目录

[大乘莊嚴經論卷第一 4](#_Toc29891013)

[緣起品第一 4](#_Toc29891014)

[大乘莊嚴經論成宗品第二 4](#_Toc29891015)

[大乘莊嚴經論歸依品第三 6](#_Toc29891016)

[大乘莊嚴經論種性品第四 7](#_Toc29891017)

[大乘莊嚴經論卷第二 9](#_Toc29891018)

[發心品第五 9](#_Toc29891019)

[大乘莊嚴經論二利品第六 10](#_Toc29891020)

[大乘莊嚴經論真實品第七 11](#_Toc29891021)

[大乘莊嚴經論神通品第八 12](#_Toc29891022)

[大乘莊嚴經論成熟品第九 13](#_Toc29891023)

[大乘莊嚴經論卷第三 16](#_Toc29891024)

[菩提品第十 16](#_Toc29891025)

[大乘莊嚴經論卷第四 23](#_Toc29891026)

[明信品第十一 23](#_Toc29891027)

[大乘莊嚴經論述求品第十二之一 24](#_Toc29891028)

[大乘莊嚴經論卷第五 28](#_Toc29891029)

[述求品之二 28](#_Toc29891030)

[大乘莊嚴經論卷第六 33](#_Toc29891031)

[弘法品第十三 33](#_Toc29891032)

[大乘莊嚴經論隨修品第十四 35](#_Toc29891033)

[大乘莊嚴經論卷第七 38](#_Toc29891034)

[教授品第十五 38](#_Toc29891035)

[大乘莊嚴經論業伴品第十六 40](#_Toc29891036)

[大乘莊嚴經論度攝品第十七之一 41](#_Toc29891037)

[大乘莊嚴經論卷第八 43](#_Toc29891038)

[度攝品第十七之二 43](#_Toc29891039)

[大乘莊嚴經論卷第九 48](#_Toc29891040)

[供養品第十八 48](#_Toc29891041)

[大乘莊嚴經論親近品第十九 48](#_Toc29891042)

[大乘莊嚴經論梵住品第二十 49](#_Toc29891043)

[大乘莊嚴經論卷第十 54](#_Toc29891044)

[覺分品第二十一之一 54](#_Toc29891045)

[大乘莊嚴經論卷第十一 59](#_Toc29891046)

[覺分品第二十一之二 59](#_Toc29891047)

[大乘莊嚴經論卷第十二 64](#_Toc29891048)

[功德品第二十二 64](#_Toc29891049)

[大乘莊嚴經論卷第十三 70](#_Toc29891050)

[行住品第二十三 70](#_Toc29891051)

[大乘莊嚴經論敬佛品第二十四 72](#_Toc29891052)

[顯揚聖教論卷第一 75](#_Toc29891053)

[攝事品第一 75](#_Toc29891054)

[顯揚聖教論卷第二 79](#_Toc29891055)

[攝事品第一之二 79](#_Toc29891056)

[顯揚聖教論卷第三 83](#_Toc29891057)

[攝事品第一之三 83](#_Toc29891058)

[顯揚聖教論卷第四 87](#_Toc29891059)

[攝事品第一之四 87](#_Toc29891060)

[顯揚聖教論卷第五 91](#_Toc29891061)

[攝淨義品第二之一 91](#_Toc29891062)

[顯揚聖教論卷第六 95](#_Toc29891063)

[攝淨義品第二之二 95](#_Toc29891064)

[顯揚聖教論卷第七 99](#_Toc29891065)

[攝淨義品第二之三 99](#_Toc29891066)

[顯揚聖教論卷第八 103](#_Toc29891067)

[攝淨義品第二之四 103](#_Toc29891068)

[顯揚聖教論卷第九 107](#_Toc29891069)

[攝淨義品第二之五 107](#_Toc29891070)

[顯揚聖教論卷第十 111](#_Toc29891071)

[攝淨義品第二之六 111](#_Toc29891072)

[顯揚聖教論卷第十一 115](#_Toc29891073)

[攝淨義品第二之七 115](#_Toc29891074)

[顯揚聖教論卷第十二 118](#_Toc29891075)

[攝淨義品第二之八 118](#_Toc29891076)

[顯揚聖教論卷第十三 122](#_Toc29891077)

[攝淨義品第二之九 122](#_Toc29891078)

[顯揚聖教論卷第十四 126](#_Toc29891079)

[成善巧品第三 126](#_Toc29891080)

[顯揚聖教論成無常品第四 128](#_Toc29891081)

[顯揚聖教論卷第十五 131](#_Toc29891082)

[成苦品第五 131](#_Toc29891083)

[顯揚聖教論成空品第六 133](#_Toc29891084)

[顯揚聖教論卷第十六 136](#_Toc29891085)

[成空品第六之餘 136](#_Toc29891086)

[顯揚聖教論成無性品第七 136](#_Toc29891087)

[顯揚聖教論成現觀品第八之一 139](#_Toc29891088)

[顯揚聖教論卷第十七 141](#_Toc29891089)

[成現觀品第八之餘 141](#_Toc29891090)

[顯揚聖教論成瑜伽品第九 142](#_Toc29891091)

[顯揚聖教論成不思議品第十 142](#_Toc29891092)

[顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之一 143](#_Toc29891093)

[顯揚聖教論卷第十八 146](#_Toc29891094)

[攝勝決擇品第十一之二 146](#_Toc29891095)

[顯揚聖教論卷第十九 150](#_Toc29891096)

[攝勝決擇品第十一之三 150](#_Toc29891097)

[顯揚聖教論卷第二十 154](#_Toc29891098)

[攝勝決擇品第十一之四 154](#_Toc29891099)

大乘莊嚴經論卷第一

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

緣起品第一

偈曰。

義智作諸義，言句皆無垢

救濟苦眾生，慈悲為性故

巧說方便法，所謂最上乘

為發大心者，略以五義現

釋曰。莊嚴大乘經論。誰能莊嚴。答義智能莊嚴。問義智云何莊嚴。答開作諸義。問以何開作。答以言及句。問以何等言。以何等句。答以無垢言以無垢句。無垢言者。謂能至涅槃城。無垢句者。謂字句相應。若離無垢言句。則於諸義不能開曉。問以何義故莊嚴。答為救濟苦眾生故。問眾生自苦。何因救濟。答為菩薩者大悲為體生憐愍故。問若救他苦莊嚴何法。答莊嚴如來巧說方便法。問何等方便法。答所謂最上乘。問為誰故莊嚴。答為發大乘心者。問以幾義莊嚴。答略以五義示現。問何者五義。偈曰。

譬如金成器，譬如花正敷

譬如食美膳，譬如解文字

譬如開寶篋，是各得歡喜

五義法莊嚴，歡喜亦如是

釋曰。此中五譬即譬彼五義莊嚴。如其次第。能令發大心者信向故。受教故。思惟故。修習故。證得故。問其義云何。答金成譬。為令信向轉彼心故。華敷譬。為令受教開示彼故。食膳譬。為令思惟得法味故。解文譬。為令修習更不思故。開篋譬。為令證得真實菩提分寶自覺證故。由此五義分別大乘。能令彼人得生愛樂。問若彼法自性功德具足。何義更須莊嚴為。答此問。偈曰。

譬如莊美質，臨鏡生勝喜

妙法莊嚴已，得喜更第一

釋曰。譬如美質加莊像。現在於鏡則生勝喜。何以故。為有悅故。菩薩亦爾。莊嚴妙法義入自心則生勝喜。何以故。為有問故。問彼法有何功德須此莊嚴。強欲令他恭敬信受耶。偈曰。

譬如飲藥苦，病差則為樂

住文及解義，苦樂亦如是

譬如難事王，因事得威力

如是難解義，因解得法財

譬如見生寶，不別則不愛

如是聞妙法，不覺亦不喜

釋曰。此三偈次第顯示妙法有三功德。一顯斷障因功德。二顯自在因功德。三顯妙喜因功德。問此義云何。答如飲苦藥。初時則苦。以難服故。後時則樂。以病差故。此法亦爾。住文時苦。味難得故。解義時樂。障病破故。如事嚴王。初時則苦。難得意故。後時則樂。與威力故。此法亦爾。思惟時苦。深難解故。思度時樂。長聖財故。如見生寶。未別時則不愛。謂無用故。識別時則深重。知有用故。此法亦爾。修行時則不喜。謂空無用故。修度時則深悅。知有大用故。緣起品究竟。

大乘莊嚴經論成宗品第二

釋曰。有人疑此大乘非佛所說。云何有此功德可得。我今決彼疑網。成立大乘真是佛說。偈曰。

不記亦同行，不行亦成就

體非體能治，文異八因成

釋曰。成立大乘略有八因。一者不記。二者同行。三者不行。四者成就。五者體。六者非體。七者能治。八者文異。第一不記者。先法已盡後佛正出。若此大乘非是正法。何故世尊初不記耶。譬如未來有異世尊即記。此不記故知是佛說。第二同行者。聲聞乘與大乘非先非後一時同行。汝云何知此大乘獨非佛說。第三不行者。大乘深廣非忖度人之所能信。況復能行外道制諸論。彼種不可得。是故不行。由彼不行故是佛說。第四成就者。若汝言餘得菩提者說有大乘。非是今佛說有大乘。若作此執則反成我義。彼得菩提亦即是佛如是說故。第五體者。若汝言餘佛有大乘體此佛無大乘體。若作此執亦成我義。大乘無異體是一故。第六非體者。若汝言此佛無大乘體。則聲聞乘亦無體。若汝言聲聞乘是佛說故有體大乘非佛說故無體。若作此執有大過失。若無佛乘而有佛出說聲聞乘者理不應故。第七能治者。由依此法修行得無分別智。由無分別智能破諸煩惱。由此因故不得言無大乘。第八文異者。大乘甚深非如文義。不應一向隨文取義言非佛語。復次若汝言初不記者。由佛無功用心捨故。若作此執是義不然。偈曰。

諸佛三因緣，現見亦護法

如來智無礙，捨者不應爾

釋曰。若此大乘非佛說者。是為大障。諸佛有三因緣。何故不記。一無功用智恒起是眼恒見。二恒作正勤守護正法。三如來智力無有障礙。由此三因。汝言捨而不記者。不應道理。復次若汝言有體者。即聲聞乘是大乘體。何以故。即以此乘得大菩提故。若作此執是義不然。偈曰。

非全非不違，非行非教授

是故聲聞乘，非即是大乘

釋曰。有四因緣非即以聲聞乘為大乘體。非全故。非不違故。非行故。非教授故。非全者。聲聞乘無有利他教授。但為自厭離欲解脫而教授故。非不違者。若言聲聞乘以自方便而教授他。即是他利教授。是義不然。何以故。雖以自利安他。彼亦自求涅槃勤行方便。不可以此得大菩提故。非行者。若汝言若能久行聲聞乘行則得大菩提果。是義不然。非方便故。聲聞乘非大菩提。方便不以久行。非方便能得大乘果。譬如搆角求乳。不可得故。非教授者。如大乘教授聲聞乘無。是故聲聞乘不得即是大乘。復次今更示汝相違義。偈曰。

發心與教授，方便及住持

時節下上乘，五事一切異

釋曰。聲聞乘與大乘有五種相違。一發心異。二教授異。三方便異。四住持異。五時節異。聲聞乘若發心若教授若勤方便。皆為自得涅槃故。住持亦少。福智聚小故。時節亦少。乃至三生得解脫故。大乘不爾。發心教授勤方便。皆為利他故。住持亦多。福智聚大故。時節亦多。經三大阿僧祇劫故。如是一切相違。是故不應以小乘行而得大乘果。復次若汝言佛語有三相。一者入修多羅。二者顯示毘尼。三者不違法空。汝以一切法無自性而為教授。違此三相故非佛語。若作此執是義不然。偈曰。

入自大乘經，現自煩惱滅

廣大甚深義，不違自法空

釋曰。今此大乘亦不違三相。入自大乘修多羅故。現自煩惱毘尼故。由菩薩以分別為煩惱故。廣大甚深即是菩薩法空。不違此空得大菩提故。是故此乘與三相不相違。復次前說不行者。我今更示此義令汝信受。偈曰。

有依及不定，緣俗亦不普

退屈忖度人，寧解大乘義

釋曰。由有五因彼忖度者不能得入大乘境界。彼智有依故。不定故。緣俗故。不普故。退屈故。彼有依者。智依教生。非證智故。不定者。有時更有。異智生故。緣俗者。忖度世諦。不及第一義諦故。不普者。雖緣世諦但得少解。不解一切故。退屈者。諍論辯窮即默然故。大乘者即無所依乃至終不退屈。不退屈者。無量經中有百千偈說大乘法。由得此法辯才無盡。是故大乘非忖度人境。問汝說聲聞乘非佛菩提方便。若爾何者是耶。偈曰。

廣大及甚深，成熟無分別

說此二方便，即是無上乘

釋曰。廣大者。謂諸神通。由極勤方便令他信解故。甚深者。謂無分別智。由難行故如其次第。一為成熟眾生。二為成熟佛法。即說此二為無上菩提方便。此二方便即是無上乘體。問若爾有人於中怖畏。過失云何。偈曰。

不應怖而怖，由怖被燒然

怖引非福故，長時過患起

釋曰。若人非怖畏處妄生怖畏。是人即墮極熱惡道而被燒然。何以故。由此怖畏引大非福聚生。由此罪故能令是人經無量劫受大熱惱。問彼人復有何因生此怖畏。偈曰。

非性非法朋，少慧少因力

怖此深妙法，退失大菩提

釋曰。若人生怖由四因緣。一非種性。離菩薩性故二非法朋。離善知識故三少慧力。未解大乘法空故。四少因力。先世不種諸波羅蜜自性善根故。由此因緣於甚深妙法橫生怖想。由此想故於大菩提福智二聚應得不得。是名為退。汝今應知。此退過患最極深重。已說怖過及怖因。次說不應怖畏因。偈曰。

無異即互無，有異即險處

無譬種種說，續說多門說

非有如文義，諸佛甚深體

聰慧正觀人，應知不應怖

釋曰。無異即互無者。若汝言聲聞乘即是大乘無異大乘體。若如是者。即聲聞辟支佛乘復無有體。何以故。由得佛故。如是一切皆是佛乘。何因怖耶。有異即險處者。若汝許有異大乘體。此體即是一切智道。最為第一險處。由難度故此應仰信。何因怖耶。無譬者。於一時中無二大乘並出可以相比。何因怖一不怖二耶。種種說者。今此大乘非獨說空。亦說大福智聚。應解此意。何因獨怖空耶。續說者一切時中決定相續說空汝非乍聞。何因怖耶。多門說者彼彼經中多門異說顯大要用。破諸分別得無分別智。若異此說無大用者。如來但應言空不說如法性實際等。既說有多門何因獨怖空耶。非有如文義者。大乘甚深不如文義。何因隨文取義而怖空耶。諸佛甚深體者。佛性甚深卒難覺識應求了別何因怖耶。由如是等因緣故。聰慧正觀人於此大乘不應怖畏。已說不應怖畏因。次說能行此法智。偈曰。

隨次聞思修，得法及得慧

此智行此法，未得勿非毀

釋曰。若人最初依善知識能起正聞。次於正義能起正憶。次於真實境界得生正智。次從彼彼得證法果。次從彼後起解脫智。是人此智隨深入遠能行此法。汝若自無此智。不應決定言非佛語。已說能行此法智。次遮怖畏此法句。偈曰。

不解解不深，深非思度解

解深得解脫，諸怖不應爾

釋曰。不解者。若汝言如是深法非我所解。如是起怖畏者不應爾。解不深者。若汝言佛解亦不深。如其解深何故說深。如是起怖畏者不應爾。深非思度解者。若汝言何故此深。非思量境界。如是起怖畏者不應爾。解深得解脫者。若汝言何故獨解深義能得解脫。非思量人能得解脫。如是起怖畏者不應爾。如是已遮怖畏此法句。次以不信成立大乘。偈曰。

由小信界伴，不解深大法

由汝不解故，成我無上乘

釋曰。小信者。狹劣信解故。小界者。阿梨耶識中熏習小種子故。小伴者。相似信界為眷屬故。此三若小則不信別有大乘。由此不信則成我所立是無上法。已說成立大乘次遮謗毀大乘。偈曰。

隨聞而得覺，未聞慎勿毀

無量餘未聞，謗者成癡業

釋曰。汝隨少聞得有覺悟。不應隨聞復生謗毀。汝於未聞無信可爾。何以故。不積善故未聞者多慎勿謗毀。汝無簡別若生謗毀更增癡業。壞前聞故。已遮謗毀。次遮邪思。偈曰。

如文取義時，師心退真慧

謗說及輕法，緣此大過生

釋曰。師心者。謂自見取。非智者。邊求義故。退真慧者。如實真解未得退故。謗說者。毀善說故。輕法者。嫉所聞故。緣此非福次身受大苦報。是名大過起。已遮邪思。次遮惡意。偈曰。

惡意自性惡，不善不應起

況移於善處，應捨大過故

釋曰。惡意者。是憎嫉心。自性惡者。此心是自性罪。尚不可於過失法中起。何況於非過法中起。是故急應須捨大過患故。成宗品究竟。

大乘莊嚴經論歸依品第三

釋曰。如此已成立大乘。次依大乘攝勝歸依。偈曰。

若人歸三寶，大乘歸第一

一切遍勇猛，得果不及故

釋曰。一切歸依三寶中。應知大乘歸依最為第一。何以故。由四種大義自性勝故。何者四義。一者一切遍義。二者勇猛義。三者得果義。四者不及義。此義後當說。由此四義多有留難。諸歸依者或能不能。能者為勝。已說歸依勝。次勸勝歸依。偈曰。

難起亦難成，應須大志意

為成自他利，當作勝歸依

釋曰。難起者。所謂勝願。由弘誓故。難成者。所謂勝行。由經無量劫故。由如此難應須發大志意。何以故。為欲成就他利與自利故。他利者。所謂願行。由願行是名聞因故。自利者。所謂大義。由大義是自體果故。前說四義。今當先說一切遍義。偈曰。

眾生遍乘遍，智遍寂滅遍

是名智慧者，四種一切遍

釋曰。大乘歸依者有四種一切遍。一者眾生一切遍。欲度一切眾生故。二者乘一切遍。善解三乘故。三者智一切遍。通達二無我故。四者寂滅一切遍。生死涅槃體是一味。過惡功德不分別故。已說一切遍義。次說勇猛義。偈曰。

悕望佛菩提，不退難行行

諸佛平等覺，勇猛勝有三

釋曰。大乘歸依有三種勝勇猛。一願勝勇猛。歸依佛時求大菩提多生歡喜知勝功德故。二者行勝勇猛。起修行時不退不屈難行行故。三者果勝勇猛。至成佛時與一切諸佛平等覺故。復次由此勇猛。彼諸佛子恒得善生。偈曰。

發心與智度，聚滿亦大慈

種子及生母，胎藏乳母勝

釋曰。菩薩善生有四義。一者種子勝。以菩提心為種子故。二者生母勝。以般若波羅蜜為生母故。三者胎藏勝。以福智二聚住持為胎藏故。四者乳母勝。以大悲長養為乳母故。復次善生者。由勇猛故恒得勝身。偈曰。

妙相成生力，大樂大方便

如此四成就，是名為勝身

釋曰。菩薩身勝有四種。一者色勝。得妙相嚴身勝轉輪王等相故。二者力勝。得成熟眾生自在力故。三者樂勝。得寂滅上品佛地無邊樂故。四者智勝。得救一切眾生大巧方便故此四成就是名佛子善生。所謂色成就力成就樂成就智成就。復次由此勇猛得與王子相似。偈曰。

光授法自在，巧說善治攝

由此四因故，佛種則不斷

釋曰。由四因緣王種不斷。一者入位受職。二者增上無違。三者善能決判。四者分明賞罰。善生佛子亦爾。一者蒙光授。謂一切諸佛與大光明令受職故。二者法自在。謂於一切法中智慧自在他無違故。三者能巧說。謂對佛眾中善說法故。四者善治罰謂於學戒者過惡能治功德能攝故。復次由此勇猛得與大臣相似。偈曰。

入度見覺分，持密利眾生

由此四因故，得似於大臣

釋曰。有四種因是大臣功德。一者入王禁宮。二者見王妙寶。三者祕王密語。四者自在賞賜。勇猛菩薩亦爾。一者常得善入諸波羅蜜。二者常見處處經中大菩提分寶。由不忘法故。三者常持如來身口意密。四者常能利益無邊眾生。已說勇猛義。次說得果義。偈曰。

福德及尊重，有樂亦苦滅

證樂證法陰，習盡有滅捨

釋曰。大乘歸依者得此八果。一者信解時得大福德聚。二者發心時得三有尊重。三者故意受生時得三有中樂。四者解自他平等時得大苦聚滅。亦得滅一切眾生苦力。五者入無生忍時覺證最上樂。六者得菩提時證大法陰。法陰者所謂法身。如此法身名為大。名為勝。名為常。名為善聚。是無邊修多羅等法藏故名大。一切法中最上故名勝。永無有盡故名常。為力無畏等善法積聚故名善聚。七者得熏習聚盡永滅無餘。八者得有滅捨。有捨者不住生死。滅捨者不住涅槃。已說得果義。次說不及義。偈曰。

大體及大義，無邊及無盡

由善世出世，成熟神通故

釋曰。大乘歸依者。所有善根由四因故。一切聲聞辟支佛所不能及。一者大體。二者大義。三者無邊。四者無盡問此云何。答大體者。謂世間善根。已得超過二乘故。大義者。謂出世善根。二乘出世但自利故。無邊者。謂成熟善根。能成熟無邊眾生故。無盡者。謂神通善根。至無餘涅槃亦無盡故。已說歸依勝義。次說歸依差別。偈曰。

希望及大悲，種智亦不退

三出及二得，差別有六種

釋曰。歸依差別有六種。一自性。二因。三果。四業。五相應。六品類。悕望為自性。至心求佛體故。大悲為因。為一切眾生故。種智為果。得無上菩提故。不退為業。行利他難行行不退不屈故。三出為相應。具足三乘出離行故。二得為品類。世俗得法性得麁細差別故。已說功德差別。次說行差別。偈曰。

歸依有大義，功德聚增長

意悲遍世間，廣流大聖法

釋曰。大義謂自他利行。自利行者。謂功德增長復有多種。若思度。若數數。若時節。皆無有量。由不可思度故。不可數知故。畢竟恒行。時無分齊故。他利行者。作意及悲遍一切眾生故。廣勤方便流大聖法故。大聖法者大乘法故。歸依品究竟。

大乘莊嚴經論種性品第四

釋曰。已說歸依義。次說種性差別。偈曰。

有勝性相類，過惡及功德

金譬與寶譬，九種各四種

釋曰。種性有九種差別。一有體。二最勝。三自性。四相貌。五品類。六過惡。七功德。八金譬。九寶譬。如是九義一一各有四種差別。此偈總舉。餘偈別釋。此中先分別有體。偈曰。

由界及由信，由行及由果

由此四差別，應知有性體

釋曰。種性有體由四種差別。一由界差別。二由信差別。三由行差別。四由果差別。由界差別者眾生有種種界無量差別。如多界修多羅說。由界差別故。應知三乘種性有差別。由信差別者。眾生有種種信可得。或有因力起。或有緣力起。能於三乘隨信一乘非信一切。若無性差別則亦無信差別。由行差別者。眾生行行或有能進或有不能進。若無性差別則亦無行差別。由果差別者。眾生菩提有下中上。子果相似故。若無性差別則亦無果差別。由此四差別。是故應知。種性有體。已說種性有體。次說種性最勝。偈曰。

明淨及普攝，大義亦無盡

由善有四勝，種性得第一

釋曰。菩薩種性由四種因緣。得為最勝。一由善根明淨。二由善根普攝。三由善根大義。四由善根無盡。何以故。非諸聲聞等善根如是明淨故。非一切人善根攝力無畏等故。餘人善根無他利故。餘人善根涅槃時盡故。菩薩善根不爾。由此為因。種性最勝。已說種性最勝。次說種性自性。偈曰。

性種及習種，所依及能依

應知有非有，功德度義故

釋曰。菩薩種性有四種自性。一性種自性。二習種自性。三所依自性。四能依自性。彼如其次第。復次彼有者。因體有故。非有者。果體非有故。問若爾云何名性。答功德度義故。度者出生功德義。由此道理。是故名性。已說種性自性。次說種性相貌。偈曰。

大悲及大信，大忍及大行

若有如此相，是名菩薩性

釋曰。菩薩種性有四種相貌。一大悲為相。哀愍一切苦眾生故。二大信為相。愛樂一切大乘法故。三大忍為相。能耐一切難行行故。四大行為相。遍行諸波羅蜜自性善根故。已說種性相貌。次說種性品類。偈曰。

決定及不定，不退或退墮

遇緣如次第，品類有四種

釋曰。菩薩種性品類。略說有四種。一者決定。二者不定。三者不退。四者退墮。如其次第。決定者遇緣不退。不定者遇緣退墮。已說種性品類。次說種性過失。偈曰。

應知菩薩性，略說有四失

習惑與惡友，貧窮屬他故

釋曰。菩薩種性過失。略說有四種。一者習惑。功德不行煩惱多行故。二者惡友。離善知識狎弊人故。三者貧窮。所須眾具皆乏少故。四者屬他。繫屬於人不自在故。已說種性過失。次說種性功德。偈曰。

功德亦四種，雖墮於惡道

遲入復速出，苦薄及悲深

釋曰。菩薩種性。雖有如前過失。若墮惡道應知於中復有四種功德。一者遲入。不數墮故。二者速出不久住故。三者苦薄。逼惱輕故。四者悲深。哀愍眾生亦成就故。已說種性功德。次說種性金譬。偈曰。

譬如勝金性，出生有四種

諸善及諸智，諸淨諸通故

釋曰。勝金性者所出有四義。一者極多。二者光明。三者無垢。四者調柔。菩薩種性亦爾。一者為無量善根依止。二者為無量智慧依止。三者為一切煩惱障智障得清淨依止。四者為一切神通變化依止。已說種性金性譬。次說種性寶性譬。偈曰。

譬如妙寶性，四種成就因

大果及大智，大定大義故

釋曰。妙寶性者四種成就依止。一者真成就依止。二者色成就依止。三者形成就依止。四者量成就依止。菩薩種性亦爾。一者為大菩提因。二者為大智因。三者為大定因。定者由心住故。四者為大義因。成就無邊眾生故。已廣分別性位。次分別無性位。偈曰。

一向行惡行，普斷諸白法

無有解脫分，善少亦無因

釋曰。無般涅槃法者。是無性位。此略有二種。一者時邊般涅槃法。二者畢竟無涅槃法。時邊般涅槃法者有四種人。一者一向行惡行。二者普斷諸善法。三者無解脫分善根。四者善根不具足。畢竟無涅槃法者無因故。彼無般涅槃性。此謂但求生死不樂涅槃人。已說無性。次說令入。偈曰。

廣演深大法，令信令極忍

究竟大菩提，二知二性勝

釋曰。廣演深大法者。為利他故。謂無智者。令得大信。已大信者令成就極忍能行不退。已極忍者令究竟成就無上菩提。二知者。謂諸凡夫及諸聲聞。若得如是彼諸二人。則知自性性德圓滿性最為殊勝。問云何勝。偈曰。

增長菩提樹，生樂及滅苦

自他利為果，此勝如吉根

釋曰。如是種性能增長極廣功德大菩提樹。能得大樂。能滅大苦。能得自他利樂以為大果。是故此性最為第一。譬如吉祥樹根。菩薩種性亦爾。種性品究竟。

大乘莊嚴經論卷第一

大乘莊嚴經論卷第二

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

發心品第五

釋曰。如說已分別菩薩種性。次分別菩薩發菩提心相。偈曰。

勇猛及方便，利益及出離

四大三功德，二義故心起

釋曰。菩薩發心有四種大。一勇猛大。謂弘誓精進甚深難作長時隨順故。二方便大。謂被弘誓鉀已恒時方便勤精進故。三利益大。謂一切時作自他利故。四出離大。謂為求無上菩提故。復次此四種大顯示三種功德。第一第二大顯示作丈夫所作功德。第三大顯示作大義功德。第四大顯示受果功德。此三功德以二義為緣。所謂無上菩提及一切眾生。由此思故發菩提心。已說發心相。次說發心差別。偈曰。

信行與淨依，報得及無障

發心依諸地，差別有四種

釋曰。菩薩發心依諸地有四種差別。一信行發心。謂信行他。二淨依發心。謂前七地。三報得發心。謂後三地。四無障發心。謂如來地。已說差別。次當廣釋。問如此發心。以何為根。何所依止。何所信。何所緣。何所乘。何所住。何等障難。何等功德。何等自性。何所出離。何處究竟。偈曰。

大悲與利物，大法將種智

勝欲亦大護，受障及增善

福智與修度，及以地地滿

初根至後竟，隨次解應知

釋曰。菩薩發心以大悲為根。以利物為依止。以大乘法為所信。以種智為所緣。為求彼故。以勝欲為所乘。欲無上乘故。以大護為所住。住菩薩戒故。以受障為難。起異乘心故。以增善為功德。以福智為自性。以習諸度為出離。以地滿為究竟。由地地勤方便。與彼彼相應故。如此已廣分別。次說受世俗發心。偈曰。

友力及因力，根力亦聞力

四力總二發，不堅及以堅

釋曰。若從他說得覺而發心。是名受世俗發心。此發心由四力。一者友力發心。或得善知識隨順故。二者因力發心。或過去曾發心為性故。三者根力發心。或過去曾行諸善根所圓滿故。四者聞力發心。或處處說法時無量眾生發菩提心故。又習善根者。或現在如法常聞受持等故。復次彼四力發心總為二種。一者不堅發。謂友力發心故。二者堅發。謂因等三力發心故。已說世俗發心。次說第一義發心。偈曰。

親近正遍知，善集福智聚

於法無分別，最上真智生

釋曰。第一義發心顯有三種勝。一教授勝。親近正遍知故。二隨順勝。善集福智聚故。三得果勝。生無分別智故。此發心名歡喜地。由歡喜勝故。問此勝以何為因。偈曰。

諸法及眾生，所作及佛體

於此四平等，故得歡喜勝

釋曰。四平等者。一法平等。由通達法無我故。二眾生平等。由至得自他平等故。三所作平等。由令他盡苦如自盡苦故。四佛體平等。由法界與我無別決定能通達故。已說勝因。次說勝差別。偈曰。

生位及願位，亦猛亦淨依

餘巧及餘出，六勝復如是

釋曰。第一義發心復有六勝。一生位勝。二願位勝。三勇猛勝。四淨依勝。五餘巧勝。六餘出勝。問此六云何勝。偈曰。

生勝由四義，願大有十種

勇猛恒不退，淨依二利生

巧便進餘地，出離善思惟

如此六道理，次第成六勝

釋曰。生勝由四義者。一種子勝。信大乘法為種子故。二生母勝。般若波羅蜜為生母故。三胎藏勝。大禪定樂為胎藏故。四乳母勝。大悲長養為乳母故。願大有十種者。十大願如十地經說。發此願勝故。勇猛恒不退者。能行難行永不退故。淨依二利生者。一知自近菩提。二知利他方便故。巧便進餘地者。得趣上地方便故。出離善思惟者。思惟住諸地中所建立法故。問云何思惟。答如所建立分齊分別知故。以是分別亦知無分別故。已說發心。次說譬喻顯此發心。偈曰。

如地如淨金，如月如增火

如藏如寶篋，如海如金剛

如山如藥王，如友如如意

如日如美樂，如王如庫倉

如道如車乘，如泉如喜聲

如流亦如雲，發心譬如是

釋曰。如此發心與諸譬喻。何義相似。答譬如大地。最初發心亦如是。一切佛法能生持故。譬如淨金。依相應發心亦如是。利益安樂不退壞故。譬如新月。勤相應發心亦如是。一切善法漸漸增故。譬如增火。極依相應發心亦如是。益薪火熾積行依極故。譬如大藏。檀波羅蜜相應發心亦如是。以財周給亦無盡故。譬如寶篋。尸波羅蜜相應發心亦如是。功德法寶從彼生故。譬如大海。羼提波羅蜜相應發心亦如是。諸來違逆心不動故。譬如金剛。毘梨耶波羅蜜相應發心亦如是。勇猛堅牢不可壞故。譬如山王。禪波羅蜜相應發心亦如是。物無能動以不亂故。譬如藥王。般若波羅蜜相應發心亦如是。惑智二病此能破故。譬如善友。無量相應發心亦如是。一切時中不捨眾生故。譬如如意珠。神通相應發心亦如是。隨所欲現能成就故。譬如盛日。攝相應發心亦如是。如日熟穀成熟眾生故。譬如美樂。辯相應發心亦如是。說法教化攝眾生故。譬如國王。量相應發心亦如是。能為正道不壞因故。譬如倉庫。聚相應發心亦如是。福智法財之所聚故。譬如王路。覺分相應發心亦如是。大聖先行餘隨行故。譬如車乘。止觀相應發心亦如是。二輪具足安樂去故。譬如涌泉。總持相應發心亦如是。聞者雖多法無盡故。譬如喜聲。法印相應發心亦如是。求解脫者所樂聞故。譬如河流。自性相應發心亦如是。無生忍道自然而流不作意故。譬如大雲能成世界。方便相應發心亦如是。示現八相成道化眾生故。如此等及二十二譬。譬彼發心。如聖者無盡慧經廣說應知。已說發心譬喻。次說不發心過失。偈曰。

思利及得方，解義亦證實

如是四時樂，趣寂則便捨

釋曰。菩薩有四種樂。一思利樂。謂思惟利益他時。二得方樂。謂至得巧方便時。三解義樂。謂解了大乘意時。四證實樂。謂證人法無我時。若人棄捨眾生趣向寂滅。應知是人不得菩薩如是四樂。已呵不發心。發心者應讚歎。偈曰。

最初發大心，善護無邊惡

善增悲增故，樂喜苦亦喜

釋曰。若菩薩初發大菩提心。爾時依無邊眾生。即得善護不作諸惡。為此故是人遠離退墮惡道畏。復次。由有善及增故。於樂常喜。由有悲及增故。於苦常喜。為此故。是人遠離退失善道畏。已讚發心。次說因此發心得不作護。偈曰。

愛他過自愛，忘己利眾生

不為自憎他，豈作不善業

釋曰。若略示彼義。菩薩愛他過於自愛。由此故忘自身命而利於他。不為自利而損於彼。由此故能於眾生絕諸惡業。已說得不作護。次說得不退心。偈曰。

觀法如知幻，觀生如入苑

若成若不成，惑苦皆無怖

釋曰。菩薩觀一切諸法如似知幻。若成就時於煩惱不生怖。菩薩觀自生處如入園苑。若不成就時於苦惱亦不生怖。若如是者。更有何意而退菩提心耶。復次偈曰。

自嚴及自食，園地與戲喜

如是有四事，悲者非餘乘

釋曰。菩薩以自功德而為自嚴。以利他歡喜而為自食。以作意生處而為園地。以神通變化而為戲喜。如此四事。唯菩薩有。於二乘無。菩薩既有此四事。云何當退菩提心。已說不退心。次遮畏苦心。偈曰。

極勤利眾生，大悲為性故

無間如樂處，豈怖諸有苦

釋曰。菩薩以大悲為體。是故極勤利他。雖入阿鼻地獄如遊樂處。菩薩如是於餘苦中豈生怖畏。因此怖畏而退心耶。偈曰。

大悲恒在意，他苦為自苦

自然作所作，待勸深慚羞

釋曰。諸菩薩大悲闍梨常在心中。若見眾生受苦即自生苦。由此道理自然作所應作。若待善友勸發深生極重慚羞。偈曰。

荷負眾生擔，懈怠醜非勝

為解自他縛，精進應百倍

釋曰。菩薩發心荷負眾生重擔。若去賒緩此是醜事。非為第一端正眾生。菩薩應思。若自若他有種種急縛。謂惑業生。為解此縛應須百倍精進。過彼聲聞作所應作。發心品究竟。

大乘莊嚴經論二利品第六

釋曰。已說發心。次說依此發心隨順修行自他利行。偈曰。

大依及大行，大果次第說

大取及大忍，大義三事成

釋曰。大依者。依止大菩提而發心故。大行者。為利自他而發行故。大果者。令得無上菩提故。如其次第。大取者。發心時攝一切眾生故。大忍者。發行時忍一切大苦故。大義者。得果時廣利一切眾生業成就故。已說次第。次說自他無差別。偈曰。

他自心平等，愛則於彼勝

如是有勝相，二利何差別

釋曰。菩薩得他自心平等。或由信得。謂世俗發心時。或由智得。謂第一義發心時。菩薩雖有此心。然愛他身則勝自身。於他既有如此勝想。則不復分別何者為自利何者為他利。俱無別故。已說無差別。次說他利勝。偈曰。

於世無怨業，利彼恒自苦

悲性自然起，是故利他勝

釋曰。菩薩於諸世間久絕怨業。是故恒為成就他利。自身受諸勤苦。由大悲為體自然起故。由此道理則利他為勝。問如是利他云何隨順。偈曰。

善說令歸向，令入亦令調

令成亦令住，令覺令解脫

集德及生家，得記并受職

至成如來智，以是利群生

釋曰。三種眾生。謂住下中上性。菩薩如其所住而攝取之。以十三種隨順利益。一者善說。由隨教及記心故。二者令歸向。由神通力故。三者令入。由向已能令信受正教故。四者令調。由入已斷其疑故。五者令成。由成熟善根故。六者令住。由教授令心住故。七者令覺。由得智慧故。八者令解脫。由得神通等諸勝功德故。九者集德。由遍集福智故。十者生家。由生佛家故。十一者得記。由八地受記故。十二者受職。由十地受職故。十三者得如來智。由入佛地故。問如此隨順云何成立。偈曰。

不倒及不高，無著亦通達

能忍及調順，遠去亦無盡

應知此八義，成就彼十三

釋曰。不倒者。若人已住於性。菩薩隨機而為說法不妄授故。不高者。彼歸向時不恃神通而自高故。無著者。彼入正法時不染眾生故。通達者。斷彼疑網故。能忍者。善成熟彼故。調順者。隨順教授非不調教授故。遠去者。隨順生家等非不遠去令他能作故。無盡者。菩薩利益眾生一切時願無盡故。是名成就應知。問此隨順云何勝差別。偈曰。

習欲大可畏，有愛動而倒

樂滅斷煩惱，大悲求佛法

釋曰。習欲者。謂欲界人。大可畏者。身心苦多及向惡趣故。有愛者。謂色無色界人。動而倒者。彼樂無常故動。行苦故倒。樂滅者。謂自利人。斷煩惱者。由煩惱所持則苦不斷為離苦故。自斷煩惱而求寂滅。大悲者。謂利他人。求佛法者。此人常求一切佛法。擬利一切眾生故。偈曰。

世間求自樂，不樂恒極苦

菩薩勤樂他，二利成上樂

釋曰。世間愚癡常求自樂。而不得樂反得極苦。菩薩不爾。常勤樂他而二利成就。更得第一大涅槃樂。此是菩薩勝隨順差別。已說利他隨順。次以此行迴向眾生。偈曰。

異根於異處，異作有異行

凡是諸所作，迴以利眾生

釋曰。菩薩迴向隨眼等諸根行種種處作種種威儀業行利益眾生。凡是諸行。若事相應及以相似。彼皆迴向一切眾生。如行清淨經中廣說。已說迴向心。次遮不忍心。偈曰。

眾生不自在，常作諸惡業

忍彼增悲故，無惱亦無違

釋曰。眾生為煩惱所惱心不自在。是故作諸惡業。菩薩智慧於彼常起大忍增長大悲。是故於彼不起惱心。亦不欲作不隨順事。已遮不忍心。次顯隨順大。偈曰。

勝出與寂靜，功德及利物

次第依四義，說大有四種

釋曰。諸菩薩有四種隨順大。一者勝出大。於三有五趣中而勝出故。如般若波羅蜜經說。須菩提。若色有法非無法者是摩訶衍。不能勝出一切世間天人阿修羅故。二者寂靜大。隨向無住處涅槃故。三者功德大。福智二聚增長故。四者利物大。常依大悲不捨眾生故。二利品究竟。

大乘莊嚴經論真實品第七

釋曰。已說隨順修行。次說第一義相。偈曰。

非有亦非無，非如亦非異

非生亦非滅，非增亦非減

非淨非不淨，此五無二相

是名第一義，行者應當知

釋曰。無二義是第一義。五種示現。非有者。分別依他二相無故非無者。真實相有故。非如者。分別依他二相無一實體故。非異者。彼二種如無異體故。非生非滅者。無為故。非增非減者。淨染二分起時滅時法界正如是住故。非淨者。自性無染不須淨故。非不淨者。客塵去故。如是五種無二相。是第一義相應知。已說第一義。次遮於彼起顛倒。偈曰。

我見非見我，無相非無緣

異二無我故，解脫唯迷盡

釋曰。我見非見我者。無我相故。何以故。由我相但是分別故。非無緣者。煩惱習氣所起緣五受陰故。異二無我故者。二謂我見及五受陰。亦非異此二種而有我相。如是我見但是迷謬。實無我相可得故。解脫唯迷盡者。若緣自身起解脫亦唯迷盡。無別有我名解脫者故。已遮妄見。次訶顛倒。偈曰。

云何依我見，不見苦自性

迷苦及苦者，法性與無性

釋曰。云何依我見不見苦自性者。咄哉世間云何依止。我見起種種迷不能了達諸行。是苦自性而常隨逐邪。迷苦及苦者法性與無性者。苦謂受彼苦觸。苦者謂苦不斷非我與苦相應。名為苦者。迷苦謂不解苦自性。迷苦者謂不解無我。法性者唯法。由人無我故。無性者非法。由法無我故。偈曰。

云何緣起體，現見生異見

闇故不見有，亦復不有見

釋曰。云何緣起體現見生異見者。咄哉世間云何現見。諸行各從緣起。而依此體橫生異見。謂眼等諸根體非緣起。邪闇故不見有。亦復不有見者。由無明故緣起之法是有而不見有。我體不有而復有見。問若爾云何得涅槃。偈曰。

生死與涅槃，無二無少異

善住無我故，生盡得涅槃

釋曰。生死涅槃無有二。乃至無有少異。何以故。無我平等故。若人善住無我而修善業。則生死便盡而得涅槃。如是已遮顛倒。次應說彼對治。偈曰。

福智無邊際，生長悉圓滿

思法決定已，通達義類性

釋曰。此偈顯第一集大聚位。福智無邊際者。由差別無數及時節無邊故。生長悉圓滿者。菩薩集此大聚到彼岸故。思法決定已者。依止定心而思惟故。通達義類性者。解所思諸法義類。悉以意言為自性故。偈曰。

已知義類性，善住唯心光

現見法界故，解脫於二相

釋曰。此偈顯第二通達分位。由解一切諸義唯是意言為性。則了一切諸義悉是心光。菩薩爾時名善住唯識。從彼後現見法界。了達所有二相。即解脫能執所執。偈曰。

心外無有物，物無心亦無

以解二無故，善住真法界

釋曰。此偈顯第三見道位。如彼現見法界故。解心外無有所取物。所取物無故。亦無能取心。由離所取能取二相故。應知善住法界自性。偈曰。

無分別智力，恒平等遍行

為壞過聚體，如藥能除毒

釋曰。此偈顯第四修道位。菩薩入第一義智轉依已。以無分別智恒平等行及遍處行。何以故。為壞依止依他性熏習稠林過聚相故。問此智力云何。答譬如阿伽陀大藥。能除一切眾毒。彼力如此。偈曰。

緣佛善成法，心根安法界

解念唯分別，速窮功德海

釋曰。此偈顯第五究竟位。緣佛善成法者。諸菩薩於佛善成立一切妙法中作總聚緣故。問云何總聚緣。答心根安法界。此明入第一義智故。由此慧安住法界。是故此心名根。問此後復云何。答解念唯分別。謂此後起觀如前觀事。處處念轉。解知諸念唯是分別非實有故。問如此知已得進何位。答速窮功德海。謂如是知已佛果功德海。能速窮彼岸故。真實品究竟。

大乘莊嚴經論神通品第八

釋曰。說真實義已。次顯菩薩神通相。偈曰。

起滅及言音，心行亦先住

向彼令出離，六智自在通

釋曰。起滅者。謂生死智境。知諸眾生生死故。言音者。謂天耳智境。隨彼所起言語悉聞知故。心行者。謂他心智境。能知他人心行差別故。先住者。謂宿命智境。知彼先住善惡所集故。向彼者。謂如意智境。隨彼處處往教化故。出離者。謂漏盡智境。知彼眾生出離應不應故。如此六智。於諸世界六義差別。遍知無礙勇猛自在。是名菩薩神通自性。已說自性。次說修習。偈曰。

第四極淨禪，無分別智攝

如所立方便，依此淨諸通

釋曰。如所依禪。如所攝智。如所立方便。菩薩作意修習則得最上神通。已說修通。次說得果。偈曰。

三住住無比，所住善供養

令彼得清淨，是說神通果

釋曰。神通有三種果。一勝住果。此住有三種。一聖住。二梵住。三天住。所得無比無上故。二善供養果。隨所住處世間眾生大供養故。三令他清淨果。能令供養者得清淨故。問神通有六種業。一自業。二他業。三光業。四戲業。五化業。六淨業此云何。偈曰。

世生成壞事，見彼猶如幻

種種他所欲，自在隨意成

釋曰。此偈上半顯示自業。見諸世界及諸眾生若成若壞。猶如幻故。下半顯示他業。謂動地放光等事。隨他所欲自在現故。十種自在如十地經說。偈曰。

神光照惡趣，令信生善道

威力震天宮，動殿令魔怖

釋曰。此偈顯示光業。光業二種。一救苦。二怖魔。上半偈明救苦。謂下照惡道眾生。令發信心得生善道故。下半偈明怖魔。謂上照天宮動魔宮殿令魔驚怖故。偈曰。

遊戲諸三昧，僧中最第一

恒現三種化，以是利眾生

釋曰。此偈上半顯示戲業。於佛眾中遊戲諸定最得自在。下半顯示化業。化有三種。一業化。工巧業處自在化故。二隨化。隨他所欲自在化故。三上化。住兜率天等勝上化故。以是三化恒為利益。偈曰。

智力普自在，剎土隨欲現

無佛令聞佛，懸擲有佛境

釋曰。此偈顯示淨業。淨業二種。一淨剎土。二淨眾生。上半偈明淨剎土。由智自在隨彼所欲能現水精琉璃等清淨世界故。下半偈明淨眾生。於無佛世界能令聞佛起淨信心生有佛處故。已說業用。次說相應。偈曰。

成熟眾生力，諸佛所稱譽

發語無不信，如是說相應

釋曰。神通相應有三種。一成生相應。譬如鳥翅初得成就。二稱譽相應。常得諸佛之所讚歎。三信受相應。凡所言說人皆信受。已說相應。次說住神通具。偈曰。

六智及三明，八解八勝處

十遍諸三昧，勇猛資神通

釋曰。菩薩住神通具有六種差別。一六智。二三明。三八解脫。四八勝處。五十遍入。六諸三昧。如是六義。是分別神通具差別。已說住神通具。次說神通大。偈曰。

能安不自在，常勤於利物

行有無怖畏，勇猛如師子

釋曰。菩薩神通有三種大。一自在大。眾生由煩惱故不得自在。菩薩智力能自在安置故。二歡樂大。由常勤利益眾生一向樂故。三無畏大。行三有中得極勇猛如師子故。神通品究竟。

大乘莊嚴經論成熟品第九

釋曰。已說諸菩薩神通。諸菩薩云何自成熟。偈曰。

欲信捨悲忍，念力堅支具

應知自成熟，此九皆上品

釋曰。菩薩有九種自成熟。一者欲成熟。由悕求大法故。二者信成熟。由淨心說者故。三者捨成熟。由滅離煩惱故。四者悲成熟。由憐愍眾生故。五者忍成熟。由能行難行故。六者念成熟。由一切受持故。七者力成熟。由皆能通達故。八者堅成熟。由惡魔外道不能奪故。九者支成熟。由善分圓滿故。如此九種窮最上位。是名成熟相。此九成熟。一一有因有體有業。今當說。偈曰。

近友聞亦思，勝勇勝究竟

攝法及受法，說欲成熟相

釋曰。親近善友。聽聞正法。如法思惟。此三能起大欲。是名欲因。上大精進一切不思議處究竟無疑。是名欲體。於大乘法有災橫處則能守護。菩薩所說信心領受。是名欲業。偈曰。

如來福智聚，淨心不可壞

速受定智果，說信成熟相

釋曰。婆伽婆如是廣說。是名信因。得不壞淨。是名信體。得定智果。是名信業。偈曰。

善護於六根，離惡起對治

樂修諸善法，說捨成熟相

釋曰。以念倚等善護六根。是名捨因。離不善覺起無間道。是名捨體。一切善法恒樂修習。是名捨業。偈曰。

見諸眾生苦，哀憐離小心

受身世間勝，說悲成熟相

釋曰。菩薩見眾生苦。是名悲因。起極憐愍遠離小乘心。是名悲體。得一切世間勝諸地不退。是名悲業。偈曰。

持性數修習，極苦能安忍

善根恒樂進，說忍成熟相

釋曰。持耐忍謂名門數習成性。是名忍因。能受極風寒等苦。是名忍體。隨勝生處恒修善法。是名忍業。偈曰。

報淨善隨順，極入善惡說

能起大般若，說念成熟相

釋曰。得清淨器。是名念因。隨所聞說善惡二義。聞思修已深了不忘。是名念體。能生出世般若。是名念業。偈曰。

二聚界圓滿，果起依最上

世間得第一，說力成熟相

釋曰。福智二聚種子充滿。是名力因。能得最上依止。是名力體。世間第一隨意成熟。是名力業。偈曰。

深觀妙法理，諸魔不可奪

能與異部過，說堅成熟相

釋曰。妙法道理作心觀察。是名堅固。惡魔波旬不能障礙。是名堅體。能與他部而作過失。是名堅業。偈曰。

所有善根聚，依勤能發起

離惡及修善，說支成熟相

釋曰。彼成熟善根聚。是名支因。依此因能發起上精進。是名支體。離諸不善樂修勝善。是名支業。偈曰。

如此九種物，自熟亦熟他

增善增法身，如世極親者

釋曰。欲等九物能自成熟亦成熟他。常增長一切善根及增長法身。由此二種增故。如似世間第一親者。已說菩薩自得成熟。次說菩薩成熟眾生。偈曰。

癰熟則堪治，食熟則堪噉

眾生熟亦爾，二分捨用故

釋曰。二分者。一障分。二治分。障熟須捨。如癰熟須潰。治熟須用。如食熟須噉。是名成熟依止。已說成熟依止。次說成熟差別。偈曰。

捨普勝隨善，得常漸為八

如此諸成熟，是說差別種

釋曰。成熟他相有八種。一者捨成熟。令滅煩惱故。二者普成熟。化以三乘故。三者勝成熟。過外道法故。四者隨成熟。應機說故。五者善成熟心恭敬故。六者得成熟。令不倒解故。七者常成熟。令永不退故。八者漸成熟。令次第增長故。已說成熟差別。次說成熟心勝。偈曰。

利子及利親，利己三利勝

菩薩利一切，過彼勝無比

釋曰。譬如世人安樂自子安樂自親安樂自身。此心最勝。菩薩普欲成熟一切眾生。過彼三心不可為比。是故菩薩成熟眾生。其心最勝。問此勝云何成立。偈曰。

世間不自愛，何況能愛他

菩薩自愛捨，但為愛他故

釋曰。世人雖欲自愛尚不能自安利處。況能愛他安他利處。菩薩不爾。捨於自愛但為愛他。是故成熟眾生勝過於彼。問用此心勝云何成熟。偈曰。

身財一切捨，平等及無厭

所乏令充足，安立於善根

釋曰。此偈顯示檀波羅蜜成熟眾生。檀有三種。一資生檀。內外身財一切捨故。二平等檀。於諸施田離高下故。三無厭檀。勇猛恒施不疲倦故。以是三檀二世隨攝。於現在世皆令充足。於未來世安立善根。偈曰。

常與性及滿，自樂不放逸

引入於戒足，二果常無盡

釋曰。此偈顯示尸波羅蜜成熟眾生。菩薩有五種尸羅。一者常尸羅。生生常有故。二者自性尸羅。無功用心住真實體故。三者圓滿尸羅。十善業道皆具足故。如十地經說。四者自樂尸羅。恒自愛樂故。五者不放逸尸羅。念念無犯故。以是五種尸羅二世隨攝。於現在世安立戒品。於未來世令依報二果功德無絕。偈曰。

不益得益想，極忍解方便

令彼起隨順，及種諸善根

釋曰。此偈顯示羼提波羅蜜成熟眾生。若他以不饒益事來向菩薩。菩薩於彼得饒益解起極忍辱。何以故。由彼隨順令我忍波羅蜜得增長故。亦以是忍二世隨攝。於現在世令起歸向。於未來世令種善根。偈曰。

久劫行上勤，利物心無退

令生一念善，況欲善無量

釋曰。此偈顯示毘梨耶波羅蜜成熟眾生。菩薩於億百千劫行最上精進。為成熟無邊眾生心無退轉。以是精進二世隨攝。於現在世但令得生一念善心。況於未來令無量善根皆得增益。偈曰。

得上自在禪，離染及見慢

現在令歸向，未來善法增

釋曰。此偈顯示禪波羅蜜成熟眾生。菩薩所得禪定遠離愛見慢等故自在最上。以是禪定二世隨攝。於現在世令歸向第一妙法。於未來世令增長一切善根。偈曰。

知真及知意，能斷一切疑

於法令恭敬，自他功德滿

釋曰。此偈顯示般若波羅蜜成熟眾生。知真者。解法不顛倒故。知意者。了達眾生心行斷彼疑故。以是般若二世隨攝。於現在世令向大法深生恭敬。於未來世令彼自身功德及他身功德皆得圓滿。偈曰。

善趣及三乘，大悲有三品

盡於未來際，如是熟眾生

釋曰。此偈顯示大成熟相有三種。一者位大。謂窮四位安立善道及以三乘。二者品大。悲極三品。下者信行地。中者初地至七地。上者八九十地。三者時大。時節無邊盡未來際。菩薩如是利益眾生。是名大成熟相。成熟品究竟。

大乘莊嚴經論卷第二

大乘莊嚴經論卷第三

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

菩提品第十

釋曰。已說菩薩成熟眾生。次說菩薩得一切種智。偈曰。

一切難已行，一切善已集

一切時已度，一切障已斷

釋曰。此偈顯一切種智因圓滿。一切難已行者。由具足行無量百千種難行行未曾疲倦故。一切善已集者。由具足聚集諸波羅蜜自性善根故。一切時已度者。由具足經長時大劫阿僧祇故。一切障已斷者。由具足斷一切大乘障謂諸地所有微細障故。偈曰。

成就一切種，此即為佛身

譬如大篋開，眾寶無不現

釋曰。此偈顯一切種智果圓滿有三義分別。一至得。二自性。三譬喻。成就一切種者。謂至得分別。從此已後成就一切種智故。此即為佛身者。謂自性分別。即說一切種智為佛身體故。譬如大篋開眾寶無不現者。謂譬喻分別。不可思議菩提分寶皆現前故。已說一切種智為佛身。次說此身無二相。偈曰。

白法為佛身，非無亦非有

佛為法寶因，法則善根因

釋曰。白法為佛身者。轉六波羅蜜等一切善法為佛體故。非無亦非有者。此體非無。何以故。真如無別故。亦復非有。何以故。自性不成就故。是名無二相。佛為法寶因者。佛說一切法故。及以神通力故。法則善根因者。眾生為田善根為穀。如是法寶於所化眾生田生長善根穀故。偈曰。

具法亦離法，如藏亦如雲

生法雨法雨，故成如是譬

釋曰。此偈重顯前義。具法亦離法者。諸佛具足一切善法故。遠離一切不善法故。如藏亦如雲者。佛寶如藏法寶如雲。問此以何義。答生法雨法雨故成如是譬。佛寶能出生法寶。與大藏相似。法寶能生長一切眾生善根。與大雲相似。已說佛身無二相。次說是無上歸依。偈曰。

諸佛常救護，眾生三染污

諸惑諸惡行，及以生老死

釋曰。此偈略顯救護義。諸佛常救護者。由畢竟救護故。問救護何法。答眾生三染污。謂煩惱染污。業染污。生染污。諸惑者。即煩惱染污。諸惡行者。即業染污。及以生老死者。即生染污。問云何救護。答於此三種眾生一切時救護不捨。即是畢竟義。偈曰。

諸災及惡趣，身見亦小乘

如是諸眾生，一切皆救護

釋曰。此偈廣顯救護義。諸災者。謂盲聾瘖瘂狂亂形殘等眾生。由佛力故。盲者得視。聾者得聽。瘂者能言。狂者得正。亂者得定。形殘者得具足。如是救護。惡趣者。謂地獄等眾生放火照觸。令得離苦不復更入。如是救護。身見者。謂著我眾生令得人無我解入二乘涅槃。如是救護。小乘者。謂二乘性。不定眾生方便引入大乘。如是救護。偈曰。

佛為勝歸處，無比故無上

如前種種畏，無不令脫者

釋曰。此偈顯歸依勝。由佛無譬喻故為無上。是故如前所說三種染污眾生及餘災等眾生。一切皆能救護。偈曰。

諸佛善滿身，一切世間勝

妙法化眾生，以度悲海故

釋曰。此偈顯歸依勝因。諸佛善滿身一切世間勝者。此由自利究竟。由力無畏等諸善功德自性滿故。妙法化眾生以度悲海故者。善解教化眾生方便。及度大悲海岸究竟故。偈曰。

盡於未來際，普及一切生

恒時利益彼，是說歸依大

釋曰。此偈顯歸依大。大有三義。一者時大。窮一切眾生生死際故。二者境大。以一切眾生為境故。三者事大。恒時作利益救脫其苦令出離故。已說無上歸依。次說如來轉依相。偈曰。

二障種恒隨，彼滅極廣斷

白法圓滿故，依轉二道成

釋曰。此偈顯示轉依有離有得。二障種恒隨彼滅極廣斷者。此明所治遠離。謂煩惱障智障二種種子。無始已來恒時隨逐。今得永滅極者。一切地廣者。一切種此皆斷故。白法圓滿故。依轉二道成者。此明能治成就。謂佛體與最上圓滿白法相應。爾時依轉得二道成就。一得極清淨出世智。道二得無邊所識境界智道。是名轉依。偈曰。

彼處如來住，不動如山王

尚悲樂滅人，況著諸有者

釋曰。此偈顯示如來轉依諸轉中勝。何以故。如來轉依住無漏界處。如山王鎮地安住不動。如此轉已見於聲聞緣覺樂寂滅人尚生憐愍。何況遠邊下賤著有苦惱眾生。偈曰。

他利及無上，不轉及不生

廣大與無二，無住亦平等

殊勝與遍授，是說如來轉

顯示十功德，差別義應知

釋曰。此二偈顯示如來轉依有十種功德差別。何等為十。一者他義轉。謂轉依已為利他故。二者無上轉。謂轉依已一切法中而得自在過二乘轉故。三者不轉轉。謂轉依已染污諸因不能轉此依彼依轉故。四者不生轉。謂轉依已一切染污法畢竟不起故。五者廣大轉。謂轉依已示現得大菩提及般涅槃故。六者無二轉。謂轉依已生死涅槃無有二故。七者不住轉。謂轉依已有為無為俱不住故。八者平等轉。謂轉依已與聲聞緣覺。同解脫煩惱障故。九者殊勝轉。謂轉依已力無畏等一切佛法無與等故。十者遍授轉。謂轉依已恒以一切乘而教授故。偈曰。

如空遍一切，佛亦一切遍

虛空遍諸色，諸佛遍眾生

釋曰。此偈顯示佛體一切遍與虛空相似。初二句直說。後二句釋說。譬如虛空遍一切色聚。佛體亦爾遍一切眾生聚。若以眾生現非佛故。言佛體不遍者。是義不然。未成就故。偈曰。

譬如水器壞，月像不現前

如是眾生過，佛像亦不現

釋曰。此偈顯示佛體雖遍而眾生不見。譬如水器破壞不見月像。如是眾生過失不見佛像。此義得成。偈曰。

譬如火聚性，或然或滅盡

如是諸佛化，或出或涅槃

釋曰。此偈顯示諸佛教化有出有沒。譬如火性有時熾然有時滅盡。諸佛教化亦復如是。有時示現出世。有時示現涅槃。如是已說如來轉依。次說如來事業恒無功用。偈曰。

意珠及天鼓，自然成自事

佛化及佛說，無思亦如是

釋曰。此偈顯示佛事無功用。譬如如意寶珠雖復無心自然能作種種變現。如來亦爾。雖復無功用心自然能起種種變化。譬如天鼓雖復無心自然能出種種音聲。如來亦爾。雖復無功用心自然能說種種妙法。偈曰。

依空業無間，而業有增減

依界事不斷，而事有生滅

釋曰。此偈顯示佛事無間。譬如世間依空所作無時斷絕。諸佛亦爾。依無漏界而作佛事亦無斷絕。譬如世間依空所作有增有減。諸佛亦爾。依無漏界而作佛事亦有生滅。已說無功用心不捨佛事。次說無漏法界甚深。偈曰。

如前後亦爾，及離一切障

非淨非不淨，佛說名為如

釋曰。此偈顯示法界清淨相。如前後亦爾者。所謂非淨。由自性不染故。及離一切障者。所謂非不淨。由後時客塵離故。非淨非不淨佛說名為如者。是故佛說是如非淨非不淨。是名法界清淨相。偈曰。

清淨空無我，佛說第一我

諸佛我淨故，故佛名大我

釋曰。此偈顯示法界大我相。清淨空無我者。此無漏界由第一無我為自性故。佛說第一我者。第一無我謂清淨如。彼清淨如即是諸佛我自性。諸佛我淨故。故佛名大我者。由佛此我最得清淨。是故號佛以為大我。由此義意。諸佛於無漏界建立第一我。是名法界大我相。偈曰。

非體非非體，如是說佛體

是故作是論，定是無記法

釋曰。此偈顯示法界無記相。作體者。人法二相不可說故。非非體者。如相實有故。如是說佛體者。由此因緣故說佛體非體非非體。是故作是論定是無記法者。無記謂死後有如來死後無如來。死後亦有如來亦無如來。死後非有如來非無如來。如是四句不可記故。是故法界是無記相。偈曰。

譬如鐵熱息，譬如眼瞖除

心智息亦爾，不說有無體

釋曰。此偈顯示法界解脫相。譬如鐵熱息譬如眼瞖除者。如是二物熱息瞖除可說非體非非體。何以故。非體者。由熱瞖無相故。非非體者。由息相有體故。心智息亦爾不說有無體者。諸佛心智以貪為熱以無明為瞖。彼二若息亦說非體非非體。何以故。非體者。由貪及無明息故。非非體者。由心慧解脫有故。是名法界解脫相。已說相甚深。次說處甚深。偈曰。

諸佛無漏界，非一亦非多

前身隨順故，非身如空故

釋曰。此偈顯示法界處甚深。諸佛無漏。法界非一亦非多。何以故。非一者。由前身隨順故。非多者。由非身故。問云何非身。答如虛空故。是名法界處甚深。已說處甚深。次說業甚深。偈曰。

譬如大寶藏，眾寶之所依

淨界亦如是，佛法之依止

釋曰。此偈顯示法界依止業。由清淨法界為力無畏等諸菩提分寶所依止故。偈曰。

譬如密雲布，灑雨成百穀

淨界亦如是，流善熟眾生

釋曰。此偈顯示法界成熟眾生業。由從清淨法界流諸善根成熟眾生故。偈曰。

譬如日月盈，皎淨輪圓滿

淨界亦如是，善根聚圓滿

釋曰。此偈顯示法界到究竟業聚。謂福智由清淨法界。如此二聚得圓滿故。偈曰。

譬如日輪出，流光照一切

淨界亦如是，流說化群生

釋曰。此偈顯示法界說正法業。偈曰。

譬如日光合，同事照世間

淨界亦如是，佛合同業化

釋曰。此偈顯示法界化所作業。譬如多日多光一時和合同作一事。謂乾熟等。如是多佛多智一時和合同作一業。謂變化等。偈曰。

譬如日光照，無限亦一時

淨界佛光照，二事亦如是

釋曰。此偈顯示法界無分別業。譬如日光普照無有分限亦復一時。如是佛光普照無限一時亦復如是。偈曰。

譬如諸日光，說有雲等翳

淨界諸佛智，說有眾生障

釋曰。此偈顯示法界不作業。譬如日光雲等為翳是故不照。如是佛光眾生過失為障。五濁多故。是故不有所作。偈曰。

譬如滋灰力，染衣種種色

淨界行願力，解脫種種智

釋曰。此偈顯示法界解脫智業。譬如別衣由滋灰力。有處得種種色。有處不得種種色。三乘淨界亦爾。由行願力諸佛解脫得種種智。二乘解脫不得種種智。偈曰。

無漏界甚深，相處業三種

諸佛如是說，譬如染畫空

釋曰。此偈重顯前甚深義。無漏界甚深相處業三種者。此無漏界世尊略說三種甚深。一者相甚深。二者處甚深。三者業甚深。相甚深有四種。一清淨相。二大我相。三無記相。四解脫相。如其次第。由前四偈所顯處甚深一種。謂一多不住故。由第五偈所顯業甚深有八種。一寶依止業。二成熟眾生業。三到究竟業。四說正法業。五化所作業。六無分別業。七智不作業。八解脫智業。如其次第。由後八偈所顯。諸佛如是說。譬如染畫空者。此無漏界無有戲論。譬如虛空是故甚深。如是甚深差別說者。譬如染於虛空畫於虛空。是義應知。偈曰。

一切無別故，得如清淨故

故說諸眾生，名為如來藏

釋曰。此偈顯示法界是如來藏。一切無別故者。一切眾生一切諸佛等無差別。故名為如。得如清淨故者。得清淨如以為自性。故名如來。以是義故可說一切眾生名為如來藏。已說無漏界甚深。次說諸佛變化。偈曰。

聲聞及緣覺，菩薩與如來

初化退世間，至佛退菩薩

釋曰。此偈顯示增上變化。一切世間變化聲聞變化能退。一切聲聞變化緣覺變化能退。一切緣覺變化菩薩變化能退。一切菩薩變化諸佛變化能退。無有一人變化能退諸佛變化。是故如來變化最得增上。偈曰。

如是佛變化，無量不思議

隨人隨世界，隨時種種現

釋曰。此偈顯示甚深變化。此甚深有二種。一者無量。二者不思議。問此事云何。答隨何根人隨何世界隨何時節。如其差別。若多若少。種種變化。如是無量亦不思議。是故如來變化最為甚深。自下次說別轉變化。偈曰。

如是五根轉，變化得增上

諸義遍所作，功德千二百

釋曰。此偈顯示轉五根變化。此變化得二種增上。一者得諸義遍所作。謂一一根皆能互用一切境界故。二者得功德千二百。謂一一根各得千二百功德故。偈曰。

如是意根轉，變化得增上

極淨無分別，恒隨變化行

釋曰。此偈顯示轉意根變化。意根謂染污識。由此轉故得極淨無分別智。恒與一切變化隨行共所作故。偈曰。

如是義受轉，變化得增上

淨土如所欲，受用皆現前

釋曰。此偈顯示轉義受變化。義謂五塵受謂五識。由此二轉剎土清淨。所欲現前隨意受用。偈曰。

如是分別轉，變化得增上

諸智所作業，恒時無礙行

釋曰。此偈顯示轉分別變化。分別謂意識。由此轉故諸智所作。一切時變化無有障礙。偈曰。

如是安立轉，變化得增上

住佛不動句，不住於涅槃

釋曰。此偈顯示轉安立變化。安立謂器世界。由此轉故。住佛不動無漏法界。得不般涅槃。恒起增上變化。偈曰。

如是欲染轉，變化得增上

住佛無上樂，示現妻無染

釋曰。此偈顯示轉欲染變化。由此轉故得二種變化。一者得無上樂住。二者得於妻無染。偈曰。

如是空想轉，變化得增上

隨欲一切得，所去皆無擁

釋曰。此偈顯示轉空想變化。由此轉故得二種變化。一者所欲皆得。得虛空藏故。二者所去無擁。得虛空解故。偈曰。

如是無量轉，如是無量化

不思議所作，諸佛依無垢

釋曰。此偈總結前義。由無量轉故得無量變化。如是諸佛不思議業。一切皆依無漏法界。是義應知。已說諸佛變化。次說諸佛成熟眾生。偈曰。

令集亦令長，令熟亦令脫

熟熟不無餘，世間無盡故

釋曰。此偈顯示次第成熟因。未集善根者令聚集。已集善根者令增長。已長善根者令成熟。已熟善根者令解脫。使得最極清淨。如是十方諸佛各各善說。熟已復熟不般涅槃。何以故。由諸世間無有盡故。偈曰。

難得已具得，處處為物歸

希有非希有，由得善方便

釋曰。此偈顯示已熟菩薩行非希有相。難得已具得處處為物歸者。無上菩提最上功德。此未曾有。今已具足相應。由此相應故能恒於十方世界為物歸處。希有非希有者。如是處處成熟眾生。是為希有。如此希有亦非希有。何以故。由得善方便故。善方便者。謂隨機道即是清淨行。偈曰。

轉法及法沒，得道亦涅槃

處處方便起，不動真法界

釋曰。此偈顯示普遍成熟因。轉法及法沒得道亦涅槃者。謂於一剎那中有處示現轉無量法輪。有處示現正法滅盡。有處示現得大菩提。有處示現入於涅槃。此由眾生行不同故。處處方便起不動真法界者。若眾生應可成熟。如來隨彼住處處處教化。然於無漏法界亦復不動偈曰。

不起分別意，成熟去來今

處處化眾生，三門常示現

釋曰。此偈顯示自然成熟因。不起分別意成熟去來今者。一切諸佛不作是念。我曾成熟眾生。我當成熟眾生。我今成熟眾生。何以故。由無分別故。處處化眾生三門常示現者。雖無功用而一切時。以諸善根於十方世界。遍以三門成熟眾生。三門者。謂三乘教門故。偈曰。

如日自然光，照闇成百穀

法日光亦爾，滅惑熟眾生

釋曰。此偈譬顯自然義。譬如日輪無勤方便自然放光處處破闇成熟百穀。諸佛亦爾。雖無功用以法日光處處滅惑成熟眾生。偈曰。

一燈燃眾燈，極聚明無盡

一熟化多熟，無盡化亦然

釋曰。此偈顯示展轉成熟因。譬如一燈。傳然眾燈。極大燈聚無量無數而一燈無盡。諸佛亦爾。一佛成熟化多成熟極大眾生聚無量無數。然其化力亦復無盡。偈曰。

巨海納眾流，無厭復無溢

佛界攝眾善，不滿亦不增

釋曰。此偈顯示無厭成熟因。譬如巨海廣納百川無有厭足亦無盈溢。為容受故。佛界亦爾。常攝無量清淨善根。而不滿足亦不增長。由希有故。已說諸佛成熟眾生。次說諸佛法界清淨。偈曰。

二障已永除，法如得清淨

諸物及緣智，自在亦無盡

釋曰。此偈顯示法界性義。二障已永除法如得清淨者。謂清淨相。由煩惱障及智障悉永盡故。諸物及緣智自在亦無盡者。謂自在相。由於諸物及緣彼智。二種自在永無盡故。偈曰。

一切種如智，修淨法界因

利樂化眾生，此果亦無盡

釋曰。此偈顯示法界因義。一切種如智修淨法界因者。謂為清淨法界於一切時修一切種如門智以為因故。利樂化眾生此果亦無盡者。謂為教化眾生於一切時與一切眾生利樂二果恒無盡故。偈曰。

發起身口心，三業恒時化

二門及二聚，方便悉圓滿

釋曰。此偈顯示法界業義。發起身口心三業恒時化者。謂起身業口業心業一切時教化眾生故。二門及二聚方便悉圓滿者。論具足二門二聚為方便故。二門謂三昧門陀羅尼門。二聚謂福德聚智慧聚。偈曰。

自性及法食，變化位差別

此由法界淨，諸佛之所說

釋曰。此偈顯示法界位義。自性及法食變化位差別者。謂自性身食身化身位差別故。此由法界淨諸佛之所說者。若法界不清淨此位不成故。已說諸佛法界清淨。次說諸佛三身。偈曰。

性身及食身，化身合三身

應知第一身，餘二之依止

釋曰。一切諸佛有三種身。一者自性身。由轉依相故。二者食身。由於大集眾中作法食故。三者化身。由作所化眾生利益故。此中應知。自性身為食身化身依止。由是本故。偈曰。

食身於諸界，受用有差別

眾土名身業，一切皆異故

釋曰。食身於一切世界中諸徒眾諸剎土諸名號諸身諸業。如此諸受用事悉皆不同。偈曰。

平等微細身，受用身相合

應知受用身，得是化身因

釋曰。平等謂自性身。一切諸佛等無別故。微細者。由此身難知故。受用身謂食身。此身與平等身合由依起故。應知受用身復是化身因者。由所欲受用一切示現故。偈曰。

化佛無量化，是故名化身

二身二利成，一切種建立

釋曰。由化身諸佛於一切時化作無量差別。佛由此化故名為化身。二身者謂食身化身。二利者謂自利他利。食身以自利成就為相。化身以他利成就為相。如此二利。一切種成就故。次第建立食身及化身。偈曰。

工巧及出生，得道般涅槃

示此大方便，令他得解脫

釋曰。復次化身者。於一切時教化眾生。或現工巧。或現出生。或現得菩提。或現般涅槃。如是種種示大方便。皆令眾生而得解脫。此是他利成就相。偈曰。

應知佛三身，是佛身皆攝

自他利依止，示現悉三身

釋曰。應知此三身攝一切諸佛身。示現一切自利他利依止故。偈曰。

由依心業故，三佛俱平等

自性無間續，三佛俱常住

釋曰。彼三種身如其次第。一切諸佛悉皆平等。由依故。一切諸佛自性身平等。法界無別故。由心故。一切諸佛食身平等。佛心無別故。由業故。一切諸佛化身平等。同一所作故。復次一切諸佛悉同常住。由自性常故。一切諸佛自性身常住。畢竟無漏故。由無間常故。一切諸佛食身常住。說法無斷絕故。由相續常故。一切諸佛化身常住。雖於此滅復彼現故。已說諸佛身。次說諸佛智。偈曰。

四智鏡不動，三智之所依

八七六五識，次第轉得故

釋曰。四智鏡不動三智之所依者。一切諸佛有四種智。一者鏡智。二者平等智。三者觀智。四者作事智。彼鏡智以不動為相。恒為餘三智之所依止。何以故。三智動故。八七六五識次第轉得故者。轉第八識得鏡智。轉第七識得平等智。轉第六識得觀智。轉前五識得作事智。是義應知。偈曰。

鏡智緣無分，相續恒不斷

不愚諸所識，諸相不現前

釋曰。此偈顯示轉第八識得鏡智。鏡智緣無分者。於一切境界不作分段緣故。相續恒不斷者。於一切時常行不斷絕故。不愚諸所識者。了知一切境界障永盡故。諸相不現前者。於諸境界離行相緣無分別故。偈曰。

鏡智諸智因，說是大智藏

餘身及餘智，像現從此起

釋曰。此偈顯示鏡智用。鏡智諸智因說是大智藏者。彼平等智等諸智一切種皆以鏡智為因。是故此智譬如大藏。由是諸智藏故。餘身及餘智像現從此起者。餘身謂受用身等。餘智謂平等智等。由彼身像及彼智像。一切皆從此智出生。是故佛說此智以為鏡智。偈曰。

眾生平等智，修淨證菩提

不住於涅槃，以無究竟故

釋曰。此偈顯示轉第七識得平等智。眾生平等智修淨證菩提者。若諸菩薩證法現前時。即得一切眾生平等智。若修習此智最極清淨。即得無上菩提。不住於涅槃。以無究竟故者。由眾生無盡故無究竟。無究竟故不住涅槃。由此義故說為平等智。偈曰。

大慈與大悲，是二恒無絕

眾生若有信，佛像即現前

釋曰。此偈顯示平等智用。大慈與大悲是二恒無絕者。諸佛如來於一切時隨逐眾生。何以故。大慈大悲無斷絕故。眾生若有信佛像即現前者。如其所信隨彼現故。是故或有眾生見如來青色。或有眾生見如來黃色。如是一切此前二智即是法身。偈曰。

觀智識所識，恒時無有礙

此智如大藏，總持三昧依

釋曰。此偈顯示轉第六識得觀智。觀智於所識一切境界恒無障礙。譬如大藏。與一切陀羅尼門一切三昧門而為依止。何以故。如是二門皆從此智生故。偈曰。

恒在大眾中，種種皆示現

能斷諸疑網，雨大法雨故

釋曰。此偈顯示觀智用義如偈說。此觀智即是食身。偈曰。

事智於諸界，種種化事起

無量不思議，為利群生故

釋曰。此偈顯示轉前五識得作事智。彼作事智於一切世界中作種種變化事。無量無邊不可思議。如此等業。皆為利益一切眾生故。此作事智即是化身。偈曰。

攝持及等心，開法亦作事

如是依四義，次第四智起

釋曰。攝持者。謂聞法攝持故。等心者。謂於一切眾生得自他平等故。開法者。謂演說正法故。作事者。謂起種種化業故。依第一義鏡智起。依第二義平等智起。依第三義觀智起。依第四義作事智起。偈曰。

性別及不虛，一切亦無始

無別故不一，依同故不多

釋曰。此偈顯示諸佛不一不多。不一者。由性別故。不虛故。一切故。無始故。無別故。性別者。由無邊諸佛性別。若言唯有一佛而有當得菩提者。是義不然。故佛不一。不虛者。若福智聚虛則應餘菩薩不得菩提。由二聚不虛故。是義不然。故佛不一。一切者。若言唯有一佛則應是佛不利益一切眾生。由佛建立一切眾生作佛故。是義不然。故佛不一。無始者。若言唯有最初一佛。是佛應無福智二聚而得成佛。是義不然。故佛不一。無別者。若言有別佛無福智二聚。是義不然。故佛不一。不多者。由依同故。一切諸佛法身由依無漏界故。已說諸佛智。次說入佛方便。偈曰。

分別若恒有，真實則永無

分別若永無，真實則恒有

釋曰。若分別自性是恒有。則真實自性是永無。由不可得故。若分別自性是永無。則真實自性是恒有。由可得故偈曰。

欲修最上修，不見一切修

欲得最上得，不見一切得

釋曰。彼如是最上修。彼修不可得。彼如是最上得。彼得不可得。偈曰。

尊重及長時，觀佛希有法

緣此速得佛，去佛菩提遠

釋曰。若有菩薩於佛世尊極生尊重及長時正勤觀佛未曾有法。緣此觀心及長時精進。而謂我當速得無上菩提。應知如是菩薩去佛菩提則為甚遠。何以故。彼有慢故。偈曰。

觀法唯分別，此義如前知

菩薩無分別，說彼速成佛

釋曰。若菩薩觀一切諸法唯是分別。觀彼分別亦無分別。即得入彼無生忍位。由如此義說得菩提。已說入佛方便。次說諸佛同事。偈曰。

應知諸河水，別依亦別事

水少虫用少，未入大海故

一切入大海，一依亦一事

水大虫用大，亦復常無盡

如是諸別解，別意亦別業

解少利益少，未入佛體故

一切入佛體，一解亦一意

解大利益大，極聚亦無盡

釋曰。別水譬諸菩薩別解。別依譬諸菩薩別意。一水譬諸如來一解。一依譬諸如來一意。由諸河水別故水事業亦別。由水少故水虫受用亦少。何以故。未得同入大海故。諸菩薩亦爾。由解別故作業亦別。由解少故利益眾生亦少。何以故。未得同入佛體故。諸水若入大海。即同一依。即同一體。由水一故事業亦一。由水大故水虫受用亦大。若諸菩薩同入佛體。即同一意。即同一解。由解一故作業亦一。由解大故利益亦大。極一切眾生聚亦無有盡。如是已說諸佛體用次說一偈勸進悕求。偈曰。

無比圓白法，眾生利樂因

樂住無盡藏，智者應求發

釋曰。無比圓白法者。由佛自利成就故。眾生利樂因者。由佛利他成就故。樂住無盡藏者。由佛善根無過無上是無盡樂藏故。智者應求發者。有智之人應求如此最勝樂住而發大菩提心故。菩提品究竟。

大乘莊嚴經論卷第三

大乘莊嚴經論卷第四

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

明信品第十一

釋曰。已說無上菩提隨順。菩提者所謂信。此信相今當說。偈曰。

已生及未生，正受及似受

他力亦自力，有迷亦不迷

現前不現前，聽法及求義

觀察等十三，分別於信相

釋曰。信相差別有十三種。一者已生信。謂過去現在信。二者未生信。謂未來信。三者正受信。謂內信。四者似受信。謂外信。五者他力信。謂麁信。由善友力生故。六者自力信。謂細信。由自力生故。七者有迷信。謂惡信。由顛倒故。八者不迷信。謂好信。由無倒故。九者現前信。謂近信。由無障故。十者不現前信。謂遠信。由有障故。十一者聽法信。謂聞信。由聞生故。十二者求義信。謂思信。由思生故。十三者觀察信。謂修信。由修生故。已說信相差別。次說信種差別。偈曰。

可奪間無間，有多亦有少

有覆及無覆，相應不相應

有聚亦無聚，極入亦遠入

復此十三義，分別於信種

釋曰。信種差別亦有十三。一者可奪信。謂下品信。二者有間信。謂中品信。三者無間信。謂上品信。四者多信。謂大乘信。五者少信。謂小乘信。六者有覆信。謂有障信。由不能勝進故。七者無覆信。謂無障信。由能勝進故八者相應信。謂熟修信。由恒行及恭敬行故。九者不相應信。謂不熟修信。由離前二行故。十者有聚信。謂有果信。由能得大菩提故。十一者無聚信。謂無果信。由不能得大菩提故。十二者極入信。謂功用信。從初地至七地故。十三者遠入信。謂極淨信。從八地至佛地故。已說信種。次說信障難。偈曰。

多忘亦懈怠，行迷并惡友

善羸及邪憶，放逸復少聞

聞喜及思喜，因定增上慢

應知此等過，障礙於信相

釋曰。障者相違義。多忘者。於已生信為障。懈怠者。於未生信為障。行迷者。於正受似受信為障。如先所受能受執著故。惡友者。於他力信為障。以倒法令受故。善羸者。於自力信為障。邪憶者。於不迷信為障。放逸者。於現前信為障。少聞者於聽法信為障。不聽了義故。聞喜者。於求義信為障。少思惟故。思喜及定慢者。於觀察信為障。少修及不細觀察故。問何障障信種。偈曰。

不厭及不習，有厭亦有覆

無應及無聚，應知障信種

釋曰。不習者於可奪信有聞信為障。不厭者。於小信為障。不厭生死故。有厭者。於大信為障。厭生死故。有覆者。於無覆信為障。無應者。於相應信為障。無聚者。於有聚信為障。已顯示信障難。次讚歎信功德。偈曰。

信有大福德，不悔及大喜

不壞將堅固，進位并得法

自利與他利，亦復速諸通

以此諸功德，讚歎信利益

釋曰。大福德者。讚現在信不悔者。讚過去信。不追變故。大喜者。讚正受信及似受信。定相應故。不壞者。讚友力信。正道不壞故堅固者。讚自力信。不退捨故。進位者。讚不迷信現前信聽法信求義信觀察信有間信。得法者。讚無間信。自利者。讚少信。他利者。讚多信。速通者。讚諸自分信。謂無覆信相應信有聚信極入信速入信。偈曰。

狗龜奴王譬，次第譬四信

習欲習諸定，自利利他人

釋曰。譬如餓狗求食無厭。諸習欲人信亦復如是。於一切時種種信故。譬如盲龜水中藏六。諸習外定人信亦復如是。唯知修習世間定故。譬如賊奴畏主。勤作諸自利人信亦復如是。為怖生死勤方便故。譬如大王自在詔勅。諸利他人信亦復如是。增上教化無休息故。菩薩自解諸信。復廣分別令他得解。如是勸諸眾生生大乘信。已讚信功德。次遮下劣心。偈曰。

人身及方處，時節皆無限

三因菩提得，勿起下劣心

釋曰。人身及方處時節皆無限者。得無上菩提有三因無限。一者人身無限。由人道眾生得無限故。二者方處無限。由十方世界得無限故。三者時節無限。由盡未來際剎那剎那得無限故。三因菩提得勿起下劣心者。由此三因無限。是故諸菩薩於無上菩提不應退屈起下劣心。已遮下劣心。次顯福德勝。偈曰。

得福由施彼，非由自受用

依他說大乘，不依自義法

釋曰。得福由施彼非由自受用者。譬如以食施彼則得大福。由利他故。非自受用能得大福。由自利故。問若爾菩薩云何得福。答依他說大乘不依自義法。諸菩薩如是依他說大乘經得大福德。不依自利說小乘經得大福德。已說勝福。次說得果。偈曰。

大法起大信，大信果有三

信增及福增，得佛功德體

釋曰。大法起大信大信果有三者。謂有智人於大乘聖法而生大信。由此大信得三種果。問得何等果。答信增及福增得佛功德體。此明一得大信果。信增長故二得大福果。福增長故三得大菩提果。功德無等及佛體大故。明信品究竟。

大乘莊嚴經論述求品第十二之一

釋曰。如是已說種種信。次說以信求諸法。偈曰。

三藏或二攝，成三有九因

熏覺寂通故，解脫生死事

釋曰。三藏或二攝者。三藏謂修多羅藏毘尼藏阿毘曇藏。或二謂此三由下上乘差別故。復次為聲聞藏及菩薩藏。問彼三及二。云何名藏。答由攝故。謂攝一切所應知義。問云何成三。答成三有九因。立修多羅者。為對治疑惑。若人於義處處起疑。為令彼人得決定故。立毘尼者。為對治受用二邊。為離樂行邊遮有過受用。為離苦行邊聽無過受用。立阿毘曇者。為對治自心見取。不倒法相此能示故。復次立修多羅者。為說三學。立毘尼者。為成戒學。心學由持戒故不悔。由不悔故隨次得定。立阿毘曇者。為成慧學。不顛倒義此能擇故。復次立修多羅者。為正說法及義。立毘尼者。謂成就法及義由勤方便煩惱滅故。立阿毘曇者。為通達法及義。由種種簡擇此為方便故。由此九因故立三藏。問別用如此通用云何。答熏覺寂通故解脫生死事。此明解脫生死是其通用。由聞故熏。由思故覺。由止故寂。由觀故通。由此四義生死諸事永得解脫。偈曰。

經律阿毘曇，是各有四義

具解成種智，一偈得漏盡

釋曰。若略說三藏一一各有四義。若菩薩能了此義。則成就一切種智。若聲聞能了一偈則得諸漏永盡。問云何一一四種義。偈曰。

依故及相故，法故及義故

如是四種義，是說多羅義

釋曰。修多羅有此四義。一依二相三法四義。依者。是處是人是用。謂隨是何國土。隨是何諸佛。隨是何眾生。如來依此三種說修多羅。相者。謂世諦相及第一義諦相。法者。謂陰界入緣生諦食等法。義者。謂釋所以。偈曰。

對故及數故，伏故及解故

如是四種義，是說毘曇義

釋曰。阿毘曇有此四義。一對二數三伏四解。對者是向涅槃法。諦菩提分解脫門等說故。數者是相續法。於一一法色非色可見不可見等差別無量說故。伏者。是勝上法。於諍論眾中決判法義退彼說故。解者。是釋義法。由阿毘曇修多羅義易可解故。偈曰。

罪起淨出故，人制解判故

四義復四義，是說毘尼義

釋曰。毘尼有二種四義。初四義者。一罪二起三淨四出。罪者。罪自性。謂五聚罪。起者。罪緣起。此有四種。一無知。二放逸。三煩惱疾利。四無恭敬心。淨者。罪還淨。由善心不由治罰。出者。罪出離。此有七種。一者悔過。謂永遮相續。二者順教。謂與學羯磨治罰。三者開許。謂先時已制後時更開。四者更捨。謂僧和合與學者捨。是時先犯還得清淨。五者轉依。謂比丘比丘尼男女轉根出不共罪。六者實觀。謂法憂陀那由勝觀察。七者性得。謂見諦時細罪無體。由證法空法爾所得。復四義者。一人二制三解四判。人者謂犯罪人。制者謂依彼犯人大師集眾說彼過失制立學足。解者謂如所制更廣分別。判者謂云何得罪。云何不得罪。如是應持。已說求法。次說求緣。偈曰。

佛說所緣法，應知內外俱

得二無二義，二亦不可得

釋曰。佛說所緣法應知內外俱者。佛說一切所緣法有三種。一內二外三俱。彼能取自性身等為內。所取自性身等為外。合二自性為俱。得二無二義二亦不可得者。於此內外二緣如其次第得無二義。問云何得。答若所取義與能取義無別觀。若能取義與所取義無別觀。復次合二為一。由於內外二緣得如如故。如是彼二無有二義。則此二緣亦不可得。問已說得緣。云何得智。偈曰。

三緣得三智，淨持意言境

了別義光已，安心唯有名

釋曰。三緣謂如前說內外俱三境。三智謂聞思修三慧。由依三緣能得三慧。問云何得。答若於三緣淨持意言境即得聞慧。意言者分別也。淨者信決定。持者擇彼種。由此得聞慧。若於三緣了別義光已即得思慧。謂知義及光不異意言。由此得思慧。若於三緣安心唯有名即得修慧。謂知義及光但唯是名。由此得修慧。如先所說二緣不可得。是故應知彼三緣者。是聞思修三慧依止。已說求緣。次說求作意。偈曰。

最初謂種性，所作及依止

信安及欲生，依定亦依智

別緣種種緣，通達及修種

自性與功力，領受及方便

自在小大等，如是有十八

盡攝諸作意，行者應勤修

釋曰。十八種作意者。一種性作意。二所作作意。三依止作意。四信安作意。五欲生作意。六依定作意。七依智作意。八別緣作意。九種種緣作意。十通達作意。十一修種作意。十二自性作意。十三功力作意。十四領受作意。十五方便作意。十六自在作意。十七小作意。十八大作意。種性作意者。由聲聞等三乘性定故。所作作意者。由福智二聚圓滿故。依止作意者。由在家出家迫迮不迫迮差別故。信安作意者。念佛相應故。欲生作意者。隨念佛時信心相應故。依定作意者。有覺有觀等三三昧相應故。依智作意者。從聞思修方便次第生故。別緣作意者。此有五種。於修多羅憂陀那伽陀阿波陀那。一受二持三讀四思五說故。種種緣作意者。此有七種。名緣句緣字緣人無我緣法無我緣色緣無色緣。色緣謂身緣。無色緣謂受心法緣。通達作意者。此有四種。一通達物。謂知苦體。二通達義。謂知苦無常空無我義。三通達果。謂知解脫。四通達覺。謂知解脫智。修種作意者。此有四種修及三十七種。修四種修者。謂人無我種修。法無我種修見種修。智種修。三十七種修者。謂不淨苦無常無我四種修。是名四念處種修。復次得習斷對治四種修。是名四正勤種修。復次為對治知足亂疑掉動沈沒四障故欲進念慧四種修。是名四神足種修。復次住心者。為成就出世間故起信勤不忘心住簡擇五種修。是名五根種修。復次如是五修能治五障即名為力。是名五力種修。復次於菩提正憶簡擇勇猛慶悅調柔心住平等七種修。是名七覺分種修。復次得決定故。成淨持地業。思惟分別故。聖所受三戒能持故。先所得道勤習故。法住相不忘故。無想心住轉依故。如是八種修。是名八道分種修。自性作意者。此有二種。一奢摩他。二毘鉢舍那。此二是道自性故。功力作意者。力有二種。一拔除熏習。二拔除相見。領受作意者。諸佛菩薩教授所有法流悉受持故。方便作意者。於定所行處方便有五。一解數方便。於名句字數悉通達故。二解具方便。具有二種。一分量具所謂諸字。二非分量具所謂名句等。三解分別方便。分別二種。一依名分別義。二依義分別名非分別者字也。四解次第方便。謂先取名後轉取義。五解通達方便。通達有十一種。一通達客塵。二通達境光。三通達義不可得。四通達不可得不可得。五通達法界。六通達人無我。七通達法無我。八通達下劣心。九通達高大心。十通達所得法。十一通達所立法。自在作意者。自在三種。一惑障極清淨。二惑智二障極清淨。三功德極清淨。小作意者。謂初清淨。大作意者。謂後二清淨。已說求作意。次說求真實義。偈曰。

離二及迷依，無說無戲論

三應及二淨，二淨三譬顯

釋曰。離二及迷依無說無戲論者。此中應知。三性俱是真實。離二者。謂分別性真實。由能取所取畢竟無故。迷依者。謂依他性真實。由此起諸分別故。無說無戲論者。謂真實性真實。由自性無戲論不可說故。三應及二淨二淨三譬顯者。三應謂初真實。應知第二真實應斷。第三真實應淨。二淨謂一者自性清淨。由本來清淨故。二者無垢清淨。由離客塵故。此二清淨由三種譬喻可得顯現。謂空金水。如此三譬。一則俱譬自性清淨。由空等非不自性清淨故。二則俱譬無垢清淨。由空等非不離客塵清淨故。偈曰。

法界與世間，未曾有少異

眾生癡盛故，著無而棄有

釋曰。法界與世間未曾有少異者。非法界與世間而有少異。何以故。法性與諸法無差別故。眾生癡盛故著無而棄有者。由眾生愚癡熾盛。於世間無法。不應著而起著。於如如有法。不應捨而棄捨。已說求真實。次說求真實譬喻。偈曰。

如彼起幻師，譬說虛分別

如彼諸幻事，譬說二種迷

釋曰。如彼起幻師譬說虛分別者。譬如幻師依呪術力變木石等以為迷因。如是虛分別依他性亦爾。起種種分別為顛倒因。如彼諸幻事譬說二種迷者。譬如幻像金等種種相貌顯現。如是所起分別性亦爾。能取所取二迷恒時顯現。偈曰。

如彼無體故，得入第一義

如彼可得故，通達世諦實

釋曰。如彼無體故得入第一義者。如彼謂幻者幻事無有實體。此譬依他分別二相亦無實體。由此道理即得通達第一義諦。如彼可得故通達世諦實者。可得謂幻者幻事體亦可得。此譬虛妄分別亦爾。由此道理即得通達世諦之實。偈曰。

彼事無體故，即得真實境

如是轉依故，即得真實義

釋曰。彼事無體故即得真實境者。若人了彼幻事無體。即得木等實境。如是轉依故即得真實義者。若諸菩薩了彼二迷無體。得轉依時即得真實性義。偈曰。

迷因無體故，無迷自在行

倒因無體故，無倒自在轉

釋曰。迷因無體故無迷自在行者。世間木石等雖復無體而為迷因。若得無迷行則自在不依於他。倒因無體故無倒自在轉者。如是依未轉時雖復無體而為倒因。若得轉時由無倒故。聖人亦得自在依自在行。偈曰。

是事彼處有，彼有體亦無

有體無有故，是故說是幻

釋曰。是事彼處有彼有體亦無者。此顯幻事有而非有。何以故。有者是幻像事。彼處顯現故。非有者彼實體不可得故。有體無有故是故說是幻者。如是有體與無體無二。由此義故說彼是幻。偈曰。

無體非無體，非無體即體

無體體無二，是故說是幻

釋曰。無體非無體非無體即體者。此顯幻事非有而有。何以故。非有者。彼幻事無體由無實體故。而有者。彼幻事非無體由像顯現故。無體體無二是故說是幻者。如是無體與體無二。由此義故說彼是幻。偈曰。

說有二種光，而無二光體

是故說色等，有體即無體

釋曰。說有二種光而無二光體者。此顯虛妄分別有而非有。何以故。有者。彼二光顯現故。非有者。彼實體不可得故。是故說色等有體即無體者。由此義故。故說色等有體即是無體。偈曰。

無體非無體，非無體即體

是故說色等，無體體無二

釋曰。無體非無體非無體即體者。此顯虛妄分別非有而有。何以故。非有者。彼二光無體由無實體故。而有者。彼二光非無體由光顯現故。是故說色等無體體無二者。由此義故。故說色等無體與體而無有二。問體與無體何不一向定說而令彼二無差別耶。偈曰。

有邊為遮立，無邊為遮謗

退大趣小滅，遮彼亦如是

釋曰。如其次第。一為遮有邊。二為遮無邊。三為遮趣小乘寂滅。是故不得一向定說。問云何遮有邊。答有邊為遮立。此明由於無體知無體故。不應安立有。問云何遮無邊。答無邊為遮謗。此明由於有體知世諦故。不應非謗無。問云何遮趣小乘寂滅。答退大趣小滅遮。彼亦如是。此明由彼二無別故。不應厭體入小涅槃。偈曰。

色識為迷因，識識為迷體

色識因無故，識識體亦無

釋曰。色識為迷因識識為迷體者。彼所迷境名色識。彼能迷體名非色識。色識無體故識識體亦無者。色識無故非色識亦無。何以故。由因無故彼果亦無。偈曰。

幻像及取幻，迷故說有二

如是無彼二，而有二可得

釋曰。幻像及取幻迷故說有二者。迷人於幻像及取幻。由迷故說有能取所取二事。如是無彼二而有二可得者。彼二雖無而二可得。由迷顯現故。問此譬欲何所顯。偈曰。

骨像及取骨，觀故亦說二

無二而說二，可得亦如是

釋曰。骨像及取骨觀故亦說二者。觀行人於骨像及取骨。由觀故說有能觀所觀二事。無二而說二可得亦如是者。彼二雖無而二亦可得。由觀顯現故。問如是觀已。何法為所治。何法為能治。偈曰。

應知所治體，謂彼法迷相

如是體無體，有非有如幻

釋曰。應知所治體謂彼法迷相者。此中應知。所治體即是法迷相。法迷相者謂如是如是體故。如是體無體有非有如幻者。如是體說有者。由虛妄分別故。說非有者。由能取所取二體與非體無別故。如是有亦如幻無亦如幻說此相如幻。偈曰。

應知能治體，念處等諸法

如是體無相，如幻亦如是

釋曰。應知能治體念處等諸法者。此中應知。能治體即是諸法。諸法者。謂佛所說念處等法。如是如是體故。如是體無相如幻亦如是者。彼體亦如幻。何以故。如諸凡夫所取。如是如是有體故。如諸佛所說。如是如是無體故。如是體無相。而佛世尊示現入胎出生踰城出家成正覺。如是無相而光顯現。是故如幻。問若諸法同如幻。以何義故。一為能治。一為所治。偈曰。

譬如強幻王，令餘幻王退

如是清淨法，能令染法盡

釋曰。譬如強幻王令餘幻王退者。彼能治淨法亦如幻王。由能對治染法得增上故。彼所治染法亦如幻王。由於境界得增上故。如是清淨法能令染法盡者。如彼強力幻王能令餘幻王退。菩薩亦爾。知法如幻。能以淨法對治染法。是故無慢。問世尊處處說如幻如夢如焰如像如影如響如水月如化。如此八譬各何所顯。偈曰。

如幻至如化，次第譬諸行

二六二二六，一一一有三

釋曰。如幻至如化次第譬諸行者。幻譬內六入。無有我等體但光顯現故。夢譬外六入。所受用塵體無有故。焰譬心及心數二法。由起迷故。像復譬內六入。由是宿業像故。影復譬外六入。由是內入影內入增上起故。響譬所說法。法如響故。水月譬依定法定則如水。法則如月。由彼澄靜法顯現故。化譬菩薩故意受生。不染一切所作事故。二六二二六一一一有三者。初二六謂內六入外六入。彼幻夢二譬。所顯二謂心及心數。彼炎譬所顯。復二六謂內六入外六入。彼像影二譬所顯。一一一謂說法三昧受生。彼響月化三譬所顯。已說真實義。次求能知智。偈曰。

不真及似真，真及似不真

如是四種智，能知一切境

釋曰。不真及似真真及似不真者。不真謂不真分別智。由不隨順出世智分別故。似真謂非真非不真分別智。從初極通達分由隨順出世智故。真謂出世無分別智。證真如故。似不真謂非分別非不分別智。即出世後得世智故。如是四種智能知一切境者。由此四智具足知一切境界。已說求智。次說求染污及清淨。偈曰。

自界及二光，癡共諸惑起

如是諸分別，二實應遠離

釋曰。自界及二光癡共諸惑起者。自界謂自阿𪏭耶識種子。二光謂能取光所取光。此等分別。由共無明及諸餘惑故得生起。如是諸分別二實應遠離者。二實謂所取實及能取實。如是二實染污應求遠離。偈曰。

得彼三緣已，自界處應學

如是二光滅，譬如調箭皮

釋曰。得彼三緣已自界處應學者。三緣謂內外俱。如前說。自界謂諸分別。應如是解。處謂名處。此名處應安心。應學謂修止觀二道。如是二光滅。譬如調箭皮者。謂分別二種光息。譬如柔皮熟䩕令軟。亦如調箭端曲令直轉依亦爾。若止若觀一一須修。得心慧二脫則二光不起。如是清淨應求至得。

大乘莊嚴經論卷第四

大乘莊嚴經論卷第五

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

述求品之二

釋曰。已說求染淨。次說求唯識。偈曰。

能取及所取，此二唯心光

貪光及信光，二光無二法

釋曰。能取及所取此二唯心光者。求唯識人應知。能取所取。此之二種唯是心光。貪光及信光二光無二法者。如是貪等煩惱光。及信等善法光。如是二光亦無染淨二法。何以故。不離心光別有貪等信等染淨法故。是故二光亦無二相。偈曰。

種種心光起，如是種種相

光體非體故，不得彼法實

釋曰。種種心光起如是種種相者。種種心光即是種種事相。或異時起。或同時起。異時起者。謂貪光瞋光等。同時起者。謂信光進光等。光體非體故不得彼法實者。如是染位心數淨位心數。唯有光相而無光體。是故世尊不說彼為真實之法。已說求唯識。次說求諸相。偈曰。

所相及能相，如是相差別

為攝利眾生，諸佛開示現

釋曰。相有二種。一者所相。二者能相。此偈總舉。餘偈別釋。偈曰。

共及心及見，及位及不轉

略說所相五，廣說則無量

釋曰。共及心及見及位及不轉者。所相有五。一者色法。二者心法。三者心數法。四者不相應法。五者無為法。彼共者謂色法。心者謂識法。見者謂心數法。位者謂不相應法。不轉者謂虛空等無為法。略說所相五廣說則無量者。彼識常起如是五相。此五所相是世尊略說。若廣說者則有無量差別。已說所相諸相。次說能相諸相。偈曰。

意言與習光，名義互光起

非真分別故，是名分別相

釋曰。能相略說有三種。謂分別相。依他相。真實相。此偈顯示分別相。此相復有三種。一有覺分別相。二無覺分別相。三相因分別相。意言者謂義想。義即想境。想即心數。由此想於義能如是如是起意言解。此是有覺分別相。習光者。習謂意言種子。光謂從彼種子直起義光未能如是如是起意言解。此是無覺分別相。名義互光起者。謂依名起義。光依義起。名光境界。非真唯是分別世間。所謂若名若義。此是相因分別相。如此三種相。悉是非真分別。是名分別相。偈曰。

所取及能取，二相各三光

不真分別故，是說依他相

釋曰。此偈顯示依他相。此相中自有所取相及能取相。所取相有三光。謂句光義光身光。能取相有三光。謂意光受光分別光。意謂一切時染污識。受謂五識身。分別謂意識。彼所取相三光及能取相三光。如此諸光。皆是不真分別故。是依他相。偈曰。

無體體無二，非寂靜寂靜

以無分別故，是說真實相

釋曰。此偈顯示真實相真實謂如也。此相有三種。一自相。二染淨相。三無分別相。無體體無二者。是真實自相。無體者。一切諸法但分別故。體者。以無體為體故。無二者。體無體無別故。非寂靜寂靜者。是真實染淨相。非寂靜者。由客塵煩惱故。寂靜者。由自性清淨故。以無分別故者。是真實無分別相。由分別不行境界。無戲論故。已說三種能相。復次偈曰。

應知五學境，正法及正憶

心界有非有，第五說轉依

釋曰。彼能相復有五種學境。一能持。二所持。三鏡像。四明悟。五轉依。能持者。謂佛所說正法。由此法持彼能緣故所持者。即正憶念。由正法所持故。鏡像者。謂心界。由得定故。安心法界如先所說。皆見是名。定心為鏡法界為像故。明悟者。出世間慧。彼有如實見有。非有如實見非有。有謂法無我。非有謂能取所取於此明見故。轉依者。偈曰。

聖性證平等，解脫事亦一

勝則有五義，不減亦不增

釋曰。聖性證平等解脫事亦一者。聖性謂無漏界。證平等者。諸聖同得故。解脫事亦一者。諸佛聖性與聲聞緣覺平等。由解脫同故。勝則有五義不減亦不增者。雖復聖性平等。然諸佛最勝自有五義。一者清淨勝。由漏習俱盡故。二者普遍勝。由剎土通淨故。三者身勝。由法身故。四者受用勝。由轉法輪受用不斷故。五者業勝。由住兜率天等現諸化事利益眾生故。不減者。謂染分減時。不增者。謂淨分增時。此是五種學地解相似。彼解脫所相法及三種能相法故。已說所相能相。次說求解脫偈曰。

如是種子轉，句義身光轉

是名無漏界，三乘同所依

釋曰。如是種子轉者。阿梨耶識轉故。句義身光轉者。謂餘識轉故。是名無漏界者。由解脫故。三乘同所依者。聲聞緣覺與佛同依止故。偈曰。

意受分別轉，四種自在得

次第無分別，剎土智業故

釋曰。意受分別轉四種自在得者。若意若受若分別。如此三光若轉即得四種自在。問何者為四。答次第無分別剎土智業故。一得無分別自在。二得剎土自在。三得智自在。四得業自在。偈曰。

應知後三地，說有四自在

不動地有二，餘地各餘一

釋曰。應知後三地說有四自在者。謂不動地善慧地法雲地。成就彼四種自在。不動地有二餘地各餘一者。不動地有第一無分別自在。第二剎土自在由無功用無分別故。由剎土清淨故。善慧地有第三智自在。由得四辯善巧勝故。法雲地有第四業自在。由諸通業無障礙故。偈曰。

三有二無我，了入真唯識

亦無唯識光，得離名解脫

釋曰。復有別解脫門。三有二無我了入真唯識者。由知二無我為方便故。菩薩於三有中分別人法皆無有體。是故無我。如是知已。亦非一向都無有體。取一切諸法真實唯識故。亦無唯識光得離名解脫者。菩薩爾時安心唯識。識光亦無即得解脫。何以故。由人法不可得離有所得故。偈曰。

能持所持聚，觀故唯有名

觀名不見名，無名得解脫

釋曰。復有別解脫門。能持所持聚者。能持謂所聞法。所持謂正憶念。聚謂福智滿。由先聚力故而有所持。觀故唯有名者。但有言說無有義故。復次唯名者。唯識故。復次唯名者。非色四陰故。觀名不見名無名得解脫者。復次觀所觀名復不見名。由義無體故。又不見識故。又不見非色四陰故。如是名亦不可得。離有所得故。故名解脫。偈曰。

我見熏習心，流轉於諸趣

安心住於內，迴流說解脫

釋曰。復有別解脫門。我見熏習。心流轉於諸趣者。有二種我見滋灰故言熏習。由此熏習為因。是故流轉生死。安心住於內。迴流說解脫者。若知所緣不可得。置心於內攝令不散。即迴彼流說名解脫。已說求解脫。次求無自體。偈曰。

自無及體無，及以體不住

如執無體故，法成無自體

釋曰。自無及體無及以體不住者。自無謂諸法自然無。由不自起故。不自起者。屬因緣故。體無謂諸法已滅者不復起故。及以體不住者。現在諸法剎那剎那不住故。此三種無自體。遍一切有為相。是義應知。如執無體故法成無自體者。如所執著實無自體。由自體無體故。如諸凡夫。於自體執著常樂我淨。如是異分別相亦復無體。是故一切諸法成無自體。偈曰。

無自體故成，前為後依止

無生復無滅，本靜性涅槃

釋曰。無自體故成前為後依止者。由前無性故次第成立後無生等。問此云何。答無生復無滅本靜性涅槃。若無性則無生。若無生則無滅。若無滅則本來寂靜。若本來寂靜則自性涅槃。如是前前次第為後後依止。此義得成。已說求無自性。次說求無生忍偈曰。

本來及真實，異相及自相

自然及無異，染污差別八

釋曰。有八種無起法。名無生法忍。一者本來無起。由生死非有本起故。二者真實無起。由法無先後異先起法無故。三者異相無起。由非舊種處更得起故。四者自相無起。由分別性畢竟不起故。五者自然無起。由依他性自性不起故。六者無異無起。由真實性非有異體起故。七者染污無起。由盡智時染污諸見不復起故。八者差別無起。由諸佛法身非有差別起故。此八無起法。說名無生法忍。已說求無生忍。次說求一乘。偈曰。

法無我解脫，同故性別故

得二意變化，究竟說一乘

釋曰。此中八意佛說一乘。一者法同故。謂聲聞等人無別法界。由所趣同故。故說一乘。二者無我同故。謂聲聞等人同無我體。由趣者同故。故說一乘。三者解脫同故。謂聲聞等人同滅惑障。由出離同故。故說一乘。四者性別故。謂不定三乘性人引入大乘。故說一乘。五者諸佛得同自意故。謂諸佛得如此意如我所得。一切眾生亦同我得。由此意故。故說一乘。六者聲聞得作佛意故。謂諸聲聞昔行大菩提聚時有定作佛性。彼時佛加故勝攝故。得自知作佛意。由此人前後相續無別。故說一乘。七者變化故。謂佛示現聲聞而般涅槃為教化故。如佛自說。我無量無數以聲聞乘示現涅槃。由離此方便更無方便化小根人入大乘故。理實唯一故說一乘。八者究竟故。謂至佛體無復去處。故說一乘。如是處處經中以此八意佛說一乘。而亦不無三乘。問若爾復有何義以彼彼意而說一乘。偈曰。

引接諸聲聞，攝住諸菩薩

於此二不定，諸佛說一乘

釋曰。彼彼意有二義。一為引接諸聲聞故。二為攝住諸菩薩故。若諸聲聞於自乘性不定。佛為引接彼人令入大乘。故說一乘。若諸菩薩於自乘性不定。佛為攝住彼人令不退大乘故說一乘。偈曰。

聲聞二不定，見義不見義

見義不斷愛，斷愛俱軟根

釋曰。聲聞不定復有二種。一者見義乘。彼見諦發大乘故。二者不見義乘。彼不見諦發大乘故。見義復有二種。一者斷愛。彼已離欲界欲故。二者不斷愛。彼未離欲界欲故。此中見義二人。應知具足軟品。由根鈍故。偈曰。

二得聖道人，迴向於諸有

迴向不思議，二生相應故

釋曰。如是見義得聖道二人。能以聖道迴向諸有。如是迴向名不思議生。由以聖道迴向生故。如此二人與二生相應。問何者二生。偈曰。

願力及化力，隨欲而受生

願力不斷愛，化住阿那含

釋曰。二生者。一願自在生。二化自在生。初是未離欲人。後是阿那含人。問如此二人云何軟品。偈曰。

由二樂涅槃，數數自厭故

二俱說鈍道，久久得菩提

釋曰。由此二人先有樂滅心故。恒起自厭心故。是故彼道說為鈍道。由不能速得無上菩提故。偈曰。

所作未辦人，生在無佛世

修禪為化故，漸得大菩提

釋曰。所作未辦人者。謂見諦未斷愛未得阿羅漢果人。此人生在無佛世界。生已自能勤修諸禪為變化故。此人依止此化。漸漸更得無上菩提。如此三位。如佛勝鬘經說。如是聲聞次得緣覺後得作佛。如大譬中說。一者先見諦位。二者佛空時生。自能修禪捨於生身而受化身。三者當得無上菩提。已說求一乘。次說求明處。偈曰。

菩薩習五明，總為求種智

解伏信治攝，為五五別求

釋曰。菩薩習五明總為求種智者。明處有五。一內明。二因明。三聲明。四醫明。五巧明。菩薩學此五明總意為求一切種智。若不勤習五明。不得一切種智故。問別意云何。答解伏信治攝為五。五別求如其次第學。內明為求自解學。因明為伏外執學。聲明為令他信學。醫明為所治方學。巧明為攝一切眾生。已說求明處。次說求長養善根。所謂作意滿足諸波羅蜜。此作意有四十四種。初謂知因作意。乃至最後謂知我勝作意。此等作意今當顯說。偈曰。

知因及念依，共果與信解

四意隨次第，修習諸善根

釋曰。此偈有四種作意。一知因作意。二念依作意。三共果作意。四信解作意。菩薩最初住性而作是念。我今自見波羅蜜性知可增長。是名知因作意。次作是念。我今已發大心諸波羅蜜決定當得圓滿。何以故。以此大心為依止故。是名念依作意。次作是念。我已發心。為利自他勤修諸波羅蜜。此果若共即願受之。若不共他即願不受。是名共果作意。次作是念。我今勤行自他利時。應通達涅槃真實方便。所謂不染三輪如過去諸佛曾解。未來諸佛當解。現住諸佛今解。我皆正信。是名信解作意。如是後後作意應知。次第亦爾。偈曰。

得喜有四種，二惡不能退

應知隨修意，此復有四種

釋曰。此偈有三種作意。一得喜作意。二不退作意。三隨修作意。菩薩次作是念。我今信解諸波羅蜜得四種喜。謂障斷喜聚滿喜。攝自他二利喜。與依報二果喜。是名得喜作意。次作是念。我今為成就自他佛法修行諸波羅蜜時。雖遇惡人違逆惡事逼惱終無退心。是名不退作意。次作是念。我今為得無上菩提。於諸波羅蜜應起四種隨修。所謂應懺悔六波羅蜜諸障。應隨喜六波羅蜜諸行。應勸請六波羅蜜法義。應以六波羅蜜迴向無上菩提是名隨修作意。偈曰。

淨信及領受，樂說與被鉀

起願亦悕望，方便復七種

釋曰。此偈有七種作意。一淨信作意。二領受作意。三樂說作意。四被鉀作意。五起願作意。六悕望作意。七方便作意。菩薩次作是念。我今應於諸波羅蜜法義起深信力持。是名淨信作意。次作是念。我今於諸波羅蜜法義。應一向起求不生誹謗。是名領受作意。次作是念。我今應以諸波羅蜜法義開示他人。是名樂說作意。次作是念。我今應令諸波羅蜜滿足起大勇猛。是名被鉀作意。次作是念。我今為滿足諸波羅蜜願值滿足諸緣。是名起願作意。次作是念。我今求正成就緣。是名悕望作意。次作是念。我今思惟諸波羅蜜業伴方便。是名方便作意。此中被鉀作意。起願作意。悕望作意。教授中當分別。偈曰。

勇猛及憐愍，如是二作意

應知二差別，一一有四種

釋曰。此偈有二種作意。一勇猛作意。二憐愍作意。此二各有四種差別。菩薩思惟方便已。次作是念。我今應起四種勇猛為堅牢故。為成熟故。為供養故。為親近故。為堅牢者六。六波羅蜜修。所謂六施乃至六智。六施謂施施乃至施智。戒等六種亦復如是。為成熟者。以諸波羅蜜為攝物方便成熟眾生。為供養者以檀為利益供養。以戒等為修行供養。為親近者。親近不倒教授諸波羅蜜人。是名勇猛作意。次作是念。我今應起四無量心。諸波羅蜜現前時應起慈心。慳等現前時應起悲心。他人諸波羅蜜現前時應起喜心。他人信諸波羅蜜時應起無染心。是名憐愍作意偈曰。

有羞亦有樂，及以無屈心

修治與稱說，此復為五種

釋曰。此偈有五種作意。一有羞作意。二有樂作意。三無屈作意。四修治作意。五稱說作意。菩薩次作是念。若我於諸波羅蜜。懈怠不作及以邪作。應起深慚愧等。應轉檀等不轉是名有羞作意。次作是念。我今於所緣諸波羅蜜境界。應持心不亂。是名有樂作意。次作是念。我今於退諸波羅蜜方便作怨家想。是名無屈作意。次作是念。我今於諸波羅蜜相應諸論。應善集修治。是名修治作意。次作是念。我今為生他解。應如其根器應讚揚諸波羅蜜法義。是名稱說作意。偈曰。

依度得菩提，非隨自在等

過惡及功德，此二亦應知

釋曰。此偈有二作意。一依度作意。二應知作意。菩薩如前稱揚已。次作是念。我今依止諸波羅蜜得大菩提。非依自在天等。是名依度作意。次作是念。我今應知障諸波羅蜜過惡及諸波羅蜜功德。是名應知作意。偈曰。

喜集及見義，樂求求四種

平等無分別，現持當緣故

釋曰。此偈有三種作意。一喜集作意。二見義作意。三樂求作意。菩薩知已。次作是念。我應歡喜聚集福智二聚。是名喜集作意。次作是念。我今見諸波羅蜜自性。能得無上菩提利益。是名見義作意。次作是念。今見是利應起四求。一求平等。止觀雙修故。二求無分別。三輪清淨故。三求現持。求持能成諸度法義故。四求當緣。求未來成就諸度緣故。是名樂求作意。偈曰。

七非有取見，四種希有想

翻此非希有，此想亦有四

釋曰。此偈有三種作意。一見非有取作意。二希有想作意。三非希有想作意。菩薩樂求已。次作是念。七種非有取。我今應見。一非有為有非有取。二過失非失非有取。三功德非德非有取。四非常為常非有取。五非樂為樂非有取。六非我為我非有取。七寂滅非滅非有取。如來為對治此七非有取。次第說空等三三昧。及說四種法優陀那。是名見非有取作意。次作是念。我今於諸波羅蜜。應起四種希有想。所謂大想廣想不求報恩想不期果報想。是名希有想作意。次作是念。翻此希有於諸波羅蜜亦有四種非希有想。所謂由諸波羅蜜廣大故。能得無上菩提。能住自他平等。能不求一切世間供養。能不求過諸世間勝身勝財。是名非希有想作意。偈曰。

離墮眾生邊，大義及轉施

究竟與無間，如是復五種

釋曰。此偈有五種作意。一離邊作意。二大義作意。三轉施作意。四究竟作意。五無間作意。菩薩次作是念。我今應以諸波羅蜜於一切眾生轉。是名離邊作意。次作是念。我今應以諸波羅蜜廣饒益一切眾生。是名大義作意。次作是念。我今所有諸波羅蜜功德願施一切眾生。是名轉施作意。次作是念。願一切眾生所有諸波羅蜜三處究竟。謂菩薩地究竟。如來地究竟。利益眾生究竟。是名究竟作意。次作是念。我應修習諸波羅蜜於一切時無有間斷。是名無間作意。偈曰。

方便恒隨攝，心住不顛倒

於退則不喜，進則歡喜生

釋曰。此偈有三種作意。一隨攝作意。二不喜作意。三歡喜作意。菩薩次作是念。我今應住不顛倒心於佛所知應以諸波羅蜜恒時隨攝。是名隨攝作意。次作是念。我今於退屈諸波羅蜜者不應生悅。是名不喜作意。次作是念。我今於增進諸波羅蜜者應生慶悅。是名歡喜作意。偈曰。

相似不欲修，真實欲修習

不隨及欲得，欲得有二種

釋曰。此偈有四種作意。一不欲修作意。二欲修作意。三不隨作意。四欲得作意。菩薩次作是念。我今於相似諸波羅蜜不應修習。是名不欲修作意。次作是念。我今於真實諸波羅蜜應勤修習。是名欲修作意。次作是念。我今於諸波羅蜜障礙作意應斷。是名不隨作意。次作是念。我今欲得授記位諸波羅蜜。欲得決定地諸波羅蜜。是名欲得作意。偈曰。

定作未來行，常觀他行滿

信解自第一，知體無上故

釋曰。此偈有三種作意。一定作作意。二觀他作意。三我勝作意。菩薩次作是念。我見當來諸趣以智方便一切波羅蜜決定當行。是名定作作意。次作是念。我今應觀十方諸大菩薩諸波羅蜜得滿足時願我亦得滿足。同一事故。是名觀他作意。次作是念。我今自信所行諸波羅蜜。於諸行中最為第一。何以故。我觀此體更無上故。是名我勝作意。偈曰。

以此諸作意，修習於諸度

菩薩一切時，善根得圓滿

釋曰。此偈總結前義應知。已說求長養善根。次說求法差別。偈曰。

求法謂增長，上意及廣大

有障亦無障，及以諸神通

無身亦有身，得身及滿身

多慢及少慢，及以無慢故

釋曰。求法有十三種差別。一者增長求。謂以正聞增長信故。二者上意求。謂在佛邊受法流故。三者廣大求。謂得神通菩薩具足遠聞諸佛法故。四者有障求。謂初增長信者故。五者無障求。謂上意求者故。六者神通求。謂廣大求者故。七者無身求。謂聞思慧無法身故。八者有身求。謂修慧有多聞熏習種子身故。九者得身求。謂初地至七地。十者滿身求。謂八九十地。十一者多慢求。謂信行地。十二者少慢求。謂初七地。十三者無慢求。謂後三地。已說求法差別。次說求法因緣。偈曰。

為色為非色，為通為正法

相好及病愈，自在無盡因

釋曰。求法有四因緣。一為色。二為非色。三為神通。四為正法。為色者。相好因故。為非色者。滅煩惱病因故。為神通者。自在因故。為正法者。無盡因故。如梵天王問經說。菩薩求法具足四想。一者如妙寶想。難得義故。二者如良藥想。除病義故。三者如財物想。不散義故。四者如涅槃想。苦滅義故。由法是相好莊嚴因故如妙寶想。由法是滅煩惱病因故如良藥想。由法是神通自在因故如財物想。由法是正法無盡因故如涅槃想。已說求法因緣。次說求遠離分別。偈曰。

無體體增減，一異自別相

如名如義者，分別有十種

釋曰。有十種分別。一者無體分別。二者有體分別。三者增益分別。四者損減分別。五者一相分別。六者異相分別。七者自相分別。八者別相分別。九者如名起義分別。十者如義起名分別。般若波羅蜜經中為令諸菩薩遠離此十種分別故說十種對治。為對治無體分別故。經言有菩薩菩薩。為對治有體分別故。經言不見菩薩等。為對治增益分別故。經言舍利弗色自性空。為對治損減分別故。經言非色滅空。為對治一相分別故。經言若色空非色。為對治異相分別故。經言空不異色色不異空空即是色。為對治自相分別故。經言此色唯名。為對治別相分別故。經言色不生不滅非染非淨等。為對治如名起義分別故。經言名者作客故如名義不應著。為對治如義起名分別故。經言一切名不可見不可見故如義名不應著。已說求遠離分別。次說求法大偈曰。

菩薩勝勇猛，二求得真實

隨順諸世間，功德如海滿

釋曰。求法有三種大。一者方便大。由最上精進求世諦第一義諦。真實不顛倒故。二者他利大。由作世間依怙以第一義安置故。三者自利大。由一切功德如海滿足故。述求品究竟。

大乘莊嚴經論卷第五

大乘莊嚴經論卷第六

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

弘法品第十三

釋曰。已說求法。次應以法為人演說。偈曰。

難得復不堅，愍苦恒喜施

況以法利世，增長亦無盡

釋曰。此偈先遮法慳。難得復不堅者。謂身命財。愍苦恒喜施者。菩薩尚能於一切時捨此三種不堅之法施諸苦厄眾生。由慈悲故。況以法利世增長亦無盡者。何況大法得之不難而生慳悋。是故菩薩應以此法廣利世間。何以故。法得增長亦無盡故。已遮法慳。次說利益。偈曰。

自證不可說，引物說法性

法身寂滅口，悲流如蟒吸

釋曰。自證不可說引物說法性者。世尊不說自所證法。由不可說故。為引接眾生復以方便而說法性問云何方便。答法身寂滅口悲流如蟒吸。諸佛以法性為身。寂滅為口。極廣清淨離二障故。以大慈悲流出教網引接眾生。譬如大蟒張口吐涎吸引諸物。一切諸佛身口悲同引接亦爾。大悲無盡由畢竟故。偈曰。

彼修得果故，修說非無義

但聞及不聞，修說則無理

釋曰。彼修得果故修說非無義者。諸佛以方便說自所證引接世間。由能行者修力自在而得果故。是故彼修及佛所說得非無義。但聞及不聞修說則無理者。若但聞法得見真義。彼修則無利益。若不聞法得入於修。彼說則無利益。已說說法利益。次說說法差別。偈曰。

阿含說證說，謂口謂通力

通力謂相好，餘色及虛空

釋曰。諸菩薩說法有二種差別。一者阿含說。謂以口力而說。二者證說。謂以通力而說。通力說復有多種。或相好說。或樹林說。或樂器說。或空中說。已說說法差別。次說說法成就。偈曰。

無畏及斷疑，令信亦顯實

如此諸菩薩，說成就應知

釋曰。諸菩薩說法成就由四種義。一者無畏。二者斷疑。三者令信。四者顯實。如梵天王問經說。菩薩四法具足則能開於廣大法施。何等為四。一者攝治妙法。二者自慧明淨。三者作善丈夫業。四者顯示染淨。此中第一多聞故得無畏。第二大慧故能斷疑。第三不依名利故令他信受。第四由通達世諦第一義諦故能顯二種真實。謂染相真實淨相真實。偈曰。

美語及離醉，無退無不盡

種種及相應，令解非求利

及以遍教授，復次成就說

釋曰。美語者。他瞋罵時不惡報故。離醉者。醉有二種。一他稱讚時醉。二自成就時醉。謂家色財等成就生愛喜故。離者如此二醉於心滅故。無退者。不懈怠故。無不盡者。離於法慳一切說故。種種者。不重說故。相應者。不違現比量故。令解者。字句可解故。非求利者。不為財利令彼信故。遍教授者。被三乘故。已說說法成就。次說語成就。偈曰。

不細及調和，善巧亦明了

應機亦離求，分量與無盡

釋曰。不細者。遍徒眾故。調和者。悅可意故。善巧者。開示字句分明故。明了者。令易解故。應機者。隨宜說故。離求者。不依名利說故。分量者。樂聞無厭故。無盡者。不可窮故。已說語成就。次說字成就。偈曰。

舉名及釋義，隨乘亦柔軟

易解而應機，出離隨順故

釋曰。舉名者。相應諸字句不違驗故。釋義者。釋言諸字句不違理故。隨乘者。隨乘諸字句不違三乘故。柔軟者。離難諸字句不違於聲故。易解者。聚集諸字句得義易故。應機者。應物諸字句逗機宜故。出離者。不在諸字句向涅槃故。隨順者。正行諸字句隨順八支聖道故。偈曰。

菩薩字成就，如前義應知

聲有六十種，是說如來事

釋曰。如來有六十種不可思議音聲。如佛祕密經中說。寂靜慧如來具足六十種聲語。所謂潤澤柔軟可意意樂清淨。如是廣說。此中潤澤聲者。眾生善根能持攝故。柔軟聲者。現前聞法得樂觸故。可意聲者。由善義故。意樂聲者。由善字故。清淨聲者。無上出世後得故。無垢聲者。諸惑習氣不相應故。明亮聲者。字句易解故。善力聲者。具足功德破諸外道惡邪見故。樂聞聲者。信順出離故。不絕聲者。一切外道無能斷故。調伏聲者。貪等煩惱能對治故。無刺聲者。制戒樂方便故。不澁聲者。令犯戒人得正出故。善調聲者。教化教授故。悅耳聲者。亂心對治故。身倚聲者。能引三摩提故。心了聲者。能引毘鉢舍那故。心喜聲者。善斷疑故。喜樂生聲者。決定拔邪故。無熱惱聲者。信受不悔故。能持智聲者。成就聞因智依止故。能持解聲者。成就思因智依止故。不隱覆聲者。不慳法而說故。可愛聲者。令得自利果故。渴仰聲者。已得果人深願樂故。教勅聲者。不思議法正說故。令解聲者。思議法正說故。相應聲者。不違驗故。有益聲者。如其所應教示導故。離重聲者。不虛說故。師子聲者。怖外道故。象聲者。振大故。雷聲者。深遠故。龍聲者。令信受故緊那羅聲者。歌音美故。迦陵頻伽聲者。韻清亮故。梵聲者。出遠去故。命命鳥聲者。初得吉祥一切事成故。天王聲者。無敢違故天鼓聲者。破魔初故離慢聲者。讚毀不高故。入一切聲者。入毘伽羅論一切種相故。離不正聲者。憶不忘故。應時聲者。教化事一切時起故。無羞聲者。不依利養故。不怖聲者。離慚羞故。歡喜聲者。聞無厭故。隨捨聲者。一切明處善巧入故。善友聲者。一切眾生利成就故。常流聲者。相續不斷故。嚴飾聲者種種顯現故。滿足聲者。一音無量聲說法故。眾生根喜聲者。一語無量義顯現故。不毀呰聲者。如所立義信順故。不增減聲者。應時量說故。不躁急聲者。不疾疾說故。遍一切聲者。遠近徒眾同依止故。一切種成就聲者。世間法義皆譬喻令解故。已說字成就。次說說法大。偈曰。

開演及施設，建立并總舉

別說與斷疑，略廣皆令解

釋曰。開演者。謂言說也。施設者。謂諸句也。建立者謂善相應也。如是分別開示。如其次第總舉別說。斷疑使義淺近易解。令聽受者於所說法得決定故。略者一說。彼利根人速得解故。廣者重說。彼鈍根人遲得解故。偈曰。

說者及所說，受者三輪淨

復離八種過，說者淨應知

釋曰。說者及所說受者三輪淨者。何等三輪一是說者。謂諸佛菩薩。二是所說。謂總說名字等諸種。三是受者。謂前略說得解人廣說得解人。復離八種過說者淨應知者。說者清淨。應知復離八種過失。問何者八耶。偈曰。

懈怠及不解，拒請不開義

及以不斷疑，斷疑不堅固

厭退及有悋，如是八種過

諸佛無彼體，故成無上說

釋曰。八種過者。一懈怠。二不解義。三拒請。四不開義。五不斷疑。六斷疑不決定。七心有厭退不一切時說故。八有悋。不盡開示故。一切諸佛如是八過悉皆遠離。是故得成無上說法。已說說法大。次說義成就偈曰。

此法隨時善，生信喜覺因

義正及語巧，能開四梵行

釋曰。此法隨時善生信喜覺因者。隨時善謂初中後善。如其次第。聞思修時為信因故。為喜因故。為覺因故。為覺因者。定心觀察此法道理得如實智故。義正及語巧能開四梵行者。義正謂善義及妙義。與世諦第一義諦相應故。語巧謂易受及易解由文顯義現故。由此故能開示四種梵行。問何者四耶。偈曰。

不共他相應，具斷三界惑

自性及無垢，是行為四種

釋曰。四梵行者。一者獨。二者滿。三者清。四者白。不共他相應者是獨義。由此行不共外道同行故。具斷三界惑者是滿義。由此行具斷三界煩惱故。自性者是清義。由此行是無漏自性淨故。無垢者是白義。由此行在漏盡身種類得無垢淨故。已說說法義成就。次說說法節。偈曰。

所謂令入節，相節對治節

及以祕密節，是名為四節

釋曰。諸佛說法不離四節。一者令入節。二者相節。三者對治節。四者祕密節。間此四節依何義。偈曰。

聲聞及自性，斷過亦語深

次第依四義，說節有四種

釋曰。令入節者。應知教諸聲聞入於法義令得不怖。說色等是有故。相節者。應知於分別等三種自性。無體無起自性清淨。說一切法故。對治節者應知依斷諸過對治八種障故。如大乘中說。受持二偈得爾所功德。皆為對治故說。此對治後當解。祕密節者。應知依諸深語由迴語方得義故。如大乘經偈說。不堅堅固解善住於顛倒。為煩惱所惱。速得大菩提。此節中不堅堅固解者。不堅謂諸眾生其心不亂。於此不亂作堅固解。此解最勝能得菩提。亂者心馳堅著。不能至得菩提故。此是第一句義。善住於顛倒者。顛倒謂常樂我淨執。若人能於顛倒中解無常無樂無我無淨善住不退。即能速得菩提。不爾不得故。此是第二句義。為煩惱所惱者。長時勤修難行苦行由極疲倦能得菩提。不爾不得故。此是第三句義。已說說法節。次說說法意。偈曰。

平等及別義，別時及別欲

依此四種意，諸佛說應知

釋曰。諸佛說法不離四意。一平等意。二別義意。三別時意。四別欲意。平等意者。如佛說。往昔毘婆尸佛即我身是。由法身無差別故。如是等說。是名平等意。別義意者。如佛說。一切諸法無自性故無生故。如是等說。是名別義意。別時意者。如佛說。若人願見阿彌陀佛。一切皆得往生。此由別時得生故如是說。如是等說。是名別時意。別欲意者。彼人有如是善根。如來或時讚歎或時毀呰。由得少善根便為足故。如是等說是。名別欲意。已說說法意。次說受持大乘功德。偈曰。

輕佛及輕法，懈怠少知足

貪行及慢行，悔行不定等

如是八種障，大乘說對治

如是諸障斷，是人入正法

釋曰。此二偈顯示大乘斷障功德。障有八種。一者輕佛障。二者輕法障。三者懈怠障。四者少知足障。五者貪行障。六者慢行障。七者悔行障。八者不定障。為對治輕佛障故。大乘經說。往昔毘婆尸佛即我身是。為對治輕法障故。大乘經說。於無量恒河沙佛所。修行大乘乃得生解。為對治懈怠障故大乘經說若有眾生願生安樂國土。一切當得往生。稱念無垢月光佛名。決定當得作佛。為對治少知足障故。大乘經說有處讚歎檀等行。有處毀呰檀等行。為對治貪行障故。大乘經說。諸佛國土極妙樂事。為對治慢行障故。大乘經說。或有佛土最勝成就。為對治悔行障故。大乘經說。或有眾生於佛菩薩起不饒益事得生善道。為對治不定障故。大乘經說。諸佛授記聲聞當得作佛及說一乘。是名受持大乘得離八障。偈曰。

若文及若義，二偈勤受持

功德數有十，是名勝慧者

善種得圓滿，死時歡喜勝

受生隨所欲，念生智亦成

生生恒值佛，聞法得信慧

遠離於二障，速成無上道

釋曰。此三偈顯示受持大乘集得功德。此功德有十種。一者成就一切善根種子圓滿依止。二者臨命終時得無上喜悅。三者於一切處得隨願受生。四者於一切生處得自性念生智。五者所生之處恒得值佛。六者恒在佛邊聞大乘法。七者成就增上信根。八者成就增上慧根。九者得遠離惑智二障。十者速得成就無上菩提。若人於一切大乘經典。若文若義乃至一句。正勤受持。則得如是十種功德。此中應知。於現在世得初二種功德。於未來世得餘八種功德。漸漸增勝。已說持法功德。次說說法功德。偈曰。

慧善及不退，大悲名稱遠

巧便說諸法，如日朗世間

釋曰。若諸菩薩具足五因名善說法。一者不倒說。由慧善故。二者恒時說。由不退故。三者離求說。由大悲故。四者令信說。由名稱遠故。五者隨機說由巧便故。由此五因能善說法。導引眾生多生恭敬。譬如日出照朗世間。弘法品究竟。

大乘莊嚴經論隨修品第十四

釋曰。已說菩薩弘法。次說菩薩隨法修行。此中隨修有知義有知法有隨法有同得有隨行。今當次第顯示。偈曰。

於二知無我，於三離邪正

菩薩如是解，是名知義人

釋曰。此偈明菩薩知義。於二知無我者。謂於人法二種而知無我。由知能取所取無有體故。於三離邪正者。三謂三種三昧。即空無相無願。由空三昧知無有體。解分別性故。由無相無願三昧知無自體。由解依他真實性故。離邪正者。此三三昧引出世智故不邪。是世間故不正。菩薩如是解。是名知義人者。菩薩若知人法二種無我。能知三種三昧。離邪離正。如此則名知義。偈曰。

如是知義已，知法猶如栰

聞法不應喜，捨法名知法

釋曰。此偈明菩薩知法。初學菩薩得知義已。次應知法。謂能知修多羅等經法。猶如栰喻。不得但聞而生歡喜。何以故是法應捨。譬如栰故。是名知法。偈曰。

凡夫有二智，即通二無我

為成彼智故，如說隨法行

釋曰。此偈明菩薩隨法。凡夫有二智者。謂知義智知法智。即通二無我者。由此二智故亦能通達人法二種無我。為成彼智故。如說隨法行者。菩薩為成就彼二種智。應如所說法隨順修行。是名隨法。偈曰。

成就彼智時，出世間無上

凡住初地者，所得皆同得

釋曰。此偈明菩薩同得。成就彼智時出世間無上者。由彼智體最勝故。初地謂歡喜地。一切住歡喜地菩薩所得功德。彼初入地人亦皆同得故。偈曰。

見道所滅惑，應知一切盡

隨次修餘地，為斷智障故

應知諸地中，無分別建立

次第無間起，如是說隨行

釋曰。此二偈明菩薩隨行。此中見道所滅煩惱。入初地時一切悉盡。是故修習餘地但為斷於智障。然於諸地各有二智。一無分別智。二地建立智菩薩若在正觀。於剎那剎那得爾所法而不分別。是名無分別智。菩薩出觀後。分別觀中所得法如是如是分數。是名地建立智。如此二智不得並起及間餘法起。恒無間行。是名菩薩隨行。菩薩能如是隨行有四種不放逸輪。一者勝土輪。二者善人輪。三者自正輪。四者先福輪。如此四輪今當次第說。偈曰。

易求及善護，善地亦善伴

善寂此勝土，菩薩則往生

釋曰。此偈明勝土輪。土勝有五因緣。一者易求。謂四事供身不難得故。二者善護。謂國王如法惡人盜賊不得住故。三者善地。處所調和無疫癘故。四者善伴。謂同戒同見為伴侶故。五者善寂。謂晝日無喧夜絕聲故。偈曰。

多聞及見諦，巧說亦憐愍

不退此丈夫，菩薩勝依止

釋曰。此偈明善人輪。善人亦具五因緣。一者多聞。成就阿含故。二者見諦。得聖果故。三者巧說能分別法故。四者憐愍。不貪利故。五者不退。無疲倦故。偈曰。

善緣及善聚，善修及善說

善出此五種，是名自正勝

釋曰。此偈明自正輪。自正亦具五因緣。一者善緣。妙法為緣故。二者善聚。福智具足故。三者善修。止觀諸相應時修故。四者善說。無求利故。五者善出。所有上法恭敬修故。偈曰。

可樂及無難，無病與寂靜

觀察此五種，宿植善根故

釋曰。此偈明先福輪。先福亦具五因緣。一者可樂。二者無難。三者無病。四者三昧。五者智慧。第一事由住勝土為因。第二事由值善人為因。後三事由自正成就為因。已說四種不放逸輪。次說煩惱出煩惱。偈曰。

遠離於法界，無別有貪法

是故諸佛說，貪出貪餘爾

釋曰。如佛先說。我不說有異貪之法。能出於貪瞋癡亦爾。由離法界則別無體故。是故貪等法性得貪等名。此說貪等法性能出貪等。此義是經旨趣。偈曰。

由離法性外，無別有諸法

是故如是說，煩惱即菩提

釋曰。如經中說。無明與菩提同一。此謂無明法性施設菩提名。此義是經旨趣。偈曰。

於貪起正思，於貪得解脫

故說貪出貪，瞋癡出亦爾

釋曰。若人於貪起正思觀察。如是知已於貪即得解脫。故說以貪出離於貪。出離瞋癡亦復如是。已說煩惱出煩惱。次說遠離二乘心。偈曰。

菩薩處地獄，為物不辭苦

捨有發小心，此苦則為劇

釋曰。菩薩慈悲為諸眾生入大地獄不辭大苦。若滅三有功德起小乘心。菩薩以此為苦。最為深重。問此義云何。偈曰。

雖恒處地獄，不障大菩提

若起自利心，是大菩提障

釋曰。菩薩雖為眾生長時入大地獄不以為苦。何以故。於廣淨菩提不為障故。若起異乘樂涅槃心。即為大苦。何以故。於大乘樂住而為障故。此偈顯前偈義應知。已說遮二乘心。次說遮怖畏心。偈曰。

無體及可得，此事猶如幻

性淨與無垢，此事則如空

釋曰。無體及可得此事猶如幻者。一切諸法無有自性。故曰無體。而復見有相貌顯現。故曰可得。諸凡夫人於此二處互生怖畏。此不應爾。何以故。幻相似故。譬如幻等實無有體而顯現可見。諸法無體可得亦爾。是故於此二處不應怖畏。性淨與無垢此事則如空者。法界本來清淨。故曰性淨。後時離塵清淨。故曰無垢。諸凡夫人於此二處互生怖畏。此不應爾。何以故。空相似故。譬如虛空本性清淨。後時亦說離塵清淨。法界性淨及以無垢亦復如是。是故於此二處不應怖畏。復次更有似畫譬喻。能遮前二怖畏。偈曰。

譬如工畫師，畫平起凹凸

如是虛分別，於無見能所

釋曰。譬如善巧畫師能畫平壁起凹凸相。實無高下而見高下。不真分別亦復如是。於平等法界無二相處。而常見有能所二相。是故不應怖畏。此中復有似水譬喻。能遮後二怖畏。偈曰。

譬如清水濁，穢除還本清

自心淨亦爾，唯離客塵故

釋曰。譬如清水垢來則濁。後時若清唯除垢耳。清非外來本性清故心方便淨亦復如是。心性本淨客塵故染。後時清淨除客塵耳。淨非外來本性淨故。是故不應怖畏。偈曰。

已說心性淨，而為客塵染

不離心真如，別有心性淨

釋曰。譬如水性自清而為客垢所濁。如是心性自淨而為客塵所染。此義已成。由是義故。不離心之真如別有異心。謂依他相說為自性清淨。此中應知。說心真如名之為心。即說此心為自性清淨。此心即是阿摩羅識。已遮怖畏。次遮貪罪。偈曰。

菩薩念眾生，愛之徹骨髓

恒時欲利益，猶如一子故

釋曰。諸菩薩愛諸眾生。此名為貪。餘如偈說。偈曰。

由利群生意，起貪不得罪

瞋則與彼違，恒欲損他故

釋曰。若謂菩薩愛諸眾生起貪名罪者。此義不然。何以故。此貪恒作利益眾生因故。偈曰。

如鴿於自子，普覆生極愛

如是有悲人，於生愛亦爾

釋曰。譬如鴿鳥多貪愛念諸子最得增上。如是菩薩多悲愛諸眾生。增上亦爾。偈曰。

慈與瞋心違，息苦苦心反

利則違無利，無畏違畏心

釋曰。菩薩於諸眾生由得慈心故。與瞋心相違。由得息苦心故。與作苦心相違。由得利益心故。與無利心相違。由得無畏心故。與作畏心相違。是故菩薩起如是貪不得名罪。已遮貪罪。次說修行差別。偈曰。

善行於生死，如病服苦藥

善行於眾生，如醫近病者

善行於自心，如調未成奴

善行於欲塵，如商善販賣

善行於三業，如人善浣衣

善行不惱他，如父於愛子

善行於修習，如鑽火不息

善行於三昧，如財與信人

善行於般若，如幻師知幻

是名諸菩薩，善行諸境界

釋曰。諸菩薩修行有九種差別。一者善行生死。譬如病久服苦澁藥。但為差病不生貪染。菩薩亦爾。親近生死但為思惟策勵。非為染著。二者善行眾生。譬如良醫親近病者。菩薩亦爾。有大悲故不捨煩惱病苦眾生。三者善行自心。譬如有智之主善能調服未成就奴。菩薩亦爾。善能調伏未調伏心。四者善行欲塵。譬如商人善於販賣。菩薩亦爾。於檀等諸度增長資財。五者善行三業。譬如善浣衣師能除穢垢。菩薩亦爾。修治三業能令清淨。六者善行不惱眾生。譬如慈父愛於小兒雖穢不惡。菩薩亦爾。眾生加損未甞瞋惱。七者善行修習。譬如鑽火未熱不息。菩薩亦爾。修習善法曾無間心。八者善行三昧。譬如出財得保信人日日滋益。菩薩亦爾。修習諸定不亂不味功德增長。九者善行般若。譬如幻師知幻非實。菩薩亦爾。於所觀法得不顛倒。是名菩薩修行差別。已說修行差別。次說三輪清淨。偈曰。

常勤大精進，熟二令清淨

淨覺無分別，漸漸得菩提

釋曰。常勤大精進熟二令清淨者。菩薩以大精進力勤行自他二利。是故眾生及自並得成熟。是名清淨。淨覺無分別漸漸得菩提者。淨覺謂法無我智。此智不分別三輪。謂修者所修正修。故得清淨。由此淨故漸漸得成無上菩提。隨修品究竟。

大乘莊嚴經論卷第六

大乘莊嚴經論卷第七

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

教授品第十五

釋曰。已說菩薩隨修。次說如來教授。偈曰。

行盡一僧祇，長信令增上

眾善隨信集，亦具如海滿

釋曰。行盡一僧祇長信令增上者。若諸菩薩行行盡一阿僧祇劫。爾時長養於信方至上品。問獨信增耶。答眾善隨信集亦具如海滿。謂於信增時一切眾善隨信聚集。亦得具足如大海水湛然圓滿。偈曰。

聚集福德已，佛子最初淨

極智及軟心，勤修諸正行

釋曰。聚集福德已者。如前所說聚集故。佛子最初淨者。令護清淨故。及於大乘作正直見。不顛倒受義故。極智者。得多聞故。軟心者。離諸障故。勤修諸正行者。有堪能故。偈曰。

自後蒙諸佛，法流而教授

增益寂靜智，進趣廣大乘

釋曰。自後蒙諸佛法流而教授者。此諸菩薩從此已後。蒙諸佛如來以修多羅等法而為說之。譬如為說十地經。增益寂靜智進趣廣大乘者。此菩薩若得教授則增益奢摩他智。於廣大乘而能進修。如是得教授已。次起六種心。偈曰。

想名及了句，思義亦義知

法總亦義求，六心次第起

釋曰。六心者。一根本心。二隨行心。三觀察心。四實解心。五總聚心。六悕望心。想名者。謂根本心。初於修多羅等法觀察無有二義。唯想名聚故。了句者。謂隨行心。次隨諸句決了差別及次第故。思義者。謂觀察心。次於彼義內正思惟故。義知者。謂實解心。於彼思義如實知故。法總者謂總聚心。更聚前法復總觀故。義求者。謂悕望心。於彼義趣求得意故。如是起六心已。次起十一種作意。偈曰。

有求亦有觀，一味將止道

觀道及二俱，拔沈并抑掉

正住與無間，於中亦尊重

置心一切緣，作意有十一

釋曰。十一種作意者。一有覺有觀作意。二無覺有觀作意。三無覺無觀作意。四奢摩他作意。五毘鉢舍那作意。六二相應作意。七起相作意。八攝相作意。九捨相作意。十恒修作意。十一恭敬作意。有求者。謂有覺有觀作意。此作意以意言相續觀察諸法。有觀者謂無覺有觀作意。此作意雖離於覺亦以意言相續觀察諸法。一味者。謂無覺無觀作意。此作意離於意言而相續觀察諸法。止道者。謂奢摩他作意。此作意但緣諸法名。觀道者。謂毘鉢舍那作意。此作意但緣諸法義。二俱者。謂二相應作意。此作意能一時緣名義拔沈者。謂起相作意。此作意若緣名心沈即能策起。抑掉者。謂攝相作意。此作意若緣義心散即能攝持。正住者。謂捨相作意。此作意若心平等能住捨心。無間者。謂恒修作意。此作意能依正住修習無廢。尊重者。謂恭敬作意。能於習時尊重名義。如是起十一種作意已。復應修習九種住心。偈曰。

繫緣將速攝，內略及樂住

調厭與息亂，或起滅亦爾

所作心自流，爾時得無作

菩薩復應習，如此九住心

釋曰。九種住心者。一安住心。二攝住心。三解住心。四轉住心。五伏住心。六息住心。七滅住心。八性住心。九持住心。此九住教授方便。應知繫緣者。謂安住心。安心所緣不令離故。速攝者。謂攝住心。若覺心亂速攝持故。內略者。謂解住心。覺心外廣更內略故。樂住者。謂轉住心。見定功德轉樂住故。調厭者。謂伏住心。心若不樂應折伏故。息亂者。謂息住心。見亂過失令止息故。或起滅亦爾者。謂滅住心。貪憂等起即令滅故。所作心自流者。謂性住心。所作任運成自性故。爾時得無作者。謂持住心。不由作意得總持故。如是修習得住心已。次令此心得最上柔軟。偈曰。

下倚修令進，為進習本定

淨禪為通故，當成勝軟心

釋曰。下倚修令進為進習本定者。菩薩得住心時。應知已得下品身倚心倚。為增進此倚更修根本禪定。問更修本定為何功德。答淨禪為通故當成勝軟心。諸菩薩為起諸神通故。為欲成就最勝柔軟心故。是故進修本定。問起諸神通欲何所作。勝柔軟心復云何成。偈曰。

起通遊諸界，歷事諸世尊

最上軟心得，供養諸佛故

釋曰。起通遊諸界歷事諸世尊者。諸菩薩欲往無量世界。欲經無量劫數。欲歷無量諸佛。欲承事供養及聞正法。為此事故起諸神通。問何故作此事。答最上軟心得供養諸佛故。由供養諸佛為因故。更得成就第一勝柔軟心。如是得勝心已。便得諸佛之所稱揚。偈曰。

未入淨心前，五種稱揚得

器體成淨故，堪進無上乘

釋曰。未入淨心前五種稱揚得者。謂此菩薩於淨心地前。先得如來稱揚。其五種功德問此稱揚於菩薩有何利益。答器體成淨故堪進無上乘。此菩薩得如來稱揚已。便成就清淨器體。於無上乘則堪進入。問如來稱揚彼菩薩。何等五功德。偈曰。

念念融諸習，身倚及心倚

圓明與見相，滿淨諸法身

釋曰。五功德者。一者融習。二者身倚。三者心倚。四者圓明。五者見相。融習者。一一剎那消融一切習氣聚故。身倚者。修習輕安遍滿身故。心倚亦爾。圓明者。圓解一切種空離分數故。見相者。見無分別相為後清淨因故。滿淨諸法身者。為滿為淨一切種法身。常作如是五因故。問何時滿何時淨。答十地時滿。佛地時淨。此中應知五種功德。前三是奢摩他分。後二是毘鉢舍那分。菩薩於此時中於世間法皆得具足。如是得稱揚已。次起通達分善根。偈曰。

爾時此菩薩，次第得定心

唯見意言故，不見一切義

釋曰。此菩薩初得定心離於意言。不見自相總相一切諸義。唯見意言。此見即是菩薩煖位。此位名明。如佛灰河經中所說明。此明名見法忍。偈曰。

為長法明故，堅固精進起

法明增長已，通達唯心住

釋曰。此中菩薩為增長法明故起堅固精進。住是法明通達唯心。此通達即是菩薩頂位。偈曰。

諸義悉是光，由見唯心故

得斷所執亂，是則住於忍

釋曰。此中菩薩若見諸義悉是心光。非心光外別有異見。爾時得所執亂滅。此見即是菩薩忍位。偈曰。

所執亂雖斷，尚餘能執故

斷此復速證，無間三摩提

釋曰。此中菩薩為斷能執亂故。復速證無間三摩提。問有何義故此三摩提名無間。答由能執亂滅時爾時入無間。故受此名。此入無間即是菩薩世間第一法位。隨其次第說煖等諸位已。次說見道起。偈曰。

遠離彼二執，出世間無上

無分別離垢，此智此時得

釋曰。遠離彼二執者。所執能執不和合故。出世間無上者。得無上乘故。無分別者。即彼二執分別無故。離垢者。見道所斷煩惱滅故。菩薩爾時名遠塵離垢得法眼淨。偈曰。

此即是轉依，以得初地故

後經無量劫，依淨方圓滿

釋曰。此即是轉依以得初地故者此離垢。即是菩薩轉依位。何以故。得初地故。問依極淨耶。答後經無量劫依淨方圓滿。非於此初即得極清淨。由後經無量阿僧祇劫。此依方得清淨圓滿故。偈曰。

爾時通法界，他自心平等

平等有五種，五無差別故

釋曰。爾時通法界他自心平等者。菩薩於初地即得通達平等法界。由此通達故能觀他身即是自身。亦得心平等。問此時得幾種心平等。答平等有五種。五無差別故。何謂為五。一者無我平等。謂於自他相續不見有我。無差別故。二者有苦平等。謂於自他相續所有諸苦。無差別故。三者所作平等。謂於自他相續欲作斷苦。無差別故。四者不求平等。謂於自他所作不求反報。無差別故。五者同得平等。如餘菩薩所得我得亦爾。無差別故。偈曰。

諸行虛分別，淨智了無二

解脫見所滅，如是說見道

釋曰。諸行虛分別淨智了無二者。此中菩薩於三界諸行唯見不真分別。以極淨智了彼無二。淨智者。出世間故。無二者。二執無故。彼無二體即法界也。解脫見所滅如是說見道者。謂解脫見道所滅煩惱。法界即是解脫。若見解脫滅煩惱時。說名菩薩初得見道。偈曰。

無體及似體，自性合三空

於此三空解，此說名解空

釋曰。三空者。一無體空。謂分別性。彼相無體故。二似體空。謂依他性。此相如分別性無體故。三自性空。謂真實性。自體空自體故。此偈顯菩薩得空解脫門。偈曰。

應知緣無相，悉盡諸分別

此中無願緣，不真分別盡

釋曰。此偈上半顯得無相解脫門。下半顯得無願解脫門。應知此中菩薩具得三解脫門。偈曰。

此時所得法，一切菩提分

應知彼菩薩，同得如見道

釋曰。一切菩提分者。謂四念處等。彼菩薩得見道時亦得此法。偈曰。

覺世唯諸行，無我唯苦著

無義自我滅，大義依大我

釋曰。覺世唯諸行無我唯苦著者。此菩薩覺諸世間但是諸行實無有我。眾生計著唯著苦耳。無義自我滅者。謂染污身見滅故。大義者。利益一切眾生故。大我者。以一切眾生為自己故。此中菩薩滅自我見。依大我見作眾生利益事。是謂大義依大我。偈曰。

無我復我見，無苦亦極苦

益彼不求報，以利自我故

釋曰。此中諸菩薩。無我者。謂無自身無義我見。復我見者。謂有他身大義我見。無苦者。謂無自身所起諸苦。亦極苦者。謂有他身所起諸苦。益彼不求報者。無悕望故。何以故。以利自我故。諸菩薩利益眾生時。即是利益自我。是故無外希望。偈曰。

自脫心最上，他縛即堅廣

苦邊不可盡，如是應勤作

釋曰。自脫心者。謂滅自見道所斷煩惱故。最上者。此解脫由無上乘故。他縛即堅廣者。由一切眾生相續所起煩惱故。苦邊不可盡者。眾生界無邊如虛空故。如是應勤作者。眾生如是苦。菩薩應為眾生斷苦。作邊作已復作。不應休息故。偈曰。

自苦不自忍，豈忍他諸苦

此生及窮生，翻彼謂菩薩

釋曰。眾生於一期生苦及窮生死際。不可思議苦無能忍受者。此菩薩翻彼不能忍受。悉能為之忍受故。言翻彼謂菩薩。偈曰。

於他行等愛，利彼不退轉

希有非希有，他利自利故

釋曰。於他行等愛利彼不退轉者。菩薩於一切眾生行。平等愛心無有差別。若求樂利益。若行樂利益。若求行時。利益之心無有退轉。希有非希有他利自利故者。此不退轉事於諸世間希有最上。然此希有亦非希有。何以故。他得益時即是菩薩自得益故。偈曰。

餘地說修道，二智勤修習

無分別建立，淨法及眾生

釋曰。餘地者。謂後九地。問餘地何所修。答二智勤修習。二智者。一無分別智。二如所建立智。無分別智謂出世智。如所建立智謂後得世智。問此二智有何功能。答淨法及眾生。此中無分別智成熟佛法。是其功能。如所建立智成熟眾生是其功能。偈曰。

修位二僧祇，最後得受職

入彼金剛定，破諸分別盡

釋曰。修立二僧祇最後得受職者。二僧祇謂第二及第三大劫阿僧祇。最後謂究竟修。於此修位方便受職。問受職已更何所作。答入彼金剛定破諸分別盡。問因何義故名金剛定。答分別隨眠此能破故。是故此定名金剛喻。偈曰。

轉依究竟淨，成就一切種

住此所作事，但為利群生

釋曰。轉依究竟淨者。謂永離一切煩惱障及智障故。成就一切種者。謂得一切種智由無上故。住此所作事者。謂住此位中乃至窮眾生生死際。示現成道及現涅槃故。問此事何所為。答但為利群生。如此等事一向但為利益一切眾生故。自下次明因大教授得大義利。偈曰。

牟尼尊難見，常見得大義

以聞無等法，淨信資養心

釋曰。此偈明菩薩因大教授常得現前見佛常聞無等正法。常起極深淨信遍滿於心。此明初時得大義利。偈曰。

若於教授中，法門如欲住

如人拔險難，佛勸亦如是

釋曰。若於教授中法門如欲住者。有諸菩薩於教授時中。或於如來法門。心欲樂住也。如人拔險難佛勸亦如是者。譬如有人墮在深坑。有能捉髮懸擲高岸。佛勸亦爾。若彼菩薩樂住寂滅深坑。諸佛如來。強能置之佛果高岸。此明次時得大義利。偈曰。

世間極淨眼，勝覺無分別

譬如大日出，除幽朗世間

釋曰。若諸菩薩成佛時。永退一切世間法故眼得最極清淨。爾時名得無分別勝覺。譬如日輪大出能除幽暗照朗世間。此明畢竟時得大義利。如是廣說已。次以一偈總結前義。偈曰。

佛子善集滿，成就極廣定

恒受尊教授，能窮功德海

釋曰。此偈義如文顯現。教授品究竟。

大乘莊嚴經論業伴品第十六

釋曰。已說如來大教授。菩薩起業以方便為伴。今當說。偈曰。

譬如大地種，任持四種物

如是三種業，建立一切善

釋曰。此偈顯示菩薩集起業方便。譬如大地種任持四種物者。何謂四物。一者大海。二者諸山。三者草木。四者眾生。是謂四物。如是三種業建立一切善者。海等四物譬一切善法。如是菩薩三業能聚集一切諸善。所謂檀等諸波羅蜜。及一切菩提分法。偈曰。

難行業能行，應形無量劫

身口心自性，拔彼不退轉

釋曰。此偈顯示菩薩救他業方便。難行業能行應形無量劫者。何謂難行業。謂眾生欲得小乘出離。菩薩於彼極生大苦。欲令彼轉異乘心故。變種種形。於無量世界經無量劫數。而能久受勤苦作種種難行業。身口心自性拔彼不退轉者。謂菩薩為拔彼故。雖復處處久受勤苦。三業自性終無退屈。偈曰。

如人怖四害，深防為自身

菩薩畏二乘，護業亦如是

釋曰。此偈顯示菩薩自護業方便。如人怖四害深防為自身者。何謂四害。一者毒物。二者兵仗。三者惡食。四者怨仇。是謂四害。深防者為利益自身故。菩薩畏二乘護業亦如是者。毒等四害譬二乘人諸業方便。菩薩怖畏此故。深自防護起二乘心。何以故。由斷大乘種故。大乘善根未起令不起故。已起復令滅故。及與佛果作障礙故。偈曰。

作者業所作，三輪不分別

得度淨業海，功德無有邊

釋曰。此偈顯示菩薩清淨業方便。作者業所作三輪不分別者。何謂三輪。一者作者。二者業。三者所作。是謂三輪。不分別者。此三不可得故。由此故三輪得清淨。三輪清淨故業清淨。得度淨業海功德無有邊者。到業彼岸故。功德無邊者由無盡故。業伴品究竟。

大乘莊嚴經論度攝品第十七之一

釋曰。已說起業方便業所聚集諸波羅蜜。今當說。此中先說憂陀那偈。偈曰。

數相次第名，修習差別攝

治障德互顯，度十義應知

釋曰。此中六波羅蜜應知有十種義。一制數。二顯相。三次第。四釋名。五修習。六差別。七攝行。八治障。九功德。十互顯。此中有六偈制立六波羅蜜數唯有六。偈曰。

資生身眷屬，發起初四成

第五惑不染，第六業不倒

釋曰。此偈顯示為攝自利三事故。立波羅蜜數唯有六。一者增進。二者不染。三者不倒。彼初四波羅蜜。如其次第能令四事增進。一資生成就。由布施故。二自身成就。由持戒故。三眷屬成就。由於忍辱。行忍辱者多人愛故。四發起成就。由於精進。一切事業因此成故。第五禪波羅蜜。能令煩惱不染。折伏煩惱由此力故。第六般若波羅蜜。令業不顛倒。一切所作如實知故。偈曰。

施彼及不惱，忍惱是利他

有因及心住，解脫是自利

釋曰。此偈顯示為攝二利六事故。立波羅蜜數唯有六。初為攝利他三事故。立前三波羅蜜令起正勤。如其次第一者施彼。二者不惱。三者忍彼惱後為攝自利。三事故須立。後三波羅蜜令起正勤。如其次第。一者有因。由依精進故。二者心住。由心不定令定故。三者解脫。由心已定令解脫故。偈曰。

不乏亦不惱，忍惱及不退

歸向與善說，利他即自成

釋曰。此偈顯示為攝利他六事故。立波羅蜜數唯有六。菩薩行六波羅蜜時。如其次第。於彼受用令不乏故。不惱彼故。忍彼惱故。助彼所作令不退故。以神通力令歸向故。以善說法斷彼疑故。菩薩如是利他即是自利。為他所作即自所作。由此因緣得大菩提故。偈曰。

不染及極敬，不退有二種

亦二無分別，具攝大乘因

釋曰。此偈顯示為攝大乘四因故。立波羅蜜數唯有六。一者不染。二者極敬。三者不退。四者無分別。菩薩修行施時於財不染無顧戀故。受持戒時於諸學處起極敬故。行忍辱精進時。此二不退。忍於眾生非眾生所作苦得不退故。精進於修行善時得不退故。行禪定般若時。此二無分別。奢摩他毘鉢舍那平等所攝故。如此四因攝一切大乘因盡偈曰。

不著及不亂，不捨亦增進

淨惑及智障，是道皆悉攝

釋曰。此偈顯示為攝大乘六道故。立波羅蜜數唯有六。問道者何義。答有方便者為道。此中檀波羅蜜。於諸資財不著為道。由施時於境離染著故。尸波羅蜜。於諸境界不亂為道。由求受戒時一切心亂攝令住故。及比丘住護者。求境界時。一切業亂不能轉故。羼提波羅蜜。於諸眾生不捨為道。由一切不饒益事不生厭故。毘梨耶波羅蜜。於修諸善增長為道。由精進發起令增上故。禪波羅蜜。於煩惱障令清淨為道。般若波羅蜜。於智慧障令清淨為道。如是六種道攝一切大乘道盡。偈曰。

為攝三學故，說度有六種

初三二初一，後二二一三

釋曰。此偈顯示為攝三種增上學故。立波羅蜜數唯有六。此中立初三波羅蜜。為攝初一戒增上學。戒有二種謂聚及眷屬。尸羅為聚。檀及羼提為眷屬。何以故。施於求受時資財不悋故。忍於護持時打罵不報故。此中立後二波羅蜜。如其次第。為攝心慧二增上學。此中立第四一波羅蜜。應知具攝三增上學。由一切三學精進為伴故。已制六波羅蜜數。次顯六波羅蜜相。偈曰。

分別六度體，一一有四相

治障及合智，滿願亦成生

釋曰。諸菩薩修諸波羅蜜。一一皆有四相。一治障。二合智。三滿願。四成生。治障者。檀等六行。如其次第。對治慳貪破戒瞋恚懈怠亂心愚癡故。合智者。悉與無分別智共行。由通達法無我故。滿願者。施於求財者隨其所欲而給與之。戒於求戒者隨其所欲以身口意護而教授之。忍於悔過者與之歡喜。精進於作業者隨欲助之。定於學定者隨欲授法。智於有疑者隨欲決斷。成生者。先以施攝。後以三乘法隨其所應而成熟之。先安立於戒等中。後以三乘成熟亦爾。已顯六波羅蜜。相次說六波羅蜜次第。偈曰。

前後及下上，麁細次第起

如是說六度，不亂有三因

釋曰。六波羅蜜次第有三因緣。一前後。二下上。三麁細。前後者。謂依前後得起。何以故。由不顧資財故受持戒。行持戒已能起忍辱。忍辱已能起精進。精進已能起禪定。禪定已能解真法。下上者。前者為下後者為上。下者施上者戒。乃至下者定上者智。麁細者。前者為麁後者為細。麁者施細者戒。乃至麁者定細者智。何故麁易入易作故。何故細難入難作故。已說六波羅蜜次第。次釋六波羅蜜名。偈曰。

除貧亦令凉，破瞋與建善

心持及真解，是說六行義

釋曰。能除貧窮故名施。能令清凉故名戒。由具戒者於境界相中煩惱熱息故。能破瞋恚故名忍。忍破瞋恚能令盡故。能建善故名進。建立善法由此力故。能持心故名定。攝持內意故。能解真法故名慧。曉了第一義諦故。已釋六波羅蜜名。次說修習六波羅蜜。偈曰。

物與思及心，方便并勢力

當知修六行，說有五依止

釋曰。諸菩薩修習諸波羅蜜有五依止。一者物依止。二者思惟依止。三者心依止。四者方便依止。五者勢力依止。物依止修諸波羅蜜有四種。一者依止因。依種性力而修習故。二者依止報。依自身成就力而修習故。三者依止願。依昔願力而修習故。四者依止數。依智慧力而修習故。思惟依止修諸波羅蜜亦有四種。一者信思惟。於諸波羅蜜相應教而生信心故。二者味思惟。於諸波羅蜜中見功德味故。三者隨喜思惟。於一切世界一切眾生所有諸波羅蜜皆生隨喜故。四者悕望思惟。於自身及他未來所有勝波羅蜜起悕望故。心依止修諸波羅蜜有六種。一者無厭心。二者廣大心。三者勝喜心。四者勝利心。五者不染心。六者善淨心。何謂修檀六種心。若菩薩以滿恒河沙數世界七寶及以身命。於一剎那施一眾生。如是乃至盡眾生界。所願成熟無上菩提者以此門施心無厭足。如是相心是名修檀無厭心。若菩薩如是相施。從初相續乃至成佛。無剎那頃有絕有減。如是相心是名修檀廣大心。若菩薩以施攝他時生極重歡喜。過於受者得財時生喜。如是相心是名修檀勝喜心。若菩薩以施攝他時。見他受物極饒益我。非我自用為極饒益。何以故。由施攝他令我成就無上菩提因故。如是相心是名修檀勝利心。若菩薩如是廣施不求報恩及以果報。如是相心是名修檀不染心。若菩薩如是廣施所生福聚所得果報。願施一切眾生非為自受。又與一切眾生共之迴向無上菩提。如是相心是名修檀善淨心。何謂修戒等六種心。若菩薩有恒河沙數自身。一一身復有恒河沙數劫壽。一一壽中復乏一切資生。於此乏中復有火聚。遍滿三千大千世界。菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀。於一剎那但修一戒。如是乃至盡諸戒聚。乃至盡諸智聚。能得無上菩提者。菩薩修之心無厭足。如是相心是名修戒等無厭心。若菩薩從初修戒乃至修智。極坐道場無有間斷。如是相心是名修戒等廣大心。若菩薩修戒等攝他時生極重歡喜。過於受攝者得利益時生喜。如是相心是名修戒等勝喜心。若菩薩修戒等攝他時。見他得利極饒益我。非我自利為極饒益。如是相心是名修戒等勝利心。若菩薩修戒等時。不求報恩及以果報。如是相心是名修戒等不染心。若菩薩廣修戒等所生福聚所得果報。願施一切眾生非為自受。又與一切眾生共之迴向無上菩提。如是相心是名修戒等善淨心。方便依止修諸波羅蜜有三種。三種者即是三輪清淨。此清淨由無分別智為方便故。以此方便一切作意悉得成就。勢力依止修諸波羅蜜亦有三種。一者身勢力。二者行勢力。三者說勢力。身勢力者。應知是佛自性身及受用身。行勢力者。應知是佛化身。以此化身於一切相為一切眾生示現一切善行故。說勢力者。謂演說六波羅蜜一切種時無滯礙故。

大乘莊嚴經論卷第七

大乘莊嚴經論卷第八

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

度攝品第十七之二

釋曰。已說修習六波羅蜜。次說六波羅蜜差別。六波羅蜜差別各有六義。一者自性。二者因。三者果。四者業。五者相應。六者品類。偈曰。

施彼及共思，二成亦二攝

具住不慳故，法財無畏三

釋曰。此偈明檀波羅蜜六義。施彼者是施自性。由以己物施諸受者故。共思者是施因。由無貪善根與思俱生故。二成者是施果。由財成就及身成就故。言身成就者。具攝命等五事。如五事經中說。施食得五事。一者得命。二者得色。三者得力。四者得樂五者得辯。二攝者是施業。由自他二攝滿足及大菩提滿足故。具住不慳故者。是施相應。由具足住不慳人心中故。法財無畏三者。是施品類。品類有三。一者法施。二者財施。三者無畏施故。如是六義。智者應知應習。偈曰。

六支滅有邊，善道及持等

福聚具足故，二得為二種

釋曰。此偈明尸波羅蜜六義。六支者是戒自性。由住具戒乃至受學諸學足故。滅有邊者是戒因。滅是涅槃。為求涅槃度諸有邊受行戒故。善道者是戒果。善道及不悔等次第五心住因戒得故。持等者是戒業。戒有三能。一者能持。由能任持一切功德如大地故。二者能靜。由能止息一切煩惱火熱故。三者無畏。由能不起一切怖憎等諸罪緣起豈畏起諸罪故。福聚具足故者。是戒相應。由一切時身口意業皆行善行故。二得為二種者。是戒品類。二得謂受得及法得。受得者。攝波羅提木叉護。法得者。攝禪護及無流護故。偈曰。

不報耐智性，大悲及法依

五德并二利，具勝彼三種

釋曰。此偈明羼提波羅蜜六義。不報耐智性者。是忍自性。一不報。二耐。三智。此三次第是三忍自性。不報者是他毀忍自性。耐者是安苦忍自性。智者是觀法忍自性。大悲及法依者是忍因。一大悲為因。二法依為因。法依者。謂受戒及多聞故。五德者是忍果。如經中說。忍得五種果。一得少憎愱。二得不壞他意。三得喜樂。四得臨終不悔。五得身壞生天。二利者是忍業。由三忍故能作自利利他二種業。如經偈說。作彼二義。自利利他。若知他瞋。於彼自息。具勝者。是忍相應忍難行故名最勝。具足最勝名相應。如經中說。忍最上難行故。彼三種者。是忍品類。彼人有三品。一他毀忍。二安苦忍。三觀法忍故。偈曰。

於善於正勇，有信有欲故

念增及對治，具德彼七種

釋曰。此偈明毘梨耶波羅蜜六義。於善於正勇者。是精進自性。遮餘業中勇猛故言善。除外道解脫中勇猛故言正。有信有欲故者。是精進因。由信及求精進得起故。念增者。是精進果。念定等功德復由精進起故。對治者。是精進業。如經中說。起精進者能得樂住。不雜諸惡不善法故。具德者。是精進相應。由具無貪等功德故。彼七種者。是精進品類。彼人有七品精進。一學戒精進。二學定精進。三學慧精進四身精進。五心精進。六無間精進。七尊重精進。偈曰。

心住及念進，樂生亦通住

諸法之上首，彼種三復三

釋曰。此偈明禪波羅蜜六義。心住者。是定自性。由心住內故。念進者。是定因。有念故於緣不忘。依進故禪定得起。樂生者是定果。離退方便離果不虛故。通住者。是定業。通謂五通。住謂三住。聖住天住梵住。禪定能令五通及三住皆得自在住故。諸法之上首者。是定相應。如經中說。三摩提者諸法上首故。彼種三復三者。是定品類。彼人有二種三品。一者有覺有觀無覺有觀無覺無觀三品故。二者喜俱樂俱捨俱三品故。偈曰。

正擇與定持，善脫及命說

諸法之上首，彼亦有三種

釋曰。此偈明般若波羅蜜六義。正擇者。是慧自性。由離邪業及世間所識業。正擇出世間法故。定持者。是慧因。由定持慧如實解法故。善脫者。是慧果。謂於染污得善解脫。何以故。由世間出世間大出世間正擇故。命說者。是慧業。由慧命及善說慧命者以彼無上正擇為命故。善說者。正說正法故。諸法之上首者是慧相應。如經中說。般若者一切法中上故。彼亦有三種者。是慧品類。彼人有世間出世間大出世間三品正擇故。已說六波羅蜜差別。次說六波羅蜜攝行。偈曰。

一切白淨法，應知亂定俱

六度總三雙，是類皆悉攝

釋曰。一切白淨法者。謂檀等諸行法。應知彼行法總攝有三種。一者亂。二者定。三者俱。彼亂者以前二波羅蜜攝施戒不定故。定者以後二波羅蜜攝禪及實慧定故。俱者以中二波羅蜜攝忍及精進定不定故。已說六波羅蜜攝行。次說六波羅蜜治障。偈曰。

檀離七著故，不著說七種

應知餘五度，障治七皆然

釋曰。檀離七著故不著說七種者。彼檀著有七種。一資財著。二慢緩著。三偏執著。四報恩著。五果報著。六障礙著。七散亂著。此中障礙著者。謂檀所對治貪。隨眠不斷故。散亂著者。散亂有二種。一下意散亂求小乘故。二分別散亂分別三輪故。由菩薩行檀時遠離此七著故說七不著。應知餘五度障治七皆然者。應知戒等五波羅蜜亦各有七著。離七著故亦各說七不著。此中有差別者。翻檀波羅蜜離資財著。即是戒等五波羅蜜離第一著。所謂戒離破戒著。忍離瞋恚著。精進離懈怠著。禪定離亂心著。智慧離愚癡著。戒等離障礙著者。彼障隨眠皆斷除故。戒等離分別著者。隨其三輪不分別故。已說六波羅蜜治障。次說六波羅蜜功德。此中先說利他功德。偈曰。

恒時捨身命，離求愍他故

因施建菩提，智攝施無盡

釋曰。此偈顯示檀波羅蜜利他功德。恒時捨身命者。謂諸菩薩一切時施自身命與一切求者故。離求愍他故者。不求報恩及以愛果由大悲為因故。因施建菩提者。因是施已建立一切眾生於三乘菩提故。智攝施無盡者。此施由無分別智所攝乃至無餘涅槃其福無盡無窮利益一切眾生故。偈曰。

恒時守禁勤，離戒及善趣

因戒建菩提，智攝戒無盡

釋曰。此偈顯示尸波羅蜜利他功德恒時守禁勤者。菩薩有三聚戒。一律儀戒。二攝善法戒。三攝眾生戒。初戒以禁防為體。後二戒以勤勇為體。諸菩薩一切時恒守護故。離戒及善趣者。謂不著得戒及不求愛果故。偈曰。

恒時耐他毀，離求畏無能

因忍建菩提，智攝忍無盡

釋曰。此偈顯示羼提波羅蜜利他功德。恒時耐他毀者。諸菩薩於一切時若一切眾生以一切極惱事來毀菩薩。菩薩悉能忍受故。離求畏無能者。不求報恩不求善趣不為怖畏不為無能故。偈曰。

恒時誓勤作，殺賊為無上

因進建菩提，智攝進無盡

釋曰。此偈顯示毘梨耶波羅蜜利他功德。恒時誓勤作者。諸菩薩無比修精進有二自性。一弘誓為自性。二勤方便為自性。殺賊為無上者。菩薩修精進但為殺自他煩惱賊。為得無上菩提故。偈曰。

恒時習諸定，捨禪下處生

因定建菩提，智攝定無盡

釋曰。此偈顯示禪波羅蜜利他功德。恒時習諸定者。諸菩薩攝無邊三摩提而修習故。捨禪下處生者。棄捨無上禪樂住來就下劣處受生。何以故。由大悲故。偈曰。

恒了真餘境，佛斷尚不著

因智建菩提，悲攝智無盡

釋曰。此偈顯示般若波羅蜜利他功德。恒了真餘境者。了真謂第一義諦平等相。人法二無我智故。餘境謂無邊。名相等差別故。佛斷尚不著者。佛斷謂涅槃諸菩薩修般若尚不著佛涅槃。何況求生死。此中前五波羅蜜。以無分別智攝故。乃至無餘涅槃功德無盡。般若波羅蜜。以大悲攝故。恒不捨眾生功德無盡。六偈別說利他功德已。次以一偈總說前義。偈曰。

廣大及無求，最勝與無盡

當知一一度，四德悉皆同

釋曰。四功德者。一廣大功德。二無求功德。三最勝功德。四無盡功德。前六偈第一句顯廣大功德。利多眾生故。第二句顯無求功德。第三句顯最勝功德。第四句顯無盡功德。復次六波羅蜜復有清淨功德。偈曰。

得見及遂願，并求合三喜

菩薩喜相翻，彼退悲極故

釋曰。此偈顯示檀波羅蜜清淨功德。彼乞求者於菩薩生三喜。一得見時生喜。二遂願時生喜。三求見求遂時生喜。由不見不遂時不生喜故。菩薩一切時於乞求者翻彼三喜亦生三喜。一得見彼時生喜。二遂彼願時生喜。三求見求遂彼時生喜。此中應知。彼求者三喜不如菩薩三喜。何以故。菩薩大悲具足故。偈曰。

自身財眷屬，由悲恒喜施

彼三遠離行，何因不禁守

釋曰。此下顯示尸波羅蜜清淨功德。此偈明遠離身三惡行。菩薩於自身自財自眷屬中。由大悲故尚恒歡喜好施於他。況於他身他財他眷屬中。三種遠離行而不禁守耶。偈曰。

不顧及平等，無畏亦普施

悲極有何因，惱他而妄語

釋曰。此偈明遠離妄語惡行。凡起妄語有四因緣。一為自利。戀身命故。二為利他。利所愛故。三為怖畏。懼王法故。四為求財。有所須故。菩薩則不爾。一者不顧。不戀身命故。二者平等。他身與自得等心故。三者無畏。離五怖故。四者普施。以一切物施一切故。菩薩悲愍恒深。復有何因而起妄語。偈曰。

平等利益作，大悲懼他苦

亦勤成熟生，極遠三語過

釋曰。此偈明遠離餘三語惡行。菩薩於一切眾生恒作平等利益。豈欲壞他眷屬而作兩舌。菩薩大悲恒欲拔除一切眾生之苦。於他苦中極生怖懼。豈欲為苦於他而作惡口。菩薩恒行正勤。恒欲成熟一切眾生。豈欲不成熟他而作綺語。是故菩薩能極遠離此三語過。偈曰。

普施及有悲，極善緣起法

何因不能耐，意地三煩惱

釋曰。此偈明遠離意三惡行。菩薩由普施一切物故離貪煩惱。由大悲故離瞋煩惱。由極善緣起法故離邪見煩惱。如是等破戒對治差別。是菩薩戒清淨功德。偈曰。

損者得益想，苦事喜想生

菩薩既如是，忍誰何所忍

釋曰。此偈顯示羼提波羅蜜清淨功德。損者得益想者。菩薩於彼不饒益者得饒益想。應須忍辱。何以故。為成忍辱因故。苦事喜想生者。菩薩於受苦事中更生喜想。何以故。成就利他因故。菩薩既無不饒益想起處及苦想起處。於誰邊起忍於何事起忍。偈曰。

菩薩他想斷，愛他過自愛

於他難行事，精進即無難

釋曰。此偈顯示毘梨耶波羅蜜清淨功德。菩薩為他難行精進而得不難。何以故。他想斷故。及一切時生於他愛。過自愛故。菩薩如是為他精進。豈復難行。是故精進清淨。偈曰。

少樂二自樂，著退盡癡故

是說三人禪，菩薩禪翻彼

釋曰。此偈顯示禪波羅蜜清淨功德。少樂者。謂世間禪。二自樂者。謂聲聞禪及緣覺禪。著者。若世間禪著自見。若二乘禪著涅槃。退者。謂世間禪。盡者。謂二乘禪。無餘涅槃時盡故。癡者。彼三人禪如其所應。有染癡無染癡故。菩薩禪翻彼者。謂翻彼三人禪。何以故。多樂自樂他樂故。不著不退無盡無癡故。是謂禪定清淨功德。偈曰。

暗觸及二燈，如是三人智

譬如日光照，菩薩智無比

釋曰。此偈顯示般若波羅蜜清淨功德。譬如暗中以手觸物。凡夫人智亦如是。何以故。得少境故。不明了故。不恒定故。譬如二燈室中照物。聲聞人智及緣覺智亦如是。何以故。得少境故。漸明了故。未極淨故。譬如日光照物。菩薩智亦如是。何以故。得遍滿故。以明了故。極清淨故。如是無比。是謂菩薩般若清淨功德。復次六波羅蜜後有八種無上功德。偈曰。

依類緣迴向，因智田依止

如是八種勝，無上義應知

釋曰。八無上者。一依二類三緣四迴向五因六智七田八依止。問此八於六度云何得無上。答檀依者。以依菩薩故。檀類者。此有三種。一物施。以捨自身命故。二無畏施。以救濟惡道生死畏故。三法施。以說大乘法故。檀緣者。以大悲為緣起故。檀迴向者。以求大菩提故。檀因者。以先世施業熏習種子為因故。檀智者。以無分別智觀察三輪。不分別施者受者財物故。檀田者。田有五人。一求人。二苦人。三無依人。四惡行人。五具德人。應知此中以具德勝人為無上。檀依止者。由三種依止故。一依止信向。二依止思惟。三依止三昧。依止信向者。如分別修中信思惟所說。依止思惟者。如分別修中味思惟隨喜思惟希望思惟所說。依止三昧者。謂依金剛藏等定。如勢力依止修中所說。如是依等無上故檀得無上。如檀八無上。戒等五波羅蜜八無上。應知亦爾。此中戒品類無上者。謂菩薩戒。忍品類無上者。謂來殺菩薩者卑下劣弱。精進品類無上者。謂修諸波羅蜜所對治斷。禪品類無上者。謂菩薩三摩提。智品類無上者。謂緣如如境。戒等由勝田無上者。謂大乘法。餘六無上如檀中說。復次檀及精進復有不共差別功德。問檀差別云何。偈曰。

施一令得樂，多劫自受苦

尚捨為愛深，何況利翻彼

釋曰。若諸菩薩施一眾生令其得樂。自身多劫受貧窮苦尚施無悋。由愛深故。愛深者。謂悲差別。何況施一眾生令其得樂。自身多劫獲大福利也。偈曰。

乞者隨所欲，菩薩一切捨

彼求為身故，利彼百種施

釋曰。此偈上半總說。謂隨彼所求菩薩悉捨。下半解釋。謂彼乞者為自利故一切欲得。菩薩為利他故百種悉捨。偈曰。

捨身尚不苦，何況餘財物

出世喜得故，起苦是無上

釋曰。菩薩捨身時。由心故不生苦。此心顯示菩薩出世間。何以故。得歡喜故。問此喜從何得。答從起苦得。是故起苦是菩薩無上。是故菩薩在出世間上。偈曰。

乞者一切得，得喜非大喜

菩薩一切捨，喜彼喜大故

釋曰。乞者所須菩薩皆施。乞者得喜。此喜非是大喜。問何故。答由菩薩一切皆捨喜彼得財。此喜為大。奪彼喜故。偈曰。

乞者一切得，有財非見富

菩薩一切捨，無財見大富

釋曰。此偈顯菩薩財無盡差別。偈曰。

乞者一切得，非大饒益想

菩薩一切捨，得大饒益想

釋曰。此顯菩薩大悲差別。偈曰。

乞者自在取，如取路傍果

菩薩能大捨，餘人無是事

釋曰。此顯菩薩無著差別。問說檀不共功德差別已。精進不共功德差別復云何。偈曰。

勝因依業種，對治等異故

如是六種義，精進有差別

釋曰。精進有六種差別。一勝差別。二因差別。三依止差別。四業差別。五種差別。六對治差別。此偈總舉。餘偈別釋。偈曰。

白法進為上，進亦是勝因

及得諸善法，進則為依止

釋曰。此偈說精進勝差別因差別依止差別。白法進為上者。說最勝差別。由於一切善法中說精進為最勝故。進亦是勝因者。說因差別。由說精進是無上因故。及得諸善法進則為依止者。說依止差別。由依止精進得一切善法故。偈曰。

現樂與世法，出世及資財

動靜及解脫，菩提七為業

釋曰。此偈說精進業差別。此業差別有七種。一得現法樂住。二得世間法。三得出世間法。四得資財。五得動靜。動靜者。由是世間不究竟故。六得解脫。解脫者。由斷身見故。七得菩提。菩提者。由大菩提故。偈曰。

增減及增上，捨障亦入真

轉依與大利，六說精進種

釋曰。此偈說精進種差別種差別有六種。一增減精進。謂四正勤。二惡法減二善法增故。二增上精進。謂五根。由於解脫法為增上義故。三捨障精進。謂五力。由彼障礙不能礙故。四入真精進。謂七覺分。由見道建立故。五轉依精進。謂八聖道分。由修道是究竟轉依因故。六大利精進。謂六波羅蜜。由自利利他故。偈曰。

種復有五異，弘誓將發行

無下及不動，第五說無厭

釋曰。五異者。一弘誓精進。謂欲發起行故。二發行精進。謂現行諸善故。三無下精進。謂得大果下體無故。四不動精進。謂寒熱等苦不能動故。五無厭精進。謂不以少得為足故。此五種如經中所說。有弘誓精進。有現起精進。有勇猛精進。有堅固精進。有不捨佛道精進。於諸善法中。如其次第應知。偈曰。

三種下中上，由依三乘爾

亦二下上覺，利有小大故

釋曰。彼精進依人差別。復說三種及二種。三種者。依三乘行人差別。如其次第。下中上精進故。問何因復二種。答下上覺故。下覺者。依二乘行人。上覺者。依大乘行人。如其次第。說於小利及大利故。何以故。為自利故。為他利故。偈曰。

財著煩惱著，厭著知足著

四著不能退，對治分四種

釋曰。此偈說精進對治差別。由對治四著有四不退。說四種對治差別。問此云何。答檀等諸行。由四著為礙故而不得行。一者財著。於財極悋故。二者煩惱著。於財起染故。三者厭著。於檀等行有退屈故。四者知足著。於少施等喜滿足故。行精進者對治如此四著。能得不退故說四種對治差別。已說六波羅蜜功德。次說六波羅蜜互顯。偈曰。

相攝及差別，依法亦為因

六度互相成，一切種分別

釋曰。六波羅蜜相成自有四義。一相攝。二差別。三依法。四為因。相攝者。無畏施攝戒忍二度。由此二度能與無畏故。法施攝定智二度。由此二度能與法故。俱施攝精進一度。由此一度能行二施故。問戒攝幾種。答攝善法戒一切檀等皆攝。如是忍等互攝如其所應作。差別者。檀等六種即為六施。謂施施戒施乃至般若施。於他相續建立檀等故。依法者所有諸經所有檀等諸義顯示。所有檀等諸義所有諸經顯示。處處相攝應知。為因者。謂檀為戒等因。何以故。不顧財者能行戒等故。戒亦施等因。何以故。比丘受護者能捨一切所有受故。住戒者。能具足忍等故。又受攝善法戒為檀等故。如是忍等互為因。如其所應作。如是說六波羅蜜義已。次說四攝行。偈曰。

布施將愛語，利行并同利

施平及彼說，建立亦自行

釋曰。四攝者。一布施攝。二愛語攝。三利行攝。四同利攝。施平者。即布施攝。彼說者。謂愛語攝。說彼波羅蜜義故。建立者謂利行攝。建立眾生於波羅蜜中故。自行者。謂同利攝。建立他已自亦如是行故。問何故說此四攝體。答此說攝他諸方便。偈曰。

攝他四方便，即是四攝性

隨攝亦攝取，正轉及隨轉

釋曰。布施者。是隨攝方便。由財施隨他身起攝故。愛語者。是攝取方便。由無知疑惑者令受義故。利行者。是正轉方便。由此行諸善轉故。同利者。是隨轉方便。菩薩自如說行眾生知已先未行善亦隨行故。問四攝業云何。偈曰。

令器及令信，令行亦令解

如是作四事，次第四攝業

釋曰。布施者。能令於法成器。由隨順於財則堪受法故。愛語者。能令於法起信。由教法義彼疑斷故。利行者。能令於法起行。由如法依行故。同利者。能令彼得解脫。由行淨長時得饒益故。是為四攝業。問世尊亦說二攝。此云何。偈曰。

四體說二攝，財攝及法攝

財一法有三，次第攝四攝

釋曰。此四攝體。世尊餘處說為二攝。謂財攝法攝。即以二攝攝於四攝。財攝攝初一攝。法攝攝後三攝。問云何攝後三。答法有三種。一所緣法。二所行法。三所淨法。如其次第攝後三攝。應知偈曰。

下中上差別，如是四攝種

倍無及倍有，亦純合三益

釋曰。四攝種差別有三。謂下中上。由諸菩薩攝三乘人差別故。由此三種差別次第復有三益。一倍無益二倍有益。三純有益。倍無益者。謂解行地菩薩攝。倍有益者。謂入大地菩薩攝。純有益者。謂八地已上菩薩攝。由彼決定能令眾生成就故。偈曰。

菩薩欲攝眾，依此四方便

大利及易成，得讚三益故

釋曰。若諸菩薩欲攝徒眾者。一切皆須依此四攝以為方便。何以故。由一切大利得成就故。由是樂易方便故。由得諸佛稱揚故。偈曰。

四攝於三世，恒時攝眾生

成就眾生道，非餘唯四攝

釋曰。此四攝於三世中已攝當攝現攝一切眾生。是故此四攝是成熟眾生道。非餘諸道。餘道無體故。別說六度四攝已。次以一偈總結前義。偈曰。

不著及寂靜，能耐將意勇

不動并離相，亦攝攝眾生

釋曰。此偈上三句結六度義。下一句結四攝義。偈義如前解。菩薩以此六行行此四攝。顯示六波羅蜜。成就自利利他。四攝成就亦爾。是故如其次第。先說六度。後說四攝。度攝品究竟。

大乘莊嚴經論卷第八

大乘莊嚴經論卷第九

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

供養品第十八

釋曰。已說業所聚集諸行。未說供養如來。此供養今當說。偈曰。

依物緣迴向，因智田依止

如是八供養，供養諸如來

釋曰。略說供養如來有八種。何謂為八。一者依供養。二者物供養。三者緣起供養。四者迴向供養。五者因供養。六者智供養。七者田供養。八者依止供養。問此八義云何。偈曰。

現前不現前，衣服飲食等

深起善淨心，為滿於二聚

常願生佛世，三輪不分別

成熟諸眾生，最後十一種

釋曰。此二偈八句顯示前八義。應知現前不現前者。謂依供養。依現在及過去未來諸佛而供養故。衣服飲食等者。謂物供養。以衣服等而供養故。深起善淨心者。謂緣起供養。以深淨信心而供養故。為滿於二聚者。謂迴向供養。為滿福智二聚而供養故。常願生佛世者。謂因供養。由有宿願願生佛世。令我有益不虛供養故。三輪不分別者謂智供養。設供受供供具三事不可得故。成熟諸眾生者。謂田供養。眾生為田。教彼供養令種善根故。最後十一種者。謂依止供養。此依止有十一種。一者依止物。由依財物而供養故。二者依止思惟。由依味思惟隨喜思惟希望思惟故。三者依止信。由信大乘發菩提心故。四者依止願。由發弘誓願故。五者依止悲。由憐愍眾生故。六者依止忍。由難行能行故。七者依止行。由諸波羅蜜故。八者依止正念。由如法不倒故。九者依止正見。由如實覺了故。十者依止解脫。由聲聞煩惱滅故。十一者依止真實。由得大菩提故。問供養種差別云何。偈曰。

因果及內外，麁細與大小

亦遠近差別，是名供養種

釋曰。世等差別為供養種差別。彼過去為因。現在為果現在為因未來為果。如是因果謂去來今。應知內者自供養。外者令他供養。麁者利供養。細者隨順供養。小者劣供養。大者勝供養。有慢者為劣。無慢者為勝。三輪不分別故。遠者欲後時供養近者即今時供養。復次隔世供養者為遠。無間供養者為近。復次發願於未來欲供養者為遠。發願於現在即供養者為近。問何等供養如來為最上供養。偈曰。

供養諸如來，最上由自意

信心通方便，和合五勝故

釋曰。五種自意供養如來。應知此供養為最上供養。何謂為五一者淨信。二者深心。三者神通。四者方便。五者和合。淨信者。於大乘法說供養處生淨信故。深心者此心有九種。一味心。二隨喜心。三希望心。四無厭心。五廣大心。六勝喜心。七勝利心。八無染心。九善淨心。此九心如修諸波羅蜜中說。神通者。謂依虛空藏等諸三摩提故。方便者。謂無分別智方便攝故。和合者。謂一切諸大菩薩和合一果入一切果故。供養品究竟。

大乘莊嚴經論親近品第十九

釋曰。已說供養如來。云何親近善知識。偈曰。

如前供養佛，略說有八種

親近於善友，應知八亦然

釋曰。應知親近善知識亦有依等八種。問此中八義復云何。偈曰。

調靜除德增，有勇阿含富

覺真善說法，悲深離退減

釋曰。此偈顯示第一依親近。若善知識具足十種功德者。應堪親近。何謂為十。一者調伏。二者寂靜。三者惑除。四者德增。五者有勇。六者經富。七者覺真。八者善說。九者悲深。十者離退。調伏者與戒相應由根調故。寂靜者。與定相應由內攝故。惑除者。信念與慧相應煩惱斷故。德增者。戒定慧具不缺減故。有勇者。利益他時不疲惓故。經富者。得多聞故。覺真者。了實義故。善說者。不顛倒故。悲深者。絕希望故。離退者。於一切時恭敬說故。偈曰。

敬養及給侍，身心亦相應

願樂及以時，下心為緣起

釋曰。此偈上半顯示物親近。下半顯示緣起親近。物親近有三。一者財。謂恭敬供養。二者身。謂隨順給侍。三者心。謂給侍時身心相應。緣起親近亦有三種。一者願樂。二者知時。三者除慢。偈曰。

為離於貪著，為求隨順行

隨順如所教，以此令彼喜

釋曰。此偈上半顯示迴向親近。下半顯示因親近。迴向親近者。不為貪著利養故。但為隨順修行故。因親近者。菩薩如所教授隨順修行。為親近善知識因。何以故。菩薩以此隨順令彼善知識心生歡喜故。偈曰。

善解於三乘，自乘令成就

成生及淨土，為法不為財

釋曰。此偈顯示智田依止三種親近。善解於三乘自乘令成就者。顯示智親近。善解三乘者由智故。成生及淨土者。顯示田親近。田有二種。一眾生田。二佛土田。問此二云何名田。答自所聞法於眾生相續中而建立故。隨所住佛土修清淨因故。為法不為財者顯示依止親近。菩薩但以法利具足為依止。是故親近善知識。不以財利具足為依止故。問親近善知識種差別云何。偈曰。

因果及隨法，內外與麁細

勝劣亦遠近，是謂種差別

釋曰。因果差別者。謂過去親近為因。現在親近為果。現在親近為因。未來親近為果。隨法差別者。謂善知識所流法門。隨其差別而修行故。內外差別者。自親近為內。令他親近為外。麁細差別者。自聽為麁。內心思惟為細。勝劣差別者。有慢親近為劣。無慢親近為勝。遠近差別者。現在趣中親近為近。生報趣中親近為遠。復次生報趣中親近為近。後報趣中親近為遠。復次無間親近為近。隔世親近為遠。復次願於現在親近為近。願於未來親近為遠。問何等親近善知識得為最上。偈曰。

親近善友勝，自意五如前

信心通方便，和合等別故

釋曰。如前供養諸佛。由五種自意故得為最勝。謂淨信深心神通方便和合。此中親近善知識最勝亦爾。由淨信者。於大乘經說。親近處生淨信故。由深心者。心亦九種。謂味心乃至善淨心。親近修行故。由神通者。謂依虛空藏等三摩提而親近故。由方便者。謂依無分別智攝故。由和合者。諸大菩薩以一果入一切果故。親近品究竟。

大乘莊嚴經論梵住品第二十

釋曰。菩薩所修四梵住此云何。偈曰。

梵住有四種，一一有四相

治障與合智，轉境及成生

釋曰。梵住者。謂四無量。即慈悲喜捨。此中應知菩薩四無量。一一各有四種相。一治障。由所治斷故。二合智。得無分別智對治勝故。三轉境。由眾生緣法緣無緣故。四成生。由作勝業成就眾生故。問何等眾生為眾生緣。何等法及無緣為法緣及無緣。偈曰。

樂苦喜煩惱，如是眾生緣

法緣說彼法，無緣即彼如

釋曰。四種眾生聚是眾生緣。一求樂眾生聚。二有苦眾生聚。三有喜眾生聚。四煩惱眾生聚。慈者於求樂眾生聚起與樂行。悲者於有苦眾生聚起拔苦行。喜者於有喜眾生聚起不離行。捨者於諸受起煩惱眾生聚起令離行。是名眾生緣。法緣者。即是說彼四種梵住法。說名法緣。無緣者。即是彼如以無分別故。說名無緣。偈曰。

及彼如義故，忍位得清淨

身口業所攝，亦盡諸煩惱

釋曰。彼四種行應知。無緣慈者。以如緣故。八地無生法忍時得。一切善根亦得圓滿。彼清淨故。及慈所依身口二業所攝者。諸煩惱亦盡。如煩惱所緣。說意自體諸煩惱斷。斷所緣故。如是修多羅中說。問彼四梵住何等行差別。偈曰。

有動及不動，亦噉及不噉

應知四梵住，如是行差別

釋曰。彼四梵住應知。有四種行差別。一者動。二者不動。三者噉。四者不噉。動者退分。可退故。不動者。住分及勝分。不可退故。噉者染污。貪著樂味無大心故。不噉者。不染污也。此退等行。是梵住差別。諸菩薩住不動及不噉中。不住於動及噉中。問梵住種差別云何。偈曰。

前六及前二，下地亦下心

相似等為下，翻下則為上

釋曰。下上差別者。彼不定地自性。前六品為下。一切定地前二品亦為下。謂軟軟軟中下地亦為下。謂下七地菩薩觀上地故。下心亦為下。謂諸聲聞故。相似亦為下。謂未得無生法忍菩薩故。如所說下翻此下則為上應知。問此四梵住能得幾果。偈曰。

所生欲界報，滿聚亦成生

不離及離障，具足五為果

釋曰。菩薩住諸梵住為因具得五果。一者欲界眾生中生。是果報果。二者二聚圓滿。是增上果。三者成熟眾生。是丈夫果。四者一切生處不離梵住。是依果。五者所生之處恒離彼障。是相離果。問此梵住中有何等事是菩薩相偈曰。

設遇重障緣，及以自放逸

欲知菩薩相，梵心無退轉

釋曰。菩薩有二事。梵心不動應知。是為菩薩相。一者設遇重障因緣心終無異。是菩薩相。二者設自放逸謂能治不現前時心亦無異。是菩薩相。況無量現前時。問梵住障礙云何。偈曰。

四梵有四障，瞋惱憂欲故

菩薩具此障，多種過失起

釋曰。彼四梵所對治具有四障。如其次第。一瞋二惱三憂四欲。由如此障梵無體故。若有此四復生多種過失。問多失云何。偈曰。

如是諸煩惱，起則有三害

自害亦害彼，及以尸羅害

釋曰。此偈顯示三害過失。一自害。謂自苦思作。二他害。謂他苦思作。三尸羅害。謂俱苦思作。偈曰。

有悔亦失利，失護及師捨

治罰并惡名，如是六呵責

釋曰。此偈顯示得六種呵責過失。一者自呵責。由有憂悔故。二者他呵責。由失利養故。三者天呵責。由失擁護故四者大師呵責。由大師所捨故。五者梵行呵責。由智慧梵行人如法治罰故。六者十方人呵責。惡名流出故。偈曰。

後身諸難墮，梵住今亦退

心數亦苦得，復次三過生

釋曰。此偈顯示後得三種過失。一者墮難。由此惡業得。後世惡報故。二者退行。由已得退及未得退退失現在未來梵住故。三者苦生。由心數法從彼生大憂苦故。問已說過失。何者是功德。偈曰。

善住梵住人，遠離彼諸惡

生死不能污，不捨濟群生

釋曰。住梵住者得二功德。一者捨煩惱。如前所說過失悉遠離故。二者不捨眾生。為成熟眾生生死不能污故。問已知功德。此功德云何知最尊最上。偈曰。

如人有一子，有德生極愛

菩薩於一切，起梵勝過彼

釋曰。由過此譬則顯示菩薩四種梵住最尊最上。問大悲以何等眾生為所緣。偈曰。

熾然及怨勝，苦逼亦闇覆

住險將大縛，食毒并失道

復有非道住，及以瘦澁者

如此十眾生，大悲心所緣

釋曰。菩薩大悲略以十種眾生為境界。一是熾然眾生。謂樂著欲染者。二是怨勝眾生。謂修善時為魔障礙者。三是苦逼眾生。謂在三塗者。四是闇覆眾生。謂恒行不善者。由不識業報故。五是住險眾生。謂不樂涅槃者。由生死險道不斷絕故。六是大縛眾生。謂外道僻見者。由欲向解脫為種種僻見堅縛所縛故。七是食毒眾生。謂噉定味者。譬如美食雜毒則能害人。善定亦爾。為貪所著則便退失。八是失道眾生。謂增上慢者。由於真實解脫道中而迷謬故。九是非道住眾生。謂於下乘不定者。由有退故。十是瘦澁眾生。謂諸菩薩於二聚未滿者。如此十種眾生。是菩薩大悲所緣境界。已說大悲境界。次說大悲得果。偈曰。

障斷及覺因，與樂亦愛果

自流五依故，是人去佛近

釋曰。障斷者。是相離果彼障斷故。覺因者。是增上果。利益眾生故。與樂者。是丈夫果。丈夫所作故。愛果者。是果報果。得可愛報故。自流者。是依果。與未來勝悲故。如是五果皆依大悲所得。當知如此菩薩去佛菩提則為不遠。已說大悲得果。次說大悲不住。偈曰。

生死苦為體，及以無我性

不厭亦不惱，大悲勝覺故

釋曰。一切生死以苦為體以無我為性。菩薩於苦得如實知。於無我得無上覺。如是得知覺已。由大悲故於生死不生厭離。由勝覺故亦不為煩惱所惱。是故菩薩得不住涅槃。亦不住生死。已說大悲不住。次說大悲功德。偈曰。

見苦自性時，知苦生悲苦

亦知捨方便，恒修不厭生

釋曰。菩薩觀世間苦見其自性時。即生悲苦。如彼遠離方便亦求如實知。知已恒修不厭。是名大悲功德。已說大悲功德。次說大悲差別。偈曰。

自性與數擇，宿習及障斷

應知菩薩悲，如此四差別

釋曰。此大悲隨其次第有四差別。一者自性。成自然故。二者數擇。見功德過失故。三者宿習。由先世久修故。四者障斷。由得離欲斷所治惱障清淨故。復有六種差別。偈曰。

非等亦非常，非深亦非順

非道非不得，翻六悲如是

釋曰。翻非大悲六種差別。即是大悲六種差別。一者平等。二者常恒。三者深極。四者隨順。五者淨道。六者不得。平等者。於樂受等眾生所有諸受皆知是苦故。常恒者。乃至無餘涅槃亦無盡故。深極者。入地諸菩薩得自他平等故。隨順者於一切眾生苦如理拔濟故。淨道者。所對治惱得斷除故。不得者。得無生法忍時。諸法不可得故。已說大悲差別次說大悲如樹。偈曰。

悲忍思願生，成熟次第說

大根至大果，悲樹六事成

釋曰。此大悲樹應知以六事成就。一者大悲。二者忍辱。三者思惟。四者勝願。五者勝生。六者成熟。此即是根莖枝葉華果六位。問此事云何。答此樹以大悲為根。以忍辱為莖。以利益眾生思惟為枝。以勝生願為葉。以所得勝生為華。以成熟眾生為果。問何故六事先後如此。偈曰。

無悲則無忍，如是六次第

勝生若不得，成熟眾生無

釋曰。若無大悲則不能起大苦難行忍。若無大苦難行忍則不能起利益眾生思惟。若無利益眾生思惟則不能起勝生願。若無勝生願則不能向勝生處。若不向勝生處則不能成熟眾生。問前後相似如此。成立相似復云何。偈曰。

根生以慈潤，莖擢以樂廣

念正則增枝，願續則長葉

內緣成為華，外緣成為果

當知悲根等，如是次第成

釋曰。此中成立相似者。悲以慈潤能令滋生。由有慈者見他苦已生悲苦故。是故以悲為根。忍以樂想能令抽擢。由菩薩利他苦生樂想樂想生已能令忍辱得廣大故。是故以忍為莖。思以正念能令增進。由忍廣已能於利他事中起正念故。是故以思為枝。願以相續能令長成。由前滅後生。譬如葉長落故抽新。是故以願為葉。生以內緣成為實。由自身成熟則受生不虛。是故以生為華。成熟者。以外緣成為實。由他身成熟則利益不虛。是故以成熟眾生為果。如是次第。成立應知。已說大悲如樹。次讚大悲功德。偈曰。

大悲利益作，誰於他不起

於苦勝樂生，樂生由悲故

釋曰。此義如偈所說。已讚大悲功德。次說大悲無著。偈曰。

菩薩悲自在，寂靜尚不住

世樂及身命，此愛云何起

釋曰。一切世間皆愛世樂及自身命。一切聲聞緣覺雖不愛世樂及自身命。而於涅槃起住著意。菩薩不爾。大悲自在故。於涅槃尚不住。何況住彼二愛中。已說大悲無著。次說大悲愛勝。偈曰。

貪愛非無障，世悲亦世間

菩薩悲愛起，障盡亦過世

釋曰。悲愛最勝自有二義。一者障盡。二者過世。愛親等貪則自體是障。行世間悲體雖非障而是世間。菩薩悲愛自體障盡而復過世。故為最勝。問云何障盡。偈曰。

有苦及無智，大海及大闇

拔濟以方便，云何不障盡

釋曰。有苦為大海。無智為大闇。能拔濟方便是大悲。此悲愛則障盡。問云何過世。偈曰。

羅漢及緣覺，如是悲愛無

何況餘世間，豈得不過世

釋曰。阿羅漢辟支佛尚無大悲愛。況餘世間而有可得。若如是者。豈不過世乎。已說大悲愛勝。次說大悲無厭。偈曰。

得悲諸菩薩，捨苦而起苦

彼初起苦怖，證時欣樂甚

釋曰。捨苦者。謂諸菩薩以大悲故欲捨他苦。而起苦者。由捨他苦則起自苦。彼初起苦怖者。彼初謂信行地菩薩。彼於起苦中而生怯怖。由自他平等未見故。由苦如實未觸故。證時欣樂甚者。證時謂淨心地菩薩。彼於起苦中生極欣樂。由見自他平等故。由苦如實已觸故。已說大悲無厭。次說大悲苦勝。偈曰。

悲苦最希有，苦勝一切樂

更樂悲生故，辦非有況餘

釋曰。悲苦最希有者。謂從他苦而生大悲。從大悲而生自苦。如是悲苦有何希有。而得過此故為最希有。苦勝一切樂者。即此悲苦。勝於一切世間之樂。問何故。答更樂悲生故。此諸菩薩更以悲苦為樂。由此苦從大悲生故。辦非有況餘者。彼樂所作已辦者尚無。況餘世間而得有也。已說大悲苦勝。次說大悲施勝。偈曰。

施與悲共起，能令菩薩樂

三界中樂受，比此無一分

釋曰。若布施與大悲俱生。則能起菩薩勝樂。於三界中所作諸樂。欲比大悲施所作樂。無有一分而得相似。已說大悲施勝。次說大悲忍苦。偈曰。

生死苦自性，不捨由悲故

起苦利他因，云何捨不習

釋曰。一切苦悉入生死苦中。諸菩薩不捨生死由大悲故。菩薩起苦是利他因。菩薩不捨生死時即是不捨一切苦。已說大悲忍苦。次說大悲施果。偈曰。

悲施財三果，悲者恒增長

愛生及攝生，資生復三樂

釋曰。悲施財三果悲者恒增長者。謂菩薩大悲能增長三種果。一者增悲。由修習故能令自體增長。二者增施。由悲自在故能令施得增長。三者增財。由施自在故能令財得增長。愛生及攝生資生復三樂者。從是三果復生三樂。一者從悲為因生愛生樂。二者從施為因生攝生樂。三者從財為因生資生樂。已說大悲增果。次說大悲勸進。偈曰。

悲長及施增，成生亦樂起

牽來復將去，大悲勸如是

釋曰。大悲勸進菩薩行六種功德。大悲義言。菩薩汝修習我令我滋長。汝捨資財令施增進。汝應以施成熟眾生。汝應以施令自樂起。汝若施者招引大菩提二聚及餘令向己來。汝若施者將導二聚及餘令向大菩提去。已說大悲勸進。次說大悲樂勝。偈曰。

苦者悲諸苦，不施云何樂

以令自樂故，施樂拔他苦

釋曰。苦者悲諸苦者。諸菩薩以悲起諸苦。是故名苦者。不施云何樂者。菩薩大悲故以他苦為自苦。若不施他樂云何得自樂。以令自樂故施樂拔他苦者。若菩薩施眾生樂拔眾生苦時。即是菩薩自作樂。已說大悲樂勝。次說大悲教授。偈曰。

悲者教自施，施彼勿自求

施報願不受，有願還以施

釋曰。此偈教行無求施。悲者教自施施彼勿自求者。大悲義言。汝施施他時莫求自樂。他樂若無自樂亦無。何以故。樂不別故。施報願不受有願還以施者。若我施果亦願不受。設有果時還以布施。偈曰。

施及於施果，普施於一切

彼樂我樂故，施彼我無須

釋曰。此偈教行施果施。謂施及施所得果。普施一切眾生。何以故。悲者以彼樂為自樂故。是故菩薩所有施果。皆應布施一切眾生。大悲作如是教授。偈曰。

輕財而以施，來多復來好

不用而自來，還用展轉施

釋曰。此偈教行厭財施。若人厭財而行施者。是人雖不欲財而財自來。極廣極妙道理如此。以大心故。若有如此還用布施。是則資財來而復來。菩薩則施而復施。何以故。非求自樂。欲令施施無窮故。偈曰。

悲者以大悲，盡施及常施

應作如是施，慎勿求施果

釋曰。此偈教行無間施應知。偈曰。

若我不樂施，施果不施時

施無一剎那，以無施愛故

釋曰。此偈教行無厭施應知。偈曰。

不作不與果，與果與作者

是汝觀恩過，與我不相似

釋曰。此偈教行捨恩施。菩薩語施云。若人行汝者。汝方與果。是汝待報恩過失。我則不爾。是汝不與我相似。復次若人行汝者。汝但與此人果。汝則是待報恩者。我則不爾。所行施果與一切眾生。是汝不與我相似。已說大悲教施。次說大悲行施。偈曰。

無障及淨句，利彼亦自量

無求與無著，悲者如是施

釋曰。無障者。謂不奪他物行施故。淨句者。以如法財行施。謂不以毒物兵杖酒等施故。利彼者。以施攝他時置於善根故。自量者。不令自眷屬有乏少故。無求者。謂前眾生或無。心求或無口求。見彼乏少自然而施。及不簡福田故。無著者。不求報恩及以果報故。偈曰。

盡廣勝常喜，離著亦清淨

迴向於二處，菩提及善根

釋曰。盡者。內外物施故。廣者。多物施故。勝者。妙物施故。常者。恒施故。喜者。離瞋施故。謂乞求者作不饒益時忍而喜施。離著者。無希望故。如前無著說。清淨者。以如法故。如前淨句說。迴向菩提者。迴向大菩提故。迴向善根者。迴向隨順善根器故。已說大悲行施。次說大悲受用差別。偈曰。

有財而自用，及用施眾生

得喜施喜勝，三樂養心故

釋曰。菩薩自受用財生喜。及用財布施眾生生喜。二喜相比施喜為勝。何以故。三樂養心故。三樂者。一布施喜。二攝他喜。三菩提聚滿足喜。已說大悲受用差別。次說大悲增長諸度。偈曰。

慳惡瞋放逸，緣著及邪著

如是六蔽者，悲令六度增

釋曰。慳者。少物不能捨故。惡者。破戒及惱他故。瞋者。於少不饒益起大瞋故。放逸者。於諸善法不勤行故。緣著者。五欲亂心故。邪著者。外道無慧故。如是住六蔽者。大悲憐愍為說過失。令六波羅蜜而得增長。說大悲增長諸度已。此大悲從四緣生。亦應顯示。偈曰。

苦樂不苦樂，因力及善友

自體相續流，大悲四緣義

釋曰。苦樂不苦樂者。顯示緣緣具緣。三受三苦俱起悲故。問捨受云何苦。答由行苦故。因力者。顯示因緣。善友者。顯示增上緣。自體相續流者。顯示次第緣。問大悲如是生已云何得平等。偈曰。

行相及思惟，隨順與離障

不得亦清淨，六義悲平等

釋曰。大悲平等有六種。一者行相平等。由三受位眾生平等知是苦故。二者思惟平等。由平等憐愍故。三者隨順平等。由平等救濟故。四者離障平等。由平等不惱故。五者不得平等。由自他及悲三輪平等不可得故。六者清淨平等。由八地無生忍時平等得故。問如是別說大悲已。此四梵住云何修習得令無上。偈曰。

慈等令無上，自意修亦五

信心通方便，和合如前說

釋曰。如前供養諸佛親近善友皆由五種自意修習得令無上。梵住亦爾。由淨信者。於大乘經說。梵住處生淨信故。由深心者。以九種心修梵住故。由神通者。依虛空等定而修習故。由方便者。依無分別智所攝故。由和合者以一果入一切果故。梵住品究竟。

大乘莊嚴經論卷第九

大乘莊嚴經論卷第十

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

覺分品第二十一之一

釋曰。諸菩薩有羞相(羞兼慚愧)。此中應說。偈曰。

治障及合智，緣境亦成生

菩薩有羞相，如是四差別

釋曰。此偈顯示菩薩有羞有四種相。一自性。二伴類。三境界。四作業。治障者。謂離無羞。此即是羞自性。合智者。與無分別知相應。此智是羞伴類。緣境者。菩薩以小無障眾生為可羞境。即是聲聞緣覺。小者對大乘故。無障者。破煩惱障故。成生者。菩薩有羞以建立眾生為業。此是有羞四種相。問諸菩薩有羞於何行中起。偈曰。

菩薩於六度，障增及治減

不勤亦勤行，於此有羞起

釋曰。諸菩薩於四事中極生羞恥。一者於諸度障增時極生羞恥。二者於諸障治減時極生羞恥。三者修諸度懈怠時極生羞恥。四者隨順煩惱法勤行時極生羞恥。所謂諸根常開而不禁守。問菩薩有羞種差別云何。偈曰。

六品及二品，七地與二乘

亦似則為下，反此應知上

釋曰。六品者。不定地中前六品有羞為下。二品者。諸定地中前二品有羞為下。七地者。菩薩十地中前七地有羞為下。二乘者。謂下心眾生有羞為下。由有增上慢故。亦似者。謂未得無生忍菩薩彼有羞亦為下。翻此諸下有羞。應知即是諸上有羞。問何法是有羞障。及彼障有幾過失。偈曰。

無羞惑不斷，三害及六呵

墮難退苦三，如前十二失

釋曰。無羞者。是菩薩有羞障。若有此障則煩惱不斷。煩惱不斷則先生三害。一自害。謂不正思惟。由自惱故。二他害。謂瞋及捨。由惱他故。問瞋者惱眾生可爾。捨者云何惱眾生。答菩薩應化眾生。捨而不化。是謂為惱。俱害者。謂破尸羅。由惱自他故。起三害已即於現法得六呵責。由疑悔失利失護棄捨治罰惡名故。隨其次第得六種呵責。所謂自呵責乃至十方人呵責。如是已後復有三種過失生。一退墮諸難處。二退失已得未得善法。三從彼生大苦受。是謂無羞生十二種過失。問已知障及過失。何者是有羞功德。偈曰。

此等一切惡，菩薩若有羞

當知一切盡，起彼對治故

天人聰慧生，速滿於二聚

成生不退轉，離不離為果

釋曰。初偈顯示有羞離過功德。如前過失。菩薩有羞一切不有故。後偈顯示有羞集得功德。具足聚集五勝果故。天人聰慧生者。是得果報果。謂常生天上及以人中恒得聰慧故。速滿於二聚者。是得增上果。謂得大菩提二聚故。成生不退轉者。是得丈夫果。丈夫所作故。離者。是得相離果。離彼障故。不離者。是得依果。一切生處不離彼障對治故。問有羞功用譬喻云何。偈曰。

有衣翻有垢，凡夫無慚故

天衣更無垢，菩薩有慚爾

菩薩慚具足，如空不可污

欲勝諸菩薩，亦以慚莊嚴

譬如慈母愛，慚護眾生然

觀生及化生，此事由慚起

釋曰。此中第一偈顯示慚如衣服。何以故。有慚者過垢不能污故。第二偈上半顯示慚如虛空。何以故。有慚者雖值世間八法不被染故。第二偈下半顯示慚如莊嚴。何以故。有慚者端正勝餘菩薩故。第三偈顯示慚如慈母。何以故有慚者擁護生死一切過失如象馬軍觀生化生由此起故。衣服譬顯慚能對治住諸煩惱。虛空譬顯慚能對治染著八法。莊嚴譬顯慚能隨順同行。慈母譬顯慚能成熟眾生。問菩薩行慚有何相。偈曰。

不忍及不行，亦忍及亦行

當知此四種，是說行慚相

釋曰。此偈顯示四種行慚相。一不忍。二不行。三忍。四行。何以故。有慚者於一切過惡有前二相。不忍故。不行故。於一切功德有後二相。忍故。行故。問云何慚羞得無上。偈曰。

教習於慚羞，亦起五自意

信法等別故，無上如前知

釋曰。如前知者於大乘經說。慚羞處生淨信故。以九種深心修習故。依虛空等定修習故。由無分別智攝故。以一果入一切果故。已說菩薩有羞。次說菩薩無畏。偈曰。

諸菩薩無畏，體相及差別

堅固與殊勝，今當次第解

釋曰。菩薩無畏有四義解釋。一體相。二差別。三堅固。四殊勝。問體相云何。偈曰。

進定慧三起，勇健勤猛作

是說無畏相，亦顯於眾名

釋曰。精進禪定般若。此三若起是無畏體相。勇健勤猛。此四顯無畏眾名。問此三於何行中無畏。偈曰。

諸有所作中，下動愚則畏

離三三決定，是名無畏安

釋曰。菩薩於諸所作中其心若下若動若愚則生怖畏。何以故。下心者。於彼無勤修故。動心者。於彼心不住故。愚心者。於彼無方便故。彼三對治隨其次第。即是精進禪定般若。是故精進等三。若得決定則名無畏。問云何決定。答此三對治任運現前。是名決定。問已說體相。云何差別。偈曰。

自性及大願，不顧及不退

聞深亦能化，置彼於佛身

亦行諸苦行，不捨於生死

生死不能染，此十是差別

釋曰。此二偈隨其次第說無畏有十種差別。一者自性。謂性成就得無畏故。二者大願。謂發菩提心得無畏故。三者不顧。謂勤自利時不顧身命得無畏故。四者不退。謂勤利他時有違逆者得無畏故。五者聞深。謂聽實義時得無畏故。六者能化。謂難化眾生以通力化得無畏故。七者置彼於佛身。謂建立眾生於大菩提得無畏故。八者亦行諸苦行。謂行種種難行苦行得無畏故。九者不捨生死。謂故意受生得無畏故。十者生死不能染。謂處染不染得無畏故。問已說差別。云何堅固。偈曰。

惡朋及重苦，聞深不能退

譬如螽翅風，不動須彌海

釋曰。菩薩無畏於三緣得不動。一遇惡朋。二遭重苦。三聞深法。譬如螽蟖振羽不能蕩海搖山。彼之三緣不能動菩薩心亦復如是。是故菩薩無畏得堅固。問已說堅固。云何殊勝。偈曰。

諸說無畏中，菩薩無畏上

相異堅殊勝，與彼不相似

釋曰。由前三義勝故。菩薩無畏於諸說無畏中最為殊勝。已說菩薩無畏。次說菩薩不退。偈曰。

不退諸菩薩，品類有三事

於聞進苦故，慚勇為依止

欲樂大菩提，是說不退性

未成成極成，差別諸地顯

釋曰。此二偈顯示不退品類依止自性差別。彼品類有三種。一聞法無厭不退。二恒大精進不退。三生死苦惱不退。依止有二種。一慚二勇。有慚者不退退者可羞恥故。有勇者不退。退者非猛健故。自性謂欲樂大菩提。欲樂若迴即得退故。差別有三種。一未成。謂信行地菩薩不退。二成。謂初地至七地菩薩不退。三極成。謂八地已上菩薩不退。已說菩薩不退。次說菩薩知法。偈曰。

知法知法業，知相知無盡

得果及二門，成生亦住法

釋曰。知法者。謂知五明處。一內明。二因明。三聲明。四醫明。五巧明。知此五論是謂知法。知法業者。謂知自利利他。以此為業。知內論者。為自修及為他說。知因論者。為申己義及屈他義。知聲論者。為自善音令他信受。知醫論者。為除他疾。知巧論者。為令他解。知論相者。謂知此五論得有五因是菩薩知論相。一聞得。二持得。三誦得。四思得。五通得。菩薩先於論有聞。聞已受持。持已習誦。誦已正思。思已通達。通達者知此是功德此是過失此是善語此是惡語。知無盡者。謂如此知乃至無餘涅槃亦無盡故。得果者。謂自知得一切種智故。二門者。一三昧門。二陀羅尼門。知論菩薩以三昧門成熟眾生。隨彼化攝故。以陀羅尼門成熟佛法。隨所得法皆能持故。已說菩薩知法。次說菩薩知世間。偈曰。

身知亦口知，及以實諦知

菩薩知世間，最勝餘無等

釋曰。菩薩有三種知世間。一身知世間。二口知世間。三諦知世間。問云何身知。云何口知。偈曰。

身知則舒顏，口知則先語

為令成器故，正法隨修行

釋曰。舒顏者。謂熙怡歡笑。此是身知世間。先語者。謂慰問讚美。此是口知世間。問此知何所為。答為令成器故。問令成何器。答正法隨修行令成此器故。問云何諦知世間。偈曰。

二知知世生，二知知世滅

為息復為得，諦知勤修行

釋曰。二知知世生者。知苦集二諦則知世間常生。由生及生方便故。二知知世滅者。知滅道二諦則知世間可滅。由滅及滅方便故。問知諦世間復何所為。答為息復為得諦智勤修行。息者苦集諦。得者滅道諦。諸菩薩為息苦集諦為得滅道諦故觀諸諦修智具足。如是知世間。即是知世間業。已說菩薩知世間。次說菩薩修習四量。偈曰。

能詮及義意，了義亦無言

當知此四種，是說四量相

釋曰。能詮者。如來所說十二部經。此法為量。非人為量。義意者。謂文中所以。此義為量。非語為量。了義者。謂世間可信及佛所印可。此了義為量。非不了義為量。無言者。謂出世證智。此智為量。非識為量。問世尊何故說此四量。偈曰。

謗法及非義，邪思與可言

遮此四事故，次第說四量

釋曰。說能詮法為量遮謗說人說。義意為量遮非義文句說。了義為量遮邪思倒解說。智為量遮可言智。問依此四量有何功德。偈曰。

信心及內思，正聞與證智

菩薩不可壞，依量功德爾

釋曰。依第一量則信心不可壞。依第二量則正思不可壞。依第三量則正聞不可壞。依第四量則世智不可壞。已說菩薩修習四量。次說菩薩四無礙解。偈曰。

於門相言智，通達無比倫

此即是菩薩，四種無礙解

釋曰。第一者謂知門智。能知義中所有名門差別故。第二者謂知相智。能知此義屬此名故。第三者謂知言智。能知異土言音故。第四者謂知智智。能知自能說法故。知此四種是無礙解。偈曰。

能說及所說，說具合三事

四二復二種，次第三事因

釋曰。能說所說說具。此三事各有因緣。能說有四因緣。一教授智。二成熟智。三聚滿智。四令覺智。所說有二因緣。一法二義。四智於此二有用故。說具有二因緣。一言二智。由此二得成說故。偈曰。

舉法及釋法，令解與避難

建立四無礙，以是義應知

釋曰。舉法者以門故。釋法者以相故。令解者以言故。避難者以智故。應知此中以所說法及義以說具言及智。次第建立四無礙解。問云何名無礙解。無礙解有何業。偈曰。

內證及外覺，故稱無礙解

能斷一切疑，此即是彼業

釋曰。此偈上半立名。下半顯業。名者。由諸菩薩初以出世間智內證諸法得平等如解。後以後得世智外覺諸法法門差別。由此道理故名無礙解。業者。復由此解能斷一切眾生一切疑網。此名為業。已說菩薩四無礙解。次說菩薩二聚功德。偈曰。

福智為二聚，勝報亦不污

一切諸菩薩，勝相皆如此

釋曰。福智為二聚者。二聚謂福聚及智聚。勝報亦不污者。諸菩薩由福聚故。於生死中作勝報成就因。由智聚故。於彼勝報作不染污因。是故菩薩勝相無等。問二聚攝六度云何偈曰。

初二為福體，第六即是智

餘三二聚因，五亦成智聚

釋曰。初二為福體者。應知施戒二波羅蜜為福聚體。第六即是智者。應知般若波羅蜜即為智聚體。餘三二聚因者。應知忍辱精進禪定三波羅蜜。通為二聚因。由俱作故。五亦成智聚者。復由般若能迴向故。一切諸波羅蜜皆成智聚。問云何名聚。云何聚業。偈曰。

正修及數修，資善名為聚

自利與他利，成就則名業

釋曰。此偈上半釋名。下半顯業。名者。三婆羅名為聚。三者正修義。婆羅者數修義。由正修及數修善法則得資長。由資長故名聚。業者。由此聚故則能成就自他二利。是名為業。問二聚種差別云何。偈曰。

入地入無相，及入無功用

受職并究竟，二聚次第因

釋曰。此中種差別者。彼信行地聚為入地因。六地中聚為入無相因。無相者。第七地所攝聚。彼相不起故。第七地聚為入無功用因。第八第九地聚為入受職因。第十地聚為入究竟因。究竟者佛地所攝故。已說菩薩二聚功德。次說菩薩修習四念處。偈曰。

依止及對治，入諦與緣緣

作意并至得，隨順亦隨轉

覺境及受生，限極將最上

長時與後證，勝修十四種

釋曰。此二偈明菩薩四念處有十四種勝修。一依止勝修。二對治勝修。三入諦勝修。四緣緣勝修。五作意勝修。六至得勝修。七隨順勝修。八隨轉勝修。九覺境勝修。十受生勝修。十一限極勝修。十二最上勝修。十三長時勝修。十四後證勝修。依止勝修者。謂依大乘經起聞思修慧為自體故。對治勝修者。謂能對治不淨苦無常無我法想四倒。由入身等法無我故。入諦勝修者。謂如其次第次第入苦集滅道諦故。自入他入。如中邊分別論說。緣緣勝修者。謂緣一切眾生身等為境界故。作意勝修者。謂身等不可得故。至得勝修者。謂身等不離不合故。隨順勝修者。謂得諸障對治能對治彼障故。隨轉勝修者。謂凡夫二乘所修念處亦攝隨轉為教授故。覺境勝修者。謂知身如幻色相似故。知受如夢皆邪覺故。知心如空自性淨故。知法如客。客謂纏垢。譬如虛空有烟雲塵霧故。受生勝修者。謂故意受生成就轉輪王等最勝。身受心法亦不染故。限極勝修者。謂修下品念處亦過餘人修最上品。自性利故。最上勝修者。謂能不作功用總別修習四念處故。長時勝修者。謂修至無餘涅槃亦無盡故。後證勝修者。謂十地及佛地中皆可得故。已說菩薩修習四念處。次說菩薩修習四正勤。偈曰。

三捨及入地，住寂與得記

成生亦受職，淨土并圓滿

釋曰。菩薩為對治四念處障故修習四正勤。若廣說此對治則有十種差別。由對治十行障故。十行者。一捨著行。謂受有中勝報而不染著。二捨蓋行。謂離一切障蓋。三捨下行。謂離二乘作意。四入地行。謂入初六地。五住寂行。謂入第七地。六得記行。謂入第八地。七成生行。謂入第九地。八受職行。謂入第十地。九淨土行。謂第八第九第十三地。十圓滿行。謂入佛地。菩薩為對治此十行障故修習四正勤。是為廣說差別。問此十差別修義云何。偈曰。

依止於欲故，起勤起精進

攝心與正持，十治修如是

釋曰。修義者。謂依欲起勤。依勤起精進攝心正持。是名修義。此中有平等修。有有相修。有精進修。平等修者。由正勤能令止觀平等故。有相修者。由止舉捨三相合修故。精進修者。為斷止觀中沒掉二障起精進故。問云何起精進。答謂攝心及正持。攝心者。謂奢摩他。正持者。若心平等則如是住如是正持。以此三修修前十行。是名修正勤。已說菩薩修習四正勤。次說菩薩修習四神足。偈曰。

分別四神足，略以三事解

依止及方便，亦成就應知

釋曰。此中略以三事分別四神足。一依止。二方便。三成就。問云何依止。偈曰。

禪定所依止，差別有四足

一欲二精進，三心四思惟

釋曰。應知禪波羅蜜所依止有此四足差別。問云何方便。偈曰。

起作及隨攝，繫縛并對治

隨次八斷行，三一二二成

釋曰。起作及隨攝繫縛并對治者。方便亦有四種。一起作方便。二隨攝方便。三繫縛方便。四對治方便。問此四種方便。各以何等行成。答隨次八斷行三一二二成。八斷行者。一信二欲三勤四猗五念六智七思八捨。此中隨其次第以信欲勤三行成立起作方便。由信起欲。由欲起勤。如是次第故。以猗一行成立隨攝方便。由猗息已定得生故。以念智二行成立繫縛方便。由正念故心於定中不離所緣。由正智故心離所緣覺已隨攝。以思捨二行成立對治方便。由思故對治沒纏。由捨故對治掉纏。此二是諸煩惱對治故。問云何成就。偈曰。

能見及能授，遊戲亦遊願

自在并得法，成就此六種

釋曰。六成就者。一能見成就。二能授成就。三遊戲成就。四遊願成就。五自在成就。六得法成就。能見成就者。謂五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼此成就故。能授成就者。謂六通。依此能教授故。如其次第。身通往彼所。天耳通聞其音而為說法。他心通知障有無為之除斷。宿住通知過去行借力令知使其生信。天眼通知死此生彼令其生厭。漏盡通為之說法令得解脫。遊戲成就者。此有多種。謂變化等諸定。遊願成就者。謂入願力遊諸願果。謂放光發聲等。此不可數。廣如十地經說。自在成就者。謂十自在。亦如十地經說。得法成就者。謂得力無所畏及不共法。已說菩薩修習四神足。次說菩薩修習五根。偈曰。

覺行聞止觀，信等根所緣

增上是根義，成就利益故

釋曰。信根以菩提為所緣。進根以菩薩行為所緣。念根以聞大乘法為所緣。定根以奢摩他為所緣。慧根以如實智為所緣。問云何是根義。答此信等於所緣增上。故名為根。能成就利益故。已說菩薩修習五根。次說菩薩修習五力。偈曰。

應知信等根，垂入於初地

如前五根障，能羸故名力

釋曰。此中五根臨入初地時。能令不信懈怠失念亂心無知羸劣。故名為力。已說菩薩修習五力。次說菩薩修習七覺分。偈曰。

菩薩入初地，建立於覺分

諸法及眾生，於此得平等

釋曰。諸菩薩入初地時。覺彼法故建立覺分。問云何覺。答於一切法及自他身得平等解。如此名覺。如其次第。法無我及人無我故。偈曰。

譬如輪王行，七寶為先導

菩薩趣正覺，七分常圓滿

釋曰。此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似。問何分與何寶相似。偈曰。

念伏於諸境，擇法破分別

進速無餘覺，明增喜遍身

障盡猗而樂，諸作從定生

隨時所欲住，棄取皆由捨

釋曰。第一念覺分與輪寶相似。未降國土輪能降故。未伏境界念能伏故。第二擇法覺分與象寶相似。諸國勍敵象能摧故。分別勝怨擇能破故。第三精進覺分與馬寶相似。大地闊邊馬速窮故。真如極際進速覺故。第四喜覺分與珠寶相似。珠光燭幽王歡極故。法明破暗心喜滿故。第五猗覺分與女寶相似。王受快樂女摩觸故。智脫障惱猗息惡故。第六定覺分與藏臣寶相似。王有所須從臣出故。智有所用從定生故。第七捨覺分與兵寶相似。主兵閱眾棄弱取強隨轉輪聖王所住不疲倦故。菩薩修行棄惡取善隨無分別智所住無功用故。成立七覺分與七寶相似。其義如此。偈曰。

依止及自性，出離與功德

第五說不染，此分有三種

釋曰。七覺分如其次第。念是依止分。一切菩提分依此而行故。擇是自性分。一切菩提以此為自體故。進是出離分。以此能令菩薩至究竟故。喜是功德分。以此能令心樂滿故。猗定捨三是不染分。猗是不染因故。定是不染依止故。捨是不染自性故。已說菩薩修習七覺分。次說菩薩修習八正道分。偈曰。

一轉如前覺，立分二亦然

次三三業淨，後三三障斷

釋曰。一轉如前覺者。第一分。如前位中如實覺後時隨轉。說名正見。立分二亦然者。第二分。如前位中自所立分而解。入佛經中如佛所立為他分別。名正思惟。次三三業淨者。次三謂正語正業正命。三業謂語業身業俱業。如其次第。以次三正攝此三業故。後三三障斷者。後三謂正勤正念正定。三障謂智障定障自在障。如其次第。以後三正治此三障。由修正勤長時不退屈故智障斷。由修正念掉沒無體故定障斷。由修正定勝德成就故自在障斷。如是建立八正道分應知。

大乘莊嚴經論卷第十

大乘莊嚴經論卷第十一

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

覺分品第二十一之二

釋曰。已說菩薩修習道分。次說菩薩修習止觀。偈言。

安心於正定，此即名為止

正住法分別，是名為觀相

釋曰。安心於正定此即名為止者。謂心依正定而不見。心非無正定而立止故。是名止相。正住法分別是名為觀相者。謂依正住分別法體。是名觀相。問此二行云何修。偈曰。

普欲諸功德，是二悉應修

一分非一分，修有單雙故

釋曰。普欲諸功德是二悉應修者。若人遍欲求諸功德。是人於止觀二行悉應修習。如經中說。佛告諸比丘。若有所求云何令得。諸比丘。離欲離惡不善法。乃至廣說。諸比丘。有二法應須修習。所謂止觀。一分非一分者。一分謂或止或觀。非一分謂止觀合。問何故。答修有單雙故。單修者一分。或止修或觀修。雙修者非一分。謂止觀合修。問此二行云何種差別。復云何業。偈曰。

能通及能出，無相亦無為

淨土及淨果，是二即為業

釋曰。此偈上半明種差別。下半明業。此二法在信行地名依止修。若入大地復有四種差別。一能通修。謂入初地。二能出修。謂入乃至六地。於彼六地出有相方便故。三無相修。謂入第七地。四無為修。謂入後三地。作功用修名有為。後三地不作功用故名無為。此五是種差別。淨土者。依後三地修淨土行。淨果者。作轉依行。此二淨。即是彼業。已說菩薩止觀。次說菩薩修習五種巧方便。偈曰。

自熟與成生，速果并作業

生死道不絕，說此為五巧

釋曰。五種巧方便者。一自熟佛法。以無分別智為巧方便。二成熟眾生。以四攝法為巧方便。三速得菩提。以懺悔隨喜請轉法輪生起勝願為巧方便。四作業成就。以二門為巧方便。二門者。謂陀羅尼門及三昧門以此二門能成就利益眾生業故。五生死道不絕。以無住處涅槃為巧方便。問云何巧差別。云何巧業。偈曰。

菩薩巧無等，差別依諸地

能成自他利，說是名為業

釋曰。此偈上半明巧差別。下半明巧業。差別者。此五方便於諸菩薩最上無等。何以故。於諸地中不與二乘共故。是故差別。業者。能成就自身他身一切利益。是名為業。已說菩薩巧方便。次說菩薩陀羅尼。偈曰。

業報及聞習，亦以定為因

依止此三行，持類有三種

釋曰。陀羅尼品類有三種。一報得。由先世業力得故。二習得。由現在聞持力而得故。三修得。由依定力得故。問云何種差別。偈曰。

二小一為大，一大復三種

地前與地上，不淨及淨故

釋曰。二小一為大者。於彼三種品類中。報得及習得。應知此二為小。修得者。應知此一為大。一大復三種者。於彼大種類中。應知復有三種。謂軟中上。未入地菩薩所有為軟。以入不淨地菩薩所有為中。謂初七地。入清淨地菩薩所有為上。謂後三地。問云何業。偈曰。

應知諸菩薩，恒依陀羅尼

聞法及持法，作業皆如是

釋曰。此中應知。諸菩薩依止陀羅尼恒開示妙法及常受持。以此為業。已說菩薩陀羅尼。次說菩薩起諸願。偈曰。

思欲共為體，智獨是彼因

諸地即為地，二果亦為果

應知差別三，種種大清淨

此業有二種，自利與利他

釋曰。此二偈以六義分別諸願。一自性二因三地四果五差別六業。彼思欲相應共為自性。以智為因。諸地為地。二果為果。謂即果及未來果。以諸願為因。心得遂故。心遂者。如心所欲皆成就故。又以願力遊諸願果。所謂身放光明口發音響乃至廣說。差別有三種。一種種。謂信行地願如是如是欲得故。二廣大。謂入地菩薩十大願故。三清淨。謂後後諸地轉轉清淨。乃至佛地極清淨故。是名差別。彼業二種。一自利成就。二利他成就。是名為業。已說菩薩諸願。次說菩薩修習三三昧。偈曰。

應知二無我，及以二我依

二依常寂滅，三定所行境

釋曰。三三昧有三種所行。一人法。二無我。是空三昧所行。二彼二執所依五取陰。是無願三昧所行。三彼依畢竟寂滅。是無相三昧所行。彼三種所取體為三種境界。彼三種能取體為三種三昧。是名三三昧。問三三昧名義云何。偈曰。

空定無分別，無願厭背生

無相恒樂得，彼依常寂滅

釋曰。空定無分別者。無分別義是空三昧義。由人法二我不分別故。無願厭背生者。厭背義是無願三昧義。由厭背我執所依故。無相恒樂得彼依常寂滅者。樂得義是無相三昧義。由樂得彼所依畢竟寂滅故。問三三昧云何起。偈曰。

應知及應斷，及以應作證

次第空等定，修習有三種

釋曰。應知及應斷及以應作證者。應知謂人法二無我。應斷謂二我執所依。應證謂彼依畢竟寂滅。次第空等定修習有三種者。此中為知人法二無我故修空三昧。為斷彼二執所依故修無願三昧。為證彼依畢竟寂滅故修無相三昧。已說菩薩修習三三昧。次說菩薩四法憂陀那。偈曰。

如前三三昧，四印為依止

菩薩如是說，為利群生故

釋曰。四法印者。一者一切行無常印。二者一切行苦印。三者一切法無我印。四者涅槃寂滅印。此中應知。無常印及苦印為成無願三昧依止。無我印為成空三昧依止。寂滅印為成無相三昧依止。菩薩說此四印為三三昧依止。皆為利益諸眾生故。問何等是無常義乃至何等是寂滅義。偈曰。

無義分別義，不真分別義

息諸分別義，是名四印義

釋曰。此中諸菩薩以無義是無常義。由分別相畢竟常無故。以分別義是無我義。由分別相唯有分別。此二是分別相。由無體故。不真分別義是苦義。由三界心心法為苦體故。此是依他相。息諸分別義是寂滅義。此是真實相。復次應知依他相。復以剎那剎那壞為無常義。問云何成立剎那壞義。偈曰。

由起及從因，相違亦不住

無體與相定，隨轉并滅盡

變異因亦果，執持與增上

隨淨及隨生，成義有十五

釋曰。此二偈以十五義成立剎那剎那滅義。一由起。二從因。三相違。四不住。五無體。六相定。七隨轉。八滅盡。九變異。十因。十一果。十二執持。十三增上。十四隨淨。十五隨生。由此十五義剎那壞義可得成立。第一由起者。諸行相續流名起。若無剎那剎那滅義。而有諸行相續流名起者不然。若汝言物有暫時住後時先者滅後者起名相續者則無相續。由暫住時後起無故。第二從因者。凡物前滅後起必籍因緣。若離因緣則無體故。若汝言彼物初因能生後時多果者不然。初因作業即便滅盡。豈得與後諸果作因。若汝言初因起已更不起者。建立此因復何所用。若汝言起已未滅後時方滅者。彼至後時誰為滅因。第三相違者。若汝復執是能起因復為滅因者不然。起滅相違同共一因無此理故。譬如光暗不並冷熱不俱。此亦如是。是故起因非即滅因。若如汝執諸行起已非即滅者。則違阿含及道理。違阿含者。佛語諸比丘。諸行如幻是壞滅法。是暫時法剎那不住。違道理者。諸修行人於諸行生滅中思惟剎那剎那滅。若不如是於臨終時見彼滅相則無厭惡離欲解脫。是則同餘凡夫。第四不住者。若汝言諸行起已得有住者。為行自住得因他住。若行自住何故不能恒住。若因他住彼住無體。何所可因。二俱不爾。是故剎那剎那滅義得成。第五無體者。若汝執住因雖無壞因未至。是故得住。壞因若至後時即滅。非如火變黑鐵者不然。壞因畢竟無有體故。火變鐵譬我無此理。鐵與火合黑相似滅赤相似起。能牽赤相似起是火功能。實非以火變於黑鐵。又如煎水至極少位後水不生亦非火合水方無體。第六相定者。佛說有為法有為相一向決定所謂無常。汝執諸行起已非即滅者。是有為法則有少時而非無常。便墮非一向相。第七隨轉者。若汝言若物剎那剎那新生者云何於中作舊物解。應說由相似隨轉得作是知。譬如燈焰相似起故起舊燈知而實差別前體無故。第八滅盡者。若汝言云何得知後物非前。應說由滅盡故。若住不滅則後剎那與初剎那住無差別。由有差別故知後物而非前物。第九變異者。若汝言物之初起非即變異者不然。內外法體後邊不可得故。由初起即變漸至明了。譬如乳至酪位酪相方現。而變體微細難可了知。由相似隨轉謂是前物。以是故剎那剎那滅義得成。第十因者。若汝許心是剎那滅。彼心起因謂眼色等諸行。彼果剎那滅故因亦剎那。由不可以常因起無常果故。第十一果者。彼眼等諸行亦是心果。是故剎那滅義得成。由不可以無常因起常果故。第十二執持者。若汝言云何得知眼等諸行亦是心果。應說由心執持得增長故。第十三增上者。又如佛說。心將世間去。心牽世間來。由心自在世間隨轉。識緣名色此說亦爾。故知諸行是心果。第十四隨淨者。淨是禪定人心。彼人諸行隨淨心轉。如經中說。修禪比丘具足神通心得自在。若欲令木為金則得隨意。故知諸行皆是心果。第十五隨生者。如作罪眾生所得外物一切下劣。作福眾生所得外物一切妙好。故知諸行皆是心果。因是剎那果非剎那無此道理。由因自在故。如是總成立一切內外諸行是剎那已。次別成立內法是剎那。偈曰。

初起及續起，長起及依起

變起與熟起，劣起亦勝起

明起無明起，及以異處起

種起無種起，像起十四起

釋曰。此二偈以十四種起成立內法諸行是剎那義。一者初起。謂最初自體生。二者續起。謂除初剎那餘剎那生。三者長起。謂眠食梵行正受長養故生。四者依起。謂眼等諸識依止眼等根生。五者變起。謂貪等染污令色等變生。六者熟起。謂成胎嬰兒童子少壯中年老位等生。七者劣起。謂諸惡道生。八者勝起。謂諸善道生。九者明起。謂欲界後二天及色界無色界一切天生。十者無明起。謂除前明處所餘諸處生。十一者異處起。謂此處死彼處生。十二者種起。謂除阿羅漢最後五陰生。十三者無種起。謂前所除最後五陰生。由後生種子無故。十四者像起。謂入解脫禪者定自在力故諸行像生。問復以何因成立此十四種起。偈曰。

續異及斷異，隨長亦隨依

住過及去過，無住無無死

亦有隨心相，行者應當知

如此九種因，成前十四起

釋曰。此二偈以九種因成立。前十四起。九種因者。一續異。二斷異。三隨長。四隨依。五住過。六去過。七無住。八有死。九隨心。第一續異者。此因成立第一初起。若最初起時因體無差別者。則後時諸行相續而起亦無差別。因體無差別故。由因有差別故。後餘諸行剎那得成。第二斷異者。此因成立第二續起。若一一剎那無差別因者。則後時斷差別亦不可得。由斷有差別故。諸行剎那此義得成。第三隨長者。此因成立第三長起。能令諸行圓滿故名為長。若無剎那而有諸行長養者不然。由彼住故。若諸行得住則不得漸大圓滿。非謂長養。第四隨依者。此因成立第四依起。若執能依不住所依得住者不然。如人乘馬人去馬不去無有此理。如是識依於根。識有剎那。依無剎那不然亦爾。第五住過者。此因成立六起。謂變起熟起劣起勝起明起無明起。成立變起熟起者。若執諸行初起即住不滅者不然。無變起故。謂貪等變色永不可得。由初無變後亦爾故。若初無變後諸熟位亦不可得。由先有變後方熟故。成立劣起勝起剎那亦爾。若執諸行得住而有善惡熏習次第與果者不然。諸行不住次第相續各得與果。此義可爾。成立明起無明起剎那亦爾。若諸行得住則明起亦無不住則有。由心轉故。無無明起亦爾。後時無變異故。第六去過者。此因成立第十一異處起。若執諸行往餘處名去者不然。我今問汝。諸行去作為起已將諸行往餘處。為不起將諸行往餘處。若起已將往者此處起已餘處不起此即是住。而言去者是義相違。若不起將往者不起則本來無去。而言去者此語無義。又復若諸行去作住此處。即作所作令諸行去。是亦不然。住則不得到餘處故。若諸行到餘處方作所作。是亦不然。無有離去而有諸行到餘處故。若此處住若餘處住。離諸行外畢竟求作不可得。是故不異諸行相續而有去。作去既無體則剎那義成。若汝言若實無去云何世人見去。應說由無間相續假說名去實無去體。若汝言復有何因諸行得相續去。應說因緣無量。有心力自在如威儀等去。有宿業自在如中陰中去。有手力自在如放箭擲石去。有依止自在如乘車乘船去。有使力自在如風吹物去。有自體自在如風性傍去火性上去水性下去。有術力自在如依呪依藥在空而去。有磁石自在能令鐵去。有通力自在如乘通去。如是等有無量因緣。能令諸行相續假說名去。是義應知。第七無住者。此因成立第十二種起。若諸行得住。餘時更有種子起者不然。剎那剎那無餘因故。若諸行不住後種子起是義可然。第八有死者。此因成立第十三無種起。若無剎那而有死時無種起者不然。先有種起後命終時方無種起。是亦不然。由一一剎那因無體故。是故死心剎那不可得成。第九隨心者。此因成立第十四像起。由心自在剎那剎那彼像得起。若無剎那而像得起無此理故。問如是別成立內有為法剎那已。復有何因能成立外法四大及六種造色是剎那耶。偈曰。

由滋及由涸，性動增亦減

二起與四變，薪力及漸微

亦說隨心起，及以難問成

一切諸外法，無非剎那體

釋曰。此二偈以十四因成立外法是剎那。水有二因。一滋二涸。若無剎那水或時滋長或時乾涸不可顯現。若人作如是問既無剎那水有何因而滋。復有何因而涸。彼則不能答。今見水有滋涸。故知剎那是水滋涸因。風有三因。一性動二增盛。三減息。若風性住則無動時。行無體故。亦無增盛亦無減息。由彼住故。地有六因。謂二起四變。二起者。由水由風地起可得。謂劫生時。彼地是水風果。故知地亦是剎那。四變者。由四所作地變可得。一業力所作。由眾生業力有差別故。二人功所作。由掘鑿等故。三諸大所作。由火水風故。四時節所作。由時改轉異相現故。若無剎那四變不可得。因無體故。如地有六因。知是剎那。色香味觸六因亦爾。是故亦是剎那。火有一因。所謂薪力。薪力火增故火得起。已共火起薪即不得住。火燒薪已火亦不住。若火不由薪。後時無薪火應久住。由隨同義故火。聲在後說聲有一因。所謂漸微譬如鍾聲後時漸微可得。若無剎那後時小聲無可得。理法入色有一因謂隨心起。如受戒時隨心下中上。起心因剎那故。彼果亦剎那。是故外法剎那亦成。復次總由難問故。我今問汝。何故欲得諸行無常不欲得諸行剎那滅。若汝言一一剎那滅不可知者不然。譬如燈焰。於不動位彼剎那亦不可知。汝何故不欲令彼體無剎那。若汝言燈焰體有剎那細故不可覺者。諸行亦爾。何故不欲令有剎那。若汝言燈焰與諸行不相似者不然。不相似有二種。一自性不相似。二時分不相似。若此自性不相似者。此譬得成。非自體為譬故。非如以燈喻燈以牛喻牛譬則不成。若取時分不相似者。此譬亦成。由燈焰及諸行皆剎那相似故。若非剎那譬則不成。今更問汝。如人乘乘。其乘住時其人去不。答不。若爾者所依根住能依識去。亦無道理。若汝言何故現見燈焰念念滅。燈炷如是住。應說汝見非見。由炷相續剎那剎那有壞有起汝不如實知故。若汝言諸行剎那如燈焰者世人何故不知。應說由諸行是顛倒物故相續剎那隨轉。此不可知而實別別起。世人謂是前物生顛倒知。若不爾則無無常常倒。倒體若無染污亦無。復從何處而有解脫。由是難問則諸行剎那成。成立無常義已。次成立無我義。問人者為可說有為可說無。偈曰。

人假非實有，言實不可得

顛倒及染污，染因成立故

釋曰。人假非實有者。可說人是假名有非實體有。若如此則不墮一向執。離有無故。問人是實有云何知無。答言。實不可得。由彼人不如色等有實可得非覺智證故。問人非覺智不證。佛又說我者現在可得。汝言不可得者不然。答此言可得非實可得。由顛倒故。佛說無我計我。是名顛倒問云何知是顛倒。答由染污故。身見是染污。所謂我我所執。若不顛倒則非染污。問云何知我執是染污。答染污因故。由我執為因貪等染污得起。是故知是染污。問如汝所許於色等五陰說人假有。此人與陰為一為異。偈曰。

假人與實陰，不可說一異

若說一異者，則有二過生

釋曰。假人與陰不可說一不可說異。若說一異二過則生。二過者。若說人與陰一。陰即是人及人是實。若說人與陰異。陰雖非人人亦是實。以是故。人是施設有。一異不可說。是故如來止記論成。偈曰。

若執人是實，一異應可說

一異不可說，此說則無理

釋曰。若人違大師教執有實人。是實人與陰一異則應可說。而執與陰一異不可說。此說則無道理。若汝言人不可說如火與薪非異非不異者不然。偈曰。

異相及世見，聖說亦不然

火薪非不說，有二可得故

釋曰。異相者。火謂火大。薪謂餘大。各有別相。是故火與薪異。世見者。世人離火見薪。謂可燒木等。亦離薪見火。如風吹焰去。是故火與薪異。聖說亦不然者。佛世尊無處說。火之與薪一異不可說。是故汝執火薪一異不可說。此說無道理。若汝言非離薪見火風即是薪者不然。有二可得故。由火之與風二相別故。復次偈曰。

二有故識起，人緣則非義

好滅及惡生，言生復非理

釋曰。若人執人有實。謂見者聞者覺者識者食者知者說者。若爾彼眼等識起。為以人為緣說人是作者。為以人是主說人是作者。若以人為緣者。二有故識起人緣則非義。由人於識起中無有少力可見故。若以人是主者。好滅及惡生言生復非理。若人為主。已生所愛識。應畢竟令不滅。不應令滅。未生不愛識。應畢竟令不生。不應令生。以是故。汝不應執人是見者乃至識者。復次偈曰。

汝執實人中，何業可成立

無實強令實，違佛三菩提

釋曰。若人是實有。汝以何業可得成立。凡是實有必有事業。如眼等淨色以見等事業可得成立。人無是等事業可得成立。是故人非實有。復次汝於無實人中強欲令有實人。即違如來三種菩提。一者甚深菩提。二者不共菩提。三者出世菩提。若見實人。則非甚深菩提。則非不共外道菩提。則非世間不習菩提。是故此執是世間所取。是外道著處。是生死。恒習。復次若人是見者乃至識者眼等諸根為有功用為無功用。若有功用為自然起為由人起。問彼何所疑。偈曰。

若用自然起，即有三過生

若以人為緣，眼等則無用

釋曰。若言眼等功用自然起者。人於眼等不作事業則有三種過生。若言以人為緣功用得起者。眼等諸根則一向無有功用。問何者是功。用自然起三過。偈曰。

人非作者故，用非常起故

起非一時故，自起則不然

釋曰。若眼等功用不待人作自然而起。則人非作者。云何名見者乃至識者。此是第一過失。若眼等功用自然起則應常起。不應起時非常。此是第二過失。若眼等功用常起則起應一時。云何不得並起。此是第三過失。由此義故。若言自然起者不然。問以人為緣復有何過。偈曰。

人住用先無，人壞則人斷

更有第三體，為緣無此義

釋曰。若言人住與功用為緣者。人既常有。何故功用先無後有。是義不然。若言人壞為緣者。人壞則墮無常。是亦不然。若言更有第三不住不壞人為緣者。無有此義。如是依道理說實人不可得。復次偈曰。

諸法無我印，及說真實空

有我有五過，是故知無我

釋曰。法印經中佛說。一切法無我。真實空經中佛說。有業有報作者不可得。捨前陰起後陰。起滅唯法。增五經中說。若執有我有五過失。一者墮於見處起我見命者見。二者同於外道。三者僻行邪行。四者。於空不欲不信不住。五者聖法不得清淨。如是依阿含說。有實人亦不可得。問若無實人。云何世尊處處經中而說有人。謂知者負擔者及建立隨信行等人耶偈曰。

由依染淨法，位斷說有異

行異相續異，無實假說人

釋曰。由依染污法及清淨法。有位差別及斷差別。故建立假人有差別。若無假人差別則不可說有行差別及相續差別。如知經中說。何等諸法謂染污法。何等為知謂清淨法。如負擔經中說。何者負擔謂染污法。何者棄擔謂清淨法。若無行差別及相續差別則不可說。此二法為知者負擔者。菩提分法多位差別。謂方便道見道修道究竟道。若無行及相續差別則不可說。彼菩提分法有隨信行等人差別。由無實人。約法差別可得假說。以此道理。故知所說但是假人。若佛意不說是假人說實人則無用。由起眾生我見故。偈曰。

不為起我見，由見已起故

無始已習故，無用應解脫

釋曰。佛不應為起眾生我見說有實人。由眾生我見先已起故。亦不為令眾生數習我見說有實人。由眾生我見先已習故。亦不為令我見眾生得解脫故說有實人。一切無功用者。皆應自然得解脫故。以是故一切未見諦者。有我見而無解脫。非如苦體先時不見後時方見。人不如是。非先不見後時方見。又如苦體先時不見後亦不見。即無解脫人體亦爾。先時亦見後時亦見。則無解脫。若實有我則決定有我所。從此二執即起我愛及餘煩惱。如是則無解脫。以是故不應欲得有實人。以我見等過皆悉起故。如是別說菩提分已。次總結前義。偈曰。

慚羞等功德，菩薩常具足

自利既不捨，亦令他利成

釋曰。此義如前所顯略說。覺分品究竟。

大乘莊嚴經論卷第十一

大乘莊嚴經論卷第十二

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

功德品第二十二

釋曰。已說菩薩諸覺分。次說菩薩諸功德。偈曰。

捨身及勝位，忍下亦長勤

不味不分別，六行說希有

釋曰。此偈顯示行希有。檀行者。若能施自身命。則為希有。餘非希有。戒行者。若能棄捨勝位慕道出家。則為希有。餘非希有。忍行者。若能不顧身命忍於下劣眾生。則為希有。餘非希有。精進行者。若能長時正勤乃至窮生死際而不斷絕。則為希有。餘非希有。禪行者。若能於勝定樂而不噉味不彼受生。則為希有。餘非希有。慧行者。若能起無分別智。則為希有。餘非希有。若聲聞人分別四諦而有厭離。菩薩則不爾。是名六種行希有。偈曰。

生在如來家，得記并受職

及以得菩提，四果說希有

釋曰。此偈顯示果希有。菩薩有四種果。一者入初地時生如來家。是須陀洹果。二者於第八地中而得授記。是斯陀含果。三者於第十地中而得受職。是阿那含果。四者佛地。是阿羅漢果。前三是學果。第四是無學果。已說菩薩希有。次說菩薩非希有。偈曰。

離欲與得悲，勝修及平等

依此修諸度，是行非希有

釋曰。若菩薩已得離欲而行布施非為希有。不染於物物易捨故。若菩薩已得大悲而持戒忍辱非為希有。若菩薩已得勝修。謂第八地。由無功用無分別故。行後三度非為希有。若菩薩已得自他平等心行一切諸度亦非希有。由利他時即如自利。無有退屈心故。已說菩薩非希有。次說菩薩平等心。偈曰。

菩薩愛眾生，不同生五愛

自身與眷屬，子友及諸親

釋曰。此偈顯示菩薩於諸眾生得平等心。眾生有五種愛心不得平等。一愛自身。二愛眷屬。三愛兒子。四愛朋友。五愛諸親。由此五愛不得平等亦非畢竟。如人或時亦行自害。菩薩愛眾生心則平等。由不捨不退故。偈曰。

無偏及無犯，遍忍起善利

禪亦無分別，六度心平等

釋曰。此偈顯示菩薩行六度得心平等。無偏者。是布施心平等。於諸求者不墮愛憎故。無犯者。是持戒心平等。乃至微細戒行亦不缺故。遍忍者。是忍辱心平等。普於勝劣眾生皆能忍故。起善利者。是精進心平等。為起一切善根及起自他一切種利而勤行故。禪亦者。是學定心平等。菩薩修定亦為起諸善根及為起諸利益而精進故。無分別者。是修慧心平等。從初發心乃至究竟所行諸度皆三輪清淨故。是名諸度心平等。已說菩薩平等心。次說菩薩饒益眾生事。偈曰。

令器及令禁，耐惡與助善

入法亦斷疑，六行饒益事

釋曰。此偈顯示諸菩薩以六波羅蜜饒益諸眾生。令器者。以施饒益。令彼得成修善器故。令禁者。以戒饒益。隨其堪能而令持故。耐惡者。以忍饒益。能受眾生違逆事故。助善者。以進饒益。佐助眾生營善業故。入法者。以定饒益。迴邪入正通力能故。斷疑者。以智饒益。若凡若聖所有疑網皆除故。已說菩薩六度饒益。次說菩薩七似饒益。一似母饒益。二似父饒益。三似善友饒益。四似同侶饒益。五似健奴饒益。六似闍梨饒益。七似和上饒益。問云何似母饒益。偈曰。

等心生聖地，長善防諸惡

教習以多聞，五業如慈母

釋曰。譬如慈母於子作五種饒益業。一懷胎。二出生。三長養。四防害。五教語。菩薩饒益眾生五業亦爾。一等心向眾生。二生之於聖地。三長養諸善根。四防護諸惡作。五教習以多聞。是名菩薩五種似母業。問云何似父饒益。偈曰。

令信令戒定，令脫令勸請

亦為防後障，五業如慈父

釋曰。譬如慈父於子作五種饒益業。一下種子。二教工巧。三為娉室。四付善友。五為絕債不令後償。菩薩五業亦爾。一令起信以為聖體種子。二令學增上戒定以為工巧。三令得解脫喜樂以為娉室。四令勸請諸佛以為善友。五為遮諸障閡以為絕債。是名菩薩五種似父業。問云何似善友饒益。偈曰。

祕深及呵犯，讚持與教授

令覺諸魔事，五業如善友

釋曰。譬如善友於己作五種饒益業。一密語為覆。二惡行令斷。三善行稱譽。四所造佐助。五遮習惡事。惡事四種。一射獵。二姦非。三耽酒。四博戲。菩薩五業亦爾。一非器者祕其深說。二犯戒者如法呵責。三具戒者以善稱譽。四修行者教令速證。五魔事者即令覺知。是名菩薩五種似善友業。問云何似同侶饒益。偈曰。

與樂及與利，樂恒利亦恒

及以不離散，五業如同侶

釋曰。譬如有智同侶於己作五種饒益業。一與樂。二與利。三恒與樂。四恒與利。五不乖離。菩薩五業亦爾。一與不顛倒樂。世間成就者名樂。由此得樂受故。二與不顛倒利。出世成就者名利。由此對治煩惱病故。餘三可解。是名菩薩五種似同侶業。問云何似健奴饒益。偈曰。

成生開出要，忍害與二成

示以巧方便，五業如健奴

釋曰。譬如健奴為主作五種饒益業。一極諸所作。二得不欺誑。三忍諸打罵。四作事精好。五解巧方便。菩薩五業亦爾。一成熟眾生。二開示出要。三忍諸惡事。四與世間樂。五與出世利。是名菩薩五種似健奴業。問云何似闍梨饒益。偈曰。

遍授及示要，舒顏亦愛語

不求彼恩報，五業如闍梨

釋曰。得無生忍者說為闍梨。譬如闍梨於弟子作五種饒益業。一教其諸法。二示其速要。三身知舒顏。四口知愛語。五心無悕望。菩薩五業亦爾應知。問云何似和上饒益。偈曰。

令滿及令脫，斷障與世樂

及與出世利，五業如和上

釋曰。譬如和上於弟子作五種饒益業。一度令出家。二與其受戒。三禁斷諸過。四攝持以財。五教授以法。菩薩五業亦爾。一令滿二聚。二令得解脫。三令斷諸障。四與世間樂。五與出世利。是名菩薩五種似和上業。已說菩薩七似饒益。次說眾生六種報恩。偈曰。

不著及不犯，知作亦善行

如是修六度，是報菩薩恩

釋曰。如菩薩饒益眾生。眾生報菩薩恩亦如是。不著者。布施報恩。不犯者。持戒報恩。知作者。修忍報恩。菩薩愛忍彼知而作。即是報恩。善行者。行餘三度報恩。以精進行定慧即得解脫故。後三度合名善行。已說眾生六種報恩。次說菩薩五種希望。偈曰。

六增及六減，成生與進地

大覺是五處，希望有五種

釋曰。諸菩薩於五處常起希望。一希望六度增長。二希望六蔽損減。三希望成熟眾生。四希望勝進諸地。五希望無上菩提。是名五種希望。已說菩薩五種希望。次說菩薩四種不空果。偈曰。

斷怖與發心，除疑亦起行

四事化眾生，必定不空果

釋曰。諸菩薩四業利益。眾生必不空果。一為說深法必得不怖。二令發菩提心必得佛果。三為之斷疑必無重起。四為說六度必能修習。是名四業不空果。已說菩薩四種不空果。次說菩薩六種正行。偈曰。

離求離後有，遍起諸功德

修禪捨無色，智合方便行

釋曰。離求者。布施正行不望報故。離後有者。戒忍正行不求後有故。遍起諸功德者。精進正行。修禪捨無色者。禪定正行。智合方便行者。般若正行。三輪清淨為般若。迴向菩提為方便。如寶積經說。施不求報如是廣說。已說菩薩六種正行。次說菩薩六度進退分。偈曰。

著財與毀禁，慢下將墮善

噉味亦分別，是退翻為進

釋曰。六度所對治是退分因。翻彼所對治。即是能對治。應知即是進分因。已說菩薩六度進退分。次說菩薩六度真似功德。偈曰。

假許及詐相，誑喜亦偽勤

身靜口善說，是似翻即真

釋曰。假許者是似布施。謂語求者言所有恣取而彼來即悋。詐相者是似持戒。謂覆藏諸惡而詐善威儀。誑喜者是似忍辱。謂甘言虛悅而規害待時。偽勤者是似精進。謂虛說我求佛果而實心希世報。身靜者是似禪定。謂身口端默而惡覺擾心口。善說者是似般若。謂為他巧說而身自不行。此六是不真行。翻此不真行即為真行。已說菩薩真似功德。次說菩薩為眾生除六蔽。偈曰。

與彼六度行，除彼六蔽障

菩薩化眾生，地地皆如是

釋曰。眾生有六蔽能障彼六波羅蜜。所謂慳貪破戒嗔恚懈怠亂心愚癡。菩薩如其次第。給其所須令行布施。乃至令行般若。使彼眾生得除六障。即是與施乃至與智。已說菩薩除眾生六蔽。次說諸佛授菩薩記。偈曰。

授記有二種，人別及時別

轉記及大記，此復為二種

釋曰。授記有二種。一人差別。二時差別。人差別授記有四種。一未發心授記。謂性位。二已發心授記。三現前授記。四不現前授記。時差別授記有二種。一有數時授記。二無數時授記。復次更有二種授記。一轉授記。二大授記。轉授記者。謂記彼菩薩後於如是如來如是時節當得授記。問云何大授記。偈曰。

八地得無生，斷慢斷功用

諸佛及佛子，一體同如故

釋曰。大授記者。謂在第八地中得無生忍時。由斷自言我當作佛慢故。及斷一切分別相功用故。得一切諸佛菩薩同一體故。問云何同一體。答不見諸佛諸菩薩與自己身而有差別。何以故。同一如故。偈曰。

剎土及名號，時節與劫名

眷屬并法住，記復有六種

釋曰。復有此六種授記。一者於如是剎土。二者有如是名號。三者經如是時節。四者有如是劫名。五者得如是眷屬。六者如是時節正法住世。已說諸佛授記。次說菩薩六種決定。偈曰。

財成及生勝，不退與修習

定業無功用，六事決定成

釋曰。菩薩由六度增上得六種決定。一者財成決定。由施常得大財成就故。二者生勝決定。由戒常得隨意受生故。三者不退決定。由忍諸苦常不退故。四者修習決定。由進恒時習善無間息故。五者定業決定。由禪成就眾生業永不退故。六者無功用決定。由智得無生忍無分別智自然住故。已說菩薩六種決定。次說菩薩六種必應作。偈曰。

供養及學戒，修悲亦勤善

離諠深樂法，六事必應作

釋曰。諸菩薩為成就六度故。於諸地中決定應作六事。一者必應供養。此為成就檀度。若不長時供養則檀度不得圓滿。供養義如供養品說。二者必應學戒。此為成就戒度。若不長時學戒則戒度不得圓滿。三者必應修悲。此為成就忍度。若不長時忍諸不饒益事則忍度不得圓滿。四者必應勤善。此為成就進度。若心放逸不修諸善則進度不得圓滿。五者必應離諠。此為成就禪度。若在聚落多諍擾心則禪度不得圓滿。六者必應樂法。此為成就智度。若不遍歷諸佛聽法無厭。如海納流無時盈溢。則智度不得圓滿。已說菩薩六種必應作。次說菩薩六種必常作。偈曰。

厭塵及自省，耐苦修善法

不味不分別，六行必常起

釋曰。諸菩薩為成就六度故。必應常作六事。一者厭塵。謂知五欲過失。譬如糞穢雖少亦臭。布施果報雖多亦苦。由不著故能行三施。此事常修則檀度圓滿。二者自省。謂晝夜六時常自省察所作三業。知過則改。此事常修則戒度圓滿。三者耐苦。若有他來作諸不饒益事。及自求法忍諸寒熱等苦。此事常修則忍度圓滿。四者修善。善謂六波羅蜜。於諸地中此事常修則進度圓滿。五者不味。謂不噉禪中勝樂恒來欲界受生。此事常修則禪度圓滿。六者不分別。謂於三輪異相不起分別。此事常修則智度圓滿。已說菩薩六種必常作。次說菩薩六度勝類。偈曰。

法施及聖戒，無生起大乘

定悲如實智，六行此為勝

釋曰。施有多種。以法施而為最上。戒有多種。以聖人所愛無流戒而為最上。忍有多種。以八地無生忍而為最上。精進有多種。以起大乘度脫眾生而為最上。定有多種。以出世第四禪與大悲合者而為最上。智有多種。以如實通達諸法智而為最上。已說菩薩六度勝類。次說四種假建立。偈曰。

立法及立諦，立理亦立乘

五七四三種，建立假差別

釋曰。四種假建立者。一法假建立。二諦假建立。三道理假建立。四乘假建立。問各有幾種。答法假建立有五種差別。諦假建立有七種差別。道理假建立有四種差別。乘假建立有三種差別。法假建立五種者。偈曰。

所謂五明處，皆是大乘種

修多祇夜等，類有差別故

釋曰。法假建立五種。即是五明論。此五皆是大乘修多羅祇夜等種類差別。五明處如覺分品說。諦假建立七種者。偈曰。

輪轉及空相，唯識與依止

邪行亦清淨，正行如七種

釋曰。七種差別即是七如。一輪轉如。二空相如。三唯識如。四依止如。五邪行如。六清淨如。七正行如。輪轉如者謂生死。即是三界心心法。此從分別起。此分別復從因緣起。不從自在等因生。亦非無因生。由分別境界空故。一切時但有分別依他二性輪轉。空相如者謂法無我。一切諸法同一空如以為相故。唯識如者謂無分別智。依止如者謂苦諦。此有二種。一器世間。二眾生世間。邪行如者謂集諦。此即是愛。清淨如者謂滅諦。此有二種。一煩惱障淨。二智障淨。正行如者謂道諦。如此七種如名諦假建立。此中應知三種如是分別依他二性。謂輪轉如依止如邪行如。四種如是真實性。謂空相如唯識如清淨如正行如故。分別依他二性攝者即是世諦。真實性攝者即是真諦。道理假建立四種者。偈曰。

正思正見果，擇法現等量

亦說不思議，道理有四種

釋曰。道理假建立有四種。一相待道理。二因果道理。三成就道理。四法然道理。相待道理者。所謂正思。由待正思出世正見方始得起。離正思惟更無別方便故。因果道理者。所謂正見及果。成就道理者。所謂以現等量簡擇諸法。法然道理者。所謂不可思議處。此法已成故如。問何故正思能起正見。此已成就不應更思。何故正見能斷煩惱及得於滅。此已成就不可更思。諸如是義悉是法然道理。如此四種名道理假建立。乘假建立三種者。偈曰。

心說行聚果，五各下中上

依此三品異，建立有三乘

釋曰。依五義三品建立三乘。五義者。一心二說三行四聚五果。三品者。謂下中上。若聲聞五事俱下。心下者求自解脫。說下者說自利法。行下者行自利行。聚下者福智狹小但三生等。果下者得聲聞果。若緣覺乘五事俱中。若菩薩乘五事俱上。心上者謂四種恩心。如金剛波若經說。說上者如其恩心作如是說法。行上者如其說法作如是行行。聚上者如其行行得如是聚滿。果上者如其聚滿得無上菩提。復次若聲聞乘從他聞法內自思惟。以分別智得果。若緣覺乘不從他聞內自思惟。亦以分別智得果。若菩薩乘不從他聞。以無分別智得果。此三種名乘假建立。已說四種假建立。次說菩薩四種求知。偈曰。

名物互為客，二性俱是假

二別不可得，是名四求義

釋曰。諸菩薩四種求諸法。一名求。二物求。三自性求。四差別求。名求者。推名於物是客。此謂名求。物求者。推物於名是客。此謂物求。自性求者。推名自性及物自性知俱是假。此謂自性求。差別求者。推名差別及物差別。知俱空故悉不可得。此謂差別求。說四求已。次分別四如實知。偈曰。

真智有四種，名等不可得

二利為大業，成在諸地中

釋曰。諸菩薩於諸法有四種如實知。一緣名如實知。二緣物如實知。三緣自性如實知。四緣差別如實知。如實知者。由知一切名等皆不可得故。二利為大業成在諸地中者。諸菩薩於諸地中起自利利他大事。此名如實知業。偈曰。

住持及受用，種子合三因

依止及心法，亦種為彼縛

釋曰。三因者。一住持因。二受用因。三種子因。住持因者謂器世界。受用因者謂五欲境界。種子因者謂阿梨耶識。由此識是內外諸法種子因故。此三因如繩即是能縛。問此縛縛何等物。答依止及心法。亦種為彼縛所縛亦有三種。一依止。二心法。三阿梨耶識。問依止是何等。答是眼等六根。問阿梨耶識是何等。答是三界內外諸法種子。此中但有阿梨耶識可縛。無人我可縛。此名如實知繫縛。偈曰。

安相在心前，及以自然住

一切俱觀察，至得大菩提

釋曰。安相在心前者。安相謂聞思修慧方便。人所緣起分別故。名安相及以自然住者。彼相謂自性現前。非分別故名自然住。一切俱觀察者。彼二所緣非所緣體無分別故。以此方便為諸相對治。彼二應次第觀察。謂先觀安相。後觀自然住相。此二皆非緣體。彼起四倒即得隨滅。至得大菩提者。若修行人但觀察人相。唯得聲聞緣覺菩提。若觀察一切法相即得無上菩提。如是隨其所縛而得解脫。此名如實知解脫。問此解脫由何所知由何所盡。偈曰。

若智緣真如，遠離彼二執

亦知熏聚因，依他性即盡

釋曰。若具知三性即盡依他性。若智緣真如者。是知真實性。遠離彼二執者。是知分別性。亦知熏聚因者。是知依他性。依他性即盡者。由知三性即熏習聚盡。熏習聚者。謂阿梨耶識問此盡有何功德。偈曰。

緣彼真如智，觀察無異相

有非有現見，想作自在成

釋曰。觀察無異相者。別相及如無差別見故。此說二乘與菩薩差別。二乘相及無相差別而見。如是見已悉捨於相。於無相界起作意緣入無相三昧。菩薩則不爾。於真如外不見別有諸相。於無相界亦見無相。由菩薩智無種種相修故。有非有現見者。有名真如境界。非有名相境界。皆現見故。想作自在成者。謂欲作神通等事一切皆由憶想分別而成。此是如實知利益。問凡夫及菩薩二見云何顯示。偈曰。

覆實見不實，應知是凡夫

見實覆不實，如是名菩薩

釋曰。凡夫無功用不見真如見不真實相。菩薩無功用見真如不見不真實相。問已知差別。云何轉依及得解脫。偈曰。

不見見應知，無義有義境

轉依及解脫，以得自在故

釋曰。無義境界謂諸相。此即不見。有義境界謂真如。此即見。如是說名轉依。見所執境界無體。及見真如有體。如是說名解脫。何以故。以得自在故。自在者。謂隨自意轉自然不行諸境界。如經說。若有相則被縛。若被縛則無解脫。不行一切境界即是解脫。問云何如實知淨土方便。偈曰。

眾生同一種，地境皆普見

此即淨土障，應知亦應捨

釋曰。眾生同一種地境皆普見者。器世界是大境界。一切眾生同見一種類。皆言此是大地故。此即淨土障者。由作此見即與淨土方便而為障礙。應知亦應捨者。菩薩知此想為障礙已。即應勤捨此想。是名對治。已說菩薩四種如實知。次說菩薩五種無量。偈曰。

應化及應淨，應得亦應成

應說此五事，菩薩五無量

釋曰。五事無量者。一應化事無量。由攝一切眾生界故。二應淨事無量。由攝一切器世界故。三應得事無量。由攝一切法界故。四應成事無量。由攝一切可化眾生故。五應說事無量。由攝十二部經是化眾生方便故。已說菩薩五種無量。次說菩薩說法有八果。偈曰。

發心及得忍，淨眼與盡漏

法住學亦斷，受用為八果

釋曰。菩薩若勤說法能得八果。一諸聽法者或發菩提心。二或得無生忍。三或於諸法遠塵離垢得法眼淨。此謂下乘所攝。四或得諸漏盡。五令正法久住。由此正說得展轉受持故。六未學義者令得學義。七未斷疑者令得斷疑。八已斷疑者令得受用正法無障大喜味。已說菩薩說法有八果。次說大乘七大義。偈曰。

緣行智勤巧，果事皆具足

依此七大義，建立於大乘

釋曰。若具足七種大義說為大乘。一者緣大。由無量修多羅等廣大法為緣故。二者行大。由自利利他行皆具足故。三者智大。由人法二無我一時通達故。四者勤大。由三大阿僧祇劫無間修故。五者巧大。由不捨生死而不染故。六者果大。由至得力無所畏不共法故。七者事大。由數數示現大菩提大涅槃故。已說大乘七大義。次說八法攝大乘。偈曰。

性信心行入，成淨菩提勝

如是八種事，總攝諸大乘

釋曰。此以八事總攝一切大乘。八事者。一種性如性品說。二信法如信品說。三發心如發心品說。四行行如度攝品說。五入道如教授品說。六成熟眾生。謂初七地七淨佛國土謂第八不退地。八菩提勝謂佛地。菩提有三種。謂聲聞菩提。緣覺菩提。佛菩提。佛菩提大故為勝。於此佛地示現大菩提及大涅槃故。已說八法攝大乘。次說菩薩五人差別。偈曰。

信行及淨行，相行無相行

及以無作行，差別依諸地

釋曰。菩薩有五人差別。一信行人。謂地前一阿僧祇劫。二淨心行人。謂入初地。三相行人。謂二地至六地。四無相行人。謂第七地。五無作行人。謂後三地已說菩薩五人差別。次說菩薩諸相差別。偈曰。

不著及清淨，降嗔與勤德

不動并見實，有欲名菩薩

釋曰。此偈以自利門說菩薩相。不著者是能行施不著諸欲故。清淨者是能持戒。降嗔者是能忍辱。勤德者是能精進。不動者是能習定。見實者是能修智。有欲者是能起願樂大菩提故。行此七事說名菩薩相。偈曰。

隨攝及無惱，耐損并勇力

不放逸多聞，利彼名菩薩

釋曰。此偈以利他門說菩薩相。隨攝者是施。恒以四攝攝眾生故。無惱者是戒。自信於他不起惱害見故。耐損者是忍。他來違逆不懷加報意故。勇力者是進。在苦度眾生無有退屈心故。不放逸者是定。不著禪味來就下處生故。多聞者是智能斷一切眾生疑故。如是勤行利他是菩薩相。偈曰。

厭財及捨欲，忘怨亦勤善

巧相無惡見，內住名菩薩

釋曰。此偈以住功德門說菩薩相。厭財者住施功德。知慳財過墮於惡道來貧窮故。捨欲者住戒功德。若著五欲不能出家受持戒故。忘怨者住忍功德。他來損己不懷不報故。懷報者如似畫石。不懷報者如似畫水。一墮惡道。一生善趣。勤善者住進功德。為自他二利恒行六波羅蜜故。巧相者住定功德。善能分別止舉捨三相故。無惡見者住智功德。一切諸相不可得故。內住者住願功德。內謂大乘論住不動故。偈曰。

具悲亦起慚，耐苦及捨樂

持念并善定，不捨名菩薩

釋曰。此偈以不退門說菩薩相。具悲者是施不退。愍他苦人能行施故。起慚者是戒不退。觀此世他世及法人不造諸非故。耐苦者是忍不退。風雨寒熱等及他違損事一切皆忍故。捨樂者是進不退。能行正勤人不著自樂故。持念者是定不退。能善攝心人由念力故。善定者是慧不退。無分別智具足故。不捨者是願不退。不捨大乘故。偈曰。

除苦不作苦，容苦不畏苦

脫苦不思苦，欲苦名菩薩

釋曰。此偈以離苦門說菩薩相。除苦者是施。施他物時除他貧窮故。不作苦者是戒。戒自居時不作苦惱他故。容苦者是忍。自他利時諸苦能受故。不畏苦者是進。行難行時恒得不退故。脫苦者是定。離欲欲界時解脫苦苦故。不思苦者是慧。三輪清淨時不起分別故。欲苦者是願為化眾生樂住生死故。偈曰。

樂法及性法，呵法亦勤法

自在法明法，向法名菩薩

釋曰。此偈以攝法門說菩薩相。樂法者是施。愛施等法故。性法者是戒。自性護持故。呵法者是忍。譏嫌瞋法故。勤法者是進。勤行大乘法故。自在法者是定。諸禪自在故。明法者是慧。無上般若具足故。向法者是願。一向樂大菩提故。問云何名法。答由一切諸波羅蜜法皆隨轉故。偈曰。

財制護善樂，法乘於此七

七種不放逸，是故名菩薩

釋曰。此偈以不放逸門說菩薩相。一財不放逸。此由布施不施不堅施則堅固故。二制不放逸。此由持戒如佛說應作者作不應作者不作故。三護不放逸。此由忍辱護自他心無兩害故。四善不放逸。此由精進常起正勤行六度故。五樂不放逸。此由修定諸禪樂受不味著故。六法不放逸。如實真法此能知故。七乘不放逸。此由大願魔王來壞其菩提心亦不退故。偈曰。

不遂及小罪，不忍退亦亂

小見及異乘，七羞名菩薩

釋曰。此偈以有羞門說菩薩相。一不遂羞。羞慳貪故。二小罪羞。羞微細罪見怖畏故。三不忍羞羞不忍故。四退羞。羞懈怠故。五亂羞。羞退定故。六小見羞。羞餘小執通達法無我故。七異乘羞。羞起小乘心捨大菩提故。偈曰。

今世後世捨，起勤亦得通

等說及大果，七攝名菩薩

釋曰。此偈以攝生門說菩薩相。一今世攝謂以布施攝現在眾生。二後世攝。謂以持戒攝未來眾生。得勝生處方能攝故。三捨攝。謂以忍辱攝有惱亂眾生。四起勤攝。謂以精進攝懈怠眾生。五得通攝。謂以禪定攝他方眾生往彼化故。六等說攝。謂以智慧攝下中上眾生。等心為說無增減故。七大果攝。謂以大願若得佛果攝諸眾生無有餘故。此諸偈義以異門說六度及大願。是菩薩相應知。已說菩薩諸相差別。次說菩薩諸名差別。偈曰。

應知諸菩薩，亦名摩訶薩

亦名有慧者，亦名上成就

亦名降伏子，亦名降伏持

亦名能降伏，亦名降伏牙

亦名為勇猛，亦名為上聖

亦名為導師，亦名大名稱

亦名為有悲，亦名大福德

亦名自在行，亦名正說者

釋曰。此十六名皆依義立。一切菩薩總有此名。若人聞有此名。應知即是菩薩。已說菩薩諸名差別。次說菩薩諸義差別。偈曰。

實覺大義覺，一切覺恒覺

及以方便覺，五覺名菩薩

釋曰。由有五覺故名菩薩。一者實義覺。覺人法無我故。二者大義覺。覺自他義故。三者一切覺。覺一切種義故。四者恒覺。雖現涅槃覺無盡故。五者方便覺。覺隨物機而作方便故。偈曰。

隨我及小見，及以諸識身

亦於虛分別，四覺名菩薩

釋曰。復由四覺名為菩薩。一隨我覺。由覺心故。心謂阿梨耶識。二小見覺。由覺意故。意謂與我見等四惑相應緣阿梨耶識者。三識身覺。由覺識故。識謂六識身。四虛分別覺。由覺不真分別故。不真分別者。即前心意識。一切菩薩唯覺。此是不真分別故。偈曰。

無境及真義，永無亦圓滿

亦說不可得，五覺名菩薩

釋曰。復由五覺名為菩薩。一無境覺。覺依他性故。二真義覺。覺真實性故。三永無覺。覺分別性故。四圓滿覺。覺一切境一切種故。五不可得覺。覺三輪清淨故。三輪者。一應覺。謂菩薩境。二依覺。謂菩薩身。三覺性。謂菩薩智。此三不可得故。名不可得覺。偈曰。

成就及處所，胎藏隨次現

及以斷深疑，五覺名菩薩

釋曰。復由五覺名為菩薩。一成就覺。謂成佛果。二處所覺。謂住兜率天宮。三胎藏覺。謂入母胎。四隨次現覺。謂出胎受欲出家修行成道。五斷深疑覺。謂為諸眾生轉大法輪。偈曰。

得不得及住，於自亦於他

有說與無說，有慢及慢斷

未熟亦已熟，如此十一種

一切皆能覺，是故名菩薩

釋曰。復由十一種覺故名菩薩。得不得及住者。如其次第過去未來現在覺。於自亦於他者。謂內覺外覺。有說與無說者。謂麁覺細覺。有慢及慢斷者。謂劣覺勝覺。未熟亦已熟者。謂遠覺近覺。未熟者覺彼久遠方覺。已熟者覺彼於近即覺。功德品究竟。

大乘莊嚴經論卷第十二

大乘莊嚴經論卷第十三

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

行住品第二十三

釋曰。已說菩薩功德。次說菩薩五種相。偈曰。

內心有憐愍，愛語及勇健

開手并釋義，此五菩薩相

釋曰。菩薩有五種相。一憐愍。二愛語。三勇健。四開手。五釋義。憐愍者。以菩提心攝利眾生故。愛語者。令於佛法得正信故。勇健者。難行苦行不退屈故。開手者。以財攝故。釋義者。以法攝故。此五種相應知。初一是心。後四是行。已說菩薩五種相。次說菩薩在家出家分。偈曰。

菩薩一切時，恒居輪王位

利益眾生作，在家分如此

釋曰。菩薩在家恒作輪王。化行十善離於十惡。此是利益。偈曰。

受得及法得，及以示現成

三種出家分，在於一切地

釋曰。菩薩出家有三分。一受得分。謂從他受護。二法得分。謂得無流護。三示現分。謂變化作受。得分謂信行地。法得分及示現分。謂入大地。偈曰。

應知出家分，無量功德具

欲比在家分，最勝彼無等

釋曰。二分挍量出家分勝。由無量功德具足故。已說菩薩在家出家分。次說菩薩五種極大心。偈曰。

愛果及善根，涅槃欲令得

未淨淨極淨，謂在諸地中

釋曰。五極大心者。一樂極大心。二利極大心。三未淨極大心。四已淨極大心。五極淨極大心。愛果者。謂樂極大心。令諸眾生得後世愛果故。善根者。謂利極大心。令諸眾生現行諸善及得涅槃故。未淨者。謂未淨極大心。即信行地菩薩。淨者謂已淨極大心。即初地至七地菩薩。極淨者。謂極淨極大心。即後三地菩薩。已說菩薩五種極大心。次說菩薩四種攝眾生。偈曰。

欲樂及平等，增上與徒眾

四心於諸地，攝受一切生

釋曰。四種攝眾生者。一欲樂心攝。由以菩提心攝故。二平等心攝。由入初地得自他平等心攝故。三增上心攝。由居主位以自在力攝故。四徒眾心攝。由攝成自弟子故。已說菩薩四種攝眾生。次說菩薩四種受生。偈曰。

業力及願力，定力亦通力

依此四種力，菩薩而受生

釋曰。四種受生者。一業力生。二願力生。三定力生。四通力生。業力生者。謂信行地菩薩業力自在隨所欲處而受生故。願力生者。謂入大地菩薩願力自在為成熟他受畜生等生故。定力生者。謂得定菩薩定力自在捨於上界下受生故。通力生者。謂得神通菩薩通力自在。能於兜率天等示現諸相而受生故。已說菩薩四種受生。次說菩薩十一住相。偈曰。

證空證業果，住禪住覺分

觀諦觀緣起，無相無功用

化力淨二門，及以菩提淨

以此諸所說，立地相應知

釋曰。十一住者即十一地。住者名地故。證空者顯初住相。多住人法二無我故。證業果者顯第二住相。證業及果不壞能護戒故。住禪者顯第三住相。能生欲界而不退禪故。住覺分者顯第四住相。能入生死而不捨覺分故。觀諦者顯第五住相。以明教化惱唯惱心以我無故。觀緣起者顯第六住相。能不起染心而依緣起受生故。無相者顯第七住相。行雖功用而上參一道多住無相故。無功用者顯第八住相。雖淨佛土而無起作多住無功用故。化力者顯第九住相。四辯自在能成熟一切眾生故。淨二門者顯第十住相。三昧門陀羅尼門極清淨故。淨菩提者顯第十一住相。一切智障斷究竟故。已說菩薩十一住相。次說菩薩依地立名。偈曰。

初三三行淨，次三三慢斷

後三覺捨化，第十有四名

釋曰。於十地中建立十菩薩名。初三三行淨者。初地名見淨。菩薩得人法二見對治智故。第二地名戒淨。菩薩微細犯垢永無體故。第三地名定淨。菩薩諸禪三昧得不退故。次三三慢斷者。第四地名斷法門異慢。菩薩於諸經法破起差別慢故。第五地名斷相續異慢。菩薩入十平等心於一切相續得平等故。第六地名斷染淨異慢。菩薩如性本淨客塵故。染能住緣起法。如不起黑白差別見故。後三覺捨化者。第七地名得覺。菩薩住無相力。能念念中修三十七覺分故。第八地名行捨。菩薩住無功用無相故。亦名淨土。菩薩方便行與不退地菩薩合故。第九地名化眾生。菩薩能成熟一切眾生故。第十有四名者。一名大神通。菩薩得大神通故。二名滿法身。菩薩具無量三昧門陀羅尼門故。三名能現身。菩薩住兜率天等示相身故。四名受職。菩薩於諸佛所得受職故。已說菩薩依地立名。次說菩薩隨地修學及學果。偈曰。

隨次依前六，見性修三學

隨次依後四，得果有四種

釋曰。隨次依前六見性修三學者。菩薩於初地通達真如。第二地學增上戒。第三地學增上心。第四第五第六地學增上慧。慧有二境。一法實。謂苦等四諦。二緣起。謂逆順觀十二因緣。此二境亦在第二第三地中。是故彼地亦增上慧建立。然第四地中菩提分慧增上。第五地中諦觀慧增上。第六地中緣起觀慧增上。故此三地建立增上慧學。隨次依後四得果有四種者。依第七地得無相有功用住。為第一果。依第八地得無相無功用住。為第二果。依第九地得成熟眾生。為第三果。依第十地得二門成熟。為第四果。已說隨地修學及學果。次說菩薩隨地修習無流五陰。偈曰。

見性淨三身，亦在前六地

餘地淨餘二，遠離五障故

釋曰。初地見性如前解。第二地中戒身清淨。第三地中定身清淨。第四第五第六地中慧身清淨。後四地及佛地解脫身解脫知見身清淨。由離五障故。五障者。第七地中以執相無知為障。第八地中以功用無知為障。第九地中以不能化生無知為障。第十地中以未淨二門無知為障。佛地中以礙障無知為障謂此無知能礙聲聞緣覺境界智諸佛知一切境無礙。由解脫此障故。已說菩薩隨地修無流五陰。次說菩薩隨地成就未成就。偈曰。

未成就成就，成復未成成

如地建立知，分別無分別

釋曰。未成就成就者。彼信行地是未成就。自餘諸地是名成就。成復未成成者。於前成就地中復有未成就成就。七地已還名未成就。有功用故。八地已上是名成就。無功用故。問前說歡喜地亦是成就。此義云何。答如地建立知分別無分別。此由於地建立中知唯分別。於此分別亦無分別。所執能執俱無體故。約此義故說名成就。偈曰。

應知諸地中，修習及成就

此二不思議，諸佛境界故

釋曰。菩薩於諸地中各有修習及成就。應知地地皆不可思議。由諸菩薩內自證覺是諸佛所知非餘人境界故。已說菩薩隨地成就未成就。次說菩薩入地十種相。偈曰。

明信及無劣，無怯亦無待

通達及平等，離偏亦離著

及以知方便，亦在聖眾生

如此十種相，地地皆圓滿

釋曰。入地菩薩地地皆有十相。何者為十。一明信。二無劣。三無怯。四無待。五通達。六平等。七離偏。八離著。九知方便。十聖眾生。明信者。於自地得明。於諸法中除無知故。於他地得信。於後諸地生願樂故。無劣者。聞深妙法不驚怖故。無怯者。行難行行極勇猛故。無待者。起自地行不待教故。通達者。他地方便能起故平等者。普於眾生同自心故。離偏者。耳聞毀譽無高下故。離著者。得輪王等位無愛染故。知方便者。知諸法不可得為佛方便故聖眾生者。諸佛徒眾恒在生故。此等十相地地皆具應知。已說菩薩入地十種相。次說菩薩地中十度相。偈曰。

有欲無六障，其次無亂慧

不漂亦不迴，事友及供養

迴向將生勝，修善與戲通

功德藏如是，佛子十六相

釋曰。諸菩薩於諸地中得十度有十六相。何者十六。一有欲樂。行諸度故。二無慳。離施障故。三無違。離戒障故。四無恚。離忍障故。五無懈。離進障故。六慈悲。離定障故。慈悲能與樂拔苦。是瞋惱對治。由定得故。七無惡慧。離慧障故。惡慧有三。謂自性分別。隨憶分別。顯示分別。此能斷故。八無亂慧。離異乘心故。九不漂不為人天勝樂醉其心故。十不迴不為不成就苦及難行苦退其心故。十一事友。依佛所示善知識聞大乘故。十二供養。供養三寶故。十三迴向善巧方便故十四生勝。此顯願波羅蜜相。離八難處不離諸佛菩薩故。十五修善此顯力波羅蜜相。無間修諸善根故。十六戲通此顯智波羅蜜相。遊戲諸大神通功德故。菩薩若得此相。則為一切眾中上首。是名佛子十六相。已說菩薩地中十度相。次說菩薩度度五功德。偈曰。

地地昇進時，度度有五德

二及二及一，應知止觀俱

釋曰。地地昇進時度度有五德者。菩薩於一一地修一一度。於一一度皆具五種功德。何者為五。一滅習。二得猗。三圓明。四相起。五廣因。滅習者。一一剎那滅除依中習氣聚故。得猗者。離種種相得法樂故。圓明者。遍知一切種不作分段故。相起者。由入大地無分別相生故。廣因者。為滿為淨一切種法身福聚智聚攝令增長故。二及二及一應知止觀俱者。此中應知。初二功德是奢摩他分。次二功德是毘鉢舍那分。第五功德是俱分。已說菩薩度度五功德。次釋菩薩十地名。偈曰。

見真見利物，此處得歡喜

出犯出異心，是名離垢地

求法持法力，作明故名明

惑障智障薪，能燒是焰慧

難退有二種，能退故難勝

不住二法觀，恒現名現前

雜道隣一道，遠去名遠行

相想無相想，動無不動地

四辯智力巧，說善稱善慧

二門如雲遍，雨法名法雲

釋曰。見真見利物此處得歡喜者。菩薩於初地中一見真如。謂見自利。昔曾未見今時始見。去菩提近故。二見利物。謂見利他。一一剎那能成熟百眾生故。由此二見起勝歡喜故名歡喜地出犯出異心是名離垢地者。菩薩於二地中出二種垢。一出犯戒垢。二出起異乘心垢。由出二垢故名離垢地。如十地經說我等應得應淨一切種智故勤精進。求法持法力作明故名明者。菩薩於三地中得三昧自在力。於無量佛法能求能持。得大法明為他作明。由能以法自明明他故名明地。惑障智障薪能燒是焰慧者。菩薩於四地中以菩提分慧為焰自性。以惑智二障為薪自性。此地菩薩能起慧焰燒二障薪故名焰慧地。難退有二種能退故難勝者。菩薩於五地中有二種難。一勤化眾生心無惱難。二眾生不從化心無惱難。此地菩薩能退二難於難得勝故名難勝地。不住二法觀恒現名現前者。菩薩於六地中依般若力。能不住生死涅槃二法。如此觀慧恒現在前故名現前地。雜道隣一道遠去名遠行者。菩薩於七地中近一乘道故名遠去。問誰是遠去。答功用方便究竟此遠能去。由此遠去故名遠行地。相想無相想動無不動地者。菩薩於八地中有相想及無相有功用想二想俱不能動。由無此動故。故名不動地。四辯智力巧說善稱善慧者。菩薩於九地中四無礙慧最為殊勝。於一剎那頃三千世界所有人天異類異音異義異問。此地菩薩能以一音普答眾問遍斷眾疑。由此說善故名善慧地。二門如雲遍雨法名法雲者。菩薩於十地中由三昧門及陀羅尼門。攝一切聞熏習因。遍滿阿梨耶識中。譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲。於一一剎那。於一一相。於一一好。於一一毛孔。雨無量無邊法雨。充足一切可化眾生。由能如雲雨法故名法雲地。問釋別名已。云何名住云何名地。偈曰。

為集諸善根，樂住故說住

數數數無畏，復以地為名

釋曰。為集諸善根樂住故名住者。諸菩薩為成就種種善根。於一切時樂住一切地。是故諸地說名為住。數數數無畏復以地為名者。步彌耶名為地。步者數數義。彌者實數義。耶者無畏義。諸菩薩欲進上地。於一一地中數數斷障礙。數數得功德。是名數數義。地以十數為量。諸菩薩於一一地中知斷爾所障礙。知得爾所功德。知此不虛是名實數義。上地是無畏處。諸菩薩畏於自地中退失自他利功德進求上地。是名無畏義。由此三義故名為地。已說菩薩十地名。次說菩薩四種得地差別。偈曰。

由信及由行，由達亦由成

應知諸菩薩，得地有四種

釋曰。四種得地者。一由信得。二由行得。三由通達得。四由成就得。由信者。以信得諸地故。如信地中說。由行者。以正行得諸地故。諸菩薩於大乘法有十種正行。一書寫。二供養。三流傳。四聽受。五轉讀。六教他。七習誦。八解說。九思擇。十修習。此十正行能生無量功德聚。此行得地故名行得。通達者。通達第一義諦。乃至七地名通達。得成就者。八地至佛地名成就得。已說菩薩四種得地。差別次說菩薩四種修行。差別偈曰。

諸度諸覺分，諸通及諸攝

為大亦為小，俱入亦俱成

釋曰。總說一切菩薩行不過四種。一波羅蜜行。二菩提分行。三神通行。四攝生行。說波羅蜜行為求大乘眾生。說菩提分行為求小乘眾生。說神通行為令二種眾生得入佛法。說攝生行為令二種眾生成熟佛法。行住品究竟。

大乘莊嚴經論敬佛品第二十四

釋曰。已說菩薩。行住次說禮佛。功德偈曰。

合心及離心，不離利益心

憐愍諸眾生，救世我頂禮

釋曰。此偈禮如來無量勝功德。合心者。是慈心。由與樂故。離心者。是悲心。由拔苦故。不離心者。是喜心。由恒悅故。利益心者。是捨心。由無染故。偈曰。

一切障解脫，一切世間勝

一切處遍滿，心脫我頂禮

釋曰。此偈禮如來三處勝功德。一切障解脫者。顯解脫勝。由一切惑障一切智障得解脫故。一切世間勝者。顯制入勝。由心自在隨其所緣隨意轉故。一切處遍滿者。顯遍入勝。由一切境中智遍滿故。由此三義心於三處而得解脫。故說心解脫。偈曰。

能遮彼惑起，亦能害彼惑

染污諸眾生，悲者我頂禮

釋曰。此偈禮如來無諍勝功德能遮彼惑起者。一切眾生應起煩惱。如來凡所作業能令不起亦能害彼惑者。彼惑若已起。如來亦能令起對治方便。若餘人無諍但能令他緣自不起煩惱。而不能令他起對治。如來無諍則不爾。非但令彼不起。亦能令彼起對治是故為勝。染污諸眾生悲者我頂禮者。如來無諍三昧。於一切染污眾生偏起憐愍。是故於彼名為悲者。偈曰。

無功用無著，無礙恒寂靜

能釋一切疑，勝智我頂禮

釋曰。此偈禮如來願智勝功德。如來願智由五事勝。一於起無功用。二於境不著。三於中無礙。四恒時寂靜。五能釋眾疑。由此五義是故為勝。餘人願智。一非無功用。作意起故。二非無著。假定力故。三非無礙。少分知故。四非恒靜。非常定故。五不釋疑。有無知故。偈曰。

所依及能依，於言及於智

說者無礙慧，善說我頂禮

釋曰。此偈禮如來無礙勝功德。所說有二種。一所依謂法二能依。謂義。說具有二種。一方言二巧智。如來於此所說及說具慧常無礙。是故為勝。說者即顯無礙業。開示有方故名善說。偈曰。

能去及能聞，知行知來去

令彼得出離，教授我頂禮

釋曰。此偈禮如來神通勝功德。能去者。是如意通。能往彼彼所故。能聞者。是天耳通。能聞彼彼音故。知行者。是他心通。能知彼人心行差別故。知來者。是宿住通。能知彼人前世從此因來故。知去者。是生死通。能知彼人今世從此因去故。令彼得出離者。是漏盡通。能如實為彼說法故。偈曰。

眾生若有見，知定是丈夫

深起淨信心，方便我頂禮

釋曰。此偈禮如來相好勝功德。一切眾生若有見者。即知如來是大丈夫。及於如來起淨信業。由以相好為方便故。偈曰。

取捨住變化，定智得自在

如此四清淨，世尊我頂禮

釋曰。此偈禮如來清淨勝功德。清淨四種。一身清淨。二緣清淨。三心清淨。四智清淨。取捨住者。顯身清淨。能於自身壽中若取若捨若住得自在故。變化者。顯緣清淨。能於諸境轉變起化得自在故。定者。顯心清淨。能於諸定出入得自在故。智者。顯智清淨。能知諸境無礙得自在故。偈曰。

方便及歸依，清淨與出離

於此破四誑，降魔我頂禮

釋曰。此偈禮如來力勝功德。魔依四事破壞眾生。何者四事。一依方便誑惑眾生。言受用五塵得生善道不墮惡道。二依歸依誑惑眾生。言自在天等是歸依處餘處則非。三依清淨誑惑眾生。言世間諸定唯此清淨餘非清淨。四依出離誑惑眾生。言小乘道果唯此出離非有大乘。佛為破魔四事顯己十力。一以是非智力破魔第一事。由善方便可得生天非惡方便故。二以自業智力破魔第二事。由自業生天非依自在天等力故。三以禪定智力破魔第三事。由具知禪定解脫三昧三摩跋提故。四以後七智力破魔第四事。由下根等令離上根等安置故。偈曰。

於智亦於斷，於離亦於障

能說自他利，摧邪我頂禮

釋曰。此偈禮如來無畏勝功德。於智者。是說一切智無畏。於斷者。是說漏盡無畏。於離者。是說盡苦道無畏。於障者。是說障道無畏。此中智及斷是說自利功德。離及障是說利他功德。若諸外道難言。瞿曇。非具一切智。非盡一切漏。說道不能盡苦。說障不能妨道。如來於此四難而能摧伏。故名無畏。偈曰。

在眾極治罰，自無所護故

離二染正住，攝眾我頂禮

釋曰。在眾極治罰自無所護故者。此禮如來不護勝功德。若自有所護在眾不能說極治罰故。離二染正住者。此禮如來念處勝功德。離二染者無喜憂故。正住者不忘念故。由此二種功德勝故。能攝於一切徒眾此即是業。偈曰。

行住一切處，無非一切智

由斷一切習，實義我頂禮

釋曰。此偈禮如來斷習勝功德。如來於一切處一切時。行住等事。無非一切智威儀。由具斷一切煩惱習故。若無一切智者。煩惱雖盡而習不盡。於行住時或逢奔車逸馬即被損害。由非一切智威儀故。如來無此事。由實有一切智故。偈曰。

利益眾生事，隨時不過時

所作恒無謬，不忘我頂禮

釋曰。此偈禮如來不忘勝功德。如來作利益眾生事。恒得其時不過其時。此是不忘法業。如來所作一切時皆實不虛此是不忘法自性。偈曰。

晝夜六時觀，一切眾生界

大悲具足故，利意我頂禮

釋曰。此偈禮如來大悲勝功德。如來以大悲故晝夜六時觀察眾生誰退誰進。未起善根者令其得起。已起善根者令其增進。雖日六時而實一切時恒轉法輪。由大悲具足故。此即大悲業。於一切眾生常起利益意。此是大悲自性。偈曰。

由行及由得，由智及由業

於一切二乘，最上我頂禮

釋曰。此偈禮如來不共勝功德。如來有十八不共法。一身無失。二口無失。三念無失。四無異想。五無不定心。六無不知已捨。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三智知過去無著無礙。十四智知未來無著無礙。十五智知現在無著無礙。十六身業隨智慧行。十七口業隨智慧行。十八意業隨智慧行。此中由行者。攝初節六不共。由得者。攝第二節六不共。由智者。攝第三節三不共。由業者。攝第四節三不共。一切聲聞緣覺於餘一切眾生為上。如來由此四事不共故。於彼上復上。故名最上。偈曰。

三身大菩提，一切種得故

眾生諸處疑，能除我頂禮

釋曰。此偈禮如來種智勝功德。三身者。一自性身。二受用身。三化身。此說種智自性。問此智於一切境知一切種復云何。答一切眾生於一切處生疑。此智能斷。此說種智業。偈曰。

無著及無過，無穢亦無息

無動無戲論，清淨我頂禮

釋曰。此偈禮如來度滿勝功德。無著者。於諸資財無所染故。無過者。於身等業永無垢故。無穢者。世法諸苦不濁心故。無息者。少有所得不即住故。無動者。心恒寂靜不散亂故。無戲論者。一切法中所有分別皆不行故。如來此六圓滿具離六障。故名清淨。偈曰。

成就第一義，出離一切地

於他得尊極，解脫諸眾生

無盡等功德，現在皆具足

世見眾亦見，不見人天等

釋曰。此二偈禮如來佛相勝功德。此中略說佛相有六種。一體二因三果四業五相應六差別。由此六種表知是佛故說佛相。成就第一義者。此是體相。由真如最清淨第一義成就故。出離一切地者。此是因相。由出離一切菩薩地故。於他得尊極者。此是果相。由於一切眾生中得第一故。解脫諸眾生者。此是業相。由能令一切眾生得解脫故。無盡等功德現。世皆具足者。此是相應相。世見眾亦見不見人天等者。此是差別相。世見者。謂種種世界皆見。此是化身。眾亦見者。謂佛大弟子眾亦見。此是受用身。不見者。謂人天等一切時不見。此是自性身。此即三身差別。敬佛品究竟。大乘修多羅莊嚴論極清淨時說已究竟。

大乘莊嚴經論卷第十三

顯揚聖教論卷第一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一

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

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

昔我無著從彼聞，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。一切者有五法總攝菩薩藏。何等為五。頌曰。

心心所有色，不相應無為

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。無始時來戲論熏習為因。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無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。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。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慢相應。或翻彼相應。於一切時恃舉為行。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。一欲二勝解三念四等持五慧。善有十一。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誑八諂九憍十害十一無慚十二無愧十三惛沈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。或為瞋恚。或為棄捨。或起尋伺。或復為起身語二業。或為染污。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。今六觸處即前世思所造故業。

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。如經說簡擇諸法最極簡擇極簡擇法遍了近了黠了通達審察聰叡覺明慧行毘鉢舍那。

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。

慚者謂依自增上及法增上羞恥過惡為體。斷無慚障為業。如前乃至增長慚為業。如經說慚於所慚。乃至廣說。愧者。謂依世增上羞恥過惡為體。斷無愧障為業。如前乃至增長愧為業。如經說愧於所愧。乃至廣說。

無貪者。謂於有有具厭離無執不藏不愛無著為體。能斷貪障為業。如前乃至增長無貪為業。如經說無貪善根。無瞋者。謂於諸有情心無損害慈愍為體。能斷瞋障為業。如前乃至增長無瞋為業。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。如經說無癡善根。精進者。謂心勇無惰不自輕賤為體。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軛。

輕安者。謂遠離麁重身心調暢為體。斷麁重障為業。如前乃至能增長輕安為業。如經說適悅於意身及心安。不放逸者。謂總攝無貪無瞋無癡精進為體。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。如經說所有無量善法生起一切皆依不放逸根。

捨者。謂總攝無貪無瞋無癡精進為體。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污住。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。如前乃至增長不害為業。如經說由不害故知彼聰叡乃至廣說。貪者。謂於五取蘊愛樂覆藏保著為體。或是俱生或分別起能障無貪為業。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。謂於有情欲興損害為體。或是俱生或分別起能障無瞋為業。如前乃至增長瞋恚為業。如經說諸有瞋恚者為瞋所伏蔽。

慢者。謂以他方己計我為勝我等我劣令心恃舉為體。或是俱生或分別起能障無慢為業。如前乃至增長慢為業。如經說三種慢類我勝慢類我等慢類我劣慢類。無明者。謂不正了真實為體。或是俱生或分別起能障正了為業。如前乃至增長無明為業。如經說諸有愚癡者無明所伏蔽。

見者。謂五見為體。一薩迦耶見。謂於五取蘊計我我所染污慧為體。或是俱生或分別起能障無我無顛倒解為業。如前乃至增長薩迦耶見為業。如經說如是知見永斷三結。謂身見戒禁取疑。二邊執見。謂於五取蘊執計斷常染污慧為體。或是俱生或分別起能障無常無顛倒解為業。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污慧為體。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蘊計最勝上及與第一染污慧為體。唯分別起能障苦及不淨無顛倒解為業。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蘊計為清淨解脫出離染污慧為體。唯分別起能障如前無顛倒解為業。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。謂於現在違緣令心憤發為體。能障無瞋為業。乃至增長忿為業。

恨者。謂於過去違緣結怨不捨為體。能障無瞋為業。乃至增長恨為業。

覆者。謂於過犯若他諫誨若不諫誨祕所作惡為體。能障發露悔過為業。乃至增長覆為業。

惱者。謂於過犯若他諫誨便發麁言心暴不忍為體能障善友為業。乃至增長惱為業。

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。謂積聚悋著為體。能障無貪為業。乃至增長慳為業。

誑者。謂為惑亂他現不實事心詭為體。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諂。

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。

無慚者。謂於自及法二種增上不恥過惡為體。能障慚為業。乃至增長無慚為業。如經說不慚所慚無慚生起惡不善法。乃至廣說。無愧者。謂於世增上不恥過惡為體。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。

惛沈者。謂依身麁重甘執不進以為樂故令心沈沒為體。能障毘鉢舍那為業。乃至增長惛沈為業。如經說此人生起身意惛沈。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。謂耽著睡眠倚臥樂故怖畏升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。謂總貪瞋癡懈怠為體。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染污不記為體。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污慧為體。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怏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。乃至廣說。

睡眠者。謂略攝於心不自在轉為體。能障毘鉢舍那為業。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麁轉為體。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爾。

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。堅鞕所攝有執受性。復有增上積集。所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脈等諸不淨物。是內地體形段。受用為業。外謂各別身外色等五境之所依止。堅鞕所攝非執受性。復有增上積集。所謂礫石丘山樹林甎等。水等災起彼尋壞滅。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。所謂洟淚涎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。火等災起彼尋消竭。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。煖熱所攝有執受性。復有增上積集。所謂能令有情遍溫增熱。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。乃至空逈。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。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。依持受用為業變壞受用為業。對治資養為業。

眼謂一切種子阿賴耶識之所執受。四大所造色為境界緣色境。識之所依止。淨色為體。色蘊所攝。無見有對性。如眼如是耳鼻舌身亦爾。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。長短方圓麁細高下正及不正。烟雲塵霧光影明闇。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蘊所攝。無見有對性。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。是名為味。觸一分謂身所行境。身識所緣四大所造可觸物為體。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。所謂澁滑輕重緩急軟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。眾同分。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。謂已離遍淨欲。未離上地欲。觀想如病如癰如箭。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。無想天者。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。眾同分者。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號假立性。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。謂諸色行遍分齊性。數者。謂諸行等各別相續體相流轉性。和合者。謂諸行緣會性。不和合者。謂諸行緣乖性。

無為者。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。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。謂離遍淨欲得第四靜慮。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。

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。謂未離欲地雜眾煩惱諸蘊差別。二色界。謂已離欲地雜眾煩惱諸蘊差別。三無色界。謂離色欲地雜眾煩惱諸蘊差別。如是三界復有五種差別應知。一相差別。二麁重差別。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。麁重差別者。謂欲界中麁重麁而損害。色無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。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。謂欲廛諸蘊依四食住。色無色廛諸蘊依三食住。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。有千日月千蘇迷盧山王千南贍部洲千東毘提訶洲千西瞿陀尼洲千北拘盧洲千四大王眾天千三十三天千夜摩天千覩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。復千小千世界名為第二中千世界。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。如是三千世界三災所壞。謂火水風。災復有三種。三災之頂。謂第二第三第四靜慮。彼第四靜慮諸天法爾與所居宮俱起俱滅。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。譬如天雨𤁷猶車軸。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軛取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱鬪諍熾然火稠林拘礙。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。愛別離苦。求不得苦。與麁重行俱生長苦。數死生苦。生諸難苦。是名為生。

顯揚聖教論卷第一

顯揚聖教論卷第二

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

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。謂名句文身。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。及彼所行境義。

勝義諦者。謂聖智及彼所行境義。及彼相應心心法等。

苦諦者。此有二種。一世俗諦所攝。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愛。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。謂於世俗諦所攝集諦無餘斷棄。如是廣說。勝義諦攝者。謂於勝義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。頌曰。

依止八與二

論曰。依止有八種。何等為八。謂四靜慮及四無色。復有二種。何等為二。謂初靜慮有二種。世及出世。乃至無所有處有二種。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。不能永害隨眠。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。障礙無常苦空無我。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。及彼相應心及心法。及彼所依止轉依。由深入所知義故。則能永害隨眠。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處。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。謂淨及無漏。淨者復有三種。一引發故。二上練故。三除垢所攝堪任故。無漏者。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。即此身中一切處無有少分離生喜樂所不遍滿者。是謂初靜慮根本。

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。無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。無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無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。入無邊虛空虛空無邊處者。是謂虛空無邊處近分。如經又說。具足住者。是謂虛空無邊處根本。

如經中說。出過一切虛空無邊處。入無邊識識無邊處者。是謂識無邊處近分。如經又說。具足住者。是謂識無邊處根本。

如經中說。超過一切識無邊處。入無少所有無所有處者。是謂無所有處近分。如經又說。具足住者。是謂無所有處根本。

如經中說。超過一切無所有處。入非有想非無想非想非非想處者。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。斷欲界煩惱雜染。離惡不善法者。謂斷欲界業。雜染法能墮惡趣故。名為惡。能障於善故名不善。尋者謂能對治二種雜染。出離尋無恚尋無害尋。伺者謂能對治二種雜染。出離伺無恚伺無害伺。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。此數最先故。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。無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。無尋無伺者。謂證得尋伺斷法。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。有厭離故。不染污住心。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。不忘明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。離喜離勇安適受受所攝。身者謂已轉依者。若轉識。若阿賴耶識。心性無別總名為身。正受者謂已轉依者。能攝受身令身怡悅。總集說為樂。身正受此處樂受深極寂靜。最勝微妙。上下所無。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。如是勝樂及無捨念以為對治。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。最勝攝受無有動搖捨清淨者。謂超過尋伺喜樂三地一切動故。心平等性心正直性。心無轉動而安住性。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。種種想不作意故。入無邊虛空虛空無邊處。具足住一切者。謂諸行相。色想者。謂顯色想。出過者。謂離彼欲故。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麁細方圓高下。正及不正光影明闇。如是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。由如是故超彼能依一切色想。無邊者。謂十方諸相不可分別。虛空者。謂色對治所緣境界。虛空無邊處者。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。識無邊處。具足住。超過一切虛空無邊處者。謂超過近分及與根本。無邊識者。謂緣無邊虛空之識。今緣此為境界。識無邊處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。

又如經說超過一切。識無邊處。入無少所有無所有處具足住。超過一切識無邊處者。謂超過近分及與根本。無少所有者。謂於識處上境界推求之時無少所得。除無所有無別境界。由唯見此境極寂靜故無所有處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。

又如經說。超過一切無所有處。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。謂超過近分及與根本。非有想者。謂超過無所有想。非無想者。謂於無所有處上境界推求之時。唯得緣無所有極細心及心法。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。謂先於此間修下中上。初靜慮者。後生彼處受三天果。謂梵身天。梵輔天。大梵天。若善修習無尋有伺初靜慮者。生大梵天果。更無異所勝彼處故。若先於此間修下中上第二靜慮者。後生彼處受三天果。謂少光天。無量光天。極淨光天。若先於此間修下中上第三靜慮若。後生彼處受三天果。謂少淨天。無量淨天。遍淨天。若先於此間修下中上第四靜慮者。後生彼處受三天果。謂無雲天。福生天。廣果天。從是已上離色貪故。無方處差別。雖有修習下中上因。然不建立生果差別。若下中上修虛空無邊處者。受虛空無邊處天生果。若下中上修識無邊處者。受識無邊處天生果。若下中上修無所有處者。受無所有處天生果。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。不盡壽命而有中夭。若雜修下品世間及無漏第四靜慮者。受無煩淨宮天生果。若雜修中品者。受無熱淨宮天生果。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。受無礙究竟淨宮天生果。若善修習菩薩無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。餘靜慮及諸無色。應如是知。此中無色差別者。謂發彼地解脫等功德。如是彼諸靜慮及無色定雜染潔白建立清淨差別。應知如是。已說依止。覺分今當說。頌曰。

覺分有眾多，最初三十七

論曰。菩提分法品類多種。最初勝者有三十七。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爾。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。如是發起觀察心時。所緣之境有四種事。一心所執事。二心領納事。三心了別事。四心染淨事。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。謂麁纏所攝。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聞思兩慧下品對治。策心者。謂修彼對治修慧現行。若心沈沒煩惱染污。策心令舉故。持心者。謂即此對治現行之時。若心浮舉煩惱染污。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。能起麁纏之因。為不生故者。謂令麁纏不現行故。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。由無過義故名為善。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故。生欲者。謂起證得欲。餘如前說。

四神足者。廣說如經。一欲增上故得三摩地。如有行者先世修習上品善根。於大師所或於有智同梵行處。生信生欲聽聞正法。如所信欲聞正法已。展轉證得心住一境性。由此欲故三摩地成就。已生未生惡不善法令斷令不起故。生欲乃至持心。若未生。彼對治善法令其生故。若已生者。令住令不忘令修滿令倍修令增長令廣大故。生欲乃至持心。如是行者。復修欲策勵信安正念正知思捨八種斷行。由此欲故三摩地成就者。謂於此中而得自在。已生未生惡不善法者。謂彼下品諸纏所攝及彼微薄。未損未害隨眠所攝。令斷令不起者。謂為離已生軟品纏故。及為損害微薄隨眠故。生欲乃至持心。如前廣說。若未生。彼對治善法令其生故。若已生者。令住令不忘令修滿令倍修令增長令廣大故。生欲乃至持心。如前廣說應知。如是行者者。謂如是修行多時住者。復修欲者。謂欲證彼不現行及損害故。策勵者。謂欲為因於奢摩他毘鉢舍那發起正勤故。信者。謂生欲之因於彼損害及所得中。決定信故。安者。謂因策勵除身心麁重令身心堪任故。正念者。謂於防護沈下浮舉隨煩惱中。令心不忘故。正知者。謂或時失念。隨煩惱現行之時。分別正知故。思者。謂於止舉中。造作心故。捨者。謂於不染住心平等心正直心無轉動性。如是一切諸神足中。八種斷行應知。此中差別者。第二勤增上故得三摩地。如有行者依於教授及教誡法。或在空閑或居林樹或止靜室。於如是處長時勇猛純熟熾然正勤。證得心住一境性。由正勤故三摩地成就。餘如前說。第三心增上故得三摩地。如有行者先已修習奢摩他行。由此因緣思惟內法。速疾證得心住一境性。由修心故三摩地成就。餘如前說。第四觀增上故得三摩地。如有行者多聞聞持其聞積集獨處閑靜。即於彼法以慧簡擇。極細簡擇遍覺觀察。因此證得心住一境性。由觀察故三摩地成就。餘如前說。

五根者。廣說如經。一信根。由世間道令心清淨鮮白無穢。離隨煩惱得住不動。從是已後求諦現觀修習方便。為永斷隨眠故。為得彼對治故。起增上信。二正勤根。謂依信根增進勇猛與信俱行。三念根。謂依正勤明了不忘與彼俱行。四等持根。謂依念根心住一境與彼俱行。五慧根。謂依等持根簡擇諸法與彼俱行。

五力者。廣說如經。即信根等由善修習多修習故。不復為彼不信等法之所雜亂。復能對治諸雜亂法。不可伏義說名為力。

七遍覺支者。廣說如經。一念遍覺支。謂由世間道得備善力見道現前。由先修習世間念遍覺支。引得出世無功用無分別。於諦明了於諦不忘。二擇法遍覺支謂由先所引無功用無分別依止。於念與念俱行於諦解了於諦覺悟。如是一切諸遍覺支由先所引無功用無分別。後依止前與彼俱行。皆應了知。是中差別者。第三正勤遍覺支於諦心勇。第四喜遍覺支。於諦心悅。第五安遍覺支。於真諦中身心堪任。第六三摩地遍覺支。於真諦中心住一境。第七捨遍覺支。於真諦心平等心正直心無轉動性。

又如經說。即於是中復善修習寂靜依止。乃至廣說。寂靜依止者。謂欲界寂靜依故。離欲依止者。謂色無色界離欲依故。滅依止者。謂已得蘊界處無餘永斷依故。趣向棄捨者。謂未來蘊界處不相續故。

八聖道支者。廣說如經。一正見。謂於見道中得遍覺支時見清淨。及於修道中安立後得遍覺支見清淨。總合此二名為正見。二正思惟。謂依正見與彼俱行。離欲思惟。無恚思惟。無害思惟。於修道中相續作意思惟諸諦。與無漏作意相應。令心趣入極趣入。尋求極尋求。現前尋求覺了計算。觀察思惟思惟性三正語。謂於修道中依正思惟。由相續無漏作意思惟諸諦故。得四種語業。聖愛戒所攝。不樂離樂除滅種種離。澄淨防護不作離作。不行不毀不犯。橋梁船筏。遠離不違越不種種違越性。四正業。謂於修道中。由相續無漏作意思惟諸諦故。得三種身業聖愛戒所攝不樂離樂除滅種種離。廣說如前。五正命。謂於修道中乃至思惟諸諦故。遠離所作邪命惡法聖愛戒所攝。廣說如前。六正策勵謂於修道中乃至思惟諸諦故。於所修習念住正斷神足根力之中。欲樂正勤策勵勇猛堪任難制心正奮發相續精進性。七正念。謂於修道中乃至思惟諸諦故。或依奢摩他道。或依毘鉢舍那道。或依雙道。於所修習擇法正勤喜安等持捨遍覺支中。念及正念隨念諸念不忘念心明了性。及不忘失極不忘失極不忘失諸法性。八正等持。謂於修道中乃至思惟諸諦故。又依三道。於所修中正念攝故。心住安住近住等住不亂不散正攝持奢摩他心住一境性。此諸道支後依於前相應俱起應知。復次頌曰。

智與解脫門，行迹及止觀

論曰。智者謂十種智。廣說如經。一法智。謂於共了現見所知諸義境界無漏之智。二種類智。謂於不共了不現見所知義境無漏之智。三他心智。謂修所生修果能知他心及心法智及諸如來。知諸眾生隨其意解隨其隨眠教授教誡轉起妙智。四世俗智。謂世間慧由依此故。如來為諸眾生隨其意解隨其隨眠宣說妙法。五苦智。謂於有漏諸行之中。無常苦空離我思惟。若智若見明了覺悟慧觀察性。六集智。謂於有漏諸行因中。因集生緣思惟。若智若見。餘如前說。七滅智。謂於有漏諸行滅中。滅靜妙離思惟。若智若見。餘如前說。八道智。謂於能斷有漏諸行無漏道中。道如行出思惟。若智若見。餘如前說。九盡智。謂苦已知集已斷滅已證道已修。或緣盡境或復為盡。若智若見。餘如前說。十無生智。謂苦已知不復當知。集已斷不復當斷滅已證不復當證。道已修不復當修。或緣無生境或為無生。若智若見。餘如前說。

解脫門者。謂三解脫門。一空解脫門。二無相解脫門。三無願解脫門。空有二種。一所知。二智。所知者。謂於眾生遍計性所執法中。及法遍計性所執法中。此二遍計性俱離無性及彼所餘無我有性。於諸法中遍計性無。即是無我性有。於諸法中無我性有。即是遍計性無。即於此中有及非有無二之性無分別境。智者。謂緣彼境如實了知。無相亦有二種一所知。二智。所知者。謂即所知空境。由此境相一切諸相之所不行。智者。謂如前說。無願亦有二種。一所知。二智。所知者。謂由無智故顛倒所起諸行相貌。智者。謂緣彼境厭惡了知。空行者。謂於諸行我不可得。及諸相中世俗分別法不可得。無相行者。謂即於諸行中眾生無我性可得。及諸相中世俗分別法無我性可得。及於滅中滅靜妙離行。無願行者。謂無常苦不淨如病如癰如箭。因集生緣行緣智空道作道如行出行。此亦是空行。緣智無相道作道如行出行。此亦是無相行。緣智無願道作道如行出行。此亦是無願行。若無差別總名空無相無願者。此通聞思修所生之慧世及出世應知。若名空無相無願三摩地者。唯是修所生慧通世出世應知。若名空無相無願解脫門者。此唯出世應知。

行者謂四種行。廣說如經。一苦遲通。謂鈍根者。未得現法樂住為盡諸漏若道若行。二苦速通。謂利根者。餘如前說。三樂遲通。謂鈍根者。已得現法樂住為盡諸漏若道若行。四樂速通。謂利根者。餘如前說。

迹者謂四法迹。廣說如經。一無貪迹。謂能持尸羅蘊法義。故名迹。若未受者令進受。若已受者令守護令增長令廣大。如無貪第二無瞋亦爾。三正念迹。謂能持三摩地蘊法義。故名迹。未生者令生。已生者令增廣。四正等持迹。謂能持慧蘊解脫解脫智見蘊法義。故名迹。若未生未證者令生令證。若已生已證者令增令廣。

止者。謂於如所聞思法中正修行時。由緣三摩地影像境作意故。得安三摩地故。住心於內。

觀者。謂於如所聞思法中正修行時。由緣三摩地影像境作意故。得安三摩地故。簡擇諸法復次頌曰。

居處及所依，發心與悲愍

諸行通達性，地波羅蜜多

論曰。居處者。謂四居處。廣說如經。一慧居處。謂諦觀方便世間之慧為安立。證諦出世智義故。二諦居處謂已得諦觀出世慧為安立。有事顛倒斷義故。三捨居處。謂有事顛倒斷為安立。無餘煩惱息滅義故。四寂靜居處。謂無餘煩惱寂靜為安立。一切苦不生義故。所依者。謂四種依。廣說如經。一依法不依眾生。謂若法是如來所說或弟子說十二分教隨學隨轉。不隨眾生所行行學亦不隨轉。二依義不依文。謂若法非飾詞者。所造綺文字句。唯能顯了獨滿清淨鮮白梵行。於此法中恭敬信解。非於能顯顛倒梵行。及不顯了梵行。但飾詞者。所造綺文字句。三依了義經不依不了義經。謂於如來所說相似甚深空性相應隨順諸緣緣起法中不妄執著。如言淺義亦不住自內見取心。唯勤尋究顯了義經。四依智不依識。謂不唯聽聞而生知足。便不進修法隨法行。然為盡諸漏勤求自內證真諦智。

發心者。謂諸菩薩發菩提心。若諸菩薩住菩薩法性。為欲利益十方世界所有有情。依彼行相強勝因緣。於阿耨多羅三藐三菩提發大誓願。受發心法。謂我必定當證阿耨多羅三藐三菩提。為度十方一切有情令離諸煩惱故。及離諸苦難故。此受發心復有二種。一世俗發心。二證法性發心。世俗發心者。謂如有一隨智者前恭敬而住。起增上意發誓願言。長老憶念。或言聖者憶念。或言鄔波拕耶。我如是名。從今日始發阿耨多羅三藐三菩提心。為欲饒益諸有情故。從今已往凡我所修布施持戒忍辱正勤靜慮及慧。一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家。願尊證知。我是菩薩。第二第三亦復如是。證法性發心者。謂如有一已過第一劫阿僧企耶。已證菩薩初極喜地。已入菩薩定無生位。已如實知無上菩提及菩提方便。已悟自身將近等近大菩提果。證解自他悉平等故得大我意。已至不住流轉寂滅菩薩道故。得廣大意。由如是故。於大菩提願不退轉。是謂證法性發心。

悲愍者。謂如是已發心菩薩。於十方世界。或三種退墮苦有情。或五趣定苦有情。或四種極苦有情。或六種重苦苦有情。或三種相苦苦有情。諸如是所令離苦。行不害為性。

諸行者。謂十種法行。廣說如經。一於菩薩藏法若多若少尊重恭敬書持法行。二若劣若勝諸供養具供養法行。三若自書已由矜愍心施他法行。四若他發意恭敬尊重以微妙聲宣揚闡讀由宗仰故諦聽法行。五發淨信解恭敬重心披讀法行。六為欲修習法隨法行從師受已諷誦法行。七既諷誦已為堅持故以廣妙音溫習法行。八悲愍他故傳授與彼隨其廣略開演法行。九獨處閑靜極善研尋稱理觀察思惟法行。十如所思惟修行奢摩他毘鉢舍那為欲趣入乃至為令諸所求義成就法行。

顯揚聖教論卷第二

顯揚聖教論卷第三

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之三

通達者。謂七種通達。廣說如經。一字通達。謂於三十二字無分別故。所行相義如實覺了。先已於心增上法行善修治故。二字相通達。謂於師子之形諸字相等有分別故。所行相義如實覺了。餘如前說。三能取通達。謂於所緣相應心法。唯了別相如實覺了。餘如前說。四所取通達。謂於一切諸識境界。唯識影相如實覺了。餘如前說。五繫縛通達。謂於相縛及麁重縛如實覺了。餘如前說。六解脫通達。謂於相縛解脫及麁重縛解脫如實覺了。餘如前說。七法性通達。謂於繫縛解脫無始世來諸行緣起。及彼寂滅真如法性。如實覺了。先已於心增上法行善修治故。

地者。謂菩薩十地。廣說如經。一極喜地。謂諸菩薩住此地中。先已於心增上法行善修治故。超過一切聲聞獨覺現觀。得諸菩薩現觀。由正證得無上現觀故。諸大菩薩於此地中住增上喜。是故此地名為極喜。二離垢地。謂諸菩薩住此地中。先善修治初地行故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨妙尸羅蘊。對治一切微犯戒垢。是故此地名為離垢。三發光地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第二地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨三摩地蘊。大智光明之所依止。是故此地名為發光。四焰慧地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第三地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨緣諸覺分。能取法境微妙慧蘊。能現前燒一切煩惱。是故此地名為焰慧。五極難勝地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第四地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨緣諦所知諸法微妙慧蘊。成極難成不住流轉寂滅聖道。是故此地名極難勝。六現前地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第五地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨緣智非智二種所作諸行流轉止息法境微妙慧蘊。多分有相任運相續妙智現前。是故此地名為現前。七遠行地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第六地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨微妙解脫解脫智見蘊。由已遠入一切現行諸相解脫。是故此地名為遠行。八不動地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第七地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨微妙解脫解脫智見蘊。解脫一切相自在障故。得無功用任運相續道之所依止。是故此地名為不動。九善慧地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第八地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨微妙解脫解脫智見蘊。解脫一切無礙辯障。無過廣慧之所依止。是故此地名為善慧。十法雲地。謂諸菩薩住此地中。先善修治第九地故。超過一切聲聞獨覺地。證得極淨微妙解脫解脫智見蘊。解脫發起大神通智障。如雲法身圓滿所依。是故此地名為法雲。

波羅蜜多者。謂十波羅蜜多。廣說如經。一施波羅蜜多。謂依菩提心悲為導首。十種法行助善修治。七種通達為堅固根。或因資財或因正法或因無畏。五種功德大我所攝性。一無著故捨。二不觀故捨。三無失故捨。四無分別故捨。五迴向故捨。由此行故。而諸菩薩以資生具攝諸有情。及由親近多修習故。令彼資糧圓滿當成無上正遍知果。如施波羅蜜多。如是戒乃至慧應知。此中差別者。第二戒波羅蜜多。謂或因息離不善。或因攝受善法。或因利益有情律儀戒所攝身語意業性。由此行故。諸菩薩以不恚不惱攝諸有情。第三忍波羅蜜多。謂或因忍受他不饒益不恚性。或因安受諸苦不亂性。或因審察諸法正慧性。由此行故。諸菩薩以忍受一切不饒益事及損害事攝諸有情。第四勤波羅蜜多。謂或因被發心鎧。或因方便加行。或因利益有情相續純熟心勇猛性。為欲引生一切善根。由此行故。而諸菩薩雖未伏惑而能一向專修諸善。第五靜慮波羅蜜多。謂或因對治煩惱。或因發起功德。或因利益有情心住一緣性。由此行故。而諸菩薩伏諸煩惱令住不現行法。第六慧波羅蜜多。謂或因對治煩惱。或因發起功德。或因利益有情簡擇諸法性。由此行故。而諸菩薩永斷一切煩惱障所知障種子。第七善巧方便波羅蜜多。謂諸菩薩以此方便。或由隨順。或由違逆。或由不同意樂。或由作恩報恩。或由威逼。或由清淨。以三種利益攝諸有情。於種種善處令受令調令安住令成立。第八願波羅蜜多。謂諸菩薩中隨有其一為性。懈怠煩惱多故。遂發正願而修諸善。令我未來獲得自性勇猛正勤煩惱微薄。由此因故。於餘生中如所發求咸果其願。於修善法得強盛力。第九力波羅蜜多。謂諸菩薩由於所修善法得強盛力。依此力故速疾發起靜慮波羅蜜多。第十智波羅蜜多。謂諸菩薩於菩薩藏靜慮波羅蜜多所攝法則智所引世間慧。依此慧故。而諸菩薩速能發起出世無分別不住流轉寂滅道所攝慧波羅蜜多。

如是十波羅蜜多。於一切地中皆具修習。若增上者。施波羅蜜多唯在初地。如其次第乃至智波羅蜜多在第十地應知。復次頌曰。

菩薩行攝事，及彼陀羅尼

三摩地等門，諸無量作意

論曰。菩薩行者。謂四種菩薩行。廣說如經。一到彼岸行。謂十波羅蜜多總攝說為到彼岸行。皆是大乘出離義故。二遍覺分行。謂三十七菩提分法總攝說為遍覺分行。如實覺了一切所知義故。三神通行。謂六神通總攝說為神通行。皆為引攝所化有情界。令生恭敬入聖教義故。四成熟有情行。謂四攝事總攝說為成熟有情行。若已入聖教所化有情界。以財法二種攝受義故。此中財攝者。謂助攝受。方便令成熟故。法攝者。謂正攝受。轉及隨轉方便令成熟故。如是四攝事依五種攝行說為攝事。五攝行者。一令附已攝。二令受善攝。三令起善正勤攝。四令善成熟攝。五令善解脫攝。攝事者。謂四攝事廣說如經。若安立彼如安立成熟有情行。應知。

陀羅尼門者。謂諸菩薩無量陀羅尼門。廣說如經。若欲略說陀羅尼相者。謂諸菩薩成就字類通達於名句文身如意自在。得如是種類念持之力。由念力故隨一字中而能顯示。分別開演一切種染淨之義。是故說名陀羅尼門。

三摩地門者。謂諸菩薩無量三摩地門。廣說如經。若欲略說復有八種。謂初靜慮乃至非想非非想處。諸菩薩摩訶薩依此一一三摩地門出生無量三摩地。諸聲聞獨覺不達其名。此諸三摩地悉能建立十方世界一切三摩地所作之事。是故說名三摩地門。無量作意者。謂五無量作意。廣說如經。一有情無量作意。謂諸菩薩以增上法行所善修治微妙作意。思惟十方無量世界所攝一切有情世間不可言說種種業報差別之相。或一足二足四足多足。或有色無色。或有想無想非有想非無想。或欲界色界無色界。或那洛迦傍生鬼趣人天。或卵生濕生胎生化生。既思惟已如實了知。如是有情轉。如是有情還。如是染污。如是清淨。如是邪行。如是正行。如是如是行差別故。如是如是諸異熟生。二世界無量作意。謂諸菩薩乃至思惟十方無量世界器世間相。既思惟已如實了知。此世界染此世界淨。如實了知。皆如幻化。唯是虛妄分別影像。虛偽不實隨相流轉。或成或壞種種形貌差別建立。或勝或劣。或麁或細。或遠或近。或復分析至於極微。或於廣略。或於現化。或於變異。或於遠近。或於隱顯。如是等事而得自在如實了知。三法界無量作意。謂諸菩薩乃至思惟十方無量世界一切諸法自相共相。既思惟已如實了知。此法是色。此法非色如色非色。如是有見無見。有對無對。有漏無漏。有為無為。善不善無記。有過失無過失。欲繫色繫無色繫。學無學非學非無學。見斷修斷無斷。轉法還法染法淨法。流轉法寂滅法異生法賢聖法聲聞法獨覺法如來法。如是等法如實了知。四所調伏無量作意。謂諸菩薩乃至思惟十方無量世界所化有情種種行種種性。或聲聞種性。或獨覺種性。或如來種性。諸如是等所調種性。既思惟已如實了知。所調伏者。此軟根此中根此利根。此下劣勝解此廣大勝解。此貪行貪阿世耶。此瞋行瞋阿世耶。此癡行癡阿世耶。此等分行等分阿世耶。此昇進阿世耶。此不昇進阿世耶。此微薄塵垢賢善阿世耶。此增盛隨眠此微薄隨眠此極細隨眠。此羸損隨眠此不羸損隨眠。此全隨眠此不全隨眠。此廣說方解此略聞即解。此擯遣所調伏此攝受所調伏。此軟所調伏此麁所調伏此麁軟俱調伏。此應捨置方乃調伏。如是等處如實了知。五調伏方便無量作意。謂諸菩薩乃至思惟十方無量世界所化有情調伏方便。既思惟已如實了知。此因說祕密之法方能調伏。此因說顯了之法方能調伏。此因攝受方便此因折伏方便。此轉方便此隨轉方便。此應隨順此應違逆。此因不同分阿世耶。此應作恩報恩。此應示威奮威。此因清淨。此因示現奇特神變。此因示現奇特記別。此因示現奇特教誡。此因示現種種威勢。此因善誘種種教授。此因麁相。此因軟相。此因麁軟俱相。此因捨置。此因略說法要能令調伏。此因廣演法要方令謂伏。如是等方便如實了知。復次頌曰。

真如作意相，信解不思議

廣大阿世耶，應知諸自數

論曰。真如作意相者。謂緣七種遍滿真如作意。廣說如經。一流轉真如作意。謂已見諦諸菩薩以增上法行善修治。作意於染淨法時思惟諸行無始世來流轉實性。既思惟已。離無因見及不平等因見。二實相真如作意。謂如前說。乃至於染淨法因思惟諸法。眾生無我性及法無我性。既思惟已。一切身見及思惟分別眾相作意不復現行。三唯識真如作意。謂如前說。乃至於染淨法所依。思惟諸法唯識之性。既思惟已如實了知。唯心染故眾生染。唯心淨故眾生淨。四安立真如作意。謂如前說。乃至於染污法體思惟苦諦。既思惟已。欲令知故為有情說。五邪行真如作意。謂如前說。乃至於染污法因思惟集諦。既思惟已。欲令斷故為有情說。六清淨真如作意。謂如前說。乃至於清淨法體思惟滅諦。既思惟已。欲令證故為有情說。七正行真如作意。謂如前說。乃至於清淨行思惟道諦。既思惟已。欲令修故為有情說。

信解不思議者。謂諸菩薩於難思處已得信解。廣說如經。若欲略說此信解相。謂於最極甚深所知之義。已入地諸菩薩及諸如來所行境界。及於諸佛菩薩最極廣大威德。起淳直信此難思議非擬度境界。既了達已而生信解。

廣大阿世耶者。謂大我阿世耶及廣普阿世耶。大我阿世耶者。謂諸菩薩由得自他平等解故。為諸有情皆得解脫。清淨信欲。廣普阿世耶者。謂諸菩薩於流轉寂滅得無分別平等解故。為利有情二俱不住。清淨信欲。

應知。諸自數者。謂應知種種覺分自數。如是已說。覺分補特伽羅今當說。頌曰。

隨信行等七，復八種應知

及極七返等，退法等有六

論曰。補特伽羅當知多種。今最初釋七種賢聖。謂隨信行等七廣說如經。一隨信行。謂如有一性。是軟根純熟相續。自昔已來恒信解行。由此因緣今於諸諦隨信解行趣向諦觀。二隨法行。謂如有一性是利根純熟相續。自昔已來恒擇法行。由此因緣今於諸諦隨擇法行趣向諦觀。三信解。即隨信行已見聖諦。四見至。即隨法行已見聖諦。五身證。謂於八解脫身證具足住。未得諸漏無餘盡滅。六慧解脫。謂已得諸漏無餘盡滅。未得八解脫身證具足住。七俱解脫。謂已得諸漏無餘盡滅。及於八解脫身證具足住。八種者謂預流果向等八。廣說如經。一預流向。謂如有一純熟相續。超過一切外異生地。入正性離生。若未證得初預流果終無中夭。二預流果。若隨勝攝永斷三結。若全攝者永斷一切見所斷惑。由此聖者已見諦故。最初證得逆流行果。三一來向。謂如有一或世間道。倍離欲界貪已。趣入正性離生。或預流果。為斷欲界上中品惑。修對治行。四一來果。或倍離欲已。入正性離生。然後證得。或預流果。進斷欲界上中品惑故得。即依此斷。說名微薄欲貪瞋癡。此云何知。謂以籌慮作意觀察境時。心生於捨無習向心無習趣心無習著心。應知是人三毒微薄。五不還向。謂如有一或世間道。先離欲界貪已。趣入正性離生。或一來果。進斷欲界餘煩惱故。修對治行。六不還果。或先離欲入正性離生。然後證得。或一來果。盡斷欲界餘煩惱故得。七阿羅漢向。謂如有一學。已見迹為斷非想非非想地煩惱故。修對治行。八阿羅漢果。謂永斷一切非想非非想地煩惱故得。

極七返等者。謂極七返等。八依生建立。廣說如經。一極七返。謂即預流果。由善修聖道故。或於天上或於人間。或天上人間受七有生已得盡苦際。二家家。謂即預流果。由善修聖道故。或生天上或生人間。從家至家得盡苦際。三一間。謂即一來果。由善修聖道故。或生天上。即於彼處定證寂滅。或生人間。即於此處定證寂滅。四中間證寂滅。謂即不還果。已斷根本生結。未斷趣向生結。上品修習聖道力故。生中有中即證寂滅。或有不進向生處而證寂滅。或有進向生處未至本生而證寂滅。五生證寂滅。謂即不還果。中品修習聖道故。未斷二種生結。隨生一處意生天中。初生之時即證寂滅。六無行證寂滅。即此聖者行少行已。及少精進而證寂滅。餘悉如前。七有行證寂滅。謂即不還果。下品修習聖道故。未斷二結。隨生一處意。生天中。行多行已。及多精進而證寂滅。八上流。謂即不還果。隨生一處意生天中。於彼不能得諸漏盡。復進生上於餘身中方證寂滅。

退法等有六者。謂退法等六無學果。廣說如經。一退法。謂成就如是軟根。若思自害不思自害。若放逸若不放逸。俱可退失現法樂住及世間功德。不能練根不能發起勝品功德。二思法。謂成就如是軟根。若思自害即能不退。不思害時即可退失。此人作是思惟。寧使我勝諸魔。不令諸魔勝我。如是思已而思自害。此亦不能練根。不能發起勝品功德。三護法。謂成就如是軟根。雖不思自害。不放逸故能不退失。若心放逸即可退失。不能練根。不能發起勝品功德。四住不動。謂成就如是軟根。雖不思自害及行放逸。然皆不退。不能練根。不能發起勝品功德。五堪能通達。謂成就如是軟根堪能不退。能練諸根及能發起勝品功德。六不動法。謂從先來自性成就利根。此人於諸善根不為已得退法之所搖動。亦不為發勝功德及上練根之所動搖。是故說名為不動法。復次頌曰。

軟根等七種，在俗及出家

聲聞乘等三，可救不可救

軟根等七種者。一軟根謂成就信等五根。或自性軟或未增長。求勝進時加行遲鈍。第二利根。應知反此。三貪行。謂於前世久習貪欲。及不修習貪欲對治。是因緣故。於此生中雖逢下劣可愛境界。亦起猛利相續貪愛。難離難厭。於修善法加行遲鈍如貪行。第四瞋行第五癡行亦爾。此中差別者。雖逢微小可瞋境界。亦起猛利相續瞋恚。雖逢麁淺可癡境界。亦起猛利相續愚癡。六等分行。謂於前世不習上品貪欲瞋癡。設有習者復已修習彼對治法。是因緣故。於此生中逢可愛等三種境界。隨境品類起貪瞋癡三種纏惑。非難離非易離。非難厭非易厭。於修善法不遲不速。七薄塵行。謂如有一於過去生不久數習貪欲瞋癡。然已修習彼對治法。是因緣故。於此世中雖逢勝上可愛等境。而能不起猛利相續貪恚癡纏。雖或時起下品中品。然易離易厭。於修善法加行速疾。

在俗者。謂處家白衣。受用五欲營搆俗業。以自活命。

出家者。謂持出家威儀相貌。棄捨俗境受持禁戒。如法乞求清淨自活。

聲聞乘等。三者一聲聞乘。謂住聲聞法性。為令自身證寂滅故。發正願已修方便行。二獨覺乘。謂住獨覺法性。為令自身證寂滅故。不由師教。發正願已修方便行。三大乘。謂住大乘法性。為令自他證寂滅故。不由師教。發正願已修方便行。

可救者。謂有三乘寂滅法性。

不可救者。謂無三乘寂滅法性。復次頌曰。

入方便等九，生差別故二

復由諸界別，應知十三種

論曰。入方便等九者。一已入方便。謂於如來自覺自說法毘奈耶得堅淨信。已受尸羅已聞正法。已增長捨已直正見。第二未入方便。應知反此。三有障。謂有三障。一煩惱障。二業障。三報障。由能障礙修習善法。第四無障。應知反此。五未成熟。謂未得善根資心相續不能現法證見諦理。不得現法下中上乘所證寂滅。第六已成熟。應知反此。七具縛。所謂異生。八不具縛。謂彼六種有學聖者。從預流果乃至第六阿羅漢向。九無縛。謂彼無學阿羅漢果。生差別故二者。一人趣。謂生人趣。得人種類。二非人趣。謂生餘趣那洛迦傍生及與鬼趣天龍藥叉阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等生類差別。

復由諸界別應知十三種者。一欲界異生。謂生欲界未見諦者。二欲界有學。謂生欲界已見聖諦六種有學。謂從預流果乃至第六阿羅漢向。三欲界無學。謂生欲界阿羅漢果。四色界異生。謂生色界未見諦者。五色界有學。謂生色界已見聖諦二種有學。一不還果。二阿羅漢向。六色界無學。謂生色界阿羅漢果。七無色異生。謂生無色未見諦者。八無色有學。謂生無色已見聖諦二種有學。一不還果。二阿羅漢向。九無色無學。謂生無色阿羅漢果。十欲界獨覺。謂住獨覺法性。於前生中或未見諦或已見諦。今生欲界。不由師教依先因力。修覺分法證得。一切諸結永盡。此復二種。一如朅伽獨一而行。二獨勝部眾而行。十一欲界菩薩。謂生欲界住菩薩法性。為令自他證寂滅故。已發正願修習一切無上菩提諸方便行。十二色界菩薩。謂生色界中住菩薩法性。遠離無色修諸靜慮。為令自他證寂滅故。已發正願修習一切無上菩提諸方便行。十三不可思議諸佛如來。謂依修習不住流轉。及與寂滅無分別道。證得諸佛共有解脫法身所攝無上轉依遍行。十方一切世界作一切有情一切利益事無有斷盡。如是已說。補特伽羅果今當說。頌曰。

果斷有五種，遍知及清淨

淨果界菩提，無學由自數

論曰。果斷有五種者。謂諸果中斷有五種。一諸纏斷。謂由四種對治故。遠離現行諸煩惱纏。四對治者。一散亂對治。二顯了對治。三羸劣對治。四摧伏對治。散亂對治者。謂於前八妙法行中方便修習。或復於餘定地善法方便修習。顯了對治者謂於第九法行方便修習。羸劣對治者。謂由先善根資助心故煩惱羸弱。摧伏對治者。謂由世間道隨力制伏煩惱種子。二隨眠斷。謂由出世間道隨力永斷煩惱種子。三永盡貪斷。謂由永斷隨眠惑故。貪煩惱斷。如永盡貪斷。如是第四永盡瞋斷第五永盡癡斷。應知由極淨善通達見力。諸事煩惱畢竟斷故。名永盡斷。

遍知者。謂九遍知。諸果所攝依斷遍知。說一欲繫見苦集所斷煩惱斷遍知。由此二諦有漏攝故。二色無色繫見苦及集所斷煩惱斷遍知。由此二界定地攝故。三欲繫見滅所斷煩惱斷遍知。由此無漏無為攝故。四色無色繫見滅所斷煩惱斷遍知。由此定地增上攝故。五欲繫見道所斷煩惱斷遍知。由此無漏有為攝故。六色無色繫見道所斷煩惱斷遍知。由此定地增上攝故七五順下分結斷遍知。由出過下界故。八色貪盡遍知由出過中界故。九無色貪盡遍知由出過妙界故。

清淨者。謂九種清淨。廣說如經。一尸羅清淨。謂如有一善住尸羅及善守護別解脫戒。如法威儀行處具足。於小罪中見大怖畏受學學處。二心清淨。謂如有一依戒清淨遠離欲惡不善法。如前所說。初靜慮第二第三第四靜慮具足住。三見清淨。謂如有一具心清淨鮮白無穢。離諸煩惱得住不動。為欲證得漏盡智故。觀察諸諦如實了知。此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此趣苦滅行道聖諦。四度疑清淨。謂如有一依見清淨。於佛法僧無惑無疑。五道非道智見清淨。謂如有一依度疑清淨得妙智見。唯佛所說僧所行道。能得出離。此復云何。謂能盡苦及證苦邊。若諸外道所說之道。不能盡苦及證苦邊。六行智見清淨。謂如有一依道非道智見清淨。得妙智見。知出離道有下中上。下者。苦遲通行所攝。中者。苦速通行樂遲通行所攝。上者。樂速通行所攝。七行斷智見清淨。謂如有一依行智見清淨得妙智見。謂我應斷下中之行。及為發起上妙聖行。八無緣寂滅清淨。謂如有一依行斷智見清淨。證得無餘諸漏永盡。九國土清淨。謂諸佛共有無上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法。

淨者。謂四證淨廣說如經。一佛證淨。謂已見諦者。於如來所善住出世間信。及後所得善住世間信。如佛證淨。如是第二法證淨第三僧證淨應知。四聖所愛戒證淨。謂已見諦者。於已得決定不作律儀聖所愛戒所善住出世間信。及後所得善住世間信。

果者謂四沙門果。廣說如經。一預流沙門果。若隨勝攝三結永斷。謂身見戒禁取及疑。若全分攝。一切見道所斷煩惱永斷。由彼斷故。得預流果不墮落法。或極七返或復家家。二一來沙門果。若隨勝攝三結永斷。薄貪瞋癡。若全分攝。一切見道所斷煩惱永斷。及欲界繫修道所斷上品中品煩惱永斷。由彼斷故得一來果。或復一間。三不還沙門果。若隨勝攝五順下分結永斷。所謂身見戒禁取疑貪欲瞋恚。若全分攝。一切見道所斷煩惱永斷。及欲界繫修道所斷煩惱永斷。或色界繫煩惱永斷。或無色界一分煩惱永斷。由彼斷故得不還果。或中間寂滅。或生寂滅。或無行寂滅。或有行寂滅。或復上流。四阿羅漢沙門果。若隨勝攝貪欲瞋癡無餘永斷。若全分攝。見修所斷一切煩惱永斷無餘。由彼斷故得阿羅漢諸漏永盡。乃至廣說。阿羅漢。六恒住法界者。謂三種界。廣說如經。一斷界。謂斷見道所斷諸行二離界。謂離修道所斷諸行三滅界。謂滅所依所攝諸行。

菩提者。謂三種菩提。如經廣說。一聲聞菩提。謂聲聞乘轉依所得寂滅及趣寂滅道。二獨覺菩提。謂獨覺乘轉依所得寂滅及趣寂滅道。三無上正等菩提。所謂大乘轉依所得寂滅趣寂滅道。及作一切有情利益安樂道。無學者。謂十無學法。廣說如經。一無學正見。謂阿羅漢於苦思惟苦乃至於道思惟道。無漏作意相應擇法極簡擇等。如前廣說。如無學正見。如是乃至第八正三摩地。如前應知。九無學正解脫。謂離一切煩惱麁重。無學心上離煩惱障調堪任法。十無學正智。謂阿羅漢盡智及無生智。

由自數者。前所說果各由自數差別應知。復次頌曰。

斷多因故斷，建立斷所從

由作意依修，及得斷次第

論曰。斷多因故斷者。斷果多因故煩惱斷。謂四種因諸煩惱斷。一所依滅故。二所依轉故。三知所緣故。四樂所緣故。復有五因斷諸煩惱。一知彼體故。二知彼事故。三知彼過故。四避彼緣故。五修彼對治作意法故。復有四因煩惱已斷。一依無餘滅故。二依無餘轉故。三對治無餘修故。四心無餘解脫故。

建立斷所從者。謂從所緣境斷諸煩惱。於所緣境斷煩惱已無繫縛故。諸相應法亦復隨斷。未來現在煩惱可斷永害麁重說煩惱斷。由作意者。謂由總緣諦修作意故斷諸煩惱。由依者。謂由依止七依定故斷諸煩惱。謂初靜慮乃至第七無所有處。

由修者。謂修四念住及四正斷乃至修習八聖道支故。斷煩惱。

及得斷。次第者。有五種次第諸煩惱斷。一先斷見道所斷煩惱。二後斷修道所斷煩惱三先漸調伏諸現煩惱。四然後永斷一切煩惱。五最後超過一切煩惱。復次頌曰。

斷差別應知，及斷相利益

如是如所說，復應知多種

論曰。斷差別應知。多種者。諸煩惱斷多種差別。謂有諸纏斷。有隨眠斷。有由世間道。有由出世間道。有由聲聞乘作意。有由獨覺乘作意。有由菩薩乘作意。有暫時斷。有畢竟斷。諸如是等煩惱斷滅差別應知。

斷相利益復應知。多種者。諸煩惱斷有多種相利益應知。如經廣說。謂不墜墮法定趣菩提。已至正法臨至正法。證解正法。得證源底得遍證源底。聖智見成就。不復能計苦樂等法。自作他作及自他作。及非自他二種共作。亦不復計諸苦及樂。無因而生不復故。斷傍生等命不復故。越諸所學處不復能起五無間業。不復求請諸外道師。亦不以彼為真福田。不復瞻仰觀察餘沙門婆羅門等邪眾顏面。不復於彼三世法中生疑生惑。不復受彼第八有報。如是證得阿羅漢果永盡諸漏。已作所作。所作已辦得阿羅漢。六恒住法。廣說如經。謂成就六種相續住法。若眼見色心不憂喜捨念正知。如是耳鼻舌身若意識法心不憂喜捨念正知。諸所行行為自利益。為利益他。為利眾生。為樂眾生。為愍世間。為諸天人得義利樂。諸如是等煩惱永斷。有多種相利益應知。

顯揚聖教論卷第三

顯揚聖教論卷第四

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之四

如是已說。果諸功德今當說。頌曰。

無量諸解脫，勝處與遍處

無諍妙願智，無礙解神通

論曰。無量者。謂四無量。廣說如經。一慈無量。謂慈心俱。無怨無憎無有損害。廣大無量極善修習。於一方面如是次第乃至十方一切無邊世界。意解遍滿具足住。慈心俱者。於無苦無樂眾生欲施樂具阿世耶心相應故。無怨者。即彼對治欲加苦具瞋故。無憎者。即彼對治障礙樂具瞋故。無損害者。即彼對治欲與不宜瞋故。廣者。於見所行作意故。大者。於聞所行作意故。無量者。於覺知所行作意故。極善修習者。由串習相應離諸蓋故。於一方面如是次第乃至十方一切無邊世界者。遍緣器世間及有情世間故。意解者。緣意解思惟境界故。遍滿者。緣無間有情境界故。具足住者。如前靜慮中說。二悲無量謂悲心俱。乃至廣說。悲心俱者。於有苦眾生欲拔苦具阿世耶心相應故。無怨者。即彼對治與苦害故。無憎者。即彼對治障礙拔苦害故。無損害者。即彼對治欲與不宜不喜樂故。餘如前說。三喜無量。謂喜心俱。乃至廣說。喜心俱者。於有樂眾生隨喜彼樂阿世耶心相應故。無怨者。即彼對治欲與苦具不喜樂故。無憎者。即彼對治障礙樂具不喜樂故。無損害者。即彼對治欲與不宜不喜樂故。餘如前說。四捨無量。謂捨心俱。乃至廣說。捨心俱者。欲令不染阿世耶心相應故。無怨者。即彼對治令染貪瞋故。無憎者。即彼對治障礙除染貪瞋故。無損害者。即彼對治顛倒不染貪及瞋故。餘如前說。

此四無量體性云何。謂慈以無瞋善根為體。悲以不害善根為體。喜以不嫉善根為體。捨以無貪無瞋善根為體。皆是憐愍眾生法故。於此四中慈唯無瞋。次二無量無瞋一分。捨是無貪無瞋一分。又復與彼相應等持諸心心法。并彼眷屬皆是四無量體。當知先由增上法行善修治心。復依清淨靜慮。方得清淨無量應知。

諸解脫者。謂八解脫廣說如經。一有色諸色觀解脫。有色者。依有色定意解思惟故。諸色者。若色如勝處中廣自分別。觀者。於諸色中為變化自在故。意解思惟顯示彼相故。二內無色想外諸色觀解脫。內無色想者。依無色定意解思惟故。外者。除眼等根意解思惟餘色故。諸色觀者。如前說。三淨解脫。身作證具足住。解脫淨者。一向意解思惟淨妙色為得增上安樂住故。解脫者。解脫淨不淨色功用障礙心故。身者意身故。作證者。由智斷得作證故。具足住者。如前說。無色諸解脫如前分別。此中差別者。為欲證得一切種身業自在故。及為解脫彼障故。復除光色作無邊虛空意解思惟故。名第四無邊虛空處解脫。為欲發起聖神通無諍願智無礙辯等諸功德故。又為證得能助發起彼諸功德心自在故。又為解脫彼障故。復作無邊識意解思惟故。名第五無邊識處解脫。行者作如是發起功德方便。已令第四靜慮起。現在前發諸功德。為欲證得最勝無漏住自在故。又為解脫彼障故。復作無所有意解思惟故。名第六無所有處解脫。為欲證得最第一有住自在故。又為解脫彼障故。復作非想非非想意解思惟故。名第七非想非非想處解脫。為欲證得最勝寂靜住自在故。又為解脫彼障故。復從非想非非想處心進止出入息滅攀緣故。名第八想受滅解脫。

勝處者。謂八勝處。廣說如經。一內有色想。外諸色觀少。若好若惡若劣若勝。於彼諸色勝知勝見得如是想名初勝處。內有色想者。如解脫中說。外者。謂除眼等根顯餘色故。諸色觀者。如前說。少者。謂資具攝色意解思惟故。若好若惡者。謂淨不淨色之所攝色意解思惟故。若劣若勝者。謂淨不淨聲香味觸之所攝色意解思惟故。於彼諸色勝者。謂能治所治作意思惟。障礙功用所不惱故。知者。用奢摩他道。見者。用毘鉢舍那道。得如是想者。謂於實勝中得實勝無慢想故。於不勝中得實不勝無慢想故。二內有色想。外諸色觀多。乃至名第二勝處。內無色想中觀少觀多二種亦爾。內有色想外諸色觀者如前說。多者。顯示有情世間器世間色遍思惟故。餘如前說。五內無色想外諸色觀青。青顯青可見。青光猶如烏莫迦花。或如婆羅痆斯染青衣色。如是黃赤白色皆應廣說。此中差別者。黃色如羯尼迦羅花。或如婆羅痆斯染。黃衣色赤色如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯染赤衣色白色如烏奢那星。或如婆羅痆斯鮮白衣色。青者。謂總句。青顯者謂俱生青。青可見者。謂和合成青。青光者。謂彼二所出鮮淨光青。如青色黃赤白色亦復如是。廣說應知。餘如前說。於一處說二譬喻者。此顯俱生和合二種色故。此八勝處與修三種緣色解脫作所依止。後四勝處意解思惟。欲界天色及色界色。又復應知。是諸勝處為治下地種子。隨逐作意思惟。非為對治。自地所治作意思惟。遍處者。謂十遍處。廣說如經。謂地遍處。一能解了上下及傍無二無量。如是水火風遍。青黃赤白虛空識遍。上下及傍無二無量。地遍處者。由色所依遍滿故。彼能依色亦遍滿。由彼增長故。一能解了者。謂能證此觀補特伽羅。上下及傍者。謂遍滿諸方及四維故。無二者。離餘諸界及不雜顯色遍滿故。無量者。無有分齊相遍滿故。如地遍處餘水火風青黃赤白亦復如是。如其所應。虛空遍處者。謂對治一切色相作意思惟遍滿故。餘如前說。識遍處者。謂緣無量識作意思惟遍滿故。餘如前說。

此中由三解脫故得勝色自在。由得彼已方可說言勝色自在極成就故。識處已上無有遍滿。所緣無量形段依止分別遠離故。應知勝處及與遍處。是諸解脫能清淨道。由諸勝處勝所緣故。由諸遍處所緣遍故。能令解脫清淨應知。

無諍者。謂能守護他煩惱行之所引攝無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。由此行多所行故。

妙願智者。謂於三世及非世攝所知法中無餘如實了知之所引攝無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。由此行多所行故。

無礙解者。謂四無礙解。廣說如經。一法無礙解。謂於一切種一切法差別名中。如實覺悟之所引攝無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。二義無礙解。謂於一切種一切法種種相中。如實覺悟之所引攝無癡智見性。餘如前說。三訓詞無礙解。謂於一切種一切法訓釋詞中。如實覺悟之所引攝無癡智見性。餘如前說。四辯才無礙解。謂於一切種一切法通達中。如實覺悟之所引攝無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。由此行多所行故。神通者。謂六神通。如經廣說。一神境智見作證通。謂為示現一切種身業自在無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。由此行行多決定境界故。二天耳智見作證通。謂為隨聞一切種語業無癡智見性。餘如前說。三心差別智見作證通。謂為入一切種他心行無癡智見性。餘如前說。四宿住隨念智見作證通。謂為入一切種前際趣行無癡智見性。餘如前說。五死生智見作證通。謂為入一切種有情趣行無癡智見性。餘如前說。六漏盡智見作證通。謂為入出離一切煩惱及無餘苦無癡智見性。及彼相應等持諸心心法。由此行行多決定境界故。復次頌曰。

諸相好清淨，及諸力無畏

不護與念住，永斷諸習氣

論曰。諸相者。謂三十二大丈夫相。廣說如經。一善安立足大丈夫相。由如來菩提資糧善圓滿故。具足受持平等行故。感得此相。由此相故。有暫見者。即信如來是大丈夫足相足幖幟足形貌。如善安立足相。如是諸餘大丈夫相如其所應盡當知。謂於手中應說手相手幖幟手形貌。如是於頭頂等所餘支節。各隨其名應當廣說。好者。謂八十種好。廣說如經。是諸好等若具足相攝。如菩薩地中說。若隨眾生所宜隨勝相攝。如大慧度經說。若廣分別諸好應知。如廣分別相中說。清淨者。謂四一切相清淨。廣說如經。一依止清淨。謂由如來證得一切相清淨智及一切相清淨斷故。於依止取住捨中。究竟無上自在。二境界清淨。謂由如來證得一切相清淨智及一切相清淨斷故。於一切事變化境界中。究竟無上自在。三心清淨。謂由如來證得一切相清淨智及一切相清淨斷故。於一切相世出世善根增長心中。究竟無上自在。四智清淨。謂由如來證得一切相清淨智及一切相清淨斷故。於一切相所知中。無著無礙智究竟無上自在。

諸力者。謂如來十力。廣說如經。一處非處智力。謂於一切相因果中能如實問記無礙智性及彼相應等持諸心心法。二自業智力。謂於一切相各別處所相續所起業及所得報中無礙智性。餘如前說。三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力。謂於攝受一切相世間清淨功德方便中無礙智性。餘如前說四根上下智力。謂於出世間功德所依一切相所化有情根差別中無礙智性。餘如前說五種種勝解智力。謂於一切相所化有情阿世耶差別中無礙智性。餘如前說。六種種界智力。謂於一切相所化有情隨眠差別中無礙智性。餘如前說。七遍趣行智力。謂於一切相乘出離差別中無礙智性。餘如前說。八宿住隨念智力。謂於一切相前際趣差別中無礙智性。餘如前說。九死生智力。謂於一切相後際趣差別中無礙智性。餘如前說。十漏盡智力。謂於一切相趣非趣出離方便差別中無礙智性。及彼相應等持諸心心法。又諸力中一切應說能如實問記。

無畏者。謂四無畏。廣說如經。一佛作誠言我是正等覺者。若有難言於是法中不正等覺。我於此難正見無緣。是故無畏。謂如來證得妙善清淨一切種智故。二佛作誠言。我諸漏已盡。若有難言如是如是諸漏未盡。我於此難正見無緣。是故無畏。謂如來證得妙善清淨一切種斷故。此二無畏依自利德。三佛作誠言。我為弟子說障礙法染必為障。若有難言染習此法不能為障。我於此難正見無緣。是故無畏。謂依如來為所化有情說一切種所對治法。四佛作誠言。我為弟子說出離道修定出離。若有難言雖修此道不能出離不正盡苦及證苦邊。我於此難正見無緣是故無畏。謂依如來為所化有情說一切種能對治法。此二無畏依利他德。

不護者。謂三不護。廣說如經。一如來現行身業妙善清淨無不清淨。現行身業可須覆藏。是故不護。謂如來一切種一切時身業妙善清淨故。為所化有情正說法時。能以勝力折伏攝受一切徒眾。如身業不護。如是第二語業不護第三意業不護應知。

念住者。謂三念住。廣說如經。此即攝受所化眾時於三種徒眾行差別中住最勝捨不愛不恚不染心性。

永斷諸習氣者。謂諸如來出離無始無量無數大劫生死。為證自性不隨轉故。證得如來妙淨智斷。復次頌曰。

無忘失妙法，及如來大悲

佛不共德法，一切種妙智

論曰。無忘失妙法者。謂為證一切種一切所化有情一切所作事不過時故。證得如來妙淨智斷。

及如來大悲者。謂如來悲由四種因緣。說名大悲。一依止一切種妙善清淨轉依所作成就故。二長時修習所得故。三妙善清淨智所引故。四緣極深固種種堅牢一切相苦境界故。

佛不共德法者。謂十八不共佛法。廣說如經。超過一切聲聞獨覺地故。彼建立應知。一如來無誤失業。謂無不染污誤犯失故。二無卒暴音。謂無不染污高笑暴音故。三無忘失念。謂無不染污久作久說不隨念故。四無不定心。謂於一切威儀行住等中。作意等持恒隨轉故。五無種種想。謂於流轉寂滅中。證得無分別無差別智故。六無不擇已捨。謂究竟不捨有情事故。七欲無退。謂得所知障清淨故。如欲無退如是。八正勤無退。九念無退。十等持無退。十一慧無退。十二解脫解脫智見無退應知。十三於過去世無著無礙智謂欲作意頃一切種知故。如於過去如是。十四於未來。十五於現在無著無礙智應知。十六如來一切身業智為導首隨智而行。謂由智發起攝受於一切時善方便故。如身業如是。十七語業。十八意業應知。

一切種妙智者。謂證得如來最極清淨智斷故。謂於染污清淨二法一切種數相差別中。無礙智性及彼相應等持諸心心法。又復如來住無漏界。為作一切有情所作事故。於十方土示佛生有現身言說。心有所行有所宣說。成等正覺轉妙法輪。入大寂滅無礙智性。及彼相應等持諸心心法。是亦名為一切種妙智。

又相好等諸佛功德。為釋經義略已示現。若廣分別如菩薩地應知如是已別說。九事總分別今當說頌曰。

當知前九事，初為二所依

次二後六種，攝雜染清淨

染依差別故，清淨所緣故

心不流散故，正修方便故

彼位差別故，言說等因故

彼果功德故，數次第唯爾

論曰。前九事中。初一切事為二所依。一雜染所依。二清淨所依。由次二事攝諸雜染。一由界事。二由雜染事。由後六事攝諸清淨。一由諦事。二由依止事。三由覺分事。四由眾生事。五由果事。六由功德事。由二種事攝雜染中雜染所依故。雜染差別故。由六種事攝清淨中清淨境界故。於境界中心不流散故。由不散亂於所緣境正方便故。正方便者位差別故。及言說等因故。正方便果故。彼果功德故。此中位差別故。言說等因故。此二建立眾生事應知。言說等因故者。為言說易故。為隨順世間故。為避怖畏故。為令信知自他功德過惡成就故。由是因緣此九種事數。決定及次第決定。應知為欲思量。如此九事復應廣說。頌曰。

欲思量無量，諸問答差別

由諸佛語言，事與想攝故

論曰。若欲思量如上九事無量問答差別者。由二種攝故應可思量。一由一切佛語言事攝故。二由一切佛語言想攝故。此中一切佛語言事攝者。謂由三種經應知。一由增十經。二由廣義經。三由集異門經。一切佛語言想攝者。由四種嗢拕南伽他。何者為四。頌曰。

句迷惑戲論，住真實淨妙

寂靜性道理，假施設現觀

方所位分別，作執持增減

闇語所覺上，遠離轉藏護

簡擇與現行，睡眠及相屬

諸相攝相應，說任持次第

所作境瑜伽，奢摩他與觀

諸作意教授，德菩提聖教

論曰。句者。所謂六處。無量境界無量方所無量時節。復有三界一欲界二色界三無色界。復有三界。一小千世界二中千世界三大千世界。復有四輩。一在家輩二出家輩。三鄔波索迦輩四非人輩。復有三受。謂苦受樂受不苦不樂受。復有三世。謂過去世未來世現在世。復有三寶。謂佛寶法寶僧寶。復有三法。謂善法不善法無記法。復有三種雜染。謂煩惱雜染業雜染生雜染。復有四聖諦。謂苦集滅道。復有九次第定。謂初靜慮乃至滅受想定。復有三十七菩提分法。謂念住正斷神足根力覺支道支。復有四種沙門果。謂預流果一來果不還果最勝阿羅漢果。復有眾多最勝功德。謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙辯六神通等。復依廣乘有五種事。一相二名三分別四真如五正智。復有二種空性。一眾生空性二法空性。復有二種無我性。一眾生無我性二法無我性。復有遠離二邊處中之行。謂遠離增益邊及損減邊。復有四種真實。一世間所成。二道理所成。三煩惱障淨智所行處。四所知障淨智所行處。復有四種尋思。謂名尋思。事尋思。自性假立尋思差別假立尋思。復有四種如實遍智。謂名尋思所引如實遍智。事尋思所引如實遍智。自性假立尋思所引如實遍智。差別假立尋思所引如實遍智。復有三種自性。一遍計所執自性。二依他起自性。三圓成實自性。復有三種無自性性。一相無自性性。二生無自性性。三勝義無自性性。復有五相大菩提。謂自性故功用故方便故轉故還故。復有五種大乘。一種子二趣入三次第四正轉五正轉果。謂最初發心故。於諸有情起大悲故。波羅蜜多故。攝事故。自他相續成熟故。復有五無量想。一有情界無量想。二世界無量想。三法界無量想。四所調伏界無量想。五所調伏方便界無量想。復有真實義隨至。謂於一切無量法中隨至真如及此中智。復有不思議威德信解。復有無障礙智。復有三十二大丈夫相及八十種隨形好。復有四種一切相清淨。十力。四無所畏。三念住。三不護。大悲。無忘失法。永斷習氣。一切種妙智。如上所說。略唯二種。一聲聞乘中所釋句。二大乘中所釋句。迷惑者。謂四顛倒。一於無常中計常顛倒。二於苦中計樂顛倒。三於不淨中計淨顛倒。四於無我中計我顛倒。戲論者。謂諸煩惱及雜煩惱。諸蘊住者。謂四識住及七識住。真實者。謂真如及四聖諦。淨者。謂三種淨性。一自體淨性。二境界淨性。三階位淨性。妙者。所謂三寶處勝建立故名為妙。寂靜者。謂自善法欲乃至一切菩提分法及所證果。皆名寂靜。性者。謂諸法相若自相若共相若假立相若因相若果相。總名為性。道理者。謂諸緣起及四道理。假施設者。謂唯於法假立眾生及唯於相假立。諸法現觀者。謂六種現觀。如成現觀品當說。

方所者。所謂色蘊。位者。所謂受蘊。分別者。所謂想蘊。作者。謂諸行蘊。執持者。所謂識蘊。增者。此有二種應知。一煩惱增二業增。如增減亦二種。謂煩惱減業減。闇者。謂無明疑。語者。謂十二分語趣說名為語。所覺者。謂種種所說法義名為所覺。上者。謂沙門果。遠離者。謂五種遠離。一惡行遠離。二婬欲遠離。三眾具遠離。四聚會遠離。五煩惱遠離。轉者。所謂三界及與五趣。藏護者。所謂戀過去希未來著現在。簡擇者。所謂一行。順前句順後句。事句無事句。色法非色法。有見無見有對無對。有漏無漏有為無為。有諍無諍。有味著無味著。依耽嗜依出離。世間出世間。攝屬不攝屬。內外麁細勝劣遠近。有所緣無所緣。相應不相應。有行無行。有所依無所依。因非因果非果。異熟非異熟。有因無因有果無果。有異熟無異熟。有執受無執受。四大種造非四大種造。同分彼同分。有上無上。過去未來現在。善不善無記。欲繫色繫無色繫。學無學非學非無學。見斷修斷無斷。復有四緣。一因緣二等無間緣三所緣緣。四增上緣。復有四依。一依法不依眾生。二依義不依文。三依了義經不依不了義經。四依智不依識。復有四無量。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七遍覺支。八聖道支。四種行。四法迹。奢摩他。毘鉢舍那。增上戒。增上心。增上慧。解脫。勝處。遍處等。現行者。謂煩惱纏。睡眠者。謂煩惱隨眠。相屬者。所謂六處。同一依止相屬應知。復有諸法能引攝法。彼亦展轉相屬應知。復有諸根境界能取所取相屬應知。諸相攝者。有十一種相攝。一更互攝。二界攝。三相攝四種類攝。五分位攝。六不相離攝。七時攝。八方攝。九一分攝。十全分攝。十一勝義攝。相應者。所謂五種應知。一與他性相應非自性。二於他性相應中與不相違法相應非相違法。三於不相違相應中下中上品相似相應非不相似。四於下中上品相似相應中同時相應非不同時。五於同時相應中同地相應非不同地。說者。所謂四種言說。一見言說二聞言說。三覺言說四知言說。任持者。所謂四種食。一段食二觸食三意思食四識食。次第者。所謂五種次第。一流轉次第。二成所作次第。三說次第。四生次第。五現觀次第。所作者。謂八種所作。一依止滅二依止轉。三遍知所緣四喜樂所緣。五得果六離欲。七轉根八發起神通。境者。謂四種所緣。一遍所緣。二令行淨所緣。三善巧所緣。四令煩惱淨所緣。瑜伽者。此或四種或九種。四種者。一信二欲三正勤四方便。九種者。一世間道二出世間道。三方便道四無間道。五解脫道六昇進道。七下品道八中品道九上品道。奢摩他者。謂九種心住。觀者。謂三種事觀。或四種觀。或六事差別所緣觀。應知。三事觀者。一有相觀二尋求觀三審察觀。四種者。一簡擇諸法觀。二極簡擇諸法觀。三遍籌量觀。四遍審察觀。六事差別所緣觀者。一義所緣觀二事所緣觀。三相所緣觀四分所緣觀。五時所緣觀。六道理所緣觀。諸作意者。謂七種作意。一了相作意二勝解作意三遠離作意。四攝樂作意五觀察作意。六方便究竟作意。七方便究竟果作意。教授者。謂五種教授。一教教授二證教授三隨次教授。四不顛倒教授五神變教授。德者。謂如前所說。無量解脫等諸功德法。菩提者。謂三種菩提。一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正等菩提。聖教者。謂授歸依制立學處。施設聽者。建立師資施論。戒論。生天之論。訶欲愛味示欲過失。顯說雜染及清淨法。教導出離稱讚功德。廣說一切清淨分法。復次頌曰。

若欲正修行，遍知等功德

由十種法行，及六種理趣

論曰。若諸行者。於前九事欲正修行。遍知永斷作證修集諸功德等。由十法行及六理趣。應當修學。十種法行。已如前說。六種理趣者。一真義理趣。二證得理趣。三教導理趣。四離二邊理趣五不思議理趣。六意樂理趣。

顯揚聖教論卷第四

顯揚聖教論卷第五

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之一

如是已說。九事淨義今當說。頌曰。

諸論中勝論，亦善入瑜伽

清淨義應知，由具四淨德

論曰。此顯揚聖教論。於諸論中最為殊勝。何者諸論。略有四種。一像正法論謂依聖教倒顯法相。二外醫治論。謂外醫方。三詰諍論。謂諸外道虛妄推度。四矯誑論。謂婆羅門諸惡呪術。云何此論能勝諸論由此論中能顯無倒諸法相故。究竟能治內心病故。對治詰諍惡呪術故。又此論中四論可得非於餘論。是故最勝。何者四論。一非二邊論。二非一向論。三一切取斷遍知論。四立正相論。非二邊論者。謂非有非無非異非不異非我非無我非常非斷。如是等論。非一向論者。非一切樂悉應習近。謂能引無義利者。非一切樂悉不習近謂能引有義利者。如樂苦亦爾。如是等論。一切取斷。遍知論者。謂欲取見取戒禁取我語取斷遍知論。立正相論者。謂無倒施設一切諸法。自相共相因相果相。如是等論。

亦善入瑜伽者。有四種瑜伽。一信二欲三正勤四方便。此論善順彼故名善入瑜伽。

清淨義應知者。應知建立能顯不共德第二名。

由具四淨德者。欲顯此名如義建立。云何此論。具四淨德。頌曰。

攝一切義故，彼外不壞故

易入故入已，行不失壞故

論曰。攝一切義故者。由此論中攝一切義。謂九種義或十種義或五種義或四種義或三種義。九種義者。已如攝事品中說。

十種義者。一盡所知義二如所知義。三能取義四所取義。五所依住義六所受用義。七顛倒義八不顛倒義。九雜染義十清淨義。此中盡所知義者。謂於雜染清淨法中。窮一切種差別邊際。是名盡所知義。如五數蘊六數內處如是等。如所知義者。即於雜染清淨法中真如實性。是名如所知義。此復七種。謂流轉真如乃至正行真如。能取義者。謂五內色處心意識及諸心法。所取義者。謂外六處又能取義。亦是所取。所依住義者。謂外世界依此所住有情界可得。所謂村田百村田千村田百千村田如是廣說。乃至三千大千世界。乃至無數百千世界極微塵等十方無量無數世界。所受用義者。謂所攝受眾具。顛倒義者。謂即於能取等義中。於無常常想顛倒心顛倒見顛倒。如是乃至於無我我想顛倒心顛倒見顛倒。不顛倒義者。謂對治如前所說顛倒應知。雜染義者。有三種。於三界中煩惱雜染業雜染生雜染。清淨義者。謂為證三種雜染離繫故。所修一切菩提分法。此十種義攝一切義應知。

五種義者。一所遍知事。二所遍知義。三應知遍知。四得遍知果。五受用遍知果。所遍知事者。謂一切所知事。若諸蘊事。若內處事。若外處事如是等。所遍知義者。謂盡一切種如所應知。若世俗諦若勝義諦。若功德若過失。若諸緣若三世。若起住壞相若如病等。若苦集若真如實際法性。若廣若略。若一向記若分別記。若反問記若置記。若隱若顯。如是等所遍知義應知。遍知者。謂能取前二境菩提分法。得遍知果者。謂永滅貪欲瞋恚愚癡及無遺餘貪瞋癡斷。四沙門果。及諸聲聞獨覺如來共不共世出世功德。具足作證。受用遍知果者。謂即於所證法中解脫智及廣為他開示演說分別。此五種義亦攝一切義應知。

四種義者。一心所執義。二領納義。三了別義。四雜染清淨義。此四種義亦攝一切義應知三種義者。一文義。二義義。三界義。文義者。謂名身等。義義者。謂十種義應知。一真實相。二遍知相。三永斷相。四作證相。五修習相。六即於真實等相種種差別相。七所依能依相屬相。八能障礙遍知等法相。九能隨順遍知等法相。十於不遍知等及遍知等過失功德相。界義者。謂五種界。一器世界。二有情世界。三法界。四所調伏界。五所調伏方便界。此三種義亦攝一切義。應知。

彼外不壞故者。彼上諸義一切外道所不能壞。正道理論不可制伏故。一切外道。略有五種。一說我外道。二說常外道。三說斷外道。四說現法涅槃外道。五說無因外道。

易入故者。由此論中文圓顯故。其義易入。非如婆羅門諸惡呪論文闕隱故義難可入。入已行不失壞故者。由此論中義圓正故。若已入者如說修行自義不失。非如外道邪論彼自入已雖如說行空無自義。

如是此論攝義淨故。不可壞淨故。易入淨故。行清淨故。名清淨義應知。今此論中顯薄伽梵所說何法。頌曰。

諸佛說妙法，正依於二諦

一者名世俗，二者名勝義

論曰。世俗及勝義二諦之相。如前已說。復次頌曰。

初說我法用，為隨餘故說

七種及四種，真如名勝義

論曰。初世俗諦說我說法及說作用。說我者。謂說有情命者生者補特伽羅人天男女佛友法友如是等。說法者。謂說色受如是等。說作用者。謂說能見能聞能生能滅如是等。是謂世俗諦應知。此雖非實有。然依世俗故說有。問若世俗諦非勝義故有為。何義故說。答為隨餘故說。謂為欲隨順勝義諦故說世俗諦。問何等為勝義諦。答七種及四種真如名勝義。如攝事品中說。

如是已略說二諦。此中如來復有廣說。頌曰。

自性義建立，數次第善巧

想差別應知，顯蘊世俗義

論曰。自性者。謂變壞領納了置造作了別。是諸蘊自性。

義者。謂聚積義。是蘊義。此聚積義有四種。如成善巧品當說。

建立者。謂於色蘊有四種建立。一相建立。二生建立。三損減建立。四差別建立。

相建立者。色蘊相略有五種。一自相。二共相。三所依能依相屬相。四受用相。五業相。自相者。謂堅等是地等相。各別清淨是眼等相。共相者。謂一切色變壞相所依能依相屬相者。謂大種是所依。造色是能依。

受用相者。謂內處受用增上力故。各別外色境界得生。或有色聚。唯有堅生。或唯有濕。或唯有煖。或唯有動。或復雜生。由隨順內處受用故。業相者。如地等大種有依持攝受成熟增長相如是等。

生建立者。有五種生。一依止生。二種子生。三勢引生。四順益生。五違損生。依止生者。謂依止大種。即於大種處所有餘所造色生。由是因故。說四大種造。所造色攝在一處是造義。種子生者。謂從自種子生如堅鞕聚。或時遇緣變生流濕。或流濕聚變生堅鞕。或不煖聚變生煖熱。或有煖聚變生於冷。或從不動變生於動。或復從動變生不動。如是好色惡色等。展轉相生差別應知。如是若就自相則互無。若就其種則互有。是故從彼彼聚如是如是差別色法生。如是等類名種子生應知。勢引生者。謂內色根增上力故。現常相續外物得生。如器世間。又先業勢引故。諸內處生若樂欲現前。諸天及北洲人所有眾具多分。由勢引生故流轉應知。若人中器世間。唯常相續。如是等類勢引生應知。順益生者。謂得自順益緣彼彼色法展轉滋長展轉增勝而生。猶如水等潤洽芽等。如是等類名順益生。翻此故名違損生應知。

損減建立者。謂建立極微。復由五種極微建立應知。一由分析故。二由差別故。三由獨一故。四由助伴故。五由無分性故。由分析故者。謂由慧分析諸麁色法。漸漸轉減至最細邊建立極微。非由體故。由如是因故說極微無起無滅。又亦非謂集諸極微以成麁色。由差別故者。略有十五種極微。謂眼等根極微有五種。色等境極微有五種。地等界極微有四種。法處所攝實有色極微有一種。由獨一故者。謂建立實極微自相。由助伴故者。謂建立聚極微由於地等一極微處。有餘色法同處不相離故。建立聚極微。由無分性故者。非一極微復有餘細分。由非聚故。若聚極微可有眾分。若一極微所住之處。此處不可分析更立餘分。是故極微無有細分。

差別建立者。有二十六種色。一欲界繫色。謂具諸色。二色界繫色。謂除香味。三無色界繫色。謂等持自在色。非業異熟色。四清淨界色。謂出世法增上所生。如靜慮解脫色及佛菩薩色。五內色。謂根及根所居處色。六外色。謂除根及根所居處餘色聲香味觸。七所依色。謂眼等五根八所緣色。謂五境界及法處所攝色。九能取色。謂即所依色。十所取色。謂即所緣色。十一執受色。謂受起所依如諸色。根及根所居處色。心及心法所居處故。同一損益是執受義。十二無執受色。謂此外餘色。十三同分色。謂自識不共根色。由與識同境轉故。十四彼同分色。謂自識共根色。唯自類相續相似轉故。十五有見有對色。謂色處色。十六無見有對色。謂餘九處色。十七無見無對色。謂法處所攝色。十八清淨色。謂五內處。十九清淨所取色。謂五外處。二十意所取色。謂法處所攝色。二十一所依住色。謂風輪乃至大地。二十二覆護色。謂宅舍等。二十三資具色。謂十種資具。一飲食。二衣及莊嚴具。三眾具。四戲笑。五鼓舞。六歌詠。七音樂。八香鬘塗飾。九眾明。十男女承事。二十四根所居色。謂五種色根之所居處。二十五根色。謂五種色根。二十六等持境界色。已如攝事品中說。受蘊建立有六種。一差別建立。二出離建立。三觀察建立。四生建立。五相建立。六師句建立。

差別建立者。或立一受。如說諸所有受。悉皆是苦。或立二受。謂身受及心受。或立三受。謂樂受苦受不苦不樂受。或立四受。謂欲繫色繫無色繫及不繫受。或立五受。謂樂根苦根喜根憂根捨根。或立六受。謂眼觸所生受。乃至意觸所生受。或立十八受。謂十八意近行六喜近行六憂近行六捨近行。或立三十六受。謂六依耽嗜喜六依出離喜如喜憂捨亦爾。或立一百八受。謂三十六受。各依三世或開無量受。如其所受起無數受。

出離建立者。謂初靜慮出離憂根。第二靜慮出離苦根。第三靜慮出離喜根。第四靜慮出離樂根。無相心法三摩地出離捨根。觀察建立者。謂八種觀察。於受何者是受。何者是受集。何者是受滅。何者是趣受集行。何者是趣受滅行。何者是受味。何者是受過。何者是受出離。

生建立者。謂從十六觸諸受生。何等十六。一眼觸。二耳觸。三鼻觸。四舌觸。五身觸。六意觸。七有對觸。八增語觸。九順樂受觸。十順苦受觸。十一順不苦不樂受觸。十二愛觸。十三恚觸。十四明觸。十五無明觸。十六非明非無明觸。相建立者。謂八種相。一異熟相。二非異熟相。三有味著相。四無味著相。五依耽嗜相。六依出離相。七動相。八住相。異熟相者。謂阿賴耶識相應受。非異熟相者。謂轉識相應受。有味著相者。謂欲繫受。無味著相者。謂色無色繫及不繫受。依耽嗜相者。謂欲貪相應受。依出離相者。謂出家所引不定地善法相應受。動相者。謂經中風喻所顯受。不久相續住義故。住相者。謂經中客舍喻所顯受。暫相續住義故。

師句建立者。謂三十六師句。六依耽嗜喜。六依出離喜。六依耽嗜憂。六依出離憂。六依耽嗜捨。六依出離捨。

依耽嗜喜云何。謂於眼所識色可喜可樂可意可愛能引起欲深可染著。或由得現所得。或由隨念先時所得而生於喜。如是相喜名依耽嗜喜。

依出離喜云何。謂即於諸色了知無常苦變。離欲滅靜沒已。又於先及今所有諸色。了知無常苦變等法已而生於喜。如是相喜名依出離喜。

如是於耳所識聲鼻所識香舌所識味身所識觸意所識法。可喜可樂可意可愛能引起欲深可染著。或由得現所得。或由隨念先時所得而生於喜。如是相喜名依耽嗜喜。如是即於耳所識聲乃至意所識法。了知無常苦變。離欲滅靜沒已。又於先及今所有諸法。了知無常苦變等法已而生於喜。如是相喜名依出離喜。

依耽嗜憂云何。謂於眼所識色可喜可樂乃至可染。或由不得現所得。或由隨念先時所得。若已過去若盡若滅若離若變而生於憂。如是相憂名依耽嗜憂。

依出離憂云何。謂即於諸色了知無常乃至沒已。又於先及今所有諸色。了知無常苦變等法已。於勝解脫起欲證願。謂我何時當具足住如諸聖者所具足住處。如是於勝解脫欲證求願懼慮之憂。是名依出離憂。如是於耳所識聲乃至意所識法。可喜可樂乃至可染。或由不得現所得。或由隨念先時所得。若已過去乃至若變而生於憂。如是相憂名依耽嗜憂。

如是即於耳所識聲乃至意所識法。了知無常乃至沒已。又於先及今所有諸法。了知無常苦變等法已。於勝解脫起欲證願。謂我何時當具足住如諸聖者所具足住處。如是於勝解脫欲證求願懼慮之憂。是名依出離憂。依耽嗜捨云何。謂愚癡無智無聞異生。於眼所識色顧戀。於捨執著諸業趣。向於色依止於色。不捨於色不超過色。於此中捨。是名依耽嗜捨。依出離捨云何。謂即於諸色了知無常乃至沒已。又於先及今所有諸色。了知無常苦變等法已簡擇修捨。是名依出離捨。如是愚癡無智無聞異生。於耳所識聲乃至意所識法顧戀。於捨執著諸業趣向。於法乃至不超過法。於此中捨。是名依耽嗜捨。如是即於耳所識聲乃至意所識法。了知無常乃至沒已。又於先及今所有諸法。了知無常苦變等法已。簡擇修捨。是名依出離捨。是中六依耽嗜喜。六依出離喜。六依耽嗜憂。六依出離憂。六依耽嗜捨。六依出離捨。總攝為三十六師句。

是中依止六依出離喜住故。捨除吐害六依耽嗜喜。如是依止六依出離憂住故。捨除吐害六依耽嗜憂。如是依止六依出離捨住故。捨除吐害六依耽嗜捨。又此中依止六依出離喜住故。捨除吐害六依出離憂。依止六依出離捨住故。捨除吐害六依出離喜。復有二種捨。一依種種性。二依一種性。依種種性捨者。謂依於色乃至依於法。依一種性捨者。謂依虛空無邊處。乃至依非想非非想處。此中依止依一種性捨住故。捨除吐害依種種性捨。

想蘊建立有三種。一依差別。二作意差別。三境界差別。

依差別者。謂六想。身眼觸所生想。乃至意觸所生想。

作意差別者。有二種。一有相想。二無相想。有相想者。謂除欲界中未善言說者想。第一有想及出世間想。餘有相作意相應想。無相想者。謂前所除無相作意相應想。

境界差別者。有四種。一小想。二大想。三無量想。四無所有想。如其次第緣欲界緣色界緣無色界緣無所有處想。應知。

行蘊建立有三種。一勝差別。二依差別。三諸行施設差別。

勝差別者。唯思最勝行蘊所攝。由造作心令成雜染及清淨法轉故。

依差別者。謂六思。身眼觸所生思。乃至意觸所生思。

諸行施設差別者有三種。一雜染施設。二清淨施設。三分位施設。雜染施設者。謂煩惱及隨煩惱。清淨施設者。謂信等。分位施設者。謂生等心不相應行。即此三蘊法處所攝色及與無為。總名法界亦名法處。

識蘊建立有三種。一種類差別。二依差別。三雜染清淨差別。

種類差別者有二種。一阿賴耶識。二轉識。依差別者。謂六識身。問阿賴耶識於六識中何識所攝。答通六識所攝。藏彼種故由此識密記攝故。薄伽梵不為一切說。若善巧者。即由此隨解。雜染清淨差別者。如經中說。有貪心如實知有貪心。離貪心如實知離貪心。如是有瞋離瞋。有癡離癡。乃至廣說。

此中有三品心。一未發趣三摩地心。二已發趣而未得三摩地心。三已得三摩地心此復二種。一不清淨心。二極清淨心。第一品心者。謂或時起染污心。由貪等纏所纏故。或時起善無記心。遠離貪等纏故。第二品心者。謂或時繫心內靜。或時失念馳散五欲。或時攝令靜故。復為惛沈睡眠之所纏覆。或時為斷彼故。復策心安置於勝淨境。或時復於彼境不正安故。其心掉動。或正安故。心不掉動。或時未斷沈掉蓋故。於二分中俱不寂靜。或斷彼故。其心寂靜。能得根本靜慮作意故名定心。未得彼故名不定心。道究竟故名極修心。斷究竟故名極解脫心翻彼二種。名不修心不解脫心始從定心。乃至於此是第三品心。應知。數者。由五種事總攝一切流轉事故。何等五事。一所受用事。二能受用事。三受用執取事。四受用雜染事。五彼所依遍行法事。所受用者。謂色蘊。五種色根依執門故為所受用。諸色境界所緣門故為所受用。能受用者。謂受蘊。受用執取者。謂想蘊。受用雜染者。謂行蘊。彼所依遍行法者。謂識蘊。由計此識是受用者乃至是所雜染者故。即由是義次第得成。復由餘五因緣建立次第。一由生起故。二由對治故。三由流轉故。四由識住故。五由顯了故。

由生起故者。如經說。緣眼及色眼識得生。乃至緣意及法意識得生。此中初說色蘊次說識蘊。此二種蘊是諸心法之所依止。依此故起受等心法故。次經言。三事合故觸。觸為緣故受等法生。由此生起因緣說諸蘊次第。由對治故者。為對治四顛倒故。說四念住。四顛倒者。一於不淨計淨顛倒。二於苦計樂顛倒。三於無常計常顛倒。四於無我計我顛倒。此中先說色蘊。次後受蘊。次後識蘊。最後想行二蘊。如是由對治故說諸蘊次第。

由流轉故者。諸根境界為所依故能起二蘊。謂領納境界及彩畫境界。由此因緣能起受用。現法境界諸惱亂法。及能造作善不善業。由此因故能感後世生等苦惱。識蘊一種是所惱亂故最後說。

由識住故者。謂四識住由彼次第起能住識。由顯了故者。謂見補特伽羅已。先記識其色。是故先說色蘊。次由受蘊顯彼貴賤苦樂。次由想蘊顯彼如是名如是姓如是種類等。次由行蘊顯彼如是愚癡如是聰慧。後由識蘊顯彼內我差別。謂於前諸蘊中。所記識者。有苦樂者。所言說者。愚癡聰慧者。是名由顯了故說諸蘊次第。

復由依止二種事故建立次第。一資助我事。二自內我事。謂初依止身於諸境界。次受苦樂。次隨說自他如是名如是姓如是種類等。次依此二集起一切法非法行。如是等名助我事。最後一蘊是內我事。應知。

善巧者。成善巧品中當廣說。

想差別者。謂有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有為無為如是等。問何義幾種是有色。答即以有色自體義故。一蘊是有色。問何義幾種是有見。答眼所行義故。一少分是有見。問何義幾種是有對。答更相觸對各據處所及麁義故。一少分是有對。言麁義者。離三種細。何者為三。一損減細。二種類細。三心自在轉細。問何義幾種是有漏。答麁重隨逐故與諸煩惱互依生義故。一切少分是有漏。復有餘有漏義。謂若處煩惱於中能起四種過。是處名有漏。何等為四。一不寂靜過。二內外變異過。三發起惡行過。四因攝受過。此中初過。謂諸纏現行所作。應知。第二過。謂煩惱所依緣事隨順煩惱所作。應知。第三過。謂由煩惱所作。應知。第四過。謂牽引後有。應知問何義幾種是有為。答從因已生正生可生義故。一切是有為。問何義幾種是有諍。答瞋多分自在轉義故。一切少分是有諍。問何義幾種是有味著。答愛見多分自在轉義故。一切少分是有味著。問何義幾種是依耽嗜。答欲貪多分自在轉義故。一切少分是依耽嗜。問何義幾種是世間。答言論所依義故。一切少分是世間。問何義幾種是界攝。答三界中世間義故。一切少分是界攝。問何義幾種是過去。答因果已受用盡義故。一切少分是過去。問何義幾種是未來。答因果未受用盡義故。一切少分是未來。問何義幾種是現在。答因已受用盡果未受用盡義故。一切少分是現在。問何義幾種是內。答內六處及彼不相離義故。四全一少分是內。問何義幾種是外。答翻內義故。一少分是外。問何義幾種是麁。答不細滑聚集充滿相義故。一切少分是麁。問何義幾種是細。答翻麁義故。一切少分是細。問何義幾種是劣。答無常苦不淨染污義故。一切少分是劣。問何義幾種是勝。答翻劣義故。一切少分是勝。問何義幾種是遠。答處所及過去未來時遙義故。一切少分是遠。問何義幾種是近。答翻遠義故。一切少分是近。問何義幾種是欲界繫。答若生於此未得對治。或得已出三時現行義故。一切少分是欲界繫。問何義幾種是色界繫。答已得色界對治。若住彼定若生於彼。未得上地對治。或得已出三時現行義故。一切少分是色界繫。問何義幾種是無色繫。答已得無色對治。若住彼定若生於彼。未得上地對治。或得已出三時現行義故。一切少分是無色繫。復有餘義。謂安俱定不相應共有法及彼果法所攝義故。是欲界繫依色煩惱及翻前所攝義故。是色界繫。已離色界所餘煩惱。及如前所攝義故。是無色繫。應知。問何義幾種是善。答感後樂果義。煩惱苦斷義。及彼對治義故。一切少分是善。問何義幾種是不善。答感後苦果義。及起惡行義故。一切少分是不善。問何義幾種是無記。答彼俱相違義故。一切少分是無記。復有餘義。謂無過失義。對治過失義。隨順功德義故是善。與此相違義故是不善。彼俱相違義故是無記。問何義幾種是學。答方便修學善義故。一切少分是學。問何義幾種是無學。答修學究竟善義故。一切少分是無學。問何義幾種是非學非無學。答除前二種餘善染污無記所攝義故。一切少分是非學非無學。問何義幾種是見所斷。答由現觀智現觀諦所斷。義故。一切少分是見所斷。問何義幾種是修所斷。答由現觀智現觀諦後修道所斷義故一切少分是修所斷。問何義幾種是無斷。答究竟對治一切染污義及一切染污永斷義故。一切少分是無斷。問何義幾種是無色乃至廣說。答翻前所說色等義故。是無色等義。應知。

顯揚聖教論卷第五

顯揚聖教論卷第六

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之二

論曰。如是廣說世俗諦已。勝義諦云何。頌曰。

五三法真實，彼復四應知

及四種尋思，四種如實智

論曰。五法者。一相二名三分別四真如五正智。相者。若略說。謂一切言說所依處。名者。謂於諸相中依增語。分別者。謂三界所攝諸心心法。真如者。謂法無我所顯聖智所行一切言說。所不依處。正智者。略有二種。一唯出世間。二世間出世間。唯出世間正智者。謂由正智聲聞獨覺諸菩薩等通達真如。又諸菩薩以世出世智。於五明處精勤學時。由遍滿真如智多現在前故。速疾證得所知障淨。世間出世間正智者。謂諸聲聞及獨覺等初通達真如已。由初一向出世間正智力。後所得世間出世間正智故。於諸安立諦中起厭怖三界心。及愛味三界寂靜處。又由彼正智多現在前故。速疾證得煩惱障淨。

三法者。謂三自體。一遍計所執自體。二依他起自體。三圓成實自體。遍計所執自體者。謂依名言假立自體為欲。隨順世間言說故。依他起自體者。謂從緣所生法自體。圓成實自體者。謂諸法真如聖智所行聖智境界。聖智所緣為欲。證得極清淨故。為令一切相及麁重二縛得解脫故。為欲引發諸功德故。

彼復四應知者。彼真實復有四種。一世間真實。二道理真實。三煩惱障淨智所行真實。四所知障淨智所行真實。

世間真實者。謂一切世間於諸事中由串習所得悟入智見。共施設世俗性。如於地謂唯是地非火等。如是於水火風色聲香味觸飲食服乘諸莊嚴具及諸什物香鬘塗飾歌舞音樂眾朋男女威儀諸行田宅財物及苦樂等。於苦謂苦非樂。於樂謂樂非苦。又若略說者。謂此是此非彼。如是謂彼是彼非餘。若事世間有情決定勝解所行。一切世間自昔傳來名言決定自他分別。共為真實非邪思搆。觀察所取。是名世間真實。

道理真實者。謂正智者有道理義。諸聰叡者。諸黠慧者。諸推求者。諸審察者。住尋思地者。具自辯才者。處異生位者。隨觀察行者。依現比至教三量。極善決擇智所行所知事。以證成。道理所建立故。是名道理真實。

煩惱障淨智所行真實者。謂一切聲聞獨覺無漏方便智。無漏正智。無漏後所得世間智等所行境界。是名煩惱障淨智所行真實。由緣此故。於煩惱障智得清淨。及後證住無障礙性。是故說為煩惱障淨智所行真實。問此中何者是真實。答謂苦集滅道名之所顯四種聖諦。由簡擇如是四聖諦故。得入現觀位。於現觀位中真實智生。

所知障淨智所行真實者。謂於所知中能礙智故名所知障。若真實性是解脫所知障智所行境界。是名所知障淨智所行真實。應知。此復云何。謂諸菩薩佛薄伽梵為入法無我及已入極清淨者。依一切法。離言說自性。假說自性。無分別平等智所行境界。謂最勝真如無上所知究竟性。此性一切正法簡擇。不能迴轉不能過越。是名所知障淨智所行真實。

四種尋思者。一名尋思。二事尋思。三自體假立尋思。四差別假立尋思。名尋思者。謂諸菩薩於名唯見名。事尋思者。謂諸菩薩於事唯見事。自體假立尋思者。謂諸菩薩於假立自體唯見假立自體。差別假立尋思者。謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立。是名差別假立尋思。此諸菩薩於名事二種。或離相觀。或合相觀。依名事合觀故。通達自體假立差別假立。

四種如實智者。一名尋思所引如實智。二事尋思所引如實智。三自體假立尋思所引如實智。四差別假立尋思所引如實智。

名尋思所引如實智者。由諸菩薩於名尋思唯有名已。於名如實了知。謂此名為此義故。於此事中建立。為令世間起想見言說故。若於色等所想事中。不為建立色等名者。一切世間無有能想此事。是色等若無想者。無有能起增益執著。若不執著則無言說。若如是如實了知。是名第一名尋思所引如實智。事尋思所引如實智者。由諸菩薩於事尋思唯有事已。如實了知色等所想事性。離一切言說不可言說。是名第二事尋思所引如實智。

自體假立尋思所引如實智者。由諸菩薩於色等所想事假立自體中尋思唯假立。故如實通達假立自體。非實彼事自體而似彼事自體顯現。又能了知彼事自體猶如變化影像響應光影水月焰水夢幻似有體性。是名第三自體假立尋思所引甚深義所行境如實智。

差別假立尋思所引如實智者。由諸菩薩於差別假立尋思唯假立性故。於色等所想事差別假立中。善能通達不二之義。謂彼諸事非有性非無性。由可言說自體不成就故。非有性由不可言說自體成就故。非無性如是非有色猶勝義諦故。非無色由世俗諦中假立色故。如有性無性有色無色。如是有見無見等諸差別假立法門。彼一切由是理趣盡應知。若能如實了知差別假立如是不二之義。是名第四差別假立尋思所引如實智。如是顯了所入事能入因及能入已。復次頌曰。

三自體成立，差別業隱密

方便攝別異，是各有多種

論曰。彼三種自體成立差別業用隱密方便攝別異。應知各有多種。成立多種者。如成無性品中當廣說。

差別者。問遍計所執自體有幾種。答如依他起自體中所有假立自體差別。如是遍計所執自體。是故遍計所執自體無有限量。應知。復次於依他起自體中有二種遍計所執自體分別。謂隨勝覺及隨數習習氣隨眠。問依他起自體有幾種。答即如諸相多種差別。應知。謂色相心相心法相心不相應相如是等。復次若略說有二種。依他起自體謂遍計所執自體分別所起及非分別所起。問圓成實自體有幾種。答圓成實自體於一切處一味故。不可建立。差別。

業者。問遍計所執自體能作幾業。答有五種。一能生依他起自體。二即於是中起諸言說。三能生眾生執。四能生法執。五能攝受二執習氣麁重。問依他起自體能作幾業。答有五種。一能生諸雜染體。二能為遍計所執自體及圓成實自體所依。三能為眾生執所依。四能為法執所依。五能為二執習氣麁重所依。問圓成實自體能作幾業。答有五種。謂能為二種。五業對治生起所緣性故。

隱密者。謂當隨三種自體義解釋一切不了義經。由無量經中一切如來隱密語言。及一切菩薩隱密語言。皆隨三種自體方可悟入彼義故。問如經中說。三解脫門彼云何建立。答由三自體故。謂由遍計所執自體故建立空解脫門。由依他起自體故建立無願解脫門。由圓成實自體故建立無相解脫門。問如經中說無生法忍。彼云何建立。答由三自體故。謂由遍計所執自體故說本來無生忍。由依他起自體故說自然無生忍。由圓成實自體故說煩惱苦垢無生忍。此三種忍在不退轉地。應知。由如是等差別義故。於餘一切隱密語言。皆應隨三自體解釋。應知。

方便者。謂了知如是三種自體。能作一切聲聞獨覺無上正等菩提方便。

攝者。謂三種自體及相名分別等五事相攝。問如是五事初自體幾事攝。答無。問第二自體幾事攝。答四。問第三自體幾事攝。答一。別異者。謂遍計所執自體。唯正應知。依他起自體。應知及應斷。圓成實自體。應知及應作證。如是悟入俗諦勝義諦已。復次頌曰。

聞十二分教，三最勝歸依

三學三菩提，為有情淨說

論曰。聞十二分教者。謂聞契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣未曾有法論議聖教。契經者。謂諸經中佛薄伽梵於種種時處。依種種所化有情調伏行差別。或說蘊所攝法。界所攝法。處所攝法。或說緣起所攝法。或說食所攝法。諦所攝法。或說聲聞獨覺如來所攝法。或說念住正斷神足根力覺支道支所攝法。或說不淨息念學證淨等所攝法。

如來說是語已。諸結集者。歡喜敬受。為令聖教得久住故。以諸善妙名句字身。如其所應次第結集。次第安置。以能綴緝引諸義利引諸梵行種種善義。故名契經。

應頌者。謂諸經中。或於中間。或於最後。以頌重顯。及諸經中不了義說。是為應頌。

記別者。謂諸經中記諸弟子命終之後生處差別。及諸經中顯了義說。是為記別。

諷頌者。謂諸經中非長行直說。然以句結成。或二句或三句或四句或五句或六句。是為諷頌。

自說者。謂諸經中不列請者姓名。為令正法久住故。及為聖教久住故。自然宣說。是為自說。

緣起者。謂諸經中列請者姓名已而為宣說。及諸所有毘柰耶攝有緣起教別解脫戒經等。是為緣起。

譬喻者。謂諸經中有譬喻說。由譬喻故本義明白。是為譬喻。

本事者。謂宣說前世諸相應事。是為本事。本生者。謂諸經中宣說如來於過去世處種種生死行菩薩行。是為本生。

方廣者。謂諸經中宣說能證無上菩提諸菩薩道。令彼證得十力無障智等。是為方廣。未曾有法者。謂諸經中宣說諸佛及諸弟子比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼鄔波索迦鄔波私迦等共不共功德。及餘最勝殊特驚異甚深之法。是為未曾有法。

論議者。謂一切摩怛履迦阿毘達磨。研究解釋諸經中義。是為論議。

如是十二分教中具有經律阿毘達磨藏。此中所說契經應頌記別諷頌自說譬喻本事本生方廣未曾有法是為經藏。此中所說緣起是為律藏。此中所說論議是為阿毘達磨藏。

三最勝歸依者。謂佛法僧三種歸趣。三學者。謂增上戒學。增上心學。增上慧學。三菩提者。謂聲聞菩提。獨覺菩提。無上正等菩提。

為有情淨說者。為令有情得清淨故。次第宣說是三種法。謂能持方便果。能持者。謂聞及歸依。方便者。謂三學。果者。謂三菩提。復次如是聞等。云何分別。應知。頌曰。

聞歸學菩提，六三十二五

隨名數次第，如應廣分別

論曰。聞六種分別者。一依處。二依攝。三依清淨。四依行。五依理趣。六依義。依處者。謂依五明處。一內明處。二因明處。三聲明處。四醫方明處。五工業明處。

依攝者。有二種。謂聲聞藏攝。菩薩藏攝。

依清淨者。謂十種清淨說清淨有五。一善說者說故。二顯了文句說故。三盡所知義如所知義說故。四易方便修行說故。五能出離一切苦說故。聽清淨有五。一不以求過意聽故。二以求涅槃意聽故。三極善諦聽故。四依名句字身義極善分別聽故。五以正修行意聽故。

依行者。謂十種法行。

依理趣者。有六種理趣。謂真義理趣。乃至意樂理趣。此中前三理趣由後三理趣隨釋。應知。謂由離二邊理趣隨釋真義理趣。由不思議理趣隨釋證得理趣。由意樂理趣隨釋教導理趣。此中真義即是理趣。故名真義理趣。乃至意樂即是理趣。故名意樂理趣。於彼彼處無顛倒性。是理趣義。

真義理趣者。略有六種。應知。謂世間真實。乃至所知障淨智所行真實。及安立真實非安立真實。此中前四種真實。如前分別。應知。安立真實者。謂四聖諦。苦真苦。故安立為苦。乃至道真道。故安立為道。問何因緣故名為安立。答由三種俗所安立故。一由世間俗。二由道理俗。三由證得俗。世間俗者。謂安立田宅瓶盆軍林數等。及安立我有情等。道理俗者。謂安立蘊界處等。證得俗者。謂安立預流果等。及安立彼所依住法。復有四種安立。謂前三種及由勝義俗安立勝義諦性不可安立。由內自所證故。為欲隨順引生彼智。依俗安立。非安立真實者。謂一切法真如實性。

證得理趣者。略有四種。一一切有情業報證得。二聲聞乘證得。三獨覺乘證得。四大乘證得。

一切有情業報證得者。謂一切有情造作淨不淨業。依自業故於五趣流轉中。感種種異熟。受種種異熟。

聲聞乘證得者。謂初受三歸乃至依止。聞莊嚴故得五證得。一地證得。二智證得。三淨證得。四果證得。五功德證得。地證得者。謂得三地。一見地。二修地。三究竟地。智證得者。謂得九智。一法智。二種類智。三苦智。四集智。五滅智。六道智。七此後所得俗智。八盡智。九無生智。淨證得者。謂四證淨果。證得者。謂四沙門果。功德證得者。謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通等功德。復次聲聞乘證得中證得依止者。謂先修世間道離欲。次修順解脫分善根。後修順決擇分善根。

獨覺乘證得者。略有三種。一由先已得順決擇分善根故。二由先已得無漏真證故。三由次第得故。此中由前二證得者。名非獨勝覺。由後證得者。名犀角喻覺。

大乘證得者。謂大悲證得。發心證得。波羅蜜多證得。攝事證得。地證得。於五無量中隨至真如證得。不思議威德證得。不共佛法證得。彼一切如前分別應知。

教導理趣者。謂略有三處所攝。一藏所攝。二摩怛履迦所攝。三彼俱所攝。藏所攝者。謂聲聞乘藏及大乘藏。摩怛履迦所攝者。謂十七本地及四種攝彼俱所攝者。謂略有十種。如前分別義中十種義。應知。此為攝。前一切藏所攝。及摩怛履迦所攝。故名為總。略摩怛履迦。

復有十二種教。一事教。謂宣說各別色等眼等一切法教二想差別教。謂宣說蘊界處緣起是處非處諸根諸諦念住有色無色有見無見有對無對等。如是廣說。無量佛薄伽梵想差別教。三自宗觀察教。謂契經應頌記別等教。依攝釋中之所顯示。四他宗觀察教。謂依七種因明摧伏他論成立自論教。七種因明者。謂論體論處所等。後當分別。五不了義教。謂契經應頌記別等中。薄伽梵略摽其義。未廣分別。應更開示教。六了義教。謂翻前應知。七俗諦教。謂諸所有言路顯示。彼一切皆名俗諦。又依名想言說增上所起相名分別。亦是俗諦。八勝義諦教。謂四聖諦教。及真如實際法性教。九隱密教。謂多分聲聞藏教。十顯了教。謂多分大乘藏教。十一可記事教。如四種法嗢拕南教。謂一切行無常乃至涅槃寂靜。如是等教。十二不可記事教。謂有問言。世間為常為無常耶。如來爾時默然不記。但告彼言。我說此事不可記別。乃至問言。如來滅後為非有非無耶。如來爾時默然不記。但告彼言。我說此事不可記別。此中四因緣故。宣說不可記事。應知。一無體性故不可記別。如有問言。我與諸蘊為異不異為常無常如是等。二能引無義利故不可記別。如升攝波葉經說。有無量法我已證覺。而不宣說。何以故。彼法能引無義利故。三甚深故不可記別。謂有問言。我為有為無耶。此不可記別。何以故。若如來記別我有者。彼人或執蘊中有我。或執離蘊有我。若記別我無者。彼人或謗世俗言說。我亦是無乃至有問。如來滅後為有為無亦有亦無非有非無等。由甚深故皆不記別。四彼相法爾故不可記別。謂諸法真如與彼諸法若一若異不可記別。由彼如相法爾不可安立。若異性若不異性故。復有四種因緣如來宣說不可記別事。應知。一由此事外道所說故。二不如理故。三不引義利故。四唯能發起諍論纏故。有二因緣不引義利。應知。一遠離因果思惟故。二遠離雜染清淨思惟故。

離二邊理趣者。略有六種。應知。一遠離於不實有增益邊。二遠離於真實有損減邊。三遠離執常邊。四遠離執斷邊。五遠離受用欲樂邊。六遠離受用自苦邊。

不可思議理趣者。略有六種不可思議事。一我不可思議。二有情不可思議。三世間不可思議。四一切有情業報不可思議。五證靜慮者及靜慮境界不可思議。六諸佛及諸佛境界不可思議。

意樂理趣者。略有十六種意樂。一開示意樂。二離欲意樂。三勸導意樂。四獎勵意樂。五讚悅意樂。六令入意樂。七除疑意樂。八成熟意樂。九安定意樂。十解脫意樂。十一依別義意樂。十二發證行者無過歡喜意樂。十三令聞行者於說法師起尊重意樂。十四法眼流布意樂。十五善增廣意樂。十六摧壞一切相意樂。

依義者謂不了義及了義。

歸三種分別者。一成就。二建立。三差別。成就者。唯佛法僧是真歸依。非餘天等。何以故。由二因故。一無所能為故。二不現見故。

云何無所能為。謂諸天神不能為諸眾生作利益事。此諸天神或無能故。或待敬事故。或不忍疲苦故。或無慈悲故。或有障礙故。如是一切非真歸處。謂無能故。墮偏黨故。避自疲苦無自在故。無哀愍故。德微劣故。

云何不現見。謂諸天神非現證見。世間未見不現見主能為所依。除可依信現攝受他。餘現見依所不見故。問夢中見故應是歸依。答欲想所見或實不實。又復覺時何不現見。雖於夢中少見實相。此亦欲想所作。又眾緣現前令處夢者少有所見。此亦多虛。復次由五種因諸天神等非歸依處。何等為五。一由相故。二由體故。三由業故。四由法爾故。五由因果故。

由相故者。謂諸天神世不現見無談論故。容色奮發有怖畏故。染習放逸有貪愛故。捨他利益無悲愍故。不能解了作與不作不達實義故。不可歸依。云何相故佛可歸依。謂世間現見有談論故。容色和靜無怖畏故。遠離放逸無貪愛故。不捨利他有大悲故。善能解了作與不作通達實義故。復由五相佛可歸依。何等為五。為利有情證大菩提故。現處大眾開正法眼故。怨親有情平等利益故。於諸家室攝受。捨離貪著諸根寂靜故。善除一切眾生疑網故。

由體故者。謂由如來永斷諸漏。自既調御亦調御他故可歸依。諸天神等具諸漏故。尚不自調御。況調御他。故非歸處。

由業故者。謂如來安住廣大無垢靜慮等業。又復能為利眾生業故可歸依。諸天神等安住穢下受用欲業。又有殺害諸眾生業。故非歸處。

由法爾故者。謂一切世間及出世間功德勝利。皆依自己功用所得。若離自己功用。雖於天神起深敬信亦不能證設於天神不生敬信。但自用功必能證得。是故天神非歸依處。由因果故者。今問事天神者。天神體性。為由天業感得。為由供養天得。為無因得。若天業得者。即應歸業。非天若無因得者。應歸無因。非天若供養天神得者。為唯因供養感天神體為唯因天神為因二種。若唯因供養者。即徒事天神隨處供養。皆應能感天報。若唯因天神者。即徒設供養。雖不供養。但由天神應得天報。若俱因二種者。但設供養天神攝受。諸所祈願悉應果遂。又於七種所祈願事不定果遂。是故不然。一於供養緣攝受。二於信解緣攝受。三於信解彼者。發起信解能感最勝天神自體。四於能感最勝所受富樂。五於摧壞阿素洛等怨敵。六於出生。七於終沒建立者。問有幾種歸趣。答三種歸趣。謂佛法僧。問何因唯有三種歸趣。答由四因故。唯有如來是可歸趣。謂善自調故。善解一切種調伏方便故。以財供養不悅意故。以行供養悅可意故。由具此德彼所說法及弟子眾亦可歸依。問齊何當名能歸趣耶。答具四因故。名能歸趣。一善知有德故。二善知差別故。三自誓受故。四更不餘歸趣故。問歸趣行云何。答有四種歸趣正行。應知。一親近善人。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。復有四種正行。應知。一善攝諸根令不掉動。二受正學處。三悲愍眾生。四時時如法供養三寶。問歸趣三寶有何利益。答有四種利益。一得廣大功德。二得廣大歡喜。三得勝等持。四得善清淨。復有四種利益。一大護具足。二一切邪解障礙漸得微薄遍盡滅沒。三得入聰慧正至善人眾中。所謂大師同梵行眾。四為信聖教諸天之所愛樂。彼諸天等若見有受三歸趣者。生大歡喜展轉相告。我等往昔皆由成就三歸趣故。從彼命終來生此間。是善男子等今亦成就此三歸趣多住不捨。不久當來為我等伴。

差別者。謂由六種因故三寶差別應知。一由相故。二由業故。三由信解故。四由行故。五由隨念故。六由生福故。由相故。差別者。自證覺相是佛寶。證覺果相是法寶。由隨他教正修行相是僧寶。由業故差別者。轉正說業是佛寶。煩惱苦斷所緣境業是法寶。增勤勇業是僧寶。由信解故差別者。謂於佛寶應親近敬事。於正法寶應信敬作證。於諸僧寶應同法共住敬信親近。由行故差別者。謂於佛寶應起延請迎接承事供養行。於正法寶應起如理方便修習行。於諸僧寶應起互共受用財法行。由隨念故差別者。於三寶所應各起別行隨念。如經中說。此薄伽梵如來應正等覺。乃至廣說。由生福故差別者。謂於佛寶依一有情生最勝福。於正法寶依增上法生最勝福。於諸僧寶依多有情生最勝福。

顯揚聖教論卷第六

顯揚聖教論卷第七

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之三

論曰。學十二種分別者。一差別分別。二生起分別。三轉異分別。四能治所治分別。五能引勝生定勝分別。六順法分別。七補特伽羅分別。八下中上分別。九瑜伽分別。十作意分別。十一引發分別。十二問答分別。

差別分別者。謂分別三學差別增上戒學。差別者如經中說。若諸比丘尸羅成就住。守別解脫律儀軌則所行悉皆具足。於微細罪深見怖畏。受學學處名具戒者。

此中尸羅成就住者。謂於所受學處身業無犯語業無犯不破不穴。如是尸羅成就住。

守別解脫律儀者。謂七眾尸羅名別解脫律儀。即此尸羅眾差別故。建立多種律儀。此中義者。唯依比丘律儀相說。是名守別解脫律儀。

軌則具足者。謂或於威儀。或於所作。或於方便。修善品中軌則具足。隨順世間不違世間。隨順毘柰耶不違毘柰耶。

云何於威儀中軌則具足。隨順不違世間及毘柰耶。謂若是時是處應行。及如是應行。即於是時是處如是正行。不為世間訶責譏毀。及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀。如行住坐臥亦如是知。

云何於所作中軌則具足。隨順不違世間及毘柰耶。謂著衣服大小便利用水齒木入村乞食迴還受用洗鉢安置洗足敷具。又復略作鉢業衣。及餘所有如法作業。是名所作。如其所應。若是時是處。應作及如是應作。即於是時是處如是正作。不為世間訶責譏毀。及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀。是名於所作中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。

云何於方便修善品中軌則具足。隨順不違世間及毘奈耶。謂讀誦經典和敬師長。修承事業瞻侍疾患。互起慈心與欲宣說。方便修習。請問聽法精勤無墮。於諸聰慧同梵行者躬自供事。獎勸他人修行善品。及為宣說深妙之法。入靜密處結加趺坐。諸如是等及餘善法。是名方便修諸善品。如是於方便修習。如所說善品中。若是時是處應修及如是應修。即於是時是處如是正修。由如是修故。不為世間訶責譏毀。及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀。是名方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。若如是相軌則具足。是名軌則具足。

所行具足者。謂五處非比丘所行。何等為五。一唱令家。二婬女家。三酤酒家。四王宮。五旃荼羅羯耻那家。及如來餘所制不應行處。除此餘是所行。如是以時行無過處。是名所行具足。

於微細罪深見怖畏者。謂犯小隨小學處犯已可出者。皆名微細罪。復次若犯已少用功出者。名微細罪。若於此中深見怖畏。謂勿令我因此犯故便不堪任得所未得悟所未悟證所未證。勿復令我墮於惡趣起惡趣行。勿復令我後自悔責。勿為大師諸天聰慧同梵行者以法訶責。又勿令我惡名稱等流布十方。因見如是現法後法。不可樂事深生怖懼。為如是故。於小隨小學處乃至命難因緣。終不故犯。設復失念。或時犯已。疾疾悔過如法而出。如是名為於微細罪深見怖畏。

受學學處者。謂先受別解脫律儀時。由白四羯磨受具足故。略已得聞學處體性及於別解脫經所說過一百五十學處。唯自誓受我當盡學一切學處。復從鄔波柁耶阿遮利耶及諸共談論者。互問難者。數習近者。善同意者所。數數聞已。又半月半月聞說別解脫經。由如是受一切學處故。名得別解脫律儀。從是已後於諸所善學處無有毀犯。設有毀犯即如法出。若於先所誓受學處不善不達者。應如先所受。復於鄔波柁耶阿遮利耶等所。數數請問聽受令善達解。如尊所說不增不減。善修學已又無倒受持。若文若義。如是名為受學學處。

如是廣說尸羅律儀差別已。若略說彼義者。謂此中薄伽梵以三種相顯了戒蘊。一無失壞相。二自體相。三自體功德相。此中如前所說。尸羅成就住者。此顯尸羅律儀無失壞相。次言守別解脫律儀者。此顯自體相。復言軌則所行悉具足者。此顯如所受別解脫律儀觀他增上功德名稱相。何以故。由他見此軌則所行具足相故。未信者信。已信者增長。由未信者依此信故。心無輕毀無惡名聞。若不爾者。雖具足尸羅。由越軌則所行故。則無觀他增上德稱。若翻於此則無過失。後言於微細罪深見怖畏受學學處者。此顯觀自增上功德名稱相。何以故。雖復軌則所行具足故得觀他增上功德名稱。然毀尸羅已。由此因緣或生惡趣。或不堪任得所未得悟所未悟證所未證。若能於微細罪尚見怖畏。何況上品。又受學學處。由此因緣。身壞命終生於善趣。又復堪任得所未得悟所未悟證所未證。以是緣故。名尸羅律儀觀自增上功德名稱相。

復次此中薄伽梵顯三種尸羅性。一受尸羅性。二出離尸羅性。三修習尸羅性。初說尸羅成就住者。此顯受尸羅性。次說守別解脫律儀者。此顯出離尸羅性。何以故。由別解脫律儀所攝尸羅。說名增上戒學。依增上戒學故。能修增上心學及增上慧學。由依此故。能令一切苦永盡出離。如是出離。先依尸羅行然後方得。是故別解脫律儀。說為出離尸羅性。後說軌則所行悉皆具足。於微細罪深見怖畏。受學學處者。此顯修習尸羅性。若依如是相修習別解脫律儀尸羅者。是名修習善修習。如是名為增上戒學差別分別。

增上心學差別分別者。若比丘離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住。復尋伺寂靜內遍淨心一趣性無尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住。復離喜故住捨念正知身受樂聖者宣說有捨念樂住第三靜慮具足住。復斷樂先已斷苦及喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住。此差別義如前已說。是名增上心學差別分別。增上慧學差別分別者。若比丘於苦聖諦如實知苦。於集聖諦如實知集。於苦滅聖諦如實知滅。於苦滅趣行聖諦如實知趣行。是名增上慧學差別分別。

生起分別者。謂由尸羅成就故。無悔由無悔故。生悅生悅故。心喜心喜故。身安身安故。受樂受樂故。心定心定故。觀如實觀如實故。起厭起厭故。離欲離欲故。解脫解脫故。自謂我證解脫。復起如是智見。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有。

轉以分別者。謂或有增上戒學無增上心無增上慧。或有增上戒學增上心學無增上慧。若有增上慧學。必有增上戒及增上心。

能治所治分別者。謂增上戒學是煩惱纏。止息對治。增上心學是煩惱纏。制伏對治。增上慧學是煩惱隨眠。永斷對治。能引勝生定勝分別者。謂增上戒學增上心學能引清淨地及清淨勝生。增上慧學能引出世決定勝德。

順法分別者。謂十種隨順學法。一先因。二順教。三如理方便。四無間殷重修。五猛利樂欲。六修持力。七身心麁重安息。八數數觀察。九無怯怖。十無增上慢。先因者。謂先世根熟及根成滿。順教者。謂無倒次第之教。如理方便者。謂如教修行。如是修時能生正見。無間殷重修者。謂如是方便時無空過。修習善品及至誠。速疾引發善品。猛利樂欲者。謂於增上解脫起證樂欲念。我何時證於眾聖具足住處。修持力者。謂二因緣得修持力。一性利根故。二長時純熟修故。身心麁重安息者。若由身疲倦起身心麁重。則易奪威儀令得安息。若由極尋伺起身心麁重。則內修寂靜令得安息。若由勵意極攝斂心及沈下心惛沈睡眠纏起身心麁重。則修慧觀及淨勝作意令得安息。若由自性未斷煩惱順煩惱品身心麁重隨逐不離。則正修聖道令得安息。數數觀察者。謂依尸羅數數觀察。惡作善作如實了知。若於惡作不為不應捨離。若於善作不為則應捨離。若於惡作為之則應捨離。若於善作為之不應捨離。如是觀察作意增上力故數數觀察。一切煩惱已斷未斷。若知已斷應深慶悅。若知未斷數數應修此對治道。無怯怖者。謂於時時中應知應觀。於法由不知不觀不證入故。生於怯怖。心有萎悴心有虛乏。如是數數生時。心不執著除斷棄捨。無增上慢者。謂於所得所悟所證中。離增上慢不顛倒執。於已得中起已得想。於已悟中起已悟想。於已證中起已證想。如是十法樂正修行諸學處者。由初中後隨順學處。是故名為隨順學法。此十法中先因一種隨順增上戒學最勝。餘之九種隨順增上心學增上慧學最勝。

補特伽羅分別者。謂此三學通諸異生及見諦者。下中上品分別者。謂由行故。及方便故。由行故者。謂苦遲通行名下品學。苦速通行及樂遲通行名中品學。樂速通行名上品學。由方便故者。不殷重方便及不無間方便修者。名下品學。隨一方便修者。名中品學。具二方便修者。名上品學。

瑜伽分別者。謂依四種瑜伽正學學處。一信。二欲。三正勤。四方便。

信者。謂二行相及二依處。二行相者。一忍可行相。二清淨行相。二依處者。一觀法道理依處。二信解人威德依處。欲者有四種欲。一為證得欲。二為問論欲。三為證資糧欲。四為方便修欲。為證得欲者。如一行者於上解脫起證樂欲。廣說如前。為問論欲者。如一行者起證欲已。趣僧伽藍中。詣有識者。同梵行者。正行智者所。為聞所未聞。及已聞者明淨故。為證資糧欲者。如有行人於尸羅律儀清淨中。飲食知量中。覺悟方便中。正知住中。及進上中。起證樂欲。為方便修欲者。謂於無間方便中。殷重方便中。修聖道中。生希求作證樂欲。

正勤者。謂四種正勤。一為聞法故。二為思惟故。三為修習故。四為障淨故。為聞法故者。謂為聞所未聞。及已聞者明淨故。策勵於心方便修習所未委處。為思惟故者。如所聞法獨在靜處。思惟稱量觀察其義。為修習故者。謂處靜室數修止觀。為障淨故者。謂為淨諸蓋晝夜精勤經行宴坐。策勵於心方便修習所未委處。

方便者。亦有四種。謂守護尸羅及守護諸根增上力故。令根律儀清淨善住於念。由善住念故得不放逸。守護於心修習善法。由不放逸故。令其內心與止相應。及得增上慧觀察諸法。如是四種瑜伽分為十六行。此中由信故。信當得義。由信當得義故。於諸善法起修作欲。由修作欲故。晝夜精勤。住於策勵堅固勇猛。由正勤故。攝修方便為令得所未得義故。悟所未悟義故。證所未證義故。是故此四種法。說名瑜伽。

作意分別者。謂了相等七種作意。了相作意者。由作意故。了達欲界麁相及初靜慮靜相。云何了達欲界麁相。謂六種尋思諸欲過失。一義。二事。三相。四品類。五時。六道理。

尋思義者。謂尋思諸欲多諸過患多諸累惱多諸疫癘多諸災橫如是諸欲多諸過患。乃至多諸災橫。是為麁義尋思。事者。謂或於內諸欲起於貪欲。或於外諸欲起於貪欲。

尋思相者。謂尋思自相及共相。尋思自相者。謂此是煩惱欲。此是事欲。如是諸欲或隨順樂。或隨順苦。或復隨順不苦不樂。隨順樂者。是貪欲依處及想心顛倒依處。隨順苦者。是瞋恚依處及忿恨依處。隨順不苦不樂者。是覆惱誑諂無慚無愧依處及見倒依處。如是諸欲或暴惡受之所隨行。或不暴惡受之所隨行。如是名為尋思諸欲自相尋思。共相者。謂尋思諸欲生苦乃至求不得苦。平等平等隨逐隨縛。受用欲者。雖復諸欲廣備。亦應解了是生苦等法。此廣備欲須臾變壞。如是名為尋思諸欲共相。

尋思品類者。謂尋思諸欲墮黑品類。如連鎖枯骨。如穢段肉。如草炬火。如一分炭火。如蟒毒蛇如夢所見。猶如假借莊嚴之具。如樹抄果。又復尋思一切有情受追求所作苦。受親愛離壞所作苦。受無厭足所作苦。受不自在所作苦。受惡行所作苦。又薄伽梵言。我說習近諸欲有五過患。一諸欲。少味。二習近欲者。多諸苦惱多諸過患。三習近欲者。無厭無足無休無息。四習近欲者。諸結增長。五習近欲者。無惡不造。又復聰慧正至善人。以無量門訶責諸欲。謂此諸欲增染無厭。眾所共有非法顛倒。諸惡行因增長欲愛。智者捨遠速疾散壞。依於諸緣放逸之地。其性無常為空為虛。誑失之法如幻如化誘誑愚夫。若現法欲。若後法欲。若天上欲。若人間欲。一切皆是魔之所行魔所住處。又依彼欲能令心生無量種種惡不善法。謂貪瞋恨等諸障礙法。諸聖弟子學學處時能為障礙。由如是等差別過失多分尋思諸欲墮黑品類。如是名為尋思品類。

尋思時者。謂於去來今世常恒相續。尋思諸欲多諸累惱多諸災橫多諸過患。如是名為尋思於時。

尋思道理者。謂此諸欲由大資具由大追求由大勞倦。復由種種雜功業處方得圓備成立增長。雖復如是外資生物增長成滿。然其法爾速疾散滅。又復父母妻子奴婢諸作業者朋友官僚兄弟親族等。雖暫集會不久散壞。又復內身麁色。四大所生。糜飯所長。常棄穢惡澡浴按摩等。雖復暫治所生苦惱。終是離散壞滅之法。為治飢渴苦故受諸飯食。為治寒熱苦惱及為覆障可羞慚處。受畜衣服。為治惛睡逼苦及為對治行住疲苦。受諸臥具。為治諸疾病苦。受諸醫藥。如是諸欲皆為治苦。不應貪著。唯除應如重病所執治病之藥。或依聖教尋思如是如是諸欲麁相。或復內自智見發起或復尋思隨順道理或復尋思諸欲自性。無始世來法爾成就。不思議法不應思議不應分別。如是名為尋思道理。如是六種了知諸欲麁相已。又復了知初靜慮靜相。謂於初靜慮中無如欲界極麁重相。由離如是欲麁相故。名初靜慮靜相。如是名為了知初靜慮靜相。由定地作意故。了知欲界麁相及初靜慮靜相。是名了相作意。此中猶有聞思間雜。應知。

勝解作意者。謂如其所應尋思了達欲界麁相及初靜慮靜相。不為聞思之所間雜。純起修行勝解緣麁靜相。修習止觀修習之時。如所尋思麁靜之相數起勝解。是故名為勝解作意。

遠離作意者。謂多修習此種類故。為欲斷除初分煩惱。起對治道與斷煩惱。能對治道俱生作意。名遠離作意。攝樂作意者。謂已斷欲界初分煩惱。及已遠離彼品麁重。於後勝品斷及遠離起於憙樂。又於斷處見勝功德。證於少分遠離憙樂。於時時中以淨勝作意而自慶悅。為欲斷除惛沈睡眠掉舉纏故。是名攝樂作意。觀察作意者。謂如是正修樂斷樂修已善品方便之所扶持。令欲界繫諸煩惱纏。若行若住不復現行。如是行者復自思惟。我此身中為有貪欲為無貪欲。而於諸欲境不執受耶。為自觀察故。隨於一境思惟勝妙清淨之相。而彼行者。由未盡斷諸隨眠故。思惟如是淨妙相時。隨順染習趣向染習臨至染習。不住於捨亦不厭毀遮止違逆。行者爾時如是自知。我於諸欲未正遠離心未解脫故。諸欲行繫攝我心。猶如持水法爾攝伏。我今定當倍修治道。令餘隨眠無餘斷故。倍復欣樂勝斷勝修。是名觀察作意。

方便究竟作意者。謂倍修習止品樂斷樂修故。雙修止觀數數觀察。如是行者修習對治。時時觀察斷與未斷。令心遠離欲界煩惱繫縛。此暫時伏離非是究竟永拔種子。行者爾時得初靜慮方便道。究竟一切煩惱對治作意。是名方便究竟作意。

方便究竟果作意者。謂從此後無間由前因緣故。證入根本初靜慮定。此根本初靜慮俱生作意。是名方便究竟果作意。如初靜慮有七種作意。如是第二第三第四靜慮乃至非想非非想處定如其所應。盡當知。

復次麁相者。謂於一切下地。從欲界乃至無所有處。略有三種。諸下地法而可厭離。應知。一極苦住性。二極不寂靜住性。三極短壽住性。

引發分別者。謂四種引發。一果引發。二離欲引發。三轉根引發。四勝德引發。

問答分別者。謂無量門問答分別今少顯示。問增上戒學云何不清淨云何清淨。答有十種因戒不清淨。何者為十。一初不如法受尸羅律儀。二極沈下。三極浮散。四放逸懈怠所攝。五發起邪願。六犯軌則攝。七犯邪命攝。八墮於二邊。九不能出離。十違越所受。

初不如法受尸羅律儀者。如有一人或避王逼惱。或避強賊之所逼惱。或避債主逼惱。或因恐怖逼惱。或怖不活等故。出家受戒。不為營修聖道不為清淨梵行。不為自調伏。不為自寂靜。不為自涅槃。諸如是等是為不如法受尸羅律儀。

極沈下者。如有一人無慚無愧。悔心微劣其性慢緩。於諸學處慢緩修習。如是名極沈下。極浮散者。如有一人僻執所受非處生悔。於不應悔處而生悔。故於他人所非處而生陵蔑之心及損害心。數習不捨。如是名極浮散。放逸懈怠所攝者。如有一人於過去世已有違犯。由忘念故而不如法起於對治。如是於未來現在起於違犯。由忘念故而不如法起於對治。先亦不起猛勵樂欲。當於禁戒終不違犯。謂我當如是如是行如是如是住。如所應行如所應住令無所犯。又復如是行如是住應可犯者而有毀犯。此人於前中後際及先時所作俱隨行時。皆現成就於放逸故。又執睡眠及與偃息。以之為樂。慢緩嬾墮不樂修營。於梵行智人身不供侍。如是名為放逸懈怠所攝。

發起邪願者。如有一人發起邪願行於梵行。謂我今所修戒禁梵行。當為天主。或作餘天。或復樂欲利養尊敬。謂從他人求諸利養及與尊敬。或唯願證利養尊敬。如是名為發起邪願。犯軌則攝者。如有一人於諸威儀。或於所作。或於方便。修善品中如前所說。凡有所行違於世間越毘柰耶。如是名為犯軌則攝。

犯邪命攝者。如有一人為性大欲及不知足。難養難滿。又以非法求覓一切衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具。不以法故。此人為求衣服飲食等因顯己功德。故於他人前詐現非其自性及非串習威儀。又現諸根寂靜無有掉動。意令他人謂己有德。當有所施及以供事。謂衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具身業給使。又復此人形貌躁惡發言麁獷無所忌憚。嚴飾其身稱揚己名及與種姓。或復多聞。或廣持法。為得利養及恭敬故。而為他人宣說諸佛及佛弟子所演之法。或自說己實有功德。或少增益。或令他人稱顯異相。為求多勝衣服飲食及餘沙門種種資具。雖復衣服無所闕少。故現受用弊壞衣服。意令信我長者居士知闕少故。便多施與上妙衣服。如衣服餘沙門資命之具亦復如是。又於信敬婆羅門諸長者所不得如所欲物。或是所無或是受用不可與故。而便逼切訶罵求索。或得下劣之物。輕毀退還。對施主前說如是語。咄善男子。有餘善男子善女人。若比於汝族姓下劣資財貧匱。尚能捨施如是如是妙可意物。況汝於彼族姓高勝富有財產。而以如是鄙可惡物施於我耶。諸如是等。或依詐現威儀。或依非法言說。或依稱顯異相。或依逼切訶罵。或依以利比引於利非法求覓衣服飲食坐臥之具。病緣醫藥及餘資具。不以法求。是謂邪命。如是名為犯邪命攝。

墮二邊者。如有一人樂著受用。諸欲妙樂從他而得衣服等具。或如法或不如法。不見過患不知出離。而受用之。此謂一邊。又如一人修自苦行。無量種種苦事煎迫其身。受行種種極苦禁戒。或依處棘刺。或依處灰。或依於杵。或依於板。或依髑髏。或復蹲住。或修蹲定。或復事火乃至日三。或復處水乃至日三。或翹一足視日隨轉。諸如是等及餘修自苦行。是第二邊。如是名為墮於二邊。

不能出離者。如有一人執見尸羅及餘禁戒。謂唯修習尸羅禁戒。當得清淨解脫出離。又復執見善守善淨諸外道戒。當得清淨解脫出離。如是二種非究竟淨故。不能出離。如是名為不能出離。違越所受者。如有一人都無羞恥。曾不顧惜沙門儀範。違毀禁戒行諸惡法。內懷朽爛隨順下流。如穢蝸虫螺音狗行。非沙門稱沙門。無梵行稱梵行者。如是名為違越所受。由是十因增上戒學而不清淨。若翻此者。是則清淨。

增上心學。淨不淨義者。如攝事品清淨靜慮中說。又由此清淨故。增上慧學清淨應知。如是等類問答分別無量無邊准義應知。

菩提五種分別者。一種性。二方便。三時。四證覺。五解脫。

種性者。聲聞菩提依鈍根種性。獨覺菩提依中根種性。無上正等菩提依利根種性。

方便者。聲聞菩提由行六處善巧方便。獨覺菩提由多分行甚深緣起善巧方便。無上正等菩提由五明處善巧方便。

時者。聲聞菩提極少三生修行而得。獨覺菩提由百大劫修行而得。無上正等菩提由三大劫阿僧企耶修行而得。

證覺者。聲聞菩提由師證覺。獨覺菩提唯誓自利無師證覺。無上正等菩提自利利他無師證覺。

解脫者。聲聞菩提。獨覺菩提所證轉依。解脫煩惱障解脫身攝。無上正等菩提所證轉依。解脫一切煩惱障及所知障。解脫身攝及法身攝。

顯揚聖教論卷第七

顯揚聖教論卷第八

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之四

如是分別聞歸等已。復次頌曰。

聖行無上乘，大菩提功德

異論論法釋，應知各多種

論曰。聖行多種者。謂四聖行。一到彼岸行。二菩提分行。三神通行。四成熟有情行。

到彼岸行者。謂如前所說。十波羅蜜多是名到彼岸行。

菩提分行者。謂如前所說。四念住等一切三十七覺分法及四種尋思四種如實遍智。是名菩提分行。

神通行者。謂如前所說。六種神通名神通行。成熟有情行者。謂如前所說。二種無量。一所調伏無量。二調伏方便無量。復有六種成熟。一成熟自體。二所成熟者。三成熟差別。四成熟方便。五能成熟者。六已成熟者相。如是名為成熟有情行應知。

無上乘多種者。謂五種大乘。一種子。二趣入。三次第。四正行。五正行果。如其次第。菩薩地中種性品發心品住品餘諸品大菩提建立二品所攝應知。大菩提多種者。謂五種大菩提。一自性。二功用。三方便。四轉。五滅。

自性者。謂超過一切聲聞獨覺所得轉依。此有四種應知。一生起依止。二不生依止。三善觀察所知果。四法界淨相。

生起依止者。謂佛相續出世間道。依此轉依方得生起非不生起。若離此轉依亦生起者。未轉依前應已生起。不生依止者。謂一切煩惱及彼習氣。依此轉依不復生起若不爾者。未轉依前眾緣和合。一切煩惱及彼習氣。永更不生已應可得。

善觀察所知果者。謂此轉依是善通達所知實際所知真如果。若不爾者。諸佛自體應更了知。應更斷滅。

法界淨相者。謂此轉依無眾相故。極善清淨法界所顯。若不爾者。應是無常可思議法。然此轉依是常住相不可思議無二所顯。

此不可思議性復有五種應知。一自性。二處所。三住。四一性異性。五成立所作。

自性者。此轉依性即色離色不可思議。如是即受想行識離受想行識不可思議。地界水界火界風界若即若離不可思議。眼處耳處鼻處舌處身處意處等。若即若離不可思議。若有若無等不可思議。

處所者。此轉依性若在欲界若離欲界不可思議。若在色無色界若離色無色界不可思議。人間天上若在若離不可思議。十方世界若在若離不可思議。

住者。謂此轉依住如是如是狀貌安樂住不可思議住。如是如是狀貌奢摩他住不可思議住。有心住不可思議住。無心住不可思議住。如是如是狀貌聖住不可思議住。如是如是狀貌天住梵住不可思議。

一性異性者。一切諸佛同處一無漏界中。一性異性不可思議。

成立所作者。謂諸佛如來其性平等。智慧勢力威德平等。住無漏界依止轉依。為利一切諸有情故。成立如是如是利有情事不可思議。此復二因緣故不可思議應知。一以離言說義過言語道故不可思議。二以出世間義世無比故不可思議。

功用者。略而言之。十種自在名為功用。何者為十。一壽自在。二心自在。三眾具自在。四業自在。五生自在。六願自在。七勝解自在。八神變自在。九智自在。十法自在。

方便者。略而言之。四種變化名為方便。一未成熟者令成熟故。現諸菩薩所行行變化。二已成熟者令解脫故。於三千大千世界百拘胝贍部洲同時顯現如來變化。三方便攝受聲聞變化。四為彼所調伏有情顯現一切獨覺變化。佛薄伽梵於此四種變化法中。十方世界無礙作用應知。

轉者。有二種應知。一暫時轉。二究竟轉。暫時轉者。謂乃至有情未成熟未解脫。諸佛如來化轉不息。究竟轉者。如無盡不可思議諸佛威德明轉。為諸有情作利益事。流轉不息故。滅者。有二種應知。一暫時滅。二究竟滅。暫時滅者。於已成熟已解脫有情。諸佛如來暫時示現入般涅槃非是究竟。究竟滅者。謂一切煩惱及彼習氣及所依苦。究竟永盡。應知。功德多種者。嗢拕南曰。

殊特非殊特，平等心利益

報恩與欣讚，不虛方便行

論曰。殊特者。謂諸菩薩修學無上正等覺乘時。有五種殊特之法應知。何等為五。一於一切有情非有因緣而起親愛。二唯為利益諸有情故。常處流轉忍受大苦。三於多煩惱難調有情。善能解了調伏方便。四於極難解真實義理。能隨悟入。五具足不思議威德。如是五法非餘有情所共有。故名為殊特。

非殊特者。謂諸菩薩修學無上正等覺乘時。有五種非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故。則五種殊特法成就顯現。何等為五。謂諸菩薩以因利他苦即為己樂。是故菩薩恒遍受行利他因苦。是名第一非殊特法。又諸菩薩雖善了知生死涅槃過失功德。而樂令有情畢竟清淨即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。恒誓受行處生死法。是名第二非殊特法。又諸菩薩雖善了知默然樂味。而樂令有情畢竟清淨即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。恒勤方便而為說法。是名第三非殊特法。又諸菩薩雖已積集六波羅蜜多善根。而樂令有情畢竟清淨即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。以清淨意而施與之。又不期彼施果異熟。是名第四非殊特法。又諸菩薩以他利益事即為自利益事。是故菩薩恒現受行一切有情利益之事。是名第五非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故。則五種殊特法成就顯現應知。平等心者。謂諸菩薩於一切有情所有五種平等心。一菩薩摩訶薩初發心時。如為得大菩提故起大誓願。如是亦為利益諸有情故起平等心。二菩薩摩訶薩於諸有情起悲愍俱平等之心。三菩薩摩訶薩於諸有情起如一子愛俱平等之心。四菩薩摩訶薩於從眾緣已生諸行。知是所想有情事已。了達一有情法性。即是一切有情法性。於一切有情所起平等法性智俱平等之心。五菩薩摩訶薩如於一有情行利益行。如是於一切有情亦行利益行。故於一切有情所起欲作利益事俱平等之心。如是名為菩薩摩訶薩於諸有情起於五種平等之心。

利益者。謂菩薩摩訶薩於諸有情作一切利益事。有五種相。應知。何等為五。一於違損事說正命法而引攝之。二於不隨順能饒益事說隨順法而引攝之。三無依苦惱貧匱無怙有情為作依怙而引攝之。四宣說趣於善趣之道而引攝之。五宣說三乘趣涅槃道而引攝之。

報恩者。謂菩薩摩訶薩於有恩有情所起於五種反報利益。何等為五。一安處有情令學己德。二方便安處令學他德。三無依無怙苦惱貧匱者為作依怙。四勸令供養諸佛如來。五令自書寫佛所說法。及受持供養。

欣讚者。有五種處。菩薩摩訶薩常應欣讚。何等為五。一值佛出世而得承事。二於如來所常聞六波羅蜜多相應菩薩藏法。三於成熟一切有情行堪任修習。四速證無上正等菩提。五證菩提已菩薩聲聞大眾和合。

不虛方便行者。謂菩薩摩訶薩於諸有情有五種不虛利益方便勝行。何等為五。一菩薩摩訶薩於諸有情以利益安樂意為先。二菩薩摩訶薩成就不顛倒覺。於利益安樂事如實了知。三以隨宜方便說種種法。令諸有情隨所堪任悉得調伏。此唯如來究竟堪能。四菩薩摩訶薩於一切時心無厭倦。五菩薩摩訶薩平等大悲於下中上諸有情所心無偏黨。復次嗢拕南曰。

不顛倒方便，退墮與勝進

相似實功德，善調伏有情

論曰。不顛倒方便者。謂菩薩摩訶薩有五種方便。攝一切正方便。應知。何等為五。一隨護方便。二無過方便。三擇力方便。四淨勝意樂方便。五入決定方便。隨護方便者。謂菩薩摩訶薩善護聰叡。以俱生智速攝受法。又善護憶念。由憶念故所攝受法持不忘失。又善護智慧。由智慧故於所攝受法善觀察義正慧通達。由遠離隨順聰叡憶念智慧退分因故。及由親近修習隨順住分勝分因故。又善護自心。由善防護諸根門故。又善護他心。由正方便護他心故。無過方便者。謂菩薩摩訶薩於諸善法無倒勇猛。無量無間迴向菩提。擇力方便者。謂即此一切住勝解行地中應知。淨勝意樂方便者。謂住淨勝意樂地及行正行地應知。入決定方便者。謂住決定地決定行地到究竟地應知。如是五種方便。總攝菩薩一切正方便應知。退墮者。謂諸菩薩五退分法應知。一不敬正法及說法者。二放逸懈怠。三習近煩惱。四習近惡行。五與餘菩薩校量勝劣起增上慢。及於法顛倒起增上慢。

勝進者。謂諸菩薩五勝分法。即如其次第。翻前五種黑品應知。

相似功德者。謂諸菩薩五種相似功德。實是過失。應知。一於暴惡犯戒諸有情所。以是因緣作不饒益。二詐現具足威儀。三於隨順世間矯飾文詞及外道書論相應諸法。得預智者聰叡者數。四修行有罪施等善行。五宣說建立相似正法。廣令流布。

實功德者。謂諸菩薩五種真實功德。應知。一於暴惡犯戒諸有情所。以是因緣起增上悲心。二自性具足威儀。三於如來所說清淨真實。若教若證得預智者聰叡者數。四修習無罪施等善行。五開示正法遮彼相似。

善調伏有情者。謂諸菩薩略於十處無倒調伏所化有情。一於離惡行處。二於離愛欲處。三於無違犯犯已出處。四於守護一切諸根門處。五於正知住處。六於離憒閙處。七於遠離一切惡尋思處。八於離障處。九於離煩惱纏處。十於離煩惱品麁重處。復次嗢拕南曰。

諸菩薩受記，墮於決定數

定作常應作，最勝法應知

論曰。諸菩薩受記者。謂諸菩薩於六種位蒙諸如來授無上正等菩提記。一於種性位未發菩提心。二已發菩提心。三現前住。四不現前住五有時限。謂齊爾所時當證無上正等菩提。六無時限。謂不說決定時限。

墮於決定數者。謂諸菩薩有三種墮決定位。一種性墮決定。二發心墮決定。三不虛行墮決定。

種性墮決定者。謂諸菩薩住種性位。便墮菩薩決定之數。何以故。由諸菩薩成就種性。若遇勝緣必定堪任證阿耨多羅三藐三菩提故。發心墮決定者。謂諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提起決定心。乃至證於無上正等覺。不復退轉。

不虛行墮決定者。謂諸菩薩已得自在。如其所欲隨所造修。諸菩薩行無有空過。依此最後墮決定位故。如來為諸菩薩授墮決定記。定作者。謂諸菩薩於五種處。決定應作。若不作者。必不堪任證於無上正等菩提。云何為五。一發菩提心。二於諸有情起於憐愍。三勇猛精勤。四於五明處方便修習。五心無厭倦。常應作者。謂諸菩薩於五種處常應修作。一常應修作不放逸行。二無依無怙苦惱有情為作依怙。三常應修作供養佛行。四常應遍知誤失不誤失。五於一切所作若行若住諸作意中。常應修作。大菩提心以為導首。

最勝法者。謂諸菩薩於十種同意最勝法。應受持應建立。以為最上。云何為十。一菩薩種性。於諸種性最為殊勝。二初發菩提心。於諸正願最為殊勝。三正勤般若。於一切度最為殊勝。四愛語。於諸攝法最為殊勝。五如來。於諸有情最為殊勝。六悲。於諸無量最為殊勝。七第四靜慮。於諸靜慮最為殊勝。八空三摩地。於三三摩地最為殊勝。九滅盡定。於九次第定最為殊勝。十清淨方便善巧。於諸方便善巧最為殊勝。復次嗢拕南曰。

諸施設建立，一切法尋思

及如實遍智，并及諸無量

宣說果利益，大乘性與攝

菩薩十應知，建立諸名號

論曰。諸施設建立者。謂諸菩薩四種施設建立。唯有如來及諸菩薩能正施設建立。非餘一切若天若人若沙門若婆羅門所能施設建立。除竊佛法安置己論。何等為四。一法施設建立。二諦施設建立。三道理施設建立。四乘施設建立。

法施設建立者。謂素怛纜等十二分教次第撰集次第安置次第製造。是名法施設建立。諦施設建立者。謂或立一諦以不虛妄義。唯是一更無第二。或立二諦。一世俗諦。二勝義諦。或立三諦。一相諦。二詮諦。三用諦。或立四諦。一苦諦。二集諦。三滅諦。四道諦。或立五諦。一因諦。二果諦。三能知諦。四所知諦。五不二諦。或立六諦。一真諦。二妄諦。三應知諦。四應斷諦。五應證諦。六應修諦。或立七諦。一愛味諦。二過患諦。三出離諦。四法性諦。五勝解諦。六聖諦。七非聖諦。或立八諦。一行苦諦。二壞苦諦。三苦苦諦。四流轉諦。五流息諦。六雜染諦。七清淨諦。八正方便諦。或立九諦。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。或立十諦。一逼切苦諦二所受用不具足苦諦。三界性乖違苦諦四愛壞苦諦。五麁重苦諦。六業諦。七煩惱諦。八聽聞正法如理作意諦。九正見諦。十正見果諦。如是名為菩薩諦施設建立。若廣分別無量應知。

道理施設建立者。有四種道理。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。是名道理施設建立應知。乘施設建立者。謂聲聞獨覺無上大乘。各有七種施設建立應知。

聲聞乘七種施設建立者。一於四聖諦諸無倒慧。二此慧所依。三此慧所緣。四此慧伴類。五慧所作業。六助慧資糧。七慧所證果。如聲聞乘如是七種施設建立。獨覺乘亦爾。

無上大乘七種施設建立者。一緣離言說一切法真如無分別平等出離慧。二此慧所依。三此慧所緣。四此慧伴類。五慧所作業。六助慧資糧。七慧所證果。是名三乘七種施設建立應知。如是三世諸佛菩薩。皆由此四正施設正建立無增無減。

一切法尋思者。謂諸菩薩於一切法為欲證得如實遍智。起四尋思。如前已說。

如實遍智者。謂諸菩薩於一切法起四種如實遍智。如前已說。

諸無量者。謂諸菩薩依五無量。能起一切善巧作用。何者為五。一有情界無量。二世界無量。三法界無量。四所調伏界無量。五調伏方便界無量。

有情界無量者。謂六十四種有情眾。一那洛迦。二傍生。三鬼趣。四天。五人。六剎帝利。七婆羅門。八吠舍。九戍達羅。十女。十一男。十二非男非女。十三下品。十四中品。十五上品。十六在家。十七出家。十八苦行。十九律儀。二十不律儀。二十一非律儀非不律儀。二十二已離欲。二十三未離欲。二十四邪定聚。二十五正定聚。二十六不定聚。二十七苾芻。二十八苾芻尼。二十九式叉摩那。三十勤策男。三十一勤策女。三十二鄔波索迦。三十三鄔波斯迦。三十四習三摩地者。三十五溫誦經者。三十六供侍病者。三十七長宿。三十八中年。三十九少年。四十阿遮利耶。四十一鄔波柁耶。四十二共住。四十三近住。四十四賓客。四十五監僧事者。四十六樂利養者。四十七樂恭敬者。四十八樂遠離者。四十九多聞者。五十有智者。五十一大福者。五十二法隨法行者。五十三持素恒纜者。五十四持毘柰耶者。五十五持摩怛理迦者。五十六異生者。五十七見諦者。五十八學者。五十九無學者。六十聲聞。六十一獨覺。六十二菩提薩埵。六十三轉輪聖王。六十四如來若依身相續差別則無量無邊。世界無量者。謂十方無量世界無量名差別。如此世界名曰索訶。此界梵王名索訶主。如是等無量差別應知。

法界無量者。謂善法不善法無記法。如是等差別門無量應知。

所調伏界無量者。或立一種所調伏。謂一切有情中可調伏者是一類故。或立二種。一具縛。二不具縛。或立三種。一鈍根。二中根。三利根。或立四種。一剎帝利。二婆羅門。三吠舍。四戍達羅。或立五種。一貪行。二瞋行。三癡行。四慢行。五覺行。或立六種。一在家。二出家。三成熟。四未成熟。五解脫。六未解脫。或立七種。一信敬。二輕毀。三中庸。四廣說。五略開智。六常所調伏。七隨緣。所引。謂遇如是如是緣即如是如是轉變。或立八種。謂八部眾。從剎帝利眾乃至梵眾。或立九種。一如來所化。二聲聞所化。三獨覺所化。四菩薩所化。五難調伏。六易調伏。七軟語調伏。八訶擯調伏。九或遠或近調伏。或立十種。一那落迦。二傍生。三鬼趣。四欲界天。五人。六中有。七色有。八無色有。九有想無想。十非有想非無想。如是略說五十五種。若依相續差別則有無量應知。問有情界無量。所調伏界無量。有何差別。答有情界者。謂無差別。一切有情若有種性若無種性。所調伏界者。謂唯有種性諸位差別。調伏方便界無量者。已如前說。應知。此亦差別分別有無量種。問何故唯略說此五無量。答諸菩薩摩訶薩專為修習利眾生行。是故初立有情界無量。是諸有情依於處所可得受化。是故第二立世界無量。是諸有情於多世界由種種法得有染淨差別。是故第三立法界無量。觀有情中堪能究竟解脫苦者。建立第四所調伏界無量。若諸方便善巧能令有情證於解脫。建立第五調伏方便界無量。是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用。宣說果利益者。謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法。有五種廣大果利益。應知。云何為五。一或有有情聞說正法時。遠塵離垢於諸法中得法眼生。二或有有情即說是正法時得諸漏盡。三或有有情因說此法發於無上正等覺心。四或有有情聞說此法即得菩薩最勝法忍。五或有有情聞佛菩薩說正法已。受持修行展轉宣說。令正法眼久住不滅。是名五種宣說廣大果利益。應知。

大乘性者。謂菩薩乘與七大性相應故。說名大乘。云何為七。一法大性。謂十二分教中菩薩藏所攝方廣之教。二發心大性。謂已發無上正等覺心。三勝解大性。謂於前所說法大性境起勝信解。四勝意樂大性。謂已超過勝解行地入淨勝意樂地。五資糧大性。謂已成就福智二種大資糧故能證無上正等菩提。六時大性。謂三大劫阿僧企耶時。能證無上正等菩提。七成滿大性。謂即無上正等菩提。此所成滿菩提自體。比餘成滿自體尚無與等。何況超勝此中法大性乃至時大性。此之六種是成滿大性之因。成滿大性一種。是前六之果。應知。

攝者。謂八種法。能具足攝一切大乘。一菩薩藏教。二於菩薩藏中顯示諸法真實義教。三於菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大甚深威德教。四於上所說如理聽聞。五先如理思趣勝意樂。六得勝意樂入初修行。七由入修行為先故修果成就。八由修果成就故究竟出離。菩薩摩訶薩由如是修學。證得無上正等菩提。

菩薩。十應知者。謂如是修學能證無上正等菩提。諸菩薩略有十種。應知。一安住種性。二趣入。三不淨勝意樂。四淨勝意樂。五未成熟。六已成熟。七未得決定。八已得決定。九一生所繫。十住最後有。此中安住種性菩薩。若方便修學發菩提心。即名趣入。既趣入已。乃至未入淨勝意樂地。即名不淨勝意樂。若得入者。名淨勝意樂。即淨勝意樂菩薩乃至未入到究竟地。名未成熟。若得入者。名已成熟。即未成熟中乃至未入決定行地。名不決定。若得入者。名得決定。已成熟中復有二種。一一生所繫。謂此生後無間證得阿耨多羅三藐三菩提。二住最後有。謂即在此生證得無上正等菩提。如是從住種性乃至無上正等菩提。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。

建立諸名號者。謂諸菩薩無有差別隨德眾名。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。最勝所使。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。施設無數名號。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。

顯揚聖教論卷第八

顯揚聖教論卷第九

無著菩薩造

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。嗢柁南曰。

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。謂雨眾外道作如是計。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。住自辦地。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。若不爾者。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。謂如瓮中水。二於所依止可得了知。如眼中眼識。三即於自相可得了知。如因自體不由比決。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瓮。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。因果即一法亦顯不顯。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。當知聲相論亦爾。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。又未來未生而言死滅。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爾。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。我諸無諂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受。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。是故於我無過。而汝不應道理。

又雖說言有過去色有未來色有現在色。如是乃至識亦爾者。此亦依三種行相密意故說。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。九應顧戀處相。十不應顧戀處相。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。為性尋思。為性觀察。廣說如前。由二種因故。一先不思覺率爾而得有薩埵覺故。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。不應起於剎帝利婆羅門吠舍戍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爾而起有薩埵覺。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爾。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。我有勝劣。或剎帝利等。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。

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。則誹撥現量。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。不應率爾起於我覺。

又我今問汝。隨汝意答。如世間所作。為以覺為因。為以我為因。若以覺為因者。執我所作。不應道理。若以我為因者。先已思覺得有所作。不應道理。

又汝何所欲。所作事因。為是無常為是常耶。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。為有動作之我能有所作。為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。為有因故我有所作。為無因耶。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。此我為依自故能有所作。為依他故能有所作。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。為即於蘊施設有我。為於諸蘊中為蘊。外餘處為非蘊性耶。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。此我為常為無常耶。若是常者。常住之我。為諸苦樂之所損益。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。汝所計我應是無為。若非蘊性者。我一切時應無染污。又我與身不應相屬。此不應道理。

又汝何所欲。所計之我。為即見者等相。為離見者等相。若即見者等相者。為即於見等上假立。有能見者等相。為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。為能見者等不應道理。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。彼見等法為是我所成業。為是我所執具。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。謂能持萬物令不墜下。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。若言離見者等相別有我者。即所計我相乖一切量。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。汝所計我。為與染淨相相應而有染淨。為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。如於外物內身亦爾。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。為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。又不由方便率爾而起。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。令諸眾生不怖解脫。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。苾芻當知。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。以為前際。發起常見。或依天眼。計現在世以為前際。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。計有為先有果集起。離散為先有果壞滅。由此因緣。彼謂從眾微性麁物果生。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。為取諸蘊。為取我耶。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。所餘諸識為滅為轉。若言滅者。滅壞之識而計為常。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。為有變異為。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。若計我俱遍無二無缺者。彼見我亦色非色。若為對治此故。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。若復遍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。

顯揚聖教論卷第九

顯揚聖教論卷第十

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之六

復次計諸極微常住論者。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。為由與麁果物其相異故計彼常耶。若由細者。離散損減其性羸劣。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。而言能生彼果。不應道理。又彼極微亦無異相可得。故不中理。

又汝何所欲。從諸極微所起麁物。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。為從離散極微麁物得生。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。彼麁果物從極微生時。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。所生麁物亦應是常。此不中理。若復說言有諸極微本無今起者。是則計極微常。不應道理。

又汝何所欲。彼諸極微造作麁物。為如種子等。為如陶師等耶。若言如種子等者。應如種子體是無常。若言如陶師等者。彼諸極微應有思慮如陶師等。若言不如種等及陶師等者。是則相似喻不可得故。不應道理。

又汝意云何。諸外物起。為由有情為不爾耶。若言由有情者。彼外麁物由有情生。所依細物不由有情。不應道理。誰能於彼制其功能。若言不由有情者。是則無用而外物生。不應道理。如是隨念諸蘊及眾生故。由一境界一切識流不斷絕故。由想及受變異不變異故。計彼前際及計後際常住論者。不應道理。

又由觀察不觀察故。由共相故。由自相故。由造作故。根本所用故。極微常論。不應道理。是故計常論者。非如理說。

復次我今當說常住之相。若一切時無變異相。若一切種無變異相。若自然無變異相。若由他亦無變異相。又無生相。當知是常住相。皆宿作因論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。廣說如經。凡諸世間士夫所受者。謂現所受苦。皆由宿作為因者。謂由宿惡為因。由勤精進吐舊業故者。謂由現法極自苦行。現在新業由不作因之所害故者。謂諸不善業。如是於後不復有漏者。謂一向是善性故說後無漏。由無漏故業盡者。謂諸惡業。由業盡故苦盡者。謂宿因所感及現法方便所招苦惱。由苦盡故得證苦邊者。謂證餘生相續苦盡。謂無繫外道作如是計。問何因緣故。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。為性尋思。為性觀察。廣說如前。由見現法所作功用不決定故。所以者何。彼見世間雖具正方便而招於苦。雖具邪方便而致於樂。彼如是思。若由現法所作功用為彼因者。彼應顛倒。由彼所見非顛倒故。是故彼皆以宿作為因。由此理故。彼起如是見。立如是論。

今應問彼。汝何所欲。現法方便所招之苦。為用宿作為因。為用現法方便為因。若用宿作為因者。汝先所說由勤精進吐舊業故。現在新業由不作因之所害故。如是於後不復有漏。乃至廣說。不應道理。若用現法方便為因者。汝先所說凡諸世間士夫所受。皆由宿作為因。不應道理。

如是現法方便苦宿作為因故。現法功用為因故。皆不應道理。是故此論非如理說。

復次我今當說如實因相。或有諸苦唯用宿作為因。謂如有一。自業增上力故生諸惡趣。或於貧賤家生。或有苦等雜因所生。謂如有一因邪事王。不獲樂果而反致苦。如事於王如是由諸言說商賈等業。由事農業。由劫盜業。或於他有情作損害事。若有福者。獲得富樂。若無福者。雖設功用而無果遂。或復有法純由現在功用因得如新所造引餘有業。或聽聞正法於法覺悟。或復發起威儀業路。或復修學工巧業處。如是等類唯因現在方便功用。

自在等作者論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。凡諸世間士夫所受。彼一切或以自在變化為因。或餘丈夫變化為因。諸如是等謂說自在等。不平等因論者作如是計。

問何因緣故。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。為性尋思。為性觀察。廣說如前。彼由現見於因果中。世間有情不隨意轉。故作此計。所以者何。現見世間有情。於彼因時欲修淨業不遂本心反更為惡。於彼果時願生善趣不遂本心反墮惡趣。意為受樂不遂所欲反受諸苦。由見如是故。彼作是思。世間諸物必應別有作者生者及變化者為彼物父。謂自在天。或復其餘。

今當問彼。嗢柁南曰。

功能無體性，攝不攝相違

有用及無用，為因成過失

論曰。汝何所欲。大自在天變化功能為用。業方便為因為無因耶。若用業方便為因者。唯此功能用業方便為因。非餘世間。不應道理。若無因者。唯此功能無因。非世間物。不應道理。

又汝何所欲。此大自在為墮世間。攝為不攝耶。若言攝者。此大自在即同世法。而能遍生世間。不應道理。若不攝者。即是解脫。而言能生世間。不應道理。

又汝何所欲。為須用故變生世間。為不須用耶。若須用者。是則於彼須用無有自在。而於世間有自在者。不應道理。若不須用者。無有所須。而生世間。不應道理。

又汝何所欲。此所出生。為唯大自在為因。為亦取餘因耶。若唯大自在為因者。是則若時有大自在。是時即有出生。若時有出生。是時即有大自在而言出生。用大自在為因者。不應道理。若言亦取餘因者。此為唯取樂欲為因。為除樂欲更取餘因。若唯取樂欲為因者。此樂欲。為唯取大自在為因。為取餘因耶。若唯大自在為因者。若時有大自在。是時即有樂欲。若時有樂欲。是時即有大自在。便應無始常有出生。此亦不應道理。若言亦取餘因者。此因不可得故。不應道理。又於彼欲無有自在。而言於世間物有自在者。不應道理。

如是由功能故。攝不攝故。用無用故。為因性故。皆不應道理。是故此論非如理說。

執害為正法論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。若於彼祠中呪術為先害諸生命。若能祀者。若所害者。若諸助伴。彼一切皆得生天。

問何因緣故。彼諸外道起如是見。立如是論。答此違理論諂誑所起。不由觀察道理建立。然於諍競惡劫起時。諸婆羅門違越古昔婆羅門法。為欲食肉妄起此計。

又應問彼。汝何所欲。此呪術方為是法自體。為是非法自體。若是法自體者。離彼殺生不能感得自所愛果。轉彼非法以為正法。不應道理。若是非法自體者自是不愛果法而能轉餘不愛果法者。不應道理。

如是破已。復有救言。如世間毒。呪術所攝不能為害。當知此呪術方亦復如是。

今應問彼。汝何所欲。如呪術方能息外毒。亦能息內貪瞋癡毒為不爾耶。若能息者。無處無時無有一人貪瞋癡等靜息可得。故不中理。若不能靜息者。汝先所說如呪術方。能息外毒亦能息除非法業者。不應道理。

又汝何所欲。此呪術方。為遍一切為不遍耶。若言遍者。自所愛親不先用祀者。不應道理。若不遍者。此呪功能便非決定。不應道理。

又汝何所欲此呪功能。為但轉因亦轉果耶。若但轉因者。於果無能。不應道理。若亦轉果者。應如轉變即令羊等成可愛妙色。然捨羊等身已方取天身。不應道理。

又汝何所欲。造呪術者。為有力能及悲愍不。若言有者。離殺彼命不能將彼往生天上。不應道理。若言無者。彼所造呪能有所辦。不應道理。

如是由因故。譬喻故。不決定故。於果無能故。呪術者故。不應道理。是故此論非如理說。

又我今說非法之相。若業損他而不治現過。是名非法。又若業諸修道者。共知此業感不愛果。又若業一切智者。決定說為不善。又若業自所不欲。又若業染心所起。又若業待邪呪術方備功驗。又若業自性無記。諸如是等皆非法相。

邊無邊論者。謂如有一若沙門若婆羅門。依止世間諸靜慮故。於彼世間住有邊想無邊想俱想不俱想。廣說如經。是故起如是見。立如是論。世間有邊。世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。當知此中已說因緣及能計者。

是中若依斷邊際求世邊時。若憶念壞劫。即於世間起有邊想。若憶念成劫。即於世間起無邊想。若依方域周廣求世邊時。若下過無間。更無所得上過第四靜慮。更無所得。傍一切處不得邊際。爾時即於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。若為治此執依於異文義無差別。即於世間起非有邊想非無邊想。今應問彼。汝何所欲。從前壞劫已來。為更有世間生起。為無起耶。若言有者。汝計世間有邊。不應道理。若言無者。汝今依此世間而住念世間邊。不應道理。

如是從彼來有故。從彼來無故。皆不應道理。是故此論非如理說。

不死矯亂論者。謂四種不死矯亂外道。如經廣說。應知。彼諸外道若有人來。依世間道問善不善。依出世道問苦集滅道。爾時便自稱言。我是不死亂者。隨於處所依不死淨天不亂詰問。即於彼所問以言矯亂。或託餘事方便避之。或但隨問者言詞而轉。

是中第一不死亂者覺未開悟。第二於所證法起增上慢。第三覺已開悟而未決定。第四羸劣愚鈍。又復第一怖畏妄語及怖畏他人。知其無智故。不分明答言我無所知。第二於自所證未得無畏。懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故。不分明說我有所證。第三怖畏邪見怖畏妄語。懼他詰問故。不分明說我不決定。如是三種假託餘事以言矯亂。第四唯懼他詰問。於世間道及出世道皆不了達。於世文字亦不善知。而不分明說言我是愚鈍都無所了。但反問彼隨彼言詞而轉以矯亂。彼此四種論發起因緣及能計者。并破彼執。皆如經說。由彼外道多怖畏故。依此見住。若有人來有所詰問。即以諂曲而行矯亂。當知此見是惡見攝。是故此論非如理說。

無因見論者。謂依止靜慮及不正思惟建立二種。如經廣說。應知。

問何因緣故。彼諸外道依不正思惟起如是見。立如是論。我及世間無因而起。答略而言之。見不相續以為先故。諸內外事無量差別。種種生起。或復有時見諸因緣空無果報。謂見世間無有因緣。或時欻爾大風卒起。於一時間寂然止息。或時忽爾暴河彌漫。於一時間宛然空竭。或時欝爾果木敷榮。於一時間颯然衰悴。由如是故。起無因見。立無因論。

今應問彼。汝宿住念。為念無體。為念自我。若念無體者。無體之法未曾串習。未曾經識而能隨念。不應道理。若念自我者。而計我先無後欻然生。不應道理。

又汝何所欲一切世間內外諸物種種生起。或欻然而起。為無因耶為有因耶。若無因者。種種生起欻然而起忽復不生。不應道理。若有因者。汝計我及世間無因而生。不應道理。如是念無體故。念自我故。內外諸物不由因緣種種異故。由彼因緣種種異故。不應道理。是故此論非如理說。

斷見論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。乃至我有麁色四大所造之身住持未壞。爾時有病有癰有箭。若我死後斷壞無有。爾時我善斷滅如是欲廛諸天色廛諸天無色空處所攝。乃至非想非非想處所攝。廣說如經。謂說七種斷見。論者作如是計。問何因緣故。彼諸外道起如是見。立如是論。

答由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。為性觀察。廣說如前。彼如是思。若我死後復有身者。應不作業而得異熟。若我體性一切永無。是則所受業果亦應無有。觀此二種理俱不可。是故起如是見。立如是論。我身死已斷滅無有。猶如瓦石。若一破已不可還合。彼亦如是應知。

今應問彼。汝何所欲。為蘊斷滅。為我斷耶若言。蘊斷滅者。蘊體無常因果展轉。生起不絕。而言斷滅。不應道理。若我斷者。汝先所說麁色四大所造之身。有病有癰有箭。欲廛諸天色廛諸天無色空處所攝。乃至非想非非想處所攝。不應道理。

如是若蘊斷滅。若我斷滅。皆不應理。是故此論非如理說。

空見論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。無有施與。無有愛養。無有祠祀。廣說乃至世間無有真阿羅漢。復有起如是見立如是論。無有一切諸法體相。

問何因緣故。彼諸外道起如是見。立如是論。答由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。為性觀察。廣說如前。又依世間諸靜慮故。見世施主一期壽命。恒行布施無有斷絕。從此命終生下賤家貧窮匱乏。彼作是思。定無施與愛養祠祀。復見有人一期壽命。恒行妙行。或行惡行。見彼命終墮於惡趣生諸那落迦。或往善趣生於天上樂世界中。彼作是思。定無妙行及與惡行。亦無妙行惡行二業異熟。復見有一剎帝利種命終之後。生婆羅門吠舍戍達羅諸種姓中。或婆羅門命終之後。生剎帝利吠舍戍達羅諸種姓中。吠舍戍達羅等亦復如是。彼作是思。定無此世剎帝利等從彼世間剎帝利等種姓中來。亦無彼世剎帝利等從此世間剎帝利等種姓中去。又復觀見諸離欲者生於下地。又見母命終已生而為女。女命終已還作其母。父終為子子還作父彼見父母不決定已。作如是思。世間必定無父無母。或復見人身壞命終。由彼或生無想。或生無色。或入涅槃故。求彼生處不能得見。彼作是思。決定無有化生眾生。以彼處所不可知故。或於自身起阿羅漢增上慢已。臨命終時自見生相。彼作是念。世間必無真阿羅漢。如是廣說。

問復何因緣。或有起如是見立如是論。無有一切諸法體相。答以於如來所說甚深經中。相似甚深離言說法。不能如實正覺了故。又於安立法相。不如道理而思惟故。起於空見。彼作是念。決定無有諸法體相。

今應問彼。汝何所欲。為有生所受業及有後所受業。為一切皆是生所受耶。若俱有者。汝先所說。無有施與。無有愛養。無有祠祀。無有妙行。無有惡行。無有妙行惡行諸業異熟。無此世間。無彼世間。不應道理。若言無有後所受者。諸有造作淨與不淨種種行業。彼命終已。於彼生時頓受一切淨與不淨諸業異熟。不應道理。

又汝何所欲。凡從彼胎藏及從彼種子而生者。彼等於此為是父母。為非父母耶。若言是父母者。汝言無父無母。不應道理。若言彼非父母者。從彼胎藏及彼種子所生。而言非父非母。不應道理。若時為父母。是時非男女。若時為男女。是時非父母。無不定過。

又汝何所欲。為有彼處受生眾生天眼不見為無有耶。若言有者。汝言無有化生眾生。不應道理。若言無者。是則撥無離想欲者。離色欲者。離三界欲者。不應道理。

又汝何所欲。為有阿羅漢性而於彼起增上慢。為無有耶。若言有者。汝言世間必定無有真阿羅漢。不應道理。若言無者。若有發起不正思惟顛倒。自謂是阿羅漢此亦應是真阿羅漢。不應道理。

又應問彼。汝何所欲。圓成實相法。依他起相法。遍計所執相法。為有為無。若言有者。汝言無有一切諸法體相。不應道理。若言無者。應無顛倒。所執亦無雜染及無清淨。此不應理。如是若生後所受故。非不決定故。有生處故。有增上慢故。有三種相故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計最勝論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。婆羅門是最勝種類。剎帝利等是下劣種類。婆羅門是白色類。餘種是黑色類。婆羅門種可得清淨。非餘種類。諸婆羅門是梵王子。腹口所生。從梵所出。梵所變化。梵王體胤。謂鬪諍劫。諸婆羅門作如是計。

問何因緣故。諸婆羅門起如是見。立如是論。答由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。為性觀察。廣說如前。以見世間真婆羅門性具戒故。又貪名利及恭敬故。作如是計。

今應問彼。汝何所欲。為唯餘種類從母產生。為婆羅門亦爾耶。若唯餘種類者。世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事。不應道理。若婆羅門亦爾者。汝先所說諸婆羅門是最勝種類。剎帝利等是下劣種類。不應道理。如從母產生如是造不善業造作善業。造身語意惡行。造身語意妙行。於現法中受不愛果。若受愛果。於彼後世生諸惡趣。若生善趣。若三處現前。是彼是此。由彼由此。入於母胎。從是而生。若世間工巧處。若作業處。若善不善。若王若臣。若機捷若增進滿足。若為王顧錄以為給侍。若不顧錄。若是老病死法。若非老病死法。若修梵住已生於梵世。若復不爾。若修菩提分法。若不修習。若悟聲聞菩提獨覺菩提無上菩提。若復不爾。

又汝何所欲。為從勝種類生。此名為勝。為由戒聞等耶。若由從勝類生者。汝論中說。於祠祀中。若聞勝若戒勝。取之為量。此言應不中理。若由戒聞等者。汝先所說。諸婆羅門是最勝類。餘是下劣。不應道理。

如是產生故。作業故。受生故。工巧業處故。增上故。彼所顧錄故。梵住故。修覺分故。證菩提故。戒聞勝故。不應道理。是故此論非如理說。妄計清淨論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。若我解脫心得自在。瑜伽自在名為清淨。謂於諸天微妙五欲堅著攝受。嬉戲娛樂隨意受用。是則名得現法涅槃第一清淨。

又若離欲惡不善法。於初靜慮得具足住。乃至第四靜慮得具足住。是亦名得現法涅槃第一清淨。

復有外道起如是見。立如是論。若有眾生於孫陀利迦河中沐浴支體。所有罪障一切除滅。如於孫陀利迦河。如是於婆胡陀河伽耶河薩羅薩伐底河殑伽河等中沐浴支體。所有罪障一切除滅。第一清淨。

復有外道計持狗戒以為清淨。或持牛戒。或持油墨戒。或持露形戒。或持灰戒。或持自苦戒。或持糞穢戒等。計為清淨。謂說現法涅槃外道及說水等清淨。外道作如是計。

問何因緣故。彼起如是見。立如是論。答由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。為性觀察。廣說如前。彼謂得諸縱任自在欲自在瑜伽自在。名勝清淨。然不如實知縱任自在等相。

又如有一計由自苦身故自惡解脫。或造過惡過惡解脫。

今應問彼。汝何所欲。諸有於妙五欲嬉戲受樂者。為離欲貪。為未離貪耶。若已離貪者。於世五欲嬉戲受樂。不應道理。若未離貪者。計為解脫清淨。不應道理。

又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第四靜慮者。彼為已離一切貪欲。為未離耶。若言已離一切貪欲者。但具足住乃至第四靜慮。不應道理。若言未離一切貪者。計為究竟解脫清淨。不應道理。

又汝何所欲。為由內清淨故究竟清淨。為由外清淨故究竟清淨。若由內者。計於河中沐浴而得清淨。不應道理。若由外者。內具貪瞋癡等一切穢垢。但除外垢計究竟淨。不應道理。

又汝何所欲。為執受淨物故而得清淨。為執受不淨物故得清淨耶。若由執受淨物故得清淨者。世間共許狗等不淨。而汝計執受狗等戒得清淨者。不應道理。若由執受不淨物者。自體不淨而能令他淨。不應道理。

又汝何所欲。諸受狗等戒者。為行身等邪惡行故而得清淨。為行身等正妙行故得清淨耶。若由行邪惡行者。行邪惡行而計清淨。不應道理。若由行正妙行者。持狗等戒則為唐捐。而汝計彼能得清淨。不應道理。

如是離欲不離欲故。內外故。受淨不淨故。邪行正行故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計吉祥論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。若世間日月薄蝕星宿失度所欲為事。皆不成就。若彼隨順所欲皆成。為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪安置茅草。滿瓮毘羅婆果及餉佉等。謂曆算者作如是計。

問何因緣故。彼起如是見。立如是論答由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。為性觀察。廣說如前。彼由獲得世間靜慮。世間同謂是阿羅漢。若有欲得自身富貴快樂所祈果遂者便往請問。然彼不如實知業果相應緣生道理。但見世間日月薄蝕星度行時。爾時眾生淨不淨業異熟成熟。彼即計為日月等作。復為信樂此事者。建立顯說。

今應問彼。汝何所欲。世間興衰等事。為是日月薄蝕星度等作。為淨不淨業之所作耶。若言日等作者。現見盡壽隨造福非福業。感於興衰苦樂等果。不應道理。若淨不淨業之所作者。汝言由日等作。不應道理。

如是日等作故。淨不淨業作故。不應道理。是故此論非如理說。

如是十六種異論由二種門發起觀察。由正道理推逐觀察。彼一切種皆不應理。

顯揚聖教論卷第十

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

論法多種者嗢柁南曰。

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。或為觀看。或為受用。於如是等諸欲差別事中。未離欲者。為欲界貪現所染者。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。於如是事中為作未作。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。以染污心現威鬪諍。異諍乖諍違害諍論。或依諸見所起。謂身見斷常無因惡因雨種外道等所起邪見。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。或為令他離所執見。或為攝受所未執見。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。以染污心振發威勢互相謗毀。謂麁語所攝。或妄語所攝。或綺語所攝。乃至惡說法律中。若為有情宣說彼法。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。若為有情宣說正法。若銓量刊定。若教授教誡等。為斷有情所起疑故。為善通達甚深義故。為令智見畢竟淨故。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。謂於順正論中為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。謂有立為有。無立為無。所成差別者。謂有上立有上。無上立無上。常立為常。無常立無常。如是有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有為無為。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。或為成立自宗。或為顯他宗過。或為折伏憍慢。或為摧屈陵侮。或為悲愍有情。

辯因者。謂為成就所立宗故。依所引喻同類異類現量比量及與至教辯道理因。

引喻者。亦為成就所立義故。引因所依諸餘世間串習共許易了之法以為比況。

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。有為無為。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。二非思搆所成相。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。或呪術力。或神通力之所隱蔽。映障所礙者。謂少為多物之所映奪故不可見。或飲食等為諸毒藥之所映奪。或髮毛端為餘麁物之所映奪。如是等類無量無邊。且如小光為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眾相。惑障所礙者。謂幻化所作。或相貌差別。或復相似。或內所作目眩惛夢。悶亂酒醉放逸癲狂。如是等類名為惑障。若不為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。

非思搆。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。病若未愈思搆所成。若病愈時便非思搆。如是等類名為纔取便成取所依境。建立境界取所依境者。謂若境能為建立境界取之所依。如瑜伽師假想思搆地界水界火界風界。若於地界假為水解。即依地想建立水想。若於地界假為火風二解。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搆所成假想所解地等諸界。若解未成是名思搆所立。解若成就即非思搆。如是名為非思搆所成。由非思搆之所成故。名為現量。

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。合為七種。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。如於陽焰鹿渴想起於水想。數錯亂者。謂於少數起多增上慢。如瞖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。如為迦末羅病損壞眼根。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為現量。

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。有知為有。無知為無。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。以角犎比牛。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。

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。嗅比於鼻。甞比於舌。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。若見瞑目執杖蹎蹷失路等比知是盲。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。屬有為故比知生住異滅之法。屬無為故比知反彼。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。二對治離染。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。何等名為違法相耶。謂於無相增為有相。如執有我有情命者生者等。或常或斷有色無色如是等類。或於有相減為無相。或於決定立為不定。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。或於不定建立為定。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。有差別相立為無別。如依有為差別之相於無為法亦別建立。依無為法無差別相於有為法亦不別立。如於有為無為。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。又於雜染立為清淨。於清淨法立為雜染。於不實相以假言說立為真實。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自義差別法爾建立。復何因緣立有二種所成義耶。答為欲生成他信解故。非為生成諸法相貌。問為欲成就所成立義。何故先說立宗耶。答為先顯示自所愛樂義故。問何故次辯因耶。答為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。答為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。答為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。此中相違者為成所立宗義不能為量故不名量。不相違者為成所立宗義能為正量故名為量。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毘柰耶深生愛樂。即於自論宗本讀誦受持正聞審慮純熟修行。已善已說已明。復於彼法彼毘柰耶不愛不樂。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。所謂於義建立言詞為成彼義巧妙雄壯故。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。二不麁獷。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。謂如有一處在多眾異眾大眾勝眾諦眾善眾等中。其心無有下劣怯懼。身無戰汗面無怖色。聲不動掉語不怯弱。如是等類名為無畏。

敦肅者。謂如有一性不忿毒面無變改身不掉動。如是等類名為敦肅。

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。知時如實為益自他能引義利。言詞柔軟如對親友。是名應供。

若有依五論莊嚴相興言論者。當知復有二十七種稱讚功德。何等名為二十七種。一眾所敬重。二言必信受。三於大眾中轉加無畏。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。八於自正法及毘柰耶無能引奪。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眾。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。十七言不謇澁。十八辯才無盡。十九身不頓顇。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。如受欲者以末尼真珠瑠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。是故名此為論莊嚴。

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。何等名為十三種詞。謂立論者謝對論者曰。我論不善。汝論為善。我不善觀。汝為善觀。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為汝說。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。當知摧破為他所勝。墮在他後屈伏於彼。是故捨言名墮負處。

言屈者。如立論人為對論者之所屈伏。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。或復憂慼。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。謂以麁言擯對論者。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。謂發怨言怖對論者。現不信者。謂以破戒行言謗對論者。或默然者。謂語業頓盡。或憂慼者。謂意業焦惱。竦肩伏面者。謂威勇身業而頓萎顇沈思詞窮者。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。何等為九。一雜亂。二麁獷。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。麁獷者。謂憤發卒暴。言詞躁急。不辯了者。謂若法若義。眾及對論所不領悟。無限量者。謂於所說義。言詞複重或復減少。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。或先為典語後作俗語。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。云何名為三種觀察。一觀察德失。二觀察眾會。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諂言妄語而發起耶。將無種種惡不善法而生長耶。非不利益安樂自及他耶。非不利益安樂多眾生耶。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為自損。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為自損。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。

云何觀察眾會。謂立論者。應當觀察現前眾會。為有執著為無執耶。為有賢正為無有耶。為有善解為無解耶。如是觀時。若知眾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。於是眾中不應立論。若知眾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。於是眾中應當立論。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。為善為不善耶。我為有力建立自論摧伏他論於彼負處解脫不耶。如是觀時。若自了知我為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。何故名為於所立論多有所作。答由善了達自他宗故。於一切法能起談論。由無畏故。於一切眾能起談論。由辯才故。於諸問難能善酬答。是故此三名為於所立論多所作法。

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。嗢柁南曰。

體釋文義法，起義難次師

說眾聽讚佛，略廣學勝利

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。略有五種應知。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。十一略名。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。能照能燒故名為日。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。如達羅弭荼明呪。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。諸善者奉行。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。彼寂為樂。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。

此中欲為名首名為句。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。答為領增語觸所生受故。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。謂之為名。問句者何義。答攝受於名。究竟顯了不現見義。故名為句。問文者何義答顯發名句。故謂之文。

如薄伽梵說增語增語路。如是廣說。增語者。謂一切眾類共所立名增語。路者。謂眾類之欲能起彼故。詞者。謂彼相應語及與各別彼彼方言。彼所依故名為彼路。施設者。謂分析一法建立多種。彼所依處名為彼路。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。趣涅槃宮為先首故。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。不依希望他信己故。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。善入眾心故。相稱者。如眾會故。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。是名為相。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。可救不可救差別有二種。謂涅槃法不涅槃法。方便差別有九種。謂已入正法。未入正法。有障礙。無障礙。已熟。未熟。具縛。不具縛。無縛種類差別有二種謂人及非人。

如是六文總攝為四。一所說。謂名身等及相一分。二所為。謂機請攝二十七種補特伽羅。三能說。謂語言。四說者。謂佛菩薩及與聲聞。如是一切六種相貌總顯於文。若減一種義不顯了。由能顯義是故名文。

義者略有十種。一地義。二相義。三作意義。四處所義。五過患義。六勝利義。七所治義。八能治義。九略義。十廣義。

地義者。略有五地。謂資糧地。方便地。見地。修地。究竟地。又廣分別有十七地。謂五識身相應地。意地。有尋有伺地。無尋唯伺地無尋無伺地。三摩呬多地。非三摩呬多地。有心地。無心地。聞所成地。思所成地。修所成地聲聞地。獨覺地。菩薩地。有餘依地。無餘依地。

相義者。當知五種。一自相。二共相。三假立相。四因相。五果相。如是五相若廣分別如思所成地。復有五相。一差別相。二瑜伽相。三轉異相。四染污相。五清淨相。此五種相當知。如前處處分別復有五相。一所詮相。二能詮相。三此二相屬相。四執著相。五不執著相。所詮相者。謂相等五法如五法藏說。能詮相者。謂即於彼法依止名等。為詮諸法自體差別所有言說。此亦能顯遍計所執自體。應知。此遍計所執自體有多種名。所謂亦名遍分別所計。亦名和合所成。亦名所增益相。亦名虛妄所執。亦名言說所顯。亦名文字方便。亦名唯有音聲。亦名無有體相。如是等類差別應知。此二相屬相者。謂能詮所詮互相屬著。遍計所執自體執所依止。執著相者。謂無始流轉一切愚夫遍計所執自體執及此隨眠。不執著相者。謂已見諦者如實了知。遍計所執相及彼習氣解脫。正分別知。隨其所應分別。如思所成地等。

作意義者。有七種作意。謂了相等。如前說。若廣分別如聲聞地復有十智。謂苦智。集智。滅智。道智。法智。種類智。他心智。世俗智。盡智。無生智。若廣分別如聲聞地。復有六識身。所謂眼識乃至意識。如前略釋。若廣分別如五識身相應地及意地。復有九種遍知。謂欲繫見苦集所斷斷初遍知。色無色繫見苦集所斷斷二遍知。欲繫見滅所斷斷三遍知。色無色繫見滅所斷斷四遍知。欲繫見道所斷斷五遍知。色無色繫見道所斷斷六遍知。順下分結斷七遍知色愛盡八遍知。無色愛盡九遍知。若廣分別如三摩呬多地。又有三解脫門。謂空無願無相。此亦如三摩呬多地廣說。是中諸法應當觀察。幾種作意之所思惟。幾智所知。幾識所識。幾種遍知之所遍知。幾解脫門之所解脫。以如是等無量觀門。應觀諸法。處所義者略有三種。一事依處。二時依處。三補特伽羅依處。

事依處者。復有三種。一根本事依處。二得方便事依處。三愍他事依處。根本事依處有六種。一善趣。二惡趣。三退墮。四升進。五流轉。六寂滅。得方便事依處者。有十二種。謂十二種行。一欲行。二離行。三善行。四不善行。五苦行。六非苦行。七順退分行。八順進分行。九染污行。十清淨行。十一自義行。十二他義行。愍他事依處者有五種。一令離欲。二示現。三教導。四讚勵。五慶慰。

此中善趣者。謂人天。惡趣者。謂那洛迦等。退墮者。復有二種。謂不方他及方他。不方他者。所謂自然壽命退減。如壽命當知色力安樂辨等亦爾。方他者。謂族姓退減。自在增上退減。少枝屬言不肅弊惡慧。不能證獲微妙廣大色香味觸。於諸勝妙所受用具心不憙樂。如是等類名為退墮。翻此退墮如其所應。即名昇進。流轉者。謂即此善趣惡趣退墮昇進。寂滅者。謂有餘依無餘依寂滅界。

欲行者。如十種欲所引中說。離行者。謂即於彼所受用事。知無常已厭欲出家。受持禁戒守護根門等。善行者。謂施戒修有漏善行。不善行者。謂三種惡行。苦行者。謂露形無衣。如是等乃至廣說。非苦行者。謂受用如法所得資具。棄捨樂行遠離二邊。所謂受用欲樂行邊及與受用自苦行邊。勤行中道依止於法。求衣鉢等及正受用。順退分行者。謂若行能障昇進分等。順進分行者。謂與上相違。染污行者。如鸚鵡經說。略有三種。謂業雜染。煩惱雜染。流轉雜染。當知此等有九根本句。謂業雜染有三句。一貪二瞋三癡。煩惱雜染有四句。謂四顛倒。流轉雜染有二句。謂無明及有愛。所以者何。由三不善根生起種種業雜染故。由四顛倒能發種種煩惱雜染故。由無明門引生種種諸出家者流轉雜染故。由有愛門引生種種諸在家者流轉雜染故。清淨行者。略有三學五地。此三學等。當知亦有九根本句。謂增上戒學增上心學所攝無貪無瞋無癡在資糧地及方便地。增上慧學所攝四無顛倒明及解脫在見地修地及究竟地。自義行者。謂自利行如聲聞獨覺。彼雖或時起利他行。然本期願為自利故亦名自義。他義行者。謂利他行如佛菩薩。究竟利益無量眾生。乃至廣說。

令離欲者。訶毀六種黑品諸行示現過患令離愛欲。示現者。為令受學白品行故示現四種真實道理。教導者。謂示現已得。信解者。令於學處正受正行。由已於彼得自在故。而告之曰。汝等今者於如是如是事。應正作應隨學。讚勵者。謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈。爾時稱讚策發彼心。令於所知所行所得中堪有勢力。慶慰者。謂彼有情於法隨法勇猛正行。即應如實讚說令其欣喜。

復次令離欲。示現者。或有令離欲而不示現。如教導他令其離欲。而謂彼曰。如某所言不應作者。汝今必定不應復作。或怖彼言。汝若作者我當解作或復求彼。汝若是我親愛友者必不應作。或復示現不令離欲如處中者。示現有情功德過失。而不遮彼令不造過。或有亦示現亦離欲。如示彼過令其遠離教導者。初未受學令其受學。讚勵者。學已未進令其昇進。慶慰者。有五種勝利。一令彼於已所證心得決定。二令餘於彼所證勝德起心趣求。三令誹謗者心處中住。四令不信者心生淨信。五令已信者倍復增長。若有慶慰他人善事。當知是人造作增長能感悅意眾天生業。若命終已。彼彼所生常聞悅意美妙音聲無不悅意。

復次欲行或有能感善趣。如為欲故造後善業。或有能感惡趣。如以非法攝受諸欲離行。行若毀犯能感惡趣。若無毀犯能感善趣。及作寂滅資糧善行。能感善趣及為寂滅資糧。不善行能感惡趣苦行。由依邪見苦自身故能感惡趣。非苦行能為寂滅資糧及感善趣。順退分行能感退墮。順進分行能感昇進。染污行能感流轉。清淨行能證寂滅。自義行唯令自己感善趣引昇進證寂滅。他義行俱令自他生善趣引昇進證寂滅。

如是三事根本事有六種。所謂善趣乃至涅槃。得方便事有十二種謂十二行。悲愍他事有五種。所謂五種悲愍眾生。此中由根本事增上力故。依十二行如其所應令他離欲。乃至慶慰時。

依處者。略有三種。一過去言依。二未來言依。三現在言依。如經廣說。

補特伽羅依處者。謂鈍根等二十七種數取趣應知。

如上所說。事時補特伽羅。佛薄伽梵。依此三處流布聖教。故名依處。

過患義者。謂於應毀厭義而起毀厭。或法或眾生。

勝利義者略而言之。於可稱讚義而起稱讚。或法或眾生。

所治義者。略而言之。一切雜染行。

能治義者。謂一切清淨行。如貪是所治不淨是能治。瞋是所治慈為能治。如是等盡當知略義者。謂說諸法通種類義。

廣義者。謂說諸法別種類義。

復次說不了義經故。說了義經故。

復次略義有二種。一名略。二義略。廣義亦二種。謂名廣。及義廣。如薄伽梵說。舍利子。我能廣略宣說正法。然悟解者甚難可得。於彼經中長行文廣義略伽他義廣文略。

為攝十義故說中間。嗢柁南曰。

諸地相作意，依處德非德

所對治能治，略廣義應知

復次如是略說佛教體性十種義已。諸說法者。應依聖教尋求十種。若具不具既自求已。應為他說。

如是建立文義體性已。諸說法者。應以五相隨順解釋一切佛經。謂初應略說法要。次應說等起。次應釋義。次應釋難。後應辯次第。法者略有十二種。謂契經等十二分教。

契經者。謂縫綴義。多分長行直說攝諸法體。應頌者。謂長行後諷頌及略舉所說不了義經。

記別者。謂廣分別略所舉義及記命過弟子生處。

諷頌者。謂以一句說。或二句說。或三四五六句等說。

自說者謂不請而說。為令弟子得勝解故。為令上品所化眾生安住勝理。自然而說名為自說。如經言。世尊今者自然宣說。

因緣者。謂因請問說。如經言。世尊於一時中因沒力伽羅子。為諸苾芻宣說法要。又依別解脫增上道毘奈耶所有言說。謂依如是如是因緣。依如是如是事。世尊說如是如是語。是名因緣。

譬喻者。謂有譬喻經。由譬喻故隱義明了。本事者。謂除本生宣說前際諸所有事。

本生者。謂宣說己身於過去世行菩薩行時諸本生事。

方廣者。謂說菩薩道如說十地四菩薩行等。及說如來百四十不共佛法。謂四一切種清淨乃至一切種妙智。如菩薩地廣說。又法無量故。義深廣故。時長遠故。謂極勇猛經三大劫阿僧企耶方得成滿故名方廣。

希法者。謂佛及諸弟子說希奇法。如諸經中。因希有事故起於言說。

論議者。謂諸經所攝摩怛履迦。且如諸了義經皆名摩怛履迦。所謂如來自廣分別諸法體相。又諸弟子已見聖迹。依自所證無倒顯示諸法體相。亦名摩怛履迦。摩怛履迦亦名阿毘達磨。猶如世間一切書算詩論。皆有本母當知經中研究法相。所有言說亦復如是。又如世間若無諸字本母字不顯了。如是十二分教中若不建立諸法體相法不明了。若建立已。諸法自相共相皆得顯現。又復能顯無雜法相故。即此摩怛履迦名阿毘達磨。依此摩怛履迦所餘解釋諸經義者亦名鄔波第鑠。

等起者。略有三種。謂事時補特伽羅。依處別故。如經中說。於如是時。為如是補特伽羅。依如是行。令彼離欲乃至慶慰。

義者。略有二種。一總義。二別義。當知總義復有四種。一引了義經。二分別事究竟。三行。四果。行復二種。謂邪行正行。果亦二種。謂邪行果正行果。當知別義亦有四種。一分別差別名。二分別自體相。三訓釋名言。四義門差別。訓釋名言復由五種方便。一由相。二由自體。三由業。四由法。五由因果。義門差別亦有五種。應知。一自體差別。二界差別。三時差別。四位差別。五補特伽羅差別。自體差別者。謂色自體有十色處差別。受自體有三受差別。想自體有六想差別。行自體有三行差別。識自體有六識差別。如是等類自體差別應知。界差別者。謂欲界色界無色界。時差別者。謂去來今。位差別者。當知差別二十五種。謂下中上三位。苦樂不苦不樂三位。善不善無記三位。聞思修三位。增上戒增上心增上慧三位。內外二位。所取能取二位。所治能治二位。現前不現前二位。及因果二位。補特伽羅差別者。如前所說二十七種。應知。

釋難者。若自設難若他設難。皆應解釋。當知設難略有五因。一為未了義得顯了故。如言此文有何義耶。二語相違故如言。何故薄伽梵前後說異。三理相違故。如有顯示與。四道理相違之義四不定顯示故。如言何故薄伽梵於一種義種種異門差別顯示。五究竟不可見故。如言內我之體有何相貌而常恒不變自性正住。如是等類。

於此五難。如其次第應當解釋。謂於不了義難方便顯了於語相違難隨順會通。如於語相違難隨順會通。如是於不定顯示難究竟不可見難亦爾。於理相違難。或以黑教道理而判決之。或復顯示四種道理。或顯因果相應道理。謂此言顯果。或復顯因。又於問難應設四記。決定記者。謂為如理問者無倒建立諸法體相故。分別記者。謂為如理不如理問者開示差別相故。反詰記者。謂為止息戲諍論故。默置記者。有四種因。謂無體性故。乃至彼相法爾故。如前已說。若廣分別如思所成地。又如有問如來滅後為有為無等。此於世俗諦及勝義諦理趣皆不可記。是故默置。以約勝義無如來故。不可記別。若約世俗所依能依。道理違故。及斷滅果非真實故。亦不可記。如來滅後是有無等。

次第者。略有三種。一圓滿次第。二解釋次第。三能成次第。為顯此三次第略引聖教。如世尊言。我出家時盛美第一盛美最極盛美。此言即顯盛美。圓滿次第。又復說言。曾處我父淨飯王宮顏容端正。乃至廣說。此言即顯盛美。解釋次第。又言。為何義故盛美出家。由見老病死等法故。此言即顯能成次第。又復經中略說諸法。如言三受苦樂不苦不樂。如是等。此中唯顯圓滿次第。由所餘句圓滿此受。故名圓滿。如受應知四聖諦中。先說初句。後後次第隨順分析亦爾。能成次第有二種。或以前句成立後句。或以後句成立前句。當知解釋次第亦爾。

師者。謂成就十法。名說法師眾相圓滿。一善於法義。謂於六種法十種義善能解了。二能廣宣說。謂多聞聞持其聞積集。三具足無畏。謂於剎帝利等勝大眾中宣說正法無有怯懼。又因此故聲不嘶破腋不流汗念無忘失。四言詞善巧。謂語工圓滿八分成就言詞具足處眾說法。語工圓滿者。謂文句相應助伴等。乃至廣說。八分成就者。謂上首美妙等。乃至廣說。五善方便說。謂二十種善方便說如以時殷重等相。六具足成就法隨法行。謂不唯聽聞語言為極要如說行七威儀具足。謂說正法時。手足不亂不搖頭動眉。口面支節無有改變。進止去來端嚴庠序。八勇猛精勤。謂常樂聽聞所未聞法。於已聞法轉令明淨。不捨瑜伽不捨作意心不捨離內奢摩他。九無有疲厭。謂為四眾廣宣妙法身心無倦。十具足忍力。謂罵弄訶責終不反報。若被輕蔑不生忿慼。乃至廣說。

說眾者。謂處於五眾宣八種言。何等為八。一可憙樂言。二善開發言。三善釋難言。四善分析言。五善順入言。六引餘證言。七勝辯才言。八隨宗趣言。

五眾者。一在家眾。二出家眾。三清淨信眾。四邪怨眾。五中平眾。

可憙樂言者。有五種相應知。一有證因。二有譬喻。三語業具足。四文字句美。五言詞顯了。善開發言者。開深隱義令顯現故。辯麁顯義令深邃故。

善釋難言者。能善解釋五種難故。如前應知。善分析言者。析一一法依增一道理乃至十種。或復過此善分別故。如依一法建立。二種三種四念住等。乃至廣說。

善順入言者。唯善顯釋契經應頌等十二分教終不引攝邪道異論。

引餘證言者。謂引餘經成立所說。

勝辯才言者。隨自所忍善分別義。

隨宗趣言者。謂依摩怛履迦分別顯示。或依餘無倒說者所說言教如理解釋。

復次處在家眾。應依毀諸惡行稱讚善行現前說法。令其止息及進修故。處出家眾。應依增上戒等三學現前說法。令彼速疾修圓滿故。處淨等眾。應依聖教廣大威德現前說法如其次第令倍增長。令處中住。令生淨信故。

顯揚聖教論卷第十二

顯揚聖教論卷第十三

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之九

聽者。謂說法師說正法要。安處聽者。令住恭敬無倒聽聞。問何故安處。答謂或由一因或乃至十。

一因者。所謂恭敬聽聞正法。現證利益及安樂故。此中或利益非安樂。或安樂非利益。乃至四句。如菩薩地法受中說。

二因者。謂善建立。一切法故。善建立者。當知離過失故。具大義故。又為說者聽者速疾獲得沙門果故。若不爾。諸說法者徒廢己業虛設言論。諸聽法者空自疲勞無所證獲。

三因者。正法能令捨惡趣故。得善趣故。速能引攝涅槃因故。如是三事。恭敬聽聞方可證得。

四因者。一恭敬聽時能善了達契經等法。二如是正法能令有情捨諸不善攝受諸善。若善聽者即能精勤若捨若受。三由捨受故捨離惡因所招後苦。四由此受捨善惡因故。速證寂滅。五因者。謂薄伽梵所說正法。有由序有出離有依趣有勇猛有神變。如是五種。若廣分別如攝異門分。

復有五因聽聞正法。謂我當聞所未聞。我當聞已研究。我當除斷疑心。我當調伏諸見。我當於深義句以慧通達。佛薄伽梵說。此五因顯聞思修三種妙慧究竟方便。初二種因顯聞慧。中二種因顯思慧。後一種因顯修慧。

六因者。一為欲敬報大師恩德。謂佛世尊為我等故行於無量難行苦行求得此法。云何今者而不聽聞。二觀自義利。謂佛正法有現義利。三究竟遠離一切熱惱。四善順正理。五易可了見。六諸聰慧者內證所知。

七因者。謂七正法如經言。我當修習七種正法。謂知法知義乃至知補特伽羅尊卑。

八因者。一佛法易得乃至為旃荼羅等而開示故。二易可修學。行住坐臥皆得習故。三引發義利。謂能引世間出世間果故。四初善。五中善。六後善。七感現樂果。八引後樂果。

九因者。謂能脫九種逼迫事故。一能出生死大牢獄故。二永斷貪等堅牢縛故三摧破七種大貧本故。及建立七種大財富故。四超度善行聽聞正法。諸飢儉故及建立彼諸豐足故。五滅無明闇起慧明故。六度四暴流登涅槃岸故。七對治煩惱諸內病故。八解脫一切貪愛網故。九能度無始流轉曠野稠林雜染行故。諸牢獄中生死牢獄最為第一。是故初說。

十因者。一恭敬聽聞如來法已得思擇力。由此能受聞法義利。如法求財不以非法。雖復受用深見過患。二善知出離。謂退失財寶無憂無戚亦不嗟怨。乃至廣說眷屬離喪不深悲歎。若遭重病亦不愁惱。三深見諸欲多有過患。及見出離最勝功德捨家入道。離臥具等所有貪著。乃至證得諸妙靜慮。四恭敬無倒聽聞正法。能順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法。又能引發廣大善根出離歡喜。如薄伽梵說。我聖弟子專心屬耳聽聞正法。能斷五法能修七法速疾圓滿。五諸聖弟子恭敬聽法。所有集起皆轉成滅。六解正法已遠離塵垢。於諸法中生正法眼。七能善引攝證預流果最勝資糧。乃至證得阿羅漢果及能引攝阿羅漢果最勝資糧。八能善引攝獨覺資糧。九能善引攝無上正等菩提資糧。十引發一切世出世間靜慮等持等至等定。

讚佛略廣者。諸說法者說正法時。應先讚佛讚有二種謂略及廣。

略者有五種。一妙色。二寂靜。三勝智。四正行。五威德妙色者。謂三十二大丈夫相。及八十種隨形好。寂靜者。謂善能守護諸根門等。及能永拔煩惱習氣。勝智者。謂於過去未來現在世法及非世法無有罣礙。正行者。謂自他利樂正行圓滿。威德者。所謂如來神通遊戲。復有六種略讚如來。謂德圓滿故。離垢染故。無濁穢故。無與等故。唯利眾生以為業故。於此業用得自在故。此廣分別。如攝決擇分。廣者。謂廣讚如來無邊功德。如說是薄伽梵無邊名稱。德無量故。能施光明。發智明故。能除黑闇。永滅一切無智闇故。成就明眼。具三眼故。見勝義諦。了達無等諸聖諦故。成就禁戒。具足增上淨尸羅故。

又說是薄伽梵兩足中尊。調御中勝。沙門眾中最為殊美。是諸世間難得珍寶。

又說是薄伽梵為愍物者。悲有情者。樂為義者。求利物者。悲現前者。

又說是薄伽梵為眼為智。了達真理。於甚深義決定顯了。凡有所作皆依義轉。

又說是薄伽梵能證一切所未證義。以先證聖八支道故。自然證故。立未曾立聖梵行故。又說是薄伽梵知聖道者。顯聖道者。說聖道者。導聖道者。又說是薄伽梵人中師子。離怖畏故。人中牛王。御大眾故。人中御者。眾上首故。人中龍王。無誤失故。人中良馬。心調順故。人中最勝。家姓色等超諸眾故。人中最上。戒行智慧最勝威德越諸人故。人中蓮花。世間八法所不染故。無等無與等故。無等等等去來今無有與等諸善逝故。第一於諸有情為最上故。大仙上尸羅故。長時積集諸梵行故。證古大仙所證法故。最勝者。調伏一切天魔外道煩惱等故。牟尼無有一切掉慢等故。與三寂靜具相應故。不可引奪一切生等及諸異論不能奪故。沐浴離諸惡故。到彼岸越度一切薩迦耶故。

又說如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵。

又說白法圓滿一切智者正法之主無忘失法有情堅勝。一切苦樂不纏擾心。

又說善調者密護根門。善滿足故。寂靜者淨尸羅受。善滿足故。安隱者已入決定地故。般涅槃者已證菩提故。拔毒箭者永拔一切有愛箭故。

又說調伏一切不調伏者。寂靜一切不寂靜者。如前已說。安隱一切不安隱者善能建立諸凡夫等。令證預流一來果故。

又說無杻械者。出火坑者。度深塹者。制求欲者。不傾動者。摧慢幢者。大常住者。

又說大阿羅漢諸漏永盡。如前廣說。乃至盡諸有結。

又說永斷五分成就六分。如是廣說乃至純善積聚無上丈夫。

又說善知法者乃至善知補特伽羅尊卑者。又說大沙門大婆羅門離垢無垢良醫商主勝觀察世間依眾生尊。此中離垢者。煩惱障斷故無垢者。所知障斷故。又永拔習氣故名無垢日夜六返觀察世間故名勝觀察。又說是一切種善清淨者。大丈夫相及隨形好。莊嚴身者具足十力。為大力者。具四無畏。無所畏者。成就大悲。於三念住。安住念者。成就三種不護及無忘失法。永害一切煩惱習氣。具足一切種妙智者。此中大悲者。長時積集故。謂經三大劫阿僧企耶方乃證得。又復依緣一切眾生故。緣一切種苦為境界故。得諸眾生一切損惱變異事等所不能轉故。於一切有情起平等行故。

學勝利者。謂說法師應依如是建立釋經法相。先應尋求若文若義。次應解了如先所說五種。為他說正法時解釋道理。次應如是安立自身於先所說說法者相謂善法義等十種圓滿。如是自安立已。然後依如先所說差別道理應起言說。謂處五大眾以如前所說可憙樂等八種言詞為眾說法。又安處他令於恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分說正法者。當知猶如五分音樂能令自他生大歡喜。又能引發自他利益。又若能如是善修學者。當知具足五種勝利。一於佛言義解了不難。二能善圓滿說諸法相。三能善起發自他相續廣大歡喜。四引善出離天上人中廣大名稱。五生起無量最勝功德。

復次如佛所說住學勝利經。此經體性。謂文及義。文者。謂此經言。汝等苾芻應當安住修學勝利。此中有十二字四名一句。如是則攝名句字身。此中言說是學處相故則攝於相。如來言說本為苾芻請問即攝機請。如來所說言音即攝於語。是故此經一句具攝六文。如是慧為上首等諸句中。隨相應知。

復次義者謂地義中但說聲聞地義。或具五地。經言學勝利者。是資糧地。慧為上首者。是方便地。解脫堅固念為增上者。是見修等地。是名地義。

相義中學勝利者。是戒自相。慧為上首者具二種相。謂慧所依助伴等中。唯慧自體是自相。慧之眷屬及所緣等。名為共相。解脫堅固者。謂永離一切煩惱麁重。是解脫自相。念為增上者。是念自相。如是等是名相義。

作意義中學勝利者。非作意體唯顯作意建立處所。慧為上首者。顯示了相勝解二種作意應知。解脫堅固者。當知顯示遠離攝樂方便究竟方便究竟果四種作意。念為增上者。當知此顯觀察作意。如是等是作意義。由此道理於智等中亦應隨相分別。

處所義中依於涅槃攝受學處。依清淨行。如其所應起教導等。所謂教導乃至慶慰。當知此中亦通有善等行。隨其最勝唯說清淨行。唯依出家補特伽羅。又於下根等一切眾生中。應當發起慶慰等事。謂依過去現在時起於慶慰。已證得故。正證得故。依現在時起於示現。依未來時起於教導及讚勵。是名處所義。

過患義中謂夫出家者。不應行於異行。不應貯餘財物。

勝利義中謂修三學滿足是可稱讚。所治義中謂犯尸羅無智煩惱及忘失念。當知護尸羅等即是能對治義。又一切雜染行皆是所治義。三學行等是能治義。

略義中謂住學勝利乃至念為增上。此略序宗名為略義。廣義中謂廣分別此。應知是名廣義更無過上。

復次於解釋中法者。謂於十二分教中契經所攝及記別攝。了義說故。

等起者。謂為開示遍行行智力自體故發起此經。又為顯示精勤修習清淨行者及示愛重世財利者。令信解此所化眾生依住學勝利等精勤修習。速得圓滿三學勝利故。又為顯示四種苾芻體故。經言。學勝利者。為令遠離種性形相苾芻體故。及令遠離詐現密護軌則威儀苾芻體故。又言慧為上首者。為令遠離計著虛妄名稱苾芻體故。解脫堅固念增上者。勸彼修習真實行苾芻體故。所以者何。若有愛樂名稱等人。但為名等勵己。聽受正法不為增長智慧。若有遠離前所說過。是名真實行攝於正解脫樂欲證得。又為於下劣法生知足者。勸令修學增上法故。謂為樂求隨順世間文章呪術。於戒慢緩者。說學勝利為唯守尸羅。捨多聞者。說慧為上首。為唯於聞思生知足者。說解脫堅固。為於戒慧解脫起增上慢者。說念為增上。如是等類是名等起。

義者總義中當知。此經宣說正行及正行果。如是戒等三學名學分量。經言。如是住者此顯正方便行所攝四種瑜伽。又言。如是住三學者此顯正行果。此中信欲為先故攝受尸羅。聽受法時由正勤力修習慧等要假方便。別義中所謂學者。是精進如教行若習若修名差別也。身語及命清淨現行是學自相。由戒忍等顯發正行。故名為學。又為求寂靜清涼之果進習除滅。故名為學。如是等類訓釋名言。如前應說。相故。自體故。業故。法故。因果故。義門差別中先辯自體差別學者。顯示七品尸羅。或過一百五十學處。界差別者。謂欲纏中唯有別解脫律儀靜慮律儀。唯在色無色纏無漏律儀是不繫。時差別者。謂過去世已學。未來世當學。現在世正學。位差別者。謂已入正法補特伽羅。學未成熟是下位。學正成熟是中位。學已成熟是上位。心不憙樂勵力修行諸梵行者。是苦位。其心憙樂不勵力修行諸梵行者。是樂位。任運修行諸梵行者。是不苦不樂位。唯是善位非不善位。若聽受者是聞位。若審察者。是思位。得定修者。是修位。若未證得增上心慧者。是增上戒位。若已證得者。名增上心慧位。如是等類是位差別。補特伽羅差別者。此中意說出家補特伽羅。或鈍根或利根。或貪等行或等分行或薄塵行。唯是聲聞非獨覺非菩薩。由彼獨覺各別覺悟。諸菩薩等解脫堅固。是故如來不為彼說共住修學。又復此中唯說般涅槃。為法者。已入正法者。無有障礙者。具縛者。不具縛者。非無縛者。唯人非天。是名補特伽羅。差別如於學如是分別當知。於勝利性慧上首性。解脫堅固性。念增上性。隨其所應五種差別。應廣分別。此中勝利者。是功德增進圓滿名之差別。如經說。觀十勝利者。是其體性。釋名者是法於身隨攝利益及應稱讚。故名勝利。又如是法隨生有情之所隨逐。故名勝利。又如是法稱讚隨逐。故名勝利。義門差別者。當知十種差別。謂能攝僧伽令僧精懇。乃至廣說。

經言。苾芻者是沙門捨家趣非家等。名之差別。具足別解脫律儀眾同分是苾芻體。釋名者於色形等精勤守護近惡趣等又能攝引不壞功德。故名苾芻。義門差別者。謂剎帝利等差別。上族下族差別。少中老等差別應知。經言。住者。是俯就於時精勤修習。名之差別。此住自體。離所說學無別有法。釋名者。由種種威儀攝受時分。故名為住。義門差別者。謂威儀差別。朝中後分差別。日夜差別。應知。經言慧者是智見。明現觀等。名之差別。簡擇法相心所有法為體。釋名者。簡擇為體。非智對治故名為慧。又各各差別能了知此故名為慧。又能顯了識所了別故名為慧。義門差別者。隨其所應。如前分別。

經言。解脫者。是永斷離繫清淨。盡滅離欲如是等。名之差別。麁重永除煩惱斷滅為體。釋名者。能脫種種貪等繫縛故名解脫。又復世尊為種種牟尼說。此以為牟尼體性故名解脫。義門差別者。謂待時解脫。不動解脫。見所斷煩惱解脫。修所斷煩惱解脫。欲纏解脫。色纏解脫。無色纏解脫。如是等類如前差別應知。

經言。念者是不忘失。心明記憶等。名之差別。心所有法為體。釋名者。追憶諸法故名為念。又如所經事隨所作意令心明記故名為念。義門差別者。謂念佛念法乃至廣說六念應知。又念住差別等。隨其所應當廣說。

復次釋難中。問學勝利者義何謂耶。答此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住。問慧為上首者義何謂耶。答此言顯示於諸根中慧根第一。問解脫堅固者義何謂耶。答此言顯示見修所斷煩惱永斷。問念為增上者義何謂耶。答此言顯示於少下劣所得功德不生知足。

問於餘經中三學次第世尊異說。何故此中增上戒後即說增上慧。又復不說增上心學勝利耶。答此言總攝聞思修等所成諸慧。欲顯由無悔等次第發三摩地。即是顯示增上心學。如薄伽梵說。於是五根最能攝受所攝受者。所謂慧根。以諸苾芻成就如是勝慧根故乃至能修三摩地根。是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就。今此經中薄伽梵顯示智慧是三摩地引因及能引斷煩惱。由說增上慧學故。當知兼說慧俱增上心學。

問若爾餘經中說三學修習進趣圓滿。何故不說增上心學修習滿耶。答如前所說道理此中應知。

問何故此中但說學勝利住不說慧勝利住解脫勝利住。答但勸攝受下劣勝利。當知亦令所化有情攝受一切增上勝利。又攝僧等十種勝利明顯易入。是故但說學勝利住。問夫解脫者於諸法中最為上首。何故但說慧上首住不說解脫上首住。答於下劣中尚令所化有情取增上性。當知亦令所化於增上法取為增上。又於解脫顯差別故。何者差別。謂望無常上首之慧解脫最為常住堅實。問何等名為學勝利住。答由於隨所建立眾多學處觀十勝利故。常守尸羅堅守尸羅恒作恒轉。如是名為住學勝利。問攝受僧等諸句何義。答攝受僧伽者是總句。餘是別句令僧精懇者。令離受用欲樂邊故。令僧安樂者。令離受用自苦邊故。未信令信者。未入正法令趣入故。已信令增長者。已入正法令成熟故。難調伏令調伏者。犯尸羅者善驅擯故。令慚愧者安樂住者。淨持戒者令無悔惱故防護現法漏者。順伏煩惱纏故。損害後法漏者。止息邪願住梵行故。隨順永斷惑隨眠故。為令多人梵行久住增廣。乃至為諸天人正善開示者。為令聖教相續不斷絕故。

如是十種勝利。略說則為三種勝利。廣開三種則為十種。三種者。一令僧不染污住。二令僧得安樂住。三令聖教長時隨轉。此中由七種隨護顯示不染污住及安樂住。七種隨護者。一敬養隨護。二自苦行隨護。三眾具乏少隨護。四展轉眾隨護。五心追變隨護。六煩惱纏隨護。七邪願隨護。最後一句顯示聖教長時隨轉。

云何名為常守尸羅。謂不捨學處故。云何名為堅守尸羅。謂不犯學處故。云何恒作。謂學處不穿穴故。云何恒轉。謂穿穴尸羅復轉還故。云何受學學處。謂具足隨學諸學處故。如是行者。常守尸羅堅守尸羅。聞正法已獨於靜處。繫念思惟籌量觀察。為欲發起增上心慧故。又此行者。依聞思修所生智慧能證解脫。此解脫性不退法故。說名為堅。出世智果故不可退轉。又此行者。由念力故審自觀察。我尸羅蘊為圓滿不。我於諸法為通達不。我於解脫為善證不。如是依止憶念力故。具學勝利發上首慧證堅解脫。又復此念略有三種。謂或因說法。或依教授。或復觀察作與不作。

問薄伽梵宣說尸羅有無量種。謂鄔波索迦尸羅。苾芻尸羅。鄔波婆娑尸羅。靜慮尸羅。三摩鉢底尸羅。聖愛尸羅。如是等今於此中依何尸羅而說住學勝利。答苾芻尸羅由最勝故。

問如薄伽梵說。慧亦多種。所謂聞所生慧。思所生慧。修所生慧。今於此中依何等慧而說住慧上首。答具說三慧。問佛說解脫亦有多種。謂世間解脫。出世間解脫。有學解脫無學解脫。可動解脫。不動解脫。如是等今於此中依何解脫而說解脫堅住。答依彼出世不動解脫。

問如來說念亦有多種。謂於身等境界住念久作久說等隨念。讀誦等隨念。教授等隨念。應作不應作隨念。念佛等隨念。今於此中依何等念說念增上。答從勝為論說應作不作觀察隨念。

復次次第中。謂先依苾芻尸羅住已。次聽受正法。次應如理作意。如是行者。由淨持戒故無有憂悔。由無悔等次第能發正三摩地。謂由方便所攝慧如理思惟故增上心學成就。是名圓滿次第。前前為因後後得圓滿故。又住學勝利為得慧上首故。住慧上首為證解脫堅固故。云何能得住學勝利乃至解脫堅固。謂由念增上力故。是名能成次第。又經言。若如是住修習三學速得圓滿。是亦名為能成次第。

解釋次第者。如經言。大師者。謂能善教誡聲聞弟子應作不應作事。故名大師。又能化導無量眾生證苦寂滅。故名大師。又為摧滅邪穢外道出現於世。故名大師。聲聞者。謂從他聽聞正法音聲。故名聲聞。又能令他聞正法聲。故名聲聞。

問復何因緣唯為聲聞說住學勝利等。答由聲聞眾是薄伽梵隨順修學真實弟子故。法者。所謂宣說名句文身學處者。所謂宣說五犯聚事。成就憐愍者。於處長夜諸眾生等。恒住慈等四種無量。成就悲者。能拔眾生多苦法故。樂義利者。能授眾生無量樂法故。求利益者。欲令眾生攝受種種妙善法故。恒悲愍者。能拔眾生種種諸惡不善法故。又言。為令多人梵行久住者依剎帝利等大種姓說。增廣者。謂即此等諸眾生類。後後眾會漸漸廣大。乃至為諸天人者。謂即於如是增廣種類中有勢力者。此顯世尊大悲普覆非唯一分。正善開示者。謂如諸所有及盡諸所有一切諸法。說正法者。謂十二分教聽受研尋住持讀誦處靜思惟。如是境界是名為法。為利益者。依增上戒說。為安樂者。謂不依止苦難不自在行。為利益安樂者。謂諸離欲者增上心增上慧行此行善故名利益。順攝故名安樂。又若處世尊讚說杜多功德。是名利益。若處世尊聽受百味飲食百千衣服。是名安樂。若處世尊建立三學。是名利益安樂。如來於諸法中以種種慧善觀察者。謂若為利益。若為安樂。若為利益安樂。依增上戒學增上心學增上慧學說。此中有二因緣名善觀察。謂於長夜遍了知故。不顛倒覺故。彼彼解脫善證得者依增上心增上慧說此中有二因緣名善證得。謂究竟行故。不退轉法故。我尸羅蘊不圓滿者。謂或於尸羅一分修習。或不依止。如是尸羅圓滿修習諸等持戒。我於諸法不善觀察者。由二種觀察如前說。我於解脫不善證得者。由二種證得如前說。我所應說如是已說者。謂總結前略說及廣分別應知。

復次由六種相應當解釋一切佛經。一由遍知諸法故。二由捨惡行大小惑故。三由受善行故。四由智遍知通達病等行故。五由彼果故。六由自他受彼果故。由如是六相及由如前建立諸相應。善解釋一切佛經。此中法者。謂蘊界處緣起念住正斷等。彼果者。謂厭離欲解脫般涅槃。自他受彼果者。謂我生已盡等。如是總名攝釋分。今此品中顯示此論有四種相。一最勝相。二自體相。三清淨相。四辯教相。此中最勝相由二頌。自體相由五頌。清淨相由二頌。辯教相由一頌。

顯揚聖教論卷第十三

顯揚聖教論卷第十四

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成善巧品第三

復次於此論體九事等中應善了知七種善巧。何等為七。頌曰。

於諸蘊界處，及眾緣起法

處非處根諦，善巧事應知

論曰。住正法者。應善了達如是七種善巧之事。問何故唯立七種善巧。答世間愚夫多如是計。頌曰。

身者自在等，無因身者住

流轉作諸業，及增上二種

論曰。於諸蘊中不善巧故。執諸蘊體為我身者。於諸界中不善巧故。執自在等為身生因或執無因身自然起。以不了達從自種因身得生故。所以者何。界者功能種子族姓因等名差別故。於諸處中不善巧故。執有身者依身而住取外境界。於緣起中不善巧故。執有身者流轉生死。由不善知處非處故。執有身者能造諸業。由不善知諸根諸諦。執有二種增上身者。謂愛非愛業果增上者。及染污清淨增上者。由不善知苦集兩諦。計有染污增上者。由不善知滅道兩諦。計有清淨增上者。頌曰。

於身者等起，實我所住持

流轉者作者，及諸增上義

染污若清淨，起七種愚癡

對治此應知，攝七種善巧

論曰。如前總說二種增上分別顯示二種愚癡。謂增上義愚癡及染污清淨愚癡。誰依七種身等愚轉。頌曰。

妄計我身者，依止諸根住

於境界迴轉，受用愛非愛

言說所依住，作者有覺者

由於差別蘊，總見一身者

論曰。身者愚者。由不了知色蘊體故。計有一我依止五根於境界轉。由不了知受蘊體故。計有受者受用一切愛非愛事。由不了知想蘊體故。別計有我言說依住。不知想是言說依故。如薄伽梵說。如其所想起於言說。由不了知行蘊體故。計有作者。由不了知識蘊體故。計有覺者。非唯有識以諸世間於識蘊體起覺想故。如是愚夫。於諸差別蘊自相中。總起一種身者。愚癡即計身者。以之為我。復次等起愚者。頌曰。

迷惑初因故，計常因無因

論曰。世間愚夫。或於身所有初因而生迷惑故。執不平等因。謂有常住自在天毘瑟弩天自性等因。或說無因。謂撥無一切能生因體。復次實我所住持愚者。頌曰。

我住持諸根，能觸及能受

論曰。計我住持諸根能觸。順苦受觸順樂受觸。及能領受若樂若苦。

復次流轉作者增上義及染污清淨愚者。謂計有各別住持身者我已。頌曰。

從此死生處，計有流轉者

法非法作者，及彼果增上

於修習邪行，計為染污者

於修習正行，妄計解脫者

論曰。彼愚癡者。於彼彼死生處。計有實我生死流轉。即此實我。造作後世法非法因。即此實我。於彼果自在受用故。彼果法生。即此實我。依於果法。習行邪行計為染者。修行正行計為解脫者。頌曰。

佛未出於世，如是愚癡轉

由佛現世間，說七種善巧

論曰。此中顯示依如是時。如其所應外道愚癡眾生還滅。由此七種善巧言說。不共一切諸外道故。此中蘊善巧者。頌曰。

知世等別故，能除一合想

即離與解脫，眾生不可得

多種及總略，共有差別轉

增益損減智，蘊善巧應知

論曰。世等別者。謂諸蘊去來等體性差別。如薄伽梵說。諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近等。乃至廣說。由勝智慧如實知故。於諸蘊中捨一合想。即是還滅。又於諸蘊中補特伽羅性不可得。何以故。即於諸蘊眾生不可得。離於諸蘊眾生亦不可得。解脫諸蘊眾生亦不可得。如薄伽梵告西爾迦。汝於色蘊見如來耶。乃至汝於識蘊見如來耶。西爾迦答。不也喬答摩。如是乃至廣說。於彼經中說色等蘊。若總若別補特伽羅皆不可得。今於此中但略說。總於五蘊是不可得。如是已說。了知色等相差別故。及能遠離彼所對治增益執故。於諸蘊中自相共相皆得善巧。又復蘊者。是積聚義。能善了知是積聚義。名蘊善巧。此積聚義復有四種。謂多種義。總略義。共有轉義。增益損減義。此中顯示諸蘊自體及彼障斷勝利。是名蘊善巧。云何界善巧。頌曰。

見三因生故，說名界善巧

從無始自種，多種種生起

由此及於此，取者不可得

依自智成故，能除下劣性

論曰。由觀根境識三法。從自因而生。名界善巧。所以者何。由彼諸法無始流轉從自種生多生起及種種生起。當知多生起者。如經言。非一界故。種種生起者。如經言。種種界故。復次由依諸根於諸境界能取之我不可得故。能知所作依自成立。不由大自在天等。是故凡所欲為不生下劣自在修習。此中顯示界善巧自體及彼障斷勝利。是名界善巧。云何處善巧頌曰。

知諸觸諸受，由二種生門

依止於觸故，當知處善巧

如法處天處，後後所依止

由世俗諦故，了知二種性

論曰。由善了知觸生門體建立二處。謂根及境。如是由能生義故名為處。猶如世間修善法所名為法處。又善了知諸受依觸。是故建立觸為彼處。如是所居住義故名為處。猶如世間天像住所名為天處。又復觸受二法生時。依世俗故了知二性。謂觸者受者由觸能觸對受能領納。此中顯示就勝義諦。觸者受者皆不可得。就世俗諦二皆可得。是名處善巧。云何緣起善巧。頌曰。

知未斷無常，因能生諸果

自相續相似，名緣起善巧

眾生不可得，而有捨續者

由了達甚深，四種緣起故

論曰。能善了知從未永斷無常之因能生諸果。名緣起善巧。謂如經說。此有故彼有。此生故彼生。如其次第。又能善知由從此因於自相續生諸果法。謂如經說。非緣餘生而有老死等。又善了知從相似因生諸果法。謂如經說。身惡行者能感不憙不樂不愛不可意異熟身。妙行者。能感與上相違可意等異熟。如是等。復次即諸蘊相續名捨命者及續生者補特伽羅性不可得。由善了知四種甚深緣起故。謂不從自生。不從他生。非自他生。非無因生。此中顯示緣起自體及彼障斷勝利。是名緣起善巧。云何處非處善巧。頌曰。

不作不趣得，二餘體不轉

淨見無餘業，非我自在二

如是智能知，處非處善巧

於自果定處，異此說非處

論曰。若不見我於因果二處而得自在。名處非處善巧。謂不作故。不趣故。不得故。二體不轉故。餘體不轉故。淨見無餘業故。云何不作。謂不純作妙善行故。是故無有自在之我。云何不趣謂離妙行不往善趣故。如經言。無處無容行身惡行。乃至得生天上。必無是處。乃至廣說。云何不得。謂離善方便無漏聖道。定不能得道果所攝畢竟清淨。如經言。無處無容不永斷五蓋。乃至不修七遍覺支能正證得苦盡邊際必無是處。云何二體不轉。謂無處無容非前非後。有二如來出現於世。乃至廣說。云何餘體不轉。謂離丈夫身外餘身必無有作轉輪王等。如經言。無處無容女人得作轉輪聖王。乃至廣說。云何淨見無餘業。謂如經言。無處無容聖見具足補特伽羅故斷物命。乃至受第八有。必無是處。有是處者。謂諸異生。

今於此中言不作者。謂所計我於因不得自在。不得者通於因果。淨見無餘業亦爾。餘唯於果。又處非處者。於自果決定名之為處。當知於餘名為非處。由無倒慧於此善巧是名處非處善巧。此中顯示處非處善巧自體及彼障斷勝利。云何根善巧。頌曰。

於能取生住，及染污清淨

無理我觀餘，於彼果增上

於如是方便，名為根善巧

謂於取生住，染淨增上故

論曰。若不見我於能取等是增上故名根善巧。何以故。非所計我觀餘因緣。於能取等增上自在。即餘因緣於能取等是增上故。是故計我。不應道理。所言諸根於能取等是增上者。謂眼等六根於取六境是增上。男女二根於能生相續是增上。命根一種於相續住是增上。五受根於染污是增上。信等八根於清淨是增上。此中顯示根善巧自體及彼障斷勝利。是名根善巧。云何諦善巧。頌曰。

二自性苦故，合故不應理

由無因有因，及五種譬喻

如是隨覺故，應知諦善巧

隨覺未曾見，未受義因緣

論曰。由能善觀我於染淨二法非順道理名諦善巧。何等為二。謂自性苦故。與苦合故。云何自性苦故。謂若我自性是苦者。為無因為有因。若無因者。常應染污。若有因者。應先清淨後方染污。故不順理。云何與苦合故。謂引五喻皆不順理。何以故。若言苦與我合者。不應如兩木共合。有不攝出離性過故。亦非如有情與木共合。有出離過故。亦非如火與薪共合。有性壞過故。亦非如衣與染色共合。於我體上如白淨色少分亦不可得故。亦非如心心法合。何以故。心是能取與此同緣一境等可名相應。於我無此義故。不順道理。又由觀見未曾見義及彼因緣。又復觀見未曾受義及彼因緣。名諦善巧。謂從昔來未曾了見苦集二諦及彼因緣。從昔已來未曾了見。未曾經受滅道兩諦及彼因緣。此中顯示出世智自體及彼障斷勝利。是名諦善巧。頌曰。

當知諸善巧，差別二十三

異攝論為先，後最極清淨

論曰。應知蘊等善巧差別復有二十三種。謂異攝論善巧。聞所生智善巧。思所生智善巧。修所生智善巧。順決擇分智善巧。見道智善巧。修道智善巧。究竟道智善巧。練根智善巧發神通智善巧。不善清淨世俗智善巧。善清淨世俗智善巧。勝義智善巧。不善清淨相有分別智善巧。善清淨相有分別智善巧。善清淨相無分別智善巧。成所作前行智善巧。成所作智善巧。成所作後智善巧。聲聞智善巧。獨覺智善巧。菩薩智善巧。最極清淨智善巧。此中異攝論善巧復有二種。一種種攝善巧。二種種論善巧。

種種攝善巧者有十一種。所謂界攝乃至更互攝。界攝者。謂諸蘊等自種子所攝。相攝者。謂諸蘊等自相共相所攝。種類攝者。謂諸蘊等遍自種類所攝。分位攝者。謂諸蘊等順樂受等分位所攝。不相離攝者。謂諸蘊等由一法攝一切蘊等。以彼眷屬不相離故。時攝者。謂諸蘊等過去未來現在各別相攝。方攝者。謂諸蘊等依方而轉。若依此方所生即此方所攝。全攝者。謂諸蘊等具足五十八十二等所攝。一分攝者。謂諸蘊等各別少分所攝。勝義攝者。謂諸蘊等真如相所攝。更互攝者。謂諸蘊等更互相攝。

種種論善巧者。謂於蘊等種種問答方便善巧。如以一行為。問應以順前句順後句四句無事句。答如有。問言若有界攝即有相攝耶。設有相攝復有界攝耶。且應依眼以四句。答或有界攝無相攝。謂生有色界不得眼。設得已失。若諸異生生無色界。或有相攝無界攝。謂阿羅漢最後眼。或有界攝亦有相攝。謂除上所說餘有眼位。或有無界攝亦無相攝。謂阿羅漢眼壞失者。生無色界。已見諦者。及已入無餘般涅槃界。如於眼如是分別。於餘一切隨其所應當廣分別。如以界攝對相攝。如是以界攝對餘攝。展轉一行應廣分別。如是以餘攝對餘攝除前前對後後。皆應以一行道理如其所應當廣分別。復次若法蘊所攝此法界所攝耶。設法界所攝此法蘊所攝耶。此應以順前句答。若法蘊所攝此法亦界所攝。或法界所攝非蘊所攝。謂無為法。如以蘊對界如是以蘊乃至對諦應依一行道理廣辯相攝。如蘊對餘如是以界對處等乃至以根對諦應廣分別。

此中不善清淨世俗智善巧者。即是順決擇分智善巧。善清淨世俗智善巧者。即是出世後得世間智善巧。勝義智善巧者。即是見道智善巧。如是三種即是不善清淨相有分別智善巧。善清淨相有分別智善巧。善清淨相無分別智善巧。如是三種即是成所作前行智善巧。成所作智善巧。成所作後智善巧。又前三種差別者。未斷煩惱生非煩惱對治。已斷煩惱生非煩惱對治。已斷煩惱生是煩惱對治差別故。中三種差別者。即此三種由有分別無分別世俗勝義智性差別故。後三種差別者。謂即此三種顯示斷前行智性正斷道智性彼後時智性差別故。如是九智依相續。補特伽羅差別復建立四種應知。

顯揚聖教論成無常品第四

復次如先所說。若欲正修行遍知等功德者。謂遍知苦等。云何於苦遍知。謂於苦諦遍知無常苦空無我。今隨次第應廣成立。此中成無常者。謂應顯示無常體性及無常差別。云何無常。何等差別。頌曰。

無常謂有為，三相相應故

無常義如應，六八種應知

論曰。無常性者。謂有為法與三有為相共相應故。一生相。二滅相。三住異相。又無常義差別者。如其所應或六或八應知。何等六八。頌曰。

無性壞轉異，別離得當有

剎那續病等，心器受用故

論曰。六種無常者。一無性無常。二失壞無常。三轉異無常。四別離無常。五得無常。六當有無常。八種無常者。一剎那門。二相續門。三病門。四老門。五死門。六心門。七器門。八受用門。此中剎那相續二種無常遍一切處。病等三無常在於內色。心無常唯在於名。器受用二無常在於外色。此中無性無常者。謂性常無故。名曰無常。餘變異無常有十五種頌曰。

變異應當知，十五種差別

所謂分位等，八緣所逼故

下界具一切，中界離三門

具三種變異，上界復除器

論曰。十五種變異者。謂分位變異。乃至一切種不現盡變異。分位變異者。謂從嬰兒位乃至老時前後不相似各別變異。顯變異者。謂從妙色鮮肌潤澤膚體乃至變為惡色麁肌枯顇膚體。形變異者。謂肥瘦等變異。興盛變異者。謂眷屬資財及戒見等興盛。與此相違名衰退變。異支節變異者。謂先具諸支節後變為不具。寒熱變異者。謂於寒時踡跼戰慄。熱則舒適流汗希求冷煖等變異。他所損害變異者。謂手足蹴搏蚊虻觸等。身體變異。疲倦變異者。謂因走跳騰躑等。身勞變異。威儀變異者。謂四威儀前後易脫。損益變異。觸對變異者。謂由順苦樂等觸變異故苦樂等受變異。染污變異者。謂心所有貪瞋等大小兩惑嬈亂變異。病等變異者。謂先無病苦後為重疾所逼身體變異。死變異者。謂先有壽命後空無識前後變異。青瘀等變異者。謂命終後身色青瘀脹爛乃至骨鎖等變異。一切種不現盡變異者。謂骨鎖位燒壞離散彼一切種都無所見變異。

又此十五種變異由與八緣相應。八緣者。一積時貯畜。二他所損害。三受用虧減。四時節推謝。五火所燒。六水所壞。七風所燥。八異緣合。積時貯畜者。謂經時久故。有色之法不離本處自然朽敗。他所損害者。謂由他種種逼惱因緣前後變異。受用虧減者。謂於種種所受用物為各別主宰之所食用損減變異。時節推謝者。謂冬時寒雪夏日暑雨。叢林藥草或盛或衰。火所燒者。謂大火縱逸國城聚落悉為灰燼。水所壞者。謂大水漂漫閈里邑居並隨淪沒。風所燥者。謂大風飄鼓潤衣濕地速令乾㬤。異緣合者。謂多貪者與瞋緣合時貪纏止息發起瞋纏。如是多瞋多癡者與餘煩惱緣合應知亦爾。如是諸識異境現前亦爾。復次是無常義於欲界中一切具有。於色界中除病老受用三門無常。又有觸染死三種變異。如色界所說諸無常義。當知無色界亦爾。唯除器門。頌曰。

無性義無常，遍計之所執

所餘無常義，依他起應知

論曰。無性義所攝無常義。當知遍計所執相攝。餘無常義依他起相攝。圓成實相中無無常義。如是已顯無常義差別及三相所攝。又如世尊說。諸無常者皆悉是苦。有何意耶。頌曰。

諸無常皆苦，眾苦所雜故

迷法性愚夫，得為害不覺

論曰。由麁重苦所雜無常。此無常性是行苦故苦。及由變壞苦所依止故苦。是故道諦非苦。以非苦相所雜無常義故。於此法性迷惑愚夫。不能了達常無常義。又為已得現前無常之所惱害。前說剎那無常遍行一切。此無常義非世間現證故應成立頌曰。

由彼心果故，生已自然滅

後變異可得，念念滅應知

論曰。彼一切行是心果故。其性纔生離滅因緣自然滅壞。又復後時變異可得。當知諸行皆剎那滅。云何應知諸行是心果耶。頌曰。

心熏習增上，定轉變自在

影像生道理，及三種聖教

論曰。由道理及聖教證知諸行是心果性。道理者。謂善不善法熏習於心。由心習氣增上力故諸行得生。又脫定障心清淨者。一切諸行隨心轉變。由彼意解自在力故種種轉變。又由定心自在力故。隨其所欲定心境界影像而生。是名道理。聖教者。謂三種聖言。如經中說。心將引世間心力所防護隨心生起已自在皆隨轉。又說。是故苾芻。應善專精如正道理觀察於心。乃至廣說。又說。苾芻當知。言城主者。即是一切有取識蘊。是名聖教。問彼諸行自然滅壞道理。云何應知。答由四種因緣。頌曰。

生因相違故，無住滅兩因

自然住常過，當知任運滅

論曰。非彼生因能滅諸行。生滅兩種互相違故。又無住因令諸行住。若必有者應成常住。行既不住何用滅因。又餘滅因性不可得。若行生已自然住者。彼應常則住成大過。如是有住滅因及自然住並有過故。當知諸行任運壞滅。頌曰。

非水火風滅，以俱起滅故

彼相應滅已，餘變異生因

論曰。若水火風是滅因者。不應道理。由俱生滅故。若彼水等是滅因者。爛燒燥物不應前相續滅已復變異相續生。何以故。即無體因為有體因。不應理故。然水火風與爛等物相應滅時。能為彼物後變生因。除此功能。水等於彼更無餘力。復次若執滅相為滅因者。此能滅相與所滅法為俱時有為不俱耶。若爾何過。頌曰。

相違相續斷，二相成無相

違世間現見，無法及餘因

論曰。彼能滅相與所滅法。若言俱有者不應道理。有相違過故。若言不俱亦不應理。有彼相續斷過失故。又此滅因能滅法者。為體是滅為體非滅。若體是滅即應一法有二滅相。若體非滅應無滅相。有如是過故不應理。又違世間現見相故。不應執滅是滅壞因。何以故。世間共見餘有體法是滅壞因。不見滅法是滅因故。又若滅法是滅因者。為唯有滅即能滅法為更待餘事耶。此兩種因俱有過失。若唯有滅即能滅法者。若時有滅。爾時法體畢竟應無。若更待餘事者。應即餘事為滅壞因。不應計滅為滅壞因。復次云何應知。後變異可得故諸法剎那滅。頌曰。

非身乳林等，先無有變異

亦非初不壞，最後時方滅

論曰。一切世間身乳林等內外諸法。於最後時變異可得。是故先時體無變易。不應道理。又非先時無有滅壞。最後方滅無異因故。如是先不變異後不變故。先無滅壞後不滅故。當知諸行念念變滅。是故彼法剎那義成。如是成立無常性已。一切外道邪分別所計我自在自性極微覺等常住之法皆不成立。云何我常不得成立。頌曰。

位思煩惱分，非常變異故

此若無變異，受作脫非理

論曰。由所計我有苦樂等位善惡等思貪瞋等煩惱時分差別。是故無常。所以者何。此所計我由樂等故。有少變異者不應是常。若都不變不應計為受者作者及解脫者。彼法有無我無別故。復次亦無自在體性常住能生世間。何以故。頌曰。

功能無有故，攝不攝相違

有用及無用，為因成過失

論曰。所計自在無有功能出生世間。所以者何若此自在生世功能無有因緣自然有者。汝何不許一切世間無因自有。若此功能業為因者。何不信受一切世間以業為因。若此功能以求方便為因生者。何不信受一切世間以自功力為因得生。

又若自在世間所攝墮在世間而言能生一切世間。是則道理相違。若此自在非世間攝。是則解脫解脫之法能生世間。不應道理。又若自在須有用故諸生世間離生世間用不成者。是則自在。於此須用無有自在自成過失。若此自在雖生世間無所須者。不應化生一切世間。或此自在有如顛狂愚夫之過。又此自在生世間者。為唯自在為因生諸世間。為亦更待其餘因耶。若唯自在體為因者。如自在體本來常有世間亦爾。不應更生。若亦少待其餘因者。此所待因若無有因。一切世間亦應如是。若有餘因世間亦爾。從餘因生何須自在。故立自在有多過失。復次執有自性常住為因。不應道理。何以故。頌曰。

自性變異相，有無不應理

無差別無常，有差別五失

無相亦無因，非自性恒變

先無有變異，我應常解脫

論曰。若計自性是常則應非變異因。所以者何。所計自性。非有變異相。亦非無變異相。故不應理。若此自性與餘變異相無差別者。應是無常。若有差別成五種過。一無相過。離變異相餘自性相少分亦不可得故。二非因過。世間不見常住之法是生因體故。三非自性過。世間不見非彼種類為彼自性故。四常住自性於一切時起變異過。以不待餘因故。五此自性未生變異之前我解脫過。若如是者後時不應起諸變異。復次計極微常不應道理。何以故。頌曰。

常造不應理，由二三因故

財有情增上，極微非常住

論曰。所計極微常性造作俱不應理。云何常性不應道理。由二因故。汝極微性為由細故性是常住。為由異類性是常耶。若由細者。細羸劣故不應常住。若由異類者此相不可得。從非地等造地等物。不應道理云何造作不應道理。由三因故。一由方所。二由因緣。三由自體云何由方所故造作不應道理。謂從極微造作麁物。為過彼量為不過耶。若不過者。麁質礙物應如極微不可執取。又復世間不見質礙不明淨物同在一處故不應理。若過彼量者。過量之處麁質礙物非極微成應是常住。若復計有餘極微生。是則極微應非常住。云何由因緣故。謂若汝計由和合性為因緣故建立餘物令和合者。此和合性為生已能作因緣為未生耶。若生已者。所和合物和合已後無有少異和合性可得故。不應理。若未生者。則無體性無體為因。不應道理。云何由自體故。此極微性造麁物時。不應如種生芽。如種極微應滅壞故。不應如乳極微應變異故。不應如陶師極微勤劬不可得故。是故造作不應道理。雖無常住極微而有劫初器世間等受用物生諸有情業增上力故不由極微。是故極微常住不應道理。復次執有常覺不應道理。何以故。頌曰。

無常為彼依，次第差別轉

諸受等異故，當知覺無常

論曰。眼識等覺依止無常眼等起故。於色等義次第轉故。眾多相貌差別轉故。樂等諸受貪等諸惑施等善思位分異故。於一常覺如是轉異。不應道理。何因緣故世間有情無常性有而不取執常住性無而種種執耶。頌曰。

於無常無智，四顛倒根本

當知世上進，愚癡力轉增

論曰。以於無常無智起故。實有無常而不取執。實無常性種種執生。非唯常倒無智為因然。四顛倒皆以無智為其根本。何以故。以於無常不如實知故。於無常法起常顛倒。於苦起樂顛倒。於不淨起淨顛倒。於無我起我顛倒。由有如是次第義故。薄伽梵說。若法無常彼必是苦。若法是苦彼必無我。當知由世間道得上進時。不斷無智漸進上地。於無常性愚癡之力轉更增上。何以故。如欲界中破壞變易及別離等諸無常相現可了知。上地無有。復次何因緣故。於無常性無智起耶。頌曰。

由放逸懈怠，見昧乏資糧

惡友非正法，當知無智因

論曰。無常無智有七種因。一放逸。二懈怠。三倒見。四愚昧。五未多積集菩提資糧。六由惡友。七聞非正法。以於境界樂及靜慮樂起。放逸故於無常性不如實知。設不放逸而復懈怠。設不懈怠而復倒見。設無倒見而復愚昧。設不愚昧而未積集菩提資糧。設已修習菩提資糧而隨惡友。又復從彼聞非正法故。於無常不如實知。復有何因不了無常妄執常轉。頌曰。

不如理作意，憶念前際等

相似相續轉，於無常計常

論曰。由二種因起於常執。一由不如理作意。二由憶念前際等事。由前際等事相似相續轉故。於餘世間亦計常住。復次如前所說。三有為相非唯剎那。何以故。頌曰。

生初後中間，取三有為相

論曰。三有為相由眾同分一生所攝。謂初生時取為生相。最後死時取為滅相。於二中間相續住時取為住異。如是建立三有為相應知。頌曰。

無常調伏智，當知由二因

論曰。於無常性如實智入由二種因。一由念住。二由緣起。由念住故於諸境界繫心令住。由緣起故達彼法性。如經中說。見集起法於身念住。乃至廣說。頌曰。

彼見有六種，及緣起四種

論曰。無常性見當知六種。一世俗智。謂乃至順決擇分位。二勝義智。謂乃至出世道位。三聲聞智。謂除無性無常義。四菩薩智。謂於一切無常義。五不善清淨。謂彼二學智。六善清淨謂彼二無學智。又緣起法當知有四種道理。何等為四。頌曰。

自種故非他，待緣故非自

無作故非共，用故非無因

論曰。由四道理入無常性。謂諸行法不從他生。自種起故。亦非自生。待外緣故。亦非俱生。俱無作故。亦非無因。彼二於生有功用故。

顯揚聖教論卷第十四

顯揚聖教論卷第十五

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成苦品第五

如是成立無常相已。云何成立苦相。頌曰。

生為欲離因，滅生和合欲

倒無倒厭離，彼因為苦相

論曰。若法生時為遠離欲因。若法滅時為和合欲因。若不了知是顛倒因。若善通達是無倒因。於一切時生厭離欲。如是應知是苦通相。復次頌曰。

依三受差別，建立三苦相

故說一切受，體性皆是苦

論曰。由依三受相差別故建立三苦相。謂苦苦相壞苦相行苦相。由此相故佛說諸受皆名為苦。謂於苦受及順苦受處法。當知建立最初苦相。於樂受及順樂受處法。當知建立第二苦相。於不苦不樂受及順此受處法。當知建立第三苦相。由不了知此第三相能為常等顛倒生因。若能了知為無常等無倒生因。及能發起涅槃樂欲。又由了知不了知第三苦故。於前二苦亦了不了應知。

復次前二苦相世間共成。第三苦相不共成立。今當成立諸行性。是行苦。頌曰。

當知行性苦，皆麁重隨故

樂捨不應理，同無解脫過

論曰。諸行性樂及性是捨不應道理。何以故。於一切位麁重所隨故。是故諸行體性是苦。若不爾如其次第於彼性樂及不苦不樂樂欲應無。應無苦及不苦不樂覺應無苦樂覺。問汝亦同然若唯一行苦性者應無樂及不苦不樂覺。答由不了故謂有。問我亦同然由不了故謂有。答不然。無解脫過故。若於性樂及不苦不樂諸行了知。是苦名苦諦現觀。由此次第乃至證得究竟解脫。若不了故。謂為苦者即是顛倒。不應能證究竟寂滅。復次頌曰。

利深等障礙，依進住乘空

執著性下劣，顛倒及染污

論曰。又諸行性苦少苦加之苦相猛利。樂等不爾。又苦相深重難為對治。樂等不爾。又苦相平等遍一切處。乃至證得廣大法者。亦被損惱又執常樂我淨。名為顛倒能障聖法。又執樂等。能為貪等大小諸惑所依止處。又苦等行能引勝進上地功德。又復久處住等威儀即生大苦不可堪忍。又執空者亦大苦隨逐。又執著樂者其性下劣。又於諸行執計為樂顛倒所攝。又緣世樂所起樂欲多是染污。是故諸行皆性是苦。復次頌曰。

如癰疥癩等，三受之所依

彼能發三觸，取樂等隨轉

論曰。諸行性苦當知猶如癰疥癩等三受所依。何以故。世間癰疥癩等能發隨順苦樂捨等三種觸故。由依此觸世間有情取為苦樂不苦不樂。如是於諸性苦諸行發起三觸。由此觸故樂等受轉。此若無者。諸受不轉。如是顯示苦相立宗及因喻已。復何因緣建立諸行。唯有三苦不多不少。頌曰。

自相自分別，不安隱苦性

五十五應知，三苦之所攝

論曰。由苦自性唯有三種。一由自相故。謂苦苦性。二由自分別故。謂壞苦性。若無分別雖有變壞已解脫者苦不生故。三由不安隱故。謂行苦性。煩惱麁重等所隨逐故。如是三苦差別復有五十五種應知。云何五十五種。頌曰。

界緣身等趣，種類諦三世

時命品異故，引眾苦差別

論曰。界差別故有三苦。謂欲界繫色界繫無色界繫。緣差別故有六種苦。謂欲根本苦。愚癡報苦。先業緣苦。現因緣苦。淨業緣苦。不淨業緣苦。身差別故有四種苦。謂受重擔等苦。位變壞苦。麁重苦。死生苦。趣差別故有五種苦。謂那落迦苦。乃至天趣苦。種類差別故有五種苦。謂逼惱苦。匱乏苦。大乖違苦。愛變壞苦。麁重苦。諦差別故有八種苦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五取蘊苦。世緣差別故有九種苦。謂過去苦。因過去未來現在緣所生。如是未來現在苦亦爾。時差別故有四種苦。謂時節變異苦飢苦渴苦威儀屈伸入息出息閉目開目等所引苦。養命差別故有四種苦。謂所求無厭足苦。追求苦。守護苦。不自在苦。品差別故有七種苦。一損減苦。謂在家品。二增益苦。謂出家品。三憂惱苦。四離有苦。又依善說法律。出家者有三種苦。一愚癡苦。謂希望未來追味過去故。二嫉妬苦。三不勝他苦。依惡說法律。出家者亦有三苦。一愚癡苦。謂於所知法顛倒執故。二嫉妬苦。謂於佛及佛弟子所得名利心不忍故。三他所勝苦。謂為名利故起諍論時墮負處故。頌曰。

未離欲色等，三種地應知

欲界一切種，色無色除二

論曰。如是五十五種苦三地所攝。一未離欲地。謂欲界所繫。二已離欲地。謂色界所繫。三離欲色地。謂無色界繫。即此三種如其次第立三種苦。謂上中下。又欲界中具一切種苦。色無色界中無二種苦。所謂苦苦壞苦所攝二。及欲根本苦愚癡報苦所攝二。然有餘苦。頌曰。

世俗有二種，勝義謂遍行

二緣通上地，當知無現染

論曰。如是諸苦略有二種。謂世俗勝義別故。世俗諦所攝苦有二種。謂苦苦及壞苦。勝義諦所攝有一種謂行苦。此亦名遍行苦。遍至欲等三界故。欲界上地有二緣所生苦。謂有先業緣苦。無現在因緣苦。有淨緣苦。無不淨緣苦頌曰。

非無色重擔，遍行天麁重

及諦最後邊，餘七上隨縛

論曰。無色界中無身重擔苦有天趣苦。麁重苦。諦最後邊諸取蘊苦。此通欲等三界故名遍行苦。餘生等七苦欲界所攝。上地雖有隨縛復可退還故。然無苦自體。頌曰。

當知生等苦，各五種差別

苦麁重相應，三苦所依止

論曰。生等七苦當知一一各有五種。謂苦相應故。麁重相應故。及三苦所依止故。生者。為老等苦所依。煩惱所依。不可樂欲行壞所依。老者色衰退等所依。病者。習所不欲所依。不習所欲所依。順死大種乖違所依。死者。自體別離所依。財寶別離所依。所愛離別怨憎合會苦之所依。怨憎會等三苦身逼迫所依。心逼迫所依。及彼所作衰損所依。頌曰。

最後與最後，各四苦所依

謂生生根本，及苦性變壞

論曰。於八苦中最後所攝諸取蘊苦。及三苦中最後行苦。各為四苦所依故苦。一生苦所依。二生根本苦所依。三苦自性苦所依。四變壞苦所依。頌曰。

三世之所攝，二緣苦非上

所說餘諸苦，皆欲界應知

論曰。欲界上地三世苦中。當知無有去來緣苦。何以故。非於上地緣過去未來虛妄分別生諸苦故。唯有現緣麁重所隨。除上所說。所餘諸苦當知唯在欲界所繫。

復次何因緣故。於實有苦境諸愚癡轉。頌曰。

失念無功用，亂不正思惟

不正了愚癡，及由放逸等

論曰。於苦愚癡由五種因。及由前所說放逸等法五種因者。一於過去苦念忘失故。二於未來苦不作功用推求故。三於現在苦起四倒亂故。四由不正思惟於麁重苦計為我故。五由不正了於諸性苦不了知故。復次由四種因起念忘失。頌曰。

昧故羸劣故，及起放逸故

相續斷絕故，忘念轉應知

論曰。昧故者。謂愚昧種類。羸劣者。謂於死等位。放逸者。謂於境耽著。相續斷絕者。謂於餘生前眾同分相續斷故。復次由四種因無功用轉。頌曰。

昧故放逸故，保重現法故

不信當苦故，無功用發趣

論曰。昧及放逸已如前說。保重現法者。由彼保重現在法故。於未來苦不作功用。不信當苦者。由不信有未來苦故。不作功用。復次由四種因起四顛倒。頌曰。

相似相續轉，對治妄分別

串習總取故，起四種顛倒

論曰。以見相似相續轉故起於常倒。對治分別故起於樂倒。妄分別樂為苦對治故由串習故起於淨倒。由總執故起於我倒。復次於苦愚癡由不了別五因故起。何等為五。頌曰。

界別緣起別，位別次第別

及相續差別，當知各多種

論曰。界差別有三種苦。謂欲界色界無色界。緣差別有七種苦。一福緣。二非福緣。此二在欲界。三不動緣。在色無色界。四纏隨眠緣。謂異生者。五隨眠緣。謂見諦者。六有行緣。謂非菩薩。七智行緣。謂諸菩薩。位差別有十二種苦。一純樂俱。謂諸天。二純苦俱。謂那洛迦。及鬼傍生一分。三雜苦樂俱。謂人及鬼傍生一分。四不苦不樂俱。謂從第四靜慮乃至有頂。五不淨淨處。謂欲界中無難生處。六淨不淨處。謂色無色界中諸異生者。七淨淨處。謂色無色界中諸見諦者。八不淨不淨處。謂欲界中有難生處及四種入胎苦。一不正知入母胎不正知住不正知出。二正知入母胎不正知住不正知出。三正知入母胎正知而住不正知出。四正知入母胎正知而住正知而出。次第差別有十二種苦。謂依十二支緣起次第相續。差別有無量種有情相續無邊差別故。復次於一切苦能遍了知。當知有十八種。何等是耶。頌曰。

信解與思擇，不亂心厭離

見修及究竟，又如前十一

論曰。一信解遍智。謂聞所生智。二思擇遍智。謂思所生智。三不散亂遍智。謂世間修所生智。四厭心攝遍智。謂煖等順決擇分智。由此智觀自心相總厭離轉故。五見道遍智。謂依止見道智。六修道遍智。謂依止修道智。七究竟道遍智。謂無學道所攝智。及如前所說十一種智。一不善清淨世俗智。二善清淨世俗智。三勝義智。四不善清淨相有分別智。五善清淨相有分別智。六善清淨相無分別智。七成所作前行智。八成所作智。九成所作後智。十聲聞智。十一菩薩智。如是總為十八種如實了知苦遍智。復次如是遍智為盡眾苦。由何遍智盡何等苦。頌曰。

纏疑不樂離，沈惡趣餘趣

下劣行所起，遍獨眾苦盡

論曰。信解遍智能滅纏苦。思擇遍智能滅疑苦。不散亂遍智能滅不樂遠離苦。厭心攝遍智能滅惛沈苦。見道遍智能滅惡趣苦。修道遍智能滅餘趣苦。究竟道遍智能滅下劣行所起苦。謂除樂速通行。所餘諸行皆名下劣應知。菩薩遍智遍滅一切自他諸苦。聲聞遍智獨滅自苦應知。

顯揚聖教論成空品第六

如是已成立苦相。云何成立空相。當知空相有三種。一自相。二甚深相。三差別相。

云何自相。頌曰。

若於此無有，及此餘所有

隨二種道理，說空相無二

論曰。空自相者。非定有無非定有者。謂於諸行中眾生自性及法自性畢竟無所有故。非定無者。謂於此中眾生無我及法無我有實性故。隨二種道理者。謂即於此中無二種我道理。及有二種無我道理。隨此二種故說空性無有二相。一非有相。二我無故。二非無相。二無我有故。何以故。此二我無即是二無我有。此二無我有即是二我無故。是故空性非定有相非定無相。云何甚深相。頌曰。

甚深相應知，取捨無增減

論曰。隨前所說無二道理。雖捨諸法而無所減。雖取諸法而無所增。無取無捨無增無減。是甚深空相。云何差別相。頌曰。

差別有眾多，如彼彼宣說

論曰。即此空性薄伽梵於處處經中顯示多種差別。謂勝義空內空外空如是等今且分別。勝義空以勝義故空無所有故名勝義空。此顯四種義。何者為四。一離我因義。二離我相義。三離無因義。四離非自業得義。由六處生時不從我來亦不聚集依止於我。如是名為離我因義。若執六處以我為因應無分別五趣別異。又由六處本無今有。有已散滅故離我相。以如是相非我有故。又由有業為因異熟生起都無作者亦無有情捨續諸蘊。如是名為離無因義。又由於有分法假立有情相續一類流至現在異熟法上非異相續。是故名為離非自業得義。復次云何應知補特伽羅我無所有。若有我者為即蘊相為住蘊中為住餘處為非蘊相。頌曰。

唯假過失故，蘊無我過故

我無身過故，三我不應理

論曰。若所計我即是蘊相應唯是假違。汝自宗故成過失。以即於諸蘊假立我故。若離諸蘊住餘處者。我應無蘊。是亦有過。於諸蘊中無有我故。若非蘊相者。所計之我有無身過。無身之我不應理故。是故三種不應道理。復次若計實我住諸蘊中。是亦不然。何以故。頌曰。

如主火明空，形異依他過

無常無業用，非因非有我

論曰。所計實我住諸蘊中。為如主住舍為如火在薪。為如明依燈。為如虛空處種種物。如是一切皆不應理。何以故。有五種過失故。何者為五。若如主住舍中者。形段應異舍主與舍形貌異故。若如火在薪者。有依他過。火依薪力不自在故。若如明依燈者。有無常過。隨燈有無明起滅故。又前二種亦有無常過失。不見舍主有常住者。舍雖久住而彼舍主或往餘處或死滅故。火隨薪力有無不定無常性故。若如虛空者。應有業用顯然過失。虛空業用顯然可得。謂去來等業無障礙故。我即不爾。故成過失。又所計我與果為因亦不可得。何以故。無我外物諸種子等與果為因亦可得故。是故計我住諸蘊中與果為因。不應道理。亦無所計實我體性。問若唯有蘊無別我者誰見誰聞。乃至誰能了別。答若見聞等即是我體。或是我業。或是我具。執我以為見聞者等。皆不應理。何以故。頌曰。

我唯應是假，譬喻不可得

七喻妄分別，無見者等三

論曰。若汝執我即是見等。又名見者。乃至了別者。所計之我唯應是假。即於見等法上假立我故。若執見等是業是具。此亦不然。無譬喻故。雖妄分別七種譬喻。然有多過。是故三種皆不應理。云何多過。頌曰。

若如種無常，作者應成假

如成就神通，應世俗自在

論曰。若汝計我於見聞等業如種於芽者。我應無常。種非常故。若汝計我於見聞業等如陶師於器者。我應是假。何以故。世間現見假名士夫有造器用。不見餘故。若汝計我於見等業猶如世間有神通者。能起變化。即應同彼世俗假立及自在過。何以故。離假者外餘成神通者所不見故。又復現見成神通者。於變化事隨意自在。我於見等不假異緣。應得自在。復次頌曰。

我如地如空，應無常無性

應如二無作，分明業可得

論曰。若汝計我於見等業猶如大地能持萬物者。我應無常。地非常故。若如虛空無障礙故容所作業。我亦如是容見等業者。我應無體。猶如虛空唯色無體是虛空故。又如大地虛空於任持等無動作用。我亦如是於彼見等應無作用。既無作用執見者等。不應道理。又大地虛空任持無障二種功能分明可得。我於見等諸所作業無別可得。故不應理。復次若執見等是我具者。是亦不然。何以故。頌曰。

能燒及能斷，唯火等所作

我於見等具，非如刀火等

論曰。若汝計我執見等具能見能聞乃至了別。如人執火能燒。執刀能斷者。不應道理。何以故。世間現見離能執人。火自能燒刀自能割。見等亦爾。雖無有我亦應自有見等作用。而汝不許故此非喻。又復世間諸蘊共合假想立為我人眾生執持鎌等能刈能斷無別實我故此非喻。復次頌曰。

如光能照用，離光無異體

是故於內外，空無我義成

論曰。現見世間即於光體有能照用。說為照者。離光體外無別照者。如是眼等有見等用。說為見者。乃至了別者無別見者等。是故內外諸法等無有我。問若實無我云何世間有染有淨。答染淨諸法從因緣生不由實我。何以故。頌曰。

如世間外物，離我有損益

內雖無實我，染淨義應成

論曰。如世外物雖無有我而有種種災橫順益事業成就。如是內法雖無有我而有種種染淨義成。是故無過。復次若無我者。誰受果報誰能作業誰脫眾苦。頌曰。

位思煩惱分，無常變異故

我常無轉易，受作脫應無

論曰。汝所計我於苦樂等位善惡等思。貪等煩惱一切時分常無變異。無變異故受者作者及解脫者。皆不應理。如前已說。雖無實我而有世俗假者三時變異。受者作者及解脫者。時分差別皆得成就。復次若無我者誰轉誰還。頌曰。

法性從緣生，展轉現相續

有因而不住，變異故名轉

如身牙河燈，有種種作用

我常無變異，轉還不應理

論曰。不由有我而有轉還。何以故。現見轉者必有生相。前後相續展轉不斷。恒現在前顯了可見。有因不住而復變異。說名流轉。相續斷絕。說名還滅。猶如身牙河燈有往來等種種作用及有還滅。非汝所計常無變我有流轉用。流轉尚無。何況還滅。復次若唯諸行無有我者。世間現見彼彼有情。若名若想差別應無。頌曰。

依我起名想，見二種過失

是故遍一切，實我性都無

論曰。不由名想實我得成。何以故。見二種過失故。若世間人於實我上起佛救等種種名想者。於身等法彼解應無。若於身等起名想者。不應說我有諸作用。所以者何。世間現見起諸言說。謂佛友能見德友能聞等。又見二種過失者。若執我見體性是善。任運現前能生染法。不應道理。若是染污能證實我。不應道理。又計我者。執取我時為我能執。為見能執。若言我執我者。不應世間執我之人有起疑惑。謂為有為無為是何等。何以故。現見我故。若言見執我者。汝今不應說我能取。由如是等種種過失。是故世間無真實我。復次若爾何故於正法中建立名想種種差別。頌曰。

為言說易故，隨順世間故

斷除怖畏故，顯德失二故

論曰。雖無實我而立有情名想別者有四種因。一為令言說易故。二順世間故。三令初學者離怖畏故。四為顯自他功德過失有差別故。復次若無我者。世間不應纔見形相率爾便起有情之覺。又亦不應思覺為先起諸作業。頌曰。

率爾覺亂起，世間現可得

覺為先作業，有十種過失

論曰。率爾生覺非證我因。何以故。錯亂覺心率爾而起現可得故。如於女身起男子覺。於男子身起女人覺。杌起人覺。人起杌覺。又汝計我思覺為先起諸作業有十種過。何等為十。頌曰。

覺我因功用，自在等各二

有因及無因，當知十種過

論曰。若汝執覺為因起諸作業。是即非我能起諸業。若我為因思覺非因。是則應無思覺為先起諸作業。又若汝執以我為因能起作業。即應常起一切作業。若我非因是即我無所作。又若汝執有餘因法能為因故起諸作業。即所計我無所造作。若更無因即應常起一切作業。又若汝執由內功用能有所作。此亦如前有二種過失。又若汝執我於作業得自在者。即應常作一切所愛不作不愛。若不自在即非我相。如是已說空相及成立。今當顯示觀空真智所治薩迦耶見差別。頌曰。

不審決遍行，增益及無事

於事怖妄見，譬喻五應知

論曰。薩迦耶見當知五種。一不審事見。如於繩見蛇。二遍行見。謂染污意相應妄有身見。於一切時常隨行故。如於夢中見所受用。所以者何。猶如貧者。於睡夢中自見受用可愛境界。如是愚夫未起真如正覺已來。常起妄計我見隨逐。三增益事見。猶如希望隨屬他女。四無實事見。猶如小兒見幻化事。五於事怖見。如人怖畏自畫藥叉。如是已說所治差別。今當顯示能治差別。頌曰。

無體及遠離，除遣依三種

對治諸縛想，十六種差別

論曰。依止遍計所執等三種自體。如其次第立三種空。一無體空。二遠離空。三除遣空。又此三空對治諸縛諸想差別有十六種。諸縛者有十四種相縛麁重縛應知。一根縛。二有情互染縛。三所依縛。謂依器世間諸根流轉。四於智無智縛。五於境妄境縛。六後有愛縛。七無有愛縛。八執無因不平等因縛。九得上慢縛。十遍計所執自體執縛。十一諸法自體執縛。十二諸法遍智自體執縛。十三補特伽羅自體執縛。十四補特伽羅遍智執縛。諸想者。謂六種想縛。厭此想故菩薩依空勤修念住令心解脫。云何名為六種想縛。謂依身受心法發起內想名初想縛。即依身等發起外想是名第二。即依身等起內外想是名第三。為欲度脫十方無量無數有情界故。發起大願修諸念住。此分別想是名第四。於身等境謂有智慧正觀察住。此分別想是名第五。於身等境謂有我人正觀住者。此分別想是名第六。又觀身等後後相成有十一種想縛差別應知。何等十一。謂於身等起隨身等正觀察住。及於染淨二諦第一義中起分別想名初想縛。即於染污第一義中起有作想。是名第二。即於清淨第一義中起無作想。是名第三。即於有作第一義中起流轉想。是名第四。即於無作第一義中起於常想。是名第五。即於流轉由苦變異故起於苦想。是名第六。即於常法起無變想。是名第七。即於流轉由生滅住異自相故。及由自相有變異故。起自相想。是名第八。即於有變無變染污清淨第一義中起能攝受一切法想。是名第九。即於染淨一切法所起染污清淨我所有想。是名第十。即於染污清淨諸法起於自體自相之想。是名第十一。菩薩摩訶薩於如是後後相成想縛差別及彼境界。正觀察已依止於空修諸念住令心解脫。若於如是諸妄想縛得解脫時。當知解脫一切想縛。

十六空者。所謂內空外空內外空大空空空勝義空有為空無為空畢竟空無初後空無損盡空性空相空一切法空無性空無性自性空。復次於此空境有六種愚無始流轉。何等為六。頌曰。

自性與執著，不開解失念

一切遍一分，愚差別流轉

論曰。自性愚者。謂一切有情無始流轉無智。自體執著愚者。謂諸外道倒見相應所起無智。不開解愚者。謂無聞異生所起無智。失念愚者。謂有聞異生及諸聖者所起無智。一切遍愚者。謂諸異生於眾生空及與法空所起無智。一分愚者。謂聲聞等唯於法空所起無智。云何證得如是空理。謂由八種智。何等為八。頌曰。

法住求自心，住自心除縛

怖無二染淨，證得真空理

論曰。一法住智。謂依素怛纜等安立法門智。二求自心智。謂於順決擇分位尋自心智。三住自心智。謂於見道位證真如智。四除心縛智。謂於修道位對治障智。五怖行相應智。謂聖弟子智。怖畏流轉大苦惱故。六無二分別智。謂菩薩智。流轉寂滅過惡功德不分別故。七不善清淨智。謂有學智八善清淨智。謂無學智。

顯揚聖教論卷第十五

顯揚聖教論卷第十六

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成空品第六之餘

論曰。如是空理。依修故證。云何為修。頌曰。

修差別十八，或有毒無毒

對治五種執，略二種應知

論曰。修相差別有十八種。

一聲聞相應作意修。謂如有一是聲聞住聲聞法性。或未入正性無生。或已入正性無生。唯觀自利不觀利他。依安立諦作意門入真如理。自內緣有分量法。起厭離無欲解脫行。為盡自愛作意修習。是名聲聞相應作意修。

二菩薩作意修。謂如有一是菩薩住菩薩法性。或未入正性無生。或已入正性無生。觀自他俱利依安立非安立諦作意門入真如理。自內緣無分量法大悲增上故起利益他攝受方便行。履無上迹。因為盡自他愛作意修習。是名菩薩作意修。

三影像作意修。謂或思惟有分別毘鉢舍那品三摩地所行本境界法同分影像。或復思惟無分別奢摩他品三摩地所行本境界法同分影像。如是修習名為影像作意修。

四事究竟作意修。謂思惟諸法若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若遠若近。或復思惟諸法真如盡諸所有。如諸所有如是修習。是名事究竟作意修。

五事成就修。謂已證得根本靜慮及世出世三摩鉢底。如是修習是名事成就修。

六得修。謂如有一依初靜慮。或修習無常想。或乃至修習死想時。此人所有不現在前所餘善想。若自地攝若下地攝。及彼所引世及出世所有功德。皆悉修習令其轉增。猛利清淨當得生起。證得彼法自在成就。是名得修。

七習修。謂如有一現前思惟彼彼諸法起無常等所有善想。及現修習諸餘善法。如是修習是名習修。

八除遣修。謂如有一思惟三摩地所行影像相故除遣諸法根本性相。令不復現依以榍出榍道理。猶如有人以其細榍除遣麁榍。或以身安遣身麁重。如前已說。是名除遣修。

九對治修。謂思惟修習。厭壞對治。斷對治。持對治。遠分對治。是名對治修。此中聞思所生道是厭壞對治。出世間道是斷對治。彼果轉依是持對治。世間修慧道是遠分對治。

十身修。十一戒修。十二心修。十三慧修。如其次第依根防護修習三學。當知是名身等修性。

十四少分修。謂思惟諸法起無常等一一善想及修所餘少分善法。是名少分修。

十五遍行修。謂思惟一切法一味真如。如是修習名遍行修。

十六有動修。謂勤方便修無相時。於中間起諸有相修。是名有動修。

十七功行修。謂勤方便修無相時。由功用行無有間缺起無相修。是名功行修。

十八成滿修。謂或依聲聞乘。或依獨覺乘。或依大乘。一切依已轉得一切法自在。如是修習是名成滿修。

如是諸修略有二種。謂有毒修。無毒修。我我所執。雜不雜故。

又此諸修當知對治五種邪執。一眾生邪執。二法邪執。三損減邪執。四差別邪執。五變異邪執。眾生邪執者。謂於諸蘊執有有情作者受者。法邪執者。謂如所言說執有色等自體差別。損減邪執者。謂執諸法一切相。無差別邪執者。謂執諸法我無我等有別體性。變異邪執者。謂執諸法先實有我後成無我。又此諸修略有二種。謂世間修。出世間修。復次頌曰。

修果應當知，三菩提功德

依止轉依性，所作事成就

論曰。因修空故證得妙果。謂依止轉依證三菩提。及得無諍願智無礙解等無量功德。及所作事圓滿成就。謂即轉依究竟成滿。

顯揚聖教論成無性品第七

論曰。成空品中已成立眾生無我非法無我。今為成立法無我故說成無性。頌曰。

三自性應知，初遍計所執

次依他起性，最後圓成實

論曰。當知無性不離自性。是故先說三自性義。如是即顯三種無性密意故。說三自性者。謂遍計所執自性。依他起自性。圓成實自性。遍計所執者。所謂諸法依因言說所計自體。依他起者。所謂諸法依諸因緣所生自體。圓成實者。所謂諸法真如自體。頌曰。

三無性應知，不離三自性

由相無生無，及勝義無性

論曰。如是三種自性。當知由三無自性故說三無性。一相無性。謂遍計所執自性。由此自性體相無故。二生無性。謂依他起自性。由此自性緣力所生非自然生故。三勝義無性。謂圓成實自性。由此自性體是勝義。又是諸法無性。故已說三種自性及三無性相。今當顯示成立道理。云何應知。遍計所執皆無自體相。頌曰。

非五事所攝，此外更無有

由名於義轉，二更互為客

論曰。遍計所執自相是無。何以故。五事所不攝故。除五事外更無所有。何等為五。一相二名三分別四真如五正智。問若遍計所執相無有自體。云何能起遍計執耶。答由名於義轉故。謂隨彼假名於義流轉。世間愚夫執有名義決定相稱真實自性。問云何應知此是邪執。答以二更互為客故。所以者何。以名於義非稱體故。說之為客。義亦如名無所有故。說之為客。云何知然。頌曰。

於名前無覺，多名及不定

於有義無義，轉非理義成

論曰。若義自體如名有者未得名前。此覺於義應先已有。又名多故。一義應有多種自體又名不定故。義之自體亦應不定。何以故。即此一名於所餘義亦施設故。又復此名為於有義轉為於無義轉耶。若於有義轉者。不應道理。即前所說三因緣故。若於無義轉者。即前所說二互為客。道理成就。復次若執義是實有。由名顯了如燈照色。不應道理。何以故。頌曰。

取已立名故，餘即不能取

如眾生邪執，增益為顛倒

論曰。先取義已。然後立名。非未取義能立名字。已取得義復須顯了。不應道理。又即由此名。餘未解者不取得義。燈照了物即不如是。非由此燈餘不能取所照了物。又不應執義異名異。由唯依名起義執故。譬如唯有諸行無始流轉自性異生。數習力故於自他相續起眾生邪執。如是於長夜中串習言說熏修心故。由此方便起妄遍計執有諸法。此法邪執猶如眾生妄增益故。當知顛倒。如是顛倒云何與雜染法展轉生起。頌曰。

由熏起依他，依此生顛倒

如是互為緣，展轉生相續

論曰。由此顛倒熏習力故。後依他果自性得生。又依此果後時復生。法執顛倒。如是二法更互為緣。生死展轉相續不斷。已說成立道理。今當顯示遍計所執自性差別。頌曰。

自性與差別，有覺悟隨眠

加行名遍計，又當知五種

論曰。由有六種遍計差別故。遍計所執自性亦有六種。何等名為六種遍計。一自性遍計。謂遍計色等實有自相。二差別遍計。謂遍計色等決定實有有色無色有見無見等諸差別相。三覺悟遍計。謂善名言者所有遍計。四隨眠遍計。謂不善名言者所有遍計。五加行遍計。此復五種。一貪愛加行。二瞋恚加行。三合會加行。四別離加行。五隨捨加行。六名遍計。此復二種。一文字所起。二非文字所起。非文字所起者。如有計執。此為何物。云何此物。此物是何。此物云何。文字所起者。如有計執。此為此物。此物如是。或色或乃至識。或有為或無為。或常或無常。或善或不善或無記如是等。

復次遍計所執自性。當知復由五種遍計。何等為五。一依名遍計。義自性。二依義遍計。名自性。三依名遍計。名自性。四依義遍計。義自性。五依二遍計。二自性。依名遍計。義自性者。如有計執。此物既名為色。必應定有色體真實。此物既名為受想行識必應定有受想行識體性真實。依義遍計。名自性者。如有計執。此物名色。為不名色。此物名受想行識。為不名受想行識。依名遍計。名自性者。如有計執。不了物體但知種種分別色名。不了物體但知種種分別受想行識。名依義遍計。義自性者。如有計執。不了色名但於色體種種分別。不了受想行識名但於受想行識體性種種分別。依二遍計。二自性者。如有計執。此物是色體性。名之為色。此物是受想行識體性。名受想行識。已說遍計所執自性差別。此遍計執由妄分別故生。此分別差別今當更說。頌曰。

分別有八種，能生於三事

分別體應知，二界心心法

論曰。八種分別能生三事。何等為三。一分別戲論所依緣事。二見我慢事。三貪愛等事。

八種分別者。一自性分別。謂於色等想事分別色等所有自性。二差別分別。謂即於色等想事起諸分別。此有色此無色。此有見此無見。此有對此無對。如是等無量差別。以自性分別為依處故。分別種種差別之義。三總執分別。謂即於色等想事所立我及有情命者生者等。假想施設所引分別。由於積聚多法總執為因分別轉故。又於舍軍林等及於飲食衣乘等想事。所立舍等假想施設所引尋思。四我分別。謂若事有漏有取。長時數習我執所聚。由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。五我所分別。謂若事有漏有取。長時數習我所執所聚。由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。六愛分別。謂緣淨妙可意事境分別。七不愛分別。謂緣不淨妙不可意事境分別。八愛不愛俱相違分別。謂緣淨不淨可意不可意俱離事境分別。

如是略說有二種。謂分別自體。及分別所依所緣事。此中自性分別。差別分別。總執分別。此三分別能生分別戲論所依事。分別戲論所緣事。謂色等想事為依緣故。名想言說所攝名想言說所顯分別戲論。即於此事分別計度無量種種眾多差別。此中我分別。我所分別。此二分別能生餘見根本及慢根本身見及能生餘慢根本我慢。此中愛分別。不愛分別。俱相違分別。如其所應生貪瞋癡。是故如是八種分別為起此三種事。若欲略說分別體性。所謂三界諸心心法。復次頌曰。

由二縛所縛，堅執二自性

故二縛解脫，正無得無見

論曰。起前所說諸分別時。即為二縛所縛。所謂相縛及麁重縛。由此二縛執二自性。謂執依他起自性及遍計所執自性。是故解脫二種縛已。於二自性正無所得及無所見。所以者何。由遍計所執自性畢竟無故。不可得依他起自性。雖復是有不取相故無所見。如是成立遍計所執自性已。為欲成立依他起自性故。當說成立道理。頌曰。

假有所依因，若異壞二種

雜染可得故，當知依他有

論曰。不應宣說諸法唯是假有。何以故假法必有所依因故。非無實物假法成立。若異此者。無實物故假亦是無。即應破壞二法。二法壞故。雜染之法應不可得。由雜染法現可得故。當知必有依他起自性。復次此依他起自性有何相貌。頌曰。

相麁重為體，此更互緣生

非自然是有，故說生無性

論曰。此依他起自性以相及麁重為體。云何說為依他起。由此二種更互為緣而得生故。謂相為緣起於麁重。麁重為緣又能生相。若爾何故名生無性。謂緣力所生非自然有故。復次此依他起自性。為決定有為決定無。頌曰。

非決定有無，一切種皆許

通假實二性，世俗說為有

論曰。依他起自性非如施設決定是有。亦非一切決定是無。故一切種非有非無。然許一切種皆可言說。謂若有若無。亦有亦無。非有非無。問此依他起自性。為是實有為是假有。答應知此性通假實有。問為由世俗故有。為由勝義故有。答當知由世俗故說之為有。復次頌曰。

宣說我法用，皆名為世俗

當知勝義諦，謂七種真如

論曰。世俗諦者。當知宣說我法作用已。如攝淨義品中說。勝義諦者。謂七種真如。已如攝事品中說。復次頌曰。

圓成實自性，二最勝智義

無有諸戲論，遠離一異性

論曰。此勝義諦。當知即是圓成實自性。問何因緣故七種真如名勝義諦。答由是二最勝智所行故。謂出世間智及此後得世間智。由此勝義無戲論故。非餘智境。又此勝義無戲論故。於有相法離一異性。何以故。由此真如於有相法不可說異亦非不異故。復次頌曰。

清淨之所緣，常無有變異

善性及樂性，一切皆成就

論曰。由勝義諦離一異性故。當知即是清淨所緣性。何以故。由緣此境得心清淨故。當知亦是常。於一切時性無變異故。又由清淨所緣故。當知是善。以是常故當知是樂。復次頌曰。

實勝義無性，戲論我無故

依他無彼相，此勝義無性

論曰。圓成實自性。由勝義無性故說為無性。何以故。由此自性即是勝義亦是無性。由無戲論我法性故。是故圓成實自性。是勝義故。及無戲論性故。說為勝義無性。應知於依他起自性。由異相故。亦得建立為勝義無性。何以故。由無勝義性故。復次如前所說有五種相。謂能詮相。所詮相。此二相屬相。執著相。不執著相。又有三相。謂遍計所執相。依他起相。圓成實相。為五攝三。為三攝五耶。頌曰。

依三相應知，建立五種相

彼如其所應，別別有五業

論曰。當知依三自相建立五相。所以者何。初及第二依三自相。第三依遍計所執相。第四依依他起相。第五依圓成實相。又三自性一一各有五業。已如攝淨義品中說。復次前成空品所遮眾生執。今此品中所遮法執。此二種執誰從誰生。頌曰。

法執故愚夫，起彼眾生執

彼除覺法性，覺法我執斷

論曰。由法執故世間愚夫起眾生執。除眾生執現起纏故覺法實性。覺法性故法執永斷。法執斷時當知亦斷眾生執隨眠。復次於何未斷而成雜染。於何斷滅得成清淨。頌曰。

於依他執初，熏習成雜染

無執圓成實，熏習成清淨

雜染有漏性，清淨則無漏

此當知轉依，不思議二種

論曰。於依他起自性執著初自性故。起於熏習則成雜染。當知圓成實自性無執著故。起於熏習則成清淨。雜染即是有漏性。清淨即是無漏性。此無漏性當知即是轉依相。又此轉依不可思議及有二種。云何不可思議。頌曰。

真實及自體，寂靜與功德

一切不思議，當知由四道

論曰。如是轉依不可思議由四道理。一由真實。謂是常故。二由自體。謂非有色非無色如是等故。三由寂靜謂寂靜住故。四由功德謂此轉依有威德故。又此轉依不可思議由四種道方乃證得。謂四種正行。四種尋思。四如實智。四種境事。何等為四。一遍滿境。二淨行境。三善巧境。四淨惑境。此中遍滿境復有四種。一有分別影像。二無分別影像。三事究竟四所作成就。有分別影像者。謂所知事同分三摩地所行毘鉢舍那境。無分別影像者。謂所知事同分三摩地所行奢摩他竟。事究竟者。謂盡所有性及如所有性。所作成就者。謂轉依及依此無分別智。淨行境有五種。一不淨。二慈悲。三緣起。四界差別。五入出息念。善巧境有五種。謂蘊善巧。界善巧。處善巧緣起善巧。處非處善巧。淨惑境。謂世間道有二。下地麁性。上地靜性等。出世間道有四聖諦等。復次如前所說有二種轉依。何等為二。謂聲聞菩薩轉依差別。頌曰。

聲聞有二種，趣寂趣菩提

依止變化身，趣無上正覺

諸聲聞轉依，厭皆修所得

菩薩方便修，無二智依止

不住生滅故，諸佛智無上

利樂諸有情，不思議無二

論曰。聲聞轉依當知復有二種。一趣寂滅。二趣菩提。問聲聞無學永盡後有。云何能證阿耨多羅三藐三菩提。答依變化身住能證菩提非業報身又聲聞轉依以於流轉背修故得。菩薩轉依以方便修及無二智為依止故得。云何以方便修。謂由無間達法性故。所緣大故。發起最勝勤精進故。顧有情故。了諸行故。云何無二智為依止。謂不住流轉及以寂滅。不顧流轉故。顧諸有情故。由此因緣當知佛智最勝無上。所以者何。餘有情智。或住流轉。或住寂滅。故非無上。又諸佛智利益安樂一切有情。善能成滿自他利故。最勝無上。餘有情智。或唯自利或不俱利。故非無上。以是因故諸佛智慧不可思議。不住二邊能作一切眾生利益事故。又無有二。謂般涅槃不涅槃等。性無二故。

顯揚聖教論成現觀品第八之一

論曰。如是正勤了知無常苦空無我已。欲何所觀。頌曰。

當知現所觀，下中上品事

有漏及無漏，未見未受遍

論曰。為現觀察欲色無色三界所繫下中上品所知事故。有漏者。謂即此苦集諦攝。無漏者。謂此增上滅道諦攝。未見者。謂四諦所攝。未受者。謂滅道所攝。遍者。謂現見不現見法智種類智所行境界。復次以何現觀。頌曰。

出世間勝智，能除見所斷

無分別證得，唯依止靜慮

論曰。出世間智能為現觀非世間智為斷見所。斷惑唯是見道非修道故。問彼復何行。答無分別證得。謂現前證得無分別行非未現證。問彼何所依。答唯依止靜慮不依無色。復次何處現觀。頌曰。

極慼非惡趣，極欣非上二

處欲界人天，佛出世現觀

論曰。於惡趣中不起現觀。苦受恒隨極憂慼故。不能證得三摩地故。色無色界亦無現觀。欣掉重故。厭羸劣故。是故二界三趣不起現觀。唯一欲界人天二趣。有佛出世能起現觀。復次誰能現觀。頌曰。

未離欲倍離，及已離欲者

獨一證正覺，最勝我所生

論曰。有五種補特伽羅能入現觀。或無入者以無我故。何等為五。一未離欲者。二倍離欲者。三已離欲者。四獨覺。五菩薩。云何應知唯心能入現觀非我能入。頌曰。

非我為智因，亦非自取境

我非自現觀，執愛自我故

無常有境界，待緣智生起

斷麁重等三，故依心現觀

論曰。若計有我能入現觀。不應道理。何以故。我為智因。不應理故。若離於智自然不能取故。所以者何。若我能為智因。即是無常。或應智是常有。若我自能取境界者。智未生前亦應能取。又若計我能入現觀。此我亦應自觀我性。若如是者。應無解脫。以緣執我及起愛故。所以者何。無有取我不起我執及我愛者。若說依心。能入現觀。斯有道理。何以故。心是無常。有境待緣能生智故。又依止心若麁重若我執及與我愛。皆可斷滅。所以者何。心無常故。為智生因。有所緣故與智俱時同取境界。待眾緣故智不常有。又心是麁重之所依故。性離我故。若證遍智即能遠離麁重而生。永除我執及與我愛。云何次第能入現觀。頌曰。

已成熟相續，或聽聞正法

自然極如理，作意故現觀

繫念於所緣，精勤修靜定

增上善根力，證聖覺道分

論曰。修現觀者。先當成熟自相續已。或復聽聞正法。謂聲聞乘。或復自然。謂菩薩及獨覺。於自內心極善作意故能入現觀。次繫念於所緣者。謂四念住。精勤者。謂四正斷修靜定者。謂四神足。增上善根者。謂先證得增上資糧信等。善根力者。謂彼所治不信等障所不能雜。證聖覺分者。謂依彼故證遍覺支。證聖道分者。謂證八聖道支。如是次第得入現觀。復次齊何當言正入現觀。頌曰。

從是入見道，無漏正見起

永斷於三結，證現觀應知

論曰。從前所修如理作意故。於見道位出世間正見得生。由正見故三結永斷。謂薩迦耶見戒禁取及疑齊如是位當知已入現觀。然此位中一切惡趣雜染之法皆悉遣除。云何但言三結永斷頌曰。

雖惡趣雜染，計所起惑斷

境見導師等，隨生三所攝

論曰。由薩迦耶見於境迷失。由戒禁取於見迷失。由彼疑故於佛導師所說正法及正行僧而生迷惑。是故隨強唯說永斷三結。復次現觀有何相貌。頌曰。

由先世間智，簡擇諦究竟

於諦無加行，決定生起相

智境和合相，於所知究竟

當知諦現觀，於十種決定

論曰。由先世間智者。謂從聞所生智乃至世間第一法智。簡擇諦究竟者。謂已於諸諦究竟簡擇於諦無加行。決定生起相者。謂於所觀察諸諦境中不由加行功用決定生起相是現觀相。又此決定智與境和合相究竟到所知故。所以者何。除是以外更無異境可須求故。是故此觀名為現觀。當知此決定相復有十種。何等為十。頌曰。

我性無三有，不滅無有二

無分別無怖，自斷中決定

論曰。十種決定者。一於眾生無中決定。二於遍計所執自性無中決定。三於無我有。四於相有。五於麁重有。是中並決定。六於不滅中決定。謂或無故不滅。謂眾生我及法我或有故不滅。謂二無我。七於無二中決定。謂法及法空無有差別。八於空無分別決定。九於法性無怖決定。謂諸愚夫於此性處生諸怖畏。智者於此無有怖畏是故決定。十於自在能斷決定。謂我不復從於他人求斷方便。是故決定。復次如是現觀。云何次第修習。應知頌曰。

發起證等流，成滿次第四

又法住智等，次第八應知

論曰。現觀次第或四或八或復七種。何等為四。一發起。謂從聞所生智乃至世第一法。二證得。謂見道。三等流。謂修道。四成滿。謂究竟道。云何為八。謂法住智乃至善清淨智。如前所說。云何七種。頌曰。

無悔住所緣，如實見境界

道所依無惑，純差別行斷

論曰。七種次第者。謂尸羅淨乃至行斷智見淨。由尸羅清淨故無有變悔。由無悔故心定住境。由心定故於所知境得如實見。次於如實智見道所依止佛法僧寶。遠離疑惑得四證淨俱生智。次於善逝所證所說得決定智。謂唯佛法中有純淨。出離苦道非於餘法。次於此道得行差別智。謂苦遲通行是下品樂。速通行是上品。餘二行是中品。次依上品正行於餘斷滅生勝智見。復次此尸羅等七清淨。若略說三學所攝當知亦是三淨所攝。云何三淨。頌曰。

三淨攝應知，戒淨及心淨

境界依止道，說為慧清淨

論曰。三種淨者。所謂戒淨心淨慧淨。慧清淨中復有三種。一於境界。二於道所依止。三於道體。於道體中當知復有三種。謂純故。差別故。斷故。復次於如是次第中。以何次第入於現觀。頌曰。

知身等因緣，善達於三世

次了知四苦，復八苦應知

論曰。先於四念住位應善了知身受心法四種因緣。謂由食集故身集。觸集故受集。名色集故識集。作意集故法集。次此身等於三世中應善了知。謂於未來世集法隨觀。於過去世滅法隨觀。於現在世集滅法隨觀。次應了知即此身等四苦所苦。謂受重擔苦。位變異苦。麁重苦。及死生苦。以善不善法為因能感流轉死及生苦。是故了知死生二苦。即是了知法苦。從此無間將觀諸諦。故先了知八種苦法。所謂生苦乃至略說五取蘊苦。復次頌曰。

從是正觀諦，起十六行智

為治四顛倒，後後之所依

論曰。知八苦後。次正觀察四種諦理起十六行智。前為後後之所依止。謂為對治四顛倒故起苦諦四行。一為對治常顛倒故起無常行。二為對治樂淨倒故起於苦行。三為對治我顛倒故起於空行。四即為治此起無我行。所以者何。離諸行外餘我空故。即諸行體非我性故。次於常樂淨我四愛集諦起因集生緣四行。次於此斷滅諦起滅靜妙離四行。次於此能證道諦起道如行出四行。復次頌曰。

從是轉修習，於心總厭離

諦簡擇決定，究竟覺生起

論曰。從十六行智後復轉修習。先緣自心總厭心智生此說名煖。從此已上諦簡擇智生。此說名頂從此已上決定覺智生。此說名忍。復從此已上究竟覺智生。此說名為世第一法。

顯揚聖教論卷第十六

顯揚聖教論卷第十七

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成現觀品第八之餘

論曰。如是已得煖等善根。當知從此入於現觀。頌曰。

從此無加行，解脫智三心

一百一十二，煩惱斷十攝

論曰。從此無間無有加行。解脫見道所斷隨眠三心智生。一內遣有情假緣智。二內遣諸法假緣智。三遍遣一切有情諸法假緣智。此中前二是法智。第三是種類智。如是三智能斷一百一十二煩惱。如是煩惱十種所攝。一百一十二煩惱者。謂欲界見苦諦等所斷各有十種。色無色界見苦諦等所斷各有九種。謂各除瞋。如是名為一百一十二煩惱。何等十煩惱所攝。謂五見自性五非見自性。如前已說。復次頌曰。

此證菩提分，六種淨智相

行無分別故，隨所作建立

論曰。當知此智真證覺分非方便位。亦是六種清淨智相。所謂法智種類智苦智集智滅智道智相。此智無分別故但隨所作建立六智相貌。不由行差別故建立六種。應知。復次頌曰。

菩薩在此位，先修勝因力

於自他身苦，起平等心性

論曰。在此現觀位中諸菩薩。由先修習勝資糧力故。於自他相續苦中起五種平等心。謂麁重平等心。無我平等心。斷精進平等心。無愛味精進平等心。一切菩薩現觀平等心。復次頌曰。

是大我意樂，於自性無得

廣意樂當知，二性無分別

論曰。當知此平等心性即是大我阿世耶。及廣大阿世耶。於遍計所執自性無所得故。於有漏無漏二性過失功德亦無所得。由無分別故。復次頌曰。

次上十六行，清淨世間智

對治界地故，究竟事成就

論曰。從此諦現觀已上。於修道中有十六行。世出世清淨智生。謂於欲繫苦諦生二智。一現觀審察智。二現觀決定智。於色無色繫苦諦亦有如是二智。如於苦諦有四智。如是於集滅道諦亦各有四智。如是總有十六種智。復次如是現觀智。若聲聞等所得。為對治欲色無色三界雜染。若諸菩薩所得。為對治十種地障。如是當知諸所作事成就究竟。所謂轉依究竟亦是現觀智究竟。亦名究竟現觀。復次頌曰。

此現觀差別，或六或十八

相勝利眾多，隨經論所說

論曰。當知現觀差別復有六種。一思現觀二信現觀三戒現觀四現觀智諦現觀。五現觀邊智諦現觀六究竟現觀。問思現觀以何為體答以上品思所生慧為體。或彼俱行菩提分法為體。問信現觀以何為體。答以上品世出世緣三寶淨信為體。或彼俱行菩提分法為體。問戒現觀以何為體。答以聖所愛身語等業為體。或彼俱行菩提分法為體。問現觀智諦現觀以何為體。答以緣非安立諦聖慧為體。或彼俱行菩提分法為體。問現觀邊智諦現觀以何為體。答以緣安立諦聖慧為體或彼俱行菩提分法為體問究竟現觀以何為體答以盡智無生智等為體。或彼俱行菩提分法為體。

又此現觀差別有十八種。謂聞所生智現觀。思所生智現觀。修所生智現觀。順決擇分智現觀。見道現觀。修道現觀。究竟道現觀。不善清淨世俗智現觀。善清淨世俗智現觀。勝義智現觀。不善清淨行有分別智現觀。善清淨行有分別智現觀。善清淨行無分別智現觀。成所作前行智現觀。成所作智現觀。成所作後智現觀。聲聞等智現觀。菩薩等智現觀。復次如是現觀相貌勝利。隨諸經論多種應知。問思現觀有何相貌。答若有成就思現觀者。能正了知諸行無常。諸行皆苦。諸法無我。涅槃寂靜。雖住異生位已能如是決定解了一切。沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間。決定無能如法引奪。問信現觀有何相貌。答若有成就信現觀者。或住異生位或住非異生位。若於現法若現後法終不宣說。於異眾中別有大師。別有善說法別有正行僧。問戒現觀有何相貌。答若有成就戒現觀者。乃至畜生終不故害其命。及不與取行邪佚行。知而妄語飲窣羅迷隷耶末陀放逸處酒。問現觀智諦現觀有何相貌。答若有成就現觀智諦現觀者。終不依止異見起所作業。及於自所證起疑起惑。及染著一切生處計行吉相而得清淨。誹謗三乘造惡趣業。況復能起害父害母等諸無間業。乃至終不生第八有。問現觀邊智諦現觀有何相貌。答若有成就現觀邊智諦現觀者。於自所證。若他問難終不怯怖。問究竟現觀有何相貌。答若有成就究竟現觀者。終不墮於五種犯處。終不故害眾生之命。及不與取習近婬佚非梵行法。故說妄語貯積財物受用諸欲。又終不怖畏不可記論事。終不計執自作苦樂他作苦樂自他作苦樂。非自非他作無因生苦樂。諸如是等名為現觀相貌。當知此即現觀勝利。若隨經隨論如前廣說。

顯揚聖教論成瑜伽品第九

論曰。前說菩薩於此位中先修因力等。云何名為先因力耶。頌曰。

般若度瑜伽，等至無分別

一切一切種，無有分別故

論曰。依止三摩鉢底發起般若波羅蜜多瑜伽勝行。即此正慧能到彼岸。是大菩提最勝方便。故名瑜伽。此所依止等至無有分別。於一切法及一切種無分別故。云何一切及一切種。頌曰。

一切一切種，三相與三輪

謂名相染淨，及俱非二種

論曰。一切者。謂三輪。一所知境。二能知智。三能知者。一切種者。謂三相。一名相。二染淨。三俱非。名者。謂假立等十二種。名相者。謂自相及共相。染者。謂染污法。淨者。謂諸善法。俱非者。謂無覆無記法。復次如是所說無分別者。於何等法說無分別耶。頌曰。

於法及法空，無二種戲論

無分別無窮，此上非應理

論曰。法與法空俱無二種戲論。故名無分別。云何為二。謂有及無。何以故。色非是有。遍計所執相無故。亦非是無。彼假所依事有故。色空亦非有。遍計所執相無所顯故。亦非是無。諸法無我有所顯故。如於色色空。如是於餘一切法及一切法空。當知亦爾。非離諸法及法空外更有餘境是可得者。是故但說二無分別非無分別。更無分別有無窮過。此上更無所知境故。復次頌曰。

若都無所取，無慧亦無度

俱成取離言，為順非無用

論曰。此若無有二種分別。即無有取。都無取故慧體尚無。況到彼岸。是故必有離言相取。由此取故慧到彼岸二俱成就。所以者何。由此聖慧雖不取如所言相性。而取離言相性故。問若此聖慧不取如言相性者。宣說正法應無所用。答不然。為隨順故。所以者何為欲隨順離言相取。是故如來宣說正法。

顯揚聖教論成不思議品第十

論曰。要先思惟方入現觀。是故應離不可思議處方便思惟。云何名為不可思議處。頌曰。

九事不思議，由依止五處

有五種因故，得失俱三種

論曰。有九種事不可思議。一我。二有情。三世界。四業報。五靜慮者境界。六諸佛境界。七十四不可記事。八非正法。九一切煩惱之所引攝。若有思惟如是九事。必定依止五種處所方起思惟。一見。二忍。三推尋。四利養。五散亂。依止於見思惟我及有情。依止於忍思惟世界。依止推尋思惟業報。靜慮者境界諸佛境界及十四種不可記事。依止利養思惟非正法。依止散亂思惟。一切煩惱之所引攝。問何因緣故。如是九事不應思議。答五因緣故。一我及有情無自相故。不應思議。二世界現成相故。不應思議。三業報及二境界甚深相故。不應思議。四不可記事非一定相故。不應思議。五非正法及諸煩惱之所引攝能引無義相故。不應思議若有思議如是等事。當知能引三種過失。一起心亂過失。二生非福過失。三不得善過失。若不思議能引三種功德。翻此應知。復次頌曰。

不應思不記，當知由四因

非定一甚深，引無義相住

論曰。又若略說。由四種因於不可思議事自不應思惟。亦不應為他記別。一我及有情若有若無非一定故。不可思惟不可記別。二業報及二境界皆甚深故。不可思惟不可記別。三世界不可記事非正法。一切煩惱之所引攝。引無義故。不可思惟不可記別。四真如於行等法不即不離。其相法爾安住故。不可思惟不可記別。復次頌曰。

不思我有無，成二過失故

於他亦二失，不應思一異

論曰。不應思我若有若無。何以故。成二過失故。若思為有。即於非實有義起增益執過。若思為無。即於假有義起損減執過於他有情。若執一異亦成二過。若執為一。有情多過。若執為異。非六處過。復次頌曰。

二雖不依見，成故不應思

不思如是生，三過所隨故

論曰。有情世界器世界。此之二種雖不依見亦不應思。何以故。世共了知現成相故問何故不思此事如是生非不如是耶。答若如是思者。或謂即如是。或謂異如是。或謂無如是。此三種過所隨逐故。復次頌曰。

善趣與惡趣，二作者非定

過去善惡業，處事等難思

論曰。於業報中不應思議。修福行者定往善趣。為惡行者定往惡趣。不決定故。又過去世淨不淨業。若處若事若因若報等。不可思議。復次頌曰。

真如無漏性，成所作義利

靜慮者如來，無譬自在故

論曰。靜慮者及佛二種境界中。真如及無漏性皆不可思議。又諸佛等成所作義。謂所作利益眾生事亦不可思議。何以故。無譬喻故。一切世間無有少事能譬甚深二種境界。又自在故諸如來等由內證得心自在故起所作事世間所有一切作用。若離因緣和合所不見故。復次頌曰。

外道所宣說，能引無義利

非理遠四處，無記不應思

論曰。一切不應記事不應思議。諸邪外道之所說故。能引諸無義利故。不如正理故。遠離四種正思惟處故。謂因思惟處。果思惟處。雜染思惟處。清淨思惟處。復次如前所說。若思惟彼有三種過。云何而有。頌曰。

非處勤功用，毀謗於大我

不修清淨善，故成三過失

論曰。由於非處勤功用故起心亂過失。由於得靜慮者及佛世尊毀謗最勝功德故生非福過失。由不發起淨善法故。有不得善過失。復次頌曰。

遠離不思議，思可思議處

具八種功德，故如理應思

論曰。由於不可思議處強思議者有如是過失。故應遠離。於可思議處如理思惟。若如是思具八功德。何等為八。所謂能善了知。闇說大說。依義思惟不依文字。少以淨信信解。少以慧觀觀察。堅固思惟。審諦思惟。常勤思惟。於所思惟善能究竟中。無懈退。復次頌曰。

諸佛之所說，遍知等無違

五因二因故，於此不應思

論曰。由五因故於不可思議處不應欣樂思惟。謂諸佛所說故。及於四諦中遍知斷證修不相違故。又略由二因故謂教及證教。謂諸佛所說證謂遍知苦等。

顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之一

論曰。如是遠離不思議處方便思已。於九種事應以十相發起種種最勝決擇。何等為十。頌曰。

數相別有處，邊際與生起

想善巧攝等，勝決擇諸事

論曰。十種相者。一數二相。三差別。四有性。五處所。六邊際。七生起。八想。九善巧。十攝等。此中數者。謂色數。有十五如是等相者。謂假立相自相共相。此中事亦名相。是所相故。名亦名相。相應亦名相。俱是能相具故。如與火色相應表知有煖。如是等眾生亦名相。是相者故。取亦名相。是能相體故。差別者。謂有色無色有見無見等差別。有性者。謂假有性實有性勝義有性。處所者。如四大展轉及與造色同一處住又色心等同一處所。又依欲界身色界等心展轉安住。邊際者。如色至色界及與極微。是其邊際樂受。乃至第三靜慮。是其邊際如是等。生起者。謂由如是因緣如是法生。如引勢生等。想者。謂句迷惑等。善巧者。謂蘊善巧等。攝等者。謂若攝若相應若依若緣若問論。如是問論復有多種。謂一行順前句順後句四句無事句。若能如是善了知者。名善問記。復次於一切事應起種種最勝決擇。心事決擇今當先說。頌曰。

心性有二種，異熟及與轉

初阿賴耶識，種子二應知

論曰。略說心性有二種。一名異熟心。二名轉心。異熟心者。即是阿賴耶識。亦名一切種子識。此復二種應知。一證成。二建立。云何證成。頌曰。

執受初明了，種子業身受

無心定命終，無皆不應理

論曰。由八種相證阿賴耶識決定是有。謂若無阿賴耶識依止執受應不可得。最初生起定不可得。明了生起應不可得。諸法種子應不可得。四種業用應不可得。種種身受應不可得。二無心定應不可得。命終時識應不可得。問何故若無阿賴耶識依止執受不可得耶。答由五因故。何等為五。謂阿賴耶識先行因生。眼等轉識現緣因起。如經言。根境作意力故諸轉識生乃至廣說。是名初因。又六識身善不善可得。是名第二因。又六識身一類異熟無記。所攝必不可得。是名第三因。又六識身各別依轉。若依彼彼所。依彼彼識。轉彼彼所依。應有執受。餘無執受不應道理。雖許能執。亦不應理。識遠離故。是名第四因。又所依止應成數數執受過失。所以者何。眼識一時轉一時不轉。餘識亦爾。是名第五因。如是先業因現緣因所生故。善不善故。一類不可得故。各別所依故。數數執受過故不應道理。問何故最初生起不可得耶。答設有難言。若有阿賴耶識應有二識同時生起。應告彼言。汝於無過妄生過想。容有二識同時轉故。所以者何。謂如有一俱時欲見乃至欲識。隨別一識最初生起。不應道理。何以故。爾時作意無有差別。根及境界不壞現前。何因緣故識不俱轉。問何故明了生起不可得耶。答若有定執識不俱生。與眼等識同行一境。明了意識應不可得。所以者何。若時緣過去境生起憶念。爾時不明了意識現在前行。非於現境意識現行。得有如是不明了相。是故應許諸識俱轉。或應許彼第六意識無明了性。是即有過。問何故種子不可得耶。答六轉識身各別異故。所以者何。是六轉識從善無間不善性生。不善無間善性復生。從二無間無記性生。劣界無間中界生。中界無間妙界生。如是妙界無間乃至劣界生。有漏無間無漏生。無漏無間有漏生。世間無間出世生。出世無間世間生。非如是相為種子體。應正道理。又彼諸識長時間斷。相續經久流轉不息。是故轉識能持種子。不應道理。

問何故諸業不可得耶。答若無諸識同時生起諸業俱轉。不應道理。所以者何。若略說業有四種。一器了別業。二依了別業。三我了別業。四境了別業。如是四種了別業用。剎那剎那俱現可得。非於一識一剎那中有如是等差別業用。是故必有諸識俱起。

問何故若無阿賴耶識。身受不可得耶。答謂如有一或如理思惟。或不如理思惟。所有推尋。若心在定若不在定。身受生起非一眾多。若無此識應不可得如是身受既現可得。是故定有阿賴耶識。

問何故若無阿賴耶識。諸無心定不可得耶。答如薄伽梵說。入無想定及滅盡定。當知爾時識不離身。若無此識爾時識應離身。識若離身便應捨命。非謂在定。

問何故若無阿賴耶識命終時識不可得耶。答謂如有一臨命終時。或從身上分識漸捨離冷觸漸發。或從身下分非彼意識有時不轉。故知唯有阿賴耶識能執持身。此識若捨於彼身分冷觸可得身無覺受。意識不爾。是故若無此識。不應道理。如是已說阿賴耶識證成道理。云何建立。頌曰。

所緣境相應，更互二因性

識等俱流轉，雜染污還滅

論曰。略說此識建立由五種相。一所緣境相。二相應相。三互為因相。四俱轉相。五雜染還滅相。當知前四種相建立流轉雜染還滅相。一種當知建立還滅。

問所緣境相建立云何。答若略說此識由了別二種所緣境故轉。一由了別內執受故。二由了別外無分別相器故。了別內執受者。謂了別遍計所執自性。妄執習氣及諸色根根所依處。謂在有色界若無色界。唯有妄執習氣執受。了別外無分別相器者。謂了別依止緣內執受阿賴耶識故。於一切時無有間斷。器世界相。譬如燈焰生時。內執炷膩外發光明。如是阿賴耶識。內緣執受境。外緣器世界境。生起道理應知亦爾。又即此識緣境微細。世聰慧者難了知故。又即此識緣境無廢時無變易。從初執受剎那乃至命終一味了別而流轉故。又即此識於所緣境念念生滅。當知剎那相續流轉非常非一。又即此識於欲界中緣狹小執受境。於色界中緣廣大執受境。於無色界中空無邊處識無邊處緣無量執受境。無所有處緣微細執受境。非想非非想處緣極微細執受境。如是了別二種所緣境故。微細了別所緣境故。相似了別故。剎那了別故。了別狹小執受所緣境故。了別廣大執受所緣境故。了別無量執受所緣境故。了別微細執受所緣境故。了別極微細執受所緣境故。是名建立阿賴耶識所緣境相。

問相應轉相建立云何。答此阿賴耶識恒與遍行五種心法相應。所謂作意觸受想思。如是五法亦異熟攝。最極微細。世聰慧者亦難了故。如是心法亦常一類緣境而轉。又即此識相應受一向不苦不樂無記性攝。當知餘心所法行相亦爾。如是遍行心法相應故。一類異熟相應故。最極微細相應故。恒常一類緣境而起相應故。不苦不樂相應故。一向無記相應故。是名建立阿賴耶識相應轉相。

問互為因相建立云何。答阿賴耶識與彼轉識為二種因。一為種子生因。二為所依止因。種子生因者。謂諸所有善不善無記轉識生時。一切皆因阿賴耶識種子而生。所依止因者。謂由阿賴耶識所執色根為依止故。五識身轉非無執受又由有此識故得有意根。由此意根為依止故意識得生。譬如依止眼等五種色根五識身轉非無五根意識亦爾。非無意根。復次轉識與阿賴耶識為二種因。一於現法中長養彼種子故。二於後法中為彼得生攝殖彼種子故。於現法中長養彼種子者。謂隨依止阿賴耶識。如是如是善不善無記轉識生時。於一依止同生同滅。如是如是熏習此識。由是為因緣故後後轉識善不善無記性轉。復增上轉復熾然轉。復明了而得生起。於後法中攝殖彼種子者。謂彼熏習種類能引攝未來即此異熟阿賴耶識。如是種子因故。依止因故。長養種子故。攝殖種子故。是名建立阿賴耶識轉識互為因相。

問諸識俱轉相建立云何。答阿賴耶識或於一時唯與一轉識俱起謂與意根。所以者何。由此意根恒與我見我慢等相應。高舉行相。若有心位若無心位。恒與此識俱時生起。又此意根恒緣阿賴耶識為其境界。執我及慢高舉行相而起。又即此識於一時間或與二轉識俱起。謂意及意識於一時間或與三轉識俱起。謂五識身隨一起時前二及此一。於一時間或與四轉識俱起。謂五識身隨二起時前二及此二。如是於一時間或乃至與七轉識俱起。謂五識身和合起時前二及此五復次前說意識依染污意生。意未滅時於相了別縛不得解脫。若意滅已相縛解脫。又此意識能緣他境及緣自境。緣他境者。謂或總或別緣五識身境。緣自境者。謂緣法境。復次阿賴耶識或於一時與苦受樂受不苦不樂受俱轉。此受與轉識相應依轉識起。從此識種子生。又於人趣若於欲纏天中及於一分鬼畜趣中。俱生不苦不樂受。與彼苦樂不苦不樂轉識身相應。雜相續受一時俱轉。若於地獄趣中他所映奪不苦不樂受與彼轉識相應純苦無雜相續受俱轉。當知此受被映奪故。相難可了。如於地獄一向與苦受俱轉。如是於下三靜慮地。一向與樂受俱轉。於第四靜慮地乃至有頂地中。一向與不苦不樂受俱轉。

復次阿賴耶識於一時間或與轉識相應善不善無記諸心法俱轉。如是阿賴耶識與諸轉識一時俱轉。亦與客受及客善不善無記心法俱轉。然不應說與彼相應。何以故。由不與彼同一緣轉故。猶如眼識與眼。雖復俱轉。然不相應。此亦如是。由與彼法少分相似故得為喻。喻之道理應如是知又如諸心法。心法體義雖無差別。然相異故一身俱轉。互不相違。如是此識與諸轉識。當知俱轉亦不相違。又如依止暴流有多波浪種種俱起互不相違。又如依止清淨鏡面種種影像同時俱起互不相違。如是依止阿賴耶識有多轉識。當知俱起亦不相違。又如一眼識於一時間於一事境。唯取一類無異相色。或於一時頓取非一種種相色。如眼識於色如是乃至身識於觸於一時一事境。或取一相。或復頓取多種境相。如是分別意識於一時間或取一境或復頓取眾多境界。當知亦不相違。

復次如前所說意根常與此識俱轉。於一切時乃至未斷。當知恒與任運俱生。四種煩惱相應。所謂薩迦耶見我慢我愛無明。此四煩惱。若在定地若不定地。當知恒行不與善等相違。是有覆無記性。如是與轉識俱轉故。諸受俱轉故。善等俱轉故。是名建立阿賴耶識俱轉相。

問阿賴耶識雜染還滅相建立云何。答若略說阿賴耶識。當知是一切雜染法根本。所以者何。此阿賴耶識亦是有情世間生起根本。能生諸根根所依處及轉識等故。亦是器世間生起根本。能生器世間故。又即此識亦是一切有情互相生起根本。一切有情互為增上緣故。所以者何。無有眾生於餘眾生見聞等時不受用彼起苦樂等受。由此義故。當知眾生界互為增上緣。

復次阿賴耶識具一切種子故。於現在世是苦諦體。是未來世苦諦生因。亦是現在世集諦生因。如是有情世間生根本故。器世間生根本故。是現在世苦諦體故。能生未來苦諦故。能生現在集諦故。當知阿賴耶識是一切雜染根本。

復次阿賴耶識所有攝持順解脫分及順決擇分等善根種子。此非集諦因由。順解脫分善根等違流轉故。所餘世間所有善根因此生故轉復明淨。所以者何。由是緣故。彼所攝受自類種子。轉有功能轉有勢力。增長種子而得成立。由此種子故。彼諸善法轉明淨生。又復能感後世增上可愛異熟。又依此一切種子阿賴耶識故。薄伽梵說。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。由於阿賴耶識中有種種界故。又如經說惡叉聚喻。由於阿賴耶識中有非一界故。是故當知即此雜染根本阿賴耶識以修習善法故即得轉滅。又此善法修習。若諸異生以緣轉識為境作意故。方便住心為欲入初諦現觀故非未見諦者。於諸諦中未得法眼。而能通達一切種子阿賴耶識。此未見諦者修如是行已。或入聲聞正性離生。或入菩薩正性離生。通達一切法界已。亦能通達阿賴耶識。當於爾時總觀各別自內一切雜染。又復了知自身外為相縛所縛內為麁重縛所縛。

又此行者由阿賴耶識是一切戲論所攝諸行界故。略彼諸行於阿賴耶識總為一團一積一聚。為一聚已。以緣真如境智。修習多修習故。所依止轉轉依無間。當知已斷阿賴耶識。由此斷故。當知已斷一切雜染。

又此轉依以相違故。當知能治阿賴耶識。又阿賴耶識體是無常有取受性。轉依是常無取受性。以緣真如境聖道能轉故。又阿賴耶識麁重所隨轉依。究竟遠離一切麁重。又阿賴耶識是煩惱生因。聖道不生因。轉依是煩惱不生因。聖道生因。此是建立因體非生因體。又阿賴耶識令於善淨無記法中不得自在。轉依令於一切善淨無記法中得大自在。復次此阿賴耶識斷滅相者。謂此阿賴耶識正斷滅故。便捨二種取。其身雖住猶如變化。所以者何。未來後有苦因斷故。便捨未來後有之取於現法中一切煩惱因斷故。便捨現法一切雜染所依之取。一切麁重遠離故。唯有命緣暫住。由有此故。佛經中說。爾時但受身邊際受命邊際受。廣說乃至即於現法一切所受究竟滅盡。如是建立雜染根本故。趣入通達修習作意故。建立轉依故。是名建立阿賴耶識雜染還滅相。如是由勝義道理。建立心意識已。隨此所說道理故。於三界中一切心意識一切雜染道理及清淨道理。應隨顯了。若於餘處所顯心意識道理。此由所化有情差別故。但依具愚夫慧所化有情而說方便令彼易入法故。

問若成就阿賴耶識。亦成就轉識耶。設成就轉識。亦成就阿賴耶識耶。答此應為四句。謂或成就阿賴耶識非轉識。謂無心睡眠者。無心悶絕者。入無想定者。入滅盡定者。生無想天者。或有成就轉識非阿賴耶識。謂住有心位阿羅漢獨覺不退轉菩薩及與如來。或有俱成就。謂所餘住有心位者。或有俱不成就。謂阿羅漢獨覺不退轉菩薩及與如來入滅盡定。若處無餘依涅槃界。

顯揚聖教論卷第十七

顯揚聖教論卷第十八

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之二

復次心差別相建立應知。頌曰。

所依境界力，建立心差別

復由七種行，難了相應知

論曰。心差別相當知。復由所依所緣力而得建立。由所依力者。謂立眼識乃至意識。所緣力者。謂立色識乃至法識。青識黃識乃至苦識樂識。如是等復由七種行相。了知諸心難知差別。一不可知相續久住器差別相。二多種相境差別相。三俱有差別相。四能治所治速疾迴轉差別相。五習氣差別相。六續生差別相。七解脫心差別相。復次頌曰。

所緣無自在，住惡所依止

隨緣力所轉，心繫縛應知

論曰。由三因故說心被縛。一於所緣境不自在故。二安住穢惡所依止故。三隨眾緣力而轉變故。此中於所緣境不自在者。謂於制伏相於化於變等。不如所欲住境自在。復次頌曰。

散亂及安住，六種十五種

緣境界六等，所治心非一

論曰。當知心散亂有六種心安住。有十五種心緣境。有六種等眾多差別。所對治心亦非一種。應知。

心散亂有六種者。一作意心散亂。謂諸菩薩棄捨大乘相應作意。退習聲聞獨覺相應下劣作意。二外心散亂。謂於外妙五欲中及憒閙相貌尋思隨煩惱外境界中縱心流散。三內心散亂。謂或由惛沈睡眠下劣。或由味著諸定。或由種種定中隨煩惱故。惱亂其心。四相心散亂。謂依止外相作意思惟內境相貌。五麁重心散亂。謂內作意為緣生起諸受。由麁重身故計我我所。六自性心散亂。謂五識身心安住有十五種者。一初發安住心。謂修三摩地方便。二證得安住心。謂已得未至三摩地。三圓滿安住心。謂已得根本靜慮三摩地。四自在安住心。謂即於此得隨所欲。五有動安住心。謂於下三靜慮。六無動安住心。謂於第四靜慮。七此上寂靜安住心。謂於寂靜無色解脫。八最勝寂靜安住心。謂於想受滅解脫。九信解安住心。謂於聞所生智。十決定安住心。謂於思所生智。十一影像安住心。謂於世間修所生智。十二成實安住心。謂出世間修所生智。十三有增上慢出離安住心。謂於世間靜慮無色。十四無增上慢出離安住心。謂於出離世間靜慮無色。十五三行雜染安住心。謂識隨色而住。緣色而住。依色而住。如是乃至隨行而住。緣行而住。依行而住。此中隨色而住者。謂執受所依故。緣色而住者。謂取境界故。依色而住者。謂由麁重故。如是乃至隨行等三。當知識非識住。緣自心心能盡愛故。復次緣境界六等者。謂常緣境非常緣境。遍滿緣境。淨行緣境。善巧緣境。淨惑緣境。如是為先復有多種餘緣境界。謂欲界繫心緣欲色無色及不繫境。如是色無色界繫心及不繫心各緣四種境。又依欲界繫心起欲色無色界繫心及不繫心。依色界繫心起色無色界繫心及不繫心。依無色界繫心起無色界繫心及不繫心。又過去心緣過去未來現在。如是未來現在心各緣三種。又善心緣善不善無記。如是不善無記心各緣三種。又樂俱行心緣樂俱行等三種境界。如是苦俱行心。不苦不樂俱行心。各緣三種。又貪瞋癡相應心。各緣貪等相應三種境界。

復次所治心非一者。謂欲界繫有五種心。謂見苦所斷心。乃至修道所斷心。如是色無色界繫心。各有五種。及無漏心合為十六種心復有二十種心。謂欲界繫心有八種。一生得善心。二方便善心。三不善心。四有覆無記心。及無覆無記心。分為四種。謂異熟生心。威儀路心。工巧處心。變化心。色界繫有六心。除不善工巧處心。無色界繫有四心。謂除不善威儀路工巧處變化心。不繫心有二種。謂學心無學心。復次心所有事勝決擇。今當說。頌曰。

依多境了別，各為自業生

心法不應思，相似境轉故

論曰。心所有法依止。能緣多境八種識故。各各造作自業而起。依心而有故名心所有法。不應更思。彼所緣境。由彼與識等緣轉故。如經言若於此受即於此思若於此思即於此想若於此想即於此了別。復次今當略說作意觸受想思五種遍行心法作業。頌曰。

引心三分別，領位審了相

得失等營為，名作意等業

論曰。引發於心是作意業。三和分別是觸業。領納違順俱相違位是受業。審了位相是想業。為造功德過失俱非是思業。餘心法業如前廣說。復次色事決擇今當說。頌曰。

上界無香味，大造隨可得

極微無自體，非實有七事

論曰。上界無香味者。欲界已上香味無故。大造隨可得者。四大及所造色隨於聚中現。可得者即自相有。不可得者此中即無。極微無自體者。謂諸極微但假想立自體實無。非實有七事者。謂七種事無有實體。一表色。二形色。三影像。四響音。五觸處造色。六律儀色。七不律儀色。復次頌曰。

微和合不離，善惡無自然

三相想外無，法處色十二

論曰。微和合不離者。謂於大極微能依造色處不相離。餘異處色若和若合亦不相離。善惡無自然者。色非自體有善惡性。隨能發心假說善惡故。三相想外無者。三相色外無別有色。謂有見有對色無見有對色。無見無對色。三想所行色外亦無別色。謂色想有對想種種別異想。法處色十二者。謂法處所攝色。略說有十二種相。一影像相。二所作成就相。三無見相。四無對相。五非實大種所生相。六屬心相。七世間相。八不可思議相。九世間三摩地果相。十出世間三摩地果相。十一自地下地境界相。十二諸佛菩薩隨心自在轉變不可思議相。復次心不相應行勝決擇。今當說。頌曰。

當知不相應，皆假施設有

假有性六種，彼皆二過故

論曰。當知心不相應行皆是假有。假有之性略有六種。云何為六。謂若事能起六種言論。何等名為六種言論。一屬主相應言論。二遠離此彼言論。三眾共施設言論。四眾法聚集言論。五不遍一切言論。六非常言論。屬主相應言論者。謂諸言論配屬於主方解其相。非不屬主。如說生時。此誰之生。觀所屬主起此言論。所謂色之生。受想行識之生。非說色時。此誰之色。觀所屬主起此言論。如生如是住異無常等心不相應行類。如其所應盡當知。是名屬主相應言論。若事能起如是言論。當知此是假相。

遠離此彼言論者。謂諸言論非以此顯此。亦非以彼顯彼。此說名為遠離此彼言論。若以此顯此言論。此言論亦於實相處起。亦於假相處起。若以彼顯彼言論。此言論亦於實相處起。亦於假相處起。若非以此顯此。亦非以彼顯。彼言論此言論。一向於假相處起。云何以此顯此言論。於實相處起。如言地之堅。云何此復於假相處起。如言石之圓。如地之堅石之圓。如是水之濕油之滑火之煖燬之焰風之動飄之鼓當知亦爾。云何以彼顯彼言論。於實相處起。如言眼之識身之觸。如是等云何此復於假相處起。如言佛救德友之食飲衣服嚴具。如是等云何非以此顯此。亦非以彼顯彼言論一向於假相處起。如舍之門舍之壁甕之口甕之腹軍之車林之樹百之十十之三。如是等是名遠離此彼言論。眾共施設言論者。謂六種相貌言說自體施設言論。六種相貌者。謂事相。應識相。好等相。益等相。言說狀相。邪行等相。事相者。謂若相識所取。應識相者。謂若相由作意故能起於識。好等相者。謂若相觸所取。益等相者。謂若相受所取。言說狀相者。謂若相想所取。邪行等相者。謂若相思所取。

眾法聚集言論者。謂於眾多和合安立自體言論。如於內色受想行識說我等言論。於外色香味觸安立差別說舍甕軍林等言論。

不遍一切言論者。謂諸言論有處隨轉有處退還。如於舍舍言唯隨舍轉。於村亭等即便退還。於甕甕言於餘瓶器等即便退還。軍言於別男女等退還。林言於別樹根莖葉花菓等退還。

非常言論者。當知四種因。謂破壞故。不破壞故。加行故。轉變故。破壞故者。如瓶壞已瓶言捨瓦等言生。不破壞故者。如種種藥物共和合已或丸或散種種藥言捨藥物丸散等言生。加行故者。如於金段起諸加行造作環釧等異莊嚴具爾時金段之言捨異物環釧等言生。轉變故者。如飲食等轉變時飲食等言捨糞穢等言生。如是等類應知。非常言論隨於諸物。發起如是六種言論。當知此物皆是假有。問諸心不相應行皆是假有。云何應知。答由二種過失故。一因過失。二體過失。因過失者。若言生是生因。能生生故說名為生。是即無別果生可得。此生為誰。能生因故說之為生。若言生是生體。是即從他生故。不應說為能生。如是餘心不相應行。如理應知。復次彼心等乃至心不相應行。諸有為法是因性故。此因決擇今當說。頌曰。

三過因非五，因相略繫合

相依處差別，建立有多種

論曰。有一異計立六種因。謂同類因。遍行因。俱有因。相應因。異熟因。能作因。如是六種。除異熟因餘五因性。不應道理。由有三種過失故。何等為三。且如同類因有三過失。若言同類之因。名同類因。有已成過。何以故。若善等法善等體性。先已成就。彼何用因。若言同類即因。名同類因。是即無果。有不定過。何以故。不示其果。是誰因耶。又非決定因體同類不相似法亦為因故。若言非同類即因亦非同類之因是即言名有虛設過。同類因言無有所主浪施設故。如是於餘四因三種過失。亦應如理廣說。

復次已破不如理因。今當建立如理因相。若略說有二種因。一繫縛相因。二和合相因。繫縛相因者。謂煩惱隨眠。此依能生後有而說。和合相因者。謂因緣和合彼彼法生。此依能生現在時說。

又應知此略所說因相。及依處差別。建立復有多種。

相者。謂若由此為先。此為建立。此和合故。彼彼諸法。或生或得。或成立或成辦。或起作用。當知說此即是彼因。

問以誰為先。誰為建立。誰和合故。何法生耶。答自種子為先。除所依種外。所餘若色非色所依及業以為建立。伴及所緣境為和合故。如其所應欲繫色繫無色繫及不繫諸法生。問以誰為先。誰為建立。誰和合故。得何法耶。答聲聞獨覺及與如來種性為先。內因力為建立。外因力為和合故。證得煩惱離繫涅槃。此中內因力者。謂如理作意少欲知足等內分善法。又得人身生在聖處。諸根無缺無諸業障。於如來所具淨信心。如是等法是名內因力。外因力者。謂諸佛出世宣說妙法。住正法者共為伴侶。具悲信者以為施主。如是等法名外因力。

問以誰為先。誰為建立。誰和合故何法成立。答於所知法勝解欲樂為先。宗因譬喻以為建立。不相違眾及對論者為和合故。所欲立義方得成立。

問以誰為先。誰為建立。誰和合故。何法成辦。答工巧智為先。隨彼勤勞為建立。工巧業處眾具為和合故。彼彼工巧業處成辦。又愛為先。由食住者依止為建立。四食為和合故。已生有情存養得住。

問以誰為先。誰為建立誰和合故。何法作用。答自種為先。即彼前生為建立。彼生緣為和合故。自作業者自所作用而得成辦。自所作業者。如眼之見業。如是所餘諸根當知各別作業。又如地能持水能爛火能燒風能燥。如是等類是名外法。各別作業。

依處者有十五種因緣所依處。一語。二領受。三習氣。四有潤種子。五無間滅。六境界。七根。八作用。九士夫用。十真實見。十一隨順。十二差別功能。十三和合。十四障礙。十五不障礙。差別者。謂十因四緣五果十因者。謂隨說因。觀待因。牽引因。生起因。攝受因。引發因。定別因。同事因。相違因。不相違因。四緣者。謂因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣。五果者。謂異熟果。等流果。離繫果。士用果。增上果。

此中隨一切法名為先故想。想為先故說。是謂彼諸法隨說因。若觀待此故。若因此故。於彼諸事若求若取。是謂觀待因。如觀待手故。手為因故。起執取業。觀待足故。足為因故。起往來業。觀待節故。節為因故。起屈伸業。觀待飢渴故。飢渴為因故追求飲食。隨如是等類無量所受。當知皆名觀待因。若種子於最後自果是牽引因。即此種子是自果生起因。除種子外。所餘緣是攝受因。即此種子果生已後。是種所牽引果引發因。能作種種異類各別之因。是名定別因。若觀待因。若牽引因。若生起因。若攝受因。若引發因。若定別因。總攝如是等因。名同事因。若果生已能為障礙。是名相違因。若離障礙。是名不相違因。

諸法種子是因緣。等無間緣者。若從此識等無間。諸識等決定生。此是彼等無間緣。若諸心心所有法所緣境。是所緣緣增上緣者。除種子外。餘所依如眼及諸共有法於眼識等。如是所餘諸根等。於餘識等又善不善法攝受愛不愛果。如是等類是增上緣。諸不善法所招惡趣報。有漏善法所招善趣報。是名異熟果。若由習不善故。樂住不善不善增多。修習善故。樂住於善善法增多。又與前業相似後果隨轉。是名等流果。若由聖八支道諸煩惱滅。是離繫果。若諸異生由世間道諸煩惱滅。非究竟轉故非離繫果。若諸世間於現法中隨依一種工巧業處起士夫用。謂營農商賈事王書算計數造印等。由依此故苗稼成滿。獲商利等果法成就。是名士用果。眼識是眼根增上果。如是乃至意識是意根增上果。又諸眾生身不散壞是命根增上果。又二十二根一切各別增上力故彼果得生。應知彼果皆名增上果。

問建立云何。答依語因依處建立隨說因。何以故。由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法建立。名為先故想轉。想為先故起語。由語故隨見隨聞隨覺隨知起諸言說。是故依語依處建立隨說因。

依領受因依處建立觀待因。何以故。諸有欲求欲界繫樂者。彼觀此故。於諸欲具或為求得。或求積集或求受用。諸有欲求色無色繫樂者。彼觀此故。於彼諸緣或為求得。或求受用。諸有欲求不繫樂者。彼觀此故。於彼諸緣或為求得。或求受用。諸有不欲苦者。彼觀此故。於得彼緣於斷彼緣。或求遠離或求受用。是故依領受依處建立觀待因。

依習氣因依處建立牽引因。何以故。由淨不淨業熏習三界諸行。於愛不愛趣中能感愛不愛自身。又即由此增上力故。諸外資具或成滿或損減。是故依諸行淨不淨業習氣依處建立牽引因。

依有潤種子因依處建立生起因。何以故。欲繫諸法及色無色繫諸法。各從自種而得生起。愛名能潤種是所潤。由此所潤諸種子故。先所牽引各別自身今得生起。如經言。業為感生因。愛為生起因。是故依有潤種子依處建立生起因。

依無間滅因依處及境界根作用士用真實見因依處建立攝受因。何以故。由欲繫諸法無間滅攝受故。境界攝受故。根攝受故。作用攝受故。士用攝受故。彼諸行轉。如欲繫諸行。如是色無色繫諸行亦爾。真實見攝受故。餘不繫諸行轉。是故依無間滅境界根作用士用真實見依處建立攝受因。

依隨順因依處建立引發因。何以故。欲繫善法能引欲繫諸勝善法如是欲繫善法能引色無色繫諸勝善法隨順彼故。如欲繫善法。如是色繫善法能引色繫諸勝善法及無色繫若不繫諸勝善法。如色繫善法。如是無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法。如無色繫善法。如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引無為作證之法。又不善法能引勝不善法。謂如欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪如是瞋癡慢見疑。如其所應盡當知。如是無記之法能引善不善無記法。所謂能持善不善無記種子阿賴耶識。又無記法能引同類勝無記法。謂諸段食能引已生有情令住不壞。及能引彼適悅勢力令其增長。隨順彼故。是故依隨順因依處建立引發因。

依差別功能因依處建立定別因。何以故。由欲繫法自體功能有差別故。能生種種體差別法。如欲繫法如是色繫法無色繫法及不繫法亦爾。是故依差別功能依處建立定別因。依和合因依處建立同事因。何以故。要由獲得自生和合故欲繫法生。如欲繫法如是色繫法無色繫法及不繫法亦爾。如生和合如是得和合成立和合成辦和合作用和合亦爾。是故依和合依處建立同事因。

依有障礙因依處建立相違因。何以故。若欲繫法將生時。若有障礙現前便不得起。如欲繫法如是色無色繫法及不繫法亦爾。如為欲生如是為欲得為欲成立為欲成辦為欲作用亦爾。是故依障礙依處建立相違因。依無障礙因依處建立不相違因。何以故。若欲繫法將生時。若無障礙現前便得生起。如欲繫法如是色無色繫法及不繫法亦爾。如生如是得成立成辦作用亦爾。是故依無障礙依處建立不相違因。

復次依種子緣依處建立因緣。依無間滅緣依處建立等無間緣。依境界緣依處建立所緣緣。依所餘緣依處建立增上緣。

復次依習氣及隨順因。依處緣依處建立異熟果及等流果。依真實見因依處緣依處建立離繫果。依士用因依處緣依處建立士用果。依所餘因依處緣依處建立增上果。

復次順益義是因義。建立義是緣義。成辦義是果義。復次建立因有五種相。謂能生因。方便因。俱有因。無間滅因。久遠滅因。能生因者。謂生起因。方便因者。謂所餘因。俱有因者。謂攝受因一分。如眼於眼識。如是耳等於所餘識。無間滅因者。謂生起因。久遠滅因者。謂牽引因。又建立因有五種相。謂可愛因。不可愛因。增長因。流轉因。還滅因。又建立因有七種相。謂無常法是因相。無有常法得名為因。謂若生因若得因。若成立因。若成辦因。若作用因。又無常法為無常法因時。與他性為因。非己性。亦與後自性為因。非即此剎那。又與他性為因。及後自性為因時。必已生未滅。非未生已滅。又已生未滅為因時。必得餘緣。非不得。又得餘緣時。必成變異。非未成變異。又成變異時。必有功能相應。非功能退失。又功能相應時。必相稱隨順。非不相稱不隨順。如是七種因相。如其所應建立應知。復次無為決擇今當說。頌曰。

心所緣等故，清淨所緣故

四種離繫故，建立八無為

論曰。八種無為。如攝事品已說。虛空無為者由心所緣境相相似故立為常。非緣彼心緣彼境界有時變異故。由清淨所緣故建立真如。由此真如如清淨時所緣體相。常如是住故。由四種離繫故。建立餘四無為。謂非擇滅等四種。離繫者。謂緣差脫畢竟離繫。簡擇煩惱究竟離繫。苦樂暫時離繫。心心法暫時離繫。如是已說一切決擇界事。決擇今當說。頌曰。

三界應當知，十二相差別

所治及能治，唯能損伏種

論曰。當知欲色無色三界有十二種相差別。一多種差別。此復六種應知。謂多種所依。多種相貌。多種處所。多種境界。多種煩惱。多種作業。二趣差別。三苦樂不苦不樂俱行差別。四有難無難差別。謂欲界或有難或無難。上二界唯有難少功能故。五不清淨處不清淨身等差別。謂或有處。不清淨身清淨。謂欲界無難處生。或有處清淨非身清淨。謂色無色界異生或有處不清淨身不清淨。謂欲界有難處生。或有處清淨身清淨。謂色無色界已見諦者。六受用差別。謂欲界受用外門境界及受用四食。上二界受用內門境界及受用三食。七善根勝劣差別。八雜惡行不雜惡行善根差別。九麁重厚薄差別。十生差別。十一得自體差別。謂於欲界具四種得自體。上二界唯有一種。由彼界無故。自害亦無他害故。十二言說差別。謂欲界中具四種言說。色界無覺無推度故。無色界中一切無有。又此三界能治所治差別應知。謂欲界是所治。色界是能治。色界是所治。無色界是能治。又下地是所治。上地是能治。如是對治唯損伏種。令其微劣。非是永害以更生故。復次頌曰。

法王海醎味，欲惡趣長壽

多世界共一，各二種因緣

論曰。何因緣故焰魔鬼王。說名法王。謂由攝益彼眾生故。由二種因能為攝益。一令彼憶念。前生所作。令自訶厭先世惡業故。二令於地獄卒所不造餘惡業故。從彼地獄速得出離。何因緣故諸大海水皆悲醎味。謂由二因故。一水生眾生福力增上故。令餘眾生不能趣入。二陸生眾生非福增上故。令彼不得入取珍寶。何因緣故。於地獄畜生趣一分眾生壽量長遠非於欲界所攝善趣。謂惡趣長壽由二因故。一欲界善法思擇勵力方能起故。二諸不善法不由思擇任運起故。何因緣故。此三千大千世界中。有多世界乃至色究竟天。而同說為一世界但至梵世。謂亦由二因故。一同成壞故。二建立眾會故。

顯揚聖教論卷第十八

顯揚聖教論卷第十九

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之三

論曰。如是已說界事決擇。於雜染事勝決擇中。煩惱雜染勝決擇。今當先說。頌曰。

意相應四惑，遍行而俱起

無記最後滅，隨所生彼性

論曰。當知意相應煩惱遍行一切位與一切有漏善等心。俱時現行不相違故。又此煩惱皆是俱生。非分別起。是有覆無記性。非不善性。最後金剛喻定之所頓斷。又此煩惱有四種。所謂無明薩迦耶見我慢我愛。若生此界中補特伽羅當知。此意相應煩惱。即是此界體性所攝。復次頌曰。

一切生相續，現起及與緣

隨眠境麁重，各差別二十

論曰。若生此界。此地即此界地。一切煩惱令生相續。又此煩惱雜染。若現行若緣若隨眠若所緣境若麁重。當知各有二十種相煩惱。現行有二十種者。一隨所欲纏現行。謂在家者。二不隨所欲纏現行。謂出家者。三無所了別。謂處惡說法者。四有所了別。謂處善說法者。五互增上。謂貪等行者。六皆平等。謂等分行者。七微薄。謂薄塵行者。八外門纏現行。謂未離欲者。九內門纏現行。謂由世間道離欲者。十增上纏現行。謂諸異生。十一失念纏現行。謂諸有學。十二分別纏現行。謂堅執著者。十三俱生纏現行。謂不堅執著者。十四觀察現行。謂憙觀察者。十五不自在現行。謂睡眠者。十六自在現行。謂覺悟者。十七不可救現行。謂無涅槃法者。十八可救現行。謂有涅槃法者。十九取相現行。謂尋思彼隨法而取相貌者。二十不取相貌現行。謂不尋思彼隨法不取相貌者。煩惱緣有二十種者。一樂。二苦。三不苦不樂。四欲。五尋。六觸。七先所串習。八隨眠。九不親近善友。十不聽聞正法。十一不如理作意。十二不信。十三懈怠。十四失念。十五散亂。十六不正知。十七放逸煩惱。十八異生性。十九由離欲。二十由受生。

煩惱隨眠。有二十種者。一不定地隨眠。二定地隨眠。三隨自境隨眠。四隨他境隨眠。五被損隨眠。六未被損隨眠。七隨順隨眠。八不隨順隨眠。九具滿隨眠。十缺減隨眠。十一可害隨眠。十二不可害隨眠。十三增上隨眠。十四平等隨眠。十五微薄隨眠。十六有覺隨眠。十七無覺隨眠。十八生多苦隨眠。十九生少苦隨眠。二十不生苦隨眠。

煩惱所緣境有二十種者。一緣有事境。二緣無事境。三緣自相境。四緣共相境。五緣現見境。六緣不現見境。七緣外門境八緣內門境。九緣自類煩惱境。十緣他類煩惱境。十一緣自境。十二緣他境。十三緣無境。十四緣有漏境。十五緣無漏境。十六緣有為境。十七緣無為境。十八緣自心分別境。十九緣憶念分別境。二十緣事相境。麁重有二十種者。一性執麁重。二性煩惱麁重。三性業麁重。四煩惱障麁重。五所知障麁重。六定障麁重。七業障麁重。八報障麁重。九蓋障麁重。十不正尋思麁重。十一愁惱麁重。十二怖畏麁重。十三勞倦麁重。十四食麁重。十五眠夢麁重。十六婬欲麁重。十七大種乖違麁重。十八時分變異麁重。十九死麁重。二十遍行麁重。又若略說了知煩惱由五種相。謂自體相。因相。品類相。於境心亂相。及果相。復次齊何當說煩惱隨眠及不善。頌曰。

隨順自生故，種子故事故

生四過失故，不淨三因故

論曰。由四種因故說名隨眠。一隨順自生故。謂若煩惱事隨順。此煩惱二種子隨縛故。三彼增上事故。四生四過失故。四過失者。一不寂靜過失。二差別過失。三發行過失。四攝因過失。此中前一由二所顯。三種由四所顯。問齊何當知不善煩惱相。答由三因故。謂猛盛故。惱亂有情故。能障礙善故。復次業雜染勝決擇今當說。頌曰。

業思及思已，差別有十三

彼果六三位，業決定五種

論曰。若略說業有二種。謂思及思已。此業差別復有十三種。一身業。二語業。三意業。四律儀所攝業。五不律儀所攝業。六俱非所攝業。七福業。八非福業。九不動業。十黑黑異熟業。十一白白異熟業。十二黑白黑白異熟業。十三非黑白無異熟業。能盡諸業。如是等業當知有六種果三種位。六種果者。謂可愛果。不可愛果。清淨果。異熟果。等流果。增上果。三位者。謂作用位。習氣位。與果位。又如是業有五種決定。一現法受決定。二生受決定。三後差別受決定。四受報決定。五作業決定。復次頌曰。

自業等四種，此先熟亦四

復九種當知，即二種差別

論曰。如薄伽梵說。摩納婆當知。一切有情自業所作業為諍本。從業所生業為依趣。如是此業自所作業。四種應知。於自相續能與果故。能治所治現在前故。從過去世生現世故。為未來有故。為業盡故名業依趣。又此業報當知四種先後報熟。所謂最先重業報熟。次最近者。次串習者。後先作者。又不可斷業當知異熟決定若不定報業。於離欲斷不能為礙。又諸外道起如是見說如是論。隨諸眾生造作諸業。或樂俱行或苦俱行。所受異熟亦復如是。彼諸外道皆是妄執。何以故。具二受故。謂諸善業亦受苦報亦受樂報。不善之業亦復如是。又當知業依二根故成善不善性。謂依善根故起諸善業。依不善根故起不善業。又善不善業差別之相。當知由九種因。一由因及田故。謂由善不善根及尊重等田有差別。二由事故。謂由圓滿不圓滿事。三由方便故。謂由無間殷重方便。四由依止故。謂由依止或淨不淨。五由作意故。謂由猛利淨信及增上纏。六由欲解故。謂由迴向願求勝劣果報。七由助伴故。謂由所餘善不善法之所攝受。八由多修習故。謂自修行亦教他作讚歎隨喜。見同法者心生喜悅。九由多人故。謂與多人共行此業。復次生雜染勝決擇今當說。頌曰。

命終定不定，中夭由六因

明了位三心，中有或有無

論曰。有二種命終。一決定。謂北勝上洲。二不決定。謂餘處。又復中夭由六種因。一不避不平等故。二念忘失故。三意瞋忿故。四壽盡故。五業盡故。六福盡故。又命終時有三種心。謂善心。不善心。無記心。此在分明心位。若至不分明位。定唯無記。又命終後。或有中有。謂將生有色界者。或無中有。謂將生無色界者。復次頌曰。

依餘有所緣，染污心生起

於四種生中，及三界五趣

論曰。依止餘中有緣生處為境。染污心生起令生有相續。又於四種生中受諸生死。謂卵生胎生濕生化生。又於欲色無色三界中及於地獄等五趣中受諸生死。如是若死若生若處所已顯生雜染勝決擇。諦事決擇今當說。頌曰。

當知世俗諦，意解義及說

淨所緣彼性，方便名勝義

論曰。一切言說及因彼意解所得義。皆名世俗諦。若清淨所緣。若清淨性。若彼方便。皆名勝義諦。清淨所緣者。謂四聖諦及真如。清淨性者。謂滅諦清淨。方便者。謂道諦。復次頌曰。

當知是四種，染淨之所攝

未見未經受，如病病滅因

論曰。當知四諦染污清淨二法所攝。染污二種。若果若因清淨亦爾。如是四諦從無始來一切有情。未如實見滅道二諦。亦未經受。又如病病滅及彼二因建立四諦。苦諦如病。集諦如病因。滅諦如病滅。道諦如病滅因。復次頌曰。

當知是四諦，各四相四行

遍知等四種，因果性差別

論曰。當知四聖諦一一有四種相。苦諦有四相者。一起苦。二內緣苦。三外緣苦。四麁重苦。初謂生苦。第二謂老病死苦。第三謂怨憎會苦愛別離苦所欲匱苦。第四謂五取蘊苦。集諦有四相者。一總愛。二後有愛。三喜貪俱行愛。四彼彼處喜愛。滅諦有四相者。一愛盡。二離欲。三滅。四涅槃。道諦有四相者。謂苦遲通等四種行迹前已說。又一一諦各有四行當知。如成現觀品已說。又於諸諦有遍知永斷作證修道因果體性應知。前三是果。修道是因。謂遍知苦因。永斷集因。及證滅因。

云何世俗等說名為諦。頌曰。

彼覺無乖諍，法爾證亦然

諦三種唯善，復二種應知

論曰。彼覺無乖諍法爾者。謂世間愚夫等。由法爾故。於彼諸法覺無乖諍名世俗諦法爾。證亦然者。謂諸已見諦者。如其法性證無乖諍。名勝義諦由此道理。薄伽梵說。一切聖者。以此為諦故名聖諦。又苦等四諦當知。初二通善不善無記三性。餘唯是善。又善有二種謂世間出世間。此復二種謂斷及道所攝。如是已說諦事決擇。依止決擇今當說。頌曰。

當知七依止，三種所依性

彼善巧二種，四句等廣說

論曰。當知由三種所依性故。薄伽梵說七種依止。何等名為三種所依。一漏盡所依。二功德發起所依。三現法樂住所依。又此依止有二種善巧應知。一三摩地善巧。二三摩鉢底善巧。此有四句等廣分別。如薄伽梵說嗢柁南伽他曰。

或有靜慮者，三摩地善巧

或三摩鉢底，或俱不俱等

云何三摩地善巧非三摩鉢底善巧。謂於空等三三摩地善巧故。非於勝處遍處滅盡定等善巧故。云何三摩鉢底善巧非三摩地善巧。謂於勝處遍處無想定等。若入若出三摩鉢底善巧故。非於三三摩地善巧故。云何俱善巧。謂於所說三摩地三摩鉢底差別俱善巧故。云何俱非善巧。謂於所說三摩地三摩鉢底差別俱不善巧故。復次三摩地善巧非三摩鉢底善巧者。謂善了知所入三摩地名句文差別。故不善了知能入三摩地諸行狀相故。三摩鉢底善巧非三摩地善巧者。謂如有一能善了知所入三摩地諸行狀相。而入彼定不善了知此三摩地名句文差別。謂我今入如此如此名三摩地。又有菩薩能入若百三摩地。若千三摩地等。然彼不能了知彼定名句文身差別。謂我今入如此如此名三摩地。乃至未從諸佛及得第一究竟菩薩摩訶薩所聞。或自未得第一究竟。

問云何住定。答謂如有一於能入定諸行狀相善能了取善了取故。隨其所欲住所入定。又於所入諸三摩地無有退失。如是有二種住。一安住於定故名為住。二能不退失故名為住。問云何起定。答謂如有一於能入定諸行狀相不復思惟。但以不定地分別相所攝定地同分作意思惟諸法故。從此三摩地起。或因隨所作故起。或因決定所作故起。或因期願所作故起。隨所作者。謂衣鉢眾具業。決定所作者。謂大小便利供事師長乞食等行。期願所作者。謂如有一期許為他隨有所作。或為更入餘定故從定起。問云何為行。答行所緣境而入於定故名為行。謂依三摩地所起麁靜病癰箭無常等行。問云何名狀。答若有將入定者。爾時必有定相生起。由此相故行者自知。我當不久將入如是如是相定。或復已入。又教授師亦知。此行者有如是如是相起。不久當入如是如是定。

問云何名相。答相有二種一者境相。二者因相。境相者。謂分別相由緣此故而入於定。因相者。謂能入定所有資糧。如隨順言教定具積集修俱樂欲厭離之心。極善了知亂不亂相。及不為他之所觸惱。或人非人或聲所作或用所作。

問云何名調順。答若三摩地為諸行相之所拘執。猶如持水法爾被執。不靜不妙非安隱道。不能證得心定一趣。當知爾時此三摩地不名調順。不隨意住與此相違名為調順。

聞云何名所行。答謂三摩地境界若過此境定不能知。如入初靜慮不能知見第二靜慮等事。如是根度及補特伽羅度亦不知見。

問云何引發。答謂能略攝廣文句義。及能發起諸勝功德。

問何等三摩地名為可愛。答謂具慚愧愛敬淨信如理作意憶念正知守護諸根持戒無悔等。乃至樂為最後如其所樂入三摩地。當知翻此名非可愛。

問云何可愛不可愛謂慚愧等少分成就少分不成就。謂具慚愧非愛敬相應等。乃至廣說。

問云何為增。答謂三摩地已得增長。問云何為減。答謂三摩地得已退失。問云何方便。答謂趣二之道。

問云何奢摩他。答謂無分別影像作意相。

問云何執受。答謂由隨一若清淨相或光明相起執取相。

問云何棄捨。答謂於善品已得平等增上捨相。復次依諸靜慮勝決擇今當說。頌曰。

靜慮數障分，及彼廣建立

遠離於苦動，後後分勝異

論曰。如上所說四種靜慮。云何唯四不多不少。由出苦樂事究竟故。所以者何。漸次乃至第四靜慮憂苦喜樂得超度故。

問初靜慮所治障云何。答有五種應知。一貪恚害尋。二苦。三憂。四犯戒。五散亂。

問第二靜慮所治障云何。答亦有五種應知。一初靜慮貪。二尋伺。三苦。四掉。五定下劣性。

問第三靜慮所治障云何。答有四種應知。一第二靜慮貪。二喜。三踊躍。四定下劣性。

問第四靜慮所治障云何。答亦有五種應知。一入出息。二第三靜慮貪。三樂。四樂作意。五定下劣性。

問於諸靜慮有幾支耶。答初有五支。何等為五。謂尋伺喜樂心一境性。第二靜慮有四支。謂內等淨喜樂心一境性。問內等淨以何法為體。答以念正知及捨為體。第三靜慮有五支。謂念正知捨樂心一境性。第四靜慮有四支。謂捨清淨念清淨不苦不樂心一境性。問念正知捨一切處有何故於初靜慮等不說耶。答初靜慮中由尋伺門所引發故。雖有不說。第二靜慮中有踊躍自體之所作業。及心所有少分煩惱所纏覆故。總以內等淨名顯之。第三靜慮中彼心所有少分煩惱皆遠離故顯彼自相。故經中說遠離喜貪。初靜慮中雖離欲貪未離喜貪。第二靜慮中雖離尋伺貪未離喜貪。第四靜慮中即此捨念極善清淨顯了。是故於諸靜慮中如其所應彼差別應知。

問何故於四靜慮建立四支五支耶答住所依故。住順益故。住自體故。復次思惟境界故。受用境界故。於境不散故。復次順益所依故。增上心所依故。增上慧所依故復次為對治三種惱亂住障故三種惱亂住者。謂染污住苦住迷亂住。復次如受用五欲者有三種正所作事顯彼受用諸欲。一以正方便求所受用。二求得已正受用。三自在隨轉。如是修靜慮者。依三種正所作事。如其所應建立支分應知。復次為對治自苦行故。修靜慮者建立支分應知。此復三種對治。一離欲對治。二止息身心逼惱對治。三外心散亂寂靜對治。問何故初靜慮中說離欲已復說遠離惡不善法。答為顯諸欲自相及顯過患相故。過患相者。謂彼諸欲起惡行已墮極下處。故名為惡。違善法生故名不善復次為顯能斷煩惱雜染故。及顯能斷先所積集業雜染故。復次為顯斷在家者受用事門所生欲故。及顯斷出家者於尋伺門所生法故。復次為顯斷欲尋故。及顯斷恚尋害尋故。復次為顯同彼外仙所得相故。及顯斷彼退已起惡呪故。

問何故苦根初靜慮中說未斷耶。答彼品麁重未遠離故。若初靜慮已斷苦根麁重品者。與住第二靜慮時應無差別。是故當知初靜慮中未斷麁重苦品。問尋伺等法於初靜慮等中能為順益。攝受自地令得清淨。何故如來說彼名動。答望他地故說名為動。非望自地。

問何故從欲界及於初靜慮等中建立後後支耶。答略有三因謂能治所治故。證利益故。證自體故。如是三因於四靜慮中五支所攝。如其所應當知。問第二靜慮望初靜慮有何勝異。答三摩地圓滿勝異。問第三靜慮望第二靜慮有何勝異。答順益圓滿勝異。問第四靜慮望第三靜慮有何勝異。答清淨圓滿勝異。復次頌曰。

近分喜有動，唯初能盡漏

亦二種緣聲，八等至捨八

論曰。初靜慮近分喜有動。非如根本靜慮喜。又初近分未至所攝定能盡諸漏非餘。又初近分有二種。謂世間出世間。餘近分唯世間。由已得初根本無漏靜慮故。非於上地諸近分定無漏現前。又處定中取外聲時。當知由二種取。一由了別定所緣境及種種所緣境意識故。二由此俱生耳識故。八等至捨八者。謂八種三摩鉢底能捨八事捨。何等八。謂捨語尋喜樂故。證四靜慮三摩鉢底。捨色空識無所有處想故。證四無色三摩鉢底。復次頌曰。

現法安樂住，能入於現觀

讚說想解脫，四種因當知

論曰。唯諸靜慮是現法安樂住性。具有身心二種安故。非無色定無身安故。又依靜慮能入現觀。非無色定。以諸靜慮毘鉢舍那極猛利故。又修靜慮及諸定者。於無色解脫數入數出讚說彼相。極寂靜故。又諸外道於無色定起解脫想故數數讚說。又依有想三摩地解脫能盡諸漏。乃至無所有處三摩地極猛利故。是故薄伽梵說。唯依有想三摩鉢底領解通達。非於餘地。四種因者。謂諸三摩鉢底能為現法安樂住等四種依因。如其次第應知。復次頌曰。

愛味等當知，十種六三種

退相續障治，各多種差別

論曰。愛味相應清淨無漏三種靜慮。如其次第有十種六種三種應知。云何十種。謂如攝事品已說。云何六種。謂六種清淨。一引發清淨。二上練清淨。三後得清淨。四垢染清淨。五攝清淨。六堪任清淨。云何三種。謂出世間無漏。離繫無漏。後得無漏。

又從離欲退彼相續彼障治應知。各有多種。謂或由依止不平等故退。謂如有一遭於重疾退失於定。如尊者伐勒迦梨說。我今於此三摩地不能證入。將無於此三摩地由多麁重故而退失耶。又如有一為性多麁重。由宿習故。由此多麁重故退三摩地。或由境界勝妙故退。謂如有一得勝妙境界現前故退失定。如聞有外道仙人乃至得非想非非想處定。由觸可愛妙色少女身故退失彼定。或由敬養故退。謂如有一現前獲得勝妙敬養便退失定。如天與等或由輕毀故退。謂如有一被他瞋毀訶責便退失定。如諸外仙瞋忿退已行諸惡呪或由憍慢故退。謂如有一因所得定自舉陵他退失於定。或由增上慢故退。謂如有一於所未得定起。已得增上慢故退所得定。或由不作意故退。謂如有一先由如是諸行狀相得入諸定。彼於後時更不思惟此行狀相故退失於定。或由不純熟故退。謂如有一修習始業創發善品。或由自煩惱多現在前故退失定。謂如有一愛上靜慮乃至疑上靜慮故退失定。或由壽盡福盡業盡故退。謂如有一從上地生處捨命墮下地生。復次若下品煩惱下品善根補特伽羅。由多剎那用功方退。由多剎那用功方得入定。若下品煩惱上品善根補特伽羅。由多剎那用功方退。由一剎那速得入定。若上品煩惱下品善根補特伽羅。由一剎那速退失定。多念用功方能入定。若上品煩惱上品善根補特伽羅。由一剎那速退失定。由一剎那速能入定。復次頌曰。

利根及生轉，當知無有退

依下地發定，離欲後生故

論曰。如是退定利根者無。若轉易生雖鈍根者亦無有退。又靜慮等定必先依下地發起。以先於此間入定然後生彼。何以故。要先離欲者後時得生彼故。如是已說依止決擇。覺分決擇今當說。頌曰。

依二乘大乘，由二十七相

正方便當知，建立於覺分

論曰。依聲聞獨覺二乘及依大乘建立覺分。由二十七種相正方便應知。何等名為二十七種正方便。謂繫屬所緣正觀方便。捨離染污攝淨方便。修治內心調順方便。引發出世正法方便。彼無間缺方便。真實現覺方便。證餘寂滅方便。入所知方便。入斷方便。通達不淨無樂有苦方便。學圓滿方便。於境無散觀察方便。聖教不壞方便。攝智所知彼果方便。願方便。悲愍有情方便。修治智方便。法現觀方便。能治所治進趣方便。福德資糧積集方便。成熟有情方便。攝一切菩薩道方便。引發威德方便。引發言教方便。廣大甚深心積習方便。遠離匱法業方便。安住有情涅槃二界方便。復次頌曰。

身等三差別，彼影像隨觀

由聞等三智，念法無迷惑

論曰。當知身等各有三種差別。身三種者。或有身分自性不淨如身內分。或有身分相似清淨如身皮分。或有身分變壞不淨。如命終已青瘀等身分。受有三種者。所謂苦樂不苦不樂。心有三種者。謂樂等。受相應法有三種者。謂黑白雜彼影像隨觀者。如尋思經說於彼身等影像隨觀。與所知事同分類故。名為影像。所言隨者。是相似義。又此隨觀即是三智。謂聞所生智。思所生智修所生智。如是三智由念力故。於彼增上緣修多羅等法無有迷惑。是故說名念住於身受心法。由念力住故。復次頌曰。

彼所治九種，作意當知二

修差別有三，二種無失壞

論曰。當知諸念住有九種所治障。一不厭離。二不作意。三止觀隨煩惱。四沈下。五不能堪忍。六於少劣知足。七忘失教授。八違犯戒行。九棄捨欲樂增上猛利諸妙善軛。又於修念住有二種作意。謂不緩作意。不染作意。經言。熾盛者此顯第一。正智憶念除世間貪憂者此顯第二。又此第二能除三種雜染。何者名為三種雜染。一犯戒因緣心生變悔。由此障故能令初時心不得定二內心惛略。由此障故雖已得定心於所緣忘失沈沒。三外心散亂。由此障故雖證勝法而著世間名聞利養。或未能證勝進之法心生憂惱。修差別有三者。修諸念住各有三種。謂於內外俱身等隨觀。又復於身或唯觀影像。或以影像比類於身。或復和合總觀。如於身三種如是乃至於法亦爾。又有二種於諸念住無有失壞。一初無失壞。謂不散亂。由此力故能善發起。二後無失壞。謂無增上慢。由此力故善修究竟。復次頌曰。

為斷於沈掉，相應道二種

觀察捨煩惱，及為盡三愛

論曰。於念住修位中。為斷沈掉故應修二種相應道。如比丘尼經及取自心相經說。云何比丘尼經說。如彼經言。為斷沈沒故應當思惟少分可愛清淨相貌。為斷掉動故復應略攝。云何取自心相經說。如彼經言。由不取自心相故令心沈沒。由取少分可愛外相故沈隨煩惱暫時斷息。然心未得定復更略攝其心。見沈沒過復取外相。見掉動過後復更取自心之相。爾時能斷沈掉隨煩惱心得正定。略攝其心取自心相。離沈掉故。

復次由相應道觀察故。能捨煩惱應知。如鷃經說。故彼經言。所言鷃者。喻行者心行非所行處者。喻彼行者思惟可愛境界。被鷂所執者。喻彼行者為貪纏所執。鷃怨訴者。喻彼行者心生變悔。暫放捨者。喻彼行者貪纏暫息。土塊者。喻五取蘊。大場壠者喻無常觀。窟穴者喻通達真如觀。喚鷂子者喻觀察作意鷂迅來者喻彼貪纏將現在前。入窟穴者喻思惟真如觀。鷂自苦害者喻隨眠斷。

復次此相應道當知能盡三愛。謂助伴愛。利養愛。後有愛。為對治此故顯我與法無有差別。復次頌曰。

為斷增上慢，味所依顛倒

及三心趣入，修習於念住

論曰。為欲對治增上慢故。為欲對治愛味所依定故。及為對治四顛倒故。修習念住。為對治增上慢者。如經說。唯應於此身受心法若住憶念。乃至或唯有智。或唯有見。或唯繫念。此增上慢有二種。謂於未斷身等麁重障起。及於未圓滿止觀俱品治起。為對治愛味所依定者。如經說。無所依止故。為對治顛倒故者。如經說。於諸世間無少執取。由顛倒斷故。更不復執少五取蘊為常為樂為我為淨。又為三心趣入修習念住應知。謂遊行聚落時心趣於出。住憒閙時心趣遠離。處於靜室心趣涅槃。又趣出生死趣離煩惱樂寂滅故心趣涅槃。

顯揚聖教論卷第十九

顯揚聖教論卷第二十

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之四

如是已說覺分決擇。補特伽羅勝決擇今當說。頌曰。

由根等差別，建立五唯二

假設五應知，三事成圓滿

論曰。當知由根等差別故建立五種唯二。如經中說。由緣唯二根故唯二作意可知。緣唯二作意故唯二修可知。緣唯二修故唯二行可知。緣唯二行故唯二補特伽羅可知。行者謂修所引習氣。又假設補特伽羅應知。由五種因。一由種性故。謂可救不可救。二由趣入故。謂聲聞乘等。三由學故。謂學無學。四由得故。謂住四果及三向。五由過失功德故。謂有障無障具縛不具縛。又由三事故建立三滿。一根滿。謂不動法。二定滿。謂得滅定。三果滿。謂阿羅漢。

如是已說補特伽羅決擇。果事決擇今當說。頌曰。

證轉依不起，二因果無退

三因故斷常，三果三因記

論曰。由證轉依故諸煩惱不起。當知轉依說名為斷。又由二種因故果無有退。謂若未永害煩惱種子證阿羅漢。不應道理故。若已永害煩惱種子即應煩惱必定不生。種因無故。又三因緣故斷是常性。一無戲論故現見戲論。是無常性二清淨真如之所顯故。猶如真金調柔之性。三煩惱不生性。前後無別故。又三種果由三因故如來記別。一證淨記別。謂預流果。由得見道四證淨故。二喜處記別謂一來果。將得根本定已受少喜故。三隨念記別。謂不還果。已得根本定現見諸天眾與梵眾等共興言論隨念所求自乘功德。未圓滿故。如是已說果事決擇。功德決擇今當說。頌曰。

建立諸功德，由十七增上

彼差別無邊，治所治障故

論曰。當知由十七種增上力故建立功德。一由愍有情增上故。謂四無量。二由六障淨增上故。謂解脫勝處遍處。此中解脫為方便由餘故成滿。六障淨者。一變化障清淨。由前二解脫。二最極現法樂住障清淨。由第三解脫淨與不淨皆清淨顯現故。三往還障清淨。由第四解脫。四引無諍等聖功德障清淨。由第五解脫。五諸漏及有障清淨。由第六第七解脫。六寂靜最極住障清淨。當知由第八解脫。三由知時往增上故。謂無諍功德。四由觀察所知增上故。謂願智。五由言教增上故。謂無礙解。六由六處善巧增上故。謂六神通六處善巧者。一引攝善巧。二審聽語言善巧。由此善巧以彼語言論難折伏為說正法。三欲解隨眠善巧。四來善巧。五往善巧。六解脫善巧。七由他信增上故。謂諸相好。八由三障清淨增上故。謂四種遍清淨。三障者。謂所依障。所緣障。心智障。九由一切問記增上故。謂諸力。十由摧伏一切他論增上故。謂諸無畏。十一由於所攝眾無偏黨增上故。謂諸不護。十二由能攝化徒眾增上故。謂諸念住。十三由於一切時顯現一切智者所作增上故。謂永拔習氣。十四由於所應化不過時增上故。謂無忘失法。十五由日夜六反觀察世間增上故。謂大悲。十六由超過聲聞獨覺增上故。謂諸不共佛法。十七由成諸如來所作事增上故。謂一切種妙智。又此諸功德對治所治障差別故。當知無邊差別。復次頌曰。

思惟義樂苦，作意及安住

艱難與相貌，殊特非殊特

論曰。彼諸功德。若所對治。若能對治。皆應思惟。云何思惟。所謂若義若樂若苦若作意若安住若艱難若相貌若殊特非殊特。

此中思惟義者。謂慧到彼岸義所攝諸句有五種所為義。一為於說者起恭敬義。二為攝眾義。三為於言教起尊重義。四為敘述事義。五為於真實義教起多所作義。

又一切法有三種義。謂能增益義。所增益義。及法性義。如色有三種能增益色所增益色及色法性。如是一切處應知。

復有三輪理趣義宣說諸法。謂依世俗諦理趣。宣說作者。宣說作具。宣說作業。如施者施行受施物者。謂能行施者由此行施及施物受者。如是一切處應知。

復有四種理趣言教義。一差別理趣言教。二建立理趣言教。三無異理趣言教。四無作用理趣言教。此中差別理趣者。謂色乃至一切種智性差別。建立理趣者。謂五種建立。一趣入建立。二教授建立。三學建立。四證得建立。五過失功德建立。無異理趣者。有六種。一有非有無異。謂色與色空性。如是一切處應知。二更互無異。謂諸蘊更互相望。如是一切處應知。三世無異。謂於前際觀中後際。如是一切處應知。四補特伽羅無異。謂諸有情展轉相望。五障治無異。謂常無常乃至流轉寂滅。六文字無異。謂名身等。無作用理趣者。謂三輪清淨。隨於諸處無有作者真實可得。無有作具亦無作業。無有補特伽羅能說無法可說。無補特伽羅能學無法可學。無補特伽羅能證無法可證。無補特伽羅能住過失及與功德。亦無所住無取無法。如是一切。

復有二種無量義。一發起問論無量。二迴向無所得無量。

又為對治三種處所故。說不應住色義。乃至不應住一切法義。三種處所者。一執著處所。二隨轉處所。三戲論慧行處所。

復有三種無相義。一無體無相。二非彼體無相。三不顯現無相。如無相。如是無性無自體不生不滅無所執著無所為作無所攝受應知亦爾。

復有三種有所得義。一事有所得。二有所得有所得。三無所得有所得。如有所得。如是有執著為作戲論取見計執應知亦爾。

復有三種有所得義。一自體有所得。二不遠離有所得。三不推析有所得。復有三種無所得義。一自體無所得。二遠離無所得。三推析無所得。如無所得。如是空無執著無為作無戲論無取無見無計執應知亦爾。復有三種無所得義。一有性無所得。二彼體無所得。三不顯現無所得。無所得者。推求諸法不見自性。非一切種都無所得。然於遍計所執自性無所得時亦不觀彼依他自相。

又復經言。無所得相應故者。若無所得彼相應耶。應作四句。或無所得非相應者。謂如有一於廣大事都無所得。或有相應非無所得者。謂由世間道修諸善法。或無所得亦相應者。謂由出世間道修諸善法。或非無所得亦非相應者。謂染污及無記法現在前。

復有五種不正取義。謂補特伽羅不正取。法不正取。變異不正取。損減不正取。差別不正取。

復有四種言教義。一言定意不定。二意定言不定。三言意俱定。四言意俱不定。

復有二種所對治義。一解脫門所對治。謂分別相願。二到彼岸所對治。謂慳悋犯戒忿恚懈怠散亂惡慧。

復有二種空所對治義。謂十六種邪想現行及十四種相縛。

復有二種到彼岸行義。謂世間有所得行。及出世間無所得行。又復世間到彼岸行但是相似非真實。如相似。如是有毒有障無方便應知亦爾。當知出世間到彼岸行與此相違。

復次若略說慧到彼岸自體義。當知由三種相。一所依相。二所緣相。三行相。所依相者。謂菩提心。所緣相者。謂色等法。行相有二種。謂世間出世間。世間行者。謂無常苦空無我如病如癰等行。出世間行者。謂無所得相應行。復有三種波羅蜜多善積集修義一以一切智性相應作意與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。二以諸波羅蜜多安住實際。三於實際而不作證。

復次如說此心不可思議故者。何因緣故不可思議。謂由此所依由此所緣令心安住。此俱無性故。若是無性即是清淨亦不可思議。此不可思議若有性若無性。及與彼心若是異性若不異性故。

又復一切戲論行相。三因緣故令心流轉。一由親近故。二由所緣故。三由建立故。親近故者。謂得報時執持所依所緣故者。謂領受種種境界。及起作種種加行。建立故者。謂無始時來妄想熏習。

復有四種分別義。一有分別。二無分別。三二分別四不二分別。

復有四種無分別義。一愚癡無分別。二非情無分別。三無作用無分別。四法性無分別。

復有二種言教義。謂世俗言教。勝義言教。世俗言教者。謂差別建立二種理趣。勝義言教者。謂無異無作用二種理趣。

復次於勝義諦中不可宣說。於言說中當知有三種相。一相相。二雜染相。三清淨相。

又由三種遍知相現觀諸法。三種相者。一假立。二了別。三彼唯量。諸菩薩等以何為樂。謂眾生攝益為樂。以何為苦。謂眾生損惱為苦。以何為作意。謂思惟一切眾生利益事為作意。以何為住。謂以無所分別為住。

復次菩薩摩訶薩有十二種艱難之事。聰叡菩薩應當了知。一者於違越法式眾生。若罰若捨。是諸菩薩艱難之事。二者方便現行苦逼惱事。防護自心令不起煩惱。是諸菩薩艱難之事。三者無量眾生現前求索現在所有非法財物。是諸菩薩艱難之事。四者菩薩唯有一身。無量眾生諸所作事。同時現前請為助伴。是諸菩薩艱難之事。五者處放逸處。若處世間可愛妙定。若生天上令心調順。是諸菩薩艱難之事。六者常求遍作利眾生事。而於此事無力無能。是諸菩薩艱難之事。七者愚鈍諂詐剛強眾生。若為說法若復棄捨。是諸菩薩艱難之事。八者常於生死見大過失。為利眾生而不應捨。是諸菩薩艱難之事。九者未證增上清淨意樂多分失念命終。是諸菩薩艱難之事。十者未證增上清淨意樂。他來求索最極第一所珍愛事。是諸菩薩艱難之事。十一者種種意見種種樂欲眾生現前。若教示若棄捨。是諸菩薩艱難之事。十二者常行最極不放逸行。而不盡斷一切煩惱。是諸菩薩艱難之事。

若諸菩薩遭遇如是艱難之事。或應觀其輕重。如其所應建立方便。或應簡擇補特伽羅。或應勵力攝受隨因緣轉。若發正願或復制心令不縱逸。或應住心猛利觀察。不生厭倦而自安忍。或慈悲故心生放捨。或應發起熾然精進。或復思惟善權方便。如是正對治善巧。菩薩摩訶薩雖遇如是諸艱難事正現在前。而無怯怖自正能免。

復次有五種真實菩薩相。由成就此故入菩薩數。云何為五。謂哀愍眾生常說愛語。所作勇決。舒手惠施能善剖析甚深義節哀愍者。有二種性。一者樂欲。二者正行。言樂欲者所謂菩薩於諸眾生起利益意及安樂意。言正行者。謂諸菩薩於眾生所如其欲樂隨力隨能以身語業而行攝化。是名哀愍。愛語者。歡喜慰喻宣布恩德。是名菩薩於諸眾生常說愛語。所作勇決者。謂威猛無怯成就勝力。是名菩薩所作勇決。舒手惠施者。若諸菩薩行廣大施行無染施是名菩薩舒手惠施。若諸菩薩善能發起四無礙解正方便智。是名菩薩能善剖析甚深義節自體。

復有五種殊特五種非殊特菩薩相。如前攝淨義品中說。

又於功德事中依止大乘勝決擇。今當說。頌曰。

種性如來說，多佛與一乘

五種及十種，六六種道理

論曰。種性差別大乘言教是如來說。於一時間多佛出世及一乘性。如其次第五種十種六種六種道理應知。

問云何種性差別五種道理。答謂一切界差別可得故。無根有情不應理故。同類譬喻不應理故。異類譬喻不應理故。唯現在世非般涅槃法不應理故。

云何一切界差別可得故。謂佛所說諸有情界。有種種非一有情界。有下劣勝妙有情界。有聲聞乘等般涅槃種性有情界。有不般涅槃種性有情界。

云何無根有情不應理故。謂不可說由此道理亦應得有無根有情。何以故。以無根者。如外地等非有情故。

云何同類譬喻不應理故。謂不應言如剎帝利非剎帝利等種類可轉。及那落迦非那落迦等趣性可轉。如是般涅槃不般涅槃種性亦應可轉。何以故。剎帝利等及那落迦等。具足一切種類界性及諸趣界性故。般涅槃不般涅槃二種種性更互相違故。彼若無有諸界性者。彼應畢竟不可迴轉。是故同類譬喻不應道理。

云何異類譬喻不應理故。謂不可說如於彼彼地方所。或先有彼彼金銀銅鐵鹽等物類種性後便無有或先無後有。如是般涅槃法種性亦應先有後無先無後有。何以故。若有此理順解脫分應空無果。是故異類譬喻亦不應理。

云何唯現在世非般涅槃法不應理故。謂不應言於現在生雖非般涅槃法於餘生中復可轉為般涅槃法。何以故。無般涅槃種性法故。又若於此生先已積集順解脫分善根。何故不名般涅槃法。若於此生都未積集順解脫分善根。云何後生能般涅槃。是故定有非般涅槃種性有情。

問云何應知大乘言教是佛所說。答由十種因故。一先不記別故。二今不可知故。三多有所作故。四極重障故。五非尋伺境界故。若不先聞不能如是尋思計度。是故若言是餘所說。不應道理。六證大覺故。若未成佛能說佛教不應道理。七無第三乘過失故。八此若無有應無一切智者成過失故。九緣此為境如理思惟對治一切諸煩惱故。十不應如言取彼意故。

問云何應知於一時間有多如來出現於世。答由六因故。一無量有情同於一時發大覺願現可得故。二無量有情同修方便菩提資糧現可得故。三更相障礙不應理故。四菩提資糧同時圓滿俱出世間。應道理故。五次第出現不應理故。六畢竟不成不應理故。

問何故如來宣說一乘。答由六因故。一即彼諸法約無差別相說故。二約無分別行相說故。三眾生無我及法無我平等故。四解脫平等故。謂差別求者有事虛妄分別煩惱對治所緣法性不相違故。五善能變化住故。六行究竟故。復次頌曰。

諸佛妙功能，彼果土清淨

解脫與法身，等不思無上

論曰。一切如來於一切所作事功能平等。又彼功能果。佛國土清淨解脫身及法身一切諸佛皆平等。皆不可思議。皆無有上應知。復次頌曰。

雖不用加行，先願力所引

依無為發起，所作無二相

論曰。依止無為法身。雖無加行功用。由本願力之所引故。任運發起一切如來所作佛事。譬如行者從滅定起。又此所起佛事當知是無盡相。非生死相亦非涅槃相。

云何素怛纜藏。云何毘奈耶藏。云何摩怛履迦藏。頌曰。

宣說諸事法，別解脫分別

諸法相十一，是經律本藏

論曰。諸佛世尊唯依攝事顯了諸法。是名素怛纜藏。問何等名攝事。答謂四事九事二十九事何等四事。謂聞事歸趣事學事菩提事。九種事者。一假立有情事。二彼所受用事。三彼受生事。四彼生已住事。五彼染污清淨事。六彼種種差別事。七能說者事。八所說法事。九眾會事。二十九種事者。謂於遍攝九事經中依雜染品說有四事。一攝諸行事。二即於此中次第轉事。三即於此中立眾生想後轉因事。四即於此中建立法想後轉因事。又依清淨品說有二十五事。一於所緣境安住事。二即於此中劬勞事。三心安住事。四現法樂住事。五出一切苦所緣方便事。六彼遍知事。此有三種。謂顛倒依處遍知故依有情想於外有情邪行依處遍知故。內離增上慢依處遍知故。七修依處事。八作證事。九修習事。十彼堅固事。十一彼行相事。十二彼所緣事。十三觀斷未斷善巧事。十四彼散亂事。十五彼不散亂事。十六不散亂依處事。十七修習無倦方便不遠離事。十八修習勝利事。十九此堅固事。二十攝賢聖品事。二十一攝賢聖品所遠離事。二十二真實通達事。二十三證涅槃事。二十四於善說法律中所得世間正見超過一切外正見事。二十五不修習此退減事。此由於善說法律中不修習故名為退減。不由邪見過失故。

復次佛世尊為諸聲聞及諸菩薩說別解脫及廣分別別解脫相應法。是名毘奈耶藏。此中由七種相略攝菩薩別解脫應知。一者宣說受持軌則。二者宣說波羅闍已迦處事。三者宣說毀犯處事。四者宣說毀犯體性。五者宣說無犯體性。六者宣說出所毀犯。七者宣說捨律儀事。

復次佛世尊以十一種相顯了分別開示諸法。是名摩怛履迦藏。云何名為十一種相。一世俗諦相。二勝義諦相。三菩提分法所緣相。四此行相。五此自體相。六得此果相。七此領受顯了相。八此障礙法相。九此隨順法相。十此過患相。十一此稱讚相。

世俗相者。當知宣說補特伽羅。宣說遍計所執自性。宣說諸法作用業具等相。勝義相者。當知宣說七種真如相菩提分法。所緣相者。當知宣說一切種所知事。

此行相者。當知宣說八觀察行。何等為八。一觀察諦行。二觀察建立行。三觀察過失行。四觀察功德行。五觀察理趣行。六觀察流轉行。七觀察道理行。八觀察廣略行。諦者。謂真如。建立者。謂若建立補特伽羅。若建立遍計所執自性。若建立一向分別反問置記論。若建立隱密顯了記論。過失者。謂佛所說諸雜染法非一種種差別過失。功德者。如佛所說諸清淨法非一種種差別勝利。理趣者。有六種理趣。如攝事品已說。流轉者。謂三世三有為相及與四緣。道理者。謂四種道理。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。若由諸因諸緣故。諸行生起及隨顯說。是名觀待道理。若由諸因諸緣故。諸法若證得若成滿。若彼已生能起業用。是名作用道理。若由諸因諸緣故。所立所說所摽舉義。得成立得正解。是名證成道理。此復略有二種。一清淨。二不清淨。清淨者。由五種相。不清淨者。由七種相。五種清淨相者。一現量所得相。二依止現量所得相。三引自類譬喻相。四成就相。五善清淨言教相。此中一切行無常性。一切行苦性。一切法無我性是諸世間現量所得。如是等類是名現量所得相。若一切行剎那性。後世有性。淨不淨業不失壞性。此依麁無常現量所得。依有情種種差別業現量所得。及依苦樂有情淨不淨業現量所得。由此現量所得故。比類所不現見法。是名依止現量所得相。若於內外諸行中引一切世間共知共得生滅相。引一切世間共知共得生等苦相。引一切世間共知共得不自在相。及於外事中引一切世間共知共得興盛衰壞相。如是等類是名引自類譬喻相。即現量所得相及引自類譬喻相。此二於所成立一向決定故。當知即名成就相。若諸言教是一切智者所說。如言涅槃寂靜。如是等類是名善清淨言教相。此中有五種相。能表真實一切智者。何等為五。一者若有出現世間一切智者。正實聲名流布世界。二者具三十二大丈夫相。三者成就十力斷諸有情所有疑網。四者自稱具足四無所畏。不為一切他論難屈。又能摧伏一切外論。五者於其法律八支聖道及四沙門果等可得。如是出現故。妙相故斷疑故。立破故。道果故。由此五相表是真實一切智者。如是於證成道理中。由現量故。由比量故。譬喻故。成就故。至教量故。由此五相名為清淨。七種不清淨相者。一餘分同類所得相。二餘分異類所得相。三一切同類所得相。四一切異類所得相。五引異類譬喻相。六不成就相。七不清淨言教相。若一切法意識所識性。是名一切同類所得相。若相貌若自體若業若法。若因若果等。同異之相。或隨一分更互同異之相。是名餘分同異類所得相。或決定更互異相。是名一切異類所得相。若并譬喻有餘分同類所得相。及有一切異類所得相。由此相於所成立義不決定故。說名不成就相。若并譬喻有餘分異類所得相。及有一切同類所得相。由此相於所成立義不決定故。亦名不成就相。由不成就故。名不清淨道理觀。此觀不清淨故不應修習。不清淨。言教相者。謂諸言教自性不清淨應知。法爾道理者。謂若如來出世若不出世法性法界安住無變。是名法爾道理。略廣者。謂先說一句法。後後以無量句展轉分別顯了究竟。

此自體相者。所謂能取若行若緣菩提分法四念住等。是名此自體相。得此果相者。謂若世間出世間煩惱斷果。及所引發世間出世間功德。是名得此果相。

此領受顯了相者。謂由解脫智故。即領受此所得果相。及廣為他顯說其相。是名此領受顯了相。

此障礙法相者。謂若修菩提分法時。能為障礙染污之法。是名此障礙法相。此隨順法相者。謂即於此菩提分法能為隨順多所作法。是名此隨順法相。

此過患相者。謂能障礙所有過失。是名此過患相。

此稱讚相者。謂隨順法所有功德。是名此稱讚相。隨所有處。諸佛世尊以如是等十一種相。顯了分別開示諸法。是名摩怛履迦。復次頌曰。

諸相與斷滅，無失壞方便

彼二果差別，是諸經略義

論曰。當知諸經義略說有五種。一相。二斷滅。三無失壞方便。四彼二果。五相等差別。此五略說如善生經。佛告善生。族姓子。有二種事俱為美妙者。是美妙相斷滅有二種。謂欲取斷滅及依事。取斷滅者。此言兼顯二種無失壞方便。二種無失壞方便者。謂若落鬚髮乃至趣於非家。若盡諸漏乃至覺受。我生已盡。乃至廣說。彼二果者。謂無失壞方便果。寂靜性差別者。謂五種寂靜差別。一諸纏寂靜。二世間離欲寂靜。三順下分寂靜。四順上分寂靜。五依事寂靜。為顯此故。於彼經中說伽他曰。

諸比丘美妙，寂靜離諸漏

離欲離繫縛，無執受涅槃

任持最後身，摧伏魔所使

復次頌曰。

略說瑜伽道，緣所聞正法

奢摩他與觀，依影像成就

論曰。若略說瑜伽道。當知多聞所攝。正法為境界。奢摩他毘鉢舍那為自體。依止影像及依止事成就。如薄伽梵說。有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地。謂持住明鏡及與轉依。當知聞正法是持所緣。是住止觀。是明影像。是鏡事成就。是轉依。

顯揚聖教論卷第二十