

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經

所通知者非所通知是爲

九州圖書出版社

摩地門若常若無常是爲戲論觀
陀羅尼門若常若無常是爲戲論觀
摩地門若我若無我是爲戲論觀

地門若淨若不淨是爲戲論。觀陀羅尼門若淨若不淨是爲戲論。觀三摩地

在門者寂靜者不寂靜是爲戲論觀三冷地門若遠雖若若無我止爲戲論觀

地門若是所遍知若非所遍知是爲戲論毘陀羅若無我是所遍知若

記
李
解
脫
門
者
當
若
無
常
是
爲
戲
論
觀
無
相
無
願
解
脫
門
是
爲
戲
論
智
光
爲

加
天
天
天

力大無經

下
無
一
第
步
名
不

三石等所論而足爲致命等見告諸賢可達見諸者也等皆不

見前也竟行地不動也靜息地法雲地菩薩常行無常已爲我論見

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

不作為論。惟其乃在人其苦。若苦不苦。

頻伽大藏經第四十二冊目錄

○顯揚聖教論續前

四二・一

攝淨義品第二續前(四二・一) 成善巧品第三(四二・二三) 成無常品第四(四二・

二九) 成苦品第五(四二・三五) 成空品第六(四二・三九) 成無性品第七(四二・

四六) 成現觀品第八(四二・五二) 成瑜伽品第九(四二・五七) 成不思議品第十

(四二・五八) 攝勝決擇品第十一(四二・六〇)

○顯揚聖教論頌

一卷 無著菩薩造 唐玄奘譯

四二・九二

○大乘阿毗達磨集論

七卷 無著菩薩造 唐玄奘譯

四二・一〇二

本事分

三法品第一(四二・一〇二) 攝品第二(四二・一二〇) 相應品第三(四二・一二一)

成就品第四(四二・一二一)

決擇分

諦品第一(四二・一二二) 法品第二(四二・一四三) 得品第三(四二・一四七) 論

議品第四(四二・一五四)

○大乘阿毗達磨雜集論

十六卷 無著菩薩造 覺師子釋 安慧釋 唐玄奘譯……………四二・一五七

本事分

三法品第一(四二・一五八) 攝品第二(四二・一九六) 相應品第三(四二・一九八)

成就品第四(四二・一九八)

諦品第一(四二・二〇〇) 法品第二(四二・二四〇) 得品第三(四二・二五六) 論
品第四(四二・二七六)

○辯中邊論頌 一卷 彌勒菩薩說 唐玄奘譯

四二・三九五

○辯中邊論 三卷 彌勒菩薩頌 世親菩薩釋 唐玄奘譯

四二・二九五

辯相品第一(四二・二九五) 辯障品第二(四二・二九九) 辯真實品第三(四二・三〇三)
辯修對治品第四(四二・三〇九) 辯修分位品第五(四二・三一三) 辯得果
品第六(四二・三一三) 辯無上乘品第七(四二・三一三)

○中邊分別論 二卷 彌勒菩薩頌 天親菩薩釋 陳真諦譯

四二・三二一

相品第一(四二・三二一) 障品第二(四二・三二六) 真實品第三(四二・三二九)
對治修住品第四(四二・三三五) 修住品第五(四二・三三八) 得果品第六(四二・三三九)
無上乘品第七(四二・三四〇)

○攝大乘論本 三卷 無著菩薩造 唐玄奘譯

四二・三四七

總標綱要分第一(四二・三四八) 所智依分第二(四二・三四九) 所智相分第三(四二・三五七)
入所智相分第四(四二・三六四) 彼入因果分第五(四二・三六七) 彼修差別分第六(四二・三七〇)
增上戒學分第七(四二・三七二) 增上心學分第八(四二・三七二) 增上慧學分第九(四二・三七三) 果斷分第十(四二・三七五)

○攝大乘論 三卷 無著菩薩造 陳真諦譯

四二・三八一

序(四二・三八一) 依止勝相第一(四二・三八三) 應知勝相第二(四二・三九一)

應知入勝相第三(四二・三九九) 入因果勝相第四(四二・四〇二) 入因果修差別勝相第五(四二・四〇五) 依戒學勝相第六(四五・四〇七) 依心學勝相第七(四二・四〇七) 依慧學勝相第八(四二・四〇九) 學果寂滅勝相第九(四二・四一〇) 智差別勝相第十(四二・四一一)

○攝大乘論

二卷 阿僧伽造 後魏佛陀扇多譯

四二・四一七

○唯識論

一卷 天親菩薩造 後魏瞿曇般若流支譯

四二・四四三

○大乘唯識論

一卷 天親菩薩造 陳真諦譯

四二・四五五

○唯識二十論

一卷 世親菩薩造 唐玄奘譯

四二・四六二

○唯識三十論頌

一卷 世親菩薩造 唐玄奘譯

四二・四六七

○大乘成業論

一卷 世親菩薩造 唐玄奘譯

四二・四七〇

○業成就論

一卷 天親菩薩造 元魏毗目智仙譯

四二・四七八

○大乘五蘊論

一卷 世親菩薩造 唐玄奘譯

四二・四八五

○因明正理門論本

一卷 大域龍菩薩造 唐玄奘譯

四二・四九一

○因明正理門論

一卷 大域龍菩薩造 唐義淨譯

四二・五〇〇

○因明入正理論

一卷 商羯羅主菩薩造 唐玄奘譯

四二・五〇九

○大乘百法明門論

一卷 世親菩薩造 唐玄奘譯

四二・五一三

○觀所緣緣論

一卷 陳那菩薩造 唐玄奘譯

四二・五一四

○無相思塵論 一卷 陳那菩薩造 陳真諦譯 四二・五一五

○三無性論 二卷 出無相論 陳真諦譯 四二・五一七 4

○顯識論 一卷 出無相論 陳真諦譯 四二・五三六

○轉識論 一卷 出無相論 同譯 四二・五四二

○大乘起信論 二卷 馬鳴菩薩造 唐實叉難陀譯 四二・五四七

○大乘起信論 卷上(四二・五四七) 卷下(四二・五五四) 四二・五六〇

○大乘起信論 一卷 馬鳴菩薩造 梁真諦譯 四二・五七三

○大宗地玄文本論 二十卷 馬鳴菩薩造 陳真諦譯 四二・五七三

卷第一(四二・五七四) 卷第二(四二・五七八) 卷第三(四二・五八二) 卷第四

(四二・五八四) 卷第五(四二・五八九) 卷第六(四二・五九二) 卷第七(四二・

五九六) 卷第八(四二・五九八) 卷第九(四二・六〇一) 卷第十(四二・六〇二)

卷第十一(四二・六〇四) 卷第十二(四二・六〇五) 卷第十三(四二・六〇六)

卷第十四(四二・六〇八) 卷第十五(四二・六一〇) 卷第十六(四二・六一一) 卷

第十七(四二・六一三) 卷第十八(四二・六一四) 卷第十九(四二・六一五) 卷第

二十(四二・六一八)

○十二門論 一卷 龍樹菩薩造 姚秦鳩摩羅什譯 四二・六二〇

觀因緣門第一(四二・六二二) 觀有果無果門第二(四二・六二三) 觀緣門第三(四

二・六二六) 觀相門第四(四二・六二七) 觀有相無相門第五(四二・六二九) 觀

一異門第六(四二・六二九) 觀有無門第七(四二・六三〇) 觀性門第八(四二・六

三一) 觀因果門第九(四二・六三二) 觀作門第十(四二・六三二) 觀三時門第十

一(四二・六三四) 觀生門第十二(四二・六三五)

○菩提心離相論 一卷 龍樹菩薩造 宋施護譯 四二・六三六

○菩提資糧論釋 六卷 聖者龍樹本 比丘自在釋 隋達摩笈多譯 四二・六四〇

卷第一(四二・六四〇) 卷第二(四二・六四七) 卷第三(四二・六五四) 卷第四

(四二・六六一) 卷第五(四二・六六九) 卷第六(四二・六七七)

○發菩提心經論 二卷 天親菩薩造 姚秦鳩摩羅什譯 四二・六八五

卷上(四二・六八五) 卷下(四二・六九三)

○菩提心觀釋 一卷 宋法天譯 四二・七〇〇

○大乘法界無差別論 一卷 堅慧菩薩造 唐提雲般若等譯 四二・七〇三

○大乘法界無差別論 一卷 堅慧菩薩造 舊題唐提雲般若譯 至元勘同錄云失譯人名

..... 四二・七〇七

○壹輸盧迦論 一卷 龍樹菩薩造 後魏瞿曇留支譯 四二・七一

○六十頌如理論 一卷 龍樹菩薩造 宋施護譯 四二・七二三

○大乘二十頌論 一卷 龍樹菩薩造 宋施護譯 四二・七一五

○大乘破有論 一卷 龍樹菩薩造 宋施護譯 四二・七一一

○方便心論

一卷 龍樹菩薩造 後魏吉迦夜譯

四二・七一八

○回諍論

一卷 龍樹菩薩造 後魏毗目智仙共瞿曇流支譯

四二・七二七 6

○中論釋

四卷 龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦鳩摩羅什譯

四二・七四六

序(四二・七四六) 觀因緣品第一(四二・七五一) 觀去來品第二(四二・七五一)

觀六情品第三(四二・七五四) 觀五陰品第四(四二・七五五) 觀六種品第五(四二・

・七五七) 觀染染者品第六(四二・七五八) 觀三相品第七(四二・七六〇) 觀作

作者品第八(四二・七六六) 觀本住品第九(四二・七六八) 觀然可然品第十(四二・

・七七〇) 觀本際品第十一(四二・七七三) 觀苦品第十二(四二・七七四) 觀行

品第十三(四二・七七五) 觀合品第十四(四二・七七八) 觀有無品第十五(四二・

七八〇) 觀縛解品第十六(四二・七八二) 觀業品第十七(四二・七八三) 觀法品

第十八(四二・七八七) 觀時品第十九(四二・七九〇) 觀因果品第二十(四二・七

九一) 觀成壞品第二十一(四二・七九四) 觀如來品第二十二(四二・七九八) 觀

顛倒品第二十三(四二・八〇〇) 觀四諦品第二十四(四二・八〇三) 觀涅槃品第二

十五(四二・八〇七) 觀十二因緣品第二十六(四二・八一) 觀邪見品第二十七

(四二・八一)

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

論法多種者喁柁南曰

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。二尙論。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。尙論者。謂世所樂聞語諍論者。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。互相鬪諍。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。以染汙心現威鬪諍。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。若銓量判定。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。若爲有情宣說正法。若銓量判定。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。

已得眞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眞實能引義利所應修習幾不眞實能引無義所應遠離答最後二論是眞實引義利應修習中間二論不眞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憍慢或爲摧屈陵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現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呪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蟲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

五

推度境界如以見鐘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犁比牛以形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名體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瞑目執杖蹠蹠蹠失路等比知是盲高聲側聽比知是聾以所作業比知正信聰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。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。如於永離言說法中。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。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。以此足前總名語具圓滿。無畏者。謂如有一處在多衆異衆大衆勝衆諦衆善衆等中。其心無有下劣怯懼。身無戰汗而無怖色。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。隨順他心而發言語。知時如實爲益。自他能引義利。言詞柔輒如對親友。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。十七言不謬濫。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。以末尼眞珠琉璃等寶。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。或復憂感。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。謂以蠱言擯對論者。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。謂以害酷怨言罵對論者。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。三蠱穢。三不辯。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。蠱穢者。謂憤發。暴言詞躁急。不辯者。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。謂所應說前後不次。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。或先爲典詰。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。執持刀杖。鬪罵諍訟。詔言妄語。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。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

顯揚聖教論卷第十一

顯揚聖教論卷第十二

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉

詔譯

攝淨義品第二之八

釋應知多種者。喟陀南曰

體釋文義法 起義難次師 說衆聽讚佛 畧廣學勝利

論曰體者諸經體性略有二種謂文及義當知文是所依義是能依如是二種總名所知境界釋者畧有五種應知一法二等起三義四釋難五次第

文者略有六種一名身二句身三字身四語五相六機請名身者謂共了增語此復略說有十二種一假名二實名三總名四別名五隨義名六戲論名七易名八難名九顯名十隱名十一畧名十二廣名假名者謂於內諸蘊立我有情命者等名於外諸色立瓶衣車乘等名實名者謂於眼等色等立根義等名總名者謂有情色受大種等名別名者謂佛友德友青黃等名隨義名者謂質礙故名色領納故名受能照能燒故名爲日如是等名戲論名者如呼貧名富如是等類不觀於義施設彼名易名者謂共所知想難名者謂翻於彼顯名者謂其義易曉隱名者謂其義難曉如達羅

弭茶明呪略名者謂一字名廣名者謂多字名句身者謂依名字釋義滿足此復六種一不滿句二滿句三所成句四能成句五序句六釋句不滿句者謂文不究竟義不究竟更加餘句方得成滿如說諸惡者莫作諸善者舉行善調伏自心是諸佛聖教若唯言諸惡則於文未足若復言諸惡者又於義未足若具言諸惡者莫作則二俱滿足是即名為第二滿句所成句者所謂前句待後句成如說諸行無常有起盡法生必滅故彼寂爲樂此中諸行無常是所成句由有起盡法句之所成立能成句者謂第二句以能成立第一句故序句者如言善人釋句者如言謂趣正丈夫字身者謂若究竟若不究竟名之與句二種所依四十九字此中欲爲名首名爲句首句必有名若唯一字則不成句又若有字名所不攝則唯字無名問何因緣故建立名等三種身耶答爲領增語觸所生受故問名者何義答目種種事令世共知故又能令意作種種相故又由語言所傳述故謂之爲名問句者何義答攝受於名究竟顯了不現見義故名爲句問文者何義答顯發名句故謂之文如簿伽梵說增語增語路如是廣說增語者謂一切衆類共所立名增語路者謂衆類之欲能起彼故詞者謂彼相應語及與各別彼彼方言彼所依故名爲彼路施設者謂分析一法建立多種彼所依處名爲彼路欲即是詞無有別欲此詞即是增語施設之路彼名身等略有六種依處一法二義三補特伽羅四時五數六處所彼廣分別如聞所成地語者當知略有八分謂上首美妙等由彼語言具足相應乃至常委分資糧等德故能說正法上首語者趣涅槃宮爲先首故美妙語者清美音故顯了語者文辭善故易解語者巧辯說故樂聞語者引法義故無依語者不依希望他信已故不逆語者言知量故無邊語者善巧多故是八種語當知略具三德一趣處德謂初一種二自體德謂次二種三加行德謂所餘種相應者謂名句文身次第善安立故又依四種道理共相應故助伴者能成次第故隨順者解釋次第故清亮者文句顯了清淨故有用者善入衆心故相稱者如衆會故應順者稱法故引義故順時故常委分資糧者常修委修故名常委彼分者謂正見等資糧者是彼資糧故相者謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應處非處相應念住相應如是等相應言說或聲聞說或菩薩說或如來說名爲相機請者謂因機請問起於言說此復根等差別有二十七種補特伽羅應知此中由根差別故分成二種謂鈍根利根行差別有七種謂貪行等如聲聞地說品類差別有二種謂在家出家願差別有三種謂聲聞獨覺菩薩可救不可救差