

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X45n0762

起信論纂註

明真界纂註

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [大乘起信論纂註](#)
 - [No. _762-A](#)
- [卷目次](#)
 - 1.
 - 2
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023. Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 762

大乘起信論纂註卷上

馬鳴菩薩 造

梁西印土 真諦三藏 譯

明攜李沙門 真界 纂註

先明論註題目。次釋作者譯人名德也。言大乘者。大謂所乘之法。乘謂能乘之人。法具一心三大。人通因人果人。蓋以諸佛菩薩。始則乘此大法信解自心而修大行。終則乘此大法登涅槃岸到菩提鄉。故知所乘即是能運。能乘即是所運。如是則大能運載一切至於究竟。無有餘乘。唯一佛乘。故云大乘。故下文云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故也。所言起者。謂大乘是能起之法。信為所起之心。蓋眾生能信自心體相。良由理教大法所熏。是則大乘有起信之功。故云大乘起也。故下文云。有法能起摩訶衍信根。所言信者。謂大乘是所信之理。信為能信之心。是以能信大乘之理者。則名大乘信也。夫大乘信者。謂信自心。本來清淨。本自具足。本不生滅。本來平等。亦信自心。具足性德。能生萬法。果如是信。可謂大乘信矣。是則依大乘而起信。所起即大乘信。故云大乘起信也。不云解行者。以信為解行之本。今從其本以標題目。故不云也。所言論者。集法議論也。謂假立賓主。自問自答。往復徵析。論量正理。教誡學徒也。然論有宗釋之異。此即宗論。謂馬鳴大士。宗法華涅槃楞伽思益等百餘部實教大乘之所造故。實為義豐文約。無法不收。故下文云。如是此論。為欲總攝如來廣大深法無邊義故。應說此論。則論為能詮之文。大乘起信為所詮之義。是則義由論顯。論逐義名。文義雙彰。能所合目。故云大乘起信論也。言纂註者。謂纂集疏記要義。以釋此論也。然疏記流布。其來久矣。今復纂之者。蓋以賢首疏釋。論疏各分。而圭峯以為覽者不便。即碎析疏文。列於論下。使論疏錯雜。而章段不分。雖則便於披覽。又復困於支離。而弗克見本論渾全之旨。不無尋枝之厭。故今聯合論文。而分章段。收束科目。以為斷章。復纂集要義。隨文銷釋。間有不符論旨者。竊附己意。此非論註各分。以論下有註。庶幾無尋文之倦。而有得旨之歡。然未敢自許。達者儻不以人廢言。幸為我一校其當否也。言馬鳴者。謂此菩薩初生之時。感動諸馬悲鳴不已。故云馬鳴。言菩薩者。具云菩提薩埵。此云覺有

情。謂有智慧之覺。餘緣慮之情。即識情未盡。覺行未圓。故稱菩薩。造者製作。即佛滅度後六百年內所造。言真諦者。譯主之名。以其學通三藏。就德彰名。故云真諦三藏。譯者易也。謂易梵天之語。以成華夏之言。故云譯也。

歸命盡十方 最勝業徧知 色無礙自在
救世大悲者 及彼身體相 法性真如海
無量功德藏 如實修行等 為欲令眾生
除疑捨邪執 起大乘正信 佛種不斷故

此歸三寶。述造論意也。然將造論先歸三寶者。示學有所宗。兼以請求加護也。言歸命者。明能歸三業。蓋能歸之命。總御諸根。既以身命歸之。則三業具矣。言盡十方者。明所歸分齊。謂非直只歸一方三寶。故云十方。又非直一佛刹土十方。乃至帝網刹中皆有十方。無不歸命。故云盡十方。以顯歸心普徧也。最勝業下。明所歸三業。即是佛寶。以如來三輪業用。超過一切。故云最勝。以最勝故。故意業徧知。身業無礙。語業救世。即如來法身大用也。言徧知者。謂若真若俗。及世出世法。無不盡知。故云徧知。言色無礙自在者。謂一多大小。真應報化。隨機所見。各各不同。而不相障礙。然於如來。本無相無為。故云色無礙自在。言救世大悲者。謂如來語業。說法救濟眾生。唯以悲心為本。以是無緣之悲。故云救世大悲。者之一字。結德屬人。謂佛是徧知色無礙救世大悲者也。及彼身下。明所歸體相。即是法寶。以法有教理行果。今所歸者。即理法也。蓋謂非但歸佛法身大用。亦歸如來法身體相。故云及彼身體相。是則法身大用。即是佛寶。法身體相。即法寶也。此句是總。下二句是別。言法性真如海者。謂心為萬法之本。故云法性。不妄不變。故云真如。體性深廣。無有涯際。故喻如海。此即所歸體法也。言無量功德藏者。謂如來藏體能含藏無量性功德故。故云無量功德藏。此即所歸相法也。言如實修行等者。明所歸僧寶。謂僧通凡聖。今所歸者。即地上大菩薩僧。蓋地上菩薩。證理起行。行皆稱實。故云如實修行。以十地皆歸。故云等也。為欲下。述造論意。謂菩薩造論。不為自求。但欲眾生除疑捨執。發起正信。而佛種不斷。故下顯示正義。對治邪執。意在此耳。疑執若除。信解自正。則入如來種中。正因相應。故得佛種不斷也。

論曰。有法能起摩訶衍信根。是故應說。說有五分。云何為五。一者因緣分。二者立義分。三者解釋分。四者修行信心分。五者勸修利益分。

明起說之益。總標論本也。夫聖人設教。必有所益。若無有益而說法者。是所不應。今此所說。能令眾生除疑捨執。起大乘信。

是故應說也。所言有法者。即一心三大等能起之法。摩訶衍信根。即所起大乘之信。蓋眾生得起大乘正信者。良由理教二法之所熏起。是則大乘有起信之功。故云有法能起摩訶衍信根也。說有下。總標論本。夫說法者。言不自起。製必有由。故受之以因緣分。由致既興。次宜略標綱要。以為宗本。故受之以立義分。宗要既略。次宜廣釋。令物生解。故受之以解釋分。解既生已。次宜依解起行。故受之以修行信心分。雖示行相。鈍根懈怠。次宜舉益勸修。故受之以勸修利益分。所言分者。以章別餘段。故稱為分。然此五中。初一是序分。次三是正宗。後一為流通也。初說因緣分。問曰。有何因緣。而造此論。答曰。是因緣有八種。云何為八。一者因緣總相。所謂為令眾生離一切苦。得究竟樂。非求世間名利恭敬故。二者為欲解釋如來根本之義。令諸眾生正解不謬故。三者為令善根成熟眾生。於摩訶衍法堪任不退信故。四者為令善根微少眾生。修習信心故。五者為示方便。銷惡業障。善護其心。遠離癡慢。出邪網故。六者為示修習止觀。對治凡夫二乘心過故。七者為示專念方便。生於佛前。必定不退信心故。八者為示利益。勸修行故。有如是等因緣。所以造論。

此明造論因緣也。初一句牒章。問曰下。問答總徵。一者下。別標總相。所謂下。釋成總義。言因緣者。即所由所以義也。謂菩薩非為自求名利恭敬。但欲眾生離分段變易二生死苦。得菩提涅槃二無上樂。所以造論。斯為一論發起因緣。故云因緣總相也。二者下。明說解釋分之所以。謂眾生正解不發。邪執日堅。良由不達如來根本義故。今欲解釋如來根本之義。令諸眾生正解不謬。故說解釋分也。斯即向下顯示正義之文。廣釋一心三大之義。即解釋如來根本義也。以如來得果。皆乘此法。故云如來根本。若達此本。則正解開發。邪執自銷。故云令諸眾生正解不謬。三者下。明說分別發趣道相所以。謂菩薩為令善根成熟眾生。於大乘中堪任住於不退之位。而究竟佛果。故分別發心修行。進趣佛道之相。四者下。明說修行信心分所以。謂菩薩為令善根微少眾生。發四信心。修五種行。而成熟善根。故說修行信心分也。五者下。明說禮懺方便所以。謂菩薩為令業重障多善根難發眾生。修禮懺法。善護其心。銷惡業障。而遠離癡慢。出邪魔網。故說禮懺方便。六者下。明說止觀方便所以。謂菩薩為令凡夫二乘。修習止觀。對治心過。而具足佛道。故說止觀方便。七者下。明說專念方便所以。謂菩薩為令怯弱欲退眾生。專意念佛。得生佛前。必定不退信心。故說專念方便。已上三文。備載修行信心分中。八者下。明說勸修利益分所以。謂菩薩為懈怠眾

生。舉益勸修。令其思惟修習。至無上道。故說勸修利益分也。有如是下。總結造論因緣。蓋菩薩為眾生故。發心造論。故以一切眾生。而為發起造論之因緣也。然此八緣。初一是總。餘七別緣。該括一論。熟覽下文。當自委悉。

問曰。脩多羅中。具有此法。何須重說。答曰。脩多羅中。雖有此法。以眾生根行不等。受解緣別。所謂如來在世。眾生利根。能說之人。色心業勝。圓音一演。異類等解。則不須論。若如來滅後。或有眾生。能以自力廣聞而取解者。或有眾生。亦以自力少聞而多解者。或有眾生。無自心力。因於廣論而得解者。自有眾生。復以廣論文多為煩。心樂總持少文而攝多義。能取解者如是此論。為欲總攝如來廣大深法無邊義故。應說此論。

此明造論之意也。問曰下。躡上以問。謂上文所示種種法門。契經之中已具明矣。何假重論。答曰下。約因緣不等以答。謂契經之中雖已具明。其如眾生根有利鈍不同。心行有優劣不等。而受解之緣。亦有經論之殊。詎可局一方便也哉。所謂下。釋成上義。然將明因緣各別。受解不同。先明因緣無異。領解齊等。又將明假經假論之殊。先明不假經論之別。蓋如來在世。眾生利根。因無異也。能說之人。三業殊勝。緣無異也。謂色無障礙。身業殊勝。心能徧知。意業殊勝。音能具演。語業殊勝。以三業殊勝。故法音歷耳。異類等解。尚不假結集之經。何況須論。此即不假經論。而領解齊等也。若如來滅後下。正明因緣各別。受解不同。言能以自力。無自心力。因各別也。於經於論。緣各別也。然於領解中。有優劣之殊。即受解不同也。言或有眾生能以自力等者。若據當文無自心力觀之。則此言自力。即自有心力也。又據唐譯云無自智力。心力即是智力。蓋謂或有眾生能以自己心智之力。廣覽諸經得解佛意者。或有眾生亦以自己心智之力。不假廣尋。一聞千悟者。此即利根心智優者。於經領解。然於領解中。則前劣後勝也。又或有眾生無自心智之力。因於廣論而得解者。自有眾生厭廣樂略。則於略論悟佛旨者。此即鈍根心智劣者。於論領解。然於領解中。亦前劣後勝也。是則因緣各別。受解不同。故脩多羅外。不礙阿毗達磨也。如是下。結造略論之意。蓋論主欲以少文。而總攝如來廣大深法無邊之義。以被最後之機。故說此略論。故海東疏云。開二門於一心。總括摩羅百八之廣詰(摩羅即說楞伽經處。以百八句答大慧菩薩百八問。皆上句俗。下句真。同此二門)。示性淨於相染。普綜逾闍十五之幽致(逾闍國說勝鬘經處。彼有十五章大義。皆說染而不染。同此生滅之真如義)。至如鶴林一味之宗(涅槃經)。鷲山無二之趣(法華經)。金鼓(金光明經)同性(大乘同性

經)三身之極果。華嚴瓔珞四階之深因。大品大集曠蕩之至道。日藏月藏祕密之玄門。凡此等輩中眾典之肝心。一以貫之者。其唯此論乎。既而宗旨深奧。義理無邊。有智之流。請習無怠。

已說因緣分。次說立義分。摩訶衍者。總說有二種。云何為二。一者法。二者義。所言法者。謂眾生心。是心則攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。何以故。是心真如相。即示摩訶衍體故。是心生滅因緣相。能示摩訶衍自體相用故。所言義者。則有三種。云何為三。一者體大。謂一切法真如平等。不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。能生一切世間出世間善因果故。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。

此立大乘法義。為眾生起信之本也。初二句。結前生後。言摩訶衍總說有二者。標舉論本也。云何下。徵列論本。所言下。釋出法體。謂此心體。能任持自性。軌生物解。而顯三大義。故名為法。即眾生心也。若隨染緣。則生六凡諸世間法。隨淨緣。則起四聖出世間法。故云是心則攝一切世間出世間法。此即生滅門該攝一切。若就真如門。則融攝世出世法。唯一真如。更無異相也。依於下。標依一心顯三大義。何以故下。徵釋一心能顯三大所以。謂何所以故唯依一心而能具示三大耶。是心下。釋成上義。蓋以一心具有真如生滅二義。若以心真如義。則唯示體。心生滅義。能示三大。故依一心而能具示三大也。何以生滅能具示三大耶。良以體唯自立。相用必對染成。而真如是絕相不起義。非染非淨。非生非滅。平等一味。而無差別。故唯示體。生滅是隨緣起動義。能染能淨。能聖能凡。依業識事識。則報應之用歷然。翻恒沙妄染。而功德之相宛爾。故能具示三大也。問。真如是不起義。但示於體者。生滅是起動義。應唯示於相用。答。真如是不起義。不起不必由起立。由無有起。故唯示體。生滅是起動義。起必賴不起。起含不起。故於起中具示三大也。所言義者下。明三大義。一者下。標釋體大。謂真如自體。聖凡均等。依正同然。聖悟不增。凡迷不減。故云一切法真如平等不增減也。以體性周徧。故名體大。二者下。標釋相大。謂如來藏體能具足無量功德。故名相大。即三如來藏中不空如來藏也。三者下。標釋用大。謂如來報化二用。能生一切眾生世出世善。故名用大。是則廣徧廣容。而能普生善利。故三皆稱大。又體相用三。各各充徧法界。而不相障礙。故皆稱大也。上舉法義以明大義。一切諸佛下。舉因果以明乘義。謂上文所示一心三大。諸佛乘此而證涅槃。菩薩乘此到如來地。是知一心三大。能運一切至無上道。故云乘也。

已說立義分。次說解釋分。解釋有三種。云何為三。一者顯示正義。二者對治邪執。三者分別發趣道相。顯示正義者。依一心法。有二種門。云何為二。一者心真如門。二者心生滅門。是二種門。皆各總攝一切法。此義云何。以是二門不相離故。

總標解釋章門。先明正義。以為發起信解之本也。初二句。結前起後。解釋下。總標章門。顯示正義下。依一心法開二種門。以釋立義分中。是心則攝一切世間出世間法也。夫心本是一。而有真如生滅之不同者。蓋以體具不變隨緣之義故也。以不變故。非生非滅。離相離名。淨染雙亡。聖凡一致。故有真如門也。以隨緣故。依正因果。唯心轉變。德相報用。隨業現前。故有生滅門也。所言門者。出入無壅。開合自在之謂也。何者。謂如來藏心。隨緣建立。流出一切。如門之開。即生滅門也。泯絕萬法。融攝一切。如門之合。即真如門也。或破或立。隨心自在。以其能破能立。故二種門。皆各總攝一切法也。此義下。徵釋二門各攝之意。謂此二門皆各總攝一切法義云何。以是下。釋成上義。蓋以真如是全生滅之真如。生滅乃全真如之生滅。故生滅門該攝一切法時。真如既不離生滅。則真如之理。即攝在生滅門中。而真如門融攝一切法時。生滅由不離真如。故生滅之法。即攝在真如門中。以是二門不相捨離。故二門皆各總攝一切法也。或謂二門既不相離。則是二門共攝一切。何云各攝耶。答。二雖不離。二不並立。如全一金而為眾像。融眾像以成一金。像顯而金自隱。金成而像自滅。由不並立。而且為門不同。攝法又別。故各攝也。

心真如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法。從本以來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。

此明心真如義。以釋立義分中是心真如也。初一句牒章。即是下。直以法性標顯如體。謂此心真如體。融攝萬法為一法性。故云即一法界。此非算數之一。為破諸數。彊言一耳。以一法性總攝萬法。故云大總相法門。如圓覺所謂大陀羅尼門也。但彼約流出一切。即是出義。此約融攝一切。即是入義。蓋以法性能通諸法出入義言門耳。即所謂無門之門。無出入之出入也。所謂下。以心不生滅之義釋成如體。一切下。明諸法即真。以成一法界義。或謂現見諸法差別。何云即一法界耶。一切下釋也。然法既依念有別。離念無相。得非一法界乎。即所謂心若不異。萬法一如也。是故下。牒上以明法本離相。唯一真如耳。蓋謂諸法若有差別之相。則名言可施。心有可緣矣。以本無差別相故。則一切

名字言說分別之相。亦本不可得。故云一切法從本已來離名言相離心緣相也。言畢竟平等者。謂離差別相也。無有變異不可破壞者。謂離生滅相也。以法無差別生滅相故。則唯是一心。故名真如。

以一切言說假名無實。但隨妄念不可得故。言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體。無有可遣。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法。不可說。不可念。故名為真如。

釋離相所以。復顯真離言相。體無遣立。以結不思議境也。初二句。釋離名言相所以。次二句。釋離心緣相所以。蓋諸法唯真。依妄差別。因妄法故。妄有名言。則名言無實。是故一切法。離名言相。亦因妄法。妄有分別。但隨妄念不可得故。是故一切法。離心緣相。言真如下。明言無言相。或謂一切法既離言說相。言真如者。豈非言相耶。答。言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。是則因差別之言。故以真如之言遣言。所遣若亡。能遣亦不立。故亦無言相也。此真如下。明體無遣立。顯心法無二。或謂上因差別之言。故以真如之言遣言。此依真如之體。而有法可遣乎。答。此真如體。無有可遣。以一切法悉皆真故。恐謂既無法可遣。則有法可立。故云亦無可立。以一切法皆同如故。是則言有差別可遣。心法無二。故無遣立也。當知下。舉不思議境。結真如名。言當知者。欲人知法離相。了法即真也。不云離。而云不可者。欲人離言絕念。以契入不思議境也。然一切眾生從無始來。執相迷性。不能了法即真。雖終日行而不自覺。故今示真。而約一切法也。學大乘者。須廢寢忘餐。以思此事。何曾是無聖凡依正空色等時。何處真體不常顯現。何有一法不是性為。何有一法體不空寂。又空法何曾得離真性。苟或不同此說。即墮斷常。苟欲離法求真。終無是處。是故論中每節顯真。皆言一切法也。

問曰。若如是義者。諸眾生等。云何隨順而能得入。答曰。若知一切法。雖說無有能說可說。雖念亦無能念可念。是名隨順。若離於念。名為得入。

設問答以明隨順得入真如之方也。問曰下。躡前以問。謂若一切法不可說不可念者。則發言違理。動念乖真。諸眾生等。云何隨順而能得入。答曰下。以說念即無說念。而答隨順。以離心念。而答得入也。蓋一切諸法從本已來。離言說相。離心緣相。不知此者。則滯說念。而乖無念。不名隨順也。知法離相者。終日說念。而無能說可說。亦無能念可念。則不滯說念。而順於無念。故名隨順矣。若於說念直下離念。即得契彼無念。故云若離於念

名為得入。此即說默無礙。動靜一如。正所謂能善分別諸法相。於第一義而不動。則無不定時。故名證入。此上明離言真如。顯觀智境。下明依言真如。顯信解境也。

復次真如者。依言說分別。有二種義。云何為二。一者如實空。以能究竟顯實故。二者如實不空。以有自體。具足無漏性功德故。

此依言辨相。以釋立義分中是心真如相也。初一句牒章。不牒相者略也。又相不離體。故唯云真如。言依言說分別有二義者。謂前則離言辨體。故云即一法界。此則依言辨相。故云有二種義。義即相也。以真如體離妄染。故云空。體具性德。故云不空。空與不空。俱就體顯。故以言辨相。即示體也。云何下。徵起略釋二義。言如實空者。謂能究竟遠離不實之相。顯真實體故。是則如實之中。空無妄染。故云如實空。非謂如體自空也。此取唐譯論文以解。以唐譯究竟之下。有遠離不實之相顯實體言。故取釋之。二者下。標釋不空。言有自體者。異妄無體故。此則自體不空也。言具足無漏性功德者。異恒沙煩惱故。是則如實之中。雖空無妄染。而能具足無漏性德。故佛性論云。由客塵空故。與法界相離。無上法不空。與法界相隨。此則德相不空也。

所言空者。從本已來。一切染法不相應故。謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。當知真如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相。非非異相。非一異俱相。乃至總說。依一切眾生。以有妄心。念念分別。皆不相應。故說為空。若離妄心。實無可空故。

此廣釋空義。以明依妄說空。離妄無空也。所言下。總釋空義。言一切染法不相應者。謂如實之中。虛妄心境。及有無一異等。以至一切眾生所有妄心念念分別。皆與真如不相應故。故云一切染法不相應也。謂離下。別釋空義。謂離一切法差別之相者。無境界相也。以無虛妄心念者。無業轉相也。蓋以離心。則無境界之相。故無虛妄心念。則離一切法差別之相。當知下。謂真如自性。本離四句。亦絕百非。故非有無一異等相。蓋以有無一異等執差別相。皆依虛妄心念而有。離諸妄念則無。故真如離上諸相。即離虛妄心念。及執差別相也。乃至下。以諸眾生妄心分別。量過恒沙。不能悉舉。故復云乃至總說依一切眾生以有妄心念念分別皆不相應。斯言有無一異等外。盡諸眾生所有妄心分別計執。皆與真如不相應矣。言故說為空者。結成空義也。若離下。明空相亦空。謂空不自立。依妄而立。若離妄心。則空亦叵得。故唐譯云。妄念非有。空性亦空。以所遮是無。能遮亦無故。故云實無可空也。

所言不空者。已顯法體空無妄故。即是真心常恆不變。淨法滿足。則名不空。亦無有相可取。以離念境界唯證相應故。

此明不空之相無相。唯證相應也。言已顯法體等者。即前空處。顯不空體相也。以法體空無妄處。即是真心常恆不變故。斯即自體不空。淨法滿足。即性德不空。蓋以真心。四相不遷。三際莫易。故云常恆不變。相離妄染。德無不足。故云淨法滿足。故下文云。如是淨法無量功德。即是一心。更無所念。是故滿足。則名不空者。結成上義也。言亦無有相可取者。謂上來說空。實無可空。此言不空。亦無有相可取。例上而言。故云亦也。蓋無量功德之相。乃即性之相。本自無相。豈有相而可取乎。何以無相可取耶。以離念下。釋無相可取所以。謂性德之相。既本自無相。則妄念不能緣。故名離念境界。此離念境界。唯智與理冥。境與神會者。相應。故無有相可取也。

心生滅者。依如來藏。故有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合。非一非異。名為阿黎耶識。

此明心生滅義。以釋立義分中是心生滅也。初一句牒章。依如來下。標釋生滅。言依如來藏故有生滅心等者。如來藏。即不生不滅心。眾生從無始來。由不覺此。即不生不滅。動作生滅。此即如來藏隨緣全體動作生滅。故釋云不生不滅與生滅和合。然實無二體。以迷真成妄。約迷言依合耳。不同依母有子。子與母合。二體別也。言非一非異者。謂如來藏隨緣而其體不變。故非一也。不變而能隨緣。故非異也。體不變。故治道染相滅。而真體不滅。能隨緣。故不生滅體。而動作生滅也。名為阿黎耶識者。結成生滅心也。梵語阿黎耶。義翻為藏。謂具三藏義故。三藏。謂能藏。所藏。我愛執藏。言能藏者。謂能藏諸法於自體故。此則識為能藏。所藏者。謂藏識體於諸法故。此則識為所藏。我愛執藏者。謂有情執第八見分。為自內我。故名我愛執藏也。

此識有二種義。能攝一切法。生一切法。云何為二。一者覺義。二者不覺義。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺。

此依識標舉二義。先明覺義也。言二義能攝一切法生一切法者。蓋以迷時。依本覺故。而有不覺。依不覺故。即起麤細一切染法。如是則迷真成妄。淨滅染生。而起六凡法也。悟時依不覺故。而起始覺。由始覺故。遂能翻破四相以成四位。如是則破妄顯真。淨生染滅。而起四聖法也。是知二義能生聖凡染淨一切諸法。故云能攝一切法生一切法。所言覺義者。覺謂覺體。義即覺相。謂心體離念。釋本覺體。下云一切眾生未離念故不名為覺。

則知離念名為覺也。離念相者下。釋本覺相。謂覺體無相。而以周徧一相為相。故云無所不徧。法界一相。即無相之相也。即是下。指離念相。是佛法身。結名本覺。以顯所釋覺義。非始覺義也。

何以故。本覺義者。對治覺義說。以始覺者即同本覺。始覺義者。依本覺故而有不覺。依不覺故說有始覺。又以覺心源故。名究竟覺。不覺心源故。非究竟覺。

徵明說本始之所由。即總標因果二覺。以明還滅之義也。初一句。徵前說名不同之意。謂何所以故牒釋覺義而結名本覺耶。本覺下。釋前說名不同之意。謂始覺新生。本覺本有。以前對始覺之義。故結名本覺。以本覺未起不覺之時。始即同本。始本未分。故唯牒釋覺義也。然結名本覺。意有二焉。一為顯所釋覺義。非始覺義。二為欲發起始覺。以明還滅之義。故結本覺也。始覺義者下。明說有始覺之由。蓋以不覺依本覺而有。始覺假不覺而生。則聖凡染淨。由是而發起也。又以下。標因果明還滅之義。言覺心源故名究竟覺者。謂始覺覺盡念相。得見心性。名覺心源。以心為諸法之本。如源為萬派之根。故云心源。能覺此心源者。即階佛果。名究竟覺。其不覺心源者。但得隨分相似等覺。故非究竟覺也。然此中若約心生滅義。應先明生起。今就覺不覺二義之便。故先依覺義以明還滅。次依不覺始明生起也。

此義云何。如凡夫人。覺知前念起惡故。能止後念令其不起。雖復名覺。即是不覺故。

自此已下。明所覺四相不同。即釋成前因果二義也。初一句。徵前二義。謂此覺心源故名究竟覺等。義云何。如凡夫下。明覺滅相。謂此信位中人。信業果報。必無差忒。故知前念起惡。而能止後念令其不起。念既不起。豈造惡業耶。此則於六羸中。離起業相。於四相中。覺滅相也。言滅相者。以無明力。轉彼淨心至起業相。行相最羸。極至於此。周盡之終。故名滅相。不配業繫苦相者。謂報由業招。業因若離。苦果自息。故不配耳。雖復下。謂雖覺所起惡念。而不知念相即空。故雖覺而即是不覺也。

如二乘觀智。初發意菩薩等。覺於念異。念無異相。以捨羸分別執著相故。名相似覺。

此明覺異相也。謂二乘觀智。三賢位人。大小雖殊。同覺異相。斯蓋就其同處。而與二乘同一位論。以舉初住而等後位。故云初發意菩薩等。即三賢位也。言覺於念異念無異相者。謂始覺覺其動念之上。種種執計。本不可得。則動念上計執之相。當下銷亡。故得念無異相。以執計不一。故名為異。即於內執我。外執我所。及分別人我。計著名言。隨逆順緣起貪瞋等。即此相也。

以捨下。謂既無異相。即捨麤分別執著相矣。以捨此相故。名相似覺。蓋由未證真如。但捨麤執。與覺相似。名相似覺。如法身菩薩等。覺於念住。念無住相。以離分別麤念相故。名隨分覺。

此明覺住相也。謂初地至九地。皆親證真如。依真如法為自體。故名法身菩薩。舉初等後。故云等也。言覺於念住念無住相者。即覺智等四相。名住相也。蓋智相於諸法上任運分別。相續則念念分別無有間斷。此二即住著外境。以法執堅住。故名為住。能見能現之二。即不了二相無體。住於見相耳。今始覺覺其動念之上。四種住相。本無自性。則其四相隨照俱亡。故得念無住相。斯即初地覺相續相。乃至九地覺能見相也。以離下。謂既無住相。即離分別麤念相矣。由異前麤故。但云分別。異後細故。名麤念相。以離分別麤念之相故。名隨分覺。蓋謂雖證真如。猶未究竟。各隨其分而覺了故。名隨分覺。已上三相。即釋前不覺心源非究竟覺。蓋以所覺淺深雖異。俱未覺了心源。皆非究竟。此下即釋前究竟覺也。

如菩薩地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初相。以遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。

此明覺生相也。謂十地菩薩所修所斷。悉皆究竟。故云滿足方便。言方便者。調理無修斷。凡修斷者。皆方便耳。以得無念之覺。故云一念相應。此即總明究竟覺義。下即別明。亦是釋成上義。言覺心初起心無初相者。即覺生相也。以此相之先。無有念相。故名生相。又前依動念而覺。故云念無異相等。此依心體而覺。故云心無初相。即是始覺覺心體上。本無初起之相。則其生相至此銷亡。故得心無初相也。以遠離下。謂既無初相。即是遠離微細念相。此即釋上滿足方便。以離念故得見心性。以無生滅心即常住。此即釋上一念相應。是則念相都盡。覺了心源。始即同本。無始本異。名究竟覺。此有三義。故稱究竟。一斷究竟。即遠離微細念相。二證究竟。即得見心性心即常住。此二既備。即位究竟矣。

是故脩多羅說。若有眾生。能觀無念者。則為向佛智故。又心起者。無有初相可知。而言知初相者。即謂無念。是故一切眾生。不名為覺。以從本來。念念相續。未曾離念。故說無始無明。

先顯離念名覺。次明有念不名為覺也。言是故者。牒上之辭。以是離念。名究竟覺。故脩多羅說。若有眾生能觀心體無有念相者。則為向於佛智。若是。則苟能直下無念。即得入於佛智矣。豈非離念名為覺耶。是則能觀能向即始覺。所觀所向即本覺也。

又心起下。重釋上文。亦顯離念名覺之義。言心起者。即覺心初起也。言無有初相可知者。謂始覺覺心體上本無初起之相。故無有初相可知。既無初相可知。何云地盡能知初相。而言知初相者。即是知心體上無有初相。非謂有初相可知。既無初相。即謂無念。是則知心無念。即名為覺矣。以是無念名為覺故。則顯一切眾生不名為覺。以從下。釋不名為覺所以。蓋以眾生從本已來。念念相續。未曾離念。說為無始無明。故不名為覺也。

若得無念者。則知心相生住異滅。以無念等故。而實無有始覺之異。以四相俱時而有。皆無自立。本來平等。同一覺故。

此明覺心源者。知念無自相。等同一覺也。若得下。謂得無念者。則知四相皆悉無相。故等同無念。此即所謂入無生者。方知剎那也。雖知四相。而實無有始覺之異。何以無始覺異。以四相下。釋無異所以。謂未窮源者。則四種相。隨位淺深。覺有前後。故有始覺之異。得無念者。知彼四相一心所成。無有前後。亦無自體。本來平等。同一覺故。則無四相之異。故無始覺之異。此顯覺心源者。唯有一覺。更無能所之異也。

復次本覺隨染分別。生二種相。與彼本覺不相捨離。云何為二。一者智淨相。二者不思議業相。智淨相者。謂依法力熏習。如實修行。滿足方便故。破和合識相。滅相續心相。顯現法身。智淳淨故。

此總標始覺生起之相。先明智淨相也。言本覺隨染分別等者。謂本覺之體。本自離念。亦無有相。只因不覺。念相橫生。由是依不覺故。而起始覺。遂能覺心離念。顯本覺體。翻染成淨。生智淨相。依智相故。隨機所見。有不思議業相。故云隨染分別生二種相也。此二種相。約業用則報化不離法身。約智相則德相不離覺體。故云與彼本覺不相捨離。云何下。徵列二相。言智淨相者。謂依本覺理法內熏。真如教法外熏。領彼聞熏。益性解力。因知覺體本自離念。自性本來清淨。遂修唯識無塵之行。遠離前境。此即地前依教熏修。故云依法力熏習。以熏習故。得如實而知。無前境界。以如實知故。即隨順法性。廣修諸行。故云如實修行。即地上行也。至滿足方便。則破和合識內不覺之相。顯現法身。滅業轉等相續之相。智性淳淨。名智淨相。蓋以迷時。覺與不覺二法和合。業轉現等相依而生。不相間斷。今以始覺之功。破不覺相。顯本覺法身。惟本覺之性。而無不覺之相。故云破和合識相。滅業轉等六染之相。智性淳淨。則無相依不斷之相。故云滅相續心相也。

此義云何。以一切心識之相。皆是無明。無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。如大海水。因風波動。水相風相。不

相捨離。而水非動性。若風止滅。動相則滅。濕性不壞故。如是眾生自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅。相續則滅。智性不壞故。

徵釋滅相顯性之義。以明相壞而性不壞也。初一句。徵起上義。謂此滅相顯性之義云何。以一切下。釋成上義。謂心即相續心。即六染也。識即和合識。即阿梨耶識也。此心識妄動之相。悉依不覺而成。故皆是無明。亦悉由轉彼淨心而有。故不離覺性。則知心識由覺與不覺二法合成也。言非可壞非不可壞者。以心識妄動之相皆是無明。故非不可壞。故前文云。破和合識相。滅相續心相也。以心識不離覺性。故非可壞。是則相可壞。而性不可壞。故心識之相滅。而法身淳淨之智顯也。如大海下。引喻重顯。如是眾生下。以法合明。水喻淨心。風喻無明。波動喻業等相續。是則風水不離。能生波相。雖然。以水性不動。故風息波澄。而濕性不壞。以況心與無明。雖二法和合。能生業轉等相。以心性不動。故迷息動亡。而智性不壞也。

不思議業相者。以依智淨相。能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相。常無斷絕。隨眾生根。自然相應。種種而現。得利益故。

此牒釋不思議業相也。言不思議業相者。謂諸菩薩依佛智相。而見身色相好。依報莊嚴。各各無量。故云依智淨相。能作一切勝妙境界。乃機自作也。然勝妙境界。即所謂身有無量色。色有無量相。乃至所住依果。亦有無量。種種莊嚴。隨其所應。常能住持。不毀不失。故云無量功德之相常無斷絕。然於至用無為。智相無相。不妨隨根受益。稱機現相。弗可以有無思議。故名不思議業相也。

復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。

此引喻重明覺體四相也。言復次者。謂覺體四相。前已具辨。此復重明。故云復次。言有四種大義等者。謂本覺體具。離相現相。朗然照物。四種義故喻如淨鏡。一一義相。皆徧法界。故云與虛空等。是則空喻大義。鏡喻四相也。然此雙舉二喻者。謂單舉空喻。則不顯四義。單舉鏡喻。則不顯大義。故雙舉二喻。互相顯發耳。然下四鏡文中。四義則顯。徧義不彰。文雖不言。義亦具矣。言鏡喻四相者。一空鏡。謂離一切相。二不空鏡。鏡體不無。能現萬像。三淨鏡。謂磨治離垢。四受用鏡。置之高臺。須者受用。又前二自性淨。約因隱時說。後二離垢淨。約果顯時說也。

云何為四。一者如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可現。非覺照義故。

總徵別釋如實空鏡也。言如實空鏡者。謂如實之中。離心境相。無法可現。如明鏡中。本無諸相。亦無可現。故云如實空鏡。言非覺照義故者。結釋如實空義。謂如實空鏡。是空寂義。非覺照義。故離心境之相。而無法可現。覺照則有法可現。如鏡照物。即有緣可現矣。

二者因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界。悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法即真實性故。又一切染法所不能染。智體不動。具足無漏熏眾生故。

此標釋因熏習鏡也。言因熏習鏡者。謂依不空體相為內因熏也。此有二義。熏如實下。即第一義。蓋如體不空。中現一切世間境界。心雖現境。全境即心。實無能所。故無出入。亦無失壞。常住一心。以一切下。釋成法即心義。此如鏡體不空。中現萬像。鏡雖現像。全像是鏡。故亦無出入。及與失壞。依此不空體相。恒常熏習。故令眾生了法即真。契如實理。如以鏡像恒常熏習。令人了像本空。悟如實鏡也。又一切下。是第二義。謂智體不動。不為染法所染。而能具足無漏德相。如鏡體不動。不為垢穢所染。而能具足眾相。依此不動體相。恒常熏習。故令眾生覺悟無常。而厭生死苦。樂求涅槃。如以鏡相恒常熏習。令人覺知顏貌變遷。而棄假求實。是則前以如實為體。境界為相。相即是體。故為內熏。此以本智為體。功德為相。相不異體。亦為內熏。即下所謂自體相熏習也。

三者法出離鏡。謂不空法。出煩惱礙智礙。離和合相。清淨明故。

此標釋法出離鏡也。言法出離鏡者。謂真如法。由始覺之功。出障離垢。智明淳淨。猶如明鏡。由磨治離垢。光明朗然。故云法出離鏡。即前智淨相也。

四者緣熏習鏡。謂依法出離故。徧照眾生之心。令修善根。隨念示現故。

此標釋緣熏習鏡也。言緣熏習鏡者。謂依前真如出障離垢。慧光圓明。故能徧照眾生之心。如鏡離垢。故能明鑑萬物。雖以光明徧照。本自無為。雖能鑑物。而本寂無作。然不妨隨機大小。而所見所聞各各不同。如鏡隨人妍醜。亦現像各別。故云令修善根。隨念示現。是則真如大用。為眾生外緣熏習。故云緣熏習鏡。即前不思議業相也。上明還滅義竟。

所言不覺義者。謂不如實知真如法一故。不覺心起而有其念。念無自相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。若離於方。則無有迷。眾生亦爾。依覺故迷。若離覺性。則無不覺。以有不覺

妄想心故。能知名義。為說真覺。若離不覺之心。則無真覺自相可說。

此明依覺起不覺。待不覺以說覺也。初一句牒章。謂不如實下釋相。蓋真如本覺。平等無二。知則名覺。覺即離念。以不如實知。名為不覺。由不覺故。動念妄生。是則依覺而起不覺。依無念而起念也。然此不覺動念。由依本覺而生。故念無自相。不離本覺。猶如下。引喻以明。眾生下。以法合顯。方喻覺性。迷喻不覺。餘文可知。以有下。明待不覺以說真覺。然論文大意。明覺與不覺相依而立。無有自相。皆不可得。故唐譯云。然彼不覺自無實相。不離本覺。復待不覺以說真覺。不覺既無。真覺亦遣。即所謂言妄顯諸真。妄真同二妄也。

復次依不覺故。生三種相。與彼不覺相應不離。云何為三。一者無明業相。以依不覺故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。二者能見相。以依動故能見。不動則無見。三者境界相。以依能見故境界妄現。離見則無境界。

上明依覺起不覺。此明依不覺生三相也。言無明業相者。謂依不覺真如而心妄動。說名為業。蓋指動作名為業也。言覺則不動者。反舉釋成。謂若覺真如。即無動念。是知今動。只由不覺。言動則有苦果不離因者。此指為因名為業也。謂二種生死之苦。皆由動念而成。則業相為苦果之因。故云果不離因。二者下。謂能見由依動念而有。故不動則無。境界即依能見而有。故離見亦無。則知此三。說雖先後。起即相依。故與不覺相應不離。由不離故。無明若滅。此三即滅。故前云。若無明滅。相續則滅。言相續者。蓋指此業等三相。相依而生。不相間斷。故云相續也。

以有境界緣故。復生六種相。云何為六。一者智相。依於境界。心起分別。愛與不愛故。二者相續相。依於智故。生其苦樂。覺心起念。相應不斷故。三者執取相。依於相續。緣念境界。住持苦樂。心起著故。四者計名字相。依於妄執。分別假名言相故。五者。起業相。依於名字。尋名取著。造種種業故。六者業繫苦相。以依業受報。不自在故。當知無明能生一切染法。以一切染法。皆是不覺相故。

此徵釋緣生之相。而結末歸本也。初二句。躡前總標。云何下。徵釋六相。當知下。結末歸本。言智相者。謂於先所現境。不了虛妄。於無相中。妄生分別逆順之相。故名智相。相續相者。謂於先所分別順愛之境。心生喜樂。逆不愛境。心生憂苦。逆順苦樂。念念相應。而不間斷。名相續相。執取相者。謂於先所緣念逆順之境。住持苦樂之心。不了虛無。深生取著。名執取相。計名字相者。謂依先所執取虛妄心境。分別假名言相。云計名字

相。上來四相。若配我法二執。前二法執。後二我執。若配惑業苦三。四相皆屬於惑。下二即業苦二相也。起業相者。謂於先所分別假名言相。尋名取著。發動身口。造種種業。名起業相。業繫苦相者。謂依先所造善惡等業。受苦樂等報。輪迴三界。長縛生死。不自在故。名業繫苦相。已上九相。雖麤細不同。心境各別。皆因根本無明。不了真如而起。故云無明能生一切染法。以一切下。轉釋無明生法所以。蓋以三細六麤。總攝一切染法。染法雖多。皆是不覺差別之相。故知染法皆由無明而生也。明生起義竟。

復次覺與不覺有二種相。云何為二。一者同相。二者異相。同相者。譬如種種瓦器。皆同微塵性相如是無漏無明。種種業幻。皆同真如性相。是故脩多羅中。依於此義。說一切眾生。本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見故。異相者。如種種瓦器。各各不同。如是無漏無明。隨染幻差別。性染幻差別故。

此引喻以明覺與不覺同異之相也。復次下。總標二相。云何下。徵列二相。同相下。引喻釋成二相。言同相者。譬如瓦器。雖精麤各別。然其本性與相。不異微塵。以況本覺無漏。與無明有漏。種種相用。雖染淨不同。然其性相。皆同真如。故云同相也。以是染淨相用。皆同真如故。契經之中。依此同義。說眾生本入涅槃。菩提非可修得。用相亦無可見。故淨名經云。一切眾生。即涅槃相。不復更滅。首楞嚴云。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞肯綮修證。圓覺經云。彼圓覺性非作得故。般若經云。無智無得。又經云。佛果無有色聲功德。唯如如及如如智獨存。既無色聲功德。而有見色相者。唯隨眾生染業幻力所作。非智性而有色相可見。以智相無可見故。異相下。先以喻明異。次以法合顯。言瓦器種種不同者。以況染淨相用。各各差別也。言隨染幻差別者。謂無量淨功德相。皆隨翻染所成。故前云。滅相續心相。生智淨相。下云。若心有動。具有過恒沙等妄染之義。對此義故。心性無動。則有過恒沙等諸淨功德相義示現。此就德相。以明隨染幻差別。若就業用。雖智相無有可見。而隨眾生染業幻力所見。自有報應之色相不同。故前云。隨眾生根自。然相應。種種而現得利益也。言性染幻差別者。謂三細六麤一切妄染。皆由無明迷平等理而生。是故其性自是差別。故下文云。真如本一。而有無量無邊無明。從本已來自性差別。故云性染幻差別也。

復次生滅因緣者。所謂眾生依心。意。意識轉故。此義云何。以依阿黎耶識。說有無明。不覺而起。能見。能現。能取境界。起念相續。故說為意。

此明生滅因緣之義。以釋立義分中是心生滅因緣也。初一句。總牒前章。所謂下。別明生起因緣。言生起因緣者。謂本覺為因。不覺為緣。此二和合。生起意及意識。以約眾生說生起故。故云眾生依心意意識轉。轉者起也。此義下。徵起上義。謂此依心意意識轉義云何。以依下。釋成上義。問。前云依覺有不覺。何此云依黎耶有無明耶。答。黎耶識體即如來藏。則此云依黎耶有無明。即依如來藏有無明。故不相違也。言不覺而起者。謂依不覺故而心妄起。起即是動。動即業相。能見能現。即轉現二相。能取境界。起念相續。即智相相續相。故說為意。總結上義。不言意識者。具在後文。是則依覺有不覺。依不覺發起三細四麤。故云眾生依心意意識轉也。然此依黎耶說有無明。而上唯云依心者。文影略耳。蓋單真不生。必真妄和合。意方得生。故上云依心。而此云依黎耶有無明也。

此意復有五種名。云何為五。一者名為業識。謂無明力不覺心動故。二者名為轉識。依於動心能見相故。三者名為現識。所謂能現一切境界。猶如明鏡現於色像。現識亦爾。隨其五塵。對至即現。無有前後。以一切時任運而起。常在前故。四者名為智識。謂分別染淨法故。五者名為相續識。以念相應不斷故。住持過去無量世等善惡之業。令不失故。復能成熟現在未來苦樂等報。無差違故。能令現在已經之事。忽然而念。未來之事。不覺妄慮。是故三界虛偽。唯心所作。離心則無六塵境界。

此詳明五意。結歸一心也。初一句。總標五名。云何下。徵釋五相。言業識者。謂由無始無明。不覺真如。而心妄動。名為業識。依於動心。轉成能見。名為轉識。依於能見現一切境。猶如明鏡現於色像。名為現識。蓋以鏡不自現。對像而現。如心不自現。對境即現。故云隨其五塵。對至即現。無有前後也。然由心現境。實通一切。言五塵者。且舉麤顯。以合色像耳。以一切下。釋成對至即現所以。蓋此現識。於一切時任運而起。不同六七二識。有時間斷。云常在前。以其常在前故。對境即現。已上三相。皆屬本識。故名為細。自此已下。屬於事識。故名為麤。言智識者。謂於染淨之法。任運分別。名為智識。此即俱生法執。相續識者。謂分別之心。與染淨之法。念念相應。無有間斷。名相續識。此約自體相續。即分別法執。住持下。約令他相續。謂過去無量世等善惡之業。皆由此識起惑潤之。令住持不

失。此則煩惱能潤已熟之業不失。如水潤種。不令焦亡也。又現在未來苦樂等報未成熟者。復由此識起惑潤之。令其成熟。無有差違。此則煩惱能潤未熟之業令熟。故能成熟苦樂等報無差違耳。然此事識。非唯能令三世業果成熟無失。亦復能令已經未來三世之事念慮不亡。故名相續識也。是故下。結歸一心。以是動心。能成三世善惡業報故。故說三界虛偽。唯心所作。言虛偽者。以三界之相。由動心所作。故虛而不實。偽而不真也。三界既唯心作。若離動心。則無六塵境界矣。然順結生起。但言三界。反結還滅。唯云六塵。綺互言耳。實則生滅皆通一切也。此義云何。以一切法。皆從心起。妄念而生。一切分別。即分別自心。心不見心。無相可得。當知世間一切境界。皆依眾生無明妄心而得住持。是故一切法。如鏡中像。無體可得。唯心虛妄。以心生則種種法生。心滅則種種法滅故。

此徵釋生滅之義。以明諸法由心生滅也。初一句。徵前生滅之義。謂此依心作境離心無境之義云何。以一下。釋成上義。謂諸法不能自生。皆從心念而生。故云三界虛偽唯心所作。諸法既從心生。則一切分別。即分別自心。故經云自心取自心也。既分別法。即分別心。若不分別心。則無相可得。故云離心則無六塵境界。由是而知世間一切境界。皆依無明力而任持。託業識而安住。故云皆依眾生無明妄心而得住持。以是法依妄心而住持故。則法無自性。故喻云如鏡中像無體可得。既無體可得。則知諸法唯心妄有也。何以諸法唯心妄有耶。以心生下。釋唯心妄有所以。結成生滅。蓋以心生法生。心滅法滅。故知諸法唯心妄有。而無體可得也。

復次言意識者。即此相續識。依諸凡夫。取著轉深。計我我所。種種妄執。隨事攀緣。分別六塵。名為意識。亦名分離識。又復說名分別事識。此識依見愛煩惱增長義故。

此即前識以明意識也。所言意識者。謂即前識。依諸凡夫。取著計執。隨事攀緣。分別六塵。故名意識。即意之識耳。言取著轉深等者。謂前則不了法空。妄生分別。此則非唯不了法空。而復於內計我。外計我所。或即蘊離蘊。種種妄執。是知前唯執法。此復執我。故云取著轉深。而於六塵中。即執取計名字相也。言分離識者。謂前就一意。分別六塵。約能分別。名為意識。此依六根。別別取境。約所分別。故名分離識也。又復說名分別事識者。謂前二多就緣現境言。此能通緣三世。及內外種種事相。故名分別事識。此識下。依惑結成事識。蓋以此識。依見思惑熏習增長。故名事識。故下文云。所起見愛熏習。以能成就分別事識義故。則知五意。皆依根本無明熏習而生。故五意與意識各別言

也。然此依惑結成。意有二焉。一為顯意識。非根本無明熏習而生。二生起因緣既明。為欲發起還滅因緣。故依惑結也。依無明熏習所起識者。非凡夫能知。亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信。發心觀察。若證法身。得少分知。乃至菩薩究竟地。不能盡知。唯佛窮了。

此舉所覺。明能覺之不同。略顯還滅因緣也。言還滅因緣者。謂本覺內熏為因。師教外熏為緣。因緣具足。始能發解造修。破惑入道。文不言者。前二相四鏡中已略明故。依無明下。舉所覺明凡小非分。謂依見思惑熏起之識。凡小可以知覺。依無明惑熏起之識。乃五意識。此是三賢十聖觀察而斷者。故不能知覺也。謂依下。明信相應地發心觀察。謂三賢菩薩。從初正信。知真本有。達妄本空。由是發心。修習唯識無塵之觀。觀察唯識。故云從初正信發心觀察也。若證下。明地上分知。唯佛窮了。謂地上菩薩。親證法身。破無明惑。斷相續識等。故得隨分而知。乃至業識。則究竟地亦不能盡知。故唯佛窮了。然此但云了知。而不言遠離者。以知幻即離故。文雖不言。義必具足也。

何以故。是心從本已來。自性清淨。而有無明。為無明所染。有其染心。雖有染心。而常恒不變。是故此義唯佛能知。所謂心性常無念故。名為不變。以不達一法界故。心不相應。忽然念起。名為無明。

徵明難知所以。即釋不變無明二義也。初一句。徵起前義。謂何以故此識唯佛能知耶。是心下。釋難知義。謂心性本淨。由不覺此。即有無明。既為無明所染。有其染心。即所謂不染而染。難可了知也。雖有染心。而此清淨真心常恒不變。即所謂染而不染。亦難可了知也。是故下。結能知人。蓋以不染而染。染而不染之義。甚深微細。難解難知。故地盡不能盡知。唯佛能知也。所謂下。解釋不變無明二義。言不變者。謂心性清淨。恒無念故。名為不變。言無明者。謂若達法界。則與真心相應。而心不妄動。非無明矣。以不達一法界故。則與心不相應。不覺念動。名無明也。

染心者有六種。云何為六。一者執相應染。依二乘解脫。及信相應地遠離故。二者不斷相應染。依信相應地修學方便漸漸能捨。得淨心地究竟離故。三者分別智相應染。依具戒地漸離。乃至無相方便地究竟離故。四者現色不相應染。依色自在地能離故。五者能見心不相應染。依心自在地能離故。六者根本業不相應染。依菩薩盡地。得入如來地能離故。不了一法界義者。從信相應地觀察學斷。入淨心地隨分得離。乃至如來地能究竟離故。

此詳示依位離惑染相。廣明還滅因緣也。言執相應染者。謂依妄境。執計橫生。心境相應。染污淨性。名執相應染。此即前意識也。以此六染。即前五意及意識故。依二乘下。謂二乘解脫。三賢位人。大小雖殊。同離意識。同斷見思。故能遠離執相應染。言信相應者。謂十解已去。信根成熟。無有退失。名信相應。言不斷相應者。謂由不了法空。妄生分別。心法相應。繇然無間。名不斷相應。此即五意中相續識也。依信相應下。謂十解已去。修習唯識無塵等方便。了法唯識。知無前境。故能漸捨法執分別。至淨心地。離前境相。法執分別。永不現行。故得究竟遠離不斷相應染也。言分別智相應者。謂於染淨法中。麤分別執雖無。俱生細惑猶在。則於境界尚有微細分別。名分別智相應。此即五意中之智識也。依具戒下。謂七地已還。法空觀有間。則有出入觀異。故於境界而有微細分別。然地地分除。故云漸離。蓋八地已去。無出觀緣境之異。則於七地盡此惑矣。故云無相方便地究竟離也。言具戒者。以離垢地。具三聚戒。故云具戒。無相方便者。謂八地無相。無方便功用。七地無相觀。有加行方便。有功用故。故云無相方便也。言現色不相應者。即是現識謂此現識。雖能現境。然未起分別。則心與境猶未相應。名不相應。依色下。謂八地菩薩離現識已。得三種世間隨心相作。無有障礙。名色自在。故經云。能以佛身作眾生身。亦作國土身等。既依色自在地。能離現識。反顯色不自在者。則現識未亡也。言能見心不相應者。即是轉識。謂此能見未現境故。有見無境。名不相應。依心下。謂九地菩薩離能見已。善知眾生心煩惱等十種稠林。故云心自在地。此於他心得大自在。又以自得四十種無礙智故。善說法要。廣化眾生。云心自在。於於自心得大自在。既依心自在地。能離轉識。反顯心不自在者。則轉識未亡也。言根本業不相應者。即無明業識。謂由不了真如而心妄動。名根本業。未有見相。名不相應。依菩薩下。謂盡地菩薩離業識時。即入佛地。故云盡地得入如來地能離。非得佛後始離。如前云唯佛窮了。亦菩薩盡地知業識時。即入佛地。故云唯佛窮了。亦非得佛後方了。下云根本無明。至如來地究竟離者。亦此意也。是知十地滿心。與如來地。義說為二。體無二矣。不了下。明依位離無明相。謂根本無明。始從地前觀察學斷。登地分離。至如來地究竟離也。然則六染無明。說雖前後。治滅並在一時。蓋以六染皆以無明為根本。即無明差別之相。是故離六染時。即離無明。離無明時。即離六染。故無前後。但不覺與動作二義不同。故分為二。是以下文為礙。障智之相亦不同也。

言相應義者。謂心念法異。依染淨差別。而知相緣相同故。不相應義者。謂即心不覺。常無別異。不同知相緣相故。

此牒釋前相應不相應義也。言相應義者。謂能緣之心。與所緣之法。心法各異。而依染淨差別法中。能知所緣二相是同。斯則即異而同。故云相應。所言同者。謂心緣染法。即作染解。心緣淨法。即作淨解。心法同故。名相應也。言不相應義者。謂真心不覺念動之時。雖能現境。尚未緣境分別。則有境無心。故云常無別異。不同前知相緣相同故。名不相應也。

又染心義者。名為煩惱礙。能障真如根本智故。無明義者。名為智礙。能障世間自然業智故。此義云何。以依染心。能見能現。妄取境界。違平等性故。以一切法常靜。無有起相。無明不覺。妄與法違。故不能得隨順世間一切境界種種知故。

此示染心無明為礙。障智之相不同也。又染心下。示六染為礙。障理智義。謂六種染心。是為能障。真如本智。即是所障。蓋以染心誼動。故礙本智。染相差別。故障真如。是則六染煩動惱亂湛性。故名六染為煩惱礙。能障真如根本智也。無明下。示無明為礙。障量智義。謂根本無明。是為能障。世間業智。即是所障。蓋以無明昏迷。能障量智。由障智故。不能得隨順世間境界種種而知。故目無明名為智礙。能障世間自然業智也。言自然業智者。謂世間境界任運而知。不待擬心。名自然業智。此義下。徵釋前義。謂此二礙障智之義云何。以依下。釋煩惱障理智義。言染心能見能現。即三不相應染。妄取境界。即三相應染。謂此六染。能所差別。違於真如。妄取境界。礙於本智。是則染心妄取。違平等性。故障理智也。以一切下。釋無明障量智義。言一切法常靜無起等者。謂諸法恒靜。無有起滅。故經云諸法本來常自寂滅。由無明故。不了如法寂靜。則妄見起滅。故與法乖違。以違法故。不能隨順世間一切境界種種而知。是故無明能障世間自然業智也。

復次分別生滅相者有二種。云何為二。一者麤。與心相應故。二者細。與心不相應故。又麤中之麤。凡夫境界。麤中之細。及細中之麤。菩薩境界。細中之細。是佛境界。此二種生滅。依於無明熏習而有。所謂依因依緣。依因者。不覺義故。依緣者。妄作境界義故。若因滅則緣滅。因滅故不相應心滅。緣滅故相應心滅。

此明生滅之相。以釋立義分中是心生滅相也。以相不離生滅。故帶生滅言之。復次下。牒前標數。云何下。徵釋二相。言與心相應故者。釋成麤相。謂三相應染。以於外境分別執計。則有外境與心相應。故名為麤。言與心不相應故者。釋成細相。謂三不相

應染。雖依動心現境。猶未起心分別。則境界與心不相應。故名為細。此約麤細略明其相也。又麤中下。復就所覺麤細。詳明其相。蓋三相應染。俱名為麤。而執相應染。復更為麤。故云麤中之麤。三賢位人。能覺此染。故云凡夫境界。麤中之細下。謂不斷及智相應二染。是麤中之細。能見能現二不相應染。是細中之麤。十地已還。能覺此染。相云菩薩境界。根本業不相應染。能所未分。行相極細。故云細中之細。唯佛能了。故云是佛境界。此二種下。標起麤細生滅之本。言二種生滅依無明熏習有者。謂麤細之相。元依根本無明熏習而生。還依無明而滅。若生若滅。不離無明。故云二種生滅依無明有也。所謂下。釋成麤細生滅之義。言不覺義故者。釋成因義。即無明為因生三細也。言妄作境界義故者。釋成緣義。即境界為緣長六麤也。言若因滅則緣滅者。謂境界之緣。元依無明因生。無明之因若滅。則境界之緣亦隨滅矣。因滅故不應心滅者。謂三不相應心。親依無明因生。故無明滅時。此三隨滅。緣滅故相應心滅者。謂三相應心。親依境界緣生。故境界滅時。三亦隨滅。即所謂從因緣而生。亦從因緣而滅。故二種生滅。皆依無明有也。

問曰。若心滅者。云何相續。若相續者。云何說究竟滅。答曰。所言滅者。唯心相滅。非心體滅。如風依水而有動相。若水滅者。則風相斷絕。無所依止。以水不滅。風相相續。唯風滅故。動相隨滅。非是水滅。無明亦爾。依心體而動。若心體滅者。則眾生斷絕。無所依止。以體不滅。心得相續。唯癡滅故。心相隨滅。非心智滅。

設問答以明心相滅而心體不滅也。問曰。若相應不相應心滅者。即無有體。六染之心。云何相續。此即迷相為體問。若六染之心相續不滅者。云何治道說相應不相應心究竟滅。此即疑相不滅問。答曰。所言相應不相應心滅者。唯心相滅。故無明動相究竟滅。此答次問。非心體滅。故六染之心相續不滅。此答初問。即所謂但除其病。而不除法。故得五陰六入等。皆如來藏妙真如性也。如風下。引喻以明。風喻無明。水喻心體。動相喻六染。蓋謂風依於水而有波相。若水體滅者。則風之波相斷絕。無所依止。以水不滅。風之波相相續。唯風滅故。波相隨滅。非水滅也。無明下。以法合顯。無明合風。心體合水。眾生合風相。即六染之心也。蓋謂無明依心而有染相。若心體滅者。六染之心斷絕。無所依止。以體不滅。六染之心相續。唯癡滅故。六染動相隨滅。非心智滅也。

大乘起信論纂註卷上

馬鳴菩薩 造

梁西印土 真諦三藏 譯

明樵李沙門 真界 纂註

復次有四種法熏習義故。染法淨法起不斷絕。云何為四。一者淨法。名為真如。二者一切染因。名為無明。三者妄心。名為業識。四者妄境界。所謂六塵。熏習義者。如世間衣服。實無於香。若人以香而熏習故。則有香氣。此亦如是。真如淨法。實無於染。但以無明而熏習故。則有染相。無明染法。實無淨業。但以真如而熏習故。則有淨用。

前明染淨生滅。必染淨相熏。方有染淨生滅。但染淨相熏義。前未顯示。故此廣明。即申前生滅中染淨相熏也。言淨法者。謂真如之體。本自清淨。離一切相。故云淨法。然此據本而言。但云真如。實通相用。則妄心亦據本言。唯云業識。實通五意意識也。熏習下。引喻以明。此亦下。以法合顯。蓋衣本無香。以香熏故。衣有香氣。真元無相。無明熏故。真現染相。妄無淨用。真如熏故。妄起淨用。是則無明熏真。能生麤細一切染相。真熏無明。能令妄心厭生死苦。樂求涅槃。生一切淨用也。

云何熏習起染法不斷。所謂以依真如法故。有於無明。以有無明染法因故。即熏習真如。以熏習故。則有妄心。以有妄心。即熏習無明。不了真如法故。不覺念起現妄境界。以有妄境界染法緣故。即熏習妄心。令其念著。違種種業。受於一切身心等苦。

此總明妄習展轉資熏。生起染法不斷也。云何下。徵釋妄習熏起染法不斷之義。蓋無明無體。起必依真。故云依真如法有於無明。斯即不了真如法一有無明也。以依真有染法因故。還即熏真。以熏真故。則有妄心。斯由無明資熏真如。則不覺動念起業識也。以有妄心下。謂由妄心資熏無明。則重增不了。故不覺動念。轉成能見。而現妄境界。以有境界下。謂由妄境資熏妄心。不了境界無實。故於業識轉生事識。分別取著。造業受報。故經云。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。是則妄習展轉資熏。故令生起一切染法無斷絕也。

此妄境界熏習義則有二種。云何為二。一者增長念熏習。二者增長取熏習。妄心熏習義有二種。云何為二。一者業識根本熏

習。能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故。二者增長分別事識熏習。能受凡夫業繫苦故。無明熏習義有二種。云何為二。一者根本熏習。以能成就業識義故。二者所起見愛熏習。以能成就分別事識義故。

此別明妄習資熏生起染法差別也。此妄境界下。明妄境熏妄心。增長念取。蓋由妄境資熏妄心。以熏習故。不了境界無實。則於妄心中。起諸事識分別取著。故云增長念取熏習。念即智相相續相。取即執取計名字相也。妄心熏習下。明妄心熏無明。受二死苦。一者下。謂由業識資熏根本無明。不了真如無念無相。則微細之念。及所執法相不亡。故令三乘之人。受黎耶變易行苦。然據三乘。合通五意資熏。今唯據本。但云業識。二者下。謂由增長分別事識。資熏見愛無明。不了境界無實。則分別執取不亡。而起惑造業。故令凡夫受業繫分段羶苦。言增長分別事識者。謂此事識。依見愛煩惱增長故也。無明熏習下。明無明熏真如。成五意意識。一者下。謂由根本無明。不了真如法一。熏動真如。不覺起念。成業等五識。但今舉初略後。故云業識。二者下。謂由見愛無明。不了境界無實。熏起真如。分別取著。故成事識義。然此三重。即依總中。從後向前以別明耳。言所起見愛者。謂見愛無明由根本所起故也。

云何熏習起淨法不斷。所謂以有真如法故。能熏習無明。以熏習因緣力故。則令妄心厭生死苦樂求涅槃。以此妄心有厭求因緣故。即熏習真如。自信己性。知心妄動。無前境界。修遠離法。以如實知無前境界故。種種方便。起隨順行。不取不念。乃至久遠熏習力故。無明則滅。以無明滅故。心無有起。以無起故。境界隨滅。以因緣俱滅故。心相皆盡。名得涅槃。成自然業。

此總明真如展轉資熏。生起淨法不斷也。云何下。徵釋真如熏起淨法不斷之義。謂眾生無始不覺。一念迴光。起厭求心。良由真如內熏無明。故令妄心起成淨用。此即本熏也。以此妄心下牒上以明新熏。即依厭求淨用。資熏真如耳。言自信己性者。謂知真本有。十信之信也。知心妄動等者。謂了自心本自離念。有所動者。妄有非實。故云知心妄動。亦復了知無前境界。有所見者。妄見非實。此即達妄本空。十住之解也。修遠離法者。謂依解修行。即三資糧所修之行也。蓋三賢位人。以知前境悉無自性。從妄見有。如人目翳。見毛月等。如是知故。遂修唯識觀。觀法唯識。而遠離前境也。故頌云。唯識無境界。以無塵妄見。如人目有翳。見毛月等事。斯則由前厭求淨用。資熏真如。增其勢力。故真如隨淨緣。而重發起信解。修遠離法也。以如實下。牒上以

明真修。謂由地前修遠離法。故得如實而知無前境界。此牒上也。言種種方便等者。即地上所修之行。謂以知法性無慳貪等故。隨順修行檀波羅蜜等。雖以種種方便廣修諸度。而無所取之相。能取之念。故云不取不念。如是而修。至久遠劫。無明則滅。以無明滅故。虛妄心境。及與六染。皆悉隨滅。以妄染皆滅故。名得涅槃。成自然業。斯由稱性而修。離能所相。久遠熏習之功力故。故得無明六染皆亡。涅槃體用廓爾現前也。

妄心熏習義有二種。云何為二。一者分別事識熏習。依諸凡夫二乘人等。厭生死苦。隨力所能。以漸趣向無上道故。二者意熏習。謂諸菩薩。發心勇猛。速趣涅槃故。

此別明妄心熏習進趣之遲速也。妄心下。舉數徵起。一者下。明事識熏真趣理之漸。謂凡夫二乘。不達萬法唯心。則法執分別未亡。故依分別事識熏真。雖以事識熏真。既不達唯心。則見有生死可厭。涅槃可欣。故向大菩提疏而漸也。二者下。明五意熏真趣理之速。謂三賢十聖。雖了達唯心。能如理觀察。由未離意。故以妄意熏真。雖以妄意熏真。既達唯心。則忘緣內照。稱順本性。故發心勇猛。以發心勇猛故。向大涅槃親而速也。然不云五意。而但言意熏習者。以三賢位人。進至初地。斷相續識。則惟餘四意。乃至十地。惟餘一意。以地地不同。是故不云五意。而但言意熏習也。問。前以妄熏真。則流轉生死。何此云依妄熏真。速趣涅槃耶。答。前以順流染用熏。故流轉生死。此依返流淨用熏。故速證涅槃也。

真如熏習義有二種。云何為二。一者自體相熏習。二者用熏習。自體相熏習者。從無始世來。具無漏法。備有不思議業。作境界之性。依此二義。恒常熏習。以有力故。能令眾生厭生死苦。樂求涅槃。自信己身有真如法。發心修行。

別明真如體用熏習。此先明白體相熏習也。真如下。舉數徵列。言自體相熏習者。體謂能具法體。相即所具無漏德相。及所作境界之相。但以體相。如珠與光。不相捨離。故名其體為具無漏法。蓋以體具無漏性功德故。此則以真如為體。功德為相也。言備有不思議業者。即真如體備內熏作用也。於業而言不思議者。謂真體無相。無明無性。無相似無能熏之用。無性豈有受熏之能。然不妨真能熏妄。妄受真熏。是則覺力冥熏。微妙叵測。故云不思議業。即下所謂不思議熏也。言作境界之性者。即真如作一切境界之性。故相不異性。以相不異性。故能熏無明。此則以真如為體。境界為相。依此體相。恒熏無明。故令眾生發起厭求。而生信行矣。

問曰。若如是義者。一切眾生悉有真如。等皆熏習。云何有信無信。無量前後差別。皆應一時自知有真如法。勤修方便。等入涅槃。答曰。真如本一。而有無量無邊無明。從本已來自性差別。厚薄不同故。過恒河沙等上煩惱。依無明起差別。我見愛染煩惱。依無明起差別。如是一切煩惱。依於無明所起。前後無量差別。唯如來能知故。

設問答以明真熏平等。信解修證之不等也。問曰下。約真如等熏以難別。謂若真如等熏者。一切眾生悉有真如。等皆熏習。則信解行證。不應有有無大小邪正等無量不同。云何有信無信等無量不同。又無量不同。皆應一時自知有真如。而勤修證入。亦不應有前後差別。云何又有前後差別。然論中所問。含此二義。但譯人文辭巧略。前則舉信而略行證。又以無量前後差別句。列於中間。該通上下。致使文義不暢。故註補足信解行證。而以無量不同前後差別二義。上下分開。庶無文義壅隔之弊而亦無四法闕略之失也。答曰下。約惑染不等以通別。謂真如本一。而無始無明。有無量差別。厚薄不同。故使信解行等。亦有無量不同。前後差別。是則根利惑薄者。信解大。證入速。根鈍惑厚者反此。故不能齊等也。過恒河沙下。明惑染差別之相。唯佛能知。謂恒河沙雖多。煩惱猶過其上。故云過恒河沙等上。此即塵沙惑也。我見愛染煩惱。即見思惑也。如是塵沙見思一切煩惱。依於無明所起。有前後無量差別。此雖聖智難知。故唯佛能知也。

又諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辦。如木中火性。是火正因。若無人知。不假方便。能自燒木。無有是處。眾生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等以之為緣。能自斷煩惱入涅槃者。則無是處。若雖有外緣之力。而內淨法未有熏習力者。亦不能究竟厭生死苦。樂求涅槃。若因緣具足者。所謂自有熏習之力。又為諸佛菩薩等慈悲願護。故能起厭苦之心。信有涅槃。修習善根。以修善根成熟故。則值諸佛菩薩示教利喜。乃能進趣向涅槃道。

此約因緣互闕以通前難也。又諸佛下。謂眾生為欲成辦佛法。須具因緣。因緣互闕。卒難成辦。如木雖具火之正因。不假鑽燧方便之緣。無能燒木。眾生雖有正因熏習。若不遇佛及教法緣。亦無能斷惑入道。縱使眾生有外緣之力。而內淨法無熏習力者。雖得發心。亦不能究竟進修趣證。故致信解修證。有無量不同。前後差別也。若自有內因熏習之力。又有佛聖悲願冥護之緣。自然能起厭苦之心。信脫苦法。而修習善根。以修善根成熟故。復值諸佛開示教誨。得大利益。心生法喜。故能進趣向涅槃道。

用熏習者。即是眾生外緣之力。如是外緣有無量義。略說二種。云何為二。一者差別緣。二者平等緣。差別緣者。此人依於諸佛菩薩等。從初發意始求道時。乃至得佛。於中若見若念。或為眷屬父母諸親。或為給使。或為知友。或為冤家。或起四攝。乃至一切所作無量行緣。以起大悲熏習之力。能令眾生增長善根。若見若聞得利益故。此緣有二種。云何為二。一者近緣。速得度故。二者遠緣。久遠得度故。是近遠二緣。分別復有二種。云何為二。一者增長行緣。二者受道緣。

此依用總標二緣。先明差別緣也。用熏習下。牒指用熏習義。如是下。舉廣標略。云何下。徵列二相。差別下。明差別義。謂眾生依於外緣發心求道。乃至成佛。於其中間。若見其身。若念其德。有無量不同。故云差別緣也。所言差別者。謂佛菩薩觀諸眾生入道之緣。各各不同。隨所應化而為現身。或尊或卑。或順或逆。或起四攝。以至一切所作無量行緣。靡不備現。故云差別。然於差別中。無非皆以無作悲智。熏習眾生。故令眾生增長善根。若見若聞而得利益。然於佛菩薩。本無心無為。是以居尊而不高。處卑而不下。為順而非愛。在逆而非冤。故知差別在機。而不在應也。此緣下。上明能化作用差別。此明能化久近差別。蓋所化眾生。善根成熟者。速疾得度。此則能化與眾生作近緣。未成熟者。久遠得度。此則能化與眾生作遠緣。又於近遠中。若未行者。令增長修行。未受道者。令證道果。然則久近等緣。亦隨機之差別。而於能化亦無差別也。

平等緣者。一切諸佛菩薩。皆願度脫一切眾生。自然熏習。常恒不捨。以同體智力故。隨應見聞而現作業。所謂眾生依於三昧。乃得平等見諸佛故。

此牒釋平等緣也。言平等緣者。謂諸佛菩薩。皆願度脫一切眾生。故以同體悲智。恒熏不捨。以不捨故。隨諸眾生於自心中所應見聞。而現作用。所謂下。正釋平等緣義。蓋前以所化眾生。散心不同。故見能化之人。亦作用各別。此以所化依於三昧。則見能化亦無差別。故隨眾生於自心中平等見佛。是知差別平等。咸在於機。而不在應也。

此體用熏習。分別復有二種。云何為二。一者未相應。謂凡夫二乘初發意菩薩等。以意意識熏習。依信力故而能修行。未得無分別心。與體相應故。未得自在業修行。與用相應故。二者已相應。謂法身菩薩。得無分別心。與諸佛智用相應。唯依法力自然修行。熏習真如。滅無明故。

此依二力以明體用相應未相應也。初三句。舉數總徵。一者下。明未相應。謂凡夫二乘。及三賢菩薩以妄識熏真。而依信力修

行。故與真如體用未相應也。蓋妄識分別。信未證真。故未得與無分別體相應。又妄識有作。信未無為。則未得無功用道。自在修行。故與真如智用未相應也。二者下。明已相應。謂法身菩薩得與真如體用相應者。以唯依法力任運進修。是故得與真如體用相應也。蓋真智無別。故云法力。真行無為。故云自然。以此智行熏習真如。故得滅無明惑。而與諸佛體用相應。是則初地至七地。與真體相應。八地之後。與智用相應。又凡小地前。識彊智劣。法身大士。智彊識劣。故有相應未相應之別。非謂地前唯識。地上唯智也。

復次染法從無始已來。熏習不斷。乃至得佛後則有斷。淨法熏習則無有斷。盡於未來。此義云何。以真如法常熏習故。妄心則滅。法身顯現。起用熏習。故無有斷。

此明染淨斷不斷義也。復次下。明染法無始有終。蓋無明染法。無始熏真。相續不斷。從信解行。乃至得佛。則永斷也。言得佛後則有斷者。謂無明斷時。即得佛故。一斷永斷。故云後則有斷。非謂得佛後方始斷。淨法下。明淨法無始無終。蓋淨法體用。從無始來。恒常熏習。而盡於未來。亦無有間斷。此義下。徵起斷不斷義。謂此染法有斷。淨法不斷之義云何。以真下釋也。謂以真如法常熏習故。妄心則滅。故無明至得佛後則永斷。妄心既滅。則體顯用現。盡未來際。恒熏眾生。故無有斷也。

復次真如自體相者。一切凡夫。聲聞緣覺。菩薩諸佛。無有增減。非前際生。非後際滅。畢竟常恒。從本已來。自性滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。徧照法界義故。真實識知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法。乃至滿足無有所少義故。名為如來藏。亦名如來法身。

此明真如體相。以釋立義分中能示摩訶衍自體相也。蓋真如之體。聖凡平等。聖悟不增。凡迷不減。推之於前無始。故非前際生。鞠之於後無終。故非後際滅。以無增減生滅。故云畢竟常恒。此明真如體也。從本下。明真如德相。謂真如自體。本離無明妄見。及倒想惑染故。故云有大智慧光明義等。以窮三際而無改。在眾苦而不干。處聖凡而莫拘。歷九相而非染。故云有常樂我淨義。又無惑之熱惱。無業之遷變。無報之繫縛。故云有清涼不變自在義。如上所具稱性功德。量過恒沙。難以悉舉。故云具足如是等也。以恒沙德相。不異真體。故云不離。無始相續。故云不斷。體相無二。故云不異。即一性而多相。全多相而一性。不可以一多定量而思議。故云不思議。是佛所證。故云佛法。又一切德相。是無上法。故云佛法。故前文云。無上法不空。與法

界相隨。乃至下。依淨德滿足之義結名。以彰體相不離也。謂一切功德。既自性滿足。無有所少。則於自體能含藏無量性德。亦能為無量性德所依。故名如來藏。亦名如來法身。然此中正明自性本具無量功德。下依業識生滅之相。翻染成淨。乃就修生以明德相差別也。

問曰。上說真如。其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰。雖實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。此義云何。以無分別。離分別相。是故無二。

設問答以明德相差別即無差別也。問曰下。指上真如門體絕相義。以難德相差別。答曰下。明德相差別即無差別。以通其難。蓋真如離相。不礙具相。德相有相。不妨無相。以無相故。故等同一味。唯一真如。此義下。徵起上義。謂此差即無差之義云何。以無下。釋成上義。蓋以德相無相。則離能所分別之相。是故無二。唯一真如。故前云。離念境界。唯證相應也。

復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法。本來唯心。實無於念。而有妄心。不覺起念。見諸境界。故說無明。心性不起。即是大智慧光明義故。若心起見。則有不見之相。心性離見。即是徧照法界義故。若心有動。非真識知。無有自性。非常非樂非我非淨。熱惱衰變。則不自在。乃至具有過恒沙等妄染之義。對此義故。心性無動。則有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起。更見前法可念者。則有所少。如是淨法。無量功德。即是一心。更無所念。是故滿足。名為法身如來之藏。

此依生滅染相差別。以彰真如淨德差別也。初二句。徵問差別所起之由。次二句。示差別所依之本。蓋真如無相。以不覺念動。現諸染相。對妄染故。心性不動。則起諸淨功德之相。是則悟因迷有。淨待染成。故明差別德相。而依業識生滅相示也。謂依業識生滅相示。云何示耶。以一切下釋也。然將依動念染相。以彰淨德。先明無念無相。故云諸法唯心。實無於念。以不覺起念。見諸境界。故說無明。對此義故。心性不起。離於妄見。則無無明。故有大智慧光明義也。以動心起見。有所不見。心性離見。則無所不見。故有徧照法界義也。若心有動下。依業識總示。謂動心知法。即是妄想。故非真識知。動即有染。故無有自性。乃至具有過恒沙等妄染之相。對此相故。心性無動。則有過恒沙等諸淨功德之相示現。是故一切淨功德相。皆依業識生滅染相而顯示也。若心有起下。對有念不足。明離念滿足之義結名。謂若動心未息。更見心外有法可念者。則染相未盡。故於淨德則有所少。此明心法未亡。淨德不足也。如是淨法無量功德。即是一

心。更不見心外有法而可念求。則染相淨盡。是故滿足。此明能所兩亡。淨德滿足也。以滿足故。則於自體能含藏依止無重功德。故名法身如來之藏。

復次真如用者。所謂諸佛如來。本在因地。發大慈悲。修諸波羅蜜。攝化眾生。立大誓願。盡欲度脫等眾生界。亦不限劫數。盡於未來。以取一切眾生如己身故。而亦不取眾生相。此以何義。謂如實知一切眾生及與己身。真如平等。無別異故。以有如是方便智。除滅無明。見本法身。自然而有不思議業種種之用。即與真如等徧一切處。又亦無有用相可得。何以故。謂諸佛如來。唯是法身智相之身。第一義諦。無有世諦境界。離於施作。但隨眾生見聞得益。故說為用。

此明真如用大。以釋立義分中能示摩訶衍用也。初一句牒章。所謂下。先明大用之因。即悲智願行等。以有如是下。明以智破惑。證體起用而無用相。何以故下。徵釋無用所以。結大用名。蓋如來因地發心。務以利生為本。故與樂拔苦。施之以慈悲。攝受教化。行之以大行。長時度脫。堅之以大願。能如是化度。久而弗倦者。以取一切眾生如己身故也。雖然。而亦不取度眾生相。此以何義而不取相。以知眾生與己。真如平等。無別異故。斯則於相而離相。即資之以大智也。既有如是方便智。除滅無明。見本法身。自然而有不思議用。與真如等徧一切處。然用雖與體同徧。亦無用相可得。何以故。謂如來唯是法身智相之身。離於世諦施作。但隨眾生見聞獲益故。是則即用無用。故說為大用也。

此用有二種。云何為二。一者依分別事識。凡夫二乘心所見者。名為應身。以不知轉識現故。見從外來。取色分齊。不能盡知故。二者依於業識。謂諸菩薩從初發意。乃至菩薩究竟地心所見者。名為報身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。所住依果。亦有無量種種莊嚴。隨所示現。即無有邊。不可窮盡。離分齊相。隨其所應。常能住持。不毀不失。如是功德。皆因諸波羅蜜等無漏行熏。及不思議熏之所成就。具足無量樂相。故說為報。

上明因顯果總彰大用。此依果明因別明二用也。初二句。舉數總徵。一者下。別明二相。謂如來無緣妙用。若明鏡懸於高臺。眾生所見不同。如影像隨人妍醜。是以凡小不了唯心。分別未亡。則依事識見佛。故見如來應化之相。名為應身。以不知佛從自己轉識現故。見從外來。則見如來所現之色而有分齊。以見色有分齊故。不能盡知無分齊色也。菩薩了達唯心。情亡分別。則依業識見佛。名為報身。既達唯心。則知相唯心現。故見依正報體。

身色相好。眾寶莊嚴。一一廣多無量。一一稱性無量。此即隨機示現依正報相。無邊無盡無有分齊也。非唯依正用相周徧。隨機所應。亦常能住持。不毀不失。是則機有大小。識有麤細。見有優劣。故致用有報應。亦猶天地之無私。由萬物之自私耳。如是下牒明報用之因結名。謂如上功德報相。皆由無漏因行。及本覺不思議熏所成。以具無量樂相。故說為報也。

又為凡夫所見者。是其麤色。隨於六道。各見不同。種種異類。非受樂相。故說為應。復次初發意菩薩等所見者。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去。離於分齊。唯依心現。不離真如。然此菩薩猶自分別。以未入法身位故。若得淨心。所見微妙。其用轉勝。乃至菩薩地盡。見之究竟。若離業識。則無見相。以諸佛法身。無有彼此色相迭相見故。

此重明報應之用不同。亦顯法身離於用相也。又為下。明應用不同。蓋前明應用。雖通凡小。由所見差別不分。故此重明。以分凡聖。謂二乘所見之相。乃勝應身。凡夫隨類名見。乃劣應身。佛身雖同。而所見各別。以其非受樂相。故說為應也。復次下。明報用不同。蓋前明報用。雖通三賢十聖。亦所見差別不分。故此重明。以分優劣。謂三賢菩薩。雖信解真如法故。知彼依正莊嚴之相。悉唯心現。無來無去。亦無分齊。然猶未離法執分別。未入法身。故於如來報用。但能少分而見。若離法執分別。得淨心地。則所見微妙。其用轉勝。乃至十地。所見報用。最極微妙。更無過者。故云見之究竟。非以無見無相為究竟也。若離下。明法身離相。謂前依業識。故見用相。優劣天殊。此離業識。則無見相。故唯一法身。更無色相可相見也。

問曰。若諸佛法身離於色相者。云何能現色相。答曰。即此法身是色體故。能現於色。身謂從本已來。色心不二。以色性即智故。色體無形。說名智身。以智性即色故。說名法身徧一切處。

設問答以明離相不礙現相也。問曰下。牒上以問。謂法身既離色相。云何能現報化色相耶。答曰下。就體以答。蓋以法身是報化色相之體。隨機大小。即無相處見報化相。故云能現於色。乃機自現耳。所謂下。約色心不二。釋成上義。謂色即智故。相即無相。說名智身。智即色故。無相即相。說名法身徧一切處。是則智身無相。不礙隨機現相。色身有相。不妨法身無相。則知智身色身。二而不二。以不二故。隨機所見。能現色相也。

所現之色。無有分齊。隨心能示十方世界。無量菩薩。無量報身。無量莊嚴。各各差別。皆無分齊。而不相妨。此非心識分

別能知。以真如自在用義故。

此就隨機示現依正莊嚴。徧融無礙。以結真如大用也。初二句。總明隨機現相。隨心下。別明隨機現相。言所現之色無有分齊者。謂依前法身之所現故。無有分齊也。言隨心能示等者。謂法身離相。隨眾生心現報化相。故云隨心能示。則知應本無心。隨機示現也。十方世界等。即隨機所現依正莊嚴之相。雖各各差別。以稱同法性。故皆無分齊。以無分齊故。則此依正莊嚴之相。各各充徧法界而不相妨。是則一多互徧。小大相融。此是真如自在之用。必非眾生心識分別能知。故前云不思議業相也。復次顯示從生滅門即入真如門。所謂推求五陰。色之與心。六塵境界。畢竟無念。以心無形相。十方求之終不可得。如人迷故。謂東為西。方實不轉。眾生亦爾。無明迷故。謂心為念。心實不動。若能觀察知心無念。即得隨順入真如門故。

此令觀生滅之本。以入真如也。上已別明二門。此復令觀生滅以入真如者。蓋謂若不別明二門。則無以開物信解。若不觀察生滅。則無以悟入真如。前解後證。法爾如斯。論主巧示。妙於茲矣。然此一文。具標釋結。復次下標。所謂下釋。若能下結。於釋文中。有法喻合。所謂下法說。如人下喻明。眾生下合顯。所謂推求五陰等畢竟無念者。令於生滅法中以推其本也。蓋五陰色心境界。即生滅法也。念即生滅本也。然此令推生滅之本者。乃聖人拔本塞源意耳。何者。謂一切諸法。由念而生。念若不生。諸法自泯。故前文云。若離心念。則無一切境界之相。豈非拔本塞源之意哉。以心下。釋無念所以。何以推求五陰等畢竟無念耶。以心無形相。十方求之終不可得。故於諸法推求。而畢竟無念也。如人下。引喻合。兩文雖正顯無念。意含推求。且如迷方者。謂東為西。而方不轉故。則於東求西。西不可得。喻迷心者。謂心為念。心實不動。故於諸法求念。而畢竟無念也。若能下。謂未觀察者。與真違背。未離念者。不知無念。是以推求觀察。即得隨順。故前云。若有眾生能觀無念者。則為向佛智也。至於念息塵亡。於淨心中了無念相。是以知心無念。入真如矣。故前云若離於念名為得入。然則知心無念。唯離念者方知。非餘所知也。

對治邪執者。一切邪執。皆依我見。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何為二。一者人我見。二者法我見。

此依我見總標二執也。初一句。牒前標章。一切下。明邪執本。蓋以邪執由於邪見。而邪見復由於我。故云一切邪執皆依我見。然執見既依我有。若離於我。則無邪執矣。是我下。總標二見。言人我見者。謂五蘊和合。假名為人。我者主宰義。以不達五蘊

之中無實主宰。則於蘊中執有實我。而復依之妄起邪見。名人我見。此約初學凡夫未亡人我者言之。不就所執而論也。言法我見者。法謂五蘊等法。以不達此無實主宰。即執諸法以為實有。而復依之起於法見。故名法我見也。

人我見者。依諸凡夫說有五種。云何為五。一者聞脩多羅說。如來法身。畢竟寂寞。猶如虛空。以不知為破著故。即謂虛空是如來性。云何對治。明虛空相。是其妄法。體無不實。以對色故有。是可見相。令心生滅。以一切色法。本來是心。實無外色。若無色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心妄起故有。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不徧。此謂如來廣大性智究竟之義。非如虛空相故。

此破執空為性之見也。人我下。牒數徵起。一者下。明起執緣。謂契經說法身寂寞如虛空者。為不知法身寂然無相。見佛身色是實有者。故云爾也。而聞者不達譬喻是破執之說。即執虛空是如來性。云何下。明空相虛妄。謂虛空之相。因色妄有。本無自體。亦非真實。故云是其妄法。體無不實。此即總明空相虛妄。下即展轉釋成虛妄。對破邪執。顯如來性。何以虛空是妄。體無不實耶。以對下釋也。蓋以虛空對色而有。則是妄無體。是心緣相。故非真實。何以對色而有。體無不實耶。以一下釋也。良以色無自性。本來是心。空既對色而有。色本不有。空豈可得乎。故云若無色者。則無虛空之相。是知對色有者。則體無不實也。何以色空俱不可得耶。所謂下釋也。謂一切境界。唯心妄動故有。不動則無。故不可得。妄境既無。唯一真心無所不徧。此即如來廣大性智究竟之義。豈同虛空無知之相者哉。則執空為性之見破矣。

二者聞脩多羅說。世間諸法。畢竟體空。乃至涅槃真如之法。亦畢竟空。本來自空。離一切相。以不知為破著故。即謂真如涅槃之性。唯是其空。云何對治。明真如法身自體不空。具足無量性功德故。三者聞脩多羅說。如來之藏。無有增減。體備一切功德之法。以不解故。即謂如來之藏。有色心法自相差別。云何對治。以唯依真如義說故。因生滅染義示現說差別故。

此破性空相有之見也。二者下。明起執緣。謂契經說世出世間一切諸法。乃至真如涅槃本來自空離一切相者。為不知所說假名言相非真。執假為實者。故云爾也。而聞者不達此破執之語。即執真如涅槃之性唯是其空。云何對治。謂真如涅槃等假名言相雖空。真如自體及本具性德不空。豈可謂假相空。而真實之性亦空耶。則執性是空之計墮矣。三者下。明起執緣。謂聞契經說如來

之藏無有增減。體備一切功德之法。以不解如來所說差別。即無差別故。即執藏性之中。具有色心差別之相。云何對治。謂此所說一切功德之法。依真如生滅二義說之。皆無差別。何者。若依真如義說。則一切法皆真如也。故上文云。雖實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。若因生滅義說。則依業識差別相示。然雖對妄說有差別。而其德相無相。故亦無有別。既依二義說之。俱無差別。詎可謂藏性之中。而有色心差別之相也哉。則執有色心差別之情亡矣。

四者聞脩多羅說。一切世間生死染法。皆依如來藏而有。一切諸法。不離真如。以不解故。謂如來藏。自體具有一切世間生死等法。云何對治。以如來藏。從本已來。唯有過恒沙等諸淨功德。不離不斷不異真如義故。以過恒沙等煩惱染法。唯是妄有。性自本無。從無始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏體有妄法。而使證會永息妄者。無有是處。

此破執性有染之見也。四者下。明起執緣。謂聞契經說。一切世間生死染法。依性而有。不離真如。以不解如來所說。真無自性。隨緣成妄。妄無自性。全體即真故。即執藏性之中。具有世間生死一切染法。云何對治。謂如來藏中。唯有恒沙功德。以順性故。不離真如。而恒沙煩惱生死染法。依無明起。唯是妄有。性自本無。以違性故。從無始來未嘗與如來藏相應。豈性中而有一切生死染法耶。若藏性中有妄法者。則妄有自性。既有自性。而使證理契會永息妄者。則無是處也。如是則執性有染之見謝矣。

五者聞脩多羅說。依如來藏故有生死。依如來藏故得涅槃。以不解故。謂眾生有始。以見始故。復謂如來所得涅槃。有其終盡。還作眾生。云何對治。以如來藏無前際故。無明之相亦無有始。若說三界外更有眾生始起者。即是外道經說。又如來藏無有後際。諸佛所得涅槃與之相應。則無後際故。

此破始終生滅之見也。五者下。明起執緣。謂聞契經說。生死涅槃。皆依性有。以不解如來所說。性與生死二俱無始。涅槃與性二俱無終故。即執眾生有始。以見始故。復執如來涅槃有盡。還作眾生。斯由聞依真有妄之義。便謂真先妄後。故起始終之見也。云何對治。謂生死既依如來藏有。而如來藏無有前際。則無明生死。亦無有始矣。說三界外有眾生始起者。乃外道大有經說也。豈如來正教而有此說乎。又涅槃亦依如來藏有。而如來藏無有後際。則如來涅槃。亦無後際矣。豈如來所得涅槃有其終盡。而還作眾生者哉。故前云。非前際生。非後際滅。如是則始終之見息矣。

法我見者。依二乘鈍根故。如來但為說人無我。以說不究竟。見有五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。以五陰法。自性不生。則無有滅。本來涅槃故。

此破二乘法執之見也。法我見下。明起執緣。謂如來依鈍根二乘。但為分別蘊中無我。令證人空。未明法空。則說不究竟。故二乘人見五陰生滅之法為實。是以怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。謂五陰諸法。本自不生。今亦無滅。若是。則眾生本來常住。入於涅槃。而諸法本來常自寂滅。亦何得厭有著空。而怖畏生死。妄取涅槃耶。斯則二乘法執之見離矣。

復次究竟離妄執者。當知染法淨法。皆悉相待。無有自相可說。是故一切法。從本已來。非色非心。非智非識。非有非無。畢竟不可說相。而有言說者。當知如來善巧方便。假以言說引導眾生。其旨趣者。皆為離念歸於真如。以念一切法。令心生滅。不入實智故。

明絕待離言。假言引入之旨也。言究竟離妄執者。謂前則隨病設藥。對空說有。對有說空等。雖能離執。尚未究竟。今則空有雙亡。藥病齊遣。絕待離言。故得究竟離於妄執也。當知下。謂染不自立。對淨以立。則染無自相可說。淨不自立。待染而立。則淨亦無自相可說。以是染淨皆無自相可說故。則一切法亦皆相待而立。本非色心有無等故。畢竟不可說也。蓋謂諸法。若有染淨色心等自相。可以言說。既皆無自相。則言說無所施矣。所謂口欲談而辭喪。心將緣而慮亡。故前文云。一切諸法從本已來。離名字相。離言說相。又經云。諸法寂滅相。不可以言宣也。或謂法既絕待離言。無相可說。何如來廣演言教耶。而有言說者。乃如來方便引導之意。故經云。以方便力故。為五比丘說。則其言說之旨趣者。欲人即言亡言。即念離念。以歸真如也。何以離念得歸真如耶。以念一切法。令心生滅。不入實智。故須離念。得歸真如也。

分別發趣道相者。謂一切諸佛所證之道。一切菩薩發心修行趣向義故。略說發心有三種。云何為三。一者信成就發心。二者解行發心。三者證發心。信成就發心者。依何等人。修何等行。得信成就。堪能發心。所謂依不定聚眾生。有熏習善根力故。信業果報。能起十善。厭生死苦。欲求無上菩提。得值諸佛親承供養。修行信心。經一萬劫。信心成就故。諸佛菩薩教令發心。或以大悲故能自發心。或因正法欲滅。以護法因緣故能自發心。如是信心成就得發心者。入正定聚。畢竟不退。名住如來種中。正因相應。

此總標發心三相。先明信成就發心也。言分別發趣道相者。謂道即諸佛所證菩提涅槃。發趣即菩薩發心修行趣向。蓋前雖顯正治邪。若不明發心趣向。則有解無行。如有目無足。豈到前所。故今分別發心修行趣向佛道之相。令其依解修行。到如來地。此即明立義分中之乘義也。略說下。總標發心三相。信成就下。牒問能修之人。所修之行。及信成發心。所謂下。答釋上義。明發心因緣。謂依信位不定聚人。有內外熏習。及前世善根之力。故信善惡苦樂。影響無差。由是發起十善。厭生死苦。求無上覺。兼得值佛。親承供養。如是信心修行。經一萬劫。而信心成就。上皆發心之因。以信心成就故。諸佛菩薩教令發心。此依佛教之緣以發心也。或見眾生之苦。欲以大悲而救濟故。能自發心。此依眾生苦緣以發心也。或因正法將滅。欲護四法久住世故。而能自發心。此依正法滅緣發心。是皆發心之緣。然於三緣中。隨當一緣。即得發心。故云或也。言護法者。所謂擊大法鼓。修大法行。求大菩提。令四法常住。名為護法。如是下。牒上發心。結成不退。謂經萬劫而信心成就得發心者。是由毛心不定。以入正定聚矣。既入正定聚中。則具成佛正因。而住不退位。故云畢竟不退。名住如來種中。正因相應也。

若有眾生善根微少。久遠已來煩惱深厚。雖值於佛亦得供養。然起人天種子。或起二乘種子。設有求大乘者。根則不定。若進若退。或有供養諸佛。未經一萬劫。於中遇緣。亦有發心。所謂見佛色相而發其心。或因供養眾僧而發其心。或因二乘之人教令發心。或學他發心。如是等發心。悉皆不定。遇惡因緣。或便退失。墮二乘地。

上依勝機因緣俱勝發心不退。此明劣機因緣皆劣發心不定也。若有下。明發心因劣。言善根微少。此是德薄。煩惱深厚。即是垢重。如是之人。雖值於佛。亦得供養。或求人天果報。或圖息妄趣空。設有求大乘者。以德薄垢重故。若進若退。心不決定。或有供養諸佛。未經一萬劫。而於中遇緣。亦有發心。依何緣發。所謂下。明發心緣劣。或以色見佛。或住相供僧。或隨劣教。或學他迹。如是等發心。以不達唯識。自無深心故。悉皆不定。何以不定。謂遇惡因緣。或便退失初心。而墮二乘地故。悉皆不定也。惡緣多種。難以定述。

復次信成就發心者。發何等心。略說三種。云何為三。一者直心。正念真如法故。二者深心。樂集一切諸善行故。三者大悲心。欲拔一切眾生苦故。

上明能發因緣。此明所發之心也。復次下。牒問所發之心。略說下。答釋所發之心。言直心者。不偏之謂也。謂正念真如。不偏

空有生死涅槃諸對待相故斯即二行之本。若達此本。則修無所修。度無所度。是為法界之行。無漏之因。故於三心。先明直心也。言深心者。謂希欲不廣。是淺非深。以樂修習一切諸善行故。名為深心。又以所修一一稱性。離能所相。亦名深心。此即自利行本也。言大悲心者。謂度心不普。是小非大。以欲救拔一切眾生苦故。名為大悲。又以悲心化無所化。稱性無緣。亦名大悲。此即利他行本。是知信成就人。住如來種。入正定聚。故能發此三種心也。

問曰。上說法界一相。佛體無二。何故不唯念真如。復假求學諸善之行。答曰。譬如大摩尼寶。體性明淨。而有鑛穢之垢。若人雖念寶性。不以方便種種磨治。終無得淨。如是眾生真如之法。體性空淨。而有無量煩惱垢染。若人雖念真如。不以方便種種熏修。亦無得淨以垢無量徧一切法故。修一切善行以為對治。若人修行一切善法。自然歸順真如法故。

設問答以明理一惑異。須修眾善也。問曰。上說體相既皆無異。唯以直心正念真如足矣。何假廣修諸行耶。斯則理一何須眾善問。答曰下。明惑異須修眾善答。先以喻明。次以法顯。謂寶雖淨而垢染。若念寶不以方便磨治。終無得淨。以況性雖淨而惑染。唯念性不以方便熏修。亦無得淨。蓋以垢徧一切。須修眾善以為對治。如慳以施治。亂以定治等。能修諸善。對破諸垢。自然歸順真如。是猶寶離垢穢。而得顯寶體也。

略說方便有四種。云何為四。一者行根本方便。謂觀一切法自性無生。離於妄見。不住生死。觀一切法因緣和合業果不失。起於大悲。修諸福德攝化眾生。不住涅槃。以隨順法性無住故。

此依直心修無住方便也。言行根本方便者。謂觀法無生。離於妄見。依大智故。能斷煩惱。超出三界。而不住生死。此自利行也。觀法緣合。業果不失。依大悲故。修諸福德。攝化眾生。而不住涅槃。此利他行也。正觀空時。萬行沸騰。正涉有時。一道清淨。是則悲智雙運。二利齊修。恒居生死。常處涅槃。一無所住。故名無住。為二行根本。故云行根本方便也。以隨下。謂性本無住。由隨順法性。修無住行。故云以隨順法性無住也。

二者能止方便。謂慚愧悔過。能止一切惡法不令增長。以隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便。謂勤供養禮拜三寶。讚歎隨喜。勸請諸佛。以愛敬三寶淳厚心故。信得增長。乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故。能銷業障。善根不退。以隨順法性離癡障故。

此依深心修止作方便也。言能止方便者。謂未作之惡。慚愧能止。已作之惡。悔過不增。故云慚愧悔過。能止一切惡法不令增長。以隨下。謂性本離過。故隨順法性。修行方便。而遠離諸過也。三者下。謂未作之善。令其發起。已作之善。俾令增長。故云發起善根增長方便。何等善根。謂勤供養禮拜三寶等。以愛敬淳厚心故。信得增長。故能志求無上之道。非唯增信志道。又因三寶力護。得銷業障。而善根不退。以隨下。謂性本離障。故隨順法性。修行方便。而遠離癡障。即是禮拜離我慢障。讚歎離謗毀障。隨喜離嫉妬障等。

四者大願平等方便。所謂發願盡於未來。化度一切眾生。使無有餘。皆令究竟無餘涅槃。以隨順法性無斷絕故。法性廣大徧一切眾生。平等無二。不念彼此。究竟寂滅故。

此依悲心修大願方便也。言大願平等方便者。謂發願盡於未來。化度一切眾生。使無有餘。此即大願方便。亦即長時廣大心也。皆令究竟無餘涅槃。此即平等方便。亦即第一心也。以隨下。謂法性本無斷絕。以隨順法性故。發願盡於未來。化度眾生而不斷絕。此即長時心也。法性廣大徧於一切。以隨順法性故。發願化度一切。使無有餘。此即廣大心也。法性平等無二。無有彼此。究竟寂滅。以隨順法性故。發願化度一切。皆令究竟無餘涅槃。此即第一心也。以法性如是。故發願度生之心。隨順法性。亦如是矣。

菩薩發是心故。則得少分見於法身。以見法身故。隨其願力。能現八種利益眾生。所謂從兜率天退。入胎。住胎。出胎。出家。成道。轉法輪。入於涅槃。然是菩薩未名法身。以其過去無量世來。有漏之業。未能決斷。隨其所生與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故。

明菩薩示生脩短自在也。菩薩發是下。呈上發願。起下示生。謂菩薩隨順法性發大願已。而得少分見法身者。以知眾生與己。真如平等。無有別異故也。由見法身故。隨其願力。能示從天入胎等八種之相。而利益眾生。然是初住菩薩。故未名法身。以其下。釋未名法身所以。蓋初住留惑潤生。則其過去之業。未曾決斷。隨其示生。尚與變易微苦相應。故非法身。然非眾生業繫羸苦。以有下。釋非業繫所以。蓋菩薩隨願示生。脩短自在。不同眾生為業所繫。而不得自在。是則雖非法身菩薩。亦非眾生業繫也。

如脩多羅中。或說有退墮惡趣者。非其實退。但為初學菩薩。未入正位而懈怠者。恐怖令彼勇猛故。又是菩薩一發心後。遠離怯弱。畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫。勤苦難

行。乃得涅槃。亦不怯弱。以信知一切法。從本已來。自涅槃故。

先引權說。次顯實德也。蓋發心菩薩。既入初住。畢竟不退。而契經中。或說入住有退墮惡趣者。但為警進初心懈怠之人。令彼恐怖發大勇猛耳。豈住位之後。而實有所退墮者哉。又發心菩薩。既見法身。了法平等。則一切障礙。即究竟覺。乃至菩薩外道所成就法。同是菩提。豈怯弱畏墮二乘之地者乎。若聞佛道長遠。久受勤苦。乃得涅槃。亦不怯弱。何以故。以信知一切。本來涅槃。故不怯弱也。

解行發心者。當知轉勝。以是菩薩。從初正信已來。於第一阿僧祇劫將欲滿故。於真如法中。深解現前。所修離相。以知法性體無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜。以知法性無染。離五欲過故。隨順修行尸波羅蜜。以知法性無苦。離瞋惱故。隨順修行羶提波羅蜜。以知法性無身心相。離懈怠故。隨順修行毗梨耶波羅蜜。以知法性常定。體無亂故。隨順修行禪波羅蜜。以知法性體明。離無明故。隨順修行般若波羅蜜。

此明解行發心也。初二句。牒名顯勝。謂前則信滿入住。此則行滿入向。故知轉勝。以是下。釋解行轉勝所以。謂以菩薩從初正信。至十迴向。位鄰初地。則於第一無數劫將欲滿故。斯則勝前一萬劫也。由從初住隨順法性。修習四種方便故。故得於真如法中。深解現前。斯則勝前信業果報也。由深解現前。所修諸度一一離相。故云所修離相。斯則勝前修行十善也。此二句。是總明解行。以知下。別示其相。謂知法性體無慳貪等者解也。隨順修行檀波羅蜜等者行也。蓋以性離諸染。順性修之。離能所相。故一一行。皆到彼岸。名為解行發心。所言發心者。前信滿入住。發直等三心。此由十住以至迴向。發解行心。下由初地以至十地。發真等三心也。

證發心者。從淨心地。乃至菩薩究竟地。證何境界。所謂真如。以依轉識說為境界。而此證者無有境界。唯真如智。名為法身。

此明證發心也。證發心下。牒釋依位所證之理。或謂真如無相。依何義故而說為境界耶。以依轉識說為境界。而正證者。惟真如智。名為法身。無有境界也。言依轉識說為境界者。謂正證之時。唯真如智獨存。無能所分別之相。若後得智。以能見心。反緣所證。以有此能緣心故。便有真如影像當情。為所緣境界。像雖不實。還似真如。祇據此義。說後得智中。依於轉識名境界也。如人飲水。正飲之時。不能說其冷暖。飲水之後。方得說

之。說時雖不得水體。其如所說之水。還似所飲之水。即所謂變相觀空惟後得也。

是菩薩於一念頃。能至十方無餘世界。供養諸佛。請轉法輪。唯為開導利益眾生。不依文字。或示超地速成正覺。以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道。以為懈慢眾生故。能示如是無數方便。不可思議。而實菩薩種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩。皆經三阿僧祇劫故。但隨眾生世界不同。所見所聞根欲性異。故示所行亦有差別。

明法身菩薩權實之德也。是菩薩下。明為眾請法德。謂菩薩於一念頃。能徧帝網剎中。而充滿無餘。供佛請法。其請法意。唯為開導利益眾生。非求聽受美妙言辭也。或示下。明延促無礙德。謂菩薩或延中示促。以為怯弱欲退眾生。或促中示延。以為懈慢不進眾生。非惟只示延促方便。以權智廣大故。能示如是無數方便。不可思議。蓋以隨機方便。意趣難知。以非思量分別之所能解。故不可思議也。然權示雖有無數差別。實則因行所證。及與時劫。皆悉同等。無有超過之法。何以無超過法耶。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。或謂一切菩薩既皆經三無數劫。何故所行亦有差別耶。但隨下釋也。是知據實無別。權示則有無量差別矣。又是菩薩發心相者。有三種心微細之相。云何為三。一者真心。無分別故。二者方便心。自然徧行利益眾生故。三者業識心。微細起滅故。又是菩薩功德成滿。於色究竟處。示一切世間最高大身。謂以一念相應慧。無明頓盡。名一切種智。自然而有不思議業。能現十方。利益眾生。

先明發心三相。次明究竟德用也。言微細之相者。謂此三相非下位能知。故云微細。即所謂難知微細也。一者下。謂真無分別智。能證真如。即自利德。二者下。謂方便有分別智。能觀根逗教。稱機與益。即利他德。雖能悲智雙運。二利齊修。既業識未亡。尚有微細生滅。故云業識心微細起滅也。又是下。明菩薩寄位斷惑。證智起用。謂十地菩薩悲智功圓。故於色究竟處。示現世間最高大身。以究竟始覺智。斷最後無明。成一切種智也。以種智圓滿故。自然而起不思議用。周徧十方利益眾生。蓋以第十地菩薩。寄位升進。正當此天。故於是中現高大身。而成等正覺也。

問曰。虛空無邊故。世界無邊。世界無邊故。眾生無邊。眾生無邊故。心行差別亦復無邊。如是境界。不可分齊。難知難解。若無明斷。無有心想。云何能了。名一切種智。答曰。一切境界。本來一心。離於想念。以眾生妄見境界。故心有分

齊。以妄起想念。不稱法性。故不能了。諸佛如來離於見相。無所不徧。心真實故。即是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸眾生所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。

設問答以顯離念得名種智也。問曰下。謂虛空世界。眾生心行。各各無邊。無有分齊。縱有心想。尚難知解。若無明斷。無有心想。云何能了。名一切種智耶。斯則無念何名種智問。答曰下。明離念得名種智答。謂法本一心。離於想念。以眾生動心未息。妄見境界。則心有分齊。以妄起想念。不稱法性。故不能了。而如來動心既息。離於見相。則心無不徧。以無想念。得心真實。則稱合法性。以性照法。有大智用。自然了知一切心行。而以無量方便。隨諸眾生所應得解。開示法義。是故得名一切種智也。又問曰。若諸佛有自然業。能現一切處利益眾生者。一切眾生。若見其身。若覩神變。若聞其說。無不得利。云何世間多不能見。答曰。諸佛如來。法身平等。徧一切處。無有作意。故說自然。但依眾生心現。眾生心者。猶如於鏡。鏡若有垢。色像不現。如是眾生心若有垢。法身不現故。

設問答以明用唯心現也。問。若諸佛有自然業用。充徧一切處者。則聞言覩相。無不獲益。云何世間而多不見耶。答。如來法身妙用。等徧一切。無有作意。故說自然。但依眾生心現。眾生心下。約法喻顯。鏡喻機心。像喻業用。謂鏡若有垢。色像不現。以況眾生心若有垢。用則不現。是則眾生不見法身妙用。當責於心。勿責於佛也。然上文為善根成熟信滿入住之機。分別發趣道相矣。自下為善根微少修信未滿之機。重說修行信心。使其信滿入住。還依發趣道相。以登正覺也。

已說解釋分。次說修行信心分。是中依未入正定聚眾生。故說修行信心。何等信心。云何修行。略說信心有四種。云何為四。一者信根本。所謂樂念真如法故。二者信佛。有無量功德。常念親近供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三者信法。有大利益。常念修行諸波羅蜜故。四者信僧。能正修行。自利利他。常樂親近諸菩薩眾。求學如實行故。修行有五門。能成此信。云何為五。一者施門。二者戒門。三者忍門。四者進門。五者止觀門。

此依前劣機以明信行也。初二句。結前生後。是中下。明起說緣。謂此中正為修信未滿。發心不定之機。而說四信五行。故云依未入正定聚眾生。說修行信心也。何等下。問信行相。略說下。先明四信。言信根本者。謂真如是萬法之根。二行之本。若信樂正念真如。則不住空有能所一切諸對待相。故於四信。先令

信根本也。二令信佛有無量功德。當常樂念供養恭敬。求一切智。此信報佛。三令信法有大利益。常當樂念修行諸度。此信教行二法。四令信僧能行二利。應常親近求如實行。此信大菩薩僧。是知四信。非令空信。故一一皆云樂念求學修行也。言修行五門能成此信者。謂信而不行。是空信矣。有信無行。信亦不堅。不堅之信。遇緣便退。故令修五行。以成四信也。云何下。徵列五門。

云何修行施門。若見一切來求索者。所有財物。隨力施與。以自捨慳貪令彼歡喜。若見厄難。恐怖危逼。隨己堪任。施與無畏。若有眾生來求法者。隨己能解。方便為說。不應貪求名利恭敬。唯念自利利他。迴向菩提故。云何修行戒門。所謂不殺不盜不淫。不兩舌不惡口不妄言不綺語。遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見。若出家者。為折伏煩惱故。亦應遠離憤鬧。常處寂靜。修習少欲知足頭陀等行。乃至小罪。心生怖畏。慙媿改悔。不得輕於如來所制禁戒。當護譏嫌。不令眾生妄起過罪故。

此徵釋施戒之相也。先徵釋施相。施有三種。初令修資生施。若見下。令行無畏施。若有下。令行法施。云何下。徵釋戒相。謂不殺不盜等斷三業之惡。即令修攝律儀戒。若出家下。教離憤處靜。修少欲知足抖擻等行。而折伏煩惱。即令修攝善法戒。乃至下。明護戒相。即令修攝眾生戒。蓋以自護戒相。亦護眾生。不令譏嫌。妄起過罪。故名攝眾生戒也。

云何修行忍門。所謂應忍他人之惱。心不懷報。亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故。云何修行進門。所謂於諸善事。心不懈退。立志堅彊。遠離怯弱。當念過去久遠已來。虛受一切身心大苦。無有利益。是故應勤修諸功德。自利利他。速離眾苦。復次若人雖修行信心。以從先世來。多有重罪惡業障故。為邪魔諸鬼之所惱亂。或為世間事務種種牽纏。或為病苦所惱。有如是等眾多障礙。是故應當勇猛精勤。晝夜六時。禮拜諸佛。誠心懺悔。勸請隨喜。迴向菩提。常不休廢。得免諸障。善根增長故。

此徵釋忍進之相也。先徵釋忍相。初忍逆境。亦當下。通忍逆順。所言利衰等者。謂得財名利。失財名衰。談惡為毀。談善為譽。對面談善曰稱。對面談惡曰譏。逼迫為苦。適悅為樂。是則於利譽稱樂。忍之不喜。衰毀譏苦。忍之不瞋。二四合說。以成八風。謂之風者。能擊眾生心海。起貪瞋煩惱浪故。今令忍之。則八風不能動矣。云何下。徵釋進相。先令進修諸善。勇猛勿懈。當念下。令思惟策進。修善無疲。故無性頌云。汝已惡道經

多劫。無利勤苦尚能超。少行苦行得菩提。大利不應生退屈。此亦策進之意也。復次下。對障重之機。明禮懺方便。以釋進相。先舉眾多障礙。是故下。令勇猛精進。修禮懺法。銷滅諸障。而增長善根也。

云何修行止觀門。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毗鉢舍那觀義故。

云何隨順。以此二義。漸漸修習。不相捨離。雙現前故。

此徵釋止觀之相也。然止觀不分合為一門者。意令止觀雙修也。所言止者。謂觀察諸法。從緣而生。俱無自性。唯是一心。如是而觀。自然於法無住。久久不息。則外境自亡。內心亦寂。是則心境俱空。聖凡齊泯。故云止一切境界相。此依真如門體絕相義以修止也。言隨順奢摩他觀義故者。釋成止義。即隨順空觀耳。蓋以天台三止。其體真止。即是空觀。故下文云隨順觀察。又云智慧觀察。皆止義也。所言觀者。謂雖觀諸法自性無生。而復即觀因緣和合業果不失。故廣修諸善。廣化眾生。如是則染淨齊彰。心境俱現。故云分別生滅因緣相。此依生滅門隨緣起滅義以修觀也。言隨順毗鉢舍那觀義故者。釋成觀義。即隨順假觀也。云何下。徵釋方便。以顯正觀。謂依二門修習止觀。何云隨順耶。蓋以初修。雖止觀不相捨離。而未淳熟。不能雙現。故名隨順。久習淳熟。止觀雙現。即名正觀。是知初習未成。名為隨順方便。成就雙現。是為正觀相應也。

若修止者。住於靜處。端坐正意。不依氣息。不依形色。不依於空。不依地水火風。乃至不依見聞覺知。一切諸想。隨念皆除。亦遣除想。以一切法。本來無想。念念不生。念念不滅。亦不得隨心外念境界後以心除心。心若馳散。即當攝來住於正念。是正念者。當知唯心。無外境界。即復此心亦無自相。念念不可得。

此令依靜坐以修止也。初二句。明修止外緣。處緣既靜。次宜正身端坐。勿曲勿聳。不左右側。然後齋心正意。勿使外緣。故云端坐正意。言不依氣息等者。謂此中唯依真如絕相義。修體真止。故不依氣息形色等。及一切諸想。隨念皆除。除想亦遣。何也。以一切法。本離心緣生滅相故。亦不得下。謂非惟不依氣息形色及一切諸想。亦不得隨心外念境界後以心除心。心若馳散。即當攝歸正念。斯言念起即攝。不得隨心外緣而後攝也。是正念下。正示體絕相義。令依之修止。謂當了知萬法唯心。心外無法。即復此心亦無自相可得。如是了知。依而進修。是為體真止也。

若從坐起。去來進止。有所施作。於一切時。常念方便。隨順觀察。久習淳熟。其心得住。以心住故。漸漸猛利。隨順得入真如三昧。深伏煩惱。信心增長。速成不退。唯除疑惑。不信。誹謗。重罪業障。我慢。懈怠。如是等人。所不能入。

此令依餘緣以修止也。若從下。謂從坐起行住之間。二六時中。有所施作。常應正念修止方便。觀察唯心。久習淳熟。能令妄念不流。故云其心得住。以心住故。心漸猛利。故隨順得入真如三昧。深伏煩惱。而信增不退。唯除下。上明修止得入。此明障者不能也。

復次依是三昧故。則知法界一相。謂一切諸佛法身。與眾生身。平等無二。即名一行三昧。當知真如是三昧根本。若人修行。漸漸能生無量三昧。或有眾生無善根力。則為諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中。現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心。境界則滅。終不為惱。

先顯修止勝能。次略舉魔事。以明對治相也。言依三昧則知法界一相者。謂由前止觀察唯心。得入真如三昧。故能知法界一相也。言知一相者。謂知諸佛法身與眾生身平等無二也。由知平等無二故。則心不異緣。故即名一行三昧。故文殊般若經云。何名一行三昧佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。當知下。顯三昧能生。蓋以真如三昧根本。故依而修之。漸漸能生無量三昧。或有下。略舉定中所現魔事。蓋眾生善根深厚。則於定中自然不為諸魔外道等惱亂。以無善根力故。則為其所惑亂也。云何惑亂。或現可畏之身。怖之以失志。或現可愛之色。惑之以生染等。當念下。明對治相。謂一切諸境。尚惟自心。何況坐中所現諸境。是故觀察唯心。魔境隨滅。終不為惱。蓋此唯心。乃通遣之法故也。

或現天像菩薩像。亦作如來像。相好具足。若說陀羅尼。若說布施持戒忍辱精進禪定智慧。或說平等空無相無願。無怨無親。無因無果。畢竟空寂。是真涅槃或令人知宿命過去之事。亦知未來之事。得他心智。辯才無礙。能令眾生貪著世間名利之事。又令使人數瞋數喜。性無常準。或多慈愛。多睡多病。其心懈怠。或卒起精進。後便休廢。生於不信。多疑多慮。或捨本勝行。更修雜業。若著世事種種牽纏。亦能使人得諸三昧。少分相似。皆是外道所得。非真三昧。或復令人若一日若二日若三日。乃至七日住於定中。得自然香美飲食。身心適悅。不飢不渴。使人愛著。或令人食無分齊。乍多乍少。顏色變異。以是義故。行者常應智慧觀察。勿令此心墮於邪網。當勤正念。不取不著。則能遠離是諸業障。

此廣舉魔事。以明對治相也。言魔事者。謂或現身相以說法。或令得三昧神通。或令心性行事無常。或令貪著世間名利。或令定中得食。身心愛著。或令食無一定。色變不常。以如是眾多義故。行者常應智慧觀察。言觀察者。謂觀諸境俱無自性。從妄想有。畢竟是空。以如是觀。則魔境自滅。故不墮於魔網也。亦當正念。了境唯心。則魔界佛界。同一真如。自然不取不著。故能遠離眾多業障也。

應如外道所有三昧。皆不離見愛我慢之心。貪著世間名利恭敬故。真如三昧者。不住見相。不住得相。乃至出定亦無懈慢。所有煩惱漸漸微薄。若諸凡夫不習此三昧法。得人如來種性。無有是處。以修世間諸禪三昧。多起味著。依於我見。繫屬三界。與外道共。若離善知識所護。則起外道見故。

此對偽顯真。以勸修正定也。應知下。明邪定多染。真如下。明正定離相。謂邪不離見。而真不住見。邪有所愛。真無所得。邪有我慢。真無懈慢。邪定則貪著濃厚。正定則煩惱漸薄。一一翻對。真偽昭然。若人不習此真如三昧。而得人如來種性者。未之有也。何者。以修世間諸禪三昧。依於我見。多起味著。繫屬三界。與外道共。若離知識所護。則起外道之見。故必修真如三昧。方乃得人如來種性也。

復次精勤專心修學此三昧者。現世當得十種利益。云何為十。一者常為十方諸佛菩薩之所護念。二者不為諸魔惡鬼所能恐怖。三者不為九十五種外道鬼神之所惑亂。四者遠離誹謗甚深之法。重罪業障漸漸微薄。五者滅一切疑諸惡覺觀。六者於諸如來境界信得增長。七者遠離憂悔。於生死中勇猛不怯。八者其心柔和。捨於驕慢。不為他人所惱。九者雖未得定。於一切時一切境界處。則能減損煩惱。不樂世間。十者若得三昧。不為外緣一切音聲之所驚動。

此明修止所得之益也。言修學三昧為佛菩薩所護念者。謂此三昧。是諸佛菩薩修證根本。故修學之者。常為佛菩薩所護念也。以能了法唯心。不取不著。故不為諸魔外道等之所惑亂。能契悟深理。斷相續心。故得不謗深法。而薄罪業障。由深信真如。心離分別。故能斷諸疑惑。滅惡覺觀。而信得增長。又能達法無生。心離憂悔。故於生死中勇猛不怯。了法平等。心離驕慢。故不為他人所惱。離諸愛染。不著世樂。故能減損煩惱。不樂世間。深入三昧。不逐世緣。故不為外緣之所驚動也。

復次若人唯修於止。則心沈沒。或起懈怠。不樂眾善。遠離大悲。是故修觀。修習觀者。當觀一切世間有為之法。無得久停。須臾變壞。一切心行。念念生滅。以是故苦。應觀過去所

念諸法。恍惚如夢。應觀現在所念諸法。猶如電光。應觀未來所念諸法。猶如於雲歎爾而起應觀世間一切有身。悉皆不淨。種種穢汙。無一可樂。

此舉偏修之失。而勸修四觀也。蓋止觀二法。必須雙修。若唯修止。恐心沈沒。懈於二利。故勸修觀。修習下。令觀有為無常。故云有為之法。無得久停。須臾變壞。一切下。令觀心是苦。故云念念生滅。以是故苦。應觀下。令觀三世所念之法。如夢如電。亦猶於雲。畢竟皆空。令觀有身悉皆不淨。無一可樂。作是觀已。自然心不沈沒。而修行眾善。發起利生也。

如是當念一切眾生。從無始時來。皆因無明所熏習故。令心生滅。已受一切身心大苦。現在即有無量逼迫。未來所苦亦無分齊。難捨難離。而不覺知。眾生如是。甚為可愍。作是思惟。即應勇猛立大誓願。願令我心離分別故。徧於十方修行一切諸善功德。盡其未來。以無量方便。救拔一切苦惱眾生。令得涅槃第一義樂。以起如是願故。於一切時一切處。所有眾善。隨已堪能。不捨修學。心無懈怠。唯除坐時。專念於止。若餘一切。悉當觀察應作不應作。

此勸思物苦。令發悲願。以修眾善也。如是下。牒上令思物苦。謂既觀無常苦空不淨已。又當思念眾生為無始無明所熏。令心生滅。故受諸大苦。然眾生於三世中。雖受苦無量。無有邊際。而不覺知。誠為可愍。是故應當發廣大願以救拔之。言願令我心離分別者。令發直心。即不顛倒心也。徧於下。令發深心。即廣大心。盡未來下。令發悲心。即長時心。令得下。即發第一心。以起下。牒上大願。結勸進修。故云。唯除坐時。專念於止。餘行住時。悉當觀察應作不應作也。

若行若住若臥若起。皆應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生。而復即念因緣和合。善惡之業苦樂等報不失不壞。雖念因緣善惡業報。而亦即念性不可得。若修止者。對治凡夫住著世間。能捨二乘法弱之見。若修觀者。對治二乘不起大悲慳劣心過。遠離凡夫不修善根。以是義故。是止觀門。共相助成。不相捨離。若止觀不具。則無能入菩提之道。

此勸依四儀圓修止觀也。若行下。依四威儀標止觀行。所謂下。釋止觀俱行之相。以即止而觀故。雖觀諸法自性無生。而復即觀因緣和合業果不失故廣修諸善。攝化眾生。無修而修也。以即觀而止故。雖觀緣合廣修眾善。而不妨能所兩亡。二利齊泯。修無所修。斯則約修以明止觀也。若修下。約對治以明止觀。蓋凡夫由不達諸法無生。而貪著世間。二乘由不了無生。則怯畏生死。故今示即觀之止。令凡夫修之不著世間。二乘修之不怕生死。故

云對治凡夫住著世間。能捨二乘法弱之見也。若修觀者下。亦治二過。謂治二乘慳劣之心。令普觀眾生起於大悲。亦治凡夫懈怠之習。令觀無常等策修善行。故云對治二乘不起大悲。遠離凡夫不修善根也。以是下。牒上結成俱相。以是止觀能治凡夫二乘諸心過故。則知止觀共相助成。而不相捨離矣。蓋以止助觀。觀不離止。則不住生死。以觀助止。止不離觀。則不住涅槃。既而止觀俱行。不住生死涅槃。則能究竟無上菩提。反此。則止觀不具。故無能入菩提之道也。

復次眾生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如脩多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。

此為怯退之機。以示專念方便也。復次下。明怯退意。當知下。標指攝護方便。如脩多羅下。引經證成。若觀下。對專念顯勝。言初學是法等者。謂是法通指前五門法。以修此五門。能成四信。故云欲求正信。言其心怯弱等者。謂眾生於生死中創起覺悟。惑業則無始積集。善行則方將修學。境彊心弱。障重力微。在於修心。寧無怯懼。況娑婆世間。不常值佛。既不值佛。法豈得聞。如是則苦輪易就。正信難成。故意欲退也。如來為是等輩。即以專念方便而攝護之。令其專意念佛。隨願得生他方佛土。永離惡道。既生佛土。則常得值佛。故終無有退。此即十信不退也。若觀下。謂前唯專念。此兼理觀。理觀則勝前專念。故勤而修之。畢竟得生。住於正定。而入十住不退矣。正宗文竟。下乃流通分也。

已說修行信心分。次說勸修利益分。如是摩訶衍諸佛祕藏。我已總說。若有眾生。欲於如來甚深境界。得生正信。遠離誹謗。入大乘道。當持此論。思量修習。究竟得至無上之道。若人聞是法已。不生怯弱。當知此人定紹佛種。必為諸佛之所授記。假使有人能化三千大千世界滿中眾生。令行十善。不如有人於一食頃正思此法。過前功德不可為喻。復次若人受持此論。觀察修行。若一日一夜。所有功德。無量無邊。不可得說。假令十方一切諸佛。各於無量無邊阿僧祇劫。歎其功德。亦不能盡。何以故。謂法性功德無有盡故。此人功德亦復如是無有邊際。

此為懈慢不進之機。舉益以勸修也。初二句。結前生後。如是下。牒結前說。若有下。總顯三慧之益。蓋此論所明一心二門三大等旨。乃諸佛所證甚深境界。故欲正信離謗究竟無上道者。當持此論思量修習也。若人下。別顯聞慧之益。謂論所明理。乃諸佛成道之本。則聞而不怯者。當紹佛種。故為諸佛之所授記也。假使下。舉化人之功。別顯思慧之益。謂化人行善。是有漏善。食頃思法。乃無漏因。如是則思法之德。超化人之功甚多。故不可為喻也。

復次下。別顯修慧之益。謂依此論修。雖一日夜。以稱性故。則功無邊量。豈可得說。是以諸佛於無量無數劫。歎之亦不能盡也。何以故下。釋歎不能盡所以。蓋法性功德無有盡故。修行功德亦無邊際。故歎不能盡矣。

其有眾生於此論中。毀謗不信。所獲罪報。經無量劫。受大苦惱。是故眾生但應仰信。不應毀謗。以深自害。亦害他人。斷絕一切三寶之種。以一切如來皆依此法得涅槃故。一切菩薩。因之修行。得入佛智故。當知過去菩薩。已依此法得成淨信。現在菩薩。今依此法得成淨信。未來菩薩。當依此法得成淨信。是故眾生應勤修學。

此舉謗毀之罪。而結信勸修也。其有下。舉不信罪苦。勸信誠謗。以一切下。釋斷絕三寶所以。蓋此論所詮。乃三寶種性。眾生法身。諸佛依此而得涅槃。菩薩因之得入佛智。故謗毀不信。則是斷三寶種性。毀佛涅槃。非惟自害。亦害他人。故所獲罪報。經無量劫。而受大苦惱也。當知下。結信勸修。謂三世菩薩。既皆依此法得成淨信。是故眾生亦應依此而修學也。

諸佛甚深廣大義 我今隨順總持說
迴此功德如法性 普利一切眾生界

此總結迴向也。前二句。總結所說。謂此略論。乃隨順如來所說深廣之義。而以少言辭總攝集之。故云甚深大義。隨順總說也。後二句。迴造論之功而向眾生。蓋菩薩本為眾生。除疑捨執。起大乘信。而離苦得樂。故造斯論。是以論成。即願造論之功。稱同法性。普向一切眾生。令其見者聞者。各各信解修行。而證入真如三昧。以究竟無餘涅槃也。

大乘起信論纂註卷下(終)

No. 762-A

昔密藏開公始剏刻藏道場於清涼妙德。余嘗駐錫其間。因與二三法侶講斯論記。而開公亦預焉。每至隱奧乖隔處。公即為諸學

眾。設難問辯。委曲搜揚。講甫畢。公啟余曰。斯論文辭簡要。義理宏深。誠諸大乘經之關鍵也。但分文析義。科節太繁。加以疏記未合。恐披覽者難為融會。子能去繁就簡。融合疏記。如楞嚴纂註而纂集之。豈不幸甚。余遽對曰。此勝舉也。但媿才識闇短。操文不工。自非勉力為之。則有辜雅意。纂註其容已乎。未幾。刻藏道場南遷雙徑。而余亦寄跡於茲。每禪誦之隙。即遊神斯典。研窮反復。頗得其端。由是分章釋義。錄實芟繁。融貫論文。會通疏記。三經寒暑。註藁始成。非敢刻木流通。將以自備觀覽。適抱石雲公。孝若茅君。見而心喜。慨然捐貲。欲以梓行。余因嘉緇素樂法之誠。遂授梓以就正諸方也。

萬歷己亥孟夏望日寓雙徑沙門真界謹跋

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
