

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。嘑柁南曰。

思擇自性取 薩迦有世間 眞尋思實智

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。眞如四非安立諦攝。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。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。問若思惟真如卽觀真如耶。設觀真如卽思惟真如耶。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。問若思惟相卽觀其相耶。設觀其相卽思惟相耶。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。爲攝一切法。爲不如是耶。答。如是。問。彼一切法。當言以何而爲自性。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。無象馬車步末尼眞珠金銀等性。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。眞如眞如自性。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。卽稱其量。假立名言。此假名言。依相而立。是則於相假立名言前。

應有彼覺。如已立名。又於一相所立名言。有眾多故。有差別故。應有眾多差別體性。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。有眾多故。有差別故。應有眾多差別體性。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眾多故有差別故則有眾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爲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爲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卽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。卽於爾時相事隨遣。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。或由不共分別爲因。或復由共分別爲因。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。譬如眾多修觀行者。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。以安立諦爲所行。故建立彼智。通用二諦爲所行境。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。以爲其相。問若不明可立爲取。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。答有相亦得爲無

相因隨順彼故。如世間智爲緣。生出世智。有漏智爲緣。生無漏智。有心定爲緣。生無心定。此亦如是。聞苦等諸智。世尊說爲得清淨因。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。卽名已斷。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。卽假說此爲苦等智。是故無過。問。先說所取是能取果。卽此能取。當言何果。答。此二展轉更互爲果。問。若所知境無常積集相續無量。

多不現見。云何修觀行者緣彼爲境。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。卽緣此事。以爲境界。除遣此故。彼得轉滅。問。除遣五種所知境界。當言何相。答。無上轉依無爲涅槃。以爲其相。云何爲涅槃。謂法界清淨。煩惱眾苦永寂靜義。非滅無義。問。若唯煩惱眾苦永寂。名爲涅槃。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。唯離剛強。得調柔性。非離彼時無調柔性。又如虛空。唯離雲霧等翳障。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。云何名爲法界清淨。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爲大暴流之所漂溺。爲欲越渡。如是暴流發大精進。卽由發起大精進。故歛然便覺。旣得覺已於彼暴流都無所見。除相道理當知亦爾。問爲卽於此言說。隨眠正斷滅時。諸相除遣爲斷滅已。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。答不爲一切煩惱。一切災橫所陵雜故。究竟無惱清淨所依。說名成滿。卽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。乘以爲根本。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。何等名爲三種麤重。一惡趣不樂品。在皮麤重。由斷彼故。不往惡趣。修加行時。不爲不樂之所間雜。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。習自在而轉。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。卽建立彼以爲聲聞。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。非爲是事。樂處生死。彼由安住此法性。故立爲聲聞。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。卽上相違三因緣故。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。燒然名爲寂滅。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。卽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。謂爲無病。於此熱病不能解脫。名爲失壞。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。眞如俱不可說。如薩迦耶。有及世間當知亦爾。

問。如是五事。四種眞實。此中何事攝幾眞實。答。世間所成眞實。道理所成眞實。三事所攝。煩惱障淨智所

行眞實。所知障淨智所行眞實。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。卽依如是所說五事。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。性謂一切行眾緣所生緣力。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。想恆無間轉。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。如依遠離性說彼爲空。依異相性說爲無我。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僞不實顯現。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。謂卽觀彼所有雜染諸法眞如。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。

如是於眞實義分中已說事決擇。若欲了知眞實義者。於三自性復應修觀。噀柁南曰。

總舉別分別。緣差別依止。亦微細執著。

如名等執性。

云何名爲三種自性。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。謂從眾緣所生自性。云何圓成實自性。謂諸法眞如。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羸重縛。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。緣徧計所執自性執應知。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。此色是有爲。此色是無爲。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。謂徧計此名爲色。此名爲受。此名爲想。

此名爲行。此名爲識。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。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。名之爲

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。謂執此爲何物。云何此物。此物是何。此物云何。文字所作者。謂執此爲此物。此物如是。或色乃至。或識。或有爲。或無爲。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。此事用何以爲自性。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。此名爲於有義轉耶。爲於無義轉耶。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。何以故事爲依止。名言得生。名言爲依事可得生。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。如是當知事爲依止。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爲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爲諸相漂轉其心
由此道理當知於相名言是縛云何由教如世尊說
愚昧思凡夫於相爲言縛牟尼脫言縛於相得自在
清淨見行者安住於眞智於自性無得不見彼所依
由眞智清淨說彼爲眞明二執不相應故號爲無二
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