彌勒菩薩述
玄奘法師譯

瑜伽師地論

第二册
卷廿一～卷四十

佛陀教育基金會 敬印

一切佛經及闡揚佛法諸書。無不令人趨吉避凶。改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心。作難遭想。淨手潔案。主敬存誠如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。若肆無忌憚。任意褻瀆及固執管見。妄生毀謗。則罪過彌天。苦報無盡。奉勸世人。當遠罪求益。離苦得樂也。

恭錄自—《印光大師文鈔三編卷四　靈巖山寺念誦儀規題辭》

瑜伽師地論卷第二十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三

初瑜伽處種性地品第一

如是已說修所成地。云何聲聞地一切聲聞地總嗢柁南曰。

若略說此地　性等數取趣　如應而安立

世間出世間　此地略有三　謂種性趣入

及出離想地　是說爲聲聞

云何種性地。嗢柁南曰。

若略說一切　種性地應知　謂自性安立。
諸相數取趣。

謂若種性自性。若種性安立。若住種性者所有諸相。若住種性補特伽羅。如是一切總略爲一名種性地。云何種性。謂住種性補特伽羅有種子法。由現有故。安住種性補特伽羅若遇勝緣。便有堪任。便有勢力。於其涅槃能得能證。問。此種性名有何差別。答。或名種子。或名爲界。或名爲性。是名差別。問。今此種性以何爲體。答。附在所依有如是相六處所攝。從無始世

展轉傳來法爾所得。於此立有差別之名所謂種性種子界性。是名種性。

云何種性安立。謂應問言。今此種性。爲當言細。爲當言麤。應答言細。何以故。由此種子。未能與果。未習成果。故名爲細。若已與果。已習成果。爾時種性若種若果。俱說名麤。

問。如是種性。當言墮一相續。墮多相續。答。當言墮一相續。所以者何。若法異相俱有而轉。見彼各別種種相續種種流轉。如是種子非於六處有別異相。卽於如是種類分位六處殊勝從無始世展轉傳來法爾

所得有如是想及以言說謂爲種性種子界性。是故當言墮一相續。

問若住種性補特伽羅有涅槃法。此住種性有涅槃法補特伽羅。何因緣故有涅槃法。而前際來長時流轉不般涅槃。答。四因緣故。不般涅槃。何等爲四。一生無暇故。二放逸過故。三邪解行故。四有障過故。

云何生無暇。謂如有一生於邊國。及以達須蔑戾車中。四衆賢良正至善士。不往遊涉。是名生無暇。

云何放逸過。謂如有一雖生中國。又非達須蔑戾車。四衆賢良正至善士。皆往遊涉。而生貴家。財寶具

足於諸妙欲耽著受用不見過患不知出離是名放逸過

云何邪解行謂如有一雖生中國乃至廣說而有外道種種惡見謂起如是見立如是論無有施與廣說乃至我自了知無諸後有復由如是外道見故不值諸佛出現世間無諸善友說正法者是名邪解行

云何有障過謂如有一雖生中國廣說如前亦值諸佛出現於世遇諸善友說正法者而性愚鈍頑駭無知又復瘖瘂以手代言無力能了善說惡說所有法義或復造作諸無間業或復長時起諸煩惱是名有

障過。
如是名爲四種因緣。由此因緣故。雖有般涅槃法而不般涅槃。彼若值遇諸佛出世。聽聞正法。獲得隨順教授教誡。無彼因緣。爾時方能善根成熟。漸次乃至得般涅槃。無涅槃法補特伽羅。住決定聚。彼若遇緣。若不遇緣。徧一切種畢竟不能得般涅槃。
問。何等名爲涅槃法緣。而言闕故。無故。不會遇故。不般涅槃。答。有二種緣。何等爲二。一勝。二劣。云何勝緣。謂正法增上他音及內如理作意。云何劣緣。謂此劣緣乃有多種。謂若自圓滿。若他圓滿。若善法欲。若正

出家若戒律儀若根律儀若於食知量若初夜後夜
常勤修習悟寤瑜伽若正知而住若樂遠離若清淨
諸蓋若依三摩地
云何自圓滿謂善得人身生於聖處諸根無缺勝處
淨信離諸業障
云何名爲善得人身謂如有一生人同分得丈夫身
男根成就或得女身如是名爲善得人身
云何名爲生於聖處謂如有一生於中國廣說如前
乃至善士皆往遊涉如是名爲生於聖處
云何名爲諸根無缺謂如有一性不愚鈍亦不頑駭

又不瘖痘。乃至廣說支節無減。彼由如是支節無缺。耳無缺等。能於善品精勤修集。如是名爲諸根無缺。云何名爲勝處淨信。謂如有一於諸如來正覺所說法毗奈耶。得淨信心。如是名爲勝處淨信。言勝處者。謂諸如來正覺所說法毗奈耶。能生一切世出世間白淨法故。此中所起前行增上諸清淨信。名勝處淨信。能除一切所有煩惱垢穢濁故。

云何名爲離諸業障。謂能遠離五無間業。所謂於彼害母。害父。害阿羅漢。破和合僧。於如來所惡心出血。隨一所有無間業障。於現法中不作不行。如是名爲

離諸業障。若有於此五無間業造作增長。於現法中。竟不能轉得般涅槃。生起聖道。故約彼說離諸業障。唯由如是五種支分。自體圓滿。是故說此名自圓滿。云何他圓滿。謂諸佛出世。說正法教。法教久住。法住隨轉。他所哀愍。云何名爲諸佛出世。謂如有一普於一切諸有情類。起善利益增上意樂。修習多千難行苦行。經三大劫阿僧企耶。積集廣大福德智慧二種資糧。獲得最後上妙之身。安坐無上勝菩提座。斷除五蓋。於四念住善住其心。修三十七菩提分法。現證無上正等菩提。

如是名爲諸佛出世。過去未來現在諸佛皆由如是名爲出世。

云何名爲說正法教。謂卽如是諸佛世尊出現於世。哀愍一切諸聲聞故。依四聖諦宣說眞實苦集滅道無量法教。所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喩本事本生方廣希法論議。如是名爲說正法教。諸佛世尊及聖弟子一切正士皆乘此法而得出離。然後爲他宣說稱讚。是故說此名爲正法。宣說此故名正法教。

云何名爲法教久住。謂說正法已轉法輪已。乃至世

尊壽量久住。及涅槃後。經爾所時。正行未滅。正法未隱。如是名爲正法久住。如是久住。當知說彼勝義正法作證道理。

云何名爲法住隨轉。謂卽如是證正法者。了知有力。能證如是正法衆生。卽如所證隨轉隨順教授教誡。如是名爲法住隨轉。

云何名爲他所哀愍。他謂施主。彼於行者起哀愍心。惠施隨順淨命資具。所謂如法衣服飲食諸坐臥具。病緣醫藥。如是名爲他所哀愍。

云何善法欲。謂如有一或從佛所。或弟子所。聞正法

已獲得淨信。得淨信已。應如是學。在家煩擾。若居塵宇。出家閑曠。猶處虛空。是故我今應捨一切妻子眷屬。財穀珍寶。於善說法毗柰耶中。正捨家法。趣於非家。既出家已。勤修正行。令得圓滿。於善法中生如是欲。名善法欲。

云何正出家。謂即由此勝善法欲增上力故。白四羯磨。受具足戒。或受勞策所學尸羅。是名正出家。

云何戒律儀。謂彼如是正出家已。安住具戒。堅牢防護。別解律儀軌則所行。皆得圓滿。於微小罪見大怖畏。受學一切所有學處。是名戒律儀。

云何根律儀謂卽依此尸羅律儀守護正念修常委念以念防心行平等位眼見色已而不取相不取隨好恐依是處由不修習眼根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故卽於彼修律儀行防護眼根依於眼根修律儀行如是行者耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已而不取相不取隨好恐依是處由不修習意根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故卽於彼修律儀行防護意根依於意根修律儀行是名根律儀

云何於食知量謂彼如是守諸根已以正思擇食於

所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。食於所食。然食所食。爲身安住。爲暫支持。爲除飢渴。爲攝梵行。爲斷故受。爲令新受當不更生。爲當存養力樂無罪安隱而住。如是名爲於食知量。

云何初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽。謂彼如是食知量已。於晝日分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心。過此分已。出住處外洗濯其足。右脇而臥。重累其足。住光明想。正念正知。思惟起想。於夜後分速疾悟寤。經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心。如是

名爲初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽。
云何正知而住。謂彼如是常勤修習悟寤瑜伽已。若往若來正知而住。若覩若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若嘗正知而住。若行若住若坐若臥正知而住。於悟寤時正知而住。若語若默正知而住。如解勞睡時正知而住。如是名爲正知而住。
云何樂遠離。謂由如是所修善法無倒修治初業地已。遠離一切臥具貪著。住阿練若。樹下空室。山谷峰穴。草積迴露。塚間林藪。虛曠平野。邊際臥具。是名樂

遠離。

云何清淨諸蓋。謂彼如是住阿練若。或復樹下。或空室等。於五種蓋淨修其心。所謂貪欲。瞋恚。惛沈睡眠。掉舉惡作。及以疑蓋。從彼諸蓋淨修心已。心離諸蓋。安住賢善勝三摩地。如是名爲清淨諸蓋。

云何依三摩地。謂彼如是斷五蓋已。便能遠離心隨煩惱。遠離諸欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足安住。尋伺寂靜。於內等淨心一趣性。無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足安住。遠離喜貪。安住捨念及以正知。身領受樂。聖所宣說捨念具足安樂

而住。第三靜慮具足安住。究竟斷樂。先斷於苦。喜憂俱沒。不苦不樂捨念清淨。第四靜慮具足安住。如是名爲依三摩地。

彼由如是漸次修行。後後轉勝。轉增轉上。修集諸緣。初自圓滿。依三摩地以爲最後。得如是心清淨鮮白。無諸瑕穢。離隨煩惱。質直堪能安住無動。若復獲得依四聖諦爲令徧知永斷作證。修習他音教授教誡。便有如是堪能勢力發生如理所引作意。及彼爲先所有正見。由此便能於四聖諦入眞現觀。圓滿解脫於無餘依般涅槃界而般涅槃。當知此中始從正見

圓滿解脫於無餘依般涅槃界而般涅槃是名種性眞實修集從自圓滿乃至最後依三摩地當知是名修集劣緣若依四諦法教增上所有教授教誡他音若如正理所引作意當知是名修集勝緣如是名爲種性安立。

云何住種性者所有諸相。謂與一切無涅槃法補特伽羅諸相相違。當知卽名安住種性補特伽羅所有諸相。問。何等名爲無涅槃法補特伽羅所有諸相。成就彼故。應知說名無涅槃法補特伽羅。答。無涅槃法補特伽羅有衆多相。我今當說彼相少分。謂彼最初

不住種性無涅槃法補特伽羅。阿賴耶愛偏一切種。皆悉隨縛。附屬所依。成無量法。不可傾拔。久遠隨逐。畢竟堅固。依附相續。一切諸佛所不能救。是名第一不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼聽聞以無量門呵毀生死。眾多過失。又復聽聞以無量門稱讚涅槃。眾多功德。而於生死不見少分戲論過失。不見少分所有過患。亦復不能少分厭離。如是見厭。於過去世不能已生。於未來世不能當生。於現在世不能正生。又於愛盡寂滅涅槃。不見少分下劣功德。

不見少分所有勝利。亦復不能少分欣樂。如是見樂。於過去世不能已生。於未來世不能當生。於現在世不能正生。是名第二不住種性補特伽羅無種性相。復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼本性成就上品無慙無愧。由是因緣無有厭惡心無怯畏。以歡喜心現行眾惡。由是因緣未嘗追悔。唯觀現法。由是因緣。自身財寶衰退過患。是名第三不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂一切種圓滿分明。稱當道理。美妙殊勝。易可解了。或依苦諦。

或依集諦。或依滅諦。或依道諦。宣說開示正法教時。不能獲得微小發心。微小信解。況能獲得身毛爲豎。悲泣墮淚。如是亦依過去未來現在世別。是名第四不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼或時於善說法毗奈耶中暫得出家。或爲國王所逼迫故。或爲狂賊所逼迫故。或爲債主所逼迫故。或爲怖畏所逼迫故。或不活畏所逼迫故。非爲自調伏。非爲自寂靜。非爲自涅槃。非爲沙門性。非爲婆羅門性。而求出家。既出家已。樂與在家及出家衆共諠雜住。或發

邪願。修諸梵行。謂求生天。或餘天處。或樂退捨所學禁戒。或犯尸羅。內懷朽敗。外現眞實。如水所生雜穢蝸牛。螺音狗行。實非沙門。自稱沙門。非行梵行。自稱梵行。如是亦依過去未來現在世別。當知如是不住種性補特伽羅假相出家。非不樂學補特伽羅名眞出家。受具足戒。成苾芻性。由此異門。由此意趣。義顯於彼本非出家。唯有任持出家相狀。墮出家數。是名第五不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼少有所作善業。或由於身。或語或意。一切皆爲希求諸有。

或求當來殊勝後有。或求財寶。或求殊勝所有財寶。是名第六不住種性補特伽羅無種性相。如是等類有眾多相成就彼故。墮在不般涅槃法數。

云何安住種性補特伽羅。謂住種性補特伽羅。或有唯住種性而未趣入。亦未出離。或有安住種性亦已趣入。而未出離。或有安住種性亦已趣入。及已出離。或有輭根。或有中根。或有利根。或有貪行。或有瞋行。或有癡行。或生無暇。或生有暇。或有縱逸。或無縱逸。或有邪行。或無邪行。或有障礙。或無障礙。或遠。或近。或未成熟。或已成熟。或未清淨。或已清淨。

云何名爲安住種性補特伽羅。唯住種性而未趣入亦未出離。謂如有一補特伽羅。成就出世聖法種子。而未獲得親近善士。聽聞正法。未於如來正覺正說法毗奈耶獲得正信。未受持淨戒。未攝受多聞。未增長惠捨。未調柔諸見。如是名爲唯住種性而未趣入亦未出離補特伽羅。

云何名爲安住種性亦已趣入而未出離補特伽羅。謂前所說所有黑品相違白品。當知卽名安住種性亦已趣入補特伽羅。而差別者。謂猶未得所有聖道及聖道果煩惱離繫。

云何名爲安住種性亦已趣入及已出離補特伽羅。謂如前說。而差別者。已得聖道。及聖道果煩惱離繫。云何輭根補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於所知事。所緣境界。所有諸根。極遲運轉。微劣運轉。或聞所成。或思所成。或修所成。作意相應。謂或信根。或精進根。或復念根。或復定根。或復慧根。無有堪能。無有勢力。通達法義。速證眞實。是名輭根補特伽羅。

云何中根補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於所知事。所緣境界。所有諸根。少遲運轉。一切如前應當廣說。是名中根補特伽羅。

云何利根補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於所知事。所緣境界。所有諸根。不遲運轉。不劣運轉。或聞所成。或思所成。或修所成。作意相應。謂或信根。或精進根。或復念根。或復定根。或復慧根。有所堪能。有大勢力。通達法義。速證眞實。是名利根補特伽羅。

云何貪行補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於可愛事。可染著事。所緣境界。有猛利貪。有長時貪。是名貪行補特伽羅。

云何瞋行補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於可憎事。可瞋恚事。所緣境界。有猛利瞋。有長時瞋。是名瞋行

補特伽羅。
云何癡行補特伽羅。謂有如是補特伽羅。於所知事。
所緣境界。有猛利癡。有長時癡。是名癡行補特伽羅。
若生無暇。若有縱逸。若有邪行。若有障礙補特伽羅。
如是一切如前應知。與此相違。應知卽是生於有暇。
無有縱逸。無有邪行。無有障礙補特伽羅。
云何名遠補特伽羅。謂有如是補特伽羅。由時遠故。
去涅槃遠。或有復由加行遠故。說名爲遠。云何名爲
由時遠故。去涅槃遠。謂有如是補特伽羅。經多百生。
或多千生。多百千生。然後方能值遇勝緣。得般涅槃。

云何名爲加行遠故。說名爲遠。謂有如是補特伽羅。唯住種性而未趣入。不能速疾值遇勝緣得般涅槃。彼於涅槃未能發起勝加行故。由加行遠。說名爲遠。不由時遠。如是二種總略爲一。說名爲遠補特伽羅。

云何名近補特伽羅。謂有如是補特伽羅。由時近故。去涅槃近。或有復由加行近故。說名爲近。云何名爲由時近故。去涅槃近。謂有如是補特伽羅。住最後生。住最後有。住最後身。卽由此身當得涅槃。或卽由此刹那無間。於煩惱斷當得作證。如是名爲由時近故。去涅槃近。云何名爲由加行近。說名爲近。謂有如是

補特伽羅。安住種性。亦已趣入。如是二種。總略爲一。說名爲近補特伽羅。

云何未成熟補特伽羅。謂有如是補特伽羅。未能獲得最後有身。謂住於此能般涅槃。或能趣入正性離生。是名未成熟補特伽羅。

云何已成熟補特伽羅。謂有如是補特伽羅。已能獲得最後有身。謂住於此能般涅槃。或能趣入正性離生。是名已成熟補特伽羅。

云何未清淨補特伽羅。謂有如是補特伽羅。未生聖道。於聖道果煩惱離繫。未能作證。是名未清淨補特

伽羅。
云何已清淨補特伽羅。謂與上相違。應知其相。
如是名爲安住種性補特伽羅所有差別。爲度彼故。
諸佛世尊出現於世。謂若未趣入。令其趣入。若未成
熟。令其成熟。若未清淨。令其清淨。轉正法輪。制立學
處。
初瑜伽處趣入地品第二
如是已說種性地。云何趣入地。嗢柁南曰。
若略說一切　趣入地應知　謂自性安立
諸相數取趣。

謂若趣入自性。若趣入安立。若趣入者所有諸相。若已趣入補特伽羅。如是一切總略爲一名趣入地。云何趣入自性。謂安住種性補特伽羅。本性成就涅槃種子。若於爾時有佛出世。生於中國。不生達須蔑戾車中。乃至廣說。初得見佛及佛弟子。往詣承事。從彼聞法。得初正信。受持淨戒。攝受多聞。增長惠捨。調柔諸見。從是已後。由此法受。由此因緣。身滅壞已。度此生已。獲得六處異熟所攝殊勝諸根。能作長時轉勝正信生起依止。亦能與彼受持淨戒。攝受多聞。增長惠捨。調柔諸見。轉上轉勝轉復微妙。爲所依止。復

由如是轉上轉勝轉復微妙信等諸法更得其餘殊勝異熟。由此異熟復得其餘隨順出世轉勝善法。如是展轉互爲依因。互與勢力。於後後生轉轉勝進。乃至獲得最後有身。謂住於此得般涅槃。或能趣入正性離生。是名趣入。何以故。若道若路若正行跡。能得涅槃。能趣涅槃。彼於爾時能昇能入。能正行履。漸次趣向至極究竟。是故說此名已趣入。如是名爲趣入自性。

云何建立趣入。謂或有種性。或有趣入。或有將成熟。或有已成熟。或有唯趣入非將成熟非已成熟。或有

亦趣入亦將成熟非已成熟。或有亦趣入亦已成熟非將成熟。或有非趣入非將成熟非已成熟。云何有種性。謂如前說。云何有趣入。謂住種性補特伽羅。最初獲得昔所未得。於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信。受持淨戒。攝受多聞。增長惠捨。調柔諸見。是名趣入。云何將成熟。謂即如是已得趣入補特伽羅。除所獲得最後有身。謂住於此得般涅槃。或能趣入正性離生。從趣入後。於後後生修集諸根。轉上轉勝轉復微妙。是名將成熟。

云何已成熟。謂所獲得最後有身。若住於此得般涅槃。或能趣入正性離生。是名已成熟。

云何唯趣入非將成熟。非已成熟。謂初獲得於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信。廣說乃至調柔諸見。未從此後復經一生。是名唯趣入非將成熟非已成熟。

云何亦趣入亦將成熟。非已成熟。謂初獲得於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信。廣說乃至調柔諸見。從此已後復經一生。或二或多。而未獲得最後有身。謂住於此得般涅槃。餘如前說。是名亦趣入亦將

成熟非已成熟。
云何亦趣入亦已成熟非將成熟。謂卽如是已得趣入補特伽羅。復已獲得最後有身。若住於此得般涅槃。餘如前說。是名亦已趣入亦已成熟非將成熟。
云何非已趣入非將成熟非已成熟。謂卽如是有涅槃法補特伽羅。唯住種性而未趣入。是名非已趣入非將成熟非已成熟補特伽羅。然有堪能定當趣入。當得成熟。
復有一類補特伽羅。定無堪能當得趣入當得成熟。謂離種性無涅槃法補特伽羅。當知如是補特伽羅

無種性故。定無堪能當得趣入及當成熟。何況當能得般涅槃。

當知此中如是一切補特伽羅。六位所攝。何等爲六。一有堪能補特伽羅。二成就下品善根補特伽羅。三成就中品善根補特伽羅。四成就上品善根補特伽羅。五究竟方便補特伽羅。六已到究竟補特伽羅。

云何堪能補特伽羅。謂安住種性補特伽羅。而未獲得最初於佛正覺正說法毗柰耶所有正信。廣說乃至調柔諸見。是名堪能補特伽羅。

云何成就下品善根補特伽羅。謂安住種性補特伽

羅。已能獲得最初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信。廣說乃至調柔諸見。是名成就下品善根補特伽羅。

云何成就中品善根補特伽羅。謂安住種性補特伽羅。已能獲得最初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信。廣說乃至調柔諸見。從是已後。或經一生。或二。或多。展轉勝進。而未獲得最後有身。謂住於此能般涅槃。或能趣入正性離生。是名成就中品善根補特伽羅。

云何成就上品善根補特伽羅。謂卽如是展轉勝進

補特伽羅。已能獲得最後有身。若住於此能般涅槃。或能趣入正性離生。是名成就上品善根補特伽羅。

云何名爲究竟方便補特伽羅。謂已獲得最後有身補特伽羅。爲盡諸漏聽聞正法。或得無倒教授教誡。正修加行。而未能得徧一切種諸漏永盡。未到究竟。如是名爲究竟方便補特伽羅。

云何名爲已到究竟補特伽羅。謂卽如是補特伽羅。爲盡諸漏聽聞正法。獲得無倒教授教誡。如是如是正修加行。已能獲得徧一切種諸漏永盡。所作已辦。究竟獲得第一清涼。如是名爲已到究竟補特伽羅。

當知此中堪能種類補特伽羅。卽以種性爲依爲住。便能獲得下品善根。及能趣入。旣趣入已。下品善根爲依爲住。復能獲得中品善根。以此善根而自成熟。彼於如是自成熟時。中品善根爲依爲住。復能獲得上品善根。已得成熟。彼由如是上品善根修集爲因。所得自體。復能修集轉勝資糧。由是觸證心一境性。復能趣入正性離生。證預流果。或一來果。或不還果。而未能證最勝第一阿羅漢果。如是名爲究竟方便補特伽羅。若已證得一切煩惱皆悉永斷阿羅漢果。爾時名爲已到究竟補特伽羅。此則顯示由初中後

一切聲聞所修正行。所立六種補特伽羅。由有種性聲聞正行。顯示最初補特伽羅。由到究竟聲聞正行。顯示最後補特伽羅。由餘聲聞所修正行。顯示中間補特伽羅。

問。已得趣入補特伽羅。爲有定量一切時等得般涅槃。爲無定量一切時分而不齊等得般涅槃。答。無有定量。亦非一切時分齊等得般涅槃。然隨所應如所遇緣有差別故。而般涅槃。當知此中。或有一類極經久遠。或有一類非極久遠。或有一類最極速疾般涅槃者。要經

三生第一生中。最初趣入。第二生中。修令成熟。第三生中。修成熟已。或卽此身得般涅槃。或若不得般涅槃者。必入學位。方可夭沒。極經七有得般涅槃。如是名爲趣入安立。

云何名爲已趣入者所有諸相。謂安住種性補特伽羅纔已趣入。設轉餘生於自大師及善說法毗柰耶中。雖復忘念。若遇世間現有惡說法毗柰耶及有善說法毗柰耶。雖久聽聞。以無量門讚美惡說法毗柰耶有勝功德。而不信解愛樂修行。亦不於彼而求出家。設暫出家纔得趣入。尋復速疾棄捨退還。爲性於

彼不樂安住。如蜜生蟲置之醯酢。或如愛樂受妙欲者置淤泥中。彼由宿世妙善因力所任持故。若暫聽聞讚美善說法毗奈耶少分功德。或全未聞。雖暫少聞。或全未聞。而能速疾信解趣入。愛樂修行。或求出家。既出家已。畢竟趣入。終無退轉。爲性於此愛樂安住。如蜜生蟲置之上蜜。或如愛樂受妙欲者置勝欲中。彼由宿世妙善因力所任持故。是名第一已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂雖未得能往一切惡趣無暇煩惱離繫。而能不生惡趣無暇。

世尊依此已得趣入補特伽羅密意說言若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣彼若已入上品善根漸向成熟爾時便能不生無暇及餘惡趣是名第二已得趣入補特伽羅已趣入相

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂暫聞佛或法或僧勝功德已便得隨念清淨信心引發廣大出離善法數數緣念融練淨心身遂毛豎悲泣雨淚是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂性成就猛利慙愧於所現行諸有罪處深生羞恥是名第四

已得趣入補特伽羅已趣入相。
復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂於受持讀誦請問。思惟觀行。求善法中。有深欲樂。猛利欲樂。是名第五已得趣入補特伽羅已趣入相。
復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂於一切無罪事業。修集一切善品加行正方便中。能善修集。堅固發起。長時發起。決定發起。是名第六已得趣入補特伽羅已趣入相。
復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂彼爲性。塵垢微薄。煩惱羸劣。雖起諸纏。而不長時相續久住。

無諂無誑。能制憍慢我我所執。好取功德。憎背過失。是名第七已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂能善巧藏護其心。於諸廣大所應證處。不自輕懱。不自安處無力能中。其所信解增多猛盛。是名第八已得趣入補特伽羅已趣入相。

如是等類已得趣入補特伽羅已趣入相。當知無量。我於是中已說少分。如是諸相。若有安住下品善根而趣入者。當知下品。名有間隙。未能無間。未善清淨。若有安住中品善根而趣入者。當知中品。若有安住

上品善根而趣入者當知上品無有間隙已能無間已善清淨如是名爲已得趣入補特伽羅已趣入相成就如是趣入相者當知墮在已趣入數應知如是安住種性已得趣入補特伽羅所有眾多吉祥士相唯佛世尊及到第一究竟弟子以善清淨勝妙智見現見現證隨其種性隨所趣入如應救濟

云何名爲已得趣入補特伽羅謂或有已得趣入補特伽羅唯已趣入未將成熟未已成熟未得出離或有亦已趣入亦將成熟未已成熟未得出離或有亦已趣入亦已成熟未得出離隨欲而行如是差別應

知如前已辯其相。復有所餘如種性地說輭根等補特伽羅所有差別。今於此中如其所應。亦當了知所有差別。

如是所說。若趣入自性。若趣入安立。若已趣入者所有諸相。若已趣入補特伽羅。一切總說名趣入地。

瑜伽師地論卷第二十一

音釋

嗢柁南 梵語也正云鄔柁南此云自說嗢烏骨切柁徒可切 蔑戾車 梵語也此云邊地蔑彌列切戾力計切 頑駭 頑五關切駭五駭切愚癡也 惜寤 惜古孝切寤與覺同寤五故切 胝 張尼切 積 資四切聚也 迥 戶頂切遠也 醲 酢醲魚念切心了也

酢倉故切於央居切濩莫結切與醋同淤濁泥也懱輕易也

瑜伽師地論卷第二十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之一

如是已說趣入地。云何出離地。嗢柁南曰。

若世間離欲　如是出世間　及此二資糧

是名出離地

謂若由世間道而趣離欲。若由出世道而趣離欲。若此二道所有資糧。總略爲一。名出離地。

云何名爲由世間道而趣離欲。謂如有一於下欲界觀爲麤相。於初靜慮離生喜樂。若定若生。觀爲靜相。彼由多住如是觀時。便於欲界而得離欲。亦能證入最初靜慮。如是復於初靜慮上。漸次如應。一切下地觀爲麤相。一切上地觀爲靜相。彼由多住如是觀時。便於乃至無所有處而得離欲。亦能證入乃至非想非非想處。如是名爲由世間道而趣離欲。除此更無若過若增。

云何名爲由出世道而趣離欲。謂如有一親近善士。於聖法中已成聰慧。於聖法中已得調順。於苦聖諦

如實知苦。於集聖諦如實知集。於滅聖諦如實知滅。於道聖諦如實知道。既得成就有學智見。從此已後漸修聖道。徧於三界見修所斷一切法中。自能離繫。自得解脫。如是便能超過三界。如是名爲由出世道而趣離欲。

云何名爲二道資糧。嗢柁南曰。

自他圓滿善法欲　戒根律儀食知量。

惺寤正知住善友　聞思無障捨莊嚴。

謂若自圓滿。若他圓滿。若善法欲。若戒律儀。若根律儀。若於食知量。若初夜後夜常勤修習惺寤瑜伽。若

正知而住。若善友性。若聞正法。若思正法。若無障礙。若修惠捨。若沙門莊嚴。如是等法。是名世間及出世間諸離欲道趣向資糧。

當知此中。若自圓滿。若他圓滿。若善法欲。此三如前修集種子諸劣緣中。已辯其相。

云何戒律儀。嗢柁南曰。

戒律儀當知　辯三虧滿十　六異門三淨

勝功德十種

戒律儀者。謂如有一安住具戒。廣說乃至受學學處。云何名爲安住具戒。謂於所受學所有學處。不虧身

業。不虧語業。無缺無穿。如是名爲安住具戒。
云何名爲善能守護別解律儀。謂能守護七衆所受別解律儀。卽此律儀衆差別故。成多律儀。今此義中。唯依苾芻律儀處說。善能守護別解律儀。
云何名爲軌則圓滿。謂如有一或於威儀路。或於所作事。或於善品加行處所。成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗柰耶。不越毗柰耶。
云何名爲於威儀路成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗柰耶。不越毗柰耶。謂如有一於所應行。於如所行。卽於此中如是而行。由是行故。不爲世間之所

譏毀。不爲賢良正至善士。諸同法者。諸持律者。諸學律者之所呵責。如於所行。於其所住所坐所臥當知亦爾。如是名爲於威儀路成就軌則。隨順世間不越世間。隨順毗柰耶不越毗柰耶。

云何名爲於所作事成就軌則。隨順世間不越世間。隨順毗柰耶不越毗柰耶。謂如有一於其所作。若衣服事。若便利事。若用水事。若楊枝事。若入聚落行乞食事。若受用事。若盪鉢事。若安置事。若洗足事。若爲敷設臥具等事。卽此略說衣事鉢事。復有所餘如是等類諸所應作名所作事。如其所應於所應作於如

所作。卽於此中如是而作。由是作故。不爲世間之所譏毀。不爲賢良正至善士。諸同法者。諸持律者。諸學律者之所呵責。如是名爲於所作事成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗奈耶。不越毗奈耶。

云何名爲於諸善品加行處所成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗奈耶。不越毗奈耶。謂於種種善品加行。若於正法受持讀誦。若於尊長修和敬業。參覲承事。若於病者起慈悲心。殷重供侍。若於如法宣白加行。住慈悲心。展轉與欲。若於正法請問聽受。翹勤無惰。於諸有智同梵行者。盡其身力而修敬事。於他

善品常勤讚勵。常樂爲他宣說正法。入於靜室結加跌坐。繫念思惟。如是等類。諸餘無量所修善法。皆說名爲善品加行。彼於如是隨所宣說善品加行。如其所應。於所應作。於如所作。卽於此中如是而作。由是作故。不爲世間之所譏毀。不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責。如是名爲於諸善品加行處所成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗柰耶。不越毗柰耶。若於如是所說行相軌則差別悉皆具足。應知說名軌則圓滿。

云何名爲所行圓滿。謂諸苾芻略有五種非所行處。

何等爲五。一唱令家。二婬女家。三酤酒家。四國王家。五旃荼羅羯恥那家。若於如是如來所制非所行處。能善遠離。於餘無罪所有行處。知時而行。如是名爲所行圓滿。

云何名爲於微小罪見大怖畏。謂於諸小隨小學處。若有所犯。可令還淨。名微小罪。於諸學處現行毀犯。說名爲罪。既毀犯已。少用功力而得還淨。說名微小。由是因緣名微小罪。云何於中見大怖畏。謂作是觀。勿我於此毀犯因緣無復堪能得所未得。觸所未觸。證所未證。勿我由此近諸惡趣。往諸惡趣。或當自責。

或爲大師諸天有智同梵行者以法呵責。勿我由此偏諸方維。惡名惡稱。惡聲惡頌。遐邇流布。彼於如是現法當來毀犯因生諸非愛果。見大怖畏。由是因緣於小隨小所有學處。命難因緣亦不故犯。或時或處失念而犯。尋便速疾如法發露。令得還淨。如是名爲於微小罪見大怖畏。

云何名爲受學學處。謂於先受別解脫戒。白四羯磨。受具戒時。從戒師所。得聞少分學處體性。復從親教軌範師處。得聞所餘別解脫經。總略宣說過於二百五十學處。皆自誓言一切當學。復從所餘恆言議者。

同言議者。常交往者。有親愛者。聞所學處。復於半月常所宣說別解脫經。聞所學處。一切自誓皆當修學。以於一切所應學處皆受學故。說名獲得別解律儀。從此以後。於諸學處若已善巧。便能無犯。設有所犯。尋如法悔。若諸學處未得善巧。未能曉悟。由先自誓願受持故。得於今時求受善巧。欲求曉悟。於如前說諸所學處。從親教師或軌範師。如先請問。既得善巧及曉悟已。隨所教誨無增無減。復能受學。又於尊重及等尊重所說學處。若文若義能無倒受。如是名爲受學學處。

如是廣辯戒律儀已。云何應知此中略義。謂於是中。世尊顯示戒蘊略義。有三種相。一者無失壞相。二者自性相。三者自性功德相。此復云何。謂若說言安住具戒。由此顯示尸羅律儀無失壞相。若復說言能善守護別解律儀。由此顯示尸羅律儀自性相。若復說言軌則所行皆悉圓滿。由此顯示別解律儀如其所受。觀他增上自性功德相。所以者何。由他觀見如是軌則所行圓滿。未信者信。信者增長。由是發生清淨信處。心無厭惡。言不譏毀。若異於此具足尸羅軌則所行皆圓滿者。觀他增上所有功德勝利應無。與此

相違過失應有。若復說言於微小罪見大怖畏受學學處由此顯示別解律儀。如其所受。觀自增上自性功德相。所以者何。雖由如是軌則所行皆悉圓滿。獲得如前觀他增上功德勝利。然由毀犯淨戒因緣當生惡趣。或無堪能得所未得。如前廣說。若能於彼微小罪中見大怖畏。於先所受上品學處能正修學。由是因緣身壞已後。當生善趣。亦有堪能得所未得。如前廣說。由是因緣說此名爲別解律儀。如其所受。觀自增上功德勝利。

復有異門。謂佛世尊此中略顯三種戒性。一受持戒

性。二出離戒性。三修習戒性。謂若說言安住具戒。由此顯示受持戒性。若復說言能善守護別解律儀。由此顯示出離戒性。所以者何。別解律儀所攝淨戒。當知說名增上戒學。卽依如是增上戒學。修增上心增上慧學。由此能得一切苦盡究竟出離。如是出離。用增上戒以爲前行所依止處。是故說此別解律儀名出離戒性。若復說言軌則所行皆悉圓滿。於微小罪見大怖畏受學學處。由此顯示修習戒性。所以者何。若由如是所說諸相別解律儀。修習淨戒。名善修習極善修習。如是一種尸羅律儀。現前宣說。當知六種。

又卽如是尸羅律儀。由十因緣當知虧損。卽此相違十因緣故。當知圓滿。云何十種虧損因緣。一者最初惡受尸羅律儀。二者太極沈下。三者太極浮散。四者放逸懈怠所攝。五者發起邪願。六者軌則虧損所攝。七者淨命虧損所攝。八者墮在二邊。九者不能出離。十者所受失壞。

云何名爲最初惡受尸羅律儀。謂如有一王所逼迫而求出家。或爲狂賊之所逼迫。或爲債主之所逼迫。或爲怖畏之所逼迫。或不活畏之所逼迫。而求出家。不爲沙門性。不爲婆羅門性。不爲自調伏。不爲自寂

靜。不爲自涅槃。而求出家。如是名爲最初惡受尸羅律儀。

云何名爲太極沈下。謂如有一性無羞恥。惡作羸劣。爲性慢緩。於諸學處所作慢緩。如是名爲太極沈下。

云何名爲太極浮散。謂如有一堅執惡取。非處惡作。於不應作諸惡作中。浪作惡作。非處於他起輕懱心。或惱害心。於其非處强生曉悟。如是名爲太極浮散。

云何放逸懈怠所攝。謂如有一由過去世毀犯所犯。於此毀犯由失念故。一類不能如法還淨。如由過去。由未來世由現在世當知亦爾。謂毀犯所犯。於此毀

犯由失念故。一類不能如法還淨。又非先時於所毀犯發起猛利無犯樂欲。謂我定當如如所行。如如所住。如是如是行於所行。如是如是住於所住。於所毀犯終不毀犯。由是因緣隨所行住。如是如是毀犯所犯。由此成就前際俱行後際俱行中際俱行先時所作及俱隨行所有放逸。又自執取睡眠爲樂。偃臥爲樂。脇臥爲樂。性不翹勤爲性嬾惰。不具起發於諸有智同梵行者。不能時時覲問供事。是名放逸懈怠所攝。

云何名爲發起邪願。謂如有一依止邪願修行梵行。

言我所有若戒若禁若常精勤若修梵行當得生天或餘天處或復愛樂利養恭敬而修梵行謂因此故從他希求利養恭敬即於如是利養恭敬深生染著如是名爲發起邪願

云何軌則虧損所攝謂如有一於威儀路或所作事或諸善品加行處所所有軌則不順世間違越世間不順毗柰耶違越毗柰耶準前廣說是名軌則虧損所攝

云何淨命虧損所攝謂如有一爲性大欲不知喜足難養難滿常以非法追求衣服飲食臥具病緣醫藥

及諸資具。不以正法。又爲貪求種種衣服飲食臥具病緣醫藥資具因緣。方便顯己有勝功德。矯詐構集非常威儀。爲誑他故。恆常詐現諸根無掉。諸根無動。諸根寂靜。由是令他謂其有德。當有所施。當有所作。所謂承事供給衣服飲食臥具病緣醫藥及諸資具。又多兇悖。强口矯傲。修飾其名。執恃種姓。或求多聞。或任持法。爲利養故。亦復爲他宣說正法。或佛所說。或弟子說。或自宣說己實有德。或少增益。或於他前方便現相。爲求衣服。或求隨一沙門資具。或爲求多。或求精妙。雖無匱乏而現被服故弊衣裳。爲令淨信

長者居士婆羅門等知其衣服有所匱乏殷重承事給施眾多上妙衣服如為衣服為餘隨一沙門資生眾具亦爾或於淨信長者居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或彼財物有所闕乏求不得時即便强逼研磨麤語而苦求索或彼財物無所闕乏得下劣時便對施主現前毀棄所得財物如是告言咄哉男子某善男子某善女人方汝族姓及以財寶極為下劣又極貧匱而能惠施如是如是多妙悅意資產眾具汝望於彼族姓尊貴財寶豐饒何為但施如是少劣非悅意物彼由如是或依矯詐或邪妄語或假現相

或苦研逼或利求利種種狀相而從他所非法希求所有衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具非以正法而有所求由非法故說名邪命如是名爲尸羅淨命虧損所攝

云何名爲墮在二邊謂如有一耽著受用極樂行邊從他所得或法非法所有衣服飲食臥具病緣醫藥及諸資具愛玩受用不觀過患不知出離是名一邊復有一類好求受用自苦行邊以無量門而自煎迫受極苦楚謂依棘刺或依灰坌或依木杵或依木板或狐蹲住或狐蹲坐修斷瑜伽或復事火謂乃至三

承事於火。或復升水。謂乃至三升上其水。或一足住隨日而轉。或復所餘。如是等類修自苦行。是第二邊。

如是名爲墮在二邊。

云何名爲不能出離。謂如有一或戒或禁由見執取。謂我因此若戒若禁當得清淨解脫出離。一切外道所有禁戒雖善防護雖善清淨。如其清淨不名出離。

如是名爲不能出離。

云何名爲所受失壞。謂如有一都無羞恥。不顧沙門毀犯淨戒。習諸惡法。內懷腐敗。外現貞實。猶如淨水所生蝸牛。螺音狗行。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。

自稱梵行。如是名爲所受失壞。

略由如是十種因緣。名戒虧損。世尊或說尸羅虧損。或時復說尸羅艱難。當知於彼諸因緣中。由二因緣。謂不能出離及所受失壞。由餘因緣。當知唯說尸羅虧損。與此安立黑品因緣相違白品所有因緣。當知說名尸羅圓滿。尸羅清淨。

有處世尊宣說尸羅名爲根本。如伽他說。

若善住根本　其心便寂靜　因聖見惡見

相應不相應

有處世尊宣說尸羅名莊嚴具。如伽他說。

苾芻苾芻尼　戒莊嚴圓滿　於不善能捨
於善能修習
有處世尊宣說尸羅名爲塗香。如伽他說。
苾芻苾芻尼　戒塗香圓滿　於不善能捨
於善能修習
有處世尊宣說尸羅名爲薰香。如伽他說。
阿難有香類　順風善能薰　逆風亦能薰
順逆薰亦爾
有處世尊宣說尸羅名爲妙行。如伽他說。
身妙行能感　可愛諸異熟　於現法當來

語妙行亦爾

有處世尊宣說尸羅名爲律儀。如伽他說。

諸有惠施主　具戒住律儀　有阿笈摩見

及有果正見

復有說言安住具戒善能守護別解律儀。乃至廣說。

問。何緣世尊宣說尸羅名爲根本。答。能建立義能任持義是根本義。由此尸羅建立任持一切世間及出世間。能引無罪最勝第一快樂功德。令生令證。是故尸羅說名根本。譬如大地建立任持一切藥草卉木叢林。令生令長。如是尸羅如前廣說。

問。何緣世尊宣說尸羅名莊嚴具。答。諸餘世間耳環指環腕釧臂釧及以寶印金銀鬘等。妙莊嚴具。若有成就幼稚黑髮少年盛壯姝妙形色而服飾之。少增妙好。非有成就朽老衰邁齒落髮白。年逾八十或九十者而服飾之。當有妙好。唯除俳戲令眾歡笑。若遭病苦財貨匱乏親戚喪亡。當爾服之。亦無妙好。戒莊嚴具。於一切類於一切時。若有服者皆爲妙好。是故尸羅名莊嚴具。

問。何緣世尊宣說尸羅名爲塗香。答。由此所受清淨無罪妙善尸羅。能正除遣一切所受惡戒爲因身心

熱惱。譬如最極炎熾熱時。塗以栴檀龍腦香等。一切鬱蒸皆得除滅。是故尸羅說名塗香。

問。何緣世尊宣說尸羅名爲薰香。答。具戒士夫補特伽羅。徧諸方域。妙善稱譽聲頌普聞。譬如種種根莖香等。隨風飄颺。徧諸方所。悅意芬馥周流彌遠。是故尸羅名爲薰香。

問。何緣世尊宣說尸羅名爲妙行。答。由此尸羅清淨善行。能趣妙樂。往妙天趣。向妙安隱。故名妙行。

問。何緣世尊宣說尸羅名爲律儀。答。由此尸羅清淨善法。是防護性。是息除相。是遠離體。故名律儀。

又戒律儀有三種觀清淨因相。何等爲三。一觀身業。二觀語業。三觀意業。云何觀察如是諸業。令戒律儀皆得清淨。謂希當造。及欲正造身作業時。如是觀察我此身業。爲能自損。及以損他。是不善性。能生衆苦。招苦異熟。爲不自損。亦不損他。是其善性。能生諸樂。招樂異熟。如是觀已。若自了知我此身業。自損損他。是不善性。能生衆苦。招苦異熟。卽於此業攝斂不作。亦不與便。若自了知我此身業。不損自他。是其善性。餘如前說。卽於此業而不攝斂。造作與便。復於過去已造身業。亦數觀察。我此身業。爲能自損。餘如前說。

如是觀已。若自了知我此身業自損損他。餘如前說。便於有智同梵行所如實發露如法悔除。若自了知我此身業不損自他。餘如前說。便生歡喜。晝夜安住。多隨修學。如是彼於去來今世所造身業。能善觀察。能善淸淨。如於身業。於其語業當知亦爾。由過去行爲緣生意。由未來行爲緣生意。由現在行爲緣生意。即於此意數數觀察。我此意業爲能自損。餘如前說。如是觀已。若自了知我此意業是其黑品。即於此業攝斂不起。不與其便。若自了知我此意業是其白品。即於此業而不斂攝發起與便。如是於彼去來今世

所起意業。能善觀察。能善清淨。所以者何。去來今世所有沙門。若婆羅門。於身語意三種業中。或已觀察。或當觀察。或正觀察。或已清淨。或當清淨。或正清淨。或已多住。或當多住。或正多住。一切皆由如是觀察。如是清淨。如佛世尊曾爲長老囉怙羅說。

汝今囉怙羅　於身語意業　應數正觀察
念諸佛聖教　囉怙羅汝應　學是沙門業
若能於此學　唯勝善無惡

若於如是身語意業審正思擇。我此諸業爲能自損。廣說如前。是名觀察。若於一分攝斂不作。亦不與便。

廣說乃至發露悔除。復於一分而不斂攝。造作與便。廣說乃至便生歡喜。晝夜安住。多隨修學。是名清淨。如是清淨尸羅律儀。應知有十功德勝利。何等爲十。謂諸所有具戒士夫補特伽羅。自觀戒淨。便得無悔。無悔故歡。歡故生喜。由心喜故身得輕安。身輕安故便受勝樂。樂故心定。心得定故。能如實知。能如實見。實知見故。便能起厭。能起厭故。便得離染。由離染故。證得解脫。得解脫故。便自知見我已解脫。乃至我能於無餘依般涅槃界當般涅槃。如是所有具戒士夫補特伽羅尸羅清淨增上力故。獲得無悔。漸次乃至

能到涅槃。是名第一尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。於臨終時起如是念。
我已善作身語意行。非我惡作身語意行。乃至廣說。
若有其趣。作福業者。作善業者。作能救濟諸怖畏者
之所應往。我於斯趣必定當往。如是獲得能往善趣
第二無悔。由無悔恨所有士夫補特伽羅名賢善死。
賢善天逝。賢善過往。是名第二尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。徧諸方域。妙善稱譽。
聲頌普聞。是名第三尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。寢安悟安。遠離一切

身心熱惱。是名第四尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅若寢若悟。諸天保護。
是名第五尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。於他兇暴。不慮其惡。
無諸怖畏。心離驚恐。是名第六尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。諸喜殺者。怨讎惡友。
雖得其隙。亦常保護。了知此是具戒士夫補特伽羅。
或爲善友。或住中平。是名第七尸羅律儀功德勝利。
復有所餘具戒士夫補特伽羅。一切魍魎藥叉宅神
非人之類。雖得其便。雖得其隙。而常保護。謂具尸羅

增上力故。是名第八尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅法無艱難。從他獲得種種利養。所謂衣服飲食臥具病緣醫藥及諸資具。由依尸羅增上因力。國王大臣及諸黎庶饒財長者及商主等恭敬尊重。是名第九尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅。一切所願皆得稱遂。若於欲界願樂當生。或剎帝利大族姓家。或婆羅門大族姓家。或諸居士大族姓家。或諸長者大族姓家。或四大王眾天。或三十三天。或夜摩天。或覩史多天。或樂化天。或他化自在天。眾同分中。由戒淨故。即隨

所願當得往生。若復願樂入諸靜慮現法樂住。或有色天眾同分中若住若生。由戒淨故。便得離欲所願皆遂。若復願樂寂靜勝解超過色定。入無色定具足安住。或無色天眾同分中當得往生。餘如前說。若復願樂當證最極究竟涅槃。由戒淨故。便證一切究竟離欲。是名第十尸羅律儀功德勝利。

如是已說戒蘊廣辯。戒蘊虧損。戒蘊圓滿。戒蘊異門。戒蘊觀察。及以清淨。戒蘊所有功德勝利。於此宣說明了開示一切種相。最極圓滿資糧所攝尸羅律儀。若有自愛樂沙門性婆羅門性諸善男子應勤修學。

瑜伽師地論卷第二十二

音釋

坌蒲悶切塵塕也蹲徂尊切踞也阿笈摩梵語也此云教法笈極畔切腕釧腕烏貫切臂也釧尺絹切鐶也姝昌朱切美好也

瑜伽師地論卷第二十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之二

云何根律儀。謂如有一能善安住。密護根門。防守正念。常委正念。乃至廣說。

云何名爲密護根門。謂防守正念。常委正念。廣說乃至防護意根。及正修行意根律儀。如是名爲密護根門。

云何名爲防守正念。謂如有一密護根門增上力故。攝受多聞思惟修習。由聞思修增上力故。獲得正念。爲欲令此所得正念無忘失故。能趣證故。不失壞故。於時時中。卽於多聞若思若修。正作瑜伽。正勤修習。不息加行。不離加行。如是由此多聞思修所集成念。於時時中善能防守。正聞思修瑜伽作用。如是名爲防守正念。

云何名爲常委正念。謂於此念恆常所作委細所作。當知此中恆常所作名無間作。委細所作名殷重作。卽於如是無間所作殷重所作總說名爲常委正念。

如其所有防守正念。如是於念能不忘失。如其所有常委正念。如是卽於無忘失念得任持力。卽由如是功能勢力。制伏色聲香味觸法。

云何名爲念防護意。謂眼色爲緣生眼識。眼識無間生分別意識。由此分別意識。於可愛色色將生染著。於不可愛色色將生憎恚。卽由如是念增上力。能防護此非理分別起煩惱意。令其不生所有煩惱。如是耳鼻舌身廣說當知亦爾。意法爲緣生意識。卽此意識。有與非理分別俱行。能起煩惱。由此意識。於可愛色法將生染著。於不可愛色法將生憎恚。亦由如是

念增上力能防護此非理分別起煩惱意。令其不生所有煩惱。如是名爲念防護意。

云何名爲行平等位。平等位者。謂或善捨。或無記捨。由彼於此非理分別起煩惱意善防護已。正行善捨無記捨中。由是說名行平等位。如是名爲行平等位。

云何於此非理分別起煩惱意能善防護。謂於色聲香味觸法不取其相不取隨好。終不依彼發生諸惡不善尋思。令心流漏。若彼有時忘失念故。或由煩惱極熾盛故。雖離取相及取隨好而復發生惡不善法。令心流漏。便修律儀。由是二相。故能於此非理分別

起煩惱意能善防護。
云何此意由是二相善防護已正行善捨或無記捨。
謂卽由是二種相故。云何二相。謂如所說防護眼根。
及正修行眼根律儀。如說眼根防護律儀。防護耳鼻
舌身意根。及正修行意根律儀。當知亦爾。由是二相。
於其善捨無記捨中令意正行。
云何於眼所識色中不取其相。言取相者。謂於眼識
所行色中由眼識故取所行相。是名於眼所識色中
執取其相。若能遠離如是眼識所行境相。是名於眼
所識色中不取其相。如於其眼所識色中。如是於耳

鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

云何於眼所識色中不取隨好。取隨好者。謂卽於眼所識色中眼識無間俱生分別意識。執取所行境相或能起貪或能起瞋或能起癡。是名於眼所識色中執取隨好。若能遠離此所行相。於此所緣不生意識。是名於眼所識色中不取隨好。如於其眼所識色中。如是於耳鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

復有餘類執取其相執取隨好。言取相者。謂色境界在可見處能生作意正現在前眼見衆色。如是名爲執取其相。取隨好者。謂卽色境在可見處能生作意

正現在前眼見色已。然彼先時從他聞有如是如是眼所識色。卽隨所聞名句文身爲其增上爲依爲住。如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別眼所識色。如是名爲執取隨好。如於其眼所識色中。如是於耳鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

又此取相及取隨好。或有由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏。或有由此因緣由此依處由此增上不生種種惡不善法令心流漏。若於此中執取其相執取隨好不如正理由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏。

彼於如是色類境界遠離取相及取隨好。
云何名爲惡不善法。謂諸貪欲及貪所起諸身惡行
諸語惡行諸意惡行。若諸瞋恚若諸愚癡及二所起
諸身惡行諸語惡行諸意惡行。是名種種惡不善法。
云何由彼令心流漏。謂若於彼彼所緣境界心意識
生遊行流散。卽於彼彼所緣境界與心意識種種相
應能起所有身語惡行貪瞋癡生遊行流散。是名由
彼令心流漏。
如是於眼所識色中乃至於意所識法中執取其相
及取隨好由是發生種種雜染。彼於取相及取隨好

能遠離故便不發生種種雜染。若由忘念或由煩惱極熾盛故。雖獨閑居由先所見眼所識色增上力故或先所受耳鼻舌身意所識法增上力故。發生種種惡不善法。隨所發生而不執著尋便斷滅。除棄變吐。是名於彼修行律儀。

若於其眼所識色中應策眼根。及於其耳鼻舌身意所識法中應策意根。卽便於彼作意策發。如是策發令不雜染。由是因緣於此雜染防護眼根。廣說乃至防護意根。如是名爲防護眼根廣說乃至防護意根。若於其眼所識色中不應策發所有眼根及於其耳

鼻舌身意所識法中不應策發所有意根。卽便於彼徧一切種而不策發。不策發故令不雜染。由是因緣於此雜染修根律儀。如是名爲能正修行眼根律儀廣說乃至能正修行意根律儀。

如是應知已廣分別根律儀相。云何當知此中略義。此略義者。謂若能防護。若所防護。若從防護。若如防護。若正防護。如是一切總略爲一。名根律儀。今於此中誰能防護。謂防守正念。及所修習常委正念。是能防護。何所防護。謂防護眼根。防護耳鼻舌身意根。是所防護。從何防護。謂從可愛不可愛色廣說乃至從

其可愛不可愛法。而正防護。如何防護。謂不取相。不取隨好。若依是處發生種種惡不善法。令心流漏。卽於此處修行律儀。防守根故。名修律儀。如是防護。何者正防護。謂由正念防護於意。行平等位。是名正防護。

又略義者。謂若防護方便。若所防護事。若正防護。如是一切總略爲一。名根律儀。此中云何防護方便。謂防守正念。常委正念。眼見色已。不取其相。不取隨好。廣說乃至意知法已。不取其相。不取隨好。若依是處。發生種種惡不善法。令心流漏。卽於是處修行律儀。

防守根故。名修律儀。如是名爲防護方便。云何名爲所防護事。所謂眼色。乃至意法。如是名爲所防護事。此中云何名正防護。謂如說言。由其正念防護於意。行平等位。名正防護。

又根律儀略有二種。一者思擇力所攝。二者修習力所攝。思擇力所攝根律儀者。謂於境界深見過患。不能於此所有過患除遣斷滅。修習力所攝根律儀者。謂於境界深見過患。亦能於此所有過患除遣斷滅。又由思擇力所攝根律儀故。於所緣境。令煩惱纏不復生起。不復現前。而於依附所依隨眠。不能斷除。不

能永拔。由修習力所攝根律儀故。於所緣境煩惱隨眠。不復生起。不復現前。一切時分。依附所依所有隨眠。亦能斷除。亦能永拔。如是思擇力所攝根律儀。修習力所攝根律儀。有此差別。有此意趣。有此殊異。當知此中思擇力所攝根律儀。是資糧道所攝。修習力所攝根律儀。當知墮在離欲地攝。

云何名爲於食知量。謂如有一由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。云何名爲由正思擇食於所食。正思擇者。如以妙慧等隨觀察段食過患。見過患已。深生厭惡。然後吞咽。

云何名爲觀見過患。謂卽於此所食段食。或觀受用種類過患。或觀變異種類過患。或觀追求種類過患。云何受用種類過患。謂如有一將欲食時。所受段食。色香味觸皆悉圓滿。甚爲精妙。從此無間進至口中。牙齒咀嚼。津唾浸爛。涎液纏裹。轉入咽喉。爾時此食。先曾所有悅意妙相。一切皆捨。次後轉成可惡穢相。當轉異時。狀如變吐。能食士夫補特伽羅。若正思念此位穢相。於餘未變一切精妙所受飲食。初尚不能住食欣樂。況於此位。由如是等非一相貌。漸次受用增上力故。令其飲食淨妙相沒。過患相生。不淨所攝。

是名於食受用種類所有過患。
云何轉變種類過患。謂此飲食既噉食已。一分銷變。
至中夜分。或後夜分。於其身中。便能生起養育增長。
血肉筋脈骨髓皮等。非一衆多種種品類諸不淨物。
次後一分變成便穢。變已趣下。展轉流出。由是日日
數應洗淨。或手或足。或餘支節。誤觸著時。若自若他。
皆生厭惡。又由此緣。發生身中多種疾病。所謂癰瘡。
乾癬溼癬。疥癩疽疔。上氣痃癖。皰漿噦噎。乾銷癲癎。
寒熱黃病。熱血陰瘧。如是等類無量疾病。由飲食故
身中生起。或由所食不平和故。於其身中不銷而住。

是名飲食變異種類所有過患。
云何追求種類過患。謂於飲食追求種類有多過患。或有積集所作過患。或有防護所作過患。或壞親愛所作過患。或無厭足所作過患。或不自在所作過患。或有惡行所作過患。
云何名爲於食積集所作過患。謂如有一爲食因緣。寒時爲寒之所逼惱。熱時爲熱之所逼惱。種種策勵劬勞勤苦。營農牧牛商估計算書數雕印及餘種種工巧業處。爲得未得所有飲食。或爲積聚。如爲飲食。爲飲食緣當知亦爾。如是策勵劬勞勤苦。方求之時。

所作事業若不諧遂。由是因緣。愁憂焦惱。拊胸傷歎。悲泣迷悶。何乃我功唐捐無果。如是名爲於食積集所作過患。

云何名爲於食防護所作過患。謂所作業若得諧遂。爲護因緣。起大憂慮。勿我財寶當爲王賊之所侵奪。或火焚燒。或水漂蕩。或宿惡作。當令滅壞。或現非理作業方便。當令散失。或諸非愛。或宿共財。當所理奪。或卽家中當生家火。由是當令財寶虧損。如是名爲於食防護所作過患。

云何於食能壞親愛所作過患。謂諸世間爲食因緣

多起鬪諍。父子母女。兄弟朋友。尚爲飲食互相非毀。況非親里。爲食因緣而不展轉更相鬪訟。所謂大族諸婆羅門。刹帝利種。長者居士。爲食因緣迭興違諍。以其手足塊刀杖等互相加害。是名於食能壞親愛所作過患。

云何於食無有厭足所作過患。謂諸國王刹帝利種位登灌頂。亦於自國王都聚落不住喜足。俱師兵戈互相征討。吹以貝角。扣擊鐘鼓。揮刀槊矟。放箭殪矛。車馬象步。交橫馳亂。種種戈仗。傷害其身。或便致死。或等死苦。復有所餘。如是等類。是名於食無有厭足

所作過患。
云何因食不得自在所作過患。謂如一類爲王所使。討固牢城。因遭種種極熱脂油熱牛糞汁及鎔銅鐵。而相注灑。或被戈仗傷害其身。或便致死。或等死苦。復有所餘如是等類。是名因食不得自在所作過患。
云何因食起諸惡行所作過患。謂如有一爲食因緣。造作積集身諸惡行。如身惡行。語意亦爾。臨命終時。爲諸重病苦所逼切。由先所作諸身語意種種惡行增上力故。於日後分。見有諸山。或諸山峰垂影懸覆。近覆極覆。便作是念。我自昔來依身語意所造諸業。

唯罪非福。若有其趣。諸造惡者當生其中。我今定往。如是悔已。尋卽捨命。旣捨命已。隨業差別生諸惡趣。謂那洛迦傍生餓鬼。如是名爲因食惡行所作過患。如是段食。於追求時有諸過患。於受用時有諸過患。於轉變時有諸過患。

又此段食有少勝利。此復云何。謂卽此身由食而住。依食而立。非無有食。云何名爲有少勝利。謂卽如是依食住身。最極久住。或經百年。若正將養。或過少分。或有未滿而便夭沒。若唯修此身暫住行。非爲妙行。若於如是身暫時住而生喜足。非妙喜足。亦非領受

飲食所作圓滿無罪功德勝利。若不唯修身暫住行。亦不唯於身暫時住而生喜足。而卽依此暫時住身。修集梵行令得圓滿。乃爲妙行。亦妙喜足。又能領受飲食所作圓滿無罪功德勝利。應自思惟。我若與彼愚夫同分。修諸愚夫同分之行。非我所宜。我若於此下劣段食。少分勝利安住喜足。亦非我宜。若於如是徧一切種段食過患圓滿知已。以正思擇深見過患。而求出離。爲求如是食出離故。如子肉想食於段食。應作是念。彼諸施主。甚大艱難積集財寶。具受廣大追求所作種種過患。由悲愍故。求勝果故。如割皮肉

及以刺血。而相惠施。我得此食。宜應如是方便受用。謂應如法而自安處無倒受用。報施主恩。令獲最勝大果大利大榮大盛。當隨月喻往施主家。盪滌身心。安住慙愧。遠離憍傲。不自高舉。不輕懱他。如自獲得所有利養心生喜悅。如是於他所得利養心亦喜悅。又應如是自持其心往施主家。豈有出家往詣他所。要望他施。非不惠施。要望他敬。非不恭敬。要多非少。要妙非麤。要當速疾而非遲緩。應作是心往施主家。設不惠施。終不於彼起怨害心。及瞋恚心。而相嫌恨。勿我由此起怨害心。及瞋恚心增上緣力。身壞已後。

生諸惡趣多受困厄。設不恭敬而非恭敬。設少非多。設麤非妙。設復遲緩而非速疾。亦不於彼起怨害心。及瞋恚心。而相嫌恨。如前廣說。又我應依所食段食。發起如是如是正行。及於其量如實了達。謂我命根由此不滅。又於此食不苦耽著。纔能隨順攝受梵行。如是我今住沙門性。住出家性。受用飲食。如法清淨。遠離眾罪。由是諸相。以正思擇食於所食。

云何所食。謂四種食。一者段食。二者觸食。三者意等思食。四者識食。今此義中。意說段食。此復云何。謂餅麨飯羹臛糜粥。酥油糖蜜。魚肉菹鮓。乳酪生酥。薑鹽

酢等種種品類和雜爲摶段段吞食故名段食所言食者所謂餐噉咀嚼吞咽嘗啜飲等名之差別云何名爲不爲倡蕩謂如有一樂受欲者爲受諸欲食於所食彼作是思我食所食令身飽滿令身充悅過日晚時至於夜分當與姝妙嚴飾女人共爲嬉戲歡娛受樂倡掉縱逸言倡蕩者於此聖法毗柰耶中說受欲者欲貪所引婬逸所引所有諸惡不善尋思由此食噉所食噉時令其諸根皆悉掉舉令意躁擾令意不安令意不靜若爲此事食所食者名爲倡蕩食於所食諸有多聞聖弟子衆以思擇力深見過患

善知出離而食所食。非如前說諸受欲者食於所食。是故名爲不爲倡蕩。

云何名爲不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。謂如有一樂受欲者爲受諸欲食於所食。彼作是思。我今宜應多食所食。飽食所食。隨力隨能食噉肥膩。增房補益。色香味具。精妙飲食。過今夜分至於明日。於角武事。當有力能。所謂按摩拍毬托石。跳躑蹴蹋。攘臂扼腕。揮戈擊劍。伏弩控弦。投輪擲索。依如是等諸角武事。當得勇健。膚體充實。長夜無病。久時少壯。不速衰老。壽命長遠。能多噉食。數數食已。能正銷化。除諸疾患。

如是爲於無病憍逸少壯憍逸長壽憍逸而食所食。既角武已。復作是思。我應沐浴。便以種種清淨香水沐浴其身。沐浴身已。梳理其髮。梳理髮已。種種妙香用塗其身。既塗身已。復以種種上妙衣服。種種華鬘種種嚴具莊飾其身。此中沐浴理髮塗香名爲飾好。既飾好已。復以種種上妙衣服華鬘嚴具莊飾其身。名爲端嚴。如是總名爲飾好故爲端嚴故。食於所食。彼既如是憍逸飾好身端嚴已。於日中分或日後分。臨欲食時。飢渴並至。於諸飲食極生希欲。極欣極樂。不見過患。不知出離。隨得隨食。復爲數數倡蕩憍逸

飾好端嚴。多食多飲。令身充悅。諸有多聞聖弟子衆。以思擇力深見過患。善知出離而食所食。非如前說諸受欲者。食於所食。唯作是念。我今習近所不應習所應斷食。爲欲永斷如是食故。

云何名爲爲身安住食於所食。謂飲食已。壽命得存。非不飲食壽命存故。名身安住。我今受此所有飲食。壽命得存。當不夭沒。由是因緣身得安住。能修正行。永斷諸食。

云何名爲爲暫支持食於所食。謂略說有二種存養。一有艱難存養。二無艱難存養。云何名爲有艱難存

養。謂受如是所有飲食。數增飢羸。困苦重病。或以非法追求飲食。非以正法。得已染愛。耽嗜饕餮迷悶堅執湎著受用。或有食已。令身沈重。無所堪能。不任修斷。或有食已。令心遲鈍。不速得定。或有食已。令入出息來往艱難。或有食已。令心數爲惛沈睡眠之所纏擾。如是名爲有艱難存養。云何名爲無艱難存養。謂受如是所有飲食。令無飢羸。無有困苦及以重病。或以正法追求飲食。不以非法。既獲得已。不染不愛。亦不耽嗜饕餮迷悶。堅執湎著而受用之。如是受用。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。令心速疾得三摩地。令

入出息無有艱難。令心不爲惛沈睡眠之所纏擾。如是名爲無艱難存養。若由有艱難存養壽命得存。身得安住。此名有罪。亦有染汙。若由無艱難存養壽命得存。身得安住。此名無罪。亦無染汙。諸有多聞聖弟子衆。遠離有罪有染存養。習近無罪無染存養。由是故說爲暫支持。

問。云何習近如前所說無罪無染所有存養以自存活。答。若受飲食。爲除飢渴。爲攝梵行。爲斷故受。爲令新受當不更生。爲當存養力樂無罪安隱而住。如是習近無罪無染所有存養而自存活。

云何名爲除飢渴受諸飲食。謂至食時。多生飢渴。氣力虛羸。希望飲食。爲欲息此飢渴纏逼。氣力虛羸。知量而食。如是食已。令於非時不爲飢羸之所纏逼。謂於日晚。或於夜分。乃至明日未至食時。如是名爲除飢渴受諸飲食。

云何名爲攝梵行受諸飲食。謂如其量受諸飲食。由是因緣。修善品者。或於現法。或於此日。飲食已後。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。令心速疾得三摩地。令入出息無有艱難。令心不爲惛沈睡眠之所纏擾。由是速疾有力有能。得所未得。觸所未觸。證所未證。

如是名爲爲攝梵行受諸飲食。
云何名爲爲斷故受受諸飲食。謂如有一由過去世。
食不知量。食所匪宜。不銷而食。由是因緣於其身中。
生起種種身諸疾病。所謂疥癩皰瘡瘧等。如前廣說。
由此種種疾病因緣。發生身中極重猛利熾然苦惱
不可意受。爲欲息除如是疾病。及爲息除從此因緣
所生苦受。習近種種良醫所說饒益所宜隨順醫藥。
及受種種悅意飲食。由此能斷已生疾病。及彼因緣
所生苦受。如是名爲爲斷故受受諸飲食。
云何名爲爲令新受當不更生受諸飲食。謂如有一

由現在世安樂無病氣力具足不非量食不食匪宜亦非不銷而更重食令於未來食住身中成不銷病或於身中當生隨一身諸疾病所謂疥癩皰漿瘧等如前廣說由是因緣當生身中如前所說種種苦受餘如前說如是名爲爲令新受當不更生受諸飲食云何名爲爲當存養力樂無罪安隱而住受諸飲食謂飲食已壽命得存是名存養若除飢羸是名爲力若斷故受新受不生是名爲樂若以正法追求飲食不染不愛乃至廣說而受用之是名無罪若受食已身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說如是名爲

安隱而住。是故說言由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。是名廣辯於食知量。

云何應知此中略義。謂若所受食。若如是食。當知總名此中略義。何者所食。謂諸段食。卽餅麨飯羹臛糜粥。如前廣說。云何而食。謂正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。

復次應知此中略義。謂爲攝受對治。爲遠離欲樂行邊。爲遠離自苦行邊。爲攝受梵行。受諸飲食。云何爲攝受對治受諸飲食。謂如說言由正思擇食於所食。

云何爲遠離欲樂行邊受諸飲食。謂如說言不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴食於所食。云何爲遠離自苦行邊受諸飲食。謂如說言爲除飢渴爲斷故受爲令新受當不更生爲當存養若力若樂食於所食。云何爲攝受梵行受諸飲食。謂如說言爲攝梵行爲得無罪安隱而住食於所食。

復次應知此中略義。謂有二種。一無所食。二有所食。無所食者。謂一切種都無所食無所食故。卽便夭沒。有所食者。有其二種。一平等食。二不平等食。平等食者。謂非極少食非極多食非不宜食非不消食非染

汙食不平等食者謂或極少食或極多食或不宜食或不消食或染汙食當知此中由平等食非極少食令身飢羸未生不生已生斷滅由平等食非極多食身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說由平等食非不宜食非不消食能斷故受不生新受由是因緣當得存養若力若樂由平等食非染汙食當得無罪安隱而住由極少食雖存壽命而有飢羸亦少存活由極多食如極重擔鎮壓其身不能以時所食消變由不消食或住身中成不消病或生隨一身諸病苦如不消食由不宜食當知亦爾此不宜食有差別者

謂於身中集諸過患。由此復觸極重病苦。由染汙食非法追求諸飲食已。有染有愛耽嗜饕餮如前廣說而受用之。由此受用平等所食。及以遠離不平等食。故說於食平等所作。卽此於食平等所作。廣以諸句宣示開顯。所謂說言由正思擇食於所食。不爲倡蕩不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。如前廣說。此中說言由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。爲身安住。爲暫支持。由此遮止都無所食。若復說言爲除飢渴。爲攝梵行。廣說乃至安隱而住。由此遮止不平等食。云何遮止不平等食。謂若說言

爲除飢渴。由此遮止所食極少。若復說言爲攝梵行。由此遮止所食極多。若復說言爲斷故受。爲令新受當不更生。由此遮止不消而食。食所匪宜。若復說言爲當存養。爲當得力。由此顯示不極少食。不極多食。若復說言爲當得樂。由此顯示消已而食。及食所宜。若復說言爲當無罪安隱而住。由此顯示無染汙食。所以者何。若以非法追求飲食。得已染愛。如前廣說而受用之。名染汙食。亦名有罪。若於善品勤修習者。於住空閒瑜伽作意受持讀誦。思惟義中。由彼諸惡不善尋思。令心流漏。令心相續。隨順趣向。臨入而轉。

由是因緣不安隱住。此安隱住。復有二種。一者遠離所食極多。由是因緣。身無沈重。有所堪能堪任修斷。如前廣說。二者於食不生味著。由是因緣遠離諸惡尋思擾動不安隱住。是故如此一切諸句。皆爲宣示開顯於食平等所作。如是名爲廣略宣說於食知量。

瑜伽師地論卷第二十三

音釋

癰痤癰於容切痤昨禾切疽七余切疿疒厥五加切炮匹皃切噦噎噦於月切嘔也噎烏結切氣窒也癲癇癲都年切癇戶間切癙直僞切重癙足腫病也拊芳武切拍也稍色角切穳矛浮切苴兵器也盪滌徒盪切

朗切滌亭歷切尺沼切臛虛郭切盪滌洗濯也麨乾糧也臞肉羹也葅側魚切菜稱爲鮓側下切釀魚肉爲葅也吮祖兗切軟也躁則到切不安靜也趮竹切以革爲圓囊跳蹺跳他弔切跳躍也蹺直炙切蹺蹋也蹴子六切蹋也蹋徒合切踐也攘髕攘如陽禰兗切拂也湎溺也

瑜伽師地論卷第二十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之三

復次初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽者。云何初夜。云何後夜。云何悟寤瑜伽。云何常勤修習悟寤瑜伽。言初夜者。謂夜四分中過初一分是夜初分。言後夜者。謂夜四分中過後一分是夜後分。悟寤瑜伽者。謂如說言於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心。於初

夜分經行宴坐從順障法淨修其心淨修心已出住處外洗濯其足還入住處右脇而臥重累其足住光明想正念正知思惟起想巧便而臥至夜後分速疾悟寤經行宴坐從順障法淨修其心常勤修習悟寤瑜伽者謂如有一世尊弟子聽聞悟寤瑜伽法已欲樂修學便依如是悟寤瑜伽作如是念我當成辦佛所聽許悟寤瑜伽發生樂欲精進勤劬超越勇猛勢力發起勇悍剛決不可制伏策勵其心無間相續

此中云何於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心言晝日者謂從日出時至日沒時言經行者謂於廣

長稱其度量一地方所若往若來相應身業言宴坐者謂如有一或於大牀或小繩牀或草葉座結加趺坐端身正願安住背念所言障者謂五種蓋順障法者謂能引蓋隨順蓋法云何五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋及以疑蓋云何順障法謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬國土不死尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨念及以三世或於三世非理法思

問於經行時從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心答從惛沈睡眠蓋及能引惛沈睡眠障法淨修其

心。爲除彼故。於光明相善巧精懇。善取善思善了善達。以有明俱心。及有光俱心。或於屏處。或於露處。往返經行。於經行時。隨緣一種淨妙境界。極善示現。勸導讚勵。慶慰其心。謂或念佛。或法。或僧。或戒。或捨。或復念天。或於宣說惛沈睡眠過患相應所有正法。於此法中爲除彼故。以無量門訶責毀呰惛沈睡眠所有過失。以無量門稱揚讚歎惛沈睡眠永斷功德。所謂契經。應頌。記別。諷頌。自說。因緣。譬喻。本事。本生。方廣。希法。及以論議。爲除彼故。於此正法聽聞受持。以大音聲若讀若誦。爲他開示。思惟其義。稱量觀察。或

觀方隅。或瞻星月諸宿道度。或以冷水洗灑面目。由是惛沈睡眠纏蓋未生不生。已生除遣。如是方便。從順障法淨修其心。

問。於宴坐時。從幾障法淨修其心。云何從彼淨修其心。答。從四障法淨修其心。謂貪欲瞋恚掉舉惡作疑蓋。及能引彼法淨修其心。爲令已生貪欲纏蓋速除遣故。爲令未生極遠離故。結加趺坐。端身正願。安住背念。或觀青瘀。或觀膿爛。或觀變壞。或觀脖脹。或觀食噉。或觀血塗。或觀其骨。或觀其鎖。或觀骨鎖。或於隨一賢善定相作意思惟。或於宣說貪欲過患相應

正法。於此法中爲斷貪欲。以無量門訶責毀呰欲貪欲愛欲藏欲護欲著過失。以無量門稱揚讚歎一切貪欲永斷功德。所謂契經應頌記別。乃至廣說。爲斷貪欲。於此正法聽聞受持。言善通利。意善尋思。見善通達。卽於此法如是宴坐。如理思惟。由是因緣貪欲纏蓋未生不生。已生除遣。如是方便從順障法淨修其心。於瞋恚蓋法有差別者。謂如是宴坐。以慈俱心。無怨無敵無損無惱廣大無量極善修習。普於一方。發起勝解具足安住。如是第二。如是第三。如是第四。上下傍布。普徧一切無邊世界。發起勝解具足安住。

餘如前說。於掉舉惡作蓋法有差別者。謂如是宴坐令心內住。成辦一趣得三摩地。餘如前說。於疑蓋法有差別者。謂如是宴坐。於過去世非不如理作意思惟。於未來世。於現在世。非不如理作意思惟。我於過去爲曾有耶。爲曾無耶。我於過去爲曾何有。云何曾有。我於未來爲當何有。云何當有。我於現在爲何所有。云何而有。今此有情從何而來。於此殞沒當往何所。於如是等不如正理作意思惟。應正遠離。如理思惟。去來今世。唯見有法。唯見有事。知有爲有。知無爲無。唯觀有因。唯觀有果。於實無事不增不益。於實有

事不毀不謗。於其實有了知實有。謂於無常苦空無我一切法中了知無常苦空無我。以能如是如理思惟。便於佛所無惑無疑。餘如前說。於法於僧於苦於集於滅於道於因及因所生諸法無惑無疑。餘如前說。又於瞋恚蓋應作是說。爲斷瞋恚及瞋恚相。於此正法聽聞受持。乃至廣說。於掉舉惡作蓋應作是說。爲斷掉舉惡作及順彼法。於此正法聽聞受持。乃至廣說。於其疑蓋應作是說。爲斷疑蓋及順彼法。於此正法聽聞受持。乃至廣說。如是方便。從貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋及順彼法。淨修其心。是故說

言經行宴坐。從順障法淨修其心。

如是已說由法增上。從順障法淨修其心。

復有由自增上。及世增上。從順障法淨修其心。

云何名爲由自增上。謂如有一於諸蓋中隨起一種。便自了知此非善法。於所生蓋不堅執著。速疾棄捨。擯遣變吐。又能自觀此所生蓋。甚可羞恥。令心染惱。令慧羸劣。是損害品。如是名爲由自增上。從順障法淨修其心。

云何名爲由世增上。從順障法淨修其心。謂如有一於諸蓋中隨一已生。或將生時。便作是念。我若生起

所未生蓋。當爲大師之所訶責。亦爲諸天及諸有智同梵行者以法輕毀。彼由如是世增上故。未生諸蓋能令不生。已生諸蓋能速棄捨。如是名爲由世增上。從順障法淨修其心。

又爲護持諸臥具故。順世儀故。盡夜初分經行宴坐。從順障法淨修其心。從順障法淨修心已。出住處外洗濯其足。洗濯足已。還入住處。如法寢臥。爲令寢臥長養大種。得增長已。長益其身。轉有勢力。轉能隨順無間常委善品加行。

問。以何因緣右脅而臥。答。與師子王法相似故。問。何

法相似。答。如師子王。一切獸中。勇悍堅猛。最爲第一。苾芻亦爾。於常修習悟寤瑜伽。發勤精進。勇悍堅猛。最爲第一。由是因緣。與師子王臥法相似。非如其餘鬼臥天臥受欲者臥。由彼一切嬾惰懈怠下劣精進勢力薄弱。又法應爾。如師子王右脅臥者。如是臥時。身無掉亂。念無忘失。睡不極重。不見惡夢。異此臥者。與是相違。當知具有一切過失。是故說言右脅而臥。重累其足。

云何名爲住光明想。巧便而臥。謂於光明相善巧精懇善取善思善了善達。思惟諸天光明俱心。巧便而

臥。由是因緣。雖復寢臥。心不惛闇。如是名爲住光明想巧便而臥。

云何正念巧便而臥。謂若諸法。已聞已思。已熟修習。體性是善。能引義利。由正念故。乃至睡夢亦常隨轉。由正念故。於睡夢中亦常記憶。令彼法相分明現前。卽於彼法心多隨觀。由正念故。隨其所念。或善心眠。或無記心眠。是名正念巧便而臥。

云何正知巧便而臥。謂由正念而寢臥時。若有隨一煩惱現前。染惱其心。於此煩惱現生起時。能正覺了。令不堅著。速疾棄捨。既通達已。令心轉還。是名正知

巧便而臥。

云何名爲思惟起想巧便而臥。謂以精進策勵其心。然後寢臥。於寢臥時。時時覺寤。如林野鹿。不應一切縱放其心。隨順趣向。臨入睡眠。復作是念。我今應於諸佛所許悟寤瑜伽。一切皆當具足成辦。爲成辦故。應住精勤最極濃厚加行欲樂。復作是念。我今爲修悟寤瑜伽。應正發起勤精進住。爲欲修習諸善法故。應正翹勤。離諸嬾惰。起發具足。過今夜分至明清旦。倍增發起勤精進住。起發具足。當知此中由第一思惟起想。無重睡眠。於應起時速疾能起。終不過時。方

乃悟寤。由第二思惟起想。能於諸佛其所聽許師子王臥。如法而臥。無增無減。由第三思惟起想。令善欲樂常無懈廢。雖有失念。而能後後展轉受學。令無斷絕。如是名爲思惟起想巧便而臥。

云何至夜後分速疾悟寤經行宴坐從順障法淨修其心。夜後分者。謂夜四分中過後一分。名夜後分。彼由如是住光明想。正念正知。思惟起想巧便而臥。於夜中分夜四分中過於一分。正習睡眠。令於起時身有堪能。應時而起。非爲上品惛沈睡眠纏所制伏。令將起時。闇鈍薄弱。嬾惰懈怠。由無如是闇鈍薄弱嬾

惰懈怠。暫作意時。無有艱難。速疾能起。從諸障法淨修心者。如前應知。

如是廣辯初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽已。復云何知此中略義。謂常勤修習悟寤瑜伽所有士夫補特伽羅。略有四種正所作事。何等爲四。一者乃至悟寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。二者以時而臥。不以非時。三者無染汙心而習睡眠。非染汙心。四者以時悟寤起不過時。是名四種常勤修習悟寤瑜伽所有士夫補特伽羅正所作事。依此四種正所作事。諸佛世尊爲聲聞眾宣說修習悟寤

瑜伽。云何宣說。謂若說言。於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故。宣說第一正所作事。謂乃至悟寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。若復說言。出住處外。洗濯其足。還入住處。右脅而臥。重累其足。由此言故。宣說第二正所作事。謂以時而臥。不以非時。若復說言。住光明想。正念正知。思惟起想。巧便而臥。由此言故。宣說第三正所作事。謂無染汙心。而習睡眠。非染汙心。若復說言。於夜後分速疾悟寤。經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故。宣說第

四正所作事。謂以時恬寤起不過時。此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便臥者。顯由二緣無染汙心而習睡眠。非染汙心。謂由正念及由正知。復由二緣以時恬寤起不過時。謂由住光明想及由思惟起想。此復云何。由正念故於善所緣攝斂而臥。由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱。卽便速疾能正了知。如是名爲由二緣故無染汙心而習睡眠。非染汙心。由住光明想及思惟起想。無重睡眠。非睡眠纏能遠隨逐。如是名爲由二緣故以時恬寤起不過時。如是宣說常勤修習恬寤瑜伽所有略義。及前所說

廣辯釋義總說名爲初夜後夜常勤修習悟寤瑜伽。
云何名爲正知而住。謂如有一若往若還正知而住。
若覩若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝
及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若嘗正知而住。
若行若住若坐若臥正知而住。於悟寤時正知而住。
若語若默正知而住。解勞睡時正知而住。
若往若還正知住者。云何爲往。云何爲還。云何往還
正知而住。所言往者。謂如有一往詣聚落往聚落間。
往詣家屬往家屬間。往詣道場往道場間。所言還者。
謂如有一從聚落還聚落間還。從家屬還家屬間還。

從道場還道場間還所言往還正知住者謂於自往正知我往及於自還正知我還於所應往及非所往能正了知於所應還及非所還能正了知於應往時及非往時能正了知於應還時及非還時能正了知於其如是如是應往及不應往能正了知於其如是如是應還及不應還能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而往自知而還往所應往非非所往還所應還非非所還以時往還不以非時如其色類動止軌則禮式威儀應往應還如是而往如是而還如是名為若往若還正知而住

若觀若瞻正知住者。云何爲觀。云何爲瞻。云何觀瞻正知而住。所言觀者。謂於如前所列諸事。若往若還。先無覺慧。先無功用。先無欲樂。於其中間眼見衆色。是名爲觀。所言瞻者。謂於如前所列諸事。若往若還。覺慧爲先。功用爲先。欲樂爲先。眼見衆色。謂或諸王。或諸王等。或諸僚佐。或諸黎庶。或婆羅門。或諸居士。或饒財寶長者商主。或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟。或餘世間衆雜妙事。觀見此等是名爲瞻。若復於此觀瞻自相。能正了知。於所應觀。於所應瞻。能正了知。於應觀時。於應瞻時。能正了知。如所應觀。如所應瞻。

能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而觀。自知而瞻。觀所應觀。瞻所應瞻。於應觀時。於應瞻時。而正瞻觀。如所應觀。如所應瞻。如是而觀。如是而瞻。如是名爲若觀若瞻正知而住。

若屈若伸正知住者。云何爲屈。云何爲伸。云何名爲若屈若伸正知而住。謂彼如是觀時瞻時。若往爲先。若還爲先。或屈伸足。或屈伸臂。或屈伸手。或復屈伸隨一支節。是名屈伸。若於屈伸所有自相。能正了知。若所屈伸。能正了知。若屈伸時。能正了知。若如是屈及如是伸。能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。

於屈於伸。自知而屈。自知而伸。於所應屈。於所應伸而屈而伸。於應屈時。於應伸時。而屈而伸。如所應屈。如所應伸。如是而屈。如是而伸。如是名爲若屈若伸正知而住。

持僧伽胝及以衣鉢正知住者。云何持僧伽胝。云何持衣。云何持鉢。云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住。謂有大衣。或六十條。或九條等。或兩重刺。名僧伽胝。被服受用。能正將護。說名爲持。若有中衣。若有下衣。或持爲衣。或有長衣。或應作淨。或已作淨。如是一切說名爲衣。被服受用。能正將護。說名爲持。若堪受持

或鐵或瓦乞食應器說名爲鉢現充受用能正將護說名爲持若於如是或僧伽胝或衣或鉢所有自相能正了知於所應持或僧伽胝或衣或鉢或淨不淨能正了知若於此時或僧伽胝或衣或鉢已持應持能正了知若於如是或僧伽胝或衣或鉢應如是持能正了知是名正知彼由成就此正知故於所應持或僧伽胝或衣或鉢自知而持於所應持時而能正持如所應持如是而持如是名爲持僧伽胝及以衣鉢正知而住

若食若飲若噉若嘗正知住者云何爲食云何爲飲

云何爲噉。云何爲嘗。云何若食若飲若噉若嘗正知而住。謂諸所有受用飲食總名爲食。此復二種。一噉。二嘗。云何爲噉。謂噉餅麨。或飯或糜。或羹或臛。或有所餘造作轉變。可噉可食。能持生命。如是等類皆名爲噉。亦名爲食。云何爲嘗。謂嘗乳酪生酥熟酥油蜜沙糖魚肉醯鮓。或新果實。或有種種咀噍品類。如是一切總名爲嘗。亦名爲食。云何爲飲。謂沙糖汁。或石蜜汁。或飯漿飲。或鑽酪飲。或酢爲飲。或抨酪飲。乃至於水。總名爲飲。若於如是若食若飲若噉若嘗所有自相能正了知。若於一切所食所飲所噉所嘗能正

了知。若於爾時應食應飲應嗽應嘗能正了知。若於如是應食應飲應嗽應嘗能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於自所有若食若飲若嗽若嘗。自知而食。自知而飲。自知而嗽。自知而嘗。於所應食。於所應飲。於所應嗽。於所應嘗。正食正飲正嗽正嘗。應時而食。應時而飲。應時而嗽。應時而嘗。如所應食。乃至如所應嘗。如是而食。乃至如是而嘗。如是名爲若食若飲若嗽若嘗正知而住。

若行若住。廣說乃至若解勞睡正知住者。云何爲行。云何爲住。云何爲坐。云何爲臥。云何恬寐。云何爲語。

云何爲默。云何名爲解於勞睡。云何於行廣說乃至於解勞睡正知而住。謂如有一於經行處來往經行。或復往詣同法者所。或涉道路。如是等類說名爲行。復如有一住經行處。住諸同法阿遮利耶鄔波陀耶及諸尊長等尊長前。如是等類說名爲住。復如有一或於大牀。或小繩牀。或草葉座。或諸敷具。或尼師壇。結加趺坐。端身正願安住背念。如是等類說名爲坐。復如有一出住處外。洗濯其足。還入住處。或於大牀。或小繩牀。或草葉座。或阿練若。或在樹下。或空閑室。右脅而臥。重疊其足。如是等類說名爲臥。復如有一

於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分於後夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。說名惺寤。復如有一常勤修習如是惺寤。於未受法正受正習。令得究竟。所謂契經應頌記別。廣說如前。卽於如是已所受法。言善通利。謂大音聲若讀若誦。或復爲他廣說開示。於時時間與諸有智同梵行者。或餘在家諸賢善者。語言談論共相慶慰。爲欲勸勵及求資具。如是等類說名爲語。復如有一隨先所聞隨先所習。言善通利。究竟諸法。獨處空閑思惟其義。籌量觀察。或處靜室。令心內住。等住安住。及與近住。調伏寂靜。

最極寂靜。一趣等持。或復於彼毗鉢舍那修瑜伽行。如是等類說名爲默。復如有一於其熱分極炎暑時。或爲熱逼。或爲劬勞。便生疲倦。非時惛寐。樂著睡眠。是名勞睡。若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相。能正了知。於所應行乃至於應所解勞睡。能正了知。於應行時乃至於應解勞睡時。能正了知。如所應行乃至如所應解勞睡。能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於其自行乃至於其自解勞睡。正知而行乃至正知而解勞睡。若所應行乃至若所應解勞睡。卽於彼行乃至於彼解於勞睡。若時應行乃至若時

應解勞睡。卽此時行乃至此時解於勞睡。如所應行乃至如所應解勞睡。如是而行乃至如是而解勞睡。如是名爲於行於住。於坐於臥。於其恬寐。於語於默。於解勞睡。正知而住。

復次如是正知而住。云何次第。爲顯何事。謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住。作是思惟。我今應往如是村邑聚落亭邏巡行乞食。如是乞已。出還本處。又於如是村邑等中。或有居家我不應往。何等居家。謂唱令家。或酤酒家。或婬女家。或國王家。或旃荼羅羯恥那家。或復有家一向誹謗不可迴轉。或有居家

我所應往。謂刹帝利大族姓家。或婆羅門大族姓家。或諸居士大族姓家。或僚佐家。或饒財家。或長者家。或商主家。又有居家我雖應往。不應太早太晚而往。若施主家有遽務時。亦不應往。若戲樂時。若有營搆嚴飾事時。若爲世間弊穢法時。若忿競時。亦不應往。又如所往如是應往。不與暴亂惡象俱行。不與暴亂衆車惡馬惡牛惡狗而共同行。不入鬧叢。不蹈棘刺。不踰垣牆。不越坑塹。不墮山崖。不溺深水。不履糞穢。應隨月喻往施主家。具足慙愧。遠離憍傲。盪滌身心。不求利養。不希恭敬。如自獲得所有利養心生喜悅。

如是於他所得利養心亦喜悅。不自高舉。不輕懱他。心懷哀愍。又應如是自持其心往施主家。豈有出家往詣他所。要望他施非不惠施。廣說乃至要當速疾而非遲緩。又作是心。我於今假往施主家。所受施物應知其量。又我不應利養因緣。矯詐虛誑現惑亂相。以利求利。得利養已。無染無愛。亦不耽嗜饕餮迷悶。堅執湎著而受用之。復於已往或正往時。觀見眾色。於此眾色一分應觀。或有一分所不應觀。於不應觀所有眾色。應善住念而正觀察。何色類色所不應觀。謂諸妓樂

戲笑歡娛。或餘遊戲所作歌儛音樂等事。如是復有母邑殊勝幼少盛年美妙形色。或復有餘所見眾色。能壞梵行。能障梵行。能令種種諸惡不善尋思現行。如是色類所有眾色。不應觀視。何色類色是所應觀。謂諸所有衰老朽邁上氣者身。傴僂憑杖戰掉者身。或諸疾苦重病者身。腳腫手腫。腹腫面腫。膚色萎黃。瘡癬疥癩。眾苦逼迫。身形委頓。身形洪爛。諸根闇鈍。或有天喪死經一日。或經二日。或經七日。被諸烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉。或命終已。出置高牀。上施幰帳。前後大眾或哀或哭。

以其灰土塵坌身髮。生愁生苦。生悲生怨。生憂生惱。如是等類所有眾色。我應觀察。觀是眾色。能順梵行。能攝梵行。能令諸善尋思現行。不應搖身搖臂搖頭。跳躑攜手。又腰竦肩。入施主家。不應輒坐所不許座。不應不審觀座而坐。不應放縱一切身分。不應翹足。不應交足。不太狹足。不太廣足。端嚴而坐。不應開紐。不軒不磔。亦不褰張而被法服。所服法衣並皆齊整。不高不下。不如象鼻。非如多羅樹間房穗。非如龍首。非如豆摶而被法服。不應持鉢預就其食。不應持鉢在飲食上。不應置鉢在雜穢處。若坑澗處。若崖岸處。

又應次第受用飲食。不應以飯覆羹臛上。不以羹臛覆其飯上。不應饕餮受諸飲食。不應嫌恨受諸飲食。不太麤食。不太細食。不應圓摶食。不應舐手。不應舐鉢。不振手食。不振足食。不應齚斷而食其食。從施主家還歸住處。於晝夜分在自別人所經行處往反經行。非於他處。非不委處。非不恣處。非不與處而輒經行。非身劬勞。非身疲倦。非心掉舉。所制伏時而習經行。爲修善品。爲善思惟。內攝諸根。心不外亂而習經行。不太馳速。不太躁動。亦非一向專事往來而習經行。時時進步。時時停住而習經行。如是於自所居住

處自院自房自別人處僧分與處非於他處非不委處非不恣處習經行已復於大牀或小繩牀或草葉座或尼師壇或阿練若樹下冢間或空閒室結加趺坐端身正願安住背念而習宴坐於夜中分如法寢息於晝日分及夜初分修諸善品不應太急如是寢時應如前說住光明想正念正知思惟起想於夜後分速疾悟寤或於語論或於讀誦勤修加行或爲修斷閒居宴默思惟法時應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義不能令證神通等覺究竟涅槃復於如來所說正法最極甚深相似甚深空性相

應隨順緣性及諸緣起殷重無間善攝善受令堅令住令無失壞爲成正行不爲利養恭敬稱譽又於是法言善通利慧善觀察於諠雜衆不樂習近不樂多業不樂多言於時時間安住正念與諸有智同梵行者語言談論共相慶慰樂興請問樂求諸善無違諍心言詞稱量言詞合理言詞正直言詞寂靜樂勤爲他宣說正法又應宴默於惡不善所有尋思不樂尋思又於非理所有諸法不樂思惟於自所證離增上慢於少下劣差別證中不生喜足於上所證中無退屈善能遠離不應思處時時修習止觀瑜伽樂斷樂

修。無間修習。殷重修習。又於熟分極炎暑時。勇猛策勵。發勤精進。隨作一種所應作事。勞倦因緣。遂於非時發起惛睡。爲此義故。暫應寢息。欲令惛睡疾疾除遣。勿經久時。損減善品。障礙善品。於寢息時。或關閉門。或令苾芻在傍看守。或毗奈耶隱密軌則。以衣蔽身。在深隱處。須臾寢息。令諸勞睡皆悉除遣。如是名爲正知而住。先後次第。謂依行時及依住時。又於善品先未趣入。心興加行。如理作意俱行妙慧。說名正知。卽此正知。行時住時。一切成辦。無所減少。如是名爲正知而住。當知此中。若往若還。若覩若瞻。若屈若

伸。持僧伽胝及以衣鉢。若食若飲。若噉若嘗。正知而住。由是名爲於村邑等如法行時正知而住。若行若住。若坐若臥。若習惺寤。若語若默。若解勞睡。正知而住。由是名爲於其住處如法住時正知而住。

如是應知已廣分別正知而住。復云何知此中略義。謂於行時有五種業。於其住時有五種業。行時住時正知而住有四種業。如是名爲正知而住所有略義。云何行時有五種業。一者身業。二者眼業。三者一切支節業。四者衣鉢業。五者飲食業。如是名爲行時五業。謂若說言若往若還。此言顯示行時身業。若復說

言若覩若瞻。此言顯示行時眼業。若復說言若屈若伸。此言顯示行時一切支節業。若復說言持僧伽胝及以衣鉢。此言顯示行時衣鉢業。若復說言若食若飲若噉若嘗。此言顯示行時飲食業。云何名爲住時五業。一者身業。二者語業。三者意業。四者畫業。五者夜業。謂若說言若行若住若坐。此言顯示住時身業。若復說言若語。此言顯示住時語業。若復說言若臥若默若解勞睡。此言顯示住時意業。若復說言若習惺寤。此言顯示住時晝業夜業。身業語業。又若臥者。此言顯示住時夜業。當知是名住時五業。云何名爲

行時住時正知而住所有四業。謂初依彼行業住業起如是業。卽於彼業安守正念不放逸住。當知此業正念所攝。不放逸攝。若於是事是處是時。如量如理。如其品類所應作者。卽於此事此處此時。如量如理。如其品類正知而作。彼由如是正知作故。於現法中無罪無犯。無有惡作。無變無悔。於當來世亦無有罪。身壞死後不墮惡趣。不生一切邪落迦中。爲得未得積習資糧。如是名爲正知而住所有略義。前廣分別。今此略義一切總名正知而住。

瑜伽師地論卷第二十四

音釋

抨補耕切彈也

瑜伽師地論卷第二十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之四

云何名善友性。謂八因緣故。應知一切種圓滿善友性。何等爲八。謂如有一安住禁戒。具足多聞。能有所證。性多哀愍。心無厭倦。善能堪忍。無有怖畏。語具圓滿。

云何名爲安住禁戒。謂安住具戒。善能守護別解律

儀。如前廣說。樂沙門性。樂婆羅門性。爲自調伏。爲自寂靜。爲自涅槃。修行正行。如是名爲安住禁戒。

云何名爲具足多聞。謂若有法宣說開示。初中後善。文義巧妙。獨一圓滿。清白梵行。於如是類衆多妙法。能善受持。言善通利。意善尋思。見善通達。如是名爲具足多聞。

云何名爲能有所證。謂能證得勝無常想。無常苦想。苦無我想。厭逆食想。一切世間不可樂想。有過患想。斷想。離想。滅想。死想。不淨想。青瘀想。膿爛想。破壞想。胖脹想。噉食想。血塗想。離散想。骨鎖想。觀察空想。復

能證得最初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。空無邊處。識無邊處。無所有處。最後非想非非想處。又能證得慈悲喜捨。或預流果。或一來果。或不還果。或神境通。或宿住通。或天耳通。或死生通。或心差別通。或阿羅漢。具八解脫靜慮等定。有大堪能。具大勢力。能善爲他現三神變。教授教誡。三神變者。一神力神變。二記說神變。三教導神變。如是名爲能有所證。

云何名爲爲性哀愍。謂於他所常起悲憐。樂與其義。樂與其利。樂與其樂。樂與猗觸。樂與安隱。如是名爲爲性哀愍。

云何名爲心無厭倦。謂善能示現善能教導善能讚勵善能慶慰處於四衆宣說正法不辭勞倦趣勤無惰起發圓滿爲性好樂發勤精進如是名爲心無厭倦。

云何名爲善能堪忍。謂罵不報罵瞋不報瞋打不報打弄不報弄堪耐椎杵於諸逼迫縛錄禁閉捶打毀辱迫惙斫截衆苦事中自推己過以業異熟爲所依趣終不於他發生憤恚亦不懷恨隨眠不捨如是雖遭輕陵毀辱而其本性都無變改唯常於彼思爲義利又能堪忍寒熱飢渴蚊蚤風日蛇蠍惡觸他所干

犯磣毒語言。身內所生猛利堅勁辛楚切心奪命苦受爲性堪忍能有容納。如是名爲善能堪忍。云何名爲無有怖畏。謂處大衆說正法時。心無怯劣。聲無戰掉。辯無誤失。終不由彼怯懼因緣爲諸怖畏之所逼切。腋不流汗。身毛不豎。如是名爲無有怖畏。云何名爲語具圓滿。謂彼成就最上首語。極美妙語。甚顯了語。易悟解語。樂欲聞語。無違逆語。無所依語。無邊際語。如是名爲語具圓滿。言詞巧妙。成就如是八種因緣。善能諫舉。善作憶念。善能教授。善能教誡。善說正法。

云何名爲善能諫舉。謂若有餘於增上戒毀犯尸羅。於增上軌毀犯軌則。由見聞疑能正諫舉。眞實不以虛妄。應時不以非時。饒益不以衰損。柔輭不以麤獷。善友不以憎嫉。如是名爲善能諫舉。

云何名爲善作憶念。謂令憶念先所犯罪。或法或義。云何名爲令其憶念先所犯罪。謂若有餘先起毀犯而不能憶。善作方便。令彼憶念。告言。長老。曾於某處某事某時毀犯如是如是色類。如是名爲令其憶念先所犯罪。云何名爲令憶念法。謂若有餘於先所聞所受正法。獨處思念。所謂契經應頌記別廣說如前。

彼若不憶。令其憶念。或復稱述授與令憶。或興請問詰難令憶。如是名爲令憶念法。云何名爲令憶念義。謂若有餘於先所聞所受正義有所忘失。爲作憶念。宣說開示。令新令顯。又若有善能引義利。能引梵行。久時所作。久時所說。彼若忘失。亦令憶念。如是名爲善作憶念。

云何名爲善能教授。謂於遠離寂靜瑜伽作意止觀。時時隨順教授而轉。時時宣說與彼相應無倒言論。所謂能趣心離障蓋甚可愛樂尸羅言論。等持言論。聖慧言論。解脫言論。解脫智見言論。少欲言論。喜足

言論。永斷言論。離欲言論。寂滅言論。損減言論。無雜言論。隨順緣性緣起言論。如是名爲善能教授。

云何名爲善能教誡。謂於大師所說聖教。能以正法。以毗奈耶。平等教誨。或軌範師。或親教師。或同法者。或餘尊重等尊重者。如實知彼隨於一處違越毀犯。便於時時如法訶責。治罰驅擯。令其調伏。既調伏已。如法平等受諸利養。和同曉悟收斂攝受。於所應作及不應作。爲令現行不現行故。於其積習及不積習。教導教誨。如是名爲善能教誡。

云何名爲善說正法。謂於時時能善宣說初時所作

無倒言論。所謂施論戒論生天之論。於諸欲中。能廣開示過患出離清淨品法。又於時時宣說超勝四種聖諦相應言論。所謂苦論集論滅論道論。爲諸有情得成熟故。爲諸有情得清淨故。爲令正法得久住故。宣說相應助伴隨順清亮有用相稱應順名句文身所有言論。又此言論應時而發。殷重漸次相續俱有。令其欣慶。令其愛樂。令其歡喜。令其勇悍。無所訶擯。相應助伴。無亂如法。稱順衆會。有慈憐心。有利益心。有哀愍心。不依利養恭敬讚頌。不自高舉。不陵懱他。如是名爲善說正法。

由彼成就如是八支。於時時間。善能諫舉。善作憶念。善能教授。善能教誡。善說正法。是故說彼名爲善友。如是廣辯善友性已。復云何知此中略義。謂若善友心善稠密。爲性哀愍。最初於彼樂爲利益樂爲安樂。又卽於此利益安樂。如實了知。無有顚倒。離顚倒見。又卽於此利益安樂。有大勢力。方便善巧。能令積集。能令引發。又卽於此利益安樂。翹勤無惰。起發圓滿。爲性好樂發勤精進。當知由此四因緣故。攝一切種總略圓滿善知識性。如是名爲此善友性所有略義。若前所說廣分別義。若此所說所有略義。一切總說

爲善友性。
云何名爲聞思正法。謂正法者。若佛世尊若佛弟子。
正士正至。正善丈夫。宣說開顯。分別照了。此復云何。
所謂契經。應頌。記別。廣說。如前十二分教。是名正法。
云何契經。謂薄伽梵。於彼彼方。所爲彼彼所化有情。
依彼彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。處相應
語。緣起相應語。食相應語。諦相應語。界相應語。聲聞
乘相應語。獨覺乘相應語。如來乘相應語。念住正斷
神足根力覺支道支等相應語。不淨息念諸學證淨
等相應語。結集如來正法藏者。攝聚如是種種聖語。

爲令聖教久住世故。以諸美妙名句文身。如其所應。次第安布。次第結集。謂能貫穿縫綴種種能引義利能引梵行眞善妙義。是名契經。云何應頌。謂於中間或於最後。宣說伽陀。或復宣說未了義經。是名應頌。云何記別。謂於是中。記別弟子命過已後當生等事。或復宣說已了義經。是名記別。云何諷頌。謂非直說是結句說。或作二句。或作三句。或作四句。或作五句。或作六句等。是名諷頌。云何自說。謂於是中。不顯能請補特伽羅名字種性。爲令當來正法久住聖教久住。不請而說。是名自說。云何因緣。謂於是中。顯示能

請補特伽羅名字種性。因請而說。及諸所有毗柰耶相應有因有緣別解脫經。是名因緣。云何譬喻。謂於是中有譬喻說。由譬喻故。本義明淨。是名譬喻。云何本事。謂諸所有宿世相應事義言教。是名本事。云何本生。謂於是中。宣說世尊在過去世彼彼方分若死若生。行菩薩行。行難行行。是名本生。云何方廣。謂於是中。宣說一切諸菩薩道。爲令修證阿耨多羅三藐三菩提。十力無畏無障智等一切功德。是名方廣。云何希法。謂於是中。宣說諸佛諸佛弟子苾芻苾芻尼式叉摩那勞策男勞策女。近事男近事女等。若其不

共勝於其餘。勝諸世間同意所許。甚奇希有最勝功德是名希法。云何論議。所謂一切摩怛理迦阿毗達磨。研究甚深素怛纜義。宣暢一切契經宗要。是名論議。

如是所說十二分教。三藏所攝。謂或有素怛纜藏攝。或有毗奈耶藏攝。或有阿毗達磨藏攝。當知此中若說契經。應頌。記別諷頌。自說。譬喻。本事。本生。方廣。希法。是名素怛纜藏。若說因緣。是名毗奈耶藏。若說論議。是名阿毗達磨藏。是故如是十二分教。三藏所攝。如是一切正士正至正善丈夫共所宣說。故名正法。

聽聞此故名聞正法。此復云何。謂如有一或受持素怛纜。或受持毗柰耶。或受持阿毗達磨。或受持素怛纜及毗柰耶。或受持素怛纜及阿毗達磨。或受持毗柰耶阿毗達磨。如是一切名聞正法。此聞正法復有二種。一聞其文。二聞其義。

云何思正法。謂如有一即如所聞所信正法。獨處空閒。遠離六種不應思處。謂思議我。思議有情。思議世間。思議有情業。思議果異熟。思議靜慮者靜慮境界。思議諸佛諸佛境界。但正思惟所有諸法自相共相。

如是思惟。復有二種。一者以算數行相善巧方便算計諸法。二者以稱量行相。依正道理觀察諸法功德過失。謂若思惟諸蘊相應所有言教。若復思惟如前所說所餘隨一所有言教。皆由如是二種行相方便思惟。此復云何。

謂言色者。卽十色處及墮法處所攝衆色。是名色蘊。所言受者。卽三種受。是名受蘊。所言想者。卽六想身。是名想蘊。所言行者。卽六思身等。是名行蘊。所言識者。卽六識身等。是名識蘊。如是名爲以算數行相思惟諸蘊相應言教。或復由此算數行相別別思惟。展

轉差別。當知。卽有無量差別。

云何以稱量行相。依正道理。思惟諸蘊相應言教。謂依四道理無倒觀察。何等爲四。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。

云何名爲觀待道理。謂略說有二種觀待。一生起觀待。二施設觀待。生起觀待者。謂由諸因諸緣勢力。生起諸蘊。此蘊生起要當觀待諸因諸緣。施設觀待者。謂由名身句身文身。施設諸蘊。此蘊施設要當觀待名句文身。是名於蘊生起觀待。施設觀待。卽此生起觀待。施設觀待。生起諸蘊。施設諸蘊。說名道理。瑜伽

方便。是故說爲觀待道理。

云何名爲作用道理。謂諸蘊生已。由自緣故。有自作用。各各差別。謂眼能見色。耳能聞聲。鼻能齅香。舌能嘗味。身能覺觸。意能了法。色爲眼境。爲眼所行。乃至法爲意境。爲意所行。或復所餘如是等類。於彼彼法別別作用。當知亦爾。卽此諸法各別作用。所有道理。瑜伽方便。皆說名爲作用道理。

云何名爲證成道理。謂一切蘊皆是無常。衆緣所生。苦空無我。由三量故。如實觀察。謂由至教量故。由現量故。由比量故。由此三量證驗道理。諸有智者。心正

執受安置成立。謂一切蘊皆無常性。衆緣生性。苦性空性。及無我性。如是等名證成道理。

云何名爲法爾道理。謂何因緣故。卽彼諸蘊如是種類。諸器世間如是安布。何因緣故。地堅爲相。水溼爲相。火煙爲相。風用輕動以爲其相。何因緣故。諸蘊無常。諸法無我。涅槃寂靜。何因緣故。色變壞相。受領納相。想等了相。行造作相。識了別相。由彼諸法本性應爾。自性應爾。法性應爾。卽此法爾說名道理。瑜伽方便。或卽如是。或異如是。或非如是。一切皆以法爾爲依。一切皆歸法爾道理。令心安住。令心曉了。如是名

爲法爾道理。

如是名爲依四道理觀察諸蘊相應言教。

如由算數行相及稱量行相觀察諸蘊相應言教。如是卽由二種行相觀察其餘所有言教。如是總名審正觀察思惟一切所說正法。如是名爲聞思正法。

云何無障。謂此無障略有二種。一者依內。二者依外。

我當先說依內外障。與彼相違當知卽是二種無障。

云何名依內障。謂如有一於其先世不曾修福。不修福故。不能時時獲得隨順資生衆具。所謂衣食諸坐臥具病緣醫藥及餘什具。有猛利貪及長時貪。有猛

利瞋及長時瞋有猛利癡及長時癡或於先世積集造作多疾病業由彼爲因多諸疾病或由現在行不平等由是因緣風熱痰癊數數發動或有宿食住在身中或食麤重多事多業多有所作多與衆會樂著事業樂著語言樂著睡眠樂著諠衆樂相雜住樂著戲論樂自舉恃掉亂放逸居止非處如是等類應知一切名依內障

云何名依外障謂如有一依不善士由彼因緣不能時時獲得隨順教授教誡或居惡處於此住處若晝日分多有種種諠雜衆集諸變異事若於夜分多有

種種高聲大聲大眾諠雜。復有種種猛利辛楚風日惡觸。或有種種人及非人怖畏驚恐。如是等類應知一切名依外障。

如是廣辯內外障已。復云何知此中略義。謂於此中略有三障。一加行障。二遠離障。三寂靜障。

云何加行障。謂若此障會遇現前。於諸善品所有加行皆無堪能。亦無勢力。此復云何。謂常瘧疾困苦重病。風熱痰癊數數發動。或有宿食住在身中。或被蛇蠍百足蚰蜒之所蚘螫。或人非人之所逼惱。又不能得衣食臥具病緣醫藥及餘什具。如是等類應知一

切名加行障。

云何遠離障。謂食麤重多事多業多有所作。或樂事業。由此因緣。愛樂種種所作事業。彼彼事中其心流散。或樂語言。由此因緣。雖於遠離斷寂靜修。有所堪能。有大勢力。然唯讀誦。便生喜足。或樂睡眠。由此因緣。惛沈睡眠常所纏繞。爲性懈怠。執睡爲樂。執倚爲樂。執臥爲樂。或樂諠衆。由此因緣。樂與在家及出家衆談說種種王論賊論。食論飲論。妙衣服論。婬女巷論。諸國土論。大人傳論。世間傳論。大海傳論。如是等類。能引無義虛綺論中。樂共談說。枉度時日。又多愛

樂數與眾會。彼彼事中。令心散動。令心擾亂。或樂雜住。由此因緣。諸在家眾及出家眾。若未會遇。思慕欲見。若已會遇。不欲別離。或樂戲論。由此因緣。樂著世間種種戲論。於應趣向好樂前行。於遠離中喜捨善軋。如是等類眾多障法。應知一切名遠離障。若有此障會遇現前。難可捨離。阿練若處山林曠野邊際臥具所有貪著。亦不能居阿練若處塚間樹下空閒靜室。

云何寂靜障。謂寂靜者。即奢摩他毗鉢舍那。有奢摩他障。有毗鉢舍那障。云何奢摩他障。謂諸放逸及住

非處。由放逸故。或惛沈睡眠纏繞其心。或唯得奢摩他便生愛味。或於下劣性心樂趣入。或於闇昧性其心樂著。由住如是非處所故。人或非人諠雜擾亂。他所逼惱。心外馳散。如是名爲奢摩他障。當知此障能障寂靜。云何毗鉢舍那障。謂樂自恃舉。及以掉亂。樂自恃舉者。謂如有一作是思惟。我生高族。淨信出家。非爲下劣。諸餘苾芻則不如是。由此因緣自高自舉。陵懱於他。如是我生富族。淨信出家。非爲貧匱。我具妙色。喜見端嚴。多聞聞持。其聞積集。善巧言詞。語具圓滿。諸餘苾芻則不如是。由此因緣自高自舉。陵懱

於他。彼由如是自高舉故。諸有苾芻耆年多智。積修梵行。不能時時恭敬請問。彼諸苾芻亦不時時爲其開發未開發處。爲其顯了未顯了處。亦不爲其殷到精懇。以慧通達甚深句義方便開示。乃至令其智見清淨。如是名爲樂自恃舉毗鉢舍那障。又如有一唯得少分下劣智見。安隱而住。彼由如是少分下劣智見安住。便自高舉。自高舉故。便生喜足。更不上求。是名樂自恃舉所作毗鉢舍那障。言掉亂者。謂如有一根不寂靜。諸根掉亂。諸根囂舉。於一切時。惡思所思。惡說所說。惡作所作。不能安住思惟諸法。不能堅固

思惟諸法。由此因緣。毗鉢舍那不能圓滿。不得清淨。是名掉亂毗鉢舍那障。如是二法障奢摩他。謂多放逸。及住非處。二法能障毗鉢舍那。謂樂自恃舉及以掉亂。如是若奢摩他障若毗鉢舍那障。總名寂靜障。如是名爲障之略義。卽此略義及前廣辯總略爲一。說名爲障。此障相違當知無障。謂卽此障無性遠離。不合不會說名無障。

云何惠捨。謂若布施。其性無罪。爲莊嚴心。爲伴助心。爲資瑜伽。爲得上義。而修布施。是名惠捨。問。誰能施。誰所施。用何施。何相施。云何施。何故施。由此因緣施

性無罪。

答。誰能施者。謂施者施主。是名能施。云何施者。云何施主。謂若自手施。名爲施者。若自物施。若欲樂施。非不樂施。名爲施主。

誰所施者。謂四種所施。一有苦者。二有恩者。三親愛者。四尊勝者。云何有苦者。謂貧窮者。或乞匄者。或行路者。或希求者。或盲瞽者。或聾騃者。或無依者。或無趣者。匱乏種種資生具者。復有所餘如是等類。名有苦者。云何有恩者。謂或父母。或乳飲者。或養育者。或成長者。或於曠野沙磧等中能濟度者。或飢儉時能

賑恤者。或怖怨敵而救援者。或被執縛而能解者。或遭疾病而救療者。教利益者。教安樂者。引利益者。引安樂者。隨所生起諸事務中。爲助伴者。同歡喜者。同憂愁者。遭厄難時不相棄者。復有所餘如是等類。名有恩者。云何親愛者。謂諸親友。或於其處有愛有敬。或信順語。或數語言談論交往。或有親昵。復有所餘如是等類。說名親愛。云何尊勝。謂若沙門。若婆羅門。世間同許爲賢善者。離損害者。極離害者。離貪欲者。爲調伏貪而修行者。離瞋恚者。爲調伏瞋而修行者。離愚癡者。爲調伏癡而修行者。復有所餘如是等類。

名尊勝者。
用何施者。謂若略說。或用有情數物而行惠施。或用無情數物而行惠施。云何有情數物持用惠施。謂或妻子奴婢作使。或象馬豬牛羊雞鴨駝騾等類。或有諸餘大男大女小男小女。或復所餘如是等類所用施物。或復內身頭目手足血肉骨髓隨願施與。此亦名爲有情數物持用布施。是諸菩薩所現行事。非此義中意所許施。若有於彼諸有情類。或得自在。或有勢力。或能制伏。若應持彼惠施於他。若惠施時自無有罪。若不由彼惠施因緣他心嫌恨。若施於他知彼

有情不爲損惱。是名無罪有情數物持用惠施。云何無情數物持用惠施。謂若略說有三種物。一者財物。二者穀物。三者處物。言財物者。謂末尼眞珠瑠璃螺貝。璧玉珊瑚。碼碯彩石。生色可染。赤珠右旋。復有所餘如是等類。或諸珍寶。或金或銀。或諸衣服。或諸什物。或香或鬘。是名財物。云何穀物。謂諸所有可食可飲。大麥小麥。稻穀粟穀。糜黍胡麻。大小豆等。甘蔗蒲萄。乳酪果汁。種種漿飲。復有所餘如是等類。是名穀物。云何處物。謂諸田宅邸店廛肆。建立福舍及寺館等。復有所餘如是等類。是名處物。是名無罪無情數

物持用惠施。當知此中有情數物。無情數物。一切總說名所用施。

何相施者。謂無貪俱行思造作心意業。及此所起身業語業。捨所施物。或自相續。或他相續。是名施相。

云何施者。謂由淨信而行惠施。由正教見而行惠施。由有果見而行惠施。由極殷重而行惠施。由恭敬心自手行施而不輕慢。應時而施。濟他要用。不損惱他而行惠施。如法平等。不以兇暴積集財物而行惠施。以鮮潔物而行惠施。以精妙物而行惠施。以清淨物而行惠施。由此自他俱無有罪。數數惠施。制伏慳垢。

積集勢力而行惠施。先心歡喜而行惠施。於正施時。其心清淨。施已無悔。如是而施。

何故施者。或慈悲故而行惠施。謂於有苦。或知恩故而行惠施。謂於有恩。或愛或敬或信順故而行惠施。謂於親愛。或爲希求世出世間殊勝功德而行惠施。謂於尊勝。由是因緣故修惠施。

由是行相。或在家者。或出家者。修行布施。爲莊嚴心。爲伴助心。爲資瑜伽。爲得上義而行布施。由此因緣。施性無罪。是名惠捨。

云何名爲沙門莊嚴。嗢柁南曰。

正信而無諂　少病精進慧　具少欲喜足
易養及易滿　杜多德端嚴　知量善士法
具聰慧者相　忍柔和賢善

謂如有一具足正信無有諂曲少諸疾病性勤精進
成就妙慧少欲喜足易養易滿具足成就杜多功德
端嚴知量具足成就賢善士法具足成就聰慧者相
堪忍柔和爲性賢善

云何名爲具足正信謂多淨信多正敬順多生勝解
多善欲樂於諸善法及大師所深生淨信無惑無疑
於大師所恭敬尊重承奉供養既修如是恭敬尊重

承奉供養。專心親附依止而住。如於大師。如是於法同梵行者。於諸所學教授教誡。於修供養。於無放逸。於三摩地。當知亦爾。如是名爲具足正信。

云何名爲無有諂曲。謂有純質爲性正直。於其大師及諸有智同梵行所。如實自顯。如是名爲無有諂曲。

云何名爲少諸疾病。謂性無病。順時變熟。平等執受。不極溫熱。不極寒冷。無所損害。隨時安樂。由是因緣。所食所飲所噉所嘗易正變熟。如是名爲少諸疾病。

云何名爲性勤精進。謂能安住有勢有勤有勇堅猛。於善法中。能不捨軛。翹勤無惰。起發圓滿。能有所作。

於諸有智同梵行者躬自承奉。如是名爲性勤精進。
云何名爲成就妙慧。謂聰念覺皆悉圓滿。根不闇鈍。根不頑愚。亦不瘖瘂。非手代言。有力能了善說惡說所有法義。具足成就俱生覺慧。具足成就加行覺慧。如是名爲成就妙慧。
云何少欲。謂雖成就善少欲等所有功德。而不於此欲求他知。謂他知我具足少欲成就功德。是名少欲。
云何喜足。謂於隨一衣服飲食臥具等事。便生歡喜。生正知足。於所未得所有衣服或麤或妙。更無希望。更無思慮。於所已得。不染不愛。如前廣說而受用之。

如於衣服於其飲食臥具等事當知亦爾是名喜足
云何易養謂能獨一自得怡養不待於他或諸僮僕
或餘人眾又不追求餘長財寶令他施者施主等類
謂爲難養是名易養
云何易滿謂得微少便自支持若得麤弊亦自支持
是名易滿
云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一座
食先止後食但持三衣但持毳衣持糞掃衣住阿練
若常居樹下常居迥露常住塚間常期端坐處如常
座如是依止若食若衣若諸敷具杜多功德或十二

種。或十三種。於乞食中分爲二種。一者隨得乞食二者次第乞食。隨得乞食者。謂隨往還家。隨獲隨得而便受食。次第乞食者。謂入里巷巡家而乞。隨得隨現而便受食。不高舉手越趣餘家。願我當獲精妙飲食。乃至期願多有所得。當知此中若依乞食無差別性。唯有十二。若依乞食有差別性。便有十三。云何名爲但一座食。謂坐一座乃至應食。悉皆受食。從此座起必不重食。如是名爲但一座食。云何名爲先止後食。謂爲食故。坐如應坐。乃至未食先應具受諸所應食。應正了知我今唯受爾所飲食。當自支持。又正了知

我過於此定不當食。如是受已。然後方食。如是名爲先止後食。云何名爲但持三衣。謂但三衣而自支持。何者三衣。一僧伽胝。二嗢怛羅僧伽。三安怛婆參。除此三衣。終不貯畜過此長衣。如是名爲但持三衣。云何名爲但持毳衣。謂所持衣或三衣數。或是長衣。一切皆用毛毳而作。終不貯畜餘所作衣。如是名爲但持毳衣。云何名爲持糞掃衣。謂所有衣。他捨棄擲。或街或巷。或市或廛。或道非道。或雜便穢。或爲便穢膿血洟唾之所塗染。取如是等不淨衣物。除去麤穢。堅執洗浣。縫染受持。如是名爲持糞掃衣。云何名爲住

阿練若謂住空閒山林坰野受用邊際所有臥具遠離一切村邑聚落如是名爲住阿練若云何名爲常居樹下謂常期願住於樹下依止樹根如是名爲常居樹下云何名爲常居迴露謂常期願住於迴露無覆障處如是名爲常居迴露云何名爲常住塚間謂常期願住塚墓間諸有命過送尸骸處如是名爲常住塚間云何名爲常期端坐謂於大牀或小繩牀或草葉座端身而坐推度時日終不以背或以其脅依倚大牀或小繩牀或壁或樹草葉座等如是名爲常期端坐云何名爲處如常座謂所坐臥或諸草座或

諸葉座。如舊敷設草座葉座而常坐臥。一敷設後。終不數數翻舉修理。如是名爲處如常座。問。何故名爲杜多功德答。譬如世間或毛或氎未鞭未彈未紛未擘爾時相著不輭不輕不任造作縷綫氈蓐若鞭若彈若紛若擘爾時分散柔輭輕妙堪任造作縷綫氈蓐如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔輭輕妙有所堪任隨順依止能修梵行是故名爲杜多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障修善爲欲斷

除美食貪故常期乞食次第乞食爲欲斷除多食貪故但一座食先止後食於衣服中有三種貪能障修善一多衣貪二輭觸貪三上妙貪爲欲斷除多衣貪故但持三衣爲欲斷除於諸衣服輭觸貪故但持毳衣爲欲斷除於諸衣服上妙貪故持糞掃衣於諸敷具有四種貪能障修善一諠雜貪二屋宇貪三倚樂臥樂貪四敷具貪爲欲斷除諠雜貪故住阿練若爲欲斷除屋宇貪故常居樹下迴露塚間又爲斷除淫泆貪故常住塚間爲欲斷除倚樂臥樂貪故常期端坐爲欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功

德。
云何端嚴。謂能成就若往若還若覩若瞻若屈若伸。
持僧伽胝持衣持鉢端嚴形相。是名端嚴。
云何知量。謂於淨信諸婆羅門長者居士極恣衣服
飲食敷具病緣醫藥諸什物中知量而取。是名知量。
云何成就賢善士法。謂生高族淨信出家。或生富族
淨信出家。顏容姝妙喜見端嚴。具足多聞。語具圓滿。
或隨獲得少智少見少安樂住。由是因緣不自高舉。
不陵懱他。能知唯有法隨法行。是其諦實。既了知已。
精進修行法隨法行。是名成就賢善士法。

云何成就聰慧者相。謂由作業相。表知愚夫。由作業相表知聰慧。其事云何。謂諸愚夫。惡思所思。惡說所說。惡作所作。諸聰慧者。善思所思。善說所說。善作所作。是名成就聰慧者相。

云何堪忍。謂如有一罵不報罵。瞋不報瞋。打不報打。弄不報弄。又彼尊者堪能忍受寒熱飢渴。蚊蚤風日。蛇蝮毒觸。又能忍受他所干犯麤惡語言。又能忍受身中所有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受。爲性堪忍。有所容受。是名堪忍。

云何柔和。謂如有一於大師等。具足成就慈愍身業。

具足成就慈愍語業。具足成就慈愍意業。與諸有智同梵行者。和同受用。應所受用。凡所飲食。無有私密。如法所獲。如法所得。隨在鉢中。爲鉢所攝。而爲受用。同戒。同見。成就如是六種可樂可愛可重無違諍法。易可共住。性不惱他。與諸有智同梵行者。共住一處。常令歡喜。是名柔和。

云何賢善。謂如有一遠離顰蹙。舒顏平視。含笑先言。常爲愛語。性多攝受善法朋侶。身心澄淨。是名賢善。若有成就如是諸法。愛樂正法。愛樂功德。不樂利養恭敬稱譽。亦不成就增益損減二種邪見。於非有法

未嘗增益。於實有法未嘗損減。於諸世間事文綺者所造順世種種字相綺飾文句相應詩論。能正了知無義無利。遠避棄捨。不習不愛。亦不流傳。不樂貯畜餘長衣鉢。遠離在家共諠雜住。增煩惱故。樂與聖眾和合居止。淨修智故。不樂攝受親里朋友。勿我由此親友因緣當招無量擾亂事務。彼或變壞當生種種愁慼傷歎悲苦憂惱。隨所生起本隨二惑。不堅執著。尋卽棄捨。除遣變吐。勿我由此二惑因緣當生現法後法眾苦。終不虛損所有信施。終不毀犯清淨禁戒受用信施。終不毀呰他人信施。終不棄捨所受學處。

常樂省察己之過失。不喜伺求他所愆犯。隱覆自善。發露己惡。命難因緣。亦不故思毀犯眾罪。設由忘念。少有所犯。卽便速疾如法悔除。於應作事。翹勤無惰。凡百所爲自能成辦。終不求他爲己給使。於佛世尊及佛弟子。不可思議威德神力甚深法教。深生信解。終不毀謗。能正了知唯是如來所知所見。非我境界。終不樂住自妄見取。非理僻執惡見所生言論呪術。若與如是功德相應。如是安住。如是修學。以正沙門諸莊嚴具而自莊嚴。甚爲微妙。譬如有人盛壯端正。好自莊嚴。樂受諸欲。沐浴身首塗以妙香。服鮮白衣。

飾以種種妙莊嚴具。所謂瓔珞。耳環指環。腕釧臂釧。諸妙寶印。幷金銀等種種華鬘。如是莊嚴極爲奇妙。如是行者。以正沙門種種功德妙莊嚴具而自莊嚴。其德熾然。威光偏照。是故說爲沙門莊嚴。是名沙門莊嚴具義。

瑜伽師地論卷第二十五

音釋

猗於其切輕安也　惰虛業切力相恐也　矜初朕切　勁居正切堅彊也　腋羊益切肘脅間也　獷古猛切惡貌　縫綴縫符容切綴陟衛切聯也　疹丑刃切七跡切此苪切　古熒切林沙磧也　毳思箭切細毛也　垌外曰垌　綖與線同

江西布政使宣城周浩施龍銀一百圓敬刊卷二

十一至二十五

光緒二十九年秋八月金陵刻經處識

瑜伽師地論卷第二十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之一

問。於如前所舉所開示出離地中。有幾品類補特伽羅能證出離。云何建立補特伽羅。云何所緣。云何教授。云何學。云何隨順學法。云何瑜伽壞。云何瑜伽。云何作意。云何瑜伽師所作。幾種瑜伽師。云何瑜伽修。云何修果。幾種補特伽羅異門。幾種補特伽羅。幾種

建立補特伽羅因緣有幾種魔幾種魔事云何發趣空無有果嗢柁南曰

諸補特伽羅　建立所緣教　學隨順學法
壞瑜伽作意　瑜伽師作修　果門數取趣
因魔事無果　是皆當廣說

補特伽羅品類差別有二十八種云何二十八謂鈍根者利根者貪增上者瞋增上者癡增上者慢增上者尋思增上者得平等者薄塵性者行向者住果者隨信行者隨法行者信勝解者見至者身證者極七返有者家家者一間者中般涅槃者生般涅槃者無

行般涅槃者。有行般涅槃者。上流者。時解脫者。不動法者。慧解脫者。俱分解脫者。

云何鈍根補特伽羅。謂有補特伽羅成就鈍根。於所知事遲鈍運轉。微劣運轉。如前已說。此復二種。應知其相。一者本來鈍根種性。二者未善修習諸根。

云何利根補特伽羅。謂有補特伽羅成就利根。於所知事不遲鈍運轉。不微劣運轉。如前已說。此亦二種。應知其相。一者本來利根種性。二者已善修習諸根。

云何貪增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於貪煩惱已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於

所愛事。有猛利貪。有長時貪。是名貪增上補特伽羅。云何瞋增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中於瞋煩惱已修已習已多修習。由是因緣。今此生中於所憎事。有猛利瞋。有長時瞋。是名瞋增上補特伽羅。云何癡增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中於癡煩惱已修已習已多修習。由是因緣。今此生中於所愚事。有猛利癡。有長時癡。是名癡增上補特伽羅。云何慢增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中於慢煩惱已修已習已多修習。由是因緣。今此生中於所慢事。有猛利慢。有長時慢。是名慢增上補特伽羅。

云何尋思增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於其尋思已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於所尋思事。有猛利尋思。有長時尋思。是名尋思增上補特伽羅。

云何得平等補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。雖於貪瞋癡慢尋思不修不習不多修習。而於彼法未見過患。未能厭壞。未善推求。由是因緣。於所愛所憎所愚所慢所尋思事無猛利貪無長時貪。然如彼事貪得現行。如貪瞋癡慢尋思亦爾。是名得平等補特伽羅。

云何薄塵性補特伽羅。謂有補特伽羅。先餘生中。於貪煩惱不修不習。不多修習。已能於彼多見過患。已能厭壞。已善推求。由是因緣。今此生中。於所愛事會遇現前。眾多美妙上品境中。起微劣貪。於其中品下品境中。貪全不起。如貪瞋癡慢尋思應知亦爾。是名薄塵性補特伽羅。

云何行向補特伽羅。謂行四向補特伽羅。何等為四。一預流果向。二一來果向。三不還果向。四阿羅漢果向。是名行向補特伽羅。

云何住果補特伽羅。謂住四果補特伽羅。何等為四。

一預流果。二一來果。三不還果。四阿羅漢果。是名住果補特伽羅。

云何隨信行補特伽羅。謂有補特伽羅。從他求請教授教誡。由此力故。修證果行。非如所聞所受所究竟所思所量所觀察法。自有功能。自有勢力。隨法修行。唯由隨他補特伽羅信而修行。是名隨信行補特伽羅。

云何隨法行補特伽羅。謂有補特伽羅。如其所聞所受所究竟所思所量所觀察法。自有功能。自有勢力。隨法修行。不從他求教授教誡修證果行。是名隨法

行補特伽羅。

云何信勝解補特伽羅。謂即隨信行補特伽羅。因他教授教誡。於沙門果得觸證時。名信勝解補特伽羅。

云何見至補特伽羅。謂即隨法行補特伽羅。於沙門果得觸證時。說名見至補特伽羅。

云何身證補特伽羅。謂有補特伽羅。於八解脫順逆入出。身作證多安住。而未能得諸漏永盡。是名身證補特伽羅。

云何名爲極七返有補特伽羅。謂有補特伽羅。已能永斷薩迦耶見戒禁取疑三種結故。得預流果。成無

墮法。定趣菩提。極七返有。天人往來。極至七返。證苦邊際。如是名爲極七返有補特伽羅。

云何家家補特伽羅。謂有二種家家。一天家家。二人家家。天家家者。謂於天上從家至家。若往若來。證苦邊際。人家家者。謂於人間從家至家。若往若來。證苦邊際。當知此二俱是預流補特伽羅。

云何一間補特伽羅。謂卽一來補特伽羅。行不還果向。已能永斷欲界煩惱上品中品。唯餘下品。唯更受一欲界天有。卽於彼處得般涅槃。不復還來生此世間。是名一間補特伽羅。

云何中般涅槃補特伽羅。謂有三種中般涅槃補特伽羅。一有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有續生。中有生已。便般涅槃。如小札火。微星纔舉。即便謝滅。二有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有續生。中有生已。少時經停。未趣生有。便般涅槃。如鐵摶鋌。炎熾赫然。鎚鍛星流。未下便滅。三有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有續生。中有生已。往趣生有。未得生有。便般涅槃。如彼熱鐵。鎚鍛星流。下未至地。即便謝滅。如是三種中般涅槃補特伽羅。總說爲一中般涅槃補特伽羅。

云何生般涅槃補特伽羅。謂纔生彼已便般涅槃。是名生般涅槃補特伽羅。

云何無行般涅槃補特伽羅。謂生彼已不起加行。不作功用。不由勞倦。道現在前。而般涅槃。是名無行般涅槃補特伽羅。

云何有行般涅槃補特伽羅。謂彼生已。發起加行。作大功用。由極勞倦。道現在前。而般涅槃。是名有行般涅槃補特伽羅。

云何上流補特伽羅。謂有不還補特伽羅。從此上生初靜慮已。住於彼處。不般涅槃。從彼沒已。展轉上生

諸所生處。乃至或到色究竟天。或到非想非非想處。是名上流補特伽羅。

云何時解脫補特伽羅。謂有補特伽羅鈍根種性。於諸世間現法樂住容有退失。或思自害。或守解脫。勵力勤修不放逸行。謂防退失增上力故。或唯安住自分善品。或經彼彼日夜剎那瞬息須臾。勵力升進。乃至未證最極猛利。是名時解脫補特伽羅。

云何不動法補特伽羅。謂有補特伽羅與上相違。當知是名不動法補特伽羅。

云何慧解脫補特伽羅。謂有補特伽羅已能證得諸

漏永盡。於八解脫未能身證具足安住。是名慧解脫補特伽羅。

云何俱分解脫補特伽羅。謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡。於八解脫身已作證具足安住。於煩惱障分及解脫障分心俱解脫。是名俱分解脫補特伽羅。

云何建立補特伽羅。謂由十一差別道理。應知建立補特伽羅。云何十一差別道理。一根差別故。二眾差別故。三行差別故。四願差別故。五行迹差別故。六道果差別故。七加行差別故。八定差別故。九生差別故。十退不退差別故。十一障差別故。

云何由根差別建立補特伽羅。謂根差別故。建立二種補特伽羅。一者鈍根。二者利根。

云何由眾差別建立補特伽羅。謂眾差別故。建立七種補特伽羅。謂苾芻苾芻尼。式叉摩那勞策男。勞策女。近事男。近事女。

云何由行差別建立補特伽羅。謂行差別故。建立七種補特伽羅。謂若貪增上補特伽羅。名貪行者。若瞋增上補特伽羅。名瞋行者。若癡增上補特伽羅。名癡行者。若慢增上補特伽羅。名慢行者。若尋思增上補特伽羅。名尋思行者。若得平等補特伽羅。名等分行

者若薄塵性補特伽羅名薄塵行者
問貪行補特伽羅應知何相答貪行補特伽羅於諸
微劣所愛事中尚能生起最極厚重上品貪纏何況
中品上品境界又此貪纏住在身中經久相續長時
隨縛由貪纏故爲可愛法之所制伏不能制伏彼可
愛法諸根悅懌諸根不彊諸根不澀諸根不麤爲性
不好以惡身語損惱於他難使遠離難使厭患下劣
勝解事業堅牢事業久固禁戒堅牢禁戒久固能忍
能受於資生具爲性耽染深生愛重多喜多悅遠離
頻蹙舒顏平視含笑先言如是等類應知是名貪行

者相。
問。瞋行補特伽羅應知何相。答。瞋行補特伽羅於諸微劣所憎事中。尚能生起最極厚重上品瞋纏。何況中品上品境界。又此瞋纏住在身中。經久相續長時隨縛。由此瞋纏爲可憎法之所制伏。不能制伏彼可憎法。諸根枯槁。諸根剛彊。諸根疏澀。諸根麤燥爲性好樂以惡身語損惱於他。易令遠離。易令厭患。凶暴彊口。形相稜層。無多勝解。事業不堅。事業不固。禁戒不堅。禁戒不固。不忍不受。多憂多惱。性好違背。所取不順。性多愁慼。性好麤言。多懷嫌恨。意樂慘烈。悖惡

尤蛆。好相拒對。得少語言。多恚多憤。憔悴而住。喜生忿怒。眉面頻蹙。恒不舒顏。邪睛下視。於他榮利多憎多嫉。如是等類。應知是名瞋行者相。

問。癡行補特伽羅應知何相。答。癡行補特伽羅於諸微劣所愚事中。尚能生起最極厚重上品癡纏。何況中品上品境界。又此癡纏住在身中。經久相續。長時隨縛。由此癡纏。爲可癡法之所制伏。不能制伏彼可癡法。諸根闇鈍。諸根愚昧。諸根羸劣。身業慢緩。語業慢緩。惡思所思。惡說所說。惡作所作。懶惰懈怠。起不圓滿。詞辯薄弱。性不聰敏。念多忘失。不正知住。所取

左僻。難使遠離。難使厭患。下劣勝解。頑駼瘖瘂。以手代言。無有力能領解善說惡說法義。緣所牽纏。他所引奪。他所策使。如是等類。應知是名癡行者相。

問。慢行補特伽羅應知何相。答。慢行補特伽羅。於諸微劣所慢事中。尚能生起最極厚重上品慢纏。何況中品上品境界。又此慢纏住在身中。經久相續。長時隨縛。由慢纏故。爲可慢法之所制伏。不能制伏彼可慢法。諸根掉動。諸根高舉。諸根散亂。勤樂嚴身。言語高大。不樂謙下。於其父母眷屬師長。不能時時如法承事。多懷憍慠。不能以身禮敬問訊合掌迎逆修和

敬業。自高自舉。陵懱他人。樂著利養。樂著恭敬。樂著世間稱譽聲頌。所爲輕舉。喜作嘲調。難使遠離。難使厭患。廣大勝解。微劣慈悲。計我有情命者養者補特伽羅生者等見。多分上品。多怨多恨。如是等類。應知是名慢行者相。

問。尋思行補特伽羅應知何相。答。尋思行補特伽羅。於諸微劣所尋思事。尚能發起最極厚重上品尋思纏。何況中品上品境界。此尋思纏住在身中。經久相續。長時隨縛。由此纏故。爲可尋思法之所制伏。不能制伏可尋思法。諸根不住。諸根飄舉。諸根掉動。諸根

散亂身業誤失語業誤失難使遠離難使厭患喜爲戲論樂著戲論多惑多疑多懷樂欲禁戒不堅禁戒不定事業不堅事業不定多懷恐慮念多忘失不樂遠離多樂散動於諸世間種種妙事貪欲隨流翹勤無惰起發圓滿如是等類應知是名尋思行者相

如是名爲由行差別建立補特伽羅

云何由願差別建立補特伽羅謂或有補特伽羅於聲聞乘已發正願或有補特伽羅於獨覺乘已發正願或有補特伽羅於其大乘已發正願當知此中若補特伽羅於聲聞乘已發正願彼或聲聞種性或獨

覺種性。或大乘種性。若補特伽羅於獨覺菩提已發正願。彼或獨覺種性。或聲聞種性。或大乘種性。或獨覺種性。或聲聞種性。若聲聞種性補特伽羅於獨覺菩提。或於無上正等菩提已發正願。彼是聲聞種性故。後時決定還捨彼願。必唯安住聲聞乘願。獨覺乘種性。大乘種性補特伽羅。應知亦爾。此中所有補特伽羅。願可移轉。願可捨離。決定不可移轉種性。捨離種性。今此義中。當知唯說聲聞乘願。聲聞種性補特伽羅。如是名爲由願差別建立補特伽羅。

云何由行迹差別建立補特伽羅。謂如所舉如所開示補特伽羅。依四行迹而得出離。何等爲四。謂或有行迹是苦遲道。或有行迹是苦速道。或有行迹是樂遲道。或有行迹是樂速道。當知此中若鈍根性補特伽羅。未得根本靜慮所有行迹名苦遲道。若利根性補特伽羅。未得根本靜慮所有行迹名苦速道。若鈍根性補特伽羅。已得根本靜慮所有行迹名樂遲道。若利根性補特伽羅。已得根本靜慮所有行迹名樂速道。如是名爲由行迹差別建立補特伽羅。

云何由道果差別建立補特伽羅。謂行四向及住四

果。行四向者。一預流果向補特伽羅。二一來果向補特伽羅。三不還果向補特伽羅。四阿羅漢果向補特伽羅。住四果者。一預流果。二一來果。三不還果。四阿羅漢果。若於向道轉彼名行向者。由向道故。建立四種補特伽羅。若得沙門果彼名住果者。由道果故。建立四種補特伽羅。如是名爲由道果差別建立補特伽羅。

云何由加行差別建立補特伽羅。謂隨信行及隨法行補特伽羅。若隨補特伽羅信勤修正行。名隨信行補特伽羅。若於諸法不待他緣隨毗柰耶勤修正行。

名隨法行補特伽羅。如是名為由加行差別建立補特伽羅。

云何由定差別建立補特伽羅。謂身證補特伽羅。於八解脫。身已作證具足安住。而未獲得諸漏永盡。當知如是補特伽羅。於有色觀諸色解脫。內無色想。觀外諸色解脫。淨解脫身作證具足住。空無邊處解脫。識無邊處解脫。無所有處解脫。非想非非想處解脫。想受滅解脫。已能順逆入出自在。如是名為由定差別建立補特伽羅。

云何由生差別建立補脫伽羅。謂極七返有。家家。一

間。中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。及以上流補特伽羅。如是名爲由生差別建立補特伽羅。

云何由退不退差別建立補特伽羅。謂由退故。建立時解脫阿羅漢。彼於現法樂住容有退失。由不退故。建立不動法阿羅漢。彼於現法樂住定無退失。如是名爲由退不退差別建立補特伽羅。

云何由障差別建立補特伽羅。謂慧解脫。及俱分解脫阿羅漢。慧解脫阿羅漢者。謂已解脫煩惱障。未解脫定障。俱分解脫阿羅漢者。謂已解脫煩惱障。及已

解脫定障。是故說名俱分解脫。如是名爲由障差別建立補特伽羅。

由此所舉及所開示差別道理。如其次第。應知建立補特伽羅。

云何所緣。謂有四種所緣境事。何等爲四。一者徧滿所緣境事。二者淨行所緣境事。三者善巧所緣境事。四者淨惑所緣境事。

云何徧滿所緣境事。謂復四種。一有分別影像。二無分別影像。三事邊際性。四所作成辦。

云何有分別影像。謂如有一或聽聞正法。或教授教

誡爲所依止。或見或聞。或分別故。於所知事同分影像。由三摩呬多地。毗鉢舍那行。觀察揀擇。極揀擇。徧尋思。徧伺察。所知事者。謂或不淨。或慈愍。或緣性緣起。或界差別。或阿那波那念。或蘊善巧。或界善巧。或處善巧。或緣起善巧。或處非處善巧。或下地麤性上地靜性。或苦諦集諦滅諦道諦。是名所知事。此所知事或依教授教誡。或聽聞正法爲所依止。令三摩呬多地作意現前。卽於彼法而起勝解。卽於彼所知事而起勝解。彼於爾時於所知事如現領受勝解而轉。雖彼所知事非現領受和合現前。亦非所餘彼種類

物。然由三摩呬多地勝解領受相似作意領受彼所知事相似顯現。由此道理。名所知事同分影像。修觀行者。推求此故。於彼本性所知事中。觀察審定功德過失。是名有分別影像。

云何無分別影像。謂修觀行者。受取如是影像相已。不復觀察揀擇。極揀擇徧尋思徧伺察。然即於此所緣影像。以奢摩他行寂靜其心。即是九種行相。令心安住。謂令心內住等住安住近住。調伏寂靜最極寂靜。一趣等持。彼於爾時成無分別影像所緣。即於如是所緣影像。一向一趣安住其念。不復觀察揀擇。極

揀擇。徧尋思。徧伺察。是名無分別影像。卽此影像。亦名影像。亦名三摩地相。亦名三摩地所行境界。亦名三摩地口。亦名三摩地門。亦名作意處。亦名內分別體。亦名光影。如是等類。當知名爲所知事同分影像諸名差別。

云何事邊際性。謂若所緣盡所有性。如所有性。云何名爲盡所有性。謂色蘊外。更無餘色。受想行識蘊外。更無有餘受想行識。一切有爲事。皆五法所攝。一切諸法界處所攝。一切所知事。四聖諦攝。如是名爲盡所有性。云何名爲如所有性。謂若所緣是眞實性。是

眞如性。由四道理具道理性。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。如是若所緣境盡所有性。如所有性。總說爲一事邊際性。

云何所作成辦。謂修觀行者。於奢摩他毗鉢舍那。若修若習若多修習爲因緣故。諸緣影像所有作意皆得圓滿。此圓滿故。便得轉依。一切麤重悉皆息滅。得轉依故。超過影像。卽於所知事。有無分別現量智見生。入初靜慮者。得初靜慮時。於初靜慮所行境界。入第二第三第四靜慮者。得第二第三第四靜慮時。於第二第三第四靜慮所行境界。入空無邊處識無邊

處無所有處非想非非想處者得彼定時卽於彼定所行境界如是名爲所作成辦

如是四種所緣境事偏行一切隨入一切所緣境中去來今世正等覺者共所宣說是故說名偏滿所緣又此所緣偏毗鉢舍那品偏奢摩他品偏一切事偏眞實事偏因果相屬事故名偏滿謂若說有分別影像卽是此中毗鉢舍那品若說無分別影像卽是此中奢摩他品若說事邊際性卽是此中一切事眞實事若說所作成辦卽是此中因果相屬事

如佛世尊曾爲長老頡隸伐多說如是義曾聞長老

頡隸伐多問世尊言。大德。諸有苾芻勤修觀行。是瑜伽師。能於所緣安住其心。爲何於緣安住其心。云何於緣安住其心。齊何名爲心善安住。佛告長老頡隸伐多。善哉善哉。汝今善能問如是義。汝今諦聽。極善思惟。吾當爲汝宣說開示。頡隸伐多。諸有苾芻勤修觀行。是瑜伽師。能於所緣安住其心。或樂淨行。或樂善巧。或樂令心解脫諸漏。於相稱緣安住其心。於相似緣安住其心。於緣無倒安住其心。能於其中不捨靜慮。

云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。

謂彼苾芻若唯有貪行應於不淨緣安住於心如是名爲於相稱緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯有尋思行應於阿那波那念安住其心如是名爲於相稱緣安住其心頡隸伐多又彼苾芻若愚諸行自相愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事應於蘊善巧安住其心若愚其因應於界善巧安住其心若愚其緣應於處善巧安住其心若愚無常苦空無我應於緣起處非處善巧安住其心若樂離欲界欲應於諸欲麤性

諸色靜性安住其心。若樂離色界欲。應於諸色麤性無色靜性安住其心。若樂通達及樂解脫。徧一切處薩迦耶事。應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。

頡隸伐多云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。謂彼苾芻於彼彼所知事。爲欲揀擇極揀擇徧尋思徧伺察故。於先所見所聞所覺所知事。由見聞覺知增上力故。以三摩呬多地作意思惟分別。而起勝解。彼雖於其本所知事不能和合現前觀察。然與本事相似而生。於彼所緣有彼相似。唯智唯見

唯正憶念。又彼苾芻於時時間令心寂靜。於時時間依增上慧法毗鉢舍那勤修觀行。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。

頌隸伐多。云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。謂若苾芻勤修觀行。是瑜伽師於所緣境安住其心。隨應解了所知境界。如實無倒能徧了知。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。

頌隸伐多。云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。謂若苾芻勤修觀行。是瑜伽師如是於緣正修行時。無間加行。殷重加行。於時時間修習止相

舉相捨相。由修由習由多修習爲因緣故。一切麤重悉皆息滅。隨得觸證所依清淨。於所知事。由現見故。隨得觸證所緣清淨。由離貪故。隨得觸證心徧清淨。離無明故。隨得觸證智徧清淨。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。

頡隸伐多。爲此苾芻於所緣境安住其心。如是於緣安住其心。如是於緣安住心已。名善安住。

世尊此中重說頌曰。

行者行諸相　知一切實義　常於影靜慮
得證徧清淨

此中說言行者行諸相者。由此宣說修觀行者。於止舉捨相無間修行。殷重修行。若復說言知一切實義者。由此宣說事邊際性。若復說言常於影靜慮者。由此宣說有分別影像無分別影像。若復說言得證徧淸淨者。由此宣說所作成辦。此中世尊復說頌曰。

於心相徧知　能受遠離味　靜慮常委念
受喜樂離染

此中說言於心相徧知者。謂有分別影像無分別影像。以心相名說。事邊際性以徧知名說。若復說言能受遠離味者。由此宣說於其所緣正修行者樂斷樂

修。若復說言靜慮常委念者。由此宣說於奢摩他毗鉢舍那常勤修習委練修習。若復說言受喜樂離染者。由此宣說所作成辦。當知如是偏滿所緣。隨順淨教。契合正理。如是名為偏滿所緣。

云何名為淨行所緣。謂不淨慈愍緣性緣起界差別。阿那波那念等所緣差別。

云何不淨所緣。謂略說有六種不淨。一朽穢不淨。二苦惱不淨。三下劣不淨。四觀待不淨。五煩惱不淨。六速壞不淨。

云何名為朽穢不淨。謂此不淨略依二種。一者依內。

二者依外云何依內朽穢不淨謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脈心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱痰肪膏肌髓腦膜涕唾淚汗屎尿如是等類名爲依內朽穢不淨云何依外朽穢不淨謂或青瘀或復膿爛或復變壞或復胖脹或復食噉或復變赤或復散壞或骨或鎖或復骨鎖或屎所作或尿所作或唾所作或涕所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等類名爲依外朽穢不淨如是依內朽穢不淨及依外朽穢不淨總說爲一朽穢不淨云何名爲苦惱不淨謂順苦受觸爲緣所生若身若

心不平等受受所攝。如是名爲苦惱不淨。
云何名爲下劣不淨。謂最下劣事。最下劣界。所謂欲界。除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得。如是名爲下劣不淨。
云何名爲觀待不淨。謂如有一劣淸淨事。觀待其餘勝淸淨事。便似不淨。如待無色勝淸淨事色界諸法便似不淨。待薩迦耶寂滅涅槃。乃至有頂皆似不淨。如是等類一切名爲觀待不淨。
云何名爲煩惱不淨。謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱纏。一切名爲煩惱不淨。

云何名爲速壞不淨。謂五取蘊無常無恆不可保信變壞法性。如是名爲速壞不淨。

如是不淨是能清淨貪行所緣。貪有五種。一於內身欲欲欲貪。二於外身婬欲婬貪。三境欲境貪。四色欲色貪。五薩迦耶欲薩迦耶貪。是名五貪。爲欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故。建立六種不淨所緣。謂由依內朽穢不淨所緣故。令於內身欲欲欲貪心得清淨。由依外朽穢不淨所緣故。令於外身婬欲婬貪心得清淨。婬相應貪復有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四承事貪。由依四外不淨所緣。於此四種

相應婬貪心得清淨。若於青瘀或於膿爛或於變壞或於胖脹或於食噉作意思惟於形色貪令心清淨。若於變赤作意思惟於顯色貪令心清淨。若於其鎖若於骨鎖作意思惟於妙觸貪令心清淨。若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨。如是四種名於婬貪令心清淨。是故世尊乃至所有依外朽穢不淨差別皆依四種憺怕路而正建立。謂若說言由憺怕路見彼彼屍死經一日或經二日或經七日。烏鵲餓狗鵰鷲狐狼野干禽獸之所食噉便取其相以譬彼身。亦如是性。亦如是類。不能超過如是法性。此

卽顯示始從青瘀乃至食噉若復說言由憺怕路見彼彼屍離皮肉血筋脈纏裹此卽顯示所有變赤若復說言由憺怕路見彼彼骨或骨或鎖此卽顯示或骨或鎖或復骨鎖若復說言由憺怕路見彼彼骨手骨異處足骨異處髀骨異處膝骨異處臂骨異處肘骨異處脊骨異處髑骨異處肋骨異處頷輪齒鬘頂觸髏等各各分散或經一年或二或三乃至七年其色鮮白猶如螺貝或如鴿色或見彼骨和雜塵土此卽顯示所有散壞如是依外所有朽穢不淨所緣令於四種姓相應貪心得清淨由苦惱不淨所緣及下

劣不淨所緣故。令於境相應若欲若貪心得清淨。由觀待不淨所緣故。令於色相應若欲若貪心得清淨。由煩惱不淨所緣。及速壞不淨所緣故。令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清淨。是名貪行淨行所緣。如是且約能淨貪行。總說一切通治所攝不淨所緣。今此義中。本意唯取朽穢不淨。所餘不淨亦是其餘淨行所緣。

云何慈愍所緣。謂或於親品。或於怨品。或於中品。平等安住利益意樂。能引下中上品快樂定地勝解。當知此中親品怨品。及以中品。是爲所緣。利益意樂能

引快樂定地勝解。是爲能緣。所緣能緣總略爲一。說名慈愍所緣。若經說言慈俱心者。此卽顯示於親怨中三品所緣利益意樂。若復說言無怨無敵無損害者。此則顯示利益意樂有三種相。由無怨故。名爲增上利益意樂。此無怨性。二句所顯。謂無敵對故。無損惱故。不欲相違諍義。是無敵對。不欲不饒益義。是無損害。若復說言廣大無量。此則顯示能引下中上品快樂。欲界快樂名廣。初二靜慮地快樂名大。第三靜慮地快樂名無量。若復說言勝解偏滿具足住者。此則顯示能引快樂定地勝解。又此勝解。卽是能引快

樂利益增上意樂所攝勝解作意俱行。若於無苦無樂親怨中三品有情平等。欲與其樂。當知是慈。若於有苦。或於有樂親怨中三品有情平等。欲拔其苦。欲慶其樂。當知是悲。是喜。有苦有情是悲所緣。有樂有情是喜所緣。是名慈愍所緣。若有瞋行補特伽羅於諸有情修習慈愍。令瞋微薄。名於瞋恚心得清淨。

瑜伽師地論卷第二十六

音釋

摶　摶度官切團聚也　鍰　鍰直追切鍛丁貫切鍛鍛打鐵也　瞋　瞋輸閏切胡結切目動也　頡　頡胡結切　肪　肪分房切肥也　腦　腦奴皓切頭髓也　膜　膜慕各切胲

膜苦官切兩髀補各切也髖股間也髀肩髃也肋歷德切脅骨也頷胡感切口下曰頷

髑髏髑徒谷切髏洛侯切髑髏頂骨也

瑜伽師地論卷第二十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之二

云何緣性緣起所緣。謂於三世唯行唯法唯事唯因唯果墮正道理。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。唯有諸法能引諸法。無有作者及以受者。是名緣性緣起所緣。於此所緣作意思惟。癡行增上補特伽羅。所有癡行皆得微薄。於諸癡行心得清淨。是

名緣性緣起所緣。

云何界差別所緣。謂六界差別。一地界。二水界。三火界。四風界。五空界。六識界。

云何地界。地界有二。一內。二外。內地界者。謂此身中內別堅性。堅鞕所攝。地地所攝。親附執受。外地界者。謂外堅性。堅鞕所攝。地地所攝。非親附非執受。又內地界其事云何。謂髮毛爪齒塵垢皮肉。骸骨筋脈。肝膽心肺。脾腎肚胃。大腸小腸。生藏熟藏。及糞穢等名內地界。又外地界其事云何。謂瓦木塊礫。樹石山巖。如是等類名外地界。

云何水界。水界有二。一內。二外。內水界者。謂此身中內別溼性。溼潤所攝。水水所攝。親附執受。其事云何。謂淚汗洟唾肪膏脂髓熱痰膿血腦膜尿等名內水界。外水界者。謂外溼性。溼潤所攝。水水所攝。非親附非執受。其事云何。謂井泉池沼陂湖河海如是等類名外水界。

云何火界。火界有二。一內。二外。內火界者。謂此身中內別溫性。溫熱所攝。煖煖所攝。親附執受。其事云何。謂於身中所有溫煖。能令身熱等熱徧熱。由是因緣所食所飲所噉所嘗。易正消變。彼增盛故。噉蒸熱數。

如是等類名內火界。外火界者。謂外溫性。溫熱所攝。煙煙所攝。非親附。非執受。其事云何。謂於人間依鑽燧等牛糞末等。以求其火。火既生已。能燒牛糞或草或薪或榛或野或山或渚或村村分或城城分或國國分或復所餘。如是等類名外火界。

云何風界。風界有二。一內。二外。內風界者。謂此身中內別風性。風飄所攝。輕性動性。非親附。非執受。其事云何。謂內身中有上行風。有下行風。有脅臥風。有腰間風。有臍間風。有小刀風。有大刀風。有針刺風。有畢鉢羅風。有入出息風。有隨支節風。如是等

類名內風界。外風界者。謂外風性。風飄所攝。輕性動性。非親附。非執受。其事云何。謂在身外。有東來風。有西來風。有南來風。有北來風。有有塵風。有無塵風。有狹小風。有廣大風。有毗溼婆風。有吠藍婆風。有風輪風。有時大風卒起。積集折樹頹牆。崩山蕩海。既飄鼓已。無所依憑。自然靜息。若諸有情欲求風者。動衣搖扇及多羅掌。如是等類。名外風界。

云何空界。謂眼耳鼻口咽喉等所有孔穴。由此吞咽。於此吞咽。既吞咽已。由此孔穴便下漏泄。如是等類。說名空界。

云何識界。謂眼耳鼻舌身意識。又心意識。三種差別。是名識界。

若諸慢行補特伽羅。於界差別作意思惟。便於身中離一合想。得不淨想。無復高舉。憍慢微薄。於諸慢行心得清淨。是名慢行補特伽羅由界差別淨行所緣。

云何阿那波那念所緣。謂緣入息出息念。是名阿那波那念。此念所緣入出息等。名阿那波那念所緣。當知此中入息有二。何等為二。一者入息。二者中間入息。出息亦二。何等為二。一者出息。二者中間出息。入息者。謂出息無間。內門風轉。乃至齊處。中間入息者。

謂入息滅已乃至出息未生。於其中間在停息處。暫時相似微細風起。是名中間入息。如入息中間出息。中間出息當知亦爾。此中差別者。謂入息無間外門風轉。始從齊處乃至面門。或至鼻端。或復出外。入息出息有二因緣。何等爲二。一牽引業。二齊處孔穴。或上身分所有孔穴。入息出息有二所依。何等爲二。一身二心。所以者何。要依身心入出息轉。如其所應。若唯依身而息轉者。入無想定入滅盡定生無想天。諸有情類彼息應轉。若唯依心而息轉者。入無色定生無色界。彼息應轉。若唯依身心而轉非如其所

應者。入第四靜慮若生於彼諸有情類。及羯羅藍頻部曇閉尸等位諸有情類。彼息應轉。然彼不轉。是故當知要依身心入出息轉如其所應。入息出息有二種行。何等爲二。一者入息向下而行。二者出息向上而行。入息出息有二種地。何等爲二。一麤孔穴。二細孔穴。云何麤孔穴。謂從齊處孔穴。乃至面門鼻門。復從面門鼻門。乃至齊處孔穴。云何細孔穴。謂於身中一切毛孔。入息出息有四異名。何等爲四。一名風。二名阿那波那。三名入息出息。四名身行。風名一種。是風共名。餘之三種。是不共名。

修入出息者有二過患。何等爲二。一太緩方便二太急方便。由太緩方便故。生起懈怠。或爲惛沈睡眠纏擾其心。或令其心於外散亂。由太急方便故。或令其身生不平等。或令其心生不平等。云何令身生不平等。謂彊用力持入出息。由入出息被執持故。便令身中不平風轉。由此最初於諸支節皆生戰掉。名能戰掉。此戰掉風若增長時。能生疾病。由是因緣於諸支節生諸疾病。是名令身生不平等。云何令心生不平等。謂或令心生諸散亂。或爲極重憂惱逼切。是名令心生不平等。

又此阿那波那念應知略有五種修習。何等爲五。一算數修習。二悟入諸蘊修習。三悟入緣起修習。四悟入聖諦修習。五十六勝行修習。

云何名爲算數修習。謂略有四種算數修習。何等爲四。一者以一爲一算數。二者以二爲一算數。三者順算數。四者逆算數。云何以一爲一算數。謂若入息入時。由緣入。出息住念數以爲一。若入息滅。出息生。出向外時。數爲第二。如是展轉數至其十。由此算數非略非廣。故唯至十。是名以一爲一算數。云何以二爲一算數。謂若入息入而已滅。出息生而已出。爾時總

合數以爲一。卽由如是算數道理數至其十是名以二爲一算數。入息出息說名爲二。總合二種數之爲一。故名以二爲一算數。云何順算數謂或由以一爲一算數。或由以二爲一算數。順次展轉數至其十。名順算數。云何逆算數。謂卽由前二種算數。逆次展轉從第十數次九。次八。次七。次六。次五。次四。次三。次二。次數其一。名逆算數。若時行者。或以一爲一算數爲依。或以二爲一算數爲依。於順算數及逆算數已串修習。於其中間心無散亂。無散亂心善算數已。復應爲說勝進算數。云何名爲勝進算數。謂或依以一爲

一算數。或依以二爲一算數。合二爲一而算數之。若依以一爲一而算數者。卽入息出息二合爲一。如是展轉數乃至十。如是後後漸增乃至以百爲一而算數之。由此以百爲一算數漸次數之乃至其十。如是勤修數息念者。乃至十十數以爲一。漸次數之乃至滿十。由此以十爲一算數。於其中間心無散亂。齊此名爲已串修習。又此勤修數息念者。若於中間其心散亂。復應退還。從初數起。或順或逆。若時算數極串習故。其心自然乘任運道。安住入息出息所緣。無斷無

間相續而轉。先於入息有能取轉。入息滅已。於息空位有能取轉。次於出息有能取轉。出息滅已。於息空位有能取轉。如是展轉相續流注。無動無搖。無散亂行。有愛樂轉。齊此名爲過算數地。不應復數。唯於入息出息所緣。令心安住。於入出息應正隨行。應審了達。於入出息及二中間。若轉若還。分位差別。皆善覺了。如是名爲算數修習。又鈍根者應爲宣說如是息念算數修習。彼由此故。於散亂處令心安住。令心愛樂。若異算數入出息念。彼心應爲惛沈睡眠之所纏擾。或應彼心於外馳散。由正勤修數息念故。彼皆無

有若有利根覺慧聰俊不好乘此算數加行若爲宣說算數加行亦能速疾無倒了達然不愛樂彼復於此入出息緣安住念已若是處轉若乃至轉若如所轉若時而轉於此一切由安住念能正隨行能正了達如是加行有如是相於此加行若修若習若多修習爲因緣故起身輕安及心輕安證一境性於其所緣愛樂趣入

如是彼於算數息念善修習已復於所取能取二事作意思惟悟入諸蘊云何悟入謂於入息出息及息所依身作意思惟悟入色蘊於彼入息出息能取念

相應領納。作意思惟。悟入受蘊。卽於彼念相應等了。作意思惟。悟入想蘊。卽於彼念若念相應思及慧等。作意思惟。悟入行蘊。若於彼念相應諸心意識。作意思惟。悟入識蘊。如是行者於諸蘊中乃至多住。名已悟入。是名悟入諸蘊修習。

若時無倒。能見能知。唯有諸蘊。唯有諸行。唯事唯法。彼於爾時能於諸行悟入緣起。云何悟入。謂觀行者如是尋求此入出息何依何緣。旣尋求已。如實悟入此入出息依身緣身。依心緣心。復更尋求此身此心何依何緣。旣尋求已。如實悟入此身此心依緣命根。

復更尋求如是命根何依何緣。既尋求已。如實悟入如是命根依緣先行。復更尋求如是先行何依何緣。既尋求已。如實悟入如是先行依緣無明。如是了知無明依緣先行。先行依緣命根。命根依緣身心。身心依緣入息出息。又能了知無明滅故行滅。行滅故命根滅。命根滅故身心滅。身心滅故入出息滅。如是名爲悟入緣起。彼於緣起悟入多住名善習修。是名悟入緣起修習。

如是彼於緣起悟入善修習已。復於諸行如實了知從衆緣生。悟入無常。謂悟入諸行是無常故。本無而

有。有已散滅。若是本無而有。有已散滅。卽是生法老法病法死法。若是生法老法病法死法。卽是其苦。若是其苦。卽是無我。不得自在。遠離宰主。如是名爲由無常苦空無我行。悟入苦諦。又彼如是能正悟入諸所有行。衆緣生起。其性是苦。如病如癰。一切皆以貪愛爲緣。又正悟入卽此能生衆苦貪愛若無餘斷。卽是畢竟寂靜微妙。我若於此如是了知。如是觀見。如是多住。當於貪愛能無餘斷。如是名能悟入集諦滅諦道諦。於此悟入能多住已。於諸諦中證得現觀。是名悟入聖諦修習。

如是於聖諦中善修習已。於見道所斷一切煩惱皆悉永斷。唯餘修道所斷煩惱。爲斷彼故。復進修習十六勝行。云何名爲十六勝行。謂於念入息。我今能學念於入息。於念出息。我今能學念於出息。若長若短。於覺了徧身入息。我今能學覺了徧身入息。於覺了徧身出息。我今能學覺了徧身出息。於息除身行入息。我今能學息除身行入息。於息除身行出息。我今能學息除身行出息。於覺了喜入息。我今能學覺了喜入息。於覺了喜出息。我今能學覺了喜出息。於覺了樂入息。我今能學覺了樂入息。於覺了樂出息。我

今能學覺了樂出息。於覺了心行入息我今能學覺了心行入息。於覺了心行出息我今能學覺了心行出息。於息除心行入息我今能學息除心行出息。於覺了心入息我今能學覺了心入息。於覺了心出息我今能學覺了心出息。於喜悅心入息我今能學喜悅心入息。於喜悅心出息我今能學喜悅心出息。於制持心入息我今能學制持心入息。於制持心出息我今能學制持心出息。於解脫心入息我今能學解脫心入息。於解脫心出息我今能學解脫心出息。於無常隨

觀入息。我今能學無常隨觀入息。於無常隨觀出息。我今能學無常隨觀出息。於斷隨觀入息。於斷隨觀入息。我今能學斷隨觀出息。於斷隨觀出息。我今能學離欲隨觀入息。於離欲隨觀入息。我今能學離欲隨觀出息。於滅隨觀入息。我今能學滅隨觀入息。於滅隨觀出息。我今能學滅隨觀出息。

問。如是十六差別云何。答。有學見迹。已得四念住等。於入出息所緣作意。復更進修。爲斷餘結。是故念言。於念入息。我今能學。念於入息。於念出息。我今能學

念於出息。若緣入息出息境時。便作念言。我今能學念長入息。念長出息。若緣中間入息中間出息境時。便作念言。我今能學念短入息。念短出息。如入息出息長轉。及中間入息中間出息短轉。卽如是了知。如是名爲若長若短。若緣身中微細孔穴入息出息。周徧隨入諸毛孔中。緣此爲境起勝解時。便作念言。我於覺了徧身入息出息。我今能學覺了徧身入息出息。若於是時。或入息中間入息已滅。出息中間出息未生。緣入息出息空無位。入息出息遠離位爲境。或出息中間出息已滅。入息中間入息未生。緣出息入

息空無位。出息入息遠離位爲境。卽於此時便作念言。於息除身行入息。我今能學息除身行出息。我今能學息除身行出息。又卽於此若修若習若多修習爲因緣故。先未串習入出息時。所有剛彊苦觸隨轉。今已串習入出息故。皆得息除。有餘柔輭樂觸隨轉。便作念言。於息除身行入息。我今能學息除身行入息。於息除身行出息。我今能學息除身行出息。又於如是阿那波那念勤修行者。若得初靜慮。或得第二靜慮時。便作念言。於覺了喜入息出息。我今能學覺了喜入息出息。若得離喜第三靜

慮時。便作念言。於覺了樂入息出息我今能學覺了樂入息出息第三靜慮已上。於阿那波那念無有更修加行道理。是故乃至第三靜慮宣說息念加行所攝。又卽如是覺了喜者。覺了樂者。或有暫時生起忘念。或謂有我我所。或發我慢。或謂我當有。或謂我當無。或謂我當有色。或謂我當無色。或謂我當有想。或謂我當無想。或謂我當非有想非無想。生起如是愚癡想思俱行種種動慢戲論造作貪愛纔生起已。便能速疾以慧通達。不深染著。方便斷滅除遣變吐。由是加行。便作念言。於覺了心行入息出息我今能學

覺了心行入息出息。於息除心行入息出息。我今能學息除心行入息出息。又若得根本第一第二第三靜慮。彼定已得初靜慮近分。未至依定。依此觀察所生起心。謂如實知如實覺了。或有貪心。或離貪心。或有瞋心。或離瞋心。或有癡心。或離癡心。略心散心。下心舉心。有掉動心。無掉動心。有寂靜心。無寂靜心。有等引心。無等引心。善修習心。不善修習心。善解脫心。不善解脫心。於如是心。皆如實知。如實覺了。是故念言。於覺了心入息出息。我今能學覺了心入息出息。彼若有時見為惛沈睡眠蓋覆障其心。由極於內住

寂止故。爾時於外隨緣一種淨妙境界。示現教導讚勵慶喜策發其心。是故念言於喜悅心入息出息。我今能學喜悅心入息出息。彼若有時見爲掉舉惡作蓋覆障其心。由極於外住囂舉故。爾時於內安住寂靜制持其心。是故念言於制持心入息出息。我今能學制持心入息出息。若時於心善修善習善多修習爲因緣故。令現行蓋皆得遠離。於諸蓋中心得清淨。是故念言於解脫心入息出息。我今能學解脫心入息出息。彼於諸蓋障修道者。心已解脫。餘有隨眠復應當斷。爲斷彼故。起道現前。謂於諸行無常法性極

善精懇如理觀察。是故念言。於無常隨觀入息出息。我今能學無常隨觀入息出息。又彼先時或依下三靜慮。或依未至。依定。已於奢摩他修瑜伽行。今依無常隨觀。復於毗鉢舍那修瑜伽行。如是以奢摩他毗鉢舍那熏修心已。於諸界中。從彼隨眠而求解脫。云何諸界。所謂三界。一者斷界。二者離欲界。三者滅界。見道所斷一切行斷。名爲斷界。修道所斷一切行斷。名離欲界。一切依滅。名爲滅界。思惟如是三界寂靜。安隱無患。修奢摩他毗鉢舍那。彼由修習多修習故。從餘修道所斷煩惱心得解脫。是故念言。於斷隨觀

離欲隨觀滅隨觀入息出息。我今能學斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出息。如是彼於見修所斷一切煩惱皆永斷故。成阿羅漢。諸漏永盡。此後更無所應作事。於所決擇已得究竟。是名十六勝行。

修習如是名爲五種修習阿那波那念。多尋思行補特伽羅。應於是中正勤修學。愛樂乘御。若於所緣有忽遽務。有散亂者。於內各別應當親近。如是觀行。若於此中勤修習者。尋思散動皆無所有。心於所緣速疾安住。深生愛樂。是名第五多尋思行補特伽羅淨行所緣。如是總名淨行所緣。

云何名爲善巧所緣。謂此所緣略有五種。一蘊善巧。二界善巧。三處善巧。四緣起善巧。五處非處善巧。

蘊善巧者。云何蘊。云何蘊善巧。謂蘊有五。則色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。云何色蘊。謂諸所有色。一切皆是四大種及四大種所造。此復若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近總名色蘊。

云何受蘊。謂或順樂觸爲緣諸受。或順苦觸爲緣諸受。或順不苦不樂觸爲緣諸受。復有六受身。則眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受總名受蘊。云何想蘊。謂有相想無相想狹小想廣大想無量想無諸所有

無所有處想。復有六想身。則眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想總名想蘊。云何行蘊。謂六思身。則眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思。復有所餘除受及想諸心法等總名行蘊。云何識蘊。謂心意識。復有六識身。則眼識耳鼻舌身意識總名識蘊。前受想行蘊及此識蘊皆有過去未來現在內外等差別。如前廣說。是名爲蘊。云何蘊善巧。謂善了知如所說蘊種種差別性。非一眾多性。除此法外更無所得。無所分別。是名略說蘊善巧義。云何名蘊種種差別性。謂色蘊異受蘊異。乃至識蘊異。是名種種差別性。云何名蘊非

一眾多性。謂色蘊非一。眾多品類。大種所造差別故。去來今等品類差別故。是名色蘊非一眾多性。如是餘蘊隨其所應皆當了知。云何除此法外更無所得無所分別。謂唯蘊可得。唯事可得。非離蘊外有我可得。有常恒住無變易法是可得者。亦無少法是我所有故除此外更無所得無所分別。

云何界。云何界善巧。謂界有十八。則眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。是名爲界。若復於彼十八種法從別別界別別種子別別種性

生起出現。如實了知。忽可審察。名界善巧。如實了知十八種法。從別別界別別而轉。卽於因緣而得善巧。是故說此名界善巧。

云何處。云何處善巧。謂處有十二。則眼處。色處。耳處。聲處。鼻處。香處。舌處。味處。身處。觸處。意處。法處。是名爲處。處善巧者。謂眼爲增上緣。色爲所緣緣。等無間滅意爲等無間緣。生起眼識及相應法。耳爲增上緣。聲爲所緣緣。等無間滅意爲等無間緣。生起耳識及相應法。如是乃至意爲等無間緣。此生作意爲增上緣。法爲所緣緣。生起意識及相應法。如是六識身及

相應法皆由三緣而得流轉謂增上緣所緣緣等無間緣若於如是諸內外處緣得善巧名處善巧云何緣起云何緣起善巧謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至招集如是純大苦蘊是名緣起若復了知唯有諸法滋潤諸法唯有諸法等潤諸法唯有諸行引發諸行而彼諸行因所生故緣所生故本無而有有已散滅體是無常是無常故卽是生法老法病法死法愁悴悲歎憂苦惱法是生法故乃至是惱法故則名爲苦由是苦故不得自在

其力贏劣。由是因緣。定無有我。若於如是緣生法中。由如是等種種行相。善巧了達。或無常智。或苦智。或無我智。是名緣起善巧。

又處非處善巧。當知卽是緣起善巧差別。此中差別者。謂由處非處善巧故。能正了知非不平等因果道理。則善不善法有果異熟。若諸善法能感可愛果異熟法。諸不善法能感非愛果異熟法。若能如是如實了知名處非處善巧。

此五善巧略則爲二。一自相善巧。二共相善巧。由蘊善巧顯自相善巧。由餘善巧顯共相善巧。如是總名

善巧所緣。

云何淨惑所緣。謂觀下地麤性。上地靜性。如欲界對初靜慮。乃至無所有處對非想非非想處。云何麤性。謂麤性有二。一體麤性。二數麤性。體麤性者。謂欲界望初靜慮。雖皆具五蘊。而欲界中過患深重。苦住增上。最爲鄙劣。甚可厭惡。是故說彼爲體麤性。初靜慮中則不如是。極靜極妙。是故說彼爲體靜性。數麤性者。謂欲界色蘊有多品類。應知應斷。如是乃至識蘊亦爾。是故說彼爲數麤性。如是上地展轉相望。若體麤性。若數麤性。隨其所應。當知亦爾。如是麤性於諸

上地展轉相望乃至極於無所有處一切下地苦惱增多壽量減少一切上地苦惱減少壽量增多非想非非想處唯靜唯妙更無上地勝過此故以要言之有過患義是麤性義若彼彼地中過患增多即由如是過患增多性故名爲麤性若彼彼地中過患減少即由如是過患減少性故名爲靜性此是世間由世俗道淨惑所緣何以故彼觀下地多諸過患如病如癰猶如毒箭不安隱性以爲麤性觀於上地與彼相違以違靜性斷除下地所有煩惱始從欲界乃至上極無所有處此是暫斷非究竟斷以於後時更相續

故。
出世間道淨惑所緣復有四種。一苦聖諦。二集聖諦。三滅聖諦。四道聖諦。云何苦聖諦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。略說一切五取蘊苦。名苦聖諦。云何集聖諦。謂若愛若後有愛若喜貪俱行愛。若彼彼喜樂愛等。名集聖諦。云何滅聖諦。謂卽此愛等無餘斷滅。名滅聖諦。云何道聖諦。謂八支等聖道。名道聖諦。當知此中依黑品白品果因建立故。建立四聖諦。謂苦諦是黑品果。集諦是黑品因。滅諦是白品果。道諦是白品因。能得能證故。又苦諦

如病初應徧知集諦如病因緣次應遠離滅諦如無病次應觸證道諦如良藥復應修習及多修習又苦諦苦義乃至道諦道義是如是實非不如實是無顛倒非是顛倒故名爲諦又彼自相無有虛誑及見彼故無倒覺轉是故名諦問何故諸諦唯名聖諦答唯諸聖者於是諸諦同謂爲諦如實了知如實觀見一切愚夫不如實知不如實見是故諸諦唯名聖諦又於愚夫唯由法爾說名爲諦不由覺悟於諸聖者俱由二種又生苦者謂於生時發生種種身心苦受非生自體卽是其苦爲苦因緣故名爲苦廣說乃至求

不得苦。謂由所求不得因緣發生種種身心苦受。非求不得體卽是苦。爲苦因緣故名爲苦。如是當知略說一切五取蘊苦。亦顯了所餘壞苦行苦所以者何。如五取蘊具攝三受。如是能與如前所說苦苦爲器。當知此中亦卽具有前所未說壞苦行苦。問。何故世尊苦苦一種以自聲說。壞苦行苦以異門說。答。於苦苦中若凡若聖。一切等有苦覺慧轉。又苦苦性極可厭患。又從先來未習慧者纔爲說時。則便易入。又於諸諦令所調伏可化有情易得入故。云何建立三種苦性。謂

先所說生苦。乃至求不得苦。卽顯苦受及所依處。爲苦苦性。如是名爲建立苦苦性。諸有是彼所對治法。謂少是老所治。無病是病所治。命是死所治。親愛合會是怨憎會所治。非愛別離是愛別離所治。所求稱遂是求不得所治。復有苦受及所依處所起煩惱。復有無病等順樂受處等及彼所生受所起煩惱。如是總說爲壞苦性。此中樂受及所依處。由無常故。若變若異。受彼增上所生衆苦。若諸煩惱於一切處正生起時。纏縛其心。令心變壞。卽生衆苦。故名壞苦。如世尊言。入變壞心。執毋邑手。乃至廣說。又如說言。住貪

欲纏。領受貪欲纏緣所生身心憂苦。如是住瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑纏。領受彼纏緣所生身心憂苦。由此至教第一至教。諸煩惱中。苦義可得。壞義可得。故說煩惱爲壞苦性。如是名爲建立壞苦性。若行苦性。偏行一切五取蘊中。以要言之。除苦苦性。除煩惱攝變壞苦性。除樂受攝及所依處變壞苦性。諸餘不苦不樂受俱行。若彼所生。若生彼緣。若生住器所有諸蘊。名行苦性。由彼諸蘊其性無常。生滅相應。有一切取三受麤重之所隨逐。不安隱攝。不脫苦苦及以壞苦。不自在轉。由行苦故。說名爲苦。如是名爲建立

行苦性。又卽彼愛。亦名希求。亦名欣欲。亦名喜樂。卽此希求。由三門轉。謂希求後有。及希求境界。若希求後有名。後有愛。希求境界復有二種。謂於已得境界有喜著俱行愛。若於未得境界有希求和合俱行愛。當知此中於已得境界喜著俱行愛名喜貪俱行愛。於未得境界希求和合俱行愛名彼彼喜樂愛。滅有二種。一煩惱滅。二所依滅。道有二種。一有學道。二無學道。如是當知名出世道淨惑所緣。

如是已說四種所緣。一徧滿所緣。二淨行所緣。三善巧所緣。四淨惑所緣。

云何教授謂四教授。一無倒教授。二漸次教授。三教
教授。四證教授。
云何無倒教授。謂無顛倒宣說法義。令其受持讀誦
修學。如實出離。正盡眾苦。作苦邊際。如是名爲無倒
教授。
云何漸次教授。謂稱時機宣說法義。先令受持讀誦
淺近。後方令彼學深遠處。又爲令入初諦現觀。先教
苦諦後集滅道。又爲令得靜慮等至。先教最初靜慮
等至。後教其餘靜慮等至。如是等類應知名爲漸次
教授。

云何教教授謂從尊重若似尊重達解瑜伽軌範親教或諸如來或佛弟子所聞正教即如其教不增不減教授於他名教教授
云何證教授謂如自己獨處空閒所得所觸所證諸法為欲令他得觸證故方便教授名證教授
復有諸相圓滿教授其事云何謂由三種神變教授三神變者一神境神變二記說神變三教誡神變由神境神變能現種種神通境界令他於己生極尊重由彼於己生尊重故於屬耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能尋求他心行差別由教誡神變如根

如行如所悟入爲說正法於所修行能正教誡故三神變能攝諸相圓滿教授

瑜伽師地論卷第二十七

音釋

鞕魚孟切堅也　頰部曇梵語也此云疱頰烏曷切

瑜伽師地論卷第二十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之三

云何爲學。謂三勝學。一增上戒學。二增上心學。三增上慧學。云何增上戒學。謂安住具戒等如前廣說。是名增上戒學。云何增上心學。謂離欲惡不善法有尋有伺。離生喜樂入初靜慮具足安住。乃至能入第四靜慮具足安住。是名增上心學。又諸無色及餘所有

等持等至。亦皆名爲增上心學。然依靜慮能最初入聖諦現觀正性離生。非全遠離一切靜慮能成此事。是故靜慮最爲殊勝。故偏說爲增上心學。云何增上慧學。謂於四聖諦等所有如實智見。是名增上慧學。問。何緣唯有三學非少非多。答。建立定義故。智所依義故。辨所作義故。建立定義者。謂增上戒學。所以者何。由戒建立心一境性。能令其心觸三摩地。智所依義者。謂增上心學。所以者何。由正定心念一境性。於所知事有如實智。如實見轉。辨所作義者。謂增上慧學。所以者何。由善清淨若智若見。能證究竟諸煩惱

斷。以煩惱斷。是自義利。是勝所作。過此更無勝所作故。由是因緣。唯有三學。

問。何緣三學如是次第。答。先於尸羅善清淨故。便無憂悔。無憂悔故。歡喜安樂。由有樂故。心得正定。心得定故。能如實知。能如實見。如實知見故。能起厭。厭故離染。由離染故。便得解脫。得解脫故。證無所作究竟涅槃。如是最初修習淨戒。漸次進趣。後證無作究竟涅槃。是故三學如是次第。

問。何緣三學名爲增上戒心慧耶。答。所趣義故。最勝義故。名爲增上。云何所趣義。謂爲趣增上心而修淨

戒。名增上戒學。爲趣增上慧而修定心。名增上心學。爲趣煩惱斷而修智見。名增上慧學。如是名爲所趣義故名爲增上。云何最勝義。謂若增上戒學。若增上心學。若增上慧學。唯於聖教獨有此三。不共外道。如是名爲最勝義故名爲增上。

又或有增上心學。能引發增上慧學。或有增上慧學能引發增上心學。謂聖弟子未得根本靜慮。先學見跡。後爲進斷修道所斷一切煩惱。正勤加行。修念覺支。乃至修捨覺支。是名增上慧學引發增上心學。增上心學引發增上慧學者。如前已說。

又或有增上戒學無增上心無增上慧或有增上戒學亦有增上心唯無增上慧非有增上慧學而無增上戒及無增上心是故若有增上慧學當知必定具足三學於此建立三種學中諸瑜伽師當勤修學復有三種補特伽羅依此三學入諦現觀何等爲三一未離欲二倍離欲三已離欲當知此中於一切欲全未離者勤修加行入諦現觀既於諸諦得現觀已證預流果倍離欲者當於爾時證一來果已離欲者當於爾時證不還果

復有三根一未知欲知根二已知根三具知根云何

建立如是三根謂於諸諦未現觀者。加行勤修諸諦現觀。依此建立未知欲知根。若於諸諦已得現觀而居有學。依此建立已知根。若阿羅漢所作已辦。住無學位。依此建立具知根。

復有三解脫門。一空解脫門。二無願解脫門。三無相解脫門。云何建立三解脫門。謂所知境略有二種。有及非有。有有二種。一者有爲。二者無爲。於有爲中且說三界所繫五蘊。於無爲中且說涅槃。如是二種有爲無爲。合說名有。若說於我或說有情命者生者等。是名非有。於有爲中見過失故。見過患故。無所祈願。

無祈願故。依此建立無願解脫門。於有爲中無祈願故。便於涅槃深生祈願。見極寂靜。見甚微妙。見永出離。由於中見永出離故。依此建立無相解脫門。於其非有無所有中非有祈願。非無祈願。如其非有還則如是知爲非有。見爲非有。依此建立空解脫門。是名建立三解脫門。

云何隨順學法。謂有十種違逆學法。對治彼故。應知十種隨順學法。云何十種違逆學法。一者所有母邑。少年盛壯。可愛形色。是正修學善男子等上品障礙。二者於薩迦耶所攝諸行。生起愛著。三者懶惰懈怠。

四者薩迦耶見。五者依於段食貪著美味。六者於諸世間種種戲論非一眾多別別品類所思念中發欲貪愛。七者思惟諸法瑜伽作意所有過患。此復云何。謂十一種。一於諸諦實蘊業果中猶豫疑惑。二樂修斷者身諸麤重。三有慢緩者於修止觀過患作意懈沈睡眠映蔽其心令心極略。四太猛精進者身疲心惱。五太劣精進者不得勝進善品衰退。六於少利養名譽稱讚隨一樂中深生欣喜。七掉舉不靜踊躍躁擾。八於薩迦耶永滅涅槃而生驚恐。九於諸言說非量加行言論太過。雖說法論而好折伏起諍方便。十

於先所見所聞所受非一眾多別別品類諸境界中心馳心散十一不應思處而彊沈思應知是名思惟諸法瑜伽作意所有過患八者於諸靜慮等至樂中深生愛味九者樂欲證入無相定者於諸行中隨順流散十者觸身苦受乃至奪命苦受時貪愛壽命希望存活隨此希望傷歎迷悶是名十種違逆學法云何對治如是十種違逆學法隨順學法謂有十種一不淨想二無常想三無常苦想四苦無我想五厭逆食想六一切世間不可樂想七光明想八離欲想九滅想十死想如是十想善修善習善多修習能斷

十種障礙學法違逆學法。當知此中有四光明。一法光明。二義光明。三奢摩他光明。四毗鉢舍那光明。依此四種光明增上。立光明想。今此義中。意取能斷思惟諸法瑜伽作意障礙法者。當知此中復有十種隨順學法。何等爲十。一者宿因。二者隨順教。三者如理加行。四者無間殷重所作。五者猛利樂欲。六者持瑜伽力。七者止息身心麤重。八者數數觀察。九者無有怯弱。十者離增上慢。云何宿因。謂先所習諸根成熟諸根積集。云何隨順教。謂所說教無倒漸次。云何如理加行。謂如其教無倒修行。如是修行。能生正見。云

何無間殷重所作。謂由如是正加行故。於諸善品不虛捨命。速能積習所有善品。云何猛利樂欲。謂如有一於上解脫發生希慕。謂我何時當於是處能具足住。如諸聖者於是處所具足而住。云何持瑜伽力。謂二因緣能令獲得持瑜伽力。一者本性是利根故。二者長時串修習故。云何止息身心麤重。謂如有一或由身勞身乏發身麤重。發心麤重。此因易脫威儀而便止息。或由太尋太伺發身麤重。發心麤重。此因內心寂止方便而便止息。或由心略心劣惛沈睡眠之所纏繞發身麤重。發心麤重。此因增上慧法毗鉢舍

那順淨作意而便止息。或由本性煩惱未斷有煩惱品身心麤重未能捨離。此因相續勤修正道而便止息。云何數數觀察。謂依尸羅數數觀察惡作不作數數觀察善作而作。於其惡作不作不轉。於其善作不作不退。於其惡作作而棄捨。於其善作作而不捨。又於煩惱斷與未斷觀察作意增上力故。數數觀察。若知已斷便生歡喜。若知未斷則便數數勤修正道。云何無有怯弱。謂於後時應知應見應證得中。未知未見未證得故。發生怯弱。其心勞倦。其心匱損。彼既生已。而不堅執速能斷滅。云何離增上慢。謂於所得所

觸所證無增上慢離顛倒執。於眞所得起於得想。於眞所觸起於觸想。於眞所證起於證想。如是十法。於樂修學諸瑜伽師所應修學。初中後時恆常隨順無有違逆。是故名爲隨順學法。

云何瑜伽壞。謂壞瑜伽略有四種。何等爲四。一者畢竟瑜伽壞。二者暫時瑜伽壞。三者退失所得瑜伽壞。四者邪行所作瑜伽壞。

畢竟瑜伽壞者。謂無種性補特伽羅。何以故。由彼身中無能趣向涅槃法故。畢竟失壞出世瑜伽。

暫時瑜伽壞者。謂有種性補特伽羅。何以故。由彼身

中有能趣向涅槃法故。雖闕外緣。時經久遠。定當緣會。修習瑜伽。令其現起。善修習已。當般涅槃。是故說彼所有瑜伽暫時失壞。

退失所得瑜伽壞者。謂如有一退失所得所觸所證若智若見若安樂住。

邪行所作瑜伽壞者。謂如有一不如正理精勤修行。雖多用功。無所成辦。不能成辦一切瑜伽。亦非善法。又如有一多諸煩惱。性多塵穢。而識聰銳。覺慧猛利。成俱生覺。善攝所聞。於聞究竟。或少或多。或住空閒。有在家者。及出家者。為性質直。來至其所。因為說法。

令心歡喜。又行矯詐妄現種種身語相應調善所作。由是因緣招集利養恭敬稱頌大福德想。及得種種衣食臥具病緣醫藥資身什物。爲諸國王大臣居士乃至商主恭敬尊重咸共謂之是阿羅漢。或於隨彼迴轉弟子若諸出家若在家眾戀著親愛隨順而轉。爲多招引復生是念。此諸出家在家弟子信順於我咸共謂我是阿羅漢。彼若依於瑜伽作意止觀等處來請問我。我得彼問或不能對。彼因是事當於我所捨信向心。不復謂我是阿羅漢。由斯退失利養恭敬。我於今者應自思惟籌量觀察。安立瑜伽。彼由是事

增上力故。耽著利養恭敬名譽。獨處空閑自諦思惟。籌量觀察。安立瑜伽。然此瑜伽不順契經。不現戒律。違逆法性。若諸苾芻善持三藏。彼於其所覆自瑜伽。不欲開示。若諸在家出家弟子於此瑜伽私竊教示。不令彰顯。所以者何。恐有善持三藏教者。聞彼如是瑜伽處已。以經檢驗。不順契經。以律顯照。不現戒律。以法觀察。違逆法性。由是因緣便不信受。以不信言詰難於我。諍競舉發。由是國王大臣居士。乃至饒財長者商主。不復恭敬尊重於我。更不獲得衣食臥具病緣醫藥資身什物。彼由貪著利養恭敬增上力故。

於非法中起於法想。起覆藏想。起惡欲樂。顯發開示非法爲法。諸有忍許彼所見者。亦於非法起是法想。愚昧頑鈍。於非法中起法想故。雖如其教精進修行。當知一切皆是邪行。如是名爲邪行所作瑜伽失壞。像似正法。非眞正法。能障正法。

諸有苾芻勤修靜慮是瑜伽師於此四種瑜伽壞法應正徧知當遠捨離。

云何瑜伽。謂四瑜伽。何等爲四。一信。二欲。三精進。四方便。

當知其信有二行相。及二依處。二行相者。一信順行

相。二清淨行相。二依處者。一觀察諸法道理依處。二信解補特伽羅神力依處。

欲有四種。何等爲四。一爲證得欲。二爲請問欲。三爲修集資糧欲。四爲隨順瑜伽欲。爲證得欲者。謂如有一於上解脫發生希慕。如前廣說。爲請問欲者。謂如有一生希慕已。往僧伽藍詣諸有識同修梵行成就瑜伽妙智者所。爲聽未聞。爲聞究竟。爲修集資糧欲者。謂如有一爲戒律儀清淨。爲根律儀清淨故。於食知量。減省睡眠。正知住中。展轉增勝。發生希慕。爲隨順瑜伽欲者。謂於無間加行。殷重加行。修習道中。發

生希慕發生欣樂欲有所作。

精進有四。何等爲四。一爲聞精進。二爲思精進。三爲修精進。四爲障淨精進。爲聞精進者。謂爲聽未聞。聞已究竟。勤心勇猛。審決加行。爲思精進者。謂如所聞法。獨處空閒。思惟其義。籌量觀察。爲修精進者。謂入寂靜於時時間勤修止觀。爲障淨精進者。謂於晝夜策勵精勤。經行宴坐。從諸障法淨修其心。勤心勇猛。審決精進。

方便有四。謂尸羅律儀增上力故。善守其念。善守念故。能無放逸。防護其心。修諸善法。無放逸故。心正於

內修奢摩他增上慧法毗鉢舍那。

此四瑜伽有十六種。當知此中初由信故。於應得義深生信解。信應得已。於諸善法生起樂欲。由樂欲故晝夜策勵。安住精勤。堅固勇猛。發精進已。攝受方便。能得未得。能觸未觸。能證未證。故此四法說名瑜伽。云何作意。謂四作意。何等爲四。一力勵運轉作意。二有間運轉作意。三無間運轉作意。四無功用運轉作意。云何力勵運轉作意。謂初修業者。令心於內安住等住。或於諸法無倒揀擇。乃至未得所修作意。爾時作意力勵運轉。由倍勵力。折挫其心。令住一境。故名

力勵運轉作意。云何有間運轉作意。謂得所修作意已後。世出世道漸次升進。了相作意。由三摩地思所間雜。未能一向純修行轉。故名有間運轉作意。云何無間運轉作意。謂從了相作意已後。乃至加行究竟作意。是名無間運轉作意。云何無功用運轉作意。謂加行究竟果作意。是名無功用運轉作意。

復有所餘四種作意。一隨順作意。二對治作意。三順清淨作意。四順觀察作意。云何隨順作意。謂於所緣深生厭壞。起正加行而未斷惑。云何對治作意。謂能斷惑。云何順清淨作意。謂心下墮取淨妙相策令歡

悅。云何順觀察作意。謂觀察作意。由此作意增上力故。順觀煩惱斷與未斷。

問。於所緣境正作意時。思惟幾相。答。四。何等爲四。一所緣相。二因緣相。三應遠離相。四應修習相。所緣相者。謂所知事同分影像。明了顯現。因緣相者。謂三摩地資糧積集。隨順教導。與修俱行猛利樂欲。於可厭法深生厭患。能審徧知亂與不亂。他不惱觸。或人所作。或非人作。或音聲作。或功用作。若毗鉢舍那而爲上首。內略其心極猛盛觀。後因緣相。若奢摩他而爲上首。發起勝觀極猛盛止。後因緣相。應遠離相復有

四種。一者沈相。二者掉相。三者著相。四者亂相。沈相者。謂由所緣相因緣相故。令心下劣。掉相者。謂由所緣相因緣相故。令心高舉。著相者。謂由所緣相因緣相故。令心於境起染起著。作諸惱亂。亂相者。謂由所緣相因緣相故。令心於外馳散擾動。如是諸相。如前等引地中已說。

問。如是作意於所緣境起勝解時。有幾勝解。答。九。何等爲九。一有光淨勝解。二無光淨勝解。三遲鈍勝解。四捷利勝解。五狹小勝解。六廣大勝解。七無量勝解。八清淨勝解。九不清淨勝解。有光淨勝解者。謂於光

明相。澄心善取。與光明俱。所有勝解。無光淨勝解者。謂於光明相。不能善取。與闇昧俱。所有勝解。遲鈍勝解者。謂鈍根身中所有勝解。捷利勝解者。謂利根身中所有勝解。狹小勝解者。謂狹小信欲俱行勝解。及狹小所緣意解勝解。如是作意狹小故。及所緣狹小故。名狹小勝解。廣大勝解者。謂廣大信欲俱行勝解。及廣大所緣意解勝解。如是作意廣大故。及所緣廣大故。名廣大勝解。無量勝解者。謂無邊無際信欲俱行勝解。及無邊無際所緣意解勝解。如是作意無量故。及所緣無量故。名無量勝解。清淨勝解者。謂已善

修已成滿已究竟俱行勝解不清淨勝解者謂未善修未成滿未究竟俱行勝解

問修瑜伽者凡有幾種瑜伽所作答四何等爲四一所依滅二所依轉三徧知所緣四愛樂所緣所依滅及所依轉者謂勤修習瑜伽作意故所有麤重俱行所依漸次而滅所有輕安俱行所依漸次而轉是名所依滅及所依轉瑜伽所作徧知所緣及愛樂所緣者謂或有徧知所緣愛樂所緣與所依滅轉而爲上首由此徧知所緣愛樂所緣增上力故令所依滅及所依轉或有徧知所緣愛樂所緣用所依清淨而爲

上首。由此所依清淨增上力故。令徧知所緣得善清淨。及愛樂所緣得善清淨。於其所作成辦時轉。是名四種修瑜伽者瑜伽所作。

問。修瑜伽師凡有幾種。答。三。何等爲三。一初修業瑜伽師。二已習行瑜伽師。三已度作意瑜伽師。云何初修業瑜伽師。謂有二種初修業者。一於作意初修業者。二淨煩惱初修業者。云何於作意初修業者。謂初修業補特伽羅安住一緣勤修作意。乃至未得所修作意。未能觸證心一境性。云何淨煩惱初修業者。謂已證得所修作意。於諸煩惱欲淨其心。發起攝受正

勤修習了相作意。名淨煩惱初修業者。云何已習行瑜伽師。謂除了相作意。於餘乃至加行究竟五作意中已善修習。云何已度作意瑜伽師。謂住加行究竟果作意位中。由此超過加行方便所修作意。安住修果。是故說名已度作意。又始從修習善法欲已去。乃至未起順決擇分善根。於爾所時名初修業。若已起順決擇分善根。所謂煖頂隨順諦忍世第一法。名已習行。若已證入正性離生。得諦現觀。不由他緣。於佛聖教。不爲餘緣之所引奪。當於爾時名度作意。由彼超過他緣作意。住非他緣所有作意。是故名爲已度

作意。
云何瑜伽修。謂有二種。一者想修。二者菩提分修。
云何想修。謂或修世間道時。於諸下地修過患想。或
修涅槃道時。於斷界離欲界滅界觀見最勝寂靜功
德。修習斷想離欲想滅想。或修奢摩他時。修習止品
上下想。或修毗鉢舍那時。修習觀品前後想。上下想
者。謂觀察此身。如其所住。如其所願。上從頂上。下至
足下。種種雜類不淨充滿。謂此身中所有種種髮毛
爪齒。如前廣說。前後想者。謂如有一於所觀相殷勤
懇到善取善思善了善達。謂住觀於坐。坐觀於臥。或

在後行。觀察前行。此則顯示以毗鉢舍那行。觀察三世緣生諸行。謂若說言住觀於坐。此則顯示以現在作意。觀察未來所知諸行。所以者何。現在作意位已現生故。說名爲住。未來所知位未現生故。臨欲起故。說名爲坐。若復說言坐觀於臥。此則顯示以現在作意。觀察過去所知諸行。所以者何。現在作意位臨欲滅故。說名爲坐。過去所知位已謝滅故。說名爲臥。若復說言或在後行觀察前行。此則顯示以現在作意。觀無間滅現行作意。所以者何。若已生起無間謝滅所取作意。說名前行。若此無間新新生起能取作意。

取前無間已謝滅者。說名後行。當知此中爲修止觀。修彼二品勝光明想。是名想修。

云何菩提分修。謂於三十七菩提分法親近積集。若修若習若多修習。是名菩提分修。何等名爲三十七種菩提分法。謂四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八聖道。四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。四正斷者。一於已生惡不善法爲令斷故。生欲策勵。發勤精進。策心持心正斷。二於未生惡不善法爲不生故。生欲策勵。發勤精進。策心持心正斷。三於未生善法爲令生故。生欲策勵。發勤精進。策

心持心正斷。四於已生善法爲欲令住。令不忘失。令修圓滿。令倍修習。令其增長。令其廣大。生欲策勵。發勤精進。策心持心正斷。四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。五根者。一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根。五力者。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力。七覺支者。一念等覺支。二擇法等覺支。三精進等覺支。四喜等覺支。五安等覺支。六定等覺支。七捨等覺支。八支聖道者。一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精

進。七正念。八正定。

今於此中。云何爲身。云何於身住循身觀。云何爲念。云何念住。略說身相有三十五。謂內身。外身。根所攝身。非根所攝身。有情數身。非有情數身。麤重俱行身。輕安俱行身。能造身。所造身。名身。色身。那洛迦身。傍生身。祖父國身。人身。天身。有識身。無識身。中身。表身。變異身。不變異身。女身。男身。半擇迦身。親友身。非親友身。中庸身。劣身。中身。妙身。幼身。少身。老身。如是名爲身相差別。住循身觀。略有三種。謂依身增上聞思修慧。由此慧故。於一切身。一切相。正觀察。正推求。隨

觀隨覺。念謂依身增上。受持正法。思惟法義。修習作證。於文於義。修作證中。心無忘失。若審思惟。我於正法。爲正受持。爲不爾耶。於彼彼義。慧善了達。爲不爾耶。善能觸證彼彼解脫。爲不爾耶。如是審諦。安住其念。名爲念住。又爲守護念。爲於境無染。爲安住所緣。名爲念住。爲守護念者。謂如說言。先守護念。若常委念。爲於境無染者。謂如說言。念守護心。行平等位。不取其相。不取隨好。廣說乃至守護意根。修意根律儀。爲安住所緣者。謂如說言。於四所緣。安住其念。謂於偏滿所緣。淨行所緣。善巧所緣。淨惑所緣。由此三相。

善住其念故名念住。

云何爲受謂樂受苦受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受如說身受心受亦爾樂有愛味受苦有愛味受不苦不樂有愛味受無愛味受依耽嗜受當知亦爾樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受如是總有二十一受或九種受。

云何爲心謂有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心定心不定心善修心不善修心善解脫心不善解脫心如是總有二十種心。

云何爲法。謂若貪。貪毗柰耶法。若瞋。瞋毗柰耶法。若癡。癡毗柰耶法。若略若散法。若下若舉法。若掉不掉法。若寂靜不寂靜法。若定不定法。若善修不善修法。若善解脫不善解脫法。如是當知建立黑品白品染品淨品二十種法。

又樂受者。謂順樂受觸爲緣所生平等受受所攝是名樂受。此若五識相應名身受。若意識相應名心受。如順樂受觸。如是順苦受觸順不苦不樂受觸爲緣所生不平等受受所攝非平等非不平等受受所攝是名苦受不苦不樂受。此若五識相應名身受。若意

識相應名心受。如是諸受。若隨順涅槃。隨順決擇畢竟出離。畢竟離垢。畢竟能令梵行圓滿。名無愛味受。若墮於界。名有愛味受。若色無色界繫。若隨順離欲。名依出離受。若欲界繫。若不順離欲。名依耽嗜受。

又有貪心者。謂於可愛所緣境事。貪纏所纏。離貪心者。謂即遠離。如是貪纏有瞋心者。謂於可憎所緣境事。瞋纏所纏。離瞋心者。謂即遠離。如是瞋纏有癡心者。謂於可愚可緣境事。癡纏所纏。離癡心者。謂即遠離。如是癡纏。如是六心。當知皆是行時所起三煩惱品。及此三品對治差別。略心者。謂由止行於內所緣

繫縛其心。散心者。謂於外五妙欲。隨順流散。下心者。謂惛沈睡眠俱行。舉心者。謂於淨妙所緣。明了顯現。掉心者。謂太舉故。掉纏所掉。不掉心者。謂於舉時及於略時。得平等捨。寂靜心者。謂從諸蓋已得解脫。不寂靜心者。謂從諸蓋未得解脫。定心者。謂從諸蓋得解脫已。復能證入根本靜慮。不定心者。謂未能入。善修心者。謂於此定長時串習。得隨所欲。得無艱難。得無梗澀。速能證入。不善修心者。與此相違。應知其相。善解脫心者。謂從一切究竟解脫。不善解脫心者。謂不從一切究竟解脫。如是十四種心。當知皆是住

時所起。依淨蓋地住時所起。有八種心。謂從略心散心。乃至寂靜不寂靜心。依淨煩惱地住時所起。有六種心。謂定心不定心。乃至善解脫不善解脫心。

又於內有蓋。能自了知我有諸蓋。於內無蓋。能自了知我無諸蓋。如彼諸蓋未生而生。亦能了知。如彼諸蓋生已散滅。亦能了知。於眼有結。乃至於意有結。能自了知我有眼結。乃至我有意結。於眼無結。乃至於意無結。能自了知我眼無結。乃至我意無結。如彼眼結乃至意結未生而生。亦能了知。如彼諸結生已散滅。亦能了知。於內有念等覺支。能自了知我有念等

覺支。於內無念等覺支。能自了知我無念等覺支。如念等覺支未生而生。亦能了知。如生已住不忘修滿倍復修習增長廣大。亦能了知。如念等覺支如是擇法精進喜安定捨等覺支當知亦爾。若能如是如實徧知諸雜染法自性因緣過患對治。是爲法念住體。如說於身住循身觀。念及念住。如是於受於心於法隨其所應當知亦爾。

云何於內身等住循身等觀。云何於外身等住循身等觀。云何於內外身等住循身等觀。謂若緣內自有情數身色爲境住循身觀。是名於內身住循身觀。若

緣外非有情數色爲境。住循身觀。是名於外身住循身觀。若緣外他有情數身色爲境。住循身觀。是名於內外身住循身觀。若緣依內自有情數身色所生受心法爲境。住循三觀。是名於內受心法住循受心法觀。若緣依外非有情數色所生受心法爲境。住循三觀。是名於外受心法住循受心法觀。若緣依外他有情數身色所生受心法爲境。住循三觀。是名於內外受心法住循受心法觀。

復有差別。謂若緣根所攝有執有受色爲境。是名於內身住循身觀。若緣非根所攝無執無受色爲境。是

名於外身住循身觀。若緣非根所攝有執有受色爲境。是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法爲境。隨其所應當知卽是住循三觀。

復有差別。謂若緣自內定地輕安俱行色爲境。是名於內身住循身觀。若緣自內不定地麤重俱行色爲境。是名於外身住循身觀。若緣他輕安俱行麤重俱行色爲境。是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法爲境。隨其所應當知卽是住循三觀。

復有差別。謂若緣內能造大種色爲境。是名於內身

住循身觀。若緣外能造大種色爲境。是名於外身住循身觀。若緣依能造大種色所生根境所攝造色爲境。是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法爲境。隨其所應當知卽是住循三觀。

復有差別。謂若緣有識身內色爲境。是名於內身住循身觀。若緣無識身有情數青瘀等位色爲境。是名於外身住循身觀。若緣無識身色於過去時有識性。有識身色於未來時無識性。相似法性平等法性爲境。是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法爲境。隨其所應當知卽是住循三觀。

復有差別。謂若緣自中身髮毛爪齒等相爲境。是名於內身住循身觀。若緣他中身髮毛爪齒等相爲境。是名於外身住循身觀。若緣內表身變異不變異青瘀等相。及緣外表身變異不變異青瘀等相。相似法性平等法性爲境。是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法爲境。隨其所應當知卽是住循三觀。

如是等類身受心法諸差別門。當知多種。今於此中且顯少分諸門差別。

又爲對治四顚倒故。世尊建立四種念住。謂爲對治

於不淨中計淨顛倒。立身念住。以佛世尊於循身念住中。宣說不淨相應四懷怕路。若能於此多分思惟。便於不淨斷淨顛倒。爲欲對治於諸苦中計樂顛倒。立受念住。以於諸受住循受觀。如實了知諸所有受皆悉是苦。便於諸苦斷樂顛倒。爲欲對治於無常中計常顛倒。立心念住。以能了知有貪心等種種差別。經歷彼彼日夜刹那瞬息須臾。非一衆多種種品類心生滅性。便於無常斷常顛倒。爲欲對治於無我中計我顛倒。立法念住。由彼先來有有我見等諸煩惱故。無無我見等諸善法故。於諸蘊中生起我見。以於

諸法住循法觀。如實了知所計諸蘊自相共相。便於無我斷我顛倒。

復有差別。謂諸世間多於諸蘊唯有蘊性。唯有法性。不如實知。橫計有我。依止於身。由依身故。受用苦樂。受苦樂者。由法非法。有染有淨。爲欲除遣我所依事愚故。立身念住。爲欲除遣我所領受事愚故。立受念住。爲欲除遣於心意識執我愚者我事愚故。立心念住。爲欲除遣所執我心能染淨事愚故。立法念住。

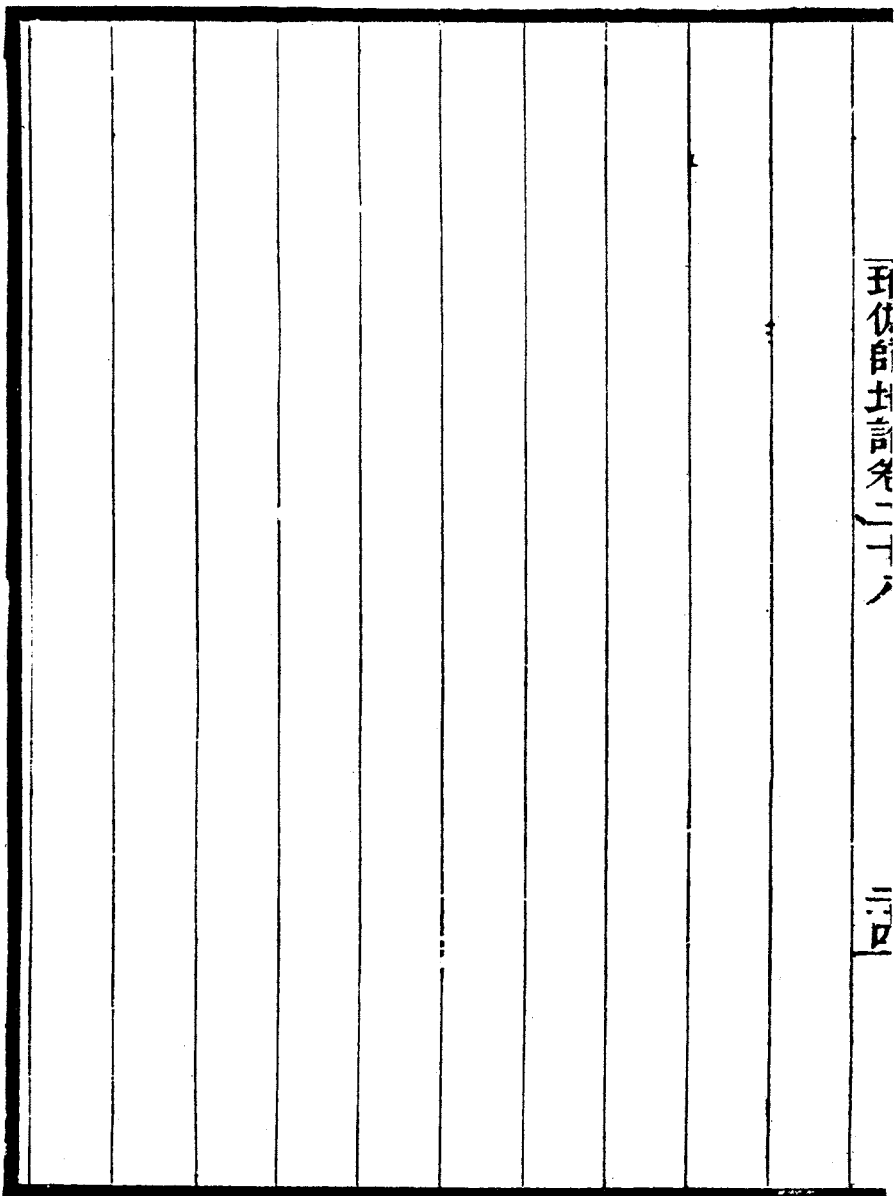
復有差別。謂若依此造作諸業。若爲此故造作諸業。若造業者。若由此故造作諸業。爲總顯示如是一切

立四念住。當知此中依止於身造作諸業。爲求受故。造作諸業。心能造業。由善不善法。能造諸業。復有差別。謂若依此有染有淨。若爲此故。起染起淨。若染淨者。若由此故。成染成淨。總爲顯示如是一切立四念住。當知此中依止於身有染有淨。爲求受故。起染起淨。心染淨者。由諸法故。成染成淨。

問。念住何義。答。若於此住念。若由此住念。皆名念住。於此住念者。謂所緣念住。由此住念者。謂若慧若念攝持於定。是自性念住。所餘相應諸心心法。是相雜念住。又由身受心法增上所生善有漏無漏道。皆名

念住。此復三種。一聞所成。二思所成。三修所成。聞思所成。唯是有漏。修所成者。通漏無漏。

瑜伽師地論卷第二十八

五三

瑜伽師地論卷第二十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之四

如是於四念住串習行故已能除遣麤麤顯倒已能了達善不善法從此無間於諸未生惡不善法爲不生故於諸已生惡不善法爲令斷故於其未生一切善法爲令生故於其已生一切善法爲欲令住令不忘失廣說如前乃至攝心持心

云何名爲惡不善法。謂欲纏染汙身語意業是身語意惡行所攝及能起彼所有煩惱。若未和合未現在前說名未生。若已和合已現在前說名已生。云何名爲一切善法。謂若彼對治若蓋對治若結對治。未生已生應知如前惡不善法。

若時未生惡不善法。先未和合爲令不生發起希願。我當令彼一切一切皆不復生。是名於諸未生惡不善法爲不生故生欲。若時已生惡不善法。先已和合爲令斷故發起希願。我當於彼一切一切皆不忍受斷滅除遣。是名於諸已生惡不善法爲令斷故生欲。

又彼一切惡不善法。或緣過去事生。或緣未來事生。或緣現在事生。如是彼法。或緣不現見境。或緣現見境。若緣過去未來事境。是名緣不現見境。若緣現在事境。是名緣現見境。當知此中於緣不現見境惡不善法。其未生者。欲令不生。其已生者。欲令永斷。自策自勵。是名策勵。於緣現見境惡不善法。其未生者。欲令不生。其已生者。欲令永斷。勇猛正勤。是名發勤精進。所以者何。要當堅固自策自勵。勇猛正勤。方能令彼或不復生。或永斷滅。

又於下品中品諸纏。其未生者欲令不生。其已生者

欲令永斷故自策勵於上品纏其未生者欲令不生。
其已生者欲令永斷發勤精進。
又若行於過去境界。如是行時。不令煩惱緣彼生起。
設復失念暫時生起。而不忍受。速能斷滅。除遣變吐。
如緣過去。若行未來當知亦爾。如是未生惡不善法。
能令不生。生已能斷。是名策勵。若行現在所緣境界。
如是行時。不令煩惱緣彼生起。設復失念暫時生起。
而不忍受。速能斷滅。除遣變吐。如是未生惡不善法。
能令不生。生已能斷。是名發勤精進。
又或有惡不善法唯由分別力生非境界力。或有惡

不善法。由分別力生。亦境界力。唯由分別力生非境界力者。謂於住時思惟過去未來境界而生於彼。由思惟力生亦境界力者。謂於行時緣現在境界而生於彼。當於爾時決定亦有非理分別。當知此中惡不善法唯由分別力生非境界力者彼若未生能令不生生已能斷是名策勵。若由分別力生亦境界力者彼若未生能令不生生已能斷。是名發勤精進。於其未生一切善法爲令生故生欲者。謂於未得未現在前所有善法。爲欲令得令現在前。發心希願。發起猛利求獲得欲。求現前欲。而現在前。是名於其未

生一切善法爲令生故生欲。於其已生一切善法爲欲令住令不忘失令修圓滿生欲者。謂已獲得已現在前所有善法。是名已生善法。於此善法已得不失。已得不退。依是說言爲欲令住。於此善法明了現前。無闇鈍性。依是說言令不忘失。於此善法已得現前。數數修習成滿究竟。依是說言令修圓滿。於此善法。發心希願。發起猛利求堅住欲。求不忘欲。求修滿欲。而現在前。是名於其已生一切善法爲欲令住令不忘失令修圓滿生欲。

策勵者。爲於已得令現前故。發勤精進者。爲於未得

令其得故又策勵者於已生善爲欲令住令不忘故發勤精進者令修滿故又於下品中品善法未生令生生已令住令不忘失是名策勵於上品善法未生令生生已乃至令修圓滿是名發勤精進

言策心者謂若心於修奢摩他一境性中精勤方便於諸未生惡不善法爲令不生廣說乃至於其已生一切善法爲欲令住令不忘失令修圓滿由是因緣其心於內極略下劣或恐下劣觀見是已爾時隨取一種淨妙舉相殷勤策勵慶悅其心是名策心云何持心謂修舉時其心掉動或恐掉動觀見是已爾時

還復於內略攝其心。修奢摩他。是名持心。
如是四種。亦名正勝。謂於黑品諸法。其未生者。爲令不生。其已生者。爲令斷滅。生欲策勵。發勤精進。策心持心。是二正勝。於白品諸法。其未生者。爲欲令生。如前黑品廣說應知。是二正勝。
如是四種。亦名正斷。一名律儀斷。謂於已生惡不善法。爲令斷故。生欲策勵。乃至廣說。二名斷斷。謂於未生惡不善法。爲不生故。生欲策勵。乃至廣說。由於已生惡不善事。應修律儀。令其斷滅。不應忍受。由是因緣。名律儀斷。於其未生惡不善事。爲欲令彼不現行

斷。爲欲令彼不現前斷。爲斷故斷。故名斷斷。三名修斷。謂於未生一切善法。爲令生故。廣說乃至策心持心。由於善法數修數習。先所未得。能令現前。能有所斷。故名修斷。四名防護斷。謂於已生一切善法。爲欲令住。廣說乃至策心持心。由於已得已現在前諸善法中。遠離放逸。修不放逸。能令善法住不忘失。修習圓滿。防護已生所有善法。能有所斷。故名防護斷。如是廣辯四正斷已。復云何知此中略義。謂爲顯示於黑白品捨取事中。增上意樂圓滿及加行圓滿。是故宣說四種正斷。當知此中由生欲故。增上意樂圓

滿。由自策勵發勤精進策心持心故。加行圓滿。修瑜伽師。唯有爾所正應作事。謂爲斷滅所應斷事。及爲獲得所應得事。先當生起希願樂欲。爲斷諸纏。復應時時正勤修習止舉捨相。爲斷諸纏及隨眠故。更應修習對治善法。爲顯如是一切所作說四正勝及四正斷。是名略義。

從此復修四三摩地。謂欲三摩地。勤三摩地。心三摩地。觀三摩地。當知由欲增上力所得三摩地名欲三摩地。由勤增上力所得三摩地名勤三摩地。由心增上力所得三摩地名心三摩地。由觀增上力所得三

摩地名觀三摩地。
若於是時純生樂欲。生樂欲已。於諸所有惡不善法自性因緣過患。對治正審思察。起一境念。於諸善法自性因緣功德。出離正審思察。住一境念。卽由如是多修習故。觸一境性。於諸所有惡不善法現行諸纏。能令遠離。而未永害煩惱隨眠。是名欲增上力所得三摩地。
若於過去未來現在所緣境界。能順所有惡不善法。能順所有下中上品煩惱纏中。其未生者。爲令不生。其已生者。爲令斷滅。自策自勵。發勤精進。於彼所緣。

於彼境界自性因緣過患對治正審思察住一境念。
卽由如是多安住故。能正生起心一境性。於諸所有
惡不善法現行諸纏。能令遠離而未永害煩惱隨眠。
是名勤增上力所得三摩地。
若復策發諸下劣心。或復制持諸掉舉心。又時時間
修增上捨。由是因緣於諸所有惡不善法。若能隨順
惡不善法。及諸善法。若能隨順所有善法。自性因緣
過患功德對治出離正審思察。住一境念。卽由如是
多安住故。能正生起心一境性。廣說乃至是名心增
上力所得三摩地。

若於能順惡不善法作意思惟爲不如理復於能順所有善法作意思惟以爲如理如是遠離彼諸纏故及能生起諸纏對治定爲上首諸善法故能令所有惡不善法皆不現行便自思惟我今爲有現有惡不善法不覺知耶爲無現無惡不善法不覺知耶我今應當徧審觀察彼由觀察作意增上力故自正觀察斷與未斷正審思察住一境念卽由如是多安住故能正觸證心一境性由是因緣離增上慢如實自知我唯於纏心得解脫未於一切一切隨眠心得解脫我唯獲得及已修習諸纏對治定爲上首所有善法

而未獲得及未修習隨眠對治。是名觀增上力所得三摩地。

彼由如是四三摩地增上力故。已遠諸纏。復爲永害一切一切惡不善法諸隨眠故。及爲修習能對治彼諸善法故。便更生起樂欲策勵。廣說如前修四正斷加行道理。彼於如是正修習時。有八斷行。爲欲永害諸隨眠故。爲三摩地得圓滿故。差別而轉。何等名爲八種斷行。一者欲。謂起如是希望樂欲。我於何時修三摩地當得圓滿。我於何時當能斷滅惡不善法所有隨眠。二者策勵。謂乃至修所有對治。不捨加行。三

者信謂不捨加行正安住故於上所證深生信解四者安謂清淨信而爲上首心生歡喜心歡喜故漸次息除諸惡不善法品麤重五者念謂九種相於九種相安住其心奢摩他品能攝持故六者正知謂毗鉢舍那品慧七者思謂心造作於斷未斷正觀察時造作其心發起能順止觀二品身業語業八者捨謂行過去未來現在隨順諸惡不善法中心無染汙心平等性由二因緣於隨眠斷分別了知謂由境界不現見思及由境界現見捨故如是名爲八種斷行亦名勝行如是八種斷行勝行卽是爲害隨眠瑜伽此中

欲者卽是彼欲。此中策勵卽彼精進。此中信者卽是彼信。此中安念正知思捨卽彼方便。

如是此中若先欲等四三摩地。若今所說八種斷行。於爲永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地時。一切總名欲三摩地斷行成就神足。勤三摩地斷行成就神足。心三摩地斷行成就神足。觀三摩地斷行成就神足。

問。何因緣故說名神足。答。如有足者能往能還騰躍勇健。能得能證世間所有殊勝之法。世殊勝法說名爲神。彼能到此故名神足。如是若有如是諸法有三摩地圓滿成辦。彼心如是淸淨鮮白無諸瑕穢離隨

煩惱。安住正眞。有所堪能。獲得不動。能往能還。騰躍勇健。能得能證出世間法。由出世法最勝自在。是最勝神。彼能證此。故名神足。

彼由如是勝三摩地爲所依持。勝三摩地爲所依止。能進修習增上心學。增上慧學所有瑜伽。由進修習此瑜伽故。於他大師弟子所證深生勝解。深生淨信。此淸淨信增上義故。說名信根。問。於何增上。答。於能生起出世間法而爲上首。及於能起精進念定慧爲其增上。餘精進等。於能生起出世間法。及於能起展轉乃至慧爲其增上。乃至其慧。唯於能起出世間法。

爲其增上。是故信等說名五根。

若復了知前後所證而有差別。隨此能於後後所證出世間法。深生勝解。深生淨信。此清淨信難伏義故。說名信力。問。誰不能伏。答。此清淨信。若天若魔。若諸沙門。若婆羅門。若餘世間。無有如法能引奪者。諸煩惱纏亦不能屈。故名難伏。此爲上首。此爲前行。餘精進等亦名爲力。由此諸力具大威勢。摧伏一切魔軍勢力。能證一切諸漏永盡。是故名力。

當觀此中信根信力。卽四證淨中所有淨信。何以故。以其證入正性離生。所有證淨。皆由此因此緣此序。

由彼卽是此增上果。是故世尊就其因果相屬道理說言當觀卽彼證淨。非卽彼體。非卽彼相。當觀此中精進根力。卽四正斷中所有精進。此何正斷。謂能永斷見道所斷一切煩惱方便正斷。此中意說如是正斷。由此正斷畢竟能斷所有諸惡不善法故。當觀此中念根念力。卽四念住中所有正念。謂四念住能無餘斷一切顚倒。當觀此中定根定力。卽四靜慮中所有正定。謂諸靜慮能爲方便證不還果。當觀此中慧根慧力。卽四聖諦中所有正智。謂聖諦智。於四聖諦能證現觀得沙門果。

卽由如是諸根諸力漸修漸習漸多修習爲因緣故便能發起下中上品順決擇分四種善根。何等爲四。一煖。二頂。三順諦忍。四世第一法。譬如有人欲以其火作火所作。爲求火故。下安乾木。上施鑽燧。精勤策勵勇猛鑽求。彼於如是精勤策勵勇猛鑽時。於下木上最初生煖。次煖增長熱氣上衝。次倍增盛其煙遂發。次無燄火熛然流出。火出無間發生猛燄。猛燄生已便能造作火之所作。如鑽火人精勤策勵勇猛鑽求。五根五力漸修漸習漸多修習當知亦爾。燒諸煩惱無漏法上初所生煖。其煖善根當知亦爾。如下木

火生前相故。如煖增長熱氣上衝。其頂善根當知亦爾。如次煙發。其順諦忍當知亦爾。如無燄火熾然流出。世第一法當知亦爾。如火無間發生猛燄。世第一法所攝五根五力無間所生出世無漏聖法當知亦爾。

此復云何。謂七覺支。諸已證入正性離生補特伽羅。如實覺慧。用此爲支。故名覺支。卽此七種如實覺支。三品所攝。謂三覺支。奢摩他品攝。三覺支。毗鉢舍那品攝。一覺支。通二品攝。是故說名七種覺支。謂擇法覺支。精進覺支。喜覺支。此三觀品所攝。安覺支。定覺

支。捨覺支。此三止品所攝。念覺支一種。俱品所攝。說名徧行。

彼於爾時最初獲得七覺支故。名初有學見聖諦迹。已永斷滅見道所斷一切煩惱。唯餘修道所斷煩惱。爲斷彼故。修習三蘊所攝八支聖道。此中正見。正思惟。正精進。慧蘊所攝。正語。正業。正命。戒蘊所攝。正念。正定。定蘊所攝。問。何因緣故。名八支聖道。答。諸聖有學。已見迹者。由八支攝行迹正道。能無餘斷一切煩惱。能於解脫究竟作證。是故名爲八支聖道。當知此中若覺支時所得眞覺。若得彼已。以慧安立如證而

覺。總略此二。合名正見。由此正見增上力故。所起出離無恚無害分別思惟。名正思惟。若心趣入諸所尋思。彼唯尋思如是相狀所有尋思。若心趣入諸所言論。卽由正見增上力故。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語。若如法求衣服飲食。諸坐臥具。病緣醫藥。供身什物。於追求時。若往若還。正知而住。若觀若瞻。若屈若伸。若持衣鉢及僧伽胝。若食若飲。若噉若嘗。正知而住。或於住時。於已追求衣服等事。若行若住。若坐若臥。廣說乃至若解勞睡。正知而住。是名正業。如法追求衣服飲食乃至什物。遠離一切起邪命

法是名正命。若遠離攝正語業命。彼於證得無漏作意諸覺支時。先已獲得。問。何故此名聖所愛戒。答。以諸聖者賢善正至長時愛樂欣慕悅意。我於何時當正獲得諸語惡行諸身惡行諸邪命事不作律儀。由彼長夜於此尸羅深心愛樂欣慕悅意。故獲得時名聖所愛。獲得如是聖愛戒已。終不正知而說妄語。終不故思害眾生命。終不故思不與而取。終不故思行欲邪行。終不非法求衣服等。卽由如是聖所愛戒增上力故。於修道時。乃至所有語業身業養命事轉亦得名爲正語業命。依止正見及正思惟正語業命勤

修行者所有一切欲勤精進出離勇猛勢力發起策勵其心相續無間名正精進成就如是正精進者由四念住增上力故得無顛倒九種行相所攝正念能攝九種行相心住是名正念及與正定如是一切八支聖道總立二種謂無所作及住所作無所作者謂正語正業正命住所作者復有二種謂奢摩他毗鉢舍那正見正思惟正精進是毗鉢舍那正見正定是奢摩他如是清淨正語業命為所依止於時時間修習止觀能斷諸結無餘永斷能得最上阿羅漢果長時相續名為修道多時串習斷煩惱故率爾智生名

爲見道暫時智起卽能永斷諸煩惱故。由是因緣正語業命於修道中方始建立。

由如是等漸次修習三十七種菩提分法加行方便。是名菩提分修。

云何修果。謂四沙門果。一預流果。二一來果。三不還果。四最上阿羅漢果。此中云何名沙門。云何名果。謂聖道名沙門。煩惱斷名果。又後生道或中或上是前生道所生之果。問。何故建立如是四果。答。對治四種諸煩惱故。謂諸無事能感惡趣往惡趣因煩惱斷故。及能斷彼對治生故。立預流果。而薄伽梵說永斷三

結立此果者。謂依三品有三種結障礙聖道令不生故。一在家品。二惡說法毗奈耶品。三善說法毗奈耶品。依在家品有薩迦耶見。由此見故先生怖畏。最初不欲發趣聖道。依惡說法毗奈耶品有戒禁取。由此取故。雖已發趣而行邪僻。由是不能生起聖道。依善說法毗奈耶品有疑。由此疑故。雖已發趣不行邪僻。而於正道未串習故。於如實見所知事中猶豫疑惑。障礙聖道不令生起。由是因緣唯說斷此立預流果。此預流果極餘七有。由是因緣多生相續。若斷再生相續煩惱。生無重續。立一來果。謂若永斷天有所攝

人有所攝再生相續所有煩惱極唯更受天有一生人有一生故於爾時立一來果若已永斷能感還來生此煩惱唯於天有當可受生即於爾時立不還果若已永斷一切能感生有煩惱建立最上阿羅漢果而薄伽梵說永斷三結薄貪瞋癡立一來果永斷能順五下分結立不還果永斷一切煩惱究竟建立最上阿羅漢果是名修果

又於此中貪瞋癡慢尋思行者彼先應於淨行所緣淨修其行然後方證心正安住彼於各別所緣境界定由所緣差別勢力勤修加行若等分行補特伽羅

隨所愛樂攀緣彼境勤修加行。如是勤修。唯令心住。非淨其行。如等分行補特伽羅薄塵行者當知亦爾。而彼諸行有其差別。謂貪等行者勤修行時要經久遠方證心住。等分行者勤修行時不甚久遠能證心住。薄塵行者勤修行時最極速疾能證心住。

問。前已廣說有貪等行補特伽羅行相差別。其等分行及薄塵行補特伽羅有何行相。答。等分行者如貪等行補特伽羅所有行相。一切具有。然彼行相非上非勝。如貪等行隨所遇緣有其差別。施設此行與彼相似。其薄塵行補特伽羅行相差別者。謂無重障。最

初清淨。資糧已具。多清淨信成就聰慧。具諸福德。具諸功德。無重障者。謂無三障。何等爲三。一者業障。二煩惱障。三異熟障。言業障者。謂五無間業。及餘所有故思造業。諸尤重業。彼異熟果若成熟時。能障正道令不生起。是名業障。煩惱障者。謂猛利煩惱。長時煩惱。由此煩惱。於現法中。以其種種淨行所緣不能令淨。是名煩惱障。異熟障者。謂若生處。聖道依彼不生不長。於是生處。異熟果生。或有生處。聖道依彼雖得生長。而於其中異熟果生。聾騃愚鈍。盲瞽瘖瘂。以手代言。無有力能解了善說惡說法義。是名異熟障。最

初清淨者。謂善淨戒及正直見。由十因緣戒善清淨。如前應知。正直見者。謂若有見淨信相應故。勝解相應故。遠離誑諂故。善思法義無惑無疑加行出離故。名爲正直。如是正直見淨信相應故。於佛正法及毗柰耶不可引奪。勝解相應故。於諸如來及聖弟子不可思議威德神力不可思議生處差別甚深法教不可記事深生勝解無驚無恐無有怖畏。遠離誑諂故。其見正直是正直類。如其聖教而正修行。如其眞實而自顯發。善思法義無惑無疑加行出離故。於一切法無常苦空無我等義善正思惟。善正籌量善正觀

察。由是爲因。無惑無疑。遠離二路。逮得升進。由此四相先所說見。名正直見。資糧已具者。廣說資糧。如前應知。略有四種。一福德資糧。二智慧資糧。三先世資糧。四現法資糧。福德資糧者。謂由此故。於今獲得隨順資具。豐饒財寶。遇眞福田。爲善知識。離諸障礙。能勤修行。智慧資糧者。謂由此故。成就聰慧。有力有能。解了善說惡說法義。獲得隨順法教義教。教授教誡。先世資糧者。謂由宿世積集善根。於今獲得諸根成熟。現法資糧者。謂於今世有善法欲。諸根成熟。具戒律儀。及根律儀。如前廣說。多淸淨信者。謂於大師所。

無惑無疑深生淨信及以勝解如於大師於法於學亦復如是其餘廣說如前應知成就聰慧者謂由此故於法於義速能領受經久遠時於法於義能無忘失於法於義速能通達具諸福德者謂由此故形色端嚴眾所樂見發清淨信無病長壽言辭敦肅具大宗葉眾所知識成就大福多獲衣等諸資生具爲諸國王及大臣等供養恭敬尊重讚歎具諸功德者謂本性成就極少欲等種種功德如前所說沙門莊嚴應知其相如是等類應知是名諸薄塵行補特伽羅行相差別

云何補特伽羅異門。謂有六種。何等爲六。一沙門。二婆羅門。三梵行。四苾芻。五精勤。六出家。

第一沙門。復有四種。何等爲四。一勝道沙門。二說道沙門。三活道沙門。四壞道沙門。當知諸善逝名勝道沙門。諸說正法者名說道沙門。諸修善行者名活道沙門。諸行邪行者名壞道沙門。諸善逝者。謂已證得貪瞋癡等無餘永盡。說正法者。謂爲調伏貪瞋癡等宣說正法。修善行者。謂爲調伏貪瞋癡等勤修正行。行邪行者。謂犯尸羅行諸惡法。又學無學名勝道沙門。以無漏道摧滅一切見修所斷諸煩惱故。若無如

來及諸菩薩爲菩提故勤修正行諸聲聞衆持三藏者名說道沙門任持世俗法毗奈耶轉正法眼令不斷故若諸異生補特伽羅其性調善爲自利益勤修正行有羞有悔愛樂正學爲得未得爲觸未觸爲證未證勤修加行有力有能堪得未得堪觸未觸堪證未證名活道沙門由彼現有諸善法煖堪能生長聖慧命根名活非死是故名爲活道沙門若諸犯戒補特伽羅多行惡法廣說乃至實非梵行自稱梵行名壞道沙門由彼破壞最初所有正道根本無力無能非生道器雖現前有說正道教及現前有證正道者

而彼不得。是故名爲壞道沙門。世尊依彼作如是說。此初沙門廣說乃至第四沙門。於外沙門婆羅門教空無所有。若於是處八支聖道安立可得。卽於是處有初沙門。廣說乃至第四沙門。

第二婆羅門。復有三種。一種性婆羅門。二名想婆羅門。三正行婆羅門。種性婆羅門者。謂若生在婆羅門家。從母產門之所生出。父母圓備。名婆羅門。名想婆羅門者。謂諸世間由想等想假立言說。名婆羅門。正行婆羅門者。謂所作事決定究竟。已能驅擯惡不善法。如說當知婆羅門。更無有所作。所作事已辦。是謂

婆羅門。

第三梵行。復有三種。一受遠離梵行。二暫時斷梵行。三畢竟斷梵行。受遠離梵行者。謂能受學遠離一切行非梵行習婬欲法。暫時斷梵行者。謂諸異生由世間道離欲界欲。畢竟斷梵行者。謂諸聖者得不還果。復得最上阿羅漢果。

第四苾芻。復有五種。一乞匄苾芻。二自稱苾芻。三名想苾芻。四破壞煩惱苾芻。五白四羯磨受具足戒苾芻。

第五精勤。復有三種。一止息犯戒精勤。謂能遠離一

切不善身業語業。二止息境界精勤。謂密護根門。修防守念。及常委念。如前廣說。三止息煩惱精勤。謂能永斷見修所斷一切煩惱。及於一切先所生起。或欲尋思。或恚尋思。或害尋思。或貪或瞋。或諸邪見。或忿恨覆惱誑諂等。能往惡處那落迦等諸險惡趣。非沙門法。隨所生起。能不忍受。尋即斷滅。除遣變吐。當知此中略有二種止息煩惱。一止息隨眠。二止息諸纏。第六出家。復有二種。一於善說法毗柰耶中而出家者。二於惡說法毗柰耶中而出家者。於善說法毗柰耶中而出家者。謂苾芻苾芻尼。式叉摩那。沙彌。沙彌

尼。又若自能出離身中所有一切惡不善法。當知是名眞實出家。於惡說法毗柰耶中而出家者。謂諸外道。或全無衣。或壞色衣。或塗灰等增上外道。復有所餘如是等類衆多外道。

是故說言。若諸沙門。若婆羅門。若修梵行。若諸苾芻。若精勤者。若出家者。如是一切是數取趣所有異門。

補特伽羅略有八種。建立因緣略有四種。云何八種補特伽羅。一有堪能者。二無堪能者。三善知方便者。四不善知方便者。五有無間修者。六無無間修者。七已串修習者。八未串修習者。云何四種補特伽羅建

立因緣。謂由四種差別因緣。建立八種補特伽羅。一由根差別故。有根已成熟。及根未成熟。二由瑜伽差別故。有善知瑜伽。及不善知瑜伽。三由加行差別故。有有無間殷重修。及無無間殷重修。四由時差別故。有已長時修道。及未長時修道。云何如是四種差別。能爲前八補特伽羅建立因緣。謂根已成熟。卽有堪能者。根未成熟。卽無堪能者。善知瑜伽。卽善知方便者。不善知瑜伽。卽不善知方便者。有無間殷重修。卽有無間修者。此亦名爲有常委修。無無間殷重修。卽無無間修者。此亦名爲無常委修。已長時修道。卽已

串修習者未長時修道卽未串修習者如是名爲由根差別瑜伽差別加行差別及時差別建立八種補特伽羅若諸所有補特伽羅根未成熟彼於所有善知方便有無間修已串修習如理如法如其善巧皆不能辦若諸所有補特伽羅根雖成熟而未善知善巧方便於諸所有亦不能辦若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便無無間修卽不能得速疾通慧若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修未串修習卽於所有自所作事未得成辦若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修已串修習彼

於所有皆能成辦亦能獲得速疾通慧於其所有自所作事已得成辦。

當知諸魔略有四種。魔所作事有無量種。勤修觀行諸瑜伽師應善徧知。當正遠離。云何四魔。一蘊魔。二煩惱魔。三死魔。四天魔。蘊魔者。謂五取蘊。煩惱魔者。謂三界中一切煩惱。死魔者。謂彼彼有情從彼彼有情眾夭喪殞歿。天魔者。謂於勤修勝善品者求欲超越蘊煩惱死三種魔時有生欲界最上天子得大自在為作障礙發起種種擾亂事業是名天魔。當知此中若死所依若能令死若正是死若於其死作障礙

事不令超越。依此四種建立四魔。謂依已生已入現在五取蘊故。方有其死。由煩惱故。感當來生。生已便有夭喪殞歿。諸有情類。命根盡滅。夭喪殞歿。是死自性。勤修善者。爲超死故。正加行時。彼天子魔得大自在。能爲障礙。由障礙故。或於死法令不能出。或經多時極大艱難。方能超越。又魔於彼。或有暫時不得自在。謂世間道離欲異生。或在此間。或生於彼。或魔於彼得大自在。謂未離欲。若未離欲。在魔手中。隨欲所作。若世間道而離欲者。魔縛所縛。未脫魔羂。由必還來生此界故。

云何魔事。謂諸所有能引出離善法欲生耽著諸欲增上力故。尋還退捨。當知此卽是爲魔事。若正安住密護根門於諸所有可愛色聲香味觸法。由執取相。執取隨好。心樂趣入。當知此卽是爲魔事。若正安住於食知量。於諸美味不平等食。由貪愛欲。心樂趣入。當知此卽是爲魔事。若正安住精勤修習初夜後夜悕寤瑜伽。於睡眠樂於偃臥樂於脅臥樂。由懈怠力。心樂趣入。當知此卽是爲魔事。若正安住正知而住。於往來等諸事業時。若見幼少盛年美色諸母邑等。由不如理執取相好。心樂趣入。或見世間諸妙好事。

心樂趣入。或於多事多所作中心樂趣入。或見在家及出家眾歡娛雜處。或見惡友共相雜住。便生隨喜心樂趣入。當知一切皆是魔事。於佛法僧苦集滅道。此世他世若生疑惑。當知一切皆是魔事。住阿練若。樹下塚間空閒靜室。若見廣大可怖畏事。驚恐毛豎。或見沙門婆羅門像。人非人像。欻爾而來。不如正理勸捨白品。勸取黑品。當知一切皆是魔事。若於利養恭敬稱譽。心樂趣入。或於慳悋廣大希欲。不知喜足。忿恨覆惱及矯詐等。沙門莊嚴所對治法。心樂趣入。當知一切皆是魔事。如是等類無量無邊諸魔事業。

一切皆是四魔所作。隨其所應當正了知。

由三因緣。正修行者精勤發趣。空無有果。何等爲三。一由諸根未積集故。二由教授不隨順故。三由等持力微劣故。若有諸根猶未積集。雖復獲得隨順教授。彊盛等持。精勤發趣。空無有果。若有諸根雖已積集。其等持力亦復彊盛。而不獲得隨順教授。精勤發趣。空無有果。若有諸根雖已積集。亦復獲得隨順教授。而等持力若不彊盛。精勤發趣。空無有果。若有諸根已得積集。教授隨順。等持彊盛。精勤發趣。決定有果。如是名爲由三因緣。空無有果。由三因緣。決定有果。

瑜伽師地論卷第二十九

瑜伽師地論卷第三十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之一

如是已說補特伽羅品類建立。及所緣等。乃至趣修有果無果。如應安立。我今當說。總嗢柁南曰。

往處問尋求。　方安立護養。　出離。一境性。

障淨修作意。

若有自愛補特伽羅初修業者。始修業時。爲隨證得

自義利故。先應四處安住正念。然後往詣善達瑜伽。或軌範師。或親教師。或餘尊重似尊重所。云何四處。一專求領悟無難詰心處。二深生恭敬無憍慢心處。三唯求勝善非顯已能處。四純爲安立自他善根非求利養恭敬名聞處。如是正念到師處已。先求開許請問時分。然後安詳躬申請問。將請問時。偏覆左肩右膝著地。或居下坐。曲躬而坐。合掌恭敬深生愧畏。低顏輭語請問瑜伽。我於如是瑜伽行中欲求受學。唯願慈悲爲我宣說。如是請已善達瑜伽諸瑜伽師。爲欲安立初修業者瑜伽作意。應以慈愍柔輭言詞

讚勵慶慰。又應稱揚修斷功德歎言。善哉善哉賢首。汝今乃能於墮放逸樂著放逸沈沒境界樂著境界眾生類中獨不放逸樂修出行。汝今乃能於久墮在種種憂苦險惡牢獄眾生類中。獨求解脫如是牢獄。汝今乃能於被種種貪瞋癡等杻械枷鎖常所固縛眾生類中。獨求斷壞如是固縛。汝今乃能於入生死曠野嶮道眾生類中。獨求超度曠野嶮道。汝今乃能於遭窮儉種種善根眾生類中。獨求獲得豐饒善根。汝今乃能於墮種種煩惱怨賊廣大怖畏眾生類中。獨求證得究竟安隱常樂涅槃。汝今乃能於爲煩惱

重病吞食眾生類中。獨求證得第一無病常樂涅槃。汝今乃能於為四種瀑流漂溺眾生類中。獨求越度如是瀑流。汝今乃能於入廣大無明黑闇眾生類中。獨求獲得大智光明。長老當知。汝若定能如是精勤修瑜伽行。乃得名為不虛受用國人信施。眞實奉行如來聖教。不捨靜慮成就勝觀。增長樂居空閒法侶。精勤修學自義瑜伽。不辱有智同梵行者。汝今為欲勤修自利利他正行。汝今為欲利益安樂無量眾生。哀愍世間及諸天人阿素洛等。為令獲得義利安樂。故來問爾。以如是等柔輭言詞讚勵慶慰。稱揚修斷

諸功德已復於四種審問處法應審問之告言長老。汝已一向歸佛法僧非外道師及彼邪法弟子眾不。汝已最初淨修梵行善淨尸羅正直見不。汝已於其總標別辯諸聖諦法若少若多聞受持不。汝於涅槃深心信解為證寂滅而出家不。如是問已彼若云爾。次後復於四種處所以四因緣應正尋求何等名為四種處所。一應尋求其願。二應尋求種性。三應尋求其根。四應尋求其行。云何名為四種因緣。一應以審問而正尋求。二應以言論而正尋求。三應以所作而正尋求。四應以知他心差別智而正尋求。

云何名爲應以審問尋求其願謂如是問長老於何以發正願聲聞乘耶獨覺乘耶無上正等菩提乘耶彼得此問隨自所願當如是答如是名爲應以審問尋求其願云何名爲應以審問尋求種性及以根行謂如是問長老於自種性根行能審察不謂我本來有何種性聲聞乘耶獨覺乘耶大乘等耶有何等根爲鈍爲中爲利根耶有何等行爲貪行耶爲瞋行耶廣說乃至尋思行耶彼若黠慧能自了知前後差別種性根行善取其相如問而答若性愚鈍不能自知前後差別乃至不能善取其相由是不能如問而答

從此已後應以言論尋求彼三謂對其前應以顯了正理相應眾雜美妙易解言詞說聲聞乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有聲聞種性於此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身中有獨覺種性大乘種性於此言論不發最極踊躍歡喜不生信解次復爲其說獨覺乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有獨覺種性於此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身中有聲聞種性大乘種性則不如是後復爲其宣說大乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有大乘種性於此言論便發最極踊躍歡喜

深生信解。若身中有聲聞種性。獨覺種性。則不如是。若有鈍根。雖聞宣說麤淺言論。而於法義勵力審思。方能領受解了通達。若有利根。雖聞宣說深細言論。而於法義速能領受解了通達。若有中根。則不如是。若有貪行。彼聞爲說淨妙言論。便發最極淨信愛樂。悟入其趣。身毛皆豎。悲涕墮淚。其身外現潤滑相狀。其心內懷柔輭怡悅。若有瞋行。當知一切與上相違。若有癡行。彼聞爲說決定通達涅槃離染相應言論。便生最極驚恐怖畏。如說鈍根。如是癡行當知亦爾。若有慢行。彼聞爲說正法言論。不甚恭敬屬耳樂聞。

不極安住求欲領解奉教行心。雖作方便引發其心令受正化。而不分明發言稱善。若尋思行。彼聞爲說正法言論。雖攝耳聽而心散亂。惡受所受。凡所領受不堅不住。隨受隨失。數重請問。如是名爲應以言論尋求種性及以根行。

云何名爲應以所作尋求彼三。謂如前說聲聞種性及貪等行補特伽羅所有相狀。是名所作。由此所作如其所應當正尋求種性根行。

云何名爲應以知他心差別智尋求種性及以根行。謂如有一善達瑜伽修瑜伽師。以得知他心差別智。

彼由如是他心智故。如實了知種性根行。於四種處。以四因緣正尋求已。復於五處如應安立。云何五處。一護養定資糧處。二遠離處。三心一境性處。四障清淨處。五修作意處。云何護養定資糧。謂若成就戒律儀者。卽於是處。爲令不退。住不放逸。如佛所誡。如佛所許。圓滿戒蘊學處差別。精進修行。常無懈廢。如是能於已所證得尸羅相應學道無退。亦能證得先所未證尸羅相應殊勝學道。如說成就戒律儀。如是成就根律儀。於食知量。初夜後夜惺寤瑜伽。正知而住。如是乃至成就所

有沙門莊嚴。隨所獲得資糧所攝善法差別。皆能防護令不退失。於後勝進善法差別。爲速圓滿。爲如所說無增無減。平等現行。發生樂欲增上欣慕。恆常安住勇猛精進。是名護養定資糧。

如是遠離順退分法修習能順勝分法時。樂住遠離。云何遠離。謂處所圓滿。威儀圓滿。遠離圓滿。是名遠離。

云何處所圓滿。謂或阿練若。或林樹下。或空閒室。山谷巖穴稻稈積等名空閒室。大樹林中名林樹下。空迴塚間邊際臥坐名阿練若。當知如是山谷巖穴稻

稈積等。大樹林中。空迴塚間。邊際臥坐。或阿練若。或林樹下。或空閒室。總名處所。處所圓滿復有五種。謂若處所。從本已來。形相端嚴。衆所喜見。清淨無穢。園林池沼。悉皆具足。清虛可樂。地無高下。處無毒刺。亦無衆多瓓石瓦礫。能令見者心生清淨。樂住其中。修斷加行。心悅心喜。住持於斷。是名第一處所圓滿。又若處所。晝無憒鬧。夜少音聲。亦少蚊虻風日蛇蠍諸惡毒觸。是名第二處所圓滿。又若處所。無惡師子虎豹豺狼。怨敵盜賊。人非人等諸恐怖事。於是處所身意泰然。都無疑慮。安樂而住。是名第三處所圓滿。又

若處所隨順身命衆具易得。求衣服等不甚艱難。飲食支持無所匱乏。是名第四處所圓滿。又若處所有善知識之所攝受。及諸有智同梵行者之所居止。未開曉處能正開曉。已開曉處更令明淨。甚深句義以慧通達。善巧方便殷勤開示。能令智見速得清淨。是名第五處所圓滿。

云何威儀圓滿。謂於晝分經行宴坐。於初夜分亦復如是。於中夜分右脅而臥。於後夜分疾疾還起。經行宴坐。卽於如是圓滿臥具。諸佛所許大小繩牀草葉座等。結加趺坐。乃至廣說。何因緣故結加趺坐。謂正

觀見五因緣故。一由身攝斂速發輕安。如是威儀順生輕安最爲勝故。二由此宴坐能經久時。如是威儀不極令身速疲倦故。三由此宴坐是不共法。如是威儀外道他論皆無有故。四由此宴坐形相端嚴。如是威儀令他見已極信敬故。五由此宴坐佛佛弟子共所開許。如是威儀一切賢聖同稱讚故。正觀如是五種因緣。是故應當結加趺坐。端身正願者。云何端身。謂策舉身令其端直。云何正願。謂令其心離諂離詐。調柔正直。由策舉身令端直故。其心不爲惛沈睡眠之所纏擾。離諂詐故。其心不爲外境散動之所纏擾。

安住背念者。云何名爲安住背念。謂如理作意相應念。名爲背念。棄背違逆一切黑品故。又緣定相爲境念。名爲背念。棄背除遣一切不定地所緣境故。如是名爲威儀圓滿。

云何遠離圓滿。謂有二種。一身遠離。二心遠離。身遠離者。謂不與在家及出家衆共相雜住。獨一無侶。是名身遠離。心遠離者。謂遠離一切染汙無記所有作意。修習一切其性是善能引義利定地作意。及定資糧加行作意。是名心遠離。

如是此中若處所圓滿。若威儀圓滿。若身遠離。若心

遠離。總攝為一。說名遠離。

云何心一境性。謂數數隨念同分所緣流注無罪適悅相應。令心相續名三摩地。亦名為善心一境性。何等名為數數隨念。謂於正法聽聞受持。從師獲得教誡教授增上力故。令其定地諸相現前。緣此為境流注無罪適悅相應。所有正念隨轉安住。云何名為同分所緣。謂諸定地所緣境界。非一眾多種種品類。緣此為境。令心正行。說名為定。此即名為同分所緣。問。此所緣境是誰同分。說為同分。答。是所知事相似品類。故名同分。復由彼念於所緣境無散亂行無缺無

間無間殷重加行適悅相應而轉故名流注適悅相應又由彼念於所緣境無有染汙極安隱住熟道適悅相應而轉故名無罪適悅相應是故說言數數隨念向分所緣流注無罪適悅相應令心相續名三摩地亦名爲善心一境性

復次如是心一境性或是奢摩他品或是毗鉢舍那品若於九種心住中心一境性是名奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名毗鉢舍那品

云何名爲九種心住謂有苾芻令心內住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣及以等持如是

名爲九種心住。云何內住。謂從外一切所緣境界攝錄其心。繫在於內。令不散亂。此則最初繫縛其心。令住於內。不外散亂。故名內住。云何等住。謂卽最初所繫縛心。其性麤動。未能令其等住偏住故。次卽於此所緣境界。以相續方便澄淨方便挫令微細。偏攝令住。故名等住。云何安住。謂若此心雖復如是內住等住。然由失念於外散亂。復還攝錄安置內境。故名安住。云何近住。謂彼先應如是如是親近念住。由此念故。數數作意內住其心。不令此心遠住於外。故名近住。云何調順。謂種種相令心散亂所謂色聲香味觸

相。及貪瞋癡男女等相。故彼先應取彼諸相爲過患想。由如是想增上力故。於彼諸相折挫其心。不令流散。故名調順。云何寂靜。謂有種種欲恚害等諸惡尋思。貪欲蓋等諸隨煩惱。令心擾動。故彼先應取彼諸法爲過患想。由如是想增上力故。於諸尋思及隨煩惱。止息其心。不令流散。故名寂靜。云何名爲最極寂靜。謂失念故。卽彼二種暫現行時。隨所生起諸惡尋思及隨煩惱。能不忍受。尋卽斷滅除遣變吐。是故名爲最極寂靜。云何名爲專注一趣。謂有加行有功用無缺無間。三摩地相續而住。是故名爲專注一趣。云

何等持謂數修數習數多修習爲因緣故得無加行無功用任運轉道由是因緣不由加行不由功用心三摩地任運相續無散亂轉故名等持

當知此中由六種力方能成辦九種心住一聽聞力二思惟力三憶念力四正知力五精進力六串習力初由聽聞思惟二力數聞數思增上力故最初令心於內境住及卽於此相續方便澄淨方便等徧安住如是於內繫縛心已由憶念力數數作意攝錄其心令不散亂安住近住從此已後由正知力調息其心於其諸相諸惡尋思諸隨煩惱不令流散調順寂靜

由精進力設彼二種暫現行時。能不忍受。尋即斷滅除遣變吐。最極寂靜專注一趣。由串習力。等持成滿。即於如是九種心住。當知復有四種作意。一力勵運轉作意。二有間缺運轉作意。三無間缺運轉作意。四無功用運轉作意。於內住等住中。有力勵運轉作意。於安住近住調順寂靜最極寂靜中。有有間缺運轉作意。於專注一趣中。有無間缺運轉作意。於等持中。有無功用運轉作意。當知如是四種作意。於九種心住中。是奢摩他品。又即如是獲得內心奢摩他者。於毗鉢舍那勤修習時。復即由是四種作意。方能修習

毗鉢舍那。故此亦是毗鉢舍那品。

云何四種毗鉢舍那。謂有苾芻依止內心奢摩他故。於諸法中。能正思擇。最極思擇。周徧尋思。周徧伺察。是名四種毗鉢舍那。云何名爲能正思擇。謂於淨行所緣境界。或於善巧所緣境界。或於淨惑所緣境界。能正思擇盡所有性。云何名爲最極思擇。謂卽於彼所緣境界。最極思擇如所有性。云何名爲周徧尋思。謂卽於彼所緣境界。由慧俱行有分別作意。取彼相狀周徧尋思。云何名爲周徧伺察。謂卽於彼所緣境界。審諦推求周徧伺察。

又卽如是毗鉢舍那。由三門六事差別所緣。當知復有多種差別。云何三門毗鉢舍那。一唯隨相行毗鉢舍那。二隨尋思行毗鉢舍那。三隨伺察行毗鉢舍那。云何名爲唯隨相行毗鉢舍那。謂於所聞所受持法。或於教授教誡諸法。由等引地。如理作意暫爾思惟。未思未量未推未察。如是名爲唯隨相行毗鉢舍那。若復於彼思量推察。爾時名爲隨尋思行毗鉢舍那。若復於彼既推察已。如所安立復審觀察。如是名爲隨伺察行毗鉢舍那。是名三門毗鉢舍那。云何六事差別所緣。毗鉢舍那。謂尋思時。尋思六事。

一義二事三相四品五時六理既尋思已復審伺察云何名爲尋思於義謂正尋思如是如是語有如是如是義如是名爲尋思於義云何名爲尋思於事謂正尋思內外二事如是名爲尋思於事云何名爲尋思於相謂正尋思諸法二相一者自相二者共相如是名爲尋思於相云何名爲尋思於品謂正尋思諸法二品一者黑品二者白品尋思黑品過失過患尋思白品功德勝利如是名爲尋思於品云何名爲尋思於時謂正尋思過去未來現在三時尋思如是事曾在過去世尋思如是事當在未來世尋思如是事

今在現在世。如是名爲尋思於時。云何名爲尋思於理。謂正尋思四種道理。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。當知此中由觀待道理。尋思世俗以爲世俗。尋思勝義以爲勝義。尋思因緣以爲因緣。由作用道理。尋思諸法所有作用。謂如是如是法有如是如是作用。由證成道理。尋思三量。一至教量。二比度量。三現證量。謂正尋思如是如是義。爲有至教不。爲現證可得不。爲應比度不。由法爾道理。於如實諸法。成立法性。難思法性。安住法性。應生信解。不應思議。不應分別。如是名爲尋思於理。如是六事

差別所緣毗鉢舍那。及前三門毗鉢舍那。略攝一切毗鉢舍那。

問。何因緣故建立如是六事差別毗鉢舍那。答。依三覺故如是建立。何等三覺。一語義覺。二事邊際覺。三如實覺。尋思義故。起語義覺。尋思其事及自相故。起事邊際覺。尋思共相品時理故。起如實覺。修瑜伽師唯有爾所所知境界。所謂語義及所知事。盡所有性。如所有性。

云何勤修不淨觀者。尋思六事差別所緣毗鉢舍那。謂依不淨增上正法聽聞受持增上力故。由等引地。

如理作意解了其義。知此不淨實爲不淨深可厭逆。其性朽穢惡臭生臭。由如是等種種行相。於先所聞依諸不淨所說正法解了其義。如是名爲於諸不淨尋思其義。

云何名爲尋思彼事。謂彼如是解了義已。觀不淨物建立二分。謂內及外。如是名爲尋思彼事。

云何名爲尋思自相。謂且於內身中所有朽穢不淨發起勝解。了知身中有髮毛等廣說乃至腦膜小便。復於如是身中所有多不淨物攝爲二界。發起勝解。所謂地界及以水界。始於髮毛乃至大便。起地勝解。

始於淚汗。乃至小便。起水勝解。如是名爲依內不淨尋思自相。復於其外諸不淨物。由青瘀等種種行相發起勝解。謂先發起青瘀勝解。或親自見。或從他聞。或由分別所有死屍。如是死屍。或男或女。或非男女。或親或怨。或是中庸。或劣或中。或復是勝。或是少年。或是中年。或是老年。取彼相已。若此死屍死經一日。血流已盡。未至膿爛。於是發起青瘀勝解。若此死屍死經二日。已至膿爛。未生蟲蛆。於是發起膿爛勝解。若此死屍死經七日。已生蟲蛆。身體已壞。於是發起爛壞勝解。脹脹勝解。若此死屍爲諸狐狼鵄梟鵰鷲

烏鵲餓狗之所食噉於是發起食噉勝解。卽此死屍既被食已。皮肉血盡唯筋纏骨。於是發起異赤勝解。若此死屍或被食噉。支節分離散在處處。或有其肉。或無其肉。或餘少肉。於是發起分散勝解。若此死屍骨節分散。手骨異處。足骨異處。膝骨異處。髀骨異處。髖骨異處。髆骨異處。臂骨異處。脊骨異處。頷輪異處。齒髮異處。髑髏異處。見是事已。起骨勝解。若復思惟如是骸骨。其相連接而不分散。唯取麤相。不委細取。支節屈曲。如是爾時起鎖勝解。若委細取支節屈曲。爾時發起骨鎖勝解。又有二鎖。一形骸鎖。二支節鎖。

形骸鎖者。謂從血鎖脊骨乃至髑髏所住。支節鎖者。謂臂髆等骨連鎖。及髀髆等骨連鎖。此中形骸鎖。說名爲鎖。若支節鎖。說名骨鎖。復有二種取骨鎖相。一取假名綵畫木石泥等所作骨鎖相。二取眞實骨鎖相。若思惟假名骨鎖相時。爾時唯名起鎖勝解。不名骨鎖。若思惟眞實骨鎖相時。爾時名起骨鎖勝解。又卽此外造色色相。三種變壞。一自然變壞。二他所變壞。三俱品變壞。始從靑瘀乃至膖脹。是自然變壞。始從食噉乃至分散。是他所變壞。若骨若鎖及以骨鎖。是俱品變壞。若能如是如實了知外不淨相。是名尋

思外諸所有不淨自相。云何尋思不淨共相。謂若內身外淨色相。未有變壞。若在外身不淨色相。已有變壞。由在內身不淨色相。平等法性。相似法性。發起勝解。能自了知我淨色相。亦有如是同彼法性。若諸有情成就如是淨色相者。彼淨色相。亦有如是同彼法性。譬如在外不淨色相。是名尋思不淨共相。

云何名爲尋思彼品。謂作是思。若我於彼諸淨色相不淨法性。不如實知。於內於外諸淨色相。發起貪欲。便爲顛倒黑品所攝。是有諍法。有苦有害。有諸災患。有徧燒惱。由是因緣。發起當來生老病死愁歎憂苦

種種擾惱。若我於彼諸淨色相不淨法性。如實隨觀。便無顛倒。白品所攝。是無諍法。無苦無害。廣說乃至由此因緣。能滅當來生老病死。乃至擾惱。若諸黑品。我今於彼不應忍受。應斷應遣。若諸白品。我今於彼未生應生。生已令住。增長廣大。如是名爲尋思彼品。云何名爲尋思彼時。謂作是思。若內所有諸淨色相。在現在世。若外所有不淨色相。亦現在世。諸過去世曾淨色相。彼於過去雖有淨相。而今現在如是次第種種不淨。諸現在世我之所有似淨色相。此淨色相於現在世雖有淨相。於未來世不當不淨。如今現在

外不淨色無有是處我此色身去來今世曾如是相當如是相現如是相不過如是不淨法性如是名爲尋思彼時云何名爲尋思彼理謂作是思若內若外都無有我有情可得或說爲淨或說不淨唯有色相唯有身形於中假想施設言論謂之爲淨或爲不淨又如說言壽煖及與識若棄捨身時離執持而臥無所思如木既死沒已漸次變壞分位可知謂青瘀等乃至骨鎖今我此身先業煩惱之所引發父母不淨和合所生糜飯等食之所增長此因此緣此由籍故雖暫時有

諸淨色相似可了知。而內身中若內若外於常常時種種不淨皆悉充滿。如是名依世俗勝義。及以因緣觀待道理尋思彼理。復作是思。於此不淨若能如是善修善習善多修習。能斷欲貪。如是欲貪定應當斷。如是名依作用道理尋思彼理。復作是思。如世尊說。若於不淨善修善習善多修習。能斷欲貪。是至教量。我亦於內自能現見於諸不淨。如如作意思惟修習。如是如是令欲貪纏未生不生。生已除遣。是現證量。比度量法。亦有可得。謂作是思。云何今者作意思惟能對治法。可於能治所緣境界煩惱當生。如是名依

證成道理尋思彼理復作是思如是之法成立法性。難思法性。安住法性。謂修不淨能與欲貪作斷對治。不應思議。不應分別。唯應信解。如是名依法爾道理尋思彼理。是名勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

云何勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。謂依慈愍增上正法聽聞受持增上力故。由欲利益安樂意樂於諸有情作意與樂發起勝解。是慈愍相。若能如是解了其義。如是名爲於諸慈愍尋思其義。彼既如是解了義已。復能思擇此爲親品。此爲怨品。

此中庸品。是一切品皆他相續之所攝故。於中發起外事勝解。又若親品名爲內事。怨中庸品名爲外事。如是名爲於諸慈愍尋思其事。

復能思擇。如是三品若無苦樂欲求樂者。願彼得樂。令於此中有饒益相名爲親品。不饒益相名爲怨品。俱相違相名中庸品。如是三品若無苦樂欲求樂者。略有三種欲求樂心差別可得。一者欲求欲界諸樂。二者欲求色界有喜勇悅諸樂。三者欲求離喜諸樂。如是若於欲樂匱乏願彼皆得無罪欲樂。若於有喜離喜諸樂有所匱乏。當知亦爾。是名尋思慈愍自相。

復審思擇若諸親品若諸怨品若中庸品我於其中皆當發起相似性心平等性心何以故我若作意與親品樂此未爲難於中庸品作意與樂亦未甚難若於怨品作意與樂乃甚爲難我於怨品尚應作意願與其樂何況親品及中庸品而不與樂何以故此中都無能罵所罵能瞋所瞋能弄所弄能打所打唯有音聲唯有名字又我此身隨所生起有色麤重四大所造隨所住處便爲如是觸所逼惱略有二觸謂音聲觸及手足塊刀杖等觸是身及觸皆是無常能爲如是不饒益者亦是無常又復一切有情之類皆有

生老病死等法。本性是苦。故我不應於本性苦諸有情上。更加其苦而不與樂。又亦不應不與怨家作善知識。不攝一切有情之類以爲自體。又世尊言。我不觀見如是種類有情可得。無始世來。經歷生死。長時流轉。不互相爲或父或母兄弟姊妹。若軌範師。若親教師。若餘尊重似尊重者。由是因緣。一切怨品無不皆是我之親品。又怨親品無有決定眞實可得。何以故。親品餘時轉成怨品。怨品餘時轉成親品。是故一切無有決定。故我今者應於一切有情之類皆當發起平等性心。平等性見。及起相似利益意樂安樂意

樂與樂勝解。是名尋思慈愍其相。

復審思擇。我若於彼不饒益者。發生瞋恚。便爲顚倒黑品所攝。是有諍法。廣說如前。我若於彼不起瞋恚。便無顚倒白品所攝。是無諍法。廣說如前。如是名爲尋思慈愍黑品白品。

復審思擇諸過去世求欲得樂有情之類。彼皆過去。我當云何能與其樂。諸現在世有情之類。我今願彼盡未來世。於一切時常受快樂。是名尋思諸慈愍時。

復審思擇此中都無我及有情。或求樂者。或與樂者。唯有諸蘊。唯有諸行。於中假想施設言論。此求樂者。

此與樂者。又彼諸行。業煩惱等以爲因緣。如是名依觀待道理尋思慈愍。若於慈愍善修善習善多修習能斷瞋恚。如是名依作用道理尋思慈愍。如是之義有至教量。我內智見現轉可得。比度量法亦有可得。如是名依證成道理尋思慈愍。又卽此法成立法性難思法性安住法性。謂修慈愍能斷瞋恚。不應思議不應分別。應生勝解。如是名依法爾道理尋思慈愍。是名勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

瑜伽師地論卷第三十

貴池劉周氏施龍銀一百圓敬刊卷二十六至三

十

光緒二十九年秋八月金陵刻經處識

瑜伽師地論卷第三十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之二

云何勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。謂依緣性緣起增上正法聽聞受持增上力故能正了知。如是如是諸法生故彼彼法生。如是如是諸法滅故彼彼法滅。此中都無自在作者生者化者能造諸法。亦無自性士夫中間能轉變者轉變諸法。若能

了知如是等義。是名尋思諸緣起義。復審思擇十二有支。若內若外。而起勝解。是名尋思諸緣起事。復審思擇無明支等。前際無知。後際無知。如是廣說如前。分別緣起支中。是名尋思緣起自相。復審思擇。如是一切緣生諸行。無不皆是本無今有。有已散滅。是故前後皆是無常。皆有生老病死法故。其性是苦。不自在故。中間士夫不可得故。性空無我。是名尋思緣起共相。復審思擇。我若於彼無常苦空無我諸行如實道理。發生迷惑。便爲顛倒黑品所攝。廣說如前。若不迷惑。便無顛倒白品所攝。廣說如前。是名尋思諸緣

起品。復審思擇。於過去世。所得自體無正常性。如是已住。於現在世。所得自體無正常性。如是今住。於未來世。所得自體無正常性。如是當住。是名尋思諸緣起時。復審思擇。唯有諸業及異熟果。其中主宰都不可得。所謂作者及與受者。唯有於法假想建立。謂於無明緣行。乃至生緣老死中。發起假想施設言論。說爲作者及與受者。有如是名。如是種。如是性。如是飲食。如是領受。若苦若樂。如是長壽。如是久住。如是極於壽量邊際。又於此中。有二種果。及二種因。二種果者。一自體果。二受用境界果。二種因者。一牽引因。二

生起因。自體果者。謂於今世諸異熟生六處等法。受用境界果者。謂愛非愛業增上所起六觸所生諸受。牽引因者。謂於二果發起愚癡。愚癡爲先。生福非福及不動行。行能攝受後有之識。令生有芽。謂能攝受識種子故。令其展轉攝受後有名色種子。六處種子。觸受種子。爲令當來生支想所攝識名色六處觸受次第生故。今先攝受彼法種子。如是一切名牽引因。生起因者。謂若領受諸無明觸所生受時。由境界愛生後有愛。及能攝受愛品癡品所有諸取。由此勢力由此功能。潤業種子。令其能與諸異熟果。如是一切

名生起因。由此二因增上力故。便爲三苦之所隨逐。招集一切純大苦蘊。如是名依觀待道理尋思緣起所有道理。復審思擇於是緣性緣起觀中。善修善習善多修習。能斷愚癡。又審思擇如是道理。有至教量有內現證。有比度法。亦有成立法性等義。如是名依作用道理。證成道理。法爾道理。尋思緣起所有道理。是名勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。云何勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。謂依界差別增上正法。聽聞受持增上力故。能正解了一切界義。謂種性義。及種子義。因義。性義。是其

界義。如是名爲尋思界義。又正尋思地等六界內外差別。發起勝解。如是名爲尋思界事。又正尋思地爲堅相。乃至風爲輕動相。識爲了別相。空界爲虛空相。徧滿色相無障礙相。是名尋思諸界自相。又正尋思此一切界。以要言之。皆是無常。乃至無我。是名尋思諸界共相。又正尋思於一合相界差別性不了知者。由界差別所合成身。發起高慢。便爲顛倒黑品所攝。廣說如前。與上相違。便無顛倒白品所攝。廣說如前。如是名爲尋思界品。又正尋思去來今世六界爲緣。得入母胎。如是名爲尋思界時。又正尋思如草木等

眾緣和合。圍繞虛空。數名爲舍。如是六界爲所依故。筋骨血肉。眾緣和合。圍繞虛空。假想等想施設言論。數名爲身。復由宿世諸業煩惱及自種子以爲因緣。如是名依觀待道理尋思諸界差別道理。又正尋思若於如是界差別觀善修善習善多修習。能斷憍慢。又正尋思如是道理。有至教量。有內證智。有比度法。有成立法性。難思法性。安住法性。如是名依作用道理證成道理。法爾道理。尋思諸界差別道理。是名勤修界差別觀者。尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

云何勤修阿那波那念者。尋思六事差別所緣毗鉢

舍那。謂依入出息念增上正法。聽聞受持增上力故。能正了知。於入出息所緣境界繫心了達。無忘明記。是阿那波那念義。如是名爲尋思其義。又正尋思入息出息。在內可得繫屬身故。外處攝故。內外差別。如是名爲尋思其事。又正尋思入息有二。出息有二。若風入內名爲入息。若風出外名爲出息。復正了知。如是爲長入息出息。如是爲短入息出息。如是息徧一切身分。是名尋思諸息自相。又正尋思入息滅已有出息生。出息滅已有入息生。入出息轉繫屬命根及有識身。此入出息及所依止。皆是無常。是名尋思諸

息共相。又正尋思若於如是入息出息不住正念爲惡尋思擾亂其心。便爲顛倒黑品所攝。是有諍法。廣說如前。與上相違。便無顛倒白品所攝。是無諍法。廣說如前。如是名爲尋思其品。又正尋思去來今世入出息轉繫屬身心。身心繫屬入息出息。如是名爲尋思其時。又正尋思此中都無持入息者持出息者入息出息繫屬於彼。唯於從因從緣所生諸行。發起假想施設言論。說有能持入出息者。如是名依觀待道理尋思其理。又正尋思若於如是入出息念善修善習善多修習能斷尋思。又正尋思如是道理有至教

量有內證智有比度法有成立法性難思法性安住法性不應思議不應分別唯應信解如是名依作用道理證成道理法爾道理尋思其理是名勤修阿毘波毘念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那

如是依止淨行所緣尋思六事差別觀已數數於內令心寂靜數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺察彼由奢摩他爲依止故令毗鉢舍那速得清淨復由毗鉢舍那爲依止故令奢摩他增長廣大若依止善巧所緣及淨惑所緣尋思六事差別所緣毗鉢舍那於其自處我後當說

復次此中有九種白品所攝加行。與此相違當知卽是九種黑品所攝加行。云何名爲白品所攝九種加行。一相應加行。二串習加行。三不緩加行。四無倒加行。五應時加行。六解了加行。七無厭足加行。八不捨軛加行。九正加行。由此九種白品所攝加行故。能令其心速疾得定。令三摩地轉更升進。又由此故於所應往地。及隨所應得速疾能往能得。無有稽遲。黑品所攝九種加行。不能令心速疾得定。不令三摩地轉更升進。又由此故於所應往地。及隨所應得極大稽遲。不能速疾往趣獲得。

云何名爲相應加行。謂若貪行者。應於不淨安住其心。若瞋行者。應於慈愍安住其心。若癡行者。應於緣起安住其心。若憍慢行者。應於界差別安住其心。若尋思行者。應於阿那波那念安住其心。若等分行者。或薄塵行者。應隨所樂攀緣一境安住其心。勤修加行。如是名爲相應加行。

云何名爲串習加行。謂於奢摩他毗鉢舍那已曾數習。乃至少分。非於一切皆初修業。所以者何。初修業者。雖於相應所緣境界勤修加行。而有諸蓋數數現行。身心麤重。由是因緣。不能令心速疾得定。如是名

爲串習加行。
云何名爲不緩加行。謂無間方便。殷重方便。勤修觀行。若從定出。或爲乞食。或爲恭敬承事師長。或爲看病。或爲隨順修和敬業。或爲所餘。如是等類諸所作事。而心於彼所作事業不全隨順不全趣向。不全臨入。唯有速疾令事究竟。還復精勤宴坐寂靜。修諸觀行。若有苾芻苾芻尼。鄔波索迦。刹帝利。婆羅門等種種異衆。共相會遇。雖久雜處。現相語儀。而不相續。安立言論。唯樂遠離。勤修觀行。又能如是勇猛精進。謂我於今定當趣證所應證得。不應慢緩。何以故。我有

多種橫死因緣。所謂身中或風或熱。或痰發動。或所飲食不正銷化。住在身中成宿食病。或爲於外蛇蝎蚰蜒百足等類諸惡毒蟲之所蚘螫。或復爲人非人等類之所驚恐。因斯夭沒。於如是等諸橫死處。恆常思惟修無常想。住不放逸。由住如是不放逸故。恆自思惟我之壽命。儻得更經七日。六日。五日。四日。三日。二日。一日。一時半時。須臾。或半須臾。或經食頃。或從入息至於出息。或從出息至於入息。乃至存活經爾所時。於佛聖教精勤作意修習瑜伽。齊爾所時。於佛聖教我當決定多有所作。如是名爲不緩加行。

云何名爲無倒加行。謂如善達修瑜伽行諸瑜伽師之所開悟。卽如是學。於法於義不顚倒取。無有我慢。亦不安住自所見取。無邪僻執。於尊敎誨終不輕毀。如是名爲無倒加行。

云何名爲應時加行。謂於時時間修習止相。於時時間修習觀相。於時時間修習擧相。於時時間修習捨相。又能如實了知其止。止相止時。了知其觀。觀相觀時。了知其擧。擧相擧時。了知其捨。捨相捨時。云何爲止。謂九相心住。能令其心無相無分別。寂靜極寂靜。等住寂止。純一無雜。故名爲止。云何止相。謂有二種。

一所緣相。二因緣相。所緣相者。謂奢摩他品所知事同分影像。是名所緣相。由此所緣。令心寂靜。因緣相者。謂依奢摩他所熏習心。爲令後時奢摩他定皆清淨故。修習瑜伽毗鉢舍那所有加行。是名因緣相。云何止時。謂心掉舉時。或恐掉舉時。是修止時。又依毗鉢舍那所熏習心。爲諸尋思之所擾惱。及諸事業所擾惱時。是修止時。云何爲觀。謂四行三門六事差別所緣觀行。云何觀相。謂有二種。一所緣相。二因緣相。所緣相者。謂毗鉢舍那品所知事同分影像。由此所緣。令慧觀察。因緣相者。謂依毗鉢舍那所熏習心。爲

令後時毗鉢舍那皆清淨故。修習內心奢摩他定所有加行。云何觀時。謂心沈沒時。或恐沈沒時。是修觀時。又依奢摩他所熏習心。先應於彼所知事境如實覺了。故於爾時是修觀時。云何爲舉。謂由隨取一種淨妙所緣境界。顯示勸導慶慰其心。云何舉相。謂由淨妙所緣境界策勵其心。及彼隨順發勤精進。云何舉時。謂心沈下時。或恐沈下時。是修舉時。云何爲捨。謂於所緣心無染汙。心平等性。於止觀品調柔正直任運轉性。及調柔心有堪能性。令心隨與任運作用。云何捨相。謂由所緣令心上捨。及於所緣不發所有

太過精進。云何捨時。謂於奢摩他毗鉢舍那品。所有掉舉心已解脫。是修捨時。如是名爲應時加行。

云何名爲解了加行。謂於如是所說諸相善取善了。善取了已。欲入定時。卽便能入。欲住定時。卽便能住。欲起定時。卽便能起。或時棄捨諸三摩地所行影像。作意思惟諸不定地所有本性。所緣境界。如是名爲解了加行。

云何名爲無厭足加行。謂於善法無有厭足。修斷無廢。於展轉上展轉勝處。多住希求。不唯獲得少小靜定。便於中路而生退屈。於餘所作。常有進求。如是名

爲無厭足加行。
云何名爲不捨軛加行。謂於一切所受學處無穿無缺。雖見少年顏容端正可愛母邑而不取相不取隨好。於食平等。勤修覺悟。少事少業。少諸散亂。於久所作久所說等。能自隨憶。令他隨憶。如是等法說名不捨軛加行。由此諸法。能正隨順心一境性。不捨其軛。令心不散。不令其心馳流外境。不令其心內不調柔。如是名爲不捨軛加行。
云何名正加行。謂於所緣數起勝解。數正除遣。是名正加行。如有勤修不淨觀者。數正除遣於諸不淨。作

意思惟諸不淨相。由隨相行毗鉢舍那而起作意。於所緣境數數除遣。數數現前。其正除遣復有五種。一內攝其心故。二不念作意故。三於餘作意故。四對治作意故。五無相界作意故。當知此中。由九相心住毗鉢舍那而爲上首故。名內攝其心。由於最初背一切相無亂安住故。名不念作意。由緣餘定地境思惟餘定地故。名於餘作意。由思惟不淨對治於淨。乃至思惟阿那波那念對治尋思。思惟虛空界對治諸色故。名對治作意。由於一切相不作意思惟於無相界作意思惟故。名無相界作意。雖徧安立一切所緣。正除

遣相。總有五種。然此義中。正意唯取內攝其心。不念作意。初修業者始修業時。最初全不於所緣境繫縛其心。或於不淨。或復餘處。唯作是念。我心云何得無散亂。無相無分別。寂靜極寂靜。無轉無動。無所希望。離諸作用。於內適悅。如是精勤。於所生起一切外相。無所思惟。不念作意。卽由如是不念作意。除遣所緣。彼於其中修習瑜伽攝受適悅。復行有相有分別不淨等境。云何而行。謂由隨相行隨尋思行隨伺察行毗鉢舍那行彼境界。而非一向精勤修習毗鉢舍那。還捨觀相。復於所緣思惟止行。由是因緣。彼於爾時

於所緣境不捨不取。由於所緣止行轉故。不名爲捨。即於所緣不作相故。無分別故。不名爲取。即由如是內攝其心。除遣所緣。又於其中不取觀相故。於緣無亂。取止行故。而復緣於所知事相。若於所緣唯數勝解不數除遣。即不令彼所有勝解後後明淨究竟而轉。不能往趣乃至現觀所知境事。由數勝解數除遣故。後後勝解展轉明淨究竟而轉。亦能往趣乃至現觀所知境事。譬如世間畫師弟子。初習畫業。先從師所受所學樣。諦觀諦觀。作彼形相。作已作已。尋即除毀。既除毀已。尋復更作。如如除毀。數數更作。如是如

是後後形相轉明轉淨究竟顯現如是正學經歷多時世共推許爲大畫師或墮師數若不數除所作形相卽於其上數數重畫便於形相永無明淨究竟顯期此中道理當知亦爾若於此境起勝解已定於此境復正除遣非於此境正除遣已定於此境復起勝解於狹小境起勝解已卽於狹小而正除遣廣大無量當知亦爾於狹小境正除遣已或於狹小復起勝解或於廣大復起勝解或於無量復起勝解於其廣大及於無量當知亦爾若諸色法所有相貌影像顯現當知是麤變化相似諸無色法假名爲先如所領

受增上力故。影像顯現。如是一切名正加行。

如是九種白品加行。於奢摩他毗鉢舍那。當知隨順。與是相違九種加行。於奢摩他毗鉢舍那。當知違逆。

如是黑品白品差別。建立加行。有十八種。如是名為心一境性。

云何淨障。謂卽如是正修加行諸瑜伽師。由四因緣能令其心淨除諸障。何等為四。一偏知自性故。二偏知因緣故。三偏知過患故。四修習對治故。

云何偏知諸障自性。謂能偏知障有四種。一怯弱障。二蓋覆障。三尋思障。四自舉障。怯弱障者。謂於出離

及於遠離勤修行時所有染汙思慕不樂希望憂惱蓋覆障者謂貪欲等五蓋尋思障者謂欲尋思等染汙尋思自舉障者謂於少分下劣智見安隱住中而自高舉謂我能得餘則不爾乃至廣說如前應知是名徧知諸障自性

云何徧知諸障因緣謂能徧知初怯弱障有六因緣一由先業增上力故或由疾病所擾惱故其身羸劣二太過加行三不修加行四初修加行五煩惱熾盛六於遠離猶未串習徧知蓋覆尋思自舉障因緣者謂於隨順蓋覆尋思及自舉障處所法中非理作意

多分串習。是名蓋覆尋思自舉障之因緣。若不作意思惟不淨。而於淨相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟慈愍。而於瞋相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟明相。而於闇相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟奢摩他相。而於親屬國土不死。昔所曾更歡娛戲笑承奉等事諸惡尋思作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟緣性緣起。而於三世諸行計我我所。不如理想作意思惟。是名此中非理作意。

云何徧知諸障過患。謂徧了知此障有故。於其四種

未證不證已證退失敗壞瑜伽所有加行有染汙住有苦惱住自毀毀他身壞命終生諸惡趣是名徧知諸障過患

云何名爲修習對治謂諸怯弱總用隨念以爲對治由隨念作意慶悅其心令諸怯弱已生除遣未生不生其身羸劣太過加行初修加行用於精進平等通達以爲對治不修加行用恭敬聽聞勤加請問以爲對治煩惱熾盛用不淨等所緣加行以爲對治若未串習即用如是思擇方便以爲對治謂我昔於遠離不串習故今於修習遠離生起怯弱我若於今不習

遠離。於當來世定復如是。故我今者應正思擇。於其遠離。捨不喜樂。修習喜樂。餘蓋覆等非理作意。用彼相違如理作意以爲對治。應知是名修習對治。

又偏了知諸障自性。是能障礙。是能染汙。是黑品攝。是應遠離。能偏了知如是諸障遠離因緣。方可遠離。故應尋求諸障因緣。能偏了知於應遠離不遠離者。有何過患。故應尋求諸障過患。既遠離已。更復尋思如是諸障云何來世當得不生。故應尋求修習對治。由是因緣。能令其心淨除諸障。

當知此中由隨順教有眾多故。毗鉢舍那亦有眾多。

毗鉢舍那有衆多故。令奢摩他亦有衆多。又復卽此毗鉢舍那由所知境無邊際故當知其量亦無邊際。謂由三門及六種事。一一無邊品類差別悟入道理正修行者。如如毗鉢舍那串習清淨增上力故。增長廣大。如是如是能生身心所有輕安。奢摩他品當知亦得增長廣大。如如身心獲得輕安。如是如是於其所緣心一境性轉復增長。如如於緣心一境性轉復增長。如是如是轉復獲得身心輕安。心一境性身心輕安。如是二法展轉相依。展轉相屬。身心輕安。心一境性。如是二法。若得轉依。方乃究竟。得轉依故。於所

知事現量智生。

問。齊何當言究竟獲得不淨觀耶。乃至齊何當言究竟獲得阿那波那念耶。答。以要言之。修觀行者於不淨觀正加行中。親近修習多修習故。若行若住。雖有種種境界現前。雖復觀察所有衆相。而住自性。不由加行。多分不淨行相顯現。非諸淨相。由於不淨善修習故。於能隨順貪欲纏處法。心不趣入。心不愛樂。心不信解。安住於捨。深生厭逆。當於爾時。修觀行者。應自了知。我今已得不淨觀。我今已得所修果。齊此名爲於不淨觀已得究竟。與此相違。當知名爲未得究

竟。如不淨觀。如是慈愍緣性緣起界差別。阿毘波毘念。當知亦爾。於中差別者。謂多分慈心行相顯現。非瞋恚相。於能隨順瞋恚纏處法心不趣入。乃至廣說。多分無常苦空無我行相顯現。非彼常樂身見俱行愚癡行相。於能隨順愚癡纏處法心不趣入。乃至廣說。多分種種界性非一界性身聚差別相想顯現。非身聚想。於能隨順憍慢纏處法心不趣入。乃至廣說。多分內寂靜想。奢摩他想顯現。非戲論想。於能隨順尋思纏處法心不趣入。乃至廣說。

問。齊何當言奢摩他毘鉢舍那二種和合平等俱轉。

由此說名雙運轉道。答若有獲得九相心住中第九相心住。謂三摩呬多。彼用如是圓滿三摩地爲所依止。於法觀中修增上慧。彼於爾時由法觀故。任運轉道。無功用轉。不由加行。毗鉢舍那清淨鮮白。隨奢摩他調柔攝受。如奢摩他道攝受而轉。齊此名爲奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉。由此名爲奢摩他毗鉢舍那雙運轉道。中嗢柁南曰。

相尋思伺察　隨行有三門　義事相品時
理六事差別　初相應加行　次串習無緩
無顛倒應時　解了無厭足　不棄捨善軛

最後正加行。是九應當知。有二品差別。
知自性。因緣。見彼諸過患。正修習對治。
令障得清淨。

云何修作意。謂初修業者始修業時。於如是所安立普徧相中。由一境性及淨諸障離邪加行。學正加行。彼應最初作如是念。我今爲證心一境性及斷喜樂。當勤修習四種作意。何等爲四。一調練心作意。二滋潤心作意。三生輕安作意。四淨智見作意。云何調練心作意。謂由此作意。於可厭患法。令心厭離。是名調練心作意。云何滋潤心作意。謂由此作意。於可欣尚

法。令心欣樂。是名滋潤心作意。云何生輕安作意。謂由此作意。於時時間於可厭法。令心厭離。於時時間於可欣法。令心欣樂。已安住內寂靜無相無分別中一境念轉。由是因緣。對治一切身心麤重。能令一切身心適悅。生起一切身心輕安。是名生輕安作意。云何淨智見作意。謂由此作意。於時時間即用如是內心寂靜為所依止。由內靜心數數加行。於法觀中修增上慧。是名淨智見作意。彼修行者。於時時間於可厭法。令心厭離。如是於漏及漏處法。能令其心生熱等熱。生厭等厭。何等名為可厭患處。略有四種可厭

患處。謂自衰損。及他衰損。現在會遇。正現前時。如理作意數思惟故。成可厭處。若自興盛。及他興盛。過去盡滅。離變壞時。如理作意數思惟故。成可厭處。即彼行者。於時時間。於可欣法。令心欣樂。如是於彼生欣樂故。能令其心極成津潤。融適澄淨。何等名爲可欣尚處。略有三種。可欣尚處。一者三寶。二者學處清淨。尸羅清淨。三者於自所證差別深生信解。心無怯弱。云何隨念三寶令心欣樂。謂作是念。我今善得如是大利。謂蒙如來應正等覺爲我大師。我今善得如是大利。謂善說法毗奈耶中我得出家。我今善得如是

大利。謂我與諸具戒具德忍辱柔和成賢善法同梵行者共爲法侶。我今當得賢善命終。賢善殞歿。當得賢善趣於後世。如是名爲隨念三寶。令心欣樂。云何隨念學處清淨尸羅清淨。令心欣樂。謂作是念。我今善得如是大利。謂於如來應正等覺大師善說法毗奈耶善修正行聲聞眾中。我得與彼同梵行者同戒同學同修慈仁身語意業同其所見同所受用。如是名爲隨念學處清淨尸羅清淨。令心欣樂。謂無悔爲先。發生歡喜。云何於自所證差別深生信解心無怯弱處。令心欣樂。謂作是念。我今有力有所堪能。尸羅

清淨堪爲法器。得與如是同梵行者。同清淨戒。得與有智正至善士。同其所見。我有堪能。精勤修習如是正行。於現法中。能得未得。能觸未觸。能證未證。由是令心生大歡喜。如是名爲於自所證差別深生信解心無怯弱處。令心欣樂。又由前後勇猛精進。已得安住所證差別。由隨念此。復於後時所證差別深生信解。令心欣樂。是名異門。彼修行者。於可厭法調練其心。於能隨順諸漏處法。令心不向。違逆棄背。離隔而住。於可欣法悅潤其心。於出於離所生諸法有親愛故。令心趣向。附著喜樂。和合而住。如是彼心。由厭由

欣二種行相。背諸黑品。向諸白品。易脫而轉。其心如是背諸黑品。由調練心作意故。向諸白品。由滋潤心作意故。於時時間依奢摩他內攝持心。由生輕安作意故。於時時間於法思擇最極思擇周徧尋思周徧伺察。由淨智見作意故。如是彼心於時時間。爲奢摩他毗鉢舍那之所攝受。堪能與彼一切行相一切功德作攝受因。經歷彼彼日夜剎那臘縛須臾逮得升進。譬如黠慧鍛金銀師。或彼弟子。於時時間燒鍊金銀。令其棄捨一切垢穢。於時時間投清泠水。令於彼彼莊嚴具業。有所堪任。調柔隨順。於是黠慧鍛金銀

師。或彼弟子。以其相似妙工巧智善了知已。用作業具。隨其所樂莊嚴具中。種種轉變。如是勤修瑜伽行者。爲令其心棄背貪等一切垢穢。及令棄背染汙憂惱。於可厭法深生厭離。爲令趣向所有清淨善品喜樂。於可欣法發生欣樂。於是行者隨於彼彼欲自安立。或奢摩他品。或毗鉢舍那品。卽於彼彼能善親附。能善和合。無轉無動。隨其所樂種種義中。如所信解皆能成辦。

瑜伽師地論卷第三十一

音釋

毗鉢舍那梵語也此云觀毗賓眉切鉢北末切奢摩他梵語也此云止奢詩遮切軛於革切蛆螯蛆知列切與蜇同螯施虛器切蛆螯並蟲行毒也咽切嗢柁南梵語正云鄔柁南此云自說嗢烏沒切柁徒可切黠胡八切慧也鍛丁貫切鍊也

瑜伽師地論卷第三十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之三

云何初修業者始修業時於修作意如應安立隨所安立正修行時最初觸證於斷喜樂心一境性謂善通達修瑜伽師最初於彼依瑜伽行初修業者如是教誨善來賢首汝等今者應依三種取相因緣或見或聞或心比度增上分別取五種相一厭離相二欣

樂相。三過患相。四光明相。五了別事相。問。若依瑜伽行初修業者是其貪行。由不淨觀方可調伏。云何教彼取五種相。答。應如是教誨。善來賢首。汝等隨所依止彼彼聚落村邑而住於中。若聞所餘彼彼村邑聚落。或男或女。先受安樂後遭苦厄。或彼男女自遭重病。命終殞歿。或彼男女所有知識親戚眷屬遭如是苦。或彼聚落村邑邊際喪失財寶。或是他來彊敵所作。或火所燒。或水所漂。或由惡作而有喪失。或由不善修營事業而有喪失。或由不善處分事業而有喪失。或爲非愛共財得便而有喪失。或由家火而有喪

失。若汝現見非是傳聞。或卽於此村邑聚落。非是所餘村邑聚落。或非是此村邑聚落。亦非他人。卽汝自身先所觸證猛利樂受。後還退失。廣說如前。汝旣如是聞已見已。應當生起深心厭患。如是生死甚爲重苦。所得自體極大艱辛。而於其中有如是等自他衰損差別可得。謂病衰損。壽命衰損。眷屬衰損。財寶衰損。病病法性。死死法性。復有一類淨戒衰損。正見衰損。由是因緣。彼諸衆生於現法中住諸苦惱。於當來世往諸惡趣。諸興盛者。雖現法中住諸安樂。於當來世往諸善趣。而是無常。於彼無常現可證得。若有領

受興盛事者。後時衰損定當現前。諸有領受衰損事者。後時興盛難可現前。諸興盛事。皆是難得易失壞法。如是汝應深心厭患。極善作意。如理受持。如是處所難可保信。我今於是生死流轉未般涅槃未解脫心難可保信。如是衰損興盛二法。勿現我前。勿彼因緣令我墮在如是處所。生起猛利剛彊辛楚不適意苦。卽由此事增上力故。我當至誠喜樂於斷修不放逸。又我如是多安住故。當於無義能作邊際。如是汝應善極作意。如理受持。汝取如是厭離相已。復應精勤取欣樂相。當自觀察所受尸羅。爲善清淨爲不清

淨。我或失念或不恭敬或多煩惱或由無知於諸學處有所違犯。既違犯已。我當如法以其本性增上意樂於諸學處發起深心更不毀犯。我於所作當正應作。於非所作不復當作。以要言之。於諸學處當令增上意樂圓滿。亦令所有加行圓滿。汝於如是正觀察時。若自了知戒蘊清淨。雖不作思。我當發起清淨無悔。然其法爾尸羅淨者。定生如是清淨無悔。若起如是清淨無悔。雖不作思。我起歡悅。然其法爾無有悔者。定生歡悅。如是且於一種歡悅所依處所。汝應生起清淨無悔為先。歡悅。復於除障喜悅處所。當生喜

悅。謂我今者尸羅清淨。有力有能。安住世尊所制學處。於現法中。能得未得。能觸未觸。能證未證。由是處所生喜悅意。若汝獲得前後所證少分差別。卽由如是增上力故。於他圓滿所證差別。謂諸如來或聖弟子。及自後時所證差別。當生信解發喜悅意。如是行相諸適悅意。先名歡悅。今名喜悅。總名悅意。如是名爲取欣樂相。取是相已。復應教授。告言。賢首。汝由如是厭離相故。調鍊其心。復由如是欣樂相故。滋潤其心。汝於斷滅世間貪憂應多安住。隨於彼彼所緣境界勤修加行。或奢摩他品。或毗鉢舍那品。卽於彼彼

所緣境界當令心住內住等住。汝當獲得身心輕安及一境性。汝若如是背諸黑品。向諸白品。由調鍊心滋潤心故。復應數數取過患相。謂於所有諸相尋思及隨煩惱取過患相。言諸相者。謂色等十相。言尋思者。謂欲等八。隨煩惱者。謂貪欲等五。汝應於彼取過患相。如是諸相能令其心作用遽務。如是尋思能令其心思慕躁擾。如是隨煩惱能令其心恆不寂靜。若心作用諸相所作。思慕躁擾尋思所作。恆不寂靜隨煩惱所作。由是令心苦惱而住。是故如是諸相尋思及隨煩惱。是苦非聖。能引無義。令心散動。令心躁擾。

令心染汙。汝應如是取過患相。又汝應依心一境性。心安住性。心無亂性。以六種行正取其相。何等爲六。一無相想。二於無相中無作用想。三無分別想。四於無分別中無所思慕無躁擾想。五寂靜想。六於寂靜中離諸煩惱寂滅樂想。汝取如是過患相已。復應數數取光明相。謂或燈明。或大火明。或日輪明。或月輪明。既取如是光明相已。復詣塚間取青瘀相。廣說乃至取骨鎖相。汝若不能往詣塚間。當取綵畫木石所作如是諸相。取是相已。還所住處。或阿練若。或林樹下。或空閒室。或在大牀。或小繩牀。或草葉座。先洗足

已。結跏趺坐。端身正願。安住背念。先於一境令心不散。繫念在前。復於其中依六種想作意思惟。謂無相想。無分別想。寂靜想。無作用想。無所思慕無躁擾想。離諸煩惱寂滅樂想。又於其中。汝當審諦周徧了知亂不亂相。分明現前。如如審諦周徧了知亂不亂相。如是如是汝能了知諸相尋思隨煩惱中所有亂相。及能了知心一境性。隨六想修諸不亂相。又汝於此亂不亂相。如是如是審諦了知。便能安住一所緣境。亦能安住內心寂止。諸心相續。諸心流注。前後一味。無相無分別。寂靜而轉。又若汝心雖得寂止。由失念

故。及由串習諸相尋思隨煩惱等諸過失故。如鏡中面所緣影像數現在前。隨所生起。卽於其中當更修習不念作意。謂先所見諸過患相增上力故。卽於如是所緣境相。由所修習不念作意除遣散滅。當令畢竟不現在前。賢首當知。如是所緣甚爲微細。難可通達。汝應發起猛利樂欲爲求通達。發勤精進。世尊依此所緣境相。密意說言。汝等苾芻當知衆善。言衆善者。謂於大衆共集會中盛壯美色。卽此衆善最殊勝者。謂於多衆大集會中歌舞倡妓。假使有一智慧丈夫。從外而來。告一人曰。咄哉男子。汝於今者。可持如

是平滿鉢油。勿令灩溢。經歷如是大衆中過。當避其間所有衆善。及諸最勝歌舞倡妓大等生等。今有魁膾露拔利劍隨逐汝行。若汝鉢油一滴墮地。此之魁膾。卽以利劍當斬汝首。斷汝命根。苾芻。汝等於意云何。是持鉢人。頗不作意專心油鉢。拔劍魁膾不平地等而能作意觀視衆善。及諸最勝歌舞倡妓大等生耶。不也世尊。何以故。是持鉢人。旣見魁膾露拔利劍隨逐而行。極大怖畏。專作是念。我所持鉢油旣彌滿。經是衆中極難將度。脫有一滴當墮地者。定爲如是拔劍魁膾當斬我首。斷我命根。是人爾時於彼衆善。

及諸最勝歌舞倡妓大等生等。都不作意思念觀視。唯於油鉢專心作意而正護持。如是苾芻。我諸弟子。恭敬殷重專心憶念。修四念住。當知亦爾。言眾善者。喻能隨順貪欲纏等隨煩惱法。於中最勝歌舞倡妓。喻能隨順尋思戲論躁擾處法。大等生者。喻色相等十種相法。智慧丈夫。喻瑜伽師。平滿油鉢。喻奢摩他所安住心。能令身心輕安潤澤。是奢摩他義。露拔利劍隨行魁膾。喻先所取諸相尋思隨煩惱中諸過患相。專心將護不令鉢油一滴墮地。喻能審諦周徧了知亂不亂相之所攝受奢摩他道。由是能令諸心相

續諸心流注。由精進力無間策發。前後一味無相無分別寂靜而轉。不起一心緣於諸相。或緣尋思及隨煩惱。

是瑜伽師復應如是殷勤教誨於奢摩他初修業者。告言。賢首。汝若如是精勤修習奢摩他道。如是方便。攝受正念。正知俱行。有喜樂心。乃名善修奢摩他道。若復串習諸過失故。不能於中深心喜樂。極大艱辛勵力策發方現前者。還應速疾出無分別所緣境相。於有分別所緣境相繫念在前。如先所取諸不淨相。汝今復應作意思惟。先應用彼唯隨相行毗鉢舍那。

或觀青瘀。或觀膿爛。廣說乃至觀骨觀鎖。或觀骨鎖。汝於如是初修觀時。於一青瘀。廣說乃至於一骨鎖。當起勝解。若於其中已串修習。觀道明淨。於所緣相明了勝解相續轉時。復應於二。於三。於四。於五。於十。二十。三十。四十。五十。或百青瘀。或千青瘀。乃至一切諸方諸維所有青瘀。起無量行徧一切處無間勝解。於中乃至無有容受一杖端處。如於青瘀。如是乃至骨鎖亦爾。汝依如是勝解作意。應當趣入眞實作意。於趣入時應作是念。如我今者勝解所作無量青瘀。廣說乃至無量骨鎖。眞實青瘀乃至骨鎖。其量過此

不可數知。所以者何。從前際來。於彼彼有。彼彼趣中。輪迴生死。我所曾經。命終天歿。所棄屍骸。所起青瘀。廣說乃至所起骨鎖。無量無邊。如是所起。推其前際不可知故。假使有能攝聚如是所棄屍骸。令不壞爛。一切大地亦不容受。於一劫中所棄屍骸。乃至骨鎖。假使有能斂在一處。其聚量等廣大脅山。如從前際後際亦爾。乃至未能作苦邊際。如是汝依勝解作意。應當趣入眞實作意。又非修習如是青瘀乃至骨鎖毗鉢舍那應頓觀察。纔應於一屍骸青瘀起勝解已。尋復令心於內寂靜。乃至於此所緣境相喜樂明淨。

無諸擾惱。不彊勵力。齊爾所時。應於如是屍骸青瘀發起勝解。若纔於此乃至勵力方現在前。爾時於內應修寂靜。如於青瘀。乃至骨鎖當知亦爾。由此道理乃至無量當知亦爾。如是令心內寂靜已。復應發起寂靜勝解。謂從最後無量青瘀。乃至最後無量骨鎖。內略其心方便除遣。安置眾相不顯現中。不全棄捨有分別相。亦不分別。唯卽於此所緣境界安住其心。無相無分別寂靜而轉。彼瑜伽師復應教授。告言賢首。汝先所取諸光明相。於奢摩他品加行中。及於毗鉢舍那品加行中。皆應作意如理思惟。若汝能以光

明俱心照了俱心明淨俱心無闇俱心修奢摩他毗鉢舍那如是乃爲於奢摩他毗鉢舍那道修光明想若有最初於所緣境多不分明數習勝解其相闇昧由是因緣後所修習所有勝解亦不分明雖多串習而相闇昧若有最初於所緣境多分分明數習勝解其相明了由是因緣後所修習轉復分明雖少串習而相明了如是汝由善取如是厭離相故善取如是欣樂相故善取如是奢摩他相故善取如是毗鉢舍那相故善取如是光明相故於時時中內心寂靜於時時中由隨相行毗鉢舍那思擇諸法卽於不淨正

修加行增上力故。於諸念住漸次趣入。將趣入時。汝應先於內身所有三十六物。始從髮毛乃至小便。善取其相。汝應於是自內身中諸不淨物。先當發起不淨勝解。數數發起此勝解已。復令其心於內寂靜。如是名爲於內身中修循身觀。依自身內而發起故。次應於外諸不淨物善取其相。汝當發起青瘀勝解。廣說乃至骨鎖勝解。或狹小勝解。或廣大勝解。或無量勝解。數數發起此勝解已。復令其心於內寂靜。如是名爲於外身中修循身觀。依他外身而發起故。後復應於自身內外諸不淨物善取其相。令心明了。又於

他身內外不淨。善取其相。令心明了。於自所愛。汝當發起。如是勝解。復於死已。出送塚間。至塚間已。棄之在地。棄在地已。至青瘀位。至膿爛位。廣說乃至至骨鎖位。發起勝解。數數發起。此勝解已。復令其心於內寂靜。如是名爲於內外身修循身觀。依自他身若內若外而發起故。汝復應於四無色蘊。由聞思增上力分別取相。於其三分發起勝解。一於奢摩他品。二於無散亂品。三於毗鉢舍那品。於奢摩他品者。謂若汝心於內略時。起無相無分別寂靜想行。及無作用無思慕無躁動離諸煩惱寂滅樂想行。於所緣境無亂

受等四無色蘊。剎那剎那展轉別異。唯是新新而非故故。相續流轉。汝應於此如理思惟發起勝解。如是名爲於內受心法修循受心法觀。於無散亂品者。謂汝於先取諸境界緣諸境界。墮不定地。過去盡滅。及今失念心亂所生諸相尋思隨煩惱境。增上受等四無色蘊。汝應於此如理作意。如是諸法。其性皆是誑幻所作。暫時而有。率爾現前。多諸過患。其性無常。不可保信。汝應如是發起勝解。如是名爲於外受心法修循受心法觀。於毗鉢舍那品者。謂汝善取毗鉢舍那相已。住有相有分別作意。於有分別有相所緣增

上內所生受等四無色蘊。如理作意思惟此法。剎那剎那展轉別異。唯是新新而非故故。相續流轉。如前所說發起勝解。如是名爲於內外受心法修循受心法觀。如是汝由依不淨觀正修加行增上力故。於四念住當得趣入。又汝應於念住加行。時時修習勝奢摩他毗鉢舍那。汝於如是四念住中。安住正念。隨依彼彼村邑聚落邊際而住。於心隨順趣向臨入所緣境界。汝應捨此所緣境相。入彼村邑聚落乞食。應當善避惡象惡馬惡牛惡狗惡蛇惡獸坑澗濠塹株杌毒刺泥水糞穢。及應遠離諸惡威儀。穢坐臥具。汝應

如是善護己身。若於如是諸境界相不應策發諸根。汝應於彼不作功用。善守諸根。若於如是諸境界相應當策發諸根。汝應於彼正作功用。善住正念。令諸煩惱不起現行。汝應如是善護己身。善守諸根。善住正念。於彼作意善知其量受用飲食。又汝應與在家出家說應量語。說應理語。說應時語。說正直語。說寂靜語。一切世間非法言論皆當遠離。雖復宣說如法言論。不應諍競。何以故。若諸士夫補特伽羅。住諍競語互相難詰。其心便住多戲論中。多戲論故。其心掉舉。心掉舉故。心不寂靜。不寂靜故。便令其心遠三摩

地。如是行已。汝應速疾不捨所緣結跏趺坐。於奢摩他毗鉢舍那。如所取相。由恆常作及畢竟作。修瑜伽行。猶如世間鑽火方便。起無間加行。及殷重加行。汝應如是恆常修作畢竟修作。又汝應起如是願心。假使一切贍部洲人。盡贍部洲曾經壽量。今皆總集在我一身。我亦盡此無量壽命。決定於斷瑜伽作意勝奢摩他毗鉢舍那。精進修習時無暫捨。由正了知如是所修瑜伽加行有大勝果大勝利故。何況如是少分壽量。少時存活。雖極遠去。不過百年。委悉算計。但須臾頃。如是汝應隨所教誨。恆常修作畢竟修作。若

爲此義受習於斷。汝於此義必當獲得。汝當最初證得下劣身心輕安心一境性。後當證得世出世間廣大圓滿。初修業者始修業時。善達瑜伽諸瑜伽師。依不淨觀如是教誨。名正教誨。如是修行。名正修行。如說貪行。是不淨觀之所調伏。如是瞋行。是慈愍觀之所調伏。乃至最後尋思行。是阿那波那念之所調伏。如其所應皆當了知。其中差別餘趣入門。我當顯示。依慈愍觀初修業者。於外親品怨品及中庸品善取相已。處如法座。由利益安樂增上意樂俱行定地作意。先於一親一怨一中庸所發起勝解。於此三品由

平等利益安樂增上意樂俱行作意欲與其樂。如是念言。願彼求樂諸有情類。皆當得樂。謂或無罪有喜樂。或無罪無喜樂。次後或於二親。或於三親。或於四親。或於五親十親二十三十。如前乃至徧諸方維。其中親品充滿無間。發起勝解。於中乃至無有容受一杖端處。如於親品。如是於怨及中庸品當知亦爾。又彼不捨慈愍加行。卽由修習如是慈愍。於諸念住能正趣入。云何趣入。謂趣入時。應當發起如是勝解。如彼於我謂親謂怨謂中庸品。我旣欲樂厭背其苦。如是名爲於其內身修循身觀。餘亦於彼

謂親謂怨謂中庸品。如我彼亦欲樂背苦。如是名爲於其外身修循身觀。如我既爾彼諸有情亦復如是。如我自欲求得勝樂彼諸有情亦復如是。彼諸有情與己平等。與己相似。我當與彼利益安樂。如是名爲於內外身修循身觀。此四念住總緣諸蘊爲境界故。當知說名壞緣念住。若修行者但取色相。謂取顯相形相表相於親品怨品及中庸品而起勝解。由此建立唯身念住。彼復依止勝解作意能正趣入眞實作意。謂趣入時起是勝解。我於乃至無量有情發起勝解利益安樂增上意樂。如是我從先際已來所有親

品怨品及中庸品落謝過去諸有情類其數無量甚過今者勝解所作如是過去諸有情類爲我親已復爲我怨爲我怨已復爲我親爲怨親已復爲中庸爲中庸已復爲怨親由是義門一切有情平等平等無有少分親性怨性及中庸性而非眞實由是因緣偏於三品起平等心平等應與利益安樂如從先際如是後際於生死中當復流轉應知亦爾又我於彼先際已來諸有情類未曾發起慈愍之心彼皆過去今起慈愍復有何益但爲除遣自心垢穢令得清淨故起念言當令過去諸有情類皆得安樂諸未來世非

曾有者。亦皆令彼當得安樂。如是趣入眞實作意慈愍住中。諸福滋潤。諸善滋潤。望前所修勝解作意慈愍住中所獲福聚。彼於百分不及此一。彼於千分不及此一。彼於數分算分計分鄔波尼殺曇分不及此一。餘如前說。

又於緣性緣起觀中初修業者。由聞思慧增上力故。分別取相。謂諸有情由有種種無智愚癡。現見無常。妄計爲常。現見不淨。妄計爲淨。現見其苦。妄計爲樂。現見無我。妄計爲我。彼諸有情有如是等種種顚倒。顚倒爲因。於現法受。及後所生諸自體中。發起貪愛。

由貪愛故造作種種生根本業。此煩惱業爲因緣故。感得當來純大苦蘊。彼既善取如是相已。復於其內發起勝解。謂我今此純大苦蘊。亦如是生。又我自體無邊無際。從先際來。初不可知。亦如是生。彼諸有情。去來現在一切自體苦蘊所攝。亦皆如是已生當生。如是緣性緣起正觀。一切皆是眞實作意。更無所餘勝解作意。若於自身現在諸蘊緣性緣生作意思惟。是名於內身受心法住彼循觀。若於他身現在諸蘊緣性緣生作意思惟。是名於外身受心法住彼循觀。若於自他過去未來所有諸蘊緣性緣生作意思惟。

名於內外身受心法住彼循觀。餘如前說。

又於界差別觀初修業者。先取其外所有堅相。所謂大地。山林草木。甎石瓦礫。末尼眞珠。瑠璃螺貝。珊瑚玉等。取彼相已。復於內堅而起勝解。次取其外諸大水相。所謂江河眾流陂湖池沼井等。取彼相已。復於內溼而起勝解。次取其外諸大火相。所謂熱時烈日炎熾。焚燒山澤。災火蔓延。窑室等中所有諸火。取彼相已。復於內煖而起勝解。次取其外諸大風相。所謂東西南北等風。乃至風輪。取彼相已。復於內風而起勝解。次取其外諸大空相。所謂諸方無障無礙。諸聚

色中孔隙窟穴有所容受。善取如是空界相已。於內空界而起勝解。後由聞思增上力故。起細分別。取識界相。所謂內眼處不壞。外色處現前。若無能生作意正起。所生眼識亦不得生。與是相違。眼識得生。如是乃至意法意識。當知亦爾。取是相已。次起勝解。了知如是四大身中。有一切識諸種子界種性自性。又於如是四大種中。先起支節麤大勝解。後起分析種種細分微細勝解。如是漸次分析。乃至向遊塵量。如是漸漸乃至極微而起勝解。一一支分。尚起無量最極微塵積集勝解。何況身中一切支分。如是名爲界差

別觀中分析諸色界差別邊際微細勝解。次於空界。先當發起所有麤大空界勝解。所謂眼耳鼻喉筒等種種竅穴。由是吞咽。於是吞咽。既吞咽已。由是下分不淨流出。次後漸漸發起種種微細勝解。乃至身中一切微細諸毛孔穴。皆悉了知。後於識界。漸漸發起所依所緣及以作意。三世時分品類差別無量勝解。卽於識界起勝解時。由諸所依所緣勝解。分析識界。亦於十種所造諸色而起勝解。如諸大種微細分析。此亦如是。若於自身各別諸界而起勝解。是名於內諸念住中住彼循觀。若於其餘非有情數所有諸界

而起勝解。是名於外住彼循觀。若於其餘諸有情數所有諸界而起勝解。名於內外住彼循觀。復有異門。謂於己身而起勝解。臨捨命時。如前廣說至青瘀位。或復膿爛。卽於膿爛發起種種流出勝解。漸漸膿流。展轉增廣。乃至大海大地邊際。膿悉充滿。發起如是膿勝解已。次復發起火燒勝解。謂此身分無量無邊品類差別。爲大火聚無量無邊品類燒燼。火旣滅已。復起餘骨餘灰勝解。復起無量無邊勝解。碎此骨灰以爲細末。復起無量大風勝解。飄散此末徧諸方維。旣飄散已。不復觀見所飄骨灰。及能飄風。唯觀有餘

渺茫空界。如是由其勝解作意。依於內外不淨加行。入界差別。於其身相住循身觀。從是趣入眞實作意。謂由如是勝解作意。於內外身住循身觀。由勝解力。我此所作無量無邊水界火界地界風界虛空界相。我從無始生死流轉所經諸界無量無邊甚過於此。謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡。及由親友財寶祿位離散失壞。悲泣雨淚。又飲母乳。又由作賊擁逼劫掠穿牆解結。由是因緣遭無量度截手刖足。斬頭劓鼻種種解割身諸支節。由是因緣血流無量。如是所有淚乳血攝水界水聚。四大海水皆悉盈滿。於百分中

不及其一。廣說如前。又於諸有諸趣死生。經無量火焚燒屍骸。如是火聚亦無比況。又經無量棄捨骸骨。狼籍在地。亦無比況。又經無量風界生滅。分析屍骸。亦無比況。又經無量諸屍骸中眼等竅穴。又經無量諸識流轉。後後屍骸新新發起。乃至今者最後屍骸。諸識流轉。如是安立後際諸趣期限無定。如是乃至無量識界。

又於阿那波那念正加行中初修業者。先於舍宅前後窗門。或打鐵師。或鍛金銀師。吹筒囊袋。或外風聚入出往來。善取相已。由緣於內入出息念。於入出息

而起勝解。彼復先於微細息風經心胃處臚穴往來而起勝解。然後漸漸於眾多風而起勝解。所謂乃至一切毛孔風皆隨入而起勝解。如是所有一切身分。風聚所隨。風聚所攝。風聚藏隱。無量風聚於中積集。如妒羅縣或疊絮等。諸輕飄物。於是諸相而起勝解。彼若於內入息出息流轉不絕作意思惟。爾時名爲於其內身住循身觀。若復於他死屍骸中青瘀等位。入息出息流轉斷絕作意思惟。爾時名爲於其外身住循身觀。若復於自臨欲死時而起勝解。或於未死入息出息無有流轉而起勝解。或於已死入息出息

無有流轉而起勝解。由法爾故。爾時名爲於內外身住循身觀。徧於一切正加行中。應修如是上品助伴。上品所攝無倒加行。所餘一切如前應知。

如是所有初修業者。蒙正教誨。修正行時。安住熾然。正知具念。調伏一切世間貪憂。若於如是正加行中。恆常修作畢竟修作無倒作意。非諠雜等所能動亂。是名熾然。若於如是正加行中。修奢摩他毗鉢舍那。審諦了知亂不亂相。如是名爲正知具念。若能善取諸厭離相諸欣樂相。如是乃名調伏一切世間貪憂。由是因緣宣說彼能安住熾然。乃至調伏世間貪憂。

先發如是正加行時心一境性身心輕安微劣而轉難可覺了復由修習勝奢摩他毗鉢舍那身心澄淨身心調柔身心輕安即前微劣心一境性身心輕安漸更增長能引彊盛易可覺了心一境性身心輕安謂由因力展轉引發方便道理彼於爾時不久當起彊盛易了身心輕安心一境性如是乃至有彼前相於其頂上似重而起非損惱相即由此相於內起故能障樂斷諸煩惱品心麤重性皆得除滅能對治彼心調柔性心輕安性皆得生起由此生故有能隨順起身輕安風大偏增衆多大種來入身中因此大種

入身中故。能障樂斷諸煩惱品身麤重性皆得除遣。
能對治彼身調柔性身輕安性徧滿身中狀如充溢。
彼初起時。令心踊躍。令心悅豫。歡喜俱行。令心喜樂。
所緣境性。於心中現。從此已後。彼初所起輕安勢力。
漸漸舒緩。有妙輕安隨身而行。在身中轉。由是因緣。
心踊躍性漸次退減。由奢摩他所攝持故。心於所緣
寂靜行轉。從是已後。於瑜伽行初修業者。名有作意。
始得墮在有作意數。何以故。由此最初獲得色界定
地所攝少分微妙正作意故。由是因緣。名有作意。得
此作意初修業者。有是相狀。謂已獲得色界所攝少

分定心。獲得少分身心輕安心一境性。有力有能。善修淨惑所緣加行。令心相續滋潤而轉。爲奢摩他之所攝護。能淨諸行。雖行種種可愛境中猛利貪纏亦不生起。雖少生起。依止少分微劣對治。暫作意時即能除遣。如可愛境。可憎可愚。可生憍慢可尋思境當知亦爾。宴坐靜室。暫持其心。身心輕安疾疾生起。不極爲諸身麤重性之所逼惱。不極數起諸蓋現行。不極現行思慕不樂憂慮俱行諸想作意。雖從定起。出外經行。而有少分輕安餘勢隨身心轉。如是等類當知是名有作意者清淨相狀。

瑜伽師地論卷第三十二

音釋

殞歿 殞羽敏切歿也 塚 展勇切墳也 瘀 依倨切氣血壅也 灩溢 灩以贍切溢七質切灩溢水盈滿貌 濠 胡高切城下池也 塹 七豔切遶城水也 鑽 祖官切穿也 甎 朱遄切 礫 郎擊切小石也 窑 餘昭切燒瓦窑也 隙 綺戟切罅也 析 先擊切分也 竅 苦弔切穴也 燼 徐刃切火餘也 刖 魚厥切斷足也 劓 魚記切刑鼻也 橐 蒲拜切吹火韋囊也 諠 丙諠許元切譁也 丙 奴教切不靜也

瑜伽師地論卷第三十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之一

復次此嗢柁南曰。

七作意離欲　及諸定廣辯　二定五神通

生差別諸相　觀察於諸諦　如實而通達

廣分別於修　究竟爲其後

已得作意諸瑜伽師。已入如是少分樂斷。從此已後。

唯有二趣。更無所餘。何等爲二。一者世間。二出世間。彼初修業諸瑜伽師。由此作意。或念我當往世間趣。或念我當往出世趣。復多修習。如是作意。如如於此極多修習。如是如是所有輕安心一境性經歷彼彼日夜等位。轉復增廣。若此作意堅固相續彊盛而轉。發起清淨所緣勝解。於奢摩他品及毗鉢舍那品善取其相。彼於爾時。或樂往世間道發起加行。或樂往出世道發起加行。

問。此中幾種補特伽羅。卽於現法樂往世間道發起加行。非出世道。答。略有四種補特伽羅。何等爲四。一

一切外道。二於正法中根性贏劣。先修正行。三根性雖利。善根未熟。四一切菩薩。樂當來世證大菩提。非於現法。如是四種補特伽羅。於現法中樂往世間道發起加行。此樂往世間道發起加行者。復有二種。一者具縛。謂諸異生。二不具縛。謂諸有學。此復云何。謂先於欲界觀爲麤性。於初靜慮若定若生觀爲靜性。發起加行離欲界欲。如是乃至發起加行離無所有處欲。當知亦爾。又依靜慮等能引無想定等。及發五神通等。又卽依此若生若相。皆當廣說。

爲離欲界欲勤修觀行諸瑜伽師。由七作意。方能獲

得離欲界欲。何等名爲七種作意。謂了相作意。勝解作意。遠離作意。攝樂作意。觀察作意。加行究竟果作意。

云何名爲了相作意。謂若作意。能正覺了欲界麤相。初靜慮靜相。云何覺了欲界麤相。謂正尋思欲界六事。何等爲六。一義。二事。三相。四品。五時。六理。

云何尋思諸欲麤義。謂正尋思如是諸欲。有多過患。有多損惱。有多疲癃。有多災害。於諸欲中多過患義。廣說乃至多災害義。是名麤義。

云何尋思諸欲麤事。謂正尋思於諸欲中有內貪欲。

於諸欲中有外貪欲。

云何尋思諸欲自相。謂正尋思此爲煩惱欲。此爲事欲。此復三種。謂順樂受處。順苦受處。順不苦不樂受處。順樂受處。是貪欲依處。是想心倒依處。順苦受處。是瞋恚依處。是忿恨依處。順不苦不樂受處。是愚癡依處。是覆惱誑諂無慙無愧依處。是見倒依處。卽正尋思如是諸欲。極惡諸受之所隨逐。極惡煩惱之所隨逐。是名尋思諸欲自相。云何尋思諸欲共相。謂正尋思此一切欲。生苦老苦。廣說乃至求不得苦。等所隨逐。等所隨縛。諸受欲者。於圓滿欲驅迫而轉。亦未

解脫生等法故。雖彼諸欲勝妙圓滿而暫時有。是名尋思諸欲共相。

云何尋思諸欲麤品。謂正尋思如是諸欲。皆墮黑品。猶如骨鎖。如凝血肉。如草炬火。如一分炭火。如大毒蛇。如夢所見。如假借得諸莊嚴具。如樹端果。追求諸欲諸有情類。於諸欲中。受追求所作苦。受防護所作苦。受親愛失壞所作苦。受無厭足所作苦。受不自在所作苦。受惡行所作苦。如是一切如前應知。如世尊說。習近諸欲。有五過患。謂彼諸欲。極少滋味。多諸苦惱。多諸過患。又彼諸欲。於習近時。能令無厭。能令無

足能令無滿。又彼諸欲常爲諸佛及佛弟子賢善正行正至善士以無量門呵責毀訾。又彼諸欲於習近時能令諸結積集增長。又彼諸欲於習近時我說無有惡不善業而不作者。如是諸欲令無厭足。多所共有。是非法行惡行之因。增長欲愛。智者所離。速趣銷滅。依託衆緣。是諸放逸危亡之地。無常虛僞妄失之法。猶如幻化。誑惑愚夫。若現法欲。若後法欲。若天上欲。若人中欲。一切皆是魔之所行。魔之所住。於是處所能生無量依意所起惡不善法。所謂貪瞋及憤諍等。於聖弟子正修學時能爲障礙。由如是等差別因

緣。如是諸欲多分墮在黑品所攝。是名尋思諸欲麤品。

云何尋思諸欲麤時。謂正尋思如是諸欲。去來今世於常常時。於恒恒時。多諸過患。多諸損惱。多諸疫癘多諸災害。是名尋思諸欲麤時。

云何尋思諸欲麤理。謂正尋思如是諸欲。由大資糧由大追求。由大劬勞。及由種種無量差別工巧業處。方能招集。生起增長。又彼諸欲。雖善生起。雖善增長。一切多爲外攝受事。謂父母妻子奴婢作使親友眷屬。或爲對治自內有色麤重四大。糜飯長養。常須覆

蔽。沐浴按摩。壞。斷離散銷滅法身。隨所生起種種苦惱。食能對治諸飢渴苦。衣能對治諸寒熱苦。及能覆蔽可慙羞處。臥具能治諸勞睡苦。及能對治經行住苦。病緣醫藥能治病苦。是故諸欲。唯能對治隨所生起種種苦惱。不應染著而受用之。唯應正念。譬如重病所逼切人。爲除病故服雜穢藥。又彼諸欲有至教量證有麤相。又彼諸欲如是如是所有麤相。我亦於內現智見轉。又彼諸欲有比度量知有麤相。又彼諸欲從無始來本性麤穢。成就法性。難思法性。不應思議。不應分別。是名尋思諸欲麤理。

如是名爲由六種事覺了欲界諸欲麤相。復能覺了初靜慮中所有靜相。謂欲界中一切麤性。於初靜慮皆無所有。由離欲界諸麤性故。初靜慮中說有靜性。是名覺了初靜慮中所有靜相。卽由如是定地作意。於欲界中了爲麤相。於初靜慮了爲靜相。是故名爲了相作意。

卽此作意當言猶爲聞思間雜。彼旣如是如理尋思。了知諸欲是其麤相。知初靜慮是其靜相。從此已後。超過聞思。唯用修行。於所緣相發起勝解。修奢摩他毗鉢舍那。旣修習已。如所尋思麤相靜相數起勝解。

如是名爲勝解作意。
卽此勝解善修善習善多修習爲因緣故。最初生起斷煩惱道。卽所生起斷煩惱道俱行作意。此中說名遠離作意。
由能最初斷於欲界先所應斷諸煩惱故。及能除遣彼煩惱品麤重性故。從是已後。愛樂於斷愛樂遠離。於諸斷中見勝功德。觸證少分遠離喜樂。於時時間欣樂作意而深慶悅。於時時間厭離作意而深厭患。爲欲除遣惛沈睡眠掉擧等故。如是名爲攝樂作意。
彼由如是樂斷樂修。正修加行善品任持。欲界所繫

諸煩惱纏。若行若住不復現行。便作是念。我今爲有於諸欲中貪欲煩惱不覺知耶。爲無有耶。爲審觀察如是事故。隨於一種可愛淨相作意思惟。猶未永斷諸隨眠故。思惟如是淨妙相時。便復發起隨習近心。趣習近心。臨習近心。不能住捨。不能厭毀制伏違逆。彼作是念。我於諸欲猶未解脫。其心猶未正得解脫。我心仍爲諸行制伏。如水被持。未爲法性之所制伏。我今復應爲欲永斷餘隨眠故。心勤安住樂斷樂修。如是名爲觀察作意。

從此倍更樂斷樂修。修奢摩他毗鉢舍那。鄭重觀察

修習對治。時時觀察。先所已斷。由是因緣。從欲界繫一切煩惱。心得離繫。此由暫時伏斷方便。非是畢竟永害種子。當於爾時初靜慮地前加行道。已得究竟一切煩惱對治作意。已得生起。是名加行究竟作意。從此無間。由是因緣證入根本初靜慮定。卽此根本初靜慮定俱行作意。名加行究竟果作意。

又於遠離攝樂作意現在轉時。能適悅身。離生喜樂。於時時間微薄現前。加行究竟作意轉時。卽彼喜樂轉復增廣。於時時間深重現前。加行究竟果作意轉時。離生喜樂偏諸身分。無不充滿無有間隙。彼於爾

時遠離諸欲。遠離一切惡不善法。有尋有伺離生喜樂。於初靜慮圓滿五支。具足安住。名住欲界對治修果。名隨證得離欲界欲。

又了相作意於所應斷能正了知。於所應得能正了知。爲斷應斷爲得應得。心生希願。勝解作意。爲斷爲得正發加行。遠離作意。能捨所有上品煩惱。攝樂作意。能捨所有中品煩惱。觀察作意。能於所得離增上慢。安住其心。加行究竟作意。能捨所有下品煩惱。加行究竟果作意。能正領受彼諸作意善修習果。

又若了相作意若勝解作意總名隨順作意。厭壞對

治俱行。若遠離作意。若加行究竟作意總名對治作意。斷對治俱行。若攝樂作意名對治作意。及順清淨作意。若觀察作意名順觀察作意。如是其餘四種作意當知攝入六作意中。謂隨順作意。對治作意。順清淨作意。順觀察作意。

如初靜慮定有七種作意。如是第二第三第四靜慮定。及空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處定。當知各有七種作意。若於有尋有伺初靜慮地覺了麤相。於無尋無伺第二靜慮地覺了靜相。爲欲證入第二靜慮。應知是名了相作意。謂已證入初靜慮

定已得初靜慮者於諸尋伺觀爲麤性能正了知若在定地於緣最初率爾而起忽務行境麤意言性是名爲尋卽於彼緣隨彼而起隨彼而行徐歷行境細意言性是名爲伺又正了知如是尋伺是心法性心生時生共有相應同一緣轉又正了知如是尋伺依內而生外處所攝又正了知如是一切過去未來現在所攝從因而生從緣而生或增或減不久安住暫時而有率爾現前令心躁擾令心散動不靜行轉求上地時苦住隨逐是故皆是黑品所攝隨逐諸欲離生喜樂少分勝利隨所在地自性能令有如是相於

常常時於恆恆時有尋有伺心行所緣躁擾而轉不得寂靜以如是等種種行相於諸尋伺覺了麤相又正了知第二靜慮無尋無伺如是一切所說麤相皆無所有是故宣說第二靜慮有其靜相彼諸麤相皆遠離故爲欲證入第二靜慮隨其所應其餘作意如前應知如是乃至爲欲證入非想非非想處定於地地中隨其所應當知皆有七種作意又彼麤相徧在一切下地皆有下從欲界展轉上至無所有處當知麤相略有二種謂諸下地苦住增上望上所住不寂靜故及諸壽量時分短促望上壽量轉減少故此二

麤相。由前六事如其所應。當正尋思。隨彼彼地樂離欲時。如其所應於次上地尋思靜相。漸次乃至證得加行究竟果作意。

復次此中離欲者。欲有二種。一者煩惱欲。二者事欲。離有二種。一者相應離。二者境界離。離惡不善法者。煩惱欲因所生種種惡不善法。卽身惡行。語惡行等。持杖持刀鬪訟諍競。諂誑詐僞起妄語等。由斷彼故。說名爲離惡不善法。有尋有伺者。由於尋伺未見過失。自地猶有對治欲界諸善尋伺。是故說名有尋有伺。所言離者。謂已獲得加行究竟作意故。所言生者。

由此爲因。由此爲緣。無間所生。故名離生。言喜樂者。謂已獲得所希求義。及於喜中未見過失。一切麤重已除遣故。及已獲得廣大輕安。身心調暢有堪能故。說名喜樂。所言初者。謂從欲界最初上進創首獲得。依順次數。說名爲初。言靜慮者。於一所緣繫念寂靜。正審思慮。故名靜慮。言具足者。謂已獲得加行究竟果作意故。言安住者。謂於後時由所修習多成辦故。得隨所樂。得無艱難。得無梗澁。於靜慮定。其心晝夜能正隨順。趣向臨入。隨所欲樂。乃至七日七夜能正安住。故名安住。

復次於有尋有伺三摩地相。心能棄捨。於無尋無伺三摩地相繫念安住。於諸忽務所行境界。能正遠離。於不忽務所行境界。安住其心。一味寂靜極寂靜轉。是故說言尋伺寂靜故。內等淨故。又彼卽於無尋無伺三摩地中串修習故。超過尋伺有間缺位。能正獲得無間缺位。是故說言心一趣故。無尋無伺者。一切尋伺悉皆斷故。所言定者。謂已獲得加行究竟作意故。所言生者。由此爲因。由此爲緣。無間所生。故名定生。言喜樂者。謂已獲得所希求義。又於喜中未見過失。有欣有喜。一切尋伺初靜慮地諸煩惱品所有麤

重皆遠離故。能對治彼廣大輕安身心調柔有堪能樂所隨逐故。名有喜樂。依順次數。此為第二。如是一切如前應知。

復次彼於喜相深見過失。是故說言於喜離欲。又於爾時遠離二種亂心災患。能於離喜第三靜慮攝持其心。第二靜慮已離尋伺。今於此中復離於喜。是故說言安住於捨。如是二法能擾亂心障無間捨。初靜慮中有尋伺故。令無間捨不自在轉。第二靜慮由有喜故。令無間捨不自在轉。是故此捨。初二靜慮說名無有。由是因緣修靜慮者。第三靜慮方名有捨。由有

捨故。如如安住所有正念。如是如是彼喜俱行想及作意不復現行。若復於此第三靜慮不善修故。或時失念。彼喜俱行想及作意時復現行。尋卽速疾以慧通達。能正了知。隨所生起。能不忍受。方便棄捨。除遣變吐。心住上捨。是故說有正念正知。彼於爾時住如是捨。正念正知。親近修習多修習故。令心踊躍。俱行喜受便得除滅。離喜寂靜最極寂靜。與喜相違心受生起。彼於爾時色身意身領納受樂及輕安樂。是故說言有身受樂。第三靜慮已下諸地無如是樂及無間捨。第三靜慮已上諸地此無間捨雖復可得而無

有樂。下地樂捨俱無有故。上地有捨而無樂故。是故說言於是處所。謂第三靜慮諸聖宣說。謂依於此。已得安住補特伽羅。具足捨念及以正知。住身受樂。第三靜慮具足安住。言諸聖者。謂佛世尊及佛弟子。

復次此中對治種類勢相似故。略不宣說樂斷對治。但說對治所作樂斷。何等名爲此中對治。所謂捨念及以正知。由卽於此數修習故。便能棄捨令不出離第三靜慮。第三靜慮地中勝樂。是故說言由樂斷故。修靜慮者。卽於爾時所有苦樂皆得超越。由是因緣若先所斷若今所斷。總集說言樂斷苦斷。先喜憂沒。

謂入第四靜慮定時樂受斷故。入第二靜慮定時苦受斷故。入第三靜慮定時喜受沒故。入初靜慮定時憂受沒故。今於此中且約苦樂二受斷故說有所餘非苦樂受是故說言彼於爾時不苦不樂從初靜慮一切下地災患已斷謂尋伺喜樂入息出息由彼斷故此中捨念清淨鮮白由是因緣正入第四靜慮定時心住無動一切動亂皆悉遠離是故說言捨念清淨第四等言如前所說初靜慮等應知其相

復次以於虛空起勝解故所有青黃赤白等相應顯色想由不顯現故及厭離欲故皆能超越是故說言

色想出過故。由不顯現超越彼想以爲因故。所有種種衆多品類。因諸顯色和合積集。有障礙想。皆得除遣。是故說言有對想滅沒故。由遠離彼想以爲因故。所有於彼種種聚中差別想轉。謂飲食瓶衣乘莊嚴具城舍軍園山林等想。於是一切不作意轉。是故說言種種想不作意故。除遣如是有色有對種種想已。起無邊想虛空勝解。是故說言入無邊空。由已超過近分加行究竟作意。入上根本加行究竟果作意定。是故說言空無邊處具足安住。當知此中依於近分。乃至未入上根本定。唯緣虛空。若已得入上根本定。

亦緣虛空。亦緣自地所有諸蘊。又近分中。亦緣下地所有諸蘊。

復次若由此識。於無邊空發起勝解。當知此識。無邊空相勝解相應。若有欲入識無邊處。先捨虛空無邊處想。即於彼識次起無邊行相勝解。爾時超過近分根本空無邊處。是故說言超過一切空無邊處。入無邊識。由彼超過識無邊處所有近分。乃至加行究竟作意。入上根本加行究竟果作意定。是故說言識無邊處具足安住。

復次從識無邊處求上進時。離其識外更求餘境。都

無所得。謂諸所有或色非色相應境性。彼求境界無所得時。超過近分及以根本識無邊處。發起都無餘境勝解。此則名爲於無所有假想勝解。卽於如是假想勝解多修習故。便能超過無所有處一切近分。乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切識無邊處無少所有。無所有處具足安住。

復次從無所有處求上進時。由於無所有處想起麤想故。便能棄捨無所有處想。由是因緣。先入無所有處定時。超過一切有所有想。今復超過無所有想。是

故說言非有想。謂或有所有想。或無所有想。非無想。謂非如無想及滅盡定。一切諸想。皆悉滅盡。唯有微細想。緣無相境轉。是故說言非想非非想。卽於此處起勝解時。超過一切近分根本無所有處。及非想非非想處近分。乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切無所有處。於非想非非想處具足安住。

復次此中入靜慮定時。其身相狀如處室中。入無色定時。其身相狀如處虛空。當知此中由奢摩他相。安住上捨。勤修加行。

復次依靜慮等當知能入二無心定。一者無想定。二者滅盡定。無想定者。唯諸異生。由棄背想作意方便能入。滅盡定者。唯諸聖者。由止息想受作意方便能入。如是二定。由二作意方便能入。謂無想定。由棄背想作意以爲上首。勤修加行。漸次能入。若滅盡定。由從非想非非想處欲求上進。暫時止息所緣作意以爲上首。勤修加行。漸次能入。若諸異生作如是念。諸想如病。諸想如癰。諸想如箭。唯有無想寂靜微妙。攝受如是背想作意。於所生起一切想中。精勤修習不念作意。由此修習爲因緣故。加行道中是有心位。入

定無間心不復轉。如是出離想作意爲先。已離偏淨貪未離廣果貪。諸心心法滅。是名無想定。由是方便證得此定。若諸聖者已得非想非非想處。復欲暫時住寂靜住。從非有想非無想處心求上進。心上進時。求上所緣竟無所得。無所得故。滅而不轉。如是有學已離無所有處貪。或阿羅漢求暫住想作意爲先。諸心心法滅。是名滅盡定。由是方便證得此定。

復次依止靜慮發五通等。云何能發。謂靜慮者。已得根本清淨靜慮。卽以如是清淨靜慮爲所依止。於五通增上正法聽聞受持。令善究竟。謂於神境通。宿住

通。天耳通。死生智通。心差別通等。作意思惟。復由定地所起作意。了知於義。了知於法。由了知義了知法故。如是如是修治其心。由此修習多修習故。有時有分。發生修果五神通等。又卽如是了知於義了知於法。爲欲引發諸神通等。修十二想。何等十二。一輕舉想。二柔輭想。三空界想。四身心符順想。五勝解想。六先所受行次第隨念想。七種種品類集會音聲想。八光明色相想。九煩惱所作色變異想。十解脫想。十一勝處想。十二徧處想。

輕舉想者。謂由此想於身發起輕舉勝解。如妒羅縣。

或如曼絮。或似風輪。發起。如是輕勝解已。由勝解作意於彼彼處飄轉其身。謂從牀上飄置几上。復從几上飄置牀上。如是從牀飄置草座。復從草座飄置於牀。

柔輭想者。謂由此想於身發起柔輭勝解。或如絲囊。或如毛毳。或如熟練。此柔輭想長養攝受前輕舉想。於攝受時。令輕舉想增長廣大。

空界想者。謂由此想。先於自身發起輕舉柔輭二勝解已。隨所欲往。若於中間有諸色聚能為障礙。爾時便起勝解作意。於彼色中作空勝解。能無礙往。

身心符順想者。謂由此想或以其心符順於身或以其身符順於心。由此令身轉轉輕舉。轉轉柔輭。轉轉堪任。轉轉光潔。隨順於心。繫屬於心。依心而轉。

勝解想者。謂由此想遠作近解。近作遠解。麤作細解。細作麤解。地作水解。水作地解。如是一一差別大種展轉相作。廣如變化所作勝解。或色變化。或聲變化。由此五想修習成滿。領受種種妙神境通。或從一身示現多身。謂由現化勝解想故。或從多身示現一身。謂由隱化勝解想故。或以其身於諸牆壁垣城等類厚障隔事。直過無礙。或於其地出沒如水。或於其水

斷流往返履上如地或如飛鳥結跏趺坐騰颺虛空或於廣大威德勢力日月光輪以手捫摸或以其身乃至梵世自在迴轉當知如是種種神變皆由輕舉柔輭空界身心符順想所攝受勝解想故隨其所應一切能作此中以身於其梵世略有二種自在迴轉一者往來自在迴轉二於梵世諸四大種一分造色如其所樂隨勝解力自在迴轉

先所受行次第隨念想者謂由此想從童子位迄至於今隨憶念轉自在無礙隨彼彼位若行若住若坐若臥廣說一切先所受行隨其麤略次第無越憶念

了知。於此修習多修習故。證得修果。於無量種。宿世所住。廣說乃至所有行相。所有宣說。皆能隨念。

種種品類集會音聲想者。謂由此想。偏於彼彼村邑聚落。或長者衆。或邑義衆。或餘大衆。或廣長處。或家或室。種種品類諸衆集會。所出種種雜類音聲。名諠噪聲。或於大河衆流激湍波浪音聲。善取其相。以修所成定地作意。於諸天人若遠若近聖非聖聲。力勵聽採。於此修習多修習故。證得修果。清淨天耳。由是能聞人間天上若遠若近一切音聲。

光明色相想者。謂於如前所說種種諸光明相。極善

取已。卽於彼相作意思惟。又於種種諸有情類。善不善等業用差別。善取其相。卽於彼相作意思惟。是名光明色相想。於此修習多修習故。證得修果死生智通。由是清淨天眼通故。見諸有情。廣說乃至身壞已後往生善趣天世間中

煩惱所作色變異想者。謂由此想於貪恚癡忿恨覆惱誑諂慳嫉及以憍害無慙無愧諸餘煩惱及隨煩惱纏繞其心諸有情類種種色位色相變異解了分別。如是色類有貪欲者有色分位色相變異。謂諸根躁擾諸根掉舉言常含笑。如是色類有瞋恚者有色

分位色相變異。謂面恒顰蹙語音謇澁。言常變色。如是色類有愚癡者。有色分位色相變異。謂多分瘖瘂事義闇昧。言不辯了。語多下俚。由如是等行相流類。廣說乃至無慙愧等所纏繞者。有色分位色相變異。善取其相。復於彼相作意思惟。於此修習多修習故。發生修果心差別智。由此智故。於他有情補特伽羅。隨所尋思隨所伺察心意識等。皆如實知。

解脫勝處遍處想者。如前三摩呬多地應知修相。由於此想親近修習多修習故。能引最勝諸聖神通。若變事通。若化事通。若勝解通。及能引發無諍願智。四

無礙解。謂法無礙解。義無礙解。辭無礙解。辯無礙解等種種功德。

又聖非聖二神境通有差別者。謂聖神通。隨所變事。隨所化事。隨所勝解。一切皆能如實成辦。無有改異。堪任有用。非聖神通不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用。當知如是十二種想。親近修習多修習故。隨其所應便能引發五種神通。及能引發不共異生如其所應諸聖功德。

復次此中於初靜慮下中上品善修習已。隨其所應當生梵眾天。梵輔天。大梵天。眾同分中。於第二靜慮

下中上品善修習已隨其所應當生少光天無量光天光淨天衆同分中於第三靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少淨天無量淨天徧淨天衆同分中於第四靜慮下中上品善修習已隨其所應當生無雲天福生天廣果天衆同分中若不還者以無漏第四靜慮間雜熏修有漏第四靜慮卽於此中下品中品上品上勝品上極品善修習已隨其所應當生五淨居天衆同分中謂無煩無熱善現善見色究竟天若於空處識處無所有處非想非非想處下中上品善修習已當生空處識處無所有處非想非非想

處。隨行天眾同分中。由彼諸天無有形色。是故亦無處所差別。然住所作有其差別。於無想定善修習已。當生無想有情天眾同分中。

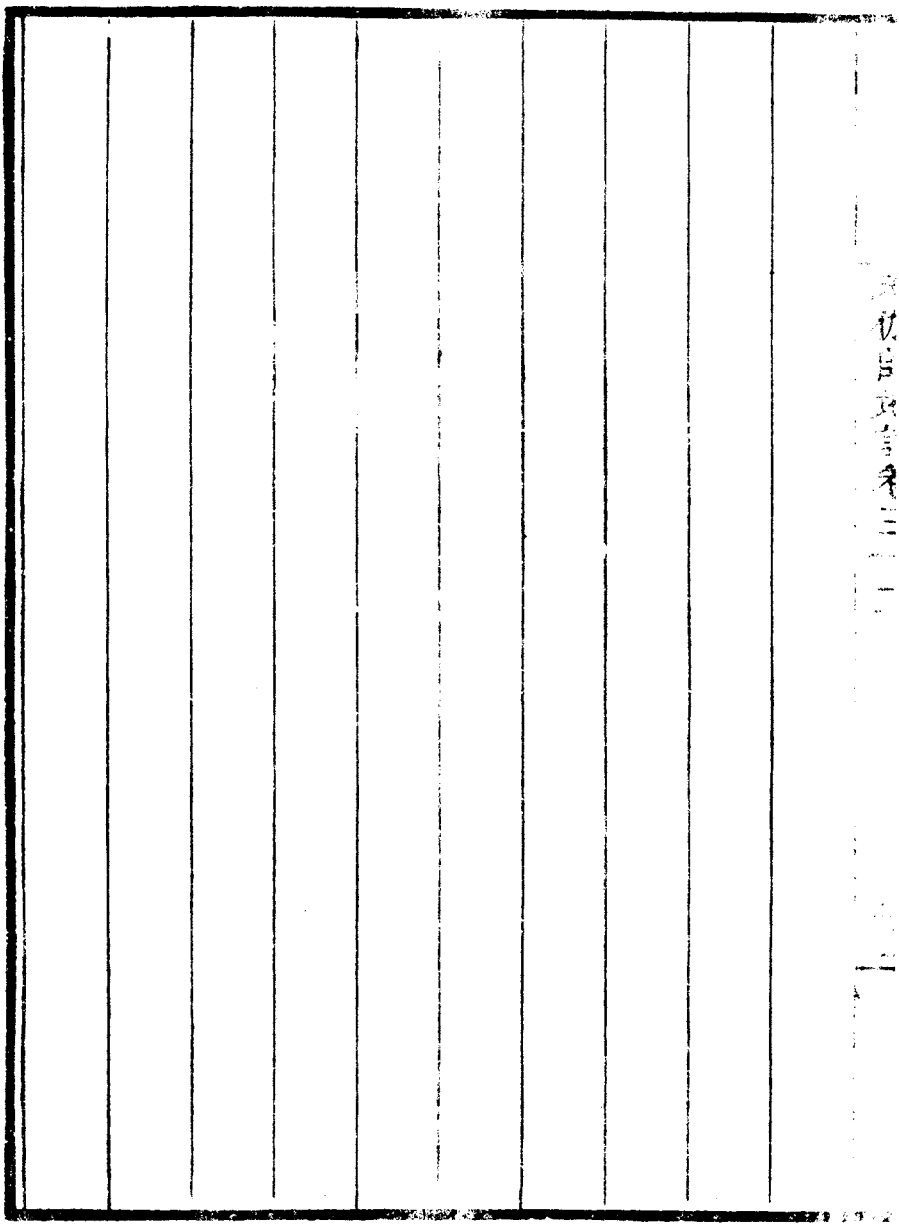
復次此中云何應知離欲者相。謂離欲者身業安住。諸根無動。威儀進止無有躁擾。於一威儀能經時久。不多驚懼。終不數數易脫威儀。言詞柔輭。言詞寂靜。不樂諠雜。不樂眾集。言語安詳。眼見色已。唯覺了色。不因覺了而起色貪。如是耳聞聲已。鼻齅香已。舌嘗味已。身覺觸已。唯覺了聲。乃至其觸。不因覺了而起聲貪。乃至觸貪。能無所畏。覺慧幽深。輕安廣大。身心

隱密。無有貪婪無有憤發。能有堪忍。不爲種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心。如是等類。當知名爲離欲者相。

瑜伽師地論卷第三十三

音釋

梗澀梗古杏切塞也澀所立切毳克芮切細毛也颺余章切飛舉也捫摸奔切撫也摸激古歷切疾波也湍他官切疾瀨也婪盧含切貪也

瑜伽師地論卷第三十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道。若樂往趣出世間道。應當依止四聖諦境。漸次生起七種作意。所謂最初了相作意。最後加行究竟果作意。乃至證得阿羅漢果。修瑜伽師於四聖諦略標廣辯增上教法聽聞受持。或於作意已善修習。或得根本靜慮無色。由四種行了苦諦

相。謂無常行。苦行。空行。無我行。由四種行了集諦相。謂因行。集行。起行。緣行。由四種行了滅諦相。謂滅行。靜行。妙行。離行。由四種行了道諦相。謂道行。如行。行行。出行。如是名爲了相作意。

由十種行觀察苦諦。能隨悟入苦諦四行。何等爲十。一變異行。二滅壞行。三別離行。四法性行。五合會行。六結縛行。七不可愛行。八不安隱行。九無所得行。十不自在行。如是十行。依證成道理能正觀察。

此中且依至教量理。如世尊說諸行無常。又此諸行略有二種。一有情世間。二器世間。世尊依彼有情世

間說如是言。苾芻當知。我以過人清淨天眼。觀諸有情死時生時。廣說乃至身壞已後。當生善趣天世界中。由此法門。顯示世尊以淨天眼。現見一切有情世間是無常性。又世尊言。苾芻當知。此器世間長時安住。過是已後。漸次乃至七日輪現。如七日經廣說。乃至所有大地諸山大海及蘇迷盧大寶山王。乃至梵世諸器世界。皆被焚燒災火滅後。灰燼不現。乃至餘影亦不可得。由此法門。世尊顯示諸器世間是無常性。如是且依至教量理。修觀行者。淨信增上作意力故。於一切行無常之性。獲得決定。得決定已。即由如

是淨信增上作意力故數數尋思觀察一切現見不背不由他緣無常之性。

云何數數尋思觀察。謂先安立內外二事。言內事者。謂六處等。言外事者。有十六種。一者地事。謂城邑聚落舍市鄽等。二者園事。謂藥草叢林等。三者山事。謂種種山安布差別。四者水事。謂江河陂湖眾流池沼。五者作業事。六者庫藏事。七者食事。八者飲事。九者乘事。十者衣事。十一者莊嚴具事。十二者舞歌樂事。十三者香鬘塗飾事。十四者資生具事。十五者諸光明事。十六者男女承奉事。如是名為十六種事。

安立如是內外事已。復於彼事現見增上作意力故。以變異行尋思觀察無常之性。此中內事有十五種所作變異。及有八種變異因緣。

云何內事有十五種所作變異。一分位所作變異。二顯色所作變異。三形色所作變異。四興衰所作變異。五支節具不具所作變異。六劬勞所作變異。七他所損害所作變異。八寒熱所作變異。九威儀所作變異。十觸對所作變異。十一雜染所作變異。十二疾病所作變異。十三終歿所作變異。十四青瘀等所作變異。十五一切不現盡滅所作變異。

云何八種變異因緣。一積時貯畜。二他所損害。三受用虧損。四時節變異。五火所焚燒。六水所漂爛。七風所鼓燥。八異緣會遇。積時貯畜者。謂有色諸法。雖於好處安置守護。而經久時自然敗壞。其色衰損變異可得。他所損害者。謂種種色法。若爲於他種種捶打。種種損害。卽便種種形色變異。受用虧損者。謂各別屬主種種色物。受者受用增上力故。損減變異。時節變異者。謂秋冬時叢林藥草華葉果等。萎黃零落。於春夏時枝葉華果青翠繁茂。火所焚燒者。謂大火縱逸。焚燒村邑國城王都。悉爲灰燼。水所漂爛者。謂大

水洪漫漂蕩村邑國城王都悉皆淪沒風所鼓燥者。謂大風飄扇溼衣溼地稼穡叢林乾曝枯槁。異緣會遇者。謂緣樂受觸。受樂受時。遇苦受觸。緣苦受觸。受苦受時。遇樂受觸。緣不苦不樂受觸。受不苦不樂受時。遇樂受觸。或苦受觸。又有貪者。會遇瞋緣。貪纏止息。發起瞋纏。如是有瞋癡者。會遇異分煩惱生緣。當知亦爾。如是眼識正現在前。會遇聲香味觸境等。餘境餘緣起異分識。其餘一切如理應知。是名八種變異因緣。一切有色及無色法所有變異。皆由如是八種因緣。除此更無若過若增。

云何尋思內事分位所作變異無常之性。謂由觀見或自或他從少年位乃至老位諸行相續前後差別互不相似見是事已便作是念。如是諸行其性無常。何以故。此內分位前後變異現可得故。

云何尋思內事顯色所作變異無常之性。謂由觀見或自或他先有妙色肌膚鮮澤。後見惡色肌膚枯槁。復於後時還見妙色肌膚鮮澤。見是事已便作是念。如是諸行其性無常。何以故。此內顯色前後變異現可得故。

云何尋思內事形色所作變異無常之性。謂如說顯

色。如是形色。由肥瘦故。應知亦爾。

云何尋思內事興衰所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。先時眷屬財位。或見悉皆興盛。後見一切皆悉衰損。復於後時還見興盛。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。何以故。興衰變異現可得故。

云何尋思內事支節所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。先時支節無有缺減。後時觀見支節缺減。或王所作。或賊所作。或人所作。或非人作。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何尋思內事勤勞所作變異無常之性。謂由觀見

或自或他身疲勞性。身疲極性。或馳走所作。或跳踊所作。或趚躑所作。或騙騎所作。或作種種迅疾身業。復於餘時見彼遠離疲勞疲極。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何尋思內事他所損害所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。他所損害。其身變異。或由刀杖鞭革皮繩矛稍等壞。或由種種蚊虻蛇蠍諸惡毒觸之所損害。復於餘時見不變異。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何尋思內事寒熱所作變異無常之性。謂由觀見

或自或他於正寒時身不舒泰蹉跼戰慄寒凍纏逼希遇溫陽於正熱時身體舒泰奮身乾語霢霂流汗熱渴纏逼希遇清涼復至寒時還見如前所說相狀見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事威儀所作變異無常之性謂由觀見或自或他行住坐臥隨一威儀或時爲損或時爲益見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事觸對所作變異無常之性謂由觸對順樂受觸領樂觸緣所生樂時自能了別樂受分位如是了別苦受分位不苦不樂

受分位。應知亦爾。彼由了別如是諸受前後變異。是新新性。非故故性。或增或減。暫時而有。率爾現前。尋即變壞。知是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察內事雜染所作變異無常之性。謂能了知先所生起。或有貪心。或離貪心。或有瞋心。或離瞋心。或有癡心。或離癡心。又能了知隨一一種諸隨煩惱所染汙心。又能了知隨一一種諸隨煩惱不染汙心。又能了知彼心相續。由諸煩惱及隨煩惱。於前後位趣入變壞不變壞性。見是事已。便作是念。如是諸行。

其性無常。何以故。心由雜染所作變異現可得故。
云何觀察內事疾病所作變異無常之性。謂由觀見
或自或他。先無疾病。安樂彊盛。後時觀見或自或他。
遭重病苦。觸對猛利身諸苦受。如前廣說。復於餘時
還見無病。安樂彊盛。見是事已。便作是念。如是諸行
其性無常。餘如前說。
云何觀察內事終歿所作變異無常之性。謂由觀見
今時存活。安住支持。復於餘時觀見死沒。唯有尸骸。
空無心識。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。
餘如前說。

云何觀察內青瘀等所作變異無常之性。謂由觀見死已屍骸或於一時至青瘀位。或於一時至膿爛位。如是乃至骨鎖之位。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。餘如前說。

云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性。謂由觀見彼於餘時此骨鎖位亦復不現。皆悉敗壞離散磨滅。徧一切種眼不復見。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。何以故。如是色相數數改轉前後變異現可得故。

如是且由現見增上作意力故。十五種行觀察內事

種種變異無常之性。觀察是已。復更觀察十六外事種種變異無常之性。

云何觀察地事變異無常之性。謂由觀見此地方所先未造立道場天寺。宅舍市鄽城牆等事。後見新造善作善飾。復於餘時。見彼朽故圮坼零落隤毀穿缺。火所焚燒。水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。何以故。如是色相前後轉變現可得故。

云何觀察園事變異無常之性。謂先觀見諸園苑中。藥草叢林。華果枝葉。悉皆茂盛。青翠丹暉。甚可愛樂。復於後時見彼枯槁。無諸華果。柯葉零落。火所焚燒。

水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察山事變異無常之性。謂於一時觀見其山。叢林蓊鬱。聳石巉巖。復於一時見彼叢林。巉巖聳石。彫殘隤毀。高下參差。火所焚燒。水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察水事變異無常之性。謂先一時見諸河瀆池泉井等。濤波涌溢。醴水盈滿。後於一時見彼一切枯涸乾竭。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察業事變異無常之性。謂先一時見彼種種
徇利牧農工巧正論行船等業。皆悉興盛。復於一時
見彼事業皆悉衰損。見此事已。便作是念。如是諸行。
其性無常。餘如前說。
云何觀察庫藏變異無常之性。謂由觀見種種庫藏。
一時盈滿。一時滅盡。見此事已。便作是念。如是諸行。
其性無常。餘如前說。
云何觀察飲食變異無常之性。謂由觀見種種飲食。
一時未辦。一時已辦。一時入口。牙齒咀嚼。和雜涎唾。
細細吞咽。一時入腹。漸漸消化。一時變爲屎尿流出。

見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察乘事變異無常之性。謂於一時見種種乘。新妙莊嚴甚可愛樂。復於一時見彼朽故。離諸嚴飾。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察衣事變異無常之性。謂由觀見種種衣服。一時新成。一時故壞。一時鮮潔。一時垢膩。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察嚴具變異無常之性。謂由觀見諸莊嚴具。一時未成。一時已成。一時堅固。一時破壞。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察舞歌樂事所有變異無常之性。謂由觀見舞歌妓樂現在種種音曲差別異起異謝。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察香鬘塗飾所有變異無常之性。謂先觀見種種香鬘鮮榮芬馥。後時見彼萎悴臭爛。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察資具變異無常之性。謂觀見彼未造已造。成滿破壞。前後變異。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察光明變異無常之性。謂由觀見種種明闇

生滅變異。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察男女承奉所有變異無常之性。謂觀見彼或衰或盛。不久堅住。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

如是一切外事諸行。前之六種。是所攝受事。後之十種。是身資具事。以要言之。當知其性皆是無常。何以故。形相轉變現可得故。由如是等。如前所說諸變異行。現見增上作意力故。於內外事如其所應。以變異行觀察一切是無常性。由是因緣於諸變異無常之

性。現見不背。不由他緣。非他所引。隨念觀察。審諦決定。卽由如是所說因緣。說名現見增上作意。卽由如是現見增上作意力故。觀察變異無常性已。彼諸色行。雖復現有刹那生滅。滅壞無常。而微細故。非現所得。故依現見增上作意。應正比度。云何比度。謂彼諸行。要有刹那生滅滅壞。方可得有前後變異。非如是住得有變異。是故諸行必定應有刹那生滅。彼彼衆緣和合有故。如是如是諸行得生。生已不待滅壞因緣。自然滅壞。如是所有變異因緣。能令諸行轉變生起。此是變異生起因緣。非是諸行滅壞因緣。

所以者何。由彼諸行。與世現見滅壞因緣俱滅壞已。後不相似生起可得。非彼一切全不生起。或有諸行既滅壞已。一切生起全不可得。如煎水等最後一切皆悉銷盡。災火焚燒器世間已。都無灰燼。乃至餘影亦不可得。彼亦因緣後後展轉漸滅盡故。最後一切都無所有。不由其火作如是事。是故變異。由前所說八種因緣。令變生起。自然滅壞。如是比度作意力故。由滅壞行。於彼諸行剎那生滅滅壞無常而得決定。於如是事得決定已。復於他世非所現見諸行生起應正比度。云何比度。謂諸有情現有種種差別可得。

或好形色。或惡形色。或上族姓。或下族姓。或富族姓。或貧族姓。或大宗葉。或小宗葉。或長壽命。或短壽命。言或威肅。或不威肅。或性利根。或性鈍根。如是一切有情差別。定由作業有其差別。方可成立。非無作業。如是有情色類差別。定由先世善不善業造作增長種種品類。由彼因緣於今自體差別生起。不應自在變化爲因。何以故。若說自在變化爲因。能生諸行。此所生行。爲唯用彼自在爲緣。爲待餘緣。如是自在方能變化。若唯用彼自在爲緣。是則諸行與彼自在俱應本有。何須更生。若言先有自在體性。然後行生。是

則諸行不唯自在爲緣生起。若言自在隨其所欲功用祈願方能造化。是故亦用欲爲因緣。非唯自在。若爾。此欲爲有因耶。爲無因耶。若言有因。卽用自在以爲因者。此則同前所說過失。不應道理。若言此欲更有餘因。是則如欲功用祈願離自在外餘法爲因。如是亦應一切諸行皆用餘法以爲其因。何須妄計無用自在。由如是等比度增上作意力故。於有他世諸行生起獲得決定。

如是略由三種增上作意力故。尋思觀察內外諸行是無常性。謂淨信增上作意力故。現見增上作意力

故比度增上作意力故。於前所舉能隨順修無常五行已辯變異滅壞二行。

云何復由別離行故觀無常性。謂依內外二種別離。應知諸行是無常性。依內別離無常性者。謂如有一先爲他主。非奴非使。能自受用。能驅役他作諸事業。彼於後時退失主性非奴使性。轉得他奴及所使性。於主性等名爲別離無常之性。依外別離無常性者。謂現前有資生財寶。先未變異。未爲別離無常滅壞。後時爲王盜賊非愛及共財等之所劫奪。或由惡作加行失壞。或方便求而不能得。如是等類應知是名

由別離行知無常性。

云何復由法性行故觀無常性。謂卽所有變異無常。滅壞無常。別離無常。於現在世猶未合會。於未來世當有法性。如實通達如是諸行於未來世當有法性。如是等類。名爲通達法性無常。

云何復由合會行故觀無常性。謂卽如是變異無常。滅壞無常。別離無常。於現在世合會現前。如實通達如是諸行於現在世現前合會。如是等類。名爲通達合會無常。

彼於如是內外諸行五無常性。由五種行。如其所應

作意修習多修習故。獲得決定。
如是由證成道理及修增上故。於無常行得決定已。
從此無間趣入苦行。作是思惟如是諸行皆是無常。
是無常故。決定應是有生法性。如是諸行既是生法。
卽有生苦。既有生苦當知亦有老病死苦。怨憎會苦。
愛別離苦。求不得苦。如是且由不可愛行趣入苦行。
如是復於有漏有取。能順樂受一切蘊中。由結縛行
趣入苦行。所以者何。以於愛等結處生愛等結。於貪
等縛處生貪等縛。便能招集生老病死愁悲憂苦。一
切擾惱純大苦蘊。如是復於有漏有取。順非苦樂一

切蘊中。由不安隱行趣入苦行。所以者何。有漏有取。順非苦樂一切諸蘊。麤重俱行苦樂種子之所隨逐。苦苦壞苦。不解脫故。一切皆是無常滅法。如是行者。於能隨順樂受諸行及樂受中。由結縛行趣入壞苦。於能隨順苦受諸行及苦受中。由不可愛行趣入苦苦。於能隨順不苦不樂受諸行及不苦不樂受中。由不安隱行趣入行苦。如是由結縛行不可愛行不安隱行增上力故。於三受中作如是說。諸所有受。皆悉是苦。如是名爲由無常行作意爲先趣入苦行。復作是念。我於今者。唯有諸根。唯有境界。唯有從彼

所生諸受。唯有其心。唯有假名我我所法。唯有其見。唯有假立。此中可得。除此更無若過若增。如是唯有諸蘊可得。於諸蘊中無有常恒堅住主宰。或說爲我。或說有情。或復於此說爲生者。老者。病者。及以死者。或復說彼能造諸業。能受種種果及異熟。由是諸行皆悉是空。無有我故。如是名爲由無所得行趣入空行。

復作是念。所有諸行與其自相及無常相苦相相應。彼亦一切從緣生故。不得自在。不自在故。皆非是我。如是名爲由不自在行入無我行。

如是行者。以其十行攝於四行。復以四行了苦諦相。謂無常行。五行所攝。一變異行。二滅壞行。三別離行。四法性行。五合會行。苦行。三行所攝。一結縛行。二不可愛行。三不安隱行。空行。一行所攝。謂無所得行。無我行。一行所攝。謂不自在行。彼由十行悟入四行。復由四行於苦諦相正覺了已。次復觀察如是苦諦何因何集。何起何緣。由斷彼故苦亦隨斷。如是即以集諦四行了集諦相。謂了知愛能引苦故。說名爲因。既引苦已。復能招集令其生故。說名爲集。既生苦已。令彼起故。說名爲起。復於當來諸苦種子能攝受故。

次第招引諸苦集故。說名爲緣。復有差別。謂了知愛是取因故。復能招集。卽以其取爲因有故。復能生起有爲上首當來生故。又能引發以生爲緣。老病死等諸苦法故。隨其所應當知說名因集起緣。復有差別。謂正了知煩惱隨眠。附屬所依愛隨眠等。是當來世後有生因。又正了知彼所生纏。隨其所應是集起緣。謂後有愛能招引故。卽是其集。此後有愛復能發起喜貪俱行愛。此喜貪俱行愛復與多種彼彼喜愛爲緣。如是依止愛隨眠等及三種纏。能生後有。及能發起諸愛差別。是故說名因集起緣。如是行者由四種

行了集諦相。
於集諦相正覺了已。復正覺了如是集諦無餘息滅。故名爲滅。一切苦諦無餘寂靜。故名爲靜。卽此滅靜。是第一故。是最勝故。是無上故。說名爲妙。是常住故。永出離故。說名爲離。如是行者由四種行了滅諦相。於滅諦相正覺了已。復正覺了眞對治道。於所知境。能通尋求義故。能實尋求義故。由於四門隨轉義故。一向能趣涅槃義故。所以說名道如行出。如是行者由四種行了道諦相。
如是名爲於四聖諦自內現觀了相作意。

彼既如是於其自內現見諸蘊依諸諦理無倒尋思正觀察已復於所餘不同分界不現見蘊比度觀察。謂彼所有有爲有漏偏一切處偏一切種於一切時。皆有如是法皆墮如是理皆有如是性。彼所有滅皆永寂靜常住安樂。彼所有道皆能永斷究竟出離。當知此中若於現見諸蘊諦智若於所餘不同分界不現見境比度諦智。卽是能生法智類智種子依處。又卽如是了相作意。當知猶爲聞思間雜。若觀行者於諸諦中如是數數正觀察故由十六行於四聖諦證成道理已得決定復於諸諦盡所有性如所有性超

過聞思間雜作意。一向發起修行勝解。此則名爲勝解作意。如是作意。唯緣諦境。一向在定。於此修習多修習故。於苦集二諦境中。得無邊際智。由此智故。了知無常。發起無常無邊際勝解。如是了知苦等。發起苦無邊際勝解。空無我無邊際勝解。惡行無邊際勝解。往惡趣無邊際勝解。興衰無邊際勝解。及老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解。此中無邊際者。謂生死流轉。如是諸法無邊無際。乃至生死流轉不絕。常有如是所說諸法。唯有生死無餘息滅。此可息滅。更無有餘息滅方便。卽於如是諸有諸趣死生法中。

以無願行。無所依行。深厭逆行。發起勝解。精勤修習勝解作意。

復於如是諸有諸生增上意樂。深心厭怖。及於涅槃隨起一行。深心願樂。彼於長夜。其心愛樂世間色聲香味觸等。爲諸色聲香味觸等滋長積集。由是因緣。雖於涅槃深心願樂。而復於彼不能趣入。不能證淨。不能安住。不能勝解。其心退轉。於寂靜界。未能深心生希仰故。有疑慮故。其心數數厭離驚怖。雖於一切苦集二諦數數深心厭離驚怖。及於涅槃數數發起深心願樂。然猶未能深心趣入。何以故。以彼猶有能

障現觀麤品我慢。隨入作意間無間轉。作是思惟。我於生死曾久流轉。我於生死當復流轉。我於涅槃當能趣入。我爲涅槃修諸善法。我能觀苦眞實是苦。我能觀集眞實是集。我能觀滅眞實是滅。我能觀道眞實是道。我能觀空眞實是空。我觀無願眞是無願。我觀無相眞是無相。如是諸法是我所有。由是因緣雖於涅槃深心願樂。然心於彼不能趣入。彼既了知如是我慢是障礙已。便能速疾以慧通達。棄捨任運隨轉作意。制伏一切外所知境。趣入作意。隨作意行。專精無間觀察聖諦。隨所生起心謝滅時。無間生心作

意觀察。方便流注無有間斷。彼既如是以心緣心專精無替。便能令彼隨入作意。障礙現觀麤品我慢無容得生。

如是勤修瑜伽行者。觀心相續展轉別異新新而生。或增或減。暫時而有。率爾現前。前後變易。是無常性。觀心相續入取蘊攝。是爲苦性。觀心相續離第二法。是爲空性。觀心相續從衆緣生。不得自在。是爲我性。如是名爲悟入苦諦。次復觀察此心相續。以愛爲因。以愛爲集。以愛爲起。以愛爲緣。如是名爲悟入集諦。次復觀察此心相續。所有擇滅。是永滅性。是永靜性。

是永妙性。是永離性。如是名爲悟入滅諦。次復觀察此心相續。究竟對治趣滅之道。是眞道性。是眞如性。是眞行性。是眞出性。如是名爲悟入道諦。如是先來未善觀察。今善作意方便觀察。以微妙慧於四聖諦能正悟入。卽於此慧親近修習多修習故。能緣所緣平等平等正智得生。由此生故。能斷障礙愛樂涅槃所有麤品現行我慢。又於涅槃深心願樂。速能趣入。心無退轉。離諸怖畏。攝受增上意樂適悅。

如是行者。於諸聖諦下忍所攝能緣所緣平等平等智生。是名爲煖。中忍所攝能緣所緣平等平等智生。

是名爲頂。上忍所攝能緣所緣平等平等智生。名諦順忍。彼既如是斷能障礙麤品我慢。及於涅槃攝受增上意樂適悅。便能捨離後後觀心所有加行。住無加行無分別心。彼於爾時。其心似滅而非實滅。似無所緣而非無緣。又於爾時其心寂靜。雖似遠離而非遠離。又於爾時。非美睡眠之所覆蓋。唯有分明無高無下奢摩他行。復有一類闇昧愚癡。於美睡眠之所覆蓋。其心似滅非實滅中。起增上慢。謂爲現觀。此不如是。既得如是趣現觀心。不久當入正性離生。卽於如是寂靜心位。最後一念無分別心。從此無間。於前

所觀諸聖諦理。起內作意。此卽名爲世第一法。從此已後。出世心生。非世間心。此是世間諸行最後界畔邊際。是故名爲世第一法。

從此無間。於前所觀諸聖諦理。起內作意。作意無間。隨前次第所觀諸諦。若是現見。若非現見。諸聖諦中。如其次第有無分別決定智現見智生。由此生故。三界所繫見道所斷。附屬所依諸煩惱品。一切麤重皆悉永斷。此永斷故。若先已離欲界貪者。彼於今時旣入如是諦現觀已。得不還果。彼與前說離欲者相當知無異。然於此中少有差別。謂當受化生。卽於彼處

當般涅槃不復還來生此世間若先倍離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得一來果若先未離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已麤重永息得預流果由能知智與所知境和合無乖現前觀察故名現觀如刹帝利與刹帝利和合無乖現前觀察名爲現觀婆羅門等當知亦爾此亦成就衆多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智謂於一切若行若住諸作意中善推求故得唯法智得非斷智得非常智得緣生行如幻事智若行境界由失念故雖起猛利諸煩惱纏暫作意時速疾除遣又能畢竟不墮惡趣

終不故思違越所學。乃至傍生亦不害命。終不退轉棄捨所學。不復能造五無間業。定知苦樂非自所作非他所作。非自他作。非非自他無因而生。終不求請外道爲師。亦不於彼起福田想。於他沙門婆羅門等終不觀瞻口及顏面。唯自見法。得法知法。證法源底。越度疑惑。不由他緣。於大師教。非他所引。於諸法中得無所畏。終不妄計世瑞吉祥以爲清淨。終不更受第八有生。具足成就四種證淨。如是行者乃至世第一法已前。名勝解作意。於諸聖諦現觀已後。乃至永斷見道所斷一切煩惱。名遠離作意。復從此後爲欲

進斷修所斷惑。如所得道。更數修習。永斷欲界上品中品諸煩惱已。得一來果。如預流果所有諸相。今於此中。當知亦爾。然少差別。謂若行境界。於能隨順上品猛利煩惱纏處。由失念故。暫起微劣諸煩惱纏。尋能作意速疾除遣。唯一度來生此世間。便能究竟作苦邊際。得不還果。及不還相。如前已說。當知此中。由觀察作意。於一切修道。數數觀察已斷未斷。如所得道而正修習。

又於此中云何名修自性。云何名修業。云何名修品類差別。

謂由定地作意。於世出世善有爲法。修習增長。無間所作。殷重所作。令心相續。會彼體性。如是名爲修之自性。

當知修業略有八種。一有一類法由修故得。二有一類法由修故習。三有一類法由修故淨。四有一類法由修故遣。五有一類法由修故知。六有一類法由修故斷。七有一類法由修故證。八有一類法由修故遠。若先未得殊勝善法。修習令得。名修故得。若先已得令轉現前。名修故習。若先已得未令現前。但由修習彼種類法。當令現前。令轉清淨鮮白生起。名修故淨。

若有失念染法現行。修善法力。令不忍受。斷除變吐。名修故遣。若未生起所應斷法。修善法力。了知如病。深心厭壞。了知如癰如箭。障礙無常苦空及以無我。深心厭壞。名修故知。如是知已。數修習故。無間道生。斷諸煩惱。名修故斷。煩惱斷已。證得解脫。名修故證。如如進趣上地善法。如是如是令其下地已斷諸法轉成遠分。乃至究竟。名修故遠。當知是名八種修業。應知此修品類差別有十一種。一奢摩他修。二毗鉢舍那修。三世間道修。四出世道修。五下品道修。六中品道修。七上品道修。八加行道修。九無間道修。十解

脫道修。十一勝進道修。奢摩他修者。謂九種行。令心安住。如前已說。毗鉢舍那修。亦如前說。世間道修者。謂於諸下地見麤相故。於諸上地見靜相故。乃至能趣無所有處一切離欲。出世道修者。謂正思惟苦眞是苦。集眞是集。滅眞是滅。道眞是道。由正見等無漏聖道。乃至能趣非想非非想處一切離欲。下品道修者。謂由此故。能斷最麤上品煩惱。中品道修者。謂由此故。能斷所有中品煩惱。上品道修者。謂由此故。能斷所有最後所斷下品煩惱。加行道修者。謂由此故。爲斷煩惱發起加行。無間道修者。謂由此故。正斷煩

惱。解脫道修者。謂由此故。或斷無間證得解脫。勝進道修者。謂由此故。從是已後修勝善法。乃至未起餘地煩惱能治加行。或復未起趣究竟位。當知是名十一種修品類差別。

如是於修勤修習者。於時時間。應正觀察所有煩惱已斷未斷。於時時間。於可厭法深心厭離。於時時間。於可欣法深心欣慕。如是名爲攝樂作意。彼卽於此攝樂作意親近修習多修習故。有能無餘永斷修道所斷煩惱。最後學位。喻如金剛三摩地生。由此生故。便能永斷修道所斷一切煩惱。

問。何因緣故。此三摩地名金剛喻。答。譬如金剛。望餘一切末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶。最爲堅固。能穿能壞所餘寶物。非餘寶物所能穿壞。如是此三摩地。於諸有學三摩地中。最上最勝最爲堅固。能壞一切所有煩惱。非上煩惱所能蔽伏。是故此三摩地名金剛喻。

從此金剛喻三摩地。無間永害一切煩惱品麤重種子。其心於彼究竟解脫。證得畢竟種性清淨。於諸煩惱究竟盡中發起盡智。由因盡故。當來苦果畢竟不生。卽於此中起無生智。彼於爾時成阿羅漢。諸漏已

盡。所作已辦。無復所作。證得自義。盡諸有結。已正奉行如來聖教。心善解脫。已具成就十無學法。謂無學正見正思惟。乃至無學正解脫正智。於諸住中及作意中。能隨已心自在而轉。隨所樂住。或聖或天。或梵住中。卽能安住。隨樂思惟所有正法。能引世間或出世間諸善義利。卽能思惟。言聖住者。謂空住無願住無相住。滅盡定住。言天住者。謂諸靜慮諸無色住。言梵住者。謂慈住悲住喜住捨住。又於爾時。至極究竟畢竟無垢。畢竟證得梵行邊際。離諸關鍵。已出深坑。已度深塹。已能摧伏彼伊師迦。是爲眞聖。摧滅高幢。

已斷五支。成就六支。一向守護四所依止。最極遠離。獨一諦實。棄捨希求。無濁思惟。身行猗息。心善解脫。慧善解脫。獨一無侶。正行已立。名已親近無上丈夫。具足成就六恆住法。謂眼見色已。無喜無憂。安住上捨正念正知。如是耳聞聲已。鼻齅香已。舌嘗味已。身覺觸已。意了法已。無喜無憂。安住上捨正念正知。彼於爾時。領受貪欲無餘永盡。領受瞋恚無餘永盡。領受愚癡無餘永盡。彼貪瞋癡皆永盡故。不造諸惡。習近諸善。其心猶如虛空淨水。如妙香檀。普爲一切天帝天王恭敬供養。住有餘依般涅槃界。度生死海。已

到彼岸。亦名住持最後有身。先業煩惱所引諸蘊。自然滅故。餘取無故。不相續故。於無餘依般涅槃界而般涅槃。此中都無般涅槃者。如於生死無流轉者。唯有眾苦永滅寂靜清涼滅沒。唯有此處最爲寂靜。所謂棄捨一切所依。愛盡離欲。永滅涅槃。當知此中有如是相。

阿羅漢苾芻諸漏永盡。不能習近五種處所。一者不能故思殺害諸眾生命。二者不能不與而取。三者不能行非梵行習婬欲法。四者不能知而妄語。五者不能貯畜受用諸欲資具。如是不能妄計苦樂。自作他

作。自他俱作。非自他作。無因而生。又亦不能怖畏一切不應記事。又亦不能於雲雷電霹靂災雹。及見種種怖畏事已。深生驚怖。

當知此中金剛喻定所攝作意。名加行究竟作意。最上阿羅漢果所攝作意。名加行究竟果作意。由如是等多種作意。依出世道證得究竟。

如是一切名聲聞地。此是一切正等覺者所說一切聲聞相應教法根本。猶如一切名句文身。是所制造文章呪術異論根本。

本地分中獨覺地第十四

如是已說聲聞地。云何獨覺地。當知此地有五種相。一者種性。二者道。三者習。四者住。五者行。

云何獨覺種性。謂由三相。應正了知。一者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有薄塵種性。由此因緣於愦丙處心不愛樂。於寂靜處深心愛樂。二者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有薄悲種性。由是因緣於說正法利有情事心不愛樂。於少思務寂靜住中深心愛樂。三者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有中根種性。是慢行類。由是因緣深心希願無師無敵而證菩提。

云何獨覺道。謂由三相。應正了知。謂有一類安住獨

覺種性。經於百劫。值佛出世。親近承事。成熟相續。專心求證獨覺菩提。於蘊善巧。於處善巧。於界善巧。於緣起善巧。於處非處善巧。於諦善巧。勤修學故。於當來世速能證得獨覺菩提。如是名爲初獨覺道。復有一類。值佛出世。親近善士。聽聞正法。如理作意。於先所未起順決擇分善根。引發令起。謂煖頂忍。而無力能卽於此生證法現觀。得沙門果。復修蘊善巧。修處善巧。修界善巧。修緣起善巧。修處非處善巧。修諦善巧故。於當來世能證法現觀。得沙門果。是名第二獨覺道。復有一類。值佛出世。親近善士。聽聞正法。如理

作意證法現觀得沙門果而無力能於一切種至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故依出世道於當來世至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果是名第三獨覺道

云何獨覺習謂有一類依初獨覺道滿足百劫修集資糧過百劫已出無佛世無師自能修三十七菩提分法證法現觀得獨覺菩提果永斷一切煩惱成阿羅漢復有一類或依第二或依第三獨覺道由彼因

緣出無佛世無師自能修三十七菩提分法或證法現觀乃至得阿羅漢果或得沙門果至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際證得最上阿羅漢果當知此中由初習故成獨覺者名麟角喻由第二第三習故成獨勝者名部行喻

云何獨覺住謂初所習麟角喻獨覺樂處孤林樂獨居住樂甚深勝解樂觀察甚深緣起道理樂安住最極空無願無相作意若第二第三所習部行喻獨勝不必一向樂處孤林樂獨居住亦樂部衆共相雜住所餘住相如麟角喻

云何獨覺行。謂一切獨覺。隨依彼彼村邑聚落而住。善護其身。善守諸根。善住正念。隨入彼彼村邑聚落。或爲乞食。或濟度他下劣愚昧。以身濟度。不以語言。何以故。唯現身相爲彼說法。不發言故。示現種種神通境界。乃至爲令心誹謗者生歸向故。又彼一切應知本來一向趣寂。

瑜伽師地論卷第三十四

音釋

鄙直連切市鄙物邸舍也 貯畜貯直呂切畜敕六切貯畜積聚也 曝步木切曝日乾也 趑趄趑他弔切趑越也趄匹見切趄趑趄直炙切躍也 騙上馬也 稍色角切 蹉跼蹉巨員切跼渠

玉切跲蹋不伸也**戰慄**戰之膳切戰掉也慄力質切竦慄也**霢霂**霢莫獲切霂莫卜切霢霂猶沾漬也**圯坼**圯部鄙切毀也坼恥格切裂也**隤**徒回切墜也**翥鬱**翥烏孔切鬱紆勿切翥鬱草木盛也**聳**息拱切高起也**巉巖**巉鋤銜切巖疑銜切巉巖尖銳貌**咀嚼**咀慈呂切嚼疾爵切咀嚼謂含味嚼齧也**涎**徐連切**唾湯**臥切**替**他計切廢也

瑜伽師地論卷第三十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地第十五

初持瑜伽處種性品第一

如是已說獨覺地。云何菩薩地。嗢柁南曰。

初持次相分。增上意樂住。生攝受地行。

建立最爲後

有十法具攝大乘菩薩道及果。何等爲十。一者持。二者相。三者分。四者增上意樂。五者住。六者生。七者攝

受。八者地。九者行。十者建立。

云何名持。謂諸菩薩自乘種性。最初發心。及以一切菩提分法。是名爲持。何以故。以諸菩薩自乘種性。爲依止故。爲建立故。有所堪任。有大勢力。能證無上正等菩提。是故說彼自乘種性。爲諸菩薩堪任性持。以諸菩薩最初發心。爲所依止。爲建立故。於施戒忍精進靜慮慧。於六波羅蜜多。於福德資糧。智慧資糧。於一切菩提分法。能勤修學。是故說彼最初發心。爲諸菩薩行加行持。以諸菩薩一切所行菩提分法。爲所依止。爲建立故。圓滿無上正等菩提。是故說彼一切

所行菩提分法爲所圓滿大菩提持。住無種性補特伽羅無種性故。雖有發心及行加行爲所依止。定不堪任圓滿無上正等菩提。由此道理。雖未發心未修菩薩所行加行。若有種性。當知望彼而得名持。又住種性補特伽羅若不發心不修菩薩所行加行。雖有堪任而不速證無上菩提。與此相違。當知速證。又此種性。已說名持。亦名爲助。亦名爲因。亦名爲依。亦名階級。亦名前導。亦名舍宅。如說種性最初發心。所行加行應知亦爾。

云何種性。謂略有二種。一本性住種性。二習所成種

性。本性住種性者。謂諸菩薩六處殊勝。有如是相從無始世展轉傳來。法爾所得。是名本性住種性。習所成種性者。謂先串習善根所得。是名習所成種性。此中義意。二種皆取。又此種性。亦名種子。亦名爲界。亦名爲性。又此種性。未習成果。說名爲細。未有果故。已習成果。說名爲麤。與果俱故。

若諸菩薩成就種性。尚過一切聲聞獨覺。何況其餘一切有情。當知種性無上最勝。何以故。略有二種淨。一煩惱障淨。二所知障淨。一切聲聞獨覺種性。唯能當證煩惱障淨。不能當證所知障淨。菩薩種性。亦能

當證煩惱障淨亦能當證所知障淨。是故說言望彼一切無上最勝。

復由四事當知菩薩勝於一切聲聞獨覺。何等爲四。一者根勝。二者行勝。三者善巧勝。四者果勝。言根勝者。謂諸菩薩本性利根。獨覺中根。聲聞輭根。是名根勝。言行勝者。謂諸菩薩亦能自利。亦能利他。利益安樂無量衆生。哀愍世間。令諸天人獲得勝義利益安樂。聲聞獨覺唯行自利。是名行勝。善巧勝者。聲聞獨覺於蘊界處緣起處非處中。能修善巧。菩薩於此及於其餘一切明處。能修善巧。是名善巧勝。言果勝者。

聲聞能證聲聞菩提獨覺能證獨覺菩提菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提是名果勝

又諸菩薩有六波羅蜜多種性相由此相故令他了知眞是菩薩謂施波羅蜜多種性相戒忍精進靜慮慧波羅蜜多種性相

云何菩薩施波羅蜜多種性相謂諸菩薩本性樂施於諸現有堪所施物恆常無間性能於他平等分布心喜施與意無追悔施物雖少而能均布惠施廣大而非狹小無所惠施深懷慚恥常好爲他讚施勸施見能施者心懷喜悅於諸尊重耆宿福田應供養者

從座而起恭敬奉施。於其彼彼此世他世有情無罪利益事中。若請不請。如理爲說。若諸有情怖於王賊及水火等。施以無畏。能於種種常極怖中。隨力濟拔。受他寄物。未嘗差違。若負他債。終不抵誑。於其財所亦無欺誑。於其種種末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶。資生具中。心迷倒者。能正開悟。倘不令他欺誑於彼。況當自爲。其性好樂廣大財位。於彼一切廣大資財。心好受用。樂大事業。非狹小門。於諸世間酒色博戲歌舞倡妓種種變現耽著事中。速疾厭捨。深生慚愧。得大財寶。尚不貪著。何況小利。如是等類。

當知名爲菩薩施波羅蜜多種性相。謂諸菩薩本性成就輭品不善身語意業不極暴惡。於諸有情不極損惱。雖作惡業速疾能悔。常行恥愧不生歡喜。不以刀杖手塊等事惱害有情。於諸衆生性常慈愛。於所應敬時起奉迎合掌問訊。現前禮拜修和敬業。所作機捷非爲愚鈍。善順他心。常先含笑舒顏平視。遠離顰蹙先言問訊。於恩有情知恩知報。於來求者常行質直不以諂誑而推謝之。如法求財不以非法。不以卒暴性常喜樂修諸福業。於他修福尚能奬助。況不自爲。

若見若聞他所受苦所謂煞縛割截捶打訶毀迫惱於是等苦過於自受重於法受及重後世於少罪中尚深見怖何況多罪於他種種所應作事所謂商農放牧事王書印算數善和諍訟追求財寶守護儲積方便出息及以捨施婚姻集會於是一切如法事中悉與同事於他種種鬪訟諍競或餘所有互相惱害能令自他無義無益受諸苦惱如是一切非法事中不與同事善能制止所不應作謂十種惡不善業道不違他命善順於他同忍向戒於他事業隨彼所欲廢已所作而為成辦其心溫潤其心純淨恚心害心

不久相續。隨生隨捨。起賢善心。尊重實語。不誑惑他。不離他親。亦不好樂。不輕爾說無義無利不相應語。言常柔輭。無有麤獷。於己僮僕。尚無苦言。況於他所。敬愛有德。如實讚彼。如是等類。當知名爲菩薩戒波羅蜜多種性相。

云何菩薩忍波羅蜜多種性相。謂諸菩薩性於他所遭不饒益無恚害心。亦不反報。若他諫謝速能納受。終不結恨。不久懷怨。如是等類。當知名爲菩薩忍波羅蜜多種性相。

云何菩薩精進波羅蜜多種性相。謂諸菩薩性自翹

勤夙興晚寐不深耽樂睡眠倚樂於所作事勇決樂爲不生懈怠思擇方便要令究竟凡所施爲一切事業堅固決定若未皆作未皆究竟終不中間懈廢退屈於諸廣大第一義中心無怯弱不自輕懱發勇猛心我今有力能證於彼或入大衆或與他人共相擊論或餘種種難行事業皆無畏憚能引義利大事務中尚無深倦何況小事如是等類當知名爲菩薩精進波羅蜜多種性相

云何菩薩靜慮波羅蜜多種性相謂諸菩薩性於法義能審思惟無多散亂若見若聞阿練若處山巖林

數邊際臥具人不狎習離惡眾生隨順宴默便生是念是處安樂出離遠離常於出離及遠離所深生愛慕性薄煩惱諸蓋輕微麤重羸弱至遠離處思量自義心不極爲諸惡尋思之所纏擾於其怨品尚能速疾安住慈心況於親品及中庸品若見若聞有苦眾生爲種種苦之所逼惱起大悲心於彼眾生隨能隨力方便拔濟令離眾苦於諸眾生性自樂施利益安樂親屬衰亡喪失財寶繫縛禁閉及驅擯等諸苦難中悉能安忍其性聰敏於法能受能持能思成就念力於久所作所說事中能自記憶亦令他憶如是等

類當知名爲菩薩靜慮波羅蜜多種性相。
云何菩薩慧波羅蜜多種性相。謂諸菩薩成俱生慧。
能入一切明處境界。性不頑鈍。性不微昧。性不愚癡。
徧於彼彼離放逸處有力思擇。如是等類當知名爲
菩薩慧波羅蜜多種性相。
應知是名能比菩薩種性麤相。決定實義。唯佛世尊
究竟現見。由諸菩薩所有種性。性與如是功德相應。
成就賢善諸白淨法。是故能與難得最勝不可思議
無動無上如來果位爲證得因。應正道理。餘不應理。

之所染汙性與如是白法相應。若被染汙。如是白法皆不顯現。或於一時生諸惡趣。菩薩雖生諸惡趣中。由種性力。應知與餘生惡趣者有大差別。謂彼菩薩久處生死。或時時間生諸惡趣。雖暫生彼。速能解脫。雖在惡趣而不受於猛利苦受。如餘有情生惡趣者。雖觸微苦。而能發生增上厭離。於生惡趣受苦有情深起悲心。如是等事。皆由種性佛大悲因之所熏發。是故當知種性菩薩雖生惡趣。然與其餘生惡趣者有大差別。何等名爲種性菩薩。白法相違四隨煩惱。謂放逸者。由先串習諸煩惱故。性成猛利長時煩惱。

是名第一隨煩惱性。又愚癡者。不善巧者。依附惡友。是名第二隨煩惱性。又爲尊長夫主王賊及怨敵等所拘逼者。不得自在。其心迷亂。是名第三隨煩惱性。又資生具有匱乏者。顧戀身命。是名第四隨煩惱性。又諸菩薩雖具種性。由四因緣。不能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。謂諸菩薩。先未值遇諸佛菩薩眞善知識。爲說菩提無顚倒道。如是名爲第一因緣。又諸菩薩雖遇善友。爲說正道。而顚倒執於諸菩薩正所學中顚倒修學。如是名爲第二因緣。又諸菩薩雖遇善友。爲說正道。於諸菩薩正所學中無倒修

學。而於加行方便慢緩懈怠嬾惰。不成勇猛熾然精進。如是名爲第三因緣。又諸菩薩雖遇善友爲說正道。於諸菩薩正所學中無倒修學。亦於加行勇猛精進。然諸善根猶未成熟。菩提資糧未得圓滿。未於長時積習所有菩提分法。如是名爲第四因緣。如是菩薩雖有種性因緣闕故。不能速證無上菩提。若具因緣。便能速證。若無種性補特伽羅。雖有一切一切一切種。當知決定不證菩提。

本地分中菩薩地

初持瑜伽處發心品第二

復次菩薩最初發心。於諸菩薩所有正願。是初正願。普能攝受其餘正願。是故發心以初正願爲其自性。又諸菩薩起正願心求菩提時。發如是心。說如是言。願我決定當證無上正等菩提。能作有情一切義利。畢竟安處究竟涅槃。及以如來廣大智中。如是發心。定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求爲其行相。又諸菩薩緣大菩提。及緣有情一切義利發心希求。非無所緣。是故發心以大菩提及諸有情一切義利爲所緣境。又諸菩薩最初發心。能攝一切菩提分法殊勝善根爲上首故。是善極善。

是賢極賢。是妙極妙。能違一切有情處所三業惡行功德相應。又諸菩薩最初發心所起正願。於餘一切希求世間出世間義妙善正願。最爲第一。最爲無上。如是應知最初發心有五種相。一者自性。二者行相。三者所緣。四者功德。五者最勝。

又諸菩薩初發心已。卽名趣入無上菩提。預在大乘諸菩薩數。此據世俗言說道理。是故發心趣入所攝。又諸菩薩要發心已。方能漸次速證無上正等菩提。非未發心。是故發心能爲無上菩提根本。又諸菩薩悲愍一切有苦衆生。爲欲濟拔。發菩提心。是故發心

是悲等流。又諸菩薩以初發心爲所依止爲建立故。普於一切菩提分法及作一切有情義利。菩薩學中。皆能修學。是故發心是諸菩薩學所依止。如是應知最初發心是趣入攝菩提根本大悲等流學所依止。又諸菩薩最初發心略有二種。一者永出。二不永出。言永出者。謂發心已畢竟隨轉無復退還。不永出者。謂發心已不極隨轉而復退還。此發心退復有二種。一者究竟。二不究竟。究竟退者。謂一退已不能復發求菩提心。不究竟者。謂退已後數數更發求菩提心。當知菩薩最初發心由四種緣四因四力。

云何四緣。謂善男子。或善女人。若見諸佛及諸菩薩。有不思議甚奇希有神變威力。或從可信。聞如是事。既見聞已。便作是念。無上菩提。具大威德。令安住者。及修行者。成就如是所見所聞不可思議神變威力。由此見聞增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名第一初發心緣。

或有一類。雖不見聞如前所說神變威力。而聞宣說依於無上正等菩提微妙正法菩薩藏教。聞已深信。由聞正法及與深信增上力故。於如來智深生信解。爲得如來微妙智故。發菩提心。是名第二初發心緣。

或有一類雖不聽聞如上正法而見一切菩薩藏法將欲滅沒見是事已便作是念菩薩藏法久住於世能滅無量眾生大苦我應住持菩薩藏法發菩提心爲滅無量眾生大苦由爲護持菩薩藏法增上力故於如來智深生信解爲得如來微妙智故發菩提心是名第三初發心緣

或有一類雖不觀見正法欲滅而於末劫末世末時見諸濁惡眾生身心十隨煩惱之所惱亂謂多愚癡多無慚愧多諸慳嫉多諸憂苦多諸麤重多諸煩惱多諸惡行多諸放逸多諸懈怠多諸不信見是事已

便作是念。大濁惡世。於今正起諸隨煩惱所惱亂時。能發下劣聲聞獨覺菩提心者。尚難可得。況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心。令此惡世無量有情隨學於我。起菩提願。由見未劫難得發心增上力故。於大菩提深生信解。因斯發起大菩提心。是名第四初發心緣。

云何四因。謂諸菩薩種性具足。是名第一初發心因。又諸菩薩賴佛菩薩善友攝受。是名第二初發心因。又諸菩薩於諸眾生多起悲心。是名第三初發心因。又諸菩薩於極長時種種猛利無間無缺。生死大苦

難行苦行無有怯畏是名第四初發心因。
若諸菩薩六處殊勝從無始世展轉傳來法爾所得。
當知是名種性具足。
由四種相當知菩薩善友具足謂諸菩薩所遇善友。
性不愚鈍聰明黠慧不墮惡見是名第一善友具足。
又諸菩薩所遇善友終不教人行於放逸亦不授與
諸放逸具是名第二善友具足又諸菩薩所遇善友。
終不教人行於惡行亦不授與諸惡行具是名第三
善友具足又諸菩薩所遇善友終不勸捨增上信欲
受學精進方便功德而復勸修下劣信欲受學精進

方便功德。所謂終不勸捨大乘勸修二乘。勸捨修慧。勸修思慧。勸捨思慧勸修聞慧。勸捨聞慧勸修福業。勸捨尸羅勸修惠施。終不勸捨如是等類增上功德。而復勸修如是等類下劣功德。是名第四善友具足。由四因緣。當知菩薩於諸眾生多起悲心。謂諸菩薩雖有十方無量無邊無苦世界。而生有苦諸世界中。於中恆有眾苦可得。非無眾苦。或時見他隨遭一苦觸對逼切。或時見自隨遭一苦觸對逼切。或見自他隨遭一苦觸對逼切。或見二種俱遭長時種種猛利無間大苦觸對逼切。然此菩薩依自種性。性自仁賢。

依四境處。雖不串習。而能發起下中上悲。無有斷絕。由四因緣。當知菩薩於諸眾生。先起悲心。於極長時種種猛利無間無缺。生死大苦難行苦行。尚無怯畏。何況小苦。謂諸菩薩性自勇健。堪忍有力。當知是名第一因緣。又諸菩薩性自聰敏。能正思惟。具思擇力。當知是名第二因緣。又諸菩薩能於無上正等菩提成就上品清淨信解。當知是名第三因緣。又諸菩薩於諸眾生成就上品深心悲愍。當知是名第四因緣。云何四力。一者自力。二者他力。三者因力。四者加行力。謂諸菩薩由自功力。能於無上正等菩提深生愛

樂。是名第一初發心力。又諸菩薩由他功力。能於無上正等菩提深生愛樂。是名第二初發心力。又諸菩薩宿習大乘相應善法。今暫得見諸佛菩薩。或暫得聞稱揚讚美。卽能速疾發菩提心。況覩神力。聞其正法。是名第三初發心力。又諸菩薩於現法中親近善士。聽聞正法。諦思惟等。長時修習種種善法。由此加行發菩提心。是名第四初發心力。若諸菩薩依上總別四緣四因。或由自力。或由因力。或總二力而發心者。當知此心堅固無動。或由他力。或加行力。或總二力而發心者。當知此心不堅不固。亦非無動。

有四因緣。能令菩薩退菩提心。何等爲四。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸衆生悲心微薄。四於極長時種種猛利無間無缺。生死大苦難行苦行。其心極生怯畏驚怖。如是四種心退因緣。與上發心四因相違。廣辯其相。如前應知。

最初發心堅固菩薩略有二種不共世間甚希奇法。何等爲二。一者攝諸衆生皆爲眷屬。二者攝眷屬過所不能染。攝眷屬過有其二種。謂於眷屬饒益損減染汙違順。如是二事菩薩皆無。

最初發心堅固菩薩於諸衆生發起二種善勝意樂。

一者利益意樂。二者安樂意樂。利益意樂者。謂欲從彼諸不善處拔濟眾生安置善處。安樂意樂者。謂於貧匱無依無怙諸眾生所。離染汙心。欲與種種饒益樂具。

最初發心堅固菩薩有二加行。一意樂加行。二正行加行。意樂加行者。謂即利益安樂意樂日夜增長。正行加行者。謂於日夜能自成熟佛法加行。及於眾生隨能隨力。依前所說意樂加行。起與利益安樂加行。最初發心堅固菩薩有二增長大善法門。一者自利加行。能證無上正等菩提。二者利他加行。能脫一切

有情衆苦。如二增長大善法門。如是二種大善法聚二種無量大善法藏當知亦爾。

最初發心堅固菩薩。由初發心求菩提故所攝善法。比餘一切所攝善法。有二種勝。一者因勝。二者果勝。謂諸菩薩所攝善法。皆是無上正等菩提能證因故。所證無上正等菩提。是此果故。比餘一切聲聞獨覺所攝善法。尚爲殊勝。何況比餘一切有情所攝善法。是故菩薩所攝善法。比餘一切所攝善法。因果俱勝。

最初發心堅固菩薩。略有二種發心勝利。一者初發菩提心已。卽是衆生尊重福田。一切衆生皆應供養。

亦作一切眾生父母。二者初發菩提心已。卽能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是無惱害福。得倍輪王護所守護。由得如是護所護故。若寢若寤若迷悶等一切魍魎藥叉宅神人非人等不能嬈害。又此菩薩轉受餘生。由如是福所攝持故。少病無病。不爲長時重病所觸。於諸眾生所作義利。能以身語勇猛而作。常爲眾生宣說正法。身無極倦。念無忘失。心無勞損。菩薩本性住種性時。一切麤重性自微薄。既發心已。所有麤重轉復輕微。謂身麤重及心麤重。若餘眾生爲欲息滅疾疫災橫。所用無驗呪句明句。菩薩用之。

尚令有驗。何況驗者。成就增上柔和忍辱。能忍他惱。不惱於他。見他相惱。深生悲愍。忿嫉諂等諸隨煩惱。皆能摧伏。令勢微薄。或暫現行。速能除遣。隨所居止國土城邑。於中所有恐怖鬪諍饑饉過失。非人所作疾疫災橫。未起不起。設起尋滅。又此最初發心菩薩或於一時生極惡趣那落迦中。多分於此那落迦趣速得解脫。受小苦受。生大厭離。於彼受苦諸眾生等起大悲心。如是一切。皆因攝受無惱害福。最初發心堅固菩薩。由能攝受無惱害福。便得領受如是等類眾多勝利。

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之一

如是菩薩既發心已。云何修行諸菩薩行。略說菩薩若所學處。若如是學。若能修學。如是一切總攝爲一。名菩薩行。是諸菩薩於何處學。謂七處學。云何七處。

嗢柁南曰。

自他利實義　威力熟有情　成熟自佛法

第七菩提處。

一自利處。二利他處。三眞實義處。四威力處。五成熟有情處。六成熟自佛法處。七無上正等菩提處。

云何自利利他處。謂自利利他。略有十種。一純自利利他。二共自利利他。三利益種類自利利他。四安樂種類自利利他。五因攝自利利他。六果攝自利利他。七此世自利利他。八他世自利利他。九畢竟自利利他。十不畢竟自利利他。

云何菩薩純共自利利他。謂諸菩薩於純自利利他。應知應斷違越不順菩薩儀故。於其所餘應勤修學。不越隨順菩薩儀故。此中菩薩於純自利應知應斷者。謂爲己樂求財受用。或爲悕法於佛菩薩所說教法追訪受持。或爲生天受天快樂受持禁戒發勤精

進修習定慧。或求世間有染果報。爲世財食。恭敬供養諸佛制多。或貪利養爲利養故。自說種種無有義利不實功德。誑惑於他。招集利養。或欲貪他作已僮僕爲驅使故。非法攝衆。不如正法。矯設方便。拔濟有情。令於他所免爲僮僕。還自攝受爲己僮僕。拔濟有情令脫繫縛。還自拘執成己事業。拔濟有情令於他所解脫種種治罰怖畏。還自攝伏令懼於己。若諸菩薩耽著諸定現法樂住。棄捨思惟利衆生事。當知此等名純自利。菩薩於是純自利行應知應斷。若諸菩薩或悲爲首。或爲迴向無上菩提。及爲生天。於一切

時修施忍等當知是名自利共他又除如前所說諸相其餘一切與彼相違所有自利諸菩薩行當知皆名自利共他菩薩於此應勤修學此中菩薩於純利他應知應斷者謂以邪見修行施等以無因見及無果見毀犯尸羅遠離正行爲他說法若諸菩薩於諸靜慮善巧迴轉已超下地而更攝受下地白法謂彼已能安住靜慮由悲願力捨諸靜慮隨其所樂還生欲界又諸菩薩已得自在於十方界種種變化作諸衆生種種義利又諸牟尼自事已辦依止如來力無畏等所有一切不共佛法徧於十方無量衆生能作

無量大利益事。當知此等名純利他。如是所說純利他行。菩薩於前所說二種。應知應斷。於餘所說純利他行。多應修學。又除如前所說諸相。其餘一切與彼相違所有利他諸菩薩行。當知皆名利他共自。菩薩於此應勤修學。

云何菩薩利益種類自利利他。略說應知有五種相。一無罪相。二攝受相。三此世相。四他世相。五寂滅相。若諸菩薩所有自能若少若多攝受善法增長善法。或復令他若少若多攝受善法增長善法。勸勉調伏安置建立。是名菩薩利益種類自利利他無有罪相。

若諸菩薩能引所有若自若他無染汙樂或衆具樂。或住定樂。是名菩薩利益種類自利利他能攝受相。若諸菩薩自利利他或有此世能爲利益非於他世。或有他世能爲利益非於此世或有此世及於他世俱爲利益或有此世及於他世俱非利益。如是四種自利利他於四法受隨其次第如應當知。云何名爲四種法受或有法受現在受樂於當來世受苦異熟。或有法受現在受苦於當來世受樂異熟或有法受現在受樂於當來世受樂異熟或有法受現在受苦於當來世受苦異熟。

利益種類自利利他此他世相。若諸菩薩所有涅槃。及得涅槃世出世間涅槃分法。是名菩薩利益種類自利利他寂滅略相。當知此相望餘一切無上最勝。云何菩薩安樂種類自利利他。略說應知五樂所攝。何等五樂。一者因樂。二者受樂。三者苦對治樂。四者受斷樂。五者無惱害樂。言因樂者。謂二樂品諸根境界。若此爲因順樂受觸。若諸所有現法當來可愛果業。如是一切總攝爲一名爲因樂。除此更無若過若增。言受樂者。謂待苦息。由前所說因樂所攝三因緣故。有能攝益身心受生。名爲受樂。略說此樂復有二

種。一者有漏。二者無漏。無漏樂者學無學樂。有漏樂者欲色無色三界繫樂。又此一切三界繫樂隨其所應六處別故有其六種。謂眼觸所生乃至意觸所生。如是六種復攝爲二。一者身樂。二者心樂。五識相應名爲身樂。意識相應名爲心樂。苦對治樂者。謂因寒熱飢渴等事生起非一衆多品類種種苦受。由能對治息除寒熱飢渴等苦。卽於如是苦息滅時生起樂覺。是則名爲苦對治樂。滅想受定名受斷樂。無惱害樂應知略說復有四種。一出離樂。二遠離樂。三寂靜樂。四三菩提樂。正信捨家趣於非家。解脫煩籠居家

迫迮種種大苦。名出離樂。斷除諸欲惡不善法。證初靜慮離生喜樂。名遠離樂。第二靜慮已上諸定。尋伺止息。名寂靜樂。一切煩惱畢竟離繫。於所知事如實等覺。此樂名爲三菩提樂。此中因樂是樂因故。說名爲樂。非自性故。此中受樂樂自性故。說名爲樂。非樂因故。苦對治樂息眾苦故。遣眾苦故。說名爲樂。非樂因故。非自性故。其受斷樂非樂因故。非自性故。亦非息遣種種苦故。說名爲樂。然依勝義諸所有受皆悉是苦。住滅定時。此勝義苦暫時寂靜故。名爲樂。無惱害樂所攝最後三菩提樂。由當來世此勝義苦永寂

滅故於現法中附在所依諸煩惱品一切麤重永寂滅故說名爲樂諸餘所有無惱害樂於最後樂能隨順故是彼分故能引彼故當知亦名無惱害樂

此中菩薩念與衆生有利益品所有安樂終不念與無利益品所有安樂菩薩於此無利益品所有安樂以無倒慧如實了知勸諸衆生令悉捨離隨力所能方便削奪若苦所隨有利益事衆生於此雖無樂欲菩薩依止善權方便設兼憂苦應授與之若樂所隨無利益事衆生於此雖有樂欲菩薩依止善權方便設兼喜樂應削奪之何以故當知如是善權方便與

兼憂苦有利益事奪兼喜樂無利益事令彼眾生決定於後得安樂故是故菩薩於諸眾生若樂利益當知義意卽樂安樂於諸眾生若與利益當知義意卽與安樂所以者何利益如因安樂如果是故當知於諸眾生若與利益必與安樂當知所有現法當來可愛果業所攝因樂苦對治樂及受斷樂無惱害樂菩薩於此不應思量於諸眾生一向授與以能饒益及無罪故於彼受樂及根塵觸所攝因樂若能生染若性是染有罪無益非所宜者於諸眾生不應授與若不生染若性非染無罪有益是所宜者於諸眾生卽

應授與菩薩於此隨自力能。亦應如是修行受學。當知是名菩薩利益安樂種類自利利他。除此無有若過若增。

瑜伽師地論卷第三十五

音釋

諷文紡切誦也　迫愊迫博陌切逼也愊虛業切以威力相恐之也　藪蘇后切必刃切斥也　迮側革切狹也窘逼也

安徽廬州府廬江縣劉門吳氏法名聖慧施龍銀一百圓敬刊

瑜伽師地論卷三十一至三十五以此功德回向法界惟願多生父母師長冤親債主九種十類無祀孤魂超生淨土永脫輪回又願自身病累全消善根增進塵緣清吉道業圓成

光緒三十一年春二月金陵刻經處識

瑜伽師地論卷第三十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之二

云何菩薩因攝果攝自利利他。略說應知三因三果。何等爲三。一者異熟因異熟果。二者福因福果。三者智因智果。

云何異熟。謂略有八。一者壽量具足。二者形色具足。三者族姓具足。四者自在具足。五者信言具足。六者

大勢具足。七者人性具足。八者大力具足。若諸菩薩長壽久住。是名菩薩壽量具足。形色端嚴。衆所樂見。顏容殊妙。是名菩薩形色具足。生豪貴家。是名菩薩族姓具足。得大財位。有大朋翼。具大僚屬。是名菩薩自在具足。衆所信奉。斷訟取則。不行諂誑僞斗稱等。所受寄物。終不差違。於諸有情。言無虛妄。以是緣故。凡有所說。無不信受。是名菩薩信言具足。有大名稱。流聞世間。所謂具足勇健精進。剛毅敏捷。審悉善戒。種種技藝工巧業處。展轉妙解。出過餘人。由此因緣。世所珍敬。爲諸大衆供養恭敬尊重讚歎。是名菩薩

大勢具足。具丈夫分。成就男根。是名菩薩人性具足。爲性少疾。或全無病。有大堪能。是名菩薩大力具足。云何異熟因。謂諸菩薩於諸衆生不加傷害。遠離一切傷害意樂。是名菩薩壽量具足因。惠施光明鮮淨衣物。是名菩薩形色具足因。於諸衆生捨離憍慢。是名菩薩族姓具足因。於資生具有所匱乏遊行乞匄諸衆生所隨欲惠施。是名菩薩自在具足因。所言誠諦亦不好習乖離麤獷不相應語。是名菩薩信言具足因。攝持當來種種功德。於自身中發弘誓願。供養三寶及諸尊長。是名菩薩大勢具足因。樂丈夫體厭

婦女身深見過患。由二因緣施他人性。一者女人樂女身者勸令厭離解脫女身。二者丈夫將失男根方便護攝令不失壞及說正法令得男身。是名菩薩人性具足因。於諸衆生以身供事隨其所作如法事業皆往營助。如己力能以其正法不以卒暴。用能增長身心勢力餅飯糜等種種飲食施諸衆生。是名菩薩大力具足因。當知前說八種異熟以此所說八種爲因。又此諸因略由三緣而得增長。能感圓滿增上廣大異熟令起。何等三緣。一心清淨。二加行清淨。三田清淨。若於無上正等菩提清淨意樂。用彼善根決定

迴向猛利意樂純厚廣大淨信修行見同法者深生歡喜日夜剎那於多隨法隨尋隨伺名心清淨即於其中長時數習無間所作常委所作他於此善若未受行讚美令受若已受行讚美令喜即於如是所有善根安處建立名加行清淨當知略說能正發起如是加行及正安住此加行果名田清淨

云何異熟果謂諸菩薩壽量具足故能於長時修習善品依自他利積集增長無量善根是名菩薩壽量具足果若諸菩薩形色具足故大眾愛樂眾愛樂故咸共歸仰如是形色可愛樂故一切大眾咸歸仰故

凡所發言無不聽用是名菩薩形色具足果若諸菩薩族姓具足故大眾尊敬供養稱讚眾所尊敬供養稱讚故於彼彼事勸諸眾生精勤修學無不敬用速疾修行無違無犯是名菩薩族姓具足果若諸菩薩自在具足故能以布施攝諸眾生速令成熟是名菩薩自在具足果若諸菩薩信言具足故能以愛語利行同事攝諸眾生速令成熟是名菩薩信言具足果若諸菩薩大勢具足故於諸眾生種種事業皆能營助施布恩德由此恩德感眾生心彼知恩故咸來歸仰所出言教速疾隨轉恭敬信用是名菩薩大勢具

足果若諸菩薩人性具足故成就男根堪爲一切勝功德器能於一切所作事業思擇一切所知境界都無所畏無礙而行一切有情於一切時皆來臻赴同共集會屏處露處言論同止受用飲食皆無嫌礙是名菩薩人性具足果若諸菩薩大力具足故於能引攝善法加行及能饒益有情加行皆無厭倦勇猛精進堅固精進速證通慧是名菩薩大力具足果若諸菩薩成就如是八種異熟具八種果能善饒益一切有情隨順生起一切佛法菩薩安住異熟果中於諸有情種種衆多利益事業自有力能及善安處所化

有情。彼於自事隨順而作。如是乃名隨其所欲。所作成辦。若諸菩薩自有力能。不善安處所化有情。彼於自事不隨順作。如是於他所作利益事。不名熾盛。不名隨順。由是因緣。不名能作他利益事。若諸菩薩自無力能。而善安處所化有情。彼於自事隨順而作。如是於他所作利益。不名熾盛。不名隨順。由是因緣。不名能作他利益事。是故菩薩要具二事。方於有情所作利益。名爲熾盛。名爲隨順。由是因緣。乃名能作他利益事。如是菩薩住異熟果。自能成熟一切佛法。亦能令他於三乘道隨其所應速得成熟。又能令自速證

無上正等菩提亦能令他已成熟者速得解脫由諸菩薩安住八種異熟果中能使有情利益安樂是故一切有情所處空無義利無始生死菩薩處之能令不空有大義利

云何爲福云何爲智謂略說福卽是三種波羅密多一施波羅密多二戒波羅密多三忍波羅密多智唯一種波羅密多謂慧波羅密多精進靜慮波羅密多應知通二分一者福分二者智分若依精進修行布施受護淨戒及修慈等四種無量如是等類所有精進名爲福分若依精進習聞思修所成三慧修蘊善

巧。修界善巧。修處善巧。修緣起善巧。修處非處善巧。修能觀察苦爲眞苦。集爲眞集。滅爲眞滅。道爲眞道。及於一切善不善法。有罪無罪。若劣若勝。若黑若白。幷廣分別緣生法中。皆能如實思擇觀察。如是等類所有精進。名爲智分。若依靜慮修習慈等四種無量。如是等類所有靜慮。名爲福分。若依靜慮能修如前精進中說蘊善巧等。如是等類所有靜慮。名爲智分。如是福智。略有六種。一一分別應知無量。

云何福因。云何智因。略說應知福因智因總有三種。一者於福於智能得能住能增長欲。二者於福於智

善能隨順無違背緣。三者於福於智先已串習。此中隨順無違背緣者。謂顛倒緣不現在前。不會遇性。不顛倒緣。正現在前。正會遇性。若遇惡友。倒說福智。或倒作意。顛倒而取。名顛倒緣現前會遇。與此相違所有白品。當知名爲不顛倒緣現前會遇。若於福智能得能住。及能增長。勤修習障遠離不起。當知是名無違背緣。若諸菩薩於此三種福智因中。隨有所闕。當知不能生福生智。

云何福果。云何智果。謂諸菩薩依止福故。雖復長時流轉生死。不爲極苦之所損惱。又隨所欲能攝衆生

爲作義利。依止智故。所攝受福是正非邪。又能起作種種無量善巧事業。乃至究竟當證無上正等菩提。如是略說福果智果。如其所應當知四種品類差別。復有無量。應知此中若異熟體若異熟因若異熟果。如是一切皆依於福。從福所生。福復依智。從智所起。是故二種於證無上正等菩提雖俱是勝。而於其中福爲最勝。智爲無上。若諸菩薩於福於智隨闕一種。決定不能證於無上正等菩提。是名菩薩因攝果攝自利利他。

云何菩薩現法後法自利利他。謂諸菩薩以如正理

工巧業處士夫作用積集財物卽於如是所集財物知量受用。又先所造可愛果業異熟果熟。於現法中受用彼果。又諸菩薩於諸靜慮善迴轉者。爲欲獲得現法樂住。於現法中依此靜慮。不爲成立利他事故依此靜慮。又諸如來現法涅槃。所有世間及出世間。一切能得現法涅槃諸有爲法。是名菩薩現法自利。如諸菩薩現法自利。如是菩薩所化有情。由此獲得現法利益。當知卽是現法利他。若於欲界能獲他世財寶具足。自體具足。及能當生靜慮無色。若生靜慮無色中。能獲他世財寶具足。自體具足。若現法中

與憂苦俱數數思擇修習善因是名菩薩修習後法自利利他若諸菩薩於現法中與喜樂俱修習當來財寶具足自體具足所有善因及非退分靜慮無色一切等至是名菩薩現法後法自利利他

云何畢竟及不畢竟自利利他謂於欲界財寶具足自體具足若因若果及諸異生世間清淨若因若果是不畢竟自利利他若諸煩惱一切永斷若諸所有八支聖道若此為依獲得一切世間善法是名畢竟自利利他由三因緣應知畢竟及不畢竟一由自性故二由退不退故三由受用果有盡無盡故由自性

故者。究竟涅槃名爲畢竟。一切有爲。名不畢竟。由退不退及受用果有盡無盡故者。八支聖道無有退故。及受用果無有盡故。名爲畢竟。其餘一切善有漏法。由有退故。及受用果有終盡故。名不畢竟。

如是菩薩十種自利利他。若略若廣。菩薩隨力隨能。當勤修學。除此無有若過若增。過去未來所有一切已學當學自利利他。亦皆唯有如此十種自利利他。除此無有若過若增。

本地分中菩薩地

初持瑜伽處眞實義品第四

云何眞實義。謂略有二種。一者依如所有性諸法眞實性。二者依盡所有性諸法一切性。如是諸法眞實性一切性。應知總名眞實義。此眞實義品類差別復有四種。一者世間極成眞實。二者道理極成眞實。三者煩惱障淨智所行眞實。四者所知障淨智所行眞實。

云何世間極成眞實。謂一切世間於彼彼事隨順假立。世俗串習悟入覺慧所見同性。謂地唯是地非是火等。如地如是水火風色聲香味觸飲食衣乘諸莊嚴具資產什物塗香華鬘歌舞妓樂種種光明男女

承事田園邸店宅舍等事當知亦爾苦唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以要言之此卽如此非不如此是卽如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取是名世間極成眞實云何道理極成眞實謂諸智者有道理義諸聰叡者諸黠慧者能尋思者能伺察者住尋伺地者具自辯才者居異生位者隨觀察行者依止現比及至教量極善思擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成眞實

云何煩惱障淨智所行眞實謂一切聲聞獨覺若無漏智若能引無漏智若無漏後得世間智所行境界是名煩惱障淨智所行眞實由緣此爲境從煩惱障智得清淨於當來世無障礙住是故說名煩惱障淨智所行眞實此復云何謂四聖諦一苦聖諦二集聖諦三滅聖諦四道聖諦卽於如是四聖諦義極善思擇證入現觀入現觀已如實智生此諦現觀聲聞獨覺能觀唯有諸蘊可得除諸蘊外我不可得數習緣生諸行生滅相應慧故數習異蘊補特伽羅無性見故發生如是聖諦現觀

云何所知障淨智所行眞實。謂於所知能礙智故。名所知障。從所知障得解脫智所行境界。當知是名所知障淨智所行眞實。此復云何。謂諸菩薩諸佛世尊。入法無我。入已善淨於一切法離言自性假說自性。平等平等無分別智所行境界。如是境界爲最第一。眞如無上所知邊際。齊此一切正法思擇皆悉退還。不能越度。

又安立此眞實義相。當知卽是無二所顯。所言二者。謂有非有。此中有者。謂所安立假說自性。卽是世間長時所執。亦是世間一切分別戲論根本。或謂爲色

受想行識。或謂眼耳鼻舌身意。或復謂爲地水火風。或謂色聲香味觸法。或謂爲善不善無記。或謂生滅。或謂緣生。或謂過去未來現在。或謂有爲。或謂無爲。或謂此世。或謂他世。或謂日月。或復謂爲所見所聞所覺所知。所求所得。意隨尋伺。最後乃至或謂涅槃。如是等類。是諸世間共了諸法假說自性。是名爲有。言非有者。謂卽諸色假說自性。乃至涅槃假說自性。無事無相。假說所依。一切都無。假立言說依彼轉者。皆無所有。是名非有。先所說有。今說非有。有及非有二俱遠離。法相所攝眞實性事。是名無二。由無二故。

說名中道遠離二邊亦名無上佛世尊智於此眞實已善淸淨諸菩薩智於此眞實學道所顯。

又卽此慧是諸菩薩能得無上正等菩提廣大方便。何以故以諸菩薩處於生死彼彼生中修空勝解善能成熟一切佛法及諸有情又能如實了知生死不於生死以無常等行深心厭離若諸菩薩不能如實了知生死則不能於貪瞋癡等一切煩惱深心棄捨。不能棄捨諸煩惱故便雜染心受諸生死由雜染心受生死故不能成熟一切佛法及諸有情若諸菩薩於其生死以無常等行深心厭離是則速疾入般涅

槃。彼若速疾入般涅槃。尚不能成熟一切佛法及諸有情。況能證無上正等菩提。又諸菩薩由習如是空勝解故。則於涅槃不深怖畏。亦於涅槃不多願樂。若諸菩薩深怖涅槃。即便於彼涅槃資糧不能圓滿。由於涅槃深怖畏故。不見涅槃勝利功德。由不見故。便於涅槃遠離一切清淨勝解。若諸菩薩於其涅槃多住願樂。是則速疾入般涅槃。彼若速疾入般涅槃。則便不能成熟佛法及諸有情。當知此中若不如實了知生死。即雜染心流轉生死。若於生死深心厭離。即便速疾入般涅槃。若於涅槃深心怖畏。即於能證涅

槃資糧不能圓滿若於涅槃多住願樂卽便速疾入般涅槃是諸菩薩於證無上正等菩提無大方便若能如實了知生死卽無染心流轉生死若於生死不以無常等行深心厭離卽不速疾入般涅槃若於涅槃不深怖畏卽能圓滿涅槃資糧雖於涅槃見有微妙勝利功德而不深願速證涅槃是諸菩薩於證無上正等菩提有大方便是大方便依止最勝空性勝解是故菩薩修習學道所攝最勝空性勝解名爲能證如來妙智廣大方便

又諸菩薩由能深入法無我智於一切法離言自性

如實知已達無少法及少品類可起分別唯取其事唯取眞如不作是念此是唯事是唯眞如但行於義如是菩薩行勝義故於一切法平等平等以眞如慧如實觀察於一切處具平等見具平等心得最勝捨依止此捨於諸明處一切善巧勤修習時雖復遭遇一切劬勞一切苦難而不退轉速疾能令身無勞倦心無勞倦於諸善巧速能成辦得大念力不因善巧而自貢高亦於他所無有祕吝於諸善巧心無怯弱有所堪能所行無礙具足堅固鉀鎧加行是諸菩薩於生死中如如流轉遭大苦難如是如是於其無上

正等菩提堪能增長。如如獲得尊貴殊勝。如是如是於諸有情憍慢漸減。如如證得智慧殊勝。如是如是倍於他所難詰諍訟諠雜語論。本惑隨惑犯禁現行。能數觀察深心棄捨。如如功德展轉增長。如是如是轉覆自善。不求他知。亦不希求利養恭敬。如是等類菩薩所有眾多勝利。是菩提分。隨順菩提。皆依彼智。是故一切已得菩提。當得今得。皆依彼智。除此更無若劣若勝。

又諸菩薩乘御如是無戲論理。獲得如是眾多勝利。爲自成熟諸佛法故。爲成熟他三乘法故。修行正行。

彼於如是修正行時於自身財遠離貪愛於諸衆生學離貪愛能捨身財唯爲利益諸衆生故又能防護極善防護由身語等修學律儀性不樂惡性極賢善又能忍他一切侵惱於行惡者能學堪忍性薄瞋忿不侵惱他又能勤修一切明處令其善巧爲斷衆生一切疑難爲惠衆生諸饒益事爲自攝受一切智因又能於內安住其心令心善定於心安住常勤修學爲淨修治四種梵住爲能遊戲五種神通爲能成立利衆生事爲欲除遣精勤修學一切善巧所生勞倦又性黠慧成極眞智爲極眞智常勤修學爲自當來

般涅槃故修習大乘。又諸菩薩即於如是修正行時。於具功德諸有情所常樂現前供養恭敬。於具過失諸有情所常樂現前發起最勝悲心愍心隨能隨力。令彼除斷所有過失。於已有怨諸有情所常起慈心。隨能隨力無諂無誑作彼種種利益安樂。令彼怨者意樂加行。所有過失及怨嫌心自然除斷。於已有恩諸有情所善知恩故若等若增現前酬報隨能隨力。如法令其意望滿足。雖無力能彼若求請。即於彼彼所作事業示現殷重精勤營務。終不頓止彼所悕求。云何令彼知我無力非無欲樂。如是等類當知名爲

菩薩乘御無戲論理。依極眞智。修正加行。
以何道理。應知諸法離言自性。謂一切法假立自相。
或說爲色。或說爲受。如前廣說。乃至涅槃。當知一切
唯假建立。非有自性。亦非離彼別有自性。是言所行
是言境界。如是諸法非有自性。如言所說。亦非一切
都無所有。如是非有亦非一切都無所有。云何而有。
謂離增益實無妄執。及離損減實有妄執。如是而有。
卽是諸法勝義自性。當知唯是無分別智所行境界。
若於諸法諸事隨起言說。卽於彼法彼事有自性者。
如是一法一事。應有衆多自性。何以故。以於一法一

事制立眾多假說而詮表故亦非眾多假說詮表決定可得謂隨一假說於彼法彼事有體有分有其自性非餘假說是故一切假說若具不具於一切法於一切事皆非有體有分有其自性又如前說色等諸法若隨假說有自性者要先有事然後隨欲制立假說先未制立彼假說時彼法彼事應無自性若無自性無事制立假說詮表不應道理假說詮表既無所有彼法彼事隨其假說而有自性不應道理又若諸色未立假說詮表已前先有色性後依色性制立假說攝取色者是則離色假說詮表於色想法於色想

事。應起色覺。而實不起。由此因緣。由此道理。當知諸法離言自性。如說其色。如是受等。如前所說。乃至涅槃。應知亦爾。有二種人。於佛所說法毗柰耶俱爲失壞。一者於色等法。於色等事。謂有假說自性自相。於實無事起增益執。二者於假說相處。於假說相依。離言自性勝義法性。謂一切種皆無所有。於實有事起損減執。於實無事起增益執。妄立法者所有過失。已具如前顯了開示。於色等法實無事中起增益執有過失故。於佛所說法毗柰耶甚爲失壞。於色等法實有唯事起損減執壞諸法者所有過失。由是過失於

佛所說法毗柰耶甚爲失壞我今當說謂若於彼色等諸法實有唯事起損減執卽無眞實亦無虛假如是二種皆不應理譬如要有色等諸蘊方有假立補特伽羅非無實事而有假立補特伽羅如是要有色等諸法實有唯事方可得有色等諸法假說所表非無唯事而有色等假說所表若唯有假無有實事旣無依處假亦無有是則名爲壞諸法者如有一類聞說難解大乘相應空性相應未極顯了密意趣義甚深經典不能如實解所說義起不如理虛妄分別由不巧便所引尋思起如是見立如是論一切唯假是

爲眞實若作是觀名爲正觀彼於虛假所依處所實有唯事撥爲非有是則一切虛假皆無何當得有一切唯假是爲眞實由此道理彼於眞實及以虛假二種俱謗都無所有由謗眞實及虛假故當知是名最極無者如是無者一切有智同梵行者不應共語不應共住如是無者能自敗壞亦壞世間隨彼見者世尊依彼密意說言寧如一類起我見者不如一類惡取空者何以故起我見者唯於所知境界迷惑不謗一切所知境界不由此因墮諸惡趣於他求法求苦解脫不爲虛誑不作稽留於法於諦亦能建立於諸

學處不生慢緩惡取空者亦於所知境界迷惑亦謗一切所知境界由此因故墮諸惡趣於他求法求苦解脫能爲虛誑亦作稽留於法於諦不能建立於諸學處極生慢緩如是損減實有事者於佛所說法毗柰耶甚爲失壞云何名爲惡取空者謂有沙門或婆羅門由彼故空亦不信受於此而空亦不信受如是名爲惡取空者何以故由彼故空彼實是無於此而空此實是有由此道理可說爲空若說一切都無所有何處何者何故名空亦不應言由此於此卽說爲空是故名爲惡取空者云何復名善取空者謂由於

此彼無所有。卽由彼故正觀爲空。復由於此餘實是有。卽由餘故如實知有。如是名爲悟入空性。如實無倒謂於如前所說一切色等想事所說色等假說性法。都無所有。是故於此色等想事由彼色等假說性法說之爲空。於此一切色等想事何者爲餘。謂卽色等假說所依。如是二種皆如實知。謂於此中實有唯事於唯事中亦有唯假。不於實無起增益執。不於實有起損減執。不增不減。不取不捨。如實了知如實眞如離言自性。如是名爲善取空者。於空法性能以正慧妙善通達。如是隨順證成道理應知諸法離言自

性。
復由至教應知諸法離言自性。如佛世尊轉有經中。
爲顯此義而說頌曰。

以彼彼諸名　詮彼彼諸法　此中無有彼
是諸法法性

云何此頌顯如是義。謂於色等想法建立色等法名。
卽以如是色等法名詮表隨說色等想法。或說爲色。
或說爲受。或說爲想。廣說乃至說爲涅槃。於此一切
色等想法色等自性都無所有。亦無有餘色等性法。
而於其中色等想法離言義性眞實是有。當知卽是

勝義自性亦是法性又佛世尊義品中說。

世間諸世俗　牟尼皆不著　無著孰能取

見聞而不愛

云何此頌顯如是義謂於世間色等想事所有色等種種假說名諸世俗。如彼假說於此想事有其自性。如是世俗牟尼不著何以故以無增益損減見故。無有現前顛倒見故。由此道理名爲不著。如是無著誰復能取。由無見故於事不取增益損減於所知境能正觀察故名爲見。聽聞所知境界言說故名爲聞。依此見聞貪愛不生亦不增長。唯於彼緣畢竟斷滅安

住上捨故名不愛又佛世尊爲彼散他迦多衍那作如是說散他比丘不依於地而修靜慮不依於水不依於火不依於風不依空處不依識處不依無所有處不依非想非非想處不依此世他世不依日月光輪不依見聞覺知不依所求所得不依意隨尋伺不依一切而修靜慮云何修習靜慮比丘不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮散他比丘或有於地除遣地想或有於水除遣水想廣說乃至或於一切除一切想如是修習靜慮比丘不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮如是修習靜

慮比丘。爲因陀羅。爲伊舍那。爲諸世主。幷諸天衆。遙爲作禮而讚頌曰。

敬禮吉祥士　敬禮士中尊　我今不知汝
依何修靜慮

云何此經顯如是義。謂於一切地等想事。諸地等名施設假立名地等想。卽此諸想。於彼所有色等想事。或起增益。或起損減。若於彼事。起能增益有體自性執名增益想。起能損減唯事勝義執名損減想。彼於此想。能正除遣。能斷能捨。故名除遣。如是等類無量聖言。名爲至教。由此如來最勝至教。應知諸法離言

自性。

問。若如是者。何因緣故。於一切法離言自性而起言說。答。若不起言說。則不能爲他說一切法離言自性。他亦不能聞如是義。若無有聞。則不能知此一切法離言自性。爲欲令他聞知諸法離言自性。是故於此離言自性而起言說。

又諸愚夫。由於如是所顯眞如不了知故。從是因緣八分別轉。能生三事。能起一切有情世間及器世間。云何名爲八種分別。一者自性分別。二者差別分別。三者總執分別。四者我分別。五者我所分別。六者愛

分別七者非愛分別。八者彼俱相違分別。
云何如是八種分別能生三事。謂若自性分別。若差別分別。若總執分別。此三分別能生分別戲論所依。分別戲論所緣事。謂色等想事為依緣故。名想言說所攝。名想言說所顯。分別戲論。即於此事分別計度。非一眾多品類差別。若我分別。若我所分別。此二分別能生一切餘見根本及慢根本薩迦耶見及能生一切餘慢根本所有我慢。若愛分別。若非愛分別。若彼俱相違分別。如其所應能生貪欲瞋恚愚癡。是名八種分別。能生如是三事。謂分別戲論所依緣事。見

我慢事。貪瞋癡事。當知此中分別戲論所依緣事爲所依止。生薩迦耶見及以我慢。薩迦耶見我慢爲依。生貪瞋癡。由此三事普能顯現一切世間流轉品法。云何名爲自性分別。謂於一切色等想事。分別色等種種自性。所有尋思。如是名爲自性分別。云何名爲差別分別。謂卽於彼色等想事。謂此有色。謂此無色。謂此有見。謂此無見。謂此有對。謂此無對。謂此有漏。謂此無漏。謂此有爲。謂此無爲。謂此是善。謂此不善。謂此無記。謂此過去。謂此未來。謂此現在。由如是等無量品類差別道理。卽於自性分別依處。分別種種

彼差別義。如是名爲差別分別。云何名爲總執分別。謂卽於彼色等想事我及有情命者生者等假想施設所引分別。於總多法總執爲因。分別而轉。於舍軍林飲食衣乘等假想施設所引分別。如是名爲總執分別。云何名爲我我所分別。謂若諸事有漏有取長時數習我我所執之所積聚。由宿串習彼邪執故。自見處事爲緣所生虛妄分別。如是名爲我我所分別。云何名爲愛分別。謂緣淨妙可意事境所生分別。云何名爲非愛分別。謂緣不淨妙不可意事境所生分別。云何名爲俱相違分別。謂緣淨妙不淨妙可意

不可意俱離事境所生分別。

此中所說略有二種。一者分別自性。二者分別所依分別所緣事。如是二種無始世來。應知展轉更互爲因。謂過去世分別爲因。能生現在分別所依及所緣事。現在分別所依緣事既得生已。復能爲因。生現在世由彼依緣所起分別。於今分別不了知故。復生當來所依緣事。彼當生故。決定當生依彼緣彼所起分別。

云何了知如是分別。謂由四種尋思。四種如實智故。云何名爲四種尋思。一者名尋思。二者事尋思。三者

自性假立尋思。四者差別假立尋思。名尋思者。謂諸菩薩於名唯見名。是名名尋思。事尋思者。謂諸菩薩於事唯見事。是名事尋思。自性假立尋思者。謂諸菩薩於自性假立唯見自性假立。是名自性假立尋思。差別假立尋思者。謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立。是名差別假立尋思。此諸菩薩於彼名事或離相觀。或合相觀。依止名事合相觀故。通達二種自性假立差別假立。云何名爲四如實智。一者名尋思所引如實智。二者事尋思所引如實智。三者自性假立尋思所引如實智。四者差別假立尋思所引如實智。

云何名尋思所引如實智謂諸菩薩於名尋思唯有名已即於此名如實了知謂如是名爲如是義於事假立爲令世間起想起見起言說故若於一切色等想事不假建立色等名者無有能於色等想事起色等想若無有想則無有能起增益執若無有執則無言說若能如是如實了知是名名尋思所引如實智云何事尋思所引如實智謂諸菩薩於事尋思唯有事已觀見一切色等想事性離言說不可言說若能如是如實了知是名事尋思所引如實智云何自性假立尋思所引如實智謂諸菩薩於自性假立尋思

唯有自性假立已。如實通達了知色等想事中。所有自性假立。非彼事自性。而似彼事自性顯現。又能了知彼事自性。猶如變化影像響應光影水月。燄水夢幻相似顯現。而非彼體。若能如是如實了知。最甚深義所行境界。是名自性假立尋思所引如實智。云何差別假立尋思所引如實智。謂諸菩薩於差別假立尋思唯有差別假立已。如實通達了知色等想事中。差別假立不二之義。謂彼諸事非有性。非無性。可言說性不成實故。非有性。離言說性實成立故。非無性。如是由勝義諦故非有色。於中無有諸色法故。由世

俗諦故非無色於中說有諸色云故。如有性無性有色無色。如是有見無見等差別假立門。由如是道理一切皆應了知。若能如是如實了知差別假立不二之義。是名差別假立尋思所引如實智。

愚夫於此四如實智有所闕故。不現前故。便有八種邪分別轉。能生三事。能起一切有情世間及器世間。謂由如是邪分別故。起諸雜染。起雜染故。流轉生死。於生死中常流轉故。恆有無量隨逐生死種種生老病死等苦流轉不息。

菩薩依此四如實智。能正了知八種分別。於現法中

正了知故。令當來世戲論所攝所依緣事不復生起。不生起故。於當來世從彼依緣所起分別亦不復生。如是分別及依緣事二俱滅故。當知一切戲論皆滅。菩薩如是戲論滅故。能證大乘大般涅槃。於現法中勝眞實義所行處智極淸淨故。普能獲得一切自在。謂諸菩薩於種種化。獲得能化神通自在。於種種變。獲得能變神通自在。普於一切所知境智皆得自在。若欲久住。隨其所樂自在能住。若欲終歿不待害緣自在能歿。由諸菩薩得如是等無量自在。於諸有情最勝無上。菩薩如是普於一切得自在故。獲得五種

最上勝利。一者獲得心極寂靜。由住最靜故。不由煩惱寂靜故。二者能於一切明處無所罣礙清淨鮮白。妙智見轉。三者爲利諸有情故。流轉生死。無有厭倦。四者善入一切如來密意言義。五者所得大乘勝解不可引奪。不從他緣。當知如是五種勝利。有五種業。一者菩薩成就最勝現法樂住。能滅一切爲趣菩提精勤加行所生身心種種勞倦。當知是名心極寂靜勝利之業。二者菩薩普能成熟一切佛法。當知是名於諸明處無礙清白微妙智見勝利之業。三者菩薩普能成熟一切有情。當知是名流轉生死無有厭倦

勝利之業。四者菩薩能正除遣所化有情隨所生起一切疑惑。護持如來妙正法眼。令得久住。於能隱沒如來聖教像似正法。能知能顯。能正除滅。當知是名善入如來密意言義勝利之業。五者菩薩能摧一切外道異論。精進堅牢。正願無動。當知是名大乘勝解不可引奪。不從他緣勝利之業。如是菩薩所有一切菩薩所作。皆爲如是五勝利業之所攝受。云何一切菩薩所作。謂自安樂而無雜染。普能成熟一切佛法。普能成熟一切有情。護持如來無上正法。摧伏他論。精進勇猛。正願無動。當知如是四眞實義。初二下劣。

第三處中第四最勝。

瑜伽師地論卷第三十六

音釋

匄居太切乞求也獷古猛切惡也叡俞芮切深明也鈳與甲同鎧也

瑜伽師地論卷第三十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處威力品第五

云何諸佛菩薩威力。當知略有三種。一者聖威力。謂佛菩薩得定自在。依定自在。隨其所欲一切事成。心調柔故。善修心故。是名聖威力。二者法威力。謂諸勝法有廣大果。有大勝利。是名法威力。此中法者。卽是六種波羅蜜多。所謂布施乃至般若。如是諸法有大

威力。名法威力。三者俱生威力。謂佛菩薩先集廣大福德資糧。證得俱生甚希奇法。是名俱生威力。

又佛菩薩如是威力。品類差別。復有五種。一者神通威力。二者法威力。三者俱生威力。四者共諸聲聞獨覺威力。五者不共聲聞獨覺威力。

云何諸佛菩薩神通威力。謂六神通。一者神境智作證通。二者隨念宿住智作證通。三者天耳智作證通。四者見死生智作證通。五者知心差別智作證通。六者漏盡智作證通。是名神通威力。

云何諸佛菩薩神境智通。謂佛菩薩神境智通略有

二種。一者能變通。二者能化通。如是二種。品類差別。各有多種。

云何能變神境智通品類差別。謂十八變。一者震動。二者熾然。三者流布。四者示現。五者轉變。六者往來。七者卷。八者舒。九者眾像入身。十者同類往趣。十一者顯。十二者隱。十三者所作自在。十四者制他神通。十五者能施辯才。十六者能施憶念。十七者能施安樂。十八者放大光明。如是等類。皆名能變神境智通。

震動者。謂佛菩薩得定自在。心調柔故。善修心故。依定自在。普能震動寺館舍宅。村邑聚落。城郭國土。那

洛迦世界。傍生世界。祖父世界。人世界。天世界。一四大洲。一千世界。二千世界。三千大千世界。百三千大千世界。乃至無量無數三千大千世界。皆能震動。是名震動。

熾然者。謂佛菩薩依定自在。從其身上發猛燄火。於其身下注清冷水。從其身下發猛燄火。於其身上注清冷水。入火界定。舉身洞然。徧諸身分出種種燄。青黃赤白紅紫碧綠頗胝迦色。是名熾然。

流布者。謂佛菩薩依定自在。流布光明。徧滿一切寺館舍宅。乃至無量無數世界。無不充滿。如前震動。是

名流布。
示現者。謂佛菩薩依定自在。如其所樂。示彼一切諸來會衆。沙門婆羅門。聲聞菩薩。天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。牟呼洛伽。人非人等。令悉現見下諸惡趣。上諸人天。復令現見諸餘佛土。及於其中諸佛菩薩。乃至超過殑伽沙等諸佛國土。種種名聲所表佛土。及彼土中某名如來。悉令現見。亦爲宣說彼佛土名。及如來名。齊彼至此。若復過彼。諸佛國土及諸如來。隨其所欲。乃至所欲。皆令現見。亦爲宣說。是名示現。

轉變者。謂佛菩薩依定自在。若於其地起水勝解。即令成水。如實非餘。火風勝解亦復如是。若於其水起地勝解。即令成地。如實非餘。火風勝解亦復如是。若於其火起地勝解。即令成地。如實非餘。水風勝解亦復如是。若於其風起地勝解。即令成地。如實非餘。水火勝解亦復如是。若於一切起餘勝解。即隨勝解如實非餘。如於大種互相轉變。色香味觸當知亦爾。若於草葉牛糞泥等。起於飲食車乘衣服嚴飾資具種種塗香華鬘勝解。即隨勝解如實非餘。若於沙石瓦礫等物。起於末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚勝解。即

隨勝解如實非餘。若於諸山雪山王等起金勝解。即隨勝解如實非餘。若於一切起餘勝解。即隨勝解如實非餘。若於好色有情起惡色勝解。於惡色有情起好色勝解。於俱非有情起好色惡色勝解。於俱有情起俱非勝解。即隨勝解如實非餘。如於好色惡色於具支節不具支節及肥瘦等當知亦爾。如是於餘所有自相可變色物起餘勝解。皆隨勝解一切轉變如實非餘。是名轉變。

往來者。謂佛菩薩依定自在。隨其所樂。於諸牆壁山石等中。縱身往來無有滯礙。廣說乃至往於梵世。乃

至上至色究竟天還來無礙。或復傍於無量無數三千大千世界若往若來。皆無滯礙。或運麤重四大種身。或於遠處作近勝解。或如意勢速疾往來。是名往來。

卷舒者。謂佛菩薩依定自在。能卷一切雪山王等。如一極微。舒一極微。令如一切雪山王等。是名卷舒。

眾像入身者。謂佛菩薩依定自在。能以種種現前大眾及以一切村邑聚落草木叢林諸山大地一切色像。內己身中。令諸大眾各各自知入其身內。是名眾像入身。

同類往趣者。謂佛菩薩依定自在。或能往趣刹帝利衆。同其色類。如彼形量。似彼言音。彼若以此名如是義。亦卽以此名如是義。彼不以此名如是義。亦不以此名如是義。然後爲其演說正法。示現教導讚勵慶慰。化事旣終。欻然隱沒。沒後時衆迭相顧言。不知沒者天耶人耶。如能往趣刹帝利衆。如是往趣婆羅門衆。若沙門衆。若長者衆。若居士衆。四天王天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵先益天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。徧淨天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無

熱天。善現天。善見天。色究竟天。當知亦爾。是名同類往趣。

隱顯者。謂佛菩薩依定自在。於大眾前。百度千度。或過於是。隱沒自身。復令顯現。是名隱顯。

所作自在者。謂佛菩薩依定自在。普於一切諸有情界往來住等所作事中。皆自在轉。令去即去。令住即住。令來即來。令語即語。是名所作自在。

制他神通者。謂佛菩薩依定自在。能制伏他所現神通。如來神通。普能制伏其餘一切具神通者所現神通。如其所欲。令事成辦。究竟菩薩一生所繫。或最後

有所有神通除諸如來等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通諸餘菩薩所有神通除入上地等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通是名制他神通

能施辯才者謂佛菩薩依定自在若諸有情辯才窮盡能與辯才是名能施辯才

能施憶念者謂佛菩薩依定自在若諸有情於法失念能與憶念是名能施憶念

能施安樂者謂佛菩薩依定自在說正法時與聽法者饒益身心輕安之樂令離諸蓋專心聽法暫時方

便而非究竟又令諸界互相違變能爲損害非人所行災癘疾疫皆得息滅是名能施安樂

放大光明者謂佛菩薩依定自在以神通力身放光明或有一光往十方面無量無數諸世界中令惡趣等一切有情息彼眾苦或有一光往諸天界令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等住自宮中蒙光覺悟皆來集會或有一光往十方面無量無數諸世界中令住他方世界菩薩蒙光覺悟皆來集會以要言之諸如來等能放無量無數品類種種光明能作無量無數世界無量無數諸有

情類無量無數利益之事。是名放大光明。

當知如是一切能變神境智通品類差別。一一分別無量無數。由此神通能轉所餘有自性物令成餘物。故名能變神境智通。

云何能化神境智通品類差別。謂若略說無事而有是名爲化。能以化心隨其所欲。造作種種未曾有事。故名能化神境智通。此復多種。或化爲身及化爲境。或化爲語。或化爲身及化爲境者。化似自身。或不相似。化似他身。或不相似。又所化身。若自若他。或似不似。唯能化作與根相似。根所依處而非實根。復能化

作相似境界。謂飲食等。末尼眞珠瑠璃寶等。所有色香味觸所攝外資生具。若彼相似。若異於彼。隨其所欲。一切能化。又所化身與己同類。非一眾多種種差別。或作天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽色像。或作人傍生鬼那洛迦色像。或作聲聞獨覺菩薩如來色像。若所化身與菩薩身極相似者。名所化身與自相似。若不爾者。名所化身非自相似。又所化身與他同類亦有多種。若作天身與彼天身極相似者。名所化身與他相似。若不爾者。名所化身非他相似。如作天身。乃至佛身。當知亦爾。云何此中

化作多身。謂佛菩薩於十方面無量無數諸世界中。一時化作種種形類。能爲無量無數有情作利益事。如是所化種種形類。於中或有諸佛菩薩雖滅度後。由住持力而故隨轉。或有暫時作利益已。化事便息。又佛菩薩或作化事。唯令衆生覩見而已。如幻所作。不堪受用。或復化作飲食衣服末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚車乘等事。與實無異。如是所作財食衆具。令諸衆生常得受用。是名化身及化境界。或化爲語者。或有化語妙音相應。或有化語廣音具足。或有化語繫屬於自。或有化語繫屬於他。或有化語無所繫

屬或有化語宣說正法言辭所攝或有化語誨責放逸言辭所攝妙音相應者謂佛菩薩所說化語其聲深遠如雲雷音其聲和雅如頻迦音能感眾心甚可愛樂又此化語圓上微妙顯了易解樂聞無逆無依無盡廣音具足者謂佛菩薩所說化語其聲廣大隨其所樂無量種類天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽聲聞菩薩人非人等無量眾會一踰繕那皆悉充滿以妙圓音隨類徧告又隨所樂小千世界二千世界三千大千世界乃至十方無量無數諸世界中若近若遠所有眾會以妙圓音隨類徧

告於此聲中出種種音爲諸衆生說種種法隨其所應各得義利繫屬於自者謂佛菩薩所說化語於化自身出種種音宣說正法誨責放逸繫屬於他者謂佛菩薩所說化語於化他身宣說正法誨責放逸無所繫屬者謂佛菩薩所說化語或於空中或於所化非情法上而有所說宣說正法言辭所攝者謂佛菩薩所說化語開示正理令諸愚癡於種種法皆得悟解誨責放逸言辭所攝者謂佛菩薩所說化語爲不愚癡獲得淨信而放逸者責其放逸令生慚愧誨不放逸令勤修學如是所說衆多化事略有三種化身

化境。及以化語。當知如是一切能化神境智通品類差別。一一分別無量無數。

如是二種諸佛菩薩神境智通。能辦二事。一者示現種種神通。引諸衆生入佛聖教。二者示現種種神通。惠施無量受苦衆生衆多品類利益安樂。

云何諸佛菩薩隨念宿住智通。謂佛菩薩以宿住智。自能隨念己之宿住。會於如是有情類中。我如是名。如經廣說。亦能隨念他諸有情身等一切品類差別。如自隨念己事無異。又能令他得宿住智。能自隨念前際所經。若自若他身等一切品類差別。會於如是

有情類中。我如是名。乃至廣說。如是有情。轉復令他得宿住智。能自隨念一切宿住。如前無異。如是展轉令憶宿住。皆如自己。於現法中。又能隨念諸微細事。所有一切若少若多。先所造作。先所思惟。皆無忘失。又能隨念無間刹那次第所作無間斷故。又能隨念有量有數宿住差別。所知時劫可算數故。又能隨念無量無數宿住差別。所知時劫不可數故。以要言之。此宿住智。於如是處。於如是類。於如是量。隨其所欲。皆無礙轉。如是名爲諸佛菩薩隨念宿住所攝威力。又由隨念宿住智故。憶念本生。爲諸有情開示先世

種種品類第一希有菩薩所行難行苦行。令於佛所生淨信故。起恭敬故。令於生死深厭離故。又由此智憶念本事。爲諸衆生開示種種先世相應業果異熟。爲令妄計前際常論。一分常論。常見衆生。破常見故。云何諸佛菩薩天耳智通。謂佛菩薩以淨天耳。能於種種天聲人聲聖聲非聖聲大聲小聲辯聲非辯聲。化聲非化聲。遠聲近聲。皆悉得聞。聞天聲者。若不作意。下從欲界。上至色究竟宮。其中受生諸有情類。種種音聲。皆悉能聞。若作意時。過是已上諸世界聲。皆亦能聞。聞人聲者。偏於一切傍四大洲受生有情種

種音聲皆悉能聞。聞聖聲者。於諸如來聲聞獨覺及諸菩薩。若從彼聞。展轉爲餘諸有情類。宣說種種。示現教導讚勵慶慰。勸修諸善。勸捨諸惡。所有音聲皆悉能聞。又於一切無染汙心。受持讀誦。論議決擇。無倒諫誨。爲作憶念。教授教誡。及餘所有善言善說。能引義利種種音聲。皆悉能聞。如是等類名聞聖聲。聞非聖聲者。於諸有情虛妄離間。邪綺麤獷。生下惡趣。生上天趣。生傍人趣。種種音聲。皆悉能聞。聞大聲者。謂於大眾生聲。大集會聲。種種苦具所逼切聲。大號哭聲。相呼召聲。大雷吼聲。諸螺貝聲。諸鼓角等種種

音聲皆悉能聞。聞小聲者。下至耳語諸微細聲。皆悉能聞。聞辯聲者。於義易了。種種音聲。皆悉能聞。聞非辯聲者。於義難了。種種音聲。謂達羅弭荼種種明呪。風鈴樹響。鸚鵡鴝鵒百舌鸝鸚鵡命命鳥等所出音聲。皆悉能聞。聞化聲者。謂於一切得心自在具神通者。依神通力所化音聲。皆悉能聞。聞非化聲者。謂於種種異彼音聲。皆悉能聞。聞遠聲者。除佛菩薩所住聚落城邑等中所有音聲。於餘乃至無量無數世界中聲。皆悉能聞。聞近聲者。聞所除聲。

云何諸佛菩薩見死生智通。謂佛菩薩以超過人清

淨天眼見諸有情死時生時妙色惡色若劣若勝及於後際生已增長諸根成熟身諸所作善惡無記差別而轉又現見知諸光明色諸微細色諸變化色諸淨妙色下至無間上至色究竟宮不由作意皆能見知若作意時能見上下無量無數餘世界色亦能見傍無量無數諸世界中一切諸色乃至能見彼彼佛土彼彼如來安坐彼彼異類大會宣說正法顯然無亂又佛菩薩以淨天眼普見十方無量無數諸有情類身之所作淨不淨業既見彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂以淨天耳普聞十方無量無

數諸有情類語之所作淨不淨業。既聞彼已。隨其所應。隨其所宜。施作種種利益安樂。是名略說諸佛菩薩天眼天耳之所作業。

云何諸佛菩薩知心差別智通。謂佛菩薩以他心智。徧知十方無量無數諸世界中他有情類。若有纏煩惱心。若離纏煩惱心。若有隨縛有隨眠煩惱心。若離隨縛離隨眠煩惱心。又徧了知有染心邪願心。謂諸外道心。及有愛染心。又徧了知無染心正願心。謂與上相違心。又徧了知劣心。謂生欲界諸有情類。下至一切禽獸等心。又徧了知中心。謂生色界諸有情類

諸所有心。又徧了知勝心。謂生無色界諸有情類諸所有心。又徧了知樂相應心。苦相應心。不苦不樂相應心。又能以一知他心智。於一有情如是所有。如是體性。如是品類。如是行相。如是分齊心起現前。於一念頃。並如實知。又能以一知他心智。於多有情如是所有。如是體性。如是品類。如是行相。如是分齊心起現前。於一念頃。並如實知。又佛菩薩此他心通。知諸有情諸根勝劣。知諸有情種種勝解。知諸有情種種界行。隨其所應。能正安處趣涅槃宮種種正行。當知是名此所作業。

云何諸佛菩薩漏盡智通。謂佛菩薩如實了知煩惱盡得。如實了知若自若他於諸漏盡已得未得。如實了知若自若他所有能得漏盡方便。如能如實了知方便。於非方便亦如實知。如實知他於漏盡得有增上慢。如實知他於漏盡得離增上慢。又諸菩薩雖能如實了知一切漏盡功德能證方便。而不作證。是故菩薩於有漏事及與諸漏不速捨離。雖行種種有漏事中。而不染汙。如是威力於諸威力最爲殊勝。又佛菩薩由漏盡智自無染汙。亦善爲他廣分別說壞增上慢。當知是名此所作業。

云何法威力謂布施威力乃至般若威力此布施等諸法威力應知一一略有四相一者斷所對治相二者資糧成熟相三者饒益自他相四者與當來果相布施四相者謂諸菩薩修行惠施能斷慳吝施所對治是名第一即此惠施能作自己菩提資糧亦即能作布施攝事成熟有情是名第二施先意悅施時心淨施已無悔於三時中心常歡喜以自饒益亦能除他飢渴寒熱種種疾病所欲匱乏怖畏眾苦以饒益他是名第三於當來世在在生處恆常富樂得大祿位得大財寶得大朋黨得大眷屬是名第四是名布

施威力四相。此外無有若過若增。

持戒四相者。謂諸菩薩受持清淨身語律儀。能斷犯戒戒所對治。是名第一。卽所受持清淨尸羅。能爲自已菩提資糧。亦卽能作同事攝事。成熟有情。是名第二。受持淨戒。捨離犯戒爲緣所生怖畏衆罪怨敵等事。寢寤安樂。以自饒益。又由淨戒無悔歡喜。乃至心定。以自饒益。受持淨戒。不損惱他。普施一切有情無畏。以饒益他。是名第三。由是因緣。身壞已後。生於善趣天世界中。是名第四。是名持戒威力四相。此外無有若過若增。

忍辱四相者謂諸菩薩修行忍辱能斷不忍忍所對治是名第一卽此忍辱能作自已菩提資糧亦卽能作同事攝事成熟有情是名第二由此忍辱濟拔自他大怖畏事饒益自他是名第三由是因緣能令菩薩於當來世無多怨敵無多離隔無多憂苦於現法中臨命終時心無憂悔身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名忍辱威力四相此外無有若過若增

精進四相者謂諸菩薩住勤精進能斷懈怠精進所治是名第一卽此精進能作自已菩提資糧及所依

止。亦卽能作同事攝事。成熟有情。是名第二。勤精進故。得安樂住。不爲一切惡不善法之所雜亂。後後所證。轉勝於前。倍生歡喜。以自饒益。勤修善品。不以身語損惱於他。令他發生精進樂欲。以饒益他。是名第三。由此因力。於當來世。愛樂殊勝士夫功業。是名第四。是名精進威力四相。此外無有若過若增。

靜慮四相者。謂諸菩薩入靜慮時。能斷煩惱語言尋伺喜樂色想等隨煩惱靜慮所治。是名第一。卽此靜慮能作自己菩提資糧及所依止。亦卽能作同事攝事成熟有情。是名第二。現法樂住。以自饒益。其心寂

靜最極寂靜遠離貪愛於諸有情無損無惱以饒益
他是名第三由此因緣智得清淨能發神通於當來
世生淨天處得靜慮果是名第四是名靜慮威力四
相此外無有若過若增
般若四相者謂諸菩薩具足妙慧能斷無明慧所對
治是名第一即此般若能作自己菩提資糧能以布
施愛語利行同事攝事成熟有情是名第二於所知
事如義覺了能引廣大清淨歡喜以自饒益普爲有
情稱理說法令其獲得現法當來利益安樂以饒益
他是名第三由是因緣攝諸善根能正所作於當來

世能證二障離繫謂煩惱障離繫及所知障離繫是名第四是名般若威力四相此外無有若過若增是名法威力

云何諸佛菩薩俱生威力謂性能憶念諸本生事爲欲利益諸有情故不由思擇於極長時種種猛利無間大苦悉能堪忍爲欲利益諸有情故欣樂領受能辦有情利益事苦爲欲利益諸有情故上生第四覩史多天盡覩史多壽量而住有三勝事映彼受生諸天子衆一天壽量二天形色三天名稱將欲下生入母胎時放大光明普照世界於降母胎入住出位皆

正了知。既出胎已。即於地上。不待扶侍而行七步。自稱德號。於初生時。有大威德。天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。牟呼洛伽等。散以種種天妙華香。持天伎樂。上妙衣服。幢旛寶蓋。殊勝供具。而為供養。又以無上三十二大丈夫相等。莊嚴其身。住最後有最後生中。一切怨敵。一切魔軍。一切災橫。不能侵害。坐菩提座。以慈定力。摧伏眾魔。一一支節。皆悉備足。那羅延力。於稚童時。不由習學。自然善巧。於諸世間工巧業處。疾疾能入。無師自然。獨處三千大千世界。證得無上正等菩提。索訶界主大梵天王。自然來下。

殷勤勸請哀愍世間宣說正法。其定寂靜設大雲雷。會無覺受。安然不起。爲菩薩時。一切禽獸蠕動之類。皆極仰信。常來歸趣。隨其所欲親附而住。既成佛已。下至傍生。亦來供養。如彼獼猴獻清淨蜜。世尊哀受。歡喜舞躍。龍雲常候洗便降雨。若出遊行。止而不落。菩薩如是。若坐樹下。一切枝條並皆垂影隨蔭其身。會無虧捨。證菩提已。於六年中。魔求其便。竟不能得。常俱行念。每恆現前。由此念故。受想尋思生住滅等。無不覺了。又佛成就俱生威力。或有見便饒益所攝。或有賢聖行住所攝。見便饒益所攝。俱生威力者。謂

諸世間若見如來癲癎心亂還得本心逆胎得順盲者得視聾者能聽懷貪欲者得離貪纏懷瞋恚者得離瞋纏懷愚癡者得離癡纏如是等類當知是名見便饒益所攝俱生威力賢聖行住所攝俱生威力者謂佛菩薩常右脅臥如師子王雖現安處草葉等蓐一脅而臥會無動亂一切如來應正等覺雖現睡眠而無轉側大風卒起不動身衣行如師子步若牛王先舉右足方移左足隨所行地高處便下下處遂高坦然如掌無諸礫石甎瓦等物心專遠離而入聚落隨所入門門若狹小自然高廣食所食時有粒皆碎

無口不殫。如是等類。當知是名賢聖行住所攝俱生威力。般涅槃時。大地震動。衆星晃耀。交流而隕。諸方一時。欻然大熱。徧滿虛空。奏天大樂。如是無量甚希有事。皆是如來俱生威力。非是神通威力所作。如是名爲諸佛菩薩俱生威力。

云何諸佛菩薩威力與聲聞獨覺有共不共。略由三相應知不共。一者微細故。二者品類故。三者界故。諸佛菩薩於無量無數諸有情類及無量無數威力方便。如所應作諸利益事。皆如實知。無不能作。是名微細。一切品類神通威力法威力俱生威力悉皆成就。

是名品類。以一切世界。一切有情界。爲威力境。是名爲界。聲聞但以二千世界。及有情界。爲神通境。獨覺但以三千世界。爲神通境。何以故。由彼唯爲調伏一身而修正行。非諸有情。是故最極唯以一界爲神通境。除上所說。所餘諸佛菩薩威力。當知麤相與諸聲聞獨覺等共。如是諸佛菩薩威力。聲聞獨覺尙不能及。何況所餘一切天人異生外道。

諸佛菩薩略有三種神變威力。一者神境神變所攝。二者記說神變所攝。三者教誡神變所攝。當知此三。如其所應。攝入三種神通威力。謂神境智通威力。心

差別智通威力。漏盡智通威力。

本地分中菩薩地

初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟。當知成熟略有六種。一者成熟自性。二者所成熟補特伽羅。三者成熟差別。四者成熟方便。五者能成熟補特伽羅。六者已成熟補特伽羅相。

云何成熟自性。謂由有善法種子及數習諸善法故。獲得能順二障斷淨增上身心有堪任性極調善性。正加行滿。安住於此。若遇大師不遇大師。皆有堪任有大勢力。無間能證煩惱障斷所知障斷。譬如癰痤

熟至究竟無間可破。說名爲熟。又如瓦器熟至究竟無間可用。說名爲熟。又如衆果熟至究竟無間可噉。說名爲熟。如是由有善法種子。及數修習諸善法故。獲得能順廣說乃至正加行滿無間能證二障清淨。說名成熟。如是名爲成熟自性。

云何所成熟補特伽羅。謂所成熟補特伽羅略有四種。一者住聲聞種性。於聲聞乘應可成熟補特伽羅。二者住獨覺種性。於獨覺乘應可成熟補特伽羅。三者住佛種性。於無上乘應可成熟補特伽羅。四者住無種性。於往善趣應可成熟補特伽羅。諸佛菩薩於

此四事應當成熟如是四種補特伽羅是名所成熟補特伽羅

云何成熟差別謂此差別略有六種一諸根成熟二善根成熟三智慧成熟四下品成熟五中品成熟六上品成熟諸根成熟者謂壽量具足形色具足族姓具足自在具足信言具足大勢具足人性具足大力具足此依身果異熟具足爲所依故堪任發起勇猛精進修諸善法於勤修集一切明處心無厭倦善根成熟者謂性薄塵垢爲所依止性於諸惡不善法中心不樂入諸蓋輕微尋思薄弱柔和正直隨順而取

智慧成熟者。謂具足正念。爲性聰敏。有所堪任。有大勢力。能解善說惡說法義。能受能持。能正通達。具足成熟俱生妙慧。依此妙慧。有所堪任。有大勢力。能令其心究竟解脫一切煩惱。當知此中諸根成熟故。解脫異熟障。善根成熟故。能解脫業障。智慧成熟故。解脫煩惱障。下品成熟者。謂二因緣下品成熟。一者未久修習諸根善根智慧成熟因緣。未極增長。二者串習下劣因緣。中品成熟者。謂卽於此二種因緣隨一闕減。隨一具足。上品成熟者。謂二因緣俱無闕減。云何成熟方便。當知此有二十七種。一者界增長。二

者現緣攝受。三者趣入。四者攝樂。五者初發處。六者非初發處。七者遠清淨。八者近清淨。九者加行。十者意樂。十一者財攝受。十二者法攝受。十三者神通引攝。十四者宣說正法。十五者隱密說法。十六者顯了說法。十七者下品加行。十八者中品加行。十九者上品加行。二十者聽聞。二十一者思惟。二十二者修習。二十三者攝受。二十四者降伏。二十五者自成熟。二十六者請他成熟。二十七者俱成熟。界增長者。謂本性善法種子具足為所依止。先來串習諸善法故。後後位中。善法種子轉增轉勝。生起堅住。是名界增長。

現緣攝受者。謂於現法中無倒說法。無倒受持。如理修行法隨法行。當知界增長。由先世因。現在成熟。現緣攝受。由現在因。現在成熟。趣入者。謂得淨信增上力故。或有在家。遠離惡行。受持學處。或趣非家。遠離諸欲。受持學處。攝樂者。謂依出離眾苦行迹。及依遠離欲樂自苦二邊行迹。於佛善說法毗奈耶眞實聖教。深生愛樂。初發處者。謂即最初於可厭法。深生厭離。於能成辦眞實理義。如實了知有勝功德。而創趣入。名初發處。非初發處者。謂已趣入補特伽羅。現成熟時。常不捨離諸佛菩薩。諸明了處。轉轉明了。由此

成熟轉轉增進遠清淨者謂由懈怠或由違緣經極長時或經多生或經多劫方能清淨近清淨者當知一切與此相違加行者謂爲獲得自勝義利猛利樂欲爲所依故或怖當來墮諸惡趣或怖現法他所譏毀於諸學處常勤護持無間所作殷重所作意樂者謂於諸法正觀察忍爲所依故於佛善說法毗奈耶不可引奪於他所證深生信解信有功德爲所依故於三寶所及於獲得自義利所深信無動財攝受者謂於一切飲食等物有匱乏者施與一切飲食等物或於隨順飲食等物有匱乏者施與隨順飲食等物

法攝受者謂或宣說正法施諸有情或開顯正義施諸有情神通引攝者謂具神通者哀愍有情故或爲有情意樂清淨或爲有情加行清淨增上力故示現種種神通變化欲令有情見已聞已於佛聖教或當獲得意樂清淨或當修行無倒加行彼諸有情由此神變引攝心故或有獲得意樂清淨或有修行無倒加行宣說正法者謂於獲得自勝義利若無堪能爲說正法伴助令彼發生正行若有堪能爲說正法隨順令彼速證通慧隱密說法者謂於嬰兒智慧有情隱覆廣大甚深義法爲說麤淺易可悟入易爲方便

趣入處法。顯了說法者。謂於廣大智慧有情。已善悟入聖教理者。爲其開示廣大甚深道理處法。下品加行者。謂若遠離無間加行及殷重加行。中品加行者。謂或遠離無間加行。或復遠離殷重加行。於二加行隨闕一種。上品加行者。謂無間加行及殷重加行。二俱相應。聽聞者。謂於佛語深生信解。精勤聽聞受持讀誦契經等法。思惟者。謂居遠離樂思惟法。推度其義。解了決定。修習者。謂於止舉捨相正審觀察爲先。深心欣樂修止舉捨。攝受者。謂無染心以親教師及軌範師道理方便。無有顛倒與作依止。又即於彼發

起種種別供事行謂看病行給施如法衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資生具行除遣憂愁及惡作行除遣煩惱隨煩惱行如是等類當知皆名別供事行降伏者謂深防護自身雜染於毀犯者若犯下品惡心諫誨若犯中品惡心訶罰若犯上品惡心驅擯當知此中諫誨訶罰令彼及餘利益安樂驅擯一種若重攝受令彼及餘利益安樂若驅擯已不重攝受但令其餘利益安樂何以故餘若見彼毀犯因緣既被驅擯便自防護不起毀犯故自成熟者謂自宣說隨順正法令諸有情出不善處安立善處如自所說亦自

修行法隨法行。令諸有情同分隨轉。勿使他人作如是說。汝自不能出不善處安立善處。云何於他教授諫舉為作憶念。他應於汝教授諫舉為作憶念。請他成熟者。謂若有餘無量有情於彼發起上品愛敬。或復有餘善知方便。於說正法已善修學。即應勸請殷勤營助。令其成熟無量有情。俱成熟者。謂具二種。若自成熟。若勸請他令其成熟。由此所說二十七種成熟方便。當知令前六種成熟差別圓滿。所謂諸根成熟。善根成熟。智慧成熟。下品成熟。中品成熟。上品成熟。

云何能成熟補特伽羅。謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情。一者勝解行菩薩住勝解行地。二者淨勝意樂菩薩住淨勝意樂地。三者行正行菩薩住行正行地。四者墮決定菩薩住墮決定地。五者決定行正行菩薩住決定行正行地。六者到究竟菩薩住到究竟地。住無種性補特伽羅於往善趣而成熟時。有數退轉有數應作。安住種性補特伽羅於往三乘而成熟時。無數退轉無數應作。

云何已成熟補特伽羅相。謂諸聲聞先已串習諸善法故。若時安住下品成熟。爾時便有下品欲樂下品

加行猶往惡趣非於現法證沙門果非於現法得般涅槃若時安住中品成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣於現法中證沙門果非於現法得般涅槃若時安住上品成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣於現法中證沙門果即於現法得般涅槃如說聲聞獨覺亦爾何以故道與聲聞同種類故而此獨覺與諸聲聞有差別者謂住最後有最後所得身無軌範師窣習力故修三十七菩提分法究竟斷滅一切煩惱證阿羅漢故名獨覺若諸菩薩住勝解行地名下品成熟住淨勝意樂地名中品成熟

住墮決定到究竟地名上品成熟。若時菩薩住下品成熟。爾時便有下品欲樂。下品加行。猶往惡趣。此盡第一無數劫邊際。熾然無動極善清淨覺品善法。當知一切皆未相應。若時菩薩住中品成熟。爾時便有中品欲樂。中品加行。不往惡趣。此盡第二無數劫邊際。熾然無動覺品善法已得相應。極善清淨覺品善法未得相應。若時菩薩住上品成熟。爾時便有上品欲樂。上品加行。不往惡趣。此盡第三無數劫邊際。熾然無動極善清淨覺品善法。當知一切皆悉成就。今於此中性溫厚故。極猛盛故。能有上品廣大果故。大

勝利故名爲熾然不轉還故不退墮故常勝進故名爲無動菩薩地中最無上故當知說名極善清淨當知此中若財攝受所作成熟若神通引攝所作成熟若隱密說法所作成熟若下品加行所作成熟若唯聽聞所作成熟如是五種所作成熟若於長時修習彼法尙爲下品況於少時修習彼法其餘一切成熟因緣所作成熟當知皆有三品道理謂若於彼下品修習成下成熟中品修習成中成熟上品修習成上成熟此下中上三品成熟當知一一復有三品於下品中有下下下中下上三品成熟於中品中有中

下中中中上三品成熟。於上品中有上下上中上上。三品成熟。如是等類諸佛菩薩成熟有情。當知展轉差別道理有無量品。此中菩薩由前所說成熟因緣。爲欲成熟自佛法故。精勤修集諸根成熟。善根成熟。智慧成熟。下品成熟。中品成熟。上品成熟。又欲令他諸有情類補特伽羅乘三乘法而出離故。往善趣故。修集如是六種成熟。

瑜伽師地論卷第三十七

音釋

炯古迥切光明也　蠡落戈切貝博蓋切　欻許勿切忽也　迭徒結切更迭也　麗

鸝鸝呂支切鸝落侯切鸝鸝並鳥名蠕而充切蟲動貌癲癇癲都年切癇胡閒切癲癇狂病都寒切癉於容切疽也痤癉盡也癰痤昨禾切小腫也

瑜伽師地論卷第三十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提品第七

云何菩提謂略說二斷二智。是名菩提。二斷者。一煩惱障斷。二所知障斷。二智者。一煩惱障斷故。畢竟離垢一切煩惱不隨縛智。二所知障斷故。於一切所知無礙無障智。復有異門。謂清淨智。一切智。無滯智。一切煩惱幷諸習氣無餘永害。徧一切種不染無明無

餘永斷是名無上正等菩提。一切煩惱幷諸習氣畢竟斷故名清淨智。於一切界。一切事。一切品。一切時智無礙轉名一切智。界有二種。一者世界。二者有情界。事有二種。一者有爲。二者無爲。卽此有爲無爲二事無量品別名一切品。謂自相展轉種類差別故。共相差別故。因果差別故。界趣差別故。善不善無記等差別故。時有三種。一過去。二未來。三現在。卽於如是一切界一切事一切品一切時如實知故名一切智。無滯智者。暫作意時偏於一切無礙速疾無滯智轉。不由數數作意思惟。依一作意偏了知故。復有異門。

謂百四十不共佛法及如來無諍願智無礙解等是名無上正等菩提百四十不共佛法者謂三十二大丈夫相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣一切種妙智是諸佛法建立品中當廣分別

如是菩提名爲最勝七種最勝共相應故由是因緣於諸菩提最爲殊勝云何名爲七種最勝一者所依最勝二者正行最勝三者圓滿最勝四者智最勝五者威力最勝六者斷最勝七者住最勝由諸如來以三十二大丈夫相等莊嚴其身故名所依最勝由諸

如來自利利他。利益安樂無量眾生。哀愍世間。令諸天人獲得義利。利益安樂而行正行。故名正行最勝。由諸如來無上無等四種圓滿。謂戒圓滿。見圓滿。軌則圓滿。淨命圓滿。皆悉成就。故名圓滿最勝。由諸如來無上無等四無礙解。謂法無礙解。義無礙解。訓詞無礙解。辯說無礙解。皆悉成就。故名智最勝。由諸如來無上無等。如前所說六種神通。皆悉成就。故名威力最勝。由諸如來無上無等。一切煩惱習氣永斷。及一切所知障永斷。皆悉成就。故名斷最勝。由諸如來多住無上無等三住。謂聖住。天住。梵住。故名住最勝。

當知此中空無願無相住。及滅盡定住。是名聖住。四種靜慮。四無色定。是名天住。四種無量。是名梵住。於此三住中。如來多住四最勝住。謂於聖住中。多住空住。滅盡定住。於天住中。多住無動第四靜慮住。於梵住中。多住大悲住。由是如來晝夜六時晝三夜三。常以佛眼觀察世間誰增誰減。我應令誰未起善根而種善根。廣說乃至我應令誰建立最勝阿羅漢果。又諸如來所依最勝故。名大丈夫正行最勝故。名大悲者。圓滿最勝故。名大戒者。及大法者。智最勝故。名大慧者。威力最勝故。名大神通者。斷最勝故。名大解脫

者。住最勝故。名多安住廣大住者。

又諸如來略有十種功德名號隨念功德。何等爲十。謂薄伽梵。號爲如來。應。正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫調御士。天人師。佛。薄伽梵。言無虛妄故名如來。已得一切所應得義。應作世間無上福田。應爲一切恭敬供養。是故名應。如其勝義覺諸法故。名正等覺。明謂三明。行如經說止觀二品。極善圓滿。是故說名明行圓滿。上升最極。永不退還。故名善逝。善知世界及有情界。一切品類染淨相故。名世間解。一切世間唯一丈夫。善知最勝調心方便。是故說名無

上丈夫調御士。爲實眼故。爲實智故。爲實義故。爲實法故。與顯了義爲開導故。與一切義爲所依故。與不了義爲能了故。與所生疑爲能斷故。與甚深處爲能顯故。令明淨故。與一切法爲根本故。爲開導故。爲所依故。能正教誡教授天人。令其出離一切衆苦。是故說佛名天人師。於能引攝義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利法聚。偏一切種現前等覺。故名爲佛。能破諸魔大力軍衆。具多功德。名薄伽梵。

或有多劫無有一佛出現於世。或有一劫有衆多佛

出現於世。彼彼十方無量無數諸世界中。應知同時有無量佛出現於世。何以故。於十方界現有無量無數菩薩同時發願。同勤修集菩提資糧。若一菩薩於如是日。於如是分。於如是月。於如是年。發菩提心。願趣菩提。卽於此日。卽於此分。卽於此月。卽於此年。一切亦爾。如一菩薩勇悍策勵熾然精進。一切亦爾。於今現見此世界中多百菩薩同時發願。同修惠施。同修淨戒。同修忍辱。同修精進。同修靜慮。同修智慧。況於十方無量無邊諸佛世界。又於十方現有無量無數三千大千佛土無二菩薩同時修集菩提資糧俱

時圓滿於一佛土並出於世一時成佛況有無量無數菩薩於一世界一時成佛又不應言眾多菩薩同時修集菩提資糧俱時圓滿前後相避次第成佛亦不應言一切菩薩皆不成佛是故當知眾多菩薩同時修集菩提資糧俱圓滿者於十方面無量無數隨其所淨空無如來諸佛國土各別出世同時成佛由此道理多世界中決定應有眾多菩薩同時成佛決定無有一佛土中有二如來俱時出世何以故菩薩長夜起如是願隨令增長我當獨一於無導首諸世界中爲作導首調伏有情令脫眾苦令般涅槃如是

長夜所起大願隨令增長攝受正行得成滿故無二如來於一世界俱時出現又一如來於一三千大千佛土普能施作一切佛事是故第二如來出世無所利益又一如來於一佛土出現於世令諸有情成辦自義極爲熾盛極爲隨順何以故彼作是思一切世間唯一如來更無第二若於此土化事已訖或往餘方或入滅度我等何從當修梵行我等何從當聞正法如是思已發起深厚欲勤精進速修梵行速聞正法若一佛土多佛出世彼於所作不能速疾故一佛土一佛出世令諸有情成辦自義極爲熾盛極爲隨

順。
一切如來一切功德平等平等無有差別。唯除四法。
一者壽量。二者名號。三者族姓。四者身相。一切如來。
於此四法有增減相。非餘功德。
又非女身能證無上正等菩提。何以故。一切菩薩於
過第一無數劫時。已捨女身。乃至安坐妙菩提座。會
不爲女。一切毋邑性多煩惱。性多惡慧。非諸稟性多
煩惱身。多惡慧身。能證無上正等菩提。
如是無上正等菩提。如說自性應如實知。如說最勝
應如實知。如說十種功德名號隨念功德應如實知。

如說出現。應如實知。如說差別。應如實知。又此菩提。爲不思議。超過一切尋思道故。爲無有量。無邊功德所集成故。爲無有上。生成一切聲聞獨覺及與如來諸功德故。是故唯佛所證菩提。最上最尊最妙最勝。

本地分中菩薩地

初持瑜伽處力種性品第八

已說菩薩所應學處。如是應學。我今當說。嗢柁南曰。

勝解多求法　說法修法行　正教授教誡

方便攝三業

若諸菩薩欲於菩薩所應學處精勤修學。最初定應

具多勝解。應求正法。應說正法。應正修行法隨法行。應正教授。應正教誡。應住無倒教授教誡方便所攝身語意業。

云何菩薩具多勝解。謂諸菩薩於其八種勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂。一者於三寶功德勝解依處。具足成就淨信爲先決定喜樂。謂於佛法僧眞實功德具多勝解。二者於佛菩薩威力勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂。謂於如前所說威力具多勝解。三者於眞實義勝解依處。具足成就淨信爲先決定喜樂。謂於如前所說眞實義具多勝解。四

者於因勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於種種如應所攝無顚倒因具多勝解五者於果勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於種種如應所攝無顚倒果具多勝解六者於應得義勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於無上正等菩提所應得義我有堪任定當能得具多勝解七者於得方便勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於一切菩薩學道能得方便有此方便得應得義具多勝解八者於善言善語善說勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於契經應頌記別等法具多

勝解。於此八種勝解依處。應知菩薩由二因緣具多勝解。一者多修勝解故。二者積集猛利忍故。

彼諸菩薩求正法時。當何所求。云何而求。何義故求。謂諸菩薩以要言之。當求一切菩薩藏法。聲聞藏法。一切外論。一切世間工業處論。當知於彼十二分教。方廣一分。唯菩薩藏所餘諸分。有聲聞藏。一切外論略有三種。一者因論。二者聲論。三者醫方論。一切世間工業處論。非一眾多種種品類。謂金師鐵師木尼師等工業智處。如是一切明處所攝。有五明處。一內明處。二因明處。三聲明處。四醫方明處。五工業明處。

菩薩於此五種明處若正勤求則名勤求一切明處諸佛語言名內明論此幾相轉如是乃至一切世間工巧業處名工業明論此幾相轉謂內明論略二相轉一者顯示正因果相二者顯示已作不失未作不得相因明論亦二相轉一者顯示摧伏他論勝利相聲明論亦二相轉一者顯示安立界相能成立相二者顯示語工勝利相醫方明論四種相轉一者顯示病體善巧相二者顯示病因善巧相三者顯示斷已生病善巧相四者顯示已斷之病當不更生善巧相一切世間工業明論顯

示各別工巧業處所作成辦種種異相。
云何內明論顯示正因果相。謂有十種因。當知建立
無顛倒因。攝一切因。或爲雜染。或爲清淨。或爲世間
彼彼稼穡等無記法轉。云何十因。一隨說因。二觀待
因。三牽引因。四攝受因。五生起因。六引發因。七定別
因。八同事因。九相違因。十不相違因。謂一切法名爲
先故想。想爲先故說。是名彼諸法隨說因。觀待此故
此爲因故。於彼彼事若求若取。此名彼觀待因。如觀
待手故手爲因故有執持業。觀待足故足爲因故有
往來業。觀待節故節爲因故有屈伸業。觀待饑渴故

饑渴爲因故於諸飲食若求若取隨如是等無量道理應當了知觀待因相一切種子望後自果名牽引因除種子外所餘諸緣名攝受因卽諸種子望初自果名生起因卽初種子所生起果望後種子所牽引果名引發因種種異類各別因緣名定別因若觀待因若牽引因若攝受因若生起因若引發因若定別因如是諸因總攝爲一名同事因於所生法能障礙因名相違因此障礙因若闕若離名不相違因當知相違略有六種一語言相違謂有一類或諸沙門或婆羅門所造諸論前後相違二道理相違謂爲成立

諸所成立諸所知義建立比量不與證成道理相應三生起相違謂所生法能生緣闕障生緣會四同處相違謂明闇貪瞋苦樂等法五怨敵相違謂毒蛇鼠狼猫狸鼷鼠互爲怨敵惡知識等六障治相違謂修不淨與諸貪欲修慈與瞋修悲與害修七覺支八聖道支與三界繫一切煩惱於此義中正意唯取生起相違此一切因二因所攝一能生因二方便因當知此中牽引種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因復有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣當知此中若能生因是名因緣若方便因是增

上緣。等無間緣及所緣緣。唯望一切心心法說。由彼一切心及心法前生開導所攝受故。所緣境界所攝受故。方生方轉。是故當知等無間緣及所緣緣攝受因攝。如是十因云何能令一切世間種種事轉。云何能令雜染事轉。云何能令清淨事轉。

謂於世間種種稼穡墮諸穀數世資生物所有種種名想言說。謂大麥小麥稻穀胡麻大小豆等。卽此望彼種種稼穡爲隨說因。如言大麥。持去持來。若磨若置。如是等類種種隨說。如說大麥。餘小麥等當知亦爾。觀待饑渴羸劣身住。觀待段食所有愛味。於彼追

求執取受用。卽說彼法爲觀待因。由彼各別自種子故。種種稼穡差別而生。卽說彼種子爲此牽引因。地雨等緣能生於芽。名攝受因。卽彼種子望所生芽。名生起因。芽莖葉等展轉相續。望彼稼穡若成若熟。爲引發因。從大麥種生大麥芽。大麥苗稼。不生餘類。如是所餘當知亦爾。卽說彼爲此定別因。卽彼一切從觀待因至定別因。同爲稼穡而得成熟。名同事因。非彼稼穡隨闕一因而得成熟。是故一切和合說爲此同事因。霜雹災等諸障礙法。望彼滋稼爲相違因。彼闕無障是諸滋稼不相違因。如是十因於餘世間種

種事物隨其所應當知廣如攝穀論說。

又於一切雜染緣起所有種種名想言說謂無明行識名色廣說乃至老死愁悲憂苦擾惱。卽此望彼諸雜染法爲隨說因。如言無明緣行乃至生緣老死。如是等類種種隨說觀待境界所有愛味。於諸有支相續流轉。卽彼望此諸雜染法爲觀待因。於現法中無明等法所有已生已長種子。令此種子望於餘生生老死等爲牽引因。近不善士聞不正法非理作意及先串習所引勢力。生無明等名攝受因。無明等法各別種子名生起因。從無明支乃至有支展轉引發後

後相續望於餘生生老死等爲引發因餘無明支及自種子乃至有支能生傍生餓鬼人天當知亦爾卽此望彼諸雜染法名定別因卽彼一切從觀待因至定別因名同事因此雜染法相違因者謂出世間種性具足値佛出世演說正法親近善士聽聞正法如理作意法隨法行及與一切菩提分法卽如所說種種善法若闕若離是雜染法不相違因如是十因應知能起一切有情一切雜染

又於一切清淨品法及滅涅槃所有種種名想言說

即此望彼諸清淨法。爲隨說因。如言念住正斷。乃至八聖道支。無明滅故行滅。廣說乃至生滅故老死滅。如是等類種種隨說。觀待諸行多過患故。樂求清淨攝受清淨。成滿清淨。彼望於此。爲觀待因。安住種性補特伽羅。種性具足能爲上首。證有餘依及無餘依二涅槃界。彼望清淨。爲牽引因。親近善士聽聞正法。如理作意。及先所作諸根成熟。名攝受因。種性所攝一切無漏菩提分法。所有種子。望彼一切菩提分法。爲生起因。即自種子所生一切菩提分法。漸次能證若有餘依若無餘依二涅槃界。名引發因。聲聞種性

以聲聞乘能般涅槃。獨覺種性。以獨覺乘能般涅槃。大乘種性。以無上乘能般涅槃。彼望清淨爲定別因。若清淨品觀待因。乃至定別因。彼望清淨爲同事因。種性不具足。不值佛出世。生諸無暇處。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。數習諸邪行。彼望清淨爲相違因。此相違因若闕若離。是名清淨不相違因。若雜染品諸相違因。當知卽是清淨法因。若清淨品諸相違因。當知卽是雜染法因。

如是現有雜染十因。清淨十因。過去未來會當染淨。皆亦如是。一切唯有如是十因。除此無有若過若增。

於此相中云何爲果謂略有五一者異熟果二者等流果三者離繫果四者士用果五者增上果諸不善法於諸惡趣受異熟果善有漏法於諸善趣受異熟果是名異熟果習不善故樂住不善不善法增修習善故樂住善法善法增長或似先業後果隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟故非離繫果諸有一類於現法中依止隨一工巧業處起士夫用所謂農作商賈事王書畫算數占卜等事由此成辦諸稼穡等財利等果是名士用果若眼識等是眼根增上果乃至

意識等。是意根增上果。衆生身分不散不壞。是命根增上果。二十二根各各能起自增上果。當知一切名增上果。二十二根增上作用。如攝事分應知其相。菩薩於是內明所顯正因果相。如實知已。精勤修習。令處非處智力種性。漸得清淨。漸得增長。

云何內明論顯示已作不失未作不得相。謂諸有情自所作業。雖復作已經多百劫。與果功能終無失壞。亦無不作。或復異作而有異熟。或異熟果。菩薩於是內明所顯已作不失未作不得相。如實知已。精勤修習。令其自業智力種性。漸得清淨。漸得增長。

菩薩云何求聞正法。謂諸菩薩於善說法。應當安住猛利愛重。求聞正法。如是略說於善說法安住猛利愛重之相。謂諸菩薩爲欲聽聞一善說法。假使路由猛燄熾然大熱鐵地。無餘方便可得聞是善說法者。卽便發起猛利愛重。歡喜而入。何況欲聞多善言義。又諸菩薩於自身分。及於一切資身衆具飲食等事所有愛重。於欲聽聞諸善說法所有愛重。以前愛重方後愛重。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於數分中亦不及一。於算分中亦不及一。乃至鄔波尼煞曇分亦不及一。菩薩如是於善說法深生敬重。

常樂聽聞諸善說法無有勞倦亦無厭足淨信淳厚其性柔和心直見直愛敬德故愛敬法故往法師所無難詰心有敬重心無高慢心專爲求善非顯已德爲欲安立自他善根不爲利養恭敬因緣菩薩具足如是功德往法師所無雜染心無散亂心聽聞正法云何菩薩無雜染心聽聞正法謂聽法時其心遠離貢高雜染其心遠離輕慢雜染其心遠離怯弱雜染由六種相其心遠離貢高雜染由四種相其心遠離輕慢雜染由一種相其心遠離怯弱雜染謂聽法時應時而聽殷重而聽恭敬而聽不爲損害不爲隨順

不求過失。由此六相。其心遠離貢高雜染。又聽法時。恭敬正法。恭敬說法補特伽羅。由此四相。其心遠離輕慢雜染。又聽法時。不自輕懱。由此一相。其心遠離怯弱雜染。菩薩如是無雜染心聽聞正法。云何菩薩無散亂心聽聞正法。謂由五相。一者求悟解心聽聞正法。二者專一趣心聽聞正法。三者聆音屬耳聽聞正法。四者掃滌其心聽聞正法。五者攝一切心聽聞正法。菩薩如是求聞正法。菩薩何故求聞正法。謂諸菩薩求內明時。爲正修行法隨法行。爲廣開示利悟於他。若諸菩薩求因

明時爲欲如實了知外道所造因論是惡言說爲欲降伏他諸異論爲欲於此眞實聖教未淨信者令其淨信已淨信者倍令增廣若諸菩薩求聲明時爲令信樂典語衆生於菩薩身深生敬信爲欲悟入詰訓言音文句差別於一義中種種品類殊音隨說若諸菩薩求醫明時爲息衆生種種疾病爲欲饒益一切大衆若諸菩薩求諸世間工業智處爲少功力多集珍財爲欲利益諸衆生故爲發衆生甚希奇想爲以巧智平等分布饒益攝受無量衆生菩薩求此一切五明爲令無上正等菩提大智資糧速得圓滿非不

於此一切明處次第修學。能得無障一切智智。如是已說一切菩薩正所應求。如是而求。爲此義求。

菩薩爲他說正法時。當何所說。云何而說。何義故說。謂諸菩薩正所應求。卽是所說。爲此義求。卽爲此義而爲他說。依二種相應爲他說。一者依隨順說應爲他說。二者依淸淨說應爲他說。

云何依隨順說應爲他說。謂諸菩薩應當安住如法威儀而爲他說。非不安住如法威儀。不爲無病處高座者而說正法。不爲坐者立說正法。不應居後爲前行者而說正法。不爲覆頭而說正法。如別解脫經廣

說應知。何以故。諸佛菩薩敬重法故。又於正法生尊重時。令他於法起極珍貴。恭敬聽聞而不輕毀。又爲一切說一切法。無間而說。又於正法。不生慳吝。不作師拳。又於正法。如其文句次第而標。如其文句次第而釋。如其次第分別其義。又若引攝義利法義。應標應釋。應廣分別。非不引攝義利法義。又應示現所應示現。又應教導所應教導。又應讚勵所應讚勵。又應慶慰所應慶慰。又依現比至教道理而說正法。非不依彼三量道理。又所宣說順往善趣。又所宣說無亂易入而不隱密。又所宣說應四聖諦。又處一切衆說

正法時隨衆所應而爲宣說。菩薩依此十五種相諸隨順說。普爲利他。應如是說。

云何依清淨說應爲他說。謂諸菩薩於已有怨諸有情類。應住慈心爲說正法。於行惡行諸有情類。住利益心應說正法。於諸有樂有苦放逸下劣有情應當安住利益安樂哀愍之心爲說正法。不以嫉纏增上力故。自讚毀他。以無染心。不希利益恭敬讚頌爲他說法。菩薩依止此五種相。諸清淨說。普爲利他。應如是說。

如是菩薩說正法相。略有二十。一者以時。二者重法。

三者次第。四者相續。五者隨順。六者歡喜。七者愛樂。八者悅豫。九者欣勇。十者不擯。十一者應理。十二者稱順。十三者無亂。十四者如法。十五者順眾。十六者慈心。十七者利益心。十八者哀愍心。十九者不自讚毀他。二十者不依利養恭敬讚頌。菩薩如是應常為他宣說正法。

云何菩薩法隨法行。當知此行略有五種。謂如所求如所受法。身語意業無倒隨轉。正思正修。若佛世尊於彼諸法制身語意令不造作。於此諸法開身語意令其造作。即於如是二種法中。身語意業無倒遠離。

無倒修證。是名菩薩於諸法中身語意業無倒隨轉法隨法行。

云何菩薩於法正思。謂諸菩薩獨居閑靜。隨所聞法。樂欲思惟。樂欲稱量。樂欲觀察。先當遠離不思議處。思惟彼法。恆常思惟。無間加行。殷重加行。而無慢緩。是諸菩薩勇猛精進思惟法時。於其少分以理觀察而隨悟入。於其少分但深信解。凡所思惟。但依其義不依其文。如實了知默說大說。正能悟入最初思惟。既悟入已。數數作意令得堅固。是諸菩薩由能遠離不應思議而思惟故。其心不墮迷悶錯亂。由能恆常

無間殷重加行無緩而思惟故先未知義得正了知得正決了先已知義得無失壞得不忘失由於少分以理觀察隨悟入故於隨正理觀察法中不由他緣由於少分但信解故於極甚深自少覺慧不能達法仰推如來言如是法是佛所行非我境界如是於法不生誹謗不自損害遠離衰患無諸過罪由諸菩薩思惟法時但依其義不依文故於佛世尊一切所說密意語言能隨悟入由諸菩薩普於一切默說大說得善巧故於眞實義無物無法能傾能動是諸菩薩正能悟入初思惟故能得先來所未得忍是諸菩薩

由卽於此已所得忍數數作意令堅牢故能於其修隨順趣入。菩薩由是八種相故。能正修行正思所攝法隨法行。

云何菩薩於法正修。當知此修略有四相。一者奢摩他。二者毗鉢舍那。三者修習奢摩他毗鉢舍那。云何奢摩他。謂諸菩薩由樂修習奢摩他毗鉢舍那。云何奢摩他。謂諸菩薩由八種思善依持故。於離言說唯事唯義所緣境中繫心令住。離諸戲論離心擾亂想作意故。於諸所緣而作勝解。於諸定相令心內住安住等住。廣說乃至一趣等持。是名奢摩他。云何毗鉢舍那。謂諸菩薩由奢

摩他熏修作意即於如先所思惟法思惟其相如理簡擇最極簡擇極簡擇法廣說乃至覺明慧行是名毗鉢舍那云何修習奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那無間加行殷重加行恆常修習是名修習奢摩他毗鉢舍那云何樂修習奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩即於如是止觀相中其心無動於無功用離諸加行任運轉處攝受無亂是名樂修習奢摩他毗鉢舍那當知此中是諸菩薩如如修習奢摩他毗鉢舍那如是如是樂住奢摩他毗鉢舍那如如樂住奢摩他毗鉢舍那如是如是奢摩他毗鉢舍那

清淨。如如奢摩他清淨。如是如是身安心安增長廣大。如如毗鉢舍那清淨。如是如是若知若見增長廣大。齊此名爲修所應作。謂於所依中應除遣麤重。及於一切所知應修清淨知見。如是一切修所作業。菩薩由前四種修相皆能成辦。

云何教授。當知教授略有八種。謂諸菩薩或三摩地爲依止故。或於長時共彼住故。於彼慈悲欲爲教授。或由其餘諸菩薩衆。或由如來爲作教授。於教授時。先當審諦尋思其心如實了知。尋思如實了知心已。尋思其根如實了知。尋思如實了知根已。尋思意樂

如實了知。尋思如實知意樂已。尋思隨眠如實了知。尋思如實知隨眠已。如其所應隨其所宜。示現種種所趣入門。令其趣入。謂或修不淨。或復修慈。或修種種緣性緣起。或修界差別。或修阿那波那念。如其所應隨其所宜。示現種種所趣入門。令趣入已。爲說能治常邊邪執處中之行。爲說能治斷邊邪執處中之行。令其除捨未作謂作。未得謂得。未觸謂觸。未證謂證。諸增上慢。如是菩薩八種教授。當知略說三處所攝。云何三處。一未住心者爲令住故。令於所緣無倒係念。二心已住者爲令獲得自義利故。爲其宣說正

方便道。三於自所作未究竟者。令捨中間所有留難。若知彼心根意樂隨眠已。如其所應隨其所宜。示現種種所趣入門。令其趣入。當知是名未住心者爲令住故。令於所緣無倒係念。若爲宣說能治斷常二邊邪執處中之行。當知是名心已住者爲令獲得自義利故爲其宣說正方便道。若令除捨未作謂作廣說乃至未證謂證諸增上慢。當知是名於自所作未究竟者令捨中間所有留難。如是三處當知能攝八種教授。如是菩薩或由從他得正教授。或由施他無倒教授。能令所餘八力種性漸得清淨。漸得增長。謂靜

慮解脫等持等至智力種性諸根勝劣智力種性種種勝解智力種性種種界智力種性徧趣行智力種性宿住隨念智力種性死生智力種性漏盡智力種性

云何教誡當知教誡略有五種一者遮止有罪現行二者開許無罪現行三者若有於所遮止開許法中暫行犯者如法誡誨四者若有於彼法中數數輕慢而毀犯者以無染濁無有變異親善意樂如法呵擯與作憶念五者若有於所遮止開許法中能正行者慈愛稱歎眞實功德令其歡喜當知是名略說菩薩

五種教誡。所謂遮止開許諫誨呵擯慶慰。
云何菩薩方便所攝身語意業。當知略說菩薩所有四種攝事是名方便。如世尊言。菩薩成就四種攝事所攝方便。方名菩薩。復何因緣。唯四攝事說名方便。謂諸菩薩略由如是攝事所攝四種方便於諸有情普能攝受調伏成熟。除此無有若過若增。何等名爲四種方便。一隨攝方便。二能攝方便。三令入方便。四隨轉方便。若諸菩薩先行布施。當知是名隨攝方便。何以故。先以種種財物布施饒益有情。爲欲令彼聽受所說奉教行故。若諸菩薩次行愛語。於彼彼處有

愚癡者爲欲除彼所有愚癡令無餘故令其攝受瞻察正理。如是愛語當知名爲能攝方便。若諸菩薩知彼有情攝受瞻察正道理已。次行利行拔彼有情出不善處。於其善處勸導調伏安處建立。如是利行當知名爲令入方便。若諸菩薩如是方便令諸有情得趣入已。最後與其於正事業同共修行令彼隨轉。由是因緣令所化者不作是說。汝自無有圓滿淨信圓滿尸羅圓滿惠捨圓滿智慧。何賴於善勸導於他諫誨呵擯與作憶念。是故菩薩所行第四同事攝事當知是名隨轉方便。如是菩薩四種方便。若總若別所

攝身業語業意業。是名方便所攝三業。於諸有情能正攝受。調伏成熟。

瑜伽師地論卷第三十八

音釋

鼷弦鷄切小鼠也　鄔波尼煞曇梵語也此云數之極鄔安古切煞山戛切

瑜伽師地論卷第三十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處施品第九

復次菩薩次第圓滿六波羅蜜多已。能證無上正等菩提。謂施波羅蜜多。戒波羅蜜多。忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。慧波羅蜜多。云何菩薩施波羅蜜多。嗢柁南曰。

自性一切難。一切門善士。一切種遂求。

二世樂清淨。如是九種相是名略說施。謂九種相施名爲菩薩施波羅密多。一自性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。

云何菩薩自性施。謂諸菩薩於自身財無所顧惜。能施一切所應施物。無貪俱生思。及因此所發。能施一切無罪施物。身語二業安住律儀。阿笈摩見。定有果見。隨所希求。卽以此物而行惠施。當知是名菩薩自性施。

云何菩薩一切施。謂一切者。略有二種。一內所施物。

二外所施物若諸菩薩但捨已身是名唯施內所施物若諸菩薩爲愍食吐活命衆生數數食已吐所飲食而施與之是名雜施內外施物若諸菩薩除上所說施餘一切所應施物是名唯施外所施物又諸菩薩略由二相以自內身施來求者一總求身者以身施彼隨所欲爲繫屬於彼隨順於彼譬如有人爲衣食故强自爲他而作僕使如是菩薩無愛染心但爲速證最勝菩提但爲衆生利益安樂但爲布施波羅蜜多速圓滿故以身施彼隨所欲爲繫屬於彼隨順於彼二別求手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者隨

其所欲。一切施與。又諸菩薩亦由二相以外施物施諸眾生。一求受用者恣彼所須。如其所樂隨意受用。二求自在者。一切斷心。並皆施與。

又諸菩薩非無差別以一切種一切內外所有施物施諸眾生。是諸菩薩以其種種內外施物於諸眾生。或有施與。或不施與。云何施與。云何不施。謂諸菩薩若知種種內外施物於彼眾生唯令安樂不作利益。或復於彼不作安樂不作利益。便不施與。若知種種內外施物於彼眾生定作利益不定安樂。或復於彼定作利益定作安樂。即便施與。

如是略說菩薩應施不應施已次當廣辯謂諸菩薩若有來求共爲伴侶欲作非理逼迫損害誑惑於他便不以身而施於彼隨所欲爲繫屬於彼隨順於彼由諸菩薩寧於百反千反或百千反捨自身命施諸衆生終不隨他教命稱悅彼情於諸衆生非理逼迫損害誑惑若諸菩薩於所行施意樂清淨見有無量利衆生事正現在前設有來求自身支節不應施與何以故非彼菩薩於所行施意樂不淨心生退弱作是念言此應可施此不可施此應施與此不應與故彼菩薩爲令意樂得清淨故須捨現前利衆生事而

施身分。由彼意樂已清淨故。不應棄捨正現在前利眾生事而施身分。又諸菩薩若魔眾天懷惱亂心。現前來乞身分支節。不應分碎支節施與。何以故。勿彼當獲上品過罪及損害故。如魔眾天。如是於彼所使眾生當知亦爾。或有眾生癡狂心亂。來求菩薩身分支節。亦不應碎支節施與。何以故。由彼不住自性心故。不為義利而求乞故。其心狂亂不自在故。空有種種浮妄言說。是故不應施彼身分。除上所說與上相違。來求菩薩身支節者。隨其所欲。應施彼身。隨所欲為。繫屬於彼。隨順於彼。或分支節而施與之。當知是

名菩薩於內所可施物。或應施與。或不應與。
又諸菩薩於外施物。若有眾生來求毒火刀酒等物。
或爲自害。或爲害他。卽不應施。若有眾生來求毒火
刀酒等物。或自饒益。或饒益他。是卽應施。又諸菩薩
不以屬他非同意物而行惠施。又諸菩薩不行媒嫾。
以他妻妾而行布施。又諸菩薩不以有蟲飲食等物
而行惠施。又諸菩薩若有眾生來求種種能引戲樂
能引無義所施之物。不應施與。何以故。若施彼時。雖
暫令彼於菩薩所心生歡喜。而復令彼廣作種種不
饒益事。謂因施故。令彼多行憍逸惡行。身壞已後墮

諸惡趣。若有種種戲樂等具雖復施與。不令眾生墮諸惡趣。亦不增長諸不善根。菩薩爲欲令彼眾生因此所施戲樂等具攝受饒益心生淨信。易可化導易可成熟。隨彼所求悉皆施與。是諸菩薩若有來求諸戲樂事。何者應施。何者不施。謂諸菩薩終不施人捕獵等法。又於雜穢諸祠祀中作大方便多集眾生損害其命。獲無量罪。於彼祠祀終不自作亦不教他。亦不於彼諸天寺中殺羊祠祀。若有來求或水或陸無量眾生所依止處。爲欲殺害彼生命故。菩薩知已終不施與。若有來求罥羅罝弶爲害眾生及爲習學皆

不施與。若有怨家來求讎隙爲欲呵罵縛戮殺害奪財治罰。終不施與。以要言之。所有一切逼迫損害他諸有情戲樂等具。有來求者。是諸菩薩皆不施與。若復種種象馬車輿衣服莊嚴珍妙飲食習歌舞等。及諸樂器塗飾香鬘珍玩衆具園林樓觀舍宅侍女習學種種工巧業處。如是一切戲樂等具。爲欲令其於菩薩所因此發起清淨信心。有來求者悉皆施與。又諸菩薩若有病者來求非量非宜飲食。亦不施與。若有衆生食飽滿已。性多饒嗜數復來求珍妙飲食。亦不施與。若諸衆生愁憂所逼求欲殺害毆擊自身食

毒墜巖投淵赴火皆悉不應施其所欲。又諸菩薩若有來求父母師長。定不應施。何以故。以諸菩薩於其父母尊重師長乳哺養育。微有恩者。於長夜中常思頂戴。不生厭倦。恆持自身繫屬隨順。任所屠害捶縛貨賣。尚自不敢竊懷施心。何況顯然施來求者。又諸菩薩若作國王。灌頂自在。統領方域。於自國界所有僚庶。終不抑奪取餘妻子而轉施餘。唯持村邑聚落川土。或全或分以用布施。而告彼曰。如我恩化汝亦宜然。又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬若不先以正言曉喻令其歡喜。終不彊逼令其憂惱施來

求者雖復先以正言曉喻令其歡喜生樂欲心而不施與怨家惡友藥叉羅刹凶暴業者不以妻子形容輭弱族姓男女施來求者令作奴婢又諸菩薩若有上品逼惱眾生樂行種種暴惡業者來求王位終不施與若彼暴惡補特伽羅先居王位菩薩有力尚應廢黜況當施與又諸菩薩終不侵奪父母妻子奴婢僕使親戚眷屬所有財物持用布施亦不逼惱父母妻子奴婢僕使親戚眷屬以所施物施來求者又諸菩薩以其正法以無卒暴積集財物而行惠施不以非法不以卒暴亦不逼迫損惱於他而行惠施又諸

菩薩若在諸佛聖教出家終不違越所有學處而行惠施又諸菩薩行布施時普於一切有情之類起平等心住福田想而行惠施終不分別怨親中庸有德有失劣等勝品有苦有樂品類差別又諸菩薩如先所說如先所許終無減少施來求者唯有施彼或等或增又諸菩薩終無先許勝妙財物後施下劣唯有先許下劣財物若有勝妙後施勝妙又諸菩薩不以異意不以憤怒撓濁之心而行惠施又諸菩薩終不施已而自稱讚數數告言我於汝所曾行如是如是惠施攝受長養濟拔於汝又諸菩薩於卑賤者行布

施時尚無不敬撩擲而與況於有德又諸菩薩若來求者安住種種毀犯邪行掉舉躁擾不自防護專行罵詈瞋忿呵責終不於彼暫起邪行帶厭倦心而行惠施唯卽於彼了知爲諸煩惱所媚令改本性深更安住憐愍之心而行惠施又諸菩薩不由惡見妄有執取而行惠施謂如廣大暴惡祠祀不計殺生布施爲法亦不妄取吉祥瑞應相應相狀而行布施又諸菩薩終不妄計唯一切種極善清淨而行惠施卽是世間及出世間離欲清淨唯審了知所行布施但是離欲清淨資糧又諸菩薩不觀其果而行布施一切

布施皆爲迴向速證無上正等菩提。又諸菩薩如實了知一切品類所行布施。一切品類施果異熟深生信解。不由他緣。非他所引而行布施。謂施飲食。能感大力。施諸衣服。能感妙色。施諸車乘。能感快樂。施諸燈明。能感淨眼。如是等類。廣說應知。又諸菩薩不爲怖畏自身貧窮而行布施。唯由悲愍衆生意樂而行布施。又諸菩薩於來求者。終不施與不合儀物。謂施出家者餘殘飲食。或諸便穢涕唾變吐膿血不淨所雜所染。又不告白不令覺知。如棄捨法施糜飯等。謂不食葱者。施以葱雜葱染飲食。不食肉者。施以肉雜

肉染飲食不飲酒者施以酒雜酒染飲食或復處置不合儀式所有事業而行布施如是等類不合儀施菩薩不爲又諸菩薩不令求者數數來求往還親附隨順繫屬稽留疲倦然後方施唯暫來求卽便施與又諸菩薩不依世間名聲讚頌而行布施不依於他反報恩德而行布施不依帝釋魔王輪王自在等果而行布施亦復不爲誑誘他故而行惠施謂欲令他國王大臣城邑聚落諸婆羅門多饒財寶長者居士大富商主施者施主知我行施定當恭敬尊重讚歎供養於我故行惠施又不狹劣而行惠施謂財雖少

尚廣心施何況財多又不誑他而行惠施謂先於彼少行惠施令起愛著令親附已然後傾滅又復不爲乖離於他而行惠施謂我以施乖離村邑村邑一分乖離國土國土一分令背其主而來屬我又諸菩薩翹勤無惰起策具足勇銳自嚴先自行施後勸他施非自懈怠策他勤施又無量衆同集來乞如實了知持戒犯戒隨其長幼以次而坐從上至下周旋往返窮諸施物分布與之又諸菩薩現有無量廣多財物終不行於有量之施又諸菩薩不損惱他而行惠施謂不訶罵捶打恐怖毀辱縛害拘禁斫刺驅擯於此

而施於彼。又諸菩薩施前意悅。施時心淨。施後無悔。又諸菩薩不以諂詭而行惠施。謂終不以非實末尼眞珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚等寶而施希望眞實寶者。又諸菩薩所有財物若少若多。無不運心先施一切。後來求者。如取自財。菩薩與時。如還彼物。又諸菩薩應時而施。不以非時。自他淨施。非不淸淨。合儀而施。不以非儀。無亂心施。不以散亂。又諸菩薩見來求者。終不嗤笑。亦不輕弄。亦不令其面生赧愧。亦不顰蹙。舒顏平視。前笑先言。終不稽留。疾疾而施。又諸菩薩。他雖不求。自恣求者。必有所求。稱須而與。常開求者

歡情自取。

又諸菩薩不以惡慧而行布施。常以巧慧而行布施。云何菩薩巧慧布施。謂諸菩薩現有種種可施財物。求者未至。先發是心。設二求者俱來我所。一是安樂非貧非賤。有依有怙。二是危苦是貧是賤。無依無怙。我於爾時應自揆量所有財物。若堪於二充足滿願。卽應俱施滿願充足。如其財物不堪於二充足滿願。卽應方便發遣安樂非貧非賤有依有怙。盡已所有施彼危苦是貧是賤無依無怙。發是心已。如所思惟。卽便成辦。如是事業。於安樂等諸來求者。既無力能

足滿其願。先當方便發意思惟辭謝發遣。我此施物。於危苦等先捨先許。故今與之。非我於汝無樂施心。但更無力。唯願賢首。勿於我所嫌恨棄背。又諸菩薩現有種種可施財物。知有慳家。最極慳家。吝執財寶。慳固兢戰。於其家中。會未惠施一切沙門婆羅門等。菩薩即便往詣其舍。慰問安不。恭順方便。告言汝來。我不令汝庫藏減盡。而於現前作大饒益。我家現有廣多財寶。廣多施物。爲滿我施波羅密多。若有求者。來到汝所。勿令空返。可至我家取諸財寶。隨意施與。或有求者來至我所。我行施時。汝於此施。當生隨喜。

彼聞是已便生欣悅於我庫藏既無所減復得稱彼善男子心故應隨順成辦所作菩薩如是令彼漸種當來調伏慳吝種子由慧爲先善巧方便令漸修習自捨少財依下無貪進得中品依中無貪進得上品又諸菩薩若親教師及軌範師共住弟子同梵行者性是慳貪是慳貪類或性雖非慳貪種類而闕資財所欲匱乏菩薩欲寄佛法僧田樹修布施福業事時捨所施物與彼令作已自不爲菩薩如是巧慧方便自所生福彌更弘多復令一類同梵行者調伏所有慳貪煩惱亦令一類樂善法者所願滿足攝受有情

成熟有情。又諸菩薩。現有眾多可施財物。見諸來者有希求相。知其心已。隨彼所樂。悉皆施與。復有商人。爲性矯詐。欲行欺誑。菩薩知已。尚掩其過。不令他知。況觸於彼。稱滿其願。令無羞慚。踊躍無畏。歡喜而去。復有矯詐欺誑菩薩。初不覺知。後時乃覺。雖復覺知。不以此事舉發彼人。亦不訶責。爲作憶念。但生悲愍。彼於我所。悞行如是。不與取事。我今隨喜。令彼無罪。如是等類。當知名爲菩薩現有可施。財物巧慧而施。又諸菩薩。若現無有可施財物。先所串習。彼彼世間工巧業處。作意現前。少用功力。多集財寶。施諸眾生。

是諸菩薩或復爲他種種美妙善巧言詞宣說正法。令貧苦者尚樂行施。況富樂者。令慳貪者猶能惠施。況習施者。或有淨信多饒財寶常樂施家。數教乞者往彼求索。令其布施。或彼惠捨修福業時。躬詣其所。翹勤無惰起策具足。深心歡喜隨力隨能身助語助。令施求者得善滿足。以彼施時事力闕乏。或惡供贍。或墮朋黨。或不恭敬。或念忘失。由善助故。斯過皆無。如是菩薩現無財寶。巧慧方便而行布施。此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂。加已獲得超諸惡趣。如是生生必定獲得無盡財寶。

又諸菩薩終不口授求過外道所有正法亦不施彼所寫經典。知性多貪求欲衒賣經卷等者。亦不施與。知欲祕藏。亦不施與。不求勝智。亦不施與。必求勝智。若自了知於經卷等其義已辯。卽隨所樂如應施與。若自了知於經卷等其義未辯。爲辯義故恆自披轉。如是菩薩若見其餘有經卷等。卽應方便轉求施與。或更書寫而施與之。若不見餘有經卷等。亦無力能更爲書寫。卽應審諦觀察自心。勿我於法慳垢纏心不能施耶。勿我於法別意所礙不欲施耶。爲我於法有勝所須不應施耶。如是審諦觀察心已。若自了知

我於此法少有慳纏別意所礙而不施者。卽作是念。我今決定應行法施。設我由此行法施故。於現法中卽成癡瘂不忍煩惱。尙應法施。況令闕乏妙智資糧。又觀察已若自了知我於此法無少慳纏亦無別意。但爲成辦勝所須義不應施者。菩薩爾時應更思忖。我持此法施於彼者。爲爲損害自煩惱耶。爲爲圓滿智資糧耶。爲爲愛念諸衆生耶。既思忖已。便正了知我都不見自有煩惱。見不施彼此經卷等現法當來我智資糧展轉增勝。非施於彼建此功德。但於當來薄饒法利。非豐覺慧。若不施彼。便能修集利益安樂

一切衆生巧方便智。卽爲愛念此一衆生。及餘一切。若施於彼。唯成愛念此一衆生。非餘一切菩薩如是如實知已。不施彼者無罪無悔。亦不違越菩薩淨戒。云何菩薩方便不施。謂諸菩薩不忍直言遣來求者。謂我不能惠施於汝。要當施設方便善巧。曉喻發遣。云何施設方便善巧。謂諸菩薩先於所畜一切資具一切施物。爲作淨故。以淨意樂捨與十方諸佛菩薩。譬如苾芻於已衣物。爲作淨故捨與親教軌範師等。如是菩薩淨施因緣。雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物。猶得名爲安住聖種。生無量福。常於此福

多思惟故。於一切時隨逐增長。恆於一切作淨施物。如佛菩薩所寄護持。見來求者。卽應觀察。若隨所欲作淨施物。惠施彼時稱當正理。應作是念。諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者。如是知已。取淨施物施來求者。令所願滿。若觀施時不稱正理。卽應念先作淨施法。告言賢首。如是等物。是他所有。不許施汝。輒言曉喻。方便發遣。或持餘物二倍三倍。恭敬施與。然後發遣。令彼了知菩薩於此非慳貪故。不欲施我。定當於此經卷等法不自在故。不施於我。當知是名菩薩巧慧而行法施。

又諸菩薩於一切施謂法施財施無畏施若異門若體相若釋名若因果差別如實了知而行惠施當知亦名菩薩巧慧而行布施

又諸菩薩於諸有怨以慈意樂而行惠施於諸有苦以悲意樂而行惠施於諸有德以喜意樂而行惠施於諸有恩親善同意以捨意樂而行惠施當知亦名菩薩巧慧而行布施

又諸菩薩於其施障及彼對治如實了知此中施障略有四種一先未串習二施物匱闕三躭著上妙悅意財物四觀見當來具足財果而深欣樂若諸菩薩

現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧速疾通達。是我於施先未串習所作過失。復以妙慧如是通達。我於先世決定於施曾未串習。致令今世現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。若於今世不彊思擇而行施者。復於來世定當憎背所應行施。菩薩如是正通達已。用此施障對治爲依。力勵思擇而行惠施。能不隨逐先未串習所作過失自在而行。又諸菩薩若見求者正現在前。由諸財物有匱闕故。於其惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧速疾通達。

如是匱乏障施因緣。忍受匱乏所作眾苦。力勵思擇。起悲愍心而行惠施。作如是念或。由宿業有過失故。或由現在繫屬他故。令我具受眾多猛利饑渴等苦。不能饒益一切眾生。設我今者由行惠施因饒益他。於現法中受種種苦。乃至殞歿。如是行施猶爲最勝。非空發遣諸來求者。況當更有諸菜葉等可以活命。菩薩如是忍受匱乏所作眾苦而行惠施。又諸菩薩若見求者正現在前。由可施物極悅意故。最上妙故。於行惠施心不趣入。菩薩爾時卽以正慧速疾通達。是我躭著所作過失。我今於苦發起虛妄樂想顚倒。

由此能生當來眾苦。於此顛倒徧了知故。爲欲斷除力勵思擇。用此財物而行惠施。又諸菩薩若行施已。於當施果。廣大財利見勝功德。深生欣樂。不求無上正等菩提。菩薩爾時卽以正慧速疾通達。是邪果見所作過失。如實觀察一切諸行皆不堅牢。一切諸行皆念念滅。所受用果速疾滅盡速疾離散。如是觀時。卽能斷滅能生欣樂邪果之見。諸所行施。一切迴向無上菩提。如是菩薩四種施障。當知四種能對治智。對治於彼。一者覺悟。二者忍受眾苦。三者徧知顛倒。四者見一切行性不堅牢。是諸菩薩由前三種能對

治智決定堪能正行惠施。由後一種能對治智。能正攝受施福勝果。當知亦名菩薩巧慧而行布施。

又諸菩薩內居閑靜。由淨意樂滋厚淨信分別勝解。數數緣念種種上妙無量財寶。以勝解力。於諸眾生樂行惠施。由此因緣是諸菩薩。以少功用生無量福。當知亦名菩薩巧慧而行布施。

如是妙慧大慧菩薩巧慧行施總略義者。由有財無財財施所攝故。如是由法施故。由無礙解施故。由勝意樂施故。由施障對治智慧施故。由增上意樂勝解施故。當知是名唯諸菩薩不共行施。如是廣說於內

外事菩薩所行一切施差別相已。自斯已後。卽於一切施差別相中。分出所餘難行施等一切差別。應當了知。

云何菩薩難行施。當知此施略有三種。謂若諸菩薩財物尠少。自忍貧苦。惠施於他。是名菩薩第一難行施。若諸菩薩所可愛物。或性深愛著。或長時串習。或有上品恩。或最上妙物。極生躭著。能自開解。惠施於他。是名菩薩第二難行施。若諸菩薩極大艱辛所獲財物。惠施於他。是名菩薩第三難行施。

云何菩薩一切門施。當知此施略有四相。謂諸菩薩

或自財物。或勸化他所得財物。或施親屬父母妻子奴婢作使善友大臣親戚眷屬。或復施與他來求者。如是四相。是名菩薩一切門施。

云何菩薩善士所行名善士施。當知此施略有五相。謂諸菩薩淨信而施。恭敬而施。自手而施。應時而施。不損惱他而行惠施。如是五相。是名菩薩善士所行名善士施。

云何菩薩一切種施。當知此施有十三相。一無依施。二廣大施。三歡喜施。四數數施。五田器施。六非田器施。七一切物施。八一切處施。九一切時施。十無罪施。

十一有情物施。十二方土物施。十三財穀物施。如是十三種相當知是名菩薩一切種施。

云何菩薩遂求施。當知此施有八種相。謂諸菩薩。匱乏飲食而求乞者。施以飲食。匱乏車乘而求乞者。施以車乘。匱乏衣服而求乞者。施以衣服。匱乏嚴具而求乞者。施以嚴具。匱乏種種資生什物而求乞者。施以種種資生什物。匱乏種種塗飾香鬘而求乞者。施以種種塗飾香鬘。匱乏舍宅而求乞者。施以舍宅。匱乏光明而求乞者。施以光明。如是八相是名菩薩遂求施。

云何菩薩此世他世樂施當知此施略有九相謂財施無畏施法施總說名爲能令衆生此世他世樂施財施者謂以上妙清淨如法財物而行惠施調伏慳悋垢而行惠施調伏積藏垢而行惠施調伏慳悋垢者謂捨財物執著調伏積藏垢者謂捨受用執著無畏施者謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏拔濟王賊等畏法施者謂無倒說法稱理說法勸修學處如是一切總說九相是名菩薩能令衆生此世他世樂施此中財施無畏施及此差別能令衆生後世安樂法施及此差別能令衆生後世安樂

云何菩薩清淨施。當知此施有十種相。一不留滯施。二不執取施。三不積聚施。四不高舉施。五無所依施。六不退弱施。七不下劣施。八不向背施。九不望報恩施。十不希異熟施。云何不留滯施。謂諸菩薩見來求者正現在前速疾惠施。不作留滯。非來求者疾望得財。如諸菩薩速希惠施。云何不執取施。謂諸菩薩不以妄見執取於施。或執此施空無有果。或執殺害而行惠施以爲正法。或執唯施極淨圓滿是世出世究竟清淨。云何不積聚施。謂諸菩薩不於長時漸漸積集聚多財物然後頓施。何以故。非諸菩薩現有施物

見來求者正現在前堪能不施不見不施是稱正理。云何積財而不速施。又諸菩薩不見積財後方頓施。是能生長多福之門。又正觀見若別若總求者相似。漸施頓施財物平等。何緣而執福有差別。又諸菩薩見積聚施其施有罪。見隨得施其施無罪。何以故。若積聚已然後頓施。是則先時有來求者其數或百而不施與。令生嫌恨不忍不信。後有一類或不希求畜積珍財彊而頓施。是故菩薩不積聚施。云何不高舉施。謂諸菩薩於來求者謙下心施。亦不與他競勝而施。亦不施已而生憍慢。謂我能施。我是施主。餘則不

爾。云何無所依施。謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施。體達世間稱譽聲頌。虛妄分別文字所起。唯是虛音繫屬妄響。譬如世間稍麪葉聚。云何不退弱施。謂諸菩薩施先意悅。施時心淨。施已無悔。聞諸菩薩廣大第一最勝施時。不自輕懱恐怖退弱。云何不下劣施。謂諸菩薩於諸施物勤數簡擇最勝最妙飲食車乘衣服等物持用布施。云何不向背施。謂諸菩薩其心平等不隨朋黨。於怨親中悲心等施。云何不望報恩施。謂諸菩薩悲心愍心而行惠施。終不於他希望反報。但觀求樂愛火所燒無有勢力性苦眾生深心悲愍

而行惠施。云何不希異熟施。謂諸菩薩修行惠施終不希望當來所得財寶圓滿自身圓滿施果異熟。觀一切行性是虛僞。觀大菩提最勝功德。由此十相菩薩所行布施清淨最極清淨。

如是菩薩依止九相所行惠施。圓滿施波羅密多已。能證無上正等菩提。

瑜伽師地論卷第三十九

音釋

媒媾 媒莫杯切媾古侯切媾謂謀合二姓也 罝 陟敎切捕魚器也 罝弥 罝子邪切兎網也弥其亮切施罟於道曰弥 饞 鋤銜切貪食也 啗 烏后切捶擊也 啖 薄故切口飼也

憤父吻切懣也撓爾沼切煩擾也撩擲撩蓮條切挑弄也擲直炙切拋也涋唾涋他計切唾湯臥切嗤赤脂切笑也嵇乃板切面赤也翹渠堯切企也眇息淺切少也衒黃絹切衒賣也衒賣謂衿衒自鬻也忖倉本切思也稍麩稍公淵切麥莖也麩羊卽切麥麩也

瑜伽師地論卷第四十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之一

云何菩薩戒波羅密多。嗢柁南曰。

自性。一切難。一切門。善士。一切種。遂求。

二世樂。清淨。如是九種相　是名略說戒

謂九種相戒。名爲菩薩戒波羅密多。一自性戒。二一切戒。三難行戒。四一切門戒。五善士戒。六一切種戒。

七遂求戒。八此世他世樂戒。九清淨戒。

云何菩薩自性戒。謂若略說具四功德。當知是名菩薩自性戒。何等爲四。一從他正受。二善淨意樂。三犯已還淨。四深敬專念無有違犯。由諸菩薩從他正受故。於所學戒若有違犯。卽外觀他深生愧恥。由諸菩薩善淨意樂故。於所學戒若有違犯。卽內自顧深起慚羞。由諸菩薩於諸學處犯已還淨深敬專念初無違犯。二因緣故。離諸惡作。如是菩薩從他正受善淨意樂爲依止故。生起慚愧。由慚愧故。能善防護所受尸羅。由善防護所受戒故。離諸惡作。又於是中從他

正受善淨意樂此二是法犯已還淨深敬專念無有違犯此二是前二法所引又於是中從他正受善淨意樂深敬專念無有違犯由此三法應知能令不毀菩薩所受淨戒犯已還淨由此一法應知能令犯已還出如是菩薩具四功德自性尸羅應知卽是妙善淨戒正受隨學能利自他利益安樂無量衆生哀愍世間諸天人等令得義利利益安樂故應知卽是無量淨戒攝受無量菩薩所學故應知卽是饒益一切有情淨戒現前能作一切有情利益安樂故應知卽是能獲大果勝利淨戒攝受隨與無上正等菩提果

故是名菩薩自性戒。

云何菩薩一切戒。謂菩薩戒略有二種。一在家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又即依此在家出家二分淨戒。略說三種。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。

律儀戒者。謂諸菩薩所受七眾別解脫律儀。即是苾芻戒。芻芻尼戒。正學戒。勤策男戒。勤策女戒。近事男戒。近事女戒。如是七種依止在家出家二分。如應當知。是名菩薩律儀戒。

攝善法戒者。謂諸菩薩受律儀戒後。所有一切為大

菩提由身語意積集諸善總說名爲攝善法戒此復云何謂諸菩薩依戒住戒於聞於思於修止觀於樂獨處精勤修學如是時時於諸尊長精勤修習合掌起迎問訊禮拜恭敬之業卽於尊長勤修敬事於疾病者悲愍殷重瞻侍供給於諸妙說施以善哉於有功德補特伽羅眞誠讚美於十方界一切有情一切福業以勝意樂起淨信心發言隨喜於他所作一切違犯思擇安忍以身語意已作未作一切善根迴向無上正等菩提時時發起種種正願以一切種上妙供具供佛法僧於諸善品恆常勇猛精進修習於身

語意住不放逸於諸學處正念正知正行防守密護根門於食知量初夜後夜常修覺悟親近善士依止善友於自惡犯審諦了知深見過已其未犯者專意護持其已犯者於佛菩薩同法者所至心發露如法悔除如是等類所有引攝護持增長諸善法戒是名菩薩攝善法戒

云何菩薩饒益有情戒當知此戒略有十一相何等十一謂諸菩薩於諸有情能引義利彼彼事業與作助伴於諸有情隨所生起疾病等苦瞻侍病等亦作助伴又諸菩薩依世出世種種義利能爲有情說諸

法要先方便說先如理說後令獲得彼彼義利。又諸菩薩於先有恩諸有情所。善守知恩隨其所應現前酬報。又諸菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類皆能救護令離。如是諸怖畏處。又諸菩薩於諸喪失財寶親屬諸有情類。善爲開解令離愁憂。又諸菩薩於有匱乏資生衆具諸有情類。施與一切資生衆具。又諸菩薩隨順道理正與依止。如法御衆。又諸菩薩隨順世間事務言說。呼召去來談論慶慰。隨時往赴從他受取飲食等事。以要言之。遠離一切能引無義違意現行。於所餘事心皆隨轉。又諸

菩薩若隱若露顯示所有眞實功德令諸有情歡喜進學。又諸菩薩於有過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶責治罰驅擯爲欲令其出不善處安置善處。又諸菩薩以神通力方便示現那落迦等諸趣等相。令諸有情厭離不善方便引令入佛聖教歡喜信樂。生希有心勤修正行。

云何菩薩住律儀戒。住攝善法戒。住饒益有情戒。善護律儀戒。善修攝善法戒。善行一切種饒益有情戒。謂諸菩薩住別解脫律儀戒時。捨轉輪王而出家已。不顧王位。如棄草穢。如有貧庶爲活命故棄下劣欲

而出家已不顧劣欲不如菩薩清淨意樂捨輪王位而出家已不顧一切人中最勝轉輪王位。

又諸菩薩住律儀戒。於未來世天魔王宮所有妙欲不生喜樂。亦不願求彼諸妙欲。修行梵行。於彼妙欲尚如實觀猶如趣入廣大種種恐畏稠林。況餘諸欲。

又諸菩薩既出家已。於現在世尊貴有情種種上妙利養恭敬。正慧審觀尚如變吐。曾不味著。何況於餘卑賤有情所有下劣利養恭敬。

又諸菩薩常樂遠離。若獨靜處。若在眾中。於一切時心專遠離寂靜而住。不唯於是尸羅律儀而生喜足。

依戒住戒。勤修無量菩薩等持。爲欲引發證得自在。

又諸菩薩雖處雜衆。而不樂爲。乃至少分不正言論。

居遠離處。不起少分諸惡尋思。或時失念暫爾現行。

尋便發起猛利悔愧。深見其過。數數悔愧。深見過故。

雖復暫起不正言論諸惡尋思。而能速疾安住正念。

於彼獲得無復作心。由此因緣。則能拘檢習拘檢故。

漸能如昔於彼現行深生喜樂。於今安住彼不現行

喜樂亦爾。又能違逆令不現起。

又諸菩薩於諸菩薩一切學處。及聞已入大地菩薩

廣大無量不可思議長時最極難行學處。心無驚懼。

亦不怯劣。唯作是念。彼既是人。漸次修學於諸菩薩一切學處。廣大無量不可思議淨身語等諸律儀戒成就圓滿。我亦是人。漸次修學。決定無疑。當得如彼淨身語等諸律儀戒成就圓滿。

又諸菩薩住律儀戒。常察己過。不伺他非。普於一切凶暴犯戒諸有情所。無損害心。無瞋恚心。菩薩於彼由懷上品法大悲故。現前發起深憐愍心。欲饒益心。

又諸菩薩住律儀戒。雖復遭他手足塊石刀杖等觸之所加害。於彼尚無少恚恨心。況當於彼欲出惡言。欲行加害。況復發言毀辱訶責。以少苦觸作不饒益。

又諸菩薩住律儀戒具足成就五支所攝不放逸行。一前際俱行不放逸行。二後際俱行不放逸行。三中際俱行不放逸行。四先時所作不放逸行。五俱時隨行不放逸行。謂諸菩薩於菩薩學正修學時若於過去已所違犯如法悔除是名菩薩前際俱行不放逸行若於未來當所違犯如法悔除是名菩薩後際俱行不放逸行若於現在正所違犯如法悔除是名菩薩中際俱行不放逸行若諸菩薩先於後時當所違犯發起猛利自誓欲樂謂我定當如所應行如所應住如是如是行如是如是住令無所犯是名菩

薩先時所作不放逸行。若諸菩薩卽以如是先時所作不放逸行爲所依止。如如所應行。如如所應住。如是如是行。如是如是住。不起毀犯。是名菩薩俱時隨行不放逸行。

又諸菩薩住律儀戒。覆藏自善。發露已惡。少欲喜足。堪忍衆苦。性無憂慼。不掉不躁。威儀寂靜。離矯詐等一切能起邪命之法。

菩薩成就如是十支。名住律儀戒。善護律儀戒。謂不顧戀過去諸欲。又不希求未來諸欲。又不躭著現在諸欲。又樂遠離不生喜足。又能掃滌不正言論諸惡

尋思。又能於已不自輕懱。又性柔和。又能堪忍。又不放逸。又能具足軌則淨命。

又諸菩薩已能安住攝善法戒。若於身財少生顧戀。尚不忍受。何況其多。又於一切犯戒因緣。根本煩惱。少分煩惱。忿恨等生。亦不忍受。又於他所發生恚害怨恨等心。亦不忍受。又於所起懈怠懶惰。亦不忍受。又於所起等至味著等至煩惱。亦不忍受。又於五處如實了知。謂如實知善果勝利。又能如實了知善因。又能如實知善因果倒與無倒。又如實知攝善法障。是諸菩薩能於善果見大勝利。尋求善因。爲攝善故。

如實了知倒與無倒。由此菩薩獲得善果。不於無常妄見爲常。不於其苦妄見爲樂。不於不淨妄見爲淨。不於無我妄見爲我。如實了知攝善法障。爲攝善故。速疾遠離。菩薩由此十種相故。名住攝善法戒。速能攝善一切種相。謂施漸次。若戒漸次。若忍漸次。若精進漸次。若靜慮漸次。及五種慧。

又諸菩薩由十一相名住一切種饒益有情戒。於一一相中。成就一切種。謂諸菩薩於諸有情彼彼事業皆爲助伴。謂於思量所作事業。及於功用所作事業。悉能與彼而作助伴。

或於道路若往若來。或於無倒事業加行。或於守護所有財物。或於和合展轉乖離。或於義會。或於修福。皆爲助伴。於諸救苦亦爲助伴。謂於遭遇疾疫有情。瞻侍供給。盲者啟導。聾者搖義。手代言者曉以想像。迷方路者示以隅途。支不具者惠以荷乘。其愚駃者誨以勝慧。爲貪欲纏所苦有情開解令離貪欲纏苦。如是若爲瞋恚悋沈睡眠掉舉惡作疑纏所苦有情。開解令離疑纏等苦。欲尋思纏所苦有情開解令離欲尋思苦。如欲尋思恚害親里國土不死輕侮相應。族姓相應所有尋思當知亦爾。他蔑他勝所苦有情。

開解令離被蔑勝苦。行路疲乏所苦有情施座施處。調身按摩令其止息勞倦眾苦。

又諸菩薩爲諸有情如理宣說。謂於樂行惡行有情。爲欲令斷諸惡行故。以相應文句助伴隨順清亮有用相稱應順常委分資糧法而爲宣說。或復方便善巧宣說。如於樂行惡行有情爲欲令斷諸惡行故。如是於行慳行有情爲欲令彼斷慳行故。於現法中求財寶者爲欲令彼正少功力。集多財寶。守護無失。於佛聖教懷憎嫉者爲欲令彼得清淨信。證清淨見。超諸惡趣。盡一切結。越一切苦。應知亦爾。

又諸菩薩於其有恩諸有情所深知恩惠常思酬報。暫見申敬。讚言善來。怡顏歡慰。吐誠談謔。祥處設座。正筵令坐。若等若增財利供養現前酬答。非以下劣。於彼事業雖不求請。尚應伴助。況乎有命。如於事業。如是於苦。於如理說。於方便說。於濟怖畏。於衰惱處開解愁憂。於惠資具。於與依止。於隨心轉。於顯實德令深歡悅。於懷親愛方便調伏。於現神通驚恐引攝。如應廣說。當知亦爾。

又諸菩薩於遭怖畏諸有情類。能爲救護。謂於種種禽獸水火王賊怨敵家主宰官不活惡名大眾威德

非人起屍魍魎等畏皆能救護令得安隱。
又諸菩薩於處衰惱諸有情類能善開解令離愁憂或依親屬有所衰亡所謂父母兄弟妻子奴婢僮僕宗長朋友內外族因親教軌範及餘尊重時有喪亡善爲開解令離憂惱或依財寶有所喪失謂或王賊之所侵奪或火所燒或水所溺或爲矯詐之所誑誘或由事業無方損失或爲惡親非理橫取或家生火之所耗費於如是等財寶喪失善爲開解令離憂惱由是因緣諸有情類生輒中上三品愁憂菩薩皆能正爲開解。

又諸菩薩。備資生具。隨有來求。即皆施與。謂諸有情求食與食。求飲與飲。求乘與乘。求衣與衣。求莊嚴具施莊嚴具。求諸什物施以什物。求鬘塗香施鬘塗香。求止憩處施止憩處。求諸光明施以光明。

又諸菩薩。性好攝受諸有情類。如法御眾方便饒益。以無染心先與依止。以憐愍心現作饒益。然後給施如法衣服飲食臥具病緣醫藥資身什物。若自無有。應從淨信長者居士婆羅門等求索與之。於已以法所獲如法衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物與眾同用。自無隱費。於時時間。以其隨順八種教授

而正教授。五種教誡而正教誡。此中所說教授教誡。當知如前力種性品已廣分別。

又諸菩薩於有情心性好隨轉。隨心轉時。先知有情若體若性。知體性已。隨諸有情所應共住。卽應如是與其共住。隨諸有情所應同行。卽應如是與彼同行。若諸菩薩欲隨所化有情心轉。當審觀察。若於如是如是相事現行身語生他憂苦。如是憂苦若不令其出不善處安立善處。菩薩爾時於如是事現行身語護彼心故。方便思擇勵力遮止令不現行。如是憂苦若能令其出不善處安立善處。菩薩爾時於如是事

現行身語。住哀愍心。不隨如是有情心轉。方便思擇勵力策發。要令現行。復審觀察。若於如是他有情事現行身語。令餘有情發生憂苦。如是憂苦若不令他或餘有情或不令二出不善處安立善處。菩薩爾時於如是事現行身語。護餘心故。方便思擇勵力遮止令不現行。如是憂苦若能令他或餘有情或能令二出不善處安立善處。菩薩爾時於如是事現行身語。住哀愍心。不隨如是有情心轉。方便思擇勵力策發。要令現行。復審觀察。若於如是菩薩自事現行身語。生他憂苦。如是現行身語二業。非諸菩薩學處所攝。

不順福德智慧資糧。如是憂苦不能令他出不善處安立善處。菩薩爾時於如是事現行身語護他心故。方便思擇勵力遮止令不現行。與此相違現行身語如前應知。如生憂苦。如是廣說生於喜樂隨其所應當知亦爾。又隨他心而轉菩薩。知他有情忿纏所纏。現前忿纏難可捨離。尚不讚歎。何況毀呰。卽於爾時亦不誚誨。又隨他心而轉菩薩。他雖不來談論慶慰。尚應自往談論慶慰。何況彼來而不酬報。又隨他心而轉菩薩。終不故意惱觸於他。唯除訶責諸犯過者。起慈悲心諸根寂靜。如應訶責令其調伏。又隨他心

而轉菩薩。終不嗤誚輕弄於他。令其赧愧不安隱住。亦不令其心生憂悔。雖能摧伏得勝於彼。而不彰其墮在負處。彼雖淨信生於謙下。終不現相而起自高。又隨他心而轉菩薩。於諸有情非不親近不極親近。亦不非時而相親近。又隨他心而轉菩薩。終不現前毀他所愛。亦不現前讚他非愛。非情交者不吐實誠。不屢希望知量而受。若先許應他飲食等。終無假託。不赴先祈。爲性謙沖如法曉喻。

又諸菩薩性好讚揚眞實功德。令他歡喜。於信功德具足者前讚揚信德。令其歡喜。於戒功德具足者前

讚揚戒德令其歡喜。於聞功德具足者前讚揚聞德令其歡喜。於捨功德具足者前讚揚捨德令其歡喜。於慧功德具足者前讚揚慧德令其歡喜。

又諸菩薩性好悲愍。以調伏法調伏有情。若諸有情有下品過下品違犯。內懷親愛無損惱心。以輭訶責而訶責之。若諸有情有中品過中品違犯。內懷親愛無損惱心。以中訶責而訶責之。若諸有情有上品過上品違犯。內懷親愛無損惱心。以上訶責而訶責之。如訶責法治罰亦爾。若諸有情有下中品應可驅擯過失違犯。菩薩爾時爲教誡彼及餘有情。以憐愍心

及利益心權時驅擯後還攝受若諸有情有其上品應可驅擯過失違犯菩薩爾時盡壽驅擯不與共住不同受用憐愍彼故不還攝受勿令其人於佛聖教多攝非福又爲教誡利餘有情

又諸菩薩爲欲饒益諸有情故現神通力或爲恐怖或爲引攝謂爲樂行諸惡行者方便示現種種惡行諸果異熟謂諸惡趣小那落迦大那落迦寒那落迦熱那落迦既示現已而告之言汝當觀此先於人中造作增長諸惡行故今受如是最極暴惡辛楚非愛苦果異熟彼見是已恐怖厭患離諸惡行復有一類

無信有情。菩薩衆中隨事故問。彼作異思拒而不答。菩薩爾時。或便化作執金剛神。或復化作壯色大身巨力藥叉。令其恐怖。由是因緣。捨慢生信。恭敬正答。其餘大衆聞彼正答。亦皆調伏。或現種種神通變化。或一爲多。或多爲一。或以其身穿過石壁山巖等障往還無礙。如是廣說。乃至梵世身自在轉。現無量種神變差別。或復現入火界定等。或復示現共聲聞等種種神通。方便引攝。令諸有情踊躍歡喜。諸未信者。方便安處信具足中。諸犯戒者。方便安處戒具足中。諸少聞者。方便安處聞具足中。多慳吝者。方便安處

捨具足中。諸惡慧者。方便安處慧具足中。如是菩薩成就一切種饒益有情戒。

是名菩薩三種戒藏。亦名無量大功德藏。謂律儀戒所攝戒藏。攝善法戒所攝戒藏。饒益有情戒所攝戒藏。

若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者。或是在家。或是出家。先於無上正等菩提發弘願已。當審訪求同法菩薩。已發大願。有智有力。於語表義能授能開。於如是等功德具足勝菩薩所。先禮雙足。如是請言。我今欲於善男子所。或長老所。或大德所。

乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授。既作如是無倒請已。偏袒右肩。恭敬供養十方三世諸佛世尊。已入大地得大智慧得大神力諸菩薩衆。現前專念彼諸功德隨其所有功德因力。生殷淨心。或少淨心。有智有力勝菩薩所。謙下恭敬。膝輪據地。或蹲跪坐。對佛像前。作如是請。唯願大德或言長老。或善男子。哀愍授我菩薩淨戒。如是請已。專念一境。長養淨心。我今不久當得無盡無量無上大功德藏。即隨思惟如是事義。默然而住。爾時有智有力菩薩。於彼能行正行菩薩。以無亂心。若坐若立。而作是言。

汝如是名善男子聽或法弟聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發自此已後應作是言汝如是名善男子或法弟欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答能授菩薩作如是問乃至第三授淨戒已能

受菩薩作如是答。乃至第三受淨戒已。能受菩薩不起于座。能授菩薩對佛像前。普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養。頂禮雙足。作如是白。某名菩薩。今已於我某菩薩所。乃至三說受菩薩戒。我某菩薩已爲某名菩薩作證。唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖。於現不現一切時處一切有情皆現覺者。於此某名受戒菩薩亦爲作證。第二第三亦如是說。如是受戒羯磨畢竟。從此無間。普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛。已入大地諸菩薩前。法爾相現。由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾

時十方諸佛菩薩。於是菩薩法爾之相。生起憶念。由憶念故。正智見轉。由正智見。如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩。如子如弟。生親善意。眷念憐愍。由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法。倍復增長。無有退減。當知是名受菩薩戒啟白請證。如是已作受菩薩戒羯磨等事。授受菩薩俱起供養。普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。頂禮雙足。恭敬而退。

如是菩薩所受律儀戒。於餘一切所受律儀戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐。第一最上善心

意樂之所發起。普能對治於一切有情一切種惡行。一切別解脫律儀。於此菩薩律儀戒。百分不及一。千分不及一。數分不及一。計分不及一。算分不及一。喻分不及一。鄔波尼殺曇分亦不及一。攝受一切大功德故。

又此菩薩安住如是菩薩淨戒。先自數數專諦思惟。此是菩薩正所應作。此非菩薩正所應作。既思惟已。然後爲成正所作業。當勤修學。又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏。及以解釋。卽此菩薩素怛纜藏。摩怛履迦。隨其所聞。當勤修學。

又諸菩薩不從一切唯聰慧者求受菩薩所受淨戒。無淨信者不應從受。謂於如是所受淨戒。初無信解不能趣入。不善思惟。有慳貪者慳貪破者。有大欲者。無喜足者不應從受。毀淨戒者。於諸學處無恭敬者。於戒律儀有慢緩者不應從受。有忿恨者多不忍者。於他違犯不堪耐者不應從受。有懶惰者。有懈怠者。多分貪著日夜睡樂。倚樂臥樂。好合徒侶樂喜談者。不應從受。心散亂者不至不能聲牛乳頃善心一緣住修習者不應從受。有闇昧者愚癡類者。極劣心者。誹謗菩薩素怛纜藏摩怛履迦者不應從受。

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何爲其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦爲無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離又諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應爲說菩薩法藏摩怛履迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非惟他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法

如應正授。

如是菩薩住戒律儀。有其四種他勝處法。何等爲四。

若諸菩薩。爲欲貪求利養恭敬。自讚毀他。是名第一他勝處法。

若諸菩薩。現有資財。性慳財故。有苦有貧無依無怙正求財者。來現在前。不起哀憐而修惠捨。正求法者來現在前。性慳法故。雖現有法而不給施。是名第二他勝處法。

若諸菩薩長養如是種類忿纏。由是因緣。不唯發起麤言便息。由忿蔽故。加以手足塊石刀杖。捶打傷害

損惱有情。內懷猛利忿恨意樂。有所違犯他來諫謝。不受不忍。不捨怨結。是名第三他勝處法。

若諸菩薩。謗菩薩藏。愛樂宣說開示建立像似正法。於像似法。或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法。

如是名爲菩薩四種他勝處法。菩薩於四他勝處法。隨犯一種。況犯一切。不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是卽名爲相似菩薩。非眞菩薩。菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯。卽名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行。

都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法。即便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝法。於現法中不任更受。略由二緣。捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩雖復轉身徧十方界。在在生處。不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願。亦不現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩轉受餘生。忘失本念。

值遇善友。爲欲覺悟菩薩戒念。雖數重受。而非新受。亦不新得。

瑜伽師地論卷第四十

音釋

愆去虔切過也　昵尼質切近也　撾吁爲切以手指也　騃語駭切愚癡也　蔑莫結切劣也　謔虛約切戲也　憩去制切息也　蹲跪蹲徂尊切踞也　羯磨梵語此云作法羯居謁切　犛古侯切取牛羊乳也

安徽廬州府廬江縣貞女覺解施銀一百圓敬刊

瑜伽師地論卷三十六至四十以此功德回向法

界惟願
慈母劉太夫人病愈身康福增壽永行菩薩道證
無上果
光緒三十一年春二月金陵刻經處識

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

卍卍卍