

成唯識論自攷卷第九

明武林蓮居弟子大惠錄

若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。

若有下。大章明唯識性。初句躡前三性。次句問後無性。

頌曰。卽依此三性。立彼三無性。故佛密意說。

一切法無性。初卽相無性。次無自然性。

後由遠離前。所執我法性。此諸法勝義。

亦卽是真如。常如其性故。卽唯識實性。

三頌答中。初二行明無性。次一行正明唯識性。由

前二十二行廣辨能變差別。以顯非空。此之二行略明三性無性。以顯非有。非有非空。總成緣起正理。將欲顯體。要須鴻漸。故以無性爲入理之門。今此二頌聯絡前義。冠戴後章。兩楹著此。深有意焉。論曰。卽依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂卽相生勝義無性。故佛密意說。一切法皆無自性。非性全無。說密意言。顯非了義。謂後二性雖體非無。而有愚夫。於彼增益妄執。實有我法自性。此卽名爲遍計所執。爲除此執。故佛世尊於有及無總說無性。

論中先釋第一頌。初二句牒頌前二句次句引後頌釋成無性。故佛下。牒頌後二句。密意者對機破着偏說空無。徧計非有。依圓非無。今俱說無。故非了義。謂後下。釋俱說無意。依他幻有。圓成真實。二性非無。而有愚夫於彼依他起上徧計執有我法。佛爲破情於有及無總說無性。

云何依此而立彼三。謂依此初徧計所執。立相無性。由此體相畢竟非有。如空華故。依次依他立生無性。此如幻事。託衆緣生。無始妄執自然性故。假說無性。非性全無。依後圓成實。立勝義無性。謂卽勝義由遠離前遍計所執我法性故。假說無性。非性全無。如太

虛空。雖徧衆色。而是衆色無性所顯。雖依他起非勝義故。亦得說爲勝義無性。而濫第二。故此不說。

云何下。釋第二頌。初句徵起。謂依下。立量釋三無性。徧計量云。徧計所執。立相無性。體相畢竟非有。故喻如空華。依他量云。依他起性。立生無性。衆緣生故。喻如幻事。圓成量云。圓成實性。勝義無性。遠離諸法故。喻如太虛。雖依下。通妨問。圓成中無徧計故。各勝義無性。依他中無勝義故。亦得名勝義無性。釋云。雖依他中無勝義。亦得說勝義無性。此初依他若說勝義無性。則濫第二。圓成勝義。故此

依他不說。相章盡此二頌。上釋唯識相竟。

此性卽是諸法勝義。是一切法勝義諦故。然勝義諦略有四種。一世間勝義。謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空真如。四勝義勝義。謂一真法界。此中勝義依最後說。是最勝道所行義。故爲簡前三。故作是說。

此性下。釋第三頌。正明唯識實性。今先釋第一句。初句牒頌。初句。此性二字。承上勝義無性。是一切法勝義諦故。然勝下。總標別列四種勝義。蘊處界等。因緣生法。簡非冥諦。自性等。離此三科。世間不

成安立。故云世間勝義。苦逼迫相。集招感相。滅可證相。道可脩相。四皆審實。是所述所證。故云道理勝義。我法二空。正智所顯。此約脩成。故云證得勝義。清淨法界。含攝無際。曰一體。離虛妄。曰真。萬象軌模。曰法。分齊分明。曰界。體卽一法界。大總相。法門體也。此約性具。故云勝義勝義。此中下。舉頌簡非。簡前取後。故最勝道所行義者。忘言默契。故此諸法勝義。亦卽是真如。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。謂此真實於一切位。常如其性。故曰真如。卽是湛然不虛妄義。亦言顯此復有多名。謂名

法界及實際等。如餘論中隨義廣釋。

此諸下。釋第二第三句。初牒頌體一名異。故云亦卽是真如。真謂下。釋義。世間諸法。虛無倒妄。遷變轉易。非實非常。表顯非此。故言真如是法住法位。世間相常住。故云於一切位。常如其性。故湛然卽如義。不虛妄。卽真義。異名指廣。皆如文。

此性卽是唯識實性。謂唯識性。略有二種。一者虛妄。謂徧計所執。二者真實。謂圓成實性。爲簡虛妄。說實性。言復有二性。一者世俗。謂依他起。二者勝義。謂圓成實。爲簡世俗。故說實性。

此性下。釋第四句。初句牒頌。謂唯下。釋義對三性。簡。先以虛實簡徧計。次以真俗簡依他。簡二取一。唯存實性。

三頌總顯諸契經中說無性言。非極了義。諸有智者。不應依之。總撥諸法都無自性。

三頌下。結示。上釋唯識性竟。

如是所成唯識相性。誰於幾位。如何悟入。

如是下。大章明唯識行位。初句牒前。次問後。誰字。問人意在簡濫。捨小取大故。幾位。問位。令識淺深。免上慢故。悟入。問脩頓漸有則。道不浪階故。

謂具大乘二種性者。略於五位。漸次悟入。

謂具下。總略標答。如次答前。

何謂大乘二種種性。一本性住種性。謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。二習所成種性。謂聞法界等流法已。聞所成等薰習所成。要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。

何謂下。初別釋種性。初句總徵二種。一者本具。二者新薰。本性住種性者。未聞正法。無漏種子無始自成。不從薰習。令其增長。性者。體也。類也。謂本具法爾無漏種子。依附阿賴耶識而住。不由今有故。

習所成種性者。此聞正法以去。聞思脩三慧薰脩。令無漏種子生長。數習種性。要具下。結。

何謂悟入唯識五位。一資糧位。謂脩大乘順解脫分。二加行位。謂脩大乘順決擇分。三通達位。謂諸菩薩所住見道。四脩習位。謂諸菩薩所住脩道。五究竟位。謂住無上正等菩提。

何謂下。二明五位。初句徵起。次畧列五名。皆初句標名。次句釋相。前二在凡日脩。後三入聖日住。

云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識相性。資糧位中能深信解。在加行位。能漸伏除所取能取。引發真見。在通達位。如實通達。脩習位中。如所見理。數數修習。伏斷餘障。至究竟位。出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。

云何下。三明漸次悟入。初徵謂諸下。釋相。三資糧位。雖無真智。憑教生信。依觀發解。故四加行位。雖未親證。能引真見。故漸次伏除者。下忍伏所取。中忍伏能取。上忍雙證。二取空。見道位中。已斷分別。通達相性。故十地位中。重慮緣真。伏斷俱生。故佛果位中。障盡理圓。二益具足。故是爲漸次悟入。相初資糧位。其相云何。

初資下。廣明五位。先徵資糧從喻。進道以此爲糧。頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。

頌曰下。舉頌答。

論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識真勝義性。齊此皆是資糧位。攝爲趣無上正等菩提。脩習種種勝資糧故。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。

論曰下。先釋資糧發心位。果旣高曠。因必深固。決擇識。謂能觀觀智。卽取第六善惡心王。初心脩觀。

莫不用此。若直以此心觀理。如用藕絲懸須彌山。徒增分別。絕念無由。若體此性融通。無法不趣。自然攝得七八二識同爲妙觀。故得名爲境卽是觀。心外無法。唯識理顯。初心可脩也。加行智劣名順。猶在行前。曰未起。爲趣下。釋菩提心須具四弘。無上菩提。卽佛道誓成。脩習資糧。卽法門誓學。爲有情故。卽衆生誓度。勤求解脫。卽煩惱誓斷。順解脫分。謂加行未證涅槃名順。加行前因曰分。決擇約智。解脫約理。互立名耳。別而言之。資糧名順。解脫分。加行名順。決擇分。二名義通。約遠近而分二別。

此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。雖深信解。而未能了能所取空。多住外門。脩菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起。二取現行。

此位下。釋次二句。先略釋。因者。謂發大心。卽不生不滅。爲本脩因。善友。卽教授同行。二知識。作意。謂志願勤求。資糧。卽福德智慧。依字貫下。四法。因心。旣發。須值外緣。因緣具足。志行應修。多住外門者。多依事相。不稱理故。故於二取種子。猶未伏滅。

此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。二取習氣。名彼隨眠。隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。卽是所知煩惱障種。

此二下。廣釋二取。先釋第三句。二取。執取二取之取。名二取取。二取下。釋隨眠。初句辨名。次四句釋義。後一句出體。

煩惱障者。謂執徧計所執實我。薩迦耶見。而爲上首。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。

煩惱下。轉釋二障。先釋煩惱障。初句牒名。謂執下列頭數。欲界四諦下各有十使。上二界四諦每各

除瞋。合有七十二。并欲百一十二。金是見道根本之惑。脩道之惑。欲界唯六。上二界除瞋。合有十。并欲共十六。見脩合辨。有一百二十八。此皆下。明障相。

所知障者。謂執徧計所執實法。薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛恚慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。

所知下。次釋所知障。初句牒名。謂執下。列頭數。文舉見疑等六根本等。謂等隨惑。煩惱障。麤通二性。故有多品類。以數來顯。所知障細。唯是有覆。無多品類。故不顯數。覆所下。明障相。所知境無顛倒性。謂真如理。菩提謂四智。通障理智。故前煩惱卽是障。是持業釋。今是所知之障。是依主釋。所知不是障。智障障所知。

此所知障。決定不與異熟識俱。彼微劣故。不與無明慧相應。故法空智品與俱起。故七轉識內隨其所應。或少或多。如煩惱說眼等五識無分別故。法見疑等定不相應。餘由意力。皆容引起。

此所下。明所知與諸識俱不俱。初句直明不與異熟識俱。次三句釋不俱義。第八微劣。所知麤故。第

八不與無明慧相應。此以無明等爲體故。所知唯與第六法智俱起。障治相待立故。第八無智。故不與俱。七轉下。明所知與七轉識多少不定。第七唯四法癡。法見。法愛。法慢。而無瞋疑。第六全俱。前五唯三。謂貪。恚。癡。眼等下。明不俱。意。法見。疑。慢。定。不相應。無分別故。餘貪。恚。癡。任運而起。意識引故。此障但與不善無記二心相應。論說無明唯通不善無記性故。癡無癡等不相應故。

此障下。明所知與三性俱不俱。初句直明與二性俱。次句引論證不善無記。癡無下。明不與善性俱。如明與暗。非定俱故。

煩惱障中。此障必有。彼定用此爲所依故。體雖無異。而用有別。故二隨眠。隨聖道用。有勝有劣。斷惑前後。煩惱下。二障辨異。初句明煩惱障中必有所知。次句釋義。此爲彼依者。如迷樹杙。方謂人故。體雖下。簡異。問。二障皆以見疑等爲體。依何差別而立二名。初約障用各別答。體雖無異。障事障理。執我執法。用有別故。故二下次約斷有前後答。見道位中。生空觀勝。法空觀劣。斷煩惱爲正兼斷所知。脩道位中。法空觀勝。生空觀劣。斷所知爲正兼斷煩惱。

此於無覆無記性中。是異熟生。非餘三種。彼威儀等。勢用薄弱。非覆所知障。菩提故。此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。

此於下約四無記簡。四無記中。是異熟生無記。非餘三種。彼威下。明簡意。勢用薄弱。故不障理智。故此名下。通妨問。此障既能覆智障理。何言無覆無記。釋云。不障人空智。於二乘名無覆。能障法空智。於菩薩名有覆。

若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地。無明增故。總名無明。非無見等。如煩惱種。立見一處。欲色有愛。因住地名。豈彼更無慢無明等。

若所下。通妨。舉經爲問。經說所知種子。五住中。唯無明住地。今何言有見疑等。見疑通四住。故無明下。答。先直約無明增勝。答。如煩下。舉例。答。如諸煩惱種子。八十八惑。總立見一切住地。欲愛。色愛。無色愛。立三住地。豈彼四住。唯有見愛。更無慢無明等。以見愛偏增。偏立名耳。此亦應然。

如是二障。分別起者。見所斷攝。任運起者。脩所斷攝。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種。唯聖道能伏二現行。通有漏道。

如是下判斷伏差別。先約麤細前後。二障通二分。別俱生。分別麤者。見所斷攝。任運細者。脩所斷攝。二乘下。次約三乘雙隻。二乘斷隻。菩薩斷雙。永斷下。後約種現伏斷。種唯無漏。伏現通賢位。菩薩住此資糧位中。二麤現行。雖有伏者。而於細者。及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。

菩薩下釋第四句。如文。

此位未證唯識真如。依勝解力脩諸勝行。應知亦是解行地攝。

此位下。明依地發解。依解脩行。故名解行。對後加行。故云亦是。

所脩勝行。其相云何。略有二種。謂福及智。諸勝行中。慧爲性者。皆名爲智。餘名爲福。且依六種波羅密多。通相皆二。別相前五說爲福德。第六智慧。或復前三。唯福德攝。後一唯智。餘通二種。復有二種。謂利自他。所脩勝行。隨意樂力。一切皆通。自他利行。依別相說。六到彼岸。菩提分等。自利行攝。四種攝事。四無量等。一切皆是利他行。攝如是等行。差別無邊。皆是此中所脩勝行。

所脩下。明所脩行。先徵起。略有下。釋相。初句標福。

智萬行雖多。此二攝盡。指廣從要是故云略。次二句釋義。依性各屬故。且依下。處中言六。是故云且通相下。約通別判。或復下。約通局判。復有下。約二利判。通則一切皆通。二益依相別分。各有所屬。菩提分等。謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七菩提。八正道等。自利行攝。四攝謂布施愛語利行同事。四無量謂慈悲喜捨。利他行攝。如是下結。此位二障雖未伏除。脩勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。於所證脩勇猛不退。

此位下。明脩道退不退。問此位菩薩二障未除。所脩之行爲退不退。釋此如文。總標練磨故不退。一聞無上正等菩提廣大深遠。心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心。勇猛不退。

一聞下。別釋。一菩提廣大屈。引他策已練。如寶所曠遠。五百由旬。又復無水草。人所怖畏處。引他已證練磨自心。頌曰。十方世界諸有情。念念已證善逝果。彼旣丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。

二聞施等波羅密多。甚難可脩。心便退屈。省已意樂能脩施等。練磨自心。勇猛不退。

二聞下。二萬行難修屈。省已增脩練。如身子發心。

行施。爲婆羅門乞眼。六心猶退。省已意樂。練磨自心。頌曰。汝昔惡道經多劫。無益勤苦尚能超。今行少善得菩提。大利不應生退屈。

三聞諸佛圓滿轉依。極難可證。心便退屈。引他麤善。況已妙因。練磨自心。勇猛不退。由斯三事。練磨其心。堅固熾然。脩諸勝行。

三聞下。三轉依難證。屈引麤况妙練。圓滿轉依。三祇脩行。百劫種因。時長行遠。久受勤苦。乃可得成。引他麤善。練磨自心。頌曰。博地一切諸凡夫。尚擬遠證菩提果。汝已勤苦經多劫。不應退屈却沉淪。

由斯下結

次加行位。其相云何

次加下。釋加行。先徵加行者。加功用行也。

頌曰。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。

非實住唯識

頌曰下。舉頌答

論曰。菩薩先於初無數劫。善備福德。智慧資糧。順解脫分。既圓滿已。爲入見道。住唯識性。復脩加行。伏除二取。謂煖頂忍。世第一法。此四總名。順決擇分。順趣真實。決擇分故。近見道故。立加行名。非前資糧無加。

行義

論曰下。先釋加行相。文中舉前望後。以明加行相。菩薩下。舉資糧行滿。爲入下。明證道未圓。復脩下。爲斷惑證真故。正脩加行。伏除二取。謂煖下列加行四名。此四下。出異名。亦名順決擇分故。次句釋決擇義。謂無漏聖道。能決擇真實故。近見下。約遠近分二位。非前資糧無加行義。非此加行無資糧義。解行義通遠近分二。資糧遠見道故。加行近見道故。

煖等四法。依四尋思。四如實智。初後位立。

煖等下。釋四位名義。問。加行四位。智行是同。依何有別。釋中先標。依四位立。初後卽上下義。依下尋思。立爲煖法。依上尋思。立爲頂法。依下如實智。立爲忍法。依上如實智。立世第一。總一見道前方便。智以由觀行明昧淺深不同。立此四名。而分四位。四尋思者。尋思名義自性差別。假有實無。如實徧知。此四離識。及識非有。名如實智。名義相異。故別尋求。二二相同。故合思察。

四尋下。總釋。初句牒名。次句釋義。一尋思名。二尋思義。三尋思名義自性。四尋思名義差別。名卽能

詮名句。義卽所詮義理。名詮自性。何詮差別。名中有自性差別。義中亦有自性差別。此四總名所取。假有實無者。謂以方便智了此名等。依識假立。非實有故。如實下。釋四如實智。以如實智徧知所取名等。離識非有。及能取識亦不可得。名四如實智。名義下。釋妨問。何故名義各別尋求。名義自性。名義差別。則合觀察。釋曰。能詮所詮名義相異。故別尋求。名義自性。名義差別。二二相同。故合思察。依明得定。發下尋思。觀無所取。立爲煖位。謂此位中。創觀所取名等四法。皆自心變。假施設有實不可得。初獲慧目前行相故。立明得名。卽此所獲道火前。故亦名煖。

依明下。別釋煖位。初二句標。依定發慧。依行立位。謂此下。轉釋無所取。創觀者。發軔始脩也。所取名等。假有實無故。初獲下。釋定相。法喻合明。目前行相。謂日將出。瞻顧東方。已有精色。喻慧前方便。卽此下。釋煖義。如鑽木求火。先有煖氣。喻此位是實智前相。故立煖名。

依明增定。發上尋思。觀無所取。立爲頂位。謂此位中。重觀所取名等四法。皆自心變。假施設有實不可得。

明相轉盛故名明增。尋思位極。故復名頂。

依明下。釋頂位。初二句標。依定發慧。依行立位。觀
慧轉勝。故曰明增。謂此下。轉釋無所取。煖位已觀
此位復慮。故曰重觀。明相下。釋定相。方前爲優。故
尋思下。釋頂義。如身入高山。下有微碍。故立頂名。
依印順定。發下如實智。於無所取。決定印持。無能取
中。亦順樂忍。旣無實境。離能取識。寧有實識。離所取
境。所取能取相待立。故印順忍時。總立爲忍。印前順
後。立印順名。忍境識空。故亦名忍。

依印下。釋忍位。初句標。依定發智。於無下。釋印順
義。印無所取。卽下忍位。順無能取。卽中忍位。旣無
下三句。轉釋無能所取。境識俱離。能所雙絕。印順
下一句。依行立位。印前下一句。釋印順相。忍境識
俱空。故亦名忍。釋忍義。先單印境空。順後識空。次
單印識空。卽上忍位。

依無間定。發上如實智。印二取空。卽世第一法。謂前
上忍唯印能取空。今世第一法。二空雙印。從此無間
必入見道。故立無間名。異生法中。此最勝。故名世第
一法。

依無下。釋世第一位。初二句標。依定發智。依行立

位。方前爲優。故名上智。謂前下轉釋印二取空。對前顯後。此名雙印。從此下。釋無間相。最後刹那卽見道故。異生下。釋世第一義。凡心將盡。聖智當生。故

如是煥頂。依能取識觀所取空。下忍起時。印境空相。中忍轉位。於能取識如境是空。順樂忍可。上忍起位。印能取空。世第一法。雙印空相。

如是下。總結合前二位者。觀行同故。忍位開三者。淺深異故。世第一雙印者。功用極故。

皆帶相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住。真唯識理。彼相滅已。方實安住。

皆帶下。正釋頌文。先釋前二句。皆字。通指四位。帶者。變相觀空故。未能親證。安立少物者。真如似相也。以此自謂唯識實性。以彼下。釋後二句。空有二相者。前二位境空。識有。後二位能所俱空。空有二相。未除故。帶相觀心有所得故。非實住。唯識。彼相下。以滅相實住。及顯未除非是實住。

依如是義。故有頌言。菩薩於定位。觀影唯是心。義想

既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。

依如下引證。菩薩下二句。頌煖位。影即所取四法。義想下二句。頌頂位。義亦所取。重觀所取皆空。如是下二句。頌下忍位。印境空相。次能一句。頌中上二忍。中忍順能取空。上忍印能取空。又能所俱空。影頌世第一位。後觸無所得。謂觸證真如。方無所得。上彼相滅已。方實安住。

此加行位未遣相縛。於麤重縛亦未能斷。唯能伏除。分別二取。違見道故。於俱生者及二隨眠。有漏觀心有所得故。有分別故。未全伏除。全未能滅。

此加下。明伏斷差別。此位未能斷。分別種子何也。未遣空有二相故。唯伏分別現行。間加行用功。何故種子未斷。現行唯伏。釋云。分別種現與見道違。方俱永斷故。俱生現行少分伏除。未能全伏。俱生種子全未能滅。何也。有漏觀心故。有所得故。有分別故。

此位菩薩。於安立諦。非安立諦。俱學觀察。為引當來二種見故。及伏分別二種障故。非安立諦。是正所觀。非如二乘唯觀安立。

此位下。明所觀諦。安立諦者。謂四諦真如。依苦等
四諦下安立故。非安立諦。謂清淨真如。不依諦立
故。爲引下。明觀諦功能。二種見。謂相見道。真見道。
分別二障。謂煩惱所知。非安下。明三乘旁正。菩薩
正觀非安立。旁觀安立。二乘唯觀安立。
菩薩起此煥等善根。雖方便時通諸靜慮。而依第四
方得成滿。託最勝依入見道故。

菩薩下。明所依靜慮。善根者。四位觀智衆善之根。
能生一切功德故。成就一切佛法故。問。此四加行
諸靜慮皆可脩。何故有言唯屬第四。釋云。方便通
前。成滿局後。託最勝依一句。釋成依第四。第四靜
慮。捨念清淨故。遠離喜樂覺觀故。諸佛於此證果
故。功德佛法依此生故。故名最勝依。
唯依欲界善趣身起。餘趣厭心非殊勝故。此位亦是
解行地攝。未證唯識真勝義故。

唯依下。明所起趣身。欲界中人趣身能脩起故。次
句明簡意。餘趣非殊勝者。鬼神沉憂愁之苦。鳥獸
懷獮滅之悲。諸天着樂。脩羅方瞋。此位下。出異名。
對前資糧。故名曰亦。對後已證位。未證此位攝。
次通達位。其相云何。

次通下。釋通達位。先徵。通達者。體會真理也。

頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。

離二取相故

頌曰下。舉頌答。

論曰。若時菩薩於所緣境。無分別智。都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如智。與真如平等。俱離能取所取相故。能所取相俱是分別。有所得心戲論現故。

論曰下。通釋一頌。所緣境。即所取。無分別智。即能取。不取下一句。轉釋上句。不取。即離義種種戲論。

相。即能取所取。離二取相故。乃名住唯識。即證下二句。約智如平等。證離二取。無有智外如。為智所證。無有如外智能證於如。一如無二如。故重言平等。能所下二句。反釋。二取分別。有所得故。戲論現故。

有義。此智二分俱無。說無所取。能取相故。

有義。下別釋本智。初解。初句立定緣如本智相見。俱無。次句引證。論說無二取故。

有義。此智相見俱有。帶彼相起。名緣彼故。若無彼相。名緣彼者。應色智等。名聲等智。若無見分。應不能緣。

寧可說爲緣真如智。勿真如性亦名能緣。故應許此
定有見分。

有義下。次解初句立定。此智相見俱有。次句轉釋
智帶彼真如相起。方名緣彼故。若無下。斥前無相。
成已有相。初句反牒。若無真如相。名緣真如者。次
句例斥。應緣色智無聲。亦可名緣聲智。彼既不爾。
此云何然。故應許此定有相分。若無下。斥前無見。
成已有見。初句反牒。若無見分。應不能緣。寧得說
爲緣如之智。次句例斥。真如體性無有能緣。亦可
名能緣。彼既不爾。此云何然。故應許此定有見分。
有義。此智見有相無說無相取。不取相故。雖有見分。
而無分別。說非能取。非取全無。雖無相分。而可說此
帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣
此亦應爾。變而緣者。便非親證。如後得智應有分別。
故應許此有見無相。

有義下。第三解初句立定。見有相無。次句引證。論
說真如無相可取。正智不取於相故。雖有下。通妨。
問曰。論說無能取。今何言有見分。釋云。論依無分
別。說非能取。非取全無。言有見分。非全無者。正顯
無分別智也。問曰。既無相分。何名緣彼。釋云。雖無

相分。此智親挾帶真如體相而起。智不離如故。如
自下舉例。自證緣見。敵體親證。不變相故。此亦如
之變而下二句。反例變緣非親證。反顯親證非變
緣。後得變相有分別。反例本智不變無分別。故應
下一句。結成。

加行無間。此智生時。體會真如。名通達位。初照理故。
亦名見道。

加行下。釋位名。體會。卽通達。照理。卽見道。地地皆
見道。此最初故。偏得此名。

然此見道略說有二。一真見道。謂卽所說無分別。智
實證二空。所顯真理。實斷二障。分別隨眠。雖多剎那。
事方究竟。而相等故。總說一心。有義。此中二空。三障。
漸證漸斷。以有淺深。麤細異故。有義。此中二空。三障。
頓證頓斷。由意樂力。有堪能故。

然此下。廣釋見道。初句總標有二。一真。二相。先釋
真見道。初句牒名。謂卽下。釋義。卽前根本無分別
智。能證理斷障故。故名見道。雖多下。通妨。問。見道
之功。須八忍。八智。十六心。緣四諦下。真如理。方得
見道。何故云。加行無間。一心見道耶。釋云。雖多剎
那。功圓行滿。事方究竟。而所緣真如體相。一味平

等。總說一心。有義下。明二師頓漸。初解漸入。空有淺深。故漸證。障有麤細。故漸斷。次有義下。次解頓入。作意樂欲觀力。俱有堪能故。

二相見道。此復有二。一觀非安立諦有三品心。一內遣有情假緣智。能除軟品分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智。能除一切分別隨眠。前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。法真見道。二空見分。自所斷障。無間解脫。別總建立。各相見道。

二相下。次釋相見道。初句牒名。復標有二。一觀非安立。二觀安立。初觀非安立。諦有三品心。謂下中上。次釋三相。一有情假。謂我相。情有理無故。緣智謂能緣心。此智能遣我執。故能除下品分別障故。二諸法假。謂五蘊法。緣起不實故。此智能遣法執。故能除中品分別障故。三此智雙遣我法二執。故能除一切障故。前二下。判屬法類。言類者。是前法智之類。故法真下。明此相見道。倣真見道起。法者。取法。倣倣爲義。真見道。別脩人空。見分智。無間道。斷自煩惱障。解脫道。證人空理。別脩法空。見分智。無間道。斷自所知障。解脫道。證法空理。第三總合。

一。空智。總斷二障。總證二理。相見道。做之。
有義。此三是真見道。以相見道緣四諦故。有義。此三
是相見道。以真見道不別緣故。
有義下。一。師各判。初判。此是真見道。次句。以相見
道反成。次判。此是相見道。次句。以真見道反成。
二。緣安立諦。有十六心。此復有二。一者。依觀所取。能
取別立法類。十六種心。謂於苦諦。有四種心。一。苦法
智忍。謂觀三界苦諦。真如。正斷三界見苦所斷。二十
八種分別隨眠。二。苦法智。謂忍無間觀前真如。證前
所斷煩惱解脫。三。苦類智忍。謂智無間無漏慧生。於
法忍智各別內證言後。聖法皆是此類。四。苦類智。謂
此無間無漏智生。審定印可。苦類智忍。如於苦諦。有
四種心。集滅道諦。應知亦爾。此十六心。八觀真如。八
觀正智。法真見道。無間解脫。見自證分。差別建立。名
相見道。

二。緣下。次觀安立諦。總標十六心。復開二種十六
心。一者下。依能所取。立十六心。初句。總標。所取。謂
四諦。能取。謂四智。觀諦智。名法智。觀正智。智。各類
智。謂於下。別釋。初句。總明。觀苦諦。有四心。一。苦法
智忍。苦。謂苦諦。法。即苦諦真如。智忍。即能觀之智。

智力未深。名之曰忍。此智忍能證理斷惑故。二十八者。欲界苦下具十。上二界每除噀。三界合二十八。苦下有二十八。三諦亦然。合斷一百十二。言正斷者。斷惑爲正。證理爲旁。以形法智證理爲正。二苦法智。重觀前理。重證所斷。忍力深著。唯名曰智。三苦類智忍。從智生慧。各別證前法忍法智。但證忍智。故曰內證。言後聖法皆是此類者。依智而生。後類前故。此言後位所脩聖智。皆是此前之類。集論云。言後聖法皆是此種類。所以者何。由初苦忍苦智。是後一切學與無學聖法種類。從此彼得生故。是故無漏慧生各別內證。緣此爲境。是故名爲苦類智忍。四苦類智。從忍生智。印前類忍。如於下引例後三。初句舉例苦既有四。以例集滅道三一。一皆應有四。總合有十六心。此十下。結判所觀諦智。八觀真如者。法忍法智觀四諦理。八觀正智者。類忍類智觀前忍智。法真下。法真斷證。法忍法真無間道見分斷惑。法智法真解脫道證理。類忍法自證分證前忍智。類智法證自證分印前類忍。此皆法真差別。各相見道。文中雖無證自證之言。據上文義。合應有之。苦類智。審定印可苦類智忍故。

類忍卽自證。類智卽證自證。

二者依觀下上諦境。別立法類十六種心。謂觀現前不現前界苦等四諦。各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應。法真見道無間解脫見分觀諦。斷見所斷百一十二分別隨眠。名相見道。

二者下。依下上諦立十六心。初句總標。下諦謂欲界四諦。上諦謂色無色四諦。觀下諦智名法智。觀上諦智名類智。謂觀下別釋。現前界謂欲界。不現前界。謂上二界。下上二界各有四諦。合有八諦。每諦各有二心。合有十六心。一現下畧舉二句爲例。

例通下上。現觀忍謂欲界法忍。此通四諦下法忍。現觀智謂欲界法智。此通四諦下法智。每諦一忍一智。合有八心。例上四諦類忍類智。每諦一忍一智。合有八心。下上總合有十六心。法真下。法真斷證法真無間見分。斷苦諦下惑法真解脫見分。證苦諦理苦諦既爾。集滅道三。無間見分斷。解脫見分證。亦然。下四既爾。上四亦然。百一二者。欲界四諦四十。上二界四諦各除嗔。八諦除八。合有百一十二。

若依廣布聖教道理。說相見道有九種心。此卽依前

緣安立諦二十六種止觀別立。謂法類品忍智合說各有四觀。卽爲八心。八相應止。總說爲一。雖見道中止觀雙運。而於見義觀順非止。故此觀止開合不同。由此九心名相見道。

若依下總合九心。初句總標。憑教九心。此卽下釋成。初句言依前別立二十六者。卽前二種十六也。謂法下正明合相。謂前十六中苦下法忍法智類忍類智合爲一觀。集下四。滅下四。道下四。皆合爲一。總成四觀。後十六中亦合成四觀。總卽八心八相應止。總說爲一。是爲九心。雖見下通妨問。菩薩

見道位中止觀雙運。何觀有八止。唯一耶。釋此如文。由此下一句結。

諸相見道依真假說。世第一法無間而生及斷隨眠。非實如是真見道後方得生故。非安立後起安立故。分別隨眠真已斷故。

諸相下結示相見假立。初句直示假說二字。直貫世第一下至隨眠一句。明假說義。非實如所說真見下三句轉釋可知。

前真見道證唯識性。後相見道證唯識相。二中初勝故頌偏說。

前真下簡二道用別頌中偏說證性者智都無所得離二取相故。此爲最勝。

前真見道根本智攝。後相見道後得智攝。

前真下判二智各攝。

諸後得智有二分耶。有義俱無。離二取故。

諸後下轉釋後得。先徵有義下。三家別釋。先初解。初句立二分俱無。次句釋成離二取故。

有義此智見有相無。說此智品有分別故。聖智皆能親照境故。不執着故。說離二取。

次解初句立見有相無。次二句釋成有見不執下。會通聖教問。既有見分。聖教唯應說離所取。不應說離二取。釋如文。

有義此智二分俱有。說此思惟似真如相。不見真實真如性故。又說此智分別諸法自共相等。觀諸有情根性差別而爲說故。又說此智現身土等爲諸有情說正法故。若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。轉色蘊依不現色者。轉四蘊依應無受等。又若此智不變似境。離自體法應非所緣。綠色等時應緣聲等。又緣無法等。應無所緣。緣彼體非實無緣用故。由斯後智二分俱有。

第三解初句立相見俱有說此下釋成此字指後
得此智託真如爲質變相而觀不能親證真如體
故似真如相卽相分思惟之心卽見分又說下引
教廣證有相見自共相有情根性卽相分能分別
及能觀卽見分所現身土卽似色所說正法卽似
聲似色似聲卽相分若不下反顯約現身說法顯
有變似色聲轉色下通妨問轉依位中已轉色蘊
故不現似色釋中初句牒問次句例明轉四蘊依
應無受等彼既不爾此云何然如經云因滅是色
獲得常色等又若下約有所緣明有似境變似境

謂相分卽親所緣離自體法謂本質卽疎所緣若
不變似境則無親所緣既無親緣離自疎緣亦應
非有不見有法離親所緣有疎緣故若有所緣應
變似境緣色下牒救例破救云雖不變色而能緣
色例破云如眼緣色時不變似聲亦應緣聲又緣
下約親所緣明有似境無法謂過未境體非實有
無緣用故此明無疎所緣若不許變似境又無親
所緣此二皆無故云應無所緣緣由斯下結

此二見道與六現觀相攝云何六現觀者一思現觀
謂最上品喜受相應思所成慧此能觀察諸法共相

引生煖等。加行道中觀察諸法。此用最猛。偏立現觀。煖等不能廣分別法。又未證理。故非現觀。二信現觀。謂緣三寶世出世間決定淨信。此助現觀令不退轉。立現觀名。三戒現觀。謂無漏戒除破戒垢令觀增明。亦名現觀。四現觀智諦現觀。謂一切種緣非安立。根本後得無分別智。五現觀邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智。六究竟現觀。謂盡智等究竟位智。

此二下明二道攝六現觀。先徵六現下總標別釋。六觀相。一思下先標名。謂最下出體。思慧有三品。簡餘中下取最上品喜受相應。簡非捨受。此明利故。共相。謂無常苦等。引生煖等。思生脩故。問。思唯屬思不應名觀。煖等屬脩。應名現觀。今何反之。答。此觀諸法用最猛故。偏立現觀。煖等下簡煖等非現觀。二信下先標名。謂緣下出體。卽三寶淨信。問。信非慧攝。何立觀名。釋云。信能助觀不退。立現觀名。三戒下先標名。謂無下出體。卽無漏淨戒。問。戒非慧攝。何立觀名。釋云。戒能除垢增明。亦名現觀。四現下先標名。謂一下出體。觀非安立真如根本。後得二智。通二智故。名一切種。五現下先標名。謂

現下。出體。依前現觀後起緣安立諦。是有分別世
出世智。通緣真俗故。六究竟下。標名。謂盡下。出體。
卽無學所起盡智。無生智。

此真見道。攝彼第四現觀少分。此相見道。攝彼第四
第五少分。彼第二三雖此俱起。而非自性。故不相攝。
此真下。正明相攝。真見道。攝彼第四少分者。除後
得故。相見道。攝彼第四第五少分者。第四中除根
本智。第五中除世智。二三信戒。但能助觀。非慧爲
體。二道不攝。思觀屬因。未泯相習。究竟在果。真窮
惑盡。俱非所攝。

菩薩得此二見道時。生如來家。住極喜地。善達法界。
得諸平等。常生諸佛大集會中。於多百門。已得自在。
自知不久。證大菩提。能盡未來利樂一切。

菩薩下。結示二道勝益。諸平等。謂三平等。一切衆
生。一切菩薩。一切如來。悉皆平等。多百門者。得百
三昧。見百世界。見百諸佛。入百法門。示現百身。化
百世界等。

次脩習位。其相云何。

次脩下。釋脩習位。先徵。脩習者。重慮緣真也。
頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二塵重故。

便證得轉依

頌曰下舉頌答

論曰菩薩從前見道起已。爲斷餘障證得轉依。復數脩習無分別智。此智遠離所取能取。故說無得及不思議。或離戲論說爲無得。妙用難測。名不思議。

論曰下釋。先釋初一句。初句承前。次二句起後。見道起已者。見道位有三心。初心斷惑。卽無間道。中心證理。卽解脫道。後心起脩。卽勝進道。此當後心餘障。謂俱生煩惱所知。後二句正釋頌。或離下復釋。皆如文。

是出世間無分別智。斷世間名。出世間。一取隨眠。是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名。依二義立。謂體無漏。及證真如。此智具斯二種義。故獨名出世。餘智不然。卽十地中無分別智。

是出下。釋第二句。初句牒頌。是字承上無得不思議。次句釋成出世智。一取下轉釋。一約能斷世間隨眠。或出下。復釋。一約無漏證真。此智下一句結具二義。餘智不然者。煖等諸智。體非無漏。故後得不能親證理。故。

數脩此故。捨二麤重。二障種子。立麤重名。性無堪任。

違細輕故。令彼永滅。故說爲捨。

數脩下。釋第三句。初句牒頌。數脩此者。承上無分別智。能捨二麤重故。重慮緣真。頻脩觀行。俱生二種地。地除之。染種麤重。故無堪任。善無漏種。細輕有堪能故。是故相違。

此能捨彼二麤重故。便能證得廣大轉依。依謂所依。卽依他起。與染淨法爲所依故。染謂虛妄徧計所執淨。謂真實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得。由數脩習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉捨依他起。上徧計所執。及能轉得依他起。中圓成實性。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。成立唯識。意爲有情證得如斯二轉依果。

此能下。釋第四句。初句承上。次句牒頌。依謂下。先明染淨依。初句出體。依他起。謂根本識。次句明所依義。能與染淨法爲所依故。染謂下。轉釋染淨義。二分。卽染淨二分。由數下。約脩因力顯轉依功。由轉下。明轉二障證得二果。成立下。結示論意。轉染得淨。皆由依他起故。今此論成立唯識。意在於斯。或依卽是唯識真如。生死涅槃之所依故。愚夫顛倒。逆此真如。故無始來受生死苦。聖者離倒。悟此真如。

便得涅槃畢竟安樂。由數脩習無分別智。斷本識中
二障。麤重。故能轉滅。依如生死。及能轉證。依如涅槃。
此卽真如離雜染性。如雖性淨。而相雜染。故離染時。
假說新淨。卽此新淨。說爲轉依。脩習位中。斷障證得。
雖於此位。亦得菩提。而非此中。頌意所顯。頌意但顯
轉唯識性。二乘滿位。名解脫身。在大牟尼名法身故。
或依下。次明迷悟依。初句出體。唯識真如。謂識之
體性。次句明所依義。能與迷悟作所依故。愚夫下
轉釋。迷則生死始。悟則輪迴息。由數下。約脩因力。
顯轉依功。如雖下。通妨問。真如性淨。本自無染。何
言離染。名爲轉依。釋此如文。雖於下。問菩提涅槃
二俱果德。得則俱得。此中何故。偏得涅槃。不得菩
提。釋云。頌意但顯唯識性。唯識性卽性淨涅槃。二
乘下。明大小乘依此。立名有別。聲聞究竟。孤調解
脫。如來果滿。萬德俱圓。

云何證得二種轉依。謂十地中。脩十勝行。斷十重障。
證十真如。二種轉依。由斯證得。

云何下。廣釋轉依。先徵起。謂十下。總標。

言十地者。一極喜地。初獲聖性。具證二空。能益自他。
生大喜故。

言十下。別釋。初句標名。次釋義得入此地。具二十五三昧。破二十五有。顯二十五我性。我性卽聖性。聖性卽佛性。開佛之知見。發真中道。斷無明惑。具證二空。顯真應二身。緣感卽應。百佛世界現十法界身。入三世佛智地。能自利利他。真實大慶。各歡喜地。

二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢。故初句標名。次釋義。離能起誤心犯戒煩惱垢等。清淨戒具足故。一卽因離。謂離能起誤犯煩惱。二果行離。謂離犯戒惡業。三對治離。謂淨戒具足。然惑

有二。一麤。二細。犯亦有二。一麤。二細。由麤煩惱起於故犯。由細煩惱起於誤犯。尚不起誤。何況故耶。三發光地。成就勝定大法。總持能發無邊妙慧光。故初句標名。次釋義。隨聞思脩照法顯現。故名發光。謂三慧照當地所聞之法。又定爲能發持爲能持。慧光爲所發所持。由前二地戒能生定。因定發慧。故

四焰慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧焰增故。初句標名。次釋義。不怠煩惱薪。智火能燒。故名焰地。焰卽菩提慧焰。謂根本智火。能燒惑智二障薪。

薪多火熾。轉增勝故。

五極難勝地。真俗兩智行相互違。合令相應。極難勝故。

初句標名。次釋義。得出世間智方便善巧。能度難度。故名難勝。謂真俗無違。極難勝故。以三地同世。未能得出。四地雖出。而不能隨俗。多滯二邊。難以越度。今得出世。又能隨俗。巧達五明。真俗無違。能度偏滯。實爲難勝。

六現前地。住緣起智。引無分別最勝般若。若令現前。故初句標名。次釋義。以有分別智妙達緣生。引無分別。大智現前。悟無染淨真如。名曰現前。

七遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道。故初句標名。次釋義。善脩無相行功用。究竟能過世間及二乘出世間道。一善脩無相。到無相邊。二功用至極。三望前超過。故名遠行。

八不動地。無分別智任運相續。相用煩惱不能動。故初句標名。次釋義。前六地爲相用所動。第七雖得無相。猶住功用。今此地中報行純熟。令無相觀任運無間。功用不動。故名不動。

九善慧地。成就微妙四無碍解。能徧十方。善說法故。

初句標名。次釋義。得無碍力。說法成就。利他行。故名善慧。得無碍慧。尚未稱善。徧說徧益。方名爲善。十法雲地。大法智雲。含衆德水。蔭蔽一切。如空。麤重。充滿法身故。

初句標名。次釋義。大法智雲。謂總緣一切諸法之智衆德。謂陀羅尼門。三昧門等。喻如水者。智能蔽彼衆德。如雲含水。有能生彼勝功能故。蔭蔽者。隔斷義。如空。麤重。卽所知障少分。及煩惱障。謂此。麤重廣大如空。此智能隱蔽之。令不爲障礙故。攝論云。又如大雲。覆隱如空。廣大無邊。惑智二障。故又

此智充滿。所證所依法身。猶如大雲。充滿虛空。故如是十地。總攝有爲無爲功德。以爲自性。與所脩行爲勝依持。令得生長。故名爲地。

如是下。釋地義。先出體性。有爲功德。謂四智中。觀察平等二智也。非餘二者。此唯因位。餘二在果。故無爲功德。謂地地中所證真如也。與此下。釋地義。地有依持生長之義。故以爲名。

十勝行者。卽是十種波羅蜜多。施有三種。謂財施。無畏施。法施。戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。精進

有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。靜慮有三種。安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。般若有三種。謂生空。無分別慧。法空。無分別慧。俱空。無分別慧。方便善巧有二種。謂迴向方便。善巧。拔濟方便。善巧。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。力有二種。謂思擇力。脩習力。智有二種。謂受用法樂智。成熟有情智。

十勝下。釋此分十一門。先十行名義。初句標波羅蜜多名。施有下。別釋義。此十勝行。前六各有三。後四各有一。雖各二三。顯示差別。度度皆具自利利他財施。謂無染心捨資生具。無畏施。謂止損害濟。

拔憚怖。法施。謂無染心如實宣說契經等法。律儀戒。謂於不善。能遠離法。防護受持。由能防護諸惡。不善身語等業。此卽是戒。此能建立後二尸羅。攝善法戒。由自防護。能脩供養佛等善根。能令證得力。無畏等一切佛法。饒益有情戒。由自防護。能饒益一切有情。令脩一切善根法故。耐怨害忍。卽生忍。是成熟有情因。安受苦忍。卽法忍。是成佛因。寒熱饑渴蚊蚋等種種苦事。皆能忍受。無退轉故。諦察法忍。是前二忍所依止處。堪忍甚深廣大法故。被甲精進。謂最初時自勵。我當作如是事。誓言。假

使熱鐵輪在我頂上旋。我所作爲終無退。誓卽被
甲也。攝善利樂二進。如戒中釋。由自精進故。安住
靜慮。爲得現法樂住。離慢見愛。得清淨故。引發靜
慮。爲能引發八神變等。一能小。二能大。三能輕。四
能自在。五能有主。六能遠至。七能動地。八能隨自
在所作。辦事靜慮。爲欲饒益諸有情類。以能止息
饑儉疾疫諸怖畏等苦惱事故。般若三品。如文。方
便二者。有大智故。所作善等不爲自求。迴向有情
故。不住生死。有大悲故。爲拔濟諸有情類。不專利
已。故。不住涅槃。二俱無住。故稱善巧。願謂要誓。一

佛道無上誓願成。二衆生無邊誓願度。發僧那於
始心。終大悲以赴難。力謂堪能。由思擇力。正思決
擇。應作不應作故。由脩習力。所脩善法有勝堪能
無怯弱故。智有二者。由智助成般若。令所脩滿足
受用覺法之樂。復由此智成熟有情。亦令受用大
乘法樂

此十性者。施以無貪。及彼所起三業爲性。戒以受學
菩薩戒時三業爲性。忍以無瞋精進審慧。及彼所起
三業爲性。精進以勤。及彼所起三業爲性。靜慮但以
等持爲性。後五皆以擇法爲性。說是根本後得智故。

有義第八以欲勝解及信爲性。願以此三爲自性。故
此說自性。若并眷屬。一一皆以一切俱行功德爲性。
此十下次十行體性。此十行體。必依身口意三業
及善心所。五別境而脩。各各義相。如文配釋。後五
皆擇法者。論說第六是根本智。後四皆是後得智。
并眷屬者。如行施時。以無貪爲體。與無貪俱行。餘
信慙等。則是眷屬。如施旣爾。餘行亦然。

此十相者。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。
一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要
依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四

事業最勝。謂要具行一切事勝。五巧便最勝。謂要無
相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清
淨最勝。謂要不爲二障間雜。若非此七所攝受者。所
行施等。非到彼岸。由斯施等十對波羅蜜多。一一皆
應四句分別。

此十下次十行勝相。要七最勝所攝。方可到彼岸。
謂諸世間。及二乘亦脩施等。但感人天有漏。及二
乘果。不到彼岸。安住菩薩種性者。五性之中。簡非
餘四。菩薩種性。方趣極果。依止大菩提心者。如經
云。不發菩提心。是爲魔業。悲愍一切有情者。不愍

有情而行施等。祇求自利。非兼利故。非波羅蜜。事業最勝者。若不具行一切善事。則施等行寡。不能滿足無上菩提果故。無相智所攝者。卽三輪體空故。迴向菩提者。問。旣言迴向。何異依止大菩提心。答。彼發大心。未必迴向。此中迴向。亦定發心。又發心在行前。迴向在行後。不爲二障間雜者。卽三時無悔也。悔卽煩惱。不了性空卽所知。四句者。一是施非波羅蜜。謂離七種而行布施。二是波羅蜜非施。謂依七種所集戒等。三亦施亦波羅蜜。謂依七種所行布施。四非施非波羅蜜。謂離七種而脩戒等。如戒四句旣爾。餘九四句例知。

此但有十不增減者。謂十地中對治十障。證十真如。無增減故。

此但下四十行增減。此十不增減者。依所治所證。皆有十故。

復次前六不增減者。爲除六種相違障故。漸次脩行諸佛法故。漸次成熟諸有情故。此如餘論廣說。應知復次下前六約治障明不增減。除六障者。施治慳貪。戒治毀犯。忍治瞋恚。進治懈怠。定治散亂。智治愚癡。次二句約二利故。脩行成熟。廣說如論者。六

度自體謂棄捨防護堪耐策勤心住決擇六度相
捨依正名檀防止七支名戒打罵不報名忍爲事
始終名精進四禪八定名禪分地息諍名般若六
度相生謂捨家持戒遇辱須忍忍已精進進已調
五根根調知法界六度對治慳吝毀犯忿恚懈怠
散亂惡慧六度果報富具色力壽安辯又施報富
戒報善道忍報端正進報神通禪報生天智報破
煩惱六度功德施卽大富位自在所攝戒卽大生
所攝忍卽大眷屬徒衆所攝進卽大資生業事成
就所攝禪卽無疾惱少欲等所攝智卽一切工巧

明處聰慧所攝如意無失六度滿相尸毗王代鴿
檀滿普明王捨國尸滿羸提仙人爲歌利王割截
無恨忍滿大施太子杼海并七日翹足讚弗沙佛
進滿尚闍黎鵲巢頂上禪滿劬嬪大臣分閻浮提
七分息諍智滿

又施等三增上生道感大財體及眷屬故精進等三
決定勝道能伏煩惱成熟有情及佛法故諸菩薩道
唯有此二

又施下約二道明不增減施感大財多饒財寶戒
感大體謂尊貴身忍感眷屬有情歸附由富勝形

及多眷屬。趣中增上。名增上生道。精進勇猛。能伏煩惱。定能發通。成熟有情。智慧解悟。成就佛法。有此三德。名決定勝道。諸菩薩道。唯有此二。若闕一種。道不成故。

又前三種。饒益有情。施彼資財。不損惱彼。堪忍彼惱。而饒益故。精進等二。對治煩惱。雖未伏滅。而能精勤。脩對治。彼諸善加行。永伏永滅。諸煩惱故。

又前下。約二利。明不增減。初三利他。布施資財。饒益於彼。持戒自軌。不損惱彼。忍辱無違。堪忍彼惱。次三自利。問。定能伏惑。智能斷惑。可得對治之名。

精進不然。何名對治。釋云。精勤脩習。對治煩惱。行故。亦得治名。

又由施等。不住涅槃。及由後三。不住生死。爲無住處。涅槃資糧。由此前六。不增不減。

又由下。約無住。明不增減。前三大悲。饒益有情。不住涅槃。後三大智。斷滅諸惑。不住生死。不住二邊。是涅槃因。由此下。結示。此字。指前四番。

後唯四者。爲助前六。令脩滿足。不增減故。方便善巧。助施等三。願助精進。力助靜慮。智助般若。令脩滿故。如解深密廣說。應知。

後唯下。明後四不增減。初句總標。以四助六。方便下。別釋助相。迴向方便。助施微因。迴爲勝果。拔濟方便。不惱忍惱。拔濟彼故。上求下化。誓願。以助精進。思擇脩習。轉劣成勝。以助靜慮。智能引發。出世間慧。

十次第者。謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。又前前麤。後後細故。易難脩習次第如是。釋總別名如餘處說。

十次下。五十行次第。初約引持釋。前前引發後後者。身財無恪。便能持戒。爲護禁戒。便脩忍辱。脩忍辱已。能發精進。精進勇猛。能辦靜慮。具靜慮已。便能發慧。得出世慧。能行方便。有慧方便。能發誓願。發大願已。有堪能力。有堪能故。能得受用法樂。成熟有情之智。後後持淨前前者。任持於智。方能淨力。乃至任持尸羅。令施清淨。次約麤細釋。前麤後細者。布施爲麤。持戒則細。戒望於忍。戒麤忍細。傳論麤細。難易脩習者。承上麤細。轉明難易。布施則易。屬外財故。持戒爲難。防身口故。望忍又易。忍屬心故。傳傳論難易。麤故易脩。細故難脩。前八並名前前。後八並名後後。隔位相望。故致重言。第一

不名後。以無前故。第十不名前。以無後故。第二唯名後。非是後後。無前前望故。第九唯名前。非是前前。無後後望故。第一第二唯名前前。不名後後。無中間餘六。亦名前前。亦名後後。別名施等。總名波羅蜜。此云彼岸到。一一行契性空。皆悉到於彼岸。此十脩者。有五種脩。一依止任持脩。二依止作意脩。三依止意樂脩。四依止方便脩。五依止自在脩。依此五脩脩習十種波羅蜜多。皆得圓滿。如集論等廣說其相。

此十下。六十行脩圓。依五圓滿。初句總標。依五脩十。一依下。別釋五脩。任持脩者。住菩薩種性。任持一切佛法而脩。作意脩者。謂以勝解決定願樂等心。誓求菩提而脩。意樂脩者。謂以無慊足起大意願。起大慈悲。憐愍有情。志期度脫而脩。方便脩者。謂無分別智達三輪體空。使微因成大善故。自在脩者。謂地上菩薩分證法身。而能隨類現身。得自在故。分得四辯能宣佛法。得自在故。以此自在而脩。施等依此下結。又此五脩會前七最勝。於前七中唯除第四事業。及第六迴向。其餘如次。卽此五

脩

此十攝者謂十一一皆攝一切波羅蜜多。互相順故。依脩前行而引後者前攝於後。必待前故。後不攝前不待後故。依脩後行持淨前者後攝於前持淨前故。前不攝後。非持淨故。若依純雜而脩習者展轉相望。應作四句。

此十下。七十行相攝。先自類相攝。初句總明一一通攝一切。互相順故。如頌云。檀度攝於六。資生無畏法。此中一二三。是名脩行住。戒定各攝六度。如後三學中釋。餘可例知。後四既爲第六所攝。是故

十法一一互融。依脩下。明別攝。依前前引發後後義。則前定攝於後。以後必待前引故。後不攝前。以前不待後引故。依後持淨前前義。則後必攝於前。以後能持淨前故。前不攝後。以前不能持淨後故。純雜四句。一是純非雜如初地。純脩於施。不脩餘九故。二是雜非純。通脩餘行故。三亦純亦雜。正脩布施。兼脩餘行故。四非純非雜。依別行門。不脩此十故。

此實有十。而說六者。應知後四第六所攝。開爲十者。第六唯攝無分別智。後四皆是後得智攝。緣世俗故。

此實下。次六十五攝。根本後得二智。合則言六。開則成十。

此十果者。有漏有四。除離繫果。無漏有四。除異熟果。而有處說具五果者。或互相資。或二合說。

此十下。八十行感果。謂資糧。加行。屬有漏位。所脩諸行。感果有四。謂等流。增上。異熟。士用。除離繫者。唯無漏故。通達。脩習。屬無漏位。所脩諸行。感果亦四。謂等流。增上。士用。離繫。除異熟者。唯有漏故。而有下。通妨。問。有處說。有漏無漏。皆感五果。何也。答。或漏無漏。互相資說。或二合說。

十與三學。互相攝者。戒學有三。一律儀戒。謂正遠離。所應離法。二攝善法戒。謂正脩證。應脩證法。三饒益有情戒。謂正利樂。一切有情。此與三乘。有共不共。甚深廣大。如餘處說。

十與下。九十攝三學。初明戒學。初句總標。次別釋三義。一律儀戒者。白四羯磨。性重譏嫌等。無差別。不爲愛見。羅刹毀戒。浮囊二攝。善法戒者。厭惡出家。捨於所愛。卽是檀。纖毫不犯。拒逆羅刹。卽是尸。安忍打罵。寧耐八風。卽是忍。守護於戒。犯心不起。卽是精進。決志持戒。不疑不動。卽是禪。知戒是解。

脫本非牛狗等。卽是般若。雖列六度。六全成戒。三
饒益戒。如文。三戒與二乘共。不共者。律儀是共。餘
二不共。以二乘不能攝佛法。故不能廣益有情。故
又聲聞律儀。止持作犯。菩薩律儀。或開或遮。斯則
共中不共。唯佛一人。居淨戒。此戒甚深。戒體稱性。
徧周法界。此戒廣大。

定學有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教。
行果智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福。如
王勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢
善法故。四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行故。此
四所緣對治。堪能引發作業。如餘處說。

定學下次明定學。初句總標。次別釋四義。初光明
定者。定能生慧故。此爲能照。依理立教。依教脩行。
依行得果。此爲所照。定光能了。始終因果故。二集
福王定者。定能集諸行。故衆生縛着世間生活業
務。不能暫捨。菩薩棄之。一心入禪。是名檀。若不持
戒。禪定不發。又入禪時。雜念不起。任運無惡。是尸
拘檢身口。捍勞忍苦。制外塵不著。抑內入不起。是
忍。初中後夜繫念相續。行住坐臥。心常在定。聞念
不生。是精進。一心在定。不亂不味。是定。若一心在

定能知世間生滅法相。深識邪偽。是般若。定中能具能生諸功德。慈悲荷負。故言集福如王。後二如文。此四所緣者。謂大乘法爲所緣。故對治者。謂一切法。總相緣智。以楔出楔。遣阿賴耶識中一切塵重障故。堪能者。謂住靜慮樂隨所欲而受生故。引發者。謂能引發一切世界無障礙神通故。作業者。謂能顯示轉變往來卷舒。或顯或隱。所作自在。故慧學有三。一。加行無分別慧。二。根本無分別慧。三。後得無分別慧。此三自性所依。因緣所緣。行等。如餘處說。

慧學下。次明慧學。初句總標。次別釋三義。攝論釋加行慧。是尋思慧。又希求慧。加行名無分別者。由此能生無分別智。亦得此名。根本慧。是正證慧。是內證慧。加行是此智因。後得是此智果。後得慧。是起用慧。是攝持慧。此三依初後。立名雖異。體唯是一。言起用攝持者。攝持種種功德故。起種種化用故。自性者。謂於真義不異計度。以爲自性。所依者。謂無分別智所依。心非思議故。亦非非心爲所依止。心種類故。以心爲因。數習勢力。引得此位。名心種類。此卽顯示智所依心。出過一切思量分別因。

緣者謂於大乘言音熏習聽聞。由此所引功能差別。及如理作意等。所緣者卽是無性所顯真如。解脫增益損減二邊。斯是無分別智所緣境界。行相者於所緣境相似而行。故名行相。無分別智於真如境相似而行。離一切相作意行相以爲行相。如是三慧初二位中種具有三。現唯加行於通達位現二種三。見道位中無加行故。於脩習位七地已前若種若現俱通三種。八地以去現二種三。無功用道違加行故。所有進趣皆用後得。無漏位中任運趣故。究竟位中現種俱二。加行現種俱已捨故。

如是下約位判三慧種現。初二位謂資糧加行。此二位中三智種子皆有。以具法爾無漏種故。現唯加行慧者。未證真如。無本後二智故。通達位中現唯本後二智者。以初見道乍證真如。無加行故。脩習位中有一義別。始從見道乃至七地位中。種現皆三。以七地已前位位之中皆有無間解脫及勝進道故。八地以去現唯二者。以無功用不假加行而脩進故。若爾進趣後位以用何智釋云。用後得作無漏觀。任運進趣入餘位故。究竟位中現種俱二者。金剛道後解脫道中。并捨加行種故。

若自性攝戒唯攝戒定攝靜慮慧攝後五若并助伴
皆具相攝若隨用攝戒攝前三資糧自體眷屬性故
定攝靜慮慧攝後五精進三攝遍策三故若隨顯攝
戒攝前四前三如前及守護故定攝靜慮慧攝後五
若自下正明相攝此中相攝有四種義一自性攝
不取俱行助伴但各舉其當體而言故云戒唯攝
戒等二若并助伴相攝者此三學與十行一一皆
攝一切三隨用相攝者戒攝前三施卽戒之資糧
戒卽自體忍卽戒之眷屬性故四隨相顯相攝者
戒攝前四前三如前及加攝精進者由精進力守
護防非令戒淨故定慧相攝如文

此十位者五位皆具脩習位中其相最顯然初二位
頓悟菩薩種通二種現唯有漏漸悟菩薩若種若現
俱通二種已得生空無漏觀故通達位中種通二種
現唯無漏於脩習位七地已前種現俱通有漏無漏
八地以去種通二種現唯無漏究竟位中若現若種
俱唯無漏

此十下十行脩位漏無漏初句標五位皆脩十
行脩習位最顯如經云初地脩檀最爲增上乃至
第十地脩智最爲增上卽最顯義然初下復約五

位顯此十行種現通漏無漏。若資糧加行位。頓悟菩薩所脩勝行種。通有漏無漏。現唯有漏種。通無漏者。此指法爾無漏種言也。後位種通無漏。皆然漸悟菩薩。於初二位所脩勝行種。現俱通有漏無漏。現通無漏者。謂於地前脩生空觀。已伏分別現起煩惱。與觀相應勝行通無漏。故然於俱生現起煩惱。猶未永伏。是故亦通有漏。通達位中。現唯無漏者。已斷分別二障種。故脩習位中。復分二位。七地已前。生空法空。或出或入。所脩勝行種。現應通二故。八地以去。現唯無漏者。遠行地後。純無漏。故種通有漏者。法執未盡。故究竟位中。種現俱無漏。此十因位有三種名。一名波羅密多。謂初無數劫。爾時施等勢力尚微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。二名近波羅密多。謂第二無數劫。爾時施等勢力漸增。非煩惱伏。而能伏彼。由斯煩惱故意方行。三名大波羅密多。謂第三無數劫。爾時施等勢力轉增。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。猶有所知微細現種。及煩惱種。故未究竟。

此十下十一因位異名。梵言阿僧祇。此云無數。初無數劫者。且約釋迦因位而言。從古釋迦至尸棄

佛。中值七萬五千佛。爾時自未知作佛。此是初阿僧祇。爾時下。釋名名義。爾時行微惑強。未得無漏。屬資糧加行。第二無數劫者。從尸棄至然燈佛。中值七萬六千佛。爾時自知作佛。口不向人言。此是第二阿僧祇。爾時下。釋名近義。爾時行增惑伏。所脩未得無功用住。故名近波羅蜜多。約位卽是通達。及脩習中七地已前。第三無數劫者。從然燈至毘婆尸佛。中值七萬七千佛。爾時自知作佛。口亦向人言。此是第三阿僧祇。爾時下。釋名大義。爾時行力轉增。純無漏故。惑永不行。故名大波羅蜜多。約位則八地以上。猶有下。簡異究竟。所知種現。煩惱種子。此二猶有。故未究竟。

此十義類差別無邊。恐厭繁文。略示綱要。十於十地。雖實皆脩。而隨相增。地地脩一。雖十地行。有無量門。而皆攝在十到彼岸。

此十下。指廣結略。地地相增言一。行行類攝言十。十重障者。一異生性障。謂二障中分別起者。依彼種立異生性故。二乘見道現在前時。唯斷一種。名得聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種。名得聖性。二真見

道現在前時彼二障種必不成就。猶明與暗。定不俱生。如秤兩頭。低昂時等。諸相違法理。必應然。是故二性無俱成失。

十重下。釋十重障。初二句標總別名。謂二下。出障體。謂此異生性障。依分別煩惱所知種立。斷此二種。卽得聖性。二乘下。明大小乘所斷單複不同。二乘見道唯斷煩惱一種。名得聖性。菩薩見道雙斷煩惱所知。名得聖性。二真下。通妨。難云。若異生性見道前捨。無漏果起。無有凡聖俱成就失。今旣依於見道斷種。卽無間道有感種俱。見道卽聖。惑種

卽凡。此有凡聖俱成之失。釋中先約法直明。見道現前。彼種不成。猶明下。次舉喻顯。如言明生暗滅。不妨明生不與暗並。如言一秤低昂。不妨昂時卽低。是故下。合法。見道聖位現在前時。異生性種必不成就。是故二性無俱成失。

無間道時已無惑種。何用復起。解脫道爲斷惑證滅。期心別故。爲捨彼品。麁重性故。無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。爲捨此故。起解脫道。及證此品。擇滅無爲。

無間下。簡二道差別。先問斷惑下。釋由二義故。起

無間已復起解脫。一者無間期心斷惑。解脫期心證理。二者無間斷彼惑種。解脫捨彼麤重。無間下通妨。問曰。惑種麤重。有何差別。而分二道斷耶。釋云。無間起時。雖無惑種。解脫爲捨無堪任性。及證無爲。故分二道。文中言種子。麤重。無堪任性。下文又言隨眠者。此約何義。立名有別。集論云。若善品所攝。有堪任性。及無記品所攝。染汙品所攝。皆名種子。若染汙品所攝。及無記品所攝。名爲麤重。無堪任故。若染汙品所攝。唯名隨眠。又於諸自體中。所有種子。若煩惱品所攝。名爲麤重。亦名隨眠。若

異熟品所攝。及餘無記品所攝。唯名麤重。不名隨眠。若信等善法品所攝。種子。不名麤重。亦非隨眠。何以故。由此法生時。所依自體。唯有堪能。非不堪能。是故一切所依自體。麤重所隨故。麤重所生故。麤重自性故。今言無間斷種子者。約分別種子中。染汙品說。解脫斷麤重者。約俱生麤重。中有覆無記。是染汙品氣類攝故。此二輕重異故。先重次輕。麤重。卽無堪任性。下文隨眠。唯染汙品

雖見道生。亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱。是根本故。由斯初地說斷二愚。及彼麤重。一執着我

法愚卽是此中異生性障。二惡趣雜染愚卽是惡趣諸業果等。應知愚品。總說爲愚。後准此釋。或彼唯說利鈍障品俱起二愚。彼麤重言。顯彼二種。或二所起無堪任性。如入二定說斷苦根。所斷苦根雖非現種。而名麤重。此亦應然。後麤重言。例此應釋。

雖見下。正明初地所斷。問見道亦斷惑。惡趣諸業及惡趣諸果。今何但言斷異生性耶。釋中初句牒問。而今下。釋云。煩惱是能起業果二種之根本。以本攝末。亦斷業果。文中略不言耳。由斯下。承上俱斷。故說初地通斷二愚現行。及彼麤重。一執下。釋

二愚相。執着我法愚。謂分別煩惱所知卽異生性障。二惡趣雜染愚。謂卽諸業諸果。應知下。問。愚卽癡分。執着我法。可名爲愚業果。非癡分攝。何亦名愚。釋云。惡趣業果。是愚品類。總說爲愚。後准此者。後九地誤犯三業等。皆卽愚品。亦說爲愚。故云後准此釋。或彼下。又一解。或彼初地說斷二愚者。卽利鈍障相應二無明也。利卽五見。鈍卽貪等。但二無明不兼業果故。彼麤重言。顯彼二愚種子。次又一解。或麤重言。不約種子。但約二愚所起無堪任性。問。種子。麤重。此二義同。何云非種。而是麤重。如

入下。舉例釋。如無心二定所斷苦根。非現非種。而名麤重。此中所斷亦然。非是種子。而名麤重。卽無堪任性。後九地斷。例此皆然。

雖初地所斷實通二障。而異生性障。意取所知。說十無明非染汙故。無明卽是十障品。愚二乘亦能斷煩惱障。彼是共故。非此所說。又十無明不染汙者。唯依十地脩所斷說。雖此位中亦伏煩惱斷。彼麤重而非正意。不斷隨眠。故此不說。

雖初下。約二障簡異。先約二障簡。問。初地菩薩通斷二障。今異生性障。是何攝耶。釋中初句牒問。次句正簡。異生性障。意取所知。說十下二句。釋成十地障。愚卽是無明。所知非染汙故。反簡不取煩惱染汙故。問曰。何故不說斷煩惱障。釋云。此與二乘共斷。故不言之。次約見脩二斷簡。又十無明不染汙者。唯依十地脩所斷俱生所知說。非謂見所斷分別說。問曰。此脩習位亦伏煩惱斷。彼麤重。何故但說斷所知耶。釋中初句牒問。而非下。釋云。斷煩惱障。非是十地正意。故不說斷煩惱隨眠。正意唯在斷所知故。前簡分別煩惱種。菩薩雖斷。與二乘共斷。故不說。此簡俱生煩惱種。留種助生。不斷故。

不說

理實初地脩道位中亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷。准此應知。住滿地中時既淹久。理應進斷。所應斷障不爾。三時道應無別。故說菩薩得現觀已。復於十地脩道位中唯脩永滅。所知障道留煩惱障助願受生。非如二乘速趣圓寂。故脩道位不斷煩惱。將成佛時方頓斷故。

理實下。明地地初後斷障。問曰。既言十地無明依脩所斷說。是則初地亦斷俱生一分。何故前言初地斷異生性障是分別起耶。釋云。理實脩道亦斷

俱生一分。今言斷分別者。且約最初所斷而言。初

地有三心。初心斷分別。後心斷俱生。後地約麤細

分二心所斷例。知。問曰。何故初心斷已。後心復斷

耶。釋中住滿下。出初地斷俱生之所以。滿地。謂初

地後心。所應斷障。謂二地邪行障。三時道者。初時

無間道。斷本地惑。中時解脫道。證本地理。後時勝

進道。進斷次地惑。初地後心若不進斷。則初中後

三道應無差別。既分道別。故知亦斷俱生一分。如

初地後心。卽入二地初心。故初地後心所斷。卽二

地初心所斷障。唯一種。約麤細分二耳。故說下。引

證先證斷所知。現觀卽六現觀中四五二觀。留煩
下。明不斷煩惱所以。

二邪行障。謂所知障中俱生一分。及彼所起悞犯三
業。彼障二地極淨尸羅入二地時便能永斷。由斯二
地說斷二愚及彼麤重。一微細悞犯愚卽是此中俱
生一分。二種種業趣愚卽彼所起悞犯三業。或唯起
業不了業愚。

二邪下。初句標名。謂所下。出障體。邪行者犯戒垢
心也。覆淨尸羅故名曰障。及依障所起悞犯身口
意所作之業。彼障下明障相。由斯下承上俱斷故。

說二地通斷二愚現行。及彼麤重。下釋二愚相。一
愚卽俱生所知障。以無明爲體。二愚卽悞犯三業
依無明而起。是愚品類。總說爲愚。或唯下。又一解
或是能起業之無明。不了業性空故。

三闇鈍障。謂所知障中俱生一分。令所聞思脩法忘
失。彼障三地勝定總持。及彼所發殊勝三慧。入三地
時便能永斷。由斯三地說斷二愚及彼麤重。一欲貪
愚卽是此中能障勝定及脩慧者。彼昔多與欲貪俱
故。名欲貪愚。今得勝定及脩所成。彼旣永斷。欲貪隨
伏。此無始來依彼轉故。二圓滿聞持陀羅尼愚卽是

此中能障總持聞思慧者

三闇下。初句標名。謂所下。出障體。忘失聞思脩三慧。故名闇鈍。彼障下。明障相。此中總說通障三慧。下二愚中。別分各障。由斯下。承上說斷二愚。一欲下。釋二愚相。一欲貪。能障定及脩慧。問曰。上標所知。今何得舉欲貪煩惱。釋云。昔時彼障多與欲貪俱起。約相依義。名欲貪愚。障斷欲伏。欲依障轉。故二聞持愚持。卽思也。持有四種。法持。義持。呪持。能得忍持。愚通障之。

四微細煩惱現行障。謂所知障中俱生一分。第六識俱身見等攝。最下品。故不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。彼障四地。菩提分法。入四地時。便能永斷。彼昔多與第六識中任運而生。執我見等同體起故。說煩惱名。今四地中。旣得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等亦永不行。初二三地。行施戒脩相同世間。四地脩得菩提分法。方名出世。故能永害此身見等。

四微下。初句標名。謂所下。出障體。此障乃第六識相應俱生身見等煩惱攝。最下下。約三義釋微細。最下品者。有覆無記故。不作意者。任運起故。遠隨現行者。自無始隨逐身轉故。彼障下。明障相。菩提

分法者。以有身見障四念處不能觀身不淨等。問
上言所知。今言煩惱者。何也。釋云。昔時彼障多與
身見同體起故。約相依義。說煩惱名。菩提分法正
斷所知。此我見等亦永不行。問曰。初二三地何不
能斷釋此如文。

寧知此與第六識俱。第七識俱。執我見等。與無漏道
性相違故。八地以去。方永不行。七地已來。猶得現起
與餘煩惱爲依持故。此麤彼細。伏有前後。故此但與
第六相應。

寧知下。簡異。先問六七二識皆有俱生身見。何理
定知唯第六俱。第七下。釋。第七我見。與純無漏性
相違故。七地已前。未純無漏。猶得現起。八地以去
方永不行。此之身見。與我愛等爲依持故。七地滿
心方頓伏故。又第六俱麤。第七俱細。麤者前伏。細
者後伏。故此四地所伏煩惱。唯第六俱。

身見等言。亦攝無始所知障。攝定愛法愛。彼定法愛
三地尚增入四地時。方能永斷。菩提分法特違彼故。
由斯四地說斷二愚。及彼麤重。一等至愛愚。卽是此
中定愛俱者。二法愛愚。卽是此中法愛俱者。所知障
攝二愚斷故。煩惱二愛亦永不行。

身見下。釋等字。此之等言。亦攝所知障攝定愛法。愛。定法。二愛是煩惱名。由與二愚俱起。是故攝入所知。由斯下。承上說斷二愚。一等至愛愚。卽是定愛相應所知。二法愛愚。卽是法愛相應所知。所知障攝二愚斷故。煩惱二愛亦永不行。

五於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分。令厭生死樂趣涅槃。同下二乘厭苦欣滅。彼障五地無差別道。入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚。及彼麤重。一純作意背生死愚。卽是此中厭生死者。二純作意向涅槃愚。卽是此中樂涅槃者。

五於下。初句標名。謂所下。出障體。厭苦欣寂。義同。二乘欣厭未忘。取捨角立。彼障下。明障相。能障真俗無差別道。此地真如名類無別故。由斯下。承上說斷二愚。二愚卽是欣厭。

六麤相現行障。謂所知障中俱生一分。執有染淨。麤相現行。彼障六地無染淨道。入六地時便能永斷。由斯六地說斷二愚。及彼麤重。一現觀察行流轉愚。卽是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。二相多現行愚。卽是此中執有淨者。取淨相故。相觀多行。未能多時住無相觀。

六麓下。初句標名。謂所下。出障體。言麓相者。形於後地。名爲麓相。簡非種子。故名現行。十二緣生。名染麓相。十二緣滅。名淨麓相。彼障下。明障相。無染淨道。謂最勝般若現前。卽證無染淨真如。由斯下承上說。斷二愚。執有染者。執有順生。因緣流轉門。執有淨者。執有逆觀。因緣還滅門。相觀多行者。有相觀多。無相觀少。

七細相現行障。謂所知障中俱生一分。執有生滅細相現行。彼障七地妙無相道。入七地時。便能永斷。由斯七地說。斷二愚。及彼麓重。一細相現行愚。卽是此中執有生者。猶取流轉細生相故。二純作意求無相。愚卽是此中執有滅者。尚取還滅細滅相故。總於無相作意勤求。未能空中起有勝行。

七細下。初句標名。謂所下。出障體。言細者。形於前地。故說爲細。此亦觀因緣。與前異者。前執流轉還滅之染淨相。此執流轉還滅之生滅相。彼障下。明障相。由斯下。承上說。斷二愚。一執有取生。二求無取滅。作意求無。未能從空出假故。

八無相中作加行障。謂所知障中俱生一分。令無相觀不任運起。前之五地有相觀多。無相觀少。於第六

地有相觀少。無相觀多。第七地中純無相觀。雖恒相續。而有加行。由無相中有加行故。未能任運現相及土。如是加行障八地中無功用道故。若得入第八地時。便能永斷。彼永斷故。得二自在。由斯八地說斷二愚。及彼麤重。一於無相作功用愚。二於相中不自在愚。令於相中不自在故。此亦攝土相一分故。八地已上純無漏道。任運起故。三界煩惱永不現行。第七識中細所知障。猶可現起。生空智果不違彼故。

八無下。初句標名。謂所下。出障體。令無相觀不任運起。加行障故。前之下。對前三地歷明。此地於無相中有加行故。未能任運現相現土。是故爲障。如是下。明障相。由斯下。承上說斷二愚。一無相中作加行。二不能自在現相土。亦攝相土者。愚中攝此一分故。八地下。簡所斷障。由此地有加行障故。但斷六識中煩惱障。不斷第七中所知障。生空智果不違彼故者。反顯加行障能障法空智故。

九利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分。令於利樂有情事中不欲勤行。樂脩已利。彼障九地四無碍解。入九地時便能永斷。由斯九地說斷二愚。及彼麤重。一於無量所說法。無量名。句字。後後慧辯陀羅尼。

自在愚於無量所說法陀羅尼自在者謂義無碍解
卽於所詮總持自在於一義中現一切義故於無量
名句字陀羅尼自在者謂法無碍解卽於能詮總持
自在於一名句字中現一切名句字故於後後慧辯
陀羅尼自在者謂詞無碍解卽於言音展轉訓釋總
持自在於一音聲中現一切音聲故二辯才自在愚
辯才自在者謂辯無碍解善達機宜巧爲說故愚能
障此四種自在皆是此中第九障攝

九利下初句標名謂所下出障體利他中不欲行
障者如經云第八不動地菩薩入無生法忍三際

平等寂滅現前若諸佛不與此菩薩無量起智門
者彼時卽入究竟涅槃棄捨一切利衆生事卽此
障也彼障下明障相總標障四無碍解由斯下承
上說斷二愚初愚障三種無碍解次愚障辯才無
碍解皆如文愚能下結此愚能障四種無碍解卽
是第九地中第七識細所知障攝

十於諸法中未得自在障謂所知障中俱生一分令
於諸法不得自在彼障十地大法智雲及所含藏所
起事業入十地時便能永斷由斯十地說斷二愚及
彼麤重一大神通愚卽是此中障所起事業者二悟

入微細秘密愚。卽是此中障大法智雲及所含藏者。十於下。初句標名。謂所下。出障體。彼障下。明障相。由斯下。承上說斷二愚。一障所起事業者。謂化他神通作用。如華嚴云。佛子。此地菩薩智慧明達。神通自在。隨其心念。能以狹世界作廣世界。廣世界作狹世界。或隨心念。於一毛孔。示現一切佛境界。莊嚴之事等。二障大法智雲。謂能含之智。所含藏者。謂力無畏諸功德。愚能障此二種。

此地於法雖得自在。而有餘障。未名最極。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷。入如來地。由斯佛地說斷二愚。及彼能斷。一於一切所知境極微細着愚。卽是此中微所知障。二極微細碍愚。卽是此中一切任運煩惱障種。故集論說得菩提時頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢。及成如來證大涅槃大菩提故。

此地下。明斷佛地餘障。初句結前。次句起後。謂有下出障體。所知種現煩惱種子。金剛喻定。卽十地滿心。將入佛地。無問道斷障究盡。喻如金剛。由斯下。承上說斷二愚。故集下。引證通證三乘無學頓斷二障。頓證二果故。

