

瑜伽師地論卷第八十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事處擇攝第二之一

如是已說行擇攝處擇攝我今當說總喩柁南曰。
初安立等智同等。最後當知離欲等。

別喩柁南曰。

安立與差別。愚不愚教授。解脫煩惱業

皆廣說應知

由五種相當知安立諸受差別一自性故二所依故

三所緣故。四助伴故。五隨轉故。自性故者謂有三受。一苦二樂三不苦不樂所依故者謂有六種。即眼耳鼻舌身與意所緣故者謂色等六所緣境界。助伴故者謂想思或餘善不善無記心法與此相應。隨轉故者謂此相應心由依彼故三受隨轉。彼爲諸受同生同滅所依止處。復次如是五相安立諸受當知復有八種差別。一內處差別。二外處差別。三六識身差別。四六觸身差別。五六受身差別。六六想身差別。七六思身差別。八六愛身差別。當知此中由三和合義立前三差別。由受因緣義立第四差別。由三和合觸果。

義立第五差別。由分別受隨言說義立第六差別。所以者何。受諸受時作如是想我今領受此苦此樂。此非苦樂亦復爲他隨起言說。由業煩惱二雜染義。當知建立第七第八兩種差別。所以者何。由於彼受若合若離起思造作如如發起思所造作如是如是生受求願。

復次當知略有二種一切。一少分一切。二一切一切。如說一切皆無常者。當知此依少分一切唯一切行非無爲故。言一切法皆無我者。當知此依一切一切。又由三相應知是愚。一由自性故。二由因緣故。三由

果故愚自性故者。謂由纏故。即是忘失於現在世。由隨眠故。即是當來忘失之法。愚因緣故者。謂於五相受安立中不能覺了。是無常等及偏自體初中後位所有惱亂皆不了故。當知即是於生老病及死法性不能覺了。初惱亂者。謂由生故。中惱亂者。謂由病故。後惱亂者。謂由老死二種法故。愚果故者。謂愁等苦愛等雜染。

復次由三種相當知不愚。一自性故。二由礙故。三由障故。不愚自性者。謂於五相受安立中善能覺了。自相共相。由此能斷一切煩惱能覺聖諦能證涅槃。不

愚礙者。由四種魔。謂由蘊魔徧一切處隨逐義故。由彼天魔於時時間能數任持障礙義故。死煩惱魔能與死生所生眾苦作器義故。不愚障者。謂緣不現見境煩惱及緣非不現見境纏或彼隨眠。

復次諸佛世尊佛聖弟子。由三種相能正教授諸弟子眾。何等爲三。一引導教授。二隨其所應於所緣境安處教授。三令所化得自義教授。如是教授。如其次第當知。即是三種神變。

復次由二種相應求能成就解脫妙慧。一者如理聞思久遠相續慧。能成就有學解脫。二者有學久遠相

續慧能成就無學解脫復次略有二種解脫成就。一者有學二者無學。有學者謂金剛喻三摩地俱無學者謂彼已上復次心清淨行苾芻有五種法多有所作。何等爲五。一正教授。二奢摩他支。三毗鉢舍那支。四無間殷重加行。五出世間慧。正教授者謂有三種正友所顯。一者大師。二者軌範尊重。三者同梵行者及住內法在家英叡。如是名爲三種正友。諸有智者從彼應求積集善門。真正教授。奢摩他支者。謂如有具尸羅住。廣說應知如聲聞地。如是尸羅具足住已。便無有悔。無悔故歡。廣說乃至樂故心定。毗鉢舍

那支者。謂得三種隨欲言教。一聖正言教。二厭離言教。三令心離蓋趣愛言教。云何聖正言教。謂依眾聖五無學蘊所有言教。即是宣說諸聖成就如是戒如是定如是慧如是解脫如是解脫知見。云何厭離言教。謂依三種令增少欲喜足言教及依樂斷樂修令離憤鬧言教。云何令心離蓋趣愛言教。當知此教復有三門。一者一切煩惱蓋離蓋趣愛言教。二者五蓋離蓋趣愛言教。三者無明蓋離蓋趣愛言教。當知此中依爲證得斷離滅界所有言說。是初言教。依卽於彼見勝功德。及於所治蓋處諸行深見過患所有言

說。當知是名第二言教。隨順如是緣性緣起所有言說。當知是名第三言教。如是三種言教總名毗鉢舍那支。又此言教以略言之復有三種。一能生樂欲言教。二能正安處資糧言教。三能正安處作意言教。謂聖正言教。名能生樂欲言教。厭離言教。名正安處資糧言教。令心離蓋趣愛言教。名正安處作意言教。依此言教勝奢摩他所攝受慧名毗鉢舍那是故說此言教名毗鉢舍那支云何無閒殷重加行。謂常所作委悉所作勤精進住當知卽依止觀加行。又勤精進應知五種。一被甲精進。二加行精進。三不下精進。四

無動精進。五無喜足精進。此中最初當知發起猛利樂欲次隨所欲發起堅固勇悍方便次爲證得所受諸法不自輕懷亦無怯懼次能堪忍寒熱等苦後於下劣不生喜足欣求後後轉勝轉妙諸功德住。彼由如是勤精進住入諦現觀證得諸聖出世間慧。於修道中依止此慧。若行若住能正除遣所依身中諸隨煩惱令心清淨。謂住聚落或聚落邊若見少壯端嚴美妙形色母邑卽便作意思惟不淨爲欲損害緣彼貪故若遇他人逼迫惱亂卽便作意思惟慈相爲欲損害緣彼瞋故如是行時能正除遣諸隨煩惱令心

清淨。若遠離處修習入出二種息念除遣欲等諸惡尋思。如是住時能正除遣諸隨煩惱令心清淨。彼如是已所證得出世間慧於一切行修無常想能正蠲除所餘我慢。如是善士爲所依止復得無倒教授前行。由此漸次能證有學圓滿解脫。得金剛喻三摩地故亦證無學圓滿解脫。一切煩惱皆離繫故。云何解脫。謂起畢竟斷對治故。一切煩惱品類麤重永息滅故。證得轉依令諸煩惱決定究竟成不生法。是名解脫。若聖弟子無所有處已得離欲唯餘非想非非想處所有諸行。復能安住勝有頂定。爾時無間能隨離欲。

復次諸欲界繫一切煩惱唯除無明說名欲漏。諸色無色二界所繫一切煩惱唯除無明說名有漏。若諸有情或未離欲或已離欲除諸外道所有邪僻分別愚癡所生惡見蔽覆其心依此惡見於彼諸欲一分尋求一分離欲乃至非想非非想處於彼三界所有無智總攝爲一立無明漏。復次有九種事能和合故當知建立九結差別。云何九事。一依在家品可愛有

情非有情數。一切境界貪愛纏事。一卽依此品可惡。有情非有情數。一切境界瞋恚纏事。三依有情數。憊慢纏事。若四五六。依惡說法諸出家品三種邪僻勝解纏事。謂依聽聞不正法故。依不如理邪思惟故。依非方便所攝修故。如是差別卽爲三種。七於善說法律無勝解纏事。八依出家品智貧窮事。九依在家品財貧窮事。由此九事。如其所應當知配屬愛等九結。此中由嫉變壞心故。於正法內發起法憚。由此當來智慧貧乏。餘隨所應配屬應知。復次由爲貪縛所纏縛故。於能隨順樂受境界。心不能捨。如是瞋縛所纏縛故。於能隨順苦受境界。心不能捨。由愚癡縛所纏縛故。於能隨順非苦樂受中庸境界。心不能捨。由此因緣故立三縛。復次煩惱品所有麁重隨附依身說名。隨眠能爲種子生起一切煩惱纏故。當知此復建立七種。由未離欲品差別故。由已離欲品差別故。由二俱品差別故。由未離欲品差別故。建立欲貪瞋恚隨眠。由已離欲品差別故。建立有貪隨眠。由二俱品差別故。建立慢無明見疑隨眠。如是總攝一切煩惱。復次隨煩惱者。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。若忿若恨。如是廣說諸雜穢事。當知此中能起一切不

善法貪名貪不善根。瞋癡亦爾。若瞋恚纏能令面貌慘裂奮發說名爲忿。內懷怨結故名爲恨。隱藏眾惡故名爲覆。染汙驚惶故名熱惱。心懷染汙不喜他榮。內懷異謀外現別相故名爲詐。心不正直不明不顯解行邪曲故名爲諂。於所作罪望己不羞故名無慚。於所作罪望他不恥故名無愧。於他下劣謂己爲勝或復於等謂己爲等令心高舉故名爲慢。於等謂勝於勝謂等令心高舉故名過慢。於勝謂勝令心高舉名慢過慢妄觀諸行爲我我所令心高舉故名我慢。

於其殊勝所證法中未得謂得令心高舉名增上慢於多勝中謂己少劣令心高舉名下劣慢實無其德謂己有德令心高舉故名邪慢心懷染汙隨恃榮譽形相疏誕故名爲憍於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬說名爲傲若煩惱纏能令發起執持刀杖鬪訟違諍故名憍發心懷染汙爲顯己德假現威儀故名爲矯心懷染汙爲顯己德或現親事或行輕語故名爲詐有所乞勾故名研求於所得利不生喜足悅獲他利

更求勝利。是故說名以利求利。自現已德。遠離謙恭。於可尊重而不尊重。故名不敬。於不順言性不堪忍。故名惡說。諸有朋疇。引導令作非利益事。名爲惡友。耽著財利。顯不實德。欲令他知。故名惡欲。於大人所欲。求廣大利養恭敬。故名大欲。懷染汙心。顯不實德。欲令他知名。自希欲。於罵反罵。名爲不忍。於瞋反瞋。於打反打。於弄反弄。當知亦爾。於自諸欲深生貪愛。名爲耽嗜。於他諸欲深生貪著。名徧耽嗜。於勝於劣。隨其所應當知亦爾。於諸境界深起耽著。說名爲貪。於諸惡行深生耽著。名非法貪。於自父母等諸財寶。

不正受用。名爲執著。於他委寄所有財物。規欲抗拒。故名惡貪。妄觀諸行爲我我所。或分別起。或是俱生。說名爲見。薩迦耶見爲所依止。於諸行中發起常見。名爲有見。發起斷見。名無有見。當知五蓋。如前定地已說其相。不如所欲非時睡纏之所隨縛。故名麁瞢。非處思慕。說名不樂。麁重剛強。心不調柔。舉身舒布。故曰頻申。於所飲食不善通達。若過若減。是故名爲食不知量。於所應作而便不作。非所應作而更反作。如所聞思修習法中。放逸爲先。不起功用。名不作意。於所緣境深生繫縛。猶如美睡隱翳其心。是故說名。

不應理轉。自輕憮故。名心下劣。爲性惱他。故名抵突。性好譏嫌。故名譖訾。欺誑師長。尊重福田及同法者。名不純直。身語二業皆悉高疏。其心剛勁。又不清潔。名不和軟。於諸戒見軌則正命。皆不同分。名不隨順。同分而轉。心懷愛染攀緣諸欲。起發意言。隨順隨轉。名欲尋思。心懷憎惡。於他攀緣。不饒益。相起發意言。隨順隨轉。名恚尋思。心懷損惱。於他攀緣。惱亂之。相起發意言。餘如前說。名害尋思。心懷染汙攀緣。親戚起發意言。餘如前說。是故說名親里尋思。心懷染汙攀緣。國土起發意言。餘如前說。是故說名國土尋思。

心懷染汙攀緣自義推託遷延後時。望得起發意言。餘如前說。是故說名不死尋思。心懷染汙攀緣自他若劣若勝。起發意言。餘如前說。是名輕憮相應尋思。心懷染汙攀緣施主往還家勢。起發意言。隨順隨轉。是名家勢相應尋思。愁歎等事。如前應知。復次一切煩惱。皆有其纏。由現行者悉名纏故。然有八種諸隨煩惱。於四時中數數現行。是故唯立八種爲纏。謂於修學增上戒時。無慚無愧數數現行。能爲障礙。若於修學增上心時。惛沈睡眠數數現行。能爲障礙。若於修學增上慧時。簡擇法故。掉舉惡作數數現行。能爲

障礙。若同法者。展轉受用財及法時。嫉妒慳惜數數現行。能爲障礙。復次欲貪瞋等。欲界所繫煩惱行者。欲界所繫上品煩惱未斷未知。名欲暴流。有見無明三種暴流。如其所應當知亦爾。謂於欲界未得離欲除諸外道名欲暴流。已得離欲名有暴流。若諸外道從多論門當知有餘二種暴流。謂諸惡見略攝爲一名。見暴流惡見因緣略攝爲一說。名第四無明暴流。復次若諸煩惱等分行者非增非減。卽上所說一切煩惱說名爲覲。復次當知依於二品建立四取。一在家品。二外道法中諸出家品。當知此中若所取若能

取若所爲取。如是一切總說爲取。問。何所取答。欲見戒禁我語是所取。問。何能取答。四種欲貪是能取。問。何所爲取答。爲得諸欲及爲受用。故起初取由貪利益及以恭敬增上力故。或爲詰責他所立論或爲免脫他所徵難。起第二取。奢摩他支爲所依止爲所建立。爲欲往趣世間離欲乃至非想非非想處三摩鉢底。起第三取。爲欲隨說分別所計作業受果所有士夫及爲隨說流轉還滅士夫之相。起我語取。如是四取依於二品。謂受用欲諸在家品及惡說法毗柰耶中諸出家品。由佛世尊每自稱言。我爲諸取偏知永

斷正論大師故於此法誓修行者雖帶煩惱身壞命終而不於彼建立諸取所以者何。彼於諸欲無所顧戀而出家故於見戒禁及以我語無執受故惡說法者有二差別一於見愛展轉發起怨諍論者二能證入世間定者依於見愛展轉發起怨諍論者建立見取依能證入世間定者立戒禁取二品爲依執著我語故依俱品立我語取此中見者謂六十二如前應知邪分別見之所受持身護語護說名爲戒隨此所受形服飲食威儀行相說名爲禁諦故住故論說有我名爲我語執有實物說名諦故執可安立說名住

隨眠故心不調柔心極愚昧於得自義能作衰損故名株杌復次於弊下境所起貪欲名爲貪垢於不應瞋所緣境事所起瞋恚名爲瞋垢於極顯現愚癡眾生尙能了事所起愚癡名爲癡垢復次若貪瞋癡數現行恆常流溢燒惱身心極爲衰損說名燒害復次若貪瞋癡遠離慚愧無慚愧故一向無間不可制伏定爲傷損說名爲箭復次若貪瞋癡慚愧間雜由相續故非剎那故有可制伏說名所有是繫所攝極下穢義。

復次一切不善身業名爲惡行如說身業語業意業

當知亦爾由此惡業數現行故於諸惡趣或已隨得或當隨得或現隨得是故說彼名爲惡行由此示現業雜染義煩惱雜染前已顯了。

復次有二安立業雜染論一者邪論二者正論言邪論者謂如是說若有故思凡所造作諸不善業一切決定當受惡趣此論便謗修行梵行能證涅槃何以故諸有情類不易可得於現法中無有故思造不善業況在餘生若彼決定感惡趣者便應無有解脫可得是故當知此爲邪論若如是說諸有故思造不善業此業亦作亦增長者定於當來受不可愛惡趣異

熟。若有雖作不增長者。彼彼法受爲依止故。諸所造作或樂或苦受。諸有造作如是業已。若無追悔不修對治補特伽羅。彼於此業若更增長。若不增長。此業雖定順現法受。亦轉令成順惡趣受。於現法中能障解脫。諸有造作如是業已。若生追悔。修習對治補特伽羅。彼於此業若不增長。若更增長。此業雖是順惡趣受。亦轉令成順現法受。不障解脫。是故此論不名誹謗。修習梵行能證涅槃。當知此論是爲正論。復次若有關於十種對治。爲業雜染之所染汙。若有會遇如

是十種。使得清淨。一者若由如是對治。雖有作業而無增長。彼望當來成不定受。二者若由如是對治。雖未永斷而更不受。三者若由如是對治永斷離繫。四者守護諸根門。故善修其身。爲欲修習增上戒學。五者修習增上戒已。爲欲修習增上心學。六者修習增上心已。爲欲修習增上慧學。七者修習增上慧已。爲斷諸漏。八者猛利意樂修習。九者長時修習。十者無量門對治修習。若有不會如是十種業對治者。爲業雜染之所染汙。與此相違。當知清淨。復次於現法中不善防護身語意業而住者。彼先造作惡不善業。亦

令增長於當來世令其雜染。若善防護身語意業而住者。彼不雜染。云何於現法中不善防護身語意業而住。云何善防護身語意業而住。不善防護身語意業而住者。謂如有一於諸不善身語意業纏所發起。能誓遠離。然於能起不正作意相應無明猶故發起。又於諸善身語意業受學隨轉。由此因緣於現法中於諸煩惱邪欲尋求所作眾苦無有差別。彼唯卽於此誓受遠離便生喜足於現法中不起聖道不證涅槃。彼雖如是防護而住於現法中暫時不作惡不善業。然爲煩惱隨眠纏縛。既終歿已後有續生。隨所受

身依先業緣廣起雜染。若善防護身語意業而住者。有此差別。謂此依彼誓受遠離不造新業。故業雖熟暫觸異熟尋能變吐。彼唯於此誓受遠離不生喜足。於現法中能起聖道亦能證得彼果涅槃。彼於爾時乃至有識身相續住。恆受先業所感諸受。於現法中彼有識身乃至壽量未滅盡位常相續住。壽量若盡捨有識身於後命根更不成就。由是因緣識與一切諸受俱滅後不相續。彼如影受與其識樹皆滅盡故偏於一切不可施設。彼於爾時由二因緣先所作業於當來世不能爲染。一由煩惱爲其助伴令雜染者。

無餘斷故。二由依此諸行相續成熟雜染無餘滅故。
彼於爾時諸有情所善友意樂相續轉故。名無怨心。
於彼所緣瞋恚斷故。名無恚心。於業異熟深見過患
增上緣力誓遠離故。名無染心。已具獲得能對治彼
諸聖道故。名無顛倒善解脫心。彼由如是能具證得
六種恆住。若有於彼多所住者。於現法中雖有種種
諸惡不善業緣間雜。由此遠離一向成善。由是因緣
當知此與先防護住有其差別。復次當知施設領受
業異熟論由五種相成其雜染。由五種相成不雜染
云何名爲由五種相成其雜染。謂由施設惡因論故。

亦由施設無因論故。及由施設惡因無因有三過故。
此中施設惡因論者。謂如有一起如是見立如是論。
若有士夫補特伽羅諸所領受。一切皆是宿因所作。
如是或謂自在變化等因所作。施設無因論者。謂如
有一起如是見立如是論。若有士夫補特伽羅諸所
領受。當知一切無因無緣。云何施設惡因無因有三
種過謂現法中不善俱行不善諸受宿世業爲因。亦
有過失。現法業爲因亦有過失。若言此受宿世惡業
以爲因者。是則有一依於不善諸樂法受而有其樂。
不善受生。此用宿世諸不善業以爲因生不應道理。

何以故。非彼宿世諸不善業於現法中感樂異熟應正道理。若言此受用現法中惡業爲因。是則退失自意所立諸惡因論及無因論。謂諸所受皆宿因作乃至廣說是名初過。又若說言諸不善法皆用宿世惡業爲因。是則決定所有善法亦用宿世善法爲因。如是所有不善對治諸善加行俱生精進皆成無用。如是名爲第二過失。又若現在無有士用。是則應無依善不善審正觀察是所應作所不應作。又如實智應成無用。謂了知已此我應轉此我應成。彼非有故。此亦非有故。如實智理不成就。智不成故念不安住念。

不住故無三摩地。無有定故不正尋思。令心迷亂。心迷亂故便應欣慕愚夫同意所樂諸根。由彼獲得愚夫同意所樂法。故是則退失。并沙門法及沙門論。如是名爲第三過失。若略說此有三種過。謂現在世諸不善受因不成過謗。精進過謗。正智過云何施設領受一切業異熟論。由五種相成不雜染。謂若能領受者。若由此領受。若如是領受。若領受時。如是雜染。如是清淨。當知此中依五取蘊施設假名補特伽羅爲領受者。卽此假者由六觸處故能領受。於母胎中四種差別。謂依精血大種所造諸業煩惱之所攝受結。

生相續有取之識及母腹中所有孔穴。由如是故得入母胎。次有名色。次有六處。次觸。次受。如是次第而有領受。又卽此受亦用現在觸爲其因。亦用宿世業等爲因。彼若聽聞諸不正法。非理作意以爲因緣。便觸無明觸所生受。受變爲緣。故復生於愛。愛爲緣。故復生於取。乃至當來生老死等眾苦差別。如是領受諸無明觸所生受時。便有雜染所攝二諦。與此相違。聽聞正法。如理作意爲因緣故。便能領受明觸所生諸受。差別受。此受時。便有清淨所攝二諦。復次當知施設邪業清淨及邪行中。有二過患。何等爲二。一內證。

稽畱過患。二他所譏毀過患。云何施設邪業清淨。謂如有一實非大師。妄分別已。自稱大師。宣說如是邪施設論。謂現法中諸所受苦。一切皆是宿因所作。彼見宿世諸不善業爲二種因。謂現法中諸不善業皆是宿業串習所引。諸所受苦亦是彼業之所造作。由是因緣修自苦行。令故惡業所招苦果。皆悉變吐。更不造作。當不善業於現法中。又能防護身語意住。後當勤修一向善業。令不善法轉成非漏。由此因緣不善業盡。由彼盡故。眾苦亦盡。證苦邊際。云何邪行。謂如有一不能了知自業雜染。不能了知彼業對治。又

於前後所證差別不如實知彼成如是愚癡法故。於其師所得無根信於非信處妄生真實聖教勝解彼由墜墮非實非理邪論朋黨他迴動時於可疑處而不生疑不尋求師躬往請問爲能正記爲不能記爲能淨疑爲不能淨爲一切智非一切智大師去世於所疑處畢竟隨轉何以故大師住世能爲決了此一切智非一切智大師滅後何所請問云何決了此名邪行何緣應知如是施設令業清淨不應道理由二緣故謂彼苦行宿因所作不應理故由此能盡宿不善業不應理故所以者何。輒中上品自苦行緣所逼

切時輒中上品苦受生故卽此三品逼緣遠離由所逼切三品苦受不得生故宿因所作不應道理又此苦行無有功能令宿所作能感苦受諸不善業成順樂受是故彼起如是定見由自苦行令宿所作惡業變吐若有是事彼宿所作能順苦受諸不善業爲能感得於現法中自苦逼切苦受果不若言感得此苦受果修自苦行卽爲唐捐受彼果已自然變吐若如是者宿世所作諸不善業非自苦行所能變吐又卽此業一分可吐謂現法中受彼果者若餘能順後所受業彼於後世當受其果非自苦行可令其果悉皆

變吐。若言現在逼切苦受非宿因作。如是所說諸所領受。一切皆是宿因所作。不應道理。如能隨順苦受惡業不可令其成順樂受。如是宿世所作能順樂受善業不可令其成順不苦不樂受業。或彼二種順現法受不可令其成順後受。若順後受不可令其成無所受。若未成熟不可令熟。若已成熟不可彼彼方便令轉。此中所說要略義者。所謂一切善不善業。自性決定時分決定品類決定。若如是者。隨業決定必能攝受。如是類果於中更自受逼切苦復何所用。又若此受宿業因。感彼自所許令業一分滅盡可得少分。

勝利。由是因緣。如此所計少分勝利亦無所有。如是則爲極自稽畱業所縛故。終無解脫。由此道理。是名於此邪論邪行第一過患。謂於內證自義稽畱云。何他所譏毀過患。謂彼依止二種邪論。發起三種自苦惱行。若是說所有士夫補特伽羅諸所領受。一切皆是宿因所作。是名第一邪論。謂惡因論。復有說言。如彼最初自在變化。從是已後諸所領受。一切皆是宿業所作。是名第二邪論。謂惡因論。三種自苦行者。謂身語意護。身護者。謂不以身與餘有情共相雜住。唯往山林阿練若處。獨居閑靜都無所見而修苦行。

語護者。謂彼受持默無言禁。意護者。謂心忍受自逼切苦。彼起如是欲樂言說。爲他顯示。由此二種所見圓滿。及由三種苦行圓滿。能越眾苦。然其自苦不能越度。是故爲他之所譏毀。若諸所受一切皆是宿因所作。亦是自在變化因作。亦是三種苦行能越因之所作。是則三種修苦行俱所受眾苦。定是宿世黑業所感。亦是暴惡自在所化。三種苦行。皆不能越。是故於今受斯苦受。若彼雖復內證稽畱而有爲他所稱讚者。猶尚不可。況此爲他稱讚勝利。亦無所有。是故名爲第二過患。由此分故。唯可譏毀。復次與上相違。

當知施設正業染淨及正行中。有二勝利。一者內證無滯勝利。二者他所稱讚勝利。云何施設業雜染論。謂有二業。一者善業。二不善業。於過去世已曾造作。善不善業。今現法中受愛非愛異熟果等。受愛非愛果差別時。更復造作善不善業。由此當來受愛非愛異熟果等。如是名爲業雜染論。云何施設業清淨論。謂如有一不造新業。故業觸已尋復變吐。由對治力永斷無餘。故得清淨。如是名爲令雜染業得清淨論。如是施設正業染淨。名無上論。云何正行。謂如有一於正法中成就多聞。於業雜染及以清淨正知雜染。

清淨相已。捨不善業修習善業。彼於聞思如理作意勤方便已。爲證修故。住空閑處淨修治心。令離諸蓋及眾苦法。爲欲斷除貪欲瞋恚掉舉惡作。以九種行安住其心。令心棄捨止所對治。爲欲斷除惛沉睡眠及以疑蓋。分析六事如理作意修飾其心。令心棄捨觀所對治。從彼止觀所治出已。能正修學消伏眾苦。彼既如是淨修其心。令離諸蓋眾苦法已。復於衣服飲食臥具受用儀則淨修其心。若由習近如是衣服乃至臥具。不善法增善法退減。卽便遠離。寧可受用麤弊衣等。惱爾自存忍受眾苦。進修正行。又由二緣。

受用勝妙衣服等。因能令生長惡不善法。謂諸妄想不正尋思。何等二緣。一於諸善未能長時串修習故心不調柔。二於衣服飲食等事欲貪堅著。由是因緣修正行者。調柔其心令堪所作。於衣服等欲貪堅著及諸無常眾緣生法。恆常繫念深見過患。爾時雖復受用勝妙衣服等事。而於其中無有雜染。如是行者亦受安樂亦無有罪。由奢摩他毗鉢舍那修習力故淨修其心。離諸蓋已。由思擇力於衣服等邪受用故。雖於爾時暫少成就心一境性。欲貪隨眠仍未斷故。於當來世復爲雜染。彼以妙慧通達是已。便修加行。

爲畢竟斷受用如法邊際臥具離諸貪著先善修治正定資糧漸次乃至能入清淨第四靜慮以此爲依證諦現觀隨得漏盡心善解脫於一切苦得離繫故究竟寂靜所攝受故微妙清淨一切身心無間滿故一切煩惱永離繫故普能領納諸無漏受是名正行如是應知內證無滯及彼相違五種差別他所稱讚彼於爾時從諸蓋纏及一切苦心善解脫於現法中彼諸隨眠無餘永斷前際後際業及異熟所有雜染皆善解脫由於現法獲得聖道及道果故復次略有三種補特伽羅一者未入聖教異生二者已入聖教

有學三者已入聖教異生由三種相應知最初補特伽羅第二第三當知亦爾云何三相應知最初補特伽羅謂初有一補特伽羅已得成就世間正見了知有施乃至廣說彼於異時間不正法爲因緣故而便發起非理作意世間正見臨將欲滅雖未一切悉皆已滅而堪能滅又彼所治誹謗邪見臨將欲生雖未已生而堪能生彼於中間聽聞正法爲因緣故遂還發生如理作意彼臨欲生誹謗邪見不現行故說名爲斷然其正見先成就故不名爲生第二有一補特伽羅不成正見及以邪見聽聞正法如理作意爲因

緣故爾乃發生世間正見彼於邪見不名爲斷先不成故第三有一補特伽羅成就邪見聽聞正法如理作意爲因緣故斷滅邪見生起正見云何三相應知第二補特伽羅謂於佛等已得證淨彼於佛等先所現起一切無智當於諸諦得現觀時先已斷盡是故於今不名爲斷而於佛等證淨俱行明現前故說名爲生卽以學道斷修所斷餘品無明而於其明不名生起此道與先種類同故彼無學道將現在前修斷無明皆悉滅盡又能生起諸無學明云何三相應知第三補特伽羅謂聞無我相應正法初但由聞發生

信解而未悟入彼於無我生信解故能斷我見未悟入故不得名爲生無我見如所聞法復能如理正思惟時於無我理能悟入故乃得名爲生無我見於彼隨眠而未能斷從此已後由修道力證諦現觀方斷隨眠發生無漏。

瑜伽師地論卷第八十九

音釋 蓋都亘切諱皆諱匹婢切惡言也 慢株
切疲

也

校勘一右六行復
次應另行