

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鞭令軟亦如調箭前端曲令直轉依亦尔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

羸力垂羯磨上居反謂反迫迮上音伯下音責掉徒吊瑜音

孰鞭孟反

十五末

事四

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爲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 爲攝利衆生

諸佛開示現

釋曰相有二種一者所相二者能相此偈總

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

大乘莊嚴經論卷第五

事五

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

述求品第十二之二

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

無著菩薩造 唐三藏波羅頗迦羅蜜多羅譯

述求品第十二之二

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

舉餘偈別釋偈曰
共及心及見 及位及不轉 略說所相五
演說則無量

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
應法五者無爲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
謂虛空等無爲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

事五

二

卷五

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
切時染汙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爲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

車五

三

應知五學境 止法及正憶 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

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衆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

法界如先所說皆見是名定心爲鏡法界爲像故明悟者出世間慧彼有如實見有非有如實見非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 樸則有五義
不減亦不增

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

刹土智業故

釋曰意受分別轉四種自在得者若意若爲
若分別如此三光若轉即得四種自在問何
者爲四答次第無分別刹土智業故一得無
分別自在二得刹土自在三得智自在四得

事五

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

在第二刹土自在由無功用無分別故由刹
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
識者由知二無我爲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
所聞法所持謂王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

事五

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爲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爲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於相亦復無體是故一切諸法成無自體偈曰

無自體故成 前爲後依止 無生復無滅

本靜性涅槃

釋曰無自體故成前爲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生滅則本來寂靜若本來寂靜則

自性涅槃如是前前次第爲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 自然及無異染汙差別八

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

事五

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汙無起由盡智時染汙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 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衆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爲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

得二意變化

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 摄住諸菩薩 於此二不定諸佛說一乘

釋曰彼彼意有二義一爲引接諸聲聞故二佛爲攝住諸菩薩故若諸聲聞於自乘性不定菩薩於自乘性不定佛爲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欲義二人應知俱是軟品由根鈍故偈曰

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
故是故彼道說爲鈍道由不能速得無上菩
提故偈曰
所作未辦人　生在無佛世　修禪爲化故
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
修諸禪爲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未一乘
次說求明處偈曰

菩薩習五明　揔爲求種智　解伏信治攝
爲五五別求

釋曰菩薩習五明揔爲求種智者明處有五
一內明二因明三聲明四醫明五巧明菩薩
學此五明揔意爲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
治攝爲五五別求如其次第學內明爲求自
解學因明爲伏外執學聲明爲令他信學醫
明爲所治方學巧明爲攝一切衆生已說求
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

事五

作意三共果作意四信解作意菩薩最初住

九

性而你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爲
依止故是名念依作意次作是念我已發心
爲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
諸佛當解現在諸佛今解我皆正住是名信
解作意如是後後作意應知次第亦尔偈曰
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
他二利喜與依報二果喜是名得喜作意次
作是念我今爲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爲得無上菩提
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 樂說與被鉢 起願亦慚望

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甲作意五起願作意
六慚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
足起大勇猛是名被甲作意次作是念我今
爲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慚望

華五十

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甲作意起願作意

慚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

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爲堅牢故爲
成熟故爲供養故爲親近故爲堅牢者六六
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爲成熟者以
諸波羅蜜爲攝物方便成熟衆生爲供養者

以檀爲利益供養以戒等爲修行供養爲親
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
此復爲五種

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

華五十一

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
我今爲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爲

有非有取二過失非失非有取三功德非德
非有取四非常爲常非有取五非樂爲樂非
取如來爲對治此七非有取次第說空等三
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
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以
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爲
有非有取二過失非失非有取三功德非德
非有取四非常爲常非有取五非樂爲樂非
取如來爲對治此七非有取次第說空等三
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
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以
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

卷五

上二

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

離墮衆生邊 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
衆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衆生是名大義作意
次作是念我今所有諸波羅蜜功德願施一
切衆生是名轉施作意次作是念願一切衆
生所有諸波羅蜜三處究竟謂菩薩地究竟
如來地究竟利益衆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爲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

釋曰此偈摠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二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

爲色爲非色 爲通爲正法 相好及病愈
自在無盡因

釋曰求法有四因緣一爲色二爲非色三爲神通四爲正法爲色者相好因故爲非色者滅煩惱病因故爲神通者自在因故爲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 如名如義著
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爲令諸菩薩遠離
此十種分別故說十種對治爲對治無體分
別故經言有菩薩菩薩爲對治有體分別故
經言不見菩薩等爲對治增益分別故經言
舍利弗色自性空爲對治損減分別故經言
非色滅空爲對治一相分別故經言若色空
非色爲對治異相分別故經言空不異色色
不異空空即是色爲對治自相分別故經言
此色唯名爲對治別相分別故經言色不生
不滅非染非淨等爲對治如名起義分別故
經言名者作故客故如名義不應著爲對治

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

十五末

胡仁刊

大乘莊嚴經論卷第五

事五

鉢徒因 鍔音 恤望下音 怖音

大乘莊嚴經論卷第六

事六

無著菩薩造 唐三藏波羅頗迦羅密多羅譯

弘法品第十三

釋曰已說求法次應以法爲人演說偈曰
難得復不堅 慈苦恒喜施 況以法利世

增長亦無盡