大唐三藏聖教序

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方擧威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄簡之莫知其源故知蠢蠢法流湛寂挹之莫測其際凡愚區庸鄙投其言趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈誓分形分迹之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遺儀越世金容掩色不鏡三千之光曩象開函空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍淪時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迴出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲插慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途聞失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心因田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
葉引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教趺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端進人所託辟夫桂生高嶺雲
露方得浤其花蓮出渌波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以舟木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方鼻茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

聖記

上玄資福垂拱而治
皇帝陛下
八荒德被黔黎殷衽而朝万國恩加
朽骨石室崤貝葉之文澤及蜎蠉金
匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神
之聲文抱風雲之潤岩轊以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

顯揚聖教論卷第一

無著菩薩造
三藏法师玄奘奉詔譯

攝事品第一
善逝善說妙三身　無畏无流證教法
上乘真寶羊尼子　我今至誠先讚礼
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣說瑜伽師地者
普我無著從彼聞　今當錯綜地中乘
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉
攝事淨義成善巧　無常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品

一切界雜染諦依止覺分補特伽羅果
諸功德九事
論曰一切者有五法攝菩薩藏何
等為五頌曰
心心所有色　不相應无為
論曰心者謂心意識差別名也問何
等為識荅識有八種謂阿賴耶識眼
耳鼻舌身識意及意識
阿賴耶識者謂先世所作增長業煩
惱為緣無始時来戲論熏習為因所
生一切種子異熟識為體此識能執
受了別色根根所依處及戲論熏習
於一切時一類生滅不可了知又能
執持了別外器世界與不苦不樂受
等相應一向无覆無記與轉識等作
所依因與染淨轉識受等俱轉能增
長有染轉識等為業及能損減清淨
轉識等為業云何知有此識如薄伽
梵說无明所覆愛結所繫愚夫感得
有識之身此言顯有異熟阿賴耶識
又說如五種子此則名為有取之識
此言顯有一切種子阿賴耶識又說
阿陁那識甚深細一切種子如暴流

我於凡愚不開演恐彼分別執為我
眼識者謂從阿賴耶識種子所生依
於眼根與彼俱轉緣色為境了別為
性如薄伽梵說內眼處不壞外色處
現前及彼所生作意正起如是所生
眼識得生又說緣眼及色眼識得生
如是應知乃至身識此中差別者謂
各依自根各緣自境各別了別一切
應引如前二經
意者謂從阿賴耶識種子所生遞緣
彼識我癡我愛我慢我執我憍相應動心為體引
或翻彼相應於一切時恃舉為行或
平等行與彼俱轉了別為性如薄伽
梵說內意處不壞外法處現前及彼
所生作意正起如是所生意識得生
意是故此二恒和合非不和合此二
法不可施設離別殊異復如是說心
心法行不可思議又說由彼所生作
意正起如是所生眼等識生
觸者謂三事和合分別為體受依為
業如經說有六觸身又說眼色為緣
能起眼識如是三法聚集合故能有
所觸又說觸為受緣受者謂領納為
體愛緣為業如經說有六受身又說

瞋六無癡七精進八輕安九不放逸
十捨十一不害煩惱有六一貪二瞋
三慢四無明五見六疑隨煩惱有二
十一念二恨三覆四惱五嫉六慳七
誑八諂九憍十害十一無慙十二無
愧十三惛沉十四掉舉十五不信十
六懈怠十七放逸十八失念十九心
亂二十不正知不定有四一悪作二

睡眠三尋四伺
作意者謂從阿賴耶識種子所生依
心所起與心俱轉相應動心為體引
心為業由此與心同緣一境故說和
合非不和合如經中說若於此作意
即於此了別若於此了別即於此作
意是故此二恒和合非不和合此二
法不可施設離別殊異復如是說心
意正起如是所生眼等識生
觸者謂三事和合分別為體受依為
業如經說有六觸身又說眼色為緣
能起眼識如是三法聚集合故能有
所觸又說觸為受緣受者謂領納為
體愛緣為業如經說有六受身又說

受為愛緣
想者謂名句文身熏習為緣從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應取相為體發言議為業如經說有六想身又說如其所想而起言議思者謂令心造作得失俱非意業為體或為和合或為別離或為貪愛或為瞋恚或為無捨或起尋伺或復為起身語二業或為清淨行善不善非二為業如經說有六思身又說當知我說今六觸處即前世思所造故業
欲者謂於所樂境希望為體勤依為業如經說欲為一切諸法根本
勝解者謂於決定境如其所應印解為體不可引轉為業如經說我等今者心生勝解是內六處必定無我
念者謂於串習境令心明記不忘為體等持所依為業如經說諸念與隨念別念念及憶不忘失法心明記為性
等持者謂於所觀境專住一緣為體令心不散智依為業如經說諸令心

住與等住安住近住及定住不亂不散攝寂止等持心住一緣性
慧者謂即於所觀境簡擇為體如理不如理非如理非不如理悟入所知為業如經說无癡善根精進者謂心勇無惰不自輕賤為體斷懈怠障為業如前乃至增長精進為業如經說起精進住有勢有勘有勇堅猛不捨善軛
輕安者謂遠離麁重身心調暢為體斷麁重障為業如前乃至能增長輕安為業如經說適悅於意身及心安不放逸者謂捴攝無貪无瞋無癡精進為業增長淨信為業如經說於如來所起堅固信
慙者謂依自增上及法增上羞恥過惡為體斷彼對治善法斷放逸障為業如前乃至增長愧為業長慙為業如經說慙於所慙乃至廣說
量善法生起一切皆依不放逸根
捨者謂捴攝无貪無瞋无癡精進為體依此能斷惡不善法及能修捨故得心平等得心正直心無愧障為業如前乃至增長不放逸為業如經說所有无貪無發動斷發動障為業如前乃至增長捨為業由不放逸除遣染法由彼捨故於已除遣不染汙住如經說為不愛无著為體能斷貪憂心依上捨
無瞋為業如經說無瞋善根
無癡者謂於諸有情故悲哀不惱害諸有情故悲哀為體能斷害障為業如前

乃至增長不害為業如經說由不害故知彼聡叡乃至廣說貪者謂於五取蘊愛樂覆藏保著為體或是俱生或分別起能障无貪為業障得菩提資糧圓滿為業損害自他為業能趣惡道為業增長貪欲為業如經說諸有貪愛者為貪所伏蔽瞋者謂於有情欲興損害為體或是俱生或分別起能障无瞋為業如前乃至增長瞋恚為業如經說諸有瞋恚者為瞋所伏蔽慢者謂以他方已計我為勝我等慢我劣令心恃舉為體或是俱生或分別起能障无慢為業如前乃至增長瞋恚為業如經說三種慢類我勝慢慢類我等慢類我劣慢乃至廣說五戒禁取為業如經說諸有愚癡无明者謂不正了為真實為體或是俱生或分別起能障正了為業如前乃至增長見取為業如經說諸有愚癡者无明所伏蔽

見者謂五見為體一薩迦耶見謂於五取蘊計我我所染汙慧為體或是俱生或分別起能障无我無顛倒解為業如經說猶豫者疑為體唯分別起能障无疑為業如前乃至增長薩迦耶見為業如經說如是知見永斷三結謂身見戒禁取疑二邊執見謂於五取蘊執計斷常染汙慧為體或是俱生或分別起能障无常無顛倒解為業如前乃至增長邊執見為業如經說迦多衍那一切世間依止二種或有或無謗因謗果或謗功用或壞滅見者謂於過去遠緣結忿不捨為體能障無瞋為業乃至增長恨為業

覆者謂於過犯若他諫誨若不諫誨秘所作惡為體能障發露悔過為業乃至增長覆為業

惱者謂於過犯若他諫誨便發麁言心暴不忍為體能障善友為業乃至增長惱為業嫉者謂於他所有功德名譽恭敬利養心妬不悅為體能障慈仁為業乃至增長嫉為業慳者謂於財法藏聚悋著為體能障能捨為業乃至增長慳為業

誑者謂為惑亂他現不實事心詭為體能障愛敬為業乃至增長誑為業諂者謂為欺彼故詐現恭順心曲為體能障愛敬為業乃至增長諂為業如經說忿恨覆惱嫉慳誑諂憍者謂輕蔑世間興盛等事心恃高舉無所忌憚為體能障耽雜為業乃至增長憍為業如經說无正聞愚夫見少年無病壽命等輒住而廣生憍逸乃至廣說

害者謂逼惱有情无悲無愍无哀無憐無惻為體能障不害為業乃至增長懈怠為業如經說諸有害者必損惱他長害為業如經說不慙无愧者謂於世及法二種增上不耻過惡為體能障慙為業乃至增長无愧為業如經說不慙所慙生起惡不善法乃至廣說无愧者謂於世增上不耻過惡為體能障愧為業如經說不愧所愧至增長无愧為業如經說不愧所愧無愧生起惡不善法乃至廣說

惛沉者謂依身麁重甘執不進以為體能障毗鉢舍那樂故令心沉沒為業如經說諸失念人生起身意惛沉掉舉者謂依不正尋求或復追念曾所經見戲樂等事心不靜息為體能障奢摩他為業如經說汝為掉動為業乃至增長掉舉為業如經說汝為掉動至增長亦復高舉乃至廣說

不信者謂於有體有德有能心不淨信為體障信為業乃至增長不信為業如經說悉作者謂於已作未作善不善事若染不染悵悵追悔不安隱退失所有善法乃至廣說

懈怠者謂耽著睡眠倚臥樂故恬畏

井進自輕蔑故心不勉勵為體能障發起正勤為業乃至增長懈怠為業如經說若有懈怠必退正勤乃至廣說

放逸者謂捨貪瞋癡懈怠為體由依此故心不制止惡不善法及不修習為業如經說貪著睡眠味如大魚所吞

尋者謂或時由思於法造作或時由彼對治法障不放逸為業乃至增長尋為業如經說尋所尋法略行慧於法推求散行外境令心麁轉為體障心內淨為業乃至增長尋為業

伺者謂從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應於所尋法略行外境令心細轉為體餘如尋說乃至增長伺為業由此與心同緣一境故

睡眠者謂略攝於心不自在轉為體能障毗鉢舍那為業乃至增長睡眠能障毗鉢舍那為業如經說若有懈怠必退正勤乃至廣說

貪瞋癡懈怠為體能障不修習為業如經說貪著睡眠味如大魚所吞

乃至廣說

睡眠者謂或時由思於法造作或時由能障毗鉢舍那為業乃至增長睡眠為業如經說貪著睡眠味如大魚所吞

尋者謂略攝於心不自在轉為體能障奢摩他為業乃至增長惛沉為業如經說諸有害者必損惱他

慧於法推求散行外境令心麁轉為體障心內淨為業乃至增長尋為業

體障心內淨為業如經說夫放逸者是生死

伺者謂從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應於所尋法略行外境令心細轉為體餘如尋說乃至增長伺為業由此與心同緣一境故

所起與心俱轉相應於所尋法略行外境令心細轉為體餘如尋說乃至廣說心亂者謂於

外境令心麁轉為體障不忘念為業乃至增長心亂為業如經說諸失念

增長伺為業由此與心同緣一境故

說和合非不和合如薄伽梵說若於

此伺察即於此了別若於此了別即於此伺察是故此二恒和合非不和合此之二法不可施設離別殊異復如是說心心法行不可思議譬有此二阿笈摩者如薄伽梵說由依尋伺故發起言說非无尋伺

諸心法中略不說者如其所應廣說不正知乃至廣說

應知如識與心法不可思議是諸心法展轉相望應知亦尒

身色者有十五種謂地水火風眼耳鼻舌身色聲香味觸一分及法處所攝色

地有二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止堅鞕所攝有執受性復有增上積集所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉等諸不淨物是內地體形段受用為業外謂各別身外色等五境之所依止堅鞕所攝非執受性復有增上積集所謂礫石丘山樹林塹等水等穴趣彼尋壞滅是外地體形段受用為業依持受用為業對治資養為業一

水亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止濕潤所攝有執受性復有增上種集所謂涎淚涕汗膏髓痰等諸不淨物是內水體潤澤聚集受用為業外謂各別身外色等五境之所依止濕潤所攝非執受性復有增上積集所謂泉源溪沼巨壑洪流等火等災起彼尋消竭是外水體依持受用為業變壞受

性復有增上積集所謂能令有情遍温增熱又能消化凡所飲噉諸如是等是內大體成熟和合受用為業外謂各別身外色等五境之所依止煩熱所攝非執受性復有增上積集所謂炎燎村城墓延洲渚乃至空迥无依故滅或鑽木擊石種種求火此火生已不久爐是外火體變壞受用為業對治資養為業風亦二種一內二外內謂各行自境緣自境識之所依止色謂眼所行境眼識所緣四大所造若顯色若形色若表色為體色蘊所攝有見有對此復三種謂妙不妙及俱相違彼復云何謂青黃赤白如是等顯色長短方圓麁細高下正及不正雲霧光影明闇若空一顯色

性如眼如是耳鼻舌身亦尒此中差別者謂各行自境緣自境識之所依止聲謂耳所行境耳識所緣四大所造若執受若非執受性復有增上積集所謂可聞音為體色蘊所攝无見有對此復三種謂可意不可意及俱相違或正煙雲塵霧光影像之色是名為色

性如是耳鼻舌身亦尒此中差別者謂各行自境緣自境識之所依止香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造若執受若非執受性復有增上積集所謂可聞音為體色蘊所攝无見有對此復三種謂好香惡香及俱非香彼可齅物為體色蘊所攝无見有對性

味謂舌所行境舌識所緣四大所造若執受若非執受性復有增上積集所謂可嘗物為體色蘊所攝无見有對性

此復三種謂甘不甘及俱相違彼復
云何所謂酥油沙糖石蜜熟果等味
若俱生若和合若變異是名為味觸
一分謂身所行境身識所緣四大所
造可觸物為體色蘊所攝无見有對
性此復三種謂妙不妙及俱相違彼
復云何所謂踡滑輕重緩急軟冷飢
渴飽悶强弱癢病老死疲息粘勇或
緣光澤或不光澤或緣堅實或不堅
實或緣執縛或緣增衆或緣乖違或
緣和順若俱生若和合若變異是名
觸一分

法處所攝色謂一切時意所行境色
蘊所攝无見無對此復三種謂律儀
色不律儀色及三摩地所行境色律
儀色云何謂防護身語業者由彼增
上造作心心法故依彼不現行法建
立色性不律儀色云何謂不防護身
語業者由彼增上造作心心法故依
彼現行法建立色性三摩地所行境
色云何謂由下中上三品修習諸善
應心心法故起彼所緣影像色性及
彼所作成就色性是名法處所攝色

心不相應行者謂諸行與心不相應
於心心法及色法分位假施設性不
可施設與心等法若一若異彼復差
別有二十四種謂得无想定滅盡定
无想天命根衆同分生老住無常名
句身文身異生性流轉定異相應
次第勢速時方數和合不和合復有
諸餘如是種類差別應知得者此復
三種一諸行種子所攝相續差別性
二自在生起相續差別性三自相生
起相續差別性无想定者謂已離遍
淨欲未離上地欲觀想如病如癰如
箭唯无想天寂靜微妙由於无想天
起出離想作意前方便故不恒現行
心心法滅性滅盡定者謂已離無所
有處欲或入非想非非想處定或復
上進由起暫
上進或入無想定或復上進由起暫
息想作意前方便故止息所緣不恒
現行諸心心法及恒行一分諸心心
法滅性无想天者謂先於此間得無
想定由此後生無想有情天處不恒
現行諸心心法滅性命根者謂先業
所引異熟六處住時次定性衆同分

者謂諸有情平相似性異生性者此
有二種一愚夫異生性二無聞異生
性愚夫異生性者謂无始世来有情
身中愚夫之性无聞異生性者謂如
来法外諸邪道性生者謂諸行自相
發起性老者謂諸行前後變異性住
者謂諸行生時相續不斷性无常者
謂諸行自相生後滅壞性名身者謂
詮諸行等法自體想号假立性句身
者謂聚集諸名顯染淨義言說所依
性文身者謂前二所依字性流轉者
謂諸行因果各異性相應者謂諸行因
果相稱性勢速者謂諸行流轉迅疾
性次第者謂諸行一一次第流轉性
時者謂諸行展轉新新生滅性方者
謂諸色行遍分齊性數者謂諸行等
各別相續體相流轉性和合者謂諸
行緣會性不和合者謂諸行緣乖性
无為者此有八種謂虛空非擇滅擇
滅不動想受滅善法真如不善法真
如无記法真如虛空者謂諸心心法
所緣外色對治境界性非擇滅者謂

因緣不會於其中間諸行不起滅而非離繫性擇滅者謂由慧方便有漏諸行畢竟不起滅而是離繫性不動者謂離遍淨欲得第四靜慮於其中間苦樂離繫性想要滅者謂離无所有處欲入滅盡定於其中間不恒現行心心法及恒行一分心心法滅而離繫性善不善无記法真如者謂於善不善無記法中清淨境界性

復次如是五法復有三相應知一增益相二增益所起相三法性相增益相者謂諸法中遍計所執自性增益所起相者謂諸法中如其所應依他起自性法性相者謂諸法中圓成實自性如是已說一切界今當說頌曰

界謂欲色等　及與三千界
論曰界有二種一欲等三界二三千世界欲等三界者一欲界謂未離欲地雜眾煩惱諸蘊差別二色界謂已離欲地雜眾煩惱諸蘊差別三无色如是三界復有五種差別應知一相差別二處重差別三方處差別四受

用差別五任持差別相差別者謂欲界中色多相不鮮淨相種種雜相色界中色少相鮮淨相非種種雜相无色界中雖无業所生色而有定所生色無見无對又欲界中有苦受相應相續恚相應相多隨煩惱相應相色無色界中有苦受不相應相應相續相應相麁重差別者謂欲界中麁重而損害色无色界第二第三第四靜慮俱起俱滅復有中天法尒與所居宮俱起俱滅故名為卑小如是梵世已下其中所有千世界不如上地故名卑小如是三千世界三災所壞謂火水風災復有三種三災之頂謂第二第三第四靜慮彼第四靜慮諸

界名為第二中千世界復千中千世界名為第三大千世界問何因緣故小千世界名為卑小荅猶如特牛斷去兩角以趺減故名為卑小如是梵世已下其中所有千世界不如上地故名卑小如是三千世界三災所壞謂火水風災復有三種三災之頂謂第二第三第四靜慮彼第四靜慮諸天法尒與所居宮俱起俱滅復有中三劫起所謂飢饉疫病刀兵二十中劫世間正壞二十中劫壞已而住二十中劫成已而住如是合有八十中劫名為大劫辟如天雨適猶車軸無有間斷從空而注如是東方无邊世界無有間斷或成或壞或有正壞或壞已住或有正成或成已住如是乃至十方世界

論曰雜染相應知　雜染有三種一煩惱雜染二業雜染三生雜染煩惱雜染者謂一切煩惱及隨煩惱合名煩惱雜染煩惱者略有十種一薩迦耶見二邊執

見三邪見四見取五戒禁取六貪七瞋八無明九慢十疑惑復二種一見所斷二修所斷惑復三種一欲界繫二色界繫三无色界繫復有七種顛倒行一邪解行二不解行三非解非不解行四執邪解行五彼因依處行六彼怖生行七任運起行邪解行者謂因煩惱及業故生因生所謂薩迦耶見邊執見邪見於所知事起邪執故不解行者所謂疑也執邪解行者所謂无明非解非不解行者所謂見滅道所斷任運起者所謂見取戒禁取及於諸見所起貪等彼因依處行者謂見苦集所斷彼怖生行者謂見滅道所斷任運起行者謂修所斷有百一十二煩惱修所斷有十六煩惱如是見修所斷合有一百二十八煩惱如是煩惱雜染種種義差別故立種種名所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢燒穿箭所有惡行漏墮熱惱闇諍熾然火稠林拘尋如是等義名差別

業雜染者謂或因煩惱所生或因煩惱緣助善法所生如其所應三界所

攝身業語業意業此復二種一思二思所起此業差別復有多種欲界所攝名福非福色无色界所攝名為不動復有引業謂作及增長能引種種有情世間及器世間果及異熟復有生業謂前所引助令生故

生雜染者謂因煩惱及業故生因生故苦苦復多和合胎藏所迫苦老病死苦忿憎會苦愛別離苦求不得苦興盛重行俱生長苦數死生苦生諸難苦是名為生

顯揚聖教論卷第一

顯揚聖教論校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一　四一八頁中一行前，磧、普有「顯揚聖教論卷第一」及夾註「此論一部摠二十卷乃是瑜伽師地論之樞要也」。

一　四一八頁中一行「大唐」，石無。

一　四一八頁中一行至次頁下一一行「序文，南、徑、清無。

一　四一八頁中三行第三字「二」，石作「一」。

一　四一八頁中一四行第七字「凝」，石作「疑」。

一　四一八頁下一七行首字「雨」，麗作「雪」。

一　四一八頁下二一行第五字「精」，麗作「清」。

一　四一八頁下二一行第七字「奧」，麗作「具」。

一　四一九頁上六行第四字「進」，石、

麗作「惟」；資、普作「唯」。

一四一九頁上六行末字「雲」，資、普作「零」。

一四一九頁上一七行末字「栝」，資、普作「括」。

一四一九頁中四行第一一字「林」，資、普作「輪」。

一四一九頁下一二行經名，石作「顯揚聖教論攝事品第一之一卷一」；資、磧、普作「攝事品第一」。

一四一九頁下一二行後，磧、南、徑、清有夾註「此論一部摠二十卷乃是瑜伽師地論之樞要也」。

一四一九頁下一四行譯者，南、徑、清作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」，以下各卷同。

一四一九頁下一五行「攝事品第一」，石、資、普無（以下各卷同）；磧、南作「顯揚聖教論攝事品第一之一」。

一四二〇頁上末行第一三字「暴」，徑、清作「瀑」；磧、南、清作「瀑流」。

一四二〇頁中三行「爲境」，麗作「境界」。

一四二〇頁中四行第七字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心心」。

一四二〇頁中五行第六字「止」，麗作「取」。

一四二〇頁中一一行第一二字「諸」，石作「慣」。

一四二一頁上一八行第五字「串」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一四二一頁下一一行第一〇字「同」，磧、普、南、徑、清作「伺」。

一四二一頁下一四行「種集」，諸本作「積集」。

一四二一頁中一六行第一二字「伏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「拔」。

一四二一頁下一行首字「性」，石、麗作「止」。

一四二一頁下二行第二字「長」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二二頁上一八行第五字「明」，資、普作「眼」。

一四二二頁上末行第一三字「暴」，石、普、徑作「瀑」；磧、南、清作「瀑流」。

一四二二頁中一九行第二字「長」，徑、清作「煖」。

一四二二頁中一九行第一三字「所」，南作「上」。

一四二二頁下一行第一字「所」，磧、普、南、徑、清作「取」。

一四二二頁下一二行第三字「惱」，磧、南、徑、清作「希」；普作「若」。

一四二三頁上一二行第三字「令」，南作「今」。

一四二三頁中五行第六字「止」，麗作「正」。

一四二三頁中一一行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一四二三頁下一一行第一〇字「同」，磧、普、南、徑、清作「伺」。

一四二一頁上一四行「種集」，諸本作「積集」。

一四二四頁中一六行第一二字「伏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「拔」。

一四二四頁下一行首字「性」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二四頁下一八行末字、末行末字及次頁上六行首字「性」，石無。

一四二五頁上七行第一二字「軟」，磧、普、南、徑、清作「煖」。

一四二六頁中一七行第二字「諸」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一　四二六頁中二二行第四字「化」，石、麗作「變化」。

一　四二六頁下五行第一三字「上」，磧、普、徑作「土」。

一　四二七頁上一四行第七字「見」，石、麗作「見所斷見」。

一　四二七頁上一九行第三字「杌」，石作「杌」；徑作「扤」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第二　　無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之三　　慶

如是已說雜染諦今當說頌曰

諸諦有六種

論曰諦有六種一世俗諦二勝義諦三苦諦四集諦五滅諦六道諦世俗諦者謂名句文身及依彼義一切言說及依言說所解了義又曾得世間心及心法及彼所行境義

勝義諦者謂聖智及彼所行境義及彼相應心心法等

苦諦者此有二種一世俗諦所攝二勝義諦所攝者世俗諦所攝者如經中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦勝義諦所攝者如經中說略攝一切五取蘊苦集諦者此有四種一全攝二勝攝三世俗諦攝四勝義諦攝全攝者謂一切三界煩惱及業皆名集諦勝攝者謂緣已得未得自體及境所起愛後有愛喜

俱行愛慶慶喜愛皆名集諦世俗諦攝者若因能感世俗諦所攝苦諦勝義諦攝者若因能感勝義諦所攝苦諦滅諦者亦有四種如前所說全攝者謂全攝集諦无餘斷棄吐盡離欲滅沒寂靜勝攝者謂勝攝集諦无餘斷棄如是廣說世俗諦　攝者謂於世俗諦所攝集諦无餘斷棄如是廣說

勝義諦攝者謂八聖道支世俗諦攝者謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故為永斷故為作證故一切聖道勝義諦攝者謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故如是廣說

苦集滅道聖諦義者若於此處聖智所行此處苦集滅道是諦由諸聖者咸謂此是諦是故說名聖諦如是已說頌曰

攝止八與二

論曰依止有八種何等為八謂四靜

慮及四無色復有二種何等為二謂初靜慮有二種世及出世乃至无所有處有二種世及出世非想非非想處唯是世間

世間初靜慮者謂或緣離欲界欲增上教法或緣離彼增上教授為境界已由世間道作意觀察熾然修習等故而得轉依然不深入所知義故不能永害隨眠自地煩惱之所依處是退還法自地三摩地心及心法之所依止如世間初靜慮如是乃至世間非想非非想處各緣離下地欲增上教法廣說如前出世間初靜慮者謂先以如是行如是狀如是相作意入初靜慮今不以如是行如是狀如是相作意然或於色愛味十上愛味法思惟如病如癰如箭障导无常苦空无我或復思惟苦是苦集是集滅是滅道是道或復思惟真如法性實際如是於諸法中思惟如病乃至實際已於如是法心生猒怖生猒怖已於不死界攝心而住或於真如法性寶際攝心而住此處無分別智及彼

相應心及心法及彼所依止轉依由深入所知義故則能永害隨眠非一切煩惱之所依處不退轉法如是名為出世間初靜慮乃至無所有處應當廣說於諸靜慮及與無色復有四種應知一雜染二潔白三建立四清淨雜染者謂於上靜慮起深愛味是慢及疑愛味者謂有十種一俱生作意愛味二分別所起作意愛味三自地地愛味二分別四異地作意愛味五過去愛味六未来愛味七現在愛味八下愛味九中愛味十上愛味

潔白者謂淨及无漏淨者復有三種一引發故二上練故三除垢所攝堪任故无漏者此亦三種一出世間無漏二此等流無漏三離繫無漏

建立者此復四種一建立近分二建立根本三建立近分如經又說即此身中一切處无有少分離喜之樂所不遍滿者是謂初靜慮近分如

根本

如經中說即於此身等持所生喜樂之所滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者是謂第二靜慮近分如經又說即此身中一切處无有少分等持所生喜樂所不遍滿者是謂第二靜慮根本如經中說即於此身離喜之樂所不遍滿者是謂第三靜慮近分如經又說即此身清淨心及潔白心意解遍滿具足住者是謂第四靜慮近分如經中說一切色想出過故一切有對想滅沒故一切種想不作意故入無邊虛空虛空无邊處者是謂虛空无邊處近分如經又說即此身離生喜樂遍滿具足住者是謂初靜慮根本如經中說一切虛空无邊處入無邊識識無邊處者是謂識无邊處

近分如經又說具足住者是謂識無邊處根本
如經中說超過一切識無邊處入無少所有無所有處者是謂无所有處近分如經又說具足有處根本
如經中說超過一切无所有處入非有想非无想非非想處者是謂非想非非想處近分如經又說具足住者是謂非想非非想處根本
如經中說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住者是謂非想非非想處近分如經又說具足建立定者如經中說離欲惡不善法者謂斷欲界業故有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住離欲者謂或緣離欲界欲增上教法或緣彼教授為境界已斷欲界煩惱雜染離惡趣故名為惡能障於善故名不善尋者謂能對治二種雜染出離尋无恚尋無害尋伺者謂能對治二種雜染出離伺无恚伺無害伺者謂能對治斷所治障所伺離者謂從此所生喜樂所依依轉依者依於轉識心悅心勇心適心調安適受受所攝樂者謂已轉依者

依阿賴耶識能攝所依令身怡悅安適受受所攝初者謂次第定中此數寂先故靜慮者謂已斷欲界雜染之法尋伺喜樂所依依於轉依心住一境性具足者謂修習圓滿住者謂於入住出隨意自在
又如經說尋伺寂靜故內等淨故心定一趣故无尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住離喜者謂或緣離初靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已初靜慮地尋伺寂靜不復現行於現行喜相分別正知樂者謂已轉依者離喜離勇安適受受所攝身者謂已轉依者若轉識若阿賴耶識心性无別總名為身正受者謂定一趣故无尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住離喜者謂或緣離初靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已斷欲界雜染之境性生者謂從三摩地所生喜樂及无捨念以為對治已如前說第二靜慮者謂離喜已捨念正知樂內體遍淨三摩地所生喜樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

第三靜慮具足住離喜者謂或緣離第二靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已見第二靜慮喜相過失住捨者謂於已生喜想及作意不忍可故有歇離故不染汙住心平等心正直心無轉動而安住性念者謂於已觀察喜不行相中不忘明了令喜決定不復現行於現行正知者謂或時失念喜復現行於現行喜相分別正知樂者謂已轉依者離喜離勇安適受受所攝身者謂已轉依者若轉識若阿賴耶識心性无別總名為身正受者謂定一趣故无尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住離喜者謂或緣離初靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已斷欲界雜染之境性生喜樂及无捨念以為對治亦無如是勝樂及无捨念以為對治第三靜慮者謂離喜已捨念正知樂所依止依於轉依心住一境性餘如前說
又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

具足住斷樂者謂入第四靜慮時先已斷苦者謂入第二靜慮時先已斷憂者喜者謂入第三靜慮時先已斷憂者謂已轉入初靜慮時不苦不樂者謂已轉依者非安適非不安適受所攝色界寂極增上寂靜寂勝攝受无有動搖捨清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心平等性心正直性念清淨者謂超過尋轉動而安住性念清淨者謂超過一切伺喜樂三地一切動故心不忘失而明了性第四者由次第定中第四數故靜慮者謂樂斷故不苦不樂捨念清淨之所依止依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說一切色想出過故有對想滅沒故種種想不作意故入无邊虛空虛空无邊處具足住一切者謂諸行相色想者謂顯色想出過者謂離彼欲故如出過義有對想滅沒種種想不作意如是應知有對想者謂彼所依四大想及餘所造色想種種想者謂即於四大及造色中長短麁細方圓高下正及不正光影明闇如是等類假色所攝種種想若正入無邊虛空處時有對之想不現前故滅及種種想不起作意由如是故超彼能依一切色想无邊者謂十方諸相不可分別虛空者謂色對治所緣境界虛空无邊處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切虛空無邊處入無邊識識无邊處具足住超過一切虛空无邊處者謂超過近分及與根本无邊識者謂緣无邊虛空之識令緣此為境界識无邊處者謂緣无邊處受三天果謂梵身伺初靜慮者生大梵天果更无異所勝彼處故若先於此間修下中上第二靜慮者後生彼處受三天果謂少光天无量光天極淨光天若先於此間修下中上第三靜慮者後生彼處受三天果謂少淨天无量淨天遍淨天若先於此間修下中上第四靜慮者後生彼處受三天果謂无雲天福生天廣果天從是已上離色貪故無方處差別雖有修習下中上因然不建立生果差別若下中上修虛空無邊處者受虛空無邊處天生果若下中上修識无邊處者受識无邊處天生果若下中上修無所有處者受无

有三十七謂四念住等廣說如經
四念住者一身念住謂或緣於身或
復緣身增上教法或緣彼教授為境
或事成就於身境處善安住念為令
未生者謂增盛隨眠所攝能起麁纏
界已由聞思修之所生慧或唯影像
之因為不生故者謂令麁纏不現行
故生欲者謂起為證不現行欲策勵
者謂由不忘住為令不現行善住念
故發起正勤策心持心皆如前說三
法得離繫故又一切處應說與念相
應心及心法如是發起觀察心時所
緣之境有四種事一過義故名為善為令生故
領納事三心了別事四心染淨事四
正斷者廣說如經一已生惡不善法
為令斷故生欲策勵發起正勤策心
持心已生者謂長時殷重多堅修習此上
三句顯得不定地對治惡不善法聞
者謂能起惡行欲界煩惱及隨煩惱
思兩慧所攝善法策心持心者謂為
得修慧故餘如前說四已生善法令
住令不忘令修滿令倍修令增長令
廣大生欲策勵乃至廣說已生者謂
已得故令住者謂聞慧令不忘者謂
思慧令修滿者謂修慧此上三句顯
慧下品對治策心者謂修已所得善令倍修令增長令
慧現行若心沉沒煩惱珠汗策心令
舉故持心者謂即此對治現行之時
若心浮掉煩惱染汗持心令下故二
未生惡不善法為不生故乃至廣說
未生者謂增盛隨眠所攝能起麁纏
之因為不生故者謂令麁纏不現行
故生欲者謂起為證不現行欲策勵
者謂由不忘住為令不現行善住念
故發起正勤策心持心皆如前說三
未生善法為令生故乃至廣說未生
者謂所未得善法者謂聞思修所生
三慧由无過義故名為善為令生故
者謂令彼得故生欲者謂起證得欲
策勵者謂求彼攝受正方便故發起
正勤者謂長時殷重多堅修習此上
三句顯得不定地對治惡不善法聞
思兩慧所攝善法策心持心者謂為
得修慧故餘如前說四已生善法令
住令不忘令修滿令倍修令增長令
廣大生欲策勵乃至廣說已生者謂
已得故令住者謂聞慧令不忘者謂
思慧令修滿者謂修慧此上三句顯
唯守護已所得善令倍修令增長令
廣大者約其次第不唯於彼生知足故

論曰菩提分法品類多種略攝為三
覺分有衆多寂初三十七
今當說頌曰

生欲者謂起證得欲餘如前說
四神足者廣說如經一欲增上故得
三摩地如有行者先世修習上品善
根於大師所或於有智同梵行處生
信生欲聽聞正法如所信欲聞正法
已展轉證得心住一境性由此欲故
三摩地成就已生未生惡不善法令
斷令不起故生欲乃至持心若未生
彼對治善法令其生故若已生者令
住令不忘令修滿令倍修令增長令
廣大故生欲乃至持心如是行者複
修欲策勵信安正念正知思捨八種
斷行由此欲故三摩地成就者謂於
此中而得自在已生未生惡不善法
者謂彼下品諸纏故及為損害微薄
損未害隨眠所攝令斷令不起者謂
為離已生軟品纏故及為損害微薄
隨眠故生欲乃至持心如前廣說若
未生彼對治善法令其生故若已生
者令住令不忘令修滿令倍修令增
長令廣大故生欲乃至持心如前廣
說應知如是行者謂如是修欲證彼不現行及

損害故策勵者謂欲為因於奢摩他
毗鉢舍那發起正勤故信者謂生欲
之因於彼損害及所得中決定信故
安者謂因策勵除身心麁重令身心
堪任故正念者謂於防護沉下浮舉
隨煩惱中令心不忘故正知者謂或
時失念隨煩惱現行之時分別正知
故思者謂於止舉中造作心故捨者
謂於不染住心平等心正直心無轉
住一境與彼俱行等心是行者第二勤增上故得
狀簡擇諸法與彼俱行
五力者廣說如經即信根等由善修
習多修習故不復為彼不信等法之
所雜亂復能對治諸雜亂法不可伏
義說名為力
七遍覺支者廣說如經一念遍覺支
就餘如前說第三心增上故得三摩
地如有行者先已修習奢摩他行由
此因緣思惟內法速疾證得心住一
境性由修心故三摩地成就餘如前
說第四觀增上故得三摩地如有行
者多聞聞持其聞積集獨處閑靜即
於彼法以慧簡擇極細簡擇遍覺觀
察因此證得心住一境性由觀察故

三摩地成就餘如前說
五根者廣說如經一信根由世間道
令心清淨鮮白无穢離隨煩惱得住
不動從是已後求諦現觀修習方便
為永斷隨眠故為得彼對治故起增
上信二正勤根謂依增進勇猛
與信俱行三念根謂依正勤明了不
忘與彼俱行四等持根謂依念根心
住一境與彼俱行五慧根謂依等持
狀簡擇諸法與彼俱行

五根者廣說如經一信根由世間道
令心清淨鮮白无穢離隨煩惱得住
不動從是已後求諦現觀修習方便
為永斷隨眠故為得彼對治故起增
上信二正勤根謂依增進勇猛
與信俱行三念根謂依正勤明了不
忘與彼俱行四等持根謂依念根心
住一境與彼俱行五慧根謂依等持
狀簡擇諸法與彼俱行

勤遍覺支於諦心勇第四喜遍覺支於諦心悅第五安遍覺支於真諦中身心堪任第六三摩地遍覺支於真諦中心住一境第七捨遍覺支於真諦心平等心正直心無轉動性

又如經說即於是中復善修習寂靜依止乃至廣說寂靜依止者謂欲界寂靜依故離欲依止者謂已得離欲界故滅依止者謂色无色界无餘永斷依故趣向棄捨者謂未来蘊界處不相續故

八聖道支者廣說如經一正見謂於見道中得遍覺支時見清淨及於修道中安立後得遍覺支見清淨捨合此二名為正見二正思惟謂依正見與彼俱行離欲思惟无恚思惟無害思惟於修道中相續作意思惟諸諦與无漏作意思惟諸尋求極尋求現前尋求覺了計竿觀察思惟思惟性三正語謂於修道中依正思惟由相續无漏作意思惟諸諦故得四種語業聖愛戒所攝不樂離樂除滅種種離證淨防護不作離

作不行不毀不犯橋梁船筏遠離不違越不種種違越性四正業謂於修道中由相續无漏作意思惟諸諦故得三種身業聖愛戒所攝不樂離樂除滅種種離廣說如前五正命謂於修道中乃至思惟諸諦故遠離所作邪命惡法聖愛戒所攝廣說如前六正勤策勵勇猛堪任難制心修所生善法不令退沒修習增長廣大圓滿方便精進性七正念謂於修道中乃至思惟諸諦故或依奢摩他或依雙道於所緣思惟若智若見餘如前說八道智謂於能斷有漏諸行滅中滅靜妙離思惟若智若見明了覺悟慧觀察性道中乃至思惟諸諦故又依三道於所修中正斷不起或依出離或依無貪或依無癡或依無恚或依無害或依正等持謂於修道中乃至思惟諸諦故又依三道於所修中正安住近住等住不亂不散正攝持奢摩他心住一境注此諸道支後依於前相應俱起應知復次

論曰智者謂十種智廣說如經一法智謂於共了現見所知諸義境界无漏之智二種類智謂於不共了不現見所知義境无漏之智三他心智謂知諸衆生諸如来知諸衆生隨其意解隨其隨眠宜說妙法五苦智眼教授教誡轉起妙智四世俗智謂世間慧由依此故如来為諸衆生隨其意解隨其隨眠宜說妙法五苦智謂於有漏諸行之中无常苦空離我相智若見餘如前說六集智謂於有漏諸行因中因集生緣思惟若智若見餘如前說七滅智謂於有漏諸行滅中滅靜妙離思惟若智若見餘如前說八道智謂於能斷有漏諸行无漏道中道如行出思惟若智若見餘如前說九盡智謂苦已知集已斷滅已證道已修或緣盡諸法性八正道支後為盡若智若見餘如前說十無生智謂苦已知不復當知集已斷不復當斷滅已證不復當證道已修不復當修或緣无生境或為无生若智若見餘如前說

頌曰

智與解脫門行迹及止觀

解脫門者謂三解脫門一空解脫門二无相解脫門三无願解脫門空有二種一所知二智所知者謂於衆生遍計性所執法中及法遍計性所執法中此二遍計性俱離无性及彼所餘无我有性於諸法中通計性无即是无我性有於諸法中无我性有即是遍計性无即於此中有及非有無二之性无分別境智者謂緣彼境如實了知无相亦有二種一所知二智所知者謂即所知空境由此境相一切諸相之所不行智者謂如前說無願亦有二種一所知二智所知者謂由无智故顛倒所起諸行相貌智者謂緣彼境厭惡了知空行者謂於諸行我不可得及諸相中世俗分別法不可得无相行者謂即於諸行中衆生无我性可得及諸相中世俗分別法無我性可得及於滅中滅靜妙離行无願行者謂无常苦不淨如病如癰如箭因集生緣行緣智空道作道如行出行此亦是空行緣智无相道作道如行出行此亦是无相行緣智無願道作道如行出行此亦是无願行若無差別撿名空无相無願者此通聞思修所生之慧世及出世應知若名空無相无願三摩地者唯是修由緣三摩地影像境作意故得安三摩地故簡擇諸法復次頌曰

論曰居處者謂四居處廣說如經一若道若行二苦速通謂鈍根者餘如前說無貪迹立證諦出世智義故二諦居處謂已得諦觀方便世間之慧為安立有事顛倒斷為安慧居處謂諦觀出世慧為安立有事顛倒斷為安地波羅蜜多居處者謂四居處廣說如經一苦遲通行者謂四種行廣說如經一苦遲通鈍根者未得現法樂住為盡諸漏故三捨居處謂有事顛倒斷為安立无餘煩惱寂靜為安立一切苦不論曰居處及所依發心興悲愍諸行通達性慧居處謂煩惱息滅義故四寂靜居處謂鈍根者未得現法樂住為盡諸漏故簡擇諸法復次頌曰

立證諦觀出世慧為安立有事顛倒斷為安地波羅蜜多所依發心興悲愍諸行通達性論曰居處及所依發心興悲愍諸行通達性慧居處謂諦觀方便世間之慧為安立證諦出世智義故二諦居處謂已得諦觀出世慧為安立有事顛倒斷為安地波羅蜜多居處者謂四居處廣說如經一苦遲通行者謂四種行廣說如經一苦遲通鈍根者未得現法樂住為盡諸漏故簡擇諸法復次頌曰

應隨順諸緣緣起法中不妄執著如言淺義亦不住自內見取心唯勤尋究顯了義經四依智不依識謂不唯聽聞而生知足便不進修法隨法行然為盡諸漏勤求自內證真諦智

發心者謂諸菩薩發菩提心若諸菩薩住菩薩法性為欲利益十方世界所有有情依彼行相強勝因緣於阿耨多羅三藐三菩提發大誓願受發心復心法謂我必定當證阿耨多羅三藐三菩提為度十方一切有情令離諸煩惱故及離諸苦難故此受發心復有二種一世俗發心二證法性發心世俗發心者謂如有一隨智者前恭敬而住起增上意發誓願言長老憶念或言聖者憶念或言鄔波馱耶我如是名從今日始發阿耨多羅三藐三菩提心為欲饒益諸有情故從今已往凡我所修布施持戒忍辱正勤靜慮及慧一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故我今與諸菩薩摩訶薩和合出家願尊證知我是菩薩第二第三亦復如是證法性發心者謂

如有一已過第一劫阿僧企耶已證菩薩初極喜地已入菩薩定無生位已如實知无上菩提及菩提方便已悟自身將近等近大菩提果證解自他悉平等故得大我意已至不住流轉寂滅菩薩道故得廣大意由如是故於大菩提願不退轉是謂證法性

悲愍者謂如是已發心菩薩於十方世界或三種退墮苦有情或五趣定苦有情或四種極苦有情或六種重苦苦有情或三種相苦苦有情諸如是所令離苦行不害為性

顯揚聖教論卷第二

開演法行九獨處閑靜極善研尋稱理觀察思惟法行十如所思惟修行奢摩他毗鉢舍那為欲趣入乃至為令諸所求義成就法行

顯揚聖教論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三〇頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝事品第一之二卷二」。

一　四三一頁上一五行第四字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　四三一頁下五行第三字、一〇行首字及一四行第八字「一」，磧、普、南、徑、清作「於一」。

一　四三二頁下二二行第九字「虛」，清作「處」。

一　四三二頁中一行第九字「依」，磧作「以」。

一　四三二頁，下一五行第一〇字及四三五頁上二二行第七字「者」，石、麗作「者者」。

一　四三三頁上七行第一〇字「伺」，南作「相」。

一　四三三頁上八行第一一字「真」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「直」。

一　四三四頁上一四行第八字「在」，徑無。

一　四三四頁上一六行第一三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　四三四頁上一九行第一二字「白」，徑作「曰」。

一　四三四頁上二〇行第一二字「上」，諸本作「止」。

一　四三四頁中一七行末字「謂」，資、磧、普作「諸」。

一　四三五頁中四行首字「若」，徑作「苦」。

一　四三七頁中九行首字、第三字及一一行第七字「若」，南、徑、清作「苦」。

一　四三七頁中一七行「三三」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「三」。

顯揚聖教論卷第三　　慶

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之三

通達者謂七種通達廣說如經一字通達謂於三十二字無分別故所行相義如實覺了先已於心增上法行善修治故二字相通達謂於師子之形諸字相等有分別故所行相義如實覺了餘如前說三能取通達謂於一切所緣相應心法唯了別相如實覺了餘如前說四所取通達謂於一切識境界唯識影相如實覺知故超過一切說五繫縛通達謂於相縛及養重縛如實覺了餘如前說六解脫通達謂於相縛解脫及養重縛解脫如實覺了餘如前說七法性通達謂於繫縛解脫無始世來諸行緣起及彼寂滅真如法性如實覺了先已於心增上法行善修治故

地者謂菩薩十地廣說如經一極喜地謂諸菩薩住此地中先已於心增

上法行善修治故超過一切聲聞獨覺現觀現觀得諸菩薩現觀由正證得无上現觀故諸大菩薩於此地中住增上喜是故此地名為極喜二離垢地謂諸菩薩住此地中先善修治初地行故超過一切聲聞獨覺地證得極淨三發光地謂諸菩薩住此地中先善修治第二地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨三摩呬多羅蓋對治一切微犯戒垢是故此地名為離垢三發光地謂諸菩薩住此地中先善修治第三地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨三摩呬多羅蓋對治一切微細犯戒垢及諸定障是故此地名為發光四焰慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第四地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨緣諸覺分能燒一切煩惱是故此地名為焰慧五極難勝地謂諸菩薩住此地中先善修治第五地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨緣智非智二種

所作諸行流轉止息法境微妙慧蘊多分有相任運相續妙智現前是故此地名為現前七遠行地謂諸菩薩住此地中先善修治第六地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊由已遠入一切現行諸相解脫是故此地名為遠行八不動地謂諸菩薩住此地中先善修治第七地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切相自在障故得無功用任運相續道之所依止是故此地名為不動九善慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第八地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切无量辯障无過廣慧之所依止是故此地名為善慧十法雲地謂諸菩薩以忍受一切不可思議諸佛大神通智障如雲法身圓滿所依是故此地名為法雲

波羅蜜多者謂十波羅蜜多廣說如

經一施波羅蜜多謂依菩提心悲為導首十種法行助善修治七種通達為堅固根或因資財或因正法或因无畏五種功德大我所攝性一无著故捨二不觀故捨三無失故捨四無分別故捨五迴向故捨由此行故而諸菩薩以資生具攝諸有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第二戒波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性由此行故而諸菩薩永斷一切煩惱障所知障種子第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順對治煩惱或因發起功德或因利益有情心住一緣性由此行故而諸菩薩伏諸煩惱令住不現行法第六慧波羅蜜多謂或因對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第三忍波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第四勤波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第五靜慮波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第六慧波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第八頞波羅蜜多謂諸菩薩永斷一切煩惱障所知障種子第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第九力波羅蜜多謂諸菩薩住此地中先善修治第八地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切相自在障故得無功用任運相續道之所依止是故此地名為不動九善慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第九地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切无量辯障无過廣慧之所依止是故此地名為善慧十法雲地謂諸菩薩以忍受一切不可思議諸佛大神通智障如雲法身圓滿所依是故此地名為法雲

波羅蜜多者謂十波羅蜜多廣說如

經一施波羅蜜多謂依菩提心悲為導首十種法行助善修治七種通達為堅固根或因資財或因正法或因无畏五種功德大我所攝性一无著故捨二不觀故捨三無失故捨四無分別故捨五迴向故捨由此行故而諸菩薩以資生具攝諸有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第二戒波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第三忍波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第四勤波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第五靜慮波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第六慧波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受諸有情於種種善處令受令調伏令安住令成立第八頞波羅蜜多謂或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由遮止煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第八頞波羅蜜多謂諸菩薩永斷一切煩惱障所知障種子第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第九力波羅蜜多謂諸菩薩住此地中先善修治第八地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切相自在障故得無功用任運相續道之所依止是故此地名為不動九善慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第九地故起過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫智見蘊解脫一切无量辯障无過廣慧之所依止是故此地名為善慧十法雲地謂諸菩薩以忍受一切不可思議諸佛大神通智障如雲法身圓滿所依是故此地名為法雲

波羅蜜多者謂十波羅蜜多廣說如

所攝慧波羅蜜多
如是十波羅蜜多於一切地中皆是
修習若增上者施波羅蜜多唯在初
地如其次第乃至智波羅蜜多在第
十地應知復次頌曰
菩薩行攝事及彼陁羅尼三摩地等門
諸无量作意
論曰菩薩行者謂四種菩薩行廣說
如經一到彼岸行謂十波羅蜜多攝
攝說為到彼岸行皆是大乘出離義
故二遍覺分行謂三十七菩提分法
攝說為遍覺分行如實覺了一切
所知義故三神通行謂六神通想攝
說為神通行皆為引攝所化有情界
令生恭敬入聖教義故四成熟有情
行謂四攝事想攝說為成熟有情行
若已入聖教所化有情界以財法二
種攝受義故此中財攝者謂助攝受
方便令成熟故法攝者謂正攝受轉
及隨轉方便令成熟故如是四攝事
依五種攝行說為攝事五攝行者一
勤攝四令善成熟攝五令善解脫攝

攝事者謂四攝事廣說如經若安立
彼如安立成熟有情行應知
陁羅尼門者謂諸菩薩無量陁羅尼
門廣說如經若欲略說陁羅尼相者
謂諸菩薩成就字類通達於名句文
身如意自在得如是種類忿持之力
由念力故隨一字中而能顯示分別
開演一切種染淨之義是故說名陁
羅尼門
三摩地門者謂諸菩薩无量三摩地
門廣說如經若欲略說復有八種謂
初靜慮乃至非想非非想處諸菩薩
摩訶薩依此一一三摩地門出生无
量三摩地諸聲聞獨覺不達其名此
諸三摩地悉能建立十方世界一切
三摩地所作之事是故說名三摩地門
無量作意者謂五无量作意廣說如
經一有情无量作意謂諸菩薩以增
上法行所善修治微妙作意思惟十
方无量世界所攝一切有情世間不
可言說種種業報差別之相或一足
二足四足多足或有色无色有想無
想或欲界色界无色

界或那洛迦傍生餓鬼人天或卵生
濕生胎生化生既思惟已如實了知
如是有情轉如是有情轉還如是染汙
如是清淨如是邪行如是正行如是
如是行差別故如是如是諸異熟生
二世界无量作意謂諸菩薩乃至思
惟十方无量世界器世間相既思惟
已如實了知此世界染此世界淨如
實了知皆如幻化唯是虛妄分別影
像虛偽不實隨相流轉或成或壞種
種形貌差別建立或勝或劣或麤或
細或遠或近或復分析至於極微或
於廣略或於現化或於變異或於遠
近或於隱顯如是等事而得自在如
實了知三法界无量作意謂諸菩薩
乃至思惟十方無量世界一切諸法
自相共相既思惟已如實了知此法
是色此法非色如色非色如是有見
无見有對無對有漏无漏有為无為
善不善无記有過失無過失欲繫色
繫无色繫學无學非學非无學見斷
修斷無斷轉法還法染法淨法流轉
法寂滅法異生法賢聖法聲聞法獨

覺法如来法如是等法如實了知四
所調伏无量作意謂諸菩薩乃至思
惟十方无量世界所化有情種種行
種種性或聲聞種性或獨覺種性或
如来種性諸如是等所調種性既思
惟已如實了知所調伏者此軟根此
中根此利根此下劣勝解此廣大勝
解此貪行貪所世耶此瞋行瞋阿世
耶此癡行癡阿世耶此等分行等分
阿世耶此并進阿世耶此不并進阿
世耶此微薄塵垢賢善阿世耶此增
盛隨眠此微薄塵垢隨眠此極細隨眠此
羸損隨眠此不羸損隨眠此全隨眠此不全隨眠此廣說方解此略聞即
解此損遣所調伏此攝受所調伏此
軟所調伏此麁所調伏此應捨置方
伏此應捨置方乃調伏如是等麁如
實了知五調伏方便无量无量作意謂諸
菩薩乃至思惟十方无量世界所化
有情調伏方便既思惟已如實了知
此因說秘密之法方能調伏此因攝受方便
顯了之法方能調伏此因折伏方便此轉方便此應隨順此因不同分
阿世耶此應作恩報恩此應示威奮
威此因清淨此因示現奇特神變此
因示現奇特教誡此因示現種種威勢此因善誘種
種教授此因鮮捨置此因略說法要能
軟俱相此因廣演法要方令調伏如
令調伏此因廣演法要方令調伏如
是等方便如實了知復次頌曰
真如作意相　信解不思議　廣大阿世耶
故衆生染唯心淨故衆生淨四安立
真如作意謂如前說乃至於染汙法
體思惟苦諦既思惟已欲令知故為
有情說五邪行真如作意謂如前說
乃至於染汙法因思惟集諦欲令斷
前說乃至於清淨行
故為有情說六清淨真如作意謂如
前說乃至於清淨法體思惟滅諦既
思惟已欲令證故為有情說七正行
真如作意謂如前說乃至於清淨行
諸佛菩薩及諸如來所行境界及於
地諸菩薩及諸如來所行境界及於
修治作意於深極甚深所知之義已入
始世来流轉實性既思惟已離无因
見及不平等因見二實相真如作意
謂如前說乃至於染淨法因思惟諸
法衆生无我性及法無我性既思惟
已一切身見及思惟分別衆相作意
不復現行三唯識真如作意謂如前
說乃至於染淨法所依思惟諸法唯
識之性既思惟已如實了知唯心染

故為利有情二俱不住清淨信欲
應知諸自數者謂應知種種覺分自數
如是已說覺分補特伽羅今當說
頌曰
隨信行等七　復八種應知　及極七返等
退法等有六
論曰補特伽羅當知多種今依初釋
七種賢聖謂隨信行等七廣說如經
一隨信行謂如有一性是軟根純熟
相續自昔已来恒信解行趣向諦觀二隨
今於諸諦隨信解行由此因緣今於
法行謂如有一性是利根純熟相續
自昔已来恒擇法行由此因緣今於
諸諦隨擇法行趣向諦觀三信解即
隨信行已見聖諦四見至即隨法行
已見聖諦五身證謂於八解脫身證具足住
具足住未得諸漏无餘盡滅六慧解
脫謂已得諸漏无餘盡滅未得八解
脫身證具足住七俱解脫謂已得諸
漏无餘盡滅及於八解脫身證具足住
八種者謂預流果向等八廣說如經
一預流向謂如有一純熟相續超過
一切外異生地入正性離生若未證

得初預流果終无中夭二預流果若
隨勝攝永斷三結若全攝者永斷一
切見所斷惑由此聖者已見諦故審
初證得逆流行果三一来向謂如有
一或世間道倍離欲界貪已趣入正
性離生或預流果為斷欲界上中品
惑修對治行四一来果或倍離欲已
入正性離生然後證得或預流果進
斷欲界上中品惑故得即依此斷說
名微薄欲貪瞋癡此未斷趣向生結上品修習聖道力
慮作意觀察境時心生於捨无習向
心无習趣心无習者心應知是人三
毒微薄五不還向謂如有一或世間
道先離欲界貪已趣入正性離生或
一来果進斷欲界餘煩惱故修對治
行已及少精進而證寂滅餘惑如
行六不還果或先離欲界盡斷欲界餘煩
然後證得或一来果盡斷欲界餘煩
惱故得七阿羅漢向謂如有行證寂滅謂即不還果下品
見迹為斷非想非非想地煩惱故修習聖道故未斷二結隨生一處意
生天中行多行已及多精進而證寂
滅八上流謂即不還果隨生一處意
上於餘生天中於彼不能得諸漏盡復進生
退法等有六者謂退法等六无學果

由善修聖道故或於天上或於人間
或天上人間受七有生已得盡苦際
二家家謂即預流果由善修聖道故
或生天上或生人間從家至家得盡
苦際三一間謂即一来果由善修聖
道故或生天上即於彼處定證寂滅
或生人間即於此處定證寂滅四中
間證寂滅謂即不還果已斷根本生
結未斷趣向生結上品修習聖道力
故生中有中即證寂滅或有不進向
生處而證寂滅五生證寂滅謂即不
還果中品修習聖道故未斷二種生
本生而證寂滅或有進向生處未至
生處而證寂滅六无行證寂滅即此聖者行
前七有行證寂滅謂即不還果下品
修習聖道故未斷二結隨生一處意
生天中行多行已及多精進而證寂
滅八上流謂即不還果隨生一處意
上於餘生天中於彼不能得諸漏盡復進生
退法等有六者謂退法等六无學果

廣說如經一退法謂成就如是軟根若思自害不思自害若放逸若不放逸俱可退失現法樂住及世間功德不能練根不能發起勝品功德二思法謂成就如是軟根若思自害即能不退不思害時即可退失此人作是思惟寧使我勝諸魔不令諸魔勝我如是思已而思自害此亦不能練根不能發起勝品功德三護法謂成就如是軟根雖不思自害不放逸故能不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸然皆不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法復次頌曰

軟根等七種　在俗及出家　聲聞乘等三
可救不可救

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難獃於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦介此中差別第六等分行謂於前世不瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續癡六等分行謂於前世不修習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中雖逢勝上可愛等境而不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸故能不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前

下中上乘所證寂滅第六已成熟應
知及此七具縛所謂異生八不具縛
謂彼六種有學聖者從預流果乃至
第六阿羅漢向九无縛謂彼无學阿
羅漢果生差別故二者一人趣二人
趣得入種類二非入趣謂生餘趣
那洛迦傍生及與鬼趣天龍藥叉阿
素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等生
類差別

復由諸界別應知十三種者一欲界
異生謂生欲界未見諦者二欲界有
學謂生欲界已見聖諦六種有學謂
從預流果乃至第六阿羅漢向三欲
界无學謂生欲界阿羅漢果四色界
異生謂生色界未見諦者五色界有
學謂生色界已見聖諦二種有學一
不還果二阿羅漢向六色界无學謂
生色界阿羅漢果七无色異生謂生
無色未見諦者八无色有學謂生無
色已見聖諦二種有學一不還果二
阿羅漢向九无色無學謂生无色阿
羅漢果十欲界獨覺謂住獨覺法性
於前生中或未見諦或已見諦今生

欲界不由師教依先因力修覺分法
證得一切諸結永盡此復二種一如
揭伽獨一而行二獨勝部衆而行十
一欲界菩薩謂生欲界住菩薩法性
為令自他證寂滅故已發正願修習
一切无上菩提諸方便行十二色界
无色諸菩薩謂生色界中住菩薩法性遠離
四永盡瞋斷第五永盡癡斷應知由
極淨善通達見力諸事煩惱畢竟斷
故名永盡斷
論曰果斷有五種者謂諸果中斷有
五種一諸纏斷謂由四種對治故遠
離現行諸煩惱纏四對治者一散亂
對治二顯了對治三羸劣對治四推
伏對治散亂對治者謂於前八妙法
行中方便修習或復於餘定地善法

方便修習顯了對治者謂於第九法
行方便修習羸劣對治者謂由先善
根資助心故煩惱羸弱摧伏對治者
謂由世間道隨力制伏煩惱種子二
由出世間道隨力永斷謂由出世間道隨力永斷煩
惱種子三永盡貪斷謂由永斷隨眠
惑故貪煩惱斷如永盡貪斷如是第
四永盡瞋斷第五永盡癡斷應知由
極淨善通達見力諸事煩惱畢竟斷
故名永盡斷
遍知者謂九遍知諸果所攝依斷遍
知說一欲繫見苦集所斷煩惱斷遍
知由此二諦有漏攝故二色无色繫
遍知者謂見苦及集所斷煩惱斷遍知由此二
見苦及集所斷煩惱斷遍知由此二
界定地攝故三欲繫見滅所斷煩惱
斷遍知由此无漏無為攝故四色无
色繫見滅所斷煩惱斷遍知由此无漏有為攝故六色无
地增上攝故五欲繫見道所斷煩惱
斷遍知由此无漏有為攝故六色无
色繫見道所斷煩惱斷遍知由此定
地增上攝故七五順下分結斷遍知
由出過下界故八色貪盡遍知由出
過中界故九无色貪盡遍知由出過

妙界故

清淨者謂九種清淨廣說如經一尸羅清淨者謂如有一善住尸羅及善守護別解脫戒如法威儀行處具足於小罪中見大怖畏受學學處二心清淨謂如有一依戒清淨速離欲惡不善法如前所說初靜慮第二第三第四靜慮具足住三見清淨謂如有一具心清淨鮮白无穢離諸煩惱得住不動為欲證得煻盡智故觀察諸諦如實了知此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅行道聖諦四度疑清淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如来所善住世間信如佛證淨第三僧證淨應知信及後所得善住世間信如是第二法證淨如前所說初靜慮第二第三第四聖所愛戒證淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離此復云何謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依得方智見知出離道有下中上下者苦遲通行樂速通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸煻永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

於道思惟道无漏作意相應擇法極
簡擇等如前廣說如无學正見如是
乃至第八正三摩地如前應知九无學
正解脫謂離一切煩惱麁重无學心
上離煩惱障調堪任法十无學正智
謂阿羅漢盡智及无生智
由自數者前所說果各由自數差別
應知復次頌曰
斷多因故斷者斷果多因故煩
斷多因故斷建立斷所從由作意修
及得斷次第
論曰斷多因故斷者斷果多因故煩
惱斷謂四種因諸煩惱斷一所依滅
故二所依轉故三知所緣故四樂所
緣故復有五因斷諸煩惱一知彼體
故二知彼事故三知彼過故四避彼
緣故五修彼對治作意法故復有四
因煩惱已斷一依无餘滅故二依无
餘轉故三對治差別應知
解脫故
建立斷所從者謂從所緣境斷諸煩
惱於所緣境煩惱已无繫縛故諸
相應法亦復隨斷未来現在煩惱可
斷永害麁重說煩惱斷由作意者謂

由揔緣諦修作意故斷諸煩惱由依
者謂由依止七依定故斷諸煩惱謂
初靜慮乃至第七无所有處
由修者謂修四念住及四正斷乃至
修習八聖道支故煩惱
及得斷次第者有五種次第諸煩惱
斷一先斷見道所斷煩惱二後斷修
道所斷煩惱三先漸調伏諸現煩惱
永盡諸漏已作所作已辦得阿羅漢果
四然後永斷一切煩惱復次頌曰
斷差別應知及斷相利益　如是如所說
復應知多種
論曰斷差別謂有諸纏斷有隨眠斷有
多種差別謂有由出世間道有由聲聞
由世間道有由獨覺乘作意有由菩薩
乘作意有由暫時斷有畢竟斷諸如是
不憂喜捨念正知如是耳鼻舌身若意識法心
等煩惱永斷有多種相利益應知
顯揚聖教論卷第三

作他作及自他作及非自他二種共
作亦不復計諸苦及樂无因而生不
復故斷傍生等命不復故越諸所學
處不復能起五无間業不復求請諸
外道師亦不以彼為真福田不復瞻
仰觀察餘沙門婆羅門等邪衆類面
不復於彼三世法中生疑生惑不復
受彼第八有報如是證得阿羅漢果
羅漢六恒住法若眼見色心不憂喜捨
種相續住法若耳鼻舌身若意識法心
念正知如是耳鼻舌身若意識法心
不憂喜捨念正知諸所行行為自利
益為利他為利衆生為樂衆生為
愍世間為諸天人得義利樂諸如是
等煩惱永斷有多種相利益應知
顯揚聖教論卷第三

顯揚聖教論卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四〇頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝事品第一之三卷三」。

一　四四一頁上二二行末字「雲」，資、磧、普、南、徑、清作「雲地」。

一　四四一頁中八行第七字「彼」，南作「被」。

一　四四一頁中一五行「不恚性」，徑作「不慧性」。

一　四四二頁上末行首字「勤」，南作「善」。

一　四四二頁中一三字「生」，南作「種」。

一　四四二頁中末行第二字「非」，石作「或非」。

一　四四二頁下一行「餓鬼」，石、麗作「鬼趣」。

一　四四三頁下五行第一一字「諦」，石、麗作「諦既思維已」。

一　四四四頁上八行第一一字「廣」，南作「二」。

一　四四四頁中三行第七字「此」，徑作「比」。

一　四四四頁中六行首字「性」，資、磧作「惟」。

一　四四四頁下五行第三字「三」，磧、普、南作「一」。

一　四四五頁上二二行第七字及中末行第二字「故」，諸本作「故斷」

一　四四五頁中末行第三字及下二行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「人者」。

一　四四五頁下一八行末字「真」，石、麗作「直」；資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　四四六頁下一四行第三字「及」，石無。

一　四四七頁中二二行第二字「及」，南作「二」。

一　四四八頁上一九行末字「故」，南無。

一　四四八頁上末行第二字「永」，磧作「來」。

一　四四八頁中五行第七字「故」，諸本作「故斷」

一　四四八頁中一六行首字「乘」，南作「衆」。

趙城縣廣勝寺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之四

如是已說眾諸功德今當說頌曰

無量諸解脫　勝處與遍處　无諍妙願智

无导解神通

論曰無量者謂四无量廣說如經一慈無量謂慈心俱無怒無憎无有損害者即彼對治欲與苦具不樂故無怒者即彼對治瞋恚故無憎者即彼對治障导樂具不宜瞋故廣者於无苦無有損害者即彼對治欲與苦具不喜樂故餘如前說四捨无量謂捨心俱乃至廣說喜心俱者於隨喜彼樂阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故無憎者即彼對治障导樂具不宜瞋故廣者於无苦無有損害者即彼對治欲與苦具不喜樂故餘如前說三喜无量謂喜心俱乃至廣說如經一慈無量謂慈心俱者於有樂眾生隨喜彼樂阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导樂具不宜瞋故廣者於无苦無有損害者即彼對治欲與苦具不喜樂故餘如前說二悲無量謂悲心俱者於有苦眾生欲拔苦具阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导拔苦害故无損害者即彼對治欲與苦具不宜不喜樂故餘如前說二喜无量謂喜心俱乃至廣說悲心俱者於有苦眾生隨悲彼苦阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导拔苦害故无損害者即彼對治欲與苦具不宜不喜樂故餘如前說二悲无量謂悲心俱乃至廣說捨心俱者於有苦眾生隨捨彼苦阿世耶心相應故无怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导拔苦害故无損害者即彼對治欲與苦具不宜不喜樂故餘如前說二捨无量謂捨心俱乃至廣說慈心俱者於有樂眾生隨捨彼樂阿世耶心相應故无怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导除滅貪瞋故無損害者即彼對治欲與樂具及瞋故餘如前說

者緣无間有情境界故具足住者如前靜慮中說二悲無量謂悲心俱者於有苦眾生欲拔苦具阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导拔苦害故无損害者即彼對治欲與樂具不宜不喜樂故餘如前說三喜无量謂喜心俱乃至廣說喜心俱者於有樂眾生隨喜彼樂阿世耶心相應故無怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导樂具不宜瞋故廣者於无苦無有損害者即彼對治欲與樂具不喜樂故餘如前說四捨无量謂捨心俱乃至廣說捨心俱者欲令不染阿世耶心相應故无怒者即彼對治瞋恚故无怒者即彼對治障导除滅貪瞋故無損害者即彼對治欲與樂具及瞋故餘如前說

此四无量體性云何謂慈以无瞋善根為體喜以不害善根為體捨以无貪無瞋善根為體悲以不害善根為體捨以无貪無瞋善根為體

无瞋一分又復與彼相應等持諸心心法并彼眷屬皆是四无量體當知先由增上法行善修治心復依清淨靜慮方得清淨无量應知

諸解脫者謂八解脫廣說如經一有色諸色觀解脫有色者依有色定意解思惟故諸色者若色如勝處中為變化自在自分別觀者於諸色中為變化自在故又為解脫彼障故意解思惟顯示彼相故二内无色想者依无想外諸色觀解脫内无色想者依无色定意解思惟故外者除眼等根意向意解思惟淨妙色為得增上安樂住故解脫者解脫淨不淨色功用障解思惟餘色故諸色觀者如前說三昧摩地心故身者意身故作證者由智斷得作證故具足住者如前說无色諸解脫如前分別此中差別者為欲證得一切種身業自在故又為解脫彼障故復除光色作无邊虛空意解思惟故名第四无邊虛空處解脫為欲發起聖神通无諍願智無导辯等諸功德心自在故又為解脫彼障故復作无邊識意解思惟故名第五无邊識處解脫行者作如是發起功德方便已令第四靜慮起現在前發諸功德為欲證得寂勝无漏住自在故又為解脫彼障故復作无所有意解思惟故名第六无所有處解脫行者作如是發起功德方便已令第四靜慮起現在前發諸功德為欲證得寂勝无漏住自在故又為解脫彼障故復作非想非非想意解思惟故名第七非想非非想處解脫為欲證得寂滅作非非想非非想處解脫行者作如是發起功德方便已令第四靜慮起現在前發諸功德為欲證得寂滅第一有住自在故又為解脫彼障故復作非想非非想意解思惟故名第八想受滅解脫

惟障寻功用所不惱故知者用奢摩他道見者用毗鉢舍那道得如是想者謂於寶勝中得寶勝无慢想故於不勝中得寶不勝无慢想故二内有色想外諸色觀多乃至名第二勝處如前說五内无色想外諸色觀青青顯青可見青光猶如烏莫迦花或如婆羅痕斯水青衣色如是黃赤白色皆應廣說此中差別者黃色如鞠瓦迦花或如婆羅痕斯深黃衣色赤色如朝霞時綩迦花或如婆羅痕斯深赤衣色白色如烏奢那星或如婆羅痕斯鮮白衣色青者謂拘句青顯青可見青光者謂除眼等出鮮淨光青如青色黃赤白色亦復如是廣說應知餘如前說於一處說二處說三處者此顯俱生和合二種色故此八勝處與修三種緣色解脫作所依止從四勝處意解思惟欲界天色及色界色又復應

知是諸勝處為治下地種子隨逐作意思惟非為對治自地所治作意思惟遍處者謂十遍處廣說如經謂地遍處一能解了上下及傍无二無量如是水火風遍青黃赤白虛空識遍上下及傍無二无量地遍處者由色所依遍滿故彼能依色亦遍滿由彼增長故一能解了者謂能證此觀補特伽羅上下及傍者謂遍滿諸方及四維故无二者離餘諸界及不雜顯色遍滿故无量者無有分齊相遍滿故如地遍處餘水火風青黃赤白亦復如是如其所應虛空遍處者謂對治一切色相作意思惟遍滿故餘如前說識遍處者謂緣无量無量識作意思惟遍滿故餘如前說

此中由三解脫故得勝色自在由得彼已方可說言勝色自在極成就故依止分別遠離故應知勝處及與遍處是諸解脫能清淨道由諸勝處勝所緣故由諸遍處所緣遍故能令解脫清淨應知

無諍者謂能守護他煩惱行之所引攝无癡智見性及彼相應等持諸心心法由此行多所行故

天耳智見作證通謂為隨聞一切種語業無癡智見性餘如前說三心差別智見作證通謂為入一切種他心行無癡智見性餘如前說四宿住隨念智見作證通謂為入一切種前際趣行無癡智見性及彼相應等持諸智見作證通謂為入一切種有情趣行無癡智見性餘如前說六漏盡智見作證通謂為入出離一切煩惱及無餘苦无癡智見性及彼相應等持諸心心法由此行行多決定境界故

復次頌曰

諸相好清淨及諸力无畏不護與念住
永斷諸習氣

論曰諸相者謂三十二大丈夫相廣說如經一善安立足大丈夫相由如攝无癡智見性餘如前說四辯才无導解謂於一切種一切法通達中如來善提資糧善圓滿故具足受持平等行故感得此相由此相故有暫見者即信如來是大丈夫足相足標幟如善安立足相如是諸餘大丈夫相如其所應盡當知謂於手中應說手相手標幟手形貌如是於頭頂等所餘支節各隨其名應當廣說

好者謂八十種好廣說如經是諸好等若具足相攝如菩薩地中說若隨衆生所宜隨勝相攝如大慧度經說若廣分別諸好應知如廣分別相中說

清淨者謂四一切相清淨廣說如經一依止清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨智及一切事變化境取住捨中究竟无上自在二境界清淨淨謂由如来證得一切相清淨智及一切事變化境界中究竟无上自在三心清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於一切相世出世善根增長心中究竟无上自在四智清淨謂由如来證得一切相趣非趣清淨智及一切相清淨斷故於一切相趣差別中無導智性及彼無導智究竟无上自在

諸力者謂如来十力廣說如經一處非處智力謂於一切非處智力謂於一切處如實問記

寶問說无導智性及彼相應等持諸心心法二自業智力謂於一切別處所相續所起業及所得報中無導智性餘如前說三靜慮解脫三摩

地三摩鉢底智力謂於攝受一切相世間清淨功德方便中无导智性餘如前說四枙上下智力謂於出世間功德所依一切相所化有情根差別中无导智性餘如前說五種種勝解差別中无导智性餘如前說六種種界智力謂於一切相所化有情隨眠差別中无导智性餘如前說七遍趣行智力謂於一切相乘出離差別中无导智性餘如前說八宿住隨念智力謂於一切相所化有情阿世耶界中究竟无上自在三心清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於一切相世出世善根增長心中究竟无上自在四智清淨謂由如来證得一切相趣非趣清淨智及一切相清淨斷故於一切相趣差別中無導智性及彼無導智究竟无上自在

諸力者謂如来十力廣說如經一處非處智力謂於一切非處智力謂於一切處如實問記

若有難言如是如是諸漏未盡我於此難正見无緣是故无畏謂如来證得妙善清淨一切種智故二佛作誠言我諸漏已盡

永斷諸習氣者謂諸如来出離无始
无量無數大劫生死為證自性不隨
轉故證得如来妙淨智斷復次頌曰
無忘失妙法　及如来大悲　佛不共德法
一切種妙智

論曰無忘失妙法者謂為證一切種
一切所化有情一切所作事不過時
故證得如来妙淨智斷
及如来大悲者謂如来悲田四種因
緣說名大悲一依止一切種妙善清
淨轉依所作成就故二長時修習所
得故三妙善清淨智所引故四緣極
深固種種堅牢一切相苦境界故
佛不共德法者謂十八不共佛法廣
說如經超過一切聲聞獨覺地故彼
建立應知一切如来無誤失業謂无不
染汙誤犯失故二無率暴音謂无忘失念謂無
染汙高笑暴音故三无忘
不染汙久作久說不隨念故四無不
定心謂於一切威儀行住等中作意
等持恒隨轉故五無種種想於流轉
寂滅中證得无分別無差別智故六
無不擇已捨謂究竟不捨有情事故

七欲無退謂得所知障清淨故如欲
無退如是八正勤无退九念無退十
等持无退十一慧無退十二解脫解
脫智見無退應知十三於過去世无
著無导智謂欲作意須一切種智故
如於過去如是十四於未来十五於
現在無著無导智應知十六如来一
切身業智為道首隨智而行謂由智
發起攝受於一切時善方便故如身
業如是十七語業十八意業應知
果事六由切德事由二種事攝雜染
中雜染所依故雜染差別故及言說
事攝清淨中清淨境界故於境界中
心不流散故由不散亂於所緣境正
方便故正方便者位差別故及言說
等因故正方便果故彼果切德故此
中位差別故言說等因故此二建立
衆生事應知言說等因故者為言說
易故為隨順世間故為避怖畏故為
令信知自他切德過惡成就故由是
因緣此九種事數決定及次第決定
應知為欲思量如此九事復應廣說
頌曰
欲思量无量諸問荅差別由諸佛語言
諍論想攝故

攝雜染清淨染依差別故　清淨所緣故
心不流散故　正修方便故　彼位差別故
言說等因故　彼果切德故　數次第唯尒
論曰前九事中初一切事為三斷依
一雜染所依二清淨所依由次二事
攝諸雜染一由界事二由雜染事由
後六事攝諸清淨一由諦事二由依
止事三由覺分事四由衆生事五由
果事六由切德事由二種事攝雜染
中雜染所依故雜染差別故及言說
事攝清淨中清淨境界故於境界中
心不流散故由不散亂於所緣境正
方便故正方便者位差別故及言說
等因故正方便果故彼果切德故此
中位差別故言說等因故此二建立
衆生事應知言說等因故者為言說
易故為隨順世間故為避怖畏故為
令信知自他切德過惡成就故由是
因緣此九種事數決定及次第決定
應知為欲思量如此九事復應廣說
頌曰
欲思量无量諸問荅差別由諸佛語言
諍論想攝故

論曰若欲思量如上九事无量問荅差別者由二種攝故應可思量一由一切佛語言事攝故二由一切佛語言事攝者謂由三種經應知一由增十經二由廣義經三由集異門經一切佛語言想攝者由四種嗢拕南伽他何者為四頌曰

句迷惑戲論　住真實淨妙寂靜性道理
假施設現觀　方所位分別作執持增減
闇語所覺上　遠離轉藏護簡擇與現行
睡眠及相屬　諸相攝相應說住持次第
所作境瑜伽　奢摩他與觀諸作意教授
德善提聖教

論曰句者所謂六處無量境界无量方所無量時節復有三界一欲界二色界三無色界復有三界一小千世界二中千世界三大千世界復有四輩一在家輩二出家輩三鄔波索迦輩四鄔波斯迦輩復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有三世謂過去世未来世現在世復有三寶謂佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法无記法復有三種自性二依他起自性三圓

成實自性復有三種无自性性三勝義无自性性一生無自性性二生無自性性三勝義无自性性復有四聖諦謂苦集滅道復有九次第定謂初靜慮乃至滅受想定復有三十七菩提分法謂念住正斷神足根力覺支道支復有四種大乘一種子二趣入三次第四正轉五正轉果謂預流果一来果不還果阿羅漢果復有五相大菩提謂自性故起大悲故波羅蜜多故攝事故自他相續成熟故復有五无量解脫勝處遍處无諍願智无导辯六神通等復有三種无量想四所謂伏界无量想五所調伏界无量想復有五種事一方便界无量想復有真實義隨至謂伏二種空性一衆生空性二法空性復有三十二大丈夫相及八十隨好復有四種一切相清淨十力四无所畏三念住三不護大悲無忘失法永斷習氣一切種妙智如上所說略唯二種一聲聞乘中所釋句二大乘中所釋句迷惑者謂四顛倒一於无常中計常顛倒二於苦中計樂顛倒三於不淨中計淨顛倒四於无我中計我顛倒戲論者謂諸煩惱及雜煩惱諸蘊住者謂四識住及七

識住真實者謂真如及四聖諦淨者謂三種淨性一自體淨性二境界淨性三階位淨性妙者所謂三寶處勝解者謂自善法欲建立故名為妙寂靜者謂諸法相若自相若共相若假立相若因相若果相摠名為性乃至一切菩提分法及所證果皆名寂靜性者謂諸法相若自相若共相道理者謂諸緣起及四道理假施設者謂雖於法假立衆生及能於相假立諸法現觀者謂六種現觀如成現觀品當說

方所者所謂色蘊位者所謂受蘊分別者所謂想蘊作者謂諸行蘊執持者所謂識蘊增者此有二種應知一煩惱增二業增如增減亦二種謂煩惱減業減闇者謂无明疑語者謂十二分語起說名為語所說法義名為所覺上者謂種種遠離者謂五種遠離一惡行遠離二姪欲遠離三衆具遠離四聚會遠離五煩惱遠離轉者所謂三界及與五趣藏護者所謂慾過去希未来著現在簡擇者所謂一行順前句順後句四

句無事句色法非色法有見无見有對无對有漏无漏有為无為有諍無諍有味著无味著依躭著依出離世間出世間攝屬不攝屬內外麁細勝劣遠近有所緣无所緣相應不相應有行無行有所依無所依因非因果非果異熟非異熟有因無因有果无果異熟无異熟有執受无執受四大種造非四大種造同分彼同分有上無上過去未来現在善不善无記欲繫色繫无色繫學无學非學非无學見斷修斷无斷復有四緣一因緣二等无間緣三所緣緣四增上緣復有四無量四念住四正斷四神足五根五力七遍覺支八聖道支四種行四法迹奢摩他毗鉢舍那增上戒增上心增上慧解脫勝處遍處等現行者謂煩惱纏睡眠者依止相屬應知復有諸法能引攝法彼亦展轉相屬應知復有諸根境界

能取所取相屬應知諸相攝者有十一種相攝一更互攝二界攝三相攝四種類攝五分位攝六不相離攝七時攝八方攝九一分攝十全分攝一勝義攝相應者所謂五種應知一切義攝相應不相違相應中下中上品相似相應不相似四於下中上品相似相應不相似四於下中上品相似相應不相似四於下中上品相似相應不相似四於下中上品相似相應不相似四大種造非四大種造同分彼同分有上無上過去未来現在善不善无記欲繫色繫无色繫學无學非學非无學見斷修斷无斷復有四緣一因緣二等无間緣三所緣緣四增上緣復有四無量四念住四正斷四神足五根五力七遍覺支八聖道支四種行四法迹奢摩他毗鉢舍那增上戒增上心增上慧解脫勝處遍處等現行者謂煩惱纏睡眠者彼亦展轉相屬應知復有諸根境界

者一世間道二出世間道三方便道四无間道五解脫道六界差道七下品道八中品道九上品道十種事觀或四種觀或六事差別所緣觀應知三事觀者一有相觀二尋求觀三審察觀四種者一簡擇諸法觀二極簡擇諸法觀三遍等量觀四遍審察觀六事差別所緣觀者一義所緣觀二事所緣觀三相所緣觀四分所緣觀五時所緣觀六道理所緣觀諸作意者謂七種作意一了相作意二勝解作意三速離作意四獨樂作意五觀察作意六方便究竟作意七方便究竟果作意教授教授者謂五種教授一教教授二證教授三隨次教授四不顛倒教授五神變教授德者謂如前所說无量解脫等諸功德法菩提者謂三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正等菩提聖教者謂授歸依制立學處施設聽者建立師資施論戒論生天之論訶欲愛味示欲過失顯說雜染及清淨法教道事品離雜讚功德

廣說一切清淨分法復次頌曰

若欲正修行　遍知等功德　由十種法行
及六種理趣

論曰若諸行者於前九事欲正修行遍知永斷作證修集諸功德等由十法行及六種理趣應當修學十種法行已如前說六種理趣者一真義理趣二證得理趣三教導理趣四離二邊理趣五不思議理趣六意樂理趣

顯揚聖教論卷第四　校勘記

一　一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五〇頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝事品第一之四卷四」。

一　四五〇頁中一九行第六字「串」，石作「慣」。

一　四五〇頁下七行「不喜樂」，石作「不喜樂害」；資、磧、普、南、徑、清作「不喜樂害」。

一　四五一頁上一五行第一三字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　四五一頁上二〇行第五字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一　四五一頁中一一行第三字「寂」，諸本作「寂靜」。

一　四五一頁中一二行第一三字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　四五一頁下一五行第一一字「星」，磧作「至」；徑、清作「華」。

一　四五二頁下三行第九字「入」，徑

作「人」。

一　四五三頁上二〇行第三字「說」，石、麗作「記」。

一　四五三頁下一六行第四字「須」，南作「如」。

一　四五四頁上九行第一一字「田」，諸本作「由」。

一　四五四頁上二一行第一二字「於」，麗作「謂於」。

一　四五四頁中五行第九字「須」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「頃」。

一　四五四頁中一四行首字「等」，諸本作「等持」。

一　四五五頁上一二行第一二字「住」，石、資、南、徑、清、麗作「任」。

一　四五六頁上一七行第四字「趙」，石作「起」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。

一　四五六頁上末行末字「四」，麗作「事」。

一　四五六頁中二〇行第一二字「睡」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

大城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第五　　慶

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之一

如是已說九事淨義今當說頌曰

諸論中勝論　亦善入瑜伽　清淨義應知
由具四淨德

論曰此顯揚聖教論於諸論中最為殊勝何者諸論略有四種一像正法論謂依聖教倒顯法相二外曜治論謂諸外道虛妄推度四矯誑論謂諸邪論由此論中能顯太何此論能勝諸論由具四淨德故

攝一切義故彼外不壞故易入故入已行不失壞故

論曰攝一切義故者由此論中攝一切義謂九種義或十種義或五種義或四種義或三種義或二種義者已如攝事品中說

十種義者一盡所知義二如所知義三能取義四所取義五所依住義六所受用義七顛倒義八不顛倒義九雜染義十清淨義此中盡所知義者非一切樂悉應習近謂能引无義利者如樂苦亦尒如是等論一切取斷遍知論者謂欲取見取戒禁取我語取斷遍知論立正相論者謂无倒施設一切諸法自相共相因相果相非一向論者

如是等論非一向論者

邊際是名盡所知義如五數蘊六數
內處如是等如所知義者即於雜染
清淨法中真如實性是名如所知義
此復七種謂流轉真如乃至正行真
如能取義者謂五內色處心意識及
諸心法所取義者謂外六處又能取
義亦是所取所依住義者謂外世界
依此所住有情界可得所謂村田百
村田千村田千村田如是廣說乃
至三千大千世界乃至无數百千世
界極微塵等十方无量無數世界所
受用義者謂所攝受衆具顛倒義者
謂即於能取等義中於無常常想顛
倒心顛倒見顛倒如是乃至於无我
我想顛倒心顛倒見顛倒不顛倒義
者謂對治如前所說顛倒應知雜染
義者有三種於三界中煩惱雜染業
雜染生雜染清淨義者謂為證三種
雜染離繫故所修一切菩提分法此
十種義攝一切義應知
五種義者一所遍知事二所遍知義
三遍知四得遍知果五受用遍知果
所遍知事者謂一切所知事若諸蘊

事若內處事若外處事如是等所遍
知義者謂盡一切種如所應知若世
俗諦若勝義諦若功德若過失若諸
緣若三世若起住壞相若如病等若
苦集若真如實際法性若廣若略若
一向記若分別記若反問記若置記
若隱若顯如是等所遍知義應知遍
知者謂能取前二境菩提分法得遍
知果者謂永滅貪欲瞋恚愚癡及无
遺餘貪瞋癡斷四沙門果及諸聲聞
獨覺如來共不共世出世功德具足
作證受用遍知果者謂即於所證法
中解脫智及此五種義云何應知四種義者一心所執義二領納義三
了別義四雜染清淨義此四種義亦
攝一切義應知三種義者一文義二
義義三界義文義者謂名身等義義
者謂十種義應知一真實相二遍知
相三永斷相四作證相五修習相六
即於真實等相種種差別相七所依
能依相八能障导遍知等法相
九能隨順遍知等法相十於不遍知

等及遍知等過失功德相界義者謂
五種界一器世界二有情世界三法
界四聖因所謂伏界五所調伏方便界此
三種義亦攝一切義應知
彼外不壞故者彼上諸義一切外道
所不能壞正道理論不可制伏故一
切外道略有五種一說我外道二說
常外道三說斷外道四說現法涅槃
外道五說無因外道
易入故者由此論中文圓顯故其義
易入非如婆羅門諸惡呪論文闕隱
故義難可入入已行不失壞故者由
此論中義圓正故若已入者如說修
行自義不失非如外道邪論彼自入
已雖如說行空無自義
如是此論攝義淨故不可壞淨故易
入淨故行清淨故名清淨義應知今
此論中顯薄伽梵所說何法頌曰
諸佛說妙法　正依於二諦　一者名世俗
二者名勝義
論曰世俗及勝義二諦之相如前已
說復次頌曰
初說我法用　為隨餘故說七種及四種

眞如名勝義

論曰初世俗諦說我說法及說作用說我者謂說有情命者生者補特伽羅人天男女佛友法友如是等說法者謂說色受如是等說作用者謂說能見能聞能生能滅如是等是謂世俗諦應知此雖非實有然依世俗故說有問若世俗諦非勝義故有為何義故說若為隨餘故說謂為欲隨順勝義諦故說世俗諦門何等為勝義諦若七種及四種眞如名勝義如攝事品中說

如是已略說二諦此中如來復有廣說頌曰

自性義建立　數次第善巧　想差別應知

顯揚世俗義

論曰自性者謂變壞領納了置造作了別是諸蘊自性

義者謂聚積義是蘊義此聚積義有四種如成善巧品當說

建立

建立者謂於色蘊有四種建立一相建立二生建立三損減建立四差別

相建立者色蘊相略有五種一自相二共相三所依能依相屬相四受用相五業相自相者謂堅等是地等相各別清淨是眼等相共相者謂一切色變壞相所依能依相屬相者謂大又先業勢引故諸內處生若樂欲現前諸天及北洲人所有衆具多分由勢引生故流轉應知若人中器世間雖常相續外物得生如器世間相續如是等類勢引生應知順益生者謂得自順益緣彼彼色法展轉滋長展轉增勝而生猶如水等潤治牙等名違損減建立者謂建立極微復由五種極微建立應知一由分析故二由差別故三由獨一故四由助伴故五由無分性故由分析故者謂由慧分析諸餘色法漸漸轉減至家細邊建立極微非由體故由如是匠故說極微若就其種則乎有是故從彼彼聚如是如是差別色法生如是等類名種子生應知勢引生故諸內處生若樂欲現力故現常相續外物得生如器世間相續如是等類勢引生應知順益緣彼彼色法展轉增勝而生猶如水等潤攝實有五種地等界極微有四種法處所有色極微有一種由獨一故者

謂建立實極微自相由助伴故者謂建立聚極微由於地等一極微處有餘色法同處不相離故建立聚極微由无分性故者非一極微復有餘細分由非聚故若聚極微可有衆分若一極微所住之處此處不可分析更立餘分是故極微无有細分

差別建立者有二十六種色一欲界繫色謂具諸色二色界繫色謂除香味三無色界繫色謂等持自在色非業異熟色四清淨界色謂出世法增上所生如靜慮解脫色及佛菩薩色五內色謂根及根所居處色六外色謂除根及根所居處餘色聲香味觸七所依色謂眼等五根八所緣色謂五境界及法處所攝色九能取色謂即所緣色十一執受色謂受起所依如諸色根及根所居處故同一執受色謂受起所依如諸色根及根所居處色及心法所居處故同一損益是執受義十二无執受色謂自識不空此外餘色十三同分色謂自類相續相似

轉故十四彼同分色謂自識空根色唯在自類相續相似轉故十五有見有對色謂色處色十一無見有對色謂餘九處色十七無見无對色謂法處所攝色十八清淨色謂五內處十九清淨所取色謂五百八受謂三十六受各依三世或開二十一所依住色謂風輪乃至大地二十二覆護色謂宅舍等二十三資具色謂十種資具四戲笑五鼓舞六歌詠七音樂八香鬘塗飾九衆明十男女承事二十四根色謂五種色根之所居處二十五根色謂五種色根二十六等持境界色已如攝事品中說受蘊建立有六種一差別建立二觀察建立四生建立五十二覆護色謂從十六觸諸受生何等出離建立三觀察建立有六種一差別建立二十六一眼觸二耳觸三鼻觸四舌觸五身觸六意觸七有對觸八增語觸九順樂受觸十順苦受觸十一順不苦不樂受觸十二受觸十三慧觸十四明觸十五无明觸十六非明非无明觸十七非慧非无慧觸十八意近行六喜近行六憂近行六捨近行或立三十六受謂六依躭嗜喜六無見有對色謂餘九處色十七無見无對色謂法處所攝色十八清淨百八受謂三十六受各依三世或開无量受如其所受起无數受

八意近行六喜近行六憂近行六捨或立三十六受謂六依出離喜六依出離憂六依出離捨或立十八受謂三依出離喜三依出離憂三依出離捨或立六受謂三依出離相三依出離界或立二受謂出離相出離界出離相者謂初靜慮出離憂根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離苦根樂根无相心法三摩地出離捨根觀察建立者謂八種觀察於受何者是受何者是受集何者是受集行何者是趣受何者是趣受滅行何者是受滅何者是受味何者是受過生建立者謂從十六觸諸受生何等出離建立者謂從十六觸諸受生何等八住相異熟相者謂阿賴耶識相應

受非異熟相者謂轉識相應受有味
著相者謂欲繫受依躭嗜相者謂欲
无色繫及不繫受无味著相者謂欲
貪相應受依出離相者謂出家所引
不定地善法相應受動相者謂經中
風喻所顯受不久相續住義故住相
者謂經中客舍喻所顯受繫相續住
義故

即句建立者謂三十六師句六依躭
嗜喜六依出離喜六依躭嗜憂六依
出離憂六依躭嗜捨六依出離捨
依躭嗜喜云何謂於眼所識色可喜
可樂可意可愛能引起欲深可染著
或由得現所得或由隨念先時所得
而生於喜如是相喜名依躭嗜喜
依出離喜云何謂即於諸色了知无
常苦變離欲滅靜沒已又於先及今
所有諸色了知无常苦變等法已而
生於喜如是相喜名依出離喜

依躭嗜憂云何謂眼於所識色可喜
可樂若變若滅若離若壞而生於憂
如是愚癡无智無聞異生於耳所識
聲乃至意所識法可喜可樂若變若
滅若離若壞而生於憂如是相憂名
依躭嗜憂
依出離憂云何謂即於諸色了知无
常苦變等法已於勝解脫起欲證願
謂我何時當具足住處如是於勝解
脫欲證求願懼慮之憂是名依出離
憂

依躭嗜捨云何謂愚癡无智無聞異
生於所識色可喜不捨於色不起過
色於此解脫起欲證求願懼慮之憂
如是愚癡无智無聞異生於捨執著
諸業趣向於捨執著諸業趣向法乃
至不起過法於此中捨是名依躭嗜
捨如是即於耳所識聲乃至意所識
法了知无常乃至沒已又於先及今
所有諸法了知无常苦變等法已簡
擇修捨是名依出離捨
依出離捨云何謂即於諸色了知无
常苦變等法已簡擇修捨是名依出
離捨是中六依躭嗜喜六依出離喜
躭嗜憂六依出離憂躭嗜捨六依出
離捨總攝為三十六師句

依止六依出離捨住故捨除吐吝六
依躭嗜捨又此中依止六依出離喜
住故捨除吐吝六依出離憂依止六
依出離捨住故捨除吐吝依種種
復有二種捨一依種種性二依一種
性依種種性捨者謂依於色乃至依
於法依一種性捨者謂依虛空无邊
處乃至依非想非非想處此中依止
依一種性捨住故捨除吐吝依種種
性捨

想蘊建立有三種一依差別二作意
差別三境界差別

依差別者謂六想身眼觸所生想乃
至意觸所生想

作意差別者有二種一小想二大想

相想有相想者謂除欲界中未善言
說者想第一有想及出世間想餘有
相作意相應想无相想者謂前所除
无相作意相應相

境界差別者有四種

三无量想四无所有想如其次第緣
欲界緣色界緣无色界緣无所有處
想應知

行蘊建立有三種一勝差別二依差
別三諸行施設差別

勝差別者唯思寂勝行蘊所攝由造
作心令成雜染及清淨法轉故

依差別者謂六思身眼觸所生思乃
至意觸所生思

諸行施設差別者有三種一雜染施
設二清淨施設三分位施設雜染施
設者謂煩惱及隨煩惱清淨施設者
謂信等分位施設者謂煩惱清淨施
應行即此三躭所攝色及與无為法界亦名法處

識蘊建立有三種一阿賴耶識二
差別三境界差別

依差別者謂六識身閒阿賴耶識二
種類差別者有二種一阿賴耶識二
轉識依差別者謂六識身閒阿賴耶
識於六識中何識所攝答通六識所
攝藏彼種故由此識密記攝故薄伽
梵不為一切說若善巧者即由此隨解

雜染清淨差別者如經中說有貪心
如實知有貪心離貪心如實知離貪
心如是有瞋離瞋有癡離癡乃至
廣說

此中有三品心一未發趣三摩地心
二已發趣而未得三摩地心三已得
三摩地心此復二種一不清淨心二
極清淨心第一品心者謂或時起染
汙心由貪等纏所纏故或時起善无
記心遠離貪等纏故第二品心者謂
或時繫心內靜或時失念馳散五欲
或時攝令靜故復為惛沉瞢眠之所
纏覆或時為斷彼故復策心安置於
勝淨境或時復於彼境不正安故其
心掉動或正安故心不掉動或時未
斷沉掉蓋故於二分中俱不寂靜或
脫心翻彼二種名不修心不解脫心
始從定心乃至於此是第三品心應知
數者由五種事攝攝一切流轉事故
何等五事一所受用事二能受用事
三受用執取事四受用雜染事五彼
所依遍行法事所受用者謂色蘊五
種色根依執門故為所受用諸色境
界所緣門故為所受用能受用者謂

受蘊受用執取者謂想蘊受用雜染者謂行蘊彼所依遍行法者謂識蘊由計此識是受用者乃至是所雜染者故即由是義次第得成復由餘五因緣建立次第一由生起故二由對治故三由流轉故四由識住故五由顯了故

由生起故者如經說緣眼及色眼識得生乃至緣意及法意識得生此中初說色蘊次說識蘊此二種蘊是諸心法之所依止依此故起受等心法故次經言三事合故觸觸為緣故受等法生由此生起因緣說諸蘊次第由對治故者為對治四顛倒故說四念住四顛倒者一於不淨計淨顛倒二於苦計樂顛倒三於无常計常顛倒四於无我計我顛倒此中先說色蘊次後識蘊寂後想行二蘊如是由對治故說諸蘊次第

由流轉故者諸根境界為所依故能起二蘊謂領納境界及彩畫境界由此因緣能起受用現法境界諸惱亂法及能造作善不善業由此因故能

感後世生等苦惱識蘊一種是所惱亂故寂後說

後說者謂四識住由彼次第起攝屬所及麁義故一少分是有對言麁義者離三種細何者為三一損減細二種類細三心自在轉細問何義幾種是有漏苔重隨逐故興諸煩惱乎依生義故一切少分是有漏復有餘有漏義謂若屬煩惱於中能起四種過是屬名有漏何等為四一不寂靜過二內外變異過三發起惡行過四因攝受過此中初過謂諸纏現行所作應知第二過謂煩惱所依緣事隨順煩惱所作應知第三過謂由義幾種是有漏苔重隨逐故興諸煩惱所作應知第四過謂牽引後有生正生可生義故一切是有為問何故一切少分是有漏苔瞋多分自在轉義故一切有味著苔愛見多分自在轉義故一切少分是有味著問何義幾種是依躭嗜苔欲貪多分自在轉義故一切少分是依躭嗜問何義幾種是世間苔言論所依義故一切少分是世間有見苔眼所行義故一少分是有見問何義幾種是界攝苔三界中世間

義故一切少分是界攝問何義幾種是過去答因果已受用盡義故一切少分是未來答因果未受用盡義故一切少分是現在問何義幾種是内六處及彼不相離義故四全一少分是内問何義幾種是外答翻内義故一少分是外問何義幾種是麁答不細滑聚集充滿相義故一切少分是麁問何義幾種是細答翻麁義故一切少分是細問何義幾種是劣苦无常苦不淨染汙義故一切少分是劣問何義幾種是勝答翻劣義故一切少分是勝種是遠答處所及過去未來時遥義故一切少分是遠問何義幾種是近答翻遠義故一切少分是近問何義幾種是欲界繫答若生於此未得對治或得已出三時現行義故一切少分是欲界繫問何義幾種是色界繫答已得色界對治若住彼是色界繫答已得色界對治或得已出三時現行義故一切少分是色界繫問何義幾種是无色界繫答已得无色界對治若生於彼未得上地對治或得已

出三時現行義故一切少分是色界繫問何義幾種是无色繫答已得无色繫復有餘義謂安俱地對治或得已出三時現行義故一切少分是无色繫問何義幾種是欲界繫依色煩惱及翻前所斷義故是欲界繫已離色界所餘煩惱及如前所斷義故是色界繫問何義幾種是見所斷答由現觀智現觀諦所斷義故一切少分是无色乃至廣說答翻前所說色等義故是无色等義應知

无學問何義幾種是見所斷答由現觀智現觀諦所斷義故一切少分是修所斷問何義幾種是修所斷答由見所斷問何義幾種是修所斷義故一切少分是无色繫復有法及彼果法所攝義故一切少分是現斷答究竟對治一切染汙義及一切染汙永斷義故一切少分是无斷問何義幾種是无記復有餘義謂无記所攝義故一切少分是非學非无學問何義幾種是非學非无學答除前二種餘善染汙

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五九頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之一卷五」。

一　四六〇頁上二二行「三遍知」，石、麗作「三應知遍知」；資、磧、普、南、徑、清作「三應遍知」。

一　四六〇頁中一四行第五字「示」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「亦」。

一　四六〇頁下三行第四字「謂」，諸本作「調」。

一　四六二頁上二一行末字及末行第五字「空」，麗作「共」。

一　四六二頁下六行第一二字「憂」，南作「喜」。

一　四六三頁上六行末字「相」，南作「義」。

一　四六三頁上七行第一一字「繫」，麗作「暫」。

一　四六三頁中七行第一一字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　四六三頁中五行第八字「依」，南無。

一　四六三頁中六行「眼於」，諸本作「於眼」。

一　四六三頁中一三行第五字「苦」，徑作「若」。

一　四六三頁下五行第二字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　四六四頁下一七行第一三字「心」，南無。

一　四六五頁上一六行第一二字「計」，南作「記」。

一　四六五頁上二一行第一〇字「彩」，資、磧、普、南、徑、清作「采」。

一　四六五頁中七行第七字「是」，諸本作「如是」。

一　四六五頁中八行第一一字「彼」，諸本作「後」。

一　四六六頁中一七行第四字「此」，南作「比」。

一　四六六頁中二〇行第一一字「究」，磧、普、南作「空」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第六　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之三

論曰如是廣說世俗諦已勝義諦云何頌曰

五三法真實　彼復四應知　及四種尋思
四種如實智

論曰五法者一相二名三分別四真如五正智相者略說謂一切言說所依處名者謂於諸相中依增語分別者謂三界所攝諸心心法真如者謂法无我所顯聖智所行一切言說所不依處正智者略有二種一唯出世間二世間出世間唯出世間正智者謂由正智聲聞獨覺諸菩薩等通達真如又諸菩薩以世出世智於五明處精勤學時由遍滿真如智多現在前故速疾證得所知障淨世間出世間正智者謂諸聲聞及獨覺等初通達真如已由初一向出世間正智故於諸

安立諦中起猒怖三界心及愛味三界寂靜處又由彼正智多現在前故速疾證得煩惱障淨

三法者謂三自體一遍計所執自體二依他起自體三圓成實自體遍計所執自體者謂依名言假立自體為欲隨順世間言說故依他起自體者謂從緣所生法自體圓成實自體者謂諸法真如聖智所行聖智境界聖智所緣為欲證得極清淨故為令一切相及麁重二縛得解脫故為欲引發諸功德故

彼復四應知者彼真實復有四種一世間真實二道理真實三煩惱障淨智所行真實四所知障淨智所行真實

又若略說者謂此是此非彼如是謂彼是彼非餘若事世間有情決定意解所行一切世間自昔傳來名言決定自他分別共為真實非邪思搆觀察所取是名世間真實

道理真實者謂正智者道理義諸聰叡者諸賢慧者諸推求者諸審察者住尋思地者具自辯才者憂異生位者隨觀察行者依現比正教三量極善決擇智所行所知事以如實因緣道理所建立故是名道理真實

煩惱障淨智所行真實者謂一切聲聞獨覺无漏方便智无漏正智无漏後所得世間智等所行境界是名煩惱障淨智所行真實由緣此故於煩惱障淨智所行真實及後證住无障導性是故說為煩惱障淨智所行真實問此中何者是真實答謂苦集滅道名之所顯四種聖諦由簡擇如是四聖諦故得入現觀位於現觀位中真實智生

所知障淨智所行真實者謂於所知中能導智故名所知障若真實性是解脫所知障淨智所行境界是名所知障淨智所行真實應知此復云何謂諸菩薩佛薄伽梵為入法无我及已入極清淨者依一切法離言說自性假說自性无分別平等智所行境界謂叡勝真如无上所知究竟性此性一切正法簡擇不能迴轉不能過越是名所知障淨智所行真實

四種尋思者一名尋思二事尋思三自體假立尋思四差別假立尋思名尋思者謂諸菩薩於事唯見尋自體假立尋思故如實通達假立自體非實了知色等所想事性離一切言說不可言說是名第二事尋思所引如實智

自體假立尋思所引如實智者由諸菩薩於色等所想事假立自體中尋思唯假立故如實通達假立自體非實彼事自體而似彼事自體顯現又能了知彼事自體猶如變化影像響應光影水月焰水夢幻似有體性是名第三自體假立尋思所引如實智

差別假立尋思所引如實智者由諸菩薩於色等所想事差別假立中善能通達不二之義謂彼諸事非有性非无此名為此義故於此中事建立為今世間起想見言說故若於色等所想事中不為建立色等名者一切世間有能起增益執著若不執著則无言說若如是了知是如實了知是名第一名尋思所引如實智

性由可言說自體不成就故非有性
由不可言說自體成立故非无性如
是非有色猶勝義諦故非无色由世
俗諦中假立色故如有性无性有色
无色如是有見无見等諸差別假立
法門彼一切由是理趣盡應知若能
如實了知差別假立如是不二之義
是名第四差別假立尋思所引如實
智如是顯了所入事能入因及能入
已復次頌曰

三自體成立　差別業隱密　方便攝別異
是各有多種

論曰彼三種自體成立差別業用隱
密方便攝別異應知各有多種成立
多種者如成无性品中當廣說

差別者問遍計所執自體有幾種差
別者問遍計所執自體是故遍計所
如依他起自體中所有假立自體差
別如是遍計所執自體是故遍計所
執自體无有限量應知復次於依他
起自體中有二種遍計所執自體分
別謂隨勝覺及隨數習氣隨眠問
種差別應知謂色相心相心法相心

不相應相如是等復次若略說有二
種依他起自體謂遍計所執自體分
別所起及非分別所起問圓成實自
體有幾種荅圓成實自體能作幾業荅
一味故不可建立差別
業者問遍計所執自體能作幾業荅有五種一能生依他起自體二即於
有五種一能生依他起自體故說本来无生忍由依
是中起諸言說三能生衆生勘四能
生法執五能攝受二執習氣麁重問
依他起自體能作幾業荅有五種一
能生諸雜染體二能為遍計所執自
體及圓成實自體所依三能為衆生
執所依四能為法執所依五能為二
執習氣麁重所依問圓成實自體幾
作幾業荅有五種謂能為遍計所執
對治生起所緣性故

隱密者謂當隨三種自體義解釋一
切不了義經由无量經中一切如來
隱密語言及一切菩薩隱密語言皆
隨三種自體方可悟入彼義故問如
經中說三解脫門彼云何建立荅由
三自體故謂由遍計所執自體故建立

无願解脫門由圓成實自體故建立
无相解脫門問如經中說无生法忍
彼云何建立荅由三自體故謂由遍
計所執自體故說本来无生忍由依
他起自體故說自然无生忍由圓成
實自體故說煩惱苦垢无生忍此三
種忍在不退轉地應知由如是等差
別義故於餘一切隱密語言皆應隨
三自體解釋應知

論曰聞十二分教者謂聞契經應頌
記別諷頌自說緣起譬喻本事本生
方廣未曾有法論議聖教契經者謂

諸經中佛薄伽梵於種種時處依種種所化有情調伏行差別或說蘊所攝法界所攝處或說食所攝法或說聲聞獨覺如來所攝法或說念住正斷神足根力覺支道支所攝法或說不淨息念學證淨等所攝法或如來說是語已諸結集者歡喜敬受為令聖教得久住故以諸善妙名句字身如其所應次第結集次第安置以能綴緝引諸義利引諸梵行種種善義故名契經

應頌者謂諸經中或於中間或於窣後以頌重顯及諸經中不了義說是為應頌

記別者謂諸經中記諸弟子命終之後生處差別及諸經中顯了義說是為記別

諷頌者謂諸經中非長行直說然以句結成或二句或三句或四句或五句或六句是為諷頌

自說者謂諸經中不列請者姓名為令正法久住故及為聖教久住故自然宣說是為自說

緣起者謂諸經中列請者姓名已而為宣說及諸所有毗柰耶攝有緣起教別解脫戒經等是為緣起

譬喻者謂諸經中有譬喻說由譬喻故本義明白是為譬喻

本事者謂宣說前世諸相應事是為本生者謂諸經中宣說如來於過去世處種種生死行菩薩行是為本生

方廣者謂諸經中宣說能證无上菩提諸菩薩道令彼證得十力无障智等是為方廣未曾有法者謂諸經中宣說諸佛及諸弟子比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼鄔波索迦鄔波斯迦等共不共功德及餘殊勝殊特希有甚深之法是為未曾有法

論議者謂一切摩怛履迦阿毗達磨研究解釋諸經中義是為論議

此中所說論議是為阿毗達磨藏

三蔵略攝三學者謂諸經中列請者姓名已而為宣說及諸所有毗柰耶攝有緣起教別解脫戒經等是為緣起

三學差別者謂諸經中有譬喻說由譬喻故本義明白是為譬喻

本事者謂諸經中宣說前世諸相應事是為本生者謂諸經中宣說如來於過去世處種種生死行菩薩行是為本生

方廣者謂宣說能證无上正等菩提諸菩薩道令彼證得十力无障智等是為方廣未曾有法者謂諸經中宣說如來於中間或於窣後以頌重顯及諸經中不了義說是為應頌

記別者謂諸經中記諸弟子命終之後生處差別及諸經中顯了義說是為記別

諷頌者謂諸經中非長行直說然以句結成或二句或三句或四句或五句或六句是為諷頌

自說者謂諸經中不列請者姓名為令正法久住故及為聖教久住故自然宣說是為自說

緣起者謂諸經中列請者姓名已而為宣說及諸所有毗柰耶攝有緣起教別解脫戒經等是為緣起

譬喻

求涅槃意聽故三極善諦聽故四依名句字身義極善分別聽故五以正修行意聽故

依行者謂十種法行

依理趣者有六種理趣謂真義理趣乃至意樂理趣此中前三理趣由後三理趣隨釋應知謂由離二邊理趣隨釋真義理趣由不思議理趣隨釋教道理證得理趣由意樂理趣隨釋教道理趣此中真義即是理趣故名真義理趣故名意樂理趣乃至意樂即是理趣故名意樂理趣於彼彼處无顛倒性是理趣義

真實者謂一切法真如實性證得理趣者略有四種一由勝義俗安立勝義二由內自所證故為欲令他證得故三由次第得故此中由前諦性不可安立由內自所證故為欲隨順引生彼智依俗安立非安立真實者謂一切有情業報證得者謂一切有情業報證得三獨覺乘證得四大聲聞乘證得

一切有情業報證得者謂一切有情造作淨不淨業依自業故於五趣流轉中感種種異熟受種種異熟

聲聞乘證得者謂初受三歸乃至依止聞莊嚴故得五證得一地證得二智證得三菩提證得四果證得五功德分別應知

教道理趣者謂略有三處所攝一藏所攝二摩怛履迦所攝三彼俱所攝一藏所攝者謂十二分教十種義應知此為攝前一切藏所攝及摩怛履迦所攝故名為摠

等及安立彼所依住法復有四種安立謂前三種及由勝義俗安立勝義諦性不可安立由內自所證故為欲隨順引生彼智依俗安立非安立真實者謂一切法真如實性證得理趣者略有四種一由先已得无二證得者名犀角喻二由先已得无獨覺乘證得者名非獨勝覺由後證得者大乘證得

解脫分善根後修順決擇分善根

獨覺乘證得者略有三種一由先已得順決擇分善根故二由先已得无漏真證故三由次第得故此中由前解脫分善根後修順決擇分善根

宣說蘊界處緣起是處非處諸根諦念住有色无色有見無見有對無

對等如是廣說无量佛薄伽梵想差別教三自宗觀察教謂契經應頌記別等教依攝釋中之所顯示四他宗觀察教謂依七種因明摧伏他論成立自論教七種因明者謂論體論處所等後當分別五不了義教謂契經應頌記別等中薄伽梵略標其義未廣分別應更開示教六了義教謂翻前應知七俗諦教謂諸所有言路顯示彼一切皆名俗諦又依名想言說增上所起相名分別亦是俗諦八勝義諦教謂四聖諦教及真如實際法性教九隱密教謂多分聲聞藏教十顯了教謂多分大乘藏教十一可記事教如四種法嗢拖南教謂一切行无常乃至涅槃寂靜如是等教十二不可記事教謂有問言世間為常為無常耶如来滅後為有為無為有亦有為无亦有亦无非有非无等由甚深故皆不記別四彼相違故有二因緣不引義利應知此事不可記別乃至問言如来滅後為非有非无耶如来尒時默然不記但告彼言我說此事不可記事應知一遠離於不實有增益邊二遠離於真實無增益邊三遠離執常邊四遠離執斷邊五遠離受用自苦邊

我與諸蘊為異不異為常无常如是等二能引无義利故不可記別如外道波旬經說有无量法我已證覺而不宣說何以故彼法能引无義利故三甚深故不可思議何以故若如有為无耶此不可記別何以故若如来記別我有者彼人或執蘊中有我或執離蘊有我若記別我无者彼人或誇世俗言說我亦是无乃至有問不可思議四一切有情所不可思議五證靜慮者及靜慮境界不可思議六諸佛及諸佛境界不可思議

斷邊五遠離受用欲樂邊六遠離受用自苦邊

不可思議理趣者略有六種不可思議二有情不可思議三甚深故不可思議四一切有情所不可思議五證靜慮者及靜慮境界不可思議六諸佛及諸佛境界不可思議

意樂理趣者略有十六種意樂一開示教六了義教謂諸所有言路顯示彼一切皆名俗諦教謂諸所有言說我亦是无乃至有問不可記別謂有問言我為有為无為有亦有為无亦有亦无非有非无等由甚深故皆不記別四彼相違故有二因緣不引義利故四唯能發起如来滅後為有為無為有亦有為无亦有亦无非有非无等由甚深故皆不記別由彼如相義諦教謂四聖諦教及真如實際法性教九隱密教謂多分聲聞藏教十一依別義意樂十二發證行者无過歡喜意樂十三令聞行者於說法師起尊重意樂十四法眼流布意樂十五善增廣意樂十六摧壞一切相意樂

諍論種故有二種了義及了義

依義者謂不了義者一成就二建立三差別成就者唯佛法僧是真歸依非餘天等何以故由二因故一無所能為諸有趣滅邊二不現見故

衆生作利益事此諸天神或无能故或待敬事故或不忍疲苦故或无慈故或有障导故如是是一切非真歸處謂无能故墮偏黨故避自疲苦无自在故无哀愍故德微劣故

云何不現見謂諸天神非現證見世間未見不現見主能為所依除可依信現攝受他餘現見依所不見故問夢中見故應是歸依荅欲想所見或實不實又復覺時何不現見雖於夢中少見實相此亦欲想所作又衆緣現前令處夢者少有所見此亦多虛復次由五種因諸天神等非歸依處何等為五一由相故二由體故三由業故四由法尒故五由因果故

由相故者謂諸天神世不現見无談論故容色太舊發有怖畏故染習放逸有貪愛故捨他利益无悲愍故不能解了作與不作不達實義故不可歸依何相故佛可歸依謂世間現見有談論故容色和靜无怖畏故遠離放逸无貪愛故不捨利他有大悲故善能解了作與不作通達實義故復

由五相佛可歸依何等為五為利有情證大菩提故現處大衆開正法眼故悉親有情平等利益故於諸家室攝受捨離貪著諸根寂靜故善除一切衆生疑網故

由體故者謂世聖教永斷諸漏自既調御亦調御他故可歸依諸天神等具三於信解勝天神自體四於能感寂勝諸漏故尚不自調御況調御他故非歸處

由業故者謂如来安住廣大无垢靜慮等業又復能為利衆生業故可歸依諸天神起深敬信亦不生敬信但自用功德勝利皆依三種歸趣荅三種歸趣謂佛法僧問何有慇富樂五於摧壞阿素洛等悉敵能感寂勝所受富樂生七於終沒建立者問有幾六於出生七於終沒建立者問有幾種歸趣荅由四因故唯有如来是可歸趣謂善自調故善解一切種調伏方便故以財供養不悅意故以行供養悅可意故由具此德彼所說法及弟子衆亦可歸依問齊何當名能歸趣耶荅具四因故名能歸趣一善知有德故二善知差別故三自捨受故四更不餘歸趣故問歸趣有四種歸趣正行應知一

天神為因二種若唯因供養者即徒事天神隨處供養皆應能感天報若唯因天神應得天報若俱因二種者但由天神但設供養天神攝受諸所祈願悉應果遂又於七種所祈願事不定果遂是故不然一於供養緣攝受二於信解緣攝受三於信解彼者發起信解能感寂勝所受富樂四於能感寂勝六於出生七於終沒建立者問有幾種歸趣荅三種歸趣謂佛法僧問何因唯有三種歸趣荅由四因故唯有如来是可歸趣謂善自調故善解一切種調伏方便故以財供養不悅意故以行供養悅可意故由具此德彼所說法及弟子衆亦可歸依問齊何當名能歸趣耶荅具四因故名能歸趣一善知有德故二善知差別故三自捨受故四更不餘歸趣故問歸趣有四種歸趣正行應知一

喜攝諸根令不掉動三受正學廣三
悲愍衆生四時時如法供養三寶問
歸趣三寶有何利益荅有四種利益
一得廣大功德二得廣大歡喜三得
勝等持四得善清淨復有四種利益
一大護具足二一切邪解障尋漸得
微薄遍盡滅没三得入聖人衆中所
聖教諸天之所愛樂彼諸天等若見
有受三歸趣者生大歡喜展轉相告
我等往昔皆由成就三歸趣故從彼
命終来生此閒是善男子等今亦成
就此三歸趣多住不久當来為
我等伴

差別者謂由六種因故三寶差別應
知一由相故二由業故三由信解故
四由行故五由隨念故六由生福故
由相故差別者自證覺相是佛寶證
覺果相是法寶由隨他教正修行相
是僧寶由業故差別者轉正說業是
佛寶煩惱苦斷所緣境業是法寶增
勤勇業是僧寶由信解故差別者謂
於佛寶應親近敬事於正法寶應信

敬作證於諸僧寶應同法共住敬信
親近由行故差別者謂於佛寶應起
延請迎接承事供養行於正法寶應
起如理方便修習行於諸僧寶應起
手共受用財法行由隨念故差別者
於三寶所應各起別行隨念如經中
說此薄伽梵如来應正等覺乃至廣
說由生福故差別者謂於佛寶依一
有情生寂勝福於正法寶依增上法
生寂勝福於諸僧寶依多有情生寂
勝福

顯揚聖教論卷第六

顯揚聖教論卷第六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四六八頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之二卷六」。

一　四六八頁中五行「論曰」，石無。

一　四六八頁下四行「自體」，石、資、磧、普、南、徑、清作「自性」，下同。

一　四六八頁下一八行第二字「串」，石作「慣」。

一　四六八頁下二二行第二字「明」，石、麗作「朋」。

一　四六九頁上二行末字「意」，諸本作「智者」，石作「諸智者有」；資、磧、普、南、徑、清作「諸正智者有」；麗作「正智者有」。

一　四六九頁上六行第八字「椎」，諸本作「推」。

一　四六九頁上九行「現比正」，石、麗作「現比至」；資、磧、普、南、徑、

清作「證比至」。

一　四六九頁上一〇行「決擇」，石、資、磧、普、南、徑、清作「思擇決定」。

一　四六九頁上一〇行「以如實因緣」，石、麗作「以證成」；資、磧、普、南、徑、清作「以如實因緣證成」。

一　四六九頁上一八行首字「此」，南作「世」。

一　四六九頁上二〇行第一二字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　四六九頁中一五行第三字「於」，諸本作「於差別假立唯見差別假立是名差別假立尋思此（「此」，石作「謂」）諸菩薩於」。

一　四六九頁中末行第六字「色」，諸本作「名」。

一　四七〇頁上二行第九字「立」，諸本作「事中」。

一　四七〇頁上二行第六字「令」，南作「三」。

一　四七〇頁下一五行首字「三」，麗作「二」。

一　四七〇頁下二二行，四七一頁中二、三、四及末行「緣起」，石、資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　四七一頁中一六行首字「私」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　四七一頁中二〇字至二一行第二字「經律阿毗達磨藏」，石、資、磧、普、南、徑作「素怛纜等三藏」；清作「素怛契等三藏」。

一　四七一頁中二一行「契經」，清作「纜經」。

一　四七一頁中末行第三字「經」，石、資、磧、普、南、徑、清作「素怛纜」。

一　四七二頁上一七行「至至」，諸本作「至」。

一　四七二頁中一九行第七字「證」，南作「今」。

一　四七二頁中二二行第一二字「中」，石作「勤策男勤策女」；資、磧、普、南、徑、清作「沙弥沙弥尼勤策男勤策女」。

一　四七三頁中一九行第一〇字「謂」，徑作「證」。

一　四七三頁中二二行第一二字「中」，

諸本作「得中」。

一　四七三頁上三行第六字「釋」，資作「擇」。

一　四七四頁上二行末字「慈」，諸本作「慈悲」。

一　四七四頁上三行「是是」，諸本作「是」。

一　四七四頁中八行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　四七四頁下二一行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「正行」。

顯揚聖教論卷第七　　慶

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之三

論曰學十二種分別者一差別分別二生起分別三轉異分別四能治所治分別五能引勝生定勝分別六順法分別七補特伽羅分別八下中上分別九瑜伽分別十作意分別十一引發分別十二問荅分別

差別分別者謂分別三學差別增上戒學差別者如經中說若諸比丘尸羅成就住守別解脫律儀軌則所行志皆具足於微細罪深見怖畏受學學處名具戒者

此中尸羅成就住者謂於所受學處身業無犯語業無犯不破不穴如是尸羅成就住

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

軌則具足者謂或於威儀或於所作或於方便修善品中軌則具足隨順世間隨順毗柰耶不違毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

去何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂若是時是處應行即於是時是處如是正世間及毗柰耶若如是應行不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

去何於所作中軌則具足隨順不違世間及毗柰耶謂著衣服大小便利用水齒木入村七食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略作鉢葉衣葉及餘所有如法作業是名所作如其所應若是時是處應作及如是應作即於是時是處如是正作不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順世間及毗柰耶若如是相軌則是名軌則具足

去何於所作中軌則具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯耻那家及如是等所制不應行處除此餘是所行處

去何於方便修善品中軌則具足者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

便不堪任得所未得悟所未悟證所
未證勿復令我墮於惡趣起惡趣行
勿復令我後自悔責勿為大師諸天
聰慧同梵行者以法訶責又勿令我
惡名稱等流布十方因見如是現法
後法不可樂事深生怖懼為如是故
於小隨小學處乃至命難因緣終不
故犯設復失念或時犯已疾疾悔過
如法而出如是名為於微細罪深見
怖畏

受學學處者謂先受別解脫律儀時
由白四羯磨受具足故略已得聞學
處體性及於別解脫經所說過一百
五十學處唯自擔受我當盡學一切
學處復從餘波托耶阿遮利耶及諸
共談論者乎問難者數習近者善同
意者所數數聞已又半月半月聞說
別解脫經由如是受一切學處故名
得別解脫律儀從是已後於諸所善
學處元有毀犯即如法出
若於先所擔受學處不善不達者應
如先所受復於餘波托耶阿遮利耶
等所數數請問聽受令善達解如尊

所說不增不減善修學已又無倒受
持若文若義如是名為受學學處
如是廣說尸羅律儀差別已若略說
彼義者謂此中薄伽梵以三種相顯
了戒蘊一無失壞相二自體相三自
體功德相此中如前所說尸羅成就
住者此顯尸羅性初說尸羅成就住者此顯受尸
守別解脫律儀者此顯自體相復言
離尸羅性何以故由別解脫律儀所
攝尸羅說名增上戒學依增上戒學
故能修增上心學及增上慧學由依
此故能令一切苦永盡出離如是出
離先依尸羅行然後方得是故別解
脫律儀說為出離尸羅性後說軌則
所行忠皆具足於微細罪深見怖畏
如是相修習別解脫律儀尸羅者是
名修習善修習如是名為增上戒學

戒學差別分別

得所未得悟所未悟證所未證以是
緣故名尸羅律儀觀自增上功德名
稱相
復次此中薄伽梵顯三種尸羅性一
受尸羅性二出離尸羅性三修習尸
羅性初說尸羅成就住者此顯受尸
羅性次說守別解脫律儀者此顯出
離尸羅性何以故由別解脫律儀所
攝尸羅說名增上戒學依增上戒學
故能修增上心學及增上慧學由依
此故能令一切苦永盡出離如是出
離先依尸羅行然後方得是故別解
脫律儀說為出離尸羅性後說軌則
所行忠皆具足於微細罪深見怖畏
受學學處者此顯修習尸羅性若依
如是相修習別解脫律儀尸羅者是
名修習善修習如是名為增上戒學

戒學差別分別

差別分別者若比丘離欲
增上心學及增上慧學由此因
惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜
慮具足住復離喜故住捨念正知

身受樂聖者宣說有捨念樂住第二
靜慮具足住復斷樂先已斷苦及喜
憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮
具足住此差別義如前已說是名
增上心學差別分別增上慧學差別
分別者若比丘於苦聖諦如實知苦
於集聖諦如實知集於苦滅聖諦如
實知滅於苦滅趣行聖諦如實知趣
行是名增上慧學差別分別

生起分別者謂由尸羅成就故无悔
由无悔故生悅生悅故心喜心喜故
身安身安故受樂受樂故心定心定
故觀如實觀如實故起猒起猒故離
欲離欲故解脫解脫故自謂我證解
脫復起如是智見我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有

轉以分別者謂或有增上戒學無增
上心無增上慧或有增上戒學增上
心學无增上慧若有增上慧學必有
增上戒及增上心

能治所治分別者謂增上戒學是煩
惱纏止息對治增上心學是煩惱纏
制伏對治增上慧學是煩惱隨眠永

斷對治

能引勝生定勝分別者謂增上戒學
增上心學能引清淨地及清淨勝生
增上心學能引出世次定勝德

增上慧學能引出世決定勝德

順法分別者謂十種隨順學法一先
因二順教三如理方便四无閒殷重
脩五猛利樂欲六脩持力七身心麁
重安息八數數觀察九无怯怖十无增
上慢先因者謂无倒次第之教如理方便
者謂如教脩行如是脩時能生正見
順教者謂如教脩行如是脩時无空
者謂於時時中應知應觀於法由不
知不觀不證入故生於怯怖心有萎
怖心有虛乏如是數數生時心不執
著除斷棄捨无增上慢者謂於所得
所悟所證中離增上慢不顛倒執於
已得中起已得想於已悟中起已悟
想於已證中起已證想如是十法樂
正脩行諸學處者由初中後隨順學
處是故名為隨順學法此十法中先
因一種隨順增上戒學餘勝餘之九
種隨順增上心學增上慧學餘勝

煩惱品身心麁重隨逐不離則正脩
聖道令得安息數數觀察者謂依尸
羅數數觀察惡作善作如實了知若
於惡作不為不應捨離若於善作不
為則應捨離若於惡作為之則應捨
離若於善作為之不應捨離如是觀
察作意增上力故數數觀察一切煩
惱已斷未斷若知已斷應深慶悅若
知未斷數數應脩此對治道无怯怖
者謂於時時中應知應觀於法由不
知不觀不證入故生於怯怖心有萎
悴心有虛乏如是數數生時心不執
著除斷棄捨无增上慢者謂於所得
所悟所證中離增上慢不顛倒執於
已得中起已得想於已悟中起已悟
想於已證中起已證想如是十法樂
正脩行故由行故者謂苦遲通

行名下品學苦速通行及樂遲通行
名中品學樂速通行名上品學由方
便故者不殺重方便及不無間方便
修者名下品學隨一方便修者名中
品學具二方便修者名上品學
瑜伽分別者謂依四種瑜伽正學學
處一信二欲三正勤四方便
信者謂二行相及二依處二行相者
一忍可行相二清淨行相二依處者
一觀法道理依處二信解人威德依處
欲者有四種欲一為證得欲二為問
論欲三為證資糧欲四為聞所未
為證得欲者如一行者於上解脫起
證樂欲廣說如前為問論欲者如一
行者起證欲已趣僧伽藍中詣有識
者同梵行者正行智者所為聞所未
聞及已聞者明淨故為證資糧欲者
如有行人於尸羅律儀清淨中飲食
知量中覺悟方便中正知住中及進
上中起證樂欲為方便修欲者謂於
無閒方便中殷重方便中修聖道中
生希求作證樂欲
正勤者謂四種正勤一為聞法故二

為思惟故三為修習故四為障淨故
為聞法故者謂為聞所未聞及已聞者
明淨故策勵於心方便修習所未委
處為思惟故者如所聞法獨在靜處
思惟稱量觀察其義為修習故者
謂處靜室數修止觀為障淨故者謂
為淨諸蓋晝夜精勤經行宴坐策勵
於心方便修習所未委處
方便者亦有四種謂守護尸羅及守
護諸根增上力故令根律儀清淨善
住於念由善住念故得不放逸守護
於心修習善法由不放逸故令其內
心與止相應及得增上慧觀察諸法
如是四種瑜伽分為十六行此中由
信故信當得義故於諸欲或暴惡受之所隨行
善法起修作欲由修作欲故晝夜精
勤住於策勵堅固勇猛由正勤故攝
修方便為令得所未得義故悟所未
悟義故證所未證義故是故此四種
法說名瑜伽
作意分別者謂了相等七種作意了
相作意者由作意故了達欲界麁相
及初靜慮靜相云何了達欲界麁相
謂六種尋思諸欲過失一義二事三
相四品類五時六道理
尋思義者謂尋思諸欲多諸過患多
諸累惱多諸疫癘多諸災橫如是諸
欲多諸過患乃至多諸災橫是為麁義
尋思事者謂或於內諸欲起於貪欲
或於外諸欲起於貪欲
尋思相者謂尋思自相及共相尋思
自相者謂此是煩惱欲此是事欲如
是諸欲或隨順樂或隨順苦或復隨順
不苦不樂隨順樂者是貪欲依處及
想心顛倒依處隨順苦者是瞋恚依
處及忿恨依處隨順不苦不樂者是
發惱誑諂无慙無愧依處及見倒依
處如是諸欲或暴惡受之所隨行如是名為尋思
不暴惡受之所隨行如是名為尋思
諸欲自相尋思共相者謂尋思諸欲
生苦乃至求不得苦平等平等隨逐
隨縛受用欲者雖復諸欲廣備亦應
解了是生苦等法此廣備欲須臾頃
壞如是名為尋思諸欲共相
尋思品類者謂尋思諸欲隨黑品類
如連鎖枯骨如臲卼肉如草炬火如

一分炭火如蜂毒蛇如夢所見猶如
假借莊嚴之具如樹杪果又復尋思
一切有情受追求所作苦受親愛離
壞所作苦受无猒足所作苦受不自
在所作苦受惡行所作苦又薄伽梵
言我說習近諸欲有五過患一諸欲
少味二習近欲者多諸苦惱多諸過
患三習近欲者无猒無足无休無息
四習近欲者諸結增長五習近欲者
無悋不造又復聰慧正至善人以无
量門訶責諸欲謂此諸欲增淡無猒
衆所共有非法顛倒諸惡行因增長
欲愛智者捨遠速疾散壞依於諸緣
放逸之地其性无常為空為虛誑失
之法如幻如化誘誑愚夫若現法欲
若後法欲若天上欲若人閒欲一切
皆是魔之所行魔所住處又依彼欲
能令心生無量種種惡不善法謂貪
瞋恨等諸障導法諸聖弟子學學處
時能為障導由如是等差別過失多
分尋思諸欲墮黑品類如是名為尋
思品類

尋思時者謂於去來今世常恒相續

尋思諸欲多諸累惱多諸灾橫多諸
過患如是名為尋思於時
尋思道理者謂此諸欲由大資具由
大追求由大勞倦復由種種雜功業
處方得圓備成立增長雖復如是外
資生物增長成滿然其法尒速疾散
滅又復父母妻子奴婢諸作業者朋
友官僚兄弟親族等殷勤集會不久
散壞又復內身羸色四大所生糜噉飲
之所間雜純起修行勝解緣羸靜相
修習止觀修習之時如所尋思羸靜
遠離作意者謂多修習此種類故為
欲斷除初分煩惱起對治道與斷煩
惱及為覆障可畏處受畜衣服為
攝樂作意者謂已斷欲界初分煩惱
及已遠離彼品羸重於後勝品斷及
遠離起於意樂又於斷處見勝功德
證於少分遠離意樂於時時中以淨
勝作意而自慶悅為欲斷除慳沉睡
眠掉舉纏故是名攝樂作意觀察作
意者謂如是正修樂斷樂修已善品
方便之所扶持令欲界繫諸煩惱纏
若行若住不復現行如是行者復自
思惟我此身中為有貪欲為无貪欲

憙中无如欲界極羸重相由離如是
欲羸相故名初靜慮靜相如是名為
了知初靜慮相由定地作意故了
知欲界羸相及初靜慮靜相是名了
相作意此中猶有聞思間雜應知
勝解作意者謂如其所應尋思了達
欲界羸相及初靜慮靜相不為聞思
之所間雜純起修行勝解緣羸靜相
修習止觀修習之時如所尋思羸靜
遠離作意者謂多修習此種類故為
欲斷除初分煩惱起對治道與斷煩
惱俱生作意名遠離作意
攝樂作意者謂已斷欲界初分煩惱
及已遠離彼品羸重於後勝品斷及
遠離起於意樂又於斷處見勝功德
證於少分遠離意樂於時時中以淨
勝作意而自慶悅為欲斷除慳沉睡
眠掉舉纏故是名攝樂作意觀察作
意者謂如是正修樂斷樂修已善品
方便之所扶持令欲界繫諸煩惱纏
若行若住不復現行如是行者復自
思惟我此身中為有貪欲為无貪欲

而於諸欲境不執受耶為自觀察故
隨於一境思惟勝妙清淨之相而彼
行者由未盡斷諸隨眠故思惟如是
淨妙相時隨順染習趣向染習臨至
染習不住於捨亦不猒毀遮止違逆
行者尒時如是自知我於諸欲未正
遠離心未解脫故諸欲行繫攝我心
猶如持水法尒攝伏我今定當倍修
治道令餘隨眠無餘斷故倍復欣樂
勝斷勝修是名觀察作意

復次麁相者謂於一切下地從欲界
乃至無所有處略有三種諸下地法
而可猒離應知一極苦住性二極不
寂靜住性三極短壽住性

引發分別者謂四種引發一果引發
二離欲引發三轉根引發四勝德引發
問荅分別者謂無量門問荅分別今
少顯示問增上戒學云何不清淨云
何清淨荅有十種因戒不清淨何者
為十一初不如法受尸羅律儀二極
沉下三極浮散四放逸懈怠所攝五
發起邪願六犯軌則極八墮於二邊九不能出離十違越所受
初不如法受尸羅律儀者如有一人
或避王逼惱或避強賊之所逼惱或
避債主逼惱或因恐怖逼惱或怖不
活等故出家受戒不為營修聖道不
為清淨梵行不為自調伏不為自寂
靜不為自涅槃諸如是等是為不如
法受尸羅律儀

極沉下者如有一人無慙无愧悔心
微劣其性懈緩於諸學處懈緩修習
如是名極沉下極浮散者如有一人
於所作或於方便修善品中如前所

說凡有所行違於世間越毗柰耶如是名為犯軌則攝

犯邪命攝者如有一人為性大欲及不知足難養難滿又以非法求覓一切衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥及餘資具不以法故此人為求衣服飲食等因顯已功德故於他人前詐現非其自性及非串習威儀又現諸根寂靜無有掉動意令他人謂己有德當有所施及以供事謂衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥及餘資具身業給使又復此人形貌躁惡發言麁獷無所忌憚嚴飾其身稱揚已名及與種姓或復多聞或廣持法為得利養及恭敬故而為他人宣說諸佛及佛弟子所演之法或自說已實有功德或少增益或令他人稱顯異相為求多勝衣服飲食及餘沙門種種資具雖復衣服无所闕少故現受用弊壞衣服意令信我長者居士知闕少故便多施與上妙衣服如衣服餘沙門資命之具亦復如是又於信敬婆羅門諸長者所不得如所欲物或是所無

或是受用不可與故而便逼切訶罵求索或得下劣之物輕毀退還對施主前說如是語咄善男子有餘善男子善女人若比於汝族姓下劣資財貧匱尚能捨施如是如是妙可意物況汝於彼族姓高勝富有財產而以如是鄙可惡物施於我耶諸如是等無羞恥曾不顧惜沙門儀範違毀禁戒行諸惡法內懷朽爛隨順下流如穢蝎虫螺音狗行非沙門稱沙門無梵行稱梵行者如是名為違越所受之具病緣醫藥及餘資具不以法求由增上戒學而不清淨若翻此者是則清淨不淨義者如攝事品清淨增上心學淨慧中說又由此清淨故增上慧學清淨應知如是等類問荅分別无量無邊准義應知

菩提五種分別者一種性二方便三時四證覺五解脫

種性者聲聞菩提依鈍根種性獨覺菩提依中根種性無上正等菩提依利根種性

方便者聲聞菩提由行六處善巧方便獨覺菩提由多分行甚深緣起善

巧方便無上正等菩提由五明處善巧方便
時者聲聞菩提極少三生修行而得无上獨覺菩提由百大劫修行而得无上正等菩提由三大劫阿僧企耶修行而得
證覺者聲聞菩提由師證覺獨覺菩提唯揩自利利无師證覺无上正等菩提自利利他無師證覺
解脫者聲聞菩提獨覺菩提所證轉依解脫煩惱障解脫身攝无上正等菩提所證轉依解脫一切煩惱障及所知障解脫身攝及法身攝

顯揚聖教論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

顯揚聖教論卷第七
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四七八頁上一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之三卷七」。

一　四七八頁上五行「論曰」，石、南、徑、清無。

一　四七八頁上一一行第一二字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　四八三頁中末行第七字「極」，普作「入極」。

一　四八四頁上八行第二字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　四八四頁上八行第七字「串」，石作「慣」。

一　四八四頁上一五行第四字「而」，石作「又」。

一　四八四頁下三行第六字「又」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一　四八四頁下一六行第三字「准」，磧、普、南、徑、清作「唯」。

一　四八五頁上一一行第二字「解」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中九行末字「飯」，石作「餅」。

一　四八二頁中一二行第八字「飯」，聖教論攝淨義品第二之三卷七」。

一　四八三頁上九行第四字「餘」，徑作「於」。

一　四八三頁上一一行第一二字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　四八四頁上一五行第四字「而」，石作「又」。

一　四八四頁下三行第六字「又」，磧作「入」。

一　四八五頁上一一行第二字「解」，資、磧、普、南、徑、清無。

顯揚聖教論卷第八　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之四

如是分別聞婦等已復次頌曰

聖行无上乘　大菩提功德　異論論法釋

應知各多種

論曰聖行多種者謂四聖行一到彼

岸行二菩提分行三神通行四成熟

有情行

到彼岸行者謂如前所說十波羅蜜

多是名到彼岸行

菩提分行者謂如前所說四念住等

一切三十七覺分法及四種尋思四

種如實遍智是名菩提分行

神通行者謂如前所說六種神通名

神通行成熟有情行者謂如前所說

二種无量一所調伏无量二調伏方

便无量復有六種成熟一成熟自體

二所成熟者三成熟差別四成熟方

便五能成熟者六已成熟者相如是

名為成熟有情行應知

無上乘多種者謂五種大乘一種子

二趣入三次第四正行五正行果如

其次第攝菩薩地中種性品發心品住

品餘諸品大菩提建立二品所攝應知

大菩提多種者謂五種大菩提一自

性二功用三方便四轉五滅

自性者謂起過一切聲聞獨覺所得

轉依此有四種應知一生起依止二

不生依止三善觀察所知果四法界

無上乘多種者謂五種大乘一種子

二趣入三次第四正行五正行果如

其次第攝菩薩地中種性品發心品住

品餘諸品大菩提建立二品所攝應知

大菩提多種者謂五種大菩提一自

性二功用三方便四轉五滅

自性者謂起過一切聲聞獨覺所得

轉依此有四種應知一生起依止二

不生依止三善觀察所知果四法界

生起依止者謂佛相續出世間道依

此轉依亦生起非不生起若離此

轉依方得生起若不生起者未轉依前應已生起

不生依止者謂一切煩惱及彼習氣

依此轉依不復生起若不尒者未轉

依前衆緣和合一切煩惱及彼習氣

永更不生已應可得

善觀察所知果者謂此轉依是善通

達所知實際所知真如果若不尒者

諸佛自體應更了知應更斷滅

法界淨相者謂此轉依无衆相故極

善清淨法界所顯若不尒者應是无

常可思議法然此轉依是常住相不

可思議無二所顯此不可思議性復有五種應知一自性二處所三住四一性異性五成立所作

自性者此轉依性即色離色不可思議如是即受想行識離受想行識不可思議地界水界火界風界若即若離不可思議眼處耳處鼻處舌處身處意處等若即若離不可思議

若无等不可思議

處所者此轉依性若在欲界若離欲界不可思議人間天上若在若離不可思議十方世界若在若離不可思議

住者謂此轉依住如是如是狀貌安樂住不可思議住如是如是狀貌奢摩他住不可思議住有心住不可思議住無心住不可思議住如是如是狀貌聖住不可思議住如是如是狀

貌天住梵住不可思議

一切諸佛同處一無漏界中一性異性不可思議

成立所作者謂諸佛如来其性平等智慧勢力威德平等住无漏界依止轉依為利一切諸有情故成立如是利有情事不可思議此復二因緣故不可思議應知一以離言說義過言語道故不可思議二以出世間義世無比故不可思議

功用者略而言之十種自在名為功用何者為十一壽自在二心自在三用何者為十一壽自在五生自在六願自在三眾具自在四業自在五生自在六願自在七勝解自在八神變自在九智自在十法自在

方便者略而言之四種變化名為方便一未成熟者令成熟故現諸善權等為五一於一切有情非有因緣而起親愛二唯為利益諸有情故常處流轉忍受大苦三於多煩惱難調有情善能解了調伏方便四於極難解真實義理能隨悟入五具足不思議威德如是五法非餘有情所共有故名為殊

殊特非殊特　平等心利益　報恩與欣讃

如無盡不可思議諸佛威得明轉為諸有情作利益事流轉不息故滅者有二種應知一雙時滅二究竟滅雙時滅者於已成熟已解脫有情諸佛如來雙時示現入般涅槃非是究竟究竟滅者謂一切煩惱及彼習氣及所依苦究竟永盡應知功德多種者

因利他苦即為已樂是故菩薩恒遍
受行利他因苦是名第一非殊特法
又諸菩薩雖善了知生死涅槃過失
功德而樂令有情畢竟清淨即為已
樂是故菩薩為淨有情增上力故恒
捨受行處生死法是名第二非殊特
法又諸菩薩雖善了知默然樂味而
樂令有情畢竟清淨即為已樂是故
菩薩為淨有情增上力故恒勤方便
而為說法是名第三非殊特法又諸
菩薩雖已積集六波羅蜜多善根而
有情法性於一切有情所起平等法
性智俱平等之心五菩薩摩訶薩於
一有情行利益行如是於一切有
情亦行利益行故於一切有情所起
欲作利益事俱平等之心如是名為
菩薩摩訶薩於諸有情起於五種平
等之心
利益者謂菩薩摩訶薩於諸有情起悲愍俱平
一切利益事有五種相應知何等為
五一說正命法而引攝之二於不隨
順能饒益事說隨順法而引攝之三
隨所堪任修習四速證無上正等菩提五
盡未來際利樂一切有情和合
菩薩摩訶薩於諸有情作
利益安樂事如實了
知三以隨宜方便說種種法令諸有
情隨所堪任修習四菩薩摩訶薩於一切時心
無厭倦五菩薩摩訶薩平等大悲於
下中上諸有情所心無偏黨復次嗢
拕南曰
報恩者謂菩薩摩訶薩於有恩有情
不顛倒方便　退墮與勝進　相以實功德
所起於五種反報利益何等為五一
善調伏有情
論曰不顛倒方便者謂菩薩摩訶薩

有五種方便攝一切正方便應知何
等為五一隨護方便二無過方便三
擇力方便四增勝意樂方便五入決
定方便隨護方便者謂善薩摩訶薩
善護聰叡以俱生智速攝受法又善
護憶念由憶念故於所攝受
失又善護智慧由智慧故於所攝受
法善觀察義正慧通達由速離隨順
煩叡聰叡念智慧退分因故又善護自
修習隨順住分勝分因故及由親近
心由善防護諸根門故又善護他心
由正方便護他心故无過方便者謂
善薩摩訶薩於諸善法无倒勇猛无
量无間迴向菩提擇力方便者謂即
此一切住勝解行地中應知淨勝意
樂方便者謂住淨勝意樂地及行正
行地應知入決定方便者謂住決定
地決定行地到究竟地應知如是五
種方便攝攝菩薩一切正方便應知
退墮者謂諸菩薩五退分法應知一
不敬正法及說法者二放逸懈怠三
習近煩惱四習近惡行五與餘菩薩
校量勝劣起增上慢及於法顛倒起

增上慢
勝進者謂諸菩薩五勝分法即如其
次第翻前五種黑品應知
相似功德者謂諸菩薩五種相似功
德實是過失應知一於暴惡犯戒諸
有情所以是因緣作不饒益二詐現
具足威儀三於隨順世間矯飾文詞
及外道書論相應諸法預智者聰叡
者數四修行有罪施等善行五宣說
建立相似正法廣令流布

盥拕南曰
諸菩薩受記者謂諸菩薩於六
處勝法應知
論曰諸菩薩受記者謂諸菩薩於六
種位豪諸如來授無上正等菩提記
一於種性位未發菩提心二已發菩
提心三現前住四不現前住五有時
限謂齊尒所時當證无上正等菩提
六無時限謂不說決定時限
墮於決定數者謂諸菩薩有三種墮
決定位一種性墮決定二發心墮決
定三不虛行墮決定者謂諸菩薩住種性位
種性墮決定之數何以故由諸

菩薩於五種處決定應作若不作者必不堪任證於无上正等菩提云何為五一發菩提心二於諸有情起於憐愍三勇猛精勤四於五明處方便修習五心無厭倦常應修作一常應修作菩薩於五種處常應修作不放逸行二無依無怙苦惱有情為作依怙三常應修作供養佛行四常應遍知誤失不誤失五於一切所作若行若住諸作意中常應修作大菩提心以為導首

尋勝云者謂諸菩薩於十種同意尋勝法應受持應建立以為尋上云何為十一菩薩種性於諸種性尋為殊勝二初發菩提心於諸正願尋為殊勝三正勤般若於一切度尋為殊勝四愛語於諸攝法尋為殊勝五如来於諸有情尋為殊勝六悲於諸無量世俗諦二集諦三滅諦四道諦尋為殊勝七第四靜慮於諸靜慮尋為殊勝八空三摩地於三三摩地尋為殊勝九滅盡定於九次第定尋為殊勝十清淨方便善巧於諸方便善巧尋為殊勝復次嗢拖南曰

諸施設建立一切法尋思及如實遍智并及諸无量宣說果利益大乘性與攝菩薩十應知建立諸名号

論曰諸施設建立者謂諸菩薩四種有如来及諸菩薩能正施設建立唯有愛諦六无愛諦或立九諦或立十諦一切若天若人若沙門所能施設建立除窮佛界性乘者違苦諦四愛壞苦諦五麁重法安置已論何等為四一法施設建立二諦施設建立三諦一相諦四諦一苦諦二壞苦諦三苦苦諦四流轉正方便諦五流息諦六雜染諦七清淨諦八行苦諦二因諦三果諦三能知諦四所知諦五不二諦或立六諦一真諦三應知諦四應斷諦五應諦二過患諦三出離諦四法性諦五勝諦七非聖諦或立八諦一

言說一切法真如無分別平等出離
慧二此慧所依三此慧所緣四此慧
伴類五慧所作業六助慧資糧七慧
所證果是名三乘七種施設建立應
知如是三世諸佛菩薩皆由此四王
施設正建立無增无減
一切法尋思者謂諸菩薩於一切法
為欲證得如實遍智起四尋思如前
已說
如實遍智者謂諸菩薩於一切法起
四種如實遍智此實遍智攝一切
諸無量者謂諸菩薩依五无量能起
一切善巧作用何者為五一有情界
无量二世界無量三法界无量四所
調伏界无量五調伏方便界无量
有情界無量者謂六十四種有情衆
一那落迦二傍生三鬼趣四天五人
六剎帝利七婆羅門八吠舍九戍達
羅十女十一男十二非男非女十三
下品十四中品十五上品十六在家
十七出家十八苦行十九律儀二十
不律儀二十一非律儀非不律儀二
十二已離欲二十三未離欲二十四

非定聚二十五正定聚二十六不定
聚二十七苾芻二十八苾芻尼二十
九式叉摩那三十勤策男三十一勤策
女三十二鄔波索迦三十三鄔波斯
迦三十四習三摩地者三十五温誦
經者三十六供侍病者三十七長宿
三十八中年三十九少年四十阿遮
利耶四十一鄔波馱耶四十二共住
四十三近住四十四賓客四十五監
僧事者四十六樂利養者四十七樂
出家三成熟四未成熟五解脫六未
解脫或立七種一輕毀二中庸三廣
說智四略開智五現所調伏六當所
調伏七隨緣所引謂遇如是如是緣
即如是如是轉變或立八種謂八部
衆從剎帝利衆乃至梵衆或立九種
一如來所化四菩薩所化五難調伏六易調
化四聲聞所化三獨覺所化二聲聞所化三獨覺所
七爽語調伏八訶擯調伏九或遠或
近調伏或立十種一那落迦二傍生
三鬼趣四欲界天五人六中有七色
有八无色有九有想无想十非有想
非无想如是略說五十五種若依相
續差別則有无量應知問有情界无
量所調伏界無量有何差別荅有情

界者謂无差別一切有情若有種性若无種性所調伏界者謂唯有種性諸位差別調伏方便界无量者已如前說應知此亦差別分別有无量種問何故唯略說此五無量答諸菩薩摩訶薩專為修習利衆生行是故初立有情界无量是諸有情依於處所可得受化是故第二立世界无量是諸有情於多世界由種種法得有淨差別是故第三立法界无量觀有情中堪能究竟解脫苦者建立第四方便善巧能令所調伏界无量若諸方便善巧能令有情證於解脫建立第五調伏方便界无量是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用宣說果利益者謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法有五種廣大果利益應知此中法大性乃至何為五一或有有情聞說正法時遠塵離垢於諸法中得法眼生二或有有情即說是正法時得諸漏盡三或有有情因說此法發於无上正等覺心四或有有情聞說此法即得菩薩深勝法忍五或有有情聞佛菩薩說

正法已受持修行展轉宣說令正法眼久住不滅是名五種宣說廣大果利益應知

大乘性者謂菩薩乘與七大性相應故說名大乘性云何為七一法大性謂摩訶薩由如是修學證得无上正等菩提

十二分教中菩薩藏所攝方廣之教二發心大性謂已發无上正等覺心三勝解大性謂於前所說法大性境起勝信解四勝意樂大性謂已超過一安住種性二趣入三不淨勝意樂四淨勝意樂五未成熟六已成熟七未得決定入已得決定九一生所繫十應知者謂如是修學能證无上正等菩提諸菩薩略有十種應知方便善巧能令有情於多世界由種種法得有淨差別是故第三立法界无量觀有情中堪能究竟解脫苦者建立第四調伏界无量若諸有情證於解脫建立第五調伏方便界无量是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用宣說果利益者謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法有五種廣大果利益應知此中法大性乃至何為五一或有有情聞說正法時遠塵離垢於諸法中得法眼生二或有有情即說是正法時得諸漏盡三或有有情因說此法發於无上正等覺心四或有有情聞說此法即得菩薩深勝法忍五或有有情聞佛菩薩說

先如理思趣勝意樂六得勝意樂入初修行七由入修行為先故修果成就故究竟出離菩薩摩訶薩由如是修學證得无上正等菩提

菩薩十地應知者謂如是修學能證无上正等菩提諸菩薩略有十種應知一安住種性二趣入三不淨勝意樂四淨勝意樂五未成熟六已成熟七未得決定入已得決定九一生所繫十住持故後有此中安住種性菩薩若方便修學發菩提心即名趣入既趣入已乃至未入淨勝意樂地即名不淨勝意樂若得入者名淨勝意樂即名未成熟若得入者名已成熟即未成熟中乃至未入決定行地名不決定若得入者名得決定已成熟中復有二種一一生所繫謂此生後无間證得阿耨多羅三藐三菩提二住持後有謂即在此生證得无上正等菩提如是從住種性乃至无上正等菩提如前所說十種菩薩盡攝一切菩

薩如前所說菩薩學處盡攝菩薩所有學處

建立諸名号者謂諸菩薩无有差別隨德衆名所謂菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧寂上明照寂勝之子寂勝所依普能降伏寂勝萌芽亦名猛健亦名上軌範師亦名商主亦名具大名稱亦名成就慈悲亦名大福亦名富自在亦名大法師如是等十方无邊世界中依无量内德差別施設无數名号應知是中若諸菩薩自稱我是菩薩而不正勤修諸菩薩所有學處當知此是相似菩薩非實菩薩若諸菩薩自稱菩薩亦復勤修菩薩學處當知此即真實菩薩

顯揚聖教論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八六頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之四卷八」。

一　四八八頁上一〇行首字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　四八八頁中四行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　四八八頁中一五行第二字「一」，麗作「於一境」。

一　四八八頁下二一行第七字「墮」，徑作「墜」。

一　四八九頁上一六行第一三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　四八九頁中八行第九字「法」，諸本作「法得」。

一　四八九頁下一五行「堪住」，諸本作「堪任」。

一　四九〇頁下三行「無常」，石、資、磧、普、南、徑、清作「方便」。

一　四九〇頁下八行首字「界」，石、資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　四九〇頁下八行第九字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「憎」。

一　四九一頁上五行末字「王」，諸本作「正」。

一　四九一頁中八行末字「住」，磧作「任」。

一　四九一頁中一四行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　四九一頁下一〇行「一輕毀」至一二行第二字「伏」，資作「一信敬三輕毀三中庸四廣說智五略開智六現所調伏」；麗作「一信敬二輕毀三中庸四廣說智五略開智六常所調伏」。

一　四九二頁中二行第二字「夕」，諸本作「久」。

一　四九二頁下一〇行末字及一九行

第八字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一　四九二頁下一九行末字「閒」，普作「聞」。

一　四九三頁上三行「无有」，資、磧、普、南、徑、清作「分位」。

一　四九三頁上六行「普能降伏」，麗作「最勝所使」。

顯揚聖教論卷第九　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之五

異論多種者謂十六種異論何等十

六嗢拖南曰

執因中有果顯了有去來我常宿作因

自在等宮法邊先邊矯乱　見無因斷空

計勝淨吉祥名十六異論

論曰十六異論者一因中有果論二

論曰十六異論者謂三去来實有論四計我

從緣顯了論三去来實有論四計我

論五計常論六宿作因論七自在等

作者論八宮為正法論九有邊無邊

論十不死矯乱論十一無因見論十

二斷見論十三空見論十四妄計家

勝論十五妄計清淨論十六妄計吉

祥論

因中有果論者謂如有一若沙門若

婆羅門起如是見立如是論因中常

恒具有果性謂兩衆外道作如是計

問何因緣故彼諸外道於諸因中起

如是見立如是論顯示有果咎由教

及理故教者謂彼先師所造教藏隨

聞傳授展轉至今宣說因中先已有

果理者謂即如彼沙門及婆羅門為

性尋思為性觀察住尋思地住自辦

地住異生地住隨思惟觀察行地彼

如是思若從彼體此體得生一切世

間共知共立彼是此因非餘又諸世

間欲求此果唯取此因不取餘因又

即於彼彼事中如是如是加功營造

非於餘事又若彼果即從彼生不從

餘生是故因中定已有果若不尒者

應立一切是一切因又應求一一果

取一切因又應於一切事加功營造

為求一果又應從一切一切果生如

是由建立故取故作事故生故彼見

因中常有果性

我今問汝隨汝意咎因果兩相為異

不異若不異者即无決定因果二體

由此二相無差別故而言因中有果

不應道理若異相者汝意云何因中

果體為未生相為已生相若未生相

者於彼因中果猶未生而說是有不

應道理若已生相者則果體已生復

從因生不應道理是故因中非先有果然要有因故待緣而生

彼有相法於有相法中由五種相可得了知一於處所可得了知謂如瓶中水二於所依止可得了知如眼中識三即於自相可得了知如因目體不由此決四於自作業可得了知五由因變故果變可得或由緣變故果變可得是故常時恒時說因中有果不應道理由此義故彼所立論非如理說謂不異相故異相故不生相故生相故不應道理

從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論有法體自本有從衆緣顯非緣所生謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論聲相故不應道理即因中有果論者及聲相論者作如是計

問何因緣故因中有果論者見諸因中先有果性從緣顯了荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思果先是有復從因生不應道理然非不用功為成於果復以何緣而作功用豈非唯為顯了果故彼作如是

惟已說顯了論

我今問汝隨汝意荅為无障緣故障不為有障緣故障若无者無有障緣而有障者不應道理若有者屬果之因何故不障同是有故辟如黑闇障瓶中水亦能障瓶若言亦障因者亦應心散亂故不可取或根損壞故不可取或未得彼相應智故不可取如因中有果從緣顯論不應道理當知聲是故汝言若法性无是則無相若法性有是則有相若性是無不可顯了若性是有則可顯了者不應道理

今當略說雖實是有而不可取相或有速故不可取或由四種障因之所障故不可取或極微細故不可取或相論亦尒此中差別者外聲論師起如是見立如是論聲相本有無生无滅然由數宣吐方得顯了而聲體是常是故從緣顯了論非如理說

去來實有論者謂如有一若沙門若婆羅門或在此法由不正思惟起如是見立如是論有過去有未來自相成就猶如現在實有非假

問何因緣故彼起如是見立如是論荅由教及理故教如前說

又於此法有不如理思惟所引經教如經中說一切有者謂十二處是十二處自相故有又如薄伽梵說有過去色有未來色

乃至識亦如是

理者謂如有一為性尋思為性觀察
廣說如前彼如是思若法自相應不
此法真實是有此若未来无者彼時應
應未受自相此若過去無者彼時應
退失自相若如是者諸法自相應不
成就由是諸法應性不真實若如是
者不應道理由如是思故起如是見
立如是論過去未来性相實有
我今問汝隨汝意荅去来兩相與現
在相為不異相為是異相若不異相
者立三世相不應道理若異相者性
相實有不應道理
又汝應說自意所欲墮三世法為是
常相為无常相若常相者墮於三世
不應道理若無常相者於三世中恒
是實有不應道理
又汝應說自意所欲為計未来法来
至現在世為計未来死滅生現在世
為計法住未来以此為緣生現在世
為計本無業用今有業用為計本相
異今相異為計未来有現在分相

若言即未来法来至現在者此應有
方所又未来現在應無差別又應是
常不應道理若言未来死滅生現在
者是則未来法不生於今現在法本
無今生又未来未生而言死滅不應
道理
若言法住未来以此為緣生現在世
者此應是常又應本無今生非未来
法生不應道理若本无業用今有業
用者是則本有今有便有如前所說
過故不應道理又此業用汝意云何
與彼本法為有異相為不異相若異
相者此業用相未来無故不應道理
若不異相者本无業用今有業用不
應道理
如无業用有此過失如是不圓滿相
異相未来分相亦尒此中差別者復
有自體雜乱過失不應道理如未来
向現在如是現在往過去如其所應
有過失應知謂如前所計諸因緣及

說過去未来實有論不應道理
如是破已復有難言若過去未来是
無云何緣已復有緣无而有覺轉若言緣無而
覺轉者云何不有違教過失如說一
切有者謂十二處
又汝應說自意所欲為計未来法不生於今現在法本
無今生而言死滅不應
為起不起若不起者能取无我兎角
石女兒等覺皆應是无此不應道理
又薄伽梵說我諸無諂聲聞如我所
說正修行時若有知有若无知無如
是不應道理若言起者汝何所欲此
取无覺為作有行為作无行若作有
行者取無之覺而作有行不應道理
若作無行者此无行覺汝何所欲為
緣有事轉為緣无事轉若緣有事轉
者無行之覺緣有事轉不應道理若
緣无事轉者無有緣无之覺不應道
理雖說一切有者謂十二處然於有
法密意說有有相於无法密意說有
無相所以者何若有相法能持有相
若无相法能持无相是故俱名為法
有不知於无應非無間觀所知法此

不應道理又雖說言有過去業由此業故衆生受有損害受無損害受此亦依彼習氣密意假說彼法為有謂於諸行中曾有淨不淨業生滅由此因緣故彼行勝異相續而轉是名習氣由此相續所攝習氣故愛不愛果生是故於我無過而彼不應道理

又雖說言有過去色有未来色有現在色如是乃至識亦尒者此亦依三種行相密意故說謂因相自相果相依彼因相密意說有未来依彼自相密意說有現在依彼果相密意說有過去是故无過

又復不應說過去未来是實有相何以故應知未来有十二種相故一因所顯相二體未生相三待緣相四已生種類相五應生法相六不生法相七未生雜染相八未生清淨相九應可求相十不應求相十一應觀察相十二不應觀察相應知現在亦有十二種相一果所顯相二體已生相三緣會相四已生種類相五剎那相六不復生法相七現雜染相八現清淨相九可喜樂相十不可喜樂相十一應觀察相應知過去亦有十二種相一果所顯相二體已壞相五見於境界識隨度緣相三已度果相已滅種類相六不生法相七靜息雜染相八靜息清淨相九應頓斷處相十不應頓斷處相十一應觀察相十二不應觀察相

計我論者謂如有一若沙門若婆羅門或余世間有如是論有我有薩埵又雖說言有過去色有未来色有現在色如是乃至識亦尒者此亦依三種行相密意故說謂因相自相果相有命者有生者有養者有數取趣者如是等是實是常諸外道等作如是計又彼如是思若无我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行為先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦尒又於善業造作不善業止息如是等事皆由思覺為先方得作用如是等用唯於諸行不應道理由如是思故說有我

我今問汝隨汝意答為即於所見事起薩埵覺為異於所見事起薩埵覺者汝不耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等計有薩埵計有我者

所作不應道理若以我為因者先已
思覺得有所作不應道理若於諸蘊中者此我為常
為无常耶若是常者常住之我為諸
苦樂之所損益不應道理若无損益
起法非法不應道理若不生起法及
非法應諸蘊身畢竟不起又應不由
功用我當解脫若无常者離蘊體外
有生有滅相續流轉法不可得故不
應道理又於此滅壞後於餘處不作
而得有大過失故不應道理若蘊外
餘處者汝所計我應是無為若非蘊
性者我一切時應无染汙又我與身
不應相屬此不應道理
又汝何所欲計我覺為即見者等
為離於見等上別立有能見者等相
若即於見等上假立有能見者等相
者即應見等是能見者等而汝立我
為能見者等不應道理以見者等與
見等相無差別故若離於見等上別
立有能見者等相者彼見等法為是
我所成業為是我所執具若是我所

是顛倒覺若異於所見事起薩埵覺
者我有形量不應道理我有勝劣或
剎帝利等或愚或智或能取彼色等
境界不應道理
又汝何所欲為唯於此法自體起此
覺耶為亦於餘體起此覺耶若唯於
此法自體起此覺者即於所見起彼
我覺不應說名為顛倒覺若亦於餘
體起此覺者即一切境界各是一切
境界覺因不應道理
又汝何所欲於无情致有情覺於有
情致无情覺於餘有情致餘有情覺
為起為不起耶若起者是則无情應
是有情有情應是无情餘有情應是
餘有情此不應道理若不起者則非
證現量不應道理
又汝何所欲此計我覺為依自故能有所
為取比量義耶若取現量義者唯色
等蓋是現量義故不應道理若取比量義我非現量義故不應
道理若取比量義者如愚稚等未能
思度不應率爾起於我覺又我今問
汝隨汝意答為即於蓋施設我者是
因為以我為因者執我

成業者此我若如種子應是无常若言如陶師等假立士夫此我應是無常假立而汝言是常是實不應道理若言如具神通假立士夫此我亦應是無常假立於諸所作隨意自在此亦如前不應道理若言如地應是無常又所計我無如地大顯了作業故不應道理何以故世間地大所作業用顯了可得故謂能持万物令不墜下我无是業顯了可得若如虛空應是无法此不應道理何以故唯於色無假立空故虛空雖是假有而有業用分明可得非所計我故不應道理世間虛空所作業用分明可得者謂由虛空故得起徙来屈伸等業是故見等是我所成業不應道理若是我所執具者若言如鎌如離鎌外有業用分明可得如是離見等外餘物亦有能斷作用不可得故不應於餘物上見等業用不可得故不應道理若言離見者等相別有我者即所計我相乖一切量不應道理又我今問汝隨汝意荅汝所計我為與染淨相相應而有染淨耶若與染淨相應而有染淨者即於諸行中有疾疫災橫及彼止息順益可得即彼諸行雖無有我而說有染淨相相應如於外物内身亦尒雖无有我染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨相相應而是受者作者及解脫者不應道理

又我今問汝隨汝意荅汝所計我為與染淨相相應而有染淨者即於諸行中有五種轉相可得起五有異若諸行中此流轉相可得如於身牙河燈垂等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何須計我若不與彼相相應而有流轉止息不應道理

由境界所生若苦若樂及由思業并由煩惱隨煩惱等之所變異說為受者作者及解脫者何須計我為受者作者及解脫者為不由彼變異說者等耶若由彼變異者是即諸行是受者作者及解脫者不應道理

設是我故諸行變異者我應無常不應道理若不由彼變異者我无變異而是受者作者及解脫者為不由彼變異說者等耶若由彼變異說又汝今應深起我見又不由方便率尒而起又

能令衆生怖畏解脫又能增長諸惡
過失不應道理若言不善不應說正
及非顛倒若是顛倒所計之我體是
實有不應道理
又汝何所欲無我之見為善為不善
耶若言是善於彼常住實有我上見
無有我而是善性非顛倒見不應道
理若言不善而一切智者之所宣說
精勤方便之所生起令諸衆生不怖
解脫能速證得白淨之果諸惡過失
如實對治不應道理
又汝意云何為即我性自計有我為
由我見耶若即我性自計有我者應
一切時無無我覺若由我見者雖无
實我由我見力故於諸行中妄謂有
我是故汝計定實有我不應道理
如是不覺為先而起彼覺故思覺為
先見有所作故於諸蘊中建立是有
故由於彼相安立為有故建立雜染
及清淨故建立流轉及止息故建立
受者作者及解脫者故施設有作者
故施設言說故施設見故計實有我
皆不應道理

又我今當說第一義我相所言我者
雅於諸法假立為有非實有我然此
假我不可說言與彼諸法異不異性
勿謂此我是實有體或彼諸法即我
性相又此假我是无常相是非恒相
非安保相是變壞相生起法相羗病
死法相雖諸法相唯苦惱相故薄伽
梵說蕊蔕當知於諸法中假立有我
此我無常无恒不可安保是變壞法
如是廣說當知由四因故於諸行中
假設有我一為令世間言說易故二
為欲隨順諸世間故三為欲斷除謂
定无我諸怖畏故四為宣說自他成
就功德成就過失令起決定信解心
故是故執有我論非如理說

見立如是論我及世間是常住耶荅
彼計因緣如經廣說隨其所應盡當知
此中計前際者謂或依下中上靜慮
起宿住隨念不善緣起故於過去諸
行但唯憶念不如實知計過去世以
為前際發起常見或依天眼計現在
世以為前際於諸行剎那生滅流轉
不如實知又見諸識流轉相續從此
世間至彼世間無斷絕故發起常見
或見梵王隨意成立或見四大種變
異或見諸識變異計後際者於想及
受雖見差別然不見我自相差別是
故發起常見謂我及世間皆恚常住
又計極微是常住者以依世間靜慮
起如是見由不如實知緣起故計有
為先有果集起離散為先有果壞滅
由此因緣彼謂從衆微性廛物果生
漸析廛物乃至微住是故廛物无常
作不可損害積聚而住如伊師迦謂
極微常住
計前際說一切常者說一分常者及
論差別相論亦已破訖
計後際說有想者說无想者說非想
非非想者復有計諸極微是常住者是執我
作如是計問何故彼諸外道起如是
又我相所攝故我論已破當知我

取諸蘊為取我耶若取蘊者執我及
世間是常不應道理若取我者憶念
過去如是名等諸有情類我曾於彼
如是名如是姓乃至廣說不應道理
又汝意云何緣彼現在和合色境眼
識起時於餘不現不和合境所餘諸
識為滅為轉若言滅者滅壞之識而
計為常不應道理若言轉者由一境
界於一切時一切識起不應道理
又汝何所欲所執之我由想所作及
受所作為有變異為無變異若言有
者計彼世間及我常住不應道理若
言无者有一想已復有種種想生復
有小想及无量想不應道理又先純
有樂已後純有苦復有苦有樂有不
苦不樂不應道理
又若計命即是身者彼見我是色若
計命異於身者彼見我非色若計我
俱遍无二無缺者彼見我亦色非色
若為對治此故即於此義中由異句
異文而起執者彼見我非色非非色
又若見少色少非色者彼見有邊若
見彼無量者彼見有無邊若復遍

見而色分少非色无量或色無量非
色分少者彼見亦有邊亦有无邊若
為對治此故但由文異不由義異而
起執者彼見非有邊非有無邊或見
解脫之我遠離二種

顯揚聖教論卷第九

顯揚聖教論校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一四九五頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之五卷九」。

一四九五頁中二〇行第七字「雨」，石、麗作「雨」。

一四九六頁上六行末字「目」，諸本作「自」。

一四九六頁中一五行第二字「是」，麗作「果」。

一四九六頁中一七行第一三字「已」，清作「凡」。

一四九六頁下一二行第三字「由」，南作「曰」。

一四九八頁上二行第五字「受」，磧、徑、清作「有」。

一四九八頁上七行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一四九八頁中一〇行第一〇字「有」，南作「自」。

一四九八頁中一六行第二字「由」，南作「因」。
一四九八頁下一一行第一一字「達」，石作「陁」。
一四九九頁上二行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。
一四九九頁上一一行第九字，一二四九九頁上一〇字「致」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「數」。
一四九九頁上一五行末字「非」，南、徑、清作「作」；麗作「誹」。
一四九九頁上二〇行第五字「比」，南作「此」。
一四九九頁下三行第一〇字「住」，南作「在」。
一四九九頁下二一行第九字「雜」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「離」。
一五〇〇頁上二二行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。
一五〇一頁上三行第七字「顛」，石作「邪」。

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之六

復次計諸極微常住論者我今問汝
隨汝意荅汝為觀察已計極微常為
不觀察計彼常耶若不觀察者離慧
觀察而定計常不應道理若言已觀
察者違諸量故不應道理
又汝何所欲諸極微性為由細故計
彼是常為由與麁果物其相異故計
彼常耶若由細者離散損減其性羸
劣而言是常不應道理若言由相異
故者是則極微起過地水火風之相
不同種類相故而言能生彼果不應
道理又彼極微亦无異相可得故不
中理
又汝何所欲從諸極微所起麁物為
不異相為異相耶若言不異相者由
與彼因无差別故亦應是常是則應
無因果決定若異相者汝意云何為
從離散極微麁物得生為從聚集耶

若言從離散者應一切時一切果生
是則應无因果決定若從聚集者汝
意云何彼麁果物從極微生時為不
過彼形質之量為過彼量耶若言不
過彼形質量者從形質分物生形質
有分物不應道理若言過者諸極微
體无細分故不可分析所生麁物亦
應是常此不中理若復說言有諸極
微本无今起者是則計極微常不應
道理
又汝何所欲彼諸極微造作麁物為
如陶師等耶若言如種子等者應如種
子體是无常若言如陶師等者彼諸極微應有思慮如陶
師等若言不如種等及陶師等者是不可得故不應道理
則相似喻不可得諸外物起為由有情為
又汝意云何諸外物起為由有情為
不尒耶若言由有情者彼外麁物由有情生所依細物不由有情不應道理誰能於彼制其功能若言不由有情者是則无用而外物生不應道理
無因果決定若異相者汝意云何為從離散極微麁物得生為從聚集耶
情者是則无用而外物生不應道理誰能於彼制其功能若言不由有
如是隨念諸蘊及衆生故由一境界
一切識流不斷絶故由想及受變異

不變異故計彼前際及計後際常住
論者不應道理
又由觀察故由共相故由自
相故由造作故根本所用故極微常
論不應道理是故計常論者非如理說
復次我今當說常住之相若一切時
无變異相若一切種无變異相若自
然无變異相若由他亦無變異相又
無生相當知是常住相皆宿作因論
者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論廣說如經凡諸世間
者謂現所受苦皆由宿作
士夫所受者謂由宿惡為因由勤精進吐
為因者謂由現法極自苦行現在
舊業故者謂現法方便所招苦惱由苦
新業由不作因之所宕故者謂諸不
善業如是方後不復有漏者謂一向
是善性故說後无漏由無漏故業盡
者謂諸惡業由業盡故苦盡者謂宿
因所感及現法方便所招苦惱由苦
盡故得證苦邊者謂證餘生相續苦
盡謂无繫外道作如是計問何因緣
故彼諸外道起如是見立如是論
荅由教及理故教如前說理者謂如

有一為性尋思為性觀察廣說如前
由見現法所作功用不決定故所以
者何彼見世間雖具正方便而招於
苦雖具罪方便而致於樂彼如是思
若由現法所作功用為彼因者彼應
顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆
以宿作為因由此理故彼起如是見
立如是論
令應問彼汝何所欲現法方便所招
之苦為用宿作為因故現法方便苦
為因若用宿作為因故現法方便苦
若婆羅門起如是見立如是論凡諸
勤精進吐舊新所造引餘有業或聽聞正法
因之所宕故如是於後不復有漏乃
至廣說不應道理若用現法方便為
因或餘丈夫變化為因諸如是
等謂說自在等不平等因論者作如
是計
問何因緣故彼諸外道起如是見立
如是論荅由教及理故教如前說理
者謂如有一為性尋思為性觀察廣
說如前彼由現見於因果中世間有
情不隨意轉故作此計所以者何現
見世間有情於彼因時欲修淨業不
遂本心反更為惡於彼果時願生善
趣不遂本心反墮惡趣違意為受樂苦等雜因所

遂所欲及受諸苦由見如是故彼作是思世間諸物必應別有作者生者及變化者為彼物父謂自在天或復其餘

今當問彼嗢拖南曰

功能无體性　攝不攝相違　有用及无用　為因成過失

論曰汝何所欲大自在天變化功能為用業方便為因為无因耶若用業方便為因非餘世間不應道理若无因者唯此功能用業方便為因非餘世間物不應道理此功能无因非世間物不應道理又汝何所欲此大自在為墮世間攝為不攝耶若言攝者此大自在即同世法而能遍生世間不應道理若不攝者即是解脫而言能生世間不應道理

又汝何所欲為須用故變生世間為不須用耶若須用者是則於彼須用無有自在而於世間有自在者不應道理

又汝何所欲為須用故變生世間為須用者是則於彼須用無有自在而於世間有自在者不應道理若於世間有自在者不應道理

為因為亦取餘因耶若唯大自在為因者是則若時有大自在是時即有出生若時有出生是時即有大自在而言出生用大自在為因者不應道理若言亦取餘因者此為唯取樂欲更取餘因若唯取樂欲為因成過失此計

論曰汝何所欲此呪術方為是非法自體若是法自體者自是不愛果法而能轉餘法自體為是非法自體者自是不愛果法而能轉餘者離彼無生不能感得自所愛果轉彼非法以為正法不應道理若是非法不應道理

諸婆羅門違越古昔婆羅門法為欲食肉妄起此計

論曰汝何所欲此呪術方為遍一切為觀察道理建立然於諍競惡劫起時又應問彼汝何所欲此呪術方為遍一切為離彼無生不能感得自所愛果轉法自體為是非法自體者自是不愛果法而能轉餘者離彼無生不能感得自所愛果法者不應道理

如是論荅此違理論詣誰所起不由因者是則若時有大自在是時即有出生若時有出生是時即有大自在而言出生用大自在為因者不應道理若言亦取餘因者此為唯取樂欲更取餘因若唯取樂欲為因成過失

又應問彼汝何所欲此呪術方為是非法自體為是法自體若是法自體者自是不愛果法而能轉餘者離彼無生不能感得自所愛果轉如是破已復有救言如世間毒呪術方能息外毒亦能息內貪瞋癡毒為不尒耶若能息者无處無時无有一人貪瞋癡等靜息可得故不中理若不能靜息者汝先所說如呪術方能息外毒亦能息除非法業者不應道理

又汝何所欲此呪術方為遍一切為遍耶若言遍者自所愛親不先用不遍耶若言遍者不應道理若不遍者此呪功能便非決定不應道理

又汝何所欲此呪功能為但轉因亦轉果耶若但轉因者於果无能不應道理若亦轉果者應如轉變即令羊等成可愛妙色然捨羊等身已方最天身不應道理

又汝何所欲造呪術者為有力能及悲愍不若言有者離煞彼命不能將彼往生天上不應道理若言无者彼所造呪能有所辦不應道理

如是由因故譬喻故不次定故於果无能故呪術者故不應道理是故此論非如理說

又我今說非法之相若業損他而不治現過是名非法又若業諸修道者共知此業感不愛果又若業一切智者決定說為不善又若業自所不欲又若業染心所起又若業待邪呪術方備功驗又若業自性无記諸如是等皆非法相

邊無邊論者謂如有一若沙門若婆羅門依止世間諸靜慮故於彼世間住有邊想无邊想俱想不俱想廣說如經是故起如是見立如是論世間

有邊世間无邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非无邊當知此中已說因緣及能計者

是中若依斷邊際求世邊時若憶念而未決定第四贏劣愚鈍又復第一於所證法起增上慢第三覺已開悟方便避之或但隨問者言詞而轉

於所證法起增上慢第三覺已開悟是中第一不死亂者覺未開悟第二怖畏妄語及怖畏他人知其无智故不分明荅言我無所知第二於自所證未得无畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不決定如是三種假託餘說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懼他詰問於世間道及出世道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都无所了但反問彼隨彼言詞而轉以矯亂彼此四種論發起因緣及能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖畏故依此見住若有人来有所詰問即以諂曲而行矯亂當知此見是惡見攝是故此論非如理說

惟建立二種如經廣說應知

起如是見立如是論我及世間无因而起苍略而言之見不相續以為先故諸内外事無量差別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間无有因緣或時欻尒大風卒起於一時間寂然止息或時忽尒暴河弥漫於一時間宛然空竭或時欝尒果木敷榮於一時間飒然衰頼由如是故起無因見立无因論

今應問彼汝宿住念為念无體為念自我若念无體者無體之法未曾串習未曾經識而能隨念不應道理若念自我者而計我先無後欻然生不應道理

又汝何所欲一切世間内外諸物種種生起或欻然而起為無因耶為有因耶若无因者種種生起欻然而起忽復不生不應道理若有因者汝計我及世間無因而生不應道理如是

念無體故念自我故内外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種種異故此論非如理說

斷見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論我及世間无因色四大所造之身住持未壞尒時有病有癰有箭若我死後斷壞无有尒時我善斷滅如是欲廛諸天色廛諸天无色空處所攝不應道理

是故此論非如理說

空見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論無有施與无有愛養無有祠祀廣說乃至世間無有真阿羅漢復有起如是見立如是論無有一切諸法體相問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論苍由教及理故教如前說理者謂如有一彼如是思若我死後復有身者應不為性尋思為性觀察廣說如前又依世間諸靜慮故見世施主一期壽命恒行布施無有斷絶從此命終生下賤家貧窮匮乏彼作是思定无施與愛養祠祀復見有人一期壽命恒行妙行或行惡行見彼命終墮於惡趣生諸鄔落迦或往善趣生於天上樂世界中彼作是思定無妙行及與惡行亦無妙行惡行二業異熟復見有一剎帝利種命終之後生婆羅門中或婆羅門種姓中或達羅諸種姓中或居士大富大財大寶大穀大金大銀大毘盧胝大妙資具多諸財物多諸珍寶多諸倉庫多諸僕使多諸作業多諸人衆多諸眷屬多諸象馬車乘多諸牛羊多諸田宅多諸金銀多諸種種受用資具多諸飲食多諸衣服多諸種種受用資具多諸飲食多諸衣服多諸種種受用資具多諸飲食多諸衣服

帝利等種姓中来亦无彼世剎帝利等從此世間剎帝利等種姓中去又復觀見諸雜欲者生於下地又見母命終已生而為女女命終已還作其母父終為子子還作父彼見父母不決定已作如是思世間必定无父無母或復見人身壞命終由彼或生无想或生无色或入涅槃故求彼生處不能得見彼作是思決定无有化生衆生以彼處所不可知故於自身起阿羅漢增上慢已臨命終時自見生相彼作是念世間必无真阿羅漢如是廣說

問復何因緣或有起如是見立如是論无有一切諸法體相荅以於如来所說甚深經中相似甚深雜言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如道理而思惟故起於空見彼作是念決定無有諸法體相

問復何因緣為有阿羅漢性而於彼及有後所受業為一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說无有滅與無行无有妙行无有惡

行无有妙行惡行諸業異熟无此世間无彼世間不應道理若言无有後所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生時頓受一切淨與不淨諸業異熟不應道理

問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相法為有為無若言有者汝言无有一切諸法體相不應道理若言无者應無顛倒所執又汝何所欲為有為无有耶若言有者汝言无有真阿羅漢不應道理是故此論非如理說

荅由教及理故教如前說理有一為性尋思為性觀察廣說如前以見世間真婆羅門性具戒及有後所受業為一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說无有滅與無行无有妙行无有惡

又應問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相法為有為無若言有者汝言无有一切諸法體相不應道理若言无者應無顛倒所執亦无雜染及无清淨此不應理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說

荅由教及理故教如前說理有一為性尋思為性觀察廣說如前以見世間真婆羅門性具戒故又貪名利及恭敬故作如是計

問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論荅由教及理故教如前說理有一為性尋思為性觀察廣說如前以見世間真婆羅門性具戒故又貪名利及恭敬故作如是計

今應問彼汝何所欲為唯餘種類從母產生為婆羅門亦尒耶若唯餘種

類者世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若婆羅門亦尒者汝先所說諸婆羅門是最勝種類不應道理如剎帝利等是下劣種類不應道理如從母產生如是造不善業造作善業造身語意惡行造身語意妙行於現法中受不愛果若受愛果於彼後世生諸惡趣若生善趣若三處現前是彼是此由彼由此入於母胎從是而生若世間工巧處若作業處若善不善若王若臣若日若機捷若增進滿足若為王顧録以為給侍若不願録若是老病死法若非老病死法若修梵住已生於梵世若復不尒若修菩提分法若不修習若悟若聞菩提獨覺菩提無上菩提若復不尒

又汝何所欲為從勝種類生此名為勝為由戒聞等耶若由從勝類生者汝論中說於祠祀中若聞勝若戒勝取之為量此言應不中理若由戒聞等者汝先所說諸婆羅門是最勝類餘是下劣不應道理

如是產生故作業故受生故工巧業

處故增上故彼所願録故梵住故修覺分故證菩提故戒聞勝故不應道理是故此論非如理說妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若我解脫心得自在瑜伽自在名為清淨謂於諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清淨又若離欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至第四靜慮得具足住是亦名得現法涅槃第一清淨

又如有一計由自苦身故自惡解脫或造過惡過惡解脫

今應問彼汝何所欲諸有於妙五欲嬉戲受樂者為離欲貪為未離貪耶若已離貪者世五欲嬉戲受樂不應道理若未離貪者計為解脫清淨不應道理

又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第四靜慮不應道理若言已離一切貪欲者但言未離一切貪者計為究竟解脫清淨不應道理

又汝何所欲為由內清淨故究竟清淨若由內清淨為由外清淨故究竟清淨若由內清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡等一切穢垢但除外垢計究竟淨不應道理

又汝何所欲為執受淨物故而得清淨為執受不淨物故而得清淨耶若由執受不淨物者自體不淨而能令他淨不應道理

又汝何所欲諸受狗等戒者為行身等正行邪惡行而得清淨為行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡行者妙行故得清淨不應道理

汝計彼能得清淨不應道理

如是離欲不離欲故內外故受淨不淨故邪行正行故不應道理是故此論非如理說

妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若世間曰月薄蝕星宿失度所欲為事皆不成就若彼隨順所欲皆成為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪安置茅草滿覆瞿婆果及餉佉等謂曆筭者作如是計

咎曰教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼由獲得世間靜慮世間同謂是阿羅漢若有欲得自身富貴快樂所祈果遂者便往請問然彼不如實知業果相應緣生道理但見世間日月薄蝕星度行時分時衆生淨不淨業異熟成熟彼即計為日月等作復為信樂此事者建立顯說

今應問彼汝何所欲世間興衰等事為是日月薄蝕星度等作為淨不淨業之所作耶若言日等作者現見盡壽隨造福非福業感於興衰苦樂等果不應道理若言淨業之所作者日等作不應道理

汝言由日等作故淨不淨業作故不應道理是故此論非如理說

顯揚聖教論卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇四頁中一行經名，底本誤刻「卷第七」；石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之六卷十」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「顯揚聖教論卷第十」。

一　五〇四頁下六行第一二字「諸」，石作「謂」。

一　五〇五頁上一五行首字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「雜」。

一　五〇五頁上一一行末字「串」，石作「慣」。

一　五〇五頁中一三行首字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。

一　五〇七頁下一三行第三字「及」，普、徑作「反」。

一　五〇八頁上一一行末字「串」，石作「慣」。

一　五〇九頁上五行「還作」，南作「終爲」。

一　五〇九頁下一四行第六字「腹」，

資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一五〇九頁下一五行第一一字「胤」，磧、普、南、徑、清、麗作「劫」。

一五一〇頁上一三行第一三字「梵」，南作「此」。

一五一〇頁中五行第一一字「心」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一五一〇頁中六行「瑜伽」，石作「伽得」；資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一五一〇頁下六行及七行末字「脫」，磧、普、南、徑、清作「淨」。

一五一〇頁下末行第九字「淨」，石作「清淨」。

一五一一頁上八行第四字「行」，南作「得」。

一五一一頁中一行第二字「曰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「由」。

一五一一頁中二〇行末字「理」，磧、普、南、徑、清作「道理」。

一五一一頁中末行末字「七」，諸本作「十」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第十一　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之七

論法多種者嗢柁南曰

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離

論多所作法

論曰論法有十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自行逼奪若於自他所受有情所攝諸欲自行逼奪若於自他所攝或妄語所攝或綺語乎相侵奪謂歌舞戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或為觀看或為受用於如是等諸欲差別事中未離欲者為欲界貪現所染者由堅執故著故因貪愛故更相發憤以染汙心現威闘諍異諍乖諍違害諍論

毀謗論者謂於善說法律中若為有情宣說彼法若能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為有

情宣說正法若詮量刊定若教授教誡等為斷有情所起疑故為善通達甚深義故為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為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令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道論

問如實觀察此六種論樂論真實能引義利所應修習幾不真實能引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於國王前二於者當知亦有六種一於執理者前三於大衆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於現在或先所見相貌所成義有二種能成法有八種

自性者謂有立為有無立為無所成老別者謂有上立有上無上立無上常立為常無常如是有色無色有為無為如是等無量老別義門是名自性二老別所成

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為成立自宗或為顯他宗過或為折伏惱愒或為摧屈陵辯因者謂為成就所立宗故依所引喻同類異類現量比量及與至教

引喻者亦為成就所立義故引因所依諸餘世間串習共許易了之法以為比況

同類者謂或於現在或先所見相貌相似此復四種一自體二相屬逼平相似三因果自體相似者謂彼

相貝更乎相似業相似者謂彼作用更乎相似法相似者謂自體上法門老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無對有漏無漏有為無為如是等無量法門老別更乎相似似因果相似者謂彼因果能成所成似是名同類

異類者有三種相一非不現見相二非思擇所成相三非錯亂所見相現量者有四種應知謂由諸根不壞作意現前時同類生異類生無障導不極遠同類生者謂欲壓生已等生若生若起是名同類生異類生等是名異類生無障導者復有四種一非覆障所導二非隱障所導三非映障所導四非惑障所導覆障所導者謂黑闇無明闇不澄淨色之所

覆障隱障所尋者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱蔽映障所尋者謂少為多物之所映奪故不可見或飲食等為諸毒藥之所映奪或鍛毛端為餘麁物之所映奪如是等類無量無邊且如小光為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尋者謂幻化所作或相貌老別或復相似或內所作目眩惛夢悶乱酒醉放逸癲狂如是等類名為惑障若不為此四障所尋名無障導不極遠者謂非三種極遠一處極遠二時極遠三推析極遠如是物名非不現見由非不現見故名現量非思構所成相者當知或五種或七復有二種一總取便成取所依境二建立境界取所依境總取便成取所依境能作總取便成取之所依猶如良醫授病者藥色香味觸總取便成取所依境悉皆具足有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸

藥之所有大勢勳德病若未愈思構所成若病愈時便非思構如是等類名為總取便成取所依境建立境界者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相起於水想數錯乱者謂於少數起多增上慢如瞖眩者於一月覆見多月像形錯乱者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見旋輪形錯乱者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如為迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯乱者謂於無業起有業增上慢如執捲馳走見樹奔流心錯乱者謂即於五種所錯乱義心生喜樂見錯乱義忍受顯說安立實重妄想堅執若非如是錯乱所見名為現量

想錯乱者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相起於水想數錯乱者謂於少數起多增上慢如瞖眩者於一月覆見多月像形錯乱者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見旋輪形顯錯乱者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如為迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯乱者謂於無業起有業增上慢如執捲馳走見樹奔流心錯乱者謂即於五種所錯乱義心生喜樂見錯乱義忍受顯說安立實重妄想堅執若非如是錯乱所見名為現量問如是現量幾所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世量現量四清淨現量色根現量者謂五根所行境界如前所說現量體相世間現量者謂即前二種現量非世間現量亦是清淨現量於所行境有知為有無知為無有上

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
煙故比知有火
如是以王比國以夫比妻以角犀比
牛以形軟駮黑輕舉色美比知是少
以面皴駮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
知善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
智見彼幼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
餘熟分如是等類名法比量

因果比量者謂因果相比如見物行
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
比知是杭若有動搖等事比知是人
若見跡步寬長比知是蛇若聞斷聲比知是馬嗥乳比
師子咆乳比牛王見比於眼聞比於
耳齅比於鼻嘗比於舌觸比於身識
比於意以杖尋水導水導杖比地若見是
處草木滋潤荎茉青翠比知有水若
見熱灰比知有火若見草木搖動比
知有風若見瞋目執杖踧蹙失路等比
知是盲高聲側聽比知是聾以所作
業比知正信聰叡菩薩未離欲離欲
如來如前應知

法比量者謂於一切智人所說言教或從
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導
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為故
比知生住異滅之法屬無為故比知
彼如是等類名法比量

因果比量者謂因果相比如見物行
比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
有人偷善作業比知必當獲大財富
見大財富比知先已偷善作業見善
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說言教或從
如來如前應知

聖言所攝者謂如來及諸弟子所
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
不違法相何等名為違法相耶謂於
無相增為有相如執有我有情命者
生者等或常或斷有色無色如是等
類或於有相滅為無相或於定立
為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為
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
雜受苦報如是等類或於有相法中
無差別相建立差別之相於無為法
無別如依有為差別之相於無為法
亦別建立依無為法無差別相於有
為法亦不別立如於有為無為如是
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
立為雜染於不實相以假言說立為
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
問若一切法自相成就自義差別法
尒建立復何因緣立有二種所成義
耶荅為欲生成他信解故非為生成
諸法相狽問為欲成就所成立義何
故先說立宗耶荅為先顯示自所愛
樂義故問何故次辯因耶荅為欲開
顯依現見法決定道理即於所立宗
義不捨離故問何故次引喻耶荅為
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
至教等耶荅為欲開示因喻二種相
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
成故此中相違者為成所立宗義不
能為量故不名量不相違者為成所
立宗義能為正量故名為量是名論
體
問嚴者有五種應知一善自他宗
論受持正聞審慮純熟修行已善已
熟而不耽著於彼論宗本讀誦受持聞思純
善自他宗者謂如有一於此正法及
論所依
論疰嚴深生愛樂即於自論宗本讀
二語具圓滿三無畏四敦肅五應供
真實於真實相以假言說立為雜染於不實相以假言說立不真實
立宗義能為正量故名為量是名論
所依

復由九種差別相故語是圓滿應知
一不雜亂二不廢曠三辯了四限量
五與義相應六以時七史定八顯了
九相續以此足前趣名語是圓滿
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為無畏
敦肅者謂如有一性不忿毒面無變
改身不掉動如是等類名為敦肅
應供者謂如有一性善可樂性不惱
他爭常住善可樂地者隨順他心而
發言語知時如實為益自他能引義
利言詞柔愞如對親友是名應供
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為
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
於自正法及毗奈耶無能引奪九於
他所說速能了悟十於他所說速能
須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
四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
言不謇澁十八辯才無盡十九身不
煩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憒憲二
十六令對論者心生淨信二十七凡
有所行不招悔對廣大名稱聲流
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
或復默然或復憂慼或竦肩伏面或
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
以麁言損對論者現瞋恚者謂以怨
報之言責對論者現高慢者謂以畀
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
現惱害者謂以苦酷怒言罵對論者

現不忍者謂發怒言怖對論者現不
信者謂以破戒行言謗對論者或默
然者謂語業頓盡或憂慼者謂意業
焦惱竦肩伏面者謂威勇身業而頓
萎賴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
言屈墮在負處

言過者謂立論人有九種過故名言
過何等為九一雜亂二處獲三不辯
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處獲者謂憤
發率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
謂於所說義言詞復重或復減少非
義相應者當知十種一無義二連義
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

領而荅或先為典語後作俗語或復
翻此不相續者謂於中間言詞斷絶
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
立論若知衆會無所執著非有執著
言論云何名為三種觀察一觀察衆會
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
執持刀杖鬪罵諍訟諂言妄語所發
起耶將無種種惡不善法而生長耶
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
我所立論能為自損乃至天人無義
無利及不安樂便自思擇不應立論
若如實知我所立論不為自損乃至
能引天人義利安樂便自思擇應當
立論是名第一論出離相

賢正為無有耶為有善解為無解耶
如是觀時若知衆會有所執著非無
執著唯不賢正無有賢正准不善解
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
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
嚴論負論出離等為善為不善耶我
為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
為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

多有所作皆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荅是故此三名為於所立論多所作法

顯揚聖教論卷第十一

顯揚聖教論卷第十一　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五一三頁中一行經名，石作「顯揚聖教論淨義品第二之七卷第十一」。

一　五一三頁下六行第八字「於」，諸本作「拘」。

一　五一三頁下一〇行「雨衆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「兩種」；麗作「雨種」。

一　五一四頁上一〇行第四字「令」，徑作「今」。

一　五一四頁中一七行首字「導」，諸本作「道」。

一　五一四頁中一九行第六字「串」，石作「慣」。

一　五一四頁下一六行末字及一七行第五字「壟」，徑、清、麗作「纏」。

一　五一五頁上二行第二字「析」，諸本作「折」。

一　五一五頁上二二行第一〇字「熟」，石作「就」。

一　五一五頁下二行第六字「相」，南、徑、清、麗作「想」。

一　五一五頁下九行第九字「捲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「拳」。

一　五一六頁上七行首字「幛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幢」。

一　五一六頁上一一行第一一字「決」，石、麗作「次」。

一　五一九頁中三行第一〇字「名」，南作「所」。

一　五一九頁中一一行第一三字「所」，諸本作「而」。

一　五一九頁中一五行第二字「因」，石作「由」。

一　五一九頁中一八行第二字「墮」，南作「墜」。

一　五一九頁上一三行第三字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五一九頁上末行首字「須」，諸本作「領」。

一　五一九頁上九行首字「敦」，資作「教」。

一　五一八頁上一一行第六字「猛」，南作「隨」。

一　五一八頁下末行第九字及五一九頁上一行第七字「怨」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　五一八頁下六行第八字「墮」，石作「次」。

一　五一八頁中一一行第一三字「所」，諸本作「而」。

一　五一八頁中一五行第二字「因」，石作「由」。

顯揚聖教論卷第十二　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之八

釋應知多種者　嗢拖南曰

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

二種捨名所知境界

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

名身者謂共了增語此復略說有十

二種一假名二實名三惣名四別名

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惣

名者謂有情色受大種等名別名者

謂佛友德友青黃等名隨義名者謂

質導故名色領納故名受能照能燒

貪名富如是等類不觀於義施設彼

名易名諸謂共所知想難名者謂翻

於彼顯名者謂其義易曉隱名者謂

其義難曉如達羅弭茶明呪略名者

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

足是則名為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為樂此中諸

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

者如言謂趣正丈夫字身者謂若究

竟若不究竟名之與句二種所依四十九字

此中欲為名首名為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荅為領增語觸所生受故問名者何義荅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為名問句者何義荅攝受於名究竟顯了不現見義故名為句問文者何義荅顯發名句故謂之文

如薄伽梵說增語增語路如是廣說增語者謂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方言彼所依故名為彼路施設者謂分卅一法建立多種彼所依處名為彼路欲即是詞無有別欲此詞即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

語者當知略有八分謂上首美妙等

由彼語言具足相應乃至常委分資粮等德故分成二種謂鈍根利根行老別故分成二種謂貪行等如聲聞地說品類差別有二種謂在家出家願老別有三種謂聲聞獨覺菩薩可救不可救老別有九種謂已入正法未入正法有障导無障导已熟未熟貝縛不貝縛無縛種類老別有二種謂人及非人

如是六文摠攝為四一所說謂名身二自體德謂次二種三加行德謂所餘種相應者謂名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是衆會故應順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粮地方便地見地修地究竟地又廣分別有十七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蘊說能詮相者謂即於彼法依止名等為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體相如是等類差別應知此相屬者遍計所知幾識所識幾種遍知之所遍知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事依處者有十二種謂十二種行一退墮四外進五流轉六寂滅得方便欲行二離行三善行四不善行五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攝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洛迦等退墮者復有二種謂不方他及方他不方他者所謂自然壽命退減如壽器當知色力財寶安樂辯等亦尒方他者謂族姓退減自在增上退減少枝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為退墮翻此退墮如其所應即名昇進流轉者謂即此善趣惡趣退寂滅界欲行者如十種餘依無餘依寂滅者謂昇進寂滅者謂有欲所引中說離行者謂即於彼所受一事依處二時依處三補特伽羅依處一根本事依處

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昇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有二句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粮地及方便地增上慧學所攝四無瞋倒明及解脫在見在修地及究竟地

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為自利故亦名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非苦行者謂不現四種真實道理教導者令於學處正受心得決定二令餘於彼所證勝德起心趣求三令誹謗者心生淨信五令已信者倍復不信者心生染汙六令已染者令其遠離教導者初未受學令其受學讚勵者學已未進令其昇進慶慰者有五種勝利一令彼於已所證過令其遠離教導者學已未進令其昇進慶慰者有五種勝利一令彼於已所證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為欲故造後善業或有能感惡趣寂滅資粮善行能感善趣及為寂滅資粮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為寂滅資粮及感善趣順退分行能感退墮順進分行能感昇進染汙行能感流轉清淨行能證寂滅自義行唯令自已感善趣引昇進證寂滅他義行俱令自他生善趣引昇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
未来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
過患義者謂於應毀猒義而起毀猒
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離染行
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為能治
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
為攝十義故說中間嗢拕南曰
一時中因沒力伽羅子為諸苾芻宣
說法要又依別解脫增上道毗奈耶
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
辭喻者謂有辭喻經由辭喻故隱義
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
道如說十地四菩薩行等及說如来
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
言說
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来
自廣分別諸法體相又諸弟子已見
者自然宣說
因緣者謂因請問說如經言世尊於
一時中因沒力伽羅子為諸苾芻宣
說法要又依別解脫增上道毗奈耶
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
辭喻者謂有辭喻經由辭喻故隱義
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
道如說十地四菩薩行等及說如来
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
希奇法如諸經中因布有事故起於
言說
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来
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毗
達磨猶如世間一切書筆詩論皆有
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
雜法相故即此摩怛履迦名阿毗達
磨依此摩怛履迦所餘解釋諸經義
者亦名鄔波第鑠等起者略有三種
謂事時補特伽羅依處別故如經中
說於如是時為如是補特伽羅依如
是行令彼離欲乃至慶慰

義者略有二種一捻義二別義當知
捻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
正行果行二種謂邪行果正行果當
知別義亦有四種一分別自體相三
分別自體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因由法五由因果
義門差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
補特伽羅差別者謂色自體有十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
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為未了義二別義當知
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故薄伽
次第者略有三種一圓滿次第二解釋次第三能成次第為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即顯盛美圓滿

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連難隨順會通如於語相連難隨順會通如是於不定顯示難究竟不可見難亦尒於理相連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為如理問者無倒建立諸法體相故分別記者謂為如理不如理問者開示差別默置記者有四種因謂無體性故乃至彼相法尒故如前已說若廣分別如思所成地又如有問如來滅後為有為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理連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為顯此三次第略引聖教如世尊言我出家時盛美第一盛美極盛美圓滿

次第又復說言曾處我父淨飯王宮顯
容端正乃至廣說此言即顯盛美解
釋次第又言為何義故盛美出家由
見老病死等法故此言即顯能成次
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
次第隨順分析亦尒能成次第有二
種或以前句成立後句或以後句成
立前句當知解釋次第亦尒

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剎帝利
等勝大衆中宣說正法無有怯懼又
因此故聲不斷破腋不流汗念無忘
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
時設重等相六具足成就法隨法行

謂不唯聽聞語言為極要如說行七
威儀具足謂說正法時手足不乱不
搖頭動眉口面支節無有改變進止
去来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内奢
摩他九無有疲猒謂為四衆廣宣妙
法身心無倦十具足忍力謂罵弄訶
責終不反報若被輕蔑不生忿慼乃
至廣說

說衆者謂處於五衆宣入種言何等
為八一可意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

可意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
義令顯現故辯處顯義令深邃故
善釋難言者能善解釋五種難故如
前應知善分析言者分一一法依增一
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
說法令彼速疾修圓滿故處淨等衆
處出家衆應依增上戒等三學現前
引餘證言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

顯揚聖教論卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二一頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之八卷第十二」。

一　五二一頁中一七行第七字「論」，磧、普作「説」。

一　五二二頁上二〇行第四字「名」，石作「多」。

一　五二二頁上末行第三字「當」，磧、普、南、徑、清、麗作「者有」。

一　五二二頁上末行第九字「是」，普作「者」。

一　五二二頁上末行第六字「有」，石、南、徑、清、麗作「於」。

一　五二二頁上末行末字「身」，南、徑、清作「其」。

一　五二二頁中一五行「諷頌」，徑作「諷誦」。

一　五二二頁中一九行第五字「以」，作「相」。

一　五二三頁上一八行首字「體」，石作「顯」。

一　五二三頁下八行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者有」。

一　五二三頁下一二行第一二字、一三行首字及一四行一六字「方」，徑、清作「妨」。

一　五二四頁上一四行末字「善」，磧、南作「有」。

一　五二四頁上末行第八字「在」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「地」。

一　五二四頁中九行第五字「行」，石、資、磧、普、南、徑、清作「七」。

一　五二四頁中一八行第三字「某」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一　五二五頁中一三行末字「教」，石作「緣起」。

一　五二五頁下三行首字「一」，徑作「一一」。

一　五二六頁下一一三行第四字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　五二六頁上一一八行第四字「行」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　五二六頁下一一八行首字「理」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第十三　　尺

無著菩薩造

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荅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為說考聽者速疾獲得沙門果故若不尒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即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

五因聽聞正法謂我當聞所未聞我已研究我當除斷疑心我復有五因聽聞正法謂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因顯聞慧中二種因顯思慧後一種因顯修慧六因者一為欲敬報大師恩德謂佛世尊為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畢

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
縛故三摧破七種大貪本故及建立
七種大財富故四起度善行聽聞正
法諸飢儉故及建立彼諸豐足故五
滅無明闇趣慧明故六度四瀑流登
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
轉曠野稠林離染行故諸牢獄中生
死牢獄寂為第一是故初說

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嘖悠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寂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速離塵垢於諸法中生正法眼七能善引攝證預流果乃至證得阿羅漢果及能寂勝資糧九能善引攝無上正等菩提資糧九能善引攝八能善引攝獨覺資糧十引發一切世出世間靜慮等至等定讚佛略廣者諸認沙門衆中寂為殊美是諸世間難得珍寶

又說是薄伽梵兩足中尊調御中勝丈夫相及八十種隨形好寂靜者謂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导正行者謂自他利樂正行圓滿威德者所謂如來又說是薄伽梵為眼為智了達真理義轉

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故唯利衆生以為業故於此業用得自在故此廣分別如攝決擇分廣者

越諸人故入中蓮花世間八法所不
染故無等無與等故無等等去来
今無有與等諸善逝故第一於諸有
情為寂上故大仙上尸羅故長時積
集諸梵行故證古大仙所證法故寂
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
見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
岸越度一切薩迦耶見大婆羅門離垢
又說如来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繫
擾心

又說善調者寂靜護根門善滿足故寂
靜者淨尸羅受善滿足故安隱者已
入定地故般涅槃者已證菩提故
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

一来果故

又說無杜械者出火坑者度深塹者
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
尊畀者又說大沙門大婆羅門離垢
無垢良醫商主勝觀察世間依衆生
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為大
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
證得又復依緣一切衆生故緣一切
苞應當安住修學勝利此中有十一

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
解了如先所說五種為他說正法時
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
老別道理應起言說謂處五大衆以
如前所說可意樂等八種言詞為衆
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寂勝

字四名一句如是則攝名句字身此中言說是學處相故則攝名句字身此言說本為慈苦請問即攝機請如來所說言音即攝於語是故此經一句具攝六文如是慧為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為上首者是方便地解脫堅固念為增上者是見修等地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時等名為共相解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

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此所化衆生依住學勝利等精勤修習清淨行者及示愛重世財利者令信解隨其取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四種慈苦體故經言學勝利者為令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遠離種性形相慈苦體故及令遠離起於慶慰已證得故正證得故依現在時護軌則威儀慈苦體故又言慶慰所義

故說出家者不應行於異及讚勵是名首者為令遠離計著虛妄名稱慈苦體故解脫堅固念增上者勸慧為上首者是方便地是名地義

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解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地是名地義

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解脫堅固念增上者勸慧為上首者是方便地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

相勝解二種作意應知解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

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為上首者是方便地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

相勝解二種作意應知解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

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為上首者是方便地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

相勝解二種作意應知解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

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為上首者是方便地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者是見修等地解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

相勝解二種作意應知解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上慧所依助伴等中攝及所緣之眷屬及所緣事謂依過去現在時

種瑜伽又言如是住三學者此顯正行果此中信欲為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為學又為求寂靜清涼之果進習除滅故名為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唯在色無色塵無漏律儀是不繫時差別者謂過去世已學未来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来不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者非天是名補特伽羅差別者是見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為體釋名者簡擇為體非智對治故名為慧又各各差別能了知此故名為慧又能顯了識所了別故名為慧義門差別者隨其護近惡趣等又能攝引不壞功德故名差別此住自體離所說學無別知經言住者是俯就於時精勤修習名之差別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来不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者非天是名補特伽羅差別者是見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為體釋名者簡擇為體非智對治故名為慧又各各差別能了知此故名為慧又能顯了識所了別故名為慧義門差別者隨其護近惡趣等又能攝引不壞功德故名差別此住自體離所說學無別知經言住者是俯就於時精勤修習名之差別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来不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者非天是名補特伽羅差別者是見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為體釋名者簡擇為體非智對治故名為慧又各各差別能了知此故名為慧又能顯了識所了別故名為慧義門差別者隨其護近惡趣等又能攝引不壞功德故名差別此住自體離所說學無別知經言住者是俯就於時精勤修習名之差別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来不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者非天是名補特伽羅差別者是見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為體釋名者簡擇為體非智對治故名為慧又各各差別能了知此故名為慧又能顯了識所了別故名為慧義門差別者隨其

護近惡趣等又能攝引不壞功德故名差別此住自體離所說學無別知經言住者是俯就於時精勤修習名之差別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来不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者非天是名補特伽羅差別者是見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為體釋名者簡擇為體非智對治故名為慧又各各差別能了知此故名為慧又能顯了識所了別故名為慧義門差別者隨其

經言念者是不忘失心明記憶等名之差別心所有法為體釋名者追憶諸法故名為念義門差別者意令心明記故名為念義又如所經事隨所作謂念住差別等隨其所應當廣說乃至廣說六念應知又

復次釋難中問學勝利者義何謂耶荅此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住問慧為上首者義何謂耶荅此言顯示於諸根中慧根第一問者義何謂耶荅此言顯示解脫堅固者義何謂耶荅此言顯示於少下劣所見修所斷煩惱永斷問念為增上者義何謂耶荅此言顯示於增上法取為增上得功德不生知足

問於餘經中三學次第世尊異說何故此中增上戒後即說增上慧又復不說增上心學勝利耶荅此言捻攝受聞思修等所成諸慧欲顯由無悔等次第發三摩地即是顯示增上心學如薄伽梵說於是五根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令

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餘說慧俱增上心學

問若尒餘經中說三學修習進趣圓滿何故不說增上心學修習滿耶荅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荅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勝利住問夫解脫者於諸法中最為上首何故但說上首住荅於下慧上首住不說解脫上首住荅由於隨所建立劣中尚令所化有情取增上性當知即是顯示增上心學如不染汙住及安樂住七種隨護者一廣開二種則為十種三種者一令僧不斷絕故

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慙愧者安樂住者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為令多人梵行久住增廣乃至為令聖教相續

二種則為十種一令僧二自苦行隨護三衆具乏敬養隨護四展轉衆隨護五心追變隨少隨護六煩惱纏隨護七邪願隨護家後一句顯示聖教長時隨轉

云何名為常守尸羅謂不捨學處故云何名為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籌量觀察為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為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為圓滿不我於諸法為通達不我於解脫為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住與不作

問薄伽梵宣說尸羅有無量種謂鄔波索迦尸羅苾芻尸羅鄔波斯迦尸羅近事女尸羅近住尸羅沙彌尸羅沙彌尼尸羅式叉摩那尸羅苾芻尼尸羅如是等今於此中依何尸羅而說

答勝故

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是名圓滿次第前前為因後後得圓滿故又住學勝利為得慧上首故住慧上首為證解脫堅固故云何能得住學勝利乃至為諸天人者謂即於如是增廣大乘種類中有勢力者此顯世尊故是名能成次第又經言若如是住修習三學速得圓滿是亦名為次第

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為摧滅邪穢外道出現世不動解脫堅住眷依彼出於世故名大師又為摧滅邪穢外道出現世不動解脫堅住眷依彼出

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應作不應作隨念念念教授等隨念今於此中依何等念說念

佛等隨念今於此中依何等念說念

增上眷從勝為論說應作不作觀察

真實弟子故名聲聞

身學處者所謂宣說五犯聚事成就

憐愍者於處長夜諸衆生等恒住慈

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

諸惡不善法故又言為令多人梵行

久住者依利帝利等大種姓說增廣

者謂即此等諸衆生類後後衆會漸

漸廣大乃至為諸天人者謂即於如

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住持

讀誦處靜思惟如是境界是名為法

為利益者依增上戒說為安樂者謂

不依止苦難不自在行為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讃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又若處安樂若處世尊建立三學是名利益安樂如来於諸法中以種種慧善觀察者謂若為利益若為安樂若為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惣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獸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家聖教論攝淨義品第二之九卷第十三」。

勝相二自體相三清淨相四辯教相此中家勝相由二頌自體相由五頌

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五二九頁下原版殘缺，以麗藏本換。

一　五二九頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝淨義品第二之九卷第十三」。

一　五三〇頁上六行第八字「起」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「超」。

一　五三〇頁上八行第一二字「瀑」，磧、普、南、徑、清、麗作「暴」。

一　五三〇頁上一一行第六字「離」，諸本作「雜」。

一　五三一頁中八行第六字「集」，麗作「聚」。

一　五三一頁下末行末字「一」，諸本作「二」。

一　五三二頁中二一行第一二字「二」，麗作「一」。

一　五三三頁中一四行第一二字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「備」。

一　五三四頁上七行第六字「問」，磧、普作「間」。

一　五三四頁下四行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　五三四頁下一二行第三字「二」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「三」。

一　五三四頁下末行「尸羅」，石作「己」。

一　五三五頁上一二行第九字「住」，諸本作「作」。

一　五三五頁上一三行第一二字「稱」，諸本作「種」。

一　五三五頁上二〇行第一四字「三」，麗作「二」。

一　五三五頁中一九行「三學」，磧、普、南、徑、清作「生學」。

一　五三五頁下八行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三五頁下二一行第一三字「住」，石、資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一　五三六頁中四行第五字「緣」，石作「經」。

一　五三六頁中八行第四字「自」，磧作「由」。

顯揚聖教論卷第十四　尺

無著菩薩造

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為七頌曰

於諸蘊界處　及衆緣起法　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荅世間愚夫多如是計頌曰

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為我身者於諸界中不善巧故執自在等為身生因或執無因身得生故所以者何界者功能種子族姓因等名老別不了達從自種因身得生故於諸處中不善巧故執有身者依止五根於境界轉由不知想是言說依身而住取外境界於緣起中不善巧故計有作者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識蘊體故計有作者由不知諸根諸諦執有二種增上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

實我所住持　流轉者作者
攝七種善巧

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荅世間愚夫多如是計頌曰

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為我身者於諸界中不善巧故執自在等為身生因或執無因身得生故所以者何界者功能種子族姓因等名老別蘊自相中惣起一種愚夫於諸老別蘊自相中惣起一種我身者愚癡即計身者以之為我復次於諸根諸諦執有二種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

實我所住持　流轉者作者
攝七種善巧

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荅世間愚夫多如是計頌曰

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為我身者由不了知色蘊體故於諸界中不善巧故執自在等為身生因或執無因身得生故所以者何界者功能種子族姓因等名老別蘊惣見一身者愚夫於諸老別蘊自相中惣起一種我身者愚癡即計身者以之為我復次於諸根諸諦執有二種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

實我所住持　流轉者作者
攝七種善巧

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荅世間愚夫多如是計頌曰

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為我身者由不了知色蘊體故於諸界中不善巧故執自在等為身生因或執無因身得生故所以者何界者功能種子族姓因等名老別蘊惣見一身者愚夫於諸老別蘊自相中惣起一種我身者愚癡即計身者以之為我復次於諸根諸諦執有二種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

為解脫者頌曰
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
外道愚癡衆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　即離與解脫
衆生不可得　多種及惣略　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来等體性
差別如薄伽梵說諸所有色若過去
若未来若現在若內若外若麁若細
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
想即是還滅又於諸蘊中補特伽羅
性不可得何以故即於諸蘊衆生不
可得離於諸蘊衆生亦不可得如薄
諸蘊衆生亦不可得如薄伽梵告西
你迦汝於色蘊見如来耶乃至汝於
識蘊見如来耶西你迦荅不也喬荅
摩如是乃至廣說於彼經中說色等
蘊若惣若別補特伽羅皆不可得今

於此中但略說惣於五蘊是不可得
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惣略
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
巧頌曰

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為處
猶如世間修善法所名為法處又善
了知諸受依觸是故建立觸為彼處
如是所居住義故名為處猶如世間
天像住所名為天處又復觸受二法
生時依世俗故了知二性謂觸者受
者由觸能領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

當知緣善了　知從未永斷無常之因
由了達甚深　四種緣起故
論曰能善了知從未永斷無常因能生諸果自相續相似
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
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意不樂不愛

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即諸蘊
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
非無因生此中顯示不緣起自體及彼
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
非我自在二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纔作妙
善行故是故無有自在之我云何不
趣謂雖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
方便無漏聖道定不能得道果所攝
現世得清淨如經言無處無容不永斷
五蓋乃至不修七遍覺支能正證得
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
餘業亦尒餘唯於果又處非處者於
道理名諦善巧何等為二謂自性苦
自果定合故云何自性苦故謂若我
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

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

及五種辟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
道理名諦善巧何等為二謂自性苦
故與苦合故云何自性苦故謂若我
自性是苦者為無因為有因若無因
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
名諦善巧謂從昔來未曾了見苦集
二諦及彼因緣從昔已來未曾了見
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　者別二十三　異攝論為先
後寂極清淨

論曰應知蘊等善巧者別復有二十
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勝
義智善巧不善清淨世俗智善巧為
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無
分別智善巧成所作智善巧聲聞智
巧成所作前行智善巧聲聞智善巧
覺智善巧菩薩智善巧獨覺後智善
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
乃至更乎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遍自種類
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
轉若依此方所生即此方所攝全攝
者謂諸蘊等依此應以順前句荅若法蘊所
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
更乎攝者謂諸蘊等更乎相攝
種種論善巧者於蘊等種種問荅
方便善巧如以一行為問應以順前
句順後句四句無事句荅如有問言
若有界攝即有相攝耶設有相攝復
有界攝耶且應依眼以四句荅或有
有界攝無相攝謂生有色界不得眼設
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
此法界所攝耶此應以順前句荅若法蘊所
攝耶設法界所攝此法蘊
攝此法亦界所攝或法界所攝非蘊
所攝謂無為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即是
順決擇分智善巧善清淨世俗智善
巧者即是出世後得世間智善巧勝
義智善巧者即是見道智善巧如是
三種即是不善清淨相有分別智善
巧善清淨相有分別智善巧如是三種即是成
相無分別智善巧成所作智善巧成
所作前行智善巧成所作智善巧成

所作後智善巧又前三種老別者未
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
治老別故中三種老別者即此三種
由有分別無分別世俗勝義智性老
別故後三種老別者謂即此三種顯
示斷前行智性正斷道智性彼後時
智性老別故如是九智依相續補特
伽羅老別復建立四種應知
顯揚聖教論成無常品第四
復次如先所說若欲正修行遍知等
功德者謂遍知苦等云何於苦遍知
謂於苦諦遍知無常苦空無我今隨
次第應廣成立此中成無常者謂應顯
示無常體性及無常老別云何無常
何等老別頌曰
無常謂有為　三相相應故　無常義如應
六八種應知
論曰無常性者謂有為法與三有為
相共相應故一生相二滅相三住異
相又無常義老別者如其所應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
剎那相續二種無常遍一切處病等
三無常在於內色心所有貪瞋等大小兩惑
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　十五種老別　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
潤澤膚體乃至變為惡色麁肌枯顁
膚體形變異者謂肥瘦等變異興盛
變異者謂眷屬資財及戒見等興盛
衰異者謂由他所損害者謂由他種種
逼惱因緣前後變異受用物為各別主宰之所
異者謂於寒時蹉跼戰慄熱則舒適
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涕汗
變

食用損減變異時節推謝者謂冬時寒雪夏日暑雨蕖林藥草或盛或衰火所燒者謂大火縱逸國城聚落悉為灰燼水所壞者謂大水漂湧閭里邑居並隨淪沒風所燥者謂大風飄鼓潤衣濕地速令乾暵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尒如是諸識異境現前亦尒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涤死三種變異如色界所說諸無常義當知無色界亦尒唯除器門頌曰

無性義無常　遍計之所執　尒餘無常義
依他起應知

論曰無性義所攝無常義當知遍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老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　衆苦所雜故　迷法性愚夫
得為宮不覺

論曰由麁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為已得現前無常之所惱害前說刹那無常遍行一切此生因相違故無住滅兩因　自然住常過問彼諸行自然滅壞道理云何應知荅由四種因緣頌曰

生已自然滅　後變異可得
當知任運滅

論曰非彼生因能滅諸行生滅兩種手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心習氣增上力故諸行得生又脫由俱生滅故若彼水等是滅因者爛壞前相續滅已復變異相定障心清淨者一切諸行隨心轉變又由燒燥物不應前相續滅已復變異相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時能為彼物後變生因除此功能水

等於彼更無餘力復次若執滅相為滅因者此能滅相與所滅法為俱時有為不俱耶若尒何過頌曰

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為體是滅為體非滅若體是滅即應一法有二滅相若體非滅應無滅相有如是過故不應執滅是滅又違世間現見相故不應理又違世間現見餘有體法是壞因何以故世間共見滅壞因不見滅法是滅因故又若滅法是滅因者為唯有滅即能滅法為更待餘事耶此兩種因俱有過失若唯有滅即能滅法者若時有滅尒時法體畢竟應無若更待餘事者應即餘事為滅壞因不應計滅為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　亦非初不壞寂後時方滅

論曰一切世間身乳林等內外諸法於寂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寂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世間以自功力為因得生

諸行念念變滅是故彼法剎那義成

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顛狂愚夫之過又此自在生世間者為唯自在為因生諸世間為亦更待其餘因耶若唯自在體為因者如自在體本來常有世間亦尒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尒從餘因生何須自在故立自在有多過失復次執有自性常住為因不應道理何以故頌曰

因緣自然有　無因自有若　此功能業為　因者何不信

信受一切世間以求方便為因生者何不信受一切世間以業為因若此功能又若自在世間所攝墮在世間而言

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用故生諸世間為亦更待其餘因耶若唯自在體為因者如自在體本來常有世間亦尒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尒從餘因生何須自在故立自在有多過失復次執有自性常住為因不應道理何以故頌曰

自性變異相　有無不應理　無老別無常

有老別五失 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
餘變異相無老別者應是無常若有
老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為
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
云何常性不應道理由二因故汝極
微性是常住為由異類
微性為由細故性是常住為由異類
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故造作
因緣三由自體云何由方所故造作
不應道理謂從極微造作麁物為過
彼量為不過耶若不過者麁質尋物
應如極微不可執取又復世間不見
質尋不明淨物同在一處故不應理
若過彼量者過量之處麁質尋物非
極微成應是常住若復計有餘極微
而不取執常住性無而種種執耶頌曰

無常為彼依 次第老別轉 諸受等異故
當知覺無常

論曰眼識等覺依止無常眼等起故
於色等義次第轉故衆多相貌老別
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

四顛倒根本 當知世上進

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
無我當知由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癡
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　見昧乏資粮　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粮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無倒見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資粮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為相非唯滅相於二中間相續住時取為住異如是建立三有為相應知頌曰
生初後中間　取三有為相
論曰三有為相由衆同分一生所攝生初後中間取三有為相
謂初生時取為生相取後死時取為無常調伏智當知由二因
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粮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無倒見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資粮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為相非唯滅相於二中間相續住時取為住異如是建立三有為相應知頌曰
生初後中間　取三有為相
論曰三有為相由衆同分一生所攝生初後中間取三有為相
謂初生時取為生相取後死時取為無常調伏智當知由二因
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粮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無倒見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資粮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為相非唯滅相於二中間相續住時取為住異如是建立三有為相應知頌曰
生初後中間　取三有為相
論曰三有為相由衆同分一生所攝生初後中間取三有為相
謂初生時取為生相取後死時取為無常調伏智當知由二因
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粮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無倒見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資粮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為相非唯滅相於二中間相續住時取為住異如是建立三有為相應知頌曰
生初後中間　取三有為相
論曰三有為相由衆同分一生所攝生初後中間取三有為相
謂初生時取為生相取後死時取為無常調伏智當知由二因

顯揚聖教論卷第十四　第二十五張　尺

滅相於二中間相續住時取為住異如是建立三有為相應知頌曰
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及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為四緣故非自　無作故非共自種故非他　待緣故非自　無作故非共緣故亦非俱　生待外用故非無因
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

顯揚聖教論卷第十四　第二十六張　尺

顯揚聖教論卷第十四
王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
顯揚聖教論卷第十四　第二十七張　尺

顯揚聖教論卷第十四

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所殘缺，今採用其中可用者四版，即五三八頁下及五三九頁中至五四〇頁上。

一　五三八頁上一行「卷第十四」，石作「成善巧品第三卷第十四」。

一　五三八頁下一八行第六字「妄」，諸本作「妄」。

一　五三九頁中二〇行第四字「故」，磧、普、南、徑、清作「中」。

一　五三九頁中二一行第四字「中」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　五三九頁下二行第五字「二」，石、麗作「故」。

一　五三九頁下二二行第一一字「果」，麗作「故」。

一　五四〇頁上一九行第一一字「得」，磧、普、南作「善」。

一　五四〇頁上一一〇行，徑、清品名上無經名。

一　五四二頁中二〇行第八字「肥」，資、磧、普、南、徑、清作「肌」。

一　五四二頁中二二行第五字「名」，磧、普、南、徑、清無。

一　五四二頁下二行第二字「汙」，諸本作「汗」。

一　五四二頁下一三行及一四行「骨鑠」，資、磧、普、南、徑、清作「骨鑠」。

一　五四二頁下二一行第四字「敗」，磧作「則」。

一　五四三頁上六行第九字「曝」，資、磧、普、南、徑、清作「曝」。

一　五四三頁中一行第六字「苦」，麗作「若」。

一　五四四頁中六行末字「成」，磧、普、南、徑、清作「成義」。

一　五四四頁下六行第九字「墮」，磧、南、徑、清作「隨」。

一　五四五頁上一六行第一三字「情」，磧作「增」。

一　五四五頁下一九行第五字「由」，徑作「有」。

一　五四六頁上二行第八字「乏」，諸本作「之」。

趙城縣廣勝寺

順揚聖教論卷第十五　尺

菩薩造
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
生為欲離因　滅生和合欲　倒無倒猒離
彼因為苦相
論曰若法生時為速離欲因若法滅
時為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猒
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
論曰由依三受相違別故建立三苦
相謂苦苦相壞苦相行苦相由此相
故佛說諸受皆名為苦謂於苦受及
順苦受處法當知建立初苦相於
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
三相能為常等顛倒生因若能了知

為無常等無倒生因及能發起涅槃
樂欲又由了知第三苦故於
前二苦亦了不了知第三苦故於
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　皆參重隨故　樂捨不應理
同解脫過
論曰諸行性樂及性是捨不應道理
何以故於一切位處重所隨故是故
諸行體性是苦若不尒如其次第於
彼性樂及不苦不樂應無苦樂覺應無
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
不苦不樂覺荅由不了故謂有問我
不同然由不了故謂有荅不然無解脫
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為苦者即
是顛倒不應能證究竟寂滅復次頌曰
利深等障導俱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

利樂等不尒又苦相深重難為對治樂等不尒又苦相平等遍一切處乃至證得廣大法者亦被損惱又執少樂我淨名為顛倒能障聖法又執樂等能為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即生大苦不可堪忍又執空者亦大苦隨逐又執著樂者其性下劣又於諸行執計為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能為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為苦樂不苦不樂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麁重等所隨逐故如是三苦老別故有四種苦謂所求無厭足苦追求苦守護苦不自在苦品建別故有七種苦一損減苦謂在家品三憂惱苦四離有苦益苦謂出家品三憂惱苦四離有苦復有五十五種應知云何五十五種

謂時節變異苦飢渴苦涕唾苦威儀屈伸入息出息閉目開目等所引苦養命老別故有四種苦謂所求無厭足苦追求苦守護苦不自在苦品建別故有七種苦一損減苦謂在家品三憂惱苦四離有苦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妒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妒苦謂於佛及佛弟子所得名利心不忍故三他所勝苦謂為名利故起諍論時墮負處故

未離欲色等三種地應知欲界一切種色無色等是五十五種苦三地所攝一論曰如是欲地謂欲界所繫二已離欲地未離欲色地謂無色界謂色界所繫三離欲色地謂無色界繫即此三種如其次第立三種苦謂壞苦苦壞苦苦所攝二上中下又欲界中具一切種苦苦壞苦苦所攝二又欲色界中無二種苦所謂苦苦壞苦苦愚癡報苦所攝二又欲根本苦愚癡報苦所攝二

然有餘苦頌曰

世俗有二種　勝義謂遍行　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及壞苦勝義諦所攝有一種謂行苦此亦名遍行苦遍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頌曰

非無色重攝　遍行天處重　及諦察後邊
餘七上隨縛

論曰無色界中無身重搪苦有天趣苦處重苦諦察後邊諸取蘊苦與通欲等三界故名遍行苦餘生等七苦唯有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　苦苦三苦所
三苦所依止

論曰生等七苦當知一一各有五種謂苦相應故苦重相應故及三苦所依止故生者為老等苦所依煩惱所依老者色衰退

等所依病者習所不欲所依不習所欲所依順死大種乖違所依死者自體別離所依財寶別離所依恚憎會等三苦身遍迫所依心遍迫所依及彼所作衰損所依頌曰

察後與察後　各四苦所依　及苦性變壞

論曰於八苦中察後所攝諸取蘊苦及三苦中察後行苦各為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　皆欲界應知

論曰欲界上地三世苦中當知無有未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苦故於未來苦不起重現在法故於未來苦者由彼保重現在法故復次由四種因無功用轉頌曰

當知生等苦　各五種差別　苦苦三苦所
唯在欲界所繫

復次何因緣故於實有苦境諸愚癡顛倒頌曰

相似相續轉　對治妄分別　串習惡取故
及由放逸等

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為苦對治故由串習故起於淨倒由惛執故起於我倒復次於苦愚癡由不了別五因故起何等為五頌曰

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經隨眠緣謂異生者五隨眠緣謂見諦者六有行緣謂非善薩七習行緣謂諸善薩位差別有十二種苦一純苦俱謂諸天二純苦俱謂那洛迦及鬼傍生一分三雜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俱謂欲界中諸異生者七淨淨俱謂色無色界中諸見諦者八不淨不淨俱謂色無色界中諸非學道所攝智及知一不善清淨世俗智三勝義智四不善清淨相無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智八成所作智九成所作智十一善薩智如是愍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正知出三正知入母胎正知住不正知出四正知入母胎正知住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故復次於一種有情相續無邊差別故復次於一切苦能遍了知當知有十八種何等

苦頌曰

纏疑不樂離沉惡趣餘趣　下劣行所起

遍獨衆苦盡

論曰信解遍智能滅纏苦思擇遍智能滅疑苦不散亂遍智能滅不樂遠離苦厭心攝遍智能滅惛沉苦見道遍智能滅惡趣苦修道遍智能滅下劣行所起苦究竟道遍智能滅餘苦謂聞所生智二思所生智三不散亂遍智四厭心攝遍智謂依止見道遍智五善清淨相有分別智六善清淨相無分別智七成所作智八成所作智九成所作智十一善薩智如是愍胎苦復次如實遍智為盡衆苦由何遍智盡何等苦頌曰

論曰信解遍智謂聞所生智二思擇遍智謂思所生智三不散亂遍智謂修所生智四厭心攝遍智謂世間修所生智四厭心攝遍智由此智觀自心相應緩等順次擇分智由此智觀自心相忽厭離轉故五見道遍智謂依止修道智七知空相有三種一自相二甚深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即於此中無二種我道理隨此二種故說

空性無有二相一非有相二我無故
二非無相二無我有故何以故此二
我無即是二無我有此二無我有即
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

論曰即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
空無所有故名勝義空此顯四種義
何者為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
我如是名為離我因義若執六處以
我為因應無分別五趣別異又由六
處本無今有已散滅故離我相以
如是相非我有故又由有業為因異
熟生起都無作者亦無有情捨續諸

蘊如是名為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為離非自
業得義復次云何應知補特伽羅我
無所有若有明起滅故又前二種亦有
無明故若如火在薪者有依他過火
隨燈有無不見舍主有常住者舍雖
無常過失不見舍主有常住者舍雖
久住而彼舍主或徃餘處或死滅故
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導
故我即不尒故成過失又所計我與
果為因亦不可得何以故無我外物
諸種子等與果為因亦可得故是故
計我住諸蘊中與果為因不應道理
亦無所計之我不應理故是故三種不應道理
別我者誰見誰聞乃至誰能了別荅
若見聞等即是我體或是我業或是
我具執我以為見聞者等皆不應理
何以故頌曰

如主火明空　形異依他過　無常無業用

論曰若汝執我即是見等又名見者
非因非有我
如主火明空　形異依他過　無常無業用
以故有五種過失故何者為五若如
主住舍中者形假應異舍主與舍形

業是其此亦不然無辟喻故雖妄分
別七種辟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猶如種於
牙者我應無常種非無常故若汝計我
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即應
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
如虛空無障導故容所作業我亦如
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
住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
是我見者是亦不然何以故頌曰
如成就神通　應成假　如是內法無
論曰如世外物雖無有我而有種種
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尒
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
假想立為我人衆生執持鑊等能刈
能斷無別實我而有世俗假
如光能照用　離光無異體　是故於內外
空無我義成
論曰現見世間即於光體有能照用
說為照者離光體外無別照者如是
眼等有見等用說為見者乃至了別
者無別見者等是故內外諸法等無
有我何以故頌曰
如世間外物　離我有損益　內雖無實我
法性從緣生　展轉現相續　有因而不住
論曰如世外物離我有種種
變異故名轉如身乎河燈　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
斷恒見在前驗了可見有因不住而

復變異說名流轉相續斷絕說名還
滅猶如身芽河燈有往來等種種作
用及有還滅非汝所計常無變我有
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
情若名若想老別應無頌曰
依我起名想　見二種過失　是故遍一切
實我性都無
論曰不由名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住
運現前能生染法不應道理若是染
汙能證實我不應道理又計我者執
取我時為我能執為見能執若言我
執我者不應世間執我之人有起疑
惑謂為有為無為是何等何以故現
見我故若言見執覺為因起諸作業是即
非我能起諸業若我為因思覺非因
是則應無思覺為先起諸作業又若
汝執以我為因能起作業即應常起

中建立名想種種老別頌曰
隨順世間故　斷除怖畏故
論曰雖無實我而立有情名想別者
為言說易故二順世故三為令言說易故二順世
顯德失二故
論曰雖無實我而立有情名想種種老別頌曰
隨順世間故　斷除怖畏故
有四種因一為令言說易故二順世
間故三令初學者離怖畏故四為顯
自他功德過失有老別故復次若無
我者世間不應總見形相宰介便起
有情之覺又亦不應思覺為先起諸
作業頌曰
若汝執有我　非因是即我　無所作
不審決遍行　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
見如於繩見蛇二遍行見謂染汙意
相應妄有身見於一切時常隨行故
有十種過失
論曰宰介覺乃起世間現可得覺為先作業
如於夢中見所受用所以者何猶如
貧者於曠曠夢中自見受用可愛境界
如是愚夫未起真如正覺已來常起
妄計我見隨逐三增益事見猶如布
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
藥叉如是已說所治老別今當顯示
老別頌曰

一切作業若我非因是即我無所作
又若汝執有餘因法能為因故起諸
作業即所計我無所造作若更無因
即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即
應常作一切所愛不作不愛若不自
在即非我相如是已說空相及成立
令當顯示觀空真智所治薩迦耶見
老別頌曰

無體及遠離 除遣依三種 對治諸縛想
十六種差別

論曰依止遍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麁重縛應知一根縛二有情衆染縛三所依縛謂依器世間諸根流轉四於智無智縛五於境安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遍計所執自體執縛十一諸法自體執縛十二諸法遍智自體執縛十三補特伽羅自體執縛十四補特伽羅遍智執縛諸想者謂六種想縛獻此想故菩薩依空勤修念住令心解脫云何名為六種想縛謂依身受心法發起內想名初想縛即依身發起外想是名第二即依身等起內外想是名第三為欲度脫十方無量無數有情界故發起大願修諸念住令心解脫若於如第四於身等境謂有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醜陋想名初想縛即於染汙身等正觀察住及於染淨二諦第一義中起無作想是名第二即於染淨三諦第一義中起無作想是名第三第一義中起流轉想是名第四即於染淨一切法自體執著愚者謂一切有情無始流轉無智自體執著愚者謂諸外道倒執第一義中起有作想是名第五即於苦想是名第七即於集想是名第八即於滅想是名第九即於道想是名第十即於染淨我所有想是名第十一若菩薩摩訶薩於如是諸想縛得解脫時當知解脫一

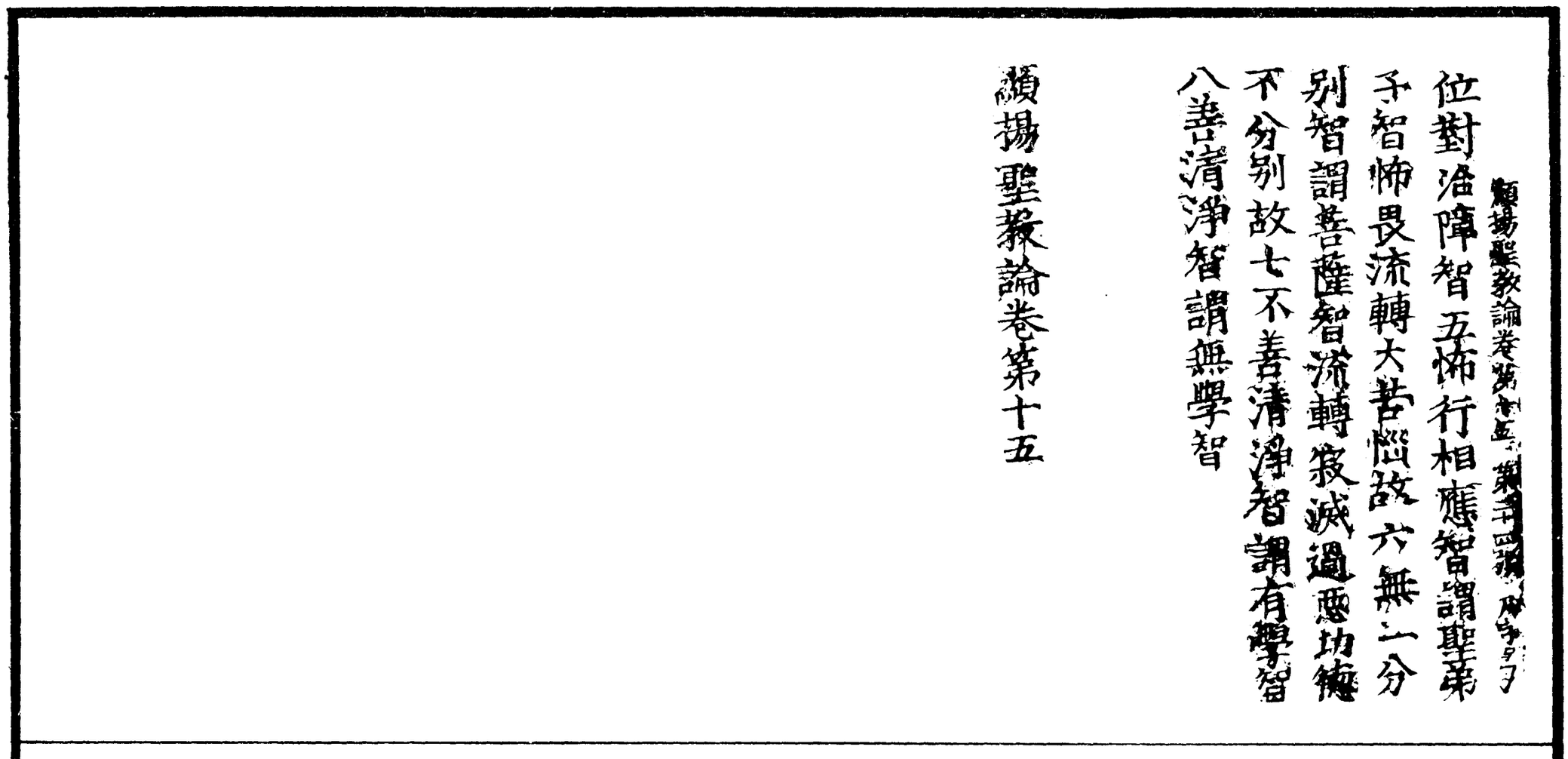
十六空者所謂內空外空內外空大空空空勝義空有為空無為空畢竟空無初後空無捨盡空性空相空一切法空無性自性空無性空復次於此空境有六種愚無始流轉何等為六頌曰

自性與執著　不開解失念　一切遍一分
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執第一義中起有為空無為空畢竟空無初後空無捨盡空性空相空一切法空無性自性空無性空復次於此空境有六種愚無始流轉何等為六頌曰

自性與執著不開解失念一切遍一分
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執第一義中起有為空無為空畢竟空無初後空無捨盡空性空相空一切法空無性自性空無性空復次於此空境有六種愚無始流轉何等為六頌曰


顯揚聖教論卷第十五

位對治障智五怖行相應智謂聖第
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
不分別故七不善清淨智謂有學智
八善清淨智謂無學智

顯揚聖教論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五四八頁中一行經名，石作「顯揚聖教論成苦品第五卷第十五」。

一　五四八頁下二〇行末字「曰」，普無。

一　五四九頁上八行首字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「乘」。

一　五四九頁中一三行第一四字「等」，麗無。

一　五五〇頁上九行第五字「在」，石無。

一　五五〇頁中九行第四字「八」，磧、南、徑、清作「四」。

一　五五〇頁下一四行第一三字「當」，磧作「常」。

一　五五〇頁下一五行第五字「趣」，石作「起」。

一　五五〇頁下二一行第一一字，五五一頁上二行第六字「串」，石、清作「慣」。

一　五五一頁中一五行末字「知」，諸本作「如」。

一　五五一頁中末行首字「實」，磧、南、徑、清、麗作「是」。

一　五五一頁下一二行品名，石作「顯揚聖教論成空品第六之一」；徑、清品名上無經名。

一　五五二頁上一行第五字「二」，徑、清作「一」。

一　五五二頁中二〇行末字至二一行第二字「虛空處」，石作「處空虛」。

一　五五四頁上六行第二字「若」，石作「苦」。

一　五五四頁上一七行首字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　五五五頁下三行第七字「捐」，石、麗作「損」；資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

顯揚聖教論卷第十六

無著菩薩造

三藏法師 玄奘奉 詔譯

成空品第六之餘

論曰如是空理依修故證云何為修須曰

修差別十八 或有毒無毒 對治五種執略二種應知

論曰修相差別有十八種

一聲聞相應作意修謂如有一是聲聞住聲聞法性或未入正性無生或已入正性無生唯觀自利不觀利他依安立諦作意門入真如理自內緣有分量法起猒離無欲解脫行為盡自愛作意修習是名聲聞相應作意修謂如有一是菩薩修二菩薩作意修謂如有一是菩薩住菩薩法性或未入正性無生或已入正性無生觀自他俱利依安立諦作意門入真如理自內緣無分量法大悲增上故起利益他攝受方便行履無上迹因為盡自他愛作意修習是名菩薩作意修

三影像作意修謂或思惟有分別眡鈴舍那品三摩地所行本境界法同分影像或復思惟無分別奢摩他品分影像或復思惟諸法若過去若未來三摩地所行本境界法同分影像如是修習名為影像作意修四事究竟作意修謂思惟諸法若過去若未若現在若內若外若麁若細若遠若近或復思惟諸法真如盡諸所有如是修習是名事究竟作意修五事成就修謂已證得根本靜慮及諸所有如是修習是名事成就修六得修謂已證得根本靜慮及世出世三摩鉢底如是修習是名得修

依以捐出捐道理猶如有人以其細
捐除遣麁捐或以身安遣身麁重如
前已說是名除遣修
九對治修謂思惟修習猒壞對治斷
對治持對治遠分對治是名對治修
此中聞思所生道是猒壞對治出世
世間道是斷對治彼果轉依是持對
治世間修慧道是遠分對治十身修
十一戒修十二心修十三慧修如其
次第依根防護修習三學當知是名
身等修性
十四少分修謂思惟諸法起無常等
一一善想及修所餘少分善法是名
少分修
十五遍行修謂思惟一切法一味真
如如是修習名遍行修無相時於
十六有動修謂勤方便修無相時由
中間起諸有相修是名有動修
十七功行修謂勤方便修無相時由
功用行無有間缺起無相修是名功
行修
十八成滿修謂或依聲聞乘或依獨
覺乘或依大乘一切依已轉得一切

法自在如是修習是名成滿修
如是諸修略有二種謂有毒修無毒
修我我所執雜不雜故
又此諸修當知對治五種邪執一衆
生邪執二法邪執三損減邪執四差
別邪執五變異邪執衆生邪執者謂
於諸蘊執有有情作者受者法邪執
者謂如所言說執有色等自體差別
損減邪執者謂執諸法一切相無差
別邪執者謂執諸法我無我等有別
體性變異邪執者謂執諸法先實有
我後成無我又此諸修略有二種謂
世間修出世間修復次頌曰

三自性應知　初遍計所執次依他起性
最後圓成實
論曰當知無性不離自性是故先說
三自性義如是即顯三種無性密意
故說三自性者謂遍計所執自性依
他起自性圓成實自性遍計所執者
所謂諸法依因言說所計自體依他
起者所謂諸法依諸因緣所生自體
圓成實者所謂諸法真如自體頌曰
三無性應知　不離三自性　由相無生無
及勝義無性
論曰如是三種自性當知由三無自性
故說三無性一相無性謂遍計所執
自性由此自性體相無故二生無性
謂依他起自性由此自性緣力所生
非自然生故三勝義無性謂圓成實
自性由此自性體是勝義又是諸法
無性故已說三種自性及三無性相
今當顯示成立道理云何應知遍計
所執皆無自體相頌曰
非五事所攝此外更無有　由名於義轉
二更互為客
論曰遍計所執自相是無何以故五事

所不攝故除五事外更無所有何等為五一相二名三分別四真如五正智問若遍計所執相無有自體云何能起遍計執耶荅由名於義轉故謂名義決定相稱真實自性問云何應知此是邪執荅以二更乎為客故所以者何以名於義非稱體故說之為客義亦如名無所有故說之為客云何知然頌曰

於名前無覺　多名及不定　於有義無義
轉非理義成

論曰若義自體如名有者未得名前此覺於義應先已有又名多故一義應有多種自體又名不定故義之自體亦應不定何以故即此一名於所餘義亦施設故又復此名為於有義轉為於無義轉耶若於有義轉者不應道理即前所說三因緣故若於無義轉者即前所說二乎為客道理成就復次若執義是實有由名顯了如燈照色不應道理何以故領取已立名故　餘即不能取　如衆生邪執

增益為顛倒

論曰先取義已然後立名非未取義能立名字已取得義復須顯了不應道理又即由此名餘未解者不取得義燈餘不如是非由此燈照了物即不能取所照了物又不應執義異名異由唯依名起義執故辟如唯有諸行無始流轉自性異生數習力故於自他相續起衆生邪執如是於長夜中串習言說熏修心故由此方便起妄遍計執有諸法此法邪執猶如衆生妄增益故當知顛倒如是顛倒云何文

生妄遍計執有此物是何此物云何文字所起二非文字所起者如有計執此為何如是或色或乃至識或有為或無為或常或無常或善或不善或無記如是等

復次遍計所執自性當知復由五種遍計何等為五一依名遍計義自性二依義遍計名自性三依名遍計義自性四依義遍計名為色必應定有色體又當知五種遍計差別故遍計所執自性亦有六種遍計謂遍計色等實有自性無色無見等諸

論曰由有六種遍計差別相三覺悟遍計謂善名言者所有遍計四隨眠遍計謂不善名言者所有遍計五加行遍計此復五種一貪愛加行二瞋恚加行三合會加行四別離加行五隨捨加行六名遍計此復二種一文字所起二非文字所起者如有計執自性

有受想行識體性真實依義遍計名自性者如有計執此物名色為不名色此物名受想行識為不名受想行識依名遍計名自性者如有計執不了物體但知種種分別色名不了物體但知種種分別受想行識名依義遍計義自性者如有計執不了色名但於受想行識體性種種分別不了受想行識名但於色體種種分別五我所分別謂二遍計二自性者如有計執此物是受想行識色體性名之為色此物是受想行識體性名受想行識已說遍計所執自性老別此遍計執由妄分別故生此分別老別今當更說頌曰

分別有八種　能生於三事　分別體應知
三界心心法

論曰八種分別能生三事何等為三一分別戲論所依緣事二見我憍事三貪愛等事

八種分別者一自性分別謂於色等想事分別色等所有自性二老別分別謂即於色等想事起諸分別此有色此無色此有見此無見此有對此無對如是等無量老別以自性分別所依處事分別種種老別之義三捻執分別謂即於色等想事所立我及有情命者生者等假想施設所引分別我所分別此二分別能生餘慢根本及慢根本身見及能生餘見戲論所依事分別此三分別能生分別捻執分別此二分別能生餘見根本及慢根本我慢此中愛分別不愛分別俱相違分別如其所應生貪瞋癡是故如是八種分別體性所謂三界諸心心法復次頌曰

由二縛所縛　堅執二自性　故二縛解脫

正無得無見

論曰起前所說諸分別時即為二縛所縛所謂相縛及麁重縛由此二縛執二自性謂執依他起自性及遍計所執自性是故解脫二種縛已於二事境分別七不愛分別八愛不愛俱相違分別自性正無所得及無所見所以者何由遍計所執自性畢竟無故不可得依他起自性雖復是有不取相故無分別謂緣淨不淨可意不可意俱離

事境分別

如是略說有二種謂分別自體及分別所依所緣事此中自性分別老別分別捻執分別此三分別能生分別戲論所緣事謂色等想事為依緣故名想言說所攝名戲論即於此事分別計度無量種種老別以自性分別所依處事分別種種老別之義三捻執分別謂即於色等想事所立我及有情命者生者等假想施設所引分別我所分別此二分別能生餘慢根本及慢根本身見及能生餘見根本我慢此中愛分別不愛分別俱相違分別如其所應生貪瞋癡是故如是八種分別體性所謂三界諸心心法復次頌曰

假有所依因　差異壞二種　雜染可得故
當知依他有

論曰不應宣說諸法唯是假有何以

故假法必有所依因故非無實物假
法成立若異此者無實物故假亦是
無即應破壞二法二法壞故雜染之
法應不可得由雜染法現可得故當
知必有依他起自性復次此依他起
自性有何相貌頌曰

相雜事為體此更手緣生非自然是有
故說生無性

論曰此依他起自性以相及雜重為
體云何說為依他起由此二種更手
為緣而得生故謂相為緣起於雜重
雜重為緣又能生相若尒何故名生
無性謂緣力所生非自然有故復次
此依他起自性為決定有為決定無
頌曰

非決定有無　一切種皆許通假實二性
世俗說為有

論曰依他起自性非如施設決定是
有亦非一切決定是無故一切種非
有非無然許一切種皆可言說謂若
有若無亦有亦無非有非無問此依
他起自性為是實有為是假有荅應
知此性通假實有問為由世俗故有

為由勝義故有荅當知由世俗故說
之為有復次頌曰

宣說我法用　皆名為世俗　當知勝義諦
謂七種真如

論曰世俗諦者當知宣說我法作用
已如攝淨義品中說勝義諦者謂七
種真如已如攝事品中說復次頌曰

圓成實自性是勝義故及無戲論性
故說為勝義無性應知於依他起自
遠離一異性

論曰此勝義諦當知即是圓成實自
性問何因緣故七種真如名勝義諦
荅由是二處勝智所行故謂出世間
智及此後得世間智由此勝義無戲
論故非餘智境又此勝義無戲論故
於有相法離一異性何以故由此真
如於有相法不可說異亦非不異故
復次頌曰

清淨之所緣　常無有變異善性及樂性

論曰當知依三自相建立五相所以
者何初及第二依三自相第三依遍
計所執相第四依依他起相第五依
圓成實相又三自性一一各有五業
別別有五業

論曰當知依三自相建立五相所以
者何初及第二依三自相第三依遍
計所執相第四依依他起相第五依
圓成實相又三自性一一各有五業
已如攝淨義品中說今此品中所遮法執此
二種執誰從誰生頌曰

法執故愚夫　起彼衆生執　彼除覺法性
覺法我執斷

論曰由法執故世間愚夫起衆生執
除衆生執現起纏故覺法實性覺法
性故法執永斷法執斷時當知亦斷
衆生執隨眠復次於何未斷而成雜
染於何斷滅得成清淨頌曰

於依他執初　熏習成雜染　無執圓成實
清淨則無漏

論曰於依他起自性執著初自性故
起於熏習則成雜染當知圓成實自
性無執著故起於熏習則成清淨雜
染即是有漏性清淨即是無漏性此
無漏性當知即是轉依相又此轉依
不可思議及有二種云何不可思議
頌曰

真實及自體　寂靜與功德　一切不思議

論曰如是轉依不可思議由四道理
當知由四道
論曰如是轉依不可思議由四道理
一由真實謂是常故二由自體謂非
有色非無色如是等故三由寂靜謂
寂靜住故四由功德謂此轉依有威

德故又此轉依不可思議由四種道
方乃證得謂四種正行四種尋思四
如實智四種境事何等為四一遍滿
境二淨行境三善巧境四淨惑境此
中遍滿境復有四種一有分別影像
二無分別影像三事究竟四所作成
就有分別影像者謂所知事同分三
摩地所行奢摩
摩地所行眡鉢舍那境無分別影像
者謂所知事同分三摩地所行奢摩
他境事究竟者謂盡所有性及如所
有性所作成就者謂轉依及依此無
分別智淨行境有五種一不淨二慈
悲三緣起四界老別五入出息念善
巧境有五種謂蘊善巧界善巧處善
巧緣起善巧處非處善巧淨惑境謂
世間道有二下地麁性上地靜性等
出世間道有四聖諦等復次如前所
說有二種轉依何等為二謂聲聞菩
薩轉依老別頌曰

聲聞有二種　趣寂趣菩提　依止變化身
菩薩方便修　無二智依止　不住生滅故
諸佛智無上　利樂諸有情　不思議無二

論曰聲聞轉依當知復有二種一趣
寂滅二趣菩提問聲聞無學永盡後
有去何能證阿耨多羅三藐三菩提
答依變化身住能證菩提非業報身
又聲聞轉依以於流轉脊修故得菩
薩轉依以方便修及無二智為依止
故得去何以方便修謂由無間達法
性故所緣大故發起尊勝勤精進故
願有情故了諸行故云何無二智為
依止謂不住流轉及以寂滅不顧流
轉故顧諸有情由此因緣當知佛智
尊勝無上餘有情智或住寂滅故非無上又諸佛智
利益安樂一切有情善能成滿自他
利故尊勝無上以是因故諸佛
或不俱利故非無上
智慧不可思議不住二邊能作一切
衆生利益事故又無有二謂般涅槃
不涅槃等性無二故
顯揚聖教論成現觀品第八之一
論曰如是正勤了知無常苦空無我
已欲何所觀下中上品事有漏及無漏
當知現所觀頌曰

未見未受遍
論曰為現觀察欲色無色三界所繫
下中上品所知事故有漏者謂即此
苦集諦攝無漏者謂此增上滅道諦
攝未見者謂四諦所攝未受者謂滅
道所攝遍者謂現見不現見法智種
類智所行境界復次以何現觀頌曰
出世間勝智能除見所斷　無分別證得
唯依止靜慮
論曰出世間智能為現觀非世間智
為斷見所斷惑唯是見道非修道故
問彼復何行若無分別證得謂現前
證得無分別行非未現證問彼何所
依若唯依止靜慮不依無色復次何
處現觀頌曰
極欣非惡趣　極欣非上二　處欲界人天
佛出世現觀
論曰於惡趣中不起現觀苦受恒隨
極憂感故不能證得三摩地故色無
色界亦無現觀欣捨重故猒羸劣故
是故二界三趣不起現觀唯一欲界
天人二趣有佛出世能起現觀復次
誰能現觀頌曰

未離欲倍離及已離欲者　獨一證正覺
寂勝我所生
論曰有五種補特伽羅能入現觀或
無入者以無我故何等為五一未離
欲者二倍離欲者三已離欲者四獨
覺五菩薩云何應知唯心能入現觀
頌曰
已成熟相續　或聽聞正法　自然極如理
作意故現觀　繫念於所緣　精勤修靜定
增上善根力　證聖覺道分
論曰修現觀者先當成熟自相續已
或復聽聞正法謂聲聞無或復自然
謂菩薩及獨覺於自內心極善作意
故能入現觀次繫念於所緣者謂四
念住精勤者謂四正斷修靜定者謂四
神足增上善根者謂先證得增上資
糧信等善根力者謂彼所治不信等
障所不能雜證聖覺分者謂依彼故
證遍覺支證聖道分者謂證八聖道
支如是次第得入現觀復次齊何
言正入現觀頌曰
從是入見道　無漏正見起　永斷於三結
證現觀應知
論曰從前所修如理作意故於見道
位出世間正見得生由正見故三結

永斷謂薩迦耶見戒禁取及疑齊如
是位當知已入現觀然此位中一切
惡趣雜染之法皆悉遣除云何但言
三結永斷頌曰
雖惡趣雜染 計所起惑斷 境見道師等
隨生三所攝
論曰由薩迦耶見於境迷失由戒禁
取於見迷失由彼疑故於佛導師所
說正法及正行僧而生迷惑是故隨
強唯說永斷三結復次現觀有何相貌
頌曰
由先世聞智簡擇諦究竟於諦無加行
決定生起相智境和合相於所知究竟
當知諦現觀於十種決定
論曰由先世聞智者謂從聞所生智
乃至世間第一法智簡擇諦究竟者
謂已於諸諦究竟簡擇於諦無加行
決定生起相者謂於所觀察諸諦境
中不由加行功用決定生起相是現
觀相又此決定智與境和合相究竟
到所知故所以者何除是以外更無
異境可須求故是故此觀名為現觀
當知此決定相復有十種何等為十

頌曰
我性無三有 不滅無有二 無分別無怖
自斷中決定
論曰十種決定者一於衆生無中決
定二於遍計所執自性無中決定三
於相有五於麁重有是
由無悔故心定住境由心定故於所
知境得如實見次於不滅中決定謂或無
或有故不
依止佛法僧寶遠離疑惑得四證淨
俱生智次於善逝所證所說得決定
智謂唯佛法中有純淨出離苦道非
於餘法次於此道得行差別智謂苦
遲通行是下品樂速通行是上品餘
二行是中品次依上品正行於餘斷
滅生勝智見復次此尸羅等七清淨
若略說三學所攝當知亦是三淨所
攝云何三淨頌曰

無悔住所緣 如實見境界 道所依無惑
純差別行斷
論曰七種次第者謂尸羅淨乃至行
斷智見淨由尸羅清淨故無有變悔
由無悔故心定住境由心定故於所
知境得如實見次於不滅中決定謂或無
依止佛法僧寶遠離疑惑得四證淨
俱生智次於善逝所證所說得決定
智謂唯佛法中有純淨出離苦道非
於餘法次於此道得行差別智謂苦
遲通行是下品樂速通行是上品餘
二行是中品次依上品正行於餘斷
滅生勝智見復次此尸羅等七清淨
若略說三學所攝當知亦是三淨所
攝云何三淨頌曰
三淨攝應知 戒淨及心淨 境界依止道
說為慧清淨
論曰三種淨者所謂戒淨心淨慧淨
慧清淨中復有三種一於境界二於
道所依止三於道體於道體中當知
復有三種謂純故差別故斷故復次
於如是次第中以何次第入於現觀

頌曰
知身等因緣　善達於三世　次了知四苦
復八苦應知

論曰先於四念住位應善了知身受心法四種因緣謂由食集故身集觸集故受集故名色集故識集作意集故法集次此身等於三世中應善了知謂於未來世集法隨觀於過去世滅法隨觀次應了知即此身等四苦所苦謂受重擔苦位變異苦盛重苦及死生苦以善不善法為因能感流轉死及生苦是故了知死生二苦即是了知法苦從此無間將觀諸諦故先了知八種苦法所謂生苦乃至略說五取蘊苦復次頌曰

從是正觀諦　起十六行智　為治四顛倒
後後之所依

論曰知八苦後次正觀察四種諦理起十六行智前為後後之所依止謂為對治四顛倒故起苦諦四行一為對治常顛倒故起無常行二為對治樂淨倒故起於苦行三為對治我顛倒故起空行四即為治此起無我行所以者何離諸行外餘我空故即諸行體非我性故次於常樂淨我四受集諦起因集生緣四行次於此斷滅諦起滅靜妙離四行次於此能證道諦起道如行出四行復次頌曰

從是轉修習　於心捻猒離　諦簡擇定究竟覺生起

論曰從十六行智後復轉修習先緣自心惓猒心智生此說名煖從此已上行所以者何離諸行外餘我空故即諸行體非我性故次於常樂淨我四受集諦起因集生緣四行次於此斷滅諦起滅靜妙離四行次於此能證道諦起道如行出四行復次頌曰

從是轉修習　於心捻猒離　諦簡擇定究竟覺生起

論曰從十六行智後復轉修習先緣自心惓猒心智生此說名煖從此已上諸行體非我性故次於常樂淨我四受集諦起因集生緣四行次於此斷滅諦起滅靜妙離四行次於此能證道諦起道如行出四行復次頌曰

從是轉修習　於心捻猒離　諦簡擇定究竟覺生起

論曰從十六行智後復轉修習先緣自心惓猒心智生此說名煖從此已上

上諦簡擇智生此說名頂從此已上決定覺智生此說名忍復從此已上究竟覺智生此說名為世第一法

顯揚聖教論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五五七頁中原版缺，麗藏本補。

一　五五七頁中一行經名，石作「顯揚聖教論成空品第六之餘卷第十六」。

一　五五七頁中五行，五五八頁中二行，五六二頁下二一行「論曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復次」。

一　五五七頁中一一行第一二字，一二行第五字、一七行第一一字及一八行第四字「無」，石、資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　五五七頁下一四行第九字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　五五八頁中二〇行品名上經名，徑、清無。

一　五五八頁下二二行首字「二」，磧、南作「三」。

一　五五九頁中一〇行第二字「串」，

徑、清作「慣」。

一五五九頁中二一行第一一字「加」，石作「如」。

一五五九頁下末行第一一字及次頁上一行第五字「識」，石、資、磧、普、南、徑、清作「識等」。

一五六〇頁上一六行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一五六〇頁上一八行末字至一九行首字「愛等」，石、資、磧、普、南、徑、清作「眞癡」。

一五六〇頁中一行第一〇字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一五六〇頁中二行「所依處事」，麗作「爲依處故」。

一五六一頁上六行第六字，五六四頁上一〇行末字「貌」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五六一頁上一九行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

諸本無。

一五六二頁中六行及一〇行「究竟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「邊際」。

一五六二頁中七行首字及一一行第六字「就」，石、資、磧、普、南、徑、清作「辦」。

一五六二頁中一〇行第二字「境」，麗作「竟」。

一五六二頁中二一行第一二字「背」，麗作「皆」。

一五六二頁下二〇行品名，資、磧、普作「顯揚聖教論成現觀品第八」；南、徑、清作「成現觀品第八」。

一五六三頁上一四行第五字「止」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一五六五頁上一七行第一二字「治」，麗作「治」。

一五六五頁中九行第八字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「後能」。

顯揚聖教論卷第十七　　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

成現觀品第八之餘

論曰如是已得煖等善根當知從此入於現觀頌曰

從此無加行　解脫智三心　一百一十二煩惱斷十攝

論曰從此無間無有加行解脫見道所斷隨眠三心智生一一內遣有情假緣智三遍遣一切有情諸法假緣智此中前二是法智第三是種類智如是三智能斷一百一十二煩惱如是煩惱十種所攝一百一十二煩惱者謂欲界見苦諦等所斷各有十種色無色界見苦諦等所斷各有九種謂各除瞋如是名為一百一十二煩惱何等十煩惱所攝謂五見自性如前已說復次頌曰

此證菩提分　六種淨知相　行無分別故　隨所作建立

論曰當知此智真證覺分非方便位亦是六種清淨智相所謂法智種類智苦智集智滅智道智相此智無分別故但隨所作建立六智相貌不由行者別故建立六種應知復次頌曰

從此無加行　解脫智三心　一百一十二煩惱斷十攝

論曰從此現觀位中諸菩薩由先修習勝資糧力故於自他相續苦中生起五種平等心謂厭重平等心無我平等心斷精進平等心無愛味精進平等心一切善薩現觀平等心復次頌曰

於自性無得　廣意樂當知

是大我意樂　於自性無得由無分別故復次頌曰

二性無分別

論曰當知此平等心性即是大我阿世耶及廣大阿世耶於遍計所執自性無所得故於有漏無漏二性過失功德亦無所得由無分別故復次頌曰

次上十六行　清淨世間智　對治界地故　攝謂五見自性如前已說復次頌曰

究竟事成就

論曰從此諦現觀已上於修道中有十六行世出世清淨智生謂於欲繫苦諦生二智一現觀審察智二現觀

決定智於色無色繫苦諦亦有如是
二智如於苦諦有四智如是於集滅
道諦亦各有四智如是總有十六種
智復次如是現觀智若聲聞等所得
為對治欲色無色三界雜染若諸菩
薩所得為對治十種地障如是當知
諸所作事成就究竟所謂轉依究竟
亦是現觀智究竟亦名究竟現觀復
次頌曰

此現觀差別　或六或十八　相勝利衆多
隨經論所說

論曰當知現觀差別復有六種一思
現觀二信現觀三戒現觀四現觀智
諦現觀五現觀邊智諦現觀六究竟現
觀問思現觀以何為體苔以上品思
所生慧為體或彼俱行善提分法為
體問信現觀以何為體苔以上品世
出世緣三寶淨信為體或彼俱行善
提分法為體問戒現觀以何為體苔
以聖所愛身語等業為體或彼俱行
菩提分法為體問現觀智諦現觀以
何為體苔以緣非安立諦聖慧為體
或彼俱行菩提分法為體問現現觀

邊智諦現觀以何為體苔以緣非安
立諦聖慧為體或彼俱行善提分法
為體問究竟現觀以何為體苔以盡
智無生智等為體或彼俱行善提分
法為體
又此現觀差別有十八種謂聞所生
智現觀修所生智現觀修所成現觀
智現觀思所生智現觀有何相貌苔若有成
就現觀智諦現觀有何相貌苔若有
就現觀智諦現觀者乃至畜生終不故
害其命及不與取行邪佚行知而妄
語飲牢羅迷滌耶末陁放逸處酒問
生位若於現法若現後法終不宣說
於異衆中別有大師別有善說法別
有正行僧問戒現觀有何相貌苔若
有成就戒

隨論如前廣說

顯揚聖教論成瑜伽品第九

論曰前說菩薩於此位中先修因力等云何名為先因力耶頌曰

般若度瑜伽　等至無分別　一切一切種　無有分別故

論曰依止三摩鉢底發起般若波羅蜜多瑜伽勝行即此正慧能到彼岸是大菩提寂勝方便故名瑜伽此所依止等至無有分別於一切法及一切種無分別故云何一切及一切種頌曰

一切一切種　三相與三輪　謂名相染淨　及俱非二種

論曰一切者謂三輪一所知境二能知智三能知者一切種者謂三相一名相二染淨三俱非名者謂假立等及俱非二種

論曰一切者謂三輪　謂名相染淨　及俱非二種

一切一切種　三相與三輪一所知境二能知智三能知者一切種者謂三相一名相二染淨三俱非名者謂假立等及俱非二種

論曰一切者謂三輪一所知境二能知智三能知者一切種者謂三相一名相二染淨三俱非名者謂假立等十二種名相者謂自相及共相染者謂染汙法淨者謂諸善法俱非者謂無覆無記法復次如是所說無分別耶頌曰

者於何等法說無分別無窮於法及法空　無二種戲論　無分別無窮

此上非應理

論曰法與法空俱無　二種戲論故名無分別云何為二謂有及無何以故色非是有遍計所執相無故亦非是無彼假所依事有故色空亦非有遍計所執相無所顯故亦非是可說二無分別非無窮過此上更無

論曰要先思惟方入現觀是故應離不可思議處方便思惟云何名為不可思議處頌曰

九事不思議　由依止五處　有五種因故　得失俱三種

論曰有九種事不可思議一我二有情三世界四業報五靜慮者境界六如是於餘一切法及一切種無分別故云何一切及一切種頌曰

諸佛境界七　四不可記事　八非正法九　一切煩惱之所引攝若有思惟如是九事必定依止五種處所方起思惟一見二忍三推尋四利養五散亂依止於見思惟我及有情依止於忍思惟世界依止推尋思惟業報靜慮者境界諸佛境界及十四種不可記事依止利養思惟非正法依止散亂思惟一切煩惱之所引攝問何因緣故如是九事不應思議荅五因緣故一我及有情無自相故不應思議二世界現成相故不應思議三業報及二境界甚深相故不應思議四不可記事非一定相故不應思議五非正法及諸煩惱之所引攝能引無義相故不應思議若有思議如是等事

當知能引三種過失一起心亂過失
二生非福過失三不得善過失若不
思議能引三種功德翻此應知復次
頌曰

不應思不記　當知由四種因於不可思
議事自不應思惟亦不應為他記別
引無義相住

論曰又若略說由四種因不應思惟
一我及有情若有若無非一定故不
可思惟不可記別二業報及二境界
皆甚深故不可思惟不可記別三世
界不可記事非正法一切煩惱之所
引攝引無義故不可思惟不可記別
四真如於行等法不即不離其相法
尒安住故不可思惟不可記別復次
頌曰

不思我有無　成二過失故　於他亦二失
不應思一異

論曰不應思我若有若無何以故成二
過失故若思為有即於非實有義起
增益執過若思為無即於假有義起
損減執過於他有情若執一異亦成
二過若執為一有情多過若執為異

非六處過復次成故不應思不思如是生
二雖不依見成故不見故復次頌曰
三過所隨故

論曰有情世界器世界此之三種雖
不依見亦不應思何以故世共了知
現成相故問何故不思此事如是生
非不如是耶荅若如是思者或謂即
如是或謂異如是或謂無如是此三
種過所隨逐故能引諸無義利故不
應記別事不應思議諸邪
因思惟處雜染思惟處故謂
淨思惟處復次如前所說若思惟彼
有三種過云何而有頌曰
非處勤功用　毀謗於大我　不修清淨善
故成三過失

論曰於業報中不應思議修福行者
定往善趣為惡行者定往惡趣不史
失由於非處勤功用故起心亂過
論曰由於非處勤功用故起心亂過
及無漏性皆不可思議處強思議者有
遠離不思議理思惟若如是思具八功德何等為
故如理應思　八所謂能善了知閻說大說依義思
論曰由於不可思議處強思議者有　惟不依文字少以淨信信解少以慧

觀觀察堅固思惟審諦思惟常勤思
惟於所思惟善能究竟中無懈退復
次頌曰
諸佛之所說　遍知等無違　五因二因故
於此不應思
論曰由五因故於不可思議處不應
欣樂思惟謂諸佛所說故及於四諦
中遍知斷證修不相違故又略由二
因故謂教及證教謂諸佛所說證謂
遍知苦等
顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之一
論曰如是遠離不思議處方便思已
於九種事應以十相發起種種審勝
決擇何等為十頌曰
數相別有處邊際共生起　想善巧攝等
勝決擇諸事
論曰十種相者一數二相三差別四
有性五處所六邊際七生起八想九
善巧十攝等此中數者謂色數有十
五如是等相者謂假立相自相共相
此中事亦名相是所相故名亦名相
相俱是能相故如與火
色相應表知有煖如是等衆生亦名

相是相者故取亦名相是能相體故
差別者謂有色無色有見無見等差
別有性者謂假有性實有性勝義有
性處所者如四大展轉及與造色同
一處住又色心等同一處所又依欲
界身色界等心展轉安住邊際者如
業用應不可得種種身受應不可得
無心定應不可得命終時識應不可得
乃至第三靜慮是其邊際如是等生
起者謂由如是因緣如是法生如引
勢生等想者謂句順後句四句無事句
若能如是善了知者名善問記復次
於一切事應起種種審決擇不應道
理雖許能執亦不應
心性有二種　異熟及與轉　初阿賴耶識
種子二應知
論曰略說心性有二種一名異熟心二
名轉心異熟者即是阿賴耶識亦
名一切種子識此復二種應知一
成二建立云何證成頌曰
執受初明了　種子業身受　無心定命終

無皆不應
論曰由八種相證阿賴耶識決定是
有謂若無阿賴耶識依止執受應不
可得處初生起定不可得明了生起
應不可得諸法種子應不可得四種
業用應不可得種種身受應不可得二
無心定應不可得命終時識應不可得
問何故若無阿賴耶識依止執受不
可得耶答由五因故何等為五謂阿
賴耶識先行因生眼等轉識現緣因
起如經言根境作意力故諸轉識生
乃至廣說是名初因又六識身善不
善可得是名第二因又六識身一類
異熟無記所攝必不可得是名第三
因又六識身各別依轉若依彼彼所
依彼彼識轉彼彼所依應有執受餘
無執受不應道理雖許能執亦不
應理識遠離故是名第四因又所依
止應成數數執受過失所以者何眼
識一時轉一時不轉餘識亦尒是名
第五因如是先業因現緣因所生故
善不善故一類不可得故各別所依
故數數執受過故不應道理問何故

寂初生起不可得耶荅設有難言若有阿賴耶識應有二識同時生起應告彼言汝於無過妄生過想容有二識同時轉故所以者何謂如有一俱時欲見乃至欲識隨別一識寂初生起不應道理何以故尒時作意無有羗別根及境界不壞現前何因緣故識不俱轉問何故明了生起不可得耶荅若有定執識不俱生與眼等識同行一境明了意識應不可得所以者何若時緣過去境生起憶念尒時不明了意識現在前行非於現境意識現行得有如是不明了相是故應許諸識俱轉或應許彼第六意識無明了性是即有過問何故種子不可得耶荅六轉識身各別異故所以者何是六轉識從善無間不善性生不善無間善性復生從二無間無記性生劣界無間妙界生如是妙界無間中界生中界無間劣界生有漏無間無漏無間乃至劣界生有漏無間無漏無間出世生無漏無間有漏生世間無間出世生出世無間世間生非如是相為種子體應正道理又波諸識長時間斷

相續經久流轉不息是故轉識能持種子不應道理

問何故諸業不可得耶荅若無諸識同時生起諸業俱轉不應道理所以者何若略說業有四種一器了別業二依了別業三我了別業四境了別業如是四種了別業用剎那剎那俱現可得非於一識一剎那中有如是等羗別業用是故必有諸識俱起

問何故若無阿賴耶識身受不可得耶荅若有阿賴耶識諸根相三平為因相四俱轉相五雜染還滅相當知前四種相所緣境相應相三平為因相四俱緣境相二相應相三平為因五種相一所轉相五雜染還滅相當知建立由五種相一所論曰略說此識一剎那中有如是下分非彼意識有時不轉故知唯有阿賴耶識證成道理云何建立頌曰

二依了別業　更平二因性　識等俱流轉
身分冷觸可得身無覺受意識不尒
是故若無此識不應道理如是已說
若捨於彼執持身此識

執習氣及諸色根根所依處謂在有色界若無色界唯有妄執自性妄執習氣受了別外無分別器者謂了別依止緣內執受阿賴耶識故於一切時無有間斷器世界相辟如燈焰生時內執炷膩外發光明如是阿賴耶識內緣執受境外緣器世界

境生起道理應知亦尒又即此識緣境微細世聰慧者難了知故又即此識緣境無廢時無變易從初執受剎那乃至命終一味了別而流轉故又即此識於所緣境念念生滅當知剎那相續流轉非常非一又即此識於欲界中緣陋小執受境於色界中緣廣大執受境於無色界中空無邊處識無邊處緣無量執受境無所有處緣微細執受境非想非非想處緣極微細執受境如是了別二種所緣境故相似了別故剎那了別故了別陋小執受所緣境故了別無量執受所緣境故了別微細執受所緣境故是故微細了別所緣境故相似了別故名建立阿賴耶識相應轉相

問相應轉相建立云何荅此阿賴耶識恒與遍行五種心法相應所謂作意觸受想思如是五法亦異熟攝寂極微細世聰慧者亦難了故如是心識由是為因緣故後後轉識善不善應受一向不苦不樂無記性攝當知

餘心所法行相亦尒如是遍行心法相應故一類異熟相應故恒常一類緣境而起相應故不苦不樂相應故一向無記相應故

問諸識俱轉相建立云何荅阿賴耶識如是種子故依止因故長養種子故攝殖種子故是名建立阿賴耶識轉識眾為因相

有善不善無記轉識生所依止因者謂諸所阿賴耶識種子生因者謂諸所我慢等相應高舉行相若有心位若無心位恒與此識俱時生起又此意根恒緣阿賴耶識為其境界執我及慢高舉行相而起又即此識於一時間或與二轉識俱起謂意及意識或與三轉識俱起謂五識身隨一起時前二及此一於一時間或與四轉識俱起謂五識身隨二起時前二及此二如是於一時間或乃至與七轉識俱起謂五識身和合起時前二及此五復次前說意識依染汙意生意未滅時於相了別縛不得解脫若意滅已相縛解脫又此意識能緣他境及緣自境緣他境者謂或惣或別緣五識身境緣自境者謂緣法

境復次阿賴耶識或於一時與苦受樂受不苦不樂受俱轉此受與轉識相應依轉識起從此識種子生又於人趣若於欲塵天中及於一分鬼畜趣中俱生不苦不樂受與彼苦樂不苦不樂轉識身相應雜相續受一時俱轉若於地獄趣中他所映奪不苦不樂受與彼轉識相應純苦無雜相續受俱轉當知此受被映奪故相難可了如於地獄一向與苦受俱轉如是於下三靜慮地一向與樂受俱轉

轉於第四靜慮地乃至有頂地中一向與不苦不樂受俱轉

復次阿賴耶識於一時間或與轉識相應善不善無記諸心法俱轉如是阿賴耶識與諸轉識一時俱轉亦各容受及容善不善無記心法俱轉然不應說與彼相應何以故由不與善等相違同一緣轉故猶如眼識與眼雖復俱轉然相異故一身俱轉乐不相違

此識與諸轉識當知俱轉亦不相違又如依止瀑流有多波浪種種俱起乐不相違又如依止清淨鏡面種種影像同時俱起乐不相違如是依止阿賴耶識有多轉識等故亦是器世間生起根本能生諸根根及轉識等故亦是器世間生是一切有情乐相生起根本一切有情乐相生起根本能生器世間故又即此識亦

相違又如一眼識於一時間於一事境唯取一類無異相色或於一時頓取非一種種相色如眼識於色如是乃至身識於觸於一時一事境或取一相或復頓取多種境相如是分別意識於一時間或取一境或復頓取眾多境界當知亦不相違

復次阿賴耶識具一切種子故於現在世是苦諦體是未来世苦諦生因亦是現在世集諦生因如是有情世間生根本故器世間生根本故是現在世苦諦體故能生未来苦諦故當知阿賴耶識是一切雜染根本

復次阿賴耶識所有攝持順解脫分及順決擇分等善根種子此非集諦生現在集諦根本故轉復明淨所以者何由是緣故彼所攝受自類種子轉有功能轉有勢力增長種子而得成立由此種子故彼諸善法又復能感後世增上可愛

異熟又依此一切種子阿賴耶識故
薄伽梵說眼界色界眼識界乃至意
界法界意識界由於阿賴耶識中有
種種界故又如經說惡叉聚育由於
阿賴耶識中有非一界故是故當知
即此雜染根本阿賴耶識以修習善
法故即得轉滅又此善法修習若諸
異生以緣轉識為境作意故方便住
心為欲入初諦現觀故非未見諦者
於諸諦中未得法眼而能通達一切
種子阿賴耶識此未見諦者修如是
行已或入聲聞正性離生或入菩薩
正性離生通達一切法界已亦能通
達阿賴耶識當於尒時惣觀各別自
內一切雜染又復了知自身外為相
縛所縛內為麁重縛所縛
又此行者由阿賴耶識是一切戲論
所攝諸行界故略彼諸行於阿賴耶
識惣為一團一積一聚為一聚已以
緣真如境智修習多修習故所依止
轉轉依故當知已斷阿賴耶識由
又此轉依以相違故當知能治阿賴

耶識又阿賴耶識體是無常有取受
性轉依是常無取受性以緣真如境
聖道能轉故又阿賴耶識麁重所隨
轉依究竟遠離一切麁重又阿賴耶
識是煩惱生因聖道生因此是建立因
體非生因體又阿賴耶識非
無記法中不得自在轉依令於一切
善淨無記法中得大自在復次此阿
賴耶識謂無心睡眠者無心悶絶者入
滅盡定者生無想天者
斷滅故便捨二種取其身雖住猶如
變化所以者何未來後有苦因斷故
便捨未來後有之取於現法中一切
煩惱因斷故便捨現法一切雜染所
依之取一切麁重遠離故唯有命緣
暫住由有此故佛經中說尒時但受
身邊際受命邊際受廣說乃至即於
現法一切所受究竟滅盡如是建立
雜染根本故是名建立阿賴耶識雜
染還滅相如是由勝義道理建立心
意識已隨此所說道理故於三界中
一切心意識一切雜染道理及清淨

道理應隨顯了若於餘處所顯心意
識道理此由所化有情差別故但依
具愚夫慧所化有情而說方便令彼
易入法故

顯揚聖教論卷第十七

顯揚聖教論卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五六七頁中一行經名，石作「顯揚聖教論成現觀品第八之餘卷第十七」。

一　五六七頁中五行「論曰」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六七頁中一二行「貌」，五六七頁下四行第一二字「論曰」，石、資、磧、普、南、徑、清無，下同。

一　五六七頁下九行末字「生」，諸本無。

一　五六八頁上一六行第七字及中四行第九字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清均作「此」。

一　五六八頁中一行第一三字「非」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　五六八頁中二行第六字「成」，磧、普、南、徑、清作「義」。

一　五六八頁下四行第一〇字「畜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「傍」。

一　五六八頁下一二行首字「害」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六八頁下二二行第一三字「爲」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六九頁上一行首字「隨」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六九頁上二行品名上經名，徑、清無，下同。

一　五六九頁上三行、下一行及五七一頁上一二行「論曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復次」。

一　五六九頁中一行第八字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無二分別」。

一　五六九頁中一八行第三字「二」，南作「一」。

一　五七〇頁中末行「種了」，諸本作「種子」。

一　五七〇頁下二二行第八字「闇」，石作「黑」。

一　五七一頁上一二行第八字「思」，石作「可」。

一　五七一頁上一二行第一三字「思」，石、資、磧、普、南、徑、清作「思議」。

一　五七一頁上末行「衆生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「補特伽羅」。

一　五七一頁上末行末字「名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　五七二頁上一九行第八字「聞」，磧、普、南、徑、清作「性」。

一　五七二頁中一二行「或思不思」，麗作「所有推尋」。

一　五七二頁下一一行「雜染還滅相一種當知」，石、資、磧、普、南、徑、清作「後一種相」。

一　五七二頁下一三行第一〇字「答」，石作「答爲」。

一　五七三頁中一行第三字「所」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七三頁中一二行第六字「執」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　五七三頁中二二行第九字「後」，徑、清作「彼」。

一　五七三頁下一一行「其境界」，石作「境」。

一　五七四頁上四行末字「畜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「傍生」。

一　五七四頁上七行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那洛迦」。

一　五七四頁上一〇行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那洛迦趣」。

一　五七四頁上一六行末字「各」，石、麗作「與」。

一　五七四頁上一七行首字及第四字「容」，石、麗作「客」。

顯揚聖教論卷第十八

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之二

復次心差別相建立應知頌曰

所依境界力　建立心差別　復由七種行
難了相應知

論曰心差別相當知復由所依所緣
力而得建立由所依力者謂立眼識
乃至意識所緣力者謂立色識乃至
法識青識黃識乃至苦識樂識如是
等復由七種行相了知諸心難知差
別一不可知相續久住器差別相二
多種相境差別相三俱有差別相四
能治所治速疾迴轉差別相五習氣
差別相六種者一作意心散亂謂
諸菩薩棄捨大乘相應作意退習聲
聞獨覺相應下劣作意二外心散亂
謂於外妙五欲中及憒丙相貌尋思
隨煩惱外境界中縱心流散三內心
散亂謂或由惛沉睡眠下劣或由味
著諸定或由種種定中隨煩惱故惱
亂其心四相心散亂謂依止外相作
意思惟內境相貌五麁重心散亂謂
內作意為緣生起諸受由麁重身故
計我我所六自性心散亂謂五識身
心安住有十五種者一初發安住心謂
謂修三摩地方便二證得安住心謂
已得未至三摩地三圓滿安住心謂
已得根本靜慮三摩地四自在安住
心謂即於此得隨所欲五有動安住

心謂於下三靜慮六無動安住心謂於第四靜慮七此上寂靜安住心謂於寂靜無色解脫八滅勝寂靜安住心謂於想受滅解脫九信解安住心謂於聞所生智十決定安住心謂於思所生智十一影像安住心謂於修所生智十二成實安住心謂出聞修所生智十三有增上慢出離安住心謂於出離世間靜慮無色十四無增上慢出離安住心謂於世間靜慮無色十五三行雜染安住心謂於雜染識隨色而住緣色而住依色而住如是乃至隨行而住緣行而住依行而住此中隨色而住者謂執受所依故緣色而住者謂取境界故依色而住者謂由麁重故如是乃至隨行等三當知識非識住緣自心心能盡愛故復次緣境界六等者謂常緣境非常緣境遍滿緣境淨行緣境善巧緣境煩惱淨緣境如是為先復有多種餘緣境界謂欲界繫心及不繫心有二種謂學心無學心復次心所有事勝決擇今當說

色無色界繫心及不繫心依色界繫心起色無色界繫心及不繫心依無色界繫心及不繫心依欲界繫心及不繫心依無色界繫心及不繫心依欲界繫心及不繫心依過去心緣過去未來現在如是未來現在心各緣三種又善心緣善不善無記心各緣三種境界故如經言若於此善無記如是不善無記心各緣三種又樂俱行心緣樂俱行等三種境界故若於此思即於此思若於此想即於此想若於此了別復次今當略說緣三種又貪瞋癡相應心各緣貪等境界

依多境了別各為自業生心法不應思相似境轉故

論曰心所有法依止能緣多境八種故名心所有法不應更思彼所緣境及過去心緣過去未來現在如是未識故各各造作自業而起依心而有由彼與識等緣轉故如經言若於此受即於此思若於此想即於此了別復次今當略說

作意觸受想思五種遍行心法作業

頌曰

引心三分別　領位審了相　得失等皆為

名作意等業

論曰引發於心是作意業三和分別是觸業領納違順俱相違位是受業審了位相是想業為造功德過失俱非是思業餘心法業如前廣說復次

頌曰

引心三分別　極微無自體

心及無覆無記心分為四種謂異熟生心威儀路工巧變化心色事決擇今當說

上界無香味　大造隨可得

論曰引發於心是作意業三和分別是觸業領納違順俱相違位是受業審了位相是想業為造功德過失俱非是思業餘心法業如前廣說復次

頌曰

極微無自體者欲界已上香味者欲界已上香味非實有七事

論曰上界無香味者欲界已上香味無故大造隨可得者四大及所造色隨於聚中現可得者即自相有不可得者此中即無極微無自體者謂諸極

微但假想立自體實無非實有七事
者謂七種事無有實體一表色二形
色三影像四響音五觸處造色六律
儀色七不律儀色復次頌曰
微和合不離　善惡無自然　三相想外無
法處色十二
論曰微和合不離者謂於大極微能
依造色處不相離餘異處色若和若
合亦不相離善惡無自然者色非自
體有善惡性隨能發心假說善惡故
三相想外無者三相色外無別有色
謂有見有對色無見有對色無見無
對色三想所行色外亦無別色謂色
想有對想種種別異想法處色十二
者謂法處所攝色略說有十二種相
一影像相二所作成就相三無見相
四無對相五非實大種所生相六屬
心相七世間相八不可思議相九世
間三摩地果相十出世間三摩地果
相十一自地下地境界相十二諸佛
菩薩隨心自在轉變不可思議相復
次心不相應行勝史擇今當說頌曰
當知不相應　皆假施設有　假有性六種

彼皆二過故
論曰當知心不相應行皆是假有假
有之性略有六種云何為六謂若事
能起六種言論何等名為六種言論
一屬主相應言論二遠離此彼言論
三衆共施設言論四衆法聚集言論
五不遍一切言論六非常言論屬主
相應言論者謂諸言論配屬於主方
解其相非不屬主如說生時此誰之
生觀所屬主起此言論所謂色之生
非說色時此誰之色觀此亦非以彼
無常等心不相應行類如其所應盡
受想行識之生非說色時此誰之色
觀所屬主起此言論如生如是住異
滅言論者謂六種相貌之壁甕
解其相非不屬主如說生時此誰之
生觀所屬主起此言論所謂色之生
非說色時此誰之色觀此亦非以彼
無常等心不相應行類如其所應盡
受想行識之生非說色時此誰之色
觀所屬主起此言論如生如是住異
滅言論者謂六種相貌之壁甕
解其相非不屬主如說生時此誰之
生觀所屬主起此言論所謂色之生
非說色時此誰之色觀此亦非以彼
無常等心不相應行類如其所應盡
受想行識之生非說色時此誰之色
觀所屬主起此言論如生如是住異
滅言論者謂六種相貌之壁甕
解其相非不屬主如說生時此誰之
生觀所屬主起此言論所謂色之生
非說色時此誰之色觀此亦非以彼
無常等心不相應行類如其所應盡
受想行識之生非說色時此誰之色
觀所屬主起此言論如生如是住異
滅言論者謂六種相貌之壁甕

起如言地之堅云何此復於假相處
起如言石之圓如地之堅石之圓如
是水之濕油之滑火之煖燒之焰風
之動飄之鼓當知亦尒云何以彼顯彼言論於
實相處起如言眼之識身之觸如是
等云何此復於假相處起如言佛救
德友之食飲衣服嚴具如是等云何
非以此顯此亦非以彼顯彼言論者
向於假相處起如舍之門舍之壁甕
之口甕之腹軍之車林之樹百之十
十之三如是等是名遠離此彼言論
衆共施設言論者謂六種相貌言說
自體施設言論六種相貌者謂事相
應識相好等相益等相言說狀相邪
行等相事相者謂若相識所取應識
相者謂若相由作意故能起於識好
等相者謂若相觸所取益等相者謂
若相受所取言說狀相者謂若相應
所取邪行等相者謂若相思所取
衆法聚集言論者謂於衆多和合安
立自體言論如於內色受想行識說
我等言論於外色香味觸安立者別
說舍宅軍林等言論不遍一切言論

者謂諸言論有處隨轉有處退還如於舍舍言唯隨舍轉於村亭等即便退還於甕甕言於餘瓶器等即便退還軍言於別男女等退還林言於別樹根莖葉花果等退還

復次彼四種因謂破壞故非常言論者當知四種因謂破壞故不破壞故加行故轉變故破壞故者如瓶壞已瓶言捨瓦等言生不破壞故者如種種藥物共和合已或丸或散種種藥言捨藥物丸散等言生加行故者如於金段起諸加行造作環釧等異亦時金段之言捨異物環釧等言生轉變故者如飲食等轉變時飲食等言捨糞穢等言生如是等類應知非常言論隨於諸物皆是假有起如是六種言論當知此物皆是假有問諸心不相應行皆是假有云何應知答由二種過失故一因過失二體過失因過失亦應如理應知若言生是生因能生生故說名為生若言生是即無別果生可得此生為誰能生生因故說之為生若言生是生體是即從他生故不應說為能生如是餘心不相應行如理應知

復次彼色等乃至心不相應行諸有為法是因性故此因決擇今當說頌曰

三過因非五　因相略繫合　相依處老別

建立有多種

論曰有一異計立六種因謂同類因遍行因俱有因相應因異熟因能作因如是六種除異熟因餘五　因性不應道理由有三種過失故何等為三且如同類因有三過失若言同類之因名同類因有已成過何以故若善等法善等體性先已成就彼何用問以誰為先誰為建立誰和合故得何法繫色繫無色繫及不繫諸法生問以誰為先誰為建立誰和合故得何法耶荅聲聞獨覺及與如來種性為先所餘若色非色所依及業以為建立伴及所緣境為和合故如其所應欲成辦或起作用當知說此即是彼因立復有多種

相者謂若由此為先此為建立此和合故彼彼諸法或生或得或成立或在時說

又此略所說因當知相依處老別建

宗因譬喻以為建立不相違衆及對論者為和合故所欲立義方得成立

問以誰為先誰為建立誰和合故何法成辦荅工巧智為先隨彼勤勞為建立工巧業處衆具為和合故彼彼工巧業處成辦又愛為先由食住者依止為建立四食為和合故已生有情存養得住

問以誰為先誰為建立誰和合故何法作用荅自種為先即彼前生為建立彼生緣為和合故自作業者自所作用而得成辦自所作業者如眼之見業如是所餘諸根當知各別作業又如地能持水能爛火能燒風能燥如是等類是名外法各別作業

因緣所依處一語

有潤種子五無間

因四緣者謂因緣等無間緣所緣增上緣五果者謂異熟果等流果離繫果士用果增上果

此中隨一切法名為先故想想為先故說是謂彼諸法隨說因若觀待此故若因此故於彼諸事若求若取是攝受愛不愛果如是等類是增上緣諸不善法所招惡趣報有漏善法所招善趣報是名異熟果若由習不善故樂住不善不善增多修習善故樂住於善善法增多又與前業相似後業觀待節故節為因故起屈伸業觀待飢渴故飢渴為因故追求飲食隨諸煩惱滅是離繫果若諸異生由世間道諸煩惱滅非究竟轉故非離繫果若諸世間於現法中隨依一種工巧業處起士用謂營農商賈事王書算計數造印等由依此故苗稼成滿獲商利等果法成就是名士用果如是乃至意識眼識是眼根增上果如是耳鼻舌身不散壞是意根增上果又諸衆生身不散壞是命根增上果又二十二根一切各別增上力故彼果得生應知彼果皆名增上果

問建立云何荅依語因依處建立隨說因何以故由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法建立名為先故想

轉想為先故起語由語故隨見隨聞隨覺隨知起諸言說是故依語依處建立隨說因依領受因依處建立觀待因何以故諸有欲求欲界繫樂者彼觀此故於諸欲具或為求得或求受用諸有欲求色無色繫樂者彼觀此故於彼諸緣或為求得或求受用諸有不欲苦者彼觀此故於彼諸緣或為求得彼緣於斷彼緣或求遠離或求受用是故依領受依處建立觀待因

依習氣因依處建立牽引因何以故由淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中能感愛不愛自身又即由此增上力故諸外資具或成滿或損減是故依諸行淨不淨業習氣依處建立生起因

立牽引因

依有潤種子因依處建立相違因何以故欲繫諸法及色無色繫善法如是不繫善法能引不繫諸勝善法及無色繫善法能引無色繫善法如是無色繫諸勝善法及無色繫善法如是無記種子故先所牽引各別自身今得生起如經言業為感生因

愛為生起因是故依有潤種子依處建立生起因

依無間滅因依處及境界根作用士用真實見因依處建立攝受因何以故由欲繫諸法無間滅攝受故境界攝受故根攝受故彼諸行如是色無色繫諸行轉如欲繫諸行亦介真實見攝受故餘不繫諸行亦介真實見攝受故由欲繫諸法自體功能有差別故繫諸行轉是故依種種體差別法如欲繫法無色繫法及不　繫法亦依隨順因依處建立相違因何以故欲繫善法能引色無色繫善法如是不繫隨順彼故如欲繫善法如是色繫善法能引無記種子阿賴耶識又無記法能引善不善無記種子阿賴耶識又無記法謂諸段食能引已生有情令住不壞及能引彼適悅勢力令其增長隨順彼故是故依無間滅因依處建立引發因

之法能引善不善無記法所謂能持善不善法能引同類勝無記法謂諸段食能引已生有情令住不壞及能引彼適悅勢力令其增長隨順彼故是故依境界攝受因依處建立引發因

依根攝受因依處建立定別因何以故由欲繫法自體功能有差別故隨順因依處建立定別因何以故由欲繫諸法自體種種體差別故依差別功能依處建立定別因何以故由欲繫法無色繫法及不　繫法亦介是故依差別功能依處建立定別因

依作用士用真實見因依處建立同事因何以故欲繫善法能引色無色繫善法如是不繫隨順彼故如欲繫法生起如是色無色繫法亦介如生和合如是得和合故要由獲得自生和合故欲繫法生起如欲繫法將生時若有障導現前不繫法亦介如為欲生如是為欲成立和合成辦和合作用和合亦介是故依和合依處建立同事因

依有障導因依處建立相違因何以故欲繫法及不繫法亦介如為欲生如是為欲成立和合成辦和合作用和合亦介如是為欲得為欲成辦為欲作用故若欲繫法將生時若有障導現前不繫法亦介如為欲生如是為欲成立和合成辦和合作用和合亦介是故依障導依處建立相違因

依無障导因依處建立不相違因何以故若欲繫法將生時若無障导現前便得生起如欲繫法如是色無色繫法及不繫法亦尒是故依無障导依立成辦作用亦尒如生如是得成處建立不相違因

復次依種子緣依處建立因緣依無間滅緣依處建立等無間緣依境界緣依處建立所緣緣依所餘緣依處建立增上緣

復次依習氣及隨順因依處緣依處建立異熟果及等流果依真實見因依處緣依處建立離繫果依士用因依處緣依處建立士用果依所餘因依處緣依處建立增上果復次順益義是因義建立義違損義是緣義成辦義是果義復次建立因有五種相謂能生因方便因俱有因無間滅因久遠滅因者謂攝受因一分如因能生因者謂生起因方便因者謂所餘因俱有因者謂等於所餘識無間眼於眼識如是耳等於所餘識無間滅因者謂生起因久遠滅因者謂牽引因又建立因有五種相謂可愛因不可愛因增長因流轉因還滅因又建立因有七種相謂無常法是因相無有常法得名為因謂若生因若得若成辦因若作用因又無常法為無常法因時與他性為因非即此剎那又與他性為因及後自性為因時非未生已滅又已生未滅為因時必得餘緣非不得又得餘緣時必成變異非未成變異又成變非已性亦與後自性為因及後自性為因時必相稱隨順非不相稱功能相應非功能退失又

不可愛因增長因流轉因還滅因又建立因有七種相謂無常法是因相無有常法得名為因謂若生因若得若成辦因若作用因又無常法為無常法因時與他性為因非即此剎那又與他性為因及後自性為因時非未生已滅又已生未滅為因時必得餘緣非不得又得餘緣時必成變異非未成變異又成變非已性亦與後自性為因及後自性為因時必相稱隨順非不相稱功能相應非功能退失又必已生未滅非未生已滅又已生未滅為因時必得餘緣非不得又得餘緣時必成變異非未成變異又成變非已性亦與後自性為因及後自性為因時必相稱隨順非不相稱功能相應非功能退失又

繫簡擇煩惱究竟離繫苦樂暫時離繫心心法暫時離繫如是已說一切無常法為無常法因時與他性為因非即此剎那又與他性為因及後自性為因時非未生已滅又已生未滅為因時必得餘緣非不得又得餘緣時必成變異非未成變異又成變非已性亦與後自性為因及後自性為因時必相稱隨順非不相稱功能相應非功能退失又

擇今當說頌曰

論曰當知欲色無色三界有十二種相老別此復六種應知

體上二界唯有一種由彼界無故自
害亦無他害故十二言說老別謂欲
界中具四種言說色界無覺無推度
故無色界中一切無有又此三界能
治所治老別應知謂欲界是所治色
界是能治色界是所治無色界是能
治又下地是所治上地是能治如是
對治唯損伏種令其微劣非是永害
次頌曰

愚趣長壽　多世界共一

故二諸不善法不由思擇任運起故
何因緣故此三千大千世界中有多
世界乃至色究竟天而同說為一世
界但至梵世謂亦由二因故一同成
壞故二建立衆會故

顯揚聖教論卷第十八

攝益一令彼憶念前生所作令自訶
厭先世惡業故二令於地獄率所不
造餘惡業故從彼地獄速得離何
因緣故諸大海水皆悉鹹味謂由二
因故一水生衆生福力增上故令餘
衆生不能趣入二陸生衆生非福增
上故令彼不得入取珎寶何因緣故
於地獄畜生趣一分衆生壽量長遠非
於欲界所攝善趣惡趣長壽由二
因故一欲界善法思擇勵力方能起

論曰何因緣故焰摩鬼王說名法王
謂由攝益彼衆生故由二種因能為
法王海鹹味　欲惡趣長壽　多世界共一
各二種因緣

顯揚聖教論卷第十八
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五七八頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝勝抉擇品第十一之二卷第十八」。

一　五七八頁下一一行第七字「中」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七八頁下一一行第一二字「貌」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　五七九頁上一〇行第一二字「離」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七九頁上一五行第七字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　五七九頁中四行首字「及」，諸本作「又」。

一　五七九頁下一一行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　五八〇頁上一一行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　五八〇頁中一行第三字「二」，麗作「三」。

一　五八〇頁下三行第一一字「燒」，諸本作「燬」。

一　五八〇頁下四行「當知亦尒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八〇頁下一二行第一二字及一三行第一〇字「貌」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

南、徑、清無。

一　五八〇頁下一四行第七字「益」，徑、清作「蓋」。

一　五八〇頁下一七行第一〇字「益」，清作「蓋」。

一　五八〇頁下一八行末字「應」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　五八一頁上一一行第一三字「作」，普、南、徑、清、麗作「於所生」。

一　五八一頁上一一行第一三字「作」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八一頁中一行第四字「色」，石、麗作「心」。

一　五八一頁下二行「又此略所說因當知相」，諸本作「又應知此略所說因相及」。

一　五八二頁上一八行第一二字「夫」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八二頁下一三行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　五八二頁中一一行「等類」，石作「等」。

一　五八二頁中一一行「問建立云何業」；資、磧、普、南、徑、清作「道理」。

一　五八二頁中一四行第一一字至一五行首字「果生已後是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所生起果是後」。

一　五八二頁中一七行第五字「若」，磧作「非」。

一　五八二頁中一九行「果生已」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於所生」。

一　五八二頁下一行第九字「於」，徑作「緣」。

一　五八二頁下五行第九字及六行第四字「報」，石、資、磧、普、南、徑、清作「異熟」。

一　五八二頁下一一行「問建立云何答」，石、資、磧、普、南、徑、清作「建立者」。

一　五八三頁上一六行第六字「外」，徑作「多」。

一　五八四頁上六行第二字「建」，磧、普、南、徑、清無。

一　五八四頁上六行第五字「相」，磧、普作「利」。

一　五八四頁中七行第八字「及」，南作「緣」。

一　五八四頁中一七行第八字「擇」，磧、普、南、徑、清、麗作「攝」。

一　五八四頁下六行「十二種」，石作「十一種」。

一　五八四頁下二〇行第六字「及」，麗作「十一種」。

一　五八五頁上一五行、一六行及二一行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那落迦」。

一　五八五頁上二一行第四字「畜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「傍」。

一　五八五頁上二一行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　五八五頁中一行第一一字「任」，磧、普作「住」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第十九

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

攝勝決擇品第十一之三

論曰如是已說界事決擇於雜染事勝決擇中煩惱雜染勝決擇今當先說頌曰

意相應四惑　遍行而俱起　無記或後滅
隨所生彼性

論曰當知意相應煩惱遍行一切位與一切有漏善等心俱時現行不相違故又此煩惱皆是俱生非分別起是有覆無記性非不善性或後金剛喻定之所頓斷又此煩惱有四種所謂無明薩迦耶見我慢我愛若生此界中補特伽羅當知此意相應煩惱即是此界體性所攝復次頌曰

一切生相續　現起及與緣　隨眠境無重
各差別二十

論曰若生此界此地即此界地一切煩惱令生相續又此煩惱雜染若現行若緣若隨眠若所緣境若無重當知各有二十種相煩惱現行有二十種者一隨所欲纏現行謂在家者二不隨所欲纏現行謂出家者三無所了別謂處惡說法者四有所了別謂處善說法者五乐增上謂貪等行者六皆平等謂等分行者七微薄謂薄塵行者八外門纏現行謂未離欲者九內門纏現行謂由世間道離欲者十增上纏現行謂諸異生十一失念纏現行謂諸有學十二分別纏現行謂堅執著者十三俱生纏現行謂不堅執著者十四觀察現行謂意觀察自在現行謂覺悟者十七不可救現行謂無涅槃法者十八可救現行謂尋思彼隨法而取相貌者二十不取相貌者現行謂不尋思彼隨法不取相貌者二十一不如理作意十二不信十三懈怠十四失念十五散乱十六不正

知十七放逸煩惱十八異生性十九
離欲二十由受生
煩惱隨眠有二十種者一不定地隨
眠二定地隨眠三隨自境隨眠四隨
他境隨眠五被損隨眠六未被損隨
眠七隨順隨眠八不隨順隨眠九具
滿隨眠十鈍減隨眠十一可害隨眠
十二不可害隨眠十三增上隨眠十
四平等隨眠十五微薄隨眠十六有
覺隨眠十七無覺隨眠十八生多苦
隨眠十九生少苦隨眠二十不生苦
隨眠
煩惱所緣境有二十種者一緣有事
境二緣無事境三緣自相境四緣共
相境五緣現見境六緣不現見境七
緣外門境八緣內門境九緣自類煩
惱境十緣他類煩惱境十一緣自境
十二緣他境十三緣無境十四緣有
漏境十五緣無漏境十六緣有為境
十七緣無為境十八緣事相境二十
十九緣憶念分別境二十種者一性
麁重有二十種者一性執麁重二性
煩惱麁重三性業麁重四煩惱障麁

重五所知障麁重六定障麁重七業
障麁重八報障麁重九蓋障麁重十
不正尋思麁重十一愁惱麁重十二
怖畏麁重十三勞倦麁重十四食麁
重十五眠夢麁重十六婬欲麁重十
七大種垂建麁重十八時分變異麁
重十九死麁重二十遍行麁重又若
略說了知煩惱由五種相謂自體相
因相品類相於境心亂相及果相復
次齊何當說煩惱隨眠及不善頌曰
隨順自生故　種子故事故　生四過失故
不淨三因故
論曰由四種因故說名隨眠一隨順
自生故謂若煩惱事隨順此煩惱二
種子隨縛故三彼增上事故四生四
過失故四過失者一不寂靜過失二
老別過失三發行過失四攝因過失
此中前一由二所顯二種由四所顯
問齊何當知不善煩惱相荅由三因
故謂猛盛故惱亂有情故能障尋善
故復次業雜染勝決擇今當說頌曰
業思及思已　業別有十三　彼果六三位

論曰若略說業有二種謂思及思已
此業差別復有十三種一身業二語
業三意業四律儀所攝業五不律儀
所攝業六俱非所攝業七福業八非
福業九不動業十黑異熟業十一
白白異熟業十二黑白異熟業十三非
黑非白無異熟業能盡諸業如
是等業當知有六種果三種位六種
果者謂可愛果不可愛果清淨果異
熟果等流果增上果三位者謂作用
位習氣位與果位又如是業有五種
決定一現法受決定二生受決定三
後老別受決定四受報決定五作業
決定復次頌曰

業報熟次最近者次串習者後先作者又不可斷業當知異熟決定若不定報業於離欲斷不能為導又諸外道起如是見說如是論隨諸衆生造作諸業或樂俱行或苦俱行所受異熟亦復如是彼諸外道皆是妄執何以故具二受故謂諸善業亦受苦報亦受樂報不善之業亦復如是又當知業依二根故成善不善性謂依善根故起諸善業依不善根故起不善根業又善不善業業差別之相當知由九種因一由因及田故謂由善不善根及尊重等由有差別二由事故謂由圓滿不圓滿事三由方便故謂由無間殺重方便四由依止故謂由依止或淨不淨五由作意故謂由猛利淨信及增上緫六由欲解故謂由迴向願求勝劣果報七由助伴故謂由所餘善不善法之所攝受八由多修習故謂自修行亦教他作讃歎隨喜見同法者心生喜悅九由多人故謂與多人共行此業復次生雜染勝決擇

命終定不定中天由六因　明了位三心中有或有無

論曰有二種命終一決定謂餘處又復中夭由六洲二不決定謂餘處又復中夭由六種因一不避不平等故二念忘失故三意瞋忿故四壽盡故五業盡故六福盡故又命終時有三種心謂善心不善心無記心此在分明心位若至命終後或有不分明位定唯無記又命終後或有中有謂將生無色界者或無中有謂將生有色界者或有中有謂餘依有所緣染汙心生起　於四種生中及三界五趣

論曰依止餘中有緣生處為境染汙清淨二法所攝心生起令生有相續又於四種生中受諸生死謂卵生胎生濕生化生又於欲色無色三界中及於地獄等五趣中受諸生死如是若死若生若皆名世俗諦若清淨所緣若清淨性

處所已顯生雜染勝決擇諦事決擇當知世俗諦復次頌曰

若彼方便皆名勝義諦清淨所緣者

今當說頌曰

謂四聖諦及真如清淨性者謂滅諦

四相四行　遍知等四種

清淨方便者謂道諦復次頌曰

病因滅諦如病滅道諦如病滅因復次頌曰

當知是四種　染汙清淨之所攝未見未經受

如病病滅因

論曰當知四諦各四相四行　遍知等四種

染汙二種若異若因清淨亦尒如是

因果性差別

四諦從無始來一切有情未如實見

論曰當知四聖諦一一有四種相苦中有謂將生無色界者一起苦二內緣苦三外滅道二諦亦未經受又如病病滅及彼二因建立四諦苦諦如病集諦如病因滅諦如病滅道諦如病滅因復次頌曰

當知是四諦　各四相四行　遍知等四種

因果性差別

論曰當知四聖諦一一有四種相苦諦有四相者一起苦二內緣苦三外緣苦四蘊重苦初謂生苦第二謂老病死苦第三謂怨憎會苦愛別離苦所欲匱苦第四謂五取蘊苦集諦有四相者一捻愛二後有愛三喜貪俱行愛四彼彼處喜愛滅諦有四相者一愛盡二離欲三滅四涅槃道諦有

四相者謂苦遲通等四種行前已說
又二諦各有四行當知如成現觀品
已說又於諸諦有遍知永斷作證
修道因果體性應知前三是果修道
是因謂遍知苦因永斷集因及證
滅因
云何世俗等說名為諦頌曰
彼覺無乖諍　法尒證亦然　諦三種唯善
復二種應知
論曰彼覺無乖諍法尒者謂世間愚
夫等由法尒故於彼諸法覺無乖諍
名世俗諦法尒證亦然者謂諸已見
諦者如其法性證無乖諍名勝義諦
由此道理薄伽梵說一切聖者以此
為諦故名聖諦又苦等四諦當知初
二通善不善無記三性餘唯是善又
善有二種謂世間出世間此復二種
謂斷及道所攝如是已說諦事次擇
依止次擇今當說頌曰
當知七依止　三種所依性　彼善巧二種
四句等廣說
論曰當知由三種所依性故薄伽梵
說七種依止何等名為三種所依一

漏盡所依二功德發起所依三現法
樂住所依又此依止有二種善巧應
知一三摩地善巧二三摩鉢底善巧
此有四句等廣分別如薄伽梵說嗢
柁南伽他曰
或有靜慮者三摩地善巧　或俱不俱等
云何三摩地善巧非三摩鉢底善巧
謂於空等三三摩地善巧故云何三摩
鉢底善巧非三摩地善巧謂於勝處
遍處滅盡定等若入若出三摩鉢底
善巧故非於勝處遍處無想定等若
善巧故非於三三摩地善巧故云何
俱善巧謂於所說三摩地三摩鉢底
老別俱善巧故云何俱非善巧謂於
所說三摩地三摩鉢底老別俱不善
巧故復次三摩地善巧非三摩鉢底
善巧者謂善了知所入三摩地名句
文老別故不善了知能入三摩地諸
行狀相故三摩鉢底善巧非三摩地
善巧者謂如有一能善了知所入三
摩地諸行狀相而入彼定不善了知
此三摩地名句文老別謂我今入如

此如此名三摩地又有菩薩能入若
百三摩地若千三摩地等然彼不能
了知彼定名句文身老別謂我今入
如此如此名三摩地乃至未從諸佛
及得第一究竟善薩摩訶薩所聞或
自未得第一究竟
問云何住定荅謂如有一於能入定
諸行狀相善能了取善了取故隨其
所欲住所入定又於所入諸三摩地
無有退失如是有二種住一安住於
定故名為住二能不退失故名為住
問云何起定荅謂如有一於能入定
諸行狀相不復思惟但以不定地分
別相所攝定地同分作意思惟諸法
故從此三摩地起或因隨所作故起
或因期願所作故起隨所作者謂衣
鉢衆具業決定所作者謂大小便利
供事師長乞食等行期願所作者
謂如有一期許為他隨有所作或為

將入定者尒時必有定相生起由此
相故行者自知我當不久將入如是
如是相定或復已入又教授師亦知
此行者有如是如是相起不久當入
如是如是定
問云何名相荅相有二種一者境相
二者因相境相者謂分別相由緣此
故而入於定因相者謂能入定所有
資粮如隨順言教定具積集修俱樂
欲猒離之心趣善了知乱不乱相及
不為他之所觸惱或人非人或聲所
作或用所作
問云何名調順荅若三摩地為諸行
相之所拘執猶如持水法尒被執不
靜不妙非安隱道不能證得心定一
趣當知尒時此三摩地不名調順不
隨意住與此相違名為調順
問云何名所行荅謂三摩地境界若
過此境定不能知如入初靜慮不能
知見第二靜慮等事如是根度及補
特伽羅度亦不知見
問云何引發荅謂能略攝廣文句義及
能發起諸勝功德

問何等三摩地名為可愛荅謂具慙
愧愛敬淨信如理作意憶念正知守
護諸根持戒無悔等乃至樂為取後
如其所樂入三摩地當知翻此名非
可愛
問云何可愛不可愛謂慙愧等少分
成就少分不成就謂具慙愧非愛敬
相應等乃至廣說
問云何方便荅謂二苦三憂四犯戒五
邪見
問何等為五謂尋伺喜樂心一境性
何等為四謂四靜慮有幾支耶荅初有五支
二靜慮有四支謂內等淨喜樂心一
境性問內等淨以何法為體荅以念
正知及捨為體第三靜慮有五支謂
念正知捨樂心一境性第四靜慮有四
支謂捨清淨念清淨不苦不樂心一
境性問念正知捨一切處有何故於
初靜慮等不說耶荅初靜慮中由尋
伺門所引發故雖有不說第二靜慮

得超度故
問初靜慮所治障云何荅有五種應
知一貪恚睡眠掉悔疑二第二靜慮貪
散乱
問第二靜慮所治障云何荅亦有五
種應知一初靜慮貪二尋伺三苦三憂四犯戒五
掉五定下劣性
問第三靜慮所治障云何荅有四種
應知一第二靜慮貪二喜三踊躍四
定下劣性
問第四靜慮所治障云何荅亦有五
種應知一入出息二第三靜慮貪三
樂四樂作意五定下劣性
問於諸靜慮有幾支耶荅初有五支謂
何等為五謂尋伺喜樂心一境性第二靜慮有四支
二靜慮有四支謂內等淨喜樂心一
境性問內等淨以何法為體荅以念
正知及捨為體第三靜慮有五支謂
念正知捨樂心一境性第四靜慮有四
支謂捨清淨念清淨不苦不樂心一
境性問念正知捨一切處有何故於
初靜慮等不說耶荅初靜慮中由尋
伺門所引發故雖有不說第二靜慮

中有踊躍自體之所作業及心所有少分煩惱所纏覆故拙以內等淨名顯之第三靜慮中彼心所有少分煩惱皆遠離故顯彼自相故經中說離喜貪初靜慮中雖離欲貪未離喜貪第二靜慮中雖離尋伺貪未離喜貪第四靜慮中即此捨念極善清淨顯了是故於諸靜慮中如其所應彼老別應知

問何故於四靜慮建立四支五支耶荅住所依故住順益故住自體故復次如受用五欲思惟境界故受用境界故於境不散故復次順益所依故增上心所依故增上故復次為對治三故增上　慧所依故復次為對治三種惱亂住者謂染種惱亂住障故三種惱亂住迷亂住復次如受用五欲汙住苦住迷亂住復次如受用諸欲者有三種正所作事顯彼受用境界不一以正方便求所受用二求得已正受用已起惡呪故

問何故苦根初靜慮中說未斷耶荅彼品麁重未遠離故若初靜慮已斷苦根麁重品者與住第二靜慮時應無老別是故當知初靜慮中未斷麁重苦品問尋伺等法於初靜慮等中能為順益攝受自地令得清淨何故如來說彼名動荅望他地故說名為動非望自地

問何故從欲界及於初靜慮等中建立後後支耶荅略有三因謂能治所治故證利益故證自體故如是三因

外心散亂寂靜對治問何故初靜慮中說離欲已復說遠離惡不善法荅為顯諸欲自相及顯過患相故過患相者謂彼諸欲起惡行已隨極下處故名為惡違善法生故名不善復次第二靜慮有何勝異荅順益圓滿勝異問第三靜慮望初靜慮有何勝異荅順益圓滿勝異問第四靜慮望第三靜慮有何勝異荅清淨圓滿勝異復次頌曰

近分喜有動　唯初能盡漏　亦二種緣聲

八等至捨八

論曰初靜慮近分喜有動非如根本靜慮喜又初近分未至所攝定能盡諸漏非餘又初近分有二種謂世間出世間餘近分唯世間由已得初根本無漏靜慮故非於上地諸近分定無漏現前又處定中取外聲時當知由二種取一由了別定所緣境及種種所緣境意識故二由此俱生耳識故八等至捨八者謂八種三摩鉢底能捨八事捨何等八謂捨語尋喜樂如來說彼名動荅色空識無所有處想故證四無色三摩鉢底捨色空識無所有處想故證四靜慮三摩鉢底捨色想故證初靜慮等中建立次頌曰

現法安樂住　能入於現觀　讚說想解脫

論曰唯諸靜慮是現法安樂住性具有身心二種安故非無色定無身安故又依靜慮能入現觀非無色定以諸靜慮眦鉢舍那極猛利故又修靜慮及諸定者於無色解脫數入數出色定起解脫想故數數讚說又依有讚說彼相極寂靜故又諸外道於無想三摩鉢底能有處三摩地解脫能盡諸漏乃至無所有處三摩地極猛利故是故薄伽梵說唯依有想三摩鉢底領解通達非於餘地四種因者謂諸三摩鉢底能為現法安樂住等四種依因如其次第應知復次頌曰

愛味等當知　十種六三種　退相纏障治
各多種差別

論曰愛味相應清淨無漏三種靜慮如其次第有十種六種三種應知云何十種謂如有一於所未得定起已得增上慢故退所得定或由不作意故退謂如有一先由如是諸行狀相得入諸定如諸外仙瞋分由憍慢故退謂如有一現前獲得勝妙敬畏陵他退失於定或由不純熟故退謂如有一愛上有多種謂或由依止不平等故退謂如有一遭於重疾退失於定如尊者伐勒迦黎說我今於此三摩地不能證入將無於此三摩地由多緣重故而退失耶又如有一為性多緣重由宿習故由此多緣重故退三摩地或由境界勝妙故退謂如有一得勝妙用功方得入定若下品煩惱上品善根補特伽羅由多剎那用功方退由多剎那速得入定若上品煩惱下品善根補特伽羅由一剎那速退失定多念用功方能入定若上品煩惱上品善根補特伽羅由一剎那速退失定由一剎那速退謂如有一雖先依下地發起以先於此間入定然後生彼何以故要先離欲者後時得生彼故如是已說依止決擇覺分次當說頌曰

依二乘大乘　由二十七相　正方便當知
建立於覺分

論曰依聲聞獨覺二乘及依大乘建

立覺分由二十七種正方便謂繫屬所
等名為二十七種相正方便應知何
緣正觀方便捨離染汙攝淨方便修
治內心調順方便引發出世正法方
便彼無閒缺方便真實現覺方便證
餘寂滅方便入所知方便入斷方便
通達不淨無樂有苦方便學圓滿方
便於境無散觀察方便聖教不壞方
便攝智所知彼果方便願方便悲愍
有情方便攝一切菩薩道修治智方便法現觀方便
能治所治進趣方便福德資糧積集
方便成熟有情方便攝一切菩薩道
方便引發威德方便引發言教方便廣
大甚深心積習方便遠離置法業方
便安住有情涅槃二界方便復次頌曰
身等三差別　彼影像隨觀　由聞等三智
念法無迷惑

論曰當知身等各有三種差別身三
種者或有身分自性不淨如身內分
或有身分相似清淨如身皮分或有
身分變壞不淨如命終已青瘀等身
分受有三種者所謂苦樂不苦不樂
心有三種者謂樂等受相應法有三

種者謂黑白雜彼影像隨觀者如尋
思經說於彼身等影像隨觀與所知
事同分類故名為影像所言隨者是
相似義又此隨觀即是三智謂聞所
生智思所生智修所生智如是三智
或唯觀影像或以影像比類於身或
復和合捨觀如於身三種如是乃至
於法亦尒又有二種於諸念住無有
失壞一初無失壞謂不散亂由此力
故能善發起二後無失壞謂無增上
慢由此力故善修究竟復次頌曰
為斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及為盡三愛

論曰於念住修位中為斷沉掉故應
修二種相應道如比丘尼經及取自
心相經說云何比丘尼經說如彼經
言為斷沉沒故應當思惟少分可愛
清淨相貌為斷掉動故復應略攝去
何取自心相經說如彼經言由不取
自心相故令心沉沒由取少分可愛
外相故沉隨煩惱躭時斷息然心未
得定復更略攝其心見沉沒過復取
不得定二內心惛略由此障故雖已
聞利養或未能證勝進之法心生憂
惱修老別有三者修諸念住各有三
種謂於內外俱身等隨觀又復於身
或唯觀影像或以影像比類於身或
復和合捨觀如於身三種如是乃至
於法亦尒又有二種於諸念住無有
失壞一初無失壞謂不散亂由此力
故能善發起二後無失壞謂無增上
慢由此力故善修究竟復次頌曰
為斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及為盡三愛

論曰於念住修位中為斷沉掉故應
修二種相應道如比丘尼經及取自
心相經說云何比丘尼經說如彼經
言為斷沉沒故應當思惟少分可愛
清淨相貌為斷掉動故復應略攝去
何取自心相經說如彼經言由不取
自心相故令心沉沒由取少分可愛
外相故沉隨煩惱躭時斷息然心未
得定復更略攝其心見沉沒過復取
不得定二內心惛略由此障故雖已
聞利養或未能證勝進之法心生憂
惱修老別有三者修諸念住各有三
種謂於內外俱身等隨觀又復於身
或唯觀影像或以影像比類於身或
復和合捨觀如於身三種如是乃至
於法亦尒又有二種於諸念住無有
失壞一初無失壞謂不散亂由此力
故能善發起二後無失壞謂無增上
慢由此力故善修究竟復次頌曰

復次由相應道觀察故能捨煩惱應知如鷄經說故彼經言所言鷄者喻行者心行非所行處者喻彼行者思惟可愛境界被鷄所執者喻彼行者心為貪纏所執鷄忽訴者喻彼行者貪纏遮生窾悔遮放捨者喻彼行者思惟真如觀息土塊者喻五取蘊大塲壟者喻無常觀窟穴者喻通達真如觀喚鷄子者喻觀察作意鷄迳来者喻彼貪纏將現在前入窟穴者喻心趣入修習念住應知謂遊行聚落鷄自苦宮者喻隨眠斷故更不復執少我與法無有老別復次頌曰

復次此相應道當知能盡三愛謂助伴愛利養愛後有愛為對治此故顯

為斷增上慢故為欲對治

論曰為欲對治增上慢故為欲對治

愛味所依定故及為對治四顛倒故

修習念住為對治增上慢者如經說

唯應於此身受心法若住憶念乃至

或唯有智或唯有見或惟繫念此增

上慢有二種謂於未斷身等處重障

起及於未圓滿止觀俱品治起為對治

愛味所依定者如經說無所依止故為對治顛倒故者如經說於諸世間無少執取由顛倒斷故更不復執少五取蘊為常為樂為我為淨又為三心趣入修習念住應知謂遊行聚落時心趣於出住憒丙時心趣遠離處於靜室心趣涅槃又趣出生死趣離煩惱樂寂滅故心趣涅槃

顯揚聖教論卷第十九

顯揚聖教論卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五八七頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之三卷第十九」。

一　五八七頁中五行「論曰」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八七頁中七行第三字「曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　五八七頁中一六行第四字「時」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。

一　五八七頁下一七行末字「貌」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八七頁下二〇行「串習」，石、徑、清作「慣習」，下同。

一　五八八頁上二二行第一〇字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　五八八頁中一八行第九字「二」，

石、麗作「三」。

一　五八八頁下一九行第一二字「業」，石作「等」。

一　五八八頁下二一行第八字「世」，磧、普、南、徑、清作「出」。

一　五八九頁上一二行第七字「田」，磧、普、南、徑、清作「由」。

一　五八九頁上一三行第五字「由」，石、資、麗作「田」。

一　五八九頁上一八行第五字「果」，石作「異」。

一　五八九頁中一七行「地獄」石、資、麗作「那落迦」。

一　五八九頁中一九行第一一字「行」，磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　五八九頁中二二行「方便名勝義」，諸本作「行迹」。

一　五九〇頁上一行第一一字「行」，諸本作「起或因決定所作故起」。

一　五九〇頁上一六行第七字「記」，石作「說」。

一　五九〇頁下一五行末字「起」，諸本作「素怛纜」。

一　五九一頁下一九行第七字「一」，石無。

一　五九二頁上四行末字「離」，諸本作「遠離」。

一　五九二頁上五行第九字「欲」，石作「欲欲」。

一　五九二頁中四行第一一字「隨」，諸本作「墮」。

一　五九二頁下一一行「其所應」，石作「應當」。

一　五九二頁下一行末字「知」，麗作「當知」。

一　五九三頁上末行第六字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一　五九三頁上末行第一〇字「對」，石、麗作「障」。

一　五九三頁下一五行第六字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　五九三頁下一五行第一一字「若」，石作「有」。

一　五九四頁中六行「修多羅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「素怛纜」。

一　五九四頁中一八行首字「憂」，徑作「愛」。

一　五九五頁上八行首字「常」，石作「當」。

一　五九五頁上末行第七字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第二十　　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十之四

如是已說覺分次擇補特伽羅勝決擇今當說頌曰

由根等差別建立五唯二假設五應知

三事成圓滿

論曰當知由根等差別故建立五種唯二如經中說由緣唯二根故唯二作意故唯二修可知緣唯二行可知緣唯二作意可知行者謂修由根等差別故建立五唯二假設五應知由緣唯二根故唯二作意故唯二修可知緣唯二行可知緣唯二作意可知行者謂修所引習氣又假設補特伽羅應知由五種因一由種性故謂可救不可救故二由趣入故謂聲聞乘等三由學故謂學無學四由得故謂住四果及三向五由過失功德故謂有障無障具縛不具縛又由三事故建立三滿一根滿謂不動法二定滿謂得滅定三果滿謂阿羅漢

如是已說補特伽羅決擇果事決擇

今當說頌曰

證轉依不起　二因果無退　三因故斷常

三果三因記

論曰由證轉依故諸煩惱不起當知又由二種因故果無轉依說名為斷又由二種因故果無有退謂若未永害煩惱種子證阿羅漢不應道理故若已永害煩惱種子即應煩惱必定不生種因無故又三因緣故斷是常性一無戲論故現見戲論是無常性二清淨真如之所顯故猶如真金調柔之性三煩惱不生如來記別一證淨故二喜慶記別謂一得見道四證淨故二喜慶記別謂一性前後無別故又三種果由三因故來果將得根本定已受少喜故三隨念記別謂不還果已得根本定現見諸天衆與梵衆等共興言論隨念所求自乘功德未圓滿故如是已說果事決擇功德決擇今當說頌曰

建立諸功德　由十七增上　彼老別無邊

治所治障故

論曰當知由十七種增上力故建立功德一由愍有情增二故謂四無量

二由六障淨增上故謂解脫勝處遍處此中解脫為方便由餘故成滿六障淨者一變化障清淨由前二解脫二取極現法樂住障清淨由第三解脫淨與不淨皆清淨顯現故三往還障清淨由第四解脫四引無諍等聖功德障清淨由第五解脫五諸漏及有障清淨由第六第七解脫六寂靜寂極住障清淨當知由第八解脫三由知時住增上故謂無諍功德四由觀察所知增上故謂願智五由言教增上故謂解脫善巧五往善巧六解脫善巧六由六處善巧增上故謂無導解六處善巧者一引攝上故謂六神通六處善巧二審聽語言善巧由此善巧以彼語言論難折伏為說正法三欲解隨眠善巧四來善巧五往善巧六解脫善巧七由他信增上故謂諸相好八由三障清淨增上故謂四種遍清淨三障者謂所依障所緣障心智障九由一切問記增上故謂諸無畏十摧伏一切他論增上故謂諸無偏黨增上故謂諸一由於所攝衆無偏黨增上故謂諸不護十二由能攝化徒衆增上故謂

諸念住十三由於一切時顯現一切智者所作增上故謂永拔習氣十四由於所應化不過時增上故謂無忘失法十五由日夜六反觀察世間增上故謂大悲十六由起過聲聞獨覺增上故謂諸不共佛法十七由成諸如來所作事增上故謂一切種妙智又此諸功德對治所治障差別故當知無邊差別復次頌曰

處應知
復有三輪理趣義宣說諸法謂依世俗諦理趣宣說作者宣說作具宣說作業如施者施行受施物者謂能行施及施物受者如是一切處應知
復有四種理趣言教義一差別理趣言教二建立理趣言教三無異理趣言教四無作用理趣言教此中差別乃至一切種智性差別理趣者謂五種建立一趣入建立二教授建立三學建立四證得建立五過失功德建立無異理趣者有六種一有非有無異謂色與色空性如是一切處應知二更互無異謂諸蘊更互相望如是一切處應知三世無異謂於前際觀中後際如是一切處應知四補特伽羅無異謂諸有情展轉相望五障治無異謂常無常乃至流轉寂滅六文字無異謂名身等無作用理趣者謂三輪清淨隨於諸處無有作者真實可得無有作具亦無作業無有補特伽羅能說無法可

說無補特伽羅能學無法可學無補特伽羅能證無法可證無補特伽羅能住過失及與功德亦無所住無取無法如是一切

復有二種無量義一發起問論無量二迴向無所得無量

又為對治三種處所故說不應住色義乃至不應住一切法義三種處所三戲論者一執著處所二隨轉處所三戲論慧行處所

復有三種無相義一無體無相二非彼體無相三不顯現無相如是無性無自體不生不滅無所執著無所為作無所攝受應知亦尒

復有三種有所得義一事有所得二有所得有所得三無所得有所得如有所得如是有執著為作戲論取見計執應知亦尒

復有三種有所得義一自體有所得二不遠離有所得三不推栱有所得復有三種無所得義二到彼岸所對治謂二遠離無所得三推栱無所得如無所得如是空無執著無為作無戲論

無取無見無計執應知亦尒復有三種無所得義一有性無所得二彼體無所得三不顯現無所得無所得者推求諸法不見自性非一切種都無所得然於遍計所執自性無所得時亦不觀彼依他自相

又復經言無所得相應故者若無所得彼相應耶應作四句或無所得非相應者謂菩提心所緣相者謂色由三種相一所依相二所緣相三行相所依相有二種謂世間出世間世間行者謂無常苦空無我如病如癰如是有毒有障無方便應知亦尒當知出世間到彼岸行但是相似非真實如相似復次若略說慧到彼岸自體義當知即是清淨亦不可思議此不可思議故若無性及與彼心若是異性故

想現行及十四種相縛

復有二種到彼岸行義謂世間有所得行及出世間無所得行又復世間到彼岸行但是相似非真實如相似

復次如說此心不可思議故者何因緣故不可思議謂由此所依由此所緣令心安住此俱無性故若是無性若有性若無性及與彼心若是異性

又復一切戲論行相三因緣故令心流轉一由親近故二由所緣故三由建立故親近故者謂得報時執持所依所緣故者謂領受種種境界及起作種種加行建立故者謂無始時來妄想熏習

復有四種分別義一有分別二無分別三二分別四不二分別

復有四種無分別義一愚癡無分別二非情無分別三無作用無分別四法性無分別

復有二種言教義謂世俗言教勝義言教世俗言教者謂老別建立二種理趣勝義言教者謂無異無作用二種理趣

復次於勝義諦中不可宣說於言說中當知有三種相一相相二雜染相三清淨相又由三種遍知相現觀諸法三種相者一假立二了別三彼唯量諸菩薩等以何為苦謂衆生損惱為苦以何為樂以何為苦謂衆生攝益為樂謂衆生現前若教為作意謂思惟一切衆生利益事為作意以何為住謂以無所分別為住

復次菩薩摩訶薩有十二種艱難之事聡叡菩薩應當了知一者於逮越法式衆生若罰若捨是諸菩薩艱難之事二者方便現行苦逼惱事防護自心令不起煩惱是諸菩薩艱難之事三者無量衆生現前求索現在所有非法財物是諸菩薩遭遇如是艱難之事四者菩薩唯有一身無量衆生諸所作事同時現前請為助伴是諸菩薩艱難之事五者處放逸處若世間可愛妙定若生天上令心調順是諸菩薩摩訶薩雖遇如是艱難事正現在前而無怯怖自正能免然精進或復思惟善攝方便如是正對治善巧菩薩摩訶薩雖遇如是艱難事正現在前而無怯怖自正能免忍或慈悲故心生放捨或應發起熾復次有五種真實菩薩相由成就此故入菩薩數云何為五謂哀愍衆生常說愛語所作勇決舒手惠施能善剖析甚深義節哀愍者有二種性一者常行寂極不放逸行而不盡斷一切煩惱是諸菩薩遭遇如是艱難之事

樂欲二者正行言樂欲者所謂菩薩於諸衆生起利益意及安樂意言者未證增上清淨意樂多分失念命終是諸菩薩艱難之事十者未證增上清淨意樂隨能以身語業而行攝化是名哀愍愛語者歡喜慰喻宣布恩德是名菩薩於諸衆生常說愛語所作勇決者謂威猛無怯成就勝力是名菩薩所作勇決舒手惠施者若諸菩薩艱難之事十二

薩行廣大施行無染施是名菩薩舒手惠施若諸菩薩善能發起四無導解正方便智是名菩薩能善剖析甚深義節自體

復有五種殊特非殊特菩薩相如前攝淨義品中說

又於功德事中依止大乘勝決擇令當說頌曰

種性如來說　多佛與一乘　五種及十種
六六種道理

論曰種性差別大乘言教是如來說於一時間多佛出世及一乘性如其次第五種十種六種六種道理應知

問云何種性差別五種道理答謂一切界差別可得故無根有情不應理故異類辭喻不應理故同類辭喻不應理故唯現在世非般涅槃法不應理故

云何一切界差別可得故謂佛所說諸有情界有種種非一有情界有下劣勝妙有情界有不般涅槃種性有情界

云何無根有情不應理故謂不可說由此道理亦應得有無根有情何以故以無根者如外地等非有情故

云何同類辭喻不應理故謂不應言如剎帝利非剎帝利等種類可轉及婆羅門迦非婆羅門迦等趣性可轉如是般涅槃不般涅槃種性亦應可轉何以故剎帝利等及婆羅門迦等具足一切種類界性及諸趣界性故般涅槃不般涅槃二種種性更互相違故彼若無有諸界性者彼應畢竟不可說轉是故同類辭喻不應理故

云何異類辭喻不應理故謂不可說如於彼彼地方所或先有彼彼金銀銅鐵鹽等物類種性後便無有或先無後有如是般涅槃法種性亦應先有後無先無後有何以故若有此理故十不應如言取彼意故

問云何唯現在世非般涅槃法不應理故五次第現於世若由六因故一無量有情同於一時俱發大覺願現可得故二無量有情同順解脫分應空無果是故異類辭喻不應理

亦不應

云何唯現在世非般涅槃法雖非般涅槃故如來宣說一乘若由六因故畢竟不成不應理故法於餘生中復可轉為般涅槃法何以故無般涅槃種性法故又若於此

生先已積集順解脫分善根何故不名般涅槃法若於此生都未積集順解脫分善根云何後生能般涅槃是故定有非般涅槃種性有情

問云何應知大乘言教是佛所說若不先聞不能如由十種因故一先不記別故二今不可知故三多有所作故四極重障故五非尋伺境界故若不先聞不能如是尋思計度是故若言是餘所說不應道理六證大覺故若未成佛能說佛教不應道理七無第三乘過失故八此若無有應無一切智者成過失故九緣此為境如理思惟對治一切諸煩惱故十不應如言取彼意故

問云何應知於一時間有多如來出現於世若由六因故一無量有情同有情同修方便菩提資糧現可得故三更相障导不應理故四菩提資糧同時圓滿俱出世間應道理故五次第出現不應理故六畢竟不成不應理故

問何故如來宣說一乘若由六因故一即彼諸法約無差別相說故二約

無分別行相說故三衆生無我及法無我平等故四解脫平等故謂老別求者有事虛妄分別煩惱對治所緣法性不相違故五善能變化住故六行究竟故復次頌曰

諸佛妙功能　彼果土清淨　解脫與法身等不思無上

論曰一切如来於一切所作事功能平等又彼功能果佛國土清淨解脫身及法身一切諸佛皆平等故謂老別思議皆無有上應知復次頌曰

雖不用加行　先願力所引　依無為發起所作無二相

論曰依止無為法身雖無加行功用由本願力之所引故任運發起一切如来所作佛事辟如行者從滅定起又此所起佛事當知是無盡相非生死相亦非涅槃相

云何素怛纜藏云何毗奈耶藏云何摩怛履迦藏頌曰

宣說諸事法　別解脫分別　諸法相十一是經律本藏

論曰諸佛世尊唯依攝事願了諸法是名素怛纜藏問何等名攝事荅謂四事九事二十九事何等四事謂聞事學事菩提事九種事者一事歸趣事二彼所受用事三彼受假立有情事二彼所得世間正見超過生事四彼生已住事五彼染汙清淨事六彼種種老別事七能說者事八所說事九衆會事二十九種事者謂於遍攝九事經中依雜染品說有四事一攝諸行事二即於此中次第轉事三即於此中由七種相略攝善別解脫及廣分別解脫相應法是名毗奈耶藏此中由七種相略攝善薩別解脫應知一者宣說受持軌則二者宣說波羅閣已迦處事三者宣說毀犯處事四者宣說毀犯體性五者宣說出所毀犯七者宣說捨律儀事

復次佛世尊以十一種相顯了分別開示諸法是名摩怛履迦藏云何名為十一種相一世俗諦相二勝義諦相三菩提分法所緣相四此行相五九修習事十此果相七此須受顯了相八此障导法相九此隨順法相十此過患相十一此稱讚相

世俗相者當知宣說補特伽羅宣說

遍計所執自性宣說諸法作用業具等相勝義相者當知宣說七種真如相菩提分法所緣相者當知宣說一切種所知事

此行相者當知宣說八觀察行何等為八一觀察諦行二觀察建立行三觀察過失行四觀察功德行五觀察理趣行六觀察流轉行七觀察道理行八觀察廣略行諦者謂真如建立者謂若建立補特伽羅若建立遍計所執自性若建立一向分別反問置記論若建立隱密顯了記論過失者謂佛所說諸雜染法非一種種差別一種種清淨法非一種種差別勝利理趣者有六種理過失功德者如佛所說諸清淨法非一種種差別勝利理趣者有六種理趣如攝事品已說流轉者謂三世三有為相及與四緣道理者謂四種道理一觀待道理二作用道理三證成道理四法尒道理若由諸因諸緣故諸行生起及隨顯說是名觀待道理若由諸因諸緣故諸法若證得若成就若滿若彼已生能起業用是名作用道理若由諸因諸緣故所立所說所標

舉義得成立得正解是名證成道理此復略有二種一清淨二不清淨清淨者由七種相不清淨者由五種相一現量所得相二依淨者由五種相不清淨者由七種相一現量所得相二依止現量所得相三引自類譬喻相四引他論難屈又能摧伏一切外論五性是諸世間現量所得相若一切行刹那性後名現量所得如是出現故妙相故斷疑故世有性淨不淨業不失壞性此依處等可得如是出現故由此五相表是真實立破故道果故由此五相名為清淨七種不清量故由比量故譬喻故成就故至教一切智者如是於證成道理中由現相三者成就十力斷諸有情所有疑網四者自稱具足四無所畏不為一切他論難屈又能摧伏一切外論五者於其法律八支聖道及四沙門果

類是名善清淨言教相此中有五種相能表真實一切智者何等為五一者若有出現世間一切智者正實聲名流布世界二者具三十二大丈夫相三者成就十力斷諸有情所有疑網四者自稱具足四無所畏不為一切他論難屈又能摧伏一切外論五性是諸世間現量所得相若一切行刹那性後名現量所得如是出現故妙相故斷疑故等可得如是出現故由此五相表是真實立破故道果故由此五相名為清淨七種不清淨言教相若一切智者如是於證成道理中由現量故由比量故譬喻故成就故至教量故由此五相名為清淨七種不清淨言教相若一切異類所得相三一切同類所得相四餘分同類所得相五引異類譬喻相六不成就相七不清淨言教相若一切異類所得相或在相及於外事中引一切世間共知共得不自共得興盛衰壞相如是等類是名引一切法意識所識性是名一切同類所得相若相貌若自體若業若法若因共得興盛衰壞相如是等類是名引自類譬喻相此二於所成立一向決定若果等同異之相或隨一分更乖同類是名餘分同異之相是名一切異類所得相或決定更乖異相是名一切異類所得相及有若并譬喻有餘分同類所得相及有

一切異類所得相由此相於所成立義不決定故說名不成就相若并辟喻有餘分異類所得相及有一切同類所得相由此相於所成立義不決定故亦名不成就相由不成就故名不清淨道理觀此觀不清淨故不應修習不清淨言教相者謂諸言教自性不清淨應知法尒道理者謂若如来出世若不出世法性法界安住無變是名法尒道理略廣者謂先說一句法後後以無量句展轉分別顯了究竟

此自體相者所謂能取若行若緣善提分法四念住等是名此自體相

得此果相者謂若世間出世間煩惱斷果及所引發世間功德是名得此果相

此領受顯了相者謂由解脫智故即領受此所得果相及廣為他顯說其相是名此領受顯了相

此障导法相者謂若修善提分法時能為隨順多所作法是名此隨順法相

此過患相者謂能障导所有過失是名此過患相

此稱讚相者謂隨順法所有功德是名此稱讚相者謂隨順法尒道理略說有五種一相應二斷滅三無失壞方便四彼二果五相等差別此五略說如善生經佛告善生族姓子有二種事俱為美妙音是美妙相斷滅有二種謂欲取斷滅及依事取斷滅者此言攝顯二種無失壞方便者謂若盡諸漏乃至覺受我生已盡乃至廣說彼二果者謂無失壞方便果寂靜性者別者謂五種寂靜差別一諸纏寂　靜二世間離欲寂靜三順下分寂靜四順上分寂靜五依事寂靜為顯此故於彼

經中說伽他曰

諸比丘美妙　寂靜離諸纏　離欲離繫縛
無執受涅槃　任持寂後身　摧伏魔所使

復次頌曰

略說瑜伽道　緣所聞正法　奢摩他與觀
依影像成就

論曰若略說瑜伽道當知多聞所攝正法為境界奢摩他毗鉢舍那為自體依止影像及依止事成就如薄伽梵說有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地謂持住明鏡及與轉依當知聞正法是持所緣是住止觀是明影像是鏡事成就是轉依

顯揚聖教論卷第二十

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五九七頁中一行經名，石作「顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之四卷第二十」。

一　五九七頁中一五行末字「故」，諸本作「救」。

一　五九八頁上一〇行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　五九八頁上一二行第七字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　五九九頁下一行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六〇一頁上九行「一乘」，磧、南、徑、清作「大乘」。

一　六〇一頁上一四行第一三字「謂」，石無。

一　六〇一頁下一行首字「出」，石作「世」。

一　六〇二頁中四行末字及五行首字「受生」，資、磧、普、南、徑、清作「生起」。

一　六〇二頁中七行第二字「說」，諸本作「說法」。

一　六〇二頁中一五行第九字「智」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「知」。

一　六〇二頁下一行第三字「彼」，麗作「此」。

一　六〇二頁下一一行第五字「固」，石作「牢」。

一　六〇二頁下一行第一二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行眷屬」；麗作「品」。

一　六〇二頁下二行「行」，麗作「品遠離」。

一　六〇三頁下一二行第三字「由」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇四頁上五行第九字「由」，磧、普作「曰」。

一　六〇四頁中一行首字「時」，諸本無。

一　六〇四頁中一四行末字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六〇四頁下三行第六字「任」，普作「住」。

一　六〇四頁下一一行第七字及一二行第一〇字「住」，普、南、徑、清作「任」。

一　六〇四頁下一三行第六字「成」，磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一　六〇五頁下末行末字「十」後，徑有夾註「終」。