

卷九

本地分中有尋有伺等三地之六

卷十

本地分中有尋有伺等三地之七

卷十一

本地分中三摩呬多地第六之一

卷十二

本地分中三摩呬多地第六之二

卷十三

本地分中三摩呬多地第六之三

C40-4514

C40
4514
129

B 54853

本地分中非三摩咽多地第七

本地分中有心無心二地第八第九

本地分中間所成地第十一

卷十四

本地分中間所成地第十二

卷十五

本地分中間所成地第十三

卷十六

本地分中思所成地第十一之一

卷十七

本地分中思所成地第十一之二

卷十八

本地分中思所成地第十一之三

卷十九

本地分中思所成地第十一之四

卷二十

本地分中修所成地第十二

卷二十一

本地分中聲聞地第十三

初瑜伽處種性地品第一

初瑜伽處趣入地品第二

卷二十二

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之一

卷二十三

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之二

卷二十四

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之三

卷二十五

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之四

卷二十六

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之一

卷二十七

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之二

卷二十八

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之三

卷二十九

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之四

卷三十

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之一

卷三十一

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之二

卷三十二

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之三

卷三十三

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之一

卷三十四

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之二

卷三十五

本地分中獨覺地第十四

本地分中菩薩地第十五

初持瑜伽處種性品第一

本地分中菩薩地

初持瑜伽處發心品第二

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之一

卷三十六

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之二

本地分中菩薩地

初持瑜伽處真實義品第四

卷三十七

本地分中菩薩地

初持瑜伽處威力品第五

本地分中菩薩地

初持瑜伽處成熟品第六

卷三十八

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提品第七

本地分中菩薩地

初持瑜伽處力種性品第八

卷三十九

本地分中菩薩地

初持瑜伽處施品第九

卷四十

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十

卷四十一

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之二

卷四十二

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之三

本地分中菩薩地

初持瑜伽處忍品第十一

本地分中菩薩地

初持瑜伽處精進品第十二

卷四十三

本地分中菩薩地

初持瑜伽處靜慮品第十三

本地分中菩薩地

初持瑜伽處慧品第十四

本地分中菩薩地

初持瑜伽處攝事品第十五

卷四十四

本地分中菩薩地

初持瑜伽處供養親近無量品第十六

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之一

卷四十五

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之二

卷四十六

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之三

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩薩功德品第十八

卷四十七

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處菩薩相品第一

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處分品第二

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處增上意樂品第三

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處住品第四之一

卷四十八

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處住品第四之二

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處生品第一

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處攝受品第二

卷四十九

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處地品第三

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處行品第四

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處建立品第五之一

卷五十

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處建立品第五之二

本地分中菩薩地

第四持次第瑜伽處發正等菩提心品

本地分中有餘依地第十六

本地分中無餘依地第十七

卷五十一

攝決擇分中五識身相應地意地之一

卷五十二

攝決擇分中五識身相應地意地之二

卷五十三

攝決擇分中五識身相應地意地之三

卷五十四

攝決擇分中五識身相應地意地之四

卷五十五

攝決擇分中五識身相應地意地之五

卷五十六

攝決擇分中五識身相應地意地之六

卷五十七

攝決擇分中五識身相應地意地之七

卷五十八

攝決擇分中有尋有伺等三地之一

卷五十九

攝決擇分中有尋有伺等三地之二

卷六十

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

卷六十一

攝決擇分中有尋有伺等三地之四

卷六十二

攝決擇分中三摩呬多地之一

卷六十三

攝決擇分中三摩呬多地之二

攝決擇分中非三摩呬多地

攝決擇分中有心地

攝決擇分中無心地

卷六十四

攝決擇分中聞所成慧地

卷六十五

攝決擇分中思所成慧地之一

卷六十六

攝決擇分中思所成慧地之二

卷六十七

攝決擇分中修所成慧地

攝決擇分中聲聞地之一

卷六十八

攝決擇分中聲聞地之二

卷六十九

攝決擇分中聲聞地之三

卷七十

攝決擇分中聲聞地之四

卷七十一

攝決擇分中聲聞地之五

卷七十二

攝決擇分中菩薩地之一

卷七十三

攝決擇分中菩薩地之二

卷七十四

攝決釋分中菩薩地之三

卷七十五

攝決釋分中菩薩地之四

卷七十六

攝決釋分中菩薩地之五

卷七十七

攝決釋分中菩薩地之六

卷七十八

攝決釋分中菩薩地之七

卷七十九

攝決釋分中菩薩地之八

卷八十

攝決釋分中菩薩地之九

攝決釋分中有餘依及無餘依二地

卷八十一

攝釋分之上

卷八十二

攝釋分之下

卷八十三

攝異門分之上

卷八十四

攝異門分之下

卷八十五

攝事分中契經事行擇攝第一之一

卷八十六

攝事分中契經事行擇攝第一之二

卷八十七

攝事分中契經事行擇攝第一之三

卷八十八

攝事分中契經事行擇攝第一之四

卷八十九

攝事分中契經事處擇攝第二之一

卷九十

攝事分中契經事處擇攝第二之二

卷九十一

攝事分中契經事處擇攝第二之三

卷九十二

攝事分中契經事處擇攝第二之四

卷九十三

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之一

卷九十四

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之二

卷九十五

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之三

卷九十六

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之四

卷九十七

攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之一

卷九十八

攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之二

卷九十九

攝事分中調伏事總擇攝第五之一

卷一百

攝事分中調伏事總擇攝第五之二

攝事分中本母事序辯攝

目錄畢

佛弟子程銓施銀壹兩
孫世陳銀伍錢孫忠
孫懋銀伍錢馬穰銀壹錢貳分伍厘刻此
萬曆辛丑夏徑山寂照庵識

瑜伽師地論新譯序

銀青光祿大夫行東宮左庶子高陽縣開
國男許敬宗撰

原夫三才成位爰彰開闢之端六羽爲居猶昧尊卑
之序訊餘軌於襄陸淪胥靡徵考陳跡於懷英寂寥
無紀暨乎黃軒振武玄頊疏功帝道盛於唐虞王業
著於殷夏葳蕤玉冊照耀金圖茂範曾芬詳諸歷選
然則其神襲聖衍慶摛和軌三代而孤標掩百王而
迥秀我大唐皇帝無得而稱矣斷鼇初載萬有於是
宅心飛龍在辰六幽於是仰德偃洪流而恢地絡練

論

瑜伽師地論新譯序

清氣而輯天維散服韜戈扇無爲之道移澆反樸弘
不言之化悠悠度類叶夢於華胥蠹蠹懷生遂性於
仁壽大禮大樂包曲臺而掩宣榭宏謨宏典澄璧水
而藻環林瑞露禎雲翊紫空而表貺祥鱗慶翼擾丹
禁而呈符歲精所記之洲咸爲疆場喧谷所談之縣
竝入隄封廣闢轅宮被文軌於殊俗還開姬奔均正
朔於王會大業成矣大化清矣於是遊心羽陵寓情
延閣總萬篋於天縱表一貫於生知洞照神襟深窮
性道俯同小技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校鴻微豈可同年同語
矣有玄奘法師者昭彰辯慧躡身子之高蹤生稟神
奇嗣摩騰之芳軌爰初束髮卽事抽簪迥出蓋纏深
悟空假研求四諦嗟謬旨於真宗鑽仰一乘鑒訛文
於實相遂乃發弘誓願起大悲心思拯迷途親尋正
教幸屬時康道泰遠安邇肅裂裳裹足直趣迦維闡
皇澤於遐方徵釋教於前域越葱嶺之外猶跬步而
忘遠遵竹園之左譬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竝貫未
譯之經罄五財而畢寫若誦若閱喻青蓮之受持半

句半頌隨白馬而俱反以真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還至長安奉勅於弘福寺安置令所司供給召諸名僧二十一人學通內外者共譯持來三藏梵本至二十一年五月十五日肇譯瑜伽師地論論梵本四萬頌頌三十二言凡有五分宗明十七地義三藏法師玄奘敬執梵文譯爲唐語弘福寺沙門靈會靈雋智開和仁會昌寺沙門玄度瑤臺寺沙門道卓大總持寺沙門道觀清禪寺沙門明覺承義筆受弘福寺沙門玄暮證梵語大總持寺沙門玄應正字大

總持寺沙門道洪實際寺沙門明琰寶昌寺沙門法祥羅漢寺沙門慧貴弘福寺沙門文備蒲州栖巖寺沙門神泰廓州法講寺沙門道深詳證大義本地分中五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地凡十卷普光寺沙門道智受旨綴文三摩晒多地非三摩晒多地有心地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綴文聲聞地初瑜伽種性地盡第二瑜伽處凡九卷玄法寺沙門玄贖受旨綴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綴文

菩薩地有餘依地無餘依地凡十六卷簡州福衆寺
沙門靖邁受旨綴文攝決擇分凡三十卷大總持寺
沙門辯機受旨綴文攝異門分攝釋分凡四卷晉光
寺沙門處衡受旨證文攝事分十六卷弘福寺沙門
明濬受旨綴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二十二年五月十五
日絕筆總成一百卷佛滅度後彌勒菩薩自觀史多
天宮降于中印度阿瑜陀國爲無著菩薩之所說也
斯固法門極地該三藏之遺文如來後心暢五乘之
奧旨玄宗微妙不可思議僧徒竝戒行圓深道業貞

固欣承嘉召得奉高人各罄幽心共稟新義功畢奏
上有感宸衷曲降殊恩親裁鴻序情超繫象理絕名
言皇太子分耀黃離纘基青陸北搖傳樂仰金聲而
竊媿東明御辯瞻玉裕而多慙九載勤經漢儲斯陋
一朝成賦魏兩韜英旣睹天文頂戴無已爰抽祕藻
讚歎功德行二聖之僊詞闡三藏之幽鍵載揚佛日
永尊玄津開夏景於蓮華法流逾潔泛春光於貝葉
道樹增榮俾夫聖藻長懸與天地而無極眞如廣被
隨塵沙而不窮凡厥含靈知所歸矣

瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分

云何瑜伽師地謂十七地何等十七

嗢柁南曰

五識相應意 有尋伺等三 三摩地俱非
有心無心地 聞思修所立 如是具三乘
有依及無依 名十七地

一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四

者無尋唯伺地五者無尋無伺地六者三摩呬多地
七者非三摩呬多地八者有心地九者無心地十者
聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三
者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有
餘依地十七者無餘依地如是略說十七名爲瑜伽
師地

本地分中五識身相應地第一

云何五識身相應地謂五識身自性彼所依彼所緣
彼助伴彼作業如是總名五識身相應地何等名爲
五識身耶所謂眼識耳識鼻識舌識身識云何眼識

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

色顯了眼識所行形色者謂若色積集長短等分別
相表色者謂卽此積集色生滅相續由變異因於先
生處不復重生轉於異處或無間或有間或近或遠
差別生或卽於此處變異生是名表色又顯色者謂
光明等差別形色者謂長短等積集差別表色者謂
業用爲作轉動差別如是一切顯形表色是眼所行
眼境界眼識所行眼識境界眼識所緣意識所行意
識境界意識所緣名之差別又卽此色復有三種謂
若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴
者謂彼俱有相應諸心所有法所謂作意觸受想思

及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一剎那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又復能取愛非愛果是第六業云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等無間依謂意識種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四大種所造耳識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂聲無見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲歌

聲諸音樂聲俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲下中上聲江河等聲鬪諍誼雜聲受持演說聲論義決擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲初唯內緣聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相違聲又復聲者謂鳴音詞吼表彰語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等無間

依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所嗅知根莖華葉果香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所嗅等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨色無見有對意及種子如前分

別彼所緣者謂味無見有對此復多種謂苦酢辛甘鹹淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應當應吞應噉應飲應舐應吮應受用如是等差別之名是舌所行舌境界舌識所行舌識境界舌識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知云何身識自性謂依身了別觸彼所依者俱有依謂身等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識身謂四大種所造身識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂觸無見有對此復多種謂地水火風輕性重性滑性澀性冷飢渴飽力劣緩急病老

死癢悶黏疲息輒性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輒若輒若動若煖如是等差別之名是身所行身境界身識所行身識境界身識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知復次雖眼不壞色現在前能生作意若不起所生眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作意正復現起所生眼識方乃得生如眼識乃至身識應知亦爾復次由眼識生三心可得如其次第謂率爾心尋求心決定心初是眼識二在意識決定心後方有染淨此後乃有

等流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境經爾所時眼意二識或善或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦爾復次應觀五識所依如往餘方者所乘所緣如所爲事助伴如同侶業如自功能復有差別應觀五識所依如居家者家所緣如所受用助伴如僕使等業如作用

本地分中意地第二之一

已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故所依故彼所緣故彼助伴故彼作業故云何意自性謂心意識心謂一切種子所隨依止性所隨依

附依止性體能執受異熟所攝阿賴耶識意謂恒行
依止性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
不共者所緣卽受想行蘊無爲無見無對色六內處
及一切種子彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念
三摩地慧信慙愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸
捨不害貪恚無明慢見疑忿恨覆惱嫉誑諂僞害
無慙無愧昏沈掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘
念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應

心所有法是名助伴同一所緣不同一行相一時俱
有一一而轉各自種子所生更互相應有行相有所
緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業
復能了別自相共相復能了別去來今世復剎那了
別或相續了別復爲轉隨轉發淨不淨一切法業復
能取愛非愛果復能引餘識身又能爲因發起等流
諸身又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審
慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身
業語業若能離欲若離欲退若斷善根若續善根若
死若生等云何分別所緣由七種分別謂有相分別

無相分別任運分別尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別有相分別者謂於先所受義諸根成熟善名言者所起分別無相分別者謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別任運分別者謂於現前境界隨境勢力任運而轉所有分別尋求分別者謂於諸法觀察尋求所起分別伺察分別者謂於已所尋求已所觀察伺察安立所起分別染汙分別者謂於過去顧戀俱行於未來希樂俱行於現在執著俱行所有分別若欲分別若恚分別若害分別或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別不染汙分別者若善

若無記謂出離分別無恚分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣云何審慮所緣謂如理所引不如理所引非如理非不如理所引如理所引者謂不增益非真實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒於不淨淨倒於無我我倒亦不損減諸真實有如諸邪見謂無施與等諸邪見行或法住智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名爲如理所引與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依無記慧審察諸法如

是名爲審慮所緣云何醉謂由依止性羸劣故或不
習飲故或極數飲故或過量飲故便致醉亂云何狂
謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失志或由
打觸末摩或由鬼魅所著而發癲狂云何夢謂由依
止性羸劣或由疲倦過失或由食所沈重或由於闇
相作意思惟或由休意一切事業或由串習睡眠或
由他所引發如由搖扇或由明呪或由於藥或由威
神而發昏夢云何覺謂睡增者不勝疲極故有所作
者要期睡故或他所引從夢而覺云何悶謂由風熱
亂故或由捶打故或由瀉故如過量轉痢及出血或

由極勤勞而致悶絕云何醒謂於悶已而復出離云
何發起身業語業謂由發身語業智前行故次欲生
故次功用起故次隨順功用爲先身語業風轉故從
此發起身業語業云何離欲謂隨順離欲根成熟故
從他獲得隨順教誨故遠離彼障故方便正修無倒
思惟故方能離欲云何離欲退謂性輒根故新修善
品者數數思惟彼形狀相故受行順退法故煩惱所
障故惡友所攝故從離欲退云何斷善根謂利根者
成就上品諸惡意樂現行法故得隨順彼惡友故彼
邪見纏極重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得

無畏故無哀愍故能斷善根此中種子亦名善根無
貪瞋等亦名善根但由安立現行善根相違相續名
斷善根非由永拔彼種子故云何續善根謂由性利
根故見親朋友修福業故詣善丈夫聞正法故因生
猶豫證決定故還續善根云何死謂由壽量極故而
便致死此復三種謂壽盡故福盡故不避不平等故
當知亦是時非時死或由善心或不善心或無記心
云何壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名
時死云何福盡故死猶如有一資具闕故死云何不
避不平等故死如世尊說九因九緣未盡壽量而死

何等爲九謂食無度量食所不冝不消復食生而不
吐熟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
此因緣爾時信等善法現行於心乃至麤想現行若
細想行時善心卽捨唯住無記心所以者何彼於爾
時於曾習善亦不能憶他亦不能令彼憶念云何不
善心死猶如有一命將欲終自憶先時串習惡法或
復由他令彼憶念彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現
行於心乃至麤細等想現行如前善說又善心死時

安樂而死將欲終時無極苦受逼迫於身惡心死時
苦惱而死將命終時極重苦受逼迫於身又善心死
者見不亂色相不善心死者見亂色相云何無記心
死謂行善不善者或不行者將命終時自不能憶無
他令憶爾時非善心非不善心死既非安樂死亦非
苦惱死又行善不善補特伽羅將命終時或自然憶
先所習善及與不善或他令憶彼於爾時於多曾習
力最彊者其心偏記餘悉皆忘若俱平等串曾習者
彼於爾時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心
彼於爾時由二種因增上力故而便命終謂樂著戲

論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引
果已若行不善業者當於爾時受先所作諸不善業
所得不愛果之前相猶如夢中見無量種變怪色相
依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已
彼於爾時如日後分或山山峯影等懸覆徧覆極覆
當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果
而修善者與上相違當知如是補特伽羅從闇趣明
此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變怪
色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變怪相
故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻精咀

沫彼於爾時有如是等變怪相生若造中品不善業者彼於爾時變怪之相或有或無設有不具又諸衆生將命終時乃至未到昏昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一來果爾時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相角力能制伏之當知此中道理亦爾若不還果爾時我愛不復現行又解支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不具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上分捨卽從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨卽從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此冷觸徧滿所依云何生由我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子卽於是處中有異熟無間得生死生同時如稱兩頭低昂時等而此中有必具

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

已或卽於此類生若由餘業可轉中有種子轉者便於餘類中生又此中有有種種名或名中有在死生二有中間生故或名健達縛尋香行故香所資故或名意行以意爲依往生處故此說身往非心緣往或名趣生對生有起故當知中有除無色界一切生處又造惡業者謂屠羊雞豬等隨其一類由住不律儀衆同分故作感那落迦惡不善業及增長已彼於爾時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及屠羊等事由先所習喜樂馳趣卽於生處境色

所礙中有遂滅生有續起彼將沒時如先死有見紛亂色如是乃至生滅道理如前應知又彼生時唯是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸技藝彼於爾時顛倒謂造種種事業及觸冷熱若離妄見如是相貌尚無趣欲何況往彼若前往彼便不應生如於那落迦如是於餘似那落迦鬼趣中生當知亦爾如癭鬼等又於餘鬼旁生人等及欲色界天衆同分中將受生時於當生處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲卽往生處便被拘礙死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一母

調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛而現在前復無三種障礙謂產處處過患所作種子過患所作宿業過患所作云何產處處過患謂若產處爲風熱瘡之所逼迫或於其中有麻麥果或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁如是等類產處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母精朽爛或父或母俱如是等類種子過患應知云何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之業或復俱無或彼有情不作不增長感父母業或彼父母作及增長感餘子業或彼有情作及增長感餘

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

餘分唯見男女根門卽於此處便被拘礙死生道理
如是應知若薄福者當生下賤家彼於死時及入胎
時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆
荻等中若福多者當生尊貴家彼於爾時便自聞有
寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現
爾時父母貪愛俱極最後決定各出一滴濃厚精血
二滴和合住母胎中合爲一段猶如熟乳凝結之時
當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識
和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成
一段與顛倒緣中有俱滅與滅同時卽由一切種子

識功能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有
根同分精血和合搏生於此時中說識已住結生相
續卽此名爲羯羅藍位此羯羅藍中有諸根大種唯
與身根及根所依處大種俱生卽由此身根俱生諸
根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生
根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根
及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅
藍色與心心法安危共同故名依託由心心法依託
力故色不爛壞色損益故彼亦損益是故說彼安危
共同又此羯羅藍識最初託處卽名肉心如是識於

此處最初託卽從此處最後捨

瑜伽師地論卷第一

校訛

第十一紙

十二行過上
北藏無或字

音釋

序

頊

高呼玉切顓頊帝
勞陽之號也

歲

歲於非切
黻

軼

弋質切突
鼈

五

勞

輯

秦入

韜

他刀切

櫟

匹角切

蠹

尺尹切

切

臺上

輶

于元

篋

詰切

絢

許縣切

徽

吁韋切

簪

側

吟切

跬

丘癸切

磬

詰定切

綴

文貌

靖

美也

疾

論
瑜伽師地論卷一
九
猶一

敗須聞切濬宸音辰宸祖管切鍵巨偃切戶

論

噍楚語也此云自說噍舍故切舐甚爾切吮

徂沒切陀徒可切醉慕各切羶奴侯切癭

軟也
玄郭切
瘤也

刑部郎中金壇于玉立施資刻此
論瑜伽師地論第一卷
益州沙門性淨對
長

瑜伽師地論第一卷
上元李再興刻
益州沙門性淨對
長

瑜伽師地論卷第二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界自體中亦有色無色界一切種子如是色界自體中亦有欲界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攝持故由火界成熟故
令其堅韌由無潤故由風界故分別支節各安其所
又一切種子識於生自體雖有淨不淨業因然唯樂
著戲論爲最勝因於生族姓色力壽量資具等果卽
淨不淨業爲最勝因又諸凡夫於自體上計我我所
及起我慢一切聖者觀唯是苦又處胎分中有自性
受不苦不樂依識增長唯此性受異熟所攝餘一切
受或異熟所生或境界緣生又苦受樂受或於一時
從緣現起或時不起又種子體無始時來相續不絕

性雖無始有之然由淨不淨業差別熏發望數數取
異熟果說彼爲新若果已生說此種子爲已受果由
此道理生死流轉相續不絕乃至未般涅槃又諸種
子未與果者或順生受或順後受雖經百千劫從自
種子一切自體復圓滿生雖餘果生要由自種若至
壽量盡邊爾時此種名已受果所餘自體種子未與
果故不名已受果又諸種子卽於此身中應受異熟
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
欲卽說一切處有染欲若於一處得離欲卽說於一

切處得離欲又於諸自體中所有種子若煩惱品所攝名爲麤重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名麤重不名隨眠若信等善法品所攝種子不名麤重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能是故一切所依自體麤重所隨故麤重所生故麤重自性故諸佛如來安立爲苦所謂由行苦故又諸種子乃有多種差別之名所謂名界名種姓名自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以後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣說此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿非極圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減又此胎藏六處位中由母所食生麤津味而得資長於羯羅藍等微細位中由微細津味資長應知復次此胎藏八位差別何等爲八謂羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結疑前

內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若
已成肉仍極柔輒名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名爲
鍵南卽此肉搏增長支分相現名鉢羅賒佉從此以
後髮毛爪現卽名此位從此以後眼等根生名爲根
位從此以後彼所依處分明顯現名爲形位又於胎
藏中或由先業力或由母不避不平勢力所生隨順
風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生
髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由
其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希少
色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煖

熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室
等令彼胎藏極白色生又由其母多啜熱食令彼胎
藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由
其母多習姪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等現在緣故令
彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當爲女於
母左脅倚脊向腹而住若當爲男於母右脅倚腹向
脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內
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趣產門其正出時胎
衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸
生分觸所謂眼觸乃至意觸次復隨墮施設事中所
謂隨學世事言說次復耽著家室謂長大種類故諸
根成熟故次造諸業謂起世間工巧業處次復受用
境界所謂色等若可愛不可愛受此苦樂謂由先業
因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃又諸
有情隨於如有情類中自體生時彼有情類於此
有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守
護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼

生已知其所欲方求飲食而用資長次常隨逐專志
守護不令起作非時之行及不平等行次令習學世
俗言說等事由長大種類故諸根成熟故此復於餘
如是展轉諸有情類無始時來受苦受樂未曾獲得
出苦樂法乃至諸佛未證菩提若從他聞音及內正
思惟由如是故方得漏盡如是句義甚爲難悟謂我
無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事如是
略說內分死生已云何外分若壞若成謂由諸有情
所作能感成壞業故若有能感壞業現前爾時便有
外壞緣起由彼外分皆悉散壞非如內分由壽量盡

何以故由一切外分所有麤色四大所成恒相續住非如內分又感成器世間業此業決定能引劫住不增不減若有情數時無決定所以者何由彼造作種種業故或過一劫或復減少乃至一歲又彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從無間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第二靜慮三者風災能壞一切乃至第三靜慮第四靜慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱生俱沒故更無能壞因緣法故復有三災之頂謂第二靜慮第三靜慮第四靜慮又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫

成已住如是八十中劫假立爲一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦最初成當知此劫異相建立謂梵衆天二十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量若大梵天六十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量云何火災能壞世間謂有如是時世間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經八萬歲彼復受行不善法故壽量轉減乃至十歲彼復獲得厭離之心受行善法由此因緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增合成一中劫又此中劫復有三種小災出現謂儉

病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽骨共爲譏會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢顛僵在地不復能起由此飢儉有情之類亡沒殆盡此之儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下獸離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起獸患今乃退捨爾時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞沒如是病災經七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中獸

離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪略盡如是刀災極經七日方乃得過爾時有情復有三種最極衰損謂壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一磔或復一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗爲食中第一以髮褐爲衣中第一以鐵爲莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味爾時有情展轉聚

集起上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最後增已爾時那落迦
有情唯沒不生如是漸漸乃至沒盡當知說名那落
迦世間壞如那落迦壞有生餓鬼壞亦如是爾時人
中隨一有情自然法爾所得第二靜慮其餘有情展
轉隨學亦復如是皆此沒已生極淨光天衆同分中
當知爾時說名人世間壞如人趣既爾天趣亦然當
於此時五趣世間居住之處無一有情可得所有資

具亦不可得非唯資具不可復得爾時天雨亦不可
得由無雨故大地所有藥草叢林皆悉枯槁復由無
雨之所攝故令此日輪熱勢增大又諸有情能感壞
劫業增上力故及依六種所燒事故復有六日輪漸
次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既
成七已熱遂增七云何名爲六所燒事一小大溝坑
由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之
所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四者大
海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山
及以大地體堅實故由第六一分及第七日輪之所

燒然卽此火燄爲風所鼓展轉熾盛極至梵世又如
是等略爲三事一水所生事謂樂草等由初所稿二
卽水事由五所涸三恒相續住體堅實事由二所燒
如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得
廣說如經從此名爲器世間已壞滿足二十中劫如
是壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於
第二靜慮中有俱生水界起壞器世間如水消鹽此
之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫
住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於
第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節

復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所以者何
現見有一由風界發乃令其骨皆悉消盡從此壞已
復二十中劫住如是略說世間已壞云何世間成謂
過如是二十中劫已一切有情業增上力故世間復
成爾時最初於虛空中第三靜慮器世間成如第三
靜慮第二及初亦復如是爾時第三災頂有諸有情
由壽盡故業盡故福盡故從彼沒已生第三靜慮餘
一切處漸次亦爾復從第二災頂生第二靜慮餘一
切處應知亦爾復從第一災頂有一有情由壽等
故從彼沒已生初靜慮梵世界中爲最大梵由獨一

故而懷不悅便有希望今當云何令餘有情亦來生此當發心時諸餘有情由壽等盡故從第二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如是下三靜慮器及有情世間成已於虛空中欲界四天宮殿漸成當知彼諸虛空宮殿皆如化出又諸有情從極淨光天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爲欲安立無有宮殿諸有情類此大風輪有二種相謂仰周布及傍側布由此持水令不散墜次由彼業增上力故於虛空界金藏雲興從此降雨注風輪上

次復起風鼓水令堅此卽名爲金性地輪上堪水雨之所激注下爲風颭之所衝薄此地成已卽由彼業增上力故空中復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨然其雨水乃依金性地輪而住次復風起鼓水令堅卽由此風力所引故諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧山此山成已四寶爲體所謂金銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山謂持雙山毗耶陀迦山馬耳山善見山竭達洛迦山持軸山尼民達羅山如是諸山其峯布列各由形狀差別爲名繞蘇迷盧次第而住蘇迷盧量高八萬踰繕那廣亦如之下入水際

量亦復爾又持雙山等彼之半從此次第餘六金山其量漸減各等其半若下品性者於蘇迷盧四邊七金山外成四大洲及八中洲并輪圍山此山輪圍四洲而住量等尼民達羅之半復成非天宮殿此宮在蘇迷盧下依水而居復成大雪山及無熱池周圍崖岸次成最下八大那落迦處諸大那落迦及獨一那落迦寒那落迦近邊那落迦復成一分鬼剎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爲內海復成諸龍宮有八大龍竝經劫住謂持地龍王歡喜近喜龍王馬騾龍王目支隣陀龍王意猛龍王持國龍王大黑龍王鷲羅葉龍王是諸龍王由帝釋力數與非天共相戰爭其諸龍衆類有四種謂卵生胎生濕生化生妙翅鳥中四類亦爾復有餘水在內海外故名外海又依蘇迷盧根有四重級從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量卽從此量半半漸減如其次第餘級應知有堅

手神住最初級血手神住第二級常醉神住第三級持鬘神住第四級蘇迷盧頂四隅之上有四大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脅其量縱廣五十踰繕那善住龍王常所居鎮又天帝釋時來遊幸此中有樹名曰善住多羅樹行七重圍繞復有大池名漫陀吉尼五百小池以爲眷屬善住大龍與五百北象前後圍繞遊戲其池隨欲變現便

入此池採蓮華根以供所食卽於此側有無熱大池其量深廣各五十踰繕那微細金沙徧布其底八支德水彌滿其中形色殊妙端嚴喜見從此派流爲四大河一名菟伽二名信度三名私多四名縛芻復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是彼諸天村邑聚落其山四面對四大洲四寶所成謂對瞻部洲瑠璃爲面對毗提訶白銀爲面對瞿陀尼黃金爲面對拘盧洲頗胝爲面又瞻部洲循其邊際有輪王路真金所成如四大王天有情膝量没住大海若輪王出世如彼膝量海水減焉

又無熱池南有一大樹名爲贍部是故此洲從彼得
名次於此北有設拉末梨大樹叢林四生種類妙翅
諸鳥栖集其中此四大洲各二中洲以爲眷屬復有
一洲羅刹所住如是器世間成已有諸有情從極淨
光天衆同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫
初業此業第一最勝微妙欲界所攝唯於此時此業
感果非於餘時爾時有情名劫初者又彼有色從意
所生如是一切如經廣說彼於爾時未有家宅及諸
聚落一切大地面皆平正自此以後由諸有情福業
力故有地味生如是漸次地餅林條不種秬稻自然

出現無糠無秕次有秬米有秬有糠次復處處秬稻
叢生於是有情方現攝受次由受用味等資緣有情
之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色逾增身極
沈重此諸有情互相輕毀惡法現行由此因緣所有
味等漸沒於地如經廣說復從此緣諸有情類更相
顧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遮相陵犯起諸邪行遂爲
他人之所訶咎方造屋宅以自隱蔽復由攝受秬稻
因故遂於其地復起攝受由此緣已更相爭奪不與
取法從此而生卽由此緣立司契者彼最初王名大

等意如是便有刹帝利衆婆羅門衆吠舍衆戌陀羅衆出現世間漸次因緣如經廣說又彼依止光明旣滅世間便有大黑闇生日月星宿漸漸而起其日輪量五十一踰繕那當知月輪其量減一日輪以火頗胝所成月輪以水頗胝所成此二輪中月輪行速及與不定又彼日輪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處半而行與持雙山高下量等又復日行時有遠近若遠蘇迷盧立爲寒分若近蘇迷盧立爲熱分卽由此故沒有遲速又

此月輪於上稍欹便見半月由彼餘分障其近分遂令不見如如漸側如是如是漸現圓滿若於黑分如如漸低如是如是漸現虧減由大海中有魚鼈等影現月輪故於其內有黑相現諸星宿中其量大者十八拘盧舍量中者十拘盧舍量最小者四拘盧舍量復次於世間四姓生已方乃發起順愛不愛五趣受業從此以後隨一有情由感雜染增上業故生那落迦中作靜息王從此無間有那落迦卒猶如化生及種種苦具謂銅鐵等那落迦火起然後隨業有情於此受生及生餘趣如是百拘胝四大洲百拘胝蘇迷

盧百拘胝六欲天百拘胝梵世間三千大千世界俱
成俱壞卽此世界有其三種一小千界謂千日月乃
至梵世總攝爲一二中千界謂千小千三大千界謂
千中千合此名爲三千大千世界如是四方上下無
邊無際三千世界正壞正成猶如天雨注如車軸無
間無斷其水連注墮諸方分如是世界徧諸方分無
邊無際正壞正成卽此三千大千世界名一佛土如
來於中現成正覺於無邊世界施作佛事如是安立
世界成已於中五趣可得謂那落迦旁生餓鬼人天
及四生可得謂卵生胎生濕生化生復有六種依持

復有十種時分謂時年月半月日夜刹那怛刹那臘
縛自呼刺多復有七攝受事復有十種身資具復有
十種受欲者此中如阿笈摩說復有八數隨行復有
八世法謂得不得若譽若毀稱譏苦樂復有三品謂
怨親中復有三種世事復有三種語言復有二十二
種發憤復有六十二種有情之類又有八位復有四
種入胎復有四種威儀復有六種活命復有六種守
護復有七種苦復有七種慢復有七種憍復有四種
言說復有衆多言說句云何那落迦趣謂種果所攝
那落迦諸蘊及順那落迦受業如那落迦趣如是旁

生餓鬼人天如其所應盡當知云何卵生謂諸有情
破殼而出彼復云何如鷲鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等云
何胎生謂諸有情胎所纏裹剖胎而出彼復云何如
象馬牛驢等云何濕生謂諸有情隨因一種濕氣而
生彼復云何如蟲蝎飛蛾等云何化生謂諸有情業
增上故具足六處而生或復不具彼復云何如天那
落迦全及人鬼旁生一分云何六種依持一建立依
持謂最下風輪及水輪地輪令諸有情不墜下故起
是名依持二藏覆依持謂屋宇等爲諸有情離流漏
等所損故起是名依持彼屋宇等略有三種或由造

作或不由造修或宮殿化起三豐稔依持爲諸有情
段食故起是名依持四安隱依持爲諸有情離刀仗
等所害故起是名依持五日月依持爲諸有情見色
故起是名依持六食依持謂四食一段食二觸食三
意思食四識食爲諸有情任持身故起是名依持云
何七種攝受事一自父母事二妻子事三奴婢僕使
事四朋友官僚兄弟眷屬事五田宅邸肆事六福業
事及方便作業事七庫藏事云何十種身資具一食
二飲三乘四衣五莊嚴具六歌笑舞樂七香鬘塗末
八什物之具九照明十男女受行云何八數隨行謂

諸世間數數隨所行事一蔽覆事二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無法語言及餘語言有法語言者謂宣說狀捨離諸纏蓋趣可愛樂等廣說如經無法語言者謂染汙心說飲食等餘語言者謂無記心所起言說云何二十二種發憤一僞斗二僞稱三僞函四邪業方便五拒鬪六輕調七違反八諍訟九罵詈十忿怒十一訶責十二

迫脅十三捶打十四殺害十五繫縛十六禁閉十七割截十八驅擯十九詔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邪落迦二旁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尼三十正學三十一勤策男三十二勤策女三十

三近事男三十四近事女三十五習斷者三十六習誦者三十七淨施人三十八宿長三十九中年四十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狀捨者四十八多聞者四十九大福智者五十法隨法行者五十一持經者五十二持律者五十三持論者五十四異生五十五見諦五十六有學五十七無學五十八聲聞五十九獨覺六十菩薩六十一如來六十二轉輪王此轉輪王復有四種或王一洲或二三四五一洲者有鐵輪應

王二洲者有銅輪應王三洲者有銀輪應王四洲者有金輪應云何八位謂處胎位出生位嬰孩位童子位少年位中年位老年位耄熟位處胎位者謂羯羅藍等出生位者謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃至未能遊行嬉戲童子位者謂能爲彼事少年位者謂能受用欲塵乃至三十中年位者謂從此位乃至五十老年位者謂從此位乃至七十從此已上名耄熟位云何四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情云何六種

活命一營農二商賈三牧牛四事王五習學書算計
數及印六習學所餘工巧業處云何六種守護謂象
軍馬軍車軍步軍藏力友力云何七種苦謂生苦老
苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦云何七
種慢謂慢慢過慢慢過慢慢我慢慢增上慢慢邪慢慢云何
七種憍謂無病憍少年憍長壽憍族姓憍色力憍富
貴憍多聞憍云何四種言說謂依見聞覺知所有言
說依見言說者謂依眼故現見外色由此因緣爲他
宣說是名依見言說依聞言說者謂從他聞由此因
緣爲他宣說是名依聞言說依覺言說者謂不見不

聞但自思惟稱量觀察由此因緣爲他宣說是名依
覺言說依知言說者謂各別於內所受所證所觸所
得由此因緣爲他宣說是名依知言說云何衆多言
說句謂卽此亦名釋詞句亦名戲論句亦名攝義句
如是等類衆多差別又諸字母能攝諸義當知亦名
衆多言說句彼復云何所謂地根境法補特伽羅自
性差別作用自他有無問答取與正性邪性句又有
聽制功德過失得不得譽毀苦樂稱譏堅妙智退沈
量助伴示現教導讚勵慶慰句又有七言論句此卽
七例句謂補盧沙補盧衫補盧崽拏補盧沙邪補盧

沙額補盧殺姿補盧鍛如是等又有施設教勅標相
靜息表了軌則安立積集決定配屬驚駭初中後句
族姓想立宗言說成辦受用尋求守護羞恥憐愍堪
恐怖畏揀擇句又有父母妻子等一切所攝資具應
當廣說及生老等乃至所求不得愁歎少年無病長
壽愛會怨離所欲隨應若不隨應往來顧視若屈若
伸行住坐臥警悟語默解睡解勞句又有飲噉咀味
串習不串習放逸不放逸廣略增減尋伺煩惱隨煩
戲論離戲論力劣所成能成流轉定異相應勢速
次第時方數和合不和合相似不相似句又有雜糅

共有現見不現見隱顯句又有能作所作法律世事
資產真妄利益非利益骨髓疑慮驚怪句又有怯弱
無畏顯了不顯了殺害繫縛禁閉割截驅擯句又有
罵詈忿怒捶打迫脅訶責燒爛燥煮摧伏渾濁聖教
隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二

音釋

鍵

巨展切

鈔

息淺切

黯

烏感切深慘色也

跳

跳他切

躑

躑也

磔

巨力切

躑

躑也

腋

夾少切左右

譏

伊句切

稗

蒲拜切

磔

磔也

拉

冷合切

涸

下各切

颺

早遙切

驚

煙奚切

牝

婢忍切

拉

象母象也

拉

冷合切

拉

冷合切

拉

冷合切

乾下沒切 𦵏彌珍切 𦵏克角切 𦵏典禮切 𦵏虛業切
相恐舉天切 𦵏邪視也 𦵏山皆切 𦵏丁可切 𦵏所戒切 𦵏如又切

刑部郎中金璽子玉立施資刻此
瑜伽師地論第二卷 益州沙門性淨對 長
洲餘普書 進賢傳汝禪刻
萬曆己亥春三月徑山寂照庵識

瑜伽師地論卷第三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之三

復次卽前所說自性乃至業等五事當知皆由三處
所攝謂由色聚故心心所品故及無爲故除餘假有
法今當先說色聚諸法問一切法生皆從自種而起
云何說諸大種能生所造色耶云何造色依彼彼所
建立彼所任持彼所長養耶答由一切内外大種及
所造色種子皆悉依附内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由彼生爲前導故由此道理說諸大種爲彼生因云何造色依於彼耶由造色生已不離大種處而轉故云何彼所建立由大種損益彼同安危故云何彼所任持由隨大種等量不壞故云何彼所長養由因飲食睡眠修習梵行三摩地等依彼造色倍復增廣故說大種爲彼養因如是諸大種望所造色有五種作用應知復次於色聚中曾無極微生若從自種生時唯聚集生或細或中或大又非極微集成色聚但由覺慧分析諸

色極量邊際分別假立以爲極微又色聚亦有方分極微亦有方分然色聚有分非極微何以故由極微卽是分此是聚色所有非極微復有餘極微是故極微非有分又不相離有二種一同處不相離謂大種極微與色香味觸等於無根處有離根者於有根處有有根者是名同處不相離二和雜不相離謂卽此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故是名和雜不相離又此徧滿聚色應知如種種物石磨爲末以水和合互不相離非如胡麻綠豆粟稗等聚又一切所造色皆卽依止大種處不過大種處量乃至大種

所據處所諸所造色還卽據此由此因緣說所造色
依於大種卽以此義說諸大種名爲大種由此大種
其性大故爲種生故復次於諸色聚中略有十四種
事謂地水火風色聲香味觸及眼等五根除唯意所
行色一切色聚有色諸根所攝者有一切如所說事
界如有色諸根所攝聚如是有色諸根所依大種所
攝聚亦爾所餘色聚除有色諸根唯有餘界又約相
攝有十四事卽由相攝施設事極微若約界攝隨於
此聚有爾所界卽說此聚爾所攝若約不相離攝
或內或外所有諸聚隨於此聚中乃至有爾所法相

可得卽說此聚爾所事攝應知所以者何或有聚中
唯一大種可得如石末尼真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚
等中或池沼溝渠江河等中或火燄燈燭等中或四
方風輪有塵無塵風等中或有聚中二大種可得如
雪濕樹葉華果等中或熱末尼等中或有聚中三大
種可得如卽熱樹等中或動搖中或有聚中四大種
可得謂於內色聚中如薄伽梵說於各別內身若髮
毛等乃至糞穢是內地界若小便等是內水界若於
身中所有煖等是內火界若上行等風是內風界如
是若於此聚彼相可得說彼相爲有若不可得說彼

相爲無復次聲於一切色聚中界故說有相卽不定
由現在方便生故風有二種謂恒相續及不恒相續
恒相續者謂於彼彼聚有恒旋轉風不恒相續者謂
旋風及空行風又闇色明色說名空界及孔隙又諸
闇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
者謂於餘處又明闇色謂於顯色增聚應知又由依
心色聚種子功能故若遇相似緣時或小聚無間大
聚生或大聚無間小聚生由此因緣施設諸聚有增
有減如經言若堅堅攝近攝執受乃至廣說堅云何

謂地堅攝云何謂彼種子又堅者卽彼界堅攝者謂
髮毛等或土塊等近攝云何謂有執受執受云何謂
內所攝非近攝云何謂無執受無執受云何謂外所
攝又心心所所執種子名近攝名執受與此相違名
非近攝名非執受又隨逐自身故名近攝執受如前
說如是水等界如理應知又於一切色聚中一切時
具有一切大種界如世間現見乾薪等物鑽卽火生
擊石等亦爾又銅鐵金銀等極火所燒卽銷爲水從
月愛珠水便流出又得神通者由心勝解力變大地
等成金銀等又色聚有三種流轉一者長養二者等

論
三
流三者異熟生長養有二種一處徧滿長養二相增
盛長養等流有四種一長養等流二異熟等流三變
異等流四自性等流異熟生有二種一異熟體生名
異熟生二從異熟生名異熟生又諸色聚略說依六
處轉謂建立處覆藏處資具處根所依處根處三摩
地所行處復次於心心所品中有心得及五十三
心所得謂作意等乃至尋伺爲後邊如前說問如
是諸心法幾依一切處心生一切地一切時一切耶
答五謂作意等思爲後邊幾依一切處心生一切地
非一切時非一切耶答亦五謂欲等慧爲後邊幾唯

依善非一切處心生然一切地非一切時非一切耶
答謂信等不害爲後邊幾唯依染汙非一切處心生
非一切地非一切時非一切耶答謂貪等不正知爲
後邊幾依一切處心生非一切地非一切時非一切
耶答謂惡作等伺爲後邊復次根不壞境界現前能
生作意正起爾時從彼識乃得生云何根不壞謂有
二種因一不滅壞故二不羸劣故云何境界現前謂
或由所依處故或由自性故或由方故或由時故或
由顯了不顯了故或由全分及一分故若四種障所
不障礙亦非極遠謂覆蔽障隱沒障暎奪障幻惑障

論
極遠有二種謂處所極遠損減極遠云何能生作意
正起由四因故一由欲力二由念力三由境界力四
由數習力云何由欲力謂若於是處心有愛著心則
於彼多作意生云何由念力謂若於彼已善取其相
已極作想心則於彼多作意生云何由境界力謂若
彼境界或極廣大或極可意正現在前心則於彼多
作意生云何由數習力若於彼境界已極串習已極
諳悉心卽於彼多作意生若異此者應於一所緣境
唯一作意一切時生又非五識身有二剎那相隨俱
生亦無展轉無間更互而生又一剎那五識身生已

從此無間必意識生從此無間或時散亂或耳識生
或五識身中隨一識生若不散亂必定意識中第二
決定心生由此尋求決定二意識故分別境界又由
二種因故或染汙或善法生謂分別故及先所引故
意識中所有由二種因在五識者唯由先所引故所
以者何由染汙及善意識力所引故從此無間於眼
等識中染汙及善法生不由分別彼無分別故由此
道理說眼等識隨意識轉如經言起一心若衆多心
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爲依止於一

境界事有爾所了別生總爾所時名一心剎那又相似相續亦說名一與第二念極相似故又意識任運散亂緣不串習境時無欲等生爾時意識名率爾墮心唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定唯應說緣現在境若此卽緣彼境生又識能了別事之總相卽此所未了別所了境相能了別者說名作意卽此可意不可意俱相違相由觸了別卽此攝受損害俱相違相由受了別卽此言說因相由想了別卽此邪正俱相違行因相由思了別是故說彼作意等思爲後邊名心所有法徧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卽可隨順性念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云何謂卽於所觀察事隨彼彼行簡擇諸法性或由如理所引或由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爲業觸作何業謂受想思所依爲業受作何業謂愛生所持爲業想作何業謂於所緣令心發

起種種言說爲業思作何業謂發起尋伺身語業等
爲業欲作何業謂發動爲業勝解作何業謂於所緣
任持功德過失爲業念作何業謂於久所思所作所
說憶念爲業三摩地作何業謂智所依爲業慧作何
業謂於戲論所行染汙清淨隨順推求爲業云何建
立三世謂諸種子不離法故如法建立又由與果未
與果故若諸果法若已滅相是過去有因未生相是
未來已生未滅相是現在云何建立生老住無常謂
於一切處識相續中一切種子相續俱行建立由有
緣力故先未相續生法今最初生是名生有爲相卽

此變異性名老有爲相此復二種一異性變異性二
變性變異性由有相似生故立異性變異性由有不
相似生故立變性變異性卽已生時唯生剎那隨轉
故名住有爲相生剎那後剎那不住故名無常有爲
相如是卽約諸法分位差別建立四相又有四緣一
因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣因緣者謂種
子等無間緣者謂若此識無間諸識決定生此是彼
等無間緣所緣緣者謂諸心心所所緣境界增上緣
者謂除種子餘所依如眼及助伴法望眼識所餘識
亦爾又善不善性能取愛非愛果如是等類名增上

緣又由種子故建立因緣由自性故立等無間緣由
所緣境故立所緣緣由所依及助伴等故立增上緣
如經言諸因諸緣能生識者彼即此四因緣一者亦
因亦緣餘唯是緣又如經言善不善無記者彼差別
云何謂諸善法或立一種由無罪義故或立二種謂
生得善及方便善或立三種謂自性善相應善等起
善或立四種謂順福分善順解脫分善順決擇分善
及無漏善或立五種謂施性善戒性善修性善愛果
善離繫果善或立六種謂善色受思行識及擇滅或
立七種謂念住所攝善正勝所攝善神足所攝善根

所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八
種謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善讚彼妙說稱揚
實德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨
喜所攝善勸請所攝善迴向所攝善修無量所攝善
或立九種謂方便無礙解脫勝進道所攝善及輒中
上世出世道所攝善或立十種謂有依善無依善聞
所生善思所生善律儀所攝善非律儀非不律儀所
攝善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘所攝
善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善初二三四靜
慮繫善空無邊處識無邊處無所有處非想非非想

處繫善無漏所攝善又有十種謂十善業道又有十種謂無學正見乃至正解脫正智又有十種謂能感入福生及轉輪王善及趣不動善如是等類諸善差別略說善有二種義謂取愛果義善了知事及彼果義不善法者謂與善法相違及能爲障礙由能取不愛果故及不正了知事故無記法者略有四種謂異熟生及一分威儀路工巧處及變化若諸工巧但爲戲樂不爲活命非習業想非爲簡擇此工巧處業是染汙餘是無記如工巧處威儀路亦爾變化有二種謂善及無記復次眼有一種謂能見色或立二種謂

長養眼異熟生眼或立三種謂肉眼天眼慧眼或立四種謂有瞋眼無瞋眼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無垢眼或立七種謂有識眼無識眼彊眼弱眼善識所依眼不善識所依眼無記識所依眼或立八種謂依處眼變化眼善業異熟生眼不善業異熟生眼食所長養眼睡眠長養眼梵行長養眼定所長養眼或立九種謂已得眼未得眼曾得眼未曾得眼得已失眼應斷眼不應斷眼已斷眼非已斷眼或立十種者無或

立十一種謂過去眼未來眼現在眼內眼外眼麤眼
細眼劣眼妙眼遠眼近眼如眼如是耳等亦爾是中
差別者謂增三增四三種耳者謂肉所纏耳天耳審
諦耳四種耳者謂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被損四種鼻
舌者謂恒相續不恒相續有識無識三種身者謂滓
穢處非滓穢處及一切徧諸根所隨逐故四種身者
謂恒相續不恒相續有自然光無自然光或立一種
意謂由識法義故或立二種謂墮施設意不墮施設
意初謂了別名言者意後謂嬰兒意又初謂世間意

後謂出世間意或立三種謂心意識或立四種謂善
不善有覆無記無覆無記或立五種謂五位差別一
因位二果位三樂位四苦位五不苦不樂位或立六
種謂六識身或立七種謂依七識住或立八種謂增
語觸相應有對觸相應依耽嗜依出離有愛味無愛
味世間出世間或立九種謂依九有情居或立十種
者無或立十一種如前說或立十二種即十二心謂
欲界善心不善心有覆無記心無覆無記心色界有
三心除不善無色界亦爾出世間心有二種謂學及
無學或立一種色謂由眼所行義故或立二種謂內

色外色或立三種謂顯色形色表色或立四種謂有依光明色無依光明色正不正光明色積集佳色或立五種謂由五趣差別故或立六種謂建立所攝色覆藏所攝色境界所攝色有情數色非有情數色有見有對色或立七種謂由七種攝受事差別故或立八種謂依八世雜說一地分雜色二山雜色三園林池沼等雜色四宮室雜色五業處雜色六彩畫雜色七鍛業雜色八資具雜色或立九種謂若過去若未來若現在若麤若細若劣若妙若遠若近或立十種謂十種資具或立一種聲謂由耳所行義故或立二

種謂了義聲不了義聲或立三種謂因受大種聲因不受大種聲因俱大種聲或立四種謂善不善有覆無記無覆無記或立五種謂由五趣差別故或立六種一受持讀誦聲二請問聲三說法聲四論議決擇聲五展轉言教若犯若出聲六喧雜聲或立七種謂男聲女聲下聲中聲上聲鳥獸等聲風林叢聲或立八種謂四聖言聲四非聖言聲四非聖言者一不見言見見言不見非聖言二不聞言聞聞言不聞非聖言三不覺言覺覺言不覺非聖言四不知言知知言不知非聖言四聖言者一見言見不見言不見聖言

立六種謂甘苦等或立七種謂酥味油味蜜味甘蔗
變味乳酪味鹽味肉味或立八種如香說或立九種
亦如香說或立十種謂可嚼味可噉味可嘗味可飲
味可吮味可暴乾味克足味休愈味盪滌味常習味
後五謂諸藥味或立一種觸謂由身所行義故或立
二種如香說或立三種謂可意等或立四種謂摩觸
搗觸打觸揉觸或立五種謂五趣差別又有五種謂
蚊蝱蚤蟲蛇蠍等觸或立六種謂苦樂不苦不樂俱
生所治攝能治攝或立七種謂堅韌觸流濕觸煖觸
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座觸机座臺炕及方坐觸
女觸男觸彼二相事受用觸略說法界若假若實有
八十七法彼復云何謂心所有法有五十三始從作
意乃至尋伺爲後邊法處所攝色有二種謂律儀不
律儀所攝色三摩地所行色不相應行有二十四種
謂得無想定滅盡定無想異熟命根衆同分異生性
生老住無常名身句身文身流轉定異相應勢速次
第時方數和合不和合無爲有八事謂虛空非擇減

擇滅善不善無記法真如不動想受滅如是無爲廣
八略六若六若八平等平等復次法界或立一種謂
由意所行義或立二種謂假所攝法非假所攝法或
立三種謂有色無色及有爲無爲或立四種謂有色
假所攝法無色心所有所攝法無色不相應假所攝
法無色無爲假非假所攝法或立五種謂色心所有
法心不相應行善無記無爲或立六種謂受想相應
行不相應行色無爲或立七種謂受想思染汗不染
汗色無爲或立八種謂善不善無記受想行色無爲
或立九種謂由過去未來等差別或立十種謂由十

種義一隨逐生義二領所緣義三取所緣相義四於
所緣造作義五卽彼諸法分位差別義六無障礙義
七常離繫義八常非離繫義九常無顛倒義十苦樂
離繫義非受離繫義及受離繫義如是若內若外六
處所攝法差別分別有六百六十復次屢觀衆色觀
而復捨故名爲眼數數於此聲至能聞故名爲耳數
由此故能嗅諸香故名爲鼻能除飢羸數發言論表
彰呼召故名爲舌諸根所隨周徧積聚故名爲身愚
夫長夜瑩飾藏護執爲已有計爲我所我及我所又
諸世間依此假立種種名想謂之有情人與命者生

者意生及孺童等故名爲意數可示現在其方所質
量可增故名爲色數宣數謝隨增異論故名爲聲離
質潛形屢隨風轉故名爲香可以舌嘗屢招疾苦故
名爲味數可爲身所證得故名爲觸徧能任持唯意
境性故名爲法如是等類諸法差別應知此中重說
唵柁南曰

自性及所依 所緣助伴業 由此五種門
諸心差別轉

此中顯由五法六識身差別轉謂自性故所依故所
緣故助伴故業故又復應知蘊善巧攝界善巧攝處

善巧攝緣起善巧攝處非處善巧攝根善巧攝又復
應知諸佛語言九事所攝云何九事一有情事二受
用事三生起事四安住事五染淨事六差別事七說
者事八所說事九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緣起及緣生安
住事者謂四食染淨事者謂四聖諦差別事者謂無
量界說者事者謂佛及彼弟子所說事者謂四念住
等菩提分法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
天衆七夜摩天衆八梵天衆又唵柁南曰

色聚相應品 世相及與緣 善等差別門

巧便事爲後

瑜伽師地論卷第三

校訛

第七紙四行

卽南藏作印

音釋

諸

烏舍切

瞋

輪閏切

邊

溫待朗切

滌

滌亭歷切

机

墜

机舉履切

墜

丁

切

善

巴

亥

泰

三

月

徑

山

立

益

州

沙

門

性

淨

對

長

藏

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一

第三第五

第四

已說意地云何有尋有伺地云何無尋唯伺地云何無尋無伺地總盟陀南曰

界相如理不如理

雜染等起最爲後

如是三地略以五門施設建立一界施設建立二相施設建立三如理作意施設建立四不如理作意施設建立五雜染等起施設建立云何界施設建立別

盟柁南曰

數處量壽受用生

自體因緣果分別

當知界建立由八相一數建立二處建立三有情量建立四有情壽建立五有情受用建立六生建立七自體建立八因緣果建立云何數建立略有三界謂欲界色界無色界如是三種名墮攝界非墮攝界者謂方便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卽靜慮中間若定若生名無尋唯伺地隨一有情由修此故得爲大梵從第二靜慮餘有色界及無色界

全名無尋無伺地此中由離尋伺欲道理故說名無尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋無伺意現行已離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼者若無漏界有爲定所攝初靜慮亦名有尋有伺地依尋伺處法緣真如爲境入此定故不由分別現行故餘如前說處所建立者於欲界中有三十六處謂八大那落迦何等爲八一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六燒熱七極燒熱八無間此諸大那落迦處廣十千踰繕那此外復有八寒那落迦處何等

爲八一炮那落迦二炮裂那落迦三嗽嘶訖那落迦
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三萬二千
踰繕那至等活那落迦從此復隔四千踰繕那有餘
那落迦如是等活大那落迦處初寒那落迦處亦爾
從此復隔二千踰繕那有餘那落迦應知又有餓鬼
處所又有非天處所旁生卽與人天同處故不別建
立復有四大洲如前說復有八中洲又欲界天有六
處一四大王衆天二三十三天三時分天四知足天
五樂化天六他化自在天復有摩羅天宮卽他化自

在天攝然處所高勝復有獨一那落迦近邊那落迦
卽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綠豆子
說我見諸有情燒然極燒然徧極燒然總一燒然聚
如是等三十六處總名欲界復次色界有十八處謂
梵衆天梵前益天大梵天此三由輦中上品熏修初
靜慮故少光天無量光天極淨光天此三由輦中上
品熏修第二靜慮故少淨天無量淨天徧淨天此三
由輦中上品熏修第三靜慮故無雲天福生天廣果
天此三由輦中上品熏修第四靜慮故無想天卽廣

果攝無別處所復有諸聖住止不共五淨宮地謂無煩無熱善現善見及色究竟由轅中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故復有超過淨宮大自在住處有十地菩薩由極熏修第十地故得生其中復次無色界有四處所或無處所有情量建立者謂瞻部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半量東毗提訶身量決定亦隨自肘三肘半量身又高大如東毗提訶如是西瞿陀尼北拘盧洲身量亦爾轉復高大四大王衆天身量如拘盧舍四分之一三十三天身量復增一足帝釋身量半拘盧舍時分天身

量亦半拘盧舍此上一切如欲界天身量當知漸漸各增一足梵衆天身量半踰繕那梵前益天身量一踰繕那大梵天身量一踰繕那半少光天身量二踰繕那此上一切餘天身量各漸倍增除無雲天應知彼天減三踰繕那又大那落迦身量不定若作及增長極重惡不善業者彼感身形其量廣大餘則不爾如大那落迦如是寒那落迦獨一那落迦近邊那落迦旁生餓鬼亦爾諸非天身量大小如三十三天當知無色界無有色故無有身量壽建立者謂瞻部洲人壽量不定彼人以三十日夜爲一月十二月爲一

歲或於一時壽無量歲或於一時壽八萬歲或於一時壽量漸減乃至十歲東毗提訶人壽量決定二百五十歲西瞿陀尼人壽量決定五百歲北拘盧洲人壽量決定千歲又人間五十歲是四大王衆天一日一夜以此日夜三十日夜爲一月十二月爲一歲彼諸天衆壽量五百歲人間百歲是三十三天一日一夜以此日夜如前說彼諸天衆壽量千歲如是所餘乃至他化自在天日夜及壽量各增前一倍又四大王衆天滿足壽量是等活大那落迦一日一夜即以此三十日夜爲一月十二月爲一歲彼大那落迦壽

五百歲以四大王衆天壽量成等活大那落迦壽量如是以三十三天壽量成黑繩大那落迦壽量以時分天壽量成衆合大那落迦壽量以知足天壽量成號叫大那落迦壽量以樂化天壽量成大號叫大那落迦壽量以他化自在天壽量成燒熱大那落迦壽量應知亦爾極燒然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有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
漸倍增唯除無雲當知彼天壽減三劫空無邊處壽
二萬劫識無邊處壽四萬劫無所有處壽六萬劫非
想非非想處壽八萬劫除北拘盧洲餘一切處悉有
中天又人鬼畜生趣有餘滓身天及那落迦與識俱
沒無餘滓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
受用極治罰苦有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
害悶絕躡地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有
情可還等活可還等活次彼有情歛然復起復由如
前所說苦具更相殘害由此因緣長時受苦乃至先
世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲
等活又於黑繩大那落迦中多受如是治罰重苦謂
彼有情多分爲彼所攝獄卒以黑繩拑之或爲四方
或爲八方或爲種種圖畫文像彼既拑已隨其處所

若鑿若斲若斲若剗由如是等種種因緣長時受苦
乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落
迦名爲黑繩又於衆合大那落迦中多受如是治罰
重苦謂彼有情或時展轉聚集和合爾時便有彼攝
獄卒驅逼令入兩鐵羈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羈頭如
是兩鐵羈頭兩鐵馬頭兩鐵象頭兩鐵獅子頭兩鐵
虎頭亦爾復令和合置大鐵槽中便即壓之如壓甘
蕉既被壓已血便流注復和合已有大鐵山從上而
墮令彼有情躡在鐵地若斲若刺或擣或裂既被斲

刺及擣裂已血便流注由此因緣長時受苦乃至先
世所作一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲
衆合又於號叫大那落迦中多受如是治罰重苦謂
彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火
起由此燒然若極燒然徧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爲號叫又於
大號叫大那落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅
其如胎藏故此那落迦名大號叫又於燒熱大那落
迦中多受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以諸有情

置無量踰繕那熱極熱徧極燒然大鐵熬上左右轉之表裏燒燖又如炙魚以大鐵鼎從下貫之徹頂而出反覆炙之令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆燄起復以有情置熱極熱徧極燒然大鐵地上或仰或覆以熱極熱徧極燒然大鐵椎棒或打或築徧打徧築令如肉搏由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲燒熱又於極燒熱大那落迦中所受苦惱與此差別謂以三支大熱鐵鼎從下貫之徹其兩髀及頂而出由此因緣眼耳鼻口及諸毛孔猛燄流出又以熱極熱徧極燒

然大銅鐵鏹徧裹其身又復倒擲置熱極熱徧極燒然彌滿灰水大鐵鏹中而煎煮之其湯湧沸令此有情隨湯飄轉或出或沒念其血肉及以皮脉悉皆銷爛唯骨鎖在尋復漉之置鐵地上令其皮肉及以血脉復生如故還置鏹中餘如燒熱大那落迦說由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名極燒熱又於無間大那落迦中彼諸有情恒受如是極治罰苦謂從東方多百踰繕那燒熱極燒熱徧極燒然大鐵地上有猛熾火騰燄而來刺彼有情穿皮入肉斷筋破骨復徹其髓燒如

脂燭如是舉身皆成猛燄如從東方南西北方亦復如是由此因緣彼諸有情與猛燄和雜唯見火聚從四方來火燄和雜無有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞苦逼號叫之聲知有衆生又以鐵箕盛滿燒然極燒然徧極燒然猛燄鐵炭而數掬之復置熱鐵地上令登大熱鐵山上而復下下而復上從其口中拔出其舌以百鐵釘釘而張之令無皺襠如張牛皮復更仰臥熱鐵地上以熱燒鐵鉗鉗口令開以燒然極燒然徧極燒然大熱鐵丸置其口中卽燒其口及以咽喉徹於臍藏從下而出又以洋銅而灌其口燒喉及

口徹於臍藏從下流出所餘苦惱如極熱說由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲無間多是造作無間之業來生是中此但略說麤顯苦具非於如是大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繞從其四方四門出已其一門外有四出園謂塘煨齊膝彼諸有情出求舍宅遊行至此下足之時皮肉及血竝卽銷爛舉足還生次此塘煨無間卽有死屍糞泥此諸有情爲

求舍宅從彼出已漸漸遊行陷入其中肯足俱沒又
屍糞泥內多有諸蟲名孃矩吒穿皮入肉斷筋破骨
取髓而食次屍糞泥無間有利刀劒仰刃爲路彼諸
有情爲求舍宅從彼出已遊行至此下足之時皮肉
筋血悉皆銷爛舉足之時還復如故次刀劒刃路無
間有刃葉林彼諸有情爲求舍宅從彼出已往趣彼
陰纔坐其下微風遂起刃葉墮落所截其身一切支
節便卽躡地有黑鰲狗攄擲脊脂而噉食之從此刃
葉林無間有鐵設拉末梨林彼諸有情爲求舍宅便
來趣之遂登其上當登之時一切刺鋒悉迴向下欲

下之時一切刺鋒復迴向上由此因緣貫刺其身徧
諸支節爾時便有鐵業大鳥上彼頭上或上其膊喙
啄眼睛而噉食之從鐵設拉末梨林無間有廣大河
沸熱灰水彌滿其中彼諸有情尋求舍宅從彼出已
來墮此中猶如以豆置之大鑊然猛熾火而煎煮之
隨湯騰湧周旋迴復於河兩岸有諸獄卒手執杖索
及以大綱行列而住遮彼有情不令得出或以索羈
或以網漉復置廣大熱鐵地上仰彼有情而問之言
汝等今者欲何所須如是答言我等今者竟無覺知
然爲種種飢苦所逼時彼獄卒卽以鐵鉗鉗口令開

便以極熱燒然鐵丸置其口中餘如前說若彼答言
我今唯爲渴苦所逼爾時獄卒便卽洋銅以灌其口
由是因緣長時受苦乃至先世所造一切能感那落
迦惡不善業未盡未出此中若刀劒刃路若刀葉林
若鐵設拉末梨林總之爲一故有四圍又於寒那落
迦受生有情多受如是極重寒苦謂那落迦中受
生有情卽爲彼地極重廣大寒觸所觸一切身分悉
皆卷縮猶如瘡皰故此那落迦名那落迦皰裂那
落迦與此差別猶如皰潰膿血流出其瘡卷皸故此
那落迦名爲皰裂又嗽嘶訖郝郝凡虎虎凡此三那

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
自業所感多受如是種種大苦如吉祥問採綠豆子
經中廣說故此那落迦名爲獨一又旁生趣更相殘
害如羸弱者爲諸彊力之所殺害由此因緣受種種

苦以不自在他所驅馳多被鞭撻與彼人天爲資生具由此因緣具受種種極重苦惱又餓鬼趣略有三種一者由外障礙飲食二者由內障礙飲食三者飲食無有障礙云何由外障礙飲食謂彼有情由習上品慳故生鬼趣中常與飢渴相應皮肉血脉皆悉枯槁猶如火炭頭髮鬚亂其面黯黑脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴惴惴處處馳走所到泉池爲餘有情手執刀杖及以羈索行列守護令不得趣或彊趣之便見其泉變成膿血自不欲飲如是等鬼是名由外障礙飲食云何由內障礙飲食謂彼有情口或如

針口或如炬或復頸癭其腹寬大由此因緣縱得飲食無他障礙自然不能若噉若飲如是等鬼是名由內障礙飲食云何飲食無有障礙謂有餓鬼名猛餓鬚隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦未嘗暫息復有餓鬼名食糞穢或有一分食糞飲溺或有一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢縱得香美而不能食或有一分自割身肉而噉食之縱得餘食竟不能噉如是等鬼是名飲食無有障礙又人趣中受生有情多受如是匱乏之苦所謂俱生飢渴匱乏之苦所欲不果匱乏之苦麤疎飲食匱乏之苦逼切追求攝受等匱

乏苦時節變異若寒若熱匱乏苦無有舍宅覆障所作淋漏匱乏苦黑闇等障所作事業皆悉休廢匱乏苦又受變壞老病死苦由那落迦中謂死爲樂故於彼趣不立爲苦又天趣中無解支節苦而有死墮苦如經中說有諸天子將欲沒時五相先現一衣無垢染有垢染現二鬢舊不萎今乃萎頓三兩腋汗流四身便臭穢五及天子不樂本座時彼天子偃臥林間所有姝女與六天子共爲遊戲彼既見已由此因緣生大憂苦復受陵濫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及受斫截破壞驅擯殘害之苦所以者何由天與非天共戰諍時天與非天互相違拒卽執四仗所謂金銀頗胝瑠璃共相戰鬪爾時諸天及與非天或斷支節或破其身或復致死若傷身斷節續還如故若斷其首卽便殞歿天與非天互有他勝然天多勝力勢彊故然其彼二若爲他勝卽退入自宮已之同類竟不慰問由此因緣便懷憂感若天得勝便入非天宮中爲悅其女起此違諍若非天得勝卽入天宮爲求四種酥陀味故共相戰諍又諸非天當知天趣所攝然由意志多懷

詐幻諂誑多故不如諸天爲淨法器由此因緣有時
經中說爲別趣實是天類由不受行諸天法故說爲
非天復有彊力天子纔一發憤諸劣天子便被驅擯
出其自宮是故諸天受三種苦謂死墮苦陵懣苦斫
截破壞殘害驅擯苦又色無色界有情無有如是等
苦由彼有情非苦受器故然由麤重苦故說彼有苦
有煩惱故有障故於死及住不自在故又無漏界中
一切麤重諸苦永斷是故唯此是勝義樂當知所餘
一切是苦又於四種那落迦中無有樂受如那落迦
中三種餓鬼中亦爾諸大力鬼旁生人中有外門所

生資具樂可得然爲衆苦之所相雜又人趣中轉輪
王樂最勝微妙由彼輪王出現時時有成就七寶自
然出現故說彼王具足七寶何等爲七所謂輪寶象
寶馬寶末尼珠寶女寶王藏臣寶王兵臣寶爾時輪
寶等現其相云何七寶現相如經廣說若彼輪王王
四洲者一切小王望風順化各自自言其城邑聚落
天之所有唯願大王垂恩教勅我等皆當爲天僕隸
爾時輪王便卽勅令汝等諸王各於自境以理獎化
當以如法勿以非法又復汝等於國於家勿行非法
行勿行不平等行若彼輪王王三洲者先遣使往然

後從化若彼輪王王二洲者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形色殊妙多諸適悅於
自宮中而得久住其身内外皆悉清潔無有臭穢又
人身内多有不淨所謂塵垢筋骨脾胃心肝彼皆無
有又彼諸天有四種宮殿所謂金銀頗胝瑠璃所成
種種文綵綺飾莊嚴種種臺閣種種樓觀種種層級
種種窻牖種種羅網皆可愛樂種種末尼以爲綺鈿
周帀放光共相照耀復有食樹從其樹裏出四食味
名曰酥陀所謂青黃赤白復有飲樹從此流出甘美

之飲復有乘樹從此出生種種妙乘所謂車輅輦輿
等復有衣樹從此出生種種妙衣其衣細軟妙色鮮
潔雜綵間飾復有莊嚴具樹從此出生種種微妙莊
嚴之具所謂末尼臂印耳璫環釧及以手足綺飾之
具如是等類諸莊嚴具皆以種種妙末尼寶而間飾
之復有熏香鬘樹從此出生種種塗香種種熏香種
種華鬘復有大集會樹最勝微妙其根深固五十踰
繕那其身高挺百踰繕那枝條及葉徧覆八十踰繕
那雜華開發其香順風熏百踰繕那逆風熏五十踰
繕那於此樹下三十三天雨四月中以天妙五欲共

相娛樂復有歌笑舞樂樹從此出生歌笑舞等種種
樂器又有資具之樹從此出生種種資具所謂食飲
之具坐臥之具如是等類種種資具又彼諸天欲受
用時隨欲隨業應其所須來現手中又諸非天隨其
所應受用種種宮殿富樂應知又北拘盧洲有如是
相樹名曰如意彼諸人衆所欲資具從樹而取不由
思惟隨其所須自然在手復有秬稻不種而穫無有
我所又彼有情竟無繫屬決定勝進又天帝釋有普
勝殿於諸殿中最爲殊勝仍於其處有百樓觀一一
樓觀有百臺閣一一臺閣有七房室一一房室有七

天女一一天女有七侍女又彼諸天所有地界平正
如掌竟無高下履觸之時便生安樂下足之時陷便
至膝舉足之時隨足還起於一切時自然而有曼陀
羅華徧布其上時有微風吹去萎華復引新者又彼
天宮四面各有大街其形殊妙軌式可觀清淨端嚴
度量齊整復於四面有四大門規模宏壯色相希奇
觀之無厭實爲殊絕多有異類妙色藥叉常所守護
復於四面有四園苑一名續車二名羸澀三名和雜
四名喜林其四園外有四勝地色相殊妙形狀可觀
端嚴無比其宮東北隅有天會處名曰善法諸天入

悚息拱切燥力
質切竝懼也

頗胝

梵語具云塞頗胝亦云頗梨
此云水精頗胝普禾切胝張尼

刑部郎中金壇于王立施資刻此

淨對

長

瑜伽師地論第四卷
徐普書源水端學亮刻
巴亥春三月徑山寂照

瑜伽師地論卷第五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中初靜慮地受生諸天即受彼地離生
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
無動之樂無色界諸天受極寂靜解脫之樂又由六
種殊勝故苦樂殊勝應知一形量殊勝二柔軟殊勝
三緣殊勝四時殊勝五心殊勝六所依殊勝何以故

如如身量漸增廣大如是如是苦轉殊勝如如依止
漸更柔軟如是如是苦轉殊勝如如苦緣漸更猛盛
衆多差別如是如是苦轉殊勝如如時分漸遠無間
如是如是苦轉殊勝如如內心無簡擇力漸漸增廣
如是如是苦轉殊勝如是樂殊勝義隨其所應廣說
應知又樂有二種一非聖財所生樂二聖財所生樂
非聖財所生樂者謂四種資具爲緣得生一適悅資
具二滋長資具三清淨資具四住持資具適悅資具
者謂車乘衣服諸莊嚴具歌笑舞樂塗香華鬘種種

上妙珍翫樂具光明照耀男女侍衛種種庫藏滋長
資具者謂無尋思輪石槌打築踰按摩等事清淨資
具者謂吉祥草頻螺果螺貝滿甕等事住持資具者
謂飲及食聖財所生樂者謂七聖財爲緣得生何等
爲七一信二戒三慙四愧五聞六捨七慧復次由十
五種相聖非聖財所生樂差別何等十五謂非聖財
所生樂能起惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財
所生樂有罪喜樂相應聖財所生樂無罪喜樂相應
又非聖財所生樂微小不徧所依聖財所生樂廣大
徧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
徧通三界繫及不繫故又非聖財所生樂不能引發
後世聖非聖財聖財所生樂能引發後世聖非聖財
又非聖財所生樂若受用時有盡有邊聖財所生樂
若受用時轉更克盛增長廣大又非聖財所生樂爲
他劫奪若王若賊怨及水火聖財所生樂無能侵奪
又非聖財所生樂不可從今世持往後世聖財所生
樂可從今世持往後世又非聖財所生樂受用之時
不可克足聖財所生樂受用之時究竟克滿又非聖

財所生樂有怖畏有怨對有灾橫有燒惱不能斷後
世大苦有怖畏者謂懼當生苦所依處故有怨對者
謂鬪訟違諍所依處故有灾橫者謂老病死所依處
故有燒惱者謂由此樂性不真實如疥癩病虛妄顛
倒所依處故愁歎憂苦種種熱惱所依處故不能斷
後世大苦者謂貪瞋等本隨二惑所依處故聖財所
生樂無怖畏無怨對無灾橫無燒惱能斷後世大苦
隨其所應與上相違廣說應知又外有欲者受用欲
塵聖慧命者受用正法由五種相故有差別由此因
緣說聖慧命者以無上慧命清淨自活何等爲五一

受用正法者不染汙故二受用正法者極畢竟故三受用正法者一向定故四受用正法者與餘慧命者不共故五受用正法者有真實樂故摧伏魔怨故此中諸受欲者所有欲樂是隨順喜處貪愛所隨故是隨順憂處瞋恚所隨故是隨順捨處無揀擇捨之所隨故聖慧命者受用正法則不如是又諸有欲者受用欲塵從不可知本際以來以無常故捨餘欲塵得餘欲塵或於一時都無所得聖慧命者受用正法則不如是又受欲者受用欲時卽於此事一起喜愛一起憂恚復卽於彼或時生喜或時生憂聖慧命者受

用正法則不如是又諸離欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝解處其心猛利種種取著恒爲欲染之所隨逐雖已離欲復還退起聖慧命者受用正法則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所有欲樂及離欲樂皆非真實皆爲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顛狂如醉亂等未制魔軍而有受用是故彼樂爲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

癰癰重所隨故卽於此身樂受生時當云何觀謂如
毒熱癰暫遇冷觸卽於此身苦受生時當云何觀謂
如毒熱癰爲熱灰所觸卽於此身不苦不樂受生時
當云何觀謂如毒熱癰離冷熱等觸自性毒熱而本
住故薄伽梵說當知樂受壞苦苦故苦苦受苦苦故苦
不苦不樂受行苦故苦復說有有愛味喜有離愛味
喜有勝離愛味喜如是等類如經廣說應知墮二界
攝又薄伽梵建立想受滅樂爲樂中第一此依住樂
非謂受樂又說有三種樂謂離貪離瞋離癡等欲此
三種樂唯無漏界中可得是故此樂名爲常樂無漏

界攝復次飲食受用者謂三界將生已生有情壽命
安住此中當知觸意思識三種食故一切三界有情
壽命安住段食一種唯令欲界有情壽命安住復於
那落迦受生有情有微細段食謂臍藏中有微動風
由此因緣彼得久住餓鬼旁生人中有麤段食謂作
分段而噉食之復有微細食謂住羯羅藍等位有情
及欲界諸天由彼食已所有段食流入一切身分支
節尋卽銷化無有便穢復次姪欲受用者諸那洛迦
中所有有情皆無姪事所以者何由彼有情長時無
間多受種種極猛利苦由此因緣彼諸有情若男於

女不起女欲若女於男不起男欲何況展轉二二交會若鬼苟生人中所有依身苦樂相雜故有姪欲男女展轉二二交會不淨流出欲界諸天雖行姪欲無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爾時分天唯互相抱熱惱便息知足天唯相執手熱惱便息樂化天相顧而笑熱惱便息他化自在天眼相顧視熱惱便息又三洲人攝受妻妾施設嫁娶北拘盧洲無我所故無攝受故一切有情無攝受妻妾亦無嫁娶如三洲人如是大力鬼及欲界諸天亦爾唯

除樂化天及他化自在天又一切欲界天衆無有處女胎藏然四大王衆天於父母肩上或於懷中如五歲小兒歛然化出三十三天如六歲時分天如七歲知足天如八歲樂化天如九歲他化自在天如十歲復次生建立者謂三種三種欲生或有衆生現住欲塵由此現住欲塵故富貴自在彼復云何謂一切人及四大王衆天乃至知足天是名第一欲生或有衆生變化欲塵由此變化欲塵故富貴自在彼復云何謂樂化天由彼諸天爲自己故化爲欲塵非爲他故唯自變化諸欲塵故富貴自在是名第二欲生或有

衆生他化欲塵由他所化諸欲塵故富貴自在彼復云何謂他化自在天由彼諸天爲自因緣亦能變化爲他因緣亦能變化故於自化非爲希奇用他所化欲塵爲富貴自在故說此天爲他化自在非彼諸天唯受用他所化欲塵亦有受用自己所化欲塵者是名第三欲生復有三種樂生或有衆生用離生喜樂灌灑其身謂初靜慮地諸天是名第一樂生或有衆生由定生喜樂灌灑其身謂第二靜慮地諸天是名第二樂生或有衆生以離喜樂灌灑其身謂第三靜慮地諸天是名第三樂生問何故建立三種欲生三種

樂生耶答由三種求故一欲求二有求三梵行求謂若諸沙門或婆羅門墮欲求者一切皆爲三種欲生更無增過若諸沙門或婆羅門墮有求者多分求樂由貪樂故一切皆爲三種樂生由諸世間爲不苦不樂寂靜生處起追求者極爲甚少故此以上不立爲生若諸沙門或婆羅門墮梵行求者一切皆爲求無漏界或復有一墮邪梵行求者爲求不動空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處起邪分別謂爲解脫當知此是有上梵行求無上梵行求者謂求無漏界復次自體建立者謂於三界中所有衆生有四

種得自體差別或有所得自體由自所害不由他害
謂有欲界天名遊戲忘念彼諸天衆或時耽著種種
戲樂久相續住由久住故忘失憶念由失念故從彼
處沒或復有天名曰意憤彼諸天衆有時展轉瞋眼
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
閉尸鍵南位及在母腹中所有衆生或有所得自體
亦由自害亦由他害謂卽彼衆生處已生位諸根圓
滿諸根成熟或有所得自體亦非自害亦非他害謂
色無色界諸天一切那洛迦似那洛迦鬼如來使者

住最後身慈定滅定若無諍定若處中有如是等類
復次云何因緣果建立謂略說有四種一由相故二
由依處故三由差別故四由建立故因等相者謂若
由此爲先此爲建立此和合故彼法生或得或成或
辦或用說此爲彼因問以誰爲先誰爲建立誰和合
故何法生耶答自種子爲先除種子依所餘若有色
若無色依及業爲建立助伴所緣爲和合故隨其所
應欲繫色繫無色繫及不繫諸法生問以誰爲先誰
爲建立誰和合故得何法耶答聲聞獨覺如來種性
爲先內分力爲建立外分力爲和合故煩惱離繫證

得涅槃內分力者謂如理作意少欲知足等內分善
法及得人身心在聖處諸根無缺無事業障於其善
處深生淨信如是等法名內分力外分力者謂諸佛
興世宣說妙法教法猶存住正法者隨順而轉具悲
信者以爲施主如是等法名外分力問以誰爲先誰
爲建立誰和合故何法成耶答所知勝解愛樂爲先
宗因譬喻爲建立不相違衆善抗論者爲和合故所
立義成問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法辦耶
答工巧智爲先隨彼勤劬爲建立工巧業處衆具爲
和合故工巧業處辦復愛爲先由食住者依止爲建

立四食爲和合故受生有情安住克辦問以誰爲先
誰爲建立誰和合故何法用耶答卽自種子爲先如
此生爲建立卽此生緣爲和合故自業諸法作用可
知何等名爲自業作用謂眼以見爲業如是餘根各
自業用應知又地能持水能爛火能燒風能燥如是
等類當知外分自業差別因等依處者謂十五種一
語二領受三習氣四有潤種子五無間滅六境界七
根八作用九士用十真實見十一隨順十二差別功
能十三和合十四障礙十五無障礙因等差別者謂
十因四緣五果十因者一隨說因二觀待因三牽引

論
因四生起因五攝受因六引發因七定異因八同事
因九相違因十不相違因四緣者一因緣二等無間
緣三所緣緣四增上緣五果者一異熟果二等流果
三離繫果四士用果五增上果因等建立者謂依語
因依處施設隨說因所以者何由於欲界繫法色無
色界繫法及不繫施設名爲先故想轉想爲先故
語轉由語故隨見聞覺知起諸言說是故依語依處
施設隨說因依領受因依處施設觀待因所以者何
由諸有情諸有欲求欲繫樂者彼觀待此於諸欲具
或爲求得或爲積集或爲受用諸有欲求色無色繫

樂者彼觀待此於彼諸緣或爲求得或爲受用諸有
欲求不繫樂者彼觀待此於彼諸緣或爲求得或爲
受用諸有不欲苦者彼觀待此於彼生緣於彼斷緣
或爲遠離或爲求得或爲受用是故依領受依處施
設觀待因依習氣因依處施設牽引因所以者何由
淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中牽引愛不
愛自體復卽由此增上力故外物盛衰是故依諸行
淨不淨業習氣依處施設牽引因依有潤種子因依
處施設生起因所以者何由欲色無色界繫法各從
自種子生愛名能潤種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爲感生因
愛爲生起因是故依有潤種子依處施設生起因依
無間滅因依處及依境界根作用士用真實見因依
處施設攝受因所以者何由欲繫諸法無間滅攝受
故境界攝受故根攝受故作用攝受故士用攝受故
諸行轉如欲繫法如是色無色繫法亦爾或由真實
見攝受故餘不繫法轉是故依無間滅境界根作用
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無色繫及不繫善法由隨順

彼故如欲繫善法如是色繫善法能引色繫諸勝善
法及無色繫善法不繫善法如色繫善法如是無色
繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法如無色
繫善法如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引
發無爲作證又不善法能引諸勝不善法謂欲貪能
引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲貪如是
瞋癡慢見疑隨其所應盡當知如是無記法能引善
不善無記法如善不善無記種子阿賴耶識又無記
法能引無記勝法如段食能引受生有情令住令安
勢力增長由隨順彼故是故依隨順依處施設引發

因依差別功能因依處施設定異因所以者何由欲
繫諸法自性功能有差別故能生種種自性功能如
欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾是故依差別
功能依處施設定異因依和合因依處施設同事因
所以者何要由獲得自生和合故欲繫法生如欲繫
法如是色無色繫及不繫法亦爾如生和合如是得
成辦用和合亦爾是故依和合依處施設同事因依
障礙因依處施設相違因所以者何由欲繫法將得
生若障礙現前便不得生如欲繫法如是色無色繫
及不繫法亦爾如生如是得成辦用亦爾是故依障

礙依處施設相違因依無障礙因依處施設不相違
因所以者何由欲繫法將得生若無障礙現前爾時
便生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾如生
如是得成辦用亦爾是故依無障礙依處施設不相
違因復次依種子緣依處施設因緣依無間滅緣依
處施設等無間緣依境界緣依處施設所緣緣依所
餘緣依處施設增上緣復次依習氣隨順因緣依處
施設異熟果及等流果依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無間滅因者謂生起因久遠滅因者謂牽引因又建立因有五種相一可愛因二不可愛因三增長因四流轉因五還滅因又建立因有七種相謂無常法是因無有常法能爲法因謂或爲生因或爲得因或爲成立因或爲成辦因或爲作用因又雖無常法爲無常法因然與他性爲因亦與後自性爲因非卽此剎那又雖與他

性爲因及與後自性爲因然已生未滅方能爲因非未生已滅又雖已生未滅然得餘緣方能爲因非不得餘緣又雖得餘緣然成變異方能爲因非未成變異又雖成變異必與功能相應方能爲因非失功能又雖與功能相應然必相稱相順方能爲因非不相稱相順由如是七種相隨其所應諸因建立應知復次云何相施設建立盟枕南曰

體所緣行相等起與差別決擇及流轉

略辯相應知

應知此相略有七種一體性二所緣三行相四等起

五差別六決擇七流轉尋伺體性者謂不深推度所緣思爲體性若深推度所緣慧爲體性應知尋伺所緣者謂依名身句身文身義爲所緣尋伺行相者謂卽於此所緣尋求行相是尋卽於此所緣伺察行相是伺尋伺等起者謂發起語言尋伺差別者有七種差別謂有相無相乃至不染汙如前說尋伺決擇者若尋伺卽分別耶設分別卽尋伺耶謂諸尋伺必是分別或有分別非尋伺謂望出世智所餘一切三界心心法皆是分別而非尋伺尋伺流轉者若那洛迦尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉

耶如那洛迦如是旁生餓鬼人欲界天初靜慮地天所有尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶謂那洛迦尋伺唯是感行觸非愛境引發於苦與憂相應常求脫苦燒心業轉如那洛迦尋伺一向受苦餓鬼尋伺亦爾旁生人趣大力餓鬼所有尋伺多分感行少分欣行多分觸非愛境少分觸可愛境多分引苦少分引樂多分憂相應少分喜相應多分求脫苦少分求遇樂燒心業轉欲界諸天所有尋伺多分欣行少分感行多分觸可愛境少分觸非愛境多分引樂少分引苦多分喜相應少分憂相應多

分求遇樂少分求脫苦燒心業轉初靜慮地天所有
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復次云何如理作
意施設建立盟陀南曰

依處及與事 求受用正行 二菩提資糧

到彼岸方便

應知建立略有八相謂由依處故事故求故受用故
正行故聲聞乘資糧方便故獨覺乘資糧方便故波
羅蜜多引發方便故如理作意相應尋伺依處者謂
有六種依處一決定時二止息時三作業時四世間

離欲時五出世離欲時六攝益有情時如理作意相
應尋伺事者謂八種事一施所成福作用事二戒所
成福作用事三修所成福作用事四聞所成事五思
所成事六餘修所成事七揀擇所成事八攝益有情
所成事如理作意相應尋伺求者謂如有一以法及
不兇險追求財物不以非法及兇險如理作意相應
尋伺受用者謂如卽彼追求財已不染不住不耽不
縛不悶不著亦不堅執深見過患了知出離而受用
之如理作意相應尋伺正行者謂如有一了知父母
沙門婆羅門及家長等恭敬供養利益承事於今世

後世所作罪中見大怖畏行施作福受齋持戒聲聞
乘資糧方便者聲聞地中我當廣說獨覺乘資糧方
便者獨覺地中我當廣說波羅蜜多引發方便者菩
薩地中我當廣說復次施主有四種相一有欲樂二
無偏黨三除匱乏四具正智具尸羅者亦有四相一
有欲樂二結橋梁三不現行四具正智成就修者亦
有四相一欲解清淨二引攝清淨三勝解定清淨四
智清淨復受施者有六種一受學受施二活命受施
三貧匱受施四棄捨受施五羈遊受施六耽著受施
復有八種損惱一飢損惱二渴損惱三麤食損惱四

疲倦損惱五寒損惱六熱損惱七無覆障損惱八有
覆障損惱復有六種損惱一俱生二所欲匱乏三逼
切四時節異五流漏六事業休廢復有六種攝益一
任持攝益二勇健無損攝益三覆護攝益四塗香攝
益五衣服攝益六共住攝益復有四種非善友相一
不捨怨心二引彼不愛三遮彼所愛四引非所宜與
此相違當知卽是四善友相復有三種引攝一引攝
資生具二引攝有喜樂三引攝離喜樂復有四種隨
轉供事一隨轉供事非知舊者二隨轉供事諸親友
者三隨轉供事所尊重者四隨轉供事具福慧者由

此四種隨轉供事依止四處獲得五果應知何等四
處一無攝受處二無侵惱處三應供養處四同分隨
轉處依此四處能感五果一感大財富二名稱普聞
三離諸煩惱四證得涅槃五或往善趣又聰慧者有
三種聰慧相一於善受行二於善決定三於善堅固
復有三相一受學增上戒二受學增上心三受學增
上慧

瑜伽師地論卷第五

音釋

踰

達合切

甕

烏貢切

憤

房粉切

金壇居士于王德施資刻此

瑜伽師地論第五卷益州沙門
性淨對長洲徐普書進賢洪以忠刻
萬曆己亥春徑山寺識

