

顯揚聖教論

第七

二百卅三
尺七

49097

顯揚聖教論卷第七

尺

無著菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉

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
增上生決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
分別十一引發分別十二問答分別
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苾芻尸羅
成就任守別解脫律儀軌則所行悉皆具足
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
語業無犯不破不宧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
唯依苾芻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不違世間隨
順毗柰耶不違毗柰耶

云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及如是應行即
於是時是處如是正行不爲世間訶責譏毀
及不爲聰慧正至善人同法者拵律者學律

者訶責譏毀如行住坐卧亦如是知

云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
乞食迴還受用洗鉢安置洗足敷具又復略
作鉢業衣業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
者訶責譏毀是名於所作中軌則具足隨順
不違世間及毗柰耶

云何於方便修善品中軌則具足隨順不違
世間及毗柰耶謂讀誦經典和敬師長修承

事業瞻侍疾患于起慈心與欲宣說方便修
習請問聽法精勤無墮於諸聰慧同梵行者
躬自供事獎勸他人修行善品及為宣說深
妙之法入靜密處結跏趺坐諸如是等及餘
善法是名方便修諸善品如是於方便修習
如所說善品中若是時是處應修及如是應
修即於是時是處如是正修由如是修故不
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不違世間及毗柰耶
若如是相軌則具足是名軌則具足
所行具足者謂五處非苾芻所行何等為五

一唱令家二姪女家三酤酒家四王宮五旃
荼羅羯耻那家及如來餘所制不應行處除
此餘是所行如是以時行無過處是名所行
具足

於微細罪深見怖畏者謂犯小隨小學處犯
已可出者皆名微細罪復次若犯已少用功
出者名微細罪若於此中深見怖畏謂勿令
我因此犯故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

爲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
而出如是名爲於微細罪深見怖畏
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誓受我
當盡學一切學處復從鄔波柁耶阿遮利耶
及諸共談論者牙問難者數習近者善同意
者所數數聞已又半月半月間說別解脫經
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無有毀犯設有毀犯
即如法出若於先所誓受學處不善不達者

應如先所受復於鄔波柁耶阿遮利耶等所
數數請問聽受今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律儀無失壞相
次言守別解脫律儀者此顯自體相復言軌
則所行悉具足者此顯如所受別解脫律儀
觀他增上功德名稱相何以故由他見此軌
則所行具足相故未信者信已信者增長由

未信者依此信故心無輕毀無惡名聞若不
介者雖具足尸羅由越軌則所行故則無觀
他增上德稱若翻於此則無過失後言於微
細罪深見怖畏受學學處者此顯觀自增上
功德名稱相何以故雖復軌則所行具足故
得觀他增上功德名稱然毀尸羅已由此因
緣或生惡趣或不堪任得所未得悟所未悟
證所未證若能於微細罪尚見怖畏何況上
品又受學學處由此因緣身壞命終生於善
趣又復堪任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爲出離尸羅性後說軌則所行悉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爲增上戒學差別分別增上心學差別分別者若苾芻離欲惡不善

法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足任復尋
伺寂靜內徧淨心一趣性無尋無伺三摩地
生喜樂第二靜慮具足任復離喜故任捨念
正知身受樂聖者宣說有捨念樂任第三靜
慮具足任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任此差別義
如前已說是名增上心學差別分別增上慧
學差別分別者若苾芻於苦聖諦如實知苦
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

主起分別者謂由尸羅成就故無悔由無悔

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
厭起厭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
所作已辦一不受後有

轉異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無增上慧
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

能引增上生決定勝分別者謂增上戒學增

上心學能引清淨地及清淨增上生增上慧
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
教三如理方便四無間慙重修五猛利樂欲
六修持力七身心麁重安息八數數觀察九
無怯怖十無增上慢先因者謂先世根熟及
根成滿順教者謂無倒次第之教如理方便
者謂如教修行如是修時能生正見無間慙
重修者謂如是方便時無空過修習善品及
至誠速疾引發善品猛利樂欲者謂於增上
解脫起證樂欲念我何時證於衆聖具足佳
處修持力者謂二因緣得修持力一性利根

故二長時純熟修故身心麤重安息者若由
身疲倦起身心麤重則易奪威儀令得安息
若由極尋伺起身心麤重則內修寂靜令得
安息若由勵意極攝斂心及沉下心惛沉睡
眠纏起身心麤重則修慧觀及淨勝作意令
得安息若由自性未斷煩惱順煩惱品身心
麤重隨逐不離則正修聖道令得安息數數
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修此對治道無
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無增
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修
行諸學處者由初中後隨順學處是故名爲
隨順學法此十法中先因一種隨順增上戒
學最勝餘之九種隨順增上心學增上慧學
最勝

補特伽羅分別者謂此三學通諸異生及見

諦者

下中上品分別者謂由行故及方便故由行
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
便故者不慙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方便修欲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間方便中懇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

爲聞所未聞及已聞者明淨故策勵於心方便修習所未委處爲思惟故者如所聞法獨在靜處思惟稱量觀察其義爲修習故者謂處靜室數修止觀爲障淨故者謂爲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

如是四種瑜伽分爲十六行此中由信故信

當得義由信當得義故於諸善法起修作欲
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
多諸疫癘多諸灾橫如是諸欲多諸過患乃
至多諸灾橫是為麁義

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覆惱誑諂無慙無愧依處及見倒依處如是諸欲或暴惡受之所隨行或不暴惡受之所隨行如是名爲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更變壞如是名
爲尋思諸欲共相

尋思品類者謂尋思諸欲墮黑品類如連鎖
枯骨如穢段肉如草炬火如一分炭火如蟒
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
愛離壞所作苦受無厭足所作苦受不自在
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無厭無足
無休無息四習近欲者諸結增長五習近欲
者無惡不造又復聰慧正至善人以無量門

訶責諸欲謂此諸欲增染無厭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無常爲空爲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間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礙法諸聖弟子學學處時能爲障礙由如是等差別過失多分尋思諸欲墮黑品類如是名爲尋思品類

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爲

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
法亦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雖暫集會不久散壞
又復內身麁色四大所生糜飯所長常棄穢
惡澡浴按摩等雖復暫治所生苦惱終是離
散壞滅之法為治飢渴苦故受諸飲食為治
寒熱苦惱及為覆障可羞慙處受畜衣服為
治惛睡逼苦及為對治行住疲苦受諸卧具
為治諸疾病苦受諸醫藥如是諸欲皆為治

苦不應貪著唯除應如重病所執治病之藥
或依聖教尋思如是如是諸欲麁相或復內
自智見發起或復尋思隨順道理或復尋思
諸欲自性無始卅來法尔成就不思議法不
應思議不應分別如是名為尋思道理

如是六種了知諸欲麁相已又復了知初靜
慮靜相謂於初靜慮中無如欲界極麁重相
由離如是欲麁相故名初靜慮靜相如是名
爲了知初靜慮靜相由定地作意故了知欲
界麁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麁

相及初靜慮靜相不爲聞思之所間雜純起
修行勝解緣麁靜相修習止觀修習之時如
所尋思麁靜之相數起勝解是故名爲勝解
作意

遠離作意者謂多修習此種類故爲欲斷除
初分煩惱起對治道與斷煩惱能對治道俱
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
離彼品麁重於後勝品斷及遠離起於喜樂
又於斷處見勝功德證於少分遠離喜樂於
時時中以淨勝作意而自慶悅爲欲斷除昏
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
方便之所扶持今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
爲有貪欲爲無貪欲而於諸欲境不執受耶
爲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
於捨亦不厭毀遮止違進行者今時如是自
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今攝伏我今定當倍
修治道今餘隨眠無餘斷故倍復欣樂勝斷
勝修是名觀察作意

方便究竟作意者謂倍修習上品樂斷樂修
故雙修止觀數數觀察如是行者修習對治
時時觀察斷與未斷令心遠離欲界煩惱繫
縛此暫時伏離非是究竟永拔種子行者介
時得初靜慮方便道究竟一切煩惱對治作
意是名方便究竟作意

方便究竟果作意者謂從此後無間由前因
緣故證入根本初靜慮定此根本初靜慮俱
生作意是名方便究竟果作意如初靜慮有
七種作意如是第二第三第四靜慮乃至非
想非非想處定如其所應盡當知
復次麤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厭離應知
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
種因戒不清淨何者爲十一初不如法受尸
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攝七犯邪命攝八
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爲
營修聖道不爲清淨梵行不爲自調伏不爲
自寂靜不爲自涅槃諸如是等是爲不如法
受尸羅律儀

極沉下者如有一人無慙無愧悔心微劣其
性慢緩於諸學處慢緩修習如是名極沉下

極浮散者如有一人僻執所受非處生悔於
不應悔處而生悔故於他人所非處而生陵
懣之心及損害心數習不捨如是名極浮散
放逸懈怠所攝者如有一人於過去世已有
違犯由忘念故而不如法起於對治如是於
未來現在起於違犯由忘念故而不如法起

於對治先亦不起猛勵樂欲當於禁戒終不
違犯謂我當如是如是行如是如是住如所
應行如所應住令無所犯又復如是行如是
住應可犯者而有毀犯此人於前中後際及
先時所作俱隨行時皆現成就於放逸故又
執睡眠及與偃息以之爲樂慢緩懶墮不樂
修營於梵行智人身不供侍如是名爲放逸
懈怠所攝

發起邪願者如有一人發起邪願行於梵行
謂我今所修戒禁梵行當爲天主或作餘天
或復樂欲利養尊敬謂從他人求諸利養及
與尊敬或唯願證利養尊敬如是名爲發起

邪願

犯軌則攝者如有一人於諸威儀或於所作
或於方便修善品中如前所說凡有所行違
於世間越毗奈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己功德故於他人前
詐現非真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

言鹿獷無所忌憚嚴飾其身稱揚己名及與種姓或復多聞或廣持法爲得利養及恭敬故而爲他人宣說諸佛及佛弟子所演之法或自說己實有功德或少增益或令他人稱顯異相爲求多勝衣服飲食及餘沙門種種資具雖復衣服無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或依詐現威儀或依非法言說或依稱顯異相或依逼切訶罵或依以利比引於利非法求覓衣服飲食坐卧之具病緣醫藥及餘資具不以法求是謂邪命如是名為犯邪命攝墮二邊者如有一人樂著受用諸欲妙樂從他而得衣服等具或如法或不如法不見過患不知出離而受用之此謂一邊又如一人修自苦行無量種種苦事煎迫其身受行種種極苦禁戒或依處棘刺或依處灰或依

於杵或依於版或依髑髏或復蹲任或修蹲
定或復事火乃至日三或復處水乃至日三
或翹一足視日隨轉諸如是等及餘修自苦
行是第二邊如是名爲墮於二邊

不能出離者如有一人執見尸羅及餘禁戒
諱唯修習尸羅禁戒當得清淨解脫出離又
復執見善守善淨諸外道戒當得清淨解脫
出離如是二種非究竟淨故不能出離如是
名爲不能出離

違越所受者如有一人都無羞耻曾不顧惜
沙門儀範違毀禁戒行諸惡法內懷朽爛隨
順下流如穢蝸虫螺音狗行非沙門稱沙門

無梵行稱梵行者如是名爲違越所受由是
十因增上戒學而不清淨若翻此者是則清淨
增上心學淨不淨義者如攝事品清淨靜慮
中說又由此清淨故增上慧學清淨應知如
是等類問答分別無量無邊准義應知菩提
五種分別者一種姓二方便三時四證覺五

解脫

種姓者聲聞菩提依鈍根種姓獨覺菩提依
中根種姓無上正等菩提依利根種姓

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獨覺菩提由百大劫修行而得無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誓自利無師證覺無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脫煩惱障解脫身攝無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

顯揚聖教論七卷

尺

蝸	獨	二	訶	丁	也	抄	下	聲	狗	此	軌
蟲	樓	字	骨	骨	懷	下	下	萎	人	云	則
下	上	音	反	反	及	樹	疾	悴	也	殺	上
直	音	蹲	棘	棘	結	末	也	上	阿	遮	法
弓	瓜	踣	刺	刺	也	也	鎖	下	利	耶	也
反	小	音	上	上	麤	麤	鎖	才	耶	耶	水
作	青	存	下	下	下	密	鎖	反	耶	耶	旃
虫	螺	下	賜	賜	俱	碑	鎖	反	耶	耶	茶
非	也	俗	反	反	也	及	鎖	反	耶	耶	羅
		坐	反	反	也	及	鎖	反	耶	耶	之
		翹	杵	杵	反	澡	蟻	宴	師	軌	此
		反	尺	尺	憚	浴	蛇	坐	名	聞	云
		遙	与	与	反	上	上	反	名	聞	屠
		儀	版	版	徒	上	上	安	名	聞	殺
		範	板	板	且	音	母	於	名	聞	錫
		法	同	同	弊	早	朗	見	名	聞	耶
		則	音	音	反	僻	反	也	名	聞	羅
		也	犯	犯	祭	反	字	益	名	聞	上
			髀	髀	祭	亦	樹	反	名	聞	下
					咄	偏	樹	反	名	聞	反

