

中生常想故供養恭敬者此為何義
為飲食所縛不成就故眾生雖謂是
善知識而是眾生惡知識者亦現怨
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
大菩提而彼眾生慙怠疲倦故聖人
取勝解脫慶者非顛倒因修行者得
而諸眾生求邪梵行依顛倒因而修
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
得聖人解脫故眾生棄捨最上大乘
無尋筆者以彼求於下梵行故捨於
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

勝思惟經論卷第四 第千張 庄

大唐三藏聖教序

御製

堂

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地包乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽覆乎天地而難窮
者以其无形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂引濟万品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄邁之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而故夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被極含類於三途道訓遐宣導群
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
乍必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詎能方其
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
悲正法之陵遲拯攝慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條析理廣彼前聞載偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而進影百重寒暑踰霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願遠周遊
西宇十有七年窮塵道邦詢求正教
雙林八水味道飡風鹿花驚夢睹奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探師妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於
口海爰自所歷之國摠將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教缺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
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲
露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能
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
資善而成善况乎人倫有識不緣慶
而求慶方異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

夫顯揚正教非智无以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠與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
源文顯義幽領之者莫測其際故知
聖慈所被業无善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六
度之正教極羣有之塗炭啓三藏之

瑜伽師地論卷第一 第五段 堂

秘倚是以名無異而玄飛道无根而
永固道名流慶歷遂久而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於就為峯慧目法流轉雙輪於鹿苑
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国恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
盃流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
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
搃成乎寶豈與湯武拔其優劣堯舜
比其聖德者哉玄英法師者夙懷聰
令立志夷簡神清超聖之年體扶淨
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
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
貧尋印度之真又遠涉恒河終期滿
字頌登雪嶺更獲半珠問道德還十

瑜伽師地論卷第一 第五段 堂

有七部備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
自非之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

樹梨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
岳降靈添流略舉大綱以為斯記
瑜伽師地論卷第一

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 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
溫陀南曰

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
有尋有伺地四者無尋唯伺地五者
無尋无伺地六者三摩四多地七者

瑜伽師地論卷第一 第五段 堂

非三摩地多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摠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元間依謂意種子依謂即此一切種子執受所依異熟所攝阿賴耶識如是略說二種所依謂色非色眼是色鈴非色眼謂四大種所造眼識所依淨色元見有對意謂眼識元間過去識一切種子識謂無始時來樂著戲論熏習為因所生一切種子異熟識彼所緣者謂色有見有對此復多種略說有三謂顯色形色表色顯色者謂青黃赤白光影明闇雲煙塵霧及空一顯色形色者謂長短方圓麤細正不正高下色

表色者謂取捨屈伸行住坐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元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心所有法所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂准了別自境所緣是名初業准了別自相准了別現在唯一刹那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又

復能取愛非愛果是第六業云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等元間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳識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元見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲次聲諸音樂聲俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲下中上聲江河等聲聞諍誼雜聲受持演說聲論義次擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲初唯內緣聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相違聲又復聲者謂鳴音詞吼表彰語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等元間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻識四

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元見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所顯如相並花茶果實之香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所顯等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等無間依謂意識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無見有對此復多種謂苦酢辛甘鹹淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應當應吞應嚥應飲應舐應吮應受用如是等差別之名是舌所行舌境界舌識所行舌識境界舌識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

瑜伽師地論卷第一 第九張 堂

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澁性冷飢渴飽力勞緩急病老死蟬悶粘疲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動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境界意識所緣助伴及業如前應知

復次由眼識生三心可得如其次第謂率心尋求心決定心初是眼識二在意識決定心後方有淨此後乃有等派眼識善不善轉而後不由自分別力乃至此意不趣餘境經今所時眼意二識或善或染相續而轉

瑜伽師地論卷第一 第十張 堂

如眼識生乃至身識應知亦余復次應觀五識所依如性餘方者所乘所緣如所為事助伴如同侶業如自功能復有差別應觀五識所依如居家者家所緣如所受用助伴如僕使等業如作用

本地分中意地第二之一

已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故彼所依故彼所緣故彼助伴故彼作業故云何意自性謂心意識心謂一切種子所隨依止性所隨依止性體能執受具熟攝阿賴耶識意識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無間依謂意識種子依謂如前說一切種子阿賴耶識彼所緣者謂一切法如其所應若不共者所緣即受想行蘊無為無見無對色六內處及一切種子彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慙愧无貪無瞋无癡精進輕安不放逸捨不害貪恚无門悔見疑忿恨覆惱嫉慳誑誑惱害无慙無愧慍

瑜伽師地論卷第一 第十一張 堂

沉掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心所有法是名助伴同一所緣非同一行相一時俱有一一而轉各自種子所生更互相應有行相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業復能了別自相共相復能了別去來今世復剎那了別或相續了別復為轉隨轉發淨不淨一切法華復能取受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語根成就善名言者所起分別无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願應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惠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无記謂出離分別无惠分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣云何審慮所緣謂如理所引不如理所引非不如理非不如理所引如理所引者謂不增減非真實有如四顛倒謂於无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无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无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致醉亂云何狂謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失志或由打觸末摩或由鬼魅所著而發癡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意思惟或由休息一切事業或由串習睡眠或由他所引發或由搖扇或由明呪或由於藥或由威神而發惺夢云何覺謂睡眠增者不勝疲極故有所作者要期睡眠故或他所引從夢而覺云何悶謂由風熱亂故或由捶打故或由瀉故如過量轉痢及出血或由極勤勞而致悶絕

云何醒謂於悶已而復出離

云何發起身業語業謂由發身語業智前行故次欲生故次功用起故次隨順功用為先身語業風轉故從此發起身業語業

云何離欲謂隨順離欲根成就故從他獲得隨順教誨故速離彼障故方便正修无倒思惟故方能離欲

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

云何斷善根謂利根者成就上品諸惡意樂現行法故得隨順彼惡友故彼邪見纏極重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得无畏故無衰慙故能斷善根此中種子亦名善根无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平等故死如世尊說九

瑜伽師地論卷第一 第五張 堂

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熱而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行非梵行此名非時死

云何善心死猶如有一將命終時自憶先時所習善法或復由他令彼憶念由此因緣今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无記心所以者何彼於今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今時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至鹿細等想現行如前善說又善心死時安樂而死將欲終時无極苦受逼迫於身惡心死時苦惱而死將命終時極苦受逼迫於身又善心死者見不乱色相不善心死者見乱色相

云何无記心死謂行善不善者或不行者將命終時自不能憶無他令憶

瑜伽師地論卷第一 第六張 堂

今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今時於多曾習力最强者其心偏記餘忘皆忘若俱平等曾串習者彼於今時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於今時由二種因增上力故而使命終謂樂著戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已若行不善業者當於今時受先所作諸不善業所得不受果之前相猶如夢中見无量種種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今時如日後分或山峯影等懸覆遍覆極覆當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果而修善者與上相違當知如是補特伽羅從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見无量種種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠相故流汗毛豎手足紛乱遂失便穢摸虛空

瑜伽師地論卷第一 第七張 堂

遍滿所依

翻暗咀沫彼於今時有如是等變性相生若造中品不善業者彼於今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習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今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搏力能制伏之當知此中道理亦今若不還果今時我愛不復現行又解脫節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界沒時皆具諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此今觸

彌伽師地論卷第一 第十張 堂

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无間得生死生同時如秤兩頭互昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羶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今時先我愛類不復現行識已住故然於境界起戲論愛隨所當生即彼形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障導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有有情及見自身當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日止自此已後決得生緣又此中有七日止已或即於此類生若由餘業可

彌伽師地論卷第一 第十九張 堂

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聞生故或名健達縛尋香行故香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鄰落迦惡不善業及增長已彼於今時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及屠羊等事由先所習意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唯是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸伎藝彼於今時顛倒謂造種種事業及觸冷熱若離妄見如是相類尚无趣欲何況往彼若不往彼便不應生如於鄰落迦如是於餘似鄰落迦鬼趣中生當知亦余如癩鬼等又於餘鬼傍生人等及欲色界天衆同分中將受生時於當生

彌伽師地論卷第一 第二十張 堂

處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲即往生處便被拘尋死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一其母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛正現在前復无三種障導謂產處過患所作種子過患所作宿業過患所作云何產處過患謂若產處為風熱瘴之所逼迫或於其中有麻麥果或復其門如車轆形有形有曲有穢有濁如是等類產處過患應知云何種子過患謂父出不淨非母或母非父或俱不出或父精朽爛或母或俱如是等類種子過患應知云何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之業或復俱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慶自見與已同類有情為嬉戲等於所生處起希趣

瑜伽師地論卷第一 第三段 堂

欲彼於今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已自行見自行已便起貪愛若當欲為女彼即於父便起貪貪若當欲為男彼即於母起貪亦亦乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復令生此欲已或唯見男或唯見女如如漸近彼之處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門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叢林竹簍蘆篠等中若多福者當生尊貴家彼於今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今時父母貪愛俱極寂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何賴耶識和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成一段與顛倒緣中有俱

瑜伽師地論卷第一 第三段 堂

滅與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持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次次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅藍色與心心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初託處即名肉心如是識於此處寂初託即從此處寂後捨法序 中書今臣許敬宗 製原夫三才成位要彰開闢之端六羽為君猶昧尊卑之序許餘軀軀於襄陸命胥靡徵孝陳跡於懷英寂寥元紀宜乎黃軒振武玄璵踐切帝道盛於唐虞王業著於殷夏歲義王無照耀金圖茂範曾芬詳諸歷運然則基神

瑜伽師地論卷第一 第三段 堂

戴聖行慶摘和軌三代而孤標掩百王而迥秀哉

大唐皇帝無得而稱矣斷鼇初載方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澆反璞和不言之化悠悠庶類叶夢於華胥蠡蠹懷生遂性於仁壽大禮大樂包曲臺而接宣榭宏謨宏典澄璧水而藻環林瑞露積雲翊紫空而表貺祥麟慶翼繞丹禁而呈符歲精所記之州咸為壇場喧谷所謀之縣並入隄封廣闢韓宮被文軌於殊俗還開姬亦均正朔於王會大業成矣大化清矣於是遊心羽陵寓情延閣撓萬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拔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束裝即事抽簪迺

出蓋經深信空假研求四諦嗟謬言於真宗鑽仰一乘鑒訛文於實相遂迺發引擔願起大悲心思拯迷途親尋正教幸屆時康道泰遠安迺肅裂裳裹足直趨迦維闍皇澤於遐

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貫未譯之經聲五鼎而畢寫若誦若閱喻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古諸名僧二十一人學通內外者共譯持來三歲梵本至二十一年五月十五日肇譯瑜伽師地論論梵本四萬頌頌三十二字凡有五分宗明十七地義三藏法師玄奘敬執梵文譯為唐語弘福寺沙門靈會靈尊智開知仁會昌寺沙門玄度瑤臺寺沙門道卓大德持寺沙門道觀清輝寺沙門明

覺烝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寶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柘巖寺沙門神泰

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聚寺沙門靖邁受旨證文攝史擇分凡三十卷大德持寺沙門辯機受旨證文攝異門分攝釋分凡四卷普光寺沙門慶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
搃成一百卷佛滅後孫勒菩薩自觀

史多天宮降子中印度阿瑜他國為
無著菩薩之所說也斯固法門極地

談三藏之遺文如來後心暢五乘之
興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畢奏上

有威宸衷受降殊恩親裁鴻序情超
繫象理絕名言 皇太子分耀黃

離續基青陸北搖傳樂仰金聲而竊
魂東明御辯瞻玉裕而多勉九載勤

經漢儲斯陋一朝成賦魏兩韜英既
睹天文頂戴元已爰抽秘藻讚歎

功德紆二聖之仙詞闢三藏之幽鍵
載揚佛日式導玄津開夏景於蓮花

法派逾潔泛春光於貝葉道樹增輝
冥夫 聖藻長懸與天地而無極真

如廣被隨塵沙而不窮凡厥含靈知
所歸矣

瑜伽師地論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新加坡地論卷第一 第二十七

瑜伽師地論卷第二

三藏法師玄奘奉 詔譯

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

便闕三種菩提種子隨所生處自體

之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界

自體中亦有無色界一切種子如

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韌由無潤故

又蒙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

无始有之然由淨不淨業差別熏發

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

諸種子未與果者或順生受或順後

受雖經百千劫從自種子一切自體復

圓滿生雖餘果生要由自種子若壽

量盡邊今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廣重亦名

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

新加坡地論卷第二 第二十七

品所攝種子不名廣重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能是故一切所依自體廣重所隨故廣重所生故廣重自性故諸佛如來安立為苦所謂由行苦故又諸種子乃有種種差別之名所謂名界名種姓名自姓名因名薩迦耶名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦耶見所依止處名我慢所依止處如是等類差別應知又般涅槃時已得轉依諸淨行者轉捨一切染汙法種子所依於一切善無記法種子轉令緣闕轉得內緣自在又於胎中經三十八七日此之胎藏一切支分皆悉具足從此已後復經四日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養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

羯羅藍位過部曇位開尸位鍵南位鉢羅睺位鬚毛小位根位形位若已結凝箭內仍稱名羯羅藍者表裏如酪未至肉位名過部曇若已成肉仍極柔軟名開尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉搏增長支分相現名鉢羅睺位從此以後髮毛小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努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其母多習灰塗等味若飲若食令此胎藏髮毛稀少色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煖熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多取熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習煙欲現在緣故令彼胎藏或癰疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由

先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹而住若當為男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趨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隨施設事中所謂隨學世事言說次復就著家室謂長大種類故諸根成就故次造諸業謂起世間工巧業屢次復受用境界所謂色等若可愛不可愛受此若樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃

又諸有情隨於如有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求

飲食而用資長次常隨逐專志中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无始時來受苦受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛示證菩提若從他聞音及內正忍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今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减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彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從无間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第二靜慮三者

瑜伽師地論卷第二 第六分 堂

風災能壞一切乃至第三靜慮第四靜慮无災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災之頂謂第二靜慮第三靜慮第四靜慮又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫成已住如是八十中劫假立為一大劫數又梵世間壽量一劫此壞後壞亦復初成當知此劫與相建立謂梵眾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

云何火災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復得默離之心受行善法由此因緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增合成一中劫又此中劫復有三種小災出現謂儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建立當今之時精妙飲食不

瑜伽師地論卷第二 第七分 堂

可復得唯煎熬朽骨共為譙會若過得一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏置箱篋而守護之彼諸有情多无氣勢踴躍在地不復能起由此飢儉有情之類亡沒殆盡此之儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下默離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起默患今乃退捨今時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生彼諸有情過此諸病多患殞沒如是病災經七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中默離由此因緣壽量元減病災乃息又人壽十歲時本起默患今還退捨今時有情展轉相見各起猛利煞害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成軍銳利刀劍更相殘害死喪略盡如是刀災極經七日方乃得過今時有情復有三種軍極衰損謂壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一揲或復一握資具衰損者今時有情唯

瑜伽師地論卷第二 第八分 堂

以粟稗為食中第一以麤粳為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味今時有情展轉聚集起上獸離不復退減又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長乃至壽量經八萬歲如是二十減二十增合四十增減便出住劫於寂後增已今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今時人中隨一有情自然法今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眾同分中當知今時說名人世間壞如人趣既今人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今時天雨亦不可得由無雨故大地所有藥草叢林皆悉枯槁復由无雨之所攝故今此日輪熱勢增大又諸有情能感壞劫業增上力故及依六種

所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名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星略為三事一水所生事謂藥草等由初所攝二即水事由五所攝三恒相續住體堅實事由二所攝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云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間如水消盡此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七火災過已復七火災

從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所以者何現見有一由風界發乃令其骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞云何世間成謂過如是二十中劫已一切有情業增上力故世間復成今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今時第三災頂有諸有情由壽盡故業盡故福盡故從彼沒已生第三靜慮餘一切處漸次亦復從第二災頂生第二靜慮餘一切處應知亦今復從第一災頂有一有情由壽等盡故從彼沒已生初靜慮梵世界中為最大梵由獨一故而懷不悅便有希望今當云何令餘有情亦來生此當發心時諸餘有情由壽等盡故從第二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如是下三靜慮器及有情世間成已於虛空中欲界四天空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業增上力故於虛空界金藏雲興從此降雨注風輪上其復起風鼓水令堅此即名為金性地輪上堪水雨之所激注下為風颭之所衝薄此地成已即由彼業增上力故空中復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨然其雨水乃依金性地輪而住次復風起鼓水令堅即由此風力所引故諸有清淨第一寂勝精妙性者成蘇迷盧山此山成已四寶為體所謂金銀頗瑠璃若中品性者成七金山謂持雙山毗鄰陀迦山馬耳山善見山揭達洛迦山持軸山尼民達羅山如是諸山其峯布列各由形狀差別為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

瑜伽師地論卷第二 第二疏 堂

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窟下八大那洛迦處諸大那洛迦及獨一那洛迦寒那洛迦近邊那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陀尼洲北拘盧洲其瞻部洲形如車箱毗提訶洲形如半月瞿陀尼洲其形圓滿北拘盧洲其形四方瞻部洲量六千五百踰繕那毗提訶洲量七千踰繕那瞿陀尼洲量七千五百踰繕那拘盧洲量八千踰繕那又七金山其間有水具八支德名為內海復成諸龍宮有八大龍並經初住謂持地龍王歡喜近喜龍王馬騾龍王目支隣陀龍王意猛龍王持國龍王大黑龍王緊羅荼龍王是諸龍王由帝釋力數與非天共相讎諍其諸龍聚類有四種謂卵生胎生濕生化生妙

瑜伽師地論卷第二 第十三疏 堂

翅鳥中四類亦亦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鵝神住第四級蘇迷盧頂四隅之上有四天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脇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湯陀吉且五百小池以為眷屬善住大龍與五百北為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五十踰繕那微細金沙遍布其底八支德水充滿其中形色殊妙端嚴意見從

瑜伽師地論卷第二 第十四疏 堂

此派派為四大河一名宛如二名信度三名私多四名縛苦

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部洲瓊瑤為面對毗提訶白銀為面對瞿陀尼黃金為面對拘盧洲頗阻為面又瞻部洲循其邊際有輪王路真金所成如四大王天有情勝量沒住大海若輪王出世如彼勝量海水減焉又无熱池南有一大樹名為瞻部是故此洲從彼得名次於此北有設拉末梨大樹叢林四生種類妙翅諸鳥栖集其中此四大洲各二中洲以為眷屬復有一洲羅刹所住

如是器世間成已有諸有情從極淨光天眾同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫初業此業第一最勝微妙欲界所攝唯於此時此業感果非於餘時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藤不種粳稻自然出現无糠无粒次有粳稻有粒有糠次復處處粳稻業生於是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互相輕毀惡法現行由此因緣所有味等漸沒於地如經廣說復從此緣諸有情類更相顧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迺相陵犯起諸邪行遂為他人之所訶此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窺初王名大等意如是便有刹帝利眾婆羅門眾吠舍眾成施羅眾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日輪量五十一踰繕那當知月輪其量減一日輪以火頗阻所成月輪以

水頗阻所成此二輪中月輪行速及與不定又彼日輪恒於二洲俱時作明復於二洲俱時作闇謂於一日中於一日出於一夜半於一日沒又一切所有日月星宿歷蘇迷盧半而行與持雙山高下量等又復日行時有遠近若速蘇迷盧立為寒分若近蘇迷盧立為熱分即由此故沒有邊速又此月輪於上稍歇便見半月由彼餘分障其近分遂令不見如如漸側如是如是漸現圓滿若於黑分如如漸低如是如是漸現虧減由大海中有魚鼈等影現月輪故於其內有黑相現諸星宿中其量大者十八拘盧舍量中者十拘盧舍量小者四拘盧舍量

復次於世間四姓生已方乃發起順受不受五趣受業從此以後隨一有情由感雜染增上業故生都洛迦中作靜息王從此元間有都洛迦半猶如化生及種種告具謂銅鐵等都洛迦火起然後隨業有情於此受生及生餘趣

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攝為一二中千界謂千小千三千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无际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无际正壞正成即此三千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剎那怛剎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稱識告樂復有三品謂慈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慢復有七種憍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鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等云何胎生謂諸有情胎所纏裹剖胎而出彼復云何如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蜎飛蛾等云何化生謂諸有情業增上故具足六處而生或復不具彼復云何如天那洛迦全及人鬼傍生一分

云何六種依持一建立依持謂室下風輪及水輪地輪今諸有情不墜下故起是名依持二藏覆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言殿化起三豐稔

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談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邸肆事六福業事及方便作業事七庫藏事云何十種身資具一食二飲三乘四衣五莊嚴具六歌笑舞樂七香鬘塗末八什物之具九照明十男女受行

云何八數隨行謂諸世間數數隨行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噉事三於起作種種事中更相營助事

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

無法語言者謂添汙心說飲食等餘
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拒闕六輕調
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
驅擯十九誣曲二十矯誑二十一陷
逗二十二妄語

云何六十二種有情之類一都洛迦
二傍生三鬼四天五人六剎帝利七
婆羅門八吠舍九戌陀羅十女十一
男十二非男非女十三劣十四中十
五妙十六在家十七出家十八苦行
十九非苦行二十律儀二十一不律
儀二十二非律儀非不律儀二十三
離欲二十四未離欲二十五邪性聚
定二十六正性聚定二十七不定聚
定二十八苾芻二十九苾芻且三十
正學三十一勤策男三十二勤策女
三十三近事男三十四近事女三十
五習斷者三十六習誦者三十七淨
施人三十八宿長三十九中年四十

少年四十一軌範師四十二親教師
四十三共住弟子及近住弟子四十
四賓客四十五營僧事者四十六貪
利養恭敬者四十七耽捨者四十八
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洲一洲
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
王何八位謂處胎位出生位嬰孩位
童子位少年位中年位老年位耄熟
位處胎位者謂羯羅藍等出生位者
謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃
至未能遊行嬉戲童子位者謂能為
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
其餘有情
云何六種活命一營農二商賈三牧
牛四工五習學書算計數及印六
習學所餘工巧業處
云何六種守護謂為一軍馬軍車軍步
軍藏力友力
云何七種苦謂生苦老苦病苦死苦
愁憎會苦愛別離苦求不得苦
云何七種慢謂慢過慢憍過慢我慢
增上慢卑慢邪慢
云何七種憍謂无病憍少年憍長壽
憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍
云何四種言說謂依見聞覺知所有
言說依見言說者謂依眼故現見外
色由此因緣為他宣說是名依見言
說依聞言說者謂從他聞由此因緣
為他宣說是名依聞言說依覺言說
者謂不見不聞但自思惟攝量觀察
由此因緣為他宣說是名依覺言說
依知言說者謂各別於內所受所證
所觸所得由此因緣為他宣說是名

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无問答取與正性邪性句又有聽制功德過失不得毀譽苦樂稱讚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衫補盧毳拏補盧沙耶補盧沙頌補盧煞婆補盧鱧如是等復有施設教勅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忍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愛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歌咀味串習不串習放逸不放逸廣略增減

瑜伽師地論卷第二

第二十四講 堂

◎ 瑜伽師地論

尋句煩惱隨煩惱戲論離戲論力勞所成能成流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合相似不相似句又有雜糅共有現見不現見隱顯句又有能作所作法律世事資產真妄利益非利益骨體疑慮驚怖句又有怯弱無畏顯了不顯了煞害繫縛禁閉割截驅擯句又有罵詈忿怒撻打迫脅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

丙午歲高麗國大藏部監定
勅雕造

瑜伽師地論卷第二

第三講 堂

瑜伽師地論卷第三

弥勒菩薩說

堂

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之三

復次即前所說自性乃至業等五事當知皆由三處所攝謂由色聚故心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

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指諸
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
香味觸等於无根處有離根者於有
根處有有根者是名同處不相離一
和雜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雜
不相離又此遍滿聚色應知如種種
物石磨為末以水和合牙不相離非
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
乃至大種所據處所諸所造色還即
據此由此因緣說所造色依於大種
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
除唯意而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
此聚有介所界即說此聚余所事攝
若約不相離攝或內或外所有諸聚
隨於此聚中乃至有介所法相可得
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在
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
或四方風輪有塵无塵風等中或有
聚中二大種可得如雪濕樹葉花果
等中或熟末在等中或有聚中三大
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
乃至糞穢是內地界若小便等是內
水界若於身中所有煖等是內火界

若上行等風是內風界如是若於此
聚彼相可得說彼相為有若不可得
說彼相為无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
恒相續者謂於彼彼聚有恒旋轉風
不恒相續者謂旋風及空行風又閻
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
緣時或小聚無間大聚生或大聚无
間小聚生由此因緣施設諸聚有增
有減如經言若堅聚攝近攝非近攝執
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无
執受无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

故名近攝執受如前說如是水等界如理應知又於一切色聚中一切時具有一切大種界如世間現見乾薪等物鑽即火生擊石等亦亦又銅鐵金銀等極大所燒即銷為水從月受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得及五十三心所得謂作意等乃至尋伺為後邊如前說問如是諸心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依善

瑜伽師地論卷第三 第二張 堂

非一切處心生然一切地非一切時非一切耶答謂信等不害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而不障尋亦非極遠謂覆蔽障隱沒障映奪障幻惑障極遠有二種謂覆所極遠損減極遠云何能生作意正起由四因故一由欲力二由念力三由境界力四由數習力云何由欲力謂若於是處心有愛著心則於彼多作意生云何由念力謂若於彼已善取其相已極作想心則於彼多作意生云何由境界力謂若彼境界或極廣大或極可意正現在前心則於彼多作意生云

瑜伽師地論卷第三 第六張 堂

何由數習力若於彼境界已極串習已極諳悉心即於彼多作意生若異此者應於一所緣境唯一作意一切時生又非五識身有二剎那相隨俱生亦無展轉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意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准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无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介所了別生捨介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

瑜伽師地論卷第三 第七張 堂

境時无欲等生今時意識名率今墮
心唯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
相即此所未了別而了境相能了別
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思
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

業謂受想思所依為業受作何業謂
愛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
業謂發動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
謂於戲論所行涂汙清淨隨順推求
為業

無常有為相如是即約諸法分位差
別建立四相
又有四緣一因緣二等無間緣三所
緣緣四增上緣因緣者謂種子等无
間緣者謂若此識无間諸識決定生
此是彼等无間緣所緣緣者謂諸心
心所所緣境界增上緣者謂除種子
餘所依如眼及助伴法望眼識所餘
識亦尔

心所有法遍一切處一切地一切時
一切生作意云何謂心迴轉觸云何
謂三和合受云何謂領納想云何謂
了像思云何謂心造作欲云何謂於
可樂事隨彼彼行欲有所作性勝解
云何謂於決定事隨彼彼行印可隨
順性念云何謂於串習事隨彼彼行
明了記憶性三摩地云何謂於所觀
察事隨彼彼行審慮所依心一境性
慧云何謂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

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寧初
生是名生有為相即此變異性名老
有為相此復二種一異性變異性二
變性變異性由有相似生故立異性
變異性由有不相似生故立變性變
異性即已生時唯生剎那隨轉故名
住有為相生剎那後剎那不住故名

又善不善性能取受非受果如是等
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善或
立三種謂自性善相應善等起善或
立四種謂順福分善順解脫分善順
決擇分善及无漏善或立五種謂施
性善戒性善修性善愛果善離繫果
善或立六種謂善色受想行識及擇

滅或立七種謂念住所攝善正勤所攝善神足所攝善根所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善讚彼妙說稱揚實德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨善所攝善勸請所攝善坦向所攝善修无量所攝善或立九種謂方便無聞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二三四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碍由能取不

瑜伽師地論卷第三 第十二頌 堂

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不為活命非習業想非為簡擇此工巧處業是染汙餘是无記如工巧處威儀路亦令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瞋眼无瞋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醜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内眼外眼麁眼細眼劣

瑜伽師地論卷第三 第十二頌 堂

眼妙眼遠眼近眼如眼如是耳等亦亦是中差別者謂增三增四三種耳者謂肉所纏耳天耳審諦耳四種耳者謂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淨穢處非淨穢處及一切遍諸根所隨逐故四種身者謂恒相續不恒相續有自然光無自然光或立一種意謂由識法義故或立二種謂隨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因位二果位三樂位四苦位五不苦不樂位或立六種謂六識身或立七種謂依七識住或立八種謂增語觸相應有對觸相應依耽嗜依出離有愛味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

瑜伽師地論卷第三 第十三頌 堂

心謂欲界善心不善心有覆无記心
无覆無記心色界有三心除不善無
色界亦亦出世間心有二種謂學乃
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露雜色六
彩畫雜色七鍛業雜色八資具雜色
或立九種謂若過去若未來若現在
若廣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
謂善不善有覆无記無覆无記或立

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葉
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善道
四不善語善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鼙
等鼓俱行聲八同等鼓俱行聲九都
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

可意及麁中香或立四種謂四大香
一沉香二牽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拊檀香三辛
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
香一指香二拍香唾香涕香脂髓膿
血香肉香雜糅香淤泥香

或立一種味謂由舌所行義故或立
二種謂內及外或立三種謂可意等
如前說或立四種謂大麥味粳稻味
小麥味餘下穀味或立五種謂酒飲
味非酒飲味蔬菜味林果味所食味
或立六種謂甘苦等或立七種謂酥
味油味蜜味甘蕒癭味乳酪味塩味
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
可嘗味可飲味可吃味可爆乾味充
足味休愈味盪滌味常習味後五謂

諸藥味

或立一種觸謂由身而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搗觸打觸捺觸或立五種謂五趣差別又有五種謂蚊蟻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韌觸流濕觸煖觸動觸跳墮觸摩按觸身變異觸謂濕滑等或立八種謂手觸觸塊觸觸杖觸觸刀觸觸冷觸觸煖觸觸飢觸觸渴觸觸或立九種如香說或立十種謂食觸飲觸乘觸衣觸莊嚴具觸牀坐觸机橙臺枕及方座觸女觸男觸彼二相事受用觸

略說法界若假若實有八十七法彼復云何謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺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得无想定滅盡定无想定熱命根眾同分異生性生老住无常名身向身文身流轉定具相應勢速次第時方

瑜伽師地論卷第三 第十七章 堂

數和合不和合无為有八事謂虛空非擇滅擇滅善不善无記法真如不動想受滅如是无為廣八略六若八平等平等

復次法界或立一種謂由意而行義或立二種謂假所攝法非假所攝法或立三種謂有色无色及有為无為或立四種謂有色假所攝法无色心所有所攝法无色不相應假所攝法无色無為假非假所攝法或立五種謂色心所法心不相應行善无記無為或立六種謂受想相應行不相應行色无為或立七種謂受想思染汗不染汗色无為或立八種謂善不善无記受想行色无為或立九種謂由過去未來等差別或立十種謂由十種義一隨逐生義二領所緣義三取所緣相義四於所緣造作義五即彼諸法分位差別義六无障導義七常離繫義八常非離繫義九常无顛倒義十苦樂離繫義非受離繫義及受離繫義如是若內若外六處所攝法差別分別有六百六十

瑜伽師地論卷第三 第十八章 堂

復次屢觀眾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嗅諸香故名為鼻能除飢羸數發言論表章呼召故名為舌諸根所隨周遍積聚故名為身愚夫長夜瑩飾蔽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宜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喩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性故所依故所緣故助伴故業故又復應知蓋善巧攝界善巧攝處善巧攝緣起善巧攝處非處善巧攝根善巧攝又復應知諸佛語言九事所攝云何九事一有情事二受用事三

瑜伽師地論卷第三 第十九章 堂

生起事四安住事五捺淨事六差別
事七說者事八所說事九衆會事有
情事者謂五取蘊受用事者謂十二
處生起事者謂十二分事緣起及緣
生安住事者謂四食捺淨事者謂四
聖諦差別事者謂无量界說者事者
謂佛及被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六三十三天
衆七焰摩天衆八梵天衆又喼陀南日
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

丙午歲高麗國大藏都監奉

新雕造

瑜伽師地論卷第三

第二張 堂

瑜珈師地論卷第四

彌勒菩薩說

堂

二藏法師玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一
已說意地云何有尋有伺地云何無
尋唯伺地云何無尋元伺地茲喟於
南曰

界相如理不如理 雜染等起寧為後
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
施設建立別喩按南曰

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
界及色界初靜慮除靜慮中間若定

若生名有尋有伺地即靜慮中間若
定若生名無尋唯伺地隨一有情白
修此故得為大梵從第二靜慮餘有
色界及无色界全名無尋无伺地此
中由離尋伺欲道理故說名无尋無
伺地不由不現行故所以者何未離
欲界欲者由教導作意差別故於一
時間亦有无尋無伺意現行已離尋
伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及
生彼者若无漏界有為定所攝初靜
慮亦名有尋有伺地依尋伺處法緣
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
有三十六處謂八大那落迦何等為
八一等活二黑繩三衆合四髒叫五
大髒叫六燒熱七極燒熱八无間此
諸大那落迦處廣十千踰繕那此外
復有八寒那落迦處何等為八一咆
那落迦二咆裂那落迦三嚞訖訖那
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
踰繕那至等活那落迦從此復隔四

千踰繕那有餘那落迦如等活大那落迦處初寒那落迦處亦余從此復隔二千踰繕那有餘那落迦應知又有餓鬼處所又有非天處所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菴豆子說我見諸有情燒然極燒然遍極燒然燒一燒然聚如是等三十六處故名欲界

復次色界有十八處謂梵衆天梵前蓋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

瑜伽師地論卷第四 第三張 堂

修第四靜慮故无想天即廣果攝无別處所復有諸聖住止不共五淨宮地謂无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起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勝那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共拘盧洲身量亦余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半當知漸漸各增一足梵衆天身量半踰繕那梵前蓋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漸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

瑜伽師地論卷第四 第四張 堂

長極重惡不善業者彼感身形其量廣六餘則不余如大那落迦如是寒那落迦獨一那落迦近邊那落迦傍生餓鬼亦余諸非天身量大小如三十三天當知无色界无有色故无有身量壽建立者謂勝那洲人壽量不定彼人以三十日夜為一月十二月為一歲或於一時壽无量歲或於一時壽八萬歲或於一時壽量漸減乃至十歲東毗提訶人壽量決定二百五十歲西瞿陀尼人壽量決定五百歲北拘盧洲人壽量決定千歲又人間五十歲是四大王衆天一日一夜以此日夜三十日夜為一月十二月為一歲彼諸天衆壽量五百歲人間百歲是三十三天一日一夜以此日夜如前說彼諸天衆壽量千歲如是我餘乃至他化自在天日夜及壽量各增前一倍又四大王衆天滿足壽量是等活大那落迦一日一夜即以此三十日夜為一月十二月為一歲彼大那落迦壽五百歲以四大王衆天壽量成等活大那落迦壽量如是以三

瑜伽師地論卷第四 第五張 堂

卜三天壽量成黑繩大那落迦壽量
以時分天壽量成衆合大那落迦壽
量以知足天壽量成衆合大那落迦
壽量以樂化天壽量成大那落迦大那
落迦壽量以他化自在天壽量成燒
熱大那落迦壽量應知亦亦極燒熱
大那落迦有情壽半中劫無間大那
落迦有情壽一中劫非天壽量如三
十三天傍生餓鬼壽量不定又寒那
落迦於大那落迦次第相望壽量近
半應知又近邊那落迦獨一那落迦
受生有情壽量不定梵衆天壽二十
中劫一劫梵前益天壽四十中劫一
劫大梵天壽六十中劫一劫少光天
壽八十中劫二劫自此以上餘色界
天壽量相望各漸倍增唯除无雲當
知彼天壽減三劫空无邊處壽二萬
劫識无边處壽四萬劫无所有處壽
六萬劫非想非非想處壽八萬劫除
此拘盧洲餘一切處患有中大又八
鬼傍生趣有餘津身天及那落迦壽
識俱没无餘津身
受用建立者略有三種謂受用苦樂

受用飲食受用姪欲受用苦樂者謂
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
情多分受用衰惱墜沒之苦又於等
活大那落迦中多受如是極治罰苦
謂彼有情多共聚集業增上生種種
苦具次第而起更相殘害悶絕躋地
次虛空中有大聲發唱如是言此諸
有情可還等活可還等活汝有情
欲然復起復由如前所說苦具更相
殘害由此因緣長時受苦乃至先世
所造一切惡不善業未盡未出故此
那落迦名為等活又於黑繩大那落
迦中多受如是治罰重苦謂彼有情
多分為彼所攝獄卒以黑繩撻之或
為四方或為八方或為種種圖畫之
像彼既撻已隨其處所若鑿若斫若
斫若刺白如是等種種因緣長時受
苦乃至先世所造一切惡不善業未
盡未出故此那落迦名為黑繩又於
衆合大那落迦中多受如是治罰重

苦謂彼有情或時展轉聚集和合
時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵編
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
編頭如是兩鐵犂頭兩鐵馬頭兩鐵
烏頭兩鐵師子頭兩鐵虎頭亦復
今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已
有大鐵山從上而墮令彼有情躋在
鐵地若斫若刺或擣或裂既被斫刺
及擣裂已血便流注由此因緣長時
受苦乃至先世所作一切惡不善業
未盡未出故此那落迦名為衆合又
於那落迦中多受如是治罰
重苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵
室中彼纔入已即便火起由此燒然
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
未出故此那落迦名為那落迦又於大
那落迦中受用苦惱與此差
別謂彼室宅其如胎藏故此那落迦
名大那落迦又於燒熱大那落迦中多

受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以諸有情置无量踰繕那熱極熱遍燒然大鐵鏃上左右轉之表裏燒燂又如炙魚以大鐵串從下貫之徹頂而出及覆炙之令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆焰起復以有情置熱極熱遍燒然大鐵地上或仰或覆以熱極熱遍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串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派出又以熱極熱遍燒然大銅鐵鏢遍裹其身又復倒擲置熱極熱遍燒然弥滿灰水大鐵鏊中而煎煮之其湯涌沸令此有情隨湯飄轉或出或沒令其血肉及以皮脉悉皆銷爛唯骨環在尋復煮之置鐵地上令其反同及以血脉復生如故還置鏊中餘如燒熱大那落迦說由此因緣長時受

瑜伽師地論卷第四 第九誑 堂

苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名極燒熱又於无間大那落迦中彼諸有情恒受如是極治罰苦謂從東方多百踰繕那燒熱極燒熱遍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髓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人焰和雜无有間隙所受苦痛亦无間隙唯聞苦逼號叫之聲知有衆生又以鐵其威滿燒然極燒然遍燒然猛焰鐵炭而煎煮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无蔽攝如張牛皮復更仰卧熱鐵地上以熱燒鐵鉗口令開以燒然極燒然遍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

瑜伽師地論卷第四 第十一誑 堂

无世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為无間多是造作無間之業來生是中此但略說顯苦具非於如是大那落迦中所餘種種衆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門外有四出園謂燒煨齊膝彼諸有情求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燒煨无間即有死屍糞溼此諸有情為求舍宅從彼出已漸漸遊行陷入其中首足俱沒又屍糞溼肉多有諸名孃矩吒穿皮入肉斷筋破骨取髓而食次屍糞溼无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悉皆消爛舉足之時還復如故次刀劍刃路无間有刃葉林彼諸有情為求舍宅從彼出已往趣彼陰境坐其下微風遂起刃葉墮落斫截其身一切支節便即躋地有黑鰲狗

瑜伽師地論卷第四 第十七誑 堂

慈掣春脂而散食之從此月葉林無
間有鐵設拉未梨林彼諸有情為求
舍宅便來趣之遂登其上當登之時
一切刺鋒悉迴向下欲下之時一切
刺鋒復迴向上由此因緣貫刺其身
遍諸支節余時便有鐵紫大為上彼
頭上或上其膊探啄眼睛而散食之
從鐵設拉未梨林元間有廣大河沸
熱灰水充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
情不令得出或以索羈或以網演復
置廣大熱鐵地上仰彼有情而問之
言汝等今者欲何所須如是答言我
等今者竟元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
時獄卒即便洋銅以灌其口由是因
緣長時受苦乃至先世所造一切能
感那落迦惡不善業未盡未出此中

南加師地論卷第四 第二法堂

若刀劍月路若月葉林若鐵設拉未
梨林搃之為一故有四園又於寒那
落迦受生有情多受如是極重寒苦
謂那落迦中受生有情所為彼地
極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆
悉縮猶如瘡蛇故此那落迦名那那
落迦蛇裂那落迦與此差別猶如蛇
潰膿血流出其瘡卷皺故此那落迦
名為蛇裂又獸嘶訖那那凡虎虎凡
此三那落迦由彼有情苦音差別以
立其名青蓮那落迦中由彼地極重
廣大寒觸所觸一切身分悉皆青瘡
皮膚破裂或五或六故此那落迦名
曰青蓮紅蓮那落迦與此差別過此
青已色變紅赤皮膚分裂或十或多
故此那落迦名曰紅蓮大紅蓮那落
迦與此差別謂彼身分極大紅赤皮
膚分裂或百或多故此那落迦名大
紅蓮又獨一那落迦中受生有情各
於自身自葉所感多受如是種種大
苦如吉祥問抹菴豆子經中廣說故
此那落迦名為獨一
又傍生趣更相殘害如羸弱者為諸

南加師地論卷第四 第二法堂

強力之所煞害由此因緣受種種苦
以不自在他所驅馳多被鞭撻與彼
人天為資生具由此因緣具受種種
極重苦惱又鐵鬼趣略有三種一者
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悉
枯槁猶如火炭頭發蓬亂其面黧黑
唇口乾焦常以其舌舐略口面飢渴
惴惴憂憂馳走所到泉池為餘有情
手執刀杖及以羅索行列守護令不
得趣或強趣之便見其泉變成膿血
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頸癭其腹
寬大由此因緣縱得飲食元他障尋
自然不能若噉若飲如是等鬼是名
由內障尋飲食云何飲食元有障尋
謂有餓鬼名猛焰鬚隨所飲噉皆被
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
飲溺或有一分唯能飲噉極可厭惡

南加師地論卷第四 第二法堂

生熟臭穢縱得香美而不能食或有
一分自割身肉而噉食之縱得餘食
竟不能噉如是等鬼是名飲食无有
障導

又人趣中受生有情多受如是廣乏
之苦所謂俱生飢渴匱乏之苦所欲不
果匱乏之苦廣疎飲食匱乏之苦逼切追
求攝受等匱乏之苦時節變異若寒若
熱匱乏之苦无有合宅覆障所作淋漏
匱乏之苦黑闇等障所作事業皆悉休
廢匱乏之苦又受變壞老病死苦由那
落迦中謂死為樂故於彼趣不立為
苦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驢
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
天子偃卧林間所有姝女與餘天子
共為遊戲彼既見已由此因緣生大
憂苦復受陵蔑悚慄之苦所以者何
由有廣大福聚成就及廣大五欲天
子生時所餘薄福諸舊天子見已惶
怖由此因緣受大憂苦又受斫截破

瑜伽師地論卷第四 第三十五

壞驅擯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伽琉璃共相
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節續
還如故若斷其首即便殞沒天與非
天亦有他勝然天多勝力勢強故然
其彼二若為他勝即退入自言己之
同類竟不慰問由此因緣便懷憂感
若天得勝便入非天宮中為悅其女
起此違諍若非天得勝即入天宮為
求四種蘇陀味故共相戰諍又諸非
天當知天趣所攝然由意志多懷詐
幻詭誑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詰劣天子便
被驅擯出其自宮是故諸天受三種
苦謂死墮苦陵蔑苦斫截壞殘害
驅擯苦又色无色界有情元有如是
等苦由彼有情非苦受器故然由貴
重苦故說彼有苦有煩惱故有障導故
於死及住不自在故又元漏界中

瑜伽師地論卷第四 第三十六

切麤重諸苦永斷是故唯此是勝義
樂當知所餘一切是苦又於四種那
落迦中元有樂受如那落迦中三種
鐵屍中亦亦諸大力鬼傍生人中有
外門所生資具樂可得然為眾苦之
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末生珠寶
女寶主藏臣寶主兵臣寶今時輪寶
等現其相云何七寶現相如經廣說
若彼輪王王四洲者一切小王望風
順化各自自言某城邑聚落天之所
有唯願大王垂恩教勅我等皆當為
天僕隸今時輪王便即勅令汝等諸
王各於自境以理弊化當以如法勿
以非法又復汝等於國於家勿行非
法行勿行不平行若彼輪王王三
洲者先遣使往然後從化若彼輪王
王二洲者與師現威後乃從化若彼
輪王王一洲者便自往彼奮戈揮刃
然後從化
復次諸天受其廣大天之富樂彩色

瑜伽師地論卷第四 第三十七

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官殿所謂金銀頗脂琉璃所成種種文綵綺飾莊嚴種種臺閣種種樓觀種種層級種種窓牖種種羅網皆可受樂種種末尼以為綺鈿周而放光

共相照耀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赤樹從此出生種種妙果所謂車輪輦輿等復有衣樹從此出生種種妙衣其衣細軟妙色鮮潔雜絲間飾復有莊嚴具樹從此出生種種微妙莊嚴之具所謂末尼臂印耳璫環釧及以手足綺飾之具如是等類諸莊嚴具皆以種種妙末尼寶而間飾之復有熏香樹樹從此出生種種塗香種種熏香種種花鬘復有大集會樹眾勝微妙其根深固五十踰繕那其身高近百踰繕那枝條及葉遍覆八十踰繕那雜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須米現手中

又諸非天隨其所應受用種種宮殿富樂應知又北拘盧洲有如是相樹名曰如意彼諸人眾所欲資具從樹而取不由思惟隨其所須自然在手復有執拍不種而獲无有我所又彼有情竟无繫屬決定勝進又天帝釋有普勝殿於諸殿中眾為殊勝仍於其處有百樓觀一一樓觀有百臺閣一一臺閣有七房室一一房室有七天女一一天女有七侍女又彼諸天所有地界平正如堂竟无高下履觸之時便生安樂下足之時陷便三膝舉足之時隨足還起於一切時自然而有鼻陀羅花遍布其上時有微風吹去萎花復引新者又彼天宮四面

各有大街其形殊妙軌式可觀清淨端嚴度量齊整復於四面有四大門規模宏壯色相希奇觀之无歇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廣溢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无比其宮東北隅有天會象名曰善法諸天入中思惟稱量觀察妙義近此園側有如意石其色黃白形質殊妙其相可觀嚴麗无比又彼天身自然光曜闇相若現乃知晝去夜分方采便於天妙五欲遊戲之中嚙嚙睡眠異類之鳥不復和鳴由此等相以表晝夜又彼諸天眾妙五欲甚可愛樂唯發喜樂彼諸天眾恒為放逸之

正持行常聞種種歌舞音樂鼓噪之聲調戲言笑談謔等聲常見種種可意之色常輾種種微妙之香恒嘗種種美好之味恒觸種種天諸姝女最勝之觸恒為是樂牽引其意以受其時又彼諸天多受如是眾妙欲樂常元疾病亦無衰老无飲食等置之所

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

乙己歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第四

第二十二

瑜伽師地論卷第三

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中初靜慮地受生諸天即受彼地離生喜樂第二靜慮地諸天受定生喜樂第三靜慮地諸天受離喜妙樂第四靜慮地諸天受捨念清淨寂靜不動之樂無色界諸天受極寂靜解脫之樂又由六種殊勝故苦樂殊勝應知一形量殊勝二柔軟殊勝三緣殊勝四時殊勝五心殊勝六所依殊勝何以故如身量漸增廣大如是如是苦轉殊勝如依止漸更柔軟如是如是苦轉殊勝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内心無簡擇力漸漸增廣如是如是苦轉殊勝如如所依苦器漸增如是如是苦轉殊勝如苦殊勝如是樂殊勝義隨其所應實說應知又樂有二種一非聖財而

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車乘衣服諸莊嚴具歌笑舞樂塗香花鬘種種土妙芬散樂具光明照耀男女侍衛種種庫藏滋長資具者謂无尋思輪石推打箠蹋按摩等事清淨資具者謂吉祥草頻螺果螺貝滿瓮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慙四愧五聞六捨七慧復次由十五種相聖非聖財所生樂差別何等十五謂非聖財所生樂能起惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財所生樂有罪喜樂相應聖財所生樂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

瑜伽師地論卷第五 第二十二

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往後世又非聖財所生樂受用之時不可充足聖財所生樂受用之時究竟充滿又非聖財所生樂有怖畏有怨對有灾損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聞訟違諍所依處故有灾損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聖財所生樂元怖畏無怨對无灾損无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怨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慮瞋恚所隨故是隨順捨慶无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受用正法則不如是又受欲者受用欲時即於此事一起喜受一起憂患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諸離欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝解慶其心猛利種種取著恒為欲染之所隨逐雖已離欲復還退起聖慧命者受用正法則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所有欲樂及離欲樂皆非真實皆為魔怨之所

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癡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癰瘡重所隨故即於此身樂受生時當云何觀謂如毒熱癰瘡暫遇冷觸即於此身苦受生時當云何觀謂如毒熱癰瘡為熱灰所觸即於此身不苦不樂受生時當云何觀謂如毒熱癰瘡冷熱等觸自性毒熱而本住故薄伽梵說當知樂受壞苦故苦受苦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貪離瞋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欲

食受用者謂三界將生已生有情壽命安住此中當知觸意思識三種食故一切三界有情壽命安住段食一種唯令欲界有情壽命安住又於那落迦受生有情有微細段食謂臍藏中有微動風由此因緣彼得久住餓鬼傍生人中有微段食謂作分段而取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

復次姓欲受用者諸那落迦中所有有情皆无姓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展轉二二交會若鬼傍生人中所有依身苦樂相雜故有姓欲男女展轉二二交會不淨派出欲界諸天雖行性欲元此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分天雅于相抱熱惱便息知足天雅相執

瑜伽師地論卷第五

第廿六章

牛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處女胎藏然四大王衆天於父母肩上升或於懷中如五歲小兒欬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

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濯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濯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濯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欲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甚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

瑜伽師地論卷第五

第廿七章

瑜伽師地論卷第五

第廿八章

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著
種種戲樂久相續住由久住故忘失
憶念由失念故從彼處沒或復有天
名曰意憤彼諸天衆有時展轉角眼
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
不由自害謂處羯羅藍過部曇閼尸
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
害謂色无色界諸天一切那落迦似
那落迦鬼如來使者住最後身慈定
滅定若无諍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无色繫及
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
為和合故證得煩惱離繫涅槃內分
力者謂如理作意少欲知足等內分
善法及得人身心在聖處諸根无缺
无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受
樂為先宗因辟喻為建立不相違衆
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
辨又愛為先由食住者依止為建立

四食為和合故受生有情安住充辦
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
知又地能持水能爛火能燒風能燥
如是等類當知外分自業差別
因等依處者謂十五種一語二領受
三習氣四有潤種子五無間滅六境
界七根八作用九士用十真實見十
一隨順十二差別功能十三和合十
四障導十五无障導
因等差別者謂十因四緣五果十因
者一隨說因二觀待因三牽引因四
生起因五攝受因六引發因七定異
因八同事因九相違因十不相違因
四緣者一因緣二等无間緣三所緣
緣四增上緣五果者一異熟果二等
流果三離繫果四士用果五增上果
因等建立者謂依語因依處施設隨
說因所以者何由於欲界繫法色无
色界繫法及不繫施設名為先故

想轉想為先故語轉由語故隨見即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習氣因依處施設牽引因所以者何由淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中牽引愛不愛自體又即由此增上力故外物盛衰是故依諸行淨不淨業習氣依處施設牽引因依有潤種子因依處施設生起因所以者何由欲色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業為感生因愛為生起因是故依有潤種子依處施設

瑜伽師地論卷第五

第七張 堂

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无色繫法亦令或由真實見攝受故餘不繫法轉是故依元間滅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无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无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貪如是瞋癡慢見疑隨其所應盡當知如是无記法能引善不善无記法如善不善无記種子阿賴耶識又无

瑜伽師地論卷第五

第七張 堂

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所以者何由欲繫諸法自性功能有差別故能生種種自性功能如欲繫法如是色无色繫及不繫法亦令是故依差別功能依處施設定異因依和合因依處施設同事因所以者何要由獲得自生和合故欲繫法生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦令如生和合如是得成辦用和合亦令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令如生如是得成辦用亦令是故依障導依處施設相連因依无障導因依處施設不相連因所以者何由欲繫法將得生若无障導現前令不繫法亦令如生如是得成辦用亦令是故依无障導依處施設不相連因

瑜伽師地論卷第五 第十張 堂

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

復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及等流果依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元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派轉因五還滅因又建立因有七種相謂無常法是因無有常法能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無常法因然與他性為因亦與後自性為因非即此剎那

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辯相應知

應知此相略有七種一體性二所緣三行相四等起五差別六決擇七流轉尋伺體性者謂不深推度所緣思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伺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涂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流轉者若那落迦尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶如那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那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那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引苦少分引樂多分憂相應少分喜相應多分求脫苦少分求遇樂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受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靜慮地天所有尋伺一向欣行一向觸內可愛境界一向引樂一向喜相應唯求不離樂不燒心業轉

云何如理作意施設建立盟於南日
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決定時二
止息時三作業時四世間離欲時五
出世離欲時六攝益有情時如理作
意相應尋伺事者謂八種事一施所
成福作用事二戒所成福作用事三
修所成福作用事四聞所成事五思
所成事六餘修所成事七簡擇所
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
非法及不危險追求財物如理作
意相應尋伺受用者謂如即彼追
求財已不染不住不縛不縛不問不
著亦不堅執深見過患了知出離而
受用之如理作意相應尋伺正行者
謂如有一了知父母沙門婆羅門及
家長等恭敬供養利益承事於今世

瑜伽師地論卷第五

第十八卷

後世所作罪中見大怖畏行施作福
受齋持戒聲聞乘資糧方便者聲聞
地中我當廣說獨覺乘資糧方便者
獨覺地中我當廣說波羅蜜多引發
方便者菩薩地中我當廣說
復次施主有四種相一有欲樂二无
偏黨三除匱乏四具正智具尸羅者
亦有四相一有欲樂二結搆標三不
現行四具正智成就修者亦有四相
一欲解清淨二引攝清淨三勝解定
清淨四智清淨又受施者有六種一
受學受施二活命受施三貧匱受施
四棄捨受施五羈遊受施六耽著受
施復有八種損惱一飢損惱二渴損
惱三麤食損惱四疲倦損惱五寒損
惱六熱損惱七无覆障損惱八有覆
障損惱復有六種損惱一俱生二所
欲匱乏三逼切四時節變異五派漏
六事業休廢復有六種攝益一任持
攝益二勇健无損攝益三覆護攝益
四塗香攝益五衣服攝益六共住攝
益復有四種非善友相一不捨怨心
二引彼不受三遮彼所受四引非所

瑜伽師地論卷第五

第十九卷

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
何等四處一无攝受處二无侵惱處
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

內午歲高震國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第五

第三卷

瑜伽師地論卷第六

堂

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如此理作意施設建立溫
陀南曰

執因中有果顯了有去來我常宿作因
自在等害法邊无边稿亂計無因斷空
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
為作者論八客為正法論九有邊無
邊論十不死矯亂論十一無因見論
十二斷見論十三空見論十四妄計
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家
外道作如是計問何因緣故彼諸外

道起如是見立如是論顯示因中具
有果性答由教及理故教者謂彼先
師所造教藏隨聞轉授傳至于今顯
示因中先有果性理者謂即如彼沙
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
惟觀察行地彼作是思若從彼性此
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
果因中已有若不尔者應立一切是
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
故彼見因中常有果性應審問彼決
何所欲何者因相何者果相因果兩
相為異不異若无異相便无因果二
種決定因果二種无差別故因中有
果不應道理若有異相沒意云何因
中果性為未生相為已生相若未生
相便於因中果猶未生而說是有不
應道理若已生相即果體已生復從

因生不應道理是故因中非先有果
然要有因待緣果生又有相法於有
相法中由五種相方可了知一於處
所可得如變中水二於所依可得如
眼中眼識三即由自相可得如因自
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
法性本是有從眾緣顯不從緣生謂
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見
諸因中先有果性從緣顯耶答由教
及理故教如前說理者謂如有一為
性尋思為性觀察廣說如前彼如是
思果先是有復從因生不應道理然
非不用功為成於果彼復何緣而作
功用豈非唯為顯了果耶彼作如是
妄分別已立顯了論應審問彼汝何

所欲為無障緣而有障尋為有障緣耶若無障緣者無障尋緣而有障尋不應道理若有障緣者屬果之因何故不障同是有故不應道理辭如黑闇障盆中水亦能障盆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果不應道理如是无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不可顯了性若是有方可顯

瑜伽師地論卷第六 第四品 堂

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无生无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有又薄伽梵說有過去業又說有過去色有未來色廣說乃至識亦如是理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思若法自相安住

瑜伽師地論卷第六 第五品 堂

此法真實是有此若未來无者今時應未受相此若過去无者今時應失自相若如是者諸法自相應不成由此道理亦非真實故不應理由是思惟起如是見立如是論過去未來性相實有應審問彼汝何所欲去來二相與現在相為一為異若言相一立三世相不應道理若相異者性相實有不應道理又汝應說自意所欲墮三世法為是常相為无常相若常相者墮在三世不應道理若无常相於三世中恒是實有不應道理又今問汝隨汝意答為計未來法未至現在世耶為彼死已於此生耶為即住未來為緣生現在耶為本无業今有業耶為本相不圓滿今相圓滿耶為本異相今異相耶為於未來有現在分耶若即未來法未至現在者此便有方所復興現在應无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无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

瑜伽師地論卷第六 第六品 堂

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无異相若有異相此業用相未來无故不應道理若无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亡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

瑜伽師地論卷第六 第七張 堂

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應道理又雖說一切有者謂十二處然於有法密意說有有相於无法密意說有元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若生若滅由此因緣彼行勝異相續而轉是名習氣由此相續所攝習氣故愛不愛果生是故於我无過而汝不應道理復詳說言有過去色有未來色有現在色如是乃至識亦余者此亦

瑜伽師地論卷第六 第八張 堂

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未來是實有相何以故應知未來有十二種相故一因所顯相二體未生相三待眾緣相四已生種類相五可生法相六不可生法相七未生雜染相八未生清淨相九應可求相十不應求相十一應觀察相十二不應觀察相當知現在亦有十二種相一果所顯相二體已生相三眾緣會相四已生種類相五一剎那相六不復生法相七現雜染相八現清淨相九可意樂相十不可意樂相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願應處相十不應願應處相十一應觀察相十二不應觀察相

計我論者謂如有一若沙門若婆羅

瑜伽師地論卷第六 第九張 堂

門起如是見立如是論有我薩埵命者生者有養育者數取趣者如是等諦實常住謂外道等作如是計問何故彼外道等起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前由二種因故一先不思覺率今而得有薩埵覺故二先已思覺得有故作彼如是思若無我者見於五事不應起於五有我覺一見色形已唯應起於色形之覺不應起於薩埵之覺二見順苦樂行已唯應起於受覺不應起於勝劣薩埵之覺三見已立名者名相應行已唯應起於想覺不應起於剎帝利婆羅門吠舍或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今而起有薩埵覺故如是決定知有實我又彼如

瑜伽師地論卷第六 第二十五 堂

是思若無我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行為先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦今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剎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即於所見起彼我覺不應說名為顛倒覺若亦由餘體起此覺者即一切境界各是一切境界覺因故不應理又汝何所欲於无情數有

瑜伽師地論卷第六 第二十六 堂

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今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為以覺為因為者執我所作不應道理若以我為因為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无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

瑜伽師地論卷第六 第二十七 堂

者此我應由餘因策發方有所作不應道理若無因者應一切時作一切事不應道理又汝何所欲此我為依自故能有所作為依他故能有所作為依自者此我自作若病死苦難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無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無損益起法非法不應道理若不生起法及非法應諸蘊身畢竟不起又應不由功用我常解脫若無常者離蘊體外有生有滅相續流轉法不可得故不應理又於此滅壞後於餘處不作而得有人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染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元無別故若離於見等別立見者等相者彼見等法為是我所成業者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陶師等假立又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又夫此我亦應元常假立於諸所作隨意自在此亦如前不應道理若言如地應是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墜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起往來屈伸等業是故見等是我所

成業不應道理若是我所執具者若言如鐮如離鐮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有疾疫災損及彼止息順益可得即彼諸行雖無有我而說有染淨相應如於外物內身亦亦雖無有我染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨相應而有染淨者離染淨相我有染淨不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為與流轉相相應而有流轉為不與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及止息者於諸行中有五種流轉相可得一有因二可生三可滅四展轉相續生起五有變異若諸行中此

流轉相可得如於身芽河燈桑等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何須計我若不與彼相相應而有流轉及止息者則所計我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若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者是即諸行是受者作者及解脫者何須計我設是我者我應无常不應道理若不由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肝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見等諸根說為作者徒分別我不應道理又汝應說自意肝欲為唯於我建立於我為亦於餘法建立於我若唯於我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須

瑜伽師地論卷第六 第七分 堂

更執別有我耶何以故諸世間人唯於假設士夫之身起有情想立有情名及說自他有差別故又汝何所欲計我之見為善不善耶若是善者何為極惡疾人深起我見不由方便率尔而起能令眾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无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肝生起今諸眾生不怖解脫能速證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道理又汝意云何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无有我覺若由我見者雖无實我曰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思覺為先見有所作故於諸蘊中假施設故由於彼相安立為有故建立雜

瑜伽師地論卷第六 第七分 堂

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去病死相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說必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者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論我及世間皆實常住非作所作非化所化不可損害積聚而住如伊師迦謂計前際說一切常者說一分常者及計後際說

瑜伽師地論卷第六 第八分 堂

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論我及世間是常住耶若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剎那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見或見梵王隨意成立或見四大種變異或見諸識變異計後際者於想及受雖見差別然不見自相差別是故發起常見謂我及世間皆悉常住又計極微是常住者以依世間靜慮起如是見由不如實知緣起故而計有為先有果集起離散為先有果壞滅由此因緣彼謂從眾微性鹿物果生漸折鹿物乃至微住是故鹿物無常極微是常此中計前際後際常住論者是我執論差別相所攝故我論已破當知

我差別相論亦已破訖又我今問汝隨汝意答宿住之念為取諸蘊為取我耶若取蘊者執我及世間是常不應道理若取我者憶念過去如是名等諸有情類我曾於彼如是名如是姓乃至廣說不應道理又汝意云何緣彼現前和合色境眼識起時於餘不現不和合境所餘諸識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汝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心想及元量想不應道理又純有樂已復純有苦復有苦有樂有不苦不樂不應道理又若計命即是身者彼計我是色若計命異於身者彼計我非色若計我俱遍無二無缺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非非色又若見少色少非色者彼計有邊若

見彼元量者彼計有無邊若復遍見而色分少非色分元量或色分元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無邊或計解脫之我遠離二種又計極微常住論者我今問汝隨汝意答汝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又汝何所欲諸微塵性為由細故計彼是常為由與塵果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減轉復羸劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微起過地水火風之相不同種類相故而言能生彼類果不應道理又彼極微更無異相可得故不中理又汝何所欲從諸極微所起鹿物為不異相為異相耶若言不異相者由與彼因無差別故亦應是常是則應元因果決定不應道理若異相者汝意云何為從離散極微鹿物得生為從聚集耶若言從離散者應

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元細分故不可分析所生微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所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若言如陶師等者彼諸極微應有思慮如陶師等不應道理若不如種等及陶師等者是則同喻不可得故不應道理又汝意云何諸外物起為由有情為不尔耶若言由有情者彼外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

瑜伽師地論卷第六 第三張堂

不應道理又由觀察不觀察故由共相故由自相故由起造故根本所用故極微常論不應道理是故計常論者非如理說我今當說常住之相若一切時元變異相若一切種元變異相若自然無變異相若由他元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勅雕造

瑜伽師地論卷第六 第三張堂

瑜伽師地論卷第七

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雖具邪方

便而致於樂彼如是思若由現法士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扣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若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業業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若無福者雖設功用而無果遂或復有法純由現在功用

論師地論卷第七

第三卷

用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺察或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是等類唯因現在士夫功用自在等作者論者由如有一或沙門或婆羅門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫補特伽羅所受彼一切或以自在變化為因或餘丈夫變化為因諸如是等謂說自在等不平等因論者作如是計問何因緣故起如是見立如是論答由教及理教如前說理者猶如有一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盟於南曰

論師地論卷第七

第三卷

為因成過失自在天等變化功能為用業方便為因為元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元因者唯此功能元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變生世間為元用耶若有用者則於彼用元有自在而於世間有自在者不應道理若元用者元有所須而生世間不應道理又汝何所欲此所出生為唯大自在為因為亦取餘為因耶若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言出生用大自在為因者不應道理若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因為亦取餘為因耶若唯取大自在

論師地論卷第七

第四卷

為因者若時有大自在是時則有樂欲若時有樂欲是時則有大自在便應无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无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若此遠理論論詎所起不由觀察道理建立然於淨覺惡劫起時諸婆羅門遠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無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

瑜伽師地論卷第七

第五品 三

如世間毒呪術所攝不能為害當知此呪術方亦復如是今應問彼汝何所欲如呪術方能息外毒亦能息內貪瞋癡毒為不令耶若能息者无虞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受親不先用祠不應道理若不遍者此呪功能便非決定不應道理又汝何所欲此呪功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今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力能及悲愍不若言有者離殺彼命不能將彼往生天上不應道理若言無者彼所造呪能有所辦不應道理如是由因故譬喻故不決定故於果無能故呪術者故不應道理是故此論非如理說我今當說非法之相若業損他而不治現過是名非法

瑜伽師地論卷第七

三十一法 三

又若業諸修道者共知此業感不愛果又若業一切智者決定說為不善又若業自所不欲又若業染心所起又若業符邪呪術方備功驗又若業自性無記諸如是等皆是非法邊無邊論者謂如有一若沙門若婆羅門依止世間諸靜慮故於彼世間住有邊想无边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边世間亦有邊亦无边世間非有邊非无边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无边想若憶念成劫則於世間起无边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边想若為此執但依異文義无差別則於世間起非有邊非无边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

瑜伽師地論卷第七

第五品 三

世間邊不應道理如是彼來有故彼來无故皆不應理是故此論非如理說不死矯亂論者謂四種不死矯亂外道如經廣說應知彼諸外道若有人來依寂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无畏懼他詰問怖畏妄語怖畏眾見故不分明說我有所證第三怖畏眾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詭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內外事無量差別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間无有因緣或時歎念大風卒起於一時間寂然止息或時忽念瀑河弥漫於一時間頽則空竭或時鬱念果木敷榮於一時間颯然衰頓由如是故起無因見立无因論今應問彼汝宿住念為念无體為念自我若念無體无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歎然生不應道理又汝何所欲一切世間内外諸物種種生起或歎然生起為无因耶為有因耶若无因者種種生起歎然而起有時不生不應道理若有因

者我及世間无因而生不應道理如是念无體故念自我故内外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種種異故不應道理是故此論非如理說斷見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論乃至我有廣色四大所造之身住持未壞尔時有病有癰有箭若我死後斷壞无有尔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无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蘊斷滅為我斷滅耶若言蘊斷滅者蘊體无常因果展轉生起不

絕而言斷滅不應道理若言我斷汝先所說廣色四大所造之身有病有癰有箭欲界諸天色界諸天若无色界空无边處所攝乃至非想非非想處所攝不應道理如是若蕆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邪惡處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熱復見有一刹帝利

瑜伽師地論卷第一

第十二卷 宣

種命終之後生婆羅門吠舍或陀羅諸種姓中或婆羅門命終之後生刹帝利吠舍或陀羅諸種姓中吠舍或陀羅等亦復如是彼作是思定无此世刹帝利等從彼世間刹帝利等種姓中來亦无彼世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因緣或有起如是見立如是論无有一切諸法體相答以於如來所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如正理而思惟故起於空見彼作是念決定无有諸法體相今應問彼汝何所

瑜伽師地論卷第一

第十二卷 宣

欲為有些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有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生時頓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无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无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

瑜伽師地論卷第一

第十三卷 宣

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淨不應道理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說

妄計最勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是眾勝種類刹帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅門是梵王子從大梵王口腹所生從梵所出梵所變化梵王體胤謂聞諍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一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

若餘種類從父母產生為婆羅門亦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眾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受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操撻若增進滿足若為主顧錄以為給侍若不顧錄若是老病死法若非老病死法若修梵住已生於梵世若復不令若修菩提分法若不修習若悟覺聞菩提獨覺菩提天上菩提若復不令又汝何覺菩提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者汝先所說諸婆羅門是眾勝種類餘是下類不應道理如是產生故作業

故受生故工巧業處故增上故彼所願錄故梵住故修覺分故證菩提故戒聞勝故不應道理是故此論非如理說妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若我解脫心得自在觀得自在謂於諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有離欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足住第四靜慮是亦名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有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伽陀河伽耶河薩伐底河疏伽河等中沐浴支體應知亦尔第一清淨復有外道計持拘戒以為清淨或持牛戒或持狗戒或持鹿戒或持兔戒或持鳥戒或持魚戒或持麋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自在名勝清淨然不如實知縱任自在等相又如有一計由自苦身故自惡解脫或造過惡過惡解脫今應問彼汝何所欲若有於妙五欲嬉戲受樂者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四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四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狗等不淨而汝立計執受狗等得清淨者不

瑜伽師地論卷第七

第十七緣堂

應道理若由執受不淨物者自體不淨而今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離欲不離欲故內外故受淨不淨故邪行正行故不應道理是故此論非如理說

妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿失度所欲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頻螺果及餉法等謂曆算者作如是計問彼何因緣起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說彼由獲得世間靜慮世間皆謂是阿羅漢若有欲得自身富樂所祈果遂者便往請問然彼不如實知某果相應緣生道理但見世間日月薄蝕星

瑜伽師地論卷第七

第十八緣堂

度行時今時來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顯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隨造福非福業感此興衰若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

第十九緣堂

瑜伽師地論卷第八

堂

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

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

按南曰

自性若分別因位及與門上品顛倒攝

差別諸過患

當知煩惱雜染由自性故分別故因

故位故門故上品故顛倒攝故差別

故過患故解釋應知

煩惱自性者謂若法生時其相自然

不寂靜起由彼起故不寂靜行相續

而轉是名略說煩惱自性

煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜

染義故或分二種謂見道所斷修道

所斷或分三種謂欲繫色繫無色繫

或分四種謂欲繫記元記色繫無記

無色繫元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无明見疑
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
五无明隨眠六見隨眠七疑隨眠或
分八種謂貪恚慢无明疑見及二種
取或分九種謂九結一愛結二恚結
三慢結四无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
諦色界苦諦集諦无色界苦諦集諦
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
所顯滅諦道諦无色界增上彼遍智
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
界對治修中於无色對治修中亦亦
如迷執障導亦亦薩迦耶見者謂由
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汗慧為體
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
斷為常若分別若不分別染汗慧為體
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撥作
用壞真實事唯用分別染汗慧為體
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實為上
勝妙第一唯用分別染汗慧為體戒
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間非正法不如

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慧者謂由親近不善丈夫間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間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間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間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二由所緣故三由親近故四由邪教故五由數習故六由作意故由此六因起諸煩惱所依故者謂由睡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

瑜伽師地論卷第八 第四品 堂

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瞋眠位二纏位三分別起位四俱生位五愛位六中位七上位由二緣故煩惱隨眠之所隨眠一由種子隨逐故二由彼增上事故

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

瑜伽師地論卷第八 第五品 堂

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

煩惱顛倒攝者謂七顛倒一倒二見倒三心倒四於无常常倒五於苦樂倒六於不淨淨倒七於無我我倒想倒者謂於无常苦不淨无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

瑜伽師地論卷第八 第六品 堂

煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏置燒惱有諍火熾然稠林拘尋如是等類煩惱差別當知此中能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纏深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名為輓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緣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速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為燒能引衰損故名為惱能為聞訟諍竟之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名為火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令眾生樂著種種妙欲塵故能障證得

出世法故名為拘尋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无慙無愧憍沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳恚暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴流无明暴流如暴流輓亦亦取者四取謂欲取見取戒禁取我語取繫者四繫謂貪身繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身繫蓋者五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋癡如株杌如是垢常害箭所有惡行亦亦根者三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏謂欲漏有漏无明漏置者三置謂貪瞋癡如置如是燒惱有諍火熾然稠林亦亦拘尋者有五拘尋一顧戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四闕隨順教五得微少善便生喜足煩惱過急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今等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅槃樂能令退失諸勝善法能令資財衰損散失能令入眾不得元畏悚懼无威能令鄙惡名穢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鄰落迦中令不證得自勝義利如是等過无量無邊云何業辦染盟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患故解釋應知業自性云何謂若法生時造作相起及由彼生故身行語行於彼後時造作而轉是名業自性業分別云何謂由二種相應知一由補特伽羅相差別故二由法相差別故此復二種即善不善十種業道所

謂教生離教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惡語離惡語綺語離綺語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見離邪見補特伽羅相差別建立者謂如經言諸教生者乃至廣說教生者者此是極句寔極暴惡者謂教害心正現前故血塗其手者謂為成教身相變故害極害執者謂斷彼命故解支節故計活命故无有者耻者謂自罪生故无有哀愍者謂引彼非愛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眞實衆生所此即顯示眞實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對治如是所說諸句顯示如行煞害乃至極下摺多蟻等諸衆生所者此句顯示无擇煞害於煞生事者未遠離者此顯過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

生相類煞生作用煞生因緣及與煞生事用差別又略義者謂為顯示煞生如實煞生差別煞所煞生名煞生者又此諸句顯能煞生補特伽羅相非顯煞生法相

復次不與取者者此是提句於他所者謂他所攝財穀等事者在聚落者謂即彼事於聚落中若積集若移轉若開靜處者謂即彼事於開靜處若生若集或復移轉即此名為可盜物數者謂所不與不捨不棄物若自執受者謂執為己有不與而取者謂彼或時資具闕少執為己有不與而樂者謂樂受行偷盜事業於所不與不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲為己有若彼物主非先所與如酬債法是名不與若彼物主於彼取者而不捨與是名不捨若彼物主於諸衆生不隨所欲受用而棄是名不棄自為而取者謂不與而取故及不與而樂故饗養而取者謂所不與不捨不棄而希望故不清而取者謂於所覺物為他所勝不清雲故不淨而取者謂

雖勝位而為過失垢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中略義者謂由盜此故成不與取若於是處如其差別如實劫盜由劫盜故得此過失是名提義又此中亦顯不與取者相非不與取法相當知餘亦不復次欲邪行者者此是提句於諸父母等所守護者猶如父母於已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損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

復次諸妄語者此是撻句若王者謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若眾者謂彼聚集者大集中者謂四方人眾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今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屢故異說故因緣故壞想故而說妄語應知復次離間語者此是撻句若為破壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨所聞順乖離語破壞和合者謂能生

起喜別離故隨印別離者謂能乖違喜更生故意壞和合者謂於已生喜別離中心添汙故樂印別離者謂於乖違喜更生中心添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添汙心及他方便應知

復次薩惡語者此是撻句此中尸羅支所攝故名語無擾動文句美滑故名悅耳增上欲解所發起故非假偽故非諸媚故名為攝心不增益故應順時機引義利故名為可愛趣濕脉宮故名先首文句可味故名美妙善釋文句故名分明顯然有起故名易可解了攝受正法故名可施切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三等歡喜語謂三種三說法語謂其所餘即此寂後又三種應知一所趣圓滿語

謂初二文詞圓滿語謂次二三方便圓滿語謂其所餘又於未來世可愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可樂語於現在世事及領受可愛樂故名可欣語及可意語應知即等歡喜語名无量眾生可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩多語即尸羅支所攝語名由无悔等漸次能引三摩地語此中毒瞋語者謂毀辱他言縱瞋毒故廣廣語者謂惱亂他言發苦觸故所餘薩惡語翻前白品應知

復次諸綺語者此是撻句於罪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无義故名非義語者言廣廣故名非法語者言挾瞋恚故名非靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故名不思量語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况故名非有喻語顯穢染故名非有法語又

於歌笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳
說等時有引无義語此中略義者謂
顯如前說三時綺語

復次諸貪欲者此是捨句由猛利
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捨名
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

復次瞋恚心者此是捨句惡意分
別者謂於他有情所由瞋恚增上力
欲為損害起決定執故當煞者謂欲
傷害其身當害者謂欲損惱其身當
為義損者謂欲令彼財物損耗彼當
自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財
物此中略義如前應知

復次諸邪見者此是捨句起如是
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

瑜伽師地論卷第八

第五十頌 世

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添
轉士夫故說如是言無有化生有情
又顯非撥添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華
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
者謂顯示謗因謗果謗功用謗真
實事功用者謂殖種種功用任持用
未往功用感生業功用又有略義差
別謂顯示謗謗若因若果若流轉緣

瑜伽師地論卷第八 第五十頌 世

若流轉士夫及顯非謗彼對治還滅
又謗謗流轉者應知謗因不謗自相
謗還滅者應知謗彼功德不謗補特
伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別
我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者
者此是捨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
顯時分清淨淨處雪故名清无違越
故名淨此二捨顯他信清淨此中或
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
於諍隨負第三句者謂實不犯於諍
得勝第四句者謂實毀犯於諍隨負
不以愛染身觸母邑故名遠離生臭
不行兩兩交會鄙事故名遠離姪欲
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猥法
如是名為正行清淨具足當知略義
即在此中又翻妄語中可信者謂可
委故可委者謂可寄託故應可建立
者謂於彼彼違諍事中應可建立為

瑜伽師地論卷第八 第五十頌 世

正證故无有虛誑者於委寄中不虛誑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然生離然生等云何然生謂於他眾生起然欲樂起染汙心若即於彼起然方便及即於彼然究竟中所有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂起染汙心若即於彼起盜方便及即於彼盜究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應行非道非處非時起習近欲樂起染汙心若即於彼起欲邪行方便及於欲邪行究竟中所有身業云何妄語謂於他有情起覆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語業云何離間語謂於他有情起破壞欲樂起染汙心若即於彼起破壞方便及於破壞究竟中所有語業云何惡語謂於他有情起麤語欲樂起染汙心若即於彼起麤語方便及於麤語究竟中所有語業云何綺語謂起綺語欲樂

起染汙心若即於彼起不相應語方便及於不相應語究竟中所有語業云何貪欲謂於他所有起已有欲樂起染汙心若於他所有起已有欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何瞋恚謂於他起害欲樂起染汙心若於他起害欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何邪見謂起誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何離然生謂於然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然生如是離不與取乃至離邪見應知亦於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

業因云何應知有十二種相一貪二瞋三癡四自五他六隨他轉七所愛味八怖畏九為損害十戲樂十一法

想十二邪見

業位云何應知略說有五種相謂界位中位上位生位習氣位由更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墮落迦中由更善業故生人中由中善業故生欲界天中由上善業故生色无色界何等名為更位不善業耶謂以更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以无貪無瞋无癡為因緣應知何等生位業謂已生未滅現在前業何等習氣位業謂已生已滅不現前業

瑜伽師地論卷第八

勑離造

丙午歲高麗國大藏都監奉

瑜伽師地論卷第九

弥勒菩薩說

當生

三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中有尋有伺等三地之六

復次業門云何此略有二種一與果門二損益門與果門者有五種應知一與異熟果二與等流果三與增上果四與現法果五與他增上果與異熟果者謂於熟生親近修習多修習故於鄰洛迦中受異熟果如於熟生如是於餘不善業道亦亦是名與異熟果與等流果者謂若從彼出來生此間人同分中壽量短促資財匱乏妻不貞良多造誹謗親友乖離間違意聲言不感肅增猛利貪增猛利瞋增猛利癡是名與等流果與增上果者謂由親近修習多修習諸不善業增上力故所感外分光澤少果不充實果多朽敗果多變敗果多零落果不甘美果不恒常果不充足果不便宜空無果實當知善業與此相違與現法果者有二因緣善不善業與

現法果一由欲解故二由事故應知欲解復有八種一有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棄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惡其身願惡財物願惡諸有造不善業無願欲解所造善業受現法果者謂如有一以增上欲解不顧其身不顧財物不顧諸有造作善業損惱欲解造不善業受現法果者謂如有一於他有情補特伽羅以增上品損惱欲解造不善業慈悲欲解所造善業受現法果者謂如有一於他有情補特伽羅以增上品慈悲欲解造作善業增害欲解造不善業受現法果者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事以增上品增害欲解造不善業淨信欲解所造善業受現法果者謂如有一於佛法僧等以增上品淨信欲解造作善業棄恩欲解造不善業受現法果者謂如有一於父母所及隨一種恩造之虞以增上品背恩欲解

瑜伽師地論卷第九

第三張

瑜伽師地論卷第九

第三張

欺誑欲解酷暴欲解造不善業知恩欲解所造善業受現法果者謂如有一於父母等以增上品知恩欲解報恩欲解所作善業由事故者若不善業於五無間及彼同分中亦有受現法果者五無間業者一害母二害父三害阿羅漢四破僧五於如來所忌心出血無間業同分者謂如有一於阿羅漢及於母所行穢染行打罵後有菩薩或於天廟衢路市肆立煞羊法派行不絕或於寄託得極委重親友同心者舊等所損害欺誑或於有苦貧窮困乏无依無怙為作婦依施无畏已後返加害或復逼惱或劫奪僧門或破壞靈廟如是等業名无間同分若諸善業由事重故受現法果者謂如有一母无正信勸進開化安置建立於具信中如元正信於具信中如是犯戒於具戒中慳慳於具捨中惡慧於具慧中亦亦如母父亦亦或於起慈定者供養承事如於起慈定者如是於起无諍定滅盡定預流果阿羅漢果供養承事亦亦又親

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来所住國邑必无疾疫灾橫等起佛神力故无量眾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眾生施以飲食財穀庫藏皆令充足由此因緣彼諸眾生得安樂住如是等類是他增上眾生現法受業應知損益門者謂於諸有情依十不善業道建立八損害門何等為八一損害眾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佈畏損害與此相違依十善業道建立八利益門應知業增上云何謂猛利極重業當知此業由六種相一加行故二串習故三自性故四平等故五所治一類故六所治損害故加行者謂如有由極

猛利貪瞋癡經及極猛利无貪無瞋无癡加行發起諸業串習故者謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業自性故者謂於綺語麤惡語為大重罪於麤惡語離間語為大重罪於離間語妄語為大重罪於欲邪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无罪為勝於戒性修性无罪為勝於聞性思性无罪為勝如是等事故者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重慶事為損為益名重事業所治一類故者謂如有一一向受行諸不善業乃至壽盡元一時善所治損害故者謂如有一斷所對治諸不善業令諸善業離欲清淨業顛倒云何此有三種應知一作用顛倒二執受顛倒三意樂顛倒作用顛倒者謂如有一於餘眾生意欲然害誤害餘者當知此中雖有然生无然生罪然有然生種類然生相似同分罪生若不誤然其餘眾生然於非情加刀杖已謂我

然生當知此中无有然生無然生罪然有然生種類然生相似同分罪生如然生業道如是不與取等一切業道隨其所應作用顛倒應知執受顛倒者謂如有一起如是見立如是論无施無受乃至廣說一切邪見彼作是執畢竟無有能然所然若不與取乃至綺語亦无施與受齋修福受學尸羅由此因緣无罪無福又如有一起如是見立如是論若有眾生憎梵憎天憎婆羅門若彼憎惡唯應然害然彼因緣唯福无罪又於彼所起不與取乃至綺語唯獲福德无有非福意樂顛倒者謂如有一不善業道現前行時如遊戲法極為意樂業差別云何謂有作業有不作業有增長業有不增長業有故思業有不故思業如是定異熟業不定異熟業異熟已熟業異熟未熟業善業不善業无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
業无色繫業學業无學業非學非无
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
熟業非黑非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
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
即所說十種業故思業者謂故思已
若作業者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无癡為因

瑜伽師地論卷第九

第八講堂

緣業不善業者謂貪瞋癡為因緣業
无記業者謂非无貪无瞋无癡為因
緣亦非貪瞋癡為因緣業律儀所攝
業者謂或別解脫律儀所攝業或靜
慮等至果斷律儀所攝業或无漏律
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
律儀類一屠羊二取鷄三取猪四捕
鳥五置兔六盜賊七毆膾八守獄九
說刺十斷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
無貪無瞋无癡俱行能捨所施物能
起身語業思彼依處者謂以所施物
及受者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
是戒性業修性業隨其所應應知此
中戒性業因緣等起如前自性者謂
律儀所攝身語業等依處者謂有情
非有情數物修性因緣者謂三摩地

瑜伽師地論卷第九

第八講堂

因緣即无貪無瞋无癡等起者謂彼
俱行引發定思自性者謂三摩地依
處者謂十方無苦无樂等有情界又
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
五趣受善業者謂感惡趣異
熟及順五趣受不善業者謂感
感色无色界異熟及順色无色界受
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无間生果
業順後受業者謂能感彼後生果業
過去業者謂住習氣位或已與果或
未與果業未來業者謂未生未滅業
現在業者謂已造已思未謝滅業欲
繫業者謂能感欲界異熟墮欲界業
色繫業者謂能感色界異熟墮色界
業无色繫業者謂能感无色界異熟
墮无色界業學業者謂若異生若非
異生學相續中所有善業无學業者

瑜伽師地論卷第九

第九講堂

謂元學相續中所有善業非學非元
學業者謂除前三餘相續中所有善
不善元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
不善元記業無斷業者謂世出世諸
不漏業黑黑異熟業者謂非福業白
白異熟業者謂不動業黑白黑白異
熟業者謂福業有不善業為惡對故
由約未斷非福業時所有福業而建
立故非黑非白元異熟業能盡諸業
者謂出世間諸元漏業是前三業斷
對治故曲業者謂諸外道善不善業
穢業者謂即曲業亦名穢業又有穢
業謂此法異生於聖教中顛倒見者
住自見取者邪決定者猶預覺者所
有善不善業濁業者謂即曲業穢業
亦名濁業者又有濁業謂此法異生於
聖教中不決定者猶預覺者所有善
不善業又有差別唯於外道法中有
此三業由邪解行義故名曲由此為
依能障所起諸功德義故名穢能障
通達真如義故名濁應知清淨業者
謂此法異生於聖教中正決定者不

瑜伽師地論卷第九 第十卷 堂

猶預覺者所有善業寂靜業者謂住
此法非異生者一切聖者所有學元
學業者過患云何當知略說有七過
患謂然生者然生為因能為自害能
為他害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
苦云何能為自言謂為害生發起方
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而起方
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
害若被繫縛乃至訶毀云何生現法
罪謂如能為自言云何生後法罪謂
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
有十種過患依犯尸羅如經廣說應
知又有四種不善業道及飲諸酒以
為第五依犯事善男學處佛薄伽梵

瑜伽師地論卷第九 第十二卷 堂

說多過患應知廣說如聞地迦經云
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
處生差別如是按有五十八勝生
差別者謂欲界人中有三勝生一黑
勝生二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三
謂如有一生刹帝利大富貴家若婆
羅門大富貴家若諸長者大富貴家
若生所餘豪貴大富多諸財穀庫藏
等家如是名為人中勝福德者三非
黑非白勝生謂如有一非前二種
生處中家者又欲界天中亦有三種
勝生一非天生二依地分生三依虛空

瑜伽師地論卷第九 第十三卷 堂

宮殿生又色界中有三種勝生二者
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
元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元量有情无
量生差別應知

生艱辛者如薄伽梵說汝等長時馳
騁生死身血派注過四大海所以者
何汝等長夜或生為馬駝驢牛羊雞
鹿等衆同分中汝等於彼多被斫截
身諸支分令汝身血極多派注如於
鳥等衆同分中人中亦又復汝等
於長夜中喪失元量父母兄弟姊妹
親屬又復喪失種種財寶諸資生具
今汝淚淚極多派注如前血量如血
淚淚如是當知所飲母乳其量亦不
如是等類生艱辛苦无量差別應知
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
細籌如四指量計竿汝等長夜展轉
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

瑜伽師地論卷第九

第十三張

瑜伽師地論卷第九

第十四張

我亦長夜曾為彼父如是竿計四指
量籌速可窮盡而我不說汝等長夜
所經父母其量邊際又復說言汝等
有情自所觀察長夜展轉成就第一
極重憂苦今得究竟汝等當知我亦
曾受如是大苦如苦樂亦又復說
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積
集不爛壞者其聚量高王舍城側廣
博脇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盟
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
緣起謂從前際中際生從中際後際
生中際生已若趣流轉若趣清淨究
竟云何從前際中際生中際生已復

趣流轉謂如有一不了前際无明所
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老漸漸
增長余時感生受業名已與異熟果
又此異熟識即依名色而轉由必依
託六依轉故是故經言名色緣識俱
有依根曰色等无間滅依根曰名隨
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
名色緣識猶如束蘆乃至命終相依
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

瑜伽師地論卷第九 第三張

依胎生者說流轉次第若卵生濕生者除慶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摠依一切識說名六識身又即此識是後有各色種子之所隨逐此名色種子是

後有六處種子之所隨逐此六處種子是後有觸種子之所隨逐此種子觸是後有受種子之所隨逐如是摠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由此受故或發欲求或發有求或執欲取或執見我及我語取由此受取和合資潤令前引因轉名為有即是後有生因所攝從此元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受愛為緣故取取為緣故有有為緣故生生為緣故生諸苦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諸行生復有先集資糧於現法中從他聞音及於二果諸行若於彼因彼滅彼趣滅行如理作意由此如理作意為緣正見得生從此次第得學无學清淨智見由此智見无明及愛永斷无餘

由此斷故於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷由此斷故永離无明於現法中證慧解脫若於无明觸所生受相應心中所有貪受即於此心得離繫故貪受永滅於現法中證心解脫設彼无明不永斷者依於識等受取為後所有諸行後際應生由无明滅故更不復起得无生法是故說言无明滅故行滅次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅於現法中无明滅故无明觸滅无明觸滅故无明觸所生受滅无明觸所生受滅故受滅受滅故如前得无生法由此故說取等惱取為後諸行永滅如是於現法中諸行不轉由不轉故於現法中於有餘依界證得現法涅槃勝於於今時唯餘清淨識緣名色名色緣識乃至有識身在恒受離繫受非有繫受此有識身乃至先業所引壽量恒相續住若壽量盡便捨識所持身此命根後所有命根无餘永滅更不重熟又復此識與一切受任運滅故所餘因緣先已滅故不復相續永滅无

餘是名无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派轉若清淨是名緣起體性緣起門云何謂依八門緣起派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无常義是緣起義於无常復暫住義是緣起義於暫住復依他義是緣起義於依他離作用義是緣起義於離作用復因果相續不斷義是緣起義於因果相續不斷復因果相似轉義是緣起義於因果相似轉復自業所作義是緣起義問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云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言

瑜伽師地論卷第九

第二九

瑜伽師地論卷第九

第三

耶為曾无耶曾何體性曾何種類所有无知於後際无知云何謂於未來諸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无知於前際无知云何謂於內起不如理猶豫謂何等是我為何等今此有情從何而來於此没已當往何所所有无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議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思

惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有无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无知於從因所生諸行亦亦又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於六觸處如實通達无知云何謂增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寂勝愚五真實愚六染淨愚七增上慢愚前十九无知今七無知相攝云何謂初三无知攝初一次三無知攝第二次三無知攝第三次三無知攝第四次四無知攝第五次二

瑜伽師地論卷第九

第三

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逆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逆愚攝於業異熟俱元知真實義愚攝於佛等乃至道諦无知增上慢愚攝於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撮合為一起此寂後无明黑闇復有差別謂聞思修所成三慧所治差別如其次第說前三種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云何謂身業若欲界若色界在下名福非福在上名不動語行云何謂語業餘如前應知意行云何謂意業若在欲界名福非福在上二界唯名不動眼識云何謂於當來依止眼根了別色境識所有福非福不動行所熏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云何謂一切了像種類行蘊云何謂一切心所造作意業種類識蘊云何謂一切了別種類如是諸蘊皆通三界四大種云何謂地水火風界此皆通二界四大種所造色云何謂十色處及法處所攝色欲界具十及法處所攝假色色界有八及法處所攝色然非一切此亦二種謂識種子所攝受種子名色及於彼所生果名色眼處云何謂眼識所依淨色由此於色已見現見當見如眼處如是乃至意處隨其所應盡當知於一切處應說三時業用差別此亦二種謂名色種子所攝受種子六處及彼所生果六處五在欲色界第六通三界眼觸云何謂三和所生能取境界淨妙等義如是餘觸各隨別境說相應知此復二種謂六處種子所攝受種子觸及彼所生果觸欲界具六色界四元

色界一

樂受云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

不苦不樂受云何謂順不苦不樂二為緣所生非適悅非不適悅受受所攝

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

樂此亦二種謂觸種子所攝受種子受及彼所生果受

瑜伽師地論卷第九

丙午歲高麗國大藏都監表

勅雕造

瑜伽師地論卷第九 第三三

瑜伽師地論卷第十

堂

弥勒菩薩說

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
有生有及那落迦傍生餓鬼人天有
摠說名欲有此復由先所作諸行煩
惱攝受之所熏發色有云何謂除那
落迦傍生餓鬼人有所餘是色有應
知无色有云何謂復除中有所餘是

無色有應知問依何義故建立七有
所謂那落迦傍生餓鬼人天有業有
中有答依三種所作故一能引有謂
一二趣有有謂一三受用果有謂五
生云何謂於胎卵二生初託生時等
生云何謂即於彼身分圓滿仍未出
時趣云何謂從彼出起云何謂出已
增長出現云何謂於濕化二生身分
頻起蘊得云何謂即於彼諸生位中
五取蘊轉界得云何謂即彼諸蘊因
緣所攝性處得云何謂即彼諸蘊餘
緣所攝性諸蘊生起云何謂即彼諸
蘊日日飲食之所資長命根出現云
何謂即彼諸蘊壽力故得相續住
此生支略義者謂若生自性若生處
位若所生若因緣所攝若任持所引
若俱生依持是名略義

衰云何謂依止劣故令彼掉動老云
何謂髮色衰變攝云何謂皮膚緩皺
熱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腐間身云何
謂黯黑出現損其容色身脊偻曲端

瑜伽師地論卷第十 第三說 堂

息奔急云何謂行步威儀身形所顯
由此發起極重喘嗽形貌偻前云何
謂坐威儀位身首位曲渴攣杖策云
何謂住威儀位依杖力而住昏昧云
何謂卧威儀位數重瞋眠羸劣云何
謂即於此位无力速覺損減云何謂
念慧衰退衰退云何謂念慧劣故至
於善法不能現行諸根羸熟云何謂
身體羸羸功用破壞云何謂彼於境
不復明利諸行朽故云何謂彼於後
將欲終時其形腐敗云何謂壽量將
盡身形臨壞於諸事業无復功能此
老略義者謂依止衰壞顯發衰壞充
悅衰壞火力衰壞元病衰壞色相衰
壞威儀衰壞无色諸根衰壞有諸
根衰壞時分已過壽量將盡略義應
知彼彼有情云何謂那落迦等有情
種類云何謂即彼一切終云何謂諸
有情離解支節而死盡云何謂諸有
情由解支節而死壞云何謂識離身
沒云何謂諸色根滅捨壽云何謂氣
將盡位捨煩云何謂不動位棄捨諸
蘊命根謝滅云何謂時死云何謂

瑜伽師地論卷第十 第三說 堂

過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執者若希未由希求故於方覓時煩惱滋長煩惱滋長故發起後有愛非愛業由所起業滋長力故於五趣生死中苦果生苦果生已有老死等苦謂內身變異所引老死苦及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦是故世尊如是次第說十二支復有次第差別謂依二種緣建立緣起次第第一內身緣二受用境界緣內身緣前六支所攝受用境界緣後六支所攝先於內身起我執等愚由此不了諸業所引苦果異熟故發起諸業既發起已即隨彼業多起尋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寂後又於現法中依觸緣受發起於愛由受用境界緣廣起追求或由事業門或由利養門或由戒禁門或由解脫門發起欲求內身求邪解脫求如是求時令先所起煩惱及業所引五趣生死果生既得生已老死隨逐復有次第差別謂由三種有情聚一樂出世清淨二樂世間清淨三樂著境界由初聚故滅諸緣起增白淨品由第二有情聚故不如實知諸諦道理若住正念或作福業或作有漏修所引不動業若不住正念便發非福業或起追悔所引或不追悔歡喜所引心相續住彼又如前於下中上生屢次第能感當來三種苦果謂名色為先觸為寂後由第三有情聚故依現受用境而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苦諦如世尊

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寂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眾緣速謝滅已續和合生故名緣起此依剎那義釋復次眾緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依此義故釋名應知復次數數謝滅復相續起故名緣起此依數壞數滅義釋復次於過去世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊言我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故名緣起問无明望行為幾種緣答望諸色行為增上緣望无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
增上緣望无色支為二緣謂所緣緣
及增上緣若无色支望有色支唯為
一緣望無色支為三緣謂等无间緣
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
明自性是染汗不如理作意自性非
染汗故彼不能染汗無明然由無明
力所染汗又生雜染業煩惱力之所
熏發業之初因謂初緣起是故不說
不如理作意

瑜伽師地論卷第十 第七張 堂

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
緣貪瞋癡緣唯生非福業故問身業
語業思所發起是則行亦緣行何故
但說无明緣行答依發起一切行緣
而說故及依生善染汗思緣而說故
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
時大種及觸唯能與彼為建立因
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

瑜伽師地論卷第十 第八張 堂

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
餘二无闕故又六處勝故由六處攝
二種故問若自所逼迫若他所逼迫
若時候變異若先業所引皆得生受
何故此中但顯觸為彼緣答觸是彼
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
中亦說无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
此中但說愛為緣緣答由希生故
於追求時能發隨眠及能引彼隨順
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

瑜伽師地論卷第十 第九張 堂

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
田遠行不避不平等他通迫為緣
若死可得何故此中但說生緣若死
耶答雖由彼諸緣必以生為根本故
縱闕彼緣但生為緣定有若死故問
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
是獨相幾是雜相答三是獨相行等
是雜相問何故行有是雜相答由二
種說故謂能引愛非愛果故及能生
趣差別故問何故識與名色六處一
分有雜相答由三種說故謂依雜染
時故依潤時故依轉時故問何故識
乃至受與若死有雜相答由二種說
故謂別顯苦相故及顯引生差別故
復次於緣起中云何數住義謂生已

不住義云何和合義謂諸緣聚集義
云何起義謂諸緣和合之所引攝新
新生義云何緣起云何緣生謂諸行
生起法性是名緣起即彼生已說名
緣生問幾支苦諦攝及現法為苦答
二謂生及若死問幾支苦諦攝當來
為苦答識乃至受種子性問幾支集
諦攝答所餘支問无明與行為作俱
有緣為作无明滅緣為作久遠滅緣
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
為无明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无明滅生
起緣由彼當來果得生故為久遠滅
引發緣如行望識如是識望名色名
色望六處六處望觸觸望受亦介
問云何應知受望愛為三種緣答當
知由彼起樂者故為俱有緣從此无
聞由彼勢力起追求等作用轉故為

无明滅生起緣建立當來難可解脫
彼相續故為久遠滅引發緣問云何
受望取為三種緣答由欲貪俱行於
隨順取法中欲樂安立故為俱有緣
由无明滅勢力轉故為生起緣建立
當來難可解脫彼相續故為久遠滅
引發緣問云何取望有為三種緣答
由與彼俱今業能招諸趣果故為俱
有緣又由彼力於此生處能引識等
故為无明滅生起緣又能引發彼界
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
緣雖久遠滅而果轉故為引發緣如
有望生當知生望若死為緣亦余復
次建立有支有二種一就勝分建立
謂取所攝受業如前已說二全分建
立謂業及識乃至受所有種子取所
攝受建立為有應知問是諸有支唯
有次第與行為緣乃至若死更有餘
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
第二業用

問元明唯與行為緣亦與餘支為緣耶答元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元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元明望行答由此言教道理顯從元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元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元明為緣謂元漏及元覆元記身語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元明為緣亦是行謂福非福不動身語意行

瑜伽師地論卷第十

第五卷 壹

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元覆元記識除具熟生或亦識亦行為緣謂後有種子識及果識除如是相是第四句由此道理乃至觸緣受隨其所應四句應知問若受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明觸所生受為緣所餘有支法生或有受為緣亦是愛謂元明觸所生受為緣染汙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有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

瑜伽師地論卷第十

第四卷 壹

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寂後有支問若生為緣皆老死耶設是老死皆生為緣耶答所有老死皆生為緣或生為緣而非老死所謂疾病愁惱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耶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亦若正語正業正命以身行語行及有一分為勝障若若正命正定以餘有支為勝障應知問是諸有支幾與雜染品幾與清淨品問云何生支通二品耶答若生惡趣及有難處唯是雜染品若生人天諸無難處此通清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纏隨眠元明由此無明滅故彼元明滅由彼滅故行亦隨滅

瑜伽師地論卷第十

第五卷 壹

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无故彼緣
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
當知亦尔如無明緣行道理如是愛
緣取取緣有道理當知亦尔如行緣
識道理如是有緣生當知亦尔如識
緣名色道理生緣老死當知亦尔問
何等受不有故愛不有何等受滅故
愛滅耶答如行緣識道理當知亦尔
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
行見亦尔又於彼見猛利堅執有取
有怖於現法中不般涅槃是名第五
過患問如實知者有幾種勝利耶答
翻前五過應知勝利亦有五種復次
是十二支緣起幾支是實有謂九幾
支非實有謂餘幾一事為自性謂五
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
六无明乃至觸及受取有三說為因
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
行支一分幾支苦苦攝謂苦受俱行
支及非受俱行支一分幾支行苦攝
謂所有壞苦苦支亦是行苦支或
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
繫亦尔問幾支是學答元問幾支是
元學答亦无問幾支是非學非元學
答一切問所有善有漏支彼何故非
學耶答墮流轉故若學所有善有漏

法彼與流轉相連故及用明為緣故
非支問預派果當言幾支已斷耶答
一切一分無全斷者如預派果如是
一來果亦介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元常義苦義
空義无我義說依元常義者謂從自
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
轉及緣於此生事無作无用亦無運
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
剎那新新相轉又緣起支雖剎那速
滅然似停住運動相現依苦義者謂
緣起支一味苦相而似三種相現依
空義者謂緣起支雖離有情作者受

瑜伽師地論卷第十

第七九經 堂

者然似不離顯現而說依元我義音
謂緣起支雖不自在實无有我相然
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
答是諸緣起无始時來理成就性是
名法性如成就性以无顛倒文句安
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
種生非有者生緣若死應不可得何
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

瑜伽師地論卷第十

第七九經 堂

立名色與識三為緣耶答識於現法
中用名色為緣故名色復於後法中
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
成羯羅藍性即此名色為緣復今彼
識於此得佳問何故菩薩觀黑品時
唯至識支其意轉還非至餘支耶答
由此二支更互為緣故如識緣名色
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
此一處顯示更互為緣道理故名轉
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无
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
與老死當知是苦樹問幾緣起支當
知如炷答識乃至受問幾支如膏答
元明行愛取有問幾支如焰答生老

瑜伽師地論卷第十

第三三經 堂

相復有三種謂有尋有伺無尋唯伺
元尋無伺復有三種謂小大無量復
有二種謂一分修具分修復有三種
謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種
謂四修定復有五種謂五聖智三摩
地復有五種謂聖五支三摩地復有
有因有具聖正三摩地復有金剛喻
三摩地復有有學無學非學非無學
等三摩地等至者謂五現見三摩鉢
底八勝處三摩鉢底十遍處三摩鉢
底四無色三摩鉢底無想三摩鉢底
滅盡定等三摩鉢底

云何成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
安樂所引欲界不亦非欲界中於法
全無審正觀察

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

瑜伽師地論卷第十 第三

所引憂者於妙五欲若求不遂若已
受用更不復得或得已便失由此諸
緣多生憂惱不善所引喜者謂如有一
與喜樂俱而行殺業乃至邪見不
善所引憂者謂如有一與憂苦俱而
行殺業乃至邪見不善所引捨者謂
如有一或王王等或餘宰官或等尋
等自不樂為殺等惡業然其僕使作
惡業時忍而不制亦不安處毗奈耶
中由毘捨故遂造惡業彼於此業現
前領解非不現前又住於捨尋求伺
察為惡方便又於諸惡就者不斷引
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
心調適故使得身心無損害樂及解
脫樂以離彼品處重性故於諸煩惱
而得解脫三摩地者謂於所緣審正
觀察心一境性世尊於无漏方便中
先說三摩地後說解脫由三摩地善

瑜伽師地論卷第十 第三

成滿力於諸煩惱心永解脫故於有
漏方便中先說解脫後說三摩地由
證方便究竟作意果煩惱斷已方得
根本三摩地故或有俱時說三摩地
及與解脫謂即於此方便究竟作意
及餘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
尋伺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

瑜伽師地論卷第十 第四

性是故此二合說一蓋又惛昧无堪任性名惛沉惛昧心極略性名睡眠由此惛沉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歡笑娛樂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食飲如是飲唯得如是衣服卧具病緣醫藥資身具我本何緣少小出家何不且待至年衰老或因追念昔所曾經戲笑等事便生悔恨謂我何緣於應受用戲樂嚴具明造等時違背宗親朋友等意令其悲戀涕淚盈目而強出家由如是等種種因緣生憂戀心惡作追悔由前掉舉與此惡作慶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惡之心惡作追悔此又一種惡作差別次前所生非處惡作及後惡作雖與掉舉慶所不等等然如彼相騰躍諍動今此亦是憂惡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昔等諦生惑生疑心懷二分迷之不了猶豫猜度問此貪欲蓋以何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瞋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之為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昏沉暗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戚或衰或離或合發欣感行心生籌慮等國土尋思者謂因國土盛衰等相廣如前說不死尋思者謂因少年及衰老位諸有所作或利他事發欣感行心生籌慮等笑者謂隨有一或因閑論或因合論現齒而笑歡聚哭戲者謂雙陸博弄珠等戲或有所餘種種歡樂謂手相

瑜伽師地論卷上卷 第八分 習

受用受用境界受諸快樂或由同慶或因戲論歡娛而住所行事者謂相執持手辭段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厭思法心生厭離驚恐惡賤安住寂靜問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處所攝思惟不可思處者謂我思惟有情思惟世間思惟若於自處依世差別思惟我相名我思惟若於他處名有情思惟若於有情世間及無世間處名世間思惟謂世間常或謂元常亦常亦元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法及唯法因故所有

瑜伽師地論卷上卷 第九分 習

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捨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閑中作光明想由此方便如理作意非不如理於餘處所亦有餘如理作意復次於初靜慮具足五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性初靜慮中尋伺為取所緣三摩地為彼所依喜為受境界樂為除慮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為支

瑜伽師地論卷上卷 第十分 習

答由彼能厭患欲界入初靜慮初靜慮中而未能觀尋伺過故第二靜慮能觀彼過是故說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受極樂故所以者何依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故又得定者於諸靜慮數數入出領受現法安樂住故由此定中現前領受現法樂住從是起已作如是言我已領受如是樂住於无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无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憂根第二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離樂根於无相中出離捨根如清如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亦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生即是能發憂根之相及无知種子云何知相謂了知此是感行相云何知行謂了知此能發之行即不如理作意相應思也如是知已於出離中極制持心者云何制持謂於染汙行制攝其心於思惟修任持堅住又於是中无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廣重不拔種子若異此者種永拔故後不應生无漏靜慮二種俱捨如是於餘隨應當知

問以何等相了和憂根答或染汙相或出離欲俱行善相皆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皆根初靜慮中說未斷耶答彼品廣重猶未斷故問何緣生在初靜慮者皆根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦彼已斷故若初靜慮已斷苦根是則行者入初靜慮及第二時受所作住差別應无由二俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應无尋伺寂靜廣重新減所作差別如是餘根彼品廣重新減斷故上諸靜慮斷有差別又无相者經中說為无相心定於此定中捨根永滅但當隨眠彼品廣重无餘斷故非滅現經住无相定必有受故於此定中容有三受謂喜樂捨非彼諸受得有隨眠煩惱斷故說以為斷彼品廣重說名隨眠又此捨根乃

至何處當知始從第四靜慮乃至有頂復次此五報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報出離由色出離即說第四靜慮捨報出離由善迦耶滅即說无色界一切捨報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住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者不如理相故云何安賴謂雖縱任而不舒奏

瑜伽師地論卷第二十五

瑜伽師地論卷第二十五

故云何壞散謂取境已尋復棄捨故云何而不舒奏謂於所緣雖強令住而不愛樂故云何等住於捨謂行平等位於平等位中心遊觀故何等為厭謂由於彼深見過患棄背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背為性何等為違謂由於彼中見過患棄背為性何等為背謂由於彼後見過患棄背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厭等棄背行中正流轉時心無罣碍又復於捨无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匱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將得正得隨念諸欲境界不染汙諸受不復現行其所依身不為眾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憍然我猶為疑惑毒箭悶亂其心是故慈等於悲等皆非正對治當知為捨如是邪執建立此界是中惡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悲無損行轉故悲對治言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患俱捨行轉故無相對治一切眾相相違故若離我憍於自解脫或所證中定無疑惑故離我憍是彼對治此諸出離定能出離一切恚等

瑜伽師地論卷第二十五

不善修故惠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

復次能超惠等諸過失故名爲出離於出離時正可憑仗故名爲依世尊說依略有四種一法是依非數取趣二義是依非文三了義經是依非不了義經四智是依非識此四種依因何建立補特伽羅四種別故謂因詔許補特伽羅差別故建立初依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爲極補特伽羅差別故建立第四因其詔詐說法是依非數取趣要與彼論分別皮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法又二種謂文及義唯義是依非文何以故不應但聞即爲究竟要須於義思惟籌量審觀察故佛所說經或

有了義或不了義觀察時了義是依非不了義世尊或時宣說依趣福不動識爲往善趣故或時宣說四聖諦智爲向涅槃故於修法隨法行時唯智是依非識略於四時失不失故建立四種補特伽羅謂得法時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事邊際所緣作意所作成辦所緣作意勝解思擇作意寂靜作意一分修作意具分修作意無間作意殷重作意隨順作

意對治作意順清淨作意順觀察作意力勵運轉作意有聞運轉作意有切用運轉作意自然運轉作意思擇作意內攝作意淨障作意依止成辦所行清淨作意他所建立作意內增上取作意廣大作意遍行作意

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有學一切善作意如有學作意當知無學作意二種亦非學非無學作意者謂一切世間作意遍知作意者謂由此故遍知所緣而不斷或正斷作意者謂由此故俱作二事已斷作意者謂斷煩惱後所有作意有分別影像所緣作意者謂由此故修緣分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣

作意者謂由此故修緣分別體境奢摩他事邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受心法所緣邊際過此更无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寂初思擇諸法或奢摩他而為上首寂靜作意者謂由此故或有寂初安心於內或毗鉢舍那而為上首一分修作意者謂由此故於奢摩他毗鉢舍那隨修一分具分修作意者謂由此故二分雙修无間作意者謂一切时无間無斷相續而轉般重作意者謂不憚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无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速證通慧隨順作意者謂由此故厭壞所緣順斷煩惱對治作意者謂由此故正捨

瑜伽師地論 第二卷

四

諸惑任持於斯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勵運轉作意者謂修始業未得作意者所有作意有聞運轉作意者謂已得作意於上憚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憚緩修加行者所有作意自然運轉作意者謂於四時決定作意一得作意時二正入已入根本定時三修現觀時四正得已得阿羅漢時思擇作意者謂毗鉢舍那品作意內攝作意者謂奢摩他品作意淨障作意者謂由此故棄捨諸漏永害嚴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

瑜伽師地論 第二卷

第三卷

四

大作意者謂諸菩薩為善了知生死過失出離方便發願捨願趣大菩提所有作意遍行作意者謂佛世尊現見一切无障尋智相應作意若諸菩薩遍於三乘及五明處方便善巧所有作意

此中了相作意攝緣法緣義餘六作意唯攝緣義緣身等境四種作意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餘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无學二種作意亦攝无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通攝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寂初勝解思擇作意皆所不攝若奢摩他而為上首遍一

瑜伽師地論 第二卷 第三卷

切攝若窠初寂靜若毗鉢舍那而為上首當知亦亦前六作意通攝一分及具分修加行究竟果作意唯攝具分修無間作意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後後為其緣

瑜伽師地論卷第十 第二十二

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者謂所知事分別體相因緣相者謂定資糧應遠離相復有四種謂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厭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厭離心不修遠離於勝境界不樂攀緣親近情關方便間諛不審了知亂不亂相何等者相謂不守根門等四如前應知是

瑜伽師地論卷第十 第二十二

鈍根性是貪行性多煩惱性不如理思不見過患又於增上無出離見對治如是應遠離相隨其所應當知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相共相相寂相靜相領納相分別相俱行相淨相不染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茲苦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覆沉等由此方便不覆沉等言沉等者謂沉等四乃至令心尋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何所行相謂所思惟彼彼境界色乃

瑜伽師地論卷第十 第二十二

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與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相云何處相謂所觀下地一切處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人具相應心

瑜伽師地論卷二

第二十六

或復隨逐彼品處重如是由纏及隨眠故一切染汙心如應當知以能對治纏及隨眠故成不染汙云何正方便相謂所思惟白淨品因緣相相云何邪方便相謂所思惟染汙品因緣相相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懇懇懇到善取其相極善思惟如於下方於上亦亦如是相一切治暗相故建立此相云何觀察相謂有慈善懇懇懇到善取其相而觀察之住觀於坐者謂以現在能取觀未來所取法坐觀於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能取觀前能取法此則略顯二種所取能取法觀云何賢善定相謂所思惟青瘀等相為欲對治欲貪等故何故此相說名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某心

瑜伽師地論卷二

第二十七

所取隨一淨妙或光明相相云何觀相謂聞思修慧所思惟諸法相云何捨相謂已得平等心於諸善品增上捨相云何入定相謂由因緣所緣應修習相故入三摩地或復已得而現在前云何住定相謂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隘小所思惟相云何方便相謂二道相或趣倍增廣大或趣退減隘小故云何引發相謂能引發略諸廣傳文句義道若元諍無尋妙願智等若依三摩地諸餘力元畏等取勝功德及能通達甚深句義微妙智慧如是等相復次如是諸相即前根本四相所攝謂所緣相具攝一切因緣相亦亦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亦一是一白品相第二黑品相諸染汙相唯應遠離所餘諸

瑜伽師地論卷二

第二十八

相惟應修習於彼彼時應修習六

瑜伽師地論卷第十一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第十一

第二十九

瑜伽師地論卷第十二

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

本地分中三摩四多地第六之二

復次云何修習所緣諸相作意謂即於彼彼諸相作意思惟以思惟故能作四事謂即修習如是作意又能遠彼所治煩惱又能練此作意及餘令後所生轉更明感又即修習此作意時默壞所緣捨諸煩惱任持斷滅令諸煩惱遠離相續是故修習如是所緣諸相作意

復次由四因緣入初靜慮乃至有頂謂因力方便力說力教授力云何因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勵住法隨法行由此能入靜慮等定云何教授力謂於親教軌軌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憍上靜慮者四疑上靜慮者云何愛上靜慮者謂如有一先聞靜慮諸定功德而不聞彼出離方便於彼一向見勝功德勇猛精勤由此因緣入初靜慮或所餘定如是入已後生愛味云何見上靜慮者謂如有一從自師所或餘師所聞諸世間皆是常等如是方便入初靜慮乃至有頂能得清淨解脫出離彼依此見勇猛精勤由是因緣入初靜慮或所餘定如是入已能自憶念過去多劫遂生是見我及世間皆是常等從定起已即於此見堅執不捨復於後時審思審慮審諦觀察謂由此故當得清淨解脫出離云何憍上靜慮者謂如有一聞如是名諸長老等入初靜慮乃至有頂聞是事已遂生憍慢彼既能入靜慮等定我復何緣而

不當入依止此慢勇猛精勤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云何疑上靜慮者謂如有一為性暗鈍本當樂習奢摩他行由此因緣入諸靜慮或所餘定如是入已復於上定勤修方便為得未得於四聖諦勤修現觀性暗鈍故不能速證聖諦現觀

由此因緣於餘所證便生疑惑依此疑惑復於勝進審思審慮審諦觀察復次云何愛味相應靜慮等定謂有鈍根或貪行故或煩惱多故彼唯得聞初靜慮等所有功德廣說如前愛上靜慮於上出離不了知故便生愛味戀著堅住其所愛味當言已出其能愛味當言正入云何清淨靜慮等定謂有中根或利根性等煩惱行或薄塵行彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離勇猛精進入初靜慮或所餘定如是入已便能思惟諸定過患於上出離亦能了知不生愛味

瑜伽師地論第十二卷 第三分

云何无漏靜慮等定謂如有一是隨信行或隨法行薄塵行類彼或先時於四聖諦已入現觀或復正修現觀方便彼先所由諸行狀相入初靜慮或所餘定今於此行此狀此相不復思惟然於諸色乃至識法思惟如病如癰等行於有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還入諸定差別如是如是還復退失乃至未善調練諸根云何順住分定謂有中根或利根性彼唯得聞諸定功德廣說如前愛味相應於所得定唯生愛味不能上進亦不退下云何順勝分定謂有亦聞出離方便於所得定不生喜足是故於彼不生愛味更求勝位由此因緣便得勝進云何順決擇分定謂於一切薩迦耶中深見過患由此因緣能入無漏又諸無漏名決擇分極究竟故猶

瑜伽師地論第十二卷 第三分

如世間珠瓶等物已善簡者名為定擇自此已後无可擇故此亦如是過此更无可簡擇故名決擇分

復次云何無間入諸等至謂如有一得初靜慮乃至有頂然未圓滿清淨鮮白先順次入乃至有頂後逆次入至初靜慮

復次云何超越入諸等至謂即於此已得圓滿清白故從初靜慮无間超入第二靜慮第三无間超入空无边處空處无間超入无所有處乃至廣說逆超亦余以極速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无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无漏無漏現前无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

瑜伽師地論第十二卷 第三分

樂住轉夏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若
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
樂有差別唯所依身而有差別
復次已說修習作意相差別云何攝
諸經宗要謂八解脫等如經廣說八
解脫者謂如前說有色觀諸色等前
七解脫於已解脫生勝解故名為解脫
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
觀行為淨修治能引寂勝功德方便
何等名為寂勝功德謂勝處遍處諸
聖神通無諍願智无導解等雖先於
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
彼思惟勝解太何內無色想觀外諸
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
因緣故謂已超過諸苦樂故一切動

亂已寂靜故善磨瑩故身作證者於
此住中一切賢聖多所住故云何空
無邊處解脫謂如有一於彼空處已
得離欲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
於是識思惟勝解无所有處解脫者
謂已得无所有處於識無邊處思惟
勝解有頂解脫更不於餘而作勝解
乃至過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
五種一形棄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
他故名為勝謂瓶盆等能有覆障或
諸藥草呪術神通有所隱蔽四獸壞
所緣故名為勝謂獸壞境界捨諸煩
惱五自在迴轉故名為勝謂世君王
隨所欲為處分臣僕於此義中意顯
隱蔽及自在勝前解脫中勝解自在
今於勝處制伏自在觀色少者謂諸

有情資具等色觀色多者謂諸宮房舍等色言好色者謂美妙顯色一向淨妙故與此相違名為惡色言劣色者謂聲香味觸不可意色與此相違當知勝色此四顯色有情資具言殿等攝言勝知者謂數數隱蔽所緣勝解有如是想者謂有制伏想也復次由諸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

瑜伽師地論卷十二 第七 解

成就又能變作金銀等物堪有所用由識遍處善清淨故便能引發無淨願智元尋解等諸勝功德由空遍處善清淨故隨其所欲皆轉成空辭如世間凡鐵金師初和泥等未善調練解脫位亦亦如善調練勝處位亦亦如詞練已隨欲轉變遍處位亦亦復次三三摩地者云何空三摩地謂於遠離有情命者及養育者數取趣等心住一緣當知空性略有四種一觀察空謂觀察諸法空无常樂乃至空無我我所等二彼果空謂不動心解脫空无貪等一切煩惱三者內空謂於自身空无計我我所及我慢等一切僻執四者外空謂於五欲空無欲愛如說我已超過一切有色想故於外空身作證具足住乃三廣說此中緣妙欲想名為色想此想所起貪欲斷故說為外空又修行者由彼果空或時作意思惟外空或時作意思惟內空由觀察空或時思惟內外空性由此力故心俱證會設復於此內外空性不證會者便應作意思惟无

瑜伽師地論卷十二 第八 解

動言元動者謂無常想或復苦想如是思惟便不為彼我慢等動由彼不為計我我慢乃至廣說動其心故便於二空心俱證會云何無願心三摩地謂於五取蘊思惟無常或思惟苦心住一緣云何無相心三摩地謂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任不昂乃至廣說云何名為不任不昂連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諸相不厭不壞惟不加行作意思惟故名不任於无相界正思惟故於彼無相不堅執著故名不昂此三摩地略有二種一者方便二方便果言方便者數數策勵思擇安立於彼諸相未能解脫由隨相識於時時中擾亂心故彼復數數自策自勵思擇安立方能取果解脫隨相於此解脫又解脫故不自策勵思擇而住是故名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切

瑜伽師地論卷十二 第九 解

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果曉了功德又諦現觀阿羅漢果俱應曉了於見道位中名曉了果於阿羅漢果名曉了功德若於此處無有彼物由此道理觀之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无相何故此中先說空性餘處宣說无常故若若故無我後方說空謂若無無我无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修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

增補地持論卷十二 第三十二

增補地持論卷十二 第三十三

增補地持論卷十二 第三十四

伺心生棄捨唯由一味於內所緣而作勝解又唯一味平等顯現

復次云何小三摩地謂或由所緣故小觀少色故或由作意故小小信小欲小勝解故云何大三摩地謂或由所緣故大觀多色故而非无边無際觀諸色故或由作意故大上信上欲上勝解故而非无边無際信欲勝解故云何无量三摩地謂或由所緣故無量无边無際觀諸色故或由作意故无量无边无際信欲勝解故此中大心三摩地者謂於一樹下想諸天光而生勝解乃至廣說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態已得初靜慮為令此定善清淨故更修方便又聞諸天身帶光明便思惟彼身光明相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故云何作意唯二為緣修成唯二謂即由此作意力施設所修定有差

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問初二靜慮諸天光明有何差別答如未足珠外有光明內無光明初靜慮身亦復如是外放光明內則不介辟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纏身非於下地

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三者有樂如其次第欲與其樂欲令離苦欲令其樂永不相離於彼作意有四種故如其次第建立四種謂由與樂作意故拔苦作意故樂不相離隨喜作意故建立前三即於此三欲與樂等為欲令彼不樂思慕不淨汙作意故瞋恚不淨汙作意故貪欲不淨汙作意故建立於捨經言以慈俱心乃至廣說現前饒益故名慈俱誌

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然者離惡意樂故无敵者離現乖諍故無惱害者離不饒益事故廣者所緣廣大故大者利益安樂思惟寂勝故无量者果無量故如四大河衆流雜處善修習者極純熟故設有問言慈俱等心有何等相故次答言勝解遍滿具足而住勝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寂勝憶念此樂修習慈心慈寂第一故說修慈極於遍淨憶念空處修習悲心亦取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

瑜伽師地論第十二卷 第五十四

識無限量是故憶念識无邊處修習喜定為寂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寂為後邊捨寂第一如阿羅漢必當一切苦樂不苦不樂現行位中皆无染汙當令一切有情之類得如是捨是故憶念無所有處修習捨定為寂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謂所緣相及因緣相用彼為依住三摩地若退彼相便不能住此中寂初於所顯現光明色相不善知故便覺有疑方便緩故有不作意如於衆色不欲見者或閉於目或復背面此觀行者於諸色中不欲作意亦復如是

瑜伽師地論第十二卷 第五十五

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斤鷗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過於諸方欸然並見不祥之色便生大怖猶如有人兩邊旋轉率起彼於行時或復住時於世雜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

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

瑜伽師地論第十二卷 第五十六

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懇懇到審諦而取如經廣說當知此在能發天眼前方便道所有修定此中天眼於諸色境能照能觀說名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昇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

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聰敏同梵行者常不呵毀者謂一切時常稱讚故非如世間初靜慮等為背下地修方便故先以靜相而稱讚之為趣上地修方便故後以麤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遍充滿者謂加行究竟作意位遍通遍悅者謂在已前諸作意位由彼位中亦有喜樂時時聞起然非久位亦不圓滿於此身中无有少分而不充滿者謂在加行究竟果作意位時如點

慧能沐浴人或彼弟子者當知喻於修觀行者銅器凡器或磬鈴器者喻為離欲生喜樂故教授教誡細沐浴末者喻能順彼出離尋等水澆灌者當知喻於尋清淨道沐浴持者以喻於身帶津膩者喻喜和合臟所隨者喻樂和合遍内外者喻无間隱喜樂和合不強者喻無散動不弱者喻無塗汗亦無受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内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盟鉢羅等離喜之樂彼相應法及所依身當知亦亦水喻離喜无尋伺定喜發踊躍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白者謂性是善自地煩惱无受味故何故復以長者為喻謂彼所作皆審

患故不放逸故思惟籌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致重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介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懇懇懇到等當知已如前釋謂審觀察三世諸行於能觀察又復觀察是此中愍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

瑜伽師地論第三卷 第二十五 智

正業正命具有三種所謂正見正精進正念此中薄伽梵說前七道支與聖三摩地為因為具隨其所應差別當知謂由前導次第義故立五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近乃至廣說從此出家受學尸羅修治淨命是名正語正業正命此正見等於所對治邪見等五猶未能斷還即依止此五善法從他聞音展轉發生聞慧正見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今不復生修正

瑜伽師地論第三卷 第二十六 智

見等今得圓滿即於如是方便道中亦能棄捨邪精進念兼能修滿正精進念若於是時於彼諸法能斷能滿即於此時聖三摩地亦得圓滿此中由慧為導首於增上戒先自安處次聞他音如理作意及增上戒學二為依止於方便道中發生增上心學及增上慧學此中正念名增上心學正見正精進名增上慧學如是三學於修聖三摩地時皆得圓滿復次云何金剛喻三摩地謂取後邊學三摩地此三摩地取第一故取尊勝故極堅牢故上無煩惱能摧伏故摧伏一切諸煩惱故是故此定名金剛喻辟如金剛其性堅固諸未足等不能穿壞穿壞一切未足寶等此定亦介故喻金剛復次云何五現見三摩鉢底謂諸苾芻即於此身等廣說如經已見諦者修此等至是故名為現見等至是諸修道所斷煩惱制伏對治漸減對治及觀察斷當知此中提略體性初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪

瑜伽師地論第三卷 第二十七 智

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身觀
察一切不淨取極通達者是青齊等
觀品類次第極逾越義初不淨觀觀
察內身現前安住種種不淨後不淨
觀通達法性觀察此身有如是法有
如是性乃至廣說觀識流轉者觀察
此識生滅相續或觀生身展轉相續
謂意觀察行緣識等或觀剎那展轉
相續謂細觀察若有貪心離貪心等
品類差別荏苒過度彼彼日夜剎那
臘縛半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
諸心心法滅間以何方便入此等至
答觀想如病如癰如箭入第四靜慮
修背想作意於所生起種種想中默

瑜伽師地論第二卷 第二四卷

背而住唯謂無想寂靜微妙於元想
中持心而住如是漸次離諸所緣心
便寂滅於此生中亦入亦起若生於彼
唯入不起其想若生便從彼沒
復次云何滅盡三摩鉢底謂已離無
所有處欲斲安住想作意為先諸心
心法滅間以何方便入此等至答若
諸聖者已離無所有處欲或依非想
非非想處相而入於定或依滅盡相
而入於定依非想非非想處相而入
定者謂於此上心深生默捨非想非
非想處進趣所緣皆滅盡故心便寂
滅依滅盡相而入定者亦復如是將
欲趣入滅盡定時有二種法多有所
作謂奢摩他毗鉢舍那云何奢摩他
云何毗鉢舍那云何此二多有所作
謂於此義中八次第定名奢摩他所
有聖慧名毗鉢舍那於此二中隨闕
一種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
滅定時云何次第滅三種行答此有
二種謂行時住時若於行時亦起言
說於初靜慮有此作用有語行故若

瑜伽師地論第二卷 第二三卷

於住時從第二靜慮已上次第定力
彼三種行次第而滅當知出時由逆
次第次第而起問滅盡定中諸心心
法並皆滅盡云何說識不離於身答
由不變壞諸色根中有能執持轉識
種子阿賴耶識不滅盡故後時彼法
從此得生問入滅定時無有分別我
當入定我當出定正在定時心寂滅
故遠離加行將出定時心先滅故亦
无作意云何能入云何能出答先於
其心善修治故若有諸行諸狀諸相
能入於定能出於定於彼修習極多
修習由修習故任運能入任運能出
云何出滅定時觸三種觸一不動觸
二無所有觸三元相觸謂出定時多
由三境而出於定一由有境二由境
境三由滅境由此三境於出定時如
其次第觸三種觸緣於有境而出定
時元有我慢擾動其心謂此為我而
起我慢或計未來我當有等乃至廣
說是故說言觸不動觸緣於境境而
出定時元貪所有無瞋所有无癡所
有是故言觸元所有觸緣於滅境而

瑜伽師地論第二卷 第二六卷

出定時於一切相不思惟故緣无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

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第十二 第二十七 習

瑜伽師地論卷第十三

辨勤菩薩說

三藏法師玄奘奉詔譯

習

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无量常委安住正念者謂先標標於三摩地勤修習已後以三事別顯修相無量者謂四無量常委者謂常有所作及委悉所作故名常委安住正念者顯於四念住安住其心何故說此三種修相謂依二種圓

滿故一者世間圓滿二者出世圓滿修无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无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毘陀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无想等至若入若出俱得善巧非於三三摩地云何俱善巧謂於彼二俱善巧故云何俱不善巧謂於彼二俱不善巧故如是於先所說等持等至中隨其所應當善建立又

說等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別非於能入等至諸行狀相差別云何等至善巧非等持善巧謂如有一善知能入隨一等至諸行狀相亦能現入而不善知此三摩地名句文身差別之相亦不能知我已得入如是如是等持差別有諸菩薩雖能得入若百若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無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推出三摩地或隨所作因故或定所作因故或期所作因故而出於定隨所作者謂修治衣鉢等諸所作業定所作者謂飲食便利承事師長等諸所作

業期所作者謂如有一先立期契或許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廣行靜行病行癱行箭行元常行等若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有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所樂安隱而住與此相違名為調善

云何猶為有行拘執謂由捨願俱行思故制伏外緣持心於定又於作意要由功用方能運轉不令內心於外流散故作是說如水被持云何法性之所拘執謂觀下地為緣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慙愧愛敬信正思惟正念正知根護戒護及無悔等樂為寂後由隨樂故心便得定與此相違名不等愛云何等愛亦不等愛謂如有一於慙愧等少分成就少不成就謂具慙愧而無愛敬乃至廣說云何為增謂所得定轉復增長云何為減謂所得定還復退失云何方便謂趣彼二道又止舉捨當知如前止等相中已具分別

復次如分別靜慮經言有靜慮者即

於與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隨時若勝進時起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

於與等謂之為衰乃至廣說此中四

轉

退失無倒謂如有一得初靜慮便心定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

復次如分別四檢行定經中由四種

相檢行

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

復次如經言有眼有色乃至有意有

法而諸苾芻於此諸法若實若有都

不領受尚不受想何況無想此復云

何謂諸苾芻於初靜慮具足安住由此因緣默壞眼色乃至意法由默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

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引大善喜悅由能制伏諸掉舉心復還宴坐如是坐已安心住於靜慮等至寂初趣道引見道故第二第三引修道故第四趣道為俱引故

乃至廣說云何見圓滿謂聞他音及如理作意故正見得生由此正見雖能知苦乃至知道若未如實猶不得名正見圓滿若能於彼如實了知介時方名正見圓滿云何見攝受謂於後時諸漏永盡乃至廣說云何解脫圓滿謂若由有學智見解脫貪等未名圓滿若由无學智見得解脫者乃名圓滿云何解脫攝受謂若行若住常不退失現法樂住如是名為解脫攝受

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雜轉故第四行者先已證得初靜慮等未聽正法未習多聞後從大師或餘尊所聞見諦法或復得

復次如經中說有四淨勝為求清淨此軍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雖住具戒亦能守護別解脫律儀而於軌則及所行中未能具足未於小罪深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆悉滿足乃名圓滿如是名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名為尸羅攝受云何三摩地圓滿謂若已得加行究竟果或第四靜慮乃名圓滿於此下位皆未圓滿云何三摩地攝受謂彼所得三摩地等後時清淨又三摩地不為有行之所拘

復次如經言心清淨行苾芻於時時閒應正作意思惟五相乃至廣說方便勤修增上心者乃得名為心清淨行諸惡不善欲等尋思及親里等所有尋思皆於此行能為障導略有三種補持伽羅由軟中上尋思行者有差別故初由正思惟所餘相故令彼尋思不復現行第二由見尋思深過患故或復不念不思惟故令彼尋思不復現行云何不念及不思惟由善於內安心等故第三補持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，愈既息已，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，遍歷經中佛世尊言：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，謂從金性中新漸除去塵中細垢，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，當知亦介謂堪能證般涅槃者，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塵中細三種垢穢，其在家者由二為障，不令出家；一不善業，謂常樂安廢身語惡行；二邪惡見，謂撥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。

瑜伽師地論第十三卷

第二十八

樂者，今其不能恒修善法，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，無尋無伺三摩地，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，不思議故，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。

瑜伽師地論第十三卷

第二十八

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，無有乖謬，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，依毗鉢舍那而得解脫，謂如有一先已得初靜慮，乃至第四靜慮，彼即依此三摩地，故如實知，若乃至知道，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，若乃至知道，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，如是修習奢摩他，毗鉢舍那已於諸界中而得解脫，見道所斷諸行斷故名，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，無乖謬者，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。

瑜伽師地論第十三卷

第二十八

者所謂前句若以此句問於初一則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不相隨順

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開輕安故名非定地謂欲界繫諸心心法彼心心法雖復亦有心一境性然無輕安含潤轉故不名為定或不發趣故名非定地謂受欲者於諸欲中深生染著而常受用或有極散亂故名非定地謂初修定者於妙五欲心隨流散或有太略聚故名非定地謂初修定者於內略心惛睡所蔽或有未證得故名非定地謂初修定者雖無散亂及以略聚憊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艱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眠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名非定

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云何无心地謂此二地俱由五門應知其相一地施設建立門二心亂不亂建立門三生不生建立門四分位建立門五第一義建立門地施設建立者謂五識身相應地意地有尋有伺地无尋唯伺地此四一向是有心地無尋无伺地中除无想定并无想定及滅盡定所餘一向是有心地若无想定若无想定及滅盡定是無心地

心亂不亂建立者謂四顛倒顛倒其心名為亂心若四顛倒不顛倒心名不亂心此中亂心亦名无心性失壞故如世間見心狂亂者便言此人無心人由狂亂心失本性故於此門中諸倒亂心名无心地若不亂心名有心地

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

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悶絕位無想定位無想生位滅盡定位及无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

一義非无心地

本地分中間所成地第十之一

已說有心無心地云何開所成地謂若略說於五明處名句文身无量差別覺慧為先聽聞領受讀誦憶念又於依止名身句文身義中无倒解了如是名為開所成地何等名五明處謂內明處醫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攝攝一切諸佛言教一素恒續事二毗奈耶事三摩怛履迦事如是三事攝事分中當廣分別

云何想差別施設建立相盪於南曰句迷惑盛論住真實淨妙寂靜性道理假施設現觀

云何句謂內六處無量境界元量方所无量時分復有三界謂欲界色界無色界又有三界謂大千世界中十

瑜伽師地論第十三卷 第七八章 智

○ 瑜伽師地論

世界三千大千世界復有四眾謂在家眾出家眾鄒波索迦眾非人眾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无記法復有三難淨謂煩惱難淨業難淨生難淨復有四聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等至謂初靜慮等至乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一來果不還果寂勝阿羅漢果復有眾多勝妙功德謂无量解脫勝處遍處无諍願智無尋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无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實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

瑜伽師地論第十三卷 第七九章 智

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无性性謂相無性性生無性性勝義无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眾初發心悲愍有情波羅蜜多攝眾生事自他相續成熟復有五无量想謂有情界無量想世界无量想法界无量想所調伏界无量想調伏方便界无量想復有真實義隨至謂於一切無量法中遍隨至真如及於彼智復有不思議威德勝解無障智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

瑜伽師地論第十三卷 第八十章 智

第二八冊

五四五

中所說句

云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无我計我顛倒

云何戲論謂一切煩惱及難煩惱諸蘊云何住謂四識住或七識住

云何真實謂真如及四聖諦

云何淨謂三清淨性一自體清淨性二境界清淨性三分位清淨性

云何妙謂佛法僧寶名寂微妙墮寂

第一施設中故

云何寂靜謂從善法欲乃至一切菩提分法及所得果皆名寂靜

云何性謂諸法體相若自相若共相若假立相若因相若果相等

云何道理謂諸緣起及四道理

云何假施設謂於唯法假立補特伽羅及於唯相假立諸法

云何現觀謂六現觀如有尋有伺地已說復次溫陀南曰

方所位分別作執持增減冥言所覺上遠離轉藏護

云何方所謂色蘊

六何位謂受蘊

六何分別謂想蘊

云何作謂行蘊

云何執持謂識蘊

云何增謂有二種一煩惱增二業增如增有二種當知減亦尔

云何冥謂无明及疑

云何言謂諸如來十二分教說名為言

云何所覺謂彼彼言音所說之義名為所覺

云何上謂四沙門果

云何遠離謂五種遠離一惡行遠離二欲遠離三資具遠離四憒鬧遠離五煩惱遠離

云何轉謂三界五趣

云何藏護謂追惡過去希慕未來軌著現在復次溫陀南曰

思擇與現行睡眠及相屬諸相攝相應說任持次第

云何思擇謂一行順前句順後句四句无事句復有有色法无色法有見法无見法有對法無對法有漏法无漏法有為法无為法有諍法无諍法

有味著法無味著法依耽嗜法依出離法世間法出世間法有繫屬法無繫屬法內法外法嚴法細法劣法勝法遠法近法有所緣法无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

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无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无學法見所斷法修所斷法无斷法又有四緣謂因緣等无間緣所緣緣增上緣又有四依一法是依非補特伽羅二義是依非文三了義經是依非不了義四智是依非識又有四無量法四念住法四正斷法四神足法五根法五力法七覺支法八支聖道法四行跡法四法跡法奢摩他法毗鉢舍那法增上戒法增上心法增上慧法解脫法勝處法遍處法如是等法

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

展轉手相繫屬又若此法能引彼法

當知此彼手相繫屬又諸根境當知

能取所取手相繫屬

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

相連相應非相連三於不相連中軟

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

瑜伽師地論第十卷 第四十四目

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減依止二

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

二尋求觀三伺察觀四行觀者謂於

諸法中簡擇行觀極簡擇行觀過尋

思行觀過伺察行觀六事差別所緣

瑜伽師地論第十卷 第四十五目

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

云何德謂无量解脫等如句中已說

云何菩提謂三種菩提一聲聞菩提

二獨覺菩提三阿耨多羅三藐三

菩提

云何聖教謂授以歸依制立學處施

設說聽建立師徒施論戒論生天之

論訶欲愛味示欲過失顯說難染及

清淨法教導出離及與遠離稱讚功

德乃至廣說無量无边清淨品法

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

隨順現觀究竟法有真如所攝法謂

瑜伽師地論第十卷 第四十六目

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

云何佛教所應知處相當知此中一切有情住有三種謂日別住盡壽住善法可愛生展轉住初由食增上力第二由命行增上力第三由於諸善法不放逸增上力於諸不善無記法中亦有相似不放逸法如於殺生等事及威儀工巧等中審諦而作然於善法不放逸者於現法中乃至能得般涅槃故於後法中往善趣故多有所作

復次依有情世間及器世間有二種法能攝一切諸戲論事謂能取法及彼所依所取之法

又諸世間略有二種雜染根本能引无義無利雜染謂於真實无正解行及彼為先怖求无義

又正法外若諸沙門若婆羅門略有二種雜染根本謂薩迦耶見增上力故推求我常推求我斷

又諸有情略有二種眾苦根本謂於有漏法喜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誨語言及師倒見習行邪行與此相違當知即是白品二法

又有二法甚能違越世出世間正行境界謂於自非法增上所生不可受果元有顧慮於所作罪元有著耻及於現法他所殺縛衰退等事元有顧慮於所作罪元有著耻與此相違當知即是白品二法

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

又有二法能令作者得自他利一居遠離者心常安定現法樂住二居憒鬧者有來求法時時為說能令正法相續久住

又有二法能令有情內正作意外聞

他音二因緣故於現法中入諦現觀或令當來諸根成熟一於因所生法正通達因二於如來所說所有甚深相似甚深空相應經一切緣性及諸緣起隨順作意數數思惟

又有二法能令根熟補特伽羅速證通慧一於教授教誡遠離誑誑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過惱二者自不逼惱於他

又有二法令居一處同梵行者未生違諍速令不生其已生者速令止息无闕無訟无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當元憚廢二者於身語意一切事業能正了知增上

力故於諸過失終无違犯由此因緣亦无憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫智見又有二法能越眾苦謂能超越

諸惡趣苦及能超越生死大苦一者
家見現法當來諸過患故遠離惡行
二者心常安定精勤修習菩提分法
又有二法能令修斷居遠離者得安樂
住一者於諸境界不生難捺无惡尋
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

又有二法能令已集菩提資糧未入
現觀補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

又有二法令觀行者審察究竟離垢
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
受味離諸障難

又有二法令觀行者速能引發世出

瑜伽師地論卷第十三

世間一切勝德一者九相住心二者
由六種事以正定心思擇諸法如聲
聞地當廣分別

又觀行者有二種淨謂作意淨及所
依淨於三世中遠離愚癡智清淨故
名作意淨遠離三界諸煩惱品麁重
法故名所作淨

又有二法心善解脫諸阿羅漢內自
所證一者於現法中苦因永盡二者
由此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

初雕造

三藏法師玄奘奉

瑜伽師地論卷第十四

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉

詔譯

本地分中間所成地第十之二

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遺所
不愛事誹謗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最後一
種方便毀壞所謂惡見由惡見故著
耻惡悲離諸惡行悉皆毀壞无有著
耻无有意悲廣造來惡言三種者一
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
於他顛倒相謂於非法而作法想於
不應作應作想堅執現行
復有三法能令有情不護諸根一於

依止中邪法種子二於諸境界取不正相三於私隱處不正思惟如是三種當知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白品法處為欲獲得或為不失生欲尋思於能障彼怨中二品有情處所生恚尋思於親友品有情處所生害尋思所以者何若親友品或時違犯於彼不生全新滅欲唯有輕微苦楚方便訓罰之欲與此相違所有白品如應當知略有四種內法種子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无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无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无色界勝自體中發意希求名第二煩惱趣於邪解脫發意希求名第三煩惱趣又有三種諸有情類欲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威勢三成滿威勢牽引威勢者謂能引之業能得威勢者謂健達縛正現在前成滿威勢者謂住於此受淨不淨諸業異熟又有三種無明蘊諸有情類住无明者由此因緣能生三世自體差別謂於過去世前際等无知能生現在自體於現在世前際等无知即於未來能生後世當來自體又有三種未究竟聖共諸異生生死災患若有於彼深欲怖者當速斷除三種惱逸修習現法涅槃

方便一無病衰退二少年衰退三壽命衰退其有智者應觀未來如是三事定當隨逐又有三種有情之類貪瞋癡縛所依處所身分差別能急繫縛諸有情類閉在大苦生死牢獄一能饒益二能損害三者平等二種俱離又有三處所生諸苦遍攝有情所有眾苦一合會所生苦二乖離所生苦三平等相續苦初由損害位和合故第二由饒益位變壞故第三於一切位相續而轉處重所攝諸行所生唯眾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應攝一切色法自相謂顯形作用安立眼識所取之色於自

處所障導餘色行住安立根色若一切境界色當知一切摠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任持三能受能持又有三法是修行者觀身語意无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位不定因二不定因一不定因一惡趣定因謂無開業二善趣淫勝定因謂无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眾惡自稱一切智者實非一切智者又欲令彼於如來所發起真實一切智信

瑜伽師地論卷第五 第三版

復有三種邪執所生大火所起有情燒惱一貪愛燒惱二熱憂燒惱三顛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非受得生一向无有惱害樂世界中又有三種諸受欲者劣中勝欲觀待諸欲所生樂故一多用功力依緣諸欲謂現前住所有諸欲二少用功力依心諸欲謂樂化天所有諸欲三極少功力依心諸欲謂他化天所有諸欲又有三種超過諸欲劣中勝樂一有尋伺喜二無尋伺喜三離喜之樂又有三種覺悟所知能令三乘出離眾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无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

瑜伽師地論卷第五 第三版

永斷見道所斷諸煩惱已證預流果二者永斷修道所斷諸煩惱已漸次證得一來不還阿羅漢果三者證得阿羅漢已現法樂住又由三分照了一切所知境界增上力故建立三眼一者肉眼能照顯露无有障導有見諸色二者天眼能照顯露不顯露有障无障有見諸色三者慧眼照一切種若色非色所有諸法又有三法能害現行煩惱怨敵一者信順善友二者不與在家出家諸眾雜住三者內正作意覺悟所知真實道理復有三種正教誡方便能展轉證後後所證及得涅槃一於尸羅正教誡方便二於心住正教誡方便三於覺悟所知真實道理正教誡方便如正教誡方便有三種當知數習正教誡方便亦亦又於正教誡方便現修習時由三種法得安隱住一者空无願无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

瑜伽師地論卷第五 第七版

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軍勝神通二於他所有染淨諸行遮止開許三宣說妙法正教正誠又有三淨為欲斷除樂淨外道以外事水變除外垢自謂已得第一清淨所起邪勝故建立此三第一義淨不淨處生起趣因故又有三種半尼為欲斷除持半尼戒諸外道等變息語言自謂已得真實寂靜所起邪執故又為顯說无倒半尼故建立三種真實半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誹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寂勝无上謂無常智苦智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寂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除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亦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汗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汗品果真實二彼品因真實三清淨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欲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受增上力故謂為衣服飲食卧具少有所求無作无乱時無虛度勤修方便心離散乱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无餘斷四上分結无餘斷

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亦如是三種名心清淨第四一種名色清淨聖所受戒所攝故前之三令於善趣無有動搖又有四種證預流支一於說法師及教授者能善承事無所違犯二無倒聽聞師所說法及教授法三於所聞法能正思惟及善通達四成辦所修又有四智攝一切智一唯無漏於諸法中能現見智二一向無漏於諸法中非現見智三一向有漏或如理所引或不如理所引或非如理非不如理所引世間智四通有漏無漏他心差別智又有四種於轉還品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勤重作用精進二正知行念三奢摩他四毗鉢舍那又有四

瑜伽師地論第十四卷 第十二章

種能通達法能盡上淨所依足述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順不違為守根門念增上力正智而行住遠離者心無染汙專注一緣又由四行當知能證明及解脫由念眼慧能證於明又由身故能證不動及時解脫

瑜伽師地論第十四卷 第十二章

取為所緣所依境界俱有建立如於諸色於受想行當知亦亦又諸法蓋願應現法身命為依止故而於衣服飲食則具生希求受願應後法身命為依止故而於後有生怖求愛愚於淫暎為依止故而於無有生怖求愛如是略有四種怖求之愛謂衣服愛飲食愛則具愛有無有愛又有四法能令有情現行造作所不應作謂隨順可愛事違逆不可愛事怖畏強敵其心顛倒愚於現法及後法果又有四種請問記論能斷所疑能悟未悟又能任持勝史擇力謂於法實相應一向記於諸有情業果異熟應分別記於隱密說非一向問應詰問記於不如理應當置記於此問中云何名記謂記彼問言佛世尊於斯不記又有四種息捨或清淨或不清淨三種清淨謂唯自身戒見具足或復唯他戒見具足或自及他戒見具足一不清淨謂自及他戒見二種俱不具足其清淨者當生善趣資產豐饒不清淨者當生惡趣資產匱乏又有四種

瑜伽師地論第十四卷 第十三章

攝衆方便能正攝化一切大衆一饒益方便二攝受方便三引導方便四修治方便又有四種從業所生諸有情類於彼彼趣生依止門一由業及加報二由業及胎膜三由業及潤行四唯由業又彼彼處受生有情有四種死一者由自故死謂於戲忘意忘天中而受生者二由他故死謂於羯邏藍類部曇闍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无色界有頂為後所有有情復有四清淨道一非功用根圓滿亦非喜樂圓滿二功用根圓滿非喜樂圓滿三喜樂圓滿非功用根圓滿四喜樂圓滿亦功用根圓滿又有四清淨道一背惡說法及毗奈耶二向善說法及毗奈耶三資糧道四清淨道此中最初謂如有一於外道見及引無義苦切行中心不受樂亦不忍可第二謂如有一於蘊界處緣起處非慶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已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愛樂果色无色界異熟第三業能感受非受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无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亦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住律儀不能為他宣說正法二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卑下現行白法二族姓尊高現行惡法三族姓卑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而生非福謂隨有一不律儀者三以苦俱任而生非福謂諸國王及祠祀主馬祠祀等四不以苦任於自他而生大福謂住靜慮者及離諸惡補特伽羅又略有四種語失一不實二乖離三毀德四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亦與此相違當知即是賢聖諦語

謂有五種諸欲食品處重隨逐流轉
難捺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食品處重還
滅清淨所攝自性行聚又有五種受
用欲者所愛境界諸樂欲者常所追
求常所受用諸皆欲者恒正觀察謂
色聲香味觸當知此中依所追求所
尋思所捺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捺著
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
非受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
是皆淫賤因行謂若於是處受用利
養若從彼得若所得物若所得若
如是得於此諸處心生吝惜又有五
法令修行者先毀淨戒多聞後虧止
觀善軌謂於諸欲中心生愛捺於能
覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚

瑜伽師地論卷第十四 第十七

未受尸羅令其不受雖先受得後令
棄捨或使穿穴耽著惰睡恒不寂靜
染汙退悔常懷疑惑於所聞法不能
領受雖初領受尋即忘失雖不忌失
不證決定又有二種下分謂見道是
修道下分欲界是色无色界下分約
此二種下分說五下分結依初下分
說薩迦耶見或禁取疑依第二下分
說貪欲瞋恚又有二種上分謂色界
及无色界依此二種上分說五上分
結或有元差別結謂色貪無色貪或
有有差別結謂愛上靜慮者掉慢上
靜慮者慢无明上靜慮者元明又為
五種不信敬所執持者心不調柔不
能生長諸善根本謂於大師所說正
法增上戒學增上心學增上慧學正
覺發者正教授者正教誡者同梵行
所无有信敬又有五種為斷煩惱正
精進障一者耽著等至及生二者耽
著利養恭敬三者放逸四者惡慧五
者其心下劣或增上慢

瑜伽師地論卷第十四 第十八

敵先起瞋心怨嫌意樂於彼親友樂
欲破壞常欲令彼發生憂苦廣作一
切不饒益事壞自所受清淨尸羅由
身語意多行惡行由此五種惡邪行
故能感後世還來此中三種等流過
患一種現法等流過患一種後法等
熟過患謂次生中多諸怨敵親友乖
離由他發起種種憂苦不可愛事恒
現在前臨命終時多生憂悔命終已
後顛墜惡趣與此相違能堪忍者於
他怨敵發起五種正行由此所感勝
利差別如應當知又有五法能生現
法後法一切憂苦一親屬滅云二所
有財寶非理喪失三疾病緣身此三
能生現法憂苦四毀犯尸羅五毀謗
一切諸惡邪見此二能生後法憂苦
與此相違五法當知能生現法後法
所有喜樂又阿羅漢雖現追求供身
財物亦常受用而能超度三邪追求
二邪受用謂能超過殺生偷盜妄語
所引三邪追求亦能超過妻妾畜積
二邪受用又修斷者成就五法隨其
所欲於諸善品方便修行亦能速證

瑜伽師地論卷第十四 第十九

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無間修方便中其心勇銳五者成就通達止舉捨相時分智慧又有五種能圓滿解脫厭離所對治法謂於諸法中有三種愚以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求壽命為治如是五所治法起五取相謂於諸行取無常相亦取苦相於諸法中取無我相於飲食中取惡逆相於其命根取中天相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音讀誦經典因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猛利信解名意樂具足無間勤重修習正

智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝眾苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃至有頂方能究竟得般涅槃又有五種雜修第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜慮果生地二下品靜慮果生地三上品靜慮果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能令三界煩惱永斷究竟決定謂雖深厚憶念分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨心於離欲相率尔思惟便能任運其心趣入如於欲離欲相如是

於悲無悲相害无害相色等至生相无色等至生相及涅槃相當知亦今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眾生趣入无我故謂我所依事差別境界事差別自性事差別受用因事差別受用事差別隨說事差別作用事差別希望事差別於如是等事差別中未善純熟修觀行者便謂有我依眼等根於色等境由觸及受種種受用有如是名如是種如是姓如是食等於自於他隨起言說造作一切法非法行於可愛事怖望和合久住增益於非受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余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得故退失一切所有善

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亦又有六種軍極清淨轉自所依第一究竟無間無敵無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導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受非受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患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无量是初對治無相心三

瑜伽師地論第十五卷 第三十二段 習

摩地是第二對治我慢永盡是第三對治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿善修對治故宮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纏擾其心當知有疑惑者必不離我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於等類中割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羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六法能攝一切諸修行者威德究竟謂神境天耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡增上力故起三顛倒規求利養怖望壽命此中老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

瑜伽師地論第十四卷 第三十二段 習

於未得聖諦現觀異生心寂能漂動極為障導非於聖者是故說此在明分中非在解脫成熟分中對治如是能障導法當知即是六種正取相謂如前說五種取相及一切世間不可樂取相又有二種具足隨念六行差別能令心沒諸修行者正榮其心令生歡喜謂歸依具足隨念有三種行證具足隨念有三種行於佛法僧隨念之行名歸依隨念於趣涅槃行趣資財行趣生天行隨念之行名證隨念又有六法於善說法毗奈耶中立為无上不與一切諸外道共謂見大師聞正法得淨信隨學一切所有學處於大師所起隨念行謂佛世尊是正等覺者能說一切法乃至廣說又於大師以身語行承事供養又有六法能令為盡貪受修觀行者定證知我於今者猶有貪受非無貪愛謂於色境乃至法境繫攝其心又六因緣故應知諸業是實可依非種家姓是實可依謂下劣種性補特伽羅亦生不善性於惡趣亦生善業性於善

瑜伽師地論第十四卷 第三十二段 習

趣亦於現法能般涅縣貴勝種姓三種亦已說六種佛教所應知慶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報利報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迫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雖樂積集一切凡財而未能得七種聖財所

論阿毘達磨集異門論卷第十四 第六

生之樂謂興信俱行清淨之樂生於善趣所起之樂願自妙好不行諸惡无有追悔所生之樂願他誹謗不行諸惡无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无罪之樂樂求積集世間財者皆所未得惟得現法資財無匱乏所生有罪妄想之樂又有七種魔惑品力一憎嫉聖教二現行能往惡趣惡行三樂習不顧自妙好障法四樂習不顧他誹毀障法五於善不善有罪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眾具七智慧隨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縣所對治法能令正法衰退隱沒如是七法三衰損攝謂受用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用衰損於道及道果涅縣心不信解名

論阿毘達磨集異門論卷第十四 第七

增上意樂衰損懈怠失念心乱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縣品法能令正法无退久住一間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決定義能善思惟由修慧故斷諸煩惱由無惡緣侵損依止故堪能修斷正求財法故速證通慧无增上慢故於下品所證不生喜足能善揀擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣无想有情及非想非非想處由惡趣中極可厭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

論阿毘達磨集異門論卷第十四 第八

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似諸梵眾咸作是念我等皆是大梵所生今時梵王亦作是念是諸梵眾皆吾所生如是彼想非有異類第二靜慮已上一切諸天身光等照故名一種身光音天眾先後生者由覩梵世猛焰燒然今時便有怖不怖想是故於彼有異類想又諸有情有七種嚴重過攝一切煩惱品嚴重謂勞界貪瞋品嚴重中界妙界貪品嚴重勞中妙界憍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思惟過失切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軌邪命所攝受故不能令自得出離故亦有過失所事

瑜伽師地論卷第十四 第三分 第三

師友唯能宣說顛倒道故亦有過失所有思惟邪求出離損壞心故亦有過失所有功用離方便故亦有過失彼增上心忘念愛憍及與無明疑上靜慮之所攝故亦有過失彼增上慧六十二見所損壞故亦有過失與此相違當知善說法律中亦有七種無過失事又有七法令諸苾芻所起違犯諍事止息餘如攝事分中當說當知此中有七種違犯諍事一開悟現前犯諍事二開悟過去失念犯諍事三開悟不自在犯諍事四尋思犯諍事五決擇犯諍事六自悔犯諍事七忍愧建立二眾展轉舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四

丙午歲高嚴國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第十四 第三分 第三

瑜伽師地論卷第十五

新勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯

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今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無過失施前七種施名有過失最後一種名無過失謂有布施憍忿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顧戀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處處依此四處八時差別多食精美身沉重時少食廉惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正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小施戒二福業事如是願樂人中尊貴種類四大王天三十三天夜摩天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眾三因緣故於天趣中建立四眾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眾依地邊際故欲界邊際故語行邊際故由此三緣於天趣中建立四眾又於世間三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲憂切用憂眾緣憂於樂欲憂轉時或觸於利或觸非利於切用憂轉時或觸他意或不稱意於背面位觸於毀譽於現前位觸於稱讚於眾緣憂轉時或由先世或由現法苦樂眾緣觸於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及最勝住謂未伏內色想外無染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修

治故能引想受滅等至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摩地所行現所得色由緣三摩地所行作意不種種現前故名為勝於三摩地所行中奢摩他行名知毗鉢舍那行名見如於三摩地所行若知若見如於彼色已尋思已了別如是於外所想非三摩地所行中觀諸色亦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厭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
病漸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
察義中諸所有事此後太何溫校南曰
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隨負
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

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

瑜伽師地論卷第十五 第五十四

◎ 瑜伽師地論

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
故發憤乘違喜聞諍者與種種論興
忿言論故名諍論或依惡行所起若

自所作身語惡行他所譏毀若他所
作身語惡行自行幾毀若所愛有情
所作身語惡行互相譏毀於如是等
行惡行中願作未作諸惡行者未離
欲界貪瞋癡者重貪瞋癡所拘蔽者
因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪
愛故更相憤發懷染汙心互相乖違
喜聞諍者與種種論興忿言論故名
諍論或依諸見所起謂薩迦耶見斷
見无因見不平等因見常見兩眾見
等種種邪見及餘無量諸惡見類於
如是諸見中或自所攝他所遮斷或
他所攝自行遮斷或所愛有情所攝
他正遮斷或已遮斷或欲攝受所未
攝受由此因緣未離欲者如前廣說
乃至興種種論興忿言論是名諍論
毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振
發威勢更相損毀所有言論謂處惡

瑜伽師地論卷第十五 第五十四

所引或不勝所引或綺言所引乃至
惡說法律中為諸有情宣說彼法研
究波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
情宣說正法研究決擇教授教誡為
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
持如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无義所應遮
離答軍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
无義所應遠離初二種論應當分別
太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

瑜伽師地論卷第十五 第五十四

第二八冊

五六二

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元立為
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
若輕蔑他若從他聞若覺真實或為
成立目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建
立順益道理言論

引喻者亦為成就所立宗義引因所
依諸餘世間學習共許易了之法比

況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相
展轉少分相似此復五種一相狀相
似二自體相似三業用相似四法門
相似五因果相似相狀相似者謂於
現在或先所見相狀相屬展轉相似
自體相似者謂彼展轉其相相似業
用相似者謂彼展轉作用相似法門
相似者謂彼展轉法門相似如無常
與苦法皆與无我法无我與生法生
法與老法老法與死法如是有色無
色有見無見有對无對有漏無漏有
為无為如是等類無量法門展轉相
似因果相似者謂彼展轉若因果
能成所成展轉相似是名同類
異類者謂所有法望所餘法其相展
轉少不相似此亦五種與上相達應
知其相

現量者謂有三種一非不現見二非
已思應思三非錯乱境界

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
无障導故非極速故相似生者謂欲

界諸根於欲界境上地諸根於上地
境已生已等生若生若起是名相似
生超越生者謂上地諸根於下地境
已生等如前說是名超越生无障導
者復有四種一非覆障所導二非隱
障所導三非映障所導四非惑障所
導覆障所導者謂黑闇無明闇不澄
青色闇所覆障隱障所導者謂或藥
草力或呪術力或神通力之所隱障
映障所導者謂少小物為廣多物之

所映奪故不可得如飲食中藥或復
毛端如是等類无量無邊且如小光
大光所映故不可得所謂日光映星
月等又如月光映奪眾星又如能治
映奪所治令不可得謂不淨作意映
奪淨相无常苦無我作意映奪常樂
我相无相作意映奪一切眾相惑障
所導者謂幻化所作或色相殊勝或
復相似或內所作目眩昏夢悶醉放
逸或復顛狂如是等類名為惑障若
不為此四障所導名无障導非極速
者謂非三種極速所遠一處極速二
時極速三損減極速如是一切捨名

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亦是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟地等諸界解若未成名應思惟解若成就名已思惟如是名為非已思應思現量非錯亂境界現量者謂或五種或七

瑜伽師地論第十五卷 第十一頌

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慢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慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如迦末羅病損壞眼根於非黃色見黃相業錯亂者謂於無業事起有業增上慢如結拳馳走見樹奔流心錯亂者謂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問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂五色根所行境界如先所說現量體

瑜伽師地論第十五卷 第十二頌

和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者謂諸所有世間現量亦得名為清淨現量或有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知為有無知為無有上知有上無上知無上如是等類名不共世間清淨現量比量者謂與思擇俱已思應思所有境界此復五種一相比量二體比量三業比量四法比量五因果比量相比量者謂隨所有相狀相屬或由現在或先所見推度境界如見幢故比知有車由見烟故比知有火如是以王比國以夫比妻以角羣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聽歡以慈悲愛語勇猛樂施能善解釋甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等事比未離欲以諸威儀

瑜伽師地論第十五卷 第十三頌

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老時見彼幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比量

體比量者謂現見彼自體性故比類彼物不見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是獅子若聞咆哮比知是牛王見比於眼聞比於耳艱比於鼻嘗比於舌觸比於身識比於意水中見尋比知有地若見是蘆草木滋潤莖葉青翠比知有水若見熱灰比知有火叢林

掉動比知有風眼目執杖進止問他蹊蹶失路如是等事比知是盲高聲側聽比知是聾正信聰敏離欲未離欲菩薩如來如是等類以業比度如前應知

法比量者謂以相隣相屬之法比餘相隣相屬之法如屬無常比知有苦以屬苦故比空無我以屬生故比有老法以屬老故比有死法以屬有是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无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見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備善作業見先修習善行惡行比當興衰見有興衰比先造作善行惡行見豐飲食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若

見有人食不平等比當有病現見有病比知是人食不平等見有靜慮比知離欲見離欲者比有靜慮者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法相耶謂於无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滅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是苦一分非苦一分有我一分無我

於佛所立不可記法尋求記別謂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无差別相建立差別有差別相立無差別如於有為无差別相於無為中亦復建立於无為法无差別相於有為法亦復建立如於有為無為如是於有色无色有見无見有對无對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行感可愛果計惡說法毗奈耶中習諸邪行能得清淨於善說法毗奈耶中修行正行謂為難深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

瑜伽師地論第十五卷 第七論 習

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問為欲成就所成立義何故先立宗耶答為先顯示自所受樂宗義故問何故次辯因耶答為欲開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗義故問何故次引喻耶答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

瑜伽師地論第十五卷 第十八論 習

然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲不以非聲何等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雄壯相應者謂前後法義相符不散義善者謂能引發勝生定勝无有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿一不雜亂二不虛穢三辯了四限量五典義相應六以時七決定八顯了九相續如是一切相摠名言具圓滿無畏者謂如有一處在多眾雜眾大眾執眾諦眾善眾等中其心無有下劣憂懼身无戰汗面無怖色音无謬訛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囁嚅是名教肅應供者謂如有一為性調善不惱於

瑜伽師地論第十五卷 第十九論 習

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二十七種一衆所敬重二言必信受三慶大衆中都无所畏四於他宗言深知過隙五於自宗旨知殊勝德六无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愛樂十二悅可信解此明論者十三能善宣釋義句文字十四令身无倦十五令心无倦十六言不謬濫十七辯才无盡十八身不煩頓十九念无忘失二十心無損惱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象大師數如

受欲者以末生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種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

論墮負者謂有三種一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞對對論者捨所言論何等名為十三種詞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无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對對論者捨所言論捨所論故當知被破為他所勝墮在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處言屈者如立論者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憍慢或現所覆或現憊惱或現不忍或現不信或復默然或復憂感或疎眉伏面或沉

思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比量及正教量更託餘因乃至正教引外言者謂捨所論事論說飲食王目盜賊衢路倡穢等事假託外緣捨本所立以違他難現憤發者謂以厭穢不遜等言損對論者現瞋恚者謂以惡報之言責對論者現憍慢者謂以卑賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現憊惱者謂以害酷恣言罵對論者現不忍者謂發恚言怖對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或默然者謂語業頻盡或憂感者謂意業焦惱疎眉伏面者謂身業威嚴而頽萎賴沉思詞窮者謂才辯俱竭由如是等十三種事當知言屈前二妄行矯亂中七發起邪行後四計行窮盡是名言屈墮在負處言過者謂立論者為九種過汙染其言故名言過何等為九一雜亂二廣廣三不辯了四無限量五非義相應六不以時七不決定八不顯了九不

相續難引者謂捨所論事雜說異語
麤獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不
辯了者謂若法若義衆及對論所不
領悟无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
復立速疾轉機難可了知不顯了者
謂言招譏弄不領而答先為與語後
為俗語或先俗語後復與語不相續
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

瑜伽師地論第十五卷 第三三經 習

杖闕罵諍訟誑誑妄語而發起耶將
無種種惡不善法而生長耶非不利
益安樂若自若他及多衆耶非不憐
愍諸世間耶不因以此故諸天世人無
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无執
耶為有賢正為无有耶為有善巧為
无有耶如是觀時若知衆會唯有僻
執非无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

瑜伽師地論第十五卷 第三三經 習

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
我无力能非有力能便自思勉與對
論者不應立論若自了知我有善巧
非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
畏故慶一切衆能起談論辯才无竭
故隨所問難皆善酬答是故此三於
所立論多有所作

已說因明慶云何聲明慶當知此慶
略有六相一法施設建立相二義施
設建立相三補特伽羅施設建立相
四時施設建立相五數施設建立相
六慶所根栽施設建立相盟陀南曰
法義數取趣時數與慶所若根栽所依

瑜伽師地論第十五卷 第三三經 習

是略聲明相

古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

古何義施設建立當知略有十種一根據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

溫柁南曰

眼等與地等身等及尋求非法法與威表損受用護

根據建立者謂見義聞義觀義嘗義觸義知義大種建立者謂依持等義流潤等義照了等義動搖等義業建立者謂往來等義宣說等義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義非法建立者謂報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盛滿等義

又復略說有六種義一自性義二因

瑜伽師地論第十五卷 第三十六頌 習

義三果義四作用義五差別相應義六轉義

溫柁南曰

自性與因果作用相應轉

古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

古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

古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

古何處所根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義如是二種總名處所根義建立

已說聲明處古何工業明處謂於十二處略說工業所有妙智名工業明處何等十二工業處耶謂營農工業商估工業事王工業書算計度數印工業占相工業呪術工業營造工業生成工業防鄰工業和合工業成熟工業音樂工業

瑜伽師地論第十五卷 第三十七頌 習

瑜伽師地論卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

瑜伽師地論第十五卷 第三十八頌 習

瑜伽師地論卷第十六

弥勒菩薩說

習

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之一

已說聞所成地云何思所成地當知略說由三種相一由自性清淨故二由思擇所知故三由思擇諸法故云何自性清淨謂九種相應知一者謂如有一獨處空閑審諦思惟如其所聞如所究達諸法道理二者遠離一切不思議處審諦思惟所應思慮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无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无相如是名為所觀察義

何等名為所觀有法當知此法略有五種一自相有法二共相有法三假相有法四因相有法五果相有法何等名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安立相相狀相有者謂由四種所觀相狀一於是處名可得二於是處事可得三此名於此事非不決定謂或迷亂不決定故或無常不決定故四此名於此事無尋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揔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名別種類揔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支

瑜伽師地論卷第十六 第二十二

道支菩提分法於得菩提由能成辦所作共相說名共相當知亦尔一切行共相者謂一切行无常性相一切有漏共相者謂有漏行者皆苦性相一切法共相者謂一切法空无我性相如是一切揔說為一共相有法何等名為假相有法謂若於是處略有六種言論生起當知此處名假相有何等名為六種言論謂屬主相應言論遠離此彼言論眾共施設言論眾法聚集言論不遍一切言論非常言論屬主相應言論者謂諸言論配屬於主方解其相非不屬主如說生時此誰之生待所屬主起此言論謂色之生受想行識之生非說色時此誰之色待所屬主起此言論如生如是老住无常等心不相應行隨其所應盡當知是名屬主相應言論若於是處起此言論當知此處是假相有遠離此彼言論者謂諸言論非以此顯此亦非以彼顯彼是說名為遠離此彼言論若以此顯此言論是言論亦於實相處轉亦於假相處轉若以

瑜伽師地論卷第十六 第二十三

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去何以此顯此言論於實相處轉如言地之堅云何此復於假相處轉如言石之圓如地之堅石之圓如是水之濕油之滴火之燭燬之焰風之動颺之鼓亦云何以此顯彼言論於實相處轉如言眼之識身之觸如是等云何此復於假相處轉如言佛授德友之所飲食車乘衣服莊嚴具等云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論一向於假相處轉如言宅之門舍之壁瓶之口甕之腹軍之車林之樹百之十之三是如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於識淨妙等相狀者謂觸所取饒益等相狀者謂受所取言說相狀者謂想

論阿毘達磨論第十六卷 第四法 言

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宅舍宅宅言論於諸舍宅處處隨轉於村聚落亭園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葉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合和合已或九或散種種雜物差別言捨九散言生加行故者謂於金段等起諸加行造環釧等異莊嚴具金段等言捨環釧等言生轉變故者謂飲食等於轉變時飲食等言捨便微等言生

論阿毘達磨論第十六卷 第五法 言

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受因二不可受因三長養因四流轉因五還滅因可受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无記法修習善修習多修習故能今後後所生善不善无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難漂還滅所有一切能寂靜道能般涅槃趣菩提及彼資糧并其方便能生能辦名還滅因如是松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辦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三三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手相

論阿毘達磨論第十六卷 第六法 言

无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
合性勝義无者謂由世俗言說自性
假設言論所安立性畢竟無者謂石
女兒等畢竟无類復有五種有性五
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
空相无我相事相所知相所取相淨
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
无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外之所
安立故不可說所謂真如於諸行等

瑜伽師地論第十六卷 第七十頌

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
擇素咀纒義二思擇伽他義思擇素
咀纒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

都无有宰主 及作者受者 諸法亦無用
而用轉非無 唯十二有支 蘊處界流轉
審思此一切 衆生不可得 於內及於外
是一切皆空 其能修空者 亦常无所有
我我定非有 由顛倒妄計 有情我皆无
唯有因法有 諸行皆剎那 住尚無况用
即說彼生起 為用為作者 眼不能見色
耳不能聞聲 鼻不能嗅香 舌不能嘗味
身不能覺觸 意不能知法 於此亦无能
任持驅役者 法不能生他 亦不能自生
衆緣有故生 非故新新有 法不能滅他
亦不能自滅 衆緣有故生 生已自然滅

瑜伽師地論第十六卷 第八頌

由二品為依 是生便可得 恒於境放逸
又復邪昇進 愚癡之所漂 彼迷邪昇進
諸貪愛所引 於境常放逸 由有因諸法
衆苦亦復然 根本三惑故 十二支分二
自无能作用 亦不由他作 非終能有作
而作用非無 非內亦非外 非二種中間
由行未生故 有時而可得 設諸行已生
由此故無得 未來无有相 過去可分別
分別曾所更 非曾亦分別 行雖无有始
然有始可得 諸色如聚沫 諸受類浮泡
諸想同陽焰 諸行猶芭蕉 諸識猶幻事
日親之所說 諸行一時生 亦一時住滅
癡不能癡癡 亦不能癡彼 非餘能有癡
而愚癡非無 不正思惟故 諸愚癡得生
此不正思惟 非不愚者起 福非福不動
行又三應知 復有三種業 一切不和合
現在速滅壞 過去住无方 未生依衆緣
而復心隨轉 畢竟共相應 不相應亦尔
非一切一切 而說心隨轉 於此流無斷
相似不相似 由隨順我見 世俗用非无
若壞於色身 名身亦隨滅 而言今後世
自作自受果 前後差別故 自因果攝故
作者與受者 一異不可說 因道不斷故

瑜伽師地論第十六卷 第九頌

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
自內所證知元色不可見無了別凡夫

無生死流轉亦无混雜者
此片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

內外唯假建立去何建立能觀所觀
二種成就故次說言其能修空者亦
常無所有

計斯為內我我見為依故起眾多妄見
搃執自種故宿習助伴故聽聞隨順故
發生於我見貪愛及與緣而生於內我
攝受希望故染習外為所世間真可怖
愚癡故攝受先起受藏已由此趣戲論
彼所愛藏者賢聖達為苦此苦過愚夫
剎那无暫息不平等纏心積集彼眾苦
積集是愚夫計我苦樂緣諸愚夫固著

於所攝受說為牢主於諸業用說為作
者於諸果報說為受者如是半頌遮
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牢主用二
作者用三受者用因此用故假立牢
主作者受者

雖說諸法皆無作用而未宣說去何
元用故次說言諸行皆剎那住尚無
况用如前已說用轉非無去何无用
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

如大為溺泥由癡故增上通行通所作
此池派眾流於世流為暴非火風日竭
唯除正法行於苦計我受苦樂了知苦
分別此起見從彼生彼染汙意恒時
諸惑俱生滅若解脫諸惑非先亦非後
非彼法生已後淨具而生彼先無染汙
說解脫眾惑其有染汙者畢竟性清淨
既非有所淨何得有能淨諸種子滅故
諸煩惱盡故即於此無染顯示二差別
自內所證故唯眾苦盡故永絕戲論故
一切無戲論眾生名相續及法想相中

雖言諸法而未宣說何等為法故次
說言唯有十二支等半頌如有支次
第諸蘊等流轉此顯不取微細多我
便能對治牢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
審思此一切眾生不可得言審思者
由依三量審諦觀察

此若無者去何建立內外成就故次
說言於內及於外是一切皆空此顯
內外唯假建立去何建立能觀所觀
二種成就故次說言其能修空者亦
常無所有

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受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老死此言顯示煩惱業生三種雜染根本二惑故者此言顯示煩惱雜染唯取取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待善惡友他所引故亦不由他作者待自功用所成辦故非餘能有作者要待前生因果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類可分別故非唯曾更而可分別未曾更者雖不分明取其相類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剎那剎那新所起故

自此已後顯清淨品如實觀時得清淨故或由自相故謂觀色等如聚沫等或由共相故謂觀有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互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心隨轉若彼與此更互相應如福等行无有和合彼此相應道理亦尔去

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泯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

如是由勝義故无有宰主作者受者唯有因果於因果相釋通疑難略由五頌顯示於此起我顛倒初頌顯示雖无有我而有後有無有斷絕又諸因果非頻俱有非從一切一切得生又此因道無有斷絕頌中四句如其次第釋此四難由第二頌顯因果相田後三頌顯於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捻執計自種隨眠之所生起諸外道等分別我見由宿習等之所生起此外道見要由數習故不正尋思故又得隨順從他聽聞非正法故而得生長此中顯示由所依止作意所緣諸過失故分別我見方得生起次後五頌顯彼我見由集次第發生於苦又即此苦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苦所攝阿賴耶識受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苦於一切時恒常隨逐無一剎那而暫息者由第四頌顯示此苦是能計我及苦樂緣由第五頌顯示計我由愚癡故障導解脫言增上者望餘二苦故言遍行者隨逐諸受故遍所作者遍善惡无記故

今當顯示何類耶識所攝行苦共他相似又顯差別由正法行方能竭故於世衆流寂為暴惡言衆流者辭眼

瑜伽師地論卷十七 第六十五

等六五趣三界等又法行者顯示了解脫通知及縛通知解了縛通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通知已餘有六頌顯示解了解脫通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彼不思議故唯衆苦盡者為遺妄計唯无性執謂有餘依永寂滅故說為寂滅非全无性無戲論者此解脫性

唯內所證若異不異死後當有或當无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 今請學所學 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 先淨樂靜處 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 純難而修習 寂先難惡作 寂後樂成滿 諸學是為初 於此學聰敏 由此智修淨 淨生樂成滿 諸學是為中 於此學聰敏 從此心解脫 永滅諸戲論 諸學是為尊 於此學聰敏 若行趣不淨 亦趣於善趣

瑜伽師地論卷十七 第六十六

是行說為初 當知此非共 若行趣清淨
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 若有學無學 當知並聰敏
若有學無學 當知並愚夫 若棄捨攝受
亦斷除塵重 及現見所知 是受持三學
若有緣無緣 亦細塵顯現 由受持遠離
言發悟所引 初學唯一 第二學二種
第三學具三 慧者皆超越 不毀壞尸羅
於學捨能順 軌範無議論 於五處遠離
若無犯出離 無惡作惡作 於彼學尋求
及勤修拔行 終無有棄捨 命難亦無虧
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
於諸障尋法 終無有耽滯 亂心法繞生
尋當速遠離 非太沉太浮 恒善住正念
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 亦發露眾惡 得諸衣服等
麤妙皆歡喜 少隨於世務 麤弊亦隨轉
受杜多功德 為寂離煩惱 當具足威儀
應量而攝受 終元有所為 詐現威儀相
不自說實德 亦不令他說 雖有所方求

瑜伽師地論第十六卷 第三十九經 習

而非現異相 從他邊乞求 終不強威逼
以法而獲得 得已不輕毀 不耽著利養
及所有恭敬 亦不執諸見 增益與損減
不著順世間 無義文呪術 亦不樂高積
無義長衣鉢 恐增諸煩惱 不淨習居家
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 繞起尋遠離
不受於信施 恐加害瘡癰 於如來正法
當無有棄捨 於他僣犯中 無功用安樂
常省自過失 知已速發露 若犯於所犯
當如法出離 所應營事中 能勇勵自作
於佛及弟子 威德與言教 一切皆信受
觀大罪不謗 於極甚深法 不可思度處
能捨舊師宗 不堅執自見 常樂居遠離
及邊際卧具 恒修習善法 堅精進勇猛
元有欲生欲 不憎惡憎惡 離瞋眠睡眠
時不居寂靜 離惡作惡作 无希慮希慮
一切種恒時 成就正方便 引發與覺悟
及和合所結 有相若親暱 亦多種喜樂
侵逼極親昵 名虛妄分別 能生於欲貪
智者當遠離 諸欲令无飽 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 仗託於眾緣 危遠所依地

瑜伽師地論第十六卷 第三十經 習

諸欲如枯骨 亦如軟肉段 如草炬相似
猶如大火坑 譬如鱗毒蛇 亦如夢所見
如借莊嚴具 如樹端熟果 如是知諸欲
都不應耽樂 當聽聞正法 常思惟修習
先觀見寂靜 次於修一向 捨煩惱塵重
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 令真諦現觀
能離一切欲 證現法涅槃 及餘依永盡
於學到究竟 善斷諸疑網 今請學所
學修學為我說者於此頌中大梵天
王先讚世尊後與請問讚世尊者謂
於一切學中已得第一究竟此依自
利行圓滿不共德說又能善斷展轉
所生一切疑網此依利他行圓滿不
共德說與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
衆生拯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

瑜伽師地論第十六卷 第三十經 習

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穿缺尸羅清淨受學學處者顯无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苦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

初善住根本此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苦集諦應遠離故應增長者謂滅諦軟中上品煩惱次第數數漸漸增長減故

於諸學處中有四趣三所遠離於二趣於二趣證得者此頌顯示於增上戒心慧學處由所修學有成敗故隨其所應所得果報四趣差別謂於欲

界人天所攝所有善趣是增上戒成所得果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最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寂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无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
離家上亦能成辦故名不共非離家
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

若有學無學當知並愚夫者此後半
頌顯示於三學中愚夫之相有邪學
故無邪學故

瑜伽師地論第十六卷 第二十五

故元正學故

若棄捨攝受亦斷除虛重及現見所
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
摩地障諸虛重故若能現見四聖諦
相所知理故如其次第三學成滿

若有緣無緣亦細顯現者此初半
頌顯後二學及寂初學如其次第有
緣無緣細微差別由受持遠離言發
悟所引者此後半頌顯初中後如其
次第引發因緣謂指期所引故身心
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起彼一
切當知無學是阿羅漢不毀壞尸羅
於學指能順軌軌無異論於五處遠
離者此後顯示受持戒相不毀壞尸
羅於學者謂安住淨戒指能順者謂
守護別解脫律儀軌軌無異論者謂
軌則無犯於五處遠離者謂所行無
犯略有五處諸苾芻等非所應行謂
王家唱令家酤酒家倡穢家旌茶羅

瑜伽師地論第十六卷 第二十六

及羯耻那家唱令家者謂屠羊等由
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
此初半頌顯示軌軌及命清淨由諸
軌軌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
於諸障導法終無有耽染亂心法纔
生尋當速遠離者此頌顯示於諸根
門不守護等障導清淨所學法中不
見功德无耽染故於諸不善欲悉尋
等擾亂意法雖暫生已即除遣故學
得清淨
非太沉太浮恒善住正念根本眷屬

瑜伽師地論第十六卷 第二十七

淨而修行梵行者此頌顯示遠離微劣惡作故速離非處惡作故速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

丁未歲高麗國大藏部監奉勅雕造

瑜伽師地論卷第十六 第三十條 習

瑜伽師地論卷第十七

弥勒菩薩說

習

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發勤精進常堅固勇猛恒修不放逆五支善安住者此頌顯示由被甲方便無退精進故修習五支不放逸故令所修學清淨殊勝五支不放逸者謂去來今先時所作及俱所行

當隱自諸善亦發露眾惡得諸衣服等處妙皆歡喜少隨於世務廢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

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典演滅者此頌顯示不耽著利養恭敬故不執者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

恐增諸煩惱不涂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乱能生苦煩惱纔起尋遠離者此頌顯示若親近居家生憂悲散乱增長諸煩惱能為眾苦因由親近彼能生眾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飽於如來正

法嘗无有棄捨者此頌顯示不貪若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

於他慳犯中无功用安樂常省自過失知已速發露者此頌顯示遠離作意求覓他人所有過失於自善品無有散乱常生歡喜於自過失如實了知發露悔除離增上慢由此因緣學得清淨

若犯於所犯當如法出離所應營事中能勇勵自作者此頌顯示出離所犯及能遠離貪受他人恭奉侍衛由此因緣學得清淨

於佛及弟子威德與言教一切皆信

受觀大罪不謗者此頌顯示信圓滿故於能誹謗見大罪故學得清淨

於極甚深法不可思度處能捨舊師

宗不堅執自見者此頌顯示遠離安

住自見取故清淨殊勝

常樂居遠離及邊際卧具恒修習善

法堅精進勇猛者此頌顯示若身若

瑜伽師地論卷第十三 華嚴經

瑜伽師地論卷第十三 第四品

心皆遠離故習近順定諸卧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摧毀故能善圓滿正加行故增上心學方便殊勝无有欲生欲不憎惡憎惡離睡眠睡眠時不居寂靜離惡作惡作无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憍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无憂悔故後後殊勝生希慮故殷重無間正方便故增上心學轉得清淨引發覺悟及和合所結有相若親昵亦多種喜樂侵逼極親昵名虛妄分別能生於欲貪智者當遠離者此二頌中顯示八種虛妄分別能生淫欲所有貪愛從初方便次第生起乃至究竟由遠離故諸所修學清淨殊勝引發分別者謂能引發於可

愛事不正思惟相應之心所有分別覺悟分別者謂即於彼可愛事中覺悟貪纏相應分別和合所結分別者謂即於彼可愛事中所有分別有相分別者謂即於彼可愛事中執取種種淨妙相狀所有分別親昵分別者謂於已得所愛事中勇勵相應所有分別喜樂分別者謂即於彼所得事分中種種受用怖慕愛樂種種門轉所有分別侵逼分別者謂兩根會時所有分別極親昵分別者謂不淨出時所有分別諸欲令無飽衆多所有非法因緣能增長貪愛賢聖所應離速趣於壞滅仗託於衆歸危遠所依地者此二頌中顯示八種現法後法如其所應諸欲過患若能觀見即是斷除欲愛方便

諸欲如枯骨亦如軟肉段如草焮相似猶如大火坑譬如蟻毒地亦如夢所見如偕在嚴具如樹端熟果如是知諸欲都不應耽樂者此中廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過患一切世間共成譬喻顯示諸欲過

瑜伽師地論卷第十三 第五品

患深重又為顯示於諸欲中與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坑生渴愛故增長貪愛如鱗毒故賢聖遠離如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴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塵靜次於修一向捨煩惱處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无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廣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果作意
已釋意趣義聖教如他今當建立體義如他如頌言

於身語意諸所有一切世間惡莫作由念正知離諸欲勿親能引無義苦今此頌中所言惡者謂諸惡行於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆不應作云何於一切種不作惡耶謂由身語意不造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欲謂斷事欲及斷煩惱欲故云何斷事欲謂如有一於如來所證正法毗奈耶中得清淨信了知居家迫近猶如牢獄思求出離廣說乃至由正信心捨離家法趣入非家然於欲貪猶未永離如是名為斷除事欲云何斷煩惱欲謂彼既出家已為令欲貪无餘斷故往趣曠野山林安居邊際卧

具或住阿練若處乃至或在空閑靜室於諸事欲所起一切煩惱欲攝妄分別貪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四念住中善安正念為依止故為欲永斷欲貪隨眠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慮具足而住如是能於受用欲樂行邊劣鄙穢性諸異生法若斷若知何等名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求其事而自煎逼彼於此事終不能得然更招集大損惱事如是名為引无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決定勝滿增上生滿者謂往善趣決定勝滿者謂受盡離欲寂滅涅槃於此二滿及與障尋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尋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尋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不動等勝劣皆無斷名色愛慢無著煙寂靜無惛惛不見此彼天人世

此四頌中初言應說者謂一切有為法所以者何諸有為法皆三種言事之所攝故今此義中說妙五欲以為應說又妙五欲諸餘沙門婆羅門等徒施主邊以言求索故名應說又諸

瑜伽師地論第十七卷 第九頌 目

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誑惑愚夫甚少愛味多諸過患亦不如實了知如是少味多患諸欲出離所謂於彼欲貪調伏乃至超越是其出離彼既如是不見過患不知出離而受諸欲由是因緣便於欲界生為根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若遇善士得聞正法如理作意則於諸欲如實了知過患出離所謂諸欲無常虛偽廣說乃至欲貪超越彼於如來所證正法毗奈耶中得清淨信

瑜伽師地論第十七卷 第十頌 目

便於諸欲深見過患轉復增勝遂能捨離若少若多財寶庫藏眷屬遊從以正信心捨離家法趣於非家所謂一切生老病死皆患永滅如是出家無所願求修行梵行謂我由此持戒精進修梵行故當得生天或具天處彼元如是邪祈願故於已不見不恐不慮他所譏論謂他不應如是譏論怨尤呵責告言賢首汝今何為成就感年捨現妙欲不隨親戚之所願樂而更怖求待時諸欲捨修梵行耶如是故言若了知應說於說者元慮由無有此故他不應譏論

此即成就清淨尸羅及清淨見何以故由見顛倒發起於憍慢所持故與餘沙門婆羅門等共興諍論由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迥相諍論依止我勝我等劣三種憍類立已為勝或等或劣若聖弟子非我我所我憍所動乃至亦非我當非有想非無想所動了知諸行皆衆

瑜伽師地論第十七卷 第十頌 目

緣生於諸行中惟見法性尚不以已校量於他為勝等劣况起見憊而興諍論彼聖弟子雖於他所顯揚自宗摧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憊及為利養恭敬因緣而興諍論如是不為怖求現法諸妙欲故措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憊无餘斷滅成阿羅漢諸漏永盡由已證得阿羅漢果心善解脫便於自身自身眾具纏及

隨眠皆悉永斷離受離憊離諸放逸彼由如是離受離憊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受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受已斷已知乃至今其於當來世成不生法名煙寂靜彼既如是煙靜離著雖復追求命緣眾具非不追求然能解脫貪愛追求所求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貪多而非少遠而非緩然不受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患惱又於受用所得物時不感不念无損害心及瞋患心如是不為瞋惱所惱又於所得若精若食於受用時深見過患善

知出離安住正念遠離愚癡如是不為癡惱所惱云何无怖怖名憊望繫心有在彼不警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散食乃至財寶衣服飾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无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憊无著煙寂靜无惱怖不見此彼天人世復次初頌顯示待時諸欲於欲邪行及邪行果第二頌中顯示捨欲應正

道理淨修梵行仍被譏論不應道理
及待時欲如第二頌第三亦亦第四
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
非纔須時即便攝遂要以言說為先
然後退求受用又顯於彼由想安住
不了知故起於邪行及招生死邪行

果報第二頌中顯於諸欲能了知故
離邪願故修梵行故離邪見故離見
根本我憍種故速離就著利養恭
敬故棄捨諸欲應正道理由此因緣
他所譏論不應道理又顯諸欲是待
時性所以者何若於先世不作福者
今雖用功於所樂欲不能果遂或惟
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
憍故如是顯示現所證法又離者故
煙寂靜故顯示永離熾燃乃至智者

瑜伽師地論第十七卷 第十五頌 習

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怖望
相所表故此中前三頌顯示世尊為
諸天說若若不能顯揚如來聖教大
義而我獨能說是語時彼既領悟於
此若所生陵蔑心及於自身心生憍
憍皆得除滅第四頌中廣顯如來聖
教大義

欲貪所摧蔽我心遍燒然惟大仙表
為說令寂靜由汝想顛倒令心遍燒然
是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澆灌
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憍及隨眠
由於憍現觀當證苦邊際
云何想顛倒謂於不淨境捨不淨相
不正思惟取淨妙相及取隨好云何
遠離引貪淨相謂如有一見少盛色
應可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
有一先以巧便取於賢善三摩地相
所謂青瘀乃至白骨或骨瑣相即以
此相於現所得可愛境界繫念思惟

瑜伽師地論第十七卷 第十六頌 習

如前所取後亦如是又於內身或自
或他觀察種種不淨充滿謂此身中
有幾有爪乃至便利種種不淨云何
觀察非妙諸行以之為苦謂如有一
作是思惟見少盛色應可受樂諸母
邑已所生貪受受用怖望即是集諸
為眾苦因由此故生生已至死愁歎
憂苦種種擾惱從此而生云何觀察
非妙諸行以為無我謂如有一作是
思惟於我身形女身形中都无有我
及有情等誰能受用誰所受用唯是
諸行誰是諸法從眾緣生云何繫念
於身多修厭離謂如有一性是猛盛欲
貪種類由是猛盛欲貪類故雖攝諸
根然被貪欲損壞其心雖復作意思
惟不淨苦及無我亦為欲貪損壞其
心由此因緣彼依不淨或苦無我作
意思惟權時默毀遠避不順於身念
住繫念在前親近修習若多修習彼
由多住如是行故便能斷此猛盛欲
貪若攝諸根不為欲貪損壞其心若
復作意思惟不淨苦及无我亦不貪
欲損壞其心彼由修習如是行故諸

瑜伽師地論第十七卷 第十七頌 習

欲貪纏但現行斷非隨眠斷又此欲貪纏及隨眠略於二種補特伽羅相續可得一於異生相續可得二於有學相續可得雖有一分有學身中亦不可得然於下貪由永斷故已得安隱上貪未斷不得安隱無學身中中界妙界所有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

憍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憊及隨眠由於憊現觀當證苦邊際

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

論阿毘達磨論第七卷 第十八法 目

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厭離五由隨眠無餘永滅云何寂靜謂此寂靜略有二種一者現行寂靜二者永斷隨眠當來不起由前四種寂靜因緣成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 欲愛而未得者身輕安心善解脫 无作繫念不傾動了法修習無尋定 慎愛惜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 欲愛而未得者身此因天女所問如他暴流有六謂眼暴流能見諸色乃至意暴流能了諸法佛聖弟子有學見迹於隨順喜眼所識色不住於愛於隨順憂眼所識色不住於悲於隨順捨眼所識色數數思擇安住於捨彼設已生或欲貪纏或瞋恚纏或愚癡纏三身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纏得

論阿毘達磨論第十七卷 第十九法 目

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當知亦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无作無動繫念云何無作謂於涅槃心生願樂不為我憊之所傾動無所思惟亦无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无造作云何无動謂不為彼上分諸結纏繞其心無動無變亦無改轉又於隨一寂靜諸定不生愛味癡慕堅著云何繫念謂為斷彼上分諸結於其內身住

循身觀如是乃至廣說念住彼由如是修無作故斷諸生受修无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

論阿毘達磨論第十七卷 第二十法 目

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无耽染心於下有情无憤恚心不放逸者於上下境无染汙心餘如前說如是名為越五暴流當度第六云何了法謂於苦法能了能觀於集滅道法能了能觀云何修習於無尋定謂能了知如是法已又復安住居家諸欲依持漸減及棄出中或於阿練若處或於樹下空閑於隨順喜眼所識色所有喜身於隨順喜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經心多安住設起欲尋乃至家世相應尋等即能如實了知出離不為欲

瑜伽師地論第十七卷 第二十二卷

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憎況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今時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至諸觸過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无尋定謂已得无尋無伺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今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无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尔時世尊先以修無尋定廣說差別答斷方便謂若能斷如斷所

瑜伽師地論第十七卷 第二十二卷

斷此中了法說名能斷修无尋定說名如斷所斷憤過謂瞋恚品所斷愛過謂貪欲品所斷憎況過謂愚癡品如是名為能如所斷如是廣答斷方便已唯有餘如善斷在復由第二修无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无尋定故釋遠分斷由貪瞋癡及隨眠一切斷故釋一切雜染斷當知是名此中略義又彼天女依諸有學未得勝意已離欲貪未離上貪而興請問意名善舟如經說轉軸意善舟於此善舟猶未得者說彼名為未得善舟此中何等名為善舟謂於諸結善解脫心常有怖世間 眾生恒所厭 於未生眾苦或復已生中 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 超世間貪著今此須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

瑜伽師地論第十七卷 第二十三卷

有樂有苦有情世間若諸有情十資身具之所攝養無所匱乏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前有諸擾惱恒不安住如是故言常有怖世間衆生恒所感於未生衆苦或復已生中由是因緣彼天現見諸有有樂有情世間樂非決定諸間如來有決定樂无怖畏憂余時世尊即為彼天方便示現惟聖教中有如是處非諸外道謂如有一住正法外所有沙門或婆羅門於現法中及當來世諸欲過患不如實知由不知故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

論如師地論第十七卷 第七十五

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惠少小利養及與恭敬尚生受味隨起愈音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解脫起解脫想斷棄諸欲便臻遠離彼由精勤數多修習正思惟故離欲欲界乃至離欲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况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无怖畏憂何以故彼外道師尚於是處不見不識况能為彼諸弟子等當廣開示如是外道師及弟子所制論中決定无有衆苦邊際與此相違等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為彼天說如是言天我觀解脫不離智精進不離攝諸根不離一切捨

論如師地論第十七卷 第七十五

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衰損善說正法毗奈耶中皆具吉祥於一切苦能證邊際當知是名此中略義今時彼天問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衆德諸佛世尊最為殊勝故以此相讚歎如來

論如師地論第十七卷

丁未歲高麗國大藏都監奉勅雕造

論如師地論第十七卷 第七十五

瑜伽師地論卷第十八

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三

誰辨勝類生 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 能辨勝類生
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
生故名為辨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導者
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
宣說出離一切眾苦聖八支道此中
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云何具慧
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

今此世間多遠艱苦所謂若生若老
如經廣說云何自薰修謂於往昔無
量餘生經三大劫阿僧企耶於六波
羅蜜多修習善修習由彼因緣今無
師自然心趣出離又於眾緣所生諸
行以微妙智能隨悟入云何具定謂
能乃至離無所有處欲證得非想非
非想處云何具念謂依如是所得勝
定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云何正直謂
彼生起逆流正直聖八支道能斷見
斷所有煩惱於逆流道得預隨流云
何永斷一切愁憂熾燃謂從諦現觀
俱得成不還者又能永斷五下分結
瞋恚似順愁憂貪欲似順熾燃於如
是等皆已永斷云何正念謂為永斷
上分諸結復更修習四種念住乃至
修習三十七種菩提分法云何心解
脫謂已永斷上分結故於二種障心
善解脫謂煩惱障及所知障其心如
是善解脫故得成如來應正等覺廣
說如經由此故能辨勝類生開出離

瑜伽師地論卷第十八 第三卷

道諸有四種勝類隨一於此聖教愛
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奈耶又復
示現佛是天人無上大師當知是名
此中略義

云何檀名譽 云何具珍財 云何獲美稱
云何攝親友 持戒檀名譽 布施具珍財
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
大財寶家乃至眾多府庫盈積云何

瑜伽師地論卷第十八 第三卷

諦實能獲美稱謂如有一不以假偽
糾秤函等誣誑陵蔑妄言等事而致
財寶但以如法作業伎能依法不暴
而致財寶彼既如是眾咸唱言賢哉
儒士乃能如法作業伎能引致財寶
去何患捨能攝親友謂如有一現前
多有種種家產遠離慳垢不恡資具
以正安樂而自歡娛乃至友朋親戚
耆長彼諸人等便相佐助引致財寶
守護滋息

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

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

增補佛地論第十八卷 第四張

切愚夫六境界觸之所觸用又能存
養乃至是中諸貪受水未盡枯竭云
何為迴迴有二種一煩惱迴二者業
迴此中迴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迴
苦樂一切無缺亦未有捨若諸有學
政而未捨若諸無學迴及當來所有
苦樂亦政亦捨不復現行泉及現法
所有苦樂亦政亦捨有餘依故猶復
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永滅
當知是名此中略義

誰能越暴流 誰能超大海 誰能捨眾苦
誰能得清淨 正信越暴流 無逸超大海
精進捨眾苦 智慧心得清淨

增補佛地論第十八卷 第五張

今此頌中云何正信能越暴流謂如
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導便能越度
諸欲暴流云何無逸能超大海謂於
彼定終不受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
進能捨眾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
在諸欲貪纏所有出離於貪欲盡淨
修其心遂能新滅諸貪欲纏及貪欲

增補佛地論第十八卷 第六張

經為尋所生心諸憂苦如貪欲蓋乃
至疑蓋當知亦介如是精進為依為
導能捨眾苦云何智慧能得清淨謂
彼除滅能淨汙心乃至能障究竟涅
槃五種蓋已即依未至安住未至如
先所得苦集滅道諸无漏智於諸苦
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由
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 晝夜无昏昧 於無攀無住
甚深無減劣 圓滿眾尸畢 具慧言安定
內思惟繫念 能度極難度 諸欲想離滌
亦超色界結 彼无攀无住 甚深无減劣
今此頌中云何暴流所謂四流欲流
有流見流无明流云何无攀無住所
謂諸愛永盡離欲寂滅涅槃及滅盡
定所以者何所言攀者諸煩惱纏所
言住者煩惱隨眠於彼處所二種俱

瑜伽師地論第十八卷 第七品 解

无是故說言无攀無住此謂涅槃無
攀无住又想名攀受名為住若於是
處二種俱無即說彼處無攀无住如
是顯示滅想受定无攀無住今此義
中意取滅定云何圓滿眾尸羅謂善
安住身語律儀修治淨命云何具慧
謂於苦聖諦如實了知乃至於道聖
諦亦復如是云何善安定謂遠離諸
欲乃至具足安住第四靜慮或第一
有三摩鉢底云何內思惟謂於二十
二處數數觀察言我今者容飾敗常
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
修四念住云何能度極難度謂一切
結无餘斷故能度寂極難度有頂彼
非一切愚夫異生可能度故云何於
諸欲想而得離淨謂於下分諸結已
斷已知云何超於色界諸結謂於色
繫上分諸結已斷已知云何於無攀
无住甚深中無有減劣謂於无色界
或已離欲或未離欲已得非想非非
想處堪能有力入滅盡定學與无學

瑜伽師地論第十八卷 第八品 解

俱容有此故不定言超无色結
復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
於此頌中略顯能得寂究竟道及顯
能證第一住道當知是名此中略義
貪恚何因緣 由何故欣感 毛豎意尋思
如孩依乳母 潤所生自生 如諸瞿陀樹
別縛於諸欲 猶摩如處林 是貪恚因緣
由斯故欣感 毛豎意尋思 如孩依乳母
知彼彼因緣 生已尋除滅 超昔未超海
暴流无後有

今此頌中云何貪恚謂如有一處在
居家於可意境可意有情共相會遇
而生貪著於不可意境及有情共相
會遇而生瞋恚云何欣感謂如有一
於佛所證法毗奈耶率介得生須臾
正信不善觀察前後得失忽然奮勵
便棄家法往趣非家既出家已與凡
道俗共相雜住遂於夫來貨財親友
退念思慕憂感經心或復有一非由
正信亦非自勵往趣非家然或為王
之所驅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
諸安羅門居士等邊時時々々獲利

瑜伽師地論第十八卷 第九品 解

養恭敬深生受味竊作念言云此一方善哉奇要無勞稼穡不事商賈少致艱辛足堪活命彼緣如是利養恭敬便自欣悅安然而住云何毛豎及意尋思謂如有一非由自勵不為活命捨離居家然由正信捐棄家法往趣非家既出家已不與世俗共相雜住便臻遠離寂靜閑居彼閑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去來妙欲親友發依耽嗜所有尋思謂欲尋思如經廣說乃至家世相應尋思如是已說貪恚等事云何潤生及與自生猶如世間諸瞿陀樹稠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魯迦條纏繞林樹謂略說有六種別欲或有身手力所引致現在事欲謂居家者所有諸欲於此境界用此為緣

高麗大藏經卷第八 第七十

發生貪恚或有從他所得種種現任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勵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妄分別貪謂由正信而出家者寂靜閑居於塵夜分所遭眾事於此境界用此為緣便生驚怖身毛為豎或有未斷妄分別貪所謂即此補特伽羅三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眾緣生法无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離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今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受若恚於諸欲中二種

高麗大藏經卷第八 第七十

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欣若依耽嗜所有尋思當知受品若恚若感及與驚怖當知恚品
應作婆羅門謂斷無繼逸求棄捨諸欲不希求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成未度已得度往陸无勤到彼岸天汝今當知此喻真梵志謂永盡諸漏得常安靜慮彼永斷一切愁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弓我為真實梵志計梵世間為究竟怖求梵世安住於色常勤精進心无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婆羅門所應作事超登一切

高麗大藏經卷第八 第七十

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內心勝

奢摩他二雖已得增上慧法毗鉢舍
那未善清淨由關內心奢摩他故乘
如所得聖道浮囊為證內心奢摩他
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
岸已離欲者證得內心勝奢摩他亦
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

瑜伽師地論第十八卷 第三三章 習

憂熾燃永盡漏者永斷修斷諸煩惱
故已善修習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
婆羅門

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
如是我劬勞 如是如是勞 如是我勞已
如是如是住 如是我住已 如是如是漂
天我如如捨劬勞 如是如是是无減勞
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滅定
如前已說世尊依昔示現修習善法
行時所有軍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
如是我便減勞如如減勞如是如是
我便止住如如止住如是如是又被
漂溺與此相違應知白品此中顯示
修苦行時非方便攝勇猛精進名曰

瑜伽師地論第十八卷 第三十四章 習

劬勞行邪方便善法退失名為減勞
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嚕達
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進止住
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
无師自然修三十七菩提分法證得
无上正等菩提名大覺者此中四義
捨劬勞等四句經文如其次第配釋
應知云何復依涅槃无依無住以顯
差別謂不能度諸煩惱纏隨眠暴流
略由四因何等為四謂最初有依耽
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受勢力
令於五趣生死河中順流漂溺與此
相違四種因故能度暴流如應當知
云何復依想受滅定以顯差別謂如
有一先已證得想受滅定復住放逸

瑜伽師地論第十八卷 第三十五章 習

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
獨勝阿練若靜慮棄現財為別有方求
為窺密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
受軍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愛妙色
魔軍第二得義獨處思惟受勝安樂
此中意辯聖神通義所以者何謂如
有一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

論攝論卷第十八 第六

出離亦能了知趣出離行生彼因緣
說名為初無常眾苦變壞法性是名
過患欲貪調伏斷除超越名為出離
聖八支道名趣出離行若有於彼不見
其初乃至不見趣出離行由是因緣
於具珍財有情等處不能厭毀城邑
交遊周旋不絕而謂彼為心得寂靜
於出居家證八解脫靜慮定者內心
寂靜反生誹謗由是彼於內心寂靜
則不堪能善見善知善鑒善達若第
一義內心寂靜與此相違則能善見
乃至善達
復次今當略辨上所說義謂薄伽梵
於此略示諸受欲者樂難住者非第
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

論攝論卷第十八 第七

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緣
生生已尋滅若諸有情於現法中永
盡未來諸蘊因者一切未來自體諸
蘊皆不生故說名彼寂又復此寂由
二因緣說之為樂一者一切苦因滅
故一切重永止息故於現法中安
樂住故說之為樂二者當來生老病
等所有眾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

論攝論卷第十八 第八

起滅又略顯示告諦滅諦又略顯示
空與無願二解脫門所依處所及顯
無相一解脫門所依處所又略顯示
聖諦現觀相違二法斷所依處言二
法者一隨順戲論二怖無戲論又略
顯示不共外道二對治法何等為二
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
縱逸者常死

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
護身護心雜染護正方便護是名不
放逸此不放逸為依為持涅槃資糧
未圓滿者令速圓滿已圓滿者令於
現法得般涅槃云何放逸為死迹耶
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天沒去
何無縱逸者不死縱逸者常死耶謂

瑜伽師地論卷第八 第十九章 智

死有五種一者調善死二者不調善
死三者過去死四者現在死五者未
來死若善修習此無縱逸補特伽羅
於現在世由調善死而正死時由過
去死已死於過去世亦由不調善死
於現在世不由不調善死而死於未
來世不由調善死不由不調善死而
死故名不死若有樂逸補特伽羅於
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
逸者集諦告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

眾生尋思所鎖搖 猛利貪欲隨觀妙
倍增染愛而流轉 便能自為堅固縛
今此頌中云何尋思之所鎖搖謂如
有一於先所得先所受用諸欲境界

瑜伽師地論卷第八 第二十章 智

不正作意發生不善依於耽嗜諸惡
尋思云何猛利貪欲謂如有一於昔
餘生修習貪欲亦多修習由是因緣
今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
云何隨觀淨妙謂如有一不善護身
不攝諸根不住正念遊行墮落見甚
少年可愛美色諸母邑已便不如理
取淨妙相由此因緣身心燒惱云何
倍增染愛謂由五種相續當知染愛
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經耽著
不捨何況上妙又以非法多分因暴
積集珍財不以正法亦常攝受增上
眾具又於輕賤無所用物尚不欲捨
何況貴重雖為追求少劣財物尚行
眾多身語意惡何況多勝又於受持
少小妙行其心尚無趣向愛樂何況
廣大又於涅槃尚不樂聞何況欲得
云何堅固縛謂由三種相知堅固縛
一堅牢故二苦所觸故三長時隨逐
故於現法中由惡行根貪瞋癡故知
縛堅牢於當來世由生那落迦傍生

瑜伽師地論卷第八 第二十一章 智

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
一生添生著廣說乃至不知出離而
受用之或有於一發生憎恚憎恚所
蔽或有於一發生愚癡愚癡所蔽彼
由如是貪染所蔽乃至愚癡之所蔽
故行身語意種種惡行為貪瞋癡三
堅固縛之所纏縛亦為邪落迦傍生
鬼等諸縛所縛又有差別謂受結所
繫補特伽羅略有七種雜染當知皆

瑜伽師地論卷第十八 第三三經

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一宿世串習
貪欲法故今世貪欲為性猛利難復
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
有一遊城邑等現前會遇客色端嚴
可愛境界由彼境界極端嚴故隨美
妙相心識纏綿因此發生怖望追求
種種貪受云何熱惱雜染謂如有一
由是三種能長貪愛諸雜染故令已
貪愛展轉增盛追惡過去已受用境
怖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
相應雜染謂即由彼貪愛集諦增上
力故行身語意種種妙行得生善趣
或天或人彼於樂受耽著不捨醉悶
而住專行放逸云何惡趣相應雜染
謂即由彼貪愛集諦增上力故行身

瑜伽師地論卷第十八 第三三經

語意種種惡行身壞命終墮諸惡趣
生邪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
住法具尸羅有慙言諸實能保愛自身
亦令他受愛
今此頌中云何住法謂於如來所證
善說正法毗奈耶中淨信出家樂修
梵行云何具尸羅謂如是出家如是
受樂故於戒無缺乃至無雜相續而
作相續而轉於諸學處能受能學云
何有慙謂慙於可慙慙於能生惡不
善法謂能順惡戒戒因緣即不正
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

瑜伽師地論卷第十八 第三四經

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挫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止如是惡不善業終不應為終不應作終不應行終不應犯即彼又見屠羊雞猪廣說一切不律儀眾不由如是作業伎能活命方術而乘象馬車乘輦輿又不因此能致廣大財寶庫藏今不散失然為世間之所訶毀凡在傭俗尚不以身暫相觸受而遠避之況餘賢哲見已便作如是思惟餘如前說

瑜伽師地論第十卷 第二三章 四

即彼又見他人巨富饒大財寶然由癡情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癱或癩或復短壽或惡形色或多疾病或貧賤家或少支屬或弊惡慧或扇宅迦或半宅迦或醜形類餘即不尔見已便作如是思惟觀觀是人先作種種惡不善業今受如是苦惡果報乃至止止如是惡不善業餘如前說即彼又見他人黠慧无有癡情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无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判有所置之一則不尔見已便作如是思惟餘如前說即彼又見或有國王或是王等大地封疆咸皆克伏堅著不捨但為一身一具骸骨唯為現在少小安樂身語意

瑜伽師地論第十卷 第二三章 四

門現行無量廣大惡行損壞多生多身安樂當受多生多身大苦見已便作如是思惟觀觀是王或是王等甚為愚蔽唯知保愛一生一身不知保愛多生多身唯愛現在少時小樂不受當來多時大樂亦非不受多生重苦乃至止止如是惡不善業終不應為終不應作終不應行終不應犯復有或善男子或善女人為性聰慧獲得天眼用此天眼見諸有情死時生時如經廣說乃至生在大都落迦中見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業今受後法辛楚果報乃至止止如是惡不善業餘如前說如是或善男子或善女人見他所作諸惡業已由四種行諦善思惟諦善觀察何等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

瑜伽師地論第十卷 第二三章 四

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太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惡由此因緣於諸善法心不能入是初業縛由業重者謂如有一於無間業或有具造或不具造由此因緣雖有欣樂於佛所證善說正法毗奈耶中暫時出家尚不能得況當能獲沙門果證如是名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眾所謂苾芻廣說乃至鄔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

丙千歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第十八 第三九葉 習

瑜伽師地論卷第十九

弥勒菩薩說

習

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖常說寂善語 愛非不受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歧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非法謂如有一以染汙心發惡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此中略示所有善語若操若釋當知

是名此中略義

信慈戒施法 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得趣入證解脫處清淨諸天眾同分中三者若彼二種資糧猶未圓滿便能令彼速得圓滿身壞已後定生善趣多往天上樂世界中復有差別謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信信惡尸羅當墮惡趣信慳吝者得貧窮報如是信已於現法中惡戒慳貪深生著耻以著耻故棄惡三

分佛地論卷第二

分佛地論卷第二

受清淨或棄捨慳貪以无垢心安處居家廣說乃至善行布施由此因緣於現法中聖賢所讚身壞已後乃至當生善趣天上樂世界中

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示在家出家二種正行及正行果所有勝利當知是名此中略義多聞能知法 多聞能遠惡 多聞捨无義多聞得涅槃

此頌所明謂如有一於依先時正所應作施論戒論生天之論無倒教法恭敬聽聞聞已遂能了知其義謂現法中種種惡行及當惡趣苦無義因諸惡行所應速遠離及往善趣捨生惡趣苦无義因彼由了知如是法義法隨法行能遠苦因能引樂因由此因緣得樂捨苦若於增上四聖諦等相應教法恭敬聽聞聞已遂能了知其義謂一切有生死大苦寂靜涅槃彼由了知如是法義若根已熟資糧已滿便能獲得如是義識心清淨故纔聞法已於諸聖諦未現觀者能入現觀已現觀者便得漏盡若根未熟

資糧未滿即由如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无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辯阿羅漢苾芻心善解脫超諸戲論猶如虛空何以故譬如虛空離諸戲論淨與不淨皆不能染諸阿羅漢亦復如是一切世法若順若違皆不能染所謂利衰乃至苦樂又諸有學已離欲貪向阿羅漢於四念住善住其心修無相心三摩地時如天帝幢於其一切動發搖撼戲論營為生願俱行所有貪受不能傾動又諸有學已離欲貪得不還果於上解脫心生欲樂譬如遊泛清冷泉池於愛味定上分諸結熱湍湍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

分佛地論卷第二

食言說遊行處无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持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

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他所見都无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決定信受如是皆由如實了知如來法身故致如此

復次今當略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 染時染自取於无染不染染者名愚夫

今此頌中第六增上王者謂心意識若有已渡五瀑流未渡第六意瀑流亦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无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適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

有城骨為塼 筋肉而塗飾 其中有貪恚 憍覆所任持

今此頌中所言城者謂心意識此城

唯以骨充軀石筋代繩維肉當塗湯
為形骸墉周而圍繞此城中有違字
善說法毗奈耶所有善法四種惡法
之所任持二是在家諸受欲者謂貪
與瞋二是惡說法毗奈耶中而出家
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纏汙其
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
此中略示在家出家捨由四種難染
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 證般涅槃無所誇
此頌所明謂如有一依初靜慮捨三
惡尋所謂欲尋思尋常尋又能棄捨

瑜伽師地論卷上之三

初靜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
受味出已成就可受樂法調順柔和
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
无違諍法彼由如是正方便故於諸
聖諦能入現觀及得漏盡彼於諸法
不由他信獲得善淨勝智見故如實
了知法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味擾亂三平
相違諍訟擾亂四於正道誹謗擾亂
當知是名此中略義
等不等而生 卒已捨有行內樂定差別
如俱舍等生

瑜伽師地論卷上之三

此頌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提其色
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報卵
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以此中差
別謂佛世尊若不棄捨諸壽行者應
滿壽量方般涅槃定力所持捨壽行
故不滿壽量而般涅槃
復次今當略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 无魔魅等瞋 無羅網等礙
無江河等愛
此頌所明謂有四種能為世俗不自

瑜伽師地論卷上之三

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網四者墮駛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淤泥不能自在引發守護增長善法又如有一棄捨諸欲於善說法毗柰耶中而得出家心懷忿怒性多惡言由念所持不得自在不數學慶動生遠越於諸智者同梵行所屢以麤言擊刺訶擯侵惱毀辱又如有一棄捨諸欲於惡說法毗柰耶中而得出家入諸惡魔大窠見網彼既入已流轉生死不得自在又如有一生長上分諸難欲地於諸受結未能永斷亦未遍知不得自在還生下界順流而住難可出離

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及怖敬養况自能為又如有一廣集諸欲貪愛所漂不得自在尚不欲自食况能惠於他如是四法當知能障諸聰慧者四應知法謂善說法毗柰耶中清淨出家遠離惡害敬事父母樂行慧施虛空無鳥迹外道无沙門愚夫樂戲論如來則無有

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自賞納歡娛遊戲彼既修習如是願已得窠勝欲及窠勝身譬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无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

外道輩并无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无戲論即以此義類知如來諸弟子衆正梵行求所攝受者亦无戲論

復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略示離善說法及毗柰耶勤精進者皆空無益當知是名此中略義住戲論皆无踰牆墮離愛 牟尼遊世間天人不能識

此頌所明謂阿羅漢苾芻永離貪愛由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在隨意遊行空閑聚落有諸愚夫遇見如是真阿羅漢於室究竟自在遊行不如實知便於二處妄生輕毀去何此善男子棄捨自屬養命珍財乃求屬他資生衆具何故棄捨生天方便苦勤精進求有斷滅是諸愚夫見生天上有勝功德見處心家有許多財產故於牟尼妄生輕忽

彼所事天於此半丘廣大功德尚不能了況能事者而能識知太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駭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駭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今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駭役令屢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駭役令生色界及無色界無明深墮周而圖繞閉在生死眾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著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輒蠲除不往生

瑜伽師地論卷十九 第六 習

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無餘永離無復分別依第三靜慮超過第二靜慮地諸尋著依第四靜慮超過第三靜慮地諸樂著依无色定超過一切所有色想如是漸次因依諸定乃至有頂若定若生蠲除四輒何等為四一蠲除染汙尋思二蠲除下染汙尋思三蠲除喜樂繫縛四蠲除一切色想輒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輒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愆垢纏縛受持七種依福業事由此

瑜伽師地論卷十九 第七 習

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畢雖遭他罵侵憚訶責或以身手刀礫刀杖歐擊傷害恐壞尸畢當為障導心无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怖樂世界中无多怨敵為世欣仰眾所樂見如是善修正方便已依增上戒起增上心依增上心發增上慧當於聖諦入現觀時則能永捨起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苦清淨修行四離一切苦清淨修行當知是名此中略義

諸惡者莫作諸善者奉行自調伏其心

瑜伽師地論卷十九 第八 習

是諸佛聖教

此頌所明謂如有一於佛所證法毗奈耶獲得正信於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆能斷滅於善說法毗奈耶中能善受學尸羅律儀彼由三相奉行諸善謂善住尸羅守別解脫清淨律儀乃至受學所有學處依增上戒學發增上心學依增上心學發增上慧學彼由此故於所知境如實知見如是具足諸善法已復由三相調伏自心謂如實知故能起厭患由厭患故能得離染由離染故能得解脫

復次今當略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

難調伏輕躁淪墜於諸欲善調伏其心心調引安樂

此頌所明謂宣說心若意若識長夜受樂憤鬧難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下一向能住策舉無掉寂靜然復

瑜伽師地論卷第十九 第七十

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受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今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眾苦亦得永盡

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在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受元涼喜樂

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

瑜伽師地論卷第十九 第七十一

如是清淨止觀為依止故於所修習善提分法勇猛元閒能常修習能委修習無懈無憚是第三功德彼由如是無懈憚心獲得第一正念正知心善解脫又能受用解脫喜樂及元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無懈憚所作到究竟所作當知是名此中略義無工巧活輕自己樂勝諸根盡解脫無家元所無怖望斷欲獨行真慈並此頌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眾具善棄珍財衣僅蔽身食糲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受樂冬夏命難因緣尚不違越所學禁戒何況少小

瑜伽師地論卷第十九 第七十二

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尔發生惡不善尋引起貪欲瞋恚愚癡邊緩忘念速復除遣是第四支又彼修習如先得道於諸結縛一切隨眠隨煩惱纏心得解脫是第五支如是名為成就五支云何復名永斷五支謂阿羅漢必苦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

心遠行獨行无身寐於窟能調伏難伏我說婆羅門

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別

瑜伽師地論卷第十九 第二分 習

自體長短及因展轉雖無作者而法生死前際已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頻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剎那纏縛等位非一眾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

習性於現在世性是剎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屢屢漏是漏誰能止當說誰防護眾流誰所偃世間諸流漏是漏念能止我說能防護由慧故能偃念慧與名色今問是一切何當永滅盡唯願為我說念慧與名色我說是一切若諸識永滅於斯永滅盡云何念所行諸識當永滅今請垂方便為釋令无疑於內外諸受都不生欣樂如是念所行諸識當永滅若諸善說法及有學異類彼常安能趣請大仙為說不耽著諸欲其心无濁染於諸法巧念是茲當能趣

此是波羅延中因阿氏多所請問頌言世間者略有三種一欲世間二色世間三無色世間今此義中意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今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

瑜伽師地論卷第十九 第二分 習

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若因轉時於此若因不能如實知是若因於此若因愛樂而住由此因緣生當來若即說此若名大怖畏又惡說法者由無明門從六處流漏泄眾若諸在家者由戲論門從六處流漏泄眾若善說法者由放逸門從六處流漏泄眾若如是无明放逸戲論諸門流漏由聞他音內正作意於諸行中了知過患此相應念逆流而轉故能遮止如是方便名伏對治若出世間正見所攝諸無漏慧於三種流皆能偃塞如是方便名斷對治於此流漏若伏若永二種對治皆能斷故俱名防護又惡說法者及在家者一向墮於染汙品攝若善說法

論師地論卷第一之三

毗奈耶中二種可得諸縱逸者墮染品非顯了攝不縱逸者墮清淨品顯了所攝又若已顯了若應顯了當知二種皆無放逸諸阿羅漢斯已顯了於不放逸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悉所作有學異類若諸有學極七支有或復家家一未果等及於現法堪般涅槃於下分結及上分結心无染汙為斷彼故修習對治又於諸欲不就著故諸下分結不能染汙心無濁故諸上分結不能染汙又於一切有若法中如實知信乃至出離

論師地論卷第一之三

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染汙品若不放逸墮清淨品當知是名此中略義於諸欲怖求或所期果遂得已心定喜至死而保愛諸緣欲眾生若退失諸欲其色便變壞如毒箭所中若遠離諸欲猶如毒蛇首彼於愛世間正念能超度田事此金銀牛馬珠環釧女僕增諸欲是人所就樂攀緣沉下劣變壞生諸漏從此集眾若如船破水溢若永絕諸欲如斬多羅頂棄捨諸熱憂猶蓮花水滴此是義品中依諸欲頌謂如有一怖求未來所有諸欲為獲得故發勤方便得已現前就著受用如是怖求及正受用所得諸欲由此因緣生喜生樂如是捨名諸欲受味又彼怖求及

論師地論卷第一之三

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受味受
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地譬
諸欲境毒地首者譬諸欲中所有受
味若諸愚夫受味諸欲貪者受用如
蛇所螫若有多聞諸聖弟子遠離諸
欲所有受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
二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
田方便須牛求財事王方便須馬求
財商賈所有方便若金銀等共相應
者謂諸寶珠金銀異類不相應者謂
環釧等此舉家勝若買賣言說事務
當知亦亦積集如是財穀事已受用
戲樂所有助伴謂諸女色若未積集

瑜伽師地論卷十九 第三十七條

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
欲者謂於事欲隨逐受味依耽著識
發生種種要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
諸漏蔽伏無有對治猶如船破水漸
盈溢招集當來生老病等種種苦惱
若於諸欲已得出離便能永絕隨欲
受味發起貪著諸染汙識猶如斷截
多羅樹頂不復生長又彼事欲可愛
可樂乃至可意若變壞時於清淨識
諸憂愁等一切苦惱皆不得住如蓮
花葉水滴不著復次今當略辨上所
說義謂薄伽梵此中略示諸欲受味
過患出離三種自性又顯受味能為
過患及彼出離所有功德當知是名
此中略義

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望亦不願求
當來人天所有諸行修行梵行是第
二相又於現在五取蘊攝色等諸法
及彼安立能正觀察又於現法及當
來世諸身惡行及惡果報謂我於身
不應發起所有惡行廣說如經乃至
應斷身諸惡行修身善行語意善行
當知亦亦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
惱及隨煩惱所能傾動是第五相由
此五相修行梵行令善清淨若依如

瑜伽師地論卷十九 第三十七條

瑜伽師地論卷十九 第三十七條

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

復次今當略辯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也持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 第五九條

瑜伽師地論卷第二十

持動等證記

習

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中修所成地第十二

已說思所成地云何修所成地謂略由四處當知普攝修所成地何等四處一者修處所二者修因緣三者修瑜伽四者修果如是四處七支所攝何等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云何生圓滿當知略有十種謂依內有五依外有五搭依內外合有十種云何生圓滿中依內有五謂眾同分圓滿處所圓滿依止圓滿元業障圓滿無信解障圓滿眾同分圓滿者謂如有一生在人中得丈夫身男根成就處所圓滿者謂如有一生在人中又處中國不生邊地謂於是處有四

眾行謂必盡苦近事男近事女不生達須幾戾車中謂於是處无四眾行亦無賢聖正至正行諸善丈夫依止圓滿者謂如有一生處中國不礙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无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无信解障圓滿者謂如有一必不成就五无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處得無障畢世俗正法施設圓

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譬喻本事本生方廣希法及輿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眾依此正法復得他人為說隨順教誡教授修三十七菩提分法得沙門果於沙門果證得圓滿又能證得展轉勝上增長廣大所有功德正行不減圓滿者謂佛世尊雖般涅槃而俗正法猶住未減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有所受正法是故懇勤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眾所有聖法如是聖法略有二種一有學法二無學法今此義中意取

瑜伽師地論第二十卷 第三段 百

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故名聞正法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又正聞法略有四種一遠離憍傲二遠離輕蔑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

瑜伽師地論第二十卷 第四段 百

涅槃為首謂以聞所成慧為因於道道果涅槃起三種信解一信實有性二信有功德三信已有能得樂方便如是信解生已為欲成辦思所成智身心遠離憍闌而住遠離障蓋諸惡尋思依止此故便能趣入善決定義思所成智依止此故又能趣入無間殷重二修方便由此次第乃至證得修所成智依止此故見生死過失發起勝解見涅槃功德發起勝解由串修故入諦現觀先得見道有學解脫已得見迹於上修道由數習故更復證得無學解脫由證此故解脫圓滿即此解脫圓滿名有餘依涅槃界即此涅槃以為上首令前九法次第修習而得圓滿當知即此解脫圓滿以無餘依涅槃界而為上首如是涅槃為首聽聞正法當知獲得五種勝利何等為五謂聽聞法時饒益自他修正行時饒益自他及能證得眾苦邊際若說法師為此義故宣說正法其聽法者即以此意而聽正法是故此時名饒益他又以善心聽聞正法便

瑜伽師地論第二十卷 第五段 百

能領受所說法義甚深上味因此證得廣大歡喜又能引發出離善根是故此時能自饒益若有正修法隨法行大師為欲建立正法方便示現成正等覺去何令彼正修行轉故彼修習正法行時即是法介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眾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家初必用善友為依奢摩他支尸羅圓滿之所攝受又依善友之所攝受於所知境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介所時堪忍議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厭離如是厭心善作意故於彼一切世間盛事不生願樂彼由如是於諸世間增上生道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有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有十種修習瑜伽所對治法云何三位一在家位二出家位三遠離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處在家位所對治法由此障導於一切種不能出離設得出家由此尋思之所擾動為障導故不生喜樂如是二種所對治法隨其次第修不淨想修无常想當知是後修習對治又出家者於出家位中時時略有四種所作一常方便修善法所作謂我於諸法常方便修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无戲論涅槃信解愛樂所作謂我當於无戲論涅槃心无退轉不生憂慮謂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調適常能方便修諸善法四於遠離處安住所作謂若愛樂與諸在家及出家眾雜居住者便有種種

世間相應見聞受用諸散亂事勿我於彼正審觀察心一境位當作障導治法於初所作有煩惱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无常修習苦想二於眾苦修無我想三於飲食修厭逆想四於一切世間修不可樂想又於遠離閑居方便作意位中當知略有四種所治何等為四一於奢摩他毗鉢舍那品有闇昧心二於諸定有隨愛味三於生有隨動相心四推後後日顧待餘時隨不死尋不能熾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思擇力攝不淨想中當知五法為所對治何等為五一親近母邑二虔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

瑜伽師地論第三卷第九經

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一所作事心散亂性本所作事趣作用性方便作意不善巧性由不恭敬勤請問故又由不能守根門故雖處空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內心寂靜奢摩他定又由彼身不調適故不能善修毗鉢舍那不能如實觀察諸法如是一切所對治法當知想說一門十二一門十四又即如是所對治法能治白法還有今所於修二種不淨想中當知多有所作又於无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煩惱二於已生善法應住不忘修習圓滿倍令增廣所有懈怠三於恭敬師長往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

瑜伽師地論第三卷第十經

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闇昧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思所成慧及修所成慧俱光明想有十一法為所對治云何十一謂思所成慧俱光明想有四法修所成慧俱光明想有七法如是所治合有十一思所成慧俱光明想有四法者一不善觀察故不善決定故於所思惟有疑隨逐二住於夜分煩惱懈怠故多習睡眠故虛度時分三住於晝分習近邪惡食故身不調柔不能隨順諦觀諸法四與在家出家共相雜住於隨所聞所究竟法不能如理作意思惟如是疑隨逐故障導能遺疑因緣故此四種法是思所成慧俱光明想之所對

瑜伽師地論第三卷第十一經

治令思所成者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決擇於立破門多生言論相續不捨此於寂靜正思惟時能為障尋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慮隨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清淨轉此所治法還有十一與此相違能對治法能斷於彼當知亦令思修所成若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滌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

新加坡佛學社第三卷 第十三章 習

修對治當知即是修習瑜伽此第五支修習對治廣聖教義當知唯有如是十相除此更无若過若增云何世間一切種清淨當知略有三種一得三摩地二三摩地圓滿三三摩地自在此中最初有二十種得三摩地所對治法能令不得勝三摩地何等二十一有不樂斷同梵行者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聞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无此失然有為他種種障導生起過失十雖无此失然有於寒熱等苦不能堪忍過失十一雖无此失然有慢恚過故不能領受教誨過失十二雖无

新加坡佛學社第三卷 第十三章 習

此失然有於教顛倒思惟過失十三雖无此失然於所受教有忘念過失十四雖无此失然有在家出家難住過失十五雖无此失然有受用五失相應則具過失五失相應則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无此失然由食不平等故有身沉重无所堪能過失十八雖无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內心寂止遠離中有不欣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四一於三摩地方便不善巧故二於一切修定方便全無加行故三顛倒加行故四加行縵緩故此三摩地所對治法有二十種白法對治與此相違應

新加坡佛學社第三卷 第十四章 習

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
得此三摩地當知即是得初靜慮近
分定未至位所攝又此得三摩地相
還法及得三摩地隨順法廣聖教義
當知唯有此二十種除此更無若過
若增由此因緣依初世間一切種清
淨於此正法補特伽羅得三摩地已
善宣說已善開示

復次如是已得三摩地者於此少小
殊勝定中不生喜足於勝三摩地圓
滿更起求願又即於彼見勝功德又
由求願見勝功德為求彼故勇猛精
進策勵而住又彼於色相應受味俱
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
他勝又於廣大淨天生處无有沉
沒又彼无能陵蔑於已下劣信解增
上力故又被如是心無沉沒於定所
緣境界法中即先所得止舉捨相無
間殷重方便修故隨順而轉又彼如
是隨法相轉數入數出為欲證得速
疾通慧依定圓滿樂聞正法故於時

瑜伽師地論卷第二 第十二

時中懇懇請問又依如是三摩地圓
滿故於正方便根本定極內心奢摩
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
无若過若增

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
憒見疑无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
在性於四處所以三十二相應善觀
察謂自誓受下劣形相威儀眾具又
自誓受禁制口羅又自誓受精勤無
間修習善法若有為斷一切苦惱受
此三處應正觀察眾苦隨逐由剝除
疑故捨捨俗形好故著壞色衣故應
自觀察形色異人如是名為觀察誓
受下劣形相於行住坐卧語默等中
不隨欲行制伏憍慢住趣他家審正

瑜伽師地論卷第二 第十三

觀察遊行乞食如是名為觀察誓受
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誓受
下劣眾具由此五相當知是名初處
觀察又善說法毗奈耶中諸出家者
所受尸羅略捨二事之所顯現一者
棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬
財穀珍寶等所顯二者棄捨歌舞倡
伎笑戲歡娛遊從掉遠親愛聚會種
種世事之所顯現又彼安住尸羅律
儀不由犯戒私自懇責亦不為彼同
梵行者以法呵擯有犯尸羅而不輕
舉若於尸羅有所破犯由此因緣便
自懇責若同梵行以法呵擯即便如
法而自悔除於能舉罪同梵行者心
无恚恨無損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
品謂時時聞諮受讀誦論量使擇勤
修善品如是乃應受他信施又樂遠
離以正方便修諸作意又復晝夜於
退分勝分二法知斷修習又於生死
見大過失又於涅槃見勝功德由此

瑜伽師地論卷第二 第十四

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四沙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受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十二相正觀察時便生如是如理作意謂我為求如是事故捨受下劣形相威儀及資身具指受禁戒指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指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學修無間而轉又於正

法華地論第二卷 第十八卷

信長者居士婆羅門等獲得種種利養恭敬而不依此利養恭敬而生貪著亦不於他利養恭敬及餘不信婆羅門等對面背面諸不可意身業語業現行事中心生憤恚又復於彼無損害心又愛慢見无明疑或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无貪恚正念現前離增上慢於諸衣服隨宜獲得便生喜足如於衣服於鉢飲食卧具等喜足當知亦尔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廣說乃至於食知量彼由如是正修行故於三摩地獲得自在依止彼故其心清白无有瑕穢離隨煩惱廣說乃至獲得不動能引一切勝神通慧是名三摩地自在於此三摩地自在廣義當知唯有如所說相除此更無若過若增又先所說得三摩地若中所說三摩地圓滿及今所說三摩地自

法華地論第二卷 第十八卷

在熱名无上世間一切種清淨當知此清淨唯在正法非諸外道
云何出世間一切種清淨當知略有五種何等為五一入聖諦現觀二入聖諦現觀已離諸障導三入聖諦現觀已為欲證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事四修習如所得道五證得極清淨道及果功德
云何入聖諦現觀謂有如來諸弟子眾已善修習世間清淨知長夜中由妙五欲積集其心食所持故長養其心於彼諸欲生愛樂故而於諸欲深見過患於上勝境見寂靜德彼於戲論界易可安住謂於世間一切種清淨於無戲論界難可安住謂於出世間一切種清淨是故於彼厭惡而住非不厭惡又此住正法者於无戲論涅槃界中心樂安住樂欲證得由開沙門果證增上力故於已離染相應心生厭患於已清淨不相應心生厭患於已清淨不相應過患心生厭患於已清淨見難成辦心生厭患此中略有

法華地論第二卷 第十八卷

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性有怖處雜染相應被觀已身關沙門果證由彼關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老病死苦根本之生二自性苦生无暇處三一切處生无常性彼觀已身有此三種雜染相應過患心生厭患當知清淨不相應過患有五種一於邊地生未能止息二於惡道生未能止息三於在家眾諸无間業未能應塞四於出家眾无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辨

瑜伽師地論卷第二十一 頌

當知亦有五種一若捨下為不能自作故二於所餘事非請他為能成辨故三決定應作故由於自心未令清淨必於眾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永離熾燃无對治道先所造作惡不善業必不壞故五由彼清淨學无學道證得所顯故彼觀清淨由此五相難可成辨心生厭患又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煩惱解急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憂盡寂滅涅槃速疾多住心無退轉亦无憂慮謂我今者為何所任在何等五因一由通達

瑜伽師地論卷第二十一 頌

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家勝因如先說事逆次說故謂於空無願无相加行中於隨入作意微細現行有間无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无間滅後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乱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召由通達作意故入諦現觀又若先

瑜伽師地論卷第二十一 頌

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

論如師地論第二卷 第二二二條

察自他所有衰盛等事心生厭患又復修習佛隨念等令心清淨又復安住諸聖種中如是當知由資糧故其心安住此依最勝資糧道說又彼如是資糧住已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遮利耶於時時聞教授教誡攝受依止又正加行作意思惟當知是名第三方便此正加行作意思惟名正加行此中義者謂尸羅淨所有作意名正加行作意思惟彼自思惟尸羅清淨故无悔惱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无驚怖謂我今者何所在耶當於如是心安住時應知已名入諦現觀如是名入聖諦現觀又此聖諦現觀義廣說應知謂心厭

論如師地論第二卷 第二二二條

患相有二十種心安住相亦二十種除此更无若過若增
 云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行處障者謂如聖弟子或與眾同居隨其生起僧所作事棄捨善品數與眾會或復安住常乞食法而受重飲食或兼二處好樂營為衣鉢等事或為讀誦經典而好樂談話或居夜分而樂著睡眠或居晝分樂王賊等雜染言論或於是處有親戚交遊談話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躁動輕舉數犯尸羅生憂悔等乃至不得心善安住當知

論如師地論第二卷 第二二二條

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遽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逸於夜分中多蚊蚤等衆苦所觸又多怖畏多諸災厲衆具匱乏之不可愛樂惡友攝持無諸善友諸如是等名住處障又此二障當知慈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衰

瑜伽師地論第三卷 第五十七頌 習

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著方便道理駐擯遠離於諸善法能勤修習如是二處十種善巧於二處所十一種障能令斷滅隨所生起即便遠離如是名為遠離障導又此遠離障導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速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盛事作意思惟發生歡喜又依无嫉如於自身於他亦尔又依知恩謂有恩者念大師恩作意思惟發生歡喜由依彼故遠離衆苦及與苦因引發衆樂及與樂因如是思惟隨順修道歡喜事故便能證得速疾通慧又此思惟隨順修道歡喜事義廣說應知如所說相除此更无若過若增

瑜伽師地論第三卷 第五十八頌 習

廣大无罪歡喜澆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發勤精進无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又彼如是發生欲樂發勤精進樂速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微妙處怖求而住由此四法攝受修造極善攝受即此四種修造為依如先所說諸歡喜事所生歡喜彼於尔時修得圓滿寂極損減方便道理煩惱斷故獲得殊勝所證法故亦令喜悅修得圓滿又修所斷處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道又此修習如所得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

瑜伽師地論第三卷 第五十九頌 習

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數憂苦種種惱亂苦若相應過失又有依內不護諸根過失由不護諸根故生愁數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无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故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若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

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惣說為修所成地

瑜伽師地論卷第二十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

涅槃問何等名為涅槃法緣而言則故無故不會過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有多種謂若自圓滿若他圓滿若善法欲若正出家若戒律儀若根律儀若於食知量若初夜後夜常勤修習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駘又不瘡痂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

瑜伽師地論卷第三十一 第四張 疏

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清淨信名勝處淨信能除一切所有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現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一普於一切諸有情類起善利益增上意樂修習多千難行苦行經三大劫阿僧企耶積集廣大福德智慧二種資糧獲得寂後上妙之身安坐無上勝菩提座斷除五蓋於四念住善住其心修三十七善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

瑜伽師地論卷第三十一 第五張 疏

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譬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正士皆乘此法而得出離然後為他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謂說正法已轉法輪已乃至世尊壽量久住及涅槃後經今所時正行未減正法未隱如是名為正法久住如是久住當知說彼勝義正法作證道理云何名為法住隨轉謂即如是證正法者了知有力能證如是正法眾生即如所證隨轉隨順教授教誡如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惠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

瑜伽師地論卷第三十一 第六張 疏

得淨信已應如是學在家煩擾若居
塵宇出家開曠猶虛空是故我今
應捨一切妻子眷屬財穀珍寶於善
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策所學戶
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
取隨好惡依是處由不修習眼根律
儀防護而住其心漏盡所有貪憂惡
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
聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸
已意了法已而不取相不取隨好惡
依是處由不修習意根律儀防護而
住其心漏盡所有貪憂惡不善法故

瑜伽師地論卷第三十一 第七八頌

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憍逸不為
飾好不為端嚴食於所食然食所食
為身安住為豐支持為除飢渴為攝
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卧
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
覺寤瑜伽已若往若來正知而住若
觀若瞻正知而住若屈若申正知而
住持僧伽脛及以衣鉢正知而住若
食若飲若取若嘗正知而住若行若

瑜伽師地論卷第三十一 第八八頌

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貪
著住阿練若樹下空室山谷峯穴草
藉迦露塚間林叢虛曠平野邊際卧
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
於五種蓋淨修其心所謂貪欲瞋恚
昏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
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
先斷於苦憂憂俱沒不苦不樂捨念
清淨第四靜慮具足安住如是名為

瑜伽師地論卷第三十一 第九九頌

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寂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

瑜伽師地論卷第三 第十張 疏

少分謂彼寂初不住種性無涅槃法補特伽羅阿賴耶愛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歎於過去世不能已生於未來世不能當生於現在世不能正生又於愛盡寂滅涅槃不見少分下劣功德不見少分所有勝利亦復不能少分欣樂如是見樂於過去世不能已生於未來世不能當生於現在世不能正生是名第二不住種性補特伽羅無種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慙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

瑜伽師地論卷第三 第十二張 疏

自身財寶衰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襲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誼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

瑜伽師地論卷第三 第十三張 疏

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墮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

云何安住種姓補特伽羅謂住種姓補特伽羅或有唯住種姓而未趣入亦未出離或有安住種姓亦已趣入而未出離或有安住種姓亦已趣入及已出離或有軟根或有中根或有利根或有貪行或有瞋行或有癡行或生無暇或生有暇或有縱逸或無縱逸或有邪行或無邪行或有障導或無障導或遠或近或未成熟或已

瑜伽師地論卷第三 第十三 頌

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運轉微劣運轉或聞所成或思所成或修所成作意相應謂或信根或精進根或復念根或復定根或復慧根無有堪能無有勢力通達法義速證真實是名軟根補特伽羅

瑜伽師地論卷第三 第十四 頌

羅云何中根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根少遲運轉一切如前應當廣說是名中根補特伽羅云何利根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根不遲運轉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有長時瞋是名瞋行補特伽羅云何癡行補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界有猛利癡有長時癡是名癡行補特伽羅若生無暇若有縱逸若有邪行若有障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

瑜伽師地論卷第三 第十五 頌

邪行無有障尋補特伽羅云何名遠補特伽羅謂有如是補特伽羅由時遠故云涅脥遠或有復由加行遠故說名為遠云何名為由時遠故去涅脥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脥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脥彼於涅脥未能發起勝加行故由加行遠說名為遠不由時遠如是二種總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脥近或有復由加行近故說名為近云何名為由時近故去涅脥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脥或即由此剎那無間於煩惱斷當得作證如是名為由時近故去涅脥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總略為一說名為近補特伽羅云何未成

論師說諸卷第三 第十六卷 經

熟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脥或能趣入正性離生是名未成熟補特伽羅云何已成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅已能獲得寂後有身謂住於此能般涅脥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未成熟令其成熟若未清淨令其清淨轉正法輪創立學處

本地分中聲聞地第十三初補伽處趣入地第二如是已說種姓地云何趣入地豈於南曰

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安立若趣入者所有諸相若已趣入補特伽羅云

論師說諸卷第三 第十七卷 經

是一切總略為一名趣入地

云何趣入自性謂安住種姓補特伽羅本性成就涅脥種子若於今時有佛出世生於中國不生遠須幾歲車中乃至廣說初得見佛及佛弟子往詣奉事從彼聞法得初正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見從是已後由此法受由此因緣身滅壞已度此生已獲得六處異熟所攝殊勝諸根能作長時轉勝正信生起依止亦能與彼受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見轉上轉勝轉復微妙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善法如是長轉平為依因示與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脥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脥能趣涅脥彼於今時能昇能入能正行履漸次趣向至極究竟是故說此名已趣入如是名為趣入自性

論師說諸卷第三 第十八卷 經

云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將成熟非已成熟或有亦趣入亦已成熟非將成熟或有非趣入非將成熟非已成熟云何有種姓謂如前說云何有趣入謂住種姓補特伽羅家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系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家後有身謂住於此得般涅槃或能趣入正性離生從趣入後於後後生修集諸根轉上轉勝轉復微妙是名將成熟云何已成熟謂所獲得家後有身若住於此得般涅槃或能趣入正性離生是名已成熟云何唯趣入非將成熟非已成熟謂初獲得於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信廣說乃至調系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

瑜伽師地論卷第三 第十九章 趣

於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信廣說乃至調系諸見從此已後復經一生或二或多而未獲得家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補特伽羅復已獲得家後有身若住於此得般涅槃餘如前說是名亦已趣入亦已成熟非將成熟云何非已趣入非將成熟非已成熟謂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

瑜伽師地論卷第三 第二十章 趣

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家初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信廣說乃至調系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家初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信廣說乃至調系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家初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信廣說乃至調系諸見從是已後或經一生或二或多展轉勝進而未獲得家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家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家後有身補特伽羅為盡諸漏聽聞正法或得無

瑜伽師地論卷第三 第二十一章 趣

倒教授教誠正修加行而未能得過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過一切種諸漏永盡所作已辦究竟獲得第一清涼如是名為已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熱彼於如是自成熱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亦時名為已究竟補特伽羅此則顯示由初中後一切聲聞所

瑜師地論卷第三十一 第三十二 聽

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否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速或有一類非極久速或有一類寂速疾得般涅槃謂住種姓補特伽羅寂速疾得般涅槃者要經三生第一生由寂初趣入第二生中終令成熟第三生中修成熱已或即此身得般涅槃或若不得般涅槃者必入學位方可天沒極經七有得般涅槃如是名為趣入安立

瑜師地論卷第三十一 第三十二 聽

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速疾棄捨退還為性於彼不樂安住如蜜生重置之蠟酢或如愛樂受妙欲者置於泥中彼由宿世妙善因力所任持故若雙聽聞讚美善說法毗奈耶少分功德或全未聞雖覺少聞或全未聞而能速疾信解趣入愛樂修行或求出家既出家已畢竟趣入終無退轉為性於此愛樂安住如蜜生重置之蜜或如愛樂受妙欲者置勝欲中彼由宿世妙善因力所任持故是名第一已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂雖未得能往一切惡趣無暇煩惱離繫而能不生惡趣無暇世尊依此已得趣入補特伽羅密意說言若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣彼若已入上品善根漸向成熟亦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

瑜師地論卷第三十一 第三十二 聽

伽羅已趣入相謂整聞佛或法或僧
勝功德已使得隨念清淨信心引發
廣大出離善法數數緣念融練淨心
身遂毛豎悲泣雨淚是名第三已得
趣入補特伽羅已趣入相復有所餘
已得趣入補特伽羅已趣入相謂性
成就猛利慙愧於所現行諸有罪處
深生羞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
事業修集一切善品加行正方便中
能善修集堅固發起長時發起決定
發起是名第六已得趣入補特伽羅
已趣入相復有所餘已得趣入補特
伽羅已趣入相謂彼為性塵垢微薄
煩惱羸劣雖起諸纏而不長時相續
久住無諍無誑能制憍慢我所執
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

瑜伽師地論卷第三 第三十五 聽

已得趣入補特伽羅已趣入相謂能
善巧嚴護其心於諸廣大所應證處
不自輕慢不自安處無力能中其所
信解增多猛盛是名第八已得趣入
補特伽羅已趣入相如是等類已得
趣入補特伽羅已趣入相當知無量
我於是中已說少分如是諸相若有
安住下品善根而趣入者當知下品
名有間隙未能無間未善清淨若有
安住中品善根而趣入者當知中品
若有安住上品善根而趣入者當知
上品無有間隙已能無間已善清淨
如是名為已得趣入補特伽羅已趣
入相成就如是趣入相者當知隨在
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士相
唯佛世尊及到第一究竟弟子以善
清淨勝妙智見現見現證隨其種姓
隨所趣入如應救濟

瑜伽師地論卷第三 第三十六 聽

離或有亦已趣入亦已成熟未得出
雖隨欲而行如是差別應知如前已
辨其相復有所餘如種姓地說軟根
等補特伽羅所有差別今於此中如
其所應亦當了知所有差別如是所
說若趣入自性若趣入安立若已趣
入者所有諸相若已趣入補特伽羅
一切摠說名趣入地

瑜伽師地論卷第二十一

丁未歲唐麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第三 第三十七 聽

瑜伽師地論卷第三十二

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出離第三之一

如是已說趣入地云何出離地溫於

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

略為一名出離地云何名為由世間

道而趣離欲謂如有一於下欲界觀

為處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軍初靜

慮如是復於初靜慮上漸次如應一

切下地觀為處相一切上地觀為靜

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

於聖法中已得調順於苦聖諦如實

知苦於集聖諦如實知集於滅聖諦

如實知滅於道聖諦如實知道既得

成就有學智見從此已後漸修聖道

過於三界見修所斷一切法中自能

離繫自得解脫如是便能超過三界

如是名為由出世道而趣離欲

云何名為二道資糧溫於南曰

自他圓滿善法欲戒根律儀食知量

覺寤正知住善友間思無障捨莊嚴

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寤瑜伽若正知

而住若善友性若聞正法若思正法

若無障尋若修慈捨若沙門莊嚴如

是等法是名世間及出世間諸離欲

道趣向資糧

當知此中若自圓滿若他圓滿若善

法欲此三如前修集種子諸劣緣中

已辨其相

云何戒律儀溫於南曰

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

乃至受學學處云何名為安住具戒

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

戒云何名為善能守護別解脫律儀謂

能守護七眾所受別解脫律儀即此

律儀眾差別故成多律儀今此義中

唯依慈芻律儀廣說善能守護別解

脫律儀云何名為軌則圓滿謂如有一

或於威儀路或於所作事或於善品

加行處所成就軌則隨順世間不越

世間隨順毗奈耶不越毗奈耶云何

名為威儀路成就軌則隨順世間

不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶

謂如有一於所應行於如所行即於

此中如是而行由是行故不為世間

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可責

如於所行於其所住所坐所卧當知

亦尔如是名為威儀路成就軌則

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楊枝事若入聚落行乞食事若受用事若盥鉢事若安置事若洗足事若為數設卧具等事即此略說衣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處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶謂於種種善品加行若於正法受持讀誦若於尊長修和敬業參覲承事若於病者起慈悲心殷重供侍若於如法宣白加行住慈悲心展轉與欲若於正法請問聽受起勤無愆於諸有智同梵行者盡其身力而修敬事於他善品

瑜伽師地論卷第三十二 第四段 聽

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姪女家三酤酒家四國王家五持荼羅羯耶那家若於如是如來所制非所行處能善遠離於餘無罪所有行處知時而行如是名為所行圓滿云何名為微小罪見大怖畏謂於諸小隨小學處若有所犯可令還淨名微小罪於諸學處現行毀犯說名為罪既毀犯已少用功力而得還淨說名微小由是因緣名微小罪

瑜伽師地論卷第三十二 第五段 聽

云何於中見大怖畏謂作是觀勿我於此毀犯因緣無復堪能得所未得觸所未觸證所未證勿我由此近諸惡趣往諸惡趣或當自責或為大師諸天有智同梵行者以法呵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愛果見大怖畏由是因緣於小隨小所有學處命難因緣亦不故犯或時或處失念而犯尋便速疾如法發露令得還淨如是名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範師處得聞所餘別解脫經略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

瑜伽師地論卷第三十二 第六段 聽

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永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云何應知此中略義謂於是中世尊顯示戒蘊略義有三種相一者無失壞相二者自性相三者自性功德相此復云何謂若說言安住具戒由此顯示尸羅律儀無失壞相若復說言能善守護別解律儀由此顯示尸羅律儀自性相若復說言軌則所行皆悉圓滿由此顯示別解律儀如其所受觀他增上自性功德相所以者何由他觀見如是軌則所行圓滿未信者信信者增長由是發生清淨信處心無欺惑言不譏毀若異於此具足尸羅軌則所行皆圓滿者觀他增上所有功德勝利應無與此相違過失應有若復說言於微小罪見大怖畏受學學處

增如師地論卷第三十二第七張 樂

由此顯示別解律儀如其所受觀自增上自性功德相所以者何雖由如是軌則所行皆悉圓滿獲得如前觀他增上功德勝利然由毀犯淨戒因緣當生惡趣或無堪能得所未得如前廣說若能於彼微小罪中見大怖畏於先所受上品學處能正修學由是因緣身壞已後當生善趣亦有堪能得所未得如前廣說由是因緣說此名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

增如師地論卷第三十二第八張 樂

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十種虧損因緣一者軍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云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畏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羞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一堅執惡取非處惡作於不應作諸惡作中浪作

增如師地論卷第三十二第九張 樂

惡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毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨如由過去由未來世由現在世當知亦本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偃卧為樂脇卧為樂性不勤勤為性懶惰不具起發於諸有智同梵行者不能時時觀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愛樂利養恭敬而修梵行謂因此故從他希求利養恭敬即於如

瑜伽師地論卷第三十二 第一張

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竭詐攝集非常威儀為詐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因恃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令淨信長者居

瑜伽師地論卷第三十二 第二張

士婆羅門等知其衣服有所匱乏殷重承事給施眾多上妙衣服如為衣服為餘隨一沙門資生眾具亦或於淨信長者居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或彼財物有所關乏求不得時即便強逼研磨虛語而苦求索或彼財物無所關乏得下劣時便對施主現前毀棄所得財物如是告言出哉男子其善男子其善女人方汝族姓及以財寶極為下劣又極貧賤而能惠施如是如是多妙悅意資產眾具汝望於彼族姓尊貴財寶豐饒何為但施如是少劣非悅意物彼由如是或依矯詐或邪妄語或假現相或苦研逼或利求利種種狀相而從他所非法希求所有衣服飲食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耽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

瑜伽師地論卷第三十二 第三張

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土或依木杵或依木板或狐蹲位或狐蹲坐脩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蠅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

瑜伽師地論卷第二十二 第十三

所有因緣當知說名尸羅圓滿尸羅清淨有慶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
有慶世尊宣說尸羅名莊嚴具如伽他說
慈蓋慈蓋尼 戒莊嚴圓滿於不善能捨 於善能修習
有慶世尊宣說尸羅名為塗香如伽他說
慈蓋慈蓋尼 戒塗香圓滿於不善能捨 於善能修習
有慶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 順逆薰亦尔
有慶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
有慶世尊宣說尸羅名為律儀如伽他說

瑜伽師地論卷第二十二 第十四

諸有息施主 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任持義是根本義由此尸羅建立任持一切世間及出世間能引無罪取勝第一快樂功德令生令證是故尸羅說名根本譬如大地建立任持一切藥草卉木叢林令生令長如是尸羅如前廣說問何緣世尊宣說尸羅名莊嚴具答諸餘世間耳環指環腕釧臂釧及以寶印金銀鬘等妙莊嚴具若有成就幼雅黑髮少年盛壯姝妙形色而服飾之少增妙好非有成就朽老衰邁齒落髮白年逾八十或九十者而服飾之當有妙好唯除俳戲令眾歡笑若遭病苦財貨匱乏親戚喪亡當尔服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

瑜伽師地論卷第二十二 第十五

惡戒為因身心熱惱僻如蜜極炎熾
熱時塗以栴檀龍腦香等一切鬘鬘
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
聲頌普聞譬如種種根莖香等隨風
飄颺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
如是觀察我身身業為能自損及以
損他是不善性能生眾苦若苦異熟
為不自損亦不損他是其善性能生
諸樂若樂異熟如是觀已若自了知
我身身業自損損他是不善性能生
眾苦若苦異熟即於此業攝斂不作

瑜伽師地論卷第三十二第十六段

亦不與便若自了知我身身業不損
自他是其善性餘如前說即於此業
而不攝斂造作與便復於過去已造
身業亦數觀察我身身業為能自
損餘如前說如是觀已若自了知我
此身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
自了知我身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斂不
起不與其便若自了知我此意業是
其白品即於此業而不攝斂發起與
便如是於彼去來今世所起意業能
善觀察能善清淨所以者何去來今
世所有沙門若婆羅門於身語意三
種業中或已觀察或當觀察或正觀
察或已清淨或當清淨或正清淨或

瑜伽師地論卷第三十二第十六段

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
為長老羅怛羅說
汝今羅怛羅於身語意業應數正觀察
念諸佛聖教羅怛羅汝應學是沙門業
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
若於一分攝斂不作亦不與便廣說
乃至發露悔除復於一分而不攝斂
造作與便廣說乃至便生歡喜晝夜
安住多隨修學是名清淨如是清淨
尸羅律儀應知有十功德勝利何等
為十謂諸所有具戒士夫補特伽羅
自觀戒淨便得無悔無悔故歡歡故
生喜由心喜故身得輕安身輕安故
便受勝樂樂故心定心得定故能如
實知能如實見實知見故便能起歡
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
尸羅清淨增上力故獲得無悔漸次

瑜伽師地論卷第三十二第十六段

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稱譽聲聞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離驚恐是名第六尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅諸惡煞者怨讎惡友雖得其隙亦常保護了知此是具戒士夫補特伽

瑜加師地論卷第二 第十九張 終

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一切魘魅藥叉宅神非人之類雖得其便雖得其隙而常保護謂具尸羅增上力故是名第八尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅法無艱難從他獲得種種利養所謂衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具由依尸羅增上因力國王大臣及諸剌剌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剌帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或諸長者大族姓家或四大王眾天或三十三天或夜摩天或覩史多天或化樂天或他化自在天眾同分中由戒淨故即隨所願當得往生若復願樂入諸靜慮現法樂住或有色天眾同分中若住若生由戒淨故使得離欲所願皆遂若復願樂寂靜勝解起過色定入無色定具足安住或無色天眾

同分中當得往生餘如前說若復願樂當證寂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虧損戒蘊圓滿戒蘊異門戒蘊觀察及以清淨戒蘊所有功德勝利於此宣說明了開示一切種相寂極圓滿資糧所攝尸羅律儀若有自愛樂沙門性婆羅門性諸善男子應勤修學

瑜加師地論卷第二二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜加師地論卷第二 第二十張 終

瑜加師地論卷第二 第二張 終

瑜伽師地論卷第二十三

弥勒菩薩說

經

三藏法師玄奘奉詔譯

本按中廣開地第十三初瑜伽廣出離地第三之二
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聞思修
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
當知亦亦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

瑜伽師地論卷第二十三 第二張 疏

生諸惡不善尋思令心流漏若彼有
時忘失念故或由煩惱極熾盛故雖
離取相及取隨好而復發生惡不善
法令心流漏便修律儀由是二相故
能於此非理分別起煩惱意能善防
護云何此意由是二相善防護已正
行善捨或無記捨謂即由是二種相
故云何二相謂如所說防護眼根及
正修行眼根律儀如說眼根防護律
儀防護耳鼻舌身意根及正修行意
根律儀當知亦亦由是二相於其善
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
知亦亦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

瑜伽師地論卷第二十三 第三張 疏

離此所行相於此所緣不生意識是名於眼所識色中不取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦復有餘類執取其相執取隨好言取相者謂色境界在可見處能生作意正現在前眼見衆色如是名為執取其相取隨好者謂即色境在可見處能生作意正現在前眼見色已然彼先時從他聞有如是如是眼所識色即隨所聞名句文身為其增上為依為住如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別眼所識色如是名為執取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦亦又此取相及取隨好或有由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏或有由此因緣由此依處由此增上不生種種惡不善法令心流漏若於此中執取其相執取隨好不如正理由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏彼於如是色類境界遠離取相及取隨好云何名為惡

瑜伽師地論卷第三三第百四

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盛故雖獨閑居由先所見眼所識色增上力故或先所受耳鼻舌身意所識法增上力故發生種種惡不善法隨所發生而不執著尋便斷滅除棄變吐是名於彼修律儀若於其眼所識色中應策眼根及於其耳鼻舌身意所識法中應策意根即便於彼作意策發如是策發令不雜染由是因緣於此雜染防護眼根廣說乃至防護意根如是名為防護眼根廣說

瑜伽師地論卷第三三第百五

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律儀如是名為能正修律儀律儀廣說乃至能正修律儀如是應知已廣分別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愛色廣說乃至從其可愛不可愛法而正防護如何防護謂不取相不取隨好若依是處發生種種惡不善法令心流漏即於此處修律儀防守根故名修律儀如是防護何者正防護謂由正念防護於意行平等位是名正防護又略義者謂若防護方便若所防護事若正防護如是一切

瑜伽師地論卷第三三第百六

惣略為一名根律儀此中云何防護方便謂防守正念常委正念眼見色已不取其相不取隨好廣說乃至意知法已不取其相不取隨好若依是處發生種種惡不善法令心流漏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修習力所攝根律儀者謂於境界深見過患亦能於此所有過患除遣斷滅又由思擇力所攝根律儀故於所緣境令煩惱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

瑜伽師地論卷第三第七張 總

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憍逸不為飾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微妙從此無間進至口中牙齒咀嚼津唾浸爛涎液經變轉入咽喉此時此食先曾所有悅意妙相一切皆捨次後轉成可惡穢相當轉異時狀如變吐能食士夫補特伽羅若正思念此位穢相於餘未變一切精妙所受飲食初尚不能住食欣樂況於此位由如是等非一相貌漸次受用增上力故令

瑜伽師地論卷第三第八張 總

其飲食淨妙相浸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肉筋脉骨髓皮等非一眾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數應洗淨或手或足或餘支節誤觸者時若自若他皆生厭惡又由此緣發生身中多種疾病所謂癰疽乾癰濕癰疥癩瘡疔上氣痔瘡胞漿藏噎乾消癰癰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由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

瑜伽師地論卷第三第九張 總

種種策勵劬勞勤苦營農牧牛商估計算書數雕印及餘種種工巧業屢為得未得所有飲食或為積聚如為飲食為飲食緣當知亦介如是策勵劬勞勤苦方求之時所作事業若不諧遂由是因緣愁憂焦惱拊膺傷歎悲泣迷悶何乃我切唐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互相非毀况非親里為食因緣而不展轉更相鬭訟所謂大族諸婆羅門刹帝利種長者居士為食因緣迭興違諍以其手足塊刀杖等互相加害是名於食能壞親愛所作過患云何

瑜伽師地論卷第三十三 第十卷 聽

於食無有厭足所作過患謂諸國王刹帝利種位登灌頂亦於自國王都聚落不住喜足俱師兵戈互相征討次以貝角扣擊鐘鼓揮刀蹂躪放箭積矛車馬為步交橫馳亂種種戈仗傷害其身或便致死或等死苦復有所餘如是等類是名於食無有厭足所作過患云何因食不得自在所作過患謂如人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亦臨命終時為諸重病苦所逼切由先所作諸身語意種種惡行增上力故於日後分見有諸山或諸山峯垂影懸覆近覆極覆便作是念我自昔來依身語意所造諸業唯罪非福若有其趣諸造惡者當生其中我今定往如是悔已尋即捨命既捨命已隨業老別生諸惡趣

瑜伽師地論卷第三十三 第二卷 聽

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寂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住而生喜足而即依此暫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劣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如是食出離故如子肉想食於段食應作是念彼諸施主甚大艱難積集

瑜伽師地論卷第三十三 第十三卷 聽

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益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威當隨月翁往施主家蓋憐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往施主家豈有出家往詣他所要望他施非不惠施要望他敬非不恭敬要多非少要妙非虛要當速疾而非遲緩應作是心往施主家設不惠施終不於彼起怨害心及瞋恚心而相嫌恨勿我由此起怨害心及瞋恚心增上緣力身壞已後生諸惡趣多受困厄設不恭敬而非恭敬設少非多設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減又於此食不苦耽著纔能隨順

瑜伽師地論卷第三十三 第一三三頌

攝受梵行如是我今住沙門性住出家性受用飲食如法清淨遠離眾罪由是諸相以正思擇食於所食云何所食謂四種食一者段食二者觸食三者意等思食四者識食今此義中意說段食此復云何謂餅麩飯羹臠糜粥酥油糖蜜魚肉蘆鮮乳酪生酥薑蒜酢等種種品類和雜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姝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貪所引煙逸所引所有諸惡不善尋思由此食取所食取時令其諸根皆掉舉令意躁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眾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

瑜伽師地論卷第三十三 第三十四頌

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力能所謂按摩拍毬托石跳躑蹴踘攘臂扼腕揮戈擊劍伏弩控弦投輪擲索依如是等諸角武事當得勇健膚體充實長夜無病久時少壯不速衰老壽命長遠能多取食數數食已能正消化除諸疾患如是為於無病憍逸少壯憍逸長壽憍逸而食所食既角武已復作是思我應沐浴便以種種清淨香水沐浴其身沐浴身已梳理其髮梳理髮已種種妙香用塗其身既塗身已復以種種妙衣服種種花鬘種種嚴具莊飾其身此中沐浴理髮塗香名為飾好既飾好已復以種種上妙衣服花鬘嚴具莊飾其身名為端嚴如是莊名為飾好故為端嚴故食於所食彼既如是憍逸飾好身端嚴已於日中分或日

瑜伽師地論卷第三十三 第三十五頌

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瀟灑遊飾好端嚴多食多飲令身充悅諸有多聞聖弟子眾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云何名為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壽命得存當不夭沒由是因緣身得安住能修正行永斷諸食云何名為為暫支持食於所食謂略說有二種存養一有艱難存養二無艱難存養云何名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捺愛執嗜饕餮迷悶堅執酒著受用或有食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纏擾如是名

瑜加師地論卷第十三 第六十一 藏

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捺不愛亦不就嗜饕餮迷悶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纏擾如是名為無艱難存養若由有艱難存養壽命得存身得安住此名有罪亦有捺汗若由無艱難存養壽命得存身得安住此名無罪亦無捺汗諸有多聞聖弟子眾遠離有罪有捺存養習近無罪無捺存養由是故說為暫支持問云何習近如前所說無罪無捺所有存養以自存活若受飲食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習近無罪無捺所有存養而自存活云何名為為除飢渴受諸飲食謂至食時多生飢渴氣力虛羸希望飲食為欲息此飢渴經逼氣力虛羸知量而食如是

瑜加師地論卷第十三 第六十二 藏

食已令於非時不為飢羸之所纏通謂於日晚或於夜分乃至明日未至食時如是名為為除飢渴受諸飲食云何名為為攝梵行受諸飲食謂如其量受諸飲食由是因緣修善品者或於現法或於此日飲食已後身無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纏擾由是速疾有力有能得所未得觸所未觸證所未證如是名為為攝梵行受諸飲食云何名為為斷故受受諸飲食謂如有一由過去世食不知量食所匪宜不消而食由是因緣於其身中生起種種身諸疾病所謂疥癩癰疽瘰癧等如前廣說由此種種疾病因緣發身身中極重猛利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習近種種良醫所說饒益所宜隨順醫藥及受種種悅意飲食由此能斷已生疾病及彼因緣所生苦受如是名為為斷故受受諸飲食云何名為為令新受當不更

瑜加師地論卷第十三 第六十三 藏

生受諸飲食謂如有一由現在世安樂無病氣力具足不非量食不食匪宜亦非不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癰疽癰癰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不生是名為樂若以正法追求飲食不滌不憂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斷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憍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悉名此中略義何者所食謂諸段食即餅麩飯羹臠糜粥如前廣說云何而食謂正思擇食於所食不為倡蕩不為憍逸不為飾好不為

瑜伽師地論卷第三 第十九張 聽

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憍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食非不消食非滌汙食不平等食者謂或極少食或極多食或不食或不消食或滌汙食當知此中由平等食非極少食令身飢羸未生不生已生斷滅由平等食非極多食身無沉重有所

瑜伽師地論卷第三 第二張 聽

堪能堪任修斷如前廣說由平等食非不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滌汙食當得無罪安隱而住由極少食雖存壽命而有飢羸亦少存活由極多食如極重擔鍊堅其身不能以時所食消瘦由不消食或住身中成不消病或生隨一身諸痛苦如不消食由不食當知亦不此不宜食有差別者謂於身中集諸過患由此復觸極重病苦由滌汙食非法追求諸飲食已有滌有愛耽嗜饕餮如前廣說而受用之由此受用平等所食及以遠離不平等食故說於食平等所作即此於食平等所作廣以諸句宣示開顯所謂說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憍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憍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若復說言為除飢渴為攝梵行廣說乃至安隱而住由此遮止不平等食

瑜伽師地論卷第三 第二張 聽

瑜伽師地論卷第二十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第二十三 第三十三張 聽

瑜伽師地論卷第二十四

聽

弥勒菩薩

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中普聞地第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佳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起越勇猛勢力發起勇悍剛決不可制伏策勵

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臨入而轉由是因緣不安隱住此安隱住復有二種一者遠離所食極多由是因緣身無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

其心無間相續此中云何於晝日分經行寔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寔坐者謂如有一或於大牀或小繩牀或草萊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昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋及以疑蓋云何順障法謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬國土不死尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨念及以三世或於三世非理法思問於經行時從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心答從昏沉睡眠蓋及能引昏沉睡眠障法淨修其心為除彼故於光明想善巧精懇善取善思善了善達以有明俱心及有光俱心或於屏處或於露處往返經行於經行時隨緣一種淨妙境界極善示現勸導讚勵慶慰其心謂或念佛或法或僧或戒或捨或復念天或於宣說昏沉睡眠過患相應所有正

瑜伽師地論卷第三十四 第二張 聽

法於此法中為除彼故以無量門訶責毀毖昏沉睡眠所有過失以無量門稱揚讚歎昏沉睡眠永斷功德所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法及以論議為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昏沉睡眠纏蓋未生不生已生除遣如是方便從順障法淨修其心問於寔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難故結加趺坐端身正願安住背念或觀青瘀或觀膿爛或觀變壞或觀腿脹或觀食聚或觀血塗或觀其骨或觀其鏤或觀骨鏤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毖欲貪欲愛欲藏欲護欲者過失以無量

瑜伽師地論卷第三十四 第三張 聽

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寔坐如理思惟由是因緣貪欲纏蓋未生不生已生除遣如是方便從順障法淨修其心於瞋恚蓋法有差別者謂如是寔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寔坐令心內住成辦一趣得三摩地餘如前說於疑蓋法有差別者謂如是寔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於如是等不如正理作意思惟應正

瑜伽師地論卷第三十四 第四張 聽

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
乃至廣說於其疑蓋應作是說為斷疑
蓋及順彼法於此正法聽聞受持乃
至廣說如是方便從貪欲瞋恚憒沉
睡眠掉舉惡作疑蓋及順彼法淨修
其心是故說言經行宴坐從順障法
淨修其心如是已說由法增上從順
障法淨修其心復有由自增上及世
增上從順障法淨修其心云何名為
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

瑜師地論卷第三十四 第五張 應

不堅執著速疾棄捨損遺變吐又能
自觀此所生蓋甚可羞耻令心淙惛
今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
大師之所訶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具故
順世儼故晝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
緣右脅而卧卧與師子王法相似故
問何法相似答如師子王一切獸中
勇悍堅猛寢臥為第一比丘亦於常
修習覺寤寢如發勤精進勇悍堅猛
寢為第一由是因緣與師子王卧法

瑜師地論卷第三十四 第六張 應

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卧者
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
而卧重累其足云何名為住光明想
巧便而卧謂於光明想善巧精懇善
取善思善了善達思惟諸天光明俱
心巧便而卧由是因緣雖復寢卧心
不惛闇如是名為住光明想巧便而
卧云何正念巧便而卧謂若諸法已
聞已思已熟修習體性是善能引義
利由正念故乃至睡夢亦常隨轉由
正念故於睡夢中亦常記憶令彼法
相分明現前即於彼法心多隨觀由
正念故隨其所念或善心眠或無記
心眠是名正念巧便而卧云何正知
巧便而卧謂由正念而寢卧時若有
隨一煩惱現前淙惛其心於此煩惱
現生起時能正覺了令不堅著速疾
棄捨既通達已令心轉還是名正知
巧便而卧云何名為思惟起想巧便

瑜師地論卷第三十四 第七張 應

而卧謂以精進策勵其心然後寢卧於寢卧時時覺寢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寢瑜伽一切皆當具足成辦為成辦故應住精勤寂極濃厚加行欲樂復作是念我今為修覺寢瑜伽應正發起勤精進住為欲修習諸善法故應正起勤離諸懶惰起發具足過今夜分至明清且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寢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云何至夜後分速疾覺寢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令於起時

瑜伽師地論卷第四 第八張 聽

身有堪能應時而起非為上品憊沉睡眠纏所制伏令將起時闇鈍薄弱懶惰懈怠由無如是闇鈍薄弱懶惰懈怠暫作意時無有艱難速疾能起從諸障法淨修心者如前應知如是廣辯初夜後夜常勤修習覺寢瑜伽已復云何知此中略義謂常勤修習覺寢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寢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寢起不過時是名四種常勤修習覺寢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眾宣說修習覺寢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寢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

瑜伽師地論卷第四 第九張 聽

處右脅而卧重累其足由此言故宣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寢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寢起不過時此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便而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寢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綴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耽眠纏能速隨逐如是名為由二緣故以時覺寢起不過時如是宣說常勤修習覺寢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

瑜伽師地論卷第四 第十張 聽

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觀若瞻正知而住若屈若伸正知而住持僧伽耶及以衣鉢正知而住若食若飲若飲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而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一往詣聚落往聚落間往詣家屬往家屬間往詣道場往道場間所言還者謂如有一從聚落還聚落間還從家屬還家屬間還從道場還道場間還所言往還正知住者謂於自往正知我往及於自還正知我還於所應往及非所往能正了知於所應還及非所還能正了知於應往時及非往時能正了知於應還時及非還時能正了知於其如是如是應往及不應往能正了知於其如是如是應還及不應還能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而往自知而還往所應往非非所往還所

瑜伽師地論卷第三十四 第十二張

應還非非所還以時往還不以非時如其色類動止軌則禮式威儀應往應還如是而往如是而還如是名為若往若還正知而住若觀若瞻正知住者云何為觀云何為瞻云何觀瞻正知而住所言觀者謂於如前所列諸事若往若還先無覺慧先無功用先無欲樂於其中間眼見衆色是名為觀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實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觀瞻自相能正了知於所應觀於所應瞻能正了知於應觀時於應瞻時能正了知如所應觀如所應瞻能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而觀自知而瞻觀所應觀瞻所應瞻於應觀時於應瞻時而正瞻觀如所應觀如所應瞻如是而觀如是而瞻如是名為若觀若瞻正知而住

瑜伽師地論卷第三十四 第十三張

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觀時瞻時若往若還為先或屈申足或屈申臂或屈申手或復屈申隨一支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自知而申於所應屈於所應申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申正知而住持僧伽耶及以衣鉢正知住者云何持僧伽耶云何持衣云何持鉢云何持僧伽耶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耶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已作淨如是一切說名為衣被服受用能正將護說名為持若堪受持或鐵或瓦乞食應器說名為鉢現充

瑜伽師地論卷第三十四 第十三張

受用能正將護說名為持若於如是或僧伽脛或衣或鉢所有自相能正了知於所應持或僧伽脛或衣或鉢或淨不淨能正了知若於此時或僧伽脛或衣或鉢已持應持能正了知若於如是或僧伽脛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脛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脛及以衣鉢正知而住若食若飲若取若嘗正知住者云何為食云何為飲云何為取云何為嘗云何若食若飲若取若嘗正知而住謂諸所有受用飲食惣名為食此復二種一取二嘗云何為取謂取餅或飯或糜或羹或臠或有所餘造作轉變可取可食能持生命如是等類皆名為取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飢漿飲或鑽

瑜伽師地論卷第十四 第十四張

酪飲或酢為飲或押酪飲乃至於水搃名為飲若於如是若食若飲若取若嘗所有自相能正了知若於一切所食所飲所取所嘗能正了知若於此時應食應飲應取應嘗能正了知若於如是應食應飲應取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取若嘗自知而食自知而飲自知而取自知而嘗於所應食於所應飲於所應取於所應嘗正食正飲正取正嘗應時而食應時而飲應時而取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取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於行廣說乃至於解勞睡正知而住謂如有一於經行處來往經行或復往詣同法者所或涉道路如是等類說名為行復如有一住經行處住諸同法阿遮利耶鄔波拏耶及

瑜伽師地論卷第十四 第十三張

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葉座或諸敷具或尼師檀結加跏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葉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卧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聞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寂極寂

瑜伽師地論卷第十四 第十六張

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
一於其熱分極炎暑時或為熱逼或
為劬勞便生疲倦非時昏寐樂著睡
眠是名勞睡若復於行廣說乃至於
解勞睡所有自相能正了知於所應
行乃至於應所解勞睡能正了知於
應行時乃至於應解勞睡時能正了
知如所應行乃至如所應解勞睡能
正了知是名正知彼由成就此正知
故於其自行乃至於其自解勞睡正
知而行乃至正知而解勞睡若所應
行乃至若所應解勞睡即於彼行乃
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
次如是正知而住云何次第為顯何
事謂如有一依止如是村邑聚落亭
運而住作是思惟我今應往如是村
邑聚落亭運巡行乞食如是乞已出

論師地持論卷下下 第三十八 疏

還本處又於如是村邑等中或有居
家我不應往何等居家謂唱令家或
酤酒家或娼女家或國王家或旃荼
羅羯耶那家或復有家一向誹謗不
可迴轉或有居家我所應往謂刹帝
利大族姓家或婆羅門大族姓家或
諸居士大族姓家或僉佐家或饒財
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
入內幕不蹈棘刺不踰垣牆不越坑
塹不墮山岸不溺深水不履糞穢應
隨月喻往施主家具足慚愧遠離憍
傲盡滌身心不求利養不希恭敬如
自獲得所有利養心生喜悅如是於
他所得利養心亦喜悅不自高舉不
輕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

論師地持論卷下下 第三十八 疏

疾而非遲緩又作是心我於今假往
施主家所受施物應知其量又我不
應利養因緣矯詐虛誑現惑亂相以
利求利得利養已無染無愛亦不耽
嗜饕餮迷悶堅執酒著而受用之復
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舞音
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
應觀觀何色類色是所應觀謂諸所
有衰老朽邁上氣者身軀僂憑杖戰
掉者身或諸疾苦重病者身脚腫手
腫腹腫面腫膚色萎黃瘡癰疥癩衆
苦逼迫身形委頓身形洪爛諸根闇
鈍或有天喪死經一日或經二日或經
七日被諸鳥鵲餓狗鴉鷲狐狼野干
種種暴惡傍生禽獸之所食散或命

論師地持論卷下下 第三十八 疏

終已出置高牀上施愜帳前後大衆或衰或爽以其灰土塵全身毳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揺臂揺頭跳躑勢手又臂疎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起足不應交足不太狹足不太廣足端嚴而坐不應開紐不軒不磔亦不褻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設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臠上不以羹臠覆其飯上不應饕餮受諸飲食不應嫌恨受諸飲食不太盛食不太細食不應圓持食不應執手不應執鉢不握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

瑜伽師地論卷第三十四 第三十張 聽

非不委處非不恣處非不與處而輒經行非身劬勞非身疲憊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訕而習經行不太馳速不太躁動亦非一向專事往來而習經行時時進步時時停住而習經行如是於自所居住處自院自房自別人處僧分與處非於他處非不委處非不恣處習經行已復於大牀或小繩牀或草葉座或尼師壇或阿練若樹下塚間或空閑室結跏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然思惟法時應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義不能令證神通等覺究竟涅槃復於如來所說正法軍極甚深相似甚深空性相應隨順緣性及諸緣起殺重無間善攝善受令堅令住令無失壞為成正行

瑜伽師地論卷第三十四 第三十一張 聽

不為利養恭敬稱譽又於是法言善通利慧善觀察於諸難衆不樂習近不樂多業不樂多言於時時間安住正念與諸有智同梵行者語言談論共相慶慰樂興請問樂求諸善無違諍心言詞稱量言詞合理言詞正直言辭寂靜樂勤為他宣說正法又應宴然於惡不善所有尋思不樂尋思又於非理所有諸法不樂思惟於自所證離增上慢於少下劣差別證中不生喜足於上所證中無退屈善能遠離不應思慮時時修習止觀瑜伽樂斷樂修無間修習殷重修習又於熱分極炎暑時勇猛策勵發勤精進隨作一種所應作事勞倦因緣遂於非時發起惛睡為此義故暫應寢息欲令惛睡疾除遣勿經久時損減善品障尋善品於寢息時或開閉門或令坐葛在傍看守或毗奈耶隱密軌則以衣殺身在深隱處須臾寢息令諸勞睡皆悉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

瑜伽師地論卷第三十四 第三十二張 聽

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往若還若觀若瞻若屈若申持僧伽服及以衣鉢若食若飲若取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往若還此言顯示行時身業若復說言若瞻此言顯示行時眼業若復說言若屈若申此言顯示行時一切支節業若復說言持僧伽服及以衣鉢此言顯示行時衣鉢業若復說言若食若飲若取若嘗此言顯示行時飲食業云何名

瑜伽師地論卷第二十四 第三三張 聽

為住時五業一者身業二者語業三者意業四者盡業五者夜業謂若說言若行若住若坐此言顯示住時身業若復說言若語此言顯示住時語業若復說言若卧若默若解勞睡此言顯示住時意業若復說言若習覺寤此言顯示住時盡業夜業身業語業又若卧者此言顯示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變無悔於當來世亦無有罪身壞死後不墮惡趣不生一切鄰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

勅雕造

南齊師地論卷第二十四 第三三張 聽

瑜伽師地論卷第二十五

聽

弥勒菩薩說

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中聲聞第三初瑜伽處出離地第三之四云何名善友性謂八因緣故應知一切種圓滿善友性何等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廣說樂沙門性樂婆羅門性為自調伏為自寂靜為自涅槃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眾多妙法能善受持言善通利意善尋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斷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想腐壞想脹脹想敗食想血塗想

離散想骨鏤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通或宿住通或天耳通或死生通或心老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誡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荷樂與安隱如是名為為性哀愍云何名為心無厭倦謂善能示現善能教導善能讚勵善能慶慰慶於四眾宣說正法不辭勞倦翹勤無愆起發圓滿為性好樂發勤精進如是名為心無厭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排拏於諸逼迫縛錄禁閑捶打毀辱迫情斫截眾苦事中自推己過以業異熟為所依趣終不於他發生憤恚

瑜伽師地論卷第二十五 第三張

亦不懷恨隨眠不捨如是雖遭輕蔑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欽重風日地獄惡饑他所干犯除毒語言身內所生猛利堅勁辛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衆說正法時心無怯劣聲無戰掉辯無誤失終不由彼怯懼因緣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誡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褻損柔軟不以虛獷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

瑜伽師地論卷第二十五 第三張

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作意止觀時時隨順教授而轉時時宣說與彼相應無倒言論所謂能趣心離障蓋甚可愛樂尸羅言論等持言論聖慧言論解脫言論解脫智見言論少欲言論喜足言論永斷言論離欲言論寂滅言論損減言論無雜言論隨順緣性緣起言論如是名為

瑜伽師地論卷第二十五 第四張

善能教授云何名為善能教誡謂於大師所說聖教能以正法以毗奈耶平等教誨或軌範師或親教師或同法者或餘尊重等尊重者如實知彼隨於一處違越毀犯便於時時如法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毀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誡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助伴隨順清亮有用相稱應順名句文身所有言論又此言論應時而發殷重漸次相續俱有令其欣慶令其愛樂令其歡喜令其勇悍無所訶損相應助伴無亂如法稱順眾會有慈憐心有利益心有哀愍心不依利養

瑜珈師地論卷第三十五 第五品

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取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是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勤勤無墮起發圓滿為性好樂發勤精進當知由此四因緣故攝一切種略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此所說所有略義一切總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強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

瑜珈師地論卷第三十五 第六品

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取後宣說如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求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論謂於是中

瑜珈師地論卷第三十五 第七品

有辟喻說由辟喻故本義明淨是名
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
諸菩薩道為令修證阿耨多羅三藐
三菩提十力無畏無障智等一切功
德是名方廣云何希法謂於是中宣
說諸佛諸佛弟子比丘比丘尼式叉
摩那勞榮男勞榮女近事男近事
女等若共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呬履如阿
毗達磨研究甚深素咀纒義宣暢一
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咀纒藏
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
頌頌自說辟喻本事本生方廣希法
是名素咀纒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

瑜伽師地論卷第三十五 第八分 終

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咀纒或受持
毗奈耶或受持阿毗達磨或受持素
咀纒及毗奈耶或受持素咀纒及阿
毗達磨或受持毗奈耶及阿毗達磨
或具受持素咀纒毗奈耶阿毗達磨
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慮謂思議
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
處及隨法處所攝眾色是名色蘊所
言受者即三種受是名受蘊所言想

瑜伽師地論卷第三十五 第九分 終

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外
道理云何名為觀待道理謂略說有
二種觀待一一生起觀待二施設觀待
生起觀待者謂由諸因諸緣勢力生
起諸蘊此蘊生起要當觀待諸因諸
緣施設觀待者謂由名身句身文身
施設諸蘊此蘊施設要當觀待名句
文身是名於蘊生起觀待施設觀待
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
為觀待道理云何名為作用道理謂
諸蘊生已由自緣故有自作用各各
差別謂眼能見色耳能聞聲鼻能嗅
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

瑜伽師地論卷第三十五 第十分 終

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故由現量故由比量故由此三量證驗道理諸有智者心正執受安置成立謂一切蘊皆無常性衆緣生性苦性空性及無我性如是等名證成道理云何名為法外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令自性應令法性應令即此法外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外為依一切皆歸法外道理令心安住公心曉了如是名為法外道理如是名為依四道理觀察諸蘊相應言教如

瑜伽師地論卷第二十五 第五 聽

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按名審正觀察思惟一切所說正法如是名為聞思正法

云何無障謂此無障略有二種一者依內二者依外我當先說依內外障與彼相違當知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不平等由是因緣風熱痰瘧數終動或有宿食住在身中或食重多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

瑜伽師地論卷第二十五 第五 聽

順教授教誡或居惡處於此住處若晝日分多有種種誼難衆集諸變異事若於夜分多有種種高聲大聲大衆誼難復有種種猛利辛楚風日惡觸或有種種人及非人怖畏驚恐如是等類應知一切名依外障如是廣辯內外障已復云何知此中略義謂於此中略有三障一加行障二遠離障三寂靜障云何加行障謂若此障會遇現前於諸善品所有加行皆無堪能亦無勢力此復云何謂常疥疾困苦重病風熱痰瘧數發動或有宿食住在身中或被地獄百足蟲之類所螫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處重多事多業多有所作或樂事業由此因緣愛樂種種所作事業彼彼事中其心流散或樂語言由此因緣雖於遠離斷寂靜修有所堪能有大勢力然唯讀誦便生喜足或樂睡眠由此因緣昏沉睡眠常所纏繞為性懈怠執睡為樂執倚為

瑜伽師地論卷第二十五 第五 聽

樂執計為樂或樂誼象由此因緣樂與在家及出家眾談說種種王論賊論食論飲論妙衣服論姪女巷論諸國士論大人傳論世間傳論大海傳論如是等類能引無義虛綺論中樂共談說枉度時日又多愛樂數與眾會彼彼事中令心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在家眾及出家眾若未會遇思慕欲見若已會遇不欲別離或樂戲論由此因緣樂著世間種種戲論於應趣向好樂前行於遠離中喜捨善軌如是等類眾多障法應知一切名遠離障若有此障會遇現前難可捨離阿練若處山林曠野邊際財具所有貪著亦不能居阿練若處塚間樹下空閑靜室云何寂靜障謂寂靜者即奢摩他毗鉢舍那有奢摩他障有毗鉢舍那障云何奢摩他障謂諸放逸及住非處由放逸故或惛沉睡眠纏繞其心或唯得奢摩他便生愛味或於下劣性心樂趣入或於闇昧性其心樂著由住如是非處所故人或非人誼雜擾亂他所

瑜伽師地論卷第二十五 第十四誡 聽

逼惱心外馳散如是名為奢摩他障當知此障能障寂靜云何毗鉢舍那障謂樂自恃舉及以掉亂樂自恃舉者謂如有一作是思惟我生高族淨信出家非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賤我具妙色喜見端嚴多聞聞持其聞積集善巧言詞語具圓滿諸餘比丘則不如是由此因緣自高自舉陵蔑於他彼白如是由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處為其顯了未顯了處亦不為其殷到精懇以慧通達其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顯舉於一切時惡思所思惡說所說

瑜伽師地論卷第二十五 第十五誡 聽

惡作所作不能安住思惟諸法不能堅固思惟諸法由此因緣毗鉢舍那不能圓滿不得清淨是名掉亂毗鉢舍那障如是二法障奢摩他謂多放逸及住非處二法能障毗鉢舍那謂樂自恃舉及以掉亂如是若奢摩他障若毗鉢舍那障若名寂靜障如是名為障之略義即此略義及前廣辨總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惠捨謂若布施其性無罪為莊嚴心為助伴心為資喻如為得上義而修布施是名惠捨問誰能施誰所施用何施何相施云何施何故施由此因緣施性無罪答誰能施者謂施者施主是名能施云何施者云何施主謂若自手施名為施者若自物施若欣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食者或行路者或怖求者或盲瞽者或體弱老病無依者或無趣者匱乏種種資生具

瑜伽師地論卷第二十五 第十六誡 聽

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中能濟度者或飢餓時能賑恤者或怖怨敵而救援者或被執縛而能解者或遭疾病而救療者教利益者教安樂者引利益者引安樂者隨所生起諸事務中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受者謂諸親友或於其處有愛有敬或信順語或數語言談論文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驢等類或有諸餘大男大女小

論師地論卷第三十五 第十七章 施

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類或得自在或有勢力或能制伏若應持彼惠施於他若惠施時自無有罪若不由彼惠施因緣他心嫌恨若施於他知彼有情不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涂赤珠右旋復有所餘如是等類或諸珍寶或金或銀或諸衣服或諸什物或香或鬘是名財物云何穀物謂諸所有可食可飲大麥小麥稻穀粟穀糜黍胡麻大小豆等甘蔗蒲桃乳酪果汁種種漿飲復有所餘如是等類是名穀物云何處物謂諸田宅邸店廬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

論師地論卷第三十五 第十八章 施

有情數物無情數物一切摠說名所用施何相施者謂無貪俱行思造作心意業及此所起身業語業捨所施物或自相續或他相續是名施相云何施者謂由淨信而行惠施由正教見而行惠施由有果見而行惠施由極殷重而行惠施由恭敬心自手行施而不輕慢應時而施濟他要用不損惱他而行惠施如法平等不以兇暴積集財物而行惠施以鮮潔物而行惠施以精妙物而行惠施以清淨物而行惠施由此自他俱無有罪數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

論師地論卷第三十五 第十九章 施

是名惠捨

云何名為沙門莊嚴毘陀南曰

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

謂如有一具足正信無有諂曲少諸疾病性勤精進成就妙慧少欲喜足易養易滿具足成就杜多功德端嚴知量具足成就賢善士法具足成就聰慧者相堪忍柔和為性賢善云何名為具足正信謂多淨信多正敬順多生勝解多善欲樂於諸善法及大師所深生淨信無惑無疑於大師所恭敬尊重承奉供養專心親附依止而住如於大師如是於法同梵行者於諸所學教授教誡於修供養於無放逸於三摩地當知亦如是名為具足正信云何名為無有諂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諂曲云何名為少諸疾病謂性無病順時變熱且等執受不極溫熱不極寒冷

瑜伽師地論卷第三十五 第三十張

○瑜伽師地論

無所損言隨時安樂由是因緣所食所欲所飲所嘗易正變熱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軀勉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煩愚亦不瘡痼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虛或妙更無希望更無思慮於所已得不染不愛如前廣說而受用之如於衣服於其飲食卧具等事當知亦如是名喜足云何易養謂能獨一自得怡養不待於他或諸僮僕或餘人眾又不追求餘長財寶令施者施主等類謂為難

瑜伽師地論卷第三十五 第三十一張

養是名易養云何易滿謂得微少便自支持若得虛弊亦自支持是名易滿云何成就杜多功德謂常期七食次第七食但一坐食先止後食但持三衣但持毳衣持糞掃衣住阿練若常居樹下常居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七食中分為二種一者隨得七食二者次第七食隨得七食者謂隨往還家隨獲隨得而便受食次第七食者謂入里巷迦家而七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七食無差別性唯有十二若依七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悲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介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

瑜伽師地論卷第三十五 第三十二張

第二八冊

六五五

方食如是名為先止後食云何名為持三衣謂但三衣而自支持何者三衣一僧伽二溫恒羅僧伽三安恒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毘衣謂所持衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毘而作終不貯畜餘所作衣如是名為但持毘衣云何名為持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或街或巷或市或鄆或道非道或雜便穢或為便穢膿血淺唾之所塗汚取如是等不淨衣物除去盡穢堅執洗浣縫浣受持如是名為持糞掃衣云何名為住阿練若謂住空閑山林坳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居迦露謂常期願住於迦露無覆障處如是名為常居迦露云何名為常住塚間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

論加補論卷第二十五 第三十三

或草葉座端身而坐推度時日終不以背或以其臂倚倚大牀或小繩牀或壁或樹草葉座等如是名為常期端坐云何名為處如常座謂所坐卧或諸草座或諸葉座如舊敷設草座葉座而常坐卧一敷設後終不敷設翻舉修理如是名為處如常座問何故名為杜多功德答辭如世間或毛或氈未鞭未彈未紛未擘介時相著不軟不輕不任造作縷綫氈褥若鞭若彈若紛若擘介時分散柔軟輕妙堪任造作縷綫氈褥如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔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七食次第七食為欲斷除多食貪故但一生食先止後食於衣服中有三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

論加補論卷第二十五 第三十三

持三衣為欲斷除於諸衣服軟觸貪故但持毘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難貪二屋宇貪三倚樂卧樂貪四敷具貪為欲斷除誼難貪故住阿練若為欲斷除屋宇貪故常居樹下迦露塚間又為斷除姪佚貪故常住塚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住若還若觀若瞻若屈若申持僧伽担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教具病縛醫藥諸什物中知量而聚是名知量云何成就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雅有法隨法行是其諦實既了知已稍進修行法隨法行是名成就就賢善士法云何成就聰慧者相謂由作業

論加補論卷第二十五 第三十三

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忍忍受寒熱飢渴蚊蠅風日地毒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楚切心奪命苦受為性堪忍有所忍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秘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諍法易可共住性不惱他與諸有智同梵行者共住一處常令歡喜是名柔和云何賢善謂如有一遠離憊覺舒顏平視含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

瑜伽師地論卷第二十五 第二十六樂聚

愛樂正法愛樂功德不樂利養恭敬稱譽亦不成就增益損減二種邪見於非有法未嘗增益於實有法未嘗損減於諸世間事文綺者所造順世種種字相綺飾文句相應詩論能正了知無義無利遠避棄捨不習不愛亦不流傳不樂貯蓄餘長衣鉢遠離在家共誼雜住增煩惱故樂與聖眾和合居止淨修智故不樂攝受親里朋友勿我由此親友因緣當招無量擾亂事務彼或變壞當生種種愁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眾苦終不虛損所有信施終不毀犯清淨禁戒受用信施終不毀犯他人信施終不棄捨所受學處常樂省察已之過失不喜伺求他所隱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勤勤無愆凡百所為自能成辦終不求他為己給使於佛世尊及佛弟子不可思議威

瑜伽師地論卷第二十五 第二十八樂聚

德神力甚深法教深生信解終不毀謗能正了知唯是如來所知所見非我境界終不樂住自妄見取非理僻執惡見所生言論呪術若與如是功德相應如是安住如是修學以正沙門諸莊嚴具而自在嚴甚為微妙辭如有人威壯端正好自在嚴樂受諸欲沐浴身首塗以妙香服鮮白衣飾以種種妙莊嚴具所謂環珞耳環指環腕釧臂釧諸妙寶印并金銀等種種華鬘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在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
勅雕造

瑜伽師地論卷第二十五 第二十八樂聚

瑜伽師地論卷第二十六

弥勒菩薩說

聯

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師所作
何瑜伽云何作意云何瑜伽師所作
幾種瑜伽師云何瑜伽修云何修果
幾種補特伽羅異門幾種補特伽羅
幾種建立補特伽羅因緣有幾種魔
幾種魔事云何發趣空無有果溫陀
南曰

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

補特伽羅品類差別有二十八種云何
二十八謂鈍根者利根者貪增上者
瞋增上者癡增上者慢增上者尋思
增上者得平等者薄塵性者行向者
注界者隨信行者隨法行者信勝解

者見三者身證者極七運有者家家
者一間者中般涅槃者生般涅槃者
無行般涅槃者有行般涅槃者上流
者時解脫者不動法者慧解脫者俱
分解脫者云何鈍根補特伽羅謂有
補特伽羅成就鈍根於所知事遲鈍
運轉微劣運轉如前已說此復二種
應知其相一者本末鈍根種姓二者
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
不遲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福利
貪有長時貪是名貪增上補特伽羅
云何瞋增上補特伽羅謂有補特伽
羅先餘生中於瞋煩惱已修已習已
多修習由是因緣今此生中於所憎
事有猛利瞋有長時瞋是名瞋增上
補特伽羅云何癡增上補特伽羅謂
有補特伽羅先餘生中於癡煩惱已

修已習已多修習由是因緣今此生
中於所愚事有猛利癡有長時癡是
名癡增上補特伽羅云何慢增上補
特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於
慢煩惱已修已習已多修習由是因
緣今此生中於所慢事有猛利慢有
長時慢是名慢增上補特伽羅云何
尋思增上補特伽羅謂有補特伽羅
先餘生中於其尋思已修已習已多
修習由是因緣今此生中於所尋思
事有猛利尋思有長時尋思是名尋
思增上補特伽羅云何得平等補特
伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於
貪瞋癡慢尋思不修不習不多修習
而於彼法未見過患未能厭壞未善
推求由是因緣於所愛所憎所愚所
慢所尋思事無猛利貪無長時貪然
如彼事貪得現行如貪瞋癡慢尋思
亦亦是名得平等補特伽羅云何薄
塵性補特伽羅謂有補特伽羅先餘
生中於貪煩惱不修不習不多修習
已能於彼多見過患已能厭壞已善
推求由是因緣今此生中於所愛事

會遇現前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預流果向二一來果向三不還果向四阿羅漢果向是名行向補特伽羅云何住果補特伽羅謂住四果補特伽羅何等為四一預流果二一來果三不還果四阿羅漢果是名住果補特伽羅云何隨信行補特伽羅謂有補特伽羅從他求請教授教誡由此力故修證果行非如所聞所受所究竟所思所量所觀察法自有功能自有勢力隨法修行唯由隨他補特伽羅信而修行是名隨信行補特伽羅云何隨法行補特伽羅謂有補特伽羅如其所聞所受所究竟所思所量所觀察法自有功能自有勢力隨法修行不從他求教授教誡修證果行是名隨法行補特伽羅云何信勝解補特伽羅謂即隨信行補特伽羅因他教授教誡於沙門果得觸證時名信

瑜伽師地論卷第三十六 第四品 隨

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疑三種結故得預流果成無墮法定趣菩提極七返有天人往來極至七返證苦邊際如是名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家者謂於天上從家至家若往若來證苦邊際人家者謂於人間從家至家若往若來證苦邊際當知此二俱是預流補特伽羅云何一間補特伽羅謂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間補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅謂有三種中般涅槃補特伽羅

瑜伽師地論卷第三十六 第五品 隨

一有一種中般涅槃補特伽羅從此浸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浸已中有續生中有生已少時經停未運生有便般涅槃如鐵搏鉞炎熾赫然鉞銀星流未下便滅三有一種中般涅槃補特伽羅從此浸已中有續生中有生已往趣生有未得生有便般涅槃如彼熱鐵椎銀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繞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

瑜伽師地論卷第三十六 第六品 隨

彼沒已展轉上生諸所生處乃至或到色究竟天或到非想非非想處是名上流補特伽羅云何時解脫補特伽羅謂有補特伽羅能根種姓於諸世間現法樂住客有退失或思自害或守解脫勵力勤修不放逸行謂防退失增上力故或唯安住自分善品或經彼彼日夜剎那瞬息須臾勵力勝進乃至未證寂極猛利是名時解脫補特伽羅云何不勤法補特伽羅謂有補特伽羅與上相違當知是名不動法補特伽羅云何慧解脫補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫未能身證具足安住是名慧解脫補特伽羅云何俱分解脫補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫身已作證具足安住於煩惱障分及解脫障分心俱解脫是名俱分解脫補特伽羅云何建立補特伽羅謂由十一差別道理應知建立補特伽羅云何十一差別道理一根差別故二眾差別故三行差別故四願差別故五行迹差別故六道果差別故七加行差別故八定差別故九生差別故十退不退差別故十二障差別故云何由根差別建立補特伽羅謂根差別故建立二種補特伽羅一者能根二者利根云何由眾差別建立補特伽羅謂眾差別故建立七種補特伽羅謂比丘比丘尼式叉摩那勞策男勞策女近事男近事女云何由行差別建立補特伽羅謂行差別故建立七種補特伽羅謂若貪增上補特伽羅名貪行者若瞋增上補特伽羅名瞋行者若癡增上補特伽羅名癡行者若慢增上補特伽羅名慢行者若尋思增上補特伽羅名尋思行者若得平等補特伽羅名等分行者若薄塵性補特伽羅名薄塵行者問貪行補特伽羅應知何相若貪行補特伽羅於諸微劣所受事中尚能生起歡喜厚重上品食經何況中品上品境界又此食經住在身中經久相續長時隨縛由貪經故為可愛法之所制伏不能制伏彼可愛法諸根悅澤諸根不強諸根不

滋諸根不為為性不好以惡身語損惱於他難使遠離難使厭患下劣勝解事業堅牢事業久固禁戒堅牢禁戒久固能忍能受於資生具為性純潔深生愛重多喜多悅遠離瞋感舒顏平視含笑先言如是等類應知是名貪行者相問瞋行補特伽羅應知何相若瞋行補特伽羅於諸微劣所憎事中尚能生起歡喜厚重上品瞋經何況中品上品境界又此瞋經住在身中經久相續長時隨縛由此瞋經為可憎法之所制伏不能制伏彼可憎法諸根枯槁諸根剛強諸根躁溢諸根熾盛為性好樂以惡身語損惱於他易令遠離易令厭患兇暴強口形相褻薄無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅禁戒不固不忍不受多憂多惱性好違背所取不順性多愁感性好惡言多懷嫌恨意樂慘烈憚惡尤坦然相非對得少語言多患多憤懣憚而住喜生忿怒眉面顰蹙恒不舒顏邪瞋下視於他榮利多憎多嫉如是等類應知是名瞋行

者相問癡行補特伽羅應知何相若
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况
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
諸根闇鈍諸根愚昧諸根羸劣身業
癡緩語業癡緩惡思所思惡說所說
惡作所作癡慳慳急起不圓滿詞辯
薄弱性不聰敏念多忘失不正知住
所取左僻難使遠離難使歇惠下劣
勝解頑駁瘡痂以手代言無有力能
領解善說惡說法義緣所牽纏他所
引奪他所策使如是等類應知是名
癡行者相問癡行補特伽羅應知何
相若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
何况中品上品境界又此癡經住在
身中經久相續長時隨縛由癡經故
為可癡法之所制伏不能制伏彼可
癡法諸根掉動諸根高舉諸根散亂
勤樂嚴身言語高大不樂謙下於其
父母眷屬師長不能時時如法承事

瑜伽師地論卷第十六 第十頌

多懷惱數不能以身礼敬問詈合掌
迎逆修和敬業自高自舉陵蔑他人樂
著利養樂著恭敬樂著世間稱譽替
煩所為輕率喜作朝調難使遠離難
使歇惠廣大勝解微劣惡悲計我有
情令者養者補特伽羅生者等見
多分上品多怨多恨如是等類應知
是名癡行者相問尋思行補特伽羅
應知何相若尋思行補特伽羅於諸
微劣所尋思事尚能發起軍極厚重
上品尋思經何况中品上品境界此
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住諸根
飄舉諸根掉動諸根散亂身業誤失
語業誤失難使遠離難使歇惠喜為
戲論樂著戲論多惑多疑多懷樂欲
禁戒不堅禁戒不定事業不堅事業
不定多懷恐慮念多忘失不樂遠離
多樂散動於諸世間種種妙事貪欲
隨流翹勤無情起發圓滿如是等類
應知是名尋思行者相如是名為由
行老別建立補特伽羅云何由願老

瑜伽師地論卷第十六 第十一頌

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
願必難安住聲聞乘願獨覺乘種姓
大乘種姓補特伽羅應知亦介此中
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老別建立
補特伽羅云何由行迹老別建立
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
謂或有行迹是苦邊通或有行迹是苦

瑜伽師地論卷第十六 第十二頌

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加行差別建立補特伽羅謂隨信行及隨法行補特伽羅若隨補特伽羅信勤修正行名隨信行補特伽羅若於諸法不待他緣隨毗奈

瑜伽師論卷第六 第十三段 毗

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以八解脫身已作證具足安住而未獲得諸漏永盡當知如是補特伽羅於有色觀諸色解脫內無色想觀外諸色解脫淨解脫身作證具足住空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想受滅解脫已能順逆入出自在如是名為由定差別建立補特伽羅云何由生差別建立補特伽羅謂極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃及以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謂由退故建立時解脫阿羅漢漢彼於現法樂住客有退失由不退故建立不動法阿羅漢漢彼於現法樂住定無退失如是名為由退不退差別建立補特伽羅云何由障差別建立補特伽羅謂慧解脫及俱分解脫阿羅漢漢解脫阿羅漢漢者

瑜伽師論卷第六 第十四段 毗

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示差別道理如其次第應知建立補特伽羅云何所緣謂有四種所緣境事何等為四一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淨或所緣境事云何遍滿所緣境事謂復四種一有分別影像二無分別影像三事邊際性四所作成辦云何有分別影像謂如有一或聽聞正法或教授教誡為所依止或見或聞或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慈愍或緣性緣起或界差別或阿那波那念或蘊善巧或界善巧或嚴善巧或緣起善巧或處非處善巧或下地處性上地靜性或苦諦集諦滅諦道諦是名所知事此所知事或依教授教誡或聽聞正法為所依止

瑜伽師論卷第六 第十五段 毗

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今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有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簡擇過尋思過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寂極寂靜一趣等持彼於今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過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

瑜伽師地論卷第十六 第十頌 德

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蘊外更無餘色受想行識蘊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外道理如是若所緣境盡所有性如所有性惣說為一事邊際性云何所作成辨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故便得轉依一切蘊重恙皆息滅得轉依故起過影像即於所知事有無分別現量智見生入初靜慮者得初靜慮時於初靜慮所行境界入第二第三第四靜慮者得第二第三第四靜慮時於第二第三第四靜慮所行境界入空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處者得彼定時即於

瑜伽師地論卷第十六 第十一頌 德

彼定所行境界如是名為所作成辨如是四種所緣境事遍行一切隨入一切所緣境中去來今世正等覺者共所宣說是故說名遍滿所緣又此所緣遍毗鉢舍那品遍奢摩他品遍一切事遍真實事遍因果相屬事故名遍滿謂若說有分別影像即是此中毗鉢舍那品若說無分別影像即是此中奢摩他品若說事邊際性即是此中一切事真實事若說所作成辨即是此中因果相屬事如佛世尊曾為長老頡隸伐多說如是義曾聞長老頡隸伐多問世尊言大德諸有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頡隸伐多善哉善哉汝今善能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當為汝宣說開示頡隸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

瑜伽師地論卷第十六 第十二頌 德

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慈愍安住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯有尋思行應於阿都波那念安住其心如是名為於相稱緣安住其心頡隸伐多又彼比丘若愚諸行自相愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事應於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若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處性諸色靜性安住其心若樂離色界欲應於諸色處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頡隸伐多云何比丘勤修觀行是瑜伽

論師地論卷第三十六第十九疏

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呬多地作意思惟分別而起勝解彼雖於其本所知事不能和合現前觀察然與本事相似而生於彼所緣有彼相似唯智唯見唯正憶念又彼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頡隸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頡隸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習止相舉相捨相由修習由多修習為因緣故一切處重志皆息滅隨得

論師地論卷第三十六第二疏

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頡隸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其心已名善安住世尊此中重說頌曰行者行諸相知一切實義常於影靜慮得證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殷重修行若復說言知一切實義者由此宣說事邊際性若復說言常於影靜慮者由此宣說有分別影像無分別影像若復說言得證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念受喜樂離染此中說言於心相遍知者謂有分別影像無分別影像以心相名說事邊際性以遍知名說若復說言能受遠離味者由此宣說於其所緣正修行

論師地論卷第三十六第二疏

者樂斷樂修若復說言靜慮常委念者由此宣說於奢摩他毗鉢舍那常勤修習委練修習若復說言受喜樂離染者由此宣說所作成辦當知如是適滿所緣隨順淨教契合正理如是名為遍滿所緣云何名為淨行所緣謂不淨惡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熟藏肚胃脾腎膿血熱痰肪膏肌髓腦膜涕唾淚汗屎尿如是等類名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變赤或復散壞或骨或鏤或復骨鏤或屎所作或尿所作或唾所作或涕所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等類名為依

瑜伽師地論卷第二十二張

外朽穢不淨如是依內朽穢不淨及依外朽穢不淨從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受受所攝如是名為苦惱不淨云何名為下劣不淨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纏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姪欲欲貪三境欲境欲貪四色欲色貪五薩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

瑜伽師地論卷第二十二張

謂由依內朽穢不淨所緣故令於內身欲欲欲貪心得清淨由依外朽穢不淨所緣故令於外身姪欲欲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事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腫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鏤若於骨鏤作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨如是四種名於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怖路而正建立謂若說言由怖路見彼彼死死經一日或經二日或經七日為鵲餓狗鷄鴉狐狼野干禽獸之所食敗便取其相以譬彼身亦如是性亦如是類不能超過如是法性此即顯示始從青瘀乃至食敗若復說言由怖路見彼彼屍離皮突血筋脉纏裹此即顯示所有變赤若復

瑜伽師地論卷第二十二張

說言由憺怕路見彼彼骨或骨或鏤此即顯示或骨或鏤或復骨鏤若復說言由憺怕路見彼彼骨手骨異處

足骨異處腕骨異處膝骨異處髀骨異處肘骨異處脊骨異處髀骨異處

肋骨異處頷輪齒頂髑髏等各各分散或經一年或二或三乃至七年

其色鮮白猶如螺貝或如鵝色或見彼骨和雜塵土此即顯示所有散壞

如是依外所有朽穢不淨所緣令於四種姓相應貪心得清淨由苦惱不淨

所緣及下劣不淨所緣故令於境相應若欲若貪心得清淨由觀待不淨

所緣故令於色相應若欲若貪心得清淨由煩惱不淨所緣及速壞不淨

所緣故令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清淨是名貪行淨

行所緣如是且約能淨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

親品或於愆品或於中品平等安住利益意樂能引下中上品快樂定地

瑜伽師地論卷第二十六 第三十二頌

勝解當知此中親品愆品及以中品

是為所緣利益意樂能引快樂定地勝解是為能緣所緣能緣總略為一

說名慈愍所緣若經說言慈愍心者此即顯示於親愆中三品所緣利益

意樂若復說言無愆無敵無損害者此則顯示利益意樂有三種相由無

怨故名為增上利益意樂此無怨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

則顯示能引下中上品快樂欲界使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示能引快樂

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

若於無苦無樂親愆中三品有情平等欲與其樂當知是慈若於有苦或

於有樂親愆中三品有情平等欲拔其苦欲慶其樂當知是悲是喜有苦

有情是悲所緣有樂有情是喜所緣是名慈愍所緣若有瞋行補持伽羅

瑜伽師地論卷第二十六 第三十二頌

於諸有情修習慈愍令瞋微薄名於瞋恚心得清淨

瑜伽師地論卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第二十六 第三十二頌

瑜伽師地論卷第二十六 第三十二頌

瑜伽師地論卷第二十七

亦勒苦薩說

三藏法師玄奘奉詔譯

本地中聲聞地第十三第二瑜伽處之三

云何緣性緣起所緣謂於三世唯行唯法唯事唯因唯果隨正道理謂親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伽羅所有癡行皆得微薄於諸癡行心得清淨是名緣性緣起所緣

云何界差別所緣謂六界差別一地界二水界三火界四風界五空界六識界云何地界地界有二內二外內地界者謂此身中內別堅性堅韌所攝地地所攝親附執受外地界者謂外堅性堅韌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微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涕唾脂膏脂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沿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盛故墮莖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未等以求其火火既生已能燒牛糞或草或薪或榛或野或山或渚或村或城或國或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

瑜伽師地論卷第二十七第二張

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卧風有脊卧風有脊間風有腹間風有小刀風有大刀風有針刺風有畢鋒羅風有入出息風有隨支節風如是等類名內風界外風界者謂外風性風飄所攝輕性動性非親附非執受其事云何謂在身外有東來風有西來風有南來風有北來風有有塵風有無塵風有狹小風有廣大風有毗濕婆風有吹藍婆風有風輪風有時大風平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咽於此吞咽既吞咽已由此孔穴便下漏泄如是等類說名空界云何識界謂眼耳鼻舌身意識又意識三種差別是名識界若諸慢行補特伽羅於界差別作意思惟便於身中離一合想得不得淨想無復高舉憍慢微薄於諸慢行心得清淨是名慢行補特

瑜伽師地論卷第二十七第三張

伽羅由界老別淨行所緣六何阿那波那念所緣謂緣入息出息念是名阿那波那念此念所緣入出息等名阿那波那念所緣當知此中入息有二何等為二者入息二者中間入息出息亦二何等為二者出息二者中間出息入息者謂出息無間內門風轉乃至臍處中間入息者謂入息減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此中差別者謂入息無間外門風轉始從臍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臍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

瑜師地論卷第二十七 第四法 曉

有情類及羯羅藍頰部曇開尸等位諸有情類彼息應轉然彼不轉是故當知要依身心入出息轉如其所應入息出息有二種行何等為二者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者一處孔穴二細孔穴云何處孔穴謂從臍處孔穴乃至面門鼻門復從面門鼻門乃至臍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那波那三人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纏擾其心或令其心於外散亂由太急方便故或令其身生不平等或令其心生不平等云何令身生不平等謂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

瑜師地論卷第二十七 第三法 曉

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那波那念應知略有五種修習何等為五一竿數修習二悟入諸蘊修習三悟入緣起修習四悟入聖諦修習五十六勝行修習云何名為竿數修習謂略有四種竿數修習何等為四一者以一為一竿數二者以二為一竿數三者順竿數四者逆竿數云何以一為一竿數謂若入息入時由緣入出息住念數以為一若入息減出息生出向外時數為第二如是展轉數至其十由此竿數非略非廣故准至十是名以一為一竿數云何以二為一竿數謂若入息入而已減出息生而已出介時總合數以為一即由如是算數道理數至其十是名以二為一竿數入息出息說名為二總合二種數之為一故名以二為一竿數云何順竿數謂或由以一為一竿數或由以二為一竿數順次展轉數至其十名順竿數云何逆竿數謂即由

瑜師地論卷第二十七 第六法 曉

前二種算數逆次展轉從第十數次
九次八次七次六次五次四次三次
二次數其一名逆算數若時行者或
以一為一算數為依或以二為一算數
為依於順算數及逆算數已串修習
於其中閒心無散亂無散亂心善算
數已復應為說勝進算數云何名為
勝進算數謂或依以一為一算數或
依以二為一算數合二為一而算數
之若依以一為一而算數者即入息
出息二合為一若依以二為一而算
數者即入息出息四合為一如是展
轉數乃至十如是後後漸增乃至以
百為一而算數之由此以百為一算
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算數於
其中閒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
逆若時算數極串習故其心自然乘
任運道安住入息出息所緣無斷無
間相續而轉先於入息有能取轉入

瑜伽師地論卷第二十七 第七段 耶

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
算數地不應復數唯於入息出息所
緣令心安住於入出息應正隨行應
審了達於入出息及二中間若轉若
還分位老別皆善覺了如是名為算
數修習又鉅根者應為宣說如是息
念算數修習彼由此故於散亂處令
心安住令心愛樂若異算數入出息
念彼心應為惛沉睡眠之所纏擾或
應彼心於外馳散由正勤修數息念
故彼皆無有若有利根覺慧聰俊不
好乘此算數加行若為宣說算數加
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虔
持若乃至轉若如所轉若時而轉於
此一切由安住念能正隨行能正了
達如是加行有如是相於此加行若
修若習若多修習為因緣故起身輕
安及心輕安證一境性於其所緣受
樂趣入如是彼於算數息念善修習

瑜伽師地論卷第二十七 第八段 耶

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
作意思惟悟入想蘊即於彼念若
念相應思及慧等作意思惟悟入行
蘊若於彼念相應諸心意識作意
思惟悟入識蘊如是行者於諸蘊中乃
至多住名已悟入是名悟入諸蘊修
習若時無倒能見能知唯有諸蘊
唯有諸行唯事唯法彼於於時能於
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
依緣先行復更尋求如是先行何依
何緣既尋求已如實悟入如是先行
依緣無明如是了知無明依緣先行
先行依緣命根命根依緣身心心

瑜伽師地論卷第二十七 第九段 耶

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
入緣起彼於緣起悟入多位名善習
修是名悟入緣起修習如是彼於緣
起悟入善修習已復於諸行如實了
知從眾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
自在遠離主宰如是名為由無常苦
空無我行悟入苦諦又彼如是能正
悟入諸所有行眾緣生起其性是苦
如病如癰一切皆以貪愛為緣又正
悟入即此能生眾苦貪愛若無餘斷
即是畢竟寂靜微妙我若於此如是
了知如是觀見如是多位當於貪愛
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

論師地持卷第二十七 第十張

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入
息我今能學覺了樂入息於覺了樂
出息我今能學覺了樂出息於覺了
心行入息我今能學覺了心行入息
於覺了心行出息我今能學覺了心
行出息於息除心行入息我今能學
息除心行入息於息除心行出息我
今能學息除心行出息於覺了心入
息我今能學覺了心入息於覺了心
出息我今能學覺了心出息於喜悅
心入息我今能學喜悅心入息於喜
悅心出息我今能學喜悅心出息於
制持心入息我今能學制持心入息

論師地持卷第三十七 第二張

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結是
故念言於念入息我今能學念於入
息於念出息我今能學念於出息若
緣入息出息境時便作念言我今能
學念長入息念長出息若緣中間入
息中間出息境時便作念言我今能
學念短入息念短出息如入息出息
長轉及中間入息中間出息短轉即
如是了知如是名為若長若短若緣

論師地持卷第二十七 第十二張

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或入息中間入息已滅出息中間出息未生緣入息出息空無位入息出息遠離位為境或出息中間出息已滅入息中間入息未生緣出息空無位出息入息速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於息又即於此若修若習若多修習為因緣故先未串習入出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出息我今能學息除身行出息又於如是阿那波那念勤修行者若得初靜慮或得第二靜慮時便作念言於覺了喜入息出息我今能學覺了喜入息出息若得離喜第三靜慮時便作念言於覺了樂入

瑜伽師地論卷第三十七 第三靜慮

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喜者覺了樂者或有暫時生起忘念或謂有我我所或發我惱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想俱行種種動慢戲論造作貪愛纏生起已便能速疾以慧通達不深滌者方便漸滅除遣變吐由是加行便作念言於覺了心行入息出息我今能學覺了心行入息出息於息除心行入息出息我今能學息除心行入息出息又若得根本第一第二第三靜慮彼定已得初靜慮近分未至依定依此觀察所生起心謂如實知如實覺了或有貪心或離貪心或有瞋心或離瞋心或有癡心或離癡心略心散心下心舉心有掉動心無掉動心有寂靜心無寂靜心有等引心無等引心善修習

瑜伽師地論卷第三十七 第十四靜

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瞋眠蓋覆障其心由極於內住寂止故今時於外隨緣一種淨妙境界示現教導讚勸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譏舉故今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今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

瑜伽師地論卷第三十七 第五靜

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
切行斷名為斷界修道所斷一切行斷
名離欲界一切依滅名為滅界思惟
如是三界寂靜安隱無患修奢摩他
毗鉢舍那彼由修習多修習故從餘
修道所斷煩惱心得解脫是故念言
於斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出
息我今能學斷隨觀離欲隨觀滅隨
觀入息出息如是彼於見修所斷一
切煩惱皆永斷故成阿羅漢諸漏永
盡此後更無所應作事於所史擇已
得究竟名十六勝行修習如是名
為五種修習阿那波那念多尋思行
補特伽羅應於是中正勤修學受樂
樂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
心於所緣速安住深生愛樂是名
第五少尋思行補特伽羅淨行所緣

論師加論卷第三十七 第六張 聰

如是慈名淨行所緣云何名為善巧
所緣謂此所緣略有五種一蘊善
巧二界善巧三處善巧四緣起善巧
五處非處善巧蘊善巧者云何蘊
云何蘊善巧謂蘊有五則色蘊受蘊
想蘊行蘊識蘊云何色蘊謂諸所
有色一切皆是四大種及四大種所
造此復若過去若未來若現在若
內若外若廣若細若劣若勝若遠若
近搃名色蘊云何受蘊謂或順樂觸
為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
受搃名受蘊云何想蘊謂有相想無
相想狹小想廣大想無量想無諸所
有無所有慮想復有六想身則眼觸
所生想耳鼻舌身意觸所生想搃名
想蘊云何行蘊謂六思身則眼觸所
生思耳鼻舌身意觸所生思復有所
餘除受及想諸心法等搃名行蘊云
何識蘊謂心意識復有六識身則眼
識耳鼻舌身意識搃名識蘊前受想
行蘊及此識蘊皆有過去未來現在

論師加論卷第三十七 第六張 聰

內外等差別如前廣說是名為蘊云何
蘊善巧謂善了知如所說蘊種種差別
性非一眾多性除此法外更無所得
無所分別名略說蘊善巧義云何
名蘊種種差別性謂色蘊異受蘊異
乃至識蘊異是名種種差別性云何
名蘊非一眾多性謂色蘊非一眾多
品類大種所造差別故去來今等品
類差別故是名色蘊非一眾多性如
是餘蘊隨其所應皆當了知云何除
此法外更無所得無所分別謂蘊
可得唯事可得非離蘊外有我得
有常恒住無變易法是可得者亦無
少法是我所有故除此外更無所得
無所分別云何界云何界善巧謂界
有十八則眼界色界眼識界耳界聲
界耳識界鼻界香界鼻識界舌界
味界舌識界身界觸界身識界意界
法界意識界是名為界若復於彼十
八種法從別別界別別種子別別種
姓生起出現如實了知忍可審察名
界善巧如實了知十八種法從別別
界別別而轉即於因緣而得善巧是

論師加論卷第三十七 第六張 聰

故說此名界善巧云何處云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減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減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行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至招集如是純大苦蘊是名緣起若復了知唯有諸法滋潤諸法唯有諸法等潤諸法唯有諸行引發諸行而彼諸行因所生故緣所生故本無而有有已散滅體是無常是無常故即是生法老法病法死法愁悴悲嘆憂苦惱法

瑜伽師地論卷第十七 第三十張

是生法故乃至是惱法故則名為苦此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老別此中老別者謂由處非處善巧故能正了知非不平等因果道理則善不善法有果異熟若諸善法能感可受果異熟法諸不善法能感非受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蘊善巧顯自相善巧由餘善巧顯共相善巧如是按名善巧所緣云何淨惑所緣謂觀下地蘊性上地靜性如欲界對初靜慮乃至無所有處對非想非非想慮云何蘊性謂蘊性有二一體蘊性二數蘊性體蘊性者謂欲界望初靜慮雖皆具五蘊而欲界中過患深重苦住增上最為鄙劣甚可厭惡是故說彼為體蘊性初靜慮中則不如是極靜極妙是故說彼為體靜性數蘊性

瑜伽師地論卷第十七 第三十張

者謂欲界色蘊有多品類應知應斷如是乃至識蘊亦亦是故說彼為數蘊性如是上地展轉相望若體蘊性若數蘊性隨其所應當知亦如是蘊性於諸上地展轉相望乃至極於無所有處一切下地苦惱增多壽量減少一切上地苦惱減少壽量增多非想非非想處唯靜唯妙更無上地勝過此故以要言之有過患義是蘊性義若彼彼地中過患增多即由如是過患增多性故名為蘊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淨惑所緣何以故彼觀下地多諸過患如病如癰猶如毒箭不安隱性以為蘊性觀於上地與彼相連以為靜性斷除下地所有煩惱始從欲界乃至上極無所有處此是斷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苦老苦苦病苦苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊

瑜伽師地論卷第十七 第三十張

苦名苦聖諦云何集聖諦謂若愛三後有愛若喜貪俱行受若彼彼喜樂受等名集聖諦云何滅聖諦謂即此受等無餘斷滅名滅聖諦云何道聖諦謂八支等聖道名道聖諦當知此中依黑品白品果因建立故建立四聖諦謂苦諦是黑品果集諦是黑品因滅諦是白品果道諦是白品因能得能證故又苦諦如病初應遍知集諦如病因緣次應速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禪顛倒非是顛倒故名為諦又彼自相無有虛誑及見彼故無倒覺轉是故名諦問何故諸諦唯名聖諦答唯諸聖者於是諸諦同謂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愚夫唯由法介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

所未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答於苦苦中若九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繞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稱遂是求不得所治復有苦受及所依處所起煩惱復有無病等順樂受處等及彼所生受所起煩惱如是總說為壞苦性此

中樂受及所依處由無常故若變若異受彼增上所生眾苦若諸煩惱於一切處正生起時纏縛其心令心變壞即生眾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纏領受貪欲纏緣所生身心憂苦如是住瞋恚憎沉睡眠掉舉惡作疑纏領受彼纏緣所生身心憂苦由此至教第一至教諸煩惱中苦義可得壞義可得故說煩惱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其性無常生滅相應有一切取三受廣重之所隨逐不安隱攝不脫苦苦及以壞苦不自在轉由行苦故說名為苦如是名為建立行苦性又即彼愛亦名希求亦名欣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宜說法教令其受持讀誦修學如實出離正盡眾苦作苦邊際如是名為無倒教授云何漸次教授謂稱時機宜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取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授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

瑜伽師地論卷第二十七 第五五張 聽

不減教授於他名教教授云何證教授謂如自己獨處空閑所得所觸所證諸法為欲令他得觸證故方便教授名證教授復有諸相圓滿教授其事云何謂由三種神變教授三神變者一神境神變二記說神變三教誡神變由神境神變能現種種神通境界令他於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誡神變如根如行如所悟入為說正法於所修行能正教誡故三神變能攝諸相圓滿教授

瑜伽師地論卷第二十七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論卷第二十七 第五五張 聽

瑜伽師地論卷第二十八

弥勒菩薩說

聽

三藏法師玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三瑜伽處之三

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有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一心一境性能令其心觸三摩地智所依義者謂增上心學所以者何

由正定心念一境性於所知事有如
實智如實見轉辨所作義者謂增
上慧學所以者何由善清淨若智若
見能證究竟諸煩惱斷以煩惱斷是
自義利是勝所作過此更無勝所作
故由是因緣唯有三學問何緣三學
如是次第答先於尸羅善清淨故便
無憂悔無憂悔故歡喜安樂有樂
故心得正定心得定故能如實知能
如實見如實知見故能起歡歡故離
染由離染故便得解脫得解脫故證
無所作究竟涅槃如是軍初修習淨
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軍勝義
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軍勝義
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
如是名為軍勝義故名為增上又或

南師地持論卷第三十八 第四張

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
者當於此時證一來果已離欲者當
於此時證不還果復有三根一未知
欲知根二已知根三具知根云何建
立如是三根謂於諸諦未現觀者加
行勤修諸諦現觀依此建立未知欲
知根若於諸諦已得現觀而居有聖

南師地持論卷第三十八 第三張

依此建立已知根若阿羅漢所作已
辦住無學位依此建立具知根復有
三解脫門一空解脫門二無願解脫
門三無相解脫門云何建立三解脫
門謂所知境略有二種有及非有有
有二種一者有為二者無為於有為
中且說三界所繫五蘊於無為中且
說涅槃如是二種有為無為合說名有
若說於我或說有情命者生者等是
名非有於有為中見過失故見過患
故無所祈願無祈願故依此建立無
願解脫門於有為中無祈願故便於
涅槃深生祈願見極寂靜見甚微妙
見永出離由於中見永出離故依此
建立無相解脫門於其非有無所有
中非有祈願非無祈願如其非有還
則如是知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
上品障導二者於薩迦耶所攝諸行

南師地持論卷第三十八 第四張

生起愛著三者癡憊懈怠四者瞋如耶見五者依於段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藏業果中猶預疑惑二樂修斷者身諸處重三有傷緩者於修止觀過患作意昏沉睡眠映蔽其心令心極略四太猛精進者身疲心惱五太劣精進者不得勝進善品衰退六於少利養名譽稱讚隨一樂中深生欣喜七掉舉不靜踊躍躁擾八於薩迦耶永滅淫豚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慮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棄命苦受時貪愛壽命希望存活隨此希望傷歎迷悶是

瑜伽師地論卷第三十八 第七段 終

名十種違逆學法云何對治如是十種違逆學法隨順學法謂有十種一不淨想二無常想三無常苦想四苦無我想五厭逆食想六一切世間不可樂想七光明想八離欲想九滅想十死想如是十想善修善習善多修習能斷十種障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學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殷重所作五者猛利樂欲六者持瑜伽力七者止息身心處重八者數數觀察九者無有怯弱十者離增上慢云何宿因謂先所習諸根成熟諸根積集云何隨順教謂所說教無倒漸次云何如理加行謂如其教無倒修行如是修行能生正見云何無間殷重所作謂白如是正加行故於諸善品不虛捨命速能積習所有善品云何猛利樂欲謂

瑜伽師地論卷第三十八 第七段 終

如有一於上解脫發生希慕謂我何時當於是處能具足住如諸聖者於是處所具足而住云何持瑜伽力謂二因緣能令獲得持瑜伽力一者本性是利根故二者長時串修習故云何止息身心處重謂如有一或由身勞身之發身處重發心處重此因易脫威儀而便止息或由太尋太伺發身處重發心處重此因內心寂止方便而便止息或由心略心劣昏沉睡眠之所經速發身處重發心處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處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

瑜伽師地論卷第三十八 第七段 終

未見未證得故發生怯弱其心等
倦其心置損彼既生已而不堅執速
能斷滅云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
法云何瑜伽壞謂壞瑜伽略有四種何
等為四一者畢竟瑜伽壞二者暫時
瑜伽壞三者退失所得瑜伽壞四者
邪行所作瑜伽壞畢竟瑜伽壞者謂
無種姓補持加羅何以故由彼身中
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
加羅何以故由彼身中有能趣向涅
槃法故雖關外緣時經久遠定當緣
會修習瑜伽令其現起善修習已當
般涅槃是故說彼所有瑜伽暫時失
壞退失所得瑜伽壞者謂如有一退失
所得所觸所證若智若見若安樂住
邪行所作瑜伽壞者謂如有一不如
正理精勤修行雖多用功無所成辦

瑜伽師地論卷第二十八 第八決 聽

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開有在家者
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
弟子若諸出家者在家眾戀著親愛
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
等處未請問我我得彼問或不能對
彼因是事當於我所捨信向心不復
謂我是阿羅漢由斯退失利養恭敬
我於今者應自思惟籌量觀察安立
瑜伽彼由是事增上力故耽著利養
恭敬名譽獨處空閑自諦思惟籌量
觀察安立瑜伽然此瑜伽不順契經
不現戒律違逆法性若諸比丘善持

瑜伽師地論卷第二十八 第九決 聽

三藏彼於其所覆自瑜伽不欲開示
若諸在家出家弟子於此瑜伽私竊
教示不令彰顯所以者何恐有善持
三藏教者聞彼如是瑜伽處已以經
檢驗不順契經以律顯照不現戒律
以法觀察違逆法性由是因緣便不
信受以不信言詰難於我諍競舉發
由是國王大臣居士乃至饒財長者
商主不復恭敬尊重於我更不獲得
衣食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
當速捨離
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

瑜伽師地論卷第二十八 第一決 聽

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一於上解脫發生希慕如前廣說為請問欲者謂如有一生希慕已往僧伽蓋諸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殷重加行修習道中發生希慕發生欣樂欲有所作精進有四何等為四一為聞精進二為思精進三為修精進四為障淨精進為聞精進者謂為聽未聞聞已究竟勤心勇猛審察加行為思精進者謂如所聞法獨處空閑思惟其義籌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

瑜伽師地論卷第八 第三張 聽

定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令心於內安住等住或於諸法無倒簡擇乃至未得所修作意令時作意力勵運轉由倍勵力挫折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至加行究竟作意是

瑜伽師地論卷第八 第三張 聽

名無間運轉作意云何無功用運轉作意謂加行究竟果作意是名無功用運轉作意復有所餘四種作意一隨順作意二對治作意三順清淨作意四順觀察作意云何隨順作意謂於所緣深生耽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感取淨妙相策令歡悅云何順觀察作意謂觀察作意由此作意增上力故順觀煩惱斷與未斷問於所緣境正作意時思惟幾相答四何等為四一所緣相二因緣相三應遠離相四應修習相所緣相者謂所知事同分影像明了顯現因緣相者謂三摩地資糧積集隨順教導與修俱行猛利樂欲於可厭法深生厭患能審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威觀後因緣相若奢摩他而為上首發起勝觀極猛威止後因緣相應遠離相復有四種一者沉相二者掉相三者著相四者亂相沉相者

瑜伽師地論卷第八 第三張 聽

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者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遲鈍勝解四摠利勝解五狹小勝解六廣大勝解七無量勝解八清淨勝解九不清淨勝解有光淨勝解者謂於光明相澄心善取與光明俱所有勝解無光淨勝解者謂於光明相不能善取與闇昧俱所有勝解遲鈍勝解者謂鈍根身中所有勝解摠利勝解者謂利根身中所有勝解狹小勝解者謂狹小信欲俱行勝解及狹小所緣意解勝解如是作意狹小故及所緣狹小故名狹小勝解廣大勝解者謂廣大信欲俱行勝解及廣大所緣意解勝解如是作意廣大故及所緣廣大故名廣大勝解無量勝解者謂無邊無際

論師地論卷第三十八 第四張 聰

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減二所依轉三遍知所緣四愛樂所緣所依減及所依轉者謂勤修習瑜伽作意故所有意重俱行所依漸次而減所有輕安俱行所依漸次而轉是名所依減及所依轉瑜伽所作遍知所緣及愛樂所緣者謂或有遍知所緣愛樂所緣與所依減轉而為上首由此遍知所緣愛樂所緣增上力故令所依減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辨時轉是名四種修瑜伽者瑜伽所作

問修瑜伽師凡有幾種答三何等為三一初修業瑜伽師二已習行瑜伽

論師地論卷第三十八 第五張 聰

師三已度作意瑜伽師云何初修業瑜伽師謂有二種初修業者一於作意初修業者二淨煩惱初修業者云何於作意初修業者謂初修業補特伽羅安住一緣勤修作意乃至未得所修作意未能觸證心一境性云何淨煩惱初修業者謂已證得所修作意於諸煩惱欲淨其心發起攝受正勤修習了相作意名淨煩惱初修業者云何已習行瑜伽師謂除了相作意於餘乃至加行究竟五作意中已善修習云何已度作意瑜伽師謂住加行究竟果作意位中由此起過加行方便所修作意安住修果是故說名已度作意又始從修習善法欲已去乃至未起順決擇分善根於余所時名初修業若已起順決擇分善根所謂煖頂隨順諦忍世第一法名已習行若已證入正性離生得諦現觀不由他緣於佛聖教不為餘緣之所引養當於余時名度作意由彼起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師謂有二種一

論師地論卷第三十八 第六張 聰

者想修二者菩提分修

云何想修謂或修世間道時於諸下地修過患想或修涅槃道時於斷界離欲界滅界觀見寂勝寂靜功德修習斷想離欲想滅想或修奢摩他時修習止品上下想或修毗鉢舍那時修習觀品前後想上下想者謂觀察此身如其所住如其所願上從頂上下至足下種種雜類不淨充滿謂此身中所有種種駸毛爪齒如前廣說前後想者謂如有一於所觀相殷勤懇到善取善思善了善達謂住觀於坐坐觀於卧或在後行觀察前行此則顯示以毗鉢舍那行觀察三世緣生諸行謂若說言住觀於坐此則顯示以現在作意觀察未來所知諸行所以者何現在作意位已現生故說名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示以現在作意觀察過去所知諸行所以者何現在作意位臨欲滅故說名為坐過去所知位已謝滅故說名為卧若復說言或在後行觀

察前行此則顯示以現在作意觀無間滅現行作意所以者何若已生起無間謝滅所取作意說名前行若此無間新新生起能取作意說名前無間已謝滅者說名後行當知此中為修止觀修彼二品勝光明想是名想修云何菩提分修謂於三十七菩提分法親近積集若修若習若多修習是名菩提分修何等名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令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習令其增長令其廣大生欲策勵發勤精進策心持心正斷四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三

摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足五根者一信根二精進根三念根四定根五慧根五力者一信力二精進力三念力四定力五慧力七覺支者一念等覺支二擇法等覺支三精進等覺支四喜等覺支五安等覺支六定等覺支七捨等覺支八支聖道者一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定

今於此中云何為身云何於身住徧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處重俱行身輕安俱行身能造身所造身名身色身無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身中身妙身幼身少身老身如是名為身相差別住徧身觀略有三種謂依身增上聞思修慧由此慧故於一切身一切相正觀察正推求隨觀隨

覺念記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
持為不介耶於彼彼義慧善了達為
不介耶善能觸證彼彼解脫為不介
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
守護念若常委念為於境無染者謂
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
亦不樂有受味受苦有受味受不苦
不樂有受味受無受味受依耽嗜受
當知亦不樂依出離受苦依出離受
不苦不樂依出離受如是極有二十
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

瑜伽師地論卷第八 第二十卷 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解脫心
如是極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
相應名心受如是諸受若隨順淫脛
隨順決擇畢竟出離畢竟離垢畢竟
能令梵行圓滿名無受味受若墮於
界名有受味受若色無色界繫若隨
順離欲名依出離受若欲界繫若不
順離欲名依耽嗜受又有貪心者謂

瑜伽師地論卷第八 第二十卷 聽

於可愛所緣境事貪纏所纏離貪心
者謂即遠離如是貪纏有瞋心者謂
於可憎所緣境事瞋纏所纏離瞋心
者謂即遠離如是瞋纏有癡心者謂
於可愚所緣境事癡纏所纏離癡心
者謂即遠離如是癡纏如是六心當
知皆是行時所起三煩惱品及此三
品對治是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
掉心者謂大舉故掉纏所掉不掉心者
謂於舉時及於略時得平等捨寂靜
心者謂從諸蓋已得解脫不寂靜心者
謂從諸蓋未得解脫言定心者謂從
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於此
定長時串習得隨所欲得無艱難得
無梗澁速能證入不善修心者與此
相違應知其相善解脫心者謂從一
切究竟解脫不善解脫心者謂不從
一切究竟解脫如是十四種心當
知皆是住時所起依淨蓋地住時所

瑜伽師地論卷第八 第三十三卷 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云何於內身等

瑜伽師地論卷第三十八 第三三張 總

住循身等觀云何於外身等住循身等觀云何於內外身等住循身等觀謂若緣內自有情數身色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內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老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老別謂若緣自內定地輕安俱行色為境是名於

瑜伽師地論卷第三十八 第三四張 總

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處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老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老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老別謂若緣自中身毳毛八齒等相為境是名於內身住循身

瑜伽師地論卷第三十八 第三五張 總

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變異不變異青瘀等相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如是等類身受心法諸老別門當知多種今於此中且顯少分諸門。老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憺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。以於諸受住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須臾非一衆多種種品類心生滅性便於無常斷常顛倒為欲對治於無我中計我顛倒立法念住。由彼先來有有我見

瑜伽師地論卷第二十八 第三十六頌

等諸煩惱故無無我見等諸善法故於諸蘊中生起我見以於諸法住循法觀如實了知所計諸蘊自相共相便於無我斷我顛倒復有老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領受事愚故立身念住為欲除遣我所領受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老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捨顯示如是一切立四念住當知此中依止於身造作諸業為未受故造作諸業心能造業由善不善法能造諸業復有老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捨為顯示如是一切立四念住當知此中依止於身有染有淨為求受故起染起淨心染淨者由諸

瑜伽師地論卷第二十八 第三十七頌

法故成染成淨問念住何義答若於此住念若由此住念皆名念住於此住念者謂所緣念住由此住念者謂若慧若念攝持於定是自性念住所餘相應諸心心法是相雜念住又由身受心法增上所生善有漏無漏道皆名念住此復三種一聞所成二思所成三修所成聞思所成唯是有漏修所成者通漏無漏

瑜伽師地論卷第二十八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新加坡巴生會館第三十八 第三十六頌