

中生常想故供養恭敬者此為何義
為飲食所縛不成就故衆生雖謂是

善知識而是衆生惡知識者亦現怨

家故邪命自活者以斗秤等欺誑他

故一切法中勤修諸行方能畢竟得

大菩提而彼衆生懶怠疲倦故聖人

取勝解脫處者非轉倒因修行者得

而諸衆生求邪梵行依轉倒因而修

諸行所應得者是人乃求外道解脫

為今不行彼邪道故何以故以彼不

得聖人解脫故衆生棄捨取上大乘

無上等者以欲求於下梵行故捨於

無上第一大乘而求下分小乘法故

勝思惟梵天所問經論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

勝思惟梵天所問經論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大唐三藏聖教序

堂

御製

廣被極含類於三途遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛亂所以

空有之論或習俗而是非大小之乘
乍公時而隆替有玄奘法師者法門

之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心

長契神情先包四忍之行松風水月

未足比其清華仙露明珠誰能方其

朗潤故以智通無累神測未形超六

塵而迥出隻千古而無對疑心內境

悲正法之陵遲拯慮玄門慨深文之

訛謬思欲分條析理廣彼前聞裁偽

續真開茲後學是以翹心淨土往遊

西域乘危遠邁杖榮孤征積雪晨飛

遙間失地驚砂夕起空外迷天萬里

山川撥煙霞而進景百重寒暑躡霜

雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊

西宇十有七年窮塵道邦詢求正教

探頤妙門精窮奧業一乘五律之道

仰異承至言於先聖受真教於上賢

馳驟於心田八歲三篋之文波濤於

麗象開圖空端四八之相於是微言

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
葉引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教歎而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因葉墮善以緣昇昇
墮之端惟人所託辭夫桂生高嶺雲
露方得滋其花蓮出渌波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木无知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣塵
而求慶方莫茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述 聖記

夫顯揚正教非智元以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其首蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被薰无善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之網紀弘大
度之正教極羣有之塗炭啓三藏之

私肩是以名無翼而太飛道无根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於就峯慧日法流轉變輪於鹿苑
排空寶蓋接雲而共飛在野春林
與天花而合於伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治

八荒德被黔黎餽枉而朝万國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
臺流梵說之偈遂便阿耨達水通押
旬之八川普聞崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤

於是百川異流同會於海万區分義
悉成乎寶豈與滂武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷恠
令立志夷簡神清虛立之年體拔浮
華之世凝情定室匡迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
字頓登雪嶺更獲半珠問道徑還十

有七劫僧通釋典利物為心以貞觀
十九年二月六日奉

勅示弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理舍金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳際生露添流略峯大綱以為斯記
瑜伽師地論卷第一

弘曇法師玄奘奉 詔譯

本地分中五識身相應地第一

云何瑜伽師地謂十七地何等十七

溫於南曰

五識相應意有尋伺等三三摩地俱非

有心無心地間思修所立如是具三乘
有依及無依是名十七地

一者五識身相應地二者意地三者

無尋无伺地四者無尋唯伺地五者
無尋无伺地六者三摩地七者

非三摩地多地八者有心地九者無心地十者聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七者無餘依地如是略說十七名為瑜伽師地

云何五識身相應地謂五識身自性彼所依彼所緣彼助伴彼作業如是總名五識身相應地何等名為五識身耶所謂眼識耳識鼻識舌識身識云何眼識自性謂依眼了別色彼所依者俱有依謂眼等无間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四

表色者謂取捨屈伸行住坐卧如是等色又顯色者謂若色顯了眼識所行形色者謂若色積集長短等分別相表色者謂即此積集色生滅相續由變異因於先生處不復重生轉於異處或无間或有間或近或遠差別生或即於此處變異生是名表色又顯色者謂光明等差別形色者謂長短等積集差別表色者謂業用為依轉動差別如是一切顯形表色是眼所行眼境界眼識所行眼識境界眼識所緣意識所行意識境界意識所緣名之差別又即此色復有三種謂若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴者謂彼俱有相應諸法同一所緣非一行相俱有相應一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一切那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又

復能取愛非愛果是第六業

云何耳識自性謂依耳了別聲彼所

依者俱有依謂耳等无間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四大種所造耳識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂聲无見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲火聲諸音樂聲伴戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲下中上聲江河等聲闢諱諱雜聲受持演說聲論義決擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受不執受大種聲因不執受大種聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相應聲又復聲者謂鳴音詞吼表訖語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等无間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四

大種所造鼻識所依淨色元見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所艱如相並花菜果實之香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所艱等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及葉如前應知云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等无間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨色元見有對意及種子如前分別彼所緣者謂味淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應嘗應吞應噉應飲應舐應受用如是等差別之名是舌所行古境界舌識所行舌識境界舌識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及葉如前應知云何身識自性謂依身了別觸彼所依者俱有依謂身等无間依謂意種

子依謂一切種子阿賴耶識身謂四大種所造身識所依淨色元見有對意及種子如前分別彼所緣者謂觸元見有對此復多種謂地水火風輕性重性滑性滌性冷飢渴飽力劣緩急病老死烊門枯痕息軟怯勇如是等類有衆多觸此復三種謂好觸惡觸捨處所觸身所觸又觸者謂所摩所觸若鞭若軟若勁若煩如是等差別之名是身所行身境界身識所行身識境界身識所緣意識所行意識所緣助伴故彼作葉故何意自性身識境界身識所緣意識所行意識所緣助伴及葉如前應知復次雖眼不壞色現在前能生作意若不正起所生眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作意正復現起所生眼識方乃得生如眼識生乃至身識應知亦尔

本地分中意地第二之一已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故彼所依故彼所緣故彼助伴故彼作葉故何意自性謂心意識心謂一切種子所隨依止性所隨依止性體能執受是熟所攝阿賴耶識意謂恒行意及六識身無間滅意識謂現前了別所緣境界彼所依者等无間依謂意種子依謂如前說一切種子阿賴耶識謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慙愧充貪無眼无癡精進輕安不放逸捨不害貪恚无明惄見疑忿恨覆憊憊懼詐誨惄害无慚無愧慚

沈掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等草俱有相應心所有法是名助伴同一所緣非同一行相一時俱有一一而轉各自種子所生更年相應有行相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業復能了別自相共相復能了別去來今世復剝那了別或相續了別復為轉隨轉發淨不淨一切法華復能取愛非愛果復能引餘識身又能為因發起等流識身又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語業若能離欲若離欲退若斷善根若續善根若死若生等

云何分別所緣由七種分別謂有相分別無相分別任運分別尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別有相分別者謂於先所受義諸根成就善名言者所起分別無相分別者謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別任運分別者謂於現前境界

隨境勢力任運而轉所有分別尋求分別者謂於諸法觀察尋求所起分別伺察分別者謂於已所尋求已所觀察伺察安立所起分別染汙分別者謂於過去顧慮俱行於未來希樂俱行於現在執著俱行所有分別若欲分別若恚分別若害分別或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別不染汙分別者若善若無記謂出離分別無恚分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣去何審慮所緣謂如理所引不如理所引非如理非不如理所引如理所引者謂不增不非真實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒於不淨淨倒於无我我倒亦不損減諸真實有如諸邪見謂無施與等諸邪見行或法住智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名為如理所引與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依元記慧審察諸法如是名為審

慮所緣云何醉謂由依止性羸劣故或不習飲故或極數飲故或過量飲故便飲醉亂云何狂謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失志或由打觸末摩或由鬼魅所著而發癲狂云何夢謂由依止性羸劣或由疲倦過失或由食所沉重或由於闇相作一煩惱隨煩惱相應所起分別不染汙分別者若善若無記謂出離分別無恚分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣去何審慮所緣謂如理所引不如理所引非如理非不如理所引如理所引者謂不增不非真實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒於不淨淨倒於无我我倒亦不損減諸真實有如諸邪見謂無施與等諸邪見行或法住智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名為如理所引與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依元記慧審察諸法如是名為審

去何醒謂於悶已而復出離去何發起身業語業謂由發身語業智前行故次欲生故次功用起故次發智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名為如理所引與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依元記慧審察諸法如是名為審

去何離欲謂隨順離欲根成就故從他獲得隨順教誨故遠離彼障故方便正修元倒思惟故方能離欲

云何離欲退謂性軟極故新脩善品者數數思惟彼形狀相故受行順退法故煩惱所障故惡友所攝故從離欲退

云何斷善根謂利根者成就上品諸惡意樂現行法故得隨順彼惡友故彼邪見纏極重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得無畏故無哀愍故能斷善根此中種子亦名善根無貪瞋等亦名善根但由安立現行善根相連相續名斷善根非由永拔彼種子故

云何續善根謂由性利根故見親朋友修福業故詣善丈夫聞正法故因生猶豫證決定故還續善根云何死謂由壽量極故而便致死此復三種謂壽盡故福盡故不避不平等故當知亦是時非時死或由善心或不善心或無記心云何壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名時死云何福盡故死猶如有一資具闕故死云何不避不平等故死如世尊說九

因九緣未盡壽量而死何等為九謂食无度量食所不宜不消復食生而不吐然而持之不近醫藥不知於已若捐若益非時非量行非梵行此名非時死

云何善心死猶如有一將命終時自憶先時所習善法或復由他令彼憶念由此因緣於時信等善法現行於心乃至鹿想現行若細想行時善心即捨唯住無記心所以者何彼於余時於曾習善亦不能憶他亦不能令彼憶念

云何不善心死猶如有一命將欲終自憶先時串習惡法或復由他令彼憶念彼於余時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至鹿想等想現行如前善說又善心死時安樂而死將欲終時無極苦受逼迫於身惡心死時苦惱而死將命終時極重苦受逼迫於身又善心死者見不亂色相不善心死者見亂色相

余時非善心非不善心死既非安樂死亦非苦惱死又行善不善補特伽羅將命終時或自然憶先所習善及與不善或他令憶彼於余時於多曾習力取強者其心偏記餘忘若俱平等曾串習者彼於余時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於余時由二種因增上力故而便命終謂樂善戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已若行不善業者當於余時受先所作諸不善業所得不愛果之前相猶如夢中見元量種變恠色相依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已彼於余時如日後分或山峯景等懸覆遍覆極覆當知如是補特伽羅從明趣聞若先受盡不善業果而修善者與上相違當知如是補特伽羅從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見元量種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠色相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢門摸虛空

翻睛咀沫彼於余時有如是等變性

相生若造中品不善業者彼於余時變性之相或有或无設有不具又諸衆生將命終時乃至未到惛昧想位長時所昔我愛現行由此力故謂我當无便受自身由此建立中有生報若預流果及一來果余時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相捕力能制伏之當知此中道理亦余若不還果余時我愛不復現行又解肢節除天部落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界沒時皆具諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上十分捨即從上分令觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分令觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此令觸

遍滿所依

云何生由我愛无間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子即於是處中有異熟光間得生死生同時如秤兩頭伍昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑糲光或陰闇夜作善業者所得中有如白衣光或晴明夜又此中有是極清淨天眼所行彼於余時先我愛類不復現行識已住故然於境界起戲論愛隨所當生即彼於類中有而生又中有眼猶如天眼無有障礙唯至生處所趣无尋如得神通亦唯至生處又由此眼見已同類中又有情及見自身當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後得生緣又此中有七日死已或即於此類生若由餘業可

轉中有種子轉者便於餘類中生又

此中有有種種名或名中有在死生二有中間生故或名健達縛尋香行故杳所資故或名意行以意為依往生處故此說身往非心緣往或名趣生對生有起故當知中有除無色界一切生處又造惡業者謂屠羊鷄猪等隨其一類由住不律儀衆同分故作感部落迦惣不善業及增長已彼於余時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及唇羊等事由先所習憲樂馳趣即於生處境色所尋中有遂滅生有續起彼將沒時如先死有見紛亂色如是乃至生滅道理如前應知又彼生時准是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸伎藝彼於余時顛倒謂造種種事業及觸冷熱若難妄見如是相貌尚无趣欲何況往彼若不往彼便不應生如於部落迦如是於餘似部落迦鬼趣中生當知亦余如瘦鬼等又於餘鬼傍生人等反欲

處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲即往生處便被拘束死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一具母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛正現在前復元三種障導謂產處過患所作種子過患所作宿業過患所作去何產處過患謂若產處為風熱癆之所逼迫或於其中有麻麥果或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁如是等類產處過患應知去何種子過患謂父出不淨非母或母非父或俱不出或父精朽爛或母或俱如是等類種子過患應知去何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之業或復俱无或彼有情不作不增長感父母業或彼父母作及增長感餘子業或彼有情作及增長感餘父母業或感大宗業業或感非大宗業業如是等類宿業過患應知若无如是三種過患三處現前得入母胎彼即於中有處自見與己同類有情為嬉戲等於所生處起希趣

欲彼於余時見其父母共行邪行所出精血而起顛倒起顛倒者謂見父母為邪行時不謂父母行此邪行乃起倒覺見己自行見自行己便起貪愛若當欲為女彼即於父便起會貪若當欲為男彼即於母起貪亦余乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復余生此欲己或唯見男或唯見女如如漸近彼之處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門即於此處便被拘尋死生道理如是應知若薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於葦林竹葦蘆葦等中若多福者當生尊貴家彼於余時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現余時父無貪愛俱極冤後決定各出一滴濃厚精血二滴和合住母胎中合為一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿顛耶識和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成一段與顛倒緣中有俱

滅興滅同時即由一切種子識功能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有根同分精血和合搏生於此等中說識已住結生相續即此名為羯羅藍位此羯羅藍中有諸根大種唯與身根及根所依處大種俱生即由此身根俱生諸根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿休止成就又此羯羅藍色與心心所安危共同故名依託由心心所依託力故色不爛壞色損益故彼亦損益是故說彼安危共同又此羯羅藍識取初託處即名肉心如是識於此處取初託即從此處取後捨後序 中古今臣許敬示製

裴聖行慶攜和軟三代而孤標掩百
王而迥秀我
大唐皇帝無得而稱矣斷鼈初載万有
於是宅心飛龍在辰六幽於是仰德
偃洪流而恢地絡練清氣而緝天維
散服韜戈扇無為之道移遼反璞弘
不言之化悠悠庶類叶夢於華胥蠶
蠶懷生遂性於仁壽大禮大樂包曲
臺而掩宣榭宏謨宏典澄璧水而藻
環林瑞露楨雲翊紫空而表駢祥鱗
慶翼繞丹禁而呈符歲精所記之州
咸為壇場暄谷所讓之縣並入隄封
廣闢棘宮被文軌於殊俗還開姬奕
均正朔於王會大業成矣大化清矣
於是遊心羽陵寓情延闊捲方篋於
天縱資一貫於生知洞照 神襟
深窮性道俯同小伎則絢發三辰降
習微毫則妙逾八體居域中之大寶
畢天下之能事雖則甲夜觀書見稱
優洽華旦成曲獨擅風猷仰於鴻微
豈可同年而語矣有玄奘法師者胎
章辯慧躡身子之高蹤生稟神奇嗣
摩什之芳軌爰初東縣即事抽簪迴

出蓋經深悟空假研求四諦嗟謀言
於真宗鑽仰一乘聖訛文於實相遂
迺發弘誓願起大悲心思拯迷途親
尋正教幸屬時康道泰遠安迩肅裂
崇裏足直趣迦維闡 皇澤於遐
方微釋教於前域越葱嶺之外猶跬
步而忘遠遵竹園之左辟親受而何
殊訪道周遊十有七載經途所亘百
有餘國異方之語資一音而並資未
譯之經罄五財而畢寫若誦若閱渝
青蓮之受持半句半偈隨白馬而俱
返以貞觀十九年持如來肉舍利一
百五十粒佛像七軀三藏聖教要文凡
六百五十七部二月六日還至長安奉
勅於弘福寺安置令所司供給召諸
名僧二十一人學通內外者共譯持
來三藏梵本至二十一年五月十五
日肇譯瑜伽師地論論梵本四萬頃
頃三十二字凡有五分宗明十七地
義三藏法師玄奘執梵文譯為唐
語弘福寺沙門靈會靈集智闡知仁
會昌寺沙門玄度瑤臺寺沙門道卓
大德持沙門道觀清禪寺沙門明
濟

覺蒸義筆受弘福寺沙門玄謨證梵
語大德持寺沙門玄應正字大德持
寺沙門道洪實際寺沙門明琰寶昌
寺沙門法祥羅漢寺沙門惠貴弘福
寺沙門文備蒲州栖巖寺沙門神泰
廓州法講寺沙門道深詳證大義本
地分中五識身相應地意地有尋有
伺地無尋唯伺地無尋無伺地凡十
七卷普光寺沙門道智受旨證文三
摩四多地非三摩四多地有心無心
地聞所成地思所成地修所成地凡
十卷蒲州普救寺沙門行友受旨證
文聲聞地初瑜伽種姓地盡第二瑜
伽處凡九卷玄法寺沙門玄曠受旨
證文聲聞地第三瑜伽處盡獨覺地
凡五卷汴州真諦寺沙門玄忠受旨
證文菩薩地有餘依地無餘依地凡
十六卷簡州福衆寺沙門靖邁受旨
證文攝史擇分凡三十卷大德持寺
沙門辟機受旨證文攝異門分攝釋
分凡四卷普光寺沙門處衡受旨證
文攝事分十六卷弘福寺沙門明濟
受旨證文銀青光祿大夫行太子左

庶子高陽縣開國男臣許敬宗奉

詔監閱至二十二年五月十五日絕筆

史多天宮降于中印度阿瑜他國為

無著菩薩之所說也斯固法門極地

該三藏之遺文如來後心暢五乘之

奧旨玄宗微妙不可思議僧徒並戒

行圓深道業貞固欣承嘉召得奉

高人各罄幽心共稟新義隨舉奏上

有感寔衷妥降殊恩親裁鴻序情超

繫象理絕名言

皇太子分耀黃

離纊基青陸北搖傳樂仰金聲而竊

媿東明御辨瞻玉裕而多懿九載勤

經漢儲斯陋一朝成賦魏兩韜英既

暗天文頂戴元已爰抽秘藻讚歎

功德絳二聖之仙詞闡三藏之幽鍵

載揚佛日式導玄津開夏景於蓮花

法流逾索泛春光於貝葉道樹增輝

瑜伽師地論卷第二

三歲法師玄奘奉詔譯
弥勒菩薩說

堂

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅槃法者
一切種子皆悉具足不般涅槃法者
便闡三種菩提種子隨所生處自體
之中餘體種子皆悉隨處是故欲界
自體中亦有色無色界一切種子如
是色界自體中亦有欲無色界一
切種子無色界自體中亦有欲色界
一切種子又羯羅藍漸增長時名之
與色平等增長俱漸廣大如是增長
乃至依止圓滿應知此中由地界故
依止造色漸漸增廣由水界故攝持
不散由火界故成熟堅硬由無潤故
由風界故分別肢節各安其所又一
切種子識於生自體雖有淨不淨業
因然唯樂著戲論為取勝因於生族
姓色力壽量資具等果即淨不淨業
為取勝因又諸凡夫於自體上計我
我所及起我慢一切聖者觀唯是苦
所歸矣

又處胎分中有自性受不苦不樂依
識增長唯此性受異熟所攝餘一切
受或異熟所生或境界緣生又苦受
樂受或於一時從緣現起或時不起
又種子體無始時來相續不絕性雖
無始有之然由淨不淨業差別庶發
望數數取異熟果說彼為新若果已
生說此種子為已受果由此道理生
死流轉相續不絕乃至未般涅槃又
諸種子未與果者或喚生受或喚後
受雖經百千劫從自種子一切自體復
圓滿主雖餘果生要由自體若至壽
量盡邊介時此種名已受果所餘自
體種子未與果故不名已受果又諸
種子即於此身中應受異熟緣差不
受順不定受攝故然此種子亦唯住
此位是故一一自體中皆有一切自
體種子若於一處有染欲即說一切
處有染欲若於一處得離欲即說於
一切處得離欲又於諸自體中所有
種子若煩惱品所攝名為煩惱亦名
隨眠若異熟品所攝及餘無記品所
攝唯名廣重不名隨眠若信等善法

品所攝種子不名嚴重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有塔能非不堪能是故一切所依自體嚴重所隨故嚴重所生故嚴重自性故諸佛如來安立為苦所謂由行苦故又諸種子乃有多種差別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿頗耶名取名苦名薩迦耶見所依止處名我慢所依止處如是等類差別應知又般涅槃時已得轉依諸淨行者轉捨一切染汙法種子所依於一切善無記法種子轉令緣觸轉得內緣自在又於胎中經三十八七日此之胎藏一切支分皆具足從此已後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣說此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿非極圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減又此胎藏六處位中由母所食生善津味而得資長於羯羅藍等微細位中由微細津味資長應知復次此之胎藏八位差別何等為八謂

揭羅藍位過部疊位閭尸位鍵南位鉢羅睺位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內仍稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名過部疊若已成肉仍極柔軟名閭尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即山肉搏增長支分相現名鉢羅睺從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名為根位從此以後彼所依處分明顯現名為形位又於胎藏中或由先業力或由其母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習厌恶等味若飲若食令此胎藏髮毛稀軟色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煖熱現在緣故令彼胎藏黑點色生又母習近極寒室等令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多飲熱食令彼胎藏極赤色生又由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癩疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由

先業因如前說及由其母多習馳走跳躡威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼鉢羅睺位發毛爪位根位形位若已足便向上胎衣縫裏而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸次復隨墮施設事中所謂隨學世事言說次復號善家室謂長大種類故諸根成就故次造諸業謂起世間工巧業處次復受用境謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求

飲食而用資長次常隨逐專志守護
不令起作非時之行及不平等行次
令習學世俗言說等事由長大種類
故諸根成就故此復於餘此復於餘
如是展轉諸有情類元始時來受苦
受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛
未證菩提若從他聞音及內正思惟
由如是故方得漏盡如是句義甚為
難悟謂我无有若分若誰若事我亦
都非若分若誰若事如是略說內分
死生已

云何外分若壞若成謂由諸有情所
作能感成壞業故若有能感壞業現
前分時便有外壞緣起由彼外分皆
悉散壞非如內分由壽量盡何以故
由一切外分所有養色四大所成恒
相續住非如內分又感成器世間業
此業決定能引劫住不增不減若有
情數時无決定所以者何由彼造作
種種業故或過一劫或復減少乃至
一歲又被壞劫由三種灾一者火災
能壞世間從无間獄乃至梵世二者
水灾能壞一切乃至第二靜慮三者

國灾能壞一切乃至第三靜慮第四
靜慮元灾能壞由彼諸天身與宮殿
俱生俱沒故更无能壞因緣法故復
有三灾之頂謂第二靜慮第三靜慮
第四靜慮又此世間二十中劫壞二十
中劫壞已空二十中劫成二十中
劫成已住如是八十中劫假立為一
劫數又梵世間壽量一劫此住後
壞亦寂初成當知此劫異相建立謂
梵衆天二十中劫合為一劫即依此
劫施設壽量梵前益天四十中劫合
為一劫即依此劫施設壽量若大梵
天六十中劫合為一劫即依此劫施
設壽量

云何火灾能壞世間謂有如是時世
間有情壽量元限從此漸減乃至壽
量經八萬歲彼復受行不善法故壽
量轉減乃至十歲彼復獲得獸難之
心受行善法由此因緣壽量漸增乃
至八萬如是壽量一減一增合成一
中劫又此中劫復有三種小灾出現
謂儉病刀儉灾者所謂人壽三十歲
時方始建立當尔之時精妙飲食不
可復得唯煎煮朽骨共為譙會若遇
得一粒稻麥粟稗等子重若木尼藏
置箱篋而守護之彼諸有情多无氣
勢躊躇在地不復能起由此飢儉有
情之類亡沒殆盡此之儉灾經七年
七月七日七夜方乃得過彼諸有情
復共聚集起下獸難由此因緣壽不
退減儉灾遂息又若人壽二十歲時
本起獸患今乃退捨尔時多有疫氣
障痼灾橫熱惱相續而生彼諸有情
遇此諸病多患殞沒如是病灾經七
月七日七夜方乃得過彼諸有情復
共聚集起中獸難由此因緣壽量无
減病灾乃息又人壽十歲時本起獸
患今還退捨尔時有情展轉相見各
起猛烈煞害之心由此因緣隨執草
木及以瓦石皆成寂滅銳利刀劍更
相殘害死喪略盡如是刀灾極經七
日方乃得過尔時有情復有三種寂
滅害謂壽量喪損依止喪損資具
喪損壽量喪損者所謂壽量極至十
歲依止喪損者謂其身量極至一搆
復一搆資具喪損者爾時有情唯

以栗稗為食中第一以綾綺為衣中第一以鐵為在嚴中第一五種上味皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗不復退減又能棄捨捐減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長乃至壽量經八萬歲如是二十減二十增合四十增減便出住劫於寂後增已余時那洛迦有情唯沒不生如是漸漸乃至沒盡當知說名那洛迦世間壞如那洛迦壞傍生餓鬼壞亦如是余時人中隨一有情自然法余所得第二靜慮其餘有情展轉隨學亦復如是皆此沒已生極淨光天衆同分中當知余時說名人世間壞如人趣既余天趣亦然當於此時五趣世間居住之處无一有情可得所有資具亦不可得非唯資具不可復得余時天雨亦不可得由無雨故大地所情能感壞劫葉增上力故及依六種

所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七日熱遂增七去何名為六所燒事一小大溝燒由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四者大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分及第七日輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾盛極至梵世又如是等略為三事一水所生事謂藥草等由初所燒二即水事由五所燒三恒相續住體堅實事由二所燒如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得廣說如經從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住

去何水灾謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間如水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住

去何風灾謂七水灾過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所以者何現見有一由風界發乃令其骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞云何世間成謂過如是二十中劫已一切有情業增上力故世間復成余時寂初於虛空中第三靜慮器世間成如第三靜慮第二及初亦復如是余時第三灾頂有諸有情由壽盡故業盡故福盡故從彼沒已生第三靜慮餘一切處漸次亦余復從第二灾頂生第二靜慮餘一切處應知亦余復從第一灾頂有一有情由壽等盡故從彼沒已生初靜慮梵世界中為最大梵由獨一故而懷不悅便有希望今當去何令餘有情亦來生此當發心時諸餘有情由壽等盡故從第二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如是下三靜慮器及有情世間成已於虛空中狀界四天宮殿漸成當知彼諸虛空宮殿皆如化出又諸有情從

極淨光天衆同分沒而來生此諸宮殿中餘如前說自此以後有大風輪量等三千大千世界從下而起與彼世界作所依持為欲安立無有宮殿諸有情類此大風輪有二種相謂仰周布及傍側布由此持水令不散墜次由彼葉增上力故於虛空界金藏雲興從此降雨注風輪上次復起風鼓水令堅此即名為金性地輪上堪此地成已即由彼葉增上力故空中復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨水雨之所激注下為風颶之所衝薄

次第餘六金山其量漸減各等其半若下品性者於蘇迷盧四邊七金山外成四大洲及八中洲并輪圓山此山輪圓四洲而住量等尼民達羅之半復成非天宮殿此宮在蘇迷盧下依水而居復成大雪山及无熱池周圍崖岸次成城下八大鄉洛迦處諸大鄉洛迦及獨一鄉洛迦寒鄉洛迦近邊鄉洛迦復成一分鬼傍生處四大洲者謂南瞻部洲東毗提訶洲西瞿曇尼洲北拘盧洲其瞻部洲形如車箱毗提訶洲形如半月瞿曇尼洲其形圓滿北拘盧洲其形四方瞻部洲量六千五百踰繕那毗提訶洲量七千踰繕那瞿曇尼洲量七千五百踰迷盧山此山成已四寶為體所謂金銀頸脰琉璃若中品性者成七金山謂持雙山毗那山馬耳山善見山竭達洛迦山持軸山尼民達羅山如是諸山其峯布列各由形狀差別萬名繞蘇迷盧次第而住蘇迷盧量高八万踰繕那廣亦如之下入水際量亦復尔又持雙山等彼之半從此

翹鳥中四類亦各復有餘水在內海外故名外海又依蘇迷盧根有四重級從蘇迷盧初級傍出一万六千踰繕那量即從此量半半漸減如其次第餘級應知有堅手神住寂初級血手神住第二級常醉神住第三級持鷗神住第四級蘇迷盧頂四隅之上有四大峯各高五百踰繕那量有諸藥又謂金剛手止住其中又持雙山於其四面有四王都東南西北隨其次第謂持國增長醜目多聞四大天王之所居止諸餘金山是彼四王村邑部落又近雪山有大金崖名非天勝其量縱廣五十踰繕那善住龍王常所居鎮又天帝釋時來遊幸此中有樹名曰善住多羅樹行七重圍繞復有大池名漫陀吉尼五百小池以為眷屬善住大龍與五百兆烏前後圍繞遊戲其池隨欲變現便入此池採蓮花根以供所食即於此側有無熱大池其量深廣各五踰繕那微細金沙遍布其底八支德水弥滿其中形色殊妙端嚴見從

此派流為四大河一名瓈迦二名信度三名私多四名縛莖復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是彼諸天村邑聚落其山四面對四大洲四寶所成謂對瞻那洲琉璃為面對毗提訶白銀為面對瞿陀尼黃金為面對拘盧洲頗胫為面又瞻那洲循其邊際有輪王路真金所成如四大王天有情障量沒住大海若輪王出世如彼膝量海水咸焉又无熱池南有一大樹名為瞻那部是故此洲從彼得名次於此北有設拉末梨大樹藁林四生種類妙翅諸鳥栖集其中此四大洲各二中洲以為眷屬復有一洲瞿剎所住

如是語世間成已有諸有情從極淨光天衆同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫初葉此葉第一最勝微妙欲界所攝唯於此時此葉感果非於餘時余時有情名劫初者又彼有色從意所生如是一切如經廣說彼於余時未有家宅及諸聚落一切

大地面皆平正自此以後由諸有情福業力故有地味生如是漸次地餅林蔭不種粳稻自然出現无種无粒次有粳稻有秈有糠次復處處粳稻生於是有情方現攝受次由受用味等資緣有情之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色逾增身極沉重此諸有情未相輕毀惡法現行由此因緣所有味等漸沒於地如經廣說復從此緣諸有情類更相顧盼便起愛染次由能感男女業故一分有情男根生起一分有情女根生起造相陵犯起諸邪行遂為他人之所訶叱方造室宅以自隱蔽復由攝受粳稻因故遂於其地復起攝受由此緣已更相爭奪不與取法從此而生即由此緣立司契者彼軍初王名大等意如是便有利帝利衆婆羅門衆吠舍衆戍那羅衆出現世間漸次因緣如經廣說又彼依止光明既滅世間便有大黑闇生日月星宿漸漸而起其經廣說又彼依止光明既滅世間便作靜息王從此元間有那洛迦半猶如化生及種種苦具謂銅鐵等那洛迦火起然後隨業有情於此受生及量減一日輪以火頗胫所成月輪以

如是百拘脰四大洲百拘脰蘇迷盧
百拘脰六欲天百拘脰梵世間三千
大千世界俱成俱壞即此世界有其
三種一小千界謂千日月乃至梵世
攝為一二中千界謂千小千十三大千
界謂千中千合此名為三千大千世
界如是四方上下無邊無際三千世
界正壞正成猶如天雨注如車軸無
間無斷其水連注墮諸方分如是世
界遍諸方分無邊無際正壞正成即
此三十六大千世界名一佛土如來於
中現成正覺於无邊世界施作佛事
如是安立世界成已於中五趣可得
謂那洛迦傍生餓鬼人天及四生可
得謂卵生胎生濕生化生復有六種
依持復有十種時分謂時年月半月
日夜刹那怛刹那臘縛目呼刺多復
有七攝受事復有十種身資具復有
十種受欲者此如中阿笈摩說復有
八數隨行復有八世法謂得不得若
譽若毀謗譏苦樂復有三品謂恣觀
中復有三種世事復有三種語言復
有二十二種發憤復有六十二種有

情之類又有八位復有四種入胎復
有四種威儀復有六種活命復有六
種守護復有七種苦復有七種惱復
有七種惱復有四種言說復有眾多
言說句

云何那洛迦趣謂種果所攝那洛迦諸
蘊及順那洛迦受業如那洛迦趣如
是傍生餓鬼人天如其所應盡當知
云何卵生謂諸有情破殼而出彼復
云何如鶲鶲孔雀鸕鷀舍利鳥等云
何胎生謂諸有情胎所經裹剖胎而
出彼復云何如鳥馬牛驢等云何濕
生謂諸有情隨因一種濕氣而生彼
復云何如虫蝎飛蛾等云何化生謂
諸有情業增上故具足六處而生成
復不具彼復云何如天那洛迦全及
人鬼傍生一分

云何六種依持一建立依持謂掌下
風輪及水輪地輪今諸有情不墜下
故起是名依持二蔽清依持謂屋宇
等為諸有情離流漏等所損故起是
名依持彼屋宇等略有三種或由造
作或不由造作或宮殿化起三豐稔

依持為諸有情段食故起是名依持
四安隱依持為諸有情離刀仗等所
害故起是名依持五日月依持為諸
有情見色故起是名依持六食依持
謂四食一段食二觸食三意思食四
識食為諸有情任持身故起是名依持
云何七種攝受事一自父母事二妻
子事三奴婢僕使事四朋友官僚兄
弟眷屬事五田宅耶肆事六福業事
及方便作業事七庫藏事云何十種
身資具一食二飲三乘四衣五莊嚴
具六歌笑舞樂七香勝塗末八什物
之具九照明十男女受行

云何八數隨行謂諸世間數數隨所
行事一蔽覆事二瑩飾身事三威儀
易奪事四飲食事五睡眠事六交會
事七屬彼勤劬事八屬彼言說事

云何三種世事一語言談論更相慶
慰事二嫁娶賓主更相飲食事三於
起作種種事中更相營助事

云何三種語言謂有法語言无法語
言及餘語言有法語言者謂宣說狀
捨離詩經蓋趣可愛樂等廣說如經

無法語言者謂流汙心說飲食等餘
語言者謂无記心所起言說
云何二十二種發憤一偽斗二偽稱
三偽函四邪業方便五指闇六輕調
七違反八諍訟九罵詈十忿怒十一
訶責十二迫脅十三捶打十四煞害
十五繫縛十六禁閉十七割截十八
驅擯十九詣曲二十矯詐二十一陷
逼二十二妄語

云何六十二種有情之類一船洛迦
二傍生三鬼四天五人六刹帝利七
婆羅門八吠舍九戍陀羅十女十一
男十二非男非女十三劣十四中十
五妙十六在家十七出家十八苦行
十九非苦行二十律儀二十一不律
儀二十二非律儀非不律儀二十三
離欲二十四未離欲二十五邪性聚
定二十六正性聚定二十七不定聚
定二十八苾蒭二十九苾蒭三十一
正學三十一勤榮男三十二勤榮女
三十三近事男三十四近事女三十
五習斷者三十六習誦者三十七淨
施人三十八宿長三十九中年四十

少年四十一軌範師四十二親教師
四十三共住弟子及近住弟子四十
四賓客四十五營僧事者四十六貪
利養恭敬者四十七歌捨者四十八
多聞者四十九大福智者五十法隨
法行者五十一持經者五十二持律
者五十三持論者五十四異生五十
五見諦五十六有學五十七無學五
十八聲聞五十九獨覺六十菩薩六
十一如來六十二轉輪王此轉輪王
復有四種或王一洲或二三四王一洲
者有鐵輪應王二洲者有銅輪應三
洲者有銀輪應王四洲者有金輪應
去何八位謂處胎位出生位嬰孩位
童子位少年位中年位老年位耄熟
位處胎位者謂羯羅藍等出生位者
謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃
至未能進行嬉戲童子位者謂於為
彼事少年位者謂能受用欲塵乃至
三十中年位者謂從此位乃至五十
老年位者謂從此位乃至七十從此
以上名耄熟位云何四種入胎一正
知而入不正知住出二正知入住不

正知而出三俱能正知四俱不正知
初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂
行餘有情

云何六種活命一營農二商賈三牧
牛四伊王五習學書笨計數及印六
習學所餘工巧業處

云何六種守護謂爲軍馬軍車軍步
軍藏力友力

云何七種苦謂生苦老苦病苦死苦
愁憎會苦受別離苦求不得苦

云何七種惱謂惱過惱慢過惱我慢
增上惱卑惱邪惱

云何七種惱謂无病惱少年惱長壽
惱疾姓惱色力惱富貴惱多聞惱

云何四種言說謂依見聞覺知所有
言說依見言說者謂依眼故現見外
色由此因緣為他宣說是名依見言
說謂不見不聞但自思惟稱量觀察

由此因緣為他宣說是名依聞言說
依知言說者謂各別於內所受所證
所觸所得由此因緣為他宣說是名

依知言說

大何衆多言說句謂即此亦名釋詞
句亦名戲論句亦名攝義句如是等
類衆多差別又諸字母能攝諸義當
知亦名衆多言說句彼復云何所謂
地根境法補特伽羅自性差別作用
自他有無問答取與正性邪性句又
有聽制功德過失得不得毀譽苦樂
稱譏堅妙智退沉量助伴示現教導
讚勵慶慰句

又有七言論句此即七例句謂補盧
沙補盧於補盧憲擎補盧沙耶補盧
沙頌補盧煞婆補盧鑑如是等復有
施設教勑標相靜息表了軌則安立
積集決定配屬驚駭初中後句族姓
等立宗言說成辦受用尋求守護著
耻憐愍堪恐怖畏簡擇句又有父母
妻子等一切所攝資具應當廣說及
生老等乃至所求不得愁歎少年無
病長壽受會怨離所欲隨應若不隨
應往來顧視若屈若申行住坐卧警
悟語默解睡解勞句又有飲散咀味
串習不串習放逸不放逸廣略增減

是句煩惱隨煩惱戲論離戲論力劣
所能成流轉定異相應勢速次第
時方數和合不和合相似不相似句
又有雜糅共有現見不現見隱顯句
又有能作所作法律世事資產真妄
利益非利益骨體疑慮驚恠句又有
怯弱無畏顯了不顯了煞害繫縛禁
閑割截驅策句又有罵言忿怒捶打
迫脣訶責燒爛燥暑摧伏渾濁聖教
隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二

勑雕造

丙午歲高麗國大藏部監奉

復次即前所說自性乃至業等五事
當知皆由三處所攝謂由色聚故心
心所品故及無為故除餘假有法今
當先說色聚諸法問一切法生皆從
自種而起云何說諸大種能生所造
色耶云何造色依彼彼所建立彼所
任持彼所長養耶答由一切內外大
種及所造色種子皆悉依附內相續
心乃至諸大種子未生諸大以來造
色種子終不能生造色要由彼生造
色方從自種子生是故說彼能生造
色要由彼生為前導故由此道理說諸
大種為彼生因云何造色依於彼耶
由造色生已不離大種處而轉故云
何彼所建立由大種損益彼同安危
故云何彼所任持由隨大種等量不
壞故云何彼所長養由因飲食睡眠
修習梵行三摩地等依彼造色倍復

瑜伽師地論卷第三

三藏法師玄奘奉詔譯

堂

智廣故說大種為彼養因如是諸大種望所造色有五種作用應知

復次於色聚中曾无極微生若從自

種生時唯聚集生或細或中或大又

非極微集成色聚但由覺慧分諸諸

色極量邊際分別假立以為極微又

色聚亦有方分極微亦有方分然色

聚有分非極微何以故由極微即是

分此是聚色所有非極微復有餘極

微是故極微非有分又不相離有二

種一同處不相離謂大種極微與色

香味觸等於無根處有離根者於有

根處有有根者是名同處不相離二

種和離不相離謂即此大種極微與餘

聚集能造所造色處俱故是名和離

不相離又此遍滿聚色應知如種種

物石磨為末以水和合不相離非

乃至大種所據處所諸所造色還即

如胡麻綠豆粟稗等聚又一切所造

色皆即依止大種處不過大種處量

即以此義說諸大種名為大種由此

大種其性大故為種生故

復次於諸色聚中略有十四種事謂地水火風色聲香味觸及眼等五根

除唯意所行色一切色聚有色諸根

所攝者有一切如所說事界如有色

諸根所攝聚如是有色諸根所依大

種所攝聚亦余所餘色聚除有色諸

根唯有餘界又約相攝有十四事即

由相攝施設事極微若約界攝隨於

此聚有余所界即說此聚余所事攝

若約不相離攝或內或外所有諸聚

隨於此聚中乃至有余所法相可得

即說此聚余所事攝應知所以者何

或有聚中唯一大種可得如石末瓦

真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚等中或池

沼溝渠江河等中或火焰燈燭等中

或四方風輪有塵無塵風等中或有

聚中二大種可得如雪濕樹葉花果

等中或熱末瓦等中或有聚中三大

種可得如即熱樹等中或動搖中或

有聚中四大種可得謂於內色聚中

如薄伽梵說於各別內身若髮毛等

若上行等風是內風界如是若於此聚彼相可得說彼相為有若不可得

說彼相為無復次聲於一切色聚中

界故說有相即不定由現在方便生

故風有二種謂恒相續及不恒相續

恒相續者謂於彼聚有恒旋轉風

不恒相續者謂旋風及空行風又間

色明色說名空界及孔隙又諸閻色

恒相續者謂世界中間不恒相續者

謂於餘處如是明色恒相續者謂於

自然光明天中不恒相續者謂於餘

處又明閻色謂於顯色增聚應知又

由依止色聚種子功能故若遇相似

綠時或小聚無間大聚生或大聚元

間小聚生由此因緣施設諸聚有增

有減如經言若堅堅攝近攝非近攝執

受乃至廣說堅云何謂地堅攝云何謂

彼種子又堅者即彼界堅攝者謂髮毛

等或土塊等近攝云何謂有執受執

受云何謂內所攝非近攝云何謂無

執受無執受云何謂外所攝又心心

所執種子名近攝名執受與此相

違名非近攝名非執受又隨逐自身

故名近攝執受始前說如是水等界
如理應知又於一切色聚中一切時
具有一切大種界如世間現見乾薪
等物鑽即火生擊石等亦尔又銅鐵
金銀等極火所燒即銷為水從月愛
珠水便流出又得神通者由心勝解
力變大地等成金銀等又色聚有三
種流轉一者長養二者等流三者異
熟生長養有二種一處遍滿長養二
相增盛長養等流有四種一長養等
流二異熟等流三變異等流四自性
等流異熟生有二種一異熟體生名
異熟生二從異熟生名異熟生又諸
色聚略說依六處轉謂建立處覆藏
處資具處根所依處根處三摩地所
行處

復次於心心所品中有心可得及五
十三心所可得謂作意等乃至尋伺
為後邊如前說問如是諸心所幾依
一切處心生一切地一切時一切耶
答五謂作意等思為後邊幾依一切
處心生一切地非一切時非一切耶
答亦五謂欲等慧為後邊幾唯依善

非一切處心生然一切地非一切時
非一切耶答謂信等不言為後邊幾
唯依染汙非一切處心生非一切地
非一切時非一切耶答謂貪等不正
知為後邊幾依一切處心生非一切
地非一切時非一切耶答謂惡作等
伺為後邊復次根不壞境界現前能
生作意正起今時從彼識乃得生云
何根不壞謂有二種因一不滅壞故
二不羸劣故云何境界現前謂或由
所依處故或由自性故或由方故或
由時故或由顯了不顯了故或由全
分及一分故若四種障所不障導亦
非極遠謂覆蔽障隱沒障映奪障幻
惑障極遠有二種謂處所極遠損減
極遠云何能生作意正起由四因故
一由欲力二由念力三由境界力四
由數習力云何由欲力謂若於是處
心有愛善心則於彼多作意生云何
由念力謂若於彼已善取其相已極
作想心則於彼多作意生云何由境
界力謂若彼境界或極廣大或極可
意正現在前心則於彼多作意生云

何由數習力若於彼境界已極串習
已極諸惡心即於彼多作意生若異
此者應於一所緣境唯一作意一切
時生又非五識身有二剎那相隨俱
生亦無展轉元間更生而生又一剎
那五識身生已從此無間必意識生
從此無間或時散亂或耳識生或五
識身中隨一識生若不散亂必定意
識中第二決定心生由此尋求決定
二意識故分別境界又由二種因故
或染汙或善法生謂分別故及先所
引故意識中所有由二種因在五識
者唯由先所引故所以者何由染汙
及善意識力所引故從此無間於眼
等識中染汙及善法生不由分別彼
無分別故由此道理說眼等識隨意
識轉如經言起一心若衆多心云何
安立此一心耶謂世俗言說一心剎
那非生起剎那云何世俗言說一心剎
那謂一處為依止於一境界事有
余所了別生總余所時名一心剎那
又相似相續亦說名一與第二念極
相似故又意識任運散亂緣不串習

境時无欲等生余時意識名率余墮心准緣過去境五識无間所生意識或尋求或決定唯應說緣現在境若此即緣彼境生又識能了別事之忘相即此所未了別所了境相能了別者說名作意即此可意不可意俱相違相由觸了別即此攝受損害俱相違相由受了別即此言說因相由想了別即此邪正俱相違行因相由思了別是故說彼作意等思為後邊名心所有法遍一切處一切地一切時一切生作意大何謂心迴轉觸云何謂三和合受云何謂領納想云何謂了像思云何謂心造作欲云何謂於可樂事隨彼彼行欲有所作性勝解云何謂於決定事隨彼彼行印可隨順性念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云何謂即於所觀察事隨彼彼行簡擇諸法性或由如理所引或由不如理所引或由非如理非不如理所引又作意作何業謂引心為業觸作何

業謂受想思所依為業受作何業謂受生所依為業想作何業謂於所緣令心發起種種言說為業思作何業謂發起尋伺身語業等為業欲作何業謂發勤為業勝解作何業謂於所緣任持功德過失為業念作何業謂於久遠所思所作所說憶念為業三摩地作何業謂智所依為業慧作何業謂於戲論所行汙清淨隨順推求為業云何建立三世謂諸種子不離法故如法建立又由與果未與果故若諸果法若已滅相是過去有因未生相是未來已生未滅相是現在云何建立生老住无常謂於一切處識相續中一切種子相續俱行建立由有緣力故先未相續生法今重初生是名生有為相即此變異性名老死云何謂諸善法或立一種由无罪義即此四因緣一種亦因亦緣餘唯是緣又如經言善不善無記者彼差別上緣如經言諸因諸緣能生識者彼識亦尔

又善不善性能取愛非愛果如是等類名增上緣又由種子故建立因緣由自性故立等无間緣由所緣境故立所緣緣由所依及助伴等故立增上緣如經言諸因諸緣能生識者彼即此四因緣一種亦因亦緣餘唯是緣又如經言善不善無記者彼差別云何謂諸善法或立一種由无罪義故或立二種謂生得善及方便喜或立三種謂自性善相應善等起善或立四種謂順福分善順解脫分善順決擇分善及无漏善或立五種謂施性善戒性善慳性善相應善等起善或立六種謂善色受想行識及擇

滅或立七種謂念住所攝善正勤所攝善神足所攝善根所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂起迎合掌問評札敬業所攝善讀彼妙說稱揚寶德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨喜所攝善勸請所攝善迴向所攝善修无量所攝善或立九種謂方便无間解脫勝進道所攝善及軟中上世出世道所攝善或立十種謂有依善无依善聞所生善思所生善律儀所攝善非律儀非不律儀所攝善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘所攝善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善初三四靜慮繫善空无邊處識无邊處无所有處非想非非想處繫善无漏所攝善又有十種謂十善業道又有十種謂无學正見乃至正解脫正智又有十種謂能感八福生及轉輪王善及趣不動善如是等類諸善差別略說善有二種義謂取愛果義善了知事及彼果義不善法者謂與善法相違及能為障事由能取不

愛果故及不正了知事故无記法者略有四種謂異熟生及一分威儀路工巧處及變化若諸工巧但為戲樂巧處是染汙餘是无記如工巧處戲儀路亦少變化有二種謂善及无記復次眼有一種謂能見色或立二種謂長養眼異熟生眼或立三種謂肉眼天眼慧眼或立四種謂有眞眼无眞眼恒相續眼不恒相續眼恒相續者謂色界眼或立五種謂五趣所攝眼或立六種謂自相續眼他相續眼端嚴眼醒陋眼有垢眼无垢眼或立七種謂有識眼无識眼強眼弱眼善識所依眼不善識所依眼无記識所依眼或立八種謂依處眼變化眼善業異熟生眼不善業異熟生眼食所長養眼睡眠長養眼梵行長養眼定所長養眼或立九種謂已得眼未得眼曾得眼未曾得眼得已失眼應斷眼不應斷眼已斷眼非已斷眼或立十種者无或立十一種謂過去眼未來眼現在眼內眼外眼簾眼細眼劣

眼妙眼遠眼近眼如眼如是耳等亦全是中差別者謂增三增四三種耳者謂肉所經耳天耳審諦耳四種耳者謂恒相續耳不恒相續耳高聽耳非高聽耳三種鼻舌者謂光淨不光淨及披損四種鼻舌者謂恒相續不恒相續有識无識三種身者謂滓穢故四種身者謂恒相續不恒相續有自然光無自然光或立一種意謂由識法義故或立二種謂墮施設意不墮施設意初謂了別名言者意後謂嬰兒意又初謂世間意後謂出世間意或立三種謂心意識或立四種謂善不善有覆无記无覆無記或立五種謂五位差別一位二果位三樂位四苦位五不苦不樂位或立六種謂六識身或立七種謂依七識住或立八種謂增語觸相應有對觸相應依耽嗜依出離有愛味无愛味世間出世間或立九種謂依九有情居或立十種者无或立十一種如前說或立十二種即十二

心謂欲界善心不善心有覆無記心
无覆無記心色界有三心除不善無
色界亦尗出世間心有二種謂學及
無學

或立一種色謂由眼所行義故或立
二種謂內色外色或立三種謂顯色
形色表色或立四種謂有依光明色
无依光明色正不正光明色積集住
色或立五種謂由五趣差別故或立
六種謂建立所攝色覆藏所攝色境
界所攝色有情數色非有情數色有
見有對色或立七種謂由七種攝受
事差別故或立八種謂依八世雜說
一地分雜色二山雜色三園林池沼
等雜色四宮室雜色五葉處雜色六
彩畫雜色七鍛葉雜色八資具雜色
或立九種謂若過去若未來若現在
若麤若細若劣若妙若遠若近或立
十種謂十種資具或立一種聲謂由
耳所行義故或立二種謂了義聲不
了義聲或立三種謂因受大種聲因
不受大種聲因俱大種聲或立四種
謂善不善有覆無記無覆無記或立

五種謂由五趣差別故或立六種一
受持讀誦聲二請問聲三說法聲四
論議決擇聲五展轉言教若犯若出
聲六喧雜聲或立七種謂男聲女聲
下聲中聲上聲鳥獸等聲風林藪
聲或立八種謂四聖言聲四非聖言
聲四非聖言者一不見言見見言不
見非聖言二不聞言聞聞言不聞非
聖言三不覺言覺覺言不覺非聖言
四不知言知知言不知非聖言四聖
言者一見言見不見言不見聖言二
聞言聞不聞言不聞聖言三覺言覺
不覺言不覺聖言四知言知不知言
不知聖言又有八種謂四善語業道
四不善語業道或立九種謂過去未
來現在乃至若遠若近或立十種謂
五樂所攝聲此復云何一舞俱行聲
二歌俱行聲三絃管俱行聲四女俱
行聲五男俱行聲六螺俱行聲七署
等鼓俱行聲八岡等鼓俱行聲九都
曇等鼓俱行聲十俳叫聲

或立一種香謂由鼻所行義故或立
二種謂內及外或立三種謂可意不
可意及處中香或立四種謂四大香
一沉香二窣堵曾迦香三龍腦香四
麝香或立五種謂根香莖香葉香花
香果香或立六種謂食香飲香衣香
莊嚴具香乘香宮室香或立七種謂
皮香葉香素泣謎羅香栴檀香三辛
香熏香末香或立八種謂俱生香非
俱生香恒續香非恒續香雜香純香
猛香非猛香或立九種謂過去未來
現在等如前說或立十種謂女香男
香一指香二指香唾香湊香脂髓臘
血香肉香雜糅香淤渥香

或立一種味謂由舌所行義故或立
二種謂內及外或立三種謂可意等
如前說或立四種謂大麦味粳稻味
小麦味餘下穀味或立五種謂酒飲
味非酒飲味蔬菜味林果味所食味
或立六種謂甘苦等或立七種謂酥
味油味蜜味甘蔗變味乳酪味益味
肉味或立八種如香說或立九種亦
如香說或立十種謂可嚼味可噉味
可嘗味可飲味可呪味可爆乾味充
足味休愈味湯滌味常習味後五謂

諸藥味

或立一種觸謂由身所行義故或立二種如香說或立三種謂可意等或立四種謂摩觸搥觸打觸採觸或立五種謂五趣差別又有五種謂蚊蚋風日地蠍等觸或立六種謂苦樂不苦不樂俱生所治攝能治攝或立七種謂堅軟觸流濕觸燒觸動觸跳墮觸摩按觸身變異觸謂濕滑等或立八種謂手觸觸塊觸觸杖觸觸刀觸觸冷觸觸燒觸觸飢觸觸渴觸觸或立九種如香說或立十種謂食觸飲觸乘觸衣觸在嚴具觸牀坐觸机揩臺枕及方座觸女觸男觸彼二相事受用觸

數和合不和合無為有八事謂虛空非擇滅擇滅善不善無記法真如不動想受滅如是無為廣八略六若六若八平等平等復次法界或立一種謂由意所行義或立二種謂假所攝法非假所攝法或立三種謂有色無色及有為無為或立四種謂有色假所攝法元色心所有所攝法無色不相應行善無記無為或立六種謂受想相應行不相應行色元為或立七種謂受想思染汙不染汙色無為或立八種謂善不善無記受想行色無為或立九種謂由過去未來等差別或立十種謂由復去何謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺為後邊法處所攝色有二種謂律儀不律儀所攝色三摩地所行色不相應行有二十四種謂略說法界若假若實有八十七法彼復去何謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺為後邊法處所攝色有二種謂律儀不律儀所攝色三摩地所行色不相應行有二十四種謂

復次屢觀衆色觀而復捨故名為眼數數於此聲至能聞故名為耳數由此故能襲諸香故名為鼻能除飢羸數發言論表章呼出故名為舌諸根所隨周遍積聚故名為身愚夫長夜瑩飾歲護執為已有計為我所我及我所又諸世間依此假立種種名想謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名為意數可示現在其方所質量可增故名為色數宣數謝隨增異論故名為聲離質潛形屢隨風轉故名為香可以舌嘗屢拈疾苦故名為味數可為身之所證得故名為觸遍能任持唯意境性故名為法如是等類諸法差別應知此中重說溫於南日自性及所依所緣助伴業由此五種門諸心差別轉此中顯由五法六識身差別轉謂自身性故所依故所緣故助伴故業故又復應知溫善巧攝善巧攝優善巧攝緣起善巧攝處非處善巧攝根善巧攝又復應知諸佛語言九事所攝云何九事一有情事二受用事三

生起事四安住事五染淨事六差別
事七說者事八所說事九衆會事有
情事者謂五取益受用事者謂十二

處生起事者謂十二分事緣起及緣
生安住事者謂四食染淨事者謂四
聖諦差別事者謂无量界說者事者
謂佛及彼弟子所說事者謂四念住

等菩提分法衆會事者所謂八衆一
刹帝利衆二婆羅門衆三長者衆四
沙門衆五四大天王衆六三十二天
衆七焰摩天衆八梵天衆又溫於南日
色聚相應品世相及與緣善等差別門
巧便事為後

瑜伽師地論卷第三

丙午歲高麗國大藏部監奉
勑雕造

瑜伽師地論卷第三

第王法堂

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉詔譯

堂

本地分中有尋有同等地之一
已說意地云何有尋有同地云何無
尋唯同地云何無尋元同地於南日
南曰

界相如理不如理 雜染等起審為後
如是三地略以五門施設建立一界
施設建立二相施設建立三如理作
意施設建立四不如理作意施設建
立五雜染等起施設建立云何界施
設建立別溫於南日

數處量壽受用生 自體因緣果分別
當知界建立由八種相一數建立二處
建立三有情量建立四有情壽建立
五有情受用建立六生建立七自體
建立八因緣果建立云何數建立略
有三界謂欲界色界無色界如是三
種名墮攝界非墮攝界者謂方便并
薩迦耶滅及無戲論無漏界此中欲
界及色界初禪慮除靜慮中間若定

若生名有尋有同地即靜慮中間若
定若生名無尋唯同地隨一有情白
終此故得為大梵從第二靜慮餘有
色界及無色界全名無尋无同地此
中由離尋同欲道理故說名無尋無
同地不由不現行故所以者何未離
欲界欲者由教導作意差別故於一
時間亦有無尋無同意現行已離尋
同欲者亦有尋同現行如出彼定及
生彼者若元漏界有為定所攝初靜
慮亦有名有尋有同地依尋同處法緣
真如為境入此定故不由分別現行
故餘如前說處所建立者於欲界中
有三十六處謂八大部落迦何等為
八等活二黑繩三衆合四號叫五
大號叫六燒熱七極燒熱八无間此
諸大部落迦處廣十千踰繩那此外
復有八寒部落迦處何等為八一胞
那落迦二胞裂那落迦三嚙嘶詰那
那落迦四郝郝凡那落迦五虎虎凡那
落迦六青蓮那落迦七紅蓮那落迦
八大紅蓮那落迦從此下三万二千
踰繩那至等活那落迦從此復滿四

千踰繕那有餘那落迦如等活大那落迦處初寒那落迦處亦尙從此復闌二十踰繕那有餘那落迦應知又有餓鬼處所又有非天處所傍生即與人天同處故不別建立復有四大洲如前說復有八中洲又欲界天有六處一四大王衆天二三十三天三時分天四知足天五樂化天六他化自在天復有摩羅天宮即他化自在天攝然處所高勝復有獨一那落迦近邊那落迦即大那落迦及寒那落迦以近邊故不別立處又於人中亦有一分獨一那落迦可得如尊者取某豆子說我見諸有情燒然極燒然遍極燒然燒然聚如是等三十六處名欲界

復次色界有十八處謂梵衆天梵前益天大梵天此三由軟中上品熏修初靜慮故少光天无量光天極淨光天此三由軟中上品熏修第二靜慮故少淨天无量淨天遍淨天此三由軟中上品熏修第三靜慮故无雲天福生天廣果天此三由軟中上品熏

捨第四靜慮故元想天即廣果攝元別處所復有諸聖住止不共五淨宮地謂元煩無熱善現善見及色究竟由軟中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故復有超過淨宮大自在住處有十地菩薩由極熏修第十地故得生其中

復次無色界有四處所或无處所有情量建立者謂捨部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半量東毗提訶身量決定亦隨自肘三肘半量身又高大如東毗提訶如是西瞿陀尼北拘盧洲身量亦尙轉復高大四大王衆天身量如拘盧舍四分之一三十三天身量復增一足帝釋身量半拘盧舍時分天身量亦半拘盧舍此上一切如欲界天身量當知漸漸各增一足梵衆天身量半踰繕那梵前益天身量一踰繕那大梵天身量一踰繕那半少光天身量二踰繕那此上一切餘天身量各增倍增除无雲天應知彼天減三踰繕那又大那落迦身量不定若作及增量成等活大那落迦壽量如是以三

十三天壽量成黑繩大部落迦壽量以時分天壽量成衆合大部落迦壽量以知足天壽量成號叫大部落迦壽量以樂化天壽量成大號叫大部落迦壽量以他化自在天壽量成燒熱大部落迦壽量應知亦余極燒熱大部落迦有情壽半中劫無間大部落迦有情壽一中劫非天壽量如十三天傍生餓鬼壽量不定又寒部落迦有情壽一中劫非天壽量近半應知又近邊部落迦獨一部落迦受生有情壽量不定梵衆天壽二十一劫大梵天壽六十中劫一劫少光天壽八十中劫二劫自此以上餘色界天壽量相望各漸倍增唯除无雲當知彼天壽減三劫空无邊處壽二万劫識无邊處壽四万劫无所有處壽六万劫非想非非想處壽八万劫除此拘盧洲餘一切處悉有中大又入鬼界生趣有餘淨身天及部落迦壽識俱沒无餘淨身

受用建立者略有三種謂受用苦樂受用飲食受用婬欲受用苦樂者謂那落迦有情多分受用極治罰苦傍生有情多分受用相食噉苦餓鬼有情多分受用極飢渴苦人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦天趣有情多分受用裹惱際沒之苦又於等活大部落迦中多受如是極治罰苦謂彼有情多共聚集業增一生種種苦具次第而起更相殘害悶絕躋地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有情可還等活可還等活次彼有情欵然復起復由如前所說苦具更相殘害由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此部落迦名為等活又於黑繩大部落迦中多受如是治罰苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火起由此燒然若極燒然遍極燒然既被燒已苦痛未出故此部落迦名為號叫又於大號叫大部落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此部落迦名大號叫又於燒熱大部落迦中多

受用飲食受用婬欲受用苦樂者謂那落迦有情多分受用極治罰苦傍生有情多分受用相食噉苦餓鬼有情多分受用裹惱際沒之苦又於等活大部落迦中多受如是極治罰苦謂彼有情多共聚集業增一生種種苦具次第而起更相殘害悶絕躋地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有情可還等活可還等活次彼有情欵然復起復由如前所說苦具更相殘害由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此部落迦名為等活又於黑繩大部落迦中多受如是治罰苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火起由此燒然若極燒然遍極燒然既被燒已苦痛未盡未出故此部落迦名為號叫又於大號叫大部落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此部落迦名大號叫又於燒熱大部落迦中多

苦謂彼有情或時辰轉聚集和合余時便有彼攝獄卒驅逼令人兩鐵輪頭大山之間彼既入已兩山迫之既被迫已一切門中血便流注如兩鐵輪頭如是兩鐵牛頭兩鐵馬頭兩鐵馬頭兩鐵師子頭兩鐵虎頭亦復令和合置大鐵槽中便即壓之如壓甘蔗既被壓已血便流注復和合有大鐵山從上而墮令彼有情躋在鐵地若斫若剗或擣或裂既被斫剗及擣裂已血便流注由此因緣長時受苦乃至先世所作一切惡不善業未盡未出故此部落迦名為泉合又於號叫大部落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火起由此燒然若極燒然遍極燒然既被燒已苦痛逼切發聲號叫由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此部落迦名為號叫又於大號叫大部落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此部落迦名大號叫又於燒熱大部落迦中多

受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以
諸有情置元量踰繕那熱極熱遍極
燒然大鐵鎌上左右轉之表裏燒燄
又如炙魚以大鐵弗從下貫之徹頂
而出反覆炙之令彼有情諸根毛孔
及以口中患皆焰起復以有情置熱
極熱遍極燒然大鐵地上或仰或覆
以熱極熱遍極燒然大鐵推棒或打
或築遍打遍築令如肉搏由此因緣
長時受苦乃至先世所造一切惡不
善業未盡未出故此那落迦名為燒
熱又於極燒熱大那落迦中所受苦
惱與此差別謂以三支大熱鐵弗從
下貫之徹其兩膊及頂而出由此因
緣眼耳鼻口及諸毛孔猛焰流出又
以熱極熱遍極燒然大銅鐵鎌遍裏
其身又復倒擲置熱極熱遍極燒然
弥滿灰水大鐵鎌中而煎煮之其湯
沸令此有情隨湯飄轉或出或沒
令其血肉及以皮脉患皆銷爛唯骨
環在尋復湊之置鐵地上令其反向
及以血脉復生如故還置鎌中餘如
燒熱大那落迦說由此因緣長時受

苦乃三先世所造一切惡不善業未
盡未出故此那落迦名為無間多是造作無
是極治罰苦謂從東方多百踰繕那
燒熱極燒熱遍極燒然大鐵地上有
猛熾火騰焰而來刺彼有情穿皮入
因斷筋破骨復徹其體燒如脂燭如
是舉身皆成猛焰如從東方南西北
方亦復如是由此因緣彼諸有情與
猛焰和雜唯見火聚從四方來焰
和雜元有間隙所受苦痛亦無間隙
唯聞苦逼號叫之聲知有衆生又以
鐵箕盛滿燒然極燒然遍極燒然猛
焰鐵炭而鎗翦之復置熱鐵地上令
登大熱鐵山上而復下下而復上從
其口中拔出其舌以百鐵釘釘而張
之令元皺褶如張牛皮復更仰卧熱
鐵地上以熱燒鐵鉗鉗口令開以燒
然極燒然遍極燒然大熱鐵丸置其
口中即燒其口及以咽喉徹於府藏
從下而出又以洋銅而灌其口燒喉
及口徹於府藏從下流出所餘苦惱
如極熱說由此因緣長時受苦乃至

元世所造一切惡不善業未盡未
故此那落迦名為無間多是造作無
間之業來生是中此但略說願顯苦
具非於如是大那落迦中所餘種種
眾多苦具而不可得又於近邊諸那
落迦中有情之類受用如是治罰重
苦謂彼一切諸大那落迦皆有四方
四岸四門鐵牆圍遶從其四方四門
出已其一一門外有四出園謂塘煨
齊膝彼諸有情出求舍宅遊行至此
下足之時皮肉及血並即消爛舉足
還生次此塘煨無間即有死屍糞涅
此諸有情為求舍宅從彼出已漸漸
逕行陷入其中首足俱沒又屍糞涅
內多有諸虫名蠅蛆等穿皮入肉斷
筋破骨取髓而食次屍糞涅元間有
利刀劍仰刃為路彼諸有情為求舍
宅從彼出已遊行至此下足之時皮
肉筋血忘皆消爛舉足之時還復如
故次刀劍刃路元間有刀菜墮落研
身一切支節便即躡地有黑鷲狗

拉掣脊脣而啖食之從此刃葉林無
間有鐵設拉末梨林彼諸有情為求
舍宅便來趣之遂登其上當登之時
一切判鋒忘迴向下欲下之時一切
判鋒復迴向上由此因緣責判其身
遍諸支節尙時便有鐵紫大鳥上彼
頭上或上其體探啄眼睛而敢食之
從鐵設拉末梨林元間有廣大河沸
熱灰水彌滿其中彼諸有情尋求舍
宅從彼出已來墮此中猶如以豆置
之大鑊然猛熾火而煎煮之隨湯騰
涌周旋迴復於河兩岸有諸獄卒手
執杖索及以大網行列而住遮彼有
情不令得出或以索繩或以網濱復
置廣大熱鐵地上仰彼有情而問之
言汝等今者欲何所湏如是答言我
等今者竟無覺知然為種種飢苦所
逼時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開便
以極熱燒然鐵丸置其口中餘如前
說若彼答言我今唯為渴苦所逼今
時獄卒便即洋銅以灌其口由是因
緣長時受苦乃至先世所造一切能
感部落迦惡不善業未盡未出此中

若刀劍刃路若刃葉林若鐵設拉末
梨林搃之為一故有四園又於寒鄉
落迦受生有情多受如是極重寒苦
謂胞鄰落迦中受生有情則為彼地
極重廣大寒觸所觸一切身分患皆
卷縮猶如瘡乾故此鄉落迦名胞鄰
落迦胞裂鄉落迦與此差別猶如胞
潰膿血流出其瘡卷破故此鄉落迦
名為胞裂又歌嘶詎鄰鄰凡虎虎凡
此三鄉落迦由彼有情苦音差別以
立其名青蓮鄉落迦中由彼地極重
廣大寒觸所觸一切身分患皆青瘀
皮膚破裂或五或六故此鄉落迦名
曰青蓮紅蓮鄉落迦與此差別過此
故此鄉落迦名曰紅蓮大紅蓮鄉落
迦與此差別謂彼身分極大紅赤皮
膚分裂或百或多故此鄉落迦名大
紅蓮又獨一鄉落迦中受生有情各
於自身自業所感多受如是種種大
苦如吉祥間採菉豆子經中廣說故
此鄉落迦名為獨一

又傍生趣更相殘害如羸弱者為諸
強力之所煞害由此因緣受種種苦
以不自在在他所驅馳多被鞭撻與彼
人天為資生具由此因緣具受種種
極重苦惱又餓鬼趣略有三種一者
由外障尋飲食二者由內障尋飲食
三者飲食無有障尋云何由外障尋
飲食謂彼有情由習上品慳故生鬼
趣中常與飢渴相應皮肉血脉皆患
枯槁猶如火炭頭髮蓬亂其面黯黑
脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴
憊憊屢屢馳走所到泉池為餘有情
手執刀杖及以繩索行列守護令不得
得趣或強趣之便是其泉變成膿血
飲食云何由內障尋飲食謂彼有情
自不欲飲如是等鬼是名由外障尋
飲食云何由內障尋飲食謂彼有情
口或如針口或如炬或復頭癢其腹
寃大由此因緣縱得飲食元他障尋
飲食云何由內障尋飲食謂彼有情
自然不能若敢若飲如是等鬼是名
由內障尋飲食云何飲食元他障尋
謂有餓鬼名猛焰鬼隨所飲噉皆被
燒然由此因緣飢渴大苦未嘗暫忘
復有餓鬼名食糞穢或有一分食糞
飲渴或有一分唯能飲噉極可厭惡

生熟臭穢縱得香美而不能食或有一分自割身肉而敢食之縱得餘食竟不能噉如是等鬼是名飲食无有障尋

入人趣中受生有情多受如是匱乏之苦所謂俱生飢渴匱乏苦所欲不果匱乏苦羸踈飲食匱乏苦逼切追求攝受等匱乏苦時節變異若寒若熱匱乏苦无有舍宅覆障所作淋漏匱乏苦黑闇等障所作事業皆忘休廢匱乏苦又受變壞苦病死苦由那落迦中謂死為樂故於彼趣不立為告又天趣中无解支節苦而有死墮苦如經中說有諸天子將欲沒時五相先現一衣無垢染有垢染現二驛舊不萎今乃萎頓三兩腋汗流四身便臭穢五天及天子不樂本座時彼天子偃卧林間所育妹女與餘天子共為遊戲彼既見已由此因緣生大憂苦復受陵蔑慄慄之苦所以者何由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時所餘薄福諸舊天子見已惶怖由此因緣受大憂苦又受斫截破

墮驕慢殘害之苦所以者何由天與非天共戰諍時天與非天不相違拒即執四仗所謂金銀頗莊流瑞共相戰鬪今時諸天及與非天或斷支節或破其身或復致死若傷身斷筋續還如故若斷其首即便殞沒天與非天不有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若為他勝即退入自言已之同類竟不慰問由此因緣便懷憂戚若天得勝便入非天宮中為悅其女起此違諱若非天得勝即入天宮為求四種蘇施味故共相戰諍又諸非天當知天趣所攝然由意志多懷詐幻詭詐多故不如諸天為淨法器由此因緣有時經中說為別趣實是天類由不受行諸天法故說為非天復有強力天子纔一發憤詛劣天子便被驅逐出其自宮是故諸天受三種苦謂死墮苦凌蔑苦所載跋壞殘害驅擯苦又色无色界有情元可如是等苦由彼有情非苦受詔故然曰義重苦故說彼有苦有煩惱故有障尋故於死及住不自在故又元漏界中

切鹿重諸苦永斷是故唯此是勝義樂當知所餘一切是苦又於四種那落迦中元有樂受如那落迦中三種餓鬼中亦余諸大力鬼傍生人中亦外門所生資具樂可得然為衆苦之所相雜又人趣中轉輪王樂最勝微妙由彼輪王出現世時有成就七寶自然出現故說彼王具足七寶何等為七所謂輪寶為寶馬寶未呈珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶余時輪寶等現其相云何七寶現相如經廣說若彼輪王四洲者一切小王望風順化各自白言某城邑聚落天之所有唯願大王垂恩教勑我等皆當為天僕隸余時輪王便即勅令汝等諸王各於自境以理辨化當以如法勿以非法又復汝等於國於家勿行非法行勿行不平等行若彼輪王三洲者先遣使往然後從化若彼輪王二洲者興師現威後乃從化若彼輪王一洲者便自往彼奮戈揮刃然後從化

復次諸天受其廣大天之富樂形色

殊妙多諸適悅於自宮中而得久住
其身內外皆悉清潔元有臭穢又人
身內多有不淨所謂塵垢筋骨脾腎
心肝彼皆无有又彼諸天有四種
宮殿所謂金銀頤莊琉璃所成種種
文綵綺飾在嚴種種臺閣種種樓觀
種種層級種種窓牖種種羅網皆可
愛樂種種末尼以為綺鉢周帯放光
共相照曜復有食樹從其樹裏出四
食味名曰蘇陀所謂青黃赤白復有
飲樹從此流出甘美之飲復有栴樹
從此出生種種妙華所謂車輶輦輿
等復有衣樹從此出生種種妙衣其
衣細軟妙色鮮潔雜綵間飾復有莊
嚴具樹從此出生種種微妙莊嚴之
具所謂末尼解印耳璫環釧及以手
足綺飾之具如是等類諸莊嚴具皆
妙其根深固五十踰繕那其身高挺
香種種花種種復有大集會樹取勝微
妙其根深固五十踰繕那其身高挺
百踰繕那枝條及葉遍覆八十踰繕那
那葉花開發其香順風熏百踰繕那

逆風熏五十踰繕那於此樹下三十
三天雨四月中以天妙五欲共相娛
樂復有歌笑舞樂之樹從此出生歌笑
舞等種種樂器又有資具之樹從此
出生種種資具所謂食飲之具坐卧
之具如是等類種種資具又彼諸天
欲受用時隨欲隨業應其所湏來現
手中

又諸非天隨其所應受用種種宮殿
富樂應知又坎拘盧洲有如是相樹
名曰如意彼諸人衆所欲資具從樹
而取不由思惟隨其所湏自然在手
復有枕搯不種而獲无有我所又彼
有情竟無繫屬決定勝進又天帝釋
有普勝殿於諸殿中寂為珠勝仍於
此園側有如意石其色黃白形質殊
妙其相可觀嚴麗無比又彼天身自
然光曜闇相若現乃知晝去夜分方
便於天妙五欲遊戲之中嬾憊睡
眠具類之鳥不復和鳴由此等相以
表晝夜又彼諸天衆妙五欲甚可愛
樂唯發喜樂彼諸天衆恒為放逸之
行持行常聞種種歌舞音樂鼓樂之
聲調戲言笑談謔等聲常見種種可
愛

各有大街其形殊妙軌式可觀清淨
端嚴度量齊整復於四面有四大門
規模宏壯色相希奇觀之無狀實為
殊絕多有異類妙色藥又常所守護
復於四面有四園苑一名續車二名
羨澑三名和雜四名喜林其四園外
有四勝地色相殊妙形狀可觀端嚴
無比其宮東北隅有天會冢名曰善
沃諸天入中思惟稱量觀察妙義近
此園側有如意石其色黃白形質殊
妙其相可觀嚴麗無比又彼天身自
然光曜闇相若現乃知晝去夜分方
便於天妙五欲遊戲之中嬾憊睡
眠具類之鳥不復和鳴由此等相以
表晝夜又彼諸天衆妙五欲甚可愛
樂唯發喜樂彼諸天衆恒為放逸之
行持行常聞種種歌舞音樂鼓樂之
聲調戲言笑談謔等聲常見種種可
愛

勝之觸恒為是樂牽引其意以受其
時又彼諸天多受如是衆妙欲樂常
元疾病亦無表若无飲食等匱乏所
濟加師地論卷第四 第二十九堂

作俱生之苦无如前說於人趣中有
餘匱乏之苦

瑜伽師地論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第四

第二十二張

三藏法師玄奘奉
弥勒菩薩說

瑜伽師地論卷第五

堂

三藏法師玄奘奉
詔譯

本地分中有尋有伺等三地三

復次於色界中初靜慮地受生諸天

即受彼地離生喜樂第二靜慮地諸天

天受定生喜樂第三靜慮地諸天受

離喜妙樂第四靜慮地諸天受捨念

清淨寂靜元動之樂無色界諸天受

極寂靜解脫之樂又由六種殊勝故

苦樂殊勝應知一於量殊勝二柔軟

殊勝三緣殊勝四時殊勝五心殊勝

六所依殊勝何以故如如身量漸增

廣大如是如是苦轉殊勝如如依止

漸更柔軟如是如是苦轉殊勝如如

苦緣漸更猛盛衆多差別如是如是

苦轉殊勝如如時分漸遠无間如是

如是苦轉殊勝如如內心無簡擇力

漸增廣如是如是苦轉殊勝如如

所依苦器漸增如是如是苦轉殊勝

如苦殊勝如是樂殊勝義隨其所應

廣說應知又樂有二種一非聖財而

一切地有通三界繫及不繫故又非

非

生樂二聖財所生樂非聖財所生樂
者謂四種資具為緣得生一適悅資
具二滋長資具三清淨資具四住持
資具適悅資具者謂重乘衣服諸莊

嚴具歌舞樂塗香花鬘種種上妙

亦說樂具光明照曜男女侍衛種種

庫藏滋長資具者謂无尋思輪石推

打築蹋按摩等事清淨資具者謂吉

祥草頻螺果螺貝滿龕等事住持資

具者謂飲及食聖財所生樂者謂七

聖財為緣得生何等為七一信二戒

三慳四愧五聞六捨七慈

復次由十五種相聖非聖財所生樂

差別何等十五謂非聖財所生樂能

起惡行聖財所生樂能起妙行又非

聖財所生樂有罪喜樂相應聖財所

生樂无罪喜樂相應又非聖財所生

樂微小不遍所依聖財所生樂廣大

遍滿所依又非聖財所生樂非一切

時有以依外緣故聖財所生樂一切

時有以依內緣故又非聖財所生樂

非一切地有唯欲界故聖財所生樂

一切地有通三界繫及不繫故又非

非

聖財所生樂不能引發後世聖非聖財聖財所生樂能引發後世聖非聖財又非聖財所生樂若受用時有盡有邊聖財所生樂若受用時轉更充盛增長廣大又非聖財所生樂為他劫奪若王若賊怨及水火聖財所生樂元能侵奪又非聖財所生樂不可從今世持往後世聖財所生樂可從今世持性後世又非聖財所生樂受用之時不可充足聖財所生樂受用之時究竟充滿又非聖財所生樂有怖畏有怨對有灾橫有燒惱不能斷後世大苦有怖畏者謂懼當生苦所依處故有怨對者謂鬪訟違諱所依處故有灾橫者謂老病死所依處故有燒惱者謂由此樂性不真實如疥癩病虛妄顛倒所依處故愁歎憂苦種種熱惱所依處故不能斷後世大苦者謂貪瞋等本隨二惑所依處故元燒惱能斷後世大苦隨其所應與上相違廣說應知又外有欲者受用欲塵聖慧命者受用正法由五種相

故有差別由此因緣說聖慧命者以無上慧命清淨自活何等為五一受用正法者不染汙故二受用正法者極畢竟故三受用正法者一向定故四受用正法者與餘慧命者不共故五受用正法者有真實樂故摧伏魔悉故此中諸受欲者所有欲樂是隨順喜慶貪愛所隨故是隨順憂慶瞋恚所隨故是隨順捨憂元簡擇捨之所隨故聖慧命者受用正法則不如是又諸有欲者受用欲塵從不可知本際以來以無常故捨餘欲塵得餘欲塵或於一時都无所得聖慧命者復即於彼或時生喜或時生憂聖慧命者受用正法則不如是又受欲者受用正法則不如是又諸離欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝解處其心猛烈種種取著恒為欲染之所隨逐離已離欲復還退起聖慧命者受用正法則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所有欲樂及離欲樂皆非真實皆為魔怨之所

隨逐如幻如響如影如焰如夢所見
猶如幻作諸莊嚴具又著樂愚夫諸
受欲者及諸世間已離欲者凡所受
用猶如癲狂如醉亂等未制魔軍而
有受用是故彼樂為非真實亦不能
制所有魔事聖慧命者受用正法則
不如是

復次三界有情所依之身當云何觀
謂如毒熱癱瘓重所隨故即於此身
樂受生時當云何觀謂如毒熱癱暫
遇冷觸即於此身苦受生時當云何
觀謂如毒熱癱為熱灰所觸即於此
身不苦不樂受生時當云何觀謂如
毒熱癱離冷熱等觸自性毒熱而卒
住故薄伽梵說當知樂受壞苦故苦
苦受苦故苦不苦不樂受行苦故
苦又說有有愛味喜有離愛味喜有
勝離愛味喜如是等類如經廣說應
知墮二界攝又薄伽梵建立想受滅
樂為樂中第一此依住樂非謂受樂
又說有三種樂謂離會離眞離癡
此三種樂唯無漏界中可得是故
此樂名為常樂无漏界攝復次飲

食受用者謂三界將生已生有情壽命安住此中當知觸意意思三種食故一切三界有情壽命安住段食一種唯令欲界有情壽命安住又於那落迦受生有情有微細段食謂腑藏中有微動風由此因緣彼得久住餓鬼傍生人中有麌段食謂作分段而敢食之復有微細食謂住羯羅藍等位有情及欲界諸天由彼食已所有段食流入一切身分支節尋即消化無有便穢

復次婬欲受用者諸那落迦中所有有情皆無婬事所以者何由彼有情長時无間多受種種極猛利苦由此因緣彼諸有情若男於女不起女欲若女於男不起男欲何況長轉二二交會若鬼傍生人中所有依身苦樂相雜故有婬欲男女展轉二二交會不淨然於根門有風氣出煩惱便息四大王衆天二二交會熱惱方息如四大王衆天三十三天亦余時分天唯相抱熱惱便息知足天唯相執

半熱惱便息樂化天相顧而笑熱惱便息他化自在天眼相顧視熱惱便息又三洲人攝受妻妾施設嫁娶北拘盧洲無我所故无攝受故一切有情无攝受妻妾亦无嫁娶如三洲人如是大力鬼及欲界諸天亦尔唯除樂化天及他化自在天又一切欲界天衆无有婬女胎藏然四大王衆天於父母肩上或於懷中如五歲小兒欵然化出三十三天如六歲時分天如七歲知足天如八歲樂化天如九歲他化自在天如十歲

復次生建立者謂三種欲生或有衆生現住欲塵由此現住欲塵故富貴自在彼復云何謂一切人及四大王衆天乃至善知足天是名第一欲生或有衆生變化欲塵由此變化欲塵故富貴自在彼復云何謂樂化天由彼諸天為自己故化為欲塵非為他故准自變化諸欲塵故富貴自在是名第二欲生或有衆生他化欲塵由他所化諸欲塵故富貴自在彼復云何謂他化自在天由彼諸天為自因緣亦能變化為他因緣亦能變化故於自化非為希奇用他所化欲塵為富貴自在故說此天為他化自在非彼諸天唯受用他所化欲塵亦有受用自所化欲塵者是名第三欲生復有三種樂生或有衆生用離生喜樂灌灑其身謂初靜慮地諸天是名第一樂生或有衆生由定生喜樂灌灑其身謂第二靜慮地諸天是名第二樂生或有衆生以離喜樂灌灑其身謂第三靜慮地諸天是名第三樂生問何故建立三種欲生三種樂生耶答由三種求故一欲求二有求三梵行求謂若諸沙門或婆羅門隨求者一切皆為三種欲生更無增過若諸沙門或婆羅門隨有求者多分求樂由貪樂故一切皆為三種樂生由諸世間為不苦不樂寂靜生處起追求者極為渺少故此以上不立為生若諸沙門或婆羅門隨梵行求者一切皆為求无漏界或復有一墮邪梵行求者為求不動空无邊處識無邊處元所有處非想非非想處起邪分

別謂為解脫當知此是有上梵行求元上梵行求者謂求无漏界復次自體建立者謂於三界中所有衆生有四種得自體差別或有所得自體由自所害不由他害謂有欲界天名遊戲忘念彼諸天衆或時耽普種種戲樂久相續住由久住故忘失憶念由失念故從彼處沒或復有天名曰意憤彼諸天衆有時展轉角眼相視由相視故意憤轉增意憤增故從彼處沒或有所得自體由他所害不由自害謂處獨羅藍渴部渴闍尸鍵南位及在母腹中所有衆生或有所得自體亦由自害亦由他害謂即彼衆生處已生位諸根圓滿諸根成就或有所得自體亦非自害亦非他害謂色無色界諸天一切都落迦似都落迦鬼如來使者住取後身慈定減定若元諱定若處中有如是等類云何因緣果建立謂略說有四種一由相故二由依處故三由差別故四由建立故因等相者謂若由此為先此為建立此和合故彼法生或得或

成或辨或用說此為彼因問以誰為先誰為建立誰和合故何法生耶答自種子為先除種子依所餘若有色若无色依及業為建立助伴所緣為和合故隨其所應欲繫色繫元色繫及不繫諸法生問以誰為先誰為建立誰和合故得何法耶答聲聞獨覺如來種性為先內分力為建立外分力為和合故證得憤惱離繫涅槃內分力者謂如理作意少欲知足等內分善法及得人身生在聖處諸根無缺無事業障於其善處深生淨信如是等法名內分力外分力者謂諸佛與世宣說妙法教法猶存住正法音隨順而轉具悲信者以為施主如是等法名外分力問以誰為先誰為建立誰和合故何法成耶答所知勝解愛樂為先宗因譬喻為建立不相違衆善敵論者為和合故所立義成問以誰為先誰為建立誰和合故何法辨耶答工巧智為先隨彼勤劬為建立工巧業處衆具為和合故工巧業處辨又受為先由食住者依止為建立

四食為和合故受生有情安住充許問以誰為先誰為建立誰和合故何法用耶答即自種子為先即此生為建立即此生緣為和合故自業諸法作用可知何等名為自業作用謂眼以見為業如是餘根各自業用應知又地能持水能燭火能燒風能燼如是等業當知外分自業差別

三習氣四有潤種子五無間滅六境界七根八作用九土用十真實見十一隨順十二差別功能十三和合十四障導十五无障碍

因等差別者謂十因四緣五果十因者一隨說因二觀察因三牽引因四生起因五攝受因六引發因七定異因八同事因九相違因十不相違因四緣者一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣五果者一異熟果二等流果三離繫果四土用果五增上果說因所以者何由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法施設名為先故

想轉想為先故語轉由語故隨見聞
覺知起諸言說是故依語依處施設
隨說因依領受因依處施設觀待因
所以者何由諸有情諸有欲求欲繫
樂者彼觀待此於諸欲具或為求得
或為積集或為受用諸有欲求色无
色繫樂者彼觀待此於彼諸緣或為
求得或為受用諸有欲求不繫樂者
彼觀待此於彼諸緣或為求得或為
受用諸有不欲苦者彼觀待此於彼
生緣於彼斷緣或為遠離或為求得
或為受用是故依領受依處施設觀
待因依處施設牽引因所
以者何由淨不淨業熏習三界諸行
於愛不愛趣中牽引愛不愛自體又
即由此增上力故外物盛衰是故依
諸行淨不淨業熏習三界諸行
因依有潤種子因依處施設生起因
所以者何由欲色无色界繫法各從
自種子生愛名能潤種是所潤由此
所潤諸種子故先所牽引各別自體
當得生起如經言葉為感生因愛為
生起因是故依有潤種子依處施設

生起因依元間滅因依處及依境界
根作用士用真實見因依處施設攝
受因所以者何由欲繫諸法元間滅
攝受故境界攝受故根攝受故作用
攝受故士用攝受故諸行轉如欲繫法
如是色元色繫法亦尔或由真實見
攝受故餘不繫法轉是故依元間滅
攝受故士用真實見依處施設
境界根作用士用真實見依處施設
攝受因依隨順因依處施設引發因
所以者何由欲繫善法能引欲繫諸
勝善法如是欲繫善法能引色元色
繫及不繫善法由隨順彼故如欲繫
善法如是色繫善法能引色繫諸勝
善法及无色繫善法不繫善法如色
繫善法如是元色繫善法能引无色
繫諸勝善法及不繫善法如元色繫
善法如是不繫善法能引不繫諸勝
善法及能引發無為作證又不善法
能引諸勝不善法謂欲貪能引瞋癡
慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲
善法及能引發無為作證又不善法
能引諸勝不善法謂欲貪能引瞋癡
慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲
貪如是瞋癡慢見疑隨其所應當
知如是无記法能引善不善无記法
如善不善元記種子阿賴耶識又元

記法能引无記勝法如段食能引夢
生有情令住令安勢力增長由隨順
彼故是故依隨順依處施設引發因
依差別功能因依處施設定異因依
別故能生種種自性功能如欲繫法
如是色元色繫及不繫法亦尔是故
依差別功能依處施設定異因依
合因依處施設同事因所以者何要
由獲得自生和合故欲繫法生如欲
繫法如是色無色繫及不繫法亦尔
如生和合如是得成辦用和合亦尔
是故依和合依處施設同事因依障
導因依處施設相連因所以者何由
欲繫法將得生若障導現前便不得
生如欲繫法如是色无色繫及不繫
法亦尔如生如是得成辦用亦尔是
故依障導依處施設相連因依障
導因依處施設不相違因所以者何
由欲繫法將得生若无障導現前便
時便生如欲繫法如是色無色繫及
不繫法亦尔如生如是得成辦用亦
尔是故依无障導依處施設不相違因

復次依種子緣依處施設因緣依无間滅緣依處施設等无間緣依境界緣依處施設所緣緣依所餘緣依處施設增上緣

復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及等流果依真實見因緣依處施設離繫果依士用因緣依處施設士用果依所餘因緣依處施設增上果復次順益義是因義建立義是緣義成辦義是果義又建立因有五種相一能生因二方便因三俱有因四無間滅因五久遠滅因能生因者謂生起因方便因者謂所餘因俱有因者謂攝受因一分如眼於眼識如是耳等於所餘識无間滅因者謂生起因久遠滅因者謂牽引因又建立因有五種相一可愛因二不可愛因三增長因四流轉因五還滅因又建立因有七種相謂无常法是因无有常法能為法因謂或為生因或為得因或為成立因或為成辦因或為作用因又雖無常法為无常法因然與他性為因亦與後自性為因非即此刹那

又雖與他性為因及與後自性為因然已生未滅方能為因非未生已滅又雖已生未滅能為因然得餘緣方能為因非不得又雖得餘緣然成變異方能為因非未變異又雖成變異必與功能相應方能為因非失功能又雖與功能相應然必相稱相順方能為因非不相稱相順由如是七種相隨其所應諸因建立應知云何相施設建立溫按南曰

體所緣行相等起與差別決擇及流轉略辨相應知

應知此相略有七種一體性二所緣三行相四等起五差別六決擇七流轉尋伺體性者謂不深推度所緣思為體性若深推度所緣慧為體性應知尋伺所緣者謂依名身句身文身義為所緣尋伺行相者謂即於此所緣尋求行相是尋即於此所緣伺察行相是同尋伺等起者謂發起語言尋伺差別者有七種差別謂有相无相乃至不染汙如前說尋伺決擇者若尋伺即分別耶設分別即尋伺耶

謂諸尋伺必是分別或有分別非尋伺謂望出世智所餘一切三界心心所皆是分別而非尋伺尋伺派轉者若鄉落迦尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶如鄉落迦如是傍生餓鬼人欲界天初靜慮地天所有尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶謂鄉落迦尋伺唯是感行觸非受境引發於苦與憂相應常求脫苦燒心業轉如鄉落迦尋伺一向受苦餓鬼尋伺亦令傍生人趣大力餓鬼所有尋伺多分感行少分欣行多分觸非受境少分觸可愛境多分喜相應多分求脫苦分憂相應少分喜相應多分求脫苦少分求遇樂燒心業轉欲界諸天所有尋伺多分欣行少分感行多分觸可愛境少分觸非愛境多分引樂少分引苦多分喜相應少分憂相應多分求遇樂少分求脫苦燒心業轉初觸內可愛境界一向引樂一向喜相

云何如理作意施設建立溫我南曰
依處及與事求受用正行二菩提資糧
到彼岸方便

應知建立略由八相謂由依處故事
故求故受用故正行故聲聞乘資糧
方便故獨覺乘資糧方便故波羅蜜
多引發方便故如理作意相應尋伺
依處者謂有六種依處一次定時二
止息時三作業時四世間離欲時五
出世離欲時六攝益有情時如理作
意相應尋伺事者謂八種事一施所
成福作用事二戒所成福作用事三
修所成福作用事四聞所成事五思
所成事六餘修所成事七簡擇所
成事八攝益有情所成事如理作
意相應尋伺求者謂如有一不以
非法及不兇險追求財物如理作
意相應尋伺受用者謂如即彼追
求財已不染不住不耽不縛不悶不
著亦不堅執深見過患了知出離而
謂如有一了知父母沙門婆羅門及
家長等恭敬供養利益承事於今世

後世所作罪中見大怖畏行施作福
受齋持戒聲聞乘資糧方便者聲聞
地中我當廣說獨覺乘資糧方便者
方便者菩薩地中我當廣說

復次施主有四種相一有欲樂二无
偏黨三除匱乏四具正智具尸羅者
亦有四相一有欲樂二結擣裸三不
現行四具正智成就修者亦有四相
一欲解清淨二引攝清淨三勝解定
四棄捨受施五羈遊受施六耽著受
施復有八種損惱一飢損惱二渴損
惱三羸食損惱四疲倦損惱五寒損
惱六熱損惱七无覆障損惱八有覆
障損惱復有六種損惱一俱生二所
六事業休廢復有六種攝益一任持
攝益二勇健无攝益三覆護攝益
四塗香攝益五衣服攝益六共住攝
益復有四種非善友相一不捨怨心
二引彼不受三遮彼所受四引非所

宜與此相違當知即是四善友相復
有三種引攝一引攝資生具二引攝
有喜樂三引攝離喜樂復有四種隨
轉供事一隨轉供事非知舊者二隨轉
供事諸親友者三隨轉供事所尊重
者四隨轉供事具福慧者由此四種
隨轉供事依止四處獲得五果應知
何等四處一元攝受處二无侵惱處
三應供養處四同分隨轉處依此四
處能感五果一感大財富二名稱普
聞三離諸煩惱四證得涅槃五或往
善趣又聰慧者有三種聰慧相一於
善受行二於善決定三於善堅固復
有三相一受學增上戒二受學增上
心三受學增上慧

瑜伽師地論卷第五

內午歲高麗國大藏部監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第五

第十三

瑜伽師地論卷第六

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

堂

本地分中有尋有伺等三地之三復次云何不如理作意施設建立溫於南日

執因中有果顯了有去來我常宿作因自在等害法邊無邊煩亂計無因斷空取勝淨吉祥由十六異論

由十六種異論差別顯不如理作意應知何等十六一因中有果論二從緣顯了論三去來實有論四計我論五計常論六宿作因論七計自在等為作者論八害為正法論九有邊無邊論十不死煩亂論十一無因見論十二斷見論十三空見論十四妄計取勝論十五妄計清淨論十六妄計吉祥論

因中有果論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論常常時恒恒時於諸因中具有果性謂兩眾外道作如是計問何因緣故彼諸外

道起始是見立如是論顯示因中具有果性答由教及理故教者謂彼先師所造教藏隨間轉授傳至于今顯本地分中有尋有伺等三地之三復次云何不如理作意施設建立溫於南日

門若婆羅門為性尋思為性觀察住尋思地住自辦地住異生地住隨思惟觀察行地設作是思若從彼性此性得生一切世間共知共立彼為此因非餘又求果者唯取此因非餘又即於彼加功營構諸所求事非餘又若彼果即從彼生不從餘生是故彼果因中已有若不爾者應立一切是一切因為求一果應取一切應於一切加功營構應從一切一切果生如是由施設故求取故所作決定故生相故未生相故已生相故不應道理從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論一切諸法性本是有從衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲相論者作如是計問何因緣故因中有果論者謂諸因中先有果性從緣顯耶答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是功用豈非唯為顯了果耶彼作如是思果先是有復從因生不應道理然非不用功為成於果彼復何緣而作功用豈非唯為顯了果耶彼作如是

因生不應道理是故因中非先有果然要有因待緣果生又有相法於有相法中由五種相方可了知一於處所可得如變中水二於所依可得如眼中眼識三即由自相可得如因體不由比度四即由自作業可得五由因變異故果成變異或由緣變異故果成變異是故彼說常常時恒恒時因中有果不應道理由此因緣彼所立論非如理說如是不異相故異相故未生相故已生相故不應道理從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論一切諸法性本是有從衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲相論者作如是計問何因緣故因中有果論者謂諸因中先有果性從緣顯耶答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是功用豈非唯為顯了果耶彼作如是思果先是有復從因生不應道理然非不用功為成於果彼復何緣而作功用豈非唯為顯了果耶彼作如是

所欲為無障緣而有障緣為有障緣耶若無障緣者無障緣而有障緣故不障同是有故不應道理辭如黑闇障龕中水亦能障龕若言障緣亦障因者亦應顯因俱被障故而言但顯因中先有果性不顯因者不應道理復應問彼為有性是障緣為果性耶若有性是障緣者是即有性常不顯了不應道理因亦是有何不為障若言果性是障緣者是則一法亦因亦果如芽是種子果是莖等因是即一法亦顯不顯不應道理又今問汝隨汝意答本法與顯為異不異若不異者法應常顯顯已復顯不應道理若言異者彼顯為無因耶為有因耶若言無因無因而顯不應道理若有因者果性可顯非是因性以不顯因能顯於累不應道理如是無障緣故有障緣故有相故果相故顯不異故顯異故不應道理是故汝言若法性无是即無相若法性有是即有相性若是无可顯了性若是有方可顯

了者不應道理我今當說雖復是有不可取相謂或有遠故雖有而不可取又由四種障因障故而不可取復由極微細故而不可取或由心散亂故而不可取或由根損壞故而不可取或由未得彼相應智故而不可取如因果顯了論不應道理當知聲相論者亦不應理此中差別者外聲論師起如是見立如是論聲相常住無生無滅然由宣吐方得顯了是故此論如顯了論非應理說

去來實有論者謂如有一若沙門若婆羅門若在此法者由不正思惟故起如是見立如是論有過去有未來其相成就猶如現在實有非假問何因緣故彼起如是見立如是論答由教及理故教如前說又在此法者於如來經不如理分別故謂如經言一切有者即十二處此十二處實相是去色有未來色廣說乃至識亦如是有又薄伽梵說有過去業又說有過失業耶為本相不圓滿今相圓滿耶苟本異相今異相耶為於未來有現在未來為緣生現在耶為本元業今有業耶為本相不圓滿今相圓滿耶苟本異相今異相耶為於未來有現在分耶若即未來法來至現在者此便有方所復與現在應無差別復應是常不應道理若言未來死已現在生者是即未來不生於今現在世法本無今生又未來未生而言死沒不應道理若言法住未來以彼為緣生現

在者彼應是常又應本无今生非未來法生不應道理若本無業用今有業用是則本无今有便有如前所說過失不應道理又汝何所欲此業用與彼本法為有異相為元異相若有異相本无業用今有業用不應道理如无業用有此過失如是相圓滿異相未來分相應知亦余此中差別者復有自性雜亂過失故不應道理如未來向現在如是現在往過去如其所應過失應知謂即如前所計諸因緣及所說破道理如是自相故共相故來故死故為緣生故業故相圓滿故相異故未來有分故說過去未來體實有論不應道理如是說已復有難言若過去未來是无上何緣無而有覺轉若言緣无而有覺轉者云何不有違教過失如說一切有者謂十二處我今問汝隨汝意答世間取无之覺為起耶為不起耶若不起者能取無我免前石女兒等覺皆應是無此不應理又薄伽梵說我諸元

詔聲聞如我所說正修行時若有知有若无知無此不應道理若言起者汝意云何此取無覺為作有行為作無行若作有行取无之覺而作有行不應道理若作无行者汝何所欲此無行覺為緣有事轉為緣无事轉若緣有事轉者无行之覺緣有事轉不應道理若緣无事轉者无緣無覺不然於有法密意說有有相於无法密意說有无相所以者何若有相法能持有相若無相法能持无相是故俱名為法俱名為有若異此者諸修行者唯知於有不知於无應非無間觀所知法不應道理又雖說言有過去業由此業故諸有情受有損害受无損害受此亦依彼習氣密意假說為有謂於諸行中曾有淨不淨業苦生已生種類相五一剎那相六不復生法相七現雜染相八現清淨相九可憲樂相十不可憲樂相十一應觀察相十二不應觀察相當知過去亦有十二種相一已度因相二已度緣相三已度果相四體已壞相五已滅種類相六不復生法相七靜息雜染相八靜息清淨相九應顧憲處相十不應顧憲處相十一應觀察相十二不應觀察相

依三種行相密意故說謂因相自相

果相依彼因相密意說有未來依彼自相密意說有現在依彼果相密意說有過去是故无過又不應說過去

門起如是見立如是論有我薩埵命者生者有養育者數取趣者如是等諸寶常住謂外道等作如是計問何故彼外道等起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有為性尋思為性觀察廣說如前由二種因故一先不思覺率尔而得有薩埵覺故二先已思覺得有作故彼如是思若無我者見於五事不應起於五有我覺一見色形已唯應起於色形之覺不應起於薩埵之覺二見順苦樂行已唯應起於受覺不應起於勝劣薩埵之覺三見已立名者名相應行已唯應起於想覺不應起於刹帝利婆羅門吠舍戍陀羅佛授德友等薩埵之覺四見作淨不淨相應行已唯應起於行覺不應起於愚者智者薩埵之覺五見於境界識隨轉已唯應起於心覺不應起於我能見等薩埵之覺由如是先不思覺於此五事唯起五種薩埵之覺非諸行覺是故先不思覺見已率尔而起有薩埵覺故如是決定知有實我又彼如

是思若无我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行為先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦尔又於善業造作善業止息不善業造作不善業止息如是等事皆由思覺為先方得作用應不可得如是等用唯於諸行不應道理由如是思故說有我我今問汝隨汝意答為即於所見事起薩埵覺為異於所見事起薩埵覺耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等計有薩埵計有我者是顛倒覺若異於所見事起薩埵覺者我有形量不應道理或有勝劣或刹帝利等或愚或智或能取彼色等境界不應道理又汝何所欲為唯由此法自體起此覺耶為亦由餘體起此覺耶若唯由此法自體起此覺者即於所見起彼我覺不應是變異執我有作不應道理若是常者即元變異无變有作不應道理又汝何所欲為有動作之我能有所作為即元動作之我有所作耶若有動作之我能有所作者是即常作不應復作若无動作之我有所作者无動作性而有所作不應道理又汝何所欲為有因故我有所作為无因耶若有因

情覺於有情數无情覺於餘有情數餘有情覺為起為不起耶若起者是即无情應是有情有情應是无情餘有情應是餘有情此不應理若不起者則非撥現量不應道理又汝何所欲此薩埵覺為取現量義為取比量義耶若取現量義者唯色等蓋是現量義我非現量義故不應理若取比量義者如愚稚等未能思度不應率尔起於我覺又我今問汝隨汝意答如世間所作為以覺為因為以我為因若以覺為因者執我所作不應道理若以我為因者要先思覺得有所作不應道理又汝何所欲所作事因常无常耶若无常者此所作因體是變異執我有作不應道理若是常者即元變異无變有作不應道理又汝何所欲為有動作之我能有所作為即元動作之我有所作耶若有動作之我能有所作者是即常作不應復作若无動作之我有所作者无動作性而有所作不應道理又汝何所欲為有因故我有所作為无因耶若有因

者此我應由餘因策發方有所作不應道理若无因者應一切時作一切事不應道理又汝何所欲此我為依自故能有所作為依他故能有所作為依自者此我自作差病死苦雜染等事不應道理若依他者計我所作不應道理又我今問汝隨汝意答為即於蘊施設有我為於諸蘊中為蘊外餘處為不屬蘊耶若即於蘊施設我者是我與蘊无有差別而計有我諦實常住不應道理若於諸蘊中者此我為常為無常耶若是常者常住之我為諸苦樂之所損益不應道理若无損益起法非法不應道理若不生起法及非法應諸蘊身畢竟不起又應不由功用我常解脫若无常者離蘊體外有生有滅相續流轉法不可得故不應理又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失故不應理若蘊外餘處者汝所計我應是元為不應道理若不屬蘊者我一切時應元流汙又我與身不應相屬此不應理又汝何所欲所計之我為即見者等

相為離見者等相若即見者等相者為即於見等假立見者等相為離於見等別立見者等相若即於見等假立見者等相者則應見等是見者等而汝立我為見者等不應道理以見者等與見等相无差別故若離於見等別立見者等相者彼見等法為是我所成業為是我所執具若是我所成業者若如種子應是元常不應道理若言如師等假立丈夫此我應是元常應是假立而汝言是常是實不應道理若言如具神通假立丈夫此我亦應元常假立於諸所作隨意自此亦如前不應道理若言如地應是元常又所計我無如地大顯了作業故不應理何以故世間地大所作業用顯了可得謂持万物令不墮下我元是業顯了可得若如虛空應非實有唯於色無假立空故不應道理虛空雖是假有而有業用分明可得非所計我故不應理世間虛空所作業用分明可得者謂由虛空故得

或業不應道理若是我所執具者若言如鎌如離鎌外餘物亦有能斷作用如是離見等外於餘物上見等業用不可得故不應道理若言如火則徒計於我不應道理何以故如世間火離能燒者亦自能燒故若言離見者等相別有我者則所計我相乖一切量不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為與染淨相應而有染淨為不與染淨相應而有染淨耶若與染淨相應而有染淨者於諸行中無疾疫灾橫及彼止息順益可得即彼諸行雖无有我而說有染淨相應有疾疫灾橫及彼止息順益可得即義成故汝計我不應道理若不與染淨相應而有染淨者離染淨相我有如於外物內身亦尔雖无有我染淨及彼行雖无有我而說有染淨相應而有染淨者離染淨相我有如於外物內身亦尔雖无有我染淨不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為與染淨相應而有染淨不應道理又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失故不應理若蘊外餘處者汝所計我應是元為不應道理若不屬蘊者我一切時應元流汙又我與身不應相屬此不應理又汝何所欲所計之我為即見者等

流轉相可得如於身芽河燈系等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何湏計我若不與彼相應而有流轉及止息者則所計我无流轉相而有流轉止息不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為由境界所生若苦若樂及由思業并由煩惱隨煩惱等之所變異說為受者作者及解脫者為不由彼變異說為受者等耶若由彼變異是即諸行是受者作者及解脫者何湏計我設是我者我應无常不應道理若不白彼變異者我无變異而是受者作者及解脫者不應道理又汝今應說自所欲為唯於我說為作者為亦於餘法說為作者若唯於我世間不應說火為燒者光為照者若亦於餘法即於等諸根說為作者徒分別我不應道理又汝應說自意所欲為唯於我建立於我為亦於餘法建立於我若唯於我者世間不應於彼假說士夫身呼為德友佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說名我何湏

更執別有我耶何以故諸世間人唯於假設士夫之身起有情想立有情故施設言說故施設見故計有實我名及說自他有差別故又汝何所欲計我之見為善為善耶若是善者何為極是病人深起我見不由方便率尔起能令衆生怖畏解脫又能增長諸惡過失不應道理若不善者不應說正及非顛倒若是邪倒所計之我體是實有不應道理又汝何所欲元我之見為善為不善耶若言是善於彼常住實有我上見无有我而是善性非顛倒計不應道理若言不善而一切智者之所宣說精勤方便之所生起令諸衆生怖畏解脫能速證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道理又汝意云何為即我性自計有我為由我見耶若即我性自計有我者應一切時無无我覺若由我見者雖无實我由我見力故於諸行中妄謂有我是故汝計定實有我不應道理如是不覺為先而起彼覺故恩覺為生見者所作故於諸蘊中假施設故由於彼相安立為有故建立士夫身呼為德友佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說名我何湏

染及清淨故建立流轉及止息故假立受者作者解脫者故施設有作者故施設言說故施設見故計有實我皆不應理又我今當說第一義我相所言我者唯於諸法假立為有非實有我然此假我不可說言與彼諸法異不異性勿謂此我是實有體或彼諸法即我性相又此假我是无常相是非恒相非安保相是變壞相生起法相老病死相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說苾芻當知於諸法中假立有我此我無常无恒不可安保是變壞法如是廣說由四因故於諸行中假設有我一為令世間言說易故二為欲隨順諸世間故三為欲斷除謂定无我諸怖畏故四為宣說自他成就功德成就過失令起決定信解心故是故執有我論非如理說

計常論昔謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論我及世間皆實常住非作所作非化所化不可損害積聚而住如伊師迦謂計前際說一切常者說一分常者及計後際說

有相者說無相者說非想非非想者復有計諸極微是常住者作如是計問何故彼諸外道起如是見立如是計論我及世間是常住耶答彼計因緣如經廣說隨其所應盡當知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念不如實知計過去世以為前際發起常見或依天眼計現在世以為前際於諸行剝郁生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見或見梵王隨意成立或見四大種變異或見諸識變異計後際者於想及受雖見差別然不見自相差別是故發起常見謂我及世間皆悉常住又計極微是常住者以依世間靜慮起如是見由不如實知緣起故而計有為先有果集起離散為先有果壞滅由此因緣彼謂徒衆微性龐物果生漸析龐物乃至微住是故龐物無常極微是常此中計前際後際常住論者是我執論差別相所攝故我論已破嘗知

我差別相論亦已破說又我今問汝隨汝意答宿住之念為取諸蕪為取我耶若取蕪者執我及世間是常不應道理若取我者憶念過去如是名如是經廣說隨其所應盡當知此中計等諸有情類我曾於彼如是名如是應道理乃至廣說不應道理又汝意云何緣彼現前和合色境眼識起時於餘不現不和合境所餘諸識為滅為轉若言滅者滅壞之識而計為常不應道理若言轉者由一境界依一切時一切識起不應道理又沒何所欲所執之我由想所作及受所作為有變異為元變異若言有者計彼世間及我常住不應道理若言元者有一想已復種種想復有小想及无量想不同種類相故而言能生彼類果不為對治此故即於此義中由異句無二無故者彼計我亦是色亦非色若為對治此故即於此義中由異句異文而起執者彼計我非色若計命即是身者彼計我是色若計命

見彼元量者彼計有无邊若復遍見而色分少非色分无量或色分无量非色分少者彼計亦有邊亦元邊若為對治此故但由文異不由義異而起執者彼計非有邊非无邊或計解脫之我遠離二種又計極微常住論者我今問汝隨汝意答汝為觀察計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理彼是常為由與鹿果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減轉復羸弱而言是常不應道理若言由相異又沒何所欲諸微塵性為由細故計彼是常為由與鹿果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減轉復羸弱故者是則極微起過地水火風之相不同種類相故而言能生彼類果不為對治此故即於此義中由異句無二無故者彼計我亦是色亦非色若為對治此故即於此義中由異句異文而起執者彼計我非色若計命即是身者彼計我是色若計命

一切時一切果生是則應元因果決

定不應道理若從聚集者汝意云何

彼鹿果物從極微生時為不過彼形

質之量為過彼形質量耶若言不過

彼形質量者從形質分物生形質有

分物不應道理若言過者諸極微體

無細分故不可分析所生實物亦應

是常亦不中理若復說言有諸極微

本元今起者是則計極微常不應道

理又汝何既欲彼諸極微起造鹿物

為如種子等為如陶師等耶若言如

種子等者應如種子體是無常妄言

如陶師等者彼諸極微應有思慮如

陶師等不應道理若不如種等及陶

師等者是則同喻不可得故不應道

理又汝意云何諸外物起為由有情

為不爾耶若言由有情者彼外鹿物

由有情生所依細物不由有情不應

道理誰復於彼制其功能若言不由

有情者是則元用而外物生不應道

理如是隨念諸蘊有情故由一境界

一切識流不斷絕故由想及受變不

變故計彼前際及計後際常住論者

不應道理又由觀察不觀察故由共

故故由自相故由起造故根本所用

故極微常論不應道理是故計常論

者非如理說我今當說常住之相若

一切時無變異相若一切種無變異

相若自然無變異相若由他無變異

相又無生相當知是常住相

瑜伽師地論卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第六 第三三發堂

瑜伽師地論卷第七

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

訳譯

本地分中有尋有伺等三地之四

宿作因論者猶如有一若沙門若婆

羅門起如是見立如是論廣說如經

凡諸世間所有士夫補特伽羅所受

者謂現所受苦皆由宿作為因者謂

由宿惡為因由勤精進吐舊業故者

謂由現法極自苦行現在新業由不

作因之所害故者謂諸不善業如是

於後不復有漏者謂一向是善性故

說後無漏由無漏故業盡者謂諸惡

業由業盡故苦盡者謂宿因所作及

現法方便所招苦惱由苦盡故得證

苦邊者謂證餘生相續苦盡謂無繫

外道作如是計問何因緣故彼諸外

道起如是見立如是論答由教及理

故教如前說理者猶如有一為性尋

思為性觀察廣說如前由見現法士

夫作用不決定故所以者何彼見世

間雖具正方便而招於苦惱莫邪方

便而致於樂彼如是思若由現法土夫作用為彼因者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作為因由此理故彼起如是見立如是論今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦為用宿作為因為用現法方便為因若用宿作為因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便為因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作為因不應道理如是現法方便苦宿作為因故現法士夫用為因故皆不應道理是故此論非如理說我今當說如實因相或有諸苦唯用宿作為因猶如有一自業增上力故生諸惡趣或貧窮家或復有苦難因所生謂如有一因邪事王不獲樂果而反致苦如事於王如是由諸言說商賈等業由事農業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若無福者雖設功

用因得如新所造引餘有業或聽聞
正法於法覺察或復發起威儀業路
或復修學工巧業處如是等類唯因
現在士夫功用
自在等作者論者由如有一或沙門
或婆羅門起如是見立如是論凡諸
世間所有士夫捕特伽羅所受彼一
切或以自在變化為因或餘丈夫變
化為因諸如是等謂說自在等不平
等因論者作如是計問何因緣故起
如是見立如是論答由教及理教如
前說理者猶如有一為性尋思為性
觀察廣說如前彼由現見於因果中
世間有情不隨欲轉故作此計所以
者何現見世間有情於彼因時欲修
淨業不遂本欲反更為惡於彼果時
願生善趣樂世界中不遂本欲墮惡
趣等意謂受樂不遂所欲反受諸苦
由見此故彼作是思世間諸物必應
別有作者生者及變化者為彼物父
謂自在天或復其餘今當問彼汝何
所欲溫於南曰

為因成過失
自在天等變化功能為用業方便為
因為无因耶若用業方便為因者唯
此功能用業方便為因非餘世間不
應道理若无因者唯此功能无因而
有非世間物不應道理又汝何所欲
此大自在為墮世間攝為不攝耶若
言攝者此大自在則同世法而能遍
生世間不應道理若不攝者則是解
脫而言能生世間不應道理又汝何
所欲為有用故生世間為无用耶
若有用者則於彼用无有自在而於
世間有自在者不應道理若无用者
无有所湏而生世間不應道理又汝
何所欲此所出生為唯大自在為因
者是則若時有大自在是時則有出
生若時有出生是時則有大自在而
為亦取餘為因耶若唯大自在為因
者言亦取餘為因者此唯取樂欲為
因為除樂欲更取餘為因若唯取樂
欲為因者此樂欲為唯取大自在為

為因者若時有大自在是時則有等
欲若時有樂欲是時則有大自在便
應無始常有出生此亦不應道理若
言亦取餘為因者此因不可得故不
應道理又於彼欲元有自在而言於
世間物有自在者不應道理如是由
功用故攝不攝故有用無用故為因
性故皆不應理是故此論非如理說
害為正法論者謂如有一若沙門若
婆羅門起如是見立如是論若於彼
祠中呪術為先害諸生命若能祀者
若所害者若諸助伴如是一切皆得
生天問何因緣故彼諸外道起如是
見立如是論答此違理論詣詣所起
不由觀察道理建立然於諱竊惡劫
起時諸婆羅門違越古昔婆羅門法
為欲食肉妄起此計又應問彼汝何
所欲此呪術方為是法自體為是非
法自體若是法自體者離彼然生不
能感得自所愛果而能轉彼非法以
為正法不應道理若是非法自體者
自是不愛果法而能轉捨餘不愛果
法者不應道理如是記已復有故言

如世間毒呪術所攝不能為害當知
此冗術方亦復如是今應問彼汝何
所欲如呪術方能息外毒亦能息內
貪瞋癡毒為不爾耶若能息者无處
无時無有一人貪瞋癡等靜息可得
故不中理若不能息者汝先所說如
呪術方能息外毒亦能息除非法業
者不應道理又汝何所欲此呪術方
為遍行耶不遍行耶若遍行者自所
愛親不先用祠不應道理若不遍者
此呪術方能便非決定不應道理又汝
何所欲此呪術方能為唯能轉因亦轉
果耶若唯轉因者於果无能不應道
理若亦轉果者應如轉變即令羊等
成可愛妙色然捨羊等身已方取天
身不應道理又汝何所欲造呪術者
為有能力及悲愍不若言有者離殺
彼命不能將彼往生天上不應道理
若言無者彼所造呪術者故不應道理
如是由因故譬喻故不決定故
道理如是記已復有故言

又若業諸修道者共知此業感不受
果又若業一切智者決定說為不善
又若業自所不欲又若業染心所起
又若業待邪呪術方備刃驗又若業
自性無記諸如是等皆是非法
邊無邊論者謂如有一若沙門若婆
羅門休止世間諸靜慮故於彼世間
住有邊想元邊想俱想不俱想廣說
如經由此起如是見立如是論世間
有邊世間无邊世間亦有邊亦无邊
世間非有邊非无邊當知此中已說
因緣及能計者是中若依斷邊際求
世邊時若憶念壞劫於世間起有邊
想若憶念成劫則於世間起无邊想
若依方域周廣求世邊時若下過无
間更无所得上過第四靜慮亦无所
得傍一切處不得邊際今時則於上
下起有邊想於傍處所起无邊想若
為治此執但依異文義无差別則於
世間起非有邊非无邊想今應問彼
汝何所欲從前壞劫以來為更有世
間生起為無起耶若言有者世間有
邊不應道理若言无者非世間住念

世間邊不應道理如是彼來有故彼來無故皆不應理是故此論非如理說不死矯亂論者謂四種不死矯亂外道如經廣說應知彼諸外道苦有人來依寢勝生道問善不善依決定勝道問苦集滅道便自稱言不死亂者隨於處所依不死淨天不亂詰問即於彼所問以言矯亂或託餘事方便避之或但隨問者言辭而轉是中第一不死亂者覺未開悟第二於所證法起增上慢第三覺已開悟而未決定第四羸劣愚鈍又復第一怖畏妄語及怖畏他人知其無智故不分明答言我无所知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懼他詰於取勝生道及決定勝道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都无所了但反問彼隨彼言辭而轉以矯亂彼此四論發起因緣及能計者并

破彼執皆如經說由彼外道多怖畏故依此見住若有人來有所詰問即以詔曲而行矯亂當知此見是惡見攝是故此論非如理說無因見論者謂依止靜慮及依止尋思應知二種如經廣說問何因緣故彼諸外道依止尋思起如是見立如是論我及世間皆無因生答略而言之見不相續以為先故諸内外事無量無別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間无有因緣或時欵介大風卒起於一時間寂然止息或時忽念瀑河弥漫於一時間頓則空竭或時欵介果木敷榮於一時間颯然衰頽由如是故起無因見立無因論今應問彼汝宿住念為念無體為念自我若念無體元體之法未曾串習未曾經識而能隨念不應道理若念自我計我先无後欵然生下

者我及世間无因而生不應道理如是念无體故念自我故內外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種種異故不應道理是故此論非如理說斷見論者謂汝有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論乃至我有羸色四大所造之身住持未壞介時有病有癱有箭若我死後斷壞无有介時我善斷滅如是欲界諸天色界諸天若元色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝廣說如經謂說七種斷見論者作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說彼如是思若我死後復有身者應不作業而得果異熟若我體性一切永无是則應無受業果異熟觀此二種理俱不可是故起如是見立如是論我身死已斷壞無有猶如瓦石若一破已不可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何所欲為溫斷滅為我斷滅耶若言溫斷滅者溫體元常因果展轉生起不

絕而言斷滅不應道理若言我斷汝先所說麁色四大所造之身有病有癱有箭欲界諸天色界諸天若无色界空无邊處所攝乃至非想非非想處所攝不應道理如是若蕪斷滅故若我斷滅故皆不應理是故此論非如理說空見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論無有施與無有愛養无有祠祀廣說乃至世間无有真阿羅漢復起如是見立如是論无有一切諸法體相問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說又依世間諸靜慮故見世施主一期受命恒行布施无有斷絕從此命終生下賤家貧窮置之彼作是思定无施與愛養祠祀復見有人一期壽中恒行妙行或行惡行見彼命終墮於惡趣生諸鄉落迦或往善趣生於天上樂世界中彼作是思定無妙行及與惡行亦无妙行惡行二業果具熟復見有一刹帝利

種命終之後生婆羅門吠舍或陁羅帝利吠舍或陁羅諸種姓中吠舍或陁羅等亦復如是彼作是思定无此世間刹帝利等從彼世間刹帝利等種姓中來亦无彼世間刹帝利等從此世間刹帝利等種姓中去又復觀見諸離欲者生於下地又見母命終已生而為女女命終已還作其母父終為子子還作父彼見父母不決定已作如是思世間畢定无父無母或復見人身壞命終或生无想或生无色或入涅槃求彼生處不能得見彼作是念決定无有化生衆生以彼處所不可知故或於自身起阿羅漢增上慢已臨命終時遂見生相彼作是念世間必無真阿羅漢如是廣說問復何一切諸法體相答以於如來所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如正理而思惟故起於空見彼作是念決定元有諸法體相今應問彼汝何所

欲為有生所受業及後所受業為一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說无有施與无有愛養无有祠祀无妙行无有惡行无有妙行惡行業果具熟无此世間无彼世間不應道理若言无有後所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼時煩受一切淨與不淨業果具熟不應道理又汝何所欲凡從彼胎藏及從彼種子而生者彼等於此為是父母為非父母耶若言是父母者汝言无父無母不應道理若言彼非父母者從彼胎藏及彼種子所生而言非父非母不應道理若時為父母是時非男女若時為男女是時非父母無不定過又汝何所欲為有彼處受生衆生天眼不見為元有耶若言有者汝言無有化生衆生不應道理若言无者是則撥元離想欲者離色欲者離三界欲者不應道理又汝何所欲為有阿羅漢性而於彼起增上慢為无有耶若言有者汝言世間必定無有真阿羅漢不應道理若言无者若

有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅漢此乃應是真阿羅漢亦不中理又應問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相法為有為無若言有者汝言元有一切諸法體相不應道理若言元者應無顛倒亦無染淨不應道理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說

妄計東勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是東勝種類刹帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑褐色類婆羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅門是梵王子從大梵王口腹所生從梵所出梵所變化梵王體胤謂闍諦切諸婆羅門作如是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有為性尋思乃至廣說以見世間真婆羅門性具戒故有貪名利及恭敬故作如是計今應問彼汝何所欲為

余耶若唯餘種類者世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若婆羅門亦余者汝先所說諸婆羅門是東勝種類刹帝利等是下種類不應道理如從母產生如是造不善業造作善業造身語意惡行造身語意妙行於現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是彼是此由彼由此入於母胎從之而生若世間工巧處若作業處若善不善若王若臣若機械若增進滿足若為王領錄以為給侍若不領錄若是老病死法若非老病死法若修梵住已生於梵世若復不全若修菩提分法若不修習若悟聲聞菩提獨覺菩提无上菩提若復不全又汝何所欲為從勝種類生此名為勝為由戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之為量如此之言應不中理若由戒聞等謂說現法涅槃外道及說水等清淨外道作如是計問彼何因緣起如是

故受生故工巧業處故增上故彼所願錄故梵住故修覺分故證菩提故戒間勝故不應道理是故此論非如理說妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若我解脫心得自在觀得自在謂於諸天微妙五欲堅若攝受嬉戲娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有雜欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足住第四靜慮是亦名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有衆生於孫陀利迦河沐浴支體所有諸惡皆悉除滅如於孫陀利迦河如是於婆湖脫河伽耶河薩伐底河迦河等中沐浴支體應知亦余第一清淨復有外道計持狗戒以為清淨或持牛戒或持油墨戒或持露形戒或持灰戒或持自苦戒或持糞穢戒等計為清淨謂說現法涅槃外道及說水等清淨外道作如是計問彼何因緣起如是見立如是論答由教及理故教如前

說理者謂如有一為性尋思乃至廣說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行目在名勝清淨然不如實知縱任自在等相又如有一計由自苦身故自憇解脫或造過惡過惡解脫今應問彼汝何所欲若有於妙五欲嬉戲受樂者為離欲貪為未離耶若已離者於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離者計為解脫清淨不應道理又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第4靜慮者彼為已離一切貪欲為未離耶若言一切離者但具足住乃至第4靜慮不應道理若言未離一切欲者計為究竟解脫清淨不應道理又汝何所欲為由內清淨故究竟清淨為由外清淨故究竟清淨若由內者計於河中沐浴而得清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡等一切垢穢但除外垢便計為淨不應道理又汝何所欲為執受淨物故而得清淨為執受不淨物故得清淨耶若由執受淨物得清淨者世間共見拘等不淨而汝立計執受拘等得清淨者不

應道理若由執受不淨物者自體不淨而令他淨不應道理又汝何所欲諸受狗等戒者為行身等邪惡行故而得清淨為行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡行者行邪惡行而計清淨不應道理若由正妙行者持狗等戒則為唐捐而計於彼能得清淨不應道理如是雖欲不離欲故外故受淨不淨故邪行正行故不應道理是故此論非如理說

妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿失度所欲為事皆不成就若彼隨順所欲皆成為此義故精勤供養日月星等祠火誦咒安置茅草滿室煩螺果及餉法等謂曆等者作如是計問彼何因緣起如是見立如是論答由教及理故教如前說

羅漢若有欲得自身富樂所祈果遂者便往請問然彼不如實知某果相應緣生道理但見世間日月薄蝕星

度行時今時衆生淨不淨業果報成熟彼則計為日月等作復為信樂此事者建立願說今應問彼汝何所欲世間興衰等事為是日月薄蝕星度等作為淨不淨業所作耶若言日等作者現見盡壽限造福非福業感此興衰苦樂等果不應道理若淨不淨業所作者計日等作不應道理如是日等作故淨不淨業作故不應道理是故此論非如理說如是十六種異論由二種門發起觀察由正道理推逐觀察於一切種皆不應理

瑜伽師地論卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第七 第十九張

瑜伽師地論卷第八

彌勒菩薩說

堂

三藏法師玄奘奉 諸譯

堂

本地分中有尋有伺等三地之五

復次去何雜染施設建立謂由三種雜染應知何等為三一煩惱雜染二業雜染三生雜染煩惱雜染云何喩

捨南曰

自性若分別因位及與門上品顛倒攝

妻別諸遇患

當知煩惱雜染由自性故分別故因

故位故門故上品故顛倒攝故差別

故過患故解釋應知

煩惱自性者謂若法生時其相自然

不寂靜起由彼起故不寂靜行相續

而轉是名略說煩惱自性

煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜

染義故或分二種謂見道所斷修道

所斷或分三種謂欲繫色繫無色繫

或分四種謂欲繫記無記色繫無記

無色繫無記或分五種謂見苦所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道

所斷或分六種謂貪恚慢無明見疑或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有貪隨眠四慢隨眠

五無明隨眠六見隨眠七疑見及二種

分八種謂貪恚慢無明疑見及二種

取或分九種謂九結一愛結二恚結

三慢結四無明結五見結六取結七

疑結八嫉結九慳結或分十種一薩

迦耶見二邊執見三邪見四見取五

戒禁取六貪七恚八慢九無明十疑

或分一百二十八煩惱謂即上十煩惱

由迷執十二種諦建立應知

何等名為十二種諦謂欲界苦諦集

諦色界苦諦集諦無色界苦諦集諦

欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅

諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智

所顯滅諦道諦無色界增上彼遍智

果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲

界苦集諦及於欲界增上滅道諦具

有十煩惱迷執於色界苦集諦及於

彼增上滅道諦除瞋有餘煩惱迷執

如於色界於無色界亦於於欲界對

治修中有六煩惱迷執謂除邪見見

取戒禁取疑於色界對治修中有五

煩惱迷執謂於上六中除瞋如於色界對治修中於元色對治修中亦本如迷執障導亦令薩迦耶見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故等隨觀執五種取蓋若分別不分別染汙慧為體邊執見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故執五取蓋為我性已等隨觀執為斷為常者分別若不分別染汙慧為體邪見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故撥因撥果或發作用壞真實事唯用分別染汙慧為體見取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故以薩迦耶見邊執見邪見及所依所緣所因俱有相應等法比方他見等隨觀執為寂為上勝妙第一唯用分別染汙慧為體戒禁取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即於彼見彼見隨行若戒若禁及所依所緣所因俱有相應等法等隨觀執為清淨為解脫

為出離唯用分別染汙慧為體貪者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內可愛境界若分別不分別染著為體患者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內非愛境界若分別不分別憎恚為體慢者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內高下勝劣若分別不分別高舉為體無明者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於所知事若分別不分別染汙无知為體疑者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即於所知事唯用分別異覺為體煩惱因者謂六種因一由所依故三由所緣故三由親近故四由邪教故五由數習故六由作意故由此六因起諸煩惱所依故者謂由隨眠起諸煩惱所緣故者謂順煩惱境界現前親近故者謂由隨學不善丈夫邪教故者謂由聞非正法數習故者謂由

先殖數習力勢作意故者謂由發起不如理作意故諸煩惱生煩惱位者略有七種一隨眠位二經位三分別起位四俱生位五更位六中位七上位由二緣故煩惱隨眠之所隨眠一由種子隨逐故二由彼增上事故

煩惱門者略由二門煩惱所惱謂由經門及隨眠門經門有五種一由不寂靜住故二由障導善故三由發起惡趣惡行故四由攝受現法鄙賤故五由能感生等苦故云何隨眠門所惱謂與諸經作所依故及能引發生等苦故又由七門一切煩惱於見及修能為障導應知謂邪解了故不解了故解了不解了故邪解了迷執故彼因依處故彼怖所生故任運現行故云何煩惱上品相謂猛利相及尤重相此相略有六種一由犯故二由生故三由相續故四由事故五由起惡業故六由究竟故由犯故者謂由此煩惱經故毀犯一切所有學處由生故者謂由此故生於欲界苦惡趣中

由相續故者謂貪等行諸根成熟心年盛壯無涅槃法者由事故者謂緣尊重曰若緣功德田若緣不應行田而起由起惡業故者謂由此煩惱經故以增上適悅心起身語業由究竟故者謂此自性上品所攝取初更對治道之所斷故

煩惱顛倒攝者謂七顛倒一想倒二見倒三心倒四於無常倒五於苦樂倒六於不淨淨倒七於無我我倒想倒者謂於無常苦不淨無我中起常樂淨我妄想分別見倒者謂即於彼妄想所分別中思可欲樂建立執著心倒者謂即於彼所執著中貪等煩惱當知煩惱略有三種或有煩惱是倒根本或有煩惱是顛倒體或有煩惱是倒等流倒根本者謂无明顛倒體者謂薩迦耶見邊執見一分見取戒禁取及貪倒等流者謂邪見邊執見一分恚慢及疑此中薩迦耶見是无我我倒邊執見一分是無常倒見取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒

煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱經暴流輒取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘導如是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名為結令於善行不隨所欲故名為縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名為經深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名為軛能取自身相續不絕故名為取難可解脫故名為繫覆真實義故名為蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名為垢常能為害故名為常害不靜相故遠所隨故名為箭能攝依事故名所有不善所依故名為根邪行自性故名惡行流動其心故名為漏能令受用无有厭足故名為置能令所欲常有匱乏故名諍竟之因故名有諍燒所積集諸善衆生樂著種種妙欲塵故能障證得

出世法故名為拘導諸如是等煩惱差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種煩惱門中建立差別結者九結謂受結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡經者八經謂無慚無愧憎沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳惱暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴流无明暴流如暴流軛亦余取者四取謂欲取見取戒禁取我語取慾者四慾謂貪身繫眼身繫戒禁取身繫此實執取身繫者五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋恚如株杌如是垢常害箭所有惡行亦余根者三不善根謂貪不善根瞋不善根恚不善根漏者三漏謂欲漏有漏无漏匱者三匱謂貪瞋恚如匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦余拘導者有五拘導一顧憇其身二顧憇諸欲三樂相雜住四顧隨順教五得微少善便生喜足煩惱過患者當知諸煩惱有元量過患

謂煩惱起時先惱亂其心次於所緣發起顛倒今諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡退失諸勝善法能令資財衰損散失能令人衆不得元畏悚懼无威能令種種大苦能令相續遠涅槃樂能令鄙惡名稱流布十方常為智者之所訶毀令臨終時生大憂悔令身壞已墮諸惡趣生鄉落迦中令不證得自勝義利如是等過无量無邊

去何業辨染溫按南曰

自性若分別因位及與門增上品顛倒差別諸過患

當知業雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒故差別故過失故解擇應知業自性去何謂若法生時造作相起及由彼生故身行語息故此復二種即善不善十種業道所補特伽羅相差別故二由法相差別

謂救生離救生不與取離不與取欲
邪行離欲邪行妄語離妄語離間語
離離間語廣惡語離廣惡語綺語離
綺語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見
離邪見捕特伽羅相差別建立者謂
如經言諸救生者乃至廣說救生者
者此是捨句寃極暴惡者謂救害心
正現前故血塗其手者謂為成救身
相變故害極害執者謂斷彼命故解
支節故計活命故无有著耻者謂自
罪生故元有哀愍者謂引彼非受故
有出家外道名曰无繫彼作是說百
踰繕那內所有衆生於彼律儀若不
律儀為治彼故說如是言一切有情
所即彼外道復作是說樹等外物亦
有生命為治彼故說如是言真實衆
生所此即顯示真實福德遠離對治
及顯示不實福德遠離對治如是所
說諸句顯示加行煞害乃至極下招
多蟻等諸衆生所者此句顯示无擇
煞害於煞生事若未遠離者此顯示
緣客可出離謂乃至未遠離來名煞
生者又此諸句略義者謂為顯示煞

生相類熟生作相熟生因緣及與熟生事用差別又略義者謂為顯示該生如實熟生差別然所熟生名熟生者又此諸句顯能熟生補特伽羅相非顯熟生法相

復次不與取者者此是於他所
有者謂他所攝財穀等事若在聚落
者謂即彼事於聚落中若積集若移
轉若閑靜處者謂即彼事於閑靜處
若生若集或復移轉即此名為可盜
物數者謂所不與不捨不棄物若自
執受者謂執為已有不與而取者謂
彼或時資具闕少執為已有不與而
樂者謂樂受行偷盜事業於所不與
不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲
為已有若彼物主非先所與如酬債
生不隨所欲受用而棄是名不棄自
法是名不與若彼物主於彼取者而
不捨與是名不捨若彼物主於諸衆
樂故發發而取者謂所不與不捨不
棄而希望故不清而取者謂於所覓物
為他所勝不清故不淨而取者謂

雖勝也而為過失者所染故有罪而取者謂能攝受現法後法非受果故於不與取若未遠離者如前煞生相說應知所餘業道亦余此寧略義者謂由盜此故成不與取若於是處如其差別如實劫盜由劫盜故得此過失是名總義又此中亦顯不與取者相非不與取法相當知餘亦余

復次欲罪行者者此是懲罰於諸父
母等所守護者猶如父母於己處女
為適事他故勤加守護時時觀察不
令與餘共為鄙穢若彼沒已復為至
親兄弟姊妹之所守護此若无者復
為餘親之所守護此若无者恐捐家
族便自守護或彼舅姑為自兒故勤
加守護有治罰者謂諸國王若執理
者以治罰法而守護故有障導者謂
守門者所守護故此中略顯未適他
者三種守護一尊重至親眷屬自己
之所守護二王執理家之所守護三
諸守門者之所守護他妻妾者謂已
適他所攝者謂即未適他為三守
護之所守護若由免詐者謂矯亂已

而行邪行若由強力者謂對父母等公然強逼若由隱伏者謂不對彼竊相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即於此事非理欲心而行邪行者謂於非道非處非時自妻妾所而為罪失此中略義者謂略顯示若彼所行若行差別若欲邪行應知

復次諸妄語者此是摠句若王者

謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦令因怖畏者謂由怖畏然縛治罰黜責等故因味著者謂為財穀珍寶等故知而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想故而說妄語應知

復次產惡語者此是摠句此中尸羅文所攝故名語无擾動文句美滑故名悅耳增上欲解所發起故非假偽故非詣媚故名為攝心不增益故應順時機引義利故名為可愛趣涅槃宮故名先首文句可味故名美妙善釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了攝受正法故名可施功勞難愛味心之所發起故名无所依止不過度量故名非可厭逆相續廣大故名无邊无盡又從無擾動語乃至無邊无盡語應知略攝為三種語一尸羅律儀所攝語謂一種二等歡喜語謂三種三說法語謂其所餘即此家後又有三種應知一所趣圓滿語

謂初一二文詞圓滿語謂次二三方便圓滿語謂其所餘又於未來世可愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可樂語於現在世事及領受可喜更生故意壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂即別離者謂於乖違喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知

復次產惡語者此是摠句此中尸羅文所攝故名語无擾動文句美滑故名悅耳增上欲解所發起故非假

他言縱瞋毒故廣擴語者謂惱亂他言發苦觸故所餘廣惡語翻前白品應知

復次諸綺語者此是摠句於邪舉罪時有五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言不實故名非實語者言引無義故名非義語者言廣擴故名非法語者言換曉憲故名非靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故名不思量語為勝聽者而宣說故名不靜語非時而說前後義趣不相屬故名雜亂語不中理因而宣說故名非有教語引不相應為辭況故名非有喻語顯穢染故名非有法語又

於歌舞嬉戲等時及觀舞樂戲笑能說等時有引無義語此中略義者謂顯如前說三時綺語

復次諸貪欲者此是總句由猛烈貪者謂於他所有由貪增上欲為已有起決定執故於財者謂世俗財類

具者謂所受用資具即此二種總名

為物凡彼所有定當屬我者此顯貪

欲生起行相此中略義者當知顯示貪欲自性貪欲所緣貪欲行相

復次瞋恚心者此是總句惡意分別者謂於他有情所由瞋恚增上力

欲為損害起決定執故當然者謂欲傷害其身當害者謂欲損害其身當

為衰損者謂欲令彼財物損耗彼當自種種憂惱者謂欲令彼自失財

物此中略義如前應知

復次諸邪見者此是總句起如是見者此顯自心忍可欲樂當所說義

立如是論者此顯授他當所說義无有施與无有受養无有祠祀者謂由

三種意樂非撥施故一財物意樂二

清淨意樂三祀天意樂供養火天名

為祠祀又顯非撥戒修所生善能治所治故及顯非撥施所生善能治所治故說如是言无有妙行无有惡行又顯非撥此三種善能治所治所得果故說如是言无有妙行惡行二業果及異熟又顯非撥流轉依處緣故說如是言无有此世無有他世又顯非撥彼所託緣故及非撥彼種子緣故說如是言无母無父又顯非撥深轉士夫故說如是言無有化生有情又顯非撥深轉對治還滅故說如是言世間无有真阿羅漢乃至廣說已趣各別煩惱寂靜故名正至於諸有情遠離邪行行无倒行故名正行因時名此世間果時名彼世間自士夫力之所作故名為自然通慧者謂第六已證者謂由見道具足者謂由修道顯示者自所知故為他說故我生已盡等當知如餘處分別此中略義者謂顯示誹謗因誹謗果誹謗功用誹真別謂顯示誹謗若因若果善流轉緣

若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅又誹謗流轉者應知謗因不謗自相謗還滅者應知謗彼功德不謗補特伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者此是總句當知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二他信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故者此顯時分清淨詩處雪故名清无違越故名淨此二總顯他信清淨此中或有清而非淨應作四句初句者謂實毀犯於諍得勝第二句者謂實不犯於諍墮貪第三句者謂實不犯於諍得勝第四句者謂實毀犯於諍墮貪不以愛染身觸母邑故名遠離生臭不行兩兩支會鄙事故名遠離憊欲不以餘手觸等方便而出不淨故名非鄙愛染受持梵行故名遠離憊欲如是名為正行清淨具足當知略義即在此中又翻妻語中可信者謂可委故可委者謂可寄託故應可建立者謂於彼彼違諍事中應可建立為

正證故無有虛詭者於委寄中不虛

詭故不欺調故此中略義者謂顯三種攝受一欲解攝受二保任攝受三作用攝受

復次法相差別建立者謂即煞生難

煞生等云何煞生謂於他衆生起煞欲樂起染汙心若即於彼起煞方便

及即於彼煞究竟中所有身業云何不與取謂於他攝物起益欲樂起染汙心若即於彼起益方便及於彼

益究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應行非道非處非時起習近

欲樂起染汙心若即於彼起欲邪行方便及於欲邪行究竟中所有身業云

何妄語謂於他有情起覆想說欲樂起染汙心若即於彼起偽證方便及於偽證究竟中所有身業云

何妄語謂於他有情起破壞欲樂起染汙心若即於彼起破壞方便及於破壞究竟中所有身業云何麁惡語謂於

他有情起麁語欲樂起染汙心若即於彼起麁語方便及於麁語究竟中

所有語業云何綺語謂起綺語欲樂

起染汙心若即於彼起不相應語方

便及於不相應語究竟中所有語業云何貪欲謂於他所有起已有欲樂

起染汙心若於他所有起已有欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業

云何瞋恚謂於他起害欲樂起染汙心若於他起害欲樂決定方便及於

彼究竟中所有意業云何邪見謂起誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲

樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何離煞生謂於煞生起過患欲

解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有身業如離煞

生如是離不與取乃至離邪見應知亦即此中差別者謂於不與取起過患欲解乃至於邪見起過患欲解起

勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有意業如是十種略

為三種所謂身業語業意業即此三種廣開十種應知

想十二邪見

業位云何應知略說有五種相謂喪

位中位上位生位習氣位由喪不善業故生傍生中由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生鄉落迦中由

喪善業故生人中由中善業故生欲界天中由上善業故生色無色界何

等名為喪位不善業耶謂以喪品貪瞋癡為因緣故何等名為中位不善

業耶謂以中品貪瞋癡為因緣故何等名為上位不善業耶謂以上品貪瞋癡為因緣故若諸善業隨其所應

生如是離不與取乃至離邪見應知亦即此中差別者謂於不與取起過患欲解乃至於邪見起過患欲解起

勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有意業如是十種略

為三種所謂身業語業意業即此三種廣開十種應知

瑜伽師地論卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第八

第二張堂

瑜伽師地論卷第九

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯

當

本地分中有尋有伺等三地之六
復次業門云何此略有二種一與果
門二損益門與果門者有五種應知
一與異熟果二與等流果三與增上
果四與現法果五與他增上果與異
熟果者謂於煞生親近修習多修習
故於鄉洛迦中受異熟果如於煞生
如是於餘不善業道亦今是名與異
熟果與等流果者謂若從彼出來生
此間人同分中壽量短促貧財匱乏
妻不貞良多造誹謗親友乖離聞違
意聲言不威盡增猛利貪增猛利瞋
增猛利癡是名與等流果與增上果
者謂由親近修習多修習諸不善業
增上力故所感外分光澤少果不便
宜空無果實當知善業與此相違
與現法果者有二因緣善不善業與

現法果一由欲解故二由事故應知
欲解復有八種一有願欲解二無願
欲解三損惱欲解四慈悲欲解五憎
害欲解六淨信欲解七素恩欲解八
知恩欲解有願欲解造不善業受現
法果者謂如有一由增上欲解願憲
其身願憲財物願憲諸有造不善業
無願欲解所造善業受現法果者謂
如有以增上欲解不願其身不願
財物不願諸有造作善業損惱欲解
造不善業受現法果者謂如有一於
他有情補特伽羅以增上品損惱欲
解造不善業慈悲欲解所造善業受
現法果者謂如有一於他有情補特
伽羅以增上品慈悲欲解造作善業
憎害欲解不善業受現法果者謂
如有一於佛法僧及隨一種尊重處
事以增上品憎害欲解造不善業淨
信欲解所造善業受現法果者謂如
有一於佛法僧等以增上品淨信欲
解造作善業慈悲欲解造不善業受
現法果者謂如有一於父母所及隨
一種恩造之處以增上品背恩欲解

於佛所供養承事如於佛所如是於學无學僧所亦尔若即於此尊重事中與上相違由損害因緣起不善業受現法果與他增上果者謂亦由受現法果業猶如如來所住國邑必无疾疫灾橫等起佛神力故无量衆生无疾無疫无有灾橫得安樂住如佛世尊如是轉輪聖王及住慈定菩薩亦尔若諸菩薩以大悲心觀察一切貧窮困苦業天所惱衆生施以飲食財穀庫藏皆令充足由此因緣彼諸衆生得安樂住如是等類是他增上所生現法受業應知損害門者謂於諸有情依十不善業道建立八損害門何等為八一損害衆生二損害財物三損害妻妾四虛偽友證損害五損害助伴六顯說過失損害七引發放逸損害八引發怖畏損害與此相違依十善業道建立八利益門應知業增上士何謂猛利極重業當知業由六種相一加行故二串習故三自性故四十事故五所治一類故六所治損害故加行故者謂如有由極

盜利貪瞋癡經及極猛利元貪無瞋無癡加行發起諸業串習故者謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業自性故者謂於綺語麁惡語為大重罪於麁惡語離間語為大重罪於離間語妄語為大重罪於欲重罪於離間語妄語為大重罪於欲行不與取為大重罪於不與取然生為大重罪於貪欲瞋恚為大重罪於瞋恚邪見為大重罪又於施性戒性無罪為勝於戒性無罪為勝於聞性思性無罪為勝如是等事故者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事為損為益名重事業所治類故者謂如有二一向受行諸不善業乃至壽盡元一時善所治損害故者謂如有一斷所對治諸不善業令業善別云何謂有作業有不作業有增長業有不增長業有故思業有不故思業如是定異熟業不定異熟業異熟已熟業異熟未熟業善業不善業元記業律儀所攝業不律儀所攝業非律儀非不律儀所攝業施性業戒性業修性業福業非福業不動業順樂受業順苦受業順不苦不樂受

業順現法受業順生受業順後受業過去業未來業現在業欲繫業色繫業無色繫業學業無學業非學非元學業見所斷業修所斷業无斷業黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白无異熟業能盡諸業曲業穢業濁業清淨業寂靜業作業者謂若思業若思已所起身業語業者謂若不思業若不思已不作業者謂若不思業若不思已不起身業語業增長業者謂除十種業何等為十一夢所作業二無知所作業三无故思所作業四不利不數所作業五狂亂所作業六失念所作業七非樂欲所作業八自性无記業九悔所損業十對治所損業除此十種所餘諸業名為增長不增長業者謂若作業若增長業不故思業者謂非故思所作業順定受業者謂故思已若作若增長業順不定受業者謂故思已作而不增長業異熟已熟業者謂已與果業異熟未熟業者謂未與果業善業者謂无貪無瞋無癡為因

緣業不善業者謂貪瞋癡為因緣業無記業者謂非无貪无嗔無癡為因緣亦非貪瞋癡為因緣業律儀所攝業者謂或別能脫律儀所攝業或靜慮等至果斷律儀所攝業或无漏律儀所攝業不律儀所攝業者謂十二種不律儀類所攝諸業何等十二不律儀類一屠羊二販鵝三販猪四捕鳥五置兔六盜賊七毆賭八守獄九讒刺十断獄十一縛為十二呪龍非律儀非不律儀所攝業者謂除三種律儀業及不律儀類業所餘一切善不善无記業施性業者謂若因緣若等起若依處若自性彼因緣者謂以无貪無瞋无癡為因緣彼等起者謂起身語業思彼依處者謂以所施物無貪無瞋无癡俱行能捨所施物能及受者為依處彼自性者謂思所起能捨所施物身業語業如施性業如戒性業修性業隨其所應應知此中戒性業因緣等起如前自性者謂律儀所攝身語業等依處者謂有情非有情數物修性因緣者謂三摩地

因緣即無貪無瞋無癡等起者謂彼俱行引發定思自性者謂三摩地依處者謂十方無苦無樂等有情界又具施戒修者所有相貌應知一切如餘處說福業者謂感善趣異熟及順五趣受善業非福業者謂感惡趣異熟及順五趣受不善業不動業者謂感色無色界異熟及順色無色界受善業順樂受業者謂福業及順三靜慮受不動業順苦受業者謂非福業順不苦不樂受業者謂能感一切處阿賴耶識異熟業及第四靜慮以上不動業順現法受業者謂能感現法果業順生受業者謂能感無間生果業順後受業者謂能感彼後生果業過去業者謂住習氣位或已與果或未與果業未來業者謂未生未滅業繫業者謂能感欲界異熟墮欲界業現業無色繫業者謂能感色界異熟墮色界業無色繫業者謂能感無色界異熟墮無色界業學業者謂若異生若非異生學相續中所有善業無學業者

謂无學相續中所有善業非學非无學業者謂除前二餘相續中所有善不善无記業見所斷業者謂受惡趣不善等業修所斷業者謂受善趣善不善无記業无斷業者謂世出世諸无漏業黑黑異熟業者謂非福業黑白異熟業者謂不動業黑白黑白異熟業者謂福業有不善業為惡對故由約未斷非福業時所有福業而建立故非黑非白无異熟業能盡諸業者謂出世間諸无漏業是前三業斷對治故曲業者謂諸外道善不善業穢業者謂即曲業亦名穢業又有穢業謂此法異生於聖教中顛倒見者住自見取者邪決定者猶預覺者所有善不善業穢業者謂即曲業穢業亦名穢業又有穢業謂此法異生於聖教中不決定者猶預覺者所有善不善業又有差別唯於外道法中有此三業由邪解行義故名穢能障通達真如義故名穢應知清淨業者謂此法異生於聖教中正決定者不

猪預覺者所有善業寂靜業者謂住此法非異生者一切聖者所有學无學業過患六何當知略說有七過患謂熟生者熟生為因能為自害能為他言能為俱害生現法罪生後法罪生現法後法罪受彼所生身心憂苦六何能為自害謂為害生發起方便由此因緣便自被害若被繫縛若遭退失若被訶毀然彼不能損害於他云何能為他害謂即由此所起方便能損害他由此因緣不自被害乃至訶毀云何能為俱害謂即由此所起方便能損害他由此因緣復被他害若波擊縛乃至訶毀云何生後法罪謂如能為自害云何生後法罪謂如能為他害云何生現法後法罪謂如能為俱害云何受彼所生身心憂苦謂為害生發起方便而不能成六種過失又不能辦隨欲然事彼由所欲不會因緣便受所生身心憂苦又有十種過患侵犯尸羅如經廣說應知又有四種不善業道及飲諸酒以為第五侵犯事善男學處佛薄伽梵

說多過患應知廣說如闡地迦經云何生雜染謂由四種相應知一由差別故二由艱辛故三由不定故四由派轉故生差別者當知復有五種一界差別二趣差別三處所差別四勝生差別五自身世間差別界差別者謂欲界及色无色界生差別趣差別者謂於五趣四生差別處所差別者謂欲界中有三十六處生差別色界中有十八處生差別无色界中有四處生差別如是總有五十八生勝生差別者謂欲界人中有三勝生一黑勝生生謂如有一生旃荼羅家若卜羯婆家若造車家若竹作家若生所餘下賤貧窮乏少財物飲食等家如是名為人中薄福德者二白勝生生謂如有一生刹帝利大富貴家若婆羅門大富貴家若諸長者大富貴家等家如是名為人中勝福德者三非黑非白勝生生謂如有二非前二種生處中家者又欲界天中亦有三種勝生一非天生二依地分生三依虛空

宮殿生又色界中有三種勝生一者異生無想天生二者有想天生三者淨居天生又無色界中有三勝生一无量想天生二無所有想天生三非想非非想天生自身世間差別者謂於十方無量世界中有无量有情无量生差別應知生難辛者如薄伽梵說汝等長時馳騁生死身血流注過四大海所以者何汝等長夜或生鳥馬駝驢牛羊雞鹿等衆同分中汝等於彼多被斫截身諸支分令汝身血極多流注如於鳥等衆同分中人中亦尔又復汝等於長夜中喪失无量父母兄弟姊妹親屬又復喪失種種財寶諸資生具今汝淚流極多流注如前血量如血淚流如是當知所飲母乳其量亦尔如是等類生難辛苦无量差別應知生不定者如薄伽梵說假使取於大地所有一切草木根莖枝葉等截為細等如四指量計汝等長夜展轉所經父母如是衆生曾為我母我亦長夜曾為彼母如是衆生曾為我父

我亦長夜曾為彼父如是等計四指量等速可窮盡而我不說汝等長夜所經父母其量邊際又復說言汝等有情自所觀察長夜展轉成就第一極重憂苦今得究竟汝等當知我亦曾受如是大苦如苦樂亦尔又復說言我觀大地无少處所可得汝等長夜於此處所未曾經受无量生死又復說言我觀世間有情不易可得長夜流轉不為汝等若母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘尊重若等尊重又如說言若一補特伽羅於一切中所受身骨假使有人為其精集不爛壞者其聚量高王舍城側廣博勝山云何生流轉謂自身所有緣起當知此即說為流轉云何緣起溫於南曰

體門義差別次第難釋詞緣性分別緣攝諸經為後

云何緣起體若略說由三種相建立

趣流轉謂如有一不了前際无明所攝无明為緣於福非福及與不動身語意業若作若增長由此隨業識乃至命終流轉不絕能為後有相續識因此識將生果時由內外貪愛正現在前以為助伴從彼前際既捨命已於現在世自體得生在母腹中以因識為緣相續果識前後次第而生乃至羯羅藍等位差別而轉於母胎中相續果識與名色俱乃至衰差漸漸增長余時感生受業名已與異熟果集不爛壞者其聚量高王舍城側廣博勝山云何生流轉謂自身所有緣又此異熟識即依名色而轉由必依託六依轉故是故經言名色緣識俱有依根曰色等无間滅依根曰名隨其所應為六識所依依止彼故乃至命終諸識流轉又五色根若根所依大種若根處所若彼能生大種曰色所餘曰名由識執受諸根墮相續法方得流轉故此二種依止於識相續不斷由此道理於現在世識緣名色名色緣識猶如東蘆乃至命終相依而轉如是名為從前際中際諸行緣起生中際生已流轉不絕當知此中竟士何從前際中際生中際生已復

依胎生者說流轉次第若卵生濕生者除處母胎餘如前說若於有色有情聚中謂欲色界受化生者諸根決定圓滿而生與前差別若於无色界以名為依及色種子為依識得生起以識為依名及色種子轉從此種子色雖斷絕後更得生與前差別又由福業生欲界人天由非福業生諸惡趣由不動業生色無色界云何不生由不生故趣清淨究竟云何從中際後際諸行緣起生謂中際已生補特伽羅受二種先業果謂受內異熟果及境界所生受增上果此補特伽羅或聞非正法故或先串習故於二果愚由愚內異熟果故於後有生苦不如實知由迷後有後際元明增上力故如前於諸行若作若增長由此新所作業故說此識名隨業識即於現法中說无明為緣故行生行為緣故識生此識於現法中名為因識能攝受後生果識故又總依一切識說名六識身又即此識是後有名色種子之所隨逐此名色種子是

後有六處種子之所隨逐此六處種子是後有觸種子之所隨逐此種子觸是後有受種子之所隨逐此種子名於中際中後有引因應知由此能引識乃至受一期身故由先異熟果愚引後有已又由第二境界所生受果愚故起緣境界受愛由此愛故或發欲求或發有求或執欲取或執見我及我語取由此愛取和合資潤令前引因轉名為有即是後有生因所攝從此無間命既終已隨先引因所引識等受取為後此諸行生或漸或頓如是於現法中元明觸所生受為緣故愛愛為緣故取取為緣故有有為緣故生生為緣故苦病死等諸苦差別或於生處次第現前或復種子隨逐應知如是於中際中元明緣行等受緣愛等為因緣故後際詣行生

由此智見元明及愛永斷元餘智見由此智見元明及愛永斷元餘因緣先已滅故不復相續永滅元

餘是名無餘依涅槃界究竟寂靜處亦名趣求涅槃者於世尊所梵行已立究竟涅槃如是已說由三種相建立緣起謂從前際中際生從中際後際生又於中際若流轉若清淨是名緣起體性緣起門云何謂依八門緣起流轉一內識生門二外稼成熟門三有情世間死生門四器世間成壞門五食任持門六自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛果門七威勢門八清淨門緣起義云何謂離有情義是緣起義於離有情復無常義是緣起義於無常復暫住義是緣起義於暫住復依他義是緣起義於依他離作用義是緣起義於離起義於因果相似轉復自業所作義是緣起義問為顯何義建立緣起耶答為顯因緣所攝染汙清淨義故緣起差別六何謂於前際无知等如經廣說於前際无知云何謂於過去諸行起不如理分別謂我於過去為曾有

耶為曾无耶曾何體性曾何種類所行起不如理分別謂我於未來為當有耶為當无耶當何體性當何種類所有元知於前後際元知云何謂內起不如理猶豫謂何等是我我為何等今此有情從何所來於此沒已當往何所所有無知於內无知云何謂於各別諸行起不如理作意謂之為我所有无知於外無知云何謂於外非有情數諸行起不如理作意謂為我所有无知於內外无知云何謂於他相續諸行起不如理分別謂於諸業起不如理分別謂有作者謂恣親中所有无知於業无知云何謂於諸業起不如理分別謂有作者所有无知於異熟无知云何謂於異熟果所攝諸行起不如理分別謂有受者所有无知於業異熟无知云何謂於業及果起不如理分別所有无知於佛無知云何謂於佛菩提或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有无知於法無知云何謂於正法善說性或不思惟或邪田

惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有元知於僧无知云何謂於僧正行或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有无知於苦无知云何謂於苦是苦性或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有无知如於苦當知於集滅道无知亦於因無知云何謂起不如理分別或計无因或計自在世住士夫中間等不平等因所有无知如於因元知於從因所生諸行亦於彼無罪故名善有罪故名不善有利益故名應修習无利益故名不應修習黑故名有罪白故名無罪雜故名有分上慢者於所證中顛倒思惟所有无知如是略說十九種无知復有七種無知一世愚二事愚三移轉愚四重愚五真實愚六染淨愚七增上慢愚前十九無知今七無知無知攝第二次三無知攝第三次三無知攝第四次四無知攝第五次二

無知攝第六後一無知攝第七

復有五種愚一義愚二見愚三放逸愚四真實義愚五增上慢愚前十九愚今五種愚相攝云何謂見愚攝前六及於因所生法无知放逸愚攝於葉異熟俱元知真實義愚攝於佛等乃至道諦无知增上慢愚攝取後無知當知義愚通攝一切復次無知無見无有現觀黑闇愚癡及无明闇如是六種无明差別隨前所說七无知事次第應知於後二無知事總合為一起此寂後无明黑闇復有差別謂聞思脩所成三慧所治差別如其次第說前三種即此所治軟中上品差別說後三種如是所治差別故自性差別故建立六種差別應知身行六何謂身葉若欲界若色界在下名福非福在上名不動語行云何謂語葉餘如前應知意行六何謂意葉若在欲界名福非福在上二界唯名不動眼識云何謂於當來依止眼根了別色境識所有福非福不動行所熏等種子識及彼種子所生果識如眼識

如是乃至意識應知亦由所依及

境界所起了別差別應知此於欲界具足六種色界唯四元色界唯一受

蘊云何謂一切領納種類想蘊六何謂一切了像種類行蘊云何謂一切

心所造作意葉種類識蘊云何謂一切了別種類如是諸蘊皆通三界四大種云何謂地水火風界此皆通二界四大種所造色云何謂十色蘊及法蘊所攝色欲界具十及法蘊所攝假色色界有八及法蘊所攝色然非一切此亦二種謂識種子所攝受種

子名色及於彼所生果名色

眼處云何謂眼識所依淨色由此於色已見現見當見如眼處如是乃至

意處隨其所應盡當知於一切處應說三時葉用差別此亦二種謂名色

瑜伽師地論卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第九

第三

色界一

樂受六何謂順樂諸根境界為緣所

生適悅受受所攝

苦受云何謂順苦二為緣所生非適悅受受所攝

不苦不樂受六何謂順不苦不樂二為緣所生非適悅非不適悅受受所

攝欲界三色界二第四靜慮以上乃至非想非非想處唯有第三不苦不樂此亦二種謂觸種子所攝受種子受及彼所生果受

瑜伽師地論卷第十

弥勒菩薩說

堂

三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七
欲愛云何謂欲界諸行為緣所生於欲界行染汙希求由此能生欲界苦果色愛云何謂色界諸行為緣所生於色界行染汙希求由此能生色界苦果无色愛云何謂无色界諸行為緣所生於无色界行染汙希求由此能生無色界苦果欲取云何謂於諸欲所有欲貪見取云何謂除薩迦耶見於所餘見所有欲貪戒禁取云何謂於邪願所起戒禁所有欲貪我語取云何謂於薩迦耶見所有欲貪初唯能生欲界苦果餘三通生三界苦果欲有云何謂欲界前時有業有死有中
有生有及鄉落迦傍生餓鬼人天有
搃說名欲有此復由先所作諸行為
惱攝受之所熏發色有云何謂除鄉
落迦傍生餓鬼人有所餘是色有應
知无色有云何謂復除中有所餘是

無色有應知何義故建立七有
所謂鄉落迦傍生餓鬼人天有業有
中生有答休三種所作故一能引有謂
欲謂坐威儀位身首位曲弗據杖策云
何謂住威儀位依杖力而住昏昧云
何謂臥威儀位數重睡眠羸劣云何
謂即於此位无力速覺損減云何謂
增長出現云何謂於溫化二生身分
時趣云何謂從彼出起云何謂出已
生云何謂於胎卵二生初託生時等
頓起蕪得云何謂即於彼諸生位中
五取蕪轉界得云何謂即彼諸蕪因
緣所攝性處得云何謂即彼諸蕪餘
緣所攝性諸蕪生起云何謂即彼諸
蕪日日飲食之所資長命根出現云
何謂即彼諸蕪餘壽力故得相續住
此生支略義者謂若生自性若生處
位若所生若因緣所攝若任持所引
若俱生依持是名略義

衰云何謂依止劣故今彼掉動老云
何謂殼色衰變攝云何謂皮膚緩跛
熟云何謂火力衰減無復勢力受用
欲塵氣力損壞云何謂性多疾病故
无有勢力能作事業黑靡間身云何
謂黯黑出現損其容色身脊樞曲端
息奔急云何謂行步威儀身形所顯
由此發起極重喘嗽形貌瘦前云何
謂坐威儀位身首位曲弗據杖策云
何謂住威儀位依杖力而住昏昧云
何謂臥威儀位數重睡眠羸劣云何
謂即於此位无力速覺損減云何謂
增長出現云何謂於溫化二生身分
時趣云何謂從彼出起云何謂出已
生云何謂於胎卵二生初託生時等
頓起蕪得云何謂即於彼諸生位中
五取蕪轉界得云何謂即彼諸蕪因
緣所攝性處得云何謂即彼諸蕪餘
緣所攝性諸蕪生起云何謂即彼諸
蕪日日飲食之所資長命根出現云
何謂即彼諸蕪餘壽力故得相續住
此生支略義者謂若生自性若生處
位若所生若因緣所攝若任持所引
若俱生依持是名略義

遇橫緣非時而死時運盡云何謂初死未久位又死魔業名時運盡此死略義者謂若死若死法若死差別若死後位是名略義如是名為緣起差別應知問何因緣故元明等諸有支作如是次第說答諸愚癡者要先愚於所應知事次即於彼發起邪行由邪行故令心顛倒心顛倒故結生相續生相續故諸根圓滿根圓滿故二受用境受用境故若耽著若希求由希求故於方覓時煩惱滋長煩惱滋長故發起後有愛非愛業由所起業滋長力故於五趣生死中苦果生苦果生已有差死等苦謂內身變異所引差死苦及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦是故世尊如是次第說十二支復有次第差別謂依二種緣建立緣起次第一內身緣二受用境界緣內身緣前六支所攝受用境界緣後六支所攝先於內身起我執等愚思由業與識為助伴故能感當來三

種苦果謂根初起所攝苦果根圓滿所攝苦果受用境界所攝苦果即名色為先觸為寢後又於現法中依觸緣受發起於愛由受用境界緣廣起追求或由事業門或由利養門或由戒禁門或由解脫門發起欲求內身求邪解脫求如是求時令先所起煩惱及業所引五趣生死果生既得生已老死隨逐復有次第差別謂由三種有情聚一樂出世清淨二樂世間清淨三樂者境界由初聚故滅諸緣起增白淨品由第二有情聚故不如實知諸諦道理若住正念或作福業或作有漏修所引不動業若不住正念便發非福業或起追悔所引或不追悔歡喜所引心相續住彼又如前於下中上生處次第能感當來三種苦果謂名色為先觸為寢後由第三有情聚故依現受用境所生受於現法中如前次第起後六支謂受為先老死為後問何因緣故逆次第中老死為先說諸緣起答依止宣說諦道理故以生及老死能顯告諦如世尊

言新名色滅為上首法問何故不言諸无明滅為上首耶答依心解脫者而施設故由彼於現法中種子苦及當來苦果不生而滅故說名色為先受為寢後得究竟滅又於現法中受諸受時愛及隨眠永拔不起說名為滅由彼滅故以彼為先餘支亦滅如是等類宣說緣起次第應知問何故緣起說為緣起答由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故名緣起此依字釋名復次依託衆緣速謝滅已續和合生故名緣起此依剎那義釋復次衆緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依此義故釋名應知復次數數謝滅復相續起於過去世覺緣性已等相續起故名緣起此依數壞數滅義釋復次緣起如世尊言我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故名緣起問无上緣望元色行為三緣謂等无間緣所緣緣增上緣如是餘支為緣多少

應如此知謂有色支望有色支為一增上緣望無色支為二緣謂所緣緣及增上緣若無色支望有色支唯為一緣望無色支為三緣謂等無間緣所緣緣增上緣問何故諸支相望无因緣耶答因緣者自體種子緣所顯故問若諸支相望无因緣者何故說言依因果體性建立緣起耶答依增上緣所攝引發因牽引因生起因故說名為因問幾支是引因所攝答從无明乃至受問幾支是生因所攝答從愛乃至有問幾支是生引二因果所攝耶答於現法後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支問若說無明以不如理作意為因何因緣故於緣起教中不先說耶答彼唯是不斷因故非雜染因故所以者何非不愚者起此作意依雜染因說緣起教元明自性是染汙不如理作意自性非染汙故彼不能染汙無明然由無明力所染汙又生雜染業煩惱力之所薰發業之初因謂初緣起是故不說不如理作意

問何故不說自體為自體緣耶答由彼自體若不得餘緣於自體雜染不能增長亦不損減是故不說問何因緣故福行不動行由正簡擇功力而起仍說用無明為緣耶答由不了達世俗苦因為緣起非福行由不了達勝義苦因為緣生福及不動行是故亦說彼以无明為緣問如經中說諸業以貪瞋癡為緣何故此中唯說癡為緣耶答此中通說福非福不動業緣貪嗔癡緣唯生非福業故問身業語業思所發起是則行亦緣行何故但說无明緣行答依發起一切行緣而說故及依生善染汙思緣而說故問識亦以名色為緣何故此中但說行為緣耶答行為識雜染緣能引能生後有果故非如名色但為所依所緣生起緣故問名色亦由大種所造及由觸生何故但說識為緣耶答識能為彼新生因故彼既生已或正生時大種及觸唯能為建立因問如經中說六界為緣得入母胎何故此中唯說識界答若有識界決定

於母胎中精血大種腹穴无開故又識界勝故又依一切生一切有生時而說故問六處亦以飲食為緣何故此中但說名色為緣耶答此中說名色是彼生因故彼既生已亦以飲食為任持因問觸以三和為緣何故此中但說六處為緣答若有六處定有餘二无觸故又六處勝故由六處攝二種故問若自所逼迫若他所逼迫若時候變異若先業所引皆得生受何故此中但顯觸為彼緣答觸是彼近因故由觸所引故餘緣所生受亦從觸生故必不離觸是故偏說問經中亦說元明為緣生愛順愛境界亦得為緣何故此中但說受為緣耶答以受力故於相似境或求和合或求乖離由愚癡力但於諸受起盡等相不如實知由此不能制御其心問由隨眠未斷順彼諸法取皆得生何故此中但說愛為取緣答由希望生故於追求時能發隨眠及能引彼隨眠法故問前已說无明為緣發起業有何故今者說取緣有答由取力故即

今彼業於彼彼生處能引識名色等
果問生亦以精血等為緣何故此中
唯說有緣生耶答由有有故定有餘
緣元闕又有勝故唯說彼為緣問亦
由遠行不避不平等他所逼迫為緣
差死可得何故此中但說生緣差死
耶答雖由彼諸緣必以生為根本故
縱闕彼緣但生為緣定有差死故問
此十二支幾是煩惱道幾是業道幾
是苦道答三是煩惱道二是業道餘
是苦道問幾唯是因幾唯是果幾通
因果答初一唯因後一唯果餘通因
果又即於此問更作餘答三唯是因
二唯是果當知所餘亦因亦果問幾
是獨相樂是雜相答三是獨相行等
是雜相問何故行有是雜相答由二
種說故謂能引愛非愛果故及能生
趣差別故問何故識與名色六處一
分有雜相問由三種說故謂依雜染
時故依禪時故依轉時故問何故識
乃至受與差死有雜相答由二種說
故謂別顯告相故及顯引生差別故
復次於緣起中云何數徃義謂生已

不住義云何和合義謂諸緣聚集義
云何起義謂諸緣和合之所引攝新
生義云何緣起云何緣生謂諸行
生起法性是名緣起即彼生已說名
緣生問幾支苦諦攝及現法為苦答
二謂生及差死問幾支苦諦攝當來
為苦答識乃至受種子性問幾支集
諦攝答所餘支問無明與行為作俱
有緣為作無間滅緣為作久遠滅緣
答當知具作三緣謂由无知於隨順
諸行法中為俱有覆障緣為彼彼事
發起諸行又由惡見放逸俱行无知
為無間滅生起緣發起諸行又由无
知為久遠滅引發緣故建立順彼當
生相續問云何應知諸行望識為三
種緣答由能熏發彼種子故為俱有
緣次後由彼勢力轉故為無間滅生
起緣由彼當來果得生故為久遠滅
緣雖久遠滅而果轉故為引發緣如
望生為三種緣答熏發彼種子故為
俱有緣由彼勢力無間隨轉故為生起
功能故為久遠滅引發緣問云何有
望生為三種緣答熏發彼種子故為
俱有緣由彼勢力無間隨轉故為生起
緣次建立有支有二種一就勝分建立
謂取所攝受業如前已說二全分建
立謂業及識乃至受所有種子取所
攝受建立為有應知問是諸有支唯
有次第與行為緣乃至差死更有餘
業用耶答即此業用及於各別所行
境中如其所應所有業用當知是名

問無明唯與行為緣亦與餘支為緣耶答無明乃至亦與老死為緣前言唯與行為緣者但說近緣義如是所餘盡應當知復次後支非前支緣何以故如為斷後支故勤作功用斷於前支由前斷故後亦隨斷非為斷前故勤作功用斷於後支是故當知唯此為彼緣問云何說言此有故彼有答由未斷緣餘得生義故問云何此生故彼生答由無常緣餘得生義故問何故說言有生故有老死要由生緣而有老死如是乃至無明望行答由此言教道理顯從無實作用緣餘得生義故問何故說言有生故有老死非離生緣而有老死如是乃至無明望行答由此言教道理顯從自相續緣即自相續餘得生義故問若法無明為緣彼法是行耶設是行者彼無明為緣耶答應作四句或有行非意行或無明為緣而非是行謂除行所攝有支所餘有支或有亦無明為緣亦是行謂福非福不動身語意行

除如是相是第四句問若行為緣彼亦識耶設是識者行為緣耶答應作四句或行為緣非識謂除識所餘有支或識非行為緣謂元漏識及无漏謂後有種子識及果識除如是相是第四句由此道理乃至觸緣受隨其所應四句應知問若受為緣皆是愛耶設是愛者皆受為緣耶答應作四句或有是愛非受為緣謂希求勝解脫及依善愛而捨餘愛或受為緣而非是愛謂除元漏觸所生受為緣所餘有支法生或有受為緣亦是愛謂元漏觸所生受為緣亦是愛謂元漏觸所生受為緣染淨愛生除如是相是第四句問若愛為緣皆是取耶設是取者皆愛為緣耶答當知此中是順後句謂所有取皆愛為緣或愛為緣而非是取謂除取所餘有支及緣善愛勤精進等諸善法生問若取為緣皆是有耶設是有者皆取為緣耶答亦應作順後句謂所有取皆取為緣或取為緣而非是有謂除有所餘有支問若有為緣皆是生耶設是

生者皆有為緣耶答諸所有生皆有為緣或有為緣而非是生謂除生所餘老死寧後有支問若生為緣皆老死耶設是老死皆生為緣耶答所有死耶設是老死皆生為緣或生為緣而非老死所謂疾病怨憎合會親愛別離所求不遂及彼所起愁歎憂苦種種熱惱問是諸有支幾與道支所攝正見為勝障等答元明及彼所起意行若有一分能為勝障如於正見如是於正思惟及正精進亦尔若正語正業正命以身行語行及有一分為勝障等若正命正定以餘有支為勝障等應知問是諸有支幾唯雜染品幾遍雜染清淨品答四唯雜染品餘通雜染清淨品問云何生支通二品耶答若生恩趣及有難處唯是雜染品若生人天諸無難處此通染淨品當知餘支隨其所應皆通二品問何等元明不有故行不有何等無明滅故行滅耶答有三種發起經隨眠無明由此無明滅故彼元明滅由彼滅故行亦隨滅

問何等行不有故識不有何等行滅
故識滅耶答諸行於自相續中已作
已滅及未起對治又由意行有故起
身語行由此有故彼有彼無故彼緣
識亦无此若全滅當知識亦隨滅問
何等識不有故名色不有何等識滅
故名色滅耶答種子識不有故果識
不有此俱滅故俱名色滅如識望名
色道理如是餘支乃至受隨其所應
當知亦如無明緣行道理如是愛
緣取緣有道理當知亦如行緣
識道理如是有緣生當知亦如識
緣名色道理生緣差死當知亦如識
何等受不有故愛不有何等受滅故
愛滅耶答如行緣識道理當知亦如
問如前所說八緣起門幾門是十二
支緣起所顯幾門非耶答三門是彼
所顯謂二一分所顯一全分所顯餘
門非何等為二一分所顯謂內識生
門自業所作門何等為一全分所顯
謂有情世間轉門問不如實知緣起
道理者有幾種過患耶答有五謂起
我見及能發起前際俱行見如前際

俱行見如是後際俱行見前後際俱
行見亦如於彼見猛利堅執有取
有怖於現法中不般涅槃是名第五
過患問如實知者有幾種勝利耶答
翻前五過應知勝利亦有五種復次
是十二支緣起幾支是實有謂九幾
支非實有謂餘幾一事為自性謂五
幾非一事為自性謂餘幾是所知障
因謂一幾能生苦謂五幾苦胎藏謂
五幾唯是苦謂二幾說為因分謂前
六无明乃至觸及愛取有三說為因
分幾說為果分謂後二說為果分幾
說為雜因果分謂所餘支說為雜分
所以者何有二種受名為雜分一謂
後法以觸為緣因受二謂現法與愛
為緣果受此二雜說為觸緣受復次
幾支能生愛非愛境界果幾支能生
自體果謂前六支能生前果後三支
能生後果一支俱生二果復次幾支
樂受俱行謂除二所餘支幾支苦受
俱行謂即彼及所除中一幾支不苦
不樂受俱行謂如樂受道理應知幾
支不與受俱行謂所除中一復次幾

支壞苦攝謂樂受俱行支及非受俱
行支一分幾支苦告攝謂苦受俱行
支及非受俱行支一分幾支行苦攝
謂所有壞苦苦支亦是行苦支或
有行苦所攝非餘二苦謂不苦不樂
受俱行支及非受俱行支一分問於
一切生處及三摩鉢底中皆有一切
支現行可得耶答不可得謂无想天
中及滅盡定无想定中有色支可得
非无色支若生无色界無色支可得
非有色支問頗有依支得離支耶答
有謂依上地支離下地支此但一分
非全唯暫時非究竟問幾支染汙幾
支不染汙答三染餘通二種若不染
汙善及無覆无記別故分為二種應
知問幾支欲界繫答一切支和合等
起故問幾支色界繫答一切一分問
云何應知彼有老耶答彼諸行有朽
壞腐敗性故如色界繫當知無色界
繫亦如問幾支是學答元問幾支是
學耶答墮流轉故若學所有善有漏
答一切問所有善有漏支彼何故非

法彼與流轉相連故及用明為緣故
非支問預源果當言幾支已斷耶答
一切一分無全斷者如預流果如是
一來果亦今問不還果當言幾支已
斷耶答欲界一切色无色界不定問
阿羅漢當言幾支已斷耶答三界一切
復次於彼經中由幾種言說道理
說緣起耶謂略說由六種言說道理
一由順次第說二由逆次第說三由
一分支說四由具分支說五由黑品
說六由白品說問如世尊說緣起甚
深此甚深義云何應知答由十種相
應知緣起甚深義謂依無常義苦義
空義無我義說依無常義者謂從自
種子生亦待他緣又從他緣生亦待
自種子又從自種子及從他緣生而
種及緣於此生事無作無用亦無運
轉又復此二因性功能非不是有又
諸有支雖元始來其相成就然剎那速
滅然似停住運動相現依苦義者謂
緣起支一味苦相而似三種相現依
空義者謂緣起支雖離有情作者受

者然似不離顯現而說依元我義者
謂緣起支雖不自在實元有我相然
似我相顯現依勝義諦諸法自性雖
不可說而言諸法自性可說問應以
幾智知緣起耶答二謂以法住智及
真實智云何以法住智謂如佛施設
開示无倒而知云何以真實智謂如
學見跡觀甚深義問如世尊言是諸
緣起非我所作亦非餘作所以者何
若佛出世若不出世安住法性法住
法界云何法性云何法住云何法界
答是諸緣起無始時來理成就性是
名法性如成就性以无頗倒文句安
立是名法住由此法住以彼法性為
因是故說彼名為法界問如經言生
若无者無處无位生可是有若一切
種生非有者生緣生死應不可得何
故此中說彼自性緣自性耶答依自
種子果生說故謂識乃至受支是生
種子故義說為生由此有故後時即
此果支名有緣生如是餘支如經所
說隨其所應盡當知

立名色與識三為緣耶答識於現法
中用名色為緣故所以者何以於母腹中
用識為緣故所以者何以於母腹中
有相續時說牙為緣故由識為緣於
母腹中諸精血色名所攝受和合共
成竭羅藍性即此名色為緣復今彼
識於此得住問何故菩薩觀黑品時
唯至識支其意轉還非至餘支耶答
答是諸緣起無始時來理成就性是
如是名色亦緣識是故觀心至識轉
還於餘支中元有如是轉還道理於
此二支更半為緣故如識緣名色
如是名色亦緣識是故觀心至識轉
還於餘支中元有如是轉還道理於
此一處顯示更半為緣道理故名轉
還於還滅品中名色非是後有識還
滅因由此因緣復過觀察問何因緣
故說緣起支非自作非他作非俱作
亦非无因生耶答生者非有故緣無
作用故緣力所生故問於緣起中何
等是苦芽誰守養苦芽何等為苦樹
答无明行緣所引識乃至受是苦芽
受緣所引愛乃至有是守養苦芽生
與死當知是苦樹問幾緣起支當
知如炷答識乃至受問幾支如膏答
元明行愛取有問幾支如焰答生者

死應知問何因緣故於緣起黑品教中說名增益答一切有文純大苦聚為後果故又諸有支前前為緣後後所隨故問何因緣故於白品教中說

名損減答由一切支前前永斷後後減故又是純大苦聚損減因故問幾緣起支名有因法答謂前七問幾緣起支名有因苦答餘五問幾支減是漏盡所顯答三問幾支減是緣盡所顯答即此三是餘支緣故問幾支減是受盡所顯答一謂由煩惱已斷故所依滅時此一切受皆永息滅故問何因緣故依止緣起建立七十七智耶答為顯有因雜染智故又復為顯於自相續自己所作雜染智故又復為顯前際諸支無始時故又復為顯後際諸支客有雜染還滅義故又復為顯支所不攝諸有漏慧遍知義故於一支皆作七智當知總有十七智問何因緣故於緣起中建立四十四智耶答為顯於一一支依四聖諦觀察道理是故總有四十四智復次若生欲界依欲界身引發上地若

眼若耳由此見聞下地自地所有色聲又依此身起三界意及不繫意而現在前若生色无色界除其下地一切現前如在欲界

復次此三種雜染謂煩惱雜染業雜染生雜染為欲斷故修六種現觀應知何等為六謂思現觀信現觀成現觀現觀智諦現觀現觀邊智諦現觀究竟現觀

瑜伽師地論卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第十

第十三法堂

瑜伽師地論卷第十一

三藏法師正笑奉

習

本地分中三摩四多地第六之一

已說有尋有伺等三云何三摩四多地溫於南曰

捺標與安立 作意相差別攝諸經宗要取後衆雜義

若略說三摩四多地當知由捺標故安立故作意差別故相差別故略攝諸經宗要等故云何捺標謂此地中略有四種一者靜慮二者解脫三者等持四者等至靜慮者謂四靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生無尋無伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜慮解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空无邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫等持者謂三三摩地一空二無願三無

相復有三種謂有尋有伺無尋唯伺
無尋無伺復有三種謂小大無量復
有二種謂一分脩具分修復有三種
謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種
謂四修定復有五種謂五重智三摩
地復有五種謂聖五支三摩地復有
有因有具聖正三摩地復有金剛喻
三摩地復有有學無學非學非無學
等三摩地等至者謂五現見三摩鉢
底八勝處三摩鉢底十遍處三摩鉢
底四無色三摩鉢底無想三摩鉢底
滅盡定等三摩鉢底

太何支立謂唯此等名等引地非於
欲界心一境性由此定等無悔歡喜
安樂所引欲界不余非欲界中於法
全無審正觀察

復次初靜慮中說離生喜由證住此
漸除五法謂欲所引喜欲所引憂不
善所引喜不善所引憂不善所引捨
又於五法修習圓滿謂歡喜安樂
及三摩地欲所引喜者於妙五欲若
初得時若已證得正受用時或見或
聞或曾領受由此諸緣憶念歡喜欲

所引憂者於妙五欲若求不遂若已
受用更不復得或得已便失由此諸
緣多生憂惱不善所引喜者謂如有
一與喜樂俱而行殺業乃至邪見不
善所引憂者謂如有一與憂苦俱而
行殺業乃至邪見不善所引捨者謂
如有或王王等或餘宰官或尊尊
等自不樂為殺等惡業然其僕使作
惡業時忍而不制亦不安處此奈耶
中由般捨故遂造惡業彼於此業現
前領解非不現前又住於捨尋求同
察為惡方便又於諸惡執著不斷引
發於捨又於不善現前轉時發起中
庸非苦樂受歡者謂從本來清淨行
者觀資糧地所修淨行無悔為先慰
意適悅心欣踊性喜者謂正修習方
便為先深慶適悅心欣踊性安者謂
離塵重身心調適性樂者謂由如是
尋伺心生恚怒惛沉者謂或因毀壞
淨尸羅等隨一善行不守根門食不
知量不勤精進減省睡眠不正知住
而有所作於所修斷不勤加行隨順
生起一切煩惱身心惛昧無堪任性
睡眠者謂心極昧略又順生煩惱壞
斷加行是惛沉性心極昧略是睡眠

成滿力於諸煩惱心水解脫故於有
漏方便中先說解脫後說三摩地由
證方便究竟作意果煩惱斷已方得
根本三摩地故或有俱時說三摩地
及與解脫謂即於此方便究竟作意
及餘无間道三摩地中由三摩地與
彼解脫俱時有故復次於諸靜慮等
至障中略有五蓋將證彼時能為障
尋何等為五一貪欲蓋二瞋恚蓋三
惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋
貪欲者謂於妙五欲隨逐淨相欲見
欲聞乃至欲觸或隨憶念先所領受
尋伺追憶瞋恚者謂或因同梵行等
舉其所犯或因憶念昔所曾經不饒
益事瞋恚之相心生恚怒或欲當作
不饒益事於當所為瞋恚之相多隨
尋伺心生恚怒惛沉者謂或因毀壞
淨尸羅等隨一善行不守根門食不知
量不勤精進減省睡眠不正知住而
有所作於所修斷不勤加行隨順生
起一切煩惱身心惛昧無堪任性睡
眠者謂心極昧略又順生煩惱壞
斷加行是惛沉性心極昧略是睡眠

性是故此二合說一蓋又惛昧無堪任性名惛沈惛昧心極略性名睡眠由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時无餘近緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可生或應不生若生惛昧睡眠必定皆起掉舉者謂因親屬尋思國土尋思不死尋思或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事心生誼動騰躍之性惡作者謂因尋思親屬等故心生追悔謂我何緣離別親屬何緣不往如是國土何緣棄捨如是國土來到於此食如是飲食如是飲唯得如是衣服卧具病緣醫藥資身衆具便生悔恨謂我何緣於應受用戲樂我本何緣少小出家何不且待至年衰老或因追念昔所曾經戲笑等事意令其悲憇涕淚盈目而強出家由是等種種因緣生憂憇心惡作追悔由前掉舉與此惡作處所等故合說一蓋又於應作不應作事隨其所應或已曾作或未曾作心生追悔云何我昔應作不作非作反作除先追

悔所生惡作此惡作經猶未能捨次後復生相續不斷憂患之心惡作追悔此又一種忌作差別次前所生非憂惡作及後惡作雖與掉舉處時不等然如彼相勝罪誼動今此亦是妄惑之相是故與彼雜說一蓋疑者謂於師於法於學於誨及於證中生惑生疑由心如是懷疑惑故不能趣入勇猛方便正斷寂靜又於去來今及告等諦生惑生疑心懷二分迷之不了猶豫精度間此貪欲蓋以何為食答有淨妙相及於彼相不正思惟多所修習以之為食淨妙相者謂第一勝妙諸欲之相若能於此遠離染心於餘下劣亦得離染如制強力餘劣自伏此復云何謂女人身上八處所攝可愛淨相由此八處女縛於男所謂歌舞笑睇美容進止妙觸就禮由此因緣所有貪欲未生令生生已增長故名為食問此貪欲蓋誰為非食答有不淨相及於彼相如理作意多所修習以為非食此復云何謂青瘀等若觀此身種種不淨雜穢充滿名

觀內身不淨之相復觀於外青瘀等
相種種不淨名觀外身不淨之相由
觀此二不淨相故未生貪欲令其不
生生已能斷故名非食由於彼相如
理作意故遮令不生多所修習故生已
能斷前黑品中由於彼相不正思惟
故未生令生多所修習故倍更增廣
問瞋恚蓋以何為食答有瞋恚性有
瞋恚相及於彼相不正思惟多所修
習以之為食依於種種不饒益事心
生惱害名瞋恚性不饒益事名瞋恚
相於九惱事不正作意名不正思惟如
是等事皆名為食問此瞋恚蓋誰為
非食答有仁慈賢善及於彼相如理
作意多所修習以為非食又此慈善
恒欲與他安樂為相修力所攝由思
擇力所攝作意調伏九惱以能斷除
瞋恚蓋故經中唯說此為非食問惛
沉睡眠蓋以何為食答有黑暗相及
於彼相不正思惟多所修習以為非
食問此蓋誰為非食答有光明相及
於彼相如理作意多所修習以為非
食明有三種一治暗光明二法光明

三依身光明治暗光明復有三種一在夜分謂星月等二在晝分謂日光明三在俱分謂火珠等法光明者謂如有一隨其所受所思所觸觀察諸法或復修習隨念佛等依身光明者謂諸有情自然身光當知初明治三種暗一者夜暗二者雲暗三者障暗謂窟宅等法明能治三種黑暗由不如實知諸法故於去來今多生疑惑於佛法等亦復如是此中元明及疑俱名黑暗又證觀察能治惛沉睡眠黑暗以能顯了諸法性故問掉舉惡作蓋以何為食答於親屬等所有尋思於曾所經戲笑等念及於彼相不正思惟多所修習以之為食親屬尋思者謂因親屬或感或衰或離或合發欣感行心生等慮等國土尋思者謂因國土感衰等相廣如前說不死尋思者謂因少年及衰老位諸有所作或利他事發欣感行心生等慮等矣者謂隨有一或因闇論或因合論現齒而笑歡聚呴泣戲者謂雙陸擲擗弄珠等戲或有所餘種類歡樂謂乐相

受用受用境界受諸快樂或由同處或因戲論歡娛而住所行事者謂相執手辟扇等或相摩觸隨一身分或抱或鳴或相顧盼或作餘事問此蓋誰為非食答有奢摩他及於彼相如理作意多所修習以為非食奢摩他者謂九種住心及奢摩他品所攝諸法謂於自他若衰若盛可狀思法心生歡離驚恐惡賤安住寂靜間疑蓋以何為食答有去來今及於彼相不正思惟多所修習以之為食謂我於過去為有為無廣說如上不正思惟者謂不可思慮所攝思惟不可思慮者謂我思惟有情思惟世間思惟若於自處依世差別思惟我相名我思惟若於他處名有情思惟若於有情世間及異世間處名世間思惟謂世間常或謂无常亦常亦无常非常非無常等問此蓋誰為非食答有緣緣起及於彼相如理作意多所修習以為非食由彼觀見唯有於法及唯法因唯有於苦及唯苦因故所有

生者不生已生者能斷若不如理而強作意其如理者而不作意說此二名不正思惟若於是中應合道理應知是處名為如理謂於闇中作光明想由此方便如理作意非不如理復次於初靜慮具足五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性初靜慮中尋伺為取所緣三摩地為彼所依喜為受境界樂為除煩重第二靜慮中內等淨為取所緣三摩地為彼所依餘如前說第三靜慮中捨念正知為取所緣三摩地為彼所依餘如前說第四靜慮中捨淨念淨為取所緣三摩地為彼所依餘如前說諸靜慮中雖有餘法然此勝故於修定者為恩重故偏立問何因緣故初靜慮中有尋有伺為支

答由彼能狀患欲界入初靜慮初靜慮中而未能觀尋伺過故第二靜慮能觀彼過是故說為尋伺寂靜如第二靜慮見彼過故名尋伺寂靜如是第三靜慮見喜過故名喜寂靜第四靜慮見樂過故名樂寂靜捨念清淨差別應知

復次是諸靜慮名差別者或名增上心謂由心清淨增上力正審慮故或名樂住謂於此中文極樂故所以者何依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故又得定者於諸靜慮數數入出領受現法安樂住故由此定中現前領受現法樂住從是起已作如是言我已領受如是樂住於無色定無如是受是故不說彼為樂住然彼起已應正宣說何以故若有阿練若苾芻來就彼問彼若不答便生譏論此阿練若苾芻云何名為阿練若者我今問彼起色無色寂靜解脫而不能記是故為說應入彼定非為樂住或復名為彼分涅槃亦得說名差別涅槃由諸煩惱一分斷故非決定故名彼

分涅槃非究竟涅槃故名差別涅槃復次此四靜慮亦得名為出諸受事謂初靜慮出離支根第二靜慮出離支根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離樂根於無相中出離捨根如清加梵無倒經中說如是言苾芻憂根生已應當如實了知生者此於何位謂即於此斷方便位若為憂根間心相續余時應知又應并此因緣及序若相若行皆如實知者云何知因謂了知此種子相續云何知緣謂了知此種所不攝所依助伴云何知序謂知憂根說此事生即是能發憂根之品嚴重猶未斷故問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦根已斷故若二靜慮已斷苦根是則行者入初靜慮及第二時受所作住差别應无由

問以何等相了知憂根答或染污相或出離欲俱行善相苦根者或由自等增上力故或由身勞增上力故或火燒等增上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚生起喜根者謂第二靜慮中即第二靜慮地攝樂根者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品嚴重猶未斷故問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦根已斷故若二俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應無尋伺寂靜慮重斷滅所作差別如是餘根被品嚴重漸次斷故上諸靜慮斷有差別又元相者經中說為元相心定於此定持謂於染污行制攝其心於思惟修任持堅住又於是中無餘盡滅乃至究竟者謂滅隨眠故滅諸經故世間靜慮但能漸捨彼品嚴重不拔種子靜慮二種俱捨如是於餘隨應當知

問以何等相了知憂根答或染污相或出離欲俱行善相苦根者或由自等增上力故或由身勞增上力故或火燒等增上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚生起喜根者謂第二靜慮中即第二靜慮地攝樂根者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品嚴重猶未斷故問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦根已斷故若二俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應無尋伺寂靜慮重斷滅所作差別如是餘根被品嚴重漸次斷故上諸靜慮斷有差別又元相者經中說為元相心定於此定持謂於染污行制攝其心於思惟修任持堅住又於是中無餘盡滅乃至究竟者謂滅隨眠故滅諸經故世間靜慮但能漸捨彼品嚴重不拔種子靜慮二種俱捨如是於餘隨應當知

至何處當知始從第四靜慮乃至有頂復次此五根出離無相為後與彼五種順出離界展轉相攝此中由欲恚害出離即說乃至樂根出離由色出離即說第四靜慮捨根出離由薩迦耶滅即說無色界一切捨根出離順出離言有何等義由住此者能出離故名順出離不說由此出離於彼為離欲者說此界故問諸欲恚害定同時斷何緣建立別出離耶答彼諸出離雖復同時約修對治有差別故宣說三種出離差別對治差別者謂不淨慈悲如其次第或有唯修不淨出離一切或慈或悲是故別說三種出離此上唯有一類對治故後出離無有差別云何猛利見者等隨念欲謂由觀察作意於勝事作意故猛利功用作意故云何於諸欲中心不趣入謂於彼處不見勝功德故云何不美謂於彼處喜悅不生故云何不謂於彼處不樂受用為欣悅故云何無有勝解謂於彼處不樂取著不如理相故云何不謂雖縱任而不計泰

故云何壞散謂取境已尋復棄捨故云何而不舍泰謂於所緣雖強令住而不愛樂故云何等住於捨謂行平等於平等位中心遊觀故何等為欲謂由於彼深見過患棄舍為性此復三種謂無常故苦故變壞法故何等為惡謂由於彼初見過患棄舍為性何等為違謂由於彼中見過患棄舍為性何等為背謂由於彼後見過患棄舍為性與此相違即於離欲作意趣入者謂於是處見勝功德故美者謂於是處生清淨信而證順故住者謂於所緣不流散故勝解者由於是處不染汙轉於諸煩惱得離繫故以於眾等棄舍行中正流轉時心無罣礙又復於捨無有功用云何其心善逝謂住方便究竟作意故云何善修謂善修習餘作意故當知此說斷位及斷方便道位解者謂解脫諸經故脫者謂解脫所緣相故離繫者謂解脫隨眠故從諸欲緣所生諸漏者謂除欲貪於欲界中所餘煩惱損置者謂因此生執器仗等惡行差別於

此若作若增長故生諸惡趣燒者謂由此因欲愛取食燒身心故惱者謂由此因若事變壞便生愁歎憂苦惱故於彼解脫超出離繫者謂如前次第解脫諸經所緣隨眠故云何終不領納緣彼諸受謂依持得正得隨念諸欲境界染汙諸受不復現行其所依身不為衆惑染汙而住如紅蓮花水滴不著

復有六種順出離界如經廣說謂我已修慈乃至我已離諸我慢然我猶為疑惑毒箭閼亂其心是故慈等於恚害等非正對治當知為捨如是邪執建立此界是中恚等離欲對治有差別故建立前四對治相故觀察聖住得道理故建立無相觀察究竟正道理故建立第六慈對治恚無損行轉故悲對治恚為除他苦勝樂行轉故喜治不樂於他樂事隨喜行轉故捨治貪恚俱捨行轉故無相對治一切衆相相違故若離我慢於自解脫或可證中定无疑惑故離我慢是彼對治此諸出離定能出離一切恚等

不善修故患等過失容可現行又前五種順出離界初之四種天住所攝第五一種聖住所攝今此六種順出離界前之四種梵住所攝第五第六聖住所攝

復次能超患等諸過失故名為出離於出離時正可憑仗故名為依世尊說依略有四種一法是依非數取趣二義是依非文三了義經是依非不了義經四智是依非識此四種依因何建立補特伽羅四種別故謂因詣詐補特伽羅差別故建立初後因順世間補特伽羅差別故建立第二因住自見取補特伽羅差別故建立第三因聞為極補特伽羅差別故建立第四因其詣詐說法是依非數取趣要與彼論分別次擇方證正智非唯由彼現威儀故即於此中復有差別謂佛宣說補特伽羅及與諸法唯法是依非數取趣世俗言辭不應執故義思惟等量審觀察故佛所說經或

有了義或不了義觀察義時了義是依非不了義世尊或時宣說依趣福不動識為往善趣故或時宣說四聖諦智為向涅槃故於修法隨法行時唯者是依非識略於四時失不失故建立四種補特伽羅謂得法時住持時觀察義時修法隨法行時依四時故建立四依復次已說安立當知於此靜慮等中作意所緣二種差別作意差別者謂七種根本作意及餘四十作意云何七種作意謂了相作意勝解作意達離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何四十作意謂緣法作意緣義作意緣身作意緣受作意緣心作意緣法作意勝解作意真實作意有學作意無學作意非學非無學作意遍知作意正斷作意已斷作意有分別影像所緣作意無分別影像所緣作意勝解思惟作意寂靜作意一分修作意具分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣

意對治作意順清淨作意順觀察作意力勵運轉作意有間運轉作意有功用運轉作意自然運轉作意思擇作意內攝作意淨障作意依止成辦所行清淨作意他所建立作意增上取作意廣大作意遍行作意緣法作意者謂聞所成慧相應作意緣義作意者謂思修所成慧相應作意緣身受心法作意者謂修念住者如理思惟身等作意勝解作意者謂修靜慮者隨其所欲於諸事相增益作意真實作意者謂以自相共相及真如相如理思惟諸法作意有學作意略有二種一者自性二在相續自性者謂有學無漏作意在相續者謂意者謂一切世間作意遍知作意者謂有學一切善作意如有學作意當知無學作意二種亦余非學非無學作意者謂一切世間作意遍知作意者謂作意者謂一切世間作意無漏作意在相續者謂意者謂一切世間作意無漏作意者謂由此故遍知所緣而不斷惑正斷作意者謂由此故俱作二事已斷作意者謂斷煩惱後所有作意有分別影像所緣作意者謂由此故修緣分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣

作意者謂由此故修緣分別體境攀摩他事邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受心法所緣邊際過此更無身受心法所作成辦所緣作意者謂我思惟如此如此若我思惟如是如是當有如此如此當辦如是如是及緣清淨所緣作意勝解思擇作意者謂由此故或有最初選擇諸法或奢摩他而為上首寂靜作意者謂由此故或有最初安心於內或毗鉢舍那而為上首一分修作意者謂由此故奢摩他此鉢舍那隨修一分具分修作意者謂由此故二分雙修無間作意者謂一切時無間無斷相續而轉般重作意者謂不慢緩加行方便此中由勝解思擇作意故淨修智見由寂靜作意故生長輕安由一分具分修作意故於諸蓋中心得解脫由無間般重作意故於諸結中心得解脫又由無間作意故終不徒然而捨身命由般重作意故遠證通慧隨順作意者謂由此故狀壞所緣順斬煩惱對治作意者謂由此故正捨

諸惑住持於斷今諸煩惱遠離相續順清淨作意者謂由此故修六隨念或復思惟隨一妙事順觀察作意者謂由此故觀諸煩惱斷與未斷或復觀察自己所證及先所觀諸法道理力勸運轉作意者謂修始業未得作意者所有作意有間運轉作意者謂已得作意於上慢緩修加行者所有作意有功用運轉作意者謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者所有作意自然運轉作意者謂於四時次第作意一得作意時二正入已入根本定時三修現觀時四正得已得阿羅漢時思擇作意者謂毗鉢舍那品作意內攝作意者謂奢摩他品作意淨障作意者謂由此故棄捨諸漏永害衆重依止成辦所行清淨作意者謂由此故依離一切嚴重之身雖行一切所緣境界而諸煩惱不復現行他所建立作意者謂諸聲聞所有作意要從他音乃能於內如理作意故內增上取作意者謂諸獨覺及諸菩薩所有作意以不從師而覺悟故廣

大作意者謂諸菩薩為善了知生死過失出離方便發弘誓願趣大菩提所有作意遍行作意者謂佛世尊現見一切无障碍相應作意若諸菩薩遍於三乘及五明處方便善乃所有作意

此中了相作意攝緣法緣義餘六作意唯攝緣義緣身等境四種作意遍在七攝了相勝解加行究竟果作意通攝勝解真實作意觀察作意唯攝勝解三作意唯攝真實此就前門就餘門者當知隨應七種作意皆攝有學及非學非無學二種作意亦攝無學作意謂清淨地了相作意及加行究竟果作意了相勝解觀察作意攝遍知作意餘三作意攝正斷作意加行究竟果作意攝已斷作意觀察作意唯攝有分別影像所緣作意餘六作意通攝二種事邊際所緣作意遍一切攝所作成辦所緣作意若就初門遍一切攝就第二門唯加行究竟果作意所攝最初勝解思擇作意皆所不攝若奢摩他而為上首遍一

切攝若東初寂靜若此鉢舍那而為上首當知亦尔前六作意通攝一分及具分修加行究竟果作意唯攝具分俗無間作意般重作意遍一切攝隨順作意初二所攝對治作意遠離加行究竟二作意攝及攝樂作意一分所攝順清淨作意唯攝樂一分所攝順觀察斷未斷作意唯觀察作意所攝此就斷對治說若就所餘隨應當知力勵運轉作意皆所不攝有間有功用運轉作意乃至攝樂作意所攝自然運轉作意加行究竟及此果二作意攝思擇作意了相所攝內攝作意勝解所攝淨障作意遠離攝樂觀察加行究竟作意所攝依止成辦所行清淨作意唯加行究竟果作意所攝他所建立內增上取作意一切作意所攝廣大作意皆所不攝初遍行作意加行究竟果攝第二一切所攝又了相作意若他所建立作意攝者以聞他音及內如理作意定為其緣若內增上取作意攝者唯先資糧以為其緣所餘作意前前後後傳為其緣

復次云何所緣差別謂相差別何等為相略有四種一所緣相二因緣相三應遠離相四應修習相所緣相謂所知事分別體相因緣相者謂定資糧應遠離相後有四種謂沉相掉相亂相著相應修習相當知對治此四種相何等沉相謂不守根門食不知量初夜後夜不常覺寤勤修觀行不正知住是癡行性耽著睡眠無巧便慧惡作俱行欲勤心觀不曾修習正奢摩他於奢摩他未為純善一向思惟奢摩他相其心惛闇於勝境界不樂攀緣何等掉相謂不守根門等四如前廣說是貪行性樂不寂靜無狀離心无巧便慧太舉俱行如前欲等不曾修舉於舉未善唯一向修由於種種隨順掉法親里尋等動亂其心何等亂相謂不守根門等四如前應知是鈍根性多求多務多諸事業尋思行性無巧便慧無狀離心不修遠離於勝境界不樂攀緣親近憤闊方便間敵不審了知亂不亂相何等

此根性是妄行性多煩惱性不如理心不見過息又於增上無出離見對治心是應遠離相隨其所應當知即是應修習相

復有三十二相謂自心相外相所依相所行相作意相心起相安住相自相共相相應相靜相領納相分別相俱行相染污相不染污相正方便相邪方便相光明相觀察相賢善定相止相舉相觀相捨相入定相住定相出定相增相減相方便相引發相云何自心相謂有苾芻先為煩惱染汙心故便於自心極善取相如是如是心有染汙或無染汙由此方便心憂沉等由此方便不憂沉等言沉等者謂沉等四乃至令心導著之相或復於彼被染汙心云何外相謂即於彼被染汙心了知自心被染汙已便取外相謂光明相或淨妙相或復餘相為欲除遣諸煩惱故或令彼惑下現行故云何所依相謂分別體相即是一切自身所攝五蘊并種子相云

至法分別體相云何作意相謂有能生作意故於彼彼境界所生識生作是思惟今我此心由作意故於境界轉非無作意此所思惟名作意相云何心起相謂即次前所說是一相第
二相者謂心緣行緣名色相此所思惟名心起相云何安住相謂口識住即識隨色住等如經廣說此所思惟名安住相云何自相相謂自類自相或各別自相此所思惟名自相相云何共相相謂諸行共相或有漏共相或一切法共相此所思惟名共相云太何鹿相謂所觀下地一切鹿相云何靜相謂所行上地一切靜相云何領納相謂隨憶念過去曾經諸行之相云何分別相謂思未來諸行之相云何俱行相謂分別現在諸行之相云何染汙相謂於有貪心思惟有貪心相乃至於不善解脫心思惟不善解脫心相云何不染汙相謂與此相違當知即是不染汙相此中已出離於斷不修方便者觀有貪等修方便者觀略下等有貪心者謂貪相應心

或復隨逐彼品蘊莖如是由緣及隨眠故一切染汙心如應當知以能對治緣及隨眠故成不染汙云何正方便相謂所思惟白淨品因緣何邪方便相謂所思惟染汙品因緣相相即是思惟如是如是不守根門住故乃至不正知住故如是如是心被染相云何光明相謂如有一於暗對治或法光明熟熟到善取其相極善思惟如於下方於上亦余如是一切治暗相故建立此相云何觀察相謂有苾芻慤慤想到善取其相而觀察之住觀於坐者謂以現在能取觀未來所取法坐觀於卧者謂以現在能取觀過去所取或法在後行觀察前行者謂以後後能取觀前能取法此則略顯二種所取能取法觀

在能取觀過去所取或法在後行觀察前行者謂以後後能取觀前能取法此則略顯二種所取能取法觀

賢善諸煩惱中貪取為勝於諸貪中欲貪為勝生諸苦故此相是彼對治所緣故名賢善云何止相謂所思惟無分別影像之相云何舉相謂策心

所取隨一淨妙或光明相相云何觀察相謂聞思修慧所思惟諸法相云何捨相謂已得平等心於諸善品增上捨相云何入定相謂由因緣所緣應修習相故入三摩地或復已得而現在前云何住定相謂即於彼諸相善巧而取由善取故隨其所欲於定安住又於此定得不退法云何出定相謂分別體所不攝不定地相云何增相謂輕安定倍增廣大所思惟相云何減相謂輕安定退減恆小所思惟相云何方便相謂二道相或趣倍增廣大或趣退減恆小故云何引發相謂能引發略諸廣博文句義道若元諍無尋妙願智等若依三摩地諸餘力无畏等重勝功德及能通達其深句義微妙智慧如是等相

復次如是諸相即前根本四相所攝謂所緣相具攝一切因緣相亦余前與後為因緣故為令後後得明淨故正方便相一切種別皆因緣相如正方便邪方便亦余一是自品相第二黑品相諸染汙相唯應遠離所餘諸

相惟應修習於彼彼時應修習

瑜伽師地論卷第十一

丙午歲高麗國大藏部監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第十一

第二十九

卷

瑜伽師地論卷第十二

習

三藏法師玄奘奉 詔譯

習

本地分中三摩四多地第六之二

復次大何修習所緣諸相作意謂助

於彼彼詣相作意思惟以思惟故能

作四事謂即修習如是作意又能達

彼所治煩惱又能練此作意及餘令

後所生轉更明惑又即修習此作意時

煩惱所緣捨諸煩惱任持斷滅令諸

煩惱遠離相續是故修習如是所緣

諸相作意

復次由四因緣入初靜慮乃至有頂

謂因力方便力說力教授力云何因

力謂曾隣近入靜慮等云何方便力

謂雖不隣近入靜慮等然由數習無

間修力能入諸定云何說力謂於靜

慮等增上緣法多聞任持乃至廣說

即依此法獨處空閑離諸放逸勇猛

精進自策勸住法隨法行由此能入

靜慮等定云何教授力謂於親教軌

範師所或於隨一餘尊長所獲得隨

順初靜慮等元倒教授從此審諦作
意思惟能入靜慮及諸餘定如是顯
示四觀行者謂具因力者方便力者
若利根者及鈍根者

復次有四得靜慮者一愛上靜慮者
二見上靜慮者三悞上靜慮者四疑
上靜慮者云何愛上靜慮者謂如有
一先聞靜慮諸定功德而不聞彼出
離方便於彼一向見勝功德勇猛精
勤由此因緣入初靜慮或所餘定如
是入已後生愛末云何見上靜慮者
謂如有一從自師所或餘師所聞諸
世間皆是常等如是方便入初靜慮
乃至有頂能得清淨解脫出離彼依
此見勇猛精勤由是因緣入初靜慮
或所餘定如是入已能自憶念過去
多劫遂生是見我及世間皆是常等
從定起已即於此見堅執不捨復於
後時審思審慮審諦觀察謂由此故
當得清淨解脫出離云何悞上靜慮
者謂如有一聞如是名諸長老等入
初靜慮乃至有頂聞是事已遂生憍

不當入依止此慢勇猛精勤白是因
緣入初靜慮及所餘定如是入已後
生憍慢或入定已作是思惟唯我能
得如是靜慮餘不能得彼依此慢復
於後時於諸靜慮審思審慮審諦觀
察去何是上靜慮者謂如有一為性暗
鈍本嘗樂習奢摩他行由此因緣入
諸靜慮或所餘定如是入已復於上定
勤修方便為得未得於四聖諦勤修
現觀性暗鈍故不能速證聖諦現觀
由此因緣於餘所證便生疑惑依此
疑惑復於勝進審思審慮審諦觀察
復次云何愛味相應靜慮等定謂有
鈍根或貪行故或煩惱多故彼唯得
聞初靜慮等所有功德廣說如前愛
上靜慮於上出離不了知故便生愛
味應著堅住其所愛味當言已出其
能愛味當言正入云何清淨靜慮等
定謂有中根或利根性等煩惱行或
薄塵行彼從他聞初靜慮等愛味
過患及上出離勇猛精進入初靜慮
或所餘定如是入已便能思惟諸定
過患於上出離亦能了知生愛味

去何無漏靜慮等定謂如有一是隨
信行或隨法行薄塵行類彼或先時
於四聖諦已入現觀或復正修現觀
方便彼先所由諸行狀相入初靜慮
或所餘定今於此行此狀此相不復
思惟然於諸色乃至識法思惟如病
如癱等行於有為法心生耽惡怖畏
制伏於甘露界繫念思惟如是方能
入無漏定

復次云何順退分定謂有鈍根下劣
欲解勤精進故入初靜慮或所餘定
於喜於樂於勝功德不堪忍故從靜
慮退如如退入諸定差別如是如是
還復退失乃至未善調練諸根云何
順住分定謂有中根或利根性彼唯
得聞諸定功德廣說如前愛味相應
說逆超亦以極遠故無有能超第
三等至唯除如來及出第二阿僧企
耶諸大菩薩彼隨所欲入諸定故
復次云何薰修靜慮謂如有一已得
有漏及與無漏四種靜慮為於等至
得自在故為受等至自在果故長時
相續入諸靜慮有漏無漏更相間雜
乃至有漏無漏現前無漏無間
還入有漏當知齊此薰修成就若於
是處是時是事欲入諸定即於此處
此時此事能入諸定是名於諸等至
獲得自在等至自在果者謂於現法

樂住轉更明淨又由此故得不退道
又淨修治解脫勝處及遍處等勝品
功德能引之道若有餘取而命終者
由此因緣便入淨居由軟中上品修
諸靜慮有差別故於一切處受三地
果如前有尋有伺地已廣分別修習
無尋唯伺三摩地故得為大梵由軟
中上上勝上極品薰修力故生五淨
居當知因修清淨靜慮定故生靜慮
地不由習近愛味相應既生彼已苦
起愛味即便退沒若修清淨還生於
彼或生下定或進上定先於此間修
得定已後往彼生何以故非未離欲
得生彼故非諸異生未修得定能離
欲故又非此間及在彼處入諸等至
樂有差別准所依身而有差別

復次已說修習作意相差別云何攝
諸經宗要謂八解脫等如經廣說八
解脫者謂如前說有色觀諸色等前
七解脫於已解脫生勝解故名為解脫
第八解脫棄背想受故名解脫云何
有色觀諸色謂生欲界已離欲界欲
未離色界欲彼於如是所解脫中已
得解脫即於欲界諸色以有光明相
作意思惟而生勝解由二因緣名為
有色謂生欲界故得色界定故又於
有光明而作勝解故問觀諸色者觀
何等色復以何行答欲界諸色於諸
勝處所制少色若好若惡若劣若勝
如是於多乃至廣說何故修習如是
觀行為淨修治能引取勝功德方便
何等名為寂勝功德謂勝處遍處諸
聖神通無諍願智元導解等雖先於
彼欲界諸色已得離欲然於彼色未
能證得勝解自在為證得故數數於
彼思惟勝解云何內無色想觀外諸
色謂生欲界已離色界欲無色界定
不現在前又不思惟彼想明相但於
外色而作勝解若於是色已得離欲
說彼為外由二因緣名內無色想謂
已證得無色等至亦自了知得此定
故不思惟內光明相故餘如前說云
何淨解脫身作證具足住謂如有一
已得捨念圓滿清白以此為依修習
清淨聖行圓滿名淨解脫何以故三
此住中一切賢聖多所住故云何空
無邊處解脫謂如有一於彼空處已
得離欲即於虛空思惟勝解如是識
無邊處解脫於彼識處已得離欲即
於是識惟勝解无所有處解脫者
謂已得无所谓處於識無邊處思惟
勝解有頂解脫更不於餘而作勝解
乃至遍於想可生處即於是處應作
勝解

復次先已修治作意勝解後方能起
勝知勝見故名勝處此勝當知復有
五種一形奪卑下故名為勝謂如有
一以已勝上工巧等事形奪他人置
下劣位二制伏羸劣故名為勝謂如
有一以已強力摧諸劣者三能隱蔽
他故名為勝謂瓶盃等能有覆障或
諸藥草呪術神通有所隱蔽四耽壞
他故名為勝謂耽壞境界捨諸煩
惱五自在迴轉故名為勝謂世君王
隱蔽及自在勝前解脫中勝解自在
隨所欲為處分臣僕於此義中意願
今於勝處制伏自在觀色少者謂諸

有情資具等色觀色多者謂諸言色房舍等色言好色者謂美妙顯色一向淨妙故與此相連名為惡色言劣色者謂聲香味觸不可意色與此相連當知勝色此四顯色有情資具言般等攝言勝知者謂數數隱蔽所緣勝解有如是想者謂有制伏想也復次由諸遍處於勝解事生遍勝解故名遍處言無二者謂諸賢聖無我我所二差別故言無量者遍一切故何故遍處唯就色觸二處建立由此二種共自他身遍有色界常相續故眼等根色唯屬自身香味二塵不遍一切聲聲有間是故不說如是有色諸遍處定色界後邊於無色中空遍一切故立遍處識所行境遍一切故亦立遍處復次修觀行者先於所緣思惟勝解次能制伏既於制伏得自在已後即於此遍一切處如其所欲而作勝解是故此三如是次第八色遍處善清淨故能引賢聖勝解神通及於諸事將變神通如其勝解隨所轉變皆能

約言元動者謂無常想或復善想如是思惟便不為彼我憚等動由彼不為計我我憚乃至廣說動其心故便於二空心俱證會云何無願心三摩地謂於五取蘊思惟無常或思惟妄心住一緣云何無相心三摩地謂即於彼諸取蘊滅思惟寂靜心住一緣如經言無相心三摩地不住不昂乃至廣說云何名為不住不昂違順二相不相應故又二因緣入無相定一不思惟一切相故二正思惟无相界故由不思惟一切相故於彼無相不堅執著故名不昂此三摩地略有二種一者方便二方便果言方便者數數策勵思擇安立於彼諸相未能解脫由隨相識於時時中擾亂心故彼自策勵思擇而住是故名為極善解脫若數策勵思擇安立方得住者雖名解脫非善解脫又曉了果曉了刃

德者謂煩惱斷究竟故現法樂住究竟故又復滅道俱應曉了即此二種隨其次第名曉了界曉了功德又諦現觀阿羅漢果俱應曉了於見道位中名曉了果於阿羅漢果名曉了功德若於此處無有彼物由此道理觀之為空故名空性即所觀空無可希願故名無願觀此遠離一切行相故名元相何故此中先說空性餘處言說無常故告告故無我後方說空謂若無無我無常若觀終不清淨要先安住無我之想從此无間方得無願是故經言諸無常想依无我想而得安住乃至廣說彼於無常觀无我已不生希願唯願無相專求出離故此无間宣說無相

復次云何有尋有伺三摩地謂三摩地尋伺相應云何无尋唯伺三摩地謂三摩地唯伺相應大梵修已為大梵王云何无尋無伺三摩地謂三摩地尋伺二種俱不相應修習此故生次上地乃至有頂唯除無漏諸三摩地云何无尋無伺三摩地相謂於尋伺生棄捨唯由一味於內所緣而作勝解又唯一味平等顯現

復次云何小三摩地謂或由所緣故小觀少色故或由作意故小小信小欲小勝解故云何大三摩地謂或由所緣故大觀多色故而非无邊無際觀諸色故或由作意故大上信上欲上勝解故而非無邊無際信欲勝解故云何无量三摩地謂或由所緣故無量元邊無際觀諸色故或由作意故勝解故而無邊無際信欲勝解故

云何无量三摩地者謂於一樹下想諸天光而生勝解乃至廣說无量三摩地者謂四元量云何於一樹下想諸天光而生勝解謂於欲界極狀壞已得初靜慮為今此定善清淨故更修方便又聞諸天身帶光明便思惟彼身光明相過一樹下乃至大地大海邊際發生勝解由三摩地後後轉增有差別故令所生起而有差別云何作意得成唯二謂隨勝解分齊施設作意有四種故如其次第建立四種謂由樂作意故拔苦作意故樂不相離隨喜作意故建立前三即於此三欲樂等為欲令彼不樂思慕不染汙作意故瞋恚不染汙作意故貪欲不染汙作意故建立於捨經言以慈俱

別圓滿清淨轉增勝故云何以修唯二為緣行成唯二謂如如善修定轉增勝如是如是施設所感生有差別云何以行唯二為緣補特伽羅建立唯二謂此因緣所生有情施設高下勝劣差別間初二靜慮諸天光明有何差別答如未尼珠外有光明內無光明初靜慮身亦復如是外放光明內則不余臂如明燈外發光明內自照了第二靜慮身亦如是若內若外俱有光明是故經說彼地已上唯一體身非於下地

復次云何建立四无量定謂諸有情有三品故一者无苦无樂二者有苦無樂欲令其樂永不相離於彼作意三者有樂如其次第欲與其樂欲令

有四種故如其次第建立四種謂由樂作意故拔苦作意故樂不相離隨喜作意故建立前三即於此三欲樂等為欲令彼不樂思慕不染汙作意故瞋恚不染汙作意故貪欲不染汙作意故建立於捨經言以慈俱

益相故名慈善友其饒益相略有二種一欲利益二欲安樂此二種相一切無量之所顯示无怨者離惡意樂故無敵者離現乘諱故無惱害者離不饒益事故廣者所緣廣大故大者利益安樂思惟取勝故无量者果無量故如四大河衆流雜處善修習者極解遍滿者增上意樂勝解周普義具足者圓滿清白故住者所修觀行日夜專注時專注故問如經言善修習慈極於遍淨乃至廣說此何密意答第三靜慮於諸樂中其樂最勝憶念此樂修習慈心最第一故說修慈極於遍淨憶念空處修習悲心亦最第一以修悲者樂欲拔苦無色界中遠離衆苦斷壞等苦彼都无故是故憶念無邊空處修悲等至作如是念當令一切有苦有情到無衆苦及所依處修喜定者亦常憶念无邊識處慶諸有情所得安樂作如是念當令一切有情之類受无量樂猶如識處

識無限量是故憶念識无邊處修習喜定為最第一修捨定者亦常憶念无所有處作如是念無所有處無漏心地取為後邊捨最第一如阿羅漢苾芻一切苦樂不苦不樂現行位中皆无染污當令一切有情之類得如是捨是故憶念無所有處修習捨定為最第一如是一切皆是聖行唯聖能修故經宣說覺分俱行復次云何一分修三摩地謂於此中或唯作意思光明相或唯作意思惟色相而入於定如是二種隨其次第或了光明或觀衆色云何具分修三摩地謂俱思惟而入於定亦了光明亦見衆色如是修習光明定者定難差別有十一種所謂疑等如經廣說問此誰難耶答三摩地相相有二種已為勝觀他為劣便自高舉如是亦得名種種想或多言論或久尋思令身疲勞心不得定如是多言與定為難若從定生光明之相及見色時便捨內修相續作意願樂於外諦觀衆色故極思察與定為難如是諸難隨其所應障三摩地所緣境相及因緣相或有過此退失所緣因緣相故如其次第二相俱沒

復次云何喜俱行三摩地謂初二靜慮諸三摩地云何樂俱行三摩地謂行者於諸色中不欲作意亦復如是

由不善守根門等故有身嚴重多習睡眠或多覺悟便增惛睡不見衆色設有所見而不圓滿為此二事極作功用力勵思惟故有太過勇猛精進由有太過策勵過故還極下劣如急捉持斥鷄鳥者彼唯思求光明之相此與見色若俱生時怖一得二便生踊躍猶如有人得二伏藏遍於諸方欵然並見不祥之色便生大怖猶如有人兩邊旋轉本起彼於行時或復住時於世難類起種種想如是外想與定為難或復因其所修習定謂已為勝觀他為劣便自高舉如是亦得名種種想或多言論或久尋思令身疲勞心不得定如是多言與定為難若從定生光明之相及見色時便捨內修相續作意願樂於外諦觀衆色故極思察與定為難如是諸難隨其所應障三摩地所緣境相及因緣相或有過此退失所緣因緣相故如其次第二相俱沒

第三靜慮諸三摩地云何捨俱行三
摩地謂第四靜慮已上諸三摩地
復次云何修定為得現法樂住謂於
四種現法樂住方便道中所有修定
及未圓滿清淨鮮白諸根本地所有
修定為顯修習未曾得定是故世尊
說初靜慮前方便道云何修定為得
智見謂諸苾芻於光明相懇懃銀到
審諦而取如經廣說當知此在能發
天眼前方便道所有修定此中天眼
於諸色境能照能觀說名為見能知
諸天如是名字如是種類乃至廣說
如勝天經是名為智云何修定生分
別慧謂諦現觀預流果向方便道中
所有修定或為修習諸無導解云何
修定為盡諸漏謂阿羅漢果方便道
中所有修定
復次云何五聖智三摩地謂我此三
摩地是聖无染无執廣說如經此中
示現五行相智謂自體智補特伽羅
智清淨智果智入出定相智聖者善
故名聖又無漏故名聖无染者顯善
聖性无執者顯無漏聖性非凡夫
皆謂在加行究竟果作意位辭如點

近者謂諸佛及聖弟子所親近故是
聰敏所讚者謂即彼所稱讚故是諸
時常稱讚故非如世間初靜慮等為
之為趣上地修方便故後以廉相而
復呵毀寂靜者所治煩惱永寂靜故
微妙者自地煩惱不受味故得安隱
道者所得之道无退轉故證心一趣
者已得无尋無伺地故現在安樂者
能得現法樂住故後樂異熟者引元
餘依涅槃樂故正念而入者善取能
入二摩地相无忘失故正念而出者
善取能出三摩地相无忘失故
復次云何聖五支三摩地謂諸苾芻
即此身內離生喜樂廣說如經離生
喜樂者謂初靜慮地所攝喜樂所涉
潤者謂喜所潤遍滋潤者謂樂所潤
亦有喜樂時時間起然非久住亦不
圓滿於此身中无有少分而不充滿
者謂在已前諸作意位由彼位中
脩觀行者銅器凡器或蚌蛤器者喻
為離欲生喜樂故教授教誠細沐浴
者喻能順彼出離尋等水澆灌者
當知喻於尋清淨道沐浴搏者以喻
於身帶津膩者喻喜和合膩所隨者
喻樂和合遍内外者喻无間隙喜樂
和合不強者喻無散動不弱者喻無
染汙亦無愛味又於第二喻有差別
山者喻於元尋伺定尖頂者喻於第
二靜慮无尋無伺於所緣境一味勝
解泉者喻於內等淨支水軸者謂水
傍流出水索者謂水上涌出此二種
喻如其次第顯示喜樂滋潤等言如
前解釋無不充滿者當知喻於無間
相應又於第三喻有差別如溫鉢羅
等離喜之樂彼相應法及所依身當
知亦余水喻離喜无尋伺定喜發誦
謂由無彼故喻花胎藏沒在水中又
於第四喻有差別清淨心者謂與捨
念清淨相應超過下地諸災患故鮮
者謂性是善自地煩惱无愛味故
何故復以長音為喻謂彼所作皆審

患故不放逸故思惟等量觀察勝故於增減門元不知故證得清淨第四靜慮者亦復如是凡有所為審諦圓滿無諸放逸於一切義無不了知其性捷利八經九經以為喻者由堅緻故顯妙至等不能侵損首足皆覆者若有二失容可侵損謂衣薄故有露處故今此顯示二失俱元此定亦余其心清淨鮮白周遍一切散動所不能侵堪忍寒暑乃至他所呵叱惡言及內身中種種苦受又於第五喻有差別於所觀相懸懸懸到等當知已如前擇謂審觀察三世諸行於能觀察又復觀察是此中惣義何等名為聖三摩地云何建立五支差別謂四靜慮中所有聖賢心一境性及於安立審諦觀察如是名為聖三摩地依於四種現法樂住建立四支依審觀察緣起法故又為斷除餘結縛故建立第五當知此由二因緣故建立五支復次云何有因有具聖正三摩地當知善故及无漏故說名為聖有五道支名此定因所謂正見正思惟正語

正業正命具有三種所謂正見正精進正念此中薄伽梵惣說前七道支與聖正三摩地為因為具隨其所應差別當知謂由前導次第義謂先了知為因於三摩地資助義故立三為具云何正見等前導次第義謂先了知世間實有真阿羅漢正行正至便於出離深生樂欲獲得正見次復思惟何當出離居家迫迮乃至廣說從此出家受學戶羅修治淨命是名正語正業正命此正見等於所對治邪見等五猶未能斷還即依止此五善法從他間音展轉發生間慧正見為欲斷除所治法故又為修習道資糧故方便觀察次依聞慧發生思慧復依思慧發生修慧由此正見於諸邪見如實了知此是邪見於諸正見如實

了知此是正見乃至正命如實知已為欲斷除邪見等故及為圓滿正見等故發勤精進若由此故能斷所治集能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩地分故亦兼說正三摩地若是時中捨邪見等令不復生修正復次云何五現見三摩鉢底謂諸苾芻即於此身等廣說如經已見諦者修此等至是故名為現見等至是諸修道所斷煩惱制伏對治斷滅對治及觀察斷當知此中總略體性初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪

不現行故觀察內身種種不淨第二
不淨觀即彼念住以為依止乃至觀察骨人之相為令彼貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊此名具觀察一切不淨取極通達者是青瘀等觀品類次第極逾越義初不淨觀觀察內身現前安住種種不淨後不淨觀通達法性觀察此身有如是法有如是性乃至廣說觀識流轉者觀察此識生滅相續或觀身展轉相續謂廉觀察行緣識等或觀刹那展轉相續謂細觀察若有貪心離貪心等品類差別莊華過度彼彼日夜刹那臘縛牟呼栗多於其中間非一衆多種種心識異生異滅觀察有學未離欲者俱住二世已離欲者惟住他世阿羅漢果俱無所住如是名為觀察於斷勝處等至遍處等至如前已說復次云何無想三摩鉢底謂已離遍淨欲未離上欲求出離想作意為先諸心法滅間以何方便入此等至荅觀想如病如癱如箭入第四靜慮修背想作意於所生起種種想中默

背而住唯謂無想寂靜微妙於無想中持心而住如是漸次離諸所緣心便寂滅於此生中亦入亦起若生於彼唯入不起其想若生便從彼沒復次云何滅盡三摩鉢底謂已離無

所有愛欲雙安住想作意為先諸心心法滅間以何方便入此等至荅若諸聖者已離無所有愛欲或依非想非非想愛相而入於定或依滅盡相而入於定依非想非非想愛相而入定者謂於此上心深生厭捨非想非非想愛進趣所緣皆滅盡故心便寂滅依滅盡相而入定者亦復如是將欲趣入滅盡定時有二種法多有所謂奢摩他毗鉢舍那云何奢摩他云何毗鉢舍那云何此二多有所作謂於此義中八次第定名奢摩他所作謂奢摩他毗鉢舍那云何奢摩他云何毗鉢舍那於此二中隨闡有聖慧名毗鉢舍那於此二中隨闡一種即不能入滅盡等至要具此二方能趣入是故此二多有所作問入

於住時從第二靜慮已上次第定力於住時從第二靜慮已上次第定力彼三種行次第而滅當知出時由逆次第次第而起間滅盡定中諸心心法並皆滅盡云何說識不離於身荅由不變壞諸色根中有能執持轉識當入定我當出定正在定時心寂滅故遠離加行將出定時心先滅故亦從此得生間入滅定時無有分別我當入定我當出定正在定時心寂滅故遠離加行將出定時心先滅故亦無作意云何能入云何能出荅先於其心善修治故若有諸行諸狀諸相能入於定說出於定於彼修習極多修習由修習故任運能入任運能出云何出滅定時觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸謂出定時多由三境而出於定一由有境二由境其次第觸三種觸緣於有境而出定時元有我慢擾動其心謂此為我而起我慢或許未來我當有等乃至廣說是故說言觸不動觸緣於境境而說於初靜慮有此作用有語行故若有是故言觸元所有觸緣於滅境而

出定時於一切相不思惟故緣無相
界是故說言觸無相觸如是已說靜
慮解脫等持等至

瑜伽師地論卷第十二

丙午歲高麗國大藏部監奉
勒雕造

瑜伽師地論第十二卷 第二十七張 習

瑜伽師地論卷第十三
三藏法師玄奘奉詔譯
勒

瑜伽師地論卷第十三

習

瑜伽師地論卷第十三
三藏法師玄奘奉詔譯
勒

本地分中三摩四多地第六之三

復次如世尊言汝等苾芻當樂空閑
勤修觀行內心安住正奢摩他者謂

能遠離卧具貪著或處空閑或坐樹
下繫念現前乃至廣說名樂空閑當

知此言顯身遠離若能於內九種住
心如是名為內心安住正奢摩他當
知此言顯心遠離若樂處空閑便能

引發內心安住正奢摩他若內心安
住正奢摩他便能引發毗鉢舍那若

於毗鉢舍那善修習已即能引發於
諸法中如實覺了

復次如世尊言汝等苾芻於三摩地

當勤修習無量常委安住正念者謂

先標於三摩地勤修習已後以三

事別顯修相無量者謂四無量常委

者謂常有所作及委惣所作故名常

委安住正念者顯於四念住安住其

心何故說此三種修相謂依二種圓

滿故一者世間圓滿二者出世圓滿
修無量故便能引發世間圓滿修正
念故便能引發出世圓滿常委修故
於此二種速得通達由此因緣處二
中說是故但說三種修相又無量者

顯奢摩他道住正念者顯毗鉢舍那
道常委者顯此二種速趣證道又無

量者顯趣福德行住正念者顯趣涅

槃行常委者顯趣二種速圓滿行先

於奢摩他善修習已後與毗鉢舍那
方得俱行修此一種三摩地故如實

覺了所知境界

復次如世尊言修靜慮者或有等持

善巧非等至善巧廣說如經溫於南

頌云何等持善巧謂於空等三三摩

地得善巧故云何非等至善巧謂於

勝處遍處滅盡等至不善巧故云何

等至善巧非等持善巧謂於十種遍

處等至及無想等至若入若出俱得

善巧非於三三摩地云何俱善巧謂

於彼二俱善巧故云何俱不善巧謂

於彼二俱不善巧故如是於先所說

等持等至中隨其所應當善建立又

瑜伽師地論第十三卷 第二張 習

說等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別非於能入等至諸行狀相差別云何等至善巧非等持善巧謂如有一善知能入隨一等至諸行狀相亦能現入而不善知此三摩地名句文身差別之相亦不能知我已得入如是如是等持差別有諸菩薩雖能得入若百若干諸三摩地而不了知彼三摩地名句文身亦不能知我已得入如是如是等持差別乃至未從諸佛所聞及於已得第一究竟諸菩薩所而得聽聞或自證得第一究竟云何為住謂善取能入諸三摩地諸行狀相善取彼故隨其所欲能住於定於三摩地无復退失如是若住於定若不退失二俱名住云何為出謂如有一於能入定諸行狀相不復思惟於不定地分別體相所攝定地不同類法作意思惟出三摩地或隨所作因故或定所作因故或期所作因故而出於定隨所作者謂修治衣鉢等諸所作業定所作

業期所作者謂如有一先立期契或許為他當有所作或復為欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等為行謂如所緣作種種行而入於定謂魔行靜行病行癱行箭行无常行等苦於彼彼三摩地中所有諸行何等為狀謂於諸定臨欲入時便有此定相狀先起由此狀故彼自了知我於如是如是相定不久當入或復正入彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如是如是相定何等為相謂二種相一所緣相二因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能入諸定因緣相者謂定資糧由此因緣能入諸定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資糧修俱行欲厭患心於亂不亂審諦了知及不為他之所逼惱或人所作或非人所作或音聲所作或功用所作云何調善謂若三摩地猶為有行之所拘執如水被持或為法性之所拘執不靜不妙非安隱道亦非證得心一趣性此三摩地不名調善不隨

六何猶為有行拘執謂由擔願俱行忌故制伏外緣持心於定又於作意要由功用方能運轉不令内心於外流散故作是說如水被持云何法性之所拘執謂觀下地為無法性觀於上地為靜法性寂靜微妙得安隱道及能證得心一趣性如五聖智三摩地中已略解釋云何所行謂三摩地所行境界由所得定過此已上不能知故如初靜慮不能觀見第二靜慮如是根度數取趣度亦不能知云何引發謂能略攝廣文句義及能成辦諸勝功德云何等愛謂慚愧愛敬信正思惟正念正知根護戒護及無悔等樂為最後由隨樂故心便得定與此相違名不等愛云何等愛亦不等愛謂如有一於慚愧等少分成就少不成就謂具慚愧而無愛敬乃至廣說云何為增謂所得定轉復增長云何為減謂所得定還復退失去何方便謂趣彼二道又止舉捨當知如前止等相中已具分別

復次如分別靜慮經言有靜慮者即所舉安隱而住與此相違名為調善

於興等謂之為衰乃至廣說此中四
轉當知二時顛倒謂於三摩地若退
墮時若勝進時趣退及退俱名為衰
趣勝進道及與勝進俱名為興云
何應知於三摩地進時顛倒彼謂
我今退失離生喜樂我今退失勝
三摩地謂靜慮者勤修習故心趣
寂靜隨捨行故從初靜慮入於第二
靜慮近分然於此事不善了知於此
位中初靜慮地喜樂已過第二靜慮
地中所有喜樂猶未能得便作是念
我今退失離生喜樂遂還從彼退攝
其心當知如是修靜慮者其心顛倒
云何應知於三摩地退時顛倒謂如
有一得初靜慮為涅槃故積集資糧
彼於涅槃已得所修資糧圓滿由此
因緣或由功用或復任運起如是想
作意現前由如是想作意故於諸色
中乃至識中了知如病乃至无我由
如是想作意故從此无間因世間定
所生喜樂不復現行便作是念我今
退失定生利益及所依止遂還從彼
退攝其心如是當知修靜慮者於三
摩地退失顛倒云何當知於三摩地

退失無倒謂如有一得初靜慮便生
言足不求上進唯起夢味由起如是
欲俱行想作意故遂便退失近欲界
定彼於此衰能了是衰由此因緣當
知無倒又由所得靜慮定故自譽毀
他謂我所得此靜慮定非餘能得由
起如此欲俱行想作意故所有蓋經
轉增轉厚便從定退彼於此衰能了
是衰又以所得靜慮諸定顯示於他
為諸國王及王臣等當供養我從定
起已尋思此事由如是欲俱行想作
意故所有蓋經轉增轉厚餘如前說
如是當知修靜慮者於三摩地退失
無倒第二無倒翻初无倒應知其相
此二無倒亦於二時應知其相由依
如是倒无倒處安立四轉

復次如分別四捨行定經中由四種
相捨行一切三摩地等謂此等持是
順退分乃至此是順決擇分云何捨
行謂此是劣分此是勝分此殊勝分

俱行諸想作意數數現前如先所說
從彼起已隨念愛味當於尔時修靜
慮者應自捨行我三摩地今成退劣
又修定者從初靜慮還退出已得聞
隨順此定教法謂初靜慮諸行狀相
懇懃懶到善取其相令所得定堅住
不忘如是隨念順定法故成順住分
當於尔時應自捨行我三摩地已成
其勝我三摩地已得安住非退非進
非趣決擇又靜慮者從初靜慮還退
出已得聞隨順第二靜慮教授之法
既得聞已第二靜慮道俱行諸想作
意數數現前當於尔時應自捨行我
三摩地已成殊勝非退非住唯是勝
進非趣決擇又修定者從初靜慮還
退出已得聞告諦等相應教法既得
聞已得聞告諦等俱行諸想作意順決擇
分數數現前彼於尔時當自捨行我
三摩地已成殊勝非退非住亦非勝
進然趣決擇

復次如經言有眼有色乃至有意有
法而諸苾芻於此諸法若實若有都
不領受尚不受想何況無想此復云
不復樂入亦不思惟此行狀相然欲

何謂諸苾芻於初靜慮具足安住由
此因緣耽壞眼色乃至意法由耽壞
故威勢映奪遂於眼中无有眼想然有其
想乃至於法無有法想然有其
想云何有想謂於眼等作意思惟是
苦是集或是病等彼於諸法不受自
相如是乃至無所有處此中正說無
漏作意云何名為不受無想謂不思
惟一切相故於盡滅中思惟寂靜此
中意說離諸相想名為无想又說安
住滅盡定者一切諸想皆不生起

復次如經中說四種趣道云何宴坐
於諸法中思惟簡擇謂有苾芻先已
證得初靜慮等而未見諦由聽正法
及多聞故而能宴坐依三摩地於苦
等諦發起現觀如是行者依增上心
修增上慧又有苾芻如實知苦乃至
知道而未證得初靜慮等彼便宴坐
思惟諸法如是行者依增上慧修增
上心第三行者名為俱得奢摩他毗
鉢舍那雙難轉故第四行者先已證
得初靜慮等未聽正法未習多聞後
從大師或餘尊所聞見諦法或復得

聞斷餘結法由此得入真諦現觀或
復證得阿羅漢果彼既證得出離所
還宴坐如是坐已安心住於靜慮等
至寂初趣道引見道故第二第三引
修道故第四趣道為俱引故

復次如經中說有四淨勝為求清淨
此眾為勝故名淨勝云何為淨云何
為勝謂所得所證所引戒等若圓滿
若攝受是名為淨發勤精進未滿令
滿是名為勝云何尸羅圓滿攝受謂
若有一難住具戒亦能守護別解脫
律儀而於軌則及所行中未能具足
未於小罪深見怖畏此於尸羅未名
圓滿若於一切皆悉滿足乃名圓滿
如是名為尸羅圓滿若於長時串修
習故便於根門善守而住廣說乃至
即於尸羅攝成自體自性安住如是
有尋思皆於此行能為障礙略有三
種補特伽羅由軟中上尋思行者有
善別故初由正思惟所餘相故令彼
尋思不復現行第二由見尋思深過
患故或復不念不思惟故令彼尋思
不復現行云何不念及不思惟由善
於內安心等故第三補特伽羅非初
即能令彼一切皆不現行要當方便

今尋思行漸漸歇薄値既息已漸當
制伏若猶未能於尋思路尋思所緣
深生厭怖當以厭患俱行之心多思
惟力於彼尋思俱行之心調練制伏
如是三種補特伽羅分為五種
復次溫塵經中佛世尊言當如陶鍊
生金之法陶鍊其心乃至廣說如是
等義云何應知謂陶鍊生金略有三
種一除垢陶鍊二攝受陶鍊三調柔
陶鍊除垢陶鍊者謂從金性中漸漸
除去垢中細垢乃至惟有淨金沙在
攝受陶鍊者謂即於彼鄭重銷煮調
柔陶鍊者謂銷煮已更細鍊治瑕隙
等穢如金性內所有生金種性位中
心淨行者當知亦余謂堪能證般涅
槃者問從何位名心淨行者答從得
淨信求出家位此於在家及出家位
有簾中細三種垢穢其在家者由二
為障不令出家一不善業謂常樂安
慶身語惡行二邪惡見謂機無世間
真阿羅漢正行正至此於已得淨信
位前能為障導欲等尋思障出家者
令其不能心生喜樂親等尋思障

樂者令其不能恒修善法由斯彼故
恒修善法速得圓滿純淨之心有尋
有伺如淨金沙是名為心除垢陶鍊
猶如生金仍未銷煮若有復能止息
尋思乃至具足安住第四靜慮是名
為心攝受陶鍊由能攝受无尋无伺
三摩地故猶如生金已被銷煮若三
摩地不為有行之所拘執乃至廣說
是名為心調柔陶鍊於神通法隨其
所欲能轉變故如彼生金已細鍊治
瑕隙等穢

復次如經言應於三相作意思惟乃
至廣說應時時間作意思惟奢摩他
等差別之相不應一向為欲對治沉
掉等故若於止舉未串習者惟一向
修是沉掉相如此修者當知住在方
便道位若時時間思惟捨相如是在
於成滿道位亦由於此一向修故於
緣起法及聖諦中不思擇故心不正
定不盡諸漏於諸諦中若未現觀不
能現觀或已現觀不得漏盡初之二
種是三摩地能成辦道第三一種依
三摩地盡諸漏道是名略顯此中要

義於時時間作意思惟遍一切故
復次有四正法攝持聖教何等為四
一者遠離二者修習三者修果四者
於聖教中无有乖諍遠離者謂山林
樹下空閑靜室修習者謂住於彼勤
修二法謂奢摩他毗鉢舍那云何已
習奢摩他依毗鉢舍那云何已
修奢摩他依毗鉢舍那而得解脫謂
如有先已得初靜慮乃至第四靜
慮彼即依此三摩地故如實知苦乃
至知道彼即依此毗鉢舍那於見所
斷諸煩惱中心得解脫云何已習毗
鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有
一如實知苦乃至知道彼依如是增
上慧故發生靜慮即由如是奢摩他
故於修所斷諸煩惱中心得解脫如
是修奢摩他依毗鉢舍那已於諸界
中而得解脫見道所斷諸行斷故名
為斷界修道所斷諸行斷故名離欲
界一切有執皆永滅故名為滅界是
名修果於聖教中元乖諍者所謂大
師及諸弟子若義若句若文於文句
義平等潤洽不相隨順非如異道施
設見解種種非一差別不同第一句

者所謂前句若以此句問於初一即以此句而問第二設於初一依蘊而問復於第二依餘問者便不得名與第一句平等潤洽平相隨順本地分中非三摩四多地第七

已說三摩四多地去何非三摩四多地當知此地相略有十二種或有自性不定故名非定地謂五識身或有闡輕安故名非定地謂欲界繫諸心法彼心心法雖復亦有心一境性然無輕安含潤轉故不名為定或有不發趣故名非定地謂受欲者於諸欲中深生染著而常受用或有極散亂故名非定地謂初修定者於妙五欲心隨流散或有太略聚故名非定地謂初修定者於內略心惛睡所散或有未證得故名非定地謂初修定者雖無散亂及以略聚燒惱其心然猶未得諸作意故諸心心法不名為定或有未圓滿故名非定地謂雖得作意然未證得加行究竟及彼果故不名為定或有雜染汙故名非定地謂雖證得加行究竟果作意然為種

種愛味等惑染汙其心或有不自在故名非定地謂雖已得加行究竟果作意其心亦无煩惱染汙然於入住出諸定相中未得自在未隨所欲硬澁難或有不清淨故名非定地謂雖自在隨其所欲无澁無難然唯修得世間定故未能永害煩惱隨諸心心法未名為定或有起故名非定地謂所得定雖不退失然出定故不名為定或有退故名非定地謂退失所得三摩地故不名為定本地分中有心无心二地第八第九已說非三摩四多地去何有心地去何元心地謂此二地俱由五門應知其相一地施設建立門二心亂不亂滅故已生故心不得生由此相違諸因緣故心乃得生此中若具生因緣故心便得生名有心地若遇不生心因緣故心則不生名无心地

生不生建立者八因緣故其心或生或復不生謂根破壞故境不現前故闡作意故未得故相違故已斷故已滅故已生故心不得生由此相違諸因緣故心乃得生此中若具生因緣故心便得生名有心地若遇不生心因緣故心則不生名无心地

分位建立者謂除六位當知所餘名有心地何等為六謂無心睡眠位無心閻絕位無想定位無想生位滅盡定位及無餘依涅槃界位如是六位名無心地

第一義建立者謂唯无餘依涅槃界中是无心地何以故於此界中阿賴耶識亦永滅故所餘諸位轉識滅故名无心地阿賴耶識未永滅盡於第

一義非無心地

本地分中間所成地第十之一

已說有心無心地去何間所成地謂若略說於五明處名句文身元重差別覺慧為先聽聞領受讀誦憶念又於依止名身句身文身義中無倒解了如是名為聞所成地何等名五明處謂內明處智方明處因明處聲明處二業明處

云何內明處當知略說由四種相一由事施設建立相二由想差別施設建立相三由攝聖教義相四由佛教所應知處相

云何事施設建立相謂三種事總攝一切諸佛言教一素怛縹事二毗奈耶事三摩怛履迦事如是三事攝事分中當廣分別去何想差別施設建立相溫於南曰

句迷惑惑論住真實淨妙寂靜性道理假施設現觀

世界三千大千世界復有四衆謂在家衆出家衆迦波索迦衆非人衆復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法無記法復有三難染謂煩惱雜染業雜染生雜染復有三聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等至謂初靜處等至乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一來果不還果究竟勝阿羅漢果復有衆多勝妙功德謂元量解脫勝處遍處無諱願智無早解六神通等復有方廣大乘五事謂相名分別真如正智復有二空性謂補特伽羅空性及法空性復有二無我性謂補特伽羅無我性及法無我性復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損減邊復有四種真實謂世間所成真寶道理所成真實煩惱障淨智所行真實所知障淨智所行真實復有

四尋思謂名尋思事尋思自性假立尋思差別假立尋思復有四如實遍智謂名尋思所引如實遍智事尋思所引如實遍智自性假立尋思所引如實遍智差別假立尋思所引如實遍智復有三種自性謂遍計所執自性依他起自性圓成實自性復有三元性性謂相無性性生無性性勝義無性性復有五相大菩提謂自性故功能故方便故轉故還故復有五種大乘一種子二趣入三次第四正行五正行果究竟初發心悲愍有情波羅蜜多攝衆生事自他相續成熟復有五無量想謂有情界無量想世界無量想法界無量想復有真實義隨調伏方便界無量想所調伏界無量想至謂於一切無量法中遍隨至真如意於彼智復有不思議威德勝解無障早智三十二大士夫相八十種隨形相四種一切相清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法拔除習氣一切相妙智等如是諸句略唯二句謂聲聞乘中所說句及大乘

中所說句

太何迷惑謂四顛倒一於無常計常

顛倒二於苦計樂顛倒三於不淨計

淨顛倒四於無我計我顛倒

去何戲論謂一切煩惱及雜煩惱諸

蘊去何住謂四識住或七識住

去何真實謂真如及四聖諦

去何淨謂三清淨性一自體清淨性

二境界清淨性三分位清淨性

去何妙謂佛法僧寶名取微妙墮寂

第一施設中故

太何寂靜謂從善法欲乃至一切苦

提分法及所得果皆名寂靜

太何性謂諸法體相若自相若共相

若假立相若因相若累相等

去何道理謂諸緣起及四道理

去何假施設謂於唯法假立補特伽

羅及於唯相假立諸法

去何現觀謂六現觀如有尋有伺地

已說復次溫柁南曰

方所位分別作執持增減 寅言所覺上

遠離轉藏護

去何方所謂色蘊

六何位謂受蘊

六何分別謂想蘊

六何作謂行蘊

六何執持謂識蘊

六何增謂有二種一煩惱增二業增

如增有二種當知減亦尔

六何冥謂无明及疑

六何言謂諸如來十二分教說名為言

六何所覺謂彼彼言音所說之義名

為所覺

六何上謂四沙門果

六何遠離謂五種遠離一惡行遠離

二欲遠離三資具遠離四憒鬧遠離

五煩惱遠離

六何轉謂三界五趣

六何藏護謂退惑過去希慕未來耽

著現在復次溫柁南曰

思擇與現行睡眠及相屬諸相攝相應

說任持次第

六何思擇謂一行順前句順後句四

句無事句復有有色法無色法有見

法無見法有對法無對法有漏法無

漏法有為法無為法有諍法無諍法

有味耆法無味耆法依耽嗜法依出
離法世間法出世間法有繫屬法無
繫屬法內法外法麁法細法劣法勝
法遠法近法有所緣法無所緣法相
應法不相應法有行法无行法有依
法无依法因法非因法果法非果法
熟法有執受法無執受法大種造法
異熟法非異熟法有因法非有因法
有果法非有果法有異熟法非有異
熟法有執受法無執受法大種造法
非大種造法同分法彼同分法有上
法元上法又有過去法未來法現在
法善法不善法无記法欲繫法色繫
法无色繫法學法无學法非學法非元
學法見所斷法修所斷法元斷法又
有四緣謂因緣等無間緣所緣增
上緣又有四依一法是依非補特伽
羅二義是依非文三了義經是依非
不了義四智是依非識又有四無量

根法五力法七覺支法八支聖道法
四行跡法四法跡法奢摩他法毗鉢
舍那法增上戒法增上心法增上慧
法解脫法勝處法遍處法如是等法

無量無邊應當思擇

云何現行謂諸煩惱經

云何睡眠謂諸煩惱隨眠

云何相屬謂內六處於一身中當知

當知此彼不相離屬又若此法能引彼法

能取所取不相離屬

云何攝謂十六種攝一界攝二相攝

二種類攝四分位攝五不相離攝六

時攝七方攝八一分攝九具分攝十

勝義攝十一蘊攝十二界攝十三處

攝十四緣起攝十五處非處攝十六

根攝

云何相應當知此相略有五種一與他性相應非自性二於他性中與不

相違相應非相違三於不相違中軟

中上品與軟中上品自相應非餘品

四於軟中上品中同時相應非異時

五於同時中同地相應非異地

云何說謂四種言說一見言說二聞

言說三覺言說四知言說

云何任持謂四食一段食二觸食三

意思食四識食

云何次第謂六種次第一流轉次第
二成所作次第三宣說次第四生起
次第五現觀次第六等至次第

復次溫陀南曰

所作及所緣亦瑜伽止觀作意與教授

德菩提聖教

云何所作謂八種所作一滅依止二

轉依止三遍知所緣四喜樂所緣五

得果六離欲七轉根八引發神通

云何所緣謂四種所緣一遍滿所緣

二淨行所緣三善巧所緣四淨煩惱

所緣

云何瑜伽謂或四種或九種四種瑜伽

者一信二欲三精進四方便九種

瑜伽者一世間道二出世道三方便

道四無間道五解脫道六勝進道七

軟品道八中品道九上品道

云何止謂九種住心

云何觀謂或三事觀或四行觀或六

事差別所緣觀三事觀者一有相觀

觀者一義所緣觀二事所緣觀三相
所緣觀四品所緣觀五時所緣觀六
道理所緣觀

云何作意謂七種作意了相等如前說

云何教授謂五種教授一教教授二

證教授三次第教授四無倒教授五

神變教授

云何德謂無量解脫等如句中已說

云何菩提謂三種菩提一聲聞菩提

二獨覺菩提三阿彌多羅三藐三

菩提

云何聖教謂授以歸依制立學處施

設說聽建立師徒施論戒論生天之

論訶欲愛味示欲過失顯說雜染及

清淨法教導出離及與遠離稱讚功

德乃至廣說無量無邊清淨品法

云何攝聖教義相此中有能修習法

謂於諸善法專志所作相續所作方

便勤修有所修習法謂所有諸善法

有有過患法謂應遍知法有有染汙

法謂應不著制伏初應斷法有障導

法謂違逆現觀究竟法有隨順法謂

應覺悟法有勝德所攝法謂所應引
發法有隨順世間法謂應習應斷及
斷已現行法有得究竟法謂究竟自
義所應證法

云何佛教所應知處相當知此中一
切有情住有三種謂日別住盡壽住
善法可愛生展轉住初由食增上力
第二由命行增上力第三由於諸善
法不放逸增上力於諸不善無記法
亦有相似不放逸法如於殺生等
事及威儀工巧等中審諦而作然於
善法不放逸者於現法中乃至能得
般涅槃故於後法中往善趣故多有
所作

復次依有情世間及器世間有二種
法能攝一切諸戲論事謂能取法及
彼所依所取之法

又諸世間略有二種難染根本能引
及彼為先怖求無義

又正法外若諸沙門若婆羅門略有
二種難染根本謂薩迦耶見增上力
故推求我常推求我斷

又諸有情略有二種衆苦根本謂於
有漏法喜受俱行所有期願及非理
所引厭離俱行所有期願
又有二種師及弟子教授教誡相違
之法謂諸弟子不能堪忍教誡語言
及師倒見習行邪行與此相違當知
即是白品二法

又有二法甚能違越世出世間正行
境界謂於自非法增上所生不可受
果元有願慮於所作罪元有羞耻及
於現法他所殺縛裏退等事元有願
慮於所作罪元有羞耻與此相違當
知即是白品二法

又有二種無倒建立能令行者少用
功力住於梵行終不唐捐一正立學
處若違越便獲大罪若不違越便
生大福二正立出離令違越者速復
出離

他昔二因緣故於現法中入諦現觀
或令當來諸根成熟一於因所生法
正通達因二於如來所說所有甚深
相似甚深空相應經一切緣性及諸
緣起隨順作意數數思惟

又有二法能令根熟補特伽羅速證
通慧一於教授教誡遠離誑詭二厭
離為先身語意行離諸調戲

又有二法令居一處同梵行者展轉
皆得安樂而住一者堪忍他所違慢
二者自不逼惱於他

又有二法令居一處同梵行者未生
違諱遮令不生其已生者速令止息
無闇無訟無諍無競一者展轉不起
慈心二者平等受用財法

又有二法速令心住得三摩地清淨
梵行一者憶持久遠所作所說增上
力故若有所犯如法悔除若元所犯
便生歡喜晝夜隨學嘗元懈廢二者
於身語意一切事業能正了知增上
力故於諸過失終無違犯由此因緣
亦無憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫
智見又有二法能越衆苦謂能超越

諸惡趣苦及能超越生死大苦一者
深見現法當來諸過患故遠離惡行

二者心常安定精勤修習菩提分法

人有二法能令修斷居遠離者得安樂
住一者於諸境界不生雜染無惡尋

伺擾亂其心二者凡所取食要為利

益稱量消化能隨順斷令身調適

又有二法令修善品諸苾芻等時無

虛度一者於諸根境正勤方便研究

法相二者知時知量少習睡眠

又有二法能壞增上心學慧學一者

建立邪學違越正學及懷猶豫二者

增益損減邪見決定與此相違當知

即是白品二法

又有二法能令已集苦提資糧未入

現觀捕持伽羅速入現觀一者思惟

現在過去自他衰滅二者勤修諦行

所攝无倒作意

又有二法令觀行者東極究竟離垢

梵行速得圓滿一者修諦現觀二者

於後離欲方便勤修於諸等至无有

愛味離諸障難

又有二法令觀行者速能引發世出

世間一切勝德一者九相住心二者
由六種事以正定心思擇諸法如聲
間地當廣分別

又觀行者有二種淨謂作意淨及所

依淨於三世中遠離愚癡智清淨故

名作意淨遠離三界諸煩惱品塵重

法故名所依淨

又有二法心喜解脫諸阿羅漢內自

所證一者於現法中苦因永盡二者

由此為先當來世苦畢竟不生

瑜伽師地論卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第十四

三藏法師玄奘譯

音

本地分中聞所成地第十之二

已說二種佛教所應知處次說三種

謂依十相三門三種及與三根於諸

有情發起邪行能令有情墮諸惡趣

言十相者謂壞生命財物妻妾若壞

實義善友讚美所為事業若意三濁

謂執受他財欲為已有欲令他遭所

不愛事詐誇真實所有惡見言三門

者一作業毀壞門二意樂毀壞門三

方便毀壞門於十相中前之七種作

業毀壞其次二種意樂毀壞眾後一

種方便毀壞所謂惡見由惡見故著

耻慈悲離諸惡行悉皆毀壞无有著

耻无有慈悲廣造眾惡言三種者一

身所作二語所作三意所作言三根

者一為自饒益相二為損害他相三

於他類倒相謂於非法而作法想於

不應作作應作想堅就現行

復有三法能令有情不護諸根一於

依止中邪法種子二於諸境界取不正相三於私隱處不正尋思惟如是三種當知即是欲貪瞋恚及與害品依四處所發生三種不正尋思謂於自己利等四種自品法處為欲獲得或為不失去欲尋思於能障彼怨中二品有情處所生恚尋思於親友品有情處所生害尋思所以者何若親友品或時違犯於彼不生全斷滅欲唯有輕微告楚方便訓罰之欲與此相違所有白品如應當知略有四種內法種子遍攝一切諸法種子一世間種子二出世種子三不清淨種子四清淨種子世間種子者謂欲色無色界繫諸行種子出世種子者謂能證三乘及三乘果八聖道等清淨種子不清淨種子者謂欲界繫諸行種子清淨種子復有二種一世間淨二出世間淨色無色繫諸行種子名世間淨能證三乘及三乘果八聖道等所有種子名出世淨復有三種從因所生有漏法因若於此中不如正理修方便者能生諸苦

若能如理修方便者於苦於因能知能斷謂於欲界繫法染汙希求於色無色界繫法亦尔又有三種諸煩惱趣令諸有情流轉生死謂於勝欲發意希求名初煩惱趣於色無色界勝自體中發意怖求名第二煩惱趣於邪解脫發意怖求名第三煩惱趣又有三種諸有情類欲為根本作業方便一為得勝欲二為得勝自體三為證勝解脫道又有三種諸有情類於三界中攝受自體諸行威勢一牽引威勢二能得滅勢三成滿威勢牽引威勢者謂能引之業能得威勢者謂健達縛正現在前成滿威勢者謂住於此受淨不淨諸業異熟又有三種無明縛諸有情類住无明者由此因緣能生三世自體差別謂於過去世前世際等无知能生現在自體於現在世

方便一無病裹退二少年裹退三壽命裹退其有智者應觀未來如是三事定當隨逐又有三種有情之類貪瞋癡縛所依處所身分差別能急縛縛諸有情類閉在大苦生死牢獄一能饒益二能損害三者平等二種俱離又有三處所生諸苦遍攝有情所有衆苦一合會所生苦二乖離所生苦三平等相續苦初由損害位和合故第二由饒益位變壞故第三於一切位相續而轉嚴重所攝諸行所生唯衆賢聖覺之為苦非諸異生又有三種心高舉法違害欲求沙門果證修方便者預流果支能障沙門令不得證一者以已校量於他謂我為勝心生高舉二者以已校量於他謂我相似心生高舉三者以已校量於他謂我為劣心生高舉

復有三種種子當知能生一切諸行一已與果二未與果三果正現前又有三種諸行言說所依處所謂去來今又有三相能攝一切色法自相謂顯形作用安立眼識所取之色於自

處所障尋餘色行住安立根色若一切境界色當知一切總有十色及定地色若得淨定為引變化修方便者所有諸色當知是內化心境界亦是未滿變化心果又有三種為諸煩惱所隨逐心一諸異生心二未滿學心三已滿學心又有三種聽聞法者一於法於義不能受持二唯能領受不能持三能受能持又有三法是修行者觀身語意無常性觀趣入上首一者入出息二者尋伺三者想思又有三種尊勝應受敬養一年齒增上二族姓增上三功德增上又有三種住定不定因二是定因一不定因一惡趣定因謂無間業二善趣涅槃定因謂無漏有為法三不定因謂所餘法又有三法為令聖教得久住故展轉舉罪一者現見身語現行違犯學處二從他聞三以餘相比度了知又諸如來自說具足三不護德為顯外道諸師內懷衆惡自稱一切智者實非一切智者又欲令彼於如來所發起真寶一切智信

復有三種邪執所生大火所起有情燒惱一貪愛燒惱二慾愛燒惱三轉倒燒惱又有三火為化樂福邪事外火勝解有情示无虛誑所應事火雖實非火假立火名一者父母二者妻子三者真實應供福田又有三種為諸樂欲增上生者所說真實增上生道一者布施得大財富二者持戒得往善趣三者修定遠離共受得生一向无惱害樂世界中又有三種諸受欲者劣中勝欲觀待諸欲所生樂故一多用功力依緣諸欲謂現前住所有諸欲二少用功力依心諸欲謂樂化天所有諸欲三極少功力依心諸欲謂他化天所有諸欲又有三種超過諸欲劣中勝樂一有尋伺喜二無尋伺喜三離喜之樂又有三種覺悟所知能令三乘出離衆苦一從他聞音種類二內正思惟種類三長時修習止觀種類又有三種覺悟所知一者具縛二不具縛三全無縛又有三種所應作事修觀行者由此三事增上力故修習信等一切善法一者

永斷見道所斷諸煩惱已證預流果二者永斷修道所斷諸煩惱已漸次證得一來不還阿羅漢果三者證得一切所知境界增上力故建立三眼一者肉眼能照顧露无有障礙有見諸色二者天眼能照顧露不顯露有障礙有見諸色三者慧眼照一切種若色非色所有諸法又有三法能害現行煩惱恣敵一者信順善友二者不與在家出家諸衆雜住三者內正作意覺悟所知真實道理復有三種正教誠方便能展轉證後後所證及得涅槃一於尸羅正教誠方便二於心住正教誠方便三於覺悟所知真實道理正教誠方便如正教誠方便有三種當知數習正教誠方便亦尔又於正教誠方便現修習時由三種法得安隱住一者空无願無相滅盡等至二者四靜慮三者四無量又略有三種心一境性能令證得如實智見一於意言中種種差別所緣行相二意言无間種種差別所

緣行相三超度意言專注一境無種
種無差別所緣行相又有三處能善
攝受於惡邪處妄計尊勝及處中庸
所化有情引入聖教一現已所有家
勝神通二於他所有染淨諸行遮止
開許三宣說妙法正教正試又有三
淨為欲斷除樂淨外道以外事水雙
除外始自謂已得第一清淨所起邪
慢故建立此三第一義淨不淨處生
超越因故又有三種牟尼為欲斷除
持牟尼戒諸外道等暫息語言自謂
已得真實寂靜所起邪執故又為顯
說无倒牟尼故建立三種真實牟尼
即是聖所愛戒所攝身語二業及无
漏心又有三法能令處遠離者斷除
現行不正尋思謂由他所詐毀自所
誹毀退失大利增上力故所起愧慙
及與愛敬又依道及道果當知有三
種取勝无上謂無常智苦皆无我智
樂速通等四種行跡一切世間出世
間有學无學時解脫不動心解脫取
勝无上修觀行者先得其智由此智
故為斷煩惱次修行跡修行跡已心

得解脫又有三明當知為顯於前後
中際斷常二邊邪執現法涅槃愚癡
沙門婆羅門無明性故建立三明已
說三種佛教所應知處次說四種謂
有四法能攝一切所知及智謂身及
聞思修增上念住以為依止緣身境
慧如身及緣身境慧當知受心法及
緣受心法境慧亦尔復有差別謂四
種縛一執取縛二領受縛三了別縛
四執著縛當知心於身由執取縛所
縛於受由內領受縛所縛於色等境
界相由了別縛所縛即於所說身等
由貪瞋等大小煩惱執著縛所縛對
治如是四種縛故立四念住又有四
種欲勤為先觀察過患及與對治以
為依止能斷現行諸不善法及斷彼
繫能得善法及能增長又有四種為
欲住心為得勝定修方便者心住如
意能生長門一樂出離欲二受持讀
誦悔過精進三能取賢善定相之心
四住空閑處觀察諸法又有四種心
定心住一有尋有伺有喜心住二無
尋无伺有喜心住三无尋無伺離喜

心住四捨念清淨超度一切苦樂心住又有四種所知真實染汙清淨二品別故建立四種若能了知善了知者能斷見修所斷一切煩惱一染汙品果真實四彼品因真實又有四種想為先戲論縛一於小欲中想為先戲論縛二於大色中想為先戲論縛三於无量空識無邊處想為先戲論縛四於無所有處想為先戲論縛又有四法於諸有情對治恚害不樂欲貪善修習時能生大福能趣離欲一慈二悲三喜四捨又有四法超過色界令成遠分謂空處識處無所有處非想非非想處又有四種為令解脫速得圓滿勤修行者聖解脫欲勝任持法為斷四愛增上力故謂為衣服飲食臥具少有所求無作无亂時無虛度勤修方便心離散亂樂斷煩惱樂修正道又有四種修習道果諸煩惱斷一見所斷煩惱斷二修所斷下分結上中品斷三即此無餘斷四上分結無餘斷

復有四種證預流支能令行者於佛
聖教及善趣中畢竟不動謂於大師所
所真覺所生無動心淨如於大師所
當知於所證法及為證法修證行者
所亦如是三種名心清淨第四一
種名色清淨聖所愛或所攝故前之
三種令於聖教无有動搖取後一種
令於善趣无有動搖又有四種證預
流支一於說法師及教授者能善承
事无所違犯二无倒聽聞師所說法
及教授法三於所聞法能正思惟及
善通達四成辦所修又有四智攝一
切智一唯無漏於諸法中能現見智
二一向無漏於諸法中非現見智三
一向有漏或如理所引或不如理所
引或非如理非不如理所引世間智
四通有漏无漏他心差別智又有四
種於轉還品真實能取智能盡諸漏
一轉品果真實智二轉品因真實智
三還品果真實智四還品因真實智
又有四法能令信者為斷煩惱修正
方便一相續別重作用精進二正知
行念三奢摩他四毗鉢舍那又有四

種能通達法能盡上漏所依足過謂
為得聖道修有漏慧既得道已數諸
煩惱及數諸事無餘永斷諸煩惱事
如所得道轉更修習又有四法展轉
相應有行有緣和合而轉同一緣轉
謂受想行識又有四護能令已入佛
聖教者受樂聖教一者命護二者力
護三者心煩惱護四者正方便護又
有四種能得正見無倒義行所依處
所由前三種行時清淨由後一種住
時清淨謂守根門者於諸境界不墮
不違為守根門念增上力正智而行
住遠離者心无染汙專注一緣又由
四行當知能證明及解脫由念眼慧
能證於明又由身故能證不動及時
解脫

復有四法能為廣大種種差別諸所
造色生起依止一者堅性二者濕性
三者煥性四者輕等動性又有四法
能持已生諸有情類令得久住及能
清淨謂唯自身戒見具足或復唯他
戒見具足或自及他戒見具足一不
清淨謂自及他戒見二種俱不具足
其清淨者當生善趣資產豈饒不清
淨者當生惡趣資產无匱又有四種
足跡謂於諸色見已趣向由貪愛故

攝衆方便能正攝化一切大衆一餽
益方便二攝受方便三引導方便四
修治方便又有四種從業所生諸有
情類於彼彼趣生依止門一由業及
外殼二由業及胎膜三由業及潤汙
四唯由業又彼彼處受生有情有四
種死一者由自故死謂於戲志意忿
天中而受生者二由他故死謂於渴
遷藍頰部疊閉尸鍵南母腹中者三
俱由故死謂在欲界所餘有情四俱
不由故死謂色無色界有頂為後所
有有情復有四清淨道一非功用根
圓滿亦非喜樂圓滿二功用根圓滿
非喜樂圓滿三喜樂圓滿非功用根
圓滿四喜樂圓滿亦功用根圓滿又
有四清淨道一非惡說法及毗奈耶
二向善說法及毗奈耶三資糧道四
清淨道此中最初謂如有一於外道
見及引無義苦切行中心不受樂亦
不忍可第二謂如有一於蘊界處緣
起處非處等諸善巧中受樂忍可又
能堪忍寒熱等苦第三謂淨尸羅守
根門等諸善資糧所攝正法第四謂

奢摩他毗鉢舍那斷諸煩惱現法樂住又有四種學增上心方便謂未離欲者為得不還果或不還果依未至定求現法樂住又為令他斷諸惡法及往善趣又為自己斷諸煩惱得勝史擇又有二業四相差別謂轉所攝業差別有三還所攝業成立一種當知初業一向能感不可受果惡趣異熟第二業一向能感可受樂果色無色界異熟第三業能感愛非愛果欲界天人異熟第四業能斷前三業又有四種諸有情類增上勤務一樂而非利益二利益而非樂三亦樂亦利益四非樂非利益又有四門起諸煩惱能令有情與生等苦和合不離一染著諸欲門二染著色元色等至門三外道諸見門四住此法中未得眼者无智門又修聖道令此四門所生衆苦速得離繫如能令有情與苦和合能令順流取後有業難可解脫當知亦余復有四種補特伽羅當知遍攝一切補特伽羅一者異生二者未離欲有學三者已離欲有學四者超

薩迦耶見一切無學又有四種補特伽羅一自不住律儀而能為他宣說正法三俱能作四俱不能作又有四種補特伽羅一族姓界下現行白法二族姓尊高現行惡法三族姓界下現行惡法四族姓尊高現行白法此中最初現法有苦非於後法第二後法有苦非於現法第三二世俱苦第四二世俱樂又有四種補特伽羅一以苦自任不任於他而生非福謂受外道自苦或者二以苦任他不任於自己而生非福謂隨有一不律儀者三以苦俱任而生非福謂諸國王及祠祀主馬祠祀等四不以苦任於自己而生大福謂住靜慮者及離諸惡補特伽羅又略有四種語失一不實三乖離三毀德四无義與此相違當知即是四種語德又略有四種非聖妄語謂於見不見顛倒而說於聞不聞於覺不覺於知不知當知亦尔與此相違當知即是賢聖諦語

邊當知即是賢聖諦語。已說四種佛教所應知處次說五種。

謂有五種諸欲貪品嚴重隨逐流轉
雜染所攝行聚一所依所緣自性行
聚二能領納自性行聚三能分別言
說分位取諸法相自性行聚四能作
用自性行聚五能了別自性行聚此
五相違當知即是離欲貪品嚴重還
減清淨所攝自性行聚又有五種受
用欲者所愛境界諸樂欲者常所退
求常所受用諸皆欲者恒正觀察謂
色聲香味觸當知此中依所追求所
尋思所染著事有四種愛樂謂未來
所愛樂事即所追求過去所愛樂事
即所尋思現在所愛樂事即所染著
此復二種一所愛樂事二從彼所生
所愛樂受又有五種有情所得受愛
非愛業果異熟自體謂天人那落迦
傍生鬼趣又有五種失利養因行亦
是背涅槃因行謂若於是處受用利
養若從彼得若所得物若所為得若
如是得於此諸處心生吝惜又有五
法令修行者先毀淨戒多聞後虧止
觀善軛謂於諸欲中心生愛染於能
覺發憶念教授教誠者所心生瞋恚

究竟通慧一者於所修斷猛利樂欲如教奉行二者於自所有如實發露三者身力康強四者相續无間修方便中其心勇銳五者成就通達止舉捨相時分智慧又有五種能圓滿解脫獸離所對治法謂於諸法中有三種愚以為依止起三顛倒三種愚者一時節愚二分位愚三自性愚三顛倒者一於無常計常顛倒二者於苦計樂顛倒三於無我計我顛倒及規求利養希望壽命為治如是五所治法起五取相謂於諸行取无常相亦取苦相於諸法中取無我相於飲食中取惡逆相於其命根取中夭相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音讀誦經典因為他人開闡妙義在空閑處審諦思惟正解法義當知亦余智勝行者於上品亂貪欲對治無倒思惟又有五種修觀行者意樂方便悉皆具足謂於涅槃菩提起猛利信解名意樂具足无間那重修習正

智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝衆苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃至有頂方能究竟得般涅槃又有五種雜修第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜慮果生地二中品靜慮果生地三上品靜慮果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能令三界煩惱永斷究竟史定謂雖深厚憶念分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨心於離欲相率余思惟便能任逞其心趣入如於欲離欲相如是

於患無患相害无害相色等至生相無色等至生相及涅槃相當知亦余已說五種佛教所應知處次說六種謂依六相宣說八種有情事差別為今墮在我及有情命者見等衆生趣入無我故謂我所依事差別境界事差別自性事差別受用因事差別受用事差別隨說事差別作用事差別根於色等境由觸及受種種受用有如是名如是種如是姓如是食等於善純熟修觀行者便謂有我依眼等希望事差別於如是等事差別中未善純熟修觀行者便謂有我依眼等自於他隨起言說造作一切法非法行於可愛事怖望不合不住損減若於如是事差別中已善純熟修觀行者今時妄計皆不得生又於寶學有六輕機能令善法或未得退或已得退捨佛聖教乃至微信亦皆退失謂於佛法僧寶增上戒學增上心學增上慧學由惡友故於增上心慧令得邪僻教誡教授由惡語故全無所得彼由邪僻及无所谓退失一切所有善

法與此相違當知即是自品六法又有情心與不如理作意俱行於色等境有六種貪所依處平等分位如貪所依處平等分位如是瞋所依處不平等分位癡所依處非平等非不平等分位當知亦余又有六種寂靜清淨轉自所依第一究竟無間無敵无有染汙恒平等住謂若行若住於眼所識色乃至意所識法中恒平等住又有六法是諸色根及所依處隨其所應之所依止無有障礙引導安養於彼彼生自在而轉謂四大種空界識界如是識界能於現在積集任持福非福業能引當來愛非愛果亦能執持識所依止五種色根及所依處令不爛壞又由現法後後所生識自在力令諸有情於善不善元記業中差別而轉

復有三處諸修行者難可超越一者超越欲貪恚害不樂所攝下界二者超越一切行相現行三者超越有頂超越此三難超越處當知由六種元上對治四無量是初對治無相心三

摩地是第二對治我慢永盡是第三對治永害如是所對治故諸三摩地皆患成滿善修對治故害所對治令彼決定不復現行已斷我慢者終不為彼我為究竟為不究竟如是疑惑擾其心當知有疑或者必不離我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於等類中剩受利養執為已有四於衣服等更相欺誑五違越學處六於法於義顛倒執著又有六法能斷如是諍根本處慈心所發身語意業能斷初二同受利養能斷三四同趣尸三羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六法能攝一切諸修行者威德究竟謂於境天耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡增上力故起三顛倒規求利養怖望壽命此中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法中喜樂惡見惡聞惡說惡分別事如是喜樂

趣亦於現法能般涅槃貴勝種姓三種亦余已說六種佛教所應知處次說七種謂有七法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦有三一安二三摩地三捨念通二品又由根故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中即此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建立慧解脫定障煩惱障俱解脫故建立俱分解脫又三因緣七種行故令修行者心得內定心正一緣謂趣入安住攝受因緣若世間正見了知定有施與等行及此為依了知居家迨近居家塵染等行出離所引正思惟名趣入因緣既趣入已受持正語正業正命名安住因緣於趣入因緣安住因緣及後方便作意隨行中所有正精進正念名攝受因緣又諸世間樂求財者為得樂故筆樂積集一切凡財而未能得七種聖財所

生之樂謂與信俱行清淨之樂生於善趣所起之樂願自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂願他誹謗不行諸惡無有追悔所生之樂於法於義正解俱行所生之樂後世資財无所匱乏所生之樂於勝義諦如實覺悟所生之樂諸如是等无量無邊元罪惟得現法資財無匱所生有罪妄想之樂樂求積集世間財者皆所未得惟得現法資財無匱所生有罪妄想教二現行能往惡趣惡行三樂習不願自妙好障法四樂習不願他誹謗障法五於善不善有罪无罪若劣若勝若黑若白及廣分別緣起法中不能解了六慳垢弊心積集衆具七智慧隱劣愚癡增廣若能降伏如是七種魔惑品力當知即是聖法律中信等七力又有七種第一義法涅槃所對治法能令正法衰退隱沒如是七法三衰損攝謂受用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用

增上意樂衰損懈怠失念心亂惡慧名方便衰損受用衰損是貪不善根品類意樂方便衰損是癡不善根品類與此相違當知即是白品七法又有七種第一義法涅槃品法能令正法无退久住一聞所成慧二思所成慧三修所成慧四不為惡緣侵損依止五正求財法六無增上慢七於可供養不可供養補特伽羅能善簡擇此可供養此不可供養此中由聞慧故於未了義能正解了由思慧故於未善定義能善思惟由修慧故斷諸煩惱由無惡緣侵損依止故堪能修斷正求財法故速證通慧无增上慢故於下品所證不生喜足能善擇擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣无想可狀故不立識住无想有情一向轉識不現行故不立識住非想非非想

處行與不行不決定故不立識住身

異類故名種種身想異類故名種種

想當知與此相違名一種身一種想

梵世已下身形異類所生身形種種

色相有差別故於梵世中初受生時

彼諸梵衆咸作是念我等皆是大梵

吁生余時梵王亦作是念是諸梵衆

皆吾所生如是彼想非有異類第二

靜慮已上一切諸天身光等照故名

一種身光者天衆先後生者由觀梵

世猛焰燒然余時便有怖不怖想是

故於彼有異類想又諸有情有七種

貪瞋品衆重中界妙界貪品嚴重劣

中妙界慳無明見疑品嚴重又於外

道惡說法律中當知有七種過失謂

解過失行過失依止過失增上慧過失

功用過失增上心過失增上慧過失

彼諸外道雖少於法聽聞受持而常

隨順四顛倒故凡興言論專為毀他

免脫微難為勝利故其所生解皆有

過失所受禁戒邪執邪命所攝受故

不能令自得出離故亦有過失所亦

師友唯能宣說顛倒道故亦有過失
所有思惟邪求出離損壞心故亦有

過失所有功用離方便故亦有過失

彼增上心忘念受悞及與无明疑上

靜慮之所攝故亦有過失彼增上慧

六十二見所損壞故亦有過失與此

相違當知善說法律中亦有七種無

過失事又有七法令諸苾芻所起違

犯諱事止息餘如攝事分中當說當

知此中有七種違犯諱事一開悟現

前犯諱事二開悟過去失念犯諱事

三開悟不自在犯諱事四尋思犯諱

事五決擇犯諱事六自悔犯諱事七

忍愧建立二衆展轉舉罪諱事

瑜伽師地論卷第十五

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 訂譯

本地分中間所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種

謂有八支聖道所攝令諸苾芻究竟斷

結三種修法謂修戒修定修慧正語

正業正命名為修戒正念正定名為

修定正見正思惟正精進名為修慧

又由正方便及果增上力故建立清

淨品八種補特伽羅謂行四向住四

果者又有二種施八相差別一有過

失施二无過失施前七種施名有過

失施後一種名無過失謂有布施解

怠所損故有過失或有布施不隨所

欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮

怖求富樂而行布施或有布施願應

過去故有過失或有布施怖望未來

故有過失或有布施有輕慢過故有

過失或有布施怖求富樂故有過失

或有布施求他知聞故有過失無過

失施者謂迴向涅槃故為彼資糧故

無染汙心為往善趣故為得大財故而行布施又依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平等處依此四處八時差別多食精美身沉重時少食廉恩身劣頃時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正為病苦所纏擾時所病已愈恐更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名為懈怠種類與此相違亦依四處於八時中發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況不遇是故名為勤精進類又有八種正願所攝可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者當生八種可愛生處謂願人中卑惡種類修觀史多天樂化天他化自在天修小

施戒二福業事又四因緣故於人趣中建立如來四衆三因緣故於天趣中建立四衆眾增上故世間共許為福田故受用資財不由他故棄捨一切世資財故由此四緣於人趣中建立四衆依地邊際故欲界邊際故語行邊際故由此三緣於天趣中建立四衆又於世間三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲處功用處衆緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸非利於功用處轉時或觸他意或不稱意於背面處觸於毀譽於現前位觸於攝識於衆緣處轉時或由先世或由現法善樂衆緣觸於善樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及取勝住謂未伏內色想外元染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空无邊勝解識無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修

治故能引想受滅等至寂勝住又若觀諸色若如所觀於初三解脫中而修習者謂三解脫方便道所攝三勝處也此中觀外諸色若小若大若好若惡若劣若勝者謂觀非三勝地所行現所得色由緣三勝地所行作意不種種現前故名為勝於三勝地所見如於三勝地所行若知若見如於彼色已尋思已了別如是於外所想非三勝地所行中觀諸色亦尔已說八種佛教所應知處次說九種謂有九結如攝事分當廣建立又有九種生處受生有情於彼彼處同所居止謂三界中除諸惡趣可欲處故如前已說

已說九種佛教所應知處次說十種謂十遍處當知即諸解脫所作成就餘解脫勝處遍處如攝事分當廣分別又有十無學支當知無學五蘊所攝謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊如是已說十種佛教所應知處及前所說佛教所應知處等當知皆

是內明處攝

太何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷減善巧於已斷病後更不生方便善巧如是善巧廣分別義如經應知已說醫方明處太何因明處謂於觀察義中諸所有事此復太何溫於南曰論體論處所論據論莊嚴論負論出離論多所作法

當知此中略有七種一論體性二論處所三論所依四論莊嚴五論墮負六論出離七論多所作法

太何論體性謂有六種一言論二尚論三諍論四毀謗論五順正論六教導論

言論者謂一切言說言音言詞是名言論尚論者謂諸世間隨所應聞所有言論

諍論者謂或依諾欲所起若自所攝諸欲他所侵奪若他所攝諸欲自行侵奪若所愛有情所攝諸欲更相侵奪或欲侵奪若無攝受諸欲謂歌舞戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或

為觀看或為受用於如是等諸欲事中未離欲者為欲界貪所染汙者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故發憤恚邊喜鬪諍者興種種論興忿害論故名諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所識毀若他所作身語惡行自行幾毀若所愛有情所作身語惡行半相識毀於如是等行惡行中願作未作諸惡行者未離欲界貪瞋癡者重貪瞋癡所拘蔽者

因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故更相憤恚發懷染汙心半相牽連喜闇諍者興種種論興忿害論故名諍論或依諸見所起謂薩迦耶見斷見無因見不平等因見常見兩衆見等種種邪見及餘無量諸惡見類於如是諸見中或自所攝他所遮斷或他所攝自行遮斷或所愛有情所攝他正遮斷或已遮斷或欲攝受所未攝受由此因緣未離欲者如前廣說乃至興種種論興忿害論是名諍論毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振發威勢更相擯毀所有言論謂嚴惡

所引或不應所引或綺言所引乃至惡說法律中為諸有情宣說彼法研究選擇教授教誡如是等論名毀謗論

順正論者謂於善說法律中為諸有情宣說正法研究選擇教授教誡為斷有情所疑惑故為達甚深諸句義故為令知見畢竟淨故隨順正行隨順解脫是故此論名順正論教導論者謂教修習增上心學增上慧學補特加羅心未定者令心得定心已定者令得解脫所有言論令彼覺悟真實智故令彼開解真實智故是故此論名教導論

問此六論中幾論真實能引義利所應修習幾不真實能引無義所應遠離答最後二論是真是實能引義利所應修習中間二論不真不實能引無義所應遠離初二種論應當分別去何論處所當知亦有六種一於王家二於執理家三於大眾中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前

云何論所依當知有十種謂所成立

義有二種能成立法有八種

所成立義有二種者一自性二差別
所成立自性者謂有立為有无立為
元所成立差別者謂有上立有上無
上立無上常立為常無常立無常如
是有色无色有見無見有對無對有
漏无漏有為无為如是等無量差別
門當知名所成立差別

能成立法有八種者一立宗二辯因
三引喻四同類五異類六現量七比
量八正教量
立宗者謂依二種所成立義各別攝
受自品所許或攝受論宗若自辯才
若輕策他若從他聞若覺真實或為
成立自宗或為破壞他宗或為制伏
於他或為摧屈於他或為悲愍於他
建立宗義

辯因者謂為成就所立宗義依所引
喻同類異類現量比量及與正教量
立順益道理言論
引喻者亦為成就所立宗義引因所
依諸餘世間串習共許易了之法比

況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相
辰轉少分相似此復五種一相狀相
似二自體相似三業用相似四法門
相似五因果相似相狀相似者謂於
現在或先所見相狀相屬辰轉相似
自體相似者謂彼辰轉其相相似業
用相似者謂彼辰轉作用相似法門
相似者謂彼辰轉法門相似如無常

與苦法苦與无我法无我與生法生
法與老法老法與死法如是有色無
色有見無見有對無對有漏無漏有
為无為如是等類無量法門辰轉相
似因果相似者謂彼辰轉若因若果
能成所成展轉相似是名同類

異類者謂所有法望所餘法其相
轉少不相似此亦五種與上相違應
知其相

現量者謂有三種一非不現見二非
已思應思三非錯亂境界
非不現見現量者復有四種謂諸根
不壞作意現前相似生故超越生故
無障導故非極遠故相似生者謂欲

大光所映故不可得所謂日光映星
月等又如月光映奪衆星又如能治
映奪所治令不可得謂不淨作意映
奪淨相元常苦無我作意映奪常樂
我相无相作意映奪一切衆相惑障
所導者謂幻化所作或色相殊勝或
復相似或內所作目眩惛夢悶醉放
逸或復顛狂如是等類名為惑障若
不為此四障所導名無障導非極遠
者謂非三種極遠所遠一處極遠二
時極遠三損減極遠如是一切總名

非不現見非不現故名為現量
非已思應思現量者復有二種一纔
取便成取所依境二建立境界取所
依境纔取便成取所依境者謂若境
能作纔取便成取所依止猶如良醫
授病者藥色香味觸皆悉圓滿有大
勢力成熟威德當知此藥色香味觸
纔取便成取所依止藥之所有大勢
威德病若未愈名為應思其病若愈
名為已思如是等類名纔取便成取
所依境建立境界取所依境者謂若
境能為建立境界取所依止如瑜伽
師於地思惟水火風界若住於地思
惟其水即住地想轉作水想若住於
地思惟火風即住地想轉作火風想
此中地想即是建立境界之取地者
即是建立境界取之所依如住於地
住水火風如其所應當知亦是名
建立境界取所依境此中建立境界
名已思惟如是名為非已思應思現量
非錯亂境界現量者謂或五種或七

種五種者謂非五種錯亂境界何等
為五一想錯亂二數錯亂三形錯亂
四顯錯亂五業錯亂七種者謂非七
種錯亂境界何等為七謂即前五及
餘二種遍行錯亂合為七種何等為
二一心錯亂二見錯亂想錯亂者謂
於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴
相中起於水想數錯亂者謂於少數
起多數增上慳如醫眩者於一月處
見多月像形錯亂者謂於餘形色起
餘形色增上慳如於旋火見彼輪形
顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增
上慳如迦末羅病損壞眼根於非黃
色志見黃相業錯亂者謂於無業事
起有業增上慳如結拳馳走見樹奔
流心錯亂者謂即於五種所錯亂義
心生喜樂見錯亂者謂即於五種所
錯亂義忍受顯說生吉祥想堅執不
捨若非如是錯亂境界名為現量

相意受現量者謂諸意根所行境界
如先所說現量體相世間現量者謂
即二種總說為一世間現量清淨現
量謂出世智於所行境有知為有無
知為無有上知有上無上知元上如
是等類名不共世間清淨現量
比量者謂與思擇俱已思應思所有
境思此復五種一相比量二體比量
三業比量四法比量五因果比量
相比量者謂隨所有相狀相屬或由
現在或先所見推度境界如見燈故
比知有車由見烟故比知有火如是
以王比國以夫比妻以角輦等比知
有牛以膚細軟駁黑輕躁容色妍美
比知少年以面皺駁白等相比知是
差以執持自相比知道俗以樂觀聖
者樂聞正法遠離慳貪比知正信以
善思所思善說所說善作所作比知
聰敏以慈悲愛語勇猛樂施能善解
釋甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉
嬉戲歌舞等事比未離欲以諸威儀

恒常寂靜比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜正行神通比知如來應等正覺具一切智以於差時見彼幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比量

掉動比知有風暝目執杖進止問他蹊蹠失路如是等事比知是盲高聲側聽比知是聾正信惑散離欲未離欲菩薩如來如是等類以業比度如前應知

體比量者謂現見彼自體性故比類彼物不堪見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類過去或以過去比類未來或以現在近事比遠或以現在比於未來又如飲食衣服嚴具車乘等事觀見一分得失之相比知一切又以一分成熟比餘熟分如是等類名體比量

業比量者謂以作用比業所依如見遠物无有動搖鳥居其上由是等事比知是杌若有動搖等事比知是人廣跡住處比知是象曳身行處比知是蛇若聞嘶聲比知是馬若聞哮吼比知師子若聞咆勃比知牛王見比於眼間比於耳根比於鼻當比於舌比知有水若見熱及比知有火聚林有地若見是處草木滋潤莖葉青翠食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若

法比量者謂以相隣相屬之法比餘相隣相屬之法如屬無常比知有告以屬苦故比空無我以屬生故比有老法以屬老故比有死法以屬有色有見有對比有方所及有形質屬有漏故比知有苦屬无漏故比知無苦屬有為故比知生住異滅之法屬元為故比知無生住異滅法如是等類名法比量

因果比量者謂以因果展轉相比如見有行比至餘方見至餘方比先有行若見有人如法事王比知當獲廣大祿位具大祿位比知先已如法事王若見有人俗善作業比知必當獲大財富見大財富比知先已俗善作業見先修習善行惡行比當興衰見有興衰比先造作善行惡行見豐飲食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若是苦一分非苦一分有我一分無我

見有人食不平等比當有病現見有病比知是人食不平等見有靜慮比知離欲見離欲者比有靜慮若見修道比知當獲沙門果證若見有獲沙門果證比知修道如是等類當知捺名因果比量是名比量

正教量者謂一切智所說言教或從彼聞或隨彼法此復三種一不違聖言二能治雜染三不違法相

不違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展轉流布至今不違正法不違正義

能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱

不違法相者謂翻違法相當知即是不違法相何等名為違法相耶謂於無相增為有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有色無色如是等類或於有相減為無相或於決定立為不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆空無我而妄建立一分是常一分無常一分

於佛所立不可記法尋求記別謂為可記或安立記或於不定建立為定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切樂受皆是有漏一切樂俱故思造業一向決定受苦異熟如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立無差別如於有為無差別相於無為中亦復建立於無為法無差別相於有為法亦復建立如於有為無為如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不受果立諸惡行感可愛果計惡說法毗奈耶中修行諸邪行能得清淨於善說法毗奈耶中修行正行謂為雜染於不實相以假言說立真實相於真實相以假言說種種安立如於一切離言法中建立言說說第一義如是等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已

法性中復何因緣建立二種所成義耶答為欲令他生信解故非為生成諸法性相間為欲成就所成立義何故先立宗耶答為先顯示自所愛樂宗義故問何故次辯因耶答為欲顯示依現見事決定道理令他攝受所立宗義故問何故次引喻耶答為欲顯示能成道理之所依止現見事故問何故後說同類異類現量比量正教等耶答為欲開示因喻二種相違不相違智故又相違者由二因緣一不決定故二同所成故不相違者亦二因緣一決定故二異所成故其相違者於為成就所立宗義不能為量故不名量不相違者於為成就所立宗義能為正量故名為量是名論所依

論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具圓滿三無畏四教肅五應供善自他宗者謂如有一若於此法毗奈耶中深生愛樂即於此論宗言讀誦受持聽聞思惟純熟修行已善已說已明若於彼法毗奈耶中不受不樂應供者謂如有一為性調善不惱於

然於彼論宗言讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗

言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲不以非聲何等為聲謂具五德乃名為聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善不鄙陋者謂離邊方邊國鄙俚言詞輕易者謂有所說皆以世間共用言詞雄朗者所謂依義建立言詞能成彼義巧妙壯相應者謂前後法義相符不散義善者謂能引發勝生定勝无有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿一不雜亂二不廣三辯了四限量五與義相應六以時七決定八顯了九相續如是一切相談名言具圓滿

無畏者謂如有一處在多衆雜衆大眾執衆諦衆善衆等中其心無有下劣憂懼身无戰汗面無怖色音無饗吃語无怯弱如是說者名為無畏教肅者謂如有一待時方說而不嚙速是名教肅

他終不違越諸調善者調善之地隨順他心而起言說以時如實能引義利言詞柔軟如對善友是名應供若有依此五論莊嚴興言論者當知復有二十七種稱讚功德何等名為三處大衆中都无所畏四於他宗言深知過隙五於自宗言知殊勝德六無有僻執於所受論情无偏黨七於自正法及毗奈耶无能引奪八於他所說速能了悟九於他所說速能領受十於他所說速能酬對十一具語言德令衆受樂十二悅可信解此明論者十三能善宣釋義句文字十四令身无倦十五令心无倦十六言不譽澁十七辯才无盡十八身不煩賴十九念无忘失二十心無損挫二十一咽喉无損二十二凡所宣吐分明易了二十三善護自心令无忿怒二十四善順他心令無憤恚二十五令對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如

受欲者以末尼真珠琉璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此為論莊嚴是名論莊嚴

論墮貪者謂有三種一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名為十三種謂立論者謝對論者曰我論不善汝論為善我不善觀汝為善觀我論元理汝論有理我論無能汝論有能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此過此已上更善思量當為汝說且置是事我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論捨所論故當知被破為他所勝隨在他後屈伏於彼是故捨言名墮貪處言屈者如立論者為對論者之所屈伏或託餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋恚或現憤惱或現所覆或現惱害或現不忍或現不信或復默然或復憂感或竦肩伏面或沉

思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗捨先因渝同類異類現量比量及正教量更託餘因乃至正教引外言者謂捨所論事論說飲食王目盜賊衢路倡穢等事假託外緣捨本所立以遣他難現憤發者謂以廉僥不遜等言擴對論者現瞋恚者謂以怨報之言責對論者現憤惱者謂以卑賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱害者謂以害酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或默然者謂語業煩盡或憂感者謂意業焦惱竦肩伏面者謂身業威嚴而煩惱沉思詞窮者謂才辯俱竭由此如是等十三種事當知言屈前二妄行矯亂中七發起邪行後四計行窮盡是名言屈墮在貪處言過者謂立論者為九種過汙染其言故名言過何等為九一雜亂二廣三不辯四無限量五非義相應六不以時七不決定八不顯了九不

相續雜亂者謂捨所論事雜說異語
痴獵者謂憤發掉舉及躁急掉舉所不
辯了者謂若法若義衆及對論所不
領悟無限量者謂所說義言詞復重
或復減少非義相應者當知有十種
一无義二違義三損理四與所成等
五招集過難六不得義利七義无次
序八義不決定九成立能成十順不
稱理諸邪惡論非時者謂所應說前
後不次不決定者謂立已復毀毀而
復立速疾轉後難可了知不顯了者
謂言招譏弄不領而答先為典語後
為俗語或先俗語後復典語不相續
者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯
此九失是名言過墮在負處

枚闇罵詐訟語詐妄語而發起耶將
無種種惡不善法而生長耶非不利
益安樂若自若他及多衆耶非不憐
愍諸世間耶不因此故諸天世人無
義無利不安樂耶彼立論者如是觀
時若自了知我所立論能為自損乃
至天人無義無利亦无安樂便自思
勉不應立論若如是知我所立論不
為自損乃至能引天人義利及與安
樂便自思勉當立正論是名第一或
作不作論出離相
觀察時衆者謂立論者方起論端應
善觀察現前衆會為有僻執為無執
耶為有賢正為无有耶為有善巧為
無有耶如是觀時若知衆會唯有僻
執非元僻執唯不賢正无有賢正唯
不善巧无善巧者便自思勉於是衆
中不應立論若知衆會无所僻執非
有僻執唯有賢正无不賢正唯有善
巧无不善巧便自思勉於是衆中應
當立論是名第二或作不作論出離相
觀察善巧不善巧者謂立論者方起
論端應自觀察善與不善我於論體

論處論依論嚴論負論出離等為善
巧耶不善巧耶我為有力能立自論
摧他論耶於論負處能解脫耶如是
觀時若自了知我无善巧非有善巧
我无能非有力能便自思勉與對
論者不應立論若自了知我有善巧
非无善巧我有勢力非無勢力便自
思勉與對論者當共立論是名第三
或作不作論出離相
論多所作法者謂有三種於所立論
多所作法一善自他宗二勇猛无畏
三辯才無竭問如是三法於所立論
何故名為多有所作答能善了知自
他宗故於一切法能起談論勇猛無
畏故憂一切衆能起談論辯才無竭
故隨所問難皆善酬答是故此三於
所立論多有所作
已說因明處去何聲明處當知此處
略有六相一法施設建立相二義施
設建立相三補特加羅施設建立相
四時施設建立相五數施設建立相
六處所根裁施設建立相溫枕南曰
法義數取趣時數與處所若根裁所依

是略聲明相

太何法施設建立謂名身句身文身及五德相應聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善

太何義施設建立當知略有十種一根建立二大種建立三業建立四尋

求建立五非法建立六法建立七興盛建立八衰損建立九受用建立十守護建立溫於南曰

眼等與地等身等及尋求非法法興盛

衰損受用護

根建立者謂見義聞義般義嘗義觸義知義大種建立者謂依持等義澆潤等義照了等義動搖等義業建立者謂徃來等義宣說等義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義非法建立者謂叛盜等義法建立者謂

施戒等義興盛建立者謂證得喜悅等義衰損建立者謂破壞怖畏憂戚等義受用建立者謂飲食覆障抱持受行等義守護建立者謂守護育養

威滿等義
又復略說有六種義一自性義二因

義三果義四作用義五差別相應義

六轉義溫於南曰

去何補特伽羅施設建立謂建立男

女非男非女聲相差別或復建立初

中上士聲相差別

去何時施設建立謂有三時聲相差別一過去過去殊勝二未來未來殊勝三現在現在殊勝

去何數施設建立謂有三數聲相差別一者一數二者二數三者多數

去何處所根裁施設建立當知處所略有五種一相續二名号三總略四

彼益五宣說若界頌等名為根裁如是二種總名處所根裁建立

已說聲明處去何工業明處謂於十二處略說工業所有妙智名工業明

處何等十二工業處耶謂營農工業商估工業事王工業書算計度數印

工業占相工業況術工業營造工業生成工業防禦工業和合工業成熟

工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論第十五卷 第二十八品

瑜伽師地論卷第十六

弥勒菩薩說

智

本地分中思所成地第十一之一

三藏法師玄奘奉 託譯

已說聞所成地云何思所成地當知略說由三種相一由自性清淨故二由思擇所知故三由思擇諸法故云何自性清淨謂九種相應知一者謂如有一獨處空閑審諦思惟如其所聞如所研究達諸法道理二者遠離一切不思議處審諦思惟所應思惟三者能善了知黑說大說四者凡所思惟唯依於義不依於文五者於法少分唯生信解於法少分以慧觀察六者堅固思惟七者安住思惟八者相續思惟九者於所思惟能善究竟終無中路歇怖退屈由此九相名為清淨善淨思惟云何思擇所知謂善思擇所觀察義何等名為所觀察義謂於有法了知有相於非有法了知無相如是名為所觀察義

何等名為所觀察有法當知此法略有五種一自相有法二共相有法三假相有法四因相有法五果相有法何等名為自相有法當知此法略有三種一勝義相有二相狀相有三現在相有勝義相有者謂諸法中離言說義出世間智所行境界非妄立相狀相有者謂由四種所觀察相狀一於是處名可得二於是處事可得三此名於此事非不決定謂或迷亂不決定故或無常不決定故四此名於此事無等隨轉非或於是處隨轉或於是處退還現在相有者謂若已生及因果性如是一切總說為一自相有法何等名為共相有法當知此相復有五種一種類共相二成所作共相三一切行共相四一切有漏共相五一切法共相種類共相者謂色受想行識等各別種類總名為一種類共相成所作共相者謂善有漏法於感受果由能成辦所作共相說名共相如善有漏法於感受果如是不善法於感非愛果念住正斷神足根力覺古

彼顯彼言論是言論亦於實相處轉亦於假相處轉若非以此顯此亦非以彼顯彼言論是言論一向於假相處轉如言石之圓如地之堅石之圓如是水之濕油之滴火之燔燬之焰風之動颺之鼓亦介云何以彼顯彼言論於實相處轉如言眼之識身之觸如是等云何非以此顯此亦非以彼顯佛授德友之所飲食車乘衣服莊嚴具等云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論一向於假相處轉如言宅之門舍之壁瓶之口巒之腹軍之車林之樹百之十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於相狀者謂受所取言說相狀者謂想

所取邪行等相狀者謂思所取衆法
衆集言論者謂於衆多和合建立自
性言論如於內色受想行識建立種
種我等言論於外色香味觸等事和
合差別建立宅舍瓶衣車乘軍林
樹等種種言論不遍一切言論者謂
諸言論有處隨轉有處旋還如於舍
宅舍宅言論於諸舍宅處處隨轉於
村聚落亭還國等即便旋還於盆甕
等盆等言論於盆甕等處處隨轉於
瓶器等即便旋還於軍軍言隨諸軍
轉於別男女幼少等類即便旋還於
林林言隨諸林轉於別樹根莖枝條
菜花菓等類即便旋還非常言論者
由四種相應知一由破壞故二由不
破壞故三由加行故四由轉變故破
壞故者謂瓶等破已瓶等言捨凡等
言生不破壞故者謂種種物共和合
已或丸或散種種雜物差別言捨九
散言生加行故者謂於金段等起諸
加行造環鉗等異症嚴具金段等言
捨環鉗等言生轉變故者謂飲食等
於轉變時飲食等言捨便穢等言生

如是等類應知名為非常言論隨於諸物發起如是六種言論當知此物皆是假有是名假相有法何等名為因相有法當知此因略有五種一可愛因二不可愛因三長養因四流轉因五還滅因可愛因者謂善有漏法不可受因者謂不善法長養因者謂前前所生善不善無記法修習善修習多修習故能令後後所生善不善無記法展轉增勝名長養因流轉因者謂由此種子由此薰習由此助伴彼法流轉此於彼法名流轉因還滅因者謂諸行還滅雜染還滅所有一切能寂靜道能般涅槃能趣菩提及彼資糧并其方便能生能辨名還滅因如是惣名因相有法若廣分別如思因果中應知其相何等名為果相有法謂從彼五因若生若得若成若辨若轉當知是名果相有法何等名為所觀无法當知此相亦有五種一未生無二已滅無三半相无四勝義元五畢竟無未生无者謂未來諸行已滅无者謂過去諸行半相

無者謂諸餘法由所餘相若遠離性
若非有性或所餘法與諸餘法不和
合性勝義無者謂由世俗言說自性
假設言論所安立性畢竟無者謂石
女兒等畢竟無類復有五種有性五
種無性何等名為五種有性一圓成
實相有性二依他起相有性三遍計
所執相有性四差別相有性五不可
說相有性此中初是勝義相第二是
緣生相相第三是假施設相第四是
不二相生相老相住相无常相苦相
空相无我相事相所識相所取相淨
妙等相饒益等相言說相相邪行等
相相如是等相應知名差別相第五
由四種不可說故名不可說相一無
故不可說謂補特伽羅於彼諸蘊不
可宣說若異不異二甚深故不可說
謂離言法性不可思議如來法身不
可思議諸佛境界如來滅後若有若
無等不可宣說三能引無義故不可
說謂若諸法非能引發法義梵行諸
佛世尊雖證不說四法相法余之所
安立故不可說所謂真如於諸行等

不可宣說異不異性何等名為五種
無性一勝義相無性二自依相無性
三畢竟自相無性四無差別相無性
五可說相無性

云何思擇諸法此復二種應知一思
擇素呬纓義二思擇伽他義思擇素
呬纓義如攝事分及菩薩藏教授中
當廣說思擇伽他義復有三種一者
建立勝義伽他二者建立意趣義伽
他三者建立體義伽他建立勝義伽
他者如經言

都元有主宰及作者受者諸法亦無用
而用轉非無唯十二有支蘊處界流轉
審思此一切衆生不可得於內及於外
是一切皆空其能修空者亦常无所有
我我定非有由顛倒妄計有情我皆无
唯有因法有諸行皆剝那住尚無況用
即說彼生起為用為作者眼不能見色
耳不能聞聲鼻不能觀香舌不能嘗味
身不能覺觸意不能知法於此亦无能
任持駁復者法不能生他亦不能自生
衆緣有故生非故新新有法不能滅他
亦不能自滅衆緣有故生已自然滅

和合作用轉 從自因所生 及攝受所作
樂戲論為因 若淨不淨業 諸種子異熟
及愛非愛果 依諸種異熟 我見而生起
自內所證知 无色不可見
計斯為內我 我見為依故
捺執自種故 宿習助伴故
發生於我見 貪愛及與緣
攝受希望故 洗習外為所
先起愛藏已 由茲趣戲論
彼所愛藏者 賢聖達為苦
剎那元暫息 不平等纏心
積集是愚夫 許我苦樂緣
如大為漏泥 由癡故增上
此池汎衆流 由癡故增上
唯除正法行 由癡故增上
分別此起見 從彼生生彼
非彼法生已 後淨異而生
說解脫衆感 其有淨汎者
既非有所淨 何得有能淨
諸煩惱盡故 顯示二差別
自內所證故 唯衆苦盡故
一切無戲論 衆生名相續
及法想相中

無生死流轉 亦元混牒者
此中依止補特伽羅无我勝義宣說
如是勝義加他為欲對治增益損減
二邊執故
於所攝受說為宰主於諸業用說為作
者於諸果報說為受者如是半頃遮
遣別義所分別我諸法亦無用者遮
遣即法所分別我由此遠離增益邊
執而用轉非无者顯法有性由此遠
離損減邊執用有三種一宰主用二
作者用三受者用因此用故假立宰
主作者受者
雖言諸法而未宣說何等為法故次
說言唯有十二支等半頃如有支次
第諸蘊等流轉此顯不取微細多我
便能對治宰主作者及受者執眼色
為緣生眼識果元別受者此中顯示
即十八界說受者性雖言無主而未
宣說无何等主為欲顯示故次說言
審思此一切衆生不可得言審思者
由依三量審訖觀察

內外唯假建立云何建立能觀所觀
二種成就故次說言其能修空者亦
常無所有
云何建立聖者異生二種成就故次
說言我我定非有由顛倒妄計此顯
聖者及異生我決定無有真實我性
唯由顛倒妄計為有云何建立彼此
成就故次說言有情我皆無云何建
立染淨成就故次說言唯有因法有
染者淨者皆不可得
雖說諸法皆無作用而未宣說云何
元用故次說言諸行皆剎那住尚無
況用如前已說用轉非無云何无用
而有用轉故次說言即說彼生起為
用為作者果故名為用因故名作者
彼生起者顯從諸處諸識得生彼得
生者非離眼等彼成就故
如前所說諸法无用此顯無用略有
七種一无作用謂眼不能見色等
二無隨轉用謂於此亦無能任持駁
侵者如其次第宰主作者俱無所有
故无有能隨轉作用三无生他用謂亦不能
法不能生他四無自生用謂亦不能

自生五無移轉用謂衆緣有故生非
故新新有六無滅他用謂法不能滅
他七无自滅用謂亦不能自滅
問如衆緣有故生亦衆緣有故滅耶
答衆緣有故生生已自然滅
如前所說有因法有欲顯在家及與
出家雜染自性有因法有故次說言
由二品為依是生便可得等由此二
頌顯無明愛有因法有次後五頌顯
雜染品差別所依因及時分此中有
因諸法者謂无明乃至受有因衆苦
者謂愛乃至差死此言顯示煩惱業
生三種雜染根本二惑故者此言顯
示煩惱雜染唯取寢勝煩惱雜染自
无能作用等言復重別顯業雜染義
由彼所作有差別故彼果異熟不思
議故自無能作用者要待前因若
引故亦不由他作者待自功用所成
辦故非餘能有作者要待前因若
別故方有所作非內亦非外等頌中
顯依未來不生雜染依止現在過去
諸行能生雜染設行已生即由此相
无有分別未來無相故無分別如此

如是當來決定不可知故若不如是
分別異類或時可得若於過去即可
分別如此如是曾有相貌可分別故
非唯曾更而可分別未曾更者雖不
分明取其相貌然隨種類亦可分別
此則顯示依現在行分別為因生諸
雜染行雖無始然始可得者顯示雜
染時分差別無始時來常隨逐故刹
那刹那新所起故

自此已後顯清淨品如寶觀時得清
淨故或由自相故謂觀色等如聚沫
等或由共相故謂觀有為同生住滅
所有共相或由世俗及勝義諦故謂
雖无癡者非無愚癡衆緣所生世俗
諦故說癡能癡又復顯示非不愚者
不正思惟是故彼為愚癡所癡又由
世俗宣說諸識隨福等行若就勝義
无所隨逐又三應知者謂去來今三
種業者謂身等業一切不和合者更
不相望不和合故所以者何現在速
滅壞過去住無方未生依衆緣而復
諸行能生雜染設行已生即由此相
行无有和合彼心相應道理亦尔六

何當有實隨轉性何以故若心與彼
諸行相應或不相應非此與彼或時
不相應或時非不相應又非一切心
或相應或不相應如是由勝義故心
隨轉性不得成就今當顯示由世俗
故說心隨轉所有因緣於此流無斷
者今此頌中顯世俗諦非无作用及
與隨轉又由勝義无有作者及與受
者由世俗故而得宣說自作自受又
作者受者若一若異皆不可說為顯
此義故次說言前後差別等頌

如是由勝義故无有掌主作者受者
唯有因果於因果相擇通疑難略由
五頌顯示於此起我顛倒初頌顯示
雖无有我而有後有無有斷絕又諸
因果非頃俱有非從一切一切得生
又此因道無有斷絕頌中四句如其
次第擇此四難由第二頌顯示因果相
由後三頌顯示无我諸因果中起我
顛倒此中顯示彼所緣境彼所依止
彼因彼果初頌顯示彼所緣境自內
所證无色難見難可尋思故名無色
經說色相為尋思故難說示他故不

可見由第二頌顯彼依果凡夫是依衆見是果由第三頌顯示彼因俱生我見由總執計自種隨眠之所生起諸外道等分別我見由宿習等之所生起此外道見要由數習故不正尋思故又得隨順從他聽聞非正法故而得生長此中顯示由所依止作意所緣諸過失故分別我見方得生起次後五頌顯彼我見由集次第發生於告又即此告并及我見二苦因緣又於解脫能為障導此中初頌顯示於集第二第三顯示行告所攝阿賴耶識愛藏此已而趣戲論謂我當有非當有等言愛藏者攝為已體故又復此告於一切時恒常隨逐無一剎那而暫息者由第四頌顯示此告是能計我及告樂緣由第五頌顯示計我由愚癡故障導解脫言增上者望餘二告故言逼行者隨逐諸受故逼所作者逼善惡无記故

今當顯示阿賴耶識所攝行告共他相似又顯差別由正法行方能竭故於世衆流取為暴惡言衆流者辭眼

等六五趣三界等又法行者顯示解了解脫遍知及縛遍知解了縛遍知者即了知苦謂了知我受苦受樂皆依於苦又此分別能起諸見從彼所生亦能生彼顯示解了縛遍知已餘

有六頌顯示解了解脫遍知謂染汙意恒時諸惑俱生滅若解脫諸惑非先亦非後等非先者與諸煩惱恒俱生故非後者即與彼惑俱時滅故又顯所說解脫之相謂非即彼生已後方清淨別有所餘清淨意生即彼先來无染汙故說為解脫為成此義故復說言其有染汙者畢竟性清淨等頌又復顯示二種解脫謂煩惱解脫及事解脫諸種子滅故諸煩惱盡故者顯示煩惱解脫即於此無染者顯示事解脫如經言苾芻當知若於眼中貪欲永斷如是此眼亦當永斷乃至廣說如是顯示有餘依解脫已次當顯示無餘依解脫自內所證者顯

唯內所證若異不異死後當有或當無等一切戲論不能說故為顯補特伽羅及法俱非流轉生死或般涅槃故復頌言衆生名相續及法想相中無生死流轉亦無涅槃者

已擇勝義聖教伽他次當建立意趣義伽他如經言一時索訶世界主大梵天王往世尊所頂礼佛足退坐一面以妙伽他而讚請曰

於學到究竟 善斷諸疑網 今請學研學修學為我說 大仙應善聽 學略有三種增上戒心慧 於彼當修學 應圓滿六支四樂住成就 於四各四行 智慧常清淨初善住根本 次樂心寂靜 後聖見惡見相應不相應 先淨樂靜慮 及於諦善巧即於諸諦中 應生遠增長 於諸學處中

有四趣三所 遠離於二趣 於二趣證得二安住二種 一能趣涅槃 漸次為因緣純雜而修習 窪先離惡作 窪後樂成滿諸學是為初 於此學聽教 由此智修淨淨生樂成滿 諸學是為中 於此學聽教從此心解脫 永滅諸戲論 諸學是為尊於此學聽教 若行趣不淨 亦趣於善趣

是行說為初當知此非共
非諸趣究竟 是行說為中當知亦非共
若行趣清淨於諸趣究竟 是行說為尊
當知此必共若有學无學當知並愍欲
若有學无學當知並愚夫若棄捨攝受
亦斷除廣重及現見所知是受持三學
若有緣无緣亦細麤顯現由受持遠離
言發悟所引初學唯有一第二學三種
第三學具三慧者皆超越不毀壞尸羅
於學捨能順軌範无譏論於五處遠離
若无犯出離无惡作惡作於彼學尋求
及勤修彼行終無有棄捨命難亦无虧
常住正行中隨毗奈耶轉修治捨為先
亦修治淨命二邊皆遠離亦棄捨邪願
於諸障導法終无有耽染亂心法纏生
尋當遠遠離非太沉太浮修治捨為先
根本眷屬淨而修行梵行應發勤精進
常堅固勇猛恒修不放逸五支善安住
當隱自諸善亦發露衆惡得諸衣服等
麤妙皆歡喜少隨於世務麤弊亦隨轉
受杜多功德為寂離煩惱當具足威儀相
應量而攝受終无有所為詐現威儀相
不自說實德亦不令他說雖有所方求

而非現異相從他邊乞求終不強威逼
以法而獲得得已不輕毀不耽著利養
及所有恭敬亦不執諸見增益與損減
不著順世間無義文呴術亦不樂高積
無義長衣鉢恐增諸煩惱不染習居家
為淨修智慧當親近賢聖不畜朋友家
恐發憂悲亂能生苦煩惱纔起尋遠離
不受於信施恐加害瘡胞於如來正法
嘗無有棄捨於他懲犯中無功用妄樂
常省自過失知已速發露若犯於所犯
當如法出離所應管事中能勇勵自作
於佛及弟子威德與言教一切皆信受
觀大罪不謗於極甚深法不可思度憂
能捨舊師宗不堅執自見常樂居遠離
及邊際卧具恒修習善法堅精進勇猛
元有欲生欲不憎惡憎惡離睡眠睡眠
時不居寂靜離惡作惡作無希慮希慮
及和合所結有相若親昵亦多種喜樂
一切種恒時成就正方便引發與覺悟
侵逼極親昵名虛妄分別能生於欲貪
智者當遠離諸欲令无飽衆多所共有
是非法因緣能增長貪欲賢聖所應離
速趣於壞滅仗託於衆緣危逸所依地

諸欲如枯骨 亦如軟肉段 如草木相似
猶如大火塊 罹如毒蛇地 亦如夢所見
如借莊嚴具 如樹端熟果 如是知諸欲
都不應耽樂 當聽聞正法 常思惟修習
先觀見氣靜 次於修一向 捨煩惱嚴重
於新生欣樂 於諸相貌察得加行究竟
能離欲界欲 及離色界欲 入真諦現觀
能離一切欲 證現法涅槃 及餘依永盡
於學到究竟善斷諸疑納今請學所
學修學為我說者於此頃中大梵天
王先讚世尊後興請問讚世尊者謂
於一切學中已得第一究竟此依自
利行圓滿不共德說又能善斷展轉
所生一切疑納此依利他行圓滿不
共德說興請問者何等為學學有幾
種云何於彼當修學耶
是故世尊意為策勵怖多所作懈怠
衆生總攝一切略說三學故次告曰
大仙應善聽學略有三種增上戒心
慧於彼當修學此中顯示依戒心慧
若散亂者令不散亂方便為說增上
戒學心未定者為令得定方便為說
增上心學心已得定未解脫者為令

解脫方便為說增上慧學由此因緣諸修行者一切所作皆得究竟此顯世尊密意宣說一切諸學无不攝在此三學中

又為顯示於諸學中由此方便成辦所學故次說言應圓滿六支四樂住成就於四各四行智慧常清淨今此頌中如其次第顯示成辦三學方便應圓滿六支者應依增上戒學方便修學何等六支一安住淨尸羅二守護別解脫律儀三軌則圓滿四所行圓滿五於諸小罪見大怖畏六受學處如是六支顯示四種尸羅清淨安住淨尸羅者是所依根本守護別解脫律儀者顯示出離尸羅清淨為求解脫而出離故軌則所行俱圓滿者此二顯示無所譏毀尸羅清淨於諸小罪見大怖畏者顯无顛倒尸羅清淨受學學處者顯無顛倒尸羅清淨如是六支極圓滿故增上戒學與餘方便作所依止四樂住成就者顯示增上心學方便四種靜慮名四心住現法樂住故名為樂於四各四行

智慧常清淨者依增上慧學說謂於告集滅道四聖諦中一一皆有四行即無常等增上慧學由此淨智之所顯故

初善住根本次樂心寂靜後聖見惡見相應不相應者此頌顯示增上三學次第生起根本者謂增上戒由後二種是此初學所流類故既具尸羅由無悔等次第修習能得第二心樂

靜定心得定者見如實故能得第三成就聖見遠離惡見

先淨樂靜慮及於諦善巧即於諸諦中應生遠增長者此頌顯示三學次第清淨差別先淨者是初學樂靜慮者是第二學於諦善巧者是第三學

又於如是諦善巧中應生者謂道諦應生起故應遠者謂告集諦應遠離於諸學處中有四趣三所遠離於二趣於二趣證得者此頌顯示於增上

次第數數漸斷增長減故

界人天所攝所有善趣是增上戒成所得果即於欲界餘趣所攝所有惡趣是增上戒敗所得果色無色界天趣所攝所有上趣是增上心果三界所不攝涅槃趣是增上慧果於如是諸趣中遠離前二善趣惡趣已應證後二上趣及涅槃趣此言顯示世出世間二道所得

二安住二種一能趣涅槃漸次為因緣純雜而修習者於此頌中顯示取初增上戒學增上心學漸次能為增上心學增上慧學安住因緣顯示中間增上慧靜慮律儀所攝增上戒學能為二種安住因緣顯示取上一種能為涅槃安住因緣當知此中顯示修習若別若總隨其所應

寂先離惡作寂後樂成滿諸學是為初於此學聰敏者此頌顯示由增上戒學以無悔等漸次修習為後轉因由此智修淨淨生樂成滿諸學是為中於此學聰敏者此頌顯示由增上心學修所成慧寂勝善根漸次生故為寂上學因

從此心解脫永滅諸戲論諸學是為尊於此學聰敏者此頌顯示由增上慧學能為寂勝涅槃果因若行趣不淨亦趣於善趣是行說為初當知此非共者此頌顯示增上戒學若有敗毀為惡趣因若能成立為善趣因此是不共離後二學亦能成立故若行趣清淨非諸趣究竟是行說為中當知亦非共者此頌顯示中間學行離欲界欲得清淨故名趣清淨未能盡離上界欲故亦未永拔欲隨眠故不得名為於諸趣中究竟清淨此離寂上亦能成辦故名不共非離寂初若行趣清淨於諸趣究竟是行說為尊當知此必共者此頌顯示寂上學行三界諸欲皆遠離故亦能永拔諸隨眠故於諸趣中寂為究竟不離前二能為獨成辦故名必共

故元正學故若棄捨攝受亦斷除重及現見所知是受持三學者此頌顯示若能棄捨家親屬等所攝受故若能斷除三摩地障諸嚴重故若能現見四聖諦相所知理故如其次第三學成滿若有緣無緣亦細麁顯現者此初半頌顯示二學及寂初學如其次第有緣無緣細麁差別由受持遠離言發悟所引者此後半頌顯示初中後如其次第引發因緣謂捨期所引故身心遠離所引故由他言音內正思惟所引故初學唯有一第二學二種第三學具三慧者皆超越者此頌顯示初一不共中不離初上不離二超彼一切當知無學是阿羅漢不毀壞尸羅於學皆能順軌範無譏論於五處遠離者此後顯示受持戒相不毀壞尸羅

及羯取鄰家唱令眾者謂屠羊等由遍宣告此屠羊等成極重罪多造惡業殺害羊等故若無犯出離無惡作惡作者顯示於諸小罪見大怖畏如其出離亦無惡作如其惡作亦無有犯於彼學尋求及勤修彼行者顯示受學學處終无有棄捨命難亦無虧常住正行中隨毗奈耶轉者此頌四句如其次第顯示常尸羅性堅尸羅性恒所作性恒隨轉性修治捨為先亦修治淨命者此初半頌顯示軌範及命清淨由諸軌範先發捨願方乃修行故名為捨二邊皆遠離亦棄捨邪願者此後半頌顯示遠離受用欲樂自苦二邊及棄捨生天等願故尸羅清淨於諸障辱法終無有耽染亂心法纔生尋當遠離者此頌顯示於諸根門不守護等障辱清淨所學法中不見功德无耽染故於諸不善欲恚尋等擾亂意法雖暫生已即除遣故學犯略有五處諸苾芻等非所應行謂王家唱令家酤酒家倡機家旅茶荅非太沉太浮恒善住正念根本眷屬

淨而修行梵行者此頌顯示遠離微

劣惡作故遠離非優惡作故遠離失

念故於究竟時及方便時修行梵行

皆得清淨

瑜伽師地論卷第十六

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅願造

瑜伽師地論第十六卷

第十八張

智

瑜伽師地論卷第十七

智

三歲法師玄奘奉

詔譯

本地分中思所成地第十二之二

應發勤精進常堅固勇猛恒修不放
逸五支善安住者此頌顯示由被甲
方便無退精進故修習五支不放逸

故令所修學清淨殊勝五支不放逸
者謂去來今先時所作及俱所行

當隱自諸善亦發露衆惡得諸衣服

等廉妙皆歡喜少隨於世務巖弊亦

隨轉受杜多功德為寂離煩惱者此

二頌中顯示遠離眷屬貪欲多欲不
知足因故及遠離多欲不知足障淨

學因故學得清淨

當具足威儀應量而攝受終無有所

為詐現威儀相者此頌顯示具足威

儀故不於他前詭現相故凡所攝受

善知量故為修梵行資持壽命有所

受故學得清淨

不自說實德亦不令他說雖有所方

求而非現異相從他邊乞求終不強
受故學得清淨

威逼以法而獲得得已不輕毀者此

二頌中顯示遠離綺言說故詭現相

故強威逼故以所得利轉招利故令

所修學清淨殊勝

不耽著利養及所有恭敬亦不執諸

見增益與漬減者此頌顯示不耽著

利養恭敬故不執著五種惡見故令

所修學清淨殊勝

不著順世間無義文呪術亦不樂畜

積無義長衣鉢者此頌顯示不執著

諸惡見因外道邪論以能障導取蘊

解脫彼所制造名順世間及遠離耽

著利養恭敬因長衣鉢等因清淨故

學得清淨

恐增諸煩惱不染習居家為淨修智

慧當親近賢聖者此頌顯示遠離所

治因親近能治因故學得清淨

不畜朋友家恐發憂悲亂能生苦煩

惱纔起尋遠離者此頌顯示若親近

居家生憂悲散亂增長諸煩惱能為

衆苦因白親近彼能生衆苦煩惱纔

生尋即除遣如是顯示對治之因

不受於信施恐加害瘡痏於如來正

法嘗無有棄捨者此頌顯示不貪者
利養恭敬不堅執諸惡邪見不虛受
用信施不毀謗正法亦能遠離貪者
後世諸欲及能生起諸惡見因如是
所學清淨殊勝

於他懲犯中無功用安樂常省自過
失知已速發露者此頌顯示遠離作
意求覓他人所過失於自善品無
有散亂常生歡喜於自過失如實了
知發露悔除離增上慢由此因緣學
得清淨

若犯於所犯嘗如法出離所應營事
中能勇勸自作者此頌顯示出離所
犯及能遠離貪受他人恭敬奉侍衛由
此因緣學得清淨
於佛及弟子威德與言教一切皆信
受觀大罪不謗者此頌顯示信圓滿
故於能詐謗見大罪故學得清淨
於極甚深法不可思度處能捨舊師
宗不堅執自見者此頌顯示遠離安
住自見取故清淨殊勝

法堅精進勇猛者此頌顯示若身若
常樂居遠離及邊際卧具恒修習善

心皆遠離故習近順定諸臥具故遠
離一切不善尋思純修白淨諸善法
故非沉掉等諸隨煩惱所推諉故能
善圓滿正加行故增上心學方便殊
勝無有欲生欲不憎惡憎惡離睡眠
睡眠時不居寂靜離惡作無希
慮希慮一切種恒時成就正方便者
此二頌中顯示遠離貪欲瞋恚懈沉
睡眠掉舉惡作及疑蓋故於諸善法
生起欲故於諸欲中極憎厭故為修
善品方便加行有所堪任及心安靜
於時時間習睡眠故若心沉沒或慮
彼生於淨妙相思惟作意及遊行時
不居靜故於先所犯便生憂悔於所
不犯無憂悔故後後殊勝生希慮故
般重無間正方便故增上心學轉得
清淨引發與覺悟及和合所結有相
若親昵亦多種喜樂侵逼極親昵名
虛妄分別能生於欲貪智者當遠離
者此二頌中顯示八種虛妄分別能
諸欲如枯骨亦如軟肉段如草柞相
似猶如大火燒辟如毒蛇亦如夢
所見如借莊嚴具如樹端熟果如是
知諸欲都不應耽樂者此中廣引如
前所說令無飽等於諸欲中八種過
患一切世間共成辟諭顯示諸欲過

患深重又為顯示於諸欲中具有如是衆多過患分明可了何有智者於彼耽樂又彼諸欲如枯骨故令无飽滿如段肉故衆多共有猶如草炬正起現前極燒惱故非法因緣如大火燒生渴愛故增長貪愛如蟒毒故賢聖遠離如夢見故速趣壞滅猶如假借症最具故仗託衆緣猶如樹端爛熟果故危亡放逸所依之地當聽聞正法常思惟修習先觀見蘆離次於修一向捨煩惱嚴重於斷生欣樂於諸相觀察得加行究竟能離欲界欲及離色界欲入真諦現觀能離一切欲證現法涅槃及餘修永盡者此中顯示由了相等七種作意世出世道皆清淨故證得有餘及無餘依二涅槃果增上慧學究竟清淨聽聞正法常思惟言顯示了相作意常修習言顯示勝解作意由起勝解而修習故先觀見處靜言顯示遠離作意於修習一向等言顯示攝樂作意於諸相觀察言顯示觀察作意加行究竟言顯示加行究竟作意能離欲界

欲及離色界欲入真諦現觀能離一切欲等言顯示世間出世間加行究竟黑作意

已程意越義聖教伽他今當建立體義伽他如頌言

於身語言諸所有 一切世間惡莫作由念正知離諸欲 勿親能引無義苦今此頌中所言惡者謂諸惡行於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆不應作云何於一切種不作惡耶謂由身語言不造衆惡故云何於一切因緣不作惡耶謂由貪瞋癡所生諸惡終不造作故云何於一切處所不作惡耶謂依有情事處及非有情事處不造衆惡故云何由念正知遠離諸所堪能熾然方便修斷寂靜彼由如是念及正知為依止故便能證得煩惱欲斷遠離諸欲乃至於初靜處具住為依止故遠離諸蓋身心調暢有

具或住阿練若處乃至或在空閑靜室於諸事欲所起一切煩惱欲攝委分別貪為對治故修四念住或復還出依近聚落村邑而住善護其身善守諸根善住正念而入聚落或復村邑遊行旋反去來進止恒住正知為解睡眠及諸勞倦彼即於是口念住守善安正念為依止故為欲永斷欲貪瞋癡修習對治又即以彼正知而住為依止故遠離諸蓋身心調暢有所堪能熾然方便修斷寂靜彼由如是念及正知為依止故便能證得煩惱欲斷遠離諸欲乃至於初靜處具足而住如是能於受用欲樂行邊勞苦自逼自切周遍燒惱自謂我今由為引無義苦謂如有一若諸沙門或婆羅門行自苦行於現法中以種種鄙穢性諸異生法若斷若知何等名為引無義苦謂如有一若諸沙門或婆羅門行自苦行於現法中以種種苦自逼自切周遍燒惱自謂我今由現法苦所逼惱故解脫當苦雖來是更招集大損惱事如是名為引元義苦諸聖弟子能於如是受用自苦行邊能引非聖無義苦法善了知已遠

而避之不親不近亦不承事復次今當略辨上所說義云何略辨謂諸有情有二種滿一增上生滿二次第勝滿增上生滿者謂往善趣決定勝滿者謂愛盡離欲寂滅涅槃於此二滿及與障導能斷能證是名略義若於一切種一切因緣一切處所作惡行彼便能斷增上生滿所有障導亦能證得增上生滿若於受用欲樂行邊及於受用自苦行邊決定遠離彼便能斷決定勝滿所有障導亦能證得決定勝滿當知是名此中略義應說想衆生依應說安住不了知應說而招集生死若了知應說於說者元慮由無有此故他不應譏論若計等勝劣彼遂興諍論於三種無動等勝劣皆無斷名色愛慢無著煙寂靜無惱怖不見此彼天人世

君主於妙五欲從僕使等以言呼召而受用之由是因緣亦名應說又諸受欲者於妙五欲不能自然善知過患惟除諸佛及佛弟子為其宣說彼過患已乃能了知由是因緣亦名應說諸受欲者於諸欲中不正思惟而取其相亦取隨好即於彼欲便生愛染受用耽嗜乃至堅著又於諸欲不如實知有衆過患所謂諸欲無常虛偽空無有實敗壞之法猶如幻事詭惑愚夫甚少愛味多諸過患亦不如實了知如是少味多患諸欲出離所謂於彼欲貪調伏乃至超越是其出離彼既如是不見過患不知出離而受諸欲由是因緣便於欲界生為根本所有諸行深起樂著又復造作生本所有諸行深起樂著又復造作生為根本所有業已受欲界生生已死滅生已殞沒如是故言應說想衆生依應說安住不了知應說而招集生死此即成就清淨尸羅及清淨見何以故由見顛倒發起於惱惱所持故與餘沙門婆羅門等共興諍論自此因緣說如是見為諍根本若有沙門或婆羅門依等勝劣諍根本見心現高舉由此因緣遂與餘沙門婆羅門等遂相諍論依止我勝我等我劣三種惱類立已為勝或等或劣若聖弟子非我我所我慢所動乃至亦非我當非有想非無想所動了知諸行皆衆

緣生於諸行中惟見法性尚不以已
校量於他為勝等劣況起見憚而興
諍論彼聖弟子雖於他所顯揚自宗
措伏他論然於諸法惟為法性緣於
慈悲謂當云何若有於我所說妙義
一句領解如是如是正修行者令彼
長夜獲得大義利益安樂亦令如來
正法久住不依見憚及為利養恭敬
因緣而興諍論如是不為怖求現法
諸妙欲故揩修梵行彼由如是修梵
行故遠離邪願及諸邪見棄捨貪求
利養恭敬於一切種皆得清淨暉光
熾然無不普燭諸天世人惟當讚
美不應譏論又能超度生老病死如
是故言若計勝等劣彼遂興諍論於
三種無動等勝劣皆无
言名色者謂五取蘊若有於彼觀見
為苦當諦現觀於五取蘊盡見苦時
於五取蘊所有貪愛由意樂故皆說
為斷非隨眠故彼若即如已所得道
轉更修習於其我慢無餘斷滅成阿
羅漢諸漏永盡由已證得阿羅漢果
心善解脫便於自身自身衆具縕及

隨眠皆悉永斷離愛離憚離諍放逸
彼由如是離愛離憚離放逸故名煙
寂靜無有燒惱亦无怖望云何名為
煙寂靜耶煙名為愛何以故如世間
煙是火前相能損眼根便為擾亂令
不安住受亦如是是貪瞋癡火之前
相能損慧眼亂心相續謂能引發無
義尋思彼於此愛已斷已知乃至令
於當來世成不生法名煙寂靜彼
既如是煙靜離著雖復追求命緣衆
具非不追求然能解脫貪愛追求所
求无染云何無惱謂彼如是現追求
時若他自施或勸餘施施時殷重非
不殷重精而非羸多而非少遠而非
緩然不愛味於所得物無染受用不
生耽著乃至堅著如是受用命資具
時不為貪惱之所燒惱若彼施主自
不能施或障餘施設有所施現不殷
重不現殷重乃至遲緩而不急速然
不嫌恨由此因緣不生恚惱又於受
用所得物時不感不念无損害心及
瞋恚心如是不為瞋恚所惱又於所

知出離安住正念遠離愚癡如是不
為癡惱所惱云何无怖惱名怖堅繫
心有在彼不擎鼻內懷貪願往趣居
家謂刹帝利大宗葉家或婆羅門長
者居士大宗葉家我當從彼獲得上
妙應所歎食乃至財寶衣服餚膳諸
生卧具病緣醫藥供身什物如是追
求及與受用於此財物都无怖望又
彼恒常安住死想謂過夜分入晝分
中復過晝分還入夜分於其中間我
有无量應死因緣如經廣說所謂發
風乃至非人之所恐怖由此因緣所
為追求所為受用所有財物於此壽
命亦無怖望如是无著煙寂靜無燒
惱無怖望故於此天人帝釋自在世
主天等所有因中都不可見於彼天
人諸因果中亦不可見又於此四洲
天人世間及彼餘處都不可見又於
此世界天人世間及彼餘處都不可見
如是故言斷名色愛惱无著煙寂靜
復次初頌顯示待時諸欲於欲邪行
及邪行果第二頌中顯示捨欲應正

道理淨修梵行仍被譏論不應道理及待時欲如第二頌第三亦尔第四頌中世尊顯示現所證法永離熾燃乃至智者內自所證又初頌中宣說諸欲是應說相顯待時欲由彼諸欲非纔湏時即使稱遂要以言說為先然後追求受用又顯於彼由想安住不了知故起於邪行及招生死邪行果報第二頌中顯於諸欲能了知故離邪願故修梵行故離耽著利養恭恭敬故棄捨諸欲應正道理由此因緣他所譏論不應道理又顯諸欲是待時性所以者何若於先世不作福者今雖用功於所樂欲不能果遂或惟今世造作福者即於此時其所樂欲亦不諧偶由此因緣後方成辦所以諸欲名曰待時第四頌中顯示見斷煩惱斷故即於現在證初沙門及沙門果又修所斷煩惱斷故即於現在證後沙門及沙門果斷貪愛故斷我慢故如是顯示現所證法又離著故煙寂靜故顯示永離熾燃乃至智者

自內所證彼得如是內所證法云何令他當得了知由無燒惱無所慚望相所表故此中前三頌顯示世尊為諸天說苾芻不能顯揚如來聖教大義而我獨能說是語時彼既領悟於苾芻所生陵羨心及於自身心生惱惱皆得除滅第四頌中廣顯如來聖教大義

欲貪所摧蔽我心過燒然惟大仙哀愍為說令寂靜由汝想顛倒令心過燒然為故常遠離引貪淨妙相汝當修不淨常定於一境為貪火速滅數數應流灌觀非妙諸行為苦為无我亦繫念於身多修習厭離修習於无相壞慢及隨眠由於慢現觀當證告邊際

云何想顛倒謂於不淨境捨不淨相不正思惟取淨妙相及取隨好云何遠離引貪淨相謂如有一見少盛色應可受樂諸母邑已便攝諸根而不隨念云何常定一境修習不淨謂如惟不淨苦及無我亦為欲貪損壞其心由此因緣彼依不淨或苦無我作意思惟權時耽誤違逆不順於身念住繫念在前親近修習若多修習彼由多住如是行故便能斷此猛威欲貪若攝諸根不為欲貪損壞其心若復作意思惟不淨苦及無我亦不貪欲損壞其心彼由修習如是行故諸

欲貪經但現行斷非隨眠斷又此欲
貪經及隨眠略於二種補特伽羅相
續可得一於異生相續可得二於有
學相續可得雖有一分有學身中亦
不可得然於下貪由永斷故已得安
隱上貪未斷不得安隱無學身中中
界妙界所有貪欲尚不可得何況劣
界以無學者下上貪斷於一切分已
得安隱了知是已未離欲貪一分學
者於後無學心生願樂見般涅槃寂
靜功德不復思惟一切相故恒正思
惟無相界故於無相定勤修學故又
即於此多修習故永斷三界修斷我
慢由此斷故說名無學離三界欲上
下貪斷已得安隱一切苦因皆捨離
故證得一切衆苦邊際如是故言修
習於無相壞慢及隨眠由於慢現觀
當證苦邊際

復次今當略辨上所說義謂顯貪欲

由是而生由是寂靜及彼寂靜當知
是名此中略義云何貪欲由是而生

謂五因故一由淨妙想二由欣樂樂

三由有情想四由猛盛貪五由隨眠

論略地論第十二卷 第十八張

有餘未盡云何貪欲生已由是寂靜
謂五因故一由作意思惟不淨二由
作意思惟於苦三由作意思惟無我
四由繫念多修狀離五由隨眠無餘
未滅云何寂靜謂此寂靜略有二種
一者現行寂靜二者永斷隨眠當來
不起由前四種寂靜因緣成切寂靜
由第五因第二成就

云何苾芻多所住 越五暴流當度六
云何定者能度廣 欲愛而未得晉舟
身輕安心善解脫 无作繫念不傾動
了法修習無尋定 慢愛憎沉過解脫
如是苾芻多所住 越五暴流當度六
如是定者能度廣 欲愛而未得晉舟
此因天女所問伽他暴流有六謂眼
暴流能見諸色乃至意暴流能了諸
法佛聖弟子有學見迹於隨順喜眼
此所識色不住於愛於隨順長眼所識
色不住於恚於隨順捨眼所識色數
數思擇安住於捨彼設已生或欲貪
經或瞋恚經或愚癡經三身為緣所
謂喜身憂身捨身而不堅著乃至變
吐由是因緣於屬三身諸煩惱經得

不現行輕安而住如是名為得身輕
安而未能得心善解脫由彼隨眠未
永斷故彼於後時又能永斷屬彼隨
眠即於屬彼諸煩惱中遠離隨縛如
是乃名即於三身貪瞋癡所心善解
脫如於眼所識色乃至於身所識觸
富知亦如是已斷五下分結越五
暴流謂越眼暴流能見諸色乃至越
身暴流能覺諸觸如是越度五暴流
已餘有第六意暴流在為當越度復
修無作無動繫念云何無作謂於涅
槃心生願樂不為我慢之所傾動無
所思惟亦無造作又不為彼計我我
所當來是有乃至我當非想非非想
等之所傾動无所思惟亦無造作云
何元動謂不為彼上分諸結縛繞其
心無動無變亦無改轉又於隨寂
靜諸定不生愛味戀慕堅著云何繫
念謂為斷彼上分諸結於其內身住
捨身觀如是乃至廣說念住彼由如
是修無作故斷諸生愛修無動故斷
諸定愛此離現行說名為斷修繫念
故為令一切上分諸結無餘永斷修

習對治如是修習無作繫念不傾動故能令一切上分諸結無餘永斷是名越度第六暴流謂意暴流能了諸法復有差別云何無動言無動者是慈善根无瞋性故由此因緣諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願修奢摩他毗鉢舍那由彼慈故修奢摩他由念住故修毗鉢舍那如是正修行者於能隨順斷上分結三心修習速得圓滿謂於上身無耽染心於下有情無憤恚心不放逸者於上下境無染汙心餘如前說如是名為越五暴流當度弟六云何了法謂於苦法能了能觀於集滅道法能了能觀云何修習於無尋定謂能了知如是法已又復安住居家諸欲依持斷滅及棄出中或於阿緣若處或於樹下空閑於隨順喜眼所識色所有喜身於隨順憂眼所識色所有憂身於隨順捨眼所識色所有捨身於此所緣無欲尋經心多安住乃至亦無所生家世相應尋應尋等即能如實了知出離不為欲

尋之所障尋乃至不為家世相應尋所障尋而能靜慮審慮諦慮由此方便由此道修能斷喜身染受過失能斷憂身憤恚過失能斷捨身惛沉過失諸經斷故身得輕安隨眠斷故於欲界繫三身染汙心善解脫彼於少時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至諸觸遍流行愛若和合愛若增長愛若不離愛若不合愛若退減愛若別離愛或於欲界復受生愛復有差別云何修習於無尋定謂已得無尋無同靜慮餘如前說復次今當略辨上所說義謂彼天女略問世尊三種要義一者下分結斷二者上分結斷方便三者即彼下分結斷方便及如彼善斷如是問已余時世尊隨應而答謂由身輕安心善解脫答彼所問下分結斷非斷方便由無作繫念不傾動答彼所問上分結斷方便非斷而於彼斷天女類前亦即領解惟餘下分結斷方便及如彼善斷余時世尊先以修無尋定廣說差別答斷方便謂若能斷如斷所

斷此中了法說名能斷修無尋定說名如斷所斷憤過謂瞋恚品所斷愛過謂貪欲品所斷憤沉過謂恚癡品如是名為能如所斷如是廣答斷方便已唯有所餘如善斷在復由第二修無尋定差別因緣答其善斷言善斷者謂畢竟斷遠分斷一切雜染斷由了知法故釋畢竟斷由修無尋定故釋遠分斷由貪瞋恚及隨眠一切斷故釋一切雜染斷當知是名此中略義又彼天女依諸有學未得勝意已離欲貪未離上貪而興諸問意名著舟如經說憇軸意著舟於此譬舟猶未得者說彼名為未得著舟此中何等名為著舟謂於諸結善解脫心

常有怖世間衆生恒所厭於未生衆苦或復已生中若有少无怖今請為我說天我觀解脫不離智精進不離攝諸根不離一切捨我觀極久遠梵志般涅槃已過諸恐怖超世間貪者

今此頌中始從欲界乃至有頂諸薩迦耶皆名世間此中義者意在欲界

有樂有苦有情世間若諸有情十資
身具之所攝養無所匱之身康无病
年未衰老名為有樂有情世間與此
相違當知有苦有情世間世間衆生
少分有樂多分有苦諸有有樂有情
世間常懷恐怖勿我財寶王所侵奪
廣說乃至勿由此緣遭諸苦難勿或
風熱於內發動乃至或人或非人等
侵損我耶如是懼慮未來財寶變壞
之苦及身壞苦心常怖畏諸有有苦
有情世間現為衆苦逼切身心有苦
有憂有愁有箭有諸擾惱恒不安住
如是故言常有怖世間衆生恒所厭
於未生衆苦或復已生中由是因緣
彼天現見諸有有樂有情世間樂非
定請問如來有定樂無怖畏憂
余時世尊即為彼天方便示現惟聖
教中如是憂非諸外道謂如有一
住正法外所有沙門或婆羅門於現
法中及當來世諸欲過患不如實知
由不知故怖求未來諸欲差別捨現
法欲求後法欲精勤受學所有禁戒
雖復安住如是禁戒然無智慧不護

根門不守正念無常妄念乃至廣說
彼不調攝諸根門故於他所患少小
利養及與恭敬尚生愛味隨起慾旨
何況廣大如是精勤受禁戒者遠離
智慧密護根門於現法欲尚不能斷
况後法欲又即於彼有一沙門若婆
羅門於欲過患粗了知故能越現法
後法諸欲而復欣求上離欲地於非
欲界乃至離欲无所有處由此因緣
捨下自體愛上自體由受彼故於當
來世尚不解脫下地自體何況上地
如是棄捨財寶自體迷失道者雖復
安住勇猛精勤而不能得一向快樂
無怖畏憂何以故彼外道師尚於是
憂不見不識況能為彼諸弟子等當
廣開示如是外道師及弟子所制論
中定無有衆苦邊際與此相追尋
說正法毗奈耶中當知具足一切義
利乃至定有衆苦邊際依此密意佛
智精造不離攝諸根不離一切捨

復次今當略辨上所說義謂為顯示
惡說邪法毗奈耶中師及弟子皆有
妻捐善說正法毗奈耶中皆具吉祥
於一切苦能證邊際當知是名此中
略義尔時波天聞佛世尊答所請問
歡喜踊躍即以四種無上功德讚歎
如來謂佛世尊難出現故出已能成
利他行故亦能建立自利德故於自
他利離染心故我觀極久遠梵志般
涅槃者此讚世尊難出現德已過諸
惡者此讚世尊利他行德已過諸怖
者此讚世尊建自利德超世間貪欲
者此讚世尊於自他利離染心德如
是四種功德差別當知復有三種差
別謂難出現故難可見故建立自利
利他行故見者則能成就大義成大
義者離染心故遍一切生亦無衆罪
如是眾德諸佛世尊最為殊勝故以
此相讚歎如來

瑜伽師地論卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第十八

習

赤勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 訂釋

本地分中思所成地第十一之三

誰獎勝類生 及開出離道 於何住何學
不懼後世死 戒慧自薰修 具定念正直
斷諸愁熾燃 正念心解脫 能獎勝類生
及開出離道 住此於此學 不懼後世死
今此頌中言勝類者 即是四種勝上
姓類一婆羅門二刹帝利三吠舍四
式達羅以法以正以制以導教勝類
生故名為獎此中顯示唯佛世尊能
以法以正以制以導教勝類生由此
因緣世尊自顯 唯我獨為真獎道者
故為彼天作如是說具戒具慧以自
薰修又唯世尊能為四種勝上類生
宣說出離一切衆苦聖入支道此中
世尊亦自顯示是真說者云何具戒
謂佛世尊昔菩薩時棄上妙欲捨離
居家受持身語所有律儀去何具慧
謂即於彼受持身語律儀住者起如
是相內正思惟深心籌量審諦觀察

今此世間多遭艱苦 所謂若生若死
如經廣說云何自薰修謂於往昔無
量餘生經三大劫向僧企耶於六波
羅蜜多修習善修習由彼因緣今無
師自然心趣出離又於衆緣所生諸
行以微妙智能隨悟入去何具定謂
能乃至離無所有處欲證得非想非
非想處去何具念謂依如是所得勝
定為斷見斷諸煩惱故修四念住即
以如是所修念住為其導首乃至修
習三十七種菩提分法去何正直謂
彼生起逆流正直聖八支道能斷見
斷所有煩惱於逆流道得預隨流去
何永斷一切愁憂熾燃謂從諦現觀
俱得成不還者又能永斷五下分結
是等皆已永斷去何正念謂為永斷
上分諸結復更修習四種念住乃至
修習三十七種菩提分法去何心解
脫謂已永斷上分結故於二種障心
善解脫謂煩惱障及所知障其心如
是故能獎勝類生開出離

道諸有四種勝類隨一於此聖教受
樂正行為欲證得聖八支道於三學
中勤修學者彼定能證聖八支道及
涅槃果由證彼故不懼當來生老
病死

復次今當略辨上所說義謂略顯示
唯佛世尊能令四類速得清淨彼若
於此能正修行不唐指故又復示現
如來聖教善說正法及毗柰耶又復
示現佛是天人無上大師當知是名
此中略義

云何檀名譽 云何具稱財 云何獲美稱
云何攝親友 持戒檀名譽 布施具稱財
諦實獲美稱 惠捨攝親友

云何持戒能檀名譽謂如有一或男
或女具足尸羅及賢善法乃至命終
斷除殺罪遠離殺生如經廣說乃至
十方所有沙門婆羅門等常所稱歎
由是因緣為諸國王群臣長者乃至
城邑聚落人民恭敬供養云何布施
能具珍財謂如有一昔餘生中作及
增長施福業事由此因緣今生巨富
大財寶家乃至衆多府庫盈積云何

諦實能獲美稱謂如有一不以假偽
鉗鉗函等詔詐陵蔑妄言等事而致
財寶但以如法作業伎能依法不暴
儒士乃能如法作業伎能引致財寶
太何患捨能攝親友謂如有一現前
多有種種家產遠離慳垢不憚資具
以正安樂而自歡娛乃至友朋親戚
者長彼諸人等便相佐助引致財寶
守護滋息

復次今當略辨上所說義謂略顯示
恭敬利養二種因緣持戒檀名譽者
顯恭敬因緣所餘諸句顯利養因緣
謂因力故士用力故助伴力故當知
是名此中略義

齊何泉止息 於何逕不通 世間諸苦樂
何處無餘滅 若於是處所 眼耳及與鼻
舌身意名色 永滅盡無餘 齋此泉止息
於斯逕不通 世間諸苦樂 是處無餘滅
去何為泉謂六觸處何以故辭如泉
池能生諸水水所繫屬堪任觸用又
能存養男女大小下及禽獸乃至一
切未盡枯竭六內觸處亦復如是一

切愚夫六境界觸之所觸用又能存
養乃至是中諸貪愛水未盡枯竭云
何為逕有二種一煩惱逕二者業
逕此中逕者意明因義云何苦樂謂
或於現法六種觸處為緣所生或安
受受所攝或不安受受所攝或於後
法煩惱攝持妙行惡行為緣所生或
安受受所攝或不安受受所攝於何
處所如是六處及名色等無餘滅盡
謂無餘依涅槃界中若諸異生泉逕
苦樂一切無餘亦未有捨若諸有學
故而未捨若諸無學逕及當來所
苦樂亦故亦捨不復現行泉及現法
所有苦樂亦故亦捨有餘依故猶復
現行是故無餘涅槃界中說彼一切
無餘盡滅

復次今當略辨上所說義謂略顯示
於現法中因及苦樂於後法中因及
苦樂於無餘依涅槃界中皆悉滅盡
當知是名此中略義

誰能越暴流 誰能超大海 誰能捨衆苦
誰能得清淨 正信越暴流 无逸超大海
精進捨衆苦 智慧得清淨

今此頌中六何正信能趣暴流謂如
有一為欲了知諸欲過患聽佛所說
若弟子說所有正法聞是法已獲得
正信便生欲樂為斷事欲及煩惱欲
遂能棄捨居家事欲正信出家性趣
非家既出家已為欲斷除煩惱諸欲
遠離而住彼由熾燃勤精進故乃至
修習正思惟故斷煩惱諸欲得離欲
定地如是正信為依為道便能越度
諸欲暴流云何無逸能超大海謂於
彼定終不愛味乃至亦無堅著安住
唯除為證諸漏盡智專注其心由此
定心清淨鮮白正直調柔於四聖諦
能入現觀乃至證得諸漏永盡如是
由不放逸為依為導能斷色無色
繫二有暴流及斷一切無明與見
種暴流是故名為超渡大海云何精
進能捨衆苦謂如有一有學見迹作
是思惟我應當證三界離欲諸結永
盡便臻遠離於彼勇猛精勤而住不
多安止貪欲經心又能如實了知現
在諸欲貪欲經所有出離於貪欲蓋淨
修其心遂能斷滅諸貪欲經及貪欲

經為緣所生心諸憂苦如貪欲蓋乃至疑蓋當知亦如是精進為依為道能捨衆苦去何智慧能得清淨謂彼除滅能涤汙心乃至能障究竟涅槃五種蓋已即依未至安住未至如先所得苦集滅道諸漏智於諸苦中思惟真苦乃至於道思惟真道便得無餘三界離欲諸漏永盡如是先所得智慧為依為導能證清淨復次今當略辨上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯異生先已離欲後於聖諦現觀清淨及顯有學於諸聖諦現觀為先離欲清淨當知是名此中略義誰超越暴流晝夜无惱昧於無攀無住甚深無減劣圓滿衆戶罪具慧喜安定內思惟繫念能度極難度諸欲想離染亦超色界結彼無攀無住甚深無減劣今此頌中云何暴流所謂四流欲流有流見流無明流去何無攀無住所謂諸愛永盡離欲寂滅涅槃及滅盡定所以者何所言攀者諸煩惱經所言住者煩惱隨於彼處所二種俱

无是故說言無攀無住此謂涅槃無攀無住又想名攀受名為住若於是顯示滅想受定無攀無住今此義中意取滅定去何圓滿衆戶罪謂善安住身語律儀修治淨命去何具慧謂於苦聖諦如實了知乃至於道聖諦亦復如是六何善安定謂遠離諸欲乃至具足安住第四靜慮或第一有三摩鉢底云何內思惟謂於二十二處數數觀察言我今者容飾改常去俗形好廣說如經云何繫念謂於二十二處數觀察時依沙門想恒作恒轉而現在前由此因緣為斷餘結修四念住去何能度極難度謂一切諸欲想而得離染謂於下分諸結已知無餘斷故能度極難度有頂彼非一切愚夫異生可能度故云何於道俗共相離住遂於夫來貨財親友追念思慕憂感經心或復有一非由正信亦非自勸往趣非家然或為王之所駁迫乃至或為不活邪畏之所恐怖捨離居家既出家已於其正信諸婆羅門居士等邊時時多獲利俱

養恭敬深生愛味竊作念言苦心一
方善哉奇要无勞稼穡不事商貿少
致艱辛足堪活命彼緣如是利養恭
敬便自欣悅安然而住去何毛堅及
意尋思謂如有一非由自勵不為活
命捨離居家然由正信捐棄家法竺
趣非家既出家已不與道俗共相雜
住便臻遠離寂靜閑居夜間居時或
於塵霧或昏夜分見大雲氣聞震雷
音或逢電雨師子虎豹或遭凶猾竊
劫抄虜或遇非人來相燒逼便生驚
怖身毛為豎或至晝分於彼六來妙
欲親友發依駁耆所有尋思謂欲尋
思如經廣說乃至家世相應尋思如是
已說貪恚等事云何潤生及與自生
猶如世間諾瞿陁樹潤名愛水由此
為緣能生諸取彼貪恚等一切皆用
此為共緣自者即是貪恚為先尋思
為後各各差別種子界性云何貪恚
乃至尋思別縛諸欲猶如世間摩訶
迦絛纏繞林樹謂略說有六種別欲
或有身手力所引致現在事欲謂居
家者所有諸欲於此境界用此為緣

發生貪恚或有從他所得種種現在
事欲謂為活命而出家者所有諸欲
於此境界用此為緣發生欣悅或有
過去未來事欲謂忽自動而出家者
所有諸欲於此境界用此為緣發生
憂感或有所餘諸煩惱欲略有二種
謂於欲界自體及資身命或有未斷
未分別貪謂由正信而出家者寂靜
閑居於塵霧分所遭衆事於此境界
用此為緣便生驚怖身毛為豎或有
未斷未分別貪所謂即此補特伽羅
至晝日分於外色聲香味觸境用此
為緣發生意地所有尋思又有沙門
若婆羅門如實了知如前所說貪與
恚等及彼因緣又能了知衆緣生法
無常性已隨其所生不起貪著即便
棄捨變吐斷滅離色无色二界貪故
度有暴流雖欲貪故度欲暴流如是
暴流昔所未度今既度已終无有退
復次令當略辨上所說義謂薄伽梵
於此頌中略顯三位一在家位一出
家位三遠離位又略顯示共與不共
因緣所生若愛若恚於諸欲中二種

別縛及斷方便并斷勝利當知是名
此中略義又於此中若貪若恚若依
耽著所有尋思當知愛品若恚若感
及與驚怖當知恚品

應作婆羅門 謂斷無縛逸 求棄捨諸欲

不怖望此有 若更有所作 非真婆羅門
當知婆羅門 於所作已辦 諸身分劬勞
未極底未度 已得度住陸 无勤到彼岸
天汝今當知此喻真梵志 謂未盡諸漏
得常安靜慮 彼永斷一切 慢憂及熾燃
恒住於正念 亦常心解脫

今此頌中顯示彼天依於世俗諸婆
羅門為世尊說謂有種姓諸婆羅門
自号我為真實梵志計梵世間為取
充竟怖求梵世安住於色常勤精進
心元懈倦恒樂遠離寂靜閑居減省
睡眠修習靜定為斷事欲及煩惱欲
由彼種姓諸婆羅門計梵世間以為
究竟怖望梵世不求欲有又顯如來
依第一義諸婆羅門而報彼天若婆
羅門作所作已數復應作更有勝上
所應作事當知此非真婆羅門若婆

羅門證渡婆羅門所應作事超登
一切

薩迦耶岸安住陸地當知此是真婆羅門由此顯示學與無學皆婆羅門學有二種謂於欲界或未離欲或已離欲未離欲者未得源底未到彼岸於二種法猶未具足一未得内心勝奢摩他二雖已得增上慧法毗鉢舍那未善清淨由關内心奢摩他故乘如所得聖道浮囊為證内心奢摩他故運動如足勇猛精進又復為令增上慧法毗鉢舍那善清淨故運動如手勇猛精進彼於如是勤精進時離欲界欲如得源底證阿羅漢如到彼岸已離欲者證得内心勝奢摩他亦得善淨毗鉢舍那唯為進斷上分諸結發勤精進非諸身分若已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住陸地已到彼岸此則顯示諸婆羅門依第一義略有三種二是有學一是無學若已究竟到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一切身分勤精進者名得常委若已離欲得源底者名得靜慮得靜慮者永斷一切下分結故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁

薩迦耶岸安住陸地當知此是真婆羅門由此顯示學與無學皆婆羅門學有二種謂於欲界或未離欲或已離欲未離欲者未得源底未到彼岸於二種法猶未具足一未得内心勝奢摩他二雖已得增上慧法毗鉢舍那未善清淨由關内心奢摩他故乘如所得聖道浮囊為證内心奢摩他故運動如足勇猛精進又復為令增上慧法毗鉢舍那善清淨故運動如手勇猛精進彼於如是勤精進時離欲界欲如得源底證阿羅漢如到彼岸已離欲者證得内心勝奢摩他亦得善淨毗鉢舍那唯為進斷上分諸結發勤精進非諸身分若已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住陸地已到彼岸此則顯示諸婆羅門依第一義略有三種二是有學一是無學若已究竟到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一切身分勤精進者名得常委若已離欲得源底者名得靜慮得靜慮者永斷一切下分結故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁

憂熾燃永盡漏者永斷修斷諸煩惱故已善修看四種念住恒住正念及心解脫彼非作已數數更作亦无增勝所應作事是故說彼名第一義真勝所應作事是故說彼名第一義真

苾芻苾芻已度暴流耶 告言如是天元攀無住已度暴流耶 告言如是天苾芻汝今 猶如何等 无攀無住已度暴流

如如我劬勞 如是如是劣 如如我劣已如是如是住 如如我住已 如是如是漂天我如如捨劬勞 如是如是无減劣如是廣說鮮白品 此中祇焰頌應知

今此頌中无攀無住者謂涅槃減定如前已說世尊依昔示現修習菩薩行時所有衆極難行苦行非方便攝勇猛精進又依示現坐菩提座非方便攝勇猛精進斷遍知故說如是言天汝當知我昔如如虛設劬勞如是如是我便減劣如如減劣如是如是我便止住如如止住如是又被漂溺與此相違應知白品此中顯示

劬勞行邪方便善法退失名為減劣既知退失諸善法已息邪方便說名止住捨諸苦行更求餘師遂於溫達洛迦阿邏茶等邪所執處隨順觀察故名漂溺復於後時坐菩提座棄捨一切非方便攝勇猛精進所有善法遂得增長如如善法既增長已如是如是於諸善法不生知足不遑止住於所修斷展轉尋求勝上微妙既由如是不知足故遂不更求餘外道師無師自然修三十七菩提分法證得無上正等菩提名大覺者此中四義捨劬勞等四句經文如其次第解釋應知六何復依涅槃无依無住以顯差別謂不能度諸煩惱經隨眠暴流略由四因何等為四謂初有依耽嗜尋依耽嗜尋為依止故便有懈怠又由懈怠為依止故住異生分住異生分為依止故順生死流貪愛勢力令於五趣生死河中順流漂溺與此相違四種因故能度暴流如應當知云何復依想受減定以顯差別謂如有一先已證得想受減定復住放逸

多住想受而不多住諸想受滅由此
因緣退失滅定由退失故還復止住
下地生因住彼因故心便定趣彼所
得果與此相違應知白品四句差別
獨臻阿練若靜慮棄环財為別有方求
為窺寄封邑何不與人交而絕元徒侶
得義心寂靜推妙色魔軍我獨處思惟
受寧勝安樂故不與人交而絕元徒侶
此因天女所問伽他言得義者略有
二種一者證得沙門果義二者證得
聖神通義由初得義超越一切生死
大苦第二得義證八解脫寂靜思惟
現法樂住又初得義降伏可受妙色
魔軍第二得義獨處思惟受勝安樂
此中意辯聖神通義所以者何謂如
有一為欲成辦聖神通義為今解脫
清淨圓滿依十遍處方便修行由此
因緣令遍處定清淨圓滿亦令解脫
轉得清淨圓滿鮮白亦能成辦聖神
通義彼既了知此成辦已便自通達
我義已辦沙門果義亦得成就是真
沙門於求財者深修厭毀於諸城邑
交遊等處了知其初了知過患了知

出離亦能了知趣出離行生彼因緣
說名為初無常衆苦變壞法性是名
過患欲貪調伏斷除超越名為出離
其初乃至不見趣出離行由是因緣
於具足財有情等處不能獸毀城邑
交遊周旋不絕而謂彼為心得寂靜
於出居家證八解脫靜慮定者內心
寂靜反生詐謗由是彼於內心寂靜
則不堪能善見善知善鑒善達若第
一義內心寂靜與此相違則能善見
乃至善達

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
於此略示諸受欲者樂雜住者非第
一義內心寂靜若有證得八解脫定
離諸愛味名第一義內心寂靜當知
是名此中略義

諸行無常有生滅法由生滅故
彼寂為樂

今此頌中蘊及取蘊皆名諸行此中
義者意在取蘊是五取蘊略有三種
謂去來今諸行無常者謂彼諸行本
無而生生已尋滅若過去生過去所

得諸自體中所有諸蘊皆過去故已
謝滅故生已沒故體是無常若未來
生未來所得諸自體中所有諸蘊皆
未生故非已起故未滅沒故可生起
故是有生法若現在生現在所得諸
自體中所有暫住支持存活有情諸
蘊皆死法故可為殞滅之所滅故是
有滅法若彼諸蘊在於未來所得自
體是有生法於中都無所得自體是
常是恒乃至即當如是正住唯除繻
生生已尋滅若諸有情於現法中永
盡未來諸蘊因者一切未来自體諸
蘊皆不生故說名彼寂又復此寂由
二因緣說之為樂一者一切苦因滅
故一切麁重永止息故於現法中安
樂住故說之為樂二者當來生老病
等所有衆苦永解脫故說之為樂
復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
此中略說正見依處及正見果復有
差別謂略顯示遍知依處及彼斷滅
又略顯示所遍知法及與遍知又略
顯示三世諸行所有雜染及彼寂故
所有清淨又略顯示諸緣起法及緣

起滅又略顯示苦諦滅諦又略顯示空與無願二解脫門所依處所及顯示無相一解脫門所依處所又略顯示聖諦現觀相違二法斷所依處言二法者一隨順戲論二怖無戲論又略顯示不共外道二對治法何等為二一者所知無顛倒性二者所證無顛倒性

無逸不死迹 放逸為死迹 無逸者不死

無逸者常死

今此頌中云何無放逸是不死迹耶謂如有一依四所依立四種護謂令護身護心難除護正方便護是名不放逸此不放逸為依為持涅槃資糧謂如有一居家白衣於諸欲境耽著未圓滿者令速圓滿已圓滿者令於現法得般涅槃云何放逸為死迹耶謂如有一居家白衣於諸欲境耽著受用造不善業或有出家現四無護謂命無護乃至正方便無護如是放逸通於二品謂在家品及出家品即此放逸為依為持樂生本行造生本業因此故生生已壽終生已夭沒云何無縱逸者不死縱逸者常死耶謂

瑜伽師地論第八卷 第十九品 賀

死有五種一者調善死二者不調善死三者過去死四者現在死五者未來死若善修習此無縱逸補特伽羅於現在世由調善死而正死時由過去死已死於過去世亦由不調善死來世不由調善死不由不調善死而死故名不死若有樂逸補特伽羅於現在世由不調善死而正死時於過去世亦由不調善死已死於現在世即由不調善死而死於未來世亦由不調善死當死故名常死復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示無縱逸者道諦滅諦有縱逸者集諦苦諦又略顯示處非處性自業作性前半顯示處非處性後半顯示自業作性又前半顯示師於弟子作所應作後半顯示諸弟子等自所作義

眾生尋思所鑽攝 猛利貪欲隨觀妙倍增染愛而流轉 便能自為堅固縛云何堅固縛謂由三種相知堅固縛一堅牢故二皆所觸故三長時隨逐故於現法中由惡行根貪瞋癡故知縛堅牢於當來世由生那落迦傍生不正作意發生不善依於耽著諸惡尋思云何猛利貪欲謂如有一於昔餘生修習貪欲亦多修習由是因緣令此生中於先所得先所受用諸欲境界雖正作意而被貪欲散壞其心去何隨觀淨妙謂如有不善護身不攝諸根不住正念遊行聚落見甚少年可愛美色諸母邑已便不如理取淨妙相由此因緣身心燒惱云何增長何等為五謂如有一雖於下劣諸欲境界尚生猛利諸貪欲縛耽著不捨何況上妙又以非法多分凶暴積集財不以正法亦常攝受增上衆具又於輕賤無所用物尚不欲捨何況貴重雖為追求少劣財物尚行少小妙行其心尚无趣向愛樂何況廣大又於涅槃尚不樂聞何況欲得

瑜伽師地論第八卷 第二十品 賀

鬼趣知苦所觸及長時隨逐
復次今當略辨上所說義謂略顯示
依二失壞因有二種失壞何等名為
二失壞因謂不正思惟力及因力云
何名為二種失壞謂方求失壞及受
用失壞云何不正思惟力謂隨念先
所受用境界因緣所生不正思惟或
邪分別現前境界因緣所生不正思
惟或邪取相不正思惟或即於彼若
住若行不正思惟云何因力謂於可
愛境界宿習欲貪云何方求失壞謂
如有一成就二種失壞因故以非正
法或以凶暴追求積集所有邪財云
何受用失壞謂如有一於先所得順
樂順苦順非苦樂諸境界中或有於
一生染生着廣說乃至不知出離而
受用之或有於一發生憎恚憎恚所
蔽或有於一發生愚癡愚癡所蔽彼
由如是貪染所蔽乃至愚癡之所蔽
故行身語意種種惡行為貪瞋癡三
堅固縛之所經縛亦為那落迦傍生
鬼等諸縛所縛又有差別謂愛結所
謂繫補特伽羅略有七種雜染當知皆

是貪愛所作謂隨念雜染不自在雜
染境界雜染熱惱雜染善趣相應雜
染惡趣相應雜染諸見雜染云何隨
念雜染謂如有一不正隨念先所受
用可愛境界怖望追求令心散壞云
何不自在雜染謂如有宿世串習
貪欲法故今世貪欲為性猛烈雖復
如理於可愛境隨念作意而有怖望
追求貪欲散壞其心彼由貪欲極猛
利故心不自在云何境界雜染謂如
有一邊城邑等現前會遇容色端嚴
可愛境界由彼境界極端嚴故隨美
妙相心識經綿因此發生怖望追求
種種貪愛云何熱惱雜染謂如有一
由是三種能長貪愛諸雜染故令已
貪愛展轉增盛追憶過去已受用境
慚求未來當受用境耽著現在正受
用境乃令身心周遍熱惱云何善趣
作相續而轉於諸學處能受能學云
何有慾謂慾於可慾慾於能生惡不
善法謂能順惡戒穴戒因緣即不正
相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云
何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若
有所犯即於智者同梵行邊如實自
舉如法對治

語意種種惡行為身壞命終墮諸惡趣
生那落迦等於彼生已便為種種極
重憂苦惡心憤心之所擾惱云何諸
見雜染謂即由彼貪愛集諦增上力
故會遇惡友說顛倒法為令雜染得
解脫故彼雖怖求雜染解脫由遇如
是倒說法故不證解脫於六十二諸
見趣中隨令一種邪見增長於諸緣
起法愚癡增上故彼由如是見結所
繫於五趣等生死大海不得解脫
住法具尸羅有慚言諦實能保愛自身
亦令他所愛

今此頌中云何住法謂於如來所證
善說正法毗柰耶中淨信出家樂修
梵行云何具尸羅謂如是出家如是
愛樂故於戒無缺乃至無雜相續而
作相續而轉於諸學處能受能學云
何有慾謂慾於可慾慾於能生惡不
善法謂能順惡戒穴戒因緣即不正
相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云
何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若
有所犯即於智者同梵行邊如實自
舉如法對治

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯四因所攝尸羅清淨謂能正受故受已不穴故遠離穴因故雖由無知放逸穴已即便如法而對治故當知是名此中略義若見他惡業能審諦思惟自身終不為由彼業能縛

今此頌中云何見他惡業審諦思惟謂如有一或善男子或善女人為性聰慧成就如理諦觀法忍見他現行惡行因故便遭種種挂辱楚撻又為王人執至王所廣說如經乃至斷命見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業即於現法還受如是辛楚果報乃至止如是惡不善業終不應為終不應作終不應行終不應犯復王人執至王所廣說如經乃至斷命見已便作如是思惟觀觀是人先作種種惡不善業今受如是苦惡果報乃至止如是惡不善業餘如前說即彼又見他人黠慧无有懶惰具足翹勇所謂能作營農商賈行船等業及能正作言論事業彼雖具足如是翹勇所作事業數漸衰損終元成辦見已便作如是思惟餘如前說即彼又見二人出家趣於非家同修梵行一於衣服飲食等利有所匱乏之則不余見已便作如是思惟捨如前說即彼又見或有國王或是三等大地王疆域皆克伏堅著不捨但為一身一具骸骨唯為現在小小安樂身語意

即彼又見他人巨富饒大財寶然由懶惰多住縱逸經過日夜淹積歲月所有珍財僮僕基業及諸善法漸漸衰退見已便作如是思惟餘如前說即彼又見種種有情身相差別或有生盲生聾生瘡或暗或跛或癆或癩或復短壽或惡形色或多疾病或貧賤家或少父屬或弊惡慧或扇宅迦或半宅迦或醜形類餘即不余見已便作如是思惟觀觀是人先作種種惡不善業今受如是苦惡果報乃至止如是惡不善業餘如前說即彼又見他人黠慧无有懶惰具足翹勇所謂能作營農商賈行船等業及能正作言論事業彼雖具足如是翹勇所作事業數漸衰損終元成辦見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業令受後法辛楚果報乃至止如是惡不善業餘如前說如是或善男子或善女人見他所作諸惡業已由四種行諦善思惟諦善觀察何等為四一者觀察或因違越或邪活命或放逸懈怠於現法中造作種種惡不善業即現法受非愛果報二者觀察或有有情依身差別或有所作而不果遂或有所求而不果遂皆由先造惡不善業故現法中各受如是非愛果報三者觀

察或有國王或與王等因現法中行諸惡業比知當來定受種種非受果

報四者觀察諸有情類死時生時因現法中造作種種惡不善業後法中受非受果報彼由如是如實知故終

不自作去何業縛謂樂諸業故由業重故於業果報不自在故樂諸業者謂如有一串習惡故受樂諸業由此

因緣於諸善法心不能入是初業縛由業重者謂如有一於無間業或有具造或不具造由此因緣雖有欣樂於佛所證善說正法毗柰耶中暫時出家尚不能得况當能獲沙門果證如是名為第二業縛於業果報不自

在者謂如有一由身語意惡行因緣生諸惡趣生彼處已不得自在不能自任長夜受苦或生邊地於彼絕無

四賢善衆所謂苾芻廣說乃至邬波斯迦如是名為第三業縛

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵於此略示依諸有情業業果報如理思惟及顯如理思惟為先法隨法行當知是名此中略義

瑜伽師地論卷第十八

丙午歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

瑜伽師地論第十八卷 第三九張 習

瑜伽師地論卷第十九

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖常說最善語 愛非不愛語 第二

諦非不諦語 第三 法非非法語 第四

今此頌中言善語者所謂善說善言

善論當知善說有三種相所謂悅意

無染唯善由第一語令他慶悅由第

二語令自尸羅終無穿缺由第三語

能令他人出不善處安住善處因此

引攝利益安樂或有愛語非諦非法

謂如有一以美妙言稱讚他人非真

實德或有諦語非愛亦諦謂如有一

以染汙心發麁惡言訶責他人真實

過惡或有法語亦愛亦諦謂如有一

善知稱讚及與訶責知可稱讚可訶

責已然不稱讚亦不訶責唯善方便

為說正法能令彼人出不善處安住

善處復次今當略辨上所說義謂薄伽梵

於此略示依諸有情業業果報如理思惟及顯如理思惟為先法隨法行當知是名此中略義

是名此中略義

信慇戒施法 善人所稱讚 是名趣天道

能往天世間

此頌所明謂如有一於佛所證法毗

柰耶獲得正信耻在居家受持淨戒

趣得衣服飲食卧具便生喜足減除

器物儉約資緣凡所獲得如法利養

終元私隱必與智人同梵行者而共

受用所有正法初中後善稱揚梵行

所謂契經乃至論議皆能受持研尋

究達傳授他人廣為開闡彼既成就

是諸善法當知必獲三種勝利一者

諸佛諸佛弟子真實善人之所稱讚

二者若彼尸羅財施之所攝引福德

資糧法施攝引智慧資糧善圓滿者

便能趣入證解脫處清淨諸天衆同

分中三者若彼二種資糧猶未圓滿

便能令彼速得圓滿身壞已後定生

善趣多往天上樂世界中復有三別

謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得

正信信惡尸羅當墮惡趣信慇舍者

得貧窮報如是信已於現法中惡戒

慳貪深生羞耻以羞耻故棄惡三惡

受清淨戒棄捨慳貪以無垢心安處居家廣說乃至善行布施由此因緣於現法中聖賢所讚身壞已後乃至能捨一切苦本煩惱無義證得此中略示在家出家二種正行及正復次今當略辨上所說義謂薄伽梵行果所有勝利當知是名此中略義多聞能知法多聞能遠惡多聞捨無義多聞得涅槃此頌所明謂如有一於依先時正所應作施論戒論生天之論無倒教法恭敬聽聞已遂能了知其義謂現法中種種惡行反當惡趣苦無義因諸惡行所應速遠離及往善趣捨生惡趣苦無義因彼由了知如是法義法隨法行能遠苦因能引樂因由此因緣得樂捨苦於增上四聖諦等相應教法恭敬聽聞已遂能了知其義謂一切有生死大苦寂靜涅槃

資糧未滿即由是遠離諸惡依增上或起增上心依增上心發增上慧由此能捨一切苦本煩惱無義證得涅槃復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示先聞正法如理思惟先如理思法隨法行法隨法行為先因故得勝利果當知是名此中略義智者如空无染汙不動猶如天帝幢如泛清涼盈滿池不樂淤泥生死海今此頌中辨阿羅漢苾芻心善解脫超諸戲論猶如虛空何以故譬如虛空離諸戲論淨與不淨皆不能染諸阿羅漢亦復如是一切世法若順若違皆不能染所謂利衰乃至苦樂又諸有學已離欲貪向阿羅漢於四念住善住其心修無相心三摩地時如天帝幢於其一切動發憍舉戲論營為生願俱行所有貪愛不能傾動又諸有學已離欲貪得不還果於上解脫心生欲樂辟如遊之清冷泉池於愛味定上分諸結熱淤泥中終不欣樂由於此中不欣樂故亦不欣樂生死大海復有差別謂阿羅漢所有欣

食言說遊行處無相住有餘依苦

之所隨逐如其次第三處應知復有

差別謂慧解脫諸阿羅漢有學身證

及俱解脫諸阿羅漢如其次第三處

應知復次今當略辨上所說義謂薄

伽梵此中略示離三界欲於佛聖言

猶有餘依離欲界貪勝進道攝及不

還果復有差別謂略顯示解脫勝利

等待勝利智慧勝利復有差別謂略

顯示增上心意學所得果及顯增上

心意二學

若以色量我以音聲尋我欲貪所執持

彼不能知我若於內了知於外不能見

由內果觀察彼音聲所引若於內無知

於外而能見由外果觀察亦音聲所引

若於內元知於外不能見彼普障愚夫

亦音聲所引若於內了知於外亦能見

英雄出離慧非音聲所引

此頌所明謂如有一體是異生未斷虛

妄分別欲貪觀見世尊具三十二大

丈夫相遂便測量此薄伽梵定是如

來應正等覺其所說法決定微妙其

弟子衆所行必善彼於後時近不善

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵

此中略示若唯世俗見如來者則不

決定若以勝義見如來者是則決定

當知是名此中略義

人聞不正法隨逐他論及他音聲信

順於他他所引攝他所引故於佛法

僧還生毀謗如是皆由不如實知如

來法身故致如此復有異生由內靜

慮果天眼通遠見世尊便作是解此

薄伽梵定是如來應正等覺餘如前

說復有由外欲界繫業果報肉眼見

已測量當知彼亦隨逐他論及他音

聲信順於他他所引攝復有異生於

余所見都元所有彼普被障長時為

他音聲所引若諸賢聖除斷調伏超

越欲貪得聖慧眼彼由如是聖慧眼

故於內證解如來法身雖於外見如

來色身或見制多或圖畫等而能了

知非第一義應正等覺彼由如是於

內正知於外正觀不隨他論及他音

聲不信順他非他所引於佛法僧波

定信受如是皆由如實了知如來法

身故致如此

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵

此中略示若唯世俗見如來者則不

決定若以勝義見如來者是則決定

當知是名此中略義

第六增上王染時染自取於無染不染

染者名愚夫

今此頌中第六增上王者謂心意識

若有已渡五暴流未渡第六意暴流

余時其心隨逐諸定所有愛味故名

染時復有補特伽羅於長夜染取為

為染自取貪名為染因貪所生當來

已有於可愛法執藏不捨是故說彼

為染自取貪名為染因貪所生當來

世苦亦名為染若染自取於所染心

不隨功用攝受遮止修意對治作意

故如是彼心於現法中無有染汙於

無染心此染自取當來世中因彼諸

苦亦元有染若有於彼隨作功用而

不攝受亦不遮止不修意對治作意

故依此苦因長夜受苦於此苦因不

能遠離故名愚夫

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵

此中略示遠離苦因所有勝利及顯

苦因能感自苦是愚夫性當知是名

此中略義

有城骨為墉筋肉而塗飾其中有貪恚

憤覆所任持

今此頌中所言城者謂心意識此城

唯以骨充軋石筋代繩絆肉當塗湯
為形骸墉周市圍繞此城中有違害
之所任持二是在家諸受欲者謂貪
與瞋二是惡說法毗奈耶中而出家
者謂憍與覆由著諸欲怖求諸欲與
鄙穢行不相違背於善說法及毗奈
耶尚不信受況當修善恃惡說法而
生憍慢不能自然趣佛世尊或弟子
所設佛世尊或佛弟子由悲愍故自
往其所然彼由覆隨煩惱經染汙其
心尚不如實發露已過況能信解修
諸善法如是當知於彼善說法毗奈
耶相應善法二種心城皆不能入何
況復能取為已有

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
此中略示在家出家於由四種雜染
因緣失壞善說法毗奈耶當知是名
此中略義

如龜藏支於自殼
必苦善攝意尋思
无所依止不惱他
證般涅槃無所謗
此頃所明謂如有
一依初靜慮捨三
惡尋所謂欲尋恚
尋又能棄捨

初龍慮地諸善尋思安住无尋無伺
定中如龜藏支於其自殼略攝尋思
亦復如是无尋无伺定者應知此上
乃至有頂彼於此定正安住時不生
愛味出已成就可愛樂法調順柔和
易可共住不惱有智同梵行者又為
智人同梵行者欣樂共住又復成就
無違諱法彼由如是正方便故於諸
聖諦能入現觀及得漏盡彼於諸法
不由他信獲得善淨勝智見故如實
了知法真是法毗奈耶真是毗奈耶
由如是知故終不依止諸見顛倒於
法謗法及於非法亦謗非法終不顯
示非法為法法為非法非毗奈耶為
毗奈耶或毗奈耶為非毗奈耶

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
此中略示善說法者四種擾亂斷對
治道何等名為四種擾亂一染不染
尋思擾亂二於勝定受未擾亂三斥
相違諍訟擾亂四於正道詐謗擾亂
故不滿壽量而般涅槃

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
此中略示捨諸壽行色身名身二種
差別及顯棄捨所依因緣當知是名
此中略義

無淤泥等欲 无魑魅等瞋 无羅網等癡
無江河等愛

此頃所明謂有四種能為世俗不自

此頃所明謂佛示現住家後有菩薩
位時先所獲得三十有二大丈夫相
八十隨好圓滿莊嚴妙色身生於後
證得阿耨多羅三藐三菩提時其色
身生與前正等其名身生由勝無
漏不相似故與前不等又佛示現內
寂靜樂及妙門樂為依止故得定自
在如定心力捨諸壽行及諸有行彼
捨邊際妙色身生與前正等其名身
生與前不等故有差別如因其殼卵
生雞等依卵而生即此生已漸漸增
長種類相似破殼而出如是如來色
身名身差別道理當知亦尔此中差
別謂佛世尊若不棄捨諸壽行者應
滿壽量方般涅槃定力所持捨壽行

故不滿壽量而般涅槃

此中略示捨諸壽行色身名身二種
差別及顯棄捨所依因緣當知是名
此中略義

無淤泥等欲 无魑魅等瞋 无羅網等癡
無江河等愛

此頃所明謂有四種能為世俗不自

在法世間現見能令有情不自在轉一者陷溺淤泥二者鬼魅所著二者入於羅納四者墮駁流河隨流漂溺復有四種能為真實不自在法能令有情不自在轉當知亦尔何等為四謂如有一生長欲界陷溺不淨腥臊生臭諸欲於泥不能自在引發守護增長善法又如有一棄捨諸欲於善說法毗奈耶中而得出家心懷忿怒性多惡言由忿所持不得自在不數學裏動生違越於諸智者同梵行所屢以鹿言擊刺訶擯侵惱毀辱又如有一棄捨諸欲於惡說法毗奈耶中而得出家入諸惡魔大癡見納彼既入已流轉生死不得自在又如有一生長上分諸離欲地於諸愛結未能永斷亦未遍知不得自在還生下界順流而往難可出難復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略別謂如有一陷欲淤泥不能自在於善說法毗奈耶中清淨出家又心有一為性忿怒忿怒所蔽墳恚

經心尚於自身或害或損何況於他又如有一成就癡品諸惡邪見謂無父母毀謗父母於父母所反怖教養所漂不得自在尚不欲自食況能惠於他如是四法當知能障諸聰慧者四應知法謂善說法毗奈耶中清淨出家遠離恚害教事父母樂行慧施虛空無鳥迹外道无沙門愚夫舉戲論如來則無有此頌所明謂有衆生怖樂勝欲欲求所攝又有衆生怖樂勝身有求所攝又有衆生怖樂沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝此中欲求有求攝者謂我因少分布施少分持戒當得往生善趣天上樂世界中以妙五欲而謂我因少分布施少分持戒當得往生善趣天上樂世界中以妙五欲而自賞納歡娛遊戲彼既修習如是願已得家勝欲及家勝身辟如衆鳥翔翔虛空遍虛空中无安足處如是衆生於其所得無常諸欲及身分中都無安住當知亦尔若樂沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝復有二種或依善說法或依惡說法依惡說法諸

六道輩並無沙門依善說法邪梵行求所攝受者亦無沙門正梵行求所攝受者得有沙門又此一切三門所攝或欲求門或有求門或梵行求門如是皆名樂著戲論當知如來棄捨一切所有怖求故無戲論即以此義類知如來諸弟子衆正梵行求所攝受者亦無戲論復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示難善說法及毗奈耶勤精進者皆空無益當知是名此中略義住戲論皆无 踏牆擊離愛 犊居遊世間天人不能識

此頌所明謂阿羅漢苾芻永離貪受由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在隨意遊行空閑聚落有諸愚夫遇見如是真阿羅漢於家究竟自在遊行不如實知便於二處妄生輕毀云何此善男子棄捨自屬養命亦財乃求屬他資生衆具何故棄捨三天方便苦勤精進求有斷滅是諸愚夫見生天上有勝功德見處是諸愚夫見生天上有勝功德見處在家有多財產故於半尼妄生輕忽

彼所事天於此半廣大功德尚不能了况能事者而能識知云何難愛諸阿羅漢由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在謂諸愚夫由四識住為魔怨主之所駁役令生死中往還五趣非阿羅漢又諸愚夫如由重過為魔怨主之所駁役謂或增益或復損減諸惡見故發起種種執刀杖等惡不善法墮諸戲論生諸惡趣令造種種諸惡業緣非阿羅漢又諸愚夫如由中過為魔怨主之所駁役令愛欲受繫縛垣牆不能出離欲界生苦非阿羅漢又諸愚夫如由輕過為魔怨主之所駁役令生色界及無色界無明深塹周匝圍繞閉在生死衆苦牢獄於生等苦不得出離非阿羅漢

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示一切愚夫著不應苦應著不著於不應怖而生怖見於應怖中生無怖見當知是名此中略義

若有熏除諸尋思於內無餘離分別超過尋著諸色想四軌觸除不往生

此頌所明謂如有一已入有學位者離欲界欲依初靜慮熏除欲界諸惡尋思依第二靜慮內等清淨心一趣性初靜慮地所有分別元餘永離無復分別依第三靜慮超過第二靜慮地諸喜導者依第四靜慮超過第三靜慮地諸樂導者依無色定超過一切所有色想如是漸次因依著定乃至有頂若定若生觸除四軌何等為四一觸除染污尋思觸除三觸除喜樂繫縛觸除四觸除一切色想觸除由此因緣於諸下地不復往生當知異生雖到有頂若定若生猶為四軌所繫縛故於諸下地還復往生

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示到有邊際有學異生二種差別當知是名此中略義

惠施令福增防非滅怨害修善捨諸惡惑盡得涅槃

此頌所明謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得正信雖處居家而心遠離慳垢經縛受持七種依福業事由此

因緣若行若住廣說如經乃至生長如是福德若有復能於善說法毗奈耶中清淨出家既出家已具足忍力為護尸羅雖遭他罵侵惱訶責或以身手瓦礫刀杖歐擊傷害恐壞尸羅當為障導心無惡念不出惡言唯緣彼境與慈俱心於一切方遍滿而住由此因緣於現法中自他相續所有怨害並皆止息當生無憚樂世界中无多怨敵為世欣仰衆所樂見如是善修正方便已依增上或起增上心依增上心發增上慧當於聖諦入現觀時則能永捨趣惡趣業及諸惡趣又修如先所得道故漸次永除所有諸結於有餘依涅槃界中而般涅槃如是後時於无餘依涅槃界中復般涅槃

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示得淨信者四種正行一感財富行二感善趣行三離惡趣行四淨修行四離一切苦清淨修行當知是名此中略義

諸惡者莫作諸善者奉行自調伏其心

是諸佛聖教

此頌所明謂如有一於佛所證法毗
奈耶獲得正信於一切種一切因緣
一切處所所有惡行皆能斷滅於善
說法毗奈耶中能善受學戶羅律儀
彼由三相奉行諸善謂善住戶羅守
別解脫清淨律儀乃至受學所有學
處依增上戒學發增上心學依增上
心學發增上慧學彼由此故於所知
境如實知見如是具足諸善法已復
由三相調伏自心謂如實知故能起
厭患由厭患故能得離染由離染故
能得解脫

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
此中略示三學學果顯自聖教不與
他共當知是名此中略義

難調伏輕浮 淪墮於諸欲善調伏其心
心調引安樂

此頌所明謂宣說心若意若識長夜
受樂憤鬧雜處於憤鬧處難得遠離
難可調伏雖強安處無間修習諸善
法中而不一向能住離貪離瞋離癡
亦不一向能住策舉無掉寂靜然復

疾疾還生有貪有瞋有癡下劣掉舉及不寂靜雖強安處內寂止中長夜愛樂色聲香味觸故於五欲境馳趣淪沒諸聖弟子於如是等樂著雜染能生苦心終不樂其令自在轉亦不隨順數數思擇成辦遠離恒修善法心一境性彼由如是正定心故能如實知如實知故能起厭患由厭患故能得離染由離染故能得解脫彼既如是善調伏心盡苦因故於現法中得安樂住當來衆苦亦得永盡

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示能不隨順長夜流轉左道之心及不隨順所得勝利當知是名此中略義

於心相善知能食遠離味靜慮常念念受元添喜樂

心調引安樂

此頃所明請宣說心若意若識長夜受樂憤鬧雜處於憤鬧處難得遠離難可調伏雖強安處無間修習諸善法中而不一向能住離貪離瞋離癡亦不一向能住策舉無掉寂靜然復

此頌所明謂如有一有學見迹能善了知止舉捨相由此因緣得四功德謂心住一緣遠離嚴重能善受用身心安樂是初功德又淨定心盡所修故如所修故能正審慮諸法道理獲得內法毗鉢舍那第二功德波白

如是清淨止觀為依止故於所修習菩提分法勇猛无間能常修習能委修習無懈無惱是第三功德彼自如意解脫又能受用解脫喜樂及无染樂於現法中得安樂住是第四功德復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示於相善巧四種功德謂奢摩他所作毗鉢舍那所作无懈惱所作到究竟所作當知是名此中略義無工巧活輕自己樂勝諸根盡解脫無家元所无怖畏斷欲獨行真苾蒭此頃所明謂成就三支永斷五支當知得名真實必當何等為五謂不依止矯設方便邪活命法亦不恃賴有勢之家亦不修治名稱族望亦不詐受諸佛所說聖弟子說猶如依止工巧處所非法怖求衣服飲食是名初支又復減省器物衆具善棄珍財衣僅蔽身食纔充腹知足歡喜凡所遊行必持衣鉢是第二支又怖慕沙門愛樂沙門怖慕學處愛樂卒處命難因緣尚不違越所學禁戒何況小小

利養因緣是第三支又彼如是正修方便淨命喜足愛樂學處於諸聖諦未現觀者能入現觀得清淨見或時失念暫爾發生惡不善尋引起貪欲瞋恚愚癡邊緣忘念速復除遣是第四支又彼修習如先得道於諸結縛一切隨眠隨煩惱經心得解脫是第五支如是名為成就五支云何復名未斷五支謂阿羅漢苾芻於五處所不復能犯所謂不能捨所學處而復退還又復不能有所貯積執為已有而受用之亦不受用諸欲境界又復不能為財為命知而妄語又復不能棄捨諸欲行不與取亦不復能永離貪欲獨住獨行而更習近非梵行法兩兩交會或計自作而招苦樂或計他作或自他作或非自作亦非他作不由因生而招苦樂如是名為五支永斷

心遠行獨行 无身住於窟能調伏華使 我說婆羅門 今此頌中所言心者亦名為意亦名為識此於過去一切愚夫无量差别

自體長轉乃因辰轉雖無作者而添生死前際叵知故名遠行此於現在一而轉第二伴心所遠離故一切種心不頓轉故名為獨行又此現在隨其自體初起現前或由貪性或由瞋性或由癡性或由一一所餘煩惱隨煩惱性即彼自體不畢竟轉如五色根或同或異或劣或勝隨其自體初起現前即此自體畢竟而轉心不如是何以故心經彼彼日夜刹那臘縛等位非一衆多種種品類異生時生異滅時滅由心自性染汙之體不成實故名為无身此未來世居四識住而有隨眠可於後生有往來義名寐於窟若有聰慧由此四相能於過現未來世心如實了知修厭離滅及心解脫彼能超度諸薩迦耶到於彼岸安住陸地名婆羅門

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示心於過去長時染汙无作音性於現在世性是糾那自性清淨於未來世由有放逸不放逸故染汙清淨當知是名此中略義

誰能覆世間 誰能今不顯 誰復能塗染

誰為大怖畏 无明覆世間 放逸今不顯

戲論能塗染 苦為大怖畏 諸流處處漏

是漏誰能止 當說誰防護 衆流誰所偃

其自體初起現前或由貪性或由瞋性或由癡性或由一一所餘煩惱隨煩惱性即彼自體不畢竟轉如五色根或同或異或劣或勝隨其自體初起現前即此自體畢竟而轉心不如是何以故心經彼彼日夜刹那臘縛等位非一衆多種種品類異生時生異滅時滅由心自性染汙之體不成實故名為无身此未來世居四識住而有隨眠可於後生有往來義名寐於窟若有聰慧由此四相能於過現未來世心如實了知修厭離滅及心解脫彼能超度諸薩迦耶到於彼岸安住陸地名婆羅門

此是波羅延中因阿氏多所請問頌言世間者略有三種一欲世間二色世間三無色世間今此義中意辨出家在家二種世間出家世間復有二種一惡說法二善說法惡說法者元明所覆善說法者由有明故應可顯了由放逸故令不顯了若諸在家異類白衣為諸戲論之所塗染當知戲論略有三種謂三種言事名為戲論

於四種言說有所宣談亦名戲論能發語言所有尋伺亦名戲論若於過去未來現在三種言事依四言說發起異類分別思惟或違或順是名塗染若前戲論若後塗染諸在家者多分可得是故說彼為諸戲論之所塗染此中惡說法者無明所覆善說法者放逸不顯諸在家者戲論塗染彼於現法苦因轉時於此苦因不能如實知是苦因於此苦因愛樂而住白此因緣生當來苦即說此苦名大怖畏又惡說法者由無明門從六處漏流漏泄衆苦諸在家者由戲論門從六處漏流漏泄衆苦如是无明放逸戲論諸門漏漏由聞他音內正作意於諸行中了知過患此相應念逆流而轉故能遮止如是方便名伏對治若出世間正見所攝諸無漏慧於三種流皆能遮塞如是方便名斷對治斷故俱名防護又惡說法者及在家者一向墮於塗汙品攝若善說法

於四種言說有所宣談亦名戲論能發語言所有尋伺亦名戲論若於過去未來現在三種言事依四言說發起異類分別思惟或違或順是名塗染若前戲論若後塗染諸在家者多分可得是故說彼為諸戲論之所塗染此中惡說法者無明所覆善說法者放逸不顯諸在家者戲論塗染彼於現法苦因轉時於此苦因不能如實知是苦因於此苦因愛樂而住白此因緣生當來苦即說此苦名大怖畏又惡說法者由無明門從六處漏流漏泄衆苦諸在家者由戲論門從六處漏流漏泄衆苦如是无明放逸戲論諸門漏漏由聞他音內正作意於諸行中了知過患此相應念逆流而轉故能遮止如是方便名伏對治若出世間正見所攝諸無漏慧於三種流皆能遮塞如是方便名斷對治斷故俱名防護又惡說法者及在家者一向墮於塗汙品攝若善說法

毗奈耶中二種可得諸縱逸者墮於塗品非顯了攝不縱逸者墮清淨品顯了所攝又若已顯了若應顯了當知二種皆無放逸諸阿羅漢斯已顯了於不放逸无更須作不放逸事於四念住若念若慧已善修故已善證得清淨識故唯有定定於无餘依涅槃界中善清淨識當永滅故若念若慧亦隨永滅餘依所攝先業所引一切名色亦隨滅盡乃至彼法未永滅來於六恒住常善安住於離欲地所有內受及於諸欲相應外受不生欣樂如是名為諸阿羅漢正念現行乃至壽盡識方永滅若諸有學斯應顯了於不放逸應更須作不放逸事彼復二種於不放逸不放逸事謂常所作委志所作有學異類若諸有學極七反有或復家家一木果等及於現法堪般涅槃於下分結及上分結諸欲不耽著故諸下分結不能除淨心無染汙為斷彼故修習對治又於此是義品中依諸欲受用如有一慚此是義品中依諸欲受用如有一慚便得已現前耽著受用如是慚求及求未來所有諸欲為獲得故發勤方正受用所得諸欲由此因緣生喜生樂如是捺名諸欲愛味又彼慚求及

毗奈耶中二種可得諸縱逸者墮於塗品非顯了攝不縱逸者墮清淨品顯了所攝又若已顯了若應顯了當知二種皆無放逸諸阿羅漢斯已顯了於不放逸无更須作不放逸事於四念住若念若慧已善修故已善證得清淨識故唯有定定於无餘依涅槃界中善清淨識當永滅故若念若慧亦隨永滅餘依所攝先業所引一切名色亦隨滅盡乃至彼法未永滅來於六恒住常善安住於離欲地所有內受及於諸欲相應外受不生欣樂如是名為諸阿羅漢正念現行乃至壽盡識方永滅若諸有學斯應顯了於不放逸應更須作不放逸事彼復二種於不放逸不放逸事謂常所作委志所作有學異類若諸有學極七反有或復家家一木果等及於現法堪般涅槃於下分結及上分結諸欲不耽著故諸下分結不能除淨心無染汙為斷彼故修習對治又於此是義品中依諸欲受用如有一慚此是義品中依諸欲受用如有一慚便得已現前耽著受用如是慚求及求未來所有諸欲為獲得故發勤方正受用所得諸欲由此因緣生喜生樂如是捺名諸欲愛味又彼慚求及

於四念住善住其心修習如先所得聖道能趣究竟如是修習對治道故彼於一切不放逸中諸所應作不放逸事皆得究竟復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示諸在家者及於外法而出家者決定離染及顯於善說法毗奈耶中而出家者若行放逸墮塗汙品若不放逸墮清淨品當知是名此中略義於諸欲慚求或所期果遂得已心定喜至死而保受諸染欲衆生若退失諸欲其色便變壞如毒箭所中若遠離諸欲猶如毒蛇首彼於愛世間正念能超度田事此金銀牛馬珠環釧女僕增諸欲是人所耽樂攀緣沉下劣變壞生諸漏從此集衆苦如船破水溢若水絕諸欲如斬多羅頂棄捨諸然憂猶蓮花水滴此是義品中依諸欲受用如有一慚此是義品中依諸欲受用如有一慚便得已現前耽著受用如是慚求及求未來所有諸欲為獲得故發勤方正受用所得諸欲由此因緣生喜生樂如是捺名諸欲愛味又彼慚求及

正受用所有諸欲於其所得所受用事若退失時隨彼諸欲應著愛味愛箭入心如中毒箭受大憂苦或致殞歿如是名為諸欲過患又復毒蛇辭諸欲境毒蛇首者辟諸欲中所有愛味若諸愚夫愛味諸欲貪著受用如蛇所螫若有多聞諸聖弟子遠離諸欲所有愛味如毒蛇首終不愛染而受用之廣說乃至不生耽著彼於諸色所有貪愛乃至於觸所有貪愛皆能調伏斷滅超度如是名為諸欲出離又諸欲自性略有二種一者事欲云者煩惱欲事欲有二者穀彼所依處謂田事二者財彼所依處謂金銀等事何以故諸求穀者必求田事諸求財者必求金銀等事求金銀等復有二種一者事王二者商賈求穀求田方便湏牛求財事王方便湏馬求財商賈所有方便若金銀等共相應者謂諸寶珠金銀異類不相應者謂環釧等此舉家勝若買賣言說事務當知亦尔積集如是財穀事已受用戲樂所有助伴謂諸女色若未積集

招集守護及息利中所有助伴謂諸僮僕如是財穀積集廣大於此處所耽樂不捨如是一切皆名事欲煩惱欲者謂於事欲隨逐愛味依耽著識發生種種妄分別貪又於事欲由煩惱欲令心沉沒成下劣性若彼事欲變壞散失便生諸漏愁歎憂悲種種苦惱纏繞其心彼由如是於現法中諸漏散伏無有對治猶如船破水漸盈溢招集當來生老病等種種苦惱若於諸欲已得出離便能永絕隨欲愛未發起貪著諸染汙識猶如斷截多羅樹頂不復生長又彼事欲可愛可樂乃至可意若變壞時於清淨識諸愛慾等一切苦惱皆不得住如蓮花菜水滴不著復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示諸欲愛味過患出離三種自性又顯愛味能為過患及彼出離所有功德當知是名此中略義

於過去無德不怖求未來現在諸法中憂憂遍觀察智者所增長無奪亦無動此是造賢善頌謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得淨信以正信心棄捨家法趣於非家由五種相修行梵行令善清淨謂能捨離居家諸行無所顧慮亦不緣彼心生退慮還起染著是名初相又於現法利養恭敬未來種類所有諸行不生怖畏亦不願求當來人天所有諸行修行梵行是第二相又於現在五界蘊攝色等諸法及彼安立能正觀察又於現法及當來世諸身惡行及惡果報謂我於身不應發起所有惡行廣說如經乃至應斷身諸惡行修身善行語意善行當知亦尔又於色等諸蘊能隨觀察去來今世皆是無常無常故苦故無我由無我故於彼一切不執我所乃至於彼不執為我如是如實正慧觀察是第三相又依初法毗鉢舍那諸根成熟福德智慧二種資糧於當來世通達增長非諸王等所能劫奪是第四相又依第二法毗鉢舍那於現法中涅槃功德能善增長非諸煩惱及隨煩惱所能頑動是第五相由此五相修行梵行令善清淨若依如

是一日一夜亦為賢善第一賢善當知超度此餘一切所有梵行

復次今當略釋上所說義謂薄伽梵此中略示於善說法毗奈耶中所修

梵行於一切相皆善清淨不與他共當知是名此中略義溫於南曰

惡說貪流怖類與池流貪作劬勞得義論議十四種

瑜伽師地論卷第十九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論第十九卷 第十九發

瑜伽師地論卷第二十

三藏法師玄奘奉詔譯

習

本地分中修所成地第十二

已說思所成地云何修所成地謂略由四處當知普攝修所成地何等四處一者修處所二者修因緣三者修

瑜伽四者修果如是四處七支所攝

何等為七一生圓滿二聞正法圓滿

三涅槃為上首四能熟解脫慧之成

熟五修習對治六世間一切種清淨

七出世間一切種清淨如此四處七

支所攝普聖教義廣說應知依善說

法毗奈耶中一切學處皆得圓滿

太何生圓滿當知略有十種謂衆同分

圓滿處所圓滿依止圓滿元業障圓

滿無信解障圓滿衆同分圓滿者謂

如有一生在人中得丈夫身男根成

就處所圓滿者謂如有一生在人中

又處中國不生邊地謂於是處有四

衆行謂苾蒭苾蒭苾蒭近事男近事女不生達湏箋戾車中謂於是處有四

衆行亦無賢聖正至正行諸善丈夫依止圓滿者謂如有一生處中國不

缺眼耳隨一支分性不頑嚚亦不瘡

瘡堪能解了善說惡說所有法義元

業障圓滿者謂如有一依止圓滿於

五無間隨一業障不自造作不教他

作若有作此於現身中必非證得賢

聖法器無信解障圓滿者謂如有一

必不成就五無間業不於惡處而生

信解不於惡處發清淨心謂於種種

邪天處所及於種種外道處所由彼

前生於佛聖教善說法處修習淨信

長時相續由此因緣於今生中唯於

聖處發生信解起清淨心云何生圓

滿中依外有五謂大師圓滿世俗正

法施設圓滿勝義正法隨轉圓滿正

行不減圓滿隨順資緣圓滿大師圓

滿者謂即彼補特伽羅具內五種生

圓滿已復得值遇大師出世所謂如

來應正等覺一切知者一切見者於

一切凡得無障礙世俗正法施設圓

滿者謂即彼補特伽羅值佛出世又廣開示善不善法有罪無罪廣說乃至諸緣生法及廣分別謂契經應頌記別諷頌自說緣起辭喻本事本生方廣希法及與論議勝義正法隨轉圓滿者謂即大師善為開示俗正法已諸弟子衆依此正法復得他人為說隨順教誠教授修三十七菩提分法得沙門果於沙門果證得圓滿又能證得展轉勝上增長廣大所有功德正行不減圓滿者謂佛世尊雖般涅槃而俗正法猶住未滅勝義正法未隱未斷隨順資緣圓滿者謂即四種受用正法因緣現前受用正法諸有正信長者居士婆羅門等知彼受用正法而轉恐乏資緣退失如是所受正法是故懇懃奉施種種衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥供身什物如是十種名依內外生圓滿即此十種生圓滿名修瑜伽處所由此所依所建立處為依止故證得如來諸弟子有學法三無學法今此義中意取

無學所有聖法謂元學正見廣說乃至無學正智何以故由諸有學雖有聖法而相續中非聖煩惱之所隨逐現可得故如是初支生圓滿廣聖教義有此十種除此更無餘生圓滿若過若增云何聞正法圓滿謂若正說法若正聞法二種總名聞正法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又正聞法略有四種一遠離懈傲二遠離輕棄三遠離法弱四遠離散亂遠離如是四種過失而聽法者名正聞法當知廣說有十六種亦如菩薩地中當說

云何涅槃為上首謂如來弟子依生圓滿轉時如先所說相而聽聞正法唯以涅槃而為上首唯求涅槃唯緣涅槃而聽聞法不為引他令信於已不為利養恭敬稱譽又緣涅槃而聽法者有上法轉涅槃為首謂依止有餘依涅槃界及無餘依涅槃界當知依止有餘依涅槃界有九法轉涅槃為首依止無餘依涅槃界有一法轉涅槃為首謂以聞所成慧為因於道

能領受所說法義其深上味因此證得廣大歡喜又能引發出離善根是故此時能自饒益若有正修法隨法行大師為欲建立正法方便示現成正等覺云何令彼正修行轉故彼修習正法行時即是法尔供養大師是故說此名饒益他因此正行堪能證得寂靜清涼唯有餘依涅槃之界是故說此能自饒益若無餘依涅槃界中般涅槃時名為證得衆苦邊際是名涅槃以為上首聽聞正法所得勝利如是名為涅槃為首所有廣義除此更无若過若增

云何能熟解脫慧之成熟謂毗鉢舍那支成熟故亦名慧成熟奢摩他支成熟故亦名慧成熟所以者何定心中慧於所知境清淨轉故又毗鉢舍那支東初必用善友為依奢摩他支戶羅圓滿之所攝受又依善友之所攝受於所知境真實性中有覺了欲依尸羅圓滿之所攝受於增上尸羅毀犯淨戒現行非法壞軌範中若諸有智同梵行者由見聞疑或舉其罪

或令憶念或令隨學於尔所時堪忍識論又依所知真實覺了欲故愛樂聽聞依樂聞故便發請問依請問故聞昔未聞甚深法義數數聽聞无間斷故於彼法義轉得明淨又能除遣先所生疑如是覺慧轉明淨故於諸世間所有盛事能見過患深心耽離如是眾心善作意故於彼一切世間盛事不生願樂彼由如是於諸世間增上生道无願心故為欲斷除諸惡趣法心生正願又為修集能對治彼所為善法修集一切煩惱對治所有善法為欲證得彼對治果亦為自心得清淨故心生正願如是十種能熟解脫慧成熟法如先所說漸次能令解脫圓滿又隨次第已說三支謂聞正法圓滿涅槃為上首能熟解脫慧之成熟如是三支廣聖教義謂十種除此更无若過若增又此三支當知即是修瑜伽因緣何以故由依此次第此因此緣修習瑜伽方得成滿謂第此因此緣修習瑜伽方得成滿謂依聞正法圓滿涅槃為上首能熟解脫慧成熟故

云何修習對治當知略說於三位中十種修習瑜伽所對治法云何三位一在家位二出家位三遠離閑居修瑜伽位云何十種修習瑜伽所對治法謂在家位中於諸妻室有婬欲相應貪於餘親屬及諸財寶有受用相應愛如是名為愛在家位所對治法由此障礙於一切種不能出離設有善法修集對治一切煩惱對治所為善法為欲證得彼對治果亦為自心得清淨故心生正願如是十種能熟解脫慧成熟法如先所說漸次能令法所作謂我於諸法常方便修為依止故當能制伏隨愛味樂一切心識又能如實覺了苦性二於無戲論涅槃信解愛樂所作謂我當於無戲論涅槃心无退轉不生憂慮謂我我今者何所在耶三於時時中遊行聚落乞食所作謂我乞食受用為因身得久住有力謂適當能方便修諸善法四於遠離處安住所作謂若愛樂與諸在家及出家衆難居住者便有種種

世間相應見聞受用諸散亂事勿我
於彼正審觀察心一境位當作陪導
於此四種所作事中當知有四所對
治法於初所作有嬾惰懈怠於第二
所作有薩迦耶見於第三所作有愛
味貪於第四所作有世間種種樂欲
貪愛如是四種所對治法如其次第
亦有四種修習對治一於無常修習
苦想二於衆苦修無我想三於飲食
修厭逆想四於一切世間修不可樂
想又於遠離閑居方便作意位中當
知略有四種所治何等為一於奢
摩他毗鉢舍那品有閒味心二於諸
定有隨愛味三於生有隨動相心四
推後後日願待餘時隨不死尋不能
熾燃勤修方便如是四種所對治法
當知亦有四種修習對治一修光明
想二修離欲想三修滅想四修死想
又不淨想略有二種一思擇力攝二
修習力攝不淨想中當知五法為所對
治何等為五一親近母邑二處顯失念
三居隱放逸四通處隱顯由串習力五
雖勤方便修習不

淨而作意錯亂謂不觀不淨隨淨相
轉如是名為作意錯亂修習力攝不
淨想中當知七法為所對治何等為
七謂卒所作事心散亂性卒所作事
趣作用性方便作意不善巧性由不
恭敬勤請問故又由不能守根門故
雖處空閑猶有種種染汙尋思擾亂
其心又於飲食不知量故身不調適
又為尋思所擾亂故不樂遠離内心
寂靜奢摩他定又由彼身不調適故
不能善修毗鉢舍那不能如實觀察
諸法如是一切所對治法當知想說
一門十二一門十四又即如是所對
治法能治白法還有余所於修二種
不淨想中當知多有所作又於無常
所修苦想略有六種所對治法何等
為六一於未生善法取初應生而有
嬾惰二於已生善法應住不忘修習
圓滿倍令增廣所有懈怠三於恭敬
師長性諸問中不恒相續四於恒修
善法常隨師轉遠離淨信五由遠離
淨信不能常修六於內放逸由放逸
故於常修習諸善法中不恒隨轉如

是六種所對治法還有六法能為對
治多有所作與此相違應知其相又
光明想緣多光明以為境界如三摩
四多地中已說今此義中意辨緣法
光明以為境界修光明想謂如所聞
已得究竟不忘念法名法光明與彼
俱行彼相應想應知名光明想何以
故真實能令心閑味者謂方便修止
觀品時於諸法中所有忘念與此相
違當知即是光明又第一義恩所成
慧及修所成慧俱光明想有十一法
為所對治何十一謂思所成慧俱
光明想有四法修所成慧俱光明想
有七法如是所治合有十一思所成
光明想有四法修所成慧俱光明想
故不善決定故於所思惟有疑隨逐
二住於夜分嬾惰懈怠故多習睡眠
故虛度時分三住於晝分習近邪惡
食故身不調柔不能隨順諦觀諸法
四與在家出家共相雜住於隨所聞
研究竟法不能如理作意思惟如是
疑隨逐故障導能遣疑因緣故此四
種法是思所成慧俱光明想之所對

治令思所成若智若見不得清淨何等名為修所成慧俱光明想所治七法一依舉相修極勇精進所對治法二依止相修極劣精進所對治法三依捨相修貪著定味與愛俱行所有喜悅四於般涅槃心懷恐怖與瞋恚俱其心怯弱二所治法五即依如是方便作意於法精勤論議使擇於立破門多生言論相續不捨此於寂靜正思惟時能為障導六於色聲香味觸中不如正理執取相好不正尋思令心散亂七於不應思處強攝其心思擇諸法如是七種是修所成慧俱光明想所對治法極能障導修所成慧俱光明想令修所成若知若見不違能對治法能斷於彼當知亦令思修所成若知若見清淨而轉又正方便修諸想者有能斷滅所治法欲又於所治現行法中心不染著速令斷滅又能多住能對治法斷滅一切所對治法如是三法隨逐一切對治修故名多所作如是名為修習對治此

修對治當知即是修習瑜伽此第五支脩習對治廣聖教義當知唯有如是十相除此更无若過若增

去何世間一切種清淨當知略有三種一得三摩地二三摩地圓滿三三摩地所對治法能令不得勝三摩地何等二十一有一不樂斷同梵行者為伴過失二伴雖有德然能宣說修定方便師有過失謂顛倒說修定方便三師雖有德然於所說修定方便其能聽者欲樂羸劣心散亂故不能領受過失四其能聽者雖有樂欲屬耳而聽然間鈍故覺慧劣故不能領受過失五雖有智德然是愛行多求利養恭敬過失六多分憂愁難養難滿不知喜足過失七即由如是增上力故多諸事務過失八雖无此失然有懈怠懶惰故棄捨加行過失九雖無此失然有為他種種障導生起過失十雖無此失然有於寒熱等苦不能堪忍過失十一雖無此失然有憮恚過故不能領受教誨過失十二雖無

此失然有於教顛倒思惟過失十三雖無此失然於所受教有忘念過失十四雖无此失然有在家出家雜住相應臥具過失五失相應臥具應知如聲聞地當說十六雖无此失然於遠離處不守護諸根故有不正尋思過失十七雖無此失然由食不平等故有身沉重无所堪能過失十八雖無此失然性多睡眠有多睡眠隨煩惱現行過失十九雖无此失然不先修行奢摩他品故於内心寂止遠離中有不於樂過失二十雖无此失然先不修行毗鉢舍那品故於增上慧法毗鉢舍那如實觀中有不欣樂過失如是二十種法是奢摩他毗鉢舍那品證得心一境性之所對治又此失二十種所對治法略由四相於所生起三摩地中堪能為障何等為四於三摩地方便不善巧故二於一切修定方便全無加行故三顛倒加行法有二十種白法對治與此相違廉故四加行繆縕故此三摩地所對治

知其相由此能斷所對治法多所作故疾能得正住其心證三摩地又得此三摩地當知印是得初靜慮近分定未至位所攝又此得三摩地相違法及得三摩地隨順法廣聖教義當知唯有此二十種除此更無若過若增由此因緣依初世間一切種淨淨於此正法補特伽羅得三摩地已善宣說已善開示

復次如是已得三摩地者於此少小殊勝定中不生喜足於勝三摩地圓滿更起求願又即於彼見勝功德又由求願見勝功德為求彼故勇猛精進榮勵而住又彼於色相應愛味俱行煩惱非能一切皆永斷故名非得勝又非於彼諸善法中皆勤修故名他所勝又於廣大淨天生處无有沉沒又彼无能陵蓋於已下劣信解增上力故又彼如是心無沉沒於定所間般重方便修故隨順而轉又彼如是隨法相轉數入數出為欲證得速疾通慧依定圓滿樂聞正法故於時

時中慇懃請問又依如是三摩地圓滿故於正方便根本定攝內心奢摩他證得遠離愛樂又證得法毗鉢舍那如是觀察熾燃明淨所有愛樂當知齊此已能證入根本靜慮如是名為三摩地圓滿又此三摩地圓滿廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增

復次雖已證得根本三摩地故名三摩地圓滿其心猶為三摩地生愛味慢見疑無明等諸隨煩惱之所染汙未名圓滿清淨鮮白為令如是諸隨煩惱不現行故為練心故為調心故彼作是思我應當證心自在性定自在性於四處所以二十二相應善觀察謂自擔受下劣形相威儀衆具又自擔受禁制口羅又自擔受精勤無間修習善法若有為斷一切苦惱受品謂時時間諮詢受讀誦論量擇勤修善品如是乃應受他信施又樂遠離以正方便修諸作意又復晝夜於退分勝分二法知斷修習又於生死見大過失又於淫慾見勝功德由此

觀察遊行乞食如是名為觀察增受下劣威儀又正觀察從他獲得无所畜積諸供身具如是名為觀察擔受所受尸羅略捨二事之所顯現一者棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬財穀珍寶等所顯二者棄捨歌舞倡伎笑戲歡娛遊從掉逸親愛棄舍種世事之所顯現又彼安住尸羅律儀不由犯戒私自懲責亦不為彼同梵行者以法呵擯有犯尸羅而不輕舉若於尸羅有所缺犯由此因緣便自懲責若同梵行以法呵擯即使如法而自悔除於能舉罪同梵行者心無恚恨無捐无惱而自修治由此五相是名於第二處觀察如是尸羅善圓滿已應以五相精勤方便修諸善品謂時時間諮詢受讀誦論量擇勤修善品如是乃應受他信施又樂遠離以正方便修諸作意又復晝夜於退分勝分二法知斷修習又於生死見大過失又於淫慾見勝功德由此

五相是名第三處觀察如是精勤修善品者略為四苦之所隨逐謂於少門果未能隨有所證故猶為惡趣苦所隨逐體是生老病死法故為內壞苦之所隨逐一切所愛離別法故為愛壞苦之所隨逐自業所作故一切苦因之所隨逐彼為如是四苦隨逐應以七相審正觀察由此七相是名第四處觀察彼於如是四處以二十二相正觀察時便生如是如理作意謂我為求如是事故擔受下劣形相威儀及資身具擔受禁戒擔受精勤常修善法而我今者於四種苦為脫何等若我如是自策自勵擔受三處猶為四苦常所隨逐未得解脫我今不應為苦隨逐未於勝定獲得自在中路止息或復退屈如是精勤如理作意乃得名為出家之想及沙門想彼於圓滿修多方便以為依止由世間道證得三摩地圓滿故於煩惱斷猶未證得復依樂斷常勤修習又彼已得善世間道數數為得三摩地自在故依止樂修無間而轉又於正

信長者居士婆羅門等獲得種種利益恭敬而不依此利養恭敬而生貪著亦不於他利養恭敬及餘不信婆羅門等對面背面諸不可意身業語業現行事中心生憤恚又復於彼無損害心又愛慢見無明疑惑種種定中諸隨煩惱不復現行善守念住又非證得勝奢摩他即以如是奢摩他故謂已一切所作已辦亦不向他說已所證彼由如是樂斷樂修心無貪恚正念現前離增上慢於諸衣服隨食卧具等喜足當知亦余又正了知而為受用謂如是等諸資生具但為治身令不敗壞暫止飢渴攝受梵行極清淨道及果功德

太何入聖諦現觀謂有如來諸弟子衆已善修習世間清淨知長夜中由妙五欲積集其心食所持故長養其心於彼諸欲生愛樂故而於諸欲深見過患於上勝境見寂靜德彼於戲論界易可安住謂於世間一切種清淨於無戲論界難可安住謂於出世間一切種清淨是故於彼厭惡而住行故於三摩地獲得自在依止彼故其心清白無有瑕穢雖隨煩惱廣說是名三摩地自在此三摩地自在廣義當知唯有如所說相除此更無若乃至獲得不動能引一切勝神通慧是名三摩地自在此三摩地自在廣說三摩地圓滿及今所說三摩地自

三種雜染相應一未調未順而死雜染相應二死已當墮煩惱大坑雜染相應三由彼煩惱自在力故現行種種惡不善業往有怖處雜染相應彼觀已身關沙門果證由彼聞故與三種雜染相應如是觀已心生厭患當知清淨不相應亦有三種一諸煩惱斷究竟涅槃名無怖處二能證此謂依增上心學善心三摩地三能證此於增上慧學正見所攝微妙聖道彼觀已身與此三種清淨不相應故心生厭患當知雜染相應過患亦有三種一差病死苦根本之生二自性苦患當知清淨不相應過患有五種一於邊地生未能止息二於惡道生未能止息三於在家衆諸無間業未能偃塞四於出家衆無量見趣未不相應五雖由世間道乃至有頂若定若生而於無初後際生死流轉未作邊際彼觀自身有此五種清淨不相應過患心生厭患於已清淨見難成辦

當知亦有五種一若捨不為不能自作故二於所餘事非諸他為能成辦故三決定應作故由於自心未令清淨必於衆苦不得解脫或吉祥性四非於惡業現在不作即說彼為已作清淨即名已得於現見法水離熾燃無對治道先所造作惡不善業处不壞故五由波清淨學無學道證得所顯故波觀清淨由此五相難可成辦心生厭患復發起堅固精進為欲證得彼由觀見雜染清淨相應不相應故心生厭患又由觀見雜染清淨相應不相應過患故心生怖畏又於清淨證得及雜染斷滅中有怖畏懈怠故心便遮止又由作意思惟彼相故心生厭患即於此相多所作故心極厭患如厭患極厭患怖畏極怖畏遮止極遮止當知亦如是彼以由厭俱行想於五處所以二十種相作意思惟故名善修治復有五因二十種相之所攝受令於愛盡寂滅涅槃速疾多住心無退轉亦无憂慮謂我今者為何所在何等五因由通達

作意故謂由如是通達作意无間必能趣入正性離生入諦現觀證聖智見二由所依故謂由依此所依無間必能趣入正性離生餘如前說三由入境界門故謂由緣此入境界門必能趣入正性離生餘如前說四由攝受資糧故謂由此攝受資糧必能趣入正性離生餘如前說五由攝受方便故謂由攝受如是方便必能趣入正性離生乃至廣說如是五因當知依諦現觀逆次因說非順次因依寂勝因如先說事逆次說故謂於空無願無相加行中於隨入作意敵細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現觀作意正通達故既通達已於作意俱行心任運轉中能善棄捨令無間滅依無間滅心由新所起作意以無常等行如實思惟由此作意修習多修習故所緣能緣平等平等智生彼於余時能障現觀我慢亂心便永斷滅證得心一境性便自思惟我已證得心一境性如實了知當知是

以世間道得三摩地亦得圓滿亦得自在彼或於入三摩地相謂由此故入三摩地或於住三摩地相謂由此故住三摩地或於出三摩地相謂由此故出三摩地於此諸相作意思惟安住其心入諦現觀若得三摩地而未圓滿亦未自在彼或思惟止相或思惟舉相或思惟捨相安住其心入諦現觀如是當知由所依故其心安住又有二法於修現觀極為障導何等為二一不正尋思所作擾亂心不安靜二於所知事其心顛倒為欲對治如是障導當知有二種於所緣境安住其心謂為對治第一障故修阿那波那念為對治第二障故修諸念住如是當知由入境界門故其心安住又於妙五欲樂習近者於聖法毗奈耶非所行處若於隨宜所得衣服飲食諸坐卧具便生喜足隨所獲得利養恭敬制伏其心謂依妙五欲不由所得利養恭敬心便堅住由此因緣遠離一切非所行處既遠離已依諸念住樂斷樂修於晝夜分時時觀

察自他所有衰盛等事心生厭患又復修習佛隨念等令心清淨又復安住諸聖種中如是當知由資糧故其心安住此依寂勝資糧道說又彼如是資糧住已為修相應作意加行故有二種加行方便何等為二一自於契經阿毗達磨讀誦受持修正作意於蘊等事令極善巧二依他師教所謂大師耶波陀耶阿遊利耶於時時間教授教誡攝受依止又正加行作意思惟當知是名第三方便此正加行作意思惟名正加行此中義者謂尸羅淨听有作意名正加行作意思惟彼自思惟尸羅清淨故无悔愧无悔惱故便生歡喜廣說乃至心入正定是故宣說此正加行作意思惟名心住方便由如是方便故心速安住彼於今時由此五因二十種相攝持其心於愛盡寂滅涅槃界中令善安住无復退轉心無驚怖謂我我今者又此聖諦現觀義廣說應知謂心厭

患相有二十種心安住相亦二十種除此更无若過若增去何入聖諦現觀已離諸障導當知此障略有二種一行處障二住處障而樂著睡眠或居晝分樂王惑等雜染言論或於是處有親戚交遊談謠等住而於是處不樂遠離謂長夜數習與彼共居增上力故或復樂與第二共住諸如是等名行處障住處障者謂處空閑修奢摩他毗鉢舍那捺名為住依奢摩他毗鉢舍那當知復有四種障導一毗鉢舍那支不隨順性二奢摩他支不隨順性三彼俱品念不隨順性四處所不隨順性若謂已聰明而生高舉不從他聞順觀正法是名毗鉢舍那支不隨順性若不安靜身語意行蹤動輕舉數犯尸羅生憂悔等乃至不得心善安住當知

是名奢摩他支不隨順性若有忘念增上力故於沉掉等諸隨煩惱心不遠護當知是名彼俱品念不隨順性若有習近五失相應諸坐卧具當知是名處所不順隨性或於晝分多諸誼遠於夜分中多蚊蟲等衆苦所觸又多怖畏多諸災厲衆具置之不可樂惡友攝持無諸善友諸如是等名住處障又此二障當知惱有二種因緣能為遠離一多諸定樂二多諸思擇多諸定樂應知略有六種謂若有已得三摩地而未圓滿未得自在彼應修習止舉捨三種善巧由此發生多諸定樂若有於三摩地已得圓滿亦得自在彼應修習入住出定三種善巧由此發生多諸定樂云何名為多諸思擇謂勝善慧名為思擇由此慧故於晝夜分自己所有善法增長如實了知不善法增長如實了知善法衰退如實了知不善法衰退如實了知又彼如於晝夜若行若住習近衣服飲食命緣由習近故不善法增長善法衰退或善法增長不善法增

退皆如實了知即此思擇為依止故於所生起諸不善法由不堅者方便道理耽擱遠離於諸善法能勤修習如是二處十種善巧於二處所十一種障能令斷滅隨所生起即便遠離如是名為遠離障等又此遠離障等義廣說應知如所說相除此更无若過若增

云何入聖諦現觀已為欲證得遠疾通慧作意思惟諸歡喜事謂聖弟子已見聖諦已得證淨即以證淨為依止故於佛法僧勝功德田作意思惟發生歡喜又依自增上生事及決定勝事謂已身財寶所證感事作意思惟發生歡喜又依無疾如於自身於他亦余又依知恩謂有恩者念大師恩作意思惟發生歡喜由依彼故遠離衆苦及與苦因引發衆樂及與樂因如是思惟隨順修道歡喜事故便能證得遠疾通慧又此思惟隨順修道歡喜事義廣說應知如所說相除此更无若過若增

廣大無罪歡喜溉灌其心為趣究竟於現法中心極思慕彼由如是心生思慕出離樂欲數數現行謂我何當能具足住如是聖處如阿羅漢所具足住如是欲樂生已後勤精進無間常委於三十七菩提分法方便勤修又彼如是勤精進故不與在家出家衆相雜住習近邊際諸坐卧具心樂遠離入彼如是發生欲樂發勤精進樂遠離已不生喜足謂於少分殊勝所證心无喜足於諸善法轉上轉勝轉妙處怖求而住由此四法攝受修道極善攝受即此四種修道為依如先所說諸歡喜事所生歡喜彼於尔時修得圓滿軍極損滅方便道理煩惱斷故獲得殊勝所證法故亦令喜悅修得圓滿又修所斷惑品處重已遠離故獲得輕安輕安故生身心清涼極所攝受如是二種修得圓滿又此有學金剛喻定到究竟故修得圓滿是名修習如所得到此修習如所得到道義廣說應知謂四種法為依止故能令五法修習圓滿除此更无若

過若增

云何證得極清淨道及果功德謂於三位樂位苦位不苦不樂位為諸煩惱之所隨眠有二種補特伽羅多分所顯一者異生二者有學又有二種能發起雜染品一者取雜染品二者行雜染品即為斷此二雜染品入善說法毗奈耶時能為障導所有煩惱此諸煩惱能為隨眠深遠入心又能發生種種諸苦若能於此無餘永斷名為證得極清淨道果又十無學支所攝五無學蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊名極清淨道又由證得此極淨道離十過失住聖所住云何名為十種過失所謂依外諸欲所有愁歎憂苦種種惱亂苦苦相應過失又有依內不護諸根過失由不護諸根故生愁歎等又有愛味樂住過失又有行住放逸過失又有外道不共即彼各別邪見所起語言尋思追求三種過失又有依靜慮邊際過失又有緣起所攝發起取雜染品過失又有發起行雜染品過失若於如

是十種過失永不相應唯有寂後身所任持第二餘身畢竟不起於寂靜涅槃界中究竟安住一切有情乃至上生第一有者於彼一切所有有情得為寂勝是故說名住聖所住以能遠離十種過失又能安住聖所住處故名功德又若彼果若極淨道若

彼功德如是一切總略說名證得極

應知如所說相除此更无若過若增如是若先所說世間一切種清淨若此所說出世間一切種清淨總略為一說名修果如是如先所說若修處所若修因緣若修瑜伽若修果一切總說為修所成地

瑜伽師地論卷第三十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論第三十卷 第三十三張

除此更无若過若增若得如是寂上清淨道及果功德又此證得極清淨道及果功德義廣說應知如所說相除此更无若過若增若得如是寂上無學諸聖法者如是聖法相應之心於妙五欲極為厭背無異熟故後更不續若世間心雖復已斷猶得現行彼於後時任運而滅又煩惱道後有業道於現法中已永斷絕由彼絕當來苦道更不復轉由此因果永滅盡故即名苦邊更无所餘無上无勝此中苦入聖諦現觀若離障導若為證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事若修習如所得道若證得極清淨道及果功德如是名為出世間一切種清淨又此出世間一切種清淨義廣說

瑜伽師地論卷第二十一

聽

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一
如是已說修所成地云何聲聞地一
切聲聞地於溫於南曰

若略說此地姓等數取趣如應而安立
世間出世間此地略有三謂種姓趣入
及出離想地是說為聲聞

云何種姓地謂溫於南曰

若略說一切種姓地應知謂自性安立
諸相數取趣

謂若種姓自性若種姓安立若住種姓者所有諸相若住種姓補特伽羅如是一切總略為一名種姓地

云何種姓謂住種姓補特伽羅有種子法由現有故安住種姓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姓名有何差別答或名種子或名為界或名為性是名差別問今此種姓以何為體答附在所依有如是相六處所攝從無

始世展轉傳來法余所得於此立有差別之名所謂種姓種子界性是名種姓

云何種姓安立謂應問言今此種姓為當言細為當言廣應答言細何以故由此種子未能與果未習成果故名為細若已與果已習成果余時種姓若種若果俱說名廣問如是種姓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即於如是種類分位六處殊勝從無始世展轉傳來法余所得有如是想及以言說謂為種姓種子界性是故當言墮一相續問若住種姓補特伽羅有涅槃法此住種姓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為一一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彌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駁無知又復瘡症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為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余時方能善根成熟漸次乃至得般涅槃無涅槃法補特伽羅住波定聚彼若遇緣若不遇緣遍一切種畢竟不能得般

涅槃問何等名為涅槃法緣而言闡故無故不會遇故不般涅槃答有二種緣何等為二一勝二劣

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覺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為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為善得人身云何名為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為生於聖處云何名為諸根無缺謂如有一性不愚鈍亦不頑躁又不瘡瘍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為諸根無缺云何名為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

為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煩惱垢穢濁故云何名為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法中不作不行如是名為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為諸佛出世謂如有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斷除五蓋於四念住善住其心修三積集廣大福德智慧二種資糧獲得最上妙之身安坐無上勝菩提座十七菩提分法現證無上正等菩提如是名為諸佛出世過去未來現在

諸佛皆由如是名為出世云何名為說正法教謂即如是諸佛世尊出現於世哀愍一切諸聲聞故依四聖諦宣說真實苦集滅道無量法教所謂契經應頌記別諷誦自說因緣辭喻本事本生方廣希法論議如是名為說正法教諸佛世尊及聖弟子一切宣說稱讚是故說此名為正法宣說此故名正法教云何名為法教久住正土皆乘此法而得出離然後為他宣說正法已轉法輪已乃至世尊壽量久住及涅槃後經久所時正行未減正法未隱如是名為正法久住謂說正法已轉法輪已乃至世尊壽量久住及涅槃後經久所時正行未減正法未隱如是名為正法久住是久住當知說彼勝義正法作諸道正法者了知有能力證如是正法衆生即如所證隨轉隨順教授教誡如理云何名為法住隨轉謂即如是證是名為法住隨轉云何名為他所哀愍他謂施主彼於行者起哀愍心患施隨順淨命資具所謂如法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥如是名為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称寶於善
說法毗奈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築所學戶
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即依此尸
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
取隨好忍依是處由不修習眼根律
儀防護而住其心漏世所有貪憂惡
不善法故即於彼修律儀行防護眼
根依於眼根修律儀行如是行者耳
聞聲已鼻競香已舌嘗味已身覺觸
已意了法已而不取相不取隨好忍
依是處由不修習意根律儀防護而
住其心漏世所有貪憂惡不善法故

即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為倡蕩不為槁逸不為飾好不為端嚴食於所食然食所食為身安住為整支持為除飢渴為攝梵行為斷故受為令新受當不更生為當存養力樂無罪安隱而住如是名為於食知量云何初夜後夜常勤修習覺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覺寤經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心如是名為初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽云何正知而住謂彼如是常勤修習覺寤瑜伽已若住若來正知而住若覩若瞻正知而住若屈若申正知而住持僧伽胝及以木鉢正知而住若食若飲若敢若嘗正知而住若行若

住若坐若卧正知而住於覺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為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卧具舍著住阿練若樹下空室山谷峯穴草藉迦露塲間林藪虛曠平野邊際卧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心已心離諸蓋安住賢善惛沉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為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遠離心隨煩惱遠離諸欲惡不善法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為

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為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為令遍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為先所有正見由此便能於四聖諦入真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真實修集從自圓滿乃至寂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為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違當知即名安住種性補特伽羅所有諸相問何等名為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若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受遍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姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂彼聽聞以無量門可毀生死衆多過失又復聽聞以無量門稱讚涅槃衆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狀於過去世不能已生於未來不能當生於現在世不能正生又於受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姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂彼本性成就上品無慚無愧由是因緣無有厭惡心無怯畏以歡喜心現行衆惡由是因緣未嘗追悔唯觀現法由是因緣

自身財寶喪退過患是名第三不住種姓補特伽羅無種姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂一切種圓滿分光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為豎悲泣墮淚如是亦依過去未來現在世別是名第四不住種姓補特伽羅無種姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂彼或時於善說法毗奈耶中贊得出家或為國王所逼迫故或為狂賊所逼迫故或為債主所逼迫故或為怖畏所逼迫故或不活畏所逼迫故非為自調伏非為自寂靜非為自涅槃非為沙門性非為婆羅門性而求出家既出家已樂與在家及出家衆共諧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真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姓補特伽羅假相出家非不樂學補特伽羅名真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隨出家數是名第五不住種姓補特伽羅無種姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂彼少有所作善業或由於身或語或意一切皆為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姓補特伽羅無種姓相如是等類有衆多相成就彼故墮在不般涅槃法數

成熟或未清淨或已清淨云何名為安住種姓補特伽羅唯住種姓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慧捨未調柔諸見如是名為唯住種姓而未趣入亦未出離補特伽羅云何名為安住種姓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即名安住種姓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為安住種姓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軟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遲轉微劣運轉或聞所成或思所成或修所成作意相應謂根或復慧根無有堪能無有勢力通或信根或精進根或復念根或復定達法義速證真實是名軟根補特伽

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退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退運轉與不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有所堪能有大勢力通達法義速證真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恚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無縱逸若有邪行若有障導補特伽羅如是一切如前應知與此相違應知即是生於有暇無有縱逸無有

邪行無有障導補特伽羅云何名遠
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
說名為遠云何名為由時遠故去涅
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為加行遠故
說名為遠謂有如是補特伽羅唯住
種姓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
行故由加行遠說名為遠不由時遠
如是二種摠略為一說名為遠補特
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
復由加行近故說名為近云何名為
由時近故去涅槃近謂有如是補特
伽羅住寂後生住寂後有住寂後身
即由此身當得涅槃或即由此刹那
無間於煩惱斷當得作證如是名為
由時近故去涅槃近云何名為由加
行近說名為近謂有如是補特伽羅
安住種姓亦已趣入如是二種摠略
為一說名為近補特伽羅云何未成

熱補特伽羅謂有如是補特伽羅示
能獲得寂後有身謂住於此能般涅
槃或能趣入正性離生是名未成熟
有如是補特伽羅已能獲得寂後有
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
其相如是名為安住種姓補特伽羅
所有差別為度彼故諸佛世尊出現
於世謂若未趣入令其趣入若不成
熟令其成熟若未清淨今其清淨轉
正法輪制立學處

本地分中聲聞地第十三初喻處趣入地第二

如是已說種姓地云何趣入地溫於
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
者所有諸相若已趣入補特伽羅如
是名為趣入自性
是一切摠略為一名趣入地
云何趣入自性謂安住種姓補特伽
羅本性成就涅槃種子若於今時有
佛出世生於中國不生遠湏荒戾車
中乃至賓說初得見佛及佛弟子往
詣承事從彼聞法得初正信受持淨
戒攝受多聞增長患捨調柔諸見從
是已後由此法受由此因緣身減壞
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
長患捨調柔諸見轉上轉勝轉復微
妙為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
善法如是長轉半為依因示興勢
力於後後生轉轉勝進乃至獲得寂
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
彼於今時能具能入能正行履漸次
趣向至極究竟是故說此名已趣入
如是名為趣入自性

去何建立趣入謂或有種姓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已將成熟非已成熟或有亦趣入將成熟非已成熟云何有種姓謂如前說云何有趣入謂住種姓補特伽羅寂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寂後有身謂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轉上轉勝轉復微妙是名將成熟云何已成熟謂所獲得寂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即
如是已得趣入稍特伽羅復已獲得
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
成熟謂即如是有涅槃法補特伽羅
唯住種姓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
成熟謂離種姓無涅槃法補特伽羅
當知如是補特伽羅無種姓故定無
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
伽羅六位所攝何等為六一有堪能
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姓補特
伽羅而未獲得寂初於佛正覺正說
法毗奈耶所有正信廣說乃至調柔
諸見是名堪能補特伽羅云何成就
下品善根補特伽羅謂安住種姓補
特伽羅已能獲得寂初於佛正覺正
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
安住種姓補特伽羅已能獲得寂初
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寂
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
羅謂即如是展轉勝進補特伽羅已
能獲得寂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為究竟方
便補特伽羅謂已獲得寂後有身補
持伽羅為盡諸漏聽聞正法或得無

倒教授教誠正修加行而未能得遍一切種諸漏永盡未到究竟如是名為究竟方便補特伽羅云何名為已到究竟補特伽羅謂即如是補特伽羅為盡諸漏聽聞正法獲得無倒教授教誠如是如是正修加行已能獲得遍一切種諸漏永盡所作已辦究竟獲得第一清涼如是名為已到究竟補特伽羅當知此中堪能種類補特伽羅即以種姓為依為住便能獲得下品善根及能趣入既趣入已下品善根為依為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為依為住復能獲得上品善根已得成熟彼由如是上品善根修集為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寂勝第一阿羅漢果如是名為究竟方便補特伽羅若已證得一切煩惱皆悉永斷阿羅漢果今時名為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姓聲聞正行顯示寂初補特伽羅由到究竟聲聞正行顯示寂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為有定量一切時等得般涅槃為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寂速疾得般涅槃謂住種姓補特伽羅寂速疾般涅槃者要經三生第一生由寂初趣入第二生中修令成熟第三生中終成熟已或即此身得般涅槃或若不得般涅槃者必入學位方可大沒極經七有得般涅槃如是名為趣入安立

去何名為已趣入者所有諸相謂安住種姓補特伽羅纔已趣入設轉餘生於自大師及善說法毗奈耶中雖復忘念若遇世間現有惡說法毗奈耶又有善說法毗奈耶雖久聽聞以已趣入相復有所餘已得趣入補特

無量門讚美惡說法毗奈耶有勝功德而不信解愛樂修行亦不於彼而求出家設雙出家纔得趣入尋復遠求棄捨退還為性於彼不樂安住如塞生至置之醉醉或如愛樂受妙欲者置淤溼中彼由宿世妙善因力所住持故若楚聽聞讚美善說法毗奈耶少分功德或全未聞雖贊少聞終無退轉為性於此愛樂安住如塞生至置之上塞或如愛樂受妙欲者置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性一切惡趣無暇煩惱難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少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

伽羅已趣入相謂整聞佛或法或僧
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
成就猛烈慙愧於所現行諸有罪處
深生羞耻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
事業終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
伽羅已趣入相謂彼為性塵垢微薄
煩惱羸劣雖起諸經而不長時相續
久住無諭無誰能制惱憊我我所執
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
不自輕憊不自安處無力能中其所
信解增多猛盛是名第八已得趣入
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
如是名為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姓已得
趣入補特伽羅所有衆多吉祥土相
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姓
隨所趣入如應教濟

瑜伽師地論卷第二十一

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第二十一第二十六

瑜伽師地論卷第十一 第三張

瑜伽師地論卷第二十二

聽

弥勒菩薩說

三歲法師玄奘奉詔譯

本地分中齊聞地第十三初瑜伽處出離地第三之一如是已說趣入地去何出離地溫於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惣略為一名出離地去何名為由世間道而趣離欲謂如有一於下欲界觀為蘆相於初靜慮離生喜樂若定若生觀為靜相彼由多住如是觀時便於欲界而得離欲亦能證入初靜慮如是復於初靜慮上漸次如應一切下地觀為蘆相一切上地觀為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為由世間道而趣離欲除此更無若過若增

云何名為由出世道而趣離欲謂如有一親近善士於聖法中已成聰慧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惣略為一名出離地去何名為由世間道而趣離欲謂如有一於下欲界觀為蘆相於初靜慮離生喜樂若定若生觀為靜相彼由多住如是觀時便於欲界而得離欲亦能證入初靜慮如是復於初靜慮上漸次如應一切下地觀為蘆相一切上地觀為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為由世間道而趣離欲除此更無若過若增

戒律儀當知辨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去何名為安住具戒謂於所受學所有學處不虧身業不虧語業無故無穿如是名為安住具離繫自得解脫如是便能越過三界如是名為由出世道而趣離欲去何名為二道資糧溫於南日自他圓滿善法欲戒根律儀食知量覺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覺寤瑜伽若正知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辨其相

去何戒律儀溫於南日
瑜伽師地論卷第二十二 第二章 聽

隨順止間不越世間隨順毗奈耶不

舉

越毗奈耶云何名為於所作事成就
軌則隨順世間不越世間隨順毗奈
耶不越毗奈耶謂如有一於其所作
若衣服事若便利事若用水事若揚
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為
敷設卧具等事即此略說衣事鉢事
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
即於此中如是而作由是作故不為世
間之所譏毀不為賢良正至善士諸
同法者諸持律者諸學律者之所
呵責如是名為於所作事成就軌則
隨順世間不越世間隨順毗奈耶不
越毗奈耶云何名為於諸善品加行
履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
尊長修和敬業參觀承事若於病者
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
請問聽受懇勤無惱於諸有智同梵
行者盡其身力而修敬事於他善品

常勤讚勵常樂為他宣說正法入於
靜室結跏趺坐繫念思惟如是等類
諸餘無量所修善法皆說名為善品
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即於
此中如是而作由是作故不為世間
之所譏毀不為賢良正至善士諸同
法者諸持律者諸學律者之所呵責
如是名為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
圓滿云何名為所行圓滿謂諸苾芻
略有五種非所行處何等為五一唱
令家二婬女家三酤酒家四國王家
五栴荼羅羯貳那家若於如是如來
所制非所行處能善遠離於餘無罪
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
復從親教軌軌師處得聞所餘別解
脫經懶略宣說過於二百五十學處
皆自誓言一切當學復從所餘恒言
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

去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為大師
諸天有智同梵行者以法可責勿我
由此遍諸方維惡名惡稱惡聲惡頌
遐迩流布彼於如是現法當來毀犯
因生諸非受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為於微
小罪見大怖畏云何名為受學學處
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
復從親教軌軌師處得聞所餘別解
脫經懶略宣說過於二百五十學處
皆自誓言一切當學復從所餘恒言
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為受學學處如是廣辨戒律儀已亡何應知此中略義謂於是中世尊顯亦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耽惱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忌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為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即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為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即如是尸羅律儀由十因緣當知虧損即此相違十因緣故當知圓滿去何十種虧損因緣一者取初惡受尸羅律儀二者太極沉下三者大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去何名為軍初惡受尸羅律儀謂如有一王所逼迫而求出家或為狂賊之所逼迫或為債主之所逼迫或為怖畏之所逼迫或不活潰之所逼迫而求出家不為沙門性不為婆羅門性不為自調伏不為自寂靜不為自涅槃而求出家如是名為軍初惡受尸羅律儀云何名為太極沉下謂如有一性無着耻惡作羸劣為性慢緩於諸學處所作慢緩如是名為太極沉下去何名為太極浮散謂如有堅執惡取非處惡作於不應作諸惡作中浪作

恩作非處於他起輕蔑心或惱害心於其非處強生曉悟如是名為太極浮散去何放逸懈怠所攝謂如有一由過去世罪犯所犯於此罪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余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所行如如所住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為樂僵卧為樂臘為樂性不翹勤為性懶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為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受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為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奈耶違越毗奈耶如前廣說是名軌則虧損所攝云何淨命虧損所攝謂如有一為性大欲不知喜足難養難滿常以非法追求衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具不以正法又為貪求種種衣服飲食卧具病緣醫藥資具因緣方便願已有勝功德矯詐籌集非常威儀為誰他故恒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卧具病緣醫藥及諸資具又多凶悖強口矯傲修飾其名執持種姓或求多聞或住持法為利養故亦復為他宣說正法或佛所說或弟子說或自宣說已實有德或少增益或於他前方便現相為求衣服或求隨一沙門資具或為求多或求精妙雖無匱乏而現被服故弊衣裳為今淨信長者居

士婆羅門等知其衣服有所匱乏殷重奉事給施衆多上妙衣服如為衣服為餘隨一沙門資生衆具亦余或於淨信長者居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或被財物有所關乞求不得時即便強逼研磨嚴語而苦求索或被財物無所關乞得下劣時便對施主現前毀棄所得財物如是告言咄哉男子其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衆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卧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為尸羅淨命虧損所攝云何名為墮在二邊謂如有一執著受用極樂行邊從他所得或法非法所有衣服飲食卧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塗或依木杆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昇水謂乃至三昇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為墮在二邊云何名為不能出離謂如有一戒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為不能出離云何名為所受失壞謂如有一都無羞耻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為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
清淨有履世尊宣說尸羅名為根本
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最具如伽
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為塗香女伽
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為薰香如伽
他說

阿難有香類順風善能薰逆風亦能薰順逆薰亦令有處世尊宣說尸羅名為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尔

有處世尊宣說尸羅名為律儀如伽他說

諸有憲施主
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
羅名為根本答能建立義能住持義
是根本義由此尸羅建立住持一切
世間及出世間能引無罪取勝第一
快樂功德今生今證是故尸羅說名
根本譬如大地建立住持一切藥草
卉木薺林今生今長如是尸羅如前
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劍醉劍
及以寶印金銀髮等妙莊嚴具若有
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
而服飾之亦無妙好戒莊嚴具於一
切類於一切時若有服者皆為妙好
是故尸羅名莊嚴具問何緣世尊宣
說尸羅名為塗香答由此所受清淨
無罪妙善尸羅能正除遣一切所受

惡戒為因身心熱惱辭如軍極炎熾
熱時塗以栴檀龍腦香等一切薺
皆得除滅是故尸羅說名塗香問何
緣世尊宣說尸羅名為薰香答具戒
士夫補特伽羅遍諸方域妙善稱譽
聲頌普聞辭如種種根莖香等隨風
飄颻遍諸方所悅意芬馥周流弥遠
是故尸羅名為薰香問何緣世尊宣
說尸羅名為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
為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
為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
如是觀察我此身業為能自損及以
損他是不善性能生衆苦招苦異熟
為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
衆苦招苦異熟即於此業攝殺不作

亦不與便若自了知此身業不損
自他是其善性餘如前說即於此業
而不攝殺造作與便復於過去已造
身業亦數觀察我此身業為能自
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
能善清淨如於身業於其語業當
知亦由過去行為緣生意由未來
行為緣生意由現在行為緣生意即
於此意數數觀察我此意業為能自
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殺不
起不與其便若自了知我此意業是
其白品即於此業而不攝殺發起與
便如是於彼去來今世所起意業能
自觀戒淨使得無悔無悔故歡喜故
為十謂諸所有具戒士夫補特伽羅
自觀戒淨使得無悔無悔故歡喜故
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歡
能起歡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
涅槃增上力故獲得無悔漸次

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
為長老羅怙羅說

汝今羅怙羅於身語意業應數正觀察
念諸佛聖教羅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
諸業為能自損廣說如前是名觀察
若於一分攝殺不作亦不與便廣說
乃至發露悔除復於一分而不殺攝
造作與便廣說乃至侵生歡喜晝夜
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
為十謂諸所有具戒士夫補特伽羅
自觀戒淨使得無悔無悔故歡喜故
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歡
能起歡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
涅槃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遍諸方域妙善無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覺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覺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凶暴不慮其惡無諸怖畏心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憲惡者怨讐惡友雖得其隙亦常保護了知此是具戒士夫補特伽

羅或為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卧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刹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衆天或三十三天或夜摩天或覩史多天或化樂天或他化自在天衆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衆同分定入無色定具足安住或無色天衆

同分中當得往生餘如前說若復願樂當證取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辨戒蘊之類雖得其便雖得其隙而常保護謂具尸羅增上力是名第十一尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅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取極圓滿虧損戒蘊圓滿戒蘊觀察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

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

瑜伽師地論卷第二十二第十九張

瑜伽師地論卷第二十三

彌勒菩薩說

範

三藏法師玄奘奉詔譯

本陀羅尼地第十三初瑜伽處地第三之二
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
說云何名為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為密護根門
云何名為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為欲
令此所得正念無忘失故能趣證故
不失壞故於時時中即於多聞若思
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念思修
瑜伽作用如是名為防守正念云何
名為常委正念謂於此念恒常所作
委細所作當知此中恒常所作名無
間作委細所作名殷重作即於如是
無間所作殷重所作總說名為常委

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
即於無忘失念得任持力即由如是
功能勢力制伏色聲香味觸法云何
名為念防護意謂眼色為緣生眼識
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
色色將生憎恚即由如是念增上力
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
當知亦余意法為緣生意識即此意
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為念防
護意云何名為行平等位平等位者
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
為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
離取相反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
行善捨或無記捨謂即由是二種相
故云何二相謂如所說防護眼根及
根律儀當知亦余由是二相於其善
捨無記捨中令意正行云何於眼所
識防護耳鼻舌身意根及正修行意
根律儀當知亦余由是二相於其善
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
知亦余云何於眼所識色中不取隨
好取隨好者謂即於眼所識色中眼
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

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即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感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身意所識法中應策發意根即於其眼所識色中應策發眼根及於其耳鼻舌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防護意根如是名為防護眼根廣說防護意根如是名為防護眼根廣說

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即便於彼遍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為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惣略為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可愛色廣說乃至從其可愛不可愛法令心流漏即於此處修行律儀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便若所防護事若正防護如是一切

惣略為一名根律儀此中云何防護方便謂防守正念常妄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即於是處修行律儀防守根故名修律儀如是名為防護方便云何名為所防護事所謂眼色乃至意法如是名為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又由思擇力所攝根律儀故於所緣境令煩惱經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為於食知量謂如有一由正思擇食於所食不為倡蕩不為憊逸不為節好不為端嚴乃至廣說云何名為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為觀見過患謂即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為精妙從此無間進至口中牙齒且齶津垂浸爛涎液經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哽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况於此位白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取食已一分消變至中夜分或後夜分於其身中便能生起養育增長血內筋脉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癰濕癰疥癩疽疔上氣疥癩胞漿瘍瘍乾消癰瘍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消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為於食積集所作過患謂如有一為食因緣寒時為寒之所逼惱熱時為熱之所逼惱

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乃業處
為得未得所有飲食或為積聚如為
飲食為飲食緣當知亦如是策勵
劬勞勤苦方求之時所作事業若不
諧遂由是因緣愁憂憔悴拊膺傷歎
悲泣迷悶何乃我功德捐無果如是
名為於食積集所作過患云何名為
於食防護所作過患謂所作業若得
諧遂為護因緣起大憂慮勿我財寶
當為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
共財當所理奪或即家中當生家火
由是當令財寶虧損如是名為於食
防護所作過患云何於食能壞親愛
所作過患謂諸世間為食因緣多起
鬭諍父子母女兄弟朋友尚為飲食
利帝利種長者居士為食因緣迭興
連諍以其手足塊刀杖等手相加害
是名於食能壞親愛所作過患云何

於食無有歇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干相征討
吹以貝角扣擊鐘鼓揮刀牒稍放箭
鞬矛車馬鳥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歇足
所作過患云何因食不得自在所作
過患謂如一類為王所使討固牢城
因遭種種極熱脂油熱牛糞汁及鎔
銅鐵而相注灑或被戈杖傷害其身
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
有一為食因緣造作積集身諸惡行
如身惡行語意亦令臨命終時為諸
重痛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
諸業唯罪非福若有其趣諸造惡者
當生其中我今定徃如是悔已尋即
捨命既捨命已隨業差別生諸惡趣

謂那洛迦傍生餓鬼如是名為因食
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
此復云何謂即此身由食而住依食
而立非無有食云何名為有少勝利
謂即如是依食住身取極久住或經
百年若正將養或過少分或有未滿
而便天沒若唯修此身暫住行非為
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即
依此豐時住身修集梵行令得圓滿
乃為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方段食
少分勝利安住喜足亦非我宜若於
如是遍一切種段食過患圓滿知已
以正思擇深見過患而求出離為求
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
受用報施主恩令獲寂勝大果大利
大榮大盛當隨月齋施主家盪滌
身心安住慙愧遠離憍傲不自高舉
不輕蔑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
又應如是自持其心徃施主家豈有
出家徃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
非虛要當速疾而非遲緩應作是心
徃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虛非妙設復
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衆罪
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麩飯羹臍
糜粥酥油糖蜜魚肉菹鮓乳酪生酥
薑益酢等種種品類和誰為搏段段
吞食故名段食所言食者所謂食取
咀嚼吞咽嘗啜飲等名之差別云何
名為不為倡蕩謂如有一樂受欲者
為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
至於夜分當與殊妙嚴飾女人共為
嬉戲歡娛受樂倡掉縱逸言倡蕩者
於此聖法毗奈耶中說受欲者欲食
所引經文所引所有諸惡不善尋思
由此食取所食取時令其諸根皆得
掉舉令意蹠擾令意不安令意不靜
若為此事食所食者名為倡蕩食於
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為

不為倡蕩云何名為不為憍逸不為
飾好不為端嚴謂如有一樂受欲者
為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
食取肥膩增房補益色香味具精妙
飲食過今夜分至於明日於角或事
當有能力所謂按摩拍撲拖石跳躑
蹴躑攘辟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
不逮衰老壽命長遠能多數食數數
食已能正消化除諸疾患如是為於
無病惱逸少壯惱逸長壽惱逸而食
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
衣服種種花鬢種種嚴具莊飾其身
此中沐浴髮塗香名為飾好既飾
好已復以種種上妙衣服花鬢嚴具
莊飾其身名為端嚴如是捺名為飾
好故為端嚴故食於所食彼既如是
惱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怖欲極欣極樂不見過患不知出離隨得隨食復為數數倡蕩擣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為欲永斷如是食故去何名為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所經擾如是名為無艱難存養若由謂飲食已壽命得存身得安住此名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去何名為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闇堅執酒著而受用已令身沉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為惛沉睡眠之所經擾如是名

為有艱難存養云何名為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闇堅執酒著而受用之如是受用身無沉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為惛沉睡眠之所經擾如是名為無艱難存養若由謂飲食已壽命得存身得安住此名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去何名為有艱難存養謂受如是所有染存養習近無罪無染存養由是故說為暫支持問云何習近如前所說無罪無染所有存養以自存活等如前廣說由此種種疾病因緣發起種種身諸疾病所謂亦癩胞漿疾等如前廣說由此種種疾病因緣發生身中極重猛烈熾然苦惱不可意受為欲息除如是疾病及為息除從此因緣所生苦受如是名為為斷故受受意飲食由此能斷已生疾病及彼因緣所生苦受如是名為為斷故受受諸飲食云何名為為今新受當不更

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宣亦非不消而更重食令於未來食住身中成不消病或於身中當生隨一身諸疾病所謂疥癩跑禿瘻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為為令新受當不更生受諸飲食云何名為為受當不更生受諸飲食去何名為為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為力若斷故受新受是名為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沉重有所堪能堪任修漸如前廣說如是名為安隱而住是故說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憊逸不為飾好不為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於此中略義何者所食謂諸段食即餅麪飯羹臘糜粥如前廣說云何而食謂正思擇食於所食不為倡蕩不為憊逸不為飾好不為

端嚴乃至廣說復次應知此中略義謂為攝受對治為遠離欲樂行邊為遠離自苦行邊為攝受梵行受諸飲食云何為攝受對治受諸飲食謂如說言由正思擇食於所食云何為遠離欲樂行邊受諸飲食謂如說言不為倡蕩不為憊逸不為飾好不為端嚴食於所食云何為遠離自苦行邊受諸飲食謂如說言為除飢渴為斷故受為令新受當不更生為當存養若力若樂食於所食云何為攝受梵行受諸飲食謂如說言為攝梵行為得無罪飲食謂如說言為攝梵行為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即便天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不消食不平等食者謂或極少食或極多食或不宜食或不消食少食令身飢羸未生不生已生斷滅由平等食非極多食身無沉重有所

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不消汗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所食消瘦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令新受當有差別者謂於身中集諸過患由此復觸極重病苦由染汗食非法追求諸飲食已有染有愛就譬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非染如前廣說而受用之由此受用廣以諸句宣亦開顯所謂說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憊逸不為飾好不為端嚴如前廣說此中說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憊逸不為飾好不為端嚴為身安住為暫支持由此遮止都無所食乃至安隱而住由此遮止不平等食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為除

飢渴由此遮止所食極少若復說言

為攝梵行由此遮止所食極多若復

說言為斷故受為令新受當不更生

由此遮止不消而食食所匪宜若復

說言為當存養為當得力由此顯示不

極少食不極多食若復說言為當得

樂由此顯示消已而食及食所宜若復

說言為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

者於住空閑瑜伽作意受持讀誦思

惟義中由彼諸惡不善尋思令心流漏

令心相續隨順趣向貽入而轉由是

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

沉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

切諸句皆為宣示開顯於食平等所

作如是名為廣略宣說於食知量

瑜伽師地論卷第二十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

瑜伽師地論卷第二十三 第二三張 穩

瑜伽師地論卷第二十四

三藏法師玄奘奉 詔譯
弥勒菩薩說

聽

本地中春闐地第十三初瑜伽處出離地第三之三

復次初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽

者云何初夜云何後夜云何覺寤瑜伽

云何常勤修習覺寤瑜伽言初夜

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

夜後分覺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

還入住處右脅而卧重累其足住光

明想正念正知思惟起想巧便而卧至

夜後分速疾覺寤經行宴坐從順障

法淨修其心常勤修習覺寤瑜伽者

謂如有一世尊弟子聽聞覺寤瑜伽

法已欲樂修學便依如是覺寤瑜伽

作如是念我當成辦佛所聽許覺寤

瑜伽發生樂欲精進勤劬超越勇猛

勢力發起勇悍剛健不可制伏策勵

其心無間相續此中去何於晝日分
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芥座結
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
惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋及以疑蓋
去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
惛沉睡眠蓋及能引惛沉睡眠障法
淨修其心為除彼故於光明想善巧
精懸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
極善亦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
於宣說惛沉睡眠過患相應所有正

法於此法中為除彼故以無量門訶謂契經應頌記別調誦自說因緣辟諭本事本生方廣希法及以論議為門稱揚讚歎惛沉睡眠永斷功德所除彼故於此正法聽聞受持以大音聲若讀若誦為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沉睡眠經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為令已生貪欲經蓋速除遣故為令未生極遠離故結跏趺坐端身正願安住背念或觀青瘀或觀臘爛或觀硬壞或觀脣脹或觀食塗或觀血塗或觀其骨或觀其鏹或觀骨鏹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為斷貪欲以無量門訶責毀訾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為斷貪欲於此正法聽聞受持言善通利意善尋思見善通達即於此法如是宴坐如理思惟由是因緣貪欲經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遍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掉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為曾有耶為曾無耶我於過去為曾何有云何曾有我於未來為當何有云何當有我於現在為何所有云何而有今此有情從何而來於此殞沒當往何所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
唯見有事知有為有知無為無唯觀
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為斷瞋恚及
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為斷掉
舉惡作及順彼法於此正法聽聞受持
乃至廣說於其辯蓋應作是說為斷
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沉
睡眠掉舉惡作辯蓋及順彼法淨修
其心是故說言經行宴坐從順障法
淨修其心復有由自增上從順障法
增上從順障法淨修其心云何名為
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耻令心染惱
令慧羸劣是損害品如是名為由自
增上從順障法淨修其心云何名為
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為
大師之所呵責亦為諸天及諸有智
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
能速棄捨如是名為由世增上從順
障法淨修其心又為護持諸臥具故
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
住處如法寢卧為令寢卧長養大種
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
緣右脅而卧答與師子王法相似故
問何法相似答如師子王一切歎中
勇悍堅猛軍為第一比丘亦尙於常
修習覺寤瑜伽發勤精進勇悍堅猛
軍為第一由是因緣與師子王臥法

相似非如其餘鬼卧天卧受欲者卧
由彼一切懶墮懈怠下劣精進勢力
薄弱又法應亦如師子王右脅而卧
如是卧時身無掉亂念無忘失睡不
極重不見惡夢異此卧者與是相違
當知具有一切過失是故說言右脅
大師之所呵責亦為諸天及諸有智
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
能速棄捨如是名為由世增上從順
障法淨修其心又為護持諸臥具故
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
住處如法寢卧為令寢卧長養大種
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
緣右脅而卧答與師子王法相似故
問何法相似答如師子王一切歎中
勇悍堅猛軍為第一比丘亦尙於常
修習覺寤瑜伽發勤精進勇悍堅猛
軍為第一由是因緣與師子王臥法

而謂以精進策勵其心然後寢卧於寢卧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覺寤一切皆當具足成辦為成辦故應住精勤取極濃厚加行欲樂復作是念我今為修覺寤瑜伽應正發起勤精進住為欲修習諸善法故應正翹勤離諸嬾惪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覺寤由第二思惟起想能於諸佛共所聽許師子王卧如法而卧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為思惟起想巧便而卧去何至夜後分速疾覺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卧於夜中分夜四分中過於一分正習睡眠今於起時

身有堪能應時而起非為上品惛沉睡眠經所制伏令將起時閑鈍薄弱嬾惪懈怠由無如是閑鈍薄弱嬾惪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覺寤瑜伽已復云何知此中略義謂常勤修習覺寤瑜伽所有士夫補特伽羅略有四種正所作事何等為四一者乃至覺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卧不以非時三者無染汙心而習睡眠非染汙心四者以時覺寤起不過時是名四種常勤修習覺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為聲聞衆宣說修習覺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覺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

說第二正所作事謂以時而卧不以非時若復說言住光明想正念正知思惟起想巧便而卧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覺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覺寤起不過時此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便卧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覺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入而卧由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱即便速疾能正了知如是名為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眞眠經能遠隨逐如是名為由二緣故以時覺寤起不過時如是宣說常勤修習覺寤瑜伽所有略義及前所說廣辯釋義總說名為初夜後夜常勤修習

覺寤瑜伽云何名為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脰及以衣鉢正知而住若食若飲若敢若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住於覺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為往云何為還云何往還正知而住所言往者謂如有往詣聚落往聚落間往詣家屬住家屬間往道場住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應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覩若瞻正知若往若還正知而住若覩若瞻正知住者云何為覩云何為瞻云何覩瞻正知而住所言覩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為覩所言瞻者謂於如前所列諸事若往若還覺慧為先功用為先欲樂為先眼見衆色謂或諸王或諸王等或諸僚佐或諸梨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為瞻若復於此覩瞻自相能正了知於所應覩於所應瞻能正了知於應覩時於應瞻時能正了知如所應覩如所應瞻能正了知是名正知彼由成就此正知故於屈於申自知而屈及如是申能正了知是名正知彼由成就此正知故於屈於申自知而屈而申於應屈時於應申時而屈而申如所應屈如所應申如是而屈如是而申如是名為若屈若屈而申如所應屈如所應申如是而屈如是而申如是名為若屈若屈而申正知而住持僧伽脰及以衣鉢正知住者六何持僧伽脰云何持衣云何持鉢云何持僧伽脰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脰被服受用能正將護說名為持若有中衣若有下衣或持為衣或有長衣或應作淨或鐵或瓦乞食應器說名為鉢現充

若屈若申正知住者云何為屈云何為申云何名為若屈若申正知而住謂彼如是覩時瞻時若往為先若還為先或屈申足或屈申辟或屈申手或復屈申隨一肢節是名屈申若於屈申所有自相能正了知若所屈申能正了知若屈申時能正了知若如是屈及如是申能正了知是名正知彼由成就此正知故於屈於申自知而屈而申於應屈時於應申時而屈而申如所應屈如所應申如是而屈如是而申如是名為若屈若屈而申正知而住持僧伽脰及以衣鉢正知住者六何持僧伽脰云何持衣云何持鉢云何持僧伽脰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脰被服受用能正將護說名為持若有中衣若有下衣或持為衣或有長衣或應作淨或鐵或瓦乞食應器說名為鉢現充

瑜伽師地論卷第二十四 第二張

受用能正將謨說名為持若於如是
或僧伽臍或衣或鉢所有自相能正
了知於所應持或僧伽臍或衣或鉢
或淨不淨能正了知若於此時或僧
伽臍或衣或鉢已持應持能正了知
若於如是或僧伽臍或衣或鉢應如
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臍或衣
或鉢自知而持於所應持於應持時
而能正持如所應持如是而持如是
名為持僧伽臍及以衣鉢正知而住
若食若飲若敢若嘗正知住者云何
為食云何為飲云何為敢云何為嘗
云何若食若飲若敢若嘗正知而住
謂諸所有受用飲食惣名為食此復
二種一敢二嘗云何為敢謂敢餅麩
或飯或糜或羹或臍或有所餘造作
轉變可敢可食能持生命如是等類
皆名為敢亦名為食云何為嘗謂嘗
乳酪生酥熟酥油蜜沙糖魚肉醃鮓
或新果實或有種種咀嚼品類如是
一切惣名為嘗亦名為食云何為飲
謂沙糖汁或石蜜汁或飲漿飲或鑽

酪飲或酢為飲或抨酪飲乃至於水
捺名為飲若於如是若食若飲若敢
若嘗所有自相能正了知若於一切
所食所飲所敢所嘗能正了知若於
余時應食應飲應敢應嘗能正了知
若於如是應食應飲應敢應嘗能正
了知是名正知彼由成就此正知故
於自所有若食若飲若敢若嘗自知
而食自知而飲自知而敢自知而嘗
於所應食於所應飲於所應敢於所
應嘗正食正飲正敢正嘗應時而食
應時而飲應時而敢應時而嘗如所
應食乃至如所應嘗如是而食乃至
如是而嘗如是名為若食若飲若敢
若嘗正知而住若行若住廣說乃至
若解勞睡正知住者云何為行云何
為住云何為坐云何為卧云何覺寤
云何為語云何為默云何名為解於勞
睡云何為行廣說乃至於解勞睡正
知而住謂如有於經行處來往經
行或復往詣同法者所或涉道路如
是等類說名為行復如有一住經行

處住諸同法阿遮利耶邬波陀耶及
諸尊長等尊長前如是等類說名為
住復如有一或於大牀或小繩牀或
草蓆座或諸敷具或尼師檀結加趺
坐端身正願安住背念如是等類說
名為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
草蓆座或阿練若或在樹下或空閑
室右脅而卧重疊其足如是等類說
名為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
心說名覺寤復如有一常勤修習如
是覺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即
於如是已所受法言善通利謂大音
聲若讀若誦或復為他廣說開示於
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為
欲勸勵及求資具如是等類說名為
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取極寂

靜一趣等持或復於彼毗鉢舍那修瑜伽行如是等類說名為默復如有於其熱分極炎暑時或為熱逼或為劬勞便生疲倦非時惛寐樂著睡眼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即於彼行乃至於彼解於勞睡若時應行乃至若時應解勞睡即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為於行於住於坐於臥於其覺寤於語於默於解勞睡正知而住復大如是正知而住去何次第為顯何事謂如有一依止如是村邑聚落亭遲而住作是思惟我今應往如是村邑聚落亭遲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酣酒家或姻女家或國家或旅茶羅羯耻鄰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遠務時亦不應往若戲樂時若有營構嚴飾事時若為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內藪不踏棘刺不踰垣牆不越坑塗不墮山岸不溺深水不履糞穢應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蔑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
應利養因緣矯詐虛詐現惑亂相以
利求利得利養已無染無愛亦不耽
耆齶齶迷悶堅執湎著而受用之復
於已往或正往時觀見衆色於此衆
色一分應觀或有一分所不應觀於
不應觀所有衆色當攝其眼善護諸
根於所應觀所有衆色應善住念而
正觀察何色類色所不應觀謂諸伎
樂戲笑歡娛或餘遊戲所作歌饌音
樂等事如是復有母邑殊勝幼少咸
年美妙形色或復有餘所見衆色能
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衆色不
應觀視何色類色是所應觀謂諸所
有衰老朽邁上氣者身偃僵遲杖戰
掉者身或諸疾苦重病者身脚腫手
腫腹腫面腫膚色萎黃瘡癬亦癩衆
苦逼迫身形委頃身形洪爛諸根閻
鈍或有夭喪死經一日或經二日或經
七日被諸鳥鵠餓狗鷺狐狼野干
種種暴惡傍生禽獸之所食敢滅命

終已出置高牀上施憶帳前後大衆或哀或哭以其灰土塵全身髮生愁生苦生悲生怨生憂生惱如是等類所有衆色我應觀察觀是衆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躅手又著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礎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搏而放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臍上不以羹臍覆其飯上不應饗饗受諸飲食不應嫌恨受諸飲食不太盈食不太細食不應圓搏食不應舐手不應舐鉢不舐手食不振足食不應齧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為修善品為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葦座或尼師壇或阿練若樹下塚間或空閑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覺寤或於語論或於讀誦勤修加行或為修斷閑居宴息隨作一種所應作事勞倦因緣遂於非時發起惛睡為此義故暫應寢息欲令惛睡疾除遣勿經久時損減善品障礙善品於寢息時或閑閑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湏臾寢息今諸勞睡皆忘除遣如是名為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即此正知行時住時一切成辦無所減少如是

名為正知而住當知此中若住若還

若覩若瞻若屈若申持僧伽服及以

衣鉢若食若飲若歟若嘗正知而住

由是名為於村邑等如法行時正知

而住若行若住若坐若卧若習覺寤

若語若默若解勞睡正知而住由是

名為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

有四種業如是名為正知而住所

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為行時

五業謂若說言若住若還此言顯亦

行時身業若復說言若觀若瞻此言

顯示行時眼業若復說言若屈若申

此言顯亦行時一切支節業若復說

言持僧伽服及以衣鉢此言顯亦行

時衣鉢業若復說言若食若飲若歟

若嘗此言顯亦行時飲食業云何名

為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亦住時身

業若復說言若語此言顯示住時語

業若復說言若卧若默若解勞睡此

言顯亦住時意業若復說言若習覺

寤此言顯亦住時畫業夜業身業語

業又若卧者此言顯亦住時夜業當

知是名住時五業云何名為行時住

時正知而住所有四業謂初依彼行

業住業起如是業即於彼業安守正

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即於此事此處

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

犯無有惡作無憂無悔於當來世亦

無有罪身壞死後不墮惡趣不生一

切那落迦中為得未得積習資糧如

是名為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

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第二十五

三藏法師玄奘奉 誥譯
弥勒菩薩說

聽

本地分中聲聞第十三瑜伽處出離地第三之四
云何名善友性謂八曰緣故應知一
切種圓滿善友性何等為八謂如有
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
畏語具圓滿云何名為安住禁戒謂
安住具戒善能守護別解律儀如前
是名為安住禁戒云何名為具足多
廣說樂沙門性樂婆羅門性為自調
伏為自寂靜為自淨賅修行正行如
是名為安住禁戒云何名為具足多
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
善導思見善通達如是名為具足多
聞云何名為能有所證謂能證得勝
無常想無常苦想苦無我想欲逆食
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
爛想破壞想脹脹想敗食想血塗想

離散想骨錄想觀察空想復能證得
寂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
取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
善為他現三神變教授教誠三神變
者一神力神變二記說神變三教導
神變如是名為能有所證云何名為
為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能
樂與安隱如是名為為性哀愍云何名
為心無狀倦謂善能亦現善能教導
善能讚勵善能慶慰處於四衆宣說
正法不辭勞倦翹勤無憚起發圓滿
為性好樂發勤精進如是名為心無
狀倦云何名為善能堪忍謂罵不報
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
辱迫憎斫截衆苦事中自推己過以
業異熟為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
思為義利又能堪忍寒熱飢渴蚊虫
風日地蟲惡觸他所干犯殊毒語言
身內所生猛利堅勁辛苦楚切心奪命
苦受為性堪忍能有容納如是名為
善能堪忍云何名為無有怖畏謂處
大眾說正法時心無怯劣聲無蟻掉
辯無誤失終不由彼怯懼因緣為諸
怖畏之所逼切腋不流汗身毛不豎
如是名為無有怖畏云何名為語具
圓滿謂彼成就取上首語極美妙語
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為
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
善能教誠善說正法云何名為善能
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
諫舉真實不以虛妄應時不以非時
饒益不以乘損柔軟不以麁獘善友
不以憎嫉如是名為善能諫舉云何
名為善作憶念謂令憶念先所犯罪

或法或義云何名為令其憶念先所
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
如是名為令其憶念先所犯罪云何
名為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
令憶如是名為令憶念法云何名為
令憶念義謂若有餘於先所聞所受
正義有所忘失為作憶念宣說開示
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
亦令憶念如是名為善作憶念云何
名為善能教授謂於遠離寂靜瑜伽
名為善能教授謂於遠離寂靜瑜伽
宣說與彼相應無倒言論所謂能趣
作意止觀時時隨順教授而轉時時
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為

善能教授云何名為善能教誠謂於
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
隨於一處遷越毀犯便於時時如法呵
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取般攝受
於所應作及不應作為令現行不現
行故於其積習及不積習教導教誨
如是名為善能教誠云何名為善說
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
為諸有情得成熟故為諸有情得清
淨故為令正法得久住故宣說相應
般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
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
相應助伴無亂如法攝順衆會有慈
憐心有利益心有哀愍心不依利養

恭敬讚頌不自高舉不陵蔑他如是名為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為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為性哀愍最初於彼樂為利益樂為安樂又即於此利益安樂如實了知無有顛倒離顛倒見又即於此利益安樂有大勢力方便善巧能令積集能令引發又即於此利益安樂翹勤無惱起發圓滿為性好樂發勤精進當知由此四因緣故攝一切種據略圓滿善知識性如是名為此善友性所有略義若前所說廣分別義若所說所有略義一切據說為善友性云何名為聞思正法謂正法者若佛世尊若佛弟子正士正至正善大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為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為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真善妙義是名契經云何應頌謂於中間或於寂後宣說伽他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姓為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亦能請補特伽羅名字種姓因請而說及諸所有毗奈耶相應有因有緣別解脫經是名因緣云何辭喻謂於是中

有辟喻說由辟喻故本義明淨是空
辟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廣說一切
諸菩薩道為今終證阿耨多羅三藐
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
說諸佛弟子比丘比丘尼式父
摩那勞榮男勞榮女近事男近事
女等若共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那勞迦阿
毗達磨研究甚深素怛縹義宣暢一
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縹藏
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
諷頌自說辟喻本事本生方廣希法
是名素怛縹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

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縹或受持
毗奈耶或受持阿毗達磨或受持素
怛縹及毗奈耶或受持素怛縹及阿
毗達磨或受持毗奈耶及阿毗達磨
或具受持素怛縹毗奈耶阿毗達磨
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
處空閑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
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
一所所有言教皆由如是二種行相方
便思惟此復云何謂言色者即十色
處及墮法處所攝衆色是名色蘊所
言受者即三種受是名受蘊所言想

者即六想身是名想蘊所言行者即
六思身等是名行蘊所言識者即六
識身等是名識蘊如是名為以算數
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
即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
道理無倒觀察何等為四一觀待道
理二作用道理三證成道理四法尓
道理云何名為觀待道理謂略說有
二種觀待一生起觀待二施設觀待
生起觀待者謂由諸因緣勢力生
起諸蘊此蘊生起要當觀待諸因緣
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
即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
即此生起觀待施設觀待生起諸蘊
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嗅
香舌能嘗味身能覺觸意能了法色
為眼境為眼所行乃至法為意境為
六五一

意所行或復所餘如是等類於彼彼法別別作用當知亦即此諸法各別作用所有道理瑜伽方便皆說名為作用道理云何名為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為法爾道理謂何因緣故即彼諸蘊如是種類諸器世間如是安布何因緣故地堅為相水濕為相火煖為相風用輕動以為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即此法爾說名道理瑜伽方便或即如是或異如是或非如是一切皆以法爾為依一切皆歸法爾道理如是名心曉了如是名為法爾道理令心安住今為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
相應言教如是即由二種行相觀察
其餘所有言教如是捺名審正觀察
思惟一切所說正法如是名為間思
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
與彼相違當知即是二種無障云何
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卧具病
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
業由彼為因多諸疾病或由現在行
事多業多有所作多與衆會樂著事
業樂者語言樂著睡眠樂者誼衆樂
相雜住樂者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
不善七由彼因緣不能時時獲得隨

順教授教誡或居患處於此住處若晝日分多有種種誼雜衆集諸變異事若於夜分多有種種高聲大聲大誼雜復有種種猛烈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疾困苦重病風熱痰瘡數數發動或有宿食住在身中或被地蟲百足蚰蜒之所阻莖或人非人之所逼惱又不能得衣食卧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麪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沉睡眠常所纏繞為性懈怠執睡為樂執倚為

樂執臥為樂或樂誼衆由此因緣樂與在家及出家衆談說種種王論賦論食論飲論妙衣服論姪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衆會彼做事中令心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在家衆及出家衆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軌如是等類衆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舍阿練若處塚間樹下空閑靜室去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去何奢摩他障謂諸放逸及住非處由放逸故或惛沉睡眠纏繞其心或乍得奢入或於闇昧性其心樂著由住如是非處所故人或非人誼雜擾亂他所

逼惱心外馳散如是名為奢摩他障當知此障能障寂靜去何毗鉢舍那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為下劣諸餘比丘則不如是由此因緣自高自舉陵蔑於他如是我生富族淨信出家非為貧匱我具妙色喜見端嚴多聞持其聞積集善巧言詞語具圓滿諸餘比丘則不如是由此因緣自高自舉陵蔑於他彼白如是自高舉故諸有比丘者年多智積修梵行不能時時恭敬請問彼諸比丘亦不時時為其開發未開發未為其顯了未顯了處亦不為其發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為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住毗鉢舍那障言掉亂者謂如有一根不寂靜諸根掉亂諸根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能障毗鉢舍那謂遠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捺名寂靜障如是名為障之略義即此略義及前廣辨捺略為一說名為障此障相違當知無障謂即此障無性遠離不合不會說名無障云何患捨謂若布施其性無罪為莊嚴心為助伴心為資瑜伽為得上義而修布施是名患捨問誰能施誰所施用何施何相施云何施其發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為施者謂施者施主是名能施云何施何故施由此因緣施性無罪答誰能施誰所施用何施何相施云何施者云何施主謂若自手施名為施者若自物施若伏樂施非不樂施名為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匱者或行路者或怖求者或盲瞽者或聾聵者或無依者或無趣者置之種種資生具

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渴時能賑恤者或怖懼敵而教授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為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為賢善者離損害者極離害者離貪欲者為調伏貪而修行者離瞋恚者為調伏瞋而修行者離愚癡者為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猪牛羊鷄鴨駝驃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為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數物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道彼有情不為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真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚馬瑙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勝是名財物云何穀物謂諸所有可食可飲大麥小麦稻穀粟穀糜黍胡麻大小豆等甘蔗蒲桃乳酪果汁種種漿飲復有所餘如是等類是名處物云何處物謂諸田宅邸店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恩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壳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為謂於尊勝由是因緣故修惠施由是怖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為莊嚴心為助伴心為資瑜伽為得上義而行布施由此因緣施性無罪

是名惠捨

云何名為沙門在嚴溫於南曰

正信而無詣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慧者相忍柔和賢善

謂如有一具足正信無有詣曲少詣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慧者相堪忍柔和為性賢善云何名為具足正信謂多淨信多正敬順名為具足正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詣所學教授教誡於修供養於無放逸於三摩地當知亦如是名為具足正信云何名為無有詣曲謂有純質為性正直於其大師及諸有智同梵行所如實自顯如是名為無有詣曲雲何名為少諸疾病謂性無病順時發熟立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欲所取所嘗易正變熟如是名為少諸疾病云何名為性勤精進謂能安住有勢有勤有勇堅猛於善法中能不捨軋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為性勤精進云何名為成就妙慧謂聰念覺皆悉圓滿根不間鈍根不頑愚亦不瘡瘍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為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卧具等事便生歡喜生正知足於所未得所有衣服或蘆或妙更無慚望更無思慮於所已得不染不受如前廣說而受用之如於衣服於其飲食時具等事當知亦如是名喜足太易養謂能獨一自得怡養不待於他或諸僮僕或餘人衆又不追求餘長財寶令他施者施主等類謂為難

養是名易養云何易滿謂得微少便自支持若得蘊樂亦自支持是名易滿太何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一坐食先止後食但持三衣但持毳衣持糞掃乞住阿練若常居樹下常居迦露常住塚間常期端坐處如常坐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為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為但一坐食謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名為但一坐食云何名為先止後食謂為食故坐如應座乃至未食先應具受諸所應食應正了知我今唯受余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

方食如是名為先止後食云何名為
但持三衣謂但三衣而自支持何者
三衣一僧伽陀二溫怛羅僧伽三安怛
婆參除此三衣終不貯畜過此長衣
如是名為但持三衣云何名為但持
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
作衣如是名為但持毳衣云何名為持
糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或衝或
巷或市或鄧或道非道或雜便穢或
為便穢膿血滯垂之所塗染取如是
等不淨衣物除去蘊穢堅執洗浣縫
染受持如是名為持糞掃衣云何名
為住阿練若謂住空閑山林垧野受用
邊際所有卧具遠離一切村邑聚落
如是名為住阿練若云何名為常居
樹下謂常期願住於樹下依止樹根
如是名為常居樹下云何名為常住
迦露謂常期願住塚墓間諸有命過
送尸骸處如是名為常住塚間云何
名為常期端坐謂於大牀或小繩牀
塚間謂常期願住塚墓間諸有命過

或草菜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菜座等如是名為常期端坐玄向名為處如常座謂所坐牀或諸草座或諸菜座如舊敷設草座菜座而常坐牀一數設後終不數數翻舉修理如是名為處如常座問何故名為杜多功德答許如世間或毛或毳未鞭未彈未紛未肇尔時相著不軟不輕不任造作纏綫旣得若鞭若彈若紛若肇尔時分散柔軟輕妙堪任造作纏綫旣得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數具貪於諸數具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔軟輕妙有所堪任隨順依止能修梵行是故名為杜多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障修善為欲斷除美食貪故常期乞食次第乞食為欲斷除多食貪故但一坐食先止後食於衣服中有一種貪能障修善一多衣貪二軟觸貪三上妙貪為欲斷除多衣貪故但

持三衣為欲斷除於諸衣服軟觸會
故但持毳衣為欲斷除於諸衣服上
妙貪故持糞掃衣於諸敷具有四種
貪能障修善一誼雜貪二屋宇貪三
倚樂卧樂貪四敷具貪為欲斷除誼
雜貪故住阿練苦為欲斷除屋宇貪故
故常居樹下迦露塲間又為斷除婬
佚貪故常住塲間為欲斷除倚樂卧
樂貪故常期端坐為欲斷除敷具貪故
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覲若瞻
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
敷具病縛醫藥諸什物中知量而聚
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
顏容殊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蔑他能知
惟有法隨法行是其諦實既了知已
脩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致室風日地歎毒觸又能忍受他所干犯虛惡語言又能忍受身中所有猛利堅勁辛苦切心奪命苦受為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墮在鉢中為鉢所攝而為受用同戒同見成就如是六種可樂可愛可重無違諱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永遠離顰蹙舒顏平視舍笑先言常為愛語性多攝受善法同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受亦不流傳不樂貯畜餘長衣鉢遠離在家共誼雜住增煩惱故樂與聖衆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戚傷歎悲苦憂惱隨所生起本隨二惑不堅執著尋即棄捨除遣變吐勿我由此二惑因緣當生現法後法衆告終不虛損所有信施終不毀犯清淨禁戒受用信施終不毀犯他信施終不棄捨所受學處常樂省察已之過失不喜伺求他所憊犯隱覆自善發露已惡命難因緣亦不故思毀犯眾罪設由忘念少有所犯即便速疾如法悔除於應作事親勤無憚凡百所為自能成辦終不求他為已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況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為微妙辭如有人威壯端正好自莊嚴樂受諸欲沐浴身首塗以妙香服鮮白衣指環腕釧臂釧諸妙寶印并金銀等種種華身如是莊嚴極為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遍照是故說為沙門莊嚴是名沙門莊嚴具義

瑜伽師地論卷第二十五

丁未歲高麗國大藏都監奉

新雕造

瑜伽師地論卷第二十六

弥勒菩薩說

三歲法師玄奘奉 詔譯

聯

本地位中聲聞地第十五第二瑜伽處之一
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累溫於
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
因魔事無累是皆當廣說

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
注界者隨信行者隨法行者信勝解

者見三者身證者極大遠有者家家
者一聞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
精特伽羅成就鈍根於所知事違鈍
運轉微劣運轉如前已說此復二種
應知其相一者本末鈍根種姓二者
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
不違鈍運轉不微劣運轉如前已說
此亦二種應知其相一者本末利根
種姓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淫利
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
事有猛烈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
善

修已習已多修習由是因緣今此生
中於所惡事有猛烈恚有長時恚是
名恚增上補特伽羅謂有補特伽羅
先餘生中於恚煩惱已修已習已多
修習由是因緣今此生中於所憎
事有猛烈恚有長時恚是名恚增上
補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中
於恚煩惱已修已習已多修習由是
因緣今此生中於所愛事

會遇現前衆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頑
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
羅何等為四一頑流果二一來果三
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
行不從他求請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
何名為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
三種結故得預流果成無墮法定
題菩提極七返有天人往來極至七
返證告邊際如是名為極七返有補
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苦性若來證
苦邊際人家家者謂於人間從家至
家差性若來證苦邊際當知此二俱
是預流補特伽羅云何一聞補特伽
羅謂即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即於彼處
得般涅槃不復還來生此世間是名
一聞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
如小札火微星繞舉即便謝滅二有
一種中般涅槃補特伽羅從此沒已
寧有續生中有生已少時經停未迺
生有便般涅槃如鐵搏鉗炎熾赫然
鉏鋸星流未下便滅三有一種中般
涅槃如彼熱鐵推鋸星流下未至地
即便謝滅如是三種中般涅槃補特
伽羅說為一中般涅槃補特伽羅
云何生般涅槃補特伽羅謂纏生彼
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

彼沒已辰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加羅云何時解脫補特加羅謂有補特加羅鈍根種姓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騎息須臾勵力勝進乃至未證寂極猛利是名時解脫補特加羅云何不動法補特加羅謂有補特加羅與上相違當知是名不動法補特加羅云何慧解脫補特加羅謂有補特加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加羅云何俱分解脫補特加羅謂有補特加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加羅云何建立補特加羅謂由十一差別道理應知建立補特加羅云何十一差別道理一根差別故二衆差別故三行差別故四類差別故五行差別

別故六道界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十二障差別故云何由根差別建立補特加羅謂根差別故建立二種補特加羅一者鈍根二者利根云何由衆差別建立補特加羅謂衆差別故建立七種補特加羅謂以丘比丘尼式叉摩那勞築男勞築女近事男近事女云何由行差別建立補特加羅謂行差別故建立七種補特加羅謂若貪增上補特加羅名貪行者若瞋增上補特加羅名瞋行者若癡增上補特加羅名癡行者若慢增上補特加羅名慢行者若尋思增上補特加羅名尋思行者若得平等補特加羅名等分行者若薄虛性補特加羅名薄虛行者問貪行補特加羅應知何相答貪行補特加羅於諸微劣所愛事中尚能生起寂極厚上品貪經何況中品上品境界又此瞋經住身中經久相續長時隨縛由此瞋經何況中品上品境界又此貪經住身中經久相續長時隨縛由貪經在身中經久相續長時隨縛由貪經何況中品上品境界又此貪經住身中經久相續長時隨縛由貪經

滋諸根處燥為性好樂以惡身語損惱於他易令遠離易令貪患兇果強口形相貌脣無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅戒不固不忍可憎法諸根枯槁諸根剛強諸根踈滯諸根處燥為性好樂以惡身語損惱於他易令遠離易令貪患兇果強口形相貌脣無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅戒不固不忍多恚多憤懣憔悴而住喜生忿怒眉面皚然恒不舒顏邪精下視於他築利多憎多嫉如是等類應知是名貪行

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
尚能生起寂極厚重上品癡經何況
中品上品境界又此癡經住在身中
經久相續長時隨縛由此癡經為可
癡法之所制伏不能制伏彼可癡法
諸根闇此諸根愚昧諸根羸劣身業
慢緩語業慢緩惡思所思惡說所說
惡作所作憊惱懈怠起不圓滿詞辯
薄弱性不聰敏念多忘失不正知住
所取左僻難使遠離難使狀患下劣
勝解頑駁瘡瘍以手代言無有力能
領解善說惡說法義緣所牽經他所
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
事中尚能生起寂極厚重上品慢經
何況中品上品境界又此慢經住在
身中經久相續長時隨縛由此慢經故
為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
勤樂散身言語高大不樂謾下於其
父母眷屬師長不能時時如法承事

多懷惱不能以身札敬問計合掌
迎逆修和敬業自高自舉陵蔑他人樂
著利養樂者恭敬樂著世間稱譽聲
頌所為輕舉喜作朝調難使遠離難
使狀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
多分上品多惱多恨如是等類應知
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重極厚重
上品尋思經何況中品上品境界此
尋思經住在身中經久相續長時隨
縛由此經故為可尋思法之所制伏
不能制伏可尋思法諸根不生諸根
飄舉諸根掉動諸根散亂身業誤失
戲論樂者戲論多惱多妄多懷樂欲
語業誤失難使遠離難使狀患喜為
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
應知是名尋思行者相如是名為由
隨流翹勤無情起發圓滿如是等類
應知是名尋思行者相如是名為由

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
聞種姓或獨覺種姓或大乘種姓若
補特伽羅於獨覺乘已發正願彼
或獨覺種姓或聲聞種姓或大乘種
姓若補特伽羅於其大乘已發正願
彼或大乘種姓或獨覺種姓或聲聞
種姓若聲聞種姓補特伽羅於獨覺
菩提或於無上正等菩提已發正願
彼是聲聞種姓故後時決定還捨彼
願必唯安住聲聞乘願獨覺乘種姓
大乘種姓補特伽羅應知亦於此中
所有補特伽羅願可移轉願可捨離
決定不可移轉種姓捨離種姓今此
義中當知唯說聲聞乘願聲聞種姓
補特伽羅如是名為由願差別建立
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為四謂
或有行迹是苦遲通或有行迹是苦

速通或有行迹是樂遲通或有行迹
是樂速通當知此中若鈍根性補特
伽羅未得根本靜慮所有行迹名苦
遲通若利根性補特伽羅未得根本
靜慮所有行迹名苦速通若鈍根性
補特伽羅已得根本靜慮所有行迹
名樂遲通若利根性補特伽羅已得
根本靜慮所有行迹名樂速通如是
名為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
如是名為由道果差別建立補特伽
羅云何由道果差別建立補特伽羅
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
在如是名為由定差別建立補特伽
羅云何由生差別建立補特伽羅謂
極七返有家家一間中般涅槃無般
涅槃無行般涅槃有行般涅槃及以
上流補特伽羅如是名為由生差別
建立補特伽羅云何由退不退差別
建立補特伽羅云何由退不退故建立
分別故於所知事同分影像由三摩
四多地毗鉢舍那行觀察簡擇極簡
擇遍尋思遍伺察所知事者謂或不
淨或惡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
減諦道諦是名所知事此所知事或
或下地蘊性上地靜性或苦諦集諦
依教授教誡或聽聞正法為所依止

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
是名為由障差別建立補特伽羅由
此所舉及所開亦差別道理如其次
第應知建立補特伽羅
云何所緣謂有四種所緣境事何等
為一者遍滿所緣境事二者淨行
所緣境事三者善巧所緣境事四者
解脫相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特伽羅謂
極七返有家家一間中般涅槃無般
涅槃無行般涅槃有行般涅槃及以
上流補特伽羅如是名為由生差別
建立補特伽羅云何由退不退差別
建立補特伽羅云何由退不退故建立
分別故於所知事同分影像由三摩
四多地毗鉢舍那行觀察簡擇極簡
擇遍尋思遍伺察所知事者謂或不
淨或惡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
減諦道諦是名所知事此所知事或
或下地蘊性上地靜性或苦諦集諦
依教授教誡或聽聞正法為所依止

令三摩四多地作意現前即於彼法而起勝解即於彼所知事而起勝解彼於尔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四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簡擇極簡擇遍尋思遍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東極寂靜一趣等持彼於尔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簡擇極簡擇遍尋思遍伺察是名無分別影像即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

知名為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為盡所有性謂色益外更無餘色受想行識益外更無有餘受想行識一切有為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為盡所有性云何名為如所有性謂若所緣是真實性是真如性由四道理具道理性謂觀待道理作用道理證成道理法今道退如是若所緣盡所有性如所成辦謂修觀行者於奢摩他毗鉢舍那若修若習若多修習為因緣故諸緣影像所有作意皆得圓滿此圓滿即此中因果相屬事如佛世尊曾為長老頹齋伐多說如是義曾聞長老頹齋伐多問世尊言大德諸有比丘勤修觀行是瑜伽師能於所緣安住其心為何於緣安住其心云何於緣安住其心齊何名為心善安住佛告長老頹齋伐多善哉汝今善能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當為汝宣說開示頹齋伐多諸有比丘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比丘勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心謂彼比丘若唯有貪行應於不淨緣安住於心如是名為於相稱緣安住其心若唯有瞋行應於緣性緣起安住其心若唯有憍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為於相稱緣安住其心謂彼比丘若愚者能養育者補特伽羅事應於慈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蘊性諸色靜性安住其心若樂離色界欲應於諸色蘊性無色靜性安住其心若樂通達及樂解脫遍一切處薩迦耶事應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心是名比丘勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心謂彼比丘勤修觀行是瑜伽師多云何比丘勤修觀行是瑜伽師

師於相似緣安住其心謂彼比丘於
彼彼所知事為欲簡擇極簡擇遍尋
思遍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
四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比
丘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
比丘勤修觀行是瑜伽師於相似緣
安住其心頸捺伐多云何比丘勤修
觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心
謂若比丘勤修觀行是瑜伽師於所
緣境安住其心隨應解了所知境界
如實無倒能遍了知是名比丘勤修
觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心
頸捺伐多云何比丘勤修觀行是瑜
伽師能於其中不捨靜慮謂若比丘
勤修觀行是瑜伽師如是於緣正修
行時無間以行期重加行於時時間修
習止相舉相捨相由修由習由多修
習為因緣故一切無重悉皆息滅隨得

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遍清淨離無明故隨得觸證智遍清淨是名比丘勤修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮頽滌伐多為此比丘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頃曰行者行諸相知一切實義常於影靜慮得證遍清淨

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般
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遍清淨者由
此宣說所作成辦此中世尊復說頌曰
於心相遍知能受遠離味靜慮常委令
受喜樂離染

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辨當知如是遍滿所緣隨順淨教契合正理女是名為遍滿所緣云何名為淨行所緣謂不淨惡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脉心膽肝肺大腸小腸生藏熱膾肚胃脾腎膽血熱炭肪膏肌體膚膜澆踰凌汗尿屎如是等類名為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腫脹或復食敗或復癟亦或復散壞或骨或鱗或復骨蠶或屎所作或屎所作或瞞所作或瞞所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等類名為依

外朽穢不淨如是係內朽穢不淨及係外朽穢不淨總說為一朽穢不淨云何名為苦惱不淨謂順苦受觸為緣所生若身若心不平等受受所攝如是謂取下劣事取下劣界所謂欲界除此更無極下極劣取極鄙穢餘界可得如是名為下劣不淨云何名為觀待不淨謂如有一劣清淨事觀待其餘勝清淨事便似不淨如待無色勝清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為觀待不淨云何名為煩惱不淨謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱經一切名為煩惱不淨云何名為速壞不淨謂五取蘊無常無恒不可保信變壞法性如是名為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蘊迦耶欲薩迦耶貪是名五貪為欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故建立六種不淨所緣

謂由休內朽穢不淨所緣故今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姪欲姪貪心得清淨姪相應貪復有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四承承貪由依四外不淨所緣於此四種相應姪貪心得清淨若於青瘀或於膿爛或於變壞或於脹脹或於食敗作意思惟於顯色貪令心清淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨若於其骨若於其鏘若於骨鏘作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞作意思惟於承承貪令心清淨如是四種名於姪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慚怕路而正建立謂若說言由慚怕路見彼彼屍死經一日或經二日或經七日烏鵲餓狗鷗鷺狐狼野干禽獸之所食敗便取其相以辟彼身亦如是性亦如是類不能超過如是法性此即顯示始從青瘀乃至食敗若復說言由慚怕路見彼彼屍離皮空血筋脉殼裏此即顯示所有變赤若復

說言由惱怕路見彼彼骨或骨或鐸此即顯示或骨或鐸或復骨鐸若復

說言由惱怕路見彼彼骨手骨具處

足骨異處臍骨異處膝骨異處辟骨異處肘骨異處脊骨異處髀骨具處

肋骨異處領輪齒髮頂觸體等各各

分散或經一年或二或三乃至七年

其色鮮白猶如螺貝或如鵝色或見

彼骨和雜塵土此即顯亦所有散壞

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會行總說一

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

勝解掌知此中親品怨品及以中品是益所緣利益意樂能引快樂定地勝解是為能緣所緣能緣於略為一

說名慈愍所緣若經說言慈俱心者此即顯亦於親怨中三品所緣利益

意樂若復說言無惱無敵無損害者

此則顯亦利益意樂有三種相由無

怨故名為增上利益意樂此無惱性

二句所顯謂無敵對故無損害故不

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

則顯亦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

遍滿具足住者此則顯亦能引快樂

定地勝解又此勝解即是能引快樂

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

等欲與其樂當知是惱若於有苦或

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

於諸有情修習慈愍令瞋恚薄名於
瞋恚心得清淨

瑜伽師地論卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第二十六 第二十六

瑜伽師地論卷第二十七

亦勒菩薩說

聽

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之二
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介道
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加羅所
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內二外內
地界者謂此身中內別堅性堅軟所
攝地地所攝親附執受外地界者謂
外堅性堅軟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脉肝膽心肺
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濕性濕
潤所攝水水所攝親附執受其事云
何謂淚汗淚唾肪膏膏髓熱痰膿血
腦膜尿等名內水界外水界者謂外
濕性濕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
煖能令身熱等熱遍熱由是因緣所
食所飲所散所嘗易正消變彼增減
故墮蒸熱數如是等類名內火界外
火界者謂外溫性溫熱所攝煖煖所
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
野或山或水或村或城城分或
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

輕性動性親附執受其事云何
謂內身中有上行風有下行風有背
臍風有脊臍風有脣間風有臍間風
有小刀風有大刀風有針刺風有畢
鉢羅風有出入息風有隨支節風如
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
時大風卒起積集折樹頽牆崩山蕩
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
因於此吞因既吞因已由此孔穴便下
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加羅
於界差別作意思惟便於身中離一
合想得不淨想無復高舉矯慢微薄
於諸慢行心得清淨是名慢行補特

伽羅由界差別淨行所緣六何阿彌波那念所緣謂緣入息出息念是名阿彌波那念此念所緣入出息等名阿彌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脣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入息出息中間出息當知亦余此中差別者謂入息無間內門風轉始從脣處乃至面門或至鼻端或復出外入息出息有二因緣何等為二一牽引業二脣處孔穴或上身分所有孔穴入息出息有二所依何等為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

有情類及鞞羅藍頰部臺門戶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為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為二一脣孔穴二細孔穴云何脣孔穴謂從脣處孔穴乃至面門鼻門復從面門鼻門乃至脣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為四一名風二名阿彌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為二一太緩方便二太急方便由太緩方便故生起懈怠或為惛沉睡眠經擾其心或令其心於外散亂由太急方便故令其身生不平等或令其心生不平等去何令身生不平等謂強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為極重憂惱逼切是名令心生不平等又此阿彌波那念應知略有五種修習何等為五一筭數修習二悟入諸蘊數修習三倍入緣起修習四悟入聖諦修習五十六勝行修習云何名為筭數修習謂略有四種筭數修習何等為四一者以一為一筭數二者以二為一筭數三者順筭數四者逆筭數云何以一為一筭數謂若入息入時由緣入出息住念數以為一若入息滅為一筭數三者順筭數四者逆筭數為四一者以一為一筭數二者以二為一筭數三者順筭數四者逆筭數云何以一為一筭數謂若入息入時由緣入出息住念數以為一若入息滅為一筭數三者順筭數四者逆筭數由如是筭數道理數至其十是名以二為一筭數入息出息說名為二筭數至十是名以一為一筭數云何以二為一筭數謂若入息入而已滅出息生而已出余時摠合數以為一即准至十是名以一為一筭數云何以二為一筭數謂若入息入而已滅出息生而已出余時摠合數以為一即准至十是名以一為一筭數云何以二為一筭數入息出息說名為二筭數由如是筭數道理數至其十是名以二為一筭數入息出息說名為二筭數或由以二為一筭數順次展轉數至其十名順筭數謂或由以一為一筭數

前二種筭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筭數若時行者或以一為一筭數為依或以二為一筭數為依於順筭數及逆筭數已串修習於其中間心無散亂無散亂心善筭數已復應為說勝進筭數云何名為勝進筭數謂或依以一為一筭數或依以二為一筭數合二為一而筭數之若依以一為一而筭數者即入息出息二合為一若依以二為一而筭數者即入息出息四合為一若是展轉數乃至十如是後後漸增乃至以百為一而筭數之由此以百為一筭數漸次數之乃至其十如是勤修數息念者乃至十數以為一漸次數之乃至滿十由此以十為一筭數於其中間心無散亂齊此名為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筭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受樂轉齊此名為過筭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著別皆善覺了如是名為筭數修習又鉢根者應為宣說如是息念筭數修習彼由此故於散亂處令心安住令心受樂若異筭數入出息念彼心應為惛沉睡眠之所經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筭數加行若為宣說筭數加行亦能速疾無倒了達然不受樂彼復於此入出息緣安住念已若是處若乃至轉若如所轉若時而轉於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為因緣故起身輕安及心輕安證一境性於其所緣受樂趣入如是彼於筭數息念善修習

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即於彼念相應等了知若於彼念相應諸心意識作意念相應思及慧等作意思惟悟入行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尔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既尋求已如實悟入此身此心如是尋求此入出息依身緣身依心緣心復更尋求此身此心何依何緣既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為悟脩是名悟入緣起悟入多住名善習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即是生法老法病法死法若是生法老法病法死法即是其苦若是其苦即是無我不得自在遠離宰主如是名為由無常苦空無我行悟入苦諦又彼如是能正悟入即此能生衆苦貪愛若無餘斷即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

惱為斷彼故復進修習十六勝行云何名為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遍身入息我今能學覺了遍身入息於覺了遍身出息我今能學覺了遍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樂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入息於覺了心行出息我今能學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入息於息除心行出息我今能學息除心行入息於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喜悅心入息我今能學制持心入息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我今能學斷隨觀入息於斷隨觀出息我今能學斷隨觀出息於離欲隨觀入息我今能學離欲隨觀入息於離欲隨觀出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若有學見迹已得四念住等於入出息所緣作意復更進修為斷餘若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即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

如是了知如是名為若長若短若緣

身中微細孔穴入息出息周遍隨入諸毛孔中緣此為境起勝解時便作念言我於覺了遍身入息出息我今能學覺了遍身入息出息若於是時亥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為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為境即於此時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即於此若修若習若多修習為因緣故先未串習入息時所有對強苦觸隨轉今已串習入出息故皆得息除有餘柔軟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入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

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即如是覺了吾者覺了樂者或有雙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慳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

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沉睡眠蓋覆障其心由極於內住寂止故尔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為掉舉惡作蓋覆障其心由極於外住蹕舉故尔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為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為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去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離欲界一切依滅名為滅界忌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補特伽羅應於是中正勤修學愛樂棄御若於所緣有思遷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遠疾安住深生愛樂是名第五少尋思行補特伽羅淨行所緣

如是悉名淨行所緣云何名為善巧所緣謂此所緣略有五種一蘊善巧二界善巧三蘊善巧四緣起善巧五處非處善巧蘊善巧者云何蘊去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麁若細若劣若勝若遠若近揵名色蘊云何受蘊謂或順樂觸甚緣諸受或順苦觸為緣諸受或順不苦不樂觸為緣諸受復有六受身則眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受揵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生想耳鼻舌身意觸所生想揵名所生想及揵名受及想諸心法等揵名行蘊云何除受及想諸心法等揵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揵名識蘊前受想行蘊云何識蘊皆有過去未來現在

故說此名界善巧云何處去何處善
巧謂處有十土則眼處色處耳處聲
處鼻處香處舌處味處身處觸處意
處法處是名為處處善巧者謂眼為
增上緣色為所緣緣等無間滅意為
等無間緣生起眼識及相應法耳為
增上緣聲為所緣緣等無間滅意為
等無間緣生起耳識及相應法如是
乃至意為等無間緣此生作意為增
上緣法為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
明緣行緣識緣名色緣六
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即是生法
老法病法死法愁悴悲嘆憂苦惱法

是生法故乃至是惱法故則名為苦也
是苦故不得自在其力羸劣由是因
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
又處非處善巧當知即是緣起善巧
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
善不善法有異異熟若諸善法能感
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為二一自
相善巧二共相善巧由盡善巧顯自
相善巧由餘善巧顯共相善巧如是
捺名善巧所緣去何淨惑所緣謂觀
下地龐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
如是龐性謂龐性有二一體龐性二
數龐性體龐性者謂欲界望初靜慮
雖皆具五蘊而欲界中過患深重苦
住增上東為鄙劣甚可厭惡是故說
靜極妙是故說彼為體靜性數急性

者謂欲界色蘊有五品類應知應斷
如是乃至識蘊亦尔是故說彼為數
龐性如是上地展轉相望若體龐性
若數龐性隨其所應當知亦尔如是
龐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
非想非非想處唯靜妙更無上地
勝過此故以要言之有過患義是處
性義若彼彼地中過患增多即由如
是過患增多性故名為龐性若彼彼
地中過患減少即由如是過患減少
性故名為靜性此是世間由世俗道
性斷除下地所有煩惱始從欲界乃
至上極無所有處此是斷非究竟
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即此愛等無餘斷滅名滅聖諦六何道聖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追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醍顛倒非是顛倒故名為諦又彼自相無有虛詐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為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是夫唯由法尔說名為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即是其苦為苦因緣故名為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
非求不得體即是苦為苦因緣故名
為苦如是當知略說一切五取蘊苦
謂由生等異門唯顯了苦苦由此五
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
如前所說苦苦為器當知此中亦即
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
異門說苦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為說時則便
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即顯苦受
及所依處為苦苦性如是名為建立
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
是愛別離所治所求補遂是求不得
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為壞苦性此

中樂受及所係處由無常故若變若
異受彼增上所生衆苦若諸煩惱於
一切處正生起時縛其心令心變
壞即生衆苦故名壞苦如世尊言入
變壞心執母邑手乃至廣說又如說
言住貪欲經領受貪欲縛緣所生身
心憂苦如是住瞋恚惛沉睡眠掉舉
惡作疑經領受彼縛緣所生身心憂
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為壞
苦性如是名為建立壞苦性若行苦
性遍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
及以壞苦不自在轉由行苦故說名
為苦如是名為建立行苦性又即彼
受亦名希求亦名欲亦名喜樂即
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遍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衆苦作苦邊際如是名為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為令入初諦現觀先教苦諦後集滅道又為令得靜慮等至先教寂初靜慮等至後教其餘靜慮等至如是等類應知名為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誠神

變由神境神變能現種種神通境界令

他於已生極尊重由彼於已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

誠神變如根如行如所悟入為說正

法於所修行能正教誠故三神變能攝諸相圓滿教授

瑜伽師地論卷第二十七

丙午歲高麗國人藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第二十八

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉詒譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之三

云何為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

所住等持等至亦皆名為增上心學

然依靜慮能寂初入聖諦現觀正性

離生非全遠離一切靜慮能成此事

是故靜慮寂為殊勝故偏說為增上

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

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

聽

由正定心命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自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眾生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為增上戒心慧耶答所趣義故取勝義故名為增上云何所趣義謂為趣增上心而修淨戒名增上戒學為趣增上慧而修定心名增上心學為趣煩惱斷而修智見名增上慧學如是名為所趣義故名為增上云何取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為取勝義故名為增上又或

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為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為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余時證一來果已離欲者當於余時證不還果復有三根一未知

則如是知為非有見為非有依此建立無相解脫門於其非有無所有中非有析願非無析願如其非有還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則如是知為非有見為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威壯可愛形色是正修學善男子等上品障辱二者於薩迦耶所攝諸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堅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堅

生起愛著三者嬾惰懈怠四者薩迦耶見五者慢於殷食貪著美味六者於諸世間種種戲論非一衆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寶蘊業果中猶預疑惑二樂修斷者身諸虛重三有慢緩者於修止觀過患作意惛沉睡眠映蔽其心令心極略四太猛精進者身疲心憊五太劣精進者不得勝進善品裹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衆多別別品類諸境界中心馳心散十一不應思處而強沉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欲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為十一者宿因二者隨順教三者如理加行四者無間般重所作五者猛利樂欲六者持瑜伽力七者止息身心虛重八者數數觀察九者無有怯弱十者離增上慢十一者止息所習諸根成熟諸根積集十二者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般重所作謂白如是正加行故於諸善品云何猛利樂欲謂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聽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虛重謂如有一或由身勞身之發身虛重發心虛重此因易脫威儀而便止息或由太尋太伺發身虛重發心虛重此因内心寂止方便而便止息或由心略心劣惛沉睡眠之所經達發身虛重發心虛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虛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

未見未證得故發生性弱其心勞倦其心匱損彼既生已而不堅執速能斷滅去何難增上慢謂於所得所觸所證無增上慢難顛倒執於真所得起於得想於真所觸起於觸想於真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恒常隨順無有違逆是故名為隨順學法古何瑜伽壞謂壞瑜伽略有四種何等為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姓補持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姓補持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邪行所作瑜伽壞者謂如有二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閑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卧具病緣醫藥資身什物為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衆戀著親愛隨順而轉為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等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等量觀察安立瑜伽然此瑜伽不順契經當遠捨離

三歲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歲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卧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為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為邪行所作瑜伽失壞像似正法非真正法能障正法諸有比丘勤修靜慮是瑜伽師於此四種瑜伽壞法應正遍知當遠捨離

云何瑜伽謂四瑜伽何等為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為四一為證得欲二為請問欲三為修集資糧欲四為隨順瑜伽欲為證得欲者謂如有於上解脫發生希慕如前廣說為諸問欲者謂如有一生希慕已往僧伽藍誦諸有識同修梵行成就瑜伽妙智者所為聽未聞為聞究竟為修集資糧欲者謂如有一為戒律儀清淨為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為隨順瑜伽欲者謂於無間加行般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為四一為聞精進二為思精進三為修精進四為障淨精進為間精進者謂為聽未聞聞已究竟勤心勇猛審文加行為思精進者謂如所聞法獨處空閑思惟其義尋量觀察為修精進者謂入寂靜於時時間勤修止觀為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

文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為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今心於內安住等住或於諸法無倒簡擇乃至未得所修作意今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勝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三加行究竟作意是

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惑取淨妙相榮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為四一所緣相二因緣相三應速離相四應修習相所緣相者謂所知事同分聚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遍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為上首內略其心極猛盛觀後因緣相若奢摩他而為上首發起勝觀極猛盛止後因緣相應遠離相復有四種一者況相二者掉相三者者相四者亂相沉相者

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
心於境起染起者作諸惱亂相者
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
有幾勝解答九何等為九一有光淨
勝解二無光淨勝解三邊銑勝解四
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
昧俱所有勝解捷利勝解者謂銑根
身中所有勝解捷利勝解者謂銑根
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
伽所作答四何等為四一所依滅二
所依轉三遍知所緣四愛樂所緣所
依滅及所依轉者謂勤修習瑜伽作
意故所有急重俱行所依漸次而滅
所有輕安俱行所依漸次而轉是名
愛樂所緣與所依滅轉而為上首由
此遍知所緣愛樂所緣增上力故令
所依滅及所依轉或有遍知所緣愛
樂所緣用所依清淨而為上首由此
所依清淨增上力故令遍知所緣得
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

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
初修業者一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
至未起順次擇分善根於今所時名
初修業若已起順次擇分善根所謂
慢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
他緣於佛聖教不為餘緣之所引奪
當於尔時名度作意由彼超過他緣
作意住非他緣所有作意是故名為
已度作意云何瑜伽修謂有二種一

者想修二者菩提分修

去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寂勝寂靜功德修修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懸到善取善思善了善達謂住觀於坐坐觀於卧或在後行觀察前行此則顯亦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為住未來所知位未現生故臨欲起故說名為坐若復說言坐觀於卧此則顯亦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為坐過去所知位已謝滅故說名為卧若復說言或在後行觀

察前行此則顯亦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習若多修習是名菩提分修何等名為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為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為不生故生欲策勵發勤精進策心持心正斷三於未生善法為今生故生欲策勵發勤精進策心持心正斷四於已生善法為欲令住令不忘失令修圓滿令倍修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三心三勤三摩地斷行成就神足三心三勤

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

今於此中云何為身云何於身住脩身觀云何為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羸重俱行身輕安俱行身能造身所造身名身色身鄉落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為正受持為不全耶於彼彼義慧善了達為不全耶善能觸證彼彼解脫為不全耶如是審諦安住其念名為念住又為守護念為於境無染為安住所緣名為念住為守護念者謂如說言先守護念若常妄念為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為安住所緣者謂如說言於四所緣安住其念謂於遍滿所緣淨行所緣善巧所緣淨感所緣由此三相善住其念故名念住云何為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全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全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為心謂有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡

瑜伽論卷第十八 第二十張 聽

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起脫心如是總有二十種心云何為法謂若貪貪毗奈耶法若瞋瞋毗奈耶法若癡癡毗奈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為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為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謂於舉時及於略時得平等於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言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從定長時串習得隨所欲得無艱難得無梗滯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從一切不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

於可愛所緣境事貪經所緣離貪心者謂即遠離如是貪經有瞋心者謂於可憎所緣境事瞋經所緣離瞋心者謂即遠離如是瞋經有癡心者謂即遠離如是癡經如是六心當知皆是行時所起三煩惱品及此三品對治善別略心者謂由正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沉睡眠俱行舉心者謂於淨妙所緣明了顯現掉心者謂大舉故掉經所掉不掉心者謂於舉時及於略時得平等於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言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從定長時串習得隨所欲得無艱難得無梗滯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從一切不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

瑜伽論卷第十八 第二十張 聽

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尔若能如是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為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尔去何於內身等

住循身等觀去何於外身等住循身等觀
等觀去何於内外身等住循身等觀
謂若緣內自有情數身色為境住循
身觀是名於內身住循身觀若緣外
非有情數色為境住循身觀是名於
外身住循身觀若緣外他有情數身
色為境住循身觀是名於内外身住
循身觀若緣依內自有情數身色所
生受心法為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為境住循三
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
法為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
根所攝有執有受色為境是名於內
身住循身觀若緣非根所攝無執無
受色為境是名於外身住循身觀若
緣非根所攝有執有受色為境是名
於內外身住循身觀如是若緣依前
三色所生受心法為境隨其所應當
知即是住循三觀復有差別謂若緣
自內定地輕安俱行色為境是名於

內身住循身觀若緣自內不定地處
重俱行色為境是名於外身住循身
觀若緣他輕安俱行虛重俱行色為
境是名於內外身住循身觀如是若
緣依前三色所生受心法為境隨其
所應當知即是住循三觀復有差別
謂若緣內能造大種色為境是名於
內身住循身觀若緣外能造大種色
為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為
境是名於內外身住循身觀如是若
緣依前三色所生受心法為境隨其
所應當知即是住循三觀復有差別
謂若緣有識身內色為境是名於內
身住循身觀若緣無識身有情數青
瘀等位色為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
性平等法性為境是名於內外身住
循身觀如是若緣依前三色所生受
心法為境隨其所應當知即是住循
三觀復有差別謂若緣自中身頭毛
入齒等相為境是名於內身住循身

觀若緣他中身髮毛爪齒等相為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等法性為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即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為對治四顛倒故世尊建立四種念住謂為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諦怕路若能於此多分思惟便於不淨斷淨顛倒為欲對治於諸苦中計樂顛倒立受念住以於諸受任循受觀如實了知諸所有受皆悉是苦便於諸苦斷樂顛倒為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塵彼彼日夜剎那瞬息湏臾非一衆多種種品類心生滅性便於無常顛倒立法念住由彼先來有有我見

無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為欲除遣我所依事愚故立受念住為欲除遣於心意識執我愚者我事愚故立心念住為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為此故造作諸業若造業者若由此故造作諸業為總顯亦如是一切立四念住當知此中依止於身造作諸業為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為此故起染起淨若染淨者若由此故成染成淨總為顯示如是一切立四念住當知此中依止於身有染有淨

法故成染成淨間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條所成聞思所成唯有漏終所成者普通漏無漏

瑜伽師地論卷第二十八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勒雕造

瑜伽師地論卷第二十八 第三十六張