彌勒菩薩像

歐陽蘭貞遺贊二元敬刊此像仗力生西

彌勒畫像撫周文矩兜率院內
慈氏圖縮小而作者按西域記
德光論師至覩史問彌勒決疑
見非聲聞像長揖不禮三返而
疑未決凡菩薩多不現聲聞形
叢林所塑布袋和尚像耳不從

瑜伽師地論總目次

第一冊

編輯說明……一
瑜伽師地論科判……三
瑜伽師地論敘……一二一
瑜伽師地論目錄……〇〇〇一
卷一……〇〇〇九
卷二……〇〇四一
卷三……〇〇八三
卷四……〇一一七
卷五……〇一五一
卷六……〇一八五
卷七……〇二二三

卷八……〇二五五
卷九……〇二九一
卷十……〇三三一
卷十一……〇三六九
卷十二……〇四一七
卷十三……〇四六一
卷十四……〇五一一
卷十五……〇五五九
卷十六……〇六〇三
卷十七……〇六五一
卷十八……〇六九三
卷十九……〇七四一
卷二十……〇七八九

第二冊

卷二十一……○八四一
卷二十二……○八八九
卷二十三……○九二五
卷二十四……○九六五
卷二十五……一〇〇七
卷二十六……一〇五七
卷二十七……一一〇五
卷二十八……一一四九
卷二十九……一一九七
卷三十……一二四五
卷三十一……一二八七
卷三十二……一三二七

卷三十三……一三六九
卷三十四……一四一一
卷三十五……一四六九
卷三十六……一五一三
卷三十七……一五六五
卷三十八……一六一九
卷三十九……一六六五
卷四十……一七〇五

第三冊

卷四十一……一七四五
卷四十二……一七八九
卷四十三……一八三一
卷四十四……一八七五

卷四十五……一九一七
卷四十六……一九五三
卷四十七……一九九三
卷四十八……二〇四五
卷四十九……二一〇五
卷五十……二一四九
卷五十一……二一九九
卷五十二……二二三九
卷五十三……二二七三
卷五十四……二三一三
卷五十五……二三五九
卷五十六……二四〇一
卷五十七……二四四三

卷五十八……二四九九
卷五十九……二五四三
卷六十……二五八一

第四冊

卷六十一……二六二一
卷六十二……二六六五
卷六十三……二六九三
卷六十四……二七二五
卷六十五……二七六七
卷六十六……二八〇一
卷六十七……二八三九
卷六十八……二八七七
卷六十九……二九一一

卷七十……二九五三
卷七十一……二九九五
卷七十二……三〇二七
卷七十三……三〇六三
卷七十四……三〇九九
卷七十五……三一四三
卷七十六……三一九一
卷七十七……三二三一
卷七十八……三二七三
卷七十九……三三二七
卷八十……三三六九
第五冊
卷八十一……三四一九

卷八十二……三四五五
卷八十三……三四九一
卷八十四……三五三七
卷八十五……三五八一
卷八十六……三六二五
卷八十七……三六七三
卷八十八……三七二九
卷八十九……三七八五
卷九十……三八三三
卷九十一……三八八一
卷九十二……三九三一
卷九十三……三九七七
卷九十四……四〇二三

卷九十五……四〇六九
卷九十六……四一一三
卷九十七……四一六三
卷九十八……四二一七
卷九十九……四二七一
卷一百……四三一九

編輯說明

關於本書之編輯概況和使用方法，略述於后：

(1)瑜伽師地論科判（第一冊）

本科判主要是依照「國譯一切經」之瑜伽師地論（加藤精神先生譯）的目次，並參對韓清淨先生之「瑜伽師地論科句披尋記彙編」之科判以及唐朝窺基大師之「瑜伽師地論略纂」（大正藏第四十三卷）的科判而製作，特此誌謝。諸位大德假如須要更詳細的科判，請自行參閱「瑜伽師地開釋分門記」（在敦煌被發現的，收載於大正藏第八十五卷，八〇四頁至九三七頁）。

本科判將全論細分成卷、分、章、節、項、目等六種段落，每個段落的標示，皆從第幾頁（國字表示）第幾行（括弧內之阿拉伯數字）至第幾頁第幾行，例如：卷八

第六章　雜染等起施設建立三雜染……〇二五五(5)—〇二八九(1)

表示卷八之第六章是從第255頁第五行開始到第289頁第一行為止。

(2)大正藏參考頁次（第一～十冊）

為了方便研究本論之諸位大德能於研讀本書之際，示能隨時參考大正藏之內容，我們特別在論本的最上端，加印大正藏（第三十冊）之參考頁數，例如：「307」上表示本書此欄對應著大正藏第三十冊第307頁上欄。

瑜伽師地論科判

目次……○○○一 —○○○八
◇卷一……○○○九(1)—○○三九(1)
本地分中五識身相應地第一……○○○九(4)—○○一八(8)
第一章　十七地總說……○○○九(5)—○○一○(5)
第二章　五識身地總說……○○一○(6)—○○一○(9)
第三章　五識身地別釋……○○一○(10)—○○一七(7)
第一節　眼識之五相……○○一○(10)—○○一三(5)
第二節　耳識之五相……○○一三(6)—○○一四(9)
第三節　鼻識之五相……○○一四(10)—○○一五(8)
第四節　舌識之五相……○○一五(9)—○○一六(7)
第五節　身識之五相……○○一六(8)—○○一七(7)
第四章　作意與識生之關係……○○一七(8)—○○一八(1)

第五章　五識與五心之關係……〇〇一八(1)—〇〇一八(5)
第六章　舉喻釋五識之五相……〇〇一八(5)—〇〇一八(8)
本地分中意地第二之一……〇〇一八(9)—〇〇三九(1)
第一章　意地五相……〇〇一八(10)—〇〇八一(7)
第一節　標五相之名……〇〇一八(10)—〇〇一九(1)
第二節　別識意地五相……〇〇一九(1)—〇〇八一(7)
第一項　自性……〇〇一九(1)—〇〇一九(4)
第二項　所依……〇〇一九(5)—〇〇一九(6)
第三項　所緣……〇〇一九(6)—〇〇一九(8)
第四項　助伴……〇〇一九(8)—〇〇二〇(5)
第五項　作業……〇〇二〇(5)—〇〇八一(7)
第一目　對五識明作業……〇〇二〇(5)—〇〇二〇(8)
第二目　明意識之勝作業（十四門）……〇〇二〇(9)—〇〇八一(7)
◇卷二……〇〇四一(1)—〇〇八一(7)
本地分中意地第二之二……〇〇四一(4)—〇〇八一(7)

◇卷三……○○八三(1)—○一一四(10)
本地分中意地第二之三……○○八三(4)—○一一四(10)
第二章　以十門解釋地義……○○八三(5)—○一一四(10)
第一節　別識八門……○○八三(7)—○一一三(8)
第一項　色聚（九目）……○○八三(7)—○○九○(7)
第二項　相應品（六目）……○○九○(8)—○○九六(7)
第三項　三世……○○九六(8)—○○九六(10)
第四項　四相……○○九七(1)—○○九七(8)
第五項　四緣……○○九七(9)—○○九八(7)
第六項　三性差別……○○九八(8)—○一○一(3)
第七項　增處差別……○一○一(4)—○一一二(3)
第八項　釋處名之別……○一一二(4)—○一一三(8)
第二節　後二門……○一一三(8)—○一一四(10)
第一項　善巧門……○一一三(8)—○一一三(9)
第二項　事緣起門……○一一三(9)—○一一四(10)
◇卷四……○一一七(1)—○一四九(9)
本地分中有尋有伺等三地之一……○一一七(4)—○一四九(9)

第一章　總標列五門……〇一一七(5)—〇一一七(10)
第二章　界施設建立……〇一一八(1)—〇一七六(1)
第一節　數建立……〇一一八(6)—〇一一九(7)
第二節　處所建立……〇一一九(8)—〇一二二(6)
第三節　有情量建立……〇一二二(7)—〇一二四(1)
第四節　有情壽建立……〇一二四(2)—〇一二六(9)
第五節　有情受用建立……〇一二六(10)—〇一六一(7)
第一項　受用苦樂……〇一二七(1)—〇一五九(2)
第一目　受用苦……〇一二七(1)—〇一四三(3)
第二目　受用樂……〇一四三(4)—〇一五一(8)
◇卷五……〇一五一(1)—〇一八三(2)
本地分中有尋有伺等三地之二……〇一五一(4)—〇一八三(2)
第三目　總明苦樂勝劣差別……〇一五一(8)—〇一五八(1)
第四目　勸應厭三界欣求無漏……〇一五八(2)—〇一五九(2)
第二項　飲食受用……〇一五九(3)—〇一五九(10)
第三項　淫欲受用……〇一六〇(1)—〇一六一(7)
第六節　生建立……〇一六一(8)—〇一六四(2)

第七節　自體建立……○一六四(3)—○一六五(4)
第八節　因緣果建立……○一六五(5)—○一六七(1)
第一項　因等相……○一六五(7)—○一六七(9)
第一目　生……○一六五(8)—○一六六(1)
第二目　得……○一六六(2)—○一六六(8)
第三目　成……○一六六(9)—○一六七(1)
第四目　辨……○一六七(1)—○一六七(5)
第五目　用……○一六七(5)—○一六七(9)
第二項　因等依處……○一六七(10)—○一六八(3)
第三項　因等差別……○一六八(4)—○一六八(8)
第四項　因等建立……○一六八(9)—○一七六(1)
第一目　依依處建立因緣果……○一六八(9)—○一七四(4)
第二目　釋因緣果義……○一七四(4)—○一七四(5)
第三目　重顯建立之因……○一七四(5)—○一七六(1)
第三章　相施設建立……○一七六(2)—○一七八(8)
第四章　如理作意施設建立……○一七八(9)—○一八三(2)
第一節　問八相次第別釋……○一七八(9)—○一八〇(9)
第二節　釋前事中之難義……○一八〇(9)—○一八三(2)

第一項　釋俗所學施戒修三，教俗修習……○一八○(9)—○一八一(3)
第二項　釋內勝義學三慧者應受彼施，教可應變……○一八一(3)—○一八一(8)
第三項　釋前七八智德恩德……○一八一(8)—○一八三(2)
◇卷六……○一八五(1)—○二二一(1)
本地分中有尋有伺等三地之三……○一八五(1)—○二二一(1)
第五章　不如理作意施設建立……○一八五(5)—○二五三(3)
第一節　因中有果論……○一八六(5)—○一八九(1)
第一項　敍邪執……○一八六(5)—○一八七(8)
第二項　破執……○一八七(8)—○一八九(1)
第二節　從緣顯了論……○一八九(2)—○一九二(3)
第一項　敍邪執……○一八九(2)—○一八九(10)
第二項　破　執……○一八九(10)—○一九二(3)
第三節　去來實有論……○一九二(4)—○一九九(5)
第一項　敍外執……○一九二(4)—○一九三(6)
第二項　正破……○一九三(6)—○一九九(5)
第四節　計我論……○一九九(6)—○二一三(8)
第一項　敍邪執……○一九九(6)—○二○一(9)
第二項　破執……○二○一(9)—○二一三(8)

第一目　徵破外執（十難）……〇二一〇(9)—〇二一二(7)
第二目　示正義……〇二一二(7)—〇二一三(8)
第五節　計常論……〇二一三(9)—〇二二一(1)
第一項　敍計執……〇二一三(9)—〇二一五(7)
第二項　正破……〇二一五(7)—〇二二一(1)
◇卷七……〇二二三(1)—〇二五三(3)
本地分中有尋有伺等三地之四……〇二二三(4)—〇二五三(3)
第六節　宿作因論……〇二二三(5)—〇二二六(6)
第一項　敍邪執……〇二二三(5)—〇二二四(10)
第二項　徵破……〇二二四(10)—〇二二六(6)
第七節　計自在等爲作者論……〇二二六(7)—〇二三〇(2)
第一項　敍外執……〇二二六(7)—〇二七七(8)
第二項　破執……〇二二七(8)—〇二三〇(2)
第八節　害爲正法論……〇二三〇(3)—〇二三三(2)
第一節　敍外執……〇二三〇(3)—〇二三〇(8)
第二節　破執……〇二三〇(9)—〇二三三(2)
第九節　有邊無邊論……〇二三三(3)—〇二三四(7)
第一項　敍外執……〇二三三(3)—〇二三四(3)
第二項　破執……〇二三四(3)—〇二三四(7)

第十節　不死矯亂論……○二三四(8)—○二三六(5)
第一項　敍外執……○二三四(8)—○二三六(2)
第二項　廣指經說……○二三六(2)—○二三六(3)
第三項　總結斥非……○二三六(3)—○二三六(5)
第十一節　無因見論……○二三六(6)—○二三八(2)
第一項　敍外執……○二三六(6)—○二三七(3)
第二項　破執……○二三七(3)—○二三八(2)
第十二節　斷見論……○二三八(3)—○二三九(10)
第一項　敍外執……○二三八(3)—○二三九(4)
第二項　破執……○二三九(4)—○二三九(10)
第十三節　空見論……○二四○(1)—○二四四(10)
第一項　敍外執……○二四○(1)—○二四二(7)
第二項　破執……○二四二(7)—○二四四(10)
第十四節　妄計最勝論……○二四五(1)—○二四七(8)
第一項　敍外執……○二四五(1)—○二四五(9)
第二項　破執……○二四五(9)—○二四七(8)
第十五節　妄計清淨論……○二四七(9)—○二五一(5)
第一項　敍外計執……○二四七(9)—○二四九(6)
第二項　以理徵破……○二四九(6)—○二五一(5)
第十六節　妄計吉祥論……○二五一(6)—○二五三(3)

第一項　紋外計執……〇二五一(6)—〇二五二(6)
第二項　破執……〇二五二(6)—〇二五三(3)
◇卷八……〇二五五(1)—〇二八九(1)
本地分中有尋有伺等三地之五……〇二五五(4)—〇二八九(1)
第六章　雜染等起施設建立（三雜染）……〇二五五(5)—〇三六八(4)
第一節　煩惱雜染……〇二五五(6)—〇二六九(1)
第一項　煩惱自性……〇二五六(2)—〇二五六(3)
第二項　煩惱分別……〇二五六(4)—〇二六一(1)
第三項　煩惱因……〇二六一(2)—〇二六一(8)
第四項　煩惱位……〇二六一(9)—〇二六二(1)
第五項　煩惱門……〇二六二(2)—〇二六二(9)
第六項　煩惱上品相……〇二六二(10)—〇二六三(8)
第七項　煩惱顚倒攝……〇二六三(9)—〇二六四(10)
第八項　煩惱差別……〇二六五(1)—〇二六八(2)
第九項　煩惱過患……〇二六八(3)—〇二六九(1)
第二節　業雜染……〇二六九(2)—〇三〇九(4)
第一項　業自性……〇二六九(7)—〇二六九(8)
第二項　業分別……〇二六九(9)—〇二八七(8)

第一目　依補特伽羅相差別建立……○二七○(5)—○二八五(1)
第二目　依法相差別建立……○二八五(2)—○二八七(8)
第三項業業因……○二八七(9)—○二八八(1)
第四項　業位……○二八八(2)—○二八九(1)
◇卷九……○二九一(1)—○三二九(9)
本地分中有尋有伺等三地之六
第五項　業門……○二九一(4)—○三二九(9)
第六項　業上品……○二九一(5)—○二九七(6)
第七項　業顛倒……○二九七(7)—○二九九(1)
第八項　業差別……○二九九(2)—○三○○(6)
第九項　業過患……○三○○(7)—○三○七(8)
第三節　生雜染……○三○七(9)—○三○九(4)
第一項　生差別……○三○九(5)—○三一一(5)
第二項　生艱辛……○三一一(6)—○三一二(3)
第三項　生不定……○三一二(4)—○三一三(7)
第四項　生流轉……○三一三(8)—○三六八(1)
第一目　緣起體……○三一四(2)—○三二一(5)
第二目　緣起門……○三二一(6)—○三二一(9)
第三目　緣起義……○三二一(10)—○三二二(6)

第四目　緣起差別……○三二二(7)—○三三六(3)
◇卷十……○三三一(1)—○三六八(4)
本地分中有尋有伺等三地之七
第五目　緣起次第……○三三一(4)—○三六八(4)
第六目　緣起釋難……○三三六(4)—○三三九(1)
第七目　緣起釋詞……○三三九(1)—○三三九(8)
第八目　緣生四緣與二因……○三三九(9)—○三四○(7)
第九目　以分別緣中三十門分別……○三四○(8)—○三四一(9)
第十目　攝諸經（十六門）……○三四一(10)—○三六一(3)
第四節　明斷三雜染修六現觀……○三六一(4)—○三六八(1)
◇卷十一……○三六八(2)—○三六九(1)—○四一四(6)
本地分中三摩呬多地第六之一……○三六九(1)—○四一四(6)
第一章　開列五門釋之……○三六九(4)—○四一四(6)
第二章　釋總標……○三六九(5)—○三六九(9)
第三章　釋安立……○三六九(10)—○三七一(6)
……○三七一(7)—○三九七(2)

第一節　安立離生喜樂……○三七一(9)—○三七四(4)
第二節　安立蓋障……○三七四(5)—○三八四(2)
第一項　明蓋相……○三七四(5)—○三七七(9)
第二項　明食非食……○三七七(10)—○三八四(2)
第三節　安立支分……○三八四(3)—○三八五(3)
第四節　安立定名……○三八五(3)—○三九七(2)
第一項　釋別名……○三八五(3)—○三八五(8)
第二項　釋通名……○三八五(9)—○三九七(2)
第四章　合釋作意及相二門……○三九七(3)—○四二六(5)
第一節　釋作意……○三九七(4)—○四○六(4)
第一項　標列七作意與四十作意……○三九七(4)—○三九八(7)
第二項　別釋四十作意行相……○三九八(8)—○四○三(5)
第三項　以七作意與四十作意相攝……○四○三(6)—○四○六(4)
第二節　釋所緣……○四○六(5)—○四一四(6)
第一項　明四相三十二相……○四○六(5)—○四一四(1)
第二項　明本末相攝……○四一四(2)—○四一四(6)
◇卷十二……○四一七(1)—○四五九(8)
本地分中三摩呬多地第六之二……○四一七(4)—○四五九(8)

第三節　通辨……○四一七(5)—○四二六(5)
第一項　修作意所由……○四一七(5)—○四一七(10)
第二項　四緣入等至……○四一八(1)—○四一八(10)
第三項　四得靜慮……○四一九(1)—○四二一(2)
第四項　味淨定等……○四二一(3)—○四二二(6)
第五項　四分定異……○四二二(7)—○四二三(8)
第六項　次第與超越之入出……○四二三(9)—○四二四(6)
第七項　薰修差別……○四二四(7)—○四二六(5)
第五章　釋諸經宗要及最後雜衆義……○四二六(5)—○四八八(10)
第一節　釋諸經之攝宗要……○四二六(5)—○四五九(8)
第一項　釋解脫……○四二六(5)—○四三二(2)
第一目　八解脫……○四二六(5)—○四二九(2)
第二目　八勝處……○四二九(3)—○四三〇(6)
第三目　十遍處……○四三〇(7)—○四三一(3)
第四目　總料簡……○四三一(3)—○四三二(2)
第二項　釋等持……○四三二(3)—○四五四(2)
第一目　三三摩地……○四三二(3)—○四三六(1)
第二目　有尋有伺等三摩地……○四三六(2)—○四三六(8)
第三目　小大無量三摩地……○四三六(9)—○四四二(1)

第四目　一分修具分修三摩地……○四四二(2)—○四四四(6)
第五目　三受俱三摩地……○四四四(7)—○四四四(9)
第六目　四修定……○四四四(10)—○四四五(10)
第七目　五聖智三摩地……○四四六(1)—○四四七(4)
第八目　聖五支三摩地……○四四七(5)—○四五一(1)
第九目　有因有具聖正三摩地……○四五一(2)—○四五三(7)
第十目　金剛喩三摩地……○四五三(8)—○四五四(2)
第三項　釋三摩鉢底……○四五四(3)—○四五九(8)
第一目　五現見三摩鉢底……○四五四(3)—○四五五(9)
第二目　勝處遍處如前已說……○四五五(9)—○四五五(9)
第三目　無想三摩鉢底……○四五五(10)—○四五六(6)
第四目　滅盡三摩鉢底……○四五六(7)—○四五九(8)
◇卷十三……○四六一(1)—○五〇九(3)
本地分中三摩呬多地第六之三……○四六一(4)—○四八四(2)
第二節　釋雜義……○四六一(5)—○四八八(10)
第一項　別引經釋……○四六一(5)—○四八二(3)
第一目　身心遠離引如實覺……○四六一(5)—○四六二(2)
第二目　善修止觀覺了所知……○四六二(3)—○四六三(5)
第三目　等持等至於善巧中分別……○四六三(6)—○四六九(1)

第四目　分別靜慮經……○四六九(2)—○四七一(10)
第五目　分別四檢行定經……○四七二(1)—○四七三(9)
第六目　於六境不受想無相經……○四七三(10)—○四七四(9)
第七目　四趣道經……○四七四(10)—○四七六(2)
第八目　四淨勝經……○四七六(3)—○四七八(1)
第九目　釋心清淨行苾芻思唯五相經……○四七八(2)—○四七九(3)
第十目　盡塵經……○四七九(4)—○四八一(3)
第十一目　於三相思惟經……○四八一(4)—○四八二(3)
第二項　以四法攝持聖教……○四八二(4)—○四八八(10)
本地分中非三摩呬多地第七……○四八四(3)—○四八六(4)
本地分中有心無心二地第八第九……○四八六(5)—○四八八(10)
本地分中聞所成地第十之一……○四八九(1)—○五〇九(3)
第一章　標列五明處……○四八九(2)—○四八九(6)
第二章　釋內明處……○四八九(7)—○五六五(6)
第一節　事施設建立相……○四八九(10)—○四九〇(2)
第二節　想差別施設建立相……○四九〇(3)—○五〇二(2)
第一項　第一嗢柁南（十二門）……○四九〇(3)—○四九五(1)
第二項　第二嗢柁南（十四門）……○四九五(1)—○四九六(2)

第三項　第三嗢柁南（九門）……○四九六(2)—○四九九(9)
第四項　第四嗢柁南（十門）……○四九九(9)—○五〇二(2)
第三節　攝聖教義相（五對十門）……○五〇二(3)—○五〇二(10)
第四節　佛教所應知處相（十門）……○五〇三(1)—○五六五(6)
第一項　三種……○五〇三(1)—○五〇三(7)
第二項　增二法門（二十四對）……○五〇三(8)—○五〇九(3)
◇卷十四……○五一一(1)—○五五八(7)
本地分中聞所成地第十之二……○五一一(4)—○五五八(7)
第三項　增三法門（四十五門）……○五一一(5)—○五二四(1)
第四項　增四法門（四十六門亦有相違，爲一門故）……○五二四(2)—○五三六(6)
第五項　增五法門（二十四門）……○五三六(7)—○五四四(9)
第六項　增六法門（合有十六門）……○五四四(10)—○五五一(3)
第七項　增七法門（合有十五門）……○五五一(4)—○五五八(7)
◇卷十五……○五五九(1)—○六〇二(5)
本地分中聞所成地第十之三……○五五九(4)—○六〇二(5)
第八項　增八法門（含有十門）……○五五九(5)—○五六四(7)
第九項　增九法門……○五六四(8)—○五六四(10)
第十項　增十法門……○五六五(1)—○五六五(6)

第三章　釋醫方明處……〇五六五(7)—〇五六五(9)
第四章　釋因明處……〇五六五(10)—〇五九八(9)
第一節　標列七種……〇五六五(10)—〇五六六(5)
第二節　論體性……〇五六六(6)—〇五六九(10)
第一項　言論……〇五六六(7)—〇五六六(8)
第二項　尚論……〇五六六(8)—〇五六六(9)
第三項　諍論……〇五六六(9)—〇五六八(7)
第四項　毀謗論……〇五六八(7)—〇五六八(10)
第五項　順正論……〇五六八(10)—〇五六九(4)
第六項　教導論……〇五六九(4)—〇五六九(10)
第三節　論處所……〇五七〇(1)—〇五七〇(3)
第四節　論所依……〇五七〇(4)—〇五八七(7)
第一項　所成立義……〇五七〇(5)—〇五七〇(9)
第二項　能成立八法……〇五七〇(10)—〇五八七(7)
第五節　論莊嚴……〇五八七(8)—〇五九一(6)
第一項　五種莊嚴論……〇五八七(8)—〇五八九(9)
第二項　二十七種稱讚功德……〇五八九(9)—〇五九一(6)
第六節　論墮負……〇五九一(7)—〇五九五(5)

第一項　捨言……〇五九一(7)—〇五九二(5)
第二項　言屈……〇五九二(5)—〇五九四(1)
第三項　言過……〇五九四(2)—〇五九五(5)
第七節　論出離……〇五九五(6)—〇五九八(3)
第一項　觀察得失……〇五九五(8)—〇五九六(8)
第二項　觀察時衆……〇五九六(8)—〇五九七(5)
第三項　觀察善不善巧……〇五九七(6)—〇五九八(3)
第八節　論多所作法……〇五九八(4)—〇五九八(9)
第五章　釋聲明處……〇五九八(10)—〇六〇一(10)
第一節　法施設建立……〇五九九(6)—〇五九九(7)
第二節　義施設建立……〇五九九(7)—〇六〇一(2)
第三節　補特伽羅施設建立……〇六〇一(3)—〇六〇一(4)
第四節　時施設建立……〇六〇一(4)—〇六〇一(6)
第五節　數施設建立……〇六〇一(6)—〇六〇一(7)
第六節　處所根栽施設建立……〇六〇一(7)—〇六〇一(10)
第六章　釋工巧明處……〇六〇二(1)—〇六〇二(5)
◇卷十六……〇六〇三(1)—〇六五〇(2)

本地分中思所成地第十一之一……〇六〇三(4)—〇六五〇(2)
第一章　三門標列……〇六〇三(5)—〇六〇三(7)
第二章　自性清淨……〇六〇三(8)—〇六〇四(5)
第三章　思擇所知……〇六〇四(6)—〇六一四(9)
第一節　徵釋……〇六〇四(6)—〇六〇四(10)
第二節　釋有法……〇六〇五(1)—〇六一二(7)
第一項　自相有法（三門）……〇六〇五(1)—〇六〇五(8)
第二項　共相有法……〇六〇五(9)—〇六〇六(9)
第三項　假相有法（六種言論）……〇六〇六(10)—〇六一一(5)
第四項　因相有法……〇六一一(6)—〇六一二(5)
第五項　果相有法……〇六一二(6)—〇六一二(7)
第三節　釋無法（五門）……〇六一二(8)—〇六一三(3)
第四節　五種有性無性……〇六一三(4)—〇六一四(9)
第一項　釋五種有性……〇六一三(4)—〇六一四(7)
第二項　釋五種無性……〇六一四(7)—〇六一四(9)
第四章　思擇諸法……〇六一四(10)—〇七八八(5)

第一節　思擇素咀纜義……○六一五(1)—○六一五(2)
第二節　思擇伽陀……○六一五(2)—○七八八(5)
第一項　建立勝義伽陀義……○六一五(4)—○六三二(6)
第一目　擧經頌（四十四頌分十二段）……○六一五(4)—○六二一(3)
第二目　長行釋……○六三九(8)—○六三二(6)
第二項　建立意趣義伽陀……○六三二(7)—○六六〇(5)
第一目　擧經頌（五十一頌）……○六三二(7)—○六三九(7)
第二目　長行釋……○六三九(8)—○六六〇(5)
◇卷十七……○六五一(1)—○六九二(8)
本地分中思所成地第十一之二……○六五一(4)—○六九二(8)
第三項　建立體義伽陀（九十一頌分十四段）……○六六〇(6)—○七八八(5)
◇卷十八……○六九三(1)—○七三九(2)
本地分中思所成地第十一之三……○六九三(4)—○七三九(2)
◇卷十九……○七四一(1)—○七八八(5)
本地分中思所成地第十一之四……○七四一(4)—○七八八(5)
◇卷二十……○七八九(1)—○八三九(8)

本地分中修所成地第十二……○七八九(4)—○八三九(8)
第一章　標四處以七支相攝……○七八九(5)—○七九○(1)
第二章　廣釋七支相……○七九○(2)—○八三九(6)
第一節　生圓滿……○七九○(2)—○七九四(3)
第二節　聞正法圓滿……○七九四(4)—○七九四(9)
第三節　涅槃爲上首……○七九四(10)—○七九八(1)
第四節　能熟解脫慧之成熟……○七九八(2)—○八○○(4)
第五節　修習對治……○八○○(5)—○八○八(7)
第六節　世間一切種清淨……○八○八(8)—○八一九(10)
第七節　出世間一切種清淨……○八二○(1)—○八三九(6)
第一項　入聖諦現觀……○八二○(5)—○八二九(7)
第二項　入聖諦現觀已離諸障礙……○八二九(8)—○八三三(3)
第三項　入聖諦現觀已作意思惟諸歡喜事……○八三三(4)—○八三四(3)
第四項　修習如所得道……○八三四(4)—○八三六(1)
第五項　證得極清淨道及果功德……○八三六(2)—○八三九(6)
第三章　總結成修所成地……○八三九(6)—○八三九(8)

◇卷二十一……○八四一(1)—○八八七(5)
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處種性地品第一……○八四一(4)—○八七○(6)
第一章　聲聞地及種性地總說……○八四一(6)—○八四一(10)
第二章　種性地……○八四二(1)—○八七○(6)
第一節　種性自性……○八四二(6)—○八四三(2)
第二節　種性安立……○八四三(3)—○八五八(5)
第一項　麤細……○八四三(3)—○八四三(6)
第二項　一多相續……○八四三(7)—○八四四(2)
第三項　四因緣故不般涅槃……○八四四(3)—○八四六(6)
第四項　勝劣二緣……○八四六(7)—○八五八(5)
第一目　總徵釋……○八四六(7)—○八四七(3)
第二目　別解（劣緣十二門）……○八四七(4)—○八五七(3)
第三目　重解……○八五七(4)—○八五七(10)
第四目　修集三法……○八五七(10)—○八五八(5)
第三節　住不住種性者所有諸相……○八五八(6)—○八六三(3)
第一項　住種性者所有諸相……○八五八(6)—○八五八(8)
第二項　無涅槃法補特伽羅所有諸相……○八五八(8)—○八六三(3)

第四節　安住種性補特伽羅……○八六三(4)—○八七○(6)
第一項　徵列二十三人……○八六三(4)—○八六三(10)
第二項　徵釋……○八六四(1)—○八七○(3)
第三項　結成佛化……○八七○(3)—○八七○(6)
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處趣入地品第二……○八七○(7)—○八八七(5)
第三章　趣入地……○八七○(8)—○八八七(5)
第一節　趣入自性……○八七一(3)—○八七二(8)
第二節　趣入安立……○八七二(9)—○八八一(4)
第一項　八門標列……○八七二(9)—○八七三(2)
第二項　釋八門……○八七三(3)—○八七六(2)
第三項　攝八門爲六重成就……○八七六(3)—○八八○(4)
第一目　六位所攝……○八七六(3)—○八七六(6)
第二目　六位徵釋……○八七六(7)—○八七八(10)
第三目　六位乘前起後……○八七九(1)—○八八○(4)
第四項　趣入遲速……○八八○(5)—○八八一(4)
第三節　已趣入者所有諸相……○八八一(5)—○八八六(6)
第一項　已趣入者八相……○八八一(5)—○八八五(8)
第二項　已趣入者三品……○八八五(8)—○八八六(2)
第三項　總結入者諸相……○八八六(2)—○八八六(6)

第四節　已得趣入補特伽羅……○八八六(7)—○八八七(1)
第五節　總結趣入地……○八八七(1)—○八八七(5)
◇卷二十二……○八八九(1)—○九二三(10)
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之一……○八八九(6)—○九二三(10)
第四章　出離地……○八八九(6)—一○五四(5)
第一節　由世間道而趣離欲……○八九○(1)—○八九○(8)
第二節　由出世間道而趣離欲……○八九○(9)—○八九一(5)
第三節　二道資糧（十四門分十一項）……○八九一(6)—一○五四(5)
第一項　初三門前種性地劣緣中已說……○八九二(4)—○八九二(5)
第二項　第四門戒律儀……○八九二(6)—○九二三(10)
第一目　辨三……○八九二(10)—○九○二(10)
第二目　虧損十因緣……○九○三(1)—○九一一(6)
第三目　圓滿十因緣……○九○三(1)—○九一一(6)
第四目　六異門……○九一一(7)—○九一五(10)
第五目　清淨因……○九一六(1)—○九一九(2)
第六目　戒德勝利（十種）……○九一九(3)—○九二三(10)
◇卷二十三……○九二五(1)—○九六二(5)

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之二……○九二五(4)—○九六二(5)
第三項　第五門根律儀……○九二五(6)—○九三七(6)
第一目　五句別釋……○九二五(6)—○九三四(5)
第二目　辯略義（三番）……○九三四(5)—○九三七(6)
第四項　第六門飲食知量……○九三七(7)—○九六二(5)
第一目　廣辯（五段）……○九三七(7)—○九五七(3)
第二目　略義（三番）……○九五七(4)—○九六二(4)
第三目　結廣略……○九六二(4)—○九六二(5)
◇卷二十四……○九六五(1)—一○○四(9)
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之三……○九六五(4)—一○○四(9)
第五項　第七門初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽……○九六五(6)—○九八二(1)
第一目　擧四問……○九六五(6)—○九六五(7)
第二目　廣解四問……○九六五(7)—○九七九(3)
第三目　略義……○九七九(3)—○九八一(9)
第四目　結廣略……○九八一(10)—○九八二(1)
第六項　第八門正知而住……○九八二(2)—一○○四(9)
第一目　廣釋……○九八二(2)—一○○二(5)
第二目　略義……一○○二(5)—一○○四(8)
第三目　結廣略……一○○四(8)—一○○四(9)

◇卷二十五……一〇〇七(1)—一〇五四(5)
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之四……一〇〇七(4)—一〇五四(5)
第七項　第九門善友性……一〇〇七(6)—一〇一七(1)
第一目　廣釋……一〇〇七(6)—一〇一六(3)
第二目　略義……一〇一六(3)—一〇一六(9)
第三目　結善友性……一〇一六(10)—一〇一七(1)
第八項　第十門聞正法……一〇一七(2)—一〇二一(6)
第一目　正法（十二分教）……一〇一七(2)—一〇二〇(9)
第二目　聽聞……一〇二〇(10)—一〇二一(5)
第三目　結聞正法……一〇二一(5)—一〇二一(6)
第九項　第十一門正思惟……一〇二一(7)—一〇二六(5)
第一目　遠離不應思處……一〇二一(7)—一〇二一(10)
第二目　應思處（二門）……一〇二一(10)—一〇二六(2)
第三目　結思正法……一〇二六(3)—一〇二六(5)
第十項　第十二門無障礙……一〇二六(6)—一〇三三(7)
第一目　廣釋……一〇二六(6)—一〇二八(4)
第二目　略義……一〇二八(4)—一〇三三(5)
第三目　結無障礙……一〇三三(5)—一〇三三(7)
第十一項　第十三門修惠捨……一〇三三(8)—一〇三九(9)

第一目　標施意……一〇三三(8)—一〇三三(9)
第二目　辯問答（六門六答）……一〇三三(9)—一〇三九(6)
第三目　結惠施……一〇三九(7)—一〇三九(9)
第十二項　第十四門沙門莊嚴……一〇三九(10)—一〇五四(5)
第一目　標列十四門……一〇三九(10)—一〇四〇(7)
第二目　標釋（十四問答）……一〇四〇(8)—一〇五一(8)
第三目　結成沙門莊嚴……一〇五一(9)—一〇五四(5)
◇卷二十六……一〇五七(1)—一一〇二(6)
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之一……一〇五七(4)—一一〇二(6)
第五章　數取趣處……一〇五七(6)—一二四二(10)
第一節　開列十九門……一〇五七(6)—一〇五八(3)
第二節　隨釋次第所問（十七項）……一〇五八(6)—一二四二(10)
第一項　補特伽羅品類差別……一〇五八(6)—一〇六九(5)
第一目　標列二十八種品類……一〇五八(6)—一〇五九(2)
第二目　標釋二十八種品類……一〇五九(3)—一〇六九(5)
第二項　補特伽羅建立……一〇六九(6)—一〇八二(4)
第一目　標列……一〇六九(6)—一〇六九(10)
第二目　隨解（十一差別）……一〇七〇(1)—一〇八二(2)

第三目　補特伽羅建立結……一〇八二(3)—一〇八二(4)
第三項　所緣……一〇八二(5)—一一四五(10)
第一目　遍滿所緣境事（有三）……一〇八二(8)—一〇九四(4)
第二目　淨行所緣境事（五門）……一〇九四(5)—一一三一(10)
◇卷二十七……一一〇五(1)—一一四八(2)
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之二……一一〇五(4)—一一四八(2)
第三目　善巧所緣境事（五種）……一一三二(1)—一一三八(1)
第四目　淨惑所緣境事（二道）……一一三八(2)—一一四五(8)
第五目　結所緣……一一四五(9)—一一四五(10)
第四項　教授……一一四六(1)—一一四八(2)
第一目　四種教授……一一四六(1)—一一四七(5)
第二目　三種教授……一一四七(6)—一一四八(2)
◇卷二十八……一一四九(1)—一一五五(2)
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之三……一一四九(4)—一一五五(2)
第五項　學……一一四九(6)—一一五五(6)
第一目　正三學（六門）……一一四九(6)—一一五三(9)
第二目　就三學建立三根……一一五三(10)—一一五四(4)
第三目　就定學建立三解脫門……一一五四(5)—一一五五(6)

第六項　隨順學法……一一五五(7)—一一六一(4)
第一目　十種違逆學法……一一五五(7)—一一五八(4)
第二目　十種隨順學法……一一五八(4)—一一六一(4)
第七項　瑜伽壞……一一六一(5)—一一六五(7)
第一目　標列四種瑜伽壞……一一六一(5)—一一六一(7)
第二目　標釋四種瑜伽壞……一一六一(8)—一一六五(7)
第八項　瑜伽……一一六五(8)—一一六八(5)
第一目　標列四種瑜伽……一一六五(8)—一一六五(9)
第二目　標釋四種瑜伽……一一六五(10)—一一六八(2)
第三目　結瑜伽……一一六八(2)—一一六八(3)
第九項　作意……一一六八(6)—一一七三(2)
第一目　辨兩種四作意……一一六八(6)—一一七〇(2)
第二目　明作意思惟相……一一七〇(3)—一一七一(6)
第三目　九勝解……一一七一(7)—一一七三(2)
第十項　瑜伽師所作……一一七三(3)—一一七四(3)
第十一項　瑜伽師……一一七四(4)—一一七六(1)
第一目　初釋……一一七四(4)—一一七五(5)
第二目　重釋……一一七五(5)—一一七六(1)
第十二項　瑜伽修……一一七六(2)—一二二(4)
第一目　想修（四句）……一一七六(2)—一一七八(2)

第二目　菩提分修……一一七八(3)—一二二二(4)
◇卷二十九……一一九七(1)—一二四二(10)
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之四……一一九七(4)—一二四二(10)
第十三項　修果……一二二二(5)—一二二九(10)
第一目　正明修果……一二二二(5)—一二二四(7)
第二目　彖顯修入……一二二四(8)—一二二九(10)
第十四項　補特伽羅異門……一二三〇(1)—一二三五(6)
第一目　標列六種……一二三〇(1)—一二三〇(2)
第二目　標釋六種……一二三〇(3)—一二三五(6)
第十五項　補特伽羅種類與建立因緣……一二三五(7)—一二三八(2)
第十六項　魔種類與摩事……一二三八(3)—一二四二(1)
第十七項　由三因緣發趣無果……一二四二(2)—一二四二(10)
◇卷三十……一二四五(1)—一二八四(8)
本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之一……一二四五(4)—一二八四(8)
第六章　安立處……一二四五(6)—一三六六(10)
第一節　總標三門……一二四五(6)—一二四五(9)
第二節　別釋三門……一二四五(10)—一三六六(10)

第一項　往慶問……一二四五(10)—一二四八(10)
第一目　釋往……一二四五(10)—一二四六(9)
第二目　釋慶問……一二四六(9)—一二四八(10)
第二項　尋求……一二四八(10)—一二五四(1)
第一目　四種審問處法……一二四八(10)—一二四九(6)
第二目　於四種處以四因緣正尋求……一二四九(6)—一二五四(1)
第三項　安立門……一二五四(1)—一二六六(10)
第一目　護養定資糧處……一二五四(3)—一二五五(5)
第二目　遠離處……一二五五(6)—一二六〇(1)
第三目　心一境性處……一二六〇(2)—一三一〇(5)
◇卷三十一……一二八七(1)—一三二五(8)
本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之二……一二八七(4)—一三二五(8)
第四目　障清淨處……一三一〇(6)—一三一九(3)
第五目　修作意處……一三一九(4)—一三六六(10)
◇卷三十二……一三二七(1)—一三六六(10)
本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之三……一三二七(4)—一三六六(10)
◇卷三十三……一三六九(1)—一四〇九(3)

本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之一……一三六九(4)—一四〇九(3)
第七章　趣世出世處……一三六九(6)—一四六二(6)
第一節　二門略解……一三六九(6)—一三七〇(8)
第二節　往世間道……一三七〇(9)—一四〇九(3)
第一項　略辨六門……一三七〇(9)—一三七一(9)
第二項　廣釋六門……一三七一(10)—一四〇九(3)
第一目　以七作意離欲……一三七一(10)—一三八六(3)
第二目　八　定……一三八六(4)—一三九六(10)
第三目　二無心定……一三九七(1)—一三九八(7)
第四日　五　通……一三九八(8)—一四〇六(8)
第五目　修世淨定生處差別……一四〇六(9)—一四〇八(3)
第六目　離欲者相……一四〇八(4)—一四〇九(3)
◇卷三十四……一四一一(1)—一四六七(6)
本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之二……一四一一(4)—一四六二(9)
第三節　廣辨往世間道（辨七作意）……一四一一(6)—一四六二(6)
第一項　了相作意……一四一一(8)—一四四三(8)
第一目　以十六行了四聖諦證相略辨……一四一一(8)—一四一二(4)
第二目　由十六行於四聖諦證成道理廣釋……一四一二(5)—一四四三(8)

第二項　勝解作意……一四四三(8)—一四四九(10)
第三項　遠離作意……一四四九(10)—一四五二(10)
第四項　觀察作意……一四五二(10)—一四五七(6)
第五項　攝樂作意……一四五七(6)—一四五七(7)
第六項　加行究竟作意……一四五七(7)—一四五八(6)
第七項　加行究竟果作意……一四五八(7)—一四六二(6)
第八章　聲聞地總結……一四六二(7)—一四六二(9)
本地分中獨覺地第十四……一四六二(10)—一四六七(6)
第一章　結前生後開列五門……一四六三(1)—一四六三(2)
第二章　隨釋五門……一四六三(3)—一四六七(6)
第一節　獨覺種性……一四六三(3)—一四六三(9)
第二節　獨覺道……一四六三(10)—一四六五(6)
第三節　獨覺習……一四六五(7)—一四六六(5)
第四節　獨覺住……一四六六(6)—一四六六(10)
第五節　獨覺行……一四六七(1)—一四六七(6)
◇卷三十五……一四六九(1)—一五一一(3)

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處種性品第一……一四六九(4)—一四八四(8)
第一章　舉十法爲綱……一四六九(6)—一四七〇(1)
第二章　初持義（十八品）……一四七〇(2)—一九九二(4)
第一節　種性品（第一種性持）……一四七〇(2)—一四八四(8)
第一項　持……一四七〇(2)—一四七一(9)
第二項　種性……一四七一(10)—一四八一(9)
第一目　明種性體……一四七一(10)—一四七四(2)
第二目　明種性相……一四七四(3)—一四八一(7)
第三目　結……一四八一(7)—一四八一(9)
第三項　隨義分別……一四八一(10)—一四八四(8)
第一目　處種性相……一四八一(10)—一四八二(2)
第二目　種性菩薩受生不定……一四八二(2)—一四八二(9)
第三目　白法與四隨煩惱相違……一四八二(9)—一四八三(4)
第四目　證菩提遲速……一四八三(5)—一四八四(8)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處發心品第二……一四八四(9)—一四九九(10)
第二節　發心品（第二發心持）……一四八五(1)—一四九九(10)
第一項　發心體……一四八五(1)—一四八六(5)
第一目　自　性……一四八五(1)—一四八五(2)

第二目　行　相……一四八五(3)—一四八五(7)
第三目　所　緣……一四八五(7)—一四八五(9)
第四目　功　德……一四八五(9)—一四八六(2)
第五目　最勝菩薩……一四八六(2)—一四八六(5)
第二項　異名……一四八六(6)—一四八七(4)
第一目　發心趣入……一四八六(6)—一四八六(7)
第二目　菩提根本……一四八六(8)—一四八六(9)
第三目　大悲等流……一四八六(9)—一四八七(1)
第四目　學所依止……一四八七(1)—一四八七(4)
第三項　隨義分別……一四八七(5)—一四九九(10)
第一目　發心退與不退……一四八七(5)—一四八七(9)
第二目　發心因緣……一四八七(10)—一四九四(10)
第三目　就緣因力等明退不退……一四九五(1)—一四九五(5)
第四目　不退菩薩攝善離過得所勝利……一四九五(6)—一四九九(10)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他利品第三之一……一五〇〇(1)—一五一一(3)
第三節　自他利品（以下十六品皆是第三行方便持）……一五〇〇(3)—一五二七(8)
第一項　略開三章……一五〇〇(3)—一五〇〇(5)
第二項　五品七法門第一所學處……一五〇〇(5)—一五〇〇(10)
第三項　隨別解……一五〇一(1)—一五二七(8)
第一目　自利利他處十門開列……一五〇一(1)—一五〇一(5)

第二目　隨解（五段）……一五〇一(6)—一五二七(4)
◇卷三十六……一五一三(1)—一五六三(1)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他利品第三之二……一五一三(4)—一五二七(8)
第三目　勸修學……一五二七(5)—一五二七(8)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處眞實義品第四……一五二七(9)—一五六三(1)
第四節　眞實義品……一五二八(1)—一五六三(1)
第一項　標列二種四種眞實義……一五二八(1)—一五二八(6)
第二項　標釋四種眞實義……一五二八(7)—一五三一(7)
第一目　世間極成眞實……一五二八(7)—一五二九(5)
第二目　道理極成眞實……一五二九(6)—一五二九(10)
第三目　煩惱障淨智所行眞實……一五三〇(1)—一五三〇(10)
第四目　所知障淨智所行眞實……一五三一(1)—一五三一(7)
第三項　五義分別四種眞實……一五三一(8)—一五六二(7)
第一目　所證眞實理體無二……一五三一(8)—一五三四(8)
第二目　修空勝解成大方便……一五三四(8)—一五三五(9)
第三目　入法無我知離言自性證二智行……一五三五(10)—一五三七(8)
第四目　乘御無戲理論能修正行……一五三七(9)—一五四〇(1)
第五目　廣明離言自性……一五四〇(2)—一五六二(7)
第四項　結成……一五六二(7)—一五六三(1)

◇卷三十七……一五六五(1)—一六一七(7)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處威力品第五……一五六五(4)—一六〇二(1)
第五節　威力品第五……一五六五(6)—一六〇二(1)
第一項　略辨三種威力……一五六五(6)—一五六六(2)
第二項　廣明五種威力……一五六六(3)—一六〇一(7)
第一目　神通威力……一五六六(6)—一五九〇(10)
第二目　法威力……一五九一(1)—一五九六(3)
第三目　俱生威力……一五九六(4)—一六〇〇(5)
第四目　共諸聲聞獨覺威力不共聲聞獨覺威力……一六〇〇(6)—一六〇一(7)
第三項　以三神變攝入三種神通威力……一六〇一(8)—一六〇二(1)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處成熟品第六……一六〇二(2)—一六一七(7)
第六節　成熟品第六……一六〇二(4)—一六一七(7)
第一項　略開六門……一六〇二(4)—一六〇二(6)
第二項　隨釋……一六〇二(7)—一六一六(2)
第一目　成熟自性……一六〇二(7)—一六〇三(5)
第二目　所成熟補特伽羅……一六〇三(6)—一六〇四(2)
第三目　成熟差別……一六〇四(3)—一六〇五(9)
第四目　成熟方便……一六〇五(10)—一六一二(10)
第五目　能成熟補特伽羅……一六一三(1)—一六一三(8)

第六目　已成熟補特伽羅相……一六一三(9)—一六一六(2)
第三項　料簡……一六一六(3)—一六一七(7)
第一目　品類差別……一六一六(3)—一六一七(3)
第二目　自他差別……一六一七(3)—一六一七(7)
◇卷三十八……一六一九(1)—一六六四(2)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提品第七……一六一九(4)—一六三〇(4)
第七節　菩提品第七……一六一九(6)—一六三〇(4)
第一項　約五門釋菩提……一六一九(6)—一六二九(8)
第一目　二智二斷……一六一九(6)—一六二一(5)
第二目　七種最勝……一六二一(6)—一六二四(1)
第三目　十種功德名號隨念功德……一六二四(2)—一六二五(9)
第四目　出現……一六二五(10)—一六二九(1)
第五目　差別……一六二九(2)—一六二九(8)
第二項　結……一六二九(9)—一六三〇(1)
第三項　讚歎菩薩……一六三〇(1)—一六三〇(4)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處力種性品第八……一六三〇(5)—一六六四(2)
第八節　力種性品第八……一六三〇(7)—一六六四(2)
第一項　標列七門……一六三〇(7)—一六三一(3)
第二項　依門隨解……一六三一(4)—一六六四(2)

第一目　勝　解……一六三一(4)—一六三三(2)
第二目　求　法……一六三三(3)—一六五〇(2)
第三目　應說正法……一六五〇(3)—一六五三(6)
第四目　法隨法行……一六五三(7)—一六五八(5)
第五目　教　授……一六五八(6)—一六六一(4)
第六目　教　誡……一六六一(5)—一六六二(1)
第七目　方便所攝身語意業……一六六二(2)—一六六四(2)
◇卷三十九……一六六五(1)—一七〇三(6)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處施品第九……一六六五(4)—一七〇三(6)
第九節　施品第九……一六六五(4)—一七〇三(6)
第一項　開列九章……一六六五(6)—一六六六(4)
第二項　隨解……一六六六(5)—一七〇三(4)
第一目　自性施……一六六六(5)—一六六六(9)
第二目　一切施……一六六六(10)—一六九六(3)
第三目　難行施……一六九六(4)—一六九六(9)
第四目　一切門施……一六九六(10)—一六九七(3)
第五目　善士施……一六九七(4)—一六九七(7)
第六目　一切種性……一六九七(8)—一六九八(2)
第七目　遂求施……一六九八(3)—一六九八(10)

第八目　此世他世樂施……一六九九(1)—一六九九(10)
第九目　清淨施……一七〇〇(1)—一七〇三(4)
第三項　結嘆功德……一七〇三(5)—一七〇三(6)
◇卷四十……一七〇五(1)—一七四三(2)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處戒品第十之一……一七〇五(4)—一七四三(2)
第十節　戒品第十……一七〇五(6)—一七九七(8)
第一項　開切九門……一七〇五(6)—一七〇六(1)
第二項　依門隨解……一七〇六(2)—一七九五(9)
第一目　自性戒……一七〇六(2)—一七〇八(1)
第二目　一切戒……一七〇八(2)—一七八七(2)
◇卷四十一……一七四五(1)—一七八七(2)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處戒品第十之二……一七四五(4)—一七八七(2)
◇卷四十二……一七八九(1)—一八二九(9)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處戒品第十之三……一七八九(4)—一七九七(8)
第三目　難行戒……一七八九(6)—一七九〇(3)
第四目　一切門戒……一七九〇(4)—一七九一(3)
第五目　善士戒……一七九一(4)—一七九一(6)

第六目　一切種戒……一七九一(7)—一七九二(7)
第七目　遂求戒……一七九二(8)—一七九三(7)
第八目　此世他無樂戒……一七九三(8)—一七九四(5)
第九目　清淨戒……一七九四(6)—一七九五(9)
第三項　戒勝利……一七九五(10)—一七九六(7)
第四項　戒所依……一七九六(8)—一七九七(4)
第五項　總結……一七九七(4)—一七九七(8)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處忍品第十一……一七九七(9)—一八一六(3)
第十一節　忍品第十一……一七九八(1)—一八一六(3)
第一項　開列九門……一七九八(1)—一七九八(6)
第二項　依門隨解……一七九八(7)—一八一五(10)
第一目　自性忍……一七九八(7)—一七九八(10)
第二目　一切忍……一七九九(1)—一八一〇(4)
第三目　難行忍……一八一〇(5)—一八一〇(9)
第四目　一切門忍……一八一〇(10)—一八一一(3)
第五目　善士忍……一八一一(4)—一八一一(8)
第六目　一切種忍……一八一一(9)—一八一三(2)
第七目　遂求忍……一八一三(3)—一八一四(2)
第八目　此世他世樂忍……一八一四(3)—一八一五(1)
第九目　清淨忍……一八一五(2)—一八一五(10)

第三項　結嘆功德……一八一六(1)—一八一六(3)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處精進品第十二……一八一六(4)—一八二八(9)
第十二節　精進品第十二……一八一六(6)—一八二八(9)
第一項　開列九門……一八一六(6)—一八一七(2)
第二項　依門隨解……一八一七(3)—一八二八(6)
第一目　自性精進……一八一七(3)—一八一七(5)
第二目　一切精進……一八一七(6)—一八二〇(6)
第三目　難行精進……一八二〇(7)—一八二一(4)
第四目　一切門精進……一八二一(5)—一八二二(3)
第五目　善士精進……一八二二(4)—一八二三(1)
第六目　一切種精進……一八二三(2)—一八二五(2)
第七目　遂求精進與此世他世樂精進……一八二五(3)—一八二五(4)
第八目　清淨精進……一八二五(5)—一八二八(6)
第三項　結嘆功德……一八二八(7)—一八二八(9)
◇卷四十三……一八三一(1)—一八七三(6)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處靜慮品第十三……一八三一(4)—一八三九(8)
第十三節　靜慮品第十三……一八三一(6)—一八三九(8)
第一項　開列九門……一八三一(6)—一八三二(2)
第二項　依門隨解……一八三二(3)—一八三九(5)

第一目　自性靜慮……一八三二(3)—一八三二(6)
第二目　一切靜慮……一八三二(7)—一八三四(5)
第三目　難行靜慮……一八三四(6)—一八三五(4)
第四目　一切門靜慮……一八三五(5)—一八三五(7)
第五目　善士靜慮……一八三五(8)—一八三五(10)
第六目　一切種靜慮……一八三六(1)—一八三六(8)
第七目　遂求靜慮……一八三六(9)—一八三七(7)
第八目　此世他世樂靜慮……一八三七(8)—一八三八(7)
第九目　清淨靜慮……一八三八(8)—一八三九(5)
第三項　結嘆功德……一八三九(6)—一八三九(8)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處慧品第十四……一八三九(9)—一八四八(7)
第十四節　慧品第十四……一八四〇(1)—一八四八(7)
第一項　開列九門……一八四〇(1)—一八四〇(7)
第二項　依門隨解……一八四〇(8)—一八四六(9)
第一目　自性慧……一八四〇(8)—一八四一(1)
第二目　一切慧……一八四一(2)—一八四二(7)
第三目　難行慧……一八四二(8)—一八四三(1)
第四目　一切門慧……一八四三(2)—一八四三(6)
第五目　善士慧……一八四三(7)—一八四四(4)
第六目　一切種慧……一八四四(5)—一八四四(8)

第七目　遂求慧……一八四四(9)—一八四五(5)
第八目　此世他世樂慧……一八四五(6)—一八四六(1)
第九目　清淨樂……一八四六(2)—一八四六(9)
第三項　結嘆功德……一八四六(10)—一八四七(1)
第四項　總結六種引證嘆勝……一八四七(2)—一八四八(7)
第一目　引經證成……一八四七(2)—一八四八(3)
第二目　出異名結嘆……一八四八(3)—一八四八(7)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處攝事品第十五……一八四八(8)—一八七三(6)
第十五節　攝事品第十五……一八四八(10)—一八七三(6)
第一項　標列九種相攝事……一八四八(10)—一八四九(6)
第二項　愛語……一八四九(7)—一八五六(1)
第一目　自性愛語……一八四九(7)—一八四九(9)
第二目　一切愛語……一八四九(10)—一八五一(3)
第三目　難行愛語……一八五一(4)—一八五二(2)
第四目　一切門愛語……一八五二(3)—一八五二(8)
第五目　善士愛語……一八五二(9)—一八五三(7)
第六目　一切種愛語……一八五三(8)—一八五四(7)
第七目　遂求愛語……一八五四(8)—一八五五(2)
第八目　此世他世樂愛語……一八五五(3)—一八五五(9)
第九目　清淨愛語……一八五五(10)—一八五六(1)

第三項　利行……一八五六(2)—一八六五(5)
第一目　自性利行……一八五六(5)—一八五六(8)
第二目　一切利行……一八五六(9)—一八五六(3)
第三目　難行利行……一八五八(4)—一八五九(2)
第四目　一切門利行……一八五九(3)—一八五九(7)
第五目　善士利行……一八五九(8)—一八六〇(1)
第六目　一切種利行……一八六〇(2)—一八六一(3)
第七目　遂求利行……一八六一(4)—一八六一(8)
第八目　此世他世樂利行……一八六一(9)—一八六二(5)
第九目　清淨利行……一八六二(6)—一八六五(5)
第四項　因事……一八六五(6)—一八六七(7)
第一目　約法辨……一八六五(6)—一八六六(5)
第二目　約人四句分別……一八六六(5)—一八六七(7)
第五項　總辨……一八六七(8)—一八七三(6)
第一目　六度四攝之自利利他作入來差別……一八六七(8)—一八六七(10)
第二目　三種因緣……一八六七(10)—一八七一(1)
第三目　六度四攝之後八門之中得果義別……一八七一(2)—一八七三(6)
◇卷四十四……一八七五(1)—一九一五(7)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處供養親近無量品第十六……一八七五(4)—一九〇四(8)

第十六節　供養親近無量品第十六……一八七五(6)—一九〇四(8)
第一項　標列三門……一八七五(6)—一八七五(7)
第二項　依門隨解……一八七五(8)—一九〇四(8)
第一目　供養……一八七五(8)—一八八六(8)
第二目　親近善友（七問）……一八八六(9)—一八九二(7)
第三目　修四無量……一八九二(8)—一九〇四(8)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之一……一九〇四(9)—一九一五(7)
第十七節　菩提分品第十七……一九〇五(1)—一九六三(9)
第一項　標列十五門……一九〇五(1)—一九〇五(4)
第二項　依門隨解……一九〇五(5)—一九六三(9)
第一目　慚愧……一九〇五(5)—一九〇六(6)
第二目　堅力持性……一九〇六(7)—一九〇七(5)
第三目　心無厭倦……一九〇七(6)—一九〇八(2)
第四目　善知諸論……一九〇八(3)—一九〇八(9)
第五目　善知世間……一九〇八(10)—一九一五(7)
◇卷四十五……一九一七(1)—一九五二(5)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之二……一九一七(4)—一九五二(5)
第六目　修四依……一九一七(6)—一九一九(5)
第七目　四無礙解……一九一九(6)—一九二〇(9)

第八目　菩提資糧……一九二〇(10)—一九二一(5)
第九目　菩提分法……一九二一(6)—一九二三(5)
第十目　止觀……一九二三(6)—一九二四(7)
第十一目　方便善巧……一九二四(8)—一九四四(3)
第十二目　四陀羅尼……一九四四(4)—一九四八(4)
第十三目　正願……一九四八(5)—一九五〇(7)
第十四目　三三摩地……一九五〇(8)—一九五二(5)
◇卷四十六……一九五三(1)—一九九二(4)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之三……一九五三(4)—一九六三(9)
第十五目　四種法嗢柁南……一九五三(6)—一九六三(9)
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩薩功德品第十八……一九六三(10)—一九九二(4)
第十八節　菩薩功德品第十八……一九六四(2)—一九九二(4)
第一項　第一頌……一九六四(2)—一九六九(8)
第一目　希奇法……一九六四(5)—一九六五(1)
第二目　不希奇法……一九六五(2)—一九六六(8)
第三目　平等心……一九六六(9)—一九六七(8)
第四目　饒益……一九六七(9)—一九六八(4)
第五目　報恩……一九六八(5)—一九六八(9)
第六目　欣讚……一九六八(10)—一九六九(4)

第七目　不虛饒益加行……一九六九(5)—一九六九(8)
第二項　第二頌……一九六九(9)—一九七四(1)
第一目　無顚倒加行……一九七〇(2)—一九七一(8)
第二目　退墮……一九七一(9)—一九七二(2)
第三目　勝進……一九七二(3)—一九七二(4)
第四目　相似功德……一九七二(5)—一九七二(10)
第五目　實功德……一九七三(1)—一九七三(5)
第六目　調伏有情……一九七三(6)—一九七四(1)
第三項　第三頌……一九七四(2)—一九七七(10)
第一目　授記……一九七四(5)—一九七四(9)
第二目　墮決定……一九七四(10)—一九七五(10)
第三目　定作……一九七六(1)—一九七六(4)
第四目　常所應作……一九七六(5)—一九七六(10)
第五目　最勝……一九七七(1)—一九七七(10)
第四項　第四第五頌……一九七八(1)—一九九二(4)
第一目　四種施設建立……一九七八(5)—一九八二(1)
第二目　四尋思……一九八二(2)—一九八二(5)
第三目　四如實遍智……一九八二(6)—一九八二(9)
第四目　五種無量……一九八二(10)—一九八六(10)
第五目　說法大果勝利……一九八七(1)—一九八七(9)

第六目　大乘性……一九八七(10)—一九八九(2)
第七目　攝一切大乘……一九八九(3)—一九八九(10)
第八目　菩薩十種……一九九〇(1)—一九九一(1)
第九目　諸名號建立……一九九一(1)—一九九二(4)
◇卷四十七……一九九三(1)—二〇四三(10)
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處菩薩相品第一……一九九三(4)—二〇〇二(2)
第三章　第二持義（四品）……一九九三(6)—二〇九〇(3)
第一節　菩薩相品第一……一九九三(6)—二〇〇二(2)
第一項　標列……一九九三(6)—一九九四(3)
第二項　標釋……一九九四(4)—二〇〇二(2)
第一目　五相五轉……一九九四(4)—二〇〇一(10)
第二目　結勸應知……二〇〇二(1)—二〇〇二(2)
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處分品第二……二〇〇二(3)—二〇〇九(8)
第二節　分品第二……二〇〇二(5)—二〇〇九(8)
第一項　開列四門……二〇〇二(5)—二〇〇三(2)
第二項　依門隨解……二〇〇三(3)—二〇〇七(8)
第一目　善修事業……二〇〇三(3)—二〇〇四(9)
第二目　方便善巧……二〇〇四(10)—二〇〇六(9)

第三目　饒益於他……二〇〇六(10)—二〇〇七(3)
第四目　無倒迴向……二〇〇七(4)—二〇〇七(8)
第三項　結辨……二〇〇七(9)—二〇〇九(8)
第一目　明攝一切……二〇〇七(9)—二〇〇八(5)
第二目　校量勝劣……二〇〇八(6)—二〇〇九(8)
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處增上意樂品第三……二〇〇九(9)—二〇一七(8)
第三節　增上意樂品第三……二〇一〇(1)—二〇一七(8)
第一項　開列章門……二〇一〇(1)—二〇一〇(3)
第二項　依章門隨釋……二〇一〇(4)—二〇一七(8)
第一目　七相憐愍……二〇一〇(4)—二〇一二(4)
第二目　十五意樂……二〇一二(5)—二〇一七(8)
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處住品第四之一……二〇一七(9)—二〇四三(10)
第四節　住品第四……二〇一八(1)—二〇九〇(3)
第一項　標列……二〇一八(1)—二〇二〇(4)
第二項　問答解釋……二〇二〇(5)—二〇九〇(3)
第一目　略釋十二住……二〇二〇(5)—二〇二六(3)
第二目　廣明十二住……二〇二六(4)—二〇九〇(3)
◇卷四十八……二〇四五(1)—二一〇四(6)
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處住品第四之二……二〇四五(4)—二〇九〇(3)

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處生品第一……二〇九〇(4)—二〇九五(6)
第四章　三持義（五品）……二〇九〇(6)—二一八一(10)
第一節　生品第一……二〇九〇(6)—二〇九五(6)
第一項　標列五種……二〇九〇(6)—二〇九〇(9)
第二項　隨釋……二〇九〇(10)—二〇九五(1)
第一目　除災生……二〇九〇(10)—二〇九二(6)
第二目　隨類生……二〇九二(7)—二〇九三(6)
第三目　大勢生……二〇九三(7)—二〇九三(10)
第四目　增上生……二〇九四(1)—二〇九四(7)
第五目　最後生……二〇九四(8)—二〇九五(1)
第三項　五生攝盡現生一切……二〇九五(2)—二〇九五(6)
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處攝受品第二……二〇九五(7)—二一〇四(6)
第二節　攝受品第二……二〇九五(9)—二一〇四(6)
第一項　開列六門……二〇九五(9)—二〇九六(2)
第二項　依門隨釋……二〇九六(3)—二一〇一(5)
第一目　頓普攝受……二〇九六(3)—二〇九六(6)
第二目　增上攝受……二〇九六(7)—二〇九八(2)
第三目　攝取攝受……二〇九八(3)—二一〇〇(6)
第四目　長時攝受……二一〇〇(7)—二一〇〇(9)

第五目　短時攝受……二一〇〇(10)—二一〇一(2)
第六目　最後攝受……二一〇一(3)—二一〇一(5)
第三項　六攝之義周盡……二一〇一(6)—二一〇一(8)
第四項　辨艱難事……二一〇一(9)—二一〇四(6)
第一目　遇十二難事……二一〇一(9)—二一〇三(8)
第二目　總明善巧……二一〇三(8)—二一〇四(6)
◇卷四十九……二一〇五(1)—二一四八(4)
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處地品第三……二一〇五(4)—二一一一(5)
第三節　地品第三……二一〇五(6)—二一一一(5)
第一項　攝十三住爲七地……二一〇五(6)—二一〇六(6)
第二項　釋離惡趣因緣……二一〇六(7)—二一〇八(1)
第三項　顯淨治法……二一〇八(2)—二一一一(5)
第一目　安立……二一〇八(4)—二一一〇(1)
第二目　略義……二一一〇(2)—二一一〇(4)
第三目　十法次第……二一一〇(5)—二一一一(5)
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處行品第四……二一一一(6)—二一一八(1)
第四節　行品第四……二一一一(8)—二一一八(1)
第一項　列擧四行……二一一一(8)—二一一三(9)
第一目　波羅密多行……二一一一(1)—二一一三(3)

第二目　菩提分法行……二一一三(3)—二一一三(5)
第三目　神通行……二一一三(5)—二一一三(6)
第四目　成熟有情行……二一一三(6)—二一一三(9)
第二項　廣明施等波羅蜜多行……二一一三(10)—二一一七(6)
第一目　波羅蜜多義……二一一三(10)—二一一四(4)
第二目　由三因緣次第建立義……二一一四(4)—二一一六(10)
第三目　攝六度爲三學……二一一七(1)—二一一七(6)
第三項　重解前四所應作事……二一一七(7)—二一一八(1)
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之一……二一一八(2)—二一四八(4)
第五節　建立品第五……二一一八(4)—二一八一(10)
第一項　標列十一種功德法門……二一一八(4)—二一一八(7)
第二項　隨別釋……二一一八(8)—二一七二(10)
第一目　諸相隨好（二門）……二一一八(8)—二一三三(8)
第二目　四種一切種清淨……二一三三(9)—二一三四(10)
第三目　十力……二一三五(1)—二一六七(2)
◇卷五十……二一四九(1)—二一九七(9)
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之二……二一四九(4)—二一八一(10)
第四目　四無所畏……二一六七(3)—二一六九(4)
第五目　三念住……二一六九(5)—二一七〇(1)

第六目　三不護……二一七〇(2)—二一七〇(9)
第七目　大悲……二一七〇(10)—二一七一(1)
第八目　無忌失法……二一七一(2)—二一七一(7)
第九目　永害習氣……二一七一(8)—二一七二(1)
第十目　一切種妙智……二一七二(2)—二一七二(10)
第三項　總辨……二一七三(1)—二一八〇(5)
第一目　證得……二一七三(1)—二一七四(3)
第二目　差別……二一七四(4)—二一七六(4)
第三目　作事……二一七六(4)—二一七九(4)
第四目　建立與不共……二一七九(4)—二一八〇(5)
第四項　名菩薩地廣讚福聚……二一八〇(5)—二一八一(10)
本地分中菩薩地第十五第四持次第瑜伽處發正等菩提心品……二一八二(1)—二一八九(1)
第五章　第四持義（一品）……二一八二(3)—二一八九(1)
第一節　問起……二一八二(3)—二一八二(3)
第二節　結說菩薩地二十七品次第……二一八二(3)—二一八九(1)
第三節　總結……二一八九(1)—二一八九(1)
本地分中有餘依地第十六……二一八九(2)—二一九三(10)
第一章　結前生後開列三門……二一八九(3)—二一八九(5)

第二章　隨釋……二一八九(6)—二一九三(10)
第一節　地施設安立……二一八九(6)—二一八九(8)
第二節　寂靜施設安立……二一八九(9)—二一九一(4)
第三節　依施設安立……二一九一(5)—二一九三(10)
本地分中無餘依地第十七……二一九四(1)—二一九七(9)
第一章　結前生後開列三門……二一九四(2)—二一九四(4)
第二章　隨釋……二一九四(5)—二一九七(9)
第一節　地施設建立……二一九四(5)—二一九四(7)
第二節　寂滅施設安立……二一九四(8)—二一九七(1)
第三節　寂滅異門施設安立……二一九七(2)—二一九七(9)
◇卷五十一……二一九九(1)—二二三七(7)
攝決擇分中五識身相應地意地之一……二一九九(4)—二二三七(7)
第一章　結前生後抉擇二地……二一九九(5)—二一九九(7)
第二章　問答正抉擇二地……二一九九(7)—二二四九七(5)

第一節　略明六種善巧……二一九九(7)—二三〇〇(10)
第一項　決擇心意識門……二一九九(7)—二二二二(3)
第一目　心意識義問答（三問）……二一九九(7)—二二二〇(2)
第二目　約成就明四句通塞……二二二〇(3)—二二二〇(10)
第三目　問答辨之……二二二一(1)—二二二二(3)
第二項　決擇識身徧知（三相）……二二二二(4)—二二二五(7)
第一目　雜染愛樂相……二二二二(6)—二二二三(7)
第二目　雜染過患相……二二二三(7)—二二二四(3)
第三目　雜染還滅方便善巧相……二二二四(3)—二二二五(7)
第三項　決擇二善巧差別……二二二五(8)—二二二七(3)
第一目　二種善巧……二二二五(8)—二二二五(10)
第二目　清淨得失……二二二五(10)—二二二六(3)
第三目　通難……二二二六(3)—二二二六(7)
第四目　引經解釋……二二二六(7)—二二二七(3)
第四項　決擇證成道理因緣……二二二七(4)—二二四七(1)
第一目　證成道理立過未之無……二二二七(4)—二二三〇(7)
第二目　決擇因緣……二二三〇(8)—二二四七(1)
◇卷五十二……二二三九(1)—二二七二(4)
攝決擇分中五識身相應地意地之二……二二三九(4)—二二七二(4)

第五項　決擇不相應義（十四門）……二二四七(2)—二二六八(4)
第一目　四相……二二四七(2)—二二五五(5)
第二目　得獲成就……二二五五(6)—二二五七(5)
第三目　命根……二二五七(6)—二二五八(10)
第四目　衆向分……二二五九(1)—二二六〇(2)
第五目　異生性……二二六〇(3)—二二六〇(6)
第六目　和合……二二六〇(7)—二二六一(5)
第七目　名句文身……二二六一(6)—二二六二(6)
第八目　流轉……二二六二(7)—二二六三(8)
第九目　定異……二二六三(9)—二二六四(6)
第十目　相應……二二六四(7)—二二六四(10)
第十一目　勢速……二二六五(1)—二二六五(9)
第十二目　次第……二二六五(10)—二二六七(6)
第十三目　時……二二六七(7)—二二六七(10)
第十四目　數……二二六八(1)—二二六八(4)
第六項　決擇種子義……二二六八(5)—二二七二(4)
第一目　種子相……二二六八(5)—二二六九(5)
第二目　種子損伏……二二六九(5)—二二六九(9)
第三目　種子頭數……二二六九(9)—二二七〇(9)
第四目　種子安立……二二七〇(9)—二二七二(4)

◇卷五十三……二二七三(1)—二三一一(4)
攝決擇分中五識身相應地意地之三……二二七三(4)—二三一一(4)
第七項　業決擇……二二七三(5)—二二九六(10)
第一目　三性三業……二二七三(5)—二二七四(6)
第二目　不律儀等三業……二二七四(7)—二二九〇(2)
第三目　處中業……二二九〇(3)—二二九〇(5)
第四目　問答重辨……二二九〇(6)—二二九六(10)
第八項　決擇二無心定……二二九七(1)—二二九九(4)
第一目　無想定……二二九七(1)—二二九八(3)
第二目　滅盡定……二二九八(4)—二二九九(4)
第九項　決擇虛空非擇滅二無爲……二二九九(5)—二三〇〇(7)
第一目　虛空無爲……二二九九(5)—二二九九(7)
第二目　非擇滅無爲……二二九九(8)—二三〇〇(7)
第十項　總決擇不相應名義……二三〇〇(8)—二三〇〇(10)
第二節　廣明六種善巧……二三〇〇(10)—二四九七(5)
第一項　蘊善巧……二三〇〇(10)—二四一六(5)
第一目　以六門分別……二三〇〇(10)—二三二七(3)
◇卷五十四……二三一三(1)—二三五八(1)

攝決擇分中五識身相應地意地之四……二三一三(4)—二三五八(1)
第二目　約名色二門明蘊善巧……二三二七(4)—二三八三(8)
◇卷五十五……二三五九(1)—二四〇〇(1)
攝決擇分中五識身相應地意地之五……二三五九(4)—二四〇〇(1)
第三目　以諸門廣辨五蘊……二三八三(9)—二四一六(5)
◇卷五十六……二四〇一(1)—二四四一(2)
攝決擇分中五識身相應地意地之六……二四〇一(4)—二四四一(2)
第二項　界善巧……二四一六(6)—二四二八(5)
第一目　八門略辨……二四一六(6)—二四二〇(3)
第二目　十四門廣辨……二四二〇(4)—二四二八(5)
第三項　處善巧（六門）……二四二八(6)—二四三〇(5)
第一目　出體性……二四二八(6)—二四二八(7)
第二目　處與觸處差別……二四二八(7)—二四二八(9)
第三目　眼與處四句分別……二四二八(9)—二四二九(3)
第四目　處與觸處四句分別……二四二九(3)—二四二九(7)
第五目　釋處義……二四二九(7)—二四三〇(1)
第六目　明所攝略各異名……二四三〇(1)—二四三〇(5)
第四項　緣起善巧……二四三〇(6)—二四四一(2)

第一目　舉緣生相……二四三〇(6)—二四三〇(7)
第二目　釋緣生相……二四三〇(7)—二四三一(3)
第三目　辨假有實有……二四三一(4)—二四三一(4)
第四目　依五相建立緣起差別……二四三一(5)—二四三三(2)
第五目　就無明支出正義破邪執……二四三三(3)—二四三六(1)
第六目　行支……二四三六(2)—二四三六(7)
第七目　緣起支之界地……二四三六(8)—二四三六(8)
第八目　攝十二支於三事……二四三六(9)—二四三七(7)
第九目　廣明無知生五法成五過患……二四三七(8)—二四四一(2)
◇卷五十七……二四四三(1)—二四九七(6)
攝決擇分中五識身相應地意地之七……二四四三(4)—二四九七(6)
第五項　處非處善巧（四門）……二四四三(5)—二四五〇(9)
第一目　出體性……二四四三(8)—二四四三(9)
第二目　辨顯現……二四四三(9)—二四四四(1)
第三目　依諸門辨釋……二四四四(2)—二四五〇(6)
第四目　辨差別……二四五〇(6)—二四五〇(9)
第六項　根善巧……二四五〇(10)—二四九七(5)
第一目　標列四門……二四五〇(10)—二四五一(2)
第二目　依門隨釋……二四五一(3)—二四九四(9)

第三目　總辨……二四九四(10)—二四九七(5)
第二章　五識身地意地決擇總辨……二四九七(5)—二四九七(6)
◇卷五十八……二四九九(1)—二五四一(5)
攝決擇分中有尋有伺等三地之一……二四九九(4)—二五四一(5)
第一章　結前生後……二四九九(5)—二四九九(6)
第二章　正決擇有尋有伺等三地……二四九九(7)—二六六三(6)
第一節　雜決擇……二四九九(7)—二五〇一(6)
第一項　決擇焰摩名爲法王所以……二四九九(7)—二五〇一(2)
第二項　決擇大海水鹹所以……二五〇一(3)—二五〇一(6)
第二節　決擇煩惱雜染……二五〇一(7)—二五六四(4)
第一項　五門辨煩惱雜染……二五〇一(7)—二五三一(10)
第一目　自性……二五〇二(1)—二五〇二(1)
第二目　自性差別……二五〇二(2)—二五一五(2)
第三目　染淨差別……二五一五(3)—二五一八(10)
第四目　迷斷差別……二五一九(1)—二五二六(9)
第五目　對治差別……二五二六(10)—二五三一(10)

第二項　七門辨煩惱雜染……二五三二(1)—二五四一(5)
第一目　七門別釋……二五三二(1)—二五四一(3)
第二目　結頌……二五四一(3)—二五四一(5)
◇卷五十九……二五四三(1)—二五八〇(8)
攝決擇分中有尋有伺等三地之二……二五四三(4)—二五八〇(8)
第三項　九門煩惱雜染……二五四三(5)—二五六四(4)
第一目　九門別釋……二五四三(5)—二五六四(1)
第二目　結頌……二五六四(2)—二五六四(4)
第三節　業雜染決擇……二五六四(5)—二六〇七(5)
第一項　以九門隨義分別……二五六四(5)—二六〇七(3)
第一目　自相……二五六四(10)—二五六六(2)
第二目　廣辨……二五六六(3)—二五七〇(4)
第三目　略辨……二五七〇(5)—二五七二(9)
第四目　方便……二五七二(10)—二五八〇(8)
◇卷六十……二五八一(1)—二六一八(10)
攝決擇分中有尋有伺等三地之三……二五八一(4)—二六一八(10)
第五目　輕重……二五八一(5)—二五八七(7)
第六目　增減……二五八七(8)—二五八九(1)

第七目　因果相應……二五八九(2)—二五九一(9)
第八目　引果……二五九一(10)—二五九九(10)
第九目　決擇……二六〇〇(1)—二六〇七(3)
第二項　結頌……二六〇七(3)—二六〇七(5)
第四節　決擇生雜染……二六〇七(6)—二六六三(6)
第一項　十一種生……二六〇七(6)—二六〇八(6)
第二項　引經解釋……二六〇八(7)—二六一一(8)
第一目　攝受苦集……二六〇八(7)—二六〇八(9)
第二目　五種非狂似狂……二六〇八(9)—二六一〇(2)
第三目　流轉（十二頌）……二六一〇(2)—二六一一(4)
第四目　闢諍劫……二六一一(4)—二六一一(8)
第三項　約十二緣起明生雜染……二六一一(9)—二六一八(10)
第一目　約五相明十二有支……二六一一(9)—二六一七(1)
第二目　通經異說……二六一七(2)—二六一八(4)
第三目　緣起次第……二六一八(5)—二六一八(10)
◇卷六十一……二六二一(1)—二六六三(8)
攝決擇分中有尋有伺等三地之四……二六二一(4)—二六六三(8)
第四項　重引經解釋……二六二一(5)—二六六三(6)
第一目　出愛王經……二六二一(5)—二六四七(2)

第二目　八苦經……二六四七(3)—二六五〇(4)
第三目　三十經（二十四種三十）……二六五〇(5)—二六六〇(8)
第四目　十有情等雜經（八復次）……二六六〇(9)—二六六三(6)
第三章　有尋有伺等三地決擇總結……二六六三(6)—二六六三(8)
◇卷六十二……二六六五(1)—二六九一(6)
攝決擇分中三摩呬多地之一……二六六五(4)—二六九一(6)
第一章　結前生後決擇三摩呬多地……二六六五(5)—二六六五(6)
第二章　正決擇（五節）……二六六五(6)—二七一一(3)
第一節　十一門雜決擇……二六六五(6)—二六七八(10)
第一項　三摩呬多地障……二六六五(6)—二六六九(10)
第一目　標列隨煩惱（十八）……二六六五(6)—二六六五(10)
第二目　別釋……二六六五(10)—二六六九(2)
第三目　辨所依……二六六九(2)—二六六九(10)
第二項　三種補特伽羅依三處引諸隨煩惱……二六七〇(1)—二六七二(4)
第一目　第一種依放逸處……二六七〇(3)—二六七〇(7)
第二目　第二種依耽欲處……二六七〇(7)—二六七〇(8)

第三目　第三種依邪行處……二六七〇(9)—二六七二(4)
第三項　修十遍處能爲五事……二六七二(5)—二六七三(5)
第四項　愛味等至……二六七三(6)—二六七四(8)
第一目　味定三相……二六七三(6)—二六七四(1)
第二目　上下地法生起通局……二六七四(1)—二六七四(8)
第五項　三種斷法……二六七四(9)—二六七五(2)
第六項　三　退……二六七五(3)—二六七五(3)
第七項　近分定四道……二六七五(4)—二六七五(10)
第一目　依所緣辨……二六七五(4)—二六七五(7)
第二目　依作意辨……二六七五(7)—二六七五(10)
第八項　靜慮境界不可思議……二六七六(1)—二六七六(4)
第九項　三種修定互相障礙……二六七六(4)—二六七七(6)
第十項　四種修靜慮者……二六七七(7)—二六七八(4)
第十一項　分別二定……二六七八(5)—二六七八(10)
第二節　引四經解釋……二六七九(1)—二六九〇(2)
第一項　隨身念經……二六七九(1)—二六八二(9)
第一目　舉所治煩惱……二六七九(1)—二六七九(7)
第二目　明能治……二六七九(7)—二六八二(9)
第二項　摩訶俱瑟祉羅經……二六八二(10)—二六八六(5)
第一目　標列二種解脫……二六八二(10)—二六八三(1)

第二目　隨別釋……二六八三(1)—二六八六(5)
第三項　法因緣經……二六八六(6)—二六八九(4)
第一目　徵列八相……二六八六(8)—二六八六(10)
第二目　隨別釋……二六八六(10)—二六八九(4)
第四項　眠　經……二六八九(5)—二六九〇(2)
第三節　六門重決擇三摩呬多地……二六九〇(3)—二六九八(4)
第一項　三因緣遣現行染汚尋思……二六九〇(3)—二六九〇(7)
第二項　六順出離界……二六九〇(8)—二六九一(2)
第三項　大性及遠離……二六九一(3)—二六九一(6)
◇卷六十三……二六九三(1)—二七二四(5)
攝決擇分中三摩呬多地之二……二六九三(4)—二七一一(4)
第四項　五種定相違法……二六九三(5)—二六九三(6)
第五項　三種遠離……二六九三(7)—二六九三(7)
第六項　定　障……二六九三(8)—二六九八(4)
第一目　五種定障……二六九三(8)—二六九七(6)
第二目　八種障……二六九七(6)—二六九八(4)
第四節　九門釋三摩呬多地……二六九八(5)—二七〇四(8)
第一項　擧頌列九門……二六九八(5)—二六九八(7)
第二項　隨　釋……二六九八(8)—二七〇四(8)

第一目　數……二六九八(8)—二六九八(10)
第二目　所對治……二六九九(1)—二六九九(7)
第三目　支分……二六九九(8)—二七〇一(1)
第四目　廣建立……二七〇一(2)—二七〇二(4)
第五目　遠離……二七〇二(5)—二七〇三(4)
第六目　苦……二七〇三(5)—二七〇三(7)
第七目　散動……二七〇三(8)—二七〇三(10)
第八目　上支分……二七〇四(1)—二七〇四(4)
第九目　差別……二七〇四(5)—二七〇四(8)
第五節　六門雜決擇……二七〇四(9)—二七一一(3)
第一項　四種修定……二七〇四(9)—二七〇五(8)
第二項　靜慮離欲……二七〇五(9)—二七〇七(4)
第三項　靜慮四種異名……二七〇七(5)—二七〇八(3)
第四項　十種退緣……二七〇八(4)—二七〇九(10)
第五項　進退速遲……二七一〇(1)—二七一〇(7)
第六項　閒雜不閒雜……二七一〇(8)—二七一一(3)
第三章　餘不復視……六七一一(4)—二七一一(4)
攝決擇分中非三摩呬多地……二七一一(5)—二七一四(3)

第一章　結前生後……二七一一(6)—二七一一(7)
第二章　正決擇……二七一一(7)—二七一四(3)
第一節　十二種不定地……二七一一(7)—二七一二(8)
第二節　十二種修……二七一二(8)—二七一四(3)
第三章　餘決擇文更不復現……二七一四(3)—二七一四(3)
攝決擇分中有心地……二七一四(4)—二七一九(3)
第一章　結前生後……二七一四(5)—二七一四(6)
第二章　正決擇……二七一四(6)—二七一九(2)
第一節　開列五門……二七一四(6)—二七一四(8)
第二節　依門隨釋……二七一四(9)—二七一九(2)
第一項　世俗道理建立……二七一四(9)—二七一四(10)
第二項　勝義道理建立差別……二七一五(1)—二七一九(2)
第一目　所依能依差別……二七一五(1)—二七一五(5)
第二目　諸識俱有差別……二七一五(6)—二七一七(5)
第三目　染淨差別……二七一七(6)—二七一九(2)

第三章　餘不復現……二七一九(3)—二七一九(3)
攝決擇分中無心地……二七一九(4)—二七二四(5)
第一章　結前生後……二七一九(5)—二七一九(5)
第二章　正決擇……二七一九(5)—二七二四(4)
第一節　辨七種心不生因……二七一九(5)—二七二四(2)
第一項　問答標列……二七一九(5)—二七一九(9)
第二項　次第決擇……二七一九(10)—二七二四(2)
第一目　緣闕……二七一九(10)—二七二〇(3)
第二目　作意闕……二七二〇(4)—二七二〇(7)
第三目　未得故……二七二〇(8)—二七二一(9)
第四目　相違故……二七二一(10)—二七二二(8)
第五目　斷故……二七二二(9)—二七二三(3)
第六目　滅故……二七二三(4)—二七二三(7)
第七目　已生故……二七二三(8)—二七二四(2)
第二節　依上翻七因明諸心得生……二七二四(2)—二七二四(4)
第三章　餘不復現……二七二四(4)—二七二四(5)

◇卷六十四……二七二五(1)—二七六四(10)
攝決擇分中聞所成慧地……二七二五(4)—二七六四(10)
第一章　結前生後……二七二五(5)—二七二五(5)
第二章　正決擇……二七二五(6)—二七六四(9)
第一節　歸　依……二七二五(6)—二七二九(1)
第一項　五處觀察所歸……二七二五(6)—二七二五(8)
第二項　問答辨三歸依處……二七二五(8)—二七二七(6)
第一目　五問……二七二五(8)—二七二五(10)
第二目　五答……二七二五(10)—二七二七(6)
第三項　六相辨三寶差別……二七二七(6)—二七二九(1)
第一目　標列六相……二七二七(6)—二七二七(8)
第二目　隨釋……二七二七(8)—二七二九(1)
第二節　五法辨沙門婆羅門勝劣差別……二七二九(2)—二七三〇(6)
第一項　標列五法……二七二九(2)—二七二九(3)
第二項　隨　釋……二七二九(3)—二七三〇(6)
第三節　三　求……二七三〇(7)—二七三一(2)
第四節　內　明……二七三一(3)—二七五五(1)

第一項　總標前說略標內明爲勝……二七三一(3)—二七三一(6)
第二項　諸佛聖教若欲略釋由六種理門應隨決了……二七三一(7)—二七四二(8)
第一目　標列六種理門……二七三一(7)—二七三二(5)
第二目　隨別釋……二七三二(5)—二七四二(8)
第三項　前三理門由後三理門應隨決了……二七四二(9)—二七五二(7)
第一目　眞義理門由遠離二邊理門應隨決了……二七四二(9)—二七五二(6)
第二目　證得教導由後二種應隨決了……二七五二(6)—二七五二(7)
第四項　問答料簡……二七五二(8)—二七五五(1)
第一目　問答別義相應意趣義……二七五二(8)—二七五二(10)
第二目　前三種門由後三門應隨決了……二七五二(10)—二七五三(7)
第三目　安立非安立二諦建立……二七五三(7)—二七五五(1)
第五節　雜決擇（十四句）……二七五五(2)—二七六四(9)
第一項　麤重相……二七五五(2)—二七五五(6)
第二項　五諸根大種長養……二七五五(6)—二七五六(1)
第三項　五種行……二七五六(1)—二七五六(2)
第四項　五種不放逸……二七五六(2)—二七五六(9)
第五項　名色各五種名……二七五六(9)—二七五七(2)
第六項　煩　惱……二七五七(2)—二七五七(8)
第七項　惡說法者及惡友相……二七五七(8)—二七五八(2)
第八項　辨止觀……二七五八(2)—二七五八(9)

第九項　辨三漏……二七五八(9)—二七五九(9)
第一目　欲漏……二七五八(9)—二七五九(1)
第二目　有漏……二七五九(1)—二七五九(4)
第三目　無明漏……二七五九(4)—二七五九(9)
第十項　諸法差別……二七五九(9)—二七六〇(4)
第十一項　三種三論……二七六〇(4)—二七六〇(9)
第十二項　造論儀式……二七六〇(9)—二七六三(7)
第一目　歸體二所敬師……二七六〇(9)—二七六一(1)
第二目　具六因……二七六一(1)—二七六一(6)
第三目　以四德先自安處乃造論……二七六一(6)—二七六三(1)
第四目　莊嚴經……二七六三(1)—二七六三(7)
第十三項　七種通達……二七六三(7)—二七六四(5)
第十四項　由十相故具足多聞……二七六四(5)—二七六四(9)
第三章　餘不復現……二七六四(9)—二七六四(10)
◇卷六十五……二七六七(1)—二七九九(7)
攝決擇分中思所成慧地之一……二七六七(4)—二七九九(7)
第一章　結前生後……二七六五(5)—二七六五(6)

第二章　正決擇……二七六七(6)—二八三七(4)
第一節　五門雜決擇……二七六七(6)—二七八〇(2)
第一項　四種思議……二七六七(6)—二七六七(10)
第二項　二種思議……二七六八(1)—二七六八(7)
第三項　有非有……二七六八(8)—二七七六(8)
第一目　辨有非有相……二七六八(8)—二七七〇(4)
第二目　破計我……二七七〇(4)—二七七五(5)
第三目　結示正義……二七七五(5)—二七七六(8)
第四項　假立一切有情……二七七六(9)—二七七八(9)
第五項　色等假實……二七七八(10)—二七八〇(2)
第二節　二十七門決擇諸義……二七八〇(3)—二八三七(4)
第一項　別　解……二七八〇(3)—二八三六(4)
第一目　有色無色法……二七八〇(3)—二七八四(5)
第二目　有見無見法與有對無對法……二七八四(6)—二七八六(7)
第三目　有漏無漏法……二七八六(8)—二七九〇(4)
第四目　有諍無諍法……二七九〇(5)—二七九二(2)
第五目　有染無染法……二七九二(3)—二七九二(10)
第六目　依止耽嗜與依止出離……二七九三(1)—二七九三(9)
第七目　世間出世間……二七九三(10)—二七九四(9)

第八目　墮非墮法……二七九四(10)—二七九五(3)
第九目　有爲無爲法……二七九五(4)—二七九六(8)
第十目　所緣法……二七九六(9)—二八〇五(7)
◇卷六十六……二八〇一(1)—二八三七(5)
攝決擇分中思所成慧地之二……二八〇一(4)—二八三七(5)
第十一目　住持諸法……二八〇五(8)—二八〇九(10)
第十二目　有異熟無異熟法……二八一〇(1)—二八一四(6)
第十三目　有因果法……二八一四(7)—二八一八(1)
第十四目　緣生法……二八一八(2)—二八一八(3)
第十五目　內法……二八一八(4)—二八一九(5)
第十六目　名色所攝法……二八一九(6)—二八一九(10)
第十七目　熟受非熟受法……二八二〇(1)—二八二一(7)
第十八目　大造法……二八二一(8)—二八二五(2)
第十九目　有法……二八二五(3)—二八二五(9)
第二十目　有上無上法……二八二五(10)—二八二六(5)
第二十一目　應修法……二八二六(6)—二八二七(9)
第二十二目　三世法……二八二七(10)—二八二九(9)
第二十三目　三界繫法……二八二九(10)—二八三〇(8)
第二十四目　三性法……二八三〇(9)—二八三四(3)

第二十五目　三學法……二八三四(4)—二八三五(1)
第二十六目　三斷法……二八三五(2)—二八三五(9)
第二十七目　甚深難見法……二八三五(10)—二八三六(4)
第二項　總　結……二八三六(5)—二八三七(4)
第三章　餘不復現……二八三七(4)—二八三七(5)
◇卷六十七……二八三九(1)—二八七五(6)
攝決擇分中修所成慧地……二八三九(4)—二八四四(6)
第一章　結前生後……二八三九(5)—二八三九(6)
第二章　正決擇……二八三九(6)—二八四四(5)
第一節　標列十六種修……二八三九(6)—二八三九(9)
第二節　標　釋……二八三九(9)—二八四四(5)
第一項　聲聞乘相應作意修……二八三九(9)—二八四〇(4)
第二項　大乘相應作意修……二八四〇(4)—二八四〇(10)
第三項　影像修……二八四〇(10)—二八四一(3)
第四項　事邊際修……二八四一(3)—二八四一(6)
第五項　所作成辦修……二八四一(7)—二八四一(8)

第六項　得　修……二八四一(8)—二八四二(2)
第七項　習　修……二八四二(2)—二八四二(4)
第八項　除去修……二八四二(4)—二八四二(8)
第九項　對治修……二八四二(8)—二八四三(6)
第十項　少分修……二八四三(6)—二八四三(7)
第十一項　遍行修……二八四三(7)—二八四三(8)
第十二項　動轉修……二八四三(8)—二八四三(9)
第十三項　有加行修……二八四三(10)—二八四四(1)
第十四項　已成辨修……二八四四(1)—二八四四(3)
第十五項　非修所成法修……二八四四(3)—二八四四(4)
第十六項　修所成法修……二八四四(4)—二八四四(5)
第三章　餘不復現……二八四四(5)—二八四四(6)
攝決擇分中聲聞地之一……二八四四(7)—二八七五(6)
第一章　結前生後……二八四四(8)—二八四四(8)
第二章　正決擇……二八四四(9)—三〇二五(4)
第一節　七門分別（五難六答）……二八四四(9)—二八九〇(8)
第一項　無性有情……二八四四(9)—二八五〇(3)

第一目　釋無種性難，教理並違答……二八四四(9)—二八四五(5)
第二目　釋因無根難，情非有情答……二八四五(5)—二八四五(10)
第三目　釋同四姓難，喻非理乘答……二八四五(10)—二八四六(9)
第四目　釋同具界難，違不相違答……二八四六(9)—二八四七(5)
第五目　釋同金等難，法背齊答縱轉成答……二八四七(5)—二八五〇(3)
第二項　聲聞差別……二八五〇(4)—二八五五(5)
第一目　十種聲聞……二八五〇(4)—二八五五(2)
第二目　遲速二類聲聞……二八五五(3)—二八五五(5)
第三項　釋月喻經……二八五五(6)—二八五六(5)
第四項　聲聞欲往他家先斷除三隨煩惱……二八五六(6)—二八五八(10)
第一目　結親友家隨煩惱……二八五六(8)—二八五七(6)
第二目　家慳隨煩惱……二八五七(6)—二八五八(1)
第三目　有染心而行法施隨煩惱……二八五八(1)—二八五八(10)
第五項　釋伐他迦經……二八五九(1)—二八六一(5)
第一目　三處應遍了知……二八五九(1)—二八六〇(1)
第二目　辨染淨……二八六〇(1)—二八六一(5)
第六項　由三相應遍了知……二八六一(5)—二八六四(2)
第一目　由自性故……二八六一(7)—二八六一(10)
第二目　由因緣故……二八六一(10)—二八六二(3)
第三目　由過患故……二八六二(3)—二八六四(2)

第七項　四　諦……二八六四(3)—二八九〇(8)
第一目　總辨諦相……二八六四(3)—二八六四(10)
第二目　別辨四諦……二八六五(1)—二八八五(1)
◇卷六十八……二八七七(1)—二九〇九(1)
攝決擇分中聲聞地之二……二八七七(4)—二九〇九(1)
第三目　諸門料簡（六門）……二八八五(2)—二八九〇(8)
第二節　擧頌標列十三門……二八九〇(9)—二九二六(3)
第一項　攝……二八九一(3)—二八九四(1)
第二項　制　立……二八九四(2)—二八九四(8)
第三項　尸　羅……二八九四(9)—二八九五(5)
第四項　無放逸……二八九五(6)—二九〇二(4)
第一目　徵列十時不放逸……二八九五(6)—二八九五(9)
第二目　五種不放逸……二八九五(9)—二九〇二(4)
第五項　障……二九〇二(5)—二九〇三(1)
第六項　學……二九〇三(2)—二九〇四(4)
第七項　觀　察……二九〇四(5)—二九〇五(4)
第八項　依　止……二九〇五(5)—二九〇六(5)
第九項　攝　受……二九〇六(6)—二九〇七(7)
第十項　受用事……二九〇七(8)—二九〇九(1)

◇卷六十九……二九一一(1)—二九五二(3)
攝決擇分中聲聞地之三……二九一一(4)—二九五二(3)
第十一項　甚深……二九一一(5)—二九二三(4)
第一目　辨眞制立……二九一一(5)—二九二二(4)
第二目　辨僞制立……二九二二(5)—二九二三(4)
第十二項　說……二九二三(5)—二九二五(2)
第十三項　喻事……二九二五(3)—二九二六(3)
第三節　六十四門雜決擇……二九二六(4)—三〇二五(4)
第一項　所知法……二九二六(4)—二九四七(3)
第一目　由五相建立所知諸法差別……二九二六(4)—二九三一(5)
第二目　辨知差別……二九三一(5)—二九四七(3)
第二項　所識法……二九四七(4)—二九五二(3)
第一目　依緣差別……二九四七(7)—二九四七(10)
第二目　欣慼差別……二九四七(10)—二九四八(3)
第三目　勝劣差別……二九四八(3)—二九四八(7)
第四目　心所差別……二九四八(7)—二九四九(3)
第五目　墮治生差別……二九四九(3)—二九五二(3)
◇卷七十……二九五三(1)—二九九三(8)

攝決擇分中聲聞地之四……二九五三(4)—二九九三(8)
第三項　智光明勝利……二九五三(5)—二九五四(7)
第四項　六種三法……二九五四(8)—二九五五(4)
第五項　尸羅壞……二九五五(5)—二九五七(2)
第六項　密護根門……二九五七(3)—二九五八(7)
第七項　於食知量勤修行者斷除八處……二九五八(8)—二九五九(1)
第八項　覺悟瑜伽……二九五九(2)—二九五九(6)
第九項　六出離……二九五九(7)—二九六〇(2)
第十項　由四種力生善法欲……二九六〇(3)—二九六〇(4)
第十一項　出家圓滿……二九六〇(5)—二九六〇(7)
第十二項　尸羅圓滿……二九六〇(8)—二九六〇(9)
第十三項　二力四根律儀……二九六〇(10)—二九六一(7)
第十四項　食知量圓滿……二九六一(8)—二九六二(8)
第十五項　正知而住……二九六二(9)—二九六三(9)
第十六項　四支攝諸斷行……二九六三(10)—二九六四(8)
第十七項　四法於所得定爲增上緣……二九六四(9)—二九六五(8)
第十八項　七應正知……二九六五(9)—二九六六(5)
第十九項　正觀念住（九句）……二九六六(6)—二九六七(5)
第二十項　建立五種補特伽羅……二九六七(6)—二九六九(2)
第二十一項　近事三德……二九六九(3)—二九六九(8)

第二十二項　聞法等三法……二九六九(9)—二九七〇(3)
第二十三項　染淨得捨……二九七〇(4)—二九七〇(8)
第二十四項　依三因緣驅擯犯戒……二九七〇(9)—二九七一(1)
第二十五項　由四因緣於尸羅深生愛樂……二九七一(2)—二九七一(4)
第二十六項　四種觀察尸羅……二九七一(5)—二九七一(7)
第二十七項　三心趣……二九七一(8)—二九七二(4)
第二十八項　由三過故不能無倒聽聞正法……二九七二(5)—二九七二(6)
第二十九項　五相爲聞修器……二九七二(7)—二九七二(8)
第三十項　五種師德……二九七二(9)—二九七三(3)
第三十一項　無我見能得出離……二九七三(4)—二九七三(6)
第三十二項　四喜引四樂……二九七三(7)—二九七三(10)
第三十三項　佛法名爲善說……二九七四(1)—二九七四(10)
第三十四項　四種能斷障法……二九七五(1)—二九七五(3)
第三十五項　修法念住應正了知十一種染法……二九七五(4)—二九七五(6)
第三十六項　出世間道用世間道以爲助伴……二九七五(7)—二九七五(9)
第三十七項　如來天眼遍行一切……二九七五(10)—二九七六(3)
第三十八項　七漸次……二九七六(4)—二九七六(9)
第三十九項　四念住對治九種所治……二九七六(10)—二九七七(2)
第四十項　出家在家各有五過失……二九七七(3)—二九七七(7)
第四十一項　愚夫相……二九七七(8)—二九七八(5)

第四十二項　五法相似生死大海……二九七八(6)—二九七八(8)
第四十三項　法施勝財施因緣……二九七八(9)—二九七九(5)
第四十四項　五心隨己自在而轉……二九七九(6)—二九八〇(2)
第四十五項　煩惱魅甚於鬼魅……二九八〇(3)—二九八一(4)
第四十六項　建立有我過失……二九八一(5)—二九八二(1)
第四十七項　三行辨能所治……二九八二(2)—二九八三(9)
第四十八項　出家五德……二九八三(10)—二九八五(1)
第四十九項　三苦九相……二九八五(2)—二九八五(8)
第五十項　衆生四支……二九八五(9)—二九九三(8)
◇卷七十一……二九九五(1)—三〇二五(6)
攝決擇分中聲聞地之五……二九九五(4)—三〇二五(6)
第五十一項　七義及七喜……二九九五(5)—二九九五(9)
第五十二項　五種法……二九九五(10)—二九九六(1)
第五十三項　善射三德……二九九六(2)—二九九六(5)
第五十四項　佛教差別及理趣……二九九六(6)—二九九六(8)
第五十五項　涉道五對治及尸羅……二九九六(9)—二九九七(1)
第五十六項　受欲及變壞……二九九七(2)—二九九七(4)
第五十七項　智二德……二九九七(5)—二九九七(8)
第五十八項　四念住對治三顧戀……二九九七(9)—二九九七(10)

第五十九項　釋加行等三句……二九九八(1)—二九九八(4)
第六十項　六現觀相（二十三門）……二九九八(5)—三〇〇九(10)
第一目　六現觀相……二九九八(5)—三〇〇〇(5)
第二目　六現觀體……三〇〇〇(5)—三〇〇一(5)
第三目　繫不繫……三〇〇一(5)—三〇〇一(7)
第四目　依地……三〇〇一(7)—三〇〇二(3)
第五目　緣諦……三〇〇二(3)—三〇〇二(6)
第六目　有相無相……三〇〇二(6)—三〇〇二(7)
第七目　幾有分別幾無分別……三〇〇二(7)—三〇〇二(8)
第八目　喜樂捨俱行……三〇〇二(8)—三〇〇二(10)
第九目　辨四對治……三〇〇二(10)—三〇〇三(2)
第十目　辨二對治……三〇〇三(3)—三〇〇三(4)
第十一目　辨三品惑……三〇〇三(4)—三〇〇三(6)
第十二目　得遍知果……三〇〇三(6)—三〇〇四(4)
第十三目　斷惑時分……三〇〇四(4)—三〇〇四(7)
第十四目　得果……三〇〇四(7)—三〇〇四(9)
第十五目　轉根……三〇〇四(9)—三〇〇四(10)
第十六目　引發神通功德……三〇〇四(10)—三〇〇五(1)
第十七目　作業……三〇〇五(1)—三〇〇六(3)
第十八目　差別……三〇〇六(3)—三〇〇七(6)

第十九目　名言安立以辨自性……三〇〇七(6)—三〇〇七(10)
第二十目　因果……三〇〇七(10)—三〇〇八(6)
第二十一目　以七作意相攝……三〇〇八(6)—三〇〇九(2)
第二十二目　現觀等流……三〇〇九(2)—三〇〇九(3)
第二十三目　辨諸句……三〇〇九(3)—三〇〇九(10)
第六十一項　慳垢別……三〇一〇(1)—三〇一〇(8)
第六十二項　調善別……三〇一〇(9)—三〇一一(6)
第六十三項　釋經中七善……三〇一一(7)—三〇二五(1)
第一目　知法……三〇一一(7)—三〇一二(7)
第二目　知義……三〇一二(7)—三〇一三(8)
第三目　知時……三〇一三(8)—三〇一四(1)
第四目　知量……三〇一四(1)—三〇一六(2)
第五目　知衆及知高卑……三〇一六(2)—三〇一六(7)
第六目　自知……三〇一六(7)—三〇二五(1)
第六十四項　六種相……三〇二五(2)—三〇二五(4)
第三章　餘不復現……三〇二五(5)—三〇二五(6)
◇卷七十二……三〇二七(1)—三〇六一(9)
攝決擇分中菩薩地之一……三〇二七(4)—三一六一(9)

第一章　結前生後……三〇二七(5)—三〇二七(5)
第二章　正決擇……三〇二七(5)—三四〇二(5)
第一節　次第決擇三持……三〇二七(5)—三三四一(9)
第一項　初決擇持瑜伽……三〇二七(5)—三三二六(9)
第一目　決擇種性品……三〇二七(5)—三〇二七(6)
第二目　決擇發心品……三〇二七(7)—三〇二九(6)
第三目　決擇自利利他品……三〇二九(7)—三〇三四(5)
第四目　決擇眞實義品……三〇三四(6)—三一一三(4)
◇卷七十三……三〇六三(1)—三〇九七(1)
攝決擇分中菩薩地之二……三〇六三(4)—三〇九七(1)
◇卷七十四……三〇九九(1)—三一四一(1)
攝決擇分中菩薩地之三……三〇九九(4)—三一四一(1)
第五目　決擇威力品……三一一三(5)—三一一三(10)
第六目　決擇成熟品……三一一四(1)—三一一四(7)
第七目　決擇菩提品……三一一四(8)—三一二〇(4)
第八目　決擇力種性品……三一二〇(5)—三一二九(4)

第九目　決擇施等六品……三一二九(5)—三一五五(7)
◇卷七十五……三一四三(1)—三一八八(9)
攝決擇分中菩薩地之四……三一四三(4)—三一八八(9)
第十目　決擇菩提分品……三一五五(8)—三一五九(10)
第十一目　決擇功德品……三一六〇(1)—三三二六(9)
◇卷七十六……三一九一(1)—三二二九(1)
攝決擇分中菩薩地之五……三一九一(4)—三二二九(1)
◇卷七十七……三二三一(1)—三二七一(1)
攝決擇分中菩薩地之六……三二三一(4)—三二七一(1)
◇卷七十八……三二七三(1)—三三二六(9)
攝決擇分中菩薩地之七……三二七三(4)—三三二六(9)
◇卷七十九……三三二七(1)—三三六七(3)
攝決擇分中菩薩地之八……三三二七(4)—三三六七(3)
第二項　決擇持隨法瑜伽處……三三二七(5)—三三三八(6)
第一目　世界差別……三三二七(5)—三三二八(7)

第二目　菩薩依四住能成四事……三三二八(8)—三三三一(1)
第三目　菩薩苦樂作意與住……三三三一(2)—三三三一(5)
第四目　四上品障與除障法……三三三一(6)—三三三二(4)
第五目　大地菩薩四種微細隨惑斷除……三三三二(5)—三三三二(9)
第六目　十一地相……三三三二(10)—三三三五(6)
第七目　諸地修得等流成滿……三三三五(6)—三三三六(2)
第八目　聲聞菩薩所證法界差別……三三三六(3)—三三三八(2)
第九目　三世三輪清淨……三三三八(3)—三三三八(6)
第三項　持究竟瑜伽處決擇……三三三八(7)—三三四一(9)
第二節　釋寶積經……三三四一(10)—三四〇二(5)
第一項　十六法門……三三四一(10)—三三四二(10)
第二項　依門解釋……三三四二(10)—三四〇二(5)
第一目　邪行……三三四二(10)—三三五〇(7)
第二目　正行……三三五〇(8)—三三五七(7)
第三目　正行勝利……三三五七(8)—三三五九(1)
第四目　正行行相……三三五九(2)—三三六二(9)
第五目　生信譬喻（十九喻）……三三六二(10)—三三六七(3)
◇卷八十……三三六九(1)—三四一八(1)
攝決擇分中菩薩地之九……三三六九(4)—三四〇二(6)

第六目　安立所學……三三六九(5)—三三七八(3)
第七目　聲聞菩薩所學差別……三三七八(4)—三三八三(1)
第八目　世出世智作利他事……三三八三(2)—三三八九(8)
第九目　於菩薩教授中聲聞所學……三三八九(9)—三三九一(7)
第十目　不善學沙門……三三九一(8)—三三九二(3)
第十一目　善學沙門……三三九二(4)—三三九三(9)
第十二目　住世俗律儀……三三九三(10)—三三九四(6)
第十三目　住勝義律儀……三三九四(7)—三三九六(6)
第十四目　如來調伏方便……三三九六(7)—三三九七(10)
第十五目　密意語言……三三九八(1)—三三九九(7)
第十六目　於教授中勝解勝利……三三九九(8)—三四〇二(5)
第三章　餘不復現……三四〇二(5)—三四〇二(6)
攝決擇分中有餘依及無餘依之二地……三四〇二(7)—三四一八(1)
第一章　結前生後……三四〇二(8)—三四〇二(9)
第二章　正決擇有餘無餘依二地……三四〇二(9)—三四一七(4)
第一節　立章門……三四〇二(9)—三四〇三(1)
第二節　依門解釋（十四門）……三四〇三(2)—三四一七(4)

第一項　離繫門……三四〇三(2)—三四〇三(8)
第二項　壽行門……三四〇三(9)—三四〇四(2)
第三項　轉依門……三四〇四(3)—三四〇六(2)
第四項　住門……三四〇六(3)—三四〇七(2)
第五項　差別門……三四〇七(3)—三四〇八(2)
第六項　有門……三四〇八(3)—三四〇八(9)
第七項　常門……三四〇八(10)—三四〇九(1)
第八項　樂門……三四〇九(2)—三四〇九(4)
第九項　殊勝門……三四〇九(5)—三四一一(1)
第十項　異性門……三四一一(1)—三四一一(4)
第十一項　自在門……三四一一(5)—三四一二(4)
第十二項　發趣門……三四一二(5)—三四一四(5)
第十三項　種性門……三四一四(6)—三四一六(3)
第十四項　祕密門……三四一六(4)—三四一七(4)
第三章　總義決擇結顯餘類……三四一七(5)—三四一八(1)
◇卷八十一……三四一九(1)—三四五三(4)
攝釋分之上……三四一九(4)—三四五三(4)

第一章　結前生後……三四一九(5)—三四一九(5)
第二章　正解……三四一九(5)—三四八八(8)
第一節　廣開七門……三四一九(6)—三四八八(1)
第一項　釋四義門……三四一九(8)—三四四〇(4)
第一目　體……三四一九(8)—三四一九(9)
第二目　釋……三四一九(10)—三四二〇(1)
第三目　文……三四二〇(2)—三四二六(10)
第四目　義……三四二七(1)—三四四〇(4)
第二項　釋五義門……三四四〇(5)—三四四九(8)
第一目　結前生後……三四四〇(5)—三四四〇(10)
第二目　次第別解……三四四一(1)—三四四九(8)
第三項　釋師門……三四四九(9)—三四五一(5)
第四項　釋說衆門……三四五一(6)—三四五三(4)
◇卷八十二……三四五五(1)—三四八八(2)
攝釋分之下……三四五五(4)—三四八八(9)
第五項　釋聽門……三四五五(5)—三四六〇(3)
第一目　一因……三四五五(5)—三四五五(8)

第二目　二因……三四五五(8)—三四五六(1)
第三目　三因……三四五六(1)—三四五六(3)
第四目　四因……三四五六(3)—三四五六(7)
第五目　五因……三四五六(7)—三四五七(3)
第六目　六因……三四五七(3)—三四五七(7)
第七目　七因……三四五七(7)—三四五七(8)
第八目　八因……三四五七(8)—三四五八(2)
第九目　九因……三四五八(2)—三四五八(9)
第十目　十因……三四五八(9)—三四六〇(3)
第六項　釋讚佛略廣門……三四六〇(4)—三四六五(8)
第一目　略讚佛……三四六〇(5)—三四六一(3)
第二目　廣讚佛（十四段）……三四六一(4)—三四六五(8)
第七項　釋學勝利門……三四六五(9)—三四八八(1)
第一目　安立釋經法相……三四六五(9)—三四六六(10)
第二目　舉學勝利經文次第解釋……三四六七(1)—三四八八(1)
第二節　略明六相……三四八八(2)—三四八八(8)
第三章　總結……三四八八(8)—三四八八(9)
◇卷八十三……三四九一(1)—三五三五(9)

攝異門分之上……三四九一(4)—三五三五(9)
第一章　結前生後……三四九一(5)—三四九一(5)
第二章　釋攝異門分……三四九一(5)—三五七八(4)
第一節　舉頌總開二門……三四九一(5)—三四九一(7)
第二節　依二門隨釋……三四九一(8)—三五七八(4)
第一項　釋百品異門……三四九二(1)—三五五五(4)
第一目　師等八門……三四九二(1)—三五一三(1)
第二目　智等十五門……三五一三(2)—三五二六(5)
第三目　如來等十門……三五二六(6)—三五三五(9)
◇卷八十四……三五三七(1)—三五七八(8)
攝異門分之下……三五三七(4)—三五七八(8)
第四目　欲等九門……三五三七(5)—三五五五(4)
第二項　釋黑品異門……三五五五(5)—三五七八(4)
第一目　生（十句）……三五五五(8)—三五五六(3)
第二目　老（十四句）……三五五六(4)—三五五七(3)
第三目　死（八句）……三五五七(4)—三五五七(9)
第四目　藏等（十五句）……三五五七(10)—三五五九(2)

第五目　可喜等……三五五九(3)—三五六〇(6)
第六目　煩惱（三十八門）……三五六〇(7)—三五六七(1)
第七目　廣貪瞋癡……三五六七(2)—三五七七(10)
第八目　少等（三句）……三五七八(1)—三五七八(2)
第九目　異等（三句）……三五七八(3)—三五七八(4)
第三章　攝異門分總結……三五七八(5)—三五七八(8)
◇卷八十五……三五八一(1)—三六二三(1)
攝事分中契經事行擇攝第一之一……三五八一(4)—三六二三(1)
第一章　總開列三攝事……三五八一(5)—三五八一(6)
第二章　標釋契經事……三五八一(6)—四二七〇(1)
第一節　契經事中行擇攝……三五八一(6)—三七八二(8)
第一項　擧所釋經列釋二十四處……三五八一(6)—三五八五(1)
第一目　別釋初之四經……三五八二(9)—三五八四(10)
第二目　廣指所餘……三五八四(10)—三五八五(1)
第二項　能釋摩呾理迦中初總嗢柁南標列十一門……三五八五(2)—三五八五(8)
第三項　別嗢柁南第一釋界等十一門……三五八五(9)—三六〇九(7)

第一目　界……三五八六(2)—三五八七(7)
第二目　說……三五八七(8)—三五九〇(3)
第三目　前行……三五九〇(4)—三五九〇(10)
第四目　觀察……三五九一(1)—三五九三(1)
第五目　果……三五九三(2)—三五九四(3)
第六目　愚相……三五九四(4)—三五九五(4)
第七目　無常等四決定……三五九五(5)—三五九八(9)
第八目　界……三五九八(10)—三六〇〇(4)
第九目　二種漸次……三六〇〇(5)—三六〇三(3)
第十目　非斷非常……三六〇三(4)—三六〇四(8)
第十一目　染淨……三六〇四(9)—三六〇九(7)
第四項　別嗢柁南第二釋略教授等十一門……三六〇九(8)—三六二三(1)
第一目　略教……三六一〇(1)—三六一一(3)
第二目　教果……三六一一(4)—三六一一(6)
第三目　終……三六一一(7)—三六一三(10)
第四目　墮落……三六一四(1)—三六一四(5)
第五目　三遍智斷……三六一四(6)—三六一五(4)
第六目　縛……三六一五(5)—三六一六(9)
第七目　解脫……三六一六(10)—三六一七(4)
第八目　見慢雜染……三六一七(5)—三六一九(10)

第九目　清淨說句……三六二〇(1)—三六二〇(8)
第十目　遠離四具……三六二〇(9)—三六二一(8)
第十一目　三圓滿……三六二一(9)—三六二三(1)
◇卷八十六……三六二五(1)—三六七一(6)
攝事分中契經事行擇攝第一之二……三六二五(4)—三六七一(6)
第五項　別嗢柁南第三釋想行等十門……三六二五(5)—三六四一(2)
第一目　想行……三六二五(8)—三六二六(2)
第二目　愚相……三六二六(3)—三六二六(7)
第三目　眼……三六二六(8)—三六二七(3)
第四目　勝利……三六二七(4)—三六二八(3)
第五目　一智……三六二八(4)—三六二九(7)
第六目　智癡住……三六二九(8)—三六三一(9)
第七目　勝進……三六三一(10)—三六三三(8)
第八目　我見差別……三六三三(9)—三六三五(5)
第九目　三相行……三六三五(6)—三六三六(4)
第十目　法嗢柁南等……三六三六(5)—三六四一(2)
第六項　別嗢柁南第四釋速通等十門……三六四一(3)—三六七一(6)
第一目　速通……三六四一(6)—三六四五(6)
第二目　自體……三六四五(7)—三六四七(1)

第三目　智境界……三六四七(2)—三六四八(3)
第四目　流轉……三六四八(4)—三六五一(6)
第五目　喜足行……三六五一(6)—三六五四(2)
第六目　順流……三六五四(3)—三六五六(5)
第七目　知斷相……三六五六(6)—三六五八(2)
第八目　想……三六五八(3)—三六六〇(7)
第九目　立違糧……三六六〇(8)—三六六三(3)
第十目　師所作事……三六六三(4)—三六七一(6)

◇卷八十七……三六七三(1)—三七二六(7)

攝事分中契經事行擇攝第一之三……三六七三(4)—三七二六(7)

第七項　別嗢柁南第五釋因等六門……三六七三(5)—三七〇二(8)

第一目　因……三六七三(8)—三六七四(5)
第二目　勝利……三六七四(6)—三六八七(1)
第三目　二智……三六八七(2)—三六九一(1)
第四目　愚夫分位有五……三六九一(2)—三六九一(10)
第五目　二種見差別……三六九二(1)—三六九四(8)
第六目　於斯聖教等……三六九四(9)—三七〇二(8)

第八項　別嗢柁南第六釋斷支等七門……三七〇二(9)—三七一〇(10)

第一目　斷支……三七〇三(2)—三七〇三(4)

第二目　實顯了……三七〇三(5)—三七〇三(7)
第三目　行緣……三七〇三(8)—三七〇四(8)
第四目　無等教……三七〇四(9)—三七〇五(6)
第五目　四種有情衆……三七〇五(7)—三七〇六(4)
第六目　道四……三七〇六(5)—三七〇七(1)
第七目　究竟五……三七〇七(2)—三七一〇(10)
第九項　別嗢柁南第七釋二品等十一門……三七一一(1)—三七二六(7)
第一目　二品總略……三七一一(4)—三七一二(9)
第二目　三異中辨第一—內外荷擔……三七一二(10)—三七一三(9)
第三目　三異中辨第二—內外縛……三七一三(10)—三七一四(10)
第四目　三異中辨第三—如來與阿羅漢……三七一五(1)—三七一七(5)
第五目　勝解……三七一七(6)—三七一八(1)
第六目　斷……三七一八(2)—三七一八(6)
第七目　流轉……三七一八(7)—三七一九(1)
第八目　有性……三七一九(2)—三七一九(6)
第九目　不善清淨與善清淨……三七一九(7)—三七二二(7)
第十目　善說惡說師等別……三七二二(8)—三七二五(4)
第十一目　苦樂不定等……三七二五(5)—三七二六(7)
◇卷八十八……三七二九(1)—三七八二(8)

攝事分中契經事行擇攝第二之四……三七二九(4)—三七八二(8)
第十項　別嗢柁南第八釋智事等四門……三七二九(5)—三七三五(7)
第一目　二智並其事……三七二九(8)—三七三〇(4)
第二目　樂等行轉變……三七三〇(5)—三七三一(3)
第三目　請無請說經……三七三一(4)—三七三一(8)
第四目　涅槃有二種……三七三一(9)—三七三五(7)
第十一項　別嗢柁南第九釋諍等七門……三七三五(8)—三七四七(1)
第一目　諍……三七三六(1)—三七三八(6)
第二目　芽……三七三八(7)—三七四〇(2)
第三目　見大染……三七四〇(3)—三七四一(5)
第四目　一趣……三七四一(6)—三七四二(1)
第五目　學……三七四二(2)—三七四二(7)
第六目　四佈……三七四二(8)—三七四四(1)
第七目　善說惡說中宿住念差別……三七四四(2)—三七四七(1)
第十二項　別嗢柁南第十釋無厭等八門……三七四七(2)—三七五五(3)
第一目　無厭患與無欲……三七四七(5)—三七四七(10)
第二目　無亂間記……三七四八(1)—三七四九(3)
第三目　相……三七四九(4)—三七五〇(5)
第四目　障……三七五〇(6)—三七五一(5)
第五目　希奇……三七五一(6)—三七五二(10)

第六目　無因……三七五三(1)—三七五四(1)
第七目　毀……三七五四(2)—三七五四(8)
第八目　純染……三七五四(9)—三七五五(3)
第十三項　別嗢柁南第十一釋少欲住等十八門……三七五五(4)—三七八二(8)
第一目　少欲住……三七五五(3)—三七五五(10)
第二目　自性……三七五六(1)—三七五六(2)
第三目　於四處所生恭敬住速證無上……三七五六(3)—三七五六(6)
第四目　三種無上……三七五六(7)—三七五七(2)
第五目　二時……三七五七(3)—三七五九(8)
第六目　記三中第一—五相問記……三七五九(9)—三七六二(4)
第七目　記三中第二—三處實記……三七六二(5)—三七六四(5)
第八目　記三中第三—二種慰問……三七六四(6)—三七六五(6)
第九目　似正法……三七六五(7)—三七六八(7)
第十目　疑癡處所……三七六八(8)—三七七〇(8)
第十一目　不記……三七七〇(9)—三七七一(3)
第十二目　變壞……三七七一(4)—三七七一(10)
第十三目　大師記……三七七二(1)—三七七三(5)
第十四目　三見滿……三七七三(6)—三七七八(3)
第十五目　外愚相……三七七八(4)—三七七九(3)
第十六目　成就六分……三七七九(4)—三七八〇(5)

第十七目　二種論……三七八〇(6)—三七八二(3)
第十八目　學無學二種差別……三七八二(3)—三七八五(1)
◇卷八十九……三七八五(1)—三八三一(5)
攝事分中契經事處擇攝第二之一……三七八五(4)—三八三一(5)
第二節　契經事中處擇攝……三七八五(5)—三九七五(9)
第一項　第一總嗢柁南半頌標列四門……三七八五(5)—三七八五(6)
第二項　別嗢柁南第一列釋安立等八門……三七八五(7)—三八四五(6)
第一目　安立……三七八五(10)—三七八六(6)
第二目　差別……三七八六(6)—三七八七(6)
第三目　愚……三七八七(7)—三七八八(7)
第四目　不愚……三七八八(8)—三七八九(4)
第五目　教授……三七八九(5)—三七八九(8)
第六目　解脫……三七八九(9)—三七九五(3)
第七目　煩惱……三七九五(4)—三八〇八(9)
第八目　業……三八〇八(10)—三八四五(6)
◇卷九十……三八三三(1)—三八七九(9)
攝事分中契經事處擇攝第二之二……三八三三(4)—三八七九(9)
第三項　別嗢柁南第二列釋智等十門……三八四五(7)—三八六二(2)

第一目　無智……三八四五(10)—三八四六(5)
第二目　智……三八四六(6)—三八四八(1)
第三目　定……三八四八(2)—三八四九(4)
第四目　殊勝……三八四九(5)—三八五〇(9)
第五目　障……三八五〇(10)—三八五四(1)
第六目　學等……三八五四(2)—三八五六(6)
第七目　著……三八五六(7)—三八五七(6)
第八目　無我……三八五七(7)—三八五八(10)
第九目　聖道……三八五八(1)—三八五八(8)
第十目　二海不同分……三八五八(9)—三八六二(2)
第四項　別嗢柁南第三列釋同等十門……三八六二(3)—三八七九(9)
第一目　道不同分……三八六二(6)—三八六三(2)
第二目　師不同分……三八六三(3)—三八六四(10)
第三目　王國……三八六五(1)—三八六五(2)
第四目　二世間……三八六五(2)—三八六五(4)
第五目　有爲……三八六五(4)—三八六五(9)
第六目　遮身行……三八六五(10)—三八六六(10)
第七目　堅執……三八六七(1)—三八六七(5)
第八目　三空性中第一—二種空性……三八六七(6)—三八六八(5)
第九目　三空性中第二—邪正二空……三八六八(6)—三八七二(6)

第十目　三空性中第三—證修二空……三八七二(7)—三八七九(9)
◇卷九十一……三八八一(1)—三九二九(8)
攝事分中契經事處擇攝第二之三……三八八一(4)—三九二九(8)
第五項　別嗢柁南第四列釋離欲等七門……三八八一(5)—三八八六(10)
第一目　離欲未離欲……三八八一(8)—三八八二(4)
第二目　間……三八八二(5)—三八八二(9)
第三目　因緣……三八八二(10)—三八八三(3)
第四目　染路……三八八三(4)—三八八三(7)
第五目　保命……三八八三(8)—三八八五(1)
第六目　著處……三八八五(2)—三八八六(3)
第七目　等……三八八六(4)—三八八六(10)
第六項　第二總嗢柁南一頌標列四門……三八八七(1)—三八八七(3)
第七項　別嗢柁南第一擧一頌別釋因因分等九門……三八八七(4)—三九〇〇(4)
第一目　因同分識……三八八七(7)—三八八八(5)
第二目　思……三八八八(6)—三八八八九(5)
第三目　縛解脫……三八八八九(6)—三八八九(8)
第四目　相……三八八九(9)—三八九一(1)
第五目　勝觸遍……三八九一(2)—三八九二(7)
第六目　勝解……三八九二(8)—三八九六(10)

第七目　護根門……三八九七(1)—三八九八(4)
第八目　教……三八九八(5)—三八九八(9)
第九目　愛相……三八九八(10)—三九〇〇(4)
第八項　別嗢柁南第二擧二頌別釋唯緣等十二門……三九〇〇(5)—三九二九(8)
第一目　唯緣……三九〇〇(9)—三九〇一(1)
第二目　尋思……三九〇一(2)—三九〇二(1)
第三目　願……三九〇二(2)—三九〇三(5)
第四目　一切種律儀……三九〇三(6)—三九〇七(6)
第五目　入聖教不護諸根……三九〇七(7)—三九一一(1)
第六目　勝資糧善備……三九一一(2)—三九一二(9)
第七目　捨所學……三九一二(10)—三九一五(5)
第八目　著處……三九一五(6)—三九一七(4)
第九目　不善義……三九一七(5)—三九一九(2)
第十目　隨流……三九一九(3)—三九二〇(5)
第十一目　菩薩勝餘乘（八相）……三九二〇(6)—三九二七(6)
第十二目　論施設……三九二七(7)—三九二九(8)
◇卷九十二……三九三一(1)—三九七五(9)
攝事分中契經事處擇攝第二之四……三九三一(4)—三九七五(9)
第九項　別嗢柁南第三擧一頌標釋十二門……三九三一(5)—三九五九(9)

第一目　上貪……三九三一(8)—三九三四(3)
第二目　教授……三九三四(4)—三九三六(6)
第三目　苦住……三九三六(7)—三九三七(7)
第四目　觀察……三九三七(8)—三九三九(3)
第五目　引發……三九三九(4)—三九三九(10)
第六目　不應供……三九四〇(1)—三九四〇(9)
第七目　明解脫……三九四〇(10)—三九四五(6)
第八目　修……三九四五(7)—三九五〇(1)
第九目　無我論……三九五〇(2)—三九五一(7)
第十目　定……三九五一(8)—三九五六(2)
第十一目　法見……三九五六(3)—三九五八(2)
第十二目　苦……三九五八(3)—三九五九(9)
第十項　別嗢柁南第四擧一頌半標釋十四門……三九五九(10)—三九七五(9)
第一目　一住……三九六〇(3)—三九六一(4)
第二目　遠涅槃……三九六一(5)—三九六二(5)
第三目　略說……三九六二(6)—三九六三(4)
第四目　內所說……三九六三(5)—三九六三(7)
第五目　辯一切……三九六三(8)—三九六三(10)
第六目　智相……三九六三(10)—三九六四(4)
第七目　捨所學……三九六四(5)—三九六五(2)

第八目　業……三九六五(3)—三九六六(2)
第九目　等……三九六六(3)—三九六七(10)
第十目　空……三九六八(1)—三九七〇(5)
第十一目　隨行……三九七〇(6)—三九七一(2)
第十二目　恒住……三九七一(3)—三九七一(9)
第十三目　師弟圓滿……三九七一(10)—三九七三(3)
第十四目　重釋師弟圓滿……三九七三(3)—三九七五(9)
◇卷九十三……三九七七(1)—四〇二一(10)
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之一……三九七七(4)—四〇二一(10)
第三節　契經事中緣起食諦界擇攝……三九七七(5)—四一六一(4)
第一項　第一總嗢柁南一頌標列六門……三九七七(5)—三九七七(8)
第二項　別嗢柁南第一標釋立等十門……三九七七(9)—四〇一二(5)
第一目　苦衆……三九八五(9)—三九八七(9)
第二目　諦觀……三九八七(10)—三九八九(10)
第三目　重釋諦觀……三九九〇(1)—三九九二(4)
第四目　攝聖教……三九九二(5)—三九九四(2)
第五目　微智……三九九四(3)—三九九六(3)
第六目　思量際……三九九六(4)—三九九八(1)
第七目　觀察……三九九八(2)—四〇〇〇(2)

第八目　上慢……四〇〇〇(3)—四〇〇三(6)
第九目　其深……四〇〇三(7)—四〇一二(5)
第三項　別嗢柁南第二標釋異等七門……四〇一二(6)—四〇二一(10)
第一目　異……四〇一二(9)—四〇一三(10)
第二目　世俗勝義……四〇一四(1)—四〇一六(5)
第三目　法爾……四〇一六(6)—四〇一八(1)
第四目　此作等……四〇一八(2)—四〇一八(5)
第五目　大空……四〇一八(6)—四〇二〇(1)
第六目　分別……四〇二〇(2)—四〇二一(1)
第七目　自作……四〇二一(2)—四〇二一(10)
◇卷九十四……四〇二三(1)—四〇六八(2)
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之二……四〇二三(4)—四〇六八(2)
第四項　別嗢柁南第三標釋觸緣等十門……四〇二三(5)—四〇四六(1)
第一目　觸緣……四〇二三(8)—四〇二六(1)
第二目　見圓滿……四〇二六(2)—四〇二七(4)
第三目　實……四〇二七(5)—四〇二九(5)
第四目　解……四〇二九(6)—四〇三一(5)
第五目　不愛樂……四〇三一(6)—四〇三五(8)
第六目　法住智涅槃智……四〇三五(9)—四〇三七(4)

第七目　精進……四〇三七(5)—四〇四一(8)
第八目　生處……四〇四一(9)—四〇四三(6)
第九目　猶豫……四〇四三(7)—四〇四四(5)
第十目　苦惱……四〇四四(6)—四〇四六(1)
第五項　別嗢柁南第四標釋有滅等六門……四〇四六(2)—四〇五五(5)
第一目　有滅……四〇四六(5)—四〇四六(9)
第二目　沙門婆羅門……四〇四六(10)—四〇四八(3)
第三目　受習……四〇四八(4)—四〇四九(5)
第四目　流轉……四〇四九(6)—四〇五〇(2)
第五目　來往……四〇五〇(3)—四〇五一(4)
第六目　佛順逆……四〇五一(5)—四〇五五(5)
第六項　別嗢柁南第五標釋安立等六門……四〇五五(6)—四〇六八(2)
第一目　安立……四〇五五(9)—四〇五八(5)
第二目　因緣……四〇五八(6)—四〇六〇(3)
第三目　觀察於食義……四〇六〇(4)—四〇六二(10)
第四目　極多諸過患……四〇六三(1)—四〇六五(6)
第五目　雜染……四〇六五(7)—四〇六六(7)
第六目　等……四〇六六(8)—四〇六八(2)
◇卷九十五……四〇六九(1)—四一一(10)

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之三……四〇六九(4)—四一一一(10)
第七項　別嗢柁南第六標釋如理等十二門……四〇六九(5)—四一一一(10)
第一目　如理等……四〇六九(8)—四〇七七(1)
第二目　攝……四〇七七(2)—四〇八三(7)
第三目　集諦……四〇八三(8)—四〇八八(6)
第四目　得……四〇八八(7)—四〇九二(6)
第五目　相……四〇九二(7)—四〇九三(5)
第六目　處……四〇九三(6)—四〇九四(8)
第七目　業……四〇九四(9)—四〇九七(4)
第八目　障……四〇九七(5)—四一〇二(10)
第九目　過……四一〇三(1)—四一〇四(3)
第十目　黑異熟等……四一〇四(4)—四一〇五(7)
第十一目　大義……四一〇五(8)—四一〇八(2)
第十二目　難得……四一〇八(3)—四一一一(10)
◇卷九十六……四一一三(1)—四一一六(4)
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之四……四一一三(4)—四一一六(4)
第八項　第二總嗢柁南半頌列三門明界擇……四一一三(5)—四一一三(6)
第九項　別嗢柁南第一標釋總義等四門……四一一三(7)—四一一七(5)
第一目　總義……四一一三(9)—四一一四(3)

第二目　自類別……四一一四(4)—四一一四(8)
第三目　似轉……四一一四(9)—四一一五(2)
第四目　三求……四一一五(3)—四一一七(5)
第十項　別嗢柁南第二標釋三七界相攝等七門……四一一七(6)—四一一四一(6)
第一目　三七界相攝……四一一七(9)—四一二〇(9)
第二目　見想……四一二〇(10)—四一三一(1)
第三目　希奇……四一三一(2)—四一三二(6)
第四目　差別性……四一三二(7)—四一三三(1)
第五目　安立……四一三三(2)—四一三四(7)
第六目　寂靜……四一三四(8)—四一三五(7)
第七目　愚夫……四一三五(8)—四一四一(6)
第十一項　別嗢柁南第三標釋自性等九門……四一四一(7)—四一四七(3)
第一目　受自性……四一四一(10)—四一四二(6)
第二目　受因緣……四一四二(6)—四一四二(6)
第三目　受見……四一四二(6)—四一四三(2)
第四目　受染……四一四三(2)—四一四三(7)
第五目　數取趣……四一四三(8)—四一四四(1)
第六目　轉差別……四一四四(1)—四一四五(4)
第七目　受道理……四一四五(4)—四一四五(8)
第八目　受寂靜……四一四五(8)—四一四六(10)

第九目　觀察……四一四六(10)—四一四七(3)
第十二項　別嗢柁南第四釋受生起等七門……四一四七(4)—四一六一(4)
第一目　受生起……四一四七(7)—四一五二(9)
第二目　劣等……四一五二(10)—四一五三(4)
第三目　諸受相差別……四一五三(5)—五一五五(8)
第四目　見等爲最勝……四一五五(9)—四一五六(7)
第五目　知差別……四一五六(8)—四一五八(6)
第六目　請問……四一五八(7)—四一六〇(1)
第七目　記別……四一六〇(2)—四一六一(4)
◇卷九十七……四一六三(1)—四二一四(10)
攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之一……四一六三(4)—四二七〇(1)
第四節　契經事中菩提分法擇攝……四一六三(5)—四二七〇(1)
第一項　總嗢柁南一頌標列十門……四一六三(5)—四一六三(8)
第二項　別嗢柁南第一標釋四念住中沙門等八門……四一六三(9)—四二〇一(10)
第一目　沙門……四一六四(2)—四一六八(7)
第二目　沙門義……四一六八(8)—四一七五(10)
第三目　喜樂……四一七六(1)—四一七九(8)
第四目　一切法……四一七九(9)—四一八三(10)
第五目　梵行……四一八四(1)—四一八五(6)

第六目　數取趣……四一八五(7)—四一九〇(2)
第七目　超……四一九〇(3)—四一九四(4)
第八目　二染……四一九四(5)—四二〇一(10)
第三項　別嗢柁南第二標釋四念住中安立、邊際、純等五門……四二〇二(1)—四二〇八(2)
第一目　安立邊際純……四二〇二(4)—四二〇三(8)
第二目　如理緣起……四二〇三(9)—四二〇五(4)
第三目　修時障之自性……四二〇五(5)—四二〇六(10)
第四目　斷……四二〇七(1)—四二〇七(7)
第五目　起修……四二〇七(8)—四二〇八(2)
第四項　別嗢柁南第三標釋四念住中諸根等六門……四二〇八(3)—四二一四(10)
第一目　諸根……四二〇八(6)—四二〇九(2)
第二目　愛味……四二〇九(3)—四二〇九(7)
第三目　前後有差別……四二〇九(8)—四二一一(4)
第四目　取相……四二一一(5)—四二一三(4)
第五目　諸纏……四二一三(5)—四二一四(7)
第六目　大果利……四二一四(8)—四二一四(10)
◇卷九十八……四二一七(1)—四二七〇(3)
攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之二……四二一七(4)—四二七〇(3)
第五項　別嗢柁南第四半頌標釋四念住中邪師等八門……四二一七(5)—四二二三(7)

第一目　邪師……四二一七(8)—四二一九(4)
第二目　住雪山……四二一九(5)—四二二〇(1)
第三目　勸勉……四二二〇(2)—四二二〇(7)
第四目　繫屬淨……四二二〇(8)—四二二一(4)
第五目　漸次……四二二一(5)—四二二一(8)
第六目　戒圓滿……四二二一(9)—四二二二(4)
第七目　穗……四二二二(5)—四二二二(9)
第八目　成就……四二二二(10)—四二二三(7)
第六項　別嗢柁南第五標釋四正斷四神足、勇等五門……四二二三(8)—四二三一(1)
第一目　勇……四二二三(10)—四二二四(3)
第二目　力……四二二四(4)—四二二五(4)
第三目　修等持……四二二五(5)—四二二七(7)
第四目　異門……四二二七(8)—四二二九(8)
第五目　神足……四二二九(9)—四二三一(1)
第七項　別嗢柁南第六標釋五根、安立等四門……四二三一(2)—四二三五(8)
第一目　安立……四二三一(5)—四二三二(9)
第二目　所行境……四二三二(10)—四二三四(8)
第三目　慧根乃至安住……四二三四(9)—四二三五(4)
第四目　外異生品等……四二三五(5)—四二三五(8)
第八項　別嗢柁南第七五力、思擇等六門……四二三五(9)—四二四一(7)

第一目　思擇……四二三六(2)—四二三七(5)
第二目　覺慧等……四二三七(6)—四二三八(2)
第三目　國等及諸王……四二三八(3)—四二三八(5)
第四目　阿羅漢……四二三八(6)—四二三九(1)
第五目　有學……四二三九(2)—四二三九(10)
第六目　質直……四二四〇(1)—四二四一(7)
第九項　別嗢柁南第八標釋七覺分、立等七門……四二四一(8)—四二四八(4)
第一目　立……四二四一(10)—四二四二(1)
第二目　差別……四二四二(2)—四二四二(4)
第三目　食……四二四二(5)—四二四二(7)
第四目　漸次……四二四二(8)—四二四二(10)
第五目　安樂……四二四三(1)—四二四四(10)
第六目　住……四二四五(1)—四二四六(1)
第七目　修……四二四六(2)—四二四八(4)
第十項　別嗢柁南第九標釋八正道支、內外力等四門……四二四八(5)—四二五二(1)
第一目　內外力……四二四八(8)—四二四九(4)
第二目　清淨差別……四二四九(5)—四二五〇(3)
第三目　異門……四二五〇(4)—四二五一(2)
第四目　沙門婆羅門……四二五一(3)—四二五二(1)
第十一項　別嗢柁南第十標釋息念、障隨惑尋等八門……四二五二(2)—四二五八(8)

第一目　障隨惑尋等……四二五二(5)—四二五三(7)
第二目　果……四二五三(8)—四二五四(6)
第三目　欲……四二五四(7)—四二五五(4)
第四目　細……四二五五(5)—四二五五(7)
第五目　身勞……四二五五(8)—四二五六(2)
第六目　學住……四二五六(3)—四二五七(3)
第七目　作意……四二五七(4)—四二五八(2)
第八目　習無執……四二五八(3)—四二五八(8)
第十二項　別嗢柁南第十一標釋學、尊重尸羅等五門……四二五八(9)—四二六四(8)
第一目　尊重尸羅……四二五九(2)—四二六〇(10)
第二目　清淨戒圓滿……四二六一(1)—四二六一(6)
第三目　現行……四二六一(7)—四二六二(2)
第四目　學勝利……四二六二(3)—四二六二(4)
第五目　學差別……四二六二(5)—四二六四(8)
第十三項　別嗢柁南第十二標釋證淨、證淨初安立等五門……四二六四(9)—四二七〇(1)
第一目　證淨初安立……四二六五(2)—四二六六(9)
第二目　變異……四二六六(10)—四二六七(4)
第三目　天路……四二六七(5)—四二六八(5)
第四目　喻明鏡……四二六八(6)—四二六八(8)
第五目　記別……四二六八(9)—四二七〇(1)

第三章　契經事總結……四二七〇(2)—四二七〇(3)
◇卷九十九……四二七一(1)—四三一八(8)
攝事分中調伏事總擇攝第五之一……四二七一(4)—四三一八(8)
第四章　調伏事……四二七一(5)—四三三七(4)
第一節　結前生後……四二七一(5)—四二七一(5)
第二節　釋調伏事……四二七一(5)—四三三七(2)
第一項　釋其得名……四二七一(5)—四二七一(8)
第二項　嗢柁南標釋利等十一門……四二七一(8)—四三三七(2)
第一目　利……四二七二(2)—四二七三(9)
第二目　聚……四二七三(10)—四二七九(4)
第三目　攝……四二七九(5)—四二八九(4)
第四目　隨行……四二八九(5)—四二九六(10)
第五目　逆順……四二九七(1)—四三〇八(4)
第六目　能寂靜……四二〇八(5)—四三一八(8)
◇卷一百……四三一九(1)—四三六二(8)
攝事分中調伏事總擇攝第五之二……四三一九(4)—四三三七(4)

第七目　徧知……四三一九(5)—四三二八(8)
第八目　信不信……四三二八(9)—四三三二(6)
第九目　力……四三三二(7)—四三三四(4)
第十目　五人品類差別……四三三四(5)—四三三六(3)
第十一目　三種邪行……四三三六(4)—四三三七(2)
第三節　結勸覺了……四三三七(3)—四三三七(4)
攝事分中本母事序辯攝……四三三七(5)—四三六二(8)
第五章　分別法相摩怛理迦……四三三七(6)—四三六二(8)
第一節　結前生後……四三三七(6)—四三三七(10)
第二節　總標綱要擧嗢柁南……四三三七(10)—四三六二(3)
第一項　前半頌明釋義方軌……四三三八(3)—四三三八(7)
第二項　後半頌明序辯前後……四三三八(7)—四三五二(4)
第一目　廣辨染淨事……四三三八(10)—四三四〇(8)
第二目　廣辨五事……四三四〇(8)—四三五二(4)
第三項　擧頌列釋六門……四三五二(5)—四三六二(3)
第一目　衆……四三五二(8)—四三五三(6)
第二目　相攝等……四三五三(6)—四三五三(7)
第三目　成就等……四三五三(8)—四三五五(8)
第四目　自性等……四三五五(9)—四三五六(3)

第五目　因等……四三五六(3)—四三五六(5)
第六目　廣地等（二頌十八門）……四三五六(6)—四三六二(3)
第三節　總結本母事序辯攝……四三六二(4)—四三六二(6)
第四節　總結攝事分全部……四三六二(6)—四三六二(8)

瑜伽師地論敘卷上

總略弟一

敘曰。應學瑜伽學。時依同事處行相似曰相應。相應者如如相應者方便善巧相應者菩提涅槃學瑜伽學能自他利曰瑜伽師。攝一切理盡攝一切事盡所依能持其象如地曰地論。非他師非他論。依主釋曰瑜伽師之地論。師攝論盡論攝師盡持業釋曰瑜伽師即地論。將敘瑜伽略舉四義。一曰五分以敘事二曰十要以提綱三曰十支以暢義四曰十系以廣學而以緒言終焉。

五分弟二

且初五分以敍事者云何瑜伽五分耶。三乘根本有十七地以爲宗要。攝文義盡。曰本地分釋地中不盡要義。曰抉擇分釋地中諸經說解儀則。曰釋分釋地中諸經名義別異。曰異門分釋地中三藏眾要事義。曰事分。初一是論。故稱地論。後四爲釋。釋不名地。攝故名分。曰瑜伽五分五分敍事云何耶。曰本論一分以三相攝十七地。釋論四分以重明攝本論及經。云何本論一分以三相攝十七地耶。今且略舉其事。凡教所明。惟有三種。曰境行果。是稱三相。依境起行證

果如是而爲教故境攝九地五識及意曰境體一切皆以識爲體故尋伺三地曰境相上下麤細別故等引及非有心無心曰境用定散隱顯別故行攝六地聞思修三曰通行三慧修行被一切故聲聞緣覺菩薩曰別行隨機修法成自乘故果攝二地有餘無餘是曰通果自性無住別惟被大此不詮別惟普被故是爲略說十七地義

次復廣說者顯由五門六識身轉謂自性門所依門所緣門助伴門作業門此作業一門意地開十五勝相此自性五門色心所攝意地則開十義十五勝相

者始於分別所緣審慮所緣終於內分死生外分成壞成後諸法二十四類諸如是等十義者色聚相應三世四相四緣三性增處釋名善巧攝事增處法差六百六十諸如是等法相無邊一識呈現豈其識外別有因緣是爲五識身地意地敘境體事顯由五門三界法相施設建立一界門界地處所業報因果以九門敘二相門則釋尋伺七相三如理作意門善及福慧求受正行三乘資糧以八相敘四不如理作意門外道異論以十六敘五雜染門煩惱及業以九門敘生四門敘是爲尋伺等三地敘境相事又復應知

七與四十。本末作意。明定方便。四相三十二相。明定相貌。五蓋食非食。明定障礙對治。其前安立門。初禪五法。四禪十二支分及其別名。明靜慮義。其後經宗要門。明解脫等持等至義。如是說等引地。自性不定有十二相說非等引地。一地門。二心亂不亂門。三生不生門。四分位門。五第一義門。如是說有心無心地。是爲三摩呬多地非三摩呬多地有心無心地敍境用事。

復次於五明處聽受憶誦無倒解了。名聞所成地。內明四相。謂三藏等事。大小乘句四十五想。聖教等義。

增十法門教應知處。醫方四巧。因明七事。聲明六相。工業十二。如是五明。世出世閒法相事理一切攝盡。菩薩利他。如車有輪。如舟有楫。是故應學。於三種相相應善巧。名思所成地。一思性清淨。有其九相。二思擇所知相性有無各得其五。於有知有於無知無。三思擇諸法謂擇契經及與伽陀。勝義伽陀。有四十四。明無我理。意趣伽陀。有五十一。明三學義。體義伽陀。有九十一。明法性別。如是三相一切了義抉擇無遺。是故應學。於四處七支相應善巧。名修所成地。生處無缺。爲處所修。聞法圓滿。涅槃爲首。熟解慧熟。爲因

緣修。修習對治爲瑜伽修。世出世間一切種淨爲證果修。如是四處七支。廣聖教盡除此更無若過若增。是故應學。是爲聞思修三地敘通行事。

聲聞地四持。初種姓持說其戒事。二補特伽羅持說三學依事。三安立持說止觀事。四世出世持說定慧事。初持三品。觀行所依。先須種姓。故先之於種姓。自性建立。相及有情總略爲一名爲種姓。聖道有種。方便趣求。故次之於趣入。正入二性。入建立已入入相四有情總略爲一名爲趣入。已入聖道便出塵行。故次之於出離。三界世禪離繫解脫。二種離欲。及其資

糧總略爲一。名爲出離。夫資糧者。自他圓滿善法樂欲。戒根律儀。於食知量。惺寤瑜伽。正知而住。善友聞思。無障慧捨。沙門莊嚴。如是多義。戒學所攝。是爲初持種姓瑜伽。說戒事次。持十七。約爲三聚。初聚爲學有其六事。能證出離二十八類。由十一義差別建立。如是說品類建立事。有分別。無分別。事邊際。所作成辦。五停心。五善巧。四禪四諦。如是說所緣事。諦定神變。說教授事。三學三根。及三解脫。正說學事。十想對治。說隨順學法事。是爲初聚六事。次聚瑜伽有其七事。四壞四力作意。依緣學修及果次第。說七。是中有

四想修有三十七菩提分修爲瑜伽修應勤修學是爲次聚七事三聚雜義有其四事如是三聚諸多妙義是爲二持補特伽羅瑜伽說三學依事三持安立則有五事佛法鄭重教學儀軌如應作已然後安立安立五事者一儲定資糧二引定遠離三正說定相止九住心觀四種慧三門六事九種加行是爲心一境性所說定相四止觀淨障五作意證定取相得定如是五事鄭重安立是爲三持安立瑜伽說止觀事已得作意瑜伽師已入少分樂斷或念世間趣則以作意對治離三界欲入定二定五通生處及相一切

有漏功德次第修習。如是略爲一事。或念出世趣依四諦境起七作意。乃至證得阿羅漢果。此七作意分配五位。了相方便位。勝解善根位。遠離見道位。觀察攝樂加行究竟。測修道位。果則究竟位。如是略爲一事。是爲四持世出世瑜伽說定慧事。聲聞三學。戒亦律儀平等平等。定亦取相平等平等。慧亦少分平等平等。然對治適用。非論勝劣。平等非終。根本資始。大乘利他。無不應悉。本乘自利。不厭求詳。如是四持說聲聞地。獨覺攝聲聞藏。此論簡略。惟說五相。今姑不敘。

菩薩地三周明義立爲四持開爲十法廣爲二十七品初周十八品者因持於果前持於後種姓爲本有大勢力立種姓品爲種姓持資糧具備希望遂生求果利他自然欣愛立發心品爲發心持既發心已方便求學學相有三曰所學處曰如是學曰能修學立十六品爲菩提分持曰所學處者菩薩觀行利他爲本故先之於自他利行不孤起必依於理故次之於眞實義既證眞實遂有妙用故次之於威力威力何作成熟自他故次之於成熟如是七法五品說所學處曰如是學者菩薩欲於初所學處精勤修學先應

發願願是勝解解已求法自既得法應爲他說說已自修教授教誡令他修斷便能發起善身語意爲十力種子名力種姓如是一品說如是學曰能修學者始於自分中於勝進終於得果自分之初修造自利故先之於六度自分之實修造利他故次之於攝事勝進之初行隨緣行故次之於供養親近無量勝進之實行內證行故次之於菩提分因成言功果滿稱德故終之於功德如是十品說能修學立是三學十六品爲菩提分持是爲初周十八品種姓持此周明十二住所行之法詳前略後詳因略果是故名種姓

持種姓發心及自他利入道之基勝伏基起是故應學眞實義品二智四實中道義成凡小偏空如湯沃雪論以是爲宗宗以是爲依是故應學六度各九菩提分中有十五行曲暢其事抉擇其義殊勝殊勝廣博難稽是故應學是故初周名種姓持二周四品者種姓具備菩薩相成故先之於相家及非家五相依處故次之於分相分行法從意樂起故次之於增上意樂行起於樂而依於位故次之於位是爲次周四品發心持此周明十三住能行之法修造功強行用漸勝隨彼前法起此後修故又名隨法持始於具相

昌於意樂歸於極住哀愍愛語勇猛惠施解深密經是爲具相七相憐愍十五意樂十事所行是爲意樂種姓勝解位在地前極喜三學有功用住位至七地無功無礙最上最極位爲究竟是爲極住是故次周名隨法持世俗發心位在初住眞證發心位在初地是故次周名發心持三周五品者始於自分中於勝進終於得果菩薩自分利樂有情不取涅槃長輪生死故先之於生法爾趣生法爾度衆故次之於攝受行必依地自分階級故次之於地依地起行始從勝進終至究竟行成熟行故次之於行大劫勤功終不

唐果本心暢遂建立攸成故終之於建立是爲三周五品加行持此周約十三住爲七地重明因果以鄰果因詮極因果故又名究竟持無住功德盡於未來鄰果加行與初周異是故三周名加行持三持以外更有四持但敍品次不別立文如是說聲聞四持菩薩四持是爲聲聞獨覺菩薩三地敍別行事

復次有餘依三相一地二寂靜三依無餘依三相一地二寂滅三異門是爲有餘依無餘依地敍通果事

以上三相六事略爲一處是名本論一分以三相攝十七地

云何釋論四分以重明攝本論及經耶。重明攝論。惟此抉擇。重明及經。惟餘三分。抉擇攝論者。初抉境義。抉五識身地意地。略義十門廣義六門。略義門中。因緣八相分別五相建立賴耶。大乘教明唯識宗成。廣義門中。自性差別次第依止及與攝義都爲六聚。名十九義。色有十義。諦等五聚。如是種種蘊善巧攝。界相等略界義等廣都十八義。界善巧攝。處攝六義。緣起五義。處非處四義及教因廢立次第。次第之中作業假實諸如是等八門分別。境無境等依處證得攝食諸句六門分別。如是種種根善巧攝。此六善巧多

門分次中道教明法相宗成二宗事相本地所略抉擇所詳抉擇於本卽彼前義攝入重明爲文攝文前未明義更復加詳爲文攝義抉擇要義勒不盡文爲義攝文以抉擇智擇諸地異爲義攝義是故治瑜伽者二分合治義始備悉此廣略義境中精要菩薩地義行中精要是故古諸譯家全論未暇決定藏論地持善戒惟獨先行抉尋伺三地雜抉二門正抉三門抉三摩呬多地五門抉非三摩呬多地詳明十二能所對治抉有心地明能所依及俱有依抉無心地心不生因有其七種是爲抉擇境義

次抉行義。抉聞所成地五門。抉思所成地。雜抉五門。正抉則有色無色有見無見。是等廣辨二十九門。抉修所成地。明十六修義。如是爲通行抉擇。抉聲聞地。總有三門。此初門中五義通難。成無種姓無姓決定。用義斯彰。亘古亘今。無邊無際。惟此用義流轉不逾。律儀十三。雜六十四。皆此要義。是故應知。抉菩薩地。發心二利。皆有抉擇眞實品中。約五事辨眞實義。有十門十二門。約三性辨眞實義。有七門九門十一門。本地所略。抉擇所詳。中道義在。鄭重殷懃。威力成熟。菩提力種。六度覺分。亦有抉擇。功德品中。破惡取空。

諭不信大無倒證法殊勝證住爲初引導解深密經爲後憑依此與眞實惟此宗有彼性此用彼初此終妙味醍醐智者應學住及建立亦有抉擇此外易明不復再抉釋寶積經總十六相菩薩教授於此綦詳如是爲別行抉擇是爲抉擇行義

次抉果義有餘依無餘依二地有十四門是爲抉擇果義如是抉義一分所聚是爲本論餘分重明攝論三分及經者初攝釋分有二義明一說法五分二解經六義說法五分者諸佛語言九事所攝依經造論不離其則諸說法師於諸聖教先爲自求若文若義

次復爲他轉五種釋。又應勤求師德十種安立自身。安立身已。處五大衆。以可喜樂八種言詞。爲衆說法。又安處他。令住恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分說法者。卽令自他樂利得五勝利。又經中說。住學勝利慧爲上首。解脫堅固念爲增上。依彼五分分詮表。是爲勝利。但此勝利。惟繫聲聞聲聞是佛隨順修學眞實子故。解經六義者。徧知九事。伏惑趨善。如病行智。厭離解脫。我生已盡。諸如是等。是爲初攝釋分。

次攝異門分。獨抉經文爲攝釋分。並抉其義是稱爲

門。門一攝多。又稱爲異。曰異門分。白品四聚。師等八門。智等十五。如來等十。欲等九門。黑品一聚。生老死等有十一門。是爲攝異門分。

三攝事分。云何爲事。謂三藏事。初契經事者。有二十四攝契經。盡且說其四。一者諸佛語言。九事所攝爲四阿含。展轉傳來。名事契經。二者十二分教。除其方廣。名聲聞相應契經。三者。卽方廣分。名大乘相應契經。四者。五犯聚。過百五十學。名別解脫契經。如是四經。抉擇其要。於未顯義令極顯了。名摩呾理迦。謂之爲擇。亦稱爲攝。如是擇攝。厥有其七。一行擇攝。行卽

是蘊有其十聚九十八門二處擇攝前有四聚三十六門後亦四聚四十七門三四五六緣起食諦及界擇攝緣起四聚三十一門食一聚六門諦亦一聚十有二門界則三聚二十七門覺分十聚七十三門綜而計之三十七聚三百有二十門羣經要義賅備無餘欲明經要當於是處綜覈研求是爲初契經事次調伏事者四種經外或阿含外世尊所說別解脫經廣作問答展轉傳來名毗奈耶摩呾理迦今更擇攝都爲一聚十有一門是爲次調伏事三本母事者對法能生餘二要義名爲本母先標名敘後釋名辨稱

敍辨攝。此有一難。經律抉擇。卽爲論藏。更無別稱。摩咀理迦。卽有一釋。然因略攝轉滅染淨雜說法故。建立分別法相。磨咀理迦。初略二門。流轉雜染二十二事。還滅淸淨十有九事。後廣八門。如是一聚。又有六門。更十八門。如是一聚。是爲次本母事。如是所攝三藏諸事。是爲攝事分。如是釋異及事。三分所聚。是爲本論。餘分重明攝經。以上攝經。及與攝論。略爲四處。是名釋論四分。以重明攝本論及經。

十要弟三

說五分已。次說十要。十要者。一唯識義。二法相義。三

平等殊勝義。四相應義。五依義。六用義。七漸義。八無種姓義。九異門義。十依經義。

一唯識義者。眾生執我蘊處界三方便解救。遂執法實心外有境。救以二空。又復惡取。是故唯言遣心外有境。識言遣破有執之空。而存破空執之有。具此二義立唯識宗。以有爲空。若無以空爲有。亦去證眞觀位非有非空。若執實有諸識可唯。亦是所執長夜淪迷。然此宗義雖對治二。而心外有境趨重偏多。一切山河相分現影他心神變並是疏緣。以心觀心入無分別。乃是親緣。諸修唯識觀人。應知有漏諸相皆依

三性之所。悉轉八識之能。又復應知多聞熏習無漏種生。尋思意言得如實智。歷次五位無功用行。而後金剛道盡異熟皆空。唯識之果於斯遂證。然此無分別義後得並行非唯根本。但任運緣說無分別。如是諸義。五識意地及諸扶擇應善披尋。是爲略說唯識義。

第二法相義者。世尊於第三時說顯了相無上無容則有徧計施設性。依他分別性。圓成眞實性。復有五法。相名分別正智如如。論師據此立非有非空中道義教。名法相宗。徧計是空而非是有。依圓是有而非

是空。依他攝四相名分別及與正智。圓成攝一所緣眞如。是則詮表一切皆屬依他。許有雜亂識。遂有如是事。所謂六善巧事。三雜染事。三界事。五位事。十度事。十地事。三十七菩提分事。二十七賢聖事。十八不共佛法事。諸如是事無量無邊。然復應知諸如是事有而不眞。惟是虛妄猶如幻夢光影谷響。又復應知諸如是事雖是虛妄然有相在而非是無。若能如是觀諸實相。能所二取增損二見自然消殞。於彼不轉。是故法爾塵刹法爾寂靜法爾功德法爾涅槃。是故諸修法相觀人。莫不於法方便善巧。是故善巧義是

般若義。如是諸義。菩薩地及諸抉擇應善披尋。是爲略說法相宗義。

復次於唯識法相二宗。相對互觀其義始顯。略有十義。一者對治外小心外有境義建立唯識義。對治初大惡取空義建立法相義。二者若欲造大乘法釋應由三相而造。一由說緣起。二由說從緣所生法相。三由說語義。是故由緣起義建立唯識義。由緣生義建立法相義。三者觀行瑜伽歸無所得境事瑜伽廣論性相。是故約觀心門建立唯識義。約教相門建立法相義。四者八識能變。三性所變。是故能變義是唯識

義。所變義是法相義。五者。有爲無爲一切諸法約歸一識。所謂識自性故。識所緣故。識助伴故。識分位故。識清淨故。又復以一識心開爲萬法。所謂五蘊十二處十八界二十二根四諦等。是故約義是唯識義。開義是法相義。六者。精察唯識纔一識生而自性所依所緣助伴作業五相因果交相繫屬纔一識生四識互發。又復精察法相。雖萬法生而各稱其位法爾如幻。就彼如幻任運善巧宛若爲一。是故開義是唯識義。約義是法相義。七者。了別義是唯識義。如如義是法相義。八者。理義是唯識義。事義是法相義。九者。流

轉眞如實相眞如唯識眞如義是唯識義。安立眞如邪行眞如清淨眞如正行眞如義是法相義。十者。古阿毗達摩言境多標三法。今論言境。獨標五識身地意地。是故今義是唯識義。古義是法相義。是爲略說二宗互相爲對義。

第三平等殊勝義者。聲聞藏平等平等。菩薩藏殊勝殊勝。十一分教聲聞契經平等平等。方廣一分大乘契經殊勝殊勝。一涅槃二染淨三學四諦四念住五停心六善巧七作意八背捨八支聖道九事九結九徧知十徧處十無學支十六行十六心二十八補特

伽羅三十七菩提分法如是聖教平等平等一大悲二障斷二如理如量智三無性三自性四攝法四眞實五法五明五眞實相六度七地八識九德大十地十三住十五行十八不共佛法如是聖教殊勝殊勝律儀聚戒禁防爲體平等平等攝善法聚戒饒益有情聚戒四重四十三輕勤勇爲體殊勝殊勝下地修上地定平等平等出入生死長劫大定殊勝殊勝根本無分別般若波羅蜜平等平等後得有分別摩訶般若波羅蜜殊勝殊勝六度平等平等施等九門廣大甚深殊勝殊勝平等平等如地之有基殊勝殊勝

如窣堵波之至頂。無基不始。無頂不極。無基不載。無頂不備。是故學必有根本。舍聲聞其誰與學。必有窮至。舍大乘其誰歸。教則惟一。初固平等。平等瑜伽聞思修三地是。乘則有三。後遂殊勝。殊勝瑜伽聲聞緣覺菩薩三地是。是爲第三平等殊勝義。

第四相應義者。依於等至發起般若相應勝行。此之勝行是大菩提最勝方便。故名瑜伽。一無分別。二不取相。一無分別者。法與法空不著有無戲論名無分別。徧計相無。故法非有。彼假所依其事容有。故法非無。徧計執相空無所顯。故法空非有。諸法無我實有

所顯故法空非無有卽說有無卽說無不著戲論如如相應名無分別執徧計無遺假事有犯損減過執有無外更有一空名無分別犯增益過諸無窮過非無分別固非瑜伽亦非般若二不取相者非不取於離言說相取離言相慧到彼岸如如相應名不取相若都無取慧體且無況到彼岸如是有過非不取相固非瑜伽亦非般若是故相應者如如相應者方便善巧相應者菩提涅槃是故境相應者如如六善巧三雜染七作意行相應者如如五明三抉擇十六修如如九心四慧四諦六度果相應者如如三身四智

是故有種姓者各依自乘如如出離生死得出世果。無種姓者依人天乘如如脫離惡趣得世間果。所知境能知智能知人廣大普被一切相應名瑜伽師是爲第四相應義。

第五依義者。一切生滅法仗因託緣而得生起謂之爲依。爲彼仗託有其四義謂爲所依。種現同時即說因緣有種子依。異種同時說增上緣有俱有依。自種異時說等無間有開導依。見相同時說所緣緣有境界依。更有異門說十五依攝因及緣恐繁不述。一切情器。一切體業。一切染淨各自種子生不必一時時

不必一事不有所依。間斷紛叢從何安立。是故爲有所依建立阿賴耶教。披豁翳愈如實稱量。然此賴耶任運而轉。非若神我主宰特殊所依雖同攝持大異。以是善巧何須疑畏。如是說種子依義。生種不從滅生而依滅生。滅種不從生生而依生生。用種不從體生而依體生。無漏種不從有漏生而依有漏而生。識種不從眞如生而依眞如而生。識種不從根生而依根生。造色不從大種生而依大種而生。自種淨土不從他生而依他生。聞種不從他音生而依他音而生。滅道種不從苦集生而依苦集而生。行種不從無明

生乃至老死種不從生生而依無明乃至依生而生。是故各自有種是爲不卽亦爲不一。各有所依是爲不離亦爲不異。不卽不離不一不異。唯識義成法相義立。一識之中類類相依。是爲一人俱有增上。多識之中識識相依。是爲自他俱有增上。方便善巧無諸過患。以是因緣唯識義成法相義立。如是說俱有依義曠劫以前一切種子能生因性無間傳來曠劫以後遇緣而生。善亦終古惡亦終古。何以有漏忽生無漏在潤生位善不善等以何道理輪轉迴環若惟任運終古不更若有遷移終須仗力。故有所依剎那剎

那開前導後。依彼所依等無間緣現行王所非色非他一類而轉。是故入聖超凡此依是賴。如是說開導依義。能緣見分帶色等相。相應慮託名所緣緣。帶有二義。挾帶變帶。相有二義。體相相狀。所緣二義一親二疏。挾帶體相名親所緣。相分逼見無別間隔故得親名。有四句別。一體挾體爲內二分更互相緣。二用挾用心與心所緣自相分。三體挾用自證緣見。四用挾體本智緣如。變帶相狀名疏所緣。託質質即是識實而非虛。心外無境而不遮識。變相質爲相隔故得疏名。八識則他質變自他佛身土。八識因位託他本質變自相分。果位他佛身土。皆有疏緣。七識則有

漏仗八。後得緣如。有漏七識無力仗八變影。無漏七識。後得緣如。皆有疏緣。六識則仗質爲疏。不仗非疏。五識則未轉依位。依根互根。五識因位之各自依根。及其五根互用。皆有疏緣。果位則無。又有異義。四句之中心緣自相。非是挾帶。六識之內。不仗質緣。容變帶有。然姑勿論爲帶決定爲相決定。見必帶相爲所緣緣。是義決定。有相能緣。始爲所緣。有體能生。始得爲緣。相若離見。乃在識外。義不具兩。不具兩義。非所緣緣。陳那護法。樹義於前。玄奘大師。立量於後。相不離見。分寄言簡過曰。眞故極成色。定不離眼識。相不能攝相寄言簡過曰。自許初三攝眼所不攝故。相不攝相

亦猶眼識非眼根攝曰喻如眼識以不離義心外無境決定決定心外無境心內有境決定決定依此境界爲所緣緣能緣所緣識相決定如是說境界依義復次有漏必生無漏隨順依故增上緣中有隨順依立引發因謂三性種現隨順同類勝法便能引起同類勝行引得無爲妙法如是所依一切疑畏豁然殆盡踴躍稱心易其有極是故此論稱爲地論地者所依義故是爲第五依義

第六用義者眞如是體體不生滅無始種子依不生滅而起生滅如實說相一切是用用有十義一種子

義二對治義三破執義四如幻義五極微義六刹那義七集顯義八周徧義九無盡義十正智等義諸有不知種子義者或執實體宰一切物或執無用一切皆空實體是染不可使淨實體是淨不可使染染淨既虛戲論何益一切無用一切無能善既唐功惡亦無報因果既壞聖教何施若知種子用非是體便息分別如理思惟熏習義是種子義與彼諸法俱生俱滅而有能生因性無閒傳來爲後生因是名熏習雖無實物而有氣分氣分者猶如雲起雖無作用而有功能功能者猶如輪風雲幻生滅刹那刹那惟用如

是能有能無。風力廣大排山振海。惟用如是有大勢力。了是以爲用用乃無過。如是說種子義是用義。漏無漏種勢用齊均。流轉還滅兩敵不並。故對治義安立不搖。諸有不知對治義者。誤體爲用本來寂靜自性涅槃。不知徧計空無。惟是體性。體性不二。故有是言。若此依他種既是有勢用自二。故須對治盡未來際無住涅槃。又復不知對治義者。總爲一聚無相觀空。殊不知無相有功用行地居決定八地以前大有事在。非可廢棄一蹴而幾。種雜而强。治須縝密。貪觀不淨。瞋觀慈悲。癡觀緣起。慢則析根。疑復數息。以楔

出楔方便多施盂水車薪猶虞難任況復昧賊所在漫曰討除欺敗唐勞嗟何能及又復觀總無力觀別斯神別觀久成總觀乃當如觀無常五蘊無常剎那集顯方稱現量否則墮似飲酖可哀是故知用義者則知對治知對治者一切如理然此對治非斷煩惱如斧斫木因緣生法猶如幻化故不可斷勝義諦中諸法皆如故無所斷當知斷者對治生時煩惱斷時如稱低昂如明破暗解惑不俱故說言斷十地師前後相資一運相續攝論師集想修斷能治所治俱入過去既昧三時又昧種義不足爲訓是故應辨了是

以爲用用乃無過。如是說對治義是用義無功用行但是無執非無相見猿猱知佛心佛體衆生意十方如來但是無執非無徧計。是故執爲衆生執破爲佛。破執爲法執之異名爲我。破之異名曰用。了是以爲用用乃無過如是說破執義是用義。幻師通衢變現象馬有象馬相無象馬體是之爲幻有卽說有緣生有境故。如幻有相是爲依他如幻無卽說無緣生無自性故。如幻無體是爲徧計如幻。幻相之有非眞實有幻體之無爲畢竟無是爲如幻三昧。諸所分別諸所施設諸所顯眞攝幻義盡攝用義盡。了是以爲用

用乃無過。如是說如幻義是用義。諸識變時隨量大小頓現一相。非眾極微積聚而成。最後滅時亦不至微中間滅盡。是故大乘無實極微。但以慧思分析諸色假立方便法空觀成。非若外小執爲我體。了是以爲用。用乃無過。如是說極微義是用義。方量既空時量亦破。是故三世都無剎那義立。此剎那義非是動義。前不待後。此不至彼。纔起即滅。相似隨轉。妄相宛然不可窮詰。如是有十五義成立其相。有九因成內十四相。有十四因成外十相。恐繁不述。觀剎那義者。不爲時限。不爲生惑。不陷定相。不墮執迷。亦復不陷

虛空了是以爲用用乃無過如是說刹那義是用義三世既空刹那刹那前後不續誰復積字成文聚想成義是故集顯義立諸字諸想雖入過去刹那滅無而有熏習作後引因相應緣生聚集顯現此集顯義推廣施設有唯識三世義法相三世義神通三世義識上功能影像相生此實現念託過未種變似而緣妄謂三世而實一識是爲唯識三世義即現在種是現自相亦即現種是過果相是未因相雖實一種分別說三是爲法相三世義禪定他心通雖心上功能而皆證解無有非量故與凡異是爲神通三世義三

世非有諸法宛然萬種無邊剎那集顯了是以爲用用乃無過如是說集顯義是用義緣都未起分別渾無是爲萬種一如獨別緣生無種不挾是爲各種周界子微以上方足相傾種且非微烏容有礙況此種遇緣顯現差別餘種未遇仍復一如是故各種周界水火相處而不侵萬種一如六根相依而錯用了是以爲用用乃無過如是說周徧義是用義既酬前果即爲後因相引相牽金剛後斷有漏種隱無漏種顯彼去此來無窮無盡了是以爲用用乃無過如是說無盡義是用義正智是用發菩提心成正等覺故大

悲是用無住涅槃無邊功德故方便是用一切善巧故了是以爲用用乃無過如是說正智等義是用義。是爲第六用義。

第七漸義者一時二位三補特伽羅四六行伏惑五九品斷障六因果七行別八果別九無畏十能入諸昧漸義而談頓證者一切無有是故有過一時者謂三阿僧祇一阿僧祇斷皮麤重二阿僧祇斷肉麤重三阿僧祇斷骨麤重或以見道八地極果爲差或以十信見道修道爲差若無是時無量障深刹那頓斷寧可爲訓是故有過二位者謂十三住初種姓住亦

爲種姓地。亦爲資糧位中順解脫分。亦爲十信。次勝解住。亦爲勝解行地。亦爲資糧位中順抉擇分。亦爲加行位。亦爲十住十行十回向。三極喜住。亦爲淨勝意樂地。亦爲通達位。亦爲十地中初地。四增上戒住增上心住增上三慧住無相有功用住。是等六住亦爲行正行地。亦爲修習位。亦爲十地中次第二地至七地。五無相無功用住。亦爲決定地。亦爲修習位。亦爲十地中八地。六無礙解住。亦爲決定行地。亦爲修習位。亦爲十地中九地。七最上菩薩住最極如來住。亦爲究竟地。亦爲究竟位。亦爲十地中十地及等覺

地妙覺地。若無是位。一切佛法信解行證從何安立。安立都無法何不滅。是故有過。三補特伽羅者。四惱尋思等分薄塵爲七病行。聲聞獨覺菩薩爲三出離。未具資糧已具資糧已未具資糧爲三住持。法隨信行法隨法行爲二加行。信解見至加行果身證慧俱修證果。向四果四沙門果。七返家家預流果。一間一來果中般生般無行有行上流不還果。退思護住不動堪達及不動法阿羅漢果。是爲二十八賢聖果。三界異生學與無學。欲色菩薩欲界獨覺。不可思議如來。是爲十三界有情。勝解行增上意樂行。有相無相

行無功用行是爲五修行菩薩若無如是補特伽羅言說不易得失無據既違世閒亦常怖畏是故有過四六行伏惑者苦麤障三爲無閒道觀下斷惑靜妙離三爲解脫道觀上證滅二乘根鈍斷證不融行故資六初劫菩薩初資糧位亦用伏惑久修有力不斷煩惱而生上界方始不資若無六行惑何能伏伏且不能斷於何有是故有過五九品斷障者二界九地地各九品品八十一分別有斷無伏俱生先伏後斷斷分別二障惟係六識一心見道唯一品斷三心見道則二品斷斷俱生煩惱其六識現行地前漸伏初

地伏盡種則金剛無閒永斷其七識現行初地漸伏七地伏盡種則金剛無閒頓斷。斷俱生所知其六識現行地前漸伏八地永斷種則十地漸斷金剛永斷其七識現行地地伏起金剛加行永斷種則金剛無閒頓斷。一切習氣地地漸斷。是則頓唯七種餘莫不漸。安有廢漸而可收功。九品不分是故有過。六因果者頓義是果義漸義是因義。世第一法。一刹那閒頓入見道是爲一頓然加行以前有無量事。第八不動刹那頓證無功用行是爲一頓然不動以前有無量事。金剛道後一刹那閒頓入極果是爲一頓然極果

以前有無量事。舉頓遺漸是爲談果迷因有果無因是爲空華結撰是故有過。七行別者少時畢功之爲頓。長劫修行之爲漸。我說精進徧一切故。堅固熾然不思住故。久遠要期爲一日故。無懈無剪心平等故。不貪不厭常如是故。是爲行別。行別然後有得否則怠懈不足言功。是故有過。八果別者。念念證極之謂頓。長劫闡提之謂漸。淨障是業涅槃假名故。悲心勝故。證極亦功德不住故。八相成道爲度生故。是爲果別。果別然後無得否則貪著不足言證。是故有過。九無畏者。難行苦行施對治故。生死如幻不取著故。攝

持無漏種緣至必生故賴耶蘊染種多生始盡故熏習有力勝愚迷故是故無畏無畏然後能漸否則疑畏進退無據苦不勝言是故有過十能入者受熏持種無記性故是故貴漸隨喜功德反而能成故是故貴漸彼有此種驟隱不顯久乃現故彼有此種勢盛不顯殺乃現故是故貴漸否則機舛不足言入是故有過是爲第七漸義

第八無種姓義者聲聞地五義建立此復略爲十解一者障蔽不顯乃稱爲無麤重常有種姓常無故二者有種姓是隨順密意說無種姓則眞實顯了說故

三者此無種姓爲精進對治者立所對究竟說故。四者有種姓是體無怠惰對治者斷能對究竟說故。四者有種姓是用故。五者建立自性涅槃之體既依有種姓。卽應建立無住涅槃之用依無種姓故。六者有對生死之無住涅槃卽應有對涅槃之無邊生死故。七者既許雜亂性之有卽應許無漏種之無故。八者有無盡功德之能卽應有無盡功德之所故。九者有畢竟無障之佛卽應有畢竟有障之闡提故。十者有聲聞趣寂一分所知障之決定卽應有人天輪轉全分出世障之決定故。是爲第八無種姓義。

第九異門義者宗經者論異於經解論者釋殊於論此宗著述言人人殊豈自教之相違曷冰銷而杜謗通斯疑難應悉異門妙理圓融頓呈萬象文字有矩詮限一隅是故尊聖重教契經惟佛所宣依理廣文論議亦衆所說世尊自廣分別諸法體相於諸經典循環研覈名磨咀理迦諸聖弟子已見聖跡依自所證無倒分別亦名磨咀理迦而皆爲阿毗達磨許佛滅後三藏之內對法一藏通弟子說故若弟子造非教藏攝便聖教有限若別異詮非法義收則妙理不周是故此宗所述多異少同瑜伽五分異門義立然

欲和會亦非不能隨順眞實義邊此彼義邊能所義邊派別雖差朝宗則一琴瑟非專水火豈極諸所詮義恐繁不述經論會違詳異門義見諸別冊參考可資是爲第九異門義

第十詮經義者一宗經二釋經一宗經者經中之經般若經華嚴經經中之律瞿沙經毗奈耶經經中之論阿毗達磨經解深密經然抉擇菩薩地引敍深密一字無遺是解深密經又宗中之特宗抉擇中之最抉擇三學俱多唯素咀囉戒定多者屬毗奈耶獨慧學多對法藏攝欲生正智法隨法行宜學對法欲一

總聚多收散義宜學對法對法所重雖及達磨而最深密以是因緣解深密經智者應學如是說宗經義二釋經者尋伺三地釋緣起經三摩呬多釋出離經離憂經六出離戒經五支經釋靜慮經四檢行定經六境不受想無想經四趣道經釋四淨勝經心清淨苾芻思惟五相經蕩塵經三相思惟經思所成地釋諸伽陀經聲聞地釋師子吼經普賢經難陀經七日經菩薩地釋轉有經無盡意經抉尋伺地釋出愛經八苦經三士經抉三摩地釋身念處經摩訶俱瑟恥羅經法因緣經眠經抉聲聞地釋月喻經伐地迦經

乞食清淨經。扶菩薩地。釋五種過患經。尸佉落迦經。釋寶積經。攝釋異門攝事多釋四阿笈摩經。是諸釋經。或釋數句。或釋數分。見諸明文。約略舉此。論諸所稱雜釋餘釋。賅攝經典。無量無邊。下士鈍根難可稽考。望洋嗟若。我生不辰。所冀同心廣挹甘露。如是說釋經義。是爲第十詮經義。

以上十義略舉其要。是爲十要。若欲廣敘爲義蔵者。恐厭繁文。此姑不述。

瑜伽師地論敘卷上

瑜伽師地論敘卷下

十支弟四

說十要已次說十支。十支者。如人有身必有其足。乃稱六足。如木有本必有其支。遂爲十支。足以扶身。支以輔本。發智不詳。充於六足。大論不及。資於十支。一百法二五蘊三攝論四雜集五分別瑜伽六辯中邊七二十唯識八成唯識九莊嚴十顯揚。

一百法明門論者。略錄本地分中名數。而以一切法無我爲宗。一切行無常。一切行苦。一切法無我。涅槃寂靜。四嗢柁南是稱法印。然無常故苦。苦故無我。無

我卽涅槃法印雖四宗趣唯一故但說一初地百法二地千法以次無邊爲一切法然聞思教體見道爲極略修增上故但說百攝事分中本母事先略序事一者心事二者心所有事三者色事四者不相應行事五者無爲事然有其目而缺別文故復造論自性相應所緣分位及與清淨五惟一識攝一切法人法無我惟是識故故屬唯識是爲百法明門論以一切法無我爲宗義

二五蘊論者略攝本地分中境事而以無我唯法爲宗契經九事首蘊處界長夜淪迷執一實我世尊方

便俾認爲法是故十二分教均以六善巧爲宗。破一性我說爲積聚而非是性。蘊且有五而豈惟一。破受者我。但識生長處且十二。破作者我。任運而持無作用性說名爲界而有十八。是故百法以識攝法。法亦是識。五蘊以蘊攝識。識亦是蘊。百法唯識。識卽是性。但說名數。五蘊法相相各有性。故詳說性。攝事分中本母事後廣辨事所治能治有十四對。此論復次略其所詳。故唯十二。是爲五蘊論以無我唯法爲宗義。三攝大乘論者。括瑜伽深密法門。詮阿毗達磨攝大乘一品宗要而以簡小入地爲宗。依正教文。一阿僧

祇授十地經世親證明得定將入見修聞十地經涕淚悲泣無著授此俾之作釋是故簡小入地於此獨詳佛由菩薩修道而成菩薩多聞熏種而入幸福無邊逢茲妙典一切且置應此鑽研一華嚴教海非此不入故二薄伽梵十殊勝語因果始終開示明白故三獨標所知大所乘故漏無漏種共此所依舍對治外無他謬巧故四建立賴耶爲大王路一切智智大所乘故五攝三性於唯識唯識妙義此獨詳故六能入唯識加行見道爲最近故所入唯識方廣十事平等六度爲因增上六度爲果故如是能入所入詳詮

入義大所乘故。七修道差別法爾次弟初地爲得十地成辦華嚴修因正詮唯此大所乘故。八別顯六度約立三學三學增上大所乘故。九斷謂無住涅槃大所乘故。十智謂三身大所乘故。如是十義顯示此論爲大王路爲燭幽炬勝利無邊不可說言。誰有智者而不鑽研。復次十支之中攝論最勝。百法五蘊略不及詳故。雜集法相博不及要故。分別瑜伽但釋止觀。六度三學此獨詳故。辯中邊論明中道義對惡取空。此明十地正詮所修故。二種唯識立破推廣提挈綱領此最宜故。莊嚴詮大意在莊嚴。此論詮大意獨在

入故。顯揚詮教意重聞思。此詮入地意重修慧故。是爲最勝。應此鑽研。是爲攝大乘論以簡小入大爲宗義。

四雜集論者。括瑜伽師地論一切法門。集阿毗達磨經所有宗要。而以蘊處界三科爲宗。一者宗證據。阿毗達磨弘文未譯。然師子覺言。本論依經括義理盡。斯則就論討宗。卽彼經要。窺法師言。此論初明三科。卽以三科爲宗。以是因緣說宗證據。二者宗體義。此論八品。先本事分明三科體。後抉擇分明三科義。境必有體。本其體曰三法。充其體曰攝。順其體曰相應。

得其體曰成就。約前四品是三科體爲所觀法。依境起行。通行義抉諦。妙行義抉法。行必有果。義抉得慧解利他。義抉論議。約後四品是三科義爲能觀法。以是因緣說宗體義。三者宗利益。善三科義於一現境隨其所樂心易安定。於一切境無不如量正慧圓通。是爲止觀利益。善三科義思擇決定。於諸異論得無所畏。是爲論議利益。阿毗達磨問答決義。是彼所事。故立論品。敘次篇終。以是因緣說宗利益。四者宗對治。或愚迷心總執爲我。以蘊對治。一爲色法。三爲心所。一爲心王。或愚迷色總執爲我。以處對治。非色有

二色處有十。或迷心色總執爲我。以界對治色界有十。心界有七色心界一。上根聰利但說於蘊中根說處。下根說界。詳諸經論有五善巧六善巧七善巧十善巧之建立。此獨說三。根本立故。以是因緣說宗對治。五宗廣略。色識所攝於蘊門中略而爲一。於界處門廣開十七。受想行攝法界法處略而爲一。於蘊門中廣開爲四。又蘊惟有爲界處及無爲。能取所取處惟顯生界則及體。以是因緣說宗廣略。以上說宗以下說義。六瑜伽法門。六善巧義。五識意地本地決擇應知其相。對法括之攸三法品建立門。有非有等五

十八門。思所成地。聲聞地應知其相。對法括之。攸三法品六十。義廣分別門。情器雜染。意地尋伺地應知其相。寂靜覺分。聲聞地應知其相。對法括之。攸諦品諸相法門。菩薩地所學法。對法括之。攸法品方廣十事門。菩薩地如是學。對法括之。攸得品現觀法門。菩薩地能修學。對法括之。攸得品補特伽羅門。因明詳於聞所成地。對法括之。攸論品諸相法門。以是因緣。說瑜伽法門。七瑜伽異義。經論會違。詳陳可考。繁文不述。略舉方隅。色蘊廢立。色二十五。瑜伽減一。聲十有一。瑜伽二四。香六。瑜伽唯三。味十二。瑜伽唯九。觸

三十二瑜伽二十法處所攝色五瑜伽或二或三或四想蘊分六瑜伽總二行蘊心所本惑開十立五十五瑜伽五三不相應行立二十三瑜伽二四是爲三法品中略舉廢立義苦諦義二瑜伽義五集諦煩惱緣起惟三瑜伽有六煩惱差別立二十五瑜伽二七故思造業建立有五瑜伽惟二十八思斷業欲修九無閒此論斷三瑜伽斷二道諦九根四受隨一瑜伽無憂惟三隨一是爲諦品中略舉廢立義菩薩藏中此論希法說有其二瑜伽方廣說惟其一是爲法品中略舉廢立義以雜集之異瑜伽顯瑜伽之殊對法

古學今學源流可徵以是因緣說瑜伽異義八部執所歸四阿笈摩屬本事分阿毗達摩屬抉擇分本事敘九事抉擇故三科本事轉諦輪抉擇故觀諦本事通三乘抉擇故收小是故雜集俱舍大小對法約義多同部執競興婆沙溺實蘊處唯假經部義長世親賓主抑揚造俱舍論其所樹義若聚集因是假義若無爲不立蘊義方諸雜集種種不殊正理一破朋迴有部雜集一救遂入大乘眾流匯極江漢朝宗然此假實厥惟六種一聚集爲假非聚則實二因於未來名爲假有現見爲實三果無其體施設名假有體爲

實四所行謝滅唯念爲假現事爲實五分位爲假自性爲實六觀待爲假一切隨轉乃得爲實是六假實大小共許展轉立破由麤入細如量爲至法相所事以是因緣說部執所歸九異門說有依他起性執爲偏計不執圓成是故假實有外立勝義有識種爲界識生爲處處界是識識如幻相一切皆假是故不獨蘊義假有爲假處界實有世俗爲實以如幻義無不皆假是爲三法皆假以異門義說如幻有是爲入法無我遠離二邊惟大獨有以是因緣說異門說有十衆義所聚此論名集諸聖所集不獨無著集諸經論

不獨達磨無著達磨稱舉其最粹師子覺安慧標雜。以是因緣說眾義所聚。大哉此論古今之異軌小大之通途經論之雜糅羣聖之會萃義廣而賅備文約而整齊汪若望洋昭若揭日誰有妙典博大簡明一至於此欲入教海多聞聞持大漠指南不迷所向以是因緣智者應學是爲雜集論以三科爲宗義。

五分別瑜伽論者弘文未譯然無分別一心爲止有分別多心爲觀深密經中分別瑜伽品說止觀義攝論弟六教授二頌引論所說皆止觀事是爲分別瑜伽論以止觀爲宗義。

六辨中邊論者敘七品以成瑜伽法相而以中道爲宗有虛妄分別乃有依他有是依他乃契中道契乎中道乃成法相九相顯已空性方談此論宗法相故先之於相境體爲相境用爲障五障障九結障十因三十七覺分十度十地障種種所障令智不起豈其虛妄本性皆空故次之於障依境起行觀十眞實唯識無相一切如理法相談相一切如量是故瑜伽中邊俱詳眞實此有其十初一能顯謂三根本次九所顯謂三相四無倒四諦二諦二極成二障斷五法攝三性七眞如十善巧如量觀行必除我見故次之於

眞實。相行眞實。障行對治。覺分修。二品修。大小別修。修生對治非任運有。故次之於對治。久觀久修必有深淺。於法差別。有十八位及與三位。於有情別而有七位。故次之於分位。因行既圓。果始足感。五果十果。三乘通得。故次之於得果。通果平等。別果無上。故終之於無上乘。無上乘者。一由十二最勝有十度作業。二以三慧能觀思十度作意。三以六無亂修止十無倒修觀。金剛十句於此詳明。四以十五邊義顯詮中道。五以平等差別詮大小乘異。是爲正行五相。次敘所緣有十二相。次敘修證有其十相。是謂無上乘諸

相。此論七品詮表法相簡惡取空。中道權衡邊執屏斥。文不他及。義亦精嚴。境行果三章次賅備。爲法相之要典。例攝論而堪弘。是爲辯中邊論以中道爲宗義。

七二十唯識論者。釋七難以成瑜伽唯識。而以唯識無境爲宗。一釋四難。夢則時有一定。處有一定。作用能成。鬼則人不一定。而實無境。又以獄喻四事皆成。而實無境。獄卒既非眞實有情。亦非心外大色。更非造業在內受果在外。受果非外者。教依識種密意說根依識現相密意說塵。了知唯十二處都無有人。則

人我執空。若能更知處唯是識。都無有法。法我執空。然法空密意遣偏計有。離言法性非撥爲無。以是因緣境無識有唯識義成。以是因緣非有分色。非極微非和合。非和集識外俱非。成唯識義。二釋所證現量難同。時意識雖是現量。一刹那後起心分別證知此現見既過去色亦非今。證境分明故非現量。非現量境於理爲無。以是因緣成唯識義。三釋不知難。夢境非有。覺而後知。大覺證眞。方知唯識。凡夫不知。依聖言量。以是因緣成唯識義。四釋友教難。但詮心內自識所變。非遮心外他識有情。自他展轉互爲增上。令

各自識變自似相。既非外境而有外識。善巧無邊。成唯識義。五釋夢無果報難。夢劣無果。覺勝致報。非由外境唯識義成。六釋意業無罪難。如鬼念力令人得夢。彼識轉變令此命斷。故無身語業而得其罪。意罪爲大。唯識義成。七釋他心智難。法執所蔽。他心如自。皆不如實。非若佛智離言稱量。由不如實。似外境現。而實非境。以是因緣。成唯識義。如是七釋。唯識成立。妙義無邊。方隅略示。是唯二十唯識論以無境唯識爲宗義。

八成唯識論者。廣詮瑜伽境體。而以識外無別實有

爲宗。對法廣詮法相。此論廣詮唯識。賅攝汪洋。堪稱兩大。然對法獨詮正義而略別破。此論凡一樹義正別俱詳。是故欲治此論。須分兩事。一正義事。世親既釋攝論。抽所授義別廣唯識。著述未終。而生覩史。十家造論。言人人殊。糅會貫通。獨宗護法。故護法義是正義。折中取捨。權定基師。或初無有義理教極詳。後言有義理教獨略。勝者在初。或前略後廣。而皆有義。勝者多後。或理教齊等。前後有義。取捨任情。如是披尋。護法餘義亦爲正義。二別破事。外道九十六。大者十三數。論勝論聲論。明論離繫邪命順世梵天諸如

是等或譯專籍或載賸文。小乘有部所繫由薩婆多而經部而正理而成實俱舍等。餘部所屬若正量大眾。一說化地等。諸多部執或詳專籍或載賸文。所破不明能破不立。外小未晰此論難通。無著濟龍樹之窮護法糾清辨之失。安慧或朋清辨。難陀親而未精。是則大乘空宗本宗諸德皆所悉究。不厭求詳。大哉此論誠所難言。今姑逐文約略其概。異生迷謬執離心外別有實境妄計二取爲眞爲實。大悲除執說唯是識。是故最初廣詮識相。即依他起。雖知此心虛妄顯現。而未了達眞性是何。若未知眞。烏能別妄。是故

次初明唯識性。卽圓成實。入此唯識斷妄證眞。非少修行可能圓滿。故次弟三明唯識位。卽十三住。且初識相門。先明宗要。後廣識相。先明宗要者。離識而外無別實人。識種與法互熏習故。有憶識誦習。心心所法因緣力故。有造業受果。身心相續煩惱厭患故。有生死涅槃。諸不如是執有實我種種安立。是故有過離識而外無別實法。色法之中其有礙色者。識變似相爲所緣緣。見託帶彼隨量頓生。本來虛脆。爲破此麤色假立彼極微。其表無表色者。以心爲因。識變似手。轉趣餘方似有動作。假名身表。以心爲因。識變似

聲生滅相續。似有表示。假名語表。依思或願。善惡分位。假立無表。不相應行中。依彼諸法可成分位。假立成就。依彼身心相似差別。假立同分。依業引生識種功能住時決定。假立命根。依損心種及伏麤動分位差別。假立二定。依法因緣本無今有暫有還無。表異無爲。假立四相。依語聲分位差別。假立名句文身。無爲法中。一依識變。假施設有。二依法性。假施設有。是則一眞法界有爲無爲。一切皆假。唯是識變。諸不如是執有法我種種安立。是故有過。然心心所。依他起故。亦如幻有。遣心外境。說唯有識。若執識實。亦如法

我是故有過如是爲明宗要後廣識相者初能變相二所變相三理教無難相相十二門自相因果所依所緣行相相應五受三性流轉伏斷及與界地如是諸門八識則以十門分別七識九門六識八門賴耶末那教理建立依據瑜伽及與攝論而更加詳賴耶五教對法深密楞伽莊嚴四爲大乘阿含通小賴耶十理持種執受壽煖識三受生命終無心滅定五義見於瑜伽異熟食體趣生體名色依染淨依五義見於攝論賅攝廣備惟此論明末那二教楞伽惟大解脫通小末那六理不共無明六識二緣思量名意二

定無差無想無染我執不有如是六義亦攝論有是爲異熟思量了別三能變相此三能變變於見相見爲分別是爲能取相爲所別是爲所取二取之外無別實有由教及理十難發明是爲四分所變相以分別不生難者以緣生理解四緣十因十五依說緣義盡生現生種說生義盡以生死不相續難者以業取習氣理解習氣有三名言我執及與有支有支十二初二能引次五所引次三能生後二所生如是前後展轉不竭以境無三自性無爲難者以性不離識解虛空擇非擇七眞如六法五事四眞實四諦三解脫

二諦。凡聖智境。假實異不異。一切唯識。一切與三性攝故。以識有三無性無爲難者。以佛密意說解。依三自性立三無性故。是爲理教無難相。如是爲廣識相。次識性門。如眞如性卽唯識性。後識位門。五位修證。資糧加行。通達修習。及與究竟。文勢易了。此姑不述。此論三分成立唯識。是故說爲成唯識論。以識外無別實有爲宗義。

九莊嚴論者。括瑜伽菩薩一地法門。而以莊嚴大乘爲宗。三持十法。玅義難窮。更立伽陀。制爲此論。法門雖一。詮表不同。或詳或略。或能或所。或相或義。或常

或勝參觀互察義乃無遺是故西域大小乘學悉以此論爲其根本於此不通未可弘法此論以莊嚴大乘爲宗者一序分莊嚴二菩提莊嚴三教授莊嚴四方便莊嚴五功德莊嚴序分莊嚴者大悲度生立緣起品八因證大立成宗品勸入勝義立歸依品瑜伽直敘本地故從所略此論意在莊嚴故更加詳是爲弟一序分莊嚴菩提莊嚴者二無姓三十二喻種姓發心瑜伽所略莊嚴獨詳菩薩地所學處其前四品能所分別瑜伽說所莊嚴說能後菩提品十四妙義瑜伽所略莊嚴獨詳古稱此論微妙在是比諸經論

得未曾有。是爲弟二菩提莊嚴。三教授莊嚴者。菩薩地所學法。瑜伽一品。莊嚴開六。瑜伽說所。莊嚴說能。瑜伽說相。莊嚴說義。趣入有基。七義明信。信必求法。十八義述求。求而弘之。十二義弘法。於此資深邀如來教。二十五義教授。見佛聞法。從而思修。十一義隨修。修則業淨。四義業件。此有六品。獨說教授莊嚴者。教前修感。前四惟感。教後起行。後一說行。正詮教授。唯此莊嚴。此之莊嚴。敘次有五。一者信修。刼滿授十地。經聞慧得果。故二者起心修。住豪佛稱德。由聞入思。故三者善根入地。作諸功德。由思入修。故四者餘

地二智轉依利生修慧圓滿故。五者因大教授得大義利。勸入勝行故。是爲弟三教授莊嚴。弟四方便莊嚴者。菩薩地能修學有三方便。六度四攝爲自分方便。瑜伽詳七莊嚴略一。供養親近無量爲勝進方便。瑜伽略一。莊嚴詳三。瑜伽大悲百十一苦所緣生起。莊嚴大悲三十六偈分別相用。菩提分品十五行爲內證方便。瑜伽詳事。莊嚴詳義。三乘根本覺分爲同。覺分根本念住爲獨。十四勝修於此詳說。五十三義成立刹那觀行無常。此義賅備。是爲弟四方便莊嚴。功德莊嚴者。此之一品詳略均等。各隨所義異門詮

次此姑不述。是爲初持功德隨法究竟瑜伽詳九。莊嚴略二。是爲二持三持功德。是爲弟五功德莊嚴。是爲莊嚴論以莊嚴大乘爲宗義。

十顯揚論者。錯綜瑜伽地要而以顯教爲宗。有染有淨。然後有教。以染淨事攝瑜伽地攝事弟一。既有教事必有教義。攝淨義弟二。教以四諦爲根本。但是苦集而非是染。但是滅道而非是淨。染淨是假。諦之爲實。增諦而七。成善巧弟三。教以四法印爲觀行。綜瑜伽義詮染淨事。成無常成苦成空成無性弟四至弟七。教爲聞熏。必極見道成現觀弟八。現觀資糧要先

思議成瑜伽弟九不可思議尤應遠離成不思議弟十最勝十相抉擇九事成攝勝抉擇弟十一無著大悲救惡取空既請慈尊說瑜伽教復爲難持約文標旨說十一品階梯已得升進無難踴躍歡喜得未曾有然有數義此略抉擇染淨爲教不稱染淨而稱攝事者諸佛語言九事所攝此之九事雖是異門然不離事故名攝事顯揚九事攝瑜伽十七地者初之五事攝瑜伽境次之二事攝瑜伽行後之二事攝瑜伽果爲詮染淨錯綜地義不以地名四嗢柁南不稱無我品而稱無性品者翻顯無性但爲無我非一切無

生空屬空法空無我雖簡一乘實詮法有是爲顯揚論以顯教爲宗義。

復次說十支次弟若以造論人分別應先之於彌勒三論廣大乘義莊嚴應弟一觀唯識義分別瑜伽應弟二成法相義中邊應弟三次無著三論立唯識宗攝論應弟四立法相宗集論應弟五闡十二分教顯揚應弟六次世親四論爲唯識宗作開導依百法應弟七爲法相宗作開導依五蘊應弟八爲唯識宗作廣論二十頌三十頌應弟九弟十若以讀論人方便爲二宗示階梯應先之於百法五蘊爲二宗示決擇

應次之於攝論集論。爲二宗示根據。應次之於分別瑜伽辯中邊。爲二宗示廣義。應次之於兩唯識一雜集。爲二宗示別義。應終之於莊嚴顯揚。雜集雖廣。附庸集論。二十頌易。亦可提先。是爲讀論方便次第。

復次說十支異名。百法名略陳名數。五蘊名麤陳體義。雜集名分別名數。廣陳體義。莊嚴名莊嚴體義。顯揚名總苞衆義。攝論名廣苞大義。中邊名摧邪顯中。二十唯識名摧破邪山。三十唯識名高建法幢。分別瑜伽名攝散歸觀。

十系弟五

說十支已次說十系。諸佛等流。依於言說。此土創教。是釋迦文。三藏十二部結集賅全。然解深密說。佛一時中惟爲聲聞以四諦相轉正法輪。於二時中惟爲大乘依一切法無有自性以隱密相轉正法輪。於三時中普爲諸乘依一切法無自性性以顯了相轉正法輪。第三時教一雨普被。乘則有三。教唯是一。是故今所稟承。決擇最後。所遵經典。不濫他時。三時經中。其唯識六經同瑜伽外。莊嚴詮德。密嚴詮識。唯獨楞伽所說具備。八識二無我已樹唯識之幟。五法三自性。業開法相之門。十系所演。不出二宗。一脈相承。可

得而說。

一生補處。弘三時教。是爲彌勒。佛說稱經。餘惟稱論。彌勒五論。首是瑜伽。理無不窮。事無不盡。文無不釋。義無不詮。疑無不遣。執無不破。行無不修。果無不證。正爲菩薩。令於諸乘境行果三。皆得善巧。勤修大行。證大菩提。廣爲有情。常無倒說。兼爲餘乘。令依自法。修自分行。得自證果。大本既植。支義復提。顯立法相。說中邊頌。顯嚴大乘。說莊嚴頌。分別瑜伽。顯觀行說。金剛般若。顯實相說。五論立宗。罄無不盡。若空宗之有文殊。實此學稱爲初祖。

部執競興眾生著有龍樹破執造中論等無相教立
又復著空是以無著上請慈尊親說五論下廣中道
特創二宗創唯識宗作攝大乘傳於世親創法相宗
作集論本授師子覺更依大論約造顯揚善誘眾生
聞熏聖教若空教之尊龍樹實此學奉為開宗
世親菩薩有部出家廣造小論聚精俱舍糾彼所短
抉其所長已匯羣流將親海若是以聞十地經悔罪
改過復於大乘廣造宏文受命最初作攝論釋匯義
厥終作三十頌中間著述廣博難稽此土傳來二十
五種是故治世親學應於大小乘跡次弟披尋初應

俱舍後應攝論。二十五種。三十唯識。一切應觀。然後開小入大。舍常取勝。於普被教功不唐捐。雖攝論學。猶有無性。然羣奉世親。謂爲正派。彌勒無著。作祖開宗。光大門庭。唯世親學位雖未登地上功實等於提婆。

世親而後。厥爲陳那。有三妙論。一正理門論。論軌論式。幽致未分。爰暨理門。重成規矩。古於能立兼及宗等。此唯因喻。古於似立二十七過。理門增二。猶多隱義。天主加四爲三十三。然似破彈敵具十四類。理門義當前後超倫。二集量論。唯識所變。古唯見相。更立

自證三分義詳。二觀所緣緣論極微無相和合無體。體相具周。方稱現量。現量之境。乃是唯識。止此三論。已飲甘露。況更搜羅。玅味何極。誠賢劫之一佛奉瑜伽以周旋。

世親菩薩有兩派學。一已竟義。匯小歸大。融兩對法。安慧所得。二未竟義。推廣唯識。獨詮大乘。唯護法承。非護法義異於世親。實未竟學不同已竟。雖詮唯識。厥有十家。而能立義周。誰超護法。一者本有新熏種。容具二義。二者證自證分四分成識義。三者器界隨時變。根身各自變義。四者無色界中有定果色義。五

者依義。仗因託緣而得生住。是名爲依。決定有境爲主。令心取自所緣。名爲所依。種現相生。定非前後。爲種子依。五具四種。六識唯二。七八互依。爲俱有依。自類非異。開前導後。爲開導依。六者意緣藏識見分非餘義。七者決定染心與八隨惑相應而生義。(沈掉不信懈放)八者無學無染非無意依義。九者人天爲憂而非尤重。鬼畜憂苦有純雜異。地獄純苦。二乘不攝。憂喜樂三決非無記義。十者六七心品執我法者是能徧計。心熏習力所變二分。從緣生故名依他起。依斯執實有無一異名所徧計義。諸所樹義。葳蕤紛淪。(忘散及不正知)

且舉方隅說此十義世親以後唯此一人誠日月之麗中天堪以座於菩提樹下。

護法門人勝友智月及與勝子都善唯識復釋瑜伽八百餘卷今得一卷依以指南然戒賢樹義獨超時輩如說五蘊無常善根觀心總一相現是共相境非現量攝見道觀心有五無常一心五解稱自相境方名現量妙義弘文惜不多見彌勒文殊無著龍樹護法清辨戒賢智光兩兩對稱是法標幟垂老奇疾不取涅槃傳法奘師有逾誠懇奘師聽講瑜伽三徧顯揚對法正理一徧因明聲明集量三徧中百二論亦

復三偏。如是諸部凡經五載。結西域之終。開東土之始。此學樞紐。是稱戒賢。

此土此學傳譯先聲。魏則佛陀扇多。隋則笈多行矩。但譯攝論未可稱最。張大譯事厥有三家。一菩提留支。二毗目智仙。三眞諦三藏。眞諦揭典十未譯一。要籍將全。起信玄文。二論而外。盛弘攝論。及與俱舍。然樹義多異。世親別支。瑜伽巨典。唯譯三卷。名決定藏文。多不暢。北涼劉宋。地持善戒譯亦不良。而使甘露無飲。大法久空。哀痛愴懷。沈淪曷極。有玄奘法師者。悲深願切。誠重勞輕。絕漠萬里。淹留羈滯。十有七年。

文字語言玄思奧義頻於十死擯於九難而後瑜伽百卷得眞獲全又譯場大德二十六人網羅奇傑曠世一時誠所謂供養無量百千諸佛機感奇緣非稱苟簡然奘師所譯七十四部千數百卷視得梵本九分惟一奘師著述獨存唯識一量八識規矩一頌會中論制惡見論凡六千餘頌未嘗一字最足臧者經則阿毗達磨如來出現功德論則分別瑜伽集量小乘則經部毘婆娑朝夕所資輒不獲覩旁徵博采矧冀其餘古先哲言東土多大乘根器其諸必有豪傑奮然崛興繼奘師後

奘門多才。太賢元測。每樹異義。深密測疏。於今猶存。然昉尚光基稱四大乘。恍若什門睿融生肇。昉尚佚籍。光記俱舍。堪表一宗。若夫羣義發揮。要論都釋。百本之疏猶存。過半。惟我基師恍惚如對。其糅厥古先。在成唯識論。其錄存師說。在法苑義林。其自所立教。大善因明流通五姓。則在因明大疏。法華玄讚大論略纂。尤萃精華。泱泱東海。貽我至寶。研尋有途。不其懿歟。

基師之後。慧沼智周。承弘五姓。作慧日論。其了義燈演祕。俱詮唯識。亦有精華。至夫瑜伽著述。一切蕩然。

今所依倚有遁倫記猶資探討。因流溯源。自是以來。微乎渺矣。

緒言弟六

永明壽師作宗鏡錄。敘次法相雖無樹義。猶能詮釋。古典具在。依據不誣。元末籍亡。斯學沈響。明人壁造。勞而唐功。遂使數百餘年。治此宗者。捨相宗八要唯識心要以外。無別精研。支離破碎之談。戶牖一孔之見。有天地之大而不能知。有規矩之巧而弗獲用。惟望此而卻走。誰有事於瑜伽。惟我親教　深柳大師。天縱之資。一時崛起。道咸之際。舉國沈迷。師以讀奇

書獲起信維摩於皖肆浸假搜羅遂通三藏由是發願願法與劫齊願人都法獲私家刻經始於宋元之際本次於明武陵方冊本三於明清之際密嚴嘉興本隨成隨毀蕩然無存師創金陵刻經處繼弟四之私藏利有情以菩提願其所學由起信而淨土由淨土而華嚴華嚴尊疏鈔疏鈔以唯識釋義由是暮年深探法相初於南條文雄氏得因明大疏成唯識述記次弟刊行末遂治刻瑜伽僅成其半而慧日西淪他日葉元鋆問瑜伽師地論後半若何師對曰以囑諸漸數日寢疾命三事筆以告同人一繼刻瑜伽二

作釋摩訶衍論集註三編等不等觀雜錄復速成大藏輯要附作提要而陸續以竟全藏今者等不等觀雜錄由徐文蔚編成瑜伽亦以機緣幸未辱命然是論刻成由終溯始已閱二十寒暑夫以無著請說之難奘師傳譯之難元明展轉刻而復毀之難今者重刻又如是之難敬恭作敍以誌其難其難已往由文字入實相庶幾其無難乃從而作偈偈曰

彌勒未下生　法已先得聞　由聞而思修
三慧熏種成　發心速入地　平等轉殊勝
三學伏斷惑　轉依卽證眞　要由有門入

必持攝大乘　此學鬱千載　其籍東海存
讀已卽宣告　依法不依人
民國六年中秋編者宜黃歐陽漸識於金陵刻經處

吳堪遺貲百元刻此序連圈計字二萬一千八百一十九箇支六十一元五角九分一釐又印送功德書百本銀十元餘刻他書仗此功德懺障生天
高鶴年五元印送功德書五十本
民國六年中冬金陵刻經處識

彌勒菩薩述
玄奘法師譯

瑜伽師地論

第一册
卷一～卷廿

佛陀教育基金會 敬印

瑜伽師地論目錄

序

本地分 凡五十卷

五識身相應地第一　卷一上

意地第二　卷一下之三

有尋有伺等三地第三第四第五　卷四之十

三摩呬多地第六　卷十一之十三上

非三摩呬多地第七　卷十三中

有心無心二地第八第九　卷十三中

聞所成地第十　卷十三下之十五

思所成地第十一　卷十六之十九
修所成地第十二　卷二十
聲聞地第十三
初瑜伽處　卷二十一上
種性地品第一　卷二十一下
趣入地品第二　卷二十二之二十五
出離地品第三　卷二十六之二十九
第二瑜伽處　卷三十之三十二
第三瑜伽處　卷三十三之三十四上
第四瑜伽處

獨覺地第十四　卷三十四下
菩薩地第十五
初持瑜伽處　卷三十五上
種性品第一　卷三十五中
發心品第二　卷三十五下
自他利品第三　卷三十六上之三十六下
眞實義品第四　卷三十七上
威力品第五　卷三十七下
成熟品第六　卷三十八上
菩提品第七

力種性品第八　卷三十八下
施品第九　卷三十九
戒品第十　卷四十之四十二上
忍品第十一　卷四十二中
精進品第十二　卷四十二下
靜慮品第十三　卷四十三上
慧品第十四　卷四十三中
攝事品第十五　卷四十三下
供養親近無量品第十六　卷四十四上
菩提分品第十七　卷四十四下之四十六上

菩薩功德品第十八　卷四十六下
第二持隨法瑜伽處
菩薩相品第一　卷四十七上
分品第二　卷四十七中
增上意樂品第三　卷四十七中
住品第四　卷四十七下之四十八上
第三持究竟瑜伽處
生品第一　卷四十八中
攝受品第二　卷四十八下
地品第三　卷四十九上

行品第四　卷四十九中
建立品第五　卷四十九下之五十上
第四持次第瑜伽處
發正等菩提心品　卷五十中
有餘依地第十六　卷五十中
無餘依地第十七　卷五十下
攝決擇分　凡三十卷
五識身相應地意地　卷五十一之五十七
有尋有伺等三地　卷五十八之六十一
三摩呬多地　卷六十二之六十三上

非三摩呬多地　卷六十三中
有心地　卷六十三中
無心地　卷六十三下
聞所成慧地　卷六十四
思所成慧地　卷六十五之六十六
修所成慧地　卷六十七上
聲聞地　卷六十七下之七十一
菩薩地　卷七十二之八十上
有餘依及無餘依二地　卷八十下
攝釋分　凡二卷　卷八十一之八十二

攝異門分 凡二卷 卷八十三之八十四
攝事分 凡十六卷
契經事行擇攝第一 卷八十五之八十八
契經事處擇攝第二 卷八十九之九十二
契經事緣起食諦界擇攝第三 卷九十三之九十六
契經事菩提分法擇攝第四 卷九十七之九十八
調伏事總擇攝第五 卷九十九之一百上
本母事序辯攝 卷一百下
唐許敬宗序

瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分

云何瑜伽師地。謂十七地。何等十七。嗢柁南曰。

五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非

有心無心地　聞思修所立　如是具三乘

有依及無依　是名十七地

一者五識身相應地。二者意地。三者有尋有伺地。四者無尋唯伺地。五者無尋無伺地。六者三摩呬多地。

七者非三摩呬多地。八者有心地。九者無心地。十者聞所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者聲聞地。十四者獨覺地。十五者菩薩地。十六者有餘依地。十七者無餘依地。如是略說十七名爲瑜伽師地。

本地分中五識身相應地第一

云何五識身相應地。謂五識身自性。彼所依。彼所緣。彼助伴。彼作業。如是總名五識身相應地。何等名爲五識身耶。所謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。

云何眼識自性。謂依眼了別色。彼所依者。俱有依。謂

眼等無間依謂意種子依謂卽此一切種子執受所依異熟所攝阿賴耶識如是略說二種所依謂色非色眼是色餘非色眼謂四大種所造眼識所依淨色無見有對意謂眼識無間過去識一切種子識謂無始時來樂著戲論熏習爲因所生一切種子異熟識彼所緣者謂色有見有對此復多種略說有三謂顯色形色表色顯色者謂青黃赤白光影明闇雲煙塵霧及空一顯色形色者謂長短方圓麤細正不正高下色表色者謂取捨屈伸行住坐臥如是等色又顯色者謂若色顯了眼識所行形色者謂若色積集長

短等分別相。表色者。謂卽此積集色生滅相續。由變異因於先生處不復重生。轉於異處或無間或有間或近或遠差別生。或卽於此處變異生。是名表色。又顯色者。謂光明等差別。形色者。謂長短等積集差別。表色者。謂業用爲依轉動差別。如是一切顯形表色。是眼所行眼境界。眼識所行眼識境界眼識所緣。意識所行意識境界。意識所緣。名之差別。又卽此色復有三種。謂若好顯色。若惡顯色。若俱異顯色。似色顯現。彼助伴者。謂彼俱有相應諸心所有法。所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法。又彼諸

法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉。又彼一切各各從自種子而生。彼作業者。當知有六種。謂唯了別自境所緣是名初業。唯了別自相。唯了別現在。唯一刹那了別。復有二業。謂隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。又復能取愛非愛果。是第六業。

云何耳識自性。謂依耳了別聲。彼所依者。俱有依。謂耳。等無間依。謂意。種子依。謂一切種子阿賴耶識。耳。謂四大種所造耳識所依淨色。無見有對。意及種子。如前分別。彼所緣者。謂聲。聲無見有對。此復多種。如螺貝聲。大小鼓聲。舞聲。歌聲。諸音樂聲。俳戲叫聲。女聲。

男聲。風林等聲。明了聲。不明了聲。有義聲。無義聲。下中上聲。江河等聲。鬪諍喧雜聲。受持演說聲。論義決擇聲。如是等類。有衆多聲。此略三種。謂因執受大種聲。因不執受大種聲。因執受不執受大種聲。初唯內緣聲。次唯外緣聲。後內外緣聲。此復三種。謂可意聲。不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼表彰語等差別之名。是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行。意識境界意識所緣。助伴及業。如眼識應知。

云何鼻識自性。謂依鼻了別香。彼所依者。俱有依謂

鼻等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所嚥知根莖華葉果實之香如是等類有眾多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所嚥等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌

謂四大種所造舌識所依淨色。無見有對。意及種子。如前分別。彼所緣者。謂味。無見有對。此復多種。謂苦酢辛甘鹹淡。可意不可意。若捨處所舌所嘗。又味者。謂應嘗。應吞。應噉。應飲。應舐。應吮。應受用。如是等差別之名。是舌所行舌境界。舌識所行舌識境界。舌識所緣。意識所行意識境界。意識所緣。助伴及業。如前應知。

云何身識自性。謂依身了別觸。彼所依者。俱有依。謂身。等無間依。謂意。種子依。謂一切種子阿賴耶識。身。謂四大種所造身識所依淨色。無見有對。意及種子。

如前分別。彼所緣者。謂觸。無見有對。此復多種。謂地水火風。輕性重性。滑性澁性。冷飢渴飽。力劣緩急。病老死癢悶。黏疲息轉。怯勇。如是等類。有衆多觸。此復三種。謂好觸。惡觸。捨處所觸。身所觸。又觸者。謂所摩所觸。若鞕若輭。若動若煖。如是等差別之名。是身所行身境界。身識所行身識境界。身識所緣。意識所行意識境界。意識所緣。助伴及業。如前應知。

復次雖眼不壞。色現在前。能生作意。若不正起。所生眼識。必不得生。要眼不壞。色現在前。能生作意。正復現起。所生眼識。方乃得生。如眼識生。乃至身識。應知

亦爾。復次由眼識生三心可得。如其次第。謂率爾心。尋求心。決定心。初是眼識。二在意識。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境經爾所時眼意二識或善或染相續而轉。如眼識生。乃至身識應知亦爾。復次應觀五識所依。如往餘方者所乘。所緣如所爲事。助伴如同侶。業如自功能。復有差別。應觀五識所依。如居家者家。所緣如所受用。助伴如僕使等。業如作用。

本地分中意地第二之一

已說五識身相應地。云何意地。此亦五相應知。謂自

性故彼所依故彼所緣故彼助伴故彼作業故云何意自性謂心意識心謂一切種子所隨依止性所隨依附依止性體能執受異熟所攝阿賴耶識意謂恆行意及六識身無間滅意識謂現前了別所緣境界彼所依者等無間依謂意種子依謂如前說一切種子阿賴耶識彼所緣者謂一切法如其所應若不共者所緣即受想行蘊無爲無見無對色六內處及一切種子彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慙愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害貪恚無明慢見疑忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慙

無愧昏沈掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心所有法是名助伴同一所緣不同一行相一時俱有一一而轉各自種子所生更互相應有行相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業復能了別自相共相復能了別去來今世復刹那了別或相續了別復爲轉隨轉發淨不淨一切法業復能取愛非愛果復能引餘識身又能爲因發起等流識身又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語

業。若能離欲。若離欲退。若斷善根。若續善根。若死。若生等。

云何分別所緣。由七種分別。謂有相分別。無相分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染汙分別。不染汙分別。有相分別者。謂於先所受義諸根成熟善名言者。所起分別。無相分別者。謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別。任運分別者。謂於現前境界隨境勢力。任運而轉所有分別。尋求分別者。謂於諸法觀察尋求所起分別。伺察分別者。謂於已所尋求已所觀察。伺察安立所起分別。染汙分別者。謂於過去顧

戀俱行。於未來希樂俱行。於現在執著俱行。所有分別。若欲分別。若恚分別。若害分別。或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別。不染汙分別者。若善若無記。謂出離分別。無恚分別。無害分別。或隨與一信等善法相應。或威儀路工巧處。及諸變化所有分別。如是等類。名分別所緣。

云何審慮所緣。謂如理所引。不如理所引。非如理非不如理所引。如理所引者。謂不增益非眞實有如四顚倒。謂於無常常倒。於苦樂倒。於不淨淨倒。於無我我倒。亦不損減諸眞實有如諸邪見。謂無施與等諸

邪見行。或法住智如實了知諸所知事。或善清淨出世間智如實覺知所知諸法。如是名爲如理所引。與此相違。當知不如理所引。非如理非不如理所引者。謂依無記慧審察諸法。如是名爲審慮所緣。

云何醉。謂由依止性羸劣故。或不習飲故。或極數飲故。或過量飲故。便致醉亂。

云何狂。謂由先業所引。或由諸界錯亂。或由驚怖失志。或由打觸末摩。或由鬼魅所著。而發癲狂。

云何夢。謂由依止性羸劣。或由疲倦過失。或由食所沈重。或由於闇相作意思惟。或由休息一切事業。或

由串習睡眠。或由他所引發。如由搖扇。或由明呪。或由於藥。或由威神。而發昏夢。

云何覺。謂睡增者。不勝疲極故。有所作者。要期睡故。或他所引。從夢而覺。

云何悶。謂由風熱亂故。或由捶打故。或由瀉故。如過量轉痢。及出血。或由極勤勞而致悶絕。

云何醒。謂於悶已而復出離。

云何發起身業語業。謂由發身語業智前行故。次欲生故。次功用起故。次隨順功用爲先。身語業風轉故。從此發起身業語業。

云何離欲。謂隨順離欲根成熟故。從他獲得隨順教誨故。遠離彼障故。方便正修無倒思惟故。方能離欲。

云何離欲退。謂性輭根故。新修善品者。數數思惟彼形狀相故。受行順退法故。煩惱所障故。惡友所攝故。從離欲退。

云何斷善根。謂利根者成就上品諸惡意樂現行法故。得隨順彼惡友故。彼邪見纏極重圓滿到究竟故。彼於一切惡現行中。得無畏故。無哀愍故。能斷善根。此中種子。亦名善根。無貪瞋等。亦名善根。但由安立現行善根相違相續。名斷善根。非由永拔彼種子故。

云何續善根。謂由性利根故。見親朋友修福業故。詣善丈夫聞正法故。因生猶豫證決定故。還續善根。云何死。謂由壽量極故而便致死。此復三種。謂壽盡故。福盡故。不避不平等故。當知亦是時非時死。或由善心。或不善心。或無記心。云何壽盡故死。猶如有一隨感壽量滿盡故死。此名時死。云何福盡故死。猶如有一資具闕故死。云何不避不平等故死。如世尊說。九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量。食所不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知於己若損若益。非時非量行非梵行。此名非時死。

云何善心死。猶如有一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。由此因緣。爾時信等善法現行於心。乃至麤想現行。若細想行時。善心卽捨。唯住無記心。所以者何。彼於爾時於曾習善亦不能憶。他亦不能令彼憶念。云何不善心死。猶如有一命將欲終。自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念。彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心。乃至麤細等想現行。如前善說。又善心死時。安樂而死。將欲終時無極苦受逼迫於身。惡心死時。苦惱而死。將命終時極重苦受逼迫於身。又善心死者見不亂色相。不善心死

者見亂色相。云何無記心死。謂行善不善者。或不行者。將命終時。自不能憶。無他令憶。爾時非善心非不善心死。既非安樂死。亦非苦惱死。

又行善不善補特伽羅將命終時。或自然憶先所習善及與不善。或他令憶。彼於爾時。於多曾習力最彊者。其心偏記。餘悉皆忘。若俱平等曾串習者。彼於爾時隨初自憶。或他令憶。唯此不捨。不起餘心。彼於爾時由二種因增上力故。而便命終。謂樂著戲論因增上力。及淨不淨業因增上力。受盡先業所引果已。若行不善業者。當於爾時受先所作諸不善業所得不

愛果之前相猶如夢中見無量種變怪色相依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已彼於爾時如日後分或山山峰影等懸覆偏覆極覆當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果而修善者與上相違當知如是補特伽羅從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變怪色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變怪相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻睛咀沫彼於爾時有如是等變怪相生若造中品不善業者彼於爾時變怪之相或有或無設有不具

又諸衆生將命終時。乃至未到慴昧想位。長時所習我愛現行。由此力故。謂我當無。便愛自身。由此建立中有生報。若預流果及一來果。爾時我愛亦復現行。然此預流及一來果。於此我愛。由智慧力數數推求。制而不著。猶壯丈夫。與羸劣者共相角力。能制伏之。當知此中道理亦爾。若不還果。爾時我愛不復現行。又解肢節。除天那落迦。所餘生處一切皆有。此復二種。一重二輕。重謂作惡業者。輕謂作善業者。北拘盧洲一切皆輕。又色界沒時皆具諸根。欲界沒時隨所有根或具不具。又清淨解脫死者名調善死。不清淨

不解脫死者名不調善死。又將終時作惡業者識於所依從上分捨。卽從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。造善業者識於所依從下分捨。卽從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸徧滿所依。

云何生。由我愛無間已生故。無始樂著戲論因已熏習故。淨不淨業因已熏習故。彼所依體由二種因增上力故。從自種子卽於是處中有異熟無間得生。死生同時。如稱兩頭低昂時等。而此中有必具諸根。造惡業者所得中有。如黑羺光。或陰闇夜。作善業者所

得中有如白衣光或晴明夜又此中有是極清淨天眼所行彼於爾時先我愛類不復現行識已住故然於境界起戲論愛隨所當生即彼形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障礙唯至生處所趣無礙如得神通亦唯至生處又由此眼見已同類中有有情及見自身當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後決得生緣又此中有七日死已或即

於此類生。若由餘業可轉中有種子轉者。便於餘類中生。又此中有。有種種名。或名中有。在死生二有中間生故。或名健達縛。尋香行故。香所資故。或名意行。以意爲依。往生處故。此說身往。非心緣往。或名趣生。對生有起故。當知中有。除無色界。一切生處。又造惡業者。謂屠羊雞豬等。隨其一類。由住不律儀衆同分故。作感那落迦惡不善業及增長已。彼於爾時猶如夢中。自於彼業所得生處。還見如是種類有情。及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣。卽於生處境色所礙。中有遂滅。生有續起。彼將沒時。如先死有見紛亂色。如

是乃至生滅道理。如前應知。又彼生時。唯是化生。六處具足。復起是心而往趣之。謂我與彼嬉戲受樂。習諸技藝。彼於爾時顛倒。謂造種種事業。及觸冷熱。若離妄見。如是相貌。尚無趣欲。何況往彼。若不往彼。便不應生。如於那落迦如是。於餘似那落迦鬼趣中生。當知亦爾。如癭鬼等。又於餘鬼旁生人等。及欲色界天眾同分中。將受生時。於當生處。見己同類可意有情。由此於彼起其欣欲。即往生處。便被拘礙。死生道理。如前應知。

又由三處現前。得入母胎。一其母調適。而復值時。二

父母和合俱起愛染。三健達縛正現在前。復無三種障礙。謂產處過患所作。種子過患所作。宿業過患所作。云何產處過患。謂若產處為風熱痰之所逼迫。或於其中有麻麥果。或復其門如車螺形。有形有曲。有穢有濁。如是等類。產處過患應知。云何種子過患。謂父出不淨非母。或母非父。或俱不出。或父精朽爛。或母或俱。如是等類。種子過患應知。云何宿業過患。謂或父或母不作不增長感子之業。或復俱無。或彼有情不作不增長感父母業。或彼父母作及增長感餘子業。或彼有情作及增長感餘父母業。或感大宗葉

業或感非大宗葉業如是等類宿業過患應知若無如是三種過患三處現前得入母胎彼即於中有處自見與己同類有情爲嬉戲等於所生處起希趣欲彼於爾時見其父母共行邪行所出精血而起顛倒起顛倒者謂見父母爲邪行時不謂父母行此邪行乃起倒覺見己自行見自行已便起貪愛若當欲爲女彼即於父便起會貪若當欲爲男彼即於母起貪亦爾乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復爾生此欲已或唯見男或唯見女如如漸近彼之處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門

卽於此處便被拘礙。死生道理。如是應知。若薄福者。當生下賤家。彼於死時。及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中。若多福者。當生尊貴家。彼於爾時。便自聞有寂靜美妙可意音聲。及自妄見昇宮殿等可意相現。爾時父母貪愛俱極。最後決定各出一滴濃厚精血。二滴和合。住母胎中。合爲一段。猶如熟乳凝結之時。當於此處。一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託。云何和合依託。謂此所出濃厚精血合成一段。與顚倒緣中有俱滅。與滅同時卽由一切種子識功能力故有餘微

細根及大種和合而生。及餘有根同分精血和合摶生。於此時中說識已住結生相續。卽此名爲羯羅藍位。此羯羅藍中有諸根大種。唯與身根及根所依處大種俱生。卽由此身根俱生諸根大種力故。眼等諸根次第當生。又由此身根俱生根所依處大種力故。諸根依處次第當生。由彼諸根及所依處具足生故。名得圓滿依止成就。又此羯羅藍色與心心法安危共同。故名依託。由心心法依託力故色不爛壞。色損益故彼亦損益。是故說彼安危共同。又此羯羅藍識最初託處。卽名肉心。如是識於此處最初託。卽從此

處最後捨。

瑜伽師地論卷第一

音釋　鍵鑰巨偃切戶鑰牡曰鍵嗢柁南此云自說酢倉故切舐甚爾切舌餂徂兗切　鞕魚孟切堅彊也羯奴侯切胡羊也癭幺郢切瘤也

瑜伽師地論卷第二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識。若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。隨所生處自體之中。餘體種子皆悉隨逐。是故欲界自體中。亦有色無色界一切種子。如是色界自體中。亦有欲無色界一切種子。無色界自體中。亦有欲色界一切種子。又羯羅藍漸增長時。名之與色。平等增長。俱漸廣

大。如是增長乃至依止圓滿。應知此中。由地界故。依止造色漸漸增廣。由水界故。攝持不散。由火界故。成熟堅鞕。由無潤故。由風界故。分別肢節各安其所。又一切種子識。於生自體雖有淨不淨業因。然唯樂著戲論爲最勝因。於生族姓色力壽量資具等果。卽淨不淨業爲最勝因。又諸凡夫。於自體上計我我所。及起我慢。一切聖者觀唯是苦。又處胎分中。有自性受。不苦不樂。依識增長。唯此性受異熟所攝。餘一切受。或異熟所生。或境界緣生。又苦受樂受。或於一時從緣現起。或時不起。又種子體無始時來相續不絕。性

雖無始有之。然由淨不淨業差別熏發。望數數取異熟果。說彼爲新。若果已生。說此種子爲已受果。由此道理。生死流轉相續不絕。乃至未般涅槃。又諸種子未與果者。或順生受。或順後受。雖經百千劫。從自種子一切自體復圓滿生。雖餘果生。要由自種。若至壽量盡邊爾時。此種名已受果。所餘自體種子未與果故不名已受果。又諸種子。即於此身中應受異熟緣差不受。順不定受攝故。然此種子亦唯住此位。是故一一自體中皆有一切自體種子。若於一處有染欲。即說一切處有染欲。若於一處得離欲。即說於一切

處得離欲。又於諸自體中。所有種子。若煩惱品所攝。名爲麤重。亦名隨眠。若異熟品所攝。及餘無記品所攝。唯名麤重。不名隨眠。若信等善法品所攝種子。不名麤重。亦非隨眠。何以故。由此法生時。所依自體。唯有堪能非不堪能。是故一切所依自體麤重所隨故麤重所生故麤重自性故。諸佛如來安立爲苦。所謂由行苦故。又諸種子。乃有多種差別之名。所謂名界。名種姓。名自性。名因。名薩迦耶。名戲論。名阿賴耶。名取。名苦。名薩迦耶見所依止處。名我慢所依止處。如是等類差別應知。又般涅槃時。已得轉依諸淨行者。

轉捨一切染汙法種子所依。於一切善無記法種子。轉令緣闕轉得內緣自在。

又於胎中。經三十八。七日。此之胎藏。一切支分皆悉具足。從此以後。復經四日。方乃出生。如薄伽梵於入胎經廣說。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。非極圓滿。若經七月六月。不名圓滿。或復缺減。又此胎藏六處位中。由母所食生麤津味而得資長。於羯羅藍等微細位中。由微細津味資長。應知。復次此之胎藏八位差別。何等爲八。謂羯羅藍位。遏部曇位。閉尸位。鍵南位。鉢羅賒佉位。髮毛爪

位。根位。形位。若已結凝。箭內仍稀。名羯羅藍。若表裏如酪。未至肉位。名遏部曇。若已成肉。仍極柔輭。名閉尸。若已堅厚。稍堪摩觸。名爲鍵南。卽此肉搏增長。支分相現。名鉢羅賒佉。從此以後。髮毛爪現。卽名此位。從此以後。眼等根生。名爲根位。從此以後。彼所依處分明顯現。名爲形位。又於胎藏中。或由先業力。或由其母不避不平等力。所生隨順風故。令此胎藏。或髮或色或皮。及餘支分。變異而生。髮變異生者。謂由先世所作。能感此惡不善業。及由其母多習灰鹽等味。若飲若食。令此胎藏髮毛希少。色變異生者。謂由先

業因如前說。及由其母習近煖熱。現在緣故。令彼胎藏黑黯色生。又母習近極寒室等。令彼胎藏極白色生。又由其母多噉熱食。令彼胎藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業因。如前說。及由其母多習婬欲。現在緣故。令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者。謂由先業因。如前說。及由其母多習馳走跳躑威儀。及不避不平等。現在緣故。令彼胎藏諸根支分缺減而生。又彼胎藏。若當爲女。於母左脅倚脊向腹而住。若當爲男。於母右脅倚腹向脊而住。又此胎藏極成滿時。其母不堪特此重胎。內風便發。生大苦惱。又

此胎藏業報所發生分風起。令頭向下。足便向上。胎衣纏裹而趣產門。其正出時。胎衣遂裂。分之兩腋。出產門時。名正生位。生後漸次觸生分觸。所謂眼觸。乃至意觸。次復隨壞施設事中。所謂隨學世事言說。次復耽著家室。謂長大種類故。諸根成熟故。次造諸業。謂起世間工巧業處。次復受用境界。所謂色等。若可愛不可愛。受此苦樂。謂由先業因。或由現在緣。隨緣所牽。或往五趣。或向涅槃。

又諸有情隨於如是有情類中。自體生時。彼有情類。於此有情作四種緣。謂種子所引故。食所資養故。隨

逐守護故。隨學造作身語業故。初謂父母精血所引。次彼生已。知其所欲。方求飲食。而用資長。次常隨逐。專志守護。不令起作非時之行。及不平等行。次令習學世俗言說等事。由長大種類故。諸根成熟故。此復於餘。此復於餘。如是展轉。諸有情類。無始時來。受苦受樂。未曾獲得出苦樂法。乃至諸佛未證菩提。若從他聞音。及內正思惟。由如是故。方得漏盡。如是句義。甚爲難悟。謂我無有若分若誰若事。我亦都非若分若誰若事。如是略說內分死生已。

云何外分若壞若成。謂由諸有情所作。能感成壞業

故。若有能感壞業現前。爾時便有外壞緣起。由彼外分皆悉散壞。非如內分。由壽量盡。何以故。由一切外分所有麤色。四大所成。恆相續住。非如內分。又感成器世間業。此業決定能引劫住。不增不減。若有情數。時無決定。所以者何。由彼造作種種業故。或過一劫。或復減少。乃至一歲。又彼壞劫。由三種災。一者火災。能壞世間。從無間獄。乃至梵世。二者水災。能壞一切。乃至第二靜慮。三者風災。能壞一切。乃至第三靜慮。第四靜慮無災能壞。由彼諸天身與宮殿俱生俱沒故。更無能壞因緣法故。復有三災之頂。謂第二靜慮。

第三靜慮。第四靜慮。

又此世間二十中劫壞。二十中劫壞已空。二十中劫成。二十中劫成已住。如是八十中劫。假立爲一大劫數。又梵世間壽量一劫。此最後壞。亦最初成。當知此劫異相建立。謂梵衆天。二十中劫合爲一劫。卽依此劫施設壽量。梵前益天。四十中劫合爲一劫。卽依此劫施設壽量。若大梵天。六十中劫合爲一劫。卽依此劫施設壽量。

云何火災能壞世間。謂有如是時。世間有情壽量無限。從此漸減。乃至壽量經八萬歲。彼復受行不善法

故壽量轉減。乃至十歲。彼復獲得厭離之心。受行善法。由此因緣。壽量漸增。乃至八萬。如是壽量一減一增。合成一中劫。

又此中劫。復有三種小災出現。謂儉病刀。儉災者。所謂人壽三十歲時。方始建立。當爾之時。精妙飲食不可復得。唯煎煮朽骨。共爲讌會。若遇得一粒稻麥粟稗等子。重若末尼。藏置箱篋而守護之。彼諸有情多無氣勢。躓僵在地。不復能起。由此飢儉。有情之類亡沒殆盡。此之儉災。經七年七月七日七夜。方乃得過。彼諸有情。復共聚集。起下厭離。由此因緣。壽不退減。

儉災遂息。

又若人壽二十歲時。本起厭患。今乃退捨。爾時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生。彼諸有情遇此諸病多悉殞沒。如是病災經七月七日七夜。方乃得過。彼諸有情復共聚集。起中厭離。由此因緣。壽量無減。病災乃息。

又人壽十歲時。本起厭患。今還退捨。爾時有情展轉相見。各起猛利殺害之心。由此因緣。隨執草木及以瓦石。皆成最極銳利刀劍。更相殘害。死喪略盡。如是刀災極經七日。方乃得過。

爾時有情復有三種最極衰損。謂壽量衰損。依止衰損。資具衰損。壽量衰損者。所謂壽量極至十歲。依止衰損者。謂其身量極至一搩。或復一握。資具衰損者。爾時有情唯以粟稗爲食中第一。以髮氈爲衣中第一。以鐵爲莊嚴中第一。五種上味悉皆隱沒。所謂酥蜜油鹽等味。及甘蔗變味。

爾時有情展轉聚集。起上厭離。不復退減。又能棄捨損減壽量惡不善法。受行增長壽量善法。由此因緣壽量色力富樂自在。皆漸增長。乃至壽量經八萬歲。如是二十減二十增。合四十增減。便出住劫。於最後

增已爾時郝落迦有情唯沒不生如是漸漸乃至沒盡當知說名郝落迦世間壞如郝落迦壞旁生餓鬼壞亦如是爾時人中隨一有情自然法爾所得第二靜慮其餘有情展轉隨學亦復如是皆此沒已生極淨光天衆同分中當知爾時說名人世間壞如人趣既爾天趣亦然當於此時五趣世間居住之處無一有情可得所有資具亦不可得非唯資具不可復得爾時天雨亦不可得由無雨故大地所有藥草叢林皆悉枯槁復由無雨之所攝故令此日輪熱勢增大又諸有情能感壞劫業增上力故及依六種所燒事

故。復有六日輪漸次而現。彼諸日輪。望舊日輪所有熱勢。踰前四倍。既成七已。熱遂增七。云何名爲六所燒事。一小大溝坑。由第二日輪之所枯竭。二小河大河。由第三日輪之所枯竭。三無熱大池。由第四日輪之所枯竭。四者大海。由第五日輪及第六一分之所枯竭。五蘇迷盧山及以大地體堅實故。由第六一分及第七日輪之所燒然。卽此火燄爲風所鼓。展轉熾盛極至梵世。又如是等略爲三事。一水所生事。謂藥草等。由初所槁。二卽水事。由五所涸。三恆相續住體堅實事。由二所燒。如是世界皆悉燒已。乃至灰墨及

與餘影皆不可得廣說如經從此名爲器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間如水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所以者何現見有一由風界發乃令其骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞

云何世間成。謂過如是二十中劫已。一切有情業增上力故。世間復成。爾時最初於虛空中第三靜慮器世間成。如第三靜慮第二及初亦復如是。爾時第三災頂有諸有情由壽盡故。業盡故。福盡故。從彼沒已。生第三靜慮。餘一切處漸次亦爾。復從第二災頂生第二靜慮。餘一切處應知亦爾。復從第一災頂有一有情由壽等盡故。從彼沒已。生初靜慮梵世界中。爲最大梵。由獨一故。而懷不悅。便有希望。今當云何令餘有情亦來生此。當發心時。諸餘有情由壽等盡故。從第二靜慮沒已。生初靜慮彼同分中。如是下三靜

慮器及有情世間成已。於虛空中。欲界四天宮殿漸成。當知彼諸虛空宮殿。皆如化出。又諸有情。從極淨光天眾同分沒而來生此諸宮殿中。餘如前說。

自此以後。有大風輪。量等三千大千世界。從下而起。與彼世界作所依持。爲欲安立無有宮殿諸有情類。此大風輪有二種相。謂仰周布。及傍側布。由此持水令不散墜。次由彼業增上力故。於虛空界金藏雲興。從此降雨。注風輪上。次復起風。鼓水令堅。此卽名爲金性地輪。上堪水雨之所激注。下爲風飄之所衝薄。此地成已。卽由彼業增上力故。空中復起諸界藏雲。

又從彼雲降種種雨。然其雨水。乃依金性地輪而住。次復風起。鼓水令堅。卽由此風力所引故。諸有清淨第一最勝精妙性者。成蘇迷盧山。此山成已。四寶爲體。所謂金。銀。頗胝。瑠璃。若中品性者。成七金山。謂持雙山。毗那怛迦山。馬耳山。善見山。揭達洛迦山。持軸山。尼民達羅山。如是諸山。其峰布列。各由形狀差別爲名。繞蘇迷盧次第而住。蘇迷盧量。高八萬踰繕那。廣亦如之。下入水際。量亦復爾。又持雙山等彼之半。從此次第。餘六金山。其量漸減。各等其半。若下品性者。於蘇迷盧四邊七金山外。成四大洲。及八中洲。幷

輪圍山。此山輪圍四洲而住。量等尼民達羅之半。復成非天宮殿。此宮在蘇迷盧下。依水而居。復成大雪山。及無熱池周圍崖岸。次成最下八大那落迦處。諸大那落迦。及獨一那落迦。寒那落迦。近邊那落迦。復成一分鬼旁生處。四大洲者。謂南贍部洲。東毗提訶洲。西瞿陀尼洲。北拘盧洲。其贍部洲。形如車箱。毗提訶洲。形如半月。瞿陀尼洲。其形圓滿。北拘盧洲。其形四方。贍部洲量。六千五百踰繕那。毗提訶洲量。七千踰繕那。瞿陀尼洲量。七千五百踰繕那。拘盧洲量。八千踰繕那。又七金山。其間有水。具八支德。名爲內海。

復成諸龍宮。有八大龍。並經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬騾龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。黶羅葉龍王。是諸龍王。由帝釋力。數與非天共相戰諍。其諸龍衆。類有四種。謂卵生。胎生。濕生。化生。妙翅鳥中。四類亦爾。復有餘水。在內海外。故名外海。

又依蘇迷盧根。有四重級。從蘇迷盧初級。傍出一萬六千踰繕那量。卽從此量半半漸減。如其次第。餘級應知。有堅手神住最初級。血手神住第二級。常醉神住第三級。持鬘神住第四級。蘇迷盧頂四隅之上。有

四大峰各高五百踰繕那量有諸藥叉謂金剛手止住其中又持雙山於其四面有四王都東南西北隨其次第謂持國增長醜目多聞四大天王之所居止諸餘金山是彼四王村邑部落又近雪山有大金崖名非天脅其量縱廣五十踰繕那善住龍王常所居鎮又天帝釋時來遊幸此中有樹名曰善住多羅樹行七重圍繞復有大池名漫陀吉尼五百小池以爲眷屬善住大龍與五百牝象前後圍繞遊戲其池隨欲變現便入此池採蓮華根以供所食即於此側有無熱大池其量深廣各五十踰繕那微細金沙徧布

其底。八支德水。彌滿其中。形色殊妙。端嚴喜見。從此派流爲四大河。一名殑伽。二名信度。三名私多。四名縛芻。

復次於蘇迷盧頂處中。建立帝釋天宮。縱廣十千踰繕那量。所餘之處。是彼諸天村邑聚落。其山四面。對四大洲。四寶所成。謂對贍部洲。瑠璃爲面。對毗提訶洲。白銀爲面。對瞿陀尼。黃金爲面。對拘盧洲。頗胝爲面。又贍部洲。循其邊際。有輪王路。眞金所成。如四大王天有情膝量。沒住大海。若輪王出世。如彼膝量。海水減焉。又無熱池南。有一大樹。名爲贍部。是故此洲從

彼得名。次於此北有設拉末梨大樹叢林。四生種類。妙翅諸鳥。栖集其中。此四大洲。各二中洲以爲眷屬。復有一洲。羅刹所住。

如是器世間成已。有諸有情從極淨光天眾同分沒。來生此中。餘如前說。此皆由彼感劫初業。此業第一最勝微妙。欲界所攝。唯於此時。此業感果。非於餘時。爾時有情名劫初者。又彼有色從意所生。如是一切。如經廣說。彼於爾時未有家宅及諸聚落。一切大地。面皆平正。自此以後。由諸有情福業力故。有地味生。如是漸次。地餅林藤。不種秔稻。自然出現。無糠無秕。

次有秔稻有秈有糠次復處處秔稻叢生於是有情方現攝受次由受用味等資緣有情之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色逾增身極沈重此諸有情互相輕毀惡法現行由此因緣所有味等漸沒於地如經廣說復從此緣諸有情類更相顧眄便起愛染次由能感男女業故一分有情男根生起一分有情女根生起遞相陵犯起諸邪行遂爲他人之所訶訾方造室宅以自隱蔽復由攝受秔稻因故遂於其地復起攝受由此緣已更相爭奪不與取法從此而生卽由此緣立司契者彼最初王名大等意如是便有

剎帝利衆婆羅門衆吠舍衆戍陀羅衆出現世間。漸次因緣。如經廣說。

又彼依止光明旣滅。世間便有大黑闇生。日月星宿漸漸而起。其日輪量五十一踰繕那。當知月輪其量減一。日輪以火頗胝所成。月輪以水頗胝所成。此二輪中。月輪行速。及與不定。又彼日輪恆於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。卽由

此故沒有遲速。又此月輪於上稍欹。便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中有魚鼈等影現月輪。故於其內有黑相現。諸星宿中。其量大者。十八拘盧舍量。中者十拘盧舍量。最小者四拘盧舍量。

復次於世間四姓生已。方乃發起順愛不愛五趣受業。從此以後。隨一有情由惑雜染增上業故。生邬落迦中。作靜息王。從此無間。有邬落迦卒。猶如化生。及種種苦具。謂銅鐵等。邬落迦火起。然後隨業有情於

此受生及生餘趣。

如是百拘胝四大洲。百拘胝蘇迷盧。百拘胝六欲天。百拘胝梵世間。三千大千世界。俱成俱壞。卽此世界有其三種。一小千界。謂千日月乃至梵世總攝爲一。二中千界。謂千小千。三大千界。謂千中千。合此名爲三千大千世界。如是四方上下無邊無際。三千世界正壞正成。猶如天雨注如車軸無間無斷。其水連注墮諸方分。如是世界偏諸方分無邊無際。正壞正成。卽此三千大千世界名一佛土。如來於中現成正覺。於無邊世界施作佛事。

如是安立世界成已。於中五趣可得。謂那落迦。旁生。餓鬼。人。天。及四生可得。謂卵生。胎生。濕生。化生。復有六種依持。復有十種時分。謂時。年。月。半月。日。夜。刹那。怛刹那。臘縛。目呼栗多。復有七攝受事。復有十種身資具。復有十種受欲者。此如中阿笈摩說。復有八數隨行。復有八世法。謂得不得。若譽若毀。稱譏苦樂。復有三品。謂怨親中。復有三種世事。復有三種語言。復有二十二種發憤。復有六十二種有情之類。又有八位。復有四種入胎。復有四種威儀。復有六種活命。復有六種守護。復有七種苦。復有七種慢。復有七種憍。

復有四種言說。復有眾多言說句。
云何邬落迦趣。謂種果所攝邬落迦諸蘊。及順邬落迦受業。如邬落迦趣如是。旁生餓鬼人天。如其所應盡當知。
云何卵生。謂諸有情破殼而出。彼復云何。如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等。
云何胎生。謂諸有情胎所纏裹。剖胎而出。彼復云何。如象馬牛驢等。
云何濕生。謂諸有情隨因一種濕氣而生。彼復云何。如蟲蝎飛蛾等。

云何化生。謂諸有情業增上故。具足六處而生。或復不具。彼復云何。如天。那落迦。全。及人。鬼。旁生。一分。云何六種依持。一建立依持。謂最下風輪。及水輪地輪。令諸有情不墜下。故起。是名依持。二藏覆依持。謂屋宇等。爲諸有情離流漏等所損故起。是名依持。彼屋宇等略有三種。或由造作。或不由造作。或宮殿。化起。三豐稔依持。爲諸有情段食故起。是名依持。四安隱依持。爲諸有情離刀仗等所害故起。是名依持。五日月依持。爲諸有情見色故起。是名依持。六食依持。謂四食。一段食。二觸食。三意思食。四識食。爲諸有情

任持身故起。是名依持。

云何七種攝受事。一自父母事。二妻子事。三奴婢僕使事。四朋友官僚兄弟眷屬事。五田宅邸肆事。六福業事。及方便作業事。七庫藏事。

云何十種身資具。一食。二飲。三乘。四衣。五莊嚴具。六歌笑舞樂。七香鬘塗末。八什物之具。九照明。十男女受行。

云何八數隨行。謂諸世間數數隨所行事。一蔽覆事。二營飾身事。三威儀易奪事。四飲食事。五睡眠事。六交會事。七屬彼勤劬事。八屬彼言說事。

云何三種世事。一語言談論。更相慶慰事。二嫁娶賓主。更相飲噉事。三於起作種種事中。更相營助事。

云何三種語言。謂有法語言。無法語言。及餘語言。有法語言者。謂宣說厭捨離諸纏蓋。趣可愛樂等。廣說如經。無法語言者。謂染汙心說飲食等。餘語言者。謂無記心所起言說。

云何二十二種發憤。一僞斗。二僞稱。三僞誑。四邪業方便。五拒鬪。六輕調。七違反。八諍訟。九罵詈。十忿怒。十一訶責。十二迫惱。十三捶打。十四殺害。十五繫縛。十六禁閉。十七割截。十八驅擯。十九諂曲。二十矯誑。

二十一陷逗。二十二妄語。

云何六十二種有情之類。一邬落迦。二旁生。三鬼。四天。五人。六刹帝利。七婆羅門。八吠舍。九戍陀羅。十女。十一男。十二非男非女。十三劣。十四中。十五妙。十六在家。十七出家。十八苦行。十九非苦行。二十律儀。二十一不律儀。二十二非律儀非不律儀。二十三離欲。二十四未離欲。二十五邪性聚定。二十六正性聚定。二十七不定聚定。二十八苾芻。二十九苾芻尼。三十正學。三十一勤策男。三十二勤策女。三十三近事男。三十四近事女。三十五習斷者。三十六習誦者。三十

七淨施人。三十八宿長。三十九中年。四十少年。四十一軌範師。四十二親教師。四十三共住弟子及近住弟子。四十四賓客。四十五營僧事者。四十六貪利養恭敬者。四十七厭捨者。四十八多聞者。四十九大福智者。五十法隨法行者。五十一持經者。五十二持律者。五十三持論者。五十四異生。五十五見諦。五十六有學。五十七無學。五十八聲聞。五十九獨覺。六十菩薩。六十一如來。六十二轉輪王。此轉輪王復有四種。或王一洲。或二三四。王一洲者。有鐵輪應。王二洲者。有銅輪應。王三洲者。有銀輪應。王四洲者。有金輪應。

云何八位。謂處胎位。出生位。嬰孩位。童子位。少年位。中年位。老年位。耄熟位。處胎位者。謂羯羅藍等。出生位者。謂從此後乃至耄熟。嬰孩位者。謂乃至未能遊行嬉戲。童子位者。謂能爲彼事。少年位者。謂能受用欲塵。乃至三十。中年位者。謂從此位乃至五十。老年位者。謂從此位乃至七十。從此已上。名耄熟位。

云何四種入胎。一正知而入。不正知住出。二正知入住。不正知而出。三俱能正知。四俱不正知。初謂輪王。二謂獨覺。三謂菩薩。四謂所餘有情。

云何六種活命。一營農。二商賈。三牧牛。四事王。五習

學書算計數及印。六習學所餘工巧業處。

云何六種守護。謂象軍馬軍車軍步軍藏力。友力。

云何七種苦。謂生苦。老苦。病苦。死苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。

云何七種慢。謂慢。過慢。慢過慢。我慢。增上慢。卑慢。邪慢。

云何七種憍。謂無病憍。少年憍。長壽憍。族姓憍。色力憍。富貴憍。多聞憍。

云何四種言說。謂依見。聞。覺。知。所有言說。依見言說者。謂依眼故。現見外色。由此因緣。爲他宣說。是名依

見言說。依聞言說者。謂從他聞。由此因緣。爲他宣說。是名依聞言說。依覺言說者。謂不見不聞。但自思惟稱量觀察。由此因緣。爲他宣說。是名依覺言說。依知言說者。謂各別於內所受所證所觸所得。由此因緣。爲他宣說。是名依知言說。

云何衆多言說句。謂卽此亦名釋詞句。亦名戲論句。亦名攝義句。如是等類衆多差別。又諸字母能攝諸義。當知亦名衆多言說句。彼復云何。所謂地。根。境。法。補特伽羅。自性。差別。作用。自他。有無。問答。取與。正性。邪性句。又有聽制功德過失。得不得。毀譽。苦樂。稱譏。

堅妙智退沈量助件示現教導讚勵慶慰句又有七言論句此卽七例句謂補盧沙補盧沙補盧衫補盧崽拏補盧沙耶補盧沙須補盧殺娑補盧鍛如是等又有施設教勑標相靜息表了軌則安立積集決定配屬驚駭初中後句族姓想立宗言說成辦受用尋求守護羞恥憐愍堪忍怖畏揀擇句又有父母妻子等一切所攝資具應當廣說及生老等乃至所求不得愁歎少年無病長壽愛會怨離所欲隨應若不隨應往來顧視若屈若伸行住坐臥警悟語默解睡解勞句又有飲噉咀味串習不串習放逸不放逸廣略增減尋

伺煩惱隨煩惱戲論離戲論力劣所成能成流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合相似不相似句又有雜糅共有現見不現見隱顯句又有能作所作法律世事資產眞妄利益非利益骨體疑慮驚怪句又有怯弱無畏顯了不顯了殺害繫縛禁閉割截驅擯句又有罵詈忿怒捶打迫憎訶責燒爛燥暑摧伏渾濁聖教隨逐比度句。

瑜伽師地論卷第二

音釋　眇息淺切少也　跳蹲跳他弔切躍也蹲直炙切蹲躅也　鬱煙奚落合切　拉下沒切　殼克角切　邸典禮切舍也　憎虛業切以威力相恐也

嵬山皆切　頦丁可切　鍛所戒切　糅如又切　補盧沙等句補盧沙此云士夫補盧衫此云所作士補盧嵬拏此云能作士補盧沙耶此云所爲士補盧沙頦此云從士補殺婆此云所屬士補盧鍛此云依士

瑜伽師地論卷第三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之三

復次即前所說自性乃至業等五事。當知皆由三處所攝。謂由色聚故。心心所品故。及無爲故。除餘假有法。今當先說色聚諸法。問。一切法生皆從自種而起。云何說諸大種能生所造色耶。云何造色依彼。彼所建立。彼所任持。彼所長養耶。答。由一切內外大種及所造色種子皆悉依附內相續心。乃至諸大種子未

生諸大以來。造色種子終不能生造色。要由彼生。造色方從自種子生。是故說彼能生造色。要由彼生爲前導故。由此道理說諸大種爲彼生因。云何造色依於彼耶。由造色生已不離大種處而轉故。云何彼所建立。由大種損益彼同安危故。云何彼所任持。由隨大種等量不壞故。云何彼所長養。由因飲食睡眠修習梵行三摩地等。依彼造色倍復增廣故說大種爲彼養因。如是諸大種望所造色有五種作用應知。

復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。又非極微集成色聚。但由覺慧分

析諸色極量邊際。分別假立以爲極微。又色聚亦有方分。極微亦有方分。然色聚有分非極微。何以故由極微卽是分。此是聚色所有。非極微復有餘極微。是故極微非有分。又不相離有二種。一同處不相離。謂大種極微與色香味觸等。於無根處有離根者。於有根處有有根者。是名同處不相離。二和雜不相離。謂卽此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故。是名和雜不相離。又此徧滿聚色。應知如種種物。石磨爲末。以水和合。互不相離。非如胡麻綠豆粟稗等聚。又一切所造色。皆卽依止大種處。不過大種處量。乃至

大種所據處所。諸所造色還卽據此。由此因緣。說所造色依於大種。卽以此義說諸大種名爲大種。由此大種其性大故爲種生故。

復次於諸色聚中。略有十四種事。謂地。水。火。風。色。聲。香。味。觸。及眼等五根。除唯意所行色。一切色聚有色諸根所攝者。有一切如所說事界。如有色諸根所攝聚如是。有色諸根所依大種所攝聚亦爾。所餘色聚。除有色諸根。唯有餘界。又約相攝有十四事。卽由相攝施設事極微。若約界攝。隨於此聚有爾所界。卽說此聚爾所事攝。若約不相離攝。或內或外所有諸聚。

隨於此聚中。乃至有爾所法相可得。卽說此聚爾所事攝。應知。所以者何。或有聚中。唯一大種可得。如石末尼。眞珠。瑠璃。珂貝。璧玉。珊瑚等中。或池沼溝渠江河等中。或火燄燈燭等中。或四方風輪有塵無塵風等中。或有聚中二大種可得。如雪。濕樹葉華果等中。或熟末尼等中。或有聚中三大種可得。如卽熱樹等中。或動搖中。或有聚中四大種可得。謂於內色聚中。如薄伽梵說。於各別內身。若髮毛等乃至糞穢是內地界。若小便等是內水界。若於身中所有煖等是內火界。若上行等風是內風界。如是若於此聚彼相可

得說彼相爲有若不可得說彼相爲無
復次聲於一切色聚中界故說有相卽不定由現在
方便生故風有二種謂恆相續及不恆相續恆相續
者謂於彼彼聚有恆旋轉風不恆相續者謂旋風及
空行風又闇色明色說名空界及孔隙又諸闇色恆
相續者謂世界中間不恆相續者謂於餘處如是明
色恆相續者謂於自然光明天中不恆相續者謂於
餘處又明闇色謂於顯色增聚應知又由依止色聚
種子功能故若遇相似緣時或小聚無間大聚生或
大聚無間小聚生由此因緣施設諸聚有增有減如

經言若堅堅攝近攝非近攝執受乃至廣說堅云何謂地堅攝云何謂彼種子又堅者卽彼界堅攝者謂髮毛等或土塊等近攝云何謂有執受執受云何謂內所攝非近攝云何謂無執受無執受云何謂外所攝又心心所所執種子名近攝名執受與此相違名非近攝名非執受又隨逐自身故名近攝執受如前說如是水等界如理應知又於一切色聚中一切時具有一切大種界如世間現見乾薪等物鑽卽火生擊石等亦爾又銅鐵金銀等極火所燒卽銷爲水從月愛珠水便流出又得神通者由心勝解力變大地

等成金銀等。又色聚有三種流轉。一者長養。二者等流。三者異熟生。長養有二種。一處徧滿長養。二相增盛長養。等流有四種。一長養等流。二異熟等流。三變異等流。四自性等流。異熟生有二種。一異熟體生。名異熟生。二從異熟生。名異熟生。又諸色聚。略說依六處轉。謂建立處。覆藏處。資具處。根所依處。根處。三摩地所行處。

復次於心心所品中。有心可得。及五十三心所可得。謂作意等。乃至尋伺。爲後邊。如前說。問。如是諸心所。幾依一切處心生。一切地。一切時。一切耶。答五。謂作

意等。思爲後邊。幾依一切處心生。一切地。非一切時非一切耶。答。亦五。謂欲等。慧爲後邊。幾唯依善非一切處心生。然一切地。非一切時。非一切耶。答。謂信等。不害爲後邊。幾唯依染汙非一切處心生。非一切地非一切時。非一切耶。答。謂貪等。不正知爲後邊。幾依一切處心生。非一切地。非一切時。非一切耶。答。謂惡作等。伺爲後邊。復次根不壞。境界現前。能生作意正起。爾時從彼識。乃得生。云何根不壞。謂有二種因。一不滅壞故。二不羸劣故。云何境界現前。謂或由所依處故。或由自性故。或由方故。或由時故。或由顯了不

顯了故。或由全分及一分故。若四種障所不障礙。亦非極遠。謂覆蔽障。隱沒障。暎奪障。幻惑障。極遠有二種。謂處所極遠。損減極遠。云何能生作意正起。由四因故。一由欲力。二由念力。三由境界力。四由數習力。云何由欲力。謂若於是處心有愛著。心則於彼多作意生。云何由念力。謂若於彼已善取其相。已極作想。心則於彼多作意生。云何由境界力。謂若彼境界。或極廣大。或極可意。正現在前。心則於彼多作意生。云何由數習力。若於彼境界已極串習。已極諳悉。心即於彼多作意生。若異此者。應於一所緣境。唯一作意

一切時生。又非五識身有二剎那相隨俱生。亦無展轉無間更互而生。又一剎那五識身生已。從此無間必意識生。從此無間或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二意識故。分別境界。又由二種因故。或染汙或善法生。謂分別故。及先所引故。意識中所有由二種因。在五識者。唯由先所引故。所以者何。由染汙及善意識力所引故。從此無間於眼等識中。染汙及善法生。不由分別。彼無分別故。由此道理說眼等識隨意識轉。如經言起一心若眾多心云何安立

此一心耶。謂世俗言說一心剎那。非生起剎那。云何世俗言說一心剎那。謂一處爲依止。於一境界事有爾所了別生。總爾所時名一心剎那。又相似相續亦說名一。與第二念極相似故。又意識任運散亂緣不串習境時無欲等生。爾時意識名率爾墮心。唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定。唯應說緣現在境。若此卽緣彼境生。又識能了別事之總相。卽此所未了別所了境相能了別者說名作意。卽此可意不可意俱相違相。由觸了別。卽此攝受損害俱相違相。由受了別。卽此言說因相。由想了別。卽此邪正

俱相違行因相由思了別是故說彼作意等思爲後邊名心所有法偏一切處一切地一切時一切生作意云何謂心迴轉觸云何謂三和合受云何謂領納想云何謂了像思云何謂心造作欲云何謂於可樂事隨彼彼行欲有所作性勝解云何謂於決定事隨彼彼行印可隨順性念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云何謂卽於所觀察事隨彼彼行簡擇諸法性或由如理所引或由非如理非不如理所引或由不如理所引又作意作何業謂引

心爲業。觸作何業。謂受想思所依爲業。受作何業。謂愛生所依爲業。想作何業。謂於所緣。令心發起種種言說爲業。思作何業。謂發起尋伺身語業等爲業。欲作何業。謂發勤爲業。勝解作何業。謂於所緣任持功德過失爲業。念作何業。謂於久遠所思所作所說憶念爲業。三摩地作何業。謂智所依爲業。慧作何業。謂於戲論所行染汙清淨隨順推求爲業。

云何建立三世。謂諸種子不離法故。如法建立。又由與果未與果故。若諸果法。若已滅相。是過去。有因未生相。是未來。已生未滅相。是現在。

云何建立生老住無常。謂於一切處識相續中。一切種子相續俱行建立。由有緣力故。先未相續生法。今最初生。是名生有爲相。卽此變異性。名老有爲相。此復二種。一異性變異性。二變性變異性。由有相似生故。立異性變異性。由有不相似生故。立變性變異性。卽已生時。唯生刹那隨轉。故名住有爲相。生刹那後。刹那不住。故名無常有爲相。如是卽約諸法分位差別建立四相。

又有四緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣者。謂種子。等無間緣者。謂若此識無間諸識決

定生。此是彼等無間緣。所緣緣者。謂諸心心所所緣境界。增上緣者。謂除種子餘所依。如眼及助伴法。望眼識所餘識亦爾。又善不善性能取愛非愛果。如是等類。名增上緣。又由種子故建立因緣。由自性故立等無間緣。由所緣境故立所緣緣。由所依及助伴等故立增上緣。如經言諸因諸緣能生識者。彼卽此四。因緣一種。亦因亦緣。餘唯是緣。

又如經言善不善無記者。彼差別云何。謂諸善法。或立一種。由無罪義故。或立二種。謂生得善及方便善。或立三種。謂自性善相應善等起善。或立四種。謂順

福分善順解脫分善順決擇分善及無漏善或立五種謂施性善戒性善修性善愛果善離繫果善或立六種謂善色受想行識及擇滅或立七種謂念住所攝善正勤所攝善神足所攝善根所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善讚彼妙說稱揚實德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨喜所攝善勸請所攝善迴向所攝善修無量所攝善或立九種謂方便無礙解脫勝進道所攝善及輭中上世出世道所攝善或立十種謂有依善無依善聞所生善思所生善

律儀所攝善非律儀非不律儀所攝善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘所攝善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善初二三四靜慮繫善空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處繫善無漏所攝善又有十種謂十善業道又有十種謂無學正見乃至正解脫正智又有十種謂能感八福生及轉輪王善及趣不動善如是等類諸善差別略說善有二種義謂取愛果義善了知事及彼果義不善法者謂與善法相違及能爲障礙由能取不愛果故及不正了知事故無記法者略有四種謂異熟生及一分威儀

路工巧處及變化若諸工巧但爲戲樂不爲活命非習業想非爲簡擇此工巧處業是染汙餘是無記如工巧處威儀路亦爾變化有二種謂善及無記

復次眼有一種謂能見色或立二種謂長養眼異熟生眼或立三種謂肉眼天眼慧眼或立四種謂有瞋眼無瞋眼恆相續眼不恆相續眼恆相續者謂色界眼或立五種謂五趣所攝眼或立六種謂自相續眼他相續眼端嚴眼醜陋眼有垢眼無垢眼或立七種謂有識眼無識眼彊眼弱眼善識所依眼不善識所依眼無記識所依眼或立八種謂依處眼變化眼善

業異熟生眼。不善業異熟生眼。食所長養眼。睡眠長養眼。梵行長養眼。定所長養眼。或立九種。謂已得眼。未得眼。曾得眼。未曾得眼。得已失眼。應斷眼。不應斷眼。已斷眼。非已斷眼。或立十種者。無或立十一種。謂過去眼。未來眼。現在眼。內眼。外眼。麤眼。細眼。劣眼。妙眼。遠眼。近眼。如眼如是。耳等亦爾。是中差別者。謂增三增四。三種耳者。謂肉所纏耳。天耳。審諦耳。四種耳者。謂恆相續耳。不恆相續耳。高聽耳。非高聽耳。三種鼻舌者。謂光淨。不光淨。及被損。四種鼻舌者。謂恆相續。不恆相續。有識。無識。三種身者。謂滓穢處。非滓穢

處。及一切徧諸根所隨逐故。四種身者。謂恒相續。不恒相續。有自然光。無自然光。

或立一種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意。不墮施設意。初謂了別名言者意。後謂嬰兒意。又初謂世間意。後謂出世間意。或立三種。謂心意識。或立四種。謂善不善有覆無記。無覆無記。或立五種。謂五位差別。一因位。二果位。三樂位。四苦位。五不苦不樂位。或立六種。謂六識身。或立七種。謂依七識住。或立八種。謂增語觸相應。有對觸相應。依耽嗜。依出離。有愛味。無愛味。世間。出世間。或立九種。謂依九有情居。

或立十種者無或立十一種如前說或立十二種卽十二心謂欲界善心不善心有覆無記心無覆無記心色界有三心除不善無色界亦爾出世間心有二種謂學及無學

或立一種色謂由眼所行義故或立二種謂內色外色或立三種謂顯色形色表色或立四種謂有依光明色無依光明色正不正光明色積集住色或立五種謂由五趣差別故或立六種謂建立所攝色覆藏所攝色境界所攝色有情數色非有情數色有見有對色或立七種謂由七種攝受事差別故或立八種

謂依八世雜說。一地分雜色。二山雜色。三園林池沼等雜色。四宮室雜色。五業處雜色。六彩畫雜色。七鍛業雜色。八資具雜色。或立九種。謂若過去。若未來。若現在。若麤。若細。若劣。若妙。若遠。若近。或立十種。謂十種資具。

或立一種聲。謂由耳所行義故。或立二種。謂了義聲。不了義聲。或立三種。謂因受大種聲。因不受大種聲。因俱大種聲。或立四種。謂善不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。一受持讀誦聲。二請問聲。三說法聲。四論議決擇聲。五展轉言

教若犯若出聲。六喧雜聲。或立七種。謂男聲。女聲。下聲。中聲。上聲。鳥獸等聲。風林叢聲。或立八種。謂四聖言聲。四非聖言聲。四非聖言者。一不見言見。見言不見非聖言。二不聞言聞。聞言不聞非聖言。三不覺言覺。覺言不覺非聖言。四不知言知。知言不知非聖言。四聖言者。一見言見。不見言不見。聖言。二聞言聞。不聞言不聞。聖言。三覺言覺。不覺言不覺。聖言。四知言知。不知言不知。聖言。又有八種。謂四善語業道。四不善語業道。或立九種。謂過去。未來。現在。乃至若遠若近。或立十種。謂五樂所攝聲。此復云何。一舞俱行聲。

二歌俱行聲。三絃管俱行聲。四女俱行聲。五男俱行聲。六螺俱行聲。七腰等鼓俱行聲。八岡等鼓俱行聲。九都曇等鼓俱行聲。十俳叫聲。

或立一種香。謂由鼻所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意不可意及處中香。或立四種。謂四大香。一沈香。二宰堵魯迦香。三龍腦香。四麝香。或立五種。謂根香。莖香。葉香。華香。果香。或立六種。謂食香。飲香。衣香。莊嚴具香。乘香。宮室香。或立七種。謂皮香。葉香。素泣謎羅香。栴檀香。三辛香。熏香。末香。或立八種。謂俱生香。非俱生香。恒續香。非恒續香。雜香。純香。

猛香。非猛香。或立九種。謂過去未來現在等如前說。或立十種。謂女香。男香。一指香。二指香。唾香。洟香。脂髓膿血香。肉香。雜糅香。淤泥香。或立一種味。謂由舌所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意等如前說。或立四種。謂大麥味。秔稻味。小麥味。餘下穀味。或立五種。謂酒飲味。非酒飲味。蔬菜味。林果味。所食味。或立六種。謂甘苦等。或立七種。謂酥味。油味。蜜味。甘蔗變味。乳酪味。鹽味。肉味。或立八種。如香說。或立九種。亦如香說。或立十種。謂可噉味。可噉味。可嘗味。可飲味。可吮味。可爆乾味。充

足味。休愈味。盪滌味。常習味。後五謂諸藥味。

或立一種觸。謂由身所行義故。或立二種。如香說。或立三種。謂可意等。或立四種。謂摩觸。搦觸。打觸。揉觸。或立五種。謂五趣差別。又有五種。謂蚊蝱蚤蝨蛇蠍等觸。或立六種。謂苦樂不苦不樂俱生所治攝。能治攝。或立七種。謂堅鞕觸。流濕觸。煖觸。動觸。跳墮觸。摩按觸。身變異觸。謂濕滑等。或立八種。謂手觸觸。塊觸。杖觸觸。刀觸觸。冷觸觸。煙觸觸。飢觸觸。渴觸觸。或立九種。如香說。或立十種。謂食觸。飲觸。乘觸。衣觸。莊嚴具觸。牀座觸。机橙臺枕及方座觸。女觸。男觸。彼二

相事受用觸。

略說法界。若假若實。有八十七法。彼復云何。謂心所有法。有五十三。始從作意。乃至尋伺。爲後邊。法處所攝色。有二種。謂律儀不律儀所攝色。三摩地所行色。不相應行。有二十四種。謂得無想定滅盡定無想異熟命根衆同分異生性生老住無常名身句身文身流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合無爲有八事。謂虛空非擇滅擇滅善不善無記法眞如不動想受滅。如是無爲。廣八略六。若六若八。平等平等。

復次法界或立一種。謂由意所行義。或立二種。謂假

所攝法。非假所攝法。或立三種。謂有色無色及有爲無爲。或立四種。謂有色假所攝法。無色心所有所攝法。無色不相應假所攝法。無色無爲假非假所攝法。或立五種。謂色心所有法。心不相應行。善無記無爲。或立六種。謂受想相應行不相應行色無爲。或立七種。謂受想思染汙不染汙色無爲。或立八種。謂善不善無記受想行色無爲。或立九種。謂由過去未來等差別。或立十種。謂由十種義。一隨逐生義。二領所緣義。三取所緣相義。四於所緣造作義。五卽彼諸法分位差別義。六無障礙義。七常離繫義。八常非離繫義。

九常無顛倒義十苦樂離繫義非受離繫義及受離繫義如是若內若外六處所攝法差別分別有六百六十

復次屢觀眾色觀而復捨故名爲眼數數於此聲至能聞故名爲耳數由此故能齅諸香故名爲鼻能除飢羸數發言論表彰呼召故名爲舌諸根所隨周徧積聚故名爲身愚夫長夜營飾藏護執爲己有計爲我所我及我所又諸世間依此假立種種名想謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名爲意數可示現在其方所質量可增故名爲色數宣數謝隨增

異論故名爲聲。離質潛形屢隨風轉故名爲香。可以舌嘗屢招疾苦故名爲味。數可爲身之所證得故名爲觸。徧能任持唯意境性故名爲法。如是等類諸法差別應知。此中重說嗢柁南曰。

自性及所依　所緣助伴業。由此五種門
諸心差別轉

此中顯由五法六識身差別轉。謂自性故。所依故。所緣故。助伴故。業故。又復應知蘊善巧攝。界善巧攝。處善巧攝。緣起善巧攝。處非處善巧攝。根善巧攝。又復應知諸佛語言。九事所攝。云何九事。一有情事。二受

用事。三生起事。四安住事。五染淨事。六差別事。七說者事。八所說事。九眾會事。有情事者。謂五取蘊。受用事者。謂十二處。生起事者。謂十二分緣起及緣生。安住事者。謂四食。染淨事者。謂四聖諦。差別事者。謂無量界。說者事者。謂佛及彼弟子。所說事者。謂四念住等菩提分法。眾會事者。所謂八眾。一刹帝利眾。二婆羅門眾。三長者眾。四沙門眾。五四大天王眾。六三十三天眾。七欲摩天眾。八梵天眾。又嗢柁南曰。

色聚相應品　世相及與緣　善等差別門

巧便事爲後

瑜伽師地論卷第三

音釋　瞬輸閏切目動也机隥机舉履切隥丁鄧切

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一

已說意地。云何有尋有伺地。云何無尋唯伺地。云何無尋無伺地。總嗢柁南曰。

界相如理不如理　雜染等起最爲後

如是三地。略以五門施設建立。一界施設建立。二相施設建立。三如理作意施設建立。四不如理作意施設建立。五雜染等起施設建立。

云何界施設建立。別嗢柁南曰。

數處量壽受用生　自體因緣果分別

當知界建立由八相。一數建立。二處建立。三有情量建立。四有情壽建立。五有情受用建立。六生建立。七自體建立。八因緣果建立。

云何數建立。略有三界。謂欲界。色界。無色界。如是三種名墮攝界。非墮攝界者。謂方便。幷薩迦耶滅。及無戲論無漏界。此中欲界。及色界初靜慮。除靜慮中間若定若生。名有尋有伺地。卽靜慮中間若定若生。名無尋唯伺地。隨一有情由修此故。得爲大梵。從第二

靜慮。餘有色界及無色界。全名無尋無伺地。此中由離尋伺欲道理故。說名無尋無伺地。不由不現行故。所以者何。未離欲界欲者。由教導作意差別故。於一時間。亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者。亦有尋伺現行。如出彼定。及生彼者。若無漏界有爲定。所攝初靜慮。亦名有尋有伺地。依尋伺處法緣眞如爲境。入此定故。不由分別現行故。餘如前說。

處所建立者。於欲界中。有三十六處。謂八大那落迦。何等爲八。一等活。二黑繩。三衆合。四號叫。五大號叫。六燒熱。七極燒熱。八無間。此諸大那落迦處。廣十千

踰繕那。此外復有八寒那落迦處。何等爲八。一皰那落迦。二皰裂那落迦。三嘆哳詁那落迦。四郝郝凡那落迦。五虎虎凡那落迦。六青蓮那落迦。七紅蓮那落迦。八大紅蓮那落迦。從此下三萬二千踰繕那。至等活那落迦。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。如等活大那落迦處。初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦應知。又有餓鬼處所。又有非天處所。旁生卽與人天同處。故不別建立。復有四大洲如前說。復有八中洲。又欲界天有六處。一四大王衆天。二三十三天。三時分天。四知足天。五樂化天。六他

化自在天。復有摩羅天宮。卽他化自在天攝。然處所高勝。復有獨一㲉落迦。近邊㲉落迦。卽大㲉落迦。及寒㲉落迦。以近邊故。不別立處。又於人中。亦有一分獨一㲉落迦可得。如尊者取菉豆子說。我見諸有情。燒然極燒然。偏極燒然。總一燒然聚。如是等三十六處總名欲界。復次色界有十八處。謂梵衆天。梵前益天。大梵天。此三由輭中上品熏修初靜慮故。少光天。無量光天。極淨光天。此三由輭中上品熏修第二靜慮故。少淨天。無量淨天。偏淨天。此三由輭中上品熏修第三靜慮故。無雲天。福生天。廣果天。此三由輭中

上品熏修第四靜慮故。無想天。卽廣果攝。無別處所。復有諸聖住止不共。五淨宮地。謂無煩。無熱。善現善見及色究竟。由輭中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故。復有超過淨宮大自在住處。有十地菩薩。由極熏修第十地故。得生其中。復次無色界有四處所。或無處所。

有情量建立者。謂贍部洲人身量不定。或時高大。或時卑小。然隨自肘三肘半量。東毗提訶身量決定。亦隨自肘三肘半量。身又高大。如東毗提訶如是。西瞿陀尼北拘盧洲身量亦爾。轉復高大。四大王衆天身

量。如拘盧舍四分之一。三十三天身量。復增一足。帝釋身量。半拘盧舍。時分天身量。亦半拘盧舍。此上一切。如欲界天身量。當知漸漸各增一足。梵眾天身量。半踰繕那。梵前益天身量一踰繕那。大梵天身量二踰繕那。此上一切餘天身量。各漸倍增。除無雲天。應知彼天減三踰繕那。又大那落迦身量不定。若作及增長極重惡不善業者。彼感身形其量廣大。餘則不爾。如大那落迦如是。寒那落迦獨一那落迦近邊那落迦旁生餓鬼亦爾。諸非天身量大小。如三十三天。當知無色界無有色故無

有身量。
壽建立者。謂贍部洲人。壽量不定。彼人以三十日夜爲一月。十二月爲一歲。或於一時壽無量歲。或於一時壽八萬歲。或於一時壽量漸減乃至十歲。東毗提訶人。壽量決定二百五十歲。西瞿陀尼人。壽量決定五百歲。北拘盧洲人。壽量決定千歲。又人間五十歲是四大王衆天一日一夜。以此日夜三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼諸天衆。壽量五百歲。人間百歲是三十三天一日一夜。以此日夜如前說。彼諸天衆壽量千歲。如是所餘。乃至他化自在天。日夜及壽量。

各增前一倍。又四大王衆天滿足壽量。是等活大那落迦一日一夜。卽以此三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼大那落迦壽五百歲。以四大王衆天壽量。成等活大那落迦壽量。如是以三十三天壽量。成黑繩大那落迦壽量。以時分天壽量。成衆合大那落迦壽量。以知足天壽量。成號叫大那落迦壽量。以樂化天壽量。成大號叫大那落迦壽量。以他化自在天壽量。成燒熱大那落迦壽量。應知亦爾。極燒熱大那落迦有情壽半中劫。無間大那落迦有情壽一中劫。非天壽量。如三十三天。旁生餓鬼壽量不定。又寒那落迦。

於大部落迦次第相望。壽量近半。應知。又近邊部落迦。獨一部落迦。受生有情。壽量不定。梵眾天壽二十中劫一劫。梵前益天壽四十中劫一劫。大梵天壽六十中劫一劫。少光天壽八十中劫二劫。自此以上。餘色界天。壽量相望。各漸倍增。唯除無雲。當知彼天壽減三劫。空無邊處。壽二萬劫。識無邊處。壽四萬劫。無所有處。壽六萬劫。非想非非想處。壽八萬劫。除北拘盧洲。餘一切處。悉有中天。又人鬼旁生趣。有餘殘身。天及部落迦。與識俱沒。無餘殘身。

受用建立者。略有三種。謂受用苦樂。受用飲食。受用

婬欲。受用苦樂者。謂那落迦有情多分受用極治罰苦。旁生有情多分受用相食噉苦。餓鬼有情多分受用極飢渴苦。人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦。天趣有情多分受用衰惱墜沒之苦。

又於等活大那落迦中。多受如是極治罰苦。謂彼有情多共聚集業增上生。種種苦具次第而起。更相殘害。悶絕躃地。次虛空中有大聲發唱如是言。此諸有情可還等活。可還等活。次彼有情歘然復起。復由如前所說苦具更相殘害。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲

等活。又於黑繩大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情多分爲彼所攝獄卒。以黑繩拼之。或爲四方。或爲八方。或爲種種圖畫文像。彼既拼已。隨其處所。若鑿若斲。若斫若劇。由如是等種種因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲黑繩。又於衆合大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情或時展轉聚集和合。爾時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵羯頭大山之間。彼既入已。兩山迫之。既被迫已。一切門中血便流注。如兩鐵羯頭。如是兩鐵羝頭。兩鐵馬頭。兩鐵象頭。兩鐵師子頭。兩鐵

虎頭。亦爾。復令和合置大鐵槽中。便卽壓之。如壓甘蔗。旣被壓已。血便流注。復和合已。有大鐵山從上而墮。令彼有情躃在鐵地。若斫若刺。或擣或裂。旣被斫刺及擣裂已。血便流注。由此因緣長時受苦。乃至先世所作一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲衆合。又於號叫大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情尋求舍宅。便入大鐵室中。彼纔入已。卽便火起。由此燒然。若極燒然。徧極燒然。旣被燒已。苦痛逼切。發聲號叫。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲號叫。又於

大號叫大那落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此那落迦名大號叫又於燒熱大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以諸有情置無量踰繕那熱極熱徧極燒然大鐵鏃上左右轉之表裏燒煑又如炙魚以大鐵叉從下貫之徹頂而出反覆炙之令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆燄起復以有情置熱極熱徧極燒然大鐵地上或仰或覆以熱極熱徧極燒然大鐵椎棒或打或築徧打徧築令如肉搏由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲燒熱又於

極燒熱大那落迦中。所受苦惱與此差別。謂以三支大熱鐵叉從下貫之。徹其兩膊及頂而出。由此因緣眼耳鼻口及諸毛孔猛燄流出。又以熱極熱徧極燒然大銅鐵鍱徧裹其身。又復倒擲置熱極熱徧極燒然彌滿灰水。大鐵鑊中而煎煮之。其湯涌沸令此有情隨湯飄轉或出或沒。令其血肉及以皮脈悉皆銷爛。唯骨瑣在。尋復漉之置鐵地上。令其皮肉及以血脈復生如故。還置鑊中。餘如燒熱大那落迦說。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名極燒熱。又於無間大那落迦中。

彼諸有情恆受如是極治罰苦。謂從東方多百踰繕那。燒熱極燒熱。徧極燒然。大鐵地上。有猛熾火騰燄而來。刺彼有情。穿皮入肉。斷筋破骨。復徹其髓。燒如脂燭。如是舉身皆成猛燄。如從東方。南西北方亦復如是。由此因緣。彼諸有情。與猛燄和雜。唯見火聚。從四方來。火燄和雜。無有間隙。所受苦痛。亦無間隙。唯聞苦逼號叫之聲。知有衆生。又以鐵箕盛滿燒然極燒然。徧極燒然。猛燄鐵炭。而簸揚之。復置熱鐵地上。令登大熱鐵山。上而復下。下而復上。從其口中。拔出其舌。以百鐵釘。釘而張之。令無皺襵。如張牛皮。復更

仰臥熱鐵地上。以熱燒鐵鉗。鉗口令開。以燒然極燒然。徧極燒然。大熱鐵丸。置其口中。卽燒其口。及以咽喉。徹於腑藏。從下而出。又以洋銅而灌其口。燒喉及口。徹於腑藏。從下流出。所餘苦惱。如極熱說。由此因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此部落迦名爲無間。多是造作無間之業來生是中。此但略說麤顯苦具。非於如是大部落迦中。所餘種種衆多苦具。而不可得。又於近邊諸部落迦中。有情之類。受用如是治罰重苦。謂彼一切諸大部落迦。皆有四方四岸四門。鐵牆圍繞。從其四方四門出

已。其一一門外。有四出園。謂塘煨齊膝。彼諸有情。出求舍宅。遊行至此。下足之時。皮肉及血。並卽銷爛。舉足還生。次此塘煨無間。卽有死屍糞泥。此諸有情。爲求舍宅。從彼出已。漸漸遊行。陷入其中。首足俱沒。又屍糞泥內。多有諸蟲。名孃矩吒。穿皮入肉。斷筋破骨。取髓而食。次屍糞泥無間。有利刀劍。仰刃爲路。彼諸有情。爲求舍宅。從彼出已。遊行至此。下足之時。皮肉筋血。悉皆銷爛。舉足之時。還復如故。次刀劍刃路無間。有刃葉林。彼諸有情。爲求舍宅。從彼出已。往趣彼蔭。纔坐其下。微風遂起。刃葉墮落。斫截其身。一切支

節。便卽避地。有黑麤狗。攖掣脊脇而噉食之。從此刃葉林無間。有鐵設拉末梨林。彼諸有情。爲求舍宅。便來趣之。遂登其上。當登之時。一切刺鋒。悉迴向下。欲下之時。一切刺鋒。復迴向上。由此因緣。貫刺其身。徧諸支節。爾時便有鐵嘴大烏。上彼頭上。或上其髆。探啄眼睛而噉食之。從鐵設拉末梨林無間。有廣大河。沸熱灰水。彌滿其中。彼諸有情。尋求舍宅。從彼出已。來墮此中。猶如以豆置之大鑊。然猛熾火而煎煮之。隨湯騰涌。周旋迴復。於河兩岸。有諸獄卒。手執杖索。及以大網。行列而住。遮彼有情。不令得出。或以索羂。

或以網漉。復置廣大熱鐵地上。仰彼有情而問之言。汝等今者欲何所須。如是答言。我等今者竟無覺知。然爲種種飢苦所逼。時彼獄卒。卽以鐵鉗。鉗口令開。便以極熱燒然鐵丸。置其口中。餘如前說。若彼答言。我今唯爲渴苦所逼。爾時獄卒。便卽洋銅以灌其口。由是因緣。長時受苦。乃至先世所造一切能感那落迦惡不善業未盡未出。此中若刀劍刃路。若刃葉林。若鐵設拉末梨林。總之爲一。故有四園。又於寒那落迦受生有情多受如是極重寒苦。謂皰那落迦中受生有情。卽爲彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分悉

皆卷縮猶如瘡皰。故此部落迦。名皰部落迦。皰裂部落迦。與此差別。猶如皰潰膿血流出。其瘡卷皺。故此部落迦。名爲皰裂。又噉啑詁郝郝凡。虎虎凡。此三部落迦。由彼有情苦音差別。以立其名。青蓮部落迦中。由彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分悉皆青瘀。皮膚破裂。或五或六。故此部落迦。名曰青蓮。紅蓮部落迦。與此差別。過此青已。色變紅赤。皮膚分裂。或十或多。故此部落迦。名曰紅蓮。大紅蓮部落迦。與此差別。謂彼身分極大紅赤。皮膚分裂。或百或多。故此部落迦。名大紅蓮。又獨一部落迦中受生有情。各於自身

自業所感。多受如是種種大苦。如吉祥問採菜豆子經中廣說。故此那落迦名爲獨一。

又旁生趣。更相殘害。如羸弱者爲諸彊力之所殺害。由此因緣。受種種苦。以不自在。他所驅馳。多被鞭撻。與彼人天爲資生具。由此因緣。具受種種極重苦惱。

又餓鬼趣。略有三種。一者由外障礙飲食。二者由內障礙飲食。三者飲食無有障礙。云何由外障礙飲食。謂彼有情。由習上品慳故。生鬼趣中。常與飢渴相應。皮肉血脈。皆悉枯槁。猶如火炭。頭髮鬖亂。其面黯黑。脣口乾焦。常以其舌舐略口面。飢渴憧惶。處處馳走。

所到泉池。爲餘有情手執刀杖。及以羂索。行列守護。令不得趣。或彊趣之。便見其泉。變成膿血。自不欲飲。如是等鬼。是名由外障礙飲食。云何由內障礙飲食。謂彼有情。口或如針。口或如炬。或復頸癭。其腹寬大。由此因緣。縱得飲食。無他障礙。自然不能若噉若飲。如是等鬼。是名由內障礙飲食。云何飲食無有障礙。謂有餓鬼。名猛燄鬘。隨所飲噉。皆被燒然。由此因緣。飢渴大苦。未嘗暫息。復有餓鬼。名食糞穢。或有一分食糞飲溺。或有一分。唯能飲噉極可厭惡。生熟臭穢。縱得香美而不能食。或有一分。自割身肉而噉食之。

縱得餘食竟不能噉如是等鬼是名飲食無有障礙
又人趣中受生有情多受如是匱乏之苦所謂俱生
飢渴匱乏苦所欲不果匱乏苦麤疏飲食匱乏苦逼
切追求攝受等匱乏苦時節變異若寒若熱匱乏苦
無有舍宅覆障所作淋漏匱乏苦黑闇等障所作事
業皆悉休廢匱乏苦又受變壞老病死苦由邪落迦
中謂死爲樂故於彼趣不立爲苦
又天趣中無解支節苦而有死墮苦如經中說有諸
天子將欲沒時五相先現一衣無垢染有垢染現二
鬘舊不萎今乃萎頓三兩腋汗流四身便臭穢五天

及天子不樂本座。時彼天子偃臥林間。所有婇女。與餘天子共爲遊戲。彼既見已。由此因緣。生大憂苦。復受陵懱悚慄之苦。所以者何。由有廣大福聚成就。及廣大五欲天子生時。所餘薄福諸舊天子。見已惶怖。由此因緣。受大憂苦。又受斫截破壞驅擯殘害之苦。所以者何。由天與非天共戰諍時。天與非天互相違拒。卽執四仗。所謂金銀頗胝瑠璃。共相戰鬪。爾時諸天及與非天。或斷支節。或破其身。或復致死。若傷身斷節。續還如故。若斷其首。卽便殞歿。天與非天互有他勝。然天多勝。力勢彊故。然其彼二。若爲他勝。卽退

入自宮。已之同類竟不慰問。由此因緣便懷憂慼。若天得勝便入非天宮中。爲悅其女。起此違諍。若非天得勝。卽入天宮。爲求四種酥陀味故。共相戰諍。又諸非天。當知天趣所攝。然由意志多懷詐幻諂誑多故。不如諸天爲淨法器。由此因緣有時經中說爲別趣。實是天類。由不受行諸天法故。說爲非天。復有彊力天子。纔一發憤。諸劣天子便被驅擯。出其自宮。是故諸天受三種苦。謂死墮苦。陵懱苦。斫截破壞殘害驅擯苦。又色無色界有情無有如是等苦。由彼有情非苦受器故。然由麤重苦故。說彼有苦。有煩惱故。有障

礙故。於死及住不自在故。
又無漏界中。一切麤重諸苦永斷。是故唯此是勝義樂。當知所餘一切是苦。
又於四種邲落迦中。無有樂受。如邲落迦中。三種餓鬼中亦爾。諸大力鬼旁生人中。有外門所生資具樂可得。然爲衆苦之所相雜。
又人趣中。轉輪王樂最勝微妙。由彼輪王出現世時。有成就七寶自然出現。故說彼王具足七寶。何等爲七。所謂輪寶。象寶。馬寶。末尼珠寶。女寶。主藏臣寶。主兵臣寶。爾時輪寶等現。其相云何。七寶現相。如經廣

說。若彼輪王王四洲者。一切小王。望風順化。各自白言。某城邑聚落。天之所有。唯願大王垂恩教勅。我等皆當爲天僕隸。爾時輪王便卽勅令。汝等諸王。各於自境。以理獎化。當以如法。勿以非法。又復汝等於國於家。勿行非法行。勿行不平等行。若彼輪王王三洲者。先遣使往。然後從化。若彼輪王王二洲者。興師現威。後乃從化。若彼輪王王一洲者。便自往彼奮戈揮刃。然後從化。

復次諸天。受其廣大天之富樂。形色殊妙。多諸適悅。於自宮中而得久住。其身內外。皆悉清潔。無有臭穢。

又人身內多有不淨所謂塵垢筋骨脾腎心肝彼皆無有又彼諸天有四種宮殿所謂金銀頗胝瑠璃所成種種文綵綺飾莊嚴種種臺閣種種樓觀種種層級種種窗牖種種羅網皆可愛樂種種末尼以爲綺飾周帀放光共相照曜復有食樹從其樹裏出四食味名曰酥陀所謂青黃赤白復有飲樹從此流出甘美之飲復有乘樹從此出生種種妙乘所謂車輅輦輿等復有衣樹從此出生種種妙衣其衣細輭妙色鮮潔雜綵間飾復有莊嚴具樹從此出生種種微妙莊嚴之具所謂末尼臂印耳璫環釧及以手足綺飾

之具。如是等類諸莊嚴具。皆以種種妙末尼寶而間飾之。復有熏香鬘樹。從此出生種種塗香。種種熏香。種種華鬘。復有大集會樹。最勝微妙。其根深固五十踰繕那。其身高挺百踰繕那。枝條及葉。徧覆八十踰繕那。雜華開發。其香順風熏百踰繕那。逆風熏五十踰繕那。於此樹下。三十三天雨四月中。以天妙五欲。共相娛樂。復有歌笑舞樂之樹。從此出生歌笑舞等種種樂器。又有資具之樹。從此出生種種資具。所謂食飲之具。坐臥之具。如是等類種種資具。又彼諸天欲受用時。隨欲隨業。應其所須。來現手中。又諸非天。

隨其所應受用種種宮殿富樂應知。

又北拘盧洲有如是相樹名曰如意。彼諸人衆所欲資具從樹而取。不由思惟隨其所須自然在手。復有杭稻不種而穫。無有我所。又彼有情竟無繫屬。決定勝進。

又天帝釋有普勝殿。於諸殿中最爲殊勝。仍於其處有百樓觀。一一樓觀有百臺閣。一一臺閣有七房室。一一房室有七天女。一一天女有七侍女。又彼諸天所有地界平正如掌。竟無高下。履觸之時便生安樂。下足之時陷便至膝。舉足之時隨足還起。於一切時

自然而有曼陀羅華。偏布其上。時有微風吹去萎華。復引新者。又彼天宮四面各有大街。其形殊妙。軌式可觀。清淨端嚴。度量齊整。復於四面有四大門。規模宏壯。色相希奇。觀之無厭。實爲殊絶。多有異類妙色藥叉。常所守護。復於四面有四園苑。一名繢車。二名麤澁。三名和雜。四名喜林。其四園外有四勝地。色相殊妙。形狀可觀。端嚴無比。其宮東北隅有天會處。名曰善法。諸天入中。思惟稱量。觀察妙義。近此園側有如意石。其色黃白。形質殊妙。其相可觀。嚴麗無比。又彼天身自然光曜。闇相若現。乃知晝去。夜分方來。便

於天妙五欲遊戲之中。懶惰睡眠。異類之鳥。不復和鳴。由此等相以表晝夜。又彼諸天眾妙五欲。甚可愛樂。唯發喜樂。彼諸天眾。恆爲放逸之所持行。常聞種種歌舞音樂。鼓噪之聲。調戲言笑談謔等聲。常見種種可意之色。常覩種種微妙之香。恆嘗種種美好之味。恆觸種種天諸婇女最勝之觸。恆爲是樂牽引其意。以度其時。又彼諸天。多受如是眾妙欲樂。常無疾病。亦無衰老。無飲食等匱乏所作俱生之苦。無如前說於人趣中有餘匱乏之苦。

瑜伽師地論卷第四

音釋　噉哳胡葛切陟轄切詁叱涉切拼伯耕切繩拼也髀初限切燔肉器也髆伯各切肩胛也簸揃補火切子淺切撾也皺側救切皮細起也陟葉切與摺同燼灰火也擷掣責加切手取物也尺制切曳也啗啄徒濫切竹角切炮皮敎切

瑜伽師地論卷第五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中。初靜慮地受生諸天。卽受彼地離生喜樂。第二靜慮地諸天。受定生喜樂。第三靜慮地諸天。受離喜妙樂。第四靜慮地諸天。受捨念清淨寂靜無動之樂。無色界諸天。受極寂靜解脫之樂。又由六種殊勝故。苦樂殊勝應知。一形量殊勝。二柔輭殊勝。三緣殊勝。四時殊勝。五心殊勝。六所依殊勝。何以故。

如如身量漸增廣大。如是如是苦轉殊勝。如如依止漸更柔輭。如是如是苦轉殊勝。如如苦緣漸更猛盛衆多差別。如是如是苦轉殊勝。如如時分漸遠無間。如是如是苦轉殊勝。如如內心無簡擇力漸漸增廣。如是如是苦轉殊勝。如如所依苦器漸增。如是如是苦轉殊勝。如苦殊勝如是。樂殊勝義。隨其所應廣說應知。

又樂有二種。一非聖財所生樂。二聖財所生樂。非聖財所生樂者。謂四種資具爲緣得生。一適悅資具。二滋長資具。三清淨資具。四住持資具。適悅資具者。謂

車乘衣服諸莊嚴具歌笑舞樂塗香華鬘種種上妙珍玩樂具光明照曜男女侍衛種種庫藏滋長資具者謂無尋思輪石搥打築蹋按摩等事清淨資具者謂吉祥草頻螺果螺貝滿甕等事住持資具者謂飲及食聖財所生樂者謂七聖財爲緣得生何等爲七一信二戒三慙四愧五聞六捨七慧復次由十五種相聖非聖財所生樂差別何等十五謂非聖財所生樂能起惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財所生樂有罪喜樂相應聖財所生樂無罪喜樂相應又非聖財所生樂微小不偏所依聖財所生樂廣大偏滿

所依。又非聖財所生樂。非一切時有。以依外緣故。聖財所生樂。一切時有。以依內緣故。又非聖財所生樂。非一切地有。唯欲界故。聖財所生樂。一切地有。通三界繫及不繫故。又非聖財所生樂。不能引發後世聖非聖財。聖財所生樂。能引發後世聖非聖財。又非聖財所生樂。若受用時有盡有邊。聖財所生樂。若受用時。轉更充盛。增長廣大。又非聖財所生樂。爲他劫奪若王。若賊。怨。及水。火。聖財所生樂。無能侵奪。又非聖財所生樂。不可從今世持往後世。聖財所生樂。可從今世持往後世。又非聖財所生樂。受用之時。不可充

足。聖財所生樂受用之時。究竟充滿。又非聖財所生樂有怖畏有怨對有災橫有燒惱不能斷後世大苦。有怖畏者謂懼當生苦所依處故。有怨對者謂鬪訟違諍所依處故。有災橫者謂老病死所依處故。有燒惱者謂由此樂性不眞實。如疥癩病虛妄顚倒所依處故。愁歎憂苦種種熱惱所依處故。不能斷後世大苦者謂貪瞋等本隨二惑所依處故。聖財所生樂無怖畏無怨對無災橫無燒惱能斷後世大苦。隨其所應與上相違。廣說應知。

又外有欲者受用欲塵。聖慧命者受用正法。由五種

相故有差別。由此因緣說聖慧命者。以無上慧命清淨自活。何等爲五。一受用正法者。不染汙故。二受用正法者。極畢竟故。三受用正法者。一向定故。四受用正法者。與餘慧命者不共故。五受用正法者。有眞實樂故。摧伏魔怨故。此中諸受欲者。所有欲樂。是隨順喜處。貪愛所隨故。是隨順憂處。瞋恚所隨故。是隨順捨處。無揀擇捨之所隨故。聖慧命者。受用正法。則不如是。又諸有欲者。受用欲塵。從不可知本際以來。以無常故。捨餘欲塵。得餘欲塵。或於一時都無所得。聖慧命者。受用正法。則不如是。又受欲者。受用欲時。卽

於此事一起喜愛。一起憂恚。復卽於彼或時生喜或時生憂。聖慧命者。受用正法。則不如是。又諸離欲外慧命者。於種種見趣。自分別所起邪勝解處。其心猛利。種種取著。恆爲欲染之所隨逐。雖已離欲。復還退起。聖慧命者。受用正法。則不如是。又受欲者。及諸世間已離欲者。所有欲樂。及離欲樂。皆非眞實。皆爲魔怨之所隨逐。如幻如響。如影如燄。如夢所見。猶如幻作諸莊嚴具。又著樂愚夫諸受欲者。及諸世間已離欲者。凡所受用。猶如癲狂。如醉亂等。未制魔軍。而有受用。是故彼樂爲非眞實。亦不能制所有魔事。聖慧

命者。受用正法。則不如是。

復次三界有情所依之身。當云何觀。謂如毒熱癰麤重所隨故。卽於此身樂受生時。當云何觀。謂如毒熱癰。暫遇冷觸。卽於此身苦受生時。當云何觀。謂如毒熱癰。爲熱灰所觸。卽於此身不苦不樂受生時。當云何觀。謂如毒熱癰。離冷熱等觸。自性毒熱而本住故。薄伽梵說。當知樂受壞苦故苦。苦受苦苦故苦。不苦不樂受。行苦故苦。復說有有愛味喜。有離愛味喜。有勝離愛味喜。如是等類。如經廣說。應知墮二界攝。又薄伽梵建立想受滅樂。爲樂中第一。此依住樂。非謂

受樂。又說有三種樂。謂離貪離瞋離癡等欲。此三種樂。唯無漏界中可得。是故此樂名爲常樂。無漏界攝。復次飲食受用者。謂三界將生已生有情壽命安住。此中當知觸。意思。識。三種食故。一切三界有情壽命安住。段食一種。唯令欲界有情壽命安住。復於那落迦受生有情有微細段食。謂腑藏中有微動風。由此因緣。彼得久住。餓鬼旁生人中有麤段食。謂作分段而噉食之。復有微細食。謂住羯羅藍等位有情及欲界諸天。由彼食已。所有段食。流入一切身分支節尋卽銷化。無有便殘。

復次婬欲受用者。諸那洛迦中。所有有情。皆無婬事。所以者何。由彼有情長時無間。多受種種極猛利苦。由此因緣。彼諸有情若男於女不起女欲。若女於男不起男欲。何況展轉二二交會。若鬼旁生人中。所有依身苦樂相雜。故有婬欲。男女展轉二二交會。不淨流出。欲界諸天雖行婬欲。無此不淨。然於根門有風氣出。煩惱便息。四大王眾天二二交會。熱惱方息。如四大王眾天。三十三天亦爾。時分天。唯互相抱。熱惱便息。知足天。唯相執手。熱惱便息。樂化天。相顧而笑。熱惱便息。他化自在天。眼相顧視。熱惱便息。又三洲

人。攝受妻妾施設嫁娶。北拘盧洲無我所故無攝受故。一切有情無攝受妻妾。亦無嫁娶。如三洲人如是。大力鬼及欲界諸天亦爾。唯除樂化天。及他化自在天。又一切欲界天眾無有處女胎藏。然四大王眾天。於父母肩上。或於懷中。如五歲小兒。欻然化出。三十三天如六歲。時分天如七歲。知足天如八歲。樂化天如九歲。他化自在天如十歲。

復次生建立者。謂三種欲生。或有眾生現住欲塵。由此現住欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂一切人。及四大王眾天。乃至知足天。是名第一欲生。或有眾生變

化欲塵。由此變化欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂樂化天。由彼諸天。爲自己故。化爲欲塵。非爲他故。唯自變化諸欲塵故。富貴自在。是名第二欲生。或有衆生他化欲塵。由他所化諸欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂他化自在天。由彼諸天。爲自因緣。亦能變化。爲他因緣。亦能變化。故於自化非爲希奇。用他所化欲塵爲富貴自在。故說此天爲他化自在。非彼諸天唯受用他所化欲塵。亦有受用自所化欲塵者。是名第三欲生。復有三種樂生。或有衆生。用離生喜樂灌灑其身。謂初靜慮地諸天。是名第一樂生。或有衆生。由定

生喜樂灌灑其身。謂第二靜慮地諸天。是名第二樂生。或有眾生。以離喜樂灌灑其身。謂第三靜慮地諸天。是名第三樂生。問。何故建立三種欲生。三種樂生耶。答。由三種求故。一欲求。二有求。三梵行求。謂若諸沙門或婆羅門墮欲求者。一切皆爲三種欲生。更無增過。若諸沙門或婆羅門墮有求者。多分求樂。由貪樂故。一切皆爲三種樂生。由諸世間爲不苦不樂寂靜生處。起追求者。極爲尠少。故此以上不立爲生。若諸沙門或婆羅門墮梵行求者。一切皆爲求無漏界。或復有一墮邪梵行求者。爲求不動空無邊處識無

邊處無所有處非想非非想處。起邪分別。謂爲解脫。當知此是有上梵行求。無上梵行求者。謂求無漏界。復次自體建立者。謂於三界中。所有衆生有四種得自體差別。或有所得自體由自所害不由他害。謂有欲界天名遊戲忘念。彼諸天衆或時耽著種種戲樂。久相續住。由久住故忘失憶念。由失念故從彼處沒。或復有天名曰意憤。彼諸天衆有時展轉捫眼相視。由相視故意憤轉增。意憤增故從彼處沒。或有所得自體由他所害不由自害。謂處羯羅藍遏部曇閉尸。鍵南位。及在母腹中。所有衆生。或有所得自體亦由

自害。亦由他害。謂卽彼衆生處已生位。諸根圓滿。諸根成熟。或有所得自體。亦非自害。亦非他害。謂色無色界諸天。一切那洛迦。似那洛迦鬼。如來使者。住最後身。慈定。滅定。若無諍定。若處中有。如是等類。

復次云何因緣果建立。謂略說有四種。一由相故。二由依處故。三由差別故。四由建立故。

因等相者。謂若由此爲先。此爲建立。此和合故。彼法生。或得或成。或辦或用。說此爲彼因。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故。何法生耶。答。自種子爲先。除種子依。所餘若有色若無色依。及業爲建立。助伴。所緣爲

和合故。隨其所應。欲繫。色繫。無色繫。及不繫。諸法生。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故得何法耶。答。聲聞獨覺如來種性爲先。內分力爲建立。外分力爲和合故。煩惱離繫證得涅槃。內分力者。謂如理作意。少欲知足等。內分善法。及得人身。生在聖處。諸根無缺。無事業障。於其善處深生淨信。如是等法。名內分力。外分力者。謂諸佛興世。宣說妙法。教法猶存。住正法者隨順而轉。具悲信者以爲施主。如是等法。名外分力。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故何法成耶。答。所知勝解愛樂爲先。宗因譬喻爲建立。不相違眾善抗論

者爲和合故所立義成問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法辦耶答工巧智爲先隨彼勤劬爲建立工巧業處衆具爲和合故工巧業處辦復愛爲先由食住者依止爲建立四食爲和合故受生有情安住充辦問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法用耶答卽自種子爲先如此生爲建立卽此生緣爲和合故自業諸法作用可知何等名爲自業作用謂眼以見爲業如是餘根各自業用應知又地能持水能爛火能燒風能燥如是等類當知外分自業差別

因等依處者謂十五種一語二領受三習氣四有潤

種子。五無間滅。六境界。七根。八作用。九士用。十眞實見。十一隨順。十二差別功能。十三和合。十四障礙。十五無障礙。

因等差別者。謂十因。四緣。五果。十因者。一隨說因。二觀待因。三牽引因。四生起因。五攝受因。六引發因。七定異因。八同事因。九相違因。十不相違因。四緣者。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。五果者。一異熟果。二等流果。三離繫果。四士用果。五增上果。

因等建立者。謂依語因依處施設隨說因。所以者何。由於欲界繫法。色無色界繫法。及不繫法。施設名爲

先故想轉。想爲先故語轉。由語故。隨見聞覺知。起諸言說。是故依語依處施設隨說因。依領受因依處施設觀待因。所以者何。由諸有情諸有欲求欲繫樂者。彼觀待此。於諸欲具或爲求得或爲積集或爲受用。諸有欲求色無色繫樂者。彼觀待此。於彼諸緣或爲求得。或爲受用。諸有欲求不繫樂者。彼觀待此。於彼諸緣或爲求得。或爲受用。諸有不欲苦者。彼觀待此。於彼生緣。於彼斷緣。或爲遠離。或爲求得。或爲受用。是故依領受依處施設觀待因。依習氣因依處施設牽引因。所以者何。由淨不淨業熏習三界諸行。於愛

不愛趣中牽引愛不愛自體復卽由此增上力故外物盛衰是故依諸行淨不淨業習氣依處施設牽引因依有潤種子因依處施設生起因所以者何由欲色無色界繫法各從自種子生愛名能潤種有所潤由此所潤諸種子故先所牽引各別自體當得生起如經言業爲感生因愛爲生起因是故依有潤種子依處施設生起因依無間滅因依處及依境界根作用士用眞實見因依處施設攝受因所以者何由欲繫諸法無間滅攝受故境界攝受故根攝受故作用攝受故士用攝受故諸行轉如欲繫法如是色無色

繫法亦爾。或由眞實見攝受故。餘不繫法轉。是故依無間滅境界根作用士用眞實見依處施設攝受因。依隨順因依處施設引發因。所以者何。由欲繫善法能引欲繫諸勝善法。如是欲繫善法能引色無色繫及不繫善法。由隨順彼故。如欲繫善法如是色繫善法。能引色繫諸勝善法。及無色繫善法。不繫善法。如色繫善法如是。無色繫善法。能引無色繫諸勝善法。及不繫善法。如無色繫善法如是。不繫善法。能引不繫諸勝善法。及能引發無爲作證。又不善法。能引諸勝不善法。謂欲貪能引瞋癡慢見疑。身惡行。語惡行。

意惡行。如欲貪如是瞋癡慢見疑。隨其所應盡當知。如是無記法。能引善不善無記法。如善不善無記種子阿賴耶識。又無記法。能引無記勝法。如段食。能引受生有情令住令安。勢力增長。由隨順彼故。是故依隨順依處施設引發因。依差別功能因依處施設定異因。所以者何。由欲繫諸法自性功能有差別故。能生種種自性功能。如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾。是故依差別功能依處施設定異因。依和合因依處施設同事因。所以者何。要由獲得自生和合故。欲繫法生。如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦

爾。如生。和合如是。得成辦用。和合亦爾。是故依和合依處施設同事因。依障礙因依處施設相違因。所以者何。由欲繫法將得生。若障礙現前。便不得生。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦爾。如生如是。得成辦用亦爾。是故依障礙依處施設相違因。依無障礙因依處施設不相違因。所以者何。由欲繫法將得生。若無障礙現前。爾時便生。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦爾。如生如是。得成辦用亦爾。是故依無障礙依處施設不相違因。復次依種子緣依處施設因緣。依無間滅緣依處施設等無間緣。依境界緣依

處施設所緣緣。依所餘緣依處施設增上緣。復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及等流果。依眞實見因緣依處施設離繫果。依士用因緣依處施設士用果。依所餘因緣依處施設增上果。復次順益義是因義。建立義是緣義。成辦義是果義。又建立因有五種相。一能生因。二方便因。三俱有因。四無間滅因。五久遠滅因。能生因者。謂生起因。方便因者。謂所餘因。俱有因者。謂攝受因一分。如眼於眼識。如是耳等於所餘識。無間滅因者。謂生起因。久遠滅因者。謂牽引因。又建立因有五種相。一可愛因。二不可愛因。三增

長因。四流轉因。五還滅因。又建立因有七種相。謂無常法是因。無有常法。能爲法因。謂或爲生因。或爲得因。或爲成立因。或爲成辦因。或爲作用因。又雖無常法爲無常法因。然與他性爲因。亦與後自性爲因。非卽此刹那。又雖與他性爲因。及與後自性爲因。然已生未滅。方能爲因。非未生已滅。又雖已生未滅。然得餘緣。方能爲因。非不得餘緣。又雖得餘緣。然成變異。方能爲因。非未成變異。又雖成變異。必與功能相應。方能爲因。非失功能。又雖與功能相應。然必相稱相順。方能爲因。非不相稱相順。由如是七種相隨其所

應諸因建立應知。

復次云何相施設建立。嗢柁南曰。

體所緣行相　等起與差別　決擇及流轉

略辯相應知

應知此相略有七種。一體性。二所緣。三行相。四等起。五差別。六決擇。七流轉。尋伺體性者。謂不深推度所緣。思爲體性。若深推度所緣。慧爲體性。應知尋伺所緣者。謂依名身句身文身義爲所緣。尋伺行相者。謂即於此所緣。尋求行相。是尋。即於此所緣。伺察行相。是伺。尋伺等起者。謂發起語言。尋伺差別者。有七種

差別。謂有相無相乃至不染汙如前說。尋伺決擇者。若尋伺卽分別耶。設分別卽尋伺耶。謂諸尋伺必是分別。或有分別非尋伺。謂望出世智所餘一切三界心心法。皆是分別而非尋伺。尋伺流轉者。若那洛迦尋伺。何等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。如那洛迦如是。旁生餓鬼人欲界天初靜慮地天所有尋伺。何等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。謂那洛迦尋伺。唯是感行。觸非愛境。引發於苦。與憂相應。常求脫苦。嬈心業轉。如那洛迦尋伺一向受苦。餓鬼尋伺亦爾。旁生人趣。大力餓鬼所有尋

伺。多分感行。少分欣行。多分觸非愛境。少分觸可愛境。多分引苦。少分引樂。多分憂相應。少分喜相應。多分求脫苦。少分求遇樂。嬈心業轉。欲界諸天所有尋伺。多分欣行。少分感行。多分觸可愛境。少分觸非愛境。多分引樂。少分引苦。多分喜相應。少分憂相應。多分求遇樂。少分求脫苦。嬈心業轉。初靜慮地天所有尋伺。一向欣行。一向觸內可愛境界。一向引樂。一向喜相應。唯求不離樂。不嬈心業轉。

復次云何如理作意施設建立。嗢柁南曰。

依處及與事　求受用正行　二菩提資糧。

到彼岸方便。

應知建立略有八相。謂由依處故。事故。求故。受用故。正行故。聲聞乘資糧方便故。獨覺乘資糧方便故。波羅蜜多引發方便故。如理作意相應尋伺依處者。謂有六種依處。一決定時。二止息時。三作業時。四世間離欲時。五出世離欲時。六攝益有情時。如理作意相應尋伺事者。謂八種事。一施所成福作用事。二戒所成福作用事。三修所成福作用事。四聞所成事。五思所成事。六餘修所成事。七揀擇所成事。八攝益有情所成事。如理作意相應尋伺求者。謂如有一以法及

不兇險追求財物。不以非法及兇險。如理作意相應尋伺受用者。謂如卽彼追求財已。不染不住。不耽不縛。不悶不著。亦不堅執。深見過患。了知出離。而受用之。如理作意相應尋伺正行者。謂如有一了知父母。沙門婆羅門。及家長等。恭敬供養。利益承事。於今世後世所作罪中。見大怖畏。行施作福。受齋持戒。聲聞乘資糧方便者。聲聞地中我當廣說。獨覺乘資糧方便者。獨覺地中我當廣說。波羅蜜多引發方便者。菩薩地中我當廣說。復次施主有四種相。一有欲樂。二無偏黨。三除匱乏。四具正智。具尸羅者亦有四相。一

有欲樂。二結橋梁。三不現行。四具正智。成就修者亦有四相。一欲解清淨。二引攝清淨。三勝解定清淨。四智清淨。復受施者有六種。一受學受施。二活命受施。三貧匱受施。四棄捨受施。五羈遊受施。六耽著受施。復有八種損惱。一飢損惱。二渴損惱。三麤食損惱。四疲倦損惱。五寒損惱。六熱損惱。七無覆障損惱。八有覆障損惱。復有六種損惱。一俱生。二所欲匱乏。三逼切。四時變異。五流漏。六事業休廢。復有六種攝益。一任持攝益。二勇健無損攝益。三覆護攝益。四塗香攝益。五衣服攝益。六共住攝益。復有四種非善友相。一

不捨怨心。二引彼不愛。三遮彼所愛。四引非所宜。與此相違。當知卽是四善友相。復有三種引攝。一引攝資生具。二引攝有喜樂。三引攝離喜樂。復有四種隨轉供事。一隨轉供事非知舊者。二隨轉供事諸親友者。三隨轉供事所尊重者。四隨轉供事具福慧者。由此四種隨轉供事。依止四處獲得五果應知。何等四處。一無攝受處。二無侵惱處。三應供養處。四同分隨轉處。依此四處能感五果。一感大財富。二名稱普聞。三離諸煩惱。四證得涅槃。五或往善趣。又聰慧者有三種聰慧相。一於善受行。二於善決定。三於善堅固。

復有三相。一受學增上戒。二受學增上心。三受學增上慧。

瑜伽師地論卷第五

音釋　踰遠合切踐也　甕烏貢切甌也

瑜伽師地論卷第六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如理作意施設建立。嗢柁南曰。

執因中有果。顯了。有去來。我常。宿作因。

自在等。害法。邊無邊。矯亂。計無因。斷空。

最勝。淨。吉祥。由十六異論

由十六種異論差別顯不如理作意應知。何等十六。

一因中有果論。二從緣顯了論。三去來實有論。四計

我論。五計常論。六倒作因論。七計自在等爲作者論。八害爲正法論。九有邊無邊論。十不死矯亂論。十一無因見論。十二斷見論。十三空見論。十四妄計最勝論。十五妄計清淨論。十六妄計吉祥論。

因中有果論者。謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論。常常時恆恆時於諸因中具有果性。謂兩衆外道作如是計。問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論顯示因中具有果性。答由教及理故。教者。謂彼先師所造教藏隨聞轉授傳至於今顯示因中先有果性。理者。謂卽如彼沙門若婆羅門爲性尋

思爲性觀察住尋思地住自辦地住異生地住隨思惟觀察行地彼作是思若從彼性此性得生一切世間共知共立彼爲此因非餘又求果者唯取此因非餘又卽於彼加功營構諸所求事非餘又若彼果卽從彼生不從餘生是故彼果因中已有若不爾者應立一切是一切因爲求一果應取一切應於一切加功營構應從一切一切果生如是由施設故求取故所作決定故生故彼見因中常有果性應審問彼汝何所欲何者因相何者果相因果兩相爲異不異若無異相便無因果二種決定因果二種無差別故因

中有果不應道理。若有異相。汝意云何。因中果性爲未生相爲已生相。若未生相便於因中果猶未生而說是有。不應道理。若已生相。卽果體已生。復從因生。不應道理。是故因中非先有果。然要有因待緣果生。又有相法於有相法中。由五種相方可了知。一於處所可得。如甕中水。二於所依可得。如眼中眼識。三卽由自相可得。如因自體不由比度。四卽由自作業可得。五由因變異故果成變異。或由緣變異故果成變異。是故彼說常常時恆恆時因中有果。不應道理。由此因緣彼所立論非如理說。如是不異相故。異相故。

未生相故。已生相故。不應道理。

從緣顯了論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。一切諸法。性本是有。從衆緣顯。不從緣生。謂卽因中有果論者。及聲相論者。作如是計。問。何因緣故。因中有果論者。見諸因中先有果性。從緣顯耶。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一。爲性尋思。爲性觀察。廣說如前。彼如是思。果先是有。復從因生。不應道理。然非不用功爲成於果。彼復何緣而作功用。豈非唯爲顯了果耶。彼作如是妄分別已。立顯了論。應當問彼。汝何所欲。爲無障緣而有障礙。爲有

障緣耶。若無障緣者。無障礙緣而有障礙。不應道理。若有障緣者。屬果之因。何故不障。同是有故。不應道理。譬如黑闇障甕中水。亦能障甕。若言障緣亦障因者。亦應顯因俱被障故。而言但顯因中先有果性。不顯因者。不應道理。復應問彼。爲有性是障緣爲果性耶。若有性是障緣者。是卽有性。常不顯了。不應道理。因亦是有。何不爲障。若言果性是障緣者。是則一法亦因亦果。如芽是種子果。是莖等因。是卽一法亦顯不顯。不應道理。又今問汝。隨汝意答。本法與顯爲異不異。若不異者。法應常顯。顯已復顯。不應道理。若言

異者。彼顯爲無因耶。爲有因耶。若言無因。無因而顯。不應道理。若有因者。果性可顯。非是因性。以不顯因。能顯於果。不應道理。如是無障緣故。有障緣故。有相故。果相故。顯不異故。顯異故。不應道理。是故汝言若法性無是卽無相。若法性有是卽有相。性若是無不可顯了。性若是有方可顯了者。不應道理。我今當說。雖復是有。不可取相。謂或有遠故。雖有而不可取。又由四種障因障故。而不可取。復由極微細故。而不可取。或由心散亂故。而不可取。或由根損壞故。而不可取。或由未得彼相應智故。而不可取。如因果顯了論。

不應道理。當知聲相論者。亦不應理。此中差別者。外聲論師。起如是見。立如是論。聲相常住。無生無滅。然由宣吐。方得顯了。是故此論。如顯了論。非應理說。

去來實有論者。謂如有一若沙門若婆羅門。若在此法者。由不正思惟故。起如是見。立如是論。有過去有未來。其相成就。猶如現在。實有非假。問。何因緣故。彼起如是見。立如是論。答。由教及理故。教如前說。又在此法者。於如來經不如理分別故。謂如經言。一切有者。卽十二處。此十二處。實相是有。又薄伽梵說有過去業。又說有過去色。有未來色。廣說乃至識亦如是。

理者謂如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前彼如是思若法自相安住此法眞實是有此若未來無者爾時應未受相此若過去無者爾時應失自相若如是者諸法自相應不成就由此道理亦非眞實故不應理由是思惟起如是見立如是論過去未來性相實有應審問彼汝何所欲去來二相與現在相爲一爲異若言相一立三世相不應道理若相異者性相實有不應道理又汝應說自意所欲墮三世法爲是常相爲無常相若常相者墮在三世不應道理若無常相於三世中恆是實有不應道理又今問汝隨汝

意答。爲計未來法來至現在世耶。爲彼死已。於此生耶。爲卽住未來爲緣生現在耶。爲本無業今有業耶。爲本相不圓滿今相圓滿耶。爲本異相今異相耶。爲於未來有現在分耶。若卽未來法來至現在者。此便有方所。復與現在應無差別。復應是常。不應道理。若言未來死已現在生者。是卽未來不生於今。現在世法。本無今生。又未來未生而言死沒。不應道理。若言法住未來。以彼爲緣生現在者。彼應是常。又應本無今生。非未來法生。不應道理。若本無業用今有業用。是則本無今有。便有如前所說過失。不應道理。又汝

何所欲。此業用與彼本法爲有異相爲無異相。若有異相。此業用相未來無故。不應道理。若無異相。本無業用。今有業用。不應道理。如無業用有此過失。如是相圓滿異相未來分相應知亦爾。此中差別者。復有自性雜亂過失故。不應道理。如未來向現在如是。現在往過去。如其所應過失應知。謂卽如前所計諸因緣及所說破道理。如是自相故。共相故。來故。死故。爲緣生故。業故。相圓滿故。相異故。未來有分故。說過去未來體實有論。不應道理。如是說已。復有難言。若過去未來是無。云何緣無而有覺轉。若言緣無而有覺

轉者。云何不有違教過失。如說一切有者。謂十二處。我今問汝。隨汝意答。世間取無之覺。爲起耶。爲不起耶。若不起者。能取無我。兔角石女兒等覺。皆應是無。此不應理。又薄伽梵說。我諸無諂聲聞。如我所說正修行時。若有知有。若無知無。此不應理。若言起者。汝意云何。此取無覺。爲作有行。爲作無行。若作有行。取無之覺而作有行。不應道理。若作無行者。汝何所欲。此無行覺。爲緣有事轉。爲緣無事轉。若緣有事轉者。無行之覺緣有事轉。不應道理。若緣無事轉者。無緣無覺。不應道理。又雖說一切有者。謂十二處。然於有

法密意說有有相。於無法密意說有無相。所以者何。若有相法能持有相。若無相法能持無相。是故俱名爲法。俱名爲有。若異此者。諸修行者。唯知於有。不知於無。應非無間觀所知法。不應道理。又雖說言有過去業。由此業故。諸有情受有損害受。受無損害受。此亦依彼習氣密意假說爲有。謂於諸行中。曾有淨不淨業若生若滅。由此因緣。彼行勝異相續而轉。是名習氣。由此相續所攝習氣故。愛不愛果生。是故於我無過。而汝不應道理。復雖說言有過去色。有未來色。有現在色。如是乃至識亦爾者。此亦依三種行相密

意故說。謂因相。自相果相。依彼因相。密意說有未來。依彼自相。密意說有現在。依彼果相。密意說有過去。是故無過。又不應說過去未來是實有相。何以故。應知未來有十二種相故。一因所顯相。二體未生相。三待眾緣相。四已生種類相。五可生法相。六不可生法相。七未生雜染相。八未生清淨相。九應可求相。十不應求相。十一應觀察相。十二不應觀察相。當知現在亦有十二種相。一果所顯相。二體已生相。三眾緣會相。四已生種類相。五一剎那相。六不復生法相。七現雜染相。八現清淨相。九可意樂相。十不可意樂相。

一應觀察相。十二不應觀察相。當知過去亦有十二種相。一已度因相。二已度緣相。三已度果相。四體已壞相。五已滅種類相。六不復生法相。七靜息雜染相。八靜息清淨相。九應顧戀處相。十不應顧戀處相。十一應觀察相。十二不應觀察相。

計我論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見立如是論。有我薩埵命者。生者。有養育者。數取趣者。如是等諦實常住。謂外道等作如是計。問。何故彼外道等起如是見立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前。由二種

因故。一先不思覺率爾而得有薩埵覺故。二先已思覺得有作故。彼如是思。若無我者。見於五事。不應起於五有我覺。一見色形已。唯應起於色形之覺。不應起於薩埵之覺。二見順苦樂行已。唯應起於受覺。不應起於勝劣薩埵之覺。三見已立名者名相應行已。唯應起於想覺。不應起於剎帝利婆羅門吠舍戍陀羅佛授德友等薩埵之覺。四見作淨不淨相應行已。唯應起於行覺。不應起於愚者智者薩埵之覺。五見於境界識隨轉已。唯應起於心覺。不應起於我能見等薩埵之覺。由如是先不思覺於此五事。唯起五種

薩埵之覺。非諸行覺。是故先不思覺見已率爾而起。有薩埵覺故。如是決定知有實我。又彼如是思。若無我者。不應於諸行中先起思覺。得有所作。謂我以眼當見諸色。正見諸色。已見諸色。或復起心。我不當見如是等用。皆由我覺。行爲先導。如於眼見如是。於耳鼻舌身意應知亦爾。又於善業造作。善業止息。不善業造作。不善業止息。如是等事。皆由思覺爲先。方得作用。應不可得如是等用。唯於諸行。不應道理。由如是思。故說有我。我今問汝。隨汝意答。爲卽於所見事。起薩埵覺。爲異於所見事。起薩埵覺耶。若卽於所見

事。起薩埵覺者。汝不應言。卽於色等計有薩埵計有我者。是顚倒覺。若異於所見事。起薩埵覺者。我有形量。不應道理。或有勝劣。或刹帝利等。或愚或智。或能取彼色等境界。不應道理。又汝何所欲。爲唯由此法自體起此覺耶。爲亦由餘體起此覺耶。若唯由此法自體起此覺者。卽於所見起彼我覺。不應說名爲顚倒覺。若亦由餘體起此覺者。卽一切境界。各是一切境界覺因。故不應理。又汝何所欲。於無情數有情覺。於有情數無情覺。於餘有情數餘有情覺。爲起爲不起耶。若起者。是卽無情應是有情。有情應是無情。是

餘有情應是餘有情。此不應理。若不起者。則非撥現量。不應道理。又汝何所欲。此薩埵覺。爲取現量義。爲取比量義耶。若取現量義者。唯色等蘊是現量義。我非現量義。故不應理。若取比量義者。如愚稚等。未能思度。不應率爾起於我覺。又我今問汝。隨汝意答。如世間所作。爲以覺爲因。爲以我爲因。若以覺爲因者。執我所作。不應道理。若以我爲因者。要先思覺得有所作。不應道理。又汝何所欲。所作事因常無常耶。若無常者。此所作因體是變異。執我有作。不應道理。若是常者。卽無變異。無變有作。不應道理。又汝何所欲。

爲有動作之我。能有所作。爲無動作之我有所作耶。若有動作之我。能有所作者。是卽常作。不應復作。若無動作之我有所作者。無動作性。而有所作。不應道理。又汝何所欲。爲有因故我有所作。爲無因耶。若有因者。此我應由餘因策發。方有所作。不應道理。若無因者。應一切時作一切事。不應道理。又汝何所欲。此我爲依自故。能有所作。爲依他故。能有所作。若依自者。此我自作老病死苦雜染等事。不應道理。若依他者。計我所作。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。爲卽於蘊施設有我。爲於諸蘊中。爲蘊外餘處。爲不屬蘊

耶。若卽於蘊施設我者。是我與蘊無有差別。而計有我諦實常住。不應道理。若於諸蘊中者。此我爲常爲無常耶。若是常者。常住之我爲諸苦樂之所損益。不應道理。若無損益。起法非法。不應道理。若不生起法及非法。應諸蘊身畢竟不起。又應不由功用我常解脫。若無常者。離蘊體外有生有滅。相續流轉。法不可得。故不應理。又於此滅壞後於餘處不作而得。有大過失。故不應理。若蘊外餘處者。汝所計我。應是無爲。不應道理。若不屬蘊者。我一切時應無染汙。又我與身不應相屬。此不應理。又汝何所欲。所計之我爲卽

見者等相。爲離見者等相。若卽見者等相者。爲卽於見等。假立見者等相。爲離於見等。別立見者等相。若卽於見等。假立見者等相者。則應見等是見者等。而汝立我爲見者等。不應道理。以見者等與見等相無差別故。若離於見等。別立見者等相者。彼見等法爲是我所成業。爲是我所執具。若是我所成業者。若如種子。應是無常。不應道理。若言如陶師等。假立丈夫。此我應是無常。應是假立。而汝言是常是實。不應道理。若言如具神通假立丈夫。此我亦應無常假立。於諸所作。隨意自在。此亦如前。不應道理。若言如地。應

是無常。又所計我無如地大顯了作業。故不應理。何以故。世間地大所作業用。顯了可得。謂持萬物令不墜下。我無是業顯了可得。若如虛空。應非實有。唯於色無。假立空故。不應道理。虛空雖是假有。而有業用。分明可得。非所計我。故不應理。世間虛空所作業用。分明可得者。謂由虛空故。得起往來屈伸等業。是故見等是我所成業。不應道理。若是我所執具者。若言如鎌。如離鎌外。餘物亦有能斷作用。如是離見等外。於餘物上。見等業用不可得故。不應道理。若言如火。則徒計於我。不應道理。何以故。如世間火。離能燒者。

亦自能燒故若言離見者等相別有我者則所計我相乖一切量不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我爲與染淨相應而有染淨爲不與染淨相應而有染淨耶若與染淨相應而有染淨者於諸行中有疾疫災橫及彼止息順益可得卽彼諸行雖無有我而說有染淨相應如於外物內身亦爾雖無有我染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨相應而有染淨者離染淨相我有染淨不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我爲與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相

相應而有流轉及止息者。於諸行中。有五種流轉相可得。一有因。二可生。三可滅。四展轉相續生起。五有變異。若諸行中。此流轉相可得。如於身牙河燈乘等流轉作用中。雖無有我。卽彼諸行。得有流轉及與止息。何須計我。若不與彼相相應而有流轉及止息者。則所計我無流轉相。而有流轉止息。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。汝所計我。爲由境界所生若苦若樂。及由思業。幷由煩惱隨煩惱等之所變異。說爲受者作者及解脫者。爲不由彼變異。說爲受者等耶。若由彼變異者。是卽諸行。是受者作者及解脫者。何須

計我。設是我者。我應無常。不應道理。若不由彼變異者。我無變異。而是受者作者及解脫者。不應道理。又汝今應說自所欲。爲唯於我說爲作者。爲亦於餘法說爲作者。若唯於我。世間不應說火爲燒者。光爲照者。若亦於餘法。卽於見等諸根說爲作者。徒分別我。不應道理。又汝應說自意所欲。爲唯於我建立於我。爲亦於餘法建立於我。若唯於我者。世間不應於彼假說士夫身呼爲德友佛授等。若亦於餘法者。是則唯於諸行假說名我。何須更執別有我耶。何以故。諸世間人。唯於假設士夫之身起有情想。立有情名。及

說自他有差別故。又汝何所欲。計我之見爲善爲不善耶。若是善者。何爲極愚癡人。深起我見。不由方便。率爾而起。能令衆生怖畏解脫。又能增長諸惡過失。不應道理。若不善者。不應說正。及非顚倒。若是邪倒。所計之我體是實有。不應道理。又汝何所欲。無我之見爲善爲不善耶。若言是善。於彼常住實有我上見無有我。而是善性。非顚倒計。不應道理。若言不善。而一切智者之所宣說。精勤方便之所生起。令諸衆生不怖解脫。能速證得白淨之果。諸惡過失如實對治。不應道理。又汝意云何。爲卽我性自計有我。爲由我

見耶。若卽我性自計有我者。應一切時無無我覺。若由我見者。雖無實我。由我見力故。於諸行中。妄謂有我。是故汝計定實有我。不應道理。如是不覺爲先而起彼覺故。思覺爲先。見有所作故。於諸蘊中。假施設故。由於彼相安立爲有故。建立雜染及清淨故。建立流轉及止息故。假立受者作者解脫者故。施設有作者故。施設言說故。施設見故。計有實我。皆不應理。又我今當說第一義我相。所言我者。唯於諸法假立爲有。非實有我。然此假我。不可說言與彼諸法異不異性。勿謂此我是實有體。或彼諸法卽我性相。又此假

我。是無常相。是非恆相。非安保相。是變壞相。生起法相。老病死相。唯諸法相。唯苦惱相。故薄伽梵說。苾芻當知。於諸法中。假立有我。此我無常無恆。不可安保。是變壞法。如是廣說。由四因故。於諸行中。假設有我。一爲令世間言說易故。二爲欲隨順諸世間故。三爲欲斷除謂定無我諸怖畏故。四爲宣說自他成就功德成就過失。令起決定信解心故。是故執有我論非如理說。

計常論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。我及世間。皆實常住。非作所作。非化所化。不

可損害。積聚而住。如伊師迦。謂計前際說一切常者。說一分常者。及計後際說有想者。說無想者。說非想非非想者。復有計諸極微是常住者。作如是計。問。何故彼諸外道起如是見立如是論。我及世間是常住耶。答。彼計因緣如經廣說。隨其所應盡當知。此中計前際者。謂或依下中上靜慮起宿住隨念不善緣起。故於過去諸行但唯憶念不如實知。計過去世以爲前際。發起常見。或依天眼計現在世以爲前際。於諸行刹那生滅流轉不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間無斷絕故。發起常見。或見梵王隨

意成立。或見四大種變異。或見諸識變異。計後際者。於想及受。雖見差別。然不見自相差別。是故發起常見。謂我及世間。皆悉常住。又計極微是常住者。以依世間靜慮起。如是見。由不如實知緣起故。而計有爲先有果集起。離散爲先有果壞滅。由此因緣。彼謂從衆微性麤物果生。漸析麤物。乃至微住。是故麤物無常。極微是常。此中計前際後際常住論者。是我執論差別相所攝故。我論已破。當知我差別相論亦已破訖。又我今問汝。隨汝意答。宿住之念。爲取諸蘊。爲取我耶。若取蘊者。執我及世間是常。不應道理。若取我

者。憶念過去如是名等諸有情類。我曾於彼如是名如是姓。乃至廣說。不應道理。又汝意云何。緣彼現前和合色境眼識起時。於餘不現不和合境所餘諸識。爲滅爲轉。若言滅者。滅壞之識而計爲常。不應道理。若言轉者。由一境界。依一切時一切識起。不應道理。又汝何所欲。所執之我。由想所作。及受所作。爲有變異。爲無變異。若言有者。計彼世間及我常住。不應道理。若言無者。有一想已。復種種想。復有小想。及無量想。不應道理。又純有樂已。復純有苦。復有苦有樂。有不苦不樂。不應道理。又若計命卽是身者。彼計我是

色。若計命異於身者。彼計我非色。若計我俱徧無二無缺者。彼計我亦是色亦非色。若爲對治此故。卽於此義中。由異句異文而起執者。彼計我非色非非色。又若見少色少非色者。彼計有邊。若見彼無量者。彼計有無邊。若復徧見而色分少。非色分無量。或色分無量非色分少者。彼計亦有邊亦無邊。若爲對治此故。但由文異。不由義異。而起執者。彼計非有邊非無邊。或計解脫之我。遠離二種。又計極微常住論者。我今問汝。隨汝意答。汝爲觀察計極微常。爲不觀察計彼常耶。若不觀察者。離慧觀察而定計常。不應道理。

若言已觀察者。違諸量故。不應道理。又汝何所欲。諸微塵性。爲由細故。計彼是常。爲由與麤果物其相異故。計彼常耶。若由細者。離散損減。轉復羸劣。而言是常。不應道理。若言由相異故者。是則極微超過地水火風之相。不同種類相故。而言能生彼類果。不應道理。又彼極微更無異相可得。故不中理。又汝何所欲從諸極微所起麤物。爲不異相。爲異相耶。若言不異相者。由與彼因無差別故。亦應是常。是則應無因果決定。不應道理。若異相者。汝意云何。爲從離散極微麤物得生。爲從聚集耶。若言從離散者。應一切時一

切果生是則應無因果決定。不應道理。若從聚集者。汝意云何。彼麤果物從極微生時。爲不過彼形質量。爲過彼形質量耶。若言不過彼形質量者。從形質分物生形質有分物。不應道理。若言過者。諸極微體無細分故。不可分析。所生麤物亦應是常。亦不中理。若復說言有諸極微本無今起者。是則計極微常。不應道理。又汝何所欲。彼諸極微起造麤物。爲如種子等爲如陶師等耶。若言如種子等者。應如種子體是無常。若言如陶師等者。彼諸極微應有思慮。如陶師等。不應道理。若不如種等及陶師等者。是則同喻不

可得故。不應道理。又汝意云何。諸外物起。爲由有情。爲不爾耶。若言由有情者。彼外麤物。由有情生。所依細物。不由有情。不應道理。誰復於彼制其功能。若言不由有情者。是則無用。而外物生。不應道理。如是隨念諸蘊有情故。由一境界一切識流不斷絕故。由想及受變不變故。計彼前際。及計後際。常住論者。不應道理。又由觀察不觀察故。由共相故。由自相故。由起造故。根本所用故。極微常論。不應道理。是故計常論者。非如理說。我今當說常住之相。若一切時無變異相。若一切種無變異相。若自然無變異相。若由他無

變異相。又無生相。當知是常住相。

瑜伽師地論卷第六

音釋　鎌力鹽切鍥也

瑜伽師地論卷第七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之四

宿作因論者。猶如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論。廣說如經。凡諸世間所有士夫補特伽羅所受者。謂現所受苦。皆由宿作爲因者。謂由宿惡爲因。由勤精進吐舊業故者。謂由現法極自苦行。現在新業由不作因之所害故者。謂諸不善業。如是於後不復有漏者。謂一向是善性故。說後無漏。由無漏故

業盡者。謂諸惡業。由業盡故苦盡者。謂宿因所作及現法方便所招苦惱。由苦盡故得證苦邊者。謂證餘生相續苦盡。謂無繫外道作如是計。問。何因緣故。彼諸外道起如是見立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。猶如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前。由見現法士夫作用不決定故。所以者何。彼見世間雖具正方便而招於苦。雖具邪方便而致於樂。彼如是思。若由現法士夫作用爲彼因者。彼應顛倒。由彼所見非顛倒故。是故彼皆以宿作爲因。由此理故。彼起如是見立如是論。今應問彼。汝何所欲。現法方便所

招之苦。爲用宿作爲因。爲用現法方便爲因。若用宿作爲因者。汝先所說。由勤精進吐舊業故。現在新業由不作因之所害故。如是於後不復有漏。乃至廣說。不應道理。若用現法方便爲因者。汝先所說。凡諸世間所有士夫補特伽羅所受。皆由宿作爲因。不應道理。如是現法方便苦。宿作爲因故。現法士夫用爲因故。皆不應道理。是故此論非如理說。我今當說如實因相。或有諸苦。唯用宿作爲因。猶如有一自業增上力故。生諸惡趣。或貧窮家。或復有苦雜因所生。謂如有一因邪事王。不獲樂果。而反致苦。如事於王如是。

由諸言說商賈等業。由事農業。由劫盜業。或於他有情作損害事。若有福者。獲得富樂。若無福者。雖設功用而無果遂。或復有法。純由現在功用因得。如新所造。引餘有業。或聽聞正法。於法覺察。或復發起威儀業路。或復修學工巧業處。如是等類。唯因現在士夫功用。

自在等作者論者。由如有一或沙門。或婆羅門。起如是見。立如是論。凡諸世間所有士夫補特伽羅所受。彼一切。或以自在變化為因。或餘丈夫變化為因。諸如是等。謂說自在等不平等因論者。作如是計。問。何

因緣故。起如是見。立如是論。答。由教及理。教如前說。理者。猶如有一爲性尋思。爲性觀察。廣說如前。彼由現見於因果中。世間有情不隨欲轉。故作此計。所以者何。現見世間有情於彼因時。欲修淨業。不遂本欲。反更爲惡。於彼果時。願生善趣樂世界中。不遂本欲。墮惡趣等。意謂受樂。不遂所欲。反受諸苦。由見此故。彼作是思。世間諸物。必應別有作者生者。及變化者。爲彼物父。謂自在天。或復其餘。今當問彼。汝何所欲。嗢柁南曰。

功能無體性　攝不攝相違　有用及無用

爲因成過失

自在天等變化功能爲用業方便爲因爲無因耶若用業方便爲因者唯此功能用業方便爲因非餘世間不應道理若無因者唯此功能無因而有非世間物不應道理又汝何所欲此大自在爲壞世間攝爲不攝耶若言攝者此大自在則同世法而能偏生世間不應道理若不攝者則是解脫而言能生世間不應道理又汝何所欲爲有用故變生世間爲無用耶若有用者則於彼用無有自在而於世間有自在者不應道理若無用者無有所須而生世間不應道理

又汝何所欲。此所出生。爲唯大自在爲因。爲亦取餘爲因耶。若唯大自在爲因者。是則若時有大自在。是時則有出生。若時有出生。是時則有大自在。而言出生用大自在爲因者。不應道理。若言亦取餘爲因者。此唯取樂欲爲因。爲除樂欲更取餘爲因。若唯取樂欲爲因者。此樂欲爲唯取大自在爲因。爲亦取餘爲因耶。若唯取大自在爲因者。若時有大自在。是時則有樂欲。若時有樂欲。是時則有大自在。便應無始常有出生。此亦不應道理。若言亦取餘爲因者。此因不可得故。不應道理。又於彼欲無有自在。而言於世間

物有自在者。不應道理。如是由功用故。攝不攝故。有用無用故。爲因性故。皆不應理。是故此論非如理說。害爲正法論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。若於彼祠中。呪術爲先。害諸生命。若能祀者。若所害者。若諸助伴。如是一切皆得生天。問。何因緣故。彼諸外道起如是見。立如是論。答。此違理論。諂誑所起。不由觀察道理建立。然於諍競惡劫起時。諸婆羅門違越古昔婆羅門法。爲欲食肉。妄起此計。又應問彼。汝何所欲。此呪術方。爲是法自體。爲是非法自體。若是法自體者。離彼殺生。不能感得自所愛

果。而能轉彼非法以爲正法。不應道理。若是非法自體者。自是不愛果法。而能轉捨餘不愛果法者。不應道理。如是記已。復有救言。如世間毒。呪術所攝。不能爲害。當知此呪術方。亦復如是。今應問彼。汝何所欲。如呪術方。能息外毒。亦能息內貪瞋癡毒。爲不爾耶。若能息者。無處無時無有一人貪瞋癡等靜息可得。故不中理。若不能息者。汝先所說。如呪術方。能息外毒。亦能息除非法業者。不應道理。又汝何所欲。此呪術方。爲偏行耶。不偏行耶。若偏行者。自所愛親。不先用祠。不應道理。若不偏者。此呪功能。便非決定。不應

道理。又汝何所欲。此呪功能。爲唯能轉因。亦轉果耶。若唯轉因者。於果無能。不應道理。若亦轉果者。應如轉變。卽令羊等成可愛妙色。然捨羊等身已。方取天身。不應道理。又汝何所欲。造呪術者。爲有力能及悲愍不。若言有者。離殺彼命。不能將彼往生天上。不應道理。若言無者。彼所造呪。能有所辦。不應道理。如是由因故。譬喻故。不決定故。於果無能故。呪術者故。不應道理。是故此論非如理說。我今當說非法之相。若業損他而不治現過。是名非法。又若業諸修道者。共知此業。感不愛果。又若業一切智者。決定說爲不善。

又若業自所不欲。又若業染心所起。又若業待邪呪術方備功驗。又若業自性無記。諸如是等皆是非法。邊無邊論者。謂如有一若沙門若婆羅門。依止世間諸靜慮故。於彼世間住有邊想無邊想俱想不俱想。廣說如經。由此起如是見立如是論。世間有邊世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。當知此中已說因緣及能計者。是中若依斷邊際求世邊時。若憶念壞劫於世間起有邊想。若憶念成劫則於世間起無邊想。若依方域周廣求世邊時。若下過無間更無所得。上過第四靜慮亦無所得。傍一切處不

得邊際。爾時則於上下。起有邊想。於傍處所。起無邊想。若爲治此執。但依異文。義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。今應問彼。汝何所欲。從前壞劫以來。爲更有世間生起。爲無起耶。若言有者。世間有邊。不應道理。若言無者。非世間住。念世間邊。不應道理。如是彼來有故。彼來無故。皆不應理。是故此論非如理說。

不死矯亂論者。謂四種不死矯亂外道。如經廣說應知。彼諸外道。若有人來。依最勝生道。問善不善。依決定勝道。問苦集滅道。便自稱言不死亂者。隨於處所。

依不死淨天不亂詰問。即於彼所問以言矯亂。或託餘事方便避之。或但隨問者言辭而轉。是中第一不死亂者。覺未開悟。第二於所證法起增上慢。第三覺已開悟而未決定。第四贏劣愚鈍。又復第一怖畏妄語。及怖畏他人知其無智。故不分明答言。我無所知。第二於自所證未得無畏。懼他詰問。怖畏妄語。怖畏邪見。故不分明說。我有所證。第三怖畏邪見。怖畏妄語。懼他詰問。故不分明說。我不決定。如是三種假託餘事以言矯亂。第四唯懼他詰。於最勝生道。及決定勝道。皆不了達。於世文字。亦不善知。而不分明說言。

我是愚鈍。都無所了。但反問彼。隨彼言辭而轉以矯亂彼。此四論發起因緣。及能計者。幷破彼執。皆如經說。由彼外道多怖畏故。依此見住。若有人來有所詰問。卽以諂曲而行矯亂。當知此見是惡見攝。是故此論非如理說。

無因見論者。謂依止靜慮。及依止尋思。應知二種如經廣說。問。何因緣故。彼諸外道依止尋思起如是見。立如是論。我及世間皆無因生。答。略而言之。見不相續以爲先故。諸內外事無量差別種種生起。或復有時見諸因緣空無果報。謂見世間無有因緣。或時欻

爾大風卒起。於一時間寂然止息。或時忽爾瀑河彌漫。於一時間頓則空竭。或時鬱爾果木敷榮。於一時間颯然衰頹。由如是故。起無因見。立無因論。今應問彼。汝寤住念。爲念無體。爲念自我。若念無體。無體之法。未曾串習。未曾經識。而能隨念。不應道理。若念自我。計我先無。後欻然生。不應道理。又汝何所欲。一切世間內外諸物。種種生起。或欻然生起。爲無因耶。爲有因耶。若無因者。種種生起。欻然而起。有時不生。不應道理。若有因者。我及世間無因而生。不應道理。如是念無體故。念自我故。內外諸物。不由因緣種種異

故。由彼因緣種種異故。不應道理。是故此論非如理說。

斷見論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。乃至我有麤色四大所造之身。任持未壞。爾時有病有癰有箭。若我死後。斷壞無有。爾時我善斷滅。如是欲界諸天。色界諸天。若無色界。空無邊處所攝。乃至非想非非想處所攝。廣說如經。謂說七種斷見論者。作如是計。問。何因緣故。彼諸外道起如是見立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性尋思。乃至廣說。彼如是思。若我死後。復有身者。

應不作業而得果異熟若我體性一切永無是則應無受業果異熟觀此二種理俱不可是故起如是見立如是論我身死已斷壞無有猶如瓦石若一破已不可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何所欲爲蘊斷滅爲我斷滅耶若言蘊斷滅者蘊體無常因果展轉生起不絕而言斷滅不應道理若言我斷汝先所說麤色四大所造之身有病有癰有箭欲界諸天色界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝不應道理如是若蘊斷滅故若我斷滅故皆不應理是故此論非如理說

空見論者。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見立如是論。無有施與。無有愛養。無有祠祀。廣說乃至世間無有眞阿羅漢。復起如是見立如是論。無有一切諸法體相。問。何因緣故。彼諸外道起如是見立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性尋思。乃至廣說。又依世間諸靜慮故。見世施主。一期壽命恆行布施。無有斷絕。從此命終。生下賤家。貧窮匱乏。彼作是思。定無施與愛養祠祀。復見有人。一期壽中恆行妙行。或行惡行。見彼命終。墮於惡趣。生諸那落迦。或往善趣。生於天上樂世界中。彼作是思。定無

妙行及與惡行。亦無妙行惡行二業果異熟。復見有一剎帝利種命終之後。生婆羅門。吠舍。戍陀羅。諸種姓中。或婆羅門。命終之後。生剎帝利。吠舍。戍陀羅。諸種姓中。吠舍。戍陀羅等。亦復如是。彼作是思。定無此世剎帝利等。從彼世間剎帝利等種姓中來。亦無彼世剎帝利等。從此世間剎帝利等種姓中去。又復觀見諸離欲者。生於下地。又見母命終已。生而爲女。女命終已。還作其母父。終爲子。子還作父。彼見父母不決定已。作如是思。世間畢定無父無母。或復見人身壞命終。或生無想。或生無色。或入涅槃。求彼生處不

能得見彼作是思決定無有化生眾生以彼處所不可知故或於自身起阿羅漢增上慢已臨命終時遂見生相彼作是念世間必無眞阿羅漢如是廣說問復何因緣或有起如是見立如是論無有一切諸法體相答以於如來所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如正理而思惟故起於空見彼作是念決定無有諸法體相今應問彼汝何所欲爲有生所受業及後所受業爲一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說無有施與無有愛養無有祠祀無有妙行無有惡行無有妙行惡

行業果異熟無此世間無彼世間不應道理若言無有後所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生時頓受一切淨與不淨業果異熟不應道理又汝何所欲凡從彼胎藏及從彼種子而生者彼等於此爲是父母爲非父母耶若言是父母者汝言無父無母不應道理若言彼非父母者從彼胎藏及彼種子所生而言非父非母不應道理若時爲父母是時非男女若時爲男女是時非父母無不定過又汝何所欲爲有彼處受生眾生天眼不見爲無有耶若言有者汝言無有化生眾生不應道理若言無者

是則撥無離想欲者。離色欲者。離三界欲者。不應道理。又汝何所欲。爲有阿羅漢性。而於彼起增上慢爲無有耶。若言有者。汝言世間必定無有眞阿羅漢。不應道理。若言無者。若有發起不正思惟顚倒自謂是阿羅漢。此乃應是眞阿羅漢。亦不中理。又應問彼。汝何所欲。圓成實相法。依他起相法。徧計所執相法。爲有爲無。若言有者。汝言無有一切諸法體相。不應道理。若言無者。應無顚倒。亦無染淨。不應道理。如是若生後所受故。非不決定故。有生處故。有增上慢故。有三種相故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計最勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是最勝種類刹帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅門是梵王子從大梵王口腹所生從梵所出梵所變化梵王體肩謂鬪諍劫諸婆羅門作如是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思乃至廣說以見世間眞婆羅門性具戒故有貪名利及恭敬故作如是論今應問彼汝何所欲爲唯餘種類從父母產生爲婆羅門亦爾耶若

唯餘種類者。世間現見諸婆羅門。從母產生。汝謗現事不應道理。若婆羅門亦爾者。汝先所說諸婆羅門是最勝種類。刹帝利等是下種類。不應道理。如從母產生。如是造不善業。造作善業。造身語意惡行。造身語意妙行。於現法中受愛不愛果。便於後世生諸惡趣。或生善趣。若三處現前。是彼是此。由彼由此。入於母胎。從之而生。若世間工巧處。若作業處。若善不善。若王若臣。若機捷。若增進滿足。若爲王顧錄。以爲給侍。若不顧錄。若是老病死法。若非老病死法。若修梵住已生於梵世。若復不爾。若修菩提分法。若不修習。

若悟聲聞菩提獨覺菩提無上菩提若復不爾又汝何所欲爲從勝種類生此名爲勝爲由戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之爲量如此之言應不中理若由戒聞等者汝先所說諸婆羅門是最勝類餘是下類不應道理如是產生故作業故受生故工巧業處故增上故彼所顧錄故梵住故修覺分故證菩提故戒聞勝故不應道理是故此論非如理說

妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若我解脫心得自在觀得自在謂於諸

天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有離欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足住第四靜慮是亦名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有眾生於孫陀利迦河沐浴支體所有諸惡皆悉除滅如於孫陀利迦河如是於婆湖陀河伽耶河薩伐底河殑伽河等中沐浴支體應知亦爾第一清淨復有外道計持狗戒以為清淨或持牛戒或持油墨戒或持露形戒或持灰戒或持自苦戒或持糞穢戒等計為清淨謂說現法

涅槃外道及說水等清淨外道作如是計。問彼何因緣起如是見立如是論答。由教及理故教如前說。理者謂如有一爲性尋思乃至廣說。彼謂得諸縱任自在欲自在觀行自在名勝清淨。然不如實知縱任自在等相。又如有一計由自苦身故自惡解脫。或造過惡過惡解脫。今應問彼。汝何所欲若有於妙五欲嬉戲受樂者爲離欲貪爲未離耶。若已離者於世五欲嬉戲受樂不應道理。若未離者計爲解脫清淨不應道理。又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第四靜慮者。彼爲已離一切貪欲爲未離耶。若言一切離者。

但具足住。乃至第四靜慮。不應道理。若言未離一切欲者。計爲究竟解脫清淨。不應道理。又汝何所欲爲由內清淨故。究竟清淨。爲由外清淨故。究竟清淨若由內者。計於河中沐浴而得清淨。不應道理。若由外者。內具貪瞋癡等一切垢穢。但除外垢。便計爲淨。不應道理。又汝何所欲。爲執受淨物故而得清淨。爲執受不淨物故得清淨耶。若由執受淨物得清淨者。世間共見狗等不淨。而汝立計執受狗等得清淨者。不應道理。若由執受不淨物者。自體不淨。而令他淨。不應道理。又汝何所欲。諸受狗等戒者。爲行身等邪惡

行故而得清淨。爲行身等正妙行故。得清淨耶。若由行邪惡行者。行邪惡行而計清淨。不應道理。若由正妙行者。持狗等戒則爲唐捐。而計於彼能得清淨。不應道理。如是離欲不離欲故。內外故。受淨不淨故。邪行正行故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計吉祥論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見立如是論。若世間日月薄蝕。星宿失度。所欲爲事。皆不成就。若彼隨順所欲皆成。爲此義故。精勤供養日月星等。祠火誦呪。安置茅草。滿甕頻螺果。及餉佉等。謂歷算者。作如是計。問。彼何因緣起如是見立如

是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性尋思。乃至廣說。彼由獲得世間靜慮。世間皆謂是阿羅漢。若有欲得自身富樂。所祈果遂者。便往請問。然彼不如實知業果相應緣生道理。但見世間日月薄蝕星度行時。爾時衆生淨不淨業果報成熟。彼則計爲日月等作。復爲信樂此事者。建立顯說。今應問彼。汝何所欲。世間興衰等事。爲是日月薄蝕星度等作。爲淨不淨業所作耶。若言日等作者。現見盡壽隨造福非福業感此興衰苦樂等果。不應道理。若淨不淨業所作者。計日等作。不應道理。如是日等作故。淨不

淨業作故不應道理是故此論非如理說。
如是十六種異論。由二種門。發起觀察。由正道理。推
逐觀察。於一切種。皆不應理。
瑜伽師地論卷第七
音釋　歘許勿切暴起也　胤羊晉切嗣也　餉佉式亮切丘伽切

瑜伽師地論卷第八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立。謂由三種雜染應知。何等爲三。一煩惱雜染。二業雜染。三生雜染。煩惱雜染云何。嗢柁南曰。

自性若分別　因位及與門　上品顛倒攝

差別諸過患

當知煩惱雜染。由自性故。分別故。因故。位故。門故。上

品故。顛倒攝故。差別故。過患故。解釋應知。

煩惱自性者。謂若法生時。其相自然不寂靜起。由彼起故不寂靜行相續而轉。是名略說煩惱自性。

煩惱分別者。或立一種。謂由煩惱雜染義故。或分二種。謂見道所斷。修道所斷。或分三種。謂欲繫。色繫。無色繫。或分四種。謂欲繫記。無記。色繫無記。無色繫無記。或分五種。謂見苦所斷。見集所斷。見滅所斷。見道所斷。修道所斷。或分六種。謂貪。恚。慢。無明。見疑。或分七種。謂七種隨眠。一欲貪隨眠。二瞋恚隨眠。三有貪隨眠。四慢隨眠。五無明隨眠。六見隨眠。七疑隨眠。或

分八種。謂貪恚慢無明疑見及二種取。或分九種。謂九結。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。或分十種。一薩迦耶見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。六貪。七恚。八慢。九無明。十疑。或分一百二十八煩惱。謂卽上十煩惱。由迷執十二種諦建立應知。何等名爲十二種諦。謂欲界苦諦集諦。色界苦諦集諦。無色界苦諦集諦。欲界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦道諦。色界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦道諦。無色界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦道諦。此中於欲界苦集諦。及於

欲界增上滅道諦。具有十煩惱迷執。於色界苦集諦。及於彼增上滅道諦除瞋。有餘煩惱迷執。如於色界。於無色界亦爾。於欲界對治修中。有六煩惱迷執。謂除邪見見取戒禁取疑。於色界對治修中。有五煩惱迷執。謂於上六中除瞋。如於色界對治修中。於無色對治修中亦爾。如迷執。障礙亦爾。薩迦耶見者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。等隨觀執五種取蘊。若分別不分別染汙慧爲體。邊執見者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。執五取蘊爲我性已。等

隨觀執爲斷爲常。若分別不分別染汙慧爲體。邪見者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意。故撥因撥果。或撥作用。壞眞實事。唯用分別染汙慧爲體。見取者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意。故以薩迦耶見。邊執見。邪見。及所依所緣所因。俱有相應等法。比方他見。等隨觀執爲最爲上。勝妙第一。唯用分別染汙慧爲體。戒禁取者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意。故。卽於彼見彼見隨行。若戒若禁。及所依所緣所因。俱有相應等法。等隨觀執爲淸淨。爲解脫。爲出離。唯用分別染汙慧爲體。貪者。

謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。於外及內可愛境界。若分別不分別染著爲體。恚者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。於外及內非愛境界。若分別不分別憎恚爲體。慢者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。於外及內高下勝劣。若分別不分別高舉爲體。無明者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。及由任運失念故。於所知事。若分別不分別染汙無知爲體。疑者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。卽於所

知事。唯用分別異覺爲體。

煩惱因者。謂六種因。一由所依故。二由所緣故。三由親近故。四由邪教故。五由數習故。六由作意故。由此六因。起諸煩惱。所依故者。謂由隨眠起諸煩惱。所緣故者。謂順煩惱境界現前。親近故者。謂由隨學不善丈夫。邪教故者。謂由聞非正法。數習故者。謂由先植數習力勢。作意故者。謂由發起不如理作意故。諸煩惱生。

煩惱位者。略有七種。一隨眠位。二纏位。三分別起位。四俱生位。五轗位。六中位。七上位。由二緣故。煩惱隨

眠之所隨眠。一由種子隨逐故。二由彼增上事故。煩惱門者。略由二門煩惱所惱。謂由纏門。及隨眠門。纏門有五種。一由不寂靜住故。二由障礙善故。三由發起惡趣惡行故。四由攝受現法鄙賤故。五由能感生等苦故。云何隨眠門所惱。謂與諸纏作所依故。及能引發生等苦故。又由七門。一切煩惱於見及修。能爲障礙。應知。謂邪解了故。不解了故。解了不解了故。邪解了迷執故。彼因依處故。彼怖所生故。任運現行故。

云何煩惱上品相。謂猛利相。及尤重相。此相略有六

種。一由犯故。二由生故。三由相續故。四由事故。五由起惡業故。六由究竟故。由犯故者。謂由此煩惱纏故。毀犯一切所有學處。由生故者。謂由此故。生於欲界苦惡趣中。由相續故者。謂貪等行諸根成熟。少年盛壯。無涅槃法者。由事故者。謂緣尊重田。若緣功德田。若緣不應行田而起。由起惡業故者。謂由此煩惱纏故。以增上適悅心。起身語業。由究竟故者。謂此自性上品所攝。最初輒對治道之所斷故。

煩惱顛倒攝者。謂七顛倒。一想倒。二見倒。三心倒。四於無常常倒。五於苦樂倒。六於不淨淨倒。七於無我

我倒。想倒者。謂於無常苦不淨無我中。起常樂淨我妄想分別。見倒者。謂卽於彼妄想所分別中。忍可欲樂。建立執著。心倒者。謂卽於彼所執著中。貪等煩惱。當知煩惱略有三種。或有煩惱是倒根本。或有煩惱是顚倒體。或有煩惱是倒等流。倒根本者。謂無明。顚倒體者。謂薩迦耶見邊執見一分。見取。戒禁取及貪。倒等流者。謂邪見邊執見一分。恚慢及疑。此中薩迦耶見是無我我倒。邊執見一分。是無常常倒。見取是不淨淨倒。戒禁取。是於苦樂倒。貪通二種。謂不淨淨倒。及於苦樂倒。

煩惱差別者。多種差別應知。謂結縛隨眠隨煩惱纏。暴流枸取繫蓋株杌垢常害箭。所有根惡行漏熏燒惱有諍火熾然稠林拘礙。如是等類煩惱差別。當知此中能和合苦故名爲結。令於善行不隨所欲故名爲縛。一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠。倒染心故名隨煩惱。數起現行故名爲纏。深難渡故順流漂故名暴流。邪行方便故名爲枸。能取自身相續不絕故名爲取。難可解脫故名爲繫。覆眞實義故名爲蓋。壞善稼田故名株杌。自性染汙故名爲垢。常能爲害故名爲常害。不靜相故遠所隨故名爲箭。能攝依

事故名所有。不善所依故名爲根。邪行自性故名惡行。流動其心故名爲漏。能令受用無有厭足故名爲匱。能令所欲常有匱乏故名爲燒。能引衰損故名爲惱。能爲鬪訟諍競之因故名有諍。燒所積集諸善根薪故名爲火。如大熱病故名熾然。種種自身大樹聚集故名稠林。能令衆生樂著種種妙欲塵故。能障證得出世法故名爲拘礙。諸如是等煩惱差別。佛薄伽梵隨所增彊於彼種種煩惱門中建立差別。結者九結。謂愛結等。廣說如前。縛者三縛。謂貪瞋癡。隨眠者七種隨眠。謂欲貪隨眠等。廣說如前。隨煩惱者三隨

煩惱。謂貪瞋癡纏者八纏。謂無慙無愧。慳沈睡眠掉舉惡作嫉妒。慳吝。暴流者四暴流。謂欲暴流有暴流。見暴流無明暴流。如暴流。杌亦爾。取者四取。謂欲取見取戒禁取我語取。繫者四繫。謂貪身繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身繫。蓋者五蓋。謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋。疑蓋。株杌者三株杌。謂貪瞋癡。如株杌如是。垢。常害箭所有惡行。亦爾。根者三不善根。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。漏者三漏。謂欲漏有漏無明漏。匱者三匱。謂貪瞋癡。如匱如是。燒惱有諍火。熾然稠林。亦爾。拘礙者有五拘礙。一

顧戀其身。二顧戀諸欲。三樂相雜住。四闕隨順教。五得微少善便生喜足。

煩惱過患者。當知諸煩惱有無量過患。謂煩惱起時。先惱亂其心。次於所緣發起顛倒。令諸隨眠皆得堅固。令等流行相續而轉。能引自害。能引他害。能引俱害。生現法罪。生後法罪。生俱法罪。令受彼生身心憂苦。能引生等種種大苦。能令相續遠涅槃樂。能令退失諸勝善法。能令資財衰損散失。能令入眾不得無畏悚懼無威。能令鄙惡名稱流布十方。常爲智者之所訶毀。令臨終時生大憂悔。令身壞已墮諸惡趣生

那落迦中。令不證得自勝義利。如是等過無量無邊。

云何業雜染。嗢柁南曰。

自性若分別　因位及與門　增上品顛倒

差別諸過患

當知業雜染。由自性故。分別故。因故。位故。門故。上品故。顛倒故。差別故。過患故。解釋應知。

業自性云何。謂若法生時。造作相起。及由彼生故。身行語行。於彼後時造作而轉。是名業自性。

業分別云何。謂由二種相應知。一由補特伽羅相差別故。二由法相差別故。此復二種。卽善不善十種業

道。所謂殺生。離殺生。不與取。離不與取。欲邪行。離欲邪行。妄語。離妄語。離間語。離離間語。麤惡語。離麤惡語。綺語。離綺語。貪欲。離貪欲。瞋恚。離瞋恚。邪見。離邪見。

補特伽羅相差別建立者。謂如經言。諸殺生者。乃至廣說。殺生者者。此是總句。最極暴惡者。謂殺害心正現前故。血塗其手者。謂爲成殺身相變故。害極害執者。謂斷彼命故。解支節故。計活命故。無有羞恥者。謂自罪生故。無有哀愍者。謂引彼非愛故。有出家外道。名曰無繫。彼作是說。百踰繕那內所有衆生。於彼律

儀若不律儀。爲治彼故。說如是言。一切有情所。卽彼外道復作是說。樹等外物。亦有生命。爲治彼故。說如是言。眞實衆生所。此卽顯示眞實福德遠離對治。及顯示不實福德遠離對治。如是所說諸句。顯示加行殺害。乃至極下捃多蟻等諸衆生所者。此句顯示無擇殺害。於殺生事若未遠離者。此顯遇緣容可出離。謂乃至未遠離來名殺生者。又此諸句略義者。謂爲顯示殺生相貌。殺生作用。殺生因緣。及與殺生事用差別。又略義者。謂爲顯示殺生如實殺生差別。殺所殺生名殺生者。又此諸句。顯能殺生補特伽羅相。非

顯殺生法相。

復次不與取者。者此是總句。於他所有者。謂他所攝財穀等事。若在聚落者。謂即彼事於聚落中。若積集。若移轉。若閑靜處者。謂即彼事於閑靜處。若生若集。或復移轉。即此名為可盜物數者。謂所不與不捨不棄物。若自執受者。謂執為己有。不與而取者。謂彼或時資具闕少。執為己有。不與而樂者。謂樂受行偷盜事業。於所不與不捨不棄而生希望者。謂劫盜他欲為己有。若彼物主非先所與。如酬債法。是名不與。若彼物主於彼取者而不捨與。是名不捨。若彼物主於

諸衆生。不隨所欲受用而棄是名不棄。自爲而取者。謂不與而取故。及不與而樂故。饕餮而取者。謂所不與不捨不棄而希望故。不清而取者。謂於所競物爲他所勝。不清雪故。不淨而取者。謂雖勝他而爲過失垢所染故。有罪而取者。謂能攝受現法後法非愛果故。於不與取若未遠離者。如前殺生相說應知。所餘業道亦爾。此中略義者。謂由盜此故。成不與取。若於是處。如其差別。如實劫盜。由劫盜故。得此過失。是名總義。又此中亦顯不與取者相。非不與取法相。當知餘亦爾。

復次欲邪行者者此是總句。於諸父母等所守護者。猶如父母於己處女爲適事他故勤加守護時時觀察。不令與餘共爲鄙穢。若彼沒已。復爲至親兄弟姊妹之所守護。此若無者。復爲餘親之所守護。此若無者。恐損家族。便自守護。或彼舅姑爲自兒故勤加守護。有治罰者。謂諸國王。若執理者。以治罰法而守護故。有障礙者。謂守門者所守護故。此中略顯未適他者三種守護。一尊重至親眷屬自己之所守護。二王執理家之所守護。三諸守門者之所守護。他妻妾者。謂已適他。他所攝者。謂卽未適他。爲三守護之所守

護若由凶詐者謂矯亂已而行邪行若由彊力者謂對父母等公然彊逼若由隱伏者謂不對彼竊相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即於此事非理欲心而行邪行者謂於非道非處非時自妻妾所而爲罪失此中略義者謂略顯示若彼所行若行差別若欲邪行應知

復次諸妄語者者此是總句若王者謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自

因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦爾因怖畏者謂由怖畏殺縛治罰黜責等故因味著者謂爲財穀珍寶等故知而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想故而說妄語應知

復次離間語者者此是總句若爲破壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨所聞順乖離語破壞和合者謂能生起喜別離故隨印別離者謂能乖違喜更生故喜壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂印別離者謂於乖違

喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知

復次麤惡語者者此是總句此中尸羅支所攝故名語無擾動文句美滑故名悅耳增上欲解所發起故非假僞故非諂媚故名爲稱心不增益故應順時機引義利故名爲可愛趣涅槃宮故名先首文句可味故名美妙善釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了攝受正法故名可施功勞離愛味心之所發起故名無所依止不過度量故名非可厭逆相續廣大

故名無邊無盡。又從無擾動語乃至無邊無盡語。應知略攝爲三種語。一尸羅律儀所攝語謂一種。二等歡喜語謂三種。三說法語謂其所餘。卽此最後又有三種應知。一所趣圓滿語謂初一二文詞圓滿語謂次二三方便圓滿語謂其所餘。又於未來世可愛樂故名可愛語。於過去世可愛樂故名可樂語。於現在世事及領受可愛樂故名可欣語。及可意語。應知卽等歡喜語名無量衆生可愛可樂可欣可意語。卽說法語名三摩呬多語。卽尸羅支所攝語名由無悔等漸次能引三摩地語。此中毒螫語者謂毀辱他言。縱

瞋毒故。麤獷語者。謂惱亂他言。發苦觸故。所餘麤惡語。翻前白品應知。

復次諸綺語者者。此是總句。於邪舉罪時。有五種邪舉罪者。言不應時故名非時語者。言不實故名非實語者。言引無義故名非義語者。言麤獷故名非法語者。言挾瞋恚故名非靜語者。又於邪說法時。不正思審而宣說故名不思量語。爲勝聽者而宣說故名不靜語。非時而說。前後義趣不相屬故名雜亂語。不中理因而宣說故名非有教語。引不相應爲譬況故名非有喻語。顯穢染故名非有法語。又於歌笑嬉戲等

時。及觀舞樂戲笑俳說等時。有引無義語。此中略義者。謂顯如前說三時綺語。

復次諸貪欲者者。此是總句。由猛利貪者。謂於他所有。由貪增上。欲爲己有。起決定執故。於財者。謂世俗財類。具者。謂所受用資具。卽此二種總名爲物。凡彼所有。定當屬我者。此顯貪欲生起行相。此中略義者。當知顯示貪欲自性。貪欲所緣。貪欲行相。

復次瞋恚心者者。此是總句。惡意分別者。謂於他有情所。由瞋恚增上力。欲爲損害。起決定執故。當殺者。謂欲傷害其身。當害者。謂欲損惱其身。當爲衰損者。

謂欲令彼財物損耗。彼當自獲種種憂惱者。謂欲令彼自失財物。此中略義。如前應知。

復次諸邪見者者。此是總句。起如是見者。此顯自心忍可欲樂當所說義。立如是論者。此顯授他當所說義。無有施與無有愛養無有祠祀者。謂由三種意樂非撥施故。一財物意樂。二清淨意樂。三祀天意樂。供養火天。名爲祠祀。又顯非撥戒修所生善能治所治故。及顯非撥施所生善能治所治故。說如是言。無有妙行無有惡行。又顯非撥此三種善能治所治所得果故。說如是言。無有妙行惡行二業果及異熟。又顯

非撥流轉依處緣故。說如是言。無有此世。無有他世。又顯非撥彼所託緣故。及非撥彼種子緣故。說如是言。無母無父。又顯非撥流轉士夫故。說如是言。無有化生有情。又顯非撥流轉對治還滅故。說如是言。世間無有眞阿羅漢。乃至廣說。已趣各別煩惱寂靜故。名正至。於諸有情遠離邪行。行無倒行故。名正行。因時名此世間。果時名彼世間。自士夫力之所作故。名爲自然。通慧者謂第六。已證者謂由見道。具足者謂由修道。顯示者自所知故。爲他說故。我生已盡等。當知如餘處分別。此中略義者。謂顯示謗因謗果誹謗

功用。謗眞實事。功用者。謂植種功用。任持功用。來往功用。感生業功用。又有略義差別。謂顯示誹謗若因。若果若流轉緣若流轉士夫。及顯誹謗彼對治還滅。又誹謗流轉者。應知謗因。不謗自相。謗還滅者。應知謗彼功德。不謗補特伽羅。

復次白品一切。翻前應知。所有差別。我今當說。謂翻欲邪行中。諸梵行者者。此是總句。當知此由三種清淨而得清淨。一時分清淨。二他信清淨。三正行清淨。盡壽行故。久遠行故者。此顯時分清淨。諍處雪故名清。無違越故名淨。此二總顯他信清淨。此中或有清

而非淨。應作四句。初句者。謂實毀犯於諍得勝。第二句者。謂實不犯於諍墮負。第三句者。謂實不犯於諍得勝。第四句者。謂實毀犯於諍墮負。不以愛染身觸母邑故。名遠離生臭。不行兩兩交會鄙事故。名遠離淫欲。不以餘手觸等方便而出不淨故。名非鄙愛。願受持梵行故。名遠離猥法。如是名爲正行清淨具足。當知略義。即在此中。又翻妄語中。可信者。謂可委故。可委者。謂可寄託故。應可建立者。謂於彼彼違諍事中。應可建立爲正證故。無有虛誑者。於委寄中不虛誑故。不欺罔故。此中略義者。謂顯三種攝受。一欲解

攝受二保任攝受三作用攝受
復次法相差別建立者謂即殺生離殺生等云何殺生謂於他眾生起殺欲樂起染汙心若即於彼起殺方便及即於彼殺究竟中所有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂起染汙心若即於彼起盜方便及即於彼盜究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應行非道非處非時起習近欲樂起染汙心若即於彼起欲邪行方便及於欲邪行究竟中所有身業云何妄語謂於他有情起覆想說欲樂起染汙心若即於彼起僞證方便及於僞證究竟中所有語業云

何離間語。謂於他有情起破壞欲樂。起染汙心。若即於彼起破壞方便。及於破壞究竟中所有語業。云何麤惡語。謂於他有情起麤語欲樂。起染汙心。若即於彼起麤語方便。及於麤語究竟中所有語業。云何綺語。謂起綺語欲樂。起染汙心。若即於彼起不相應語方便。及於不相應語究竟中所有語業。云何貪欲。謂於他所有起已有欲樂。起染汙心。若於他所有起已有欲樂決定方便。及於彼究竟中所有意業。云何瞋恚。謂於他起害欲樂。起染汙心。若於他起害欲樂決定方便。及於彼究竟中所有意業。云何邪見。謂起誹

謗欲樂。起染汙心。若於起誹謗欲樂決定方便。及於彼究竟中所有意業。云何離殺生。謂於殺生。起過患欲解。起勝善心。若於彼起靜息方便。及於彼靜息究竟中所有身業。如離殺生。如是離不與取。乃至離邪見應知亦爾。此中差別者。謂於不與取起過患欲解。乃至於邪見起過患欲解。起勝善心。若於彼起靜息方便。及於彼靜息究竟中所有意業。如是十種略爲三種。所謂身業。語業。意業。卽此三種。廣開十種應知。業因云何。應知有十二種相。一貪。二瞋。三癡。四自。五他。六隨他轉。七所愛味。八怖畏。九爲損害。十戲樂。十

一法想。十二邪見。

業位云何。應知略說有五種相。謂輭位。中位。上位。生位。習氣位。由輭不善業故。生旁生中。由中不善業故。生餓鬼中。由上不善業故。生那落迦中。由輭善業故。生人中。由中善業故。生欲界天中。由上善業故。生色無色界。何等名爲輭位不善業耶。謂以輭品貪瞋癡爲因緣故。何等名爲中位不善業耶。謂以中品貪瞋癡爲因緣故。何等名爲上位不善業耶。謂以上品貪瞋癡爲因緣故。若諸善業。隨其所應。以無貪無瞋無癡爲因緣應知。何等生位業。謂已生未滅現在前業。

何等習氣位業謂已生已滅不現前業。

瑜伽師地論卷第八

音釋　株杌追輸切木根也五忽切樹無枝也　柂於革切　捃舉蘊切　饕餮他刀切他結切貪也　蝨施隻切　俳蒲街切優也

瑜伽師地論卷第九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之六

復次業門云何。此略有二種。一與果門。二損益門。與果門者。有五種應知。一與異熟果。二與等流果。三與增上果。四與現法果。五與他增上果。

與異熟果者。謂於殺生親近修習多修習故。於那落迦中受異熟果。如於殺生如是。於餘不善業道亦爾。是名與異熟果。

與等流果者。謂若從彼出。來生此間人同分中。壽量短促。資財匱乏。妻不貞良。多遭誹謗。親友乖離。聞違意聲。言不威肅。增猛利貪。增猛利瞋。增猛利癡。是名與等流果。

與增上果者。謂由親近修習多修習諸不善業增上力故。所感外分。光澤尠少。果不充實。果多朽敗。果多變改。果多零落。果不甘美。果不恆常。果不充足。果不便宜。空無果實。當知善業與此相違。

與現法果者。有二因緣。善不善業與現法果。一由欲解故。二由事故。應知欲解復有八種。一有顧欲解。二

無顧欲解。三損惱欲解。四慈悲欲解。五憎害欲解。六淨信欲解。七棄恩欲解。八知恩欲解。有顧欲解造不善業受現法果者。謂如有一由增上欲解顧戀其身。顧戀財物。顧戀諸有。造不善業。無顧欲解所造善業受現法果者。謂如有一以增上欲解不顧其身。不顧財物。不顧諸有。造作善業。損惱欲解造不善業受現法果者。謂如有一於他有情補特伽羅。以增上品損惱欲解。造不善業。慈悲欲解所造善業受現法果者。謂如有一於他有情補特伽羅。以增上品慈悲欲解造作善業。憎害欲解造不善業受現法果者。謂如有

一於佛法僧及隨一種尊重處事。以增上品憎害欲解。造不善業。淨信欲解所造善業受現法果者。謂如有一於佛法僧等。以增上品淨信欲解。造作善業。棄恩欲解造不善業受現法果者。謂如有一於父母所及隨一種恩造之處。以增上品背恩欲解。欺誑欲解。酷暴欲解。造不善業。知恩欲解所造善業受現法果者。謂如有一於父母等。以增上品知恩欲解。報恩欲解所作善業。

由事故者。若不善業。於五無間及彼同分中。亦有受現法果者。五無間業者。一害母。二害父。三害阿羅漢。

四破僧。五於如來所惡心出血。無間業同分者。謂如有一於阿羅漢尼。及於母所行穢染行。打最後有菩薩。或於天廟衢路市肆立殺羊法。流行不絕。或於寄託得極委重親友同心者舊等所。損害欺誑。或於有苦貧窮困乏無依無怙。爲作歸依施無畏已。後返加害。或復逼惱。或劫奪僧門。或破壞靈廟。如是等業名無間同分。若諸善業由事重故受現法果者。謂如有一母無正信。勸進開化安置建立於具信中。如無正信於具信中如是。犯戒於具戒中。慳吝於具捨中。惡慧於具慧中。亦爾。如母父亦爾。或於起慈定者供養

承事。如於起慈定者如是。於起無諍定。滅盡定。預流果。阿羅漢果。供養承事亦爾。又親於佛所。供養承事。如於佛所如是。於學無學僧所亦爾。若卽於此尊重事中。與上相違。由損害因緣。起不善業。受現法果。與他增上果者。謂亦由受現法果業。猶如如來所住國邑。必無疾疫災橫等起。佛神力故。無量衆生無疾無疫。無有災橫。得安樂住。如佛世尊如是。轉輪聖王。及住慈定菩薩亦爾。若諸菩薩。以大悲心。觀察一切貧窮困苦。業天所惱衆生。施以飲食財穀庫藏。皆令充足。由此因緣。彼諸衆生得安樂住。如是等類是他

增上所生現法受業應知。

損益門者。謂於諸有情依十不善業道。建立八損害門。何等爲八。一損害衆生。二損害財物。三損害妻妾。四虛僞友證損害。五損害助伴。六顯說過失損害。七引發放逸損害。八引發怖畏損害。與此相違。依十善業道。建立八利益門應知。

業增上云何。謂猛利極重業。當知此業由六種相。一加行故。二串習故。三自性故。四事故。五所治一類故。六所治損害故。加行故者。謂如有一由極猛利貪瞋癡纏。及極猛利無貪無瞋無癡。加行發起諸業。串習

故者謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業自性故者謂於綺語麤惡語爲大重罪於麤惡語離間語爲大重罪於離間語妄語爲大重罪於欲邪行不與取爲大重罪於不與取殺生爲大重罪於貪欲瞋恚爲大重罪於瞋恚邪見爲大重罪又於施性戒性無罪爲勝於戒性修性無罪爲勝於聞性思性無罪爲勝如是等事故者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事爲損爲益名重事業所治一類故者謂如有一一向受行諸不善業乃至壽盡無一時善所治損害故者謂如有一斷所對治諸不善業令

諸善業離欲清淨。

業顛倒云何。此有三種應知。一作用顛倒。二執受顛倒。三喜樂顛倒。作用顛倒者。謂如有一於餘眾生。思欲殺害。誤害餘者。當知此中。雖有殺生。無殺生罪。然有殺生種類殺生相似。同分罪生。若不誤殺其餘眾生。然於非情。加刀杖已。謂我殺生。當知此中。無有殺生。無殺生罪。然有殺生種類殺生相似。同分罪生。如殺生業道如是。不與取等一切業道。隨其所應。作用顛倒應知。執受顛倒者。謂如有一起如是見。立如是論。無施無受。乃至廣說一切邪見。彼作是執。畢竟無

有能殺所殺者不與取。乃至綺語。亦無施與受齋修福受學尸羅。由此因緣無罪無福。又如有一起如是見立如是論。若有衆生憎梵憎天憎婆羅門。若彼憎惡。唯應殺害。殺彼因緣。唯福無罪。又於彼所起不與取。乃至綺語。唯獲福德。無有非福。喜樂顛倒者。謂如有一不善業道現前行時。如遊戲法極爲喜樂。

業差別云何。謂有作業。有不作業。有增長業。有不增長業。有故思業。有不故思業。如是定異熟業。不定異熟業。異熟已熟業。異熟未熟業。善業。不善業。無記業。律儀所攝業。不律儀所攝業。非律儀非不律儀所攝

業。施性業。戒性業。修性業。福業。非福業。不動業。順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。順現法受業。順生受業。順後受業。過去業。未來業。現在業。欲繫業。色繫業。無色繫業。學業。無學業。非學非無學業。見所斷業。修所斷業。無斷業。黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑白異熟業。非黑非白無異熟業。能盡諸業。曲業。穢業。濁業。清淨業。寂靜業。作業者。謂若思業。若思已所起身業語業。不作業者。謂若不思業。若不思已不起身業語業。增長業者。謂除十種業。何等爲十。一夢所作業。二無知所作業。三無故思所作業。四不利不數所

作業。五狂亂所作業。六失念所作業。七非樂欲所作業。八自性無記業。九悔所損業。十對治所損業。除此十種所餘諸業。名爲增長。不增長業者。謂卽所說十種業。故思業者。謂故思已若作業若增長業。不故思業者。謂非故思所作業。順定受業者。謂故思已若作若增長業。順不定受業者。謂故思已作而不增長業。異熟已熟業者。謂已與果業。異熟未熟業者。謂未與果業。善業者。謂無貪無瞋無癡爲因緣業。不善業者。謂貪瞋癡爲因緣業。無記業者。謂非無貪無瞋無癡爲因緣亦非貪瞋癡爲因緣業。律儀所攝業者。謂或

別解脫律儀所攝業。或靜慮等至果斷律儀所攝業。或無漏律儀所攝業。不律儀所攝業者。謂十二種不律儀類所攝諸業。何等十二不律儀類。一屠羊。二販鷄。三販豬。四捕鳥。五罝兎。六盜賊。七魁膾。八守獄。九讒刺。十斷獄。十一縛象。十二呪龍。非律儀非不律儀所攝業者。謂除三種律儀業。及不律儀類業。所餘一切善不善無記業。施性業者。謂若因緣。若等起。若依處。若自性。彼因緣者。謂以無貪無瞋無癡爲因緣。彼等起者。謂無貪無瞋無癡俱行。能捨所施物。能起身語業思。彼依處者。謂以所施物及受者爲依處。彼自

性者。謂思所起。能捨所施物。身業語業。如施性業如是。戒性業。修性業。隨其所應。應知。此中戒性業。因緣等起。如前。自性者。謂律儀所攝身語業等。依處者。謂有情非有情數物。修性因緣者。謂三摩地因緣。即無貪無瞋無癡等起者。謂彼俱行引發定思。自性者。謂三摩地。依處者。謂十方無苦無樂等有情界。又具施戒修者。所有相貌。應知一切如餘處說。福業者。謂感善趣異熟。及順五趣受善業。非福業者。謂感惡趣異熟。及順五趣受不善業。不動業者。謂感色無色界異熟。及順色無色界受善業。順樂受業者。謂福業。及順

三靜慮受不動業。順苦受業者。謂非福業。順不苦不樂受業者。謂能感一切處阿賴耶識異熟業。及第四靜慮以上不動業。順現法受業者。謂能感現法果業。順生受業者。謂能感無間生果業。順後受業者。謂能感彼後生果業。過去業者。謂住習氣位或已與果或未與果業。未來業者。謂未生未滅業。現在業者。謂已造已思未謝滅業。欲繫業者。謂能感欲界異熟。墮欲界業。色繫業者。謂能感色界異熟。墮色界業。無色繫業者。謂能感無色界異熟。墮無色界業。學業者。謂若異生若非異生學相續中所有善業。無學業者。謂無

學相續中。所有善業。非學非無學業者。謂除前二。餘相續中。所有善不善無記業。見所斷業者。謂受惡趣不善等業。修所斷業者。謂受善趣善不善無記業。無斷業者。謂世出世諸無漏業。黑黑異熟業者。謂非福業。白白異熟業者。謂不動業。黑白黑白異熟業者。謂福業。有不善業為怨對故。由約未斷非福業時。所有福業而建立故。非黑非白無異熟業。能盡諸業者。謂出世間諸無漏業。是前三業斷對治故。曲業者。謂諸外道善不善業。穢業者。謂即曲業。亦名穢業。又有穢業。謂此法異生於聖教中顛倒見者。住自見取者。邪

決定者。猶預覺者。所有善不善業。濁業者。謂卽曲業穢業。亦名濁業。又有濁業。謂此法異生於聖教中不決定者。猶預覺者。所有善不善業。又有差別。唯於外道法中。有此三業。由邪解行義故名曲。由此爲依能障所起諸功德義故名穢。能障通達眞如義故名濁。應知。淸淨業者。謂此法異生於聖教中正決定者。不猶預覺者。所有善業。寂靜業者。謂住此法非異生者。一切聖者所有學無學業。

業過患云何。當知略說有七過患。謂殺生者。殺生爲因。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。生現法罪。生後法

罪。生現法後法罪。受彼所生身心憂苦。云何能爲自害。謂爲害生發起方便。由此因緣。便自被害。若被繫縛。若遭退失。若被訶毀。然彼不能損害於他。云何能爲他害。謂卽由此所起方便。能損害他。由此因緣。不自被害。乃至訶毀。云何能爲俱害。謂卽由此所起方便。能損害他。由此因緣。復被他害。若被繫縛。乃至訶毀。云何生現法罪。謂如能爲自害。云何生後法罪。謂如能爲他害。云何生現法後法罪。謂如能爲俱害。云何受彼所生身心憂苦。謂爲害生發起方便。而不能成六種過失。又不能辦隨欲殺事。彼由所欲不會因

緣。便受所生身心憂苦。又有十種過患。依犯尸羅。如經廣說應知。又有四種不善業道。及飲諸酒。以爲第五。依犯事善男學處。佛薄伽梵說多過患應知。廣說如闡地迦經。

云何生雜染。謂由四種相應知。一由差別故。二由艱辛故。三由不定故。四由流轉故。

生差別者。當知復有五種。一界差別。二趣差別。三處所差別。四勝生差別。五自身世間差別。界差別者。謂欲界及色無色界生差別。趣差別者。謂於五趣四生差別。處所差別者。謂欲界中有三十六處生差別。色

界中。有十八處生差別。無色界中。有四處生差別。如是總有五十八生。勝生差別者。謂欲界人中。有三勝生。一黑勝生生。謂如有一生旃荼羅家。若卜羯娑家。若造車家。若竹作家。若生所餘下賤貧窮乏少財物飲食等家。如是名爲人中薄福德者。二白勝生生。謂如有一生刹帝利大富貴家。若婆羅門大富貴家。若諸長者大富貴家。若生所餘豪貴大富多諸財穀庫藏等家。如是名爲人中勝福德者。三非黑非白勝生生。謂如有一非前二種生處中家者。又欲界天中。亦有三種勝生。一非天生。二依地分生。三依虛空宮殿

生。又色界中有三種勝生。一者異生無想天生。二者有想天生。三者淨居天生。又無色界中有三勝生。一無量想天生。二無所有想天生。三非想非非想天生。自身世間差別者。謂於十方無量世界中有無量有情無量生差別應知。

生艱辛者。如薄伽梵說。汝等長時馳騁生死。身血流注。過四大海。所以者何。汝等長夜或生象馬駝驢牛羊雞鹿等眾同分中。汝等於彼多被斫截身諸支分。令汝身血極多流注。如於象等眾同分中。人中亦爾。又復汝等於長夜中。喪失無量父母兄弟姊妹親屬。

又復喪失種種財寶諸資生具。令汝淚淚極多流注。如前血量。如血淚如是。當知所飲母乳。其量亦爾。如是等類。生艱辛苦。無量差別應知。

生不定者。如薄伽梵說。假使取於大地所有一切草木根莖枝葉等。截爲細籌。如四指量。計算汝等長夜展轉所經父母。如是衆生。曾爲我母。我亦長夜曾爲彼母。如是衆生。曾爲我父。我亦長夜曾爲彼父。如是算計。四指量籌。速可窮盡。而我不說汝等長夜所經父母其量邊際。又復說言。汝等有情自所觀察。長夜展轉。成就第一極重憂苦。今得究竟。汝等當知。我亦

曾受如是大苦。如苦樂亦爾。又復說言。我觀大地。無少處所可得汝等長夜於此處所未曾經受無量生死。又復說言。我觀世間有情不易可得長夜流轉不爲汝等若母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘尊重若等尊重。又如說言。若一補特伽羅於一劫中所受身骨。假使有人爲其積集不爛壞者。其聚量高王舍城側廣博脊山。

云何生流轉。謂自身所有緣起。當知此卽說爲流轉。

云何緣起。嗢柁南曰。

體門義差別　次第難釋詞　緣性分別緣。

攝諸經爲後

云何緣起體若略說由三種相建立緣起謂從前際中際生從中際後際生中際生已若趣流轉若趣清淨究竟

云何從前際中際生中際生已復趣流轉謂如有一不了前際無明所攝無明爲緣於福非福及與不動身語意業若作若增長由此隨業識乃至命終流轉不絕能爲後有相續識因此識將生果時由內外貪愛正現在前以爲助伴從彼前際既捨命已於現在世自體得生在母腹中以因識爲緣相續果識前後

次第而生。乃至羯羅藍等位。差別而轉。於母胎中。相續果識。與名色俱。乃至衰老。漸漸增長。爾時感生受業名色。與異熟果。又此異熟識。即依名色而轉。由必依託六依轉故。是故經言名色緣識。俱有依根曰色。等無間滅依根曰名。隨其所應。爲六識所依。依止彼故。乃至命終。諸識流轉。又五色根。若根所依大種。若根處所。若彼能生大種。曰色。所餘曰名。由識執受諸根。墮相續法。方得流轉。故此二種。依止於識。相續不斷。由此道理。於現在世。識緣名色。名色緣識。猶如束蘆。乃至命終。相依而轉。如是名爲從前際中際諸行

緣起生中際生已流轉不絕。當知此中依胎生者說流轉次第。若卵生濕生者除處母胎餘如前說。若於有色有情聚中。謂欲色界受化生者諸根決定圓滿而生。與前差別。若於無色界以名爲依。及色種子爲依。識得生起。以識爲依。名及色種子轉。從此種子色雖斷絕。後更得生。與前差別。又由福業生欲界人天。由非福業生諸惡趣。由不動業生色無色界。云何不生。由不生故趣清淨究竟。

云何從中際後際諸行緣起生。謂中際已生補特伽羅受二種先業果。謂受內異熟果。及境界所生受增

上果。此補特伽羅。或聞非正法故。或先串習故。於二果愚。由愚內異熟果故。於後有生苦不如實知。由迷後有後際無明增上力故。如前於諸行若作若增長。由此新所作業故說此識名隨業識。卽於現法中說無明爲緣故行生行爲緣故識生。此識於現法中名爲因識。能攝受後生果識故。又總依一切識說名六識身。又卽此識是後有名色種子之所隨逐。此名色種子是後有六處種子之所隨逐。此六處種子是後有觸種子之所隨逐。此種子觸是後有受種子之所隨逐。如是總名於中際中後有引因應知。由此能引

識。乃至受一期身故。由先異熟果愚引後有已。又由第二境界所生受果愚故起緣境界受愛。由此愛故或發欲求。或發有求。或執欲取。或執見戒及我語取。由此愛取和合資潤令前引因轉名爲有。卽是後有生因所攝。從此無間命旣終已。隨先引因所引識等受最爲後。此諸行生或漸或頓。如是於現法中。無明觸所生受爲緣故愛。愛爲緣故取。取爲緣故有。有爲緣故生。生爲緣故。老病死等諸苦差別。或於生處次第現前。或復種子隨逐應知。如是於中際中無明緣行等受緣愛等爲因緣故。後際諸行生。

復有先集資糧。於現法中從他聞音。及於二果諸行若於彼因彼滅彼趣滅行。如理作意。由此如理作意爲緣正見得生。從此次第。得學無學清淨智見。由此智見。無明及愛永斷無餘。由此斷故。於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷。由此斷故永離無明。於現法中證慧解脫。若於無明觸所生受相應心中所有貪愛。卽於此心得離繫故。貪愛永滅。於現法中證心解脫。設彼無明不永斷者。依於識等受最爲後所有諸行後際應生。由無明滅故更不復起。得無生法。是故說言。無明滅故行滅。次第乃至異熟生觸滅

故異熟生受滅。於現法中。無明滅故。無明觸滅。無明觸所生受滅。無明觸所生受滅故。愛滅。愛滅故。如前得無生法。由此故說取等惱最爲後諸行永滅。如是於現法中。諸行不轉。由不轉故。於現法中。於有餘依界。證得現法涅槃。彼於爾時。唯餘清淨識緣名色。名色緣識。乃至有識身在。恆受離繫受。非有繫受。此有識身。乃至先業所引壽量。恆相續住。若壽量盡。便捨識所持身。此命根後所有命根。無餘永滅。更不重熟。又復此識與一切受。任運滅故。所餘因緣先已滅故。不復相續。永滅無餘。是名無餘依涅槃

界究竟寂靜處。亦名趣求涅槃者。於世尊所。梵行已立。究竟涅槃。

如是已說由三種相建立緣起。謂從前際。中際生。從中際。後際生。又於中際。若流轉若清淨。是名緣起體性。

緣起門云何。謂依八門。緣起流轉。一內識生門。二外稼成熟門。三有情世間死生門。四器世間成壞門。五食任持門。六自所作業增上勢力。受用隨業所得愛非愛果門。七威勢門。八清淨門。

緣起義云何。謂離有情義。是緣起義。於離有情復無

常義。是緣起義。於無常復暫住義。是緣起義。於暫住復依他義。是緣起義。於依他離作用義。是緣起義。於離作用復因果相續不斷義。是緣起義。於因果相續不斷。復因果相似轉義。是緣起義。於因果相似轉復自業所作義。是緣起義。問。爲顯何義建立緣起耶。答。爲顯因緣所攝染汙清淨義故。

緣起差別云何。謂於前際無知等。如經廣說。於前際無知云何。謂於過去諸行起不如理分別。謂我於過去爲曾有耶。爲曾無耶。曾何體性。曾何種類。所有無知。於後際無知云何。謂於未來諸行起不如理分別。

謂我於未來。爲當有耶。爲當無耶。當何體性。當何種類。所有無知。於前後際無知云何。謂於內起不如理猶預。謂何等是我。我爲何等。今此有情從何所來。於此沒已當往何所。所有無知。於內無知云何。謂於各別諸行起不如理作意。謂之爲我。所有無知。於外無知云何。謂於外非有情數諸行起不如理作意。謂爲我所。所有無知。於內外無知云何。謂於他相續諸行起不如理分別。謂怨親中。所有無知。於業無知云何。謂於諸業起不如理分別。謂有作者。所有無知。於異熟無知云何。謂於異熟果所攝諸行起不如理分別。

謂有受者。所有無知。於業異熟無知云何。謂於業及果起不如理分別。所有無知。於佛無知云何。謂於佛菩提。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毀謗。所有無知。於法無知云何。謂於正法善說性。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毀謗。所有無知。於僧無知云何。謂於僧正行。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毀謗。所有無知。於苦無知云何。謂於苦是苦性。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毀謗。所有無知。如於苦。當知於集滅道無知亦爾。於因無知云何。謂起不如理分別。

或計無因。或計自在。世性。士夫。中間等。不平等因。所有無知。如於因無知。於從因所生諸行亦爾。又彼無罪故名善。有罪故名不善。有利益故名應修習。無利益故名不應修習。黑故名有罪。白故名無罪。雜故名有分。於六觸處如實通達無知云何。謂增上慢者。於所證中顛倒思惟。所有無知。如是略說十九種無知。復有七種無知。一世愚。二事愚。三移轉愚。四最勝愚。五眞實愚。六染淨愚。七增上慢愚。前十九無知。今七無知。相攝云何。謂初三無知攝初一。次三無知攝第二。次三無知攝第三。次三無知攝第四。次四無知攝

第五。次二無知攝第六。後一無知攝第七。復有五種愚。一義愚。二見愚。三放逸愚。四眞實義愚。五增上慢愚。前十九愚。今五種愚。相攝云何。謂見愚攝前六。及於因所生法無知。放逸愚攝於業異熟俱無知。眞實義愚攝於佛等乃至道諦無知。增上慢愚攝最後無知。當知義愚通攝一切。復次無知無見無有現觀黑闇。愚癡及無明闇。如是六種無明差別。隨前所說七無知事。次第應知。於後二無知事總合爲一。起此最後無明黑闇。復有差別。謂聞思修所成三慧所治差別。如其次第。說前三種。卽此所治轉中上品差別。說

後三種。如是所治差別故。自性差別故。建立六種差別應知。

身行云何。謂身業。若欲界。若色界。在下名福非福。在上名不動。語行云何。謂語業。餘如前應知。意行云何。謂意業。若在欲界名福非福。在上二界唯名不動。眼識云何。謂於當來依止眼根了別色境識。所有福非福不動行所熏發種子識。及彼種子所生果識。如眼識如是。乃至意識應知亦爾。由所依及境界所起了別差別應知。此於欲界具足六種。色界唯四。無色界唯一。受蘊云何。謂一切領納種類。想蘊云何。謂一切

了像種類行蘊云何。謂一切心所造作意業種類。識蘊云何。謂一切了別種類。如是諸蘊皆通三界。四大種云何。謂地水火風界。此皆通二界。四大種所造色云何。謂十色處。及法處所攝色。欲界具十。及法處所攝假色。色界有八。及法處所攝色。然非一切。此亦二種。謂識種子所攝受種子名色。及於彼所生果名色。眼處云何。謂眼識所依淨色。由此於色已見現見當見。如眼處如是。乃至意處隨其所應盡當知。於一切處應說三時業用差別。此亦二種。謂名色種子所攝受種子六處。及彼所生果六處。五在欲色界。第六通

三界。眼觸云何。謂三和所生。能取境界淨妙等義。如是餘觸各隨別境說相應知。此復二種。謂六處種子所攝受種子觸。及彼所生果觸。欲界具六。色界四。無色界一。樂受云何。謂順樂諸根境界爲緣所生適悅受受所攝。苦受云何。謂順苦二爲緣所生非適悅受受所攝。不苦不樂受云何。謂順不苦不樂二爲緣所生非適悅非不適悅受受所攝。欲界三。色界二。第四靜慮以上乃至非想非非想處。唯有第三不苦不樂。此亦二種。謂觸種子所攝受種子受。及彼所生果受。

瑜伽師地論卷第九

瑜伽師地論卷第十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七

欲愛云何。謂欲界諸行爲緣所生於欲界行。染汙希求。由此能生欲界苦果。色愛云何。謂色界諸行爲緣所生於色界行。染汙希求。由此能生色界苦果。無色愛云何。謂無色界諸行爲緣所生於無色界行。染汙希求。由此能生無色界苦果。欲取云何。謂於諸欲所有欲貪。見取云何。謂除薩迦耶見於所餘見所有欲

貪。戒禁取云何。謂於邪願所起戒禁所有欲貪。我語取云何。謂於薩迦耶見所有欲貪。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。欲有云何。謂欲界本有業有死有。中有生有。及那落迦傍生餓鬼人天有。總說名欲有。此復由先所作諸行煩惱攝受之所熏發。色有云何。謂除那落迦傍生餓鬼人有。所餘是色有。應知。無色有云何。謂復除中有。所餘是無色有。應知。問。依何義故建立七有。所謂那落迦傍生餓鬼人天有。業有。中有。答。依三種所作故。一能引有。謂一。二趣有有。謂一。三受用果有。謂五。

生云何。謂於胎卵二生。初託生時。等生云何。謂卽於彼身分圓滿。仍未出時。趣云何。謂從彼出。起云何。謂出已增長。出現云何。謂於濕化二生。身分頓起。蘊得云何。謂卽於彼諸生位中。五取蘊轉。界得云何。謂卽彼諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂卽彼諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂卽彼諸蘊日日飲食之所資長。命根出現云何。謂卽彼諸蘊餘壽力故。得相續住。此生支略義者。謂若生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若任持所引。若俱生依持。是名略義。

衰云何。謂依止劣故。令彼掉動。老云何。謂髮色衰變。

攝云何。謂皮膚緩皺。熟云何。謂火力衰減。無復勢力受用欲塵。氣力損壞云何。謂性多疾病故。無有勢力能作事業。黑黶間身云何。謂黯黑出現。損其容色。身脊傴曲喘息奔急云何。謂行步威儀身形所顯。由此發起極重喘嗽。形貌僂前云何。謂坐威儀位。身首低曲。憑據杖策云何。謂住威儀位。依杖力而住。昏昧云何。謂臥威儀位。數重睡眠。羸劣云何。謂卽於此位。無力速覺。損減云何。謂念慧衰退。衰退云何。謂念慧劣故。至於善法不能現行。諸根耄熟云何。謂身體羸羸。功用破壞云何。謂彼於境不復明利。諸行朽故云何。

謂彼於後將欲終時。其形腐敗云何。謂壽量將盡。身形臨壞。於諸事業無復功能。此老略義者。謂依止變壞。鬚髮變壞。充悅變壞。火力變壞。無病變壞。色相變壞。威儀變壞。無色諸根變壞。有色諸根變壞。時分已過。壽量將盡。略義應知。

彼彼有情云何。謂那落迦等有情。種類云何。謂卽彼一切。終云何。謂諸有情離解支節而死。盡云何。謂諸有情由解支節而死。壞云何。謂識離身。沒云何。謂諸色根滅。捨壽云何。謂氣將盡位。捨煖云何。謂不動位。棄捨諸蘊。命根謝滅云何。謂時死。死云何。謂遇橫緣

非時而死。時運盡云何。謂初死未久位。又死魔業名時運盡。此死略義者。謂若死。若死法。若死差別。若死後位。是名略義。如是名爲緣起差別應知。

問。何因緣故。無明等諸有支作如是次第說。答。諸愚癡者。要先愚於所應知事。次卽於彼發起邪行。由邪行故。令心顚倒。心顚倒故。結生相續。生相續故。諸根圓滿。根圓滿故。二受用境。受用境故。若耽著若希求。由希求故。於方覓時煩惱滋長。煩惱滋長故。發起後有愛非愛業。由所起業滋長力故。於五趣生死中苦果生。苦果生已。有老死等苦。謂內身變異所引老死

苦。及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦。是故世尊如是次第說十二支。復有次第差別。謂依二種緣建立緣起次第。一內身緣。二受用境界緣。內身緣前六支所攝。受用境界緣後六支所攝。先於內身起我執等愚。由此不了諸業所引苦果異熟故。發起諸業。既發起已。卽隨彼業多起尋思。由業與識爲助伴故。能感當來三種苦果。謂根初起所攝苦果。根圓滿所攝苦果。受用境界所攝苦果。卽名色爲先。觸爲最後。又於現法中。依觸緣受。發起於愛。由受用境界緣廣起追求。或由事業門。或由利養門。或由戒禁門。或由解脫

門。發起欲求。內身求。邪解脫求。如是求時。令先所起煩惱及業所引五趣生死果生。既得生已。老死隨逐。復有次第差別。謂由三種有情聚。一樂出世清淨。二樂世間清淨。三樂著境界。由初聚故。滅諸緣起。增白淨品。由第二有情聚故。不如實知諸諦道理。若住正念。或作福業。或作有漏修所引不動業。若不住正念。便發非福業。或起追悔所引。或不追悔歡喜所引。心相續住。彼又如前於下中上生處次第能感當來三種苦果。謂名色為先。觸為最後。由第三有情聚故。依現受用境所生受。於現法中。如前次第起後六支。謂

受爲先。老死爲後。問。何因緣故。逆次第中。老死爲先。說諸緣起。答。依止宣說諦道理故。以生及老死能顯苦諦。如世尊言。新名色滅爲上首法。問。何故不言諸無明滅爲上首耶。答。依心解脫者而施設故。由彼於現法中種子苦及當來苦果不生而滅故說名色爲先受爲最後得究竟滅。又於現法中受諸受時。愛及隨眠永拔不起說名爲滅。由彼滅故。以彼爲先。餘支亦滅。如是等類。宣說緣起次第應知。

問。何故緣起說爲緣起。答。由煩惱繫縛往諸趣中。數數生起故名爲緣起。此依字釋名。復次依託衆緣速

謝滅已續和合生故名緣起此依剎那義釋復次衆緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依此義故釋名應知復次數數謝滅復相續起故名緣起此依數壞數滅義釋復次於過去世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊言我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故名緣起

問無明望行爲幾種緣答望諸色行爲增上緣望無色行爲三緣謂等無間緣所緣緣增上緣如是餘支爲緣多少應如此知謂有色支望有色支爲一增上

緣望無色支爲二緣。謂所緣緣及增上緣。若無色支望有色支。唯爲一緣。望無色支爲三緣。謂等無間緣。所緣緣。增上緣。問。何故諸支相望無因緣耶。答。因緣者。自體種子緣所顯故。問。若諸支相望無因緣者。何故說言。依因果體性建立緣起耶。答。依增上緣所攝。引發因。牽引因。生起因故。說名爲因。問。幾支是引因所攝。答。從無明乃至受。問。幾支是生因所攝。答。從愛乃至有。問。幾支是生引二因果所攝耶。答。於現法後法中。識等乃至受。於生老死位所攝諸支。

問。若說無明以不如理作意爲因。何因緣故。於緣起

教中不先說耶。答。彼唯是不斷因故。非雜染因故。所以者何。非不愚者起此作意。依雜染因說緣起教。無明自性是染汙。不如理作意自性非染汙。故彼不能染汙無明。然由無明力所染汙。又生雜染業煩惱力之所熏發。業之初因。謂初緣起。是故不說不如理作意。

問。何故不說自體爲自體緣耶。答。由彼自體若不得餘緣於自體雜染不能增長亦不損減。是故不說。問。何因緣故福行不動行。由正揀擇功力而起。仍說用無明爲緣耶。答。由不了達世俗苦因爲緣起非福行。

由不了達勝義苦因爲緣。生福及不動行。是故亦說彼以無明爲緣。問。如經中說諸業以貪瞋癡爲緣。何故此中唯說癡爲緣耶。答。此中通說福非福不動業緣。貪瞋癡緣唯生非福業故。

問。身業語業思所發起。是則行亦緣行。何故但說無明緣行。答。依發起一切行緣而說故。及依生善染汙思緣而說故。問。識亦以名色爲緣。何故此中但說行爲緣耶。答。行爲識雜染緣。能引能生後有果故。非如名色但爲所依所緣生起緣故。問。名色亦由大種所造。及由觸生。何故但說識爲緣耶。答。識能爲彼新生

因故。彼既生已。或正生時。大種及觸。唯能與彼爲建立因。問。如經中說六界爲緣得入母胎。何故此中。唯說識界。答。若有識界決定於母胎中。精血大種。腹穴無闕故。又識界勝故。又依一切生。一切有生時而說故。問。六處亦以飮食爲緣。何故此中但說名色爲緣耶。答。此中說名色。是彼生因故。彼既生已。亦以飮食爲任持因。問。觸以三和爲緣。何故此中但說六處爲緣。答。若有六處。定有餘二。無闕故。又六處勝故。由六處攝二種故。問。若自所逼迫。若他所逼迫。若時候變異。若先業所引。皆得生受。何故此中但顯觸爲彼緣。

答。觸是彼近因故。由觸所引故。餘緣所生受。亦從觸生故。必不離觸。是故偏說。問。經中亦說無明爲緣生愛。順愛境界。亦得爲緣。何故此中但說受爲緣耶。答。以受力故。於相似境或求和合。或求乖離。由愚癡力。但於諸受起盡等相。不如實知。由此不能制御其心。問。由隨眠未斷。順彼諸法。取皆得生。何故此中但說愛爲取緣。答。由希望生故。於追求時。能發隨眠。及能引彼隨順法故。問。前已說無明爲緣。發起業有。何故今者說取緣有。答。由取力故。卽令彼業於彼彼生處。能引識名色等果。問。生亦以精血等爲緣。何故此中

唯說有緣生耶。答。由有有故。定有餘緣無闕。又有勝故。唯說彼爲緣。問。亦由遠行。不避不平等。他所逼迫。爲緣。老死可得。何故此中但說生緣老死耶。答。雖由彼諸緣。必以生爲根本故。縱闕彼緣。但生爲緣。定有老死故。

問。此十二支。幾是煩惱道。幾是業道。幾是苦道。答。三是煩惱道。二是業道。餘是苦道。問。幾唯是因。幾唯是果。幾通因果。答。初一唯因。後一唯果。餘通因果。又卽於此問。更作餘答。三唯是因。二唯是果。當知所餘亦因亦果。問。幾是獨相。幾是雜相。答。三是獨相。行等是

雜相。問。何故行有是雜相。答。由二種說故。謂能引愛非愛果故。及能生趣差別故。問。何故識與名色六處一分有雜相。答。由三種說故。謂依雜染時故。依潤時故。問。何故識乃至受與老死有雜相。答。由二種說故。謂別顯苦相故。及顯引生差別故。

復次於緣起中。云何數往義。謂生已不住義。云何和合義。謂諸緣聚集義。云何起義。謂諸緣和合之所引攝新新生義。云何緣起。云何緣生。謂諸行生起法性是名緣起。卽彼生已說名緣生。問。幾支苦諦攝。及現法爲苦。答。二。謂生及老死。問。幾支苦諦攝。當來爲苦。

答。識乃至受種子性問。幾支集諦攝答。所餘支。問。無明與行。爲作俱有緣。爲作無間滅緣。答。當知具作三緣。謂由無知。於隨順諸行法中。爲俱有覆障緣。爲彼彼事發起諸行。又由惡見放逸俱行無知。爲無間滅生起緣。發起諸行。又由無知。爲久遠滅引發緣故。建立順彼當生相續。問。云何應知諸行望識爲三種緣。答。由能熏發彼種子故。爲俱有緣。次後由彼勢力轉故。爲無間滅生起緣。由彼當來果得生故。爲久遠滅引發緣。如行望識如是。識望名色。名色望六處。六處望觸。觸望受。亦爾。問。云何應知

受望愛爲三種緣。答。當知由彼起樂著故。爲俱有緣。從此無間。由彼勢力。起追求等。作用轉故。爲無間滅生起緣。建立當來難可解脫彼相續故。爲久遠滅引發緣。問。云何愛望取爲三種緣。答。由欲貪俱行於隨順取法中。欲樂安立故。爲俱有緣。由無間滅勢力轉故。爲生起緣。建立當來難可解脫彼相續故。爲久遠滅引發緣。問。云何取望有爲三種緣。答。由與彼俱。令業能招諸趣果故。爲俱有緣。又由彼力。於此生處。能引識等故。爲無間滅生起緣。又能引發彼界功能故。爲久遠滅引發緣。問。云何有望生爲三種緣。答。熏發

彼種子故。爲俱有緣。由彼勢力無間隨轉故。爲生起緣。雖久遠滅而果轉故。爲引發緣。如有望生。當知生望老死。爲緣亦爾。

復次建立有支。有二種。一就勝分建立。謂取所攝受業。如前已說。二全分建立。謂業及識。乃至受所有種子。取所攝受。建立爲有。應知。問。是諸有支。唯有次第與行爲緣。乃至老死。更有餘業用耶。答。卽此業用。及於各別所行境中。如其所應。所有業用。當知是名第二業用。問。無明唯與行爲緣。亦與餘支爲緣耶。答。無明乃至亦與老死爲緣。前言唯與行爲緣者。但說近

緣義如是所餘盡應當知。

復次後支非前支緣。何以故。如爲斷後支故勤作功用斷於前支。由前斷故。後亦隨斷。非爲斷前故勤作功用斷於後支。是故當知唯此爲彼緣。問。云何說言此有故彼有。答。由未斷緣餘得生義故。問。云何此生故彼生答。由無常緣餘得生義故。問。何故說言有生故有老死。要由生緣而有老死。如是乃至無明望行。答。由此言教道理顯從無實作用緣餘得生義故。問。何故說言有生故有老死。非離生緣而有老死。如是乃至無明望行。答。由此言教道理顯從自相續緣即

自相續餘得生義故。

問。若法無明爲緣。彼法是行耶。設是行者。彼無明爲緣耶。答。應作四句。或有行非無明爲緣。謂無漏及無覆無記身語意行。或無明爲緣而非是行。謂除行所攝有支所餘有支。或有亦無明爲緣亦是行。謂福非福不動身語意行。除如是相是第四句。問。若行爲緣。彼亦識耶。設是識者。行爲緣耶。答。應作四句。或行爲緣非識。謂除識所餘有支。或識非行爲緣。謂無漏識及無覆無記識。除異熟生。或亦識亦行爲緣。謂後有種子識及果識。除如是相是第四句。由此道理乃至

觸緣受。隨其所應四句應知。問。若受爲緣。皆是愛耶。設是愛者。皆受爲緣耶。答。應作四句。或有是愛非受爲緣。謂希求勝解脫。及依善愛而捨餘愛。或受爲緣而非是愛。謂除無明觸所生受爲緣。所餘有支法生。或有受爲緣亦是愛。謂無明觸所生受爲緣。染汙愛生。除如是相。是第四句。問。若愛爲緣。皆是取耶。設是取者。皆愛爲緣耶。答。當知此中是順後句。謂所有取。皆愛爲緣。或愛爲緣而非是取。謂除取所餘有支。及緣善愛勤精進等諸善法生。問。若取爲緣。皆是有耶。設是有者。皆取爲緣耶。答。亦應作順後句。謂所有有。

皆取爲緣。或取爲緣而非是有。謂除有所餘有支。問。若有爲緣皆是生耶。設是生者皆有爲緣耶。答。諸所有生皆有爲緣。或有爲緣而非是生。謂除生所餘老死最後有支。問。若生爲緣皆老死耶。設是老死皆生爲緣耶。答。所有老死皆生爲緣。或生爲緣而非老死。所謂疾病怨憎合會親愛別離所求不遂。及彼所起愁歎憂苦種種熱惱。

問。是諸有支幾與道支所攝正見爲勝障礙。答。無明及彼所起意行。若有一分能爲勝障。如於正見如是。於正思惟及正精進亦爾。若正語正業正命。以身行

語行及有一分爲勝障礙若正念正定以餘有支爲勝障礙應知問是諸有支幾唯雜染品幾通雜染清淨品答四唯雜染品餘通雜染清淨品問云何生支通二品耶答若生惡趣及有難處唯是雜染品若生人天諸無難處此通染淨品當知餘支隨其所應皆通二品

問何等無明不有故行不有何等無明滅故行滅耶答有三種發起纏隨眠無明由此無明滅故彼無明滅由彼滅故行亦隨滅問何等行不有故識不有何等行滅故識滅耶答諸行於自相續中已作已滅及

未起對治。又由意行有故起身語行。由此有故彼有。彼無故彼緣識亦無。此若全滅當知識亦隨滅。問。何等識不有故名色不有。何等識滅故名色滅耶。答。種子識不有故果識不有。此俱滅故俱名色滅。如識望名色道理如是。餘支乃至受隨其所應當知亦爾。如無明緣行道理如是。愛緣取取緣有道理當知亦爾。如行緣識道理如是。有緣生當知亦爾。如識緣名色道理。生緣老死當知亦爾。問。何等受不有故愛不有。何等受滅故愛滅耶。答。如行緣識道理當知亦爾。問。如前所說八緣起門幾門是十二支緣起所顯幾

門非耶。答。三門是彼所顯。謂二一分所顯。一全分所顯。餘門非。何等爲二一分所顯。謂內識生門。自業所作門。何等爲一全分所顯。謂有情世間轉門。問。不如實知緣起道理者。有幾種過患耶。答。有五。謂起我見。及能發起前際俱行見。如前際俱行見如是。後際俱行見。前後際俱行見。亦爾。又於彼見猛利堅執有取有怖。於現法中。不般涅槃。是名第五過患。問。如實知者。有幾種勝利耶。答。翻前五過。應知勝利。亦有五種。復次是十二支緣起。幾支是實有。謂九。幾支非實有。謂餘。幾一事爲自性。謂五。幾非一事爲自性。謂餘。幾

是所知障因。謂一。幾能生苦。謂五。幾苦胎藏。謂五。幾唯是苦。謂二。幾說爲因分。謂前六。無明乃至觸及愛。取有三。說爲因分。幾說爲果分。謂後二。說爲果分。幾說爲雜因果分。謂所餘支。說爲雜分。所以者何。有二種受。名爲雜分。一謂後法。以觸爲緣因受。二謂現法。與愛爲緣果受。此二雜說爲觸緣受。復次幾支能生愛非愛境界果。幾支能生自體果。謂前六支能生前果。後三支能生後果。一支俱生二果。復次幾支樂受俱行。謂除二所餘支。幾支苦受俱行。謂卽彼及所除中一。幾支不苦不樂受俱行。謂如樂受道理應知。幾

支不與受俱行。謂所除中一。

復次幾支壞苦攝。謂樂受俱行支。及非受俱行支一分。幾支苦苦攝。謂苦受俱行支。及非受俱行支一分。幾支行苦攝。謂所有壞苦苦苦支。亦是行苦支。或有行苦所攝非餘二苦。謂不苦不樂受俱行支。及非受俱行支一分。

問。於一切生處。及三摩鉢底中。皆有一切支現行可得耶。答。不可得。謂無想天中。及滅盡定無想定中。有色支可得。非無色支。若生無色界無色支可得。非有色支。問。頗有依支得離支耶。答。有。謂依上地支離下

地支。此但一分非全。唯暫時非究竟。問。幾支染汙。幾支不染汙。答。三染。餘通二種。若不染汙善及無覆無記別故。分爲二種。應知。問。幾支欲界繫。答。一切支。和合等起故。問。幾支色界繫。答。一切一分。問。云何應知彼有老耶。答。彼諸行有朽壞腐敗性故。如色界繫。當知無色界繫亦爾。問。幾支是學。答。無。問。幾支是無學。答。亦無。問。幾支是非學非無學。答。一切。問。所有善有漏支。彼何故非學耶。答。墮流轉故。若學所有善有漏法。彼與流轉相違故。及用明爲緣故。非支。問。預流果當言幾支已斷耶。答。一切一分。無全斷者。如預流果

如是一來果亦爾。問。不還果當言幾支已斷耶。答。欲界一切。色無色界不定。問。阿羅漢當言幾支已斷耶。答。三界一切。

復次於彼彼經中。由幾種言說道理。說緣起耶。謂略說由六種言說道理。一由順次第說。二由逆次第說。三由一分支說。四由具分支說。五由黑品說。六由白品說。

問。如世尊說緣起甚深。此甚深義云何應知。答。由十種相應知緣起甚深義。謂依無常義。苦義。空義。無我義說。依無常義者。謂從自種子生。亦待他緣。又從他

緣生。亦待自種子。又從自種子及從他緣生。而種及緣於此生事無作無用。亦無運轉。又復此二因性功能非不是有。又諸有支雖無始來其相成就。然剎那剎那新新相轉。又緣起支雖剎那速滅。然似停住運動相現。依苦義者。謂緣起支一味苦相。而似三種相現。依空義者。謂緣起支雖離有情作者受者。然似不離顯現而說。依無我義者。謂緣起支雖不自在。實無有我相。然似我相顯現。依勝義諦諸法自性雖不可說。而言諸法自性可說。

問。應以幾智知緣起耶。答。二。謂以法住智。及眞實智。

云何以法住智。謂如佛施設開示無倒而知。云何以眞實智。謂如學見跡觀甚深義。問。如世尊言。是諸緣起非我所作。亦非餘作。所以者何。若佛出世若不出世。安住法性法住法界。云何法性。云何法住。云何法界。答。是諸緣起無始時來理成就性。是名法性。如成就性。以無顚倒文句安立。是名法住。由此法住。以彼法性爲因。是故說彼名爲法界。

問。如經言。生若無者無處無位生可是有。若一切種生非有者。生緣老死應不可得。何故此中說彼自性緣自性耶。答。依自種子果生說故。謂識乃至受支。是

生種子故。義說爲生。由此有故後時卽此果支名有緣生。如是餘支。如經所說。隨其所應盡當知。

問。已說一切支非更互爲緣。何故建立名色爲緣耶。答。識於現法中用名色爲緣故。名色復於後法中用識爲緣故。所以者何。以於母腹中有相續時。說互爲緣故。由識爲緣於母腹中諸精血色名所攝受和合共成羯羅藍性。卽此名色爲緣復令彼識於此得住。

問。何故菩薩觀黑品時。唯至識支。其意轉還。非至餘支耶。答。由此二支更互爲緣故。如識緣名色。如是名

色亦緣識。是故觀心至識轉還。於餘支中無有如是轉還道理。於此一處顯示更互爲緣道理。故名轉還。於還滅品中名色非是後有識還滅因。由此因緣復還觀察。

問。何因緣故說緣起支。非自作。非他作。非俱作。亦非無因生耶。答。生者非有故。緣無作用故。緣力所生故。問。於緣起中何等是苦芽。誰守養苦芽。何等爲苦樹。答。無明行緣所引識乃至受是苦芽。受緣所引愛乃至有是守養苦芽。生與老死當知是苦樹。問。幾緣起支當知如炷。答。識乃至受。問。幾支如膏。答。無明行愛

取有。問。幾支如餘答。生老死。應知。
問。何因緣故。於緣起黑品教中。說名增益。答。一切有支。純大苦聚。爲後果故。又諸有支。前前爲緣。後後所隨故。問。何因緣故。於白品教中。說名損減。答。由一切支前前永斷後後滅故。又是純大苦聚損滅因故。
問。幾緣起支名有因法。答。謂前七。問。幾緣起支名有因苦。答。餘五。問。幾支滅是漏盡所顯。答。三。問。幾支滅是緣盡所顯。答。卽此三是餘支緣故。問。幾支滅是受盡所顯。答。一。謂由煩惱已斷故。所依滅時。此一切受皆永息滅故。

問。何因緣故。依止緣起。建立七十七智耶。答。爲顯有因雜染智故。又復爲顯於自相續自已所作雜染智故。又復爲顯前際諸支無始時故。又復爲顯後際諸支。容有雜染還滅義故。又復爲顯支所不攝諸有漏慧。偏知義故。於一一支皆作七智。當知總有七十七智。問。何因緣故。於緣起中建立四十四智耶。答。爲顯於一一支依四聖諦觀察道理。是故總有四十四智。復次若生欲界。依欲界身。引發上地若眼若耳。由此見聞下地自地所有色聲。又依此身。起三界意及不繫意。而現在前。若生色無色界。除其下地。一切現前。

如在欲界。

復次此三種雜染。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染。爲欲斷故。修六種現觀。應知。何等爲六。謂思現觀。信現觀。戒現觀。現觀智諦現觀。現觀邊智諦現觀。究竟現觀。

瑜伽師地論卷第十

音釋　黶於琰切黑子也　脊傴背呂也曲也　喘嗽昌兗切先奏切　僂隴主切俯也　厊烏光切贏也

瑜伽師地論卷第十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三。云何三摩呬多地。嗢柁南曰。

總標與安立　作意相差別　攝諸經宗要

最後眾雜義

若略說三摩呬多地。當知由總標故。安立故。作意差別故。相差別故。略攝諸經宗要等故。

云何總標。謂此地中略有四種。一者靜慮。二者解脫。

三者等持。四者等至。靜慮者。謂四靜慮。一從離生有尋有伺靜慮。二從定生無尋無伺靜慮。三離喜靜慮。四捨念清淨靜慮。解脫者。謂八解脫。一有色觀諸色解脫。二內無色想觀外諸色解脫。三淨解脫身作證具足住解脫。四空無邊處解脫。五識無邊處解脫。六無所有處解脫。七非想非非想處解脫。八想受滅身作證具足住解脫。等持者。謂三三摩地。一空。二無願。三無相。復有三種。謂有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺。復有三種。謂小。大。無量。復有二種。謂一分修。具分修。復有三種。謂喜俱行。樂俱行。捨俱行。復有四種。謂四

修定。復有五種。謂五聖智三摩地。復有五種。謂聖五支三摩地。復有有因有具聖正三摩地。復有金剛喻三摩地。復有有學無學非學非無學等三摩地。等至者。謂五現見三摩鉢底。八勝處三摩鉢底。十徧處三摩鉢底。四無色三摩鉢底。無想三摩鉢底。滅盡定等三摩鉢底。

云何安立。謂唯此等名等引地。非於欲界心一境性。由此定等無悔歡喜安樂所引。欲界不爾。非欲界中於法全無審正觀察。復次初靜慮中。說離生喜。由證住此斷除五法。謂欲所引喜。欲所引憂。不善所引喜。

不善所引憂。不善所引捨。又於五法修習圓滿。謂歡喜。安樂。及三摩地。欲所引喜者。於妙五欲。若初得時。若已證得正受用時。或見或聞。或曾領受。由此諸緣憶念歡喜。欲所引憂者。於妙五欲。若求不遂。若已受用更不復得。或得已便失。由此諸緣多生憂惱。不善所引喜者。謂如有一與喜樂俱而行殺業。乃至邪見。不善所引憂者。謂如有一與憂苦俱而行殺業。乃至邪見。不善所引捨者。謂如有一或王王等。或餘宰官。或尊尊等。自不樂為殺等惡業。然其僕使作惡業時。忍而不制。亦不安處毗柰耶中。由縱捨故。遂造惡業。

彼於此業現前領解非不現前又住於捨尋求伺察爲惡方便又於諸惡耽著不斷引發於捨又於不善現前轉時發起中庸非苦樂受歡者謂從本來清淨行者觀資糧地所修淨行無悔爲先慰意適悅心欣踊性喜者謂正修習方便爲先深慶適悅心欣踊性安者謂離麤重身心調適性樂者謂由如是心調適故便得身心無損害樂及解脫樂以離彼品麤重性故於諸煩惱而得解脫三摩地者謂於所緣審正觀察心一境性世尊於無漏方便中先說三摩地後說解脫由三摩地善成滿力於諸煩惱心永解脫故於

有漏方便中先說解脫後說三摩地由證方便究竟作意果煩惱斷已方得根本三摩地故或有俱時說三摩地及與解脫謂即於此方便究竟作意及餘無間道三摩地中由三摩地與彼解脫俱時有故

復次於諸靜慮等至障中略有五蓋將證彼時能爲障礙何等爲五一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲者謂於妙五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲觸或隨憶念先所領受尋伺追戀瞋恚者謂或因同梵行等舉其所犯或因憶念昔所曾經不饒益事瞋恚之相心生恚怒或欲當作不

饒益事於當所爲瞋恚之相多隨尋伺心生恚怒惛沈者謂或因毀壞淨尸羅等隨一善行不守根門食不知量不勤精進減省睡眠不正知住而有所作於所修斷不勤加行隨順生起一切煩惱身心惛昧無堪任性睡眠者謂心極昧略又順生煩惱壞斷加行是惛沈性心極昧略是睡眠性是故此二合說一蓋又惛昧無堪任性名惛沈惛昧心極略性名睡眠由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時無餘近緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可生或應不生若生惛昧睡眠必定皆起掉舉者謂因親屬尋思國土尋思不死

尋思。或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事。心生諠動騰躍之性。惡作者。謂因尋思親屬等故。心生追悔。謂我何緣離別親屬。何緣不往如是國土。何緣棄捨如是國土。來到於此。食如是食。飲如是飲。唯得如是衣服臥具。病緣醫藥資身衆具。我本何緣少小出家。何不且待至年衰老。或因追念昔所曾經戲笑等事。便生悔恨。謂我何緣於應受用戲樂嚴具朋遊等時。違背宗親朋友等意。令其悲戀涕淚盈目。而彊出家。由如是等種種因緣。生憂戀心。惡作追悔。由前掉舉與此惡作處所等故。合說一蓋。又於應作不應作

事。隨其所應。或已曾作。或未曾作。心生追悔。云何我昔應作不作。非作反作。除先追悔所生惡作。此惡作纏猶未能捨。次後復生相續不斷憂戀之心。惡作追悔。此又一種惡作差別。次前所生非處惡作。及後惡作。雖與掉舉處所不等。然如彼相騰躍諠動。今此亦是憂戀之相。是故與彼雜說一蓋。疑者。謂於師於法於學於誨。及於證中生惑生疑。由心如是懷疑惑故。不能趣入勇猛方便正斷寂靜。又於去來今。及苦等諦生惑生疑。心懷二分。迷之不了。猶豫猜度。問。此貪欲蓋以何爲食。答。有淨妙相。及於彼相不正

思惟多所修習以之爲食淨妙相者謂第一勝妙諸欲之相若能於此遠離染心於餘下劣亦得離染如制彊力餘劣自伏此復云何謂女人身上八處所攝可愛淨相由此八處女縛於男所謂歌舞笑睇美容進止妙觸就禮由此因緣所有貪欲未生令生生已增長故名爲食問此貪欲蓋誰爲非食答有不淨相及於彼相如理作意多所修習以爲非食此復云何謂青瘀等若觀此身種種不淨雜穢充滿名觀內身不淨之相復觀於外青瘀等相種種不淨名觀外身不淨之相由觀此二不淨相故未生貪欲令其不生

生已能斷。故名非食。由於彼相如理作意故。遮令不生。多所修習故。生已能斷。前黑品中。由於彼相不正思惟故。未生令生。多所修習故。倍更增廣。

問。瞋恚蓋。以何爲食。答。有瞋恚性。有瞋恚相。及於彼相不正思惟。多所修習。以之爲食。依於種種不饒益事心生惱害。名瞋恚性。不饒益事名瞋恚相。於九惱事不正作意。名不正思惟。如是等事皆名爲食。問。此瞋恚蓋誰爲非食。答。有仁慈賢善。及於彼相如理作意。多所修習。以爲非食。又此慈善恒欲與他安樂爲相。修力所攝。由思擇力所攝作意。調伏九惱。以能斷

除瞋恚蓋故。經中唯說此爲非食。

問。惛沈睡眠蓋。以何爲食。答。有黑暗相。及於彼相不正思惟多所修習。以之爲食。問。此蓋誰爲非食。答。有光明相。及於彼相如理作意多所修習。以爲非食。光明有三種。一治暗光明。二法光明。三依身光明。治暗光明復有三種。一在夜分。謂星月等。二在晝分。謂日光明。三在俱分。謂火珠等。法光明者。謂如有一隨其所受所思所觸。觀察諸法。或復修習隨念佛等。依身光明者。謂諸有情自然身光。當知初明治三種暗。一者夜暗。二者雲暗。三者障暗。謂窟宅等。法明能治三

種黑暗。由不如實知諸法故。於去來今多生疑惑。於佛法等亦復如是。此中無明及疑俱名黑暗。又證觀察能治惛沈睡眠黑暗。以能顯了諸法性故。

問。掉舉惡作蓋。以何爲食。答。於親屬等所有尋思。於曾所經戲笑等念。及於彼相不正思惟。多所修習。以之爲食。親屬尋思者。謂因親屬或盛或衰或離或合。發欣慼行。心生籌慮等。國土尋思者。謂因國土盛衰等相。廣如前說。不死尋思者。謂因少年及衰老位諸有所作。或利他事發欣慼行。心生籌慮等。笑者。謂隨有一或因開論。或因合論。現齒而笑。歡聚啞啞。戲者。

謂雙陸擲蒲弄珠等戲。或有所餘種類歡樂。謂互相受用。受用境界。受諸快樂。或由同處。或因戲論。歡娛而住。所行事者。謂相執持手臂髮等。或相摩觸隨一身分。或抱或鳴。或相顧眄。或作餘事。問。此蓋誰爲非食。答。有奢摩他及於彼相。如理作意。多所修習。以爲非食。奢摩他者。謂九種住心。及奢摩他品所攝諸法。謂於自他若衰若盛可厭患法。心生厭離驚恐惡賤。安住寂靜。

問。疑蓋以何爲食。答。有去來今。及於彼相不正思惟。多所修習。以之爲食。謂我於過去爲有爲無。廣說如

上。不正思惟者。謂不可思處所攝思惟。不可思處者。謂我思惟。有情思惟。世間思惟。若於自處依世差別思惟我相名我思惟。若於他處名有情思惟。若於有情世間及器世間處名世間思惟。謂世間常或謂無常亦常亦無常非常非無常等。問。此蓋誰爲非食。答。有緣緣起及於彼相如理作意多所修習以爲非食。由彼觀見唯有於法及唯法因唯有於苦及唯苦因故。所有一切不正思惟爲緣無明。於三世境未生者不生。已生者能斷。若不如理而彊作意。其如理者而不作意。總說此二名不正思惟。若於是中應合道理。

應知是處。名爲如理。謂於暗中作光明想。由此方便。如理作意。非不如理。於餘處所。亦有所餘如理作意。復次於初靜慮具足五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五心一境性。第二靜慮有四支。一內等淨。二喜。三樂。四心一境性。第三靜慮有五支。一捨。二念。三正知。四樂。五心一境性。第四靜慮有四支。一捨清淨。二念清淨。三不苦不樂受。四心一境性。初靜慮中。尋伺爲取所緣。三摩地爲彼所依。喜爲受境界。樂爲除麤重。第二靜慮中。內等淨爲取所緣。三摩地爲彼所依。餘如前說。第三靜慮中。捨念正知爲取所緣。三摩地爲彼所依

餘如前說。第四靜慮中。捨淨念淨爲取所緣。三摩地爲彼所依。餘如前說。諸靜慮中。雖有餘法。然此勝故。於修定者爲恩重故。偏立爲支。問。何因緣故。初靜慮中有尋有伺耶。答。由彼能厭患欲界入初靜慮。初靜慮中而未能觀尋伺過故。第二靜慮能觀彼過。是故說爲尋伺寂靜。如第二靜慮見彼過故。名尋伺寂靜。如是第三靜慮見喜過故。名喜寂靜。第四靜慮見樂過故。名樂寂靜。捨念淸淨。差別應知。

復次是諸靜慮名差別者。或名增上心。謂由心淸淨增上力正審慮故。或名樂住。謂於此中受極樂故。所

以者何。依諸靜慮。領受喜樂安樂捨樂身心樂故。又得定者。於諸靜慮數數入出。領受現法安樂住故。由此定中現前領受現法樂住。從是起已。作如是言。我已領受如是樂住。於無色定無如是受。是故不說彼爲樂住。然彼起已。應正宣說。何以故。若有阿練若苾芻來就彼問。彼若不答。便生譏論。此阿練若苾芻云何名爲阿練若者。我今問彼超色無色寂靜解脫而不能記。是故爲說應入彼定非爲樂住。或復名爲彼分涅槃。亦得說名差別涅槃。由諸煩惱一分斷故。非決定故。名彼分涅槃。非究竟涅槃故。名差別涅槃。

復次此四靜慮亦得名爲出諸受事。謂初靜慮出離憂根。第二靜慮出離苦根。第三靜慮出離喜根。第四靜慮出離樂根。於無相中出離捨根。如薄伽梵無倒經中說如是言。苾芻。憂根生已。應當如實了知生者此於何位。謂即於此斷方便位。若爲憂根間心相續。爾時應知。又應幷此因緣及序。若相若行。皆如實知者。云何知因。謂了知此種子相續。云何知緣。謂了知此種所不攝所依助伴。云何知序。謂知憂根託此事生。即是能發憂根之相。及無知種子。云何知相。謂了知此是感行相。云何知行。謂了知此能發之行。即不

如理作意相應思也。如是知已。於出離中極制持心者。云何制持。謂於染汙行制攝其心。於思惟修任持堅住。又於是中無餘盡滅。乃至究竟者。謂滅隨眠故。滅諸纏故。世間靜慮。但能漸捨彼品麤重。不拔種子。若異此者。種永拔故。後不應生。無漏靜慮二種俱捨。

如是於餘隨應當知。

問。以何等相了知憂根。答。或染汙相。或出離欲俱行善相。苦根者。或由自等增上力故。或由身勞增上力故。或火燒等增上力故。或他逼等增上力故。諸離欲者猶尚生起喜根者。謂第二靜慮中。卽第二靜慮地

攝。樂根者。謂第三靜慮中。卽第三靜慮地攝。問。何故苦根初靜慮中說未斷耶。答。彼品麤重猶未斷故。問。何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行。答。由其助伴相對憂根所攝諸苦彼已斷故。若初靜慮已斷苦根。是則行者入初靜慮。及第二時受所作住。差別應無。由二俱有喜及樂故。而經中說由出諸受靜慮差別。又此應無尋伺寂靜麤重斷滅所作差別。如是餘根彼品麤重。漸次斷故。上諸靜慮斷有差別。又無相者。經中說爲無相心定。於此定中。捨根永滅。但害隨眠。彼品麤重無餘斷故。非滅現纏。住無相定。必有受

故。於此定中。容有三受。謂喜樂。捨。非彼諸受得有隨眠。煩惱斷故。說以爲斷。彼品麤重。說名隨眠。又此捨根。乃至何處。當知始從第四靜慮。乃至有頂。

復次此五根出離無相。爲後與彼五種順出離界。展轉相攝。此中由欲恚害出離。卽說乃至樂根出離。由色出離。卽說第四靜慮捨根出離。由薩迦耶滅。卽說無色界一切捨根出離。順出離言。有何等義。由住此者能出離故。名順出離。不說由此出離於彼。爲離欲者說此界故。問。諸欲恚害定同時斷。何緣建立別出離耶。答。彼諸出離雖復同時。約修對治有差別故。宣

說三種出離差別。對治差別者。謂不淨慈悲。如其次第。或有唯修不淨。出離一切。或慈或悲。是故別說三種出離。此上唯有一類對治。故後出離無有差別。云何猛利見者等隨念欲。謂由觀察作意。於勝事作意故。猛利功用作意故。云何於諸欲中心不趣入。謂於彼處不見勝功德故。云何不美。謂於彼處喜悅不生故。云何不住。謂於彼處不樂受用爲欣悅故。云何無有勝解。謂於彼處不樂取著不如理相故。云何萎頓。謂雖縱任而不舒泰故。云何壞散。謂取境已尋復棄捨故。云何而不舒泰。謂於所緣雖彊令住而不愛

樂故。云何等住於捨。謂行平等位。於平等位中心遊觀故。何等爲厭。謂由於彼深見過患棄背爲性。此復三種。謂無常故。苦故。變壞法故。何等爲惡。謂由於彼初見過患棄背爲性。何等爲違。謂由於彼中見過患棄背爲性。何等爲背。謂由於彼後見過患棄背爲性。與此相違。卽於離欲作意趣入者。謂於是處見勝功德故。美者。謂於是處生清淨信而證順故。住者。謂於所緣不流散故。勝解者。由於是處不染汙轉於諸煩惱得離繫故。以於厭等棄背行中正流轉時心無罣礙。又復於捨無有功用。云何其心善逝。謂住方便究

竟作意故。云何善修。謂善修習餘作意故。當知此說斷位及斷方便道位。解者。謂解脫諸纏故。脫者。謂解脫所緣相故。離繫者。謂解脫隨眠故。從諸欲緣所生諸漏者。謂除欲貪於欲界中所餘煩惱損減者。謂因此生執器仗等惡行差別。於此若作若增長故。生諸惡趣。燒者。謂由此因。欲愛噉食燒身心故。惱者。謂由此因。若事變壞。便生愁歎憂苦惱故。於彼解脫超出離繫者。謂如前次第解脫諸纏所緣隨眠故。云何終不領納緣彼諸受。謂依將得正得隨念諸欲境界。染汙諸受。不復現行。其所依身不爲衆惑染汙而住。如

紅蓮華水滴不著。
復有六種順出離界。如經廣說。謂我已修慈。乃至我已離諸我慢。然我猶爲疑惑毒箭悶亂其心。是故慈等於恚害等非正對治。當知爲捨如是邪執建立此界。是中恚等離欲對治有差別故。建立前四對治相故。觀察聖住得道理故。建立無相。觀察究竟正道理故。建立第六。慈對治恚無損行轉故。悲對治害爲除他苦勝樂行轉故。喜治不樂於他樂事隨喜行轉故。捨治貪恚俱捨行轉故。無相對治一切眾相。相相違故。若離我慢於自解脫或所證中。定無疑惑故。離我

慢是彼對治。此諸出離定能出離一切恚等不善修故。恚等過失容可現行。又前五種順出離界。初之四種天住所攝。第五一種聖住所攝。今此六種順出離界。前之四種梵住所攝。第五第六聖住所攝。

復次能超恚等諸過失故名爲出離。於出離時正可憑仗故名爲依。世尊說依略有四種。一法是依非數取趣。二義是依非文。三了義經是依非不了義經。四智是依非識。此四種依因何建立。補特伽羅四種別故。謂因諂詐補特伽羅差別故建立第二。因住自見取補特伽羅

差別故。建立第三。因聞爲極補特伽羅差別故。建立第四。因其諂詐。說法是依。非數取趣。要與彼論分別決擇。方證正智。非唯由彼現威儀故。卽於此中復有差別。謂佛宣說補特伽羅及與諸法。唯法是依非數取趣。世俗言辭不應執故。法又二種。謂文及義。唯義是依非文。何以故。不應但聞卽爲究竟。要須於義思惟籌量審觀察故。佛所說經或有了義或不了義。觀察義時。了義是依非不了義。世尊或時宣說依趣福不動識爲往善趣故。或時宣說四聖諦智爲向涅槃故。於修法隨法行時。唯智是依非識。略於四時失不

失故。建立四種補特伽羅。謂得法時。任持時。觀察義時。修法隨法行時。依四時故。建立四依。

復次已說安立。當知於此靜慮等中。作意所緣。二種差別。作意差別者。謂七種根本作意。及餘四十作意。云何七種作意。謂了相作意。勝解作意。遠離作意。攝樂作意。觀察作意。加行究竟作意。加行究竟果作意。云何四十作意。謂緣法作意。緣義作意。緣身作意。緣受作意。緣心作意。緣法作意。勝解作意。眞實作意。有學作意。無學作意。非學非無學作意。徧知作意。正斷作意。已斷作意。有分別影像所緣作意。無分別影像

所緣作意。事邊際所緣作意。所作成辦所緣作意。勝解思擇作意。寂靜作意。一分修作意。具分修作意。無間作意。殷重作意。隨順作意。對治作意。順清淨作意。順觀察作意。力勵運轉作意。有間運轉作意。有功用運轉作意。自然運轉作意。思擇作意。內攝作意。淨障作意。依止成辦所行清淨作意。他所建立作意。內增上取作意。廣大作意。徧行作意。

緣法作意者。謂聞所成慧相應作意。緣義作意者。謂思修所成慧相應作意。緣身受心法作意者。謂修念住者。如理思惟身等作意。勝解作意者。謂修靜慮者。

隨其所欲。於諸事相增益作意。眞實作意者。謂以自相共相及眞如相。如理思惟諸法作意。有學作意。略有二種。一者自性。二在相續。自性者。謂有學無漏作意。在相續者。謂有學一切善作意。如有學作意。當知無學作意。二種亦爾。非學非無學作意者。謂一切世間作意。徧知作意者。謂由此故。徧知所緣而不斷惑。正斷作意者。謂由此故俱作二事。已斷作意者。謂斷煩惱後所有作意。有分別影像所緣作意者。謂由此故。修緣分別體境毗鉢舍那。無分別影像所緣作意者。謂由此故。修緣分別體境奢摩他。事邊際所緣作

意者。謂由此故。了知一切身受心法所緣邊際。過此更無身受心法。所作成辦所緣作意者。謂我思惟如此如此。若我思惟如是如是。當有如此如此。當辦如是如是。及緣清淨所緣作意。勝解思擇作意者。謂由此故。或有最初思擇諸法。或奢摩他而爲上首。寂靜作意者。謂由此故。或有最初安心於內。或毗鉢舍那而爲上首。一分修作意者。謂由此故。於奢摩他毗鉢舍那隨修一分。具分修作意者。謂由此故。二分雙修。無間作意者。謂一切時無間無斷相續而轉。殷重作意者。謂不慢緩加行方便。此中由勝解思擇作意故。

淨修智見。由寂靜作意故。生長輕安。由一分具分修作意故。於諸蓋中心得解脫。由無間殷重作意故。於諸結中心得解脫。又由無間作意故。終不徒然而捨身命。由殷重作意故。速證通慧。隨順作意者。謂由此故。厭壞所緣。順斷煩惱。對治作意者。謂由此故。正捨諸惑。住持於斷。令諸煩惱遠離相續。順清淨作意者。謂由此故。修六隨念。或復思惟隨一妙事。順觀察作意者。謂由此故。觀諸煩惱斷與未斷。或復觀察自已所證。及先所觀諸法道理。力勵運轉作意者。謂修始業未得作意者所有作意。有間運轉作意者。謂已得

作意。於上慢緩修加行者所有作意。有功用運轉作意者。謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者所有作意。自然運轉作意者。謂於四時決定作意。一得作意時。二正入已入根本定時。三修現觀時。四正得已得阿羅漢時。思擇作意者。謂毗鉢舍那品作意。內攝作意者。謂奢摩他品作意。淨障作意者。謂由此故棄捨諸漏永害麤重。依止成辦所行清淨作意者。謂由此故依離一切麤重之身。雖行一切所緣境界。而諸煩惱不復現行。他所建立作意者。謂諸聲聞所有作意。要從他音。乃能於內如理作意。故內增上取作意

者。謂諸獨覺及諸菩薩所有作意。以不從師而覺悟故。廣大作意者。謂諸菩薩爲善了知生死過失。出離方便。發弘誓願。趣大菩提。所有作意。徧行作意者。謂佛世尊現見一切無障礙智相應作意。若諸菩薩。徧於三乘及五明處方便善巧所有作意。

此中了相作意。攝緣法緣義。餘六作意。唯攝緣義緣身等境四種作意。徧在七攝。了相勝解加行究竟果作意。通攝勝解眞實作意。觀察作意。唯攝勝解。餘三作意。唯攝眞實。此就前門。就餘門者。當知隨應七種作意。皆攝有學及非學非無學二種作意。亦攝無學

作意。謂清淨地了相作意。及加行究竟果作意。了相勝解觀察作意。攝徧知作意。餘三作意。攝正斷作意。加行究竟果作意。攝已斷作意。觀察作意。唯攝有分別影像所緣作意。餘六作意。通攝二種事邊際所緣作意。徧一切攝。所作成辦所緣作意。若就初門。徧一切攝。就第二門。唯加行究竟果作意所攝。最初勝解思擇作意。皆所不攝。若奢摩他而爲上首。徧一切攝。若最初寂靜。若毗鉢舍那而爲上首。當知亦爾。前六作意。通攝一分及具分修。加行究竟果作意。唯攝具分修。無間作意。殷重作意。徧一切攝。隨順作意。初二

所攝。對治作意遠離加行究竟二作意攝。及攝樂作意一分所攝。順清淨作意。唯攝樂一分所攝。順觀察斷未斷作意。唯觀察作意所攝。此就斷對治說。若就所餘。隨應當知。力勵運轉作意。皆所不攝。有間有功用運轉作意。乃至攝樂作意所攝。自然運轉作意。加行究竟及此果二作意攝。思擇作意。了相所攝。內攝作意。勝解所攝。淨障作意。遠離攝樂觀察加行究竟作意所攝。依止成辦所行清淨作意。唯加行究竟果作意所攝。他所建立內增上取作意。一切作意所攝。廣大作意。皆所不攝。初徧行作意。加行究竟果攝第

二一切所攝。又了相作意。若他所建立作意攝者。以聞他音及內如理作意。定爲其緣。若內增上取作意攝者。唯先資糧。以爲其緣。所餘作意。前前後後傳爲其緣。

復次云何所緣差別。謂相差別。何等爲相。略有四種。一所緣相。二因緣相。三應遠離相。四應修習相。所緣相者。謂所知事分別體相。因緣相者。謂定資糧。應遠離相。復有四種。謂沈相。掉相。亂相。著相。應修習相。當知對治此四種相。何等沈相。謂不守根門。食不知量。初夜後夜不常惺悟。勤修觀行。不正知住。是癡行性。

耽著睡眠。無巧便慧。惡作俱行。欲勤心觀。不曾修習。正奢摩他。於奢摩他。未爲純善。一向思惟奢摩他相。其心惛暗。於勝境界。不樂攀緣。何等掉相。謂不守根門等四。如前廣說。是貪行性。樂不寂靜。無厭離心。無巧便慧。太舉俱行。如前欲等。不曾修舉。於舉未善。唯一向修。由於種種隨順掉法。親里尋等動亂其心。何等亂相。謂不守根門等四。如前應知。是鈍根性。多求多務。多諸事業。尋思行性。無巧便慧。無厭離心。不修遠離。於勝境界。不樂攀緣。親近憒鬧。方便間缺。不審了知。亂不亂相。何等著相。謂不守根門等四。如前應

知。是鈍根性。是愛行性。多煩惱性。不如理思。不見過患。又於增上無出離見。對治如是應遠離相。隨其所應當知。卽是應修習相。

復有三十二相。謂自心相。外相所依相。所行相。作意相。心起相。安住相。自相相。共相相。麤相。靜相。領納相。分別相。俱行相。染汙相。不染汙相。正方便相。邪方便相。光明相。觀察相。賢善定相。止相。舉相。觀相。捨相。入定相。住定相。出定相。增相。減相。方便相。引發相。云何自心相。謂有苾芻先爲煩惱染汙心故。便於自心極善取相。如是如是。心有染汙。或無染汙。由此方便。心

處沈等。由此方便不處沈等。言沈等者。謂沈等四。乃至令心礙著之相。或復於彼被染汙心。云何外相。謂卽於彼被染汙心。了知自心被染汙已。便取外相。謂光明相。或淨妙相。或復餘相。爲欲除遣諸煩惱故。或令彼惑不現行故。云何所依相。謂分別體相。卽是一切自身所攝五蘊幷種子相。云何所行相。謂所思惟彼彼境界色乃至法分別體相。云何作意相。謂有能生作意故。於彼彼境界所生識生。作是思惟。今我此心。由作意故。於境界轉。非無作意。此所思惟。名作意相。云何心趣相。謂卽次前所說是一相。第二相者。謂

心緣行緣名色相。此所思惟名心起相。云何安住相。謂四識住。卽識隨色住等。如經廣說。此所思惟名安住相。云何自相相。謂自類自相。或各別自相。此所思惟名自相相。云何共相相。謂諸行共相。或有漏共相。或一切法共相。此所思惟名共相相。云何麤相。謂所觀下地一切麤相。云何靜相。謂所行上地一切靜相。云何領納相。謂隨憶念過去曾經諸行之相。云何分別相。謂思未來諸行之相。云何俱行相。謂分別現在諸行之相。云何染汙相。謂於有貪心思惟有貪心相。乃至於不善解脫心思惟不善解脫心相。云何不染

汙相謂與此相違當知卽是不染汙相此中已出離於斷不修方便者觀有貪等修方便者觀略下等有貪心者謂貪相應心或復隨逐彼品麤重如是由纏及隨眠故一切染汙心如應當知以能對治纏及隨眠故成不染汙云何正方便相謂所思惟白淨品因緣相相云何邪方便相謂所思惟染汙品因緣相相卽是思惟如是如是不守根門住故乃至不正知住故如是如是心被染相云何光明相謂如有一於暗對治或法光明殷勤懇到善取其相極善思惟如於下方於上亦爾如是一切治暗相故建立此相云何

觀察相。謂有苾芻殷勤懇到。善取其相而觀察之。住觀於坐者。謂以現在能取。觀未來所取法。坐觀於臥者。謂以現在能取。觀過去所取。或法在後行。觀察前行者。謂以後後能取。觀前前能取法。此則略顯二種所取能取法觀。云何賢善定相。謂所思惟青瘀等相。爲欲對治欲貪等故。何故此相說名賢善。諸煩惱中。貪最爲勝。於諸貪中。欲貪爲勝。生諸苦故。此相是彼對治所緣。故名賢善。云何止相。謂所思惟無分別影像之相。云何舉相。謂策心所取。隨一淨妙或光明相相。云何觀相。謂聞思修慧所思惟諸法相。云何捨相。

謂已得平等心於諸善品增上捨相。云何入定相。謂由因緣所緣應修習相故。入三摩地。或復已得而現在前。云何住定相。謂卽於彼諸相善巧而取。由善取故。隨其所欲。於定安住。又於此定得不退法。云何出定相。謂分別體所不攝不定地相。云何增相。謂輕安定倍增廣大所思惟相。云何減相。謂輕安定退減狹小所思惟相。云何方便相。謂二道相。或趣倍增廣大。或趣退減狹小故。云何引發相。謂能引發略諸廣博文句義道。若無諍無礙妙願智等。若依三摩地諸餘力無畏等最勝功德。及能通達甚深句義微妙智慧。

如是等相。
復次如是諸相。卽前根本四相所攝。謂所緣相具攝一切。因緣相亦爾。前與後爲因緣故。爲令後後得明淨故。正方便相。一切種別。皆因緣相。如正方便。邪方便亦爾。一是白品相。第二黑品相。諸染汙相。唯應遠離。所餘諸相。唯應修習。於彼彼時應修習故。

瑜伽師地論卷第十一

音釋

三摩呬多（此云等引謂勝定地中平等能引功德也呬虛利切）嗢柁南（此云自說）三摩地（此云等持）三摩鉢底（此云等至）毗奈耶（此云律）奢摩他（此云止）阿練若（此云閑靜處）補特伽羅（此云數取趣）毗鉢

舍那此云悟悟悟古孝切寐覺也悟五故切與寤同憒古對切心亂也丙奴教切與鬧同

瑜伽師地論卷第十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之二

復次云何修習所緣諸相作意。謂卽於彼彼諸相作意思惟。以思惟故。能作四事。謂卽修習如是作意。又能遠彼所治煩惱。又能練此作意及餘。令後所生轉更明盛。又卽修習此作意時。厭壞所緣。捨諸煩惱。任持斷滅。令諸煩惱遠離相續。是故修習如是所緣諸相作意。

復次由四因緣入初靜慮乃至有頂謂因力方便力說力教授力云何因力謂曾鄰近入靜慮等云何方便力謂雖不鄰近入靜慮等然由數習無間修力能入諸定云何說力謂於靜慮等增上緣法多聞任持乃至廣說即依此法獨處空閑離諸放逸勇猛精進自策而勵住法隨法行由此能入靜慮等定云何教授力謂於親教軌範師所或於隨一餘尊長所獲得隨順初靜慮等無倒教授從此審諦作意思惟能入靜慮及諸餘定如是顯示四觀行者謂具因力者方便力者若利根者及鈍根者

復次有四得靜慮者。一愛上靜慮者。二見上靜慮者。三慢上靜慮者。四疑上靜慮者。云何愛上靜慮者。謂如有一先聞靜慮諸定功德。而不聞彼出離方便。於彼一向見勝功德。勇猛精勤。由此因緣。入初靜慮。或所餘定。如是入已。後生愛味。云何見上靜慮者。謂如有一從自師所。或餘師所。聞諸世間皆是常等。如是方便入初靜慮。乃至有頂。能得清淨解脫出離。彼依此見勇猛精勤。由是因緣。入初靜慮。或所餘定。如是入已。能自憶念過去多劫。遂生是見。我及世間皆是常等。從定起已。即於此見堅執不捨。復於後時。審思

審慮審諦觀察。謂由此故。當得清淨解脫出離。云何慢上靜慮者。謂如有一聞如是名。諸長老等入初靜慮。乃至有頂。聞是事已。遂生憍慢。彼既能入靜慮等定。我復何緣而不當入。依止此慢。勇猛精勤。由是因緣入初靜慮。及所餘定。如是入已。後生憍慢。或入定已。作是思惟。唯我能得如是靜慮。餘不能得。彼依此慢。復於後時。於諸靜慮審思審慮審諦觀察。云何疑上靜慮者。謂如有一。為性暗鈍。本嘗樂習奢摩他行。由此因緣入諸靜慮。或所餘定。如是入已。復於上定勤修方便。為得未得。於四聖諦勤修現觀。性暗鈍故。

不能速證聖諦現觀。由此因緣。於餘所證便生疑惑。
依此疑惑。復於勝進審思審慮審諦觀察。
復次云何愛味相應靜慮等定。謂有鈍根或貪行故。
或煩惱多故。彼唯得聞初靜慮等所有功德。廣說如
前愛上靜慮。於上出離不了知故。便生愛味。戀著堅
住。其所愛味。當言已出。其能愛味。當言正入。云何清
淨靜慮等定。謂有中根或利根性。等煩惱行。或薄塵
行。彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離。勇猛精
進。入初靜慮。或所餘定。如是入已。便能思惟諸定過
患。於上出離。亦能了知。不生愛味。云何無漏靜慮等

定。謂如有一是隨信行。或隨法行。薄塵行類。彼或先時。於四聖諦已入現觀。或復正修現觀方便。彼先所由諸行狀相。入初靜慮。或所餘定。今於此行此狀此相。不復思惟。然於諸色乃至識法。思惟如病如癰等行。於有爲法。心生厭惡怖畏制伏。於甘露界繫念思惟。如是方能入無漏定。

復次云何順退分定。謂有鈍根下劣欲解。勤精進故。入初靜慮。或所餘定。於喜於樂。於勝功德。不堪忍故。從靜慮退。如如暫入諸定差別。如是如是還復退失。乃至未善調練諸根。云何順住分定。謂有中根。或利

根性。彼唯得聞諸定功德。廣說如前愛味相應。於所得定。唯生愛味。不能上進。亦不退下。云何順勝分定。謂有亦聞出離方便。於所得定。不生喜足。是故於彼不生愛味。更求勝位。由此因緣。便得勝進。云何順決擇分定。謂於一切薩迦耶中。深見過患。由此因緣。能入無漏。又諸無漏名決擇分。極究竟故。猶如世間珠瓶等物。已善簡者。名爲決擇。自此已後。無可擇故。此亦如是。過此更無可簡擇故。名決擇分。

復次云何無間入諸等至。謂如有一得初靜慮。乃至有頂。然未圓滿清淨鮮白。先順次入。乃至有頂。後逆

次入至初靜慮。
復次云何超越入諸等至。謂卽於此已得圓滿清白故。從初靜慮無間超入第三靜慮。第三無間超入空無邊處。空處無間超入無所有處。乃至廣說。逆超亦爾。以極遠故無有能超第三等至。唯除如來及出第二阿僧企耶諸大菩薩彼隨所欲入諸定故。
復次云何熏修靜慮。謂如有一已得有漏及與無漏四種靜慮。爲於等至得自在故。爲受等至自在果故。長時相續入諸靜慮。有漏無漏更相間雜。乃至有漏無間無漏現前。無漏無間還入有漏。當知齊此熏修

成就。若於是處是時是事欲入諸定。卽於此處此時此事能入諸定。是名於諸等至獲得自在。等至自在果者。謂於現法樂住轉更明淨。又由此故。得不退道。又淨修治解脫勝處及徧處等勝品功德能引之道。若有餘取而命終者。由此因緣。便入淨居。由輭中上品修諸靜慮有差別故。於一切處受三地果。如前有尋有伺地。已廣分別。修習無尋唯伺三摩地故。得爲大梵。由輭中上上勝上極品熏修力故。生五淨居。當知因修淸淨靜慮定故。生靜慮地。不由習近愛味相應。旣生彼已。若起愛味。卽便退沒。若修淸淨。還生於

彼或生下定或進上定先於此間修得定已後往彼生何以故非未離欲得生彼故非諸異生未修得定能離欲故又非此間及在彼處入諸等至樂有差別唯所依身而有差別

復次已說修習作意相差別云何攝諸經宗要謂八解脫等如經廣說八解脫者謂如前說有色觀諸色等前七解脫於已解脫生勝解故名爲解脫第八解脫棄背想受故名解脫云何有色觀諸色謂生欲界已離欲界欲未離色界欲彼於如是所解脫中已得解脫即於欲界諸色以有光明相作意思惟而生勝

解。由二因緣名爲有色。謂生欲界故。得色界定故。又於有光明而作勝解故。問。觀諸色者。觀何等色。復以何行。答。欲界諸色。於諸勝處所制少色。若好若惡。若劣若勝。如是於多。乃至廣說。何故修習如是觀行。爲淨修治。能引最勝功德方便。何等名爲最勝功德。謂勝處偏處。諸聖神通。無諍願智。無礙解等。雖先於彼欲界諸色已得離欲。然於彼色未能證得勝解自在。爲證得故。數數於彼思惟勝解。云何內無色想觀外諸色。謂生欲界已。離色界欲。無色界定不現在前。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。若於是色已

得離欲。說彼爲外。由二因緣名內無色想。謂已證得無色等至。亦自了知得此定故。不思惟內光明相故。餘如前說。云何淨解脫身作證具足住。謂如有一已得捨念圓滿清白。以此爲依修習清淨聖行圓滿。名淨解脫。何以故。三因緣故。謂已超過諸苦樂故。一切動亂已寂靜故。善磨瑩故。身作證者。於此住中。一切賢聖多所住故。云何空無邊處解脫。謂如有一於彼空處已得離欲。卽於虛空思惟勝解。如是識無邊處解脫。於彼識處已得離欲。卽於是識思惟勝解。無所有處解脫者。謂已得無所有處。於識無邊處思惟勝

解。有頂解脫。更不於餘而作勝解。乃至徧於想可生處。卽於是處應作勝解。

復次先已修治作意勝解。後方能起勝知勝見。故名勝處。此勝當知復有五種。一形奪卑下。故名爲勝。謂如有一以己勝上工巧等事。形奪他人置下劣位。二制伏羸劣。故名爲勝。謂如有一以己彊力。摧諸劣者。三能隱蔽他。故名爲勝。謂瓶盆等。能有覆障。或諸藥草呪術神通。有所隱蔽。四厭壞所緣。故名爲勝。謂厭壞境界。捨諸煩惱。五自在迴轉。故名爲勝。謂世君王隨所欲爲。處分臣僕。於此義中。意顯隱蔽及自在勝。

前解脫中勝解自在。今於勝處制伏自在。觀色少者。謂諸有情資具等色。觀色多者。謂諸宮殿房舍等色。言好色者。謂美妙顯色。一向淨妙故。與此相違名爲惡色。言劣色者。謂聲香味觸不可意色。與此相違當知勝色。此四顯色有情資具宮殿等攝。言勝知者。謂數數隱蔽所緣勝解。有如是想者。謂有制伏想也。

復次由諸徧處於勝解事生徧勝解。故名徧處。言無二者。謂諸賢聖無我我所二差別故。言無量者。徧一切故。何故徧處唯就色觸二處建立。由此二種共自他身徧有色界常相續故。眼等根色唯屬自身。香味

二塵不徧一切聲聲有間是故不說如是有色諸徧處定色界後邊於無色中空徧一切故立徧處識所行境徧一切故亦立徧處復次修觀行者先於所緣思惟勝解次能制伏既於制伏得自在已後卽於此徧一切處如其所欲而作勝解是故此三如是次第八色徧處善淸淨故能引賢聖勝解神通及於諸事轉變神通如其勝解隨所轉變皆能成就又能變作金銀等物堪有所用由識徧處善淸淨故便能引發無諍願智無礙解等諸勝功德由空徧處善淸淨故隨其所欲皆轉成空譬如世間瓦鐵金師初和泥等

未善調練。解脫位亦爾。如善調練。勝處位亦爾。如調練已。隨欲轉變。徧處位亦爾。

復次三三摩地者。云何空三摩地。謂於遠離有情命者及養育者。數取趣等心住一緣。當知空性略有四種。一觀察空。謂觀察諸法空無常樂。乃至空無我我所等。二彼果空。謂不動心解脫空無貪等一切煩惱。三者內空。謂於自身空無計我我所及我慢等一切僻執。四者外空。謂於五欲空無欲愛。如說我已超過一切有色想故。於外空身作證具足住。乃至廣說。此中緣妙欲想名爲色想。此想所起貪欲斷故。說爲外

空。又修行者。由彼果空。或時作意思惟外空。或時作意思惟內空。由觀察空。或時思惟內外空性。由此力故。心俱證會。設復於此內外空性不證會者。便應作意思惟無動。言無動者。謂無常想。或復苦想。如是思惟便不爲彼我慢等動。由彼不爲計我我慢。乃至廣說動其心故。便於二空心俱證會。云何無願心三摩地。謂於五取蘊思惟無常。或思惟苦。心住一緣。云何無相心三摩地。謂卽於彼諸取蘊滅思惟寂靜。心住一緣。如經言無相心三摩地不低不昂。乃至廣說。云何名爲不低不昂。違順二相不相應故。又二因緣入

無相定。一不思惟一切相故。二正思惟無相界故。由不思惟一切相故。於彼諸相不厭不壞。唯不加行作意思惟。故名不低。於無相界正思惟故。於彼無相不堅執著。故名不昂。此三摩地略有二種。一者方便。二方便果。言方便者。數數策勵思擇安立。於彼諸相未能解脫。由隨相識。於時時中擾亂心故。彼復數數自策自勵思擇安立。方能取果解脫隨相。於此解脫又解脫故。不自策勵思擇而住。是故名爲極善解脫。若數策勵思擇安立。方得住者。雖名解脫。非善解脫。又曉了果曉了功德者。謂煩惱斷究竟故。現法樂住究

竟故。又復滅道俱應曉了。卽此二種。隨其次第名曉了果曉了功德。又諦現觀阿羅漢果。俱應曉了。於見道位中名曉了果。於阿羅漢果名曉了功德。若於此處無有彼物由此道理觀之爲空。故名空性。卽所觀空無可希願。故名無願。觀此遠離一切行相。故名無相。何故此中先說空性。餘處宣說無常故苦。苦故無我。後方說空。謂若無無我。無常苦觀終不清淨。要先安住無我之想。從此無間方得無願。是故經言。諸無常想。依無我想而得安住。乃至廣說。彼於無常觀無我已。不生希願。唯願無相專求出離。故此無間宣說

無相。

復次云何有尋有伺三摩地。謂三摩地尋伺相應。云何無尋唯伺三摩地。謂三摩地唯伺相應。大梵修已。爲大梵王。云何無尋無伺三摩地。謂三摩地尋伺二種俱不相應。修習此故。生次上地。乃至有頂。唯除無漏諸三摩地。云何無尋無伺三摩地相。謂於尋伺心生棄捨。唯由一味於內所緣而作勝解。又唯一味平等顯現。

復次云何小三摩地。謂或由所緣故小。觀少色故。或由作意故小。小信小欲小勝解故。云何大三摩地。謂

或由所緣故大。觀多色故。而非無邊無際觀諸色故或由作意故大。上信上欲上勝解故。而非無邊無際信欲勝解故。云何無量三摩地。謂或由所緣故。無量無邊無際觀諸色故。或由作意故。無量無邊無際信欲勝解故。此中大心三摩地者。謂於一樹下想諸天光而生勝解。乃至廣說。無量三摩地者。謂四無量。云何於一樹下想諸天光而生勝解。謂於欲界極厭壞已。得初靜慮。爲令此定善清淨故。更修方便。又聞諸天身帶光明。便思惟彼身光明相。徧一樹下。乃至大地大海邊際。發生勝解。由三摩地後後轉增有差別

故。令所生起而有差別。云何作意得成唯二。謂隨勝解分齊施設作意故。云何作意唯二爲緣修成唯二。謂卽由此作意力故。施設所修定有差別。圓滿清淨轉增勝故。云何以修唯二爲緣行成唯二。謂如如善修定轉增勝。如是如是施設所感生有差別。云何以行唯二爲緣。補特伽羅建立唯二。謂此因緣所生有情施設高下勝劣差別。問。初二靜慮諸天光明有何差別。答。如末尼珠外有光明內無光明。初靜慮身亦復如是。外放光明內則不爾。譬如明燈外發光明內自照了。第二靜慮身亦如是。若內若外俱有光明。是

故經說。彼地已上。惟一種身。非於下地。

復次云何建立四無量定。謂諸有情有三品故。一者無苦無樂。二者有苦。三者有樂。如其次第。欲與其樂。欲令離苦。欲令其樂永不相離。於彼作意有四種故。如其次第。建立四種。謂由與樂作意故。拔苦作意故。樂不相離隨喜作意故。建立前三。卽於此三欲與樂等。爲欲令彼不樂思慕不染汙作意故。瞋恚不染汙作意故。貪欲不染汙作意故。建立於捨。經言以慈俱心。乃至廣說。現前饒益故名慈俱。饒益相故名慈善友。其饒益相略有二種。一欲利益。二欲安樂。此二種

相。一切無量之所顯示。無怨者。離惡意樂故。無敵者。離現乖諍故。無惱害者。離不饒益事故。廣者。所緣廣大故。大者。利益安樂思惟最勝故。無量者。果無量故。如四大河。衆流雜處。善修習者。極純熟故。設有問言。慈俱等心。有何等相。故次答言。勝解徧滿具足而住。勝解徧滿者。是增上意樂勝解周普義。具足者。圓滿清白故。住者。所修觀行日夜專注時專注故。問。如經言。善修習慈極於徧淨。乃至廣說。此何密意。答。第三靜慮於諸樂中。其樂最勝。憶念此樂。修習慈心。慈最第一。故說修慈極於徧淨。憶念空處。修習悲心。亦最

第一。以修悲者。樂欲拔苦。無色界中。遠離眾苦。斷壞等苦。彼都無故。是故憶念無邊空處。修悲等至。作如是念。當令一切有苦有情。到無眾苦及所依處。修喜定者。亦常憶念無邊識處。慶諸有情所得安樂。作如是念。當令一切有情之類。受無量樂。猶如識處。識無限量。是故憶念識無邊處。修習喜定。為最第一。修捨定者。亦常憶念無所有處。作如是念。無所有處。無漏心地。最為後邊。捨最第一。如阿羅漢苾芻。一切苦樂不苦不樂。現行位中。皆無染汙。當令一切有情之類。得如是捨。是故憶念無所有處。修習捨定。為最第一。

如是一切皆是聖行。唯聖能修。故經宣說覺分俱行。
復次云何一分修三摩地。謂於此中或唯作意思惟
光明相。或唯作意思惟色相。而入於定。如是二種隨
其次第或了光明或覩眾色。云何具分修三摩地。謂
俱思惟而入於定。亦了光明。亦見眾色。如是修習光
明定者。定難差別。有十一種。所謂疑等。如經廣說。問。
此誰難耶。答。三摩地相。相有二種。謂所緣相。及因緣
相。用彼為依。住三摩地。若退彼相。便不能住。此中最
初於所顯現光明色相不善知故。便覺有疑。方便緩
故。有不作意。如於眾色不欲見者。或閉於目。或復背

面。此觀行者。於諸色中不欲作意。亦復如是。由不善守根門等故。有身麤重。多習睡眠。或多覺悟。便增惛睡。不見眾色。設有所見而不圓滿。爲此二事。極作功用力勵思惟。故有太過勇猛精進。由有太過策勵過故。還極下劣。如急捉持斥鷃鳥者。彼唯思求光明之相。此與見色若俱生時。希一得二。便生踊躍。猶如有人得二伏藏。徧於諸方。欻然竝見不祥之色。便生大怖。猶如有人兩邊旋轉卒起。彼於行時。或復住時。於世雜類起種種想。如是外想。與定爲難。或復因其所修習定。謂己爲勝。觀他爲劣。便自高舉。如是亦得名

種種想或多言論或久尋思令身疲勞心不得定如是多言與定爲難若從定生光明之相及見色時便捨內修相續作意願樂於外諦視衆色故極思察與定爲難如是諸難隨其所應障三摩地所緣境相及因緣相或有遇此退失所緣因緣相故如其次第二相俱沒

復次云何喜俱行三摩地謂初二靜慮諸三摩地云何樂俱行三摩地謂第三靜慮諸三摩地云何捨俱行三摩地謂第四靜慮已上諸三摩地

復次云何修定爲得現法樂住謂於四種現法樂住

方便道中所有修定。及未圓滿清淨鮮白諸根本地所有修定。爲顯修習未曾得定。是故世尊說初靜慮前方便道。云何修定爲得智見。謂諸苾芻於光明相殷勤懇到審諦而取。如經廣說。當知此在能發天眼前方便道所有修定。此中天眼於諸色境能照能觀。說名爲見。能知諸天如是名字。如是種類。乃至廣說如勝天經。是名爲智。云何修定生分別慧。謂諦現觀預流果向方便道中所有修定。或爲修習諸無礙解。云何修定爲盡諸漏。謂阿羅漢果方便道中所有修定。

復次云何五聖智三摩地。謂我此三摩地是聖無染無執。廣說如經。此中示現五行相智。謂自體智。補特伽羅智。淸淨智。果智。入出定相智。聖者善故名聖。又無漏故名聖。無染者顯善聖性。無執者顯無漏聖性。非凡夫所近者。謂諸佛及聖弟子所親近故。是聰叡所讚者。謂卽彼所稱讚故。是諸聰叡同梵行者。常不訶毀者。謂一切時常稱讚故。非如世間初靜慮等。爲背下地修方便故。先以靜相而稱讚之。爲趣上地修方便故。後以麤相而復訶毀。寂靜者。所治煩惱永寂靜故。微妙者。自地煩惱不愛味故。得安隱道者。所得

之道無退轉故。證心一趣者。已得無尋無伺地故。現在安樂者。能得現法樂住故。後樂異熟者。引無餘依涅槃樂故。正念而入者。善取能入三摩地相無忘失故。正念而出者。善取能出三摩地相無忘失故。

復次云何聖五支三摩地。謂諸苾芻。卽此身內離生喜樂。廣說如經。離生喜樂者。謂初靜慮地所攝喜樂。所滋潤者。謂喜所潤。徧滋潤者。謂樂所潤。徧充滿者。謂加行究竟作意位。徧適悅者。謂在已前諸作意位。由彼位中。亦有喜樂時時間起。然非久住。亦不圓滿。於此身中。無有少分而不充滿者。謂在加行究竟果

作意位。譬如黠慧能沐浴人。或彼弟子者當知喻於修觀行者。銅器瓦器或蚌蛤器者。喻爲離欲生喜樂故教授教誡。細沐浴末者。喻能順彼出離尋等。水澆灌者當知喻於尋。清淨道。沐浴摶者。以喻於身。帶津膩者。喻喜和合。膩所隨者。喻樂和合。徧內外者。喻無間隙喜樂和合。不彊者。喻無散動。不弱者。喻無染汙。亦無愛味。又於第二喻有差別。山者。喻於無尋伺定。尖頂者。喻於第二靜慮無尋無伺。於所緣境一味勝解。泉者。喻於內等淨。支。水軸者。謂水傍流出。水索者。謂水上涌出。此二種喻。如其次第顯示喜樂滋潤等

言。如前解釋。無不充滿者。當知喻於無間相應。又於第三喻有差別。如嗢鉢羅等離喜之樂。彼相應法及所依身。當知亦爾。水喻離喜無尋伺定。喜發踊躍。由無彼故。喻華胎藏沒在水中。又於第四喻有差別。清淨心者。謂與捨念清淨相應。超過下地諸災患故。鮮白者。謂性是善。自地煩惱無愛味故。何故復以長者爲喻。謂彼所作皆審悉故。不放逸故。思惟籌量觀察勝故。於增減門無不知故。證得清淨第四靜慮者亦復如是。凡有所爲審諦圓滿。無諸放逸。於一切義無不了知。其性捷利。入經九經以爲喻者。由堅緻故。顯

蚊蝱等不能侵損。首足皆覆者。若有二失。容可侵損。謂衣薄故。有露處故。今此顯示二失俱無。此定亦爾。其心清淨鮮白周徧。一切散動所不能侵。堪忍寒暑。乃至他所呵叱惡言及內身中種種苦受。又於第五喻有差別。於所觀相殷勤懇到等。當知已如前釋。謂審觀察三世諸行。於能觀察又復觀察。是此中總義。何等名爲聖三摩地。云何建立五支差別。謂四靜慮中所有聖賢心一境性。及於安立審諦觀察。如是名爲聖三摩地。依於四種現法樂住。建立四支。依審觀察緣起法故。又爲斷除餘結縛故。建立第五。當知此

中二因緣故建立五支。

復次云何有因有具聖正三摩地。當知善故。及無漏故。說名爲聖。有五道支。名此定因。所謂正見。正思惟。正語。正業。正命。具有三種。所謂正見。正精進。正念。此中薄伽梵總說前七道支。與聖正三摩地爲因爲具。隨其所應差別當知。謂由前導次第義故。立五爲因。於三摩地資助義故。立三爲具。云何正見等前導次第義。謂先了知世間實有眞阿羅漢正行正至。便於出離深生樂欲。獲得正見。次復思惟。何當出離居家迫迮。乃至廣說。從此出家。受學尸羅。修治淨命。是名

正語正業正命此正見等於所對治邪見等五猶未能斷還即依止此五善法從他聞音展轉發生聞慧正見爲欲斷除所治法故又爲修習道資糧故方便觀察次依聞慧發生思慧復依思慧發生修慧由此正見於諸邪見如實了知此是邪見於諸正見如實了知此是正見乃至正命如實知已爲欲斷除邪見等故及爲圓滿正見等故發勤精進若由此故能斷所治集能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩地分故亦兼說正三摩地若是時中捨邪見等令不復生修正見等令得圓滿即於如是方便道中亦能

棄捨邪精進念兼能修滿正精進念若於是時於彼諸法能斷能滿卽於此時聖正三摩地亦得圓滿此中由慧爲導首於增上戒先自安處次聞他音如理作意及增上戒學竝爲依止於方便道中發生增上心學及增上慧學此中正念名增上心學正見正精進名增上慧學如是三學於修聖正三摩地時皆得圓滿

復次云何金剛喩三摩地謂最後邊學三摩地此三摩地最第一故最尊勝故極堅牢故上無煩惱能摧伏故摧伏一切諸煩惱故是故此定名金剛喩譬如

金剛。其性堅固。諸末尼等不能穿壞。穿壞一切末尼寶等。此定亦爾。故喻金剛。

復次云何五現見三摩鉢底。謂諸苾芻。即於此身等。廣說如經。已見諦者。修此等至。是故名爲現見等至。是諸修道所斷煩惱。制伏對治。斷滅對治。及觀察斷。當知此中總略體性。初不淨觀。方便念住以爲依止。爲令欲貪不現行故。觀察內身種種不淨。第二不淨觀。即彼念住以爲依止。乃至觀察骨人之相。爲令彼貪不現行故。觀察此身種種不淨。當知齊此名具觀察一切不淨。最極通達者。是青瘀等觀。品類次第。極

逾越義。初不淨觀。觀察內身。現前安住種種不淨。後不淨觀。通達法性。觀察此身。有如是法。有如是性。乃至廣說。觀識流轉者。觀察此識生滅相續。或觀生身展轉相續。謂麤觀察。行緣識等。或觀剎那展轉相續。謂細觀察。若有貪心離貪心等品類差別。荏苒過度彼彼日夜。剎那臘縛。牟呼栗多。於其中間。非一眾多種種心識異生異滅。觀察有學未離欲者。俱住二世。已離欲者。唯住他世。阿羅漢果。俱無所住。如是名為觀察。於斷勝處等至。徧處等至。如前已說。

復次云何無想三摩鉢底。謂已離徧淨欲。未離上欲。

永出離想作意爲先。諸心心法滅。問。以何方便入此等至。答。觀想如病如癰如箭。入第四靜慮。修背想作意。於所生起種種想中。厭背而住。唯謂無想寂靜微妙。於無想中持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。於此生中亦入亦起。若生於彼。唯入不起。其想若生。便從彼沒。

復次云何滅盡三摩鉢底。謂已離無所有處欲。暫安住想作意爲先。諸心心法滅。問。以何方便入此等至。答。若諸聖者已離無所有處欲。或依非想非非想處相而入於定。或依滅盡相而入於定。依非想非非想

處相而入定者。謂於此二心深生厭捨。非想非非想處進趣所緣。皆滅盡故。心便寂滅。依滅盡相而入定者。亦復如是。將欲趣入滅盡定時。有二種法。多有所作。謂奢摩他毗鉢舍那。云何奢摩他。云何毗鉢舍那云何此二多有所作。謂於此義中。八次第定。名奢摩他。所有聖慧。名毗鉢舍那。於此二中。隨闕一種。卽不能入滅盡等至。要具此二。方能趣入。是故此二多有所作。問。入滅定時。云何次第滅三種行。答。此有二種。謂行時住時。若於行時。亦起言說。於初靜慮有此作用。有語行故。若於住時。從第二靜慮已上次第定力。

彼三種行次第而滅。當知出時由逆次第。次第而起。問滅盡定中諸心心法竝皆滅盡。云何說識不離於身。答。由不變壞諸色根中有能執持轉識種子阿賴耶識不滅盡故。後時彼法從此得生。問。入滅定時無有分別。我當入定。我當出定。正在定時心寂滅故。遠離加行將出定時心先滅故。亦無作意。云何能入。云何能出。答。先於其心善修治故。若有諸行諸狀諸相能入於定。能出於定。於彼修習極多修習。由修習故。任運能入。任運能出。云何出滅定時觸三種觸。一不動觸。二無所有觸。三無相觸。謂出定時多由三境而

出於定。一由有境。二由境境。三由滅境。由此三境。於出定時。如其次第。觸三種觸。緣於有境而出定時。無有我慢擾動其心。謂此爲我而起我慢。或計未來我當有等。乃至廣說。是故說言觸不動觸。緣於境境而出定時。無貪所有。無瞋所有。無癡所有。是故言觸無所有觸。緣於滅境而出定時。於一切相不思惟故。緣無相界。是故說言觸無相觸。如是已說靜慮解脫等持等至。

瑜伽師地論卷第十二

音釋　阿僧企耶此云無央數　斥鷃水札鳥也

瑜伽師地論卷第十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之三

復次如世尊言。汝等苾芻。當樂空閒。勤修觀行。內心安住正奢摩他者。謂能遠離臥具貪著。或處空閒。或坐樹下。繫念現前。乃至廣說。名樂空閒。當知此言顯身遠離。若能於內九種住心。如是名爲內心安住正奢摩他。當知此言顯心遠離。若樂處空閒。便能引發內心安住正奢摩他。若內心安住正奢摩他。便能引

發毗鉢舍那若於毗鉢舍那善修習已。即能引發於諸法中如實覺了。

復次如世尊言。汝等苾芻。於三摩地當勤修習無量常委。安住正念者。謂先總標於三摩地勤修習已。後以三事別顯修相。無量者。謂四無量。常委者。謂常有所作。及委悉所作。故名常委。安住正念者。顯於四念住。安住其心。何故說此三種修相。謂依二種圓滿故。一者世間圓滿。二者出世圓滿。修無量故。便能引發世間圓滿。修正念故。便能引發出世圓滿。常委修故。於此二種速得通達。由此因緣處二中說。是故但說

三種修相。又無量者。顯奢摩他道。住正念者。顯毗鉢舍那道。常委者。顯此二種速趣證道。又無量者。顯趣福德行。住正念者。顯趣涅槃行。常委者。顯趣二種速圓滿行。先於奢摩他善修習已。後與毗鉢舍那方得俱行。修此二種三摩地故。如實覺了所知境界。

復次如世尊言。修靜慮者。或有等持善巧。非等至善巧。廣說如經。嗢柁南頌云何等持善巧。謂於空等三三摩地得善巧故。云何非等至善巧。謂於勝處徧處滅盡等至不善巧故。云何等至善巧。非等持善巧。謂於十種徧處等至及無想等至。若入若出。俱得善巧。

非於三三摩地。云何俱善巧。謂於彼二俱善巧故。云何俱不善巧。謂於彼二俱不善巧故。如是於先所說等持等至中隨其所應當善建立。又說等持善巧。非等至善巧者。謂於等持名句文身善知差別。非於能入等至諸行狀相差別。云何等至善巧非等持善巧。謂如有一善知能入隨一等至諸行狀相。亦能現入。而不善知此三摩地名句文身差別之相。亦不能知我已得入如是如是等持差別。有諸菩薩雖能得入若百若千諸三摩地。而不了知彼三摩地名句文身。亦不能知我已得入如是如是等持差別。乃至未從

諸佛所聞。及於已得第一究竟諸菩薩所而得聽聞。或自證得第一究竟。

云何爲住。謂善取能入諸三摩地諸行狀相。善取彼故。隨其所欲。能住於定。於三摩地無復退失。如是若住於定。若不退失。二俱名住。云何爲出。謂如有一於能入定諸行狀相不復思惟。於不定地分別體相所攝定地不同類法作意思惟。出三摩地。或隨所作因故。或定所作因故。或期所作因故。而出於定。隨所作者。謂修治衣鉢等諸所作業。定所作者。謂飲食便利。承事師長等諸所作業。期所作者。謂如有一先立期

契或許爲他當有所作或復爲欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等爲行謂如所緣作種種行而入於定謂麤行靜行病行癰行箭行無常行等若於彼彼三摩地中所有諸行何等爲狀謂於諸定臨欲入時便有此定相狀先起由此狀故彼自了知我於如是如是相定不久當入或復正入彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如是如是相定何等爲相謂二種相一所緣相二因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能入諸定因緣相者謂定資糧由此因緣能入諸定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資糧修俱

行欲厭患有心。於亂不亂審諦了知。及不爲他之所逼惱。或人所作。或非人所作。或音聲所作。或功用所作。云何調善。謂若三摩地。猶爲有行之所拘執。如水被持。或爲法性之所拘執。不靜不妙。非安隱道。亦非證得心一趣性。此三摩地。不名調善。不隨所樂安隱而住。與此相違。名爲調善。云何猶爲有行拘執。謂由誓願俱行思故。制伏外緣。持心於定。又於作意要由功用方能運轉。不令內心於外流散。故作是說。如水被持。云何法性之所拘執。謂觀下地爲麤法性。觀於上地爲靜法性。寂靜微妙。得安隱道。及能證得心一

趣性。如五聖智三摩地中已略解釋。云何所行。謂三摩地所行境界。由所得定過此已上不能知故。如初靜慮不能觀見第二靜慮。如是根度數取趣度。亦不能知。云何引發。謂能略攝廣文句義。及能成辦諸勝功德。云何等愛。謂慙愧愛敬信正思惟正念正知根護戒護及無悔等樂為最後。由隨樂故心便得定。與此相違名不等愛。云何等愛亦不等愛。謂如有一於慙愧等少分成就。少不成就。謂具慙愧而無愛敬。乃至廣說。云何為增。謂所得定轉復增長。云何為減。謂所得定還復退失。云何方便。謂趣彼二道。又止舉捨。

當知如前止等相中已具分別。

復次如分別靜慮經言。有靜慮者。卽於興等謂之爲衰。乃至廣說。此中四轉。當知二時顚倒。謂於三摩地。若退墮時。若勝進時。趣退及退。俱名爲衰。趣勝進道。及與勝進。俱名爲興。云何應知於三摩地進時顚倒。彼謂我今退失離生喜樂。我今退失勝三摩地。謂靜慮者。勤修習故。心趣寂靜。隨捨行故。從初靜慮入於第二靜慮近分。然於此事不善了知。於此位中。初靜慮地喜樂已過。第二靜慮地中所有喜樂猶未能得。便作是念。我今退失離生喜樂。遂還從彼退攝其心。

當知如是修靜慮者其心顛倒。云何應知於三摩地退時顛倒。謂如有一得初靜慮爲涅槃故。積集資糧。彼於涅槃已得所修資糧圓滿。由此因緣。或由功用。或復任運起如是想作意現前。由如是想作意故。於諸色中乃至識中。了知如病乃至無我。由如是想作意故。從此無間因世間定所生喜樂不復現行。便作是念。我今退失定生利益。及所依止。遂還從彼退攝其心。如是當知修靜慮者於三摩地退失顛倒。云何當知於三摩地退失無倒。謂如有一得初靜慮便生喜足。不求上進。唯起愛味。由起如是欲俱行想作意

故遂便退失近欲界定。彼於此衰。能了是衰。由此因緣當知無倒。又由所得靜慮定故。自譽毀他。謂我所得此靜慮定。非餘能得。由起如此欲俱行想作意故。所有蓋纏轉增轉厚。便從定退。彼於此衰。能了是衰。又以所得靜慮諸定顯示於他。爲諸國王及王臣等。當供養我。從定起已。尋思此事。由如是欲俱行想作意故。所有蓋纏轉增轉厚。餘如前說。如是當知修靜慮者。於三摩地退失無倒。第二無倒。翻初無倒。應知其相。此二無倒。亦於二時應知其相。由依如是倒無倒處。安立四轉。

復次如分別四檢行定經中由四種相檢行一切三摩地等謂此等持是順退分乃至此是順決擇分云何檢行謂此是劣分此是勝分此殊勝分此最勝分如其次第此復云何謂修定者從初靜慮還退出已於諸靜慮不復樂入亦不思惟此行狀相然欲俱行諸想作意數數現前如先所說從彼起已隨念愛味當於爾時修靜慮者應自檢行我三摩地今成退劣又修定者從初靜慮還退出已得閒隨順此定教法謂初靜慮諸行狀相殷勤懇到善取其相令所得定堅住不忘如是隨念順定法故成順住分當於爾時

應自檢行。我三摩地。已成其勝。我三摩地。已得安住。非退非進。非趣決擇。又靜慮者。從初靜慮。還退出已。得聞隨順第二靜慮。教授之法。既得聞已。第二靜慮道俱行諸想作意數數現前。當於爾時。應自檢行。我三摩地。已成殊勝。非退非住。唯是勝進。非趣決擇。又修定者。從初靜慮。還退出已。聞苦諦等相相應教法。既得聞已。苦諦等俱行諸想作意順決擇分數數現前。彼於爾時。當自檢行。我三摩地。已成最勝。非退非住。亦非勝進。然趣決擇。

復次如經言有眼有色。乃至有意有法。而諸苾芻於

此諸法若實若有都不領受尚不受想何況無想此復云何謂諸苾芻於初靜慮具足安住由此因緣厭壞眼色乃至意法由厭壞故威勢暎奪遂於眼中無有眼想然有其想乃至於法無有法想然有其想云何有想謂於眼等作意思惟是苦是集或是病等彼於諸法不受自相如是乃至無所有處此中正說無漏作意云何名爲不受無想謂不思惟一切相故於盡滅中思惟寂靜此中意說離諸相想名爲無想又說安住滅盡定者一切諸想皆不生起

復次如經中說四種趣道云何宴坐於諸法中思惟

簡擇。謂有苾芻。先已證得初靜慮等。而未見諦。由聽正法及多聞故。而能宴坐。依三摩地。於苦等諦發起現觀。如是行者。依增上心修增上慧。又有苾芻。如實知苦。乃至知道。而未證得初靜慮等。彼便宴坐。思惟諸法。如是行者。依增上慧修增上心。第三行者。名爲俱得。奢摩他毗鉢舍那雙雜轉故。第四行者。先已證得初靜慮等。未聽正法。未習多聞。後從大師或餘尊所。聞見諦法。或復得聞斷餘結法。由此得入眞諦現觀。或復證得阿羅漢果。彼既證得出離所引大善喜悅。由能制伏諸掉舉心。復還宴坐。如是坐已。安心住

於靜慮等至最初趣道引見道故第二第三引修道故第四趣道爲俱引故

復次如經中說有四淨勝爲求清淨此最爲勝故名淨勝云何爲淨云何爲勝謂所得所證所引戒等若圓滿若攝受是名爲淨發勤精進未滿令滿是名爲勝云何尸羅圓滿攝受謂若有一雖住具戒亦能守護別解脫律儀而於軌則及所行中未能具足未於小罪深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆悉滿足乃名圓滿如是名爲尸羅圓滿若於長時串修習故便於根門善守而住廣說乃至卽於尸羅攝成

自體自性安住。如是名爲尸羅攝受。云何三摩地圓滿。謂若已得加行究竟果或第四靜慮。乃名圓滿。於此下位皆未圓滿。云何三摩地攝受。謂彼所得三摩地等後時清淨。又三摩地不爲有行之所拘執。乃至廣說。云何見圓滿。謂聞他音及如理作意故正見得生。由此正見雖能知苦乃至知道。若未如實猶不得名正見圓滿。若能於彼如實了知。爾時方名正見圓滿。云何見攝受。謂於後時諸漏永盡。乃至廣說。云何解脫圓滿。謂若由有學智見解脫貪等未名圓滿。若由無學智見得解脫者。乃名圓滿。云何解脫攝受。謂

若行若住常不退失現法樂住。如是名爲解脫攝受。
復次如經言。心清淨行苾芻於時時間。應正作意思惟五相。乃至廣說方便勤修增上心者。乃得名爲心清淨行。諸惡不善欲等尋思及親里等所有尋思。皆於此行能爲障礙。略有三種。補特伽羅。由轉中上尋思行者有差別故。初由正思惟所餘相故。令彼尋思不復現行。第二由見尋思深過患故。或復不念不思惟故。令彼尋思不復現行。云何不念及不思惟。由善於內安心等故。第三補特伽羅。非初卽能令彼一切皆不現行。要當方便令尋思行漸漸歇薄。麤麤既息已。

漸當制伏。若猶未能於尋思路尋思所緣深生厭怖。當以厭患俱行之心。多思惟力。於彼尋思俱行之心。調練制伏。如是三種補特伽羅分爲五種。

復次盪塵經中佛世尊言。當如陶鍊生金之法。陶鍊其心。乃至廣說。如是等義云何應知。謂陶鍊生金略有三種。一除垢陶鍊。二攝受陶鍊。三調柔陶鍊。除垢陶鍊者。謂從金性中漸漸除去麤中細垢。乃至唯有淨金沙在。攝受陶鍊者。謂即於彼鄭重銷煮調柔陶鍊者。謂銷煮已更細鍊治瑕隙等穢。如金性內所有生金。種性位中心淨行者當知亦爾。謂堪能證般涅

槃者。問。從何位名心淨行者。答。從得淨信求出家位。此於在家及出家位。有麤中細三種垢穢。其在家者由二爲障。不令出家。一不善業。謂常樂安處身語惡行。二邪惡見。謂撥無世間眞阿羅漢正行正至。此於已得淨信位前能爲障礙。欲等尋思。障出家者。令其不能心生喜樂。親等尋思。障喜樂者。令其不能恆修善法。由斷彼故。恆修善法。速得圓滿純淨之心。有尋有伺。如淨金沙。是名爲心除垢陶鍊。猶如生金。仍未銷煮。若有復能止息尋思。乃至具足安住第四靜慮。是名爲心攝受陶鍊。由能攝受無尋無伺三摩地故。

猶如生金已被銷煮若三摩地不爲有行之所拘執乃至廣說是名爲心調柔陶鍊於神通法隨其所欲能轉變故如彼生金已細鍊治瑕隙等穢

復次如經言應於三相作意思惟乃至廣說應時時間作意思惟奢摩他等差別之相不應一向爲欲對治沈掉等故若於止舉未串習者唯一向修是沈掉相如此修者當知住在方便道位若時時間思惟捨相如是在於成滿道位亦由於此一向修故於緣起法及聖諦中不思擇故心不正定不盡諸漏於諸諦中若未現觀不能現觀或已現觀不得漏盡初之二

種是三摩地能成辦道。第三一種依三摩地盡諸漏道。是名略顯此中要義。於時時間作意思惟偏一切故。

復次有四正法攝持聖教。何等爲四。一者遠離。二者修習。三者修果。四者於聖教中無有乖諍。遠離者。謂山林樹下空閒靜室。修習者。謂住於彼勤修二法。謂奢摩他毗鉢舍那。云何已習奢摩他依毗鉢舍那而得解脫。謂如有一先已得初靜慮。乃至第四靜慮。彼卽依此三摩地故。如實知苦。乃至知道。彼卽依此毗鉢舍那。於見所斷諸煩惱中心得解脫。云何已習毗

鉢舍那。依奢摩他心得解脫。謂如有一如實知苦乃至知道。彼依如是增上慧故。發生靜慮。卽由如是奢摩他故。於修所斷諸煩惱中。心得解脫。如是修習奢摩他。毗鉢舍那已。於諸界中而得解脫。見道所斷諸行斷故。名爲斷界。修道所斷諸行斷故。名離欲界。一切有執皆永滅故。名爲滅界。是名修果。於聖教中無乖諍者。所謂大師及諸弟子。若義若句若文。於文句義平等潤洽。互相隨順。非如異道施設見解種種非一。差別不同。第一句者。所謂前句。若以此句問於初一。卽以此句而問第二。設於初一依蘊而問。復於第

二依餘問者。便不得名與第一句平等潤洽。互相隨順。

本地分中非三摩呬多地第七

已說三摩呬多地。云何非三摩呬多地。當知此地相略有十二種。或有自性不定故名非定地。謂五識身。或有闕輕安故名非定地。謂欲界繫諸心心法。彼心心法。雖復亦有心一境性。然無輕安合潤轉故。不名爲定。或有不發趣故名非定地。謂受欲者。於諸欲中深生染著而常受用。或有極散亂故名非定地。謂初修定者。於妙五欲心隨流散。或有太略聚故名非定

地。謂初修定者。於內略心惛睡所蔽。或有未證得故。名非定地。謂初修定者。雖無散亂。及以略聚。嬈惱其心。然猶未得諸作意故。諸心心法。不名爲定。或有未圓滿故。名非定地。謂雖得作意。然未證得加行究竟及彼果故。不名爲定。或有雜染汙故。名非定地。謂雖證得加行究竟果作意。然爲種種愛味等惑染汙其心。或有不自在故。名非定地。謂雖已得加行究竟果作意。其心亦無煩惱染汙。然於入住出諸定相中。未得自在。未隨所欲。梗澀艱難。或有不清淨故。名非定地。謂雖自在。隨其所欲。無澀無難。然唯修得世間定

故未能永害煩惱隨眠諸心心法未名爲定或有起故名非定地謂所得定雖不退失然出定故不名爲定或有退故名非定地謂退失所得三摩地故不名爲定。

本地分中有心無心二地第八第九

已說非三摩呬多地云何有心地云何無心地謂此二地俱由五門應知其相一地施設建立門二心亂不亂建立門三生不生建立門四分位建立門五第一義建立門。

地施設建立者謂五識身相應地意地有尋有伺地

無尋唯伺地。此四一向是有心地。無尋無伺地中除無想定。并無想生及滅盡定。所餘一向是有心地。若無想定若無想生及滅盡定是無心地。

心亂不亂建立者。謂四顛倒。顛倒其心名爲亂心。若四顛倒不顛倒心名不亂心。此中亂心亦名無心性失壞故。如世間見心狂亂者。便言此人是無心人。由狂亂心失本性故。於此門中諸倒亂心名無心地。若不亂心名有心地。

生不生建立者。八因緣故。其心或生或復不生。謂根破壞故。境不現前故。闕作意故。未得故。相違故。已斷

故。已滅故。已生故。心不得生。由此相違諸因緣故。心乃得生。此中若具生因緣故。心便得生。名有心地。若遇不生心因緣故。心則不生。名無心地。

分位建立者。謂除六位。當知所餘名有心地。何等爲六。謂無心睡眠位。無心悶絕位。無想定位。無想生位。滅盡定位。及無餘依涅槃界位。如是六位。名無心地。

第一義建立者。謂唯無餘依涅槃界中。是無心地。何以故。於此界中。阿賴耶識亦永滅故。所餘諸位轉識滅故。名無心地。阿賴耶識未永滅盡。於第一義非無心地。

本地分中聞所成地第十之一

已說有心無心地。云何聞所成地。謂若略說於五明處。名句文身無量差別。覺慧爲先。聽聞領受。讀誦憶念。又於依止名身句身文身義中無倒解了。如是名爲聞所成地。何等名五明處。謂內明處。醫方明處。因明處。聲明處。工業明處。

云何內明處。當知略說由四種相。一由事施設建立相。二由想差別施設建立相。三由攝聖教義相。四由佛教所應知處相。

云何事施設建立相。謂三種事總攝一切諸佛言教。

一素怛纜事二毗奈耶事三摩怛履迦事如是三事攝事分中當廣分別

云何想差別施設建立相嗢柁南曰

句迷惑戲論　住眞實淨妙　寂靜性道理

假施設現觀

云何句謂內六處無量境界無量方所無量時分復有三界謂欲界色界無色界又有三界謂小千世界中千世界三千大千世界復有四衆謂在家衆出家衆鄔波索迦衆非人衆復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有三世謂過去世未來世現在世復有三

寶謂佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法無記法復有三雜染謂煩惱雜染業雜染生雜染復有四聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等至謂初靜慮等至乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一來果不還果最勝阿羅漢果復有衆多勝妙功德謂無量解脫勝處徧處無諍願智無礙解六神通等復有方廣大乘五事謂相名分別眞如正智復有二空性謂補特伽羅空性及法空性復有二無我性謂補特伽羅無我

性及法無我性復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損減邊復有四種眞實謂世間所成眞實煩惱障淨智所行眞實所知障淨智所行眞實復有四尋思謂名尋思事尋思自性假立尋思差別假立尋思復有四如實徧智謂名尋思所引如實徧智事尋思所引如實徧智自性假立尋思所引如實徧智差別假立尋思所引如實徧智復有三種自性謂徧計所執自性依他起自性圓成實自性復有三無性性謂相無性性生無性性勝義無性性復有五相大菩提謂自性故功能故方便故轉故還故

復有五種大乘。一種子。二趣入。三次第。四正行。五正行果。最初發心。悲愍有情。波羅密多。攝眾生事。自他相續成熟。復有五無量想。謂有情界無量想。世界無量想。法界無量想。所調伏界無量想。調伏方便界無量想。復有眞實義隨至。謂於一切無量法中。偏隨至眞如。及於彼智。復有不思議威德勝解無障礙智。三十二大士夫相。八十種隨形相。四種一切相清淨。十力。四無所畏。三念住。三不護大悲無忘失法。拔除習氣。一切相妙智等。如是諸句。略唯二句。謂聲聞乘中所說句。及大乘中所說句。云何迷惑。謂四顚倒。一於

無常計常顛倒。二於苦計樂顛倒。三於不淨計淨顛倒。四於無我計我顛倒。云何戲論。謂一切煩惱及雜煩惱諸蘊。云何住。謂四識住。或七識住。云何眞實。謂眞如及四聖諦。云何淨。謂三清淨性。一自體清淨性。二境界清淨性。三分位清淨性。云何妙。謂佛法僧寶。名最微妙。墮最第一施設中故。云何寂靜。謂從善法欲乃至一切菩提分法及所得果。皆名寂靜。云何性。謂諸法體相。若自相。若共相。若假立相。若因相。若果相等。云何道理。謂諸緣起及四道理。云何假施設。謂於唯法假立補特伽羅及於唯相假立諸法。云何現

觀。謂六種現觀。如有尋有伺地已說。復次嗢柁南曰。

方所位分別　作執持增減　冥言所覺上

遠離轉藏護。

云何方所。謂色蘊。云何位。謂受蘊。云何分別。謂想蘊。云何作。謂行蘊。云何執持。謂識蘊。云何增。謂有二種。一煩惱增。二業增。如增有二種。當知減亦爾。云何冥。謂無明及疑。云何言。謂諸如來十二分教。說名爲言。云何所覺。謂彼彼言音所說之義。名爲所覺。云何上。謂四沙門果。云何遠離。謂五種遠離。一惡行遠離。二欲遠離。三資具遠離。四憒鬧遠離。五煩惱遠離。云何

轉。謂三界五趣。云何藏護。謂追戀過去。希慕未來。耽著現在。復次嗢柁南曰。

思擇與現行　睡眠及相屬　諸相攝相應　說住持次第。

云何思擇。謂一行順前句。順後句。四句。無事句。復有有色法。無色法。有見法。無見法。有對法。無對法。有漏法。無漏法。有爲法。無爲法。有諍法。無諍法。有味著法。無味著法。依耽嗜法。依出離法。世間法。出世間法。有繫屬法。無繫屬法。內法。外法。麤法。細法。劣法。勝法。遠法。近法。有所緣法。無所緣法。相應法。不相應法。有行

法。無行法。有依法。無依法。因法。非因法。果法。非果法。異熟法。非異熟法。有因法。非有因法。有果法。非有果法。有異熟法。非有異熟法。有執受法。無執受法。大種造法。非大種造法。同分法。彼同分法。有上法。無上法。又有過去法。未來法。現在法。善法。不善法。無記法。欲繫法。色繫法。無色繫法。學法。無學法。非學非無學法。見所斷法。修所斷法。無斷法。又有四緣。謂因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣。又有四依。一法是依。非補特伽羅。二義是依。非文。三了義經是依。非不了義。四智是依。非識。又有四無量法。四念住法。四正斷法。四神足

法。五根法。五力法。七覺支法。八支聖道法。四行跡法。四法跡法。奢摩他法。毗鉢舍那法。增上戒法。增上心法。增上慧法。解脫法。勝處法。徧處法。如是等法。無量無邊應當思擇。云何現行。謂諸煩惱纏。云何睡眠。謂諸煩惱隨眠。云何相屬。謂內六處。於一身中當知展轉互相繫屬。又若此法能引彼法。當知此彼互相繫屬。又諸根境當知能取所取互相繫屬。云何攝。謂十六種攝。一界攝。二相攝。三種類攝。四分位攝。五不相離攝。六時攝。七方攝。八一分攝。九具分攝。十勝義攝。十一蘊攝。十二界攝。十三處攝。十四緣起攝。十五處

非處攝。十六根攝。云何相應。當知此相略有五種。一與他性相應。非自性。二於他性中。與不相違相應。非相違。三於不相違中。輭中上品與輭中上品自相應。非餘品。四於輭中上品中。同時相應。非異時。五於同時中。同地相應。非異地。云何說。謂四種言說。一見言說。二聞言說。三覺言說。四知言說。云何住持。謂四食。一段食。二觸食。三意思食。四識食。云何次第。謂六種次第。一流轉次第。二成所作次第。三宣說次第。四生起次第。五現觀次第。六等至次第。復次嗢柁南曰。

所作及所緣。亦瑜伽止觀。作意與教授。

德菩提聖教。

云何所作謂八種所作。一滅依止。二轉依止。三徧知所緣。四喜樂所緣。五得果。六離欲。七轉根。八引發神通。云何所緣謂四種所緣。一徧滿所緣。二淨行所緣。三善巧所緣。四淨煩惱所緣。云何瑜伽謂或四種。或九種。四種瑜伽者。一信二欲。三精進。四方便。九種瑜伽者。一世間道。二出世道。三方便道。四無間道。五解脫道。六勝進道。七轉品道。八中品道。九上品道。云何止謂九種住心。云何觀謂或三事觀。或四行觀。或六事差別所緣觀。三事觀者。一有相觀。二尋求觀。三伺

察觀。四行觀者。謂於諸法中簡擇行觀。極簡擇行觀。偏尋思行觀。偏伺察行觀。六事差別所緣觀者。一義所緣觀。二事所緣觀。三相所緣觀。四品所緣觀。五時所緣觀。六道理所緣觀。云何作意。謂七種作意。了相等如前說。云何教授。謂五種教授。一教教授。二證教授。三次第教授。四無倒教授。五神變教授。云何德。謂無量解脫等。如句中已說。云何菩提。謂三種菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三阿耨多羅三藐三菩提。云何聖教。謂授以歸依。制立學處。施設說聽。建立師徒。施論。戒論。生天之論。訶欲愛味。示欲過失。顯說雜染

及清淨法。教導出離及與遠離。稱讚功德。乃至廣說無量無邊清淨品法。

云何攝聖教義相。此中有能修習法。謂於諸善法專志所作。相續所作。方便勤修。有所修習法。謂所有諸善法。有有過患法。謂應徧知法。有有染汙法。謂應不著制伏初應斷法。有障礙法。謂違逆現觀究竟法。有隨順法。謂隨順現觀究竟法。有眞如所攝法。謂應覺悟法。有勝德所攝法。謂所應引發法。有隨順世間法。謂應習應斷及斷已現行法。有得究竟法。謂究竟自義所應證法。

云何佛教所應知處相。當知此中。一切有情住有三種。謂日別住。盡壽住。善法可愛生展轉住。初由食增上力。第二由命行增上力。第三由於諸善法不放逸增上力。於諸不善無記法中。亦有相似不放逸法。如於殺生等事及威儀工巧等中。審諦而作。然於善法不放逸者。於現法中乃至能得般涅槃故。於後法中往善趣故。多有所作。

復次依有情世間及器世間有二種法。能攝一切諸戲論事。謂能取法及彼所依所取之法。又諸世間略有二種雜染根本。能引無義無利雜染。謂於眞實無

正解行及彼為先希求無義。又正法外。若諸沙門。若婆羅門。略有二種雜染根本。謂薩迦耶見增上力故。推求我常。推求我斷。又諸有情略有二種眾苦根本。謂於有漏法喜愛俱行。所有期願。及非理所引厭離俱行。所有期願。又有二種師及弟子教授教誡相違之法。謂諸弟子不能堪忍教誨語言。及師倒見習行邪行。與此相違當知即是白品二法。又有二法。甚能違越世出世間正行境界。謂於自非法增上所生不可愛果無有顧慮。於所作罪無有羞恥。及於現法他所殺縛衰退等事無有顧慮。於所作罪無有羞恥。與

此相違當知。卽是白品二法。又有二種無倒建立。能令行者少用功力。住於梵行。終不唐捐。一正立學處。若有違越便獲大罪。若不違越便生大福。二正立出離。令違越者速復出離。又有二法。能令作者得自他利。一居遠離者。心常安定現法樂住。二居憒鬧者。有來求法。時時爲說。能令正法相續久住。又有二法。能令有情內正作意。外聞他音。二因緣故。於現法中入諦現觀。或令當來諸根成熟。一於因所生法正通達因。二於如來所說所有甚深相似甚深空相應經一切緣性。及諸緣起。隨順作意數數思惟。又有二法。能

令根熟補特伽羅速證通慧。一於教授教誡遠離諂誑。二厭離爲先。身語意行離諸調戲。又有二法令居一處同梵行者展轉皆得安樂而住。一者堪忍他所逼惱。二者自不逼惱於他。又有二法令居一處同梵行者未生違諍遮令不生。其已生者速令止息。無鬪無訟。無諍無競。一者展轉互起慈心。二者平等受用財法。又有二法速令心住得三摩地清淨梵行。一者憶持久遠所作所說增上力故。若有所犯如法悔除若無所犯便生歡喜。晝夜隨學嘗無懈廢。二者於身語意一切事業能正了知增上力故。於諸過失終無

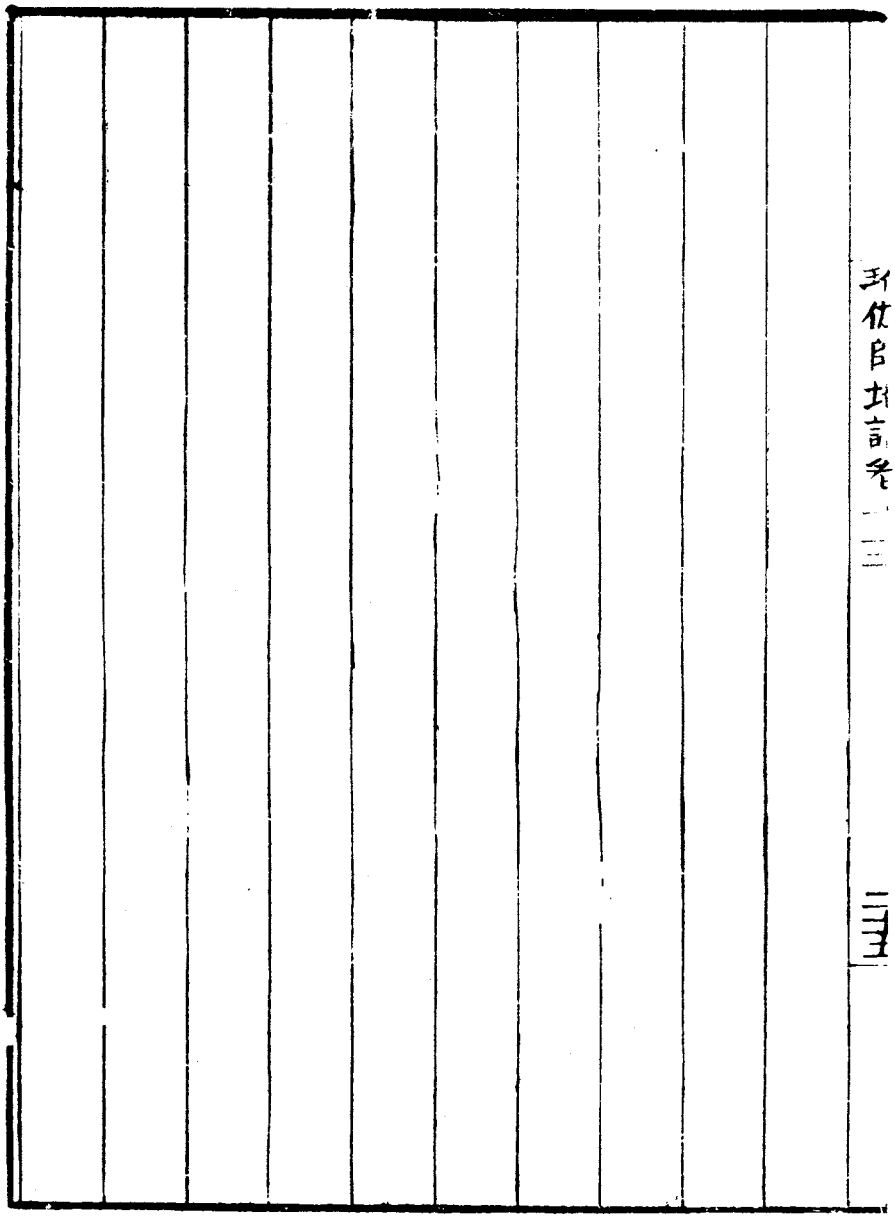
違犯。由此因緣。亦無憂悔。隨生歡喜。廣說乃至解脫知見。又有二法。能越衆苦。謂能超越諸惡趣苦。及能超越生死大苦。一者深見現法當來諸過患故。遠離惡行。二者心常安定。精勤修習菩提分法。又有二法。能令修斷。居遠離者得安樂住。一者於諸境界不生雜染。無惡尋伺擾亂其心。二者凡所噉食要爲利益。稱量消化。能隨順斷。令身調適。又有二法。令修善品諸苾芻等時無虛度。一者於諸根境正勤方便研究法相。二者知時知量。少習睡眠。又有二法。能壞增上心學慧學。一者建立邪學違越正學。及懷猶豫。二者

增益損減邪見決定。與此相違當知卽是白品二法。又有二法。能令已集菩提資糧。未入現觀補特伽羅速入現觀。一者思惟現在過去自他衰盛。二者勤修諦行所攝無倒作意。又有二法。令觀行者最極究竟離垢梵行速得圓滿。一者修諦現觀。二者於後離欲方便勤修。於諸等至無有愛味。離諸障難。又有二法。令觀行者速能引發世出世間一切勝德。一者九相住心。二者由六種事。以正定心思擇諸法。如聲聞地當廣分別。又觀行者有二種淨。謂作意淨及所依淨。於三世中遠離愚癡智清淨故名作意淨。遠離三界

諸煩惱品麤重法故。名所依淨。又有二法。心善解脫諸阿羅漢內自所證。一者於現法中苦因永盡。二者由此爲先。當來世苦畢竟不生。

瑜伽師地論卷第十三

音釋　串古患切與慣同　素怛纜此云契經



瑜伽師地論卷第十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聞所成地第十之二

已說二種佛教所應知處。次說三種。謂依十相三門三種及與三根。於諸有情發起邪行。能令有情墮諸惡趣。言十相者。謂壞生命。財物。妻妾。若壞實義。善友。讚美。所爲事業。若意三濁。謂執受他財欲爲己有。欲令他遭所不愛事。誹謗眞實所有惡見。言三門者。一作業毀壞門。二意樂毀壞門。三方便毀壞門。於十相

中。前之七種作業毀壞。其次二種。意樂毀壞。最後一種。方便毀壞。所謂惡見。由惡見故。羞恥慈悲。離諸惡行。悉皆毀壞。無有羞恥。無有慈悲。廣造衆惡。言三種者。一身所作。二語所作。三意所作。言三根者。一爲自饒益相。二爲損害他相。三於他顛倒相。謂於非法而作法想。於不應作作應作想。堅執現行。復有三法。能令有情不護諸根。一於依止中邪法種子。二於諸境界取不正相。三於私隱處不正思惟。如是三種。當知卽是欲貪瞋恚及與害品。依四處所發生三種不正尋思。謂於自己利等四種白品法處。爲欲獲得。或爲

不失。生欲尋思。於能障彼怨中二品有情處所。生恚尋思。於親友品有情處所。生害尋思。所以者何。若親友品或時違犯。於彼不生全斷滅欲。唯有輕微苦楚方便訓罰之欲。與此相違所有白品。如應當知。略有四種。內法種子。偏攝一切諸法種子。一世間種子。二出世種子。三不清淨種子。四清淨種子。世間種子者。謂欲色無色界繫諸行種子。出世種子者。謂能證三乘及三乘果八聖道等清淨種子。不清淨種子者。謂欲界繫諸行種子。清淨種子復有二種。一世間淨。二出世間淨。色無色繫諸行種子。名世間淨。能證三乘

及三乘果八聖道等所有種子。名出世淨。復有三種從因所生有漏法因。若於此中不如正理修方便者。能生諸苦。若能如理修方便者。於苦於因能知能斷。謂於欲界繫法染汙希求。於色無色界繫法亦爾。又有三種諸煩惱趣。令諸有情流轉生死。謂於勝欲發意希求。名初煩惱趣。於色無色界勝自體中發意希求。名第二煩惱趣。於邪解脫發意希求。名第三煩惱趣。又有三種諸有情類。欲爲根本作業方便。一爲得勝欲。二爲得勝自體。三爲證勝解脫道。又有三種諸有情類。於三界中攝受自體諸行威勢。一牽引威勢。

二能得威勢。三成滿威勢。牽引威勢者謂能引之業。能得威勢者謂健達縛正現在前。成滿威勢者謂住於此受淨不淨諸業異熟。又有三種無明蘊。諸有情類住無明者。由此因緣。能生三世自體差別。謂於過去世前際等無知。能生現在自體。於現在世前際等無知。能生未來自體。於未來世前際等無知。卽於未來能生後後當來自體。又有三種未究竟聖。共諸異生生死災患。若有於彼深厭怖者。當速斷除三種憍逸。修習現法涅槃方便。一無病衰退。二少年衰退。三壽命衰退。其有智者。應觀未來如是三事。定當隨逐。

又有三種有情之類。貪瞋癡縛所依處所身分差別。能急繫縛諸有情類。閉在大苦生死牢獄。一能饒益。二能損害。三者平等。二種俱離。又有三處所生諸苦。偏攝有情所有眾苦。一合會所生苦。二乖離所生苦。三平等相續苦。初由損害位和合故。第二由饒益位變壞故。第三於一切位相續而轉。麤重所攝諸行所生。唯眾賢聖覺之爲苦。非諸異生。又有三種心高舉法。違害欲求沙門果證修方便者。預流果支。能障沙門令不得證。一者以己校量於他。謂我爲勝。心生高舉。二者以己校量於他。謂我相似。心生高舉。三者以

己校量於他。謂我爲劣。心生高舉。復有三種種子。當知能生一切諸行。一已與果。二未與果。三果正現前。又有三種諸行言說所依處。所謂去來今。又有三相。能攝一切色法自相。謂顯形作用。安立眼識所取之色。於自處所障礙餘色。行住安立根色。若一切境界色。當知一切總有十色。及定地色。若得淨定。爲引變化修方便者所有諸色。當知是內化心境界。亦是未滿變化心果。又有三種爲諸煩惱所隨逐心。一諸異生心。二未滿學心。三已滿學心。又有三種聽聞法者。一於法於義不能受持。二唯能領受不能任持。三能

受能持。又有三法。是修行者觀身語意無常性觀趣入上首。一者入出息。二者尋伺。三者想思。又有三種尊勝應受供養。一年齒增上。二族姓增上。三功德增上。又有三種住定不定因。二是定因。一不定因。一惡趣定因。謂無間業。二善趣涅槃定因。謂無漏有爲法。三不定因。謂所餘法。又有三法爲令聖教得久住故。展轉舉罪。一者現見身語現行違犯學處。二從他聞。三以餘相比度了知。又諸如來自說具足三不護德。爲顯外道諸師內懷衆惡。自稱一切智者。實非一切智者。又欲令彼於如來所發起眞實一切智信。復有

三種邪執所生大火所起有情燒惱一貪愛燒惱二愁憂燒惱三顛倒燒惱又有三火爲化樂福邪事外火勝解有情示無虛誑所應事火雖實非火假立火名一者父母二者妻子三者眞實應供福田又有三種爲諸樂欲增上生者所說眞實增上生道一者布施得大財富二者持戒得往善趣三者修定遠離苦受得生一向無有惱害樂世界中又有三種諸受欲者劣中勝欲觀待諸欲所生樂故一多用功力依緣諸欲謂現前住所有諸欲二少用功力依心諸欲謂樂化天所有諸欲三極少功力依心諸欲謂他化天

所有諸欲。又有三種超過諸欲劣中勝樂。一有尋伺喜。二無尋伺喜。三離喜之樂。又有三種覺悟所知。能令三乘出離衆苦。一從他聞音種類。二內正思惟種類。三長時修習止觀種類。又有三種覺悟所知。一者具縛。二不具縛。三全無縛。又有三種所應作事。修觀行者。由此三事增上力故。修習信等一切善法。一者永斷見道所斷諸煩惱已證預流果。二者永斷修道所斷諸煩惱已漸次證得一來不還阿羅漢果。三者證得阿羅漢已現法樂住。又由三分照了一切所知境果增上力故。建立三眼。一者肉眼。能照顯露無有

障礙有見諸色。二者天眼。能照顯露不顯露有障無障有見諸色。三者慧眼。照一切種若色非色所有諸法。又有三法。能害現行煩惱怨敵。一者信順善友。二者不與在家出家諸眾雜住。三者內正作意覺悟所知眞實道理。復有三種正教誡方便。能展轉證後後所證。及得涅槃。一於尸羅正教誡方便。二於心住正教誡方便。三於覺悟所知眞實道理正教誡方便。如正教誡方便有三種。當知數習正教誡方便亦爾。又於正教誡方便現修習時。由三種法得安隱住。一者空。無願。無相。滅盡等至。二者四靜慮。三者四無量。又

略有三種心一境性。能令證得如實智見。一於意言中種種差別所緣行相。二意言無間種種差別所緣行相。三超度意言專注一境無種種無差別所緣行相。又有三處能善攝受於惡邪處妄計尊勝及處中庸所化有情引入聖教。一現已所有最勝神通。二於他所有染淨諸行遮止開許。三宣說妙法正教正誡。又有三淨。爲欲斷除樂淨外道。以外事水暫除外垢。自謂已得第一清淨所起邪慢故。建立此三第一義淨不淨處生超越因故。又有三種牟尼。爲欲斷除持牟尼戒諸外道等暫息語言。自謂已得眞實寂靜所

起邪執故。又爲顯說無倒牟尼故。建立三種眞實牟尼。卽是聖所愛戒所攝身語二業及無漏心。又有三法能令處遠離者。斷除現行不正尋思。謂由他所誹毀自所誹毀。退失大利增上力故。所起慚愧及與愛敬。又依道及道果當知有三種最勝無上。謂無常智苦智無我智。樂速通等四種行跡。一切世間出世間有學無學時解脫。不動心解脫。最勝無上。修觀行者。先得其智。由此智故爲斷煩惱。次修行跡。修行跡已心得解脫。又有三明。當知爲顯於前後中際斷常二邊邪執現法涅槃愚癡沙門婆羅門無明性故。建立

三明。

已說三種佛教所應知處。次說四種。謂有四法。能攝一切所知及智。謂身及聞思修增上念住。以爲依止。緣身境慧。如身及緣身境慧。當知受心法及緣受心法境慧亦爾。復有差別。謂四種縛。一執取縛。二領受縛。三了別縛。四執著縛。當知心於身由執取縛所縛。於受由內領受縛所縛。於色等境界相由了別縛所縛。卽於所說身等由貪瞋等大小煩惱執著縛所縛。對治如是四種縛故。立四念住。又有四種欲勤爲先。觀察過患及與對治以爲依止。能斷現行諸不善法。

及斷彼繫。能得善法。及能增長。又有四種。爲欲住心。爲得勝定修方便者。心住如意。能生長門。一樂出離欲。二受持讀誦悔過精進。三能取賢善定相之心。四住空閒處觀察諸法。又有四種心定心住。一有尋有伺有喜心住。二無尋無伺有喜心住。三無尋無伺離喜心住。四捨念清淨超度一切苦樂心住。又有四種所知眞實。染汙清淨二品別故建立四種。若能了知善了知者。能斷見修所斷一切煩惱。一染汙品果眞實。二彼品因眞實。三清淨品果眞實。四彼品因眞實。又有四種想爲先戲論縛。一於小欲中想爲先戲論

縛。二於大色中想爲先戲論縛。三於無量空識無邊處想爲先戲論縛。四於無所有處想爲先戲論縛。又有四法。於諸有情對治恚害不樂欲貪善修習時。能生大福。能趣離欲。一慈。二悲。三喜。四捨。又有四法。超過色界令成遠分。謂空處識處無所有處非想非非想處。又有四種爲令解脫速得圓滿勤修行者聖解脫欲勝任持法爲斷四愛增上力故。謂爲衣服飲食臥具少有所求無作無亂時無虛度勤修方便心離散亂樂斷煩惱樂修正道。又有四種修習道果諸煩惱斷。一見所斷煩惱斷。二修所斷下分結上中品斷。

三卽此無餘斷。四上分結無餘斷。復有四種證預流支。能令行者於佛聖教及善趣中畢竟不動。謂於大師所眞覺所生無動心淨。如於大師所。當知於所證法及爲證法修證行者所亦爾。如是三種名心淸淨。第四一種名色淸淨。聖所愛戒所攝故。前之三種令於聖教無有動搖。最後一種令於善趣無有動搖。又有四種證預流支。一於說法師及教授者能善承事無所違犯。二無倒聽聞師所說法及教授法。三於所聞法能正思惟及善通達。四成辦所修。又有四智攝一切智。一唯無漏於諸法中能現見智。二一向無漏

於諸法中非現見智。三一向有漏。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引世間智。四通有漏無漏他心差別智。又有四種。於轉還品眞實能取智。能盡諸漏。一轉品果眞實智。二轉品因眞實智。三還品果眞實智。四還品因眞實智。又有四法。能令信者爲斷煩惱。修正方便。一相續殷重作用精進。二正知行念。三奢摩他。四毗鉢舍那。又有四種能通達法。能盡上漏所依足跡。謂爲得聖道。修有漏慧。既得道已。缺諸煩惱。及缺諸事無餘。永斷諸煩惱事。如所得道轉更修習。又有四法。展轉相應。有行有緣。和合而

轉。同一緣轉。謂受想行識。又有四護。能令已入佛聖教者愛樂聖教。一者命護。二者力護。三者心煩惱護。四者正方便護。又有四種。能得正見無倒義行所依處所。由前三種。行時清淨。由後一種。住時清淨。謂守根門者。於諸境界不順不違。爲守根門念增上力正智而行。住遠離者。心無染汙。專注一緣。又由四行。當知能證明及解脫。由念眼慧能證於明。又由身故能證不動及時解脫。復有四法。能爲廣大種種差別諸所造色生起依止。一者堅性。二者濕性。三者煖性。四者輕等動性。又有四法。能持已生諸有情類令得久

住。及能攝益尋求有者。攝事分中當廣分別。又有四種。於生死中諸識流轉所依足跡。謂於諸色見已趣向。由貪愛故。取爲所緣。所依境界。俱有建立。如於諸色。於受想行當知亦爾。又諸苾芻顧戀現法身命爲依止故。而於衣服飲食臥具生希求愛。顧戀後法身命爲依止故。而於後有生希求愛。愚於涅槃爲依止故。而於無有生希求愛。如是略有四種希求之愛。謂衣服愛。飲食愛。臥具愛。有無有愛。又有四法。能令有情現行造作所不應作。謂隨順可愛事。違逆不可愛事。怖畏彊敵。其心顛倒。愚於現法及後法果。又有四

種請問記論能斷所疑能悟未悟又能任持勝決擇力謂於法實相應一向記於諸有情業果異熟應分別記於隱密說非一向問應詰問記於不如理應當置記於此問中云何名記謂記彼問言佛世尊於斯不記又有四種惠捨或清淨或不清淨三種清淨謂唯自身戒見具足或復唯他戒見具足或自及他戒見具足一不清淨謂自及他戒見二種俱不具足其清淨者當生善趣資產豐饒不清淨者當生惡趣資產無匱又有四種攝眾方便能正攝化一切大眾一饒益方便二攝受方便三引導方便四修治方便又

有四種從業所生諸有情類。於彼彼趣生依止門。一由業及卵。二由業及胎。三由業及濕。四唯由業。又彼彼處受生有情。有四種死。一者由自故死。謂於戲忘意忿天中而受生者。二由他故死。謂於羯羅藍頻部曇閉尸。鍵南母腹中者。三俱由故死。謂在欲界所餘有情。四俱不由故死。謂色無色界有頂為後所有有情。復有四清淨道。一非功用根圓滿亦非喜樂圓滿。二功用根圓滿非喜樂圓滿。三喜樂圓滿非功用根圓滿。四喜樂圓滿亦功用根圓滿。又有四清淨道。一背惡說法及毗奈耶。二向善說法及毗奈耶。

三資糧道。四清淨道。此中最初謂如有一於外道見及引無義苦切行中。心不愛樂。亦不忍可。第二謂如有一於蘊界處緣起處非處等諸善巧中。愛樂忍可。又能堪忍寒熱等苦。第三謂淨尸羅守根門等諸善資糧所攝正法。第四謂奢摩他毗鉢舍那斷諸煩惱。現法樂住。又有四種學增上心方便。謂未離欲者為得不還果。或不還果。依未至定。求現法樂住。又為令他斷諸惡法。及往善趣。又為自已斷諸煩惱得勝決擇。又有二業四相差別。謂轉所攝業差別有三。還所攝業總立一種。當知初業一向能感不可愛果惡趣

異熟。第二業。一向能感可愛樂果色無色界異熟。第三業。能感愛非愛果欲界天人異熟。第四業。能斷前三業。又有四種諸有情類增上勤務。一樂而非利益。二利益而非樂。三亦樂亦利益。四非樂非利益。又有四門起諸煩惱。能令有情與生等苦和合不離。一染著諸欲門。二染著色無色等至門。三外道諸見門。四住此法中未得眼者無智門。又修聖道令此四門所生眾苦速得離繫。如能令有情與苦和合。能令順流取後有業。難可解脫。當知亦爾。復有四種補特伽羅。當知徧攝一切補特伽羅。一者異生。二者未離欲有

學。三者已離欲有學。四者超薩迦耶見一切無學。又有四種補特伽羅。一自住律儀不能爲他宣說正法。二自不住律儀而能爲他宣說正法。三俱能作。四俱不能作。又有四種補特伽羅。一族姓卑下現行惡法。二族姓尊高現行惡法。三族姓卑下現行白法。四族姓尊高現行白法。此中最初現法有苦。非於後法。第二後法有苦。非於現法。第三二世俱苦。第四二世俱樂。又有四種補特伽羅。一以苦自任不任於他而生非福。謂受外道自苦戒者。二以苦任他不任於自而生非福。謂隨有一不律儀者。三以苦俱任而生非福。

謂諸國王及祠祀主馬祠祀等。四不以苦任於自他而生大福。謂住靜慮者。及離諸惡補特伽羅。又略有四種語失。一不實。二乖離。三毀德。四無義。與此相違。當知卽是四種語德。又略有四種非聖妄語。謂於見不見。顚倒而說。於聞不聞。於覺不覺。於知不知。當知亦爾。與此相違當知卽是賢聖諦語。

已說四種佛教所應知處。次說五種。謂有五種諸欲貪品麤重隨逐流轉雜染所攝行聚。一所依所緣自性行聚。二能領納自性行聚。三能分別言說分位取諸法相自性行聚。四能作用自性行聚。五能了別自

性行聚此五相違當知即是離欲貪品麤重還滅清淨所攝自性行聚又有五種受用欲者所愛境界諸樂欲者常所追求常所受用諸背欲者恆正觀察謂色聲香味觸當知此中依所追求所尋思所染著事有四種愛樂謂未來所愛樂事即所追求過去所愛樂事即所尋思現在所愛樂事即所染著此復二種一所愛樂事二從彼所生所愛樂受又有五種有情所得受愛非愛業果異熟自體謂天人那落迦傍生鬼趣又有五種失利養因行亦是背涅槃因行謂若於是處受用利養若從彼得若所得物若所爲得若

如是得於此諸處心生吝惜又有五法令修行者先毀淨戒多聞後虧止觀善軌謂於諸欲中心生愛染於能覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚未受尸羅令其不受雖先受得後令棄捨或使穿穴耽著惛睡恆不寂靜染汙追悔常懷疑惑於所聞法不能領受雖初領受尋即忘失雖不忘失不證決定又有二種下分謂見道是修道下分欲界是色無色界下分約此二種下分說五下分結依初下分說薩迦耶見戒禁取疑依第二下分說貪欲瞋恚又有二種上分謂色界及無色界依此二種上分說五上分結或有無

差別結。謂色貪無色貪。或有有差別結。謂愛上靜慮者掉。慢上靜慮者慢。無明上靜慮者無明。又爲五種不信敬所執持者。心不調柔。不能生長諸善根本。謂於大師所說正法。增上戒學。增上心學。增上慧學。正覺發者。正教授者。正教誡者。同梵行所。無有信敬。又有五種爲斷煩惱正精進障。一者耽著等至及生。二者耽著利養恭敬。三者放逸。四者惡慧。五者其心下劣。或增上慢。復有不能堪忍補特伽羅。於他怨敵所起五種邪行。謂不堪忍者。於他怨敵先起瞋心。怨嫌意樂。於彼親友樂欲破壞。常欲令彼發生憂苦。廣作

一切不饒益事。壞自所受清淨尸羅。由身語意多行惡行。由此五種惡邪行故。能感後世還來此中。二種等流過患。一種現法等流過患。一種後法異熟過患。謂此生中多諸怨敵。親友乖離。由他發起種種憂苦。不可愛事。恆現在前。臨命終時。多生憂悔。命終已後。顛墜惡趣。與此相違。能堪忍者。於他怨敵。發起五種正行。由此所感勝利差別。如應當知。又有五法。能生現法後法一切憂苦。一親屬滅亡。二所有財寶。非理喪失。三疾病緣身。此三能生現法憂苦。四毀犯尸羅。五毀謗一切諸惡邪見。此二能生後法憂苦。與此相

違五法當知能生現法後法所有喜樂。又阿羅漢雖現追求供身財物。亦常受用。而能超度三邪追求。二邪受用。謂能超過殺生偷盜妄語所引三邪追求。亦能超過妻妾畜積二邪受用。又修斷者成就五法。隨其所欲。於諸善品方便修行。亦能速證究竟通慧。一者於所修斷猛利樂欲。如教奉行。二者於自所有。如實發露。三者身力康彊。四者相續無間修方便中。其心勇銳。五者成就通達止舉捨相時分智慧。又有五種能圓滿解脫厭離所對治法。謂於諸法中有三種愚以爲依止。起三顛倒。三種愚者。一時節愚。二分位

愚。三自性愚。三顛倒者。一於無常計常顛倒。二者於苦計樂顛倒。三於無我計我顛倒。及規求利養。希望壽命。爲治如是五所治法。起五取相。謂於諸行。取無常相。亦取苦相。於諸法中。取無我相。於飲食中。取惡逆相。於其命根。取中天相。又有五種修定修智二勝行者。正心解脫生長之門。定勝行者。因聞依諦聖言論故。正解法義。如因聽聞。因廣大音讀誦經典。因爲他人開闡妙義。在空閒處。審諦思惟。正解法義。當知亦爾。智勝行者。於上品亂貪欲對治無倒思惟。又有五種修觀行者。意樂方便悉皆具足。謂於涅槃菩提。

起猛利信解名意樂具足無間殷重修習正智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝眾苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃至有頂方能

究竟得般涅槃。又有五種雜修第四靜慮果得不還者。生地差別。一下品靜慮果生地。二中品靜慮果生地。三上品靜慮果生地。四上勝品靜慮果生地。五上極品靜慮果生地。又有五種修觀行者觀察作意。能令三界煩惱永斷究竟決定。謂雖深厚憶念分別思惟欲相。於諸欲中仍不趣入。任運捨心。於離欲相率爾思惟。便能任運其心趣入。如於欲離欲相如是。於恚無恚相。害無害相。色等至生相。無色等至生相。及涅槃相。當知亦爾。

已說五種佛教所應知處。次說六種。謂依六相宣說

八種有情事差別爲令墮在我及有情命者見等衆生趣入無我故謂我所依事差別境界事差別自性事差別受用因事差別受用事差別隨說事差別作用事差別希望事差別於如是等事差別中未善純熟修觀行者便謂有我依眼等根於色等境由觸及受種種受用有如是名如是種如是姓如是食等於自於他隨起言說造作一切法非法行於可愛事希望和合久住增益於非愛事希望不合不住損減若於如是事差別中已善純熟修觀行者爾時妄計皆不得生又於實學有六輕懱能令善法或未得退或

已得退捨佛聖教乃至微信亦皆退失謂於佛法僧寶增上戒學增上心學增上慧學由惡友故於增上心慧令得邪僻教誡教授由惡語故全無所得彼由邪僻及無所得故退失一切所有善法與此相違當知即是白品六法又有情心與不如理作意俱行於色等境有六種貪所依處平等分位如貪所依處平等分位如是瞋所依處不平等分位癡所依處非平等非不平等分位當知亦爾又有六種最極清淨轉自所依第一究竟無間無缺無有染汙恆平等住謂若行若住於眼所識色乃至意所識法中恆平等住

又有六法。是諸色根及所依處。隨其所應之所依止。無有障礙。引導安養。於彼彼生自在而轉。謂四大種。空界。識界。如是識界。能於現在積集任持福非福業。能引當來愛非愛果。亦能執持識所依止五種色根。及所依處。令不爛壞。又由現法後後所生識自在力。令諸有情於善不善無記業中差別而轉。復有三處。諸修行者難可超越。一者超越欲貪恚害不樂所攝下界。二者超越一切行相現行。三者超越有頂。超越此三難超越處。當知由六種無上對治。四無量是初對治。無相心三摩地。是第二對治。我慢永盡是第三

對治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿善修對治故害所對治令彼決定不復現行已斷我慢者終不爲彼我爲究竟爲不究竟如是疑惑纏擾其心當知有疑惑者必不離我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於等類中剩受利養執爲已有四於衣服等更相欺誑五違越學處六於法於義顛倒執著又有六法能斷如是諍根本處慈心所發身語意業能斷初二同受利養能斷三四同趣尸羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六法能攝一切諸修行者威德究

竟謂神境天耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡增上力故起三顛倒規求利養希望壽命此中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法中喜樂惡見惡聞惡說惡分別事如是喜樂於未得聖諦現觀異生心最能漂動極爲障礙非於聖者是故說此在明分中非在解脫成熟分中對治如是能障礙法當知卽是六種正取相謂如前說五種取相及一切世間不可樂取相又有二種具足隨念六行差別能令心沒諸修行者

正策其心。令生歡喜。謂歸依具足隨念有三種行。證具足隨念有三種行。於佛法僧隨念之行。名歸依隨念。於趣涅槃行。趣資財行。趣生天行。隨念之行。名證隨念。又有六法。於善說法毗奈耶中。立爲無上。不與一切諸外道共。謂見大師。聞正法。得淨信。隨學一切所有學處。於大師所起隨念行。謂佛世尊是正等覺者。能說一切法。乃至廣說。又於大師。以身語行承事供養。又有六法。能令爲盡貪愛修觀行者。決定證知我於今者猶有貪愛。非無貪愛。謂於色境乃至法境繫攝其心。又六因緣故。應知諸業是實可依。非種家

姓是實可依謂下劣種姓補特伽羅亦生不善往於惡趣亦生善業往於善趣亦於現法能般涅槃貴勝種姓三種亦爾

已說六種佛教所應知處次說七種謂有七法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦有三一安二三摩地三捨念通二品又由根故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中卽此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建

立慧解脫。定障煩惱障俱解脫故。建立俱分解脫。又三因緣七種行故。令修行者。心得內定。心正一緣。謂趣入安住攝受因緣。若世間正見。了知定有施與等行。及此爲依。了知居家迫迮。居家塵染等行。出離所引正思惟。名趣入因緣。既趣入已。受持正語正業正命。名安住因緣。於趣入因緣安住因緣。及後方便作意隨行中。所有正精進正念。名攝受因緣。又諸世間樂求財者。爲得樂故。雖樂積集一切凡財。而未能得七種聖財所生之樂。謂與信俱行清淨之樂。生於善趣所起之樂。顧自妙好。不行諸惡。無有追悔所生之

樂。顧他誹毀。不行諸惡。無有追悔。所生之樂。於法於義正解俱行。所生之樂。後世資財。無所匱乏。所生之樂。於勝義諦。如實覺悟。所生之樂。諸如是等。無量無邊。無罪之樂。樂求積集世間財者。皆所未得。唯得現法資財無匱。所生有罪妄想之樂。又有七種魔惑品力。一憎嫉聖教。二現行能往惡趣惡行。三樂習不顧自妙好障法。四樂習不顧他誹毀障法。五於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白。及廣分別緣起法中。不能解了。六慳垢弊心積集眾具。七智慧陋劣愚癡增廣。若能降伏。如是七種魔惑品力。當知卽是聖法

律中信等七力。又有七種第一義法涅槃所對治法。能令正法衰退隱沒。如是七法。三衰損攝。謂受用衰損。增上意樂衰損。方便衰損。於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用衰損。於道及道果涅槃心不信解名增上意樂衰損。懈怠失念心亂惡慧名方便衰損。受用衰損。是貪不善根品類。意樂方便衰損。是癡不善根品類。與此相違當知即是白品七法。又有七種第一義法涅槃品法。能令正法無退久住。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧。四不爲惡緣侵損依止。五正求財法。六無增上慢。七於可

供養不可供養補特伽羅能善揀擇此可供養此不可供養此中由聞慧故於未了義能正解了由思慧故於未善決定義能善思惟由修慧故斷諸煩惱由無惡緣侵損依止故堪能修斷正求財法故速證通慧無增上慢故於下品所證不生喜足能善揀擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣無想有情及非想非非想處由惡趣中極可厭故不立識住無想有情一向轉識不現行

故。不立識住。非想非非想處行與不行不決定故。不立識住。身異類故。名種種身。想異類故。名種種想。當知與此相違。名一種身一種想。梵世已下。身形異類。所生身形種種色相有差別故。於梵世中初受生時。彼諸梵眾咸作是念。我等皆是大梵所生。爾時梵王亦作是念。是諸梵眾皆吾所生。如是彼想非有異類。第二靜慮已上。一切諸天。身光等照故。名一種身。光音天眾先後生者。由覩梵世猛燄燒然。爾時便有怖不怖想。是故於彼有異類想。又諸有情有七種麤重。偏攝一切煩惱品麤重。謂劣界貪瞋品麤重。中界妙

界貪品麤重劣中妙界慢無明見疑品麤重又於外道惡說法律中當知有七種過失謂解過失行過失依止過失思惟過失功用過失增上心過失增上慧過失彼諸外道雖少於法聽聞受持而常隨順四顛倒故凡興言論專爲毀他免脫徵難爲勝利故其所生解皆有過失所受禁戒邪範邪命所攝受故不能令自得出離故亦有過失所事師友唯能宣說顛倒道故亦有過失所有思惟邪求出離損壞心故亦有過失所有功用離方便故亦有過失彼增上心忘念愛慢及與無明疑上靜慮之所攝故亦有過失彼增

上慧六十二見所損壞故亦有過失與此相違當知善說法律中亦有七種無過失事又有七法令諸苾芻所起違犯諍事止息餘如攝事分中當說當知此中有七種違犯諍事一開悟現前犯諍事二開悟過去失念犯諍事三開悟不自在犯諍事四尋思犯諍事五決擇犯諍事六自悔犯諍事七忍愧建立二眾展轉舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四

音釋　羯羅藍此云凝滑　鵄部曇此云疱　閉尸此云凝厚　結鍵南此云

瑜伽師地論卷第十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處。次說八種。謂有八支聖道所攝。令諸苾芻究竟斷結。三種修法。謂修戒修定修慧。正語正業正命。名爲修戒。正念正定。名爲修定。正見正思惟正精進。名爲修慧。又由正方便及果增上力故。建立清淨品八種補特伽羅。謂行四向住四果者。又有二種施。八相差別。一有過失施。二無過失施。

前七種施名有過失最後一種名無過失謂有布施懈怠所損故有過失或有布施不隨所欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮希求富樂而行布施或有布施顧戀過去故有過失或有布施希望未來故有過失或有布施有輕慢過故有過失或有布施希求富樂故有過失或有布施求他知聞故有過失無過失施者謂迴向涅槃故爲彼資糧故無染汙心爲往善趣故爲得大財故而行布施又依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平

等處依此四處八時差別多食精美身沈重時少食麤惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正爲病苦所纏擾時所病已愈恐更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名爲懈怠種類與此相違亦依四處於八時中發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況不遇是故名爲勤精進類又有八種正願所攝可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者當生八種

可愛生處。謂願人中卑惡種類。修小施戒二福業事。如是願樂人中尊貴種類。四大王天。三十三天。夜摩天。覩史多天。化樂天。他化自在天。修小施戒二福業事。又四因緣故。於人趣中。建立如來四眾。三因緣故。於天趣中。建立四眾。最增上故。世間共許爲福田故。受用資財不由他故。棄捨一切世資財故。由此四緣。於人趣中。建立四眾。依地邊際故。欲界邊際故。語行邊際故。由此三緣。於天趣中。建立四眾。又於世間三處轉時。恒常世間八法所觸。謂樂欲處。功用處。眾緣處。於樂欲處轉時。或觸於利。或觸非利。於功用處轉

時或稱他意或不稱意於背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於眾緣處轉時或由先世或由現法苦樂眾緣觸於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及最勝住謂未伏內色想外無染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修治故能引想受滅等至最勝住又若觀諸色若如所觀於初

三解脫中而修習者。謂三解脫方便道所攝三勝處也。此中觀外諸色若小若大。若好若惡。若劣若勝者。謂觀非三摩地所行現所得色。由緣三摩地所行作意不種種現前。故名爲勝。於三摩地所行中。奢摩他行名知。毗鉢舍那行名見。如於三摩地所行若知若見。如於彼色已尋思已了別。如是於外所想非三摩地所行中。觀諸色亦爾。

已說八種佛教所應知處。次說九種。謂有九結。如攝事分當廣建立。又有九種生處。受生有情於彼彼處同所居止。謂三界中除諸惡趣可厭處故。如前已說。

已說九種佛教所應知處。次說十種。謂十徧處。當知即諸解脫所作成就。餘解脫勝處徧處。如攝事分當廣分別。又有十無學支。當知無學五蘊所攝。謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊。如是已說十種佛教所應知處。及前所說佛教所應知處等。當知皆是內明處攝。

云何醫方明處。當知此明略有四種。謂於病相善巧。於病因善巧。於已生病斷滅善巧。於已斷病後更不生方便善巧。如是善巧廣分別義。如經應知。

已說醫方明處。云何因明處。謂於觀察義中諸所有

事。此復云何。嗢柁南曰。

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法。

當知此中略有七種。一論體性。二論處所。三論所依。四論莊嚴。五論墮負。六論出離。七論多所作法。

云何論體性。謂有六種。一言論。二尚論。三諍論。四毀謗論。五順正論。六教導論。言論者。謂一切言說言音言詞。是名言論。尚論者。謂諸世間隨所應聞所有言論。諍論者。謂或依諸欲所起。若自所攝諸欲。他所侵奪。若他所攝諸欲。自行侵奪。若所愛有情所攝諸欲。

更相侵奪。或欲侵奪。若無攝受諸欲。謂歌舞戲笑等所攝。若倡女僕從等所攝。或爲觀看。或爲受用。於如是等諸欲事中。未離欲者。爲欲界貪所染汙者。因堅執故。因縛著故。因耽嗜故。因貪愛故。發憤乖違。喜鬪諍者。興種種論。興怨害論。故名諍論。或依惡行所起。若自所作身語惡行。他所譏毀。若他所作身語惡行。自行譏毀。若所愛有情所作身語惡行。互相譏毀。於如是等行惡行中。願作未作諸惡行者。未離欲界貪瞋癡者。重貪瞋癡所拘蔽者。因堅執故。因縛著故。因耽嗜故。因貪愛故。更相憤發。懷染汙心。互相乖違。喜

鬪諍者。興種種論。興怨害論。故名諍論。或依諸見所起。謂薩迦耶見。斷見。無因見。不平等因見。常見。兩眾見等。種種邪見。及餘無量諸惡見類。於如是諸見中。或自所攝。他所遮斷。或他所攝。自行遮斷。或所愛有情所攝。他正遮斷。或已遮斷。或欲攝受所未攝受。由此因緣。未離欲者。如前廣說。乃至興種種論。興怨害論。是名諍論。毀謗論者。謂懷憤發者。以染汙心。振發威勢。更相擯毀。所有言論。謂麤惡所引。或不遜所引。或綺言所引。乃至惡說法律中。爲諸有情宣說彼法。研究決擇。教授教誡。如是等論。名毀謗論。順正論者。

謂於善說法律中爲諸有情宣說正法。研究決擇教授教誡。爲斷有情所疑惑故。爲達甚深諸句義故。爲令智見畢竟淨故。隨順正行。隨順解脫。是故此論名順正論。教導論者。謂教修習增上心學增上慧學補特伽羅。心未定者令心得定。心已定者令得解脫。所有言論。令彼覺悟眞實智故。令彼開解眞實智故。是故此論名教導論。問。此六論中幾論眞實。能引義利。所應修習。幾不眞實。能引無義。所應遠離。答。最後二論是眞是實。能引義利。所應修習。中間二論不眞不實。能引無義。所應遠離。初二種論應當分別。

云何論處所當知亦有六種。一於王家。二於執理家。三於大衆中。四於賢哲者前。五於善解法義沙門婆羅門前。六於樂法義者前。

云何論所依當知有十種。謂所成立義有二種。能成立法有八種。所成立義有二種者。一自性。二差別。所成立自性者。謂有立爲有。無立爲無。所成立差別者。謂有上立有上。無上立無上。常立爲常。無常立無常。如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲。如是等無量差別門。當知名所成立差別。

能成立法有八種者。一立宗。二辯因。三引喻。四同類。

五異類。六現量。七比量。八正教。

立宗者。謂依二種所成立義。各別攝受自品所許。或攝受論宗。若自辯才。若輕懱他。若從他聞。若覺眞實。或爲成立自宗。或爲破壞他宗。或爲制伏於他。或爲摧屈於他。或爲悲愍於他。建立宗義。

辯因者。謂爲成就所立宗義。依所引喻。同類異類。現量比量。及與正教。建立順益道理言論。

引喻者。亦爲成就所立宗義。引因所依諸餘世間串習共許易了之法。比況言論。

同類者。謂隨所有法。望所餘法。其相展轉少分相似。

此復五種。一相狀相似。二自體相似。三業用相似。四法門相似。五因果相似。相狀相似者。謂於現在或先所見。相狀相屬展轉相似。自體相似者。謂彼展轉其相相似。業用相似者。謂彼展轉作用相似。法門相似者。謂彼展轉法門相似。如無常與苦法。苦與無我法。無我與生法。生法與老法。老法與死法。如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲。如是等類無量法門展轉相似。因果相似者。謂彼展轉若因若果能成所成展轉相似。是名同類。

異類者。謂所有法。望所餘法。其相展轉少不相似。此

亦五種與上相違應知其相。

現量者。謂有三種。一非不現見。二非已思應思。三非錯亂境界。

非不現見現量者。復有四種。謂諸根不壞作意現前相似生故。超越生故。無障礙故。非極遠故。相似生者。謂欲界諸根於欲界境。上地諸根於上地境。已生已等生。若生若起。是名相似生。超越生者。謂上地諸根於下地境。已生等如前說。是名超越生。無障礙者。復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非映障所礙。四非惑障所礙。覆障所礙者。謂黑暗無明暗。不澄

清色暗所覆障隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障所礙者謂少小物爲廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復毛端如是等類無量無邊且如小光大光所映故不可得所謂日光映星月等又如月光映奪衆星又如能治映奪所治令不可得謂不淨作意映奪淨相無常苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪一切衆相惑障所礙者謂幻化所作或色相殊勝或復相似或內所作目眩惛夢悶醉放逸或復顛狂如是等類名爲惑障若不爲此四障所礙名無障礙非極遠者謂非三

種極遠所遠。一處極遠。二時極遠。三損減極遠。如是一切。總名非不現見。非不現故。名爲現量。

非已思應思現量者。復有二種。一纔取便成取所依境。二建立境界取所依境。纔取便成取所依境者。謂若境能作纔取便成取所依止。猶如良醫授病者藥。色香味觸。皆悉圓滿。有大勢力。成熟威德。當知此藥色香味觸。纔取便成取所依止。藥之所有大勢威德。病若未愈。名爲應思。其病若愈。名爲已思。如是等類。名纔取便成取所依境。建立境界取所依境者。謂若境能爲建立境界取所依止。如瑜伽師於地思惟水

火風界。若住於地。思惟其水。卽住地想。轉作水想。若住於地。思惟火風。卽住地想。轉作火風想。此中地想。卽是建立境界之取。地者。卽是建立境界取之所依。如住於地。住水火風。如其所應。當知亦爾。是名建立境界取所依境。此中建立境界取所依境。非已思惟。非應思惟。地等諸界。解若未成。名應思惟。解若成就。名已思惟。如是名爲非已思應思現量。

非錯亂境界現量者。謂或五種。或七種。五種者。謂非五種錯亂境界。何等爲五。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。七種者。謂非七種錯亂境

界。何等爲七。謂卽前五。及餘二種。徧行錯亂。合爲七種。何等爲二。一心錯亂。二見錯亂。想錯亂者。謂於非彼相。起彼相想。如於陽燄鹿渴相中。起於水想。數錯亂者。謂於少數。起多數增上慢。如瞖眩者。於一月處。見多月像。形錯亂者。謂於餘形色。起餘形色增上慢。如於旋火。見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色。起餘顯色增上慢。如迦末羅病。損壞眼根。於非黃色。悉見黃相。業錯亂者。謂於無業事。起有業增上慢。如結拳馳走。見樹奔流。心錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。忍受顯說。生

吉祥想堅執不捨若非如是錯亂境界名爲現量。
問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂五色根所行境界如先所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如先所說現量體相世間現量者謂卽二種總說爲一世間現量清淨現量者謂諸所有世間現量亦得名爲清淨現量或有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知爲有無知爲無有上知有上無上知無上如是等類名不共世間清淨現量。

比量者。謂與思擇俱。已思應思所有境界。此復五種。一相比量。二體比量。三業比量。四法比量。五因果比量。

相比量者。謂隨所有相狀相屬。或由現在。或先所見推度境界。如見幢故。比知有車。由見煙故。比知有火。如是以王比國。以夫比妻。以角犆等。比知有牛。以膚細輭。髮黑。輕躁。容色妍美。比知少年。以面皺髮白等。相比知是老。以執持自相比知道俗。以樂觀聖者樂聞正法。遠離慳貪。比知正信。以善思所思善說所說善作所作。比知聰叡。以慈悲愛語勇猛樂施。能善解

釋甚深義趣。比知菩薩。以掉動輕轉嬉戲歌笑等事。比未離欲。以諸威儀恆常寂靜。比知離欲。以具如來微妙相好。智慧寂靜。正行神通。比知如來應等正覺具一切智。以於老時見彼幼年所有相狀。比知是彼。如是等類。名相比量。

體比量者。謂現見彼自體性故。比類彼物不現見體。或現見彼一分自體。比類餘分。如以現在比類過去。或以過去比類未來。或以現在近事比遠。或以現在比於未來。又如飲食衣服嚴具車乘等事。觀見一分得失之相。比知一切。又以一分成熟。比餘熟分。如是

等類名體比量
業比量者謂以作用比業所依如見遠物無有動搖
鳥居其上由是等事比知是杭若有動搖等事比知
是人廣跡住處比知是象曳身行處比知是蛇若聞
嘶聲比知是馬若聞哮吼比知師子若聞咆勃比知
牛王見比於眼聞比於耳齅比於鼻嘗比於舌觸比
於身識比於意水中見礙比知有地若見是處草木
滋潤莖葉青翠比知有水若見熱灰比知有火叢林
掉動比知有風瞑目執杖進止問他蹎蹶失路如是
等事比知是盲高聲側聽比知是聾正信聰叡離欲

未離欲。菩薩如來。如是等類。以業比度。如前應知。
法比量者。謂以相鄰相屬之法。比餘相鄰相屬之法。
如屬無常。比知有苦。以屬苦故。比空無我。以屬生故。
比有老法。以屬老故。比有死法。以屬有色有見有對。
比有方所及有形質。屬有漏故。比知有苦。屬無漏故。
比知無苦。屬有爲故。比知生住異滅之法。屬無爲故。
比知無生住異滅法。如是等類。名法比量。
因果比量者。謂以因果展轉相比。如見有行。比至餘
方。見至餘方。比先有行。若見有人如法事王。比知當
獲廣大祿位。見大祿位。比知先已如法事王。若見有

人備善作業。比知必當獲大財富。見大財富。比知先已備善作業。見先修習善行惡行。比當興衰。見有興衰。比先造作善行惡行。見豐飲食。比知飽滿。見有飽滿。比豐飲食。若見有人食不平等。比當有病。現見有病。比知是人食不平等。見有靜慮。比知離欲。見離欲者。比有靜慮。若見修道。比知當獲沙門果證。若見有獲沙門果證。比知修道。如是等類。當知總名因果比量。是名比量。

正教量者。謂一切智所說言教。或從彼聞。或隨彼法。此復三種。一不違聖言。二能治雜染。三不違法相。不

違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展轉流布至今不違正法不違正義能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱不違法相者謂翻違法相當知卽是不違法相何等名爲違法相耶謂於無相增爲有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有色無色如是等類或於有相滅爲無相或於決定立爲不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆空無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我於佛所立不可記法尋求記別謂爲可記

或安立記或於不定建立爲定。如執一切樂受皆貪所隨眠。一切苦受瞋所隨眠。一切不苦不樂受癡所隨眠。一切樂受皆是有漏。一切樂俱故思造業。一向決定受苦異熟。如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立無差別。如於有爲無差別相於無爲中亦復建立。於無爲法無差別相於有爲法亦復建立。如於有爲無爲如是。於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知。又於有相不如正理立因果相。如立妙行感不愛果。立諸惡行感可愛果。計惡說法毗奈耶中習諸邪行能得清

淨於善說法毗柰耶中修行正行謂爲雜染於不實相以假言說立眞實相於眞實相以假言說種種安立如於一切離言法中建立言說說第一義如是等類名違法相與此相違當知卽是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成義耶答爲欲令他生信解故非爲生成諸法性相問爲欲成就所成立義何故先立宗耶答爲先顯示自所愛樂宗義故問何故次辯因耶答爲欲開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗

義故。問。何故次引喻耶。答。爲欲顯示能成道理之所依止現見事故。問。何故後說同類異類現量比量正教等耶。答。爲欲開示因喻二種相違不相違智故。又相違者。由二因緣。一不決定故。二同所成故。不相違者。亦二因緣。一決定故。二異所成故。其相違者。於爲成就所立宗義不能爲量故不名量。不相違者。於爲成就所立宗義能爲正量故名爲量。是名論所依。

論莊嚴者。略有五種。一善自他宗。二言具圓滿。三無畏。四敦肅。五應供。善自他宗者。謂如有一若於此法毗奈耶中。深生愛樂。卽於此論宗旨讀誦受持。聽聞

思惟純熟修行已善已說已明若於彼法毗奈耶中不愛不樂然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲不以非聲何等爲聲謂具五德乃名爲聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善不鄙陋者謂離邊方邊國鄙俚言詞輕易者謂有所說皆以世間共用言詞雄朗者所謂依義建立言詞能成彼義巧妙雄壯相應者謂前後法義相符不散義善者謂能引發勝生定勝無有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿一不雜亂二不麤獷三

辯了。四限量。五與義相應。六以時。七決定。八顯了。九相續。如是一切相。總名言具圓滿。無畏者。謂如有一。處在多眾雜眾大眾執眾諦眾善眾等中。其心無有下劣憂懼。身無戰汗。面無怖色。音無謇吃。語無怯弱。如是說者。名為無畏。敦肅者。謂如有一待時方說。而不儌速。是名敦肅。應供者。謂如有一為性調善。不惱於他。終不違越諸調善者。調善之地。隨順他心而起言說。以時如實能引義利。言詞柔輭。如對善友。是名應供。若有依此五論莊嚴。興言論者。當知復有二十七種稱讚功德。何等名為二十七種。一眾所敬重。二

言必信受。三處大眾中。都無所畏。四於他宗旨深知過隙。五於自宗旨知殊勝德。六無有僻執於所受論情無偏黨。七於自正法及毗奈耶無能引奪。八於他所說速能了悟。九於他所說速能領受。十於他所說速能酬對。十一具語言德。令眾愛樂。十二悅可信解此明論者。十三能善宣釋義句文字。十四令身無倦。十五令心無倦。十六言不謇澀。十七辯才無盡。十八身不頓頓。十九念無忘失。二十心無損惱。二十一咽喉無損。二十二凡所宣吐。分明易了。二十三善護自心。令無忿怒。二十四善順他心。令無憤恚。二十五令

對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如受欲者以末尼眞珠瑠璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此爲論莊嚴是名論莊嚴

論墮負者謂有三種一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名爲十三種詞謂立論者謝對論者曰我論不善汝論爲善我不善觀汝爲善觀我論無理汝論有理我論

無能汝論有能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此過此已上更善思量當爲汝說且置是事我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論捨所論故當知被破爲他所勝墮在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處言屈者如立論者爲對論者之所屈伏或託餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋恚或現憍慢或現所覆或現惱害或現不忍或現不信或復默然或復憂慼或竦肩伏面或沈思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比量及正教量更託餘因乃至正

教引外言者謂捨所論事論說飲食王臣盜賊衢路倡穢等事假託外緣捨本所立以遣他難現憤發者謂以麤獷不遜等言擯對論者現瞋恚者謂以怨報之言責對論者現憍慢者謂以卑賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱害者謂以害酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或默然者謂語業頓盡或憂慼者謂意業焦惱竦肩伏面者謂身業威嚴而頓萎頹沈思詞窮者謂才辯俱竭由如是等十三種事當知言屈前二妄行矯亂

中七發起邪行。後四計行窮盡。是名言屈墮在負處。言過者。謂立論者爲九種過汙染其言。故名言過。何等爲九。一雜亂。二麤獷。三不辯了。四無限量。五非義相應。六不以時。七不決定。八不顯了。九不相續雜亂者。謂捨所論事。雜說異語。麤獷者。謂憤發掉舉及躁急掉舉。不辯了者。謂若法若義。衆及對論所不領悟。無限量者。謂所說義言詞復重。或復減少。非義相應者。當知有十種。一無義。二違義。三損理。四與所成等。五招集過難。六不得義利。七義無次序。八義不決定。九成立能成。十順不稱理。諸邪惡論。非時者。謂所應

說前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而答先爲典語後爲俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處

論出離者謂立論者先應以彼三種觀察觀察論端方與言論或不與論名論出離三種觀察者一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧觀察得失者謂立論者方與論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身

心諸憂苦耶。莫由此故。執持刀杖。鬪罵諍訟。諂誑妄語而發起耶。將無種種惡不善法而生長耶。非不利益安樂若自若他及多眾耶。非不憐愍諸世間耶。不因此故。諸天世人無義無利不安樂耶。彼立論者如是觀時。若自了知我所立論能爲自損。乃至天人無義無利亦無安樂。便自思勉。不應立論。若如是知我所立論不爲自損。乃至能引天人義利及與安樂。便自思勉當立正論。是名第一或作不作論出離相。觀察時眾者。謂立論者。方起論端。應善觀察現前眾會。爲有僻執爲無執耶。爲有賢正爲無有耶。爲有善巧

爲無有耶。如是觀時。若知衆會唯有僻執。非無僻執。唯不賢正。無有賢正。唯不善巧。無善巧者。便自思勉。於是衆中不應立論。若知衆會無所僻執。非有僻執。唯有賢正。無不賢正。唯有善巧。無不善巧。便自思勉。於是衆中應當立論。是名第二或作不作論出離相。觀察善巧不善巧者。謂立論者方起論端。應自觀察善與不善。我於論體。論處。論依。論嚴。論負。論出離等。爲善巧耶。不善巧耶。我爲有力能立自論摧他論耶。於論負處能解脫耶。如是觀時。若自了知我無善巧。非有善巧。我無力能。非有力能。便自思勉。與對論者

不應立論。若自了知我有善巧。非無善巧。我有勢力。非無勢力。便自思勉與對論者當共立論。是名第三或作不作論出離相。

論多所作法者。謂有三種。於所立論多所作法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辯才無竭。問。如是三法於所立論何故名爲多有所作。答。能善了知自他宗故。於一切法能起談論。勇猛無畏故。處一切衆能起談論。辯才無竭故。隨所問難皆善酬答。是故此三於所立論多有所作。

已說因明處。云何聲明處。當知此處略有六相。一法

施設建立相。二義施設建立相。三補特伽羅施設建立相。四時施設建立相。五數施設建立相。六處所根栽施設建立相。嗢柁南曰。

法義數取趣　時數與處所　若根栽所依。

是略聲明相

云何法施設建立。謂名身句身文身及五德相應聲。一不鄙陋。二輕易。三雄朗。四相應。五義善。云何義施設建立。當知略有十種。一根建立。二大種建立。三業建立。四尋求建立。五非法建立。六法建立。七興盛建立。八衰損建立。九受用建立。十守護建立。嗢柁南曰。

眼等與地等。身等及尋求。非法法。與盛。衰損受用護。

根建立者。謂見義。聞義。覺義。嘗義。觸義。知義。大種建立者。謂依持等義。澆潤等義。照了等義。動搖等義。業建立者。謂往來等義。宣說等義。思念覺察等義。尋求建立者。謂追訪等義。非法建立者。謂殺盜等義。法建立者。謂施戒等義。與盛建立者。謂證得喜悅等義。衰損建立者。謂破壞怖畏憂慼等義。受用建立者。謂飲食覆障抱持受行等義。守護建立者。謂守護育養盛滿等義。又復略說有六種義。一自性義。二因義。三果

義。四作用義。五差別相應義。六轉義。嗢柁南曰。

自性與因果。作用相應轉。

云何補特伽羅施設建立。謂建立男女非男非女聲相差別。或復建立初中上士聲相差別。云何時施設建立。謂有三時聲相差別。一過去過去殊勝。二未來未來殊勝。三現在現在殊勝。云何數施設建立。謂有三數聲相差別。一者一數。二者二數。三者多數。云何處所根栽施設建立。當知處所略有五種。一相續。二名號。三總略。四彼益。五宣說。若界頌等名爲根栽。如是二種總名處所根栽建立。

已說聲明處云何工業明處謂於十二處略說工業所有妙智名工業明處何等十二工業處耶謂營農工業商估工業事王工業書算計度數印工業占相工業呪術工業營造工業生成工業防邪工業和合工業成熟工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五

音釋

犁府容切牛頷上肉爆起也杌五忽切樹無枝也蹎蹙蹎都年切蹎也蹙居月切僵也麤獷倉胡切疏也獷古猛切惡也謇吃難於言也環釧獲頑切尺絹切

瑜伽師地論卷第十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之一

已說聞所成地。云何思所成地。當知略說由三種相。一由自性清淨故。二由思擇所知故。三由思擇諸法故。

云何自性清淨。謂九種相應知。一者謂如有一獨處空閑。審諦思惟。如其所聞。如所究達諸法道理。二者遠離一切不思議處。審諦思惟所應思處。三者能善

了知默說大說。四者凡所思惟。唯依於義。不依於文。五者於法少分唯生信解。於法少分以慧觀察。六者堅固思惟。七者安住思惟。八者相續思惟。九者於所思惟。能善究竟。終無中路厭怖退屈。由此九相。名爲清淨善淨思惟。

云何思擇所知。謂善思擇所觀察義。何等名爲所觀察義。謂於有法了知有相。於非有法了知無相。如是名爲所觀察義。何等名爲所觀有法。當知此法略有五種。一自相有法。二共相有法。三假相有法。四因相有法。五果相有法。

何等名爲自相有法。當知此法略有三種。一勝義相有。二相狀相有。三現在相有。勝義相有者。謂諸法中離言說義。出世間智所行境界。非安立相。相狀相有者。謂由四種所觀相狀。一於是處名可得。二於是處事可得。三此名於此事非不決定。謂或迷亂不決定故。或無常不決定故。四此名於此事無礙隨轉。非或於是處隨轉。或於是處退還。現在相有者。謂若已生及因果性。如是一切總說爲一自相有法。

何等名爲共相有法。當知此相復有五種。一種類共相。二成所作共相。三一切行共相。四一切有漏共相。

五一切法共相種類共相者謂色受想行識等各別種類總名爲一種類共相成所作共相者謂善有漏法於感愛果由能成辦所作共相說名共相如善有漏法於感愛果如是不善法於感非愛果念住正勝神足根力覺支道支菩提分法於得菩提由能成辦所作共相說名共相當知亦爾一切行共相者謂一切行無常性相一切有漏共相者謂有漏行皆苦性相一切法共相者謂一切法空無我性相如是一切總說爲一共相有法

何等名爲假相有法謂若於是處略有六種言論生

起。當知此處名假相有。何等名爲六種言論。謂屬主相應言論。遠離此彼言論。衆共施設言論。衆法聚集言論。不偏一切言論。非常言論。屬主相應言論者。謂諸言論。配屬於主。方解其相。非不屬主。如說生時此誰之生。待所屬主。起此言論。謂色之生。受想行識之生。非說色時此誰之色。待所屬主。起此言論。如生如是老住無常等心不相應行。隨其所應。盡當知。是名屬主相應言論。若於是處起此言論。當知此處是假相有。遠離此彼言論者。謂諸言論。非以此顯此。亦非以彼顯彼。是說名爲遠離此彼言論。若以此顯此言

論。是言論亦於實相處轉。亦於假相處轉。若以彼顯彼言論。是言論亦於實相處轉。亦於假相處轉。若非以此顯此。亦非以彼顯彼言論。是言論一向於假相處轉。云何以此顯此言論。於實相處轉。如言地之堅。云何此復於假相處轉。如言石之圓。如地之堅。石之圓。如是水之濕。油之滴。火之煖。燬之燄。風之動。飄之鼓。亦爾。云何以彼顯彼言論。於實相處轉。如言眼之識。身之觸。如是等。云何此復於假相處轉。如言佛授德友之所飲食車乘衣服莊嚴具等。云何非以此顯此。亦非以彼顯彼言論。一向於假相處轉。如言宅之

門舍之壁瓶之口甕之腹軍之車林之樹百之十十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於識淨妙等相狀者謂觸所取饒益等相狀者謂受所取言說相狀者謂想所取邪行等相狀者謂思所取衆法聚集言論者謂於衆多和合建立自性言論如於內色受想行識建立種種我等言論於外色香味觸等事和合差別建

立宅舍瓶衣車乘軍林樹等種種言論。不徧一切言論者。謂諸言論有處隨轉有處旋還。如於舍宅舍宅言論。於諸舍宅處處隨轉。於村聚落亭邏國等即便旋還。於貧窶等貧等言論。於貧窶等處處隨轉。於瓶器等即便旋還。於軍軍言。隨諸軍轉。於別男女幼少等類即便旋還。於林林言。隨諸林轉。於別樹根莖枝條葉華果等類即便旋還。非常言論者。由四種相應知。一由破壞故。二由不破壞故。三由加行故。四由轉變故。破壞故者。謂瓶等破已。瓶等言捨。瓦等言生。不破壞故者。謂種種物共和合已。或丸或散。種種雜物

差別言捨。九散言生。加行故者。謂於金段等。起諸加行。造環釧等異莊嚴具。金段等言捨。環釧等言生。轉變故者。謂飲食等於轉變時。飲食等言捨。便穢等言生。如是等類。應知名爲非常言論。隨於諸物發起如是六種言論。當知此物皆是假有。是名假相有法。

何等名爲因相有法。當知此因略有五種。一可愛因。二不可愛因。三長養因。四流轉因。五還滅因。可愛因者。謂善有漏法。不可愛因者。謂不善法。長養因者。謂前前所生善不善無記法。修習善修習多修習故。能令後後所生善不善無記法。展轉增勝。名長養因。流

轉因者。謂由此種子。由此熏習。由此助伴。彼法流轉。此於彼法。名流轉因。還滅因者。謂諸行還滅。雜染還滅。所有一切能寂靜道。能般涅槃。能趣菩提。及彼資糧。幷其方便。能生能辦。名還滅因。如是總名因相有法。若廣分別。如思因果中應知其相。

何等名爲果相有法。謂從彼五因。若生若得。若成若辦。若轉。當知是名果相有法。

何等名爲所觀無法。當知此相亦有五種。一未生無。二已滅無。三互相無。四勝義無。五畢竟無。未生無者。謂未來諸行。已滅無者。謂過去諸行。互相無者。謂諸

餘法由所餘相若遠離性若非有性或所餘法與諸餘法不和合性勝義無者謂由世俗言說自性假設言論所安立性畢竟無者謂石女兒等畢竟無類復有五種有性五種無性何等名爲五種有性一圓成實相有性二依他起相有性三徧計所執相有性四差別相有性五不可說相有性此中初是勝義相第二是緣生相相第三是假施設相第四是不二相生相老相住相無常相苦相空相無我相事相所識相所取相淨妙等相饒益等相言說相相邪行等相相如是等相應知名差別相第五由四種不可說故

名不可說相。一無故不可說。謂補特伽羅於彼諸蘊不可宣說若異不異。二甚深故不可說。謂離言法性不可思議。如來法身不可思議。諸佛境界。如來滅後若有若無等。不可宣說。三能引無義故不可說。謂若諸法非能引發法義梵行。諸佛世尊雖證不說。四法相法爾之所安立故不可說。所謂眞如。於諸行等不可宣說異不異性。何等名爲五種無性。一勝義相無性。二自依相無性。三畢竟自相無性。四無差別相無性。五可說相無性。

云何思擇諸法。此復二種應知。一思擇素呾纜義。二

思擇伽他義。思擇素呾纜義。如攝事分。及菩薩藏教授中。當廣說。思擇伽他義。復有三種。一者建立勝義伽他。二者建立意趣義伽他。三者建立體義伽他。建立勝義伽他者。如經言。

都無有宰主　及作者受者　諸法亦無用
而用轉非無　唯十二有支　蘊處界流轉
審思此一切　衆生不可得　於內及於外
是一切皆空　其能修空者　亦常無所有
我我定非有　由顚倒妄計　有情我皆無
唯有因法有　諸行皆刹那　住尙無況用

即說彼生起　爲用爲作者　眼不能見色
耳不能聞聲　鼻不能齅香　舌不能嘗味
身不能覺觸　意不能知法　於此亦無能
任持驅役者　法不能生他　亦不能自生
衆緣有故生　非故新新有　法不能滅他
亦不能自滅　衆緣有故生　生已自然滅
由二品爲依　是生便可得　恒於境放逸
又復邪升進　愚癡之所漂　彼遂邪升進
諸貪愛所引　於境常放逸　由有因諸法
衆苦亦復然　根本二惑故　十二支分二

自無能作用　亦不由他作　非餘能有作
而作用非無　非內亦非外　非二種中間
由行未生故　有時而可得　設諸行已生
由此故無得　未來無有相　過去可分別
分別曾所更　非曾亦分別　行雖無有始
然有始可得　諸色如聚沫　諸受類浮泡
諸想同陽燄　諸行喻芭蕉　諸識猶幻事
日親之所說　諸行一時生　亦一時住滅
癡不能癡癡　亦不能癡彼　非餘能有癡
而愚癡非無　不正思惟故　諸愚癡得生

此不正思惟　非不愚者起　福非福不動
行又三應知　復有三種業　一切不和合
現在速滅壞　過去住無方　未生依眾緣
而復心隨轉　畢竟共相應　不相應亦爾
非一切一切　而說心隨轉　於此流無斷
相似不相似　由隨順我見　世俗用非無
若壞於色身　名身亦隨滅　而言今後世
自作自受果　前後差別故　自因果攝故
作者與受者　一異不可說　因道不斷故
和合作用轉　從自因所生　及攝受所作

樂戲論爲因　若淨不淨業　諸種子異熟
及愛非愛果　依諸種異熟　我見而生起
自內所證知　無色不可見　無了別凡夫
計斯爲內我　我見爲依故　起眾多妄見
總執自種故　宿習助伴故　聽聞隨順故
發生於我見　貪愛及與緣　而生於內我
攝受希望故　染習外爲所　世間眞可怖
愚癡故攝受　先起愛藏已　由茲趣戲論
彼所愛藏者　賢聖達爲苦　此苦逼愚夫
剎那無暫息　不平等纏心　積集彼眾苦

積集是愚夫　計我苦樂緣　諸愚夫固著
如大象溺泥　由癡故增上　徧行徧所作
此池派衆流　於世流爲暴　非火風日竭
唯除正法行　於苦計我受　苦樂了知苦
分別此起見　從彼生生彼　染汙意恆時
諸惑俱生滅　若解脫諸惑　非先亦非後
非彼法生已　後淨異而生　彼先無染汙
說解脫衆惑　其有染汙者　畢竟性清淨
既非有所淨　何得有能淨　諸種子滅故
諸煩惱盡故　卽於此無染　顯示二差別

自內所證故　唯眾苦盡故　永絕戲論故
一切無戲論　眾生名相續　及法想相中
無生死流轉　亦無涅槃者
此中依止補特伽羅無我勝義宣說如是勝義伽他。
爲欲對治增益損減二邊執故。於所攝受說爲宰主。
於諸業用說爲作者。於諸果報說爲受者。如是半頌。
遮遣別義所分別我。諸法亦無用者。遮遣卽法所分
別我。由此遠離增益邊執。而用轉非無者。顯法有性。
由此遠離損減邊執。用有三種。一宰主用。二作者用。
三受者用。因此用故。假立宰主作者受者。雖言諸法。

而未宣說何等爲法。故次說言。唯有十二支等半頌。如有支次第諸蘊等流轉。此顯不取微細多我。便能對治宰主作者及受者執。眼色爲緣生眼識果無別受者。此中顯示。卽十八界說受者性。雖言無主而未宣說無何等主。爲欲顯示。故次說言。審思此一切衆生不可得。言審思者。由依三量審諦觀察。此若無者云何建立內外成就。故次說言。於內及於外。是一切皆空。此顯內外唯假建立。云何建立能觀所觀二種成就。故次說言。其能修空者。亦常無所有。云何建立聖者異生二種成就。故次說言。我我定非有。由顚倒

妄計。此顯聖者及異生我。決定無有眞實我性。唯由顚倒妄計爲有。云何建立彼此成就。故次說言。有情我皆無。云何建立染淨成就。故次說言。唯有因法有。染者淨者皆不可得。雖說諸法皆無作用。而未宣說云何無用。故次說言。諸行皆刹那。住尙無況用。如前已說用轉非無。云何無用而有用轉。故次說言。卽說彼生起爲用爲作者。果故名爲用。因故名作者。彼生起者。顯從諸處諸識得生。彼得生者。非離眼等彼成就故。如前所說諸法無用。此顯無用略有七種。一無作用用。謂眼不能見色等。二無隨轉用。謂於此亦無

能任持驅役者。如其次第宰主作者俱無所有。故無有能隨轉作用。三無生他用。謂法不能生他。四無自生用。謂亦不能自生。五無移轉用。謂眾緣有故生。非故新新有。六無滅他用。謂法不能滅他。七無自滅用。謂亦不能自滅。問。如眾緣有故生。生已自然滅。如前所說有因法有。欲答。眾緣有故生。生已自然滅。如前所說有因法有。欲顯在家及與出家雜染自性有因法有。故次說言。由二品爲依。是生便可得等。由此二頌顯無明愛有因法有。次後五頌顯雜染品差別所依因及時分。此中有因諸法者。謂無明乃至受。有因眾苦者。謂愛乃至

老死。此言顯示煩惱業生三種雜染。根本二惑故者。此言顯示煩惱雜染。唯取最勝煩惱雜染。自無能作用等言。復重別顯業雜染義。由彼所作有差別故。彼果異熟不思議故。自無能作用者。待善惡友他所引故。亦不由他作者。待自功用所成辦故。非餘能有作者。要待前生因差別故。方有所作。非內亦非外等頌中。顯依未來不生雜染。依止現在過去諸行能生雜染。設行已生。即由此相無有分別。未來無相故無分別。如此如是。當來決定不可知故。若不如是。分別異類。或時可得。若於過去。即可分別。如此如是。曾有相

貌可分別故非唯曾更而可分別未曾更者雖不分明取其相貌然隨種類亦可分別此則顯示依現在行分別爲因生諸雜染行雖無始然始可得者顯示雜染時分差別無始時來常隨逐故刹那刹那新所起故自此已後顯清淨品如實觀時得清淨故或由自相故謂觀色等如聚沫等或由共相故謂觀有爲同生住滅所有共相或由世俗及勝義諦故謂雖無癡者非無愚癡衆緣所生世俗諦故說癡能癡又復顯示非不愚者不正思惟是故彼爲愚癡所癡又由世俗宣說諸識隨福等行若就勝義無所隨逐又三

應知者謂去來今三種業者謂身等業一切不和合者更互相望不和合故所以者何現在速滅壞過去住無方未生依眾緣而復心隨轉若彼與此更互相應如福等行無有和合彼心相應道理亦爾云何當有實隨轉性何以故若心與彼諸行相應或不相應非此與彼或時不相應或時非不相應又非一切心或相應或不相應如是由勝義故心隨轉性不得成就今當顯示由世俗故說心隨轉所有因緣於此流無斷者今此頌中顯世俗諦非無作用及與隨轉又由勝義無有作者及與受者由世俗故而得宣說自

作自受。又作者受者若一若異。皆不可說。爲顯此義。故次說言。前後差別等頌。如是由勝義故。無有宰主作者受者。唯有因果。於因果相釋通疑難。略由五頌顯示於此起我顛倒。初頌顯示。雖無有我。而有後有。無有斷絕。又諸因果非頓俱有。非從一切一切得生。又此因道無有斷絕。頌中四句。如其次第釋此四難。由第二頌顯因果相。由後三頌顯於無我諸因果中起我顛倒。此中顯示彼所緣境。彼所依止。彼因彼果。初頌顯示彼所緣境。自內所證無色難見。難可尋思。故名無色。經說色相爲尋思故。難說示他故不可見。

由第二頌顯彼依果。凡夫是依。眾見是果。由第三頌顯示彼因俱生我見。由總執計自種隨眠之所生起。諸外道等分別我見。由宿習等之所生起。此外道見。要由數習故。不正尋思故。又得隨順從他聽聞非正法故。而得生長。此中顯示由所依止作意所緣諸過失故。分別我見方得生起。次後五頌顯彼我見。由集次第發生於苦。又即此苦幷及我見二苦因緣。又於解脫能爲障礙。此中初頌顯示於集。第二第三顯示行苦所攝阿賴耶識。愛藏此已而趣戲論。謂我當有非當有等。言愛藏者攝爲己體故。又復此苦於一切

時恆常隨逐。無一刹那而暫息者。由第四頌顯示此苦是能計我及苦樂緣。由第五頌顯示計我由愚癡故。障礙解脫。言增上者。望餘二苦故。言徧行者。隨逐諸受故。徧所作者。徧善惡無記故。今當顯示阿賴耶識所攝行苦。共他相似。又顯差別。由正法行方能竭故。於世衆流最爲暴惡。言衆流者。譬眼等六。五趣三界等。又法行者。顯示解了解脫徧知。及縛徧知。解了縛徧知者。卽了知苦。謂了知我受苦受樂皆依於苦。又此分別。能起諸見。從彼所生。亦能生彼。顯示解了縛徧知已。餘有六頌顯示解了解脫徧知。謂染汙意

恆時諸惑俱生滅若解脫諸惑非先亦非後等非先者與諸煩惱恆俱生故非後者即與彼惑俱時滅故又顯所說解脫之相謂非即彼生已後方清淨別有所餘清淨意生即彼先來無染汙故說爲解脫爲成此義故復說言其有染汙者畢竟性清淨等頌又復顯示二種解脫謂煩惱解脫及事解脫諸種子滅故諸煩惱盡故者顯示煩惱解脫即於此無染者顯示事解脫如經言苾芻當知若於眼中貪欲永斷如是此眼亦當永斷乃至廣說如是顯示有餘依解脫已次當顯示無餘依解脫自內所證者顯彼不思議故

唯眾苦盡者。爲遣妄計唯無性執。謂有餘依永寂滅故。說爲寂滅。非全無性。無戲論者。此解脫性。唯內所證。若異不異。死後當有或當無等。一切戲論。不能說故。爲顯補特伽羅及法俱非流轉生死或般涅槃。故復頌言。眾生名相續。及法想相中。無生死流轉。亦無涅槃者。

已釋勝義聖教伽他。次當建立意趣義伽他。如經言。

一時索訶世界主大梵天王。往世尊所。頂禮佛足。退坐一面。以妙伽他而讚請曰。

於學到究竟　善斷諸疑網　今請學所學

修學爲我說　大仙應善聽　學略有三種
增上戒心慧　於彼當修學　應圓滿六支
四樂住成就　於四各四行　智慧常清淨
初善住根本　次樂心寂靜　後聖見惡見
相應不相應　先淨樂靜慮　及於諦善巧
卽於諸諦中　應生遠增長　於諸學處中
有四趣三所　遠離於二趣　於二趣證得
二安住二種　一能趣涅槃　漸次爲因緣
純雜而修習　最先離惡作　最後樂成滿
諸學是爲初　於此學聰叡　由此智修淨

淨生樂成滿　諸學是爲中　於此學聰叡
從此心解脫　永滅諸戲論　諸學是爲尊
於此學聰叡　若行趣不淨　亦趣於善趣
是行說爲初　當知此非共　若行趣清淨
非諸趣究竟　是行說爲中　當知亦非共
若行趣清淨　於諸趣究竟　是行說爲尊
當知此必共　若有學無學　當知並聰叡
若有學無學　當知並愚夫　若棄捨攝受
亦斷除麤重　及現見所知　是受持三學
若有緣無緣　亦細麤顯現　由受持遠離

言發悟所引」初學唯有一第二學二種
第三學具三慧者皆超越」不毀壞尸羅
於學誓能順軌範無譏論於五處遠離
若無犯出離無惡作惡作於彼學尋求
及勤修彼行終無有棄捨命難亦無虧
常住正行中隨毗奈耶轉修治誓爲先
亦修治淨命二邊皆遠離亦棄捨邪願
於諸障礙法終無有耽染亂心法纔生
尋當速遠離非太沈太浮恆善住正念
根本眷屬淨而修行梵行應發勤精進

常堅固勇猛　恆修不放逸　五支善安住
當隱自諸善　亦發露眾惡　得諸衣服等
麤妙皆歡喜　少隨於世務　麤弊亦隨轉
受杜多功德　爲寂離煩惱　當具足威儀
應量而攝受　終無有所爲　詐現威儀相
不自說實德　亦不令他說　雖有所方求
而非現異相　從他邊乞求　終不強威逼
以法而獲得　得已不輕毀　不耽著利養
及所有恭敬　亦不執諸見　增益與損減
不著順世間　無義文呪術　亦不樂畜積

無義長衣鉢　恐增諸煩惱　不染習居家
爲淨修智慧　當親近賢聖　不畜朋友家
恐發憂悲亂　能生苦煩惱　纔起尋遠離
不受於信施　恐加害瘡皰　於如來正法
嘗無有棄捨　於他僭犯中　無功用安樂
常省自過失　知已速發露　若犯於所犯
當如法出離　所應營事中　能勇勵自作
於佛及弟子　威德與言教　一切皆信受
觀大罪不謗　於極甚深法　不可思度處
能捨舊師宗　不堅執自見　常樂居遠離

及邊際臥具　恆修習善法　堅精進勇猛
無有欲生欲　不憎惡憎惡　離睡眠睡眠
時不居寂靜　離惡作惡作　無希慮希慮
一切種恆時　成就正方便　引發與覺悟
及和合所結　有相若親昵　亦多種喜樂
侵逼極親昵　名虛妄分別　能生於欲貪
智者當遠離　諸欲令無飽　眾多所共有
是非法因緣　能增長貪愛　賢聖所應離
速趣於壞滅　仗託於眾緣　危逸所依地
諸欲如枯骨　亦如輭肉段　如草炬相似

猶如大火坑　譬如蟒毒蛇　亦如夢所見
如借莊嚴具　如樹端熟果　如是知諸欲
都不應耽樂　當聽聞正法　常思惟修習
先觀見麤靜　次於修一向　捨煩惱麤重
於斷生欣樂　於諸相觀察　得加行究竟
能離欲界欲　及離色界欲　入眞諦現觀
能離一切欲　證現法涅槃　及餘依永盡

於學到究竟善斷諸疑網今請學所學修學爲我說
者於此頌中大梵天王先讚世尊後興請問讚世尊
者謂於一切學中已得第一究竟此依自利行圓滿

不共德說。又能善斷展轉所生一切疑網。此依利他行圓滿不共德說。興請問者。何等爲學。學有幾種。云何於彼當修學耶。是故世尊意爲策勵怖多所作懈怠眾生。總攝一切。略說三學。故次告曰。大仙應善聽。學略有三種。增上戒心慧。於彼當修學。此中顯示依戒心慧。若散亂者。令不散亂。方便爲說增上戒學。心未定者。爲令得定。方便爲說增上心學。心已得定。未解脫者。爲令解脫。方便爲說增上慧學。由此因緣。諸修行者。一切所作皆得究竟。此顯世尊密意宣說。一切諸學無不攝在此三學中。又爲顯示於諸學中。由

此方便成辦所學。故次說言。應圓滿六支。四樂住成就。於四各四行。智慧常清淨。今此頌中。如其次第。顯示成辦三學方便。應圓滿六支者。應依增上戒學方便修學。何等六支。一安住淨尸羅。二守護別解脫律儀。三軌則圓滿。四所行圓滿。五於諸小罪見大怖畏。六受學學處。如是六支。顯示四種尸羅清淨。安住淨尸羅者。是所依根本。守護別解脫律儀者。顯示出離尸羅清淨。爲求解脫而出離故。軌則所行俱圓滿者。此二顯示無所譏毀尸羅清淨。於諸小罪見大怖畏者。顯無穿缺尸羅清淨。受學學處者。顯無顛倒尸羅

清淨。如是六支極圓滿故。增上戒學。與餘方便作所依止。四樂住成就者。顯示增上心學方便。四種靜慮名四心住。現法樂住。故名爲樂。於四各四行智慧常清淨者。依增上慧學說。謂於苦集滅道四聖諦中。一一皆有四行。卽無常等增上慧學。由此淨智之所顯故。初善住根本次樂心寂靜後聖見惡見相應不相應者。此顯顯示增上三學次第生起。根本者。謂增上戒。由後二種是此初學所流類故。既具尸羅。由無悔等次第修習。能得第二心樂靜定。心得定者。見如實故。能得第三成就聖見。遠離惡見。先淨樂靜慮及於

諦善巧。卽於諸諦中。應生遠增長者。此頌顯示三學次第淸淨差別。先淨者。是初學。樂靜慮者。是第二學。於諦善巧者。是第三學。又於如是諦善巧中。應生者。謂道諦。應生起故。應遠者。謂苦集諦。應遠離故。應增長者。謂滅諦。轉中上品煩惱次第數數漸斷。增長滅故。於諸學處中。有四趣三所遠離。於二趣。於二趣證得者。此頌顯示於增上戒心慧學處。由所修學有成敗故。隨其所應。所得果報四趣差別。謂於欲界人天所攝所有善趣。是增上戒成所得果。卽於欲界餘趣所攝所有惡趣。是增上戒敗所得果。色無色界天趣

所攝所有上趣。是增上心果。三界所不攝涅槃趣。是增上慧果。於如是諸趣中。遠離前二善趣惡趣已。應證後二上趣及涅槃趣。此言顯示世出世間二道所得。二安住二種。一能趣涅槃。漸次爲因緣。純雜而修習者。於此頌中顯示最初增上戒學。增上心學。漸次能爲增上心學。增上慧學。安住因緣。顯示中間增上慧靜慮律儀所攝增上戒學。能爲二種安住因緣。顯示最上一種。能爲涅槃安住因緣。當知此中顯示修習若別若總。隨其所應。最先離惡作。最後樂成滿。諸學是爲初。於此學聰叡者。此頌顯示由增上戒學。以

無悔等。漸次修習。爲後轉因。由此智修淨。淨生樂成滿。諸學是爲中。於此學聰叡者。此頌顯示由增上心學修所成慧最勝善根。漸次生故。爲最上學因。從此心解脫。永滅諸戲論。諸學是爲尊。於此學聰叡者。此頌顯示由增上慧學能爲最勝涅槃果因。若行趣不淨。亦趣於善趣。是行說爲初。當知此非共者。此頌顯示增上戒學。若有敗毀。爲惡趣因。若能成立。爲善趣因。此是不共。離後二學亦能成故。若行趣淸淨非諸趣究竟是行說爲中。當知亦非共者。此頌顯示中間學行。離欲界欲。得淸淨故。名趣淸淨。未能盡離上界

欲故。亦未永拔欲隨眠故。不得名爲於諸趣中究竟清淨。此離最上。亦能成辦。故名不共。非離最初。若行趣清淨。於諸趣究竟。是行說爲尊。當知此必共者。此頌顯示最上學行。三界諸欲皆遠離故。亦能永拔諸隨眠故。於諸趣中最爲究竟。不離前二能獨成辦。故名必共。若有學無學。當知並聰叡者。此初半頌顯示於三學中聰叡者相。有正學故。無邪學故。若有學無學。當知並愚夫者。此後半頌顯示於三學中愚夫之相。有邪學故。無正學故。若棄捨攝受。亦斷除麤重。及現見所知。是受持三學者。此頌顯示若能棄捨家親

屬等所攝受故。若能斷除三摩地障諸麤重故。若能現見四聖諦相所知理故如其次第三學成滿。若有緣無緣亦細麤顯現者此初半頌顯後二學及最初學。如其次第有緣無緣細麤差別。由受持遠離言發悟所引者。此後半頌顯初中後。如其次第引發因緣。謂誓期所引故。身心遠離所引故。由他言音內正思惟所引故。初學唯有一。第二學二種。第三學具三。慧者皆超越者。此頌顯示初一不共。中不離初。上不離二。超彼一切。當知無學是阿羅漢。不毀壞尸羅於學誓能順。軌範無譏論。於五處遠離者。此後顯示受持

戒相不毀壞尸羅於學者謂安住淨戒誓能順者謂守護別解脫律儀軌範無譏論者謂軌則無犯於五處遠離者謂所行無犯略有五處諸苾芻等非所應行謂王家唱令家酤酒家倡穢家旃荼羅及羯恥那家唱令家者謂屠羊等由徧宣告此屠羊等成極重罪多造惡業殺害羊等故若無犯出離無惡作惡作者顯示於諸小罪見大怖畏如其出離亦無惡作如其惡作亦無有犯於彼學尋求及勤修彼行者顯示受學學處終無有棄捨命難亦無虧常住正行中隨此柰耶轉者此頌四句如其次第顯示常尸羅性堅

尸羅性。恆所作性。恆隨轉性。修治誓爲先。亦修治淨命者。此初半頌。顯示軌範及命清淨。由諸軌範。先發誓願。方乃修行。故名爲誓。二邊皆遠離。亦棄捨邪願者。此後半頌。顯示遠離受用欲樂自苦二邊。及棄捨生天等願故。尸羅清淨。於諸障礙法。終無有耽染。亂心法纔生。尋當速遠離者。此頌顯示於諸根門不守護等障礙清淨所學法中。不見功德。無耽染故。於諸不善欲恚尋等擾亂意法。雖暫生已。卽除遣故。學得清淨。非太沈太浮。恆善住正念。根本眷屬淨而修行梵行者。此頌顯示遠離微劣惡作故。遠離非處惡作

故遠離失念故於究竟時及方便時修行梵行皆得清淨

瑜伽師地論卷第十六

音釋　甕烏貢切汲瓶也　盆蒲奔切缶也　邏郎佐切遮也　皰匹貌切　燬許委切火也

瑜伽師地論卷第十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發勤精進。常堅固勇猛。恆修不放逸。五支善安住者。此頌顯示。由被甲方便無退精進故。修習五支不放逸故。令所修學清淨殊勝。五支不放逸者。謂去來今先時所作及俱所行。當隱自諸善。亦發露眾惡。得諸衣服等麤妙皆歡喜。少隨於世務麤弊亦隨轉。受杜多功德為寂離煩惱者。此二頌中顯示遠離眷屬

貪欲多欲不知足因故。及遠離多欲不知足障淨學因故。學得清淨。當具足威儀。應量而攝受。終無有所爲。詐現威儀相者。此頌顯示具足威儀故。不於他前詭現相故。凡所攝受善知量故。爲修梵行資持壽命。有所受故。學得清淨。不自說實德。亦不令他說。雖有所方求。而非現異相從他邊乞求。終不强威逼以法而獲得。得已不輕毀者。此二頌中顯示遠離綺言說故。詭現相故。强威逼故。以所得利轉招利故。令所修學清淨殊勝。不耽著利養及所有恭敬。亦不執諸見增益與損減者。此頌顯示不耽著利養恭敬故。不執

著五種惡見故。令所修學清淨殊勝。不著順世間無義文呪術。亦不樂畜積無義長衣鉢者。此頌顯示不執著諸惡見因外道邪論。以能障礙取蘊解脫。彼所制造名順世間。及遠離耽著利養恭敬因。長衣鉢等因清淨故。學得清淨。恐增諸煩惱。不染習居家。爲淨修智慧當親近賢聖者。此頌顯示遠離所治因。親近能治因故。學得清淨。不畜朋友家。恐發憂悲亂。能生苦煩惱纔起尋遠離者。此頌顯示若親近居家。生憂悲散亂。增長諸煩惱。能爲衆苦因。由親近彼。能生衆苦。煩惱纔生尋卽除遣。如是顯示對治之因。不受於

信施恐加害瘡皰於如來正法嘗無有棄捨者此頌顯示不貪著利養恭敬不堅執諸惡邪見不虛受用信施不毀謗正法亦能遠離貪著後世諸欲及能生起諸惡見因如是所學清淨殊勝於他慼犯中無功用安樂常省自過失知已速發露者此頌顯示遠離作意求覓他人所有過失於自善品無有散亂常生歡喜於自過失如實了知發露悔除離增上慢由此因緣學得清淨若犯於所犯當如法出離所應營事中能勇勵自作者此頌顯示出離所犯及能遠離貪受他人恭奉侍衛由此因緣學得清淨於佛及弟子

威德與言教。一切皆信受。觀大罪不謗者。此頌顯示信圓滿故。於能誹謗見大罪故。學得清淨。於極甚深法不可思度處。能捨舊師宗。不堅執自見者。此頌顯示遠離安住自見取故。清淨殊勝。常樂居遠離及邊際臥具。恆修習善法。堅精進勇猛者。此頌顯示若身若心皆遠離故。習近順定諸臥具故。遠離一切不善尋思。純修白淨諸善法故。非沈掉等諸隨煩惱所擾蔽故。能善圓滿正加行故。增上心學方便殊勝。無有欲生欲。不憎惡憎惡。離睡眠睡眠。時不居寂靜。離惡作惡作。無希慮希慮。一切種恆時成就正方便者。此

二頌中顯示遠離貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作及疑蓋故。於諸善法生起欲故。於諸欲中極憎厭故。爲修善品方便加行。有所堪任。及心安靜。於時時間習睡眠故。若心沈沒。或慮彼生。於淨妙相思惟作意。及遊行時不居靜故。於先所犯便生憂悔。於所不犯無憂悔故。後後殊勝生希慮故。殷重無間正方便故。增上心學轉得清淨。引發與覺悟及和合所結有相若親昵。亦多種喜樂。侵逼極親昵。名虛妄分別。能生於欲貪。智者當遠離者。此二頌中顯示八種虛妄分別。能生婬欲所有貪愛。從初方便次第生起。乃至究竟。

由遠離故諸所修學清淨殊勝引發分別者謂能引發於可愛事不正思惟相應之心所有分別覺悟分別者謂卽於彼可愛事中覺悟貪纏相應分別和合所結分別者謂卽於彼可愛事中所有分別有相分別者謂卽於彼可愛事中執取種種淨妙相狀所有分別親昵分別者謂於已得所愛事中勇勵相應所有分別喜樂分別者謂卽於彼所得事中種種受用希慕愛樂種種門轉所有分別侵逼分別者謂兩根會時所有分別極親昵分別者謂不淨出時所有分別諸欲令無飽衆多所共有是非法因緣能增長貪

愛賢聖所應離速趣於壞滅仗託於衆緣危逸所依地者此二頌中顯示八種現法後法如其所應諸欲過患若能觀見卽是斷除欲愛方便諸欲如枯骨亦如輭肉段如草炬相似猶如大火坑譬如蟒毒蛇亦如夢所見如借莊嚴具如樹端熟果如是知諸欲都不應耽樂者此中廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過患一切世間共成譬喻顯示諸欲過患深重又爲顯示於諸欲中具有如是衆多過患分明可了何有智者於彼耽樂又彼諸欲如枯骨故令無飽滿如段肉故衆多共有猶如草炬正起現前極燒惱

故非法因緣如大火坑生渴愛故增長貪愛如蟒毒故賢聖遠離如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴具故仗託眾緣猶如樹端爛熟果故危亡放逸所依之地當聽聞正法常思惟修習先觀見麤靜次於修一向捨煩惱麤重於斷生欣樂於諸相觀察得加行究竟能離欲界欲及離色界欲入眞諦現觀能離一切欲證現法涅槃及餘依永盡者此中顯示由了相等七種作意世出世道皆清淨故證得有餘及無餘依二涅槃果增上慧學究竟清淨聽聞正法常思惟言顯示了相作意常修習言顯示勝解作意由起勝解

而修習故。先觀見麤靜言。顯示遠離作意。於修習一向等言。顯示攝樂作意。於諸相觀察言。顯示觀察作意。加行究竟言。顯示加行究竟作意。能離欲界欲。及離色界欲。入眞諦現觀。能離一切欲等言。顯示世間出世間加行究竟果作意。

已釋意趣義。聖教伽他。今當建立體義伽他。如頌言。

於身語意諸所有　一切世間惡莫作
由念正知離諸欲　勿親能引無義苦

今此頌中所言惡者。謂諸惡行。於一切種一切因緣一切處所。所有惡行。皆不應作。云何於一切種不作

惡耶。謂由身語意不造眾惡故。云何於一切因緣不作惡耶。謂由貪瞋癡所生諸惡。終不造作故。云何於一切處所不作惡耶。謂依有情事處。及非有情事處。不造眾惡故。云何由念正知遠離諸欲。謂斷事欲。及斷煩惱欲故。云何斷事欲。謂如有一於如來所證正法毗柰耶中。得清淨信。了知居家迫迮。猶如牢獄。思求出離。廣說乃至由正信心。捨離家法。趣入非家。然於欲貪猶未永離。如是名爲斷除事欲。云何斷煩惱欲。謂彼既出家已。爲令欲貪無餘斷故。往趣曠野山林。安居邊際臥具。或住阿練若處。乃至或在空閑靜

室。於諸事欲所起一切煩惱欲攝妄分別貪爲對治故。修四念住。或復還出。依近聚落村邑而住。善護其身。善守諸根。善住正念。而入聚落。或復村邑遊行旋反。去來進止。恆住正知。爲解睡眠。及諸勞倦。彼卽於是四念住中。善安正念爲依止故。爲欲永斷欲貪隨眠。修習對治。又卽以彼正知而住爲依止故。遠離諸蓋。身心調暢。有所堪能。熾然方便。修斷寂靜。彼由如是念及正知爲依止故。便能證得煩惱欲斷。遠離諸欲。乃至於初靜慮具足而住。如是能於受用欲樂行邊劣鄙穢性諸異生法。若斷若知。何等名爲引無義

苦謂如有一若諸沙門或婆羅門行自苦行於現法中以種種苦自逼自切周徧燒惱自謂我今由現法苦所逼惱故解脫當苦雖求是事而自煎逼彼於此事終不能得然更招集大損惱事如是名爲引無義苦諸聖弟子能於如是受用自苦行邊能引非聖無義苦法善了知已遠而避之不親不近亦不承事復次今當略辯上所說義云何略辯謂諸有情有二種滿一增上生滿二決定勝滿增上生滿者謂往善趣決定勝滿者謂愛盡離欲寂滅涅槃於此二滿及與障礙能斷能證是名略義若於一切種一切因緣一

切處所不作惡行彼便能斷增上生滿所有障礙亦能證得增上生滿若於受用欲樂行邊及於受用自苦行邊決定遠離彼便能斷決定勝滿所有障礙亦能證得決定勝滿當知是名此中略義

應說想眾生　依應說安住　不了知應說
而招集生死　若了知應說　於說者無慮
由無有此故　他不應譏論　若計等勝劣
彼遂興諍論　於三種無動　等勝劣皆無
斷名色愛慢　無著煙寂靜　無惱希不見
此彼天人世

此四頌中初言應說者謂一切有爲法所以者何諸有爲法皆三種言事之所攝故今此義中說妙五欲以爲應說又妙五欲諸餘沙門婆羅門等從施主邊以言求索故名應說又諸君主於妙五欲從僕使等以言呼召而受用之由是因緣亦名應說又諸受欲者於妙五欲不能自然善知過患唯除諸佛及佛弟子爲其宣說彼過患已乃能了知由是因緣亦名應說諸受欲者於諸欲中不正思惟而取其相亦取隨好即於彼欲便生愛染受用耽嗜乃至堅著又於諸欲不如實知有衆過患所謂諸欲無常虛僞空無有

實敗壞之法。猶如幻事誑惑愚夫。甚少愛味。多諸過患。亦不如實了知如是少味多患諸欲出離。所謂於彼欲貪調伏。乃至超越是其出離。彼既如是不見過患不知出離而受諸欲。由是因緣便於欲界生爲根本所有諸行深起樂著。又復造作生爲根本所有業已受欲界生。生已死滅。生已殞歿。如是故言應說想衆生。依應說安住。不了知應說而招集生死。若遇善士。得聞正法。如理作意。則於諸欲如實了知過患出離。所謂諸欲無常虛僞。廣說乃至欲貪超越。彼於如來所證正法毗柰耶中。得清淨信。便於諸欲深見過

患轉復增勝遂能捨離若少若多財寶庫藏眷屬遊從以正信心捨離家法趣於非家所謂一切生老病死皆悉永滅如是出家無所願求修行梵行謂我由此持戒精進修梵行故當得生天或異天處彼無如是邪祈願故於已不見不恐不慮他所譏論謂他不應如是譏論怨尤訶責告言賢首汝今何爲成就盛年捨現妙欲不隨親戚之所願樂而更希求待時諸欲誓修梵行耶如是故言若了知應說於說者無慮由無有此故他不應譏論此卽成就清淨尸羅及清淨見何以故由見顛倒發起於慢慢所持故與餘沙

門婆羅門等共興諍論。由此因緣說如是見爲諍根本。若有沙門或婆羅門。依等勝劣諍根本見心現高舉。由此因緣遂與餘沙門婆羅門等遞相諍論。依止我勝我等我劣三種慢類。立已爲勝或等或劣。若聖弟子非我我所我慢所動。乃至亦非我當非有想非無想所動。了知諸行皆衆緣生。於諸行中唯見法性。尚不以己校量於他。爲勝等劣。況起見慢而興諍論。彼聖弟子。雖於他所顯揚自宗摧伏他論。然於諸法唯爲法性緣於慈悲。謂當云何。若有於我所說妙義一句領解。如是如是正修行者。令彼長夜獲得大義

利益安樂。亦令如來正法久住。不依見慢及爲利養恭敬因緣而興諍論。如是不爲希求現法諸妙欲故。誓修梵行。彼由如是修梵行故。遠離邪願及諸邪見。棄捨貪求利養恭敬。於一切種皆得清淨。輝光熾然。無不普燭。諸天世人。唯當讚美。不應譏論。又能超度生老病死。如是故言若計勝等劣。彼遂興諍論。於三種無動等勝劣皆無。言名色者。謂五取蘊。若有於彼觀見爲苦。當諦現觀於五取蘊盡見苦時。於五取蘊所有貪愛。由意樂故。皆說爲斷。非隨眠故。彼若卽如已所得道轉更修習。於其我慢無餘斷滅。成阿羅漢。

諸漏永盡。由已證得阿羅漢果。心善解脫。便於自身自身眾具纏及隨眠。皆悉永斷。離愛離憍離放逸故。名煙寂靜。無有燒惱。亦無希望。云何名爲煙寂靜耶。煙名爲愛。何以故。如世間煙是火前相。能損眼根。便爲擾亂。令不安住。愛亦如是。是貪瞋癡火之前相。能損慧眼。亂心相續。謂能引發無義尋思。彼於此愛已斷已知。乃至令其於當來世成不生法。名煙寂靜。彼既如是煙靜離著。雖復追求命緣眾具。非不追求。然能解脫貪愛追求。所求無染。云何無惱。謂彼如是現追求時。若他自施。或

勸餘施。施時殷重。非不殷重。精而非麤。多而非少。速而非緩。然不愛味。於所得物無染受用。不生耽吝。乃至堅著。如是受用命資具時。不爲貪惱之所燒惱。若彼施主自不能施。或障餘施。設有所施。現不殷重。不現殷重。乃至遲緩而不急速。然不嫌恨。由此因緣。不生恚惱。又於受用所得物時。不戚不念。無損害心。及瞋恚心。如是不爲瞋惱所惱。又於所得若精若麤。於受用時。深見過患。善知出離。安住正念。遠離愚癡。如是不爲癡惱所惱。云何無希。希名希望。繫心有在。彼不擎鼻內懷貪願。往趣居家。謂刹帝利大宗葉家。或

婆羅門長者居士大宗葉家。我當從彼獲得上妙應所噉食。乃至財寶衣服餚膳諸坐臥具病緣醫藥供身什物。如是追求及與受用。於此財物都無希望。又彼恆常安住死想。謂過夜分入晝分中。復過晝分還入夜分。於其中間。我有無量應死因緣。如經廣說。所謂發風。乃至非人之所恐怖。由此因緣所爲追求所爲受用所有財物。於此壽命亦無希望。如是無著煙寂靜無燒惱無希望故。於此天人帝釋自在世主天等所有因中都不可見。於彼天人諸因果中亦不可見。又於此四洲天人世間及彼餘處都不可見。又於

此世界天人世間及彼餘處都不可見如是故言斷名色愛慢無著煙寂靜無惱希不見此彼天人世復次初頌顯示待時諸欲於欲邪行及邪行果第二頌中顯示捨欲應正道理淨修梵行仍被譏論不應道理及待時欲如第二頌第三亦爾第四頌中世尊顯示現所證法永離熾然乃至智者內自所證又初頌中宣說諸欲是應說相顯待時欲由彼諸欲非纔須時即便稱遂要以言說為先然後追求受用又顯於彼由想安住不了知故起於邪行及招生死邪行果報第二頌中顯於諸欲能了知故離邪願故修梵行

故。離邪見故。離見根本我慢種故。遠離耽著利養恭敬故。棄捨諸欲應正道理。由此因緣。他所譏論不應道理。又顯諸欲是待時性。所以者何。若於先世不作福者。今雖用功。於所樂欲不能果遂。或唯今世造作福者。即於此時。其所樂欲亦不諧偶。由此因緣。後方成辦。所以諸欲名曰待時。第四頌中。顯示見斷煩惱斷故。即於現在證初沙門及沙門果。又修所斷煩惱斷故。即於現在證後沙門及沙門果。斷貪愛故。斷我慢故。如是顯示現所證法。又離著故。煙寂靜故。顯示永離熾然。及至智者自內所證。彼得如是內所證法。

云何令他當得了知。由無燒惱無所希望相所表故。此中前三頌顯示世尊爲諸天說。苾芻不能顯揚如來聖教大義。而我獨能說是語時。彼既領悟。於苾芻所生陵懱心。及於自身心生憍慢。皆得除滅。第四頌中廣顯如來聖教大義。

欲貪所摧蔽　我心徧燒然　唯大仙哀愍
爲說令寂靜　由汝想顛倒　令心徧燒然
是故常遠離　引貪淨妙相　汝當修不淨
常定於一境　爲貪火速滅　數數應澆灌
觀非妙諸行　爲苦爲無我　亦繫念於身

多修習厭離　修習於無相　壞慢及隨眠

由於慢現觀　當證苦邊際

云何想顛倒。謂於不淨境捨不淨相。不正思惟。取淨妙相。及取隨好。云何遠離引貪淨相。謂如有一見少盛色。應可愛樂諸母邑已。便攝諸根而不隨念。云何常定一境修習不淨。謂如有一先以巧便。取於賢善三摩地相。所謂青瘀。乃至白骨。或骨瑣相。卽以此相。於現所得可愛境界。繫念思惟。如前所取。後亦如是。又於內身或自或他。觀察種種不淨充滿。謂此身中有髮有爪。乃至便利種種不淨。云何觀察非妙諸行。

以之爲苦。謂如有一作是思惟。見少盛色應可愛樂諸母邑已。所生貪愛受用希望。卽是集諦爲衆苦因。由此故生。生已老死。愁歎憂苦種種擾惱從此而生。云何觀察非妙諸行。以爲無我。謂如有一作是思惟。於我身形女身形中。都無有我及有情等。誰能受用。誰所受用。唯是諸行。唯是諸法。從衆緣生。云何繫念於身。多修厭離。謂如有一性是猛盛欲貪種類。由是猛盛欲貪類故。雖攝諸根。然被貪欲損壞其心。雖復作意思惟不淨苦及無我。亦爲欲貪損壞其心。由此因緣彼依不淨或苦無我作意思惟。權時厭毀違逆

不順於身念住繫念在前親近修習若多修習彼由多住如是行故便能斷此猛盛欲貪若攝諸根不爲欲貪損壞其心若復作意思惟不淨苦及無我亦不貪欲損壞其心彼由修習如是行故諸欲貪纏但現行斷非隨眠斷又此欲貪纏及隨眠略於二種補特伽羅相續可得一於異生相續可得二於有學相續可得雖有一分有學身中亦不可得然於下貪由永斷故已得安隱上貪未斷不得安隱無學身中中界妙界所有欲貪尚不可得何況劣界以無學者下上貪斷於一切分已得安隱了知是已未離欲貪一分

學者。於後無學心生願樂。見般涅槃寂靜功德。不復思惟一切相故。恆正思惟無相界故。於無相定勤修學故。又卽於此多修習故。永斷三界修斷我慢。由此斷故。說名無學。離三界欲。上下貪斷。已得安隱。一切苦因皆捨離故。證得一切衆苦邊際。如是故言修習於無相。壞慢及隨眠。由於慢現觀。當證苦邊際。復次今當略辯上所說義。謂顯貪欲由是而生。由是寂靜及彼寂靜。當知是名此中略義。云何貪欲由是而生。謂五因故。一由淨妙想。二由欣樂樂。三由有情想。四由猛盛貪。五由隨眠有餘未盡。云何欲貪生已由是

寂靜。謂五因故。一由作意思惟不淨。二由作意思惟於苦。三由作意思惟無我。四由繫念多修厭離。五由隨眠無餘永滅。云何寂靜。謂此寂靜略有二種。一者現行寂靜。二者永斷隨眠當來不起。由前四種寂靜因緣。成初寂靜。由第五因。第二成就。

云何苾芻多所住　越五暴流當度六

云何定者能度廣　欲愛而未得腰舟

身輕安心善解脫　無作繫念不傾動

了法修習無尋定　憤愛惛沈過解脫

如是苾芻多所住　越五暴流當度六

如是定者能度廣　欲愛而未得腰舟

此因天女所問伽他。暴流有六。謂眼暴流。能見諸色。乃至意暴流。能了諸法。佛聖弟子。有學見迹。於隨順喜眼所識色。不住於愛。於隨順憂眼所識色。不住於恚。於隨順捨眼所識色。數數思擇。安住於捨。彼設已生。或欲貪纏。或瞋恚纏。或愚癡纏。三身爲緣。所謂喜身憂身捨身。而不堅著。乃至變吐。由是因緣。於屬三身諸煩惱纏。得不現行。輕安而住。如是名爲得身輕安。而未能得心善解脫。由彼隨眠未永斷故。彼於後時。又能永斷屬彼隨眠。卽於屬彼諸煩惱中。遠離隨

縛。如是乃名卽於三身貪瞋癡所心善解脫。如於眼所識色。乃至於身所識觸。當知亦爾。如是已斷五下分結。越五暴流。謂越眼暴流能見諸色。乃至越身暴流能覺諸觸。如是越度五暴流已。餘有第六意暴流在。爲當越度。復修無作無動繫念。云何無作。謂於涅槃心生願樂。不爲我慢之所傾動。無所思惟。亦無造作。又不爲彼計我我所當來是有。乃至我當非想非非想等之所傾動。無所思惟。亦無造作。云何無動。謂不爲彼上分諸結纏繞其心。無動無變。亦無改轉。又於隨一寂靜諸定。不生愛味戀慕堅著。云何繫念。謂

爲斷彼上分諸結。於其內身住循身觀。如是乃至廣說念住。彼由如是修無作故。斷諸生愛。修無動故。斷諸定愛。此離現行說名爲斷。修繫念故。爲令一切上分諸結無餘永斷。修習對治。如是修習無作繫念。不傾動故。能令一切上分諸結無餘永斷。是名越度第六暴流。謂意暴流。能了諸法。復有差別。云何無動。言無動者。是慈善根無瞋性故。由此因緣諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願。修奢摩他毗鉢舍那。由彼慈故。修奢摩他。由念住故。修毗鉢舍那。如是正修行者。於能隨順斷上分結。三心修習。速得圓滿。謂於上身無耽

染心。於下有情無憤恚心。不放逸者。於上下境無染汙心。餘如前說。如是名爲越五暴流。當度第六。云何了法。謂於苦法。能了能觀。於集滅道法。能了能觀。云何修習於無尋定。謂能了知如是法已。又復安住居家諸欲。依持斷滅。及棄出中。或於阿練若處。或於樹下空閑。於隨順喜眼所識色所有喜身。於隨順憂眼所識色所有憂身。於隨順捨眼所識色所有捨身。於此所緣無欲尋纏心多安住。乃至亦無所生家世相應尋纏心多安住。設起欲尋。乃至家世相應尋等。卽能如實了知出離。不爲欲尋之所障礙。乃至不爲家

世相應尋所障礙而能靜慮審慮諦慮由此方便由此道修能斷喜身染愛過失能斷憂身憤恚過失能斷捨身惛沈過失諸纏斷故身得輕安隨眠斷故於欲界繫三身染汙心善解脫彼於爾時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至諸觸偏流行愛若和合愛若增長愛若不離愛若不合愛若退減愛若別離愛或於欲界復受生愛復有差別云何修習於無尋定謂已得無尋無伺靜慮餘如前說復次今當略辯上所說義謂彼天女略問世尊三種要義一者下分結斷二者上分結斷方便三者即彼下分結斷方便及如

彼善斷。如是問已。爾時世尊隨應而答。謂由身輕安。心善解脫。答彼所問下分結斷。非斷方便。由無作繫念不傾動。答彼所問上分結斷。方便非斷而於彼斷。天女類前。亦卽領解。唯餘下分結斷方便。及如彼善斷。爾時世尊先以修無尋定廣說差別。答斷方便。謂若能斷如斷所斷。此中了法說名能斷。修無尋定說名如斷所斷憤過。謂瞋恚品。所斷愛過。謂貪欲品。所斷惛沈過。謂愚癡品。如是名爲能如所斷。如是廣答斷方便已。唯有所餘如善斷在。復由第二修無尋定差別因緣答其善斷。言善斷者。謂畢竟斷。遠分斷。一

切雜染斷。由了知法故。釋畢竟斷。由修無尋定故。釋遠分斷。由貪瞋癡纏及隨眠一切斷故。釋一切雜染斷。當知是名此中略義。又彼天女依諸有學未得勝意已離欲貪未離上貪而興請問。意名腰舟。如經說憩軸意腰舟。於此腰舟猶未得者。說彼名爲未得腰舟。此中何等名爲腰舟。謂於諸結善解脫心。

常有怖世間　衆生恆所厭　於未生衆苦
或復已生中　若有少無怖　今請爲我說
天我觀解脫　不離智精進　不離攝諸根
不離一切捨　我觀極久遠　梵志般涅槃

已過諸恐怖　超世間貪著

今此頌中。始從欲界。乃至有頂。諸薩迦耶。皆名世間。此中義者。意在欲界有樂有苦有情世間。若諸有情。十資身具之所攝養。無所匱乏。身康無病。年未衰老。名爲有樂有情世間。與此相違。當知有苦有情世間。世間衆生。少分有樂。多分有苦。諸有有樂有情世間。常懷恐怖。勿我財寶王所侵奪。廣說乃至勿由此緣遭諸苦難。勿或風熱於內發動。乃至或人或非人等侵損我耶。如是懼慮未來財寶變壞之苦。及身壞苦。心常怖畏。諸有有苦有情世間。現爲衆苦逼切身心。

有苦有憂有愁有歎有諸擾惱恆不安住如是故言常有怖世間衆生恆所厭於未生衆苦或復已生中由是因緣彼天現見諸有有樂有情世間樂非決定請問如來有決定樂無怖畏處爾時世尊卽爲彼天方便示現唯聖教中有如是處非諸外道謂如有一住正法外所有沙門或婆羅門於現法中及當來世諸欲過患不如實知由不知故希求未來諸欲差別捨現法欲求後法欲精勤受學所有禁戒雖復安住如是禁戒然無智慧不護根門不守正念無常委念乃至廣說彼不調攝諸根門故於他所惠少小利養

及與恭敬。尚生愛味。隨起戀著。何況廣大。如是精勤受禁戒者。遠離智慧密護根門。於現法欲尚不能斷。況後法欲。又即於彼有一沙門若婆羅門。於欲過患麤了知故。能越現法後法諸欲。而復欣求上離欲地。於非解脫起解脫想。斷棄諸欲。便臻遠離。彼由精勤數多修習正思惟故。離欲欲界。乃至離欲無所有處。由此因緣。捨下自體。愛上自體。由愛彼故。於當來世尚不解脫下地自體。何況上地。如是棄捨財寶自體迷失道者。雖復安住勇猛精勤。而不能得一向快樂無怖畏處。何以故。彼外道師。尚於是處不見不識。況

能爲彼諸弟子等當廣開示。如是外道師及弟子所制論中。決定無有衆苦邊際。與此相違。善說正法毗奈耶中。當知具足一切義利。乃至定有衆苦邊際。依此密意。佛爲彼天說如是言。天我觀解脫。不離智精進。不離攝諸根。不離一切捨。復次今當略辯上所說義。謂爲顯示惡說邪法毗奈耶中。師及弟子皆有衰損。善說正法毗奈耶中。皆具吉祥。於一切苦能證邊際。當知是名此中略義。爾時彼天。聞佛世尊答所請問。歡喜踊躍。卽以四種無上功德讚歎如來。謂佛世尊難出現故。出已能成利他行故。亦能建立自利德

故。於自他利離染心故。我觀極久遠。梵志般涅槃者。此讚世尊難出現德。已過諸怨者。此讚世尊利他行德。已過諸怖者。此讚世尊建自利德。超世間貪欲者。此讚世尊於自他利離染心德。如是四種功德差別。當知復有三種差別。謂難出現故。難可見故。建立自利利他行故。見者則能成就大義。成大義者。離染心故。偏一切生。亦無眾罪。如是眾德。諸佛世尊最爲殊勝。故以此相讚歎如來。

瑜伽師地論卷第十七

音釋　詭居洧切詐也

瑜伽師地論卷第十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之三

誰獎勝類生　及開出離道　於何住何學
不懼後世死　戒慧自熏修　具定念正直
斷諸愁熾然　正念心解脫　能獎勝類生
及開出離道　住此於此學　不懼後世死

今此頌中。言勝類者。卽是四種勝上姓類。一婆羅門。二刹帝利。三吠舍。四戍達羅。以法以正。以制以導。教

勝類生。故名爲獎。此中顯示唯佛世尊。能以法以正以制以導教勝類生。由此因緣。世尊自顯唯我獨爲眞獎導者。故爲彼天作如是說。具戒具慧以自熏修。又唯世尊能爲四種勝上類生宣說出離一切衆苦聖八支道。此中世尊亦自顯示是眞說者。云何具戒。謂佛世尊昔菩薩時。棄上妙欲捨離居家。受持身語所有律儀。云何具慧。謂卽於彼受持身語律儀住者。起如是相。內正思惟。深心籌量。審諦觀察。今此世間多遭艱苦。所謂若生若老。如經廣說。云何自熏修。謂於往昔無量餘生。經三大劫阿僧企耶。於六波羅蜜

多。修習善修習。由彼因緣。今無師自然心趣出離。又於眾緣所生諸行。以微妙智能隨悟入。云何具定。謂能乃至離無所有處欲。證得非想非非想處。云何具念。謂依如是所得勝定。爲斷見斷諸煩惱故。修四念住。卽以如是所修念住爲其導首。乃至修習三十七種菩提分法。云何正直。謂彼生起逆流正直聖八支道。能斷見斷所有煩惱。於逆流道得預隨流。云何永斷一切愁憂熾然。謂從諦現觀俱得成不還者。又能永斷五下分結。瞋恚似順愁憂。貪欲似順熾然。於如是等皆已永斷。云何正念。謂爲永斷上分諸結。復更

修習四種念住。乃至修習三十七種菩提分法。云何心解脫。謂已永斷上分結故。於二種障心善解脫。謂煩惱障及所知障。其心如是善解脫故。得成如來應正等覺。廣說如經。由此故能獎勝類生。開出離道。諸有四種勝類。隨一於此聖教愛樂正行。爲欲證得聖八支道。於三學中勤修學者。彼定能證聖八支道及涅槃果。由證彼故。不懼當來生老病死。復次今當略辯上所說義。謂略顯示唯佛世尊能令四類速得清淨。彼若於此能正修行。不唐捐故。又復示現如來聖教善說正法。及毗柰耶。又復示現佛是天人無上大

師。當知是名此中略義。

云何擅名譽　云何具珍財　云何獲美稱

云何攝親友　持戒擅名譽　布施具珍財

諦實獲美稱　惠捨攝親友

云何持戒能擅名譽。謂如有一或男或女。具足尸羅及賢善法。乃至命終斷除殺罪。遠離殺生。如經廣說。乃至十方所有沙門婆羅門等。常所稱歎。由是因緣。爲諸國王羣臣長者。乃至城邑聚落人民。恭敬供養。云何布施能具珍財。謂如有一。昔餘生中。作及增長施福業事。由此因緣。今生巨富大財寶家。乃至衆多

府庫盈積。云何諦實能獲美稱。謂如有一不以假僞斗稱函等。諂誑陵懱妄言等事。而致財寶。但以如法作業技能。依法不暴。而致財寶。彼既如是。眾咸唱言。賢哉儒士。乃能如法作業技能。引致財寶。云何惠捨能攝親友。謂如有一現前多有種種家產。遠離慳垢。不吝資具。以正安樂而自歡娛。乃至友朋親戚耆長。彼諸人等。便相佐助。引致財寶。守護滋息。復次今當略辯上所說義。謂略顯示恭敬利養二種因緣。持戒擅名譽者。顯恭敬因緣。所餘諸句。顯利養因緣。謂因力故。士用力故。助伴力故。當知是名此中略義。

齊何泉止息　於何徑不通　世間諸苦樂
何處無餘滅　若於是處所　眼耳及與鼻
舌身意名色　永滅盡無餘　齊此泉止息
於斯徑不通　世間諸苦樂　是處無餘滅

云何爲泉。謂六觸處。何以故。譬如泉池能生諸水。水所繫屬堪任觸用。又能存養男女大小。下及禽獸。乃至一切未盡枯竭。六內觸處。亦復如是。一切愚夫六境界觸之所觸用。又能存養。乃至是中。諸貪愛水未盡枯竭。云何爲徑。徑有二種。一煩惱徑。二者業徑。此中徑者。意明因義。云何苦樂。謂或於現法六種觸處

爲緣所生。或安受受所攝。或不安受受所攝。或於後法煩惱攝持妙行惡行爲緣所生。或安受受所攝。或不安受受所攝。於何處所。如是六處及名色等。無餘滅盡。謂無餘依涅槃界中。若諸異生。泉徑苦樂。一切無缺。亦未有捨。若諸有學。缺而未捨。若諸無學。徑及當來所有苦樂。亦缺亦捨。不復現行。泉及現法所有苦樂。亦缺亦捨。有餘依故。猶復現行。是故無餘涅槃界中。說彼一切無餘盡滅。復次今當略辯上所說義。謂略顯示於現法中因及苦樂。於後法中因及苦樂。於無餘依涅槃界中。皆悉永滅。當知是名此中略義。

誰能越暴流　誰能超大海　誰能捨眾苦
誰能得清淨　正信越暴流　無逸超大海
精進捨眾苦　智慧得清淨

今此頌中。云何正信能越暴流。謂如有一。爲欲了知諸欲過患。聽佛所說。若弟子說。所有正法。聞是法已。獲得正信。便生欲樂。爲斷事欲。及煩惱欲。遂能棄捨居家事欲。正信出家。往趣非家。既出家已。爲欲斷除煩惱諸欲。遠離而住。彼由熾然勤精進故。乃至修習正思惟故。斷煩惱諸欲。得離欲定地。如是正信爲依爲導。便能越度諸欲暴流。云何無逸能超大海。謂於

彼定終不愛味。乃至亦無堅著安住。唯除爲證諸漏盡智。專注其心。由此定心。清淨鮮白。正直調柔。於四聖諦。能入現觀。乃至證得諸漏永盡。如是由不放逸爲依爲導。能斷色無色繫二有暴流。及斷一切無明與見二種暴流。是故名爲超渡大海。云何精進能捨衆苦。謂如有一有學見迹作是思惟。我應當證三界離欲。諸結永盡。便臻遠離。於彼勇猛精勤而住。不多安止貪欲纏心。又能如實了知現在諸欲貪纏所有出離。於貪欲蓋淨修其心。遂能斷滅諸貪欲纏及貪欲纏爲緣所生心諸憂苦。如貪欲蓋。乃至疑蓋當知

亦爾。如是精進爲依爲導。能捨衆苦。云何智慧能得清淨。謂彼除滅能染汙心。乃至能障究竟涅槃五種蓋已。卽依未至。安住未至。如先所得苦集滅道諸無漏智。於諸苦中思惟眞苦。乃至於道思惟眞道。便得無餘三界離欲諸漏永盡。如是由先所得智慧爲依爲導。能證清淨。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵於此頌中。略顯異生先已離欲。後於聖諦現觀清淨。及顯有學於諸聖諦現觀爲先。離欲清淨。當知是名此中略義。

誰超越暴流　晝夜無惛昧　於無攀無住

甚深無滅劣　圓滿眾尸羅　具慧善安定
內思惟繫念　能度極難度　諸欲想離染
亦超色界結　彼無攀無住　甚深無滅劣

今此頌中。云何暴流。所謂四流。欲流有流見流無明流。云何無攀無住。所謂諸愛永盡離欲寂滅涅槃。及滅盡定。所以者何。所言攀者。諸煩惱纏。所言住者。煩惱隨眠。於彼處所。二種俱無。是故說言無攀無住。此謂涅槃無攀無住。又想名攀。受名為住。若於是處。二種俱無。即說彼處無攀無住。如是顯示滅受想定無攀無住。今此義中。意取滅定。云何圓滿眾尸羅。謂善

安住身語律儀修治淨命。云何具慧。謂於苦聖諦如實了知。乃至於道聖諦亦復如是。云何善安定。謂遠離諸欲。乃至具足安住第四靜慮。或第一有三摩鉢底。云何內思惟。謂於二十二處數數觀察。言我今者容飾改常。去俗形好。廣說如經。云何繫念。謂於二十二處數觀察時。依沙門想恆作恆轉而現在前。由此因緣為斷餘結修四念住。云何能度極難度。謂一切結無餘斷故。能度最極難度有頂。彼非一切愚夫異生可能度故。云何於諸欲想而得離染。謂於下分諸結已斷已知。云何超於色界諸結。謂於色繫上分諸

結已斷已知。云何於無攀無住甚深中無有減劣。謂於無色界。或已離欲。或未離欲。已得非想非非想處。堪能有力入滅盡定。學與無學俱容有此。故不定言超無色結。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵於此頌中。略顯能得最究竟道。及顯能證第一住道。當知是名此中略義。

貪恚何因緣　由何故欣戚　毛豎意尋思
如孩依乳母　潤所生自生　如諾瞿陀樹
別縛於諸欲　猶摩迦處林　是貪恚因緣
由斯故欣戚　毛豎意尋思　如孩依乳母

知彼彼因緣　生已尋除滅　超昔未超海
暴流無後有

今此頌中。云何貪恚。謂如有一處在居家。於可意境可意有情。共相會遇而生貪著。於不可意境及有情。共相會遇而生瞋恚。云何欣慼。謂如有一於佛所證法毗奈耶。率爾得生。須臾正信。不善觀察前後得失。忽然自勵。便棄家法。往趣非家。既出家已。與凡道俗共相雜住。遂於去來貨財親友。追念思慕。憂慼纏心。或復有一非由正信。亦非自勵。往趣非家。然或爲王之所驅迫。乃至或爲不活邪畏之所恐怖。捨離居家。

既出家已於其正信諸婆羅門居士等邊時時多獲利養恭敬深生愛味竊作念言吾此一方善哉奇要無勞稼穡不事商賈少致艱辛足堪活命彼緣如是利養恭敬便自欣悅安然而住云何毛豎及意尋思謂如有一非由自勵不爲活命捨離居家然由正信捐棄家法往趣非家既出家已不與道俗共相雜住便臻遠離寂靜閒居彼閒居時或於塵霧或昏夜分見大雲氣聞震雷音或逢雹雨師子虎豹或遭兕猾竊劫抄虜或遇非人來相嬈逼便生驚怖身毛爲豎或至晝分於彼去來奇妙親友發依耽嗜所有尋思

謂欲尋思。如經廣說。乃至家世相應尋思。如是已說。貪恚等事。云何潤生及與自生。猶如世間諾瞿陀樹。潤名愛水。由此爲緣。能生諸取。彼貪恚等。一切皆用此爲芸緣。自者。卽是貪恚爲先。尋思爲後。各各差別種子界性。云何貪恚。乃至尋思別縛諸欲。猶如世間摩魯迦條纏繞林樹。謂略說有六種別欲。或有身手力所引致現在事欲。謂居家者所有諸欲。於此境界用此爲緣。發生貪恚。或有從他所得種種現在事欲。謂爲活命而出家者所有諸欲。於此境界用此爲緣。發生欣悅。或有過去未來事欲。謂忽自勵而出家者

所有諸欲。於此境界。用此爲緣。發生憂慼。或有所餘諸煩惱欲。略有二種。謂於欲界自體及資身命。或有未斷妄分別貪。謂由正信而出家者。寂靜閒居。於永夜分。所遭衆事。於此境界。用此爲緣。便生驚怖。身毛爲豎。或有未斷妄分別貪。所謂卽此補特伽羅。至晝日分。於外色聲香味觸境。用此爲緣。發生意地所有尋思。又有沙門若婆羅門。如實了知如前所說貪與恚等。及彼因緣。又能了知衆緣生法無常性已。隨其所生。不起貪著。卽便棄捨變吐斷滅。離色無色二界貪故。度有暴流。離欲貪故。度欲暴流。如是暴流。昔所

未度。今既度已。終無有退。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵於此頌中。略顯三位。一在家位。二出家位。三遠離位。又略顯示共與不共因緣所生。若愛若恚。於諸欲中二種別縛。及斷方便。幷斷勝利。當知是名此中略義。又於此中。若貪若欣。若依耽嗜。所有尋思。當知愛品。若恚若感。及與驚怖。當知恚品。

應作婆羅門　謂斷無縱逸　求棄捨諸欲

不希望此有　若更有所作　非眞婆羅門

當知婆羅門　於所作已辦　諸身分劬勞

未極底未度　已得度住陸　無勤到彼岸

天汝今當知　此喻眞梵志　謂永盡諸漏
得常委靜慮　彼永斷一切　愁憂及熾然
恆住於正念　亦常心解脫

今此頌中顯示彼天依於世俗諸婆羅門爲世尊說。謂有種姓諸婆羅門自號我爲眞實梵志。計梵世間爲最究竟。希求梵世安住於色。常勤精進心無懈倦。恆樂遠離寂靜閒居。減省睡眠修習靜定。爲斷事欲及煩惱欲。由彼種姓諸婆羅門計梵世間以爲究竟。希望梵世不求欲有。又顯如來依第一義諸婆羅門而報彼天。若婆羅門作所作已數復應作更有勝上

所應作事當知此非眞婆羅門。若婆羅門證婆羅門所應作事超登一切薩迦耶岸安住陸地。當知此是眞婆羅門。由此顯示學與無學皆婆羅門學有二種。謂於欲界或未離欲或已離欲。未離欲者未得源底未到彼岸於二種法猶未具足。一未得內心勝奢摩他。二雖已得增上慧法毗鉢舍那未善清淨。由闕內心奢摩他故運動如足勇猛精進。又復爲令增上慧法毗鉢舍那善清淨故運動如手勇猛精進。彼於如是勤精進時離欲界欲如得源底證阿羅漢如到彼岸。已離欲

者證得內心勝奢摩他亦得善淨毗鉢舍那。唯爲進斷上分諸結發勤精進非諸身分。若已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住陸地已到彼岸。此則顯示諸婆羅門依第一義略有三種。一是有學一是無學。若已究竟到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一切身分勤精進者名得常委若已離欲得源底者名得靜慮得靜慮者永斷一切下分結故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁憂熾然。永盡漏者永斷修斷諸煩惱故已善修習四種念住恆住正念及心解脫彼非作已數數更作亦無增勝所應作事。是故說彼名第一義眞婆羅門。

苾芻苾芻已度暴　流耶告言如是天
無攀無住已度暴　流耶告言如是天
苾芻汝今　猶如何等　無攀無住　已度暴流
如如我劬勞　如是如是劣　如如我劣已
如是如是住　如是我住已　如是如是漂
天我如如捨劬勞　如是如是無減劣
如是廣說鮮白品　此中祇陁頌應知
今此頌中無攀無住者謂涅槃滅定如前已說世尊
依昔示現修習菩薩行時所有最極難行苦行非方
便攝勇猛精進又依示現坐菩提座非方便攝勇猛

精進斷徧知故說如是言天汝當知我昔如如虛說
劬勞如是如是我便減劣如如減劣如是如是我便
止住如如止住如是如是又被漂溺與此相違應知
白品此中顯示修苦行時非方便攝勇猛精進名曰
劬勞行邪方便善法退失名爲減劣既知退失諸善
法已息邪方便說名止住捨諸苦行更求餘師遂於
嗢達洛迦阿邏荼等邪所執處隨順觀察故名漂溺
復於後時坐菩提座棄捨一切非方便攝勇猛精進
所有善法遂得增長如如善法既增長已如是如是
於諸善法不生知足不遑止住於所修斷展轉尋求

勝上微妙。既由如是不知足故。遂不更求餘外道師。無師自然修三十七菩提分法。證得無上正等菩提。名大覺者。此中四義。捨劬勞等四句經文。如其次第配釋應知。云何復依涅槃無依無住以顯差別。謂不能度諸煩惱纏隨眠暴流。略由四因。何等爲四。謂最初有依耽嗜尋。依耽嗜尋爲依止故。便有懈怠。又由懈怠爲依止故。住異生分。住異生分爲依止故。順生死流貪愛勢力。令於五趣生死河中。順流漂溺。與此相違四種因故。能度暴流。如應當知。云何復依想受滅定以顯差別。謂如有一先已證得想受滅定。復住

放逸。多住想受。而不多住諸想受滅。由此因緣退失滅定。由退失故。還復止住下地生因。住彼因故。心便定趣彼所得果。與此相違。應知白品四句差別。

獨臻阿練若　靜慮棄珍財　爲別有方求

爲窺窬封邑　何不與人交　而絕無徒侶

得義心寂靜　摧妙色魔軍　我獨處思惟

受最勝安樂　故不與人交　而絕無徒侶

此因天女所問伽他。言得義者。略有二種。一者證得沙門果義。二者證得聖神通義。由初得義。超越一切生死大苦。第二得義。證八解脫寂靜思惟現法樂住。

又初得義降伏可愛妙色魔軍。第二得義獨處思惟受勝安樂。此中意辯聖神通義。所以者何。謂如有一爲欲成辦聖神通義爲令解脫清淨圓滿。依十徧處方便修行。由此因緣令徧處定清淨圓滿。亦令解脫轉得清淨圓滿鮮白。亦能成辦聖神通義。彼既了知此成辦已。便自通達我義已辦。沙門果義亦得成就。是眞沙門。於求財者深修厭毀。於諸城邑交遊等處。了知其初。了知過患。了知出離。亦能了知趣出離行。生彼因緣。說名爲初。無常衆苦變壞法性。是名過患。欲貪調伏斷除超越。名爲出離。聖八支道。名趣出離

行。若有於彼不見其初。乃至不見趣出離行。由是因緣於具珍財有情等處。不能厭毀城邑交遊。周旋不絕。而謂彼爲心得寂靜。於出居家證八解脫靜慮定者內心寂靜。反生誹謗。由是彼於內心寂靜則不堪能善見善知善鑒善達。若第一義內心寂靜與此相違。則能善見乃至善達。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵於此略示諸受欲者樂雜住者。非第一義內心寂靜。若有證得八解脫定。離諸愛味名第一義內心寂靜。當知是名此中略義。

諸行無常　有生滅法　由生滅故

彼寂爲樂

今此頌中。蘊及取蘊。皆名諸行。此中義者。意在取蘊。是五取蘊。略有三種。謂去來今。諸行無常者。謂彼諸行本無而生。生已尋滅。若過去生。過去所得諸自體中。所有諸蘊。皆過去故。已謝滅故。生已沒故。體是無常。若未來生。未來所得諸自體中。所有諸蘊。皆未生故。非已起故。未滅沒故。可生起故。是有生法。若現在生。現在所得諸自體中。所有暫住支持存活有情諸蘊。皆死法故。可爲殞滅之所滅故。是有滅法。若彼諸蘊。在於未來所得自體是有生法。於中都無所得自

體是常是恆乃至卽當如是正住唯除纔生生已尋滅若諸有情於現法中永盡未來諸蘊因者一切未來自體諸蘊皆不生故說名彼寂又復此寂由二因緣說之爲樂一者一切苦因滅故一切麤重永止息故於現法中安樂住故說之爲樂二者當來生老病等所有衆苦永解脫故說之爲樂復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略說正見依處及正見果復有差別謂略顯示徧知依處及彼斷滅又略顯示所徧知法及與徧知又略顯示三世諸行所有雜染及彼寂故所有清淨又略顯示諸緣起法及緣起滅又

略顯示苦諦滅諦。又略顯示空與無願二解脫門所依處所。及顯無相一解脫門所依處所。又略顯示聖諦現觀相違二法斷所依處。言二法者。一隨順戲論。二怖無戲論。又略顯示不共外道二對治法。何等爲二。一者所知無顚倒性。二者所證無顚倒性。

無逸不死跡　放逸爲死跡　無逸者不死

縱逸者常死

今此頌中。云何無放逸是不死跡耶。謂如有一依四所依。立四種護。謂命護。力護。心雜染護。正方便護。是名不放逸。此不放逸爲依爲持。涅槃資糧未圓滿者。

令速圓滿。已圓滿者。令於現法得般涅槃。云何放逸爲死迹耶。謂如有一居家白衣。於諸欲境耽著受用。造不善業。或有出家。現四無護。謂命無護。乃至正方便無護。如是放逸通於二品。謂在家品及出家品。卽此放逸爲依爲持。樂生本行。造生本業。因此故生。生已壽終。生已夭沒。云何無縱逸者不死。縱逸者常死耶。謂死有五種。一者調善死。二者不調善死。三者過去死。四者現在死。五者未來死。若善修習此無縱逸補特伽羅。於現在世由調善死而正死時。由過去死已死。於過去世亦由不調善死。於現在世不由不調

善死而死。於未來世不由調善死。不由不調善死而死。故名不死。若有縱逸補特伽羅。於現在世由不調善死而正死時。於過去世亦由不調善死已死。於現在世卽由不調善死而死。於未來世亦由不調善死當死。故名常死。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示無縱逸者。道諦滅諦。有縱逸者。集諦苦諦。又略顯示處非處性。自業作性。前半顯示處非處性。後半顯示自業作性。又前半顯示師於弟子作所應作。後半顯示諸弟子等自所作義。

眾生尋思所鑽搖　猛利貪欲隨觀妙

倍增染愛而流轉　便能自爲堅固縛

今此頌中云何尋思之所鑽搖。謂如有一於先所得先所受用諸欲境界。不正作意發生不善。依於耽嗜諸惡尋思。云何猛利貪欲。謂如有一於昔餘生修習貪欲。亦多修習。由是因緣。令此生中於先所得先所受用諸欲境界。不正作意而被貪欲散壞其心。云何隨觀淨妙。謂如有一不善護身。不攝諸根。不住正念。遊行聚落。見甚少年可愛美色諸母邑已。便不如理取淨妙相。由此因緣身心燒惱。云何倍增染愛。謂由五種相貌。當知染愛增長。何等爲五。謂如有一雖於

下劣諸欲境界。尚生猛利諸貪欲纏耽著不捨。何況上妙。又以非法多分兇暴積集珍財。不以正法。亦常攝受增上眾具。又於輕賤無所用物。尚不欲捨。何況貴重。雖爲追求少劣財物。尚行眾多身語意惡。何況多勝。又於受持少小妙行。其心尚無趣向愛樂。何況廣大。又於涅槃尚不樂聞。何況欲得。云何堅固縛。謂由三種相知堅固縛。一堅牢故。二苦所觸故。三長時隨逐故。於現法中。由惡行根貪瞋癡故。知縛堅牢。於當來世。由生那洛迦傍生鬼趣知苦所觸。及長時隨逐。復次今當略辯上所說義。謂略顯示依二失壞因。

有二種失壞。何等名爲二失壞因。謂不正思惟力。及因力。云何名爲二種失壞。謂方求失壞。及受用失壞。云何不正思惟力。謂隨念先所受用境界。因緣所生不正思惟。或邪分別現前境界。因緣所生不正思惟。或邪取相不正思惟。或卽於彼若住若行不正思惟。云何因力。謂於可愛境界。宿習欲貪。云何方求失壞。謂如有一成就二種失壞因故。以非正法。或以兇暴追求積集所有邪財。云何受用失壞。謂如有一於先所得順樂順苦順非苦樂諸境界中。或有於一生染生著。廣說乃至不知出離。而受用之。或有於一發生

憎恚。憎恚所蔽。或有於一發生愚癡。愚癡所蔽。彼由如是貪染所蔽。乃至愚癡之所蔽故。行身語意種種惡行。爲貪瞋癡三堅固縛之所纏縛。亦爲那洛迦傍生鬼等諸縛所縛。又有差別。謂愛結所繫補特伽羅略有七種雜染。當知皆是貪愛所作。謂隨念雜染。不自在雜染。境界雜染。熱惱雜染。善趣相應雜染。惡趣相應雜染。諸見雜染。云何隨念雜染。謂如有一不正隨念先所受用可愛境界。希望追求。令心散壞。云何不自在雜染。謂如有一宿世串習貪欲法故。今世貪欲爲性猛利。雖復如理於可愛境隨念作意。而有希

望追求貪欲散壞其心。彼由貪欲極猛利故心不自在。云何境界雜染。謂如有一遊城邑等。現前會遇容色端嚴可愛境界。由彼境界極端嚴故。隨美妙相心識纏縈。因此發生希望追求種種貪愛。云何熱惱雜染。謂如有一由是三種能長貪愛諸雜染故。令已貪愛展轉增盛。追戀過去已受用境。希求未來當受用境。耽著現在正受用境。乃令身心周徧熱惱。云何善趣相應雜染。謂即由彼貪愛集諦增上力故。行身語意種種妙行。得生善趣。或天或人。彼於樂受耽著不捨。醉悶而住。專行放逸。云何惡趣相應雜染。謂即由

彼貪愛集諦增上力故。行身語意種種惡行。身壞命終。墮諸惡趣。生那洛迦等。於彼生已。便爲種種極重憂苦。惡心憤心之所擾惱。云何諸見雜染。謂卽由彼貪愛集諦增上力故。會遇惡友。說顚倒法。爲令雜染得解脫故。彼雖希求雜染解脫。由遇如是倒說法故。不證解脫。於六十二諸見趣中。隨令一種邪見增長。於諸緣起法愚癡增上故。彼由如是見結所繫。於五趣等生死大海。不得解脫。

住法具尸羅　有慙言諦實　能保愛自身
亦令他所愛

今此頌中云何住法謂於如來所證善說正法毗奈耶中淨信出家樂修梵行云何具尸羅謂如是出家如是愛樂故於戒無缺乃至無雜相續而作相續而轉於諸學處能受能學云何有慙謂慙於可慙慙於能生惡不善法謂能順惡戒冗戒因緣即不正相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若有所犯即於智者同梵行邊如實自舉如法對治復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯四因所攝尸羅清淨謂能正受故受已不冗故遠離冗因故雖由無知放逸冗已即便如法

而對治故。當知是名此中略義。

若見他惡業　能審諦思惟　自身終不爲

由彼業能縛

今此頌中。云何見他惡業。審諦思惟。謂如有一或善男子或善女人。爲性聰慧。成就如理諦觀法忍。見他現行惡行因故。便遭種種挫辱楚撻。又爲王人執至王所。廣說如經。乃至斷命。見已便作如是思惟。觀觀是人。於現法中。造作如是惡不善業。卽於現法。還受如是辛楚果報。乃至止止如是惡不善業。終不應爲。終不應作。終不應行。終不應犯。卽彼又見屠羊雞豬。

廣說一切不律儀眾。不由如是作業技能活命方術。而乘象馬車乘輦輿。又不因此能致廣大財寶庫藏。令不散失。然爲世間之所訶毀。凡在傭俗。尚不以身暫相觸受。而遠避之。況餘賢哲。見已便作如是思惟。餘如前說。卽彼又見他人巨富饒大財寶。然由懶惰多住縱逸。經過日夜。淹積歲月。所有珍財僮僕基業。及諸善法。漸漸衰退。見已便作如是思惟。餘如前說。卽彼又見種種有情身相差別。或有生盲生聾生瘂。或瞎或跛。或癖或癩。或復短壽。或惡形色。或多疾病。或貧賤家。或少支屬。或弊惡慧。或扇宅迦。或半宅迦。

或醜形類。餘卽不爾。見已便作如是思惟。觀觀是人。先作種種惡不善業。今受如是苦惡果報。乃至止止如是惡不善業。餘如前說。卽彼又見他人黠慧無有懶惰。具足翹勇。所謂能作營農商賈行船等業。及能正作言論事業。彼雖具足如是翹勇所作事業。數漸衰損。終無成辦。見已便作如是思惟。餘如前說。卽彼又見二人出家。趣於非家。同修梵行。一於衣服飲食等利有所匱乏。一則不爾。見已便作如是思惟。餘如前說。卽彼又見或有國王或是王等。大地封疆咸皆克伏。堅著不捨。但爲一身一具骸骨。唯爲現在少小

安樂。身語意門。現行無量廣大惡行。損壞多生多身安樂。當受多生多身大苦。見已便作如是思惟。觀觀是王。或是王等。甚爲愚弊。唯知保愛一生一身。不知保愛多生多身。唯愛現在少時小樂。不愛當來多時大樂。亦非不愛多生重苦。乃至止止如是惡不善業。終不應爲。終不應作。終不應行。終不應犯。復有或善男子。或善女人。爲性聰慧。獲得天眼。用此天眼見諸有情死時生時。如經廣說。乃至生在大那洛迦中。見已便作如是思惟。觀觀是人。於現法中。造作如是惡不善業。令受後法辛楚果報。乃至止止如是惡不善

業。餘如前說。如是或善男子。或善女人。見他所作諸惡業已。由四種行諦善思惟諦善觀察。何等爲四。一者觀察。或因違越。或邪活命。或放逸懈怠。於現法中。造作種種惡不善業。卽現法受非愛果報。二者觀察。或有有情依身差別。或有所作而不果遂。或有所求而不果遂。皆由先造惡不善業。故現法中各受如是非愛果報。三者觀察。或有國王。或與王等。因現法中行諸惡業。比知當來定受種種非愛果報。四者觀察。諸有情類。死時生時。因現法中造作種種惡不善業。後法中受非愛果報。彼由如是如實知故。終不自作。

云何業縛。謂樂諸業故。由業重故。於業果報不自在故。樂諸業者。謂如有一串習惡故。愛樂諸惡。由此因緣。於諸善法心不能入。是初業縛。由業重者。謂如有一於無間業。或有具造。或不具造。由此因緣。雖有欣樂於佛所證善說正法毗奈耶中。暫時出家。尚不能得。況當能獲沙門果證。如是名爲第二業縛。於業果報不自在者。謂如有一由身語意惡行因緣。生諸惡趣。生彼處已。不得自在。不能自任長夜受苦。或生邊地。於彼絕無四賢善衆。所謂苾芻廣說乃至鄔波斯迦。如是名爲第三業縛。復次今當略辯上所說義。謂

薄伽梵於此略示。依諸有情業業果報。如理思惟。及顯如理思惟爲先。法隨法行。當知是名此中略義。

瑜伽師地論卷第十八

音釋　嬈逼（亂也迫也）鑽搖（穿也動也）諾瞿陀樹（此樹本從一種子生後枝葉長大倒垂入土自有聚生又鳥食樹子核墮樹枝上又多樹）摩魯迦（藤葛之類）

瑜伽師地論卷第十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖嘗說最善語　愛非不愛語第二

諦非不諦語第三　法非非法語第四

今此頌中。言善語者。所謂善說善言善論。當知善說有三種相。所謂悅意。無染。唯善。由第一語。令他慶悅。由第二語。令自尸羅終無穿缺。由第三語。能令他人出不善處。安住善處。因此引攝利益安樂。或有愛語

非諦非法。謂如有一以美妙言。稱讚他人非眞實德。或有諦語。非愛非法。謂如有一以染汙心。發麤惡言。訶責他人眞實過惡。或有法語。亦愛亦諦。謂如有一善知稱讚。及與訶責。知可稱讚。可訶責已。然不稱讚。亦不訶責。唯善方便。爲說正法。能令彼人出不善處。安住善處。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示所有善語。若標若釋。當知是名此中略義。

信慙戒施法　善人所稱讚　是名趣天道
能往天世間

此頌所明。謂如有一於佛所證法毗柰耶。獲得正信。

恥在居家。受持淨戒。趣得衣服飲食臥具。便生喜足。減除器物。儉約資緣。凡所獲得。如法利養。終無私隱。必與智人同梵行者而共受用。所有正法。初中後善。稱揚梵行。所謂契經乃至論議。皆能受持研尋究達。傳授他人。廣爲開闡。彼既成就是諸善法。當知必獲三種勝利。一者諸佛諸佛弟子。眞實善人之所稱讚。二者若彼尸羅財施之所攝引福德資糧。法施攝引智慧資糧。善圓滿者。便得趣入證解脫處。清淨諸天衆同分中。三者若彼二種資糧猶未圓滿。便能令彼速得圓滿。身壞已後。定生善趣。多往天上樂世界中。

復有差別。謂如有一於佛所證法毗柰耶。獲得正信。信惡尸羅當墮惡趣。信慳貪者得貧窮報。如是信已。於現法中惡戒慳貪深生羞恥。以羞恥故。棄惡尸羅。受清淨戒。棄捨慳貪。以無垢心。安處居家。廣說乃至善行布施。由此因緣。於現法中聖賢所讚。身壞已後。乃至當生善趣天上樂世界中。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示在家出家二種正行。及正行果所有勝利。當知是名此中略義。

多聞能知法　多聞能遠惡　多聞捨無義

多聞得涅槃

此頌所明。謂如有一於依先時正所應作施論戒論生天之論。無倒教法。恭敬聽聞。聞已遂能了知其義。謂現法中種種惡行。及當惡趣苦無義因。諸惡行所應速遠離。及往善趣。捨生惡趣苦無義因。彼由了知如是法義。法隨法行。能遠苦因。能引樂因。由此因緣得樂捨苦。若於增上四聖諦等相應教法。恭敬聽聞。聞已遂能了知其義。謂一切有生死大苦。寂靜涅槃。彼由了知如是法義。若根已熟。資糧已滿。便能獲得如是義識。心清淨故。纔聞法已。於諸聖諦未現觀者。能入現觀。已現觀者。便得漏盡。若根未熟。資糧未滿。

卽由如是遠離諸惡。依增上戒。起增上心。依增上心。發增上慧。由此能捨一切苦本煩惱無義。證得涅槃。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示先聞正法。如理思惟。先如理思法隨法行。法隨法行爲先因故。得勝利果。當知是名此中略義。

智者如空無染汙　不動猶如天帝幢
如泛淸涼盈滿池　不樂淤泥生死海

今此頌中。辯阿羅漢苾芻心善解脫。超諸戲論。猶如虛空。何以故。譬如虛空離諸戲論。淨與不淨。皆不能染。諸阿羅漢亦復如是。一切世法。若順若違。皆不能

染所謂利衰乃至苦樂。又諸有學已離欲貪向阿羅漢。於四念住善住其心。修無相心三摩地時。如天帝幢。於其一切動發憍舉。戲論營爲。生願俱行。所有貪愛不能傾動。又諸有學已離欲貪得不還果。於上解脫心生欲樂。譬如遊泛清泠泉池。於愛味定上分諸結熱淤泥中。終不欣樂。由於此中不欣樂故。亦不欣樂生死大海。復有差別。謂阿羅漢所有飲食言說遊行處無相住有餘依苦之所隨逐。如其次第三處應知。復有差別。謂慧解脫諸阿羅漢有學身證及俱解脫諸阿羅漢。如其次第三處應知。復次今當略辯上

所說義。謂薄伽梵此中略示離三界欲。於佛聖旨猶有餘依。離欲界貪。勝進道攝。及不還果。復有差別。謂略顯示解脫勝利。等持勝利。智慧勝利。復有差別。謂略顯示增上心慧學所得果。及顯增上心慧二學。

若以色量我　以音聲尋我　欲貪所執持
彼不能知我　若於內了知　於外不能見
由內果觀察　彼音聲所引　若於內無知
於外而能見　由外果觀察　亦音聲所引
若於內無知　於外不能見　彼普障愚夫
亦音聲所引　若於內了知　於外亦能見

英雄出離慧　非音聲所引

此頌所明謂如有一體是異生未斷虛妄分別欲貪觀見世尊具三十二大丈夫相遂便測量此薄伽梵定是如來應正等覺其所說法決定微妙其弟子眾所行必善彼於後時近不善人聞不正法隨逐他論及他音聲信順於他他所引攝他所引故於佛法僧還生毀謗如是皆由不如實知如來法身故致如此復有異生由內靜慮果天眼通遠見世尊便作是解此薄伽梵定是如來應正等覺餘如前說復有由外欲界繫業果報肉眼見已測量當知彼亦隨逐他論

及他音聲。信順於他。他所引攝。復有異生。於爾所見。都無所有。彼普被障。長時爲他音聲所引。若諸賢聖。除斷調伏。超越欲貪。得聖慧眼。彼由如是聖慧眼故。於內證解如來法身。雖於外見如來色身或見制多。或圖畫等。而能了知非第一義。應正等覺。彼由如是於內正知。於外正觀。不隨他論。及他音聲。不信順他。非他所引。於佛法僧決定信受。如是皆由如實了知如來法身故致如此。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示若唯世俗見如來者。則不決定。若以勝義見如來者。是則決定。當知是名此中略義。

第六增上王　染時染自取　於無染不染

染者名愚夫

今此頌中第六增上王者。謂心意識。若有已度五暴流。未度第六意暴流。爾時其心隨逐諸定所有愛味。故名染時。復有補特伽羅於長夜染取爲已有。於可愛法執藏不捨。是故說彼爲染自取。貪名爲染。因貪所生當來世苦。亦名爲染。若染自取於所染心不隨功用。攝受遮止修意對治作意故。如是彼心於現法中無有染汙。於無染心此染自取。當來世中因彼諸苦亦無有染。若有於彼隨作功用。而不攝受。亦不遮

止。不修意對治作意故。依此苦因。長夜受苦。於此苦因不能遠離故名愚夫。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示遠離苦因所有勝利。及顯苦因能感自苦。是愚夫性。當知是名此中略義。

有城骨爲牆　筋肉而塗飾　其中有貪恚
慢覆所任持

今此頌中所言城者。謂心意識。此城唯以骨充甎石。筋代繩紝。肉當塗漫。爲形骸牆。周帀圍繞此城中有違害善說法毗柰耶所有善法四種惡法之所任持。二是在家諸受欲者。謂貪與瞋。二是惡說法毗柰耶

中而出家者謂慢與覆由著諸欲希求諸欲與鄙穢行不相違背於善說法及毗柰耶尚不信受況當修善恃惡說法而生憍慢不能自然趣佛世尊或弟子所設佛世尊或佛弟子由悲愍故自往其所然彼由覆隨煩惱纏染汙其心尚不如實發露已過況能信解修諸善法如是當知於彼善說法毗柰耶相應善法二種心城皆不能入何況復能取為己有復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示在家出家總由四種雜染因緣失壞善說法毗柰耶當知是名此中略義

如龜藏支於自殼　苾芻善攝意尋思
無所依止不惱他　證般涅槃無所謗

此頌所明。謂如有一依初靜慮。捨三惡尋。所謂欲尋。恚尋害尋。又能棄捨初靜慮地諸善尋思。安住無尋無伺定中。如龜藏支於其自殼。略攝尋思亦復如是。無尋無伺定者。應知此上乃至有頂。彼於此定正安住時。不生愛味。出已成就可愛樂法。調順柔和。易可共住。不惱有智同梵行者。又爲智人同梵行者欣樂共住。又復成就無違諍法。彼由如是正方便故。於諸聖諦能入現觀。及得漏盡。彼於諸法不由他信。獲得

善淨勝智見故。如實了知法眞是法。毗柰耶眞是毗柰耶。由如是知故。終不依止諸見顚倒。於法謗法。及於非法亦謗非法。終不顯示非法爲法。法爲非法。非毗柰耶爲毗柰耶。或毗柰耶爲非毗柰耶。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示善說法者四種擾亂斷對治道。何等名爲四種擾亂。一染不染尋思擾亂。二於勝定愛味擾亂。三互相違諍訟擾亂。四於正道誹謗擾亂。當知是名此中略義。

等不等而生　牟尼捨有行　內樂定差別

如俱舍卵生

此頌所明。謂佛示現住最後有菩薩位時。先所獲得三十有二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴妙色身生。於後證得阿耨多羅三藐三菩提時。其色身生與前正等。其名身生。由勝無漏不相似故。與前不等。又佛示現內寂靜樂及妙門樂。爲依止故。得定自在。如定心力。捨諸壽行。及諸有行。彼捨邊際妙色身生與前正等。其名身生與前不等。故有差別。如因其鷇卵生雞等。依卵而生。卽此生已。漸漸增長。種類相似。破鷇而出。如是如來色身名身差別道理。當知亦爾。此中差別。謂佛世尊若不棄捨諸壽行者。應滿壽量方般

涅槃。定力所持捨壽行故。不滿壽量而般涅槃。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示捨諸壽行。色身名身二種差別。及顯棄捨所依因緣。當知是名此中略義。

無淤泥等欲　無魑魅等瞋　無羅網等癡

無江河等愛

此頌所明。謂有四種。能爲世俗不自在法。世間現見。能令有情不自在轉。一者陷溺淤泥。二者鬼魅所著。三者入於羅網。四者墮駛流河。隨流漂溺。復有四種。能爲眞實不自在法。能令有情不自在轉。當知亦爾。

何等爲四。謂如有一生長欲界。陷溺不淨腥臊生臭諸欲淤泥。不能自在引發守護增長善法。又如有一棄捨諸欲。於善說法毗奈耶中而得出家。心懷忿怒。性多惡言。由忿所持。不得自在。不數學處。動生違越。於諸智者同梵行所。屢以麤言擊刺訶擯。侵惱毀辱。又如有一棄捨諸欲。於惡說法毗奈耶中而得出家。入諸惡魔大癡見網。彼既入已。流轉生死。不得自在。又如有一生長上分諸離欲地。於諸愛結未能永斷。亦未徧知。不得自在。還生下界。順流而住。難可出離。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示諸界

諸品愚夫纏縛。復有差別。謂如有一陷欲淤泥。不能自在於善說法毗柰耶中清淨出家。又如有一爲性忿怒。忿怒所蔽。憤恚纏心。尙於自身或害或損。何況於他。又如有一成就癡品諸惡邪見。謂無父母。毀謗父母。於父母所反希敬養。況自能爲。又如有一廣集諸欲。貪愛所漂。不得自在。尙不欲自食。況能惠於他。如是四法。當知能障諸聰慧者。四應知法。謂善說法毗柰耶中清淨出家。遠離恚害。敬事父母。樂行惠施。

虛空無鳥迹　外道無沙門　愚夫樂戲論

如來則無有

此頌所明。謂有眾生希樂勝欲。欲求所攝。又有眾生希樂勝身。有求所攝。又有眾生希樂沙門及婆羅門所有解脫。梵行求攝。此中欲求有求攝者。謂我因少分布施。少分持戒。當得往生善趣天上樂世界中。以妙五欲而自賞納。歡娛遊戲。彼既修習如是願已。得最勝欲。及最勝身。譬如眾鳥翱翔虛空。徧虛空中無安足處。如是眾生於其所得無常諸欲。及身分中都無安住。當知亦爾。若樂沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝。復有二種。或依善說法。或依惡說法。依惡說法諸外道輩。並無沙門。依善說法邪梵行求所攝受

者。亦無沙門。正梵行求所攝受者得有沙門。又此一切三門所攝。或欲求門。或有求門。或梵行求門。如是皆名樂著戲論。當知如來棄捨一切所有希求。故無戲論。卽以此義類知如來諸弟子衆。正梵行求所攝受者。亦無戲論。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示離善說法及毗柰耶勤精進者。皆空無益。當知是名此中略義。

住戲論皆無　踰牆塹離愛　牟尼遊世間
天人不能識

此頌所明。謂阿羅漢苾芻。永離貪愛。由四種相於惡

魔怨。一切愚夫所繫屬主。解脫自在。隨意遊行空閒聚落。有諸愚夫遇見如是眞阿羅漢。於最究竟自在遊行。不如實知。便於二處妄生輕毀。云何此善男子。棄捨自屬養命珍財。乃求屬他資生衆具。何故棄捨生天方便。苦勤精進求有斷滅。是諸愚夫見生天上有勝功德。見處居家有多財產。故於牟尼妄生輕忽。彼所事天。於此牟尼廣大功德。尚不能了。況能事者而能識知。云何離愛諸阿羅漢。由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主。解脫自在。謂諸愚夫由四識住。爲魔怨主之所驅役。令生死中往還五趣。非阿羅漢。

又諸愚夫如由重過。爲魔怨主之所驅役。謂或增益。或復損減。諸惡見故。發起種種執刀杖等惡不善法。墮諸戲論。生諸惡趣。令造種種諸惡業緣。非阿羅漢。又諸愚夫如由中過。爲魔怨主之所驅役。令處欲愛繫縛垣牆。不能出離欲界生苦。非阿羅漢。又諸愚夫如由輕過。爲魔怨主之所驅役。令生色界及無色界。無明深塹。周帀圍繞。閉在生死衆苦牢獄。於生等苦不得出離。非阿羅漢。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示一切愚夫。羞不應羞。應羞不羞。於不應怖而生怖見。於應怖中生無怖見。當知是名此中

略義。

若有棄除諸尋思　於內無餘離分別
超過礙著諸色想　四軛繩除不往生

此頌所明謂如有一已入有學位。未離欲界欲。依初靜慮棄除欲界諸惡尋思。依第二靜慮內等清淨心一趣性。初靜慮地所有分別無餘永離。無復分別。依第三靜慮超過第二靜慮地諸喜礙著。依第四靜慮超過第三靜慮地諸樂礙著。依無色定超過一切所有色想。如是漸次因依諸定乃至有頂若定若生繩除四軛。何等爲四。一繩除染汙尋思軛。二繩除不染

汙尋思軛。三蠲除喜樂繫縛軛。四蠲除一切色想軛。
由此因緣於諸下地不復往生。當知異生雖到有頂。
若定若生猶爲四軛所繫縛故於諸下地還復往生。
復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示到有
邊際有學異生二種差別。當知是名此中略義。

惠施令福增　防非滅怨害　修善捨諸惡
惑盡得涅槃

此頌所明謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得正信。
雖處居家而心遠離慳垢纏縛受持七種依福業事。
由此因緣若行若住。廣說如經。乃至生長如是福德。

若有復能於善說法毗柰耶中清淨出家。既出家已。具足忍力。爲護尸羅。雖遭他罵侵惱訶責。或以身手瓦礫刀杖毆擊傷害。恐壞尸羅。當爲障礙。心無惡念。不出惡言。唯緣彼境與慈俱心。於一切方徧滿而住。由此因緣。於現法中自他相續所有怨害並皆止息。當生無惱樂世界中。無多怨敵。爲世欣仰。衆所樂見。如是善修正方便已。依增上戒起增上心。依增上心。發增上慧。當於聖諦入現觀時。則能永捨趣惡趣業。及諸惡趣。又修如先所得道故。漸次永除所有諸結。於有餘依涅槃界中。而般涅槃。如是後時於無餘依

涅槃界中復般涅槃。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示得淨信者四種正行。一感財富行。二感善趣行。三離惡趣苦清淨修行。四離一切苦清淨修行。當知是名此中略義。

諸惡者莫作　諸善者奉行　自調伏其心

是諸佛聖教

此頌所明。謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得正信。於一切種。一切因緣。一切處所。所有惡行。皆能斷滅。於善說法毗奈耶中。能善受學。尸羅律儀。彼由三相奉行諸善。謂善住尸羅守別解脫清淨律儀。乃至受

學所有學處。依增上戒學。發增上心學。依增上心學。發增上慧學。彼由此故。於所知境。如實知見。如是具足諸善法已。復由三相調伏自心。謂如實知故。能起厭患。由厭患故。能得離染。由離染故。能得解脫。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示三學學果。顯自聖教不與他共。當知是名此中略義。

難調伏輕躁　淪墜於諸欲　善調伏其心

心調引安樂

此頌所明。謂宣說心。若意若識。長夜愛樂憒鬧雜處。於憒鬧處難得遠離。難可調伏。雖强安處無間修習

諸善法中。而不一向能住離貪離瞋離癡。亦不一向能住策舉無掉寂靜。然復疾疾還生有貪有瞋有癡下劣掉舉及不寂靜。雖强安處內寂止中。長夜愛樂色聲香味觸故。於五欲境馳趣淪沒。諸聖弟子於如是等樂著雜染能生苦心。終不縱其令自在轉。亦不隨順數數思擇。成辦遠離恒修善法心一境性。彼由如是正定心故。能如實知。如實知故。能起厭患。由厭患故。能得離染。由離染故。能得解脫。彼既如是善調伏心盡苦因故。於現法中得安樂住。當來衆苦亦得永盡。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示

能不隨順長夜流轉左道之心。及不隨順所得勝利。當知是名此中略義。

於心相善知　能餐遠離味　靜慮常委念
愛無染喜樂

此頌所明。謂如有一有學見迹。能善了知止舉捨相。由此因緣。得四功德。謂心住一緣。遠離麤重。能善受用身心安樂。是初功德。又淨定心。盡所修故。如所修故。能正審慮諸法道理。獲得內法毗鉢舍那。是第二功德。彼由如是清淨止觀為依止故。於所修習菩提分法。勇猛無間。能常修習。能委修習。無懈無憚。是第

三功德。彼由如是無懈憚心。獲得第一正念正知。心善解脫。又能受用解脫喜樂。及無染樂。於現法中得安樂住。是第四功德。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示於相善巧四種功德。謂奢摩他所作。毗鉢舍那所作。無懈憚所作。到究竟所作。當知是名此中略義。

無工巧活輕自己　樂勝諸根盡解脫

無家無所無希望　斷欲獨行眞苾芻

此頌所明。謂成就五支。永斷五支。當知得名眞實苾芻。何等爲五。謂不依止矯設方便邪活命法。亦不恃

賴有勢之家。亦不修治名稱族望。亦不詐受諸佛所說聖弟子說。猶如依止工巧處所。非法希求衣服飲食。是名初支。又復減省器物眾具。善棄珍財。衣僅蔽身。食纔充腹。知足歡喜。凡所遊行。必持衣鉢。是第二支。又希慕沙門。愛樂沙門。希慕學處。愛樂學處。命難因緣。尚不違越所學禁戒。何況少小利養因緣。是第三支。又彼如是正修方便。淨命喜足。愛樂學處。於諸聖諦未現觀者。能入現觀。得清淨見。或時失念。暫爾發生惡不善尋。引起貪欲瞋恚愚癡。遲緩忘念。速復除遣。是第四支。又彼修習如先得道。於諸結縛一切

隨眠隨煩惱纏心得解脫是第五支如是名爲成就五支云何復名永斷五支謂阿羅漢苾芻於五處所不復能犯所謂不能捨所學處而復退還又復不能有所貯積執爲己有而受用之亦不受用諸欲境界又復不能爲財爲命知而妄語又復不能棄捨諸欲行不與取亦不復能永離貪欲獨住獨行而更習近非梵行法兩兩交會或計自作而招苦樂或計他作或自他作或非自作亦非他作不由因生而招苦樂如是名爲五支永斷

心遠行獨行　無身寐於窟　能調伏難伏

我說婆羅門

今此頌中所言心者。亦名爲意。亦名爲識。此於過去一切愚夫。無量差別。自體展轉。及因展轉。雖無作者。而流生死。前際叵知。故名遠行。此於現在一一而轉。第二伴心所遠離故。一切種心不頓轉故。名爲獨行。又此現在隨其自體初起現前。或由貪性。或由瞋性。或由癡性。或由一一所餘煩惱隨煩惱性。卽彼自體不畢竟轉。如五色根。或同或異。或劣或勝。隨其自體初起現前。卽此自體畢竟而轉。心不如是。何以故。心經彼彼日夜剎那臘縛等位。非一衆多種種品類。異

生時生異滅時滅由心自性染汙之體不成實故名爲無身此未來世居四識住而有隨眠可於後生有往來義名寐於窟若有聰慧由此四相能於過現未來世心如實了知修厭離滅及心解脫彼能超度諸薩迦耶到於彼岸安住陸地名婆羅門復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示心於過去長時染汙無作者性於現在世性是刹那自性清淨於未來世由有放逸不放逸故染汙清淨當知是名此中略義

誰能覆世間　誰能令不顯　誰復能塗染

誰爲大怖畏　無明覆世間　放逸令不顯
戲論能塗染　苦爲大怖畏　諸流處處漏
是漏誰能止　當說誰防護　衆流誰所堰
世間諸流漏　是漏念能止　我說能防護
由慧故能堰　念慧與名色　今問是一切
何當永滅盡　唯願爲我說　念慧與名色
我說是一切　若諸識永滅　於斯永滅盡
云何念所行　諸識當永滅　今請垂方便
爲釋令無疑　於內外諸受　都不生欣樂
如是念所行　諸識當永滅　若諸善說法

及有學異類　彼常委能趣　請大仙爲說
不耽著諸欲　其心無濁染　於諸法巧念
是苾芻能趣

此是波羅延中。因阿氏多所請問頌。言世間者。略有三種。一欲世間。二色世間。三無色世間。今此義中。意辯出家在家二種世間。出家世間復有二種。一惡說法。二善說法。惡說法者無明所覆。善說法者由有明故。應可顯了。由放逸故。令不顯了。若諸在家異類白衣爲諸戲論之所塗染。當知戲論略有三種。謂三種言事。名爲戲論。於四種言說有所宣談。亦名戲論。能

發語言所有尋伺。亦名戲論。若於過去未來現在三種言事。依四言說。發起異類分別思惟。或違或順。是名塗染。若前戲論。若後塗染。諸在家者。多分可得。是故說彼爲諸戲論之所塗染。此中惡說法者。無明所覆。善說法者。放逸不顯。諸在家者。戲論塗染。彼於現法苦因轉時。於此苦因。不能如實知是苦因。於此苦因。愛樂而住。由此因緣。生當來苦。卽說此苦名大怖畏。又惡說法者。由無明門。從六處流漏泄衆苦。善說法者。由放逸門。從六處流漏泄衆苦。如是無明放逸戲論諸門

流漏。由聞他音內正作意。於諸行中。了知過患。此相應念。逆流而轉。故能遮止。如是方便。名伏對治。若出世間正見所攝諸無漏慧。於三種流皆能堰塞。如是方便。名斷對治。於此流漏若伏若永二種對治。皆能斷故。俱名防護。又惡說法者。及在家者。一向墮於染汙品攝。若善說法毗柰耶中。二種可得。諸縱逸者。墮雜染品。非顯了攝。不縱逸者。墮清淨品。顯了所攝。又若已顯了。若應顯了。當知二種皆無放逸。諸阿羅漢。斯已顯了。於不放逸無更須作。不放逸事。於四念住若念若慧。已善修故。已善證得清淨識故。唯有決定

於無餘依涅槃界中善清淨識當永滅故若念若慧亦隨永滅餘依所攝先業所引一切名色亦隨滅盡乃至彼法未永滅來於六恒住常善安住於離欲地所有內受及於諸欲相應外受不生欣樂如是名爲諸阿羅漢正念現行乃至壽盡識方永滅若諸有學斯應顯了於不放逸應更須作不放逸事彼復二種於不放逸不放逸事謂常所作委悉所作有學異類若諸有學極七反有或復家家一來果等及於現法堪般涅槃於下分結及上分結心無染汙爲斷彼故修習對治又於諸欲不耽著故諸下分結不能染汙

心無濁故。諸上分結不能染汙。又於一切有苦法中。如實知集。乃至出離。於四念住善住其心。修習如先所得聖道。能趣究竟。如是修習對治道故。彼於一切不放逸中。諸所應作不放逸事。皆得究竟。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示諸在家者。及於外法而出家者。決定雜染。及顯於善說法毗奈耶中而出家者。若行放逸。墮染汙品。若不放逸。墮清淨品。當知是名此中略義。

於諸欲希求　或所期果遂　得已心定喜
至死而保愛　諸樂欲眾生　若退失諸欲

其色便變壞　如毒箭所中　若遠離諸欲
猶如毒蛇首　彼於愛世間　正念能超度
田事與金銀　牛馬珠環釧　女僕增諸欲
是人所耽樂　攀緣沈下劣　變壞生諸漏
從此集眾苦　如船破水溢　若永絕諸欲
如斷多羅頂　棄捨諸愁憂　猶蓮華水滴

此是義品中。依諸欲頌。謂如有一希求未來所有諸欲。爲獲得故。發勤方便。得已現前。耽著受用。如是希求及正受用。所得諸欲。由此因緣。生喜生樂。如是總名諸欲愛味。又彼希求及正受用所有諸欲。於其所

得所受用事。若退失時。隨彼諸欲戀著愛味。愛箭入心。如中毒箭。受大憂苦。或致殞歿。如是名爲諸欲過患。又復毒蛇。譬諸欲境。毒蛇首者。譬諸欲中所有愛味。若諸愚夫。愛味諸欲。貪著受用。如蛇所螫。若有多聞諸聖弟子。遠離諸欲所有愛味。如毒蛇首。終不愛染而受用之。廣說乃至不生耽著。彼於諸色所有貪愛。乃至於觸所有貪愛。皆能調伏斷滅超度。如是名爲諸欲出離。又諸欲自性。略有二種。一者事欲。二煩惱欲。事欲有二。一者穀。彼所依處。謂田事。二者財。彼所依處。謂金銀等事。何以故。諸求穀者。必求田事。諸

求財者。必求金銀等事。求金銀等。復有二種。一者事王。二者商賈。求穀求田。方便須牛。求財事王。方便須馬。求財商賈。所有方便。若金銀等。共相應者。謂諸寶珠。金銀異類。不相應者。謂環釧等。此舉最勝。若買賣言說事務。當知亦爾。積集如是財穀事已。受用戲樂所有助伴。謂諸女色。若未積集。招集守護。及息利中所有助伴。謂諸僮僕。如是財穀。積集廣大。於此處所耽樂不捨。如是一切皆名事欲。煩惱欲者。謂於事欲隨逐愛味。依耽著識。發生種種妄分別貪。又於事欲由煩惱欲。令心沈沒。成下劣性。若彼事欲變壞散失。

便生諸漏。愁歎憂悲。種種苦惱。纏繞其心。彼由如是於現法中諸漏蔽伏無有對治。猶如船破水漸盈溢。招集當來生老病等種種苦惱。若於諸欲已得出離。便能永絕隨欲愛味發起貪著諸染汙識。猶如斷截多羅樹頂不復生長。又彼事欲可愛可樂乃至可意若變壞時。非清淨識諸憂愁等一切苦惱皆不得住。如蓮華葉水滴不著復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示諸欲愛味過患出離三種自性。又顯愛味能為過患及彼出離所有功德。當知是名此中略義。

於過去無戀　不希求未來　現在諸法中
處處徧觀察　智者所增長　無奪亦無動
此是造賢善頌。謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得淨信以正信心棄捨家法趣於非家。由五種相修行梵行令善清淨。謂能捨離居家諸行無所顧戀。亦不緣彼心生追戀還起染著。是名初相。又於現法利養恭敬未來種類所有諸行不生希望。亦不願求當來人天所有諸行修行梵行。是第二相。又於現在五取蘊攝色等諸法及彼安立能正觀察。又於現法及當來世諸身惡行及惡果報。謂我於身不應發起所有

惡行。廣說如經。乃至應斷身諸惡行。修身善行。語意善行。當知亦爾。又於色等諸蘊。能隨觀察去來今世。皆是無常。無常故苦。苦故無我。由無我故。於彼一切不執我所。乃至於彼不執爲我。如是如實正慧觀察。是第三相。又依初法毗鉢舍那諸根成熟福德智慧二種資糧。於當來世通達增長。非諸王等所能劫奪。是第四相。又依第二法毗鉢舍那。於現法中涅槃功德能善增長。非諸煩惱及隨煩惱所能傾動。是第五相。由此五相修行梵行。令善清淨。若依如是一日一夜。亦爲賢善。第一賢善。當知超度此餘一切所有梵

行。復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示於善說法毗柰耶中所修梵行。於一切相皆善清淨。不與他共。當知是名此中略義。嗢柁南曰。

惡說貪流怖　類與池流貪　作劬勞得義

論議十四種

瑜伽師地論卷第十九

音釋　駛爽士切疾也　塹七豔切坑也　螫施隻切蟲行毒也

瑜伽師地論卷第二十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中修所成地第十二

已說思所成地。云何修所成地。謂略由四處當知普攝修所成地。何等四處。一者修處所。二者修因緣。三者修瑜伽。四者修果。如是四處。七支所攝。何等爲七。一生圓滿。二聞正法圓滿。三涅槃爲上首。四能熟解脫慧之成熟。五修習對治。六世間一切種清淨。七出世間一切種清淨。如此四處。七支所攝。普聖教義廣

說應知。依善說法毗奈耶中。一切學處皆得圓滿。
云何生圓滿。當知略有十種。謂依內有五。依外有五。
總依內外。合有十種。云何生圓滿中依內有五。謂眾
同分圓滿。處所圓滿。依止圓滿。無業障圓滿。無信解
障圓滿。眾同分圓滿者。謂如有一生在人中。得丈夫
身。男根成就。處所圓滿者。謂如有一生在人中。又處
中國。不生邊地。謂於是處有四眾行。謂苾芻苾芻尼
近事男近事女。不生達須篾戾車中。謂於是處無四
眾行。亦無賢聖正至正行諸善丈夫。依止圓滿者。謂
如有一生處中國。不缺眼耳隨一支分。性不頑闇。亦

不瘖瘂。堪能解了善說惡說所有法義。無業障圓滿者。謂如有一依止圓滿。於五無間隨一業障。不自造作。不教他作。若有作此。於現身中必非證得賢聖法器。無信解障圓滿者。謂如有一必不成就五無間業。不於惡處而生信解。不於惡處發清淨心。謂於種種邪天處所。及於種種外道處所。由彼前生於佛聖教善說法處。修習淨信。長時相續。由此因緣。於今生中。唯於聖處發生信解。起清淨心。云何生圓滿中依外有五。謂大師圓滿。世俗正法施設圓滿。勝義正法隨轉圓滿。正行不滅圓滿。隨順資緣圓滿。大師圓滿者。

謂卽彼補特伽羅具內五種生圓滿已復得值遇大師出世所謂如來應正等覺一切知者一切見者於一切境得無障礙世俗正法施設圓滿者謂卽彼補特伽羅值佛出世又廣開示善不善法有罪無罪廣說乃至諸緣生法及廣分別謂契經應頌記莂諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣希法及與論議勝義正法隨轉圓滿者謂卽大師善爲開示俗正法已諸弟子衆依此正法復得他人爲說隨順教誡教授修三十七菩提分法得沙門果於沙門果證得圓滿又能證得展轉勝上增長廣大所有功德正行不滅圓

滿者。謂佛世尊雖般涅槃。而俗正法猶住未滅。勝義正法未隱未斷。隨順資緣圓滿者。謂卽四種受用正法。因緣現前受用正法。諸有正信長者居士婆羅門等。知彼受用正法而轉。恐乏資緣退失如是所受正法。是故殷勤奉施種種衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥供身什物。如是十種名依內外生圓滿。卽此十種生圓滿名修瑜伽處所。由此所依所建立處爲依止故。證得如來諸弟子衆所有聖法。如是聖法略有二種。一有學法。二無學法。今此義中意取無學所有聖法。謂無學正見。廣說乃至無學正智。何以故由諸有

學雖有聖法而相續中非聖煩惱之所隨逐現可得故如是初支生圓滿廣聖教義有此十種除此更無餘生圓滿若過若增

云何聞正法圓滿謂若正說法若正聞法二種總名聞正法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又正聞法略有四種一遠離憍傲二遠離輕懱三遠離怯弱四遠離散亂遠離如是四種過失而聽法者名正聞法當知廣說有十六種亦如菩薩地中當說

云何涅槃爲上首謂如來弟子依生圓滿轉時如先

所說相而聽聞正法。唯以涅槃而爲上首。唯求涅槃。唯緣涅槃而聽聞法。不爲引他令信於己。不爲利養恭敬稱譽。又緣涅槃而聽法者。有十法轉涅槃爲首。謂依止有餘依涅槃界。及無餘依涅槃界。當知依止有餘依涅槃界。有九法轉涅槃爲首。依止無餘依涅槃界。有一法轉涅槃爲首。謂以聞所成慧爲因。於道道果涅槃起三種信解。一信實有性。二信有功德。三信已有能得樂方便。如是信解生已。爲欲成辦思所成智。身心遠離憒鬧而住。遠離障蓋諸惡尋思。依止此故。便能趣入善決定義思所成智。依止此故。又能

趣入無間殷重二修方便。由此次第。乃至證得修所成智。依止此故。見生死過失。發起勝解。見涅槃功德。發起勝解。由串修故。入諦現觀。先得見道有學解脫。已得見迹於上修道。由數習故。更復證得無學解脫。由證此故。解脫圓滿。卽此解脫圓滿。名有餘依涅槃界。卽此涅槃以爲上首。令前九法次第修習而得圓滿。當知卽此解脫圓滿。以無餘依涅槃界而爲上首。如是涅槃爲首。聽聞正法。當知獲得五種勝利。何等爲五。謂聽聞法時。饒益自他。修正行時。饒益自他。及能證得衆苦邊際。若說法師。爲此義故。宣說正法。其

聽法者。卽以此意而聽正法。是故此時名饒益他。又以善心聽聞正法。便能領受所說法義甚深上味。因此證得廣大歡喜。又能引發出離善根。是故此時能自饒益。若有正修法隨法行大師。爲欲建立正法。方便示現成正等覺云何令彼正修行轉。故彼修習正法行時。卽是法爾供養大師。是故說此名饒益他。因此正行。堪能證得寂靜淸涼。唯有餘依涅槃之界。是故說此能自饒益。若無餘依涅槃界中般涅槃時。名爲證得衆苦邊際。是名涅槃以爲上首。聽聞正法所得勝利。如是名爲涅槃爲首所有廣義。除此更無若

過若增。

云何能熟解脫慧之成熟。謂毗鉢舍那支成熟故。亦名慧成熟。奢摩他支成熟故。亦名慧成熟。所以者何。定心中慧於所知境清淨轉故。又毗鉢舍那支最初必用善友爲依。奢摩他支尸羅圓滿之所攝受。又依善友之所攝受。於所知境眞實性中有覺了欲。依尸羅圓滿之所攝受。於增上尸羅毀犯淨戒。現行非法壞軌範中。若諸有智同梵行者由見聞疑或舉其罪或令憶念或令隨學於爾所時堪忍譏論。又依所知眞實覺了欲故。愛樂聽聞。依樂聞故。便發請問。依請

問故。聞昔未聞甚深法義。數數聽聞無間斷故。於彼法義轉得明淨。又能除遣先所生疑。如是覺慧轉明淨故。於諸世間所有盛事。能見過患。深心厭離。如是厭心善作意故。於彼一切世間盛事不生願樂。彼由如是於諸世間增上生道無願心故。爲欲斷除諸惡趣法心生正願。又爲修習能對治彼所有善法。修習一切煩惱對治所有善法。爲欲證得彼對治果亦爲自心得清淨故。心生正願。如是十種能熟解脫慧成熟法。如先所說。漸次能令解脫圓滿。又隨次第已說三支。謂聞正法圓滿。涅槃爲上首。能熟解脫慧之成

熟。如是三支。廣聖教義。謂十種。除此更無若過若增。又此三支。當知卽是修瑜伽因緣。何以故。由依此次第。此因此緣。修習瑜伽。方得成滿。謂依聞正法圓滿。涅槃爲上首。能熟解脫慧成熟故。

云何修習對治。當知略說於三位中。有十種修習瑜伽所對治法。云何三位。一在家位。二出家位。三遠離閒居修瑜伽位。云何十種修習瑜伽所對治法。謂在家位中。於諸妻室。有姪欲相應貪。於餘親屬及諸財寶。有受用相應愛。如是名爲處在家位所對治法。由此障礙於一切種不能出離。設得出家。由此尋思之

所擾動爲障礙故不生喜樂如是二種所對治法隨其次第修不淨想修無常想當知是彼修習對治又出家者於出家位中時時略有四種所作一常方便修善法所作謂我於諸法常方便修爲依止故當能制伏隨愛味樂一切心識又能如實覺了苦性二於無戲論涅槃信解愛樂所作謂我當於無戲論涅槃心無退轉不生憂慮謂我我今者何所在耶三於時時中遊行聚落乞食所作謂我乞食受用爲因身得久住有力調適常能方便修諸善法四於遠離處安住所作謂若愛樂與諸在家及出家衆雜居住者便

有種種世間相應見聞受用諸散亂事。勿我於彼正審觀察心一境位當作障礙。於此四種所作事中。當知有四所對治法。於初所作有懶惰懈怠。於第二所作有薩迦耶見。於第三所作有愛味貪。於第四所作有世間種種樂欲貪愛。如是四種所對治法。如其次第。亦有四種修習對治。一於無常修習苦想。二於眾苦修無我想。三於飲食修厭逆想。四於一切世間修不可樂想。又於遠離閒居方便作意位中。當知略有四種所治。何等爲四。一於奢摩他毗鉢舍那品有暗昧心。二於諸定有隨愛味。三於生有隨動相心。四推

後後日。顧待餘時。隨不死尋。不能熾然勤修方便。如是四種所對治法。當知亦有四種修習對治。一修光明想。二修離欲想。三修滅想。四修死想。又不淨想略有二種。一思擇力攝。二修習力攝。思擇力攝不淨想中。當知五法爲所對治。何等爲五。一親近毋邑。二處顯失念。三居隱放逸。四通處隱顯。由串習力。五雖勤方便修習不淨而作意錯亂。謂不觀不淨隨淨相轉。如是名爲作意錯亂。修習力攝不淨想中。當知七法爲所對治。何等爲七。謂本所作事心散亂性。本所作事趣作用性。方便作意不善巧性。由不恭敬勤請問

故。又由不能守根門故。雖處空閒。猶有種種染汙尋思擾亂其心。又於飲食不知量故。身不調適。又爲尋思所擾亂故。不樂遠離內心寂靜奢摩他定。又由彼身不調適故。不能善修毗鉢舍那。不能如實觀察諸法。如是一切所對治法。當知總說一門十二。一門十四。又卽如是所對治法。能治白法。還有爾所於修二種不淨想中。當知多有所作。又於無常所修苦想略有六種所對治法。何等爲六。一於未生善法最初應生。而有懶惰。二於已生善法應住不忘修習圓滿倍令增廣。所有懈怠。三於恭敬師長往請問中。不恒相

續四於恆修善法常隨師轉遠離淨信五由遠離淨信不能常修六於內放逸由放逸故於常修習諸善法中不恆隨轉如是六種所對治法還有六法能爲對治多有所作與此相違應知其相又光明想緣多光明以爲境界如三摩呬多地中已說今此義中意辯緣法光明以爲境界修光明想謂如所聞已得究竟不忘念法名法光明與彼俱行彼相應想應知名光明想何以故眞實能令心暗昧者謂方便修止觀品時於諸法中所有忘念與此相違當知卽是光明又第一義思所成慧及修所成慧俱光明想有十一

法爲所對治。云何十一。謂思所成慧俱光明想有四法。修所成慧俱光明想有七法。如是所治合有十一。思所成慧俱光明想有四法者。一不善觀察故。不善決定故。於所思惟有疑隨逐。二住於夜分懶惰懈怠故。多習睡眠故。虛度時分。三住於晝分習近邪惡食故。身不調柔。不能隨順諦觀諸法。四與在家出家共相雜住。於隨所聞所究竟法。不能如理作意思惟。如是疑隨逐故。障礙能遣疑因緣故。此四種法。是思所成慧俱光明想之所對治。令思所成若智若見不得清淨。何等名爲修所成慧俱光明想所治七法。一依

舉相修極勇精進所對治法二依止相修極劣精進所對治法三依捨相修貪著定味與愛俱行所有喜悅四於般涅槃心懷恐怖與瞋恚俱其心怯弱二所治法五卽依如是方便作意於法精勤論議決擇於立破門多生言論相續不捨此於寂靜正思惟時能爲障礙六於色聲香味觸中不如正理執取相好不正尋思令心散亂七於不應思處强攝其心思擇諸法如是七種是修所成慧俱光明想所對治法極能障礙修所成慧俱光明想令修所成若智若見不清淨轉此所治法還有十一與此相違能對治法能斷

於彼。當知亦令思修所成若智若見清淨而轉。又正方便修諸想者有能斷滅所治法欲。又於所治現行法中。心不染著。速令斷滅。又能多住能對治法。斷滅一切所對治法。如是三法。隨逐一切對治修故。名多所作。如是名爲修習對治。此修對治。當知卽是修習瑜伽。此第五支修習對治廣聖教義。當知唯有如是十相。除此更無若過若增。

云何世間一切種清淨。當知略有三種。一得三摩地。二三摩地圓滿。三三摩地自在。

此中最初有二十種得三摩地所對治法。能令不得

勝三摩地。何等二十。一有不樂斷同梵行者爲伴過失。二伴雖有德然能宣說修定方便師有過失。謂顚倒說修定方便。三師雖有德然於所說修定方便其能聽者欲樂羸劣心散亂故不能領受過失。四其能聽者雖有樂欲屬耳而聽然暗鈍故覺慧劣故不能領受過失。五雖有智德然是愛行多求利養恭敬過失。六多分憂愁難養難滿不知喜足過失。七卽由如是增上力故多諸事務過失。八雖無此失然有懈怠懶惰故棄捨加行過失。九雖無此失然有爲他種種障礙生起過失。十雖無此失然有於寒熱等苦不能

堪忍過失。十一雖無此失。然有慢恚過故。不能領受教誨過失。十二雖無此失。然有於教顛倒思惟過失。十三雖無此失。然於所受教有忘念過失。十四雖無此失。然有在家出家雜住過失。十五雖無此失。然有受用五失相應臥具過失。五失相應臥具。應知如聲聞地當說。十六雖無此失。然於遠離處不守護諸根故。有不正尋思過失。十七雖無此失。然由食不平等故。有身沈重無所堪能過失。十八雖無此失。然性多睡眠。有多睡眠隨煩惱現行過失。十九雖無此失。然不先修行奢摩他品故。於內心寂止遠離中。有不欣

樂過失。二十雖無此失。然先不修行毗鉢舍那品故。於增上慧法毗鉢舍那如實觀中。有不欣樂過失。如是二十種法。是奢摩他毗鉢舍那品。證得心一境性之所對治。又此二十種所對治法。略由四相。於所生起三摩地中。堪能爲障。何等爲四。一於三摩地方便不善巧故。二於一切修定方便全無加行故。三顛倒加行故。四加行緩緩故。此三摩地所對治法。有二十種。自法對治與此相違。應知其相。由此能斷所對治法。多所作故。疾疾能得正住其心。證三摩地。又得此三摩地。當知卽是得初靜慮近分定。未至位所攝。又

此得三摩地相違法。及得三摩地隨順法。廣聖教義。當知唯有此二十種。除此更無若過若增。由此因緣。依初世間一切種清淨。於此正法補特伽羅得三摩地。已善宣說。已善開示。

復次如是已得三摩地者。於此少小殊勝定中。不生喜足。於勝三摩地圓滿更起求願。又即於彼見勝功德。又由求願見勝功德。爲求彼故勇猛精進策勵而住。又彼於色相應愛味俱行煩惱。非能一切皆永斷故。名非得勝。又非於彼諸善法中皆勤修故。名他所勝。又於廣大淨天生處無有沈沒。又彼無能陵懱於

己。下劣信解增上力故。又彼如是心無沈沒。於定所緣境界法中。卽先所得止舉捨相。無間殷重方便修故。隨順而轉。又彼如是隨法相轉。數入數出。爲欲證得速疾通慧。依定圓滿。樂聞正法故。於時時中殷勤請問。又依如是三摩地圓滿故。於正方便根本定攝內心奢摩他證得遠離愛樂。又證得法毗鉢舍那。如是觀察熾然明淨所有愛樂。當知齊此已能證入根本靜慮。如是名爲三摩地圓滿。又此三摩地圓滿廣聖教義。當知唯有如是十相。除此更無若過若增。

復次雖已證得根本三摩地故。名三摩地圓滿。其心

猶爲三摩地生愛味慢見疑無明等諸隨煩惱之所染汙。未名圓滿清淨鮮白。爲令如是諸隨煩惱不現行故。爲練心故。爲調心故。彼作是思。我應當證心自在性。定自在性。於四處所以二十二相應善觀察。謂自誓受下劣形相威儀衆具。又自誓受禁制尸羅。又自誓受精勤無間修習善法。若有爲斷一切苦惱。受此三處。應正觀察衆苦隨逐。由剃除鬚髮故。捨俗形好故。著壞色衣故。應自觀察形色異人。如是名爲觀察誓受下劣形相。於行住坐臥語默等中不隨欲行。制伏憍慢往趣他家。審正觀察遊行乞食。如是名爲

觀察誓受下劣威儀又正觀察從他獲得無所畜積諸供身具如是名爲觀察誓受下劣衆具由此五相當知是名初處觀察又善說法毗奈耶中諸出家者所受尸羅略捨二事之所顯現一者棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬財穀珍寶等所顯二者棄捨歌舞倡妓笑戲歡娛遊縱掉逸親愛聚會種種世事之所顯現又彼安住尸羅律儀不由犯戒私自懇責亦不爲彼同梵行者以法訶擯有犯尸羅而不輕舉若於尸羅有所缺犯由此因緣便自懇責若同梵行以法訶擯即便如法而自悔除於能舉罪同梵行者心

無恚恨。無損無惱而自修治。由此五相是名於第二處觀察。如是尸羅善圓滿已。應以五相精勤方便修諸善品。謂時時間諮受讀誦論量決擇勤修善品。如是乃應受他信施。又樂遠離。以正方便修諸作意。又復晝夜於退分勝分二法知斷修習。又於生死見大過失。又於涅槃見勝功德。由此五相是名第三處觀察。如是精勤修善品者略爲四苦之所隨逐。謂於四沙門果未能隨有所證故猶爲惡趣苦所隨逐。體是生老病死法故。爲內壞苦之所隨逐。一切所愛離別法故。爲愛壞苦之所隨逐。自業所作故。一切苦因之

所隨逐。彼爲如是四苦隨逐。應以七相審正觀察。由此七相。是名第四處觀察。彼於如是四處。以二十二相正觀察時。便生如是如理作意。謂我爲求如是事故。誓受下劣形相威儀及資身具。誓受禁戒。誓受精勤常修善法。而我今者於四種苦。爲脫何等。若我如是自策自勵。誓受三處。猶爲四苦常所隨逐。未得解脫。我今不應爲苦隨逐。未於勝定獲得自在。中路止息。或復退屈。如是精勤如理作意。乃得名爲出家之想。及沙門想。彼於圓滿修多方便。以爲依止。由世間道證得三摩地圓滿故。於煩惱斷猶未證得。復依樂

斷常勤修習。又彼已得善世間道。數數爲得三摩地自在故。依止樂修無間而轉。又於正信長者居士婆羅門等。獲得種種利養恭敬。而不依此利養恭敬而生貪著。亦不於他利養恭敬。及餘不信婆羅門等對面背面諸不可意身業語業現行事中。心生憤恚。又復於彼無損害心。又愛慢見無明疑惑。種種定中諸隨煩惱不復現行。善守念住。又非證得勝奢摩他。卽以如是奢摩他故。謂已一切所作已辦。亦不向他說己所證。彼由如是樂斷樂修。心無貪恚。正念現前。離增上慢。於諸衣服隨宜獲得便生喜足。如於衣服於

餘飲食臥具等喜足。當知亦爾。又正了知而爲受用。謂如是等諸資生具。但爲治身。令不敗壞。暫止飢渴。攝受梵行。廣說乃至於食知量。彼由如是正修行故。於三摩地獲得自在。依止彼故。其心清白。無有瑕穢。離隨煩惱。廣說乃至獲得不動。能引一切勝神通慧。是名三摩地自在。此三摩地自在廣義。當知唯有如所說相。除此更無若過若增。

又先所說得三摩地。若中所說三摩地圓滿。及今所說三摩地自在。總名無上世間一切種清淨。當知此清淨。唯在正法。非諸外道。

云何出世間一切種清淨。當知略有五種。何等爲五。一入聖諦現觀。二入聖諦現觀已。離諸障礙。三入聖諦現觀已。爲欲證得速疾通慧。作意思惟諸歡喜事。四修習如所得道。五證得極清淨道及果功德。

云何入聖諦現觀。謂有如來諸弟子衆。已善修習世間清淨。知長夜中。由妙五欲積集其心。食所持故長養其心。於彼諸欲生愛樂故。而於諸欲深見過患。於上勝境見寂靜德。彼於戲論界易可安住。謂於世間一切種清淨。於無戲論界難可安住。謂於出世間一切種清淨。是故於彼厭惡而住。非不厭惡。又此住正

法者。於無戲論涅槃界中心樂安住。樂欲證得。由闕沙門果證增上力故。於已雜染相應心生厭患。於已清淨不相應心生厭患。於已雜染相應過患心生厭患。於已清淨不相應過患心生厭患。於已清淨見難成辦心生厭患。此中略有三種雜染相應。一未調未順而死。雜染相應。二死已當墮煩惱大坑。雜染相應。三由彼煩惱自在力故。現行種種惡不善業。往有怖處。雜染相應。彼觀已身闕沙門果證。由彼闕故。與三種雜染相應。如是觀已。心生厭患。當知清淨不相應亦有三種。一諸煩惱斷。究竟涅槃名無怖處。二能證

此謂依增上心學善心三摩地。三能證此。於增上慧學正見所攝微妙聖道。彼觀己身與此三種清淨不相應故。心生厭患。當知雜染相應過患。亦有三種。一老病死苦根本之生。二自性苦生無暇處。三一切處生無常性。彼觀己身有此三種雜染相應過患。心生厭患。當知清淨不相應過患有五種。一於邊地生。未能止息。二於惡道生。未能止息。三於在家眾諸無間業。未能偃塞。四於出家眾無量見趣。未不相應。五雖由世間道乃至有頂若定若生。而於無初後際生死流轉。未作邊際。彼觀自身有此五種清淨不相應過

患。心生厭患。於已清淨見難成辦。當知亦有五種。一若捨不爲。不能自作故。二於所餘事。非請他爲能成辦故。三決定應作故。由於自心未令清淨。必於衆苦不得解脫成吉祥性。四非於惡業現在不作。卽說彼爲已作清淨。卽名已得於現見法永離熾然無對治道。先所造作惡不善業必不壞故。五由彼清淨學無學道證得所顯故。彼觀清淨由此五相難可成辦。心生厭患。又復發起堅固精進。爲欲證得。彼由觀見雜染清淨相應不相應故。心生厭患。又由觀見雜染清淨相應不相應過患故。心生怖畏。又於清淨證得及

雜染斷滅中有懶惰懈怠故心便遮止又由作意思惟彼相故心生厭患即於此相多所作故心極厭患如厭患極厭患怖畏極怖畏遮止極遮止當知亦爾如是彼以由厭俱行想於五處所以二十種相作意思惟故名善修治復有五因二十種相之所攝受令於愛盡寂滅涅槃速疾多住心無退轉亦無憂慮謂我我今者爲何所在何等五因一由通達作意故謂由如是通達作意無間必能趣入正性離生入諦現觀證聖智見二由所依故謂由依此所依無間必能趣入正性離生餘如前說三由入境界門故謂由緣

此入境界門。必能趣入正性離生。餘如前說。四由攝受資糧故。謂由此攝受資糧。必能趣入正性離生。餘如前說。五由攝受方便故。謂由攝受如是方便。必能趣入正性離生。乃至廣說。如是五因。當知依諦現觀逆次因說。非順次因。依最勝因。如先說事逆次說故。謂於空無願無相加行中。於隨入作意微細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現觀作意。正通達故。既通達已。於作意俱行心任運轉中。能善棄捨令無間滅。依無間滅心。由新所起作意。以無常等行如實思惟。由此作意修習多修習故。所緣能緣平等平

等智生。彼於爾時能障現觀我慢亂心便永斷滅證得心一境性。便自思惟。我已證得心一境性。如實了知。當知是名由通達作意故。入諦現觀。又若先以世間道得三摩地亦得圓滿亦得自在。彼或於入三摩地相謂由此故入三摩地。或於住三摩地相謂由此故住三摩地。或於出三摩地相謂由此故出三摩地。於此諸相作意思惟安住其心入諦現觀。若得三摩地而未圓滿亦未自在。彼或思惟止相。或思惟舉相或思惟捨相安住其心入諦現觀。如是當知由所依故。其心安住。又有二法於修現觀極爲障礙。何等爲

二。一不正尋思。所作擾亂。心不安靜。二於所知事其心顛倒。爲欲對治如是障礙。當知有二種於所緣境安住其心。謂爲對治第一障故修阿那波那念。爲對治第二障故修諸念住。如是當知由入境界門故。其心安住。又於妙五欲樂習近者。於聖法毗奈耶非所行處若於隨宜所得衣服飲食諸坐臥具便生喜足隨所獲得利養恭敬制伏其心。謂依妙五欲不由所得利養恭敬心便堅住。由此因緣遠離一切非所行處。既遠離已依諸念住樂斷樂修。於晝夜分時時觀察自他所有衰盛等事心生厭患。又復修習佛隨念

等令心清淨又復安住諸聖種中如是當知由資糧故其心安住此依最勝資糧道說又彼如是資糧住已爲修相應作意加行故有二種加行方便何等爲二一自於契經阿毗達磨讀誦受持修正作意於蘊等事令極善巧二依他師教所謂大師鄔波柁耶阿遮利耶於時時間教授教誡攝受依止又正加行作意思惟當知是名第三方便此正加行作意思惟名正加行此中義者謂尸羅淨所有作意名正加行作意思惟彼自思惟尸羅清淨故無悔惱無悔惱故便生歡喜廣說乃至心入正定是故宣說此正加行作

意思惟名心住方便由如是方便故心速安住彼於爾時由此五因二十種相攝持其心於愛盡寂滅涅槃界中令善安住無復退轉心無驚怖謂我我今者何所在耶當於如是心安住時應知已名入諦現觀如是名入聖諦現觀又此聖諦現觀義廣說應知謂心厭患相有二十種心安住相亦二十種除此更無若過若增

云何入聖諦現觀已離諸障礙當知此障略有二種一行處障二住處障行處障者謂如聖弟子或與眾同居隨其生起僧所作事棄捨善品數與眾會或復

安住常乞食法。而愛重飲食。或兼二處。好樂營爲衣鉢等事。或爲讀誦經典。而好樂談話。或居夜分。而樂著睡眠。或居晝分。樂王賊等雜染言論。或於是處有親戚交遊談謔等住。而於是處不樂遠離。謂長夜數習與彼共居增上力故。或復樂與第二共住。諸如是等名行處障。住處障者。謂處空閒修奢摩他毗鉢舍那。總名爲住。依奢摩他毗鉢舍那。當知復有四種障礙。一毗鉢舍那支不隨順性。二奢摩他支不隨順性。三彼俱品念不隨順性。四處所不隨順性。若謂已聰明而生高舉。不從他聞順觀正法。是名毗鉢舍那支

不隨順性。若不安靜身語意行。躁動輕舉。數犯尸羅。生憂悔等。乃至不得心善安住。當知是名奢摩他支。不隨順性。若有忘念增上力故。於沈掉等諸隨煩惱心不遮護。當知是名彼俱品念不隨順性。若有習近五失相應諸坐臥具。當知是名處所不隨順性。或於晝分多諸諠逸。於夜分中多蚊蝱等眾苦所觸。又多怖畏。多諸災癘。眾具匱乏。不可愛樂。惡友攝持。無諸善友。諸如是等名住處障。又此二障當知總有二種因緣。能為遠離。一多諸定樂。二多諸思擇。多諸定樂。應知略有六種。謂若有已得三摩地。而未圓滿未得

自在。彼應修習止舉捨三種善巧。由此發生多諸定樂。若有於三摩地已得圓滿亦得自在。彼應修習入住出定三種善巧。由此發生多諸定樂。云何名爲多諸思擇。謂勝善慧名爲思擇。由此慧故於晝夜分自己所有善法增長如實了知。不善法增長如實了知。善法衰退如實了知。不善法衰退如實了知。又彼如於晝夜若行若住習近衣服飲食命緣。由習近故不善法增長善法衰退。或善法增長不善法衰退。皆如實了知。卽此思擇爲依止故。於所生起諸不善法。由不堅著方便道理驅擯遠離。於諸善法能勤修習。如

是二處十種善巧。於二處所十一種障能令斷滅。隨所生起。卽便遠離。如是名爲遠離障礙。又此遠離障礙義。廣說應知。如所說相。除此更無若過若增。

云何入聖諦現觀已爲欲證得速疾通慧。作意思惟諸歡喜事。謂聖弟子已見聖諦已得證淨。卽以證淨爲依止故。於佛法僧勝功德田。作意思惟發生歡喜。又依自增上生事及決定勝事。謂己身財寶所證盛事。作意思惟發生歡喜。又依無嫉。如於自身。於他亦爾。又依知恩。謂有恩者。念大師恩。作意思惟發生歡喜。由依彼故。遠離衆苦。及與苦因。引發衆樂及與樂

因。如是思惟隨順修道歡喜事故。便能證得速疾通慧。又此思惟隨順修道歡喜事義。廣說應知如所說相。除此更無若過若增。

云何修習如所得道。謂彼如是所生廣大無罪歡喜。漑灌其心。爲趣究竟。於現法中心極思慕。彼由如是心生思慕。出離樂欲數數現行。謂我何當能具足住如是聖處如阿羅漢所具足住。如是欲樂生已。發勤精進。無間常委於三十七菩提分法。方便勤修。又彼如是勤精進故。不與在家出家眾相雜住。習近邊際諸坐臥具。心樂遠離。又彼如是發生欲樂。發勤精進。

樂遠離已。不生喜足。謂於少分殊勝所證。心無喜足。於諸善法。轉上轉勝。轉微妙處。希求而住。由此四法攝受修道。極善攝受。卽此四種修道爲依。如先所說諸歡喜事所生歡喜。彼於爾時。修得圓滿最極損減方便道理。煩惱斷故。獲得殊勝所證法故。亦令喜悅修得圓滿。又修所斷惑品麤重已遠離故。獲得輕安。輕安故生身心淸涼極所攝受。如是二種修得圓滿。又此有學金剛喻定到究竟故。修得圓滿。是名修習如所得道。又此修習如所得道義廣說應知。謂四種法爲依止故。能令五法修習圓滿。除此更無若過若

增。
云何證得極清淨道及果功德。謂於三位。樂位苦位。
不苦不樂位。爲諸煩惱之所隨眠。有二種補特伽羅。
多分所顯。一者異生。二者有學。又有二種。能發起雜
染品。一者取雜染品。二者行雜染品。卽爲斷此二雜
染品。入善說法毗奈耶時。能爲障礙所有煩惱。此諸
煩惱。能爲隨眠深遠入心。又能發生種種諸苦。若能
於此無餘永斷。名爲證得極淨道果。又十無學支所
攝五無學蘊。所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見
蘊。名極清淨道。又由證得此極淨道。離十過失。住聖

所住。云何名爲十種過失。所謂依外諸欲所有愁歎憂苦種種惱亂苦苦相應過失。又有依內不護諸根過失。由不護諸根故。生愁歎等。又有愛味樂住過失。又有行住放逸過失。又有外道不共。卽彼各別邪見所起語言尋思追求三種過失。又有依靜慮邊際過失。又有緣起所攝發起取雜染品過失。又有發起行雜染品過失。若於如是十種過失永不相應。唯有最後身所任持。第二餘身畢竟不起。於最寂靜涅槃界中究竟安住一切有情乃至上生第一有者。於彼一切所有有情得爲最勝。是故說名住聖所住。以能遠

離十種過失又能安住聖所住處故名功德。又若彼果若極淨道。若彼功德。如是一切總略說名證得極清淨道及果功德。又此證得極清淨道及果功德義廣說應知如所說相。除此更無若過若增。

若得如是最上無學諸聖法者。如是聖法相應之心於妙五欲極爲厭背。無異熟故後更不續。若世間心雖復已斷猶得現行。彼於後時任運而滅。又煩惱道後有業道於現法中已永斷絕。由彼絕故當來苦道更不復轉。由此因果永滅盡故。卽名苦邊。更無所餘無上無勝。此中若入聖諦現觀。若離障礙若爲證得

速疾通慧作意思惟諸歡喜事。若修習如所得道。若證得極清淨道及果功德。如是名爲出世間一切種清淨。又此出世間一切種清淨義廣說應知如所說相。除此更無若過若增。

如是若先所說世間一切種清淨。若此所說出世間一切種清淨。總略爲一說名修果。如是如先所說若修處所。若修因緣。若修瑜伽。若修果一切總說爲修所成地。

瑜伽師地論卷第二十

音釋　蔑戾車　名樂垢穢　達須　下賤類葱嶺已東諸國是鄔波陀耶此云

依學依附此人學出道阿遮利耶此云軌範師或故西方俗語曰和尚阿遮利耶云正行依師正行故云正行阿闍黎正云阿遮利耶

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五八年／西元二〇一四年六月

恭印：一〇〇〇套　流水號：12263　書　號：CH830-14

瑜伽師地論（第一冊）

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五一一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—二三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959

（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12

（四）網　址：**http://www.budaedu.org/books/**。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書：儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎**本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。**

◎**本會交通**—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262
台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→253、297　開南商工→208
仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號