

綫裝書局

高麗大藏經

B941
22
:30

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

高麗大藏經

大唐三藏聖教序

御製

度

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明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易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况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凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢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啟夢昭東域而流慈昔者分形分迹之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真運儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開岳空端四八之相於是微言

廣被採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由學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍公時而隆替有玄英法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情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集千古而無對疑心內境悲正法之陵遲括慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途開失地驚砂夕起空外迷天万里山川接煙霞而進影百重寒暑躡霜雪而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邪詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門清窮真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摭將三藏要文

顯揚聖教論卷第一 第三段 度

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極澍法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福漏火宅之乾焰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惟人所託辭夫桂生高嶺雲露方得法其花蓮出淥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况乎人倫有識不緣慶而求慶方其茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闢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无善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

顯揚聖教論卷第一 第三段 度

秘局是以名無異而長飛道無根而永固道名流慶歷遊古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙林於鹿苑排空實蓋接翔雲而共飛在野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治

八荒德被黔黎綬枉而朝万国思加朽骨石室歸貝茶之文澤及昆蟲金櫃流梵說之偈遂使阿耨連水通神向之八川青閭岫山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧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具流同會於海万區分義搭成乎寶豈與湯武按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齒齒之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地起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速涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

顯揚聖教論卷第一 第四處

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六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰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合金石之聲文抱風雲之潤治轉以輕塵足岳墜露添涼略舉大綱以為斯記顯揚聖教論卷第一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詠譯

攝事品第一

善逝善說妙三身 無畏无流證教法

上乘真實牟尼子 我今至誠先讚禮

稽首次敬大慈尊 將紹種智法王位

無依世間所歸趣 宣說瑜伽師地者

昔我無著徒彼聞 今當錯綜地中要

顯揚聖教慈悲故 文約義周而易曉

攝事淨義成善巧 無常苦空與無性

現觀瑜伽不思議 攝勝抉擇十一品

顯揚聖教論卷第一 第三處

一切界雜染諦依止覺分補特伽羅果諸功德九事

論曰一切者有五法按攝菩薩藏何等為五頌曰

心心所有色 不相應无為

論曰心者謂心意識差別名也問何等為識答識有八種謂阿賴耶識眼耳鼻舌身識意及意識

阿賴耶識者謂先世所作增長業煩惱為緣無時未戲論熏習為因所生一切種子異熟識為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无覆無記與轉識等作所依因與染淨轉識受等俱轉能增長有染轉識等為業及能損減清淨轉識等為業云何知有此識如薄伽梵說无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為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暴流

顯揚聖教論卷第一 第六處

我於凡愚不開演恐彼分別執為我眼識者謂從阿賴耶識種子所生依於眼根與彼俱轉緣色境界了別為性如薄伽梵說內眼處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憍相應或翻彼相應於一切時特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遍行有五一作意二觸三受四想五思別境有五欲二勝解三念四等持五慧善有十一信二慙三愧四無貪五無

顯揚聖教論卷第一

第八卷

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憍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誑八諂九憍十害十一無慙十二無愧十三惰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受緣為業如經說有六受身又說

顯揚聖教論卷第一

第八卷

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識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恚或為棄捨或起尋伺或復為起身語二業或為染汙或為清淨行善不善非二為業如經說有六思身又說當知我說今六觸處即前所思所造故業

欲者謂於所樂境希望為體勤依為業如經說欲為一切諸法根本

勝解者謂於決定境如其所應印解為體不可引轉為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為體等持所依為業如經說諸念與隨念別念及憶不忘不失法心明記為性

等持者謂於所觀境專住一緣為體令心不散智依為業如經說諸令心

顯揚聖教論卷第一

第九卷

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為體如理不如理非如理非不如理悟入所知為業如經說簡擇諸法取極簡擇極簡擇法遍了近了點了通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那

信者謂於有體有德有能心淨忍可為體斷不信障為業能得菩提資糧圓滿為業利益自他為業能趣善道為業增長淨信為業如經說於如來所起堅固信

慙者謂依自增上及法增上羞耻過惡為體斷无慙障為業如前乃至增長慙為業如經說慙於所慙乃至廣說愧者謂依世增上羞耻過惡為體斷无愧障為業如前乃至增長愧為業如經說愧於所愧乃至廣說

無貪者謂於有有具獸離無執不徹不愛无著為體能斷貪障為業如前乃至增長无貪為業如經說无貪善根無瞋者謂於諸有情心无損害慈愍為體能斷瞋障為業如前乃至增長

顯揚聖教論卷第一 第十張 度

無瞋為業如經說無瞋善根

無癡者謂正了真實為體能斷癡障為業如前乃至增長無癡為業如經說无癡善根精進者謂心勇無情不自輕賤為體斷懈怠障為業如前乃至增長精進為業如經說起精進住有勢有勤有勇堅猛不捨善軌

輕安者謂速離履重身心調暢為體斷麓重障為業如前乃至增長輕安為業如經說適悅於意身及心安不放逸者謂捨攝無貪无瞋無癡精進為體依此能斷惡不善法及能修彼對治善法斷放逸障為業如前乃至增長不放逸為業如經說所有无量善法生起一切皆依不放逸根

捨者謂捨攝无貪无瞋无癡精進為體依此捨故得心平等得心正直心無發動斷發動障為業如前乃至增長捨為業由不放逸除遣染法由彼捨故於已除遣不染汗住如經說為除貪憂心依止捨

不害者謂由不惱害諸有情故悲哀惻愴愍物為體能斷害障為業如前

顯揚聖教論卷第一 第十張 度

乃至增長不害為業如經說由不害故知彼耽散乃至廣說貪者謂於五取蘊愛樂覆藏保者為體或是俱生或分別起能障无貪為業障得菩提資糧圓滿為業損害自他為業能趣惡道為業增長貪欲為業如經說諸有貪愛者為貪所伏蔽

瞋者謂於有情欲與損害為體或是俱生或分別起能障无瞋為業如前乃至增長瞋恚為業如經說諸有瞋恚者為瞋所伏蔽憍者謂以他方已計我為勝我等劣令心持舉為體或是俱生或分別起能障无憍為業如前乃至增長憍為業如經說三種憍類我勝憍類我等憍類我劣憍類无明者謂不正了真實為體或是俱生或分別起能障正了為業如前乃至增長无明為業如經說諸有愚癡者无明所伏蔽

見者謂五見為體一薩迦耶見謂於五取蘊計我所染汗慧為體或是俱生或分別起能障无我無顛倒解為業如前乃至增長薩迦耶見為業

顯揚聖教論卷第一 第十二張 度

如經說如是知見永斷三結謂身見戒禁取疑二邊執見謂於五取蓋執計斷常染汙慧為體或是俱生或分別起能障无常無顛倒解為業如前乃至增長邊執見為業如經說迦多衍那一切世間依止二種或有或無

三邪見謂謗因謗果或謗功用或壞實事染汙慧為體唯分別起能障正見為業如前乃至增長邪見為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蓋計寂勝上及與第一染汙慧為體唯分別起能障苦及不淨无顛倒解為業如前乃至增長見取為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蓋計為清淨解脫出離染汙慧為體唯分別起能障如前无顛倒解為業如前乃至增長戒禁取為業如經說取結所繫疑者謂於諸諦猶豫不決為體唯分別起能障無疑為業如前乃至增長疑為業如經說猶豫者疑忿者謂於現在邊緣令心憤發為體

顯揚聖教論卷第一 第五法 慶

能障無瞋為業乃至增長忿為業恨者謂於過去邊緣結怨不捨為體能障无瞋為業乃至增長恨為業覆者謂於過犯若他諫誨若不諫誨秘所作惡為體能障發露悔過為業乃至增長覆為業

憍者謂於過犯若他諫誨便發廢言心暴不忍為體能障善友為業乃至增長憍為業嫉者謂於他所有功德名譽恭敬利養心妬不悅為體能障慈仁為業乃至增長嫉為業慳者謂積聚慳著為體能障无貪為業乃至增長慳為業

誑者謂為惑亂他現不實事心說為體能障愛敬為業乃至增長誑為業諂者謂為欺彼故詐現恭順心曲為體能障愛敬為業乃至增長諂為業如經說忿恨覆惱嫉慳誑

憍者謂暫獲世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无正聞愚夫見少年無病壽命等暫住而廣生憍遂乃至廣說

顯揚聖教論卷第一 第五法 慶

害者謂逼惱有情无悲無慈无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无慙者謂於自及法二種增上不耻過惡為體能障慙為業乃至增長无慙為業如經說不慙所慙无慙生起惡不善法乃至廣說无愧者謂於世增上不耻過惡為體能障愧為業乃至增長无愧為業如經說不愧所愧

昏沉者謂依身履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昏沉為業如經說此人生起身意昏沉掉舉者謂依不正尋求或復退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

顯揚聖教論卷第一 第五法 慶

外進自輕蔑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
放逸者謂捨貪瞋癡懈怠為體由依
此故心不制正惡不善法及不修習
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
若義深汗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
所修善心不喜樂為依止故馳散外
緣為體能障等持為業乃至增長心
亂為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
染汙慧為體能障正知為業乃至增
長不正知為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
為體能障奢摩他為業乃至增長惡
作為業如經說若懷追悔則不安隱

顯揚聖教論卷第一 第七十度

乃至廣說

睡眠者謂略攝於心不自在轉為體
能障眠鉢舍那為業乃至增長睡眠
為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為
體障心內淨為業乃至增長尋為業
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行
外境令心細轉為體餘如尋說乃至
增長伺為業由此與心同緣一境故
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
故發起言說非无尋伺

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

顯揚聖教論卷第一 第七十一度

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韌
所攝有執受性復有增上積集所謂
駁毛不齒塵垢皮肉筋骨脉等諸不
淨物是內地體形段受用為業外謂
各別身外色等五境之所依止堅韌
所攝非執受性復有增上積集所謂
礫石丘山樹林軌等水等灾起彼尋
壞滅是外地體形段受用為業依持
受用為業破壞受用為業對治資養
為業

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
淺澁凝汗膏髓痰等諸不淨物是內
水體潤澤聚集受用為業外謂各別
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
竭是外水體依持受用為業變壞受
用為業對治資養為業火亦二種一
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

顯揚聖教論卷第一 第七十二度

性復有增上積集所謂能令有情遍
溫增熱又能消化凡所飲飲諸如是
等是內火體成熟和合受用為業外
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
謂炎燎村城蔓延洲渚乃至空迥无
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
為業對治資養為業風亦二種一內
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
受用為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伏林木
等彼既散壞无依故靜若求風者動
衣搖扇其不動搖無緣故息諸如是
等是外風體依持受用為業變壞受
用為業對治資養為業

顯揚聖教論卷第一 第三十講 慶

注如眼如是耳鼻舌身亦亦此中差
別者謂各行自境緣自境識之所依止
色謂眼所行境眼識所緣四大所造
若顯色若形色若表色為體色蓋所
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
若彼影像之色是名為色
聲謂耳所行境耳識所緣四大所造
可聞音為體色蓋所攝无見有對此
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
革或依世俗或為養命或宣暢法義
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為聲
香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造
可嗅物為體色蓋所攝无見有對性
此復三種謂好香惡香及俱非香彼
復云何所謂根莖皮葉花果煙末等
香若俱生若和合若變異是名為香
味謂舌所行境舌識所緣四大所造
可嘗物為體色蓋所攝无見有對性

顯揚聖教論卷第一 第三十講 慶

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為味觸
一分謂身所行境身識所緣四大所
造可觸物為體色蓋所攝无見有對
性此復三種謂妙不妙及俱相違彼
復云何所謂蹉滑輕重緩急軟冷飢
渴飽悶強弱癢病老死疲息粘身或
綠光澤或不光澤或綠堅實或不堅
實或綠執縛或綠增聚或綠乖違或
綠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
蓋所攝无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像色性及
彼所作成就色性是名法處所攝色

顯揚聖教論卷第一 第三十講 慶

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无想定滅盡定无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无想定者謂已離遍淨欲未離上地欲觀想如病如癱如箭唯无想天寂靜微妙由於无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處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无想天者謂先於此間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

顯揚聖教論卷第一 第三十 度

者謂諸有情互相似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无始世來有情身中愚夫之性无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性者謂諸行生時相續不斷性无常者謂諸行自相生後滅壞性名身者謂諸行等法自體想号假立性句身者謂聚集諸名顯淨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遍分齊性數者謂諸行等各別相續體相派轉性和合者謂諸行緣會性不和合者謂諸行緣乖性无為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无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

顯揚聖教論卷第一 第三十 度

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遍淨欲得第四靜慮於其中間苦樂離繫性想受滅者謂離无所由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无記法真如者謂於善不善無記法中清淨境界性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遍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无色界謂離色欲地雜衆煩惱諸蘊差別如是一界復有五種差別應知一相差別二廣重差別三方處差別四受

顯揚聖教論卷第一 第三十 度

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无色界中雖无業所生色而有定所生色無見无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麁重差別者謂欲界中麁重麁而損害色无色界中麁重細而不損害方處差別者謂欲界居下方色界居上方无色界無方處受用差別者謂欲界受用外門境界色无色界受用內門境界任持差別者謂欲蘊諸蘊依四食住色无色蘊諸蘊依三食住三千世界者一小千世界二大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蘇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變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

顯揚聖教論卷第一 第五五段 度

界名為第二大千世界復千中千世界名為第三大千世界問何因緣故小千世界名為卑小答猶如特牛斷去兩角以缺減故名為卑小如是梵世已下其中所有千世界不如上地故名卑小如是三千世界三灾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亦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為大劫譬如天雨適猶車軸無有間斷從空而注如是東方无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

顯揚聖教論卷第一 第五六段 度

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无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无明非解非不解行者所謂疑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所斷見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取繫蓋株柢垢燒害箭所有惡行漏置熱惱閻諍熾然火稠林拘尋如是等義名差別
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

顯揚聖教論卷第一 第五七段 度

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无色界所攝名為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今生故

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愛別離苦求不得苦與處重行俱生長苦數死生苦生諸難苦是名為生

顯揚聖教論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

顯揚聖教論卷第一

第二八

顯揚聖教論卷第二

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

慶

攝事品第一之二

如是已說雜染諦今當說頌曰

諸諦有六種

論曰諦有六種一世俗諦二勝義諦

三苦諦四集諦五滅諦六道諦世俗諦者謂名身及依彼義一切言說及依言說所解了義又曾得世間心及心法及彼所行境界

勝義諦者謂聖智及彼所行境界及彼相應心心法等

苦諦者此有二種一世俗諦二勝義諦所攝世俗諦所攝者如經中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦勝義諦所攝者如經中說略攝一切五取蘊苦集諦者此有四種一全攝二勝攝三世俗諦攝四勝義諦攝全攝者謂一切三界煩惱及業皆名集諦勝攝者謂緣已得未得自體及境所起愛後有愛喜

俱行愛處處喜受皆名集諦世俗諦攝者若因能感世俗諦所攝苦諦勝義諦攝者若因能感勝義諦所攝苦諦滅諦者亦有四種如前所說全攝者謂全攝集諦無餘斷棄吐盡離欲滅沒寂靜勝攝者謂勝攝集諦無餘斷棄如是廣說世俗諦攝者謂於世俗諦攝者謂於世俗諦所攝集諦無餘斷棄如是廣說

道諦者亦有四種如前所說全攝者謂一切覺分勝攝者謂八聖道支世俗諦攝者謂於世俗諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故為永斷故為作證故一切聖道勝義諦攝者謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故如是廣說

苦集滅道聖諦義者若於此處聖智所行此處苦集滅道是諦由諸聖者咸謂此是諦是故說名聖諦如是已說諦依止今當說負

依止八與二

論曰依止有八種何等為八謂四靜

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

顯揚聖教論卷第二 第二八 慶

慮及四無色復有二種何等為二謂
初靜慮有二種世及出世乃至无所
有慮有二種世及出世非想非非想
處唯是世間

世間初靜慮者謂或緣離欲界欲增
上教法或緣離彼增上教授為境界
已由世間道作意觀察熾然修習等
故而得轉依然不深入所知義故不
能永字隨眠自地煩惱之所依處是
退還法自地三摩地心及心法之所
依止如世間初靜慮如是乃至世間
非想非非想處各緣離下地欲增上
教法廣說如前出世間初靜慮者謂
先以如是行如是狀如是相作意入
初靜慮今不以如是行如是狀如是
相作意然或於色受想行識所攝諸
法思惟如病如癰如箭障導无常苦
空无我或復思惟苦是苦集是集滅
是滅道是道或復思惟真如法性實
際如是於諸法中思惟如病乃至實
際已於如是法心生厭怖生厭怖已
於不死界攝心而住或於真如法性
實際攝心而住此處無分別智及彼

顯揚聖教論卷第二 第三張 度

石應心及心法及彼所依止轉依由

深入所知義故則能永字隨眠非一
切煩惱之所依處不退轉法如是名
為出世間初靜慮乃至無所有慮應
當廣說於諸靜慮及與無色復有四
種應知一雜染二潔白三建立四清淨
雜染者謂於上靜慮起深愛味見慢
及疑愛味者謂有十種一俱生作意
愛味二分別所起作意愛味三自地
作意愛味四異地作意愛味五過去
愛味六未來愛味七現在愛味八下
愛味九中愛味十上愛味

潔白者謂淨及无漏淨者復有三種
一引發故二上練故三除垢所攝堪
任故无漏者此亦三種一出世間無
漏二此等流無漏三離繫無漏
建立者此復四種一建立近分二建
立根本三建立定四建立生
建立近分及根本者如經中說所謂
此身離生喜樂之所滋潤遍滋潤遍
適悅遍流布者是謂初靜慮近分如
經又說即此身中一切處无有少分
離生喜樂所不遍滿者是謂初靜慮

顯揚聖教論卷第二 第四張 度

根本

如經中說即於此身等持所生喜樂
之所滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者
是謂第二靜慮近分如經又說即此
身中一切處无有少分等持所生喜
樂所不遍滿者是謂第二靜慮根本
如經中說即於此身離喜之樂之所
滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者是謂
第三靜慮近分如經又說即此身中
一切處无有少分離喜之樂所不遍
滿者是謂第三靜慮根本如經中說
即於此身清淨心及潔白心意解遍
滿具足住者是謂第四靜慮近分如
經又說即此身中一切處无有少分
清淨心及潔白心所不遍滿者是謂
第四靜慮根本

如經中說一切色想出過故一切有
對想滅沒故一切種想不作意故入
無邊虛空虛空无邊處者是謂虛空
无邊處近分如經又說具足住者是
謂虛空無邊處根本
如經中說出過一切虛空无邊處入
無邊識識無邊處者是謂識无邊處

顯揚聖教論卷第二 第五張 度

近分如經又說具足住者是謂識無邊處根本

如經中說越過一切識無邊處入無少所有無所有處者是謂无所有處近分如經又說具足住者是謂无所有處根本

如經中說越過一切无所有處入非有想非无想非非非想處者是謂非想非非想處近分如經又說具足住者是謂非想非非想處根本

建立定者如經中說離欲惡不善法故有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住離欲者謂或緣離欲界欲增上教法或緣彼教授為境界已斷欲界煩惱離染離惡不善法者謂斷欲界棄離染法能隨惡趣故名為惡能障於善故名不善尋者謂能對治二種雜

染出離尋无患尋無害尋伺者謂能對治二種雜染出離伺无患伺無害伺離者謂由修習對治斷所治障所得轉依生者謂從此所生喜者謂已轉依者依於轉識心悅心勇心適心調安適受所攝樂者謂已轉依者

依阿賴耶識能攝所依令身怡悅安適受受所攝初者謂次第定中此數眾先故靜慮者謂已斷欲界雜染之法尋伺喜樂所依依於轉依心住一境性具足者謂修習圓滿住者謂於入住出隨意自在

又如經說尋伺寂靜故內等淨故心定一趣故无尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住尋伺寂靜者謂或緣離初靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已初靜慮地尋伺寂靜不復現行內等淨者謂為對治尋伺故攝念正知於自內體其心捨住遠離尋伺塵濁法故名內等淨心定一趣者謂如是入時多相續住諸尋伺法恒不現行无尋無伺者謂證得尋伺尚法三摩地者謂已轉依者心住一境性生者謂從三摩地所生喜及樂已如前說第二靜慮者謂尋伺寂靜內體遍淨三摩地所生喜樂所依依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說由離喜故住捨念正知及樂身正受聖者宣說成就捨念樂住

第三靜慮具足住離喜者謂或緣離第二靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已見第二靜慮喜相過失住捨者謂於已生喜想及作意不忍可故有歇離故不染汗住心平等心正直心無轉動而安住性念者謂於已觀察喜不行相中不忘了令喜決定不復現行正知者謂或時失念喜復現行於現行喜相分別正知樂者謂已轉依者離喜離勇安適受所攝身者謂已轉依者若轉識若阿賴耶識心性无別捨名為身正受者謂已轉依者能攝受身令身怡悅捨集

寂勝微妙上下所无聖者者謂佛及佛弟子宣說者謂顯示施設成就捨念樂住者謂此地已上無妙樂故下地亦無如是勝樂及无捨念以為對治第三靜慮者謂離喜已捨念正知樂所依止依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

具足住斷樂者謂入第四靜慮時先已斷苦者謂入第二靜慮時先已斷喜者謂入第三靜慮時先已斷憂者謂入初靜慮時不苦不樂者謂已轉依者非安適非不安適受受所攝色界最極增上寂靜寂勝攝受无有動搖捨清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心平等性正直性心无轉動而安住性念清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心不忘失而明了性第四者由次第定中第四數故靜慮者謂樂斷故不苦不樂捨念清淨之所依止依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說一切色想出過故有對想滅沒故種種想不意故入无边虚空虛空无边處具足住一切者謂諸行相色想者謂顯色想出過者謂難彼欲故如出過義有對想滅沒種種想不作意如是應知有對想者謂彼所依四大想及餘所造色想種種想者謂即於四大及造色中長短廣細方圓高下正及不正光影明闇如是

顯揚聖教論 卷第二 第九 廣

等類假色所攝種種想若正入無邊虛空處時有對之想不現前故滅及種種想不起作意由如是故起彼能依一切色想无边者謂十方諸相不可分別虛空者謂色對治所緣境界虛空无边處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切虛空無邊處入無邊識識无边處具足住超過一切虛空无边處者謂超過近分及與根本无邊識者謂緣无边虛空之識今緣此為境界識无边處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切識无边處入無少所有无所有處具足住超過一切識无边處者謂超過近分及與根本无少所有者謂於識處上境界推求之時无少所得除无所有無別境界由唯見此境極寂靜故无所有處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切无所有處入非有想非無想非想非非想處具足住超過一切無所有處者謂超過近分

顯揚聖教論 卷第二 第十 廣

及與根本非有想者謂超過无所有想非无想者謂於无所有處上境界推求之時唯得緣无所有極細心及心法由唯見此境極寂靜故非想非非想處者謂此處轉依及能依定餘如前說

建立生者謂先於此間脩下中上初靜慮者後生彼處受三天果謂梵身天梵輔天大梵天若善修習无尋有伺初靜慮者生大梵天果更无異所勝彼處故若先於此間脩下中上第二靜慮者後生彼處受三天果謂少光天无量光天極淨光天若先於此間脩下中上第三靜慮者後生彼處受三天果謂少淨天无量淨天遍淨天若先於此間脩下中上第四靜慮者後生彼處受三天果謂无云天福生天廣果天從是已上雜色貪故無方處差別雖有脩習下中上因然不建立生果差別若下中上脩虛空無邊處者受虛空無邊處天生果若下中上脩識无边處者受識无边處天生果若下中上脩無所有處者受无

顯揚聖教論 卷第二 第十 廣

所有處天生果若下中上修非想非非想處者受非想非非想處天生果由定寂靜有差別故及由住時滿不滿故彼有差別又由多住愛味初靜慮乃至非想非非想處故不盡壽命而有中友若雜修下品世間及无漏第四靜慮者受无煩淨宮天生果若雜修中品者受无熱淨宮天生果若雜修上品者受妙現淨宮天生果若雜修上勝品者受妙見淨宮天生果若雜修上極品者受无尋究竟淨宮天生果若善修習菩薩无量不思議三摩地所引第十地中第四靜慮者受出過淨宮大自在天生果清淨者謂邊際初靜慮依此引生一切勝德及速疾神通如初靜慮清淨之相餘靜慮及諸元色應如是知此中无色差別者謂於彼地解脫等功德如是彼諸靜慮及无色定雜深察自建立清淨差別應知如是已說依止覺分今當說頌曰

覺分有眾多 寂初三十七
論曰菩提分法品類多種寂初勝者

頌曰菩提分法品類多種寂初勝者

有三十七謂四念住等廣說如經

四念住者一身念住謂或緣於身或復緣身增上教法或緣彼教授為境界已由聞思修之所生慧或唯影像或事成就於身境處善安住念為令於身得離繫故如於身念住如是於受心法念住應知亦令此中差別者謂各於自境如其所應乃至為令於法得離繫故又一切處應說與念相應心及心法如是發起觀察心特所緣之境有四種事一心所執事二心領納事三心了別事四心深淨事四正斷者廣說如經一已生惡不善法為令斷故生欲策勵發起正勤策心持心已生者謂塵纏所攝惡不善法者謂能起惡行欲界煩惱及隨煩惱惡不善義已如前說為令斷故者謂修彼對治令微薄故生欲者謂起證斷樂欲策勵者謂不忍受惡及歸趣斷故發起正勤者謂多種堅固修彼對治此上三句顯不定地中間思兩慧下品對治策心者謂修彼對治修慧現行若心沉沒煩惱染汙策心令

論曰菩提分法品類多種寂初勝者

舉故持心者謂即此對治現行之時

若心淨舉煩惱染汙持心令下故二未生惡不善法為不生故乃至廣說未生者謂增盛隨眠所攝能起塵纏之因為不生故者謂令塵纏不現行故生欲者謂起為證不現行欲策勵者謂由不忘住為令不現行善住念故發起正勤策心持心皆如前說三未生善法為令生故乃至廣說未生者謂所未得善法者謂聞思修所生三慧由无過義故名善為令生故者謂令彼得故生欲者謂起證得欲策勵者謂求彼攝受正方便故發起正勤者謂長時殷重多堅修習此上三句顯得不定地對治惡不善法聞思兩慧所攝善法策心持心者謂為得修慧故餘如前說四已生善法令住令不忘令修滿令倍修令增長令廣大生欲策勵乃至廣說已生者謂已得故令住者謂聞慧令不忘者謂思慧令修滿者謂修慧此上三句顯唯守護已所得善令倍修令增長令廣大者如其次第不唯於彼生知足

論曰菩提分法品類多種寂初勝者