

趙城縣廣勝寺

顯揚聖教論卷第十一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

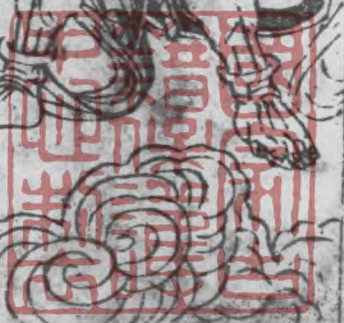
攝淨義品第二之七

論法多種者盟柁南曰

論體論處所論據論莊嚴論負論出離

論多所作法

論曰論法有七種一論體生二論處

顯揚聖教論卷第十一

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 毘陀南曰

論體論處所 論據論莊嚴 論負論出離 論多所作法

論曰 論法有七種 一論體性 二論處所 三論所依 四論莊嚴 五論墮負 六論出離 七論多所作法

論體性者 復有六種 一言論 二尚論 三淨論 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

淨論者 謂或依諸欲所起 若自所攝 諸欲他所逼棄 若他所攝 諸欲自行 逼棄 若於自他所愛 有情所攝 諸欲 牙相侵棄 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 若別事中 未離欲者 為欲界貪現 所染者 因堅執 故因縛 著故 因耽嗜 故因貪愛 故發憤現 威

顯揚聖教論卷第十一 第二張 八字號

牙相聞 淨異 淨乘 淨違 害 淨論 或依

惡行 所起 若自所作 身語 惡行 他所

譏毀 若他所作 身語 惡行 自行 譏毀

若自他所愛 有情 所作 身語 惡行 牙

為欲界貪現所縛者因堅執故因縛
著故因耽嗜故因貪愛故發憤現威

顯揚聖教論卷第十一 第二張 八字号

于相聞諍異諍乖諍違害諍論或依
惡行所起若自所作身語惡行他所
譏毀若他所作身語惡行自行譏毀
若自他所愛有情所作身語惡行于
相譏毀於如是事中為作未作諸惡
行者重貪瞋癡所於執者因堅執故
因攝受故因貪愛故更相發憤以染
汙心現威聞諍異諍乖諍違害諍論
或依諸見所起謂身見斷常無因惡
因兩象外道等所起邪見及餘種種
諸惡見類於如是諸見中或於自所
執他所遮斷或於他所執自行遮斷
或為令他離所執見或為攝受所未
執見於此事中未離欲者如前乃至
違害諍論是名諍論毀謗論者謂更
相憤怒以染汙心振發威勢于相謗
毀謂惡語所攝或妄語所攝或綺語
所攝乃至惡說法律中若為有情宣
說彼法若銓量刑定若教授教誡等
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

顯揚聖教論卷第十一 第三張 又字号

情宣說正法若銓量刑定若教授教
誡等為斷有情所起疑故為善通達

論名毀謗論

順正論者謂於善說法律中若為有

顯揚聖教論卷第十 第三頌 又字

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
教導論

問如實觀察此六種論幾論真實能
引義利所應修習幾不真實能引無
義所應遠離答寂後二論是真實引
義利應修習中間二論不真實引無
義應遠離初二種論應分別論處所
者當知亦有六種一於國王前二於
執理者前三於大眾中四於善解法
義者前五於沙門婆羅門前六於樂
法義者前論所依者有十種應知謂
所成義有二種能成法有八種
所成義二種者一自性二差別所成

自性者謂有立為有無立為無所成
差別者謂有上立有上無上立無上

顯揚聖教論卷第十 第四頌 又字

所成義有二種能成法有八種

顯揚聖教論卷第十一 第四張 尺字号

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
常立為常無常立無常如是有色無
色有見無見有對無對有漏無漏有
為無為如是等無量老別義門是名
所成老別應知

能成法八種者一立宗二辯因三引
喻四同類五異類六現量七比量八
至教

立宗者謂依二種所成義各別攝受
自宗所許若論教所攝若自辯所立
若從他所聞或為成立自宗或為顯
他宗過或為折伏腐慢或為摧屈陵
侮或為悲愍有情

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辯
導理因

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
以為比况

同類者謂或於現在或先所見相類
相屬遞乎相似此復四種一自體二
業三法四因果自體相似者謂彼

顯揚聖教論卷第十一 第五張 尺字号

相自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

相屬通乎相似此復四種一自體二業三法四因果自體相似者謂彼

顯揚聖教論卷第十一 第五張 尺字号

相自更牙相似業相似者謂彼作用更牙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有漏無漏有為無為如是等無量法門老別更牙相似因果相似者謂彼因果能成所成更牙相似是名同類

異類者所謂諸法隨其異義牙不相似此亦四種翻上應知

現量者有三種相一非不現見相二非思攝所成相三非錯乱所見相非不現見相者復有四種應知謂由諸根不壞作意現前時同類生異類生無障碍不極遠同類生者謂欲塵諸根於欲塵境上地諸根於上地境已生已等生若生若起是名同類生異類生者謂上地諸根於下地境若已生等是名異類生無障碍者復有四種一非覆障所碍二非隱障所碍三非映障所碍四非惑障所碍覆障所碍者謂黑闇無明闇不澄淨色之所

顯揚聖教論卷第十一 第六張 尺字号

覆障隱障所碍者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱蔽映障所碍

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

顯揚聖教論卷第十一 第六張 尺字号

覆障隱障所導者謂或藥草力或呪
術力或神通力之所隱蔽映障所導
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髮
毛端為餘魚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
我相無相觀力映奪眾相惑障所導
者謂幻化所作或相貌老別或復相
似或內所作目眩昏夢悶亂酒醉放
逸癡狂如是等類名為惑障若不為
此四障所導名無障導不極遠者謂
非三種極遠一處極遠二時極遠三
推折極遠如是惣名非不現見由非
不現見故名現量非思攝所成相者
復有二種一纔取便成取所依境二
建立境界取所依境纔取便成取所
依境者謂若境能作纔取便成取之
所依猶如良醫授病者藥色香味觸
悉皆具足有大勢力成熟威德當知
此藥色香味觸纔取便成取所依境

顯揚聖教論卷第十一 第七張 尺字号

藥之所有大勢熟德病若未愈思攝
所成若病愈時便非思攝如是等類

悉皆具足有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纒取便成取所依境

顯揚聖教論卷第十一 第七張 尺字五

藥之所有大勢熟德病若未愈思構所成若病愈時便非思構如是等類名為纒取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能為建立境界取之所依如瑜伽師假想思構地界水界火界風界若於地界假為水解即依地想建立水想着於地界假為火風二解即依地想建立火風二想此中地想即是建立境界取地界即是建立境界取之所依如於地想如是於水火風想如其所應盡當知是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非是思構所成假想所解地等諸界若解未成是名思構所立解若成就即非思構如是名為非思構所成由非思構之所成故名為現量非錯乱所見相者當知或五種或七種五種者謂非五種錯乱所見五種錯乱者一想錯乱二數錯乱三形錯乱四顯錯乱五業錯乱七種者謂非七種錯乱所見七種錯乱者即此五種錯乱及餘二種遍行錯乱合為七種二種錯乱者一心錯乱二見錯乱

顯揚聖教論卷第十一 第八張 尺字五

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

種錯亂及餘二種遍行錯亂合為七種二種錯亂者一心錯亂二見錯亂

顯揚聖教論卷第十一 第八張 尺字号

想錯亂者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相起於水想數錯亂者謂於少數起多增上慢如瞽眩者於一月處見多月像形錯亂者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如為迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯亂者謂於無業起有業增上慢如執捲馳走見樹奔流心錯亂者謂即於五種所錯亂義心生喜樂見錯亂者謂即於五種所錯亂義忍受顯說安立寶重妄想堅執若非如是錯亂所見名為現量問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂色相五根所行境界如前所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如前所說現量體相世間現量者謂即前二種惣名世間現量清淨現量者謂若世間現量亦是清淨現量有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知為有無知為無有上

顯揚聖教論卷第十一 第九張 尺字号

知有上無上知無上不共世間名清淨現量

有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知為有無知為無有上

顯揚聖教論卷第十一 第九張 尺字号

知有上無上知無上不共世間名清淨現量

比量者謂與思擇俱推度境界此復五種一相二體三業四法五因果相比量者謂隨其所有相貌相屬或由現在及先所見推度境界如以見幢故比知有車以見煙故比知有火如是以王比國以夫比妻以角犂比牛以形軟髮黑輕舉色美比知是少以面皺髮白等比知是老以執自相比道比俗以樂見聖者樂聞正法遠離憍慢比正信者以善思所思善說所說善作所作比聰叡者以慈悲愛語勇猛樂施善能解釋甚深義意比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等比未離欲以諸威儀恒寂靜故比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜勝行辯才比知如來應正等覺具一切智見彼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

顯揚聖教論卷第十一 第十張 尺字号

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

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

顯揚聖教論卷第十一第十張 尺字五

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
餘熟分如是等類各體比量

業比量者謂以作用比業所依如見
遠物無有動搖鳥集其上如是等事
比知是杙若有動搖等事比知是人
若見跡步寬長比知是鳥身曳地行
比知是蛇若聞嘶聲比知是馬哮乳比
師子咆哮比牛王見比於眼聞比於
耳嗅比於鼻嘗比於舌觸比於身識
比於意以杖尋水尋杖比地若見是
處草木滋潤莖葉青翠比知有水若
見熱灰比知有火若見草木搖動比
知有風若見瞑目執杖踴蹙失路等比
知是盲高聲側聽比知是聾以所作
業比知正信聽叡菩薩未離欲離欲
如來如前應知

法比量者謂於一切相屬著法以一
比餘如屬無常比知有苦以屬苦故
比空無我以屬生故以有老法以屬
老故比有死法以屬有色有見有尋
比有處所及有形質屬有漏故比知

顯揚聖教論卷第十一第十張 尺字五

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

老故比有死法以屬有色有見有尋
比有處所及有形質屬有漏故比知

顯揚聖教論卷第十一 第十二張 尺字号

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
比有所至見有所至比先有行若見
有人如法事王比知當獲廣大祿位
見大祿位比知先已如法事王若見
有人備善作業比知必當獲大財富
見大財富比知先已備善作業見善
惡行比當興衰見有興衰比先善惡
若見豐饒飲食比知飽滿見有飽滿
比豐飲食若見有人食不平等比知
有病若見有病比知食不平等見有
靜慮比知離欲見離欲者比有靜慮
若見修道比知必獲四沙門果若見
有獲四沙門果比知修道如是等類
當知是名因果比量如是惣名比量
至教者謂一切智人所設言教或從
彼聞法隨法行此復三種一聖言所
攝二對治雜染三不違法相
聖言所攝者所謂如來及諸弟子所
說經教展轉流布傳來至今不違正
法不違正義

顯揚聖教論卷第十一

第十二張

尺字号

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

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我有情命者生者等或常或斷有色無色如是等類或於有相減為無相或於決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唯受苦報如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立為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受果計於

方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

顯揚聖教論卷第十一 第十三張 尺字号

有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行能感受果計於惡說法律之中習諸邪行能得清淨於佛善說法律之中修行正行不得清淨又於雜染立為清淨於清淨法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亦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若別法亦建立復何因緣立有二種所成義耶答為欲生成他信解故非為生成諸法相貌問為欲成就所成立義何故先說立宗耶答為先顯亦自所愛樂義故問何故次辯因耶答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答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答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

顯揚聖教論卷第十一 第十四張 尺字号

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

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

顯揚聖教論卷第十一 第四四張 尺字号

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
所依

論在嚴者有五種應知一善自他宗
二語具圓滿三無畏四敦肅五應供
善自他宗者謂如有一於此正法及
毗奈耶深生愛樂即於自論宗本讀
誦受持正聞審慮純熟修行已善已
說已明復於彼法彼毗奈耶不受不
樂但於彼論宗本讀誦受持聞思純
熟而不修行然已善已說已明是名
善自他宗

語具圓滿者謂如有一音聲圓滿不
犯音聲音聲者謂具五德一不鄙陋
二輕易三雄朗四相應五義善云何
不鄙陋謂離諸邊國鄙俚詞故云何
輕易謂世間共立非餘說故云何雄
朗所謂於義建立言詞為成彼義巧
妙雄壯故云何相應所謂前後功德
法義相符順故云何義善謂能引發
世出世利無顛倒故又此相應論者

顯揚聖教論卷第十一 第十五張 尺字号

復由九種差別相故語具圓滿應知
一不雜亂二不廢曠三辯了四限量

法義相符順故云何義善謂能引發世出世利無顛倒故又此相應論者

顯揚聖教論卷第十一 第十五張 尺字号

復由九種差別相故語具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決定八顯了九相續以此足前惣名語具圓滿無畏者謂如有一處在多眾異眾大眾勝眾諦眾善眾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尋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愜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眾所敬重二言必信受三於大眾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棄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

能以語德勝伏大眾十三悅可信解因明論者十四能善宣釋義句文字

他力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

法苑珠林卷第十一 華嚴經 尺字号

能以語德勝伏大眾十三悅可信解
因明論者十四能善宣釋義句文字
十五身不勞倦十六心不勞倦十七
言不謬溢十八辯才無盡十九身不
頓頓二十念無忘失二十一心無損
害二十二咽喉無損二十三凡所宣
吐分明易了二十四善護自心令無
忿怒二十五善順他心令無憤恚二
十六令對論者心生淨信二十七凡
有所行不招怨對廣大名稱聲流
十方世咸傳唱此大法師處大師數
如受欲者以未尼真珠瑠璃等寶廁
環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾
盛光明普照如是論者以二十七種
稱讚功德廁此五種論莊嚴具以自
莊嚴威德熾盛光明普照是故名此
為論莊嚴

論墮負者謂有三種應知一捨言二
言屈三言過

捨言者謂立論者以十三種詞謝對
論者捨所言論何等名為十三種詞
謂立論者謝對論者曰我論不善汝
論為善我不善觀汝為善觀我論無

法苑珠林卷第十一 華嚴經 尺字号

理汝論有理我論無能汝論有能我
論屈伏汝論成立我之辯才唯極於

謂立論者諫對論者曰我論不善汝論為善我不善觀汝為善觀我論無此過此已上更善思量當為汝說且置是事我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論捨所論故當知摧破為他所勝墮在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處

言屈者如立論人為對論者之所屈伏或假餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋恚或現高慢或顯彼所覆或現惱害或現不忍或現不信或復默然或復憂感或竦有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虛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卑賤種族等言毀對論者顯彼所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱害者謂以害酷怨言罵對論者

現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以破戒行言謗對論者或默

謂以發他所覆惡行之言舉對論者
現惱害者謂以言酷恣言罵對論者

顯揚聖教論卷第十一 第十八張 尺字号

現不忍者謂發恣言怖對論者現不
信者謂以破戒行言謗對論者或默
然者謂語業頓盡或憂感者謂意業
焦惱竦肩伏面者謂威勇身業而頓
萎頓沉思詞窮者謂才辯俱竭如是
十三種事當知言屈前二妄行矯亂
中七發起邪行後四計行窮盡是名
言屈墮在負處

言過者謂立論人有九種過故名言
過何等為九一雜亂二麤獷三不辯
了四無限量五非義相應六非時七
不決定八不顯了九不相續雜亂者
謂捨所論事雜說異語麤獷者謂憤
發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違義
三損理四與所成等五招集過難六
不得義利七義無次序八義不決定
九成立已成十順不稱理諸邪惡論
非時者謂所應說前後不決定不決定
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

顯揚聖教論卷第十一 第十九張 尺字号

領而答或先為典語後作俗語或復
翻此不相續者謂於中間言詞斷絕

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

顯揚聖教論卷第十一

第十九張

尺字号

領而答或先為典語後作俗語或復
翻此不相續者謂於中間言詞斷絕
凡所言論犯此九失是名言過

論出離者謂立論者三種觀察興廢
言論云何名為三種觀察一觀察德
失二觀察眾會三觀察善不善

云何觀察德失謂立論者方欲立論
應如是觀我立是論將無自損損他
及俱損耶不生現法後法及俱罪耶
勿起身心所有諸憂苦耶莫由此故
執持刀杖鬪罵諍訟詬言妄語所發
起耶將無種種惡不善法而生長耶
非不利益安樂自及他耶非不利益
安樂多眾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

云何觀察眾會謂立論者應當觀察
現前眾會為有執著為無執耶為有

顯揚聖教論卷第十一 第三張 尺

賢正為無有耶為有善解為無解耶
如是觀時若知眾會有所執著非無

云何觀察衆會謂立論者應當觀察
現前衆會為有執著為無執耶為有

顯揚聖教論卷第十一 第三張 又

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唯不善解
無善解者便自思擇於是衆中不應
立論若知衆會無所執著非有執著
唯有賢正無不賢正唯有善解無不
解者便自思擇於是衆中應當立論
是名第二論出離相

云何觀察善不善謂立論者應自觀
察善與不善我於論體論處論依論
嚴論負論出離等為善為不善耶我
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

論多所作法者謂有三種於所立論
多所作法一善自他宗二無畏三辯
才問如是三法何故名為於所立論
多有所作若由善了達自他宗故於
一切法能起談論由無畏故於一切

顯揚聖教論卷第十一 第三張 又

衆能起談論由辯才故於諸問難能
善酬答是故此三名為於所立論多所

多有所作者由善了達自他宗故於一切法能起談論由無畏故於一切

顯揚聖教論卷第十一 第七十張 尺字号

衆能起談論由辯才故於諸問難能善酬答是故此三名為於所立論多所

作法

顯揚聖教論卷第十一

