

提如前所說十種菩薩盡攝一切菩薩如前所說菩薩學處盡攝菩薩所有學處

建立諸名号者謂諸菩薩分位差別隨德衆名所謂菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧最上明照最勝之子最勝所依普能降伏最勝萌芽亦名猛健亦名上軌範師亦名商主亦名

具大名稱亦名成就慈悲亦名大福亦名富自在亦名大法師如是等十方無邊世界中依無量內德差別施設無數名号應知是中若諸菩薩自稱我是菩薩而不正勤修諸菩薩所有學處當知此是相似菩薩非實菩薩若諸菩薩自稱菩薩亦復勤修菩薩學處當知此即真實菩薩

十四末

顯揚聖教論卷第八

尺八

俱胝下珍蓮反此云依怙下音憤闢上俱妹

也亂竊盜音切詮反七全吠舍巨此云薩埵下音中庸下音戔下音

陀羅農上詩注反此謂田也薩埵下音中庸下音戔下音

凡也又常也

顯揚聖教論卷第九

尺九

無著菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

攝淨義品第二之五

異論多種者謂十六種異論何等十六盟陀南曰

執因中有果 顯了有去來 我常宿作因

自在等害法 邊無邊矯亂 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害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最勝
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辨地
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
不異者即無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

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釜中水二於所依

止可得了知如眼中眼識三即於自相可得
了知如因自體不由比彼四於自作業可得
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眾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

我今問汝隨汝意答為無障緣故障為有障緣故障若無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盆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

尺九

三

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為無因耶為有因耶若無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

如是無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無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遠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無滅然由數宣吐
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廣說如
前彼如是思若法自相安住此法真實是有
此若未來無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

尺九

⑥

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
無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成
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無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

尺九

五

者本無業用今有業用不應道理

如無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亂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無云何緣無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無之覺為起不起若不起者能取無我兔角石女兒等覺皆應是無此不應道理又薄伽梵說我諸無諳聲聞如我所說正修行時若有知有若無知無如是不應道理若言起者汝何所欲此取無覺為作有行為作無行若作有行者取無之覺而作有行不應道理若作無行者此無行覺汝何所欲為緣有事轉為緣無事轉若緣有事轉者無行之覺緣有事轉不應道理若緣無事轉者無有緣無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無法密意說有無相所以者何若有相法能持有相若無相法能持無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無應非無間觀所知法此不應道理

又雖說言有過去業由此業故眾生有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以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亦者此亦依三種行相密意故

尺九

六

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無過

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

尺九

七

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
 刹帝利婆羅門吠舍忒達羅佛授德友等薩
 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
 又彼如是思若無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計有薩
 埵計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於勝劣或刹
 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

尺九

又汝何所欲於無情數有情覺於有情數無
 情覺於餘有情數餘有情覺為起為不起耶
 若起者是則無情應是有情有情應是無情
 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蘊是現量義
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爲以覺
爲因爲以我爲因若以覺爲因者執我所作
不應道理若以我爲因者先已思覺得有所
作不應道理

又汝何所欲所作事因爲是無常爲是常耶
若無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無變異無變異法
執有所作不應道理

又汝何所欲爲有動作之我能有所作爲無
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無動作之我
能有所作者無動作性而有所作不應道理
又汝何所欲爲有因故我有所作爲無因耶
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

又汝何所欲此我爲依自故能有所作爲依
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爲即於蘊施設有我
爲於諸蘊中爲蘊外餘處爲非蘊性耶若即
於蘊施設我者是我與蘊無有差別而計有
我是實是常不應道理若於諸蘊中者此我
爲常爲無常耶若是常者常住之我爲諸若
樂之所損益不應道理若無損益起法非法
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無常者
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
計我應是無爲若非蘊性者我一切時應無
染汙又我與身不應相屬此不應道理

又汝何所欲所計之我爲即見者等相爲離見者等相若即見者等相者爲即於見等上假立有能見者等相爲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爲能見者等不應道理以見者等與見等相無差別故若離於見等上別立有能見者等相者彼見等法爲是我所成業爲是我所執具若是我所成業者此我若如種子應是無常若言如陶師等假立士夫此我應是無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無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無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無是業顯了可得若如虛空應是無法此不應道理何以故唯於色無假立空故虛空雖是假

尺九

十

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往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別有我者即所計我相垂一切量不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我爲與染淨相相應而有染淨爲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災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無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爲與流轉

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無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無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今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無實我由我見力故於諸

尺九

十二

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無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必當知於諸法中假立有我此我無常無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無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

尺九

卅

者及計後際說有想者說無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

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
如實知計過去世以爲前際發起常見或依
天眼計現在世以爲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爲先有果集
起離散爲先有果壞滅由此因緣彼謂從衆
微性麁物果生漸析麁物乃至微住是故麁
物無常極微常住

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爲取諸蘊
爲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爲滅爲轉若
言滅者滅壞之識而計爲常不應道理若言
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
作爲有變異爲無變異若言有者計彼世間
及我常住不應道理
若言無者有一想已復有種種想生復有小
想及無量想不應道理

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徧無二無缺
者彼見我亦色非色若爲對治此故即於此
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徧見而色分少非色無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

十四

顯揚聖教論卷第九

尺九

危於類也數取上角反雅直利反陶師上音挑
也錄音廉也伊師山名也慢也

顯揚聖教論卷第十

尺十

無著菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

攝淨義品第二之六

復次計諸極微常任論者我今問汝隨汝意答汝為觀察已計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道

盛

理若言已觀察者違諸量故不應道理

又汝何所欲諸極微性為由細故計彼是常為由與麤果物其相異故計彼常耶若由細者離散損滅其性麤劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微超過地水火風之相不同種類相故而言能主彼果不應道理又彼極微亦無異相可得故不中理

又汝何所欲從諸極微所起麤物為不異相為異相耶若言不異相者由與彼因無差別故亦應是常是則應無因果決定若異相者汝意云何為從離散極微麤物得生為從聚集耶若言從離散者應一切時一切果生是

則應無因果決定若從聚集者汝意云何彼麤果物從極微生時為不過彼形質之量為過彼量耶若言不過彼形質量者從形質分物生形質有分物不應道理若言過者諸極微體無細分故不可分析所生麤物亦應是常此不中理若復說言有諸極微本無今起