

瑜伽師地論卷第六十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中思所成慧地之一

如是已說聞所成慧地決擇。思所成慧地決擇。我今當說。謂若略說有四種思議。一事思議。二有非有思議。三因果思議。四乘思議。事思議者。略依六事。所謂蘊事。乃至根事。有非有思議者。如本地分已說。因果思議者。如有尋有伺地已說。乘思議者。如聲聞獨覺菩薩地已說。

復次略有二種思思議謂惡思思議及善思思議惡思思議者如本地分已說若依黑品謂如有一不避無明不應思等而起思議善思思議者與此相違應知其相如惡思善思如是非法所引法所引非毗奈耶所引毗奈耶所引非聖聖不善善不應修應修不好好黑白引無義引有義下劣微妙有罪無罪應遠離不應遠離等當知亦爾。

復次如世尊言諸聖弟子有知爲有非有知爲非有此中云何爲有云何非有略由二相應知是有何等爲二一若生已生現在故應知是有二若實物故事

故義故圓成實故應知是有云何應知略說實有及假有相謂若諸法不待所餘不依所餘施設自相應知略說是實有相若有諸法待於所餘依於所餘施設自相應知略說是假有相非實物有謂以色等諸蘊想事爲待爲依施設有我及有情等乃至廣說此中色等諸蘊想事是實物有我及有情命者生者數取趣等非實物有唯是假有如於色等諸蘊想事假立我等如是卽於色等想事假立色等又於色香味觸想事假立飲食車乘瓶衣諸莊嚴具舍軍林等又於有爲諸法想事假立生老住無常種子有表無表

得命根。眾同分。名身。句身。文身。異生性。和合。不和合。流轉定異。相應勢速。次第時。方及數。又復唯以諸色。不轉爲待。爲依。假立。虛空。虛空無爲。又唯以名中間。不轉爲待。爲依。假施設。有無想等。至滅盡等。至等。問。於因成道理中。依何道理。能決定知我非實有。答。不可得故。不可見故。云何不可得。謂若內若外。若二中。聞若離諸蘊。都不可得。云何不可見。謂如眼等。實有諸處。各各別有業用。可見。如是所計我別業用。都不可見。如是自相。不可得故。又別業用。不可見故。應知所計我非實有。問。若如是。我於內外等。都不可得。亦

不可見。何故出家。諸外道等。亦得亦見。由此因緣。愛樂顯示。建立實有。答。不得不見。但由身見。及與我慢。爲依止。故起邪分別。起邪計度。不如正理。愛樂顯示。建立爲有。云何知我非實有。故非現有。故而不可得。亦不可見。謂諸計我爲實有者。遠極彼岸。不過四種。一者計我即是諸蘊。二者計我異於諸蘊。住諸蘊中。三者計我非即諸蘊。而異諸蘊。非住蘊中。而住異蘊。離蘊法中。四者計我非即諸蘊。而異諸蘊。非住蘊中。亦不住於異於諸蘊。離蘊法中。而無有蘊。一切蘊法。都不相應。依我分別計爲有者。皆攝在此四種計中。

除此更無若過若增如是一切我實有性皆不應理。何以故。若計有我卽是諸蘊非異蘊者。是則此我但於諸蘊而假建立。斯過自至。所以者何。諸蘊無常各與自相而其相應。我卽彼故。非常非一非實有性。是故此計不應道理。若計有我異諸蘊者。此所計我爲是無常爲是常耶。若無常者。則所計我刹那刹那異起異滅。此處異死餘處異生。異作異受。斯過自至。又異諸蘊別有一我。若內若外。若二中間。有生有滅。都不可得。是故此計不應道理。若我常者。無有變異。是其常相。此所計我若無變異。一因緣變皆不應理。非

於當來亦非現法。若於當來我無變者。便應無生無老無病無死無損。亦復不應一時爲天一時爲人或爲傍生。或爲鬼趣。或時爲彼那落迦等。於現法中我若不變。便應於彼愛非愛等種種境界。無樂無苦無愛無恚。亦無有癡。略說不應由苦樂等之所變異。不應隨一貪等煩惱及隨煩惱之所變異。如是我於當來現法無變異故。不應爲樂之所饒益。亦不應爲屬彼煩惱之所染汙。不應因此行法非法。不應爲苦之所損害。亦不應爲屬彼煩惱之所染汙。不應因此行法非法。此我如是。於現法中與法非法不相應。故於

當來世愛非愛身無因緣故。應不得生。由此道理。汝應不計此常住我由別內身變異所作於當來世生老死等種種變異。如是此我便無各別內身生老病死等時樂時苦時及染汙時。則應畢竟解脫清淨。是故此計不應道理。復次若計有我異於諸蘊住異諸蘊離蘊法中者。彼所計法遠離諸蘊有之自相尚不可得。何況爲我之所安住。譬如有言我審了知石女兒頂繫空華鬘。應知所計亦復如是。是故此計不應道理。復次若計有我一切蘊法不相應故無有蘊者。此所計我若無有蘊。便無有色。非身相應亦非苦樂。

等受相應亦非眾多種種差別諸想相應亦非善不善無記思等相應亦非受用色等境界分別意相應。如是此我應無所依無受無想無思慮等亦無分別。是則此我不由功用究竟解脫無有染汙。是故此計不應道理。復次由彼一切依我分別妄所計我不成就故。當知我等於諸蘊中。但假建立非實有物。由我非有唯有蘊故。一切雜染清淨道理皆得成就。謂有內外諸處生故於現法中起無明觸。由此於身便有饒益損減受生。由此爲緣發起和合乖離等愛。及有依此一切煩惱隨煩惱轉。爲此義故。淨不淨業生起。

可得。如是煩惱業生起故。當來復有生老死等一切苦法。皆悉得生。如是且於無常蘊中無實我故。雜染道理皆得成就。又由他音內正作意爲因緣故。遠離無明發起於明。由無癡故。了達諸受皆悉是苦。由此能斷於諸受中所有貪愛。及斷依此一切煩惱。若隨煩惱。由此因緣能感後有淨不淨業。不復生起。如是由業煩惱斷故。一切後有及生等苦。永更不生。如是我唯。有蘊故。一切雜染清淨道理皆得成就。復次。此中假立一切有情。所謂無足二足四足多足。有色無色。有想無想。非想非非想處。有情。當知如是。

九種有情。略由三種因緣建立。總攝一切有情之類。謂依往來身動差別。建立無足乃至多足有情。依身差別。建立有色無色有情。依心差別。建立有想無想。非想非非想處有情。復有離繫出家。外道。作如是說。一切樹等皆悉有命。見彼與內有命數法同增長故。應告彼言。汝何所欲。樹等增長爲命爲因。爲更有餘增長。因耶。若彼唯用命爲因者。彼未捨命而於一時。無有增長。不應道理。若更有餘增長。因者。彼雖無命。由自因緣亦得增長。故不應理。又應告彼。汝何所欲。諸無命物無有增長。爲有說因爲無說。因。若有說。因。

此說因緣不可得故不應道理。若無說因。無因而說而必爾者。不應道理。又應告彼。汝何所欲。諸樹等物與有命物為一向相似。為不一向相似。若言一向相似者。諸樹等物根下入地。上分增長。不能自然搖動。其身雖與語言而不報答。曾不見有善惡業轉斷枝條已餘處更生。不應道理。若言不一向相似者。是則由相似故。可有壽命。不相似故。應無壽命。不應道理。如是增長餘因。有無有故。無壽命物不增長。說因有無有故。相似一向不一向故。此所計度。不應道理。問。何緣故知色香味觸如是如是。別安立中飲食車。

乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事物皆是假有。答。由彼想物或於是處色等想物聚中而轉。或於是處色等想物聚中不轉。若於是處色等想聚有食想轉。非於是處飲等想轉。若於是處車乘想轉。非於是處衣等想轉。如是所餘乃至廣說。諸假有想若轉不轉。當知亦爾。一切色香味觸想事。徧於一切飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事中。無差別轉。是故當知飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等皆是假有色香味觸。是實物有。復次依諸有法立假想物。非一眾多種種品類。當知略說總有二種。一依止一聚。二依止非一聚。各

別飲食車乘衣服莊嚴具等名依止一聚。諸綵畫業彫塑等業宅舍宮殿軍林等物名依止非一聚。

復次云何有色諸法。謂若略說有十色處。及法處所攝色。由彼諸色具色自相。卽以此事還說此事。是故說名有色諸法。此有色法。由五種相差別建立。何等爲五。一事故。二自相故。三共相故。四界故。五業故。此中諸所有色。彼一切若四大種。若四大種所造。應知是名略攝色事。除此更無若過若增。諸色自相復有三種。一清淨色。二清淨所取色。三意所取色。謂四大種所造五識所依五清淨色。眼等處攝名清淨色。色

等五境同分清淨色之境界。名清淨所取色。若與識俱諸清淨色與識同境。故名同分。若離於識諸清淨色前後自類相續而轉。名彼同分色。三摩地所行影像等色。名意所取色。諸色共相亦有三種。謂一切色若據方處各別安立。若可宣說方處差別。名初共相。又一切色若清淨若清淨所取增減相。當知是名第二共相。又卽此一切色若觸所觸。卽便變壞。或以手足塊刀杖等。或由寒熱飢渴蚊蟲風日蛇蝎諸觸所觸。卽便變壞。當知是名第三共相。若由定地色愛諸業之所生起名色行色。若不定地色愛諸業之所生

起名欲行色。如是諸色。由界差別。略有二種。無色界中無如是色。又前所說諸色共相。謂觸所觸。即便變壞。如是共相。非一切徧。除欲界天。徧餘一切。欲界天中所有諸色。但有手足。塊刀杖等所觸。變壞。無有寒熱。飢渴等觸之所變壞。由彼天中諸飲食等。眾資生具。隨欲所生。則便成辦。是故於彼。雖有飢渴。不爲損害。色界諸色。無有手足。塊刀杖等所觸。損壞。亦無餘觸之所損壞。若善不善。無記身業。語業。是名業色。當知是名色業差別。無色諸法。亦由五相差別。建立與此相違。應知其相。復次。略由二種色聚。建立諸聚。一

不共大種聚。二非不共大種聚。不共大種聚者。謂於此中。唯有一類大種可得。非不共大種聚者。謂於此中。有二大種。或多大種種類可得。又於不共大種聚中。極微已上諸大種。合當知。方有相雜。不相離諸大種色。無有一處。不相離諸大種色。於非不共大種聚中大種。極微如所造色。與餘大種。當知亦有同一處。所不相離者。然彼大種。非所造色。互不相依。而得轉故。各有功能。據別處故。又一處不相離者。謂諸大種及所造色。同住一處。如置一篋。青黃赤白。有光明珠。種種光明。互不相離。相雜不相離者。所有譬喻。如前

應知。又若有聚或麻豆等或細沙等為諸膠蜜及砂糖等之所攝持。當知此非一處不相離。亦非相雜不相離。但是和合不相離。多聚聚集非一聚相。當知所餘是一聚相。又相雜不相離。當知依止一處不相離。此若不爾。不應道理。

復次由五種相建立有見諸法差別。何等為五。謂顯色故。形色故。表色故。眼境界故。眼識所緣故。亦由五相建立無見諸法差別。與上相違。應知其相。復次由五種相建立有對諸法差別。何等為五。一各據別處而安住故。二於餘色聚容受往來等業為障礙故。三

為手足塊刀杖等所觸。便變壞故。四一切皆為諸清淨色之所取故。五一切皆為依清淨色識所緣故。亦由五相建立無對諸法差別。與上相違。應知其相。復次即由五相應知建立無見無對諸法差別。何等為五。一因緣故。二據處所故。三顯現故。四無變異故。五所緣故。謂具威德三摩地俱諸色勝解。當知是名無見無對色。生因緣。彼既生已處所可得。是故名色。雖不與彼十有色處自相相應。然得似彼自性顯現。於餘色聚容受往來等業。非障礙住。又非一切清淨之色。及依彼識所取境界。亦非所緣。是故說名無見無

對手足等觸不能損壞是故說名無有變異。又根本定名具威德三摩地。此色是彼所緣非餘。譬如非一切心皆能變化。若所有心具大威德方能成辦。非所餘心。此亦如是。要具威德極靜定心方能爲緣。生此無見無對諸色。此如化色亦非不具大威德心。及不定心所緣境界。但是彼心所緣境界。是名與上五相相違。當知建立無見無對諸法差別。

復次由五相故建立有漏諸法差別。何等爲五。謂由事故。隨眠故。相應故。所緣故。生起故。云何有漏法事。謂清淨內色。及彼相依不相依外色。若諸染汙心心

所若善無記心心所等。此有漏事隨其所應。由餘四相說名有漏。謂隨眠故。相應故。所緣故。生起故。若於清淨諸色及於如前所說一切心心所中煩惱種子未害未斷。說名隨眠。亦名麤重。若彼乃至未無餘斷。當知一切由隨眠故。說名有漏。若諸染汙心心所由相應故。說名有漏。若諸有事。若現量所行。若有漏所生。增上所起。如是一切漏所緣故。名爲有漏。此中現在名爲有事。過去未來名非有事。若依清淨色識所行。名現量所行。若餘所行。當知名非現量所行。若內諸處增上生起一切外處。名有漏所生。增上所起。唯

彼所緣當知有漏。所以者何。若緣去來起諸煩惱。過去未來非有事故。不由所緣說名有漏。若現在事非現量所行。如清淨色及一切染汙善無記心心所。彼亦非煩惱所緣。故說名有漏。但由自分別所起相起諸煩惱。非彼諸法爲此分明所行境。故由生起。故成有漏者。謂諸隨眠未永斷。故順煩惱境現在前。故於彼現起。不如理作意。故由此因緣。諸所有法正生已。生或復當生。如是一切由生起。故說名有漏。又從一切不善煩惱諸異熟果。及異熟果增上所引外事生起。如是一切亦生起。故說名有漏。又由無記色無色

繫一切煩惱於彼續生。彼所續生亦生起。故說名有漏。如是名爲由五相故。建立有漏諸法差別。謂由事故。隨眠故。相應故。所緣故。生起故。復次由五相故。建立無漏諸法差別。何等爲五。一有諸法離諸纏。故說名無漏。謂一切善無記心心所。所依所緣諸色。及善無記諸心心所。二有諸法隨眠斷。故說名無漏。謂已永斷見修所斷一切煩惱。所有諸善及一分無記造色。若諸無記若世閒善諸心心所。三有諸法由斷滅。故說名無漏。謂一切染汙心心所。彼不轉。故說名無漏。由彼不轉。顯了涅槃。卽此涅槃說名無漏。四有諸

法是見所斷。斷對治故。自性解脫故。說名無漏。謂一切見道。五有諸法。是修所斷。斷對治故。自性相續解脫故。謂出世間一切修道及無學道。當知是名由五相故。建立無漏諸法差別。

復次由五相故。建立有諍諸法差別。何等爲五。謂由事故。因緣故。自性故。助伴故。等起故。此中五取蘊名。有諍法事。若愛味染著。愛味耽嗜。名諍因緣。若無常性。苦性。變壞法性。名有諍自性。卽於此諍。無智愚癡名。諍助伴。由此因緣。五黑品轉名爲等起。謂鬪訟違諍。耽著諸欲。諸見所生。或餘種類。是初黑品。若隨所

有諸煩惱纏無有羞恥。多安住性。是第二黑品。若有沙門或婆羅門。違逆正道。所欲苦行及餘信解。自餓投火墜高巖等。是第三黑品。若有現行身語及意一切惡行。是第四黑品。欣樂後有。是第五黑品。此中最初由生怨恨發憤心。故不安隱住。第二由諸煩惱內燒然。故不安隱住。第三由自誓願虛受劬勞。無義苦故。不安隱住。第四生惡趣。故不安隱住。第五生老死等眾苦。合故不安隱住。此中五取蘊有諍事。與諍自性及彼因緣助伴等起。其相依故。名有諍法。又由五相建立無諍諸法差別。與上相違。應知其相。此中五

無取蘊無諍事。由諍自性。及彼因緣助伴等起於彼法中不可得故。名無諍法。

復次由五相故。建立有染諸法差別。何等為五。謂事故。因緣故等。如前廣說。五相差別。此中事者。謂即五有取蘊。因緣者。謂即此中喜樂愛味諸因緣法。自性者。謂此為緣生起喜樂愛味所攝。助伴者。謂於愛味所有貪著等起者。謂五黑品。如前應知。五取蘊事由與有染及彼因緣乃至等起共相依故。說名有染。又由五相建立無染諸法差別。與上相違。應知其相。如前無諍隨應當說。

復次由五相故。應知建立依止耽嗜諸法差別。何等為五。謂事故。因緣故等。如前廣說。此中事者。謂欲界繫諸五取蘊。因緣者。謂順欲貪五種妙欲。自性者。謂貪嗜者。由彼為緣。由彼為境。所有欲貪助伴者。謂不如理作意相應邪願諸欲分別。由與此俱。名分別貪等起者。謂五種黑品。如前廣說。彼欲界繫五取蘊事由彼貪嗜。因緣助伴及與等起所攝受故。說名依止耽嗜諸法。又由五相當知。建立依止出離諸法差別。與上相違。應知其相。

復次由五相故。建立世間諸法差別。何等為五。一一

切清淨色及清淨所取色世間。二一切染汙心心所世間。三一切無記心心所世間。四一切善心心所若當斷若已斷世間。五一切世間三摩地所行無見無對色世間。又由五相建立出世諸法差別。何等爲五。一見道所斷對治。二修道所斷對治。三由想解脫之所解脫。謂諸聲聞獨覺菩薩已入無戲論理慧及彼相應諸心心所。四彼所緣無見無對色。五一分所治解脫之所解脫。謂諸有學若一切所治解脫之所解脫。謂諸無學。

復次依五種世間。卽彼世間名墮諸法。謂有情世間。

器世間。欲世間。色世間。無色世間。當知是名五種世間。又出世法不墮。如是五種世間。是故說名不墮諸法。

復次由五相故。建立有爲諸法差別。何等爲五。一後際未生故。二前際已滅故。三中際自相安住故。四因緣相續故。五果相續故。又由五相建立無爲諸法差別。何等爲五。謂與上相違。應知卽是此中五相。滅有爲法。證得涅槃。若謂涅槃有異者。當知此爲不如理問。不如理答。不如理思。如是若謂爲無異者。有無異者。非有非無異者。當知皆是不如理問。不如理答。

不如理思。何以故。由彼涅槃。唯有爲滅之所顯。故與有爲法其相異。故唯有爲滅之所顯。故謂有異者。若問若答。若思。便爲戲論。非所戲論。與有爲法其相異。故謂無異者。如前廣說。便爲戲論。非所戲論。總如前說。二種因故。亦異不異。不應道理。由有爲滅。證涅槃。故若謂一切皆無所有。故說非有非無異者。不應道理。涅槃義者。謂一切白法所顯發。故涅槃相者。謂寂滅相。無戲論。相當知。唯是內所證相。

復次由五相故。建立所緣諸法差別。何等爲五。一有善作意所緣法。二有不善作意所緣法。三有無記作

意所緣法。四有墮界作意所緣法。五有繫屬。瑜伽作意所緣法。此中若善作意緣善。不善無記諸法。如善作意。如是不善無記作意。當知亦爾。欲界繫善。染汙無記作意緣。一切三界諸法。色界繫善作意。亦緣一切三界諸法。無色界中。若定若生。外道異生。無色界繫善作意。唯緣自地一切法。非下地。若毗鉢舍那行。菩薩未得自在。及有廣慧聲聞乘等。若諸有學。若阿羅漢。彼無色界繫善作意。亦緣下地一切法。若諸菩薩。已得自在。決定不於無色界生。由觀於彼。不能現起利眾生事。因此成熟。廣大佛法。及能成熟利益有

情行故。當知是名墮界作意所緣諸法。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。謂若略說觀察清淨因故。觀察自相故。觀察雜染因故。又爲顯示補特伽羅無我及法無我故。此中顯示補特伽羅無我者。謂善了知四無色蘊能斷一切自境界相。是故說名能映一切。顯示法無我者。謂善了知徧計所執自性。善了知世俗言名能除一切彼所依相。是故說名能映一切。若過如是四無色蘊。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。若於此二不善了知

則便一切自境界相。及諸雜染生起隨轉。一切境相及諸雜染。皆彼增上力所生故。又佛世尊依此密意說如是言。執法自性故。執我性而轉。覺此故覺彼。由覺故還滅。繫屬瑜伽作意。略有四種所緣。一徧滿所緣。二淨行所緣。三善巧所緣。四淨煩惱所緣。是諸所緣如聲聞地廣辯。應知此中淨煩惱所緣者。謂世尊說四聖諦及眞如。

瑜伽師地論卷第六十五