

瑜伽師地論卷第一百

癡駢下語解反擯斥下音制多舊云支提此可供養處悼音市鄴連反殆盡上音蔽必舊云可供養處祭捷才待反變革下音

隔眩惑上音詮反全墉室容上音

顯揚聖教論卷第一

尺一

論一部總二十卷乃是
瑜伽師地論之概要也

御製

大唐三藏聖教序

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端

恭秀

明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而曷識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道深玄遠之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠹蟲凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈普者分形分跡之時言未馳而成化當常現常

之出民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越
卅金容掩色不鏡三千之光麗象開函空端
四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺
訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍訟時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長契神清先苞四忍之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵
遲拯慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理
廣彼前聞截僞續真開茲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠邇杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥
煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重
勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道食風鹿苑鷲峯

瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢
曠妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心
田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之
國摠將三藏要文凡六百五十七部譯布中
夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲
聖教鍊而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾
尺一
燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知
惡因業墜善以緣昇昇墜之端唯人所託譬
夫桂生高嶺零露方得浹其花蓮出渌波飛
塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁
類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況
乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施
將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子自治述   聖記

天顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非
賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗
衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有

之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有道無根而永固道名流慶遷遠古而鎮常赴

感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於

鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎歛衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿

尺一
三

禪達水通神甸之八川耆闞崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄與感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海方區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷

聰令立志夷簡神清齟亂之年體拔浮華之出凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年

二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十五部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕

塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記顯揚聖教論攝事品第一

無著菩薩造 大唐三藏法師玄奘奉詔譯善逝善說妙三身 無畏無流證教法上乘真實牟尼子 我今至誠先讚禮

誓首次敬大慈尊 將紹種智法王位
 無依世間所歸趣 宣說瑜伽師地者
 昔我無著從彼聞 今當錯綜地中要
 顯揚聖教慈悲故 文約義周而易曉
尺一攝事淨義成善巧 無常苦空與無性
 現觀瑜伽不思議 摄勝決擇十一品
 一切界雜染 諦依止覺分 補特伽羅果
 諸功德九事

論曰一切者有五法摠攝菩薩藏何等爲五
 頌曰

心心所有色 不相應無爲

論曰心者謂心意識差別名也問何等爲識

答識有八種謂阿賴耶識眼耳鼻舌身識意
尺二及意識

阿賴耶識者謂先世所作增長業煩惱爲緣
 無始時來戲論熏習爲因所生一切種子異
 熟識爲體此識能執受了別色根根所依處
 及戲論熏習於一切時一類生滅不可了知

又能執持了別外器世界與不苦不樂受等
 相應一向無覆無記與轉識等作所依與
 漆淨轉識受等俱轉能增長有染轉識等爲
 業及能損滅清淨轉識等爲業云何知有此
 識如薄伽梵說無明所覆愛結所繫愚夫感
 得有識之身此言顯有異熟阿賴耶識又說
 如五種子此則名爲有取之識此言顯有一
 切種子阿賴耶識又說阿陀那識甚深細一
 切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別
 執爲我

眼識者謂從阿賴耶識種子所生依於眼根
 與彼俱轉綠色爲境了別爲性如薄伽梵說
 內眼麁不壞外色處現前及彼所生作意正
 起如是所生眼識得生又說緣眼及色眼識
 得生如是應知乃至身識此中差別者謂各
 依自根各緣自境各別了別一切應引如前
 二經意者謂從阿賴耶識種子所生還緣彼
 識我癡我愛我我所執我慢相應或翻彼相

應於一切時時舉為行或平等行與彼俱轉了別為性如薄伽梵說內意處不壞外法處現前及彼所生作意正起如是所生意識得生意識者謂從阿賴耶識種子所生依於意根與彼俱轉緣一切共不共法為境了別為性心心所有法者謂若法從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應彼復云何謂徧行有五一作意二觸三受四想五思別境有五一欲二勝解三念四等持五慧善有十一信二慚三愧四無貪五無瞋六無癡七精進八輕安九不放逸十捨十一不害煩惱有六一貪二瞋三慢四無明五見六疑

隨煩惱有二十一忿二恨三覆四惱五嫉六慳七詎八誦九憍十害十一無慚十二無愧十三惛沉十四掉舉十五不信十六懈怠十七放逸十八失念十九心亂二十不正知不定有四一惡作二睡眠三尋四伺作意者謂從阿賴耶識種子所生依心所起

與心俱轉相應動心為體引心為業由此與心同緣一境故說和合非不和合如經中說若於此作意即於此了別若於此了別即於此作意是故此二恒和合非不和合此二法不可施設離別殊異復如是說心心法行不可思議又說由彼所生作意正起如是所生眼等識生

觸者謂三事和合分別為體受依為業如經說有六觸身又說眼色為緣能起眼識如是三法聚集合故能有所觸又說觸為受緣受者謂領納為體愛緣為業如經說有六受身又說受為愛緣

想者謂名句文身熏習為緣從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應取相為體發言議為業如經說有六想身又說如其所想而起言議

思者謂令心造作得失俱非意業為體或為和合或為別離或為隨與或為貪愛或為瞋

尺一

恚或爲棄捨或起尋伺或復爲起身語二業或爲染汙或爲清淨行善不善非二爲業如經說有六思身又說當知我說今六觸處即前世出思所造故業說欲謂於所樂境希望爲體勤依爲業如經說欲爲一切諸法根本

勝解者謂於決定境如其所應印解爲體不可引轉爲業如經說我等今者心生勝解是內六處必定無我念者謂於串習境令心明記不忘爲體等持所依爲業如經說諸念與隨念別念及憶不忘不失法心明記爲性

等持者謂於所觀境專住一緣爲體令心不散智依爲業如經說諸令心住與等住安住近住及定住不亂不散攝寂止等持心住一緣性慧者謂即於所觀境簡擇爲體如理不如理非如理非不如理悟入所知爲業如經說簡

擇諸法最極簡擇極簡擇法偏了近了黠了通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那

信者謂於有體有德有能心淨忍可爲體斷不信障爲業能得菩提資糧圓滿爲業利益自他爲業能趣善道爲業增長淨信爲業如經說於如來所起堅固信

慚者謂依自增上及法增上羞耻過惡爲體斷無慚障爲業如前乃至增長慚爲業如經說慚於所慚乃至廣說

愧者謂依世增上羞耻過惡爲體斷無愧障爲業如前乃至增長愧爲業如經說愧於所愧乃至廣說

無貪者謂於有有具貪離無執不藏不愛無著爲體能斷貪障爲業如前乃至增長無貪爲業如經說無貪善根

無瞋者謂於諸有情心無損害慈愍爲體能斷瞋障爲業如前乃至增長無瞋爲業如經說無瞋善根

無癡者謂正了真實爲體能斷癡障爲業如前乃至增長無癡爲業如經說無癡善根精進者謂心勇無墮不自輕賤爲體斷懈怠障爲業如前乃至增長精進爲業如經說起精進住有勢有勤有勇堅猛不捨善軛輕安者謂遠離塵重身心調暢爲體斷塵重

尺一

八

障爲業如前乃至能增長輕安爲業如經說適悅於意身及心安

不放逸者謂摠攝無貪無瞋無癡精進爲體依此能斷惡不善法及能修彼對治善法斷放逸障爲業如前乃至增長不放逸爲業如經說所有無量善法生起一切皆依不放逸根捨者謂摠攝無貪無瞋無癡精進爲體依此捨故得心平等得心正直心無發動斷發動障爲業如前乃至增長捨爲業由不放逸除遣染汙由彼捨故於已除遣不染汙住如經說爲除貪憂心依上捨不害者謂由不惱害諸有情故悲哀惻愴愍

物爲體能斷害障爲業如前乃至增長不害爲業如經說由不害故知彼聰敏乃至廣說貪者謂於五取蘊愛樂覆藏保著爲體或是俱生或分別起能障無貪爲業障得善提資糧圓滿爲業損害自他爲業能趣惡道爲業增長貪欲爲業如經說諸有貪愛者爲貪所

伏蔽

瞋者謂於有情欲興損害爲體或是俱生或分別起能障無瞋爲業如前乃至增長瞋恚爲業如經說諸有瞋恚者爲瞋所伏蔽

慢者謂以他方已計我爲勝我等我劣令心恃舉爲體或是俱生或分別起能障無慢爲業如前乃至增長慢爲業如經說三種慢類我勝慢類我等慢類我劣慢類

無明者謂不正了真實爲體或是俱生或分別起能障正了爲業如前乃至增長無明爲業如經說諸有愚癡者無明所伏蔽見者謂五見爲體一薩迦耶見謂於五取蘊

計我我所染汙慧爲體或是俱生或分別起能障無我無顛倒解爲業如前乃至增長薩迦耶見爲業如經說如是知見求斷三結謂身見戒禁取疑二邊執見謂於五取蘊執計斷常染汙慧爲體或是俱生或分別起能障無常無顛倒解爲業如前乃至增長邊執見爲業如經說迦多衍那一切世間終止二種或有或無三邪見謂謗因謗果或謗功用或壞實事染汙慧爲體唯分別起能障正見爲業如前乃至增長邪見爲業如經說有邪見者所執皆倒乃至廣說四見取謂於前三見及見所依蘊計最勝上及與第一染汙慧爲體唯分別起能障苦及不淨無顛倒解爲業如前乃至增長見取爲業如經說於自所見取執堅住乃至廣說五戒禁取謂於前諸見及見所依蘊計爲清淨解脫出離染汙慧爲體唯分別起能障如前無顛倒解爲業如前乃至增長戒禁取爲業如經說取結取繫疑

者謂於諸諦猶豫不決爲體唯分別起能障無疑爲業如前乃至增長疑爲業如經說猶豫者疑

忿者謂於現在違緣令心憤發爲體能障無瞋爲業乃至增長忿爲業
恨者謂於過去違緣結怨不捨爲體能障無瞋爲業乃至增長恨爲業

羈爲業乃至增長恨爲業

覆者謂於過犯若他諫誨若不諫誨秘所作惡爲體能障發露悔過爲業乃至增長覆爲業惱者謂於過犯若他諫誨便發虛言心暴不忍爲體能障善友爲業乃至增長惱爲業
嫉者謂於他所有功德名譽恭敬利養心妬不悅爲體能障慈仁爲業乃至增長嫉爲業
慳者謂積聚希著爲體能障無貪爲業乃至增長慳爲業

愛敬爲業乃至增長誑爲業
詭者謂爲欺彼故詐現恭順心曲爲體能障

愛敬為業乃至增長詭為業如經說忿恨覆惱嫉慳詬誑

憍者謂暫獲壯間興盛等事心恃高舉無所忌憚為體能障厭離為業乃至增長憍為業如經說無正聞愚夫見少年無病壽命等暫住而廣生憍逸乃至廣說

害者謂逼惱有情無悲無愍無哀無憐無惻為體能障不害為業乃至增長害為業如經說諸有害者必損惱他

無慙者謂於自及法二種增上不耻過惡為體能障慚為業乃至增長無慙為業如經說不慙所慙無慙生起惡不善法乃至廣說

無愧者謂於壯增上不耻過惡為體能障愧為業乃至增長無愧為業如經說不愧所愧無愧生起惡不善法乃至廣說

惛沉者謂依身羸重甘執不進以為樂故令心沉沒為體能障毗鉢舍那為業乃至增長惛沉為業如經說此人生起身意惛沉

掉舉者謂依不正尋求或復追念曾所經見戲樂等事心不靜息為體能障奢摩他為業乃至增長掉舉為業如經說汝為掉動亦復高舉乃至廣說

不信者謂於有體有德有能心不淨信為體障信為業乃至增長不信為業如經說若人不住不淨信心終無退失所有善法乃至廣說懈怠者謂耽著睡眠倚卧樂故怖畏升進自輕憊故心不勉勵為體能障發起正勤為業乃至增長懈怠為業如經說若有懈怠必退正勤乃至廣說

放逸者謂惣貪瞋癡懈怠為體由依此故心不制止惡不善法及不修習彼對治法障不放逸為業乃至增長放逸為業如經說夫放逸者是生死迹乃至廣說

失念者謂於久所作所說所思若法若義染汙不記為體障不忘念為業乃至增長失念為業如經說謂失念者無所能為乃至廣說

心亂者謂於所修善心不喜樂爲依止故馳散外緣爲體能障等持爲業乃至增長心亂爲業如經說若於五欲其心散亂流轉不息乃至廣說

不正知者謂於身語意行不正了住染汙慧爲體能障正知爲業乃至增長不正知爲業如經說有失念者住不正知乃至廣說

惡作者謂於已作未作善不善事若染不染悵快追變爲體能障奢摩他爲業乃至增長惡作爲業如經說若懷追悔則不安隱乃至廣說

睡眠者謂略攝於心不自在轉爲體能障毗

鉢舍那爲業乃至增長睡眠爲業如經說貪著睡眠味如大魚所吞

尋者謂或時由思於法造作或時由慧於法推求散行外境令心鹿轉爲體障心內淨爲業乃至增長尋爲業

伺者謂從阿賴耶識種子所生依心所起與

心俱轉相應於所尋法略有外境令心細轉爲體餘如尋說乃至增長伺爲業由此與心伺緣一境故說和合非不和合如薄伽梵說若於此伺察即於此了別若於此了別即於此伺察是故此二恒和合非不和合此之二法不可施設離別殊異復如是說心心法行

不可思議
證有此二阿笈摩者如薄伽梵說由依尋伺故發起言說非無尋伺

諸心法中略不說者如其所應廣說應知如識與心法不可思議是諸心法展轉相望應知亦尔

色者有十五種謂地水火風眼耳鼻舌身色聲香味觸一分及法處所攝色

地有二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止堅鞭所攝有執受性復有增上積集所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉等諸不淨物是內地體形段受用爲業

外謂各別身外色等五境之所依止堅鞞所攝非執受性復有增上積集所謂礫石丘山樹林甄等水等灾起彼尋壞滅是外地體形段受用爲業依持受用爲業破壞受用爲業對治資養爲業

水亦二種一內二外內謂各別身內眼等五

根及彼居處之所依止濕潤所攝有執受性復有增上積集所謂湧淚涎汙膏髓瘀等諸不淨物是內水體潤澤聚集受用爲業外謂各別身外色等五境之所依止濕潤所攝非執受性復有增上積集所謂泉源溪沼巨壑洪流等火等灾起彼尋消渴是外水體依持受用爲業變壞受用爲業對治資養爲業火亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止煖熱所攝有執受性復有增上積集所謂能令有情編溫增熱又能消化凡所飲噉諸如是等是內火體成熟和合受用爲業外謂各別身外色等五境之所

依止煖熱所攝非執受性復有增上積集所謂炎燎村城蔓筵洲渚乃至空迦無依故滅或鑽木擊石種種求火此火生已不久灰燼是外火體變壞受用爲業對治資養爲業風亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止輕動所攝有執受性復

尺一

十三

有增上積集所謂上下橫行入出氣息諸如是等是內風體發動作事受用爲業外謂各別身外色等五境之所依止輕動所攝非執受性復有增上積集所謂摧破山崖偃拔林木等彼既散壞無依故靜若求風者動衣搖扇其不動搖無緣故息諸如是等是外風體依持受用爲業變壞受用爲業對治資養爲業眼謂一切種子阿賴耶識之所執受四大所造色爲境界緣色境識之所依止淨色爲體色蘊所攝無見有對如眼如是耳鼻舌身亦余此中差別者謂各行自境緣自境識之

色謂眼所行境眼識所緣四大所造若顯色若形色若表色爲體色蘊所攝有見有對此復三種謂妙不妙及俱相違彼復云何謂青黃赤白如是等顯色長短方圓麤細高下正及不正煙雲塵霧光影明闇若空一顯色若彼影像之色是名爲色

聲謂耳所行境耳識所緣四大所造可聞音爲體色蘊所攝無見有對此復三種謂可意不可意及俱相違或因手等相擊出聲或由尋伺扣絃拊革或依世俗或爲養命或宣暢法義而起言說或依託崖谷而發響聲如是若自相若分別若響音是名爲聲

爲體色蘊所攝無見有對性此復三種謂甘不甘及俱相違彼復云何所謂酥油沙糖石蜜熟果等味若俱生若和合若變異是名爲味觸一分謂身所行境身識所緣四大所造可觸物爲體色蘊所攝無見有對性此復三種謂妙不妙及俱相違彼復云何所謂澀滑

尺一
十四

輕重緩急煖冷飢渴飽悶強弱癢病老死疲息粘勇或緣光澤或不光澤或緣堅實或不堅實或緣執縛或緣增聚或緣乖違或緣和順若俱生若和合若變異是名觸一分

法處所攝色謂一切時意所行境色蘊所攝無見無對此復三種謂律儀色不律儀色及三摩地所行境色律儀色云何謂防護身語業者由彼增上造作心心法故依彼不現行法建立色性不律儀色云何謂不防護身語業者由彼增上造作心心法故依彼現行法建立色性三摩地所行境色云何謂由下中上三摩地俱轉相應心心法故起彼所緣影味謂舌所行境舌識所緣四大所造可嘗物爲香

香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造可覲物爲體色蘊所攝無見有對性此復三種謂好惡香及俱非香彼復云何所謂根革皮葉華果煙末等香若俱生若和合若變異是名爲香

像色性及彼所作成就色性是名法處所攝色心不相應行者謂諸行與心不相應於心心法及色法分位假施設性不可施設與心等法若一若異彼復差別有二十四種謂得無想定滅盡定無想天命根衆同分生老住無常名身句身文身異生性流轉定異相應次第勢速時方數和合不和合復有諸餘如是種類差別應知

得者此復三種一諸行種子所攝相續差別性二自在生起相續差別性三自相生起相續差別性無想定者謂已離偏淨欲未離上地欲觀想如病如癱如箭唯無想天寂靜微妙由於無想天起出離想作意前方便故不

恒現行心心法滅性滅盡定者謂已離無所有貪欲或入非想非非想處定或復上進或入無想定或復上進由起暫息想作意前方便故止息所緣不恒現行諸心心法及恒行一分諸心心法滅性無想天者謂先於此間

大一

十五

得無想定由此後生無想有情天處不恒現行諸心心法滅性命根者謂先業所引異熟六處住時決定性衆同分者謂諸有情互相似性異生性者此有二種一愚夫異生性二無聞異生性愚夫異生性者謂無始世來有情身中愚夫之性無聞異生性者謂如來法

外諸邪道性生者謂諸行自相發起性老者謂諸行前後變異性住者謂諸行生時相續不斷性無常者謂諸行自相生後滅壞性名身者謂詮諸行等法自體想号假立性句身者謂聚集諸名顯染淨義言說所依性文身者謂前二所依字性流轉者謂諸行因果相續不斷性定異者謂諸行因果各異性相應者謂諸行因果相稱性勢速者謂諸行流轉迅疾性次第者謂諸行一一次第流轉性時者謂諸行展轉新新生滅性方者謂諸色行偏分齊性數者謂諸行等各自相續體相流轉性和合者謂諸行緣會性不和合者謂諸

行緣乘性

無爲者此有八種謂虛空非擇滅擇滅不動
想受滅善法真如不善法真如無記法真如
虛空者謂諸心心法所緣外色對治境界性
非擇滅者謂因緣不會於其中間諸行不起
滅而非離繫性擇滅者謂由慧方便有漏諸
行畢竟不起滅而是離繫性不動者謂離編
淨欲得第四靜慮於其中間苦樂離繫性想
受滅者謂離無所有處欲入滅盡定於其中
間不恒現行心心法及恒行一分心心法滅
而離繫性善不善無記法真如者謂於善不
善無記法中清淨境界性

尺一

十六

復次如是五法復有三相應知一增益相二
增益所起相三法性相增益相者謂諸法中
編計所執自性增益所起相者謂諸法中如
其所應依他起自性法性相者謂諸法中圓
成實自性
如是已說一切界今當說頌曰

界謂欲色等 及與三千界

論曰界有二種一欲等三界二三千世界
欲等三界者一欲界謂未離欲地雜衆煩惱
諸蘊差別二色界謂已離欲地雜衆煩惱諸
蘊差別三無色界謂離色欲地雜衆煩惱諸
蘊差別如是三界復有五種差別應知一相

差別二鹿重差別三方處差別四受用差別
五任持差別相差別者謂欲界中色多相不
鮮淨相種種雜相色界中色少相鮮淨相非
種種雜相無色界中雖無業所生色而有定
所生色無見無對又欲界中有苦受相應相
瞋恚相應相多隨煩惱相應相色無色界中
有苦受不相應相瞋恚不相應相少隨煩惱
相應相鹿重差別者謂欲界中鹿重鹿而損
害色無色界中鹿重細而不損害方處差別
者謂欲界居下方色界居上方無色界無方
處受用差別者謂欲界受用外門境界色無
色界受用內門境界任持差別者謂欲塵諸

尺一

十七

蘊依四食住色無色塵諸蘊依三食住
三千世界者一小千世界二中千世界三大
千世界謂一日月之所照臨名一世界如是
千世界中有千日月千蘿迷盧山王千南瞻
部洲千東毗提訶洲千西瞿陀尼洲千北拘
盧洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天
千觀史多天千樂化天千他化自在天千梵

世天合名第一小千世界復千小千世界名
爲第二中千世界復千中千世界名爲第三
大千世界問何因緣故小千世界名爲卑小
答猶如特牛斷去兩角以鉢減故名爲卑小
如是梵世已下其中所有千世界不如土地
故名卑小如是三千世界三災所壞謂火水
風灾復有三種三灾之頂謂第二第三第四
靜慮彼第四靜慮諸天法余與所居宮俱起
俱滅復有中三劫起所謂飢饉疫病刀兵二
十中劫世間正壞二十中劫壞已而住二十
中劫世間正成二十中劫成已而住如是合

有八十中劫名爲大劫譬如天雨滴猶車軸
無有間斷從空而注如是東方無邊世界無
有間斷或成或壞或有正壞或壞已住或有
正成或成已住如是乃至十方世界

如是已說界雜染今當說頌曰

煩惱業生性 雜染相應知

論曰雜染性有三種一煩惱雜染二業雜染
三生雜染

煩惱雜染者謂一切煩惱及隨煩惱合名煩
惱雜染煩惱者略有十種一薩迦耶見二邊
執見三邪見四見取五戒禁取六貪七瞋八
無明九慢十疑或復二種一見所斷二修所
斷或復三種一欲界繫二色界繫三無色界
繫復有七種顛倒行一邪解行二不解行三
非解非不解行四執邪解行五彼因依處行
六彼怖生行七任運起行邪解行者所謂薩
迦耶見邊執見邪見於所知事起邪執故不
解行者所謂無明非解非不解行者所謂疑

尺一

也執邪解行者所謂見取戒禁取及於諸見所起貪等彼因依處行者謂見苦集所斷彼怖生行者謂見滅道所斷任運起行者謂修

愛別離苦求不得苦與塵重行俱生長苦數死生苦生諸難苦是名爲生

所斷見所斷有百一十二煩惱修所斷有十六煩惱如是見修所斷合有一百二十八煩

惱如是煩惱雜染種種義差別故立種種名所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流輒取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱聞諱熾然火稠林拘礙如是等義名差別

業雜染者謂或因煩惱所生或因煩惱緣助善法所生如其所應三界所攝身業語業意業此復二種一思二思所起此業差別復有多種欲界所攝名福非福色無色界所攝名爲不動復有引業謂作及增長能引種種有情世間及器世間果及異熟復有生業謂前所引助令生故

生雜染者謂因煩惱及業故生因生故苦苦復多種謂胎藏所迫苦老病死苦怨憎會苦

顯揚聖教論卷第一

大法

聖教序

卷一
第

窺須彌反毫釐下力之灰十毫釐非也湛上音容也

鑑音鑒照也

庸愚上音容凡常也

苞必交挹伊入

控反

覩須彌反毫釐下力之灰十毫釐非也湛上音容也

鑑音鑒照也

庸愚上音容凡常也

苞<small

朱亦作勝小兒初長髮之年匿尼力反昌謹反毀一曲之歲也

第一卷

傷狀反——蔽必祭
陸迦耶見薩此耶
云不定身

謂合多義所以不翻行那因姓爲名舊云迦也
斯實房於反身與刃劍居委反辟罪徒且反

性情急躁不也快更訛也安也憚驚也

張良之子房也。其弟子房，字子房，漢高祖謀臣。良者，漢初人也。良善篤厚，有奇計，與蕭何、樊噲並稱漢室三杰。良之子房，亦有才，傳受其業。

下唇堅韌更反爪齒上之巧筋奇片礫石屑音執執

音車淒淒上音
瓦湊湊替
涎汙上似連
瓦津唾
琰等上音談
中水病

溪沼小池之水，死魚也。流各深淺，即成壑。炎燎子，濂瓦下力，招灰火光，上行日，下生土，上者万下。

炎發火日燎又云火日曰燎蔓廷字去聲
相續不斷州者下之与反水中沙潭可以通

比愁若反鑽木官反灰燼火之餘也山崖皆反

上音口又苦候反

積砂大藏經

顯揚聖教論

謂也打拍鼓。輿許救反以緩。胡作瓦弱。音若。瘞蒲音。卷之。氣也。緩慢。反合也。詮具。全反迅私閭反。粘勇。說文相著也。詮具。全反分亦二字並去聲。欲歷。經下音飢餓渠。下吾骨。株杌。下吾骨。樹無枝。飢進也。反敷不熟。日鍾。疫病。災病也。稠林。東也。多也。尺二末。

今上皇帝聖壽萬萬歲
皇考齊年太子諸王福壽千秋文武忠義著矣立之

佛日增輝法輪常轉大乞保祐身躬康泰祿算增榮人稱眷愛如意吉祥上世宗祖咸遂超昇塗輪光現其國垂音

大元國歲次丙午大德十年正月初一日景願

顯揚聖教論卷第二

無著菩薩造
大唐三藏法師玄奘

舊事記第一之二
如是已說雜染繡今當說頌曰

諸諦有六種

讌曰謗有六種一世俗謗二勝義謗

顯揚聖教論卷第二

尺
二

無著菩薩造
大唐三藏法師玄奘

舊事記第一之二
如是已說雜染繡今當說頌曰

諸諦有六種

讌曰謗有六種一世俗謗二勝義謗

古詩