

顯揚聖教論卷第十一

切一

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

攝淨義品第二之七

論法多種者溫枕南曰

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貳六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他所逼奪若他所攝諸欲自行逼奪若於自他所愛有情所攝諸欲互相侵奪謂歌

舞戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或爲觀看或爲受用於如是等諸欲差別事中未離欲者爲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互相鬭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互相譏毀於如是事中爲作未作諸惡行者重貪瞋癡所拘執者因堅執故因攝受故因貪愛故更相發憤以染汙心現威鬭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種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爲令他離所執見或爲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互相謗毀謂麤語所攝或妄語所攝或綺語所攝乃至惡說法律中若爲有情宣說彼法若銓量刊定若教授教誡等皆名毀謗論何以故非撥初一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爲有情宣說正法若銓量刊定若教授教誡等爲斷有情所起疑故爲善通達甚深義故爲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爲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者當知亦有六種一於國王前二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所成義有二種能成法有八種初一所成義二種者一自性二差別所成自性者謂有立爲有無立爲無所成差別者謂有上立有上無上立無上常立爲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爲無爲如是等無量差別義門是名所成差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
若從他所聞或爲成立自宗或爲顯他宗過
或爲折伏驕慢或爲摧屈凌侮或爲悲愍有
情辯因者謂爲成就所立宗故依所引喻同
類異類現量比量及與至教辯道理因引喻
者亦爲成就所立義故引因所依諸餘世間
串習共許易了之法以爲比況同類者謂或
於現在或先所見相貌相屬遞互相似此復
四種一自體二業三法四因果自體相似者
謂彼相貌更互相似業相似者謂彼作用更
互相似法相似者謂自體上法門差別展轉
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爲
無爲如是等無量法門差別更互相似因果
相似者謂彼因果能成所成更互相似是名
同類異類者所謂諸法隨其異義互不相似
此亦四種翻上應知現量者有三種相一非
不現見相二非思構所成相三非錯亂所見
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礙不
極遠同類生者謂欲纏諸根於欲纏境上地
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礙者復有四種一
非覆障所礙二非隱障所礙三非映障所礙
四非惑障所礙覆障所礙者謂黑闇無明闇
不澄淨色之所覆隔隱障所礙者謂或藥草

力或咒術力或神通力之所隱蔽映障所礙者謂少爲多物之所映奪故不可見或飲食等爲諸毒藥之所映奪或髮毛端爲餘麁物之所映奪如是等類無量無邊且如小光爲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礙者謂幻化所作或相貌差別或復相似或內所作目眩惛憮悶亂酒醉放逸癲狂如是等類名爲惑障若不爲此四障所礙名無障礙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總名非不現見由非不現見故名現量非思構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爲纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能爲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爲水解即依地想建立水想若於地界假爲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

就即非思構如是名爲非思構所成由非思構之所成故名爲現量非錯亂所見相者當知或五種或七種五種者謂非五種錯亂所見五種錯亂者一想錯亂二數錯亂三形錯亂四顯錯亂五業錯亂七種者謂非七種錯亂所見七種錯亂者即此五種錯亂及餘二種遍行錯亂合爲七種二種錯亂者一心錯亂二見錯亂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翳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爲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拳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爲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總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爲有無知爲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
犧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舞笑等比未離
欲以諸威儀恒寂靜故比知離欲以異如來
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成熟比
餘熟分如是等類名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
上如是等事比知是杌若有動搖等事比知
是人若見跡步寬長比知是象身曳地行比
知是蛇若聞嘶聲比知是馬哮吼比師子咆
吼比牛王見比於眼聞比於耳鼻比於鼻嘗
比於舌觸比於身識比於意以杖尋水礙杖
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
有風若見暝目執杖躡履失路等比知是盲
高聲側聽比知是聾以所作業比知正信聰
歟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比
有老法以屬老故比有死法以屬有色有見
有礙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爲故比知生住
異滅之法屬無爲故比知反彼如是等類名
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饒飲食
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對
治雜染者謂依此法善修習時能求調伏貪
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爲違
法相耶謂於無相增爲有相如執有我有情
命者生者等或常或斷有色無色如是等類
或於有相減爲無相或於決定立爲不定如
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爲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爲無別如依有爲差別之相於無爲法亦別建立依無爲法無差別相於有爲法亦不別立如於有爲無爲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修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爲清淨於清淨法立爲雜染於不實相以假言說立爲真

實於真實相以假言說立不真實如於求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爾建立復何因緣立有二種所成義耶答爲欲生成他信解故非爲生成諸法相貌問爲欲成就所成立義何故先說立宗耶答爲先顯示自所愛樂義故問何故次辯因耶答爲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爲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爲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爲成

所立宗義不能爲量故不名量不相違者爲成所立宗義能爲正量故名爲量是名論所依

論莊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愛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爲成彼義巧妙雄壯故

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復由九種差別相故語具圓滿應知一不雜亂二不麤廣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總名語具圓滿無畏者謂如有一處在多衆異衆大衆勝衆諸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爲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爲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說知時如實爲益自他能引義利言詞柔軟如對親友是名應供若有依五論莊嚴相與言論者當知復有二十七種稱讚功德何

等名爲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

速能領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蹇澀十八辯才無盡
十九身不頓賴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
善順他心令無忿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

受欲者以末尼真珠琉璃等寶廁環釧等寶
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
此爲論莊嚴

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
者捨所言論何等名爲十三種詞謂立論者
謝對論者曰我論不善汝論爲善我不善觀
汝爲善觀我論無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
於此過此已上更善思量當爲汝說且置是
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爲他所勝墮
在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處言屈

者如立論人爲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惑或竦肩伏面或沈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麤言擯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惡言罵對論者現不忍者謂發惡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

頓盡或憂惑者謂意業焦惱竦肩伏面者謂威勇身業而頓萎頓沈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爲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卒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答或先爲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

何名爲三種觀察一觀察德失二觀察衆會

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仗鬪罵諍訟語言妄語而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衆生耶非不憐愍於世間耶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爲自

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爲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衆會謂立論者應當觀察現前衆會爲有執著爲無執耶爲有賢正爲無有耶爲有善解爲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爲善爲不善耶我爲有力建立自論摧伏他論於彼負處解脫不耶如

是觀時若自了知我爲不善非善解了我無
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
何故名爲於所立論多有所作答由善了達
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
酬答是故此三名爲於所立論多所作法

音釋

倡尺良切 倡優也 錦度也 此緣切 瘫都年切 瘫都年切 痘府容切 瘴都年切 痘牛名切 瘴牛名切
哮呼交切 恼聲也 呶薄交切 呶薄也 跛蹠也 蹠蹠也 跛蹠也 蹠蹠也
感倉歷切 感憂懼也 咯喉也 咯喉也 跛蹠也 跛蹠也 跛蹠也 跛蹠也
也方六切 複重複也 疎息拱切 猶撓也 疎秦醉切 猶撓也 疎秦醉切 猶撓也
複重複也 疎秦醉切 猶撓也 疎秦醉切 猶撓也 疎秦醉切 猶撓也