

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。總唄柁南曰。

體釋文義法。起義難。次師說眾聽讚佛

略廣學勝利。

云何爲體。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。

云何爲釋。謂略有五。一者法。二者等起。三者義。四者

釋難五者次第。

云何爲文。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。謂其所解。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
加莫作方得圓滿卽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
寂爲樂此中爲成諸行無常故次說言有起盡法前
是所成卽所成句後是能成卽能成句標句者如言
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爲名首名爲句首句
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
答爲令領受諸增語觸所生受故問名是何義答能

令種種其所了知故名爲名又能令意作種種相故
名爲名又由語言之所呼召故名爲名攝受諸名究
竟顯了不現見義故名爲句隨顯名句故名爲文如
世尊說增語增語路乃至廣說此中增語者謂一切
眾同類相應名增語路者謂并眾同類欲能起彼故
詞者謂彼相應語又卽此語各別於彼彼處若標若
釋彼所依處名爲彼路施設者謂一一分別施設建
立彼所依處名爲彼路欲卽是詞無有別欲此卽增
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
 入眾心故。相稱者。如眾會故。應供故。稱法故。引義故。
 順時故。常委分資糧者。審悉所作。恆常所作。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。由眾差別。故成二種。一

者在家眾。二者出家眾。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。說名爲文。一所說相。謂名身等。行相爲後。二所爲相。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。

云何爲義。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。爲初。無餘依地。爲後。

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。能詮相者謂卽於彼依止名等爲欲隨說自性差別。所有語言應知此卽是徧計所執自性相。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卽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卽了相等。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。名爲退墮。與此相違。隨其所應。名爲昇進。生死者。謂卽善趣惡趣退墮昇進。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。謂卽於彼所受用事。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。當知卽是順進分行。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。卽四顛倒。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眾生。為欲安樂無量眾生。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。令彼於已所證。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。常聞說意。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

種謂由五種悲愍眾生。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。謂轉根等二十七種。補特伽羅應知其相。卽依如是如上所說。若事若時。若補特伽羅。故諸佛世尊。流布聖教。是故說彼名爲依處。

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。不淨爲能治。瞋是所治。慈爲能治。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。爲攝十義。故說中閒。噯。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。既自求己。應爲他說。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。爲令弟子得勝解。故爲令上品所化有情。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。世尊一時依黑鹿子爲諸苾芻宣說法要。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。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。本生者謂宣說已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。未會有法者。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迹。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名爲摩怛理迦。卽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卽不明了。如是契經等十二分聖教若不建立諸法體相卽不明了。若建立已卽得明了。又無雜亂宣說法相是故卽此摩怛理迦亦名阿毗達磨。又卽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。有如是行爲。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。一者爲未了義得顯了故。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恆無有變易。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爲增果或爲增因。又於釋難應設四記。一者一向記。謂爲如理來請問者。無倒建立諸法性相。二者分別記。謂爲如理或不如理來請問者。開示差別諸法性相。三者反問記。

謂爲令彼戲論問者自敍已過。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。爲有無等。此於世俗及勝義諦。所有理趣。皆不應記。是故說彼名爲置記。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。爲欲顯示此三次第。略引聖教。如世尊言。我昔出家。甚爲盛美。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。爲何義。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。眾相圓滿。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眾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眾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爲究竟如其所說卽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爲四眾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憊不生忿憾乃至廣說

說眾者謂處五眾宣八種言何等爲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人言六者引餘證言七者勝辯才言八者隨宗趣言五眾者一在家眾二出家眾三淨信眾四邪惡眾五處中眾可喜樂言者當知有五相一有證因

