

瑜伽師地論

三十一之
三十五

C40
4514
129

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置於武州紫雲山
我微笑塔院直在中來
為學者不言詎出障內
晉山二世鐵牛塔譯

B 64853

瑜伽師地論卷第三十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之二

云何勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那
謂依緣性緣起增上正法聽聞受持增上方故能正
了知如是如是諸法生故彼彼法生如是如是諸法
滅故彼彼法滅此中都無自在作者生者死者能造
諸法亦無自性士夫中間能轉變者轉變諸法若坐

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

了知如是等義是名尋思諸緣起義復審思擇十二
有支若內若外而起勝解是名尋思諸緣起事復審
思擇無明支等前際無知後際無知如是廣說如別
分別緣起支中是名尋思緣起自相復審思擇如是
一切緣生諸行無不皆是本無今有有已散滅是故
前後皆是無常皆有生老病死法故其性是苦不自
在故中間士夫不可得故性空無我是名尋思緣起
共相復審思擇我若於彼無常苦空無我諸行如實
道理發生迷惑便爲顛倒黑品所攝廣說如前若不
迷惑便無顛倒白品所攝廣說如前是名尋思諸緣

起品復審思擇於過去世所得自體無正常性如是
已住於現在世所得自體無正常性如是今住於未
來世所得自體無正常性如是當住是名尋思諸緣
起時復審思擇唯有諸業及異熟果其中主宰都不
可得所謂作者及與受者唯有於法假想建立謂於
無明緣行乃至生緣老死中發起假想施設言論說
爲作者及與受者有如是名如是種如是性如是飲
食如是領受若苦若樂如是長壽如是久住如是極
於壽量邊際又於此中有二種果及二因二種果者
一自體果二受用境界果二種因者一牽引因二

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

起因自體果者謂於今世諸異熟生六處等法受用
境界果者謂愛非愛業增上所起六觸所生諸受牽
引因者謂於二果發起愚癡愚癡爲先生福非福及
不動行能攝受後有之識令生有芽謂能攝受識
種子故令其展轉攝受後有名色種子六處種子觸
受種子爲令當來生支想所攝識名色六處觸受次
第生故今先攝受彼法種子如是一切名牽引因生
起因者謂若領受諸無明觸所生受時由境界愛生
後有愛及能攝受愛品癡品所有諸取由此勢力由
此功能潤業種子令其能與諸異熟果如是一切名

生起因由此二因增上力故便爲三苦之所隨逐招
集一切純大苦蘊如是名依觀待道理尋思緣起所
有道理復審思擇於是緣性緣起觀中善修善習善
多修習能斷愚癡又審思擇如是道理有至教量有
內現證有比度法亦有成立法性等義如是名依作
用道理證成道理法爾道理尋思緣起所有道理是
名勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云
何勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那
謂依界差別增上正法聽聞受持增上力故能正解
了一切界義謂種性義及種子義因義性義是其界

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

義如是名爲尋思界義又正尋思地等六界內外差
別發起勝解如是名爲尋思界事又正尋思地爲堅
相乃至風爲輕動相識爲了別相空界爲虛空相徧
滿色相無障礙相是名尋思識界自相又正尋思此
一切界以要言之皆是無常乃至無我是名尋思諸
界共相又正尋思於一念想界差別性不了知者由
界差別所念成身發起高慢便爲顛倒黑品所攝廣
說如前與上相違便無顛倒白品所攝廣說如前如
是名爲尋思界品又正尋思去來今世六界爲緣得
入母胎如是名爲尋思界時又正尋思如草木等衆

緣和合圍繞虛空數名爲舍如是六界爲所依故筋
骨血肉衆緣和合圍繞虛空假想等想施設言論數
名爲身復由宿世諸業煩惱及自種子以爲因緣如
是名依觀待道理尋思諸界差別道理又正尋思若
於如是界差別觀善修善習善多修習能斷橋慢又
正尋思如是道理有至教量有內證智有比度法有
成立法性難思法性安住法性以是名依作用道理
證成道理法爾道理尋思諸界差別道理是名勤修
界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云何勤
修阿那波那念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

入出息念增上正法聽聞受持增上力故能正了知
 於入出息所緣境界繫心了達無忘明記是阿那波
 那念義如是名爲尋思其義又正尋思入息出息在
 內可得繫屬身故外處攝故內外差別如是名爲尋
 思其事又正尋思入息有二出息有二若風入內名
 爲入息若風出外名爲出息復正了知如是爲長入
 息出息如是爲短入息出息如是息徧一切身分是
 名尋思諸息自相又正尋思入息滅已有出息生出
 息滅已有入息生入出息轉繫屬命根及有識身此
 入出息及所依止皆是無常是名尋思諸息共相又

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

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

智有比度法有成立法性難思法性安住法性不應
思議不應分別唯應信解如是名依作用道理證成
道理法爾道理尋思其理是名勤修阿那波那念者
尋思六事差別所緣毗鉢舍那如是依止淨行所緣
尋思六事差別觀已數數於內令心寂靜數數復於
如所尋思以勝觀行審諦伺察彼由奢摩他爲依止故
故令毗鉢舍那速得清淨復由毗鉢舍那爲依止故
令奢摩他增長廣大若依止善巧所緣及淨行所緣
尋思六事差別毗鉢舍那於其自處我後當說復次
此中有九種白品所攝加行與此相違當知即是九

種黑品所攝加行云何名爲白品所攝九種加行一
相應加行二串習加行三不緩加行四無倒加行五
應時加行六解了加行七無狀足加行八不捨軛加
行九正加行由此九種白品所攝加行故能令其心
速疾得定令三摩地轉更升進又由此故於所應往
地及隨所應得速疾能往能得無有稽遲黑品所攝
九種加行不能令心速疾得定不令三摩地轉更升
進又由此故於所應往地及隨所應得極大稽遲不
能速疾往趣獲得云何名爲相應加行謂若貪行者
應於不淨安住其心若瞋行者應於慈愍安住其心

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

若癡行者應於緣起安住其心若憍慢行者應於界
差別安住其心若尋思行者應於阿那波那念安住
其心若等分行者或薄塵行者應隨所樂攀緣一境
安住其心勤修加行如是名爲相應加行云何名爲
串習加行謂於奢摩他毗鉢舍那已曾數習乃至少
分非於一切皆初修業所以者何初修業者雖於相
應所緣境界勤修加行而有諸善數數現行身心麤
重由是因緣不能令心速疾得定如是名爲串習加
行云何名爲不緩加行謂無間方便殷重方便勤修
觀行若從定出或爲乞食或爲恭敬承事師長或爲

看病或爲隨順修和敬業或爲所餘如是等類諸所
作事而心於彼所作事業不全隨順不全趣向不全
臨入唯有速疾令事究竟還復精勤宴坐寂靜修諸
觀行若有苾芻苾芻尼鄃波索迦利帝利婆羅門等
種種異衆共相會遇雖久襍處現相語議而不相續
安立言論唯樂遠離勤修觀行又能如是勇猛精進
謂我於今定當趣證所應證得不應慢緩何以故我
有多種橫死因緣所謂身中或風或熱或淡發動或
所飲食不正銷化住在身中或宿食病或爲於外蛇
蝎蚰蜒百足等類諸惡毒蟲之所蟄螫或復爲人非

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

人等類之所驚恐因斯夭沒於如是等諸橫死處恒
常思惟修無常想住不放逸由住如是不放逸故恒
自思惟我之壽命儻得更經七日六日五日四日三
日二日一日一時半時須臾或半須臾或經食頃或
從入息至於出息或從出息至於入息乃至存活經
爾所時於佛聖教精勤作意修習瑜伽齊爾所時於
佛聖教我當決定多有所作如是名爲不緩加行云
何名爲無倒加行謂如善逢修瑜伽行諸瑜伽師之
所開悟卽如是學於法於義不顛倒取無有我慢亦
不安住自所見取無邪僻執於等教誨終不輕毀如
是名爲無倒加行云何名爲應時加行謂於時時間
修習止相於時時間修習舉相於時時間修習捨相
又能如實了知其止止相時了知其觀觀相觀時
了知其舉舉相舉時了知其捨捨相捨時云何爲止
謂九相心住能令其心無相無分別寂靜極寂靜等
住寂止純一無雜故名爲止云何止相謂有二種一
所緣相二因緣相所緣相者謂奢摩他品所知事同
分影像是名所緣相由此所緣令心寂靜因緣相者
謂依奢摩他所熏習心爲令後時奢摩他定皆清淨
故修習瑜伽毗鉢舍那所有加行是名因緣相云何

止時謂心掉舉時或恐掉舉時是修止時又依毗鉢舍那所熏習心爲諸尋思之所擾惱及諸事業所擾惱時是修止時云何爲觀謂四行三門六事差別所緣觀行云何觀相謂有二種一所緣相二因緣相所緣相者謂毗鉢舍那品所知事同分影像由此所緣令慧觀察因緣相者謂依毗鉢舍那所熏習心爲令後時毗鉢舍那皆清淨故修習內心奢摩他定所有加行云何觀時謂心沈沒時或恐沈沒時是修觀時又依奢摩他所熏習心先應於彼所知事境如實覺了故於爾時是修觀時云何爲舉謂由隨取一種淨妙所緣境界顯示勸導慶慰其心云何舉相謂由淨妙所緣境界策勵其心及彼隨順發勤精進云何舉時謂心沈下時或恐沈下時是修舉時云何爲捨謂於所緣心無染汙心平等性於止觀品調柔正直任運轉性及調柔心有堪能性令心隨與任運作用云何捨相謂由所緣令心上捨及於所緣不發所有太過精進云何捨時謂於奢摩他毗鉢舍那品所有掉舉心已解脫是修捨時如是名爲應時加行云何名爲解了加行謂於如是所說諸相善取善了善取了已欲入定時即便能入欲住定時即便能住欲起定

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

時即便能起或時棄捨諸三摩地所行影像作意思
惟諸不定地所有本性所緣境界如是名爲解了加
行云何名爲無狀足加行謂於善法無有狀足修斷
無廢於展轉上展轉勝處多住希求不唯獲得少小
靜定便於中路而生退屈於餘所作常有進求如是
名爲無狀足加行云何名爲不捨軛加行謂於一切
所受學處無穿無缺雖見少年顏容端正可愛母邑
而不取相不取隨好於食平等勤修覺悟少事少業
少諸散亂於久所作久所說等能自隨憶令他隨憶
如是等法說名不捨軛加行由此諸法能正隨順心

一境性不捨其軛令心不散不令其心馳流外境不
令其心內不調柔如是名爲不捨軛加行云何名正
加行謂於所緣數起勝解是名正加行如有勤修不
浮觀者數正除遣於諸不淨作意思惟諸不淨相由
隨相行毗鉢舍那而起作意於所緣境數除遣數
數現前其正除遣復有五種一內攝其心故二不念
作意故三於餘作意故四對治作意故五無相界作
意故當知此中由九相心住毗鉢舍那而爲上晉故
名內攝其心由於最初背一切相無亂安住故名不
念作意由緣餘定地境思惟餘定地故名於餘作意

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

由思惟不淨對治於淨乃至思惟阿那波那念對治
 尋思思惟虛空界對治諸色故名對治作意由於一
 切相不作意思惟於無相界作意思惟故名無相界
 作意雖偏安立一切所緣正除遣相總有五種然此
 義中正意唯取內攝其心不念作意初修業者始修
 業時最初全不於所緣境繫縛其心或於不淨或復
 餘處唯作是念我心云何得無散亂無相無分別寂
 靜極寂靜無轉無動無所希望離諸作用於內適悅
 如是精勤於所生起一切外相無所思惟不念作意
 卽由如是不念作意除遣所緣彼於其中修習瑜伽

攝受適悅復行有相有分別不淨等境云何而行謂
 由隨相行隨尋思行隨伺察行毗鉢舍那還捨觀相復於所緣
 而非一向精勤修習毗鉢舍那還捨觀相復於所緣
 思惟止行由是因緣彼於爾時於所緣境不捨不取
 由於所緣止行轉故不名爲捨卽於所緣不作相故
 無分別故不名爲取卽由如是內攝其心除遣所緣
 又於其中不取觀相故於緣無亂取止行故而復緣
 於所知事相若於所緣唯數勝解不數除遣卽不令
 彼所有勝解後後明淨究竟而轉不能往趣乃至現
 觀所知境事由數勝解數除遣故後後勝解展轉明

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

淨究竟而轉亦能往趣乃至現觀所知境事譬如世間畫師弟子初習畫業先從師所受所學樣諦觀諦觀作彼形相作已作已尋卽除毀旣除毀已尋復更作如如除毀數數更作如是如是後後形相轉明轉淨究竟顯現如是正學經歷多時世共推許爲大畫師或墮師數若不數除所作形相卽於其上數數重畫便於形相永無明淨究竟顯期此中道理當知亦爾若於此境起勝解已定於此境復正除遣非於此境正除遣已定於此境復起勝解於狹小境起勝解已卽於狹小而正除遣廣大無量當知亦爾於狹小

境正除遣已或於狹小復起勝解或於廣大復起勝解或於無量復起勝解於其廣大及於無量當知亦爾若諸色法所有相貌影像顯現當知是麤變化相似諸無色法假名爲先如所領受增上力故影像顯現如是一切名正加行如是九種白品加行於奢摩他毗鉢舍那當知隨順與是相違九種加行於奢摩他毗鉢舍那當知違逆如是黑品白品差別建立加行有十八事種如是名爲心一境性云何淨障謂卽如是正修加行諸瑜伽師由四因緣能令其心淨除諸障何等爲四一徧知自性故二徧知因緣故三徧

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

知過患故四修習對治故云何徧知諸障自性謂能徧知障有四種一怯弱障二蓋覆障三尋思障四自舉障怯弱障者謂於出離及於遠離勤修行時所有染汙思慕不樂希望憂惱蓋覆障者謂貪欲等五蓋尋思障者謂欲尋思等染汙尋思自舉障者謂於少分下劣智見安隱住中而自高舉謂我得餘則不爾乃至廣說如前應知是名徧知諸障自性云何徧知諸障因緣謂能徧知初怯弱障有六因緣一由先業增上方故或由疾病所擾惱故其身羸劣二太過加行三不修加行四初修加行五煩惱熾盛六於遠離猶未串習徧知蓋覆尋思自舉障因緣者謂於隨順蓋覆尋思及自舉障處所法中非理作意多分串習是名蓋覆尋思自舉障之因緣若不作意思惟不淨而於淨相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟慈愍而於嗔相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟奢摩他相而於親屬國土不死昔所曾更歡娛戲笑承奉等事諸惡尋思作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟緣性緣起而於三世諸行計我我所不如理想作意思惟是

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

名此中非理作意云何偏知諸障過患謂偏了知此障有故於其四種未證不證已證退失敗壞瑜伽所有加行有染汙住有苦惱住自毀毀他身壞命終生諸惡趣是名偏知諸障過患云何名爲修習對治謂諸怯弱總用隨念以爲對治由隨念作意慶悅其心令諸怯弱已生除遣未生不生其身羸劣太過加行初修加行用於精進平等通達以爲對治不修加行用恭敬聽聞勤加請問以爲對治煩惱熾盛用不淨等所緣加行以爲對治若未串習卽用如是思擇方便以爲對治謂我昔於遠離不串習故今於修習遠

離生起怯弱我若於今不習遠離於當來世定復如是故我今者應正思擇於其遠離捨不喜樂修習喜樂餘蓋覆等非理作意用彼相違如理作意以爲對治應知是名修習對治又偏了知諸障自性是能障礙是能染汙是黑品攝是應遠離能偏了知如是諸障遠離因緣方可遠離故應尋求諸障因緣能偏了知於應遠離不遠離者有何過患故應尋求諸障過患既遠離已更復尋思如是諸障云何來世當得不生故應尋求修習對治由是因緣能令其心淨除諸障當知此中由隨順教有衆多故毗鉢舍那亦有衆

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

多毗鉢舍那有衆多故令奢摩他亦有衆多又復即此毗鉢舍那由所知境無邊際故當知其量亦無邊際謂由三門及六種事一一無邊品類差別悟入道理正修行者如毗鉢舍那串習清淨增上力故增長廣大如是如是能生身心所有輕安奢摩他品當知亦得增長廣大如如身心獲得輕安如是如是於其所緣心一境性轉復增長如如於緣心一境性轉復增長如是如是轉復獲得身心輕安心一境性身心輕安如是二法展轉相依展轉相屬身心輕安心一境性如是二法若得轉依方乃究竟得轉依故於所

知事現量智生問齊何當言究竟獲得不淨觀耶乃至齊何當言究竟獲得阿那波那念耶答以要言之修觀行者於不淨觀正加行中親近修習多修習故若行若住雖有種種境界現前雖復觀察所有衆相而住自性不由加行多分不淨行相顯現非諸淨相由於不淨善修習故於能隨順貪欲纏處法心不趣入心不愛樂心不信解安住於捨深生厭逆當於爾時修觀行者應自了知我今已得不淨觀我今已得所修果齊此名爲於不淨觀已得究竟與此相違當知名爲未得究竟如不淨觀如是慈愍緣性緣起界

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

差別阿那波那念當知亦爾於中差別者謂多分慈心行相顯現非瞋恚相於能隨順瞋恚纏處法心不趣入乃至廣說多分無常苦空無我行相顯現非彼常樂身見俱行愚癡行相於能隨順愚癡纏處法心不趣入乃至廣說多分種種界性非一界性身聚差別想顯現非身聚想於能隨順惱慢纏處法心不趣入乃至廣說多分內寂靜想奢摩他想顯現非戲論想於能隨順尋思纏處法心不趣入乃至廣說問齊何當言奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉由此說名雙運轉道答若有獲得九相心住中第九相心

住謂三摩呬多彼用如是圓滿三摩地爲所依止於法觀中修增上慧彼於爾時由法觀故任運轉道無功用轉不由加行毗鉢舍那清淨鮮白隨奢摩他調柔攝受如奢摩他道攝受而轉齊此名爲奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉由此名爲奢摩他毗鉢舍那雙運轉道中喩柁南曰

相尋思伺察 隨行有三門 義事相品時
 理六事差別 初相應加行 次串習無緩
 無顛倒應時 解了無厭足 不棄捨善軌
 最後正加行 是九應當知 有二品差別

知自性因緣 見彼諸過患 正修習對治

令障得清淨

云何修作意謂初修業者始修業時於如是所安立普偏相中由一境性及淨諸障離邪加行學正加行彼應最初作如是念我今爲證心一境性及斷喜樂當勤修習四種作意何等爲四一調練心作意二滋潤心作意三生輕安作意四淨智見作意云何調練心作意謂由此作意於可厭患法令心厭離是名調練心作意云何滋潤心作意謂由此作意於可欣尚法令心欣樂是名滋潤心作意云何生輕安作意謂

由此作意於時時間於可厭法令心厭離於時時間於可欣法令心欣樂已安住內寂靜無相無分別中一境念轉由是因緣對治一切身心麤重能令一切身心適悅生起一切身心輕安是名生輕安作意云何淨智見作意謂由此作意於時時間卽用如是内心寂靜爲所依止由內靜心數數加行於法觀中修增上慧是名淨智見作意彼修行者於時時間於可厭法令心厭離如是於漏及漏處法能令其心生熟等熟生厭等厭何等名爲可厭患處略有四種可厭患處謂自衰損及他衰損現在會遇正現前時如理

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

作意數思惟故成可欣處若自興盛及他興盛過去
 盡滅離變壞時如理作意數思惟故成可欣處卽彼
 行者於時時間於可欣法令心欣樂如是於彼生欣
 樂故能令其心極成津潤融適澄淨何等名爲可欣
 尚處略有三種可欣尚處一者三寶二者學處清淨
 戶羅清淨三者於自所證差別深生信解心無怯弱
 云何隨念三寶令心欣樂謂作是念我今善得如是
 大利謂蒙如來應正等覺爲我大師我今善得如是
 大利謂善說法毗奈耶中我得出家我今善得如是
 大利謂我與諸具戒具德忍辱柔和成賢善法同梵

行者共爲法侶我今當得賢善命終賢善殞歿當得
 賢善趣於後世如是名爲隨念三寶令心欣樂云何
 隨念學處清淨戶羅清淨令心欣樂謂作是念我今
 善得如是大利謂於如來應正等覺大師善說法毗
 奈耶善修正行聲聞衆中我得與彼同梵行者同戒
 同學同修慈仁身語意業同其所見同所受用如是
 名爲隨念學處清淨戶羅清淨令心欣樂謂無悔爲
 先發生歡喜云何於自所證差別深生信解心無怯
 弱處令心欣樂謂作是念我今有力有所堪能戶羅
 清淨堪爲法器得與如是同梵行者同清淨戒得與

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

有智正至善士同其所見我有堪能精勤修習如是
 正行於現法中能得未得能觸未觸能證未證由是
 令心生大歡喜如是名爲於自所證差別深生信解
 心無怯弱處令心欣樂又由前後勇猛精進已得安
 住所證差別由隨念此復於後時所證差別深生信
 解令心欣樂是名異門彼修行者於可厭法調練其
 心於能隨順諸漏處法令心不向違逆棄背離隔而
 住於可欣法悅潤其心於出於離所生諸法有親愛
 故令心趣向附著喜樂和合而住如是彼心由厭由
 欣二種行相背諸黑品向諸白品易脫而轉其心如

是尚諸黑品由調練心作意故向諸白品由滋潤心
 作意故於時時間依奢摩他內攝持心由生輕安作
 意故於時時間於法思擇最極思擇周徧尋思周徧
 同察由淨智見作意故如是彼心於時時間爲奢摩
 他毗鉢舍那之所攝受堪能與彼一切行相一切功
 德作攝受因經歷彼彼日夜剎那臘縛須臾逮得升
 進譬如黠慧鍛金銀師或彼弟子於時時間燒鍊金
 銀令其棄捨一切垢穢於時時間投清冷水令於彼
 彼莊嚴具業有所堪任調柔隨順於是黠慧鍛金銀
 師或彼弟子以其相似妙工巧智善了知已用作業

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

具隨其所樂莊嚴具中種種轉變如是勤修瑜伽行者爲令其心棄貪等一切垢穢及令棄背染汙憂惱於可厭法深生厭離爲令趣向所有清淨善品喜樂於可欣法發生欣樂於是行者隨於彼彼能善親附立或奢摩他品或毗鉢舍那品卽於彼彼能善親附能善和合無轉無動隨其所樂種種義中如所信解皆能成辦

瑜伽師地論卷第三十一

音釋

毗鉢舍那

梵語也此云觀毗

奢摩他

梵語也此云止奢詩遮切

軛

於革

鉢

賓眉切鉢北末切

奢

摩

他

止奢詩遮切

四

虛

器

喚

松

四

虛

器

喚

松

南

梵語正云鄖

佗

南

此云自

黠

胡八切

鍛

丁貴切

鍊

也

河南彰德府涉縣知縣金壇王啓疆施資刻此
瑜伽師地論第三十一卷上元李茂枝刻
開吳對長洲普書上元李茂枝刻
萬曆己亥春三月徑山寂照庵識

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

瑜伽師地論卷第三十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之三

云何初修業者始修業時於修作意如應安立隨所安立正修行時最初觸證於斷喜樂心一境性謂善通達修瑜伽師最初於彼依瑜伽行初修業者如是教誨善來賢首汝等今者應依三種取相因緣或見或聞或心比度增上分別取五種相一眾離相二欣

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

樂相三過患相四光明相五了別事相問若依瑜伽行初修業者是其貪行由不淨觀方可調伏云何敎彼取五種相答應如是教誨善來賢晉汝等隨所依止彼聚落村邑而住於中若聞所餘彼聚落或男或女先受安樂後遭苦厄或彼男女自遭重病命終殞歿或彼男女所有知識親戚眷屬遭如是苦或彼聚落村邑邊際喪失財寶或是他來彊敵所作或火所燒或水所漂或由惡作而有喪失或由不善修營事業而有喪失或由不善處分事業而有喪失或爲非愛共財得便而有喪失或由家火而有喪失若汝現見非是傳聞或卽於此村邑聚落非是所餘村邑聚落或非是此村邑聚落亦非他人卽汝旣自身先所觸證猛利樂受後還退失廣說如前汝旣如是聞已見已應當生起深心厭患如是生死甚爲重苦所得自體極大艱辛而於其中有如是等自他衰損差別可得謂病衰損壽命衰損眷屬衰損財寶衰損病法性死死法性復有一類淨戒衰損正見衰損由是因緣彼諸衆生於現法中住諸苦惱於當來世往諸惡趣諸興盛者雖現法中住諸安樂於當來世往諸善趣而是無常於彼無常現可證得若有領

論
卷三十一
二
東京大学総合図書館所蔵

失若汝現見非是傳聞或卽於此村邑聚落非是所餘村邑聚落或非是此村邑聚落亦非他人卽汝旣自身先所觸證猛利樂受後還退失廣說如前汝旣如是聞已見已應當生起深心厭患如是生死甚爲重苦所得自體極大艱辛而於其中有如是等自他衰損差別可得謂病衰損壽命衰損眷屬衰損財寶衰損病法性死死法性復有一類淨戒衰損正見衰損由是因緣彼諸衆生於現法中住諸苦惱於當來世往諸惡趣諸興盛者雖現法中住諸安樂於當來世往諸善趣而是無常於彼無常現可證得若有領

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

受興盛事者後時衰損定當現前諸有領受衰損事
者後時興盛難可現前諸興盛事皆是難得易失壞
法如是汝應深心狀患極善作意如理受持如是處
所難可保信我今於是生死流轉未般涅槃未解脫
心難可保信如是衰損興盛二法勿現我前勿彼因
緣令我墮在如是處所生起猛利剛彊辛苦不適意
苦卽由此事增上力故我當至誠喜樂於斷修不放
逸又我如是多安住故當於無義能作邊際如是汝
應善極作意如理受持汝取如是狀離相已復應精
勤取欣樂相當自觀察所受尸羅爲善清淨爲不清
淨我或失念或不恭敬或多煩惱或由無知於諸學
處有所違犯旣違犯已我當如法以其本性增上意
樂於諸學處發起深心更不毀犯我於所作當正應
作於非所作不復當作以要言之於諸學處當令增
上意樂圓滿亦令所有加行圓滿汝於如是正觀察
時若自了知戒蘊清淨雖不作思我當發起清淨無
悔然其法爾尸羅淨者定生如是清淨無悔若起如
是清淨無悔雖不作思我起歡悅然其法爾無有悔
者定生歡悅如是且於一種歡悅所依處所汝應生
起清淨無悔爲先歡悅復於除障喜悅處所當生喜

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

悅謂我今者尸羅清淨有力有能安住世尊所制學處於現法中能得未得能觸未觸能證未證由是處所生喜悅意若汝獲得前後所證少分差別卽由如是增上力故於他圓滿所證差別謂諸如來或聖弟子及自後時所證差別當生信解發喜悅意如是行相諸喜悅意先名歡悅今名喜悅總名悅意如是名爲取欣樂相取是相已復應教授告言賢眷汝由如是眾離相故調鍊其心復由如是欣樂相故滋潤其心汝於斷滅世間貪憂應多安住隨於彼彼所緣境界勤修加行或奢摩他品或毗鉢舍那品卽於彼彼所緣境界當令心住內住等住汝當獲得身心輕安及一境性汝若如是背諸黑品向諸白品由調鍊心滋潤心故復應數數取過患相謂於所有諸相尋思及隨煩惱取過患相言諸相者謂色等十相言尋思者謂欲等八隨煩惱者謂貪欲等五汝應於彼彼取過患相如是諸相能令其心作用遽務如是尋思能令其心思慕躁擾如是隨煩惱能令其心恒不寂靜若心作用諸相所作思慕躁擾尋思所作恒不寂靜隨煩惱所作由是令心苦惱而住是故如是諸相尋思及隨煩惱是苦非聖能引無義令心散動令心躁

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

擾令心染汙汝應如是取過患相又汝應依心一境性心安住性心無亂性以六種行正取其相何等爲六一無相想二於無相中無作用想三無分別想四於無分別中無所思慕無躁擾想五寂靜想六於寂靜中離諸煩惱寂滅樂想汝取如是過患相已復應數數取光明相謂或燈明或大火明或日輪明或月輪明既取如是光明相已復詣塚間取青瘀相廣說乃至取骨鎖相汝若不能往詣塚間當取綵畫木石所作如是諸相取是相已還所住處或阿練若或林樹下或空閑室或在大牀或小繩牀或草葉座先洗足已結跏趺坐端身正願安住背念先於一境令心不散繫念在前復於其中依六種想作意思惟謂無相想無分別想寂靜想無作用想無所思慕無躁擾想離諸煩惱寂滅樂想又於其中汝當審諦周徧了知亂不亂相分明現前如如審諦周徧了知亂不亂相如是如是汝能了知諸想尋思隨煩惱中所有亂相及能了知心一境性隨六想修諸不亂相又汝於此亂不亂相如是如是審諦了知便能安住一所緣境亦能安住内心寂止諸心相續諸心流注前後一味無相無分別寂靜而轉又若汝心雖得寂止由失

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

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

如是平滿鉢油勿令灑溢經歷如是大衆中過當避其間所有衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生等今有魁膾露拔利劍隨逐汝行若汝鉢油一滴墮地此之魁膾卽以利劍當斬汝昔斷汝命根苾芻汝等於意云何是持鉢人頗不作意專心油鉢拔劍魁膾不平地等而能作意觀視衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生耶不也世尊何以故是持鉢人旣見魁膾露拔利劍隨逐而行極大怖畏專作是念我所持鉢油旣彌滿經是衆中極難將度脫有一滴當墮地者定爲如是拔劍魁膾當斬我昔斷我命根是人爾時於彼衆

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

善及諸最勝歌舞倡妓大等生等都不作意思念觀
視唯於油鉢專心作意而正護持如是苾芻我諸弟
子恭敬殷重專心憶念修四念住當知亦爾言衆善
者喻能隨順貪欲纏等隨煩惱法於中最勝歌舞倡
妓喻能隨順尋思戲論躁擾處法大等生者喻色相
等十種相法智慧丈夫喻瑜伽師平滿油鉢喻奢摩
他所安住心能令身心輕安潤澤是奢摩他義露拔
利劍隨行魁膾喻先所取諸相尋思隨煩惱中諸過
患相專心將護不令鉢油一滴墮地喻能審諦周徧
了知亂不亂相之所攝受奢摩他道由是能令諸心

相續諸心流注由精進力無間策發前後一味無相
無分別寂靜而轉不起一心緣於諸相或緣尋思及
隨煩惱是瑜伽師復應如是殷勤教誨於奢摩他初
修業者告言賢首汝若如是精勤修習奢摩他道如
是方便攝受正念正知俱行有喜樂心乃名善修奢
摩他道若復串習諸過失故不能於中深心喜樂極
大艱辛勵力策發方現前者還應速疾出無分別所
緣境相於有分別所緣境相繫念在前如先所取諸
不淨相汝今復應作意思惟先應用彼唯隨相行毗
鉢舍那或觀青瘀或觀膿爛廣說乃至觀骨觀鎖或

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

觀骨鎖汝於如是初修觀時於一青瘀廣說乃至於一骨鎖當起勝解若於其中已串修習觀道明淨於所緣相明了勝解相續轉時復應於二於三於四於五於十二十三十四十五或百青瘀或千青瘀乃至一切諸方諸維所有青瘀起無量行徧一切處無間勝解於中乃至無有容受一杖端處如於青瘀如是乃至骨鎖亦爾汝依如是勝解作意應當趣入真實作意於趣入時應作是念如我今者勝解所作無量青瘀廣說乃至無量骨鎖真實青瘀乃至骨鎖其量過此不可數知所以者何從前際來於彼彼有彼

彼趣中輪迴生死我所曾經命終夭歿所棄屍骸所起青瘀廣說乃至所起骨鎖無量無邊如是所起推其前際不可知故假使有能攝聚如是所棄屍骸令不壞爛一切大地亦不容受於一劫中所棄屍骸乃至骨鎖假使有能斂在一處其聚量等廣大脅山如從前際後際亦爾乃至未能作苦邊際如是汝依勝解作意應當起入真實作意又非修習如是青瘀乃至骨鎖毗鉢舍那應頓觀察纔應於一屍骸青瘀起勝解已尋復令心於內寂靜乃至於此所緣境相喜樂明淨無諸擾惱不彊勵力齊爾所時應於如是屍

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

骸青瘀發起勝解若纏於此乃至勵力方現在前爾時於內應修寂靜如於青瘀乃至骨鎖當知亦爾由此道理乃至無量當知亦爾如是令心內寂靜已復應發起寂靜勝解謂從最後無量青瘀乃至最後無量骨鎖內略其心方便除遣安置衆相不顯現中不全棄捨有分別相亦不分別唯卽於此所緣境界安住其心無想無分別寂靜而轉彼瑜伽師復應教授告言賢昔汝先所取諸光明相於奢摩他品加行中及於毗鉢舍那品加行中皆應作意如理思惟若汝能以光明俱心照了俱心明淨俱心無闇俱心修奢摩他毗鉢舍那如是乃爲於奢摩他毗鉢舍那道修光明想若有最初於所緣境多不分明數習勝解其相闇昧由是因緣後所修習所有勝解亦不分明雖多串習而相闇昧若有最初於所緣境多分分明數習勝解其相明了由是因緣後所修習轉復分明雖少串習而相明了如是汝由善取如是貳離相故善取如是欣樂相故善取如是奢摩他相故善取如是毗鉢舍那相故善取如是光明相故於時時中内心寂靜於時時中由隨相行毗鉢舍那思擇諸法卽於不淨正修加行增上方故於諸念住漸次趣入將欲

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

趣入汝應先於內身所有三十六物始從髮毛乃至
小便善取其相汝應於是自內身中諸不淨物先當
發起不淨勝解數數發起此勝解已復令其心於內
寂靜如是名爲於內身中修循身觀依自身內而發
起故次應於外諸不淨物善取其相汝當發起青瘀
勝解廣說乃至骨鎖勝解或狹小勝解或廣大勝解
或無量勝解數數發起此勝解已復令其心於內寂
靜如是名爲於外身中修循身觀依他外身而發起
故後復應於自身內外諸不淨物善取其相令心明
了又於他身內外不淨善取其相令心明了於自所

愛汝當發起如是勝解復於死已出送塚間至塚間
已棄之在地棄在地已至青瘀位至膿爛位廣說乃
至至骨鎖位發起勝解數數發起此勝解已復令其
心於內寂靜如是名爲於內外身修循身觀依自他
身若內若外而發起故汝復應於四無色蘊由聞思
增上力分別取相於其三分發起勝解一於奢摩他
品二於無散亂品三於毗鉢舍那品於奢摩他品者
謂若汝心於內略時起無相無分別寂靜想行及無
作用無思慕無躁動離諸煩惱寂滅樂想行於所緣
境無亂受等四無色蘊剎那剎那展轉各異唯是新

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

新而非故故相續流轉汝應於此如理思惟發起勝解如是名爲於內受心法修循受心法觀於無散亂品者謂汝於先取諸境界緣諸境界墮不定地過去盡滅及今失念心亂所生諸相尋思隨煩惱境增上受等四無色蘊汝應於此如理作意如是諸法其性皆是誰幻所作暫時而有率爾現前多諸過患其性無常不可保信汝應如是發起勝解如是名爲於外受心法修循受心法觀於毗鉢舍那品者謂汝善取毗鉢舍那相已住有相有分別作意於有分別有相所緣增上內所生受等四無色蘊如理作意思惟此

法刹那刹那展轉別異唯是新新而非故故相續流轉如前所說發起勝解如是名爲於內外受心法修循受心法觀如是汝由依不淨觀正修加行增上力故於四念住當得趣入又汝應於念住加行時時修習勝奢摩他毗鉢舍那汝於如是四念住中安住正念隨依彼村邑聚落邊際而住於心隨順趣向臨入所緣境界汝應捨此所緣境相入彼村邑聚落乞食應當善避惡象惡馬惡牛惡狗惡蛇惡獸坑澗濠溼株杌毒刺泥水糞穢及應遠離諸惡威儀穢坐臥具汝應如是善護已身若於如是諸境界相不應策

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

發諸根汝應於彼不作功用善守諸根若於如是諸
 境界相應當策發諸根汝應於彼正作功用善住正
 念令諸煩惱不起現行汝應如是善護已身善守諸
 根善住正念於彼作意善知其量受用飲食又汝應
 與在家出家說應量語說應理語說應時語說正直
 語說寂靜語一切世間非法言論皆當遠離雖復宣
 說如法言論不應諍競何以故若諸士夫補特伽羅
 住諍競語互相難詰其心便住多戲論中多戲論故
 其心掉舉心掉舉故心不寂靜不寂靜故便令其心
 遠三摩地如是行已汝應速疾不捨所緣結跏趺坐

於奢摩他毗鉢舍那如所取相由恒常作及畢竟作
 修瑜伽行猶如世間鑽火方便起無間加行及殷重
 加行汝應如是恒常修作畢竟修作又汝應起如是
 願心假使一切瞻部洲人盡瞻部洲曾經壽量今皆
 總集在我一身我亦盡此無量壽命決定於斷瑜伽
 作意勝奢摩他毗鉢舍那精進修習時無暫捨由正
 了知如是所修瑜伽加行有大勝果大勝利故何況
 如是少分壽量少時存活雖極遠去不過百年委悉
 算計但須臾頃如是汝應隨所教誨恒常修作畢竟
 修作若爲此義受習於斷汝於此義必當獲得汝當

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

最初證得下劣身心輕安心一境性後當證得世出
世間廣大圓滿初修業者始修業時善達瑜伽諸瑜
伽師依不淨觀如是教誨名正教誨如是修行名正
修行如說貪行是不淨觀之所調伏如是瞋行是慈
愍觀之所調伏乃至最後尋思行是阿那波那念之
所調伏如其所應皆當了知其中差別餘趣入門我
當顯示依慈愍觀初修業者於外親品怨品及中庸
品善取相已處如法座由利益安樂增上意樂俱行
定地作意先於一親一怨一中庸所發起勝解於此
三品由平等利益安樂增上意樂俱行作意欲與其

樂如是念言願彼求樂諸有情類皆當得樂謂或無
罪欲樂或無罪有喜樂或無罪無喜樂次後或於二
親或於三親或於四親五親十親二十三十以前乃
至偏諸方維其中親品充滿無間發起勝解於中乃
至無有感受一杖端處如於親品如是於怨及中庸
品當知亦爾又彼不捨慈愍加行卽由修習如是慈
愍於諸念住能正趣入云何趣入時應當發
起如是勝解如彼於我謂親謂怨謂中庸品我旣欲
樂厭背其苦如是名爲於其內身修循身觀餘亦於
彼謂親謂怨謂中庸品如我彼亦欲樂背苦如是名

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

爲於其外身修循身觀如我旣爾彼諸有情亦復如是如我自欲求得勝樂彼諸有情亦復如是彼諸有情與已平等與已相似我當與彼利益安樂如是名爲於內外身修循身觀此四念住總緣諸蘊爲境界故當知說名壞緣念住若修行者但取色相謂取顯相形相表相於親品怨品及中庸品而起勝解由此建立唯身念住彼復依止勝解作意能正趣入真實作意謂趣入時起是勝解我於乃至無量有情發起勝解利益安樂增長意樂如是我從先際已來所有親品怨品及中庸品落謝過去諸有情類其數無量

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

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

慈愍住中諸福滋潤諸善滋潤望前所修勝解作意
慈愍住中所獲福聚彼於百分不及此一彼於千分
不及此一彼於數分算分計分駄波尼殺曇分不及
此一餘如前說又於緣性緣起觀中初修業者由聞
思慧增上力故分別取相謂諸有情由有種種無智
愚癡現見無常妄計爲常現見不淨妄計爲淨現見
其苦妄計爲樂現見無我妄計爲我彼諸有情有如
是等種種顛倒顛倒爲因於現法受及後所生諸自
體中發起貪愛由貪愛故造作種種生根本業此煩
惱業爲因緣故感得當來純大苦蘊彼旣善取如是
相已復於其內發起勝解謂我今此純大苦蘊亦如
是生又我自體無邊無際從先際來初不可知亦如
是生彼諸有情去來現在一切自體苦蘊所攝亦皆
如是已生當生如是緣性緣起正觀一切皆是真實
作意更無所餘勝解作意若於自身現在諸蘊緣性
緣生作意思惟是名於內身受心法住彼循觀若於
他身現在諸蘊緣性緣生作意思惟是名於外身受
心法住彼循觀若於自他過去未來所有諸蘊緣性
緣生作意思惟名於內外身受心法住彼循觀餘如
前說又於界差別觀初修業者先取其外所有堅相

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

所謂大地山林草木甌石瓦礫末尼真珠瑠璃螺貝珊瑚玉等取彼相已復於內堅而起勝解次取其外諸大水相所謂江河衆流陂湖池沼井等取彼相已復於內濕而起勝解次取其外諸大火相所謂熱時烈日燄熾焚燒山澤灾火蔓延窯室等中所有諸火取彼相已復於內煖而起勝解次取其外諸大風相所謂東西南北等風乃至風輪取彼相已復於內風而起勝解次取其外諸大空相所謂諸方無障無礙諸衆色中孔隙窟穴有所容受善取如是空界相已於內空界而起勝解後由聞思增上力故起細分別

取識界相所謂內眼受不壞外色處現前若無能生作意正起所生眼識亦不得生與是相違眼識得生如是乃至意法意識當知亦爾取是相已次起勝解了知如是四大身中有一切識諸種子界種性自性又於如是四大種中先起支節麤大勝解後起分析種種細分微細勝解如是漸次分析乃至向遊塵量如是漸漸乃至極微而起勝解一一支分尚起無量最極微塵積集勝解何況身中一切支分如是名爲界差別觀中分析諸色界差別邊際微細勝解次於空界先當發起所有麤大空界勝解所謂眼耳鼻喉

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

筒等種種竅穴由是呑咽於是呑咽既呑咽已由是下分不淨流出次後漸漸發起種種微細勝解乃至身中一切微細諸毛孔穴皆悉了知後於識界漸漸發起所依所緣及以作意三世時分品類差別無量勝解卽於識界起勝解時由諸所依所緣勝解分析識界亦於十種所造諸色而起勝解如諸大種微細分析此亦如是若於自身各別諸界而起勝解是名於內諸念住中住彼循觀若於其餘非有情數所有諸界而起勝解是名於外住彼循觀若於其餘諸有情數所有諸界而起勝解名於內外住彼循觀復有

異門謂於己身而起勝解臨捨命時如前廣說至青瘀位或復膿爛卽於膿爛發起種種流出勝解漸漸膿流展轉增廣乃至大海大地邊際膿悉克滿發起如是膿勝解已次復發起火燒勝解謂此身分無量無邊品類差別爲大火聚無量無邊品類燒燼火既滅已復起餘骨餘灰勝解復起無量無邊勝解碎此骨灰以爲細末復起無量大風勝解飄散此末徧諸方維旣飄散已不復觀見所飄骨灰及能飄風唯觀有餘渺茫空界如是由其勝解作意依於內外不淨加行入界差別於其身相住循身觀從是趣入真實

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

作意謂由如是勝解作意於內外身住循身觀由勝解力我此所作無量無邊水界火界地界風界虛空界相我從無始生死流轉所經諸界無量無邊甚過於此謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡及由親友財寶祿位離散失壞悲泣雨淚又飲母乳又由作賊擁逼劫掠穿牆解結由是因緣遭無量度截手刖足斬頭剗鼻種種解割身諸支節由是因緣血流無量如是所有淚乳血攝水界水聚四大海水皆悉盈滿於百分中不及其一廣說如前又於諸有諸趣死生經無量火焚燒屍骸如是火聚亦無比況又經無量棄捨

骸骨狼籍在地亦無比況又經無量風界生滅分析屍骸亦無比況又經無量諸屍骸中眼等竅穴又經無量諸識流轉後後屍骸新新發起乃至今者最後屍骸諸識流轉如是安立後際諸趣期限無定如是乃至無量識界又於阿那波那念正加行中初修業者先於舍宅前後窓門或打鐵師或鋸金銀師喉筒囊袋或外風聚入出往來善取相已由緣於內出入息念於入出息而起勝解彼復先於微細息風經心領處麤穴往來而起勝解然後漸漸於衆多風而起勝解所謂乃至一切毛孔風皆隨入而起勝解如是

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

所有一切身分風聚所隨風聚所攝風聚藏隱無量
 風聚於中積集如傭羅綿或疊絮等諸輕飄物於是
 諸想而起勝解彼若於內入息出息流轉不絕作意
 思惟爾時名爲於其內身住循身觀若復於他死屍
 敝中青瘀等位入息出息流轉斷絕作意思惟爾時
 名爲於其外身住循身觀若復於自臨欲死時而起
 勝解或於已死入息出息無有流轉而起勝解或於
 未死入息出息無有流轉而起勝解由法爾故爾時
 名爲於内外身住循身觀徧於一切正加行中應修
 如是上品助伴上品所攝無倒加行所餘一切如前

應知如是所有初修業者蒙正教誨修正行時安住
 煙然正知具念調伏一切世間貪憂若於如是正加
 行中恒常修作畢竟修作無倒作意非誼尚等所能
 動亂是名熾然若於如是正加行中修奢摩他毗鉢
 舍那審諦了知亂不亂相如是名爲正知具念若能
 善取諸獸離相諸欣樂相如是乃名調伏一切世間
 貪憂由是因緣宣說彼能安住熾然乃至調伏世間
 貪憂先發如是正加行時心一境性身心輕安微劣
 而轉難可覺了復由修習勝奢摩他毗鉢舍那身心
 澄淨身心調柔身心輕安卽前微劣心一境性身心

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

輕安漸更增長能引彊盛易可覺了心一境性身心輕安謂由因力展轉引發方便道理彼於爾時不久當起彊盛易了身心輕安心一境性如是乃至有彼前相於其頂上似重而起非損惱相卽由此相於內起故能障樂斷諸煩惱品心麤重性皆得除滅能對治彼心調柔性心輕安性皆得生起由此生故有能隨順起身輕安風大偏增衆多大種來入身中因此大種入人身中故能障樂斷諸煩惱品身麤重性皆得除遣能對治彼身調柔性身輕安性偏滿身中狀如充溢彼初起時令心踊躍令心悅豫歡喜俱行令心

喜樂所緣境性於心中現從此已後彼初所起輕安勢力漸漸舒緩有妙輕安隨身而行在身中轉由是因緣心踊躍性漸次退減由奢摩他所攝持故心於所緣寂靜行轉從是已後於瑜伽行初修業者名有作意始得墮在有作意數何以故由此最初獲得色界定地所攝少分微妙正作意故由是因緣名有作意得此作意初修業者有是相狀謂已獲得色界所能善修淨戒所緣加行令心相續滋潤而轉爲奢摩他之所攝護能淨諸行雖行種種可愛境中猛利貪

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

纏亦不生起雖少生起依止少分微劣對治暫作意時卽能除遣如可愛境可憎可愚可生僥慢可尋思境當知亦爾宴坐靜室暫持其心身心輕安疾生起不極爲諸身麤重性之所逼惱不極數起諸蓋現行不極現行思慕不樂憂慮俱行諸想作意雖從定起出外經行而有少分輕安餘勢隨身心轉如是等類當知是名有作意者清淨相狀

瑜伽師地論卷第三十二

音釋

頑 <small>以瞻切</small>	穢 <small>燭羽斂切</small>	盪 <small>溢弋質切</small>	濁 <small>盪溢盈滿貌</small>	濛 <small>胡高切</small>	塗 <small>下池也</small>	瘞 <small>展勇切</small>	瘞 <small>血壅也</small>	瘞 <small>七艷切</small>	瘞 <small>城水也</small>	瘞 <small>鑽官祖</small>
也 <small>切</small>	穿 <small>莫勃切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>	也 <small>切</small>
鞞 <small>未過切</small>	鞞 <small>未過切</small>	鞞 <small>郎擊切</small>	鞞 <small>小石也</small>	鞞 <small>徐刃切</small>	鞞 <small>瓦窑也</small>	鞞 <small>七艷切</small>	鞞 <small>魚歎切</small>	鞞 <small>七艷切</small>	鞞 <small>魚記切</small>	鞞 <small>刑鼻也</small>
先擊 <small>切</small>	竅 <small>苦甲切</small>	砾 <small>郎擊切</small>	窑 <small>餘昭切</small>	燭 <small>火餘切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚歎切</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚記切</small>	剗 <small>刑鼻也</small>
分也 <small>切</small>	竅 <small>穴也</small>	砾 <small>郎擊切</small>	窑 <small>餘昭切</small>	燭 <small>火餘切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚歎切</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚記切</small>	剗 <small>刑鼻也</small>
橐 <small>蒲拜切</small>	竅 <small>與韜同</small>	砾 <small>郎擊切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	燭 <small>火餘切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚歎切</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚記切</small>	剗 <small>刑鼻也</small>
吹火韋囊也 <small>也</small>	竅 <small>穴也</small>	砾 <small>郎擊切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	燭 <small>火餘切</small>	窯 <small>瓦窑也</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚歎切</small>	瘞 <small>七艷切</small>	剗 <small>魚記切</small>	剗 <small>刑鼻也</small>
誼 <small>証許元切</small>	內 <small>譁也</small>	析 <small>奴教切</small>	不靜也 <small>也</small>							

金壇居士王林鋗林鉢施資刻此
瑜伽師地論第三十二卷 金臺普安寺沙門
圓是對長洲徐普書漂水芮一陽刻
萬曆己亥春三月徑山寂哭庵識

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

瑜伽師地論卷第三十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之一

復次此喩陀南曰

七作意離欲 及諸定廣辯 二定五神通
生差別諸相 觀察於諸諦 如實而通達

廣分別於修 究竟爲其後

已得作意諸瑜伽師已入如是少分樂斷從此已後

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

唯有二趣更無所餘何等爲二一者世間二出世間
 彼初修業諸瑜伽師由此作意或念我當往世間趣
 或念我當往出世趣復多修習如是作意如如於此
 極多修習如是如是所有輕安心一境性經歷彼彼
 日夜等位轉復增廣若此作意堅固相續彊盛而轉
 發起清淨所緣勝解於奢摩他品及毗鉢舍那品善
 取其相彼於爾時或樂往世間道發起加行或樂往
 出世道發起加行問此中幾種補特伽羅卽於現法
 樂往世間道發起加行非出世道答略有四種補特
 伽羅何等爲四一一切外道二於正法中根性羸劣
 先修正行三根性雖利善根未熟四一切菩薩樂當
 來世證大菩提非於現法如是四種補特伽羅於現
 法中樂往世間道發起加行此樂往世間道發起加
 行者復有二種一者具縛謂諸異生二不具縛謂諸
 有學此復云何謂先於欲界觀爲麤性於初靜慮若
 定若生觀爲靜性發起加行離欲界欲如是乃至發
 起加行離無所有處欲當知亦爾又依靜慮等能引
 無想定等及發五神通等又卽依此若生若相皆當
 廣說爲離欲界欲勤修觀行諸瑜伽師由七作意方
 使獲得離欲界欲何等名爲七種作意謂了相作意

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何名爲了相作意謂若作意能正覺了欲界麤相初靜慮靜相云何覺了欲界麤相謂正尋思欲界六事何等爲六一義二事三相四品五時六理云何尋思諸欲麤義謂正尋思如是諸欲有多過患有多損惱有多疫癟有多灾害於諸欲中多過患義廣說乃至多灾害義是名麤義云何尋思諸欲麤事謂正尋思於諸欲中有內貪欲於諸欲中有外貪欲云何尋思諸欲自相謂正尋思此爲煩惱欲此爲事欲此復三種謂順樂受處順苦受處順不苦不樂受處順樂受處是貪欲依處是想心倒依處順苦受處是瞋恚依處是忿恨依處順不苦不樂受處是愚癡依處是覆惱証詭無慙無愧依處是見倒依處卽正尋思如是諸欲極惡諸受之所隨逐極惡煩惱之所隨逐是名尋思諸欲自相云何尋思諸欲共相謂正尋思此一切欲生苦老苦廣說乃至求不得苦等所隨逐等所隨縛諸受欲者於圓滿欲驅迫而轉亦未解脫生等法故雖彼諸欲勝妙圓滿而暫時有是名尋思諸欲共相云何尋思諸欲麤品謂正尋思如是諸欲皆墮黑品猶如骨鎖如凝血肉

順不苦不樂受處順樂受處是貪欲依處是想心倒依處順苦受處是瞋恚依處是忿恨依處順不苦不樂受處是愚癡依處是覆惱証詭無慙無愧依處是見倒依處卽正尋思如是諸欲極惡諸受之所隨逐極惡煩惱之所隨逐是名尋思諸欲自相云何尋思諸欲共相謂正尋思此一切欲生苦老苦廣說乃至求不得苦等所隨逐等所隨縛諸受欲者於圓滿欲驅迫而轉亦未解脫生等法故雖彼諸欲勝妙圓滿而暫時有是名尋思諸欲共相云何尋思諸欲麤品謂正尋思如是諸欲皆墮黑品猶如骨鎖如凝血肉

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

如草炬火如一分炭火如大毒蛇如夢所見如假借
得諸莊嚴具如樹端果追求諸欲諸有情類於諸欲
中受追求所作苦受防護所作苦受親愛失壞所作
苦受無厭足所作苦受不自在所作苦受惡行所作
苦如是一切如前應知如世尊說習近諸欲有五過
患謂彼諸欲極少滋味多諸苦惱多諸過患又彼諸
欲於習近時能令無厭能令無足能令無滿又彼諸
欲常爲諸佛及佛弟子賢善正行正至善士以無量
門呵責毀訾又彼諸欲於習近時能令諸結積集增
長又彼諸欲於習近時我說無有惡不善業而不作
者如是諸欲令無厭足多所共。有是非法行惡行之
因增長欲愛智者所離速趣銷滅依託衆緣是諸放
逸危亡之地無常虛偽妄失之法猶如幻化誑惑愚
夫若現法欲若後法欲若天上欲若人中欲一切皆
是魔之所行魔之所住於是處所能生無量依意所
起惡不善法所謂貪瞋及憤諍等於聖弟子正修學
時能爲障礙由如是等差別因緣如是諸欲多分墮
在黑品所攝是名尋思諸欲麤品云何尋思諸欲麤
時謂正尋思如是諸欲去來今世於常常時於恒恒
時多諸過患多諸損恼多諸疫癘多諸灾害是名尋

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

思諸欲麤時云何尋思諸欲麤理謂正尋思如是諸欲由大資糧由大追求由大劬勞及由種種無量差別工巧業處方能招集生起增長又彼諸欲雖善生起雖善增長一切多爲外攝受事謂父母妻子奴婢作使親友眷屬或爲對治自內有色麤重四大糜飯長養常須覆蔽沐浴按摩壞斷離散銷滅法身隨所生起種種苦惱食能對治諸飢渴苦衣能對治諸寒熱苦及能覆蔽可慙羞處臥具能治諸勞睡苦及能對治經行住苦病緣醫藥能治病苦是故諸欲唯能對治隨所生起種種苦惱不應染著而受用之唯應

正念譬如重病所逼切人爲除病故服襟穢藥又彼諸欲有至教量證有麤相又彼諸欲如是如是所有麤相我亦於內現智見轉又彼諸欲有比度量知有麤相又彼諸欲從無始來本性麤穢成就法性難思法性不應思議不應分別是名尋思諸欲麤理如是名爲由六種事覺了欲界諸欲麤相復能覺了初靜慮中所有靜相謂欲界中一切麤性於初靜慮皆無所有由離欲界諸麤性故初靜慮中說有靜性是名覺了初靜慮中所有淨相卽由如是定地作意於欲界中了爲麤相於初靜慮了爲靜相是故名爲了相

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

作意卽此作意當言猶爲聞思間雜彼旣如是如理尋思了知諸欲是其麤相知初靜慮是其靜相從此已後超過聞思唯用修行於所緣相發起勝解修奢摩他毗鉢舍那旣修習已如所尋思麤相靜相數起勝解如是名爲勝解作意卽此勝解善修善習善多修習爲因緣故最初生起斷煩惱道卽所生起斷煩惱道俱行作意此中說名遠離作意由能最初斷於欲界先所應斷諸煩惱故及能除遣彼煩惱品麤重性故從是已後愛樂於斷愛樂遠離於諸斷中見勝功德觸證少分遠離喜樂於時時間欣樂作意而深

慶悅於時時間厭離作意而深厭患爲欲除遣惛沈睡眠掉舉等故如是名爲攝樂作意彼由如是樂斷樂修正修加行善見任持欲界所繫諸煩惱纏若行若住不復現行便作是念我今爲有於諸欲中貪欲煩惱不覺知耶爲無有耶爲審觀察如是事故隨於一種可愛淨相作意思惟猶未求斷諸隨眠故思惟如是淨妙相時便復發起隨習近心趣習近心臨習近心不能住捨不能厭毀制伏違逆彼作是念我於諸欲猶未解脫其心猶未正得解脫我心仍爲諸行制伏如水被持未爲法性之所制伏我今復應爲欲

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

永斷餘隨眠故心勤安住樂斷樂修如是名爲觀察作意從此倍更樂斷樂修奢摩他毗鉢舍那鄭重觀察修習對治時時觀察先所已斷由是因緣從欲界繫一切煩惱心得離繫此由暫時伏斷方便非是畢竟永害種子當於爾時初靜慮地前加行道已得究竟一切煩惱對治作意已得生起是名加行究竟作意從此無間由是因緣證入根本初靜慮定卽此根本初靜慮定俱行作意名加行究竟果作意又於遠離攝樂作意現在轉時能適悅身離生喜樂於時時間微薄現前加行究竟作意轉時卽彼喜樂轉復增

廣於時時間深重現前加行究竟果作意轉時離生喜樂徧諸身分無不克滿無有間隙彼於爾時遠離諸欲遠離一切惡不善法有尋有伺離生喜樂於初靜慮圓滿五支具足安住名住欲界對治修果名隨證得離欲界欲又了相作意於所應斷能正了知於所應得能正了知爲斷應斷爲得應得心生希願勝解作意爲斷爲得正發加行遠離作意能捨所有上品煩惱攝樂作意能捨所有中品煩惱觀察作意能於所得離增上慢安住其心加行究竟作意能捨所有下品煩惱加行究竟果作意能正領受彼諸作意

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

善修習果又若了相作意若勝解作意總名隨順作意狀壞對治俱行若遠離作意若加行究竟作意總名對治作意斷對治俱行若攝樂作意名對治作意及順清淨作意若觀察作意名順觀察作意如是其餘四種作意當知攝入六作意中謂隨順作意對治作意順清淨作意順觀察作意如初靜慮定有七種作意如是第二第三第四靜慮定及空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處定當知各有七種作意若於有尋有伺初靜慮地覺了麤相於無尋無伺第二靜慮地覺了靜相爲欲證入第二靜慮應知是

名了相作意謂已證入初靜慮定已得初靜慮者於諸尋伺觀爲麤性能正了知若在定地於緣最初率爾而起忽務行境麤意言性是名爲尋卽於彼緣隨彼而起隨彼而行徐歷行境細意言性是名爲伺又正了知如是尋伺是心法性心生時生共有一相應同一緣轉又正了知如是尋伺依內而生外處所攝又正了知如是一切過去未來現在所攝從因而生從緣而生或增或減不久安住暫時而有率爾現前令心躁擾令心散動不靜行轉求上地時苦住隨逐是故皆是黑品所攝隨逐諸欲離生喜樂少分勝利隨

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

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

短促望上壽量轉減少故此二麤相由前六事如其所應當正尋思隨彼彼地樂離欲時如其所應於次上地尋思靜相漸次乃至證得加行究竟果作意復次此中離欲者欲有二種一者煩惱欲二者事欲離有二種一者相應離二者境界離離惡不善法者煩惱欲因所生種種惡不善法卽身惡行語惡行等持杖持刀鬪訟諍競詭詐僞起妄語等由斷彼故說名爲離惡不善法有尋有伺者由於尋伺未見過失自地猶有對治欲界諸善尋伺是故說名有尋有伺所言離者謂已獲得加行究竟作意故所言生者由

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

此爲因由此爲緣無間所生故名離生言喜樂者謂已獲得所希求義及於喜中未見過失一切麤重已除遣故及已獲得廣大輕安身心調暢有堪能故說名喜樂所言初者謂從欲界最初上進創晉獲得依順次數說名爲初言靜慮者於一所緣繫念寂靜正審思慮故名靜慮言具足者謂已獲得加行究竟果作意故言安住者謂於後時由所修習多成辦故得隨所樂得無艱難得無梗澀於靜慮定其心晝夜能正隨順趣向臨入隨所欲樂乃至七日七夜能正安住故名安住復次於有尋有伺三摩地相心能棄捨

於無尋無伺三摩地相繫念安住於諸忽務所行境界能正遠離於不忽務所行境界安住其心一味寂靜極寂靜故是故說言尋伺寂靜故內等淨故又彼卽於無尋無伺三摩地串修習故超過尋伺有間缺位能正獲得無間缺位是故說言心一趣故無尋無伺者一切尋伺悉皆斷故所言定者謂已獲得加行究竟作意故所言生者由此爲因由此爲緣無間所生故名定生言喜樂者謂已獲得所希求義又於喜中未見過失有欣有喜一切尋伺初靜慮地諸煩惱品所有麤重皆遠離故能對治彼廣大輕安身心調

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

柔有堪能樂所隨逐故名有喜樂依順次數此爲第二如是一切如前應知復次彼於喜相深見過失是故說言於喜離欲又於爾時遠離二種亂心灾患能於離喜第三靜慮攝持其心第二靜慮已離尋伺今於此中復離於喜是故說言安住於捨如是二法能擾亂心障無間捨初靜慮中有尋伺故令無間捨不自在轉第二靜慮由有喜故令無間捨不自在轉是故此捨初二靜慮說名無有由是因緣修靜慮者第三靜慮方名有捨由有捨故如如安住所有正念如是如是彼喜俱行想及作意不復現行若復於此第

三靜慮不善修故或時失念彼喜俱行想及作意時復現行尋卽速疾以慧通達能正了知隨所生起能不忍受方便棄捨除遣變吐心住上捨是故說有正念正知彼於爾時住如是捨正念正知親近修習多修習故令心踊躍俱行喜受便得除滅離喜寂靜最極寂靜與喜相違心受生起彼於爾時色身意身領納受樂及輕安樂是故說言有身受樂第三靜慮已下諸地無如是樂及無間捨第三靜慮已上諸地此無間捨雖復可得而無有樂下地樂捨俱無有故上地有捨而無樂故是故說言於是處所謂第三靜慮

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

諸聖宣說謂依於此已得安住補特伽羅具足捨念
及以正知住身受樂第三靜慮具足安住言諸聖者
謂佛世尊及佛弟子復次此中對治種類勢相似故
略不宣說樂斷對治但說對治所作樂斷何等名爲
此中對治所謂捨念及以正知由卽於此數修習故
便能棄捨令不出離第三靜慮第三靜慮地中勝樂
是故說言由樂斷故修靜慮者卽於爾時所有苦樂
皆得超越由是因緣若先所斷若今所斷總集說言
樂斷苦斷先喜憂沒謂入第四靜慮定時樂受斷故
入第二靜慮定時苦受斷故入第三靜慮定時喜受

沒故入初靜慮定時憂受沒故今於此中且約苦樂
二受斷故說有所餘非苦樂受是故說言彼於爾時
不苦不樂從初靜慮一切下地灾患已斷謂尋伺喜
樂入息出息由彼斷故此中捨念清淨鮮自由是因
緣正入第四靜慮定時心住無動一切動亂皆悉遠
離是故說言捨念清淨第四等言如前所說初靜慮
等應知其相復次以於虛空起勝解故所有青黃赤
白等相應顯色想由不顯現故及厭離欲故皆能超
越是故說言色想出過故由不顯現超越彼想以爲
因故所有種種衆多品類因諸顯色和合積集有障

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

礙想皆得除遣是故說言有對想滅沒故由遠離彼
想以爲因故所有於彼種種聚中差別想轉謂飲食
瓶衣乘莊嚴具城舍軍園山林等想於是
一切不作
意轉是故說言種種想不作意故除遣如是有色有
對種種想已起無邊想虛空勝解是故說言入無邊
空由已超過近分加行究竟作意入上根本加行究
竟果作意定是故說言空無邊處具足安住當知此
中依於近分乃至未入上根本定唯緣虛空若已得
入上根本定亦緣虛空亦緣自他所有諸蘊又近分
中亦緣下地所有諸蘊復次若由此識於無邊空發

起勝解當知此識無邊空相勝解相應若有欲入識
無邊處先捨虛空無邊處想卽於彼識次起無邊行
相勝解爾時超過近分根本空無邊處是故說言超
過一切空無邊處入無邊識由彼超過識無邊處所
有近分乃至加行究竟作意入上根本加行究竟果
作意定是故說言識無邊處具足安住復次從識無
邊處求上進時離其識外更求餘境都無所得謂諸
所有或色非色相應境性彼求境界無所得時超過
近分及以根本識無邊處發起都無餘境勝解此則
名爲於無所有假想勝解卽於如是假想勝解多修

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

習故便能超過無所有處一切近分乃至加行究竟作意入彼根本加行究竟果作意定是故說言超過一切識無邊處無少所有無所有處具足安住復次從無所有處求上進時由於無所有處想起麤想故便能棄捨無所有處想由是因緣先入無所有處定時超過一切有所有想今復超過無所有想是故說言非有想謂或所有想或無所有想非無想謂非如無想及滅盡定一切諸想皆悉滅盡唯有微細想緣無相境轉是故說言非想非非想即於此處起勝解時超過一切近分根本無所有處及非想非非想

處近分乃至加行究竟作意入彼根本加行究竟果作意定是故說言超過一切無所有處於非想非非想處具足安住復次此中入靜慮定時其身相狀如處空中入無色定時其身相狀如處虛空當知此中由奢摩他相安住上捨勤修加行復次依靜慮等當知能入二無心定一者無想定二者滅盡定無想定者唯諸異生由棄背想作意方便能入滅盡定者唯諸聖者由止息想受作意方便能入如是一定由二作意方便能入謂無想定由棄背想作意以爲上昔勤修加行漸次能入若滅盡定由從非想非非想處

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

欲求上進暫時止息所緣作意以爲上晉勤修加行
 漸次能入若諸異生作如是念諸想如病諸想如癱
 諸想如箭唯有無想寂靜微妙攝受如是尙想作意
 於所生起一切想中精勤修習不念作意由此修習
 爲因緣故加行道中是有心住入定無間心不復轉
 如是出離想作意爲先已離偏淨食未離廣果食諸
 心心法滅是名無想定由是方便證得此定若諸聖
 者已得非想非非想處復欲暫時住寂靜住從非有
想
非想想處心求上進心上進時求上所緣竟無所
 得無所得故滅而不轉如是有學已離無所有處食

或阿羅漢求暫住想作意爲先諸心心法滅是名滅
 盡定由是方便證得此定復次依止靜慮發五通等
 云何能發謂靜慮者已得根本清淨靜慮卽以如是
 清淨靜慮爲所依止於五通增上正法聽聞受持令
 善究竟謂於神境通宿住通天耳通死生智通心差
 別通等作意思惟復由定地所起作意了知於義了
 知於法由了知義了知法故如是修治其心由此
 修習多修習故有時有分發生修果五神通等又
 即如是了知於義了知於法爲欲引發諸神通等修
 十二想何等十二一輕舉想二柔軟想三空界想四

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

身心符順想五勝解想六先所受行次第隨念想七種種品類集會音聲想八光明色相想九煩惱所作色變異想十解脫想十一勝處想十二徧處想輕舉想者謂由此想於身發起輕舉勝解如妬羅錦或如疊絮或似風輪發起如是輕勝解已由勝解作意於彼彼處飄轉其身謂從牀上飄置几上復從几上飄置牀上如是從牀飄置草座復從草座飄置於牀柔軟想者謂由此想於身發起柔軟勝解或如綿囊或如毛毳或如熟練此柔軟想長養攝受前輕舉想於攝受時令輕舉想增長廣大空界想者謂由此想先

於自身發起輕舉柔軟二勝解已隨所欲往若於中間有諸色聚能爲障礙爾時便起勝解作意於彼色中作空勝解能無礙往身心符順想者謂由此想或以其心符順於身或以其身符順於心由此令身轉轉輕舉轉轉柔軟轉轉堪任轉轉光潔隨順於心繫屬於心依心而轉勝解想者謂由此想遠作近解近作遠解麤作細解細作麤解地作水解水作地解如是一差別大種展轉相作廣如變化所作勝解或色變化或聲變化由此五想修習成滿領受種種妙神境通或從一身示現多身謂由現化勝解想故或

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

從多身示現一身謂由隱化勝解想故或以其身於諸牆垣城等類厚障隔事直過無礙或於其地出沒如水或於其水斷流往返履上如地或如飛鳥結跏趺坐騰颺虛空或於廣大威德勢力日月光輪以手捫摸或以其身乃至梵世自在迴轉當知如是種種神變皆由輕舉柔軟空界身心符順想所攝受勝解想故隨其所應一切能作此中以身於其梵世略有二種自在迴轉一者往來自在迴轉二於梵世諸四大種一分造色如其所樂隨勝解力自在迴轉先所受行次第隨念想者謂由此想從童子位迄至于

今隨憶念轉自在無礙隨彼彼位若行若住若坐若臥廣說一切先所受行隨其麤略次第無越憶念了知於此修習多修習故證得修果於無量種宿世所住廣說乃至所有行相所有宣說皆能隨念種種品類集會音聲想者謂由此想徧於彼彼村邑聚落或長者衆或邑義衆或餘大衆或廣長處或家或室種種品類諸衆集會所出種種雜類音聲名謡噪聲或於大河衆流激湍波浪音聲善取其相以修所成定地作意於諸天人若遠若近聖非聖聲力勵聽採於此修習多修習故證得修果清淨天耳由是能聞人

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

間天上若遠若近一切音聲光明色相想者謂於如前所說種種諸光明相極善取已卽於彼相作意思惟又於種種諸有情類善不善等業用差別善取其相卽於彼相作意思惟是名光明色相想於此修習多修習故證得修果死生智通由是清淨天眼通故見諸有情廣說乃至身壞已後往生善趣天世間中煩惱所作色變異想者謂由此想於貪恚癡忿恨覆惱詬謔慳嫉及以橋害無慚無愧諸餘煩惱及隨煩惱纏繞其心諸有情類種種色位色相變異解了分別如是色類有貪欲者有色分位色相變異謂諸

躁擾諸根掉舉言常含笑如是色類有瞋恚者有色分位色相變異謂面恒顰蹙感語音謇澀言常變色如是色類有愚癡者有色分位色相變異謂多分瘡瘍事義闇昧言不辯了語多下俚由如是等行相流類廣說乃至無慚愧等所纏綿者有色分位色相變異善取其相復於彼相作意思惟於此修習多修習故發生修果心差別智由此智故於他有情補特伽羅隨所尋思隨所伺察心意識等皆如實知解脫勝處偏處想者如前三摩呬多地應知修相由於此想親近修習多修習故能引最勝諸聖神通若變事通若

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

化事通若勝解通及能引發無諍願智四無礙解謂法無礙解義無礙解辭無礙解辯無礙解等種種功德又聖非聖二神境通有差別者謂聖神通隨所變事隨所化事隨所勝解一切皆能如實成辦無有改異堪任有用非聖神通不能如是猶如幻化唯可觀見不堪受用當知如是十二種想親近修習多修習故隨其所應便能引發五種神通及能引發不共異生如其所應諸聖功德復次此中於初靜慮下中上品善修習已隨其所應當生梵衆天梵輔天大梵天衆同分中於第二靜慮下中上品善修習已隨其所

應當生少光天無量光天光淨天衆同分中於第三靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少淨天無量淨天徧淨天衆同分中於第四靜慮下中上品善修習已隨其所應當生無雲天福生天廣果天衆同分中若不還者以無漏第四靜慮間襍熏修有漏第四靜慮卽於此中下品中品上品上勝品上極品善修習已隨其所應當生五淨居天衆同分中謂無煩無熱善現善見色究竟天若於空處識處無所有處非想非非想處下中上品善修習已當生空處識處無所有處非想非非想處隨行天衆同分中由彼諸

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

天無有形色是故亦無處所差別然住所作有其差
 別於無想定善修習已當生無想有情天衆同分中
 復次此中云何應知離欲者相謂離欲者身業安住
 諸根無動威儀進止無有躁擾於一威儀能經時久
 不多驚懼終不數數易脫威儀言詞柔軟言詞寂靜
 不樂誼襍不樂衆集言語安詳眼見色已唯覺了色
 不因覺了而起色貪如是耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗
 味已身覺觸已唯覺了聲乃至其觸不因覺了而起
 聲貪乃至觸貪能無所畏覺慧幽深輕安廣大身心
 隱密無有貪婪無有憤發能有堪忍不爲種種欲尋
 思等諸惡尋思擾亂其心如是等類當知名爲離欲
 者相

瑜伽師地論卷第三十三

第十八紙四行

徑南藏
作里

音釋

梗澀

梗古杏切寒澀也

澀斯立切

毳細毛也

颺飛舉也

捫揜也

摸摸也

捫奔切

摸捫也

摸捫也

撫也

撫各切

激激古歷切

湍疾波也

湍他官切

疾瀨也

楚楚也

楚貪也

金齋居士王千城對圓吳萬曆三月

論第三十三卷長洲徐普書

上元李再禎刻

沙門

金臺普安寺

沙門

金臺普安寺

沙門

沙門

沙門

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

卷三

王門印地論卷三

三

五

音學

猶學

四音

理

猶學

音

學

理

音

學

理

音

學

理

音

學

理

瑜伽師地論卷第三十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道若樂往趣出世間道應當依止
四聖諦境漸次生起七種作意所謂最初了相作意
最後加行究竟果作意乃至證得阿羅漢果修瑜伽
師於四聖諦略標廣辯增上教法聽聞受持或於作
意已善修習或得根本靜慮無色由四種行了苦諦

命

瑜伽師地論卷三十四

一

見四

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

相謂無常行苦行空行無我行由四種行了集諦相謂因行集行起行緣行由四種行了滅諦相謂滅行靜行妙行離行由四種行了道諦相謂道行如行行行出行如是名爲了相作意由十種行觀察苦諦能隨悟入苦諦四行何等爲十一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行六結縛行七不可愛行八不安隱行九無所得行十不自在行如是十行依證成道理能正觀察此中且依至教量理如世尊說諸行無常又此諸行略有二種一有情世間二器世間世尊依彼有情世間說如是言苾芻當知我以

人清淨天眼觀諸有情死時生時廣說乃至身壞已後當生善趣天世界中由此法門顯示世尊以淨天眼現見一切有情世間是無常性又世尊言苾芻當知此器世間長時安住過是已後漸次乃至七日輪現如七日經廣說乃至所有大地諸山大海及蘇迷盧大寶山王乃至梵世諸器世界皆被焚燒灾火滅後灰燼不現乃至餘影亦不可得由此法門世尊顯示諸器世間是無常性如是且依至教量理修觀行者淨信增上作意力故於一切行無常之性獲得決定得決定已卽由如是淨信增上作意力故數數尋

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

思觀察一切現見不背不由他緣無常之性云何數
 數尋思觀察謂先安立内外二事言內事者謂六處
 等言外事者有十六種一者地事謂城邑聚落舍市
 廈等二者園事謂藥草叢林等三者山事謂種種山
 安布差別四者水事謂江河陂湖衆流池沼五者作
 業事六者庫藏事七者食事八者飲事九者乘事十
 者衣事十一者莊嚴具事十二者歌舞樂事十三者
 香鬘塗飾事十四者資生具事十五者諸光明事十
 六者男女承奉事如是名爲十六種事安立如是內
 外事已復於彼事現見增上作意力故以變異行尋
 思觀察無常之性此中內事有十五種所作變異及
 有八種變異因緣云何內事有十五種所作變異一
 分位所作變異二顯色所作變異三形色所作變異
 四興衰所作變異五支節具不具所作變異六劬勞
 所作變異七他所損害所作變異八寒熱所作變異
 九威儀所作變異十觸對所作變異十一雜染所作
 變異十二疾病所作變異十三終歿所作變異十四
 青瘀等所作變異十五一切不現盡滅所作變異云
 何八種變異因緣一積時貯畜二他所損害三受用
 嘘損四時節變異五火所焚燒六水所漂爛七風所

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

鼓燥八異緣會遇積時貯畜者謂有色諸法雖於好處安置守護而經久時自然敗壞其色衰損變異可得他所損害者謂種種色法若爲於他種種捶打種種損害即便種種形色變異受用虧損者謂各別屬主種種色物受者受用增上力故損減變異時節變異者謂秋冬時叢林藥草華葉果等萎黃零落於春夏時枝葉華果青翠繁茂火所焚燒者謂大火縱逸焚燒村邑國城王都悉爲灰燼水所漂爛者謂大水洪漫漂蕩村邑國城王都悉皆淪沒風所鼓燥者謂大風飄扇濕衣濕地稼穡叢林乾躁枯槁異緣會遇

者謂緣樂受觸受樂受時遇苦受觸緣苦受觸受苦受時遇樂受觸緣不苦不樂受觸受不苦不樂受時遇樂受觸或苦受觸又有貪者會遇瞋緣貪纏止息發起瞋纏如是有瞋癡者會遇異分煩惱生緣當知亦爾如是眼識正現在前會遇聲香味觸境等餘境餘緣起異分識其餘一切如理應知是名八種變異因緣一切有色及無色法所有變異皆由如是八種因緣除此更無若過若增云何尋思內事分位所作變異無常之性謂由觀見或自或他從少年位乃至老位諸行相續前後差別互不相似見是事已便作

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

是念如是諸行其性無常何以故此內分位前後變異現可得故云何尋思內事顯色所作變異無常之性謂由觀見或自或他先有妙色肌膚鮮澤後見惡色肌膚枯槁復於後時還見妙色肌膚鮮澤見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故此內顯色前後變異現可得故云何尋思內事形色所作變異無常之性謂如說顯色如是形色由肥瘦故應知亦爾云何尋思內事興衰所作變異無常之性謂由觀見或自或他先時眷屬財位或見悉皆興盛後見一切皆悉衰損復於後時還見興盛見是事已便作是

念如是諸行其性無常何以故興衰變異現可得故云何尋思內事支節所作變異無常之性謂由觀見或自或他先時支節無有缺減後時觀見支節缺減或王所作或賊所作或人所作或非人作見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事劬勞所作變異無常之性謂由觀見或自或他身疲勞性身疲極性或馳走所作或跳踊所作或趨躋所作或驅騎所作或作種種迅疾身業復於餘時見彼遠離疲勞疲極見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事他所損害所作

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

變異無常之性謂由觀見或自或他所損害其身
 變異或由刀杖鞭革皮繩矛矟等壞或由種種蚊虫
 蛇蠍諸惡毒觸之所損害復於餘時見不變異見是
 事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何
 尋思內事寒熱所作變異無常之性謂由觀見或自
 或他於正寒時身不舒泰踴戰慄寒凍纏逼希遇
 溫陽於正熱時身體舒泰奮身乾語霖霖流汗熱渴
 纏逼希遇清涼復至寒時還見如前所說相狀見是
 事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何
 尋思內事威儀所作變異無常之性謂由觀見或自

或他行住坐臥隨一威儀或時爲損或時爲益見是
 事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何
 尋思內事觸對所作變異無常之性謂由觸對順樂
 受觸領樂觸緣所生樂時自能了別樂受分位如能
 了別樂受分位如是了別苦受分位不苦不樂受分
 位應知亦爾彼由了別如是諸受前後變異是新新
 性非故故性或增或減暫時而有率爾現前尋卽變
 壞知是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前
 說云何觀察內事雜染所作變異無常之性謂能了
 知先所生起或有貪心或離貪心或有瞋心或離瞋

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

心或有癡心或離癡心又能了知隨一一種諸隨煩惱所染汙心又能了知隨一種諸隨煩惱不染汙心又能了知彼心相續由諸煩惱及隨煩惱於前後位趣入變壞不變壞性見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故心由雜染所作變異現可得故云何觀察內事疾病所作變異無常之性謂由觀見或自或他先無疾病安樂彊盛後時觀見或自或他遭重病苦觸對猛利身諸苦受如前廣說復於餘時還見無病安樂彊盛見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察內事終歿所作變異

無常之性謂由觀見今時存活安住支持復於餘時觀見死沒唯有尸骸空無心識見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察內青瘀等所作變異無常之性謂由觀見死已屍骸或於一時至青瘀位或於一時至膿爛位如是乃至骨鎖之位見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位亦復不現皆悉敗壞離散磨滅徧一切種眼不復見見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相數數改轉前

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

後變異現可得故如是且由現見增上作意力故十五種行觀察內事種種變異無常之性觀察是已復更觀察十六外事種種變異無常之性云何觀察地事變異無常之性謂由觀見此地方所先未造立道場天寺宅舍市廛城牆等事後見新造善作善飾復於餘時見彼朽故圯坼零落墮毀穿缺火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相前後轉變現可得故云何觀察園事變異無常之性謂先觀見諸園苑中藥草叢林華果枝葉悉皆茂盛青翠丹暉甚可愛樂復於後時見彼

枯槁無諸華果柯葉零落火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察山事變異無常之性謂於一時觀見其山叢林翁鬱聳石巉巖復於一時見彼叢林巉巖聳石彫殘隕毀高下參差火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察水事變異無常之性謂先一時見諸河瀆池泉井等濤波涌溢醴水盈滿後於一時見彼一切枯涸乾竭見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察業事變異無常之性謂先一時見彼種種徇利

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

牧農工巧正論行船等業皆悉興盛復於一時見彼事業皆悉衰損見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察庫藏變異無常之性謂由觀見種種庫藏一時盈滿一時減盡見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察飲食變異無常之性謂由觀見種種飲食一時未辨一時已辨一時入口牙齒咀嚼和雜涎唾細細吞咽一時入腹漸漸消化一時變爲屎尿流出見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察乘事變異無常之性謂於一時見種種乘新妙莊嚴甚可

愛樂復於一時見彼朽故離諸嚴飾見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察衣事變異無常之性謂由觀見種種衣服一時新成一時故壞一時鮮潔一時垢膩見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察嚴具變異無常之性謂由觀見諸莊嚴具一時未成一時已成一時堅固一時破壞見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察歌舞樂事所有變異無常之性謂由觀見歌舞妓樂現在種種音曲差別異起異謝見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

言

五
佛
身
部
卷
第
二
四

九

四
四

前說云何觀察香鬘塗飾所有變異無常之性謂先觀見種種香鬘鮮榮芬馥後時見彼萎悴是爛見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察資具變異無常之性謂觀察見彼未造已造成滿破壞前後變異見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察光明變異無常之性謂由觀見種種明闇生滅變異見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察男女承奉所有變異無常之性謂觀察彼或衰或盛不久堅住見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說如是

一切外事諸行前之六種是所攝受事後之十種是身資具事以要言之當知其性皆是無常何以故形相轉變現可得故由如是等如前所說諸變異行現見增上作意力故於內外事如其所應以變異行觀察一切是無常性由是因緣於諸變異無常之性現見不背不由他緣非他所引隨念觀察審諦決定卽由如是所說因緣說名現見增上作意卽由如是現見增上作意力故觀察變異無常性已彼諸色行雖復現有利那生滅滅壞無常而微細故非現所得故依現見增上作意應正比度云何比度謂彼諸行要

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

有刹那生滅滅壞方可得有前後變異非如是住得
有變異是故諸行必定應有刹那生滅彼衆緣和
合有故如是如是諸行得生生已不待滅壞因緣自
然滅壞如是所有變異因緣能令諸行轉變生起此
是變異生起因緣非是諸行滅壞因緣所以者何由
彼諸行與世現見滅壞因緣俱滅壞已後不相似生
起可得非彼一切全不生起或有諸行既滅壞已一
切生起全不可得如煎水等最後一切皆悉銷盡灾
火焚燒器世間已都無灰燼乃至餘影亦不可得彼
亦因緣後後展轉漸減盡故最後一切都無所有不

由其火作如是事是故變異由前所說八種因緣令
變生起自然滅壞如是比度作意力故由滅壞行於
彼諸行刹那生滅滅壞無常而得決定於如是事得
決定已復於他世非所現見諸行生起應正比度云
何比度謂諸有情現有種種差別可得或好形色或
惡形色或上族姓或下族姓或富族姓或貧族姓或
大宗葉或小宗葉或長壽命或短壽命言或威肅或
不威肅或性利根或性鈍根如是一切有情差別定
由作業有其差別方可成立非無作業如是有情色
類差別定由先世善不善業造作增長種種品類由

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

彼因緣於今自體差別生起不應自在變化爲因何以故若說自在變化爲因能生諸行此所生行爲唯用彼自在爲緣爲待餘緣如是自在方能變化若唯用彼自在爲緣是則諸行與彼自在俱應本有何須更生若言先有自在體性然後行生是則諸行不唯自在爲緣生起若言自在隨其所欲功用祈願方能造化是故不用欲爲因緣非唯自在若爾此欲爲有因耶爲無因耶若言有因卽用自在以爲因者此則同前所說過失不應道理若言此欲更有餘因是則如欲功用祈願離自在外餘法爲因如是亦應一切

諸行皆用餘法以爲其因何須妄計無用自在由如是等比度增上作意力故於有他世諸行生起獲得決定如是略由三種增上作意力故尋思觀察內外諸行是無常性謂淨信增上作意力故現見增上作意力故比度增上作意力故於前所舉能隨順修無常五行已辯變異滅壞二行云何復由別離行故觀無常性謂依内外二種別離應知諸行是無常性依內別離無常性者謂如有一徒爲他主非奴非使能自受用能驅役他作諸事業彼於後時退失主性非奴使性轉得他奴及所使性於主性等名爲別離無

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

常之性依外別離無常性者謂現前有資生財寶先未變異未爲別離無常滅壞後時爲王盜賊非愛及共財等之所劫奪或由惡作加行失壞或方便求而不能得如是等類應知是名由別離行知無常性云何復由法性行故觀無常性謂卽所有變異無常滅壞無常別離無常於現在世猶未合會於未來世當有法性如實通達如是諸行於未來世當有法性如是等類名爲通達法性無常云何復由合會行故觀無常性謂卽如是變異無常滅壞無常別離無常於現在世合會現前如實通達如是諸行於現在世現

前合會如是等類名爲通達合會無常彼於如是內外諸行五無常性由五種行如其所應作意修習多修習故獲得決定如是由證成道理及修增上故於無常行得決定已從此無間趣入苦行作是思惟如是諸行皆是無常是無常故決定應是有生法性如是諸行既是生法卽有生苦既有生苦當知亦有老病死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦如是且由不可愛行趣入苦行如是復於有漏有取能順樂受一切蘊中由結縛行趣入苦行所以者何以於愛等結處生愛等結於貪等縛處生貪等縛便能招集生老

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

病死愁悲憂苦一切擾惱純大苦蘊如是復於有漏
有取順非苦樂一切蘊中由不安隱行趣入苦行所
以者何有漏有取順非苦樂一切諸蘊麤重俱行苦
樂種子之所隨逐苦苦壞苦不解脫故一切皆是無
常滅法如是行者於能隨順樂受諸行及樂受中由
結縛行趣入壞苦於能隨順苦受諸行及苦受中由
不可受行趣入苦苦於能隨順不苦不樂受諸行及
不苦不樂受中由不安隱行趣入行苦如是由結縛
行不可愛行不安隱行增上力故於三受中作如是
說諸所有受皆悉是苦如是名爲由無常行作意爲

先趣入苦行復作是念我於今者唯有諸根唯有境
界唯有從彼所生諸受唯有其心唯有假名我我所
法唯有其見唯有假立此中可得除此更無若過若
增如是唯有諸蘊可得於諸蘊中無有常恒堅住主
宰或說爲我或說有情或復於此說爲生者老者病
者及以死者或復說彼能造諸業能受種種果及異
熟由是諸行皆悉是空無有我故如是名爲由無所
得行趣入空行復作是念所有諸行與其自相及無
常相苦相應彼亦一切從緣生故不得自在不自
在故皆非是我如是名爲由不自在行人無我行如

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

是行者以其十行攝於四行復以四行了苦諦相謂無常行五行所攝一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行苦行三行所攝一結縛行二不可愛行三不安隱行空行一行攝所謂無所得行無我行一行所攝謂不自在行彼由十行悟入四行復由四行於苦諦相正覺了已次復觀察如是苦諦何因何集何起何緣由斷彼故苦亦隨斷如是卽以集諦四行了集諦相謂了知愛能引苦故說名爲因既引苦已復能招集令其生故說名爲集旣生苦已令彼起故說名爲起復於當來諸苦種子能攝受故次第

招引諸苦集故說名爲緣復有差別謂了知愛是取因故復能招集卽以其取爲因有故復能生起有爲上首當來生故又能引發以生爲緣老病死等諸苦法故隨其所應當知說名因集起緣復有差別謂正了知煩惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當來世後有生因又正了知彼所生纏隨其所應是集起緣謂後有愛能招引故卽是其集此後有愛復能發起喜貪俱行愛此喜貪俱行愛復與多種彼喜愛爲緣如是依止愛隨眠等及三種纏能生後有及能發起諸愛差別是故說名因集起緣如是行者由四種行了

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

集諦相於集諦相正覺了已復正覺了如是集諦無餘息滅故名爲滅一切苦諦無餘寂靜故名爲靜卽此滅靜是第一故是最勝故是無上故說名爲妙是常住故永出離故說名爲離如是行者由四種行了滅諦相於滅諦相正覺了已復正覺了真對治道於所知境能通尋求義故能實尋求義故由於四門隨轉義故一向能趣涅槃義故所以說名道如行出如是行者由四種行了道諦相如是名爲於四聖諦自內現觀了相作意彼旣如是於其自內現見諸蘊依諸諦理無倒尋思正觀察已復於所餘不同分界不

現見蘊比度觀察謂彼所有有爲有漏徧一切處徧一切種於一切時皆有如是法皆墮如是理皆有如是性彼所有滅皆永寂靜常住安樂彼所有道皆能永斷究竟出離當知此中若於現見諸蘊諦智若於所餘不同分界不現見境比度諦智卽是能生法智類智種子依處又卽如是了相作意當知猶爲聞思間雜若觀行者於諸諦中如是數數正觀察故由十六行於四聖諦證成道理已得決定復於諸諦盡所有性如所有性超過聞思間雜作意一向發起修行勝解此則名爲勝解作意如是作意唯緣諦境一向

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

在定於此修習多修習故於苦集二諦境中得無邊際智由此智故了知無常發起無常無邊際勝解如是了知苦等發起苦無邊際勝解空無我無邊際勝解惡行無邊際勝解往惡趣無邊際勝解興衰無邊際勝解及老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解此中無邊際者謂生死流轉如是諸法無邊無際乃至生死流轉不絕常有如是所說諸法唯有生死無餘息滅此可息滅更無有餘息滅方便卽於如是諸有諸趣死生法中以無願行無所依行深狀逆行發起勝解精勤修習勝解作意復於如是諸生增

上意樂深心狀怖及於涅槃隨起一行深心願樂彼於長夜其心愛樂世間色聲香味觸等爲諸色聲香味觸等滋長積集由是因緣雖於涅槃深心願樂而復於彼不能趣入不能澄淨不能安住不能勝解其心退轉於寂靜界未能深心生希仰故有疑慮故其心數數狀離驚怖雖於一切苦集二諦數數深心狀離驚怖及於涅槃數數發起深心願樂然猶未能深心趣入何以故以彼猶有能障現觀麤品我慢隨入作意間無間轉作是思惟我於生死曾久流轉我於生死當復流轉我於涅槃當能趣入我爲涅槃修諸

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

善法我能觀苦真實是苦我能觀集真實是集我能觀滅真實是滅我能觀道真實是道我能觀空真實是空我觀無願真是無願我觀無相真是無相如是諸法是我所有由是因緣雖於涅槃深心願樂然心於彼不能趣入彼既了知如是我慢是障礙已便能速疾以慧通達棄捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入作意隨作意行專精無間觀察聖諦隨所生趣心謝滅時無間生心作意觀察方便流注無有間斷彼既如是以心緣心專精無替便能令彼隨入作意障礙現觀麤品我慢無容得生如是勤修瑜伽

行者觀心相續展轉別異新新而生或增或減暫時而有率爾現前前後變易是無常性觀心相續入取蘊攝是爲苦性觀心相續離第二法是爲空性觀心相續從衆緣生不得自在是無我性如是名爲悟入苦諦次復觀察此心相續以愛爲因以愛爲集以愛爲起以愛爲緣如是名爲悟入集諦次復觀察此心相續所有擇滅是永滅性是永靜性是永妙性是永離性如是名爲悟入滅諦次復觀察此心相續究竟對治趣滅之道是真道性是真如性是真行性是真出性如是名爲悟入道諦如是先來未善觀察今善

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

作意方便觀察以微妙慧於四聖諦能正悟入卽於此慧現近修習多修習故能緣所緣平等平等正智得生由此生故斷能斷障礙愛樂涅槃所有麤品現行我慢又於涅槃深心願樂速能趣入心無退轉離諸怖畏攝受增上意樂適悅如是行者於諸聖諦下忍所攝能緣所緣平等平等智生是名爲煥中忍所攝能緣所緣平等平等智生是名爲頂上忍所攝能緣所緣平等平等智生名諦順忍彼旣如是斷能障礙麤品我慢及於涅槃攝受增上意樂適悅便能捨離後後觀心所有加行住無加行無分別心彼於爾

時其心似滅而非實滅似無所緣而非無緣又於爾時其心寂靜雖似遠離而非遠離又於爾時非美睡眠之所覆蓋唯有分明無高無下奢摩他行復有一類闇昧愚癡於美睡眠之所覆蓋其心似滅非實滅中起增上慢謂爲現觀此不如是旣得如是趣現觀心不久當入正性離生卽於如是寂靜心位最後一念無分別心從此無間於前所觀諸聖諦理起內作意此卽名爲世第一法從此已後出世心生非世間心此是世間諸行最後界畔邊際是故名爲世第一法從此無間於前所觀諸聖諦理起內作意作意無

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

間隨前次第所觀諸諦若是現見若非現見諸聖諦中如其次第有無分別決定智現見智生由此生故三界所繫見道所斷附屬所依諸煩惱品一切麤重皆悉永斷此永斷故若先已離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得不還果彼與前說離欲者相當知無異然於此中少有差別謂當受化生卽於彼處當般涅槃不復還來生此世間若先倍離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得一來果若先未離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已麤重永息得預流界由能知智與所知境和合無乖現前觀

察故名現觀如刹帝利與刹帝利和合無乖現前觀察名爲現觀婆羅門等當知亦爾此亦成就衆多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智謂於一切若行若住諸作意中善推求故得唯法智得非斷智得非常智得緣生行如幻事智若行境界由失念故雖起猛利諸煩惱纏暫作意時速疾除遣又能畢竟不墮惡趣終不故思違越所學乃至傍生亦不害命終不退轉棄捨所學不復能造五無間業定知苦樂非自所作非他所作非自他作非非自他無因而生終不求請外道爲師亦不於彼起福田想於他沙門婆羅門

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

等終不觀瞻口及顏面唯自見法得法知法證法源底越度疑惑不由他緣於大師教非他所引於諸法中得無所畏終不妄計世瑞吉祥以爲清淨終不更受第八有生具足成就四種證淨如是行者乃至世第一法已前名勝解作意於諸聖諦現觀已後乃至永斷見道所斷一切煩惱名遠離作意復從此後爲欲進斷修所斷惑如所得道更數修習永斷欲界上品中品諸煩惱已得一來果如預流果所有諸相今於此中當知亦爾然少差別謂苦行境界於能隨順上品猛利煩惱纏處由失念故暫起微劣諸煩惱纏

尋能作意速疾除遣唯一度來生此世間便能究竟作苦邊際得不還果及不還相如前已說當知此中由觀察作意於一切修道數數觀察已斷未斷如所得道而正修習又於此中云何名修自性云何名修業云何名修品類差別謂由定地作意於世出世善有爲法修習增長無間所作殷重所作令心相續會彼體性如是名爲修定自性當知修業略有八種有一類法由修故得二有一類法由修故習三有一類法由修故淨四有一類法由修故遣五有一類法由修故知六有一類法由修故斷七有一類法由修

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

故證八有一類法由修故遠若先未得殊勝善法修習令得名修故得若先已得令轉現前名修故習若先已得未令現前但由修習彼種類法當令現前令轉清淨鮮白生起名修故淨若有失念染法現行修善法力令不忍受斷除變吐名修故遣若未生起所應斷法修善法力了知如病深心狀壞了知如癰如箭障礙無常苦空及以無我深心狀壞名修故知如是知已數修習故無間道生斷諸煩惱名修故斷煩惱斷已證得解脫名修故證如如進趣上地善法如是如是令其下地已斷諸法轉成遠分乃至究竟名

修故遠當知是名八種修業應知此修品類差別有十一種一奢摩他修二毗鉢舍那修三世間道修四出世道修五下品道修六中品道修七上品道修八加行道修九無間道修十解脫道修十一勝進道修奢摩他修者謂九種行令心安住如前已說毗鉢舍那修亦如前說世間道修者謂於諸下地見麤相故於諸上地見靜相故乃至能趣無所有處一切離欲出世道修者謂正思惟苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道由正見等無漏聖道乃至能趣非想非非想處一切離欲下品道修者謂由此故能斷最麤

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

上品煩惱中品道修者謂由此故能斷所有中品煩惱上品道修者謂由此故能斷所有最後所斷下品煩惱加行道修者謂由此故爲斷煩惱發起加行無間道修者謂由此故正斷煩惱解脫道修者謂由此故或斷無間證得解脫勝進道修者謂由此故從是已後修勝善法乃至未起餘地煩惱能治加行或復未起趣究竟位當知是名十一種修品類差別如是於修勤修習者於時時間應正觀察所有煩惱已斷未斷於時時間於可厭法深心厭離於時時間於可欣法深心欣慕如是名爲攝樂作意彼卽於此攝樂

作意親近修習多修習故有能無餘永斷修道所斷煩惱最後學位喻如金剛三摩地生由此生故便能永斷修道所斷一切煩惱問何因緣故此三摩地名金剛喻答譬如金剛望餘一切末尼真珠珊瑚螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶最爲堅固能穿能壞所餘寶物非餘寶物所能穿能壞如是此三摩地於諸有學三摩地中最上最勝最爲堅固能壞一切所有煩惱非上煩惱所能蔽伏是故此三摩地名金剛喻從此金剛喻三摩地無間永害一切煩惱品麤重種子其心於彼究竟解脫證得畢竟種性清淨於諸煩惱究竟

盡中發起盡智由因盡故當來苦果畢竟不生卽於此中起無生智彼於爾時成阿羅漢諸漏已盡所作已辨無復所作證得自義盡諸有結已正奉行如是聖教心善解脫已具成就十無學法謂無學正見正思惟乃至無學正解脫正智於諸住中及作意中能隨已心自在而轉隨所樂住或聖或天或梵住中卽能安住隨樂思惟所有正法能引世間或出世間諸善義利卽能思惟言聖住者謂空住無願住無相住滅盡定住言天住者謂諸靜慮諸無色住言梵住者謂慈住悲住喜住捨住又於爾時至極究竟畢竟無垢畢竟證得梵行邊際離諸關鍵已出深坑已度深塹已能摧伏彼伊師迦是爲真聖摧滅高幢已斷五支成就六支一向守護四所依止最極遠離獨一諦實棄捨希求無濁思惟身行猗息以善解脫慧善解脫獨一無侶正行已立名已親近無上丈夫具足成就六恒住法謂眼見色已無喜無憂安住上捨正念正知如是耳聞聲已鼻艷香已舌嘗味已身覺觸已意了法已無喜無憂安住上捨正念正知彼於爾時領受貪欲無餘永盡領受瞋恚無餘永盡領受愚癡無餘永盡彼貪瞋癡皆永盡故不造諸惡習近諸善

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

論

瑜伽師地論卷三十四

其心猶如虛空淨水如妙香檀普爲一切天帝天王恭敬供養住有餘依般涅槃界度生死海已到彼岸亦名住持最後有身先業煩惱所引諸蘊自然滅故餘取無故不相續故於無餘依般涅槃界而般涅槃此中都無般涅槃者如於生死無流轉者唯有衆苦永滅寂靜清涼滅沒唯有此處最爲寂靜所謂棄捨一切所依愛盡離欲永滅涅槃當知此中有如是相阿羅漢苾芻諸漏永盡不能習近五種處所一者不能故思殺害諸衆生命二者不能不與而取三者不能行非梵行習姪欲法四者不能知而妄語五者不能貯畜受用諸欲資具如是不能妄計苦樂自作他作自他俱作非自他作無因而生又亦不能怖畏一切不應記事又亦不能於雲雷電霹靂灾雹及見種種怖畏事已深生驚怖當知此中金剛喻定所攝作意名加行究竟作意最上阿羅漢果所攝作意名加行究竟果作意由如是等多種作意依出世道證得究竟如是一切名聲聞地此是一切正等覺者所說一切聲聞相應教法根本猶如一切名句文身是所製造文章呪術異論根本

瑜伽師地論卷第三十四

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

音釋

鄼

直連切市物耶舍也

貯畜

貯畜積聚也

六曝

步木切呂切畜勃六曝

切

鄜

鄜趣他弔切越也

驕匹

見切馬也

稍

色肉切

切

踰

玉切蹠踰也

戰慄

戰之膳切戰掉也

慄

慄力質切竦慄也

切

霖

霖霖猶沾漬也

圮坼

圮部鄙切毀也

嶺巖

嶺巖切嶺巖銳貌

切

嚼

鬱草木盛也

聾

聾高起也

巉巖

巉巖切巉巖尖銳貌

切

咀

咀呴慈呴切齶疾齶切

涎

涎徐連切

唾

唾湯臥他計廢也

切

替

替謂含味齶齶也

替

替他計廢也

切

金壇

居士于士釐施資刻此

瑜伽師地論第三十四卷

瑜迦師地論第三十四卷

金臺普安寺沙門

圓旻對長洲徐普書

切

萬曆己亥春三月徑山寂

哭庵識

哭庵識

哭庵識

哭庵識

哭庵識

切

瑜伽師地論卷第三十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中獨覺地第十四

如是已說聲聞地云何獨覺地當知此地有五種相
 一者種性二者道三者習四者住五者行云何獨覺
 種性謂由三相應正了知一者本性獨覺先未證得
 彼菩提時有薄塵種性由此因緣於憒肉處心不愛
 樂於寂靜處深心愛樂二者本性獨覺先未證得彼
 菩提時有薄悲種性由是因緣於說正法利有情事

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

心不愛樂於少思務寂靜住中深心愛樂三者本性獨覺先未證得彼菩提時有中根種性是慢行類由是因緣深心希願無師無敵而證菩提云何獨覺道謂由三相應正了知謂有一類安住獨覺種性經於百劫值佛出世親近承事成熟相續專心求證獨覺菩提於蘊善巧於處善巧於界善巧於緣起善巧於處非處善巧於諦善巧勤修學故於當來世速能證得獨覺菩提如是名爲初獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意於先所未起順決擇分善根引發令起謂煩頑忍而無力能卽於此生證法現觀得沙門果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故於當來世能證法現觀得沙門果是名第二獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意證法現觀得沙門果而無力能於一切種至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故依出世道於當來世至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果是名第三獨覺道云何獨覺習謂有一類依初獨覺道滿足百劫修集資糧過

百劫已出無佛世無師自能修三十七菩提分法證
法現觀得獨覺菩提果永斷一切煩惱成阿羅漢復
有一類或依第二或依第三獨覺道由彼因緣出無
佛世無師自能修三十七菩提分法或證法現觀乃
至得阿羅漢果或得沙門果至極究竟畢竟離垢畢
竟證得梵行邊際證得最上阿羅漢果當知此中由
初習故成獨覺者名麟角喻由第二第三習故成獨
勝者名部行喻云何獨覺住謂初所習麟角喻獨覺
樂處孤林樂獨居住樂甚深勝解樂觀察甚深緣起
道理樂安住最極空無願無相作意若第二第三所
習部行喻獨勝不必一向樂處孤林樂獨居住亦樂
部衆共相雜住所餘住相如麟角喻云何獨覺行謂
一切獨覺隨依彼村邑聚落而住善護其身善守
諸根善住正念隨入彼村邑聚落或爲乞食或濟
度他下劣愚昧以身濟度不以語言何以故唯現身
相爲彼說法不發言故示現種種神通境界乃至爲
令心誹謗者生歸向故又彼一切應知本來一向趣
寂

本地分中菩薩地第十五

初持瑜伽處種性品第一

如是已說獨覺地云何菩薩地喩柁南曰

初持次相分 增上意樂住 生攝受地行

建立最爲後

有十法具攝大乘菩薩道及果何等爲十一者持二者相三者分四者增上意樂五者住六者生七者攝受八者地九者行十者建立云何名持謂諸菩薩自乘種性最初發心及以一切菩提分法是名爲持何以故以諸菩薩自乘種性爲依止故爲建立故有所堪任有大勢力能證無上正等菩提是故說彼自乘種性爲諸菩薩堪任性持以諸菩薩最初發心爲所依止爲建立故於施戒忍精進靜慮慧於六波羅蜜多於福德資糧智慧資糧於一切菩提分法能勤修學是故說彼最初發心爲諸菩薩行加行持以諸菩薩一切所行菩提分法爲所依止爲建立故圓滿無上正等菩提是故說彼一切所行菩提分法爲所圓滿大菩提持住無種性補特伽羅無種性故雖有發心及行加行爲所依止定不堪任圓滿無上正等菩提由此道理雖未發心未修菩薩所行加行若有種性當知望彼而得名持又住種性補特伽羅若不發心不修菩薩所行加行雖有堪任而不速證無上苦

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

提與此相違當知速證又此種性已說名持亦名爲助亦名爲因亦名爲依亦名階級亦名前導亦名舍宅如說種性最初發心所行加行應知亦爾云何種性謂略有二種一本性住種性二習所成種性本性住種性者謂諸菩薩六處殊勝有如是相從無始世展轉傳來法爾所得是名本性住種性習所成種性者謂先串習善根所得是名習所成種性此中義意二種皆取又此種性亦名種子亦名爲界亦名爲性又此種性未習成果說名爲細未有果故已習成果說名爲麤與果俱故若諸菩薩成就種性尚過一切

聲聞獨覺何況其餘一切有情當知種性無上最勝何以故略有二種淨一煩惱障淨二所知障淨一切聲聞獨覺種性唯能當證煩惱障淨不能當證所知障淨菩薩種性亦能當證煩惱障淨亦能當證所知障淨是故說言望彼一切無上最勝復由四事當知菩薩勝於一切聲聞獨覺何等爲四一者根勝二者行勝三者善巧勝四者果勝言根勝者謂諸菩薩本性利根獨覺中根聲聞輒根是名根勝言行勝者謂諸菩薩亦能自利亦能利他利益安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得勝義利益安樂聲聞獨覺唯

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

行自利是名行勝善巧勝者聲聞獨覺於縕界處緣起處非處中能修善巧菩薩於此及於其餘一切明處能修善巧是名善巧勝言果勝者聲聞能證聲聞菩提獨覺能證獨覺菩提能證阿耨多羅三藐三菩提是名果勝又諸菩薩有六波羅蜜多種性相由此相故令他了知真如菩薩謂施波羅蜜多種性相戒忍精進靜慮慧波羅蜜多種性相云何菩薩施波羅蜜多種性相謂諸菩薩本性樂施於諸現有堪所施物恒常無間性能於他平等分布心喜施與意無追悔施物雖少而能均布惠施廣大而非狹小無

所惠施深懷慚恥常好爲他讚施勸施見能施者心懷喜悅於諸尊重耆宿福田應供養者從座而起恭敬奉施於其彼彼此世他世有情無情利益事中若請不請如理爲說若諸有情怖於王賊及水火等施以無畏能於種種常極怖中隨力濟拔受他寄物未嘗差違若負他債終不抵詬於其財所亦無欺調於其種種末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶資生具中心迷倒者能正開悟尚不令他欺調於彼況當自爲其性好樂廣大財位於彼一切廣大資財心好受用樂大事業非狹小門於諸世間酒色博戲歌

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

舞倡妓種種變現耽著事中速疾欲捨深生慚愧得
大財寶尚不貪著何況小利如是等類當知名爲菩
薩施波羅蜜多種性相云何菩薩戒波羅蜜多種性
相謂諸菩薩本性成就輒品不善身語意業不極暴
惡於諸有情不極損惱雖作惡業速疾能悔常行恥
愧不生歡喜不以刀杖手塊等事惱害有情於諸衆
生性常慈愛於所應敬時起奉迎合掌問訊現前禮
拜修和敬業所作機捷非爲愚鈍善順他心常先舍
笑舒顏平視遠離顰蹙先言問訊於恩有情知恩知
報於來求者常行質直不以詭詐而推謝之如法求

財不以非法不以卒暴性常喜樂修諸福業於他修
福尚能獎助況不自爲若見若聞他所受苦所謂煞
縛割截捶打訶毀迫憎於是等苦過於自受重於法
受及重後世於少罪中尚深見怖何況多罪於他種
種所應作事所謂商農放牧事王書印筭數善和諍
訟追求財寶守護儲積方便出息及以捨施婚姻集
會於是一切如法事中悉與同事於他種種鬪訟諍
競或餘所有互相惱害能令自他無義無益受諸苦
惱如是一切非法事中不與同事善能制止所不應
作謂十種惡不善業道不違他命善順於他同忍同

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

戒於他事業隨彼所欲廢已所作而爲成辦其心溫潤其心純淨恚心害心不久相續隨生隨捨起賢善心尊重實語不誰惑他不離他親亦不好樂不輕爾說無義無利不相應語言常柔軟無有麤獷於已僮僕尚無苦言況於他所敬愛有德如實讚彼如是等類當知名爲菩薩戒波羅蜜多種性相云何菩薩忍波羅蜜多種性相謂諸菩薩性於他所遭不饒益無恚害心亦不反報若他諫謝速能納受終不結恨不久懷怨如是等類當知名爲菩薩忍波羅蜜多種性相云何菩薩精進波羅蜜多種性相謂諸菩薩性自翹勤夙興晚寐不深耽樂睡眠倚樂於所作事勇決樂爲不生懈怠思擇方便要令究竟凡所施爲一切事業堅固決定若未皆作未皆究竟終不中間懈廢退屈於諸廣大第一義中心無怯弱不自輕憊發勇猛心我今有能力證於彼或入大衆或與他人共相擊論或餘種種難行事業皆無畏憚能引義利大事務中尚無深倦何況小事如是等類當知名爲菩薩精進波羅蜜多種性相云何菩薩靜慮波羅蜜多種性相謂諸菩薩性於法義能審思惟無多散亂若見若聞阿練若處山巖林藪邊際臥具人不狎習離惡

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

衆生隨順宴默便生是念是處安樂出離遠離常於
出離及遠離所深生愛念性薄煩惱諸蓋輕微麤重
羸弱至遠離處思量自義心不極爲諸惡尋思之所
纏擾於其怨品尚能速疾安住慈心況於親品及中
庸品若見若聞有苦衆生爲種種苦之所逼惱起大
悲心於彼衆生隨能隨力方便拔濟今離衆苦於諸
衆生性自樂施利益安樂親屬衰亡喪失財寶煞縛
禁閉及驅擯等諸苦難中悉能安忍其性聰敏於法
能受能持能思成就念力於久所作所說事中能自
記憶亦令他憶如是等類當知名爲菩薩靜慮波羅

蜜多種性相云何菩薩慧波羅蜜多種性相謂諸菩
薩成俱生慧能入一切明處境界性不頑鈍性不微
昧性不愚癡徧於彼離放逸處有力思擇如是等
類當知名爲菩薩慧波羅蜜多種性相應知是名能
比菩薩種性麤相決定實義唯佛世尊究竟現見由
諸菩薩所有種性性與如是功德相應成就賢善諸
白淨法是故能與難得最勝不可思議無動無上如
來果位爲證得因應正道理餘不應理種性菩薩乃
至未爲白法相違四隨煩惱若具不具之所染汙性
與如是白法相應若被染汙如是白法皆不顯現或

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

於一時生諸惡趣菩薩雖生諸惡趣中由種性力應知與餘生惡趣者有大差別謂彼菩薩久處生死或時時間生諸惡趣雖暫生彼速能解脫雖在惡趣而不受於猛利苦受如餘有情生惡趣受苦有情深起悲心而能發生增上欲離於生惡趣受苦有情深起悲心如是等事皆由種性佛大悲因之所熏發是故當知種性菩薩雖生惡趣然與其餘生惡趣者有大差別何等名爲種性菩薩白法相違四隨煩惱謂放逸者由先串習諸煩惱故性成猛利長時煩惱是名第一隨煩惱性又愚癡者不善巧者依附惡友是名第二隨煩惱性又爲尊長夫主賊及怨敵等所拘逼者不得自在其心迷亂是名第三隨煩惱性又資生具有置乏者顧戀身命是名第四隨煩惱性又諸菩薩雖具種性由四因緣不能速證阿耨多羅三藐三菩提何等爲四謂諸菩薩先未值遇諸佛菩薩真善知識爲說菩提無顛倒道如是名爲第一因緣又諸菩薩雖遇善友爲說正道而顛倒執於諸菩薩正所學中顛倒修學如是名爲第二因緣又諸菩薩雖遇善友爲說正道於諸菩薩正所學中無倒修學而於加行方便慢緩懈怠懶惰不成勇猛熾然精進如是名爲第

煩惱性又爲尊長夫主賊及怨敵等所拘逼者不得自在其心迷亂是名第三隨煩惱性又資生具有置乏者顧戀身命是名第四隨煩惱性又諸菩薩雖具種性由四因緣不能速證阿耨多羅三藐三菩提何等爲四謂諸菩薩先未值遇諸佛菩薩真善知識爲說菩提無顛倒道如是名爲第一因緣又諸菩薩雖遇善友爲說正道而顛倒執於諸菩薩正所學中顛倒修學如是名爲第二因緣又諸菩薩雖遇善友爲說正道於諸菩薩正所學中無倒修學而於加行方便慢緩懈怠懶惰不成勇猛熾然精進如是名爲第

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

三因緣又諸菩薩雖遇善友爲說正道於諸菩薩正所學中無倒修學亦於加行勇猛精進然諸善根猶未成熟菩提資糧未得圓滿未於長時積習所有菩提分法如是名爲第四因緣如是菩薩雖有種性因緣闕故不能速證無上菩提若具因緣便能速證若無種性補特伽羅雖有一切一切種當知決定不證菩提

本地分中菩薩地

初持瑜伽處發心品第二

復次菩薩最初發心於諸菩薩所有正願是初正願

普能攝受其餘正願是故發心以初正願爲其自性又諸菩薩起正願心求菩提時發如是心說如是言願我決定當證無上正等菩提能作有情一切義利畢竟安處究竟涅槃及以如來廣大智中如是發心定自希求無上菩提及求能作有情義利是故發心以定希求爲其行相又諸菩薩發大菩提及緣有情一切義利發心希求非無所緣是故發心以大菩提及諸有情一切義利爲所緣境又諸菩薩最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根爲上首故是善極善是賢極賢是妙極妙能違一切有情處所三業惡行

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

功德相應又諸菩薩最初發心所起正願於餘一切
希求世間出世間義妙善正願最爲第一最爲無上
如是應知最初發心有五種相一者自性二者行相
三者所緣四者功德五者最勝又諸菩薩初發心已
卽名趣入無上菩提預在大乘諸菩薩數此據世俗
言說道理是故發心趣入所攝又諸菩薩初發心已
方能漸次速證無上正等菩提非未發心是故發心
能爲無上菩提根本又諸菩薩悲愍一切有苦衆生
爲欲濟拔發菩提心是故發心是悲等流又諸菩薩
以初發心爲所依止爲建立故普於一切菩提分法

及作一切有情義利菩薩學中皆能修學是故發心
是諸菩薩學所依止如是應知最初發心是趣入攝
菩提根本大悲等流學所依止又諸菩薩最初發心
略有二種一者永出二不永出言永出者謂發心已
畢竟隨轉無復退還不永出者謂發心已不極隨轉
而復退還此發心退復有二種一者究竟二不究竟
究竟退者謂一退已不能復發求菩提心不究竟者
謂退已後數數更發求菩提心當知菩薩最初發心
由四種緣四因四力云何四緣謂善男子或善女人
若見諸佛及諸菩薩有不思議甚奇希有神變威力

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

或從可信聞如是事既見聞已便作是念無上菩提具大威德令安住者及修行者成就如是所見所聞不可思議神變威力由此見聞增上力故於大菩提深生信解因斯發起大菩提心是名第一初發心緣或有一類雖不見聞如前所說神變威力而聞宣說依於無上正等菩提微妙正法菩薩藏教聞已深信由聞正法及與深信增上力故於如來智深生信解爲得如來微妙智故發菩提心是名第二初發心緣或有一類雖不聽聞如上正法而見一切菩薩藏法將欲減沒見是事已便作是念菩薩藏法久住於世

能減無量衆生大苦我應住持菩薩藏法發菩提心爲減無量衆生大苦由爲護持菩薩藏法增上力故於如來智深生信解爲得如來微妙智故發菩提心是名第三初發心緣或有一類雖不觀見正法欲減而於末劫末世末時見諸濁惡衆生身心十隨煩惱之所惱亂謂多愚癡多無慚愧多諸慳嫉多諸憂苦多諸麤重多諸煩惱多諸惡行多諸放逸多諸懈怠多諸不信見是事已便作是念大濁惡世於今正起諸隨煩惱所惱亂時能發下劣聲聞獨覺菩提心者尚難可得況於無上正等菩提能發心者我當應發

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

大菩提心令此惡世無量有情隨學於我起菩薩願
由見末劫難得發心增上力故於大菩提深生信解
因斯發起大菩提心是名第四初發心緣云何四因
謂諸菩薩種性具足是名第一初發心因又諸菩薩
賴佛菩薩善友攝受是名第二初發心因又諸菩薩
於諸衆生多起悲心是名第三初發心因又諸菩薩
於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦行
無有怯畏是名第四初發心因若諸菩薩六處殊勝
從無始世展轉傳來法爾所得當知是各種性具足
由四種相當知菩薩善友具足謂諸菩薩所遇善友

性不愚鈍聰明黠慧不墮惡見是名第一善友具足
又諸菩薩所遇善友終不教人行於放逸亦不授與
諸放逸具是名第二善友具足又諸菩薩所遇善友
終不教人行於惡行亦不授與諸惡行具是名第三
善友具足又諸菩薩所遇善友終不勸捨增上信欲
受學精進方便功德而復勸修下劣信欲受學精進
方便功德所謂終不勸捨大乘勸修二乘勸捨修慧
勸修思慧勸捨思慧勸修聞慧勸捨聞慧勸修福業
勸捨尸羅勸修惠施終不勸捨如是等類增上功德
而復勸修如是等類下劣功德是名第四善友具足

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

由四因緣當知菩薩於諸衆生多起悲心謂諸菩薩雖有十方無量無邊無苦世界而生有苦諸世界中於中恒有衆苦可得非無衆苦或時見他隨遭一苦觸對逼切或時見自隨遭一苦觸對逼切或見自他隨遭一苦觸對逼切或見二種俱遭長時種種猛利無間大苦觸對逼切然此菩薩依自種性性自仁賢依四境處雖不串習而能發起下中上悲無有斷絕由四因緣當知菩薩於諸衆生先起悲心於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦行尚無怯畏何況小苦謂諸菩薩性自勇健堪忍有力當知是名

第一因緣又諸菩薩性自聰敏能正思惟具思擇力當知是名第二因緣又諸菩薩能於無上正等菩提成就上品清淨信解當知是名第三因緣又諸菩薩於諸衆生成就上品深心悲愍當知是名第四因緣云何四力一者自力二者他力三者因力四者加行力謂諸菩薩由自功力能於無上正等菩提深生愛樂是名第一初發心力又諸菩薩由他功力能於無上正等菩提深生愛樂是名第二初發心力又諸菩薩宿習大乘相應善法今暫得見諸佛菩薩或暫得聞稱揚讚美卽能速疾發菩提心況覩神力聞其正

法是名第三初發心力又諸菩薩於現法中親近善士聽聞正法諦思惟等長時修習種種善法由此加行發菩提心是名第四初發心力若諸菩薩依上總別四緣四因或由自力或由因力或總二力而發心者當知此心堅固無動或由他力或加行力或總二力而發心者當知此心不堅不固亦非無動有四因緣能令菩薩退菩提心何等爲四一種姓不具二惡友所攝三於諸衆生悲心微薄四於極長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦行其心極生怯畏驚怖如是四種心退因緣與上發心四因相違廣辯其

相如前應知最初發心堅固菩薩略有二種不共世間甚希奇法何等爲二一者攝諸衆生皆爲眷屬二者攝眷屬過所不能染攝眷屬過有其二種謂於眷屬饒益損減染汙違順如是二事菩薩皆無最初發心堅固菩薩於諸衆生發起二種善勝意樂一者利益意樂二者安樂意樂利益意樂者謂欲從彼諸不善處拔濟衆生安置善處安樂意樂者謂於貧匱無依無怙諸衆生所離染汙心欲與種種饒益樂具最初發心堅固菩薩有二加行一意樂加行二正行加行意樂加行者謂卽利益安樂意樂日夜增長正行

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

加行者謂於日夜能自成熟佛法加行及於衆生隨能隨力依前所說意樂加行起與利益安樂加行最初發心堅固菩薩有二增長大善法門一者自利加行能證無上正等菩提二者利他加行能脫一切有情衆苦如二增長大善法門如是二種大善法聚二種無量大善法藏當知亦爾最初發心堅固菩薩由初發心求菩提故所攝善法比餘一切所攝善法有一二種勝一者因勝二者果勝謂諸菩薩所攝善法皆是無上正等菩提能證因故所證無上正等菩提是此果故比餘一切聲聞獨覺所攝善法尚爲殊勝何

況比餘一切有情所攝善法是故菩薩所攝善法比餘一切所攝善法因果俱勝最初發心堅固菩薩略有二種發心勝利一者初發菩提心已卽是衆生尊重福田一切衆生皆應供養亦作一切衆生父母二者初發菩提心已卽能攝受無惱害福由此菩薩成就如是無惱害福得倍輪王護所守護由得如是護所護故若寢若寤若迷悶等一切胞胎藥叉宅神人非人等不能娆害又此菩薩轉受餘生由如是福所攝持故少病無病不爲長時重病所觸於諸衆生所作義利能以身語勇猛而作常爲衆生宣說正法身

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

無極倦念無忘失心無勞損菩薩本性住種性時一切麤重性自微薄既發心已所有麤重轉復輕微謂身麤重及心麤重若餘衆生爲欲息滅疾疫灾橫所用無驗呪句明句菩薩用之尚令有驗何況驗者成就增上柔和忍辱能忍他惱不惱於他見他相惱深生悲惱忿嫉諂等諸隨煩惱皆能摧伏令勢微薄或暫現行速能除遣隨所居止國土城邑於中所有恐怖鬪諍饑饉過失非人所作疾疫灾橫未起不起設起尋滅又此最初發心菩薩或於一時生極惡趣那落迦中多分於此那落迦趣速得解脫受小苦受生

大苦離於彼受苦諸衆生等起大悲心如是一切皆因攝受無惱害福最初發心堅固菩薩由能攝受無惱害福便得領受如是等類衆多勝利

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之一

如是菩薩旣發心已云何修行諸菩薩行略說菩薩若所學處若如是學若能修學如是一切總攝爲一名菩薩行是諸菩薩於何處學謂七處學云何七處
溫陀南曰

自他利實義 威力熟有情 成熟自佛法

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

第七菩提處

一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟
 有情處六成熟自佛法處七無上正等菩提處云何
 自利利他處謂自利利他略有十種一純自利利他
 二共自利利他三利益種類自利利他四安樂種類
 自利利他五因攝自利利他六果攝自利利他七此
 世自利利他八他世自利利他九畢竟自利利他十
 不畢竟自利利他云何菩薩純一自利利他謂諸菩
 薩於純自利利他應知應斷違越不順菩薩儀故於
 其所餘應動修學不越隨順菩薩儀故此中菩薩於
 純自利應知應斷者謂爲已樂求財受用或爲恪法
 於佛菩薩所說教法追訪受持或爲生天受天快樂
 受持禁戒發勤精進修習定慧或求世間有染果報
 爲世財食恭敬供養諸佛制多或貪利養爲利養故
 自說種種無有義利不實功德誑惑於他招集利養
 或欲貪他作已僮僕爲驅使故非法攝衆不如正法
 築設方便拔濟有情令於他所免爲僮僕還自攝受
 爲已僮僕拔濟有情令脫繫縛還自拘執成已事業
 拔濟有情令於他所解脫種種治罰怖畏還自攝伏
 令懼於已若諸菩薩耽著諸定現法樂住棄捨思惟

利衆生事當知此等名純自利菩薩於是純自利行
應知應斷若諸菩薩或悲爲晝或爲迴向無上菩提
及爲生天於一切時修施忍等當知是名自利共他
又除如前所說諸相其餘一切與彼相違所有自利
諸菩薩行當知皆名自利共他菩薩於此應勤修學
此中菩薩於純利他應知應斷者謂以邪見修行施
等以無因見及無果見毀犯尸羅遠離正行爲他說
法若諸菩薩於諸靜慮善巧迴轉已超下地而更攝
受下地白法謂彼已能安住靜慮由悲願力捨諸靜
慮隨其所樂還生欲界又諸菩薩已得自在於十方
界種種變化作諸衆生種種義利又諸牟尼自事已
辨依止如來力無畏等所有一切不共佛法徧於十
方無量衆生能作無量大利益事當知此等名純利
他如是所說純利他行菩薩於前所說二種應知應
斷於餘所說純利他行多應修學又除如前所說諸
相其餘一切與彼相違所有利他諸菩薩行當知皆
名利他共自菩薩於此應勤修學云何菩薩利益種
類自利利他略說應知有五種相一無罪相二攝受
相三此世相四他世相五寂滅相若諸菩薩所有自
能若少若多攝受善法增長善法或復令他若少若

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

多攝受善法增長善法勸免調伏安置建立是名菩薩利益種類自利利他無有罪相若諸菩薩能引所言自若他無染汙樂或衆具樂或住定樂是名菩薩利益種類自利利他能攝受相若諸菩薩利益他或有此世能爲利益非於他世或有他世能爲利益非於此世或有此世及於他世俱爲利益或有此世及於他世俱非利益如是四種自利利他於四法受隨其次第如應當知云何名爲四種法受或有法受現在受樂於當來世受苦異熟或有法受現在受苦於當來世受樂異熟或有法受現在受樂於當來

世受樂異熟或有法受現在受苦於當來世受苦異熟此四廣辯如經應知是名菩薩利益種類自利利他此他世相若諸菩薩所有涅槃及得涅槃世出世間涅槃分法是名菩薩利益種類自利利他寂滅略相當知此相望餘一切無上最勝云何菩薩安樂種類自利利他略說應知五樂所攝何等五樂一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者受斷樂五者無惱害樂言因樂者謂二樂品諸根境界若此爲因順樂受觸若諸所有現法當來可愛果業如是一切總攝爲一名爲因樂除此更無若過若增言受樂者謂待

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

苦息由前所說因樂所攝三因緣故有能攝益身心受生名爲受樂略說此樂復有二種一者有漏二者無漏無漏樂者學無學樂有漏樂者欲色無色三界繫樂又此一切三界繫樂隨其所應六處別故有其六種謂眼觸所生乃至意觸所生如是六種復攝爲二一者身樂二者心樂五識相應名爲身樂意識相應名爲心樂苦對治樂者謂因寒熱飢渴等事生起非一衆多品類種種苦受由能對治息除寒熱飢渴等苦卽於如是苦息滅時生起樂覺是則名爲苦對治樂滅想受定名受斷樂無惱害樂應知略說復有

四種一出離樂二遠離樂三寂靜樂四三菩提樂正信捨家趣於非家解脫煩惱居家追逐種種大苦名出離樂斷除諸欲惡不善法證初靜慮離生喜樂名遠離樂第二靜慮已上諸定尋伺止息名寂靜樂一切煩惱畢竟離繫於所知事如實等覺此樂名爲三菩提樂此中因樂是樂因故說名爲樂非自性故此中受樂樂自性故說名爲樂非樂因故苦對治樂息衆苦故遣衆苦故說名爲樂非樂因故非自性故其受斷樂非樂因故非自性故亦非自遣種種苦故說名爲樂然依勝義諸所有受皆悉是苦住滅定時此

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

勝義苦暫時寂靜故名爲樂無惱害樂所攝最後三
菩提樂由當來世此勝義苦永寂滅故於現法中附
在所依諸煩惱品一切麤重永寂滅故說名爲樂諸
餘所有無惱害樂於最後樂能隨順故是彼分故能
引彼故當知亦名無惱害樂此中菩薩念與衆生有
利益品所有安樂終不念與無利益品所有安樂菩
薩於此無利益品所有安樂以無倒慧如實了知勸
諸衆生令悉捨離隨力所能方便削奪若苦所隨有
利益事衆生於此雖無欲樂菩薩依止善權方便設
兼憂苦應授與之若樂所隨無利益事衆生於此雖

有樂欲菩薩依止善權方便設兼喜樂應削奪之何
以故當知如是善權方便與兼憂苦有利益事奪兼
喜樂無利益事令彼衆生決定於後得安樂故是故
菩薩於諸衆生若樂利益當知義意卽樂安樂於諸
衆生若與利益當知義意卽與安樂所以者何利益
如因安樂如果是故當知於諸衆生若與利益必與
安樂當知所有現法當來可受果業所攝因樂若治
樂及受斷樂無惱害樂菩薩於此不應思量於諸
衆生一向授與以能饒益及無罪故於彼受樂及根
塵觸所攝因樂若能生染若性是染有罪無益非所

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

宜者於諸衆生不應授與若不生染若性非染無罪
有益是所宜者於諸衆生卽應授與菩薩於此隨自
力能亦應如是修行受學當知是名菩薩利益安樂
種類自利利他除此無有若過若增

瑜伽師地論卷第三十五

校訛

第十三紙十一行

薩南藏
作提

音釋

諷

文紡切

誣

也

迫憎

追博陷切

逼也

虛業

以威力相恐之也

敷

蘇后

切
擯必刃

迮

側革切

迮

逼也

逼也

逼也

逼也

逼也

逼也

逼也

逼也

金壇居士于士鰲施資刻此

瑜伽師地論

第三十五卷

圓旻對

長洲徐普書

進賢洪以忠刻

沙門

蘇

後

敷

蘇

敷

80

90

100

