

瑜伽師地論卷第六十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中修所成慧地

如是已說思所成慧地決擇修所成慧地決擇我今當說。當知略有十六種修謂聲聞乘相應作意修。大乘相應作意修。影像修。事邊際修。所作成辦修。得修。習修。除去修。對治修。少分修。徧行修。動轉修。有加行修。已成辦修。非修所成法修。修所成法修。云何聲聞乘相應作意修。謂如有一是聲聞住聲聞法性。或未

證入正性離生或已證入正性離生不觀他利益事。唯觀自利益事。由安立諦作意門內觀真如緣有量。有分別法爲境爲盡貪愛由厭離欲解脫行相修習。作意是名聲聞乘相應作意修云何大乘相應作意修。謂如有一是菩薩住菩薩法性。或未證入正性離生。或已證入正性離生。觀自觀他諸利益事。由安立非安立諦作意門內觀真如緣無量無分別法爲境。大悲增上力故爲盡自他所有貪愛。由攝受有情諸利益事方便行相及由趣向無上足跡因緣行相修習作意是名大乘相應作意修云何影像修。謂或於影像所知事同分作意思惟故。或於無分別奢摩陀品三摩地所行影像所知事同分作意思惟故。諸所有修名影像修。云何事邊際修。謂於過去未來現在內外麤細下劣勝妙近遠等法作意思惟。或於真如作意思惟。如是或盡所有性故。或如所有性故。諸所有修名事邊際修。云何所作成辦修。謂已證入根本靜慮。或諸等至或世間定或出世定諸所有修名所作成辦修。云何得修。謂如有一依初靜慮或修無常想乃至或修死想。彼所有餘不現前想或自地攝或下地攝及彼所引。

諸餘功德。或是世閒。或出世閒。皆能修彼。令其增盛。清淨樂生。於彼獲得自在成就。是名得修。云何習修。謂如有一。卽於彼。彼無常等諸善想作意思惟。或於善法。由習修故。皆現修習。是名習修。云何除去修。謂如有一。由三摩地。所行影像諸相。作意故。如楔。出楔方便。除遣乘於自性諸相。又如有一。用彼細楔。遣於麤楔。如是行者。以輕安身。除麤重身。餘如前說。是名除去修。云何對治修。謂於厭患對治。或斷對治。或持對治。或遠分對治。作意思惟。諸所有修。名對治修。此中厭患對治者。謂一切世閒善道。除諸無量及餘行。

者遊戲神通所引。作意斷對治者。謂緣眞如爲境。作意持對治者。謂此後得世出世道。若解脫道。遠分對治者。謂煩惱斷已。於對治道。更多修習。或多修習上地之道。復有差別。謂聞思修道。名厭患對治。出世閒道。名斷對治。此果轉依。名持對治。世閒修道。名遠分對治。云何少分修。謂於無常想等隨一善法作意思惟。諸所有修。名少分修。云何徧行修。謂於諸法一味真如作意思惟。諸所有修。名徧行修。云何動轉修。謂於無相修。方便修時。時時有相間隔而修。名動轉修。云何有加行修。謂卽於彼方便修時。由有加行相間。

隔而修名有加行修。云何成辦修謂或聲聞乘或獨覺乘或復大乘已得一切所有轉依及得一切諸法自在。此所有修名成辦修。云何非修所成法修謂不修所成法修謂定地諸施戒等所有善法修名非修所成法修。云何定地諸施戒等所有善法修名非修所成法修謂不修所成法修謂定地諸善法修名修所成法修於此地中餘決擇文更不復現。

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誨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爲有耶爲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誨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爲是有情爲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刹帝

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刹帝利。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爲有一切界耶爲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爲天不應道理。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爲互相違耶爲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。若不相違卽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眞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。或先有定種性後無定種性後無是種性。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。爲卽於此生轉成般涅槃法。爲於後生

耶。若言卽於此生者。汝意云何。彼遇佛法僧已。於現法中爲能起順解脫分善根耶。爲不能耶。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。彼爲先積集善根故。於後生中遇佛法僧能起順解脫分善根耶。爲先不積集善根耶。若言先積集善根者。彼卽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卽此生中者不應道理。

復次略有十種聲聞何等爲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眾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卽是清淨界生聲聞末

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並皆增盛爲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詭詭矯詐恆現在前廣說乃至爲活命故而求出家非爲涅槃多諸掉動高舉輕躁強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眾會乘阿練若邊際臥具來入眾中習近村側所有臥具便生喜樂如是乃至喜樂談謔喜樂誼眾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並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卽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尙起故思現行毀犯何況中輕旣毀犯已多不如法發露對治或爲他知而行發露非實意樂故欲結好諸親友家及施食家於

諸在家所爲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爲種種鬭訟違諍多樂蓄積家產資具假存法式以之爲勝。凡所度人出家受戒一切皆以有染汙心爲充供事然作是言我今但爲憐愍因緣度其出家受具足戒所畜共住近住弟子恆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慢而不採錄食用僧祇及別人物都無悔愧好攝犯戒樂誦因緣或復多爲利養恭敬都不自爲調伏身心。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癪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爲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

其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已善發露已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爲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

羞恥不以兇暴強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爲三。謂引發樂故除遣苦故。恭敬聽受法隨法行得勝利故爲生等苦所苦惱者令脫苦故。若已解脫者。卽於諸法妙善法性爲緣素怛纏毗奈耶摩怛理迦所攝俗正法中爲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爲究竟第二隨煩惱斷故。正受用財以爲究竟第三隨煩惱斷故。正受用法以爲究竟。

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卽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。云何雜染謂諸愚夫爲欲造作淨不淨業。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。感愛非愛有惱無惱自體令生。云何清淨謂二種學清淨品中最爲殊勝第一學者。謂眞如智以爲依止能有所作。第

二學者。謂爲煩惱皆得離繫。復次卽此清淨略由五因之所顯示。何等爲五。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。名爲正行。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迹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眾略由三相應徧了知。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。

卽四大種各別自相。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。若於熱時爲治熱苦。追求覆障以爲對治。若於寒時爲治寒苦。追求沐浴以爲對治。涉路作業有劬勞者。爲治勞苦。求按摩等以爲對治。當知此類名爲苦性。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。或爲種種傍生諸蟲所食噉故。或卽於彼爲諸風日所暴燥故。皆是散壞磨滅法性。當知此類是無常性。昔會今乖。

名爲離散。散已變壞。最後都盡。名爲磨滅。

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。及爲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。

復次有四聖諦世尊爲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並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卽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爲界通達無爲界通達復次由五因緣若無常卽苦一由攝受謂無常諸行皆爲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。復次由五因緣若苦卽無我。一離苦諸行不可得故。二彼苦諸行依眾緣故。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採故。

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

閒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爲和合或爲不離或爲增益諸

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。及餘煩惱相應。所有受想思無明等。卽此三愛。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。卽於可愛未來當得。未決定中所有愛。是第二句。卽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。亦成就欲界繫受耶。設成就色界繫受。亦成就欲界繫受耶。答。應作四句。或成就欲界繫受。非色界繫受。謂生欲界未得色界。彼對治。或成就欲

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

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。十五能令有情思爲自害思爲害他。廣說如經乃至受愛所生心諸憂苦。

瑜伽師地論卷第六十七

音釋 楔先結切告蔣氏切素怛纏梵語也此云契木楔也口毀也經纏盧瞰切糜忙皮切粥也

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。卽此後有愛常見斷見爲依止故建立有愛及無有愛是故此愛名徧諸事云何纏故染惱一切心心所法。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