

◎ 現代標點本 ○ 第五冊

四十八卷至(下)七十六卷

論地師伽瑜

譯 師法奘玄 (唐) 說 薩菩氏慈

非賣品

攝決擇分中聲聞地之一

如是已說修所成慧地決擇。聲聞地決擇。我今當說。如本地分說。住無種性補特伽羅。是名畢竟無般涅槃法。此中或有心生疑惑。云何而有畢竟無般涅槃法耶。應詰彼言。汝何所欲。諸有情類種種界性。無量界性。下劣界性。勝妙界性。為有耶。為無耶。若言有者。無有畢竟無般涅槃法補特伽羅。不應道理。若言無者。經言諸有情類有種種界性。乃至勝妙界性。不應道理。如是詰已。復有難言。如有情類。雖有種種界性。乃至勝妙界性。而無有無根有情。如是無般涅槃法。何故不爾。或應許有無根有情。應詰彼言。汝何所欲。諸無根者。為是有情。為非有情。若是有情。外無根物。應是有情。然不應道理。若非有情。而言何不許有無根有情者。不應道理。如是詰已。復有難言。如作剎帝利已。或時復作婆羅門。吠舍。戍陀羅。如是乃至作戍陀羅已。或時乃至作剎帝利。又作那落迦已。或時乃至作天。乃至作天已。或時

乃至復作那落迦。如是何故不作無般涅槃法已，或時復作有般涅槃法耶？應詰彼言：汝何所欲，諸刹帝利乃至戍陀羅、及那落迦乃至諸天，為有一切界耶？為獨有一界耶？若有一切界者，喻不相似，不應道理。若獨有一界者，先是刹帝利，或於一時乃至作戍陀羅，先是那落迦，或於一時乃至為天，不應道理。如是詰已，復有難言：如刹帝利等，具一切界，如是無般涅槃法，何故不有般涅槃法界耶？應詰彼言：汝何所欲，諸無般涅槃法界，諸有般涅槃法界，此二界為互相違耶？為不相違耶？若互相違，而言無般涅槃法，何故不有般涅槃法界者，不應道理。若不相違，即此補特伽羅，是無般涅槃法，亦是有般涅槃法者，不應道理。如是詰已，復有難言：如現見有一地方所，於一時間，無金種性；或於一時，有金種性。於一時間，無有末尼真珠琉璃等種性；或於一時，有彼種性。於一時間，無鹽種性；或於一時，有彼種性。於一時間，無種種相界種性；或於一時，有彼種性。如是先是無般涅槃法種性，

何故不於一時或有般涅槃法種性耶？應詰彼言：汝何所欲，如彼地方所、先無此種性、後有此種性；或先有此種性、後無此種性；如是先有聲聞定種性、後無是種性；乃至先有大乘定種性、後無是種性；或先無定種性、後有定種性耶？若言爾者、順解脫分善根、應空無果。又若爾者、立定種性、不應道理。若不爾者、汝言無般涅槃法者、先住無種性已、後住有種性、如有地方所、有般涅槃法者、先住有種性已、後住無種性、如地方所者、不應道理。又應責彼：汝何所欲，無般涅槃法下劣界者、安住如是下劣界中、為即於此生、轉成般涅槃法、為於後生耶？若言即於此生者、汝意云何？彼遇佛法僧已、於現法中、為能起順解脫分善根耶、為不能耶？若言能者、彼遇佛法僧已、於現法中能起順解脫分善根、而言無般涅槃法者、不應道理。若言不能者、彼遇佛法僧已、於現法中不能起順解脫分善根、而言轉成般涅槃法者、不應道理。若言後生方成般涅槃法者、汝意云何？彼為先積集善根故、於後

生中、遇佛法僧、能起順解脫分善根耶、為先不積集善根耶、若言先積集善根者、彼即於此生中、遇佛法僧能起善根、而言於後生中方成般涅槃法者、不應道理。又如彼因、應空無果。若言先不積集善根者、是則前後相似俱未積集善根、而言於後生中方成般涅槃法、非即此生中者、不應道理。

復次略有十種聲聞。何等為十？謂清淨界聲聞、已遇緣聲聞、雜染界生聲聞、清淨界生聲聞、末法時生聲聞、賢善時生聲聞、未得眼聲聞、已得眼聲聞、清淨眼聲聞、極清淨眼聲聞。若有安住聲聞種性、是初聲聞。已入法者、是名第二。若有聲聞所生世界、其中多有衆苦可得、容有五濁、所謂壽濁、乃至有情濁。是名雜染界生聲聞。與此相違、當知即是清淨界生聲聞。末法時生諸聲聞相、云何可知？謂諸聲聞、於當來世法末時生、多分愛重利養恭敬、違背妙法；諸貪恚癡及不正法、并皆增盛、為慳嫉等諸隨煩惱、纏擾其心；處慳、家慳、利慳、敬慳、譽慳、法慳、無不具足。諂誑

矯詐，恒現在前，廣說乃至為活命故而求出家，非為涅槃。多諸掉動，高舉輕躁，彊口傲誕，懈怠失念，心不靜定，多諸迷亂。根性闇劣，多諸煩惱；煩惱現行，無有間斷。憂苦雖多，不生厭患。樂多衆會，棄阿練若邊際卧具，來入衆中，習近村側所有卧具，便生喜樂。如是乃至喜樂談謔，喜樂誼衆，喜樂猥雜，自舉縱逸，不能善修身戒心慧。於佛世尊所說甚深與空相應隨順緣性緣起緣生所有經典，并皆棄捨；於世聰慧所造諷誦綺飾言辭絢藻文章隨順世典恭敬受持，深生歡喜。於似正法非正法中，妄生法想；於正法中，起非法想。又即於彼，愛樂顯現宣說開示，誹謗正法，及毗奈耶；於說正法及毗奈耶補特伽羅，生怨家想。多犯尸羅，習諸惡法；內實腐敗，外現賢善；廣說乃至實非梵行，自稱梵行。無餘有餘二篇重罪，尚起故思現行毀犯；何況中輕。既毀犯已，多不如法發露對治。或為他知而行發露，非實意樂。故欲結好諸親友家，及施食家，於諸在家所為所作能引無義多事業中，好喜營

造。於諸在家白衣者所，多起親愛尊重恭敬愍念之心；非於同法修梵行所，多喜安住。詐現相等起邪命法。展轉互起謀略之心，好為種種鬪訟違諍。多樂蓄積家產資具。假存法式，以之為勝。凡所度人出家受戒，一切皆以有染汙心，為充供事；然作是言：我今但為憐愍因緣，度其出家受具足戒。所畜共住近住弟子，恒常供侍隨心轉者，彼雖慢緩，而深愛念悅意攝受；餘不爾者，雖不慢緩，亦不愛念悅意攝受。若見苾芻、多諸親屬，廣招利養衣服等物；則便尊重恭敬供養。若見苾芻、闕乏親屬，雖少欲等、功德具足；仍生輕憊，而不采錄。食用僧祇及別人物，都無悔愧。好攝犯戒，樂結朋黨。悔情微劣，或復太過。凡所聽受，皆為聲譽讚誦因緣；或復多為利養恭敬，都不自為調伏身心。如是等類諸雜染法，皆悉成就。法末時者：所謂大師般涅槃後、聖教沒時。爾時如是聲聞弟子，身壞命終，多墮惡趣，生那落迦。若有成就與此相違不染汙法，當知是名賢善時生聲聞。彼於如來初出世時、瘰肉

未生時、大師現前時、或有一類般涅槃後，如是多分身壞命終、還得善趣，往生天上樂世界中。若諸異生聲聞、名未得眼。預流一來及不還等、名已得眼。慧解脫阿羅漢、名清淨眼。若具三明俱分解脫、名極清淨眼。復次或有聲聞、雖如所應勇猛精進；於現法中、而不能證勝過人法。或有聲聞、於現法中有力能得勝過人法、沙門果證；由放逸故、而不能證。

復次當釋月喻經中、具戒具德柔和善法諸句差別。謂聲聞中、略有四種淨妙之法，令諸有情若得見者、由身語意、生無量福。何等為四？謂住具足尸羅，守別解脫律儀，廣說如經。是名初法。復有少欲、喜足，廣說乃至諸漏永盡，作證讚美，是第二法。復有柔和、易可共住，不惱有智同梵行者，令諸苾芻喜樂同處，又具成就四種證淨，是第三法。又有不耽利養，不著恭敬，憐愍於他，覆藏己善，發露己惡；雖復實有種種功德，而不欲求令他知有；謂欲令他、知我成就如是功德。是第四法。

復次若有聲聞、欲往他家、應先斷除三隨煩惱、然後當往。何等為三？一、結親友家隨煩惱、二、家慳隨煩惱、三、以有染心而行法施隨煩惱。此中聲聞、由六種相應斷結親友家隨煩惱已、乃往他家。謂時時往、不應數往。於可愛事、若不如理執取其相、暫生貪愛；即便羞恥。不以凶暴彊口傲誕邪行、追求衣服等物。善自守護、善覆其身；不以身觸所不應觸、亦不坐於所不應坐、終不食於所不應食、亦終不飲所不應飲。又不應受所不應受。又以隨順遠離心、趣向遠離心、鄰亞遠離心、尋思諸善。猶如山岳難往趣處、非淨信家、能令淨信；如舊所履清淨泉池、諸淨信家、倍令增長。又由六相、應斷家慳隨煩惱已、乃往他家。謂往他家、於有情事、不染不著；如有情事、於利養事、於恭敬事、當知亦爾。又於無利、不生憂苦；如於無利、於不恭敬、當知亦爾。又於自他諸利養中、其心平等、於己所得利養恭敬、不自讚美、於他所得利養恭敬、終不毀訾。又由六相、應斷有染心而行法施隨煩惱已、乃往他家。謂

不希望他、於己淨信。又於出離法、如實了知。又於他所、應起三種純善意樂。何等為三？謂引發樂故；除遣苦故；恭敬聽受法隨法行、得勝利故；為生等苦所苦惱者、令脫苦故。若已解脫者、即於諸法妙善法性為緣、素怛纜毗奈耶摩怛理迦所攝俗正法中、為令受持、讀誦、正法久住、是故宣說。當知初隨煩惱斷故、無猥雜住、以為究竟。第二隨煩惱斷故、正受用財、以為究竟。第三隨煩惱斷故、正受用法、以為究竟。

復次當釋伐地迦經。若有聲聞、欲於染淨方便善巧、略於三處應徧了知：謂於雜染清淨所依中、由雜染清淨所依故；於雜染中、由雜染故；於清淨中、由清淨故。云何雜染清淨所依？謂即此身有色麤重、廣說如經。此是愚夫、無有智慧、趣無明者、雜染所依；亦是聰明、有大智慧、趣於明者、清淨所依。云何雜染？謂諸愚夫、為欲造作淨不淨業、先尋思已、後以身語、造作所有淨不淨業；由此因緣、於五趣生死中、

感受非愛有惱無惱自體令生。云何清淨？謂二種學、清淨品中、最為殊勝。第一學者，謂真如智以為依止，能有所作；第二學者，謂為煩惱皆得離繫。復次，即此清淨，略由五因之所顯示。何等為五？一、正說者，二、正行者，三、正行，四、增上心學所治隨煩惱斷，五、增上慧學所治隨煩惱斷。此中如來，是正說者。根熟聲聞，是正行者，亦名聰慧者。諦智所攝，名為正行；據能斷煩惱義，是無上對治故。略有五法，名增上心學所治隨煩惱：一、居遠離者所有諸蓋；二、於教授教誡不堪忍者所有忿惱；三、於利養恭敬深貪著者所有慳嫉；四、於先所用所受境界，發起邪念；五、順捨所學分別貪愛。略有三法，名增上慧所治隨煩惱：初、於世俗理門不了法義者，所有無明，次、已了法義諸異生者，於諸諦中所有猶豫疑惑未斷，後、已見諦跡諸有學者，修道所攝慧所對治所有我慢。由於如是諸隨煩惱，永斷滅故，當知證得最善清淨。增上心學增上慧學阿羅漢果，此阿羅漢，當知是名最極清淨。復次於此雜染

清淨所依諸聲聞衆，略由三相，應徧了知：一、由自性故；二、由因緣故；三、由過患故。由自性者，謂此人身所有自性，由三種相之所顯示；由有色故，顯餘一切身之共相；由麤重故，顯其各別身之自相；由不清淨故，顯與天身不同分相。由因緣者，略有三種：謂一切身共相因緣，即四大種各別自相。人身因緣，復有二種：一者、未生令生因緣；所謂父母不淨和合。二者、已生令住因緣；謂糜飯等之所長養。由過患者，復有二種：謂無常性、及與苦性。若於寒時，為治寒苦，追求覆障以為對治；若於熱時，為治熱苦，追求沐浴以為對治；涉路作業有劬勞者，為治勞苦，求按摩等以為對治；當知此類，名為苦性。手塊杖等之所觸對、破壞法故；刀所觸對、斷壞法故；若終沒已，埋於地故，或火燒故，或為種種傍生諸蟲所食噉故，或即於彼為諸風日所暴燥故，皆是散壞、磨滅法性。當知此類，是無常性。昔會今乖，名為離散；散已變壞，最後都盡，名為磨滅。復次因思所緣，如說：名映於一切，無有過名者，由此名

一法皆隨自在行。此言有何義？謂若略說，觀清淨因故，觀自相故，觀雜染因故，及為顯示補特伽羅無我、及法無我故。若徧了知補特伽羅無我四無色蘊，能斷一切自境界相，名映一切。若徧了知法無我徧計所執自性世俗言名，能除一切彼所依相，名映一切。若過四無色蘊，諸我相事，定不可得。若過世俗言名，徧計所執自性相事，亦不可得。若於二種俱不了知，則便發起一切境相雜染隨轉；一切境相所有雜染，無不因此增上力故。依此密意，薄伽梵說：執法自性故，執我性而轉；覺此故覺彼，由覺故還滅。

復次有四聖諦，世尊為諸聲聞說是淨煩惱所緣境界，謂苦諦等。如前已說。

問：若真實無顛倒相，是諦相者；諸外道見，諸邪勝解，諸邪論等，非真非實，并是顛倒，云何諦攝？若不攝者；彼應不感當來後有，應非苦因。答：雖非真實，亦是顛倒，然說苦集二諦所攝。所以者何？彼雖皆是邪性所攝，然即此邪性相，是真是實，皆不

顛倒；是苦性故，是苦因故。

復次由二相故、顯無常義：一、依大乘道理相、二、依聲聞乘道理相；謂非有義、及其相滅壞義。由二種相、顯示苦義：謂非有執、習氣麤重義、及三受所隨、生等八種苦相轉義。由二種相、顯示空義：謂補特伽羅自性遠離相義、及諸法自性遠離相義。由二種相、顯無我義：謂大乘道理、及聲聞乘道理；補特伽羅自性無我相義、諸法自性無我相義。復有二教：謂無常教、無始教。又有二種通達：謂有為界通達、無為界通達。復次由五因緣、若無常即苦：一、由攝受；謂無常諸行、皆為麤重所攝受故。二、由法性；謂是生等苦法性故。三、由隨逐；謂彼三苦、常隨逐故。四、由因；謂是增長行因故。五、由執著；謂是顛倒所緣事故。復次由五因緣、若苦即無我：一、離苦諸行、我不可得故。二、彼苦諸行、依衆緣故。三、無作用故。四、有剎那生、常隨轉故。五、展轉相依故。問：若苦諦攝、皆不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害耶？設不可愛、不可樂、

是苦、是損惱、是違害，皆苦諦攝耶？答：若不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害，當知皆是苦諦所攝；或有是苦諦攝、非不可愛，乃至廣說，謂除苦苦、所攝諸行，所餘壞苦行苦、所攝諸行。問：如佛世尊、以八種相分別苦諦，所謂生苦、老苦、廣說乃至總略五取蘊苦；此中幾相、顯苦苦性？幾相、顯壞苦性？幾相、顯行苦性？答：前五、顯苦苦性。中二、顯壞苦性；愛別離苦、已得所愛變壞故，求不得苦、未得所愛變壞故。後一、總略五取蘊苦、顯行苦性。問：若無常、是苦耶？設苦、是無常耶？答：諸苦、皆無常，有無常、非苦；謂道諦。所以者何？道、非苦受等所攝，故非苦苦。道、非變壞，何有變時、當生壞苦。道能解脫一切雜染品麤重故，能違一切生相續故，是故亦非行苦所攝。問：若無常苦、皆空無我耶？設空無我、皆無常苦耶？答：諸無常苦、皆空無我；有空無我、非無常苦。謂於此中苦集諦、具四種；道諦、有三；滅諦、有二，非無常、非苦。問：若無常苦者、皆無常故、是苦耶？答：或無常故；或自性故。謂所有行壞苦故苦、彼無常故是

苦。若苦苦故苦、行苦故苦、彼自性故、是苦。損惱性故；苦所糅故。問：若是苦諦、亦集諦耶？設是集諦、亦苦諦耶？答：諸是集諦者、皆是苦諦；或是苦諦、而非集諦。謂一切阿羅漢清淨相續中所有若善若無記一切世間法、一切異生身中所有果異熟攝無記諸法、一切現在士用所生若苦若樂若不苦不樂俱行無記諸行、當知唯是苦諦所攝。問：若厭患後有、能背後有、引出世道世間諸法彼何因緣集諦所攝？答：雖彼自性、厭背後有；然能隨順後有、身語意妙行、是故亦是集諦所攝。問：若一切後有業煩惱、由相故皆是集諦攝；何緣世尊唯施設愛？答：此愛、能起取故、能發業故、徧諸事故、此愛生時、普能發起十五種無義利故。徧諸事者：謂如此愛、名順後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛、名徧諸事、當知亦爾。順後有愛、復有二種：一、緣後有境、二、是後有因。喜貪俱行愛者：謂於已得可意境界、或於正受用中、所有不相離久住愛。彼彼喜樂愛者：謂於未得所求境界、或為和合、或為不離、或為

增益、諸所有愛。問：若是愛者、亦是順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂耶？答：應作四句。或有是愛、非順後有、非喜貪俱行、非彼彼喜樂；謂於上解脫、希求欲證。或有順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂、而非是愛；謂與順後有喜貪俱行、彼彼喜樂愛、及餘煩惱相應、所有受想思無明等。即此三愛、是第三句。除上爾所相、是第四句。問：若順後有愛、是喜貪俱行愛耶？設喜貪俱行愛、亦順後有愛耶？答：諸喜貪俱行愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非喜貪俱行愛。謂染汙憂俱行愛、或別離愛、或不和合愛。問：若順後有愛、亦是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦順後有愛耶？答：若彼彼喜樂愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非彼彼喜樂愛。謂緣後有境愛、及喜貪俱行愛。問：若喜貪俱行愛、是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦喜貪俱行愛耶？答：應作四句。謂於已得可愛境界、或於正受用中所有愛、是初句。即於可愛、未來當得、未決定中所有愛、是第二句。即於此當得決定中所有愛、是第三句。除上爾所相、是第

四句。問：若成就欲界繫受、亦成就色界繫受耶？設成就色界繫受、亦成就欲界繫受耶？答：應作四句。或成就欲界繫、非色界繫；謂生欲界、未得色界彼對治。或成就色界繫、非欲界繫；謂生色界。或成就欲界繫、亦色界繫；謂生欲界、已得色界彼對治。或俱不成就；謂生無色界。又生欲界色界無色界中、所作已辦、住出世道、及滅盡定。如欲界繫望色界繫、作四句，如是欲界繫望無色界繫、欲界繫望不繫、色界繫望無色界繫、色界繫望不繫、無色界繫望不繫，如其所應皆作四句。問：諸妙欲、亦是過患過失相應欲耶？設是過患過失相應欲、是妙欲耶？答：應作四句。或有妙欲、非過患過失相應欲；謂若色聲香味觸、能不染汙現行，若於彼不作功力無罪安樂住、能攝受梵行。或有過患過失相應欲、非妙欲；謂若色聲香味觸、一向不可愛不可樂不可欣不能悅意、及煩惱欲。或有妙欲、亦是過患過失相應欲；謂若色聲香味觸、不能不染汙現行，一向可愛、乃至悅意。或有非妙欲、亦非過患過失相

應欲；謂一切色無色界繫、煩惱及事。世尊依此妙欲、及過患過失相應欲故，說如是言：妄分別貪、是士夫欲。復次此愛、略有二種：初、是有愛、後、是受用愛。此復二種：謂於已得、未得、所受用處差別故。又即此愛界差別故，復有三種：謂欲愛、色愛、無色愛。若生欲界、希求欲界後有者；喜於已得所受用事、欣於未得所受用事、諸所有愛、是名欲愛。若生欲界、或生色界、已離欲界欲、希求色界後有者；喜於已得色界等至、欣於未得勝上等至、諸所有愛、是名色愛。如色愛、如是無色愛、隨其所應、當知亦爾。即此後有愛、常見斷見為依止故，建立有愛、及無有愛。是故此愛、名徧諸事。云何此愛生時、普能發起十五無義？一、令隨眠堅固；二、由纏故、染惱一切心所法；三、令心相續、於所緣境顛倒而轉；四、發起取所攝所餘煩惱；五、能安立自類相續；六、能隨順生起未生惡不善法；七、能隨順已生惡不善法、令其增廣；八、能障礙未生善法、令不得生；九、能障礙已生善法、令不得住、不忘、倍增長、益廣大；十、

令行惡行故、結集一切諸惡趣苦；十一、希求後有故、結集生老病死等苦；十二、能令有情怖畏涅槃；十三、能令有情愛樂生死，邪執所有功德勝利；十四、如於生死，於境界亦爾；十五、能令有情、思為自害，思為害他，廣說如經、乃至受愛所生心諸憂苦。

瑜伽師地論卷第六十七

瑜伽師地論卷第六十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之二

問：諸行寂滅，是滅諦耶？設是滅諦，諸行寂滅耶？答：若是滅諦，亦諸行寂滅；或諸行寂滅，然非滅諦；謂由無常滅故，非擇滅故，諸行寂滅。問：何等法滅，故名滅諦耶？答：略有二種：一、煩惱滅故；二、依滅故。煩惱滅故，得有餘依滅諦；依滅故，得無餘依滅諦。問：若此滅諦，先無後有，云何是常？若常時有，何不一切有情，於一切時，般涅槃耶？答：不流轉相、不現行相，是滅諦相；此諦云何先無後有？又無生相、無滅相，是常相，滅諦亦爾；是故名常。若有證得一切麤重永息滅者，彼般涅槃；若未證得者，彼

不般涅槃。有滅諦故，諸有情類、有證得者；是故涅槃、是證所顯，非生所顯。復次若有遠離四種過失、說滅諦者，是名正說。何等名為四種過失？一、增益過失，二、自相邪分別過失，三、相雜亂過失，四、損減過失。若言諸行、盡滅、有異者，是增益過失；言無異者，是自相邪分別過失；言亦有異亦無異者，是相雜亂過失；言非有異非無異者，是損減過失。

問：若唯一切出世間五非取蘊、皆道諦攝，何因緣故、唯說正見為先八聖支道、而為道諦？答：依三學故、作如是說。由有學者、於時時間、依增上戒學而起修學；於時時間、依增上心學而起修學；於時時間、依增上慧學而起修學。又此八聖支道、三蘊所攝，是故唯此、說名道諦。問：何因緣故、正語、正業、正命、說為戒蘊？答：二因緣故：一、依正受用法故；二、依正受用財故。謂正語、正業、戒為根本，戒為所依，方能受用一切正法；是故說名依受用法。由正命故、不依矯詐等起邪命法、求衣服等，此為

根本、此為依處、正受用財；是故說名依受用財。又於是處、世尊說為增上清淨意現行性。此中依止貪等、起犯戒思；依止矯詐等、起邪追求衣服等思；若離此事、應知是名增上清淨意現行性。問：何因緣故、正見、正思惟、正精進、說為慧蘊？答：由此慧蘊、略由三種作業、因此三法、方得究竟。謂通達諸法真義、是初業。通達諸法真義已、即於真義、為他宣說施設、建立分別開示、令其易了、是第二業。為斷餘結、法隨法行、是第三業。如是三業、由正見正思惟正精進故、如其次第、而得究竟。問：何因緣故、正念、正定、說為定蘊？答：二因緣故：一、由自性故；二、由所依故。由自性者、謂三摩地。由所依者、四因緣故、念於此定能作所依：一、繫所緣故；謂於四念住、繫攝其心。二、隨順定故；謂由此念、於守護根門正知而住、順歡喜處、隨念作意中、能隨順定。三、能斷蓋故；謂於各別不淨觀等諸蓋對治作意中、能斷諸蓋。四、極多修習相作意故；謂遠離者、於止舉捨相無間殷重加行中、能多修習。是故此念、為定所

依。復次正見差別、略有十一：謂如病見、如癱見、乃至無我見、結見、離繫見、能離結見。於四種行、如其次第、有四種見：謂於諸煩惱纏俱行行中、於煩惱隨眠俱行行中、於愛味俱行行中、於過患俱行行中、次第觀為如病、如癱、如箭、如障。若於諸行、觀為生滅、名無常見；觀為三苦之所隨逐、名為苦見；觀彼遠離餘我所、名為空見；觀彼諸行體性非我及我所相、名無我見。如是八種、是緣苦諦正見。若於集諦、觀為因集生緣、名為結見；由彼集諦、於苦諦中起雜染結故。若於滅諦、觀滅靜妙離、名離繫見；由彼滅諦、一切煩惱及依離繫所顯故。若於道諦、觀道如行出、名能離結見；由彼道諦、究竟能離結縛所顯故。問：若先起無常苦空無我見、後方起如病如癱如箭如障見、何緣此中先說如病等見？答：此中依已得道補特伽羅說彼為先。何以故？已得聖道諸有學者、由增上意樂、於諸取蘊、觀為如病、乃至如障；如是觀已、為斷餘結、復起上位清淨無常見、乃至無我見。當知此中略有二種無常

等見：一、是如病等見所依不清淨見；以此為先，此為引導，為欲獲得所未得故。二、是如病等見，能依清淨見；已得如病等見，復令增長，及為得心善解脫故。如是十一正見中，空行無我行見，名為空行；餘行見，名無願行；一行見，名無相行；謂於滅諦、離繫行見。復次於修道中，一切出世間道、緣四諦為境，當知皆能對治三界一切煩惱。何以故？由諸有學已見跡者，先由法智類智，於現不現一切行中，起現觀已；後於修道、攝一切行，總為一團一分一聚，以無常等行、次第觀察；而不分別，此是欲行，此是色行，此無色行，此是現見，此非現見。是故當知於修道中諸出世道所攝聖道，能總對治下地、上地一切煩惱。復次彼諸聖者，於修道中，由出世道而昇進時，多分以無相行、數數作意思惟無相。何以故？由此作意，最能引發現法樂住，斷煩惱故。復次五神通、無諍願智、無礙解等，及諸如來力無畏等，所有一切不共佛法，皆是道後所得，其性清淨，道所建立；由此因緣，皆道諦攝。

問：一切四諦、皆應徧知；何緣但說苦諦、是應徧知？答：由於苦諦、以二種相、應徧知故；所謂自相、及與共相。於所餘諦、但知自相。謂以因等行、知集諦自相；以滅等行、知滅諦自相；以道等行、知道諦自相。是故唯說苦諦、是應徧知。問：苦諦、亦應永斷；何緣唯說集諦、是應永斷？答：由集諦永斷、能顯苦諦永斷；是故唯說集諦、是應永斷。

復次於諸諦中、略有二種現觀：一、智現觀，二、斷現觀。智現觀者：謂隨次第、於諸諦中、別相智生。斷現觀者：謂隨次第、無倒智生、為依止故；證得所有煩惱斷滅。復次略由五種發起正精進因緣：一、宣說正法；二、修行共住；三、察懈怠過失、見精進功德；四、由思擇力、相續成熟；五、知所證得前後差別。

復次略有二種於斷作證。一、於種子伏斷作證；二、於種子永斷作證。當知離繫、亦有二種。一、於諸煩惱品別離繫；二、於煩惱事相屬離繫。

問：如世尊言：汝等苾芻，勿行諂誑。此中如來觀見諂曲，幾種過患，誠諸苾芻不令行諂？答：觀諂曲者，有十二過患故。一、諂曲因緣，不能證得真實智慧；二、退失名譽；三、退失他信；四、退失功德增長；五、退失於智者邊，聽聞正法教誡教授；六、諸惡增長；七、令心相續遠離諸善；八、由諂不平損害其心，常懷苦惱不安隱住；九、慮後苦法；十、非聖法器；十一、臨終追悔；十二、身壞已後，墮諸惡趣，生那落迦。復次欲界中諂，有八種行，及七種事。云何八行？一、迷惑諂行，二、覆藏諂行，三、顯示諂行，四、結構諂行，五、恭順諂行，六、謀計諂行，七、推注諂行，八、現悲諂行。云何七事？一、言說事，二、詰問事，三、違諍事，四、現親友事，五、現委信事，六、所作假託事，七、艱辛事。由初事故，其諂曲者，與諸世間隨起言說。於非義中示現為義，以相迷惑；或於義中示現非義。如於義非義，於有非有，當知亦爾。又於現行諂曲所起諸惡行中，若他詰問，諂者則便覆藏實罪，顯不實德。又諍論者，將欲推其功德過失，爾時諂者則便結構。

諸惡朋黨。又諂曲者、見諍論人有力暴惡、心生怖懼、即以卑下身語二業、隨順恭敬、現親友相。又諂曲者、若見輒直、可規其利、內與不可委信者等、而外現已極可委信；謂行住中虛詐積集清善之相。又諂曲者、於諸親善得意友朋未來廣大所作事中、先詐為伴；後所作事現在前時、矯現種種方便推注。謂為遮防自劬勞故。又諂曲者、隨遭一種苦惱事已、於彼怨對所遭苦事、實無如是重憂重苦；然自顯示有重憂苦。謂深歎恨愁憂苦惱、乃至悶絕。

復次麤語聲聞、尚不應得於諸諦中教誡教授；況當能得真諦現觀、或復清淨。又有九種麤語聲聞麤語之相。若有成就如是相者；當知此名不可與語麤語聲聞。何等為九？謂能舉罪補特伽羅正詰問時、以不美言假合而答；或不相應、或不圓滿、或託餘事方便而答。是名初相。又以謬言假設餘論、方便推遣所詰問事。是第二相。又瞋恚纏、擾亂憎憤、渾濁自心。是第三相。又瞋恚纏、發起憤怨詈言鄙語。是

第四相。又起高心、彼既說我、我當何故而不說彼。是第五相。又堅覆藏自所作罪，是第六相。又結怨心、相續不捨。是第七相。又多發起報怨之心。是第八相。又他顯說能舉罪者若實不實諸功德時、不生信解、誹撥毀罵。是第九相。此中略有二種舉罪補特伽羅。一、共所尊重，二、非共尊重。當知此中初二種相、依初能舉補特伽羅；餘七種相、依第二能舉補特伽羅。

復次本地分中、依戒律儀諸毗奈耶相應之相、今當決擇。嗚柁南曰：

攝、制立、尸羅、無逸、障、學、觀、依、攝受、受用、甚深、說、喻事。

略有七處、攝毗奈耶及別解脫。何等為七？一、教勅，二、開聽，三、制止，四、犯處，五、有犯，六、無犯，七、出罪。云何教勅？謂佛世尊毗奈耶中、勅諸苾芻捨不善法、增長善法。當知是名略說一切教勅之相。若廣分別、無量無邊。云何開聽？謂佛世尊毗奈耶中、開許一切能無染汙現所受用資生因緣。云何制止？謂佛世尊毗奈耶中、制止一

切自性罪法、違無罪法。云何犯處？略有十八：一、不善，二、違善，三、身業，四、語業，五、意業，六、戒壞，七、見壞，八、軌則壞，九、正命壞，十、隨護他心，十一、護他損惱，十二、護非處疑慮，十三、姪，十四、鉢，十五、衣，十六、食，十七、卧具，十八、病緣醫藥及餘資具。不善者：謂所有性罪。違善者：謂所有遮罪。身語意業處、隨其所應、於一切五犯聚中、當知其相。如是所餘犯處、亦於五犯聚中、如其所應、當知其相。云何有犯？謂若略說、有五犯聚。何故於此五犯聚中、起諸違犯？謂五因故：一、因緣故；二、發起故；三、事故；四、方便故；五、究竟故。此分別義、於攝事分毗奈耶摩怛理迦中、我當廣說。復有九種犯：一、近事男犯，二、近事女犯，三、勤策男犯，四、勤策女犯，五、正學犯，六、苾芻尼犯，七、苾芻犯，八、異生犯，九、有學犯。無有無學犯。何以故？由彼更無所應作故；法爾獲得小及隨小一切學處、悉皆止息；又定不能犯染汙罪。云何無犯？略有四種：一、初業，二、顛狂，三、心亂，四、苦受所逼。云何出罪？略由五相：一、由自故；二、由他故；三、由自他

故；四、依轉故；五、依捨故。由自故者：謂應自靜息故。由他故者：謂見諦者、有所違犯不染汙罪。由自他者：謂諸異生染不染罪。依轉故者：謂轉捨苾芻依，轉得苾芻尼依，或轉捨苾芻尼依，轉得苾芻依，爾時苾芻苾芻尼、各所犯罪。或轉餘形，或轉無形。依捨故者：謂命終已。

復次略有十種制立學處清淨。一、道理清淨，二、果清淨，三、攝受清淨，四、外清淨，五、內清淨，六、具分清淨，七、愛敬清淨，八、伏對治修清淨，九、隨眠斷對治修清淨，十、相續不斷清淨。復有差別。謂有因緣制立學處清淨、遠離受用欲樂邊清淨、遠離受用自苦邊清淨、勝行清淨、勝命清淨、同法共住清淨、無違諍清淨、制伏煩惱清淨、煩惱離繫清淨、任持正法清淨。

復次略有十種尸羅過失。一、毀壞所學過失，二、不喜樂過失，三、伴相違過失，四、期願過失，五、放逸過失，六、增上慢過失，七、隨眠不清淨過失，八、意樂不清淨過失，九、

不出離過失，十、邪禁過失。復有十種尸羅功德。一、和合尸羅，二、無間尸羅，三、無怨對尸羅，四、無損害尸羅，五、堅固尸羅，六、出離尸羅，七、勝所治尸羅，八、不退轉尸羅，九、不共尸羅，十、無上尸羅。

復次於毗柰耶勤學苾芻，依於十時，應不放逸。何等為十？一、依犯時，二、依定時，三、依正時，四、依乞食時，五、依所作時，六、依受用利養恭敬時，七、依求多聞時，八、依思正法時，九、依遠離時，十、依思通達究竟時。云何於毗柰耶勤學苾芻，依犯初時應不放逸？謂有苾芻成就五支所攝不放逸。即前際俱行等。如前廣說。如是名為於毗柰耶勤學苾芻，於初時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻，依定第二時應不放逸？謂有苾芻，或住空閑，或居樹下，生貪欲蓋，乃至疑蓋，終不安忍，則便棄捨除遣變吐。彼由五蓋，能染汙心，乃至能令不得涅槃。為欲斷故，於時時間，應修止相；於時時間，應修舉相；於時時間，應修捨相。彼於如是止舉捨相，得善巧已，由下

劣心、慮恐下劣、便正修舉。由掉舉心、慮恐掉舉、便修內止。心得平等、便修上捨。又於已得三摩地中、不生愛味、不起顧戀、無有貪染、無著而住。如是名為於毗柰耶勤學苾芻。第二時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依正第三時中、應不放逸？謂有苾芻臨命終時、其心猛利、發起如是正加行心：謂我今者應以緣佛、緣法、緣僧、正念而死；應以緣善、善心而死。彼遂發起如是如是善守護心、正念現前；以緣於佛法僧正念、及緣諸善善心而死。彼由緣佛緣法緣僧所有正念、及由緣善所有善心、而命終故；名賢善死、賢善夭沒、亦名賢善趣於後世。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第三時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依於乞食第四時中應不放逸？謂有苾芻、依於村邑聚落而住、彼即於此村邑聚落、廣說如乞食清淨經。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第四時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依於所作第五時中應不放逸？謂有苾芻於鉢作業、於衣作業、於諸智者同梵行

所看待作業、或復於餘所有作業、皆無縱逸。無縱逸故；不焦不爛，不失不壞，亦不零落，不過所作，不鄙所作，不惡所作，不急所作，不緩所作，不掉所作，不染所作，隨順世間、順毗柰耶所有軌則。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第五時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依受用利養恭敬第六時中應不放逸？謂有苾芻、隨所獲得利養恭敬、於所獲得、不染不著不耽不湏不悶不執，亦不保玩而受用之，深見過患、善知出離、而受用之。隨其所得利養恭敬、能自制伏；不因所得利養恭敬、心住憍傲。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第六時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依求多聞第七時中應不放逸？謂有苾芻棄捨世間所有諷誦綺飾詞論、絢藻文章隨順世間相應多聞、於佛所說所有甚深相似甚深空性相應緣性緣起若順若逆一切經典、恭敬受持、令得究竟。非觀諸法存有所得所獲勝利、名得究竟；非觀諸法免脫論難所獲勝利、名得究竟。非為利養、非為恭敬、乃至但為自

得調伏、自得寂靜、自得涅槃、自得沙門若婆羅門最上義利、故於此法、善聽善受、讀誦通利、純熟究竟。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第七時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依思正法第八時中應不放逸？謂有苾芻、獨處空閑、如其所聞如其所受如其所得所有諸法、思惟其義、稱量觀察。思所應思、離不應思。於其少分、但生信解、於其少分、以慧觀察。凡所思惟、但依於義、不依於文。如實了知黑說、大說、堅固思惟、審諦思惟、相續思惟。隨所思惟、要當究竟、於其中間、終無退屈。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第八時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依於遠離第九時中應不放逸？謂有苾芻、不與在家及出家衆共相雜住；不同其喜，不同其憂，廣說乃至於所生起世事業中、終不許其究竟隨轉。處空閑林邊際卧具、遠離一切有情方邑散亂懈怠、及障止觀諸隨煩惱。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第九時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依通達究竟第十時中應不放

逸？謂有苾芻、於有、如實知有、於非有、如實知非有；於有上、如實知有上、於無上、如實知無上。由彼於有、非有、有上、無上、如實知故；於所未得、不生得想、於所未證、不生證想、離增上慢。非增上慢所攝持故；自記所解。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第十時中修不放逸。

復次有四種障、能障出家。謂意樂障、所依障、業障、不自在障。意樂障者：謂或為王威所逼迫而求出家、如是等。所依障者：謂或盲聾、或扇搥迦、或半擇迦、或為疥癩禿鬘等種種惡疾逼切其身、如是等。業障者：謂害母等諸重惡業。不自在障者：謂父母等所不聽許、若諸僮僕、若王大臣、他所劫掠、若他所得、若有辯答、如是等。復次略有五處、諸出家者、於毗柰耶決定應學。何等為五？謂應學知有犯、無犯、若重、若輕、及略所說別解脫經。有犯無犯、如前已說。由六種差別所犯成重。一、制立差別。謂於學處、而制立故。二、事差別。謂雖同是波逸底迦；然殺生等所有性罪、於

餘遮罪有差別故。三、穿穴差別。謂如有一、數數犯故。四、煩惱差別。謂如有一、用其猛利貪瞋癡纏、而毀犯故。五、智差別。謂如有一、善品微少、智慧狹劣、雖等建立等事等穿等煩惱起；然其所犯成極重障；非此相違、有所犯者。如小水流、少草能偃、於彼細草、不能漂沒；如大水流、聚積草木亦不能偃。此中道理、當知亦爾。六、時差別。謂如有一、於其所犯、不能速疾如法悔除；長時習已、然後對治。與此相違、應知所犯、名為輕罪。

復次諸持律者、應以五相觀察所犯、然後斷罪。何等為五？謂一向雜染故；一向不行故；制立依處故；觀彼過失不生故；非一向現行故。此中一向雜染所犯、謂諸性罪。應當一向教令不犯。若毀犯者；如其所應、當為顯示、令速悔除。又佛世尊依此補特伽羅此方此時、制立如是遮罪學處。若有所餘補特伽羅、餘方、餘時、犯此過失；由觀此失而制立故、如其所犯、應為顯示對治之法。若有不犯如是過失、不

應於此斷其有犯，亦不應顯對治之法。如是名為總略宣說觀察所犯。

復次於毗柰耶勤學苾芻，依止七處、於六處中應修加行。云何依止七處於六處中應修加行？謂依止大師，依止親教，依止軌範，依止衣服，依止乞食，依止卧具，依止病緣醫藥什物，於法、於學、教授教誡等持、供養、不放逸中，應修加行。此中法者：謂別解脫經、及廣分別。學者：謂增上戒學、增上心學、增上慧學。教授教誡者：謂依增上戒學教授教誡、依增上心學教授教誡、依增上慧學教授教誡等持者：謂九次第定。供養者：謂財供養、及法供養。財供養者：謂由一種可愛樂法。法供養者：謂由所餘。不放逸者：謂於五種善巧、相續無間勤修加行。謂蘊善巧、乃至處非處善巧。

復次毗柰耶中有五種攝受：一、屬己受，二、承受，三、委寄受，四、捨施受，五、為他受。由二因緣，令屬己受不得清淨：一、生染著故；二、擬蓄積故。與此相違，乃得清淨。由

二因緣、令承受受不得清淨：一、非處受故；二、非量非法受故。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令委寄受不得清淨：一、不觀察人而委寄故；二、於不淨物、心繫著故。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令捨施受不得清淨：一、於鄙惡田而捨施故；二、非無希望而捨施故。除三種田，當知所餘名鄙惡田；謂功德田、悲田、恩田。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令為他受不得清淨：一、非宿交、又不告白、及性不識故；二、有染心故。與此相違，乃得清淨。

復次毗柰耶中、由五因緣所受用事不得清淨：一、性有罪故；二、不端嚴故；三、不任用故；四、非攝屬故；五、不作淨故。性有罪者：謂依偽斗、偽稱、偽函、繫縛撻打、若斫、若殺、及擄撮等、所獲財物、而受用之，名不清淨。不端嚴者：謂受田宅、及諸賄貨、象馬牛羊、雞猪狗犬、大男大女、小男小女、奴婢作使、金銀珍寶、及生穀等、而受用之，名不清淨。不任用者：謂大小便利洩唾所汗、膿血肪膏此等塗染，復有所餘如是等

類；若受用者，名不清淨。如世尊言：便利等器，皆不清淨，不應受用。非攝屬者：謂或僧祇物，若不被差、不墮鉢中，亦不屬鉢，或別人物不與、不捨，亦不捐棄，非處委信，亦復非量，而受用之，名不清淨。不作淨者：謂五種淨。何等為五？一、受得淨，二、損壞淨，三、委寄淨，四、時法淨，五、捨分別淨。與此相違，所有受用，名為清淨。

瑜伽師地論卷第六十八

瑜伽師地論卷第六十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之三

復次應知毗柰耶、由五種制立為最甚深。云何名為五種制立？一、學制立，二、犯制立，三、出離制立，四、止息制立，五、羯磨制立。

復次略由五處、應知學制立為最甚深：一、自在故；二、不自在故；三、顯現尸羅壞過失故；四、顯現喜樂鄙業過失故；五、彼二過失行不行故。言自在者：若時所化不隨煩惱勢力而行，非諸煩惱、令不自在；爾時即依如是所化自在學行、隨意自在。不自在者：若時所化隨諸煩惱自在而行，由諸煩惱、令不自在；爾時即依如是所化

不自在學行、制立不自在學處。顯現尸羅壞過失者：觀諸性罪定不應行，制立隨護尸羅學處。顯現喜樂鄙業過失者：謂觀能障勤修善品，是故制立遮罪學處。彼二過失行不行者：謂佛觀彼自在所化過失不行，故無制立；觀不自在、過失現行，制立學處。

復次略由五處、應知犯制立為最甚深。云何為犯？謂能障礙所有善法、令不得生。當知此障、略由五種：一、慢緩障，二、有罪障，三、輕慢障，四、惡作障，五、所知障。慢緩障者：謂懈怠故、於諸善法、不勤方便。有罪障者：謂如有一、或由貪纏、或由瞋纏、或由癡纏、或由所餘隨一心法諸隨煩惱之所染汙；彼既生起如是煩惱隨煩惱纏；堅著不捨。輕慢障者：謂如有一、不尊所學、於諸學中、不甚恭敬；於其所犯、不見怖畏而有所犯；犯已、不能速疾發露；於大師所及諸學中、性不尊敬。惡作障者：謂如有一、相續染汙惡作所觸、於此惡作、不能善巧究竟除遣；有悵、有快、有諸惡作。所知

障者：謂如有一、心懷變悔，依因淨戒、不生歡喜；不歡喜故，不生適悅；如是乃至心不得定。心不定故；無如實知，無如實觀。由此因緣，名所知障。由慢緩障之所觸故；於諸煩惱及隨煩惱、為性執著。性執著故；復為有罪障之所觸。為有罪障之所觸故；於諸學中、不深恭敬，喜樂所犯。喜樂犯故；便為輕慢障之所觸。為輕慢障之所觸故；生染汙悔。不能除遣所生悔故；便為惡作障之所觸。為惡作障之所觸故；變悔轉增。由此因緣，廣說乃至心不得定；心不定故，便為所知障之所觸。如是名為障生次第。與此相違，當知即是五種無障。謂無慢緩障、無有罪障、無輕慢障、無惡作障、無所知障。復次意樂毀壞者、於其所犯尚不能出；況能無犯。云何名為意樂毀壞？謂略有五種：一、於精進、無發起欲；二、於煩惱、有染著欲；三、於所犯、有起犯欲；四、於惡作、無除遣欲；五、於等持、無引發欲。復次意樂具足者、尚無有犯；況出所犯。云何名為意樂具足？當知此亦略有五種：一、於精進、有發起欲；二、於煩惱、無染著

欲；三、於所犯、起無犯欲；四、於惡作、有除遣欲；五、於等持、有引發欲。如世尊言：於所犯罪、由意樂故、我說能出；非治罰故。復次應由十處、思求所犯。謂由別解脫法故。由廣分別毗奈耶故；五犯聚中、由犯自相故。由六種差別成重相故；謂制立差別、事差別、煩惱差別、穿穴差別、補特伽羅差別、時差別。由無羞恥者、除波羅闍已迦、所餘有殘相故。由初業者、非初業者、現所行故。由逼惱出離故。由障難出離故。由有犯者、時諸苾芻白大師故。由彼白已、大師為欲止當所犯、集僧衆故。由僧衆集已、制立所犯故。制立所犯已、復於後時、隨事開聽、令是究竟無惱害故。

復次略由五處、應知出離制立為最甚深：謂無染出離故；逼惱出離故；障難出離故；無計出離故；說悔出離故。無染出離者：謂如有一、於小隨小所犯法中隨有所行、若善法增、不善法減；由此因緣、便不染汙。由此無染、即是出離；是故說為無染出離。逼惱出離者：謂若有遭困苦重病之所逼切、除其性罪、於餘犯法、隨有所行。

由此逼惱、即是出離；是故說為逼惱出離。障難出離者：謂若見有命難現前、或梵行難、於小隨小所犯法中、隨有所行。由此障難、即是出離；是故說為障難出離。無計出離者：謂若有一、遊於異方、經行曠野匱乏之處、隨有一種障難之法、而現在前；隨其所有應受用事、求受用法、而不能得、遂生敬畏受用此事、於小隨小所犯法中、隨有所犯。由此無計、即是出離；是故說為無計出離。說悔出離者：謂如有一、於五犯聚有餘犯中、隨有所犯；遂於有智同梵行所、以毗柰耶秘密之法、發露陳說、如法悔除。言小隨小所犯法者：謂除性罪。

復次略由五處、應知止息制立為最甚深：一、清淨故；二、防破壞故；三、為引接廣大義利補特伽羅、令入法故；四、為令聖教轉增盛故；五、為遮防難存活故。清淨故者：謂有清淨所作已辦諸阿羅漢、由彼已得極清淨故；僧便於彼小及隨小所有學處、皆為止息。防破壞故者：謂於僧中一分苾芻、於有犯中生無犯想、於無犯中生

有犯想；一分苾芻、於有犯中生有犯想、於無犯中生無犯想。由此因緣、發起種種鬪訟違諍；由此令僧不得安樂。為欲靜息此諍事故；僧衆和合、白四羯磨、於小隨小所有學處、皆共止息。為欲引接廣大義利補特伽羅令入法者；謂如有一族姓高貴補特伽羅、於聖教中多有所作、僧遇彼人、無別方便可令入法。為欲引接令得入故；僧衆和合、白四羯磨、於小隨小所有學處、皆為止息。為令聖教轉增盛者；謂於末劫、諍劫、穢劫正現前時、無量有情於小隨小衆多學處、不樂修學；未入法者、不欲趣入、已入法者、復欲離散。由此聖教、漸漸衰退、不得增盛。由此因緣、僧衆和合、為令聖教得增盛故、白四羯磨、於小隨小所有學處、皆悉止息。為欲遮防難存活者；謂於末劫、諍劫、穢劫現在前時、由小隨小諸學處故、令諸苾芻難可存活；為欲息此難存活事、僧衆和合、白四羯磨、止息學處。

復次略由五種補特伽羅、於十羯磨、應知羯磨制立為最甚深。何等名為十種羯

磨一、受具羯磨，二、結界羯磨，三、長養羯磨，四、同意羯磨，五、趣向羯磨，六、恣舉羯磨，七、治罰羯磨，八、攝受羯磨，九、白二羯磨，十、白四羯磨。云何五種補特伽羅？一、良慧喻補特伽羅，二、鸚鵡喻補特伽羅，三、炬燭喻補特伽羅，四、電光喻補特伽羅，五、書畫喻補特伽羅。云何良慧喻補特伽羅？謂如有一、於上所說十羯磨中、唯依於義，不依於文；唯隨義轉，不隨音聲。雖於此中、未作如是羯磨言詞；然能依義、發起語言、行於此義。云何鸚鵡喻補特伽羅？謂如有一、唯依於文，不依於義；唯隨文轉，不隨於義；不能依義、發異言詞。云何炬燭喻補特伽羅？謂如有一、依少羯磨、便多增益現行種種隨意言詞；譬如炬燭。云何電光喻補特伽羅？謂如有一、或一時間、於諸羯磨及諸學中、現可得見；於一時間、都不現見；譬如電光。云何書畫喻補特伽羅？謂如有一、如其所制羯磨言詞、即如是轉，不增不減；如書畫者。

復有五種偽毗奈耶：一、偽制立學處，二、偽制立所犯，三、偽制立出離，四、偽制立止

息、五、偽制立羯磨。云何偽制立學處？謂如有一、制立學處、不入契經、不現於律、違背法性。違背法性者：謂能增長諸不善法、及能損減所有善法。云何偽制立所犯？謂如有一、於有犯中、立為無犯；於無犯中、立為有犯。云何偽制立出離？謂如有一、於不出離、立為出離；於出離中、立不出離。云何偽制立止息？謂如有一、於不應止息、制立止息；應止息中、立不止息。云何偽制立羯磨？謂如有一、於非法羯磨、立法羯磨；法羯磨中、立非法羯磨。

復次除十種事，若有苾芻於異人前、宣說顯示諸餘苾芻、壞戒、壞見、壞諸軌則、及壞正命；當知此言、非清淨說。云何十事？一、於佛寶、欲為損害、或欲劫奪。如於佛寶、二、於法寶、三、於僧寶、當知亦爾。四、見由彼故、壞戒、壞見、若壞軌則、若壞正命、品類漸漸增長廣大；或聞、或疑。五、見彼顯示壞戒、壞見、壞軌、壞命等、不正法；或聞、或疑。六、欲令彼出壞戒、壞見、壞軌、壞命、不善法處、及欲安置諸善法處。七、為護他心、勿

使他人作如是解：是諸苾芻、皆悉壞戒、壞見、壞軌、壞命；然相覆藏。八、或有施主、或
鄔波索迦、或造寺主、啓白僧衆、作如是言：我不忍許諸有壞戒、乃至壞命、在此中
住；諸苾芻輩、若見壞戒、乃至壞命者、當告我知。若諸僧衆、同聞此言。九、若有見他、
由此因緣、內懷嫌恨、欲起無義、或聞、或疑。十、僧衆於此壞戒、壞見、壞軌、壞命、汙染
他家行惡法者、無有力能治罰、驅擯；唯有一因、唯有一緣、所謂向他說彼不清淨
事。若因嫉妒、或因憎恚、或因財利、欲毀欲惱、欲令損害、由此緣故、向他說者；當知
是名不清淨說。

復次毗柰耶中、略有五種能顯法義、諸譬喻事：一、本生事、二、本事事、三、影像事、四、
假合事、五、譬喻事。本生事者：謂說前生菩薩行事。本事事者：謂說前世諸相應事。
影像事者：謂說乳酪生酥、熟酥醍醐等喻、影顯最勝補特伽羅。又以世間七種河
中補特伽羅喻、影顯正法中七種補特伽羅。如是所餘影像種類、皆應了知。假合

事者：謂大王喻、或良醫喻，如是等類、餘無量喻、隨順染汙及清淨品。復有現見世間譬喻，或依雜染品、或依清淨品、由彼少分共相應故、假合而說。譬喻事者：謂說廣長衆多譬喻。如長譬喻，及餘無量、如是等類。

瑜伽師地論卷第六十九

瑜伽師地論卷第七十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之四

復次諸智光明、有五勝利：一、能於所知、滅一切闇；二、能以世間出世間功德、適悅攝受所依止身；三、能正觀見所未見義；四、能於現法、與第一樂；五、能身壞後與第一趣。復次由十五種德差別故，諸智光明、勝外光明。何等十五？謂外光明、以色為性；諸智光明、以慧為性。又外光明、能害外翳；諸智光明、能害內翳。如是非常所愛、常所愛，不可分布與諸有情、可分布與諸有情，出已還沒、出已不沒，有色、無色、麤、細，有闇相違、無闇相違、動、不動，不能作一切有情義利、能作一切有情義利，引諸

衆生趣曾所趣、引諸衆生趣未曾趣、不能開發一切所覆、能開發一切所覆、不能隱覆已所開顯、能隱覆已所開顯、不能發起無量照明、能發起無量照明、違害於見、不違害見、當知亦爾。

復次有三種調善：一、除遣故；二、制伏故；三、害隨眠故。復有三種寂靜：一、諸惡尋思不能擾故；二、不為諸相所動亂故；三、任運於內常喜樂故。復有三種寂止：一、身寂止，二、語寂止，三、意寂止。復有三種梵志：一、趣向梵志，二、住果梵志，三、到究竟梵志。如是沙門、亦有三種。復有三種婆羅門：一、假名婆羅門，二、種姓婆羅門，三、正行婆羅門。

復次由四因緣、令尸羅壞。尸羅壞故、依止尸羅所應生善、皆不得生。謂於無餘罪、起毀犯故；於有餘罪、不悔除故；於諸所犯、不憶念故；於無犯中、執有犯故；於有犯中、執無犯故。由四因緣、名戒具足；與上相違、應知其相。復次由二因緣、令所受戒

清淨具足：一、助伴清淨故；二、自性清淨故。云何名為助伴清淨？謂見清淨、軌清淨、命清淨。云何自性清淨？謂恭敬隨學、具分隨學。復有差別。謂三因緣、令所受戒清淨具足：一、意樂清淨故；二、命清淨故；三、行清淨故。云何意樂清淨？謂為解脫修行梵行，不為生天。云何命清淨？謂如法乞求，以自活命。云何名為如法乞求？謂如所應求，如所從求，而乞求故。云何名為如所應求？謂不矯詐而有所求；亦不綺說而有所求；亦不現相而有所求；亦不抑逼而有所求；亦不以利而希於利。云何名為如所從求？謂除五種不應行處，而有所求。云何行清淨？謂深信所犯，有不愛果，若行若住，繫念思惟，終不故犯。設有所犯，即便從他如法悔除，誓於當來堅牢防護。復次若有苾芻，欲勤加行密護根門，應以四相，了知忘念過失，及以四相，了知不如理作意。云何四相了知忘念過失？一、闕念，二、劣念，三、失念，四、亂念。闕念者：謂於密護諸根門法，不聽不受，不善了知。劣念者：謂於彼法，雖聽雖受，雖善了知，而不

常作、非委悉作、若修若習若多修習。失念者：謂雖修習亦多修習；然或有不正了知、而有所行。亂念者：謂即於彼非雜染中、生雜染想；雜染中、生非雜染想。云何以四相了知不如理作意？一、是煩惱生因；二、與雜染生相應；三、毀壞羞恥；四、起錯亂犯。煩惱生因者：謂如有一、執取於相、執取隨好；由此因緣、於是處所、惡不善法、隨心流逸。與雜染生相應者：謂即與彼惡不善法、俱現前行。毀壞羞恥者：謂如有一、於應羞恥而不羞恥；又即於彼惡不善法現在前時、而無羞恥。起錯亂犯者：謂即因彼無羞恥故；或犯所犯罪、或思捨所學。

復次於食知量勤修行者、斷除八處、乃名具足於食知量。何等為八？一、耽著飲食；二、耽著自身；三、命根壞滅；四、饑劣；五、身重；六、非無病；七、命不清淨；八、多營事業。復次常勤修習覺悟瑜伽者、斷除八處、乃得名為常勤修習覺悟瑜伽正行具足。何等為八？一、由威儀、其身疲弊；二、愛味偃卧睡眠為樂；三、隨雜染相；四、不勤修習

雜染對治；五、非時而覺；六、虛棄而覺；七、非時而眠；八、虛棄而眠。

復次依六出離，應知建立諸出離地。何等為六？一、不隨順出離，二、闕出離，三、家出離，四、不圓滿出離，五、下地出離，六、薩迦耶出離。不隨順者：謂五種依止：一、趣不隨順；二、生不隨順；三、精進不隨順；四、障不隨順；五、愛樂不隨順。闕者：謂闕四種緣：一、親友闕；二、聽聞闕；三、隱沒闕；若教、若證、皆隱沒故。四、施主卧具闕。

復次由四種力、生善法欲：一、由緣力，二、由因力，三、由智力，四、由行力。

復次由四圓滿故、於善說法毗柰耶中出家圓滿：一、形相圓滿；謂能隨順無所雜染、不染汙故。二、業圓滿；謂如佛說法、善隨順故。三、意樂圓滿；四、住處圓滿。

復次由五因緣、應知尸羅律儀圓滿：一、不墜墮故；二、能出離故；三、不可訶故；四、無穿闕故；五、不知足故。

復次依二種對治、應知四種根律儀。二種對治者：一、思擇力，二、修習力。四種根律

儀者：一、境界護，二、煩惱護，三、纏護，四、隨眠護。境界護者：謂住寂靜勤修行時，以念自守；於諸境界、心不流散故。煩惱護者：謂等位行而遊行時，於諸境界遠離貪憂故；即分別此、不取其相，乃至心不流逸者。若於爾時、執取彼相、復起隨覺、執取隨好；則便於彼修防護行，以修習力、守護眼根；是名纏護。證眼根護、是隨眠護。

復次由五因緣、當知於食知量圓滿：一、依止對治故；二、遠離所治故；三、依自作業故；四、依處故；五、分別故。此中舊受者：饑所起。苦受者：食所起。撫育者：增梵行故。力者：能害所治故。樂者：現法樂住故。無罪者：淨福田故。安隱住者：煩惱苦斷、能作證故。減省睡眠、無間殷重二加行故。精進圓滿。殷重加行者：謂行坐時而成辦故。於第一第二第四蓋中、宜坐時；第三蓋中、宜行時；第五蓋中、宜俱時。無間加行者：謂於晝日夜初後分、常覺悟；於夜中分、正習睡眠。為離師子相似、長時極重失念無間睡故；重累其足、乃至思惟起想、正習睡眠。

復次應於五處知量正知而住：一、於行處，二、於觀處，三、於攝受利養恭敬處，四、於受用資具處，五、於善品加行處。由初處故，終不遊行非所行處；亦不曠暮而出遊行。由第二故，先不作意而觀視者，速攝其根；若先作意而觀視者，善住其念。由第三故，若有所受，及他禮時，手不拳縮；足不躁動。由第四故，受用衣鉢，及與飲食，皆知其量。由第五故，若居寂靜，於晝日分經行宴坐，若行若住，若坐若覺，善知其量；於其夜分所習睡眠，亦善知量；若有修習論議決擇若語若默，亦善知量；為令二種所依調適，除遣睡眠及諸勞倦，亦善知量。

復次若有苾芻、勤修神足，略由四支攝諸斷行：一、修習支，二、證勝進支，三、護隨煩惱通達支，四、引發能淨隨煩惱支。修習支者：謂欲精進。何以故？依欲精進，修神足故。證勝進支者：謂信、輕安。何以故？由證勝進故，以淨信心、信上解脫；以其輕安、止息所有身心麤重。護隨煩惱通達支者：謂念、正知。何以故？由正念故，防護未生止

觀隨惑；由正知故，通達已生止觀隨惑。引發能淨隨煩惱支者：謂思、及捨。何以故？由思故，勵沈下心；由捨故，若心掉舉，攝持於內。

復次有四種法、於所得定為增上緣：一、審諦聽聞；二、得正教授；三、宿世串習；四、具足多聞。審諦聽聞者：謂發起樂欲、生淨信心、聽聞正法；由此因此緣、得心一境性。得正教授者：謂因次第教授無倒教授故、發起勇猛精進而住、無間常委、於菩提分精勤方便修習而住；由此因此緣、得心一境性。宿世串習者：謂於宿世鄰近生中、於諸靜慮及諸等至、數已證入；由此因此緣、得心一境性。具足多聞者：謂多聞、聞持、其聞積集、即於彼法、獨處空閑、思惟籌量審諦觀察；由此因此緣、得心一境性。

復次有七種法、為欲證得三摩地者、應正了知：一、內定退因，二、外定退因，三、內定退，四、外定退，五、內定退，及因對治，六、外定退，及因對治，七、彼二對治依持。內定退

因者：謂懈怠。外定退因者：謂掉舉。內定退者：謂昏沈睡眠。外定退者：謂於五妙欲散亂。內定退及因對治者：謂善取相而正觀察。外定退及因對治者：謂即於身觀察不淨。彼二對治依持者：謂光明想。

云何於身觀集法住？謂觀此身、從過去世、及諸飲食、現在而生。云何於身觀滅法住？謂觀此身、於當來世、是死滅法。云何於身觀集滅法住？謂觀此身、於現在世、由飲食緣、增長久住、必當破壞。於有身者：謂於此身、善住其念於真如身。或唯出世間智者：謂由於內奢摩他道。或唯出世間見者：謂由毗鉢舍那道。或唯憶念者：謂由此後所得出世間道。云何於身無所依住？謂依諸定、修習念住、即於彼定、無有愛味、乃至無有住著。云何於世間無所取執？謂於四顛倒、已永斷滅；永斷滅故、於彼身等、終不執取淨樂我常。

復次依止施設建立五種補特伽羅。云何為五？一、欣樂喜樂諸異生者、二、欣樂障

斷見跡行者，三、欣樂解脫見趣行者，四、到究竟見趣行者，五、到究竟見跡行者。云何欣樂喜樂異生補特伽羅？應知此有四種：謂欣樂欲生喜樂、欣樂有尋有伺定生喜樂、欣樂無尋有伺定生喜樂、欣樂無尋無伺定生喜樂差別故。云何欣樂障斷見跡行補特伽羅？應知此有二種：謂欣樂煩惱障斷、欣樂定障斷、差別故。欣樂煩惱障斷補特伽羅、於現法樂住、未得已得；於一切種有想等至、未得已得；謂於依止、及於觀察所知、有差別故。欣樂定障斷補特伽羅、於一切勝處、未得已得；及於一切徧處、未得已得。云何欣樂解脫見趣行補特伽羅？謂諸外道、起如是見：我為非有，我所為非有；我當無有，我所當無有；彼於此見、未得已得。云何到究竟見趣行補特伽羅？謂於非想非非想處、未得已得。云何到究竟見跡行補特伽羅？謂於六觸處無餘永斷究竟證受。如是名為依止施設建立五種補特伽羅。

復次鄔波索迦、有三種德：一、清淨，二、能造作，三、能引發。清淨者：謂意樂清淨、戒行

清淨、證清淨。意樂清淨者：謂於佛寶等遠離疑惑；不希世事，謂作吉祥。戒行清淨者：謂能圓滿所有學處。證清淨者：謂能證得世出世清淨故。能作三寶所作事故，名能造作。能引發同法不同法者智故，名能引發。

復次有三種法：一、聞法，二、行法，三、究竟證法。又外道法，是顛倒說；所有禁戒，非可現見；依止邪願、修梵行故。所有等至，有熱惱，非究竟；不能趣究竟，不能出離故。共諸外道故；共諸異生故。諸佛正法，與彼相違，是真善說；是可現見；乃至智者自內所證。

復次諸欲得捨次第，謂當宣說先所應作。由此故得，謂由布施持戒。於此可得，謂在天上。由此受用，謂由愛味。由此故捨，謂由過患。如此差別捨於事欲、及煩惱欲，謂由出離遠離功德。又若顯示清淨品法，謂應稱讚四沙門果；從彼決定無退墮故，或出世間故。

復次由三因緣、同梵行者應當和合驅擯犯戒：一、為護他故；二、彼不堪為上法器故；三、彼能令僧無威德故。

復次由四因緣、令於尸羅深生愛樂：一、由師教；遠離二邊、制立所學故。二、由自內、非極猛利貪等類故。三、由助伴；彼極柔和易共住故。四、由加行；不住懈怠故。

復次有四種觀察尸羅：一、由共住、信知是有；二、於厄難信知堅牢；三、由世務、信知無闕；四、由言論決擇、信知無戀、見不壞故。

云何心趣遠離？謂於住時處憤鬧者。云何心趣出離？謂於聚落而遊行。云何心趣涅槃？謂居寂靜處奢摩他等相者。復有差別：謂依遠煩惱、說趣遠離、依出生死、說趣出離、依入涅槃宮、說趣涅槃。一切受、并相續滅故；名為無影、名為寂滅。三苦永離故、名為寂靜。煩惱熾然熱惱永息故、名為清涼。得無上跡故、名為真梵。復次由三過故、不能無倒聽聞正法：一、散亂故；二、愚癡故；三、不恭敬故。

復次有五種相、為聞修器：一、謙下心，二、奉行心，三、攝受義心，四、善攝受義心，五、恭敬心。

復次於善說法毗柰耶中、略有五種大師功德；若有大師具成就者、便能映蔽外道沙門婆羅門師。何等為五？一、於諸戒行、終無誤失；二、善建立法；三、善制立所學；四、於善建立法善制立所學中、隨所疑惑、皆能善斷；五、教授出離。

復次由三因緣、唯有此道、能得出離、謂無我見。一、未曾得故；二、現能對治諸煩惱故；三、現於解脫、無怖畏故。

復次有四種歡喜：一、儉素歡喜，二、積習梵行歡喜，三、無悔歡喜，四、樂斷樂修歡喜。第一歡喜、能引少欲樂；第二歡喜、能引遠離樂；第三歡喜、能引三摩地樂；第四歡喜、能引三菩提樂。

復次由二因緣、佛世尊法、名為善說：一、言詞文句、皆清美故；二、易可通達故。由二

因緣、易可通達：一、若文若義、易覺了故；二、出離等覺故。由二因緣、名為出離：一、往善趣出離故；二、趣三菩提提出離故。由二因緣、趣三菩提：一、無疑惑故；二、不可壞故。由二因緣、不可破壞：一、見不可壞故；二、有窄堵波故。由二因緣、有窄堵波：一、證堅住故；二、有可依故。由二因緣、名有可依：一、依智不依識故；二、大師是如來應正等覺故。由二因緣、大師是如來應正等覺：一、斷一切疑故；二、邪行不可得故。

復次有四種能障斷法：一、無厭離，二、智未熟，三、散亂，四、沈下。應知慧眼、於作惡者、說名為盲；於作福者、說名有垢；於諸外道、說名有翳。

復次修法念住者、應正了知十一種雜染法：一、貪，二、瞋，三、癡，四、聚，五、散，六、沈，七、掉，八、隨煩惱相，九、不樂遠離，十、愛味，十一、增上慢。

復次由四因緣、出世間道、用世間道以為助伴：一、隱障諸蓋故；二、遠分制伏故；三、厭患朽壞故；四、法力滋潤故。

復次由四種相、當知如來所得天眼、徧行一切有情義境：一、現見住造能感一切趣業有情故；二、現見住種種無量生處有情故；三、現見有中有死生有情故；四、現見無中有死生有情故。

復次為證諸法為達諸法勤修行者、有七漸次、能證諸法、能達諸法：謂於說法者、恭敬承事；既承事已、審諦聽法；審聞法已、法隨法行；法隨法行故、為住其心、攝正方便；攝正方便故、發勤精進；發勤精進故、遠離內外不平等心起處方便；法財二種、障得清淨；障清淨故、於三摩地不生愛味、離增上慢。

復次為對治九種所治故、應修四種念住：一、不厭離；二、不作意；三、止觀隨煩惱；四、沈下；五、不堪擊難；六、於劣喜足；七、忘失教授；八、毀犯禁戒；九、棄捨善軛。

復次諸出家者、有五過失：一、不喜樂過失，二、貪著利養恭敬過失，三、追求親屬過失，四、輕慢過失，五、增上慢過失。諸在家者、當知亦有五種過失：一、貪著過失，二、習

近能障諸欲過失，三、攝受過失，四、造作惡行過失，五、不作善行過失。

復次愚夫、有四種相：一、不作善作；二、作於惡作；三、二種雜作；四、雖復一向作於善作，而於善作、不如實知。又有四種愚夫之相：一、不決定慧，二、邪決定慧，三、不起加行，四、所作姦詐。又有四種愚夫之相：一、非處歡喜；二、非處愁憂；三、決定艱辛；四、先不觀察。又有四種愚夫之相：一、邪思構；二、邪發起；三、設施功勞，多分無果；四、由此因緣，多生愁歎。又諸愚夫，多分少福，運業薄劣。

復次五法相似、生死大海、得大海名：一、處所無邊相似故；二、甚深相似故；三、難渡相似故；四、不可飲相似故；五、大寶所依相似故。

復次由五因緣、於諸財施、法施為勝：一者、財施、於他身中發起惡行；法施、決定起諸善行。二者、財施於他身中發起煩惱；法施、能令對治煩惱。三者、財施於他身中無間引發有罪安樂；法施能令無間引發無罪安樂。四者、財施若佛現世、若不現

世、易可獲得；法施若無諸佛現世、難可獲得。五者、財施施而有盡；法施施而無盡。復次應令五心、隨己自在而轉；不應令己隨彼諸心自在而轉。何等為五？一、惡行方便心、於惡行中猛利趣入；二、善行方便心、於善行中不猛趣入；三、追求諸欲方便心、於非法凶暴追求欲中猛利趣入；四、受用諸欲方便心、深生貪染、乃至不見過患、不知出離趣入受用；五、出離遠離方便心、於出離遠離中、速疾退轉、於諸欲中、或於靜慮諸愛味中、速疾趣入。

復次由五種相、諸煩惱魅、甚於鬼魅：一者、若為一鬼所魅，唯即為此一鬼所魅；若為一煩惱所魅，必為無量煩惱所魅。二者、若為鬼魅所魅，或以呪術、或以縛害、或以資具、或以衆藥、易可治療；若為煩惱魅之所魅，不可治療。三者、若為鬼魅所魅，當於魅時、易可識別，下至嬰兒、亦能覺了；若為煩惱魅之所魅，當於魅時、難可識別，世聰慧者、尚不能了。四者、若為鬼魅所魅，此魅是客、易可摧伏、非是俱生，不即

由彼成其自性；若為煩惱魅之所魅，此魅非客，難可摧伏，而是俱生，即由彼故成其自性。五者、若為鬼魅所魅，不與一切餘有情共；若為煩惱魅之所魅，必與一切餘有情共。

復次或有苾芻不如理思、虛妄計度諦故實故、建立有我。當知此計、略有五種虛誑過失：一者、隨順外道教轉；二者、攝受外道妄見；三者、設不順彼而轉，然與外道共為同法；四者、若隨外道教轉，便為修行不出離道；五者、雖不隨順彼轉，然與同法、翻成異法。又二因緣故：一、於諦現觀因緣、起邪行故；二、於諦現觀、起邪行故。

復次依止欲行、福行、展轉同居行，有六種愛恚雜染、四種依處、五種對治。云何六種愛恚雜染？一、境界貪；由此習近、能障諸欲。二、怨憎瞋；由此於怨諸有情所、發起憎恚。三、順教貪；由此於他承受其教不得自在、苦有情所、廣行種種惱害逼迫。四、增上瞋；由此於彼增上安樂增上歡喜諸有情所、不欲令其得此興盛、唯欲自得。

雜起種種嫉妒、不忍、變異、不樂。第五、第六、有功德貪、有過失瞋；由此因緣，心不平等。於僧衆中、雖行惠施修諸福業；而常伺求種種差別、若作不作、若惡所作、內懷憂苦、不安隱住。云何四種依處？謂初境界為依處，餘有情為依處。又初二依處、各起一分雜染；所餘依處、各起俱分雜染。云何五種對治？一、不淨，二、慈，三、悲，四、喜，五、捨。復有異門六種愛悲雜染、五種對治。何等為六？一、事貪，二、事瞋，三、貪瞋癡、雜染貪，四、不貪不瞋不癡、不雜染瞋，五、不貪不瞋不癡、不雜染貪，六、貪瞋癡、雜染瞋。云何五種對治？謂不淨、與慈、及三種作意：一、雜染無顛倒作意，二、不雜染無顛倒作意，三、雜染不雜染無顛倒心、棄捨貪瞋作意。

復次有四種補特伽羅、應知出家得五種功德。云何四種補特伽羅？一、自依者，二、依他者，三、已熟者，四、未熟者。云何應知出家得五種功德？謂自依補特伽羅、由出家故、棄捨王等所共財寶；依止不共清淨尸羅、是名獲得最初功德。依他補特伽

羅、由出家故、棄捨屬他、隨他而轉、不自在事、獲得自依、不隨於他、自在轉事。是名獲得第二功德。已熟補特伽羅、由出家故、若無餘結、即便獲得一切苦邊。是名獲得第三功德。若有餘結、即便獲得惡趣苦邊。是名獲得第四功德。未熟補特伽羅、由出家故、於現法中、解脫無量居家迫迮所有憂苦、積集無量順解脫分廣大善根、能令當來相續成熟。是名獲得第五功德。

復次有三種苦、及九種相、應知隨逐諸有漏行。云何三種苦？謂苦苦、乃至壞苦。云何九種相？謂一一苦、各有三相、隨逐一切有漏行法、故有九相。一、死所隨縛故；二、起惡趣因所隨縛故；三、諸惡趣生所隨縛故；四、無常法故；五、於無常中苦法故；六、於苦中無我法故；七、順愛味行、生住樂故；八、變壞苦故；九、即由如是變壞苦性、謂有智者、取為非出離法故。

復次若有苾芻成就四支、為衆生者、乃能無倒教誡、攝御所有徒衆、修行自利利

他正行。云何四支？一、解脫隨煩惱；二、不離正智；三、為令一切已生善法、堅住不忘、修習圓滿、倍增廣故；攝受任持；四、為令一切未生善法、得生起故；攝受任持。云何苾芻解脫隨煩惱？謂解脫五種隨煩惱故。何等為五？一、思慕居家；二、毀犯禁戒；三、憶先所受、分別俱行不正作意；四、耽著未來所有境界、發起貪憂；五、於法慳吝。若諸愚夫、於四大種造色自相、不如實知；謂之為己、父母、妻子、乃至朋友、宰官、親屬、及兄弟等；於唯形色、謂戲笑等；於唯身語所有動作、起有情想俱行作意。由此因緣、起邪分別；妄計為我、父母、妻子、乃至朋友、宰官、親屬、及兄弟等。由此分別妄計因緣、發生種種居家思慕。諸有智者、了知唯有諸色自相、無有情想；故能解脫初隨煩惱。所以者何？從久遠來、由見種種各別色形、建立安布、或時與他而共集會。如是見已、便謂為我父母妻子、廣說乃至是我朋友宰官親屬；或謂為他。非生無色諸有情類、有如是事。又諸愚夫、不如實知愚夫之相、及智者相。由不如實知故；

惡思所思、惡說所說、惡作所作。凡所現行身語意業、皆不清淨；亦無清淨尸羅正命。諸有智者、如實知故；當知一切、與彼相違。故能解脫第二隨煩惱。又諸愚夫、於非如理、不能如實知非如理；於其如理、不能如實知是如理。於先所受隨順欲貪可意諸法、不正作意、起欲尋思；堅著不捨、不棄不吐。於隨順恚不可意法、起恚尋思；於隨順害不可意法、起害尋思；餘如前說。諸有智者、於其如理、能如實知此是如理；於非如理、能如實知此非如理。於先所受如前所說差別諸法、或不追憶、或正思惟、或不失念、於彼所緣、不起欲尋、乃至害尋。設復生起；而不堅著、廣說如前。故能解脫第三隨煩惱。又諸愚夫、於根護功德、不如實知；不護過患、不如實知。於現在世現前別境、發生愛恚、雜染其心。於諸可意色等境界、希慕欲見；於不可愛色等境界、心生厭逆。於可意境心生希慕、是名為貪。懷此貪者、若彼境界變壞之時、心便下感、是名為憂。諸有智者、一切道理、當知皆悉與此相違。故能解脫第四

隨煩惱。又諸愚夫、於諸貪欲不正法中、不能如實知其過患、常為餘四慳所漂溺、復起法慳。諸有智者、於彼過患能如實知、於餘四慳、尚不生起、設起、尋捨、終不堅著；況起法慳。彼既如是遠離法慳；若遇樂法補特伽羅；即為宣說大師所說素怛纜、毗柰耶、摩怛理迦、相應聖教、令其受持；廣為無間分別開示、終不隱秘。故能解脫第五隨煩惱。是名苾芻成就第一解脫隨煩惱支。云何苾芻不離正智？謂有四智。何等為四？謂依最初離染相續通達八聖支道、立第一智；依證成辦八聖支道、立餘三智。謂有苾芻、住異生位、作是思惟：唯於諸佛世尊聖法毗柰耶中、有八聖支道；非諸外道異論法中、有如是道。若於是處有八聖支道；即於是處、有沙門果、有諸沙門、及沙門義；所謂涅槃。我今為證沙門果沙門沙門義故、應當發起八聖支道修令清淨。由如是行於八聖支道中所有智、是名依通達八聖支道立第一智。即以此智為依止、為建立、為欲證得成辦如所通達八聖支道故、勇猛精進修

餘三智：謂聞所成智、思所成智、修所成智。彼為勤修聞所成智，亦令此智得清淨故，求聞正法。若有宣說如來所證法毗奈耶，即便往詣、恭敬聽受，證得歡喜、廣大妙善、出離所攝。自相高勝，故名廣大；自性無罪，故名妙善；涅槃相應，故名出離所攝。又為勤修思所成智，亦令此智得清淨故；若知是處，有諸苾芻持經律論，而共集會，鈐量決擇經律論中深隱要義，則便往趣請問諸諦。彼則為其建立諸諦，所有自相證得方便，先未覺悟，令其覺悟；若已覺悟，開曉令知。即於一義文字差別，方便勸導，令不忘失。又於無我相應、諸諦證得所依甚深義句，以慧通達，廣為開示空性相應，如來所說微妙法句。由此因緣，彼既證得聞思所成智清淨故，復更勤修修所成智。亦令此智得清淨故；便於內身住循身觀，乃至廣說修四念住，皆應了知。如是名為依證成辦八聖支道建立三智。是名苾芻成就第二不離正智支。云何苾芻為令已生所有善法堅住不忘，廣說乃至攝受任持？謂諸苾芻依財

食事、從清淨信諸施主邊、如量受取衣服等物、名曰任持。何以故？以諸苾芻、由此因緣、身不羸頓、心有堪能、心無染惱、已生善法、不退增長。云何苾芻為令未生一切善法得生起故攝受任持？謂諸苾芻、年齒耆宿；戒行清高；了知涅槃所有喜樂、於諸喜樂、為最第一、善修聖道；離增上慢。若有苾芻、能於彼所禮敬承事、善言隨喜、離諸諂曲、無求過心；此能生彼、名曰任持。何以故？彼由如是正隨轉時、於時時間、從彼獲得能發勝喜教誡教授、能令未生一切妙善菩提分法、速得生起。如是四支、別分十一、十一與四、平等平等。

瑜伽師地論卷第七十

瑜伽師地論卷第七十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之五

復次有七種義：一、應推義，二、應攝義，三、應避義，四、應引義，五、應遮義，六、應持義，七、應發義。復次有七種喜：一、聞所引喜，二、思所引喜，三、修所引喜，四、離蓋所引喜，五、議論所引喜，六、念自功德所引喜，七、於諸下劣不生知足所引喜。

復次有五種法：一、教法，二、行法，三、攝受法，四、受用法，五、證法。

復次具三種德、方能善射：一、由弓德，二、由箭德，三、由中的德。弓有二德：一、其性堅牢，二、善作究竟。箭有一德：善作究竟。中的有三德：一、究竟工巧，二、串習工巧，三、師

學工巧。

復次如來教有三種：一、長時教，二、無間教，三、不重說教。復次如來無量法教，皆由三種理趣：一、由義差別理趣，二、由文差別理趣，三、由難釋差別理趣。

復次夫涉道者，須五對治：一、炎光對治，二、艱險對治，三、江河對治，四、枯竭對治，五、身勞對治。復次尸羅有二種相，能生善趣：一、攝受尸羅，二、不闕尸羅。

復次諸受欲者，於現法中有三種義：一、追尋財寶，二、守護財寶，三、耽著受用。復次壽命變壞，有二種：一、麤變壞，二、細變壞。變壞分位，亦有二種：一、麤，二、細。

復次智，有二德：一、正行義德，二、自性德。正行義德者，謂速疾正行，決定正行，微細正行。自性德者，謂是定地，不可退轉；是出世間，已善修習；於自所行，無有罣礙；勝餘一切自類善根；勝於一切他類善根。

復次有三顧戀，修四念住，能為對治：一、顧戀助伴，二、顧戀利養，三、顧戀後有。

復次加行故、現觀故、相續故。欲貪無明對治、是加行；現見安立非安立諦、是現觀；已離欲未離欲、是相續。又依故、地故、品故。未修定故；已修、未得得故；所依清淨障故；作意清淨障故；彼障對治故。

復次如說六種現觀、謂思現觀、乃至究竟現觀。問：思現觀、有何相？答：若有成就思現觀者、能決定了諸行無常、一切行苦、諸法無我、涅槃寂靜。住異生位、已能證得如是決定、非諸沙門、若婆羅門、若天魔梵、及餘所能如法引奪。問：信現觀、有何相？答：若有成就信現觀者、或是異生、或非異生、或於現法及後法中、終不妄稱餘、是大師、餘法、善說、餘僧、正行。問：戒現觀、有何相？答：若有成就戒現觀者、終不復能乃至故心斷傍生命、不與而取、習欲邪行、知而妄語、飲米等酒、諸放逸處。問：現觀智諦現觀、有何相？答：若有成就現觀智諦現觀者、終不復能依諸妄見、而有所作、於自所證、而有疑惑、於諸生處、而有貪染、現行世相、計為清淨、誹謗聲聞獨覺大乘。

作惡趣業；何況能造害父母等諸無間業。乃至不能生第八有。問：現觀邊智諦現觀有何相？答：若有成就現觀邊智諦現觀者；終不於彼他所詰問、而生怖畏。問：究竟現觀有何相？答：若有成就究竟現觀者；終不復能犯於五處。亦不復能乃至故斷諸傍生命、不與而取、行非梵行、習婬欲法、知而妄語、蓄積財寶諸妙欲具、而受用之。亦不怖畏不可記事。亦不妄計所有苦樂自作、他作、自他俱作、非自非他無因而生。如是等類當知是名諸現觀相。問：思現觀、何自性？答：上品思所成慧為自性；或此俱行菩提分法為自性。問：信現觀、何自性？答：緣三寶境、上品世間出世間清淨信、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：戒現觀、何自性？答：聖所愛身語業、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：現觀智諦現觀、何自性？答：緣非安立諦境界、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：現觀邊智諦現觀、何自性？答：緣安立諦境界、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：究竟現觀、何自性？答：盡無生智等為

自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：此六現觀、幾欲界繫、乃至幾不繫？答：一、唯欲界繫；一種一分、或欲界繫、或色界繫、或無色界繫；即此一分、及餘三、此四是不繫；一、通繫及不繫。問：此六現觀、幾依未至依可得？幾乃至依無所有處依可得？答：一、依非依可得；餘、依一切依可得。又三、依五依生；一種一分、亦爾。問：若現觀智諦現觀、離衆相故、名無分別；云何依有尋有伺依可得？答：由彼思惟尋伺等全分靜慮真如、而入於定、是故雖依有尋有伺靜慮可得；然是離相、無有分別。問：此諸現觀、幾緣世俗諦？幾緣勝義諦？答：一、緣世俗諦、及一種一分；一、無所緣；一、緣安立勝義諦、及一種一分；一、緣非安立勝義諦、及一種一分。問：此諸現觀、幾有相？幾無相？答：四、有相；一、無相；一、亦有相亦無相。問：此諸現觀、幾有分別？幾無分別？答：如有相無相、當知有分別無分別、亦爾。問：此諸現觀、幾喜俱行？幾樂俱行？幾捨俱行？答：初、唯喜俱行；餘、通喜樂捨俱行。問：此諸現觀、幾是壞對治？幾是斷對治？幾是持對治？幾

是遠分對治？答：二、唯壞對治；一、通斷持遠分對治；一、通持遠分對治；二、非對治。問：此諸現觀、幾是諸纏制伏對治？幾是隨眠永害對治？答：三、是諸纏制伏對治；一、俱對治；二、俱非對治。問：此諸現觀、幾是地地、中上品煩惱斷對治？答：一、餘隨順此、為此助伴，非斷對治。問：六現觀、得九徧知。謂欲繫見苦集所斷煩惱斷故，立初徧知；色無色繫見苦集所斷煩惱斷故，立第二徧知；欲繫見滅所斷煩惱斷故，立第三徧知；色無色繫見滅所斷煩惱斷故，立第四徧知；欲繫見道所斷煩惱斷故，立第五徧知；色無色繫見道所斷煩惱斷故，立第六徧知；下分結斷故，立第七徧知；色貪斷故，立第八徧知；無色貪斷故，立第九徧知；此六現觀、誰得幾徧知？答：一、得九徧知果；餘不得彼果。問：此諸現觀、能為煩惱斷對治者、為生已作斷對治耶？為未生耶？答：此非未生；雖言生已、而非後時。當知煩惱斷時、對治生時、平等平等；即於爾時、假施設說對治生已、諸煩惱斷。問：此諸現觀、誰得幾果？答：一、得一切四

果；一得圓滿沙門果時，餘是得一助伴，是得前行。問：是諸現觀，幾能轉根？答：除一，餘一切。問：是諸現觀，幾能引發諸神通等殊勝功德？答：除一，餘一切。問：思現觀，當言作何業？乃至究竟現觀，當言作何業？答：思現觀，當言能生正行所攝清淨品善法為業；能生無罪歡喜為業；能轉一切所疑為業；能趣入修功德為業；能引所餘現觀為業；能往一切善趣為業。信現觀，由意樂故，於三寶中，能生不動勝解為業；正行清淨為業；一分能往善趣為業。戒現觀，解脫惡趣衆苦為業。現觀智諦現觀，能得一切沙門果為業；能引發一切功德清淨為業；能引所餘現觀為業；能於善趣、助感光淨果及異熟為業。現觀邊智諦現觀，能於一切安立諦中，問答善巧為業；速疾通慧為業；能引此後現觀為業。究竟現觀，能引第一現法樂住為業；解脫一切生死大苦為業；任持最後身為業。問：思現觀有幾種？乃至究竟現觀有幾種？答：思現觀，當知有無量種。謂契經思，應誦思，記別思，乃至方廣未曾有法論議思，

苦思、集滅道思、真如實際法界思、蘊界處等思、聲聞乘等思、大乘思。如是等類，當知差別有無量思。信現觀，亦無量種。謂正憶念過去無量三藐三佛陀、及彼法、彼僧。如於過去、未來、現在、亦爾。又正憶念此世界中、及餘十方無量世界所有如來、及彼法、彼僧。隨正憶念、有爾所量，亦有爾所信現觀體、品數差別。戒現觀，亦無量種。謂隨遠離十種不善性罪業道、差別多種。又隨相續，亦有多種。謂預流身、乃至阿羅漢身、獨覺、菩薩、如來身等，無量差別。現觀智諦現觀，亦無量種。謂念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支等、菩提分法，無量差別。如現觀智諦現觀，當知現觀邊智諦現觀，究竟現觀，亦爾。問：此諸現觀，由如是名、由如是言、所安立故；當言是彼自性，當言非彼自性耶？答：世俗說故，當言是彼自性；第一義故，當言非彼自性。何以故？一切法義，法爾不可說故。問：思現觀，何因何果？如是乃至究竟現觀，何因何果？答：思現觀，以佛出世、親近善士、聽聞正法、相續成熟、如理作意、為因；以所作業為果。

如思現觀、一切現觀、當知亦爾。此中差別者、信現觀、亦以餘現觀為因；戒現觀、亦爾。現觀智諦現觀、亦以思現觀為因；亦以順決擇分善根為因；亦以自種姓為因。現觀邊智諦現觀、亦以現觀智諦現觀為因；究竟現觀、亦爾。問：六現觀、七作意謂了相等、為六現觀攝七作意、為七作意攝六現觀耶？答：二現觀、非作意攝；一現觀、攝樂作意攝；一現觀、攝樂作意觀察作意攝；一現觀、遠離作意攝樂作意加行究竟作意攝；一現觀、加行究竟果作意攝；餘作意、當知是現觀等流攝、非現觀攝。謂了相作意、勝解作意。問：無邊際智、及順決擇分善根、何現觀攝？答：非諸現觀攝；當知是現觀等流。問：諸思現觀、亦信現觀耶？設信現觀、亦思現觀耶？答：應作四句。或有思現觀、非信現觀；謂除緣寶決定思、諸餘緣決定思。或有信現觀、非思現觀；謂緣寶聞修所成信。或有思現觀、亦信現觀；謂緣寶決定思。除上爾所相、是第四句。由此道理、應知所餘、亦應作四句。復有無量一行、順前句、順後句、四句等道理、依

聲聞地決擇道理，皆當了知。

復次慳之與垢，合名慳垢。由八種垢，汙心相續，能與其慳作安足處；是故說彼名為慳垢。云何為八？一、於惠施先不串習；於現法中、愛重財食。二、於身命、極重顧戀；不顧後世。三、與慳者恒共止住；又隨順彼。四、見所施田，無勝功德；及簡擇福田。五、於慈悲先不串習；及於彼處不見勝德。六、以諸財寶難可積集；數習彼想，故生懶惰及與懈怠。七、執取於見，及謂惠捨，有彼雜染。八、希求財寶，而行惠施；及迴向於彼。

復次有五種行，名為調善：一、感財富行，二、感善趣行，三、感無苦行，四、感自義行，五、感他義行。感財富行者：謂施性福業事。感善趣行者：謂戒性福業事。感無苦行者：謂修性福業事。感自義行者：謂聲聞獨覺道。感他義行者：謂菩薩道。為得彼故，應修五想：一、於諸欲中修不淨想；二、於自身命、修速滅想；三、於欲界中、修有怖想；四、

於諸行中、修無常想；五、於諸衆生、修哀愍想。

復次當釋醍醐喻經。云何了知契經、乃至論議？謂略由五相：一、了知假名故；二、了知攝受故；三、了知次第故；四、了知聖教故；五、了知依處故。云何了知假名？謂能了知差別法門名想施設。云何了知攝受？謂能了知名身、句身、文身；由此宣說差別法門。云何了知次第？謂能了知從此法門至彼法門、從此句至彼句、所有次第。云何了知聖教？謂能了知如是法門、如來所說、或弟子說、或在家說、或出家說。云何了知依處？謂能了知如是法門、依自利說；如是法門、依利他說；如是法門、乃至為令天人利益安樂故說。如是名為略由五相了知契經乃至論議。云何了知彼彼語義？亦由五相：一、了知緣起故；二、了知句差別故；三、了知次第故；四、了知道理故；五、了知略義故。云何了知緣起？謂能了知一分所化、應示現義、乃至一分所化、應慶喜義。云何了知句差別？謂能了知異門、異相、訓釋言詞、品類差別。云何了知次

第？謂能了知解釋次第、成立次第、圓滿次第。云何了知道理？謂能了知四種道理：一、觀待道理，二、證成道理，三、作用道理，四、法爾道理。云何了知略義？謂能了知此是蘊相應語；此是界、處、緣起、處非處、諦相應語；此是念住等相應語；乃至此是八聖支道相應語；此是業相應語；此是煩惱相應語；此是增上戒等學相應語。復次云何知時？謂由五相故：一、通達正現在前雜染故；二、通達將現在前雜染故；三、通達不染汙位故；四、等起對治作意故；五、對治作意故。復次云何知量？謂於所食、所飲、所噉、乃至廣說。當知此中、略說二種斷隨順性：一、任持隨順性；二、精進隨順性。任持隨順性者：謂於所食、所飲、所噉、所嘗、善知其量。精進隨順性者：謂於若行、若住、乃至廣說、善知其量。此中云何於所食等善知其量？謂於受取、及受用中、皆善知量。於受取中善知量者：謂於此時應受、從此應受、此所應受、齊此應受。何時應受？謂日初分，即於此時為受用故。從何應受？謂除五種非所行處。何所應受？謂清

淨物、如來所許、除酒肉等、所不應飲、不應食物。齊何應受？謂知量而受、勿令自損、或損於他。於受用中善知量者：謂如所受、於此時中應可受用。於何時中應可受用？謂如前說日之初分、是受用時。於何處所應可受用？謂於好處、或居道場、或在聚落。何所應受用？謂如前說清淨物等。齊何應受用？謂善知量、應可受用；勿令饑惱、勿不順斷、勿令諸界起不平等。云何於勤精進善知其量？謂於此時、此處、此事、齊此、應勤精進。於何等時應勤精進？謂於應行時而行、乃至於應解睡眠時、而解睡眠。於何處所應勤精進？謂於閑林、或在道場、或居內院、或經行處、應修精進。於何等事應修精進？謂應勤行、勤住、乃至勤解睡眠勞倦。齊何應修所有精進？謂善知量而修精進；勿因此故、太沈太舉。復次云何善知剎帝利衆？謂善了知剎帝利衆如是名、如是種、如是姓、如是食、乃至如是壽量邊際。如是乃至善知長者居士等衆。云何善知諸沙門衆？謂能善知彼如是名、此是少年、此是長年、此是耆年、此

持經者，乃至此是能持論者；善知此是瑜伽師等。復次云何善知我於是中、應當往詣，乃至應默？謂若略說，為此應往，乃至應默，及如此應往，乃至應默。何所為故，詣在家衆，乃至應默？謂為乞求資生衆具；或復為令未信者信，信者增長；或為慰問遭重疾病受衆苦者；或為開解諸愁憂者；或為和好展轉怨對互相違者；或為隨順他所作事，或復為他之所勸請；或為隨從軌範親教同梵行者；或為經營僧所作事，是故應往，乃至應默。云何了知應如是往？謂如聲聞地已說其相。云何了知應如是住？謂往詣已，不應即入；至內門側，伏慢而住。或無疑慮，徐入其家；至相見處，從容而住。先言慰問，含笑開顏；遠離羶蹙，方申愛語。云何了知應如是坐？謂佛開許隨其所有如法之座，以正威儀端嚴而坐。云何了知應如是語？謂善了知如時、如理、如量、寂靜、質直而語。時有三種：一者、樂聞，非不樂聞。不樂聞者，謂如有一、或饑、或渴、或身疲倦、或風熱等之所逼惱。是名初時。二者、安住如法威儀，非非

威儀。或復有一、雖樂欲聞，非威儀住。非威儀者：謂不應立為坐者說；除彼重病。如別解脫經廣說其相。是第二時。三者、其心無有染惱；非染惱心。染惱心者：謂如有一、其心匆遽，於彼彼事增上勤劬，或荒或亂，或復渾濁；或他僕使，或作業者，或復殺者、敵者、怨者。是第三時。理有三種：謂有求請、如法求請、如量求請、方為宣說，如法為說，有義利說。由三種相、當知如量：一、不亂不雜而有所說；二、圓滿文句宣說諸法；三、凡所宣說、言詞不重。謂不重說所有言詞。若諸語言，無用非義，尚不少說，何況多說。當知寂靜，亦有三種：一、威儀寂靜，二、言音寂靜，三、其心寂靜。威儀寂靜者：謂諸根寂靜，無有躁擾，亦不高舉，肢節不動，而有所說。言音寂靜者：謂有所說聲不太高，亦不太急。心寂靜者：謂雖觸惱，亦不生憤而有所說；況不觸惱。又無染心而有所說。又實直語，亦有三種：謂如時語時、乃至寂靜語時、或由宿習方便、任性而語；或由現法串習加行作意而語；或由愛樂學處、以思擇力而自制伏，方有

所說於一切時、無有虛誑、若隱、若顯、所言無二。云何了知應默？謂善了知於五時中應當默然：一者、說者正說語時、若彼聽者、故作異言、現相誼亂、爾時說者宜當默然。二者、說者正說語時、若彼聽者、撥言且止、吾不欲聞、爾時說者宜當默然。三者、說者正說語時、若彼聽者於說者所、起求過心、發違諍言、現相乖背、爾時說者宜當默然。四者、施主以衣食等來相屈請、爾時受者宜當默然、而許可之。五者、若有敵論者來、現相較論、爾時論者宜當默然、聽其言說、復次且由三相、應自了知己所有信、乃至是善男子：一、由依處故；二、由自性故；三、由時分故。云何由依處故了知己信？謂如實知若事是信之所依處、信緣彼生、當知彼事、決定是我信所依處。云何由自性故了知己信？謂如實知輕中上品已所有信。云何由時分故了知己信？謂如實知我於某時已得是信。如了知信、如是戒等辯等為後、皆當了知。此中信、是趣入支、戒、是入已奢摩他支、聞、是毗鉢舍那支、捨、是奢摩他毗鉢舍那資

糧支；內思所成慧、及他隨順教授教誡，是能攝受奢摩他毗鉢舍那支。依止此故；證奢摩他毗鉢舍那，及能證得諸沙門果。於自所證諸深細義，若有欲知而生疑惑；為斷疑故，如自所證、為彼宣說。又為降伏諸敵論者，故須有辯。於他身語邪行起時、須有忍辱柔和所攝善男子性。復次由三因緣，發生不信：一、由不正知三寶功德故；二、行外道見故；三、未遇諸佛及聖弟子三種神變隨其一種所調伏故。復次由三因緣，不能數往寂靜園林：一、放逸懈怠所拘執故；二、多事業故；三、信順人故。復次由三因緣，為性不好造詣於他：一、性無畏故；二、性高慢故；三、依文字故。由三因緣，為性不好親近於他：一、性不黠利故；二、性非福田故；三、無極欲樂故。由三因緣，為性不好請問於他：一、於法不善故；二、於義不善故；三、於二俱不善故。由三因緣，不能審聽：一、多尋伺故；二、多物務故；三、多諸蓋纏雜染心故。由三因緣，為性不能決定任持：一、不聽聞故；二、惡聽聞故；三、覆慧勝慧故。由三因緣，為性不能觀

察諸法：一、樂著戲論故；二、愛居慣鬧故；三、不成就審觀察慧故。由三因緣、為性不能法隨法行。一、由顧惜身命；二、由即彼增上力故、樂著利養；三、由樂著恭敬。由三因緣、不樂修行利他之行：一、性是下劣種性故；二、悲微薄故；三、無勢力故。如是白品、與上相違、應知其相。復次諸聖弟子、非一衆多種種遊觀、其事可得、所謂河濱遊觀、山谷遊觀、鬼趣遊觀、如是等類種種遊觀、其事可得。問：何因緣故、諸大聲聞已得神通、乃往鬼趣、詰問諸鬼自先業報？為為除自疑故？為為饒益衆生故？若為除自疑者、已得神通、不應道理。若為饒益衆生者、當說云何饒益衆生？答：為饒益衆生故；謂欲饒益此諸餓鬼、及餘衆生。何以故？由神通力、令諸餓鬼、憶念宿世、自說先身所作惡業、深生厭悔；因為說法、便能領悟。由此因緣、速離鬼趣。如是說名饒益諸鬼。已得神通諸大聲聞、聞彼所說種種所受不可愛果先世惡業、乃還人間、展轉宣告；他既聞已、心生厭患、斷惡修善。如是說名利餘衆生。

復次由六種相、當知欲行諸色、名麤。麤麤。云何六相說彼名麤？麤麤。一、衆多故麤麤；二、沈重故麤麤；三、不淨故麤麤；四、堅彊故麤麤；五、變壞故麤麤；六、不隨心轉故麤麤。
於此地中、餘決擇文更不復現。又獨覺地諸決擇文、亦不復現。

瑜伽師地論卷第七十一

瑜伽師地論卷第七十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之一

如是已說聲聞地等決擇。菩薩地決擇、我今當說。謂如成立聲聞種性、當知成立菩薩種性、亦復如是。

復次有十發心：謂世俗受發心、得法性發心、不決定發心、決定發心、不清淨發心、清淨發心、羸劣發心、彊盛發心、未成果發心、已成果發心。世俗受發心者：謂諸菩薩未入菩薩正性離生、所有發心。得法性發心者：謂諸菩薩已入菩薩正性離生、及迴向菩提諸聲聞等、所有發心。不決定發心者：謂非彼種性、設彼種性復退還

法、所有發心。與此相違、當知名為決定發心。不清淨發心者：謂如有一、或隨他轉、或被陵逼、不揆不量、或怖王難、或怖賊難、或怖鬼難、或怖退轉、或為活命、或為利養恭敬因緣、或復矯誑、如是等類而發心者、當知皆名不清淨發心。與此相違而發心者、名清淨發心。羸劣發心者：謂如有一已發心菩薩、貪瞋癡纏所蔽伏故；捨於正行、處於邪行。與此相違、名彊盛發心。未成果發心者：謂從勝解行地、乃至第十地、所有發心。已成果發心者：謂如來地、所有發心。如世尊言：我已解脫難行之行、我於一切難行之行、極善解脫、自正願滿；亦令於他趣證菩提。此十發心幾染汙、幾不染汙等、廣決擇文、更不復現。

復次有四種心、菩薩應當恒常隨護：一、聞思所成心、二、悲心、三、資糧心、四、修所成心。

復次菩薩有九正行、依於自義及與他義：一、於生死正行、二、於有情正行、三、於自

體正行，四、於諸欲正行，五、於身語意業正行，六、於不應損惱有情正行，七、於無間修善法正行，八、於內心奢摩他正行，九、於增上慧法毗鉢舍那正行。云何菩薩於生死中行於正行？謂如病者、於所有病、於辛苦藥。云何菩薩於諸有情行於正行？謂如良醫、於有病者。云何菩薩於自體上行於正行？謂如善巧家長、於未成就幼童。云何菩薩於諸欲中行於正行？謂如商主、行於商路、於諸財貨。云何菩薩於身語意業行於正行？謂如浣染衣者、於諸衣服。云何菩薩於不應損惱有情行於正行？謂如慈父、於己膝上、放失便利嬰孩小兒。云何菩薩於無間修諸善法中行於正行？謂如求火者、施功於燧。云何菩薩於內心奢摩他中行於正行？謂如其主、於能致財可委付者。云何菩薩於增上慧法毗鉢舍那中行於正行？謂如善幻者、於諸幻事。餘決擇文、更不復現。

復次若於五種有情衆中起邪行時，說名無哀無愍無有傷歎：一、於乞求者，二、於

危厄者，三、於有恩者，四、於樂樂者，五、於樂法者。言乞求者，略有五種：一、求飲食，二、求衣服，三、求房舍，四、求病緣醫藥資具，五、求救護。其危厄者，亦有五種：一、住艱乏者，二、住迷亂者，三、來歸依者，四、相投委者，五、來拜覲者。其有恩者，亦有五種：一、母，二、父，三、妻子，四、奴婢僕使，五、朋友兄弟親屬宰官。其樂樂者，亦有五種：一、愛樂事業興盛樂，二、愛樂事業興盛不乖離樂，三、愛樂時節變異苦遠離樂，四、愛樂解疲倦樂，五、愛樂求昇進樂。其樂法者，亦有五種：一、樂說正法，二、樂受持讀誦，三、樂論議決擇，四、樂教授教誡，五、樂法隨法行。此中邪行者，謂於是中，或作加行故，或不作加行故，或不饒益加行故，或中庸加行故，應知其相。

復次於有情中，有五種不堪任性。若諸有情成就此者，諸佛如來尚難化度；況諸菩薩，或復餘者。諸佛如來，雖欲於彼作義利樂，然彼不能領受所作義利樂事，又於所作能為障礙；況諸菩薩，或復餘者。何等為五？一、於清淨、無堪任性；二、於加行、

無堪任性；三、於彼果成辦、無堪任性；四、於加行及彼果成辦無堪任性；五、於攝受饒益無堪任性。於清淨無堪任性者：謂如有一、本性無有般涅槃法。於加行無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續已熟，於此無間造作積集能障正加行業；由此因緣，於現法中、無有堪能修正方便。於彼果成辦無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續未熟，不作不集能障正加行業；由此因緣，無有功能成辦彼果。於加行及彼果成辦無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續未熟，於此無間造作積集能障正加行業；由此因緣，俱無堪能。於攝受饒益無堪任性者：謂如有一、於此無間造作積集能感定受貧窮匱乏苦惱之業；由此因緣，於現法中、無有堪能令彼巨富無匱安樂。與此相違，當知五種有堪任性。

復次若欲了知真實義者，當先了知略有五事。喞柁南曰：

總舉、別分別、有實、世俗事、若生若異等、相、行、等、色等。

云何五事？一、相，二、名，三、分別，四、真如，五、正智。何等為相？謂若略說，所有言談安足處事。何等為名？謂即於相所有增語。何等為分別？謂三界行中所有心心所。何等為真如？謂法無我所顯，聖智所行，非一切言談安足處事。何等為正智？謂略有二種：一、唯出世間正智，二、世間出世間正智。何等名為唯出世間正智？謂由此故，聲聞獨覺諸菩薩等，通達真如。又由此故，彼諸菩薩於五明處善修方便。多住如是一切徧行真如智故；速證圓滿所知障淨。何等名為世間出世間正智？謂聲聞獨覺，以初正智通達真如已；由此後所得世間出世間正智，於諸安立諦中，令心厭怖三界過患，愛味三界寂靜。又由多分安住此故，速證圓滿煩惱障淨。又即此智未曾得義，名出世間；緣言說相為境界義，亦名世間。是故說為世間出世間。世尊依此密意說如是言：我說有世間智、有出世間智、有世間出世間智。若分別所攝智，唯名為世間；初正智所攝智，唯名出世間；第二正智所攝智，通名世間出世間。

問：相、當言有耶，當言無耶？答：當言是有。問：為如自性差別假立故立，如是當言有耶？答：如是當言無。問：為如分別所行境，如是當言有耶？答：如是當言有。如是菩薩於相有性、得善巧故；於諸相中、善記為有，善記為無，善記為亦有亦無，善記為非有非無。彼由如是善記別故，遠離增益損減二邊，行於中道，善說法界。問：此相為以言說義、當言是有，為以離言說義、當言是有？答：俱由二義、當言是有。何以故？若如語言安立足處，如是以言說義、當言是有；若如自性差別假立不成就義，如是以離言說義、當言是有。如相，名分別亦爾。問：真如、正智、當言有耶，當言無耶？答：當言是有。問：相、當言實有，當言假有？答：實有行中、當言實有；假有行中、當言假有；有相諸行、亦有二種。問：名、當言實有，當言假有？答：當言假有。唯於相中假施設故。問：分別、當言實有，當言假有？答：二種俱有。問：真如、當言實有，當言假有？答：當言實有。勝義攝故。問：正智、當言實有，當言假有？答：當言俱有。此中智、是實有；若智眷屬諸

心心所、亦名為智、說之為假；故有二種。

問：相、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由二因緣故：一、雜染起故；二、施設器故。問：名、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由三因緣故：一、雜染起故；二、施設器故；三、言說所依故。問：分別、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由四因緣故：一、雜染起故；二、施設器故；三、言說隨眠故；四、言說隨覺故。問：真如、當言世俗有，當言勝義有？答：當言勝義有。是清淨所緣境性故。問：正智、當言世俗有，當言勝義有？答：初正智、當言勝義有；第二正智、當言俱有。

問：相、當言誰所生？答：當言相所生，及先分別所生。問：名、當言誰所生？答：當言補特伽羅欲所生。問：分別、當言誰所生？答：當言分別所生，及相所生。問：真如、當言誰所生？答：當言無生。問：正智、當言誰所生？答：當言由聽聞正法、如理作意、正智得生。

問：相與名、當言異，當言不異？答：俱不可說。何以故？俱有過故。異有何過？名應實有。

不異、有何過？若取相時、應亦取名。問：相與分別、當言異、當言不異？答：俱不可說。何以故？俱有過故。異、有何過？分別、應非相為性。不異有何過？離分別外所有諸相、應以分別為性。問：相與真如、當言異、當言不異？答：俱不可說。何以故？俱有過故。異、有何過？諸相之勝義、應非即真如。又修觀者、應捨諸相別求真如。又於真如得正覺時、不應於相亦得正覺。不異、有何過？如真如無差別、一切相、亦應無差別。又得相時、應得真如。又得真如時、亦如得相、應不清淨。如諸行上、有無常苦無我共相、雖復是有；而不可說與彼諸行、若異不異。又如身心麤重輕安、雖復是有；而不可說與彼身心、若異不異。又如善惡無記法中、種子雖有；而不可說與彼諸法、若異不異。何以故？俱有過故。又如虛空徧一切故、於諸色處雖有虛空；而不可說與彼諸色、若異不異。何以故？俱有過故。異、有何過？不徧一切故；虛空應無常。不異、有何過？離色虛空、應無所有。此中道理、如其所應、當知亦爾。聲聞乘中、有處世尊依於諸

行、顯示不異亦非不異記別道理。如說：苾芻！取、非即蘊；亦不離蘊。此中欲貪、說名為取。不異、何過？誹謗蘊中善無記法、不清淨過。異、有何過？於諸取中增益常性、不清淨過。如相與真如不異非不異道理、名分別正智與真如、當知亦爾。問：相與正智、當言異、當言不異？答：如與分別、俱不可說。問：名與分別、當言異、當言不異？答：當言異。問：名與正智、當言異、當言不異？答：當言異。

問：分別與正智、當言異、當言不異？答：當言異。

問：相、有何相？答：分別所行相。問：名、有何相？答：言說所依相。問：分別、有何相？答：相、為所行相。問：真如有何相？答：正智所行相。問：正智、有何相？答：真如、為所行相。

問：相、有何行相？答：應知此相、有種種行相、無量行相；由分別行相、種種無量故。謂色相、心相、心所有相、心不相應行相、無為相、蘊相、界相、處相、緣起相、處非處相、根相、諦相、念住相、正斷相、神足相、根相、力相、覺支相、道支相、行跡相、法跡相、奢摩他

相、毗鉢舍那相、舉相、捨相、緣相、依相、地相、水相、火相、風相、空相、識相、此世界相、彼世界相、日相、月相、那落迦相、傍生相、餓鬼相、人相、四大王衆天相、三十三天相、夜摩天相、覩史多天相、樂化天相、他化自在天相、初靜慮相、第二靜慮相、第三靜慮相、第四靜慮相、空無邊處相、識無邊處相、無所有處相、非想非非想處相、起相、盡相、有相、非有相、雜染相、清淨相、見聞覺知相、已得尋求相、心隨尋伺相、如是等類餘無量相。復有六相：一、有相相，二、無相相，三、狹小相，四、廣大相，五、無量相，六、無所有相。云何有相相？謂解了事名分別、所有相。云何無相相？謂不解了事名分別、所有相。云何狹小相？謂欲界事分別、所有相。云何廣大相？謂色界事分別、所有相。云何無量相？謂空識無邊處無色界事分別、所有相。云何無所有相？謂無所有處無色界事分別、所有相。復有餘五相：一、相相，二、名相，三、分別相，四、真如相，五、正智相。復有餘二相：一、本性相，二、影像相。云何本性相？謂先分別所生、及相所生、共所成

相。云何影像相？謂徧計所起、勝解所現、非住本性相。問：名、有何行相？答：由相勢力、亦有種種無量行相。又若略說、有十二種：一、假說名、二、實事名、三、種類相應名、四、各別相應名、五、隨德名、六、假立名、七、共所知名、八、非共所知名、九、顯了名、十、不顯了名、十一、總名、十二、別名。問：分別有何行相？答：由相名勢力故、亦有種種無量行相。若略說者、當知有七種：一、有相分別、二、無相分別、三、於境界、任運分別、四、尋求分別、五、伺察分別、六、染汙分別、七、無染汙分別。問：真如有何行相？答：其相不可說行相。問：正智、有何行相？答：若出世間正智、亦有其相不可說行相；若世間出世間正智、有取安立諦行相。

復次若相、若影像、若顯現、若有、若戲論、若薩迦耶、若有為、若思所造、若緣生、如是等、是相差別。若名、若想、若施設、若假言說、若世俗、若假立、若言論、如是等、是名差別。若分別、若思惟、若徧計、若邪道、若邪行、若越流、若不正取、如是等、是分別差別。

若真如、若實性、若諦性、若無顛倒性、若不顛倒性、若無戲論界、若無相界、若法界、若實際、如是等，是真如差別。若正智、若正慧、若正覺、若正道、若正行、若正流、若正取、如是等，是正智差別。

問：如是五事、幾色、幾心、幾心所有、幾心不相應行、幾無為？答：相通五種。名、唯心不相應行。分別、正智、通心及心所有。真如、唯無為。

問：如是五事、幾蘊所攝？幾非蘊所攝？答：三、蘊所攝。相、攝不攝。真如、不攝。問：如是五事、幾界處所攝？幾非界處所攝？答：一切、皆是界處所攝。問：如是五事、幾緣起所攝？幾非緣起所攝？答：三、緣起攝。相、攝不攝。真如、不攝。如緣起攝、處非處攝、及與根攝、當知亦爾。問：如是五事、幾諦所攝？幾非諦所攝？答：諦有二種：一、安立諦，二、非安立諦。安立諦者：謂四聖諦。非安立諦者：謂真如。此中三、是安立諦所攝。相、亦攝亦不攝。真如、唯非安立諦所攝。

問：如是五事、幾因緣所攝？幾等無間緣、幾所緣緣、幾增上緣所攝？答：相、一切緣所攝。名、等無間緣所不攝。分別、正智、四緣所攝。真如、唯所緣緣攝。

問：如是五事、幾法依所攝？幾義依、幾了義經依、幾智依所攝？答：相、三依所攝。名、唯法依所攝。如相、分別亦爾。真如、智所行故；義依所攝。正智、唯智依所攝。

問：如是五事、幾有色？幾無色？答：相通二種。分別、正智、唯無色。名、與真如、俱非二種。是假有故；不可說故。如有色無色、有見無見、有對無對、亦爾。

問：如是五事、幾有漏？幾無漏？答：相通二種。二、唯有漏。二、唯無漏。真如、漏盡所緣義故、名無漏；非漏盡相義故。正智、漏盡對治義故、名無漏。

問：如是五事、幾有為？幾無為？答：相通二種。三、唯有為。真如、唯無為；諸行寂靜所緣義故、非諸行寂靜相義故。

問：如是五事、幾有諍？幾無諍？答：相通二種。二、唯有諍。二、唯無諍。如有漏無漏，此中

道理、當知亦爾。如有諍無諍，如有愛味無愛味、依耽嗜依出離、當知亦爾。問：如是五事、幾世間？幾出世間？答：三、是世間。真如是出世間。正智、一分唯出世間；一分通世間出世間。真如、一切言說戲論寂靜所緣義、名出世間；非超過言說戲論相義故。如世間出世間、墮攝非墮攝、當知亦爾。問：如是五事、幾內幾外？答：相通二種。名、唯是外。分別生所攝、故通二種。真如、非二種。如分別、正智亦爾。問：如是五事、幾麤幾細？答：三、通二種。真如、唯細；難識義故，非相漸減極略義故。正智、唯細；行細義故。問：如是五事、幾劣幾勝？答：三、通二種。真如、唯勝；清淨所緣義故，非從下劣勝進相義故。正智、唯勝；真如為所行義故。問：如是五事、幾遠幾近？答：一、由處遠時遠故，俱通二種。名、分別、正智、由時遠故，皆通二種。真如、由二故，俱非二種；以無為故。問：如是五事、幾有執受？幾無執受？答：相通二種。名、分別、正智、無執受。真如、俱非二種。

問：如是五事、幾同分？幾彼同分？答：相通二種。餘、非二種；唯依有色諸根、建立同分彼同分故。

問：如是五事、幾因？幾非因？答：四、是因。真如、非因。如因非因、果非果、有因非有因、有果非有果、當知亦爾。問：如是五事、幾是異熟？幾非異熟？答：相通二種。名、非異熟。分別、通二種。真如、俱非二種。正智、非異熟。問：如是五事、幾有異熟？幾非有異熟？答：相通二種。名、非有異熟。分別、通二種。真如、俱非二種。正智、定非有異熟。

問：如是五事、幾有所緣？幾無所緣？答：相通二種。名、無所緣。分別、正智、俱有所緣。真如、俱非二種。如有所緣、無所緣、相應、不相應、有行、無行、有依、無依、當知亦爾。問：如是五事、幾有上？幾無上？答：四、有上。真如、無上；無為、清淨所緣義故。

問：如是五事、幾去來今？幾非去來今？答：四、通三種。真如、非三種。

問：如是五事、幾欲界繫？幾色界繫？幾無色界繫？幾不繫？答：欲色界繫三。無色界繫

亦爾。正智一種，若唯出世間，是不繫；若世間出世間，通繫不繫。真如、俱非二種。

問：如是五事、幾善？幾不善？幾無記？答：相、及分別、通三種。名唯無記。真如唯善；清淨善巧所緣義故，非能攝生可愛果相義故。正智、唯善。

問：如是五事、幾聞所成、聞所成境？幾思所成、思所成境？幾修所成、修所成境？答：相、及分別、是三種，是三種境。名、是聞思所成，是三種境。真如、唯是修所成境。正智、是修所成，是三種境。

問：如是五事、幾是空、是空境？幾是無願、是無願境？幾是無相、是無相境？答：相通三種，亦三種境。名、非三種，是二種境。分別、通三種，是二種境。真如、非三種，是空無相境。正智、通三種，是空所行境。若無差別、總說為空無願無相；當知此中通聞思修所成為性。若唯以三摩地名、而宣說者，當知此中唯修所成為性；通世出世。若唯以解脫門名、而宣說者，當知此中唯出世間修所成為性。

問：如是五事、幾是增上戒、增上戒眷屬？幾是增上心、增上心所行？幾是增上慧、增上慧所行？答：相、是增上戒、增上戒眷屬；是增上心慧、亦心慧所行。名、是戒眷屬，亦是增上心慧所行。分別、是增上心慧、亦心慧所行；是增上戒眷屬。真如是增上心慧所行；非三種。正智、是增上心慧、亦心慧所行；是增上戒眷屬。

問：如是五事、幾學？幾無學？幾非學非無學？答：相、及分別、通三種。名、唯非學非無學。真如、亦唯非學非無學；是無為故。正智、通學及無學。

問：如是五事、幾見所斷？幾修所斷？幾不斷？答：相、通一切。名、唯修所斷。分別、通見修所斷。真如、是不斷。正智、亦唯是不斷。

問：緣相為境、修幾念住？答：四。問：緣名為境、修幾念住？答：一；法念住。問：緣分別為境、修幾念住？答：三；謂受心法念住。問：緣真如為境、修幾念住？答：一；法念住。又思惟身相真如、亦修壞緣法念住。受心法相、當知亦爾。問：緣正智為境、修幾念住？答：三。如

分別說。

問：緣相為境、當言能捨已生未生惡不善法、當言不能捨耶？答：當言伏斷、故捨；非永害隨眠、故捨。如相、名、分別、亦爾。緣真如及正智為境、當言亦由永害隨眠故捨。

問：是五事中、思惟幾事、能入世間初靜慮定？答：思惟欲界所繫、及初靜慮所繫、相名分別。如是思惟下地所繫及第二靜慮地所繫相名分別、能入世間第二靜慮。如是所餘靜慮無色、如其所應、當知亦爾。問：是五事中、思惟幾事、能入出世初靜慮定？答：即思惟欲界所繫、及初靜慮地所繫、相名分別真如。如是乃至無所有處、如其所應、當知亦爾。非想非非想處、本性法爾、唯是世間。問：非想非非想處所繫相、當言是相耶？答：當言無相相；亦名微細相。

問：是五事中、信等諸法、用何為自性、以何為所緣、於何為增上得根名耶？答：分別為自性；名、相、為所緣、於真如正智、為增上故；而得根名。如根名、力名、亦爾。問：於何

位中得力名耶？答：即信等根、非不信等之所陵雜。若成不雜法時、轉名為力。如根及力，如是若得菩提支、名為覺支、此是世間覺支；以分別為自性。若依菩提支名為覺支、此是出世間覺支；以正智為自性，真如為所緣，於覺悟安立諦為增上。又正見等諸道支，若是世間、如前應知。若出世間以正智為自性；除諸戒支，安立非安立真如為所緣；於所證得一切漏盡現法樂住、為增上。如諸道支、行跡、法跡、奢摩他、毗鉢舍那等、當知亦爾。此中行跡，依鈍根利根、現法樂住已得未得、差別建立。若諸法跡，依能任持世俗勝義正法、差別建立；謂由任持增上戒、世俗正法故，建立初二；由任持所餘增上心增上慧、勝義正法故，建立後二。又由於所緣境不散亂義故，及觀察彼義故，建立奢摩他、毗鉢舍那。

問：依能解脫相及麤重二種縛故，立八解脫；於五事中，用誰為自性？以誰為所緣？於誰為增上？答：用世間出世間正智為自性。初及第二、於諸色中，以顯色相及真

如相、為所緣。第三、即諸色中、以攝受相及彼真如相、為所緣。次四種、各以自相為所緣、及彼真如為所緣。最後、無所緣。於能引發一切聖神通功德為增上。又修觀者、於諸色相及無色相、為自在障之所障故、為斷彼障起此觀行。諸勝處中、前四如初二解脫、後四、如第三解脫。由諸色相難可勝故。於此事中能勝伏時、於無色相、亦得勝自在。又此中言勝知勝見、謂諸聖者、由正作意思惟諸色真如相故、得勝知見；若諸異生、即不如是。問：若爾；異生、云何名勝？答：由三種想故。謂於淨不淨色、由展轉相待想；展轉相待故、於淨不淨色、由展轉相隨想；展轉相隨故、於淨不淨色、由清淨一味想。此最後勝、異生聖者二所共得。又十徧處、由勝處所緣力、應知其相。此中差別者：亦以大種相、為所緣、及彼真如相、為所緣。又空識無邊處相、為所緣、及彼真如相、為所緣。若不爾者；由所依止不徧滿故、能依、不應得成徧滿。由彼所緣真如之相、所緣境界、極徧滿故、得名徧滿。由勝徧滿二種勢力、令諸解

脫亦得清淨。又能引發一切衆聖神通功德。

瑜伽師地論卷第七十二

瑜伽師地論卷第七十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之二

復次喞柁南曰：

思擇、自性、取、薩迦、有世間、真、尋思、實智、密意、與次第。

問：如是五事、幾諦所攝？答：相、四安立諦攝。名、一苦諦攝。分別、三諦攝。除滅諦。真如、四非安立諦攝。正智、緣安立非安立諦境、道諦攝。問：諸相是名耶？設名、是相耶？答：諸名、皆是相；有相、而非名。謂除名相、餘四相。餘隨所應、當知亦爾。問：諸相、皆相相耶？設相相、皆相耶？答：諸相相、皆是相；有相、非相相。謂名等四相。問：若分別相相、一

切名相相合相依而分別耶？設分別名相、一切相相相合相依而分別耶？答：應作四句。有分別相相、非名相相合相依而起分別；謂分別不了其名所有相相。又於諸相、已拔名隨眠。有分別名相、非相相相合相依而起分別；謂分別不了其事所有名相。與上相違，是俱句。除上爾所相，是俱非句。問：若思惟真如、即觀真如耶？設觀真如、即思惟真如耶？答：應作四句。有思惟真如、非觀真如；謂以分別所攝如理作意思惟真如、但見真如相、不見實真如；乃至未至正通達位。及通達後作意思惟安立真如。有觀真如、非思惟真如；謂通達真如時、由勝義故、思惟其相。有思惟真如、亦觀真如；謂通達後、相續思惟非安立真如。有不思惟真如、亦不觀真如；謂離如理所引作意思惟諸相。問：若思惟相、即觀其相耶？設觀其相、即思惟相耶？答：應作四句。有思惟相、不觀其相；謂前第二句。有觀其相、不思惟相；謂前初句。有思惟相、亦觀其相；謂前第四句。有非思惟相、亦非觀其相；謂前第三句。

問：如是五事、為攝一切法、為不如是耶？答：如是。問：彼一切法、當言以何而為自性？答：諸法自性、不可言說。問：云何應觀彼諸法相？答：如幻事相、非全無有。譬如幻事、有幻事性、無象馬車步末尼真珠金銀等性。如是諸法體性、唯有名相可得、無有自性差別、施設顯現可得。相由相名、相之自性、實不可得。如相如是、名名自性、分別分別自性、真如真如自性、當知亦爾。正智、由正智名、正智自性、實不可得。何以故？於一切種隨言自性、不成就故。若謂諸相自性安立、即稱其量假立名言、此假名言、依相而立；是則於相假立名前、應有彼覺、如已立名。又於一相所立名言、有衆多故；有差別故；應有衆多差別體性。是故名言依相而立、不應道理。若謂諸相如名安立、由名勢力、相自性起；是則彼相假立名前、應無自性。彼既無有；假立名言、亦應無有。是故二種、俱成無過。又假名言、有衆多故；有差別故；應有衆多差別體性。又依他過；由彼諸相、但依於他假建立故。是故一切假立名言如其自性、不

應道理。猶如所起種種幻類。譬如幻者造作種種幻士夫類、謂男女象馬熊羆等類、非彼諸類如其相貌實有體性；如是諸相、非稱名言有實體性、當知亦爾。若謂離彼相、及名言、二種和合、有自性生、彼於諸相、或於名言、或二中間、應現可得；然不可得。是故此計、不應道理。由此因緣、隨言自性、於一切種皆無所有。若謂名言能顯自性、亦不應理。若取不取假立名言、俱有過故。若取相已、假立名言；便不成顯。若不取相、假立名言；無事名言、不應道理。又如前說所立名言、有衆多故；有差別故；則有衆多差別體性、成大過失。又照了喻、不相似故；不應道理。不相似者：照了因緣、於一切事無有差別。種種亦爾。能取因緣名言不爾。問：不可言中不可言言、既現可得；是故法性不可言說、不應道理。又造幻者所造種種幻化形類、雖彼形類非如其性；然有種種能造幻事、如其自性。是故譬喻亦不相似。答：正立宗時、不可言言、亦已遮遣。為令覺知如是義故；方便施設譬喻等故；非不相似。雖假名

言，非如彼性；不可言義，非不是有。問：若諸相事，假立名言則便得有；若不假立，則不得有。若如是者，喻可相似，不可言計，亦應道理。若不爾者，不可言計，則為唐捐。答：如是由先所起八分別故，於現在世三種事生。如本地分已說其相，即此所生三種事故，復起分別。由此道理，諸雜染法展轉相續，無有斷絕。由此因緣，其喻相似。分別假立。若斷滅時，諸雜染法皆可隨滅。證得聖智。此是量故，不可言計，亦不唐捐。問：若於爾時分別假立，皆悉斷滅，即於爾時相事隨遣；若爾，隨一獲得聖智，一切相名分別所攝情無情數內外事物，皆應永滅；譬如幻者所作幻事。答：相等諸物，或由不共分別為因；或復由共分別為因。若由不共分別所起，無分別者，彼亦隨滅。若共分別之所起者，分別雖無，由他分別所任持故，而不永滅。若不爾者，他之分別，應無其果。彼雖不滅，得清淨者，於彼事中，正見清淨。譬如衆多修觀行者，於一事中由定心智，種種勝解異見可得，彼亦如是。

問：如是五事、幾是所取？幾是能取？答：三、是所取。分別、正智、亦是能取，亦是所取。問：如是五事、當知幾種取所行義？答：略有三種：一、有言有相取所行義，二、無言有相取所行義，三、無言無相取所行義。此中最初、是言說隨覺者取所行境；第二、是言說隨眠者取所行境；第三、是於言說離隨眠者取所行境。又初二、是世俗諦取；最後、是勝義諦取。復有遠離言說隨眠後所得取、通取一切二諦所攝取所行境。謂世出世智、以安立諦為所行故，建立彼智、通用二諦為所行境。此二種取、由二因緣、應知得成世出世性。謂曾得未曾得故；依言說、不依言說故。問：有相之取、世間共成；無相之取、非所共成。何因何緣、名無相取？無因無緣、不應道理。答：世俗名言熏習取果、是有相取、世所共成，能令雜染；勝義智見熏習取果、是無相取、非所共成，能令清淨。是故此二有因有緣。如眼、若有翳等過患，便有髮毛輪等翳相、現前可得。若無彼患，便不可得。但有自性無顛倒取。問：於無相界、若取其相、非無相取；

若無所取，亦不得成無相之取。若爾；云何名無相取？答：言說隨眠已遠離故。此取雖復取無相界；不取相故，成無相取。問：若無構獲，云何成取？答：雖不構獲諸相差別，有所增益；然取無相，故得成取。問：若無構獲，無所增益，此取相狀，云何可知？答：取勝義故，取無相故，五種事相皆不顯現，以為其相。問：若不明，可立為取；何故不許諸取滅無？答：滅無，無有修作義故；非修觀者，依於滅無，有所修作。問：若爾；云何證知其相？答：自內證智之所證知。問：若爾；何不如其所證，如是記別？答：此內所證，非諸名言安足處故。問：若先無有知無相智，由無有故，亦無數習無相智義。無數習故，知無相智，既無其因，應不得生。答：有相亦得為無相因，隨順彼故。如世間智，為緣，生出世智，有漏智為緣，生無漏智，有心定為緣，生無心定，此亦如是。問：苦等諸智，世尊說為得清淨因。若苦等智，於苦等諦分別苦等，應成有相；若不分別，苦等諸智，便非是有。彼無有故，云何能得畢竟清淨？答：由無相智，增上力故；於諸

諦中、極善清淨、通世出世分別智生、即名已斷所斷煩惱。其無相智、是苦等智因、正能斷滅所斷煩惱。於此因中、假立果名、即假說此為苦等智。是故無過。問：先說所取、是能取果、即此能取、當言何果？答：此二展轉更互為果。問：若所知境、無常積集相續無量、多不現見；云何修觀行者、緣彼為境、及令轉滅？答：於彼聞思增上力故、得三摩地。由彼因緣、令三摩地五種境界影像現前；即緣此事以為境界。除遣此故、彼得轉滅。問：除遣五種所知境界、當言何相？答：無上轉依無為涅槃、以為其相。云何為涅槃？謂法界清淨、煩惱衆苦永寂靜義；非滅無義。問：若唯煩惱衆苦永寂、名為涅槃；何因緣故、非滅無義？答：如外水界、唯離渾濁得澄清性；非離濁時、無澄清性。又如真金、唯離剛彊得調柔性；非離彼時、無調柔性。又如虛空、唯雲霧等翳障寂靜、得清淨性；非彼無時、其清淨性亦無所有。此中道理、當知亦爾。云何名為法界清淨？謂修正智故、永除諸相、證得真如。譬如有人、於眠夢中、自見其身為

大暴流之所漂溺。為欲越渡如是暴流、發大精進；即由發起大精進故。欻然便覺。既得覺已；於彼暴流、都無所見。除相道理、當知亦爾。問：為即於此言說隨眠正斷滅時、諸相除遣、為斷滅已、後方除遣？答：斷時、遣時、平等平等；如稱兩頭低昂道理。又如畫像、采色壞時、形相隨滅。亦如翳等過患愈時、髮毛輪等相亦隨遣；愈時、遣時、平等平等。此中道理、當知亦爾。問：修觀行者、云何除遣所緣境相？答：由正定心、於諸所知境界影像、先審觀察；後由勝義作意力故、轉捨有相、轉得無相。此無相轉、復有五位：一、少分位、二、徧滿位、三、有動位、四、有加行位、五、成滿位。問：如是成滿、其相云何？答：不為一切煩惱、一切災橫、所陵雜故；究竟無惱清淨所依、說名成滿。即此又是善清淨真實義所行、一切現量所行、一切自在所行。問：於此成滿、建立幾乘？齊何時證？答：隨三種根、差別證故、建立三乘。然彼二乘、用阿耨多羅三藐三菩提乘以為根本。又彼二乘隨緣差別、隨所成熟、無決定故、證得時量、亦不決定。

其最後乘、要經三種無數大劫方可證得。依斷三種麤重別故。何等名為三種麤重？一、惡趣不樂品、在皮麤重。由斷彼故、不往惡趣；修加行時、不為不樂之所間雜。二、煩惱障品在肉麤重。由斷彼故、一切種極微細煩惱、亦不現行；然未永害一切隨眠。三、所知障品在心麤重。由斷彼故、永害一切所有隨眠；徧於一切所知境界、無障礙智自在而轉。復次云何立聲聞乘？謂三因緣故：一、變化故；二、誓願故；三、法性故。變化故者：謂隨彼彼所化勢力、如來化作變化聲聞。誓願故者：謂有補特伽羅、於聲聞乘已發誓願、即建立彼以為聲聞。法性故者：謂有補特伽羅、本性已來慈悲薄弱；於諸苦事、深生怖畏。由此二因、於利他事不深愛樂；非為是事、樂處生死。彼由安住此法性故、立為聲聞。又覺法性故：謂於一切安立諦中、多分修習怖畏行轉；由此因緣、證得圓滿。如聲聞乘、獨覺亦爾。出無佛世而證正覺、與此差別。即上相違、三因緣故、應知菩薩。復次云何聲聞失壞正法及毗柰耶？謂有聲聞、計

唯無有煩惱燒然、名為寂滅；生大怖畏、謂我當斷、我當永壞、我當無有。譬如有人身嬰熱病、於無病中都無識別；謂病愈時、舉體隨滅、便生怖畏、我寧不脫如是熱病。是名失壞。由此譬喻、失壞聲聞、當知亦爾。復次云何菩薩失壞大乘？謂有菩薩、聞一切法甚深無性、即執一切煩惱燒然自性本無；謂已無有生死重病。譬如有人、於己身中所生熱病、謂為無病；於此熱病、不能解脫、名為失壞。由此譬喻、失壞菩薩、當知亦爾。

問：如是五事、幾是薩迦耶、幾非薩迦耶？答：相通二種。二、是薩迦耶。一、非薩迦耶。真如、俱不可說。如薩迦耶、有、及世間、當知亦爾。

問：如是五事、四種真實、此中何事攝幾真實？答：世間所成真實、道理所成真實、三事所攝。煩惱障淨智所行真實、所知障淨智所行真實、二事所攝。

問：如是五事、四種尋思、此中何事攝幾尋思？答：如理作意相應分別、總攝四種。

問：如是五事、四種如實徧智、此中何事攝幾如實徧智？答：一切皆是正智所攝。
問：世尊依何密意、說一切法皆無有二？答：即依如是所說五事、由俗自性、說無自性；由別別相、說有自性。

問：世尊依何密意、說一切法皆無自性？答：由依彼彼所化勢力、故說三種無自性：一、相無自性性，二、生無自性性，三、勝義無自性性。云何相無自性性？謂一切法世俗言說自性。云何生無自性性？謂一切行、衆緣所生、緣力故有、非自然有；是故說名生無自性性。云何勝義無自性性？謂真實義相所遠離法，此由勝義說無自性性。如觀行苾芻、於大骨聚生假勝解、不能除遣；於此骨聚勝義無自性性想、恒無間轉。如是應知勝義無自性性。此中五事、非由相無自性性故、說無自性；然由生無自性性故、勝義無自性性故、隨其所應說無自性。謂相名分別正智、皆由二種無自性性；真如不由無自性性、說無自性。是故世尊依此密意、於伽陀中、說如是

言：我說一諦、更無第二。問：世尊依何密意、說一切法、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃？答：依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說一切法、等於虛空？答：亦依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說一切法皆如幻等？答：依生無自性性、勝義無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說等隨觀色乃至識、有無常耶？答：依相無自性性、說如是言。何以故？欲說等隨觀常無有、故說等隨觀有無常。問：世尊依何密意、說等隨觀色乃至識、皆有苦耶？答：依生無自性性、及勝義無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說等隨觀即彼皆空？答：即依生無自性性、勝義無自性性、諸法、由遠離相無自性性、說如是言。如依遠離性、說彼為空、依異相性、說為無我、當知亦爾。問：世尊依何密意、說色乃至識、如理觀故、審思慮故、乃至觀彼、非有顯現？答：依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說彼虛偽不實顯現？答：依生無自性性、及勝義無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說如是言：是故今者應知

是處、謂於是中眼永寂滅、遠離色想、乃至意永寂滅、遠離法想？答：都不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說由彼故、於一切處遣一切想、帝釋天等、亦不能知彼依何處、而起靜慮？答：都不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說能隨順喜憂捨處、眼所識色、乃至意所識法中、無諦無實、無無顛倒、無不顛倒；復說有聖出世間諦？答：依於一切無自性性、或不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說靜慮者靜慮境界、諸佛諸佛境界、皆不可思議？答：依於一切無自性性、或不依於無自性性、說如是言。

問：如是五事、何緣最初建立其相、乃至最後建立正智？答：若無其事、施設於名、不應道理；故此次第、施設於名。由此名故、施設自性、施設差別、故此次第、施設分別。由分別故、或分別相、或分別名、或俱分別；由此三法、顯雜染品次第圓滿。從此乃容修清淨品；謂即觀彼所有雜染諸法真如。由正智故、能正觀察、能得清淨。由此

二種、顯清淨品次第圓滿。是故顯示如是次第。

如是於真實義分中、已說事決擇、若欲了知真實義者、於三自性、復應修觀。喞柁南曰：

總舉、別分別、緣、差別、依止、亦微細執著、如名等執性。

云何名為三種自性？一、徧計所執自性、二、依他起自性、三、圓成實自性。云何徧計所執自性？謂隨言說、依假名言、建立自性。云何依他起自性？謂從衆緣所生自性。云何圓成實自性？謂諸法真如、聖智所行、聖智境界、聖智所緣、乃至能令證得清淨、能令解脫一切相縛、及麤重縛、亦令引發一切功德。

問：徧計所執自性、緣何應知？答：緣於相名相屬、應知。問：依他起自性、緣何應知？答：緣徧計所執自性、應知。問：圓成實自性、緣何應知？答：緣徧計所執自性、於依他起自性中畢竟不實、應知。世尊於餘經中、說緣不執著徧計所執自性、應知此性。

者、依得清淨說、不依相說。今此義中、當知依相說。

問：徧計所執自性、有幾種？答：略有五種：一、徧計義自性、二、徧計名自性、三、徧計雜染自性、四、徧計清淨自性、五、徧計非雜染清淨自性。云何徧計義自性？謂有四種：一、徧計自相、二、徧計差別相、三、徧計所取相、四、徧計能取相。徧計自相者：謂徧計此事、是色自性、乃至此事、是識自性；此事是眼自性、乃至此事、是法自性。徧計差別相者：謂徧計此色是可意、此色是不可意、此色是非可意非不可意、此色是有見、此色是無見、此色是有對、此色是無對、此色是有漏、此色是無漏、此色是有為、此色是無為。如是等類差別道理、徧計此色所有差別。如色、如是餘蘊、一切處等、當知亦爾。徧計所取相者：謂徧計此色是眼所取、此是耳鼻舌身意所取；又復徧計此受想行識是欲界意所取、此是色界意所取、此是無色界意所取、此是不繫意所取。徧計能取相者：謂徧計此色、是色能取、此色、是聲香味觸法能取；又復徧

計此受想行識、是色能取、此是聲香味觸法能取。云何徧計名自性？謂有二種：一、無差別，二、有差別。無差別者：謂徧計一切法所有名。有差別者：謂徧計此名為色、此名為受、此名為想、此名為行、此名為識、如是等類無量無數差別法中、各各別名。云何徧計雜染自性？謂徧計此色有貪、有瞋、有癡、不能遠離貪瞋癡繫、又與信等一切善法而不相應。又復徧計此受此想此行此識、有貪、有瞋、有癡、不能遠離貪瞋癡繫；又與信等一切善法而不相應。云何徧計清淨自性？謂與上相違、當知其相。云何徧計非雜染清淨自性？謂徧計此色、是所取、此是能取；此受想行識、是所取、此是能取。又於一切無記法中、徧計所有無記諸法。復次徧計所執自性、當知復有五種：一、依名徧計義自性，二、依義徧計名自性，三、依名徧計名自性，四、依義徧計義自性，五、依二徧計二自性。云何依名徧計義自性？謂徧計此色事名、有色實性；此受想行識事名、有受想行識實性。云何依義徧計名自性？謂徧計此事、

名色、或不名色；此事、名受想行識、或不名受想行識。云何依名徧計名自性？謂不了色事、分別色名而起徧計；不了受想行識事、分別受想行識名而起徧計。云何依義徧計義自性？謂不了色名、由不了名、分別色事而起徧計；不了受想行識名、由不了名、分別受想行識事而起徧計。云何依二徧計二自性？謂徧計此事是色自性、名之為色，此事是受想行識自性、名受想行識。復次徧計所執自性執、當知略有二種：一、加行執，二、名施設執。加行執、當知復有五種：一、貪愛加行故；二、瞋恚加行故；三、合會加行故；四、別離加行故；五、捨隨與加行故。名施設執、當知復有二種：一、非文字所作；二、文字所作。非文字所作者：謂執此為何物？云何此物？此物是何？此物云何？文字所作者：謂執此為何物，此物如是，或色、乃至或識、或有為、或無為、或常、或無常、或善、或不善、或無記、如是等。

復次微細執著、當知五種：一、於無常、常執；二、於苦、樂執；三、於不淨、淨執；四、於無我、

我執；五、於諸相中、徧計所執自性執。

復次由五因緣、當知愚夫如名如言、於所詮事執有自性。所以者何？謂因問言、此事用何以為自性？答言、此事是色自性、非是色名；或答言、此事是受想行識自性、非受想行識名。復次獨處空閑、精勤觀察諸法自相共相、尋思此事是色相、非色名；或尋思此事是受想行識相、非受想行識名。復次於此色事、尋求色相不能得時、便生不樂；非求色名、不能得時。或於此受想行識事、尋求受想行識相不能得時、便生不樂；非求受想行識名、不能得時。復次語於名轉、名於義轉。此中若名能顯自相義、非此能顯差別相義、非此能顯所取相義、非此能顯能取相義。或名乃至能顯能取相義、非此能顯乃至自相義。若即彼名於自相義轉、亦於乃至能取相義轉者；此餘諸名各別行解、隨義而轉、應不可得。此不應理。如是復於各別義轉所有名中、若名於自相義轉、乃至若名於能取相義轉、此名為於有義轉耶？為

於無義轉耶？於有義轉、且不應理。此不應理如前觀五事中已辯。若於無義轉者；是則此名於無相義轉、其理便至。若於無相義轉、此非有義、但能顯示自所增益。若取增益、即是執著。是故如名如言、於所詮事執著自性、道理成就。復次一切愚夫、於諸相中名言所縛故；當知如名如言、於所詮事妄執自性。問：何緣故知於諸相中名言所縛？答：由理教故。云何由理？謂若離名言、於諸事中喜樂不可得故；若名言俱、於諸事中喜樂可得故；是一道理。又復展轉相依而生。何以故事為依止、名言得生；名言為依、事可得生故。謂諸世間、要依有事、方得生起名言分別；非於無事、起此分別。如是當知事為依止、名言得生。如靜慮者內靜慮時、如如意名言作意思惟、如是如是有所知事同分影像生起。方便運轉現在前故、如是當知名言為依、事可得生。又於名言修對治時、若安置心於無相界；一切諸相、皆不現前。若不安心於無相界；不隨所欲、便為諸相漂轉其心。由此道理、當知於相名言是

縛。云何由教？如世尊說：愚昧思凡夫、於相為言縛；牟尼脫言縛，於相得自在。清淨見行者、安住於真智；於自性無得，不見彼所依。由真智清淨、說彼為真明。二執不相應、故號為無二。又如異生於諸蘊中善知無我，雖觀蘊中所建立我、但是假有；非不於彼我執隨轉。由彼隨眠未永斷故。此中道理、當知亦爾。

瑜伽師地論卷第七十三

瑜伽師地論卷第七十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之三

復次嗚柁南曰：

攝、無性、知等、密意等、所行、通達、與隨入、差別、依為後。

問：三種自性、相等五法、初自性、五法中幾所攝？答：都非所攝。問：第二自性幾所攝？答：四所攝。問：第三自性、幾所攝？答：一所攝。問：若依他起自性、亦正智所攝，何故前說依他起自性、緣徧計所執自性執、應可了知？答：彼意唯說依他起自性雜染分；非清淨分。若清淨分、當知緣彼無執、應可了知。

復次三種自性、三種無自性性。謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。由相無自性性故、徧計所執自性、說無自性。由生無自性性故、及勝義無自性性故、依他起自性、說無自性。非自然有性故；非清淨所緣性故。唯由勝義無自性性故、圓成實自性、說無自性。何以故？由此自性、亦是勝義；亦一切法無自性性之所顯故。

問：三種自性、幾應徧知？答：一切。問：幾應永斷？答：一。問：幾應證得？答：一。

復次由此三種自性、一切不了義經諸隱密義、皆應決了。謂諸如來秘密語言、及諸菩薩隨無量教秘密語言、所有要義、皆由如是三種自性應隨決了。問：如經中說無生法忍、云何建立？答：由三自性而得建立。謂由徧計所執自性故、立本性無生忍；由依他起自性故、立自然無生忍；由圓成實自性故、立煩惱苦垢無生忍。當知此忍無有退轉。復次三種解脫門、亦由三自性而得建立。謂由徧計所執自性故、立空解脫門；由依他起自性故、立無願解脫門；由圓成實自性故、立無相解脫

門。

問：徧計所執自性、何等智所行？為凡智耶，為聖智耶？答：都非智所行；以無相故。問：依他起自性、何等智所行？答：是二智所行；然非出世聖智所行。問：圓成實自性、何等智所行？答：唯聖智所行。

問：諸觀行者通達徧計所執自性時、當言行於相耶，當言行於無相耶？答：若以世間智而通達時、當言行於相；若以出世智而通達時、當言行於無相。如徧計所執自性、依他起自性、圓成實自性、當知亦爾。

問：若觀行者如實悟入徧計所執自性時、當言隨入何等自性？答：圓成實自性。問：若觀行者隨入圓成實自性時、當言除遣何等自性？答：依他起自性。

問：徧計所執自性、有幾種？答：隨於依他起自性中施設建立自性差別所有分量，即如其量、徧計所執自性、亦爾。是故當知徧計所執自性、無量差別。又於依他起

自性中、當知有二種徧計所執自性執：一者、隨覺、二者、串習習氣隨眠。問：依他起自性、有幾種？答：當知如相品類差別。復有二種依他起自性：一、徧計所執自性執、所起；二、即彼無執所起。問：圓成實自性、有幾種？答：於一切處、皆一味故、圓成實自性、無有安立品數差別。

問：徧計所執自性、當言何所依止？答：當言依止三事：謂相、名、分別。問：依他起自性、當言何所依止？答：當言即依徧計所執自性執、及自等流。問：圓成實自性、當言何所依止？答：當言無所安住、無所依止。

復次、唵、柁南曰：

若無有、作業、微細等、無體、生、執等、了知、染、苦、喻、分別。

問：若無徧計所執自性、當有何過？答：於依他起自性中、應無名言、無名言執。此若無者、應不可知雜染清淨。問：若無依他起自性、當有何過？答：不由功用、一切雜染、

皆應非有。此若無者，應無清淨而可了知。問：若無圓成實自性，當有何過？答：一切清淨品，皆應不可知。

問：徧計所執自性，能為幾業？答：五。一、能生依他起自性；二、即於彼性能起言說；三、能生補特伽羅執；四、能生法執；五、能攝受彼二種執習氣麤重。問：依他起自性，能為幾業？答：亦五。一、能生所有雜染法性；二、能為徧計所執自性，及圓成實自性，所依；三、能為補特伽羅執所依；四、能為法執所依；五、能為二執習氣麤重所依。問：圓成實自性，能為幾業？答：亦五。由是二種五業對治生起，所緣境界性故。

問：徧計所執自性，當言微細，當言麤耶？答：當言微細；如微細，難見，難了，當知亦爾。問：依他起自性，當言微細，當言麤耶？答：當言是麤；然難見難了。問：圓成實自性，當言微細，當言麤耶？答：當言極微細；如極微細，極難見，極難了，當知亦爾。

問：此三自性，幾是無體能轉有體？答：一。問：幾是有體能轉有體無體？答：一。問：幾是

有體而非能轉？答：一。

問：此三自性、幾是不生、能生於生？答：一。問：幾是生、能生生不生？答：一。問：幾是非生、不能生生及不生？答：一。

問：徧計所執自性執無執相、云何應知？答：此有二種：一、彼覺悟執、或無執；二、彼隨眠執、或無執。若由言說假立名字、徧計諸法決定自性、當知是名彼覺悟執。若善了知唯有名者、知唯名故、非彼諸法有決定性、當知是名於彼無執。若未拔彼習氣、隨眠、當知於彼有隨眠執；乃至未捨習氣、麤重。若永斷已、當知無執。問：依他起自性執無執相、云何應知？答：若由徧計所執自性覺悟執故、復徧計彼所成自性；是名初執。若善了知唯有衆相、不徧計彼所成自性；是名無執。若於相縛未永拔者、於諸相中有所得時、名第二執。若於相縛已永拔者、於無相界正了知故、於相無得、或於後時、如其所有而有所得、當知無執。問：圓成實自性執無執相、云何應

知？答：此無有執；此界非執安足處故。若於此界未得未觸未作證中，起得觸證增上慢者，當知即是徧計所執，及依他起自性上執。

問：徧計所執自性，當云何知？答：當正了知，唯有其名，唯徧計執，無相無性，無生無滅，無染無淨，本來寂靜，自性涅槃，非過去，非未來，非現在，非繫非離繫，非縛非解脫，非苦非樂，非不苦不樂，唯是一味徧一切處，皆如虛空。以如是等無量行相應，正了知徧計所執自性。問：依他起自性，當云何知？答：當正了知一切所詮有為事攝。云何一切所詮事耶？所謂蘊事、界事、處事、緣起事、處非處事、根事、業事、煩惱事、隨煩惱事、生事、惡趣事、善趣事、產生事、色類事、四大王衆天事，乃至他化自在天事、梵衆天事，乃至色究竟天事、空無邊處事，乃至非想非非想處事，隨信行事、隨法行事、順決擇分善根事、見道事、修道事、預流果事，乃至阿羅漢果事、獨覺事、等正覺事、滅想受事、到彼岸事、念住事，乃至道支事、靜慮無量無色定事、修想事、修

隨念事、解脫勝處徧處事、力無所長、願智、不護、念住、大悲、永害習氣、諸相隨好、一切種妙智、一切不共佛法事。又當了知同於幻、夢、光影、谷響、水月、影像、及變化等、猶如聚沫、猶如水泡、猶如陽焰、猶如芭蕉、如狂、如醉、如害、如怨、如飲尿友、喻如假子、喻毒蛇篋。是空、無願、遠離、無取、虛偽、不堅、如是等類差別無量。問：圓成實自性、當云何知？答：當正了知如先所說差別之相；所謂真如、實際、法界、如是等類無量差別。復當了知所餘差別；謂無形色、不可覩見、無所依住、無所攀緣、不可顯現、不可了別、不可施為、不可宣說、離諸戲論、無取、無捨、如是等類差別無量。

問：此三自性、幾自非染、能令他染？答：一。問：幾唯自染？答：一。問：幾自清淨、令他清淨？答：一。如染、當知苦、亦爾。

問：徧計所執自性、以何為喻？答：譬如虛空。問：依他起自性、以何為喻？答：如害、如怨。問：圓成實自性、以何為喻？答：譬如無盡大寶伏藏。

問：徧計所執自性、由何故徧計？答：由依他起自性故。問：依他起自性、由何故依他？答：由因緣故。問：圓成實自性、由何故圓成實？答：由一切煩惱衆苦、所不雜染故；又由常故。問：如說能取真實義、慧是無分別、云何應知無分別相？為由不作意故？為由超過彼故？為由無所有故？為由是彼性故？為由於所緣境作加行故？若由無作意故者；彼與如理作意相應、不應道理。熟眠、狂醉、應成此過。若由超過彼故者；云何不與聖教相違。如說三界所有諸心心所、皆是分別。若由無所有故者；云何此慧非成非心所。若由是彼性故者；云何此慧非成色自性、及非貫達相。若由於所緣境作加行故者；云何不謗無分別慧、離加行性。若如是等皆不應理、云何當知無分別慧？答：於所緣境、離加行故。此所緣境、離有無相諸法真如、即此亦是離諸分別。由先勢力所引發故、雖離加行；若於真如等持相應妙慧生時、於所緣相能現照取。是故此慧名無分別。

如是已說真實義分決擇。由五因緣、當知菩薩所有威德不可思議。何等為五？一者、菩薩所有威德、超過一切尋思境故；二者、菩薩所有威德、世間譬喻不可得故；三者、菩薩所有威德、唯繫屬善、磨瑩心故；四者、菩薩所有威德、與不定地心一向不同分故；五者、菩薩所有威德、一向繫屬定地心故。

復次於大乘中有十法行、能令菩薩成熟有情。何等為十？謂於大乘相應菩薩藏攝契經等法書持、供養、惠施於他、若他正說、恭敬聽聞、或自翫讀、或復領受、受已廣音而為諷誦、或復為他廣說開示、獨處空閑思量觀察、隨入修相。問：如是十種法行、幾是能生廣大福德道？答：一切。問：幾是加行道？答：一；謂第九。問：幾淨障道？答：一；謂第十。如是種類餘決擇文、更不復現。

復次如聞所成地攝大乘中、說大菩提、由五種相應當了知。謂自性故、功能故、方便故、轉故、還故、而未分別。今當解釋。

云何大菩提自性？謂勝聲聞獨覺轉依。當知此轉依，復有四種相：一、生轉所依相，二、不生轉所依相，三、善觀察所知果相，四、法界清淨相。生轉所依相者：謂佛相續、出世間道生轉所依。若不爾；不得此轉依，此道應當不生不轉。若遠離彼而有此事；未轉依時，先應有此。不生轉所依相者：謂一切煩惱及諸習氣，不生轉所依。若不爾；不得此轉依，一切煩惱及諸習氣，便有衆緣和合，不生不轉，應不可得。善觀察所知果相者：謂此轉依，是善通達所知真實所知真如。若不爾；諸佛自性，應更觀察，更有所斷，更有所滅。法界清淨相者：謂此轉依，已能除遣一切相故；是善清淨法界所顯。若不爾；此應無常，應可思議。然此轉依，是常住相，不可思議。復次，此不可思議，說名無二。由五種相，應當了知：一、由自性故；二、由處故；三、由住故；四、由一性異性故；五、由成所作故。云何由自性故不可思議？謂或即色、或離色，如是不可思議，或即受想行識、或離受想行識，如是不可思議。或即地界、或離地界，如

是不可思議、或即水界、火界、風界、或離水界、火界、風界、如是不可思議。或即眼處、或離眼處、如是不可思議、或即耳鼻舌身意處、或離耳鼻舌身意處、如是不可思議。或有或非有、如是不可思議。云何由處故不可思議？謂或在欲界、或離欲界、如是不可思議、或在色界無色界、或離色界無色界、如是不可思議。或在人中、或離人中、或在天上、或離天上、如是不可思議。或在東方、或離東方、或在南西北方上下方維、或離南西北方上下方維、如是不可思議。云何由住故不可思議？謂安住如是如是色類樂住、如是不可思議。安住如是如是色類奢摩他住、如是不可思議。安住有心住、如是不可思議。安住無心住、如是不可思議。安住如是色類聖住、如是不可思議。安住如是色類天住、梵住、如是不可思議。云何一性異性不可思議？謂一切佛同安住一無漏界中、為是一性、為是異性、如是不可思議。云何成所作故不可思議？謂如是如是如來、同界同智、勢力勇猛、住無漏界、依此轉依、能作

一切有情義利，如是不可思議。此復二因緣故，當知不可思議。謂離言說義故，及過語言道故，不可思議。又出世間故，無有世間能為譬喻；是故不可思議。

云何功能？謂若略說有十自在，說名功能。謂壽自在等。如本地分已說。

云何加行？謂若略說有四種化，說名加行：一、未成熟有情令成熟故；作菩薩行化。二、已成熟有情，令解脫故；於三千大千世界百拘胝贍部洲中，同於一時方便攝受如來之化。三、即為彼所化有情，作聲聞化。四、即為彼所化有情，作獨覺化。當知一切諸佛世尊，於此四種變化事中，徧十方界功能無礙。

云何為轉？當知此轉，略有二種：一、權時轉，二、畢竟轉。權時轉者：謂諸有情，乃至未成熟，未解脫來，諸佛世尊有變化轉。畢竟轉者：謂如無盡不可思議諸佛自性大光明轉，如是能作一切有情所作事轉。

云何為還？當知此還，亦有二種：一、權時還，二、畢竟還。權時還者：謂所化有情，已成

熟已解脫故；從此無間、諸佛世尊現般涅槃，非畢竟滅。畢竟還者：當知煩惱及諸習氣、畢竟盡故；彼所依處衆苦亦盡。

云何能讚歎者、於如來所能作饒益？謂隨所讚歎、但行自利、非由讚歎、於如來所有異所作、猶如造瓶。何以故？如來隱善、極少欲故。復有二種於如來所稱揚讚歎甚希奇法：一、令讚歎者純行自利、生無量福；二、於遠離一切所求諸如來所、而作饒益。謂於如來所、如如讚歎、如是如是攝受自利；如如攝受自利、如是如是名以供養攝受如來。由此因緣、生極廣大無盡福聚。又諸如來、有二種事：一、不可意事、二、可意事。

復次由六種相、當知略攝如來功德：一、圓滿，二、無垢，三、不動，四、無等，五、能作有情利益事業，六、功能。云何圓滿？謂諸如來、成就三界及出世間一切功德。彼出世間所有功德、超過一切語言行路；是故如來一切歌詠所不能及。由此因緣、彌應讚

歎。云何無垢？謂諸功德有七種垢：一、欲，二、見，三、疑，四、慢，五、憍，六、隨眠，七、慳。彼於如來，一切永無。何以故？由諸如來所有功德，不求他知；謂欲令他知我成就如是功德。又於此德無執著見。又於此德無有疑惑，為功德耶，為過失耶？又不以己所有功德與他校量。又不觀己所有功德，憍醉掉舉，生欣生喜。非彼功德，為諸煩惱之所隨眠；永害煩惱，并習氣故。又於功德，無慳吝心；謂勿令他同所證得。云何不動？謂諸外道，不能動故；一切魔軍，不能動故；一切盜賊，不能奪故；一切親屬，不能壞故；一切國王，不能壞故；火水風大，不能變故；壽命雖盡，亦無退故。由諸如來功德無盡，是故不動。云何無等？謂諸如來所有功德，極廣大故，極尊勝故，極衆多故，大威力故，若淨不淨，一切有情，無與等者；是故無等。云何能作有情利益事業？謂捨所得廣大無罪所有安樂，方便示現利他加行；是故能作利益他事。云何功能？謂於所作利有情事，不待作願而圓證故；彼加行智，為親屬故；於彼恆時而專志故。

復次由五因緣當知諸天非所歸依。何等為五？一、由形相故；二、由自性故；三、由作業故；四、由法爾故；五、由因果故。云何諸天由形相故非所歸依？謂由不現見、無交議故；由形暴惡、有怖畏故；由習放逸、有貪愛故；由捨利他、無悲愍故；由不了知作與不作、於真實義不通達故。云何如來由形相故是真歸依？謂由現見、有交議故；由形憺怕、無怖畏故；由無縱逸、離貪愛故；由常不捨利有情事、有悲愍故；由善了知作與不作、於真實義善通達故。復由五相唯有如來是真歸依。何等為五？一、為利益一切有情取菩提故；二、能善轉正法眼故；三、於恩怨諸有情所等心利故；四、捨一切家宅親屬攝受貪愛、根寂靜故；五、能善解一切疑故。云何諸天由自性故非所歸依？謂彼諸天漏所隨故，性非調善；能調御他、不應道理。如來永離一切漏故，其性調善；故能調御一切有情。云何諸天由作業故非所歸依？謂彼諸天受用諸欲安住為業，損害有情惡業可得；如來廣大無垢靜慮、安住為業，能作有情利

益為業。云何諸天由法爾故非所歸依？謂諸世間及出世間吉祥盛事、一切皆依自功力故。若離功力、雖於諸天極申敬事、亦不能得。雖不敬事、但作功力、必能得故。云何諸天由因果故非所歸依？謂諸天身、為由能感天業所得、為由供養諸天故得、為無因得？若由能感天業得者；但應歸依自所作業、非彼諸天。若無因得；應歸無因、不應歸天。若由供養諸天故得；此諸天身、為當但用供養為因、為天、為俱？若唯供養；天應唐捐、隨所供養、應感天身。若但由天、供養徒設；雖不供養、天應令彼獲得天身。若言俱由；謂以供養攝降諸天、隨所思願、皆令果遂。若爾；七種所因果遂、不決定故、不應道理。謂供養緣、於所攝受、諸信解者、於信解緣、於信解事、於能往趣最勝天身、於能果遂最勝富樂、於能滅壞阿素洛等所有怨敵、及於徙沒。復次有四清淨：一、名清淨、二、語清淨、三、自性清淨、四、形相清淨。又此形相、有大威德、斷諸疑網、能善記別、難化能化、天人所歸、善能誨導、證出離性、制諸外道。

復次云何當知色等想事色等施設、是假名有、非實物有？謂諸名言熏習之想所建立識、緣色等想事、計為色等性、此性非實物有、非勝義有。是故如此色等想法、非真實有；唯是徧計所執自性、當知假有。若遣名言熏習之想所建立識、如其色等想事、緣離言說性、當知此性是實物有、是勝義有。此中道理言論成立、如菩薩地應知。若諸名言熏習之想所建立識、緣徧計所執自性為境、即說此性非內非外、非二中間少有可得、非已生、非當生、非正生、非已滅、非當滅、非正滅、本來寂靜、自性涅槃。何以故？此唯假有、非勝義有故。若離名言諸法自性、當知此性凡夫所生邪執為緣、已生當生正生、已滅當滅正滅。若未永斷、未徧知、便成雜染；若已永斷、已徧知、乃成清淨。

復有四法、能令菩薩攝正多聞：謂多聞持、多聞證、多聞果、多聞淨。如其次第、菩提願、事善友、思擇力、住空閑、應知其相。

問：諸菩薩意樂界云何？答：於諸佛法、信解有性所顯故。問：諸菩薩增上意樂界、云何？答：於諸佛法、信解有德所顯故。問：諸菩薩勝解界云何？答：於諸佛法、信解可得所顯故。問：諸菩薩愍、云何？答：於苦現前諸有情所、隨生愍傷故。問：諸菩薩悲、云何？答：於苦因現前諸有情所、隨生悲哀故。問：諸菩薩慧、云何？答：於所知境、通達如所有性故。問：諸菩薩智、云何？答：於所知境、通達盡所有性故。

復有三種思惟過患：謂不究意思惟、非處思惟、顛倒思惟。

復次如諸菩薩所行惠施、當知此施由七種相、乃得清淨：謂施物清淨、戒清淨、見清淨、心清淨、語清淨、智清淨、垢清淨。如是清淨、當知一切皆有十相。云何施物清淨十相？一、廣大施；謂衆多差別故。二、平等施；謂無增無減故。三、應時施；謂當彼所樂故。四、上妙施；謂色等具足故。五、清淨施；謂非不淨物所雜穢故。六、如法施；謂無罪相應故。七、隨樂施；謂隨求者所愛樂故。八、利益施；謂隨彼所宜故。九、或頓或漸

施；謂觀彼求者故。十、無間施；謂無斷絕故。云何戒清淨十相？一、發勤精進所獲財物、而用惠施；二、自手臂力所致財物、而用惠施；三、離垢汙物、而用惠施；四、如法而施；五、如法所得、而用惠施；六、息除諸惡、而行惠施；七、調伏諸根、而行惠施；八、殷重恭敬、而行惠施；九、自手而施；十、於己僕從、先行恩養、然後惠施他來求者。云何見清淨十相？一、不計度我能行施、施為我所、而行惠施；二、不將己校量於他、謂我是勝是等是劣、而行惠施；三、不觀他當有反報、而行惠施；四、不觀察當來有勝殊妙富樂、而行惠施；五、不觀施全無有果、而行惠施；六、不觀施不相似果、而行惠施；七、不觀施有顛倒果、而行惠施；八、不觀殺害為伴侶善、而行惠施；九、不觀奇變吉祥之相、而行惠施；十、不為世間聲譽稱讚、而行惠施。云何心清淨十相？一、憐愛心而行惠施；謂任自性於諸有情。二、珍寶心而行惠施；謂於施所。三、平等心而行惠施；謂於怨親及中庸所。四、調伏垢心而行惠施；謂於慳垢、及蓄積垢。當知不施於他、

名為慳垢；自不受用、名蓄積垢。五、欣樂心而行惠施；謂由七相：一、於未來求者、發喜樂心故；二、於已來求者、初見便生淨信心故；三、於正施時、生悅豫心故；四、生靜定心故；五、生無足心故；六、生不惱害意趣心故；七、施已無追悔心故。六、忍辱心而行惠施；謂於求者疆遮障中、能堪忍故；及無厭倦故。七、以慈心而行惠施；謂於惱害者。八、以悲心而行惠施；謂於有苦者。九、以喜心而行惠施；謂於有功德者。十、以捨心而行惠施；謂於親友所。云何語清淨十相？一、先於施物恣彼乞者。二、彼若至時、稱善來進。三、遠離顰蹙、平面而視、舒顏含笑、先言問訊。四、以柔軟言、共申談論、安慰乞者。五、從此無間、言當施汝可愛財物、欣慶斯施。六、正發施言、吾今惠汝。七、彼若遮障、從容分布、不出麤言。八、於乞求者若對若背、不毀不訾、亦無論說。九、若無施物、正言辭謝；許得隨與。十、於乞求者、終不對面呵責、驅逐輕笑戲弄、亦不令其改容懷愧。云何智清淨十相？一、由惠施智清淨。二、由求者智清淨。三、由施物智

清淨，四、由施加行智清淨，五、由以施成熟有情智清淨，六、由方便善巧智清淨，七、由諸欲過患智清淨，八、由除垢智清淨，九、由於友遠離攝受智清淨，十、由隱覆六方智清淨，一、由惠施智清淨者：謂於施異名、於施體相、於施訓辭、於施差別、皆如實知而行惠施。二、由求者智清淨者：謂於一切有情、皆住福田覺而行惠施；於諸勝劣有得有失怨恩等所、能善了知、隨來求者所樂差別、而行施故。又先以諸所施財物、徧於一切有情之類、意樂而捨；若諸求者自然取時、皆生隨喜。三、由施物智清淨者：謂於一切工巧業處、智善巧故、速疾能集所有財物、而用惠施。或由善根之所攝受、謂於前生或現法受所感財物、而用惠施。或發神通、或由法受所致財物、而用惠施。或他積集所有財物、而用惠施；如勸導他、或任彼務。四、由施加行智清淨者：謂於施加行能善了知、不令求者身心勞倦、自心無染而行惠施。善能分布施來求者、施貧匱者、施無依者、施惡行者、施妙行者、施自僕從。謂若貧乏、中

財、大財、隨其所應如執行施；非不如軌。五、由施成熟有情智清淨者：謂善了知施能成熟諸有情已、而行惠施。以所施物、與諸大衆普共行施，亦令大衆生無量福。又於貧窮樂行施者、以己財物分布與之，令其行施。或有不貧、內懷慳吝、雖欲惠施、而不能自財布施；即以財物、與之令施。或於佛法及僧田中、欲有所作；便以財物棄捨與之，令彼造作。由此因緣、於二門中生無量福。六、由方便善巧智清淨者：謂或由教導、令行惠施，或彊力逼、令行惠施，或領彼恩、令行惠施，或由生故、令行惠施，或由神力、而行惠施。七、由諸欲過患智清淨者：謂於諸欲所有過患如實知已、而行惠施。謂於苦蘊中、或時了知、二種過患：一者、現法，二者、後法。或時了知五種過患：謂如五種過患經說。或時了知六種過患：謂此諸欲、是怖增語，如是等類、廣說如經。或時了知七種過患：謂知諸欲無常、虛偽、不實、妄事法、譬如幻事、惑亂愚夫。或時了知八種過患：謂知諸欲如朽骸骨、如經廣說、乃至猶如樹端熟果。

八、由除垢智清淨者：謂於除遣十四垢業、如實知己、而行惠施。此如尸佉落迦經說。九、由於友遠離攝受智清淨者：謂能善知遠離四種惡友、攝受四種善友、而行惠施。此亦如尸佉落迦經說。十、由隱覆六方智清淨者：謂隱覆六方而行惠施。此亦如尸佉落迦經說。云何垢清淨十相？一、遠離懈怠垢而行惠施；謂或內或外、或近或遠、或身疲倦、或不疲倦、或身羸劣、或不羸劣、而常惠施。二、遠離貪垢而行惠施；謂於財物。三、遠離瞋垢而行惠施；謂於求者。四、遠離癡垢而行惠施；謂於因果。五、遠離障垢而行惠施。言障垢者，謂四種障：一、不串習，二、匱乏，三、耽湎，四、觀果。六、善分布而行惠施；此即遠離非道理垢。謂貧乏者、於自僕從；若中財者、即於彼所及貧苦所；若大財者、即於彼所，亦於其餘來求者所。七、由圓滿而行惠施；此即遠離諸減少垢。謂事圓滿、意樂圓滿。事圓滿者、復有七相：一、施資產事，二、施國土事，三、施有情事，四、施莊嚴事，五、施舍宅事，六、施居處事，七、施內身事。意樂圓滿者：謂

於內身及外財寶、獲得自性無著意樂。八、由清淨而行惠施；此即遠離不清淨垢。謂由十種清淨、即無滯無取等。如本地分廣說。九、善觀察而行惠施；此即遠離惡慧垢。謂觀察施物、觀察意樂、觀察其田。觀察施物者：謂觀察受用、勝於積聚、觀察惠施、勝於受用。何以故？若唯積聚、不能自益、不能益他；非現法利、非後法利。若諸菩薩唯自受用、名自饒益、非饒益他；名現法利、非後法利。若諸菩薩能行惠施、便自發生廣大歡喜、名自饒益、名饒益他；名現法利、名後法利。觀察意樂者：當知意樂、略有四種：一、於因中無倒意樂，二、於果中無著意樂，三、於有情悲愍意樂，四、於一切智智圓滿意樂。由如是等諸意樂故、而行惠施。觀察田者：當知略由五相：一、於是處乞求可得；二、於是處已有乞求、復加貧匱；三、於是處已有貧匱、復無依怙；四、於是處有無依怙、復行惡行；五、於是處雖無此等、而有修行善行可得。是名爲田。由七種相、當知非田：一、乞求者極大暴惡、曾為怨害、歸依怨害、而有所求；二、勤

為善事、終不能得；三、心懷染汙、為染汙事而有乞求；四、為損惱而有乞求；五、乞求者或自是魔、或魔所魅、非處乞求；六、乞求父母、或復隨一非所施物；七、能為無義。由此等相、當知是名觀察非田。十、具方便德而行惠施；此即遠離無方便過失垢。此中方便者：謂串習施、不顧身命、悲愍有情、真實義智、無上菩提、勝解教導、彊力逼迫、處任恩報、生及神力。

瑜伽師地論卷第七十四

瑜伽師地論卷第七十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之四

復次當知菩薩毗柰耶、略有三聚。

初律儀戒毗柰耶聚、如薄伽梵、為諸聲聞所化有情、略說毗柰耶相、當知即此毗柰耶聚。

云何攝善法戒毗柰耶聚？謂諸菩薩於攝善法戒勤修習時、略於六心應善觀察。何等為六？一、輕懺心、二、懈怠俱行心、三、有覆蔽心、四、勤勞倦心、五、病隨行心、六、障隨行心。若諸菩薩於善法中所有輕心、無勝解心、及陵懺心、名輕懺心。若有懶惰

憍醉放逸、所纏繞心、名懈怠俱行心。若貪欲等隨有一蓋、或諸煩惱及隨煩惱所纏繞心、名有覆蔽心。若住勇猛增上精進、身疲心倦映蔽其心、名勤勞倦心。若有諸病損惱其心、無有力能不堪修行、名病隨行心。若有喜樂談論等障、隨逐其心、名障隨行心。菩薩於此六種心中、應正觀察：我於如是六種心中、為有隨一現前行耶、為無有耶？於前三心、菩薩一向不應生起；設已生起、不應忍受。若有忍受、而不棄捨、徧於一切、皆名有罪。勤勞倦心現在前時、由此心故、捨善方便、若為暫息身心疲惱、當於善法多修習者；當知無罪。若於一切畢竟捨離、謂我何用精勤修習如是善法、令我現在安住此苦。若如是者；當知有罪。病隨行心現在前時、菩薩於此無有自在、不隨所欲修善加行；雖復忍受、而無有罪。障隨行心現在前時、若不隨欲墮在其中；或觀此中有大義利；雖復忍受、而無有罪。若隨所欲故入其中；或觀是中無有義利、或少義利、而故忍受；當知有罪。如是六心；前三生已而忍受

者、一向有罪。病隨行心、雖復忍受、一向無罪。餘之二心、若生起已而忍受者、或是有罪、或是無罪。

若諸菩薩於作有情利益戒中勤修習時、當正觀察六處攝行。所謂自他、財衰、財盛、法衰、法盛、是名六處。言財衰者：謂衣食等、未得不得、得已斷壞。與此相違、當知財盛。言法衰者：謂越所學、於先未聞勝義所攝如來所說微妙法句、不得聽聞。如不聽聞先所未聞、如是於先所未思惟、不得思惟、有聽聞障、有思惟障、設得聞思、尋復忘失；於所未證修所成善、而未能證、設證還退。與此相違、當知法盛。此中菩薩作自法衰、令他財盛、此不應為。如令財盛、法盛亦爾。此中義者、越學所攝、及能隨順越學所攝、或於證法退失所攝、當知法衰。又諸菩薩作自財衰、令他財盛、若此財盛、不引法衰；此則應為。若引法衰；此不應為。如令財盛、法盛亦爾。又諸菩薩作自財盛、令他財盛、此則應為。如令財盛、法盛亦爾。又諸菩薩作自法盛、令他財

盛，此則應為。如令財盛，法盛亦爾。於如是事若不修行，名為有罪；若正修行，是名無罪。

如是且說菩薩所受三種律儀略毗柰耶；菩薩於中常應作意思惟修學。若有於此三種所受菩薩戒中，隨有所闕；當知非護，當言不護菩薩律儀，不當言護。此三種戒，由律儀戒之所攝持令其和合。若能於此精勤守護，亦能精勤守護餘二。若有於此不能守護，亦於餘二不能守護。是故若有毀律儀戒，名毀一切菩薩律儀。若有為令他了知故、隨順他故、由他勸導、受菩薩戒，非自所起增上意樂、隨觀察自生淨信、於諸有情住憐愍心、愛樂善法、受菩薩戒；當言此非真實防護，亦非圓滿修習善法，亦不能得彼果勝利。與此相違，當知乃名真實防護；亦能獲得彼果勝利。

復次若有不捨如是律儀，當知餘生亦得隨轉；非彼捨者。又捨因緣，略有四種：一

者、決定發起受心不同分心；二者、若於有所識別大丈夫前、故意發起棄捨語言；三者、總別毀犯四種他所勝法；四者、若以增上品纏、總別毀犯隨順四種他所勝法。由此因緣、當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心、復應還受。

復次若有出家菩薩、除三衣外所有長物、佛所聽畜、身所受用、順安樂住、若故思擇施來求者、當知無罪。若顧善品、非慳貪障、而不施者、亦無有罪。諸有葉紙已書正法、有嬰兒慧衆生來乞、若施與之、當知有罪。若勸他施、亦名有罪。除作是心：我今惠彼、欲試其人於甚深法堪受持不能信解不如是無罪。若以葉紙書似正法、及外道論、或先已書、授彼信解衆生手中、或勸他與、當知有罪。菩薩唯應勸彼棄捨手中異論、或令書寫諸佛聖教、或自欲知彼不堅實、不應開示。或有葉紙猶未書寫、有來求乞、爾時菩薩應問彼言：汝今何用如是物為？彼若答言：我欲轉賣以充食用。若此葉紙為書正法、則不應與。有財物者、應施價直。若無價直、二俱不與。

亦無有罪。彼若答言：我求此物、為書正法。即以葉紙、應施與之。仍告彼言：隨意受用。彼若欲書下劣典籍、不與無罪。如書下劣書等、亦爾。若欲書寫最勝經典、不施與者、當知有罪。若諸菩薩、於已有恩、諸有情所、隨順思想、相續發起親友意樂、以有染心、方便攝受、欲為朋黨、當知有罪。或於有怨、諸有情所、隨順怨想、相續發起怨讎意樂、有穢濁心、當知有罪。或於無恩、無怨、諸有情所、相續發起中庸意樂、捨意樂、當知有罪。若有現前、求欲出家、隨順觀察時、有過患、劫有過患、不度出家、當知無罪。若有安住憐愍、彼此、雖度出家、亦無有罪。如說出家、受具足戒、與作依止、攝為徒眾、當知亦爾。由如是等所有行相、當知菩薩三種戒蘊皆得圓滿。

復次先已廣說施等、今當略說。謂諸菩薩所有布施、略與五種功德相應、得入布施到彼岸數。何等為五？一者、無著、二者、無戀、三者、無罪、四、無分別、五者、迴向。如施戒等、當知亦爾。無著者：謂於一切種施等障法中、無有罣礙。無戀者：謂於有染及

彼果中、心無繫著。無罪者：謂遠離一切種施等隨煩惱。無分別者：謂於施等不觀徧計所執自性。迴向者：謂以一切施等諸行、願得阿耨多羅三藐三菩提果。如是菩薩、由此五德、攝受一切波羅蜜多、名菩薩施、乃至名菩薩慧；名一切施、乃至名一切慧；名艱難施、乃至名艱難慧。廣說一切喞柁南頌、皆隨決了。一切皆如本地分說。

復次於施波羅蜜多、由內及外、有十隨煩惱；對治彼故、得施波羅蜜多十種清淨。如菩薩地已說。由增一次第。依於外門、有五隨煩惱：一、徧染惱性、二、不棄捨性、三、持可樂性、四、意望不圓滿性、五、不成熟性。依於內門、有五隨煩惱：一、不出離性、二、雜染惱性、三、下劣薄性、四、現前墮性、五、盡滅法性。復次前戒品中、已說十種尸羅清淨、當知初一是意樂清淨、餘九是加行清淨。於加行中、復有五種：一、無間闕加行、二、徧修治加行、三、迴向加行、四、助伴加行、五、守護加行。第二、第三、為初加行；第

四、為第二加行；第五、為第三加行；第六、第七、第八、第九、為第四加行；第十、為第五加行。復次忍波羅蜜多十清淨中、當知略有二種清淨；謂前九種、名思擇力清淨，其第十種、名修習力清淨。思擇力清淨、復有四種：一、遠離罪生清淨，二、彼不現行清淨，三、無罪生清淨，四、遠離彼因緣清淨。一種、二種、三種、三種、如其次第。不忍因緣、復有三種：一、無慚，二、無愧，三、無哀愍性。復次精進波羅蜜多、有十清淨：一、安處清淨，二、純熟清淨，三、策發清淨，四、方便清淨，五、不虛時住清淨，六、不艱辛住清淨，七、出離清淨，八、攝受助伴清淨，九、速疾神通清淨，十、無盡性清淨。復次靜慮波羅蜜多、有十清淨：一、清淨清淨，二、無漏清淨，三、根本方便清淨，四、證得根本清淨，五、自在方便清淨，六、住自在清淨，七、引發神通自在清淨，八、成熟有情自在清淨，九、降伏外道自在清淨，十、無上離繫清淨。復次慧波羅蜜多、有五清淨：一、通達諸相清淨，二、通達緣起清淨，三、通達教導清淨，四、通達士用清淨，五、通達證得清淨。

復次云何菩薩於身住循身觀？謂於相身、循環觀真如身。如於身、於受心法、隨其所應、當知亦爾。云何菩薩為令未生惡不善法、得不生故、生欲，乃至廣說？謂於真如境繫心令住、為令一切相及麤重未得現前、內未生者、得不生故、生欲，乃至廣說。如令未生得不生故，如是已生已得現前於內生者、為令斷故、於能對治所有善法未生令生、已生令住、乃至廣說。當知此中、於念住位、最初繫心置所緣境；次於所緣、令心安住勤修正斷；次得定已、復令此定善圓滿故、於神足中勤修加行；定圓滿已、為令一切相及麤重得離繫故、依信等根、修加行道；加行道中、根是下品、力是上品，如是正修加行道已、次得覺支通達實際；達實際已、次修道支；漸漸乃至證得阿耨多羅三藐三菩提、於一切障皆得解脫。

復次相麤重縛、當知差別有十四種：一、根縛，二、境縛，三、有情展轉更相愛縛，四、建立縛，謂器世間；諸所有根、依之而轉，故名建立。五、於所知境無智縛，六、於能智

無智縛，七、後有愛縛，八、無有愛縛，九、執著不平等因、及無因縛，十、證得增上慢縛，十一、執著徧計所執自性縛，十二、執著補特伽羅自性縛，十三、補特伽羅徧知增上慢縛，十四、法徧知增上慢縛。復次依空勤修念住菩薩、略於六種妄想縛中、當令其心速得解脫。云何名為六種想縛？所謂於身乃至於法發起內想、是初想縛。即於是中發起外想、是第二想縛。即於是中起內外想、是第三想縛。若於十方無數無量諸有情界、願令解脫修習念住；此中諸想、是第四想縛。若由此故於身等境循觀而住；此中諸想、是第五想縛。即於身等循觀住者、此中諸想、是第六想縛。即於此中循環觀故、復有十一後後想縛。云何十一後後想縛？謂於身等住循身等觀者、於諸雜染清淨諦中所起第一義想、是名初縛；即於雜染第一義中、所起造作想、是第二縛；即於清淨第一義中所起無造作想、是第三縛；即於無造作第一義中、所起常想、是第四縛；即於造作雜染中、所起流轉想、是第五縛；即於常中、

所起無變異想，是第六縛；即於流轉中，由有苦有變異故，所起苦性想，是第七縛；即於此中由生滅住異自相故，自相有變異故，所起彼自相想，是第八縛；即於無變異及有變異第一義中，所起能攝染汙清淨一切法想，是第九縛；即於雜染清淨一切法中，所有我無染淨想，是第十縛；即於雜染清淨諸法，所起無自性相想，是第十一縛。由諸菩薩，於此後後諸行想縛，所知境界，正觀察故，能依於空、善修念住，令心解脫。於此想縛得解脫故，一切想縛，皆得解脫。復次於大乘中，或有一類惡取空故，作如是言：由世俗故，一切皆有；由勝義故，一切皆無。應告彼言：長老！何者世俗？何者勝義？如是問已，彼若答言：若一切法皆無自性，是名勝義；若於諸法無自性中，自性可得，是名世俗。何以故？無所有中建立世俗，假設名言而起說故。應告彼曰：汝何所欲？名言世俗，為從因有自性可得？為唯名言、世俗說有？若名言世俗從因有者；名言世俗從因而生，而非是有，不應道理。若唯名言世俗說有；

名言世俗無事而有，不應道理。又應告言：長老！何緣諸可得者，此無自性？如是問已，彼若答言：顛倒事故。復應告言：汝何所欲？此顛倒事，為有為無？若言有者，說一切法由勝義故皆無自性，不應道理。若言無者，顛倒事故諸可得者，此無自性，不應道理。

復次當知由五相故、思擇大乘經起因緣說、謂為於說者生恭敬故、起第一說；為攝衆故、起第二說；為於正法生尊重故、起第三說；為敘事故、起第四說；為欲宣說真實義故、及多所作故、起第五說。

復次依十二處自相共相觀故，有十種無顛倒道、能證所有不共佛法。當知此中六種、觀自相、四種、觀共相。謂於十二處眼等名言假立相中、能徧了知唯名言相；是名第一無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知攝受虛妄分別種種生相；是名第二無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處能徧了知

依因轉相；是名第三無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知相壞轉相；是名第四無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知清淨轉相；是名第五無顛倒道、能證所有不共佛法。當知此中依二種業、有二清淨：一生起清淨、二寂滅清淨。復次於十二處、能徧了知所有名言安足處相；是名第六無顛倒道、能證所有不共佛法。如是六種觀察自相。復次即於如是十二處中、能徧了知共相自性；是名第七無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相無分別所行相；是名第八無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相出世法所行相；是名第九無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相清淨因相；是名第十無顛倒道、能證所有不共佛法。如是四種觀察共相。

復次當知由八殊勝、於諸住地後後轉勝：一、意樂殊勝、二、心清淨殊勝、三、悲殊勝、

四、波羅蜜多殊勝、五、成熟有情殊勝、六、見諸佛往趣承事供養殊勝、七、生殊勝、八、神力殊勝。

復次勝義諦有五種相：一、離名言相、二、無二相、三、超過尋思所行相、四、超過諸法一異性相、五、徧一切一味相。

此勝義諦、離名言相、及無二相、當知如解深密經中、如理請問菩薩、問解甚深義密意菩薩言：最勝子！言一切法無二。一切法無二者；何等一切法？云何為無二？解甚深義密意菩薩、告如理請問菩薩曰：善男子！一切法者、略有二種：一者、有為、二者、無為。是有為、非有為、非無為；無為、亦非無為、非有為。最勝子！如何有為、非有為、非無為、無為、亦非無為、非有為？善男子！言有為者、乃是本師假施設句。若是本師假施設句；即是徧計所集、言辭所說。若是徧計所集、言辭所說、即是究竟、種種徧計、言辭所說、不成實故、非是有為。善男子！言無為者、亦墮言辭。設離有為、無為

少有所說、其相亦爾。然非無事而有所說。何等為事？謂諸聖者、以聖智聖見、離名言故、現等正覺；即於如是離言法性、為欲令他現等覺故、假立名想、謂之有為。善男子！言無為者、亦是本師假施設句。若是本師假施設句、即是徧計所集、言辭所說。若是徧計所集、言辭所說、即是究竟、種種徧計、言辭所說、不成實故、非是無為。善男子！言有為者、亦墮言辭。設離無為有為少有所說、其相亦爾。然非無事而有所說。何等為事？謂諸聖者、以聖智聖見、離名言故、現等正覺；即於如是離言法性、為欲令他現等覺故、假立名想、謂之無為。最勝子！如何此事、彼諸聖者以聖智聖見、離名言故、現等正覺；即於如是離言法性、為欲令他現等覺故、假立名想、或謂有為、或謂無為？善男子！如善幻師、或彼弟子、住四衢道、積集瓦礫、草葉木等、現作種種幻化事業；所謂象身、馬身、車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。若諸衆生愚癡頑鈍、惡慧種類、無所曉知；於瓦礫、草葉木等上諸幻

化事、見已聞已，作如是念：此所見者，實有象身、實有馬身、實有車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。如其所見、如其所聞、堅固執著、隨起言說、唯此諦實，餘皆愚妄。彼於後時、應更觀察。若有衆生非鈍善慧種類、有所曉知；於瓦礫草葉木等上諸幻化事、見已聞已，作如是念：此所見者、無實象身、無實馬身、車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。然有幻狀、迷惑眼事、於中發起大象身想，或大象身差別之想；乃至發起種種財穀庫藏等想，或彼種類差別之想。不如所見、不如所聞、堅固執著、隨起言說、唯此諦實，餘皆愚妄。為欲表知如是義故，亦於此中隨起言說。彼於後時、不須觀察。如是若有衆生、是愚夫類、是異生類，未得諸聖出世間慧，於一切法離言法性、不能了知；彼於一切有為無為、見已聞已，作如是念：此所得者、決定實有有為無為。如其所見、如其所聞、堅固執著、隨起言說、唯此諦實，餘皆癡妄。彼於後時、應更觀察。若有衆生、非

愚夫類，已見聖諦，已得諸聖出世間慧，於一切法離言法性，如實了知；彼於一切有為無為，見已聞已，作如是念：此所得者，決定無實有為無為。然有分別所起行相，猶如幻事迷惑覺慧，於中發起為無為想，或為無為差別之想。不如所見，不如所聞，堅固執著，隨起言說，唯此諦實，餘皆癡妄。為欲表知如是義故，亦於此中隨起言說。彼於後時，不須觀察。如是善男子！彼諸聖者，於此事中，以聖智聖見離名言故，現等正覺；即於如是離言法性，為欲令他現等覺故，假立名想，謂之有為，謂之無為。爾時解甚深義密意菩薩，欲重宣此義，而說頌曰：

佛說離言無二義，甚深非愚之所行。

愚夫於此癡所惑，樂著二依言戲論。

彼或不定或邪定，流轉極長生死苦；

復違如是正智論，當生牛羊等類中。

復次勝義諦超過尋思所行相，當知如解深密經中、法涌菩薩白佛言：世尊！從此東方、過七十二殑伽河沙等世界、有世界名具大名稱，是中如來、號廣大名稱，我於先日、從彼佛土發來至此。我於彼佛土、曾見一處、有七萬七千外道、并其師首、同一會坐，為思諸法勝義諦相。彼共思議稱量觀察徧推求時，於一切法勝義諦相、竟不能得。唯除種種意解、別異意解、變異意解、互相違背、共興諍論、口出矛矜、更相矜已、刺已、惱已、壞已、各各離散。世尊！我於爾時、竊作是念：如來出世、甚奇希有；由出世故，乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相、亦有通達作證可得。說是語已；爾時世尊告法涌菩薩曰：善男子！如是如是。如汝所說、我於超過一切尋思勝義諦相、現等正覺；現等覺已，為他宣說、顯現開解、施設照了。何以故？我說勝義、是諸聖者內自所證；尋思所行、是諸異生展轉所證。是故法涌！由此道理、當知勝義、超過一切尋思境界。復次法涌！我說勝義、無相所行；尋思、但行有相境界。是故

法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、不可言說；尋思、但行言說境界。是故法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、絕諸表示；尋思、但行表示境界。是故法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、絕諸諍論；尋思、但行諍論境界。是故法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。譬如有人、盡其壽量、習辛苦味；於蜜石蜜上妙美味、不能尋思、不能比度、不能信解。或於長夜、由欲貪勝解、諸欲熾火所燒然故；於內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂、不能尋思、不能比度、不能信解。或於長夜、由見聞覺知、表示勝解、樂著世間諸諍論故；於永除斷一切表示薩迦耶滅究竟涅槃、不能尋思、不能比度、不能信解。法涌！當知譬如有人、於其長夜、由有種種我所攝受諍論勝解、樂著世間諸諍論故；於北拘盧

洲無我所、無攝受、離諍論、不能尋思、不能比度、不能信解。如是法涌！諸尋思者、於超一切尋思所行勝義諦相、不能尋思、不能比度、不能信解。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

內證、無相之所行、不可言說、絕表示、

息諸諍論、勝義諦、超過一切尋思相。

復次勝義諦超過諸法一異性相、當知如解深密經中、善清淨慧菩薩白佛言：世尊甚奇！乃至世尊善說！如世尊言：勝義諦相、微細甚深、超過諸法一異性相、難可通達。世尊！我即於此、曾見一處、有衆菩薩、等正修行勝解行地、同一會坐、皆共思議勝義諦相、與諸行相一異性相。於此會中、一類菩薩作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異；一類菩薩復作是言：非勝義諦相、與諸行相都無有異；然勝義諦相、異諸行相。有餘菩薩、疑惑猶豫、復作是言：是諸菩薩、誰言諦實？誰言虛妄？誰如

理行？誰不如理？或唱是言、勝義諦相與諸行相都無有異；或唱是言、勝義諦相異諸行相。世尊！我見彼已、竊作是念：彼諸善男子、愚癡頑鈍、不明不善，不如理行，於勝義諦、微細甚深超過諸行一異性相、不能解了。說是語已，爾時世尊告善清淨慧菩薩曰：善男子！如是如是。如汝所說、彼諸善男子、愚癡頑鈍、不明不善，不如理行，於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相、不能解了。何以故？善清淨慧！非於諸行如是行時、名能通達勝義諦相；或於勝義諦而得作證。何以故？善清淨慧！若勝義諦相與諸行相都無異者；應於今時一切異生皆已見諦。又諸異生、皆應已得無上方便安隱涅槃；或應已證阿耨多羅三藐三菩提。若勝義諦相與諸行相一向異者；已見諦者、於諸行相應不除遣。若不除遣諸行相者；應於相縛、不得解脫。此見諦者、於諸相縛不解脫故；於麤重縛、亦應不脫。由於二縛不解脫故；已見諦者、應不能得無上方便安隱涅槃，或不應證阿耨多羅三藐三菩提。善清淨慧！由

於今時、非諸異生皆已見諦；非諸異生已能獲得無上方便安隱涅槃；亦非已證阿耨多羅三藐三菩提；是故勝義諦相與諸行相都無異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。善清淨慧！由於今時、非見諦者、於諸行相不能除遣；然能除遣。非見諦者、於諸相縛不能解脫；然能解脫。非見諦者、於麤重縛不能解脫；然能解脫。以於二障能解脫故；亦能獲得無上方便安隱涅槃；或有能證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝義諦相、與諸行相一向異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相與諸行相一向異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。復次善清淨慧！若勝義諦相與諸行相都無異者；如諸行相、墮雜染相，此勝義諦相、亦應如是墮雜染相。善清淨慧！若勝義諦相與諸行相一向異者；應非一切行相共相、名勝義諦相。善清淨慧！由於今時勝義諦相非墮雜染相，諸行共相、名勝義諦相，是故勝義諦相、與諸

行相都無異相，不應道理；勝義諦相與諸行相一向異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異，或勝義諦相、與諸行相一向異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。復次善清淨慧！若勝義諦相、與諸行相都無異者；如勝義諦相、於諸行相無有差別，一切行相、亦應如是無有差別。修觀行者、於諸行中、如其所見，如其所聞，如其所覺，如其所知，不應後時更求勝義。若勝義諦相、與諸行相一向異者；應非諸行唯無我性、唯無自性之所顯現。又應俱時別相成立；謂雜染相、及清淨相。善清淨慧！由於今時一切行相皆有差別、非無差別；修觀行者於諸行中、如其所見，如其所聞，如其所覺，如其所知，復於後時更求勝義；又即諸行唯無我性、唯無自性之所顯現、名勝義相；又非俱時染淨二相別相成立；是故勝義諦相、與諸行相都無有異、或一向異，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異、或一向異者；由此道理、當知一切非如

理行，不如正理。善清淨慧！如螺貝上鮮白色性，不易施設與彼螺貝一相異相。如螺貝上鮮白色性，金上黃色，亦復如是。如箜篌聲上美妙曲性，不易施設與彼箜篌聲一相異相。如黑沈上有妙香性，不易施設與彼黑沈一相異相。如胡椒上辛猛利性，不易施設與彼胡椒一相異相。如胡椒上辛猛利性，訶梨淡性，亦復如是。如蠹羅綿上有柔軟性，不易施設與彼蠹羅綿一相異相。如熟酥上所有醍醐，不易施設與彼熟酥一相異相。又如一切行上無常性，一切有漏法上苦性，一切法上補特伽羅無我性，不易施設與彼行等一相異相。又如貪上不寂靜相，及雜染相，不易施設此與彼貪一相異相。如於貪上，於瞋癡上，當知亦爾。如是善清淨慧！勝義諦相，不可施設與諸行相一相異相。善清淨慧！我於如是微細極微細，甚深極甚深，難通達極難通達，超過諸法一異性相勝義諦相，現正等覺；現等覺已，為他宣說，顯示開解，施設照了。爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

行相勝義相、離一異性相。若分別一異；彼非如理行。
衆生為相縛、及為麤重縛、要勤修止觀、爾乃得解脫。

復次勝義諦徧一切一味相、當知如解深密經中、世尊告長老善現曰：善現！汝於有情界中、知幾有情懷增上慢、為增上慢所執持故、記別所解？汝於有情界中、知幾有情離增上慢、記別所解？長老善現白佛言：世尊！我知有情界中、少分有情、離增上慢記別所解。世尊！我知有情界中、有無量無數不可說有情、懷增上慢、為增上慢所執持故、記別所解。世尊！我於一時住阿練若大樹林中、時有衆多苾芻、亦於此林依近我住。我見彼諸苾芻、於日後分、展轉聚集、依有所得現觀、各說種種相法、記別所解。於中一類、由得蘊故、得蘊相故、得蘊起故、得蘊盡故、得蘊滅故、得蘊減作證故、記別所解。如此一類、由得蘊故、復有一類、由得處故、復有一類、得緣起故、當知亦爾。復有一類、由得食故、得食相故、得食起故、得食盡故、得食滅故、得

食滅作證故、記別所解。復有一類由得諦故、得諦相故、得諦徧知故、得諦永斷故、得諦作證故、得諦修習故、記別所解。復有一類由得界故、得界相故、得界種種性故、得界非一性故、得界滅故、得界滅作證故、記別所解。復有一類由得念住故、得念住相故、得念住能治所治故、得念住修故、得念住未生令生故、得念住生已、堅住不忘、倍修增廣故、記別所解。如有一類得念住故、復有一類得正斷故、得神足故、得諸根故、得諸力故、得覺支故、當知亦爾。復有一類得八支聖道故、得八支聖道相故、得八支聖道能治所治故、得八支聖道修故、得八支聖道未生令生故、得八支聖道生已、堅住不忘、倍修增廣故、記別所解。世尊！我見彼已，竊作是念：此諸長老、依有所得現觀、各說種種相法、記別所解；當知彼諸長老、一切皆懷增上慢、為增上慢所執持故、於勝義諦徧一切一味相、不能解了。是故世尊甚奇！乃至世尊善說！如世尊言：勝義諦相、微細最微細，甚深最甚深，難通達最難通達，徧一切

一味相。世尊！此聖教中修行苾芻、於勝義諦徧一切一味相、尚難通達；況諸外道。爾時世尊告長老善現曰：如是如是。善現！我於微細最微細、甚深最甚深、難通達最難通達、徧一切一味相勝義諦、現正等覺、現等覺已、為他宣說、顯示、開解、施設、照了。何以故？善現！我已顯示於一切蘊中清淨所緣、是勝義諦；我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣、是勝義諦。此清淨所緣、於一切蘊中、是一味相、無別異相。如於蘊中、如是於一切處中、乃至一切道支中、是一味相、無別異相。是故善現！由此道理、當知勝義諦是徧一切一味相。復次善現！修觀行苾芻、通達一蘊真如勝義法無我性已；更不尋求各別餘蘊、諸處緣起、食、諦、界、念住、正斷、神足、根力、覺支、道支、真如勝義法無我性。唯即隨此真如勝義無二智、為依止故、於徧一切一味相勝義諦審察趣證。是故善現！由此道理、當知勝義諦、是徧一切一味相。復次善現！如彼諸蘊展轉異相、如彼諸處緣起食諦

界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相、若一切法真如勝義法無我性亦異相者；是則真如勝義法無我性、亦應有因、從因所生。若從因生、應是有為。若是有為；應非勝義。若非勝義；應更尋求餘勝義諦。善現！由此真如勝義法無我性、不名有因、非因所生、亦非有為、是勝義諦、得此勝義、更不尋求餘勝義諦、唯有常常時、恒恒時、如來出世若不出世、諸法法性安立、法界安住。是故善現！由此道理、當知勝義諦、是徧一切一味相。善現！譬如種種非一品類異相色中、虛空無相、無分別、無變異、徧一切一味相、如是異性異相一切法中、勝義諦徧一切一味相、當知亦然。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

此徧一切一味相 勝義、諸佛說無異。

若有於中異分別； 彼定愚癡依上慢。

瑜伽師地論卷第七十五

瑜伽師地論卷第七十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之五

復次心意識相、當知如解深密經中、廣慧菩薩請問佛言：如世尊說：於心意識秘密善巧菩薩。於心意識秘密善巧菩薩者：齊何名為於心意識秘密善巧菩薩？如來齊何施設彼為於心意識秘密善巧菩薩？說是語已，爾時世尊告廣慧菩薩曰：善哉！善哉！廣慧！汝今乃能請問如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間、及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂、故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝說心意識秘密義。廣慧當知，於六趣生死彼彼有情、墮彼彼有情衆中、或在卵生、

或在胎生、或在濕生、或在化生、身分生起，於中最初一切種子心識成熟，展轉和合增長廣大，依二執受：一者、有色諸根及所依執受，二者、相名分別言說戲論習氣執受。有色界中，具二執受；無色界中，不具二種。復次廣慧！此識、亦名阿陀那識。何以故？由此識、於身、隨逐執持故。亦名阿賴耶識。何以故？由此識、於身、攝受藏隱同安危義故。亦名為心。何以故？由此識、色聲香味觸等積集滋長故。復次廣慧！阿陀那識為依止、為建立故，六識身轉；謂眼識耳鼻舌身意識。此中有識、眼及色為緣生眼識；與眼識俱隨行，同時同境有分別意識轉。有識、耳鼻舌身及聲香味觸為緣生耳鼻舌身識；與耳鼻舌身識俱隨行，同時同境有分別意識轉。廣慧！若於爾時一眼識轉；即於此時唯有一分別意識，與眼識同所行轉。若於爾時二三四五諸識身轉；即於此時唯有一分別意識，與五識身同所行轉。廣慧！譬如大暴水流，若有一浪生緣現前，唯一浪轉；若二若多浪生緣現前，有多浪轉。然此暴水自

類恒流，無斷無盡。又如善淨鏡面，若有一影生緣現前，唯一影起；若二若多影生緣現前，有多影起。非此鏡面轉變為影，亦無受用滅盡可得。如是廣慧！由似暴流阿陀那識為依止、為建立故，若於爾時有一眼識生緣現前，即於此時一眼識轉；若於爾時乃至有五識身生緣現前，即於此時五識身轉。廣慧！如是菩薩，雖由法住智為依止，為建立故，於心意識秘密善巧；然諸如來，不齊於此施設彼為於心意識一切秘密善巧菩薩。廣慧！若諸菩薩於內各別，如實不見阿陀那，不見阿陀那識；不見阿賴耶，不見阿賴耶識；不見積集，不見心；不見眼色及眼識，不見耳聲及耳識，不見鼻香及鼻識，不見舌味及舌識，不見身觸及身識，不見意法及意識；是名勝義善巧菩薩。如來施設彼為勝義善巧菩薩。廣慧！齊此名為於心意識一切秘密善巧菩薩；如來齊此施設於心意識一切秘密善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

阿陀那識甚深細，一切種子如暴流。

我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。

復次一切法相，當知如解深密經中德本菩薩請問佛言：世尊！如世尊說：於諸法相善巧菩薩。於諸法相善巧菩薩者；齊何名為於諸法相善巧菩薩？如來齊何施設彼為於諸法相善巧菩薩？說是語已，爾時世尊告德本菩薩曰：善哉！善哉！德本！汝今乃能請問如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂，故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝說諸法相。謂諸法相，略有三種。何等為三？一者、徧計所執相，二者、依他起相，三者、圓成實相。云何諸法徧計所執相？謂一切法名假安立自性差別，乃至為令隨起言說。云何諸法依他起相？謂一切法緣生自性。則此有、故彼有；此生、故彼生。謂無明緣行，乃至招集純大苦蘊。云何諸法圓成實相？謂一切法平等真如。於此真如，諸菩薩衆勇猛

精進、為因緣故，如理作意無倒思惟、為因緣故，乃能通達。於此通達漸漸修集，乃至無上正等菩提、方證圓滿。復次德本！如眩翳人、眼中所有眩翳過患，徧計所執相、當知亦爾。如眩翳人眩翳衆相、或髮毛輪、蜂蠅巨勝、或復青黃赤白等相、差別現前，依他起相、當知亦爾。如淨眼人遠離眼中眩翳過患、即此淨眼本性所行無亂境界、圓成實相、當知亦爾。復次德本！譬如清淨頗胝迦寶、若與青染色合、則似帝青大青末尼寶像。由邪執取帝青大青末尼寶故、惑亂有情。若與赤染色合、則似琥珀末尼寶像；由邪執取琥珀末尼寶故、惑亂有情。若與綠染色合、則似末羅羯多末尼寶像；由邪執取末羅羯多末尼寶故、惑亂有情。若與黃染色合、則似金像；由邪執取真金像故、惑亂有情。如是德本！如彼清淨頗胝迦上、所有染色相應、依他起相上、徧計所執相言說習氣、當知亦爾。如彼清淨頗胝迦上、所有帝青大青琥珀末羅羯多金等邪執、依他起相上、徧計所執相執、當知亦爾。如彼清淨頗

祇迦寶，依他起相，當知亦爾。如彼清淨頗祇迦上，所有帝青大青琥珀末羅羯多真金等相，於常常時於恒恒時，無有真實、無自性性；即依他起相上由徧計所執相、於常常時於恒恒時，無有真實、無自性性，圓成實相，當知亦爾。復次德本！相名相應、以為緣故，徧計所執相、而可了知。依他起相上徧計所執相、以為緣故，依他起相、而可了知。依他起相上徧計所執相、以為緣故，圓成實相、而可了知。復次德本！若諸菩薩能於諸法依他起相上，如實了知徧計所執相，即能如實了知一切無相之法。若諸菩薩如實了知依他起相，即能如實了知一切雜染相法。若諸菩薩如實了知圓成實相，即能如實了知一切清淨相法。復次德本！若諸菩薩能於依他起相上如實了知無相之法，即能斷滅雜染相法。若能斷滅雜染相法，即能證得清淨相法。如是德本！由諸菩薩如實了知徧計所執相依他起相圓成實相故，如實了知諸無相法、雜染相法、清淨相法。如實了知無相法故，斷滅一

切雜染相法。斷滅一切雜染相法故，證得一切清淨相法。齊此名為於諸法相善巧菩薩，如來齊此施設彼為於諸法相善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

若不了知無相法；
雜染相法不能斷。

不斷雜染相法故；
壞證微妙淨相法。

不觀諸行衆過失，
放逸過失，害衆生。

懈怠住法動法中，
無有失壞，可憐愍。

復次諸法無自性相，當知如解深密經中勝義生菩薩白佛言：世尊！我曾獨在靜處，心生如是尋思：世尊以無量門，曾說諸蘊所有自相、生相、滅相、永斷徧知。如說諸蘊、諸處、緣起、諸食、亦爾。以無量門，曾說諸諦所有自相、徧知、永斷作證修習。以無量門，曾說諸界所有自相、種種界性、非一界性、永斷徧知。以無量門，曾說念住

所有自相、能治所治、及以修習未生令生、生已堅住不忘倍修增長廣大。如說念住、正斷、神足、根、力、覺支、亦復如是。以無量門、曾說八支聖道所有自相、能治所治、及以修習未生令生、生已堅住不忘倍修增長廣大。世尊復說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。未審世尊依何密意、作如是說：一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。我今請問如來斯義、唯願如來哀愍解釋、說一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。所有密意。說是語已、爾時、世尊告勝義生菩薩曰：善哉！善哉！勝義生！汝所尋思、甚為如理。善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來如是深義、汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂、故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝解釋所說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。所有密意。勝義生！當知我依三種無自性性、密意說言一切諸法皆無自性。謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。

善男子！云何諸法相無自性性？所謂諸法徧計所執相。何以故？此由假名、安立為相，非由自相、安立為相；是故說名相無自性性。云何諸法生無自性性？所謂諸法依他起相。何以故？此由依他緣力故有，非自然有；是故說名生無自性性。云何諸法勝義無自性性？所謂諸法、由生無自性性故，說名無自性性；即緣生法、亦名勝義無自性性。何以故？於諸法中，若是清淨所緣境界，我顯示彼以為勝義無自性性。依他起相，非是清淨所緣境界；是故亦說名為勝義無自性性。復有諸法圓成實相，亦名勝義無自性性。何以故？一切諸法法無我性、名為勝義；亦得名為無自性性。以是諸法勝義諦故，無自性性之所顯故。由此因緣、名為勝義無自性性。善男子！譬如空華，相無自性性、當知亦爾。譬如幻像，生無自性性、當知亦爾；一分勝義無自性性、當知亦爾。譬如虛空，唯是衆色無性所顯、徧一切處，一分勝義無自性性、當知亦爾。法無我性之所顯故；徧一切故。善男子！我依如是三種無自性性、

密意說言一切諸法皆無自性。勝義生！當知我依相無自性性、密意說言一切諸法、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。何以故？若法自相、都無所有；則無有生。若無有生；則無有滅。若無生無滅；則本來寂靜。若本來寂靜；則自性涅槃。於中都無少分所有，更可令其般涅槃故。是故我依相無自性性、密意說言一切諸法無生無滅，本來寂靜、自性涅槃。善男子！我亦依法無我性所顯勝義無自性性、密意說言一切諸法、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。何以故？法無我性所顯勝義無自性性、於常常時於恒恒時、諸法法性安住無為，一切雜染不相應故。於常常時於恒恒時、諸法法性安住、故無為；由無為故、無生無滅；一切雜染不相應故、本來寂靜自性涅槃。是故我依法無我性所顯勝義無自性性、密意說言一切諸法無生無滅，本來寂靜、自性涅槃。

復次，勝義生！非由有情界中諸有情類、別觀徧計所執自性、為自性故；亦非由彼

別觀依他起自性、及圓成實自性、為自性故；我立三種無自性性。然由有情於依他起自性及圓成實自性上、增益徧計所執自性故；我立三種無自性性。由徧計所執自性相故；彼諸有情、於依他起自性及圓成實自性中、隨起言說。如如隨起言說、如是如是、由言說熏習心故、或由言說隨覺故、或由言說隨眠故、於依他起自性及圓成實自性中、執著徧計所執自性相。如如執著、如是如是、於依他起自性及圓成實自性上、執著徧計所執自性。由是因緣、生當來世依他起自性。由此因緣、或為煩惱雜染所染、或為業雜染所染、或為生雜染所染、於生死中、長時馳騁、長時流轉、無有休息；或在那洛迦、或在傍生、或在餓鬼、或在天上、或在阿素洛、或在人中、受諸苦惱。復次勝義生！若諸有情、從本已來、未種善根、未清淨障、未成熟相續、未多修勝解、未能積集福德智慧二種資糧；我為彼故、依生無自性性、宣說諸法。彼聞是已、能於一切緣生行中、隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已；

於一切行、心生怖畏、深起厭患。心生怖畏深厭患已；遮止諸惡、於諸惡法能不造作、於諸善法能勤修習。習善因故；未種善根、能種善根、未清淨障、能令清淨、未熟相續、能令成熟。由此因緣、多修勝解、亦多積集福德智慧二種資糧。彼雖如是種諸善根、乃至積集福德智慧二種資糧；然於生無自性性中、未能如實了知相無自性性、及二種勝義無自性性；於一切行、未能正厭、未正離欲、未正解脫、未徧解脫煩惱雜染、未徧解脫諸業雜染、未徧解脫諸生雜染。如來為彼更說法要、謂相無自性性、及勝義無自性性。為欲令其於一切行、能正厭故；正離欲故；正解脫故；超過一切煩惱雜染故；超過一切業雜染故；超過一切生雜染故。彼聞如是所說法已；於生無自性性中、能正信解相無自性性、及勝義無自性性、簡擇思惟、如實通達。於依他起自性中、能不執著徧計所執自性相。由言說不熏習智故、由言說不隨覺智故、由言說離隨眠智故、能滅依他起相。於現法中智力所持、能永斷滅

當來世因。由此因緣、於一切行、能正厭患、能正離欲、能正解脫、能徧解脫煩惱業生三種雜染。

復次、勝義生！諸聲聞乘種性有情、亦由此道此行跡故、證得無上安隱涅槃；諸獨覺乘種性有情、諸如來乘種性有情、亦由此道此行跡故、證得無上安隱涅槃。一切聲聞獨覺菩薩、皆共此一妙清淨道、皆同此一究竟清淨、更無第二。我依此故、密意說言唯有一乘。非於一切有情界中、無有種種有情種性、或鈍根性、或中根性、或利根性、有情差別。善男子！若一向趣寂聲聞種性補特伽羅、雖蒙諸佛施設種種勇猛加行、方便化導；終不能令當坐道場、證得無上正等菩提。何以故？由彼本來唯下劣種性故、一向慈悲薄弱故、一向怖畏衆苦故。由彼一向慈悲薄弱、是故一向棄背利益諸衆生事；由彼一向怖畏衆苦、是故一向棄背發起諸行所作。我終不說一向棄背利益衆生事者、一向棄背發起諸行所作者、當坐道場能

得無上正等菩提；是故說彼名為一向趣寂聲聞。若迴向菩提聲聞種性補特伽羅、我亦異門說為菩薩。何以故？彼既解脫煩惱障已；若蒙諸佛等覺悟時、於所知障、其心亦可當得解脫。由彼最初為自利益修行加行、脫煩惱障、是故如來施設彼為聲聞種性。

復次勝義生！如是於我善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中、諸有情類意解種種差別可得。善男子！如來但依如是三種無自性性、由深密意於所宣說不了義經、以隱密相說諸法要；謂一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。於是經中、若諸有情已種上品善根、已清淨諸障、已成熟相續、已多修勝解、已能積集上品福德智慧資糧；彼若聽聞如是法已、於我甚深密意言說、如實解了；於如是法、深生信解、於如是義、以無倒慧、如實通達。依此通達、善修習故；速疾能證最極究竟、亦於我所深生淨信、知是如來應正等覺、於一切法現正等覺。

若諸有情、已種上品善根、已清淨諸障、已成熟相續、已多修勝解、未能積集上品福德智慧資糧、其性質直、是質直類。雖無力能思擇廢立、而不安住自見取中；彼若聽聞如是法已、於我甚深秘密言說雖無力能如實解了；然於此法能生勝解、發清淨信、信此經典、是如來說、是其甚深、顯現甚深空性相應、難見難悟、不可尋思、非諸尋思所行境界、微細詳審聰明智者之所解了。於此經典所說義中、自輕而住、作如是言：諸佛菩提、為最甚深、諸法法性、亦最甚深、唯佛如來能善了達；非是我等所能解了。諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教、諸佛如來無邊智見、我等智見、猶如牛跡。於此經典、雖能恭敬為他宣說、書寫護持、披閱流布、殷重供養、受誦溫習；然猶未能以其修相、發起加行。是故於我甚深密意所說言辭、不能通達。由此因緣、彼諸有情、亦能增長福德智慧二種資糧；於後相續未成熟者、亦能成熟。若諸有情、廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧、性非質直、非質直類、

雖有能力能思擇廢立，而復安住自見取中；彼若聽聞如是法已，於我甚深密意言說，無有能力能如實解了。於如是法，雖生信解；然於其義，隨言執著，謂一切法決定皆無自性，決定不生不滅，決定本來寂靜，決定自性涅槃。由此因緣，於一切法，獲得無見及無相見。由得無見無相見故；撥一切相，皆是無相，誹撥諸法徧計所執相，依他起相、圓成實相。何以故？由有依他起相及圓成實相故，徧計所執相，方可施設。若於依他起相及圓成實相，見為無相；彼亦誹撥徧計所執相。是故說彼誹撥三相。雖於我法，起於法想；而非義中，起於義想。由於我法，起法想故，及非義中，起義想故；於是法中，持為是法，於非義中，持為是義。彼雖於法起信解故，福德增長，然於非義起執著故，退失智慧。智慧退故，退失廣大無量善法。復有有情從彼聽聞，謂法為法，非義為義。若隨其見；彼即於法，起於法想，於非義中，起於義想。執法為法，非義為義。由此因緣，當知同彼退失善法。若有有情不隨其見，從彼歎聞

一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃、便生恐怖；生恐怖已、作如是言：此非佛語、是魔所說。作此解已、於是經典、誹謗毀罵。由此因緣、獲大衰損、觸大業障。由是因緣、我說若有於一切相、起無相見、於非義中、宣說為義、是起廣大業障方便；由彼陷墜無量衆生、令其獲得大業障故。善男子！若諸有情未種善根、未清淨障、未熟相續、無多勝解、未集福德智慧資糧、性非質直、非質直類、雖有不能思擇廢立、而常安住自見取中；彼若聽聞如是法已、不能如實解我甚深密意言說；故於此法不生信解。於是法中、起非法想、於是義中、起非義想；於是法中、執為非法、於是義中、執為非義。唱如是言：此非佛語、是魔所說。作此解已、於是經典、誹謗毀謫、撥為虛偽、以無量門毀滅摧伏如是經典；於諸信解此經典者、起怨家想。彼先為諸業障所障、由此因緣、復為如是業障所障。如是業障、初易施設、乃至齊於百千俱胝那庾多劫、無有出期。善男子！如是於我善說善制法毗奈耶最極清

淨意樂所說善教法中、有如是等諸有情類、意解種種差別可得。爾時、世尊欲重宣此義、而說頌曰：

一切諸法皆無性、無生無滅、本來寂、
諸法自性恒涅槃、誰有智言無密意。
相生勝義無自性、如是我皆已顯示、
若不知佛此密意、失壞正道、不能往。
依諸淨道清淨者、唯依此一、無第二；
故於其中立一乘。非有情性無差別。
衆生界中無量生、唯度一身趣寂滅。
大悲勇猛證涅槃、不捨衆生、甚難得。
微妙難思無漏界、於中解脫等無差。

一切義成、離惑苦；二種異說、謂常樂。

爾時勝義生菩薩復白佛言：世尊！諸佛如來密意語言甚奇希有；乃至微妙最微妙、甚深最甚深、難通達最難通達。如是我今領解世尊所說義者，若於分別所行徧計所執相所依行相中、假名安立以為色蘊、或自性相、或差別相；假名安立為色蘊生、為色蘊滅、及為色蘊永斷徧知、或自性相、或差別相；是名徧計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所行徧計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此、施設諸法生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者，若即於此分別所行徧計所執相所依行相中、由徧計所執相不成實故；即此自性無自性性、法無我真如、清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於色蘊，如是於餘蘊、皆應廣說。如於諸蘊，如是於十二處一一處中、皆應廣說。於十二有支一一支中、皆應廣說。於四種食、一一食中、皆應

廣說。於六界十八界、一一界中、皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者、若於分別所行徧計所執相所依行相中、假名安立以為苦諦、苦諦徧知、或自性相、或差別相；是名徧計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所行徧計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此施設諸法生無自性性、及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者、若即於此分別所行徧計所執相所依行相中、由徧計所執相不成實故；即此自性無自性性法無我真如清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於苦諦，如是於餘諦、皆應廣說。如於聖諦，如是於諸念住正斷神足根力覺支道支中、一一皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者、若於分別所行徧計所執相所依行相中、假名安立以為正定、及為正定能治所治、若正定修、未生令生、生已堅住不忘、倍修增長廣大、或自性相、或差別相；是名徧計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所

行徧計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此施設諸法，生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者，若即於此分別所行徧計所執相所依行相中，由徧計所執相不成實故；即此自性無自性性法無我真如、清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設諸法，一分勝義無自性性。世尊！譬如毗溼縛藥、一切散藥仙藥方中皆應安處，如是世尊！依此諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義言教，徧於一切不了義經，皆應安處。世尊！如綵畫地、徧於一切綵畫事業，皆同一味，或青或黃、或赤或白、復能顯發綵畫事業；如是世尊！依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教，徧於一切不了義經，皆同一味，復能顯發彼諸經中所不了義。世尊！譬如一切成熟珍羞諸餅果內，投之熟酥，更生勝味，如是世尊！依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教，置於一切不了義經，生勝歡喜。世尊！譬如虛空，徧一切處皆同。

一味、不障一切所作事業，如是世尊！依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教、徧於一切不了義經皆同一味、不障一切聲聞獨覺及諸大乘所修事業。說是語已；爾時世尊歎勝義生菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今乃能善解如來所說甚深密意言義；復於此義善作譬喻。所謂世間毗溼縛藥、雜綵畫地、熟酥、虛空。勝義生！如是如是、更無有異；如是如是、汝應受持。

勝義生菩薩復白佛言：世尊！初於一時、在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中、唯為發趣聲聞乘者、以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等、先無有能如法轉者；而於彼時所轉法輪、有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中、唯為發趣修大乘者、依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃、以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有；而於彼時所轉法輪、亦是有所容受，猶未了義，是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中、普為發趣一切

乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有；於今世尊所轉法輪，無上無容，是真了義，非諸諍論安足處所。世尊！若善男子、或善女人，於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說甚深了義言教，聞已信解、書寫護持、供養流布、受誦溫習、如理思惟，以其修相發起加行、生幾所福？說是語已；爾時世尊告勝義生菩薩曰：勝義生！是善男子或善女人，其所生福無量無數，難可喻知，吾今為汝略說少分，如爪上土、比大地土、百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數算計喻鄔波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水、比四大海水、百分不及一，廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經、聞已信解、廣說乃至以其修相發起加行所獲功德，比此所說了義經教、聞已信解所集功德，廣說乃至以其修相、發起加行所集功德、百分不及一，廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。說是語已；勝義生菩

薩復白佛言：世尊！於是解深密法門中、當何名此教？我當云何奉持？佛告勝義生菩薩曰：善男子！此名勝義了義之教。於此勝義了義之教、汝當奉持。說此勝義了義教時、於大會中、有六百千衆生、發阿耨多羅三藐三菩提心；三百千聲聞、遠塵離垢、於諸法中得法眼淨；一百五十千聲聞、永盡諸漏、心得解脫；七十五千菩薩、得無生法忍。

瑜伽師地論卷第七十六

瑜伽師地論卷第七十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之六

復次依法假安立、分別解脫瑜伽所攝奢摩他毗鉢舍那道，當知如解深密經中慈氏菩薩白佛言：世尊！菩薩何依何住，於大乘中修奢摩他毗鉢舍那？佛告慈氏菩薩曰：善男子！當知菩薩法假安立、及不捨無上正等覺願為依為住，於大乘中修奢摩他毗鉢舍那。

世尊！如說四種所緣境事，一、有分別影像所緣境事，二、無分別影像所緣境事，三、事邊際所緣境事，四、所作成辦所緣境事。於此四中，幾是奢摩他所緣境事？幾是

毗鉢舍那所緣境事？幾是俱所緣境事？善男子！一、是奢摩他所緣境事；謂無分別影像。一、是毗鉢舍那所緣境事；謂有分別影像。二、是俱所緣境事；謂事邊際所作成辦。

世尊！云何菩薩依此四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事，能求奢摩他，能善毗鉢舍那？善男子！如我為諸菩薩所說法假安立，所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議；菩薩於此善聽善受，言善通利，意善尋思，見善通達，即於如所善思惟法、獨處空閑、作意思惟。復即於此能思惟心、內心相續作意思惟。如是正行、多安住故，起身輕安及心輕安；是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他。彼由獲得身心輕安為所依故；即於如所善思惟法、內三摩地所行影像、觀察勝解、捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中，能正思擇，最極思擇，周徧尋思，周徧伺察，若忍、若樂、若慧、若見、若觀，是名毗鉢舍那。如是菩薩能善毗鉢舍那。

世尊！若諸菩薩緣心為境、內思惟心、乃至未得身心輕安、所有作意、當名何等？善男子！非奢摩他作意；是隨順奢摩他、勝解相應作意。世尊！若諸菩薩乃至未得身心輕安、於所思所有諸法內三摩地所緣影像、作意思惟；如是作意、當名何等？善男子！非毗鉢舍那作意；是隨順毗鉢舍那、勝解相應作意。

世尊！奢摩他道、與毗鉢舍那道、當言有異、當言無異？善男子！當言非有異、非無異。何故非有異？以毗鉢舍那所緣境心為所緣故。何故非無異？有分別影像、非所緣故。世尊！諸毗鉢舍那三摩地所行影像、彼與此心、當言有異、當言無異？善男子！當言無異。何以故？由彼影像、唯是識故。善男子！我說識所緣、唯識所現故。世尊！若彼所行影像、即與此心無有異者；云何此心還見此心？善男子！此中無有少法能見少法；然即此心如是生時、即有如是影像顯現。善男子！如依善瑩清淨鏡面、以質為緣、還見本質；而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現。如是此心生

時、相似有異三摩地所行影像顯現。世尊！若諸有情自性而住緣色等心、所行影像、彼與此心亦無異耶？善男子！亦無有異。而諸愚夫由顛倒覺、於諸影像不能如實知唯是識、作顛倒解。

世尊！齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那？善男子！若相續作意、唯思惟心相。世尊！齊何當言菩薩一向修奢摩他？善男子！若相續作意、唯思惟無間心。世尊！齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉？善男子！若正思惟心一境性。世尊！云何心相？善男子！謂三摩地所行有分別影像、毗鉢舍那所緣。世尊！云何無間心？善男子！謂緣彼影像心、奢摩他所緣。世尊！云何心一境性？善男子！謂通達三摩地所行影像、唯是其識；或通達此已、復思惟如性。

世尊！毗鉢舍那、凡有幾種？善男子！略有三種。一者、有相毗鉢舍那、二者、尋求毗鉢舍那、三者、伺察毗鉢舍那。云何有相毗鉢舍那？謂純思惟三摩地所行有分別影

像、毗鉢舍那。云何尋求毗鉢舍那？謂由慧故、徧於彼彼未善解了一切法中、為善了故作意思惟、毗鉢舍那。云何伺察毗鉢舍那？謂由慧故、徧於彼彼已善解了一切法中、為善證得極解脫故作意思惟、毗鉢舍那。世尊！是奢摩他、凡有幾種？善男子！即由隨彼無間心故、當知此中亦有三種。復有八種：謂初靜慮乃至非想非非想處、各有一種奢摩他故。復有四種：謂慈悲喜捨四無量中、各有一種奢摩他故。世尊！如說依法奢摩他毗鉢舍那、復說不依法奢摩他毗鉢舍那；云何名依法、云何復名不依法？善男子！若隨所受所思法相、而於其義得奢摩他毗鉢舍那；名依法。若不待於所受所思所有法相、但依止他教誡教授、而於其義得奢摩他毗鉢舍那；謂觀青瘀及膿爛等、或一切行皆是無常、或諸行苦、或一切法皆無有我、或復涅槃畢竟寂靜、如是等類奢摩他毗鉢舍那；名不依法。由依止法得奢摩他毗鉢舍那、故我施設隨法行菩薩是利根性；由不依法得奢摩他毗鉢舍那、故我施

設隨信行菩薩是鈍根性。

世尊！如說緣別法奢摩他毗鉢舍那，復說緣總法奢摩他毗鉢舍那；云何名緣別法奢摩他毗鉢舍那？云何復名緣總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！若諸菩薩緣於各別契經等法，於如所受所思惟法、修奢摩他毗鉢舍那；是名緣別法奢摩他毗鉢舍那。若諸菩薩即緣一切契經等法，集為一團一積一分一聚作意思惟；此一切法、隨順真如、趣向真如、臨入真如、隨順菩提、隨順涅槃、隨順轉依、及趣向彼、若臨入彼，此一切法、宣說無量無數善法。如是思惟、修奢摩他毗鉢舍那；是名緣總法奢摩他毗鉢舍那。世尊！如說緣小總法奢摩他毗鉢舍那，復說緣大總法奢摩他毗鉢舍那，又說緣無量總法奢摩他毗鉢舍那；云何名緣小總法奢摩他毗鉢舍那？云何名緣大總法奢摩他毗鉢舍那？云何復名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！若緣各別契經乃至各別論議、為一團等作意思惟，當知是名緣小總

法奢摩他毗鉢舍那。若緣乃至所受所思契經等法、為一團等作意思惟、非緣各別；當知是名緣大總法奢摩他毗鉢舍那。若緣無量如來法教、無量法句文字、無量後後慧所照了、為一團等作意思惟、非緣乃至所受所思、當知是名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那。世尊！菩薩齊何名得緣總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！由五緣故、當知名得：一者、於思惟時、剎那剎那融消一切麤重所依；二者、離種種想、得樂法樂；三者、解了十方無差別相無量法光；四者、所作成滿相應淨分無分別相、恒現在前；五者、為令法身得成滿故、攝受後後轉勝妙因。世尊！此緣總法奢摩他毗鉢舍那、當知從何名為通達？從何名得？善男子！從初極喜地、名為通達；從第三發光地、乃名為得。善男子！初業菩薩、亦於是中隨學作意、雖未可歎、不應懈廢。世尊！是奢摩他毗鉢舍那、云何名有尋有伺三摩地？云何名無尋唯伺三摩地？云何名無尋無伺三摩地？善男子！於如所取尋伺法相、若有麤顯領受觀察諸奢摩

他毗鉢舍那，是名有尋有伺三摩地。若於彼相、雖無麤顯領受觀察，而有微細彼光明念領受觀察、諸奢摩他毗鉢舍那，是名無尋唯伺三摩地。若即於彼一切法相、都無作意、領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那，是名無尋無伺三摩地。復次善男子！若有尋求奢摩他毗鉢舍那，是名有尋有伺三摩地。若有伺察奢摩他毗鉢舍那，是名無尋唯伺三摩地。若緣總法奢摩他毗鉢舍那，是名無尋無伺三摩地。

世尊！云何止相？云何舉相？云何捨相？善男子！若心掉舉、或恐掉舉時、諸可厭法作意、及彼無間心作意，是名止相。若心沈沒、或恐沈沒時、諸可欣法作意、及彼心相作意，是名舉相。若於一向止道、或於一向觀道、或於雙運轉道、二隨煩惱所染汙時、諸無功用作意、及心任運轉中所有作意，是名捨相。

世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義，云何知法？云何知義？善男子！彼諸菩薩由五種相、了知於法：一者、知名，二者、知句，三者、知文，四者、知別，五者、知總。云

何為名？謂於一切染淨法中所立自性、想假施設。云何為句？謂即於彼名聚集中、能隨宣說諸染清淨義、依持建立。云何為文？謂即彼二所依止字。云何於彼各別了知？謂由各別所緣作意。云何於彼總合了知？謂由總合所緣作意。如是一切、總略為一，名為知法。如是名為菩薩知法。善男子！彼諸菩薩、由十種相、了知於義：一者、知盡所有性，二者、知如所有性，三者、知能取義，四者、知所取義，五者、知建立義，六者、知受用義，七者、知顛倒義，八者、知無倒義，九者、知雜染義，十者、知清淨義。善男子！盡所有性者：謂諸雜染清淨法中、所有一切品別邊際。是名此中盡所有性。如五數蘊、六數內處、六數外處、如是一切。如所有性者：謂即一切染淨法中所有真如。是名此中如所有性。此復七種：一者、流轉真如；謂一切行無先後性。二者、相真如；謂一切法補特伽羅無我性、及法無我性。三者、了別真如；謂一切行、唯是識性。四者、安立真如；謂我所說諸苦聖諦。五者、邪行真如；謂我所說諸集聖諦。六者、

清淨真如；謂我所說諸滅聖諦。七者、正行真如；謂我所說諸道聖諦。當知此中由流轉真如、安立真如、邪行真如故，一切有情平等平等。由相真如、了別真如故，一切諸法平等平等。由清淨真如故，一切聲聞菩提、獨覺菩提、阿耨多羅三藐三菩提、平等平等。由正行真如故，聽聞正法、緣總境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧、平等平等。能取義者：謂內五色處、若心意識、及諸心法。所取義者：謂外六處。又能取義、亦所取義。建立義者：謂器世界；於中可得建立一切諸有情界。謂一村田、若百村田、若千村田、若百千村田、或一大地至海邊際、此百此千、若此百千、或一瞻部洲、此百此千、若此百千、或一四大洲、此百此千、若此百千、或一小千世界、此百此千、若此百千、或一中千世界、此百此千、若此百千、或一三千大千世界、此百此千、若此百千、或此拘胝、此百拘胝、此千拘胝、此百千拘胝、或此無數、此百無數、此千無數、此百千無數、或三千大千世界、無數百千微塵量等、於十方面無量無數。

諸器世界。受用義者：謂我所說諸有情類、為受用故、攝受資具。顛倒義者：謂即於彼能取等義、無常計常、想倒心倒見倒、苦計為樂、不淨計淨、無我計我、想倒心倒見倒。無倒義者：與上相違、能對治彼、應知其相。雜染義者：謂三界中三種雜染：一者、煩惱雜染，二者、業雜染，三者、生雜染。清淨義者：謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法。善男子！如是十種、當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知五種義故、名為知義。何等五義？一者、徧知事，二者、徧知義，三者、徧知因，四者、得徧知果，五者、於此覺了。善男子！徧知事者：當知即是一切所知。謂或諸蘊、或諸內處、或諸外處、如是一切。徧知義者：乃至所有品類差別所應知境、或世俗故、或勝義故、或功德故、或過失故、緣故、世故、或生或住或壞相故。或如病等故、或苦集等故、或真如實際法界等故、或廣略故、或一向記故、或分別記故、或反問記故、或置記故、或隱密故、或顯了故、如是等類、當知一切名徧知義。言徧知因者：當知即是

能取前二、菩提分法。謂諸念住、或正斷等。得徧知果者：謂貪恚癡斷毗柰耶、及貪恚癡一切永斷諸沙門果、及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德、於彼作證。於此覺了者：謂即於此作證法中諸解脫智、廣為他說宣揚開示。善男子！如是五義、當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知四種義故、名為知義。何等四義？一者、心執受義、二者、領納義、三者、了別義、四者、雜染清淨義。善男子！如是四義、當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知三種義故、名為知義。何等三義？一者、文義、二者、義義、三者、界義。善男子！言文義者、謂名身等。義義者、當知復有十種：一者、真實相、二者、徧知相、三者、永斷相、四者、作證相、五者、修習相、六者、即彼真實相等品差別相。七者、所依能依相屬相、八者、即徧知等障礙法相、九者、即彼隨順法相、十者、不徧知等及徧知等過患功德相。言界義者、謂五種界：一者、器世界、二者、有情界、三者、法界、四者、所調伏界、五者、調伏加行界。善男子！

如是三義、當知普攝一切諸義。

世尊！若聞所成慧了知其義，若思所成慧了知其義，若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義，此何差別？善男子！聞所成慧、依止於文、但如其說、未善意趣、未現在前、隨順解脫、未能領受成解脫義。思所成慧、亦依於文、不唯如說、亦善意趣、未現在前、轉順解脫、未能領受成解脫義。若諸菩薩修所成慧、亦依於文、亦不依文、亦如其說、亦不如說、能善意趣、所知事同分三摩地所行影像現前、極順解脫、已能領受成解脫義。善男子！是名三種知義差別。

世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義，云何為智？云何為見？善男子！我無量門宣說智見二種差別，今當為汝略說其相。若緣總法、修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧，是名為智；若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧，是名為見。世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆、由何作意、何等云何除遣諸相？善男子！由真

如作意、除遣法相及與義相。若於其名及名自性無所得時，亦不觀彼所依之相；如是除遣。如於其名，於句、於文、於一切義，當知亦爾。乃至於界及界自性無所得時，亦不觀彼所依之相；如是除遣。世尊！諸所了知真如義相，此真如相亦可遣不？善男子！於所了知真如義中，都無有相，亦無所得，當何所遣。善男子！我說了知真如義時，能伏一切法義之相；非此了達，餘所能伏。世尊！如世尊說濁水器喻，不淨鏡喻、撓泉池喻，不任觀察自面影相；若堪任者，與上相違。如是若有不善修心，則不堪任如實觀察所有真如；若善修心，堪任觀察。此說何等能觀察心？依何真如而作是說？善男子！此說三種能觀察心：謂聞所成能觀察心，若思所成能觀察心，若修所成能觀察心。依了別真如，作如是說。

世尊如是了知法義菩薩，為遣諸相勤修加行，有幾種相難可除遣？誰能除遣？善男子！有十種相，空能除遣。何等為十？一者，了知法義故，有種種文字相；此由一切

法空、能正除遣。二者、了知安立真如義故、有生滅住異性相續隨轉相；此由相空、及無先後空、能正除遣。三者、了知能取義故、有顧戀身相、及我慢相；此由內空、及無所得空、能正除遣。四者、了知所取義故、有顧戀財相；此由外空、能正除遣。五者、了知受用義、男女承事資具相應故、有內安樂相、外淨妙相；此由內外空、及本性空、能正除遣。六者、了知建立義故、有無量相；此由大空、能正除遣。七者、了知無色故、有內寂靜解脫相；此由有為空、能正除遣。八者、了知相真如義故、有補特伽羅無我相、法無我相、若唯識相、及勝義相；此由畢竟空、無性空、無性自性空、及勝義空、能正除遣。九者、了知清淨真如義故、有無為相、無變異相；此由無為空、無變異空、能正除遣。十者、即於彼相對治空性作意思惟故、有空性相；此由空空、能正除遣。世尊！除遣如是十種相時、除遣何等？從何等相而得解脫？善男子！除遣三摩地所行影像相；從雜染縛相而得解脫；彼亦除遣。善男子！當知就勝、說如是空、治如

是相；非不一一治一切相。譬如無明、非不能生乃至老死諸雜染法；就勝、但說能生於行。由是諸行親近緣故。此中道理、當知亦爾。世尊！此中何等空是總空性相？若諸菩薩了知是已、無有失壞於空性相、離增上慢。爾時世尊歎慈氏菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來如是深義、令諸菩薩於空性相無有失壞。何以故？善男子！若諸菩薩於空性相有失壞者、便為失壞一切大乘。是故汝應諦聽諦聽、當為汝說總空性相。善男子！若於依他起相及圓成實相中、一切品類雜染清淨徧計所執相、畢竟遠離性、及於此中都無所得；如是名為於大乘中總空性相。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、能攝幾種勝三摩地？善男子！如我所說無量聲聞菩薩如來、有無量種勝三摩地、當知一切皆此所攝。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、以何為因？善男子！清淨尸羅、清淨聞思、所成正見、以為

其因。世尊！此奢摩他毗鉢舍那、以何為果？善男子！善清淨心、善清淨慧、以為其果。復次善男子！一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法、當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、能作何業？善男子！此能解脫二縛為業；所謂相縛、及麤重縛。

世尊！如佛所說五種繫中、幾是奢摩他障？幾是毗鉢舍那障？幾是俱障？善男子！顧戀身財、是奢摩他障；於諸聖教不得隨欲、是毗鉢舍那障；樂相雜住、於少喜足、當知俱障。由第一故、不能造修；由第二故、所修加行不到究竟。世尊！於五蓋中、幾是奢摩他障？幾是毗鉢舍那障？幾是俱障？善男子！掉舉、惡作、是奢摩他障；昏沈、睡眠、疑、是毗鉢舍那障；貪欲、瞋恚、當知俱障。

世尊！齊何名得奢摩他道圓滿清淨？善男子！乃至所有昏沈睡眠、正善除遣；齊是

名得奢摩他道圓滿清淨。世尊！齊何名得毗鉢舍那道圓滿清淨？善男子！乃至所有掉舉惡作正善除遣，齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨。

世尊！若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前時，應知幾種心散動法？善男子！應知五種：一者、作意散動，二者、外心散動，三者、內心散動，四者、相散動，五者、麤重散動。善男子！若諸菩薩捨於大乘相應作意，墮在聲聞獨覺相應諸作意中，當知是名作意散動。若於其外五種妙欲諸雜亂相所有尋思隨煩惱中，及於其外所緣境中、縱心流散，當知是名外心散動。若由昏沈及以睡眠、或由沈沒、或由愛味三摩鉢底、或由隨一、三摩鉢底諸隨煩惱之所染汙，當知是名內心散動。若依外相、於內等持所行諸相、作意思惟，名相散動。若內作意為緣，生起所有諸受，由麤重身計我起慢，當知是名麤重散動。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、從初菩薩地乃至如來地，能對治何障？善男子！此奢摩

他毗鉢舍那、於初地中、對治惡趣煩惱業生雜染障；第二地中、對治微細誤犯現行障；第三地中、對治欲貪障；第四地中、對治定愛及法愛障；第五地中、對治生死涅槃一向背趣障；第六地中、對治相多現行障；第七地中、對治細相現行障；第八地中、對治於無相作功用、及於有相不得自在障；第九地中、對治於一切種善巧言辭、不得自在障；第十地中、對治不得圓滿法身證得障。善男子！此奢摩他毗鉢舍那於如來地、對治極微細最極微細煩惱障及所知障。由能永害如是障故、究竟證得無著無礙一切智見；依於所作成滿所緣、建立最極清淨法身。

世尊！云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故、證得阿耨多羅三藐三菩提？善男子！若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那、依七真如、於如所聞所思法中、由勝定心、於善審定、於善思量、於善安立、真如性中、內正思惟。彼於真如正思惟故、心於一切細相現行、尚能棄捨；何況麤相。善男子！言細相者：謂心所執受相、或領納相、或了

別相、或雜染清淨相、或內相、或外相、或內外相、或謂我當修行一切利有情相、或正智相、或真如相、或苦集滅道相、或有為相、或無為相、或有常相、或無常相、或苦有變異性相、或苦無變異性相、或有為異相相、或有為同相相、或知一切是一切已有一切相、或補特伽羅無我相、或法無我相。於彼現行、心能棄捨。彼既多住如是行故、於時時間、從其一切繫蓋散動、善修治心。從是已後、於七真如、有七各別自內所證通達智生、名為見道。由得此故、名入菩薩正性離生；生如來家、證得初地。又能受用此地勝德。彼於先時、由得奢摩他毗鉢舍那故、已得二種所緣；謂有分別影像所緣、及無分別影像所緣。彼於今時得見道故；更證得事邊際所緣。復於後後一切地中、進趣修道、即於如是三種所緣作意思惟。譬如有人、以其細楔、出於麤楔；如是菩薩依此以楔出楔方便、遣內相故、一切隨順雜染分相、皆悉除遣。相除遣故、麤重亦遣。永害一切相麤重故；漸次於彼後後地中、如鍊金法、陶鍊

其心，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提，又得所作成滿所緣。善男子！如是菩薩，於內止觀正修行故，證得阿耨多羅三藐三菩提。

世尊！云何修行，引發菩薩廣大威德？善男子！若諸菩薩善知六處，便能引發菩薩所有廣大威德：一者、善知心生；二者、善知心住；三者、善知心出；四者、善知心增；五者、善知心滅；六者、善知方便。云何善知心生？謂如實知十六行心生起差別，是名善知心生。十六行心生起差別者：一者、不可覺知堅住器識生；謂阿陀那識。二者、種種行相所緣識生；謂頓取一切色等境界、分別意識，及頓取內外境界、覺受，或頓於一念瞬息須臾，現入多定、見多佛土、見多如來、分別意識。三者、小相所緣識生；謂欲界繫識。四者、大相所緣識生；謂色界繫識。五者、無量相所緣識生；謂空識無邊處繫識。六者、微細相所緣識生；謂無所有處繫識。七者、邊際相所緣識生；謂非想非非想處繫識。八者、無相識生；謂出世識、及緣滅識。九者、苦俱行識生；謂那

落迦識。十者、雜受俱行識生；謂欲行識。十一、喜俱行識生；謂初二靜慮識。十二、樂俱行識生；謂第三靜慮識。十三、不苦不樂俱行識生；謂從第四靜慮、及至非想非非想處識。十四、染汙俱行識生；謂諸煩惱及隨煩惱相應識。十五、善俱行識生；謂信等相應識。十六、無記俱行識生；謂彼俱不相應識。云何善知心住？謂如實知了別真如。云何善知心出？謂如實知出二種縛；所謂相縛、及麤重縛。此能善知、應令其心從如是出。云何善知心增？謂如實知能治相縛、麤重縛心、彼增長時、彼積集時、亦得增長、亦得積集、名善知增。云何善知心減？謂如實知彼所對治相及麤重所雜染心、彼衰退時、彼損減時、此亦衰退、此亦損減、名善知減。云何善知加行？謂如實知解脫、勝處、及與徧處、或修或遣。善男子！如是菩薩、於諸菩薩廣大威德、或已引發、或當引發、或現引發。

世尊！如世尊說：於無餘依涅槃界中、一切諸受無餘永滅、何等諸受於此永滅？善

男子！以要言之，有二種受、無餘永滅。何等為二？一者、所依麤重受，二者、彼果境界受。所依麤重受、當知有四種：一者、有色所依受，二者、無色所依受，三者、果已成滿麤重受，四者、果未成滿麤重受。果已成滿受者：謂現在受。果未成滿受者：謂未來因受。彼果境界受、亦有四種：一者、依持受，二者、資具受，三者、受用受，四者、顧戀受。於有餘依涅槃界中、果未成滿受一切已滅，領彼對治明觸生受、領受共有，或復彼果已成滿受。又二種受、一切已滅，唯現領受明觸生受。於無餘依涅槃界中、般涅槃時、此亦永滅，是故說言於無餘依涅槃界中、一切諸受無餘永滅。

爾時世尊說是語已，告慈氏菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道、請問如來。汝於瑜伽、已得決定最極善巧；吾已為汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道。所有一切過去未來正等覺者、已說當說、皆亦如是。諸善男子、若善女人、皆應依此勇猛精進，當正修學。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

於法假立瑜伽中、若行放逸失大義；
依止此法及瑜伽、若正修行得大覺。
見有所得、求免難。若謂此見為得法；
慈氏彼去瑜伽遠、譬如大地與虛空。
利生堅固而不作、悟已、勤修利有情；
智者作此窮劫量、便得最上離染喜。
若人為欲而說法、彼名捨欲、還取欲。
愚癡得法無價寶、反更遊行而乞匄。
於諍誼雜戲論著、應捨，發起上精進。
為度諸天及世間、於此瑜伽汝當學。

爾時慈氏菩薩復白佛言：世尊！於是解深密法門中、當何名此教？我當云何奉持？

佛告慈氏！此名瑜伽了義之教，於此瑜伽了義之教，汝當奉持。說此瑜伽了義教時，於大會中，有六百千衆生、發阿耨多羅三藐三菩提心；三百千聲聞、遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；一百五十千聲聞、諸漏永盡，心得解脫；七十五千菩薩、獲得廣大瑜伽作意。

瑜伽師地論卷第七十七

瑜伽師地論卷第七十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之七

復次依乘假立、分別解說如實大乘、當知如解深密經中觀自在菩薩白佛言：世尊！如佛所說菩薩十地，所謂極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；復說佛地、為第十一、如是諸地、幾種清淨？幾分所攝？佛告觀自在菩薩曰：善男子！當知諸地、四種清淨，十一分攝。云何四種清淨能攝諸地？謂增上意樂清淨、攝於初地；增上戒清淨、攝第二地；增上心清淨、攝第三地；增上慧清淨、於後後地轉勝妙故、當知能攝從第四地乃至佛地。善男子！當知如

是四種清淨普攝諸地。

云何十一種分能攝諸地？謂諸菩薩先於勝解行地、依十法行、極善修習勝解忍故、超過彼地、證入菩薩正性離生；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於微細毀犯誤現行中、正知而住；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分、得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得世間圓滿等持等至、及圓滿聞持陀羅尼；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得習住、心未能捨諸等至愛、及與法愛；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、於此分中猶未圓滿。而未能於諸諦道理、如實觀察；又未能於生死涅槃、棄捨一向背趣作意；又未能修方便所攝菩提分法；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸

菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於生死流轉、如實觀察；又由於彼多生厭故、未能多住無相作意；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能令無相作意、無闕無間多修習住；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於無相住中、捨離功用；又未能得於相自在；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於異名衆相訓詞差別一切品類宣說法中、得大自在；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得。彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得圓滿法身現前證受；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故、精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得徧於一切所知境界無著無礙妙智妙見；由是因緣、於此分中猶未圓

滿。為令此分得圓滿故，精勤修習，便能證得；由是因緣，此分圓滿。此分滿故；於一切分，皆得圓滿。善男子！當知如是十一種分，普攝諸地。

世尊！何緣最初名極喜地，乃至何緣說名佛地？善男子！成就大義，得未曾得出世間心，生大歡喜；是故最初名極喜地。遠離一切微細犯戒；是故第二名離垢地。由彼所得三摩地，及聞持陀羅尼，能為無量智光依止；是故第三名發光地。由彼所得菩提分法，燒諸煩惱，智如火焰；是故第四名焰慧地。由即於彼菩提分法方便修習，最極艱難，方得自在；是故第五名極難勝地。現前觀察諸行流轉；又於無相、多修作意，方現在前；是故第六名現前地。能遠證入無闕無間無相作意，與清淨地共相鄰接；是故第七名遠行地。由於無相得無功用，於諸相中不為現行煩惱所動；是故第八名不動地。於一切種說法自在，獲得無量廣大智慧；是故第九名善慧地。麤重之身，廣如虛空，法身圓滿，譬如大雲，皆能徧覆；是故第十名法雲地。

永斷最極微細煩惱及所知障，無著無礙，於一切種所知境界現正等覺，故第十
一說名佛地。

世尊！於此諸地，有幾愚癡、有幾麤重、為所對治？善男子！此諸地中，有二十二種愚
癡、十一種麤重、為所對治。謂於初地有二愚癡：一者、執著補特伽羅及法愚癡，二
者、惡趣雜染愚癡，及彼麤重、為所對治。於第二地有二愚癡：一者、微細誤犯愚癡，
二者、種種業趣愚癡，及彼麤重、為所對治。於第三地有二愚癡：一者、欲貪愚癡，二
者、圓滿聞持陀羅尼愚癡，及彼麤重、為所對治。於第四地有二愚癡：一者、等至愛
愚癡，二者、法愛愚癡，及彼麤重、為所對治。於第五地有二愚癡：一者、一向作意棄
背生死愚癡，二者、一向作意趣向涅槃愚癡，及彼麤重、為所對治。於第六地有二
愚癡：一者、現前觀察諸行流轉愚癡，二者、相多現行愚癡，及彼麤重、為所對治。於
第七地有二愚癡：一者、微細相現行愚癡，二者、一向無相作意方便愚癡，及彼麤

重、為所對治。於第八地有二愚癡：一者、於無相作用愚癡，二者、於相自在愚癡，及彼麤重、為所對治。於第九地有二愚癡：一者、於無量說法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚癡，二者、辯才自在愚癡，及彼麤重、為所對治。於第十地有二愚癡：一者、大神通愚癡，二者、悟入微細秘密愚癡，及彼麤重、為所對治。於如來地有二愚癡：一者、於一切所知境界極微細著愚癡，二者、極微細礙愚癡，及彼麤重、為所對治。善男子！由此二十二種愚癡、及十一種麤重故、安立諸地，而阿耨多羅三藐三菩提、離彼繫縛。世尊！阿耨多羅三藐三菩提、甚奇希有，乃至成就大利大果，令諸菩薩能破如是大愚癡羅網，能越如是大麤重稠林，現前證得阿耨多羅三藐三菩提。

世尊！如是諸地、幾種殊勝之所安立？善男子！略有八種：一者、增上意樂清淨，二者、心清淨，三者、悲清淨，四者、到彼岸清淨，五者、見佛供養承事清淨，六者、成熟有情

清淨，七者、生清淨，八者、威德清淨。善男子！於初地中所有增上意樂清淨乃至威德清淨、後後諸地乃至佛地所有增上意樂清淨乃至威德清淨、當知彼諸清淨展轉增勝；唯於佛地、除生清淨。又初地中所有功德、於上諸地平等皆有，當知自地功德殊勝。一切菩薩十地功德、皆是有上，佛地功德、當知無上。

世尊！何因緣故、說菩薩生、於諸有生最為殊勝？善男子！四因緣故：一者、極淨善根所集起故；二者、故意思擇力所取故；三者、悲愍濟度諸衆生故；四者、自能無染、除他染故。

世尊！何因緣故、說諸菩薩行廣大願、妙願、勝願？善男子！四因緣故。謂諸菩薩能善了知涅槃樂住、堪能速證；而復棄捨速證樂住、無緣無待發大願心、為欲利益諸有情故、處多種種長時大苦。是故我說彼諸菩薩行廣大願妙願勝願。

世尊！是諸菩薩、凡有幾種所應學事？善男子！菩薩學事、略有六種：所謂布施、持戒、

忍辱、精進、靜慮、慧到彼岸。世尊！如是六種所應學事，幾是增上戒學所攝？幾是增上心學所攝？幾是增上慧學所攝？善男子！當知初三，但是增上戒學所攝；靜慮一種，但是增上心學所攝；慧，是增上慧學所攝；我說精進，徧於一切。世尊！如是六種所應學事，幾是福德資糧所攝？幾是智慧資糧所攝？善男子！若增上戒學所攝者，是名福德資糧所攝；若增上慧學所攝者，是名智慧資糧所攝；我說精進靜慮二種，徧於一切。世尊！於此六種所學事中，菩薩云何應當修學？善男子！由五種相，應當修學。一者，最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中，猛利信解；二者，次於十種法行，以聞思修所成妙智精進修行；三者，隨護菩提之心；四者，親近真善知識；五者，無間勤修善品。世尊！何因緣故，施設如是所應學事？但有六數。善男子！二因緣故：一者，饒益諸有情故；二者，對治諸煩惱故。當知前三，饒益有情；後三，對治一切煩惱。前三，饒益諸有情者，謂諸菩薩，由布施故，攝受資具，饒益有情；由持戒

故、不行損害逼迫惱亂、饒益有情；由忍辱故，於彼損害逼迫惱亂堪能忍受、饒益有情。後三對治諸煩惱者：謂諸菩薩、由精進故，雖未永伏一切煩惱、亦未永害一切隨眠；而能勇猛修諸善品，彼諸煩惱、不能傾動善品加行。由靜慮故，永伏煩惱。由般若故，永害隨眠。世尊！何因緣故、施設所餘波羅蜜多、但有四數？善男子！與前六種波羅蜜多、為助伴故。謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情、以諸攝事方便善巧而攝受之，安置善品；是故我說方便善巧波羅蜜多、與前三種而為助伴。若諸菩薩、於現法中煩惱多故，於修無間無有堪能；羸劣意樂故，下界勝解故。於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故，所有靜慮、不能引發出世間慧，彼便攝受少分狹劣福德資糧。為未來世煩惱輕微、心生正願，如是名願波羅蜜多。由此願故、煩惱微薄，能修精進；是故我說願波羅蜜多、與精進波羅蜜多而為助伴。若諸菩薩親近善士、聽聞正法、如理作意為因緣故，轉劣意樂、成勝意樂，亦

能獲得上界勝解；如是名力波羅蜜多。由此力故、於內心住有所堪能；是故我說力波羅蜜多、與靜慮波羅蜜多而為助伴。若諸菩薩、於菩薩藏已能聞緣善修習故、能發靜慮；如是名智波羅蜜多。由此智故、堪能引發出世間慧；是故我說智波羅蜜多、與慧波羅蜜多而為助伴。世尊！何因緣故、宣說六種波羅蜜多如是次第？善男子！能為後後引發依故。謂諸菩薩、若於身財無所顧吝、便能受持清淨禁戒、為護禁戒、便修忍辱；修忍辱已、能發精進；發精進已、能辦靜慮；具靜慮已、便能獲得出世間慧。是故我說波羅蜜多如是次第。世尊！如是六種波羅蜜多、各有幾種品類差別？善男子！各有三種。施三種者：一者、法施，二者、財施，三者、無畏施。戒三種者：一者、轉捨不善戒，二者、轉生善戒，三者、轉生饒益有情戒。忍三種者：一者、耐怨害忍，二者、安受苦忍，三者、諦察法忍。精進三種者：一者、被甲精進，二者、轉生善法加行精進，三者、饒益有情加行精進。靜慮三種者：一者、無分別寂靜極寂靜無罪

故、對治煩惱衆苦樂住靜慮、二者、引發功德靜慮、三者、引發饒益有情靜慮。慧三種者：一者、緣世俗諦慧、二者、緣勝義諦慧、三者、緣饒益有情慧。世尊！何因緣故、波羅蜜多說名波羅蜜多？善男子！五因緣故：一者、無染著故；二者、無顧戀故；三者、無罪過故；四者、無分別故；五者、正迴向故。無染著者：謂不染著波羅蜜多諸相違事。無顧戀者：謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中、心無繫縛。無罪過者：謂於如是波羅蜜多、無間雜染法、離非方便行。無分別者：謂於如是波羅蜜多、不如言辭執著自相。正迴向者：謂以如是所作所集波羅蜜多、迴求無上大菩提果。世尊！何等名為波羅蜜多、諸相違事？善男子！當知此事、略有六種：一者、於喜樂欲財富自在諸欲樂中、深見功德及與勝利；二者、於隨所樂縱身語意而現行中、深見功德及與勝利；三者、於他輕憊不堪忍中、深見功德及與勝利；四者、於不勤修著欲樂中、深見功德及與勝利；五者、於處憤鬧世雜亂行、深見功德及與勝利；六者、於見

聞覺知言說戲論、深見功德及與勝利。世尊！如是一切波羅蜜多、何果異熟？善男子！當知此亦略有六種：一者、得大財富；二者、往生善趣；三者、無怨無壞、多諸喜樂；四者、為衆生主；五者、身無惱害；六者、有大宗葉。世尊！何等名為波羅蜜多間雜染法？善男子！當知略由四種加行：一者、無悲加行故；二者、不如理加行故；三者、不常加行故；四者、不殷重加行故。不如理加行者：謂修行餘波羅蜜多時、於餘波羅蜜多遠離失壞。世尊！何等名為非方便行？善男子！若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時、但攝財物饒益衆生、便為喜足、而不令其出不善處安置善處；如是名為非方便行。何以故？善男子！非於衆生唯作此事、名實饒益。譬如糞穢、若多若少、終無有能令成香潔、如是衆生、由行苦故其性是苦、無有方便但以財物暫相饒益、可令成樂；唯有安處妙善法中、方可得名第一饒益。世尊！如是一切波羅蜜多、有幾清淨？善男子！我終不說波羅蜜多、除上五相有餘清淨；然我即依如是諸事、總別當

說波羅蜜多清淨之相。總說一切波羅蜜多清淨相者：當知七種。何等為七？一者、菩薩於此諸法、不求他知；二者、於此諸法、見已不生執著；三者、即於如是諸法不生疑惑，謂為能得大菩提不？四者、終不自讚毀他、有所輕憊；五者、終不憍傲放逸；六者、終不少有所得、便生喜足；七者、終不由此諸法、於他發起嫉妒慳吝。別說一切波羅蜜多清淨相者：亦有七種。何等為七？謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相、隨順修行：一者、由施物清淨、行清淨施；二者、由戒清淨、行清淨施；三者、由見清淨、行清淨施；四者、由心清淨、行清淨施；五者、由語清淨、行清淨施；六者、由智清淨、行清淨施；七者、由垢清淨、行清淨施。是名七種施清淨相。又諸菩薩、能善了知制立律儀一切學處、能善了知出離所犯、具常尸羅、堅固尸羅、常作尸羅、常轉尸羅、受學一切所有學處，是名七種戒清淨相。若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信，一切所有不饒益事現在前時、不生憤發，亦不反罵，不瞋、不打、不恐、不弄、不

以種種不饒益事反相加害；不懷怨結；若諫誨時不令恚惱；亦復不待他來諫誨；不由恐怖有染愛心、而行忍辱；不以作恩、而便放捨。是名七種忍清淨相。若諸菩薩通達精進平等之性，不由勇猛勤精進故、自舉凌他，具大勢力，具大精進，有所堪能，堅固勇猛，於諸善法終不捨輒，如是名為七種精進清淨之相。若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮，有圓滿三摩地靜慮，有俱分三摩地靜慮，有運轉三摩地靜慮，有無所依三摩地靜慮，有善修治三摩地靜慮，有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮，如是名為七種靜慮清淨之相。若諸菩薩遠離增益損減二邊、行於中道，是名為慧。由此慧故，如實了知解脫門義；謂空無願無相三解脫門。如實了知有自性義，謂徧計所執、若依他起、若圓成實三種自性。如實了知無自性義，謂相生勝義三種無自性性。如實了知世俗諦義，謂於五明處。如實了知勝義諦義，謂於七真如。又無分別、離諸戲論、純一理趣多所住故，無量總法為所緣故，及毗

鉢舍那故，能善成辦法隨法行。是名七種慧清淨相。世尊！如是五相，各有何業？善男子！當知彼相，有五種業：謂諸菩薩無染著故；於現法中於所修習波羅蜜多，恒常殷重勤修加行，無有放逸。無顧戀故；攝受當來不放逸因。無罪過故；能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多。無分別故；方便善巧波羅蜜多，速得圓滿。正迴向故；一切生處波羅蜜多，及彼可愛諸果異熟，皆得無盡，乃至無上正等菩提。世尊！如是所說波羅蜜多，何者最廣大？何者無染汙？何者最明盛？何者不可動？何者最清淨？善男子！無染著性、無顧戀性、正迴向性、最為廣大。無罪過性、無分別性、無有染汙。思擇所作最為明盛。已入無退轉法地者，名不可動。若十地攝佛地攝者，名最清淨。世尊！何因緣故，菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟，常無有盡，波羅蜜多亦無有盡？善男子！展轉相依，生起修習，無間斷故。世尊！何因緣故，是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多，非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟？善男子！

五因緣故：一者、波羅蜜多是最增上喜樂因故；二者、波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故；三者、波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故；四者、波羅蜜多非諸雜染所依事故；五者、波羅蜜多非是畢竟變壞法故。世尊！如是一切波羅蜜多、各有幾種最勝威德？善男子！當知一切波羅蜜多、各有四種最勝威德：一者、於此波羅蜜多正修行時、能捨慳吝、犯戒、心憤、懈怠、散亂、見趣所治；二者、於此正修行時、能為無上正等菩提真實資糧；三者、於此正修行時、於現法中能自攝受饒益有情；四者、於此正修行時、於未來世能得廣大無盡可愛諸果異熟。世尊！如是一切波羅蜜多、何因、何果、有何義利？善男子！當知一切波羅蜜多、大悲為因、微妙可愛諸果異熟、饒益一切有情、為果；圓滿無上廣大菩提、為大義利。世尊！若諸菩薩具足一切無盡財寶、成就大悲、何緣世間現有衆生貧窮可得？善男子！是諸衆生自業過失。若不爾者；菩薩常懷饒益他心、又常具足無盡財寶、若諸衆生無自惡業

能為障礙；何有世間貧苦可得。譬如餓鬼、為大熱渴逼迫其身，見大海水悉皆涸竭；非大海過，是諸餓鬼自業過耳。如是菩薩所施財寶，猶如大海無有過失，是諸衆生自業過耳；猶如餓鬼自惡業力，令無有果。世尊！菩薩以何等波羅蜜多，取一切法無自性性？善男子！以般若波羅蜜多，能取諸法無自性性。世尊！若般若波羅蜜多，能取諸法無自性性，何故不取有自性性？善男子！我終不說以無自性性、取無自性性。然無自性性、離諸文字自內所證，不可捨於言說文字而能宣說；是故我說般若波羅蜜多，能取諸法無自性性。世尊！如佛所說波羅蜜多、近波羅蜜多、大波羅蜜多，云何波羅蜜多？云何近波羅蜜多？云何大波羅蜜多？善男子！若諸菩薩經無量時修行施等成就善法，而諸煩惱猶故現行，未能制伏，然為彼伏；謂於勝解行地輒中勝解轉時。是名波羅蜜多。復於無量時修行施等，漸復增上成就善法，而諸煩惱猶故現行，然能制伏，非彼所伏；謂從初地已上。是名近波羅蜜多。

復於無量時修行施等、轉復增上成就善法、一切煩惱皆不現行；謂從八地已上、是名大波羅蜜多。

世尊！此諸地中、煩惱隨眠可有幾種？善男子！略有三種：一者、害伴隨眠；謂於前五地、何以故？善男子！諸不俱生現行煩惱、是俱生煩惱現行助伴；彼於爾時永無復有、是故說名害伴隨眠。二者、羸劣隨眠；謂於第六第七地中、微細現行、若修所伏、不現行故。三者、微細隨眠；謂於第八地已上、從此已去、一切煩惱不復現行、唯有所知障為依止故。世尊！此諸隨眠、幾種麤重斷所顯示？善男子！但由二種：謂由在皮麤重斷故、顯彼初二；復由在膚麤重斷故、顯彼第三。若在於骨麤重斷者；我說永離一切隨眠、位在佛地。世尊！經幾不可數劫、能斷如是麤重？善男子！經於三大不可數劫、或無量劫；所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息剎那量劫、不可數故。世尊！是諸菩薩、於諸地中所生煩惱、當知何相、何失、何德？善男子！無染汙相、何

以故？是諸菩薩於初地中，定於一切諸法法界已善通達；由此因緣，菩薩要知，方起煩惱，非為不知。是故說名無染汙相。於自身中，不能生苦，故無過失。菩薩生起如是煩惱，於有情界能斷苦因，是故彼有無量功德。甚奇世尊！無上菩提，乃有如是。大功德利；令諸菩薩生起煩惱，尚勝一切有情聲聞獨覺善根，何況其餘無量功德。

世尊！如佛所說：若聲聞乘、若復大乘，唯是一乘。此何密意？善男子！如我於彼聲聞乘中，宣說種種諸法自性；所謂五蘊、或內六處、或外六處，如是等類。於大乘中，即說彼法、同一法界，同一理趣，故我不說乘差別性。於中或有如言於義，妄起分別，一類增益，一類損減；又於諸乘差別道理，謂互相違，如是展轉、遞興諍論。如是名為此中密意。爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

諸地攝、想、所對治、殊勝、生、願、及諸學、

由依佛說是大乘、於此善修成大覺。
宣說諸法種種性、復說皆同一理趣；
謂於下乘或上乘、故我說乘無異性。
如言於義妄分別、或有增益或損減；
謂此二種互相違、愚癡意解成乖諍。

世尊！於是解深密法門中、此名何教？我當云何奉持？善男子！此名諸地波羅蜜多了義之教；於此諸地波羅蜜多了義之教、汝當奉持。說此諸地波羅蜜多了義教時、於大會中有七十五千菩薩、皆得菩薩大乘光明三摩地。

復次即依乘假安立、分別如來成所作事、當知如解深密經中曼殊室利菩薩摩訶薩請問佛言：世尊！如佛所說如來法身、如來法身、有何等相？佛告曼殊室利菩薩：善男子！若於諸地波羅蜜多、善修出離、轉依成滿、是名如來法身之相。當知此

相、二因緣故不可思議；無戲論故，無所為故。而諸衆生計著戲論，有所為故。

世尊！聲聞獨覺所得轉依、名法身？善男子！不名法身。世尊！當名何身？善男子！名解脫身。由解脫身故，說一切聲聞獨覺、與諸如來平等平等；由法身故，說有差別。如來法身、有差別故；無量功德最勝差別、算數譬喻所不能及。

世尊！我當云何應知如來生起之相？善男子！一切如來化身作業、如世界起一切種類；如來功德衆所莊嚴住持為相。當知化身、相有生起；法身之相、無有生起。

世尊！云何應知示現化身方便善巧？善男子！徧於一切三千大千佛國土中、或衆推許增上王家、或衆推許大福田家、同時入胎、誕生、長大受欲、出家、示行苦行、捨苦行已成等正覺、次第示現。是名如來示現化身方便善巧。

世尊！凡有幾種、一切如來身所住持言音差別？由此言音、所化有情未成熟者、令其成熟；已成熟者、緣此為境、速得解脫。善男子！如來言音、略有三種：一者、契經，二

者、調伏、三者、本母。世尊！云何契經？云何調伏？云何本母？善男子！若於是處、我依攝事顯示諸法，是名契經；謂依四事、或依九事、或復依於二十九事。云何四事？一者、聽聞事，二者、歸趣事，三者、修學事，四者、菩提事。云何九事？一者、施設有情事，二者、彼所受用事，三者、彼生起事，四者、彼生已住事，五者、彼染淨事，六者、彼差別事，七者、能宣說事，八者、所宣說事，九者、諸衆會事。云何名為二十九事？謂依雜染品、有攝諸行事，彼次第隨轉事，即於是中作補特伽羅想已、於當來世流轉因事，作法想已、於當來世流轉因事，依清淨品、有繫念於所緣事，即於是中勤精進事，心安住事，現法樂住事，超一切苦緣方便事，彼徧知事，此復三種：顛倒徧知所依處故；依有情想外有情中邪行徧知所依處故；內離增上慢徧知所依處故。修依處事，作證事，修習事，令彼堅固事，彼行相事，彼所緣事，已斷未斷觀察善巧事，彼散亂事，彼不散亂事，不散亂依處事，不棄修習劬勞加行事，修習勝利事，彼堅牢事，攝

聖行事，攝聖行眷屬事，通達真實事，證得涅槃事，於善說法毗奈耶中世間正見，超昇一切外道所得正見頂事，及即於此不修退事。於善說法毗奈耶中，不修習故，說名為退；非見過失，故名為退。

曼殊室利！若於是處，我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫、及別解脫相應之法，是名調伏。世尊！菩薩別解脫、幾相所攝？善男子！當知七相：一者、宣說受軌則事故；二者、宣說隨順他勝事故；三者、宣說隨順毀犯事故；四者、宣說有犯自性故；五者、宣說無犯自性故；六者、宣說出所犯故；七者、宣說捨律儀故。

曼殊室利！若於是處，我以十一種相，決了分別顯示諸法；是名本母。何等名為十一種相？一者、世俗相，二者、勝義相，三者、菩提分法所緣相，四者、行相，五者、自性相，六者、彼果相，七者、彼領受開示相，八者、彼障礙法相，九者、彼隨順法相，十者、彼過患相，十一者、彼勝利相。世俗相者，當知三種：一者、宣說補特伽羅故；二者、宣說徧

計所執自性故；三者、宣說諸法作用事業故。勝義相者、當知宣說七種真如故。菩提分法所緣相者、當知宣說徧一切種所知事故。行相者、當知宣說八行觀故。云何名為八行觀耶？一者、諦實故；二者、安立故；三者、過失故；四者、功德故；五者、理趣故；六者、流轉故；七者、道理故；八者、總別故。諦實者、謂諸法真如。安立者、謂或安立補特伽羅、或復安立諸法徧計所執自性、或復安立一向分別反問置記、或復安立隱密顯了記別差別。過失者、謂我宣說諸雜染法、有無量門差別過患。功德者、謂我宣說諸清淨法、有無量門差別勝利。理趣者、當知六種：一者、真義理趣，二者、證得理趣，三者、教導理趣，四者、遠離二邊理趣，五者、不可思議理趣，六者、意趣理趣。流轉者、所謂三世三有為相、及四種緣。道理者、當知四種：一者、觀待道理，二者、作用道理，三者、證成道理，四者、法爾道理。觀待道理者：謂若因若緣能生諸行、及起隨說；如是名為觀待道理。作用道理者：謂若因若緣能得諸法、或能成辦、或復

生已作諸業用；如是名為作用道理。證成道理者：謂若因若緣能令所立所說所標義得成立、令正覺悟；如是名為證成道理。又此道理、略有二種：一者、清淨，二者、不清淨。由五種相、名為清淨；由七種相、名不清淨。云何由五種相、名為清淨？一者、現見所得相，二者、依止現見所得相，三者、自類譬喻所引相，四者、圓成實相，五者、善清淨言教相。現見所得相者：謂一切行皆無常性、一切行皆是苦性、一切法皆無我性、此為世間現量所得。如是等類、是名現見所得相。依止現見所得相者：謂一切行皆剎那性、他世有性、淨不淨業無失壞性。由彼能依麤無常性、現可得故；由諸有情種種差別、依種種業、現可得故；由諸有情若樂若苦、淨不淨業以為依止、現可得故；由此因緣、於不現見、可為比度。如是等類、是名依止現見所得相。自類譬喻所引相者：謂於內外諸行聚中、引諸世間共所了知所得生死、以為譬喻；引諸世間共所了知所得生等種種苦相、以為譬喻；引諸世間共所了知所得不

自在相、以為譬喻；又復於外、引諸世間共所了知所得衰盛、以為譬喻。如是等類、當知是名自類譬喻所引相。圓成實相者：謂即如是現見所得相、若依止現見所得相、若自類譬喻所得相、於所成立決定能成。當知是名圓成實相。善清淨言教相者：謂一切智者之所宣說；如言涅槃究竟寂靜。如是等類、當知是名善清淨言教相。善男子！是故由此五種相故、名善觀察清淨道理；由清淨故、應可修習。世尊！一切智者相、當知有幾種？善男子！略由五種：一者、若有出現世間、一切智聲、無不普聞；二者、成就三十二種大丈夫相；三者、具足十力、能斷一切衆生一切疑惑；四者、具足四無所畏宣說正法、不為一切他論所伏、而能摧伏一切邪論；五者、於善說法毗奈耶中、八支聖道、四沙門等、皆現可得。如是生故、相故、斷疑網故、非他所伏、能伏他故、聖道沙門、現可得故。如是五種、當知名為一切智相。善男子！如是證成道理、由現量故、由比量故、由聖教量故、由譬喻故、由圓成實故、由五種相、名為

清淨。云何由七種相、名不清淨？一者、此餘同類可得相，二者、此餘異類可得相，三者、一切同類可得相，四者、一切異類可得相，五者、異類譬喻所引相，六者、非圓成實相，七者、非善清淨言教相。若一切法、意識所識性，是名一切同類可得相。若一切法、相性業法因果異相，由隨如是一一異相、決定展轉各各異相，是名一切異類可得相。善男子！若於此餘同類可得相、及譬喻中有一切異類相者，由此因緣於所成立非決定故，是名非圓成實相。又於此餘異類可得相、及譬喻中有一切同類相者，由此因緣、於所成立不決定故，亦名非圓成實相。非圓成實故，非善觀察清淨道理、不清淨故，不應修習。若異類譬喻所引相、若非善清淨言教相，當知體性皆不清淨。法爾道理者：謂如來出世若不出世、法性安住法住法界，是名法爾道理。總別者：謂先總說一句法已，後後諸句差別分別，究竟顯了。自性相者：謂我所說有行有緣所有能取菩提分法、謂念住等。如是名為彼自性相。彼果相者：

謂若世間若出世間諸煩惱斷、及所引發世出世間諸果功德。如是名為得彼果相。彼領受開示相者：謂即於彼以解脫智而領受之，及廣為他宣說開示。如是名為彼領受開示相。彼障礙法相者：謂即於修菩提分法、能隨障礙諸染汙法，是名彼障礙法相。彼隨順法相者：謂即於彼多所作法，是名彼隨順法相。彼過患相者：當知即彼諸障礙法所有過失，是名彼過患相。彼勝利相者：當知即彼諸隨順法所有功德，是名彼勝利相。

曼殊室利菩薩復白佛言：唯願世尊為諸菩薩略說契經調伏本母、不共外道陀羅尼義；由此不共陀羅尼義，令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意。佛告曼殊室利菩薩曰：善男子！汝今諦聽！吾當為汝略說不共陀羅尼義，令諸菩薩於我所說密意言辭，能善悟入。善男子！若雜染法、若清淨法，我說一切皆無作用；亦都無有補特伽羅。以一切種離所為故；非雜染法、先染後淨，非清淨法、後淨先染。凡夫

異生、於麤重身、執著諸法、補特伽羅自性差別、隨眠妄見、以為緣故、計我我所、由此妄謂我見、我聞、我嗅、我嘗、我觸、我知、我食、我作、我染、我淨、如是等類、邪加行轉。若有如實知如是者、便能永斷麤重之身、獲得一切煩惱不住、最極清淨、離諸戲論、無為依止、無有加行。善男子！當知是名略說不共陀羅尼義。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

一切雜染清淨法、皆無作用數取趣。

由我宣說離所為、染汙清淨非先後。

於麤重身隨眠見、為緣計我及我所。

由此妄謂我見等、我食我為我染淨。

若如實知如是者、乃能永斷麤重身。

得無染淨無戲論、無為依止無加行。

爾時曼殊室利菩薩復白佛言：世尊！云何應知諸如來心生起之相？佛告曼殊室利菩薩曰：善男子！夫如來者，非心意識生起所顯；然諸如來，有無加行心法生起，當知此事猶如變化。世尊！若諸如來法身遠離一切加行；既無加行，云何而有心法生起？善男子！先所修習方便般若，加行力故，有心生起。善男子！譬如正入無心睡眠，非於覺悟而作加行；由先所作加行勢力，而復覺悟。又如正在滅盡定中，非於起定而作加行；由先所作加行勢力，還從定起。如從睡眠及滅盡定，心更生起，如是如來由先修習方便般若，加行力故，當知復有心法生起。

世尊！如來化身，當言有心，為無心耶？善男子！非是有心，亦非無心。何以故？無自依心故，有依他心故。

世尊！如來所行、如來境界，此之二種有何差別？善男子！如來所行，謂一切種如來共有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土；如來境界，謂一切種五界差別。何

等為五？一者、有情界，二者、世界，三者、法界，四者、調伏界，五者、調伏方便界。如是名為二種差別。

世尊！如來成等正覺、轉正法輪、入大涅槃、如是三種當知何相？善男子！當知此三、皆無二相。謂非成等正覺、非不成等正覺；非轉正法輪、非不轉正法輪；非入大涅槃、非不入大涅槃。何以故？如來法身、究竟淨故；如來化身、常示現故。

世尊！諸有情類、但於化身見聞奉事生諸功德，如來於彼有何因緣？善男子！如來是彼增上所緣之因緣故；又彼化身、是如來力所住持故。

世尊！等無加行，何因緣故如來法身、為諸有情放大智光，及出無量化身影像；聲聞獨覺解脫之身、無如是事？善男子！譬如等無加行，從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明；非餘水火頗胝迦寶。謂大威德有情所住持故；諸有情業增上力故。又如從彼善工業者之所雕飾末尼寶珠、出印文像，不從所餘不雕飾者；如是緣

於無量法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法身，從是能放大智光明，及出種種化身影像，非唯從彼解脫之身，有如斯事。

世尊！如世尊說：如來菩薩威德住持，令諸衆生於欲界中、生剎帝利婆羅門等大富貴家，人身、財寶、無不圓滿；或欲界天、色無色界、一切身財圓滿可得。世尊！此中何有密意？善男子！如來菩薩威德住持，若道若行，於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者，即隨所應，為彼宣說此道此行；若有能於此道此行正修行者，於一切處所獲身財，無不圓滿。若有衆生於此道此行，違背輕毀，又於我所，起損惱心及瞋恚心，命終已後，於一切處所得身財，無不下劣。善男子！由是因緣，當知如來及諸菩薩威德住持，非但能令身財圓滿；如來菩薩住持威德，亦令衆生身財下劣。世尊！諸穢土中，何事易得？何事難得？諸淨土中，何事易得？何事難得？善男子！諸穢土中，八事易得，二事難得。何等名為八事易得？一者、外道，二者、有苦衆生，三者、種

姓家世興衰差別，四者、行諸惡行，五者、毀犯尸羅，六者、惡趣，七者、下乘，八者、下劣意樂加行菩薩。何等名為二事難得？一者、增上意樂加行菩薩之所遊集；二者、如來出現於世。善男子！諸淨土中、與上相違，當知八事甚為難得，二事易得。

世尊！於此解深密法門中、此名何教？我當云何奉持？善男子！此名如來成所作事了義之教；於此如來成所作事了義之教、汝當奉持。說是如來成所作事了義教時，於大會中有七十五千菩薩摩訶薩、皆得圓滿法身證覺。

瑜伽師地論卷第七十八

瑜伽師地論卷第七十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之八

如是已說功德品決擇。問：如說五種無量、謂有情界無量等。彼一切世界、當言平等平等，為有差別？答：當言有差別。彼復有二種：一者、清淨，二者、不清淨。於清淨世界中、無那落迦、傍生、餓鬼可得，亦無欲界色、無色界、亦無苦受可得，純菩薩僧於中止住；是故說名清淨世界。已入第三地菩薩、由願自在力故、於彼受生；無有異生、及非異生聲聞獨覺。若異生菩薩、得生於彼。問：若無異生菩薩、及非異生聲聞獨覺、得生彼者，何因緣故？菩薩教中作如是說：若菩薩等意願於彼，如是一切、皆

當往生答？為化懈怠種類，未集善根，所化衆生故，密意作如是說。所以者何？彼由如是蒙勸勵時，便捨懈怠，於善法中勤修加行；從此漸漸堪於彼生，當得法性。應知是名此中密意。

復次菩薩依四種住能成四事。云何四住？一者、極歡喜住，二者、增上戒住，三者、增上心住，四者、增上慧住。云何極歡喜住？謂諸菩薩隨所安住，已入清淨增上意樂地故，乃至當坐妙菩提座，於三寶所不藉他緣，意樂清淨。云何增上戒住？謂諸菩薩即依如是極歡喜住，從此已上，隨所安住，具性尸羅，遠離一切慳吝犯戒；即以如是圓滿戒捨，迴向無上正等菩提。云何增上心住？謂諸菩薩即依如是增上戒住，從此已上，隨所安住，離欲界貪，獲得靜慮及諸等至；安住慈悲，於諸衆生隨能隨力如實正行。云何增上慧住？謂諸菩薩，即依如是增上心住，從此已上，隨所安住，漸能獲得菩提分法善巧，諸諦善巧，緣起善巧，不共法安立智善巧，出過一切

聲聞獨覺共所證智。即於此中不共法安立智者。謂於菩薩藏中密意言辭智、非安立諦智、及安立諦智。即於此中共所得智者。謂依緣起所得證智。云何依此四住、能成四事？謂諸菩薩依止初住、乃至當坐妙菩提座、終不棄捨大菩提心。依第二住、乃至當坐妙菩提座、當來自身財寶善品、運運增長。依第三住、為欲利益諸有情故、轉諸靜慮、以大願力還生欲界；而不為彼欲纏煩惱之所染汙。依第四住、於一切法安立通達、而得善巧；為度衆生、故發誓願受於生死、因此誓願、便能積集廣大資糧。則由此住清淨為因、不待餘住、亦不由他教誡教授、速能證得如來妙智。

問：菩薩當言以何為苦？答：衆生損惱為苦。問：菩薩當言以何為樂？答：衆生饒益為樂。問：菩薩當言以何作意？答：悟入所知境界邊際、及作一切利衆生事、以為作意。問：菩薩當言以何為住？答：以無分別為住。

復次菩薩略有四上品障。若不淨除，終不堪能入菩薩地、及地漸次。何等為四？一者、於諸菩薩毗奈耶中、起染汙犯；二者、毀謗大乘相應妙法；三者、未積集善根；四者、有染愛心。為欲對治如是四障、復有四種淨除障法。何等為四？一者、徧於十方諸如來所深心懇責，發露悔過；二者、徧為利益一切十方諸有情類、勸請一切如來說法；三者、徧於十方一切有情所作功德，皆生隨喜；四者、凡所生起一切善根，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。

復次已入大地菩薩，有四微細難可徧知難可除斷諸隨煩惱，彼諸菩薩應徧了知，當正除斷。何等為四？一者、法愛，二者、聲聞獨覺相應作意，三者、味著等至，四者、衆魔事業。於諸相中所有一切心動流散，當知皆是衆魔事業。

問：已入初地菩薩當言何相？答：當言超過諸異生地、已入菩薩正性離生；由已入故、不名異生。超過一切所有怖畏、得未曾得無上法故，常能安住極歡喜住。問：已

入第二地菩薩、當言何相？答：當言於毗柰耶中、法爾獲得止息一切聲聞所學自性；能於身語意業、清淨現行，故能遠離諸犯戒垢。問：已入第三地菩薩、當言何相？答：當言於內獲得彊盛奢摩他道；由此證得爾焰光明。問：已入第四地菩薩、當言何相？答：當言於內獲得彊盛毗鉢舍那道故，建立能燒煩惱智焰；由此能於如其所證一切所有菩提分法、安立善巧。問：已入第五地菩薩、當言何相？答：當言超過一切世間智故；超過一切聲聞獨覺智故；能昇悟入不思議諦極難勝道。問：已入第六地菩薩、當言何相？答：當言悟入甚深緣起道理故；於一切行、住、厭、背、想、於無相界、多住趣、向、作、意思、惟。問：已入第七地菩薩、當言何相？答：當言於有加行無間、闕無相界作意、能極遠入；於加行道、已到究竟。問：已入第八地菩薩、當言何相？答：當言於無加行無功用無相界作意、得任運故、無有動搖；於一切相、得自在故、住清淨地。問：已入第九地菩薩、當言何相？答：當言於名身、身、身、文、身、得自在故；又得

無罪無量廣大慧故；又得廣大無礙解故；能悅一切衆生心故；名大法師。問：已入第十地菩薩、當言何相？答：當言已得一切如來、同大灑故；已得如雲大法身故；已得一切大神通故；亦名如來。問：入如來地菩薩、當言何相？答：當言即此所得法身、更善清淨極成滿故；於一切種煩惱障及所知障、得永遠離清淨智見。問：於此諸地、云何造修？答：若諸菩薩住勝解行地、依於十地修十法行。問：於此諸地、云何而得？答：若諸菩薩證入菩薩正性離生、又復證得清淨意樂；爾時頓得一切諸地。問：何等名為諸地等流？答：一切地中證得已後、所有威德諸加行道。問：於此諸地、云何成滿？答：若諸菩薩、於彼諸地一一地中、經於無量百千大劫、隨所稱讚諸地威德、於此威德任運能證。

問：如說五種入正性離生、此中聲聞入正性離生、若諸菩薩入正性離生、等於法界如實通達；此二差別、云何應知？答：略說法界有二種相：一者、差別相、二者、自相。

差別相者：謂常住相、及寂靜相。常住相者：謂本來無生法性、及無盡法性。寂靜相者：謂煩惱苦離繫法性。言自相者：謂於相名分別真如正智所攝一切法中，由徧計所執自性故自性不成實，法無我性。此中聲聞、由差別相通達法界入正性離生；不由自相。以通達彼故；由無沒想及安隱想，於法界中得寂靜想，於一切行，一向發起厭背之想。又復不能於彼相等所攝諸法性不成實法無我性，如實了知；唯即於此法界定中、由緣法界差別作意、無相心轉，非由緣彼自相作意。或復因他為其宣說法界自相，聞已一分迴向菩提聲聞、極大艱辛、然後悟入；既得入已，精勤修習。一分一向趣寂聲聞、極大艱辛、少能悟入；而不入已精勤修習。若諸菩薩，俱由二相通達法界、入於菩薩正性離生；入離生已、多分安住緣於法界自相作意。何以故？由於法界緣差別相多作意時、速趣涅槃；故多住彼、於阿耨多羅三藐三菩提、非正方便。當知雖等通達法界、由此因緣、而有差別。

問：如說三世三輪清淨，云何三世三輪清淨？答：由徧計所執自性故，於過去未來現在諸法平等平等，以如實慧正觀察時，於過去未來現在法中，無有顧戀希望染著。是名三世三輪清淨。

問：如先所說百四十不共佛法，餘經復說十八不共佛法，如是佛法云何安立？幾種所攝？答：謂阿羅漢苾芻諸漏永盡，方入聚落遊行乞食，或於一時與諸惡象惡馬惡牛及惡狗等共路而行，或入稠林履踐棘圍，或齊雙足踰越坑塹，或入如是非法舍宅，為諸母邑非理招引，或阿練若棄捨正道，行邪惡徑，或與盜賊師子猛獸豺狼豹等共路而遊。如是等類諸阿羅漢所有誤失，如來於此一切永無。又阿羅漢或於一時遊阿練若大樹林中迷失道路，或入空宅揚聲大叫呼噪遠聞，或復因於習氣過失，無染汙心，蹙唇露齒迫爾而笑。如是等類諸阿羅漢所有暴音，如來於此永無所有。又阿羅漢或於一時由忘念故，於所作事而有喪失；如來於

此永無所有。又阿羅漢、於有餘依生死界中、一向發起厭背之想、於無餘依涅槃界中、一向發起寂靜之想。如來於彼有依涅槃、無差別想；安住第一平等捨故。又阿羅漢、若入等至、即名為定；若出等至、即不名定；如來徧於一切位中、無不定心。又阿羅漢、不善思擇而便棄捨利衆生事。如是等類、如來於此不善思擇而便棄捨、永無所有。又阿羅漢、依所知障淨、由未得退、退失於欲精進念定慧及解脫解脫知見；如是六種退失之法、如來永無。又阿羅漢、或於一時善身業轉、或於一時無記業轉。如於身業、語業、意業、當知亦爾。如來三業、智前行故、智隨轉故、無無記業。智所起故、名智前行；智俱行故、名智隨轉。又阿羅漢、徧於三世所知事中、不能率爾作意便解、是故智見說名有著；不能一切無餘正解、是故智見說名有礙。如來徧於三世境界、率爾作意、便能正解一切所知境事差別。是故說此十八種名不共佛法。此中初四、是無忘失法、及拔除習氣所攝；次一、是大悲所攝；所餘、當知

是一切種妙智所攝。

又復世尊於餘經中所說隨好，為令所化生淨信故，顯示於彼；然不立相。安立諸相，如建立品已廣顯示。從此隨好，當知分出彼諸隨好。

復次菩薩邪行，應當了知；菩薩正行，應當了知；菩薩正行勝利，應當了知；菩薩於正行中，安立法行平等行善行法住行相，應當了知；菩薩能生淨信譬喻，應當了知；菩薩於正行中，安立所學，應當了知；於諸聲聞所學，菩薩所學殊勝差別，應當了知；於諸菩薩應所學中，善學菩薩所有世間出世間智利益他事，應當了知；即於菩薩所教授中，聲聞所學，應當了知；非善學沙門，應當了知；善學沙門，應當了知；住世俗律儀者，應當了知；住勝義律儀者，應當了知；於諸如來調伏方便，應當了知；於密意語，應當了知；於菩薩藏所教授中勝解勝利，應當了知；如是略舉菩薩藏中所有教授。

云何邪行？當知略說後後引發有八種相：一者、能退智資糧邪行；二者、退智資糧故、能令忘念邪行；三者、由忘念故、能壞白法邪行；四者、白法壞故、能令非菩薩儀惡意現行邪行；五者、惡意現行故、能令難可調伏邪行；六者、難調伏故、能令行於非道邪行；七者、行非道故、能令親近不賢良邪行；八者、親近不賢良故、能令菩薩不如其義邪行。復次菩提、以慧為體，慧能引發所餘一切波羅蜜多，是故於慧起邪行時，當知菩薩於彼菩提、及能引發菩提諸法、皆起邪行。』有四種法、能令菩薩智資糧退。何等為四？一者、自不聽聞；二者、不令他聞；三者、為聽聞障；四者、顛倒執著而有聽聞。依此能令智資糧退四種法故，於現法中、或於後法、復生四種智相違法。何等為四？一者、無所了知；二者、衆緣闕乏；三者、能生感癡非福；四者、顛倒自不聽聞為依止故、於現法中無所了知；不令他聞為依止故、於後法中衆緣闕乏；為聽聞障為依止故、能生後法感癡非福；顛倒執著而有聽聞為依止故、於後

法中更增顛倒。自不聽聞者：憎背法故，憎背補特伽羅故，俱憎背故。不令他聞者：恐他智勝故，有憍傲故，怖他輕毀故。為聽聞障者：誹毀於法，及補特伽羅故，惡作、矯亂、相牽引故，不令啓請，及開許故，方便毀些能聽者故。顛倒執著而聽聞者：依自惡通達領解宣說，執著善通達領解宣說故，依他善通達領解宣說，執著惡通達領解宣說故。此中若自不聽聞，若不令他聞，若為聽聞障，如是三法，多分能令退失聞所成智資糧；顛倒執著而有聽聞，多分能令退失思修所成智資糧。復次有四種法，能令菩薩忘失正念。何等為四？謂於四種補特伽羅，四處迷亂：一、於舉罪補特伽羅，二、於教導補特伽羅，三、於欲作利益補特伽羅，四、於有德補特伽羅。謂於同梵行所，迷亂自過；於學現前，迷亂學處；於彼大乘欲勝解者，欲正行者，顯無差別標舉分別諸過，失故，發起迷亂勝解正行；於能說法補特伽羅，迷亂顯彼所有密處。復次有四種法，能令菩薩壞鮮白法。謂與他競增上力故；起諸白法非

處加行。雖起白法處所加行，然有三種邪行過失。一者、染著過失，二者、惡見過失，三者、受持過失。由二因緣、應知染著過失：一者、邪受用故；二者、多雜處故。由二因緣、應知惡見過失：一者、誹撥正法補特伽羅故；二者、於不正法、顯示執著為正法故。由二因緣、應知受持過失：一者、受持狹小唯不了義經故；二者、於所未聞未曾領受諸了義經、懸誹撥故。復次菩薩有四種非菩薩儀惡意現行：一者、於大師所、生不信順、敬學相違惡意現行；二者、於同梵行攝受舉罪能教誡者、如實發露已過相違惡意現行；三者、於大智福諸善法中、精進相違惡意現行；四者、於廣大甚深勝解中、能令自障清淨相違惡意現行。由三種相、應知於大師所生不信順：謂於有體、尊勝、得智。由三種相、應知不如實發露已過：一者、於彼攝受諸有情所、邪妄顯示己為尊勝，因此發起憍舉心故；二者、於能舉罪諸有情所、覆所犯故；三者、於能教誡諸有情所、因彼驅擯增上力故、發穢濁心作損惱故。由二種相、應知退

失於諸善法發起精進；謂於大智福諸有情所、愛著利養恭敬故、及欣樂彼故。復次有四種法，能令菩薩難可調伏；謂於正修有四種障：一、於聽聞、執為究竟；二、於教授、左謬領解；三、於尸羅不正安住、多諸惡作；四、於自見、安住見取。謂但聽聞、心不寂靜，故於聽聞執為究竟。由於教誡、顛倒分別，故於教授左謬領解。由於尸羅多作闕犯，而受信施，故有惡作。與勝有情、共興諍競，故於自見多住見取。勝有情者：謂根調伏勝，及斷滅勝。復次菩薩有四種於諸有情行於非道：一者、於未安立淨信有情、而不為說；二者、於下乘希求大乘諸有情所、不隨所宜而有所說；三者、於大乘希求下乘諸有情所、不順其義而有所說；四者、於住禁戒不住禁戒、貪愛朋黨，不平等說。由三種相、當知是名安住禁戒：一者、事業無愆故；二者、尸羅無闕故；三者、恭敬所學故。由二種相、當知是名不住禁戒：一者、尸羅闕故；二者、不恭敬所學故。復次菩薩由親近不賢良故、退失四事：一者、退失於乘；二者、退失利益有

情加行；三者、退失聖教；四者、退失無間修諸善法。復次有四種菩薩不如其義：一者、任持正法；二者、住阿練若；三者、勤修福業；四者、管御大眾。謂諸菩薩欲令信伏、雖任持正法、亦不如義、非如其義。若諸菩薩為求聲譽、雖住阿練若、亦不如義、非如其義。若諸菩薩心專繫著有染之果、雖勤修福業、亦不如義、非如其義。若諸菩薩心專繫著供事名稱、雖管御大眾、亦不如義、非如其義。

復次云何正行？謂與上相違離別過失宣說對治、當知後後之所引發八種行相、是名正行。謂說由自不聞令智退失、此何因緣？由於正法補特伽羅不恭敬所顯故。由此毀犯、設不毀犯亦無勝解、是故退失。又說由不令聞令智退失、此何因緣？由欲令他信伏所顯故。由此毀犯、設不毀犯迴向邪法、是故退失。又說由為聞障令智退失、此何因緣？由不欲、不聞、不持、所顯故。由此毀犯、設不毀犯懈怠懶惰、是故退失。又說由邪執著而有聽聞令智退失、此何因緣？由於修行不見功德、但聞

言說為究竟所顯故。由此毀犯，設不毀犯智不成實，是故退失。復說由於舉罪者所迷亂自過令念忘失，此何因緣？由於重事中怖畏衰損、於輕事中怖畏訶責，而設妄語所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由迷亂學處令念忘失，此何因緣？由非自性隨轉、虛妄見曲所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由於大乘迷亂勝解正行令念忘失，此何因緣？由於菩薩不生恭敬、隱覆實德所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由迷亂顯隱密處令念忘失，此何因緣？由欲令於大乘不生樂欲所顯故。由此毀犯，由業障故而有忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。復說由非處加行壞鮮白法，此何因緣？由樂己利狹小，不轉下乘聽聞，心不謙下所顯故。由此毀犯，由不能得所未獲得諸鮮白法，於所聽受生賒緩故，於已得退。又說由染愛過失壞鮮白法，此何因緣？由於正在家所得

利養不生喜足、矯誑等法有希望所顯故。由此毀犯，由不聽聞所未聞法、多諸事業輕躁散亂、於三摩地不能證得。又說由惡見過失壞鮮白法、此何因緣？由懷惡意瞻視於他，於諸聲聞大乘所學、其心顛倒所顯故。由此毀犯，由不正行獲得衰損；由誑惑他獲得衰損。又說由受持過失壞鮮白法、此何因緣？由於如來智意趣中、起等覺慢所顯故。由此毀犯，由謗正法獲得衰損；由於如來智意趣中邪稱量故、獲得衰損。復說由於所學不甚恭敬故惡意現行、此何因緣？由於所犯不發露、不陳悔、不除惡作、所顯故。由此現行，由於所緣有散亂故、行不明了。又說由不如實顯已過故惡意現行、此何因緣？由於身財有所顧戀、樂非諦語所顯故。由此現行，由於聖教有散亂故、行不明了。又說由於精進懈怠因緣惡意現行、此何因緣？由無堪忍所顯故。由此現行，由於衆苦不能堪忍、於諸善法有散亂故、行不明了。又說由障淨因緣惡意現行、此何因緣？由於大乘無增上意樂勝解所顯故。由此

現行、於廣大乘有散亂故、行不明了。復說由唯聽聞究竟修障難可調伏、此何因緣？由唯觀見免脫難論勝利、聽聞所顯故。由此毀犯、矯誑顯示持法善友。又說由於教授左解修障難可調伏、此何因緣？由不堪受教、堅持所犯、不敬教授所顯故。由此毀犯、矯誑顯示住阿練若善友。又說由於尸羅不堅安住惡作修障難可調伏、此何因緣？由於所學不甚恭敬、虛受信施所顯故。由此毀犯、矯誑顯示勤修福業善友。又說由於自見安住見取修障難可調伏、此何因緣？由於清淨波羅蜜多諸菩薩所、不生恭敬、不欲瞻仰、不欲親近、不欲聽聞、不隨法行所顯故。由此毀犯、矯誑顯示御衆善友。復說由不宣說不隨宣說不順義說不平等說行於非道、此何因緣？由前後宣說厭倦不平等心、於所宣說不知方便、下乘勝解、有染愛心教誡徒衆加行所顯故。由此毀犯、由善根不圓滿故、由不攝受廣大善根故、由棄捨廣大善根故、生非福故、誑惑所化諸有情類。復說由四種親近不賢良故退失四

事、此何因緣？由慳吝、少聞、不善入聖教、於佛語言不聽聞所顯故。由此毀犯、不修善根故、怖畏生死苦故、於利他事不能作故、狹小善根故、於諸法中有疑惑故、而有退失。復說由於四種菩薩欲求信伏欲求聲譽欲求染果欲求供養承事名稱是諸菩薩不如其義、此何因緣？由與我愛俱、於微細罪不見怖畏、與其無我非勝解俱、不顧他利、於生死涅槃一向觀見過失功德、於現法中樂相雜住、於當來世欣樂富貴攝受財法所顯故。由此毀犯、矯現自身能正持法、乃至御衆。

復次云何正行勝利？此亦四種後後應知。如是正行菩薩能積集福智資糧故；以此為依、障清淨故；以此為依、於一切門集成白法故；以此為依、起一切種利益有情加行故；又能生長無量福故。復有四法、能令積集福智資糧：一者、依此正行供養承事諸佛如來；二者、聞清淨；三者、思清淨；四者、修清淨。復有四法、能令障淨：一者、於乘自然無動；二者、於諸有情遠離不行因緣；三者、遠離邪行因緣；四者、遠離

不圓滿正行因緣。復有四法能令一切門集成白法：一者、修、修所成；二者、成熟有情、即彼所成；三者、堪忍難事、即彼所成；四者、聞思無厭、即彼所成。復有四法能令作一切種利有情事。謂於四處濟拔有情：一者、於疑惑猶豫處，二者、於極穢惡趣顛墜處，三者、於下乘信解處，四者、於憎背聖教瞋恚心處。

復次云何菩薩於正行中現在轉時、猶得如是功德勝利？謂具法行、*平等行、善行、法住行相。云何菩薩具於法行？此何行相？謂諸菩薩凡所修行、不越正法；是故名為具足法行。當知此行有五行相：一者、於不饒益樂行惡行諸有情所、欲令入善、攝受哀愍故；二者、於住種姓外緣闕乏諸有情所、勸令發起菩提心故；三者、於波羅蜜多殊勝中、自了知故；四者、於尊重處、發起恭敬禮拜加行故；五者、於諸外道怨敵有情、安住聖教無傾動故。云何菩薩具平等行？此何行相？謂諸菩薩徧於一切利衆生事、平等修行；是故說名具平等行。當知此行有八行相：一者、於諸有

情平等親愛故；二者、於諸有情、以無染汙無差別身無差別世無差別求親愛之心、平等慰喻故；三者、捨諸憤鬧、舒顏和悅、於已受擔、平等能運故；四者、於未受擔、平等能取故；五者、於一切苦、平等堪忍故；六者、於無量調伏方便、平等能求故；七者、展轉更互平等、正語堪忍語故；八者、一切善根、平等迴向大菩提故。云何菩薩具於善行？此何行相？謂諸菩薩於內成熟諸佛法故、於外成熟諸有情故、修行善行；是故說名具於善行。當知此行、有七行相：一者、無所依止而惠施故；二者、無所依止而持戒故；三者、由哀愍心而修忍故；四者、非於少分修精進故；五者、為作利益諸有情處修靜慮故；六者、見不相應修妙慧故；七者、成熟方便善巧故。云何菩薩具於法住？此何行相？謂諸菩薩、非但追求以為究竟、非但讀誦以為究竟、非但宣說以為究竟、非但尋思以為究竟、而於內心勝奢摩他正修習中、發勤方便平等修習；是故說名具於法住。當知此住有十二行相：一者、於住禁戒不住禁戒能

教授中、無分別故；二者、以此為依、恭敬領受所教授故；三者、以此為依、身遠離故；四者、以此為依、心遠離故；五者、以此為依、越聲聞乘相應作意、大乘相應作意思惟故；六者、以此為依、不捨遠離軌、與諸有情共止住故、及與所餘共止住故；七者、以此為依、領受清淨世間智大福資糧威德修果故；八者、於世間智、不知喜足、尋求修治出世智故。又清淨智者、斷四種過失、管御大眾故：一者、不能堪忍觸惱過失；二者、不決定說教授過失；三者、不如其言所作過失；四者、有染愛心過失。如是四種、及前八種、合有十二行相。

復次云何菩薩能生淨信所有譬喻？謂諸菩薩從初發心、初中後時、作諸衆生引發善根所依止故、普於一切若怨若恩、心無所著、猶如大地；而諸菩薩非如大地中庸而轉、衆生依之自施功力、方得存活。然諸菩薩生長善根、淨信歡喜、能滋潤故、猶如大水；而諸菩薩非如大水、與諸稼穡成熟相違。然諸菩薩為欲成熟諸善

根故，於可厭法深生厭患，能燒煉故，猶如大火；而諸菩薩非如大火，與諸佛土集會相違。然諸菩薩能令善根已成熟者，引發聚集解脫觸得，由能發起正教授故，譬如大風；而諸菩薩，非如大風，能引發已，終歸滅盡。然諸菩薩令自白法轉增盛故，猶如朗月；而諸菩薩非如朗月，但於白分光明照曜，非於黑分。然諸菩薩其相平等，於黑白分一切法中，智普照故，猶如日輪；而諸菩薩，非如日輪怖羅怛拏，即便旋轉。然諸菩薩一切趣中，終不怖畏煩惱所執而旋轉故，譬如師子；而諸菩薩，非如師子怯於大擔。然諸菩薩，能擔一切大苦擔故，如善調龍；而諸菩薩，非如龍象，若遭利衰，輒非輒語，若樂若苦，則為愛恚之所塗染。然諸菩薩，於諸世法不為愛恚所塗染故，如紅蓮華；而諸菩薩，非如紅蓮，斷其莖已，不復生長。然諸菩薩雖伏煩惱，由善根力之所任持，於生死中復生長故，猶如大樹，根未損壞；而諸菩薩非如大樹，其根後時定當損壞。然諸菩薩所有善根，迴向涅槃大菩提故，譬如衆

流趣入大海；而諸菩薩非如衆流趣入大海、即成海性。然諸菩薩依止涅槃及大菩提諸善根力而遊戲故，猶如諸天依蘇迷住；而諸菩薩非如諸天住蘇迷盧、於自事中專行放逸、多受快樂。然諸菩薩方便般若所攝持故，成辦一切佛所作故，譬如羣臣所輔大王；而諸菩薩非如羣臣所輔大王、為自利益守護國人。然諸菩薩不顧己利、攝護衆生，猶如大雲；而諸菩薩非如大雲、不能畢竟成辦稼穡。然諸菩薩畢竟生長菩提分法，如轉輪王出現於世；而諸菩薩非如輪王、無有第二大丈夫衆。然諸菩薩解脫平等、善根所生、多同出現，如末尼寶；而諸菩薩非如末尼寶珠、與迦理沙般拏極不相似。然諸菩薩入無漏界、所作平等受樂等故，譬如已入雜林諸天；而諸菩薩非如已入雜林諸天煩惱增長、當來顛墜。然諸菩薩伏諸煩惱、無顛墜故、所有煩惱、如呪術等所伏諸毒；而諸菩薩所有煩惱、非如呪術等所伏諸毒唯不為害、更無餘德。然諸菩薩由自煩惱能作一切衆生利益，故此煩惱、

如大城中諸糞穢聚。如是菩薩所有功德、塵塵同世間共所知事，故得為喻。而此功德由殊勝故，無有譬喻。是故當知菩薩功德，一切譬喻所不能及。

瑜伽師地論卷第七十九

瑜伽師地論卷第八十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之九

復次云何菩薩於正行中安立所學？謂諸菩薩具足法住，於依世俗諦道理所說不了義非所依聲聞乘相應經典，已作依持，已作善巧，而復超度，於大乘相應甚深空性相應依世俗勝義諦道理所說了義可依經典勤修學時，名為如理正勤修學。如是如理勤修學時，名正修行中道勝行。所以者何？由此正法，貫穿十三中道行故：一者、貫穿補特伽羅空性；二者、貫穿補特伽羅無我性；三者、貫穿法空性；四者、貫穿法無我性；五者、貫穿增益邊；六者、貫穿損減邊；七者、貫穿法現觀；八者、

貫穿法現觀迴向大菩提性；九者、貫穿如是行者煩惱衆苦不纏繞心性；十者、貫穿二無我勝解差別；十一者、貫穿前無我性是後因性；十二者、貫穿到邊際空性；十三者、貫穿即彼威德。云何貫穿補特伽羅空性？謂由一種相，不可得、所顯故。此中不可得者，謂於三種事：一者、有情事，二者、彼差別事，三者、彼受用事。若內若外若二中間、愚夫徧計所執實我，都不可得。云何貫穿補特伽羅無我性？謂由唯一相；可得所顯故。此中可得者，謂即於彼三事愚夫所徧計緣生諸法中、常住實性不可得故；愚夫所計我異相性、道理可得。云何貫穿法空性？謂唯由一相；不可得所顯故。此中不可得者：即於彼事所取無常性，若內若外若二中間、愚夫徧計所執言說自性，都不可得。云何貫穿法無我性？謂唯由一相；可得所顯故。此中可得者：謂即於彼事、道理可得，聖智所行。又即於彼自內所證，不可以言為他宣說。彼由六相、於諸凡愚徧計所執言說自性、異相可得。何等六相？一者、不可自尋思；二

者、不可說示他；三者、超過色根所行；四者、超過一切相；五者、超過識所行；六者、超過煩惱所行。云何貫穿增益邊？謂由二種相：一者、差別增益所顯故；二者、自性增益所顯故。何等名為差別增益？謂由後後展轉八相：一者、即於彼事執常增益；二者、執無常增益；三者、執常增益為所依止、執我增益；四者、執無常增益為所依止、執無我增益；五者、執無我增益為所依止、執真實心增益；六者、執我增益為所依止、執不真實心增益；此復二種：一者、決定，二者、尋求。尋求者：謂徧計所依、及徧計相應、於所對治雜染法中、由五過失：謂顛倒過失、戲論過失、發起惡行過失、麤重過失、無常性過失。及於彼能對治清淨法中。七者、執真實心增益為所依止、執善等增益乃至執清淨增益；八者、執不真實心增益為所依止、執不善等增益乃至執雜染增益。是名八種差別增益。此中菩薩於彼增益、都不執著，不勸他執，亦不讚美。何等名為自性增益？謂差別增益為所依止、由諸愚夫徧計所執所有言說

自性增益，即於彼事增益為有。云何貫穿損減邊？謂由一相；損減實事所顯故。此中損減實事者：謂即於彼邪法無我性，起於勝解，執著一切種一切法相都無所有。云何貫穿法現觀？謂由三種相：一者、即於彼事及第四生事所治能治有為無為安立中、自性不可得所顯故；二者、彼差別不可得所顯故；三者、即彼串習故、如實通達智所顯故。此中自性不可得者：謂諸愚夫徧計所執自性。此中差別不可得者：謂即彼自性滅生集成二分不可得。此中智通達者：謂即彼自性相、不作意思擇加行、自內所證智通達。云何貫穿法現觀迴向大菩提性？謂由一種相；思擇所得、能治所治不斷故。此中能治所治者：謂空、是煩惱對治，無願、是有願對治，無相、是諸相對治。如是一切、名無造作。此復是後有業對治，亦是生身流轉、剎那生流轉對治，名滅涅槃行無自性。此復以生死流轉為所對治。若諸菩薩由此對治、故起思擇、不斷所治；此由悲愍諸衆生故、希求大菩提。云何貫穿如是行者煩

惱衆苦不纏繞心？謂由一種相；雖不永斷所對治法，而能如實通達故。此中如實通達者：謂即於彼法，由法無我加行，觀彼自性無染無苦。云何貫穿差別？謂由四種相：一者、見差別所顯故；二者、即此極遠損減差別所顯故；三者、於斷迷失差別所顯故；四者、於心迷失差別所顯故。此中見差別者：謂住補特伽羅無我及涅槃、於當來身起斷滅增上慢。又於所取觀察故，於能取言說自性畢竟遠離、空性所攝、不觀察故；名不善觀察所知境界。由執著諸法故，求煩惱斷。而諸菩薩則不如是。此中極遠損減差別者：謂住補特伽羅無我、於我見異生、下中更下。由二因緣：謂苦不解脫故；安住苦故。前後二種執著失壞故。而諸菩薩則不如是。此中於斷迷失差別者：謂住補特伽羅無我、執法無我無自性故，便生驚怖，謂無言說自性、追求斷滅。而諸菩薩則不如是。此中於心迷失差別者：謂如是於斷迷失住補特伽羅無我、於自徧計所起境界中、為想顛倒等之所顛倒。而諸菩薩則不如是。云

何貫穿因性？謂由二種相：一者、觀察能取所顯故；二者、彼如實通達所顯故。此中觀察能取者：謂即觀察此無我智、遠離言說自性故、遠離彼分別故、應捨相故、有剎那故。此中彼如實通達者：謂觀察所取能取二種、如理作意思惟為因、各別內證決定智生。云何貫穿到邊際空性？謂由一種相；即彼法無我智、如實顯現故。此中如實顯現者：謂顯現業煩惱相似相故、不可言說法故、離言說自性故、如是不執著故、有剎那故。云何貫穿即彼空性威德？謂由一種相；業煩惱斷對治所顯故。此中斷者：謂彼剎那光明想生、能斷無始時來所集一切諸業煩惱。

復次有幾種聲聞？聲聞所學、菩薩所學、有何差別？謂有四種聲聞。聲聞所學、菩薩所學、當知差別有十三種。云何名為四種聲聞？一者、變化聲聞，二者、增上慢聲聞，三者、迴向菩提聲聞，四者、一向趣寂聲聞。變化聲聞者：為欲化度由彼所化諸有情故；或諸菩薩、或諸如來、化作聲聞。增上慢聲聞者：謂但由補特伽羅無我智、及

執著邪法無我智、計為清淨。迴向菩提聲聞者：謂從本來是極微劣慈悲種姓，由親近如來住故，於廣大佛法中、起大功德想、熏修相續。雖到究竟、住無漏界；而蒙諸佛覺悟引入、方便開導，由此因故，便能發趣廣大菩提。彼於如是廣大菩提，雖能發趣；由樂寂故、於此加行極成遲鈍，不如初始發心有佛種性者。一向趣寂聲聞者：謂從本來是最極微劣慈悲種性故，一向棄背利益衆生事故，於生死苦極怖畏故，唯有安住涅槃意樂，畢竟不能趣大菩提。如二王子相似處生、平等平等受王快樂；一、於王政討論工巧處等，皆悉善知，第二王子，則不如是。彼二但由此分差別，非由受用王之快樂；如是於無漏界中諸菩薩衆，與一向趣寂聲聞，當知差別。應知彼二復有差別。謂意樂故，白法集成故，智集成故，種類故，種性故，持種*加行故，威德故，正行故，福田故，殊勝差別故，因果故，生依止故。一向趣寂聲聞，棄背諸行雜染利益有情事故，一向安住寂靜意樂；菩薩雖有垢染，而與彼相違。

又彼聲聞、唯為自身得增長故、白法狹小；菩薩為欲增長一切有情樂故、白法無量。又彼聲聞、由無為智、但為除遣自身煩惱；菩薩普為一切十方諸有情類。又彼聲聞、雖緣最勝解脫法境作意集成、而非佛子；菩薩雖緣下劣諸行有情法境作意集成、而是佛子。又彼聲聞雖勤精進於諦善巧、心善安定、不成就佛種性相故、諸佛世尊不堪攝受；而諸菩薩與彼相違。又彼聲聞到究竟故、根雖成熟、於當來世而不能作佛所作事；菩薩初心剎那生已、便能造作。又彼聲聞雖到究竟、而不為彼諸天人等供養讚歎、如住始業修行菩薩；而諸菩薩雖復未到究竟之位、然其威德及與智慧、映蔽一切聲聞獨覺。又彼聲聞療煩惱病智慧良藥、雖復成滿、而不能治一切衆生諸煩惱病；而諸菩薩與彼相違、由能修行利益他事勝義行故。又彼聲聞雖到究竟、於諸有情智光明照；然非諸天及餘世間真實福田、如諸菩薩未盡煩惱。又於聲聞、一切時中如來最勝、於最勝中、諸菩薩衆彌復最勝；彼

由於此所集成故。又由二緣、應知彼勝。彼能成熟諸有情故；亦能成熟諸佛法故。由此因緣、感菩提果、隨所成熟諸有情類、能令解脫。譬如有人能辦能熟、覺慧希奇、非彼端然而食用者；此中道理、當知亦爾。又彼聲聞雖復一向受學修行清淨法因、亦為無量善友攝受、而不能引大菩提果；諸菩薩衆、與彼相違而能引發。又諸聲聞依菩薩生、非諸菩薩依彼聲聞。

復次云何由世間出世間智、能作利益他事？謂諸菩薩徧於十方、或遊歷世界、或遊歷國土、或遊歷生、或勸請他、為大良醫、善能療治煩惱鬼魅所著有情、為無有上、宣說三學清淨之道。云何世間智？謂於麤品所有雜染、能為止息對治；於中品者、能為制伏對治。云何名為麤品雜染？謂在家者貪瞋癡行性、諸出家者見依止性、及彼所依不正作意依止性、後有願依止性、由總別四顛倒故於非解脫執為解脫依止性。云何中品雜染？謂已止息麤品雜染別別對治為依止故、於諸境界

貪瞋癡纏依止性。於其所緣正繫念故，令不定者，心得安定；精勤修習菩提分法，方能制伏。不依此修而自恃舉，故於所緣繫心令住，勇猛精進；從此於住能正攝受。攝受住故，於積聚中，由一念執中煩惱轉，便能制伏。從此為斷出世間法所對治故；依止對治，即令堅住。從此能伏諸緣起愚，補特伽羅無我性愚，及法無我性愚；從此能於邪道正道皆得決定。由如是相，應知麤品中品雜染止息，制伏能對治智，是名世間智。云何出世間智？謂如是制伏貪瞋癡纏，諸雜染已；復能對治微細隨眠所有雜染，此真實智，名出世智。此復云何？謂即依彼制伏對治三處善巧：謂緣起善巧、補特伽羅無我勝解善巧、法無我勝解善巧。為欲超度無餘雜染，對治四種無智故，不待他教，於內精勤觀察自心。四無智者：一、於共相無智；二、於自相無智；三、於雜染相無智；四、於清淨相無智。由三種相，應知心共相：一、於緣生者不現在前，無作用故；二、於現在者唯一剎那，無作用故；三、於貪等自緣所生，非心

作故。由三種相、應知心自相：一者、如前言說自性、不可得故；二者、如前由六種相如實可得故；三者、一切聖者無差別智之所得故。由三種相、應知心雜染相：一者、生故；二者、轉故；三者、行故。於諸趣中、種種自體生故、名雜染生。即於此中生者、自然剎那有流轉故、一切所緣難伏轉故、貪愛勢力之所轉故、名雜染轉。若於彼行、若如是行、名雜染行。謂於一時行於善中、或於一時行不善中、或於一時行境界中、或於一時行造業中、或於一時行煩惱中。又於煩惱行貪瞋等、無決定行；非即於此行有貪已復行無貪、行無貪已復行有貪、如是等。又於隨順樂等法中、得為增上現行。又生自苦、斷壞衆樂、不由執著故、但由顛倒故；由此引發自身衆苦、無有厭足。或於善中而安置時、即便棄捨、思求瑕隙。為令不善現前行故、於其瑕隙及衰盛中、為諸愛恚之所損惱。又隨放逸勢力、一切所作諸善根本、皆令損壞。又極樂著色等境故；雖於極利益甘露界中、數數思擇、而難可安立。於此義中、示現

假合所設譬喻、其事應知。由三種相、應知心清淨相：一者、不得相故；二者、無為相故；三者、種性相故。若由別異如理勤修、求心清淨、不能證得。若由如是如理勤修、便能證得。又不觀見言說自性、見真如相。此由九種相、當觀無為相：一者、不行世故；二者、非如在滅盡定；言說自性不可得故、真如相可得故、是無二相。三者、非生身相故；四者、超過生身因、自性相故；五者、超過當來生故；六者、超過死沒故；七者、超過剎那展轉不遠離故；八者、超過趣轉易故；九者、超過業煩惱行故。此中種性相、當知是無學界相。於現法中、超過五事：一者、超過所作；二者、超過非所作；三者、超過所作加行；四者、超過所作非加行；五者、超過非所作加行。於後法中、超過六事：一者、超過能發起後有行；二者、超過彼行；三者、超過彼果生；四者、超過依彼衰盛；五者、超過於彼所依一切無記動搖中修學期願受用；六者、超過彼所依自體差別。復由四位九相、應知種姓相。何等四位？一、不清淨位、二、清淨位、三、通達位、四、

究竟位。云何九相？謂不清淨位、於一切相等隨行故；譬如虛空。若清淨位、平等一味、及身心遠離。若通達位、隨順趣究竟；由一切煩惱自性離繫離垢故，超過薩迦耶見、及超過彼為根本諸惡見趣。若究竟位、安樂成滿、及超過三種變壞。何等名為三種變壞？一者、老死等變壞，二者、顛倒處變壞，三者、清淨退失變壞。

復次云何於菩薩教授中聲聞所學？謂諸貪憂毗柰耶故，是增上戒學加行；厭患作意故，是增上心學加行；補特伽羅無我性故，或法無我性故，是增上慧學加行。此中貪憂、是能發起所有毀犯。又如正不除遣、如已不除遣、如正除遣、如已除遣，由此四相、應知自心不如理作意所起貪欲薩迦耶見、及與瞋恚。若由境界、或復由他、而起妄計，如是名正不除遣。若由境界、或由他不饒益加行之所引奪，如是名已不除遣。由隨一不除遣故，當知隨一亦不除遣；由隨一除遣故，當知隨一亦復除遣。又若不除遣，雖住律儀，於增上戒、尚名毀犯；何況安住不律儀者。又增上

心學、於所緣境散亂錯誤、是能障礙；依補特伽羅無我修增上慧者、薩迦耶見是能障礙；依法無我修增上慧者、自性差別分別計縛、是能障礙。於此三學正修遣中、有八種違逆學法、有八種隨順學法。何等為八？一者、唐捐耽著；二者、耽著故縛；三者、縛故障礙；四者、障礙故垢；五者、垢故灾雹；六者、雹故瘡炮；七者、瘡炮故熱惱；八者、熱惱故諸煩惱病難可療治。與此相違、當知即是八種隨順學法。

復次云何不善學沙門？謂三種應知：一者、不顧沙門；二者、形相同分；三者、軌則正命受用加行戒見意樂、皆不同分。若迴向資具、是增上戒形相同分、是增上心及增上慧形相同分、是彼行意樂不同分。若迴向聲譽、是奢摩他支同分、是毗鉢舍那支同分、是俱修支同分、是俱資糧支同分、是意樂不同分。

復次云何善學沙門？當知由四種相：一者、加行故；二者、意樂故；三者、通達故；四者、趣究竟故。於現法中、由厭患加行故；於前生中、由相續成熟加行故；當知加行圓

滿。由法無我勝解意樂故；若所應得、若能應得、於此二言說自性無執著故；於意趣義、正尋求故；不但隨順言辭故；當知意樂圓滿。若於法真如、以不緣他智、通達自性無雜染故；於世俗寶、及世俗生死涅槃解脫繫縛自性、無所得故；當知通達圓滿。已善修習一切雜染對治故；又於真如無斷壞故；及能勝伏故；當知趣究竟圓滿。

復次不善學沙門、由三種相、當知彼名不如其義：一者、意樂衰損、加行具足；二者、意樂具足、加行衰損；三者、意樂衰損、加行衰損。此中意樂衰損、加行具足、復有三種：一者、能聽、唯此喜足；二者、能說、唯此喜足；三者、能證世間三摩地而生愛味、唯此喜足。若善學沙門、唯由一相、當知意樂具足、加行具足。

復次云何住世俗律儀？當知有四種相：謂雖成就六支尸羅、而為二種損害、損害尸羅。謂由薩迦耶見纏故、及於毀犯出離、不了知故。雖遠離此二種過失、而未得

世間清淨律儀，不能制伏薩迦耶見。雖已得世間清淨律儀，已制伏薩迦耶見；而不損減串習法無我性怖畏，損壞尸羅。雖遠離一切所餘過失；而為邪法無我勝解、及增上慢、損壞尸羅。

復次云何住勝義律儀？謂所成就出世間、一切煩惱不相應、能對治三界尸羅。又於四種住律儀中、諸戲論法現所得，若能寂靜彼相；當知是名無漏尸羅。云何名為諸戲論法？謂於初住律儀中、我執可得；若我所執、若作毀犯、若不作彼、若故思所作加行、若非彼加行、若正知而行、若彼不行、若失念而行、若彼不行。於第二住律儀中、薩迦耶見品麤重隨行；若名可得、若色可得、若當來生相、若今時無相、若纏寂靜、若隨眠故彼不寂靜、若補特伽羅無我執、若補特伽羅執棄捨、若即於彼補特伽羅無我執中所執性、若非所執性、若由此故於色等中有情執、若彼假設讚善執、若能假設心語假設讚善執。於第三住律儀中、若生上故世間、若捨下

故非世間、若三摩地依止、若諸欲依止、若恃舉自尸羅、若輕懷他尸羅。於第四住律儀中、若計我尸羅清淨、若由自性差別分別故、分別尸羅。如是等諸戲論法、於無漏戒中皆悉寂靜。又即與此義相應、依清淨三學、應知所說伽陀。當知為令福德資糧、塵垢微薄、攝受善士無失壞故、智慧資糧、於甚深處起勝解故。由二因緣入如來教：一者、由法住智深了別故；二者、由真實智善決定故。

復次云何如來調伏方便？當知此有二種：謂自體同分故、及勝解同分故。又現同分、為令安住受教心故、及依教授而出離故。又正清淨加行教導教授、當知復有四種：一者、於雜染清淨驚怖轉依教導；二者、遠離雜染因緣教導；三者、遠離於清淨驚怖因緣教導；四者、第一現法樂住加行教導。此中雜染因緣有二種：一者、由世俗言說自性雜染自性執、分別故；二者、由彼功德過失差別執、分別故。由二種相應、知於清淨道驚怖因緣：一者、由於前後清淨道雜染分別故；二者、由雜染遠

離分別故。由二種相、應知於涅槃清淨驚怖因緣：一者、由世俗言說自性執故；二者、於涅槃增語想中、作心所有想故。又於寂靜心所有想、若增語想、徧了知故；於彼二因緣、俱遠離故；當知是第一住加行教導。

復次云何名為密意語言？謂無二相智、是能悟入一切密意語言相。云何無二相？謂諸名言安足處事、由彼自性無所有故、非名言熏習想所行自性有故、說為無二。於此無二、若起二執、名為雜染；若無二執、名為清淨。又非一切名言安足處事、由彼世俗言說熏習想所行自性無所有故、非彼熏習智所行自性有故、說為無二。於此無二、若起二執、名為雜染；若無二執、名為清淨。由此無二相、應知悟入如來一切密意語言。此中由五種相、名論圓滿；即於教授中、由五種相、名果圓滿；由五種相、名果勝利圓滿。當知皆依密意語言。云何由五種相名論圓滿？謂若由此相宣說、若是宣說、若所宣說、若如是宣說、若彼宣說、如是圓滿。云何由五種相名

果圓滿？謂無餘依涅槃界，若有餘依涅槃界，若聖道圓滿，若勝內怨，若勝外怨，如是圓滿。云何由五種相名果勝利圓滿？謂即是供養大師、報信施恩、越生死苦、於福田性無有退轉、從法化生名如來子依止如來。

復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利？當知由五種相：一者、建立因時、即能映蔽感大富貴增上因故；二者、由轉依故；三者、即於是處作說器故；四者、作說者器故；五者、於捨身時、得見業清淨故。由五種相、當知映蔽感大富貴增上之因。所謂此因、能引有量無量果故；有盡無盡法故；感非廣大廣大樂故；是智資糧智自性故；由此能引彼故。又由遠離六種過失、應知身行。何等名為六種過失？一者、愁憂相過失，二者、不了知數習過失，三者、由二種相威儀過失，四者、由三種相怖畏相過失，五者、由二種相過履瑟吒過失，六者、身不調柔過失。又於相慶慰時、遠離五種過失、應知語行。何等名為五種過失？一者、怯怖過失，二者、麤獷過失，三者、棄捨佛

語、作不相應戲論過失、四者、不讚歎如來過失、五者、於同法者、不施諫誨過失。又於記別所解了時、遠離五種過失、應知語行。何等名為五種過失？一者、於所證得忘念過失、二者、前後語言相違過失、三者、道理相違過失、四者、敬信聖教諸天訶責過失、五者、如來訶責過失。又由遠離五種過失、應知意行。謂依現法義、有前四種；依後法義、有第五種。何等名為五種過失？一者、不忍過失；不能忍受現在過去不饒益事故。二者、覆藏過失；由覆藏故、惡作燒惱故。三者、貪染過失；希求諸欲、及受用故、希求出離怨故。四者、忘念過失；攝受不正見故、於斷心、迷亂故。五者、期願過失；由自輕賤、遠離廣大諸佛菩薩之所加被諸佛國土微妙願故、由微細意樂、引發諸佛法故、於一切法殊勝世間興盛差別、起憍慢故、及願彼故。於分別菩薩藏教授勝解勝利無量標釋中、當知有無量無數勝解勝利。於此地中、餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中有餘依及無餘依二地

如是已說菩薩地決擇。有餘依無餘依二地決擇。我今當說。嗚柁南曰：

離繫、與壽行、轉依、住、差別、有、常、樂、殊勝、異性、自在等。

問：於有餘依涅槃界中現在轉時、一切煩惱、當言離繫耶、當言不離繫耶？答：當言離繫。問：於一切苦、當言離繫耶、當言不離繫耶？答：當言亦離繫、亦不離繫。所以者何？若未來生所有衆苦、當言離繫；若現在生心所有苦、亦當言離繫；若現身中饑苦、渴苦、界不平苦、時節變苦、及餘所有逼迫等苦、當言不離繫。此由現前行故、非諸煩惱所繫縛故。

問：若一切阿羅漢、皆得心自在、何因緣故、不捨壽行入般涅槃、雖苦所逼、而久住耶？答：功能有差別故。所以者何？有一分阿羅漢能捨壽行、一分不能；有一分阿羅漢能增壽行、一分不能故。

問：若阿羅漢如先所有六處生起，即如是住相續不滅，無有變異，更有何等異轉依性，而非六處相續而轉？若更無有異轉依者，何因緣故，前後二種依止相似，而今後時煩惱不轉，聖道轉耶？答：諸阿羅漢實有轉依，而此轉依，與其六處異不異性，俱不可說。何以故？由此轉依，真如清淨所顯，真如種性，真如種子，真如集成，而彼真如，與其六處異不異性，俱不可說。不可說義，如前已辯。是故若問所得轉依，與其六處為異不異，非如理問。若此轉依無有體者，應有如前所說過失；謂阿羅漢、煩惱應行、道應不行。是故當知有轉依性。世尊依此轉依體性，密意說言：徧計自性中，由有執無執二種習氣故，成雜染清淨。是即有漏界，是即無漏界，是即為轉依。清淨無有上。如屠牛師或彼弟子，以利牛刀殺害牛已，於內一切，斫刺椎剖，骨肉筋脉，皆悉斷絕，復以其皮張而蔽之；當言此牛與皮，非離非合。如是諸阿羅漢既得轉依，由慧利刀斷截一切結縛，隨眠隨煩惱纏已，當言與六處皮，非離非

合。又已轉依諸觀行者、雖取衆相、當知與昔所取差別。此所取相、猶如真如自內所證；不可以言說示於他、我所觀相如是如是。

問：諸阿羅漢住有餘依涅槃界中、住何等心、於無餘依般涅槃界當般涅槃？答：於一切相不復思惟、唯正思惟真無相界、漸入滅定、滅轉識等。次異熟識捨所依止、由異熟識無有取故、諸轉識等、不復得生、唯餘清淨無為離垢真法界在。於此界中般涅槃已、不復墮於天龍藥叉若健達縛若緊捺洛若阿素洛若人等數。以要言之、所有有情假想施設、徧於十方一切界、一切趣、一切生、一切生類、一切得身、一切勝生、一切地中、非此更復墮在彼數。何以故？由此真界離諸戲論、唯成辦者內自證故。

問：於有餘依涅槃界中、若無餘依涅槃界中已般涅槃諸阿羅漢、有何差別？答：住有餘依、墮在衆數；住無餘依、不墮衆數。住有餘依、猶有衆苦；住無餘依、永離衆苦。

住有餘依所得轉依、猶與六處而共相應；住無餘依、永不相應。問：若無餘依涅槃界中已般涅槃所有轉依、永與六處不相應者；彼既無有六處所依、云何而住？答：非阿羅漢所得轉依、六處為因；然彼唯用緣真如境修道為因。是故六處若有若無、尚無轉依成變異性、何況殞沒。又復此界、非所徧知、非所應斷；故不可滅。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃已所得轉依、當言是有、當言非有？答：當言是有。問：當言何相？答：無戲論相；又善清淨法界為相。問：何因緣故、當言是有？答：於有餘依及無餘依涅槃界中、此轉依性皆無動法；無動法故先有後無、不應道理。又此法性非衆緣生、無生無滅；然譬如水澄清之性、譬如真金調柔之性、譬如虛空離雲霧性。是故轉依、當言是有。

問：當言是常、當言無常？答：當言是常。問：何因緣故、當言是常？答：清淨真如之所顯故、非緣生故、無生滅故。

問：當言是樂，當言非樂？答：由勝義樂、當言是樂；非由受樂說名為樂。何以故？一切煩惱、及所生苦、皆超越故。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者、為有少分差別意趣殊異不耶？答：一切無有。所以者何？非此界中可得安立下中上品；不可施設高下勝劣、此是如來、此聲聞等。問：何因緣故、無有差別？所以者何？諸聲聞等有餘殘障、於無餘依涅槃界中而般涅槃；佛一切障、永無所有。答：住有餘依涅槃界中、可得安立有障無障；住無餘依涅槃界中、畢竟無障可立差別。何以故？於此界中、一切衆相及諸麤重、皆永息故、皆永滅故。所以者何？諸阿羅漢住有餘依涅槃界時、一切衆相非悉永滅、異熟麤重、亦非永滅、由彼說有煩惱習氣；即觀待彼相及麤重、安立有障。住無餘依涅槃界時、彼永無有；是故當知於此界中、無有有障無障差別。問：若此界中永無有障、如諸如來離一切障、阿羅漢等亦復如是；何因緣故、阿羅漢等不同如來作諸佛。

事答：彼闕所修本弘願故，又彼種類種姓爾故；阿羅漢等決定無有還起意樂而般涅槃。是故不能作諸佛事。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者所有無漏界，此與諸色、當言有異，當言無異？答：當言非異，亦非不異。如與諸色，與諸受等，當知亦爾。與一切行、與一切界、與一切趣，亦復如是。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者，於色等法當言獲得自在，當言不得自在？答：當言獲得自在。問：此所得自在，當言能現在前，當言不能現在前？答：一分能現在前，一分不能現在前。謂諸如來於無餘依涅槃界中般涅槃已，能現在前；所餘不能令現在前。問：若此界中離諸戲論，由此因緣不墮衆數；云何復能起現在前？答：由先發起正弘願故；又由修習與彼相似道勢力故。譬如正入滅盡定者，雖無是念，我於滅定當可還出，或出已住；然由先時加行力故，還從定出，依有心行而起遊。

行。當知此中道理亦爾。

問：迴向菩提聲聞、為住無餘依涅槃界中、能發趣阿耨多羅三藐三菩提耶？為住有餘依涅槃界耶？答：唯住有餘依涅槃界中、可有此事。所以者何？以無餘依涅槃界中、遠離一切發起事業；一切功用、皆悉止息。問：若唯住有餘依涅槃界中、能發趣阿耨多羅三藐三菩提者；云何但由一生、便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶？所以者何？阿羅漢等尚當無有所餘一生、何況當有多生相續。答：由彼要當增諸壽行、方能成辦。世尊多分依此迴向菩提聲聞、密意說言：物類善男子、若有善修四神足已；能住一劫、或餘一劫。餘一劫者、此中意說過於一劫。彼雖如是增益壽行、能發趣阿耨多羅三藐三菩提；而所修行、極成遲鈍、樂涅槃故、不如初心始業菩薩。彼既如是增壽行已；留有根身、別作化身、同法者前、方便示現於無餘依般涅槃界而般涅槃。由此因緣、皆作是念：某名尊者、於無餘依般涅槃界、已般涅槃。

彼以所留有根實身即於此界瞻部洲中、隨其所樂遠離而住、一切諸天尚不能親；何況其餘衆生能見。彼於涅槃多樂住故；於徧遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中、及於修習菩提資糧諸聖道中、若放逸時、諸佛菩薩數數覺悟；被覺悟已、於所修行、能不放逸。

問：若阿羅漢迴向菩提、便能證得阿耨多羅三藐三菩提者、何因緣故、一切阿羅漢不皆迴向無上菩提？答：由彼種性有差別故。所以者何？諸阿羅漢、現見種性有多差別；謂或見有諸阿羅漢俱分解脫、或復見有唯慧解脫、於無餘依般涅槃界而般涅槃。是故當知由彼種性有差別故、非一切阿羅漢、皆能迴向無上菩提。復次迴向菩提聲聞、或於學位即能棄捨求聲聞願；或無學位方能棄捨。由彼根性有差別故；所持衆緣有差別故。如迴向菩提聲聞、由遇緣故乘無上乘而般涅槃。如是菩薩、設為如來及諸菩薩之所棄捨、因棄捨故若遭尤重求下劣乘般涅槃。

緣，應乘下乘而般涅槃；然無處無容諸佛菩薩，如是放逸棄捨於彼，定無是處。復次迴向菩提聲聞，若隨證得阿耨多羅三藐三菩提，爾時即同如來，於無餘依般涅槃界而般涅槃。問：迴向菩提聲聞，從本已來，當言聲聞種性，當言菩薩種性？答：當言不定種性。譬如安立有不定聚諸有情類，於般涅槃法性聚中，當知此是不定種性。

復次彼即於此住處轉時，如無死畏，如是亦無老病等畏。如來亦爾。彼及所餘於無餘依涅槃界中般涅槃者，於十方界當知究竟不可思議，數數現作一切有情諸利益事。如首楞伽摩三摩地中說幻師喻、若商主喻、若船師喻，當知此中道理亦爾。是名最極如來秘密。於此及餘種種差別如來秘密，勝解行地修行菩薩下忍轉時，隨其勝解差別而轉。從此轉勝進入增上意樂淨地，如是乃至於九地中展轉增進勝解清淨，第十地中於此勝解最善清淨。於彼如來諸秘密中，是諸菩

薩應正隨轉。當知如來如是秘密、不可思議、不可度量、超過一切度量境界。於此
地中、餘決擇文、更不復現。

問：於法決擇、總義云何？答：

由品類差別、而建立諸法；即於彼、釋難、分別一行等。

如是應知此中總義。*當知於彼一一地中、皆有無量決擇差別、我今且略開示
少分。由此方隅、由此所學、由此教導、諸有智者餘類應思。

瑜伽師地論卷第八十

瑜伽師地論卷第八十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝釋分之上

如是已說釋攝決擇。云何攝釋？總嗚柁南曰：

體、釋、文、義、法、起、義、難、次、師、說、衆、聽、讚、佛、略、廣、學、勝、利。

云何為體？謂契經體，略有二種：一、文，二、義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界。

云何為釋？謂略有五：一者、法，二者、等起，三者、義，四者、釋難，五者、次第。

云何為文？謂有六種：一者、名身，二者、句身，三者、字身，四者、語，五者、行相，六者、機請。

名身者：謂共知增語。此復略說，有十二種：一者、假立名，二者、實事名，三者、同類相應名，四者、異類相應名，五者、隨德名，六者、假說名，七者、同所了名，八者、非同所了名，九者、顯名，十者、不顯名，十一者、略名，十二者、廣名。假立名者：謂於內、假立我及有情命者等名，於外、假立瓶、衣等名。實事名者：謂於眼等色等諸根義中、立眼等名。同類相應名者：謂有情、色、受、大種等名。異類相應名者：謂佛授、德友、青、黃等名。隨德名者：謂變礙、故名色；領納、故名受；發光、故名日。如是等名。假說名者：謂呼貧、名富；若餘所有不觀待義，安立其名。同所了名者：謂共所解想。與此相違，是非同所了名。顯名者：謂其義易了。不顯名者：謂其義難了；如達羅弭茶、明呪等。略名者：謂一字名。廣名者：謂多字名。句身者：謂名字圓滿。此復六種：一者、不圓滿句，二者、圓滿句，三者、所成句，四者、能成句，五者、標句，六者、釋句。不圓滿句者：謂文不究竟，義不究竟；當知復由第二句故，方得圓滿。如說：諸惡者莫作，諸善者奉行，善調伏。

自心；是諸佛聖教。若唯言諸惡，則文不究竟。若言諸惡者，則義不究竟。更加莫作，方得圓滿。即圓滿句。所成句者：謂前句、由後句方得成立。如說諸行無常，有起盡法；生、必滅故，彼寂為樂。此中為成諸行無常，故次說言有起盡法。前是所成，即所成句；後是能成，即能成句。標句者：如言善性。釋句者：謂正趣善士。字身者：謂若究竟、若不究竟、名句所依四十九字。此中欲、為名首，名為句首。句、必有名，名、必有字。若唯一字，則不成句。又若有字、名所不攝；唯字無名。問：何因緣故，施設名等三種身耶？答：為令領受諸增語觸、所生受故。問：名是何義？答：能令種種、共所了知，故名為名。又能令意、作種種相，故名為名。又由語言之所呼召，故名為名。攝受諸名，究竟顯了不現見義，故名為句。隨顯名句，故名為文。如世尊說：增語、增語路、乃至廣說。此中增語者：謂一切衆同類相應名。增語路者：謂并衆同類欲；能起彼故。詞者：謂彼相應語。又即此語、各別於彼彼處、若標若釋，彼所依處、名為彼路。施設者：謂

一一分別、施設、建立。彼所依處、名為彼路。欲、即是詞；無有別欲。此即增語施設之路。又名身等、略有六種依處：一者、法，二者、義，三者、補特伽羅，四者、時，五者、數，六者、處所。彼廣分別、當知已如聞所成地。語者：當知略具八分；謂先首、美妙等。由彼語、文句等相應、乃至常委分資糧故；能說正法。先首語者：趣涅槃宮、為先首故。美妙語者：其聲清美、如羯羅頻迦音故。顯了語者：謂詞句文、皆善巧故。易解語者：巧辯說故。樂聞語者：引法義故。無依語者：不依希望他信已故。不違逆語者：知量說故。無邊語者：廣大善巧故。如是八種語、當知略具三德：一者、趣向德；謂初一種。二者、自體德；謂次二種。三者、加行德；謂所餘種。相應者：謂名句文身、次第善安立故；又依四種道理相應故。助伴者：能成次第故。隨順者：謂解釋次第故。清徹者：文句顯了故。清淨資助者：善入衆心故。相稱者：如衆會故；應順者：稱法故。引義故、順時故。常委分資糧者：審悉所作、恒常所作、故名常委。彼分者：謂正見等；此是彼資糧故。

行相者：謂諸蘊相應、諸界相應、諸處相應、緣起相應、處非處相應、念住相應。如是等相應語言、或聲聞說、或如來說、或菩薩說，是名行相。機請者：謂因機請問、而起言說。此復根等差別、當知有二十七種補特伽羅。此中由根差別、故成二種：一者、鈍根、二者、利根。由行差別、故成七種；謂貪等行。如聲聞地已說。由衆差別、故成二種：一者、在家衆、二者、出家衆。由願差別、故成三種：一者、聲聞、二者、獨覺、三者、菩薩。由可救、不可救、差別、故成二種；謂般涅槃法、不般涅槃法。由加行差別、故成九種：一、已入正法，二、未入正法，三、有障礙，四、無障礙，五、已成熟，六、未成熟，七、具縛，八、不具縛，九、無縛。由種類差別、故成二種：一者、人，二者、非人。如是六文、總有四相、說名為文。一、所說相；謂名身等、行相為後。二、所為相；謂機請攝、二十七種補特伽羅。三、能說相；謂語。四、說者相；謂聲聞、菩薩、及與如來。如是六種、皆顯於文。若闕一種、不能顯義。由能顯義、是故名文。

云何為義？當知略有十種：一者、地義，二者、相義，三者、作意等義，四者、依處義，五者、過患義，六者、勝利義，七者、所治義，八者、能治義，九者、略義，十者、廣義。

地義者：略有五地：一者、資糧地，二者、加行地，三者、見地，四者、修地，五者、究竟地。又廣分別，有十七地：謂五識身地、為初，無餘依地、為後。

相義者：當知有五種相：一者、自相，二者、共相，三者、假立相，四者、因相，五者、果相。如是五相、如思所成地已辯。復有五相：一者、異門相，二者、瑜伽相，三者、轉異相，四者、雜染相，五者、清淨相。如是五相、當知如前處處分別。復有五相：一者、所詮相，二者、能詮相，三者、此二相應相，四者、執著相，五者、不執著相。所詮相者：謂相等五法；如五事中已說。能詮相者：謂即於彼依止名等、為欲隨說自性差別、所有語言；應知此即是徧計所執自性相。此徧計所執自性、有差別名：所謂亦名徧計所執；亦名和合所成；亦名所增益相；亦名虛妄所執；亦名言說所顯；亦名文字加行；亦名唯

有音聲；亦名無有體相。如是等類、差別應知。此二相應相者：謂所詮、能詮、更互相應；即是徧計所執自性執所依止。執著相者：謂諸愚夫、無始時來相續流轉、徧計所執自性執、及彼隨眠。不執著相者：謂已見諦者、如實了知徧計所執相、及彼習氣解脫。若正分別、如思所成地、應知其相。

作意等義者：謂七種作意；即了相等。如前聲聞地已說。復有十智：一者、苦智、二者、集智、三者、滅智、四者、道智、五者、法智、六者、種類智、七者、他心智、八者、世俗智、九者、盡智、十者、無生智。此亦如前聲聞地辯。復有六識身；所謂眼識、乃至意識。此亦如前五識身地意地已辯。復有九種徧知：一者、欲界繫、見苦集所斷、斷徧知、二者、色無色界繫、見苦集所斷、斷徧知、三者、欲界繫、見滅所斷、斷徧知、四者、色無色界繫、見滅所斷、斷徧知、五者、欲界繫、見道所斷、斷徧知、六者、色無色界繫、見道所斷、斷徧知、七者、順下分結、斷徧知、八者、色貪盡徧知、九者、無色貪盡徧知。如三摩呬多

地、已辯其相。復有三解脫門：謂空、無願、無相。當知亦如三摩呬多地、已辯其相。此中應當分別諸法、幾種作意之所思惟；幾智所知；幾識所識；幾種徧知之所徧知；幾解脫門之所解脫。以如是等無量觀門、應觀諸法。

依處義者：略有三種：一者、事依處，二者、時依處，三者、補特伽羅依處。事依處者：復有三種：一者、根本事依處，二者、得方便事依處，三者、悲愍他事依處。根本事依處、復有六種：一者、善趣，二者、惡趣，三者、退墮，四者、昇進，五者、生死，六者、涅槃。得方便事依處、復有十二種：謂十二種行：一者、欲行，二者、離行，三者、善行，四者、不善行，五者、苦行，六者、非苦行，七者、順退分行，八者、順進分行，九者、雜染行，十者、清淨行，十一者、自義行，十二者、他義行。悲愍他事依處、復有五種：一者、令離欲，二者、示現，三者、教導，四者、讚勵，五者、慶喜。此中善趣者：謂人天。惡趣者：謂諸惡趣。退墮者：復有二種：一者、不方他，二者、方他。初、謂自然壽命退減。如壽命退減，如是色、力、財富、安

樂、名稱、辯才等退減、當知亦爾。方他者：謂族姓退減、自在增上退減、薄少宗葉、言不威肅、智慧弊惡、不能獲得廣大色、聲、及香味、觸、於所受用廣大事中、心不喜樂。如是等類、名為退墮。與此相違、隨其所應、名為昇進。生死者：謂即善趣、惡趣、退墮、昇進。涅槃者：謂有餘依、及無餘依、二涅槃界。欲行者：謂如十種受用欲中說。離行者：謂即於彼所受用事、知無常等已、厭而出家、受持禁戒、守根門等。善行者：謂施戒、修、善有漏行。不善行者：謂三種惡行。苦行者：謂露形無衣；如是等類、乃至廣說。非苦行者：謂不棄捨如法所得所有安樂；遠離二邊；所謂受用欲樂行邊、及與受用自苦行邊。依止中道、如法追求、及正受用、衣服等事。順退分行者：謂所有行、能障壽等諸昇進事。與此相違、當知即是順進分行。如鸚鵡經說。雜染行者：略有三種：一者、業雜染、二者、煩惱雜染、三者、流轉雜染。當知此中、有九根本句；謂業雜染、有三句：一、貪欲、二、瞋恚、三、愚癡。煩惱雜染、有四句：即四顛倒。流轉雜染、有二句：謂

無明、及有愛。所以者何？由三不善根、生起種種業雜染故。由四顛倒、能發種種煩惱雜染故。煩惱生已、由無明門、諸出家者、能生種種流轉雜染；由有愛門、諸在家者、能生種種流轉雜染。清淨行者、略有三學五地；謂資糧地、乃至究竟地。如先已說。當知學等、有九根本句；謂增上戒學、及增上心學、有無貪無瞋無癡、在資糧地、及加行地；增上慧學、有四無顛倒明及解脫、在見地、修地、及究竟地。自義行者：謂自利行。如聲聞獨覺、彼雖或時、起利他行；然本期願、不唯利他；是故所行、名自義行。他義行者：謂利他行。如佛菩薩、為欲利益無量衆生、為欲安樂無量衆生、乃至廣說。令離欲者：謂訶責六種黑品諸行；示現過患、令離愛欲。示現者：謂為令受學白品行故、示現四種真實道理。教導者：謂示現已、得信解者、安置學處、令正受行。由已於彼得自在故、彼便請言：我於今者、當何所作？唯願教誨。因告之曰：汝等今者、於如是如是事、應正作、應隨學。讚勵者：謂彼有情、若於所知所行所得中、心生

退屈；爾時稱讚策勵其心，令於彼事，堪有勢力。慶喜者：謂彼有情，於法隨法、勇猛正行；即應如實讚悅，令其歡喜。復次令離欲示現者：或有令離欲，而不示現。如教導他，令其離欲，而謂彼曰：如某所言不應作者，汝今必定不應復作。或怖彼言：汝若作者，我必當作如是如是。或復求彼：汝若是我親愛善友，必不應作。或有示現，不令離欲。如處中者，示現功德，及與過失，而未堪遮令離過失。或有令離欲，亦示現。如示彼過，令其離欲。教導讚勵者：謂初未受學，令其受學。既受學已，未上昇進，令其昇進。慶喜者：若可慶喜而慶喜時，有五勝利：一者，令彼於己所證，其心決定；二者，令餘於彼所證功德，生趣證心；三者，令誹謗者，心得清淨；四者，令不清淨者，心處中住；五者，令清淨者，倍復增長。若有補特伽羅慶他善事，當知造作增長能感悅意生天之業。若命終已，隨彼彼生，常聞悅意美妙音聲，一切境界，無不悅意。復次欲行，或有能感善趣；如為欲故，造後善業。或有能感惡趣；如以非法，攝受諸

欲。離行、若有毀犯、能感惡趣；若能成辦、能感善趣、及能作涅槃資糧。善行、能感善趣、及作涅槃資糧；不善行、能感惡趣。苦行、能感惡趣、由依邪見、自苦身故；非苦行、能作涅槃資糧。順退分行、順進分行、隨其所應、退墮、昇進。雜染行、能感生死、清淨行、能證涅槃。自義行、唯令自身、往善趣、逮昇進、證涅槃；他義行、俱令自他、往善趣、逮昇進、證涅槃。如是三事中、根本事、有六種：謂初善趣、乃至涅槃為後。得方便事、有十二種：謂十二行。悲愍他事、有五種：謂由五種悲愍衆生。此中由根本事增上力故；依十二行、如其所應、令他離欲、乃至慶喜。時依處者：謂略有三種言事：一者、過去言事、二者、未來言事、三者、現在言事。如經廣說。補特伽羅依處者：謂輒根等二十七種補特伽羅、應知其相。即依如是如上所說若事、若時、若補特伽羅故、諸佛世尊、流布聖教；是故說彼名為依處。

過患義者：以要言之、於應毀厭義、而起毀厭；或法或補特伽羅。

勝利義者：以要言之，於應稱讚義而起稱讚；或法或補特伽羅。

所治義者：以要言之，一切雜染行。

能治義者：以要言之，一切清淨行。如貪、是所治；不淨、為能治。瞋、是所治；慈、為能治。如是等、盡當知。

略義者：謂宣說諸法同類相應。

廣義者：謂宣說諸法異類相應。

復次說不了義經故；說了義經故。復次有二種略義：一者、名略，二者、義略。如略義，如是廣義，亦有二種：一者、名廣，二者、義廣。如世尊言：舍利子！我所說法、或略或廣；然悟解者、甚難可得。廣說如經。當知此中顯示世尊、於契經中、文廣義略；於伽陀中、義廣文略。為攝十義，故說中間。嗚柁南曰：

諸地、相、作意、依處、德、非德、所對治、能治、廣、略、義、應知。

復次如是略說佛教體性、十種義已；諸說法者、應依聖教、尋求十種、若具、不具、既自求已、應為他說。如是建立諸經文義體已。

諸說法者、應以五相、隨順解釋一切佛經；謂初應略說法要；次應宣說等起；次應宣說其義；次應釋難；後應辯次第。

法者、略有十二種；謂契經等、十二分教。契經者：謂貫穿義、長行直說、多分攝受意趣、體性。應頌者：謂長行後、宣說伽陀；又略標所說不了義經。記別者：謂廣分別略所標義；及記命過弟子生處。諷頌者：謂以句說；或以二句、或以三四五六句說。自說者：謂無請而說；為令弟子得勝解故。為令上品所化有情、安住勝理、自然而說。如經言：世尊今者自然宣說。緣起者：謂有請而說。如經言：世尊一時、依黑鹿子、為諸苾芻宣說法要。又依別解脫因起之道、毗奈耶攝所有言說。又於是處說如是言：世尊依如是如是因緣、依如是如是事、說如是如是語。譬喻者：謂有譬喻經；由

譬喻故，隱義明了。本事者：謂除本生，宣說前際諸所有事。本生者：謂宣說己身，於過去世行菩薩行時，自本生事。方廣者：謂說菩薩道。如說七地、四菩薩行，及說諸佛百四十種不共佛法；謂四一切種清淨，乃至一切種妙智。如菩薩地已廣說。又復此法、廣故，多故，極高大故，時長遠故。謂極勇猛、經三大劫阿僧企耶，方得成滿；故名方廣。未曾有法者：謂諸如來，若諸聲聞，若在家者，說希奇法。如諸經中因希有事，起於言說。論議者：謂諸經典循環研覈摩怛理迦，且如一切了義經，皆名摩怛理迦。謂於是處、世尊自廣分別諸法體相。又於是處、諸聖弟子已見諦跡，依自己所證，無倒分別諸法體相；此亦名為摩怛理迦。即此摩怛理迦，亦名阿毗達磨。猶如世間一切書算詩論等，皆有摩怛理迦，當知經中循環研覈諸法體相，亦復如是。又如諸字，若無摩怛理迦，即不明了。如是契經等十二分聖教，若不建立諸法體相，即不明了；若建立已，即得明了。又無雜亂，宣說法相；是故即此摩怛理迦，亦

名阿毗達磨。又即依此摩怛理迦、所餘解釋諸經義者、亦名論議。

等起者：謂由三種、若事若時若補特伽羅依處故、隨應當說；謂如是補特伽羅、有如是行、為令離欲、乃至慶喜。已說等起。次應說義。

義者：略有二種：一者、總義，二者、別義。由四種相、當說總義：一者、引了義經故；二者、分別事究竟故；三者、行故；四者、果故。行復二種：一者、邪行，二者、正行。果亦二種：一者、正行果，二者、邪行果。由四種相、當說別義：一者、分別差別名；二者、分別自體相；三者、訓釋言詞；四者、義門差別。訓釋言詞、復由五種方便：一、由相故；二、由自性故；三、由業故；四、由法故；五、由因果故。義門差別、當知復由五相：一者、自性差別故；二者、界差別故；三者、時差別故；四者、位差別故；五者、補特伽羅差別故。此中自性差別者：謂色自性、有十色處差別；受自性、有三受差別；想自性、有六想差別；行自性、有三行差別；識自性、有六識差別。如是等類、當知諸法自性差別。界差別者：謂欲

界差別故、色界差別故、無色界差別故。時差別者：謂過去時差別故、未來時差別故、現在時差別故。位差別者：當知有二十五種分位差別：謂下中上、三位差別故；苦樂不苦不樂、三位差別故；善不善無記、三位差別故；聞思修、三位差別故；增上戒增上心增上慧、三位差別故；內外、二位差別故；所取能取、二位差別故；所治能治、二位差別故；現前不現前、二位差別故；因果、二位差別故。補特伽羅差別者：如前所說二十七種補特伽羅、應知差別。

釋難者：若自設難、若他設難、皆應解釋。當知此難、略由五相：一者、為未了義、得顯了故；如言此文、有何義耶？二者、語相違故；如言何故世尊、先所說異、今所說異？三者、道理相違故；如有顯示與四道理相違之義。四者、不決定顯示故；如言何故世尊、於一種義、於彼彼處、種種異門、差別顯示？五者、究竟非現見故；如言內我、有何體性、有何色相、而言常恒、無有變易、如是正住、如是等類、難相應知。於此五難、隨

其次第、應當解釋。謂於不了義難、方便顯示。於語相違難、顯示意趣、隨順會通。如於語相違難、顯示意趣隨順會通、如是於不決定顯示難、於究竟非現見難、當知亦爾。於道理相違難、或以異教而決判之；或復示現四種道理；或復示現因果相應。所謂此言、或為顯果、或為顯因。又於釋難、應設四記：一者、一向記；謂為如理來請問者、無倒建立諸法性相。二者、分別記；謂為如理或不如理來請問者、開示差別諸法性相。三者、反問記；謂為令彼戲論問者、自叙已過。四者、置記；由四因緣、默置而記。謂無體性故、甚深等故。此廣如前思所成地、已說其相。又如有問如來滅後、為有無等、此於世俗及勝義諦所有理趣、皆不應記；是故說彼名為置記。此中如來、約勝義諦、非有性故；不可記別。約世俗諦、所依能依、道相違故；彼果永斷、不成實故；亦不可記如來滅後、是有無等。

次第者：略有三種：一者、圓滿次第，二者、解釋次第，三者、能成次第。為欲顯示此三

次第，略引聖教。如世尊言：我昔出家，甚為盛美，第一盛美，最極盛美。此言顯示盛美圓滿次第。又復說言：我曾處父淨飯王宮，顏容端正。乃至廣說。此言顯示盛美解釋次第。又復說言：為何義故，盛美出家？由見老病死等法故。此言顯示能成次第。又復經中略說諸法，如言三受，樂受、苦受、不苦不樂受。如是等類，但顯圓滿次第。由所餘句，圓滿此受，故名圓滿。如受，四諦亦爾。謂先說一句，後後隨順次第宣說。能成次第，復有二種：謂或以前句，成立後句；或以後句，成立前句。解釋次第，當知亦爾。師者：謂成就十法，名說法師衆相圓滿。一者，善於法義，謂於六種法、十種義，善能解了故。二者，能廣宣說，謂多聞、聞持、其聞積集故。三者，具足無畏，謂於刹帝利等勝大衆中，宣說正法，無所怯懼故。又因此故，聲不嘶掉，腋不流汗，念無忘失故。四者，言詞善巧，謂語工圓滿、八支成就、言詞具足，處衆說法故。語工圓滿者：謂文句相應助伴等，乃至廣說。八支成就者：謂此語言先首美妙等，乃至廣說。五

者、善方便說；謂二十種善巧方便、宣說正法故。如以時殷重等。六者、具足成就法隨法行；謂不唯聽聞、以為究竟；如其所說、即如是行故。七者、威儀具足；謂說法時、手足不亂、頭不動搖、面無變易、鼻不改異、進止往來、威儀庠序故。八者、勇猛精進；謂常樂聽聞所未聞法、於已聞法、轉令明淨、不捨瑜伽、不捨作意、心不捨離內奢摩他故。九者、無有厭倦；謂為四衆、廣宣妙法、身心無倦故。十者、具足忍力；謂罵弄訶責、終不反報、若被輕慢、不生忿感。乃至廣說。

說衆者：謂處五衆、宣八種言。何等為八？一者、可喜樂言，二者、善開發言，三者、善釋難言，四者、善分析言，五者、善順入言，六者、引餘證言，七者、勝辯才言，八者、隨宗趣言。五衆者：一、在家衆，二、出家衆，三、淨信衆，四、邪惡衆，五、處中衆。可喜樂言者：當知有五相：一、有證因，二、有譬喻，三、語具圓滿，四、文句綺靡，五、言詞顯了。善開發言者：開深隱義、令麤顯故，辯麤顯義、令深隱故。善釋難言者：以要言之、當知離五種難、

善成就故。善分析言者：於一一法，依增一道理，乃至析為十種；或復過此。如依三法說，或依四念住，乃至廣說。善順入言者：唯善顯現解釋契經應頌等法，終不引餘外道邪論。引餘證言者：謂引餘經，成立所說。勝辯才言者：隨自所忍，善分別義。隨宗趣言者：依摩怛理迦，分別顯示；或依其餘無倒說者所說言教，如理解釋。復次處在家衆，應依毀諸惡行，讚諸善行，現說正法；令其止息，及進修故。處出家衆，應依增上戒等三學，現說正說；令速欣樂故。處淨信等衆，應依聖教廣大威德，現說正法；如其次第，令倍增長，令處中信，令生淨信故。

瑜伽師地論卷第八十一

瑜伽師地論卷第八十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝釋分之下

聽者：謂如是說法者、說正法時、應安處他、令住恭敬無倒聽聞。云何安處？謂或由一因、或乃至十。一因者：謂恭敬聽法、現前能證利益安樂故。此中或有利益非安樂等四句。如菩薩地法受中已說。二因者：謂善建立一切法故。善建立者：離諸過故，具大義故。又為說者聽者所設劬勞、有勝果故。若不爾者；能說、能聽、徒廢己業，虛設功勞，應無有果。三因者：恭敬聽法，能令衆生捨惡趣故，得善趣故，速能引攝涅槃因故。如是三事、要由恭敬聽聞方得。四因者：一、恭敬聽法、能善了達契經等

法。二如是正法、能令衆生捨諸不善、攝受諸善。若善聽者、則能精勤若捨若受。三、由捨受故、捨離惡因所招後苦。四、由此受捨善惡因故、速證涅槃。五因者：謂佛世尊所說正法、有因緣、有出離、有依趣、有勇猛、有神變。如是諸句、如攝異門分當廣分別。復有五因：謂我當聞所未聞、我當聞已研究、我當除斷疑網、我當棄背諸見、我當以慧通達一切甚深句義。諸佛世尊說此五種、顯聞思修三所成慧、清淨方便；謂初二種、顯聞所成慧、次二種、顯思所成慧、後一種、顯修所成慧。六因者：一、為欲敬報大師恩德；謂佛世尊、為我等故、行於無量難行苦行、求得此法；云何今者而不聽聞。二、觀自義利；謂佛正法、有現義利。三、究竟能離一切熱惱。四、善順正儀。五、易可了見。六、諸聰慧者內證所知。七因者：謂我當修集七種正法、我當知法知義、乃至善知補特伽羅、尊卑差別。八因者：一、佛法易得；乃至為旃荼羅等、而開示故。二、易可修學；行住坐卧、皆得修故。三、引發義利；謂能引發增上生果、決定勝果。

故。四、初善故。五、中善故。六、後善故。七、感現樂果故。八、引後樂果故。九因者：謂能解脫九種世間逼迫事故：一、能出生死大牢獄故。二、永斷貪等堅牢縛故。三、棄捨七財貧，建立七財富故。四、超度善行聞正法儉，建立善行聞正法豐故。五、滅無明闇，起智慧明故。六、度四暴流，昇涅槃岸故。七、究竟能療煩惱病故。八、解脫一切貪愛羈故。九、能度無始生死曠野稠林行故。諸牢獄中，生死牢獄，最為第一；是故先說十因者：一、恭敬聽法，得思擇力，由此能受聞法勝利。如法求財，不以非法；深見過患，而受用之。二、善知出離。謂喪失財寶，無憂無感，亦不嗟怨；乃至廣說。眷屬離壞，若遭病苦，不甚悲歎，亦不愁惱；乃至廣說。三、於諸欲中深見過患；及見出離，最勝功德。清淨出家，捨離上妙卧具貪著；乃至能證諸妙靜慮。四、恭敬聽法，速順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法。又能引發廣大善根，出離歡喜。如世尊說：我聖弟子，專心屬耳，聽聞正法；能斷五法，能修七法，速疾圓滿。五、諸聖弟子恭敬聽法，所

有集法、皆成滅法。六、解正法已、遠塵離垢、於諸法中生正法眼。七、能引攝證預流果最勝資糧；乃至證得阿羅漢果、及能引攝阿羅漢果最勝資糧。八、能引攝獨覺資糧。九、能善引攝無上正等菩提資糧。十、能引一切世出世間靜慮、解脫、等持、等至。

讚佛略廣者：謂說法師、將欲開闡、先當讚佛。讚有二種：一、略、二、廣。略讚佛者：由五種相、應當了知：一者、妙色、二者、寂靜、三者、勝智、四者、正行、五者、威德。妙色者：謂三十二大丈夫相、八十隨好。寂靜者：謂善能密護諸根門等、及能永拔煩惱習氣。勝智者：謂於過去未來現在世法、及非世法、無礙無著。正行者：謂自他利正行圓滿。威德者：謂諸如來神通遊戲。復有六種、略讚如來：謂功德圓滿故、離垢染故、無濁穢故、無與等故、唯利有情、以為業故、於此業用、有堪能故。此廣分別、如攝決擇分。廣讚佛者：謂佛世尊、無邊名稱、德無量故。能施光明、發智明故。能除黑闇、永滅一

切無智闇故。成就明眼；具三眼故。見勝義諦；了知無等諸聖諦故。成就禁戒；戒圓滿故。戒者宿故。如是兩足中尊、諸調御中最勝最上、沙門衆中最為殊美、是諸世間難得珍寶。如是為哀愍者、為大悲者、樂為義者、求利益者、常悲愍者。如是為眼、為智、為義、為法、於明了義能善決定、凡有所作皆依於義。如是能證一切所未證義；由先證聖八支道故、自然證故。善能制立所未曾立；勝梵行故。是知中道者、是證道者、是示道者、是說道者、是引道者。如是是人中師子；離怖畏故。是人中牛王；御大衆故。是人中持御；衆上首故。是人中龍王；無誤失故。是人中良馬；心善調故。是人中最勝；家族姓等、映衆人故。是人中最上；戒、正行、勝智、威德等、映衆人故。是人中蓮華；世間八法所不染故。如是是無等者；無與等故。無等等者；等去來今無等者故。是最第一；於諸有情為最上故。是大仙王；戒者宿故、長時積集勝梵行故。證古大仙所證道故。是最勝者；於諸外道煩惱等魔、能得勝故。是大牟尼；無有一

切掉慢等故、與三寂靜具相應故。不可引奪、一切生等、及諸異論、不引奪故。善沐浴者、永離一切諸惡法故。到彼岸者、超度一切薩迦耶故。如是如來、應、正等覺、乃至廣說是薄伽梵。如是白法圓滿一切智者、一切法主、無忘失法、於諸有情堅固最勝、一切苦樂不擾其心、是善調者；密護根門、善圓滿故。是寂靜者；受持尸羅、善圓滿故。是安隱者；已入決定地故。般涅槃者；已證菩提故。拔毒箭者；拔愛箭故。調未調者、靜未靜者、已如前說。安慰一切不安隱者；善能安立諸異生等、令證預流一來果故。寂滅一切未寂滅者；善能建立住初二果、令證不還、及阿羅漢果故。無杻械者、出火坑者、度深塹者、制諸求者、無傾動者、摧慢幢者、大常住者。如是是阿羅漢諸漏永盡、如前廣說乃至盡諸有結。如是永斷五支、成就六支、廣說乃至純善積集最上丈夫。如是善知法者、乃至善知補特伽羅有尊卑者。如是是大沙門、大婆羅門、離垢、無垢、良醫、商主、是勝觀者、是世間依、是衆生尊。此中離垢者：煩惱

障斷故。無垢者：所知障斷故。又永拔習氣，故名無垢。日夜六反觀察世間，故名勝觀。如是一切種善清淨者、大丈夫相及隨形好莊嚴身者、具足十力為大力者、具四無畏無所畏者、是大悲者、於三念住善住念者、成就三種不護法者、無忘失法、永害一切煩惱習氣、具一切種微妙智者。此中大悲者：長時積集故；謂經三大劫阿僧企耶、方乃證得。又復依緣一切有情故；緣一切種苦、為境界故；於諸衆生一切損惱變異利養、得無轉故；於諸有情、平等轉故。

復次此中諸說法師、應於如是安立釋經法相；先當尋求若文若義，次復為他轉五種釋。如先所說解釋道理、宣說正法。又應如是安立自身、於先所說說法者相；謂善法義等十種圓滿。如是自安立已；應起如是品類言說。謂處五大衆，以如前所說可喜樂等八種言詞、為衆說法。又安處他、令住恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分、說正法者、當知猶如五分音樂，能令自他生大喜樂。

又能引發自他利益。若能如是善修學已，當知具足五種勝利：一、於佛言義、解了不難；二、能善圓滿說諸法相；三、能善起發自他相續、廣大歡喜；四、能引善出離、乃至天上人中、稱譽徧滿；五、能生起無量功德。

復次如經中說住學勝利、當知此經、文義為體。文者：謂此經言：汝等苾芻、應當安住修學勝利。此中有十二字、四名、一句；如是則攝名句字身。此中言說、是學處相；則攝行相。如來言說、本為苾芻請問；則攝機請。如來所說言音、則攝於語。是故此經一句、具攝六文。如是慧為上首等諸句中、皆隨相應知。義者：謂地義中、但說聲聞地。或具五地。經言學勝利者：是資糧地。慧為上首者：是加行地。解脫堅固念為增上者：是見地、修地、究竟地。是名地義。於相義中、學勝利者：是戒自相。慧為上首者：具二種相。謂於慧自相所依助伴等中、唯慧自體、是慧自相；慧之所依、助伴、所緣、名為共相。解脫堅固者：謂永離一切煩惱麤重、是解脫自相。念為增上者：是念

自相。是名相義。作意義中、學勝利者：非諸作意；唯顯作意、建立處所。慧為上首者：應知了相勝解作意。解脫堅固者：顯示遠離、攝樂方便究竟方便究竟果作意。念為增上者：當知此顯觀察作意。是名作意義。由此道理，於智等中、應隨建立。依處義中、依於涅槃學處所攝清淨行，隨其所應、起教導等。所謂教導、乃至慶喜。當知此中亦通有善等行；隨其最勝、但說清淨行。出家補特伽羅、是補特伽羅依處。又依輒根等一切補特伽羅，應當慶喜。又於過去現在時，應當慶喜。已證得故；正證得故。於現在時，起於示現；於未來時，起於教導、及讚勵、是名依處義。勝利義中，謂修三學速得圓滿、是勝利義。過患義中，謂出家者、不應行於異行；不應儲於財物。所治義中，謂犯尸羅、無智、煩惱、及忘失念。當知護尸羅等、即是能治義。又一切雜染行、皆是所治；三學等行、皆是能治。於略義中，謂住學勝利、乃至念為增上。此略舉宗、名為略義。當知即分別此、名為廣義。是名略廣義。除此更無若過若增。

復次於解釋中，法者：謂於十二分教，當知此是契經所攝。又是記別。由了義故。等起者：謂應當說依止處所。為欲自顯徧行智力故，發起此經。又為顯示精勤修習清淨行者，及為顯示重財利者，令信解彼所化有情，依住學勝利等，精進修習，速得圓滿三學勝利。又為顯示四種苾芻體故。此中經言學勝利者：為令遠離種姓形相、苾芻體故，及令遠離詐現軌則、密護威儀、苾芻體故。慧為上首者：為令遠離計著虛妄聲譽稱讚，苾芻體故。解脫堅固念為增上者：勸令修習真實正行、苾芻體故。所以者何？若有愛樂聲譽等者，雖自勉勵、聽受正法；慧不增長。若有遠離前所說過；便於真實正行、攝受正解脫中，堪任勸導。又為於下劣生喜足者，勸令漸漸修學增進。為樂追求隨順世間文章呪術、於戒慢緩者、說學勝利。為守尸羅、捨多聞者、說慧為上首。為唯於聞思、生喜足者、說解脫堅固。為於戒慧解脫起增上慢者、說念為增上。如是等類、皆名等起。

義者：謂總義中，當知此經宣說正行、及正行果。如是戒等三學，當知是名學之邊際。又言如是住者：此顯正方便。四種瑜伽所攝。又言如是住三學者：此顯正行果。此中信欲為先，攝受尸羅、聽受、精進、慧等方便。於別義中，所言學者：是勤精進、如聖教行、若習、若修、名之差別。清淨身語正命現行，是學自性。由此正行尸羅、忍辱、等修、顯發，故名為學。又為寂靜、及為清涼、進習除滅，故名為學。如是等類，訓釋名言。又應如前說、相故；自性故；業故；法故；及因果故。義門差別中，自性差別者：謂學勝利、是所顯示七品尸羅，或過二百五十學處。界差別者：謂欲行中、有別解脫律儀；色無色行中、有靜慮律儀。無漏律儀、非界所繫。時差別者：謂學勝利、過去已學，未來當學，現在正學。此學勝利、當知於去來今、平等無異。位差別者：謂已入正法補特伽羅諸學勝利、未成熟者是下位；正成熟者是中位；已成熟者是上位。若心不喜樂、勉勵修行諸梵行者，此學勝利、是苦位。若心喜樂、不自勉勵修行者，此

學勝利、是樂位。若於梵行非喜樂、非不喜樂者、此學勝利、是不苦不樂位。又學勝利、皆是善位；非不善位、非無記位。若聽受者、是名聞位；若思惟者、是名思位；若修習者、是名修位。若未證得增上心慧；唯是增上戒位。若證得者、亦是增上心慧二位。如是等類、是位差別。補特伽羅差別者：此中意說出家補特伽羅；或是鈍根、或是利根、或貪等行、或等分行、或薄塵行。唯是聲聞；非諸獨覺、非諸菩薩。由彼獨覺、別覺悟故、菩薩解脫為堅固故、不說共住修學勝利。又復此中唯說般涅槃為法者、已入正法者、無有障礙者、亦具縛者、不具縛者；非無縛者。唯人、非天。如是等類、名補特伽羅差別。如於學勝利、如是於慧為上首性、於解脫堅固性、於念為增上性、隨其所應、當知皆有五種差別。此中勝利者：是功德、增進、圓滿、名之差別。如說當觀十種勝利、是其自性。此法能有饒益、應可稱讚、故名勝利。又復此法、隨生有情、定應隨逐、故名勝利。又復此法、稱讚所隨、故名勝利。門差別者：當知十種差別；

謂能攝受於僧，令僧精懇，乃至廣說。此中苾芻者：是沙門、捨離家法趣非家等、名之差別。具足別解脫律儀衆同分，是其自性。於其形色、勤精進故、怖畏惡趣、自防守故、攝無損故，名為苾芻。門差別者：謂刹帝利等、差別故；上族下族、差別故；少年老年、差別故；當知是門差別。此中住者：是俯就於時精勤修習、名之差別。此住自性、離所說學、無有別法。種種威儀攝受時分，故名為住。此是訓詞。門差別者：謂威儀、差別故；朝中後分、差別故；日夜、差別故。當知是名住門差別。此中慧者：是智、見明、現觀等、名之差別。簡擇法相心所有法、為其自性。訓詞者：簡擇性故，治無智故，名之為慧。又各品別、能了知故、名之為慧。又能顯了諸聰慧者，是聰慧性，故名為慧。門差別者：隨其所應，如前安立。此中解脫者：是永斷、離繫、清淨、滅盡、離欲等、名之差別。自性者：謂麤重永害、煩惱永斷。訓詞者：謂能脫種種貪等繫縛，故名解脫。又復世尊為種種牟尼，說此以為牟尼體性；故名解脫。門差別者：謂待時解脫、不

動解脫、見所斷解脫、修所斷解脫、欲行解脫、色行解脫、無色行解脫。如是等類義門差別、如前應知。此中念者：是不忘失、心明記憶、名之差別。自性者：是心所有法。訓詞者：追憶諸法，故名為念。又隨所經事、隨其作意、由此能令明了記憶，故名為念。門差別者：謂佛隨念、法隨念等，乃至廣說六種隨念。如是，如念住差別、當知廣說差別。又復如前、隨其所應、當知差別。

復次於釋難中，問：住學勝利者，義何謂耶？答：此增語、顯示於增上戒學、見勝功德住。問：慧為上首者，義何謂耶？答：此增語、顯示於諸根中、慧根第一。問：解脫堅固者，義何謂耶？答：此增語、顯示見修所斷煩惱永斷。問：念為增上者，義何謂耶？答：此增語、顯示於少下劣不生喜足。問：於餘經中三學次第、世尊異說；何故此中增上戒後、說增上慧、非增上心？答：此中顯示住學勝利。由此言說、顯聞等所成慧、攝受無悔等、由此漸次、得三摩地；即是顯示增上心學。如世尊說：於是五根、最能攝受所

攝受者、所謂慧根。由諸苾芻、成就慧根、乃至能修定根。如是乃至成就定根、當知皆是慧根之力。今此經中、世尊顯示慧根、是三摩地引因、及煩惱斷引因。增上心學、與增上慧學、俱時而說。問：餘經中說、三學修習進趣圓滿、何故不說增上心學、修習圓滿耶？答：如前所說、當知此中道理亦爾。問：何故此中但說住學勝利、不說住慧勝利、住解脫勝利等？答：於下劣中勸取勝利、當知亦令所化有情、於勝妙中攝受勝利。又攝受於僧令僧精懇等十種勝利、分明易了、易可悟入；是故但說住學勝利。問：夫解脫者、於諸法中、最為殊勝、何因緣故、但說住慧上首、不說住解脫上首？答：於下劣中勸取上首性、當知亦令所化有情、於勝妙中攝受上首性。又於解脫、顯示不共差別功德故。何等名為不共差別功德？謂於無常無上慧邊、解脫常故；最為堅固。問：何等名為住學勝利？答：如所施設諸學處中、觀十勝利、常守尸羅、堅守尸羅、常作、常轉；如是名為住學勝利。問：攝受於僧等諸句、有何義耶？答：攝

受於僧者：是總句。令僧精懇者：令離受用欲樂邊故。令僧安樂者：令離受用自苦邊故。未淨信者、令生淨信者：未入正法者、令入正法故。已淨信者、令增長者：已入正法者、令成熟故。難調伏者、令調伏者：犯尸羅者、善驅擯故。令慚愧者、安樂住者：淨持戒者、令無悔故。防現法漏者：隨順摧伏煩惱纏故。害後法漏者：止息邪願、修梵行故。隨順永斷惑隨眠故。為令多人、梵行久住轉得增廣、乃至為諸天人正善開示者：為令聖教、長時相續、無斷絕故。如是十種勝利、略攝為三；即此三種、廣開為十。何等為三？一者、令僧無染汙住；二者、令僧得安樂住；三者、令佛聖教長時隨轉。此中由七種隨護、顯示無染汙住、及安樂住。七種隨護者：一、敬養隨護，二、自苦行隨護，三、資財乏少隨護，四、展轉相觸隨護，五、心追變隨護，六、煩惱纏隨護，七、邪願隨護。最後一句、顯示聖教長時隨轉。云何常守尸羅？謂不棄捨學處故。云何堅守尸羅？謂不毀犯學處故。云何常作？謂於學處、無穿穴故。云何常轉？謂穿穴已、復

還淨故。云何受學學處？謂具隨學諸學處故。如是行者、常守尸羅、堅守尸羅、聞正法已、獨居靜處、繫念思惟、籌量觀察、為欲趣求增上心慧。依聞思修所生妙慧、能證解脫；此解脫性、無退法故、說名堅固。是出世間聖智果故。又此行者、由正念力、審自觀察：我尸羅蘊、為圓滿不？我於諸法、為有正慧善通達不？我於解脫、為善證不？如是依止正念力持、具學勝利、發上首慧、證堅解脫。又此正念、略有三種：謂或因說法故；或依教授故；或由觀察、應作不應作故。問：世尊說戒、有無量種：謂事善戒、苾芻戒、近住戒、靜慮戒、等持戒、聖所愛戒。如是等戒、今依何說住學勝利？答：依苾芻戒；由最勝故。問：世尊說慧、亦有多種：謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧；依何慧說住慧上首？答：具依三慧。問：世尊說解脫、亦有多種：謂世間解脫、出世間解脫、有學解脫、無學解脫、可動解脫、不可動解脫；如是等類、今依何說住解脫堅固？答：依出世間不動解脫。問：世尊說念、亦無量種：謂於身住念、於受住念、於心住念、於

法住念、於久所作所說隨念、於所受誦諸法隨念、教授隨念、應作不應作隨念、佛隨念等所有諸念；今於此中，依何念說念為增上？答：就勝為言，依應作不應作、觀察隨念。

復次於次第中，先應安住苾芻尸羅；次應聽受如來正法；次應如理作意思惟。如是行者，由淨持戒，無有憂悔；由無悔等，漸次生定；由正方便所攝智慧，如理作意思惟，故增上心學速得成滿。如是名為圓滿次第。前前後後，漸圓滿故。能成次第者：謂由住學勝利、能成慧為上首，由慧為上首、能成解脫堅固。云何能得住學勝利，乃至能成解脫堅固？謂由念為增上。如是名為能成次第。又如是住、修習三學速得圓滿。此亦名為能成次第。解釋次第者：謂能善教誡聲聞弟子，一切應作不應作事，故名大師。又能化導無量衆生，令苦寂滅，故名大師。又為摧滅邪穢外道，出現世間，故名大師。從他聽聞正法音聲；又能令他聞正法聲，故曰聲聞。問：何

因緣故，唯為聲聞、說住學勝利等？答：由聲聞衆，是佛世尊隨順修學真實子故。此中法者：當知宣說名句文身。學處者：謂所宣說五毀犯聚。具憐愍者：謂於長夜諸有情所、恒住慈等諸無量故。具大悲者：謂能拔濟無量衆生、多苦法故。樂義利者：能與衆生、多樂法故。求利益者：能與衆生、無量品類妙善法故。恒悲愍者：能拔衆生、無量諸惡不善法故。為令多人梵行久住者：依刹帝利等族姓說。轉增廣者：即依如是有情種類、後後增廣說。乃至為諸天人者：謂即依彼有勢力說。此中顯示世尊大悲、普覆一切；非唯一分。正善開示者：謂如其所有性故，及盡其所有性故。宣說正法者：謂十二分教；聽受、研尋、任持、讀誦、處靜思惟如是正法。如是能令汝利益者：依增上戒說。如是能令汝安樂者：謂不依止弊苦艱難不自在行。如是能令汝利益安樂者：謂離欲者增上心行、增上慧行。此行善故，名為利益。能饒益故，名為安樂。復次若於是處、世尊讚美杜多功德，是名利益。若於是處、世尊聽受百

味飲食、百千衣服、是名安樂。若處、世尊制立三學、如是名為利益安樂。又說如來於諸法中以彼彼慧善觀察者：若為利益、若為安樂、若為利益安樂、依增上戒學、增上心學、增上慧學說。當知此中有二因緣、名善觀察：一者、長夜串習徧了知故；二者、無倒正覺悟故。於彼彼解脫善證得者：依增上心、增上慧說。由二因緣、名善證得：一者、到究竟故；二者、不還法故。無退法故。我尸羅蘊不圓滿者：謂或於尸羅修習一分；或不依止如是尸羅、圓滿修習諸定地戒。我於諸法不善觀察者：由二種相、如前應知。我於解脫不善證得者：由二種證、如前應知。我所應說如是已說者：謂總結前略所標舉、及廣分別。

復次由六種相、應當解釋一切契經：一者、徧知事故；二者、捨離惡行、及諸煩惱、隨煩惱故；三者、受學善行故；四者、由如病等行智、徧知通達故；五者、由彼果故；六者、由自及他領受彼果故。由此六相、及由如前所建立相、應善解釋一切經典。此中

事者：謂蘊、界、處、緣起、念住、及正斷等。彼果者：謂厭患、離欲、解脫、及徧解脫。自他領受彼果者：謂我生已盡。如是等類、名攝釋分。

瑜伽師地論卷第八十二

瑜伽師地論卷第八十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝異門分之上

如是已說攝釋。云何攝異門？總唵柁南曰：

白品、與黑品、異門等宣說。為開悟義覺，略總頌、應知。

別唵柁南曰：

師、第一、二慧、四種善說等、亦有因緣等、施、戒、道、廣說。

此中大師、所謂如來。紹師、即是第一弟子。如彼尊者舍利子等。言襲師者：謂軌範師、若親教師、若同法者、能開悟者、令憶念者。大師、即是立聖教者。紹師、即是傳聖

教者。襲師、即是隨聖教者。開許制止一切應作不應作故，時時教授教誡轉故。當知即是能說、傳說、及隨說者。驅擯造作不應作故，名能獎者。慶慰造作應作事故，名勝獎者。於前二事、能開示故，名至獎者。隨所生起一切疑惑、皆能遣故，名能導者。惡作憂悔、皆能遣故，名勝導者。一切煩惱及隨煩惱、皆能遣故，名至導者。於諸疑惑能斷除者：謂未顯義、能顯發故，已顯發義、令明淨故，甚深義句、以慧通達廣開示故。誓許為作軌範、尊重所依止故，名第二伴。隨轉伴故，名為善友。宿昔同處居家樂故，名為知識。父母宗親、互相繫屬，名憐愍者；若非眷屬、而施恩惠，名有恩者。言義利者：名所求事、能引義利。樂為此故，名樂義利。言利益者：名為善行；樂為此故，名樂利益。言安樂者：名安隱住、益身心義；樂為此故，名樂安樂。依現法樂，名樂安隱。依後法樂，說名為樂相應安隱。於一切事、現正隨從，故名信順。若即於彼補特伽羅處所而起，故名為信。開彼功德、及與威力、殊勝慧已；即於彼法處所而

起，隨順理門，故名淨信。即由如是增上力故；身毛為豎，悲泣墮淚。如是等事，是淨信相。聞彼功德威力等已；於行住等諸威儀中，恒常信彼實有功德，故名信述。所言欲者：若於是處，樂作樂得。言精進者：發起加行，其心勇悍。言策勵者：既勇悍已；於彼加行，正勤修習。言剛決者：發精進已；終無懈廢，不壞不退。言超越者：殷重精進。言威勢者：謂過夜分，或前一更，被服鎧甲，當發精進。言奮發者：如所被服，發勤精進，或更昇進，威猛勇悍，發勤精進。深見彼果所有勝利，故名勇銳。於勤修時，堪能忍受寒等淋瀝，故名勇悍。由善了知前後差別，於其勝上差別證中，深生信順。所有精進，名難制伏。於少下劣差別所證進修善中，無怯劣故；名無喜足。言勵心者：謂於精進所有障處，一切煩惱及隨煩惱諸魔事中，頻頻覺察，令心靜息。言常恒者：謂即於此正加行中，能常修作；能不捨輒。言正信者：謂於大師說正法時，於此正法，既聽聞已，獲得淨信。不放逸者：謂得信已；於樂出離障礙法中，防護其心。

恒常發起善法修習。言瑜伽者：受持、讀誦、問論、決擇、正修加行。言思惟者：隨所受持究竟法義、審諦觀察。言憶念者：於所觀察一切法義、能不忘失；於久所作久所說中、能正隨念。言尋思者：即依如是無倒法義、起出離等所有尋思。所言智者：謂出世間加行妙慧。所言解者：謂出世間正體妙慧。所言慧者：謂已證得出世間慧、後時所得世間妙慧。言觀察者：謂由無倒觀察作意、審諦觀察已斷未斷有餘無餘。言梵行者：謂八聖支道、及與遠離非正梵行習婬欲法。又言安住餘梵行者：謂三十七菩提分法、彼由三處之所攝受：謂由奢摩他故；由毗鉢舍那故；由修身念故。如其所應、彼自性故；彼品類故。此中住、念、俱通二品。

復次即此大師、亦稱第一；自義行故。亦稱為尊；他義行故。亦稱為勝；俱義行故。亦稱為上；映蔽一切諸外道故。亦稱無上；映蔽一切聲聞獨覺、下中乘故。復有差別：言第一者：共諸世間、善圓滿故。所言尊者：共諸聲聞、善圓滿故。所言勝者：共諸獨

覺、善圓滿故。所言上者：於煩惱障、得清淨故。言無上者：於所知障、得清淨故。復有差別：言第一者：於欲行善、得圓滿故。所言尊者：於色行善、得圓滿故。所言勝者：無色行善、得圓滿故。所言上者：超過一切三界世間、善圓滿故。言無上者：出世間善、得圓滿故。無足有情者：如蛇等。二足有情者：謂人等。四足有情者：如牛等。多足有情者：如百足等。有色有情者：謂從欲界、乃至第四靜慮。無色有情者：謂從空無邊處、乃至非想非非想處。有想有情者：謂從欲界、乃至無所有處；除無想天。無想有情者：謂無想天。非有想非無想有情者：謂非想非非想處。所有生天。如是略說品類差別、顯示如來三種第一：謂由蠢動故；由依止故；由心故。

復次能得慧者：謂總攝一切能引義利所有善慧、生長增益。廣大慧者：謂輒中上品、增進差別。清淨慧者：謂宿世串習、經歷多時、其慧成熟。成辦慧者：謂於諸煩惱、徧知永斷。圓滿慧者：謂即此善慧、已到究竟。無退慧者：謂即此善慧、成無退法，究

竟出離。言捷慧者：速疾了知故。言速慧者：慧無滯礙故。言利慧者：盡其所有，如其所有，皆善了知故。言出慧者：於出離法、世間離欲，能善了知故。決擇慧者：於出世間諸離欲法，能了知故。甚深慧者：於甚深空相應緣起，隨順諸法，能了知故；又於一切甚深義句，皆能如實善通達故。此中如來慧能制立，聲聞等慧，於所制立，能隨覺了。又大慧者：謂即此慧，長時串習故。其廣慧者：謂即此慧，無量無邊所行境界。無等慧者：其餘諸慧，無與等故。言慧寶者：於諸根中，慧最勝故。如末尼珠，顯發輪王毗琉璃寶，令光淨故。與彼相應，故名慧寶，皆得成就。又慧眼者：謂俱生慧。言慧明者：謂他所引，則他所引善加行慧。言慧光者：謂即加行聞思成慧。言慧曜者：謂即由此修所成慧。言慧燈者：謂於如來所說經典甚深建立，等開示故。言慧炬者：謂於法教，隨量隨時，能隨轉故。言慧照者：謂於彼彼所有諸法，以其妙慧，能善了知。雖善了知，猶隨他轉，而未身證。慧無闇者：謂身作證。其慧根者：謂於他所證、

能偏了知增上力故。諸所有慧。言慧力者。謂於自先後差別所證。能偏了知增上力故。由法道理。無退屈慧。言慧財者。謂能招引一切自在最勝富貴。隨獲自心自在轉故。又此慧寶。於一切財最為殊勝。能為一切世間珍財根本因故。如說慧劍及慧刀者。謂能永斷一切結故。言慧杖者。謂能遠防一切煩惱。天惡魔故。言慧轡者。縱意根馬。於善行地。而馳驟故。慧無墮者。令諸身分不散壞故。慧垣墻者。徧於一切一門轉故。慧階陞者。加行道故。慧堂殿者。到究竟故。為欲顯示垣墻等三。復說三種。所謂界智。種種界智。非一界智。又正見者。能善通達真實法故。有學慧者。如理作意。復能引發心善解脫。慧善解脫。又於後時。諸有學慧。謂預流果及一來果。不還果攝。諸無學慧。謂阿羅漢菩提所攝。若諸獨覺菩提所攝。若諸如來最勝無上菩提所攝。云何界智。謂能了知種種界故。若能了知十八界者。名非一界智。了知彼界種種品類。名種種界智。通達了知彼界趣地補特伽羅。品類差別故。又

微細者：能入真實甚深義故。言審悉者：具能證入一切義故。言聰明者：謂與引發
慧相應故。言叡哲者：謂與俱生慧相應故。或復翻此。眼者：能取現見事故。智者：能
取不現見事故。明者：悟入盡所有事。覺者：悟入如所有事。言義行者：謂思所成善
法攝故。言法行者：謂聞所成善法攝故。言善行者：施戒所成善法攝故。調柔行者：
謂修所成善法攝故。

復次言善說者：謂諸文句、善圓滿故。言善覺者：謂能善現等覺義故。言出離者：謂
世間道、斷除衆苦、得出離故。趣等覺者：謂出世道、為超衆苦、而能真實現等覺故。
無差別者：師與弟子所說文義、相滋潤故、不相違故。有窄堵波者：一切外道、天魔、
及餘世間、不能傾動故。言有依者：具足四依、無失壞故。大師如來應正等覺者：謂
所說教、善清淨故。此中諸句、略顯四種善說法律、最極圓滿：謂初二句、顯文義圓
滿；次二句、顯果圓滿；次三句、顯行圓滿；後一句、顯師圓滿。

復次佛世尊法有因緣者：謂有緣起、制立一切所學處故。有出離者：謂有犯已、制立如法還出離故。言有依者：謂由四依、制立超越一切惡戒諸毀犯故。有超越者：制立遠離受用欲樂自苦行邊、隨順士用令成就故。有神變者：謂由三種所現神變、為令獲得速疾神通、無間制立正教授故。

復次解脫捨者：迴向涅槃故；於施果中無繫著故。常舒手者：殷重廣施故。樂棄捨者：施前、正施、及與施後、意悅清淨、無追悔故。祠祀施者：一向如法、不以凶暴、積集財物、時時數數、周徧捨施所施物故。捨圓滿者：謂於福田而奉獻故。於惠施中樂分布者：謂於父母妻子等所、時時平等而分布故。如是一切、總有六施：一、無所依施，二、廣大施，三、歡喜施，四、數數施，五、田器施，六、攝受眷屬施。此中依止品類時處布施而說。

復次廣說戒者：中喞柁南曰：

尸羅、法、殺生、具戒等廣說。

言尸羅者：謂能寂靜毀犯淨戒罪熱惱故；又與清涼義相應故。言律儀者：謂是遠離自體相故。言具足者：謂正攝受無悔等故。言清淨者：攝受現行三摩地故。又言善者：謂能攝受可愛果故。言無罪者：謂能攝受自他利故。言無害者：謂能違拒執持刀杖鬪諍等事。言隨順者：隨順證得諸沙門果及餘所有勝功德故。言隱覆者：謂常隱覆自善法故。言顯發者：謂常發露自惡法故。言端嚴者：謂具攝受諸少欲等、所有沙門莊嚴具故。言福田者：攝受正見軌範淨命圓滿德故。言無熱者：謂正遠離自苦邊故。言無惱者：遠離受用欲樂邊故。言無悔者：謂正遠離染汙不樂憂感事故。

復次善說法者：道理所攝故；任持勝德故。毗柰耶者：隨順一切煩惱滅故。所言聖者：遠離一切雜染汙法、令不生故。又言善者：能與無罪可愛果故。言應習者：應習

近故。言善哉者：是諸聖賢稱讚事故。復次言殺生者：謂如有一、乃至廣說黑品白品，當知廣如有尋有伺地中已說。復次言具戒等皆廣說者：謂安住具戒，亦能守護別解律儀，乃至廣說。密護根門，若守護念，若常委念，乃至廣說。於食知量，於諸飲食思擇而食，不為充悅，不為憍逸，乃至廣說。進止往來，正知而住，乃至廣說。如是一切、廣說應知如聲聞地。

復次廣說道者：中喞柁南曰：

念住、正斷、神足、根力、覺支、道支、無量、為後。

為欲勤修四念住故、發起上品猛利欲者：謂為斷除不正作意、諸過失故。言精進者：謂為斷除慢緩策勤、諸過失故。言策勤者：謂為斷除惛沈掉舉、二隨煩惱、諸過失故。言勇悍者：不自輕憊故。言勇銳者：能抗外敵故。不可制伏者：於少下劣、不生喜足故。言正念者：不忘教授故。言正知者：能不毀犯所毀犯故。不放逸者：不捨善

軌故。住熱光者：能修懈怠對治法故。言正解者：能修毀犯、對治法故。念成辦者：能修忘念、對治法故。調伏世間者：能修貪憂一切世法、正對治故。此中顯示勤修念住諸苾芻等、應當修習四種對治。復次於諸正斷諸神足中所有異名、廣說應知如聲聞地。復次於如來所安立正信等、廣說應知如攝決擇分。安住有勢力有精進有勇悍等、廣說應知如菩薩地。復次簡擇諸法、最極簡擇、周徧尋思、周徧觀察、廣說應知如聲聞地。已得無漏真作意故；緣聖諦境、一切無漏作意相應、名為擇法。言簡擇者：總取一切苦法種類、為苦聖諦故。最極簡擇者：各別分別取諸苦故；謂生苦、老苦等。極簡擇法者：依此處所、簡擇契經等法故。所以者何？依止此故、先修所作。又簡擇者：謂審定解了。最極簡擇者：謂審定等解了。極簡擇法者：謂審定近解了。前是尋求道、今是決定道。復有差別：言解了者：於所知事、作意發悟。等解了者：既發悟已、方便尋求。近解了者：求已、決定。復次點了者：了知分別體故。通達

者：通達所知事故。復有差別：黠了者：了知自相故。通達者：了知共相故。審察者：謂能定取盡其所有、如其所有，先後漸次倍增廣故。聰叡者：先後漸次，於彼義中無忘失故。覺者：謂堪能簡擇、俱生之慧。明者：謂習所得慧。慧行者：謂能受持讀誦問論勝決擇等增上了別，即於彼義轉增明了、勤修習慧。毗鉢舍那者：謂即於前所了別義、審觀察故。涉入者：謂先尋思、於所緣境作意思惟，心涉入故。納受者：謂即於彼能攝受故。推尋者：謂取彼諸相故。極推尋者：謂取彼隨好故。復有差別：推尋者：謂尋求心。極推尋者：謂伺察心。最極推尋者：謂於得失、推構尋思極校計故。聖教為依而起尋求，說名尋思；現量為依，說名思惟；比量為依，說名分別。厭離者：增上意樂、於遠離中起決定故。遠離者：謂從他邊、受遠離故。隨離者：謂受已後、能隨守護彼尸羅故。還離者：謂誤犯已、即能如法而悔除故。從此已後，寂止、律儀、隨護尸羅。寂止者：由具忍辱柔和事故。律儀者：由具少欲慈心等故。密護根門者：自然

不作故。不作者：由他不作故。不行者：由正了知，不現行故。不犯者：不由失念而現行故。橋梁者：由此為依，渡惡法故。船筏者：謂依對治，誓能運彼癡狂失道，令渡相違障礙法故。不喜樂者：謂於遠離增上意樂，極滿足故。不違越者：謂於一切所學衆中，無毀犯故；不棄捨故。不異違越者：謂於一分，無穿穴故；不棄捨故。所言念者：謂住其心故。言等念者：謂等住其心故。如是廣說應隨九種心住差別，如聲聞地當知其相。

復次唵柁南曰：

智、宣說、善欲、熾然、獨、遠塵、如病等、解釋、我、斷、生、盡等、并天世衆生、依等、我所等。

智者：謂聞言說為先慧。見者：謂見言說為先慧。覺者：謂覺言說為先慧。知者：謂知言說為先慧。智者：謂知不現見境。見者：謂見現見現在前境。明者：謂無明相違解。

覺者：謂實有義。覺智者：謂不增益非實有智。慧者：謂俱生、生得慧。明者：謂由加行、習所成慧。現觀者：謂於內現觀法已；於諸法中非不現見、非緣他智。

復次宣說者：謂因他請問、而為記別。施設者：謂由語及欲、次第編列名句文身。安立者：謂次第編列已、略為他說。分別者：謂略說已、分別開示解其義趣。開示者：謂他展轉所生疑惑、皆能除遣。顯發者：謂自通達甚深義句、為他顯示。教者：謂不因他發起請問、由哀愍故、說法開示。徧開示者：謂無間演說、不作師拳、無所隱覆。

復次初善者：謂聽聞時、生歡喜故。中善者：謂修行時、無有艱苦、遠離二邊、依中道行故。後善者：謂極究竟離諸垢故；及一切究竟離欲、為後邊故。義妙者：謂能引發利益安樂故。文巧者：謂善緝綴名身等故；及語具圓滿故。純一者：謂不與一切外道共故。圓滿者：謂無限量故；最尊勝故。清淨者：謂自性解脫故。鮮白者：謂相續解脫故。梵行者：謂八聖支道；當知此道、由純一等四種妙相之所顯說。諦聽者：謂於

如是相法、勸令審聽。應善懇到者：謂勸令無倒、無間、殷重、如理思惟。

復次猛利欲者：謂我何當於彼處所，乃至廣說。猛利愛者：謂於所修正加行中。猛利樂者：謂於說者、及與大師、尊重處等。猛利信者：謂於教法、教授、教誡。

復次能熾然者：謂為證得速疾通慧，終不自暇，推延後期，發勤精進。順瑜伽者：謂隨尊教若等若勝、而修加行，終不減劣。能永斷者：謂能修習煩惱對治。能閑居者：謂依所有邊際卧具、遠離而居；修三摩地、令現在前；依三摩地、修習對治。

復次獨者：謂處遠離邊際卧具、無有第二而安住故。言遠離者：謂諸染汙無記作意、不現行故。無縱逸者：謂於欲等尋思惡法、防護心故；又於善中自安處故。言熾然者：謂如前說。言發遣者：謂除五蓋、內持心故。又由此故，發遣其心、令趣無上安隱處故。

復次遠塵離垢者：塵、謂已生未究竟智、能障現觀有間無間我慢現轉。垢、謂彼品

及見斷品所有麤重。今永無故，名遠塵離垢。又復塵者，所謂我慢、及見所斷一切煩惱垢，謂二品所有麤重。於諸法中者：謂於自相共相所住法中。言法眼者：謂如實現證唯有法慧。言見法者：謂於苦等、如實見故。言得法者：謂隨證得沙門果故。言知法者：謂證得已；於其所得、能自了知我是預流，我已證得無退墮法故。至誠法者：謂諦現觀增上力故，獲得證淨。於佛法僧、及自所得聖所愛戒、以正信行如實至誠故。越渡惑者：謂於自所證。越渡疑者：謂於他所證。非緣於他者：謂於此法、內自所證；非但隨他聽聞等故。非餘所引者：謂於大師所有聖教、不為一切外道異論所引奪故。於諸法中得無所畏者：謂於自所證。若他詰問、無悚懼故。言逆流者：謂已登聖道故。言趣向者：謂記神通究竟往趣、無退還故。復有差別：當知建立世俗勝義二種法故。

復次如說如病、乃至廣說；云何顯示彼如病等？非但說彼、猶如重病；乃至廣說。然

修行者、先以如實無常等行、於彼事中如實訶毀。作是思惟：此如病等、甚可厭逆。為欲與彼不和合故、是故次說無常行等、如實顯示觀察彼果。言無常者：顯現生身、及與剎那、皆展轉故。剎那展轉者：由彼彼觸起盡故、彼彼受起盡。此相續見、由非不現見非緣他智故。所言苦者：有二種苦；謂生等諸苦、及諸所有受、皆說為苦。此二種苦、如其所應、由見生身展轉有故、而得悟入；謂死無間、有生身生、生已、復有老等諸苦、是故說言無常故苦。由見生身展轉有故、悟入苦性。云何諸所有受、皆說為苦？謂諸樂受、變壞故苦；一切苦受、生住故苦；非苦樂受、體是無常滅壞法故、說之為苦。此中樂受、由無常故、必有變壞；一切苦受、由無常故、生住相續；皆起於苦。非苦樂受已滅壞者、由無常故、說之為苦；已生起者、滅壞法故、亦說為苦。此滅壞法、彼二所隨逐故、與二相應故、亦名為苦。云何當觀樂受為苦？謂由此受、貪所隨眠、由隨眠故、取當來苦；於現法中、能生壞苦。如是當觀樂受為苦。云何當觀

苦受如箭？謂如毒箭、乃至現前、常惱壞故。非苦樂受體是無常滅壞法者：謂已滅者、即是無常、其未滅者、是滅壞法。若無常者、從此復生若樂若苦。滅壞法者、終不解脫苦樂二種。所言空者：無常、無恒、無不變易真實法故。言無我者：遠離我故、衆緣生故、不自在故。

復次解釋者：謂能顯示彼自性故。開示者：謂即顯示此應徧知、此應永斷等差別故。顯了者：謂能顯示若不永斷不徧知等成過患故。了者：謂了相作意。解者：謂勝解作意。知者：謂遠離等作意。等解了者：謂了自相故。近解了者：謂了共相故。點了者：謂了盡其所有故。通達者：謂了如其所有故。觸者：謂於八聖支道梵行所攝。作證者：謂於彼果涅槃。

復次我者：謂於五取蘊、我我所見現前行故。言有情者：謂諸賢聖、如實了知唯有此法、更無餘故；又復於彼、有愛著故。言意生者：謂此是意種類性故。摩納縛迦者：

謂依止於意、或高或下故。言養育者者：謂能增長後有業故；能作一切士夫用故。補特伽羅者：謂能數數往取諸趣、無厭足故。言命者者：謂壽和合、現存活故。言生者者：謂具生等所有法故。

復次當斷諸愛止息諸結者：謂適於聖諦得現觀時，便能永斷三結；於一切處後有之愛、不復現行。彼於後時、數數勤修生滅隨觀，復能無餘永斷慢等。是故說言：能正修習永斷諸慢。真現觀故，彼愛隨眠、一切永斷。由此因緣，當來諸苦諸後有法、無復可得。又能究竟作苦邊際。

復次我生已盡者：謂第八有等。梵行已立者：謂於聖道、究竟修故，無復退失。所作已辦者：謂一切結、永無餘故；一切道果、已證得故。不受後有者：謂於七有、亦永盡故。又我生已盡者：有二種生：一、生身生；此如前說。二、煩惱生；此微薄故、亦說為盡。此則記別初之二果。梵行已立者：謂不還果；非梵行貪、此永斷故。所作已辦不受

後有者：謂阿羅漢。當知此中記別四種解了行相。

復次并天世間者：是總句。此有二種：一、并魔，二、并梵。并沙門婆羅門衆生者：謂諸沙門若婆羅門，生在人中，希求魔梵，而修行者。并諸天人衆生者：謂於天中，除魔及梵，於其中，除沙門婆羅門。如是總結解脫三縛出離欲貪。又毗柰耶、斷、超越者：毗柰耶，由了相勝解作意，斷，由遠離等作意，超越，由方便究竟果作意。言離繫者：離九結故。言解脫者：解脫一切生老等故。離顛倒者：由見道故。所言多者：由修道故；由彼修道、多修習故，說名為多。言利益者：謂諸善行。言安樂者：無損惱行。言哀愍者：謂如有一，由諸善行無損惱行，哀愍於他。是所求事故，能引義利故，名之為義。可愛樂故，無有罪故。為利益安樂者：謂於彼起所有善行，無損惱行。所言人者：謂刹帝利等。若有因佛出現世間，善說正法，僧善修行；能多利益，能多安樂。或但自為利益安樂、悲愍世間；或但為他利益安樂，或為二種。是故說言為其義利。

利益安樂。此中唯說天、及人者；彼有勢力、能了其義、修正行故。

復次依者：謂五取蘊、及與七種所攝受事；即是父母及妻子等。所言取者：謂諸欲貪、亦名為取；由不安立、及安立故，說有四取。心依處者：謂四識住。言執著者：謂諸煩惱、能趣於依；即名為纏。彼品麤重、說名隨眠。如是名依、取、心依處、執著、隨眠。於此有識身及外一切相中者：謂於我、我所、我慢、執著、隨眠、因緣境界相中。

復次我、我所行者：謂薩迦耶見。言我慢者：謂即此慢。即彼諸纏、名為執著。即彼麤重、名為隨眠。執著、多分是諸外道。隨眠、通二。

復次嗚柁南曰：

如來、無常想、底沙、怖、無為、不有、不相續、空、無常、無餘。

如來應正等覺等者：如經分別。所言應者：應供養故。明行圓滿者：所謂三明、遮行、行、皆悉圓滿。又復四種增上心法現法樂住、皆悉圓滿。前、是行行、後、是住行。此

中清淨身語意業現行、正命、是行圓滿。密護根門、是遮圓滿。由此二種、顯示如來三種不護、無忘失法。由不造過世間靜慮、遮自苦行。言善逝者、謂於長夜、具一切種自利利他二功德故。世間解者、謂於一切種有情世間、及器世間、皆善通達故。由善悟入有情世間、依前後際宿住死生、依一切時八萬四千行差別故。於器世間、謂東方等十方世界無邊成壞、善了知故。又於世間諸法自性、因緣愛味、過患、出離、能趣行等、皆善知故。無上丈夫調御士者、智無等故、無過上故；於現法中是大丈夫。多分調御無量丈夫、最第一故、極尊勝故。天人師者、由彼天人解甚深義、勤修正行、有力能故。言佛陀者、謂畢竟斷一切煩惱、并諸習氣、現等正覺阿耨多羅三藐三菩提故。薄伽梵者、坦然安坐妙菩提座、任運摧滅一切魔軍、大勢力故。此中如來、是初總序。應正等覺、謂永解脫一切煩惱障及所知障故。於其別中、略有二種：所謂共德、及不共德。於共德中、且說解脫諸煩惱障、及所知障；自餘明行

圓滿等句、是不共德。

復次於無常想素怛纜中、修、謂若修若習、乃至廣說。修果、謂一切欲貪、乃至廣說。修差別、謂譬喻差別故。修方便、謂或住阿練若、乃至廣說。此中若修者、謂由了相作意故。若習者、謂由勝解作意故。多修習者、謂由餘作意故。又若修者、謂於所知事而發趣故。若習者、謂無間殷重修加行故。多修習者、謂於長時熟修習故。為處者、作所依故。為事者、作所緣故。隨順者、由作意思惟故。串習者、得隨所欲、無艱難故。善攝受者、聽聞正法故。善發起者、於內如理作意思惟故。又善攝受者、殷重作意故。善發起者、無間作意故。又善攝受者、到究竟故。善發起者、正加行故。隨順欲貪、故說於掉。隨順色貪、故說於慢。順無色貪、故說無明。拔除根本者、害隨眠故。摧折枝條者、下地善法、由彼斷滅不增長故。以無常想所緣、顯示無常想。自心作意、觀無常故。臺閣者、謂解脫俱行、無常想。梁棟者、謂彼依因。象跡者、謂於不淨等想、

為第一故；所緣廣大故。流注者：謂解脫因俱行無常想、能趣涅槃故。日出者：謂能對治無明闇故。如輪王者：謂無學無常想。如城王者：謂所餘想。又或居阿練若、或居樹下、或居空室、或居迴露；由取樹下、覆障等故，即攝一切卧具遠離。唯有色無常性者：謂唯有色、都無有我，如是正修加行。

復次略有四種往趣道障二種道等。謂由疑故，不能發趣；雖復發趣，由邪尋思、而往餘處。由邪分尋思見行故；雖無是事，然不堪任教授教誡。所言忿者：謂他諫諍時。言苦惱者：謂出家者、不得自在、禁約艱難、麤弊行等。言不樂者：雜瞋事故。此之二種、猶如坑澗。又此二種、能障行路。雖無是事；而由利養及恭敬故，於入山林、能為障礙。言猛利者：處深稠林故。所以者何？雖捨所攝受事，而不能捨此故。

復次言有怖者：謂有盜賊、及矯詐故。言有畏者：謂涉稠林故；有諸惡獸、及與非人、諸恐畏故。言有刺者：謂一切處多毒刺故。言失道者：往餘處故。言惡道者：不平正

故。如是五種、顯道過失。弊趣惡趣者：顯示趣過失。失道惡道而行、及親近不善士者：顯示能行補特伽羅所有過失；諸盜賊等、名不善士。

復次無動者：謂一切相、皆遠離故。無轉者：謂貪愛盡故；於諸境界無轉變故。難見者：謂甚深故。甘露者：謂生老病死皆永盡故。安隱者：謂超過一切人與非人灾橫怖畏故。清涼者：謂一切苦、皆寂滅故；極清涼故。善事者：謂現法樂住所緣境故。趣吉祥者：謂斷一切煩惱所緣境故。無愁憂者：謂超過一切愛非愛故。又證得已、無失壞故。不死歿者：謂常住故、不退還故。無熾然者：謂清淨故。無熱惱者：謂所欲匱乏、永止息故。無病者：謂一切病諸癰瘡等、永寂靜故。無動亂者：謂一切動亂、皆滅盡故。涅槃者：謂一切依、皆寂滅故。

復次我何當不有、我所何當不有者：謂約未來世；於我我所性所攝、內處外處所攝、自內體性、及攝受事、希求不生故。又復顯示希求依止、不生故；及希求依彼受、

不生故。我當不有、我所當不有者：謂約現在世說。此觀無常滅，前觀於擇滅。又前但有希望故，後於現在因、觀無常性故。

復次不繼續者：謂死歿已後、餘識不生故。言無取者：謂無所住識、無有趣入名色事故；自體永不生故。無生長者：謂無有名色更增廣故。言一切行皆寂止者：謂諸五蘊皆止息故。

復次所言空者：謂離一切煩惱等故。無所得者：謂離一切所有相故。言愛盡者：謂不希求未來事故。言離欲者：謂無現在受用喜樂故。所言滅者：謂餘煩惱斷故。言涅槃者：謂無餘依故。

復次言無常者：謂性破壞朽敗法故。言有為者：謂依前際所尋思故。言造作者：謂依後際所希望故。言緣生者：謂依現世衆因緣力、所生起故。有盡法者：謂一分盡故。有没法者：謂全分滅故。又有盡法者：謂全分滅故。有没法者：謂相續變壞故。有

離欲法者：謂過患相應故。有滅法者：謂一切有為法、皆有出離故。
復次無餘斷者：謂是總句。永棄捨者：諸纏斷故。永變吐者：隨眠斷故。言永盡者：過
去解脫故。永離欲者：現在解脫故。言永滅者：未來解脫故。永寂靜者：由見道故。永
滅沒者：由修道故。當知此中由二種道斷煩惱事、顯無餘斷。

瑜伽師地論卷第八十三

瑜伽師地論卷第八十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝異門分之下

復次嗚柁南曰：

欲三種、延請、法、僧、惠施故、厭、梵志、無常、聚沫等為後。

諸欲無常虛偽不實者：謂於諸欲宣說顛倒；以是四種顛倒事故。當知此中虛、故無我、偽、故不淨、不實、故苦；由於是處、樂非實故。然彼諸欲、似常等現，說名妄法；顛倒事故。云何諸欲、名為妄法？為顯此義、說幻事喻。雖非常等，然似顯現；故同彼法。誑惑愚夫者：謂無聞愚夫、於彼諸欲、不如實知，故於長夜恒被欺誑，深生染著；為

變壞苦、之所逼觸。諸聰慧者、則不如是；如實知故。又彼諸欲喻枯骨者、令無飽故。喻段肉者、多所共故。喻草炬者、是非法行惡行因故。喻一分炭者、增長欲愛大熱惱故。喻大毒蛇者、為諸聖賢所遠離故。喻夢所得者、速散壞故。喻所假借莊嚴具者、託衆緣故。喻諸樹端爛熟果者、危亡地故。又不淨者、是其總句。言臭穢者、受用飲食變壞成故。屎尿不淨、變壞所成、故名臭處。諸肉血等、變壞所成、故名生臭。可厭逆者、受用婬欲變壞所成、可惡逆故。

復次應招延者、約捨世財、應奉請者、約盡貪愛、欲求果報、是故招延。欲求解脫、是故奉請。應合掌者、即為二事、而延請時、應和敬者、應設禮拜問訊等故；應可與彼戒見同故。無上福田世應奉施者、於彼惠施果無量故。

復次善說者、文義巧妙故。現見者、於現法中可證得故。無熱者、離煩惱故。無時者、出三世故。難引者、老病死等、不能引故。難見者、天等趣中、不可見故。內自所證者、

唯信他等、不能證故。諸有智者者：謂學、無學。為舍為洲、為救為歸、為趣者：由後後句、釋前前句、顯出離義。又為了知四聖諦故、名為正見。言生起者：於一切時、容可生故。已生起者：於過去世、住無學位。今生起者：於現在世、或已證得、或修圓滿。當生起者：或未證得、或勤修習。應修應習、應多修習者：隨其所應、如前當知。應隨護者：遠離隨順、退墮法故。言應觸者：由身體故。應作證者：或果、或勝智；如說我已證道故。應時而說者：若了知彼願樂欲聞、及堪聞者、方可為說；坐卑座等、是名為時。應當序說先時所作。若了知彼是增上已；即便殷重、隨其所能、盡己所有、而為說法。為欲開示彼彼差別、未曾有義、非直華詞樂說而已。次第者：開示義故。隨密者：設妨難故。隨會者：顯釋彼故。令歡喜者：化受教者故。令愛樂者：化處中者故。令喜樂者：化誹謗者故。讚勵者：求彼實德、以稱順心、發自言音、揄揚讚美。訶擯者：觀彼實過、以無恚心、發自言音、開示訶責。道理者：具四道理故；謂觀待道理、作用道理、

法爾道理、證成道理。有益者：於所為處、不棄捨故。無雜者：無雜亂故、有繫屬故。有法者：能引義故；依於苦等、有無量種出離遠離所生法故。如衆會者：隨刹帝利等四種會衆、所堪能故。以慈心者：為欲令彼得樂義故。利益心者：云何當令若有殷重聽聞正法、皆得悟解獲大利益故。哀愍心者：欲令彼修法隨法行故。無所依者：不為利養恭敬名稱故；謂不依止衣服等事、亦不依止禮敬等事、唯欲令他悟入正法。又不於他有所輕憊、乃至廣說。不自高者：不為利養恭敬事故、作如是言：唯我能知如是法律、非汝等輩；乃至廣說讚己功德、談彼過失。於時時間應聽法者：至如是時、應自觀察：我今說法、多有所作；他說法時、應正了知。勿我於中當為障礙。即便殷重以謙下心坐於卑座、具足威儀、隨其所能、聽聞正法、起恭敬相。為欲啓悟先未解義、而興請問。若不悟解、或復沈疑、終不譏誚。於其勝者、恭敬隨順。於等、於劣、恭敬法故、亦不輕憊。於說法師、深生尊重。如說法者：當獲無上大果勝利。

故。不輕法者：不作是言：此非綺飾文字章句，所有文句，悉皆麤淺故。不輕法師者：不作是言：彼於我所，種姓卑劣等故。不自輕者：不作是言：我於解法，無有力能。於其所證，無怯劣故。奉教心者：無惱亂心，唯欲求解故。心一趣者：為欲領解文句差別故。屬耳聽者：為欲了知音韻差別故。修治意者：為欲悟入甚深義故。於一切心無不繫念者：為欲無間領解音韻文句義故，無不了知，無不通達，而空過者。

復次言正行者：謂是總句。應理行者：住果有學。質直行者：住於向道。和敬行者：是其無學。由彼唯於大師正法及學處等，深恭敬故。隨法行者：於因轉時，法隨法行。由聞他音，內正如理而思惟故。又應理行者：是其正道，及果滅行。質直行者：如其聖教而正修行，無諂無誑，如實顯現。和敬行者：與六堅法而共相應。隨法行者：法隨法行。諸阿羅漢，諸漏永盡，乃至廣說。最極究竟，乃至廣說。亦名出離，超出坑塹，越度坑塹，乃至廣說。永斷五支，成就六支，乃至廣說。獲得預流，不顛墜法，決定趣

向三菩提果，乃至廣說。如是一切，於自處所、攝事分中，我當廣說。又大師子者：是其總句。腹所生者：簡去異生卑劣子故。口所生者：從說法音、而誕生故。法所生者：如理作意、法隨法行、之所生故。法所化者：從法身路、而得成立相似法故。法等分者：受用無漏法之財寶、相似法故。如是諸句、顯示增上生圓滿，及父相似法生圓滿。謂初句、於其增上生圓滿中，遮器過失；第二句、遮其精血不淨所生；第三句、遮其欲貪非正法生。如是三句、顯示增上生圓滿。第四句、顯示自體相似之法；第五句、顯示受用相似之法。如是二句、顯示父相似法生圓滿。又序者：是緣。集者：是因。緣增上故，名彼種類。因增上故，名彼所生。雖因所生，藉緣勢力，方得生起；為彼依故。又於此中後句釋前。又善見者：是其總句。言善知者：知法義故。善思惟者：如其正理而思惟故。善點慧者：全分知故。善通達者：如實知故。由後二句、顯善見性。由前二句、顯彼加行。又言聖者：是無漏故；及在聖者相續中故。言出離者：出離三界。

一切苦故；言決達者：究竟出離、無退轉故。

復次諸法皆以世尊為本者：由佛世尊、是其最初現等覺故。世尊為眼者：現等覺已，為諸天人、等開示故。世尊為依者：所說法中、隨所生起一切疑惑、皆能遣故。又佛世尊能為眼者：謂能引發俱生慧故。能為智者：謂能引發加行慧故。能為義者：謂能引發思所成慧故。能為法者：謂能引發聞所成慧故。不顯了義能決了者：一切疑惑、皆能斷故。能為一切義所依者：謂能引發一切世間、及出世間、興盛事故。復次厭者：謂於見道。言離欲者：謂於修道。離欲究竟。所言滅者：謂於無學一切依滅。前之二種、於加行位、修習厭行、及離欲行。後之一種、在無學位、行於滅行。又言厭者：由見諦故、於一切行、皆悉厭逆。言離欲者：由於修道、永斷貪故。言解脫者：由離貪故、一向安隱、於餘煩惱、心得解脫。徧解脫者：煩惱斷故、於生等苦、普得解脫。復次是為婆羅門者：究竟到彼岸故、蠲除諸惡故、是為其相。無猶豫等者：於自所

證、離疑惑故。斷諸惡作者：於應作事、無不作故；不應作事、無有作故。離諸貪愛者：無有利養恭敬愛故。於有非有著、無有隨眠者：隨眠永斷故。當知此中，若現在世、若未來世、名之為有；其過去世、名為非有。由此諸句、無倒觀察婆羅門相。由前三句、顯示多聞及與正知、觀見其相。或謂不正修習善品、故復顯示第四一句、觀察其相。此中著者：謂八種著。於非有中、作愁憂著。於現在世所攝有中、有五種著：一、作修治，二、作救護，三、作我所，四、作高勝，五、作下劣。於未來世所攝有中、作行作動。總於三處、作極厚重，作極甘味。作愁憂者：所愛變壞故。作修治者：養育攝藏故。作救護者：於逼惱處、求作救護故。作我所者：執為我所故。作高勝者：計我為勝、而起憍慢故。如世尊言：世間衆生、慢為高幢故。作下劣者：計我為劣、而起憍慢故。言作行者：是其希望未來世愛。言作動者：既希望已，方便追求。作極厚重者：是所愛樂、非可食用；謂金銀等、應可貿易。作極甘味者：是可食用。復有差別：謂此五句、略顯

得道、道果作證。是為婆羅門者：略顯得道。無猶豫等、斷諸惡作、離諸貪愛、於有非有著無有隨眠者：如是諸句、略顯獲得道果作證。於記所解、疑惑斷故；於所行中、一切忘失法行斷故；於未來世、苦因斷故；現在苦因、麤重斷故。所言有者：謂此義中、當知於其三界所攝諸相作意。言非有者：於無相界、作意思惟。所言著者：謂此義中、是貪瞋癡。如無相定、諸有學者猶有隨眠；非阿羅漢得有尋思、戲論、著、想、四種雜染。前二、是出家品、後二、是在家品。由有著隨眠、故彼得生起。諸出家者、由追憶念曾所更境、故有尋思。動亂現行、故有戲論。諸在家者、住現前境、有著、有想、由有染著、取諸相故。復有二種雜染因緣：謂不如理作意、及順彼處法。由此因緣、彼得生起；是故說此為彼因緣。

復次所有無常皆是苦者：義何謂耶？若有無常衆同分者、有生老等衆苦生起。若依諸觸、有諸受者、彼皆變壞、生已尋滅；故說諸受、皆悉是苦。若有生等苦法、及有

壞等苦法，彼皆無我。自非我故，於是處所，亦無有我；由此攝受空無我行。又解了者：聞所成慧。諸智論者，如是說故。等解了者：思所成慧。審解了者：修所成慧。即於如是三慧行中所有諸忍，名為喜樂，若等喜樂，若徧喜樂。又有無常隨觀、斷隨觀、離欲隨觀、滅隨觀者：如聲聞地，已廣分別。又無常力之所損害，乃至廣說。當知此中增一略文、顯無常等差別，障礙差別為後。如其所應，為欲獲得所未得者：最初得故；或先下劣有所證故。於上差別而作證者：謂於其斷，而作證故。言觀察者：此說於慧。言審慮者：說三摩地。如理觀察者：此說二法無顛倒轉。雖實無有而顯現者：謂於此中實無樂故。虛者：空無我故。偽者：不淨故。不堅者：無常故。此則顯示無四顛倒。

復次色如聚沫者：速增減故。水界生故，思飲食味、水所生故，不可揉揄故。非如泥團、可令轉變造作餘物，是故說言不可揉揄。又實非聚，似聚顯現，能發起一有情

解故。受喻浮泡者：三和合生、不久堅住、相似法故。言如地者：所謂諸根；彼生依故。言如雲者：謂諸境界。言如雨者：所謂諸識。如雨擊者：所謂諸觸。如浮泡者：所謂諸受速疾起謝、不堅住故。想同陽焰者：颺動性故，無量種相、變易生故，令於所緣、顛倒故，令其境界、極顯了故，由此分別男女等相、成差別故。云何行類芭蕉？如明眼人者：謂聖弟子。言利刃者：謂妙慧刀。言入林者：謂於五趣、舉意攀緣、種種自性衆苦差別、同樹法故。為取端直芭蕉柱者：謂為作者受者我見。截其根者：謂斷我見。披折葉者：委細簡擇、唯有種種思等諸行差別法故。彼於其中都無所獲者：謂彼經時、無堅住故。何況堅實者：何況有餘常恒實我作者受者、而可得見。云何識如幻事？言幻士者：隨福非福不動行識。住四衢道者：住四識住。造作四種幻化事者：謂象馬等；如象身等、雖現可見，而無真實象身等事。如是應知隨福非福不動行識、住四識住，雖有作者及受者等、我相可見；然無真實我性可得。又識於內隱

其實性，外現異相，猶如幻像。

復次已說白品異門、黑品異門、我今當說。喞柁南曰：

生、老、死、藏等、可欣等、煩惱、廣說貪瞋癡、少等、差別等。

所言生者：謂初結生；即名色位等生，則是胎藏圓滿。出、謂出胎。現、謂嬰孩，乃至少年、及中年位。起者、乃至極老年位。又蘊得者：謂名色位。界得、即得於此位中、彼種子得。言處得者：名色增長，六處圓滿。諸蘊現者：謂從出胎，乃至老位。命根起者：捨故衆同分，取新衆同分。

復次言躡蹶者：年衰邁時、行步去來、多僵仆故。言皓首者：髮毛變改、白銀色故。言攝多者：皮緩皺故。言衰熟者：年衰邁時、即彼黃皺無光澤故。言朽壞者：勢力勇健、皆無有故。脊偻曲者：身形前偻，憑杖行故。多諸黑子莊嚴身者：青黑雜壓、徧支體故。言昏耄者：於所作事經行住等、無多能故。言羸劣者：諸根於境、無多能故。言衰

退者：念智慧等、無多能故。徧衰退者：即諸根等、經彼彼念瞬息等位、漸損減故。諸根熟者：即彼衰廢、無堪能故。諸行朽者：根所依處、時經久故。體腐敗者：即彼所說性衰變故。

復次殞者：捨身形故。終者：臨死時故。喪者：若於是時尸骸猶在。歿者：若於是時尸骸殄滅。又喪者：據色身故。歿者：據名身故。壽退煖退者：將欲終時、餘心處在。命根滅者：一切壽量、皆窮盡故。死者：其識棄捨心胸處故。殞落者：從死已后、或一七日、或復經於二三七日。

復次一切愚夫異生、於其六處、由執我故、名藏。執我所故、名護。由薩迦耶以為根本各異世間見趣差別、我慢增上、愛現行故、名覆。於順樂受所有六處、有貪欲故、名味。於順苦受所有六處、有瞋恚故、名結。於順不苦不樂受所有六處、有愚癡故、名合。於過去世所有六處、有願戀故、名隨眠。於未來世所有六處、有希望故、名繫。

屬。於現在世所有六處、有耽染故、名執著。於自攝受他身六處、執為我所；於劣中勝、非自攝受他身六處、依慢種類、發起於慢。於不定地欲界所繫、發起後後所有希求；於其定地色無色繫、如其所應、由廣大微妙故、發起厚重。依在家品、色聲香味觸、由愛味眷屬所隨逐故、發起甘味。依出家品、六處、由懈怠放逸煩惱故、徧於一切不能捨離。

復次可欣、可樂、可愛、可意者：當知此四句、略顯可愛事。此可愛事、略有三種：一、可希求事，二、可尋思事，三、可耽著事。未來可愛事、可希求故、名為可欣。過去可愛事、唯可欲故、唯可樂故、名為可樂。現在可愛事、略有二種：一、境界事，二、領受事。若境界事、可愛樂故、名為可愛。若領受事、可愛樂故、名為可意。如是所說諸可愛事、或過去、或未來、或現在、或境界、或領受、有差別故；或名可希求事、或名可尋思事、或名可耽著事。是故宣說如是一切諸句差別。又可欣者：約未來世；可希求故。可樂

者：約現在世；現可欲樂、無厭足故。可意者：約過去世；隨念可意、而追憶故。可愛者：約妙色相；貫通三世、皆可愛故。又可欲者：悅意記念故。欲所引者：欲界繫故；或復隨順二種差別、受用欲故。可染著者：貪處所故。

復次於五種事、能和合故，說名為結。五種事者：一、所結事，二、能結事，三、罪過事，四、等流事，五、趣向事。諸結所緣、名所結事。所以者何？由愛恚等、各於所緣、隨相差別而和合故。即彼諸結、展轉相引而和合故，名能結事。諸結因緣、於現法中能生過罪，乃至領受從彼所生心法憂苦；由此因緣能和合故，名罪過事。為當來世猛利貪等生成之因、而和合故，名等流事。能生五趣、於諸趣中能合和合故，名趣向事。由此因緣、自行惡行、遭他答罰縛錄訶罵驅擯害等種種衆苦而生起故，名能自損。若不自遭、令他遭故，名能損他。若由彼故、自他俱遭，名能俱損。能生現法罪者：謂由彼故、遭如所說種種苦事，然不決定往諸惡趣。能生後法罪者：謂由彼故、雖於

現法他所不知，然能為因，往諸惡趣。能生現法後法罪者，謂具二種。於現法中多懷染著，所欲不遂，廣生種種心法憂苦；復於當來往諸惡趣。結雖無量；就勝而言，略有九結。又約不隨所欲義故，說有三縛：謂貪瞋癡；依三受故。由彼因緣，雖欲脫彼，而不能脫；故名為縛。又煩惱品麤重種子之所隨逐，說名隨眠。是隨縛義，是微細義。取其根本，但有七種。又從煩惱生故，親近煩惱故，隨惱亂心故，名隨煩惱。除七隨眠，所餘一切染汙心法，皆隨煩惱。又現起相續、無斷絕義，說名為纏。纏有八種；謂無慚等。又彼能令轉成上品、相續起故，能令身心無堪能故，說為株杌。如寫鹵田、不任耕植。又處所別故。彼所生疑、有差別故。說五心株。貪等別故，說有三種。又彼能令不清淨故，說名為垢。又於諸處門、常流注故，名為備伽。常能害故，亦名備伽。又彼能令不寂靜故，說名為箭。如被毒箭，若未拔時，多不寂靜。又能障捨故，有戲論故，名為所有。又非法行、不平等行、現在前故，說名惡行。又能等起一切煩

惱、諸惡行故，說名為根。又能出生當來生故，說名為漏。又既生已，由老死等，令匱乏故，說名為匱。又非愛合會，所愛乖離，貪求利養，所燒然故，說名為燒。又能令愁歎憂苦惱故，說名為惱。又能令順流而漂溺故，說名暴流。又依前際，能為現法生死流轉勝方便故，說名為軌。又依現在，能為未來勝方便故，說名為取。又難解故，說名為繫。又於所知事，能障智故，說名為蓋。又望色無色界，欲界為下分；望其修道、見道為下分。由約此二下分差別，隨其所應，說名五下分障；亦名五下分結。與此相違，當知說有五上分結。又言林者：能生種種苦蘊體性。由親愛故，彼得增長；說名稠林。又能發起諸鬪訟等種種忿競，故名為諍。明所治故，說名為黑。能引苦故，說名無義。無所用故，說名弊下。性染汙故，說名有罪。不應習近故，說名應遠離。毀犯所受清淨戒故，名突尸羅。又惡法者：謂極猛利無慚無愧、不信佛等毀謗賢聖邪見相應故；或復種種惡法現行故；又有貪欲瞋恚心等，乃至廣說。當知此中

內朽敗者：外持沙門相故，內無沙門法故；猶如大木，外皮堅妙，內被蟲食，虛無有實。下產生者：廣如下產，及非下產法門中說。水生蝸螺者：謂所聽受，與水相似，除渴愛故。若諸苾芻，犯禁戒等；如彼蝸螺，穢濁淨水。是故猶如有蝸螺水，不堪飲用，應遠離故。螺音狗行者：謂諸苾芻，習行惡行；於受利養卧具等時，自稱年臘，最第一故。實非沙門稱沙門者：已失苾芻分，稱有苾芻分故。實懷惡欲，而自稱言，我是第一真沙門故。非梵行者：實非遠離婬欲穢法，而自稱言，我遠離故。又失苾芻性，而自稱有苾芻性；是故說名妄稱梵行。實非沙門，而自稱言我是第一真實沙門；是故說名妄稱沙門。又捨所受故，名突尸羅。先捨惡法，復還取故，名為惡法。形相、意樂、互不相稱；由是因緣，名內朽敗。隨其所欲，而行住故，名下產生。毀辱所聞故，名水生蝸螺。由邪受用諸信施故，名螺音狗行。邪言說故，名為妄稱沙門梵行。又有貪瞋癡忿恨等，乃至廣說諸雜穢事，攝事分中我當廣說。又有無常苦空無我、

生法老法、乃至燒鷄、隨其處所、即於彼中我當廣說。

復次染者：謂樂著受用故。著者：謂即於彼、無所顧惜故。饜饜者：謂希望未來所得受用事故。吞吸者：謂彼所餘助伴煩惱所吞吸故。迷悶者：次後當說。耽著者：謂堅執已得、無所營為故。貪求者：謂追求未得、勤加行故。欲者：謂於未得已得、希求獲得及受用故。貪者：謂於受用、喜樂堅著故。親昵及愛樂、如所親昵所愛樂中、應知其相。藏者：謂於內所攝自體中愛故。護者：謂於他相續中愛故。執者：謂於我所中愛故。渴者：謂倍增希求故。所染者：謂貪居處故。所憍者：謂七種憍、所居處故。所欲者：謂種種品類受用貪欲、所居處故。所親昵者：謂是過去諸願戀愛、所隨處故。所愛樂者：謂是現在諸欣喜愛、所隨處故。又現法中串所習愛、名為親昵。宿世串習所發生愛、名為愛樂。所迷悶者：不能於中觀察功德及過失故。所貪著者：是耽樂心、所居處故。所縛著者：是貪瞋癡、所居處故。所希求者：能生愛故。所繫縛者：是一

切結、所居處故。是惡者者：謂能和合不善法故。為令現前而喜樂者：謂希望故。為令現前而言說者：謂以語言而追求故。為令證得而遽務者：謂生貪著、身追求故。耽著而住者：謂得已、抱持而不捨故。等染者：謂於樂受、起貪欲故。等惡者：謂於苦受、起貪恚故。等愚者：謂於三受、起愚癡故。顧戀者：謂於過去故。繫心者：謂於未來故。劬勞者：謂由彼因緣、正起追求故。熾然者：謂所欲果遂、起染汗心故。燒者：謂所欲衰損起染汗心故。惱者：謂所得變壞故。為祈禱者：顯示取著吉祥愛故。為觸對者：顯示取著摩執愛故。為希求者：顯示取著與利愛故。為欣悅者：顯示取著如意思惟所有愛故。又於諸欲其心趣入清淨、乃至廣說於五種出離界、應知如前三摩呬多地已說。言憍醉者：謂與三憍、共相應故。極憍醉者：謂依止憍、徧於諸惡不善法中、能令其心不防護故。趣憍醉者：謂於憍醉所有因緣、受學轉故。於諸欲中生等憍者：謂不觀過、受用欲故。平安者：謂樂受自相故。領受者：謂諸受共相故。趣

受者：謂餘受因相故。又欲貪堅著拘礙饕餮等貪、如聞所成地已說。復次言內垢者：謂於怨意樂、堅持不捨故。內忌者：謂於所愛、障礙住故。內敵者：謂能引發所不愛故。內怨者：謂能引發所不宜故。又不可喜不可樂不可愛等、翻可喜等、如前應知。又言苦者：謂彼自性苦、亦隨憶念苦故。損害者：謂現前苦故。違逆者：謂於三世思惟苦故。不順意者：謂現有苦、能損害故。又苦猛利堅鞭辛楚不可意等、如攝事分我當廣說。又暴惡者：是其總句。蛆螫者：麤言猛切故。怨字語者：謂造文字無有依違、麤獷言故。怨嫌者：謂毀辱所依故。憤發者：謂出言、顯發惡意樂故。恚害者：謂以手等而加害故。顰蹙而住者：謂憤害已後、顰蹙眉面、默然而住故。徧生憤恚者：謂數數追念不饒益相、深懷怨恨、惱亂心故。若生煩惱惱亂其心、由此因緣便住於苦。如說苾芻、懈怠雜諸惡、便住於衆苦。有苦者：謂彼攝受未來苦故。有匱者：謂彼遠離諸善品故。有灾者：謂彼能為餘惑因故。有熱者：謂於後時發熱惱故。又言

苦者：是其總句。有苦者：謂憂苦相應故。有匱者：謂樂受變壞故。有灾者：謂在不苦不樂受中，於二不解脫故。有熱者：謂於樂等，如其所應有貪瞋癡火故。又於過去有苦；於未來有匱。又害者：謂顯示攝受上品怨嫌故。敵者、怨者、如前已說。又摧伏者：謂與未生士用、生相違故。破壞者：謂與已生士用、住相違故。為他所勝者：謂與未生功能、生相違故。落在他後者：謂與已生功能、住相違故。又不摧伏、不破壞、非所勝、有所勝者：如是諸句、由前諸句其義應知。復次於前際無智者：謂於過去諸行無常法性、不了知故。於後際無智者：謂於現在諸行盡滅法性、不了知故。於前際無智者：謂於未來諸行當生法性、及當生已當盡法性、不了知故。彼於如是不了知者：謂依前際等、起不如理思惟：我於過去世、為曾有耶？乃至廣說我為是誰？誰當是我？今此有情、從何而來？於此沒已、當往何所？如是依前後際不如理作意，故於如是無常法性、愚癡不了。於諸行中我見隨逐；於內於外俱於二種唯有

法性、不能了知。內謂內處、外、謂外跡。內外、即是根所依處、及以法處。由彼諸法、於內可得；又是外處之所攝故。於業無智者：謂於諸業唯有行性、不能了知、而妄計度我為作者。於異熟無智者：謂於有情世間、及器世間、若餘境界、業因所起、妄計自在、作者、生者。於業異熟無智者：謂徧愚一切、獲得誹謗業果邪見。此即宣說外道異生、於諸法中所有無智。於佛無智者：謂不了知如來法身、及諸行相。於法無智者：謂不了知善說等相。於僧無智者：謂不了知正行等相。於苦等無智者：謂如諸經所分別相、及十六行中、不了知故。於因無智者：謂於無明等諸有支中、能為行等所有因性、不了知故。於因所生無智者：謂於行等諸有支中、從無明等因所生性、不了知故。又於雜染清淨品法、謂不善、善、有罪、無罪、過患、功德相應故。隨順黑白、謂無明明分故。黑黑異熟、白白異熟、及有對分、謂即黑白黑白異熟。如是一切、皆從因緣之所生故；名為緣生。於彼一切、不了知故、名為無智。或於六觸處不

能如實徧通達者：謂於六處順樂受等觸所生中，彼滅寂靜，不能如實徧了知故。又此如行不能如實於法通達，知見現觀者：謂即於彼法，不如實知故。於彼於此者：於如所說、或所未說。無知者：於不現見。無見者：於現見現前。無現觀者：於如實證不由他緣。黑闇者：於其實事，不正了知。愚癡者：於不實事，妄生增益。無明者：於所知事，不能善巧。於彼彼處，不正了知；謂於彼彼所說義中，及於名句文身，不能解了。昏闇者：成就誹謗一切邪見。又障蓋無明等，廣說如攝事分。又覆蔽、隱沒、昏昧、徧昏昧等，廣說如愛契經。不恭敬者：不修恭敬故。不尊重者：不信彼德故。不貴尚者：令彼所欲，有匱乏故。不供養者：不施利養故。又不恭敬乃至不供養者：當知展轉後句釋前。又不恭敬不尊重不信有而聽聞法等，廣說如攝決擇分。又不承聽者：不欲聞故。不審聽者：心散亂故。不住奉教心者：不欲修行故。不修正行者：於法隨法行，不如意樂正修行故。又不受學轉者：於大師聖教，不能證故。又樂睡眠

虛度生命者：是其總句。唐捐者：不能修往善趣因故。無果者：不能得彼善趣果故。無義者：不能修得涅槃因故。無利者：不能得彼涅槃果故。又問少煩惱不者：界無不平等故。少事業不者：加行事業、無不平等等故。起居輕利不者：希須飲食既飲食已、易消化故。又務力、樂及無罪等、如聲聞地、食知量中、已說其相。又不簡擇、不極簡擇等、廣說如聲聞地。又不思惟、不稱量等、廣說亦如聲聞地。

復次少者：高廣量、不相應故。小者：卑狹量、相應故。少者：纔受世間言說量故。復次或異門者：自相差別故。或意趣者：俗相差別故。或殊異者：因相差別故。

如是名為攝異門分。如是異門、於諸經中隨其麤顯言多用者、略已采集、示差別義。其餘無量諸佛世尊所說異門、及義差別、由此方隅、由此所學、由此言教、應當精勤別別思擇異門、異義、顯示安立。

瑜伽師地論卷第八十四