

真諦譯世親釋	隋笈多等譯世親釋	玄奘譯世親釋	玄奘譯無性釋
<p>《攝大乘論釋卷第十二》</p> <p>甲八、釋依慧學差別勝相第八</p> <p>乙一、總標</p> <p>論曰：如此已說依定學差別，云何應知依慧學差別？</p> <p>釋曰：菩薩定與二乘定既有差別，定為慧依止，慧依定得成，菩薩慧與二乘慧亦應有差別，云何可知？以何法名依慧學？無分別智，名依慧學。是無分別智差別，應知即是依慧學差別。</p> <p>此無分別智，有三種。</p> <p>一、加行無分別智調尋思等智，即是道因。</p> <p>二、無分別智，即是道正體。</p> <p>三、無分別後智，即是出觀智，調道果。</p> <p>此三智，悉是依慧學體。</p> <p>尋思智為依慧學者，觀行人依當來無分別智故，修方便智，由求未來無分別智果故，現世方便得成。以是能依故，名依慧學。</p> <p>又此方便智，能引當來無分別智。</p> <p>無分別智起，必依此方便</p>	<p>《攝大乘論釋論卷第八》</p> <p>甲八、增上慧學勝相勝語第八之一</p> <p>論曰：如是已說增上心學勝相，增上慧學勝相云何可見？</p> <p>謂無分別智，若自性，若依止，若因緣，若所緣，若相貌，若建立，若釋難，若住持，若伴類，若果報，若津液，若出離，若至究竟，若方便無分別後得等功德，若差別，若無分別智譬喻，若無功用作所應作，若甚深等。</p> <p>此是無分別智，增上慧差別應知。</p> <p>釋曰：今當說增上慧學勝相，此中顯無分別智是增上慧。</p> <p>此智復有三種，</p> <p>一、方便無分別即是尋思，二、無分別，三、後得。</p> <p>於中，求欲智是初</p>	<p>《攝大乘論釋卷第八》</p> <p>甲九、增上慧學分第九之一</p> <p>論曰：如是已說增上心殊勝，增上慧殊勝云何可見？</p> <p>謂無分別智，若自性，若所緣，若行相，若任持，若助伴，若異熟，若等流，若出離，若至究竟，若加行無分別後得勝利，若差別、若無分別後得譬喻，若無功用作事，若甚深。</p> <p>應知無分別智，名增上慧殊勝。</p> <p>釋曰：今正至說增上慧時，此中意說無分別智名增上慧，此復三種。</p> <p>一、加行無分別智，調尋思慧。</p> <p>二、根本無分別智，調正證慧。</p> <p>三、後得無分別智，調起用慧。</p> <p>此中悌求慧，是第一增上慧。</p> <p>內證慧是第二增上慧。</p> <p>攝持慧是第三增上</p>	<p>《攝大乘論釋卷第八》</p> <p>甲九、增上慧學分第九</p> <p>論曰：如是已說增上心殊勝，增上慧殊勝云何可見？</p> <p>謂無分別智，若自性，若所緣，若因緣，若所緣，若行相，若任持，若助伴，若異熟，若等流，若出離，若至究竟，若加行無分別後得勝利，若差別、若無分別後得譬喻，若無功用作事，若甚深，應知無分別智名增上慧殊勝。</p> <p>釋曰：心既在定，能如實知故。</p> <p>等持無間說增上慧學、為不爾耶？</p> <p>攝取其明即名為學，慧之與學應無有異。</p> <p>若如是者，依同處釋，謂增上慧即是其學。</p> <p>若爾，此中應無依義，謂依餘慧而起於學，是故說名增上</p>

<p>得成。</p> <p>以是所依故，名依慧學。</p> <p>道正體為依慧學者，謂依內起智在觀，離散動故，名為內。</p> <p>此智依觀起故，名依慧學。</p> <p>又有自體為內，因已謝、果未起，道體自相續，即說自體為內。</p> <p>依自體起故，名依慧學。</p> <p>出觀智為依慧學者，依無分別智成此智，名依慧學。</p> <p>何以故？入觀時所緣境後得智緣此生故。</p> <p>此三智中應成立何智？應但成立無分別智。</p> <p>若成立此智，即成立餘智。</p> <p>若成立前智，但因義顯、果義不顯，自性等十九差別義亦不成。</p> <p>若成立後智，但果義顯、因亦不顯，自性等十九差別義亦不成。</p> <p>何以故？</p> <p>此智以尋思智為因，此智是尋思智果。</p> <p>此智是後智因，後智是此智果。</p> <p>由此智成立，前、後智亦得成立，是故但應成立此</p>	<p>增上慧，自內智是第二增上慧，攝持智是第三增上慧。</p> <p>於中，唯成就無分別智為正體。</p> <p>由於尋思因智，即是彼果故。</p> <p>由於後得果智，即是彼因故。</p> <p>若此智成就，前、後二智即得成就。</p> <p>今應先釋無分別智自性。</p> <p>自性，即是體相。</p> <p>諸菩薩無分別智自性，應須離五種相今當說。</p>	<p>慧。</p> <p>今且成立無分別智，由唯此智通因果故。</p> <p>其尋思智是此智因，其後得智是此智果。所以，成此兼成餘二。</p>	<p>慧學。</p> <p>如前二學依戒而學、依定而學，非於此中依慧而學，慧即學故。</p> <p>應如是說其加行慧依根本學，其根本慧依後得學，其後得慧依二無間而起修學。</p> <p>何等名為增上慧學？謂無分別智。</p> <p>今於此中最初自性，最後甚深，廣釋此智。</p>
---	--	---	---

<p>智。</p> <p>於成立中，先應說無分別智自性，自性即是體相。</p> <p>論曰：由無分別智、自性、依止、緣起、境界、相貌，立、救、難，攝持、伴類、果報、等流、出離、究竟，行善加行、無分別智、後得智功德，無分別差別加行、無分別智、及後得智譬，威德、無功用作事、甚深義故，應知依慧學差別。</p> <p>由依慧學差別，應知無分別智差別。</p> <p>釋曰：謂由無分別智自性，應知依慧學差別。由依慧學差別，應知無分別智差別者，若是次第說十九義悉須作此語，今為存略故，以一由無分別智標初，次列出十九義竟，後總云應知依慧學差別。</p> <p>由依慧學差別，應知無分別智差別，以十九義成立無分別智。</p> <p>此智，即是慧學體。慧學差別，即是此智差別，應作如此知。</p> <p>乙二、別 丙一、自性 無分別智自性云何？</p>			
論曰：無分別智自性，應	論曰：此無分別智	論曰：此中無分別	論曰：此中無分

<p>知離五種相。</p> <p>釋曰：若具離五相，則是無分別智。若不具離五相，則非無分別智。</p> <p>論曰：五相者，</p> <p>一、離非思惟故。</p> <p>二、離非覺觀地故。</p> <p>三、離滅想定受寂靜故。</p> <p>四、離色自性故。</p> <p>五、於真實義離異分別故。</p> <p>釋曰：此智若由離思惟故，名無分別智，熟眠放逸、狂醉同離思惟，應得無分別智。</p> <p>若由過覺觀地故名無分別智，從二定以上已過覺觀地，應得無分別智。</p> <p>若依此二義，凡夫應得無分別智。</p> <p>是處能離心及心法，應說名無分別智，謂想定受滅定等。</p> <p>若人在此位中得無分別智，此則不成智。</p> <p>何以故？於滅定等位無心及心法故。</p> <p>若言如色自性，智自性亦如此，如色鈍無知，此智應鈍無知。</p>	<p>自性離五種相。</p> <p>離非思惟故，離過覺觀地故，離滅想定故，離色自性故，離計度真實義種種相故。</p> <p>離此等五種相，是無分別智應知。</p> <p>釋曰：五種相中，若不作意是無分別者，則重睡耽淫、極醉等應是無分別智。</p> <p>復次，若過覺觀地是無分別者，則二禪已上皆應是無分別知。若爾，世間人亦應得無分別智。</p> <p>復次，若心及心法不行故是無分別智者，住滅想定等應是無分別智。此智不成，何以故？</p> <p>以住滅定等時無有心故。</p> <p>復次，若智體性如色者，如色頑鈍無知，智亦如是頑鈍無知。</p>	<p>智，離五種相以為自性。</p> <p>一、離無作意故。</p> <p>二、離過有尋有伺地故。</p> <p>三、離想定受滅寂靜故。</p> <p>四、離色自性故。</p> <p>五、離於真義異計度故。</p> <p>離此五相應知，是名無分別智。</p> <p>釋曰：且應先說無分別智所有自性，此中體相，說名自性，謂諸菩薩無分別智，離五種相以為自性。</p> <p>離五相者，</p> <p>若無作意是無分別智，睡醉悶等應成無分別智。</p> <p>若過有尋有伺地是無分別智，第二靜慮已上諸地應成無分別智。若如是者，世間應得無分別智。</p> <p>若想定受滅等位中心心法不轉是無分別智，滅定等位無有心故，智應不成。</p> <p>若如色自性是無分別智，如彼諸色頑鈍無思，此智應成頑鈍無</p>	<p>別智，離五種相以為自性。</p> <p>一、離無作意故。</p> <p>二、離過有尋有伺地故。</p> <p>三、離想定受滅寂靜故。</p> <p>四、離色自性故。</p> <p>五、離於真義異計度故。</p> <p>離此五相應知，是名無分別智。</p> <p>釋曰：依智自性說離五相。</p> <p>由遮詮門說智體相，以表詮門不可說故遣分別門。</p> <p>無分別智其相可了，若異此智應有分別。</p> <p>何等分別？謂後廣說無作意等。</p> <p>若無作意是無分別智，熟眠醉等無所作意，應成無分別智。</p> <p>然不應許，由離功用應得無顛倒故。</p> <p>若過尋伺地是無分別智，第二靜慮已上諸地，一切異生及聲聞等應成無分別智，然彼無有無分別智。</p>
---	---	---	--

<p>若於真實義，由已分別顯現，是分別應成無分別智。</p> <p>何以故？</p> <p>此分別能分別真實義，謂此義真實。</p> <p>論曰：是五相所離智，此中應知是無分別智。</p> <p>釋曰：若智離五相，緣真實義起，若不異分別真實義，謂此法真實但緣真實義，如眼識不以分別為性，是名無分別智相。</p> <p>論曰：於此中，如所說無分別智性中故，說偈言：</p> <p>釋曰：於此依慧學中如前說十九義所顯無分別智性，更說偈成立此義。此偈欲何所顯？</p> <p>欲顯無分別智最勝，於所修眾行中最高首。</p>	<p>復次，若於真實義中取種種相是無分別者，此取即是分別，以分別言此是真實故。</p> <p>若智離此五種相，緣真實義，於真實義中若不起種種相言此是真實、此是無分別智相故。</p> <p>緣真實義時，如眼識緣色，無種種相，此是其義。</p>	<p>思。</p> <p>復有餘義，若如色性，智不應成。</p> <p>若於真義異計度轉，無分別智應有分別，謂分別言此是真義。</p> <p>若智遠離如是五相，於真義轉於真義中不異計度此是真義無分別智。</p> <p>有如是相緣真義時，譬如眼識不異計度，此是其義。</p>	<p>若想受滅是無分別智，此智體相難可成立。</p> <p>無想等中離心無有諸心法故，由意識滅，說彼無心，如前已說。</p> <p>若如其色是無分別智，應不得成無分別智，譬如大種所造色故。</p> <p>若於真義異相計度是無分別智，此智不成無分別性，以於真義異相計度言此是真是無分別，有分別故。</p>
<p>論曰：</p> <p>諸菩薩自性 五種相所離無分別智性 於真無分別</p> <p>釋曰：菩薩以無分別智為體，無分別智與菩薩不異，無分別智自性即是菩薩自性。</p> <p>無分別智離五相，即是菩薩離五相。</p> <p>由於真無分別故，離五相得無分別名。</p> <p>眾生是假名，法是實有。</p> <p>若離此智，無有別法應菩</p>	<p>論曰：此中為成立如所說無分別智故說偈。</p> <p>諸菩薩自性出離五種相是無分別智於真不計度</p> <p>釋曰：此初偈中，即顯此義。</p> <p>即此所說自性，由依止故得生，今當說。</p>	<p>論曰：於如所說無分別智成立相中，復說多頌。</p> <p>釋曰：於上所說無分別智略成立中，廣說多頌。</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩自性遠離五種相是無分別智不異計於真</p> <p>釋曰：由此初頌顯上所說無分別智初自性</p>	<p>論曰：於此所說無分別智成立相中，復說多頌。</p> <p>釋曰：依前所說無分別智略成立相，廣說多頌，次第別顯。</p> <p>為顯自性，故說初頌。</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩自性遠離五種相是無分別智</p>

<p>薩名。 盡、無生智是菩提。此眾生，以菩提為體。菩提即是無分別智。 無分別智即是菩薩，欲示無分別智即是菩薩故，說菩薩自性離五相，不言無分別智後得例爾。</p> <p>丙二、依止</p> <p>如此說菩薩自性已，由此依止是性得生，今當說此依止。 前說此智名無分別，此智為依止心生？為不依止心生？ 若依止心生，能思故名心。思即是分別，此智若依分別生，非謂無分別。若不依止心生，則同色等法，復不應名智。 欲顯離此二失，故重說偈。</p>		<p>義，如是已說。</p> <p>此智自性，依彼而轉，次頌當說。</p>	<p>不異計於真</p> <p>釋曰：於此頌中，由前三句遮五種相，方便顯示無分別智。 由第四句正說自性。 不異計於真者，謂於真義不異計度以為自性。 自性自體義無差別，如說環釧金為自體。 次後一頌，說智所依。</p>
<p>論曰： 諸菩薩依止 非心非非心 是無分別智 非思疾類故 釋曰：此智不以心為依止，由此智不思]議故。 亦不以非心為依止，由以心疾利類相續為依止故。 疾利類，是心種性。 既以此為依止故，不可說非心為依止。</p>	<p>論曰：諸菩薩依止 非思亦是思 是無分別智 非思義種類 釋曰：由說此智為無分別故，此智必應依止心生。 若依止心生，由能思念，故名為心。 若依止思念生，則無分別義不成。 又若依止非心生，</p>	<p>論曰： 諸菩薩所依 非心而是心 是無分別智 非思義種類 釋曰：如是所說無分別智，當言依心、為依非心？ 若言依心能思量故，說名為心依心而轉，是無分別不應道理。 若依非心，則不成</p>	<p>論曰： 諸菩薩所依 非心而是心 是無分別智 非思義種類 釋曰：智是心法，故應依心。 依止於心而無分別，不應道理。 心聲，即是思量相故。 若依非心譬如眾色，不應成智。</p>

	<p>則不成智。 為離此二過故，偈說諸菩薩依止等。於中，此智所依止非思。 何以故？以不思量義故。 又，此所依止亦非非思，何以故？以思所引生故。 此所依止生時，是思種類故，得說名思。</p>	<p>智。 為避如是二種過失故說此頌。 此智所依不名為心，不思義故。 亦非非心，心所引故，此生所依是心種類，亦名為心，因彼而生，次頌當顯。</p>	<p>為解如是雙結過失，故說半頌。 非思義種類者，謂無分別智所依非心，非思義故。 亦非非心，為所依止心種類故。 以心為因，數習勢力，引得此位，名心種類。 此即顯示智所依心，出過一切思量分別，次有一頌顯智因緣。</p>
<p>丙三、因緣 為顯因緣生起此智，故重說偈： 論曰： 諸菩薩因緣 有言聞熏習是無分別智 如理正思惟 釋曰：四緣中除三緣，但取因緣。 因緣有何相？ 若因與果同類，名因緣，譬如先善心為後善心作因。 依從他所聞法音，起聞熏習因。此熏習後，生正思惟。 是正思惟，從聞他正說起，故稱有言。 此智因緣，即以有言聞熏習、及正思惟為體。 由此因緣，無分別智因有言，未生令生，已生令堅住。</p>	<p>又此智，由因所生起故。 論曰： 諸菩薩因緣 有意言聞熏是無分別智 正思惟相應 釋曰：次以偈顯示其因。 諸菩薩因緣，有意言聞熏者，由於他音聲，正聞熏習，以此熏習為因，生思惟意言，名正思惟。</p>	<p>論曰： 諸菩薩因緣 有言聞熏習是無分別智 及如理作意 釋曰：諸菩薩因緣者，謂此智因。 有言聞熏習者，謂由他音正聞熏習。 及如理作意者，謂此熏習為因意言如理作意，無分別智因此而生。 復何所緣，次頌當顯。</p>	<p>論曰： 諸菩薩因緣 有言聞熏習是無分別智 及如理作意 釋曰：因緣，與能作因緣義一。 有言聞熏習者，謂有於他大乘言音，故名有言。 聞謂聽聞，即彼非餘。 由此所引功能差別，說名熏習。 及如理作意者，謂此為因所生意言，如理作意，順理清淨，故名如理。 智必有境故，次一頌說智所緣。</p>

<p>若無此熏習，無分別智不得生，是故說此為因緣。</p> <p>丙四、所緣境界</p> <p>此智因聞熏習起，緣何法為境？</p>			
<p>論曰：</p> <p>諸菩薩境界 不可言法性是無分別智 二無我真如</p> <p>釋曰：前偈說菩薩因緣，此偈說菩薩緣緣。境界，即是緣緣。</p> <p>緣緣有何相？</p> <p>若法緣此生，猶如羸人因杖得起。若觀此法，彼法得生故，此為彼緣，如五塵生五識。</p> <p>此境，有二義。</p> <p>一、依止緣緣。</p> <p>二、比度緣緣。</p> <p>如人依止心無常相，比度色等餘法皆是無常。</p> <p>不可言法性是菩薩緣緣，一切法由分別性不可言說。</p> <p>何以故？</p> <p>諸法由自體無所有，由心分別顯現故，一切法不可說有，亦不可說無。</p> <p>如此顯現不如此有，是故不可說有。</p> <p>如此不有不無，顯現故，不可說無。</p> <p>如識所緣法不如此有故，是故分別無體相。</p> <p>是分別無體相，為當有、為當無？</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩所緣不可言說法是無分別智無我及真如</p> <p>釋曰：此智，以何為所緣？復以偈顯示。</p> <p>諸菩薩所緣等者，於中不可言法性，謂於分別性一切法不可言。</p> <p>復次，何法不可說？</p> <p>謂無我真如，人法體分別性無我，此無體之體，名為真如，莫作斷取。</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩所緣不可言法性是無分別智無我性真如</p> <p>釋曰：不可言法性者，謂由遍計所執自性一切諸法皆不可言。</p> <p>何等名為不可言性？謂無我性所顯真如。</p> <p>遍計所執補特伽羅、及一切法皆無自性，名無我性。</p> <p>即此無性所顯有性，說名真如，勿取斷滅故說此言。</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩所緣不可言法性是無分別智無我性真如</p> <p>釋曰：不可言法性者，謂可言法無自性性，是離可言遍計所執自性性義。</p> <p>無我性真如者，為成此義令其明了，即是一切補特伽羅、諸法無性所顯真如，解脫增益、損減二邊，無分別智所緣境界。</p>

<p>若無無體，體則還有。 若有、無體不可言無，由此義故，法性約真俗皆不可言有無。 法性，以二無我真如為體。由分別性故、依他性，無人無法，名二無我。 為離斷見，此無我不無，故說名真如。 此真如是菩薩境。何以故？ 是無分別智若起，必緣此境起故。</p>			
<p>丙五、所知相貌 此智緣不可言真如起，其取境相貌云何？ 論曰： 諸菩薩相貌 於真如境中是無分別智 無相無差別 釋曰：是智於真如境中平等平等生，無異無相為相，即是其相。 譬如眼識取色，如青等相顯現，不異青等色，此智與真如境亦爾。 又不同眼識與色，色無體有色，眼識有體無色。 此智與真如境相稱，不可說異。</p>	<p>論曰： 諸菩薩相貌於彼所緣中是無分別智爾炎無有相 釋曰：又此所緣有何相貌？次以偈顯示。 諸菩薩相貌等者，於中無相者，此智與真如平等而生，無有別相為相。 此是相貌，如眼取色，於中見青等相貌與色無異，此亦如是，智與真如無異相貌。</p>	<p>又於所緣所作行相，次頌當顯。 論曰： 諸菩薩行相復於所緣中是無分別智彼所知無相 釋曰：菩薩行相於所緣中所現無相，謂即此智於真如中平等平等生起，無異無相之相，以為行相。 如眼取色，見青等相，非此青等與色有異。 此亦如是，智與真如無異行相。</p>	<p>有所緣法，定有行相故，次一頌顯智行相。 論曰： 諸菩薩行相復於所緣中是無分別智彼所知無相 釋曰：於所緣中相似而行，故名行相。 無分別智於真如境相似而行。 彼所知無相者，謂說此智於真如境所作行相，此意說言，無分別智緣真如境，離一切相作意行相，以為行相。</p>
<p>丙六、立救難 若一切法不可言說為性。何法是所分別？</p>	<p>論曰： 相應自性義所分別非餘</p>	<p>即於此中為釋疑難，復說二頌。 論曰：</p>	<p>次說二頌，於上所緣、及智行相釋通疑難。</p>

<p>論曰： 相應自性義 所分別非他 釋曰：一切言說，有三種 相應，謂數習、相續、次 第。 此三不相離，故名相應。 又三法和合能目義故，名 相應。 此相應是自性義，此義即 是所分別。 若離此義無別餘義，是故 一切法不可言說。</p> <p>云何知離此性無別餘義。 為成立此義故？</p> <p>論曰： 字字相續故 由相應義成 釋曰：字字相續，即第一 相應。由此相應，即餘二 相應具。 此三相應，故得目義。由 相應，說此義得成。 譬如眼根等。 於言辭相續說中，眾生執 以為義故，說名相應。 此義是所分別，是故所分 別但有言說，義亦但有言 說。</p> <p>若一切法不可言說，此義 云何成？</p> <p>論曰： 離言說智慧 於所知不起 釋曰：若人未了別方言， 於所言境智慧不生。</p>	<p>字字相應故 是為義相應 若離於言說 於義智不生 言說不同故 一切不可言</p> <p>釋曰：若所有一切 法皆不可說，何者 為所分別？ 相應自性義，所分 別非餘故。 與彼不別，故名非 餘。</p> <p>復次，此云何成？ 為成就此故，偈言 字字自相應，是為 義相應者。 若此字與彼字相 應，說此中義，名 和合義。 如斫芻二字，不斷 說故，即有眼義和 合生。 (斫芻隋云眼)。</p> <p>是所分別，以何道 理成就一切法不可 說？ 若離於言說，於義 智不生故。 如有人未識能說 名，於所說義，智 則不生。 若汝言但得能說</p>	<p>相應自性義 所分別非餘 字展轉相應 是謂相應義 非離彼能詮 智於所詮轉 非詮不同故 一切不可言</p> <p>釋曰：若一切法皆 不可言，復以何等為所 分別？ 為釋此故說如是 言。 相應自性義，所分 別非餘，謂即相應為自 性義。 是所分別非離於 此，故言非餘。</p> <p>此云何成？ 為重成立，復說是 言，字展轉相應是謂相 應義，謂別別字相續宣 傳，以成其義，是相應 義。 如言斫芻，二字不 斷說，成眼義。 是相應義，為所分 別。</p> <p>又一切法皆不可 言，因何成立？ 故復說言非離彼能 詮，智於所詮轉。 由若不了能詮之</p>	<p>論曰： 相應自性義 所分別非餘 字展轉相應 是謂相應義 非離彼能詮 智於所詮轉 非詮不同故 一切不可言</p> <p>釋曰：若實無有 所分別義，何所分 別？故說是言，相應 自性義所分別非餘 等。 謂諸文字展轉相 應，宣唱不絕，遍計 心等緣此假立，成遍 計義，為所分別。 無別實義為所分 別，故言非餘。</p> <p>若無文字相續宣 唱，分別無故，云何 諸法皆不可言？ 為顯此理，故說 是言，非離彼能詮， 智於所詮轉等。 若實有義可言說 者，離能詮名，於彼 應有似言智起，非未 解了能詮名言，於所 詮義有此智起，故不 可言。 或謂外義雖定實</p>
---	--	--	--

<p>若汝言於言說中所言智生，此義不然，何以故？ 論曰： 於言不同故 一切不可言 釋曰：是言說與所言不同，以相貌異故。 言相異、所言相異，是故一切言及所言同不可言。</p>	<p>名，則知所說義者，此義不成。 如偈言言說不同故，以能說名、與所說義不同，名與義各別體故，偈言一切不可說。 由此義故，能說與所說俱不可說。</p>	<p>名，於所詮義覺知不起，故一切法皆不可言。 若言要待能詮之名，於所詮義有覺知起，為遮此故，復說是言非詮不同故。 以能詮名、與所詮義互不相稱，各異相故，能詮、所詮皆不可說。 由此因故，說一切法皆不可言。</p>	<p>有，要待能詮所詮智起。 為遮此故，說如是言，非詮不同故。 謂相異故，非實能詮。 以能詮名、與所詮義別相取故，其相各異，云何得成定實詮表。 一切不可言者，由此道理，所有一切能詮所詮皆不可言。</p>
<p>丙七、攝持 何法は無分別智所攝持？ 論曰： 諸菩薩攝持 は無分別智此後得行持 為生長究竟 釋曰：は無分別智後所得智，能得菩薩福、慧二行。 二行依止此智得生長、相續，乃至究竟故，無分別後智能生長菩薩正行。 無分別後智是能攝持，菩薩是所攝持。</p>	<p>論曰： 諸菩薩住持即無分別智後得智中行得增長進趣 釋曰：復次，此無分別智何所住持？ 偈言諸菩薩住持。即無分別智後得智中行者，由無分別後所得智故。 菩薩得修諸行，即依此智，得增長進趣。 菩薩所有諸行此增長義，依無分別智住持故。</p>	<p>無分別智何所任持？ 論曰： 諸菩薩任持 是无分別智後所得諸行為進趣增長 釋曰：由無分別後所得智，得菩薩行，此行即依無分別智。 為進趣增長者，為令如是諸菩薩行得增長故，無分別智是彼任持。</p>	<p>無分別智何所任持？ 論曰： 諸菩薩任持 是无分別智後所得諸行為進趣增長 釋曰：後所得諸行者，謂無分別後得智中，所得種種菩薩諸行，此行皆以智為所依。 為進趣增長者，謂為增長菩薩諸行。此說任持有要所用，無顛倒故，能持諸行。。</p>
<p>丙八、伴類 何法是无分別智伴類？ 論曰：</p>	<p>論曰： 諸菩薩助伴說為二種道</p>	<p>此智復以何為助伴？ 論曰：</p>	<p>無分別智誰為助伴？若唯有一，應無所能。</p>

<p>諸菩薩伴類 說是二種道 是無分別智 五度之品類 釋曰：伴類，以相助為 相。相助共成一事，故名 相助。 一事是菩提果。 二種道是菩薩伴類，調資 糧道、及依止道。 施等四波羅蜜是資糧道。 定波羅蜜是依止道。 何以故？ 從四波羅蜜所生善法，此 善法生般若波羅蜜。 此般若波羅蜜依止定生。 般若波羅蜜，即是無分別 智。 未得無上菩提，於其中間 常能生起無分別智，乃至 極果。 離則有五度，合則成二 道，能助第六度，共成一 極果故，說為伴類。</p>	<p>是無分別智 五度之種類 釋曰：復次，此智 以何為伴？ 偈言諸菩薩伴助。 說為二種道故，此 無分別智以五波羅 蜜為助伴。 於中，道有二種。 調資糧道、及依止 道。 資糧道者，調施、 戒、忍、精進等諸 波羅蜜。 依止道者，調禪波 羅蜜。 由如前說諸波羅蜜 所生善根、及依止 禪定故，無分別智 得生，此智即是般 若波羅蜜。</p>	<p>諸菩薩助伴 說為二種道 是無分別智 五到彼岸性 釋曰：二種道者， 一、資糧道，二、依止 道。 資糧道者，調施、 戒、忍、及與精進波羅 蜜多。 依止道者，即是靜 慮波羅蜜多。 由前所說波羅蜜多 所生諸善、及依靜慮波 羅蜜多，無分別智即得 生長，此智名慧波羅蜜 多。</p>	<p>論曰： 諸菩薩助伴 說為二種道 是無分別智 五到彼岸性 釋曰：二種道 者，一、資糧道， 二、依止道。 五到彼岸，以為 自性。此中，前四波 羅蜜多是資糧道，第 五靜慮波羅蜜多是依 止道。 若在定心，前說 四種波羅蜜多諸善資 助，便能生長無分別 智，此智名慧波羅蜜 多。</p>
<p>丙九、異熟果報 若無分別智依二道成，得 何果報？ 論曰： 諸菩薩果報 於佛二圓聚 是無分別智 由加行至得 釋曰：有但果非報，有是 果是報。 若從因生，共用者名果。 若從因生，獨用者名果 報。 果是生義，報是熟義。 化、應二身，名佛二圓 聚。</p>	<p>論曰： 諸菩薩果報 諸佛二輪中 是無分別智 方便及正得 釋曰：復次，乃至 未得佛果已來，所 有無分別智能成熟 果報，偈言諸菩薩 果報，諸佛二輪 中，是無分別智 者，何者諸佛二 輪？</p>	<p>乃至未得佛果已 來，無分別智於何處所 感異熟果？ 論曰： 諸菩薩異熟 於佛二會中 是無分別智 由加行證得 釋曰：於佛二會中 者，調受用身會中、及 變化身會中。 若無分別加行轉 時，於變化身會中受</p>	<p>乃至未得佛果已 來，無分別智當於何 處感異熟果？ 論曰： 諸菩薩異熟 於佛二會中 是無分別智 由加行證得 釋曰：二會中 者，調於諸佛變化、 受用二身會中。 由加行、證得 者，調顯能感異熟果</p>

<p>無分別智果報成熟，在佛二圓聚中。</p> <p>若果在無分別智加行中生，此果屬化身。</p> <p>若果在無分別智至得中生，此果屬應身。</p> <p>云何知耶？</p> <p>論曰：</p> <p>由加行、至得</p> <p>釋曰：前說無分別有三種，一、加行，二、正體，三後得。</p> <p>加行無分別，自有二種。一、在地前，二、在登地以上。</p> <p>若依此二處加行，所得果是化身。</p> <p>正體無分別，從初地乃至佛果，皆名至得。</p> <p>若依正體無分別，所得果報是應身。</p>	<p>謂受用身輪、及化身輪。</p> <p>若修方便無分別，能成熟化身果。</p> <p>若正得無分別，能成熟受用身果。</p> <p>為顯示此義故，偈言方便、及正得。</p>	<p>生，受異熟果。</p> <p>若已證得無分別智，於受用身會中受生，受異熟果。</p> <p>為顯此義故，復說由加行、證得。</p>	<p>義，此非異熟因，能對治彼故，即增上果假名異熟。</p> <p>由此資熏餘有漏業令感異熟，故立此名。</p> <p>若修加行無分別時，生在諸佛所現變化身眾會中。</p> <p>若時證得無分別智，便生諸佛所現受用身眾會中。</p>
<p>丙十、等流果</p> <p>果報果若爾，此等流果云何？</p> <p>論曰：</p> <p>菩薩等流果 於後後生中是無分別智 由展轉增勝</p> <p>釋曰：果或等因、或勝因，此果以同類為因，是名等流果。</p> <p>無分別智等流果，於二圓聚中，轉初地為二地，乃至轉十地成佛，於後後位中轉增轉勝。</p> <p>如初地為二地同類因，二</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩津液於後生生中是無分別智自體轉勝故</p> <p>釋曰：復次，何者是無分別智津液？諸菩薩津液，於後生生中者，即於彼二輪中，於後後生處，此無分別智體轉得勝進。</p> <p>即此無分別智轉勝</p>	<p>無分別智誰為等流？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩等流於後後生中是無分別智自體轉增勝</p> <p>釋曰：諸菩薩等流於後後生中者，於次前說二身大會後後生中，是無分別智自體轉增勝者，即彼所修無分別智展轉增勝，應知即是彼</p>	<p>無分別智誰為等流？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩等流於後後生中是無分別智自體轉增勝</p> <p>釋曰：前前生中無分別智，後後生處展轉增勝，是等流果。</p>

<p>地是初地等流果，諸地悉爾。</p> <p>於利他為增，於自利為勝。</p> <p>又學位為增，無學位為勝。</p>	<p>進時，此是津液果應知。</p>	<p>等流果。</p>	
<p>丙十一、無分別智出離</p> <p>無分別智出離得成就義云何？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩出離 得成相應故是無分別智 應知於十地</p> <p>釋曰：滅惑業為出，滅果報為離，即是有餘、無餘二種涅槃。</p> <p>出是離義。離是出義。何故重說？</p> <p>由離，有三義故作重名。一、永離。二、上離。三、決離。</p> <p>無分別智於出離中，與二義相應。</p> <p>一、與得相應。</p> <p>二、與成就相應。</p> <p>此二相應，應知不出十地。</p> <p>初地始得無分別智，名得相應。</p> <p>從初地後，乃至十地，於無數劫修無分別智，乃至究竟，名成就相應。</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩出離得成就相應是無分別智 應知十地中</p> <p>釋曰：復次，云何出離？</p> <p>諸菩薩出離者，究竟出離即是涅槃。</p> <p>得、成就相應此無分別智者，此智初得，得相應，從此經無量百千劫得成就相應。</p> <p>應知十地中者，從初地乃至第十地如是次第。</p> <p>初地中唯有得相應，爾後無量時得成就相應。</p> <p>是故諸菩薩於三阿僧祇劫得涅槃，由經爾所時乃得究竟故。</p>	<p>無分別智出離云何？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩出離得成辦相應是無分別智 應知於十地</p> <p>釋曰：諸菩薩出離者，進趣究竟故名出離，即是進趣大涅槃義。</p> <p>得成辦相應是無分別智者，初獲此智名得相應，次後無量百千大劫成辦相應。</p> <p>應知於十地者，謂從初地乃至第十如是次第。</p> <p>此智，初地唯名為得，爾後多時乃名成辦。</p> <p>是故菩薩經無數劫乃證涅槃，由爾所時方到究竟。</p>	<p>無分別智出離云何？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩出離得成辦相應是無分別智 應知於十地</p> <p>釋曰：初極喜地入見道時，見一切地無分別理，初得出離。</p> <p>後修道中，方得諸地成辦相應。</p>
<p>丙十二、究竟</p> <p>此無分別智藉二道，於三阿僧祇劫修學，以何法為</p>	<p>論曰：</p> <p>諸菩薩究竟由得三身淨</p>	<p>無分別智誰為究竟，而次前說次第獲得？</p>	<p>無分別智誰為究竟？</p> <p>論曰：</p>

<p>究竟？</p> <p>論曰：</p> <p>諸菩薩究竟 由得淨三身 是無分別智 至勝自在故 釋曰：究竟，有二種。</p> <p>一、清淨究竟。</p> <p>二、自在究竟。</p> <p>清淨究竟者，初地始得清淨，後於地地中轉轉清淨，至十地究竟清淨。譬如鍊金。由此清淨，菩薩所得三身後轉清淨。</p> <p>自在究竟者，不但得三種清淨身究竟，復有別究竟，謂十自在，如論後說，此十自在後轉勝。</p> <p>此二種法最後極勝，是無分別智所得究竟，名增上果。</p> <p>丙十三、無分別智功德 無分別智功德云何？ 無分別，有三種。</p> <p>一、加行無分別。二、根本無分別。三、後得無分別。</p> <p>云何加行得無分別名？ 先從他聞無分別智是真菩薩，菩薩自未證真道理，但於此智起信樂心。 由依止此信樂心，後方得入度此無分別智理。 無分別智從此信樂生起故，說此信樂為加行無分</p>	<p>是無分別智 得最上自在 釋曰：何者無分別究竟，即次前所說得者？是偈言諸菩薩究竟，由得三身淨，是無分別智。</p> <p>此中，三身清淨者，由此三身，初地中唯有得，於十地中得善清淨故。</p> <p>得最上自在者，此無分別智非唯清淨三身得究竟，復有十種自在，如後說彼亦是得應知。</p> <p>復次，無分別智有何功德？ 於中有三種無分別，一、方便無分別，二、根本無分別，三、後得無分別。</p> <p>此中方便無分別者，由此人初於他所聞菩薩無分別已，自未見其方便，然生信樂。依止此信樂，修無分別觀。此時，名方便無分別。 由此觀行，故無分</p>	<p>論曰： 諸菩薩究竟 得清淨三身 是無分別智 得最上自在</p> <p>釋曰：得清淨三身者，是得如來淨三身義。</p> <p>言清淨者，謂初地中唯得三身，至第十地乃善清淨。</p> <p>得最上自在者，無分別智非唯證得清淨三身以為究竟，而復獲得十種自在，此如後說，應知其相。</p> <p>無分別智有何勝利？ 此中三種無分別智，一者加行無分別智，二者根本無分別智，三者後得無分別智。</p> <p>此中加行無分別智，謂諸菩薩初從他聞無分別理，次雖未能自見此理，而生勝解。</p> <p>次此勝解為所依止，方便推尋無分別理，是名加行無分別智。</p> <p>由此能生無分別智，是故亦得無分別名。</p>	<p>諸菩薩究竟 得清淨三身 是無分別智 得最上自在</p> <p>釋曰：清淨三身者，謂初地中雖得三身而未清淨，至第十地乃得清淨，方名究竟，故說爾時得淨三身。</p> <p>得最上自在者，謂於爾時無分別智非但獲得清淨三身，亦得最上十種自在，故名究竟。</p>
--	--	--	---

<p>別。</p>	<p>別得生，故得無分別名。</p>		
<p>此加行無分別功德，謂無染。其譬云何？ 論曰： 不染如虛空 此無分別智 種種重惡業 由唯信樂故 釋曰：此無分別智清淨無染，譬如虛空不為四塵所染。 何法不能染？ 謂種種重惡業從身口意生，有見、修道異。 有十惡差別，故名種種。 極重煩惱為緣起恒作，若作無悔心、無對治。 有伴類故，名重。 因此惡業，不能染污。 若人從聞正說，於無分別智生信樂。由此信樂，破壞四惡道業。 何以故？ 惡業依非理起，信樂從是理生。 依非理起故虛。 從是理生故實。 虛不能對實，是故破壞。 此偈顯加行無分別智能對治四惡道業，由與惡業不相雜故，此即加行功德。</p>	<p>論曰： 如虛空不染 此無分別智 種種極惡業 唯信決定故 釋曰：此方便無分別無染功德，譬如何等？ 偈言如虛空不染。 此無分別智故，為顯示何法無染故說？ 種種極惡業。 為顯示不染因故說 唯信決定故，由於此無分別唯信決定故，能對治惡趣，此即顯示諸惡不染。</p>	<p>如是加行無分別智無染勝利，其譬云何？ 論曰： 如虛空無染 是無分別智 種種極重惡 由唯信勝解 釋曰：為欲顯示彼不能染故，說種種極重惡言。 為欲顯示不能染因故，說由唯信勝解言。 由唯信樂無分別理而起勝解，故能對治種種惡趣，此即顯示諸惡不染。</p>	<p>無分別智如何、從何、由何無染？ 論曰： 如虛空無染 是無分別智 種種極重惡 由唯信勝解 釋曰：初問如何得無染者，答如虛空無染。 次問從何得無染者，答種種極重惡。 後問由何得無染者，答曰唯信勝解。 謂唯由信由慧勝解，以為因故，而得無染。</p>
<p>根本無分別智功德、及清淨云何？ 論曰： 清淨如虛空 此無分別智 解脫一切障 由得及成就 釋曰：如虛空離烟雲等四</p>	<p>論曰： 如虛空不染 此無分別智 解脫一切障 得成就相應 釋曰：根本。無分</p>	<p>此中根本無分別智無染勝利其譬云何？ 論曰： 如虛空無染 是無分別智 解脫一切障</p>	<p>論曰： 如虛空無染 是無分別智 解脫一切障 得成辦相應</p>

<p>障，世間說為清淨。</p> <p>無分別智清淨亦爾，離何法故得清淨？</p> <p>論曰： 解脫一切障</p> <p>釋曰：一切障謂皮、肉、心三障，或一闡提、外道、聲聞、獨覺四德障。由解脫如此障，故清淨。</p> <p>此解脫何因得成？</p> <p>論曰： 由得及成就</p> <p>釋曰：由與諸地至德相應，由於第十地中因成就，由於佛地中果成就，故得解脫一切障。</p> <p>此偈顯根本無分別智能對治一切障，此即根本功德。</p>	<p>別功德復何所以？ 偈言如虛空無染。</p> <p>此無分別智故何法不染？ 謂一切障礙。</p> <p>何故不染？ 得、成就相應故。顯示於諸地中，由得相應、及成就相應為因故，此即顯示對治一切障。</p>	<p>得成辦相應</p> <p>釋曰：從何解脫？ 謂解脫一切障。</p> <p>由何解脫？謂成辦相應如是解脫。</p> <p>由於諸地唯得相應、成辦相應，以為因故，此即顯示無分別智能治諸障。</p>	<p>釋曰：解脫一切障者，解脫煩惱及所知障。</p> <p>得、成辦相應者，謂在初地與得相應，乃至佛地成辦相應。</p>
<p>無分別後得智功德、及無染云何？</p> <p>論曰： 如虛空無染 是無分別智 若出現於世 非世法所染</p> <p>釋曰：虛空，水不能濕，火不能然，風不能動。</p> <p>無分別智無染亦爾，無變異故說無染。</p> <p>何以故？ 菩薩依此智，觀一切眾生利益事。由此智力，菩薩故作心入三界，現種種本生。雖生在世中，不為世間八法之所變異。</p>	<p>論曰： 如虛空不染 此無分別智 常行於世間 世間法不染</p> <p>釋曰：無分別後得智功德，復何所以？ 偈言如虛空不染，此無分別智常行於世間，世法不能染故。</p> <p>由此智力故，見有利益眾生處，隨念往生。雖生世間，</p>	<p>此中後得無分別智無染勝利？其譬云何。</p> <p>論曰： 如虛空無染 是無分別智 常行於世間 非世法所染</p> <p>釋曰：由此智力，觀諸有情諸利樂事，故思往彼世間受生。既受生已，一切世法所不能染。</p> <p>世法有八。一、利，二、衰，三、譽，</p>	<p>論曰： 如虛空無染 是無分別智 常行於世間 非世法所染</p> <p>釋曰：常行於世間，非世法所染者，此顯遍生一切生處，利等世間八法不染，如紅蓮華，出世間攝。</p> <p>如是三頌，顯示三智所得勝利。</p>

<p>八法調得、不得、好名、惡名、讚、毀、樂、苦。因此八法故，起欲瞋，欲瞋不能變異，欲瞋、根本無明不能令動。</p> <p>何以故？ 虛妄不能對真實故。 此智從無分別智生，故名無分別。</p> <p>此偈為顯後得智能免報障，於生死、涅槃二處不住，但為利他，此即後得智功德。</p>	<p>然不為世法所染。世法有八種，調得利、不得利、好名、惡名、毀、讚、苦、樂等。</p> <p>此即是無分別，從無分別智生故。</p>	<p>四、毀，五、稱，六、譏，七、苦，八、樂。</p> <p>從無分別智所生故，此智亦得無分別名。</p>	
<p>丙十四、三種無分別智差別譬</p> <p>此三種無分別差別云何？為顯此差別，令不相濫，是故立譬。</p> <p>論曰： 如瘧求受塵 如瘧正受塵 如非瘧受塵 三智譬如此</p> <p>釋曰：譬如瘧人求覓諸塵，不能說塵。 加行無分別亦爾，在方便道中尋思真如而不能說。</p> <p>譬如瘧人正受諸塵，雖已得塵，不能說塵。 根本無分別亦爾，正在真如觀，如所證見亦不能說。</p> <p>譬如非瘧人正受諸塵，又能說塵。 後得智亦爾，如其所見，能立正教，為他解說。</p>	<p>論曰： 如瘧求受塵 如瘧正受塵 如非瘧受塵 三智如是說</p> <p>如愚求受塵 如愚正受塵 如非愚受塵 三智如是說</p> <p>如五求受塵 如五正受塵 如意識受塵 三智如是說</p> <p>如未解求解 如知法及義 三智次第爾 當知方便等</p> <p>釋曰：今當顯示此三智差別，其相應</p>	<p>今當顯此三智差別。</p> <p>論曰： 如啞求受義 如啞正受義 如非啞受義 三智譬如是</p> <p>如愚求受義 如愚正受義 如非愚受義 三智譬如是</p> <p>如五求受義 如五正受義 如末那受義 三智譬如是</p> <p>如未解於論 求論受法義 次第譬三智 應知加行等</p>	<p>加行、根本、後得三種無分別智有何差別？</p> <p>論曰： 如瘧求受義 如瘧正受義 如非瘧受義 三智譬如是</p> <p>如愚求受義 如愚正受義 如非愚受義 三智譬如是</p> <p>如五求受義 如五正受義 如末那受義 三智譬如是</p> <p>如未解於論 求論受法義 次第譬三智</p>

<p>初未得，向得離分別，無說因緣故不能說。 次正得，離分別，無說因緣故不能說。 後已得，由出觀故，如前所見能說無倒。 此偈顯三種無言說、有言說異故有差別。</p> <p>論曰： 如愚求受塵 如愚正受塵 如非愚受塵 三智譬如此 釋曰：未識物類，名之為愚。 愚譬，次第譬三義如前釋。 此偈顯無分別、有分別異，故有差別。 無言說，以無分別為因，由無分別故無言說。 有言說，以有分別為因，由有分別故有言說。 愚譬，即顯無分別。</p> <p>此三智境虛、實云何？ 論曰： 如五求受塵 如五正受塵 如非五受塵 三智譬如此 釋曰：五，名目無分別眼等五識。 譬如人在五識中求覓五塵，或緣實、或緣虛，意識與五識相間起故。 加行無分別智亦爾，或證一分為實，或不證為虛。</p>	<p>知。 如瘖求受塵，無有言說，方便無分別亦爾。 如瘖正受塵，無有言說，根本無分別亦爾。 如非瘖受塵，如所受塵，即有言說，無分別後得亦爾。 名字等，名為言說。</p> <p>如愚求受塵者，未曾識知，名愚。 此愚等，譬三智，如瘖中說。</p> <p>如五求受塵者，無分別五種，應知是眼等五數。 此等求覓及正受，此譬三智，一切如瘖中說。</p> <p>如意識受塵者，如意識於塵能分別亦受用，後得亦爾，於塵亦分別亦受用。</p> <p>如未解論求解，方便無分別亦爾，如誦習論時，但受用於法。 根本無分別亦爾。 法者謂文字。</p>	<p>釋曰：此中三智，如其譬喻，應知差別。 譬如啞人求受境義不能言說，如是加行無分別智應知亦爾。 譬如啞人正受境義，寂無言說，如是根本無分別智應知亦爾。 如非啞人受境義已，如其所受而起言說，如是後得無分別智應知亦爾。</p> <p>此中意取能作文字，名為言說。</p> <p>如愚頌中無所了別，說名為愚，如前啞喻應正安立三智差別。</p> <p>如五頌中，五謂眼等五，無分別應知。此中，求受、正受俱無分別，加行、根本於真如義差別亦爾。</p> <p>如意受義，亦能分別，如是後得亦能受義，亦能分別。 如是三智，如前啞喻安立差別。</p> <p>於論頌中如未解論，於論求解，如是加行無分別智應知亦爾。 如溫習論，但受於法。</p>	<p>應知加行等</p> <p>釋曰：為顯三智行相差別，說如是喻。 如瘖求受義者，譬如瘖人求受境界，而未能受亦不能說。如是加行無分別智，求證真如而未能證，寂無言說當知亦爾。 如瘖正受義者，譬如瘖人正受境界無所言說，如是根本無分別智正證真如，離諸戲論當知亦爾。 如非瘖受義者，如不瘖人受諸境界，亦起言說，如是後得無分別智反照真如現證境界，能起言教當知亦爾。 由此道理，釋如愚頌。</p> <p>如五求受義者，譬如五識求受境界，雖有所求而無分別，如是加行無分別智當知亦爾。 如五正受義者，譬如五識正受境界，離諸分別，如是根本無分別智當知亦爾。 如末那受義者，譬如意識能受境界亦</p>
--	---	--	--

<p>譬如人正在五識中得真實境，無分別無言說。 根本無分別智亦爾，得真實境，無分別無言說。</p> <p>譬如人在意識中，但緣先所受塵，名緣虛境，有分別有言說。 無分別後智亦爾，緣虛境有分別有言說。 此偈顯三種所緣境有實、有虛，故有差別。</p> <p>論曰： 如未識求解 如讀正受法 如解受法義 次第譬三智 釋曰：譬如人未識論文，但求識文字。 加行無分別智亦爾，未識真如，但學見真如方便。 此顯未解。 譬如人已識文字，未了文字義，正讀文字，但能受法，未能受義。</p> <p>根本無分別智亦爾，自利功用已成，未有利他功用。 此顯已解。</p> <p>譬如人已識文字，又已了義，正在思中。 是人具有二能，能識文字，又能了義，以功用究竟故。 無分別後智亦爾，已通達</p>	<p>如解論者於法於義皆受用，後得亦爾應知。</p>	<p>如是根本無分別智應知亦爾，此中法者，意取文字。</p> <p>如解論者於法於義皆能領受，如是後得無分別智應知亦爾。</p>	<p>能分別，如是後得無分別智當知亦爾。</p> <p>如未解於論，求論受法義者，如未解論求誦於論，而未能誦，如是加行無分別智當知亦爾。</p> <p>如溫習論，領受文字，如是根本無分別智當知亦爾。</p> <p>如已聽習通達法義，如是後得無分別智當知亦爾。</p>
---	----------------------------	--	---

<p>真如，又已出觀，如前所見，解說無倒。 此顯解已究竟。 此偈顯學功有異，故有差別。</p>			
<p>前已明三種次第，謂未解、已解、及解究竟，前一無境，後二有境，謂法及義。 後二有境，異相云何？ 論曰： 如人正閉目 無分別亦爾 如人正開目 後得智亦爾 釋曰：此偈但顯根本智、及後得智，由依止不同故有差別。 根本智依止非心非非心，後得智則依止心故。 二智於境有異，根本智不取境，以境、智無異故。後得智取境，以境智有異故。 根本智不緣境，如閉目。後得智緣境，如開目。此偈顯不取境、取境有異，故有差別。 丙十五、二智威德 此二智威德差別云何？ 論曰： 如空無分別 無染礙異邊 如空中色現 後得智亦爾 釋曰：譬如虛空，有四種德。</p>	<p>論曰： 如人正閉目 是無分別智 即彼開日時 是為後得智 此無分別智 應知如虛空 如空中色像 後得智亦爾 釋曰： 復次，為攝此法、及義故顯示二智。 如人正閉目者，此偈顯示無分別及後得二種差別相。 如虛空者，如虛空無染、無有分別、亦不為他所分別，無分別智亦爾，遍在一切法一味。空中一切法不能污，故名無染。自體無分別，故名無分別。 亦不為他分別成相貌故，非所分別。</p>	<p>次第之言，顯示三智似於法義領受差別，次當顯示根本、後得譬喻差別。 論曰： 如人正閉目 是無分別智 即彼復開目 後得智亦爾 應知如虛空 是無分別智 於中現色像 後得智亦爾 釋曰：初頌顯示二智差別，其相可知。 如虛空者，譬如虛空周遍無染，非能分別，非所分別，如是根本無分別智應知亦爾。 遍一切法一味空性，故名周遍。 一切諸法所不能染，故名無染。 自無分別，是故說名非能分別。 亦不為他分別行相，是故說名非所分</p>	<p>由如是等眾多譬喻，如數次第喻加行等三智差別，次顯根本、後得二智譬喻差別。 論曰： 如人正閉目 是無分別智 即彼復開目 後得智亦爾 應知如虛空 是無分別智 於中現色像 後得智亦爾 釋曰：由此二頌顯示根本、後得差別。 閉目、開目、虛空、色像，俱顯二智是無分別、是有分別、是其平等、是不平等，其加行智未有所證故略不說。 又加行智是本智因，其後得智是本智果，是故且辦無分別智成所作事。</p>

<p>一、無染。二、無礙。 三、無分別。四、無邊。 根本智亦爾，一切世間八法七流等所不能染。 由是彼對治故，故說無染。</p> <p>於一切境如理如量無障、無著，故說無礙。 於一切法一味真如空遍滿故，故說無分別。 離一切諸邊，中道不可量故，故說無邊。</p> <p>譬如色於空中顯現，空不可分別，色可分別。 後得智亦爾，因不可分別，此智可分別，謂此是能分別，亦是所分別。</p>	<p>此智如是應知。 如空中色像，後得智亦爾者，如色顯現，亦是能分別，亦是所分別。</p>	<p>別。 如是應知無分別智譬如虛空。 現色像者，譬如空中所現色像是可分別，如是後得無分別智應知亦爾，是所分別、亦能分別。</p>	
<p>丙十六、顯佛無功用作事 若佛果是無分別智所顯離分別眾生，云何得作眾生利益事如理不倒？ 為顯無功用作事，故重說偈。 論曰： 譬摩尼天鼓 無思成自事 如此不分別 種種佛事成 釋曰：譬如如意寶，無有分別，能作如眾生所願求事。 譬如天鼓無人扣擊，能隨</p>	<p>論曰： 如摩尼天樂 作業離分別 諸佛種種業 亦常離分別 釋曰： 復次，若以無分別智名為佛者，既離分別眾生，云何得成利益眾生事？ 雖離分別，如理得成故，以摩尼天樂譬喻顯示。</p>	<p>若以如是無分別智修成佛果，既離功用作意分別，云何能成利益安樂諸有情事？ 論曰： 如末尼天樂 無思成自事 種種佛事成 常離思亦爾 釋曰：如離分別所作事成，於此頌中末尼、天樂譬喻顯示。 如如意珠雖無分別而能成辦，隨諸有情意</p>	<p>無分別智修成佛果既無分別，云何能作利有情事？ 論曰： 如末尼天樂 無思成自事 種種佛事成 常離思亦爾 釋曰：今此頌中引彼末尼、天樂兩喻成立所得無分別智，雖無分別，不作功用成種種事，如如意珠</p>

<p>彼眾生所欲之意，出四種聲，謂怨來、怨去、受欲、生厭。</p> <p>諸佛亦爾，已離分別，能起種種利益眾生事。</p> <p>利益事，有二種。</p> <p>一、化身利益，如如意寶。</p> <p>二、說法利益，猶如天鼓。</p>	<p>如摩尼、天樂者，如如意珠離分別業，隨眾生所欲作利益事。</p> <p>又如天樂無有作者，隨彼天所欲，出種種聲。</p> <p>諸佛亦爾，離於分別而種種事成應知。</p>	<p>所樂事。</p> <p>又如天樂無擊奏者，隨生彼處有情意樂，出種種聲。</p> <p>如是應知，諸佛菩薩無分別智，雖離分別而能成辦種種事業。</p>	<p>及以天樂，雖無是念我當放光、我當出聲，並無思故，然由生彼有情福業意樂勢力，不待擊奏，放種種光、出種種聲。</p> <p>諸佛菩薩無分別智當知亦爾，雖離分別不作功用，而能隨彼所化有情福力意樂，現作種種利樂事轉。</p>
<p>丙十七、無分別智甚深義</p> <p>此無分別智甚深義云何？約境立甚深義。</p> <p>此智為當緣所分別依他性起？為當緣餘境起？若爾，何妨？</p> <p>若取所分別依他性為境，此智無分別義不成。</p> <p>若緣餘境起，離此境則無別餘境，緣餘境義亦不成。</p> <p>復次，若緣餘境起，境、智無差別義則不成。</p> <p>論曰：</p> <p>非此非非此 非智非非智 與境無差別 智名無分別</p> <p>釋曰：此智不緣依他性為境。</p> <p>何以故？</p> <p>此智不以分別為境故，故言非此。</p>	<p>論曰：</p> <p>非此亦非餘 非智亦是智 與爾炎無別 是無分別智</p> <p>釋曰：此無分別甚深說中，云何為智緣依他性所分別物？為有別緣？若爾，何過？</p> <p>若分別所攀緣，則不得名無分別。</p> <p>若言有別攀緣，此別攀緣亦非有。</p> <p>非此亦非餘者，於中非此者，以非分別所能緣，以無分別故。</p> <p>亦非餘者，以即於依他性法中作法如攀緣故，此法、及</p>	<p>次當顯此無分別智所有甚深。</p> <p>此智為緣依他起性分別事轉？為緣餘境？若爾，何失？</p> <p>若緣分別，無分別性應不得成。</p> <p>若緣餘境，餘境定無，云何得緣？</p> <p>論曰：</p> <p>非於此非餘 非智而是智 與境無有異 智成無分別</p> <p>釋曰：非於此非餘者，此智不緣分別為境，無分別故。</p> <p>不緣餘境，即緣依他諸分別法真如法性為境界故，法與法性若一、若異不可說故。</p> <p>此說根本無分別智不緣分別亦不緣餘。</p>	<p>次當顯示無分別智所有甚深。</p> <p>無分別智境界云何？為緣分別依他起性？為緣餘境？</p> <p>自體亦爾，為智、非智？</p> <p>若爾，何失？</p> <p>若緣分別依他起性，云何得成無分別智？</p> <p>若緣餘境，餘境定無，當何所緣？</p> <p>若是其智，應有所知。</p> <p>若是非智，云何得名無分別智。</p> <p>為離如是一切過失，故說頌言。</p> <p>論曰：</p> <p>非於此非餘 非智而是智 與境無有異 智成無分別</p>

<p>亦不緣餘境。何以故？此智但緣依他性法如，為境故，法、及法如不可說一異。非清淨、清淨境故，為通相、不通相故。非不緣識故，言非非此。</p> <p>復次，此智為當是智？為當非智？若爾，何妨？若智為性，云何不分別？以智是分別性故。若非智為性，云何稱智？無分別非智性故，云何說為無分別智？</p> <p>論曰：非智非非智</p> <p>釋曰：云何說非智？於加行及後得智中不生，故言非智。若爾，云何不成非智惑？此義亦不成。何以故？非智惑，從不正思惟生，能起欲等流。此從無分別加行智生，能生無分別後得智，故說非非智。</p> <p>復次，由此智於分別中不生故，說非智。由此智不於餘處生，但於分別法如中生故，說非非智。此偈前句，即釋後句。</p>	<p>法如二種，不可說一、不可說異故，此亦爾不可說為分別所緣，又不可說為異緣故。</p> <p>復云何此為是智、為非智？若爾，何過？若是智，既名為智，云何不分別？若非智自性，云何說為無分別智？故以非智亦是智偈顯示。</p> <p>此不可為智，何以故？由方便有分別智自性中不生故。亦非非智，以方便有分別智為因生故。</p> <p>復有別義，非即亦非異，非智亦是智者，由非即緣分別中生故名非智。亦非異，由即緣法如中生，故非非智。即以前句釋後句。</p> <p>與爾炎無別，是無分別智者，非如方便智有能取、所取生，故名無分別。</p>	<p>又此根本無分別智為智、為非？若爾，何失？若是智者，云何是智而是無分別？若非智者，云何說為無分別智？</p> <p>答此問，言非智而是智，此顯根本無分別智非定是智，似於加行分別智中此不生故。</p> <p>亦非非智，以從加行分別智因而得生故。</p> <p>復有別義，非於此非餘，非智而是智者，以非於此分別轉故，說名非智。以非於餘，即於分別法性轉故，而亦是智。</p> <p>前後二句互相解釋。</p> <p>與境無有異，智成無分別者，非如加行無分別智有所取、能取性轉名無分別。</p> <p>與所取境無差別轉，平等平等名無分別，此智不住所取能取二種性中。</p>	<p>釋曰：無分別智不緣分別依他起性，無分別故，非緣分別成無分別。</p> <p>亦不緣餘以為境界，以即緣此分別法性為境界故，法與法性若一、若異俱不可說，是故此智不可定說緣分別境、非分別境。</p> <p>自體亦爾，不可說言決定是智，如加行智及後得智分別無故。</p> <p>亦不可說決定非智，以加行智為先因故。</p> <p>與境無有異，智成無分別者，不可分別此是能知、此是所知，能取所取分別無故。</p> <p>此智與境無差別相，譬如虛空與虛空中所有光明，是故此智成無分別。</p>
---	--	--	---

<p>論曰： 與境無差別 智名無分別 釋曰：若智由能取、所取 二相起有分別，如加行 智，不名無分別。 若智與所取不異，平等平 等起，是名無分別智。</p>	<p>若於所取爾炎中， 無別異平等平等生 是無分別，此智不 住能取所取中。</p>		
<p>乙三、一切法自性無分 別 於餘經中，佛說一切法自 性無分別，欲顯此道理故 重說偈。 論曰： 佛說一切法 自性無分別 所分別無故 彼無無分別 釋曰：一切法自性無分 別，此義云何可知？ 為證此義故，立第三句。 由可分別類，實不有義， 至無分別法真實是有故， 說一切法自性無分別。 若由所分別不有故，一切 法自性無分別者，云何眾 生不自性解脫？ 論曰： 彼無無分別 釋曰：由諸法自性無分 別，智如境無分別。若 爾，何故不自性解脫？ 實爾諸法自性無分別，智 如境亦自性無分別，而不 得自性解脫，修得智能證 此法。 由非智障故，智不得起， 必須修智滅障，方得解脫</p>	<p>世尊於修多羅中， 說一切法無分別。 論曰： 由說一切法 自性離分別 所分別非有 無無分別智 釋曰：此中欲顯示 此無分別故，更說 偈。 由說一切法，自性 離分別者，謂一切 法即自性無分別。 何故？ 如此偈言所分別非 有，以此顯示由所 分別物非有故。 若所分別非有故， 即一切法自性無分 別者，何故一切眾 生不即得解脫？ 無無分別智者，即 以此句顯示不得解 脫，雖一切法自性 無分別。 由一切法自性無分 別故，無有所分</p>	<p>如薄伽梵餘契經中 說一切法皆無分別，為 欲顯示無分別義，復說 頌言。 論曰： 應知一切法 本性無分別 所分別無故 無分別智無 釋曰：應知一切法本性 無分別者，是一切法本 來自性無分別義。 何以故？ 所分別無故。 此即顯示所分別事無所 有故，諸法本性無有分 別，若所分別無所有 故。 諸法本性無分別者，何 故本來一切有情不得解 脫？ 答此問言無分別智無。 此顯彼無無分別智，雖 一切法本來自性無有分 別，而不解脫。 若於諸法無分別理，真 證智生，現見諸法無分 別性，即得解脫。</p>	<p>餘契經中說一切 法性無分別，今當解 釋。 論曰： 應知一切法 本性無分別 所分別無故 無分別智無 釋曰：所分別無 故者，由所分別遍計 所執義永無故，餘契 經中說一切法性無分 別。 若一切法本來自 性無分別者，何不 一切有情之類從本已來 不作功用自然解脫。 無分別智彼無有故？ 由彼有情於一切法無 分別性現證真智本來 未生。 諸菩薩等於一切 法無分別性，種性為 因，證智已生，由此 道理諸菩薩等能得解 脫，非餘有情。 次當顯示加行智 等各有三種、五種差</p>

<p>故，無自性解脫義。 於自性無分別中，若起分別，此為非智，即是無明。</p>	<p>別，若於此中通達智生，證見此無分別故得解脫。 若通達智不生，即不得解脫。 所說無分別智即此智有三分，今當顯示。 《攝大乘論釋論卷第八》</p>	<p>此未生故，未得解脫。 真證智者，應知即是無分別智，今當顯此三智差別。 《攝大乘論釋卷第八》</p>	<p>別。</p>
<p>乙四、三智差別 於自性無分別法中所有無分別智，今當說其差別？ 論曰：此中無分別，有三種。 一、加行無分別智。 二、無分別智。 三、無分別後智。 釋曰：於自性無分別中，若總說，有此三種。 此三種即顯道方便、道正事、道究竟，謂入方便、住方便、出方便。 若約因、約人、約事，別說則有十一種。 論曰：加行無分別，有三種，謂因緣、引通、數習力，生起差別故。 釋曰：此三，約因有差別。 加行無分別，由三力成，或由因緣力、或由引通力、或由數習力。</p>	<p>《攝大乘論釋論卷第九》 甲八、增上慧學勝相勝語第八之二 論曰：於方便無分別智中有三種，謂因緣、引攝、數習等出生差別故。 無分別智亦有三種，謂知足、不顛倒、無戲論等無分別故。 無分別後得智有五種，謂通達、憶念、成立、和合、如意等顯示差別。 釋曰：因緣、引攝、數習等出生差別故者，此是方便無分別三種，由或以種性力、或以現</p>	<p>《攝大乘論釋卷第九》 甲九、增上慧學分第九之餘 論曰：此中加行無分別智有三種，謂因緣、引發、數習生差別故。 釋曰：此中加行無分別智三種差別，謂或由種姓力，或由前生引發力，或由現在數習力而得生故。 或由種姓力者，種姓為因而得生故。 前生引發力者，由前生中數習為因而得生故。 現在數習力者，由現在生士用力為因而得生故。 論曰：根本無分別智亦有三種，謂喜足、</p>	<p>論曰：此中加行無分別智有三種，謂因緣、引發、數習生差別故。 釋曰：此加行智生起差別，由三種力，一、因緣力，二、引發力，三、數習力。 因緣力者，謂種性力，或有種性會遇強緣，速起加行，如是加行種性為因，而得生起。 言種性者，謂無始來六處殊勝，能得佛果法爾功能。 引發力者，謂前生中已習為因，發起加行。 數習力者，謂現在生數數修習，由士用力發起加行。</p>

<p>由此三力成故，生起有差別。</p> <p>若由因緣力成，即是由性力成。</p> <p>若由引通力成，即是由宿生力成。</p> <p>若由數習力成，即於現在由作功力成。</p> <p>論曰：無分別智亦有三種，謂知足、無顛倒、無戲論無分別差別故。</p> <p>釋曰：此三，約人有差別，即凡夫、二乘、菩薩。</p> <p>知足無分別，應知由得聞思二慧究竟故，由知足故無分別，故說知足無分別。</p> <p>若凡夫菩薩至聞思慧究竟事，有所應得皆悉已得，生知足心，故無分別。</p> <p>復次，世間眾生有知足無分別。由此知足，彼眾生上生有頂，於中計為出離究竟，過此更無行處，起知足心，不復進修，故無分別。</p> <p>無顛倒無分別，謂二乘，由彼已通達真境，無常等四種無倒相。</p> <p>由常等四倒相永不更分別，故無分別。</p>	<p>前、數習力故得生。</p> <p>於中種性力者，即是從因得生。</p> <p>數習力者，即是現在身丈夫力作，非從因生。</p> <p>知足、無顛倒、不戲論無分別故者，於中知足無分別者，應知是聞思體究竟，由滿足故，不復分別故，名知足無分別。</p> <p>於聞思位，究竟時自知得到究竟處，此菩薩住在凡夫地生滿足心，作是念，聞思事只齊於此，以是義故說為知足無分別。</p> <p>復次，應知有世間知足無分別，若得於有頂處見為涅槃生知足心，謂更無餘處故，名知足無分別。</p> <p>不顛倒無分別者，應知是聲聞等，由諸聲聞通達真實故，得無常等四無倒智，於常等四倒相中不復顛倒分</p>	<p>無顛倒、無戲論無分別差別故。</p> <p>釋曰：此中喜足無分別者，應知已到聞思究竟，由喜足故不復分別故，名喜足無分別智。</p> <p>謂諸菩薩住異生地，若得聞思覺慧究竟便生喜足，作是念言凡所聞思極至於此，以是義故說名喜足無分別智。</p> <p>復有餘義，應知世間亦有喜足無分別智，謂諸有情至第一有，見為涅槃便生喜足，作是念言過此更無所應至處故，名喜足無分別智。</p> <p>無顛倒無分別者，謂聲聞等應知，彼等通達真如得無常等四無倒智，無常等四顛倒分別，名無顛倒無分別智。</p> <p>無戲論無分別者，謂諸菩薩應知，菩薩於一切法，乃至菩提皆無戲論，應知此智所證真如，過名言路，超世智境，由是名言不能宣說，諸世間智不能了知。</p>	<p>論曰：根本無分別智亦有三種，謂喜足、無顛倒、無戲論無分別差別故。</p> <p>釋曰：喜足無分別者，謂於下劣義而生喜足，於後勝進不怖求故，名無分別。</p> <p>如得世間聞思兩智，於少分義，或已信解、或已決了，便生喜足。</p> <p>或如已得世間修慧證第一有，鹿煩惱息，於中執為究竟解脫便生喜足。</p> <p>如是等類，皆名喜足無分別智。</p> <p>無顛倒無分別者，謂聖弟子等，彼由修慧於苦等諦起無常等四無倒行，不起常等顛倒分別，名無顛倒無分別智。</p> <p>無戲論無分別者，謂諸菩薩於無常等亦不分別，乃至菩提亦離戲論，由一切法無分別理，出過一切名言道故，超度一切世智境故。</p> <p>由戲論名，是世俗聲，世俗智攝。</p>
---	--	--	--

<p>無戲論無分別，謂諸菩薩，諸菩薩不分別一切法，乃至不分別無上菩提。</p> <p>何以故？</p> <p>諸法無言說故，於無言說中強立言說，故名戲論。言說有四種，即是四謗。若說有，即增益謗。若說無，即損減謗。若說亦有亦無，即相違謗。</p> <p>若說非有非無，即戲論謗。</p> <p>菩薩得無分別智，不可以言說顯示故，稱無戲論無分別。</p> <p>何以故？</p> <p>出過世間智故，又非世間智所知故。</p> <p>論曰：無分別後智，有五種，謂通達、憶持、成立、相雜、如意顯示差別故。</p> <p>釋曰：此五，約事有差別。</p> <p>後得智，以能顯示為性。此中顯示，以覺了為義。</p> <p>由此智於通達後時，顯示如此事，云我於觀中知見如此如此事，故稱通達顯示。</p>	<p>別。</p> <p>無戲論無分別者，應知是諸菩薩由諸菩薩知一切法，乃至菩提，無戲論無分別，故不復分別。</p> <p>無戲論者，謂出語言道，過世間智，由此智非言語所說，亦非世智所知故。</p> <p>復次，無分別後得智有五種差別應知，謂通達、憶念、成立、和合、如意等顯示差別故者，於中通達顯示、憶念顯示、成立顯示、和合顯示、如意顯示等五種差別。</p> <p>此中通達顯示者，若通達已，即於彼時顯示云：我已通達作如是顯示。</p> <p>顯示者，謂決定知故。</p> <p>憶念顯示者，若出定已，憶念言我已通達無分別也。</p>	<p>論曰：後得無分別智有五種，謂通達、隨念、安立、和合、如意思擇差別故。</p> <p>釋曰：此後得智五種差別，一、通達思擇，二、隨念思擇，三、安立思擇，四、和合思擇，五、如意思擇。</p> <p>此中通達思擇者，謂通達時如是思擇我已通達，此中思擇意取覺察。</p> <p>隨念思擇者，謂從此出，隨憶念言，我已通達無分別性。</p> <p>安立思擇者，謂為他說此通達事。</p> <p>和合思擇者，謂總緣智觀一切法皆同一相，由此智故進趣轉依，或轉依已，重起此智。</p> <p>如意思擇者，謂隨所思，一切如意。由此思擇，能變地等令成金等。</p> <p>為得如意，起此思擇，是故說名如意思擇，如有說言由思擇故便得如意。</p>	<p>遠離此故，名無戲論無分別智。</p> <p>論曰：後得無分別智有五種，謂通達、隨念、安立、和合、如意思擇差別故。</p> <p>釋曰：此後得智所作別故，有其五種，謂通達等，思擇之聲一一皆有。</p> <p>通達思擇者，於真決定，於真現觀，故名通達。</p> <p>由後得智思擇如是所得通達，謂即於中自內審察此事如是，是故說名通達思擇。</p> <p>隨念思擇者，謂於後時隨念通達，念言我曾通達是事，是故說名隨念思擇。</p> <p>安立思擇者，謂從此出，如所通達為他宣說，是故說名安立思擇。</p> <p>和合思擇者，謂總相觀緣一切法，由此觀故進趣轉依，或轉依已，重起此觀，</p>
--	---	--	--

<p>由此智出觀後時，如所通達，憶持不退失，故稱憶持顯示。</p> <p>由此智如自所通達，能立正教令他修行，故稱成立顯示。</p> <p>由此智，菩薩如先緣一切法為境，謂如先雜境界智觀察此境。由此觀察，即得轉依故，稱相雜顯示。</p> <p>由此智，菩薩已得轉依，如菩薩所思欲，如意皆成，謂於地等諸大轉為金等故，稱如意顯示。</p>	<p>成立顯示者，如所通達為他解說。</p> <p>和合顯示者，以一切法為一搏相，總相攀緣智，由此觀智即得轉依。</p> <p>如意顯示者，由此轉依故，即得如意顯示，由隨心所念一切自在。</p> <p>由此自在，若以地等為金等，即得成就。</p> <p>由顯示故，為此如意故顯示故，名如意顯示。</p> <p>何以故？</p> <p>由經說，以顯示、及如意故。</p>		<p>是故說名和合思擇。</p> <p>如意思擇者，謂智現前，隨所思惟，一切如意，如令地等變成金等，是故說名如意思擇。</p> <p>此思擇聲，意說其智。</p>
<p>乙五、重說成立無分別義偈</p> <p>論曰：為成立無分別智。復說別偈。</p> <p>釋曰：已說無分別智差別義，更欲成立無分別義，故重說偈。</p> <p>論曰：</p> <p>餓鬼畜生人 諸天等如應 一境心異故 許彼境界成</p> <p>釋曰：譬如一江約四眾生分別，則成四境。</p> <p>餓鬼謂為膿血，魚等畜生謂為住處，人謂為水，天</p>	<p>已成立無分別智，未說成就因緣故，復以偈顯示。</p> <p>論曰：更有別偈成就無分別智。</p> <p>鬼畜人天等各隨其所應一切意有異故知義不成</p> <p>過去等及夢并餘二影像無有為攀緣然彼攀緣成</p>	<p>雖已成立無分別智，猶未宣說成立因緣，是故復說多頌顯示。</p> <p>論曰：復有多頌，成立如是無分別智。</p> <p>鬼傍生人天各隨其所應等事心異故許義非真實</p> <p>於過去事等夢像二影中雖所緣非實而境相成就</p>	<p>前說一切法本性無分別，所分別無故，云何得知所分別義實無所有？</p> <p>為欲成立彼無所有，故說多頌。</p> <p>論曰：</p> <p>鬼傍生人天各隨其所應等事心異故許義非真實</p> <p>於過去事等夢像二影中雖所緣非實</p>

<p>謂是地。 隨所分別，各成一境。若境是實，應互相妨，不應一處一時並成四境，當知皆是意識分別所作。</p> <p>若汝許四識並緣，識不離境，汝亦應許一時一處並有四境。</p> <p>若許並有四境，則應信一切分別皆非實有。</p> <p>若無實境，識應自生不緣境起。若爾，唯識中四難還成，四義不成。</p> <p>此難如彼論釋有識無境，斯有何失？ 為顯此義故重說偈。 論曰： 於過去未來 於夢二影中 智緣非有境 此無轉為境 釋曰：過去、未來事，但有名無體。若心緣此二世，但有識無境。 夢中所緣亦爾。 影有二種。 一、鏡中影。 二、定中影。 定心所起青黃等相，離心無別此法，故說名影。 若心緣此二影，亦但有識無境。</p> <p>若無此四境，識何所緣？ 論曰： 此無轉為境</p>	<p>若義成為境 無無分別智 此智若不有 佛果無可得</p> <p>得自在菩薩 樂欲自在故 如念地等成 得定者亦爾 成就觀行人 智人得寂靜 思惟一切法 如其義顯現</p> <p>智行無分別 一切義不現 即知無有義 識亦不得有</p> <p>釋曰：此中鬼畜人天等各隨其所應者，畜生以為水，餓鬼為高原。如人見糞為穢，猪等畜生見為淨妙。如人見飲食為淨，於諸天見為不淨。以此道理顯示，於一物中各隨其意，見有差別。是故應知義無所有故，彼等所取既不成就。</p> <p>若爾，義無所有故，識應不緣境而生？</p>	<p>若義義性成 無無分別智 此若無佛果 證得不應理</p> <p>得自在菩薩 由勝解力故 如欲地等成 得定者亦爾 成就簡擇者 有智得定者 思惟一切法 如義皆顯現</p> <p>無分別智行 諸義皆不現 當知無有義 由此亦無識</p> <p>釋曰：鬼傍生人天，各隨其所應等者，謂於傍生見有水處，餓鬼見是陸地高原。</p> <p>於人所見有糞穢處，猪等傍生見為淨妙可居室宅。</p> <p>於人所見淨妙飲食，諸天見為臭穢不淨。</p> <p>如是眾生，於等事中心見異故，應知境義非真實有，若義實無，識應無境。</p> <p>有無境識，如緣去來，如緣夢像，如緣鏡等及三摩地所行影像。</p>	<p>而境相成就</p> <p>若義義性成 無無分別智 此若無佛果 證得不應理</p> <p>得自在菩薩 由勝解力故 如欲地等成 得定者亦爾 成就簡擇者 有智得定者 思惟一切法 如義皆顯現</p> <p>無分別智行 諸義皆不現 當知無有義 由此亦無識</p> <p>釋曰：鬼傍生人天等者，謂於人等見有水處，餓鬼見是陸地高原。</p> <p>於人所見有糞穢處，傍生見為淨妙飲食。</p> <p>於人所見不淨物中，餓鬼畜生見為清淨。</p> <p>於人所見淨妙飲食，諸天見為臭穢不淨。</p> <p>非相違事同一處有，故知遍計所執義</p>
---	--	--	--

<p>釋曰：外塵本來是無，識變異所作。</p> <p>識即緣此為境故，言無轉為境。</p> <p>此義已立，不應復疑。</p> <p>何以故？</p> <p>若撥無此理，無成佛義，為顯此義故重說偈。</p> <p>論曰：</p> <p>若塵成為境 無無分別智</p> <p>釋曰：若塵有體為境義成，則無有無分別智。</p> <p>何以故？</p> <p>所分別境若實有，能分別則不成倒，無分別則成倒。</p> <p>若爾，一切凡夫皆離顛倒，一切聖人皆成顛倒。</p> <p>斯有何失？</p> <p>論曰：</p> <p>若此無佛果 應得無是處</p> <p>釋曰：無分別智是正道。</p> <p>若言無此智，而說應得佛果，無有是處。</p> <p>此執為阿含及道理所違，是故應知諸塵無體可分別。</p> <p>由可分別體無故，分別亦無，故無分別智如理無倒。</p> <p>復次，有別道理，證諸塵無體可分別。</p> <p>論曰：</p>	<p>答：亦有識不緣境而生，如夢及過去未來等，無實攀緣即自體攀緣。</p> <p>如鏡像、及定境亦爾。</p> <p>次以偈顯示過去等及夢此偈者，於中後半偈釋前半偈，如其次第應知。</p> <p>由無實攀緣，故無攀緣，非無攀緣，即自攀緣故，謂自心為境而攀緣故。即是過去、未來、及夢并二影像等次第相應。</p> <p>若義成為境，無無分別智者，若義有自性，則無無分別智。</p> <p>若汝言無無分別智，有何失者？</p> <p>此智若不有，佛果無可得。</p> <p>若無分別智不有，則不能得佛果，是故決定應有應知。</p> <p>得自在菩薩者，謂已得自在力，故勝解自在故者，得樂欲自在故，如念地等成者，謂欲以地</p>	<p>為顯此義，說一伽他，謂於過去等，此中前半，由後半釋，如其次第應知其相。</p> <p>由無別實境，是故說言有無境識，由自變為境，是故說言境相成就，即是自緣心影像義，謂緣去來、夢像二影，次第安立境相成就。</p> <p>若義義性成，無無分別智者，若義實有義之自性，是則應無無分別智。</p> <p>若謂雖無無分別智，當有何失？</p> <p>此若無，佛果證得不應理者，若汝撥無無分別智，是則不應證得佛果故，應決定許有如是無分別智。</p> <p>得自在菩薩者，謂已證得自在菩薩。</p> <p>由勝解力故者，由願樂力。</p> <p>如欲地等成者，謂令地等成金等相，隨欲皆成。</p> <p>得定者亦爾者，謂餘聲聞等。</p> <p>成就簡擇者者，謂已成滿毘鉢舍那。</p> <p>言有智者，謂諸菩</p>	<p>無。</p> <p>若無有義，云何無境識得現行？</p> <p>何故，詰問汝經部師。</p> <p>過去未來境界非有，云何於中得有智轉？</p> <p>又於夢中夢像實無，云何智起？</p> <p>非隘室中偃臥一處容有夢智所緣真實山河象等。</p> <p>又未曾經自斷其首，云何夢見非不得通憶宿住事。</p> <p>又於鏡等三摩地中所行二影非真實有，云何了然當心顯現？</p> <p>故知自緣心之影像，而境相成就者，總結過去未來等境，雖非實有，而於自心境相成就。</p> <p>若義義性成，無無分別智者，若諸境義義性成實，無分別智應不得成，分別有故。</p> <p>此若無，佛果證得不應理者，此無分別智體若無，證得佛果不應道理。</p> <p>是則應成，害本</p>
---	--	---	---

<p>得自在菩薩 由願樂力故如意地等成 得定人亦爾</p> <p>釋曰：菩薩於定得入住出自在，於通慧得變異折伏通達自在，於諸地得十自在。</p> <p>菩薩先發願，作眾生利益事，得無分別智後出觀，隨菩薩意，欲有所作，一切皆成。</p> <p>或由現在願，或由本願。願為因，樂為果。</p> <p>先發願作眾生利益事，後隨心所欲樂無不皆成，謂轉變地等。</p> <p>若淺行菩薩欲作眾生利益事，於現在先發願。發願竟，即入真觀。出觀後，隨所欲樂方得成遂。</p> <p>若深行菩薩欲作眾生利益事，現在不須發願、及入觀出觀，但由本願力，隨所欲作，一切皆成。</p> <p>若聲聞等，得九定自在。因此定自在得六通自在，於一物中隨願樂力，各能變異為無量種。</p> <p>若諸塵實有自性，此事則不得成。譬如二空，一切自在所不能變異。</p> <p>何以故？以真實故。</p> <p>此偈約外境，顯諸塵無自</p>	<p>等諸物成金等相，即能成故。</p> <p>得定者亦爾者，謂得定人及餘聲聞等故。</p> <p>成就觀行人者，謂成就毘鉢舍那故。</p> <p>智人者，即是諸菩薩。</p> <p>得寂靜者，謂得三摩提故。</p> <p>思惟一切法，如其義顯現者，由諸菩薩於如是如是修多羅等法義思念時，如念顯現。</p> <p>若念佛時，隨所思念，於彼彼法中佛義顯現，如是色受等義顯現亦爾故。</p> <p>智行無分別，一切義不現者，智正行無分別時，由一切義不現故，即知義無有。</p> <p>由義無所有，故識亦成無所有。</p> <p>此識無所有，今當顯示。</p> <p>識亦不得有者，所識既不有，能識則不成，是故應知無所有，此義應知相</p>	<p>薩。</p> <p>得定者者，得三摩地。</p> <p>思惟一切法如義皆顯現者，謂菩薩等定慧成滿，攝心於內，如如思惟經等法義，如是如是皆得顯現。</p> <p>若念佛時，隨所思念彼彼法中佛義顯現。思色、受等應知亦爾。</p> <p>無分別智行，諸義皆不現者，謂無分別智正現行時，一切境義皆不顯現。</p> <p>當知無有義者，謂由前說種種道理，當知境義實無所有。</p> <p>欲顯其識如境亦無故，言由此亦無識，所識境義既無所有，由此應知能識亦無，此義如前所知相中分明已顯。</p>	<p>過失，是故應知所分別義定非成實。</p> <p>又此境義定非實有。</p> <p>何以故？</p> <p>得自在菩薩者，謂諸菩薩得大自在。</p> <p>由勝解力故者，由意解力。</p> <p>如欲地等成者，謂變地等令成金等。</p> <p>得定者亦爾者，謂除菩薩，餘聲聞等得靜慮者。</p> <p>成就簡擇者者，謂慧成滿者。</p> <p>言有智者，謂與成滿正智相應，是故菩薩名有智者。</p> <p>得定者者，得三摩地。</p> <p>思惟一切法者，謂正思惟一切契經、應頌等法。</p> <p>如義皆顯現者，謂以種種無我等行，如如思惟契經等法，如是如是其義顯現，是故應知即此如理作意之心，似其所取能取相現，一切外義都無所有。</p> <p>無分別智行，諸</p>
---	---	--	--

<p>性。</p> <p>於內境無自性其義云何？ 論曰： 成就簡擇人 有智得定人 於內思諸法 如義顯現故</p> <p>釋曰：簡擇，即是毘婆舍那。 得三無流根，名成就。 從須陀洹向，乃至阿羅漢果，名成就簡擇人。</p> <p>有智人，謂菩薩。 欲顯不以聞思位為智人， 但取入修位為智人，故言得定。</p> <p>聲聞及菩薩於內思量一切法時，如如二人思惟十二部經法，所顯義如此如此，其義於此二人得顯現。 若其思惟佛義，於種種法中佛義顯現。 如佛義顯現，色等五陰及無常等十想亦如此顯現。 此偈約內境，顯諸塵無自性。</p> <p>云何知外、內境皆無自性？ 論曰： 無分別修時 諸義不顯現 應知無有塵 由此故無識 釋曰：若菩薩在無分別觀</p>	<p>中已具解釋。</p>		<p>義皆不現者，此中應續前說，許義非真實言。</p> <p>由諸菩薩無分別智現起行時，一切境義皆不顯現，是故應知所有境義皆非實有。</p> <p>當知無有義，由此亦無識者，結勸應知無有境義，由此能識亦無所有，非無所識而有能識應正道理，前於廣釋所知相中已具辯析如是道理。</p>
---	---------------	--	---

<p>中，一切義或內、或外、或內外不復顯現，是故應知諸塵皆實非有。</p> <p>若無外塵，則無內識。</p> <p>何以故？</p> <p>所識既不有，能識云何有？此義實爾，所識非有故，能識亦非有，應知勝相中已具顯此義。</p>			
<p>乙六、無分別智、般若波羅蜜名異義同</p> <p>此智與般若波羅蜜為一、為異？</p> <p>論曰：此無分別智即是般若波羅蜜名異義同。</p> <p>釋曰：不以名不同為異，以義同為一。以一故，言即是。</p> <p>若名異，義云何同？</p> <p>如來立法，約自性義攝諸法為同，不以名攝為同。</p> <p>何以故？</p> <p>名於諸方不同，義於諸方則同。</p> <p>名是假立，為目此義故，隨方不同。</p> <p>義有定性，故義是同。</p> <p>行依義成，不依名成。</p> <p>云何知義是同？</p> <p>論曰：如經言：若菩薩住般若波羅蜜，由非處修行，能圓滿修習所餘波羅</p>	<p>論曰：般若波羅蜜與無分別智無有差別，如經說菩薩住般若波羅蜜中已，與不住相應故，修餘波羅蜜得滿足。</p> <p>云何不住相應而得滿足？</p> <p>謂遠離五種住處故。</p> <p>一、遠離外道我執處故。</p> <p>二、遠離不見真實菩薩分別處故。</p> <p>三、遠離生死涅槃二邊處故。</p> <p>四、遠離唯斷煩惱障生知足處故。</p> <p>五、遠離捨眾生利益事，住無餘涅槃界處故。</p> <p>釋曰：此無分別智，即是般若波羅</p>	<p>論曰：般若波羅蜜多與無分別智無有差別，如說菩薩安住般若波羅蜜多非處相應，能於所餘波羅蜜多修習圓滿。</p> <p>云何名為非處相應、修習圓滿？</p> <p>謂由遠離五種處故。</p> <p>一、遠離外道我執處故。</p> <p>二、遠離未見真如菩薩分別處故。</p> <p>三、遠離生死涅槃二邊處故。</p> <p>四、遠離唯斷煩惱障生喜足處故。</p> <p>五、遠離不顧有情利益安樂，住無餘依涅槃界處故。</p> <p>釋曰：無分別智，即是般若波羅蜜多。</p> <p>由彼經中說，諸菩</p>	<p>論曰：般若波羅蜜多與無分別智無有差別，如說菩薩安住般若波羅蜜多非處相應，能於所餘波羅蜜多修習圓滿。</p> <p>云何名為非處相應、修習圓滿？</p> <p>謂由遠離五種處故。</p> <p>一、遠離外道我執處故。</p> <p>二、遠離未見真如菩薩分別處故。</p> <p>三、遠離生死涅槃二邊處故。</p> <p>四、遠離唯斷煩惱障生喜足處故。</p> <p>五、遠離不顧有情利益安樂，住無餘依涅槃界處故。</p> <p>釋曰：般若波羅蜜多與無分別智無有差別者，性相等故。</p>

<p>蜜。</p> <p>釋曰：欲成就無分別智，與般若波羅蜜不異故，引《般若波羅蜜經》為證。</p> <p>菩薩修般若波羅蜜，無退失，故名住。</p> <p>又菩薩欲修餘波羅蜜，先修般若波羅蜜為方便，餘波羅蜜住般若波羅蜜中，成故言住。</p> <p>菩薩住般若波羅蜜中，離五處修行餘波羅蜜，於一波羅蜜中經若干時修習，令得成就故稱圓滿。</p> <p>論曰：何者非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜？</p> <p>謂離五種處。</p> <p>一、離外道我執處。</p> <p>釋曰：如外道住彼般若起我執、謂我今住般若、般若即是我所。</p> <p>諸菩薩住般若則不如是，故言離我見執處，以不應彼處故。</p> <p>論曰：二、離未見真如菩薩分別處。</p> <p>釋曰：如地前菩薩未見真如，分別無分別為般若波羅蜜，謂此是般若波羅蜜。</p> <p>若菩薩已見真如，在般若波羅蜜中則無此分別，故言離分別處，以不應彼處</p>	<p>蜜。</p> <p>何以故？</p> <p>由經說住般若波羅蜜中已，與不住相應。</p> <p>如是等，為欲令知此義故，以經文顯示如是住不住相應中滿足餘波羅蜜。</p> <p>遠離外道我執處者，如外道住般若中有我執，念云：我住般若中，此是般若！</p> <p>菩薩遠離如是外道住相故，得住無住相應般若中。</p> <p>遠離不見真實菩薩分別處者，如不見真實菩薩於無分別般若波羅蜜中分別言：此是般若波羅蜜。</p> <p>無如是分別故，名不住相應。</p> <p>遠離生死涅槃二邊處者，如世間住生死邊，聲聞等住涅槃邊，菩薩不如是，不住此二即是不住相應應知。</p> <p>遠離唯斷煩惱障生</p>	<p>薩安住般若波羅蜜多非處相應，能於所餘波羅蜜多修習圓滿。</p> <p>為欲令知如是義故，顯示彼文。</p> <p>遠離外道我執處者，謂如外道住般若中執我我所，作如是念我能住般若，般若是我所，菩薩不爾。</p> <p>遠離如是諸外道輩我執處故，應知說名非處相應，安住般若波羅蜜多。</p> <p>遠離未見真如菩薩分別處者，謂如未見真如菩薩，於無分別般若波羅蜜多中分別此是般若波羅蜜多。</p> <p>菩薩遠離如是分別應知，說名非處相應安住般若波羅蜜多。</p> <p>遠離生死涅槃二邊處者，謂如世間安住生死，諸聲聞等安住涅槃，菩薩不爾，遠離二邊應知，說名非處相應安住般若波羅蜜多。</p> <p>遠離唯斷煩惱障生喜足處者，如聲聞等唯斷煩惱障便生喜足，菩薩不爾，由此意趣應</p>	<p>謂諸所有無分別智，即是般若波羅蜜多故，彼經中作如是說，菩薩安住般若波羅蜜多非處相應，能於所餘波羅蜜多修習圓滿。</p> <p>此義云何？</p> <p>謂由遠離五種處故，即是遠離外道我執處等五處差別。</p> <p>此中可居故，名為處。</p> <p>遠離外道我執處者，謂諸外道安住我執，作是念言，我能了知此是我慧。</p> <p>菩薩遠離如是處所，不計執我及以我所而起波若。</p> <p>菩薩遠離如是處所，是故說名非處相應。</p> <p>遠離未見真如菩薩分別處者，謂未見真諸菩薩眾，於其般若波羅蜜多無分別智起諸分別，此是般若波羅蜜多！</p> <p>菩薩遠離如是處所，是故說名非處相應，如有頌曰：</p> <p>若有所見 汝為彼縛 若無所見 便得解脫</p>
---	--	---	---

<p>故。</p> <p>論曰：三、離生死、涅槃二邊處。</p> <p>釋曰：如凡夫眾生住生死邊，聲聞人住涅槃邊。</p> <p>菩薩住般若波羅蜜離此二邊，故言離二邊處，以不應彼處故。</p> <p>論曰：四、離唯滅惑障知足行處。</p> <p>釋曰：如聲聞於惑障滅處生知足，於餘處無復欲樂，謂智障滅處。</p> <p>菩薩則不如是，為滅智障修學般若波羅蜜故，言離知足行處，不應彼處故。</p> <p>論曰：五、離不觀利益眾生事，住無餘涅槃處。</p> <p>釋曰：如獨覺不觀眾生利益事，住無餘涅槃。</p> <p>菩薩則不如是，住般若波羅蜜，不捨眾生利益事。般涅槃亦有餘、亦無餘。於法身是無餘，於應化身是有餘故。</p> <p>言離住無餘涅槃處，以不應彼處故。</p> <p>無分別智有五種差別，異前所離五處。</p> <p>一、無倒差別，此無倒、彼有倒故。</p> <p>二、無分別差別，此無分</p>	<p>知足者，如聲聞唯斷煩惱障生知足，菩薩不如是，由此意故言諸菩薩不住相應行應知。</p> <p>遠離捨眾生利益事住無餘涅槃界處者，如聲聞捨利益眾生事，於無餘涅槃而取涅槃，菩薩不爾。</p> <p>如是不住聲聞所住，是名不住相應。</p>	<p>知，說名非處相應安住般若波羅蜜多。</p> <p>遠離不顧有情利益安樂，住無餘依涅槃界處者，謂如聲聞等不顧有情利益安樂，於無餘依般涅槃界而般涅槃。菩薩不爾，不住聲聞所住之處應知，說名非處相應安住般若波羅蜜多。</p>	<p>遠離生死涅槃二邊處者，謂如世間住生死邊，有我執故。如聖弟子住涅槃邊，煩惱斷故。</p> <p>菩薩不爾，是故說名遠離二邊非處相應。</p> <p>遠離唯斷煩惱障生喜足處者，謂聲聞等計修習力斷煩惱障，即為一切所作已辦。</p> <p>菩薩遠離如是處所，以能障礙利益安樂諸有情故，如有頌言。</p> <p>非往諸惡趣 極障大菩提 如住於聲聞 及以獨覺地</p> <p>菩薩遠離如是處所，是故說名非處相應。</p> <p>遠離不顧有情利益安樂，住無餘依涅槃界處者，如聲聞等不顧有情利益安樂，住無餘依涅槃界中，如火燒薪，畢竟寂滅。</p> <p>菩薩遠離如是處所，般若、大悲皆具足故，能正安住無住</p>
---	---	---	---

<p>別、彼有分別故。</p> <p>三、無住處差別，此無住處、彼有住處故。</p> <p>四、正行差別，此正行能滅惑智二障，彼正行但能滅惑障故。</p> <p>五、至得差別，此得常住三身為果，彼得永斷涅槃為果故。</p>			<p>涅槃。</p> <p>由捨此處，是故說名非處相應。</p>
<p>乙七、二乘智差別</p> <p>論曰：聲聞智慧與菩薩智慧差別云何？</p> <p>釋曰：已說無分別智與般若波羅蜜是一，今欲更顯無分別智般若波羅蜜與二乘智有差別。</p> <p>論曰：應知由無分別差別。</p> <p>釋曰：聲聞有分別，菩薩無分別，應知由此義故有差別。</p> <p>論曰：不分別陰等諸法門故。</p> <p>釋曰：聲聞由智慧取陰等諸法門為境，有分別相起。</p> <p>菩薩不分別陰等諸法門，無分別相起，故有差別。</p> <p>論曰：由非一分差別，通達二空真如，入一切所知相故，依止一切眾生利益事故。</p> <p>釋曰：分，有二種。</p>	<p>聲聞智與菩薩智有五種差別相，今當顯示。</p> <p>論曰：聲聞智與此菩薩智有何差別？有五種差別應知。</p> <p>一、無分別差別，謂陰等法無分別故。</p> <p>二、無分限差別，謂通達真如入一切種應知，為一切眾生無有分限故。</p> <p>三、無住差別，謂入無住涅槃故。</p> <p>四、畢竟差別，謂趣無餘涅槃界不盡故。</p> <p>五、無上差別，謂最為勝上，無有餘乘勝過故。</p> <p>五種差別智</p>	<p>論曰：聲聞等智與菩薩智有何差別？</p> <p>由五種相應知差別。</p> <p>一、由無分別差別，謂於蘊等法無分別故。</p> <p>二、由非少分差別，謂於通達真如，入一切種所知境界，普為度脫一切有情，非少分故。</p> <p>三、由無住差別，謂無住涅槃為所住故。</p> <p>四、由畢竟差別，謂無餘依涅槃界中無斷盡故。</p> <p>五、由無上差別，謂於此上無有餘乘勝過此故。</p> <p>此中有頌。</p> <p>諸大悲為體 由五相勝智 世出世滿中 說此最高遠</p>	<p>論曰：聲聞等智與菩薩智有何差別？</p> <p>由五種相應知差別。</p> <p>一、由無分別差別，謂於蘊等法無分別故。</p> <p>二、由非少分差別，謂於通達真如入一切種所知境界，普為度脫一切有情，非少分故。</p> <p>三由無住差別，謂無住涅槃為所住故。</p> <p>四、由畢竟差別，謂無餘依涅槃界中無斷盡故。</p> <p>五、由無上差別，謂於此上無有餘乘勝過此故。</p> <p>此中有頌。</p> <p>諸大悲為體 由五相勝智</p>

<p>一、所知分。</p> <p>二、利益眾生分。</p> <p>所知分中復有二種，謂人、法二空。</p> <p>利益眾生分中亦有二種，謂自身、他身。</p> <p>聲聞於所知分中，但通達人空，止於苦等四諦生無流智。</p> <p>於利益眾生分中，但依止自身利益事，發願修行。於此二分中，各有一分。</p> <p>菩薩於所知分中，具通達人法二空，於一切所生如理、如量智。</p> <p>於利益眾生分中，依一切眾生利益事，謂自、他身發願修行。</p> <p>於此二分中，各具二分。二分異一分故，言非一分差別。</p> <p>論曰：由無住差別，住無住處涅槃故。</p> <p>釋曰：聲聞住著涅槃，如凡夫住著生死，菩薩不爾，見生死涅槃俱是分別所作，同無相性，故不住二處。</p> <p>論曰：由恒差別，於無餘涅槃不墮斷盡邊際故。</p> <p>釋曰：二人於無餘涅槃有差別故，智慧有差別。</p>	<p>大悲以為體</p> <p>世出世果報</p> <p>當知不為遠</p> <p>釋曰：於中無分別差別者，由諸聲聞攀緣陰等生分別智，諸菩薩智於陰等不生分別故。</p> <p>無分限差別者，通達人、法二無我故應知無有分限。由諸菩薩於一切應知中智生故，聲聞唯知苦等諦。</p> <p>為眾生亦無分限，菩薩為一切眾生故求菩提，聲聞唯為自利故。</p> <p>無住差別者，諸菩薩得無住處涅槃，非諸聲聞此差別。</p> <p>畢竟差別者，於中言差別者，於無餘涅槃界中聲聞涅槃則有盡滅，菩薩涅槃則不爾。</p> <p>無上差別者，聲聞乘有上，菩薩大乘則無有上，是故此為差別。</p>	<p>釋曰：此中顯示聲聞等智與菩薩智五相差別。</p> <p>無分別差別者，謂聲聞等緣於蘊等分別識生，非菩薩智分別蘊等。</p> <p>非少分差別者，謂顯三種非少分性。</p> <p>一、所達真如非少分性。</p> <p>二、所知境界非少分性。</p> <p>三、所度有情非少分性。</p> <p>所達真如非少分性者，謂菩薩智具足通達補特伽羅法無我性，聲聞等智入真如時唯能通達補特伽羅無我之性。</p> <p>所知境界非少分性者，謂菩薩智普緣一切所知境生，聲聞等智唯緣苦等諸諦而生。</p> <p>所度有情非少分性者，謂菩薩智普為度脫一切有情，勤趣菩提，聲聞等智唯求自利。</p> <p>無住差別者，謂菩薩智正為安住無住涅槃</p>	<p>世出世滿中</p> <p>說此最高遠</p> <p>釋曰：此中顯示聲聞等智與菩薩智五相差別。</p> <p>無分別差別者，謂聲聞等智就四顛倒名無分別，諸菩薩智於一切法乃至菩提皆無分別。</p> <p>非少分差別，復有三種。</p> <p>一、通達真如非少分差別，謂聲聞等入真觀時唯能通達補特伽羅空無我理，是諸菩薩入真觀時具足通達補特伽羅、及一切法空無我理。</p> <p>二、所知境界非少分差別，謂聲聞等唯於苦等諦中智生，即名修習所作已辦。</p> <p>是諸菩薩普於一切所知境界無倒智生，乃名修習所作已辦。</p> <p>三、所度有情非少分差別，謂聲聞等唯求自利盡、無生智，正勤修行。</p> <p>是諸菩薩普為濟度一</p>
--	--	--	---

<p>二乘於無餘涅槃無應、化二身。</p> <p>以不觀他利益事故，無應身故墮斷，無化身故墮盡。</p> <p>菩薩於無餘涅槃恒起二身，無有邊際，何況法身。</p> <p>以自利利他圓滿故，有應身故不墮斷，有化身故不墮盡。</p> <p>論曰：由無上差別，實無異乘勝此故。</p> <p>釋曰：聲聞、獨覺乘有上，以不及大乘故。</p> <p>菩薩乘無上，以無別乘勝大乘故。</p> <p>乘以智為體，於大乘中智為上首故。</p> <p>由此五義故，二乘智與菩薩智有差別。</p> <p>論曰：此中說偈。</p> <p>釋曰：為攝前五義及顯五義功德故，重說偈。</p> <p>論曰：</p> <p>由智五勝異 依大悲修福</p> <p>釋曰：諸菩薩智慧，由五種差別故勝二乘。</p> <p>不但於勝智慧知足，復依智慧修福德，福德即餘五度。</p> <p>此句顯自利勝，異二乘。復有勝異義，謂為利他，</p>	<p>此義偈中顯示五種差別智等中，世出世果報者，謂色、無色界是世間果報，聲聞等是出世果報。</p>	<p>槃，非聲聞等，是故差別。</p> <p>畢竟差別者，謂聲聞等於無餘依涅槃界中一切滅盡，菩薩於此涅槃界中功德無盡，是故差別。</p> <p>無上差別者，謂聲聞等上有大乘，其菩薩乘無復有上，是故差別。</p> <p>為顯此義，說一伽他。</p> <p>世出世滿中者，謂於色、無色界世間滿中，及於聲聞乘等出世滿中。</p>	<p>切有情，求大菩提。</p> <p>於此三種非少分別，聲聞、菩薩智有差別。</p> <p>無住差別者，謂聲聞等唯住涅槃，是諸菩薩具足悲慧增上力故，無住涅槃以為住處。</p> <p>畢竟差別者，顯聲聞等與諸菩薩於涅槃中有大差別，謂聲聞等住無餘依涅槃界中身智永盡，如燈焰滅，是諸菩薩得成佛時所證法身，窮生死際無有斷盡，如無色界相續不壞，由此差別智有差別。</p> <p>無上差別者，謂聲聞乘上有獨覺，獨覺乘上復有大乘，其菩薩乘即是佛乘，更無有上。</p> <p>由此五相，應知聲聞與諸菩薩智有差別。</p> <p>復以伽陀攝如是義。</p> <p>言五相者，即前所說五相差別。</p> <p>世出世滿中者，靜慮、無色名世間</p>
--	---	---	---

<p>依大悲修福德。 福德即餘五度。 若人具此二能，得何果報？ 論曰： 世出世富樂 說此不為遠 釋曰：作轉輪王、欲界上五天王、色界梵王，乃至無色界定，及菩薩獨所得世間定，名世富樂。 二乘解脫及無上菩提，名出世富樂。 如此果如意易得，故不為遠。</p>			<p>滿，聲聞乘等所得涅槃名出世滿。 此皆勝彼，故說高遠。</p>
<p>乙八、釋菩薩不施財物難 諸菩薩已至極自在位，恒行慈悲於世間貧苦眾生，菩薩由此意不施財物，此意用云何？ 論曰：若菩薩於世間實有、亦復可知。 釋曰：此顯菩薩有體、有恩，有體故言實有，有恩故言可知。 論曰：若菩薩如此依戒定慧學功德聚相應，至十種自在，於一切利他事得無等勝能。 釋曰：三學攝十度及世間一切功德，故名功德聚。若菩薩未得得，已得不失，名相應，即因圓滿。至十種自在，即果圓滿。</p>	<p>論曰：若菩薩如是增上戒、增上心、增上慧等功德果報具足已，於一切義利中得自在者，何故現見有諸眾生受諸貧苦？ 由見是諸眾生於彼義利業障故。 由見若與其樂果報，於諸善法中礙其起善故。 由見其無有義利，則厭惡現前故。 由見其若得果報，為聚集不善法因故。 由見其若得果報，與餘無量眾生作遍惱因故。 以是義故，現見眾生受諸苦惱。</p>	<p>論曰：若諸菩薩成就如是增上尸羅、增上質多、增上般若功德圓滿，於諸財位得大自在，何故現見有諸有情匱乏財位？ 見彼有情於諸財位有重業障故。 見彼有情若施財位，障生善法故。 見彼有情若乏財位，厭離現前故。 見彼有情若施財位，即為積集不善法因故。 見彼有情若施財位，即便作餘無量有情損惱因故。 是故現見有諸有情匱乏財位。 此中有頌。 見業障現前積集損惱故</p>	<p>論曰：若諸菩薩成就如是增上尸羅、增上質多、增上般若功德圓滿，於諸財位得大自在，何故現見有諸有情匱乏財位？ 見彼有情於諸財位有重業障故。 見彼有情若施財位，障生善法故。 見彼有情若乏財位，厭離現前故。 見彼有情若施財位，即為積集不善法因故。 見彼有情若施財位，即便作餘無量有情損惱因故。 是故現見有諸有情匱乏財位，此中有頌。 見業障現前積集損惱故</p>

<p>利益他事或有二種，或有四種。</p> <p>二種，謂先思後行。</p> <p>復有二種，即後二無畏。</p> <p>或有四種，如前說。</p> <p>得如此無等勝能，即恩德圓滿。</p> <p>此三德中，因、果二德顯自利，恩德顯利他。</p> <p>已說三學竟，欲顯菩薩三德圓滿故明此義。</p> <p>論曰：云何於世間中見有眾生遭重苦難？</p> <p>釋曰：此次立難。</p> <p>若菩薩如此三德皆為拔濟一切眾生，云何眾生遭世苦難？</p> <p>若視苦不救，則無勝能。</p> <p>若無勝能，亦無菩薩。</p> <p>苦難有二種，謂內、及外。</p> <p>內外此二苦難，有輕有重。</p> <p>若可對治為輕，若不可對治為重。</p> <p>論曰：由菩薩見彼眾生有業能感苦報，障勝樂果故。</p> <p>釋曰：菩薩見有眾生有業障，障菩薩勝能，能感苦報。</p> <p>菩薩於彼有此業智，雖懷勝能，捨而不用。</p>	<p>此中有偈。</p> <p>見業礙現前 集惡逼惱他 當知是眾生 不得菩薩施</p> <p>釋曰：得自在菩薩以此因緣，雖有大悲而不與眾生富樂，今顯示此意。</p> <p>於中見諸眾生業障故者，是諸眾生於菩薩威力中有業障礙故，由彼等於菩薩智有障礙所礙，菩薩雖有堪能，見此事故，於其貧苦即生捨心。</p> <p>此中顯餓鬼見河水為譬，如河有水，若欲飲時無人障礙，然餓鬼由自罪業故，不能得飲。此亦如是。</p> <p>河喻菩薩，財物喻水，餓鬼喻眾生。猶如彼水，是諸眾生於彼財物不能得受用，其義亦爾。</p> <p>由見與樂，礙其起善者，復有餘人雖無業障，然此人得見菩薩時，於相續中生起善法。</p>	<p>現有諸有情 不感菩薩施</p> <p>釋曰：此中顯示由是因緣，菩薩雖得財位自在，具足大悲，而不施與有情財位。</p> <p>見彼有情於諸財位有重業障故者，謂諸有情有障菩薩神力惡業。由彼惡業障礙菩薩無障礙智，由見此故，雖有堪能，雖彼匱乏而便棄捨。</p> <p>此中應引餓鬼江喻，如江有水，無障飲者，然諸餓鬼由自業過，不能得飲。</p> <p>此亦如是，江喻菩薩，財位喻水，鬼喻有情，如彼餓鬼不合飲用江中淨水，如有有情不合受用菩薩財位。</p> <p>見彼有情若施財位，障生善法故者，謂復有餘補特伽羅雖無業障，菩薩見彼於相續中當生善法。</p> <p>若施財位，受富樂故，障彼生善，作是思惟，寧彼貧賤，順生善法，勿彼富貴，障善法生。</p> <p>由此道理，雖得自</p>	<p>現有諸有情 不感菩薩施</p> <p>釋曰：今當顯說由是因緣，菩薩雖有財位自在而不施他。</p> <p>見彼有情於諸財位有重業障故者，謂諸菩薩見彼有情於其財位，有重業障故不施與，勿令惠施空無有果，設復施彼，亦不能受，何用施為，如有頌言：</p> <p>如母乳嬰兒 一經月無倦 嬰兒喉若閉 乳母欲何為</p> <p>見彼有情若施財位，障生善法故者，謂諸菩薩見彼有情雖於財位無重業障，而彼若得財位圓滿，便多放逸，不起善法。</p> <p>作是思惟，寧彼現法少時貧賤，勿彼來生多時貧賤，故不施彼所有財位。</p> <p>見彼有情若乏財位，厭離現前故者，謂諸菩薩見彼有情若乏財位，厭生死心便現在前，求欲出離。</p>
--	---	--	---

<p>此即菩薩業力。 譬如有江有八功德水，隨眾生飲，無人遮護。 餓鬼由業障故，不能得飲。 菩薩如江，財物如水，有業障眾生猶如餓鬼，由業障故，不得受用菩薩財物。</p> <p>論曰：由菩薩見如此，若施彼樂具，則障其生善。 釋曰：菩薩見有眾生無業障，若貧窮能生長善法，若富樂則放逸造罪。 菩薩願彼於現在世受貧窮苦，隨順成就生起善法。是故菩薩不施其樂具。此即菩薩處非處力。</p> <p>論曰：由菩薩見彼無樂具，能現前厭惡生死。 釋曰：菩薩見有眾生由貧窮苦，厭惡生死心恒現前。 菩薩願彼無樂具，成就厭惡心，隨順善行故，不施其樂具。 此即菩薩根欲性力。</p> <p>論曰：由菩薩見若施彼樂具，則是生長一切惡法因緣。 釋曰：菩薩見有眾生，乃至恒受貧窮報，於此時中不長惡法。</p>	<p>若與此人果報，以受富樂故，於起善則斷絕。 菩薩作是思量，寧令貧苦隨順起善，以此道理不與富樂。</p> <p>由見其厭惡現前故者，或復有人厭惡現前。 菩薩見其貧苦，而於善不善中勝上厭惡現前思量，是故於彼眾生不與富樂。</p> <p>由見其苦受果報，增長不善因者，又復有人於貧窮時不得，聚集不善法。菩薩見已，作是思量寧令貧窮，莫令造作不善，故於彼等不與富樂。</p> <p>由見其若得果報，與餘無量眾生作逼惱因故者，又復有人得大果報，則苦惱無量眾生，是故寧令一身獨受貧苦，於理為勝，莫令苦惱無量眾生，是故不與富樂。 如是等義，偈中顯</p>	<p>在不施財位。</p> <p>見彼有情若乏財位，厭離現前故者，謂復有餘補特伽羅，菩薩見彼由貧賤故，厭離現前。</p> <p>作是思惟，寧彼貧賤，厭離現前，隨順善法，勿彼富貴不生厭離。由此道理，雖得自在不施財位。</p> <p>見彼有情若施財位，即為積集不善法因故者，謂復有餘補特伽羅，菩薩見彼乃至貧窮常不積集諸不善法。</p> <p>作是思惟，寧彼貧窮不造諸惡，勿彼富貴集諸不善。由此道理，雖得自在不施財位。</p> <p>見彼有情若施財位，即便作餘無量有情損惱因故者，謂復有餘補特伽羅，菩薩見彼得大財位，即便苦惱無量有情。</p> <p>作是思惟，寧彼一身獨受貧賤，勿彼富貴損惱其餘無量有情。由此道理，雖得自在不施財位。 為顯此義，復說伽他，謂見有情有業障</p>	<p>若得富貴，即生憍逸，故不施彼所有財位。</p> <p>作是思惟，寧彼貧賤，厭離生死心常現前，勿彼富貴受樂放逸，不厭生死，不起善法。</p> <p>見彼有情若施財位，即為積集不善法因故者，謂諸菩薩見彼有情若當施彼滿足財位，即便放逸，積集種種惡不善業，故不施彼所有財位，如有頌言： 寧使貧乏於財位遠離惡趣諸惡行勿彼富貴亂諸根令感當來眾苦器</p> <p>見彼有情若施財位，即便作餘無量有情損惱因故者，謂諸菩薩見彼有情若得富貴，即便損惱無量有情，故不施彼所有財位。</p> <p>作是念言，寧彼一身受貧賤苦，勿令損惱餘多有情。 復以伽他攝如是義故，說見業障現前等，其文易了，無煩重釋。</p>
---	--	--	--

<p>菩薩願彼恒受貧窮報，不願彼於一剎那中受富樂報，而作諸惡法因緣，謂自愛、憎他。</p> <p>此二因緣能生長惡法，菩薩若施彼財物，則成就彼愛憎，是故菩薩不施其樂具。</p> <p>此即菩薩遍行道智力。</p> <p>論曰：由菩薩見若施彼樂具，則是逼害餘無量眾生因緣。</p> <p>釋曰：菩薩見有眾生若得大富，非止自損，復能損惱無量眾生。</p> <p>菩薩願彼受貧窮苦，不願彼由大富樂，損惱眾生身心及以善根，是故菩薩不施其樂具。</p> <p>此亦是菩薩遍行道智力。</p> <p>論曰：是故菩薩不無如此勝能，世間亦有如此眾生顯現。</p> <p>釋曰：勝能，有三，即是三德。</p> <p>一、能得因，謂三學處。</p> <p>二、能得果，謂十自在。</p> <p>三、能利他，謂了別眾生根欲性等。</p> <p>若見施有利益，則施。</p> <p>若見不施有利益，則不施。</p> <p>菩薩以利益為定，不以施、不施為定。</p>	<p>示。</p> <p>此中業障礙故，生起善根故，善現前故，聚集不善故，逼惱餘眾生故。</p> <p>菩薩見其如此，不與富樂。</p> <p>即是偈中，業及礙現前，集惡、逼惱他，以此顯示，餘義可解。</p> <p>釋增上慧學竟。</p>	<p>故，障生善故，厭現前故，積集惡故，損惱他故，不感菩薩施彼財位。</p> <p>是故現有匱乏有情，此略顯義，餘廣易了。</p>	<p>《攝大乘論釋卷第八》</p>
--	---	---	-------------------

<p>由施無利益故，世間有受苦眾生。</p> <p>論曰：此中說偈。</p> <p>釋曰：為攝前五義故，重說偈。</p> <p>論曰：</p> <p>見業障礙善 厭現及惡增 害他彼眾生 不感菩薩施</p> <p>釋曰：有眾生有業障，不感菩薩施。</p> <p>有眾生有樂具，則礙善。</p> <p>有眾生由貧窮，厭惡生死心恒現前。</p> <p>有眾生有樂具，生長惡法。有眾生由大富樂，能逼害他。</p> <p>菩薩見如此事，欲令離自損、損他故，不施其樂具，是故彼眾生不感菩薩施。</p> <p>《攝大乘論釋卷第十二》</p>			
---	--	--	--