

顯揚聖教論卷第九

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉

說譯

慶

攝淨義品第二之五

異論多種者謂十六種異論何等十

六嗚陀南曰

執因中有果顯了有去來我常宿作因

顯揚聖教論卷第九

慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉

說譯

攝淨義品第二之五

異論多種者謂十六種異論何等十六
六嗚挖南曰

執因中有果顯了有去來我常宿作因
自在等言法邊死邊矯亂見無因斷空
計勝淨吉祥名十六異論

論曰十六異論者一因中有果論二
從緣顯了論三去來實有論四計我
論五計常論六宿作因論七自在等
作者論八言為正法論九有邊無邊
論十不死矯亂論十一無因見論十
二斷見論十三空見論十四妄計寂
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
恒具有果性謂兩眾外道作如是計
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答由教

顯揚論九 二 慶

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

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答由教

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尔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

我今問汝隨汝意答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

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瓮中水二於所依止可得了知如眼中眼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一切諸法體自本有從衆緣顯非緣所生謂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答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妄思

惟已說顯了論

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妄思惟已說顯了論

我今問汝隨汝意答為无障緣故障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譬如黑闇障瓮中水亦能障瓮若言亦障因者亦應顯了俱是所障而但顯因中先有果性而不顯因不應道理

汝又應說為有性是障緣為果性是障緣若有性是障緣者是則有性常不顯了不應道理又因亦是有何故不是障緣若果性是障緣者如是一法亦因亦果如芽是種子果是莖等因是即一法亦顯不顯不應道理

又今問汝隨汝意答顯與本法為一為異若言一者彼本有法常顯已顯復顯不應道理若言異者此顯为无因耶為有因耶若无因者無因而顯不應道理若有因者果性可顯非是因性不顯之因能顯於果不應道理如是无障緣故障有障緣故障有相故果相故顯了一故顯了異故不應道理

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

如是无障緣故有障緣故有相故果
相故顯了一故顯了異故不應道理

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
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
相論亦尔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
答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
去業又經中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

二處自相故有又如薄伽梵說有過去業又經中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安住此法真實是有此若未來无者彼時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來性相實有

我今問汝隨汝意答去來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來法來至現在世為計未來死滅生現在世為計法住未來以此為緣生現在世為計本無業用今有業用為計本相不圓滿今相圓滿為計本相異今相異為計未來有現在分相

若言即未來法來至現在者此應有方所又未來現在應無差別又應是

不圓滿今相圓滿為計本相異今相異為計未來有現在分相

若言即未來法來至現在者此應有方所又未來現在應無差別又應是常不應道理若言未來死滅生現在者是則未來法不生於今現在法本無今生又未來未生而言死滅不應道理

若言法住未來以此為緣生現在世者此應是常又應本無今生非未來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來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來分相亦尔此中差別者復有自體雜乱過失不應道理如未來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所說破道理

如是自相故共相故來故死滅故生故業故圓滿相故異相故未來分故

說過去未來實有論不應道理

如是破已復有難言若過去未來是

故業故圓滿相故異相故未來分故

顯揚聖教論卷第九 第八張 慶字号

說過去未來實有論不應道理

如是破已復有難言若過去未來是無云何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

我今問汝隨汝意答世間取无之覺為起不起若不起者能取无我兔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俱名為有若異者諸修行人但知於有不知於无應非無間觀所知法此

顯揚聖教論卷第九 第九張 慶字号

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

俱名為有若異者諸修行人但知於
有不知於无應非無間觀所知法此

顯揚聖教論卷第九 第九張 慶字号

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
生是故於我無過而汝不應道理

又雖說言有過去色有未來色有現
在色如是乃至識亦尔者此亦依三
種行相密意故說謂因相自相果相
依彼因相密意說有未來依彼自相
密意說有現在依彼果相密意說有
過去是故无過

又復不應說過去未來是實有相何
以故應知未來有十二種相故一因
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

顯揚聖教論卷第九 第十張 慶字号

相九可喜樂相十不可喜樂相十一
應觀察相十二不應觀察相應知過

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
應觀察相十二不應觀察相應知過
去亦有十二種相一已度因相二已
度緣相三已度果相四體已壞相五
已滅種類相六不生法相七靜息雜
染相八靜息清淨相九應願戀處相
十不應願戀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
門起如是見立如是論有我有薩埵
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
問何故彼諸外道起如是見立如是
論答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
前由二種因故一先不思覺率尔而
得有薩埵覺故二先已思覺得有作故
彼如是思若無我者見於五事不應
起於五種有我之覺一見色形已唯
應起於色覺不應起於薩埵之覺二
見順苦樂行已唯應起於受覺不應
起於勝劣薩埵之覺三見已立名者
名相應行已唯應起於想覺不應起

於剎帝剎婆羅門吠舍達羅佛授
德友等薩埵之覺四見作淨不淨相

起於勝劣薩埵之覺三見已立名者
名相應行已唯應起於想覺不應起

於刹帝利婆羅門吠舍戍達羅佛授
德友等薩埵之覺四見作淨不淨相
應行已唯應起於行覺不應起於愚
者智者薩埵之覺五見於境界識隨
轉已唯應起於心覺不應起於我能
見等薩埵之覺由如是先不思覺於
此五事唯起五種薩埵之覺非諸行
覺是故先不思覺見已率尔而起有
薩埵覺如是決定知有實我

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
見諸色正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
意應知亦尔又於善業造作善業止
息不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
耶若即於所見事起薩埵覺者汝不
應言即於色等討有薩埵討有我者

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

耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等討有薩埵討有我者

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刹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撥現量不應道理

又汝何所欲此計我覺為取現量義為取比量義耶若取現量義者唯色等蓋是現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尔起於我覺又我今問汝隨汝意答如世間所作為以覺為因為以我為因若以覺為因者執我

所作不應道理若以我為因者先已思覺得有所作不應道理

汝隨汝意答如世間所作為以覺為
因為以我為因若以覺為因者執我

所作不應道理若以我為因者先已
思覺得有所作不應道理

又汝何所欲所作事因為是无常為
是常耶若无常者此所作因體是變
異而執我有所作不應道理若是常
者則无變異無變異法執有所作不
應道理

又汝何所欲為有動作之我能有所
作為無動作之我能有所作耶若有
動作之我能有所作者是則常作不
應復作若无動作之我能有所作者
無動作性而有所作不應道理

又汝何所欲為有因故我有所作為
無因耶若有因者此我應由餘因策
發方有所作不應道理若無因者應
一切時作一切事不應道理

又汝何所欲此我為依自故能有所
作為依他故能有所作若依自者此
我自作老病死苦雜染等事不應道
理若依他者計我所作不應道理

又我今問汝隨汝意答為即於蘊施
設有我為於諸蘊中為蘊外餘處為
非蘊性耶若即於蘊施設我者是我

與蘊无有差別而計有我是實是常
不應道理若於諸蘊中者此我為常

設有我為於諸蘊中為蘊外餘處為
非蘊性耶若即於蘊施設我者是我

與蘊无有差別而計有我是實是常
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
功用我常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

又汝何所欲所計之我為即見者等
相為離見者等相若即見者等相者
為即於見等上假立有能見者等相
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
見等相無差別故若雜於見等上別
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

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

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

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无常應是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无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无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徃來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餘物亦有能斷作用如是離見等外於餘物上見等業用不可得故不應道理若言如火則徒計於我不應道理何以故如世間火離能燒者亦自能燒故若言離見者等相別者我者即所計我相乖一切量不應道理又我

今問汝隨汝意答汝所計我為與染淨相相應而有染淨為不與染淨相

所計我相乖一切量不應道理又我

今問汝隨汝意答汝所計我為與染淨相相應而有染淨為不與染淨相相應而有染淨耶若與染淨相相應而有染淨者即於諸行中有疾疫灾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內身亦尔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有染淨者離染淨相我有染淨不應道理

又我今問汝隨汝意答汝所計我為與流轉相相應而有流轉及止息耶為不與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及止息者於諸行中有五種轉相可得一有因二可生三可滅四展轉相續生起五有變異若諸行中此流轉相可得如於身牙河燈乘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及止息者即所計我无流轉相而有流轉止息不應道理

又我今問汝隨汝意答汝所計我為

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

相而有流轉止息不應道理

又我今問汝隨汝意答汝所計我為

十一卷論卷第九

第十七張

慶字号

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為不由彼變異說為受者等耶若由彼變異者是即諸行是受者作者及解脫者何須計我設是我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不應道理

又汝今應說自意所欲為唯於我說為作者為亦於餘法說為作者若唯於我者世間不應說火為燒者光為照者若亦於餘法者即於見等諸根說為作者徒分別我不應道理又汝應說自意所欲為唯於我建立為我為亦於餘法建立為我耶若唯於我者世間不應於假說士夫身呼為德友佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說名我何須更執別有我耶何以故諸世間人唯於假設士夫之身起有情想立有情名及說自他有差別故又汝何所欲計我之見為善為不善耶若是善者何為極愚癡人深起我見又不由方便率尔而起又能令眾生怖畏解脫又能增長諸惡

顯揚聖教論卷第九

第十八張

慶字号

過失不應道理若言不善不應說正

為不善耶若是善者何為極愚癡人
深起我見又不由方便率尔而起又

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
唯於諸法假立為有非實有我然此

皆不應道理

又我今當說第一義我相所言我者
唯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老病
死法相唯諸法相唯苦惱相故薄伽
梵說苾芻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

計常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皆
是常住非作非作所作非化非化所
作不可損害積聚而住如伊師迦謂
計前際說一切常者說一分常者及
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
作如是計問何故彼諸外道起如是

見立如是論我及世間是常住耶答
彼計因緣如經廣說隨其所應盡當知

非非想者復有計諸極微是常住者
作如是計問何故彼諸外道起如是

見立如是論我及世間是常住耶答
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悉常住
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
由此因緣彼謂從眾微性麤物果生
漸析麤物乃至微住是故麤物无常
極微常住

此中計前際後際常住論者是執我
論差別相所攝故我論已破當知我
差別相論亦已破訖

又我今問汝隨汝意答宿住之念為

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

差別相論亦已破訖

又我今問汝隨汝意答宿住之念為

法苑珠林卷第九

第五張慶字号

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

法苑珠林卷第九

第五張慶字号

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

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

顯揚聖教論卷第九

第三張慶字号

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無邊若
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

