凡不得是名爲異問
曰已說喻相執相云何荅曰隨其所執廣引
因緣立義堅固名爲執相問曰執法有幾荅
曰有四一一切同二一切異三初同後異四
初異後同問曰汝今應當說此四相荅曰凡
欲立義當依四種知見何等爲四一者現見
二者比知三以喻知四隨經書一切同者如
說者言無我我所問者亦說無我我所名一
切同一切異者說者言異問則說一是名俱
異初同後異者如說者曰現法皆有神非現
見亦復是有問者或言現見之法可名爲有

神若非現何得有耶若言比知而有神者要
先現見後乃可比神非現法云何得比若復
以喻明神有者有相似法然後得喻神類何
等而爲喻乎若隨經書證有神者是事不可
經書意亦難解或時言有或時言無云何取
信是名初同後異初異後同者如說者言無
我無所而問者曰有人此二論者俱信
涅槃是名初異後同復次執法隨義有無量
相如十二因緣苦集滅道三十七品四沙門
果如是等法名佛正義如說晨朝禮敬殺生
祭祠然衆香木獻諸油燈如是四種名事火
外道六十字四句之義是音聲外道明藥

有六一藥名二藥德三藥味四藥勢力五和
合六成熟是名醫法如六諦等衛世師有冥
初一義多我異解是僧伽有八微所謂四大
空意明無明八自在一能小二為大三輕舉
四遠到五隨所欲六分身七尊勝八隱沒是
名瑜伽外道有命無命罪福漏無漏戒具足
縛解五智聞智思智自覺智慧智義智六障
不見障苦受障愚癡障命盡障性障名障四
濁瞋慢貪諂是皆名為是軋陀法又有說言
一切諸法盡是有故當知是一又一切法盡
有求那亦名為一又一切法從冥初生根本
一故當知是一又頭足等成身與身為一又

依者是空當知是一如是等名計一外道又
言一切法異所以者何如頭足等與身為異
又衆相差別如牛非馬等故知法異如是等
名計異外道若言一切法有故一者有法二
種一有覺二無覺云何爲一因不同故如是
等法皆已摠破論者言若有人說苦集滅道
十二因緣有無等法爲一異者皆非正因所
以者何若言一者則墮苦邊若言異者則墮
樂邊是故有說若一若異必墮二邊非佛法
義復次如有說言涅槃之性無苦無樂何以
知之凡一切法以有覺故故有苦樂涅槃無
覺云何言樂復有說者而言有樂所以者何

樂有三種一樂受樂二無惱害三無希求涅槃之中無所求故是故得名涅槃爲樂又有問言我先已知涅槃是常今與諸行爲異不耶荅曰汝若先知涅槃常者云何謂爲同諸行耶諸行之性流轉敗壞涅槃之體是常是樂誰有智者言同於行復有問言神我之性雖有形色而未分別常與無常荅曰若一切法有對礙者皆悉無常如瓶有礙則可破壞我若如是必亦無常然我有形非經所載無有道理如取沙礫名爲珍寶汝亦如是言多虛妄問曰汝何故言我無形耶荅曰我先已說瓶有形礙故可毀壞我若如是亦應磨滅

云何復問何故而說我無形耶復次復有不
定執相如或問言以物為聲常無常乎荅曰
為分成者皆悉無常聲亦分成豈獨常乎
問曰何名聲物荅曰若未分別云何為問問
曰我身與命於未來世獨受苦樂共身受耶
荅曰此身滅已我餘身受問曰何者是我於
未來世受苦樂乎荅曰汝前言我云何復問
有我不耶此非道理問曰已說執義云何名
為語善相耶荅曰不違於理不增不減善解
章句應相說法所演譬喻而無違背無能輕
訶以是因緣名為語善問曰不違於理其事
云何荅白有人計識是我以諸行空無我故

非一切行皆是於識此非道理行是識因因
無我故識云何我問曰一切諸法皆悉無常
聲非一切是故爲常答曰汝言一切聲有何
義非一切耶此說非因又一切法有造作者
皆悉無常如火傳等聲亦如是是故無常是
則名爲不相違相問曰云何名爲言不增減
答曰我當先說增減之相減有三種一因減
二言減三喻減若言六識無常猶如瓶等不
說因緣是名因減若言是身無我衆緣成故
聲亦無我從緣而有是名喻減若言四大無
常如瓶造作是名言減與上相違名爲具足
又具足者若人言我應當問言汝所說我爲

常無常若無常者則同諸行便是斷滅若今
常者即是涅槃更何須求是則名為具足之
相問曰何名言增荅曰增亦三種一因增二
喻增三言增若言聲法無常和合成故如瓶
造作則為無常又言聲是空之求那空非對
礙聲是色法云何相依是名因增若言五根
無常如呼聲響造作法故聲亦如是何以知
之為脣口等之所出故是名喻增如言微塵
細小虛空徧大如此二法則名為常聲不如
是故曰無常是名喻增又說聲是無常衆緣
成故若言常者是事不然所以者何有二種
因一從形出二為根了云何言常又同異法

皆無常故是名言。增問曰：何語能令世人信受？答曰：若為愚者，分別深義，所謂諸法皆悉空寂，無我無人，如幻如化，無有真實。如斯深義，智者乃解，凡夫若聞，迷沒墮落，是則不名應時語也。若言諸法有業有報及縛解等作者，受者淺智，若聞即便言受如鑽燧和合則

命

二八八言一

火得生，若所演說，應前衆生，則皆信樂。如是名為隨時而語。問曰：何名言證？答曰：雖多所說，善能憶念，若宣諸義，深得其相，所立堅固。令人愛樂，如言諸法皆空，無主現見萬物衆緣成故，是名言證。問曰：何名言失？答曰：與上相違，名為言失。又三種語亦名為失，何等為

二一義無異而重分別二辭無異而重分別
云何一義而重分別如言憍尸迦亦言天帝
釋亦言富蘭陀那是名義一名異而重分別
名義同者如言因陀羅又言因陀羅是名義
無異而重分別復次凡所言說但飾文辭無
有義趣皆名爲失又雖有義理而無次第亦

名言失如偈說

如人讚歎

天帝釋女

名曰金色

足手殊勝

而便說於

釋提桓因

壞阿脩羅

三種之城

如是名爲無次第語

問曰何名知因答曰知因有四一現見二比
知三喻知四隨經書此四知中現見爲上問

曰何因緣故現見上耶答曰後三種知由現見故名之爲上如見火有煙後時見煙便知有火是故現見爲勝又如見焰便得喻水故知先現見故然後得喻後現見時始知真實問曰已知三事由現故知今此現見何者最實答曰五根所知有時虛爲唯有智慧正觀諸法名爲最上又如見熱時焰旋火輪輒闔婆城此雖名現而非真實又相不明了故見錯謬如夜見杙疑謂是人以指按目則覩二月若得空智名爲實見問曰已知現相比相云何答曰前已分別今當更說比知有三一曰前比二曰後比三曰同比前比者如見小

兒有六指頭上有瘡後見長六聞提婆達即
便憶念本六指者是令所見是名前比後比
者如飲海水得其鹹味知後水者皆悉同鹹
是名後比同比者如即此人行至於彼天上
日月東出西沒雖不見其動而知必行是名
同比問曰聞見云何答曰若見真實者舊長
宿諸佛菩薩從諸賢聖聽受經法能生知見
是名聞見譬如良醫善知方藥慈心教授是
名善聞又諸賢聖證一切法有大智慧從其
聞者是名善聞問曰喻相云何答曰若一切
法皆空寂滅如幻如化想如野馬行如芭蕉
貪欲之相如瘡如毒是名爲喻如是四事名

之爲因能通達者名爲知因問曰何名似因
荅曰凡似因者是論法中之大過也應當覺
知而速捨離如此似因我當宣說似因隨相
有無量義略則唯八一隨其言橫爲生過二
就同異而爲生過三疑似因四過時語五曰
類同六曰說同七名言異八曰相違問曰如
此八法當廣分別荅曰言那婆者凡有四名
一名新二名九三名非汝所有四名不著如
有人言我所服者是那婆衣難曰今汝所著
唯是一衣云何言九荅曰我言那婆乃新衣
耳非謂九也難曰何名爲新荅曰以那婆毛作
故名新問曰實無量毛云何而言那婆毛耶

荅曰我先已說新名那婆非是數也難曰今
知此衣是汝所有云何乃言非我衣乎荅曰
我言新衣不言此物非汝所有難曰今現見
汝身著此衣云何而言不著衣耶荅曰我言
新衣不言不著是名似因亦名隨言而為生
過又復隨言而生過者如說燒山難曰實焚
草木云何燒山是名隨言生過乃至諸法皆
亦如是復次隨言生過凡有二種一如前說
二於同異而為生過如言有為諸法皆空寂
滅猶如虛空難曰若尔二者皆是空無無性
之法便同虛空如是名為同異生過問曰何
故名生荅曰有故名生如涅槃有瓶性故得生

瓶難曰若泥有瓶性泥即是瓶不應假於陶師輪繩和合而有若泥是有故生瓶者水亦是有所應當生瓶若水是有不生瓶者泥云何得獨生瓶耶是名同異尋言生過問曰生疑似因其相云何荅曰如有樹杌似於人故若夜見之便作是念杌耶人耶是則名為生疑似因問曰云何名為過時似因荅曰如言聲常圍陀經典從聲出故亦名為常難曰汝今未立聲常因緣云何便言圍陀常乎荅曰如虛空無形色故常聲亦無形是故為常言雖後說義亦成就難曰此語過時如舍燒已盡方以水救汝亦如是是名過時問曰類同云

何荅曰我與身異故我是常如瓶異虛空故
瓶無常是名類同難曰若我異身而名常者
瓶亦異身瓶應名為常若瓶異身猶無常者
我雖異身云何常乎是名類同問曰說同云
何荅曰如言虛空是常無有觸故意識亦尔
是名說同問曰何名言異荅曰如言五塵無
常為根覺故四太亦尔是故無常難曰龜毛
鹽香是無所有而為意識所得豈無常耶是
名言異問曰相違云何荅曰相違二種一喻
相違二理相違如言我常無形礙故如牛是
名喻違理違者如婆羅門統理王業作屠獵
等教利利種坐禪念定是名理違如此二法

愚者不解謂為真實是名相違問曰何者名為不相違耶答曰異上二法名不相違是名似因

方便心論明負處品第二

論者言已說如上八種論法復有衆多負法今當宣說問曰何名語法答曰如言四大是假名所以者何為色等法之所成故復有人言四大實有何以知之堅是地性乃至動是風性故知為實更相違反便生諍訟如有言地是成身因緣餘大亦尔難曰地等亦能成一切物云何而言唯成身乎是名非語若不如是是名是語問曰何為名負答曰如言聲

常無形色故如空難曰聲雖無形而為根覺
有對有礙如瓶造作而虛空性非是作法何
得為喻此名負義立曰瓶是有形可為無常
聲無形法何得為喻難曰聲雖異瓶而為相
覺為耳所聞是故無常問曰何等之義不墮
負處荅曰諸行與識作故無常涅槃非作故
常如此之言句味真正名非負處問曰何者
之言而可難也荅曰若語顛倒立因不正引
喻不同此則可難如言想能斷結問者曰云
何以想便斷結耶以不先言智從想發直言
想故此語顛倒則為可難問曰何因緣故重
說此語荅曰欲令人知立無執義必墮負處

故說復次應問不問應答不答三說法要不
令他解自三說法而不別知皆名負處又共
他論彼義短闕而不覺知餘人語曰此義錯
謬汝不知乎即墮負處又他正義而為生過
亦墮負處又有說者衆人悉解而獨不悟亦
墮負處問亦如是如此負處是議論之大棘
刺為深過患應當覺知速宜遠離問曰問有
幾種答曰有三種一說同二義同三因同若
諸論者不以此三為問答者名為違錯此三
答中若少其一則不具足若言我不廣通如
此三問隨我所解便當相問是亦無過說同
者如言無我還依此語後方為問是名語同

義同者但取其意是名義同因同者知他意
趣之所因起是名因同若能如是名非負處
若言經疾聽者不悟亦墮負處問曰唯有此
等更有餘耶荅曰有所謂語少語多無義語
非時語義重捨本宗等悉名負處若以此等
為前人說亦墮負處問曰云何名為違本宗
耶荅曰如言識是常法所以者何識體二種
一識體生二識體用瓶亦二種一瓶體生二
瓶體用然識生時即有用故故名為常瓶體
生已後方有用故是無常難曰若以生便有
用名為常者燈生時即用應當是常荅曰燈
為眼見聲為耳聞云何為喻是捨本宗名墮

負處復次有說神常何以知之非根覺故如
虛空不為根覺故常難曰微塵不為根得而
是無常荅曰神非作故常微塵造作故無常
難曰汝前言非覺今言不作是違本宗荅曰
汝言我違汝乖我言豈不違乎難曰如此之
相可有斯理我言違者汝之所說自乖前義
故言違耳又汝前言不大分別故我生疑非
我違汝如是以疑為違亦墮負處

方便心論辯正論品第三

論者言若人說有衆生乃至亦有壽者命者
何以知之為根覺故如無餘涅槃不為根覺
故無衆生不尔故知是有神是常法何以故

如阿羅漢果唯當時有而前後無故知爲無
如第二頭第三手等本無今有故知前無有
已還滅故知後無神不如是是以爲常難曰
如樹根地下水不見言無阿羅漢者亦復如
是非是無法汝自不證立曰不然水以地障
是故不見今阿羅漢有何障礙而不見乎是
以知無難曰汝以第二頭第三手不可見故
明無羅漢是事不然雖無二頭非無第一言
無羅漢乃是悉無何得爲喻又汝言以無覺
知無涅槃者是亦不然如大海水不知幾滴
可言無耶若不知滴數而猶有海涅槃亦然
雖不可覺實自有之而言無者應說因緣若

不能說汝義自壞是則名爲如法論也復次
若以無覺明無涅槃他則生疑如夜見樹心
便生疑杌耶人耶當知此樹非定人因非定
杌因若令無覺定與涅槃爲無因者不應生
疑又諸業報不可毀滅故有涅槃所以者何
譬如大火焚燒山林故火是滅因今此業報
何是滅因而得滅耶若得涅槃則便散壞立
曰實有滅因障故不見難曰亦有涅槃但以
癡障故不見耳復次汝今若分別諸業有
滅因者汝義自壞若滅因無故而不說者亦
無障礙何須說耶以是等緣知業不滅是則
名爲如法論也立者曰汝若以海水有故成

有涅槃豈復能令二頭有耶若設二頭不可
為有涅槃云何獨得有耶汝海水喻尚不能
立涅槃為有何能成於二頭有乎難曰汝意
若謂涅槃無者為有是無為當無無若無無
者云何覺知無涅槃耶若有此無云何而言
都無所有若言雖有是無涅槃之法猶自無
者尚有是無何故不得有涅槃耶當說因緣
若不能說當知涅槃決定實有是亦名為如
法論也問曰神為是常為無常乎立曰神非
造作故常瓶等作法故是無常難曰若以無
作明神常者是事不然何以知之生人疑故
若非造作神即常者不應生疑為常無常以

生疑故當知有過立曰此過非但唯獨我有
一切論者皆有斯過如言聲常無形色故有
過去身以宿命智知故如是立義如前生疑
故一切處皆有是過難曰喻者決疑汝所引
喻令我生疑是不成喻喻不成者義則自壞
即墮負處而汝乃言一切有過非獨我有斯
則自咎非餘過也所以者何如人被誣而不
自明而言一切皆悉是盜當知此人即自是
盜汝亦如是故墮負處今汝若欲自宣明者
理極於先必欲復說則墮多過汝第一立第
二已破第三之義我又爲難欲以第五而止
過者不出於初及汝後義是則爲重若有重

過即隨負處問曰設第六人更可問乎荅曰
第五之人已成於過何有第六得爲問耶若
必說之則同前過問既有過荅應默然復次
第六人過而第五人者不得詰之所以者何
由第五故是第六人便得爲問既自有過何
由過彼如是次第正法論也

方便心論相應品第四

問曰汝已分別如法正論云何名爲相應義
耶荅曰問荅相應有二十種若人能以此二十
義助發正理是人則名解真實論若不如是
不名通達議論之法此二十種要則有二一
異二同以同顯義名同以異顯義名異凡爲

義者必依此二故此二者通二十法云何故
同如言煩惱盡處是無所有虛空之性亦無
所有是名爲同云何名異如說涅槃非作故
常則知諸行作故無常是名爲異問曰此同
異義云何爲難荅曰欲難同者作如是言色
以眼見聲爲耳聞云何言同若色異聲色自
無常聲應是常若難異者以色根覺故無常
我非根覺故常瓶我俱有有若同者瓶旣無
常我亦應尔若說瓶有異我有者可言我常
而瓶無常常有旣同我應無常如斯難者有
二十種一曰增多二損減三說同異四問多
荅少五問少荅多六曰因同七曰果同八曰

徧同九不徧同十曰時同十一不到十二名
到十三相違十四不相違十五疑十六不疑
十七喻破十八聞同十九聞異二十不生是
名二十問答之法 問曰此二十法應分別
說答曰增多者如言我常非根覺故虛空非
覺是故爲常一切不爲根所覺者盡皆是常
而我非覺得非常乎難曰虛空無知故常我
有知故云何言常若空有知則非道理若我
無知可同虛空如其知者必爲無常是名增
多損減者若空無知而我有知云何以空喻
於我乎是名損減同異者如立我常引空爲
喻空我一者一法何得以空喻我若其異者

不得相喻是名同異復次汝立我常言非根
覺如虛空非根覺故常然非根覺不必盡常
何得爲證是名問多荅少復次汝立我常言
非根覺非根覺法凡有二種微塵非覺而是
無常虛空非覺而是常法汝何得言非覺故
常是名第五問少荅多復次汝以非覺爲因
故知我常者空與我異云何俱以非覺爲因
是名因同復次五大成者皆悉無常虛空與
我亦五大成云何言常是名果同復次汝以
虛空非覺故常然虛空者徧一切處一切處
物豈非覺也是名徧同復次微塵非徧而非
根覺是無常法我非根覺云何爲常是不徧

同復次汝立我常言非根覺爲是現在過去
未來若言過去過去已滅若言未來未來未
有若言現在則不爲因如二角並生則不得
相因是名時同復次汝立我常以非根覺到
故爲因爲不到乎若不到則不成因如火不
到則不能燒如刀不到則不能割不到於我
云何爲因是名不到復次若到因者到便即
是無有因義是名爲到復次汝以一切無常
我非一切故常者我即是有故應無常如蠶
少燒以多不燒應名不燒是名相違復次汝
以我非根覺同於虛空虛空不覺我亦應尔
若我覺者虛空亦應覺於苦樂虛空與我無

有異故是不相違復次我同有故不定爲常
容可生疑爲常無常是名爲疑復次汝言有
我非根所覺則可生疑有何障故非根覺耶
當說因緣若無因緣我義自壞是名不疑復
次汝以我非根覺故爲常者樹根地下水亦非
根覺而是無常我云何是常是名喻破復次汝
以經說我非覺故知是常者經中亦說無我
我所居軋法中明我非常我定常者諸經不
應有異有同是名聞同復次若汝信一經以
我爲常亦應信餘經我爲無常若二信者一
我便應亦常無常是名聞異復次汝以有因
知有我者婆羅樹子旣是有故應生侈羅若

以無故而知無者多羅子中無樹形相不應
得生若有亦不生無亦不生我亦如是若定
有者不須以根不覺爲因我若定無以根不
覺不可令有是名不生若復有人立聲是常
亦以如上二十種法同異破之問曰此二十
種更有因緣自解說耶荅曰有應當問言由
有我故汝破於我若無我者汝何所破以有
能破故有所破難曰理實無我汝橫計爲有故
我難汝汝言以有所破故有我者以有能破
故知無我若言汝執我義以明無我是事不
然非用汝義今汝自用我所執耳立曰汝云
何知我執汝義應說因緣難曰我前已言非

執汝義汝執他立何故復問云何知我執汝
義耶汝言自違即墮負處又汝初以根不覺
故知實有我後以衆法而爲證明立因不定
違失義宗亦墮負處汝義已壞我若更說不
出於初受言多過凡問答者答極至於五過
此更言皆名爲過若有智慧思惟深理廣說
譬喻能解於義然其所論不出此法論者言
已說如上諸論法要此論要者諸論之本由
此論故廣生問答增長智慧譬如種子若遇
良地根莖滋茂若種惡田無有果實此法亦
尔若有智慧能善思量則廣生諸論若愚癡
人少於智慧雖習此論不能通達是則不名

真善知見是故諸有欲生實智分別善惡當勤修習此正法論

方便心論七

菴婆

上烏含反實似胡桃

荆棘

上音京下居力反

漑灌

上音愛反一音

既下音貫也

滋茂

上音茲反真候反繁

潤也

稊稗

上音下

浦賣

似稻也

並

羅驟

毗召反

迅

私閨疾也

躁躁

則到反也

祠

祭詞也

砂礫

石下

音曆

鑽燧

下音

子火

母也上正

吾骨

反也

樹鹹

音咸

正下

益味

也音

者舊

上反穿也

陶師

上音桃

燒

誣

前音

無同

詰

責起

也反也

毛

匠也

也

誣

前音

無同

方便論心

命

