

攝大乘論卷上

巖

阿僧伽作

後魏世佛陀肩多於洛陽譯

大乘阿毗曇經中對如來前為欲顯發大乘義故善住菩薩說所謂依大乘經明諸佛如來有十種勝妙勝語何等為十一者智依勝妙勝語二者智相勝妙勝語三者入智相勝妙勝語四者入彼因果勝妙勝語五者入彼修因果勝妙勝語六者還彼行中差別增上戒勝妙勝語七者增上心勝妙勝語八者增上慧勝妙勝語九者滅除勝妙勝語十者智勝妙勝語如是此修多羅句顯發說大乘是佛語云何顯發如是此說中小乘經不說此十種句唯大乘中明所謂阿梨耶識智依事所說有三種性一是他性二者妄分別性三者成就性以智相事故唯記說入智相事者謂六波羅蜜入彼因果事者謂十菩薩地還彼修彼差別事中受菩薩戒謂增上戒首楞嚴虛空等諸三昧增上心事

說無分別智謂增上心事說不住涅槃滅彼果事有三種佛身一者真身二者報身三者應身彼果智事說如是此十種句非小乘教故唯大乘中顯勝說及勝上故是故如來依為諸菩薩說已是義故依大乘教故諸佛如來說有十種勝妙勝語應知云何復此十種相勝妙如來勝語明顯大乘是佛語及遮小乘是非大乘是以此十句小乘經所不說而大乘有說及十句能令得大菩提善許不相違為得一切智智故是中說偈

彼依智相依 彼因及彼果 彼三界差別 彼果及除滅 智及上妙乘 至於勝進修 彼說餘處所無有 此見勝因上菩提 佛語說於大乘中 十句勝說於此經 有何義故此諸十句如是漸次說是以菩薩從初學已先應諸法因果依已應於因緣善巧成而有於諸緣生法中應相善巧成捨離橫安謗遍善巧故菩薩如是善學故於彼善取相中應令證學是故令諸障中心得解脫於後入智相行已前修行中令修

得六波羅蜜已深淨身心故是以淨心所攝六波羅蜜故於諸十地中分別修行三阿僧祇劫於後令滿三種菩薩戒滿已令彼果涅槃及證阿耨多羅三藐三菩提此是諸十句漸次說然此說中一切大乘略盡是中初說智依勝妙勝語如來經中說謂阿耨耶識以阿耨耶識語故作阿耨耶識語說如來於大乘阿毘曇經偈中說無始已來性一切法所依有彼諸道老及令得涅槃

還彼經所說

一切諸法家彼識一切種故說為家識聰明者乘此

此是經證然復彼何故名阿耨耶識有生法者依彼一切諸法作果於彼彼亦依諸識作因故說為阿耨耶識或復衆生依彼為我故名阿耨耶識彼亦名阿陀那識此中有何證如相續解脫經中說

阿陀那識取微深 喻如水波於諸子我不為凡言說此 莫執取以之為我彼以何義故名阿陀那識依一切色

相故及取一切依身事故如是彼依諸色等根不壞者乃至命不盡隨順故未來取身彼能生取身是故彼名阿陀那識彼亦名心如佛所說心意識亦是中意有二種依近作緣事故近滅識依與意識作生因第二意雜四種煩惱常共同身見我慢愛身及無明彼是依識所染生若以一身所生識第二是染境界記義故取近義故及不分別義故明二意是中有偈雜染障無明 同法及諸五 三昧或勝事說中應誠惠 无想而起我 生順行無窮近順起我相一切是不成 離染无心事 二三是相違 彼無一切處 執成我等義 心順正義故 常順不相違 一切是同行 說無明不離

心及身第三離阿耨耶識更餘處無以是義故釋成阿耨耶識是心事隨種子行彼意及意識以何義故說為心種種法種子習薰聚義故佛以何義故小乘經中彼心不說為阿耨耶識及阿陀那識攝甚微細智義故彼諸聲聞不修學行一切智人智故是

故彼中間釋說智復說釋成解脫故不說諸菩薩者修行一切智人智故為彼說此識若不說者離彼識不得解行一切智人智然後異名小乘經說彼識如增一阿含中說喜樂阿耨耶世間及著阿耨耶阿耨耶所成并求阿耨耶識阿耨耶故說法時親近正聽起隨順心許取法及次法如來出世間時世間說此希有法故如來出思益經中說以此義故小乘經亦異名說此阿耨耶識大僧祇壇阿含經中亦說彼為根本如樹依根住故彌沙塞僧中亦說言乃至世間陰不斷如是異名亦說彼識或有時節中色及心斷時非阿耨耶識有斷義彼是種子是故所有彼智所依阿陀那識事心事阿耨耶事根本識事乃至世間陰事說彼阿耨耶識此阿耨耶識轉明勝如王大道餘者復作是言心意識是一義唯文異然彼義不成意及識中義有見異故是放逸心亦應有異義成復有餘者言如來阿含中所說喜樂阿耨耶世間如是等句

者謂五陰是阿犁耶餘者復言同貪等樂受是阿犁耶識或復言身見是阿犁耶然彼於阿犁耶識迷癡故或從聞及解釋故作如是說依小乘經教分別安故然彼者此分別安事不成彼愚癡故如是分別已阿犁耶識轉勝成如是差別說故云何轉勝明如是彼五陰於惡道生處一向受苦時狀成彼既是一向狀故不成有狀樂事如是彼常求狀離同貪樂受者從四禪已上無復成狀離如是彼衆生中依止事不成身見亦同此法中信無我者狀離成是故此亦彼者依止不成然阿犁耶識至內身許事受一向苦道處生者及苦陰并求解脫者阿犁耶識中皆自身相彼解脫不應有從第四禪以上生者雖有同貪樂狀離阿犁耶識起我相愛等如是此諸同法信無我者雖有狀離身見而阿犁耶識作愛自身相如是分別阿犁耶識已轉勝明智是阿犁耶說傍名及異名分別安事然復此相分別事云何得知彼略有三種一白相

差別處二因事差別相三果差別相是中阿犁耶識自相義者依一切染等法習故彼有生因相種子攝取義故是中因事差別義者還彼染等諸法中彼阿犁耶識如是一切種子一切時作因事現成是中果差別者阿犁耶識中所有彼諸染法依無始以來習生事何者是習而以習名說此有何義依彼法同生滅故所有彼生相事此是說所謂如華薰胡麻同生滅胡麻故生彼香因事故生或多貪欲者有貪習貪等同生滅有彼心故彼因相似生或復多聞者有多聞習彼聞憶念已同生滅心中彼說因相事生故是以有此習義故說為法器亦名持法如是阿犁耶識中亦如是何者復彼阿犁耶識中染等諸法種子為當分別住為不分別彼非如物分別彼處住非不分別然如是生彼阿犁耶識彼生勝力故說為一切種子云何彼阿犁耶識及諸染法同時見迭作因事所謂如燈焰及炷生燒因同時迭作因及如葦束迭作

倚捉故同時不墮地中此亦如是迭作因事應知亦如阿犁耶識染法作因諸染法與阿犁耶識如是因緣差別事不見有餘因緣云何無分別種種習而與有分別種種諸法因成所謂如種種色染衣已不見種種色若彼衣浸在器中亦時彼諸色種種差別見非一器中故如是阿犁耶識種種習薰習薰時雖非種種能生果時向色器已無量種種相現諸法種種事此是大乘中甚微最細因緣有二種一者性差別二者愛不愛果差別是中所有依此阿犁耶識生諸法者此是性差別種種性分別現緣故是中迷初因緣者於阿犁耶識中或言性因事或言本作因事或言自在應化因事或言自身我因相事或言無因無緣事第二因緣迷者復自身計為作者食者譬如衆生盲人彼未曾見象為彼盲人將示象諸生盲者或捉象鼻或牙或耳或足或尾或背彼問已象何相或說言如犁轆或言如杵或言如鞞箕或言如確曰或言

攝大乘論卷上 九 嚴字号

如苾芻或言如石山如是不通達不知此二種因緣故無明障故如生盲或計為性或本因或自在或自身或無因或作者或計為食者阿犁耶識如象性相自體不知故略說阿犁耶識因事及果事報識一切種子性已是故三界中攝一切身及一切道是故說五偈

內外不分明而說相順事彼一切真實說為六種子空及同諸大彼亦說隨順定而忘諸緣及自果將來彼見而无記或順彼無餘薰彼非餘處然彼是習相六無有順義二別相違故諸念無同故生餘隨順故內外諸種子彼說為生因不續取盡故自然壞遍故所有餘六轉順識彼一切身道處受果報應知如中分別論說
一是作緣識第二受果報分別受報者同發諸心介
彼諸識迭不作緣故大乘阿毗曇修多羅有偈
一切諸法依如是彼諸識迭不作果事一切及因事

攝大乘論卷上 十 嚴字号

若此諸識迭不作因緣果者初因緣及彼第二因緣有何緣謂增上緣然此六識有幾緣所生增上念次第等緣生是此餘三種因緣世間者至愛不愛道及受果報者四緣成以分別明此阿犁耶識傍名及相復去何得知唯是阿犁耶識如是傍名說及如是相而非是六種轉順識介如是中間差別安阿犁耶識已是故不成染淨事煩惱事及業事生染事不成世間出世間淨事不成云何煩惱染事不成是以六識身中煩惱染習種子作事不成如是彼眼識貪煩惱使等同生滅彼是彼者薰有子及非與眼識滅已餘識中間以非習及不見習所依既無眼識前滅眼境中間同貪等生無故是故過去者不成如過業果報生然彼眼識貪等同生故習不成彼貪所依故及貪不堅非餘諸識別體故諸識同時生滅無故非自性餘性可有同生滅如是故非眼識貪等煩惱及使薰成非彼識及識所薰如眼識如是餘六轉順識等如順釋

攝大乘論卷上 十一 嚴

應知所有非想以上滅已此處生煩惱染彼初生識彼亦無種子生同依止彼習過無故以生煩惱對治識彼餘一切世間識滅已中間阿犁耶識煩惱及使種子彼對治識中不成於諸煩惱性解脫故及同生滅無故後復更生世間識故久滅無已同依彼習應離種子生中間阿犁耶識昇故中間阿犁耶識煩惱染事不成云何業染不成行緣識不順義故彼無取緣有亦不順故云何生染不成取後身身不順義故不入定地中滅已在中陰念雜染意識取後身然彼雜染意識中陰中滅已彼以歌羅囉故母腹中託若唯意識託者託已彼依力故母腹中應有依識行是以二種意識從母胎應有同有故而非彼所託意識意識事成上以雜染身故及隨順意識念雖有彼意識託既休託意識彼為一切種子為當隨彼身依行者若隨彼所託彼是一切種子者是故唯阿犁耶識是傍名差別安成依識介然若依彼故一切種子者彼以

何依事作因識者彼非一切種子若
所依作果事者彼一切種子此義不
成是故此釋成所有彼託識彼非意
識是報識彼一切種子故以取後身
以認取餘色根何者報識而認不可
見上意識及不堅牢固彼諸餘識
耳色根無非色可成是識及滅色迭
下相依如華束修義故行彼亦不成
中間報識食事義故不成諸大衆生
非報識中間諸六識隨所三界中生
諸大衆生作食所見從此滅已雖入
生定以雜染不入定意識取後身然
彼不入定心彼地中雜中間報識以
種子不成然生在無色界中中間一
切種子報識雜染善根覺者無有種
子無所可依得雜染善根心還彼處
現出世間心諸餘世間心謝已彼行
應得迴生非有想非無想生者現不
用處出世間心時應得迴彼二道彼
出世間識非有想非無想至所依非
有用處行所依涅脛道所依成欲捨
身時或造善不善若上若下漸次依
跡滅毒得清涼不應成中間有阿犁

耶識是故生染中間一切種子報識
中不成云何世間淨事不成如是離
諸欲者未得色界心唯得欲界善心
於欲生厭離然是欲界中心後用行
色界心不共同生滅彼不薰此種子
者不成非彼色界心過去無量生所
隔彼入定心作種子不成既无彼已
釋成此所有彼入定色界心一切種
子報識久時轉轉來因後緣故是善
行習故彼心增上緣如是一切厭離
地行中隨順如義應知如是世間淨
事中間一切種子報識不成云何世
間淨事不成如佛所說外聞他聲音
以內寂靜思量因彼事故得生心見
以聞彼聲響音念故或薰耳識或薰
意識或薰彼二是中彼諸法寂靜思
惟憶念故耳識念時不行意識亦餘
識所隔雜故若寂靜思惟行生時彼
久滅無常意識聞習所薰同習既無
何處復彼種子心後時寂靜思惟行
而生所有彼寂靜思惟修行世間心
彼正見同順出世間心或時同生滅
是故彼不薰以不薰故彼種子不成

是故出世間淨中間一切種子報識
不成是中間習者彼種子攝不順故
復云何一切種子與報識作染因成
彼對治出世間心種子事不成出世
間心是未曾有是故彼習本無既无
彼習已有何種子生彼應說善淨法
界盡唯以聞習種子生彼所有彼聞
習彼為是阿犁耶識性為不若是阿
犁耶識性者是中云何彼對治種子
成若是非如是性者是以彼聞習種
子有何依身可見諸佛得菩提已所
有彼聞習隨心身現彼共同事報識
中行亦如乳水然非彼阿犁耶識彼
對治種子故是中依微習故生中習
依中習故上習生多以聞思修順義
故然彼聞思修種子雖微中上然是
法身種子應知阿犁耶識相違非阿
犁耶識所攝出世間善淨法界因氣
事故世間及出世間心作種子然彼
未得出世間心時現氣煩惱對治隨
惡道對治消滅作一切惡對治隨順
親近諸佛菩薩世間亦諸新學者法
身所攝應知諸菩薩解脫身所攝聲

攝大乘論卷上 十五 嚴字步

聞緣覺彼阿犁耶識法解脫身所攝
 隨所隨所微中上漸次增長如是如
 是報識亦微劣身亦轉明一切時身
 亦轉明一切時轉身已彼報識一切
 種子離種子成及一切時滅已彼復
 云何阿犁耶識如乳水若介非阿犁
 耶識同事而行一切時壞如鷄水中
 飲乳或入世間狀或入定習滅故入
 定習增長如轉身及入諸滅盡定雖
 不著識故彼中唯執不離成非滅盡
 定彼對治可取生非彼起已更復生
 報識已斷非餘處可取順成若復計
 言滅盡定有心彼亦是心善不善彼
 無記事故不生成彼亦不成若復言
 色心後生者諸法種子事分別前未
 生亦不生色無色滅已及從滅盡定
 起彼不成及阿羅漢後心亦不成除
 唯次第緣事可成如是一切種子報
 識中間無染无淨成是故釋成彼無
 及隨所相說是中說偈

菩薩淨心 離諸五識 離餘轉事
 心云何作 對治迴轉 无量不成
 因果分別 彼滅應順 離子非事

攝大乘論卷上 十六 嚴字号

若取轉事 彼事二無 轉事不成
 何者復此阿犁耶識老別事略有三
 種及四種應知是中三種者以三種
 習老別故一言說習老別二身見習
 老別三因緣習老別四三種習老別
 四種一取時老別二報老別三念事
 老別四相老別是中取時老別者所
 有諸習生彼無故行緣識及取緣有
 不成是中報老別者所有行有緣故
 諸道受報彼無故无子後生諸法生
 事不成念事老別者所有彼意我相
 念事彼意無已身念取事不成是中
 相老別者所有彼同相不同相離受
 生種子相同受生種子相同所有器
 世間種子不同者所有內入種子所
 有同者彼離受生種子對治生不同
 者障滅及同者他所妄想分別取見
 淨諸行人一事中種種信如種見得
 是中偈

難滅證縛 說為同事 行人乱心
 自念外壞 淨不相違 真實見淨
 佛戒清淨 諸佛見淨
 所有不同彼同受生種子彼無故器

攝大乘論卷上 十七 嚴

世間衆生世間順勝事不成復應
 相安相應濫相者所有煩惱及使種
 子安相者有漏善法種子彼無故報
 作不作勝身中不成復受不受相受
 相者所有熟報善不善種子不受相
 者所有言道習種子無量分別順種
 子故彼无者作不作善惡業得時不
 受用義不成新語言習生事不成復
 喻相幻焰夢患目等彼阿犁耶識彼
 時無故虛妄分別種子故相事不成
 彼復同相別相具有縛者同相世間
 離欲者壞相學者聲聞及諸菩薩一
 義一處除相阿羅漢辟支佛諸如來
 煩惱障具除相煩惱障智障及具除
 相如順彼無漸次煩惱滅事以何義
 故善不善諸法報中不定無記報如
 是無記善不善不相違善不善事迭
 不相違善不善事煩惱轉事不成是
 故唯不定無記是報識已說智依智
 相復云何知彼略有三種一他性相
 二妄想分別相三成就相是中何者
 他性相所有阿犁耶識種子中虛妄
 分別所攝記彼復何等身與受用記

彼所受用記受用記時記數記方處
差別假意記自他分別善道惡道生
滅記是中所所有身與受用記及彼所
用記及受記所有時數分別假記者
彼語言習種子因生故所有自他分
別記彼身見習種子因故所有善道
惡道生死者彼為因緣習種子因故
此諸記一切塵一切道煩惱所攝說
他性相者虛妄分別現見成此別現
見成此諸記中所有虛妄分別所攝
唯記事非有妄取義依見此是他性
相是中何者妄分別相若非有塵唯
彼記作塵現取故是中何者成就相
若還彼他性相中微塵相永無有事
是中身與受用記等六內眼等塵知
彼所受用記者六外塵色等應知彼
能受用記者六種眼識等塵應知此
諸記餘記差別應知復此諸記唯記
無義故餘處有何見夢等見應知所
謂夢中離塵唯記如是種種色聲香
味觸屋宅林地風諸山塵現相事故
見然彼處無塵義如是見者一切唯
記隨義通達應知言等者幻焰塵渴

患目等應知然彼如夢覺者一切亦
如是記何以故如夢中唯記意生如
是彼處亦不行行真實智覺已故行
真實未覺者唯記事云何得知從阿
含及解釋順義中是中阿含如佛十
地經所說三界唯心作相續解脫經
中弥勒菩薩問佛言世尊所有彼三
昧境界中見像彼為於心異為不異
佛言弥勒不異何以故彼念唯記所
明識我說世尊若是彼三昧境界形
像心中不異者云何以彼心而取彼
心佛言弥勒無有法而能取法然彼
心如生以如是生故如是見辟如
緣像故唯見像而言我見像以是義
中間不離彼像中間像相似見如是
生彼心如生中間而言見如是此阿
含將證成如是入定心時隨所青等
知所有見像還見彼心離塵青等如
是順釋已菩薩於一切記中如是測
量取唯記中無彼青等憶念持識前
已彼念所見聞思修亦隨所憶事識
彼亦念過去故彼現相唯記得以此
喻證故菩薩雖真智未覺已應思量

唯覺事隨此如夢說種種諸記彼順
成唯記眼識等諸記眼等諸記復有
諸色云何得知唯記事彼亦有阿含
及順釋如前說若是唯彼諸記者何
故色事及現見相事久住體行顛倒
等煩惱染處因故餘時非塵為塵妄
不成既無彼事煩惱障智障染事不
成彼既无淨事不成是故如是彼順
義成是中有偈
妄念及妄想 說為色諸記及無非色記
有彼非餘者
何故時等種種如說者行無時世間
流不絕故无量眾生界因故無量佛
世界因故無量所作事迭乐假名分
因故无量攝取受用差別因故無量
愛不愛業果報受用差別因故无量
受生死差別因故云何復此諸記唯
記住事成略說有三種相一者但彼
無義因故二事同念見記因故種種
事畫師所生因故如是彼一切諸記
無塵故唯如是同見相眼記等色等
念故及彼識見乃至身識見唯意識
一切眼等法盡記同念意識記同見

攝大乘論卷上

二十一

勝字

分別故於意識及一切記生現相故
是中有偈

唯彼二種事 行者入意識 唯入彼心已
彼力所成此

唯彼意識種種行故得彼名亦如身
口等餘者行一切身中如畫師二種
現相行唯彼塵現相故及分別現相
故一切處觸現相故行色塵身依故
彼意識彼餘色相身依故是中有偈
遠至獨行故 無身窟所依 能調不調心
我說為淨行

說此諸五根意識境界緣受成然是
彼者意是依止亦復如說十二入經
中六種識種識是意入亦若有阿犁
耶識記塵記分別安是中諸餘一切
記彼念想記唯意識記同身彼見應
知彼如是唯念想諸記彼見生因故
如塵現相見彼生同依作事成如是
此諸記唯記住事成云何有見塵而
說無有義成如佛所說菩薩成就四
法一切諸記解通無義事相違識相
智故亦如餓鬼畜生人及諸天等同
事中見既別不念見覺識故亦如過

攝大乘論卷上

二十二

勝字

去未來夢現相念故加意中間顛倒
同順智故所謂有塵念彼念識不顛
倒應得不加真智及隨順三種智知
故如是諸菩薩及得禪定者得心自
在憶持力故現如是事及得舍摩他
諸行人觀法順故唯憶念現見故及
得無分別智彼處住已現一切義如
是此三種智隨順義故彼義本四諸
相釋成無有義若是唯記義現見依
者他性相云何他性以何義故說為
他性自習種子生故緣他性生已剎
那後自不住有力故說他性彼是妄
想分別非性非所依未曾有塵見故
彼云何妄分別以何義故彼名為妄
分別無量相妄分別顛倒相生故妄
分別者无自相唯妄見故說為妄相
若是成就相者彼永無自性相彼云
何成就以何義故說為成就不以義
故便說為成就緣淨念一切善根妙
義因故亦是上義故名為成就復有
分別及無分別說分別性是中何者
分別何等分別何等分別性意識分
別以能分別然彼自語言習種子及

攝大乘論卷上

二十三

勝字

一切記語言習種子故是故無量諸
相分別故行一切處分別妄想分別
故說為分別復他性妄想念隨所有
性他性妄想者是彼處妄想自性以
何相以何義故先已釋云何復妄分
別以何分別以何念以何念取以何
慢以何假名以何妄義名以念故他
性中彼念取見彼慢分別起口業見
等四種世間行故非有義而言有安
故分別妄想此諸三性為同行為別
行為別不別應說傍義故他性相他
性傍義故彼亦是妄分別傍義故彼
亦是成就有何傍名義是以他性他
性習種子生他性因故有何傍名義
以是彼如是妄分別及妄分別及諸
分別因故有何義故隨彼如是妄分
別如所分別如是彼永無義故有幾
種他相略有二種一薰種子他相二
染淨性不成他相如是此二種他相
故說為他相妄分別性亦有二種一
者性分別二者勝分別故以為分別
成就性亦有二種一者性成就故二
者淨成就故分別復四種一者性分

別二勝分別三覺分別四不覺分別
覺分別者解義事善巧故不覺分別
者不解義事不善巧故復有五種一
名所依義分別所謂此名有是義介
二義所依名性分別所謂此義有此
名介三名依名性分別者所謂不決
定義名分別故四所依義性分別者
未決定名義分別故彼二依彼分別
所謂此義如是身如是名介攝一切
義故復有十種分別一根本分別所
謂阿耨耶識二相分別所謂色等記
三念現相分別所謂同依眼識等記
四念異分別所謂老等樂受貪等他
所惱時轉變等趣及欲界等異故五
念現相異事分別所謂所說如是等
異相彼異相他所持分別所謂不聞
正法及聞正法者所有分別六不寂
靜思惟所謂不聞正法者謂諸外道
七寂靜思惟所謂聞正法同法者八
如分別所謂不正意思量身見等六
十二見同順彼分別散分別謂諸菩
薩有十種分別非事相散故事相散
故正安散故毀謗散故一向事散故

異事散故性散故隨名義散故及隨
義名散故此諸十句散事中對治故
說無分別智一切諸般若波羅蜜中
說如是彼障及對治具足般若波羅
蜜應知若是傍名義他性相三種性
成云何三種性無差別不成隨彼傍
義他性者非彼妄分別非成就隨彼
傍義妄分別者非彼他性非成就隨
彼傍名成就者如是非彼他性非妄
想云何復知他性相妄分別性事現
故非如是體性介本名離慧故及自
滅因故多名故多身相違因故不定
名穢身相違因故是有偈
本名無慧故 多及不定故 成彼自多身
穢身相違故 覺見諸法事 及見染淨等
如幻應當知 及如虛空等
復以何義故有如是所說事他性相
一切事不成彼無已成就性及无故如
是一切事不成他性及成就性無故
染淨無事患應見染淨是故非一切
无是中有偈
他性既無 成就一切 無事常時
於諸染淨

所有此諸佛如來大乘方廣中說彼
說中云何妄分別性應知無傍名義
說可知他性相云何知幻焰夢鏡像
光明響水中月應化等諸喻應知成
就性云何知有四種淨法說中知四
種淨法者性淨故所謂真如空實際
無相真實義及法界是離垢淨所謂
如是彼離一切障垢彼得行淨所謂
一切菩提分法及波羅蜜等彼生因
念淨所謂說大乘法如是彼淨因故
非妄想淨法界因氣故非他性如是
此諸四法攝成一切諸淨法於中有偈
幻等說故生 妄計無有說 於諸四淨中
說為真實淨
淨性離垢行念故彼淨攝四種義
故復以何相故他性相如所說幻等
喻中明餘者於他性相中迴妄顛倒
取意故云何復餘者於他性相中顛
倒疑意成如是餘者作是意云何無
此義現境界成為彼除疑迴義故說
為如幻云何無義諸心心數順義成
迴疑義說如焰喻云何無此无義而
受愛不愛事迴彼疑義故說如夢云

攝大乘論 上 二十七 嚴

攝大乘論 上 二十八 嚴

攝大乘論卷上 二十九 嚴

何無此義而有淨不淨業愛不受果
 順不順事迴彼疑故說如鏡像云何
 無義而有種種識順事迴彼疑義故
 說如光云何無此義而有種種假名
 語言順事迴彼疑義故說如響云何
 无此義實能取三昧境界順事迴彼
 疑義故說如水中月云何無此義
 而諸菩薩故取意不顛倒作衆生益
 義故受生迴彼疑義故如應化事
 有何義故如梵王經中說我不見世
 間不證涅槃他相性中妄分別及成
 就性因故說世間及涅槃事无異事
 故如是彼他性想妄分別分故說為
 世間成就分故說為涅槃如佛阿毗
 曇中說有三法是染分淨分彼二分
 有何義故說他性中妄想性是煩惱
 分成就性是淨分還彼他性彼二分
 以此義故說此義中何者說金藏土
 示現所謂如金藏土中有三事可見
 一地塵二土三金是中有地塵故見
 土及見有金若入火時不見土唯見
 金地塵者見土時非正見見金時非
 如實見是故地塵有二分如是此無

分別智火觸彼記已彼記虛妄分別
 性事見成就性事故不見無分別智
 火觸彼記已彼記實成就性事故見
 妄分別性事故不見是故所有妄分
 別記他性相二分成如金藏泥地塵
 亦如來或說一切法常或說一切法
 無常或說非常非无常以何意故說
 常他性相成就分別故說常妄分故
 非常彼二分故非常非無常以是意
 故說如常無常不二如是苦樂不二
 淨不淨不二空不空不二有我無我
 不二定不定不二有性無性不二有
 生不生不二滅不滅不二永定不永
 定不二性滅不性滅不二世間涅槃
 不二如是等句差別諸佛一切密語
 以此三種性句隨順應知如常等諸
 句中說於中有偈
 如諸法所無及如見非一如是法非法
 不二義所說彼一分事故亦說名為事
 二分不名事非事真實說如見非如有
 是故說為見如是彼亦見是故說為無
 自體自元故自事中不住取者本亦无
 故說為無性无性義故成上上依義故

無生亦不滅 永寂性滅故
 然有四種意趣故及有四種密語漸
 次一切佛語隨順解釋應知一者法
 同意趣故所謂我是無量无边時号
 曰毗婆尸真正正覺二者時節意趣
 所謂若稱多寶如來名者即定於阿
 耨多羅三藐三菩提如无量壽經說
 若有衆生願取無量壽世界即生介
 三者義中間意趣如經所說供養若
 干如許恒沙等供養親近已得解大
 乘義介四者順衆生心意趣所謂或
 有衆生讚行布施彼者復謗毀說如
 是布施如是持戒及餘者說修事是
 以故說四種意趣四種密語漸次一
 者勸發漸次所謂或聲聞乘或大乘
 中衆生法性勝故順世諦理所說二
 者相漸次隨所法相說中示現三者
 對治漸次隨所說八万四千衆生行
 四者發願漸次隨所異義言音聲字
 義餘說隨所有偈
 非實而作實顛倒中善住 煩惱善染故
 得無上菩提
 欲解釋大乘經者彼應以三種相老

別故略作解釋一者因緣說二者因緣所生諸法相說三者以說聞義故說是中因緣集說者如說言習所生法彼如是還彼報識順識中迭于緣故生彼復順識相諸法同念見記性然彼憶持相分別相及法體相是以此示現三種性相成如說同念見者彼知三相亦云何復彼相解釋分別相者他性中無成就性中有彼二有無有覺無覺有見無見真實同時彼他性中依非衆生分別衆生成就者行彼覺故彼不覺如說分別他性中成就彼處有不覺及覺故略說彼二邊所說義解釋所謂先已說句餘句示現彼分別或功德增上故或義增故功德增者所謂說佛功德善覺慧不二行無相法究竟佛行行故得一切佛到無障道不退轉法無障境界不思住達三世遍一切世界身一切法無疑知一切成就慧無疑諸法知无分別知一切菩薩正受智不二佛行得寂究竟不離如來解脫智盡至無邊中佛地通達法界寂虛空界盡

亦善覺佛者此句餘句所解釋應知如是善說法體成善覺慧者此善覺慧諸佛如來十九種諸佛功德攝成應知智中一向無障无分別功德事善事二相真如寂淨說自然佛所作不休息行功德法身中身心業无分別功德一切障對治功德降伏一切外道功德世間生世間法不能染功德法住功德受記功德一切世界中示現報身應身功德决疑功德種種行入功德未來生法智功德隨信示現功德無量身化衆生行功德同法成波羅蜜功德異佛世界隨信示功德三種佛身說法不斷功德乃至世間際一切衆生助成一切樂及無量功德因此說故義增上者復如經所說菩薩成就三十二法故名爲菩薩助益樂深心故於一切衆生令入一切智智稱已智滅慢故深厚深心故不作恩愛怨及非怨等心故永親故盡至涅槃美言悅自先應故不斷彼心故所許之事不休息不疲倦意故聞義無厭足故自過見患故見他作

過不說故一切威儀行菩薩心業故布施中不求報故一切有道處不著修戒故不瞋一切衆生忍故聚集一切善根法以擇進故離無色界禪故順方便智故四攝法所攝方便故破戒持戒不二心故勤劬聞妙法故樂住阿蘭若故不樂世間種種事故不希樂小乘故於大乘見大利益故遠離惡知識故親近善知識故淨四梵行故五神通遊戲故依智故住有行不住有行衆生不捨故一向定言故重實語故菩薩心爲首故如是等句初句中差別應知助樂深心故於一切衆生此助樂深心故有十六種作事差別應知是中十六種作事者轉轉行作不退作他所不勸而自行作不瞋作不望報作三句不望報故有益无益不瞋喜乃至後生隨逐故彼相似口業故有二句苦樂中不平等作事不怯弱作事不退轉作事方便攝作事除障作事二句相續不斷念彼心作事勝至作事七句六波羅蜜正修行及攝取行正事成就作正

攝大乘論卷上 三十三 嚴守

事六句親近知識聽聞正法樂蘭若捨惡覺心正念功德二句大乘功德二句成就作事三句無量清淨得益力得證功德彼令住作事四將衆功德除疑教受財法攝取心故不雜心故如是等句與初句解釋差別應知如經說依於初句故句別有功德依於初句故句別義別亦如是智相釋已

攝大乘論卷上

攝大乘論卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中二行著者，**資、磧、普、南、**
徑、清作「無著菩薩造」，下卷同。
- 一 一頁中三行譯者，**資、磧、普、南、**
徑、清作「元魏天竺沙門佛陀扇多譯」，下卷同。
- 一 一頁中一〇行「行中」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「修行中」。
- 一 一頁中一七行「一是」，**麗**作「一者」。
- 一 一頁中一八行「二者」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「二是」。
- 一 一頁中一九行「唯記」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「唯識」。
- 一 一頁下一行首字「及」，諸本（不含石，下卷同）作「及此」。
- 一 二頁上三行「三種」，**麗**作「一種」。
- 一 二頁中一行「相故」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「根故」。
- 一 二頁中九行第九字，六頁下末行第五字至一一頁上五行第一三字「記」，諸本作「識」。
- 一 二頁中一二行「誠患无想」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「成患無相」。
- 一 二頁下四行「解行」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「修行」。
- 一 二頁下七行第五字「識」，諸本作「滅」。
- 一 三頁上一行末字「說」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「識」。
- 一 三頁中一八行第六字「住」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 三頁中二二行第二字「迭」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「遞」，下同。
- 一 三頁下一行首字「倚」，諸本作「人」。
- 一 三頁下二行「染法」，諸本作「諸染法」。
- 一 三頁下一七行「因相」，**資、磧、普、**
南、南、清作「相因」。
- 一 三頁下二二行「彼問已」，諸本作

- 「彼示已問」。
- 一 四頁上一三行「二別」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三別」。
- 一 四頁上一六行第一一字「身」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 四頁上一七行「如中」，諸本作「如中邊」。
- 一 四頁中一〇行「煩惱」，**資、磧、普、南、徑、清**作「煩惱染」。
- 一 四頁下一行「以上」，**磧、南、徑**作「以生」。
- 一 四頁下一九行「休託」，**南、徑、清**作「依託」。
- 一 五頁上六行第一〇字「固」，**徑、清**作「因」。
- 一 五頁上七行首字「耳」，諸本作「取」。
- 一 五頁上八行「修義」，**麗**作「順義」。
- 一 五頁上二一行「涅槃」，**資、磧、普、南、徑、清**作「非涅槃」。
- 一 五頁中七行首字「隔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「攝」。

- 一 五頁中九行「因後緣故是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後因緣故彼是」；**麗**作「後因緣故是彼」。
- 一 五頁中一二行末字「世」，諸本作「出世」。
- 一 五頁中一四行「心見」，諸本作「正見」。
- 一 五頁中一五行「音念」，**資、磧、普、南、徑、清**作「意念」。
- 一 五頁下二〇行末字「隨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「墮」。
- 一 六頁上二二行首字「心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以」。
- 一 六頁中五行第一〇字「三」，**麗**無。
- 一 六頁中六行「四種」，**麗**無。
- 一 七頁上六行「因故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「因生故」。
- 一 七頁上一四行「微塵」，**資、磧、普、南、徑、清**作「彼塵」。
- 一 七頁上一五行末字「知」，**麗**作「應知」。
- 一 七頁中一行及次頁中末行「然彼」，

- 資、磧、普、南、徑、清**作「然後」。
- 一 七頁中一七行、一八行及二〇行「青等」，**資、磧、普、南、徑、清**作「情等」。
- 一 七頁中二〇行第一二字「持」，**資、磧、普、南、徑、清**作「將」。
- 一 七頁下一行「諸記彼」，諸本作「諸識彼識」。
- 一 七頁下五行第六字「見」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七頁下一〇行「色諸」，諸本作「諸色」。
- 一 七頁下一四行末字「分」，諸本作「分別」。
- 一 七頁下一八行「住事」，**麗**作「作事」。
- 一 八頁上六行「二種」，**磧**作「三種」。
- 一 八頁上一二行首字「說」，諸本作「如說」。
- 一 八頁上二二行首字「智」，**資、磧、普、南、徑、清**作「知」。
- 一 八頁中一六行「妄相」，諸本作「妄

想」。

一 八頁中一九行第二字「便」，諸本無。

一 八頁下一行「是故無量」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是故無」；**麗**作「是無量」。

一 八頁下末行第八字「復」，**麗**作「復有」。

一 九頁上一六行第八字「持」，諸本作「將」。

一 九頁中一〇行「他性」，諸本作「如他性」。

一 九頁下二二行第一二字「无」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 一〇頁上一三行「想妄」，**資、磧、普、南、徑、清**作「妄想」；**麗**作「相妄」。

一 一〇頁上一五行「三法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二法」。

一 一〇頁中八行「妄分」，諸本作「妄分別」。

一 一〇頁中九行第八字「常」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「常彼二分故」。

一 一〇頁中二二行第五字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有」。

一 一〇頁下一七行「示現」，**資、磧、普、南、徑、清**作「示現三性相」。

一 一一頁上一五行末字「增」，**資、磧、普、南、徑、清**作「增上」。

一 一一頁上一八行第二字「佛」，諸本作「佛法」。

一 一一頁中五行首字「善」，諸本作「非」。

一 一一頁中二一行「悦自」，諸本作「悦目」。

一 一一頁中二二行「所許」，**資、磧、普、南、徑、清**作「所計」。

一 一一頁中末行「過見」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見過」。

一 一一頁下四行「擇進」，諸本作「精進」。

一 一二頁上四行第一三字「衆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衆生」。

攝大乘論卷下

阿僧伽作

後魏世佛隨扇多於洛陽譯

嚴

入智相云何多聞薰身故非阿犁耶
識所攝如阿犁耶識種子成寂靜思
惟所攝諸法義現相所生可取事處
有見者意言處是中誰入智相大乘
所薰多聞相續身無量諸親近得故
信欲一向故善集善根故善助功德
智行菩薩何處入還彼現見法義現
相意語處因大乘法生故信解地中
見道行修造行及盡至一切法唯記
亦隨順聞信因故如是彼分別證因
故一切障對治及離障故從何處入
善根力持故三種相心轉明種種住
處滅故念法義定慧一切時正行及
不放逸故諸世界無量衆生類无量
念念中成阿耨多羅三藐三菩提初
轉心者隨所心布施等波羅蜜助集
行彼心我已得是故我不加用諸波
羅蜜修道能滿成第二轉明者諸禪
法成就已死後尋得隨所須一切身

事得有障善根者况我善修善根得
無障善根尋即一切諸勢不成第三
轉明者是中有偈

人類得菩提於念念中間衆生無量故
至時應捨行隨心所行施清淨无垢心
彼得心止事勇健布施成善者滅身已
自勢隨所心善者滅身已彼勢云何不
捨聲聞緣覺心滅念故於大乘中一切
有疑或聞思諸法除我相我我所相
執故滅法慢者前所住及安一切相不
念不分別故及滅分別者是中有偈
在前隨所除相念自住覺智盡不分別
得上菩提偈

以何云何入彼聞習業寂靜思惟所
攝法義現見意言四種求名義性勝
安求等四種如實知故名事性勝安
性勝如實知彼不覺見故如是彼菩
薩唯入記故順修彼名義現見意言
彼名意言唯正觀彼名所依義唯意
言正觀然彼名性勝安唯觀於後唯
意言不覺已有名彼義有性勝安有
性勝義相不見已此四種求及四種
觀見知已彼名義現相意言中唯記

攝大乘論卷下 三 嚴字号

攝大乘論卷下 四 嚴字号

攝大乘論卷下 五 嚴字号

入彼記事入已為當唯入彼有相見二事及種種事入名義性勝義六種相無義故彼可取能取事現處故不斷種種相所生故闇中如見繩謂地現相故所謂如繩地不實非眾生故如是覺義者非有迴地意唯住繩意彼亦微思量色香味觸相故是中依慧繩慧亦迴成如是此諸六種相名現相意言中如繩慧六種相實義實處唯記慧亦思量成就性慧故如是此菩薩意言現相義相事入分別性入成唯主記入故他性云何成就性入迴唯記想彼者是諸意言聞法習者彼亦時分別義相菩薩一切義現相生無有餘成是故唯記現相亦不生是故一切義無分別事名住已於法界如現見隨住亦時彼菩薩同等念已生無分別念智是故此菩薩名為入成就性於中有偈

法眾生法義 同別有性義 不淨淨盡至 分別名境界

如是此菩薩智及相唯記入故名為入成彼入已名為住歡喜地善達法

界及生如來家得一切眾生平等心得一切菩薩等心是彼菩薩見道行佛以何義故入彼唯記處雜法念彼出世間定慧智藉得種種相記智同相一切阿耨耶識因種子滅故法觸種子增長已轉身一切佛法集故入一切智智藉彼所得智一切阿耨耶識相處如幻等見故性不顛倒行是故彼菩薩如幻師所作義處相同因果唯有說一切時不顛倒成彼以記入中四種禪定所依四種勝相法云何知四種求故非不身無義无忍中得光明三昧暖相依增忍中光明增長三昧上依四種中如實觀知入唯記中以無義決定心真實中入一切三昧依順諦忍自此後唯記相思量彼是次第三昧依世間上法見故此諸三昧近入地應知如是入地得見諦道菩薩唯入記云何行修道隨所分別說十地攝一切修多羅現事住故以雜念出世間及藉彼得定慧智故無量百千億習故如是身轉已為得三種佛身為得故修行所有諸聲

聞證道法及此諸菩薩此二有何差別勝聲聞證入中菩薩證入有十一種勝事應知一者念勝念大乘故二者淳至勝大功德助集淳至故三者證勝眾生法無我證故四者涅槃勝攝取不住涅槃故五者地勝十地盡至故六者淨勝煩惱習滅佛世界令清淨故七者一切眾生同得記心勝化眾生行不斷絕故八者生勝生如來家故九者取生勝佛世界會中一切時取生故十者果勝十力四無畏十八不共佛法無量功德成就故是中有偈

迭平作客事 於事名所求 唯求彼諸事 分別二所安 如實知見故 離義分別三 見彼是非事 彼無二所執 喻若順別中 復有教授偈 鏡像意於後 菩薩在諸定 迴彼義想已 憶持自想事 住心如內 知無所可取 於後无能取 無分別知 更復有證道偈所謂大經莊嚴論中說 助集無邊行 功德智菩薩 法思善決定 語言達義盡 彼知正義已 說住彼定心 法界現意故 是以離二相 離心无有餘

善知心亦無知二既是無正住於法界不分知力故同時常同行彼身窟聚患如鳥滅諸毒牟尼說善法善住意思量根本法界處念至知意故唯分別正取速得功德處

如是說入智相已彼因果說云何知六種波羅蜜故謂布施持戒忍辱精進禪定智慧故云何此諸六波羅蜜唯記入成云何彼入果六波羅蜜成是中菩薩於此不著於戒不毀於苦不瞋於修不懈怠如是此諸乱因不行故因不行故一向已寂靜思惟諸法入唯記已依六波羅蜜及入唯記故菩薩淨深心所攝故得六波羅蜜是以中間六波羅蜜行順說信故樂求隨喜故得利閻離忍菩薩自大乘中說甚深大唯分別正覺得無分別智欲信淨心明本彼覺法流十地近菩提不假自然得

不著及家不著動者迴相對治故說謂羸提波羅蜜及毗離耶波羅蜜迴因相者世間衆生作惡行長受苦及於修善行法中生疲倦以發不迴失相對治故謂闍那波羅蜜及般若波羅蜜失相者乱心及無智如是障對治數老別故四波羅蜜不散相一波羅蜜不散相成以散依故如實法正覺集諸佛法如是集一切佛法句處故數老別以檀波羅蜜益衆生尸羅波羅蜜不作惡能忍毗離耶波羅蜜作事盡至故如是益相化衆生化以故調伏於後不入定心為令入定心已入定心為得解脫故數勸故得解脫如是化一切衆生句處故數老別應知然此諸波羅蜜相云何知以六波羅蜜身取依菩薩心故彼以取故遍行不斷增上意一切衆生助樂故方便善巧取故所有無分別知攝取故發願取者阿耨多羅三藐三菩提作願故淨軍煩惱智障修集无障故所有布施彼亦名波羅蜜所言波羅蜜布施非波羅蜜如是四句如布施

中如是諸餘波羅蜜中皆有四句如順應知此諸波羅蜜以此何義故有此漸次說前波羅蜜後波羅蜜隨順生故彼復釋云何知一切世間聲聞緣覺布施等善根中增上到彼岸故波羅蜜者如慳貪窮破除故令得大勢功德故布施持戒滅惡道令得善道三昧戒瞋恨滅除故他者防佯住忍懈怠及諸惡不善法令遠離故增長無量善法出故精進破乱想内心住將來故禪定一切見無智滅除真故及相別故知諸法故名智云何此諸波羅蜜有修事知略有五種修事應知習行同行修事信欲修事心正念修事方便善巧修事所作事憶持修事是中四種事如前所作憶持事修事者所有諸佛自然作佛事不断不休息修諸波羅蜜令滿滿已心念修喜樂隨喜憶念等心六種心所攝故修廣心不斷心喜心作益心大心及真心所有菩薩隨所阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提如是等時念念中捨一切自身及恒河沙等世界

攝大乘論卷下 九 嚴字号

七寶令滿已施諸佛如來乃至未坐道場而菩薩行布施心無厭足如是等時念念中三千大千世界滿中火時現四種威儀雖少一切資用而現作持戒忍辱精進禪定智慧心乃至坐道場如是菩薩不厭修持戒忍辱精進禪定智慧等心此是菩薩廣心所有彼菩薩此無厭足心乃至坐道場不斷及不捨是名此身若彼菩薩喜心故彼六波羅蜜所作眾生益非彼眾生以得此益故此是菩薩喜心若彼菩薩作益眾生於六波羅蜜作益攝取見如已身自身見如眾生此是菩薩作益心若彼菩薩彼如是六波羅蜜所集善根迴發願令一切眾生得愛果報此是菩薩大心若彼菩薩彼如是六波羅蜜修集善根與一切眾生同發願向阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩真心如是六種心所攝故修樂喜心若彼菩薩六種修心行行者彼餘無量諸菩薩彼善根令隨喜如是菩薩六心所攝隨喜心令修若彼菩薩一切眾生六種心所攝

攝大乘論卷下 十 嚴字号

六波羅蜜修事希求如記六心所攝六波羅蜜修不離者乃至坐道場如是菩薩六種心所攝希求意行修若此六種心所攝菩薩心修故聞已發一好心彼功德量等功德及一切惡作障消滅何況菩薩云何此諸波羅蜜有老別以三種相應知法施財施及無畏施止戒攝善法戒作眾生益戒作惡忍羸提忍苦羸提法思惟忍苦羸提勇猛精進行精進不怯弱不瞋恨喜精進行現相作憶持無分別方便行无分別及有分別及藉彼得智云何此諸波羅蜜攝事應知此諸波羅蜜攝一切善根彼相彼隨順及彼因氣故云何此波羅蜜諸障一切煩惱攝事知彼相彼因及彼果云何此諸波羅蜜有益事可知世間行時勢力所攝同生所攝眷屬所攝大作事行成吉所攝不惱少塵所攝一切功巧諸論呪術處細意所攝增長是無惡乃至坐道場一眾生現一切義作事是名菩薩益云何此諸波羅蜜迭共決定分別事知或有處一切六

攝大乘論卷下 十一 嚴字号

波羅蜜布施聲說或有持戒聲或有忍辱聲或有精進聲或有禪定聲或有智慧聲說是有何意趣一切波羅蜜行中彼一切同助至故是意如是說入因相果已云何彼修老別事知謂十菩薩地何等歡喜離垢明作焰難勝現前遠行不動善慧及法雲云何此諸地十事老別應知十種無明障對治故如是十種相智中及法界十種障住故云何十種相智法界一切處義故初地中上義故第二地中因上義故第三地中無所取義故第四地中身心無老別義第五地中无煩惱淨義故第六地中種種法無老別義第七地中无勝無劣義故第八地中相自在身義故及世界自在依義故第九地中依智自在義故第十地中依禁自在義故依陀羅尼三昧門自在義故是有何上義及因上義故 不攝義及身相續无煩惱染淨義故 乃至不異義不勝無劣義依第四自在法界中無明二種及以十地有障故

對治說諸地

攝大乘論卷下

十二

聲字

然此無明諸聲聞不雜諸菩薩中雜何故初地名為歡喜彼初故自益他益堪能成德義故何故第二地名為離垢破戒垢令遠作故何故第三地名為明作不動三昧三摩跋提依故大法光依故何故第四地名為焰菩提分法燒一切障故何故第五地名為難勝地超菩提分故由真諦智與世間智更相違合此難合相應故何故第六名為現前因緣智依般若波羅蜜行現作故何故第七名為速行有用行盡至故何故第八名為不動一切相不動故何故第九地名為善慧得上辯才智何故第十地名為法雲雜念一切法智一切陀羅尼三昧門藏故如雲如虛空上煩惱障滅故法身滿故云何此諸地得智有四種相得信地信地行得順地十種法行得故證得初地中證法界證一切地故成就得此諸地修盡至故云何此諸地修事知此菩薩地地中修舍摩他毗婆舍那已有五種相修何等五種所謂雜修無相修无功用修轉明

攝大乘論卷下

十三

聲字

修轉轉修如是此菩薩此五種修已得五種果所謂除一切惡身種種想離得樂法意一切處無量不作畔在相法光明現相知淨分別相彼諸分別念同行為滿法身及成就故上中上因作攝故名以十地中十波羅蜜修事成六中六隨所說有四方便波羅蜜六波羅蜜所集善根彼一切眾生共故發願願向阿耨多羅三藐三菩提作願故願波羅蜜者未來種種願現相故波羅蜜緣牽將故力波羅蜜者能修力等六波羅蜜不斷同行故智波羅蜜者六波羅蜜差別智法同受報化眾生故然此四波羅蜜般若波羅蜜無分別智藉得智所攝然復一切諸地一切波羅蜜非不修成波羅蜜藏所攝此法門幾時此諸地修事滿成有五種眾生三阿僧祇劫信行人初阿僧祇淨深心行無相行及有相行有六地及七地第二阿僧祇還彼不現相人自此以上乃至十地第三阿僧祇修道滿足成是中有得勝上力故 堅心勝智 菩薩三阿僧

攝大乘論卷下

十四

聲字

發行盡至 如是說因果修善別已是中云何增上戒勝事知如菩薩地持中說受菩薩戒品中略復有四種勝故勝事應知差別勝同不同戒勝上勝及其深勝是中差別勝者謂受戒攝善法戒作眾生益戒故是中止戒者二種戒住義故知攝善法法戒集佛法住義故作眾生益戒者教化眾生住義故知聲聞同戒諸菩薩性重不同行不同戒者制重同行故彼戒中隨所聲聞犯於中菩薩不犯戒隨所菩薩犯戒是中聲聞不犯戒菩薩防身口心戒聲聞唯防身口是故菩薩起心犯戒非諸聲聞略說所有一切眾生惡而有益身口意業彼一切菩薩應行及彼中學如是共不共勝應知上勝復有四種上故種種无量戒上故攝取無量功德上故一切眾生助益樂心眷屬上故阿耨多羅三藐三菩提住上故及得無量功德疾得阿耨多羅三藐三菩提是中甚深若菩薩如是方便善巧故然生等十種業修行

攝大非論卷下 十五 嚴字号

是以不惡成得無量功德速得阿耨多羅三藐三菩提或應化身業口業是甚深戒應知是以作國王治國計種種示衆生惱事是以化衆生安置善處示種種生惱餘衆主示餘益餘者令心以發發已先化化已心迴此是菩薩戒甚深勝事如是四種勝事略說菩薩止戒勝事應知如是分別復有菩薩戒差別無量亦如比尼響方廣修多羅中如是說增上戒勝已增上心勝事復云何知略有六種差別應知念差別種種差別業作事差別現氣差別業差別念大乘法故大乘光明一切功德積聚三昧三昧王現護首楞嚴等三昧無量種種故一切法雜念智顯順故阿鞞耶識一切障諸惡使令除故禪定樂行已隨所生故處生故一切世界無障神通現故動放光遍視異事作來往略廣一切色身入同行往上下作自在隱蔽他神現念與樂放光現大神通故攝一切苦行現十種苦行故十種苦者所謂受許苦行菩提願許故不退苦

攝大非論卷下 十六 嚴字号

行世間諸苦不退故不肯向苦行一切衆生惡行苦行中彼現現事故現苦行作惡衆生中作一切利益義現故不染苦行世間生以世間法不染故信苦行於大乘雖無解一切甚大事信故證苦行衆生法无我證故順覺知苦行諸如來甚深密語所說順覺知故不寂靜不染苦行不捨世間彼不染故行苦行住一切障解脫諸佛如來乃至世間衆生際自然作一切衆生一切義行故何者復順覺知苦行所有諸佛密語說若隨彼所覺所謂云何菩薩布施成若使無所布施而彼無量十方世界作布施成云何布施喜心成若一切布施不喜樂云何布施信成若使諸如來信不去云何布施與意成若使自身令與布施云何樂布施成若使一切時無所布施云何布施大事成若於布施起不堅相云何布施增長成若使起如心云何布施盡意成若使不住於盡法時云何布施自在成云何布施無量成若不住無盡故如布施如是持

攝大非論卷下 十七 嚴字号

戒等乃至般若波羅蜜隨順應知云何煞生成若使衆世間害云何偷盜成若使餘者未與衆生而自取之云何邪淫成若使淫邪而行云何妄語成若使如妄語作妄語說云何綺語成若使常以空門行而行云何惡口成若使到智彼岸云何兩舌成若使善知諸法而能誑說云何貪成若使常與無常禪定法令得故修行云何瞋心成若使一切煩惱心中取行云何邪見成若使一切處到一切事如實邪見經明甚深佛法何等法而說甚深是中有此說常法佛法依法身常故斷見佛法滅一切障故生佛法者能生應身故有覺法佛法者八万四千衆生行有對治故有貪法佛法者有貪衆生取如已故如是有瞋法佛法有癡法佛法見有凡夫法佛法無染法佛法真如成就已一切障不能染故離染法佛法者生世間而世間法不能染故以是義故名爲甚深佛法修諸波羅蜜化衆生令佛國清淨現一切佛法故諸菩薩三昧

作事老別應知如是說增上勝心已
增上勝慧復云何知無分別智中性
處身處因處念處相處持處伴處報
處因氣處出處盡至處藉彼无分別
功用行等處老別處藉無分別得處
餘處持自然作事處甚深處意無分
別智增上慧勝知是中離五種相無
分別性智故意離念故果離有覺有
觀地故離想受滅定捨離色性故真
實處捨種種相故彼無分別智離如
是五種相應知此如所說無分別智
性老別是中說偈
諸菩薩真實遠離五種相無分別智處
真中種種名諸菩薩身者善心正心
無分別智中義心真實說諸菩薩因者
同言聞習故无分別智中意行同思惟
諸菩薩念者諸法無詮事无分別智中
無我及真如諸菩薩相者於彼正念處
无分別智中智處無諸相隨順真實義
分別無有異迭共隨順故彼義順和成
離智无言說說中有所行以說相連故
彼說無有言諸菩薩持者彼智無分別
藉彼得彼行彼到增長處諸菩薩伴者

說為二種行無分別智中五波羅蜜性
諸菩薩報者諸佛二界中無分別智處
以得順行故諸菩薩因者上上諸生處
無分別智中勝到故正說諸菩薩出事
為得順義故無分別智中解知諸十地
諸菩薩盡至因三淨身得無分別智中
得上神通故如空無有染彼智无分別
衆惡種種上唯信欲為正如空無所染
彼智無分別遠離一切障得順成就故
如空无有染彼智無分別常行世間故
而世法不染亞義隨順故如亞所覺義
非如不亞用說為三種智如癡所用受
如癡所覺知非如癡所用說為三種智
解通五種義如達五種事如意識所知
說為三種智不通論修論如通法義解
如是漸次知知為行創首如人蔽諸目
彼智無分別彼後得開目彼智藉所得
如空智亦亦彼智無分別彼處色現相
彼智藉所得如珠伎樂等作事無分別
如是離住故諸佛業莊嚴非彼及餘處
有智及无智彼智無老別是智无分別
體性無分別明識一切法衆生中分別
彼智无分別

是中無分別功用行有三種因現相
取生老別故无分別智亦有三種少
欲知足不顛倒無分別无謗故藉彼
得智亦有五種證得憶念老別雜成
就時現分別故釋成無分別智義故
復說餘偈
餓鬼畜生人諸天如羅漢等同意老別
得成諸塵義過去如夢等無老亦有二
非有而作念彼念順義故義及成就義
彼智無分別彼無即无佛得事即不成
菩薩得神通彼以信力故地等如是無
隨善者覺見成就此智慧勇健得禪定
一切法正依及見如是義智行分別中
及現一切義應知無義事彼記永所無
般若波羅蜜中無分別智及无優劣
如小品經說菩薩住般若波羅蜜中
以不住故能滿修行彼云何以不住
故能滿諸波羅蜜捨無種處故捨離
外道我見處見故捨離未得正諸菩
薩妄念分別處故捨離世間涅槃二
邊處故捨離唯滅煩惱障處喜故捨
離衆生益捨離無餘涅槃界處聲聞
乘及菩薩乘中有何勝老別有五種

攝大乘論卷下 三十一 嚴字少

相勝故無分別勝故集陰等法無分別故非有方勝證正一切相知及依一切衆生方故不住勝因不住涅槃故永勝無餘涅槃界中住到无量故及上勝果此經無乘有上勝故是中

有偈
五種勝義故 慈悲以為身世間出世勢不久當得現

若諸菩薩成就如是增上戒增上心增上慧功德得自在於衆生益處何故復有諸衆生而復有苦縛者示彼衆生有彼衆生業障對故諸善法受彼助得勢示現於彼生善起障故示現開現故示現還受彼受用勢時現彼不善法益因事故助受彼勢時還彼餘衆多衆生示現有障因故而見衆生衆生衆事有縛是中說偈
現煩惱障故 患目不正視 諸衆生菩薩不得諸勢義

如是說增上慧勝事已滅勝事復云何菩薩滅者諸不著不住涅槃彼相者捨同諸煩惱染不捨世間偈中轉身是中世間是他相性是煩惱染分

攝大乘論卷下 三十二 嚴字少

涅槃彼亦是淨分身者彼是二分他相性者轉身還彼他相性中得對治所染分中轉淨分中護然彼迴略有六種作微弱益迴以信力故住聞習故依有慙愧煩惱行不行故得證迴入地諸菩薩現正不正現處故乃至六地修轉不現有障念相現善淨正意故乃至十地中滿果迴現無障一切相念得一切相念自在微小迴小乘已證衆生無我故一向背世間故一向捨世間上迴諸菩薩已證法無我故還彼處見寂靜滅諸煩惱使等而不捨彼故諸菩薩於微小迴中有何患捨衆生益果菩薩法離已共諸小乘等同解脫是患菩薩上迴中有何利益世間法中自身及他身得自在故一切道一切衆生視已身故多以三乘中種種善巧方便化衆生令住故是中說偈

正覆迷凡夫 不正一切現 諸菩薩常正不假自然行 不說而說知 非義正義故 彼身有轉事 正說為解脫 世間及涅槃 若生現智者 今時彼世間 即說為涅槃

攝大乘論卷下 三十三 嚴字少

不捨非不捨 善知世間故 無利无有衰 善知涅槃故

如是說滅勝已智勝云何知以三種佛身故說智勝事一真身二報身三應身是中諸佛真身者謂法身依一切法得自在故報身者以種種諸佛衆會中顯明法身所依佛世界清淨依受大乘法樂故所有依化身者從兜率天中託身生受欲出家親近外道苦行成道轉法輪示大涅槃是中說偈

得相自在事以攝受身故 分別甚深德 諸佛作念事
諸佛如來法身有何相略有五種應知一轉身相一切煩惱障分他相性迴轉中一切障得解脫現法自在處淨分依轉迴他相性故自法體相能滿十波羅蜜得十自在故是中命自在心自在及資用自在者為滿檀波羅蜜故業自在及生自在者為滿尸羅波羅蜜故信自在者為滿羼提波羅蜜故願自在者為滿毗離耶波羅蜜故五通所攝如意通者為滿禪波

羅蜜故智自在及法自在者為滿般
若波羅蜜故不二相事非事二相故
依一切法非事故有為無為不二相
業煩惱無為有現相時現得自在故
別不別是一不二相是中一切諸佛
不異身故無量身心示現成佛於中
說偈

自稱無我故 離別無有身 是彼本順故
分別得空名 性差別無異 具足及無始
不分別一佛 或多依久處

常相依真如淨相本願力取作事不
盡故不思議相彼真如淨中唯內所
證知世間餘未曾有及非測量境界
云何復此法身見覺觀故彼初得暫
念大乘無分別藉彼得智五種相善
修故一切諸地中善集助道行微小
難壞障能令壞故如金剛三昧彼三
昧中間壞一切障故依彼身轉故得
復有幾種自在故法身得名為自在
略說五種世界身相好無分別無邊
聲響音不可觀頂自在故轉色陰上
妙無量寂樂行自在轉迴受陰故說
一切名身向身字身自在轉迴想陰

故應身願顯引眾攝取白法自在事
轉迴行陰故如鏡觀見作事憶持智
自事轉迴識陰故有幾處意身法身
應知略說三種身種種佛身行依故
是中說偈

得五種愛身 諸佛得自己 利愛彼所得
是彼義求得 所作無能障 法微義通得
得無非寂愛 佛常不盡見

受種種報依身化諸菩薩故種種應
身依故多以化聲聞法身有幾種佛
法所攝應知一者淨轉阿犁耶識得
法身故報者轉色根得報智故行者
轉行欲得無量智行故自在者轉種
種業所攝自在得一切世界無障導
神通智自在故假用者一切見聞解
知轉假名得悅一切眾生智說自在
故去遣者轉一切諸難遣得一切眾
生一切難去遣智故如是六種佛法
故諸佛法身所攝應知所有此諸佛
法身彼為雜為不雜身心業差別故
不雜視無量處成正覺故雜如法身
報身亦亦心業差別故不雜非身差
別以轉無量身故應身者亦如報身

應知法身具幾種功德應知善淨四
種無量解脫及諸有退遍淨處無諍
願知四无尋六通三十二相八十種
好四種一切相淨十力四無所畏三
護四念處滅習不忘法大悲十八不
共佛及一切相具智故是中說偈

愍念諸眾生 順利及諸心 不利世樂心
歸命彼益事 得離一切障 牟尼退世間
智所知遍處 歸命心解脫 無餘一切眾
滅一切煩惱 不雜滅煩惱 歸命有甚處
自然無有障 不退常入定 一切諸難中
歸命能釋者 身及所依處 言智及說者
心常无有退 歸命善說者 往知彼語言
來往知他心 眾生無實中 歸命善教誨
讚取丈夫法 一切生見聖 見已即生敬
歸命分別者 取處及諸勢 應身并願中
三昧智自在 歸命得彼岸 方便歸依淨
令利諸眾生 大乘出世利 歸命魔降伏
智滅及出事 作障并演說 自他及外道
歸命不可退 諸眾善能說 遠離二種染
無護不可忘 歸命將諸眾 修行一切行
无有聖不知 一切時及智 歸命真實義
眾生所作中 聖視不相違 作事無暫停

攝大乘論卷下 二十七張 嚴字号

歸命不妄者 一日一夜中 六時觀衆生 成就大慈悲 歸命益心者 行至及與得 智慧并諸業 諸聲聞緣覺 歸命寂上者 三身大菩提 具得一切相 遍處一切衆 歸命決疑者

諸佛法身成就如是 諸功德復有餘 性因果業順行功德是 故諸佛如來 法身名為無上功德 應知是中說偈 成就諸真實 超過一切地 到一切衆上 度脫一切衆 具無量无边 世間見功德 世界不可見一切諸人天 然復甚深寂甚深諸佛身法 彼甚深 事云何知是中說偈

無生生諸佛不住而善住 一切自然事 食為四種食 不破及無量 无量同一業 不見及見業 諸佛三身成 無有成正覺 非一切非佛 念念不可量 事非事所顯 不染及至染 并染有所依 非染非染已 入真正法體 諸佛過諸陰 住於正陰中 彼非餘非即 彼捨中善滅 一切是雜業 唯離大海水 作事竟復作 益他无有念 不見衆生過 如破器中月 遍一切世間 彼法光如日 或時成正覺 或涅槃如火

攝大乘論卷下 二十八 嚴字号

無時而彼无 諸佛常住身 諸佛非正法 諸人趣惡道 非梵行法中 真實身處行 彼一切處行 及以無處行 見一切身中 一切根无境 除滅諸煩惱 如呪禁毒藥 煩惱到及盡 諸佛一切智 煩惱到道處 世間寂滅處 是故大方便 諸佛不思議 然此甚深有十二種 應知所謂生成 業住甚深差別 算數業甚深成正覺 甚深厭離甚深滅陰 甚深教化甚深 時現甚深成正覺 示現涅槃甚深行 甚深示現已身 甚深滅煩惱甚深不 思議甚深義法身 諸菩薩憶念諸佛 時有何等念 所念略說 菩薩以七種 相隨念諸佛 一切諸佛 是得時法自 在故 修念諸佛 得一切世界無障導 神通是中說偈

障中闕少因 衆生界中遍 諸佛无自在 定二隨順者

諸如來常身者 真如無間垢解脫 故 諸佛如來寂微惡者 遠離一切煩惱 智障故 諸佛自然者 自然作一切佛 事無休息 故諸佛大勢者 佛世界清 淨受大勢樂 故諸佛无染者 世閒生

攝大乘論卷下 二十九 嚴字号

而一切世間法 不能染故 諸佛如來 大義者 示現成正覺 及涅槃未化衆 生令化已化者 為得解脫 故是中說偈 唯在於已心 常勢淨所顯 不為而大法 報身故所得 不惑而能行 現彼復多生 一切一切佛 知者彼應憶

諸佛世界清淨事 復云何如佛 十萬 偈修多羅 菩薩藏序分中 說如來寂 光明七寶莊嚴 遍無量世界 放大光 明无量善分別 住處中間住 故不可 差別界過三界 境界過出世間上善 根所生善淨自在 記相處如來加持 處大菩薩住處 無量天龍夜叉 乾闥 婆阿修羅 迦樓羅 緊那羅 摩睺羅伽 人非人行處 大法味愛樂 所潤處 現 一切衆生作一切事 處利一切煩惱 所惱處 利一切魔 處過一切莊嚴如 來莊嚴 加持處 過大念意 至處大奢 摩他毗婆舍那 乘處入大空 無相无 願處 无量劫莊嚴 大蓮華王 處大妙 堂中住 處介是此佛 世界清淨中 明 色世狀 勢量施 處施 因施 果勢 諸勢 伴勢 眷屬 勢益 勢業 作勢 潤勢 无畏

勢住處勢行勢乘勢持勢門勢及說
家勢然彼佛世界清淨中色勢一向
清淨一向樂一向不惡一向自在然
復彼諸佛法界一切時作五種作事
應知防護衆生諸難事見者離瞋音
瘖啞顛狂等諸難作事故救濟防護
諸惡道作事於不善處勸令安住善
處故無方便防難作事諸外道无方
便行解脫處毀令住佛法故親同見
防難作事過三界助道行故乘防難
作事諸菩薩住異乘及不定諸聲聞
令修行住大乘故此諸五種作事中
一切諸佛等作事應知是中說偈
因身作事差別故 及說諸行差別事
彼老力故諸世間 非彼無故諸如來
若是不共聲聞緣覺同諸佛法身成
就如是功德勢者彼以何意故說為
一乘是中說偈
別取有餘者 及持有餘故 為不定者說
諸佛一乘理 信於法無我 等有性差別
深心應化故 盡處唯一乘
以何義故一切諸佛如來等同法身
而說多佛事故於中說偈

一界無有二常同有作事次行不順故
釋成多佛事
法身諸佛云何不永沮脥非不永沮
脥應知是中說偈
遠離一切障及作事不盡諸佛永已滅
亦是不名滅
何故報身不名真身成有六種相
故示現色身故及無量佛世界中分
別現故隨信現故不定見真實異種
種見故現同生事菩薩聲聞天等種
種衆雜見故及阿犁耶識等轉身現
故唯成報身不名真身有何義故唯
是應身不名真身有八相故諸菩薩
遠時得不動三昧兜率天中人生
事不成宿命知者書數算印工巧論
受欲行餘事中無知不成不善說及
善說法中知己往親近外道處不成
善知三乘行故苦行不成捨百億閻
浮提一閻浮地中成正覺轉輪不成
中間成正覺示方便餘處應化身作
佛事彼唯兜率天中成正覺何故不
一切閻浮提中同時成正覺事知此
知中無阿含證復无餘義可解釋成

復無二佛同時一世界中現有相違
故彼多化故攝取四方世間及如無
二轉輪聖王同時生故是中說偈
諸佛未應化 同至多歲故一切相成覺
見故而能行
一切衆生利益事万行修集大菩提
永入沮脥不成願行徒修無報故報
身應身無常故云何諸佛常身依常
法身故於諸因身應身報不定故復
應身者現現功德如常受樂及如常
勢故常事應知諸佛法身雖無量无
邊時諸佛義處無有假用作事於中
說偈
諸佛德勝無異无量 衆生因弱彼不失者
得已得彼一切無因 有斷彼不應順成

攝大乘論卷下

卍

攝大乘論卷下

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一五頁中一二行末字「記」，**資、磧、普、南、經、清**作「識」，下同。

一 一五頁中一五行末字至一六行首字「住處」，**資、磧、普、南、經、清**作「莊嚴」；**麗**作「莊處」。

一 一五頁下四行「無量故」，**資、磧、普、南、經、清**作「界無量」。

一 一五頁下六行「心止」，**資、磧、普、南、經、清**作「心正」。

一 一五頁下九行「疑或」，諸本作「疑無疑故滅疑惑」。

一 一五頁下一五行「現見」，**資、磧、普、南、經、清**作「現相現見」。

一 一五頁下一八行「現見」，**資、磧、普、南、經、清**作「現相」。

一 一六頁上四行第五字「相」，**資、磧、南、清、麗**作「相義現相」。

一 一六頁中三行「雜法」，**資、磧、南、清、麗**作「相義現相」。

清、麗作「離法」。

一 一六頁中一〇行「唯有」，**資、磧、普、南、經、清**作「雖有」。

一 一六頁中一行「勝相」，**資、磧、南、清、麗**作「攢相」。

一 一六頁下一四行首字，一八頁中末行首字「迭」，**資、磧、普、南、經、清**作「遞」。

一 一六頁下一六行「二所」，**資、磧、普、南、經、清**作「三所」。

一 一六頁下一六行「別中」，**資、磧、南、清、麗**作「分別」。

一 一七頁上四行「知意」，**資、磧、普、南、經、清**作「智意」。

一 一七頁上一〇行「於此」，**資、磧、南、清**作「於施」；**麗**作「於世」。

一 一七頁上一六行第六字「閏」，**資、磧、南、清、麗**作「潤」。

一 一七頁上一八行「菩提」，**磧**作「菩是」。

一 一七頁中一行「及家」，**資、磧、普、南、經、清**作「及寂」。

一 一七頁下八行「防佯」，**資、麗**作「防佯」；**磧、南、清**作「仿佯」。

一 一七頁下一二行「相別」，**資、磧、普、南、經、清**作「想別」。

一 一七頁下一三行「事知」，**麗**作「事可知」。

一 一七頁下一四行「同行」，**麗**作「因行」。

一 一八頁上三行末字「火」，**資、磧、普、南、經、清**作「少」。

一 一八頁上一六行第三字「愛」，**資、磧、普、南、經、清**作「受」。

一 一八頁中一五行第七字「此」，**資、磧、南、清、麗**作「此諸」。

一 一八頁下一三行、一五行「別義」，**資、磧、南、清、麗**作「別義故」。

一 一九頁上九行至一〇行「地超……應故」(共二十六字)，**資、磧、南、清**作「合真俗智行難勝故」。

一 一九頁上一四行第六字「智」，**資、磧、南、清、麗**作「智故」。

一 一九頁上一八行「地行」，**資、磧、南、清、麗**作「智故」。

- 一 一〇頁中一行「何者」，**磧、南、清**作「可者」。
- 一 二〇頁中二〇行「布施」，**徑、清**作「有施」。
- 一 二〇頁下二行第七字，二二頁中一行第七字「衆」，**資、磧、南、清**麗作「衆生」。
- 一 二二頁上一二行第四字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「安」；麗作「安立」。
- 一 二二頁上一七行第九字「詮」，**資、磧、南、徑、清**作「證」。
- 一 二二頁下四行「雜成」，**資、磧、南、清**作「雜成」。
- 一 二二頁下八行「有二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無二」。
- 一 二二頁上一行「集陰」，**資、磧、南、清、麗**作「唯陰」。
- 一 二二頁上一二行「諸不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「謂不」。
- 一 二二頁下五行第九字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一九頁中八行「六波羅蜜」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一九頁中九行「願願」，**資、磧、普、南、徑、清**作「願」。
- 一 一九頁中二一行「還彼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「逮彼」。
- 一 一九頁中末行「三阿僧」，**資、磧、南、清、麗**作「三祇」。
- 一 一九頁下七行第九字及次頁上八行第五字「止」，**麗**作「上」。
- 一 一九頁下八行「法法」，**資、磧、南、清、麗**作「法」。
- 一 一九頁下一五行「略說」，**磧**作「路說」。
- 一 二〇頁上一八行第二字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二〇頁上一二一行第二字「神」，**資、磧、普、南、徑、清**作「神通」。

- 一 二二頁下六行「身者」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「身若」。
- 一 二二頁下八行「化身」，**資、磧、南、清、麗**作「法身」。
- 一 二二頁下一七行「自法」，**麗**作「白法」。
- 一 二三頁上五行「二相」，**麗**作「一相」。
- 一 二三頁上六行「身心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「身故」；麗作「身心故」。
- 一 二三頁上九行「立名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「立色」。
- 一 二三頁上一四行「觀故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「觸故」。
- 一 二三頁上末行「字身自在」，**資、磧、普、南、徑、清**作「自在身」。
- 一 二三頁中二行末字及下九行首字「智」，**資、磧、普、南、徑、清**作「知」。
- 一 二三頁中三行首字「自」，**麗**作「自在」。
- 一 二三頁中一七行「遣得」，**資、磧、**

- 一 二〇頁中一行「何者」，**磧、南、清**作「可者」。
- 一 二〇頁中二〇行「布施」，**徑、清**作「有施」。
- 一 二〇頁下二行第七字，二二頁中一行第七字「衆」，**資、磧、南、清、麗**作「衆生」。
- 一 二二頁上一二行第四字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「安」；麗作「安立」。
- 一 二二頁上一七行第九字「詮」，**資、磧、南、徑、清**作「證」。
- 一 二二頁下四行「雜成」，**資、磧、南、清**作「雜成」。
- 一 二二頁下八行「有二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無二」。
- 一 二二頁上一行「集陰」，**資、磧、南、清、麗**作「唯陰」。
- 一 二二頁上一二行「諸不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「謂不」。
- 一 二二頁下五行第九字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一九頁中八行「六波羅蜜」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一九頁中九行「願願」，**資、磧、普、南、徑、清**作「願」。
- 一 一九頁中二一行「還彼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「逮彼」。
- 一 一九頁中末行「三阿僧」，**資、磧、南、清、麗**作「三祇」。
- 一 一九頁下七行第九字及次頁上八行第五字「止」，**麗**作「上」。
- 一 一九頁下八行「法法」，**資、磧、南、清、麗**作「法」。
- 一 一九頁下一五行「略說」，**磧**作「路說」。
- 一 二〇頁上一八行第二字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二〇頁上一二一行第二字「神」，**資、磧、普、南、徑、清**作「神通」。

一 普、南、徑、清作「還遣得」。
 一 二三頁下三行第二字「知」，資作「智」。
 一 二三頁下四行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二三頁下六行「共佛」，資、磧、普、南、徑、清作「共法」；麗作「共佛法」。
 一 二三頁下二二行「及智」，資、磧、南、清、麗作「悉知」。
 一 二四頁上一行「不妄」，資、磧、普、南、徑、清作「不忘」。
 一 二四頁上九行「衆上」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。
 一 二四頁上一二行「身法」，資、磧、南、清、麗作「法身」。
 一 二四頁上一八行「染非」，資、磧、普、南、徑、清作「染知」。
 一 二四頁上一九行「正法」，資、磧、普、南、徑、清作「正所」。
 一 二四頁上二二行「如破」，資、磧、普、南、徑、清作「如彼」。

一 二四頁上末行「如火」，資、磧、普、南、徑、清作「火滅」。
 一 二四頁中二行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。
 一 二四頁中五行「到及」，資、磧、普、南、徑、清作「到惱」。
 一 二四頁中一七行「闕少」，資、磧、普、南、徑、清作「開少」。
 一 二四頁中一七行「中遍」，資、磧、普、南、徑、清作「中滿」。
 一 二四頁下一二行第八字「記」，麗作「識」。
 一 二四頁下一六行及一七行「利一切」，諸本作「離一切」。
 一 二四頁下二〇行第五字「劫」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。
 一 二五頁中一六行第二字「欲」，南作「遠」。
 一 二五頁中一九行「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「提中」。
 一 二五頁中一九行「轉輪」，資、磧、普、南、徑、清作「轉法輪」。

一 二五頁下一五行「彼不」，資、磧、普、南、徑、清作「彼此不」。