

瑜伽師地論卷第三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之三

復次卽前所說自性乃至業等五事當知皆由三處所攝謂由色聚故心心所品故及無爲故除餘假有法今當先說色聚諸法問一切法生皆從自種而起云何說諸大種能生所造色耶云何造色依彼彼所建立彼所任持彼所長養耶答由一切內外大種及所造色種子皆悉依附內相續心乃至諸大種子未

生諸大以來。造色種子終不能生造色。要由彼生。造色方從自種子生。是故說彼能生造色。要由彼生爲前導故。由此道理說諸大種爲彼生因。云何造色依於彼耶。由造色生已。不離大種處而轉故。云何彼所建立。由大種損益。彼同安危故。云何彼所任持。由隨大種等量不壞故。云何彼所長養。由因飲食睡眠修習梵行三摩地等。依彼造色倍復增廣。故說大種爲彼養因。如是諸大種望所造色有五種作用。應知。復次於色聚中。會無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。又非極微集成色聚。但由覺慧分。

析諸色極量邊際。分別假立以爲極微。又色聚亦有方分。極微亦有方分。然色聚有分非極微。何以故。由極微卽是分。此是聚色所有。非極微復有餘極微。是故極微非有分。又不相離有二種。一同處不相離。謂大種極微。與色香味觸等。於無根處有離根者。於有根處有有根者。是名同處不相離。二和雜不相離。謂卽此大種極微。與餘聚集能造所造色處俱故。是名和雜不相離。又此徧滿聚色。應知如種種物。石磨爲末。以水和合。互不相離。非如胡麻綠豆粟稗等聚。又一切所造色。皆卽依止大種處。不過大種處量。乃至

大種所據處所。諸所造色還卽據此。由此因緣說所造色依於大種。卽以此義說諸大種名爲大種。由此大種其性大故爲種生故。

復次於諸色聚中。略有十四種事。謂地。水。火。風。色。聲。香味觸及眼等五根。除唯意所行色。一切色聚有色諸根所攝者。有一切如所說事界。如有色諸根所攝聚。如是有色諸根所依大種所攝聚亦爾。所餘色聚除有色諸根。唯有餘界。又約相攝有十四事。卽由相攝施設事極微。若約界攝。隨於此聚有爾所界。卽說此聚爾所事攝。若約不相離攝。或內或外所有諸聚。

隨於此聚中乃至有爾所法相可得。卽說此聚爾所事攝。應知所以者何。或有聚中。唯一大種可得。如石末尼。真珠。瑠璃。珂貝。璧玉。珊瑚等中。或池沼溝渠江河等中。或火燄燈燭等中。或四方風輪。有塵無塵。風等中。或有聚中。二大種可得。如雪。濕樹葉。華果等中。或熱末尼等中。或有聚中。三大種可得。如卽熱樹等中。或動搖中。或有聚中。四大種可得。謂於內色聚中。如薄伽梵說。於各別內身。若髮毛等乃至糞穢。是內地界。若小便等。是內水界。若於身中所有煖等。是內火界。若上行等。風是內風界。如是若於此聚彼相可

得說彼相爲有。若不可得說彼相爲無。

復次聲於一切色聚中界故說有。相卽不定。由現在方便生故。風有二種。謂恆相續及不恆相續。恆相續者。謂於彼彼聚有恆旋轉風。不恆相續者。謂旋風及空行風。又闇色明色。說名空界及孔隙。又諸闇色恆相續者。謂世界中間。不恆相續者。謂於餘處。如是明色恆相續者。謂於自然光明天中。不恆相續者。謂於餘處。又明闇色。謂於顯色增聚應知。又由依止色聚種子功能故。若遇相似緣時。或小聚無間大聚生。或大聚無間小聚生。由此因緣施設諸聚有增有減。如

經言。若堅堅攝。近攝非近攝。執受乃至廣說。堅云何。謂地。堅攝云何。謂彼種子。又堅者卽彼界。堅攝者。謂髮毛等。或土塊等。近攝云何。謂有執受。執受云何。謂內所攝。非近攝云何。謂無執受。無執受云何。謂外所攝。又心心所。所執種子。名近攝。名執受。與此相違。名非近攝。名非執受。又隨逐自身故。名近攝執受。如前說。如是水等界。如理應知。又於一切色聚中。一切時具有一切大種界。如世間現見乾薪等物。鑽卽火生。擊石等亦爾。又銅鐵金銀等。極火所燒。卽銷爲水。從月愛珠。水便流出。又得神通者。由心勝解力。變大地。

等成金銀等。又色聚有三種流轉。一者長養。二者等流。三者異熟生。長養有二種。一處徧滿長養。二相增盛長養。等流有四種。一長養等流。二異熟等流。三變異等流。四自性等流。異熟生有二種。一異熟體生。名異熟生。二從異熟生。名異熟生。又諸色聚略說依六處轉。謂建立處。覆藏處。資具處。根所依處。根處。三摩地所行處。

復次於心心所品中。有心可得。及五十三心所可得。謂作意等。乃至尋伺爲後邊。如前說。問。如是諸心所。幾依一切處心生。一切地。一切時。一切耶。答。五。謂作

意等。思爲後邊。幾依一切處心生。一切地。非一切時。非一切耶。答。亦五。謂欲等慧爲後邊。幾唯依善。非一切處心生。然一切地。非一切時。非一切耶。答。謂信等。不害爲後邊。幾唯依染汙。非一切處心生。非一切地。非一切時。非一切耶。答。謂貪等。不正知爲後邊。幾依一切處心生。非一切地。非一切時。非一切耶。答。謂惡作等。伺爲後邊。復次根不壞。境界現前。能生作意。正起。爾時從彼識乃得生。云何根不壞。謂有二種。因。一不滅壞故。二不羸劣故。云何境界現前。謂或由所依處故。或由自性故。或由方故。或由時故。或由顯了不

顯了故。或由全分及一分故。若四種障所不障礙。亦非極遠。謂覆蔽障。隱沒障。曠奪障。幻惑障。極遠有二種。謂處所極遠。損減極遠。云何能生作意。正起。由因故。一由欲力。二由念力。三由境界力。四由數習力。云何由欲力。謂若於是處心有愛著。心則於彼多作意。生云何由念力。謂若於彼已善取其相。已極作想。心則於彼多作意。生云何由境界力。謂若彼境界。或極廣大。或極可意。正現在前。心則於彼多作意。生云何由數習力。若於彼境界。已極串習。已極諳悉。心即於彼多作意。生。若異此者。應於一所緣境。唯一作意。

一切時生。又非五識身。有二剎那相隨俱生。亦無展轉無間更互而生。又一剎那五識身。生已。從此無間必意識生。從此無間。或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二意識故。分別境界。又由二種因故。或染汙。或善法生。謂分別故。及先所引故。意識中所有由二種因。在五識者。唯由先所引故。所以者何。由染汙及善意識力所引故。從此無間於眼等識中。染汙及善法生。不由分別。彼無分別故。由此道理說眼等識隨意識轉。如經言起一心。若眾多心。云何安立。

此一心耶。謂世俗言說一心剎那。非生起剎那。云何世俗言說一心剎那。謂一處爲依止。於一境界事。有爾所了別生。總爾所時名一心剎那。又相似相續。亦說名一。與第二念極相似故。又意識任運散亂。緣不串習境時無欲等生。爾時意識名率爾墮心。唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定。唯應說緣現在境。若此卽緣彼境生。又識能了別事之總相。卽此所未了別所了境相能了別者。說名作意。卽此可意不可意。俱相違相由觸了別。卽此攝受。損害俱相違相由受了別。卽此言說因相由想了別。卽此邪正

俱相違行因相由思了別。是故說彼作意等思爲後邊。名心所有法。徧一切處。一切地。一切時。一切生。作意云何。謂心迴轉。觸云何。謂三和合。受云何。謂領納。想云何。謂了像。思云何。謂心造作。欲云何。謂於可樂事。隨彼彼行。欲有所作性。勝解云何。謂於決定事。隨彼彼行。印可隨順性。念云何。謂於串習事。隨彼彼行。明了記憶性。三摩地云何。謂於所觀察事。隨彼彼行。審慮所依心一境性。慧云何。謂卽於所觀察事。隨彼彼行。簡擇諸法性。或由如理所引。或由不如理所引。或由非如理。非不如理所引。又作意作何業。謂引。

心爲業。觸作何業。謂受想思所依爲業。受作何業。謂愛生所依爲業。想作何業。謂於所緣令心發起種種言說爲業。思作何業。謂發起尋伺身語業等爲業。欲作何業。謂發勤爲業。勝解作何業。謂於久遠所思所作所說憶德過失爲業。念作何業。謂於所緣任持功德爲業。三摩地作何業。謂智所依爲業。慧作何業。謂念爲業。染汙清淨隨順推求爲業。

云何建立三世。謂諸種子不離法故。如法建立。又由與果未與果故。若諸果法。若已滅相。是過去。有因未來相。是未來。已生未滅相。是現在。

云何建立生老住無常。謂於一切處識相續中。一切種子相續。俱行建立。由有緣力故。先未相續生法。今最初生。是名生有爲相。卽此變異性。名老有爲相。此復二種。一異性變異性。二變性變異性。由有相似生故。立異性變異性。由有不相似生故。立變性變異性。卽已生時。唯生刹那隨轉。故名住有爲相。生刹那後。刹那不住。故名無常。有爲相。如是卽約諸法分位差別。建立四相。

又有四緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣者。謂種子等無間緣者。謂若此識無間。諸識決

定生。此是彼等無間緣所緣緣者。謂諸心心所所緣境界。增上緣者。謂除種子餘所依。如眼及助伴法。望眼識所餘識亦爾。又善不善性能取愛非愛果。如是等類。名增上緣。又由種子故。建立因緣。由自性故。立等無間緣。由所緣境故。立所緣緣。由所依及助伴等故。立增上緣。如經言諸因諸緣能生識者。彼卽此四。因緣一種。亦因亦緣。餘唯是緣。

又如經言善不善無記者。彼差別云何。謂諸善法。或立一種。由無罪義故。或立二種。謂生得善。及方便善。或立三種。謂自性善。相應善。等起善。或立四種。謂順

福分善。順解脫分善。順決擇分善。及無漏善。或立五種。謂施性善。戒性善。修性善。愛果善。離繫果善。或立六種。謂善色受想行識。及擇滅。或立七種。謂念住所攝善。正勤所攝善。神足所攝善。根所攝善。力所攝善。覺支所攝善。道支所攝善。或立八種。謂起迎合掌問訊。禮敬業所攝善。讚微妙說稱揚實德所攝善。供承病者所攝善。敬事師長所攝善。隨喜所攝善。勸請所攝善。迴向所攝善。修無量所攝善。或立九種。謂方便無礙解脫勝進道所攝善。及轉中上世出世道所攝善。或立十種。謂有依善。無依善。聞所生善。思所生善。

律儀所攝善。非律儀非不律儀所攝善。根本眷屬所攝善。聲聞乘所攝善。獨覺乘所攝善。大乘所攝善。又立十種。謂欲界繫善。初。二。三。四。靜慮繫善。空無邊處識無邊處。無所有處。非想非非想處繫善。無漏所攝善。又有十種。謂十善業道。又有十種。謂無學正見。乃至正解脫正智。又有十種。謂能感八福生。及轉輪王善。及趣不動善。如是等類諸善差別。略說善有二種義。謂取愛果義。善了知事及彼果義。不善法者。謂與善法相違。及能爲障礙。由能取不愛果故。及不正了知事故。無記法者。略有四種。謂異熟生。及一分威儀。

路工巧處。及變化。若諸工巧。但爲戲樂。不爲活命。非習業想。非爲簡擇。此工巧處業是染汙。餘是無記。如工巧處威儀路亦爾。變化有二種。謂善及無記。

復次眼有一種。謂能見色。或立二種。謂長養眼。異熟生眼。或立三種。謂肉眼。天眼。慧眼。或立四種。謂有瞋眼。無瞋眼。恆相續眼。不恆相續眼。恆相續者。謂色界眼。或立五種。謂五趣所攝眼。或立六種。謂自相續眼。他相續眼。端嚴眼。醜陋眼。有垢眼。無垢眼。或立七種。謂有識眼。無識眼。彊眼。弱眼。善識所依眼。不善識所依眼。無記識所依眼。或立八種。謂依處眼。變化眼。善

業異熟生眼。不善業異熟生眼。食所長養眼。睡眠長養眼。梵行長養眼。定所長養眼。或立九種。謂已得眼。未得眼。曾得眼。未曾得眼。得已失眼。應斷眼。不應斷眼。已斷眼。非已斷眼。或立十種者無。或立十一種。謂過去眼。未來眼。現在眼。內眼。外眼。麤眼。細眼。劣眼。妙眼。遠眼。近眼。如眼。如是耳等亦爾。是中差別者。謂增三增四。三種耳者。謂肉所纏耳。天耳。審諦耳。四種耳者。謂恆相續耳。不恆相續耳。高聽耳。非高聽耳。三種鼻舌者。謂光淨。不光淨。及被損。四種鼻舌者。謂恆相續。不恆相續。有識。無識。三種身者。謂滓穢處。非滓穢處。及一切徧諸根所隨逐故。四種身者。謂恆相續。不恆相續。有自然光。無自然光。

或立一種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意。不墮施設意。初謂了別名言者意。後謂嬰兒意。又初謂世間意。後謂出世間意。或立三種。謂心意識。或立四種。謂善。不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂五位差別。一因位。二果位。三樂位。四苦位。五不苦不樂位。或立六種。謂六識身。或立七種。謂依七識住。或立八種。謂增語觸相應。有對觸相應。依耽嗜。依出離。有愛味。無愛味。世間。出世間。或立九種。謂依九有情居。

或立十種者無。或立十一種如前說。或立十二種。卽十二心。謂欲界善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界有三心。除不善。無色界亦爾。出世間心有二種。謂學及無學。

或立一種色。謂由眼所行義故。或立二種。謂內色。外色。或立三種。謂顯色形色表色。或立四種。謂有依光明色。無依光明色。正不正光明色。積集住色。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。謂建立所攝色。覆藏所攝色。境界所攝色。有情數色。非有情數色。有見有對色。或立七種。謂由七種攝受事差別故。或立八種。

謂依八世雜說。一地分雜色。二山雜色。三園林池沼等雜色。四宮室雜色。五業處雜色。六彩畫雜色。七鍛業雜色。八資具雜色。或立九種。謂若過去。若未來。若現在。若麤。若細。若劣。若妙。若遠。若近。或立十種。謂十種資具。

或立一種聲。謂由耳所行義故。或立二種。謂了義聲。不了義聲。或立三種。謂因受大種聲。因不受大種聲。因俱大種聲。或立四種。謂善。不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。一受持讀誦聲。二請問聲。三說法聲。四論議決擇聲。五展轉言。

教若犯若出聲。六喧雜聲。或立七種。謂男聲。女聲。下聲。中聲。上聲。鳥獸等聲。風林叢聲。或立八種。謂四聖言聲。四非聖言聲。四非聖言者。一不見言見。見言不見。非聖言。二不聞言聞。聞言不聞。非聖言。三不覺言覺。覺言不覺。非聖言。四不知言知。知言不知。非聖言。四聖言者。一見言見。不見言不見。聖言。二聞言聞。不聞言不聞。聖言。三覺言覺。不覺言不覺。聖言。四知言知。不知言不知。聖言。又有八種。謂四善語業道。四不善語業道。或立九種。謂過去。未來。現在。乃至若遠若近。或立十種。謂五樂所攝聲。此復云何。一舞俱行聲。

二歌俱行聲。三絃管俱行聲。四女俱行聲。五男俱行聲。六螺俱行聲。七腰等鼓俱行聲。八岡等鼓俱行聲。九都曇等鼓俱行聲。十俳叫聲。

或立一種香。謂由鼻所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意不可意。及處中香。或立四種。謂四大香。一沈香。二窣堵魯迦香。三龍腦香。四麝香。或立五種。謂根香。莖香。葉香。華香。果香。或立六種。謂食香。飲香。衣香。莊嚴具香。乘香。宮室香。或立七種。謂皮香。葉香。素泣謎羅香。栴檀香。三辛香。熏香。末香。或立八種。謂俱生香。非俱生香。恆續香。非恆續香。雜香。純香。

猛香。非猛香。或立九種。謂過去未來現在等如前說。或立十種。謂女香。男香。一指香。二指香。唾香。湊香。脂髓膿血香。肉香。雜糅香。淤泥香。

或立一種味。謂由舌所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意等。如前說。或立四種。謂大麥味。秔稻味。小麥味。餘下穀味。或立五種。謂酒飲味。非酒飲味。蔬菜味。林果味。所食味。或立六種。謂甘苦等。或立七種。謂酥味。油味。蜜味。甘蔗變味。乳酪味。鹽味。肉味。或立八種。如香說。或立九種。亦如香說。或立十種。謂可嚼味。可噉味。可嘗味。可飲味。可吮味。可爆乾味。充

足味。休愈味。盪滌味。常習味。後五謂諸藥味。

或立一種觸。謂由身所行義故。或立二種。如香說。或立三種。謂可意等。或立四種。謂摩觸。搨觸。打觸。採觸。或立五種。謂五趣差別。又有五種。謂蚊。蟂。蚤。蟲。蛇。蠍等觸。或立六種。謂苦樂。不苦不樂。俱生。所治攝。能治攝。或立七種。謂堅。軟。觸。流濕。觸。緩。觸。動。觸。跳墮。觸。摩按。觸。杖。觸。刀。觸。冷。觸。燙。觸。飢。觸。渴。觸。或立九種。如香說。或立十種。謂食觸。飲觸。乘觸。衣觸。莊嚴具觸。牀座觸。机。橙。臺。枕。及方座觸。女觸。男觸。彼二

相事受用觸

略說法界。若假若實。有八十七法。彼復云何。謂心所有法。有五十三。始從作意。乃至尋伺爲後邊。法處所攝色。有二種。謂律儀不律儀所攝色。三摩地所行色。不相應行。有二十四種。謂得無想定。滅盡定。無想異熟命根。眾同分異生性。生老住無常。名身句身文身。流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合無爲。有八事。謂虛空。非擇滅。擇滅善。不善無記法。真如。不動。想受滅。如是無爲廣八略六。若六若八平等平等。復次法界或立一種。謂由意所行義。或立二種。謂假

所攝法。非假所攝法。或立三種。謂有色無色及有爲無爲。或立四種。謂有色假所攝法。無色心所有所攝法。無色不相應假所攝法。無色無爲假非假所攝法。或立五種。謂色心所有法。心不相應行。善無記無爲。或立六種。謂受想相應行。不相應行。色無爲。或立七種。謂受想思染汙。不染汙色無爲。或立八種。謂善不善無記。受想行。色無爲。或立九種。謂由過去未來等差別。或立十種。謂由十種義。一隨逐生義。二領所緣義。三取所緣相義。四於所緣造作義。五卽彼諸法分位差別義。六無障礙義。七常離繫義。八常非離繫義。

九常無顛倒義。十苦樂離繫義。非受離繫義。如是若內若外六處所攝法。差別分別。有六百六十。

復次。屢觀眾色。觀而復捨。故名爲眼。數數於此聲至能聞。故名爲耳。數由此故能覥諸香。故名爲鼻。能除飢羸。數發言論。表彰呼召。故名爲舌。諸根所隨。周徧積聚。故名爲身。愚夫長夜瑩飾藏護。執爲已有。計爲我所。我及我所。又諸世間。依此假立。種種名想。謂之有情人。與命者。生者意生。及儒童等。故名爲意。數可示現在其方所。質量可增。故名爲色。數宣數謝。隨增

異論。故名爲聲。離質潛形。屢隨風轉。故名爲香。可以舌嘗。屢招疾苦。故名爲味。數可爲身之所證得。故名爲觸。徧能任持。唯意境性。故名爲法。如是等類諸法差別應知。此中重說。喎陀南曰。

自性及所依。所緣助伴業。由此五種門

諸心差別轉

此中顯由五法六識身差別轉。謂自性故。所依故。所緣故。助伴故。業故。又復應知蘊善巧攝。界善巧攝。處善巧攝。緣起善巧攝。處非處善巧攝。根善巧攝。又復應知諸佛語言九事所攝。云何九事。一。有情事。二。受

用事。三生起事。四安住事。五染淨事。六差別事。七說者事。八所說事。九眾會事。有情事者。謂五取蘊。受用事者。謂十二處。生起事者。謂十二分緣起及緣生。安住事者。謂四食。染淨事者。謂四聖諦。差別事者。謂無量界。說者事者。謂佛及彼弟子。所說事者。謂四念住等。菩提分法。眾會事者。所謂八眾。一刹帝利眾。二婆羅門眾。三長者眾。四沙門眾。五四大天王眾。六三十三天眾。七燄摩天眾。八梵天眾。又喎陀南曰。

色聚相應品 世相及與緣 善等差別門
巧便事爲後

瑜伽師地論卷第三

音釋

瞋輸閨切

目動也

机

墮丁鄧切