

顯揚聖教論頌

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉

詔譯

壁

攝事品第一

善逝善說妙三身 無畏无流證教法  
 上乘真實牟尼子 我今至誠先讚禮  
 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  
 昔我無著從彼間 今當錯綜地中要  
 顯揚聖教慈悲故 文約義周而易曉  
 攝事淨義成善巧 无常苦空與無性  
 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 心心所有色 不相應无為  
 界謂欲色等 及與三千界 煩惱業生性  
 雜染相應知 諸諦有六種 依止八與二  
 覺分有衆多 寂初三十七 智與解脫門  
 行跡及止觀 居處及所依 發心與悲愍  
 諸行通達性 地波羅密多 菩薩行攝事  
 及彼隨羅尼 三摩地等門 諸无量作意  
 真如作意相 信解不思議 廣大阿世耶  
 應知諸自數 隨信行等七 復八種應知

及極七反等 退法等有六 軟根等七種  
 在俗及出家 聲聞乘等三 可救不可救  
 入方便等九 生差別故二 復由諸界別  
 應知十三種 果斷有五種 遍知及清淨  
 淨果界菩提 無學由自數 斷多因故斷  
 建立斷所從 由作意依修 及得斷次第  
 斷差別應知 及斷相利益 如是如所說  
 復應知多種 無量諸解脫 勝處與遍處  
 无諍妙願智 無尋解神通 諸相好清淨  
 及諸力無畏 不護與念住 永斷諸習氣  
 無忘失妙法 及如來大悲 佛不共德法  
 一切種妙智 當知前九事 初為二所依  
 次二後六種 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 彼果功德故  
 數次第唯余 欲思量无量 諸問答差別  
 由諸佛語言 事與相攝故 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 關語所覺上  
 遠離轉戲護 簡擇與現行 睡眠及相屬  
 諸相攝相應 說任持次第 所作境瑜伽  
 奢摩他與觀 諸作意教授 德菩提聖教  
 若欲正修行 遍知等功德 由十種法行

顯揚聖教論頌 第三張 壁

及六種理趣

攝淨義品第二

諸論中勝論 亦善入瑜伽 清淨義應知  
 由具四淨德 攝一切義故 彼外不壞故  
 易入故入已 行不失壞故 諸佛說妙法  
 正依於二諦 一者名世俗 二者名勝義  
 初說我法用 為隨餘故說 七種及四種  
 真如名勝義 自性義建立 數次第善巧  
 想差別應知 顯蓋世俗義 五三法真實  
 彼復四應知 及四種尋思 四種如實智  
 三自性成立 差別業隱密 方便攝別異  
 是各有多種 聞十二分教 三軍勝歸依  
 三學三菩提 為有情淨說 聞歸學菩提  
 六三十二五 隨名數次第 如應廣分別  
 聖行無上乘 大菩提功德 異論論法釋  
 應知各多種 殊特非殊特 平等心利益  
 報恩與欣讚 不虛方便行 不顛倒方便  
 退墮與勝進 相似實功德 善調伏有情  
 諸菩薩受記 墮於決定數 定作常應作  
 寂勝法應知 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  
 執因中有果 顯了有去來 我常宿作因

顯揚聖教論頌 第三張 壁

自在等害法邊无邊矯乱見無因斷空  
計勝淨吉祥名十六異論功能無體性  
攝不攝相違有用及無用為因成大過  
論體論處所論據論在嚴論真論出離  
論多所作法體釋文義法起義難次師  
說眾聽讚佛略廣學勝利諸地相作意  
依處德非德所對治能治略廣義應知  
成善巧品第三

於諸蓋界處及眾緣起法處非處根諦  
善巧事應知身者自在等無因身者住  
流轉作諸業及增上二種於身者等起  
實我所住持流轉者作者及諸增上義  
染汙若清淨起七種愚癡對治此應知  
攝七種善巧妄計我身者依止諸根住  
於境界迴轉受用愛非愛言說所依住  
作者有覺者由於差別蓋恣見一身者  
迷惑初因故計常因無因我住持諸根  
能觸及能受從此死生處計有流轉者  
法非法作者及彼果增上於修習邪行  
計為染汙者於修習正行妄計解脫者  
佛未出於世如是愚癡轉由佛現世間  
說七種善巧知世等別故能除一合想  
即離與解脫眾生不可得多種及恣略

顯揚聖教論頌 第四張 壁

共有差別轉增其損減智蓋善巧應知  
見三因生故說名界善巧從无始自種  
多種種生起由此及於此取者不可得  
依自智成故能除下劣性知諸觸諸受  
由二種生門依止於觸故當知處善巧  
知法處天處後後所依止由世俗諦故  
了知二種性知未断无常因能生諸果  
目相續相似名緣起善巧眾生不可得  
而有捨續者由了達甚深四種緣起故  
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於能取生住  
及染汙清淨無理我觀餘於彼果增上  
於如是方便名為根善巧謂於取生住  
染淨增上故二自性苦故合故不應理  
由無因有因及五種譬喻如是隨覺故  
應知諦善巧隨覺未曾見未受義因緣  
當知諸善巧差別二十三異攝論為先  
後取極清淨  
成無常品第四

無常謂有為三相相應故无常義如應  
六八種應知無性壞轉異別離得當有  
剎那續病等心器受用故變異應當知

顯揚聖教論頌 第五張 壁

十五種差別所謂分位等八緣所逼故  
下界具一切中界離三門具三種變異  
上界復除器无性義无常遍計之所執  
所餘無常義依他起應知諸无常皆苦  
眾苦所雜故迷法性愚夫得為害不覺  
由彼心果故生已自然滅後變異可得  
念念滅應知心熏習增上定轉變自在  
影像生道理及三種聖教生因相違故  
無住滅兩因自然住常過當知任運滅  
非水火風滅以俱起滅故彼相應滅已  
餘變異生因相違相續斷二相成無相  
違世間現見無法及餘因非身乳林等  
先無有變異亦非初不壞寂後時方滅  
位思煩惱分非常變異故此若無變異  
受作脫非理功能無有故攝不攝相違  
有用及无用為因成過失自性變異相  
有無不應理无差別無常有差別五失  
無相亦无因非自性恒異先無有變異  
我應當解脫常造不應理由二三因故  
財有情增上極微非常住無常為彼依  
次第差別轉諸受等異故當知覺無常  
於無常无智四顛倒根本當知世間道  
愚癡力轉增由放逸懈怠見昧之資糧

顯揚聖教論頌 第六張 壁

惡友非正法當知無智因不如理作意  
憶念前際等相似相續轉於無常計常  
生初後中間取三有為相無常調伏智  
當知由二因彼見有六種及緣起四種  
自種故非他待緣故非自無作故非共  
用故非無因

成苦品第五

生為欲離因滅生和合欲倒无倒狀離  
彼因為苦相依二受差別建立三苦相  
故說一切受體性皆是苦當知行性苦  
皆廣重隨故樂捨不應理同无解脫過  
利深等障導依進住乘空執著性下劣  
顛倒及染汙如癱疥癩等三受之所依  
彼能發三觸取樂等隨轉自相自分別  
不安隱苦性五十五應知三苦之所攝  
界緣身等趣種類諦三世時命品異故  
引眾苦差別未離欲色等三種地應知  
欲界一切種色無色除二世俗有二種  
勝義謂遍行二緣通上地當知無現染  
非无色重擔遍行天廣重及諦寂後邊  
餘七上隨縛當知生等苦各五種差別  
苦廣重相應三苦所依止寂後與寂後  
各四苦所依謂生生根本及苦性變壞

顯揚聖教論頌 第七張 壁

三世之所攝二緣苦非上所說餘諸苦  
皆欲界應知失念無功用乱不正思惟  
不正了愚癡及由放逸等昧故羸劣故  
及起放逸故相續斷絕故忘念轉應知  
昧故放逸故保重現法故不信當苦故  
无功用發起相似相續轉對治妄分別  
串習捨取故起四種顛倒界別緣起別  
位別次第別及相續差別當知各多種  
信解與思擇不乱心歇離見修及究竟  
又如前十一纏疑不樂離沉惡趣餘趣  
下劣行所起遍獨眾苦盡

成空品第六

若於此無有及此餘所有隨二種道理  
說空相無二甚深相應知取捨無增減  
差別有眾多如彼彼宣說唯假過失故  
蓋无我過故我無身過故三我不應理  
如主火明空形異依他過無常无業用  
非因非有我我唯應是假譬喻不可得  
七喻妄分別無見者等三若如種無常  
作者應成假如成就神通應世俗自在  
我如地如空應無常无性應如二無作  
分明業可得能燒及能斷唯火等所作  
我於見等具非如刀火等如光能照用

顯揚聖教論頌 第八張 壁

離光无異體是故於内外空無我義成  
如世間外物離我有指益内雖无實我  
染淨義應成位思煩惱分無常變異故  
我常无轉易受作脫應無法性從緣生  
展轉現相續有因而不住變異故名轉  
如身牙河燈有種種作用我常无變異  
轉還不應理依我起名想見二種過失  
是故遍一切實我性都無為言說易故  
隨順世間故斷除怖畏故顯得失二故  
率尔覺乱起世間現可得覺為先作業  
有十種過失覺我因功用自在等各二  
有因及無因當知十種過不審決遍行  
增益及无事於事怖妄見譬喻五應知  
无體及遠離除遣依三種對治諸縛想  
十六種差別自性與執著不開解失念  
一切遍一分愚差別流轉法住求自心  
住自心除縛怖無二染淨證得真空理  
修差別十八或有毒无毒對治五種執  
略二種應知修果應當知三菩提功德  
依止轉依性所作事成就

成無性品第七

三自性應知初遍計所執次依他起性  
寂後圓成實三无性應知不離三自性

顯揚聖教論頌 第九張 壁

由相無生無及勝義无性非五事所攝  
此外更無有由名於義轉二更字為容  
於名前覺无多名及不定於有義无義  
轉非理義成取已立名故餘即不能取  
如衆生邪執增益為顛倒由重起依他  
依此生顛倒如是字為緣展轉生相續  
自性與差別有覺悟隨眠加行名遍計  
又當知五種分別有八種能生於三事  
分別體應知三界心法由二縛所縛  
堅執二自性故二縛解脫正無得無見  
假有所依因若異壞二種雜染可得故  
當知依他起相復重為體此更平緣生  
非自然是有故說生无性非決定有無  
一切種皆許通假實二性世俗說為有  
宣說我法用皆名為世俗當知勝義諦  
謂七種真如圓成實自性二取勝智義  
无有諸戲論遠離一異性清淨之所緣  
常无有變異善性及樂性一切皆成就  
實勝義无性戲論我無故依他無彼相  
亦勝義無性依三相應知建立五種相  
彼如其所應別別有五業法執故愚夫  
起彼衆生執彼除覺法性覺法我執斷  
於依他執初重習成雜染无執圓成實

顯揚聖教論頌 第十張

壁

重習成清淨雜染有漏性清淨則無漏  
此當知轉依不思議二種真實及自體  
寂靜與功德一切不思議當知由四道  
聲聞有二種趣寂趣菩提依止變化身  
趣无上正覺諸聲聞轉依厭背修所得  
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  
成現觀品第八  
當知現所觀下中上品事有漏及无漏  
未見未受遍出世間勝智能除見所斷  
無分別證得唯依止靜慮極感非惡趣  
極欣非上二處欲界人天佛出世現觀  
未離欲倍離及已離欲者獨一證正覺  
取勝我所生非我為智因亦非自取境  
我非自現觀執愛自我故无常有境界  
待緣智生起斷復重等三故依心現觀  
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從是入見道  
無漏正見起未斷於三結證現觀應知  
雖惡趣雜染計所起惑斷境見導師等  
隨生三所攝由先世間智簡擇諦究竟  
於諦无加行決定生起相智境和合相

顯揚聖教論頌 第十張

壁

於所知究竟當知諦現觀於十種決定  
我性无三有不滅無有二無分別無怖  
自斷中決定發起證等流成滿次第四  
又法住智等次第八應知無悔住所緣  
如實見境界道所依无惑純差別行斷  
三淨攝應知戒淨及心淨境界依止道  
說為慧清淨知身等因緣善達於三世  
次了知四苦復八苦應知從是正觀諦  
起十六行智為治四顛倒後後之所依  
從是轉修習於心惣厭離諦簡擇決定  
究竟覺生起從此無加行解脫智三心  
一百一十二煩惱斷十攝此證菩提分  
六種淨智相行無分別故隨所作建立  
菩薩在此位先修勝因力於自他身苦  
起下等心性是我我意樂於自性無得  
廣意樂當知二性无分別次上十六行  
清淨世間智對治界地故究竟事成就  
此現觀老別或六或十八相勝利衆多  
隨經論廣說  
成瑜伽品第九  
般若度瑜伽等至無分別一切一切種  
无有分別故一切一切種三相與三輪  
謂名相染淨及俱非二種於法及法空

顯揚聖教論頌 第十張

壁

无二種戲論無分別無窮此上非應理  
若都无所取無慧亦无度俱成取離言  
為順非無用

成不思議品第十

九事不思議由依止五處有五種因故  
得失俱三種不應思不記當知由四因  
非定一甚深引無義相住不思我有无  
成二過失故於他亦二失不應思一異  
二雖不依見成故不應思不思如是生  
三過所隨故善趣與惡趣二作者非定  
過去善惡業處事等難思真如无漏性  
成所作義利靜慮者如來無辭自在故  
外道所宣說能引無義利非理遠四處  
無記不應思非處勤功用毀謗於大我  
不修清淨善故成三過失遠離不思議  
思可思議處具八種功德故如理應思  
諸佛之所說遍知等无違五因二因故  
於此不應思

攝勝決擇品第十一

數相別有處邊際與生起想善巧攝等  
勝決擇諸事心性有二種異熟及與轉  
初阿賴耶識種子二應知執受初明了  
種子業身受无心定命終無皆不應理

須彌聖教論頌 第十三卷 璧

所緣境相應更于二因性識等俱流轉  
雜染汙還滅所依境界力建立心差別  
復由七種行難了相應知所緣无自在  
住惡所依止隨緣力所轉心繫縛應知  
散乱及安住六種十五種緣境界六等  
所治心非一依多境了別各為自業生  
心法不應思相似境轉故引心三分別  
領位審了相得失等營為名作意等業  
上界無香味大造隨可得極微无自體  
非實有七事微和合不離善惡無自然  
三相想外無法處色十二當知不相應  
皆假施設有假有性六種彼甘二過故  
三過因非五因相略繫合相依處差別  
建立有多種心所緣等故清淨所緣故  
四種離繫故建立八無為三界應當知  
十二相差別所治及能治唯能捨伏種  
法王海鹹味欲惡趣長壽多世界共一  
各二種因緣意相應四惑遍行而俱起  
无記取後滅隨所生彼性一切生相續  
現起及與緣隨眠境塵重各差別二十  
隨順自生故種子故事故生四過失故  
不淨三因故業思及思已差別有十三  
彼果六三位業決定五種自業等四種

須彌聖教論頌 第十四卷 璧

此先熟亦四復九種當知即二種差別  
命終定不定中歿由六因明了位三心  
中有或有无依餘有所緣染汙心生起  
於四種生中及三界五趣當知世俗諦  
意解義及說淨所緣彼性方便名勝義  
當知是四種染淨之所攝未見未經受  
如病病滅因當知是四諦各四相四行  
遍知等四種因果性差別彼覺無乖諍  
法亦證亦然諦三種唯善復二種應知  
當知七依止三種所依性彼善巧二種  
四句等廣說靜慮數障分及彼廣建立  
遠離於苦動後後分勝異近分喜有動  
唯初能盡漏亦二種緣聲八等至捨八  
現法安樂住能入於現觀讚說想解脫  
四種因當知愛味等當知十種六三種  
退相續障治各多種差別利根及生轉  
當知無有退依下地發定離欲後生故  
依二乘大乘由二十七相正方便當知  
建立於覺分身等三差別彼影像隨觀  
由聞等三智念法無迷惑彼所治九種  
作意當知二修差別有三二種无失壞  
為斷於沉掉相應道二種觀察捨煩惱  
及為盡三愛為斷增上慢味所依顛倒

須彌聖教論頌 第十五卷 璧

及三心趣入修習於念住由根等差別  
 建立五唯二假設五應知三事成圓滿  
 證轉依不起二因果無退三因故斷常  
 三果三因記建立諸功德由十七增上  
 彼差別无邊治所治障故思惟義樂苦  
 作意及安住艱難與相貌殊特非殊特  
 種性如來說多佛與二乘五種及十種  
 六六種道理諸佛妙功能彼果土清淨  
 解脫與法身等不思無上雖不用加行  
 先願力所引依无為發起所作無二相  
 宣說諸事法別解脫分別諸法相十一  
 是經律本藏諸相與斷滅無失壞方便  
 彼二果差別是諸經略義略說瑜伽道  
 緣所聞正法奢摩他與觀依影像成就  
 顯揚聖教論頌

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

顯揚聖教論頌

第十卷 卷

顯揚聖教論頌

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 卷首[資]、[磧]、[普]有「大唐三藏聖教序」與「皇太子述聖記」二篇序文，內容與「顯揚聖教論卷第一」卷首二序同，故不另載。
- 一 六六四頁上一行「論頌」，[石]作「論頌一卷」。卷末經名同。
- 一 六六四頁上三行「三藏」，[徑]、[清]作「唐三藏」。
- 一 六六四頁上一二行第一四字「世」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「賴」。
- 一 六六四頁中二行「在俗」，[石]作「在家」。
- 一 六六四頁中一五行第一三字「故」，[徑]、[清]作「功」。
- 一 六六四頁中一七行第八字「相」，諸本作「想」。
- 一 六六四頁中二一行「任持」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住持」。
- 一 六六四頁下末行第八字「有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「於」。
- 一 六六四頁下末行第一一字「我」，[石]作「有」。
- 一 六六五頁中六行首字「知」，[石]、[徑]、[清]作「如」。
- 一 六六五頁中六行末字「故」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「二」。
- 一 六六五頁中二二行「性壞」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「常性」。
- 一 六六五頁下二二行末字「道」，[石]作「進」。
- 一 六六五頁下末行第一三字「之」，[石]、[麗]作「乏」。
- 一 六六六頁上四行第九字「六」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「大」。
- 一 六六六頁上一〇行「性苦」，[清]作「性空」。
- 一 六六六頁上一二行第八字「住」，[資]、[磧]、[普]作「作」。
- 一 六六六頁上一九行「現染」，[資]作「現染」；[磧]、[普]作「境染」。

- 一 六六六頁上二二行首字「苦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 六六六頁中一八行「唯應」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**作「應惟」。
- 一 六六六頁下三行第六字「位」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「住」。
- 一 六六六頁下六行第三字「牙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「幻」。
- 一 六六七頁上一二行「他起」，**石**作「他有」。
- 一 六六七頁上一六行第一字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「三」。
- 一 六六七頁下二行「分別」，**石**作「差別」。
- 一 六六八頁上一二行第八字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「有」。
- 一 六六八頁上一四行末字「我」，**南**、**徑**、**清**作「義」。
- 一 六六八頁上一八行末字「思」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「理」。
- 一 六六八頁中八行第五字「相」，**徑**、**清**作「想」。
- 一 六六八頁中八行第一〇字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「事」。
- 一 六六八頁中九行第八字「隨」，**徑**作「所」。
- 一 六六八頁中九行末字「體」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「然」。
- 一 六六八頁中一一行「十二」，**磧**、**普**、**南**作「十一」。
- 一 六六八頁中一六行「唯能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯當」。
- 一 六六八頁下九行第一二字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「三」。
- 一 六六八頁下一八行「二乘」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「二種」。
- 一 六六九頁上四行第五字「記」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「說」。
- 一 六六九頁上七行「二乘」，**徑**、**清**作「大乘」。
- 一 六六九頁上八行「六六種道」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「六道六種」。
- 一 六六九頁上八行「功能」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**作「功德」。