

論

顯揚聖教論

十一之
十五

分

C40

4514

132

7. 十、11

C40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書聖云云別蓋山
我微安坊院唐中永
為學子增不敢詩出院內
當山二世鐵十機謹誌

B 64853

顯揚聖揚論卷第十一

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

攝淨義品第二之七

論法多種者喁陀南曰

論體論處所 論據論莊嚴 論負論出離
論多所作法

論曰論法有七種一論體性二論處所三論所依四
論莊嚴五論墮負六論出離七論多所作法論體性
者復有六種一言論二尚論三諍論四毀謗論五順

正論六教導論言論者謂一切言說言音言詞尚論者謂世所樂聞語論諍論者謂或依諸欲所起若自所攝諸欲他所逼奪若他所攝諸欲自行逼奪若於自他所愛有情所攝諸欲互相侵奪謂歌舞戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或爲觀看或爲受用於如是等諸欲差別事中未離欲者爲欲界貪現所染者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故發憤現威互相鬪諍異諍乖諍違害諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他所作身語惡行自行譏毀若自他所愛有情所作身語惡行互相譏毀於

如是事中爲作未作諸惡行者重貪瞋癡所拘執者因堅執故因攝受故因貪愛故更相發憤以染汙心現威鬪諍異諍乖諍違害諍論或依諸見所起謂身見斷常無因惡因兩種外道等所起邪見及餘種種諸惡見類於如是諸見中或於自所執他所遮斷或於他所執自行遮斷或爲令他離所執見或爲攝受所未執見於此事中未離欲者如前乃至違害諍論是名諍論毀謗論者謂更相憤怒以染汙心振發威勢互相謗毀謂麤語所攝或妄語所攝或綺語所攝乃至惡說法律中若爲有情宣說彼法若銓量判定

若教授教誡等皆名毀謗論何以故非撥實相故引惡道故徒設功勞無義利故是故此論名毀謗論順正論者謂於善說法律中若爲有情宣說正法若銓量判定若教授教誡等爲斷有情所起疑故爲普通達甚深義故爲令智見畢竟淨故皆名順正論何以故順正行故順正義故是故此論名順正論教導論者謂於順正論中爲令修習增上心學增上慧學故所有教誨心未定者令心得定心已定者令心解脫未得真實智者開悟令得已得真實智者今其修滿名教導論何以故分明委悉教導有情故是故此論

名教導論問如實觀察此六種論幾論真實能引義利所應修習幾不真實能引無義所應遠離答最後二論是真實引義利應修習中間二論不真實引無義應遠離初二種論應分別論處所者當知亦有六種一於國王前二於執理者前三於大眾中四於善解法義者前五於沙門婆羅門前六於樂法義者前論所依者有十種應知謂所成義有二種能成法有八種所成義二種者一自性二差別所成自性者謂有立爲有無立爲無所成差別者謂有上立有上無上立無上常立爲常無常立無常如是有色無色有

見無見有對無對有漏無漏有爲無爲如是等無量差別義門是名所成差別應知能成法八種者一立宗二辯因三引喻四同類五異類六現量七比量八至教立宗者謂依二種所成義各別攝受自宗所許若論教所攝若自辯所立若從他所聞或爲成立自宗或爲顯他宗過或爲折伏憍慢或爲摧屈凌侮或爲悲愍有情辯因者謂爲成就所立宗故依所引喻同類異類現量比量及與至教辯道理因引喻者亦爲成就所立義故引因所依諸餘世間串習共許易了之法以爲比況同類者謂或於現在或先所見相

貌相屬通互相似此復四種一自體二業三法四因果自體相似者謂彼相貌更互相似業相似者謂彼作用更互相似法相似者謂自體上法門差別展轉相似如無常法與苦法苦法與無我法無我法與生法生法與老法老法與死法如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲如是等無量法門差別更互相似因果相似者謂彼因果能成所成更互相似是名同類異類者所謂諸法隨其異義互不相似此亦四種翻上應知現量者有三種相一非不現見相二非思構所成相三非錯亂所見相非不現

見相者復有四種應知謂由諸根不壞作意現前時
同類生異類生無障礙不極遠同類生者謂欲纏諸
根於欲纏境上地諸根於上地境已生已等生若生
若起是名同類生異類生者謂上地諸根於下地境
若已生等是名異類生無障礙者復有四種一非覆
障所礙二非隱障所礙三非映障所礙四非惑障所
礙覆障所礙者謂黑闇無明闇不澄淨色之所覆隔
隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所
隱蔽映障所礙者謂少爲多物之所映奪故不可見
或飲食等爲諸毒藥之所映奪或髮毛端爲餘麤物

之所映奪如是等類無量無邊且如小光爲大光所
映不可得見所謂日光映星月等又如能治映奪所
治令不可得謂不淨觀映奪淨相無常苦無我觀映
奪常樂我相無相觀力映奪衆相惑障所礙者謂幻
化所作或相貌差別或復相似或內所作目眩惛憒
悶亂酒醉放逸癡狂如是等類名爲惑障若不爲此
四障所礙名無障礙不極遠者謂非三種極遠一處
極遠二時極遠三推折極遠如是總名非不現見由
非不現見故名現量非思構所成相者復有二種一
纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便

成取所依境者謂若境能作纔取便成取之所依猶如良醫授病者藥色香味觸悉皆具足有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依境藥之所有大勢熟德病若未愈思構所成若病愈時便非思構如是等類名爲纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能爲建立境界取之所依如瑜伽師假想思構地界水界火界風界若於地界假爲水解卽依地想建立水想若於地界假爲火風二解卽依地想建立火風二想此中地想卽是建立境界取地界卽是建立境界取之所依如於地想如是

於水火風想如其所應盡當知是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非是思構所成假想所解地等諸界若解未成是名思構所立解若成就卽非思構如是名爲非思構所成由非思構之所成故名爲現量非錯亂所見相者當知或五種或七種五種者謂非五種錯亂所見五種錯亂者一想錯亂二數錯亂三形錯亂四顯錯亂五業錯亂七種者謂非七種錯亂所見七種錯亂者卽此五種錯亂及餘二種遍行錯亂合爲七種二種錯亂者一心錯亂二見錯亂想錯亂者謂於非彼相起彼相想如於陽焰

鹿渴相起於水想歟錯亂者謂於少數起多增上慢如翳眩者於一月處見多月像形錯亂者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如爲迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯亂者謂於無業起有業增上慢如執拳馳走見樹奔流心錯亂者謂卽於五種所錯亂義心生喜樂見錯亂者謂卽於五種所錯亂義忍受顯說安立實重妄想堅執若非如是錯亂所見名爲現量問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現

量色根現量者謂色相五根所行境界如前所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如前所說現量體相世間現量者謂卽前二種總名世間現量清淨現量者謂若世間現量亦是清淨現量有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知爲有無知爲無有上知有上無上知無上不共世間名清淨現量比量者謂與思擇俱推度境界此復五種一相二體三業四法五因果相比量者謂隨其所有相貌相屬或由現在及先所見推度境界如以見幢故比知有車以見煙故比知有火如是以王比國以夫比

妻以角羣比牛以形輒髮黑輕舉色美比知是少以面皺髮白等比知是老以執自相比道比俗以樂見聖者樂聞正法遠離憍慢比正信者以善思所思善說所說善作所作比聰叡者以慈悲愛語勇猛樂施善能解釋甚深義意比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等比未離欲以諸威儀恒寂靜故比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜勝行辯才比知如來應正等覺具一切智見彼幻年所有相貌比知老時當有是事諸如是等名相比量體比量者由現見彼自體性故比類彼物不現見體或現見彼一分自體比類

餘分如以現在比類去來或以過去比未來事或以現近事比現遠事又如衣服飲食嚴具車乘等事觀見少分得失之相比知一切又以一分成熟比餘熟分如是等類名體比量業比量者謂以作用比業所依如見遠物無有動搖鳥集其上如是等事比知是杌若有動搖等事比知是人若見跡步寬長比知是象身曳地行比知是蛇若聞嘶聲比知是馬哮吼比師子咆哮比牛王見比於眼聞比於耳嗅比於鼻嘗比於舌觸比於身識比於意以杖尋水礙杖比地若見是處草木滋潤莖葉青翠比知有水若見熱灰比

知有火若見草木搖動比知有風若見瞑目執杖蹠
蹠失路等比知是盲高聲側聽比知是聾以所作業
比知正信聰獻菩薩未離欲離欲如來如前應知法
比量者謂於一切相屬著法以一比餘如屬無常比
知有苦以屬苦故比空無我以屬生故比有老法以
屬老故比有死法以屬有色有見有礙比有處所及
有形質屬有漏故比知有苦屬無漏故比知無苦屬
有爲故比知生住異滅之法屬無爲故比知反彼如
是等類各法比量因果比量者謂因果相比如見物
行比有所至見有所至比先有行若見有人如法事

王比知當獲廣大祿位見大祿位比知先已如法事
王若見有人備善作業比知必當獲大財富見大財
富比知先已備善作業見善惡行比當興衰見有興
衰比先善惡若見豐饒飲食比知飽滿見有飽滿比
豐飲食若見有人食不平等比知有病若見有病比
知食不平等見有靜慮比知離欲見離欲者比有靜
慮若見修道比知必獲四沙門果若見有獲四沙門
果比知修道如是等類當知是名因果比量如是總
名比量至教者謂一切智人所設言教或從彼聞法
隨法行此復三種一聖言所攝二對治雜染三不違

法相聖言所攝者所謂如來及諸弟子所說經教展轉流布傳來至今不違正法不違正義對治雜染者謂依此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱不違法相者謂翻違法相當知是名不違法相何等名爲違法相耶謂於無相增爲有相如執有我有情命者生者等或常或斷有色無色如是等類或於有相減爲無相或於決定立爲不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆是無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我如是於佛所立不可記法一

向記別又復推求謂應立記或於不定建立爲定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切苦樂皆是有漏思已造業唯受苦報如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立爲無別如依有爲差別之相於無爲法亦別建立依無爲法無差別相於有爲法亦不別立如於有爲無爲如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏等隨其所應盡當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行能感愛果計於惡說法律之中習諸邪行能得清

淨於佛善說法律之中修行正行不得清淨又於雜染立爲清淨於清淨法立爲雜染於不實相以假言說立爲真實於真實相以假言說立不真實如於永離言說法中以言戲論建立勝義如是等類名違法相翻此違相名不違相是名至教問若一切法自成就自義差別法爾建立復何因緣立有二種所成義耶答爲欲生成他信解故非爲生成諸法相貌問爲欲成就所成立義何故先說立宗耶答爲先顯示自所愛樂義故問何故次辯因耶答爲欲開顯依現見法決定道理卽於所立宗義不捨離故問何故次

引喻耶答爲欲顯現能成道理之所依止現見法故問何故後說同類異類現量比量至教等耶答爲欲開示因喻二種相違不相違智故又相違者由二種因一由不決定故二由同所成故不相違者亦由二因一由決定故二由異所成故此中相違者爲成所立宗義不能爲量故不名量不相違者爲成所立宗義能爲正量故名爲量是名論所依

論莊嚴者有五種應知一善自他宗二語具圓滿三無畏四敦肅五應供善自他宗者謂如有一於此正法及毗柰耶深生愛樂卽於自論宗本讀誦受持正

聞審慮純熟修行已善已說已明復於彼法彼毘奈耶不愛不樂但於彼論宗本讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗語具圓滿者謂如有一音聲圓滿不犯音聲音聲者謂具五德一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善云何不鄙陋謂離諸過國鄙俚詞故云何輕易謂世間共立非餘說故云何雄朗所謂於義建立言詞爲成彼義巧妙雄壯故云何相應所謂前後功德法義相符順故云何義善謂能引發世出世利無顛倒故又此相應論者復由九種差別相故語具圓滿應知一不離亂

二不羸獍三辯了四限量五與義相應六以時七決定八顯了九相續以此足前總名語具圓滿無畏者謂如有一處在多衆異衆大衆勝衆諦衆善衆等中其心無有下劣怯懼身無戰汗面無怖色聲不動掉語不怯弱如是等類名爲無畏敦肅者謂如有一性不忿毒面無變改身不掉動如是等類名爲敦肅應供者謂如有一性善可樂性不惱他尋常住善可樂地者隨順他心而發言說知時如實爲益自他能引義利言詞柔輒如對親友是名應供若有依五論莊嚴相興言論者當知復有二十七種稱讚功德何等

名爲二十七種一衆所敬重二言必信受三於大衆中轉加無畏四於他所宗深知過隙五於自所宗知決定德六無有僻執七於所受論情無偏黨八於自正法及毘奈耶無能引奪九於他所說速能了悟十於他所說速能領受十一於他所說速解理趣十二能以語德勝伏大衆十三悅可信解因明論者十四能善宣釋義句文字十五身不勞倦十六心不勞倦十七言不蹇澀十八辯才無盡十九身不頓頓二十念無忘失二十一心無損害二十二咽喉無損二十三凡所宣吐分明易了二十四善護自心令無忿怒

二十五善順他心令無忿恚二十六令對論者心生淨信二十七凡有所行不招怨對廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如受欲者以末尼真珠琉璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七種稱讚功德則此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此爲論莊嚴

論墮負者謂有三種應知一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名爲十三種詞謂立論者謝對論者曰我論不善

汝論爲善我不善觀汝爲善觀我論無理汝論有理
我論無能汝論有能我論屈伏汝論成立我之辯才
唯極於此過此已上更善思量當爲汝說且置是事
我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論
捨所論故當知摧破爲他所勝墮在他後屈伏於彼
是故捨言名墮負處言屈者如立論人爲對論者之
所屈伏或假餘事方便而退或引外言或現憤發或
現瞋恚或現高慢或顯彼所覆或現惱害或現不忍
或現不信或復默然或復憂感或竦肩伏面或沉思
詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗

捨先因喻同類異類現量比量及至教量更託餘因
乃至至教引外言者謂捨所論事或論飲食或論王
臣盜賊衢路倡穢等事假託外緣捨本所立現憤發
者謂以麤言擯對論者現瞋恚者謂以怨報之言責
對論者現高慢者謂以卑賤種族等言毀對論者顯
彼所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱
害者謂以害酷惡言罵對論者現不忍者謂發惡言
怖對論者現不信者謂以破戒行言謗對論者或默
然者謂語業頓盡或憂感者謂意業焦惱竦肩伏面
者謂威勇身業而頓萎頓沉思詞窮者謂才辯俱竭

如是十三種事當知言屈前二妄行矯亂中七發起
邪行後四計行窮盡是名言屈隨在負處言過者謂
立論人有九種過故名言過何等爲九一雜亂二麤
獷三不辯了四無限量五非義相應六非時七不決
定八不顯了九不相續雜亂者謂捨所論事雜說異
語麤獷者謂憤發卒暴言詞躁急不辯了者謂若法
若義衆及對論所不領悟無限量者謂於所說義言
詞複重或復減少非義相應者當知十種一無義二
違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利
七義無次序八義不決定九成立已成十順不稱理

諸邪惡論非時者謂所應說前後不決不決定者謂
立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者
謂犯聲明相不領而答或先爲典語後作俗語或復
翻此不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此
九失是名言過

論出離者謂立論者三種觀察興廢言論云何名爲
三種觀察一觀察德失二觀察衆會三觀察善不善
云何觀察德失謂立論者方欲立論應如是觀我立
是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱
罪耶勿起身心所有諸憂苦耶莫由此故執持刀仗

關爲諍訟諂言妄語而發起耶將無種種惡不善法
而生長耶非不利益安樂自及他耶非不利益安樂
多衆生耶非不憐愍於世間耶不因此故諸天世人
無義無利不安樂耶彼立論者如是觀時若自了知
我所立論能爲自損乃至天人無義無利及不安樂
便自思擇不應立論若如實知我所立論不爲自損
乃至能引天人義利安樂便自思擇應當立論是名
第一論出離相云何觀察衆會謂立論者應當觀察
現前衆會爲有執著爲無執耶爲有賢正爲無有耶
爲有善解爲無解耶如是觀時若知衆會有所執著

非無執著唯不賢正無有賢正唯不善解無善解者
便自思擇於是衆中不應立論若知衆會無所執著
非有執著唯有賢正無不賢正唯有善解無不解者
便自思擇於是衆中應當立論是名第二論出離相
云何觀察善不善謂立論者應自觀察善與不善我
於論體論處論依論嚴論負論出離等爲善爲不善
耶我爲有力建立自論摧伏他論於彼負處解脫不
耶如是觀時若自了知我爲不善非善解了我無力
能非有力能便自思擇與對論者不應立論若自了
知我善非不善有力非無力便自思擇與對論者應

共立論是名第三論出離相

論多所作法者謂有三種於所立論多所作法一善
自他宗二無畏三辯才問如是三法何故名爲於所
立論多有所作答由善了達自他宗故於一切法能
起談論由無畏故於一切衆能起談論由辯才故於
諸問難能善酬答是故此三名爲於所立論多所作
法

顯揚聖教論卷第十一終

音釋

倡尺良切銓此緣切癡都年切犍府容切哮呼交切

聲也咆薄交切踰都年切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也
也切踰居月切蹢居月切感倉歷切竦拱切憂切也

顯揚聖教論卷第十二

無 著 菩 薩 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

攝淨義品第二之八

釋應知多種者喁柁南曰

體釋文義法 起義難次師 說衆聽讚佛
略廣學勝利

論曰體者諸經體性略有二種謂文及義當知文是
所依義是能依如是二種總名所知境界
釋者略有五種應知一法二等起三義四釋難五次

第

文者略有六種一名身二句身三字身四語五相六機請各身者謂共了增語此復略說有十二種一假名二實名三總名四別名五隨義名六戲論名七易名八難名九顯名十隱名十一略名十二廣名假名者謂於內諸蘊立我有情命者等名於外諸色立瓶衣車乘等名實名者謂於眼等色等立根義等名總名者謂有情色受大種等各別名者謂佛友德友青黃等名隨義名者謂質礙故名色領納故名受能照能燒故名爲日如是等名戲論名者如呼貧名富如

是等類不觀於義施設彼名易名者謂共所知想難名者謂翻於彼顯名者謂其義易曉隱名者謂其義難曉如達羅彌茶明呪略名者謂一字名廣名者謂多字名句身者謂依名字釋義滿足此復六種一不滿句二滿句三所成句四能成句五序句六釋句不滿句者謂文不究竟義不究竟更加餘句方得成滿如說諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教若唯言諸惡則於文未足若復言諸惡者又於義未足若具言諸惡者莫作則二俱滿足是則名爲第二滿句所成句者所謂前句待後句成如說諸行

無常有起盡法生必滅故彼寂爲樂此中諸行無常
是所成句由有起盡法句之所成立能成句者謂第
二句以能成立第一句故序句者如言善人釋句者
如言謂趣正文夫字身者謂若究竟若不究竟名之
與句二種所依四十九字此中欲爲名首名爲句首
句必有名若唯一字則不成句又若有字名所不攝
則唯字無名問何因緣故建立名等三種身耶答爲
領增語觸所生受故問名者何義答目種種事令世
共知故又能令意作種種相故又由語言所傳述故
謂之爲名問句者何義答攝受於名究竟顯了不現

見義故名爲句問文者何義答顯發名句故謂之文
如簿伽梵說增語增語路如是廣說增語者謂一切
衆類共所立名增語路者謂衆類之欲能起彼故詞
者謂彼相應語及與各別彼彼方言彼所依故名爲
彼路施設者謂分析一法建立多種彼所依處名爲
彼路欲卽是詞無有別欲此詞卽是增語施設之路
彼名身等略有六種依處一法二義三補特伽羅四
時五數六處所彼廣分別如聞所成地語者當知略
具八分謂上首美妙等由彼語言具足相應乃至常
委分資糧等德故能說正法上首語者趣涅槃宮爲

先首故美妙語者清美音故顯了語者文詞善故易解語者巧辯說故樂聞語者引法義故無依語者不依希望他信已故不逆語者言知量故無邊語者善巧多故是八種語當知略具三德一趣處德謂初一種二自體德謂次二種三加行德謂所餘種相應者謂各句文身次第善安立故又依四種道理共相應故助伴者能成次第故隨順者解釋次第故清亮者文句顯了清淨故有用者善入衆心故相稱者如衆會故應順者稱法故引義故順時故常委分資糧者常修委修故名常委彼分者謂正見等資糧者是彼

資糧故相者謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應處非處相應念住相應如是等相應言說或聲聞說或菩薩說或如來說是名爲相機請者謂因機請問起於言說此復根等差別有二十七種補特伽羅應知此中由根差別故分成二種謂鈍根利根行差別有七種謂貪行等如聲聞地說品類差別有二種謂在家出家願差別有三種謂聲聞獨覺菩薩可救不可救差別有二種謂涅槃法不涅槃法方便差別有九種謂已入正法未入正法有障礙無障礙已熟未熟具縛不具縛無縛種類差別有二種謂人及

非人如是六文總攝爲四一所說謂名身等及相一分二所爲謂機請攝二十七種補特伽羅三能說謂語言四說者謂佛菩薩及與聲聞如是一切六種相貌總顯於文若減一種義不顯了由能顯義是故名文

義者略有十種一地義二相義三作意義四處所義五過患義六勝利義七所治義八能治義九略義十廣義地義者略有五地謂資糧地方便地見地修地究竟地又廣分別有十七地謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地三摩呬多地

非三摩呬多地有心地無心地聞所成地思所成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地相義者當知五種一自相二共相三假立相四因相五果相如是五相若廣分別如思所成地復有五相一差別相二瑜伽相三轉異相四染汙相五清淨相此五種相當知如前處處分別復有五相一所詮相二能詮相三此二相屬相四執著相五不執著相所詮相者謂相等五法如五法藏說能詮相者謂卽於彼法依止名等爲詮諸法自體差別所有言說此亦能顯遍計所執自體應知此遍計所執自體有多

種名所謂亦名遍分別所計亦名和合所成亦名所
增益相亦名虛妄所執亦名言說所顯亦名文字方
便亦名唯有音聲亦名無有體相如是等類差別應
知此二相屬相者謂能詮所詮互相屬著遍計所執
自體執所依止執著相者謂無始流轉一切愚夫遍
計所執自體執及此隨眠不執著相者謂已見諦者
如實了知遍計所執相及彼習氣解脫正分別知隨
其所應分別如思所成地等作意義者有七種作意
謂了相等如前說若廣分別如聲聞地復有十智謂
苦智集智滅智道智法智種類智他心智世俗智盡

智無生智若廣分別如聲聞地復有六識身所謂眼
識乃至意識如前略釋若廣分別如五識身相應地
及意地復有九種遍知謂欲繫見苦集所斷斷初遍
知色無色繫見苦集所斷斷二遍知欲繫見滅所斷
斷三遍知色無色繫見滅所斷斷四遍知欲繫見道
所斷斷五遍知色無色繫見道所斷斷六遍知順下
分結斷七遍知色愛盡八遍知無色愛盡九遍知若
廣分別如三摩呬多地又有三解脫門謂空無願無
相此亦如三摩呬多地廣說是中諸法應當觀察幾
種作意之所思惟幾智所知幾識所識幾種遍知之

所遍知幾解脫門之所解脫以如是等無量觀門應
觀諸法處所義者略有三種一事依處二時依處三
補特伽羅依處事依處者復有三種一根本事依處
二得方便事依處三愍他事依處根本事依處有六
種一善趣二惡趣三退墮四升進五流轉六寂滅得
方便事依處者有十二種謂十二種行一欲行二離
行三善行四不善行一苦行六非苦行七順退分行
八順進分行九染汙行十清淨行十一自義行十二
他義行愍他事依處有五種一令離欲二示現三教
導四讚勵五慶慰此中善趣者謂人天惡趣者謂那

落迦等退墮者復有二種謂不妨他及妨他不妨他
者所謂自然壽命退滅如壽命當知色力財稱安樂
辯等亦爾妨他者謂族姓退滅自在增上退滅少支
屬言不肅弊惡慧不能證獲微妙廣大色香味觸於
諸勝妙所受用具心不喜樂如是等類名爲退墮翻
此退墮如其所應卽名升進流轉者謂卽此善趣惡
趣退墮升進寂滅者謂有餘依無餘依寂滅界欲行
者如十種欲所引中說離行者謂卽於彼所受用事
知無常已厭欲出家受持禁戒守護根門等善行者
謂施戒修有漏善行不善行者謂三種惡行苦行者

謂露形無衣如是等乃至廣說非苦行者謂受用如
法所得資具棄捨樂行遠離二邊所謂受用欲樂行
邊及與受用自苦行邊勤行中道依止於法求衣鉢
等及正受用順退分行者謂若行能障升進分等順
進分行者謂與上相違染汙行者如鸚鵡經說略有
三種謂業雜染煩惱雜染流轉雜染當知此等有九
根本句謂業雜染有三句一貪二瞋三癡煩惱雜染
有四句謂四顛倒流轉雜染有二句謂無明及有愛
所以者何由三不善根生起種種業雜染故由四顛
倒能發種種煩惱雜染故由無明門引生種種諸出

家者流轉雜染故由有愛門引生種種諸在家者流
轉雜染故清淨行者略有三學五地此三學等當知
亦有九根本句謂增上戒學增上心學所攝無貪無
瞋無癡在資糧地及方便地增上慧學所攝四無顛
倒明及解脫在見地修地及究竟地自義行者謂自
利行如聲聞獨覺彼雖或時起利他行然本期願爲
自利故亦各自義他義行者謂利他行如佛菩薩究
竟利益無量衆生乃至廣說令離欲者訶毀六種黑
品諸行示現過患令離愛欲示現者爲令受學白品
行故示現四種真實道理教導者謂不現已得信解

者令於學處正受正行由已於彼得自在故而告之
曰汝等今者於如是如是事應正作應隨學讚勵者
謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈爾時稱
讚策發彼心令於所知所行所得中堪有勢力慶慰
者謂彼有情於法隨法勇猛正行卽應如實讚說令
其欣喜復次令離欲不現者或有令離欲而不示現
如教導他令其離欲而謂彼曰如其所言不應作者
汝今必定不應復作或怖彼言汝若作者我當解作
或復求彼汝若是我親愛友者必不應作或復示現
不令離欲如處中者示現有情功德過失而不遮彼

令不造過或有亦示現亦離欲如示彼過令其遠離
教導者初未受學令其受學讚勵者學已未進令其
升進慶慰者有五種勝利一令彼於已所證心得決
定二令餘於彼所證勝德起心趣求三令誹謗者心
處中住四令不信者心生淨信五令已信者倍復增
長若有慶慰他人善事當知是人造作增長能感悅
意衆天生業若命終已彼彼所生常聞悅意美妙音
聲無不悅意復次欲行或有能感善趣如爲欲故造
後善業或有能感惡趣如以非法攝受諸欲離行行
若毀犯能感惡趣若無毀犯能感善趣及作寂滅資

糧善行能感善趣及爲寂滅資糧不善行能感惡趣
苦行由依邪見苦自身故能感惡趣非苦行能爲寂
滅資糧及感善趣順退分行能感退墮順進分行能
感升進染汙行能感流轉清淨行能證寂滅自義行
唯令自己感善趣引升進證寂滅他義行俱令自他
生善趣引升進證寂滅如是三事根本事有六種所
謂善趣乃至涅槃得方便事有十二種謂十二行悲
愍他事有五種所謂五種悲愍衆生此中由根本事
增上力故依十二行如其所應令他離欲乃至慶慰
時依處者略有三種一過去言依二未來言依三現

在言依如經廣說補特伽羅依處者謂鈍根等二十
七種數取趣應知如上所說事時補特伽羅佛薄伽
梵依此三處流布聖教故名依處過患義者謂於應
毀厭義而起毀厭或法或衆生勝利義者略而言之
於可稱讚義而起稱讚或法或衆生所治義者略而
言之一切雜染行能治義者謂一切清淨行如貪是
所治不淨是能治瞋是所治慈爲能治如是等盡當
知略義者謂說諸法通種類義廣義者謂說諸法別
種類義復次說不了義經故說了義經故復次略義
有二種一名略二義略廣義亦二種謂名廣及義廣

如薄伽梵說舍利子我能廣略宣說正法然悟解者
甚難可得於彼經中長行文廣義略伽他義廣文略
爲攝十義故說中間喩柁南曰

諸地相作意 依處德非德 所對治能治

略廣義應知

復次如是略說佛教體性十種義已諸說法者應依
聖教尋求十種若具不具旣自求已應爲他說
如是建立文義體性已諸說法者應以五相隨順解
釋一切佛經謂初應略說法要次應說等起次應釋
義次應釋難後應辯次第法者略有十二種謂契經

等十二分教契經者謂縫綴義多分長行直說攝諸
法體應頌者謂長行後諷誦及略舉所說不了義經
記別者謂廣分別略所舉義及記命過弟子生處諷
頌者謂以句說或二句說或三四五六句等說自說
者謂不請而說爲令弟子得勝解故爲令上品所化
衆生安住勝理自然而說名爲自說如經言世尊今
者自然宣說因緣者謂因請問說如經言世尊於一
一時中因沒力伽羅子爲諸苾芻宣說法要又依別
解脫增上道毗柰耶所有言說謂依如是如是因緣
依如是如是事世尊說如是如是語是名因緣譬喻

者謂有譬喻經由譬喻故隱義明了本事者謂除本
生宣說前際諸所有事本生者謂宣說已身於過去
世行菩薩行時諸本生事方廣者謂說菩薩道如說
七地四菩薩行等及說如來百四十不共佛法謂四
一切種清淨乃至一切種妙智如菩薩地廣說又法
無量故義深廣故時長遠故謂極勇猛經三大劫阿
僧企耶方得成滿故名方廣希法者謂佛及諸弟子
說希奇法如諸經中因希有事故起於言論論議者
謂諸經所攝摩怛履迦且如諸了義經皆名摩怛履
迦所謂如來自廣分別諸法體相又諸弟子已見聖

迹依自所證無倒顯示諸法體相亦名摩怛履迦摩
怛履迦亦名阿毘達磨猶如世間一切書筭詩論皆
有本母當知經中研究法相所有言說亦復如是又
如世間若無諸字本母字不顯了如是十二分教中
若不建立諸法體相法不明了若建立已諸法自相
共相皆得顯現又復能顯無雜法相故卽此摩怛履
迦名阿毗達磨依此摩怛履迦所餘解釋諸經義者
亦名鄔波第鐸

等起者略有三種謂事時補特伽羅依處別故如經
中說於如是時爲如是補特伽羅依如是行令彼離

欲乃至慶慰

義者略有二種一總義二別義當知總義復有四種一引了義經二分別事究竟三行四果行復二種謂邪行正行果亦二種謂邪行果正行果當知別義亦有四種一分別差別名二分別自體相三訓釋名言四義門差別訓釋名言復由五種方便一由相二由自體三由業四由法五由因果義門義別亦有五種應知一自體差別二界差別三時差別四位差別五補特伽羅差別自體差別者謂色自體有十色處差別受自體有三受差別想自體有六想差別行自體

有三行差別識自體有六識差別如是等類自體差別應知界差別者謂欲界色界無色界時差別者謂去來今位差別者當知差別二十五種謂下中上三位苦樂不苦不樂三位善不善無記三位聞思修三位增上戒增上心增上慧三位內外二位所取能取二位所治能治二位現前不現前二位及因果二位補特伽羅差別者如前所說二十七種應知

釋難者若自設難若他設難皆應解釋當知設難略有五因一爲未了義得顯了故如言此文有何義耶二語相違故如言何故薄伽梵前後說異三理相違

故如有顯示與四道理相違之義四不定顯示故如
言何故薄伽梵於一種義種種異門差別顯示五究
竟不可見故如言內我之體有何相貌而常恒不變
自性正住如是等類於此五難如其次第應當解釋
謂於不了義難方便顯了於語相違難隨順會通如
於語相違難隨順會通如是於不定顯示難究竟不
可見難亦爾於理相違難或以黑教道理而判決之
或復顯示四種道理或顯因果相應道理謂此言顯
果或復顯因又於問難應設四記決定記者謂爲如
理問者無倒建立諸法體相故分別記者謂爲如理

不如理問者開示差別相故反詰記者謂爲止息戲
諍論故默置記者有四種因謂無體性故乃至彼相
法爾故如前已說若廣分別如思所成地又如有問
如來滅後爲有爲無等此於世俗諦及勝義諦理趣
皆不可記是故默置以約勝義無如來故不可記別
若約世俗所依能依道相違故及斷滅果非真實故
亦不可記如來滅後是有無等

次第者略有三種一圓滿次第二解釋次第三能成
次第爲顯此三次第略引聖教如世尊言我出家時
盛美第一盛美最極盛美此言卽顯盛美圓滿次第

又復說言曾處我父淨飯王宮頽容端正乃至廣說
此言卽顯盛美解釋次第又言爲何義故盛美出家
由見老病死等法故此言卽顯能成次第又復經中
略說諸法如言三受苦樂不苦不樂如是等此中唯
顯圓滿次第由所餘句圓滿此受故名圓滿如受應
知四聖諦中先說初句後後次第隨順分析亦爾能
成次第有二種或以前句成立後句或以後句成立
前句當知解釋次第亦爾

師者謂成就十法名說法師衆相圓滿一善於法義
謂於六種法十種義善能解了二能廣宣說謂多聞

聞持其聞積集三具足無畏謂於刹帝利等勝大衆
中宣說正法無有怯懼又因此故聲不嘶破腋不流
汗念無忘失四言詞善巧謂語工圓滿八分成就言
詞具足處衆說法語工圓滿者謂文句相應助伴等
乃至廣說八分成就者謂上首美妙等乃至廣說五
善方便說謂二十種善方便說如以時惡重等相六
具足成就法隨法行謂不唯聽聞語言爲極要如說
行七威儀具足謂說正法時手足不亂不搖頭動眉
口面支節無有改變進止去來端嚴庠序八勇猛精
勤謂常樂聽聞所未聞法於已聞法轉令明淨不捨

瑜伽不捨作意心不捨離內奢摩他九無有疲厭謂
爲四衆廣宣妙法身心無倦十具足忍力謂罵弄訶
責終不反報若被輕懷不生忿感乃至廣說

說衆者謂處於五衆宜八種言何等爲八一可喜樂
言二善開發言三善釋難言四善分析言五善順入
言六引餘證言七勝辯才言八隨宗趣言五衆者一
在家衆二出家衆三清淨信衆四邪怨衆五中平衆
可喜樂言者有五種相應知一有證因二有譬喻三
語業具足四文字句美五言詞顯了善開發言者開
深隱義令顯現故辯麤顯義令深邃故善釋難言者

能善解釋五種難故如前應知善分析言者析一一
法依增一道理乃至十種或復過此善分別故如依
一法建立二種三種四念住等乃至廣說善順入言
者唯善顯釋契經應頌等十二分教終不引攝邪道
異論引餘證言者謂引餘經成立所說勝辯才言者
隨自所忍善分別義隨宗趣言者謂依摩怛履迦分
別顯示或依餘無倒說者所說言教如理解釋復次
處在家衆應依毀諸惡行稱讚善行現前說法令其
止息及進修故處出家衆應依增上戒等三學現前
說法令彼速疾修圓滿故處淨等衆應依聖教廣大

威德現前說法如其次第令倍增長令處中住令生淨信故

顯揚聖教論卷第十二終

音釋

糧

呂張切穀食也

鈍

徒困切不利也

縛

符纒切繫也

伺

息利切察也

鑠

式灼切

嘶

先稽切聲破也

腋

夷益切左右肘脇之間曰腋

顯揚聖教論卷第十三

無

著

菩

薩

造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

攝淨義品第二之九

聽者謂說法師說正法要安處聽者令住恭敬無倒聽聞問何故安處答謂或由一因或乃至十一因者所謂恭敬聽聞正法現證利益及安樂故此中或利益非安樂或安樂非利益乃至四句如菩薩地法受中說二因者謂善建立一切法故善建立者當知離過失故具大義故又爲說者聽者速疾獲得沙門果

故若不爾諸說法者徒廢已業虛設言論諸聽法者
空自疲勞無所證獲三因者正法能令捨惡趣故得
善趣故速能引攝涅槃因故如是三事恭敬聽聞方
可證得四因者一恭敬聽時能善了達契經等法二
如是正法能令有情捨諸不善攝受諸善若善聽者
卽能精勤若捨若受三由捨受故捨離惡因所招後
苦四由此受捨善惡因故速證寂滅五因者謂薄伽
梵所說正法有由序有出離有依趣有勇猛有神變
如是五種若廣分別如攝異門分
復有五因聽聞正法謂我當聞所未聞我當聞已研

究我當除斷疑心我當調伏諸見我當於深義句以
慧通達佛薄伽梵說此五因顯聞思修三種妙慧究
竟方便初二種因顯聞慧中二種因顯思慧後一種
因顯修慧六因者一爲欲敬報大師恩德謂佛世尊
爲我等故行於無量難行苦行求得此法云何今者
而不聽聞二觀自義利謂佛正法有現義利三究竟
遠離一切熱惱四善順正理五易可了見六諸聰慧
者內證所知七因者謂七正法如經言我當修習七
種正法謂知法知義乃至知補特伽羅尊卑八因者
一佛法易得乃至爲旃荼羅等而開示故二易可修

學行住坐卧皆得習故三引發義利謂能引世間出世間果故四初善五中善六後善七感現樂果八引後樂果九因者謂能脫九種逼迫事故一能出生死大牢獄故二永斷貪等堅牢縛故三摧破七種大貧本故及建立七種大財富故四超度善行聽聞正法諸飢儉故及建立彼諸豐足故五滅無明闇起慧明故六度四暴流登涅槃岸故七對治煩惱諸內病故八解脫一切貪愛網故九能度無始流轉曠野稠林雜染行故諸牢獄中生死牢獄最爲第一是故初說十因者一恭敬聽聞如來法已得思擇力由此能受

聞法義利如法求財不以非法雖復受用深見過患二善知出離謂退失財寶無憂無感亦不嗟怨乃至廣說眷屬離喪不深悲歎若遭重病亦不愁惱三深見諸欲多有過患及見出離最勝功德捨家入道離卧具等所有貪著乃至證得諸妙靜慮四恭敬無倒聽聞正法能順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法又能引發廣大善根出離歡喜如薄伽梵說我聖弟子專心屬耳聽聞正法能斷五法能修七法速疾圓滿五諸聖弟子恭敬聽法所有集起皆轉成滅六解正法已遠離塵垢於諸法中生正法眼七能善引攝

證預流果最勝資糧乃至證得阿羅漢果及能引攝
阿羅漢果最勝資糧八能善引攝獨覺資糧九能善
引攝無上正等菩提資糧十引發一切世出世間靜
慮等持等至等定

讚佛略廣者諸說法者說正法時應先讚佛讚有二
種謂略及廣略者有五種一妙色二寂靜三勝智四
正行五威德妙色者謂三十二大丈夫相及八十種
隨形好寂靜者謂善能守護諸根門等及能永拔煩
惱習氣勝智者謂於過去未來現在世法及非世法
無有罣礙正行者謂自他利樂正行圓滿威德者所

謂如來神通遊戲復有六種略讚如來謂德圓滿故
離垢染故無濁穢故無與等故唯利衆生以爲業故
於此業用得自在故此廣分別如攝決擇分廣者謂
廣讚如來無邊功德如說是薄伽梵無邊名稱德無
量故能施光明發智明故能除黑闇永滅一切無智
暗故成就明眼具三眼故見勝義諦了達無等諸聖
諦故成就禁戒具足增上淨尸羅故又說是薄伽梵
兩足中尊調御中勝沙門衆中最爲殊美是諸世間
難得珍寶又說是薄伽梵爲愍物者悲有情者樂爲
義者求利物者悲現前者又說是薄伽梵爲眼爲智

了達真理於甚深義決定顯了凡有所作皆依義轉
又說是薄伽梵能證一切所未證義以先證聖八支
道故自然證故立未曾立聖梵行故又說是薄伽梵
知聖道者顯聖道者說聖道者導聖道者又說是薄
伽梵人中師子離怖畏故人中牛王御大衆故人中
御者衆上首故人中龍王無誤失故人中良馬心調
順故人中最勝家姓色等超諸衆故人中最上戒行
智慧最勝威德越諸人故人中蓮華世間八法所不
染故無等無與等故無等等等去來今無有與等諸
善逝故第一於諸有情爲最上故大仙上尸羅故長

時積集諸梵行故證古大仙所證法故最勝者調伏
一切天魔外道煩惱等故牟尼無有一切掉慢等故
與三寂靜具相應故不可引奪一切生等及諸異論
不能奪故沐浴離諸惡故到彼岸越度一切薩迦耶
故又說如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫善調御士天人師佛薄伽梵又說白法圓滿一
切智者正法之主無忘失法有情堅勝一切苦樂不
纏擾心又說善調者密護根門善滿足故寂靜者淨
尸羅受善滿足故安隱者已入決定地故殷涅槃者
已證菩提故拔毒箭者永拔一切有愛箭故又說調

伏一切不調伏者寂靜一切不寂靜者如前已說安
隱一切不安隱者善能建立諸凡夫等令證預流一
來果故又說無紐械者出火坑者度深澗者制求欲
者不傾動者摧慢幢者大常住者又說大阿羅漢諸
漏永盡如前廣說乃至盡諸有結又說永斷五分成
就六分如是廣說乃至純善積集無上丈夫又說善
知法者乃至善知補特伽羅尊卑者又說大沙門大
婆羅門離垢無垢良醫寶王勝觀察世間依眾生尊
此中離垢者煩惱障斷故無垢者所知障斷故又永
拔習氣故名無垢日夜六返觀察世間故名勝觀察

又說是一切種善清淨者大丈夫相及隨形好莊嚴
身者具足十力爲大力者具四無畏無所畏者成就
大悲於三念住安住念者成就三種不護及無忘失
法永害一切煩惱習氣具足一切種妙智者此中大
悲者長時積集故謂經三大劫阿僧企耶方乃證得
又復依緣一切眾生故緣一切種苦爲境界故得諸
眾生一切損惱變異事等所不能轉故於一切有情
起平等行故

學勝利者謂說法師應依如是建立釋經法相先應
尋求若文若義次應解了如先所說五種爲他說正

法時解釋道理次應如是安立自身於先所說說法者相謂善法義等十種圓滿如是自安立已然後依如先所說差別道理應起言說謂處五大衆以如前所說可喜樂等八種言詞爲衆說法又安處他令於恭敬無倒聽聞又應先讚大師功德若有具足如是五分說正法者當知猶如五分音樂能令自他生大歡喜又能引發自他利益又若能如是善修學者當知具足五種勝利一於佛言義解了不難二能善圓滿說諸法相三能善起發自他相續廣大歡喜四引善出離天上人中廣大名稱五生起無量最勝功德

復次如佛所說住學勝利經此經體性謂文及義文者謂此經言汝等苾芻應當安住修學勝利此中有十二字四名一句如是則攝名句字身此中言說是學處相故則攝於相如來言說本爲苾芻請問卽攝機請如來所說言音卽攝於語是故此經一句具攝六文如是慧爲上首等諸句中隨相應知復次義者謂地義中但說聲聞地義或具五地經言學勝利者是資糧地慧爲上首者是方便地解脫堅固念爲增上者是見修等地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧爲上首者具二種相謂慧所依助伴等中唯

慧自體是自相慧之眷屬及所緣等名爲共相解脫
堅固者謂永離一切煩惱麤重是解脫自相念爲增
上者是念自相如是等是名相義作意義中學勝利
者非作意體唯顯作意建立處所慧爲上首者顯示
了相勝解二種作意應知解脫堅固者當知顯示遠
離攝樂方便究竟方便究竟果四種作意念爲增上
者當知此顯觀察作意如是等是作意義由此道理
於智等中亦應隨相分別處所義中依於涅槃攝受
學處依清淨行如其所應起教導等所謂教導乃至
慶慰當知此中亦通有善等行隨其最勝唯說清淨

行唯依出家補特伽羅又於下根等一切衆生中應
當發起慶慰等事謂依過去現在時起於慶慰已證
得故正證得故依現在時起於示現依未來時起於
教導及讚勵是名處所義過患義中謂夫出家者不
應行於異行不應貯餘財物勝利義中謂修三學滿
足是可稱讚所治義中謂犯尸羅無智煩惱及忘失
念當知護尸羅等卽是能對治義又一切雜染行皆
是所治義三學行等是能治義略義中謂住學勝利
乃至念爲增上此略序宗名爲略義廣義中謂廣分
別此應知是名廣義更無過上復次於解釋中法者

謂於十二分教中契經所攝及記別攝了義說故
等起者謂爲開示遍行行智力自體故發起此經又
爲顯示精勤修習清淨行者及示愛重世財利者令
信解此所化衆生依住學勝利等精勤修習速得圓
滿三學勝利故又爲顯示四種苾芻體故經言學勝
利者爲令遠離種姓形相苾芻體故及令遠離詐現
密護軌則威儀苾芻體故又言慧爲上首者爲令遠
離計著虛妄名稱苾芻體故解脫堅固念增上者勸
彼修習真實行苾芻體故所以者何若有愛樂名稱
等人但爲名等勵已聽受正法不爲增長智慧若有

遠離前所說過是名真實行攝於正解脫樂欲證得
又爲於下劣法生知足者勸令修學增上法故謂爲
樂求隨順世間文章呪術於戒慢緩者說學勝利爲
唯守尸羅捨多聞者說慧爲上首爲唯於聞思生知
足者說解脫堅固爲於戒慧解脫起增上慢者說念
爲增上如是等類是名等起義者總義中當知此經
宣說正行及正行果如是戒等三學名學分量經言
如是住者此顯正方便行所攝四種瑜伽又言如是
住三學者此顯正行果此中信欲爲先故攝受尸羅
聽受法時由正勤力修習慧等要假方便別義中所

謂學者是精進如教行若習若修名差別也身語及
命清淨現行是學自相由戒忍等顯發正行故名爲
學又爲求寂靜清涼之果進習除滅故名爲學如是
等類訓釋名言如前應說相故自體故業故法故因
果故義門差別中先辯自體差別學者顯示七品尸
羅或過一百五十學處界差別者謂欲塵中唯有別
解脫律儀靜慮律儀唯在色無色塵無漏律儀是不
繫時差別者謂過去世已學未來世當學現在世正
學位差別者謂已入正法補特伽羅學未成熟是下
位學正成熟是中位學已成熟是上位心不喜樂勵

力修行諸梵行者是苦位其心喜樂不勵力修行諸
梵行者是樂位任運修行諸梵行者是不苦不樂位
唯是善位非不善位若聽受者是聞位若審察者是
思位得定修者是修位若未證得增上心慧者是增
上戒位若已證得者名增上心慧位如是等類是位
差別補特伽羅差別者此中意說出家補特伽羅或
鈍根或利根或貪等行或等分行或薄塵行唯是聲
聞非獨覺非菩薩由彼獨覺各別覺悟諸菩薩等解
脫堅固是故如來不爲彼說共住修學又復此中唯
說般涅槃爲法者已入正法者無有障礙者具縛者

不具縛者非無縛者唯人非天是名補特伽羅差別
如於學如是分別當知於勝利性慧上首性解脫堅
固性念增上性隨其所應五種差別應廣分別此中
勝利者是功德增進圓備名之差別如經說觀十勝
利者是其體性釋名者是法於身隨攝利益及應稱
讚故名勝利又如法隨生有情之所隨逐故名勝
利又如法稱讚隨逐故名勝利義門差別者當知
十種差別謂能攝僧伽令僧精懇乃至廣說

經言苾芻者是沙門捨家趣非家等名之差別具足
別解脫律儀眾同分是苾芻體釋名者於色形等精

勤守護近惡趣等又能攝引不壞功德故名苾芻義
門差別者謂刹帝利等差別上族下族差別少中老
等差別應知經言住者是俯就於時精勤修習名之
差別此住自體離所說學無別有法釋名者由種種
威儀攝受時分故名爲住義門差別者謂威儀差別
朝中後分差別日夜差別應知

經言慧者是智見明現觀等名之差別簡擇法相心
所有法爲體釋名者簡擇爲體非智對治故名爲慧
又各各差別能了知此故名爲慧又能顯了識所了
別故名爲慧義門差別者隨其所應如前分別

經言解脫者是永斷離繫清淨盡滅離欲如是等名之差別麤重永除煩惱斷滅爲體釋名者能脫種種貪等繫縛故名解脫又復世尊爲種種牟尼說此以爲牟尼體性故名解脫義門差別者謂待時解脫不動解脫見所斷煩惱解脫修所斷煩惱解脫欲塵解脫色塵解脫無色塵解脫如是等類如前差別應知經言念者是不忘失心明記憶等名之差別心所有法爲體釋名者追憶諸法故名爲念又如所經事隨所作意令心明記憶故名爲念義門差別者謂念佛念法乃至廣說六念應知又念住差別等隨其所應當

廣說

復次釋難中問學勝利者義何謂耶答此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住問慧爲上首者義何謂耶答此言顯示於諸根中慧根第一問解脫堅固者義何謂耶答此言顯示見修所斷煩惱永斷問念爲增上者義何謂耶答此言顯示於少下劣所得功德不生知足問於餘經中三學次第世尊異說何故此中增上戒後卽說增上慧又復不說增上心學勝利耶答此言總攝聞思修等所成諸慧欲顯由無悔等次第發三摩地卽是顯示增上心學如薄伽梵說

於是五根最能攝受所攝受者所謂慧根以諸苾芻成就如是勝慧根故乃至能修三摩地根是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就今此經中薄伽梵顯示智慧是三摩地引因及能引斷煩惱由說增上慧學故當知兼說慧俱增上心學問若爾餘經中說三學修習進趣圓滿何故不說增上心學修習滿耶答如前所說道理此中應知問何故此中但說學勝利住不說慧勝利住解脫勝利住答但勸攝受下劣勝利當知亦令所化有情攝受一切增上勝利又攝僧等十種勝利明顯易入是故但說學問在問夫解

脫者於諸法中最爲上首何故但說慧上首住不說解脫上首住答於下劣中尚令所化有情取增上性當知亦令所化於增上法取爲增上又於解脫顯差別故何者差別謂望無常上首之慧解脫最爲常住堅實問何等名爲學勝利住答由於隨所建立衆多學處觀十勝利故常守尸羅堅守尸羅恒作恒轉如是名爲住學勝利問攝受僧等諸句何義答攝受僧伽者是總句餘是別句令僧精懇者令離受用欲樂邊故令僧安樂者令離受用自苦邊故未信令信者未入正法令趣入故已信令增長者已入正法令成

熟故難調伏令調伏者犯尸羅者善驅擯故令慚愧者安樂住故淨持戒者令無悔惱故防護現法漏者順伏煩惱纏故損害後法漏者止息邪願住梵行故隨順永斷惑隨眠故爲令多人梵行久住增廣乃至爲諸天人正善開示者爲令聖教相續不斷絕故如是十種勝利略說則爲三種勝利廣開三種則爲十種三種者一令僧不染汙住二令僧得安樂住三令聖教長時隨轉此中由七種隨護顯示不染汙住及安樂住七種隨護者一敬養隨護二自苦行隨護三衆具乏少隨護四展轉衆隨護五心追變隨護六煩惱

纏隨護七邪願隨護最後一句顯示聖教長時隨轉

云何名爲常守尸羅謂不捨學處故云何名爲堅守尸羅謂不犯學處故云何恒作謂學處不穿穴故云何恒轉謂穿穴尸羅復轉還故云何受學學處謂具足隨學諸學處故如是行者常守尸羅堅守尸羅聞正法已獨於靜處繫念思惟等量觀察爲欲發起增上心慧故又此行者依聞思修所生智慧能證解脫此解脫性不退法故說名爲堅出世智果故不可退轉又此行者由念力故審自觀察我尸羅蘊爲圓滿

不我於諸法爲通達不我於解脫爲善證不如是依止憶念力故具學勝利發上首慧證堅解脫又復此念略有三種謂或因說法或依教授或復觀察作與不作問薄伽梵宜說尸羅有無量種謂鄔波索迦尸羅苾芻尸羅鄔波婆娑尸羅靜慮尸羅三摩鉢底尸羅聖愛尸羅如是等今於此中依何尸羅而說住學勝利答苾芻尸羅由最勝故問如薄伽梵說慧亦多種所謂聞所生慧思所生慧修所生慧今於此中依何等慧而說住慧上首答具說三慧問佛說解脫亦有多種謂世間解脫出世間解脫有學解脫無學解

脫可動解脫不動解脫如是等今於此中依何解脫而說解脫堅住答依彼出世不動解脫問如來說念亦有多種謂於身等境界住念久作久說等隨念讀誦等隨念教授等隨念應作不應作隨念念佛等隨念今於此中依何等念說念增上答從勝爲論說應作不作觀察隨念

復次次第中謂先依苾芻尸羅住已次聽受正法次應如理作意如是行者由淨持戒故無有憂悔由無悔等次第能發正三摩地謂由方便所攝慧如理思惟故增上心學成就名圓滿次第前前爲因後後

得圓滿故又住學勝利爲得慧上首故住慧上首爲
證解脫堅固故云何能得住學勝利乃至解脫堅固
謂由念增上力故是名能成次第又經言若如是住
修習生學速得圓滿是亦名爲能成次第解釋次第
者如經言大師者謂能善教誡聲聞弟子應作不應
作事故名大師又能化導無量衆生證苦寂滅故名
大師又爲摧滅邪穢外道出現於世故名大師聲聞
者謂從他聽聞正法音聲故名聲聞又能令他聞正
法聲故名聲聞問復何因緣唯爲聲聞說住學勝利
等答由聲聞衆是薄伽梵隨順修學真實弟子故法

者所謂宣說名句文身學處者謂宣說五犯聚事成
就憐愍者於處長夜諸衆生等恒住惡等四種無量
成就悲者能拔衆生多苦法故樂義利者能授衆生
無量樂法故求利益者欲令衆生攝受種種妙善法
故恒悲愍者能拔衆生種種諸惡不善法故又言爲
令多人梵行久住者依刹帝利等大種姓說增廣者
謂卽此等諸衆生類後後衆會漸漸廣大乃至爲諸
天人者謂卽於如是增廣種類中有勢力者此顯世
尊大悲普覆非唯一分正善開示者謂如諸所有及
盡諸所有一切諸法說正法者謂十二分教聽受研

尋任持讀誦處靜思惟如是境界是名爲法爲利益者依增上戒說爲安樂者謂不依止苦難不自在行爲利益安樂者謂諸離欲者增上心增上慧行此行善故名利益順攝故名安樂又若處世尊讚說杜多功德是名利益若處世尊聽受百味飲食百千衣服是名安樂若處世尊建立三學是名利益安樂如來於諸法中以種種慧善觀察者謂若爲利益若爲安樂若爲利益安樂依增上戒學增上心學增上慧學說此中有二因緣名善觀察謂於長夜遍了知故不顛倒覺故彼彼解脫善證得者依增上心增上慧說

此中有二因緣名善證得謂究竟行故不退轉法故我尸羅蘊不圓滿者謂或於尸羅一分修習或不依止如是尸羅圓滿修習諸等持戒我於諸法不善觀察者由二種觀察如前說我於解脫不善證得者由二種證得如前說我所應說如是已說者謂總結前略說及廣分別應知

復次由六種相應當解釋一切佛經一由遍知諸法故二由捨惡行大小惑故三由受善行故四由智遍知通達病等行故五由彼果故六由自他受彼果故由如是六相及由如前建立諸相應善解釋一切佛

經此中法者謂蘊界處緣起念住正斷等彼果者謂厭離欲解脫般涅槃自他受彼果者謂我生已盡等如是總名攝釋分今此品中顯示此論有四種相一最勝相二自體相三清淨相四辯教相此中最勝相由二頌自體相由五頌清淨相由二頌辯教相由一頌

顯揚聖教論卷第十三

音釋

旃荼羅

梵語也此云嚴嚴擾而沼切旃諸延切荼音途

擾

亂也勵力制切

口很切

塵

直連切

驅擯

驅擯可切逐也

至誠也

慳必刀切斤也

顯揚聖教論卷第十四

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

成善巧品第三

復次於此論體九事等中應善了知七種善巧何等

爲七頌曰

於諸蘊界處及眾緣起法處非處根諦

善巧事應知

論曰住正法者應善了達如是七種善巧之事問何故唯立七種善巧答世間愚夫多如是計頌曰

論
身者自在等 無因身者住 流轉作諸業
及增上二種

論曰於諸蘊中不善巧故執諸蘊體爲我身者於諸
界中不善巧故執自在等爲身生因或執無因身自
然起以不了達從自種因身得生故所以者何界者
功能種子族姓因等名差別故於諸處中不善巧故
執有身者依身而住取外境界於緣起中不善巧故
執有身者流轉生歟由不善知處非處故執有身者
能造諸業由不善知諸根諸諦執有二種增上身者
謂愛非愛業果增上者及染汙清淨增上者由不善

知苦集兩諦計有染汙增上者由不善知滅道兩諦
計有清淨增上者頌曰

於身者等起 實我所住持 流轉者作者
及諸增上義 染汙若清淨 起七種愚癡
對治此應知 攝七種善巧

論曰如前總說二種增上分別顯示二種愚癡謂增
上義愚癡及染汙清淨愚癡誰依七種身等愚轉頌
曰

妄計我身者 依止諸根住 於境界迴轉
受用愛非愛 言說所依住 作者有覺者

由於差別蘊 總見一身者

論曰身者愚者由不了知色蘊體故計有一我依止五根於境界轉由不了知受蘊體故計有受者受用一切愛非愛事由不了知想蘊體故別計有我言說依住不知想是言說依故如薄伽梵說如其所想起於言說由不了知行蘊體故計有作者由不了知識蘊體故計有覺者非唯有識以諸世間於識蘊體起覺想故如是愚夫於諸差別蘊自相中總起一種身者愚癡卽計身者以之爲我復次等起愚者頌曰
迷惑初因故 計常因無因

論曰世間愚夫或於身所有初因而生迷惑故執平等因謂有常住自在天毗瑟弩天自性等因或說無因謂撥無一切能生因體復次實我所住持愚者頌曰

我住持諸根 能觸及能受

論曰計我住持諸根能觸順苦受觸順樂受觸及能領受若樂若苦復次流轉作者增上義及染汙清淨愚者謂計有各別住持身者我已頌曰

從此歟生處 計有流轉者 法非法作者
及彼果增上 於修習邪行 計爲染汙者

於修習正行 妄計解脫者

論曰彼愚癡者於彼彼處生處計有實我生處流轉
卽此實我造作後世法非法因卽爲此實我於彼果
自在受用故彼果法生卽此實我依於果法習行邪
行計爲染者修行正行計爲解脫者頌曰

佛未出於世 如是愚癡轉 由佛現世間

說七種善巧

論曰此中顯示依如是時如其所應外道愚癡眾生
還滅由此七種善巧言說不共一切諸外道故
此中蘊善巧者頌曰

知世等別故 能除一合想 卽離與解脫

眾生不可得 多種及總略 共有差別轉

增益損減智 蘊善巧應知

論曰世等別者謂諸蘊去來等體性差別如薄伽梵
說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若劣若勝若遠若近等乃至廣說由勝智慧如
實知故於諸蘊中捨一合想卽是還滅又於諸蘊中
補特伽羅性不可得何以故卽於諸蘊眾生不可得
離於諸蘊眾生亦不可得解脫諸蘊眾生亦不可得
如薄伽梵告西你迦汝於色蘊見如來耶乃至汝於

識蘊見如來耶西你迦答不也喬答摩如是乃至廣
說於彼經中說色等蘊若總若別補特伽羅皆不可
得今於此中但略說總於五蘊是不可得如是已說
了知色等相差別故及能遠離彼所對治增益執故
於諸蘊中自相共相皆得善巧又復蘊者是積聚義
能善了知是積聚義名蘊善巧此積聚義復有四種
謂多種義總略義共有轉義增益損減義此中顯示
諸蘊自體及彼障斷勝利是名蘊善巧

云何界善巧頌曰

見三因生故 說各界善巧 從無始自種

多種種生起 由此及於此 取者不可得
依自智成故 能除下劣性

論曰由觀根境識三法從自因而生各界善巧所以
者何由彼諸法無始流轉從自種生多生起及種種
生起當知多生起者如經言非一界故種種生起者
如經言種種界故復次由依諸根於諸境界能取之
我不可得故能知所作依自成立不由大自在天等
是中凡所欲爲不生下劣自在修習此故顯示界善
巧自體及彼障斷勝利是名界善巧

云何處善巧頌曰

知諸觸諸受 由二種生門 依止於觸故

當知處善巧 如法處天處 後後所依止

由世俗諦二 了知二種性

論曰由善了知觸生門體建立二處謂根及境如是由能生義故名爲處猶如世間修善法所名爲法處又善了知諸受依觸是故建立觸爲彼處如是所居住義故名爲處猶如世間天像住所名爲天處又復觸受二法生時依世俗故了知二性謂觸者受者由觸能觸對受能領納此中顯示就勝義諦觸者受者皆不可得就世俗諦二皆可得是名處善巧

云何緣起善巧頌曰

知未斷無常 因能生諸果 自相續相似

名緣起善巧 衆生不可得 而有捨續者

由了達甚深 四種緣起故

論曰能善了知從未永斷無常之因能生諸果名緣起善巧謂如經說此有故彼有此生故彼生如其次第又能善知由從此因於自相續生諸果法謂如經說非緣餘生而有老死等又善了知從相似因生諸果法謂如經說身惡行者能感不喜不樂不愛不可意異熟身妙行者能感與上相違可意等異熟如是

等復次卽諸蘊相續名捨命者及續生者補特伽羅性不可得由善了知四種甚深緣起故謂不從自生不從他生非自他生非無因生此中顯示緣起自體及彼障斷勝利是名緣起善巧

云何處非處善巧頌曰

不作不趣得 二餘體不轉 淨見無餘業

非我自任在 如是智能知 處非處善巧

於自果定處 異此說非處

論曰若不見我於因果二處而得自在名處非處善巧謂不作故不趣故不得故二體不轉故餘體不轉

故淨見無餘業故云何不作謂不純作妙善行故是故無有自在之我云何不趣謂離妙行不往善趣故如經言無處無容行身惡行乃至得生天上必無是處乃至廣說云何不得謂離善方便無漏聖道定不能得道果所攝畢竟清淨如經言無處無容不永斷五蓋乃至不修七徧覺支能正證得苦盡邊際必無是處云何二體不轉謂無處無容非前非後有二如來出現於世乃至廣說云何餘體不轉謂離丈夫身外餘身必無有作轉輪王等如經言無處無容女人得作轉輪聖王乃至廣說云何淨見無餘業謂如經

言無處無容聖見具足補特伽羅故斷物命乃至受
第八有必無是處有是處者謂諸異生今於此中言
不作者謂所計我於因不得自在不得者通於因果
淨見無餘業亦爾餘唯於果又處非處者於自果決
定名之爲處當知於餘名爲非處由無倒慧於此善
巧是名處非處善巧此中顯示處非處善巧自體及
彼障斷勝利

云何根善巧頌曰

於能取生住 及染汙清淨 無理我觀餘
於彼果增上 於如是方便 名爲根善巧

謂於取生住 染淨增上故

論曰若不見我於能取等是增上故名根善巧何以
故非所計我觀餘因緣於能取等增上自在卽餘因
緣於能取等是增上故是故計我不應道理所言諸
根於能取等是增上者謂眼等六根於取六境是增
上男女二根於能生相續是增上命根一種於相續
住是增上五受根於染汙是增上信等八根於清淨
是增上此中顯示根善巧自體及彼障斷勝利是名
根善巧

云何諦善巧頌曰

二自性苦故 合故不應理 由無因有因

及五種譬喻 如是隨覺故 應知諦善巧

隨覺未曾見 未受義因緣

論曰由能善觀我於染淨二法非順道理名諦善巧何等爲二謂自性苦故與苦合故云何自性苦故謂若我自性是苦者爲無因爲有因若無因者常應染汙若有因者應先清淨後方染汙故不順理云何與苦合故謂引五喻皆不順理何以故若言苦與我合者不應如兩木共合有不攝出離性過故亦非如有情與木共合有出離過故亦非如火與薪共合有性

壞過故亦非如衣與染色共合於我體上如白淨色少分亦不可得故亦非如心心法合何以故心是能取與此同緣一境等可名相應於我無此義故不順道理又由觀見未曾見義及彼因緣又復觀見未曾受義及彼因緣名諦善巧謂從管來未曾了見苦集二諦及彼因緣從管已來未曾了見未曾經受滅道兩諦及彼因緣此中顯示出世智自體及彼障斷勝利是名諦善巧頌曰

當知諸善巧 差別二十三 異攝論爲先

後最極清淨

論曰應知蘊等善巧差別復有二十三種謂異攝論
善巧聞所生智善巧思所生智善巧修所生智善巧
順決擇分智善巧見道智善巧修道智善巧究竟道
智善巧練根智善巧發神通智善巧不善清淨世俗
智善巧善清淨世俗智善巧勝義智善巧不善清淨
相有分別智善巧善清淨相有分別智善巧善清淨
相無分別智善巧成所作前行智善巧成所作智善
巧成所作後智善巧聲聞智善巧獨覺智善巧菩薩
智善巧最極清淨智善巧此中異攝論善巧復有二
種一種種攝善巧二種種論善巧種種攝善巧者有

十一種所謂界攝乃至更互攝界攝者謂諸蘊等自
種子所攝相攝者謂諸蘊等自相共相所攝種類攝
者謂諸蘊等偏自種類所攝分位攝者謂諸蘊等順
樂受等分位所攝不相離攝者謂諸蘊等由一法攝
一切蘊等以彼眷屬不相離故時攝者謂諸蘊等過
去未來現在各別相攝方攝者謂諸蘊等依方而轉
若依此方所生卽此方所攝全攝者謂諸蘊等具足
五十八十二等所攝一分攝者謂諸蘊等各別少分
所攝勝義攝者謂諸蘊等真如相所攝更互攝者謂
諸蘊等更互相攝種種論善巧者謂於蘊等種種問

答方便善巧如以一行爲問應以順前句順後句四句無事句答如有問言若有界攝卽有相攝耶設有相攝復有界攝耶且應依眼以四句答或有界攝無相攝謂生有色界不得眼設得以失若諸異生生無色界或有相攝無界攝謂阿羅漢最後眼或有界攝亦有相攝謂除上所說餘有眼位或有無界攝亦無相攝謂阿羅漢眼壞失者生無色界已見諦者及已入無餘般涅槃界如於眼如是分別於餘一切隨其所應當廣分別如以界攝對相攝如是以界攝對餘攝展轉一行應廣分別如是以餘攝對餘攝除前前

對後後皆應以一行道理如其所應當廣分別復次若法蘊所攝此法界所攝耶設法界所攝此法蘊所攝耶此應以順前句答若法蘊所攝此法亦界所攝或法界所攝非蘊所攝謂無爲法如以蘊對界如是以蘊乃至對諦應依一行道理廣辯相攝如蘊對餘如是以界對處等乃至以根對諦應廣分別此中不善清淨世俗智善巧者卽是順決擇分智善巧善清淨世俗智善巧者卽是出世後得世間智善巧勝義智善巧者卽是見道智善巧如是三種卽是不善清淨相有分別智善巧善清淨相有分別智善巧善清

淨相無分別智善巧如是三種卽是成所作前行智
善巧成所作智善巧成所作後智善巧又前三種差
別者未斷煩惱生非煩惱對治已斷煩惱生非煩惱
對治已斷煩惱生是煩惱對治差別故中三種差別
者卽此三種由有分別無分別世俗勝義智性差別
故後三種差別者謂卽此三種顯示斷前行智性正
斷道智性彼後時智性差別故如是九智依相續補
特伽羅差別復建立四種應知

成無常品第四

復次如先所說若欲正修行徧知等功德者謂徧知

苦等云何於苦徧知謂於苦諦徧知無常苦空無我
今隨次第應廣成立此中成無常者謂應顯示無常
體性及無常差別云何無常何等差別頌曰

無常謂有爲 三相相應故 無常義如應

六八種應知

論曰無常性者謂有爲法與三有爲相共相應故一
生相二滅相三住異相又無常義差別者如其所應
或六或八應知何等六八頌曰

無性壞轉異 別離得當有 剎那續病等

心器受用故

論曰六種無常者一無性無常二失壞無常三轉異無常四別離無常五得無常六當有無常八種無常者一剎那門二相續門三病門四老門五死門六心門七器門八受用門此中剎那相續二種無常徧一切處病等三無常在於內色心無常唯在於名器受用二無常在於外色此中無性無常者謂性常無故名曰無常餘變異無常有十五種頌曰

變異應當知 十五種差別 所謂分位等
八緣所逼故 下界具一切 中界離三門
具三種變異 上界復除器

論曰十五種變異者謂分位變異乃至一切種不現盡變異分位變異者謂從嬰兒位乃至老時前後不相似各別變異顯變異者謂從妙色鮮肌潤澤膚體乃至變爲惡色羸肌枯頹膚體形變異者謂肌瘦等變異興盛變異者謂眷屬資財及戒見等興盛與此相違衰退變異支節變異者謂先具諸支節後變爲不具寒熱變異者謂於寒時踰跼戰慄契則舒適流汗希求冷煖等變異他所損害變異者謂手足蹴搏蚊蟲觸等身體變異疲倦變異者謂因走跳騰躑等身勞變異威儀變異者謂四威儀前後易脫損益變

異觸對變異者謂由順苦樂等觸變異故苦樂等受
變異染汙變異者謂心所有貪瞋等大小兩惑燒亂
變異病等變異者謂先無病苦後爲重疾所逼身體
變異成變異者謂先有壽命後空無識前後變異青
瘀等變異者謂命終後身色青瘀脹爛乃至骨瑱等
變異一切種不現盡變異者謂骨瑱位燒壞離散彼
一切種都無所見變異又此十五種變異由與八緣
相應八緣者一積時貯畜二他所損害三受用虧減
四時節推謝五火所燒六水所壞七風所燥八異緣
合積時貯畜者謂經時久故有色之法不離本處自

然朽敗他所損害者謂由他種種逼惱因緣前後變
異受用虧減者謂於種種所受用物爲各別主宰之
所食用損減變異時節推謝者謂冬時寒雪夏日暑
雨鼓林藥草或盛或衰火所燒者謂大火縱逸國城
聚落悉爲灰燼水所壞者謂大水漂漫閭里邑居並
隨淪沒風所燥者謂大風飄鼓潤衣濕地速令乾曝
異緣合者謂多貪者與瞋緣合時貪纏止息發起瞋
纏如是多瞋多癡者與餘煩惱緣合應知亦爾如是
諸識異境現前亦爾復次是無常義於欲界中一切
具有於色界中除病老受用三門無常又有觸染成

三種變異如色界所說諸無常義當知無色界亦爾
唯除器門頌曰

無性義無常 徧計之所執 所餘無常義
依他起應知

論曰無性義所攝無常義當知徧計所執相攝餘無
常義依他起相攝圓成實相中無無常義如是已顯
無常義差別及三相所攝又如世尊說諸無常者皆
悉是苦有何意耶頌曰

諸無常皆苦 眾苦所雜故 迷法性愚夫
得爲害不覺

論曰由麤重苦所雜無常此無常性是行苦故苦及
由變壞苦所依止故苦是故道諦非苦以非苦相所
雜無常義故於此法性迷惑愚夫不能了達常無常
義又爲已得現前無常之所惱害前說剎那無常徧
行一切此無常義非世間現證故應成立頌曰

由彼心果故 生已自然滅 後變異可得
念念滅應知

論曰彼一切行是心果故其性纔生離滅因緣自然
滅壞又復後時變異可得當知諸行皆剎那滅云何
應知諸行是心果耶頌曰

心熏習增上 定轉變自在 影像生道理

及三種聖教

論曰由道理及聖教證知諸行是心果性道理者謂善不善法熏習於心由心習氣增上力故諸行得生又脫定障心清淨者一切諸行隨心轉變由彼意解自在力故種種轉變又由定心自在力故隨其所欲定心境界影像而生是名道理聖教者謂三種聖言如經中說心將引世間心力所防護隨心生起已自在皆隨轉又說是故苾芻應善專精如正道理觀察於心乃至廣說又說苾芻當知言城主者卽是一切

有取識蘊是名聖教問彼諸行自然滅壞道理云何應知答由四種因緣頌曰

生因相違故 無住滅兩因 自然住常過

當知任運滅

論曰非彼生因能滅諸行生滅兩種互相違故又無住因令諸行住若必有者應成常住行既不住何用滅因又餘滅因性不可得若行生已自然住者彼應常住則成大過如是有住滅因及自然住並有過故當知諸行任運壞滅頌曰

非水火風滅 以俱起滅故 彼相應滅已

餘變異生因

論曰若水火風是滅因者不應道理由俱生滅故若彼水等是滅因者爛燒燥物不應前相續滅已復變異相續生何以故卽無體因爲有體因不應理故然水火風與爛等物相應滅時能爲彼物後變生因除此功能水等於彼更無餘力復次若執滅相爲滅因者此能滅相與所滅法爲俱時有爲不俱耶若爾何過頌曰

相違相續斷 二相成無相 違世間現見
無法及餘因

論曰彼能滅相與所滅法若言俱有者不應道理有相違過故若言不俱亦不應理有彼相續斷過失故又此滅因能滅法者爲體是滅爲體非滅若體是滅卽應一法有二滅相若體非滅應無滅相有如是過故不應理又違世間現見相故不應執滅是滅壞因何以故世間共見餘有體法是滅壞因不見滅法是滅因故又若滅法是滅因者爲唯有滅卽能滅法爲更待餘事耶此兩種因俱有過失若唯有滅卽能滅法者若時有滅爾時法體畢竟應無若更待餘事者應卽餘事爲滅壞因不應計滅爲滅壞因復次云何

應知後變異可得故諸法剎那滅頌曰

非身乳林等 先無有變異 亦非初不壞

最後時方滅

論曰一切世間身乳林等內外諸法於最後時變異可得是故先時體無變易不應道理又非先時無有滅壞最後方滅無異因故如是先不變異後不變故先無滅壞後不滅故當知諸行念念變滅是故彼法剎那義成義如是成立無常性已一切外道邪分別所計我自在自性極微覺等常住之法皆不成立云何我常不得成立頌曰

位思煩惱分 非常變異故 此若無變異

受作脫非理

論曰由所計我有苦樂等位善惡等思貪瞋等煩惱時分差別是故無常所以者何此所計我由樂等故有少變異者不應是常若都不變不應計爲受者作者及解脫者彼法有無我無別故復次亦無自在體性常住能生世間何以故頌曰

功能無有故 攝不攝相違 有用及無用

爲因成過失

論曰所計自在無有功能出生世間所以者何若此

自在生世功能無有因緣自然有者汝何不許一切
世間無因自有若此功能業爲因者何不信受一切
世間以業爲因若此功能以求方便爲因生者何不
信受一切世間以自功力爲因得生又若自在世間
所攝隨在世間而言能生一切世間是則道理相違
若此自在非世間攝是則解脫解脫之法能生世間
不應道理又若自在須有用故生諸世間離生世間
用不成者是則自在於此須用無有自在自成過失
若此自在雖生世間無所須者不應化生一切世間
或此自在有如癡狂愚夫之過又此自在生世間者

爲唯自在爲因生諸世間爲亦更待其餘因耶若唯
自在體爲因者如自在體本來常有世間亦爾不應
更生若亦少待其餘因者此所待因若無有因一切
世間亦應如是若有餘因世間亦爾從餘因生何須
自在故立自在有多過失復次軌有自性常住爲因
不應道理何以故頌曰

自性變異相 有無不應理 無差別無常
有差別五失 無相亦無因 非自性恒變
先無有變異 我應常解脫

論曰若計自性是常則應非變異因所以者何所計

自性非有變異相亦非無變異相故不應理若此自性與餘變異相無差別者應是無常若有差別成五種過一無相過離變異相餘自性相少分亦不可得故二非因過世間不見常住之法是生因體故三非自性過世間不見非彼種類爲彼自性故四常住自性於一切時起變異過以不待餘因故五此自性未生變異之前我解脫過若如是者後時不應起諸變異復次計極微常不應道理何以故頌曰

常造不應理 由二三因故 財有情增上

極微非常住

論曰所計極微常性造作俱不應理云何常性不應理由二因故汝極微性爲由細故性是常住爲由異類性是常耶若由細者細羸劣故不應常住若由異類者此相不可得從非地等造地等物不應道理云何造作不應道理由三因故一由方所二由因緣三由自體云何由方所故造作不應道理謂從極微造作羸物爲過彼量爲不過耶若不過者羸質礙物應如極微不可執取又復世間不見質礙不明淨物同在一處故不應理若過彼量者過量之處羸質礙物非極微成應是常住若復計有餘極微生是則極

微應非常住云何由因緣故謂若汝計由和合性爲
因緣故建立餘物令和合者此和合性爲生已能作
因緣爲未生耶若生已者所和合物和合已後無有
少異和合性可得故不應理若未生者則無體性無
體爲因不應道理云何由自體故此極微性造麤物
時不應如種生芽如種極微應滅壞故不應如乳極
微應變異故不應如陶師極微勤劬不可得故是故
造作不應道理雖無常住極微而有劫初器世間等
受用物生諸有情業增上力故不由極微是故極微
常住不應道理復次執有常覺不應道理何以故頌

曰

無常爲彼依 次第差別轉 諸受等異故
當知覺無常

論曰眼識等覺依止無常眼等起故於色等義次第
轉故眾多相貌差別轉故樂等諸受貪等諸惑施等
善思位分異故於一常覺如是轉異不應道理何因
緣故世間有情無常性有而不取執常住性無而種
種執耶頌曰

於無常無智 四顛倒根本 當知世上進
愚癡力轉增

論曰以於無常無智起故實有無常而不取執實無
常性種種執生非唯常倒無智爲因然四顛倒皆以
無智爲其根本何以故以於無常不如實知故於無
常法起常顛倒於苦起樂顛倒於不淨起淨顛倒於
無我起我顛倒由有如是次第義故薄伽梵說若法
無常彼必是苦若法是苦彼必無我當知有世間道
得上進時不斷無智漸進上地於無常性愚癡之力
轉更增上何以故如欲界中破壞變易及別離等諸
無常相現可了知上地無有復次何因緣故於無常
性無智起耶頌曰

由放逸懈怠 見昧之資糧 惡友非正法
當知無智因

論曰無常無智有七種因一放逸二懈怠三倒見四
愚昧五未多積集菩提資糧六由惡友七聞非正法
以於境界樂及靜慮樂起放逸故於無常性不如實
知設不放逸而復懈怠設不懈怠而復倒見設無倒
見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資糧設已修
習菩提資糧而隨惡友又復從彼聞非正法故於無
常不如實知復有何因不了無常妄執常轉頌曰

不如理作意 憶念前際等 相似相續轉

於無常計常

論曰由二種因起於常執一由不如理作意二由憶念前際等事由前際等事相似相續轉故於餘世間亦計常住復次如前所說三有爲相非唯剎那何以故頌曰

生初後中間 取三有爲相

論曰三有爲相由衆同分一生所攝謂初生時取爲生相最後歿時取爲滅相於二中間相續住時取爲住異如是建立三有爲相應知頌曰

無常調伏智 當知由二因

論曰於無常性如實智入由二種因一由念住二由緣起由念住故於諸境界繫心令住由緣起故達彼法性如經中說見集起法於身念住乃至廣說頌曰

彼見有六種 及緣起四種

論曰無常性見當知六種一世俗智謂乃至順決擇分位二勝義智謂乃至出世道位三聲聞智謂除無性無常義四菩薩智謂於一切無常義五不善清淨謂彼二學智六善清淨謂彼二無學智又緣起法當知有四種道理何等爲四頌曰

自種故非他 待緣故非自 無作故非共

用故非無因

論曰由四道理入無常性謂諸行法不從他生自種起故亦非自生待外緣故亦非俱生俱無作故亦非無因彼二於生有功用故

顯揚聖教論卷第一

音釋

弩

奴古練郎甸切 肌 居宜切 踰 踰巨員切 踰渠

也

燥 燥力質切 蚊 蚊無分切 瘰 瘰依居切 瘰

爛

郎肝切 瘰 蘇果切 貯 展呂切 燼 火餘也 閤 閤切

也

門 腐爛也 瘰 連瘰也 貯 積也 燼 火餘也 閤 閤切

顯揚聖教論卷第十五

無 著 菩 薩 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

成苦品第五

如是成立無常相已云何成立苦相頌曰

生爲欲離因 滅生和合欲 倒無倒厭離

彼因爲苦相

論曰若法生時爲遠離欲因若法滅時爲和合欲因若不了知是顛倒因若善通達是無倒因於一切時生厭離欲如是應知是苦通相復次頌曰

依三受差別 建立三苦相 故說一切受
體性皆是苦

論曰由依三受相差別故建立三苦相謂苦苦相壞
苦相行苦相由此相故佛說諸受皆名爲苦謂於苦
受及順苦受處法當知建立最初苦相於樂受及順
樂受處法當知建立第二苦相於不苦不樂受及順
此受處法當知建立第三苦相由不了知此第三相
能爲常等顛倒生因若能了知爲無常等無倒生因
及能發起涅槃樂欲又由了知不了知第三苦故於
前二苦亦了不了應知復次前二苦相世間共成第

三苦相不共成立今當成立諸行性是行苦頌曰
當知行性苦 皆麤重隨故 樂捨不應理
同無解脫過

論曰諸行性樂及性是捨不應道理何以故於一切
位麤重所隨故是故諸行體性是苦若不爾如其次
第於彼性樂及不苦不樂樂欲應無應無苦及不苦
不樂覺應無苦樂覺問汝亦同然若唯一行苦性者
應無樂及不苦不樂覺答由不了故謂有問我亦同
然由不了故謂有答不然無解脫過故若於性樂及
不苦不樂諸行了知是苦名苦諦現觀由此次第乃

至證得究竟解脫若不了故謂爲苦者卽是顛倒不應能證究竟寂滅復次頌曰

利淡等障礙 依進住乘空 執著性下劣
顛倒及染汙

論曰又諸行性苦少苦加之苦相猛利樂等不爾又苦相淡重難爲對治樂等不爾又苦相等徧一切處乃至證得廣大法者亦被損惱又執常樂我淨名爲顛倒能障聖法又執樂等能爲貪等大小諸惑所依止處又苦等行能引勝進上地功德又復久處住等威儀卽生大苦不可堪忍又乘空者亦大苦隨逐

又執著樂者其性下劣又於諸行執計爲樂顛倒所攝又緣世樂所起樂欲多是染汙是故諸行皆性是苦復次頌曰

如癰疥癩等 三受之所依 彼能發三觸
取樂等隨轉

論曰諸行性苦當知猶如癰疥癩等三受所依何以故世間癰疥癩等能發隨順苦樂捨等三種觸故由依此觸世間有情取爲苦樂不苦不樂如是於諸性苦諸行發起三觸由此觸故樂等受轉此若無者諸受不轉如是顯示苦相立宗及因喻已復何因緣建

立諸行唯有三苦不多不少頌曰

自相自分別 不安隱苦性 五十五應知

三苦之所攝

論曰由苦自性唯有三種一由自相故謂苦苦性二由自分別故謂壞苦性若無分別雖有變壞已解脫者苦不生故三由不安隱故謂行苦性煩惱麤重等所隨逐故如是三苦差別復有五十五種應知云何五十五種頌曰

界緣身等趣 種類諦三世 時命品異故
引眾苦差別

論曰界差別故有二苦謂欲界繫色界繫無色界繫緣差別故有六種苦謂欲根本苦愚癡報苦先業緣苦現因緣苦淨業緣苦不淨業緣苦身等差別故有四種苦謂受重擔等苦位變壞苦麤重苦灰生苦趣差別故有五種苦謂那落迦苦乃至天趣苦種類差別故有五種苦謂逼惱苦匱乏苦大乖違苦變壞苦麤重苦諦差別故有八種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦五取蘊苦世緣差別故有九種苦謂過去苦因過去未來現在緣所生如是未來現在苦亦爾時差別故有四種苦謂時節

變異苦飢苦渴苦威儀屈伸入息出息閉目開目等
所引苦養命差別故有四種苦謂所求無厭足苦追
求苦守護苦不自在苦品差別故有七種苦一損滅
苦謂在家品二增益苦謂出家品三憂惱苦四離有
苦又依善說法律出家者有三種苦一愚癡苦謂希
望未來追味過去故二嫉妬苦三不勝他苦依惡說
法律出家者亦有三苦一愚癡苦謂於所知法顛倒
執故二嫉妬苦謂於佛及佛弟子所得名利心不忍
故三他所勝苦謂爲名利故起評論時墮負處故頌

曰

未離欲色等 三種地應知 欲界一切種
色無色除二

論曰如是五十五種苦三地所攝一未離欲地謂欲
界所繫二已離欲地謂色界所繫三離欲色地謂無
色界繫卽此三種如其次第立三種苦謂上中下又
欲界中具一切種苦色無色界中無二種苦所謂苦
苦壞苦所攝二及欲根本苦愚癡報苦所攝二然有
餘苦頌曰

世俗有二種 勝義謂徧行 二緣通上地
當知無現染

論曰如是諸苦略有二種謂世俗勝義別故世俗諦所攝苦有二種謂苦苦及壞苦勝義諦所攝有一種謂行苦此亦名徧行苦徧至欲等三界故欲界上地有二緣所生苦謂有先業緣苦無現在因緣苦有淨緣苦無不淨緣苦頌曰

非無色重擔 徧行天麤重 及諦最後邊

餘七上隨縛

論曰無色界中無身重擔苦有天趣苦麤重苦諦最後邊諸取蘊苦此通欲等三界故名徧行苦餘生等七苦欲界所攝上地雖有隨縛復可退還故然無苦

自體頌曰

當知生等苦 各五種差別 苦麤重相應
三苦所依止

論曰生等七苦當知一一各有五種謂苦相應故麤重相應故及三苦所依止故生者爲老等苦所依煩惱所依不可樂欲行壞所依老者色衰退等所依病者習所不欲所依不習所欲所依順歟大種乖違所依歟者自體別離所依財寶別離所依所愛離別怨憎合會苦之所依怨憎會等三苦身逼迫所依心逼迫所依及彼所作衰損所依頌曰

最後與最後 各四苦所依 謂生生根本
及苦性變壞

論曰於四苦中最後所攝諸取蘊苦及三苦中最後
行苦各爲四苦所依故苦一生苦所依二生根本苦
所依三苦自性苦所依四變壞苦所依頌曰

三世之所攝 二緣苦非上 所說餘諸苦
皆欲界應知

論曰欲界上地三世苦中當知無有去來緣苦何以
故非於上地緣過去未來虛妄分別生諸苦故唯有
現緣麤重所隨除上所說所餘諸苦當知唯在欲界

所繫復次何因緣故於實有苦境諸愚癡轉頌曰
失念無功用 亂不正思惟 不正了愚癡
及由放逸等

論曰於苦愚癡由五種因及由前所說放逸等法五
種因者一於過去苦念忘失故二於未來苦不作功
用推求故三於現在苦起四倒亂故四由不正思惟
於麤重苦計爲我故五由不正了於諸性苦不了知
故復次由四種因起念忘失頌曰

昧故麤劣故 及起放逸故 相續斷絕故
忘念轉應知

論曰昧故者謂愚昧種類羸劣者謂於灰等位放逸者謂於境耽著相續斷絕者謂於餘生前衆同分相續斷故復次由四種因無功用轉頌曰

昧故放逸故 保重現法故 不信當苦故

無功用發起

論曰昧及放逸已如前說保重現法者由彼保重現在法故於未來苦不作功用不信當苦者由不信有未來苦故不作功用復次由四種因起四顛倒頌曰
相似相續轉 對治妄分別 慣習總取故
起四種顛倒

論曰以見相似相續轉故起於常倒對治分別故起於樂倒妄分別樂爲苦對治故由慣習故起於淨倒由總執故起於我倒復次於苦愚癡由不了別五因故起何等爲五頌曰

界別緣起別 位別次第別 及相續差別

當知各多種

論曰界差別有三種苦謂欲界色界無色界緣差別有七種苦一福緣二非福緣此二在欲界三不動緣在色無色界四纏隨眠緣謂異生者五隨眠緣謂見諦者六有行緣謂非菩薩七智行緣謂諸菩薩位差

別有十二種苦一純樂俱謂諸天二純苦俱謂那落迦及鬼傍生一分三禪苦樂俱謂人及鬼傍生一分四不苦不樂俱謂從第四靜慮乃至有頂五不淨淨處謂欲界中無難生處六淨不淨處謂色無色界中諸異生者七淨淨處謂色無色界中諸見諦者八不淨不淨處謂欲界中有難生處及四種入胎苦一不正知入母胎不正知住不正知出二正知入母胎不正知住不正知出三正知入母胎正知而住不正知出四正知入母胎正知而住正知而出次第差別有十二種苦謂依十二支緣起次第相續差別有無量

種有情相續無邊差別故復次於一切苦能偏了知當知有十八種何等是耶頌曰

信解與思擇 不亂心厭離 見修及究竟

又如前十一

論曰一信解徧智謂聞所生智二思擇徧智謂思所生智三不散亂徧智謂世間修所生智四厭心攝徧智謂煖等順決擇分智由此智觀自心相總厭離轉故五見道徧智謂依止見道智六修道徧智謂依止修道智七究竟道徧智謂無學道所攝智及如前所說十一種智一不善清淨世俗智二善清淨世俗智

三勝義智四不善清淨相有分別智五善清淨相有分別智六善清淨相無分別智七成所作前行智八成所作智九成所作後智十聲聞智十一菩薩智如是總爲十八種如實了知苦徧智復次如是徧智爲盡衆苦由何徧智盡何等苦頌曰

纏疑不樂離 沉惡趣餘趣 下劣行所起

徧獨衆苦盡

論曰信解徧智能滅纏苦思擇徧智能滅疑苦不散亂徧智能滅不樂遠離苦厭心攝徧智能滅昏沉苦見道徧智能滅惡趣苦修道徧智能滅餘趣苦究竟

道徧智能滅下劣行所起苦謂除樂速通行所餘諸行皆各下劣應知菩薩徧智徧滅一切自他諸苦聲聞徧智獨滅自苦應知
成空品第六

如是已成立苦相云何成立空相當知空相有三種一自相二甚淡相三差別相

云何自相頌曰

若於此無有 及此餘所有 隨二種道理

說空相無二

論曰空自相者非定有無非定有者謂於諸行中衆

生自性及法自性畢竟無所有故非定無者謂於此
中衆生無我及法無我有實性故隨二種道理者謂
卽於此中無二種我道理及有二種無我道理隨此
二種故說空性無有一相一非有相二我無故二非
無相二無我有故何以故此二我無卽是二無我有
此二無我有卽是二我無故是故空性非定有相非
定無相

云何甚深相頌曰

甚深相應知 取捨無增減

論曰隨前所說無二道理雖捨諸法而無所減雖取

諸法而無所增無取無捨無增無減是甚深空相
云何差別相頌曰

差別有衆多 如彼彼宣說

論曰卽此空性薄伽梵於處處經中顯示多種差別
謂勝義空內空外空如是等今且分別勝義空以勝
義故空無所有故各勝義空此顯四種義何者爲四
一離我因義二離我相義三離無因義四離非自業
得義由六處生時不從我來亦不聚集依止於我如
是各爲離我因義若執六處以我爲因應無分別五
趣別異又由六處本無今有有已散滅故離我相以

如是相非我有故又由有業爲因異熟生起都無作者亦無有情捨續諸蘊如是名爲離無因義又由於有分法假立有情相續一類流至現在異熟法上非異相續是故名爲離非自業得義復次云何應知補特伽羅我無所有若有我者爲卽蘊相爲住蘊中爲住餘處爲非蘊相頌曰

唯假過失故 蘊無我過故 我無身過故

三我不應理

論曰若所計我卽是縊相應唯是假違汝自宗故成過失以卽於諸蘊假立我故若離諸蘊住餘處者我

應無蘊是亦有過於諸蘊中無有我故若非蘊相者所計之我有無身過無身之我不應理故是故三種不應道理復次若計實我住諸蘊中是亦不然何以故頌曰

如主火明空 形異依他過 無常無業用

非因非有我

論曰所計實我住諸蘊中爲如主住舍爲如火在薪爲如明依燈爲如虛空處種種物如是一切皆不應理何以故有五種過失故何者爲五若如主住舍中者形段應異舍主與舍形貌異故若如火在薪者有

依他過火依薪力不自在故若如明依燈者有無常過隨燈有無明起滅故又前二種亦有無常過失不見舍主有常住者舍雖久住而彼舍主或往餘處或灰滅故火隨薪力有無不定無常性故若如虛空者應有業用顯然過失虛空業用顯然可得謂去來等業無障礙故我卽不爾故成過失又所計我與果爲因亦不可得何以故無我外物諸種子等與果爲因亦可得故是故計我住諸蘊中與果爲因不應道理亦無所計實我體性問若唯有蘊無別我者誰見誰聞乃至誰能了別答若見聞等卽是我體或是我業

或是我具執我以爲見聞者等皆不應理何以故頌曰

我唯應是假 譬喻不可得 七喻安分別
無見者等三

論曰若汝執我卽是見等又各見者乃至了別者所計之我唯應是假卽於見等法上假立我故若執見等是業是具此亦不然無譬喻故雖安分別七種譬喻然有多過是故三種皆不應理云何多過頌曰

若如種無常 作者應成假 如成就神通
應世俗自在

論曰若汝計我於見聞等業如種於芽者我應無常
種非常故若汝計我於見聞業等如陶師於器者我
應是假何以故世間現見假名士夫有造器用不見
餘故若汝計我於見等業猶如世間有神通者能起
變化卽應同彼世俗假立及自在過何以故離假者
外餘成神通者所不見故又復現見成神通者於變
化事隨意自在我於見等不假異緣應得自在復次
頌曰

我如地如空 應無常無性 應如二無作
分明業可得

論曰若汝計我於見等業猶如大地能持萬物者我
應無常地非常故若如虛空無障礙故容所作業我
亦如是容見等業者我應無體猶如虛空唯色無體
是虛空故又如大地虛空於任持等無動作用我亦
如是於彼見等應無作用既無作用執見者等不應
道理又大地虛空任持無障二種功能分明可得我
於見等諸所作業無別可得故不應理復次若執見
等是我具者是亦不然何以故頌曰

能燒及能斷 唯火等所作 我於見等具
非如刀火等

論曰若汝計我執見等具能見能聞乃至了別如人
執火能燒執刀能斷者不應道理何以故世間現見
離能執人火自能燒刀自能割見等亦爾雖無有我
亦應自有見等作用而汝不許故此非喻又復世間
諸蘊共合假想立爲我人衆生執持鎌等能刈能斷
無別實我故此非喻復次頌曰

如光能照用 離光無異體 是故於內外
空無我義成

論曰現見世間卽於光體有能照用說爲照者離光
體外無別照者如是眼等有見等用說爲見者乃至

了別者無別見者等是故內外諸法等無有我問若
實無我云何世間有染有淨答染淨諸法從因緣生
不由實我何以故頌曰

如世間外物 離我有損益 內雖無實我
染淨義應成

論曰如世外物雖無有我而有種種災橫順益事業
成就如是內法雖無有我而有種種染淨義成是故
無過復次若無我者誰受果報誰能作業誰脫衆苦
頌曰

位思煩惱分 無常變異故 我常無轉易

受作脫應無

論曰汝所計我於苦樂等位善惡等思貪等煩惱一切時分常無變異無變異故受者作者及解脫者皆不應理如前已說雖無實我而有世俗假者三時變異受者作者及解脫者時分差別皆得成就復次若無我者誰轉誰還頌曰

法性從緣生 展轉現相續 有因而不住

變異故名轉 如身牙河燈 有種種作用

我常無變異 轉還不應理

論曰不由有我而有轉還何以故現見轉者必有生

相前後相續展轉不斷恒現在前顯了可見有因不住而復變異說名流轉相續斷絕說名還滅猶如身牙河燈有往來等種種作用及有還滅非汝所計常無變異我有流轉用流轉尚無何況還滅復次若唯諸行無有我者世間現見彼彼有情若各若想差別應無頌曰

依我起名想 見二種過失 是故徧一切

實我性都無

論曰不由各想實我得成何以故見二種過失故若世間人於實我上起佛救等種種名想者於身等法

論
圖形考前名十五
七五
彼解應無若於身等起名想者不應說我有諸作用
所以者何世間現見起諸言說謂佛友能見德友能
聞等又見二種過失者若執我見體性是善任運現
前能生染法不應道理若是染法能證實我不應道
理又計我者執取我時爲我能執爲見能執若言我
執我者不應世間執我之人有起疑惑謂爲有爲無
爲是何等何以故現見我故若言見執我者汝今不
應說我能取由如是等種種過失是故世間無真實
我復次若爾何故於正法中建立名想種種差別頌
曰

爲言說易故 隨順世間故 斷除怖畏故
顯德失二故

論曰雖無實我而立有情名想別者有四種因一爲
令言說易故二順世間故三令初學者離怖畏故四
爲顯自他功德過失有差別故復次若無我者世間
不應纔見形相率爾便起有情之覺又亦不應思覺
爲先起諸作業頌曰

率爾覺亂起 世間現可得 覺爲先作業
有十種過失

論曰率爾生覺非證我因何以故錯亂覺心率爾而

起現可得故如於女身起男子覺於男子身起女人覺
起人覺人起人覺又汝計我思覺爲先起諸作業有十種過何等爲十頌曰

覺我因功用 自在等各二 有因及無因
當知十種過

論曰若汝執覺爲因起諸作業是卽非我能起諸業
若我爲因思覺非因是則應無思覺爲先起諸作業
又若汝執以我爲因能起作業卽應常起一切作業
若我非因是卽我無所作又若汝執有餘因法能爲
因故起諸作業卽所計我無所造作若更無因卽應

常起一切作業又若汝執由內功用能有所作此亦
如前有二種過失又若汝執我於作業得自在者卽
應常作一切所愛不作不愛若不自在卽非我相如
是已說空相及成立今當顯示觀空眞智所治薩迦
耶見差別頌曰

不審決徧行 增益及無事 於事怖妄見
譬喻五應知

論曰薩迦耶見當知五種一不審事見如於繩見蛇
二徧行見謂涂汙意相應妄有身見於一切時常隨
行故如於夢中見所受用所以者何猶如貧者於睡

夢中自見受用可愛境界如是愚夫未起真如正覺
已來常起矣計我見隨逐三增益事見猶如希望隨
屬他女四無實事見猶如小兒見幻化事五於事怖
見如人怖畏自畫藥又如如是已說所治差別今當顯
示能治差別頌曰

無體及遠離 除遣依三種 對治諸縛想

十六種差別

論曰依止徧計所執等三種自體如其次第立三種
空一無體空二遠離空三除遣空又此三空對治諸
縛諸想差別有十六種諸縛者有十四種相縛麤重

縛應知一根縛二有情互染縛三所依縛謂依器世
間諸根流轉四於智無智縛五於境妄境縛六後有
愛縛七無有愛縛八執無因不平等因縛九得上慢
縛十徧計所執自體執縛十一諸法自體執縛十二
諸法徧智自體執縛十三補特伽羅自體執縛十四
補特伽羅徧智執縛諸想者謂六種想縛厭此想故
菩薩依空勤修念住令心解脫云何名爲六種想縛
謂依身受心法發起內想名初想縛即依身等發起
外想是名第二即依身等起內外想是名第三爲欲
度脫十方無量無數有情界故發起大願修諸念住

此分別想是名第四於身等境謂有智慧正觀察住
此分別想是名第五於身等境謂有我人正觀住者
此分別想是名第六又觀身等後後相成有十一種
想縛差別應知何等十一謂於身等起隨身等正觀
察住及於染淨二諦第一義中起分別想名初想縛
卽於染汙第一義中起有作想是名第二卽於清淨
第一義中起無作想是名第三卽於有作第一義中
起流轉想是名第四卽於無作第一義中起於常想
是名第五卽於流轉由苦變異故起於苦想是名第
六卽於常法起無變想是名第七卽於流轉由生滅

住異自相故及由自相有變異故起自相想是名第
八卽於有變無變染汙清淨第一義中起能攝受一
切法想是名第九卽於染淨一切法所起染汙清淨
我所有想是名第十卽於染汙清淨諸法起於自體
自相之想是名第十一菩薩摩訶薩於如是後後相
成想縛差別及彼境界正觀察已依止於空修諸念
住令心解脫若於如是諸妄想縛得解脫時當知解
脫一切想縛十六空者所謂內空外空內外空大空
空空勝義空有爲空無爲空畢竟空無初後空無緣
盡空性空想空一切法空無性空無性自性空復次

於此空境有六種愚無始流轉何等爲六頌曰

自性與執著 不開解失念 一切徧一分
愚差別流轉

論曰自性愚者謂一切有情無始流轉無智自體執著愚者謂諸外道倒見相應所起無智不開解愚者謂無聞異生所起無智失念愚者謂有聞異生及諸聖者所起無智一切徧愚者謂諸異生於衆生空及與法空所起無智一分愚者謂聲聞等唯於法空所起無智云何證得如是空理謂由八種智何等爲八頌曰

法住求自心 住自心除縛 怖無二染淨

證得真空理

論曰一法住智謂依素怛纜等安立法門智二求自心智謂於順決擇分位尋自心智三住自心智謂於見道位證真如智四除心縛智謂於修道位對治障智五怖行相應智謂聖弟子智怖畏流轉大苦惱故六無二分別智謂菩薩智流轉寂滅過惡功德分別故七不善清淨智謂有學智八善清淨智謂無學智

頌揚聖教論卷第十五

音釋

癰

於容切

疥

古監切

癩

力代切

擔

都濫切

慣

古患切

鐮

力兼切

杙

五骨切

繩

神陵切

索

卷卦來自心

卦自心創

無二榮