

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第九五冊目錄

- 大智度論 續前 (本冊卷第九十至卷第一百 伯十一—叔十) ..... 二八一
- 瑜伽師地論 一百卷 唐玄奘譯 (本冊卷第一至卷第二十六 猶一—比六) ..... 二八一

大智度論卷第九十

伯十

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋實際品第八十

須菩提白佛言世尊若眾生畢竟不可得

菩薩為誰故行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩為實際故行般若波羅蜜須菩提實際眾生際異者菩薩不行般若波羅蜜須菩提實際眾生際不異以是故菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜時以不壞實際法立眾生於實際中須菩提白佛言世尊若實際即是眾生際菩薩則為建立實際於實際世尊若建立實際於實際則為建立自性於自性世尊不得建立自性於自性世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時建立眾生於實際佛告須菩提實際不可建立於實際自性不可建立於自性須菩提今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故建立眾生於實際實際亦不異眾生際實際眾生際無二無別

須菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩
方便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時建立衆生於實際亦不壞實際相佛
告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
以方便力故建立衆生於布施建立已說布
施先後際空作是言如是布施前際空後際
空中際亦空施者亦空施報亦空受者亦空
諸善男子是一切法實際中不可得汝等莫
念布施異施者異施報異受者異若汝等不
念布施異施者異施報異受者異是時布施

能取甘露味得甘露味果汝善男子以是布
施故莫著色莫著受想行識何以故是布施
布施相空施者施者空施報施報空受者受
者空空中布施不可得施者不可得施報不
可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性
空故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時以方便力故教衆生持戒語衆生言汝
善男子除捨殺生法乃至除捨邪見法何以
故善男子如汝所分別法是諸法無如是性
汝善男子當諦思惟何等是衆生而欲奪命

用何等物奪命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩如是方便力成就衆生是菩薩摩訶薩即爲衆生說布施持戒果報是布施持戒果報自性空知布施持戒果報自性空已是中不著不著故心不散能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入無餘涅槃是世俗法非第一實義何以故空中無有滅亦無使滅者諸法畢竟空即是涅槃復次須菩提菩薩摩訶薩見衆生瞋恚惱心教言汝善男子來修行忍辱作忍辱人當樂忍辱汝所瞋者

自性空汝來善男子如是思惟我於何所法中瞋誰爲瞋者所瞋者誰是法皆空是性空法無不空時是空非諸佛作非辟支佛作非聲聞作非菩薩摩訶薩作非諸天鬼神龍王阿脩羅緊那羅摩睺羅伽非四天王天乃至十非他化自在天非梵衆天乃至非淨居天非無邊空處乃至非有想非無想處諸天所作汝當如是思惟瞋誰誰是瞋者何等是瞋事是一切法性空性空法無有所瞋如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以是因緣

建立衆生於性空次第漸漸示教利喜令得阿耨多羅三藐三菩提是世俗法非第一實義何以故是性空中無有得者無有得法無有得處須菩提是名實際性空法菩薩摩訶薩爲衆生故行是法衆生亦不可得何以故一切法離衆生相復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力故見衆生懈怠教令身精進心精進作是言諸善男子諸法性空中無懈怠法無懈怠者無懈怠事是一切法性皆空無過性空者汝等生身精進心精

進爲生善法故莫懈怠善法者若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門無相無作解脫門乃至十八不共法莫懈怠諸善男子是一切法性空中當知無礙相無礙法中無懈怠者無懈怠法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教衆生令任性空不墮二法何以故是性空無二無別故是無二法則無可著處復次須菩提菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時教衆生令精

進作是言諸善男子勤精進若布施若持戒
若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫
三昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門
無相無作解脫門若佛十力若四無所畏若
四無礙智若十八不共法若大慈大悲是諸
法汝等莫念二相莫念不二相何以故是法
性皆空是性空不應用二相念不應用不二
相念如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜以方便力故成就衆生成就衆生已次第
教令得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅

漢果辟支佛道入菩薩位令得阿耨多羅三
藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時見衆生亂心以方便力爲利益衆
生故作是言諸善男子當修禪定汝莫生亂
想當生一心何以故是法性皆空性空中無
有法可得若亂若一心汝等住是三昧所有
作業若身若口若意若布施若持戒若行忍
辱若勤精進若行禪定若修智慧若行四念
處乃至若行八聖道分若諸解脫次第定若
行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法

大慈大悲三十二相八十隨形好若聲聞道
若辟支佛道若菩薩道若佛道若須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道若
一切種智若成就衆生若淨佛國土汝等皆
當應隨所願得住性空故如是須菩提若善
薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力爲利益衆
生故從初發意終不懈廢常求善法利益衆
生從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛聞
法捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提終
不忘失是菩薩常得諸陀羅尼諸根具足所

謂身根語根意根何以故是菩薩摩訶薩常
修一切種智修一切種智故一切諸道皆修
若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道行神
通道菩薩常利益衆生終不忘失是菩薩住
報得神通利益衆生入生死五道終不耗減
如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住
性空以禪定利益衆生復次須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜住性空以方便力故利
益衆生作是言汝等諸善男子觀一切法性
空善男子汝等當作諸業若身業若口業若

意業取甘露味得甘露果性空中無有法退
何以故性空不退亦無退者以性空非法亦
非非法於無所有法中云何當有退須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如是教衆生
常不懈廢是菩薩自行十善亦教他人行十
善五戒八戒亦如是自行初禪亦教他人令
行初禪乃至第四禪亦如是常自行慈心亦
教他人令行慈心乃至捨心亦如是自行無
邊空處亦教他人令行無邊空處乃至非有
想非無想處亦如是自行四念處亦教他人

令行四念處乃至八聖道分佛十力乃至八
十隨形好亦如自於須陀洹果中生智慧
亦不住是中亦教他人令得須陀洹果乃至
阿羅漢亦如自於辟支佛道中生智慧亦
不住是中亦教他人令得辟支佛道自生阿
耨多羅三藐三菩提道亦教他人令得阿耨
多羅三藐三菩提道如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜方便力故終不懈怠須菩
提白佛言世尊若諸法性常空常空中衆生
不可得法非法亦不可得菩薩摩訶薩云何

求一切種智佛告須菩提如是如是如汝所言諸法性皆空空中衆生不可得法非法亦不可得須菩提若一切法性不空菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提爲衆生說性空法須菩提色性空受想行識性空菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說五陰性空法說十二入十八界性空法說四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分性空法說三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十

二相八十隨形如性空法說須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智斷煩惱習性空法須菩提若內空性不空外空乃至無法有法空性不空者則壞空性是性空不常不斷何以故是性空無住處亦無所從來亦無所從去須菩提是名法住相相十是中無法無聚無散無增無減無生無滅無垢無淨是爲諸法相菩薩摩訶薩住是中發阿耨多羅三藐三菩提心不見法有所發無發無住是名法住相是菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜時見一切法性空不轉阿耨多羅三藐三菩提何以故是菩薩不見有法能障礙當何處生疑是名阿耨多羅三藐三菩提性空不得衆生不得我不得人不得壽不得命乃至不得知者見者性空中色不可得受想行識不可得乃至八十隨形好不可得須菩提譬如佛化作四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷常爲是諸衆說法千萬億劫不斷佛告須菩提是諸化衆當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得阿耨多羅三藐三菩

提記不須菩提言不也世尊何以故是諸化衆無有根本實事故一切諸法性空亦無根本實事何等是衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果得阿耨多羅三藐三菩提記須菩提菩薩摩訶薩亦是爲衆生說性空法是衆生實不可得以衆生墮顛倒故拔衆生令住不顛倒顛倒即是無顛倒顛倒不顛倒雖一相而多顛倒少不顛倒無顛倒處中則無我無衆生乃至無知者見者無顛倒處中亦無色無受想行識無十二人乃至無阿耨多羅三

藐三菩提是為諸法性空菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時於衆生相顛倒中拔出衆生所謂無衆生有衆生相中拔出乃至知者見者相中拔出於無色色相中無受想行識受想行識相中拔出衆生十二入十八界乃至一切有漏法亦如是須菩提亦有諸無漏法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分如是等法雖無漏亦不如第一義相第一義相者無作無爲無生無相無說是名第一義亦名性空亦名諸佛道

是中不得衆生乃至不得知者見者不得色受想行識乃至不得八十隨形好何以故菩薩摩訶薩非爲道法故求阿耨多羅三藐三菩提心爲諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提是性空前際亦是性空後際亦是性空中際亦是性空常性空無不性空時菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜爲衆生著衆生相欲拔出故求道種智求道種智時遍行一切道若聲聞道若辟支佛道若菩薩道是菩薩具足一切道拔出衆生於邪想著淨

佛國土已隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提過去十方諸佛道性空未來現在
十方諸佛道亦性空離性空世間無道無道
果要從親近諸佛聞是諸法性空行是法不
失薩婆若須菩提白佛言世尊甚深希有諸
菩薩摩訶薩有行是性空法亦不壞性空相
所謂色與性空異受想行識與性空異乃至
阿耨多羅三藐三菩提與性空異須菩提色
即是性空性空即是色乃至阿耨多羅三藐
三菩提阿耨多羅三藐三菩提即是性空性

空即是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提
如是如是若色與性空異若受想行識與性
空異乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異
菩薩摩訶薩不能得一切種智須菩提今色
不異性空乃至阿耨多羅三藐三菩提不異
性空以是故菩薩摩訶薩知一切法性空發
意求阿耨多羅三藐三菩提何以故是中無
有法若實若常但凡夫著色受想行識凡夫
取色相取受想行識相有我心著內外物故
受後身色受想行識是故不得脫生老病死

愁憂苦惱往來五道以是事故菩薩摩訶薩
行性空波羅蜜不壞色等諸法相若空若不
空何以故是色性空相不壞色所謂是色是
空譬如虛空不壞虛空內虛空不壞外虛空
外虛空不壞內虛空如是須菩提色不壞色
空相色空相不壞色何以故是二法無有性
能有所壞所謂是空是非空乃至阿耨多羅
三藐三菩提亦如是須菩提白佛言世尊若
一切法空無分別云何菩薩摩訶薩從初發
意已來作是願我當得阿耨多羅三藐三菩

提世尊若一切法無分別云何菩薩發心言
我當得阿耨多羅三藐三菩提世尊若分別
諸法不能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須
菩提如是如是若菩薩摩訶薩行二相者無
阿耨多羅三藐三菩提若分別作二分者無
阿耨多羅三藐三菩提若不二分不分別諸法
則是阿耨多羅三藐三菩提菩提是不二相
不壞相須菩提是菩提不色中行不受想行
識中行乃至菩提亦不菩提中行何以故色
即是菩提菩提即是色不二不分別乃至十

八不共法亦如是是菩提非取故行非捨故
行須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩菩提
非取故行非捨故行菩薩摩訶薩菩提何處
行佛告須菩提於汝意云何如佛所化人在
何處行若取中行若捨中行須菩提言世尊
非取中行非捨中行佛言菩薩摩訶薩菩提
亦如是非取中行非捨中行須菩提於汝意
云何阿羅漢夢中菩提何處行若取中行若
捨中行不也世尊非取中行非捨中行世尊
阿羅漢畢竟不眠云何夢中菩提若取中行

若捨中行須菩提菩薩摩訶薩阿耨多羅三
藐三菩提亦如是非取中行非捨中行所謂
色中行乃至一切種智中行世尊將無菩薩
摩訶薩不行十地不行六波羅蜜不行三十
七助道法不行十四空不行諸禪定解脫三
昧不行佛十力乃至八十隨形好住五神通
淨佛國土成就衆生得阿耨多羅三藐三菩
提佛告須菩提如是如是如汝所言今菩薩
雖菩提無處行若不具足十地六波羅蜜四
禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道

分空無相無作解脫佛十力乃至八十隨形
好常捨法不錯謬法不具足是諸法終不得
阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩住色
相中住受想行識相中乃至住阿耨多羅三
藐三菩提相中能具足十地乃至得阿耨多
羅三藐三菩提是相常寂滅無有法能增能
減能生能滅能垢能淨能得道能得果世諦
法故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提
非第一實義何以故第一實義中無有色乃
至無阿耨多羅三藐三菩提亦無行阿耨多

羅三藐三菩提者是一切法皆以世諦故說
非第一義須菩提菩薩摩訶薩從初發意已
來行阿耨多羅三藐三菩提菩提亦不增衆
生亦不減菩薩亦無增減須菩提於汝意云
何若人初得道時住無間三昧得無漏根成
就須陀洹果若斯陀舍果阿那舍果阿羅漢
果汝爾時有所得若夢若心若道若道果不
須菩提言世尊不得也佛告須菩提云何當
知得阿羅漢道者世尊世諦法故分別名阿
羅漢道佛語須菩提如是如是世諦法故說

名菩薩說名色受想行識乃至一切種智是
菩提中無法可得若增若減以諸法性空故
諸法性空尚不可得何況得初地心乃至十
地心六波羅蜜三十七助道法空三昧無相
無作三昧乃至一切佛法當有所得無有是
處如是須菩提菩薩摩訶薩行阿耨多羅三
藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提利益衆
生

論釋曰上品中須菩提種種因緣難若諸法
空云何有五道生死善不善法今難衆生作

是言世尊若衆生畢竟不可得菩薩為誰故
行般若先難法為衆生今難衆生為法故佛
答為實際故菩薩行般若波羅蜜須菩提意
謂菩薩為度衆生故行般若波羅蜜佛意衆
生假名虛誑畢竟不可得菩薩為一切實法
故行般若波羅蜜實法即是實際問曰一切
菩薩見衆生苦惱為度衆生故發大悲心今
何以言為實際答曰初發意菩薩但為滅衆
生苦故發大悲心苦者所謂老病死等及身
心衰惱云何滅是苦尋苦因緣由生故如佛

十二因緣中說何因緣故有老病死以有生
故問曰一切衆生皆知生因緣是苦菩薩有
何奇特答曰衆生不知由生有苦若遭苦時
但怨恨人自不將適初不怨生以是故增長
結使重增生法不知真實苦因有人無鞭杖
刀兵諸愁惱苦而有死苦此死從何所來從
生而有復次鞭杖刀兵愁惱皆由生故有餘
法或有苦或無苦是生法必定有苦正使大
智及諸天有生必有死有死必有苦是故知
生定是苦本如草木有生故必可焚燒若當

不生雖有猛火大風無所燒害菩薩既得苦
因緣復推生因緣生因緣者有有有三種欲
有色有無色有著是三有起善惡業是生因
有因者四種取取因緣者愛等諸煩惱小者
未能起業故名爲愛增長能起業故名爲取
欲取見取戒取我語取取著是四事故能起
種種業愛因緣三種受受因緣者眼等六種
觸觸名受等諸心數法情塵識三事和合故
心中生受等心數法根本雖三事和合故生
觸爲六情依止住處故但說六入六入因緣

名色六入雖即是名色分成就名六入未成就名名色色成就名五入名成就名一入是胎中時因緣次第名名色名色因緣是識若識不入胎初胎初則爛壞識名中陰中五衆是五衆細故但名爲識若識不入而胎成者如一切和合時皆應成胎問曰識何因緣故入胎答曰行因緣行即是過去三種業業將識入胎如風吹絕炎空中而去炎則依止於風先世作人身時然六識故命終時業將識入胎問曰上業何以名有今業何以名行答

曰上是今世業爲未來有故名爲有今業過去世已滅盡但有名名爲行天竺語剛迦羅秦言行是行因緣名無明一切煩惱雖是過去業因緣無明是根本故但名無明今世現在著愛取多故愛取受名過去世中是疑邪見處故但名無明今得一切苦惱十根本是無明問曰無始生死展轉甚多何以正齊無明答曰是事先已答菩薩思惟爲人從苦得脫故求苦因緣衆生過去現在老死等苦不可得除爲除未來世老死苦斷相續不令復生

如良醫過去病不可治見在病亦不可治服藥但能治應起病破其冷熱不復令起又如失火燒舍不爲已過火故勤滅亦不爲現在火故勤滅但爲未來火不令更燒故勤滅良醫滅火人勤方便亦不虛菩薩滅衆生苦惱亦如是過去苦已滅無所復能現在苦惱先世因緣成就故不可却但破未來世老死等苦因緣故破是生法老死等苦自然永滅是故菩薩欲滅未來世老死等苦因緣生得現在有等八因緣一名有漏業二名現在世諸

煩惱所謂四取一愛是二種煩惱從二心數法生所謂受及觸觸能生一切心數法受前生故故得名觸是受因緣受雖能生三毒一切衆生愛是舊煩惱觸因緣是內六入如先說雖有外六入內六入無故觸等心數法不生是故內六入得名名色是六入十五因緣如此中說初入胎識是名色因緣識名色在胎中此中雖有六入未成就未可用故未得名字既生嬰孩未能有所作但有六入轉大有六觸如小兒蹈火履冰但有觸未知苦樂轉大

受苦樂未深愛著如小兒雖瞋未能起殺等惡業雖喜未能起施等善業年及成人得苦生恚得樂生愛求樂具故取欲等四取取時能起善惡業若知先一世無明業因緣則億萬世可知譬如現在火熱過去未來火亦如是若無明因緣更求其本則無窮即墮邊見失涅槃道是故不應求若更求則墮戲論非是佛法菩薩欲斷無明故求無明體相求時即入畢竟空何以故佛經說無明相內法不知外法不知內外法不知菩薩以內空觀內

法內法即空以外空觀外法外法即空以內外空觀內外法內外法即空如是等一切是無明相如先品德女經中破無明廣說復次菩薩求無明體即時是明所謂諸法實相名為實際觀諸法如幻如化衆生顛倒因緣故起諸煩惱作惡罪業輪轉五道受生死苦譬如蠶出絲自裹縛入沸湯火炙凡夫衆生亦如是初生時未有諸煩惱後自生貪欲瞋恚等諸煩惱是煩惱因緣故覆真智慧轉身受地獄火燒湯煮菩薩知是法本末皆空但衆

生顛倒錯故受如是苦菩薩於此衆生起大悲心欲破是顛倒故求於實法行般若波羅蜜通達實際種種因緣教化衆生令住實際是故住實際無咎復次經中說若衆生與實際異菩薩不應行般若波羅蜜異者實際是畢竟空衆生際是決定有若爾者應難若諸法實際相空菩薩云何爲衆生故修是實際若衆生畢竟空實際定有無衆生則無所利益爲誰故行實際今衆生際實不異實際故行般若欲覺悟狂惑顛倒凡夫故行般若波

羅蜜令衆生住實際中而不壞實際是時須菩提更問若衆生際實際不異云何以實際著實際自性不應自性中住如指端不能自觸指端佛可其意菩薩以方便故建立衆生於實際而衆生實際一異亦不可得若是一則壞實際相所以者何得是一性故菩薩知是二法不一不二亦不不一亦不二畢竟寂滅無戲論相菩薩生大悲心但欲拔出衆生離於顛倒故教化衆生又問云何名方便佛言菩薩行般若時以方便力故建立衆生

於檀中該是檀先際後際空中際亦爾如經
中廣說菩薩知實際者到衆生邊如先檀品
中說衆生聞已發心折薄煩惱深著布施善
薩憐愍衆生我從慳中拔出今復著布施衆
生若受布施福盡受諸苦惱又受福德富貴
因緣得作大罪則墮地獄是故愍此衆生得
少許時樂而受苦長久是故菩薩爲說布施
實相所謂畢竟空作是言是布施過去已滅
不可見不可得不可用但可憶念如夢所見
無異未來未生故亦無所有畢竟空是布施

先後際無故中際亦無如破六塵中破色法
中說現在布施雖眼見分分破析乃至微塵
不可得布施三世空施者受者果報亦如是
菩薩語施者言布施等法是初入佛法門實
際中實際相亦無何況布施汝莫念莫著布
施等法若不念不著如布施體相如是布施
者則得甘露味甘露果甘露味者是八聖道
分甘露果者是涅槃菩薩雖住實際中以方
便力布施門度衆生餘波羅蜜亦如是如經
中廣說須菩提白佛言世尊若一切法性空

性空中無法及非法亦無衆生菩薩云何住
是空中求一切種智佛答菩薩安立性空中
故能行是布施等諸法又問性空破一切法
悉盡無餘云何菩薩住性空中能行布施等
諸善法佛可須菩提意而說因緣菩薩知諸
法實相住是中能得阿耨多羅三藐三菩提
諸法實相者即是性空若一切法性不空菩
薩不應住是諸法性空中得阿耨多羅三藐
三菩提已爲衆生說性空法所謂色性空受
想行識性空乃至爲衆生說一切種智斷煩

惱習性空法復次須菩提十八空若性不空
是爲壞空體何以故十八空能令一切法空
若自不空則爲虛誑又若不空者則墮常邊
著處能生煩惱性空無實住處無所從來去
無所至是名常住法相常住法相是性空之
異名亦名諸法實相是相中無生無滅無增
無減無垢無淨菩薩住是中見一切法性空
於阿耨多羅三藐三菩提不退不疑不悔何
以故不見諸法能障礙者以方便力故度衆
生方便力者畢竟無法亦無衆生而度衆生

問曰若衆生及法從本以來無爲誰作方便爲度脫誰答曰性空名空性亦無汝何以取是空性相作難若有性空相應當作難復次得諸法實相者知是性空是人則知諸法性空無法無衆生凡人未得實相故種種憶想分別譬如狂人妄有所見以爲實有爲度凡夫狂人故言爲衆生說狂法中有是諸法分別實法中則無菩薩欲滿本願故又不著性空故有度衆生此中則不應難復次此經中佛自說因緣性空中衆生不可得知者見者

亦不可得乃至八十隨形好亦如是而菩薩立是法爲衆生說是世諦故非是實此中佛說譬喻如佛作化人又化作四部衆而爲說法可有得道者不須菩提言不也所以者何無定根本實事何有得須陀洹乃至得佛者菩薩說法度衆生亦如是衆生無有定實但欲於顛倒中拔出衆生著無顛倒中無顛倒法亦無處所是中無衆生乃至無知者見者雖空性一相而顛倒多不顛倒少是故貴是性空不顛倒法菩薩住此中但破衆生妄想

不破衆生又無漏法乃至八聖道分雖是無漏以生滅故不如第一義須菩提是性空一切諸佛唯有是道更無異道何以故諸佛皆求實智不壞不異法雖有十力四無所畏諸異法不名爲一道所以者何此皆是有爲法轉變無常故是性空中無衆生亦無色等諸法菩薩不爲菩薩道故求阿耨多羅三藐三菩提但爲性空故問曰何等是性空何等是菩薩道答曰第一義中無分別世諦中有分別諸法實相名性空餘布施等乃至八十隨

形好是菩薩道雖行是法不爲此法爲求性空故是故說不爲菩薩道故行是性空先亦性空中亦性空後亦性空從本已來常空無有作者非是福德力故使空亦非智慧力故使空但性自爾故諸佛賢聖以大福德智慧方便力故破衆生心中顛倒令知性空譬如虛空性常清淨不著垢闇或時風雲闇翳世人便言虛空不淨更有猛風吹除風雲便言虛空清淨而虛空實無垢無淨諸佛亦如是說法猛風吹却顛倒雲翳令得清淨而諸

法性常自無垢無淨是菩薩知一切法性空
故能行一切種種道度眾生具足一切道淨
佛國土教化眾生得阿耨多羅三藐三菩提
時隨意壽命隨意壽命者菩薩得無生忍法
入如幻菩薩道能一時變化作千億萬身周
遍十方具足行一切菩薩道處處國土中隨
衆生壽命長短而受其形如釋迦文尼佛於
此國土壽命百年於莊嚴佛國壽七百阿僧
祇劫佛法於五不可思議中是第一不可思
議佛告須菩提一切法性空是諸佛真法若

得是法則名爲佛若說此法名爲度衆生三
世佛皆亦如是離是性空則無道無果道者
八聖道分果者七種果所以者何若離性空
別有定法則取相生著著故亦無離欲無離
欲故則無道果若離性空雖行布施持戒行
慈悲等善法力故雖不墮惡道生天福盡還
墮惡道如本不異行性空法亦不著性空即
是涅槃行餘法生著心有退失若行此法則
無退失須菩提歡喜白佛言甚希有菩薩行
是性空法亦不壞性空相佛答若色等法與

性空異菩薩則不得阿耨多羅三藐三菩提
何以故有定法則不可得離須菩提今色等
諸法性實空菩薩知是法已得阿耨多羅三
藐三菩提所以者何此中無有一法定是常
但凡夫生我心故著内外法不得脫生老病
死是故菩薩行是性空和合六波羅蜜不壞
色等諸法相所謂若空若不空若空不空若
非空非不空不作如是示諸法相是名不壞
所以者何色實相即是性空性空云何自壞
性空乃至菩提亦如是此中佛說譬喻如內

虛空不壞外虛空以同體故須菩提問世尊
若諸法性空無別異菩薩於何處得阿耨多
羅三藐三菩提佛可其意言如是若分別有
二相則不得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多
羅三藐三菩提名實智慧於色法中不行所
謂不著不染所以者何是智慧不為取色故
行是故不行色中須菩提復問若菩提不取
中行不捨中行當於何處行取名實法捨名
空法取名著行捨名不著行取名二行捨名
不二行如是等分別佛反問須菩提於汝意

云何佛所化人為何處行須菩提言是化人無處行化人無心無心數法故菩提亦如是復問於汝意云何阿羅漢夢中菩提為在何處行須菩提言阿羅漢尚不眠何況夢中菩提有行處問曰菩提有三種阿羅漢菩提碎支佛菩提佛菩提阿羅漢菩提不在有漏心中無記心中行但在無漏心中行佛何以故問阿羅漢夢中菩提何處行答曰阿羅漢是一切漏盡聖人則無夢佛以必無處故問欲明必無行法問曰乃至佛猶尚有眠何以知

之佛常命阿難汝四襲優多羅僧敷我欲小眠汝為諸比丘說法又薩遮尼乾問佛佛自念晝日有眠不佛言春末夏初以時熱故小眠息除食患故薩遮尼乾白佛餘人有言晝日眠是癡相佛言汝置汝不別癡相諸漏能生後身相續不斷者是名癡相雖常不眠亦是癡若是諸漏永滅無餘雖眠不名癡如是等經中處處說須菩提何以言阿羅漢尚不眠答曰眠有二種一者眠而夢二者眠而不夢阿羅漢非為安隱著樂故眠但受四大身

法應有食息眠覺是故少許時息名為眠不為夢眠故須菩提言阿羅漢尚不眠有人言離欲者得禪定色界繫四大入身中身心歡樂則無有眠慧解脫阿羅漢色界四大不入身中故有眠是故須菩提言阿羅漢尚不眠是故阿羅漢有眠有不眠佛以方便力為度衆生受人法故現眠須菩提復問若不行者云何菩薩從一地至十地乃至得阿耨多羅三藐三菩提佛可其意菩提雖無處行未具足六波羅蜜諸法終不得阿耨多羅三藐三

菩提是菩薩在色目乃至菩提相中住得阿耨多羅三藐三菩提不捨色等法亦不著菩提相知色等法即是菩提常寂滅無法若增若減若垢若淨若得道若得果但世諦故說菩薩得阿耨多羅三藐三菩提第一義中無有色乃至菩提佛欲明是事故反問須菩提於汝意云何汝斷煩惱得道時有所得不所謂如夢等五衆若道若道果決定一法不須菩提言不得也所以者何須菩提意住無相門中入道云何取相佛言汝若乃至不得微

細少法云何說汝為阿羅漢須菩提言世諦法故說言阿羅漢凡夫顛倒法中有得有失有衆生有法佛言菩提亦如是世諦法故說有菩薩說有色等乃至菩提菩提中無有定法亦無衆生亦無菩提菩薩觀是菩提法無有增無有減所以者何諸法性如是菩薩亦不得是諸法性何況有初發心乃至十地及六波羅蜜三十七品乃至十八不共法當有所得無有是處所以者何諸法性是一切法根本尚不可得何況六波羅蜜等是作法若

法尚有定實如是菩薩行是諸法性得佛特能大利益衆生

大智度論卷第九十

音釋

耗呼到切 虛耗也 闇烏紺切 闇不明也 斃於計切 斃徒協切 重衣也

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十一

叔

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋具足品第八十一

經須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行六

波羅蜜十八空教一三十七助道法佛十力四無所畏四無礙智十八不共法不具足菩薩道不能得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜時以方便力故行檀波羅蜜不得施不得施者不得受者亦不遠離是法行檀波羅蜜是則照明菩薩道如是須菩提菩薩以方便力故具足菩薩道具足已能得阿耨多羅三藐三菩提持戒忍辱精進禪定智慧乃至十八不共法亦如是舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故不壞色不隨色何以故是色性無故不壞不隨乃至識亦如是舍利弗菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜以方便力故檀波羅蜜不壞
不隨何以故檀波羅蜜性無故乃至十八不
共法亦如是舍利弗白佛言世尊若諸法無
自性可壞可隨者云何菩薩摩訶薩能習般
若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處何以故菩
薩摩訶薩不學般若波羅蜜不能得阿耨多
羅三藐三菩提佛告舍利弗如汝所言菩薩
不學般若波羅蜜不能得阿耨多羅三藐三
菩提不離方便力故可得舍利弗若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜若有一法可得應當取

若不可得何所取所謂此是般若波羅蜜是
禪波羅蜜是毗梨耶波羅蜜是羼提波羅蜜
是尸羅波羅蜜是檀波羅蜜是色受想行識
乃至是阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是般
若波羅蜜不可取相乃至一切諸佛法不可
取相舍利弗是名不取般若波羅蜜乃至佛
法是菩薩摩訶薩所應學菩薩摩訶薩於是
中學時學相亦不可得何況般若波羅蜜佛
法菩薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以
故舍利弗諸法無一法有性如是無性諸法

何等是凡夫人須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛菩薩佛若無是諸賢聖云何有法知是法故分別說是凡夫人須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛菩薩佛舍利弗白佛言世尊若諸法無性無實無根本云何知是凡夫人乃至是佛佛告舍利弗凡夫人所著處色有性有實不不也世尊但以顛倒心故受想行識乃至十八不共法亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能發阿耨多羅三藐

三菩提心舍利弗白佛言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見諸法根本住中退沒生懈怠心舍利弗諸法根本實無我無所有性常空一但顛倒愚癡故三衆生著陰入界是菩薩摩訶薩見諸法無所有性常空自性空時行般若波羅蜜自立如幻師為衆生說法慳者為說布施法破戒者為說持戒法瞋者為說忍辱法懈怠者為說

精進法亂想者爲說禪定法愚癡者爲說智
慧法令衆生住布施乃至智慧然後爲說聖
法能出苦用是法故得須陀洹果乃至得阿
羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩
提舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩得是衆
生無所有教今布施持戒乃至智慧然後爲
說聖法能出苦以是法故得須陀洹果乃至
阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時無有有所得過罪何
以故舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

時不得衆生但空法相續故名爲衆生舍利
弗菩薩摩訶薩住二諦中爲衆生說法世諦
第一義諦舍利弗二諦中衆生雖不可得菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故爲衆
生說法衆生聞是法今世吾我尚不可得何
況當得阿耨多羅三藐三菩提及所用法如
是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以
方便力故爲衆生說法舍利弗白佛言世尊
是菩薩摩訶薩心曠大無有法可得若一相
若異相若別相而能如是大莊嚴用是莊嚴

故不生欲界不生色界不生無色界不見有
爲法不見無爲法而於三界中度脫衆生亦
不得衆生何以故衆生不縛不解衆生不縛
不解故無垢無淨無垢無淨故無分別六道
無分別六道故無業無煩惱無業無煩惱故
亦不應有果報本一以是果報故生三界中佛告
舍利弗如是如是如汝所言若衆生先有後
無諸佛菩薩則有過罪諸法六道生死亦如
是若先有後無諸佛菩薩則有過罪舍利弗
今有佛無佛諸法相常住不異是法相中尚

無我無衆生無壽命乃至無知者無見者何
況當有色受想行識若無是法云何當有六
道往來拔出衆生處舍利弗是諸法性常空
以是故諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相
發阿耨多羅三藐三菩提意是中無有法我
當得亦無有衆生定著處法不可出但以衆
生顛倒故著以是故菩薩摩訶薩發大莊嚴
常不退阿耨多羅三藐三菩提是菩薩不疑
我當不得阿耨多羅三藐三菩提我必當得
阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三

菩提已用實法利益衆生今出顛倒舍利弗
譬如幻師幻作百千萬億人與種種飲食令
飽滿歡喜唱言我得大福我得大福於後意
云何是中有入食飲飽滿不也世尊佛言
如是舍利弗菩薩摩訶薩從初發意已來行
六波羅蜜四禪故一四無量心四無色定五四念處
乃至八聖道分十四空三解脫門八解脫九
次第定佛十力乃至十八不共法具足菩薩
道成就衆生淨佛國土無衆生法可度須菩
提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩道菩薩

行是道能成就衆生淨佛國土佛告須菩提
菩薩摩訶薩從初發意已來行檀波羅蜜行
尸羅羸提毗梨耶禪般若波羅蜜乃至行十
八不共法成就衆生淨佛國土須菩提白佛
言世尊云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜成就
衆生佛告須菩提有菩薩摩訶薩行檀波羅
蜜時自布施亦教衆生布施作是言諸善男
子汝等莫著布施汝著布施故當更受身更
受身故多受衆苦諸善男子諸法相中無所
施無施者無受者是三法性皆空是性空法

不可取不可取相是性空如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時布施衆生是中不得布施不得施者不得受者何以故無所得檀波羅蜜是名為檀波羅蜜是菩薩不得是三法故能教衆生令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時成就衆生是菩薩自行布施亦教他人行布施讚歎布施法歡喜讚歎行布施者是菩薩如是布施已生刹利大姓婆羅門大居士大家

若作小王若轉輪聖王是時以四事攝取衆生何等四布施愛語利行同事是四事攝衆生已衆生漸漸住於戒四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分空無相無作三昧得入正位中得須陀洹果乃至得阿羅漢果若得辟支佛道於一若教令得阿耨多羅三藐三菩提六作是言諸善男子汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心阿耨多羅三藐三菩提易得耳何以故無有定法衆生所著處但顛倒故衆生著是故汝等自離生死亦當教他離

生死汝等當發心能自利益亦當得利益他人須菩提菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜是行檀波羅蜜因緣故從初發意已來終不隨惡道常作轉輪聖王何以故隨其所種得大果報是菩薩作轉輪聖王時見有乞者不作是念我不爲餘事故受轉輪聖王果但爲利益一切衆生故是時作是言此是汝物汝自取之莫有所難我無所惜我爲衆生故受生死憐愍汝等故具足大悲行是大悲饒益衆生亦不得實定衆生相空但有假名故可

說是衆生是名字亦空如響聲實不可說相須菩提菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜於衆生中無所惜乃至不惜自身肌肉何況外物以是法故能出衆生生死何等是法所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法令衆生從生死中得脫復次須菩提菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中布施已作是言諸善男子汝等來持戒我當供給汝等令無乏短衣食卧具乃至資生所須盡當給汝汝等

乏少故破戒我當給汝所須令無所乏若飲食乃至七寶汝等住是戒律儀中漸漸當得盡苦乘於三乘而得度脫若聲聞乘辟支佛乘佛乘復次須菩提菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中若見衆生瞋惱作是言諸善男子汝等以何因緣故瞋惱我當與汝所須汝等所欲從我取之悉當給汝今無所乏若飲食衣服乃至資生所須是菩薩住檀波羅蜜中教衆生忍辱作是言一切法中無有堅實汝等所瞋是因緣空無堅實皆從虛妄憶想生汝等

以無有根本瞋恚壞心惡口罵詈刀杖相力以至害命汝等莫以是虛妄法起瞋故墮地獄畜生餓鬼中及餘惡道受無量苦汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業以是罪業故尚不得人身何況得生佛世諸人佛世難值人身難得汝等莫失好時若失好時則不可救是菩薩摩訶薩如是教化衆生自行忍辱亦教他人令行忍辱讚歎忍辱法歡喜讚歎行忍辱者是菩薩令衆生住忍辱中漸以三乘得盡衆苦如是須菩提菩薩摩訶薩住

檀波羅蜜令衆生住忍辱須善提云何菩薩
摩訶薩住檀波羅蜜令衆生精進須善提菩
薩見衆生懈怠作是言汝等何以懈怠衆生
言因緣少故是菩薩行檀波羅蜜時語諸人
言我當令汝因緣具足若布施若持戒若忍
辱如是等因緣令汝具足是衆生得菩薩利
益因緣故身精進口精進心精進身精進口
精進心精進故一切善法具足修聖無漏法
修聖無漏法故當得須陀洹果乃至阿羅漢
果辟支佛道若得阿耨多羅三藐三菩提如

是須善提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時住精
進波羅蜜攝取衆生須善提云何菩薩摩訶
薩行檀波羅蜜時教化衆生令修禪波羅蜜
佛告須善提菩薩見衆生亂心作是言汝等
可修禪定衆生言我等因緣不具足故菩薩
言我當與汝等作因緣以是因緣故令汝心
不隨覺觀心不馳散衆生以是因緣故斷覺
觀入初禪二禪三禪四禪行慈悲喜捨心衆
生以是禪無量心因緣故能修四念處乃至
八聖道分修三十七助道法時漸入三乘而

得涅槃終不失道如是須菩提菩薩摩訶薩
行檀波羅蜜時以禪波羅蜜攝取衆生令行
禪波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩行檀波
羅蜜以般若波羅蜜攝取衆生須菩提菩薩
見衆生愚癡無有智慧作是言汝等何以故
不修智慧衆生言因緣未具足故菩薩住檀
波羅蜜中作是言汝等所須得智慧具足從
我取之所謂布施持戒忍辱精進入禪定是
因緣具足已汝等如是思惟思惟般若波羅
蜜時有法可不若我若衆生若壽命乃至

知者見者可不若色受想行識若欲界色
界無色界若六波羅蜜若三十七助道法若
須陀洹果若斯陀舍阿那舍阿羅漢果辟支
佛道若阿耨多羅三藐三菩提可得不是衆
生如是思惟時於般若波羅蜜中無有法可
得可著處若不著諸法是時不見法有生有
滅有垢有淨不分別是地獄是畜生是餓鬼
是阿脩羅衆是天是人持戒是破戒是須
陀洹是斯陀舍是阿那舍是阿羅漢是辟支
佛是佛如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅

蜜時以般若波羅蜜攝取衆生須菩提云何
菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中以尸羅波羅蜜
羸提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜乃至以三十七助道法攝取衆生須
菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜中以供養具
利益衆生以是利益因緣故衆生能修四念
處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分衆生行是三十七助道法於生死中得
解脫如是須菩提菩薩摩訶薩以無漏聖法
攝取衆生復次須菩提菩薩摩訶薩教化衆

生時如是言諸善男子汝等從我取所須物
若飲食衣服卧具香華乃至七寶等種種資
生所須汝當以是攝取衆生汝等長夜利益
安樂莫作是念是物非我所有我長夜爲衆
生故集此諸物汝等當取是物如已物無異
教化衆生令行布施持戒忍辱精進禪定智
慧乃至令得三十七助道法佛十力乃至十
八不共法亦令得無漏法所謂須陀洹乃至
阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提
如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應

如是教化衆生令得離三惡道乃至一切生死往來苦復次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜教化衆生作是言衆生汝等少何因緣故破戒當與汝作具足因緣若布施乃至智慧及種種資生所須是菩薩住尸羅波羅蜜利益衆生令行十善道遠離十不善道是諸衆生持諸戒不破戒不缺戒不濁戒不雜戒不取戒漸以三乘而得盡苦尸羅波羅蜜爲首如檀波羅蜜說餘四波羅蜜亦如是

論問曰先說菩薩行六波羅蜜等諸助道法

不具足菩薩道則不能得阿耨多羅三藐三菩提今須菩提應自知行六波羅蜜等具足菩薩道應得阿耨多羅三藐三菩提何以更問答曰須菩提不疑云何得阿耨多羅三藐三菩提今但問云何具足菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提十一佛答若菩薩六波羅蜜等諸法以方便力和合故能行是時具足菩薩道方便力者不決定得是布施等三事亦不離是三事行檀波羅蜜是時照明菩薩道照明具足是一義若菩薩決定得布施等三事直

墮常顛倒取相著法等過罪若不得是三事則墮斷滅邊著空還起邪見等諸煩惱便離菩薩道若菩薩離是二邊因空捨是施等假名字虛誑法因諸法實相離是著空無施者無受者如阿耨多羅三藐三菩提相觀是布施亦爾無異如是布施名為具足乃至十八不共法亦如是舍利弗在會中聞佛與須菩提說般若甚深果報大有利益雖有利益無決定性云何可習佛答菩薩行般若波羅蜜時不壞色不隨色如是名習般若波羅蜜甚

薩初發心為知實法故常行般若波羅蜜次第隨其所宜行布施等諸法是常說菩薩行般若波羅蜜時行布施等諸法色不壞者不言是色無常不言是色空無所有是名不壞色不隨色者不如眼見色取相生著復次不說是色若常若無常若苦若樂等是名不隨色見常無常等皆非色實相復次不說是色根本從世性中來若從微塵中來從大自在天中來亦不說從時來亦不說自然生亦不說無因無緣而強生如是等名為不隨不壞

此中佛自說因緣是色性無故不隨不壞性
無者是色從一切四大和合假名名爲色是
中無定一法名爲色如先破色中說是色從
因緣和合生故即是無性若無性即是性空
若得是色相性空即是習般若波羅蜜乃至
十八不共法亦如是復問世尊若諸法無自
性可壞可隨者云何菩薩習般若波羅蜜不
學般若波羅蜜不得阿耨多羅三藐三菩提
佛可舍利弗意自說因緣若菩薩用方便力
行六波羅蜜是人雖知諸法空而能起般若

波羅蜜舍利弗若菩薩求一切法若得少許
定性則可取可著今菩薩實求覓一切法不
得定實所謂是般若波羅蜜是禪波羅蜜乃
至是十八不共法是諸法皆不可得不可得
故何所取舍利弗是名菩薩無取般若波羅
蜜菩薩應學無取般若無取尚不可得何沉
般若等諸法一切法無性故舍利弗復問若
一切法無性云何知是凡人乃至佛佛答一
切法雖無根本定相但凡人顛倒故著菩薩
行般若波羅蜜時以方便力故見一切法無

根本而發阿耨多羅三藐三菩提心是菩薩
深行諸法性空故不見一切法有根本不見
故不懈不退了了知一切法無我無所有性
性常空但衆生愚癡顛倒故著是陰界入是
時菩薩思惟籌量諸法甚深寂滅相而衆生
深著虛誑顛倒菩薩自立如幻師種種神通
變化說法度人如幻所作無憎無愛等心說
法所謂慳者教施等六法復爲說轉勝法令
出生死得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三
菩提問曰六波羅蜜外更有何法爲勝何以

言更爲說勝法答曰此中不說波羅蜜但爲
慳者說施乃至癡者爲說智慧諸佛菩薩法
有初有後初法所謂布施持戒受戒施果報
得天上福樂爲說五欲味利少失多受世間
身但有衰苦讚歎遠離世間斷愛法然後爲
說四諦令得須陀洹果此中菩薩但說欲令
衆生得佛道故先教令行六法此中善智慧
不名爲三解脫門所攝是善智慧能生布施
等善法能滅慳貪瞋恚等惡法能令衆生得
生天上何以知之更有勝法故勝法者所謂

四諦聖法出法一切聖人所行法名為聖法
出三界生死名為出法以是四諦說法故隨
衆生根因緣令得須陀洹果乃至得一切種
智此中雖不說初六法說布施等當知已攝
復次菩薩為佛道故說是六法但衆生意劣
故自取小乘是故不說布施持戒生天受報
等初六法舍利弗白佛言世尊先說菩薩是
畢竟不可得法今為無所有衆生說法令得
無所有法所謂須陀洹果乃至一切種智世
尊菩薩今得無所有法故能令衆生得無所

有法無所得是有所得佛答菩薩行般若波
羅蜜時無有有所得過何以故菩薩行般若
波羅蜜時不見衆生及法但諸因緣和合假
名衆生菩薩住二諦中為衆生說法不但說
空不但說有為愛著衆生故說空為取相著
空衆生故說有有無中二處不染如是方便
力為衆生說法衆生現在我身及我尚不可
得何況當得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
歡喜白佛言世尊曠大心是菩薩曠大心者
此中自說因緣所謂無有法可得若一相若

異相如入市買必須交易大心人則不然無所依止而能發大莊嚴大莊嚴故不生三界亦拔衆生今出三界而衆生不可得不縛不解故一切法空從久遠已來煩惱顛倒皆是虛誑不實是故名無縛無縛故亦無解縛即是垢解即是淨無淨無垢故無六道分別不分別六道故無罪福業罪福業無故無煩惱能起罪福業者不起罪福業亦不應有果報如是諸法畢竟空中而作大莊嚴是為希有譬如入虛空中種樹樹葉華果多所利益佛

可舍利弗意舍利弗難是空故佛亦答亦可以其說空故可以其難空故答所謂舍利弗若衆生及諸法先有今無諸佛賢聖有過罪過罪者所謂令衆生入無餘涅槃永滅色等一切法入空中皆無所有以斷滅衆生及一切法故有罪過故一舍利弗衆生及一切法先來十五無若有佛無佛常住不異是諸法實相是故無六道生死亦無衆生可拔出舍利弗一切法先空是故菩薩於諸佛所聞諸法如是相故發阿耨多羅三藐三菩提心作是念菩提

中亦無有法可得亦無實定法令衆生著而不可度但衆生癡狂顛倒故著是虛誑法是故菩薩發大莊嚴不轉於阿耨多羅三藐三菩提作是念我必當得阿耨多羅三藐三菩提非不得得已用實法利益衆生利益衆生故衆生從顛倒得出欲明了是事故經中說幻師譬喻幻師即是菩薩幻師所作園林廬觀即是六波羅蜜等度衆生法幻師所作象馬男女即是菩薩所度衆生如幻師一身以幻力故幻作衆生園林廬觀等娛樂衆人若

幻師以所幻作事為實於所幻人求其恩惠即是狂人菩薩亦如是從諸佛聞一切法性空如幻而以布施等利益衆生欲來恩惠福報即是顛倒問曰幻法呪術實有幻所作物可虛如衆生空菩薩亦空菩薩不化作衆生何得為喻答曰諸法實相中法尚無何況衆生衆生異名名為幻師幻師實無何以言幻師有而所幻者無如汝以幻師實有所幻者無聖人觀幻師及所幻物不異以明了事故說譬喻取其少許相似處為喻何以盡取為

難如師子喻王師子於獸中無畏王於羣下
自在無難故以為喻復何可責四脚負毛為
異耶佛說性空法諸法皆空猶有衆生是故
說幻為喻我今說喻以破衆生汝云何復以
衆生為難爾時須菩提白佛言世尊何等是
成就衆生淨佛國土道須菩提雖知菩薩道
以中說甚深性空故聽者生疑是故發問佛
答菩薩從初發心行六波羅蜜乃至十八不
共法是菩薩道行是道成就衆生淨佛國土
須菩提復問云何行是法成就衆生須菩提

意若是法性空衆生亦性空云何可得成就
佛答菩薩以方便力故以布施法教化衆生
不教令著布施以為真實方便者菩薩語衆
生汝曹善男子來布施莫著是布施如經中
說衆生以布施生貴樂處貴樂因緣故生我
憍慢我憍慢增長故破善法破善法故墮三
惡道是故菩薩先教言莫著布施但因是布
施修持戒等善法皆迴是法向涅槃所以者
何是性空諸法實相不可取相如是菩薩方
便力教化衆生令得須陀洹果乃至佛道是

菩薩自行布施亦教衆生布施若不自施或有人言若施是好法何不自行是故菩薩先自布施復次菩薩深愛善法布施是初門是故行是布施又菩薩深慈悲衆生以慈悲心雖大而不能充滿衆生是故先行布施令其心輒可以引導布施因緣生於四姓及作轉輪王以四攝法攝取衆生漸漸以三乘法令得涅槃教他布施讚歎布施法歡喜讚歎行布施者是深愛布施見同行故歡喜讚歎復次憐愍心於衆生若見修福則爲之歡喜如

永樂北藏

大智度論

慈父見子行善心則歡喜是人四種行布施生利利等貴姓中以布施攝已漸漸教令持戒禪定等乃至今得辟支佛道或見衆生有大心者有少許慈悲心是人怖畏生死長遠故其心懈退菩薩方便力故語是衆生出衆生阿耨多羅三藐三菩提易得汝等何以爲難衆生所著處此中無有定實法能遮者難解者沒等當發阿耨多羅三藐三菩提心既自得度復能度脫衆生度脫衆生者菩薩自乘大乘得度以三乘隨衆生所應度而度之

第九五册

既自利益復利益他人利益他人者既自得佛而以三乘度脫衆生若菩薩能如是行般若波羅蜜者從初發心終不墮三惡道常作轉輪聖王者菩薩多生欲界何以故以無色界中無形故不可教化色界中多味著禪定樂無厭惡心故難化亦不生欲天所以者何著妙五欲多故難化在人中世世以四事攝衆生故作轉輪聖王此中佛自說因緣隨其所種得大果報等如經中說布施相復有菩薩行檀波羅蜜時見衆生破戒作是言汝曹

以因緣不具足故破戒我當給汝所須令無乏少破戒人有二種一者持戒因緣不具足故如貧窮人飢寒急故作賊二者持戒因緣雖具足以習惡心故好行惡事貧窮破戒者菩薩語之言汝但持戒我當給汝所須汝等住持戒中漸漸以三乘而得度脫是名因緣布施生戒衆生以不如意事故瞋若以求物不如意故瞋人不稱意故瞋菩薩住檀中隨其意而給足之問曰若貧乏者給施令不瞋可爾人不得稱意惱之令瞋復云何答曰以

如意珠施之則使人皆稱意珠之威德故人無瞋者如行者入慈三昧故人無瞋者是故說少何因緣故瞋我當令汝所少具足復次一切法性皆空無所有汝所瞋因緣亦皆虛誑無定汝云何以虛誑事故瞋罵加害乃至奪命起此重罪業故墮三惡道受無量苦若汝莫以虛誑無實事故而受大罪如山中有一佛圖彼中有一別房中有鬼來恐惱道人故諸道人皆捨房而去有一客僧來維那處分令住此房而語之言此房中有鬼神喜惱人

能住中者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所能我當伏之即入房住暮更有一僧來求住處維那亦令在此房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何所能我當代之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜闌打門求入先入者謂為是鬼不為故一開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排戶得入內者打之外者亦極力熟打至明旦相見乃是故舊同學各相愧謝眾人雲集笑而怪之眾生亦如是五衆無我無人空取相致鬪諍若支

解在地但有骨肉無人無我是故菩薩語衆
生言汝莫於根本空中闢諍作罪諍闢故人
身尚不可得何況值佛當知人身難得佛世
難值好時易過一墮諸難永不可治若墮地
獄燒炙屠割何可教化若墮畜生共相殘害
亦不可化若墮餓鬼饑渴熱惱亦不可化若
生長壽天千萬佛過著禪定味故皆不覺知
如安息國諸邊地生者皆是人身愚不可教
化雖生中國或六情不具或四肢不完或盲
聾瘖瘂或不識義理或時六情具足諸根通

利而深著邪見言無罪福不可教化是故爲
說好時易過墮諸難中不可得度餘波羅蜜
如經中廣說故不復解之問曰住檀波羅蜜
行五波羅蜜訖何以復更說六波羅蜜答曰
上一度中次第具足五本則一時總說復次
先但說六波羅蜜今通說三十七品及諸道
果問曰三十七品自從心出云何是因緣可
與答曰菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法
杖禪趨禪鎮令得好師教詔令得好弟子受
化與骨人令觀與禪經令人爲說禪法如是

等三十七助道法因緣又令人爲說摩訶衍
法汝等所須衣服飲食盡來取之便如自物
莫自疑難汝等得是物已自行六波羅蜜亦
教化他人令行六波羅蜜是布施性皆空汝
等莫著是施及以果報衆生得是性空漸漸
得阿耨多羅三藐三菩提故一入無餘涅槃二十如布
施爲首生五波羅蜜餘波羅蜜亦如是

大智度論卷第九十一

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十二

龍 樹 菩 薩 造 叔二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋淨佛國土品第八十二之上 經作淨佛國品

爾時須菩提作是念何等是菩薩摩訶薩

道菩薩住是道能作如是大菩薩嚴佛知須

菩提心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩

訶薩道三十七助道法是菩薩摩訶薩道十

八空是菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是

菩薩摩訶薩道佛十力乃至十八不共法是

永樂北藏

大智度論

第九五册

菩薩摩訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道
須菩提於汝意云何頗有法菩薩所不學能
得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提無有法
菩薩所不應學者何以故菩薩不學一切法
不能得一切種智須菩提白佛言世尊若一
切法空云何言菩薩學一切法將無世尊無
戲論中作戲論耶所謂是此是彼是世間法
是出世間法是有漏法は無漏法是有為法
是無為法是凡夫人法是阿羅漢法是辟支
佛法是佛法佛告須菩提如是如是一切法

實空須菩提若一切法不空者菩薩摩訶薩
不得阿耨多羅三藐三菩提須菩提今一切
法實空故菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如汝所言若一切法空將無
佛於無戲論中作戲論分別此彼是世間法
是出世間法乃至是佛法須菩提若世間衆
生知一切法空菩薩摩訶薩不學一切法得
一切種智須菩提今衆生實不知一切法空
以是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩
提已分別諸法爲衆生說須菩提於是菩薩

道從初已來應如是思惟一切諸法中定性
不可得但從和合因緣起法故有名字諸法
我當思惟諸法實性無所著若六波羅蜜性
若三十七助道法若須陀洹果乃至阿羅漢
果若辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提何
以故一切法空一切法性空空不著空空亦
不可得何況空中有著須菩提菩薩摩訶薩
如是思惟不著一切法而學一切法住是學
中觀衆生心行是衆生心在何處行知衆生
虛妄不實中行是時菩薩作是念是衆生著

不實虛妄法易度耳是時菩薩摩訶薩住般
若波羅蜜中以方便力故如是教化言汝諸
衆生當行布施可得饒財亦莫恃布施果報
而自高何以故是中無堅實法持戒禪定智
慧亦如是諸衆生行是法可得須陀洹果乃
至阿羅漢果辟支佛道佛道莫念有是法如
是教化行菩薩道而無所著是中無有堅實
故若如是教化是名行菩薩道於諸法無所
著故何以故一切法無著相以性無故性空
故須菩提是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時

無所住是菩薩用不住法故行檀波羅蜜亦
不住是中行尸羅波羅蜜亦不住是中行羼
提波羅蜜亦不住是中行毗梨耶波羅蜜亦
不住是中行禪波羅蜜亦不住是中行般若
波羅蜜亦不住是中行初禪亦不住是中何
以故是初禪初禪相空行禪者亦空法二所用法
亦空第二第三第四禪亦如是慈悲喜捨四
無色定八背捨九次第定亦如是得須陀洹
果亦不住是中得斯陀含果阿那含果阿羅
漢果亦不住是中得辟支佛道亦不住是中

須菩提白佛言世尊何因緣故不住是中佛
言二因緣故不住是中何等二一者諸道果
性空無住處亦無所用法亦無住者二者不
以少事爲足作是念我不應不得須陀洹果
我必應當得須陀洹果我但不應是中住乃
至辟支佛道我不應不得我必應當得我但
不應是中住乃至得阿耨多羅三藐三菩提
不應住何以故我從初發意已來更無餘心
一心向阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩
一心向阿耨多羅三藐三菩提中遠離餘心

所作身口意業皆應阿耨多羅三藐三菩提
須菩提是菩薩摩訶薩住是一心能生菩提
道須菩提白佛言世尊若一切諸法不生云
何菩薩摩訶薩能生菩提道佛告須菩提如
是如是一切法無生云何無生無所作無所
起者一切法不生故須菩提白佛言世尊有
佛無佛諸法法相不常住耶佛言如是如是
有佛無佛是諸法法相常住以衆生不知是
法住法相爲是故菩薩摩訶薩爲衆生故生
菩提道用是道拔出衆生生死須菩提白佛

言世尊用生道得菩提佛言不也世尊用不
生道得菩提佛言不也世尊用不生非不生
道得菩提佛言不也須菩提言世尊云何當
得菩提佛言非用道得菩提亦不用非道得
菩提須菩提菩提即是道道即是菩提須菩
提白佛言世尊若菩提即是道道即是菩薩
者今菩薩未作佛時應當得阿耨多羅三藐
三菩提云何說諸佛多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀有三十二相八十隨形好十力四
無所畏四無礙智十八不共法大慈大非佛

告須菩提於汝意云何佛得菩提不不也世
尊佛不得菩提何以故佛即是菩提菩提即
是佛如須菩提所問菩薩時亦應得菩提須
菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜三十七
助道法具足佛十力四無所畏四無礙智十
八不共法具足住如金剛三昧用一念相應
慧得阿耨多羅三藐三菩提是時名為佛一
切法中得自在須菩提白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初發意
已來自除身麤業除口麤業除意麤業亦淨

他人身口意麤業世尊何等是菩薩摩訶薩
 身麤業口麤業意麤業佛告須菩提不善業
 若殺生乃至邪見是名菩薩摩訶薩身口意
 麤業復次須菩提慳貪心破戒心瞋心懈怠
 心亂心愚癡心是名菩薩意麤業復次戒不
 淨是名菩薩身口麤業復次須菩提若菩薩
 遠離四念處行是名菩薩麤業遠離四正勤
 四如意足五根五力七覺分八聖道分空三
 昧無相無作三昧亦名菩薩麤業復次須菩
 提菩薩摩訶薩貪須陀洹果證乃至貪阿羅

漢果證辟支佛道是名菩薩摩訶薩麤業
 論釋曰上來須菩提常種種問空法以時會
 疑其已體寂滅無戲論法猶復多問是以不
 問而心念復次有菩薩及諸天深入禪定不
 好語言而欲得法利是故須菩提不發言而
 心念問曰須菩提雖無言而世尊以言答答
 曰佛身色視無厭足如色無厭聲亦如是雖
 語而不妨細禪定行是故佛以言答復次佛
 安立寂滅相於阿耨多羅三藐三菩提中住
 不分別一切法若善若不善等衆生有疑而

問佛隨所問所念而答是故不與須菩提同
須菩提聞是六波羅蜜等諸法甚深義不能
得其邊是故問何等是菩薩道行是道如清
淨無無所著六波羅蜜等諸善法莊嚴佛知
其意於須菩提所益雖少為增益諸菩薩故
答六波羅蜜等是菩薩道六波羅蜜是菩薩
初發心道次行四禪八背捨九次第定及三
十七品道但求涅槃十八空佛十力等微細
但為求佛道六波羅蜜道多為衆生故三十
七品等但求涅槃十八空等於涅槃中出過

聲聞辟支佛地入菩薩位道是三種皆是生
身菩薩所行所以者何分別諸法故今又一
切法皆是菩薩道是法性生身菩薩所行不
見諸法有好惡安立諸法平等相故此中佛
自說因緣菩薩應學一切法若一法不學則
不能得一切種智如二學一切法者用一切種門
思惟籌量修觀通達須菩提白佛若一切法
一相所謂空云何菩薩學一切法將無於無
戲論相法中作戲論耶所謂此彼諸法略說
是戲論相此東彼西是上是下是常是無常

是實是空是世間是出世間乃至是二乘法
是佛法佛可其說一切法空相若法實定有
不空者即是無生無滅無生無滅故無四諦
無四諦故無佛法僧寶如是三寶等諸法皆
壞今諸法實空乃至空相亦空衆生愚癡顛
倒故著是故於衆生中起悲心欲拔出故求
佛身力欲令衆生信受其語捨顛倒入諸法
實相是故菩薩雖知諸法空而為利益衆生
分別說若衆生自知諸法空菩薩但自住空
相中不須學分別一切法菩薩行菩薩道時

從初發意已來如是思惟一切法無定實性
但從因緣和合起是衆因緣亦各各從和合
起乃至到畢竟空畢竟空唯是一法實餘者
無性故皆虛誑我從無始世來著是虛誑法
於六道中獸受苦惱我今是三世十方佛子
般若是我母今不應復隨逐虛誑法是故菩
薩乃至畢竟空中亦不著何況餘法所謂檀
波羅蜜等爾時菩薩照明菩薩道其心安隱
自念我但斷著心道自然至知是事已念衆
生染著世間而畢竟空亦空無性無有住處

衆生難可信受爲令衆生信受是法故學一切法修行生起是度衆生方便法觀衆生心行所趣知好何法念何事所志願觀時悉知衆生所著處皆是虛誑顛倒憶想分別故著無有根本實事爾時菩薩大歡喜作是念衆生易度耳所以者何衆生所著皆是虛誑無實譬如人有一子喜在不淨中戲聚土爲穀以草木爲鳥獸而生愛著人有奪者瞋恚啼哭其父知己此子今雖愛著此事易離耳小大自休何以故此物非真故菩薩亦如是觀

衆生愛著不淨臭身及五欲是無常種種苦因知是衆生得信等五善根成就時即能捨離若小兒所著實是真物雖復年至百歲著之轉深不可得捨若衆生所著物定實有者雖得信等五根著之轉深亦不能離以諸法皆空虛誑不實故得無漏清淨智慧眼時即能遠離所著大自慚愧譬如狂病所作非法醒悟之後羞慚無顏菩薩知衆生易度已安住般若中以方便力教化衆生汝等當行布施可得饒財莫恃是布施果報而自憍高此

中無有堅實皆當破壞與未布施時無異持
戒等乃至十八不共法亦如是是諸法雖清
淨大有所益皆是有為法從因緣生無有自
性汝等若著是法能生苦惱譬如熱金丸雖
是寶物捉則燒手如是菩薩教化衆生行善
薩道自無所著取二亦為衆生說無所著以無著
心行檀波羅蜜故於檀中不住不住者所謂
布施時不取三種相亦不著果報而自高生
罪業布施果報滅壞時亦不生惱尸羅波羅
蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是此中

佛自說不住因緣有二種一者菩薩深入空
不見諸法性故不住二者不以小事為足故
不住是菩薩無有異心但一向能生菩提道
須菩提白佛若一切法無生云何菩薩能生
菩提道佛可須菩提意一切法無生我實處
處說諸法無生非為凡夫說但為得無作解
脫不起三種業者說復問世尊佛自說有佛
無佛諸法法相常住如聖人法相空凡人亦
如是佛可其所說諸法實相常住以衆生不
知不解故起菩提道但為除凡夫顛倒法故

名爲道若決定有道可著者即復是顛倒道
非道平等即是道是故不應難須菩提復問
云何可得菩提用生道故得耶佛言不也何
以故生道者菩薩觀是有爲法生滅相謂是
實是故不如先說熱金丸喻不生法即是無
爲無作法故亦不可以得菩提生不生二俱
有過故非生非不生得菩提耶答言不也問
曰若生不生二俱有過非生非不生復不應
有過何以言不得答曰若分別非生非不生
是好是醜取相生著故故言有過若能不著

則是菩提道須菩提問若不以四句得者云
何得道佛答不以道不以非道則得菩提何
以故菩提即是道道即是菩提菩提名諸法
實相是諸佛所得究竟實相無有變異一切
法入菩提中皆寂滅相如一切水入大海同
爲一味是故佛說菩提性即是道性若菩提
性道性異者不名菩提爲無戲論寂滅相是
故說菩提即是道道即是菩提復次是二法
異者行道不應到菩提諸法因果不一不異
故須菩提復問若爾者菩薩行道應便是佛

所以者何道即是菩提故又佛應是菩薩何以故菩提即是道故今何以說有差別佛有十力等三十二相八十隨形好須菩提為新學菩薩故分別難佛菩薩應即是佛佛以反問答佛得菩提不答言不也何以故菩提不離佛佛不離菩提二法和合故是佛是菩提是故不應難言菩薩即是佛此總相答問曰佛是衆生菩提是法云何言佛即是菩提答曰先有三十二相莊嚴身六波羅蜜等功德莊嚴心而不名為佛得菩提故名之為佛是

故言佛與菩提不異微妙清淨五衆和合假名為佛法即是五衆五衆不離假名菩提即是五衆實相一切法皆入菩提故是故佛即是菩提菩提即是佛但凡夫心中分別有異問曰汝先論議中說言菩提與道不一不異經中何以說道即是菩提菩提即是道佛即是菩提菩提即是佛答曰一異雖俱不實而多用一故此中說菩提即是道道即是菩提無咎如常無常是二邊常多生煩惱故不用無常能破顛倒故多用事既成辦亦捨無常

此中亦如是若以觀種種別異法故多生著
心若觀諸法一相若無常苦空等是時煩惱
不生著心少故是故多用是一於實義中一
亦不用若著一即復是患復次別異無故一
亦不可得相待法故但以不著心不取一相
故說無咎一不實故菩薩不得即是佛復次
今佛更答須菩提自說因緣菩提雖寂滅相
而菩薩能具足六波羅蜜等諸功德住金剛
三昧以一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩
提爾時於一切法中自在得名為佛菩薩雖

知道及菩提不異未具足諸功德故不名為
佛又佛諸事畢竟願行滿足故不名為菩薩
得者是佛法是菩提求菩提者是菩薩須菩
提從佛聞菩提相道相成就衆生已今問淨
佛國土事諸阿羅漢辟支佛無有力知淨佛
國事是故問問曰何等是淨佛土答曰佛土
者百億日月百億須彌山百億四天王等諸
天是名三千大千世界如是等無量無邊三
千大千世界名為一佛土佛於此中施作佛
事佛常晝三時夜三時以佛眼遍觀衆生誰

可種善根誰善根成熟增長誰善根成就應
得度見是已以神通力隨所見教化衆生心
隨逐外緣得隨意事則不生瞋惱得不淨無
常等因緣則不生貪欲等煩惱若得無所有
空因緣則不生癡等諸煩惱是故諸菩薩莊
嚴佛土爲令衆生易度故國土中無所乏少
無我心故則不生慳貪瞋恚等煩惱有佛國
土一切樹木常出諸法實相音聲所謂無生
無滅無起無作等衆生但聞是妙音不聞異
聲衆生利根故便得諸法實相如是等佛土

莊嚴名爲淨佛土如阿彌陀等諸經中說佛
答菩薩從初發意來自淨麤身口意業亦教
他人淨麤身口意業問曰若菩薩淨佛土是
菩薩得無生法忍住神通波羅蜜然後能淨
佛土今何以言從初發意來淨麤身口意業
答曰三業清淨非但爲淨佛土一切菩薩道
皆淨此三業初淨身口意業後爲淨佛土自
身淨亦淨他人何以故非但一人生國土中
者皆共作因緣內法與外法作因緣若善若
不善多惡口業故地生荆棘諂誑曲心故地

則高下不平慳貪多故則水旱不調地生沙礫不作上諸惡故地則平正多出珍寶如彌勤佛出時人皆行十善故地多珍寶問曰若布施等諸善法得淨佛土果報何以但說淨三業答曰雖知善惡諸法是苦樂因緣如一切心心數法中得道時智慧為大攝心中定為大作業時思為大得是思業已起身口業布施禪定等以思為首譬如縫衣以針為導受後世界報時業力為大是故說三業則攝一切業法意業中盡攝一切心數法身口

則攝一切色法入身行三種福德具足則國土清淨內法淨故外法亦淨譬如面淨故鏡中像亦淨如毗摩羅詰經中說不殺生故人皆長壽如是等問曰身口意麤業是事易知須菩提何以故問答曰麤細不定故如求道人中布施是麤善於白衣為細如小乘中不善業為麤善業為細摩訶衍中取善法相乃至涅槃皆名為麤以麤細不定故問佛次第為說麤業相所謂奪命乃至邪見是三種身業四種口業三種意業皆名為麤復次破善

薩六波羅蜜法慳貪等皆名爲麤問曰先說
十不善道已攝慳貪等何以復別說答曰是
六法不入十不善道十不善道皆是惱衆生
法是六法不但爲惱衆生如慳心但自惜財
不惱衆生貪心有二種一但貪他財未惱衆
生二者貪心轉盛求而不得財欲毀害是名
業道以能起業故瞋亦如是小者不名業道
以其能趣惡處故爲道是故別說六法無咎
問曰六波羅蜜中已說今何以復說戒不淨
答曰破戒法是殺生等麤罪戒不淨是微細

罪不惱衆生如飲酒等不入十不善道復次
破五衆戒名爲破戒不破所受戒常爲三毒
覆心不憶念戒迴向天福邪見持戒如是等
名爲戒不淨復次若吾薩心遠離四念處等
三十七品三解脫門是名麤業所以者何此
中心皆觀實法隨涅槃不隨世間若出四念
處等法心則散亂譬如蛇行本性好曲若入
竹筩則直出筩還曲復次若菩薩貪須陀洹
果證是爲麤業如人聞佛說須陀洹果不墮
三惡道盡無量苦如五十由旬池水餘在者

如一滴二滴則生貪心以其心不牢固本求作佛為衆生今為自身而欲取證是為欺佛亦負衆生是故名癩譬如人請客欲設飲食而竟不與是則是妄語負客菩薩亦如是初發心時作願我當作佛度一切衆生而貪須陀洹是則負一切衆生如貪須陀洹果乃至貪辟支佛道亦如是

大智度論卷第九十二

永樂北藏

大智度論

音釋

金丸 丸戶官切團也 摩訶衍 梵語也此云演 篳篥 徒紅切截竹為篳也

第九五册

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十三

叔三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋淨佛國土品第八十二之下

復次須菩提菩薩色相受想行識相眼相

叔三

耳鼻舌身意相色聲香味觸法相男相女相

欲界相色界相無色界相善法相不善法相

有為法相無為法相是名菩薩麤業菩薩摩

訶薩皆遠離如是麤業相自布施亦教他人

布施須食與食須衣與衣乃至種種資生所

永樂北藏

大智度論

須盡給與之亦教他人種種布施持是福德與一切衆生共之迴向淨佛國土故持戒忍辱精進禪定智慧亦如是是菩薩摩訶薩或以三千大千界土滿中珍寶施與三尊作是願言我以善根因緣故令我國土皆以七寶成復次須菩提菩薩摩訶薩以天妓樂樂佛及塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天樂復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香供養諸佛及佛塔作是言以是善根因緣令我國土中常有天香復

第九五册

次須菩提菩薩摩訶薩以百味食施佛及僧
作是願言以是善根因緣故令我國土中衆
生皆得百味食復次須菩提菩薩摩訶薩以
天香細滑施佛及僧作是願言以是善根因
緣故令我國土中一切衆生受天香細滑復
次須菩提菩薩摩訶薩以隨意五欲施佛及
僧并一切衆生作是願言以是善根因緣故
令我國土中弟子及一切衆生皆得隨意五
欲是菩薩以隨意五欲共一切衆生迴向淨
佛國土作是願言我得佛時是國土中如天

五欲應心而至復次須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時作是願言我當自入初禪亦
教一切衆生入初禪第二第三第四禪慈悲
喜捨心乃至三十七助道法亦如是我得阿
耨多羅三藐三菩提時令一切衆生不遠離
四禪乃至不遠離三三十七品助道法如是須
菩提菩薩摩訶薩能淨佛國土是菩薩隨爾
所時行菩薩道滿足是諸願是菩薩自成就
一切善法亦成就一切衆生善法是菩薩受
身端正所化衆生亦得端正所以者何福德

因緣厚故須菩提菩薩摩訶薩應如是淨佛
國土是國土中乃至無三惡道之名亦無邪
見三毒二乘聲聞辟支佛之名耳不聞有無
常苦空之聲亦無我所有乃至無諸結使煩
惱之名亦無分別諸果之名風吹七寶之樹
隨所應度而出音聲所謂空無相無作如諸
法實相之音有佛無佛一切法一切法相空
空中無有相無相中則無作出如是法音若
晝若夜若坐若卧若立若行常聞此法是菩
薩得阿耨多羅三藐三菩提時十方國土中

諸佛讚歎衆生聞是佛名必至阿耨多羅三
藐三菩提是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提
時說法衆生聞者無有不信而生疑言是法
是非法何以故諸法實相中皆是法無有非
法諸有薄福之人於諸佛及弟子中不種善
根不隨善知識叔三沒在我見中乃至沒在一切
種種見中墮在邊見若斷若常如是以邪
見故非佛言佛言非佛非法言法法言非
法如是人破法故身壞命終墮惡道地獄中
諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時見此衆生

往來五道令離邪聚立正定聚中更不墮惡道如是須菩提菩薩摩訶薩淨佛國土中衆生無雜穢心若世間法若出世間法若有漏若無漏若有爲若無爲乃至是國土中衆生畢竟阿耨多羅三藐三菩提須菩提是爲菩薩摩訶薩淨佛國土

論釋曰復有麤業於諸法畢竟空中取相生著心所謂取色相受想行識相眼相乃至意相色相乃至法相男相女相三界善不善有爲無爲相等問曰男女相可是虛妄不實餘

色等善不善法若不取相云何能狀色等成就善法答曰佛法中有二種空一者衆生空二者法空以衆生空破衆生相所謂男女等相以法空破色等法中虛妄相如破一切法空中說能觀色等善法如幻如化不取定實相得狀心則捨戲論常無常等是不名爲取相又色等及善法皆和合性空行故不生諸煩惱問曰一切有爲法假名和合故不應取無爲法是真實法所謂如法相實際何以不取答曰以不取相是無爲法無相名爲無爲

法門若取相便是有為如是等一切虛誑取相不實遠離麤身口意業菩薩欲行淨佛土遠離如是等麤身口意業自行六波羅蜜亦教他人令行共清淨因緣故則佛土清淨上總相說下別相說是菩薩滿三千大千世界七寶施佛及僧作是願我以是布施因緣今我國土皆七寶莊嚴問曰若滿三千大千世界珍寶從何處得又諸佛賢聖少欲知足誰受是者若凡人無厭足何能受三千世界物答曰是菩薩是法性生身住具足神通波羅

蜜中爲供養十方佛故以如三千世界珍寶供養又此寶物神通力所作輕細無妨如第三禪遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙何況大菩薩深入神通所作寶物或有菩薩變身如須彌山遍十方佛前以爲燈炷供養於佛若佛塔廟而作願言令我國土常有光明不須日月燈燭或有菩薩雨諸華香旛蓋瓔珞以爲供養復作是願令我國土衆生端正如華身相嚴淨無有醜陋如是等種種好色因緣復有菩薩以天妓樂娛樂於佛

若佛塔廟是菩薩或時以神通力故作天妓
樂或作天王轉輪聖王妓樂或作阿修羅神
龍王等天妓樂供養願我國中常聞好音問
曰諸佛賢聖是離欲人則不須音樂歌舞何
以妓樂供養答曰諸佛雖於一切法中心無

叔三

五

所著於世間法盡無所須諸佛憐愍衆生故
出世應隨供養者令隨願得福故受如以華
香供養亦非佛所須佛身常有妙香諸天所
不及爲利益衆生故受是菩薩欲淨佛土故
求好音聲欲使國土中衆生聞好音聲其心

柔軟心柔軟故易可受化是故以音聲因緣
而供養佛或有菩薩滿三千大千世界香供
養諸佛若塔根香莖香葉香末香若天香若
變化香若菩薩果報生香作是願令我國土
中常有好香無有作者或有菩薩以百味供
養諸佛及僧有人言能以百種羹供養是名
百味有人言餅種數五百其味有百是名百
味有人言百種藥草藥果作歡喜丸是名百
味有人言飯食羹餅總有百味有人言飲食
種種備足故稱爲百味人飲食故百味天食

則百千種味菩薩福德生果報食及神通力變化食則有無量味能轉人心令離欲清淨是四種食菩薩隨因緣供養佛及僧是故國土中自然有百味飲食或有菩薩以天塗香天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸佛及僧以此因緣故令我國土衆生受天香細滑問曰沙彌戒乃至受一日戒尚不以香塗身云何以香供養佛及僧答曰是菩薩以身所貴物隨所須時用以供養或以塗地塗壁及行坐處又以隨意五欲供養諸佛及僧及

餘衆生是菩薩以好車馬妻妾妓樂幡蓋金銀衣服珍寶出家人所不受則施諸衆生作願言令我國土衆生常得隨意五欲問曰此五欲佛說如火如坑如瘡如獄如怨如賊能奪人善根菩薩何以願使衆生得五欲又佛本三說弟子應衲衣乞食坐林樹下菩薩何以爲衆生求得五欲答曰天人中五欲是福德果報若今世若後世貧窮薄福者不能自活則行劫盜或爲物主所害或爲財殺他或被詰問妄言不作如是次第作十不善皆由貧窮

故作若人五欲具足則所欲隨意則不行十不善菩薩國土衆生豐樂自恣無所乏少則無衆惡但有愛慢等軟結使若聞佛所說或聞弟子所說以心柔軟故聞法易可得道雖著心多利根故聞無常苦空等即便得道譬如垢膩之衣則以灰泥淹之經宿以水洗之一時都去菩薩不欲令衆生著故以五欲施但欲令一時捨故與之如汝先說佛教弟子衲衣乞食宿罪因緣生在惡世染著心多若得好衣美食著心則深又爲求好衣食故妨

廢行道是菩薩淨佛國土衆生無量福德成就五欲一等故不復貪著亦不更求故無所妨又復若行者離五欲修苦行則增長瞋恚又復憶念五欲則生煩惱爾時則無所向是故佛言捨苦樂用智慧處中道是故淨佛國土五欲施無妨問曰若爾者毗尼中何以一比丘言我知佛法義受五欲不妨道是比丘應呵乃至三不止擯出答曰佛法有二種小乘大乘小乘中薄福之人三毒偏多如婆蹉經中佛說我白衣弟子非一非二乃至出五

百人受赤栴檀塗身及受好香華妻子共卧
使令奴婢而斷三結得須陀洹盡三世苦薄
三毒得斯陀舍是阿梨咤比丘聞是事即言
雖受五欲而不妨道不知是事佛爲誰說佛
爲白衣故說此比丘持著出家法中說是須
陀洹斯陀舍等不作是言我盡形壽不犯欲
以有餘三毒故時時忘道而發姪心出家人
於僧中口自誓言我盡形壽不犯姪欲佛言
若出家人犯欲則棄是比丘自誓而犯走一
罪知佛所制而故違犯是二罪是比丘見白

衣得道故而以自身同彼是故墮罪淨佛國
土有二種衆生若出家若在家在家者雖受
五欲無罪亦無所妨如兜率陀諸天及鬱單
越人雖受五欲不起重罪出家衆生隨佛所
不聽在家受五欲亦無過咎小乘法中爲阿
梨咤比丘說薄福重罪之人心多悔故淨佛
國土者世世習行六波羅蜜三解脫門雖得
五欲亦不染著如經中說所謂菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜作是念我當自入初禪亦當
教化衆生入初禪四禪四無量心乃至三十

七品亦如是是菩薩作是願我作佛時盡行
四禪乃至三十七品如是福德故衆生雖受
五欲不能爲妨是菩薩作無量阿僧祇願隨
爾所時行道盡具足是願是菩薩一切善法
皆成就及所成就衆生一切善法成就故得
身端正見者無厭亦成就衆生令得端正須
菩提菩薩應如是淨佛國土復次淨佛土者
乃至無三惡之名何況有三惡道問曰諸佛
以大慈悲心爲苦惱衆生故出世若無三惡
道何所憐愍答曰佛出爲度衆生故而三惡

道衆生不可度但可令種善根而已是故佛
名天人師若無天人但有三惡道可應有難
應作是問問曰佛憐愍衆生淨佛國土中何
以無三惡道衆生答曰憐愍一切衆生平等
無異此中說清淨業因緣是國土中無三惡
道又佛非但一國土乃有十方恒河沙國土
佛有清淨國土有雜國土雜國土中則具有
五道淨佛國土或有人天別異或無有人天
別異如過去天王佛國土中唯佛世尊以爲
法王是故名爲天王佛復有國土無三毒邪

見問曰諸佛但爲除衆生煩惱故出世邪見
三毒即是煩惱若無煩惱出何所爲答曰有
人言是中大福德因緣故邪見三毒不發故
言無復次有人言是中諸菩薩皆得無生法
忍常修六波羅蜜等諸功德常遊十方度脫
衆生於諸佛所修習諸佛三昧勝教化無數
聲聞辟支佛亦勝教化阿鞞跋致菩薩成就
衆生菩薩淨佛土菩薩爲近佛道故利益轉
大是國土無二乘之名者問曰餘佛有三乘
教化豈獨劣耶答曰佛出五濁惡世於一道

分爲三乘問曰若爾阿彌陀佛阿閼佛等不
於五濁世生何以復有三乘答曰諸佛初發
心時見諸佛以三乘度衆生自發願言我亦
當以三乘度衆生亦無無常苦空無我之名
者以衆生深著常樂等顛倒故爲說無常苦
法是中無常樂等倒故不須無常苦若無病
則不須藥亦無我所有乃至無諸煩惱結使
亦如是無二乘故亦無須陀洹等諸果但一
向著諸法實相先得無生法忍者得諸三昧
陀羅尼門轉復增益諸地等功德風吹七寶

之樹隨所應度而出聲者是菩薩欲使衆生
易聞法故七寶之樹出法音聲寶樹徧滿國
土故衆生生便聞法餘心不生但生法心問
曰諸佛有無量不可思議神通力何以不變
化作無量說法度衆生何須樹木音聲答曰
衆生甚多若佛處處現身衆生不信謂爲幻
化心不敬重有衆生從人聞法心不開悟若
從畜生聞法則便信受如本生經說菩薩受
畜生身爲人說法人以希有故無不信受又
謂畜生心直不誑故有人謂畜生是有情之

物皆有欺誑以樹木無心而有音聲則皆信
受所謂空無相無作有佛無佛一切法常空
空故無相無相故無作無起如是等法晝夜
常出餘國土以神通力口力種種變化此中
常自然音聲淨佛國土佛常爲諸佛所讚大
作功德故能得如是淨國若聞淨國佛名則
畢定作佛問曰餘佛種種勤苦說法衆生尚
不得道何以但聞佛名便得道答曰餘處佛
種種說法衆生或得善根終不空說若聞是
佛名畢至阿鞞跋致不言今得問曰一切佛

若人好心聞名皆當至佛如法華經中說福德若大若小皆當作佛何以獨說淨國佛答曰人聞餘佛名字謂受生與人無異但有一切智得道爲異心不敬重故雖種善根亦不能深是中是法性身佛身無量無邊光明說法音聲徧滿十方國土國中衆生皆是近佛道者無量阿僧祇由旬衆中說法勝無量億阿僧祇日月光明常從身出佛令衆生見則得見若不聽則不見是佛一一毛孔邊常出無量無邊阿僧祇佛一一諸佛等無異於化

佛邊展轉復出隨應度衆生見佛優劣根本真佛無有分別大小之異如是等若見若聞名若聞如是功德深信敬重故所種善根云何不畢定作佛復次是佛說法時無有疑者乃至無一人言是法爲非佛口所說悉皆是法問曰人從釋迦文尼佛聞法生疑者多答叔三曰佛此中自說因緣有人薄福不種善根不得善知識故生疑著我見邊見邪見等諸煩惱覆故非佛言是佛是佛言非佛不深種善根不順善師三毒邪見一時發起無所依隨

任意自恣若見邪見順其意故言是一切智見諸佛說畢竟空不順其意便言非佛非法言法法言非法如是人於諸佛所多生疑多生疑故心悔是淨佛國中無如是罪人故不生疑佛言如是罪人破諸法實相故死墮地獄惡道中諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提見諸罪人往來生死中以佛神通力拔出衆生令住正定聚中不墮三惡趣是名淨佛土是佛土中無如是諸過無不具足於世間出世間有漏無漏有爲無爲等中無有障礙所

謂國土七寶衆生身端正相好莊嚴無量光明常聞法音常不遠離六波羅蜜乃至十八不共法是中衆生皆畢定至阿耨多羅三藐三菩提問曰上聞佛名畢定至佛此於諸法無障礙必得作佛有何差別答曰此中衆生常見佛常聞法深種善根多集佛法故疾得作佛聞名者雖俱畢定而小不如如是等名爲淨佛國土相如十地中莊嚴菩提樹說釋必定品第八十三之上

經須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩爲必

定爲不決定佛告須菩提菩薩摩訶薩必定
非不決定世尊何處必定爲聲聞道中爲辟
支佛道中爲佛道中佛言菩薩摩訶薩非聲
聞辟支佛道中必定是佛道中必定須菩提
白佛言世尊爲初發意菩薩必定耶爲最後
身菩薩必定耶佛言初發意菩薩亦必定阿
鞞跋致菩薩亦必定後身菩薩亦必定世尊
必定菩薩墮惡道中生不也須菩提於汝
意云何若八人若須陀洹斯陀舍阿那舍阿
羅漢辟支佛生惡道中不也世尊如是須

叔三

十二

菩提菩薩摩訶薩從初發意已來布施持戒
忍辱精進行禪定修智慧斷一切不善業若
墮惡道若生長壽夭若不得修善法處若生
邊國若生惡邪見家無作見家是中無佛名
無法名無僧名無有是處須菩提初發意菩
薩於阿耨多羅三藐三菩提以深心行十不
善道無有是處世尊若菩薩摩訶薩有如是
善根功德成就如佛自說本生受不善果報
是時善根爲何所在佛告須菩提菩薩摩訶
薩爲利益衆生故隨而受身以是身利益衆

生須菩提菩薩摩訶薩作畜生時有大方便
力若怨賊欲來殺害以無上忍辱無上慈悲
心捨身不惱怨賊汝諸聲聞辟支佛無有是
力以是故須菩提當知菩薩摩訶薩欲具足
大慈悲心爲憐愍利益衆生故受畜生身須
菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩住何等善根
十三
中受如是諸身佛告須菩提菩薩摩訶薩從
初發意乃至道場於其中間無有善根不具
足者具足已當得阿耨多羅三藐三菩提以
是故菩薩摩訶薩從初發意應當學具足一

切善根學善根已當得一切種智當斷一切
煩惱習須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩成就如是白淨無漏法而生惡道畜生中
佛告須菩提於汝意云何佛成就白淨法無
漏法不須菩提言佛一切白淨無漏法成就
須菩提若佛自化作畜生身作佛事度衆生
實是畜生不須菩提言不也佛言菩薩摩訶
薩亦如是成就白淨無漏法爲度衆生故受
畜生身用是身教化衆生佛告須菩提如阿
羅漢作變化身能使衆生歡喜不須菩提言

能佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩用是
白淨無漏法隨應度衆生而受身以是身利
益衆生亦不受苦痛須菩提於汝意云何幻
師幻作種種形若象馬牛羊男女等以示衆
人須菩提是象馬牛羊男女等有實不須菩
提言不實也世尊佛言如是須菩提菩薩摩
訶薩白淨無漏法成就現作種種身以示衆
生故以是身饒益一切亦不受衆苦須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩大方便力得聖無
漏智慧而隨所應度衆生身而作種種形以

度衆生

論問曰上阿鞞跋致品中說如是相是阿鞞
跋致如是相非阿鞞跋致阿鞞跋致即是必
定須菩提今何以更問答曰是般若波羅蜜
有種種門有種種道阿鞞跋致是一門中說
今問必定更問異門復次佛心中一切衆生
一切法皆必定人以智不及故名爲必定
佛智雖無量阿僧祇劫積大功德必退作小
乘者亦知微細蜚蟲雖未有善心過爾所劫
發心後當作佛定知一切法皆如是從是因

得是果是故名佛一切法中無礙以必定知故復次須菩提聞法華經中說於佛所作少功德乃至戲笑一稱南無佛漸漸必當作佛又聞阿鞞跋致品中有退不退又復聞聲聞人皆當作佛若爾者不應有退如法華經中說必定餘經說有退有不退是故今問為必定為不必定如是等種種因緣故問定不定佛答菩薩是必定須菩提心以入涅槃為必定是故問為何道中必定佛答不必定二乘但於大乘中必定求佛道者有上中下是故

問為初發意為阿鞞跋致為最後身必定須菩提意謂為阿鞞跋致已上必定安立佛道中故佛答三種菩薩皆必定必定者必當作佛問曰如上品中說佛以佛眼見十方菩薩求佛如恒河沙得阿鞞跋致者若一若二今何以言三種菩薩叔三盡皆必定答曰我先已說十五般若甚深有無量門有說諸菩薩退而不必定有處說菩薩必定不退如阿鞞跋致品中須菩提問佛菩薩退者於何處退為從色為從受想行識乃至十八不共法畢竟空故諸

法皆不退此中佛何以更說不退問曰是二義何者是實答曰二事皆實佛口所說無不實者如佛或說諸法空無所有或說布施持戒等是有爲初發心者說諸法有爲久學人著善法者說諸法空無所有懈怠於阿耨多羅三藐三菩提不牢固者如是人應從聲聞道得度而不求聲聞久於生死中受苦是故說發心如恒河沙得阿鞞跋致者若一若二衆生聞是已能堪受衆苦者必定阿耨多羅三藐三菩提若不能者取聲聞辟支佛道有

人堪任得佛而大悲心薄自愛身重此人聞佛難得多有退者作是念我或以不能得佛不如早取涅槃何用世世受勤苦爲爲是人故說一切菩薩乃至初發心皆必定如法華經中說問曰若菩薩皆定佛何以故種種訶二乘人不聽菩薩取二乘證答曰求佛道者應徧知法性是人畏老病死故於法性少分取證便自止息捨佛道不度衆生諸佛菩薩之所呵責汝欲捨去會不得離得阿羅漢證時不求諸菩薩深三昧又不廣化衆生是則

迂迴於佛道稽留問曰阿羅漢先世因緣所
受身必應當滅住在何處而具足佛道答曰
得阿羅漢時三界諸漏因緣盡更不復生三
界有淨佛土出於三界乃無煩惱之名於是
國土佛所聞法華經具足佛道如法華經說
有阿羅漢若不聞法華經自謂得滅度我於
餘國為說是事汝皆當作佛問曰若阿羅漢
往淨佛國土受法性身如是應疾得作佛何
以言迂迴稽留答曰是人著小乘因緣捨眾
生捨佛道又復虛言得道以是因緣故雖不

受生死苦惱於菩薩根鈍不能疾成佛道不
如直往菩薩復次佛法於五不可思議中最
第一今言漏盡阿羅漢還作佛唯佛能知論
議者正可論其事不能測知是故不應戲論
若求得佛時乃能了知餘人可信而未可知
必定菩薩墮三惡道中不者須菩提聞佛說
無量本生因緣或象鹿龜鴿孔雀鸚鵡等受
種種苦是故問佛世尊若菩薩受如是等畜
生身云何言一切菩薩必定必定者即是阿
鞞跋致阿鞞跋致者不墮三惡趣佛反問答

於汝意云何八人等聖人爲墮三惡道不須
菩提思惟是諸聖人入聖道故無墮三惡道
因緣思惟已答言不也佛言菩薩亦如是墮
三惡道因緣盡故云何墮三惡道墮三惡道
因緣者所謂諸不善法是菩薩從初發心已

戒三

十七

來修習布施持戒等諸善法斷諸殺生等十
不善道若是人墮三惡道無有是處何以故
滅諸惡法增益善法故不善道有上中下上
者墮地獄中者墮畜生下者墮餓鬼是菩薩
三種已盡深心悲念衆生是故不墮問曰若

爾者三惡道可不於中生是菩薩福德多何
以不於長壽天中生答曰是菩薩憐愍衆生
行六波羅蜜雖能入禪波羅蜜和合慈悲行
不著禪味命欲終盡念欲界法故退禪道以
彼中無苦惱深著禪味難可得度故不生長
壽天以邊國遮礙不得修善法故不生所以
者何是菩薩拔出悞法根本悞法因緣故生
邊國不知法處復次是菩薩常好中道捨離
二邊故不生邊國邊國無三寶之名不識七
衆但貴今世現事不貴福德道法故名邊地

不但生邊國故名爲邊地若識三寶知罪福相續因緣解諸法實相是人雖生閻浮提外不名爲邊何況生閻浮提中是菩薩常樂爲他說法亦深愛善法故得隨意善衆生共生所謂爲中國又於中國不生邪見家何以故是菩薩世世常自行正見亦教他正見讚正見法歡喜讚歎行正見者是故不生惡邪見家問曰是菩薩大福德智慧力應生邊地邪見家而教化之何以畏而不生答曰菩薩有二種一者成就大力菩薩二者屬因緣新發

心菩薩大菩薩爲衆生隨所應度受身不避邊地邪見新發意菩薩若生是處既不能度人又自敗壞是故不生譬如真金在泥終不敗壞銅鐵則壞邪見者所謂無作見雖六十二種皆是邪見無作最重所以者何無作言十八不應作功德求涅槃若言天作若言世界始來雖是邪見而不遮作福德以無作大惡故不生又初發心菩薩染惡心行十不善道無有是處何以故是菩薩一心迴向貴重阿耨多羅三藐三菩提不貴世間法是人未離欲

因緣故雖起諸煩惱終不染心作惡雖加杖
楚終不奪命不取他財令其失命是菩薩斷
一切不善法修集一切善法故不生八難處
常得八好處須菩提問若菩薩有如是善根
成就云何本生因緣作鹿馬等佛答菩薩實
有福德善根成就為利衆生故受畜生形亦
無畜生罪此中佛自說因緣所謂菩薩在畜
生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛所無有羅漢
辟支佛怨賊來害雖不加報不能愛念供養
供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭

射曾爾時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象
得害語唯象言汝為菩薩婦何緣生惡心獵
師是煩惱罪非人過也我得阿耨多羅三藐
三菩提當滅除其煩惱罪譬如鬼著人祝師
來但治鬼而不瞋人是故莫求其罪徐問獵
者汝何以射我答言我須汝牙象十九即就石罅
拔牙與之血肉俱出不以為痛供給糧食示
語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛所無有
如是好心云何受畜生身當知是變化度於
衆生問曰何以不作人身而為說法而作此

獸身答曰有時衆生見人身則不信受見畜
生身說法則生信樂受其教化又菩薩欲具
足大慈悲心欲行其實事衆生見之驚喜皆
得入道

大智度論卷第九十三

音釋

滑戶刮切美也 娛語俱切樂也 膩女利切肥膩也 婆蹉梵語也
也此云積 阿黎咤梵語也 胝比丘切 蛄古渾切
蹉倉何切 祝祝職切 師謂持呪之師也 鑄呼訝切
也名祝師

大智度論卷第九十四

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋必定品第八十三之下

世尊菩薩摩訶薩住何等白淨法能作如

是方便而不受染汙佛言菩薩用般若波羅蜜作如是方便力於十方如恒河沙等國土中饒益衆生亦不貪著是身何以故著者著法著處是三法皆不可得自性空故空不著空空無著者亦無著處何以故空中空相

永樂北藏

大智度論

不可得須菩提是名不可得空菩薩住是中
能得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩但住
般若波羅蜜中得阿耨多羅三藐三菩提不
住餘法中耶須菩提頗有法不入般若波羅
蜜者不世尊若般若波羅蜜自性空云何一
切法皆入般若波羅蜜中世尊空中無有法
若入若不入須菩提一切法一切法相空不
世尊空須菩提若一切法一切法相空云何
言一切法不入空中須菩提白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住一切法

第九五册

空中能起神通波羅蜜住是神通波羅蜜中到十方如恒河沙等國土供養現在諸佛聞諸佛說法於諸佛所種善根佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀是十方如恒河沙等國土皆空是國土中諸佛亦性空但假名字故諸佛現身所假名字亦空若十方國土及諸佛性不空者空爲有偏以空不偏故一切法一切法相空以是故一切法一切法相空是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜用方便力生神通波羅蜜住是神通波羅蜜中

起天眼天耳如意足知他心宿命智知衆生生死若菩薩遠離神通波羅蜜不能得饒益衆生亦不能得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩神通波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提利益道何以故用是天眼自見諸善法亦教他人令得諸善法於善法亦不著諸善法自性空故空無所著若著則受味是空中無有味是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能生如天眼用是天眼觀一切法空見是法空不取相不作業亦爲人說是法亦不得衆

生相不得衆生名如是菩薩摩訶薩用無所得法故起神通波羅蜜用是神通波羅蜜神通所應作者能作是菩薩用天眼通過於人眼見十方國土見已飛到十方饒益衆生或以布施或以持戒或以忍辱或以精進或以禪定或以智慧饒益衆生或以三十七助道法或以諸禪解脫三昧或以聲聞法或以辟支佛法或以菩薩法或以佛法饒益衆生爲慳者說如是法諸衆生當行布施貧窮是苦惱法貧窮之人自不能益何能益他以是故

汝等當勤布施自身得樂亦能令他得樂莫以貧窮故共相食噉不得離三惡道爲破戒者說法諸衆生破戒法大苦惱破戒之人自不能益何能益他破戒法受苦果報若在地獄若在餓鬼若在畜生汝等墮三惡道中自不能救何能救人以是故汝不應隨破戒心死時有悔若有共相瞋諍者說如是法諸衆生莫共相瞋瞋亂心人不順善法汝等今共相瞋亂心或墮地獄若餓鬼畜生中以是故汝等不應生一念瞋恚心何況多爲懈怠衆

生說法令得精進散亂衆生令得禪定愚癡
衆生令得智慧亦如是行婬欲者令觀不淨
瞋恚者令觀慈心愚癡衆生令觀十二因緣
行非道衆生令入正道所謂聲聞道辟支佛
道佛道爲是衆生如是說法汝等所著是法
性空性空法中不可得著不著相是空相如
是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住
神通波羅蜜中爲衆生作利益須菩提菩薩
若遠離神通不能隨衆生意說善法以是故
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應起

神通須菩提譬如鳥無翅不能高翔菩薩無
神通不能隨意教化衆生以是故須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜應起諸神通起諸
神通已若欲饒益衆生隨意能益是菩薩用
天眼見如恒河沙等諸國土及見是國土中
衆生見已用神通力往到其所知衆生心隨
其所應而爲說法或說布施或說持戒或說
禪定乃至說涅槃法是菩薩用天耳聞二種
音聲若人若非人用天耳聞十方諸佛所說
法皆能受持如所聞法爲衆生說或說布施

乃至或說涅槃是菩薩淨他心智用他心智
知衆生心隨其所應而爲說法或說布施乃
至或說涅槃是菩薩宿命智憶念種種本生
處亦自憶亦憶他人用是宿命智念過去在
在處處諸佛名字及弟子衆有衆生信樂宿
命者爲現宿命事而爲說法或說布施乃至
或說涅槃用如意神通力到種種無量諸佛
國土供養諸佛從諸佛種善根還來本國是
菩薩漏盡神通智證用是漏盡神通智證故
爲衆生隨應說法或說布施乃至或說涅槃

如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
應如是起神通菩薩用修是神通故隨意受
身苦樂不染譬如佛所化人作一切事苦樂
不染菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應如是
遊戲神通能淨佛國土成就衆生復次須菩
提菩薩摩訶薩不淨佛國土不成就衆生不
能得阿耨多羅三藐三菩提何以故因緣不
具足故不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩因緣具
足已得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提

一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣須善提白佛言世尊何等是善法以是善法故得阿耨多羅三藐三菩提佛告須善提菩薩從初發意已來檀波羅蜜是善法因緣是中無分別是施者是受者性空故用是檀波羅蜜能自利益亦能利益衆生從生死拔出今得涅槃是諸善法皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣行是道過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死已度今度當度尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜

禪波羅蜜般若波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十八空八背捨九次第定陀羅尼門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法如是等功德皆是阿耨多羅三藐三菩提道須善提是名善法菩薩摩訶薩具足是善法已當得一切種智得一切種智已當轉法輪轉法輪已當度衆生

釋曰爾時須善提問住何等善根故能受此身佛答菩薩摩訶薩一切善法具足乃至須善提大歡喜白佛言菩薩摩訶薩大方便

成就力住何等聖無漏法能受此身而不爲
畜身所染譬如幻師亦如變化住何等白淨
法能作如是方便佛答菩薩以般若波羅蜜
力故能成就如是方便作種種身能利益十
方國土中衆生亦不貪是身佛此中說因緣
是菩薩三法不可得一者是菩薩身二者所
作鹿馬三者所用法何以故是法皆性空空
亦不著空空亦無貪者法無故衆生無衆
生無故法亦無此中佛說因緣空中空不可
得不可得故菩薩云何貪是智慧是名無所

得空般若波羅蜜菩薩住是中能得阿耨多
羅三藐三菩提以無障礙故易得須菩提問
菩薩住六波羅蜜乃至十八不共法今何以
但說住無所得般若波羅蜜中得佛答須菩
提何法不入般若中一切法皆入般若波羅
蜜中若住般若波羅蜜則住一切法復問若
般若波羅蜜性空云何一切法皆入中此中
須菩提自說因緣一切法性空中無有法出
無有法入佛告須菩提一切法一切法相空
耶世尊空須菩提若一切法一切法相空一

切法應入空中汝云何言空中無有法出入爾時須菩提心伏受解聞是菩薩化身度衆生今問世尊菩薩云何住一切法空中能起神通波羅蜜到十方如恒河沙國土供養佛聽法種甚深善根善根者諸陀羅尼三昧門無礙解脫之根本須菩提意般若波羅蜜性空云何菩薩安住性空波羅蜜中能行是神通有法佛言空故能行所以者何須菩提菩薩行般若時觀十方如恒河沙國土皆空是國土諸佛亦空問曰若國土空佛亦應空何

以別說答曰佛以無量阿僧祇劫實功德得是身能以一足指動十方如恒河沙國土又菩薩世世來深愛重佛不能疾觀使空是故不共國土合說此中佛自說因緣若十方國土及諸佛不空者空為有偏有偏名有空不空處今實不偏故一切法一切法相空菩薩行般若波羅蜜一切法無礙以肉眼觀色不通見上不見下見前不見後通見障不見晝見夜不見知肉眼力少故以方便更求天眼方便力者令他界四大來在身中用天眼義

如先說生天耳如意足他心智宿命智知衆
生生死所趣等菩薩若無神通不能得饒益
衆生何以故若無神通云何能令多衆生發
心菩薩有神通猶尚不能盡令衆生發心何
況無是故神通波羅蜜是菩薩所行道菩薩
自見善法亦令他人得見善法亦不著是善
法何以故是法性皆空故問曰天眼可見色
云何見善法又言見一切法性空答曰因中
說果以天眼見自見己身及見十方衆生然
後用他心智宿命智求其今世後世善根是

善根及果報久皆磨滅磨滅故見空是善根
皆是有爲法無自性無自性故空空故不可
著亦不可受味不可受味故不著譬如蠅無
處不著唯不著火焰衆生愛著亦如是善不
善法中皆著乃至非有想非無想著故不能
入涅槃唯不能著般若波羅蜜性空火所以
者何般若波羅蜜般若波羅蜜相空若般若
波羅蜜不空即是味是可著處菩薩住是智
慧中不起有漏業爲衆生說法亦知衆生假
名不可得安住是無所得般若波羅蜜中而

能具足神通事若菩薩不得是無障礙般若則不能得無礙神通菩薩得是無障礙空神通飛到十方國土利益衆生如經中廣說或以布施或以持戒等慳者爲說布施等六波羅蜜義如此中佛自廣說如此中說譬喻如鳥無翅不能飛翔菩薩亦如是無神通波羅蜜不能教化衆生菩薩以天眼見十方國土諸佛及一切衆生以天耳力從諸佛聞法以如意神通力放大光明或現水火作種種變化現奇特事令衆生發希有尊重心以他心

智力故知他心心數法所著所歎可度不可度是利是鈍是善根成就是未成就如是等知他衆生心攝取善根成就者有可度者以宿命智生死智觀其本末何所從來種何善根所好何行從此終當生何所何時當得解脫如是籌量思惟知可度者過去業因緣未來世果報復以神通力是人應以恐怖度者以地獄示之汝當生此中應以歡喜度者示以天堂眼見是事心懷驚怖歡喜厭患世間爾時以漏盡神通說漏盡法衆生聞是法破

其著心以三乘而得涅槃譬如白鶴欲取魚時籌量進止不失期會知其可得即便取之終不空也菩薩亦如是以神通力故觀衆生本末應度因緣國土時節知其信等諸根猛利諸因緣具足而為說法則不空也是故說菩薩離神通不能饒益衆生如鳥無翅餘神力如佛自說以天眼見十方衆生生死亦知衆生心隨意說法乃至善修神通力而為衆生受身不為苦樂所汙是菩薩於衆生中或為父或為母或為師或為弟子或為主或為

奴或為象馬或為乘象馬者或時富貴力勢或時貧賤於此諸事亦不為染汙譬如佛所化人作一切事不染苦樂一切事者如先作種種阿僧祇身度衆生苦樂不染者樂中不生愛心苦中不生瞋心不如生死衆生隨處起煩惱菩薩應如是遊戲神通成就衆生淨佛國土問曰菩薩神通力有所作何以名遊戲答曰戲名如幻師種種現變菩薩神通種種現化名之為戲復次佛法中三昧空名為上行何以故似如涅槃無所著無所得故

諸餘行法皆名爲下下如小兒是故說神通力名爲遊戲於成就衆生淨佛土中最爲要用成就衆生如是中說淨佛土共修善根問曰何必要用成就衆生淨佛國土答曰佛自說因緣不成就衆生淨佛國土不能得無上道何以故因緣不具足則不能得阿耨多羅三藐三菩提因緣者所謂一切善法從初發意行檀波羅蜜乃至十八不共法於是行法中無憶想分別是施者是財物是受者乃至十八不共法亦如是若菩薩不著心無所分

別行六波羅蜜乃至十八不共法是爲阿耨多羅三藐三菩提因緣以是道得阿耨多羅三藐三菩提亦能自度又能度衆生問曰菩薩若著心布施有何等過而不名具足著心布施受者恩重答曰雖有小利而有太過如美食雜毒雖有美利而自喪命問曰何者是過答曰若著心布施有不稱意事則生恚怒若受者不感其恩即成怨嫌若著心供養善人有少凶衰則嫌布施不應悔惜所施若布施心悔所受果報則不清淨復次著心布施

者深心貪著財物若有侵奪即便加害自念
我為福德好事集財汝何故侵奪先貪財物
為今世事而能布施為後世事愛惜轉深以
深著故若有侵奪能為重罪重罪因緣故受
三惡道苦復次貪著因緣故生瞋恚瞋恚因
緣故加刀杖刀杖殺害受諸苦惱復次人起
愚癡業大不安隱行此虛誑不實事故後必
致大患十方諸佛皆說無相解脫門諸法無
相相是為實若人取是財物虛誑不實相然
後心著心著故期大果報而能施與譬如人

欲求多收故大用穀子如是著心布施果報
少而不淨終歸於盡受諸憂惱不可稱說皆
由取相故有如是過若以如實相行布施無
有如是過無量阿僧祇生死中受諸福樂而
亦不盡乃至得阿耨多羅三藐三菩提復次
若人以著心行善法是人若聞諸法畢竟空
即時捨所行法著是空法取相以此為實先
者為虛誑是人則失二種法失先善法而墮
邪見著心者有如是過譬如重病之人雖有
眾藥療之無損藥復作病著心行諸功德有

如是等過罪菩薩捨於著心不取空相如如法性實際於布施等法亦如是見為一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩布施時作是念如十方三世諸佛畢竟清淨智慧知諸法實相亦知是布施相我亦以是性迴向復次是菩薩一切五情心心數法中不用不行不能知諸法相故是法皆是因緣邊生虛誑無有自性故我今欲知諸法實相迴向是諸虛誑入實相中皆無有異我今未能得清淨實智慧故有所分別是虛是實以清

淨智慧知之則皆作第一義諦入第一義諦中皆為清淨無有別異如是布施等迴向直至佛道是故說無所分別心能行布施等是名真菩薩道

釋四諦品第八十四

有本作差別品

經須菩提白佛言世尊若是諸法是菩薩法何等是佛法佛告須菩提如汝所問是諸法是菩薩法何等是佛法者須菩提菩薩法亦是佛法若知一切種是得一切種智斷一切煩惱習菩薩當得是法佛以一念相應慧知

一切法已得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
是為菩薩佛之差別譬如向道得果異是二
人俱為聖人而有得向之異如是須菩提菩
薩摩訶薩無礙道中行是名菩薩摩訶薩解
脫道中無一切闇蔽是為佛須菩提白佛言
世尊若一切法自相空自相空法中云何有
差別之異是地獄是餓鬼是畜生是天是人
是性地人是八人地是須陀洹人是斯陀含
阿那含阿羅漢人是辟支佛是菩薩是多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世尊如諸人不

可得業因緣亦不可得果報亦不可得佛言
如是如是如汝所言自相空法中無眾生無
業因緣無果報須菩提眾生不知是諸法自
相空是眾生作業因緣若善若惡若無動罪
業因緣故墮三惡道中福業因緣故在人天
中生無動業因緣故色無色界中生是菩薩
摩訶薩行檀波羅蜜乃至十八不共法時盡
受行是助道法如金剛三昧得阿耨多羅三
藐三菩提得已饒益眾生是利常不失故不
墮六道生死中須菩提白佛言世尊佛得阿

耨多羅三藐三菩提已得六道生死不佛言
不得也須菩提世尊得業若黑若白若不黑
不白不佛言不也世尊若不得云何說地獄
餓鬼畜生人天須陀洹乃至阿羅漢辟支佛
菩薩諸佛須菩提若衆生知諸法自相空善
陸摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提亦不
拔衆生於三惡趣乃至往來六道生死中須
菩提以衆生實不知諸法自性空故不得脫
六道生死是菩薩從諸佛所聞諸法自相空
發意求阿耨多羅三藐三菩提須菩提諸法

不爾如凡人所著是衆生於無所有法中顛
倒妄想分別得法無衆生有衆生想無色有
色想無受想行識有受想行識想乃至一切
有爲法無所有用顛倒妄想心作身口意業
因緣往來六道生死中不得脫是菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時一切善法內般若波羅
蜜中行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提得
阿耨多羅三藐三菩提已爲衆生說四聖諦
苦苦集苦滅苦滅道開示分別一切助道善
法皆入四聖諦中用是助道善法分別有三

寶何等三佛寶法寶僧寶不信拒逆是三寶
故不得離六道生死須菩提白佛言世尊用
苦聖諦得度用苦智得度用集聖諦得度用
集智得度用滅聖諦得度用滅智得度用道
聖諦得度用道智得度佛告須菩提非苦聖
諦得度亦非苦智得度乃至非道聖諦得度
亦非道智得度須菩提是四聖諦平等故我
說即是涅槃不以苦聖諦不以集滅道聖諦
亦不以苦智不以集滅道智得涅槃須菩提
白佛言世尊何等是四聖諦平等相須菩提

若無苦無苦智無集無集智無滅無滅智無
道無道智是名四聖諦平等復次須菩提是
四聖諦如不異法相法性法住法位實際有
佛無佛法相常住為不誑不失故是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時為通達實諦故行般
若波羅蜜須菩提標四白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩為通達實諦故行般若波羅蜜時如通
達實諦不墮聲聞辟支佛地直入菩薩位中
佛告須菩提若菩薩摩訶薩如實見諸法見
已得無所有法得無所有法已見一切法空

四聖諦所攝四聖諦所不攝法皆空若如是
 觀是時便入菩薩位中是為菩薩住性
 地中不從頂墮用是頂墮故墮聲聞辟支佛地是
 菩薩住性地中能生四禪四無量心四無色
 定是菩薩住是初定地中分別一切諸法通
 達四聖諦知苦不生緣苦心乃至知道不生
 緣道心但順阿耨多羅三藐三菩提心觀諸
 法如實相世尊云何觀諸法如實相佛言觀
 諸法空世尊何等空佛言自相空是菩薩用
 如是智慧觀一切法空無法性可見住是性

中得阿耨多羅三藐三菩提何以故無性相
 是阿耨多羅三藐三菩提非諸佛所作非辟
 支佛所作亦非阿羅漢所作亦非向道人所
 作亦非得果又所作亦非菩薩所作但眾生
 不知不見諸法如實相以是事故菩薩摩訶
 薩行般若波羅蜜叔以方便力故為是眾生說
 法

論問曰佛法菩薩法大有差別佛是一切智
 菩薩未是一切智須菩提何故生疑而問佛
 何等是諸菩薩法何等是佛法答曰此中佛

教菩薩如佛所行應如是行六波羅蜜等乃至一切種智是故須菩提問若如佛行與佛何異佛可其意應如是問色等諸法行處是同但智慧利鈍有異此中佛自說因緣菩薩雖如實行六波羅蜜而未能周遍未能入一切門是故不名爲佛若菩薩已入一切種智門入諸法實相中以一念相應智慧得阿耨多羅三藐三菩提斷一切煩惱習得諸法中自在力爾時名爲佛如月十四日十五日雖同爲月十四日不能令大海水潮菩薩亦如

是雖有實智慧清淨未能具足諸佛法故不能動一切十方衆生月十五日光明盛滿時能令大海水潮菩薩成佛亦是放大光明能動十方國土衆生此中佛自說譬喻如向道得果同爲聖人而有差別菩薩亦如是行者名爲菩薩從初發心乃至金剛三昧佛已得果斷一切法中疑無所不了故名爲佛須菩提復問自相空法中差別不可得所謂是地獄乃至天是性八八人是須陀洹乃至佛世尊如地獄等衆生不可得業因緣亦應不

可得何以故作業者不可得業不可得故果報亦不可得佛云何說佛與菩薩有差別佛可須菩提意還以所問答須菩提衆生不知自性空法故能起善惡業如經中廣說衆生者凡夫未入正位人是人我心顛倒煩惱因緣故起諸業業者有三種身口意是三種業有二種若善若惡若有漏若無漏惡業故墮三惡趣善業故生天人中善業復有二種一者欲界繫二者色無色界繫色無色界繫生業名不動不動業故生色無色界若衆生自

知諸法性空即時不生著心著心不生故不起業乃至不生色無色界以實不知故生以是事故菩薩摩訶薩盡受行布施等法乃至十八不共法無所失無所少乃至用如金剛三昧得阿耨多羅三藐三菩提大饒益衆生衆生得是利益故不復往來五道生死須菩提復問佛得阿耨多羅三藐三菩提時實得是六道不佛言不得問曰佛先說大利益故不墮方道今云何言不得答曰決定取相邪見墮邪見六道生死不得但凡夫人以顛倒

因緣起業假名有生死六道其實如幻如夢
復問得黑白等四種業不佛言不得黑業者是
不善業果報地獄等受苦惱處是中眾生以
大苦惱悶極故名爲黑受善業果報處所謂
諸天以其受樂隨意自在明了故名爲白業
是業是三界天善不善業受果報處所謂人
阿脩羅等八部此處亦受樂亦受苦故名白
黑業無漏業能破不善有漏業能拔衆生令
離善惡果報中間曰無漏業應是白何以言
非白非黑答曰無漏法雖清淨無垢以空無

相無作故無所分別不得言白黑白是相待
法此中無相待故不得言白復次無漏業能
滅一切諸觀觀中分別故有黑白此中無觀
故無黑白須菩提復問若不得是四種業云
何分別是地獄乃至阿羅漢若無黑業云何
說是地獄畜生餓鬼若無白業云何說是天
人若無黑白業云何說是阿脩羅道若無不
白不黑業云何說是須陀洹乃至阿羅漢佛
答若一切衆生自知諸法自性空者菩薩不
發阿耨多羅三藐三菩提意亦不於六道中

拔出衆生何以故衆生自知諸法性空則無所度譬如無病則不須藥無闇則不須燈明須菩提今衆生實不知自相空法故隨心取相生著以著故染染故隨於五欲隨五欲故為貪所覆貪因緣故慳虛誑嫉妬瞋恚鬪諍以瞋恚故起諸罪業無所識知是故壽終隨業因緣生於彼處續作生死業常往來六道中無復窮已是故菩薩於諸佛及弟子所聞說諸法空而慈愍衆生衆生以狂愚顛倒故生著我當作佛破衆生顛倒令解諸法空相

所以者何諸法不爾如凡人所著衆生法無有定實但自於無所有中憶想分別妄有所得無衆生中起衆生想無色中起色想無受想行識中起識想以狂顛倒故是能起身口意業於六道生死不能得脫若但生衆生想結縛猶輕易可得度生貪欲瞋恚於是中起諸重業是為重縛受此業果報則難可得度譬如積微塵成山難可得移動菩薩為是衆生故欲破其生死因緣果報故於般若中攝一切善法行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩

提為衆生說四聖諦所謂苦苦集苦滅苦滅道種種因緣開示敷演問曰佛無量阿僧祇劫來習微妙法所謂十八不共法乃至無礙解脫諸甚深業何以但說苦苦集滅道答曰衆生所畏急者無過於苦為除苦已然後示以佛道如人重病先以除病為急然後以寶物衣服莊嚴其身苦者受五受衆身是一切苦本性即是苦是苦略而言之是生老病等如經中處處廣說苦苦集者愛等諸煩惱愛是心中舊法以是故佛說愛能生後身故是苦因

苦因即是集若人欲捨苦先當斷愛愛斷苦則滅斷愛即是苦滅苦滅即是道觀是五衆種種因緣苦及苦集過罪所謂無常苦空無我如病如瘡如怨如賊等於八聖道分中為正見餘七事助成發起能斷一切法中愛如十九以酒發藥此人於一切世間無所復貪得離苦火然後示以妙法復次此中佛自說因緣所謂於四聖諦中攝一切善法有人言佛何以但說苦等四法以是故佛說一切助道善法皆攝在四諦中助道善法因緣故分別有

三寶衆生不信三寶故不得離六道生死問曰須菩提何以作是麤問言爲以苦滅以苦智滅以集滅集智滅答曰此非麤問今問見苦等四諦體故滅爲用智故滅愛等諸煩惱滅故名有餘涅槃若以苦諦得道一切衆生牛羊等亦應得道若用苦智得道離苦則無智離苦智不名爲苦諦但名爲苦苦諦苦智和合故生不得言但以苦滅但以智滅乃至道諦亦如是佛答不以苦諦滅亦不以苦智滅乃至道諦道智亦如是我說是四諦平等

即是滅不用苦諦滅乃至道諦滅何以故是苦等四法皆從因緣生虛誑不實無有自性故不名爲實不實故云何能滅問曰二諦有漏凡夫所行法故可是虛誑不實道諦是無漏法無所著雖從因緣和合生而不虛誑又滅諦無爲法不從因緣有云何言四法皆是虛誑答曰初得道知二諦是虛誑將入無餘涅槃亦知道諦虛誑以空空三昧等捨離道諦如說椀喻滅諦亦無無爲滅如經中說離有爲無無爲因有爲故說無爲苦滅如燈滅

不應戲論求其處所是故佛說不以用苦乃至用道得滅須菩提問佛何者是四諦平等佛答若無八法處所謂四諦四諦智是則平等復次須菩提四諦如實不誑不異如法性法相法位實際若有佛無佛法相常住不用心心數法及諸觀觀但為不誑衆生故住一切餘法皆顛倒妄著顛倒果報生故雖能與人太喜樂久久皆虛誑變異但有一法所謂諸法實相以不誑故常住不滅如是菩薩行般若波羅蜜通達諸法實諦須菩提復問云何

菩薩通達得實諦過聲聞辟支佛入菩薩位佛答若菩薩思惟籌量求諸法無有一法可得定相見一切法皆空若在四諦若不在四諦非四諦者虛空非數緣盡餘在四諦若觀如是法空爾時入菩薩位問曰何以不說空亦空觀入菩薩位答曰不須是說何以故若說諸法空即是空空亦空若是空不空不名為一切空是故行是空得入菩薩位菩薩住是性地中不墮頂性地者所謂菩薩法位如聲聞法中煖法頂法忍法世間第一法名為

性地是法隨順無漏道故名爲性是中住必
望得道菩薩亦如是安住是性地中必望作
佛能生四禪四無量心四無色定是菩薩住
在禪定中攝心分別思惟籌量諸法通達四
諦所謂知見苦亦非緣若生心知苦是凡夫
受身著苦因緣故受諸憂惱是人身皆如賊
如怨無常空等得是已即時捨不取苦相亦
不緣苦諦菩薩法位力故乃至道諦亦如是
但一心迴向阿耨多羅三藐三菩提知是四
諦藥病相對亦不著是四諦但觀諸法如實

相不作四種分別觀須菩提問云何如實觀
諸法佛言觀空須菩提若菩薩能觀一切法
若大若小皆空是名如實觀復問用何等空
佛答用自相空問曰十八空中佛何以但說
自相空答曰是中道空內外空等是小空畢
竟空無所得空等是甚深空自相空是中空
自相有理破故而心不沒而能入甚深空中
是菩薩得如是法觀一切法皆空乃至不見
一法有性可住得阿耨多羅三藐三菩提觀
諸法如阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三

貌三菩提亦自性空非佛所作非大菩薩所作非阿羅漢辟支佛所作常寂滅相無戲論語言衆生不能知見如實相是故菩薩行般若以方便力爲衆生說法方便力者菩薩得無生法忍入菩薩位通達菩薩第一義諦觀是道相甚深微妙無得無捨用妙智慧不可得何況可得口說大悲心深念衆生以空事故墮三惡道受大劇苦若我直說是法則不信不受則破壞法墮於地獄我今當成就一切善法莊嚴身三十二相引導衆生起無量

無邊諸佛神通力得成佛道一切衆生中於諸法得自在若讚惡法衆生猶尚富受何況實法是菩薩如所願思惟行爲衆生說使皆度脫

大智度論卷第九十四

四四

廿二

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十五

叔五

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋七譬品第八十五 經作七
喻品

經須菩提白佛言世尊若諸法性無所有非

叔五

佛所作非辟支佛所作非阿羅漢所作非阿
那含斯陀含須陀洹所作非向道人非得果
人非諸菩薩所作云何分別有諸法異是地
獄是畜生是餓鬼是人是天乃至是非有想
非無想天用是業因緣故知有生地獄者是

業因緣故知有生畜生餓鬼者是業因緣故
知有生人中生四天王天乃至非有想非無
想天者是業因緣故知有得須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛者是業因緣故知是
諸菩薩摩訶薩是業因緣故知是多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀世尊無性法中無有
業用作業因緣故若墮地獄餓鬼畜生若生
人天乃至生非有想非無想天以是業因緣
故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛
菩薩摩訶薩行菩薩道當得一切種智得一

切種智故能拔出衆生於生死中佛告須菩提如是如是無性法無業無果報須菩提凡夫人不入聖法不知諸法無性相顛倒愚癡故起種種業因緣是諸衆生隨業得身若地獄身若畜生身若餓鬼身若人身若天身四天王天身乃至非有想非無想天身是無性法無業無果報無性常是無性如須菩提所言若一切法無性云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智須菩提於汝意云何道是無性不須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不

須菩提言世尊道無性須陀洹果亦無性乃至諸佛一切種智亦無性須菩提無性法能得無性法不不也世尊佛告須菩提有性法能得有性法不不也世尊須菩提無性法及道是一切法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力見衆生以顛倒故著五衆無常中常相苦中樂相不淨中淨相無我中我相著無所有處是菩薩以方便力故於無所有中拔出衆生須菩提白佛言世尊凡

夫人所著頗有實不異不著故起業業因緣故五道生死中不得脫佛告須菩提凡夫人所著起業處無如毛髮許實事但顛倒故須菩提今爲汝說譬喻智者以譬喻得解須菩提於汝意云何如夢中所見人受五欲樂有實住處不須菩提白佛言世尊夢尚虛妄不可得何況住夢中受五欲樂於汝意云何諸法若有漏無漏若有爲無爲頗有不如夢者不世尊諸法若有漏若無漏若有爲若無爲無不如夢者佛告須菩提於汝意云何夢中

有五道生死往來不世尊無也於汝意云何夢中有修道用是修道若著垢若得淨不也世尊何以故是夢法無有實事不可說垢淨於汝意云何鏡中像有實事能起業因緣用是業因緣墮地獄餓鬼畜生中若人若天如五四天王天處乃至非有想非無想天處不須菩提言不也世尊是像無有實事但誑小兒是事云何當有業因緣用是業因緣當墮地獄乃至非有想非無想處於汝意云何是鏡中像有修道用是修道若著垢若得淨不須

菩提言不也世尊何以故是像空無實事不可說垢淨於汝意云何如深澗中有響是響有業因緣用是業因緣若墮地獄乃至若生非有想非無想處不須菩提言不也世尊是事空無有實音聲云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是響頗有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事無實不可說是垢是淨於汝意云何如焰非水水相非河河相是焰頗有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生

非有想非無想處不不也世尊焰中水畢竟不可得但誑無智人眼云何當有業因緣用是業墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是焰有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是焰無有實事不可說垢淨於汝意云何捷闍婆城如日出時見捷闍婆城無智人無城有城想無盧觀有盧觀想無園有園想是捷闍婆城頗有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是捷闍婆城畢竟不可得但誑愚夫

眼云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是捷闍婆城有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是捷闍婆城無有實事不可說垢淨須菩提於汝意云何幻師幻作種種物若象若馬若牛若羊加五若男若女於汝意云何是幻有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是幻法空無實事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何用是幻有

修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是法無有實事不可說垢淨須菩提於汝意云何如佛所化人是化人有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是化人無有實事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事無有實不可說垢淨佛告須菩提於汝意云何於是空相中有垢者有淨者不不也世尊是中無所有

無有著垢者無有得淨者須菩提如無有著
垢者無有得淨者以是因緣故亦無垢淨何
以故住我我所衆生有垢有淨實見者不垢
不淨如實見者不垢不淨如是亦無有垢淨

論

問曰佛已處處答是事今須菩提何以復

叔五

五

問答曰義雖一所因事異所謂一切法若有
佛若無佛諸法性常住空無所有非賢聖所
作般若波羅蜜甚深微妙難解難量不可以
有量能知諸佛賢聖憐愍衆生故以種種語
言名字譬喻爲說利根者解聖人意鈍根者

處處生著著於語言名字若聞說空則著空
聞說空亦空亦復生著若聞一切法良滅相
語言道斷而亦復著自心不清淨故聞聖人
法爲不清淨如人目翳視清淨珠見其目影
便謂珠不淨佛種種因緣說見有過罪而生
於疑作是言若一切法空空亦空云何有分
別有六道常生如是等疑難故須菩提以經
將訖爲衆生處處問是事是故重問佛可須
菩提意問曰須菩提以有難空佛云何可其
意答曰佛可其說諸法空常住有佛無佛不

異不可其難云何分別有六道等何以故以其難欲破空故是中佛解其所難所謂凡夫人不入聖法未得聖道不知無所有性不善修習空三昧故顛倒者四顛倒愚癡者三界繫無明雖不說餘煩惱而此二法虛誑不實顛倒即是妄語虛誑若從顛倒所生業及果報以根本不實故衆生雖染著亦無定實以是故五道皆空但有假名又汝難諸賢聖是諸賢聖以斷顛倒差別故有異名以顛倒不實故無所斷又復滅失無所有故名爲斷若

實有法可斷尚無斷法何況顛倒是故一切賢聖果皆是無所有斷顛倒即是聖人果果即是斷爲果所修道亦同無所有是故修道時必當用空無相無作道果分別故賢聖有差別今實無所有法不能得無所有云何有差別是故不應難須善提意若但顛倒故有世間若有顛倒亦應有實虛實相待故是故問世尊凡夫所著頗有實生若起業業因緣故六道生死不得解脫佛答言不何以故此中佛自說因緣但顛倒故生著若無顛倒云

何有相待實法乃至無毫釐許實事畢竟無
故問曰此是諸佛所行實義所謂畢竟空此
非實耶答曰是第一義空亦因分別凡夫顛
倒故說若無顛倒亦無第一義若凡夫顛倒
少多許有實第一義亦應有實問曰若二俱
不實云何得解脫如人手垢還以垢洗云何
得淨答曰諸法實相畢竟空第一實清淨以
有凡夫顛倒不清淨法故有此清淨法不可
破壞不變異故以人於諸法實相起著欲生
煩惱是故說是法性空無所有無所有故無

實雖二法皆不實而不實中有差別如十善
十不善二事皆有為法故虛誑不實而善不
善有差別殺生法故墮惡道不殺故生天上
如布施偷盜二事雖取相著心是虛誑不實
而亦有差別如衆生乃至知者見者無所有
而惱衆生有大罪和五慈悲衆生有大福如慈能
破瞋施能破慳雖二事俱是不實而能相破
是故佛說諸法無有根本定實如毫釐許所
有欲證明是事故說夢中受五欲譬喻須善
提意若一切法畢竟空無所有性今何以故

現有眼見耳聞法以是故佛說夢譬喻如人
夢力故雖無實事而有種種聞見瞋處喜處
覺人在傍則無所見如是凡夫人無明顛倒
力故妄有所見聖人覺悟則無所見一切法
若有漏若無漏若有為若無為皆不實虛妄
故有見聞又如夢中見六道生死往來見須
陀洹乃至阿羅漢夢中無是法而夢見夢中
實無淨無垢業果報六道亦如是顛倒因緣
故起業業果報亦應空除却顛倒故名爲道
顛倒無實故道亦不應實鏡中像響焰乃至

如化亦如是佛反問須菩提於是法中有垢
者有淨者不須菩提意一切法中無我云何
當說有垢有淨者是故言無佛言若無受垢
受淨者垢淨亦無問曰若分別諸法阿毗曇
等經中有垢有淨但受垢淨者無三毒等諸
煩惱是垢三解脫門諸助道法等是淨答曰
雖有是說是事不然若無衆生法無所屬亦
無作者若無作者亦無作法無縛無解如人
爲火所燒畏而捨離非火離火衆生亦如是
畏五衆苦故捨離非苦離苦若無垢淨者無

有解脫復次佛此中自說因緣所謂我我所
 法中住衆生受垢受淨我畢竟無故垢淨無
 住處住處無故無垢無淨問曰我雖無我見
 實有凡人住此中起諸煩惱答曰若無我我
 見無所緣無所緣云何得生問曰雖無我於
 五衆中邪行謂有我生我見五衆是我我所
 答曰若以五衆中定生我見因緣於他五衆
 中何以故不生若於他五衆生者則為大錯
 亂是故我見無有定處但顛倒故生問曰若
 顛倒生何以故但自於己身生見答曰是顛

倒狂錯不應求其實事又復於無始生死中
 來自於相續五衆中生著是故佛說住我心
 衆生受垢受淨又實見者無垢無淨若我定
 有實見者應有垢淨如實見者不垢不淨以
 是因緣故無垢無淨無垢無淨者見諸法實
 相又於諸法實相亦不著是故無垢諸法實
 相無相可取是故無淨復次八聖道中不著
 是名無淨除諸煩惱不著顛倒是名無垢
 釋平等品第八十六有本作見實品
 須菩提白佛言世尊見實者不垢不淨見

不實者亦不垢不淨何以故一切法性無所有故世尊無所有中無垢無淨所有中亦無垢無淨世尊無所有中亦無垢無淨世尊云何如實語者不垢不淨不實語者亦不垢不淨佛告須菩提是諸法平等九五相我說是淨須菩提何等是諸法平等九所謂如不異不誑法相法性法住法位實際有佛無佛法性常住是名淨世諦故說非最第一義最第一義過一切語言論議音聲須菩提白佛言世尊若一切法空不可說如夢如響如焰

如影如幻如化云何菩薩摩訶薩用是如夢如響如焰如影如幻如化法無有根本定實云何能發阿耨多羅三藐三菩提心作是願我當具足檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜我當具足神通波羅蜜具足智波羅蜜具足四禪四無量心四無色定四念處乃至具足八聖道分我當具足三解脫門八背捨九次第定我當具足佛十力乃至具足十八不共法我當具足三十二相八十隨形好具足諸陀隣尼門諸三昧門我當放大光明徧照十

方知諸衆生心如應說法佛告須菩提於汝
意云何汝所說諸法如夢如響如焰如影如
幻如化不須菩提言爾世尊世尊若一切法
如夢乃至如化菩薩摩訶薩云何行般若波
羅蜜世尊是夢乃至如化虛妄不實世尊不
應用不實虛妄法能具足檀波羅蜜乃至十
八不共法佛告須菩提如是如是不實虛妄
法不能具足檀波羅蜜乃至十八不共法行
是不實虛妄法不能得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提是一切法皆是憶想思惟作法用

是思惟憶想作法不能得一切種智須菩提
是一切法能助道法不能益菓所謂是諸
法無生無出無相菩薩從初發意已來所作
善業若檀波羅蜜乃至一切種智何以故知
諸法皆如夢乃至如化如是等法不具足檀
波羅蜜乃至一切種智不能得成就衆生淨
佛國土得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩
訶薩所作善業檀波羅蜜乃至一切種智知
如夢乃至如化亦知一切衆生如夢中行乃
至知如化中行是菩薩摩訶薩不取般若波

羅蜜是有法用是不取故得一切種智知是諸法如夢無所取乃至諸法如化無所取何以故般若波羅蜜是不可取相禪波羅蜜乃至十八不共法是不可取相是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相已發心求阿耨多羅三藐三菩提何以故一切法不可取相無根本定實如夢乃至如化用不可取相法不能得不可取相法但以衆生不知不見如是諸法相是菩薩摩訶薩爲是衆生故求阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從初發意已來所有

布施爲一切衆生故乃至有所修習智慧皆爲一切衆生不爲己身菩薩摩訶薩不爲餘事故求阿耨多羅三藐三菩提但爲一切衆生故是菩薩行般若波羅蜜時見衆生無衆生但衆生相中住乃至無知者無見者知見相中住令衆生遠離顛倒遠離十一已置甘露性中住住是中者無有妄相所謂衆生相乃至知者見者相是時菩薩動心念心戲論心皆捨常行不動心不念心不戲論心須菩提以是方便力故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時

自無所著亦教一切衆生令得無所著世諦故非第一義須菩提白佛言世尊世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法以世諦故得以第一義中得佛言以世諦故說佛得是法中無有法可得是人得是法何以故是人得是法是爲大有所得用二法無道無果須菩提白佛言世尊若行二法無道無果行不二法有道有果不佛言行二法無道無果行不二法亦無道無果若無二法無不二法即是道即是果何以故用如是法得道得

果用是法不得道不得果是爲戲論諸平等法中無有戲論無戲論相是諸法平等須菩提白佛言世尊諸法無所有性是中何等是平等佛言若無有法無有無法亦不說諸法平等相除平等更無餘法離一切法平等相平等者若凡夫若聖人不能行不能到須菩提白佛言世尊乃至佛亦不能行亦不能到佛言是諸法平等一切聖人皆不能行亦不能到所謂諸須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩及諸佛須菩提白佛

言世尊佛者一切諸法中行力自在云何說
佛亦不能行不能到佛告須菩提若諸法平
等與佛有異應當如是問須菩提今諸凡夫
人平等諸須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟
支佛諸菩薩摩訶薩諸佛及聖法皆平等是
一切法無二所謂是凡夫人是須陀洹乃至
佛是一切法平等中皆不可得須菩提白佛
言世尊若諸法平等中皆不可得是凡夫人
乃至是佛世尊凡夫人須陀洹乃至佛為無
有分別佛告須菩提如是如是諸法平等中

十五

十二

有分別凡夫人是須陀洹乃至是佛世尊
若無分別諸凡夫人須陀洹乃至佛云何分
別有三寶現於世佛寶法寶僧寶佛言於意
云何佛寶法寶僧寶與諸法等異不須菩提
白佛言如我從佛所聞義佛寶法寶僧寶與
諸法等無有異世尊是佛寶法寶僧寶即是
平等是法皆不合不散無色無形無對一相
所謂無相佛有是力能分別無相諸法處所
是凡夫人是須陀洹是斯陀舍是阿那舍是
阿羅漢是辟支佛是菩薩摩訶薩是諸佛佛

告須菩提如是如是諸佛得阿耨多羅三藐
三菩提不分別諸法當知是地獄是餓鬼是
畜生是人是天是四天王天乃至是他化自
在天是梵天乃至是非有想非無想處天是
四念處乃至八聖道分是內空乃至是無法
有法空是佛十力乃至是十八不共法不須
菩提言不知也世尊以是故須菩提當知佛
有大恩力於諸法平等中不動而分別諸法
須菩提白佛言世尊如佛於諸法平等中不
動凡夫人亦於諸法平等中不動須陀洹乃

至辟支佛亦於諸法平等中不動世尊若諸
法等相即是凡夫人相即是須陀洹相乃至
諸佛即是平等相世尊今諸法各各相所謂
色相異受想行識相異眼相異耳鼻舌身意
相異地相異水火風空識相異欲相異瞋癡
相異邪見相異禪相異無量心相異無色定
相異四念處相異乃至八聖道分相異檀波
羅蜜相異乃至般若波羅蜜相異三解脫門
相異十八空相異佛十力相異四無所畏相
異四無礙智相異十八不共法相異有為法

性異無爲法性異是凡夫人相異乃至佛相
異諸法各各相云何菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時諸法異相中不作分別若不作分別
不能行般若波羅蜜若不行般若波羅蜜不
能從一地至一地若不從一地至一地不能
入菩薩位不能入菩薩位故不能過聲聞辟
支佛地不能過聲聞辟支佛地故不能具足
神通波羅蜜不具足神通波羅蜜不能具足
檀波羅蜜乃至不能具足般若波羅蜜從一
佛國至一佛國供養諸佛於諸佛所種善根

用是善根能成就衆生淨佛國土佛告須善
提如汝所問是諸法相亦是凡夫人亦是須
陀洹乃至佛世尊是諸法各各相所謂色相
異乃至有爲無爲法相異云何菩薩摩訶薩
觀一相不作分別須善提於汝意云何是色
相空不乃至諸佛相空不世尊本五實空須善提
空中各各相法可得十四不所謂色相乃至諸佛
相須善提言不可得佛言以是因緣故當知
諸法平等中非凡夫人亦不離凡夫人乃至
非佛亦不離佛須善提白佛言世尊是平等

為是有為法為是無為法佛言非有為法非
 無為法何以故離有為法無為法不可得離
 無為法有為法不可得須菩提是有為性無
 為性是二法不合不散無色無形無對一相
 所謂無相佛亦以世諦故說非以第一義何
 以故第一義中無身行無口行無意行亦不
 離身口意行得第一義是諸有為法無為法
 平等相即是第一義菩薩摩訶薩行般若波
 羅蜜時第一義中不動而行菩薩事饒益眾
 生

論釋曰須菩提思惟佛答實見者妄見者無
 異垢淨見無故思惟已問佛見實者無垢無
 淨見不實者亦不垢不淨一切法性無所有
 故無所有中無垢無淨所有中亦無垢無淨
 無所有斷滅見故不應有垢淨所有中常見
 故不應有垢淨所有若決定是有則不從因
 緣生不從因緣生故常常故無垢無淨須菩
 提白佛實見者不實見者是義云何佛答垢
 淨雖無別相可說諸法平等故是名為淨若
 分別說垢淨相是事不然一切法平等故我

說名淨佛告須菩提諸法實相如法性法住
法位實際是平等菩薩入是等中心無憎愛
是法有佛無佛常住作法皆是虛誑是故說
無作法有佛無佛常住聽者心即取相著是
諸法平等如人以指指月不知者但視其指
而不視月是故佛說諸法平等相亦如是皆
是世諦世諦非實但為成辦事故說譬如以
金買草不知者言何以以貴易賤答曰我事
須用故是平等義不可說一切名字語言音
聲悉斷何以故諸法平等是無戲論寂滅相

但覺觀散心中有語言故有所說須菩提從
佛聞諸法平等相解其旨趣為諸新發意菩
薩故問世尊若一切法空不可說如夢乃至
如化云何菩薩於無根本法中而生心作是
願我當具足檀波羅蜜乃至為衆生如應說
法佛以反問答須菩提布施等乃至陀羅尼
門說法等此諸法非如幻如夢等耶須菩提
言實爾是諸法雖有利益不出於如夢法須
菩提復問世尊夢等法皆虛妄不實菩薩為
求實法故行般若波羅蜜得佛道云何行不

實法不實法不能行檀波羅蜜等佛可須菩提言如是如是布施等法皆是思惟憶想分別作起生法不得住如是法中成一切種智即時衆中聽者心生懈怠是故佛說是一切法皆是助道因緣若於是法中邪行謬錯是名不實若直行不謬即是助道法法五是法為助道故不為果是布施等是有為法道亦有為同相故相益道果者所謂諸法實無出無生一相無相寂滅涅槃是故於涅槃不能有益如時雨能益草木不益虛空是故菩薩知是

助道法及道果從初發心來所作善法布施等知皆是畢竟空如夢乃至如化問曰若菩薩知諸法實相何用行布施等為答曰佛此中說布施等不具足不能成就衆生菩薩莊嚴身及音聲語言得佛神通力以種種方便力能引導衆生是故菩薩為成就衆生故行檀波羅蜜亦不取檀波羅蜜若有若無相亦不戲論如夢等諸法直行乃至得阿耨多羅三藐三菩提何以故般若波羅蜜不可取相乃至十八不共法亦不可取相知一切不可

取相已發心求阿耨多羅三藐三菩提作是
念一切無根本不可取相如夢乃至如化以
不可取法不能得不可取相法但以眾生不
知是法故我爲是眾生求阿耨多羅三藐三
菩提是菩薩從初發心求所有布施爲一切
眾生所謂布施等諸善法爲一切眾生故修
不自爲身此中佛自說因緣不爲餘事故求
阿耨多羅三藐三菩提但爲一切眾生故所
以者何是菩薩遠離憍愍眾生心但行般若
波羅蜜求諸法實相或墮邪見中是人未得

攝五

十七

一切智所求一切智事心未調柔故墮諸邊
諸法實相難得故是故佛說菩薩從初發心
憍愍眾生故著心漸薄不戲論畢竟空若空
有此過若不空有彼過等問曰如餘處菩薩
自利益亦利益眾生此中何以但說利益衆
生不說自利自利利人有何咎答曰菩薩行
善道爲一切眾生此是實義餘處談自利亦
利益眾生是爲凡夫人作是說然後能行善
薩道入道人有下中上下者但爲自度故行
善法中者自爲亦爲他上者但爲他人故行

善法問曰是事不然下者但自爲身中者但爲衆生上者自利亦利他人若但利他不能自利云何言上答曰不然世間法爾自供養者不得其福自害其身而不得罪以是故爲自身行道名爲下人一切世人但自利身不能爲他若自爲身行道是則折減自爲愛著故若能自捨已樂但爲一切衆生故行善法是名上人與一切衆生異故若但爲衆生故行善法衆生未成就自利則爲具足若自利益又爲衆生是爲雜行求佛道者有三種一

者但愛念佛故自爲己身成佛二者爲己身亦爲衆生三者但爲衆生是人清淨行道破我顛倒故是菩薩行般若波羅蜜時無衆生乃至無知者見者安住是中拔出衆生於甘露性中甘露性者所謂一切助道法何以故行是法得至涅槃報五涅槃名甘露住是甘露性中我等妄想不復生是菩薩自得無所著亦令衆生得無所著是名第一利益衆生問曰上說但利益衆生故行道今何以故自得無所著令衆生得無所著答曰不得已故若自

無智慧何能利人。以是故先自得無所著。然後教人。若是功德可得與他。如財物者。諸佛大菩薩所有功德。皆應與他。乃至調達怨賊。皆可與之。然後更自修集功德。但是事不然。不可我作而他得。是亦世俗說。非第一義。何以故。第一義中無衆生。無一無異等。分別諸法。相此中說亦無所著。處復次如先說不可說。相是第一義。此中可說。故是世俗。爾時須菩提問佛於道場所得法爲用世諦。故得爲用第一義諦。須菩提意若以世諦故得。即是

虛妄不實。若以第一義故得。第一義中無得無得者。不可說不可受。佛答以世俗語言。故說佛得阿耨多羅三藐三菩提。是中無得者。無有得法。何以故。若是人得。是法即是。二法二法中無道無果。二法者是菩薩。是得阿耨多羅三藐三菩提。如是二法皆是世諦。故有若二者佛法。何得不虛妄。若有人不得第一義。但以二法分別諸法。是則虛妄。諸佛大菩薩得第一義。故爲度衆生。令得第一義。雖分別諸法。非是虛妄。須菩提復問世尊。若用二

法無道無果今以不二法故有道有果耶佛
答二法無道無果不二法亦無道無果問曰
餘處說二法是凡夫法不二法是賢聖法如
毗摩羅詰經不二入法門中說答曰不二是
真實聖法或有新發意菩薩未得諸法實相
聞是不二法取相生著是故或稱讚不二法
或時毀皆又佛遮二邊說中道所謂非二非
不二二法名各各別相不二名一空相以是
一空相破各各別異相破已事訖還捨不二
相是即是道是果何以故諸賢聖雖讚歎無

二法爲不著故用是法得道得果用是法無
道無果即是戲論無戲論是平等法須菩提
白佛言若諸法無所有性何等是平等佛答
若離有性無性假名爲平等若菩薩不說一
切法有不說一切法性不說一切法相等顯
示亦不說無法無法性無法相等顯示亦不
說離是二邊更有平等相一切處不取平等
相亦不憂言無是平等不妨行諸善法是名
諸法平等復次諸法平等者所謂出過一切
法問曰先處處諸法即是平等相平等即是

諸法實名異而義同色如非色非離色今何以說平等出過一切法答曰一切法有二種一者色等諸法體二者色等法中行凡夫邪行賢聖正行此中說平等於凡夫行中出不言色等中出復次平等無能行無能到於是須菩提驚問佛亦不能行不能到須菩提謂是法雖甚深微妙難行是事佛應當得佛答從須陀洹乃至佛皆無能行無能到佛意三世十方佛不能行不能到何況一佛平等性自爾故須菩提復問佛於一切法中行力自

在佛無礙智慧無處不到云何言不能行不能到佛答若佛與平等異應有是難何以不能行不能到今凡夫平等須陀洹平等佛平等皆一平等無二無分別是凡夫乃至佛自性不能自性中行不能自性中到自性應他性中行是故佛說若佛與平等異佛應行平等但佛即是平等故不行不到非以智慧少故須菩提白佛言若平等凡夫乃至佛不可得異今凡夫聖人不應有差別佛可須菩提問平等中無差別世諦故凡夫法中有差別

復問若凡夫乃至佛無有差別云何三寶現於世間大利益衆生佛答平等即是法寶法寶即是佛寶僧寶何以故未得法時不名爲佛得平等法故名爲佛得是平等法故分別有須陀洹等差別須菩提受佛教是法皆無合無散無色無形無對一相所謂無相雖佛有是力於空無相中分別是凡夫是聖人佛告須菩提如是如是若諸佛不分別是法云何當知有地獄乃至十八不共法問曰諸佛如日出不能令高者下下者高但能照明萬

物令有眼者別識諸佛亦是亦不轉諸法相但以一切智照爲人演說今知汝何以故言若不分別諸法云何知有地獄乃至十八不共法如今畜生等現目所見人皆識知何須佛說答曰佛雖不作好醜諸事而演說示人知有二種一者凡夫虛妄知二者如實知畜生等相是凡夫虛妄知佛爲知實相故言佛不分別諸法云何知有地獄等復次諸佛法寂滅相無戲論此中若分別有地獄等相不名爲寂滅不二無戲論法佛雖知寂滅不

二相亦能於寂滅相中分別諸法而不墮戲論離諸法實相者雖眼見畜生等亦不能如實知其相如牛角足尾等諸分邊和合更有牛法生是為一諸分多牛法一一不作多多不作一有人言此說非也除此諸分應更有牛法力用可見牛法衆分和合生而牛法不異衆分何以故見此衆分合故名爲見牛更不見餘物爲牛異者破一一者破異不一不異破一異若無一異云何有一不一不異若入若諸法平等中爾時始如實得牛相是故言

若佛不分別諸法相不說二諦云何善說畜生等所謂於平等不動而分別諸法不動者分別諸法時不著一異相須菩提白佛如佛於諸法等中不動辟支佛乃至凡夫於諸法等中亦不動何以故諸佛平等相乃至凡夫亦平等相世尊叔五若爾者佛云何分別諸法是色異色性異受性異乃至有爲無爲性異若不分別諸法菩薩行般若波羅蜜時不得從一地至一地乃至淨佛國土佛答於汝意云何推尋色等相爲是空不世尊實爾空空中

有異法不答言不何以故是畢竟空以無相智慧可解是中云何有異相佛語須菩提若空中無異相空便是實是故汝云何於空中分別諸法作是難畢竟空中空亦不可得各各相亦不可得汝云何以空各各相為難以是因緣故當知諸法平等中無分別故無凡夫人但凡夫人非實相不離實相凡夫實相即是聖人相是故言不但凡夫不離凡夫乃至佛亦如是須菩提以平等相大利益欲知平等定相是故問為是有為為是無為佛答

非有為非無為何以故若有為皆是虛誑作法若無為無為法無生住滅故無法無法故不得名無為因有為故有無為如經中說離有為無為不可得如離長無短是相待義問曰有為法是無常無為法是常云何言離有為無為不可得答曰無為法無分別故無相廿五若說常相不得言無相破有為法故名無為更無異法如人閉在牢獄穿牆得出破壁是空更無異空空亦不從因緣生無為法亦如是廿三有為法中先有無為性破有為即是無為

是故說離有為無為不可得是有為無為性
 皆不合不散一相所謂無相佛以世諦故說
 是事非第一義何以故佛自說因緣第一義
 中無身口意行有為無為法平等即是第一
 義觀是有為無為法平等亦不著一相菩薩
 於第一義中不動而利益衆生方便力故種
 種因緣為衆生說法也

大智度論卷第九十五

永樂北藏

大智度論

音釋

醫於計切 臺呂胡切 釐十毫切 釐日釐切 釐日釐切 釐日釐切
 音茂易 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒
 財也 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒 懈懈音戒
 七各切 毗梵語也 摩此云無垢稱亦 羅梵語也 詰梵語也 詰梵語也 詰梵語也
 差錯也 毗梵語也 摩此云無垢稱亦 羅梵語也 詰梵語也 詰梵語也 詰梵語也
 切吉

第九五册

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十六

龍樹菩薩造 契

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋如化品第八十七

須菩提白佛言世尊若諸法平等無所為

報六

作云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於平等中不動而行菩薩事以布施愛語利益同事佛告須菩提如是如是如汝所說是諸法平等無所作若是衆生自知諸法平等佛不用神力於諸法平等中不動而拔出衆生吾我

永樂北藏

大智度論

第九五册

相以空度五道生死乃至知者見者相度色相乃至識相眼相乃至意相地種相乃至識種相遠離有為性相令得無為性相無為性相即是空須菩提言世尊用何等空故一切法空佛言菩薩遠離一切法相用是空故一切法空須菩提於汝意云何若有化人作化人是化頗有實事不空者不須菩提言不也世尊是化人無有實事而不空是空及化人二事不合不散以空空故空不應分別是空是化何以故是二事等空中不可得所謂是

空是化所以者何須菩提色即是化受想行
識即是化乃至一切種智即是化須菩提白
佛言世尊若世間法是化出世間法所謂四
念處四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙
智十八不共法并諸法果及賢聖人所謂須
陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛菩薩摩
訶薩諸佛世尊是法亦是化不佛告須菩提
一切法皆是化於是法中有聲聞法變化有
辟支佛法變化有菩薩摩訶薩法變化有諸

佛法變化有煩惱法變化有業因緣法變化
以是因緣故須菩提一切法皆是化須菩提
白佛言世尊是諸煩惱斷所謂須陀洹果斯
陀舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛佛道斷
諸煩惱習皆是變化不佛告須菩提若有法
生滅相者皆是變化須菩提言世尊何等法
非變化佛言若法無生無滅是非變化須菩
提言何等是不生不滅非變化佛言無誑相
涅槃是法非變化世尊如佛自說諸法平等
非聲聞作非辟支佛作非諸菩薩摩訶薩作

非諸佛作有佛無佛諸法性常空性空即是
涅槃云何言涅槃一法非如化佛告須菩提
如是如是諸法平等非聲聞所作乃至性空
即是涅槃若新發意菩薩聞是一切法皆畢
竟性空乃至涅槃亦皆如化心則驚怖爲是
新發意菩薩故分別生滅者如化不生滅者
不如化須菩提白佛言世尊云何教新發意
菩薩令知是性空佛告須菩提諸法本有今
無耶

論問曰是事佛先已答須菩提今何以更問

所謂世尊若諸法平等無所作爲云何菩薩
於諸法平等中不動而大利益衆生答曰以
是事難解故雖先說而更問又經將訖佛說
深空凡夫聖人所不能行所不能到是故須
菩提知一切法平等相定空云何菩薩住是
法中而能利益衆生平等法無作相利益是
有作相佛可須菩提意以須菩提問而答可
其平等答其利益衆生所謂若衆生自知諸
法平等畢竟空佛無恩力若病人自知將適
則藥師無功須菩提復問若諸法實相畢竟

空無所能作菩薩何以住是中而利益衆生
若菩薩用是平等利益衆生則壞實相佛答
菩薩不以諸法實相利益衆生但衆生不知
畢竟空故菩薩教詔令知菩薩教化衆生是
爲對治悉檀須菩提以第一義悉檀無檀無
利益爲難佛答衆生顛倒不知佛但破其顛
倒不言是實是故菩薩住是平等相中遠離
我相乃至知者見者相是名衆生空以是一
切無吾我法教化衆生衆生有二種一者愛
多二者見多愛多者得是無我法則生獸心

離欲作是念若無我何用餘物見多者雖知
無我法於色等法中戲論若常若無常等是
故次說色相五衆十二入十八界乃至遠離
有爲性相令得無爲性相無爲性相即是空
是名法空問曰須菩提何以作是問用何等
空故一切法空答曰空有種種如火中無水
水中無火亦是空五衆中無我亦是或有
衆生空或有法空法空中或有人言諸法雖
空亦不盡空如色空中有微塵根本在是故
須菩提問以何等空故一切法空佛答以無

所得畢竟空故遠離一切相是故此中說衆
生空法空是二空故一切法無不空問曰若
爾者此中何以說離一切法相答曰一切法
不可盡壞但離其邪憶想一切法自離如神
通人壞色相故則石壁無礙如佛說汝等當
於五衆中修正憶念叔六斷貪欲得正解脫故說
離相須菩提聞是已心驚云何一切法若大
若小都無本實凡夫人虛妄可無實事聖人
應有少許實須菩提雖是阿羅漢深貴佛法
亦為新發意菩薩故問佛知須菩提意欲明

了是事故說譬喻反問須菩提於汝意云何
如化人復作化是化有本實不空不答言不
也是化無有實事而不空者空及化人二事
不合不散皆空故用空空故空問曰何以名
為空空故空答曰為破十八事實故有十八
空破衆生心中變化空法故用空空世間人
皆知幻化法不久住無所能作故名空是故
言空空故空不應分別是空是化凡夫人知
變化是空不實謂餘法為實是故以化為喻
當知餘法與化無異如聖人所解不得以化

爲喻以無所分別故一切法名爲五衆佛言
色受想行識無不是化以空故須菩提白佛
言世尊凡夫法虛妄應如化出世間法亦如
變化耶所謂四念處乃至十八不共法若四
念處法等從因緣邊生故如化是法果所謂
涅槃亦復如化叔六耶若能起是行者所謂須陀
洹乃至佛亦復如化耶佛答若有爲若無爲
及諸賢聖皆是化畢竟空故是義從初品已
來處處廣說是故言一切法空皆如化問曰
若一切法皆空如化何以故有種種諸法別

異答曰如佛所化及餘人所化雖不實而有
種種形像別異夢中所見種種亦如是人見
夢中好惡事有生喜者有生怖者如鏡中像
雖無實事而隨本形像有好醜諸法亦如是
雖空而各各有因緣如佛此中說是化法中
有聲聞變化有辟支佛變化有菩薩變化有
佛變化有煩惱變化有業變化是故一切法
皆是變化聲聞變化者三十七品四聖諦乃
至三解脫門何以故聲聞人住持戒中禪定
攝心求涅槃觀内外身不淨是名身念處如

是等法爲涅槃故勤精進生起是法本無而今有已有還無是爲聲聞變化辟支佛變化者所謂觀十二因緣等諸法所以者何辟支佛智慧深於聲聞人故菩薩變化者所謂六波羅蜜及二種神通報得及修得佛法變化者三十二相八十隨形好十力一切種智等無量佛法煩惱變化者煩惱起種種業善不善無記業畢定業不畢定業善不善無動業等無量諸業問曰諸煩惱是惡法云何能生善業無動業答曰有二種因一者近因二者

遠因人有我心爲後身富樂故修布施是近因爲離欲界衰惱不淨身故修禪定是爲遠因復有人言一切凡夫皆以我心和合故起業有人言無有離我心起第六識住我心故起第六識我心即是諸煩惱根本問曰煩惱是垢心善心是淨心垢淨不得和合何以言住我心中能起善業答曰不爾一切心皆與慧俱生無明心中亦應有慧慧與無明相違法而一心中起淨垢亦如是凡夫未得聖道云何能得離我心而行善賁等煩惱中則不

得行善我心無記柔輒故是故煩惱心中生
善業無動業無咎業變化者生一切果報法
所謂六道惡業果報是三惡道善業果報是
三善道惡業有上中下上者地獄中者畜生
下者餓鬼善業亦有上中下上者天中者人
下者阿脩羅等上善業有種種輕重等分別
上惡業亦有輕重差別次第輕重如地獄中
說餘道亦如分別業品中說問曰若從業有
何以言變化答曰凡夫人見諸法不如化聖
人知畢竟空相故以天眼觀衆生皆無有始

終中間如化生遠處變化業亦如是在過
去世中作今身變化如變化事能種種令人
生憂喜怖畏智者觀之皆無有實而人橫生
憂喜是人可笑業亦如是是故說業變化問
曰是諸變化皆業所作何以不但說業變化
答曰業有二種淨業垢業淨業者聲聞變化
乃至佛變化垢業是煩惱變化復次有二種
業凡夫業聖人業凡夫業是煩惱變化聖人
業須陀洹乃至佛是故雖皆是業變化而廣
分別無咎是故須菩提當知一切法空皆如

化須菩提復問世尊是諸聖人煩惱斷所謂
須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道斷一切
煩惱習是諸斷皆如化不須菩提意有為法
虛誑故如變化無為法真實無作故不應是
化是故問佛答一切法若生若滅皆如化何
以故本無今有今有後無誑惑人心故佛意
一切從因緣生法皆無自性無自性故畢竟
空畢竟空故皆如化須菩提求諸法實相意
猶未息故問佛何等法不如化須菩提意謂
有一決定實法不如化可依是法而精進佛

答有若法無生無滅即是非化何者是所謂
無誑相涅槃是法無生故無滅無滅故不能
令人生憂佛分別一切有為法畢竟空皆如
化唯有涅槃一法非如化爾時須菩提白佛
如佛說平等法非佛所作非聲聞辟支佛所
作有佛無佛諸法常住性空相性空相即是
涅槃須菩提意謂深入般若波羅蜜中涅槃
亦空上品中處處說今佛何以說唯一涅槃
不如化是故引佛語為難諸法實相性空法
常住諸佛但為人演說性空者即是涅槃今

何以於生滅法中別說無誑相涅槃不如化
佛答諸法平等常住非賢聖所作若新學菩
薩聞則恐怖是故分別說生滅者如化不生
滅者不如化問曰唯佛一人是無誑人一切
人皆於佛所欲求實事今佛何以說一切法
都空或說不都空答曰佛此中自說因緣爲
新發意菩薩故說涅槃不如化問曰可爲人
故轉諸法相耶答曰此中佛說諸法相者性
空性空云何可轉佛初得是諸法實相時心
但趣向涅槃寂滅是時十方諸佛諸天請佛

莫入涅槃一切衆生苦惱當度脫之佛即受
請佛但爲度衆生故住以是故知有可利益
衆生隨事爲說觀諸有爲法虛誑故涅槃爲
實不變不異有新發意菩薩著是涅槃因是
著起諸煩惱爲斷是著故說涅槃如化若無
著心是時則說涅槃非如化復次有二道小
乘道大乘道小乘論議以涅槃爲實大乘論
議以智慧深入故觀色等諸法皆如涅槃
是故二說無咎須菩提復問云何教化新發
意菩薩令知平等性空須菩提意謂性空法

是凡夫人大怖畏處聞性空無所有如臨深坑何以故一切未得道者我心深著故怖畏空法作是念佛教人勤修善行終歸入無所有中以是故須菩提問以何方便教誨是新發意者佛答諸法先有今無耶佛意以新發意者怖畏後當無故說諸法先有今無耶須菩提自了了知諸法先自無今亦無但以新學者我見心覆故生驚怖爲除顛倒令得實見竟無所失知諸煩惱顛倒實相所謂性空是時則無恐怖如是等法應教新發意者若

謂法先有以行道故無應當恐怖初自無故不應恐怖但爲除顛倒耳

釋薩陀波菴品第八十八之上

經佛告須菩提菩薩摩訶薩求般若波羅蜜當如薩陀波菴菩薩摩訶薩是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道須菩提白佛言世尊薩陀波菴菩薩云何求般若波羅蜜佛言薩陀波菴菩薩摩訶薩求般若波羅蜜多時不惜身命不求名利於空閑林中聞空中聲言汝善男子從是東行莫念疲極莫念睡眠莫念

飲食莫念晝夜莫念寒熱莫念內外善男子
行時莫觀左右汝行時莫壞身相莫壞色相
莫壞受相行識相何以故若壞是諸相則於
佛法有礙若於佛法有礙便往來五道生死
中亦不能得般若波羅蜜爾時薩陀波崙善
薩報空中聲言我當從教何以故我欲為一
切衆生作大明欲集一切諸佛法欲得阿耨
多羅三藐三菩提故薩陀波崙菩薩復聞空
中聲言善哉善哉善男子汝於空無相無作
之法汝應生信心以離相心求般若波羅蜜

離我相乃至離知者見者相當遠離惡知識
當親近供養善知識何等是善知識能說空
無相無作無生無滅法及一切種智令人心
入歡喜信樂是為善知識善男子汝若如是
行不久當聞般若波羅蜜若從經卷中聞若
從菩薩所說聞善男子汝所從聞是般若波
羅蜜處應生心如佛想善男子汝當知恩應
作是念所從聞是般若波羅蜜者即是我善
知識我用聞是法故疾得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提親近諸佛常生有佛國中遠

離衆難得具足無難處善男子當思惟等量
是功德於所從聞法處生心如佛想汝善男
子莫以世利心故隨逐法師但爲愛法恭敬
法故隨逐說法菩薩爾時當覺知魔事若惡
魔與說法菩薩作五欲因緣假爲法故令受
若說法菩薩入實法門以德力故受而無所
染又以三事故受是五欲以方便力故欲令
衆生種善根故欲與衆生同其事故汝於是
中莫生汙心當起淨想自念我未知漚和拘
舍羅大師以方便法爲度衆生令得福德故

受是諸欲於智慧無著無礙不爲欲染善男
子即當觀諸法實相諸法實相者所謂一切
法不垢不淨何以故一切法自性空無衆生
無人無我一切法如幻如夢如響如影如焰
如化善男子觀是諸法實相已當隨法師汝
不久當成就般若波羅蜜復次善男子汝當
復覺知魔事若說法菩薩見欲受般若波羅
蜜人意不存念汝不應起生怨恨汝但當以
法故恭敬莫起厭懈意常應隨逐法師

論釋曰上品中說新發意菩薩云何教性空

法性空法畢竟無所有空難解難得故佛答法先有今無耶佛意性空法非難得難知何以故本來常無更無新異汝何以心驚謂爲難得是性空法雖甚深菩薩但能一心勤精進不惜身命作如是一心求便可得此中說薩陀波崙本生爲證佛法有十二部經或因修妬路偈經本生經得度今佛以本生經爲證若有聞者作是念彼人能得我亦應得是故說薩陀波崙菩薩本生因緣佛告須菩提菩薩求般若波羅蜜應如薩陀波崙問曰若

般若波羅蜜無相畢竟空行禪定猶尚難得何況憂愁啼哭散心求覓而當可得答曰爲新發意菩薩說薩陀波崙問曰若薩陀波崙是新發意十方諸佛云何現在其前得諸三昧不惜身及見曇無竭復得無量阿僧祇三昧云何名新發意答曰新學菩薩有二種一者深心著世間樂軟心發意二者深心發意不著世間軟心發意者佛不以爲發心深心發意者乃名爲發心如聲聞法中佛語二比丘於我法中乃至無如毛蚤煖法佛觀是煖

法最爲微小凡人觀之以爲大譬如國王見
一張氎不以爲多貧者見之以爲多以一心
不惜身故說薩陀波崙爲證問曰若薩陀波
崙菩薩能作如是苦行從曇無竭得諸三昧
應當作佛今何以故在大雷音佛所修菩薩
行答曰佛法無量無邊若千萬阿僧祇劫修
勤苦行尚不可得況薩陀波崙一世苦行復
有菩薩具足菩薩道十力四無所畏等爲衆
生故住世間未取實際如文殊師利等薩陀
波崙或能如此故未作佛菩薩三昧如十方

國土中塵數薩陀波崙所得六萬三昧何足
爲多大雷音佛者應如大龍王將欲降雨震
大雷音鳥雀小蟲悉皆怖畏是佛初轉法輪
時十方衆生皆發心外道邪見皆恐怖懾伏
是故天人衆生稱佛爲大雷音是佛今現在
須菩提問薩陀波崙菩薩摩訶薩云何求般
若波羅蜜問薩陀波崙未得阿鞞跋致何以
故名菩薩摩訶薩答曰以有大菩薩故小者
亦名大以其雖未得實智慧而能深念般若
波羅蜜故不惜身命有大功德故亦爲菩薩

摩訶薩問曰何以名薩陀波崙薩陀秦言常波崙名啼為是父母與作名字是因緣名字答曰有人言以其小時喜啼故名常啼有人言此菩薩行大悲柔軟故見衆生生在惡世貧窮老病憂苦為之悲泣是故衆人號為薩陀波崙有人言是菩薩求佛道故遠離人衆叔六在空閑處求心遠離一心思惟籌量勤求佛道時世無佛是菩薩世世行慈悲心以小因緣故生無佛世是人悲心於衆生欲精進不失是故在空閑林中是人以先世福德因緣

及今世一心大欲大精進以是二因緣故聞空中教聲不久便滅即復心念我云何不問以是因緣故憂愁啼哭七日七夜因是故天龍鬼神號曰常啼佛答須菩提過去世有薩陀波崙菩薩不惜身命不貪財利求般若波羅蜜時在空閑林中聞空中聲到空林中如上說問曰空中聲為何聲答曰若諸佛菩薩諸天龍王憐愍衆生故見是不著世間法一心求佛道以時無佛法欲示其得般若因緣故空中發聲有人言是薩陀波崙先世

善根因緣在此林中作鬼神見其愁苦以其
是先世因緣故又是神亦求佛道以是二因
緣故發聲如蜜膊婆羅門為須達多至王舍
城詣大長者家求兒婦時蜜膊於王舍城大
婆羅門衆中飲食過度腹脹而死作鬼神於
王舍城安門上住須達多聞是婆羅門已死
自往長者家宿長者於後夜起辦具飲食須
達多問言汝有何事為欲娶婦嫁女為欲請
大國王為是邑會何其忽忽營事乃爾長者
答言我欲請佛及僧須達多聞佛名驚喜毛

豎長者先得道跡為其廣說佛德須達多聞
已愛樂情至甚欲見佛乘念佛心而小睡以
念佛情至故須臾便覺夜見月光謂為日出
即起趣門見安門已開王舍城門初夜未閉
為客來故後夜早開為客去故既見開門即
直向佛佛時在寒林中住於其中路月沒還
闍須達心悔躊躇欲還入城時蜜膊神放身
光明照諸林野告言居士居士莫怖莫畏但
去莫還去得大利如彼經中偈廣說須達多
見佛得須陀洹道請佛及僧於舍衛盡形供

養佛今舍利弗為須達師於舍衛作精舍如須達知識神示導薩陀波崙知識示導亦如是是故見其愁苦而示導之作是言善男子汝從此東行行時莫念疲極等問曰疲極飢渴火來切身云何不念答曰是欲精進力故一心愛樂佛道不惜身命休息飲食等皆是助身法是事雖來不為亂心皆虛誑無常無實如賊如怨但為身樂故何足存念莫為飢渴疲極等故而捨佛道莫念晝夜者莫念晝是行法夜應止息實無晝夜所以者何日依

須彌影翳故名夜莫念內外者衆生多著內法內法名身外法名五欲內外法不定性空故不應著莫觀左右者人散心行道故左右顧看行者無緣觀後當前則不視不視故但言莫左右顧看復次魔常惑亂行者或作種種形或作好色或作畏獸在道左右故言莫觀是皆止其麤念莫壞身相色等相者五衆和合故假名為身若說別更決定有身法是則壞身相若著無身法是亦壞身相離是一異有無等邊行於中道則疾得阿耨多羅三

藐三菩提是故說莫壞身相等此中佛自說
因緣若壞是諸相則於佛法有礙佛法有礙
者則往來五道生死中不能得般若波羅蜜
薩陀波崙報空中聲言而自說因緣所謂薩
陀波崙一切衆生墮在無明黑闇中我欲爲
然智慧光明一切衆生有一切煩惱我欲設
一切佛法樂一切衆生皆墮邪道我爲衆生
故求無上道是三種願得般若波羅蜜則能
具足是故言受教問曰薩陀波崙不見其形
但聞其聲何以便言受教答曰人所求事急

故聞聲則應薩陀波崙亦如是復次聞其所
說理好則知其人亦好故不須眼見如黑闇
中有種種衆生眼雖不見聞其聲則知其種
類爾時空中聲復讚言善哉以其雖不見形
而能信受善語故又復其欲度一切衆生故
求阿耨多羅三藐三菩提心不懈不息如是
等因緣故讚言善哉於三解脱門中應生信
心者是門諸法實相所入門離是三門皆是
虛誑無有實者汝雖未得應生大信根力信
根力故漸具諸根以離相心求般若波羅蜜

者所謂觀諸法畢竟空離衆生相離法相問
曰三解脫門攝在般若中不若攝何以別說
若不攝云何經中說一切助道法皆攝在般
若中答曰一切法皆入般若中人皆畏苦故
求解脫是故於般若分中前說三解脫門以
何因緣得此解脫十六離諸二邊所謂衆生相法
相行般若波羅蜜問曰初教精進後教三解
脫門般若今復欲爲何事故教親近善知識
答曰雖有好法若無教者行時多錯譬如雖
有好藥亦須良醫又薩陀波崙是新發意菩

薩般若波羅蜜甚深云何但聞空中略教而
能自具足故教語親近善知識善知識義如
先說今略說一相是善知識一者教一心向
薩婆若二者教空無相無作無生無滅等般
若波羅蜜法若能如是不久得般若波羅蜜
如藥師爲病者說服藥法汝能如法服病則
得瘥若從經卷聞從菩薩說聞者遣薩陀波
崙至曇無竭菩薩所彼中二處有般若一寶
臺上金牒書二曇無竭所說若人福德多者
從曇無竭所說聞福德少者從經卷聞於師

生佛想以能教佛道因緣故世間小人因緣
事訖則忘其恩義作是念如人乘船度水既
到彼岸何用船爲是故說汝當知恩應作是
念所從聞般若者即是我善知識一切諸利
中般若利最勝行是般若疾得阿耨多羅三
藐三菩提不退轉又復行般若因緣故親近
諸佛常生有佛國中離於八難值佛在世菩
薩應作是念我得如是等諸功德皆從般若
得般若波羅蜜從師而得是故視師如佛想
有人能說般若波羅蜜者有大福德多知識

板六

十七

多得供養弟子初爲般若故隨逐後漸漸爲
供養利是故說莫以世利故逐法師問曰何
以不但說親近善知識而說是種種因緣答
曰有人既得善知識不得其意反成讎鄰而
墮地獄更相謗毀故唯佛一人無有過失餘
人誰能無者弟子見師之過若實若虛其心
自壞不復能得法利是故空中聲教若見師
過莫起嫌恨汝應作是念我先世福德不具
足故不得值佛今值是雜行師我不應念其
過失而自妨失般若師之過失不著於我我

但從師受般若波羅蜜法譬如狗皮囊盛好寶物不應以囊故而棄其寶如罪人執燭照道不可以人罪故不受其明自墜溝壑又如行遣小人導道不可以人小故不隨其語如是等因緣不應遠離於師師若實有罪尚不應離何況此中魔作因緣令說法者有深妙五欲令弟子不染著法說法者以方便故現受方便者所謂欲令衆生種福德因緣亦爲同事攝衆生故復有諸菩薩通達諸法實相故無所障礙無有過罪雖有過罪亦無所妨

如人壯年力盛腹中火熱雖食不適飲食不能生病又如有好藥雖被惡毒不能爲害如是等因緣故汝於師所莫起嫌恨而自失般若如經中說復有說法者持戒清淨離於五欲多知多識有好名聞威德尊重弟子受法而不顧錄汝於是中莫生怨恨當作是念我宿世罪故今爲小人師不輕我我自無福不能得近又我於師所應破憍慢以求法利有如是等種種諸師菩薩爲求般若波羅蜜故但一心恭敬不念其長短若能如是忍辱於

師一心不起增減者汝於師所盡得妙法如
 完牢之器所受不漏薩陀波崙聞空聲已從
 是東行如經中廣說

大智度論卷第九十六

音釋

軟乳充切 煖乃管切 懾之涉切 失氣 蜜臍
 梵語也 婆羅門 脹知亮切 離離也 離離也
名膊補各切 離離也 離離也 離離也
綺戰也 離離也 離離也 離離也

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十七

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋薩陀波崙品第八十八之中

經爾時薩陀波崙菩薩受是空中教已從是

東行不久復作是念我云何不問空中聲我

當何處去去當遠近當從誰聞般若波羅蜜

是時即住啼哭憂愁作是念我住是中過一

日一夜若二三四五六七日七夜於此中住

不念疲極乃至不念飢渴寒熱不聞聽受般

叔七

若波羅蜜因緣終不起也須菩提譬如人有
一子卒死憂愁苦毒唯懷懊惱不生餘念如
是須菩提薩陀波崙菩薩爾時無有異心但
念我何時當得聞般若波羅蜜我云何不問
空中聲我應何處去去當遠近當從誰聞般
若波羅蜜須菩提薩陀波崙菩薩如是愁念
時空中有佛語薩陀波崙菩薩言善哉善哉
善男子過去諸佛行菩薩道時求般若波羅
蜜亦如汝今日善男子汝以是勤精進愛樂
法故從是東行去此五百由旬有城名衆香

其城七重七寶莊嚴臺觀欄楯皆以七寶校飾七寶之塹七寶行樹周匝七重其城縱廣十二由旬豐樂安靜人民熾盛五百市里街巷相當端嚴如畫橋津如地寬博清淨七重城上皆有七寶樓櫓寶樹行列以黃金白銀碑磔碼瑙珊瑚瑠璃玻璃紅色真珠以爲枝葉寶繩連綿金爲鈴網以覆城上風吹鈴聲其音和雅娛樂衆生譬如巧作五樂甚可悅喜金網寶鈴其音如是其城四邊流池清淨冷暖調適中有諸船七寶嚴飾是諸衆生宿

業所致乘此寶船娛樂遊戲諸池水中種種蓮華青黃赤白衆雜好華遍覆水上是三千大千世界所有衆華皆在其中其城四邊有五百園觀七寶莊嚴甚可愛樂一一園中各有五百池池各縱廣十里皆以七寶校成雜色莊嚴諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上其諸蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白光白光諸池水中鳧鴈鴛鴦異類衆鳥音聲相和是諸園觀適無所屬是諸衆生宿業所致長夜信樂深法行般若波

羅蜜因緣故受是果報善男子是衆香城中
有大高臺雲無竭菩薩摩訶薩宮舍在上其
宮縱廣一由旬皆以七寶校成雜色莊嚴甚
可喜樂垣墻七重皆亦七寶七寶欄楯七寶
樓閣寶壑七重皆亦七寶周圍深壑七寶壘
成七重行樹七寶枝葉七重圍遶其宮舍中
有四種娛樂園一名常喜一名離憂三名華
飾四名香飾一一園中各有八池一名賢二
名賢上三名歡喜四名喜上五名安隱六名
多安隱七名遠離八名阿鞞跋致諸池四邊

面各一寶黃金白銀瑠璃玻瓈玳瑁爲池底
其上布金沙一一池側有八梯陞種種妙寶
以爲嚴飾諸梯陞間有閻浮檀金芭蕉行樹
一切池中種種蓮華青黃赤白彌覆水上諸
池四邊生好華樹風吹諸華墮池水中其池
成就八種功德香若旃檀色味具足輕且柔
輒曇無竭菩薩與六萬八千姝女五欲具足
共相娛樂及城中男女俱入常喜等園賢等
池中五欲具足共相娛樂善男子曇無竭菩
薩與諸姝女遊戲娛樂已日三時說般若波

羅蜜衆香城內男女大小於其城中多聚人處敷大法座其座四足或以黃金或以白銀或以瑠璃或以玻瓈敷以統筵雜色茵褥垂諸幃帶以妙白氎而覆其上散以種種雜妙華香座高五里張白珠帳其地四邊散五色華燒衆名香澤香塗地供養恭敬般若波羅蜜故曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜彼諸人衆如是恭敬供養曇無竭爲聞般若波羅蜜故於是大會百千萬衆諸天世人一處和集中有聽者中有受者中有持者中有

誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是時衆生以是因緣故皆不墮惡道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提汝善男子往趣曇無竭菩薩當聞般若波羅蜜善男子曇無竭菩薩世世是汝善知識能教汝阿耨多羅三藐三菩提示教利喜是曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時亦如汝今汝去莫計晝夜莫生障礙心汝不久當得聞般若波羅蜜爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅作是念我當何時得見是善男子得聞般若波羅蜜須菩

提譬如有人為毒箭所中更無餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦如是須菩提薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念但作是願我何時當得見曇無竭菩薩令我得聞般若波羅蜜我聞是般若波羅蜜斷諸有心是時薩陀波崙菩薩於是處住念曇無竭菩薩一切法中得無礙知見即得無量三昧門現在前所謂諸法性觀三昧諸法性不可得三昧破諸法無明三昧諸法不異三昧諸法不壞自在三昧諸法能照明三昧諸法離闇三

昧諸法無異相續三昧諸法不可得三昧散華三昧諸法無我三昧如幻威勢三昧得如鏡像三昧得一切衆生語言三昧一切衆生歡喜三昧入分別音聲三昧得種種語言字句莊嚴三昧無畏三昧性常嘿然三昧得無礙解脫三昧離塵垢三昧名字語句莊嚴三昧見諸法三昧諸法無礙頂三昧如虛空三昧如金剛三昧不畏著色三昧得勝三昧轉眼三昧畢法性三昧能與安隱三昧師子吼三昧勝一切衆生三昧華莊嚴三昧斷疑三

昧隨一切堅固三昧出諸法得神通力無畏
三昧能達諸法三昧諸法財印三昧諸法無
分別見三昧離諸見三昧離一切闇三昧離
一切相三昧解脫一切著三昧除一切懈怠
三昧得深法明三昧不可奪三昧破魔三昧
不著三界三昧起光明三昧見諸佛三昧如
是薩陀波崙菩薩住是諸三昧中即見十方
無量阿僧祇諸佛為諸菩薩摩訶薩說般若
波羅蜜

論問曰薩陀波崙何以忘不問空中聲答曰

薩陀波崙大歡喜覆心故忘如人大憂愁大
歡喜以此二事故忘問曰空中聲已滅何以
住此七日不更求問處答曰如本於空閑處
一心求般若故空中有聲今亦欲一心如本
冀更聞聲斷其所疑復次薩陀波崙於世樂
已捨深入佛道愛樂情至空中聲告少為開
示竟未斷疑其聲便滅如小兒得少美味著
味故復啼泣而欲得之薩陀波崙亦如是得
般若波羅蜜因緣味不能通達不知那去是
故住而啼泣問曰何以乃至七日佛身乃現

答曰譬如人大渴故乃知水美若二日三日
精進欲未深若過七日恐其憂愁妨心不任
求道是故七日憂愁如譬喻經中說問曰薩
陀波崙何以愁憂乃爾如喪愛子答曰般若
波羅蜜於諸法中第一實是十方諸佛真實
法寶薩陀波崙得少氣味未具足故憂愁如
喪愛子念其長大多所成辦冀得其力菩薩
亦如是念增益般若波羅蜜力得阿鞞跋致
已成佛事如子於父孝行終身無有異心般
若波羅蜜於菩薩亦如是若能得入乃至成

佛終不遠離如父見子心即歡悅菩薩雖得
種種諸法不如見般若波羅蜜之歡喜如子
假為其名般若波羅蜜亦如是空無定實但
有假名如是等是總相因緣父雖愛子不能
以頭目與之菩薩為般若波羅蜜故無量世
中以頭目髓腦抄七施與衆生子之於父或不能六
報恩若能報恩正可現世小利衣食歡樂等
菩薩於般若波羅蜜中無所不得乃至一切
智慧何況菩薩力勢世間富樂子之報父恩
極一世般若之益至無量世乃至成佛子之

於父或好或惡般若波羅蜜無諸不可子但
是假名虛誑不實之法般若波羅蜜真實聖
法無有虛誑子之報恩雖得現世小樂而有
憂愁苦惱無量之苦般若波羅蜜但得歡喜
實樂乃至佛樂子但能以供養利益於父不
能免其生老病死般若波羅蜜今菩薩畢竟
清淨無復老病死患子但能令父得世樂自
在般若波羅蜜能令菩薩於一切世間為天
下主如是等種種因緣譬喻差別相世人知
喪子憂愁故以此為喻問曰空中佛現是何

等佛先何以但有音聲而今現身佛既現身
何以不即度方遣至曇無竭所答曰有人言
非真佛但是像現耳或諸佛遣化或大菩薩
現作以先善根福德未成就故但聞聲今七
日七夜一心念佛功德成就故得見佛身佛
所以不即度者以其與曇無竭世世因緣應
當從彼度故有人應從舍利弗度假使諸佛
現身不能令悟佛讚言善哉者以薩陀波菴
至意求知去處聞般若因緣故佛現身而讚
善哉過去諸佛行菩薩道時求此般若亦如

是種種勤苦以初發心先罪厚重福德未集故佛安慰其心汝求般若波羅蜜雖勤苦莫懈怠莫生退沒心一切衆生行果因時皆苦受果時樂當思惟諸佛無量功德果報以自勸勉如是安慰已作是言汝從是東行去此五百由旬有城名衆香乃至不久當聞般若波羅蜜問曰衆香城在何處答曰過去佛滅度後但有遺法是法不周遍閻浮提衆生有聞法因緣處則到爾時衆香國土豐樂多出七寶故以七寶作城時薩陀波崙雖同在閻

浮提而在無佛法無七寶處生但傳聞佛名般若波羅蜜是佛道是人先世廣集福德煩惱輕微故聞即信樂厭惡世樂捨其親屬到空林中住欲至有佛法國土音聲示語者恐其異去不得到曇無竭菩薩所是故語之次後佛爲現身示其去處問曰薩陀波崙因緣已具聞於上今曇無竭因緣爲云何答曰鬱伽陀秦言盛達磨秦言法此菩薩在衆香城中爲衆生隨意說法令衆生廣種善根故號法盛其國無王此中人民皆無吾我如鬱單

越人唯以曇無竭菩薩為主其國難到薩陀
波菴不惜身命又得諸佛菩薩接助能到大
菩薩爲度衆生故生如是國中衆生無所乏
短其心調柔易可得度故問曰曇無竭菩薩
爲是生身爲是爲度衆生故以神通力化作
此身若化身者何用六萬姝女園觀浴池種
種莊嚴而自娛樂若是生身云何能令薩陀
波菴供養具皆在空中化成大臺入諸三昧
乃經七歲答曰有人言是生身菩薩得諸法
實相及禪定神通力故欲度是城中衆生如

餘菩薩利根故能入禪定亦能入欲界法爲
攝衆生故受五欲而不失禪定如人避熱故
在泥中卧起還洗則如故凡人鈍根故不能
如是是故以神通力化作華臺七歲入定又
以方便力故能受五欲如先義說菩薩不但
行一道爲衆生故行種種道引導之如龍起
雲能降大雨雷電霹靂菩薩亦是雖是生
身未離煩惱而能修行善法爲衆生故不盡
結使有人言是菩薩是法性生身爲度衆香
城人故變化而度若是生身云何能令十方

佛稱讚而遣薩陀波崙令從受法得六萬三
昧是故知是大菩薩變化身譬如大海中龍
死相出時如果熟應墮金翅鳥則來食之衆
生亦如是行業因緣熟故大菩薩來度之爾
時薩陀波崙聞空中佛教大歡喜大欲心生
我何時當得見曇無竭菩薩說般若波羅蜜
者能令心中愛見等諸煩惱箭出欲明是事
故此中佛說毒箭譬喻如人毒箭在身更無
餘念一者苦痛急二者毒不疾出則遍滿身
中而失命薩陀波崙亦如是諸邪疑等箭入

心貪欲等毒塗箭聞曇無竭菩薩能拔出此
箭見人以邪見箭毒傷心又畏貪欲等毒遍
入身中奪智慧命與凡人同死是故急欲見
曇無竭菩薩無復餘念此中說斷諸所有心
所有心者取相著乃至善法中亦有是病薩
陀波崙目覩佛身先所未見從佛聞教得法
喜故離五欲喜即得一切法中無礙知見無
礙知見者如薩陀波崙力所得無礙非佛無
礙是時得入三昧門諸法性觀三昧者能觀
一切諸法實性實性者如先種種因緣說諸

法性不可得三昧者初得三昧所謂空無生
無滅今得是三昧得不著是性不謂得其決
定相破諸法無明三昧者諸法於凡夫人心
中以無明因緣故邪曲不正所謂常樂我淨
得是三昧故常等顛倒相應無明破但觀一
切法無常空無我問曰若是菩薩破一切法
中無明此人尚不須見佛何用至曇無竭菩
薩所答曰破無明不唯一種有遮令不起亦
名爲破有得諸法實相故破無明又無明重
數甚多有菩薩所破分有佛所破分有小菩

薩所破分大菩薩所破分如先說燈譬喻又
須陀洹亦名破無明乃至阿羅漢方便實破
大乘法中亦如是新發意菩薩得諸法實相
故亦名破無明乃至佛無明盡破無餘是故
薩陀波崙於佛法中邪見無明及我見皆盡
故得名破無明三昧無咎諸法不異三昧者
得是三昧觀一切法一相所謂無諸法不壞
自在三昧者得是三昧觀一切法如法性實
際無爲相故名不壞得是法已得自在了了
知諸法爲佛道故不證是諸法能照明三昧

者以總相別相知一切法諸法離闇三昧者無明有二種一者厚二者薄薄者名無明厚者名黑闇破厚無明故名離闇先破薄無明故名破諸法無明諸法無異相續三昧者五衆念念滅相似相續生死時相續生而不相似得是三昧知諸法念念相續法不異諸法不可得三昧者即是一切法空相應三昧散華三昧者得是三昧者於十方佛前能以七寶華散佛諸法無我三昧者觀一切法無我如幻威勢三昧者得是三昧者能種種變化

身如大幻師能引導衆生發希有心如大幻師以幻力故能轉一國人心得如鏡像三昧者得是三昧者觀三界所有如鏡中像虛誑無實得一切衆生語言三昧者得如三昧故能解一切衆生語言一切衆生歡喜三昧者入是三昧能轉衆生瞋心令歡喜入分別音聲三昧者入是三昧中皆能分別一切天人音聲大小麤細等得種種語言字句莊嚴三昧者得是三昧者義理雖淺能莊嚴字句語言令人歡喜何況深義無畏三昧者得是

三昧者不畏一切魔民外道論師及諸煩惱
性常嘿然三昧者入是三昧者常嘿然攝心
爲度衆生故隨所應聞而出音聲如天鼓樂
應音而出得無礙解脫三昧者得是三昧者
於一切法中得無礙智慧離塵垢三昧者得
是三昧者諸煩惱結使塵垢習滅即是無生
法忍三昧名字語句莊嚴三昧者得是三昧
者能種種莊嚴偈句語言說法見諸法三昧
者入是三昧者以見世諦及第一義知諸法
諸法無礙頂三昧者如人在山頂遍觀四方

菩薩住是三昧中普見一切諸法無礙如虛
空三昧者入是三昧者身及外法皆如虛空
皆得自在如金剛三昧者如金剛能破諸山
是三昧亦如是能破障礙六波羅蜜法直至
佛道不畏著色三昧者得是三昧乃至天色
尚不著何況餘色得勝三昧者欲有所作皆
能得勝不負轉眼三昧者得是三昧者魔及
魔民欲見菩薩短者轉之令作好見畢法性
三昧者得是三昧者見一切法畢入法性中
能與安隱三昧者得是三昧雖往來六道迴

轉自知必當作佛安樂無憂師子吼三昧者
入是三昧者皆能降伏一切魔民外道無敢
當者勝一切衆生三昧者得是三昧於一切
衆生最勝一切有二種一者名字一切二者
實一切於三界著心凡夫及聲聞辟支佛及
初發意未得是三昧者中勝故言一切華莊
嚴三昧者得是三昧者見十方佛坐七寶蓮
華上於虛空中雨寶蓮華於諸佛上斷疑三
昧者雖未得佛能斷一切衆生所疑隨一切
堅固三昧者諸法實相名堅固得是三昧者

隨諸法實相不隨餘法出諸法得神通力無
畏三昧者得是三昧者過出一切凡夫法得
菩薩六神通十力四無所畏能達諸法三昧
者得是三昧者乃至諸法如法性實際中通
達不住乃至諸法平等諸法財印三昧者財
名善法印名相如人得印綬無敢凌易菩薩
得法財印亦無能為作留難者諸法無分別
見三昧者若分別諸法即生憎愛心得是三
昧者見一切法不作分別離諸見三昧者六
十二邪見及色等法中取相乃至佛見法見

僧見涅槃見皆名爲見所以者何取相能生
著心故離一切相三昧者即是無相解脫門
相應三昧離一切著三昧離一切相故於一
切法亦不著除一切懈怠三昧者得是三昧
者如此中說乃至七歲不坐不卧菩薩得是
三昧常無懈怠心乃至得佛初不止息得深
法明三昧者法名謂佛法一切智慧等菩薩
得是三昧故能遙見佛法思惟等量知深妙
無比不可奪三昧者得是三昧者行菩薩法
無能奪其志者破魔三昧者得是三昧力魔

雖是欲界主菩薩以人身能破魔事不著三
界三昧者得是三昧身雖在三界中心常在
涅槃故不著起光明三昧者得是三昧者能
放無量光明照於十方見諸佛三昧者得是
三昧雖未得天眼天耳而能見十方諸佛聞
十方諸佛所說法諮問所疑薩陀波崙住如
是等三昧中即見十方無量阿僧祇諸佛在
大衆中爲諸菩薩說般若波羅蜜

大智度論卷第九十七

音釋

湏七黠切 遠音扶野 壘猶力執切 阿莫打切 鞞大珣切
 致鞞蒲糜切 跋蒲未切 致音莫打切 鞞大珣切
 齊音武鳥 綬印承之組也 綬音武鳥 綬印承之組也
 梯部禮切 升堂之階也 綬音武鳥 綬印承之組也
 美也 綬音武鳥 綬印承之組也

永樂北藏

大智度論

第九五册

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十八

叔

龍、樹、菩、薩、造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋薩陀波崙品第八十八之下

經是時十方諸佛安慰薩陀波崙菩薩言善

哉善哉善男子我等本行菩薩道時求般若波羅蜜得是諸三昧亦如汝今所得我等得是諸三昧善入般若波羅蜜成就方便力住阿鞞跋致地我等觀是諸三昧性不見有法出三昧入三昧者亦不見行佛道者亦不見

永樂北藏

大智度論

得阿耨多羅三藐三菩提者善男子是名般若波羅蜜所謂不念有是諸法善男子我等於無所念法中住得是金色身大光明三十二相八十隨形好不可思議智慧無上戒無上三昧無上智慧一切功德皆悉具足一切功德具足故佛尚不能取相說盡何況聲聞辟支佛及諸餘人以此故善男子於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心於善知識中應生如佛想何以故為善知識守護故菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提是時薩陀波崙善

第九五册

薩白十方諸佛言何等是我善知識所應親
近供養者十方諸佛告薩陀波崙菩薩言汝
善男子曇無竭菩薩世世教化成就汝阿耨
多羅三藐三菩提曇無竭菩薩守護汝教汝
般若波羅蜜方便力是汝善知識汝供養曇
無竭菩薩若一劫若二若三乃至過百劫頂
戴恭敬以一切樂具三千世界中所有妙色
聲香味觸盡以供養未能報須臾之恩何以
故曇無竭菩薩摩訶薩因緣故令汝得如是
等諸三昧得般若波羅蜜方便力諸佛如是

教化安慰薩陀波崙菩薩今歡喜已忽然不
現是時薩陀波崙菩薩從三昧起不復見佛
作是念是諸佛從何所來去至何所不見諸
佛故復惆悵不樂誰斷我疑復作是念曇無
竭菩薩久遠已來常行般若波羅蜜得方便
力及得諸陀羅尼於菩薩法中得自在多供
養過去諸佛世世爲我師常利益我我當問
曇無竭菩薩諸佛從何所來去至何處爾時
薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩生恭敬愛樂
尊重心作是念我當以何供養曇無竭菩薩

今我貧窮華香瓔珞燒香塗香衣服幡蓋金
銀真珠瑠璃玻瓈珊瑚琥珀無有如是等物
可以供養般若波羅蜜及說法師曇無竭菩
薩我法不應空往曇無竭菩薩所我若空往
喜悅心不生我當賣身得財為般若波羅蜜
故供養法師曇無竭菩薩何以故我世世喪
身無數無始生死中或死或賣或為欲因緣
故世世在地獄中受無量苦惱未曾為清淨
法故為供養說法師故喪身是時薩陀波崙
菩薩中道入一大城至市肆上高聲唱言誰

欲須人誰欲須人誰欲買人爾時惡魔作是
念是薩陀波崙愛法故欲自賣身為般若波
羅蜜故供養曇無竭菩薩當得正問般若波
羅蜜及方便力云何菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提當得多聞
具足如大海水劫八是時不可沮壞得具足一切
功德饒益諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐
三菩提故過我境界亦教餘人出我境界得
阿耨多羅三藐三菩提我今當壞其事爾時
惡魔蔽諸婆羅門居士令不聞其自賣聲除

一長者女魔不能蔽以其宿因緣故爾時薩陀波崙賣身不售憂愁啼哭在一面立啼泣而言我爲大罪賣身不售我自賣身爲般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩爾時釋提桓因作是念是薩陀波崙菩薩愛法自賣其身爲般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩我當試之知是善男子實以深心愛法故捨是身不是時釋提桓因化作婆羅門身在薩陀波崙菩薩邊行問言汝善男子何以憂愁啼哭顏色憔悴在一面立答言婆羅門我愛敬法自

賣身爲般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩今我賣身無有買者自念薄福無財寶物欲自賣身供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩而無買者爾時婆羅門語薩陀波崙菩薩言善男子我不須人我今欲祠天當須人心人血人髓汝能賣與我不爾時薩陀波崙菩薩作是念我得大利得第一利我今便爲具足般若波羅蜜方便力得是買心血髓者是時心大歡喜悅樂無憂以柔和心語婆羅門言汝所須者我盡與汝婆羅門言善男子汝須何

價答言隨汝意與我即時薩陀波崙右手執
利刀刺左臂出血割右髀肉復欲破骨出髓
時有一長者女在閣上遙見薩陀波崙菩薩
自割身體不惜壽命作是念是善男子何因
緣故困苦其身如八我當往問長者女即下閣到
薩陀波崙所問言善男子何因緣困苦其身
用是心血髓作何等薩陀波崙答言賣與婆
羅門爲般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩長
者女言善男子作是賣身欲自出心血髓欲
供養曇無竭菩薩得何等功德利薩陀波崙

答言善女人是人善學般若波羅蜜及方便
力是人當爲我說菩薩所應作菩薩所行道
我學是法學是道得阿耨多羅三藐三菩提
時爲衆生作依止當得金色身三十二相八
十隨形好大光無量明大慈大悲大喜大捨
四無所畏佛十力四無礙智十八不共法六
神通不可思議清淨戒禪定智慧得阿耨多
羅三藐三菩提於諸法中得無礙一切智見
無上法寶分布與一切衆生如是等諸功德
利我當從彼得之是時長者女聞是上妙佛

法大歡喜心驚毛豎讚薩陀波崙菩薩言善男子甚希有汝所說者微妙難值爲是一一法故應捨如恒河沙等身何以故汝所說者甚大微妙汝善男子汝今所須盡當相與金銀真珠瑠璃玻璃琥珀珊瑚等諸珍寶物及華香瓔珞塗香燒香幡蓋衣服妓樂等供養之具供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩汝善男子莫自困苦其身我亦欲往曇無竭菩薩所共汝植諸善根爲得如是微妙法如汝所說故爾時釋提桓因即復本身讚薩陀波崙

菩薩言善哉善哉善男子汝堅受是事其心不動諸過去佛行菩薩道時亦如是求般若波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提善男子我實不用人心血髓但來相試汝願何等我當相與薩陀波崙言與我阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因言此非我力所辦是諸佛境界必相供養更索餘願薩陀波崙言汝若於此無力汝必見供養令我是身平復如故是時薩陀波崙身即平復無有瘡癩如本不異釋提桓因與其願已忽然不現爾時

長者女語薩陀波崙菩薩言善男子來到我舍有所須者從我父母索之盡當相與我亦當辭我父母與諸侍從共汝往供養曇無竭菩薩爲求法故即時薩陀波崙菩薩與長者女俱到其舍在門外住長者女入白父母與我衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香幡蓋衣服金銀瑠璃玻瓈真珠珊瑚琥珀及諸妓樂供養之具亦聽我身及五百侍女先所給使共薩陀波崙菩薩到曇無竭菩薩所爲供養般若波羅蜜故曇無竭菩薩當爲我等說法我

當如說行當得諸佛法女父母語女言薩陀波崙菩薩是何等人女言是人今在門外是善男子以深心求阿耨多羅三藐三菩提欲度一切衆生無量生死若是善男子爲法故自賣其身供養般若波羅蜜般若波羅蜜名菩薩所學道爲供養般若波羅蜜及供養曇無竭菩薩故在市肆上高聲唱言誰須人誰須人誰欲買人賣身不售在一面立憂愁啼哭是時釋提桓因化作婆羅門來欲試之問言善男子何以憂愁啼哭一面立答言婆羅

門我欲賣身為供養般若波羅蜜及曇無竭
菩薩摩訶薩故而我薄福賣身不售婆羅門
語是善男子我不須人我欲祠天當用人心
人血人髓汝能賣不是時是善男子不復憂
愁其心和悅語是婆羅門汝之所須我即相
與婆羅門言汝須何價答言隨汝意與我即
時是善男子右手執利刀刺左臂出血割右
髀肉復欲破骨出髓我在閣上遙見是事我
爾時作是念是人何故困苦其身我當往問
我即下閣往問善男子汝何因緣故自困苦

其身是善男子答我言姊我為法故欲供養
般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者我貧窮
無所有無金銀琉璃磚礫碼碼珊瑚琥珀
瓊真珠華香妓樂姊我為供養法自賣其身
今得買者須人心人血人髓我用是價供養
般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者我問是
男子汝今自出身心血髓欲供養曇無竭菩
薩得何功德是善男子言曇無竭菩薩當為
我說般若波羅蜜及方便力此是菩薩所應
學菩薩所應作菩薩所行道我當學是道得

阿耨多羅三藐三菩提爲一切衆生作依止
我當得金色身三十二相八十隨形好大光
無量明大慈大悲大喜大捨四無所畏四無
礙智佛十力十八不共法六神通不可思議
清淨戒禪定智慧得阿耨多羅三藐三菩提
於諸法中得無礙一切智見以無上法寶分
布與一切衆生如是等微妙大法我當從彼
得之我聞是微妙不可思議諸佛功德聞其
大願我心歡喜作是念是清淨微妙大願甚
希有乃如是爲是一一法故應捨如恒河沙

等身命善男子爲法能受苦行難事所謂不
惜身命我多有妙寶云何不生願勤求如是
法供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩我如是
思惟已語薩陀波崙菩薩汝善男子莫困苦
其身我當白我父母多與汝金銀瑠璃磲磔
碼碯珊瑚琥珀玻璃真珠華香瓔珞塗香旃
香衣服幡蓋及諸妓樂供養般若波羅蜜及
曇無竭菩薩說法者我亦求父母與諸侍女
共汝俱去供養曇無竭菩薩說法者共汝植
諸善根爲得如是等微妙清淨法如汝所說

父母今聽我并五百侍女先所給者亦聽我持衆妙華香瓔珞塗香抹香衣服幡蓋伎樂金銀瑠璃供養之具與薩陀波崙菩薩共去供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者爲得如是等清淨微妙諸佛法故爾時父母報女言汝所讚者以八希有難及說是善男子爲法精進大樂法相及是諸佛法不可思議一切世間最爲第一一切衆生歡樂因緣是善男子爲是法故大莊嚴我等聽汝往見曇無竭菩薩親近供養汝發大心爲諸佛法故女是

精進我等云何當不隨喜是女爲供養曇無竭菩薩故得蒙聽許報父母言我等亦隨是心歡喜我終不斷人善法因緣是時長者女莊嚴七寶車五百乘身及侍女種種寶物供養之具持種種水陸生華及金銀寶華衆色寶衣好香擣香澤香瓔珞及衆味飲食共薩陀波崙菩薩五百侍女各載一車恭敬圍繞漸漸東去見衆香城七寶莊嚴七重圍繞七寶之塹七寶行樹皆亦七重其城縱廣十二由旬豐樂安靜甚可喜樂人民熾盛五百市

里街巷相當端嚴如畫橋津如地寬博清淨
遙見衆香城既入城中見曇無竭菩薩坐高
臺法座上無量百千萬億衆恭敬圍繞說法
薩陀波崙菩薩見曇無竭菩薩時心即歡喜
譬如比丘入第三禪攝心安隱見已作是念
我等義不應載車趣曇無竭菩薩作是念已
下車步進長者女并五百侍女皆亦下車薩
陀波崙菩薩與長者女及五百侍女衆寶莊
嚴圍繞恭敬俱到曇無竭菩薩所爾時曇無
竭菩薩摩訶薩有七寶臺赤牛頭栴檀以為

莊嚴真珠羅網以覆臺上四角皆懸摩尼珠
寶以為燈明及四寶香鑪常燒名香為供養
般若波羅蜜故其臺中有七寶大牀四寶小
牀重敷其上以黃金牒書般若波羅蜜置小
牀上種種幡蓋莊嚴垂覆其上薩陀波崙菩
薩及諸女人見是妙臺衆寶嚴飾及見釋提
桓因與無量百千萬諸天以天曼陀羅華碎
末栴檀磨衆寶屑以散臺上鼓天妙樂於虛
空中娛樂此臺爾時薩陀波崙菩薩問釋提
桓因僑尸迦何因緣故與無量百千萬諸天

以天曼陀羅華碎末梅檀磨衆寶屑以散臺上鼓天妓樂於虛空中娛樂此臺釋提桓因答言汝善男子不知耶此是摩訶般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切功德得諸佛法一切種智是時薩陀波崙即歡喜悅樂問釋提桓因憍尸迦般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切功德得諸佛法一切種智今在何處釋提桓因言善男子是臺中有七

寶大牀四寶小牀重敷其上以黃金牒書般若波羅蜜置小牀上曇無竭菩薩以七寶印印之我等不能得開以示汝是時薩陀波崙與長者女及五百侍女取供養具華香瓔珞旛蓋分作二分一分供養般若波羅蜜一分供養法座上曇無竭菩薩爾時薩陀波崙菩薩與五百女人持華香瓔珞旛蓋妓樂及諸珍寶供養般若波羅蜜已然後到曇無竭菩薩所到已見曇無竭菩薩在法座上坐以諸華香瓔珞搗香澤香金銀寶華旛蓋寶衣服

以散其上為法故供養是時華香寶衣於曇
無竭菩薩上虛空中化成華臺碎末梅檀寶
屑金銀寶華化成寶帳寶帳之上所散種種
寶衣化為寶蓋寶蓋四邊垂諸寶幡薩陀波
崙及諸女人見曇無竭菩薩所作變化大歡
喜作是念未曾有也曇無竭大師神德乃爾
行菩薩道時神通力尚能如何況得阿耨
多羅三藐三菩提時是時長者女及五百女
人清淨信心敬重曇無竭菩薩皆發阿耨多
羅三藐三菩提心作是願言如曇無竭菩薩

得菩薩諸深法如曇無竭菩薩供養般若波
羅蜜如曇無竭菩薩於大眾中演說顯示般
若波羅蜜義如曇無竭菩薩得般若波羅蜜
方便力成就神通於菩薩事中得自在我等
亦當如是是時薩陀波崙菩薩及五百女人
華香寶物供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩
已頭面禮曇無竭菩薩合手恭敬一面立一
面立已白曇無竭菩薩言我本求般若波羅
蜜時於空閑林中聞空中聲言善男子汝從
是東行當得聞般若波羅蜜我受是語東行

東行不久作是念我何不問空中聲我當何處去去是遠近當從誰聞我是時大憂愁啼哭於是處住七日七夜憂愁故乃至不念飲食但念我何時當得聞般若波羅蜜我如是憂愁一心念般若波羅蜜見佛身在虛空中語我言善男子汝大欲大精進心莫放捨以是大欲大精進心從是東行去是五百由旬有城名衆香是中有菩薩摩訶薩名曇無竭從是人所當得聞般若波羅蜜是菩薩世世是汝善知識常守護汝我從佛受教誨已便

東行更無餘念但念我何時當見曇無竭菩薩爲我說般若波羅蜜我爾時中道住於一切法中得無礙智見得觀諸法性等諸三昧現在前住是三昧已見十方無量阿僧祇諸佛說是般若波羅蜜諸佛讚我言善哉善哉善男子我本求般若波羅蜜時得諸三昧亦如汝今日得是諸三昧已徧得諸佛法諸佛爲我廣說法安慰我已忽然不現我從三昧起作是念諸佛從何處來去至何所我不見諸佛故大愁憂復作是念曇無竭菩薩供養

先佛植衆善根久行般若波羅蜜善知方便力於菩薩道中得自在是我善知識守護我我當問曇無竭菩薩是事諸佛從何所來去至何所我今問大師是諸佛何處來去至何處大師願爲我說諸佛所從來所至處令我得知知已亦常不離見諸佛

八

十二

論釋曰薩陀波崙渴仰欲聞般若故見十方諸佛爲大衆說法其心歡喜其意得滿諸佛以其信力堅固精進難動故安慰其心讚言善哉我本初行菩薩道求般若時亦如汝今

日汝莫憂愁自謂福薄爾時薩陀波崙大得諸三昧力其心深著是故諸佛爲說求諸三昧性不見實體亦不見入三昧出三昧者衆生空法空故諸佛爲略說般若波羅蜜相不念有是法所謂一切法無相故不可念著我等住是無所念法中能具足六波羅蜜具足六波羅蜜故得金色身如經中說諸佛教化利喜安慰其心問曰上化佛已爲說曇無竭是汝世世善知識今何以復問何等是我善知識答曰以佛勅於善知識中倍應恭敬愛

念故又以欲於十方佛所聞曇無竭功德欲
自令信心堅固不疑故問十方佛答如經中
說薩陀波崙是曇無竭所度因緣人故諸佛
佐助示導或有諸菩薩佐助佛所應度者令
至佛所問曰上聞虛空聲不問故七日啼哭
今不見十方佛何以不大憂愁更求見佛但
欲於曇無竭所問諸佛去來事答曰薩陀波
崙先時但有肉眼未得三昧以深信著善
法故大啼哭今得諸三昧力又見十方佛諸
煩惱微薄著心已離故但一心念我當何時

見曇無竭問曰若薩陀波崙得是三昧力何
以不還入三昧問十方諸佛從何所來去至
何所而欲見問曇無竭答曰十方佛尚以種
種因緣讚曇無竭世世是汝師是故欲問是
時薩陀波崙念曇無竭菩薩是我先世因緣
是故生恭敬尊重心以有大功德故尊重是
先世因緣故恭敬愛樂問曰先說薩陀波崙
不大著世間事深愛般若波羅蜜故愁憂啼
哭今何以自鄙貧窮先以供養但以心隨師
意則是法供養何用華香為答曰法供養雖

上而世間衆生見遠來求法而空無所有則不發喜心以世法故求供養具復次五波羅蜜爲助般若波羅蜜法助法中檀波羅蜜爲首薩陀波崙思惟我得尊重福田曇無竭菩薩當以助道法根本供養亦欲爲起發衆人薩陀波崙是智人善人貧窮而能供養何況我等復次諸善法行時思惟時其味各異薩陀波崙欲行布施味是故求供養具問曰薩陀波崙是大菩薩能見十方佛又得諸深三昧何以貧窮答曰有人言此人捨家求佛道

雖生富家道里懸遠一身獨去不賣財物有人言雖是大人宿世小罪因緣故生貧窮家有人言雖是小人先世少行布施因緣故不生大富家如蘇陀夷尼他等是諸天所供養人而生小家貧有二種一者財貧二者功德法貧功德法貧最大可恥財貧好人亦有法貧好人所無無有華香者無有上妙寶華又以少故言無我若空往師雖不須我心不得大喜是故欲賣身問曰若賣身與他誰賣此物往供養師答曰捨身即是大供養去住無

在有人言是人賣身取財因人供養我為供
養故賣身為奴又人言爾時世好人皆如法
雖自賣身主必能聽供養而還復次是人發
深心欲行檀波羅蜜為供養法及法師而無
外物唯有己身是故賣身是內物於外內物
中內物為重惜之深故是故欲不破布施願
故賣身供養此中自說不悔因緣我世世喪
身無數未曾為清淨法故今為供養說法者
故喪是身大得法利薩陀波崙定心斷貪惜
身意於道中入一大城欲得賣買如意故入

此大城一心欲賣身除羞愧破憍慢故唱言
誰須人問曰魔何以欲破其意答曰魔常為
諸佛菩薩怨家故欲來破復次諸小菩薩未
得諸法實相魔及惡人能壞若得無生法忍
住諸菩薩神通力無能破者如小樹栽小兒
能破大不可破復次此中自說魔破因緣所
謂是薩陀波崙愛法故自賣身供養般若波
羅蜜及法盛菩薩當得正問般若波羅蜜如
經中廣說問曰若魔欲壞薩陀波崙先來聞
空中聲及見十方佛時何以不壞今方隱蔽

諸婆羅門居士令不聞其聲答曰薩陀波崙
先心未定惜身未盡見十方佛已得諸三昧
其心乃定今定心相現是故魔驚若菩薩心
未定未能動魔若大菩薩其心已定魔亦不
來薩陀波崙今欲定心出魔境界是故魔來
譬如負債人未欲遠去債主不遮欲出他界
則不聽去問曰魔有大力何以不殺此菩薩
而但破壞答曰魔本不嫉其壽命但憎其作
佛心是故欲壞又復諸天神法人無重罪不
得妄殺但得壞亂恐怖若神無此法則人然

活者是故不殺婆羅門性中生受戒故名婆
羅門除此通名居士居士真是居舍之主非
四姓中居士除一長者女者以其爲佛道世
世集功德故魔不能蔽復有人言是薩陀波
崙不應死故令一女人聞有人言是曇無竭
菩薩神通力故令長者女得聞如是三唱無
人買者便大愁憂問曰薩陀波崙既不惜身
雖無人買亦不應愁答曰既發大心不滿其
願是故大愁釋提桓因作是念薩陀波崙欲
賣其身無有買者如經中廣說問曰釋提桓

因得報得知他心應知薩陀波崙心已決定
今何以來試答曰諸天但知世間人心作佛
不作佛心非其所知除佛無有能知其為佛
道故與受記復次釋提桓因欲多所引導故
來試之人聞見者皆發心求佛又如金銀等
諸寶不以輕賤故燒鍛磨打菩薩亦如是若
能割肉出血破骨出髓其心不動是正定善
薩是故天帝來試問曰帝釋是大天王何以
妄語詐言我欲祠天須人心血髓答曰若以
慳貪瞋恚煩惱欲求自利故妄語是故為罪

帝釋若作實身實語菩薩則不信是故如其
國法天祠所須為其信受故是時薩陀波崙
信其語而大歡喜我得大利大利者阿鞞跋
致地第一利者是佛道大利者五波羅蜜第
一利者般若波羅蜜大利者般若波羅蜜第
一利者般若波羅蜜方便力大利者菩薩初
地第一利者十地大利者從初地乃至十地
第一利者第十地大利者菩薩地第一利者
佛地如是次第分別雖未具足已住具足因
緣故言便為具足問曰若釋提桓因心身來

何以言汝須何等價答曰知其欲供養曇那
竭菩薩滿其願故又復釋提桓因苦困薩陀
波崙畏其所索者大是故言須何等價隨汝
意與我者言於汝不大貪惜不致悔恨者與
我薩陀波崙無力勢故不能得使旃陀羅故
自挺刀婆羅門亦畏罪故不能破是以自執
刀破身問曰若長者女聞聲何以不來問汝
何以自賣身耶答曰但空言賣身事輕破身
出心隨事重故長者女發心長者女住在閣
上遙見是人自割刺作是念一切衆生皆求

樂畏苦貪愛其身薩陀波崙而自割刺是爲
希有又以先世福德因緣所牽故即往到其
所而問薩陀波崙答欲供養曇無竭菩薩復
問得何等利答言般若波羅蜜名菩薩所學
當從彼聞我學是道當得作佛與一切衆生
作依止譬如厚葉樹多所蔭覆又如熱時曠
野險道清涼大池爲說佛功德現事可以發
心者所謂金色身三十二相大光無量光大
光爲閻浮提惡世衆生諸佛真實光明無有
限量大慈乃至六神通義如前說不可思議

清淨戒禪定智慧如佛戒等五衆中說於說法中得一切無礙智見者諸佛有無礙解脫是解脫相應智見一切法中無所現智見分別如先說薩陀波崙言我得如是無量佛功德以無上法寶分布與一切衆生無上寶者有人言三寶中法寶有人言一切八萬四千法衆是爲法寶得是故除諸煩惱滅諸戲論得脫一切苦有人言無上法寶即是阿耨多羅三藐三菩提更無過上者故有人言涅槃是無上法寶何以故一切有爲法皆有上如

阿毗曇言一切有爲法及虛空非數緣盡名爲有上法數緣盡是無上法數緣盡即是涅槃之別名有人言涅槃道雖有爲以其爲涅槃故於有爲法中爲無上如是等法寶分布爲三乘與衆生如是等無量佛法當從師得是故我捨是老病死所住處不淨臭穢之身如八爲供養般若波羅蜜故當得佛身金色等如先說長者女世世供養諸佛種善根智慧明利聞是法其心深入大得法喜乃至心驚毛豎語薩陀波崙言甚爲希有汝所讚法大微

妙爲是一一法故應捨如恒河沙等身何況
一身長者女不知何因緣故困苦其身而憐
愍之心謂不可今聞是無量無邊無比清淨
佛法以是因緣可得故大喜是故說爲是法
故應捨如恒河沙身女言汝以貧故自苦困
其身於今可止恣汝所須當以相與我亦隨
汝而求問道問曰是菩薩既自割截身體云
何能與長者女多說佛法答曰是菩薩心力
大雖有身苦不能覆心是菩薩始以刀割肉
流血方欲破骨而長者女來未大悶故能得

說法釋提桓因知其心定試之而已故無所
言即復本身讚言善哉汝心堅受是事者帝
釋意如汝今生死肉身未得佛道能如是不
惜身汝不久當於一切法中得無所著住無
生法忍中疾得阿耨多羅三藐三菩提以過
去佛爲證如是等種種因緣安慰其心我是
天王愛樂佛道故來相試欲知汝心堅輒云
何欲令汝信故言須人心髓祠天實不須也
汝願何等當以相與汝是好人爲是佛種當
相擁護薩陀波崙直信心善輒深著佛道故

不分別衆生聞帝釋語便言與我阿耨多羅三藐三菩提願帝釋言此非我力所能辦是佛境界復次有人言帝釋大苦困薩陀波崙今以此語謝之帝釋意謂求金銀寶物不知乃索阿耨多羅三藐三菩提既不能與愧負而已復更語言必相供養更索餘願帝釋語意我既大相苦困不得直爾而去要相供養薩陀波崙雖不惜身欲以此身供養曇無竭聞般若波羅蜜是故語言若汝無此力令我身體平復如故帝釋言如所言瘡即平滿與

本無異問曰先已割肉云何今得平滿答曰佛說有五不可思議龍事所作尚不可思議何況天又虛空中微塵充滿帝釋福德生心便能和合平滿如諸天及地獄中身非是胎生身罪福因緣故和合便有是時帝釋知其心堅與願已即時滅去爾時薩陀波崙宿世微罪已畢福德明盛是故長者女將歸有所須者從我父母索之如經中廣說問曰是女先言汝所須物盡從我索之今何以言從我父母索答曰今既將歸到舍以薩陀波崙日

見入舍從父母得之愧不稱前言是故先自
說從我父母索之又女雖力能得寶以子女
法故從父母索之女既入舍如先所許從父
母索與其國無有佛法是故問女阿誰是薩
陀波崙菩薩女如所見如所聞盡向父母說
薩陀波崙事令父母當聽我與薩陀波崙菩
薩俱及五百侍女并供養具供養曇無竭菩
薩父母聞其言即聽如女意問曰長者貴而
有力云何先不識薩陀波崙聞其功德故便
能令女及其眷屬寶物與之俱去答曰長者

故八

二十

亦植德本以少因緣故生無佛國暫聞佛德
發其宿識心即開悟故能發遣譬如蓮華生
長具足見日開敷父母知女心淳熟無不淨
行持操不忘不樂世樂但求法利知其心至
不可制止若違其意恐便自害思惟籌量已
既全其意自得功德歡喜今去世間因緣深
著難解愛之至故尚不能違何況爲佛道故
其心清淨無所染著而不聽之女以父母爲
法見聽不惜寶物亦以隨喜心爲之歡喜爾
時衆心既定莊嚴七寶之車與大衆圍繞稍

稍東行是時五百女親屬及城中衆人見是
希有難及之事皆亦隨去人衆既集歡悅共
行渴仰衆香城如渴者思飲漸漸進路遙見
衆香城乃至與長者女及五百人恭敬圍繞
欲往曇無竭所問曰曇無竭是大菩薩得聞
持等諸陀羅尼般若波羅蜜義第八已自誦利憶十一
持何用七寶臺書般若經卷著中供養答曰
雖有種種因緣略說有二義一者衆生心行
不同或樂見經卷或樂聞演說二者曇無竭
身為白衣現有家屬鈍根衆生或作是念此

有居家必有染著何能以畢竟清淨無著般
若波羅蜜利益衆生自未無著何能以無著
法教化是故書其經文著七寶牒上衆寶供
養諸天龍鬼神皆亦共來恭敬供養華香幡
蓋雨於七寶衆生見者增益信根則以此法
示傳佛語系文演教勸發一切寶臺莊嚴之
具及薩陀波崙問釋提桓因如經中說七印
印者是曇無竭真實印常自手執以印於經
有人言七印者有求佛道七大神是執金剛
種常給曇無竭菩薩使守護經文不令魔及

魔民改更錯亂為貴敬般若故有人但聞演說所發心者有人見其莊嚴文字而歡喜發心者是故莊嚴寶臺用金牒書七印印問曰臺上書寫般若曇無竭菩薩口所演說般若雖二處俱有而書寫處不能益人何以先至臺所答曰所書般若入法寶中佛寶次第有法寶故一應先供養曇無竭一人故僧寶所不攝是故先供養法寶又曇無竭菩薩所說者雖是法而衆生取人相故多生著心若見所書般若不生人相雖取餘相著心少於著

人生患是故先供養經經法諸佛尚供養何況曇無竭及薩陀波崙曇無竭因般若波羅蜜故得供養所因之本何得不先供養是故分所供養具為二分問曰曇無竭有六萬婁女五欲宮殿云何能以所散華物化為華臺註八答曰有人言諸佛神力因薩陀波崙所供養物作變化有人言曇無竭是大菩薩法性生身為度衆生故受五欲如曇無竭菩薩名字義中說問曰菩薩法先於衆生中起悲心欲度衆生苦故求阿耨多羅三藐三菩提今但

見曇無竭神力威德云何發心答曰發心有種種有聞說法而發心者有於衆生起慈悲而發心者有見神通力大威德而發心者然後漸漸而生悲心如智印經中說依愛而斷愛依慢而斷慢如人聞道法愛著是法故捨五欲出家又聞某甲得阿羅漢果而生高心此人無勝我事彼尚能爾我何不能而生大精進得阿羅漢道佛道中亦如是長者女等及五百女人常深貪勢力自在樂聞往古有人神力變化寶物具足人中受天樂後見曇

無竭臺觀宮殿在大法座上坐天人供養又見所供養物於虛空中化成大臺心即大喜發難遭想知皆從福德因緣可辦是事是故皆發作佛心所聞發心者行皆次第行如毗摩羅鞞經中說愛慢等諸煩惱皆是佛道根本是故女人見是事已生愛樂心知以福德因緣可得是事故皆發心因是愛慢後得清淨好心故言佛道根本譬如蓮華生淤泥發心已作願如曇無竭所爲我等亦當得是爾時薩陀波崙等頭面禮曇無竭菩薩華香供

養不貴故先以供養身貴重故後禮拜禮拜
已說本求般若因緣如經中說我本求般若
時聞空中聲乃至我今問大師諸佛從何所
來去至何處問曰薩陀波崙得諸大三昧所
謂破無明觀諸法性等云何不知空而取佛
相深生著答曰新發意菩薩雖能總相知諸
法空無相於諸佛所深愛著故不能解佛相
畢竟空雖知空而不能與空合何以故諸佛
有無量無邊實功德是菩薩利根故深入深
著若佛不為是菩薩說空者是菩薩為愛佛

永樂北藏

大智度論

故能自滅親族何況餘人但以解空故無是
事薩陀波崙深著諸佛故不能知而問大師
今為我說諸佛來去相我見佛身無歇足故
常不離見諸佛

大智度論卷第九十八

音釋

售承况切賣物出 焦悴焦昨焦切悴秦醉切焦悴謂容貌枯
 瘠瘠也又償也 臂早義切手 髀部禮切股骨也 瘡癩瘡初莊切瘡也癩音
 瘡瘡也 疥疥也 擣都皓切春也 屑先結切謂碎屑也 鍛鍛也
 丁貫切 毗摩羅鞋梵語也亦云維摩詰此云淨名鞋去吉切

第九五册

永樂北藏

大智度論

第九五册

大智度論卷第九十九

叔九

龍 樹 菩 薩 造

一 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋曇無竭品第八十九之上

經爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波菴善

叔九

薩言善男子諸佛無所從來去亦無所至何以故諸法如不動相諸法如即是佛善男子無生法無來無去無生法即是佛無滅法無來無去無滅法即是佛實際法無來無去實際法即是佛空無來無去空即是佛善男子

無染無來無去無染即是佛寂滅無來無去寂滅即是佛虛空性無來無去虛空性即是佛善男子離是諸法更無佛諸佛如諸法如一如無分別善男子是如常一無二無三出諸數法無所有故譬如春末月日中熱時有人見焰動逐之求水望得於汝意云何是水從何池何山何泉來今何所去若入東海西海南海北海薩陀波菴言大師焰中尚無水云何當有來處去處曇無竭菩薩語薩陀波菴菩薩言善男子愚夫無智為熱渴所逼見

焰動無水生水想善男子有人分別諸佛有來有去當知是人皆是愚夫何以故善男子諸佛不可以色身見諸佛法身無來無去諸佛來處去處亦如是善男子譬如幻師幻作種種若象若馬若牛若羊若男若女如是等種種諸物於汝意云何是幻事從何處來去至何所薩陀波崙菩薩言大師幻事無實云何當有來去處善男子是人分別佛有來有去亦如是善男子譬如夢中見若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何夢中所見有

來處有去處不薩陀波崙言大師是夢中所見虛妄云何當有來去善男子是人分別佛有來有去亦如是善男子佛說諸法如夢若有衆生不知是法義以名字色身著佛是人分別諸佛有來有去不知諸法實際相故皆是愚夫無智之數是人數數往來五道遠離般若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生如實知是不分別諸法若來若去若生若滅若分別諸法若來若去若生若滅則能知佛所說諸法實相是

人行般若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提
名爲真佛弟子不虛妄食人信施是人應受
供養爲世間福田善男子譬如大海水中諸
寶不從東方來不從南方西方北方四維上
下來衆生善根因緣故海生此寶此寶亦不
無因緣而生是寶皆是從因緣和合生是寶
若滅亦不去至十方諸緣合故有諸緣離故
滅善男子諸佛身亦如是從本業因緣果報
生生不從十方來滅時亦不去至十方但諸
緣合故有諸緣離故滅善男子譬如篋篋聲

出時無來處滅時無去處衆緣和合故生有
槽有頸有皮有絃有柱有棍有人以手鼓之
衆緣和合而有聲是聲亦不從槽出不從頸
出不從皮出不從絃出不從棍出不從人
手出衆緣和合爾乃有聲是因緣離時亦無
去處善男子諸佛身亦如是從無量功德因
緣生不從一因一緣一功德生亦不無因緣
有衆緣和合故有諸佛身不獨從一事成來
無所來去無所至善男子應當如是知諸佛
來相去相善男子亦當知一切法無來去相

汝若知諸佛及諸法無來無去無生無滅相
必得阿耨多羅三藐三菩提亦能行般若波
羅蜜及方便力爾時釋提桓因以天曼陀羅
華與薩陀波崙菩薩摩訶薩作是言善男子
以是華供養曇無竭菩薩摩訶薩我應當守
護供養汝所以者何汝因緣力故今日饒益
百千萬億衆生使得阿耨多羅三藐三菩提
善男子如是善人甚爲難遇爲饒益一切衆
生故無量阿僧祇劫受諸勤苦薩陀波崙菩
薩摩訶薩受釋提桓因曼陀羅華散曇無竭

菩薩上白言大師我從今日以身屬師供給
供養如是白已合掌師前立是時長者女及
五百侍女白薩陀波崙菩薩言我等從今日
亦以身屬師我等以是善根因緣故當得如
是法亦如師所得共師世世供養諸佛世世
常供養師是時薩陀波崙菩薩語長者女及
五百女人若汝等以誠心屬我者我當受汝
諸女言我等以誠心屬師當隨師教是時薩
陀波崙菩薩及五百女人并諸莊嚴寶物上
妙供具及五百乘七寶車奉上曇無竭菩薩

白言大師我持是五百女人奉給大師是五百乘車隨師所用爾時釋提桓因讚薩陀波菴菩薩言善哉善哉善男子菩薩摩訶薩捨一切所有應如是如是布施疾得阿耨多羅三藐三菩提作如是供養說法人必得聞般若波羅蜜及方便力過去諸佛本行菩薩道時亦如是住布施中得聞般若波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波菴菩薩善根具足故受五百乘車長者女及五百侍女受已還與薩陀

波菴菩薩是時曇無竭菩薩說法日沒起入宮中薩陀波菴菩薩摩訶薩作是念我為法故來不應坐卧當以二事若行若立以待法師從宮中出說法爾時曇無竭菩薩七歲一心入無量阿僧祇菩薩三昧及行般若波羅蜜方便力薩陀波菴菩薩七歲經行住立不坐不卧無有睡眠無欲恚惱心不著味但念曇無竭菩薩摩訶薩何時當從三昧起出而說法薩陀波菴菩薩過七歲已作是念我當為曇無竭菩薩摩訶薩敷設法座曇無竭菩

薩摩訶薩當坐上說法我當灑地清淨散種種華莊嚴是處爲曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故是時薩陀波崙與長者女及五百侍女爲曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶牀五百女人各脫上衣以敷座上五作是念曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上說般若波羅蜜及方便力薩陀波崙菩薩敷座已求水灑地而不能得所以者何惡魔隱蔽今水不現魔作是念薩陀波崙菩薩求水不得於阿耨多羅三藐三菩提生一念劣心異心

則善根不增智慧不照於一切智而有稽留爾時薩陀波崙菩薩作是念我當自刺其身以血灑地令無塵土來至大師我何用此身此身必當破壞我從無始生死已來數數喪身未曾爲法即以利刀自刺出血灑地薩陀波崙菩薩及長者女并五百侍女皆無異心惡魔亦不能得便是時釋提桓因作是念未曾有也薩陀波崙菩薩愛法乃爾以刀自刺出血灑地薩陀波崙及衆女人心不動轉惡魔波旬不能壞其善根其心堅固發大莊嚴

不惜身命以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提當度一切衆生無量生死苦釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子汝精進力大堅固難動不可思議汝愛法求法最爲無上善男子過去諸佛亦如是以深心愛法惜法重法集諸功德得阿耨多羅三藐三菩提薩陀波崙菩薩作是念我爲曇無竭菩薩摩訶薩敷法座掃灑清淨已訖當於何處得好名華莊嚴此地若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時亦當散華供養釋提桓因知

薩陀波崙菩薩心所念即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙薩陀波崙受華已以半散地留半待曇無竭菩薩摩訶薩坐法座上說法時當供養爾時曇無竭菩薩摩訶薩過七歲已從諸三昧起爲說般若波羅蜜故與無量百千萬衆恭敬圍繞往法座上坐薩陀波崙菩薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時心得悅樂譬如比丘入第三禪

論釋曰薩陀波崙菩薩雖知諸法空無來去相未能深入亦不能解種種門於諸佛身恭

敬深重故不能觀空如大海水波其力雖大
到須彌山邊則退而無用薩陀波崙亦如是
雖有大空智力到佛所則亦無用是故曇無
竭菩薩今爲說諸佛無所從來去亦無所至
此中曇無竭自說因緣所謂諸法如不動相
諸法如即是佛問曰何等是諸法如答曰諸
法實相所謂性空無所得空等諸法門問曰
摩訶波羅蜜於佛法大乘六波羅蜜中第一
法若無佛則無說般若者三十二相八十隨
形好十力四無所畏等色無色法等淨妙五

衆和合是故名爲佛如五指和合名爲拳不
得言無拳名字既異形亦異力用亦異不得
言無拳是故知有佛答曰不然佛法中有二
諦世諦第一義諦世諦故言佛說般若波羅
蜜第一義故說諸佛空無來無去如汝說清
淨五衆和合故名爲佛和合故有是即爲無
如經中佛自說因緣五衆非佛離五衆亦無
佛五衆不在佛中佛不在五衆中佛非五衆
有何以故五衆是五佛是一一不作五五不
作一又五衆無自性故虛誑不實佛自說一

切無誑法中我最第一是故五衆不即是佛
復次若五衆即是佛諸有五衆者皆應是佛
問曰以是難故我先說第一清淨五衆三十
二相等名爲佛答曰三十二相等菩薩時亦
有何以不名爲佛問曰爾時雖有相好莊嚴
身而無一切種智若一切種智在第一妙色
身中是即名爲佛答曰一切種智般若中說
是寂滅相無戲論若得是法則名無所得無
所得故名爲佛佛即時空如是等因緣故五
衆不得即是佛離是五衆亦無佛所以者何

離是五衆更無餘法可說如離五指更無拳
法可說問曰何以故無拳法形亦異力用亦
異若但是指者不應異因五指合故拳法生
離是拳法拳雖無常生滅不得言無問曰是
拳法若定有除五指應更有拳可見亦不須
因五指如是等因緣離五指更無有拳佛亦
如是離五衆則無有佛佛不在五衆中五衆
不在佛中何以故異不可得故若五衆異佛
者佛應在五衆中但是事不然佛亦不在五
衆所以者何離五衆無佛離佛亦無五衆譬

如比丘有三衣鉢故可得言有但佛與五衆
不得別異是故不得言佛有五衆如是五衆
求佛不可得故當知無佛無故無來無去問
曰若無佛即是邪見云何菩薩發心求作佛
答曰此中言無佛破著佛想不言取無佛相
若有佛尚不令取如九何況取無佛邪見又佛常
寂滅無戲論相若人分別戲論常寂滅事是
人亦墮邪見離是有無二邊處中道即是諸
法實相諸法實相即是佛何以故得是諸法
實相名爲得佛復次色等法如相即是佛色

等法性空是如相諸佛如亦性空以是故不
來不去不生不滅法性實際空無染寂滅虛
空性亦如是無來無去如乃至虛空性如佛
如是如一無二無三等別異此中自說因緣
何以故出諸數法無所有故如等法是實是
中無有憶想分別取相故名字中名字中有
數此中自說因緣空非實無所有故問曰若
是法無有云何可見可聞有苦有樂有縛有
脫等分別諸異答曰此中曇無竭自種種分
別譬喻說所謂如春末月見焰乃至是人不

分別諸法若來若去焰等中雖無實事亦能
誑人目生苦樂事諸法亦如是雖空無所有
亦能令人得苦樂憂喜夢等法亦如是復
次佛有二種身一者法身二者色身法身是
真佛色身為世諦故有佛法身上種種因
緣說諸法實相是諸法實相亦無來無去是
故說諸佛無所從來去亦無所至若人得諸
佛法身相是名近阿耨多羅三藐三菩提未
得一切智故名為近以相似故般若波羅蜜
名諸法實相若能如是行是為行般若波羅

蜜真佛弟子真佛弟子者得諸法實相名為
佛得諸法實相差別故有須陀洹乃至辟支
佛大菩薩須陀洹等乃至大菩薩是名真佛
弟子不虛妄食人信施者布施畜生雖得百
倍果報而此福有盡有量不能度衆生生死
故名為虛食須陀洹等乃至佛諸賢聖受人
施此福果報乃至涅槃無盡無量是故說不
虛妄食人信施是人應受一切衆生供養若
須陀洹應受一切凡夫人供養斯陀含應受
凡夫人乃至須陀洹供養阿那含應受凡夫

人及須陀洹斯陀舍供養阿羅漢應受凡夫人須陀洹斯陀舍阿那舍供養辟支佛應受凡夫人及須陀洹乃至阿羅漢供養近成佛大菩薩應受凡夫人及聲聞辟支佛供養爲世間福田者如植種良田成收必多持戒禪定智慧福田衆生植福獲果無量上說諸佛無來無去薩陀波崙及諸聽者意謂諸佛尚無諸法亦應皆滅則隨斷滅是故今說因緣法譬喻曇無竭示薩陀波崙如汝所著意謂實有者無爲度衆生故從因緣和合則有像

現欲證明此事故說譬喻如大海中生寶不從十方來滅亦無所去亦不無因緣而生以四天下衆生福德因緣故海生此寶若劫盡滅時亦無去處譬如燈滅焰無所至佛身亦爾從初發心所種善根功德皆是佛身相好叔九因緣佛身亦不自在皆屬本因緣業果報故十生是因緣雖久住性是有爲法故必歸無常散壞則無身譬如善射之人仰射虛空箭去雖遠必當墮地諸佛身亦如是雖相好光明福德成就名稱無量度人無限亦歸磨滅問

曰若衆生福德因緣故海生珍寶何以不近
衆生處生而乃在大海難得之處答曰海中
亦有衆生龍阿脩羅等用是寶復次若寶生
人中濁世貪者覆藏不令人得若好世時珍
寶自生人間無有惜者如彌勒佛時珍寶如
瓦礫以懈怠懶惰人惜身強作願求樂是故
寶在大海不能得若大心不惜身命勤求者
乃得大海水喻十方六道國土諸珍寶即是
諸佛如珍寶爲一切衆生故生而懈怠懶惰
者所不得諸佛亦如是雖爲衆生故出世懈

怠小心貪身著我者不得度所以者何諸法
皆從衆緣和合生衆生有二因緣故得度一
者內有正見二者外有善說法者諸佛雖善
說法衆生內正見不具故不能盡度如寶物
雖爲衆生出而有貧窮衆生諸佛亦如是雖
爲衆生出而衆生內正見少故亦不得度復
有箜篌譬喻有槽有頸有皮有絃有棍有人
以手鼓之衆緣和合而有聲如聲亦不在衆
緣中離衆緣亦無聲以因緣和合故有聲可
聞諸佛身亦如是六波羅蜜及方便力衆因

緣和合邊生佛身不在六波羅蜜等法中亦
不離六波羅蜜等法如聲不以一因緣亦非
無因緣佛身亦如是不從無因緣亦不從少
因緣諸善法因緣具足故生諸佛身如鏡中
像衆因緣和合故有衆緣離故無諸佛亦如
是有諸因緣故出現諸因緣散故滅善男子
應如是觀諸佛來去相一切諸法相亦應如
是如曇無竭語薩陀波崙善男子汝能知諸
法相不來不去必得阿耨多羅三藐三菩提
不退轉亦必能行般若波羅蜜及方便力何

以故一切法無障礙故問曰釋提桓因何以
化作曼陀羅華與薩陀波崙答曰釋提桓因
愛樂佛道故常恭敬諸菩薩復次釋提桓因
欲攝衆生令入佛道故現天王身以華與薩
陀波崙薩陀波崙一心求佛道故諸天來拱
養衆生見者皆亦發心釋提桓因爲引導衆
生故供養薩陀波崙有人言釋提桓因深愛
敬薩陀波崙上品來試試已今身體平復今
復以華與之釋提桓因力能與一切人華以
衆生無福力故設當與者華即變壞薩陀波

崙福德成就故得必不變是故與若一切菩薩供養師時不盡與應守護供養者先已說因緣所謂割肉出血試以成親舊故守護復次釋提桓因此中自說因緣所謂汝因緣力故饒益百千等衆生薩陀波崙取華如其意供養曇無竭薩陀波崙初聞師名後眼見聞法斷疑故以身供養長者女等亦効薩陀波崙以身施薩陀波崙問曰薩陀波崙以身供養曇無竭曇無竭福田大何以不以身供養而與薩陀波崙答曰女人智短著多故不用

叔九

十二

捨本師而供養他人以女身罪穢心雖清白爲外有譏謗故問曰長者女初捨父母已屬薩陀波崙今何以復以身施答曰初捨父母共薩陀波崙詣曇無竭爲法故供養亦不自以身施父母亦不以施薩陀波崙今見薩陀波崙問甚深義曇無竭爲解說釋提桓因歡喜供養是故發歡喜心以身供養以自在心故又一切女身無所繫屬則受惡名女人之體幼則從父母少則從夫老則從子是長者女等雖道路共來不得久無所屬是故自以

身施而作是願如師所得我等亦當得之爾
時薩陀波崙欲以此女供養曇無竭慮其嫌
恨故問汝等實以誠心供養我當受汝誠心
者不自用心隨所處分如無心物諸女人等
言實以誠心即時薩陀波崙以長者女并諸
侍女及五百乘車奉叔九上曇無竭十三薩陀波崙欲
除世人常疑謂其欺誑長者將諸女來是故
盡以布施明已無著復次薩陀波崙如空中
聲所聞得解歡喜如世人所貴內外物盡以
供養欲深入檀波羅蜜門故釋提桓因知薩

陀波崙愛貪等煩惱未盡而能盡捨內外布
施無復遺餘故讚言善哉以過去佛爲喻行
難事改得難得果報所謂阿耨多羅三藐三
菩提問曰若曇無竭欲令薩陀波崙善根具
足故受善根者所謂具足檀波羅蜜何以故
還與薩陀波崙答曰曇無竭大智方便令薩
陀波崙大得福德而無所失是謂上受薩陀
波崙至誠心施斷諸貪著不望還得福德具
足曇無竭思惟薩陀波崙遠來而於五欲心
不染著舊人供養爲善是故還與又聞諸女

先以身上薩陀波崙人非財物欲遂其本意
故又是諸女世世爲薩陀波崙弟子如是等
因緣故還與薩陀波崙問曰諸大菩薩說法
不應疲極何以入宮答曰隨世人法故又衆
香城中衆生不常求道或時歇息受五欲樂
諸天常受五欲故妨廢求道有菩薩所住國
常勤精進不受五欲是衆香城衆生本願雜
受曇無竭隨其志願欲引導之故生其國是
故以衆生聽法疲倦起入宮中又未得道者
法雖微妙常聞故生疲倦心是衆中有是人

故又曇無竭有是中受富樂人法故日沒應
息是時薩陀波崙作是念我爲法來不應坐
卧問曰爲法故何以不應坐卧答曰無是空
法此人大欲大精進恭敬法故自作是念我
若坐卧則是懶惰我初求法時身尚不惜何
況疲倦是故不坐卧大欲精進與坐卧相違
故又坐卧則不勤力行立則勤力精進是故
常住二威儀以待師出問曰薩陀波崙先知
師七歲不出不答曰初來不知故又復曇無
竭亦常七歲不出以因緣故自誓七歲入定

薩陀波崙自誓師未出終不坐又大人世間法尚不自違何況爲道法又以初求法時尚不惜身今立七歲何足爲難問曰人身軟弱何能七歲不坐不卧答曰是時人壽命長雖復七歲如今七日又好世人身福德力大雖立七歲不以爲難如脅比丘年六十始出家而自結誓我脅不著席要盡得聲聞所應得事乃至得六神通阿羅漢作四阿舍優婆提舍於今大行於世此人於惡世尚爾何況薩陀波崙生於好世又身力雖弱以心強故能

辦其事復次一心求佛道者十方諸佛所念諸大菩薩及求佛道諸天益其氣力圍繞守護是故雖住立七歲而不疲極問曰曇無竭入三昧何以乃至七歲答曰先已答好世人壽長雖七歲不以爲久又曇無竭宮殿姝女微妙五欲與天相似薩陀波崙等新發意者十九心未柔輒疑曇無竭雖說空法讚歎離欲謂其心未能捨是七歲三昧欲以除衆疑故生貴敬心聞曇無竭七歲三昧心口相應能說能行則信受其語易可得度譬如癰瘡未熟

賢則不破但以藥塗令熟則易破復次欲受心生實樂故入無量三昧復次說法有二種一者口說法二者身現法今欲以身現法故入無量三昧令衆生知攝心入慧得如實智菩薩三昧者如菩薩義中說行般若方便力者說行如方便品中說薩陀波崙於七歲中三惡覺觀不生不味於味是人雖未破煩惱而集諸善法故制諸煩惱不令得至但生一念曇無竭何時當出我當從聞般若過七歲已作是念我當爲曇無竭敷坐處掃灑莊嚴

問曰薩陀波崙云何得知過七歲已曇無竭當出答波崙云曰有人言先曾七歲展轉聞知有人言曇無竭初入三昧自說七歲爲限如釋迦文尼佛告阿難我欲一月二月入禪定阿難以告四衆薩陀波崙深愛佛法敬重曇無竭故供養莊嚴說法處出家菩薩但莊嚴其心詣師受法在家菩薩則莊嚴說法處華香供養復次薩陀波崙作是莊嚴欲令曇無竭知其愛法欲法相深心信樂故現是事是故生心共五百女等展力掃灑自以其金

銀珍寶敷座薩陀波崙等雖自有妙好茵褥
爲愛法情至故以身所著上衣敷座求水灑
地魔隱蔽故求不能得此中自說因緣魔作
是念若薩陀波崙求水不得其心則劣志願
不滿故又令自鄙其身我薄福德故爲供養
法求水不得以自輕憂愁覆心故福德不增
智慧不照不明者諸憂愁煩惱覆心故諸福
德智慧不能照明譬如日障蔽故其照不明
魔知其心大不可沮壞但小沮壞令其稽留
爾時薩陀波崙自刺其身出血灑地欲以淹

塵人血肉雖臭以其至心求水不得意不分
別香臭好惡爲欲淹塵不惜身命又薩陀波
崙深心愛著般若波羅蜜故無所愛惜有人
言多有諸天龍鬼神等常隨逐薩陀波崙佐
助守護是故所出之血變爲香水如羸提仙
人被割截時血化爲乳又以無量福德成就
故隨願即成問曰若福德成就隨願即得魔
不應隱蔽其水答曰是菩薩新發意能成小
願未能却魔此中薩陀波崙自說出血因緣
我從無始生死已來數數喪身未曾爲法問

曰若薩陀波崙愛法刺身出血苦其身死誰復聽法答曰是事如破骨出髓中答又此中諸天大菩薩守護故令其不死又復惡魔知其心不可沮壞水則還出薩陀波崙等皆無異心者如人初習慈心欲為衆生及為般若波羅蜜故不惜身命既得利刀割身以痛自逼故心生悔恨是名異是菩薩信力大故欲得阿耨多羅三藐三菩提果報故不計是苦又以深悲心愛念衆生雖受種種苦惱不以爲難譬如慈母愛子雖為子受勤苦不淨不

如九

十七

以爲惡又復見諸法實相畢竟空故知是身但是虛誑和合破是虛誑故割截身時不妨阿耨多羅三藐三菩提魔不得其便者如人有瘡則受毒菩薩若有貪欲憂愁瘡者魔得其便以出血灑地心不憂愁故魔不得便薩陀波崙心五百女人心如是敬重薩陀波崙故見其刺身應有憂惱以其願得滿故不以爲愁爾時釋提桓因見是事已歎未曾有者是人未得無生忍諸煩惱未斷爲供養法故不惜身命如諸離欲人無異割截其身如斷

草木初心既爾後心轉增復次未曾有者此
中釋提桓因自說因緣薩陀波崙愛法乃爾
以刀自刺等釋提桓因作是心歡喜已讚言
善哉讚其愛法樂法勤心精進以過去佛為
喻非但汝今辛苦過去諸佛求般若亦爾薩
陀波崙聞釋提桓因安慰其心已如火得酥
轉更熾盛作是念我既敷座灑地當於何處
得好名華莊嚴法處問曰不見水時何以不
作是念當於何處得水灑地答曰薩陀波崙
以先有水處即時皆無知魔所作是故自於

四大分中刺水分灑地身中水種雖多血是
命之所在故刺以灑地華不自有曇無竭出
時欲至不容遠求又所須復多當以遍覆其
地是故生念欲得帝釋知其念即以天華中
妙者名曼陀羅三千石與之足以周事帝釋
所以不以人華與者欲令發希有心故薩陀
波崙受華已分作二分好者留以說法時散
餘者覆地其國俗法以華覆地令行其上以
為供養爾時曇無竭如其先要滿七歲已從
三昧起與無量百千眾恭敬圍繞直趣法座

爲說般若故問曰若諸菩薩入微妙三昧中誰能令起答曰行者初入時自作限齊然後入定時至其心自在從三昧起悲心故而生覺觀有一比丘入滅受定時自期聞捷推時當起既入已時僧坊失火諸比丘惶悚不打捷推而去爾時過十二歲已檀越更和合衆僧欲起僧坊方打捷推聞捷推聲起即身散而死後諸得道者說其如此復次有人言法性生身大菩薩如諸佛常入三昧無散亂羸心以神通力故能說法飛行度脫衆生世俗

法故有出入三昧相是故雖入微妙三昧而能還出以大悲心牽故譬如呪術出龍大衆圍繞者是內眷屬恭敬散華燒香隨從而出爲說般若波羅蜜故說般若波羅蜜者因世諦名字語言欲示衆生第一義不動相故薩叔九陀波崙見曇無竭即得清淨歡喜樂過其身十九如比丘入於三禪所以者何多欲衆生雖非淨妙得猶喜樂何況得見真功德莊嚴身者薩陀波崙從空中佛聞曇無竭即生大欲得諸三昧見十方諸佛復聞十方諸佛說先世

因緣唯有曇無竭能度汝耳聞是已增益其
 心渴仰欲見是故中道欲賣身供養今於衆
 香城七歲不坐不卧欲見曇無竭如是渴仰
 欲樂來久如人熱渴所逼得濁煖潦水猶尚
 歡喜何況得清冷美水既以渴仰情久又曇
 無竭功德大是故悅樂樂有四種何以但說
 第三樂而不說上地定樂及解脫樂以欲界
 衆生於三受中多貪樂受聞涅槃樂無所有
 則心不樂喜以上四禪中斷苦樂故心亦不
 樂第三禪中樂樂之極復有人言薩陀波崙

新發意未入細深妙定故見曇無竭發歡喜
 似如三禪薩陀波崙自覺我大歡喜故即時
 捨喜得清淨法性徧身安樂是故以三禪樂
 為喻

大智度論卷第九十九

音釋

瑟篥瑟若切篥戶鉤 槽昨勞切頸居鄂 棍居鄂切
 胡本切開絃全蒲悶切磔音歷小 癰於容
 也惶懷惶胡光切懼也捷推捷亦云 捷推捷亦云
 云捷推捷巨言切推音地

大智度論卷第一百

犍

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋曇無竭品第八十九之下

經爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩及長者女并

第十

五百侍女到曇無竭菩薩摩訶薩所散天曼陀羅華頭面禮畢退坐一面曇無竭菩薩見其坐已告薩陀波崙菩薩言善男子諦聽諦受今當為汝說般若波羅蜜相善男子諸法等故當知般若波羅蜜亦等諸法離故當知

般若波羅蜜亦離諸法不動故當知般若波羅蜜亦不動諸法無念故當知般若波羅蜜亦無念諸法無畏故當知般若波羅蜜亦無畏諸法一味故當知般若波羅蜜亦一味諸法無邊故當知般若波羅蜜亦無邊諸法無生故當知般若波羅蜜亦無生諸法無滅故當知般若波羅蜜亦無滅虛空無邊故當知般若波羅蜜亦無邊大海水無邊故當知般若波羅蜜亦無邊須彌山莊嚴故當知般若波羅蜜亦莊嚴虛空無分別故當知般若波

羅蜜亦無分別色無邊故當知般若波羅蜜亦無邊受想行識無邊故當知般若波羅蜜亦無邊地種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊水種火種風種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊空種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊如金剛等故當知般若波羅蜜亦等諸法無分別故當知般若波羅蜜亦無分別諸法性不可得故當知般若波羅蜜性亦不可得諸法無所有等故當知般若波羅蜜亦無所有等諸法無作故當知般若波羅蜜亦無作

諸法不可思議故當知般若波羅蜜亦不可思議是時薩陀波崙菩薩摩訶薩即於坐處得諸三昧所謂諸法等三昧諸法離三昧諸法無畏三昧諸法一味三昧諸法無邊三昧諸法無生三昧諸法無滅三昧虛空無邊三昧大海水無邊^叔三昧須彌山莊嚴三昧虛空無分別三昧色無邊三昧受想行識無邊三昧地種無邊三昧水種火種風種空種無邊三昧如金剛等三昧諸法無分別三昧諸法不可思議三昧如是等得六百萬諸三昧門

爾時佛告須菩提如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞以是相以是像貌以是名字說般若波羅蜜薩陀波崙得六百萬三昧門見東南西北方四維上下如洹河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞以如是相以是像貌以是名字說是摩訶般若波羅蜜亦如是薩陀波崙菩薩從是已後多聞智慧不可思議如大海水常不離諸佛生於有佛土中乃至夢中未曾不見佛時一切眾難皆悉已斷在所佛土隨願往生須菩

提當知是般若波羅蜜因緣能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智以是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜深入諸佛智慧欲得一切種智應受持般若波羅蜜讀誦正憶念廣為人說亦書寫經卷供養尊重讚歎香華乃至妓樂何以故般若波羅蜜是過去未來現在十方諸佛母十方諸佛所尊重故

論釋曰曇無竭既出至法座所遍觀無勝已者於是而坐爾時薩陀波崙菩薩知坐已定

到曇無竭所頭面禮足一面坐禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至地是爲上禮人之一身頭爲最上足爲最下以頭禮足恭敬之至曇無竭見其坐已知從遠來不惜身命種種勤苦爲欲聞法初相見時日垂欲沒少時聞法曇無竭以日沒故起入宮中今爲法故七歲渴仰不生異心垂欲出時以血灑地知其爲法不惜身命其心不退決定無疑堪受教化是故告言善男子一心諦聽上疑諸佛來去已斷今但欲聞甚深般若

波羅蜜是故爲說般若波羅蜜相般若波羅蜜相者如先諸法平等義中說或有人言般若波羅蜜力故觀諸法皆平等非諸法性平等是故曇無竭言諸法平等故般若波羅蜜平等所以者何因果相似故有初觀諸法平等是因決定心得般若波羅蜜是爲果問曰觀諸法平等即是般若般若即是平等何以分別爲因果答曰般若及諸法雖一相無二無別行者初觀時是因觀竟名爲果如須陀洹道得向又如有漏五衆因時名集果時名

苦色等一切法平等即是般若波羅蜜平等
問曰應說般若波羅蜜相今何以說平等因
不平故有平因平故有不平於般若中亦不
一相亦不異相汝何以故欲取一相答曰般
若波羅蜜甚深微妙不以方便說則無解者
是故若分別不等則生諸煩惱三毒增長所
謂憎怨愛親愛善憎不善菩薩住是二等中
觀一切法皆平等住衆生等中怨親憎愛皆
悉平等開福德門閉諸惡趣住法等中於一
切法中憶想分別著心取相皆除滅但見諸

法空空即是平等有人得是諸法平等空直
趣菩薩道於空不戲論有人雖得平等而生
戲論若觀都空有如是失如是人於平等即
是不等是故此中爲真平等故說般若波羅
蜜等非是戲論離平等不平等二邊是般若
波羅蜜相問曰平等者於般若波羅蜜相已
具足何以故更說離等是般若波羅蜜相答
曰經中但說諸法等故般若等行者取是平
等相而生著是故說般若波羅蜜平等相自
性離色等諸法自相離故離義如相無相品

中說得此諸法平等又於平等離安住空中
空空則不動戲論不能動諸煩惱山亦不
動無常時亦不動所以者何於一切法得實
相故菩薩住是二空得不動般若波羅蜜是
則究竟若有念即是有相著處是故說諸法
無念故當知般若波羅蜜亦無念無動相是
般若波羅蜜般若波羅蜜諸相滅故若不念
是般若或迷悶無所趣向有戲論者在大眾
中則生怖畏或於涅槃中不了故亦生怖畏
是故說無怖畏相是般若波羅蜜是人雖不

決定取諸法相而深入法性故於大眾中有
難論諸相者心無所畏於諸法得無相故又
入無生忍法時知一切法不可待於是中亦
無所畏所以者何是菩薩善通達一切法故
復次一切法一相所謂性空是故般若波羅
蜜隨一切法故亦性空一味問曰上已說諸
法平等今何以更說一味答曰空或時有味
或時無味若行者為諸見取相分別好醜等
量爾時得是諸法平等空心大歡喜故名為
味如人為熱渴所逼得清冷水以為其味無

比隨時用故名味真實畢竟空則無味不味
復次一味者菩薩行般若波羅蜜時所緣所
觀皆為一味空智力大故餘法皆隨而為空
譬如煮石蜜欲熟時雖異物和合皆為石蜜
又如大海百川歸之皆為一味所謂畢竟空
味色等諸法亦如是凡夫心中各各別異入
般若波羅蜜中皆為一味邊名為相若有若
無實觀色等諸法非有非無故無相無相即
是無邊觀是已即是無邊般若波羅蜜復次
有人言邊有二種常邊斷邊世間邊涅槃邊

惡邊善邊等此中無如是等諸邊故名為無
邊般若波羅蜜復次有人言邊名前際後際
世間無始故無前際入無餘涅槃故有前際
不復更出故無後際如是等分別諸邊著世
間故長涅槃是故般若波羅蜜中無是一切
邊但開諸法實相無入無出問曰諸法平等
諸法離皆是無邊何以復別說答曰有人知
諸法平等知諸法離則不須說若有人取相
著是一味故說無邊曇無竭非但為薩陀波
崙故說薩陀波崙亦不但自為故問但為衆

生有種種心種種行故於般若波羅蜜相中略說無生無滅如先種種因緣破生滅中說虛空無邊如摩訶衍虛空譬喻中說大海水無邊須彌莊嚴先未說故今當略說問曰虛空無爲常法故無得其邊者可言無邊大海水在四天中繞須彌山百由旬數量有人能渡何以言無邊答曰無邊有二種一者實無邊二者人不能到故無邊海亦有二種一者可度二者繞須彌山在九寶山裏廣八萬二千由旬世間人不能得邊故言無邊如小海

船力可渡大海水船力不可渡唯有神通者能渡如外道凡夫能生禪定船度欲界色界海無色界如大海深廣則不能渡以不能破我心故諸賢聖人智慧禪定翅力破諸法邪相得實相故能渡是故說大海譬喻問曰須彌山一色何以言莊嚴答曰外書說須彌山一色純是黃金六足阿毗曇中說須彌山四邊各以一寶成金銀玻璃瑠璃莊嚴若諸鳥隨所至方各同其色難陀婆難陀龍王兄弟以身圍繞七市山頂有三十三天宮其城七

重名爲喜見九百九十九門一一門邊皆有十六青衣大力鬼神守護城中高處作殿名曰最勝四邊有四大園四天王在四邊有山名遊乾陀各高四萬二千由旬四天王治其上四大海水諸阿脩羅宮及諸龍王宮殿遊乾陀等九寶山日月五星二十八宿及諸餘星圍繞莊嚴如是等種種雜飾以爲莊嚴視之無厭般若波羅蜜亦如是六波羅蜜果報故作轉輪王梵釋天王淨居天王大自在天如是等果報行般若波羅蜜未具足時受此

果報莊嚴般若波羅蜜具足時則有須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿毗跋致菩薩諸佛道果莊嚴如須彌山上下皆有莊嚴般若波羅蜜莊嚴亦爾未具足時諸天王第一莊嚴具足已諸道果莊嚴如須彌山者劫初立時四邊大風吹聚地之精味積爲須彌更有風吹令堅而成寶般若波羅蜜亦如是一切善法中第一堅實牢固和合以爲般若如須彌山四邊大風吹大海水波所不能動般若波羅蜜亦如是邪見外道

戲論及諸魔民所不能動如須彌山頂四園諸天到者受種種樂般若亦如是行者能登般若頂到四禪等諸定園中受種種樂復次有人言須彌山衆鳥到者皆同一色般若波羅蜜亦如是諸法入中皆同一相所謂無相如虛空無分別者板十虛空無分別是內是外是遠是近是長是短是淨是不淨等般若波羅蜜亦如是諸法入般若中亦無內外善不善等分別如五衆無邊者五衆常徧滿世間般若波羅蜜亦如是不遠離於五衆五衆實相

即是般若波羅蜜復次如色等法分析破裂乃至微塵則無方無方故無邊無色法無形故無此彼無此彼故無邊般若波羅蜜亦是於一切法分別色乃至微塵分別無色法乃至一念中不見決定有常樂我淨是故說色無邊故般若無邊乃至虛空六種亦如是如金剛等者如天王所執金剛無憎無愛隨所用處無不摧碎諸佛一切智前心此心中三昧能斷一切結使煩惱顛倒及習皆滅故名爲如金剛如金剛三昧相應智慧觀一切

法皆平等般若波羅蜜觀諸法平等亦如是
何以故般若先觀諸法平等然後得是三昧
諸法無分別者世間凡夫煩惱力故種種分
別諸法得諸法實相則皆破壞變異是故聖
人得般若波羅蜜不隨憶想分別諸法入空
無相無作三昧中若得諸法變異時則不憂
愁以先來不分別取諸法相故諸法性不可
得者一切法皆從因緣和合生無有因無有
緣若少因緣而起者若從因緣生則無自性
自性者名本有決定實事若性從因緣和合

邊生當知未和合時則無若先無今從因緣
和合有者則知無性若從因緣而生性者性
即是作法性名不相待不相因常應獨有如
是有為法則無是故言一切諸法性不可得
般若波羅蜜性亦爾諸法無所有等故者諸
法性不可得故衆緣亦不可得衆緣亦不可
得故皆是無所有入無所有中則皆平等所
以者何有故有分別無故無分別如草香梅
檀香燒時有分別滅時無分別諸法無作者
衆生空法空故則皆無作衆生所作者所謂

十善十不善等法作者所謂火然水流風動
識能識知能知如是法各各自有力無衆生
乃至無知者見者無色等乃至一切種智先
已破破衆生故無作者破法故無所作但凡
夫人顛倒覆故言有所作諸法不可思議者
色等一切法不得決定若常若無常若苦若
樂若實若空若我若無我若生滅若不生滅
若寂滅若不寂滅若離若不離若有若無等
種種分別門亦如是不可得思議所以者何
是法皆從心中憶想分別生亦不可決定一

切法實性皆過心心數法出名字語言道如
前品說一切諸法平等一切賢聖不能行不
能到是故不可思議般若波羅蜜亦爾觀是
法故生是時薩陀波崙即於座上得諸三昧
問曰薩陀波崙先已知諸法空相今種種勤
苦住立七歲見曇無竭得何等利益答曰薩
陀波崙先見諸佛得諸三昧貴重般若波羅
蜜生著相今曇無竭七歲從定起爲說般若
破其著心一切法性自空非般若波羅蜜今
其空是故說諸法等故般若波羅蜜等諸法

離相乃至諸法不可思議故般若不可思議
不令輕賤餘法貴重般若何以故不令因般
若故更生垢著般若波羅蜜雖畢竟清淨多
所饒益復不可取相而生著心如熱金雖好
不可手捉薩陀波崙得是教化斷般若中著
心即得諸法等諸三昧句句解說散亂心中
但有智慧不名三昧今從師聞已一心思惟
名為三昧攝心不散智慧變成三昧如風中
燈不能照明在靜室閉門明乃徧照先已欲
界心散亂故智慧力未成就令入攝心中所

聞諸法皆名三昧能破諸煩惱等及魔人民
如水寒風未至未成爲冰則無堅用若成凍
冰能有所踏得如是等六百萬三昧門薩陀
波崙得聞曇無竭所說法得諸法中大智慧
明所謂種種諸法實相門諸法平等平等是
智慧入薩陀波崙禪定心中變爲三昧今欲
說三昧智慧今世後世果報故爾時佛告須
菩提如我今在大衆中說般若以是相以是
像貌以是名字說般若波羅蜜薩陀波崙從
曇無竭得是三昧於三昧中見十方佛在大

眾中說般若亦如是須菩提薩陀波崙從是以後深愛樂法故多集諸經廣誦多聞如阿難佛所說皆能持薩陀波崙亦如是多聞智慧不可思議如大海水即於是世常不離佛如是等名為今世果報捨身常生有佛國中好修行念佛三昧故乃至夢中初不離見佛地獄等諸難皆已永絕隨意往生諸佛國土以其深入般若波羅蜜集無量功德故不隨業生薩陀波崙從一佛土至一佛土供養諸佛度脫眾生集無量功德譬如豪貴長者從

一會至一會乃至今在大雷音佛所淨修梵行若有欲求般若波羅蜜者當如薩陀波崙菩薩堅正一心不可傾動是故當知般若波羅蜜因緣故能成就一切功德者諸菩薩得般若者貪欲瞋恚等在家罪垢邪疑戲論等出家罪垢皆悉除滅得心清淨心清淨故得一切功德成就得一切種智者所謂得阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜者從初地乃至七地得無生忍法八地九地十地是深入佛智慧得一切種智成就作佛於一切法得自

在者皆應受持乃至華香妓樂須菩提雖常
樂空行佛共說般若又得無諍三昧故不應
囑累阿難得聞持陀羅尼又常親近世尊故
廣囑累

釋囑累品第九十

第十

十二

經爾時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師
不汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師
修伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如
是我是汝大師汝是我弟子若如弟子所應
作者汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養

供給我亦常如我意無有違失阿難我身現
在汝愛敬供養供給心常清淨我滅度後是
一切愛敬供養供給事當愛敬供養般若波
羅蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝
阿難汝莫忘莫失莫作最後斷種人阿難隨
爾所時般若波羅蜜在世當知爾所時有佛
在世說法阿難若有書般若波羅蜜受持誦
讀正憶念為人廣說恭敬尊重讚歎華香旛
蓋寶衣燈燭種種供養當知是人不離見佛
不離聞法常親近佛佛說般若波羅蜜已彌

勒等諸菩薩摩訶薩慧命須菩提舍利弗大目捷連摩訶迦葉富樓那彌多隸耶尼子摩訶俱絺羅摩訶迦旃延阿難等并一切大衆及一切世間諸天人捷闍婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

教十

十三

論問曰佛已斷法愛乃至一切種智涅槃不著不取相今何以種種因緣囑累是法似如愛著答曰諸佛大慈悲心從初發意已來乃至到涅槃門常不捨離於娑羅雙樹間以金剛三昧為衆生碎身如麻米何況經法多所

饒益而不囑累又阿難是未離欲人未盡知般若波羅蜜力勢果報多所利益是以慇懃囑累汝當好受持無令忘失是故佛雖於一切法無憎愛常寂滅相而囑累是般若問曰阿難是聲聞人何以以般若波羅蜜囑累而不囑累彌勒等大菩薩答曰有人言阿難常侍佛左右供養所須得聞持陀羅尼一聞常不失既是佛之從弟又多知多識名聞廣普四衆所依是能隨佛轉法輪第三師佛知舍利弗壽短早滅度故不囑累又阿難是六神

通三明共解脫五百阿羅漢師能如是多所
利益是故囑累彌勒等諸大菩薩佛滅度後
各各分散隨至所應度衆生國土彌勒還兜
率天上毗摩羅鞞文殊師利亦至所應度衆
生處佛又以是諸菩薩深知般若波羅蜜方
不須苦囑累阿難是聲聞人隨小乘法是故
佛慙懃囑累問曰若爾者法華經諸餘方等
經何以囑累喜王諸菩薩等答曰有人言是
時佛說甚深難信之法聲聞人不在又如佛
說不可思議解脫經五百阿羅漢雖在佛邊

而不聞或時得聞而不能用是故囑累諸菩
薩問曰更有何法甚深勝般若者而以般若
囑累阿難而餘經囑累菩薩答曰般若波羅
蜜非祕密法而法華等諸經說阿羅漢受決
作佛大菩薩能受持用譬如大藥師能以毒
為藥復次如先說般若報十有二種一者共聲聞
說二者但為十方住十地大菩薩說非九住
所聞何況新發意者復有九地所聞乃至初
地所聞各各不同般若波羅蜜總相是一而
深淺有異是故囑累阿難無咎問曰先見阿

閱佛品中囑累今復囑累有何等異答曰菩薩道有二種一者般若波羅蜜道二者方便道先囑累者爲說般若波羅蜜體竟今以說今衆生得是般若方便竟囑累以是故見阿闍佛後說漚和品般若波羅蜜中雖有方便方便雖有般若而隨多受名般若與方便本體是一以所用小乘異故別說譬如金師以巧方便故以金作種種異物雖皆是金而各異名菩薩得是般若波羅蜜實相所謂一切法性空無所有寂滅相即欲滅度以方便力

故不取涅槃證是時作是念一切法性空涅槃亦空我今於菩薩功德未具足不應取證功德具足乃可取證是時菩薩以方便力過二地入菩薩位住菩薩位中知其深微妙無文字法引導衆生是名方便復次有方便菩薩知一切法畢竟空性無所有而能還起善法行六波羅蜜不隨空若能生四種事若疑若邪見若入涅槃若作佛以般若有如是分別若能除邪疑不入涅槃是爲方便有人言般若波羅蜜多所饒益於大珍寶聚中最勝

教十

十五

佛知滅度後多有怨賊欲毀壞者品品囑累猶當無咎何況二處問曰若囑累何以乃爾慇懃鄭重答曰佛隨世俗法引導衆生譬如賈客主欲速出他國雖以財寶囑累於子大價妙寶偏獨慇懃以其子未識妙寶價重故餘人以估客主是識寶價人而慇懃囑累必知其貴若聞其子讚說寶價則不信之佛亦如是復次若於餘人異衆中讚歎般若囑累人則譏佛自稱讚法疑而不信自於弟子中囑累則無嫌復有人言佛上品中說寂滅相

無戲論是一切智是中無有決定法可取則人以爲無所可貴今慇懃囑累則知佛不著空法一切衆生中受愛念般若無過佛者佛知般若恩深故貴重是般若而慇懃囑累有人言佛欲現中道故囑累先說諸法空以遮有邊今慇懃囑累則破無邊是則中道若人謂佛貪心愛著此法佛已種種因緣說般若波羅蜜空相若人謂佛墮斷滅中是故慇懃囑累如是則離二邊問曰佛知阿難是弟子何以故問阿難汝是我弟子不我是汝師不

答曰佛有惡弟子須那刹多羅等有少因緣
故作弟子欲於佛所取射法佛不為說於是
反戒言我非佛弟子又如須尸摩為盜法故
作弟子如是等是名字弟子又復外道等謂
阿難不得已而在佛邊阿難曾作外道弟子
著草衣求神仙第十今以佛是其親族十六尊重故給
侍以如是等事故於大眾中問阿難汝是我
弟子不若言是真弟子當隨我勅是故阿難
為欲令人信故重答佛告阿難弟子所應作
法汝盡具足弟子法者所謂以善身口意業

供給師有弟子心好身口業不稱有弟子身
口業好而心不稱若弟子以善心深愛樂師
身口相稱不惜身命不難勤勞自捨其心隨
師教勅阿難盡具足此事佛告阿難汝今現
在恭敬於我我滅度後恭敬般若亦當如是
問曰般若是諸佛師而阿難何以不恭敬其
師而恭敬佛答曰阿難雖得初道漏未盡故
不深知法寶如佛所知是故佛告阿難汝恭
敬般若如恭敬我復次衆生見佛三十二相
八十隨形好大光明金色身多愛敬般若波

羅蜜微妙甚深無形無色智者能知佛身相
好愚智視之皆無厭足是故佛以身喻般若
佛在世時能自遮魔是故佛告阿難我滅度
後好守護般若問曰一囑累則足何以至三
答曰佛深愛般若波羅蜜故三囑問曰若深
愛者何限於三答曰諸佛常法語不過三若
過三不從執金剛神則以杵擬之又執金剛
神意若過三不從則是逆人便當殛之是故
佛問不過三復次若一說猶緩過三大急似
如凡夫貪著者復次受者心有三種鈍根者

至三乃生善心阿難雖復利根心向聲聞但
一身求度是故三告所以囑累者為不令法
滅故汝當教化弟子弟子復教餘人展轉相
教譬如一燈復然餘燈其明轉多莫作最後
斷種人者世人有子若不紹繼則名斷種最
為可恥佛以此喻告阿難汝莫於汝身上令
般若斷絕問曰如先品中明般若波羅蜜說
亦不增不說亦不減畢竟寂滅相今何以言
莫令斷滅譬如虛空誰能滅者答曰般若波
羅蜜雖寂滅無生無滅相如虛空不可戲論

而文字語言書般若波羅蜜經卷爲他人說
是此中般若於此因中而說其果凡人聞般
若波羅蜜微妙即生著心取般若相分別諸
法所謂是善是不善是世間是涅槃等以分
別故於是法中生著心著心故鬪諍諍故起
諸罪業如是人名爲滅般若波羅蜜佛告阿
難汝當如般若波羅蜜相莫著文字語言教
化衆生是名不滅阿難隨般若在世幾時則
知爾許時佛在世如經中廣說佛慙慙囑累
在會衆生有疑是故佛說囑累因緣所謂有

般若在世則爲佛在所以者何般若波羅蜜
是諸佛母諸佛以法爲師法者即是般若波
羅蜜若師在母在不名爲失利所以者何利
本在故是故說若般若在世佛亦在又法寶
不離佛寶菩薩有三十二相八十隨形好不
名爲佛得法寶故名爲佛法寶即是般若波
羅蜜如人從佛得利乃至得解脫涅槃若人
於般若中能信行亦以三乘法而入涅槃是
故說般若在世如佛在世說法無異阿難若
有人聽受般若及書持等當知是不離見

佛聞法親近諸佛問曰有人重罪三不善業成就聽受書持般若若是人云何當得不離諸佛聞法親近佛不答曰是事先品中已答所謂聽法者有二種人一者但聽而不信受行二者聽而信受奉行如弟子不聽不信受行師語是名不聽若以一心聽聞信受奉行設世愛涅槃離小乘樂大乘作如是聽受是名真聽誦讀亦如是正憶念隨如佛意離有無二邊行於中道如所聞受持及其義解爲他人解說恭敬尊重供養讚歎華香等初始微

薄乃至正憶念爲他人說其心轉厚功德轉多牢固不動若聞師說若見經卷華香等供養若智者知般若功德供養者福德重不知者供養福德微薄福德純厚者轉身不離見佛聞法親近諸佛福德微薄者不言轉身得十三福報償衆罪十已久後亦必當得佛此中佛總說福德純厚微薄漸漸皆當見十方佛聞佛所說漸漸具足六波羅蜜皆得作佛佛以佛眼見般若如有如是大利益衆生故慙懃囑累問曰是諸大阿羅漢已證實際無復憂喜

小喜尚無何況大歡喜答曰諸大阿羅漢雖離三界欲未得一切智慧故於諸甚深法中猶疑不了是摩訶般若波羅蜜中了了解說斷除其疑是故大歡喜復次此諸大弟子已證實際實際者即是空無相無量無所分別佛以此寂滅法種種分別名字語言譬喻廣說亦不壞法性又不與世間相違諸阿羅漢是法中證故大歡喜佛善說是空無相無量寂滅法諸餘大衆未悉漏盡信力深故亦大歡喜言此法能盡我等生死苦令得佛道如

是等無量因緣故大衆皆歡喜問曰若佛囑累阿難是般若波羅蜜佛般涅槃後阿難共大迦葉結集三藏此中何以不說答曰摩訶衍甚深難信難解難行佛在世時有諸比丘聞摩訶衍不信不解故從座而去何況佛般涅槃後以是故不說復次三藏正有三十萬偈并爲九百六十萬言摩訶衍甚多無量無限如此中般若波羅蜜品有二萬二千偈大般若品有十萬偈諸龍王阿脩羅王諸天宮中有千億萬偈等所以者何此諸天龍神壽

命長久識念力强故今此世人壽命短促識
念力薄小般若波羅蜜品尚不能讀何況多
者諸餘大菩薩所知般若波羅蜜無量無限
何以故佛非但一身所說無量世中或變化
無數身是故所說無量又有不可思議解脫
經十萬偈諸佛本起經雲經大雲經各各十
萬偈法華經華手經大悲經方便經龍王問
經阿脩羅王問經等諸大經無量無邊如大
海中寶云何可入三藏中小物應在大中大
物不得入小若欲問應言小乘何以不在摩

訶衍中摩訶衍能兼小乘法故是故不應如
汝所問復次有人言如摩訶迦葉將諸比丘
在耆闍崛山中集三藏佛滅度後文殊尸利
彌勒諸大菩薩亦將阿難集是摩訶衍又阿
難知籌量衆生志業大小是故不於聲聞人
中說摩訶衍說則錯亂無所成辨佛法皆是
一種一味所謂苦盡解脫門此解脫味有二
種一者但自爲身二者兼爲一切衆生雖俱
求一解脫門而有自利利人之異是故有六
小乘差別爲是二種人故佛口所說以文字

語言分爲二種三藏是聲聞法摩訶衍是大
乘法復次佛在世時無有三藏名但有持修
多羅比丘持毗尼比丘持摩多羅迦比丘修
多羅者是四阿舍中經名摩訶衍中經名修
多羅有二分一者四阿舍中修多羅二者摩
訶衍經名爲大修多羅入二分亦大乘亦小
乘二百五十戒如是語等名爲修多羅毗尼
名比丘作罪佛結戒應行是不應行作是事
得是罪略說有八十部亦有二分一者摩偷
羅國毗尼舍阿波陀那本生有八十部二者

罽賓國毗尼除却本生阿波陀那但取要用
作十部有八十部毗婆沙解釋是故知摩訶
般若波羅蜜經等在修多羅經中以經大事
異故別說是故不在集三藏中鳩摩羅耆婆
法師以秦弘始三年歲在辛丑十二月二十
日至長安四年夏於逍遙園中西門閣上爲
姚天王出此釋論七年十二月二十七日乃
訖其中兼出經本禪經戒律百論禪法要解
向五十萬言并此釋論一百五十萬言論初
品三十四卷解釋一品是全論其本二品已

下法師略之取其足以開釋文意而已不復備其廣釋得此百卷若盡出之將十倍於此

大智度論卷第一百

音釋

分析先的切摩訶亦分也俱梵語也締羅大膝締音癡漚此云漚
和梵語具云漚和俱舍極紀力切誅也漚又斥死也
暹胡管切緩也

永樂北藏

大智度論

第九五册

永樂北藏

大智度論

第九五册

瑜伽師地論新譯序

猶一

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為居猶
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蕤蕤玉冊
照耀金圖茂範曾芬詳諸歷選然則其神襲
聖衍慶摛和軼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

恢地絡練清氣而輯天維散服韜戈翦無為
之道移澆反樸弘不言之化悠悠庶類叶夢
於華胥蠢蠢懷生遂性於仁壽大禮大樂包
曲臺而掩宣榭宏謨宏典澄壁水而藻環林
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為疆場暄谷所談
之縣並入隄封廣闢轅宮被文軌於殊俗還
開姬弁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徽豈可同
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
即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說文於實相遂乃
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
闍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
方之語資一音而並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
智受旨綴文三摩呬多地非三摩呬多地有
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普光寺沙門
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
青陸北採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
歎功德行二聖之仙詞闡三藏之幽鍵載揚
佛日永導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
地而無極真如廣被隨塵沙而不窮凡厥舍
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

嗚柁南曰

第一

五

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 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為瑜

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無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餘非色眼備一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無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

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
有依謂耳等無間依謂意種子依謂一切種

指一

六

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

下中上聲江河等聲闕諍誼雜聲受持演說
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嗚音詞吼表彰語等
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軟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鞭若軟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正起所生眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作意正復現起所生眼識方乃得生如眼識乃至身識應知亦爾

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
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慳誑諂僞害無
慙無愧昏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
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
別或相續了別復為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
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汗分別不染汗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汗分別者謂於過去願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汗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
理所引者謂依無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
由食所沉重或由於關相作意思惟或由休
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

猶一

十二

此名時死云何福盡故死猶如有一資具闕
故死云何不避不平等故死如世尊說九因
九緣未盡壽量而死何等為九謂食無度量
食所不宜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即捨唯住無
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
今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強者其心偏記餘
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爾時如
日後分或山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無量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亂遂失便穢捫摸虛空翻精咀沫彼於爾時有如是等變恠相生若造中品不善業者彼於爾時變恠之相或有或無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比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冷觸遍滿所依

云何生田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即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即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十五當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後決得生

緣又此中有七日死已或即於此類生若由餘業可轉中有種子轉者便於餘類中生又此中有有種種名或名中有在死生二有中
間生故或名健達縛尋香行故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即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不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癡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即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

復無三種障礙推一謂產處過患十六所作種子過患

所作宿業過患所作

云何產處過患謂若產處為風熱癢之所逼迫或於其中有麻麥果或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁如是等類產處過患應

知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業業或感非大宗業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即於中有處自見與已同類有情為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會貪若當欲為男彼即於母起貪亦爾乃徃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即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為一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿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即由一切種子識功能故有餘微細

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即此名為羯羅藍位此羯羅藍中有諸根大種唯與身根及根所依處大種俱生即由此身根俱生諸根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿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即名肉心如是識於此處最初託即從此處最後捨

瑜伽師地論卷第一

音釋

序

頊吁五切顯頊帝 葳蕤蕤於非切 軼弋切 突實切
也過 鼇五切 鞞秦入切 韜他刀切 撲匹角切 篋詰叶切
也 蟲尺尹切 樹辭夜切 上臺切 轅于元切 篋詰叶切

箱一

十八

論

絢許縣切 徽吁章切 簪側吟切 跬丘葵切

罄詰定切 綴株衛切 靖靖疾切 濬須閔切

宸宸音辰 績祖管切 鍵巨歷切 澹日澹切

嗚梵語也 柁沒切 徒可切 嗚詐舍切 舐爾甚

切也 吮徂亮切 黏尼占切 鞭魚孟切 摸各慕

切也 癭鄧切 切也 切也 切也 切也

切也 切也 切也 切也 切也

切也 切也 切也 切也 切也

切也 切也 切也 切也 切也

切也 切也 切也 切也 切也

切也 切也 切也 切也 切也

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第二

彌勒 勒 菩 薩 說

猶二

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

猶二

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為
最勝因於生族姓色力壽量資具等果即淨
不淨業為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攝二名為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為苦所謂由行苦故又諸種子乃有各種差別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿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為八謂羯羅藍位過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凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名過部曇若已成肉仍極柔軟名閉尸若已

堅厚稍堪摩觸名爲鍵南即此肉搏增長支分相現名鉢羅賒佉從此以後髮毛爪現即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等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習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噉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脇倚脊向腹而住若當爲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二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

漏盡如是句義甚為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猶二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為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煮
朽骨共為譙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厭
離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽
二十歲時本起厭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
壞旁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即此火焰爲風所鼓展轉熾盛極至梵世又如如是等略爲三事一水所生事謂藥草等由初所槁二即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
一有情由壽等盡故從彼沒已生初靜慮梵

世界中為最大焚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四^九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眾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次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最勝精妙性者成蘇迷盧山此山成已四寶為體所謂金銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山

謂持雙山毗那瓦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
分鬼旁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
又七金山其間有器具八支德名為內海復
成諸龍宮有八大龍並經劫住謂持地龍王

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即從此量半半漸減
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
遶復有大池名漫陀吉尼五百小池以爲眷
屬善住大龍與五百牝象前後圍遶遊戲其

池隨欲變現便入此池採蓮華根以供所食
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彌滿其
中形色殊妙端嚴喜見從此派流為四大河
一名宛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
瑠璃為面對毗提訶白銀為面對瞿陀尼黃
金為面對拘盧洲頗胝為面又瞻部洲循其

邊際有輪王路真金所成如四大王天有情
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
洲各一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秔稻自然出現無糠無稈次有秔米有秔有糠次復處處秔稻叢生於是備二有情方現攝受次由受用味等十一資緣有情之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色近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眄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遞相陵犯起諸邪行遂為他人之所訶咎方造屋宅以自隱蔽復由攝受秔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最初王名大等意如是便有刹帝利眾婆羅門眾吠舍眾戍陀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臆所成月輪以水頗臆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即由此故沒有遲速又此月輪於上稍歛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
俱壞即此世界有其三種一小千界謂千日
月乃至梵世總攝為一二中千界謂千小千
三大千界謂千中千合此名為三千大千世
界如是四方上下無邊無際三千世界正壞
正成猶如天雨注如車軸無間無斷其水連
注墮諸方分如是世界遍諸方分無邊無際
正壞正成即此三千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攝二但刹那臘縛十四自呼刺
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苦譽苦毀稱譏苦樂
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

云何六種依持猶三一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十五

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宮殿化起三豐稔依

持為諸有情段食故起是名依持四安隱依

持為諸有情離刀仗等所害故起是名依持
五日月依持為諸有情見色故起是名依持
六食依持謂四食一段食二觸食三意思食
四識食為諸有情任持身故起是名依持
云何七種攝受事一自父母事二妻子事三
奴婢僕使事四朋友官僚兄弟眷屬事五田
宅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默捨離諸纏蓋趣

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偽斗二偽稱三偽函
四邪業方便五拒闢六輕調七違反八諍訟

九罵詈十忿怒十一訶責十二迫惱十三捶

打十四殺害十五繫縛十六禁閉十七割截

十八驅擯十九詭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那落迦二旁生
三鬼四天五人六剎帝利七婆羅門八吠舍

九戍陀羅十女十一男十二非男非女十三

劣十四中十五妙十六在家十七出家十八

苦行十九非苦行二十律儀二十一不律儀

二十二非律儀非不律儀二十三離欲二十

四未離欲二十五邪性聚定二十六正性聚

定二十七不定聚定二十八苾芻二十九苾

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厭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我慢增上慢

卑慢邪慢

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稱量觀察由

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

緣爲他宣說是名依知言說

云何衆多言說句謂即此亦名釋詞句亦名戲論句亦名攝義句如是等類衆多差別又諸字母能攝諸義當知亦名衆多言說句彼復云何所謂地根境法補特伽羅自性差別作用自他有無問答取與正性邪性句又有聽制功德過失不得譽毀苦樂稱譏堅妙智退沉量助伴示現教導讚勵慶慰句又有七言論句此即七例句謂補盧沙補盧衫補盧崽拏補盧沙邪補盧沙須補盧殺娑補盧

鐵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忍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嘆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卧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惱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

糲	也	穀	牝	也	稊	多	跳	鍵
雜如也	陷	切克角邱	象婢忍切	酒	稊拜切	灸切躑躅也	跳躍也	巨展
也	逗	邱舍也	象象也	水	禪也	躑躅也	躑躅也	其少息淺切
也	逌	禮也	牝拉	也	厲	疾	也	也
也	息	切虛力	落合	也	疾	疾	也	也
也	頰	切以威	矜	也	疾	疾	也	也
也	可	切舉夫	下沒切	也	疾	疾	也	也
也	鍛	切舉夫	矜	也	疾	疾	也	也
也	戒	切舉夫	矜	也	疾	疾	也	也

瑜伽師地論卷第三

猶三

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

復次即前所說自性乃至業等五事當知皆

田三處所攝謂由色聚故心心所品故及無

為故除餘假有法今當先說色聚諸法問一

切法生皆從自種而起云何說諸大種能生

所造色耶云何造色依彼彼所建立彼所任

持彼所長養耶答由一切內外大種及所造

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

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增廣故
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
以為極微又色聚亦有方分極微亦有方分
然色聚有分非極微何以故由極微即是分
此是聚色所有非極微復有餘極微是故極
微非有分又不相離有二種一同處不相離
謂大種極微與色香味觸等於無根處有離
根者於有根處有有根者是名同處不相離

二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
合互不相離非如胡麻綠豆粟稗等聚又一
切所造色皆攝三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二即據此由
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即由相攝施設事極微若約界攝隨於此聚有爾所界即說此聚爾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爾所法相可得即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

或火焰燈燭等中或四方風輪有塵無塵風等中或有聚中二大種可得如雪濕樹葉華果等中或熱末尼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無復次聲於一切色聚中界故說有相即不定

由現在方便生故風有二種謂恒相續及不恒相續恒相續者謂於彼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即彼界堅攝者謂髮毛等或土塊等近攝云何謂有執受執受云何謂內所攝非近攝云何謂無執受無執受云何謂外所攝又心心所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爾又銅鐵金銀等極火所燒即銷為水從

月愛珠水便流出又得神通者由心勝解力
變大地等成金銀等又色聚有三種流轉一
者長養二者等流三者異熟生長養有二種
一處遍滿長養二相增盛長養等流有四種
一長養等流二異熟等流三變異等流四自
性等流異熟生有二種一異熟體生名異熟
生二從異熟生名異熟生又諸色聚略說依
六處轉謂建立處覆藏處資具處根所依處
根處三摩地所行處
復次於心心所品中有心可得及五十三心

所得謂作意等乃至尋伺為後邊如前說
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為後邊幾依
一切處心生一切地非一切時非一切邪客
亦五謂欲等慧為後邊幾唯依善非一切處
心生然一切地非一切時非一切耶答謂信
等不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幾

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
障映奪障幻惑障極遠有二種謂處所極遠
損滅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
耶謂世俗言說一心刹那非生起刹那云何
世俗言說一心刹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刹那
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
境若此即緣彼境生又識能了別事之總相
即此所未了別所了境相能了別者說名作
意即此可意不可意俱相違相由觸了別即
此攝受損害俱相違相由受了別即此言說
因相由想了別即此邪正俱相違行因相由

思了別是故說彼作意等思爲後邊名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即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勤攝三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鞅中上世出世道
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
善又有十種借三謂十善業道又有十種九謂無學
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
能為障礙由能取不愛果故及不正了知事

永樂北藏

瑜伽師地論

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

第九五册

嚴眼醜陋眼有垢眼無垢眼或立七種謂有識眼無識眼強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
明色積集住色或立五種謂由五趣差別故
或立六種謂建立所攝色第三覆藏所攝色十一境界
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二聞言聞不聞
言不聞聖言三覺言覺不覺言不覺聖言四
知言知不知言不知聖言又有八種謂四善
語業道四不善語業道或立九種謂過去未
來現在乃至若遠若近或立十種謂五樂所

攝聲此復云何一舞俱行聲二歌俱行聲三
絃管俱行聲四女俱行聲五男俱行聲六螺
俱行聲七腰等鼓俱行聲八岡等鼓俱行聲
九都曇等鼓俱行聲十俳叫聲

或立一種香謂由鼻所行義故或立二種謂

通三

十二

內及外或立三種謂可意不可意及處中香
或立四種謂四大香一沉香二窰堵魯迦香
三龍腦香四麝香或立五種謂根香莖香葉
香華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

素泣謎羅香旃檀香三辛香熏香末香或立
八種謂俱生香非俱生香恒續香非恒續香
雜香純香猛香非猛香或立九種謂過去未
來現在等如前說或立十種謂女香男香一
指香二指香唾香涕香脂髓膿血香肉香雜
糝香淤泥香

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
種謂大麥味秬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
 暴乾味充足味休愈味盪滌味常習味後五
 謂諸藥味

衛三

十三

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
 搦觸打觸揉觸或立五種謂五趣差別又有
 五種謂蚊蝱蚤蠶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接觸
 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墜臺炕
 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
 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向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滅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

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猶三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
名爲舌諸根所隨周遍積聚故名爲身愚夫
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儒童等故名爲意數

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遍能任持唯意
境性故名爲法如是等類諸法差別應知此

中重說喞陀南曰

第三

十五

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喞陀南曰
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

音釋

諳

練烏舍切

也

瞋

目輪切

也

時

也

耽

都舍切

也

机

切

也

盪

盪也

待

朗切

也

蛇

時切

也

蠍

許竭切

也

机

切

也

履

鄧切

也

猶三

十六

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說 猶四

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相喩陀南曰

界相如理不如理 雜染等起最為後

如是三地略以五門施設建立一界施設建

立二相施設建立三如理作意施設建立四

不如理作意施設建立五雜染等起施設建

立云何界施設建立別喩陀南曰

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

伺地即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
那落迦三噉斫訖那落迦四郝郝凡那落迦
五虎虎凡那落迦音曰六青蓮那落迦音二七紅蓮那
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
生即與人天同處故不別建立復有四大洲
如前說復有八中洲又欲界天有六處一四
大王衆天二三十三天三時分天四知足天
五樂化天六他化自在天復有摩羅天宮即
他化自在天攝然處所高勝復有獨一那落
迦近邊那落迦即大那落迦及寒那落迦以
近邊故不別立處又於人中亦有一分獨一
那落迦可得如尊者取綠豆子說我見諸有
情燒然極燒然遍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
謂梵衆天梵前蓋天大梵天此三由輒中上
品熏修初靜慮故少光天無量光天極淨光
天此三由輒中上品熏修第二靜慮故少淨
天無量淨天遍淨天此三由輒中上品熏修
第三靜慮故無雲天福生天廣果天此三由
輒中上品熏修第四靜慮故無想天即廣果
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輒中上
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

壽建立者謂贍部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旁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眾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

非想處壽八萬劫除此拘盧洲餘一切處悉有中夭又人鬼旁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婬欲
受用苦樂者謂那落迦有情多分受用極治罰苦旁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
繩拚之或爲四方或爲八方或爲種種圖畫

文像彼既拚已隨其處所若鑿若斫若
剌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
時便有彼攝獄卒四驅逼令入兩鐵犄頭大山
之間彼既入已兩山迫之既被迫已一切門
中血便流注如兩鐵犄頭如是兩鐵羝頭兩
鐵馬頭兩鐵象頭兩鐵師子頭兩鐵虎頭亦
爾復令和合置大鐵槽中便即壓之如壓甘

蔗既被壓已血便流注復和合已有大鐵山
從上而墮令彼有情躡在鐵地若斫若刺或
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遍極燒然大鐵
熬上左右轉之表裏燒^燒又^七如炙魚以大鐵
弗從下貫之徹頂而出反覆炙之令彼有情
諸根毛孔及以口中悉皆焰起復以有情置
熱極熱遍極燒然大鐵地上或仰或覆以熱
極熱遍極燒然大鐵椎棒或打或築遍打遍

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弗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焰流出又以熱極熱遍極燒然大銅鐵鏝遍裹其身又復倒擲置熱極熱遍極燒然彌滿灰水大鐵鑊中而煎煮之其湯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灑之置

鐵地上令其皮肉及以血脉復生如故還置鑊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遍極燒然大鐵地上有猛熾火騰焰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

四方來火焰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
箕盛滿燒然極燒然遍極燒然猛焰鐵炭而
斂揃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
釘釘而張之令無皺猶四禰如張牛皮復更仰卧
熱鐵地上以熱燒鐵鉗鉗口令開以燒然極
燒然遍極燒然大熱鐵丸置其口中即燒其
口及以咽喉徹於腑臟從下而出又以洋銅
而灌其口燒喉及口徹於腑臟從下流出所

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
鐵牆圍遶從其四方四門出已其一門外
有四出園謂塘煖齊膝彼諸有情出求舍宅
遊行至此下足之時皮肉及血並即消爛舉

足還生次此瘡煨無間即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首足俱沒又屍糞泥內多有諸蟲名壤矩吒穿皮入肉斷筋破骨取髓而食次屍糞泥無間有利刀劔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消爛舉足之時還復如故次刀劔刃路無間有刃葉林彼諸有情爲求舍宅從彼出已往趣彼陰纒坐其下微風遂起刃葉墮落斫截其身一切支節便即躡地有黑釐狗揶

擊脊胎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遍諸支節爾時便有鐵策大鳥上彼頭上或上其髀啗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

及以大網行列而住遮彼有情不令得出或以索羅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爾時獄卒便即泔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劍刃路若刀葉林若鐵設拉末梨林總之為

一故有四園又於寒那落迦受生有情多受如是極重寒苦謂炮那落迦中受生有情即為彼地極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆卷縮猶如瘡胞故此那落迦名炮那落迦炮裂那落迦與此差別猶如炮潰膿血流出其瘡卷皺故此那落迦名為炮裂又噉^{德四}嘶^十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瘀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
廣說故此那落迦名為獨一
又旁生趣更相殘害如羸弱者為諸強力之
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為資生具由此因

緣具受種種極重苦惱

又餓鬼趣略有三種一者由外障礙飲食二
者由內障礙飲食三者飲食無有障礙云何
田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
猶如火炭頭髮擊亂其面黯黑唇口乾焦常
以其舌舐略口面飢渴惺惶處處馳走所到
泉池為餘有情手執刀杖及以縲索行列守
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瘦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焰鬘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羸踈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無有舍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鬘舊不萎今乃萎頽三兩腋

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
懾慄慄之苦所以者何由有廣大福聚成就
及廣大五欲天子生時所餘薄福諸舊天子
見已惶怖由此因緣受大憂苦及受斫截破
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即執四仗所謂
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

十四

十三

節續還如故若斷其首即便殞歿天與非天
互有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若
為他勝即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
為悅其女起此違諍若非天得勝即入天宮
為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

諸劣天子便被驅擯出其自宮是故諸天受
三種苦謂死墮苦陵慢苦斫截破壞殘害驅
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象寶馬寶末尼
珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶爾時輪寶等
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白言其
城邑聚落天之所有唯願大王垂恩教勅我
等皆當為天僕隸爾時輪王便即勅令汝等
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內外皆悉
清潔無有臭穢又人身內多有不淨所謂塵
垢筋骨脾腎心肝彼皆無有
又彼諸天有四種宮殿所謂金銀頗胝瑠璃
所成種種文絲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十四所謂車輅輦輿
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

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遍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兩四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

格四

十五

又天帝釋有普勝殿於諸殿中最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遍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又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

諸天入中思惟稱量觀察妙義近此園側有如意石其色黃白形質殊妙其相可觀嚴麗無比

又彼天身自然光曜闇相若現乃知晝去夜分方來便於天妙五欲遊戲之中懶惰睡眠異類之鳥不復和鳴由此等相以表晝夜又彼諸天衆妙五欲甚可愛樂唯發喜樂彼諸天衆恒爲放逸之所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嗅種種微妙之香恒嘗種種

瑜伽師地論卷第五

猶五

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

猶五

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

如苦緣漸更猛盛眾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

苦轉殊勝如如所依苦器漸增如是如是苦

轉殊勝如苦殊勝如是樂殊勝義隨其所應

廣說應知又樂有二種一非聖財所生樂二

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華鬘種種上妙珍
翫樂具光明照曜男女侍衛種種庫藏滋長
資具者謂無尋思輪石搥打築踏按摩等事
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
相應聖財所生樂無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
財所生樂一切地有遍通三界繫及不繫故
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充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災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災橫者

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嘆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災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即於此事一起喜愛一起憂恚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處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顛狂如醉亂等未制魔軍而有受用是故彼樂為非真實亦

不能制所有魔事聖慧命者受用正法則不
如是

復次三界有情所依之身當云何觀謂如毒
熱癱羸重所隨故即於此身樂受生時當云
何觀謂如毒熱癱暫遇冷觸即於此身苦受
生時當云何觀謂如毒熱癱為熱灰所觸即
於此身不苦不樂受生時當云何觀謂如毒
熱癱離冷熱等觸自性毒熱而本住故薄伽
梵說當知樂受壞苦故苦苦受苦故苦不
苦不樂受行苦故苦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
應知墮三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
樂謂離貪離瞋離癡等欲此三種樂唯無漏
界中可得是故此樂名為常樂無漏界攝

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
段食謂腑臟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即消化無有便穢

復次婬欲受用者諸那洛迦中所有有情皆四五無婬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旁生人中所有依身苦樂相雜故有婬欲男女展轉二二交會不淨流出

欲界諸天雖行婬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忒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比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

復次生建立者謂二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為三
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
或婆羅門墮梵行求者一切皆為求無漏界

或復有一墮邪梵行求者為求不動空無邊
處識無邊處無所有處非想非非想處起邪
分別謂為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
四種得自體差別備五或有所得自體七由自所害
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捕眼相視由相

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即彼衆
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辨或用說此爲彼因
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等內分善法及得人

身生在聖處諸根無缺無事業障於其善處
深生淨信如是等法名內分力外分力者謂
諸佛興世宣說妙法教法猶存住正法者隨
順而轉具悲信者以為施主如是等法名外
分力問以誰為先誰為建立誰和合故何法
成耶答所知勝解愛樂為先宗因譬喻為建
立不相違眾善抗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辦耶
答工巧智為先隨彼勤劬為建立工巧業處
眾具為和合故工巧業處辦復愛為先由食

住者依止為建立四食為和合故受生有情
安住克辨問以誰為先誰為建立誰和合故
何法用耶答即自種子為先如此生為建立
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二九等無間緣三借五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法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為感生因愛為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
法能為法因謂或為生因或為得因或為成
立因或為成辨因借五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
因非即此刹那又雖與他性為因及與後自
性為因然已生未滅方能為因非未生已滅
又雖已生未滅然得餘緣方能為因非不得
餘緣又雖得餘緣然成變異方能為因非未

成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

復次云何相施設建立嗚柁南曰

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
 種差別謂有相無相乃至不染汙如前說尋
 伺決擇者若尋伺第五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唵陀南曰
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
伺事者謂八種事建五一施十四所成福作用事二戒
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

者謂如即彼追求財已不染不住不耽不縛
 不悶不著亦不堅執深見過患了知出離而
 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

指五

十五

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

瑜伽師地論卷第六

猶六

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三

復次云何不如理作意施設建立嗚柁南曰

執因中有果猶六顯了有去來 我常宿作因

自在等害法 邊無邊矯亂 計無因斷空

最勝淨吉祥 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

永樂北藏

瑜伽師地論

來實有論四計我論五計常論六宿作因論
七計自在等為作者論八害為正法論九有
邊無邊論十不死矯亂論十一無因見論十
二斷見論十三空見論十四妄計最勝論十
五妄計清淨論十六妄計吉祥論
因中有果論者謂如有一若沙門若婆羅門
起如是見立如是論常常時恒恒時於諸因
中具有果性謂兩眾外道作如是計問何因
緣故彼諸外道起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

第九五册

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辨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爾者應立一切是一切因為求一果應取一切應於一切加功營構應從一切一切果生如是由施

設故求取故所作決定故生故彼見因中常有果性應審問彼汝何所欲何者因相何者果相因果兩相為異不異若無異相便無因果二種決定因果二種無差別故因中有果不應道理若有異相汝意云何因中果性為未生相為已生相偈六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得如甕

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衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲

相論者作如是計問何因緣故因中有果論者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箱六為顯了果耶彼作如是妄分別已立顯了論應當問彼汝何所欲為無障緣而有障礙為有障緣耶若無障緣者無障礙緣而有障礙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

譬如黑闇障甕中水亦能障甕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爲有性是障緣爲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爲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爲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爲無因耶爲有因

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無障緣故有障緣故有相故果相故顯不異故顯異故不應道理是故汝言若法性無是即無相若法性有是即有相性若是無不可顯了性若有方可顯了者不應道理我今當說雖復是有不可取相謂或有遠故雖有而不可取又由四種障因障故而不可取復由極微細故而不可取或由心散亂故而不可取或由根損壞故而不可取

或由未得彼相應智故而不可取如因果顯
了論不應道理當知聲相論者亦不應理此
中差別者外聲論師起如是見立如是論聲
相常住無生無滅然由宣吐方得顯了是故
此論如顯了論非應理說

箇六

四

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此法
真實是有此若未來無者爾時應未受相此
若過去無者爾時應失自相若如是者諸法
自相應不成就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

現在相爲一爲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爲是常相爲無常相若常相者墮在三世不應道理若無常相於三世中恒是實有不應道理又今問汝隨汝意答爲計未來法來至現在世耶爲彼死已於此生耶爲即住未來爲緣生現在耶爲本無業今有業耶爲本相不圓滿今相圓滿耶爲本異相今異相耶爲於未來有現在分耶若即未來法來至現在者此便有方所復與

現在應無差別復應是常不應道理若言未來死已現在生者是即未來不生於今現在世法本無今生又未來未生而言死沒不應道理若言法住未來以彼爲緣生現在者彼應是常又應本無今生非未來法生不應道理若本無業用今有業用是則本有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爲有異相爲無異相若有異相此業用相未來無故不應道理若無異相本無業用今有業用不應道理如無業用有

此過失如是相圓滿異相未來分相應知亦爾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爲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無云何緣無而有覺轉若言緣無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

汝意答世間取無之覺爲起耶爲不起耶若不起者能取無我兔角石女兒等覺皆應是無此不應理又薄伽梵說我諸無諂聲聞如我所說正修行時若有知有若無知無此不應理若言起者汝意云何此取無覺爲作有行爲作無行若作有行取無之覺而作有行猶六不應道理若作無行者汝何所欲此無行覺爲緣有事轉爲緣無事轉若緣有事轉者無行之覺緣有事轉不應道理若緣無事轉者無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無法密意說有無相所以者何若有相法能持有相若無相法能持無相是故俱名為法俱名為有若異者諸修行者唯知於有不知於無應非無間觀所知法不應道理又雖說言有過去業由此業故諸有情受有損害受無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無過而汝不應

道理復雖說言有過去色有未來色有現在色如是乃至識亦爾者此亦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無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箱六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
已生相三衆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
相九可熹樂相十不可熹樂相十一應觀察
相十二不應觀察相當知過去亦有十二種
相一已度因相二已度緣相三已度果相四
體已壞相五已滅種類相六不復生法相七
靜息雜染相八靜息清淨相九應顧戀處相
十不應顧戀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
爲性尋思爲性觀察廣說如前由二種因故
一先不思覺率爾而得有薩埵覺故二先已
思覺得有作故彼如是思若無我者見於五
事不應起於五有我覺一見色形已唯應起
於色形之覺不應起於薩埵之覺二見順苦

樂行已唯應起於受覺不應起於勝劣薩埵
之覺三見已立名者名相應行已唯應起於
想覺不應起於刹帝利婆羅門吠舍戍陀羅
佛投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爾而起有薩埵
覺故如是法定知有實我又彼如是思若無

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爾
又於善業造作善業止息不善業造作不善
業止息如是等事皆由思覺為先方得作用
應不可得如是等用唯於諸行不應道理由
如是思故說有我我今問汝隨汝意答為即
於所見事起薩埵覺為異於所見事起薩埵
覺耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言

即於色等計有薩埵計有我者是顛倒覺若異於所見事起薩埵覺者我有形量不應道理或有勝劣或刹帝利等或愚或智或能取彼色等境界不應道理又汝何所欲為唯由此法自體起此覺耶為亦由餘體起此覺耶猶六若唯由此法自體起此覺者即於所見起彼我覺不應該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無情數有情覺於有情數無情覺於餘有情數餘有情覺為起為不

起耶若起者是即無情應是有情有情應是無情是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蘊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爾起於我覺又我今問汝隨汝意答如世間所作為以覺為因為以我為因若以覺為因者執我所作不應道理若以我為因者要先思覺得有所作不應道理又汝何所

欲所作事因常無常耶若無常者此所作因體是變異執我有作不應道理若是常者即無變異無變有作不應道理又汝何所欲為有動作之我能有所作為無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無動作之我有所作者無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無因耶若有因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若依自者此我自作老病死苦雜染等事不應道理若依他者計我所依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

備六

十

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大過
失故不應理若蘊外餘處者汝所計我應是
無為不應道理若不屬蘊者我一切時應無
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
等相無差別故若離於見等別立見者等相
者彼見等法為是我所成業為是我所執具
若是我所成業者若如種子應是無常不應
道理若言如陶師等假立丈夫此我應是無
常應是假立而汝言是常是實不應道理若
言如具神通假立丈夫此我亦應無常假立
於諸所作隨意自在亦如前不應道理若
言如地應是無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

顯了可得謂持萬物令不墜下我無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鎌如離鎌外餘物亦有能斷作用如是離見等外於餘物上見等業用不可得故不應道理若言如火則徒計於我不應道理何以故如世間火離能燒者

亦自能燒故若言離見者等相別有我者則所計我相非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橫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爾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

流轉相應而有流轉為不與流轉相應
而有流轉及止息耶若與流轉相應而有
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
牙河燈乘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無流
轉相而有流轉止息不應道理又我今問汝
隨汝意答汝所計我為由境界所生若苦若

樂及由思業并由煩惱隨煩惱等之所變異
說為受者作者及解脫者為不由彼變異說
為受者等耶若由彼變異者是即諸行是受
者作者及解脫者何須計我設是我者我應
無常不應道理若不由彼變異者我無變異
而是受者作者及解脫者不應道理又汝今
應說自所欲為唯於我說為作者為亦於餘
法說為作者若唯於我世間不應說火為燒
者光為照者若亦於餘法即於見等諸根說
為作者徒分別我不應道理又汝應說自意

所欲爲唯於我建立於我爲亦於餘法建立
於我若唯於我者世間不應於假說士夫身
呼爲德友佛授等若亦於餘法者是則唯於
諸行假說名我何須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
有情名及說自他猶六有差別故又汝何所欲計十二
我之見爲善爲不善耶若是善者何爲極愚
癡人深起我見不由方便率爾而起能令衆
生怖畏解脫又能增長諸惡過失不應道理
若不善者不應說正及非顛倒若是邪倒所

計之我體是實有不應道理又汝何所欲無
我之見爲善爲不善耶若言是善於彼常住
實有我上見無有我而妄善性非顛倒計不
應道理若言不善而一切智者之所宣說精
勤方便之所生起令諸衆生不怖解脫能速
證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道
理又汝意云何爲即我性自計有我爲由我
見耶若即我性自計有我者應一切時無無
我覺若由我見者雖無實我由我見力故於
諸行中妄謂有我是故汝計定實有我不應

道理如是不覺為先而起彼覺故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無常相是非恒相非安保相是變壞相生起法相

永樂北藏

瑜伽師地論

老病死相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說苾芻當知於諸法中假立有我此我無常無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無我諸怖畏故四為宣說自他成就功德成就十四過失令起決定信解心故是故執有我論非如理說

第九五冊

作非化所化不可損害積聚而住如伊師迦
謂計前際說一切常者說一分常者及計後
際說有想者說無想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
住耶答彼計因緣如經廣說隨其所應盡當
知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿
住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念
不如實知計過去世以為前際發起常見或
依天眼計現在世以為前際於諸行剎那生

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
衆微性麤物果生漸折麤物乃至微住是故
麤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
名如是性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
為無變異若言有者計彼世間及我常住不
應道理若言無者有一想已復種種想復有
小想及無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

見彼無量者彼計有無邊若復遍見而色分
 少非色分無量或色分無量非色分少者彼
 計亦有邊亦無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
 計彼是常為由與麤果物其相異故計彼常

猶六

十六

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超過
 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麤物為
 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無因果決定不
 應道理若異相者汝意云何為從離散極微
 麤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無因果決定不應道

理若從聚集者汝意云何彼麤果物從極微
生時為不過彼形質之量為過彼形質量耶
若言不過彼形質量者從形質分物生形質
有分物不應道理若言過者諸極微體無細
分故不可分析所生麤物亦應是常亦不中
理若復說言有諸極微本無今起者猶六是則計
極微常不應道理又汝何所欲彼諸極微起
造麤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
有情為不爾耶若言由有情者彼外麤物由
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無用
而外物生不應道理如是隨念諸蘊有情故
由一境界一切識流不斷絕故由想及受變
不變故計彼前際及計後際常住論者不應
道理又由觀察不觀察故由共相故由自相
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無變異相若一切種無變異相若自然無變異相若由他無變異相又無生相當知是常住相

瑜伽師地論卷第六

音釋

營

營維傾切度也構居候切集也

熹

許己切悅也

鎌

力鹽切鏃也

疫

夷益切瘧氣也

猶六

十八

瑜伽師地論卷第七

猶七

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爲因由此理故彼起如是見立如是論今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦爲用宿作爲因爲用現法方便爲因若用宿作爲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彼不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便爲因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作爲因不應道理如是現法方便苦宿作爲因故現法士夫用爲因故皆

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爲因猶如有一自業增上力故生諸惡趣或貧窮家或復有苦雜因所生謂如有一因邪事王不獲樂果而反致苦如事於王^七如是由諸言說商賈等業由事農業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若無福者雖設功用而無果遂或復有法純由現在功用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺察或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是

等類唯因現在士夫功用

自在等作者論者由如有一或沙門或婆羅門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫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故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嗚柁南曰釋七
功能無體性 攝不攝相違 有用及無用為因成過失
自在天等變化功能為用業方便為因為無因耶若用業方便為因者唯此功能用業方

便爲因非餘世間不應道理若無因者唯此
功能無因而有非世間物不應道理又汝何
所欲此大自在爲墮世間攝爲不攝耶若言
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爲有用故變生世間
爲無用耶若有用者則於彼用無有自在而
於世間有自在者不應道理若無用者無有
所須而生世間不應道理又汝何所欲此所
出生爲唯大自在爲因亦取餘爲因耶若

唯大自在爲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
言出生用大自在爲因者不應道理若言亦
取餘爲因者此唯取樂欲爲因爲除樂欲更
取餘爲因若唯取樂欲爲因者此樂欲爲唯
取大自在爲因亦取餘爲因耶若唯取大
自在爲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無始常
有出生此亦不應道理若言亦取餘爲因者
此因不可得故不應道理又於彼欲無有自

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彼一切皆得生天問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答此違理論詭詐所起不由觀察道理建立然於諍競惡劫起時諸婆羅門違越古昔婆羅門法為欲食肉妄起此計

永樂北藏

瑜伽師地論

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殺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救言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爾耶若能息者無處無時無有一人貪瞋癡等靜息可得故不中理若不能息者汝

第九五冊

先所說如呪術方能息外毒亦能息除非法業者不應道理又汝何所欲此呪術方為遍行耶不遍行耶若遍行者自所愛親不先用祠不應道理若不遍者此呪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^五因者於果無能不應道理若亦轉果者應如轉變即令羊等成可愛妙色然捨羊等身已方取天身不應道理又汝何所欲造呪術者為有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辨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待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無邊想俱想不俱想廣說如經由此起如是見立如是論世間有邊世間無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非無邊當知此中已說因緣及能計者是中若依斷邊際求世邊時若憶念壞劫於世間起有邊想若憶念成劫則於世間起無邊想若依方域周廣求世邊時若下過無間更無所得上過第四靜慮亦無所得傍一切處不得邊際爾時則於上下起有邊想於傍處所起無邊想若為治此執但

依異文義無差別則於世間起非有邊非無邊想今應問彼汝何所欲從前壞劫以來為更有世間生起為無起耶若言有者世間有邊不應道理若言無者非世間住念世間邊不應道理如是彼來有故彼來無故皆不應理是故此論非如理說
諸七
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最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無所知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懼他詰於最勝生道及

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無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諂曲而行矯亂第七當知此見是惡見七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爲先故諸內外
事無量差別種種生起或復有時見諸因緣
空無果報謂見世間無有因緣或時歛爾大
風卒起於一時間寂然止息或時忽爾暴河
彌漫於一時間頓則空竭或時鬱爾果木敷
榮於一時間颯然衰頽由如是故起無因見
立無因論今應問彼汝宿住念爲念無體爲
念自我若念無體無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
無後歛然生不應道理又汝何所欲一切世

間內外諸物種種生起或歛然生起爲無因
耶爲有因耶若無因者種種生起歛然而起
有時不生不應道理若有因者我及世間無
因而生不應道理如是念無體故念自我故
內外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種
種異故不應道理是故此論非如理說
斷見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論乃至我有羸色四大所造之
身任持未壞爾時有病有癰有箭若我死後
斷壞無有爾時我善斷滅如是欲界諸天色

界諸天若無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^{第七}不作業而得果異熟若
我體性一切永無是則應無受業果異熟觀
此二種理俱不可是故起如是見立如是論
我身死已斷壞無有猶如瓦石若一破已不
可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何

所欲為蘊斷滅為我斷滅耶若言蘊斷滅者
蘊體無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麤色四大所造
之身有病有癱有箭欲界諸天色界諸天若
無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處
所攝不應道理如是若蘊斷滅故若我斷滅
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無有祠
祀廣說乃至世間無有真阿羅漢復起如是

見立如是論無有一切者法體相問何因緣
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
壽命恒行布施無有斷絕從此命終生下賤
家貧窮匱乏彼作是思定無施與愛養祠祀
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那落迦或往善趣生
於天上樂世界中彼作是思定無妙行及與
惡行亦無妙行惡行二業果異孰復見有一

永樂北藏

瑜伽師地論

刹帝利種命終之後生婆羅門吠舍陀羅
諸種姓中或婆羅門命終之後生刹帝利吠
舍陀羅諸種姓中吠舍陀羅等亦復如
是彼作是思定無此世刹帝利等從彼世間
刹帝利等種姓中來亦無彼世刹帝利等從
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無父無
母或復見人身壞命終或生無想或生無色

第九五册

或入涅槃求彼生處不能得見彼作是思決定無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無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無有諸法體相今應問彼汝何所欲爲有生所受業及後所受業爲一切

皆是生所受耶若俱有者汝先所說無有施與無有愛養無有祠祀無有妙行無有惡行無有妙行惡行業果異熟無此世間無彼世間不應道理若言無有彼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異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爲是父母爲非父母耶若言是父母者汝言無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無有耶若言
有者汝言無有化生衆生不應道理若言無
者是則撥無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
於彼起增上慢為無有耶若言有者汝言世
間必定無有真阿羅漢不應道理若言無者
若有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅漢此
乃應是真阿羅漢亦不中理又應問彼汝何

所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相
法為有為無若言有者汝言無有一切諸法
體相不應道理若言無者應無顛倒亦無染
淨不應道理如是若生後所受故非不決定
故有生處故有增上慢故有三種相故不應
道理是故此論非如理說
簡七
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最勝種類刹
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口腹所生從梵所出
梵所變化梵王體胤謂聞諍劫諸婆羅門作
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論今
應問彼汝何所欲為唯餘種類從父母產生
為婆羅門亦爾耶若唯餘種類者世間現見
諸婆羅門從母產生汝說現事不應道理若
婆羅門亦爾者汝先所說諸婆羅門是最勝

種類刹帝利等是下種類不應道理如從母
產生如是造不善業造作善業造身語意惡
行造身語意妙行於現法中受愛不愛果便
於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是
彼是此由彼由此入於母胎從之而生若世
間工巧處若作業處若善不善若王若臣若
機捷若增進滿足若為王顧錄以為給侍若
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爾若修菩提分法
若不修習若悟聲聞菩提獨覺菩提無上菩

提若復不爾又汝何所欲為從勝種類生此
名為勝為由戒聞等耶若由從勝種類生者
汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之為量
如此之言應不中理若由戒聞等者汝先所
說諸婆羅門是最勝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
上故彼所顧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
住第四靜慮是亦名謂現法涅槃第一清淨
又有外道起如是見立如是論若有衆生於
孫陀利迦河沐浴支體所有諸惡皆悉除滅
如於孫陀利迦河如是於婆湖陀河伽耶河
薩伐底河菟伽河等中沐浴支體應知亦爾
第一清淨復有外道計持狗戒以為清淨或

持午戒或持油墨戒或持露形戒或持灰戒
或持自苦戒或持糞穢戒等計為清淨謂說
現法涅槃外道及說水等清淨外道作如是
計問彼何因緣起如是見立如是論答由教
及理故教如前說理者謂如有一為性尋思
乃至廣說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行
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
得初靜慮乃至具足任第四靜慮者彼為已
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
得清淨者不應道理若由執受不淨物者自
體不淨而令他淨不應道理又汝何所欲諸
受狗等戒者為行身等邪惡行故而得清淨
為行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡
行者行邪惡行而計清淨不應道理若由正
妙行者持狗等戒則為唐捐而計於彼能得
清淨不應道理如是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
成為此義故精勤結七供養日月星等十四祠火誦呪
安置茅草滿瓮頻螺果及餉佉等謂曆筭者
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業果相應緣
 生道理但見世間日月薄蝕星度行時爾時
 衆生淨不淨業果報成熟彼則計為日月等
 作復為信樂此事者建立顯說今應問彼汝
 何所欲世間興衰等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苦樂等果不
 應道理若淨不淨業所作者計日等作不應
 道理如是日等作故淨不淨業作故不應道

理是故此論非如理說如是十六種異論由
 二種門發起觀察由正道理推逐觀察於一
 切種皆不應理

瑜伽師地論卷第七

第七

十五

音釋

欸許勿切胤羊晉切機捷機居依切樞機
 捷暴起也胤嗣也機捷捷疾切樞機
 也薄蝕蝕衆力切餉餉式亮切佉佉立伽切

瑜伽師地論卷第八

猶八

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五

復次云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

染煩惱雜染云何嗚柁南曰

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無
記色繫無記無色繫無記或分五種謂見苦
所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所

斷或分六種謂貪恚慢無明見疑或分七種
 謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有
 貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七
 疑隨眠或分八種謂貪恚慢無明疑見及二
 種取或分九種謂九結一愛結二恚結三慢
 結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結
 九慳結或分十種一薩迦耶見二邊執見三
 邪見四見取五戒禁取六貪七恚八慢九無
 明十疑或分一百二十八煩惱謂即上十煩
 惱由迷執十二種諦建立應知

何等名為十二種諦謂欲界苦諦集諦色界
 苦諦集諦無色界苦諦集諦欲界增上彼遍
 智果彼遍智所顯滅諦道諦色界增上彼遍
 智果彼遍智所顯滅諦道諦無色界增上彼
 遍智果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲界
 苦集諦及於欲界增上滅道諦具有十煩惱
 迷執於色界苦集諦及於彼增上滅道諦除
 瞋有餘煩惱迷執如於色界於無色界亦爾
 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
於無色對治修中亦爾如迷執障礙亦爾薩
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
種取蘊若分別不分別染汙慧為體邊執見
者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作
意故及由任運失念故執五取蘊為我性已
等隨觀執為斷為常若分別不分別染汙慧
為體邪見者謂由親近不善丈夫聞非正法
不如理作意故撥因撥果或撥作用壞真實

寧唯用分別染汙慧為體見取者謂由親近
不善丈夫聞非正法不如理作意故以薩迦
耶見邊執見邪見及所依所緣所因俱有相
應等法比方他見等隨觀執為最為上勝妙
第一唯用分別染汙慧為體戒禁取者謂由
親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即
於彼見彼見隨行若戒若禁及所依所緣所
因俱有相應等法等隨觀執為清淨為解脫
為出離唯用分別染汙慧為體貪者謂由任
近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由

任運失念故於外及內可愛境界若分別不分別染著為體恚者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內非愛境界若分別不分別憎恚為體慢者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內高下勝劣若分別不分別高舉為體無明者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於所知事若分別不分別染汗無知為體疑者謂由親近不善丈夫聞非正

法不如理作意故即於所知事唯用分別異覺為體
煩惱因者謂六種因一由所依故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隨眠起諸煩惱所緣故者謂順煩惱境界現前親近故者謂由隨學不善丈夫邪教故者謂由聞非正法數習故者謂由先植數習力勢作意故者謂由發起不如理作意故諸煩惱生

煩惱位者略有七種一隨眠位二纏位三分
別起位四俱生位五轉位六中位七上位由
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
障礙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

礙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若惡趣中由
相續故者謂貪等行諸根成熟少年盛壯無
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最初輒對治道
之所斷故煩惱顛倒攝者謂七顛倒一想倒
二見倒三心倒四於無常常倒五於苦樂倒
六於不淨淨倒攝八七於無我我倒想倒者謂於
無常苦不淨無我中起常樂淨我妄想分別
見倒者謂即於彼妄想所分別中忍可欲樂
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
倒根本者謂無明顯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
無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
煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨
煩惱纏暴流柅取繫蓋株杙垢常害箭所有
根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙如

是等類煩惱差別當知此中能_{和合}苦故名
為結今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扼能取自
身相續不絕故名為取難可解脫故名為繫
覆真實義故名為蓋壞善稼田故名株杌自
性染汙故名為垢常能為害故名為常害不
靜相故遠所隨故名為箭能攝依事故名所
有不善所依故名為根邪行自性故名惡行

流動其心故名為漏能令受用無有厭足故
名為匱能令所欲常有匱乏故名為燒能引
衰損故名為惱能為鬪訟諍競之因故名有
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
令眾王樂著種種妙欲塵故能障證得出世
法故名為拘礙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
結者九結謂愛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纏者
八纏謂無慙無愧昏沉睡眠掉舉惡作嫉妬
慳悋暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴
流無明暴流如暴流柅亦爾取者四取謂欲
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
蓋疑蓋株杻者三株杻謂貪瞋癡如株杻如
是垢常害箭所有惡行亦爾根者三不善根
謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏

謂欲漏有漏無明漏匱者三匱謂貪瞋癡如
匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦爾拘礙者
有五拘礙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
煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩
惱起時先惱亂其心值八次於所緣發起顛倒令
諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引
自害能引他害能引俱害生現法罪生後法
罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等
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衆不得
無畏悚懼無威能令鄙惡名稱流布十方常
爲智者之所訶毀令臨終時生大憂悔令身
壞已墮諸惡趣生那落迦中令不證得自勝
義利如是等過無量無邊

云何業雜染喞柁南曰

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殺生離殺生不與取
離不與取欲邪行離欲邪行妄語離妄語離
間語離離間語麤惡語離麤惡語綺語離綺
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殺生者

乃至廣說殺生者此是總句最極暴惡者謂
殺害心正現前故血塗其手者謂為成殺身
相變故害極害執者謂斷彼命故解支節故
計活命故無有羞恥者謂自罪生故無有哀
愍者謂引彼非愛故有出家外道名曰無繫
彼作是說百踰繕那內所有衆生於彼律儀
若不稗儀為治彼故說如是言一切有情所
即彼外道復作是說樹等外物亦有生命為
治彼故說如是言真實衆生所此即顯示真
實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對

治如是所說諸句顯示加行殺害乃至極下
据多蟻等諸衆生所者此句顯示無擇殺害
於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離
謂乃至未遠離來名殺生者又此諸句略義
者謂為顯示殺生相貌殺生作用殺生因緣
及與殺生事用差別又略義者謂為顯示殺
生如實殺生差別殺所殺生名殺生者又此
諸句顯能殺生補特伽羅相非顯殺生法相
復次不與取者者此是總句於他所有者謂
他所攝財穀等事若在聚落者謂即彼事於

聚落中若積集若移轉若閑靜處者謂即彼
事於閑靜處若生若集或復移轉即此名爲
可盜物數者謂所不與不捨不棄物若自執
受者謂執爲己有不與而取者謂彼或時資
具闕少執爲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
劫盜他欲爲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爲而取者謂不與而

取故及不與而樂故饕餮而取者謂所不與
不捨不棄而希望故不清而取者謂於所競
物爲他所勝不清雪故不淨而取者謂雖勝
他而爲過失垢所染故有罪而取者謂能攝
受現法後法非愛果故於不與取若未遠離
者如前殺生相說應知所餘業道亦爾此中
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
總義又此中亦顯不與取者相非不與取相
當知餘亦爾

復次欲邪行者者此是總句於諸父母等所
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無
者復為餘親之所守護此若無者恐損家族
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
護故有障礙者謂守門者所守護故此中略
顯未適他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凶詐
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
復次諸妄語者者此是總句若王者謂王家
若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若

衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦爾因怖畏者謂由怖畏殺縛治罰黜責等故因味著者謂爲財穀珍寶等故知而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想而說妄語應知
復次離間語者此是總句若爲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喜壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂印別離者謂於乖違喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂十一離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知
復次麤惡語者此是總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諂媚故名爲稱
心不增益故應順時機引義利故名爲可愛
趣涅槃宮故名先首文句可味故名美妙善
釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了
攝受正法故名可施功勞離愛味心之所發
起故名無所依止不過度量故名非可厭逆
相續廣大故名無邊無盡又從無擾動語乃
至無邊無盡語應知略攝爲三種語一尸羅
律儀所攝語謂一種二等歡喜語謂三種三
說法語謂其所餘即此最後又有三種應知

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無量衆生
可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩四
多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能
引三摩地語此中毒螫語者謂毀辱他言縱
瞋毒故麤獷語者謂惱亂他言發苦觸故所
餘麤惡語翻前白品應知

復次諸綺語者者此是總句於邪舉罪時有五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言不實故名非實語者言引無義故名非義語者言麤獷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譬況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

時有引無義語此中略義者謂顯如前說三時綺語

復次諸貪欲者者此是總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總名為物凡彼所有定當屬我者此顯貪欲生起行相此中略義者當知顯示貪欲自性貪欲所緣貪欲行相

復次瞋恚心者者此是總句惡意分別者謂於他有情所由瞋恚增上力欲為損害起決

定執故當殺者謂欲傷害其身當害者謂欲損惱其身當為衰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

復次諸邪見者者此是總句起如是見者此

第八

十三

顯自心忍可欲樂當所說義立如是論者此顯授他當所說義無有施與無有愛養無有祠祀者謂由三種意樂非撥施故一財物意樂二清淨意樂三祀天意樂供養火天名為祠祀又顯非撥戒修所生善能治所治故及

顯非撥施所生善能治所治故說如是言無有妙行無有惡行又顯非撥此三種善能治所治所得果故說如是言無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無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無母無父又顯非撥流轉士夫故說如是言無有化生有情又顯非撥流轉對治還滅故說如是言世間無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

無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爲自然通慧者謂第六已證者謂由見道具足者謂由修道顯示者自所知故爲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誹謗功用謗真實事功用者謂植種功用任持功用來往功用感生業功用又有略義差別謂顯示誹謗若因若果若流轉緣若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅又誹謗流轉者應知謗因不謗自相謗還滅者應知謗彼

功德不謗補特伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者者此是總句當知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二他信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故者此顯時分清淨淨處雪故名清淨無違越故名淨此二總顯他信清淨此中或有清而非淨應作四句初句者謂實毀犯於諍得勝第二句者謂實不犯於諍墮負第三句者謂實不犯於諍得勝第四句者謂實毀犯於諍墮

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願受持梵行
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正證故無有虛
誑者於委寄中不虛誑故不欺罔故此中略
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殺生離殺生等
云何殺生謂於他衆生起殺欲樂起染汙心
若即於彼起殺方便及即於彼殺究竟中所
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
即於彼起欲邪方便及於欲邪行究竟中所
有身業云何妄語謂於他有情起覆想說欲
樂起染汙心若即於彼起偽證方便及於偽

證究竟中所有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麤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殺生謂於殺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殺生如是離不與取乃至離邪見應知亦爾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

攝八

十六

業位云何應知略說有五種相謂輒位中位上位生位習氣位由輒不善業故生旁生中由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生那落迦中由輒善業故生人中由中善業故生欲界天中由上善業故生色無色界何等

名為輒位不善業耶謂以輒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無貪無瞋無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

瑜伽師地論卷第九

猶九

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

與異熟果者謂於殺生親近修習多修習故

於那落迦中受異熟果如於殺生如是於餘

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

不善業道亦爾是名與異熟果與等流果者
謂若從彼出來生此間人同分中壽量短促
貧財匱乏妻不貞良多遭誹謗親友乖離聞
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改果
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顧
欲解二無顧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
恩欲解有顧欲解造不善業受現法果者謂
如有一由增上欲解顧戀其身顧戀財物顧
戀諸有造不善業無顧欲解所造善業受現
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
憎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憎
害欲解造不善業淨信欲解所造善業受現
法果者謂如有一於佛法僧等以增上品淨
信欲解造作善業棄恩欲解造不善業受現
法果者謂如有一於父母所造隨一種恩造
之處以增上品背恩欲解欺誑欲解酷暴欲
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惡心出血無間業同分者謂如有一於阿羅漢尼及於母所行穢染行打最後有菩薩或於天廟衢路市肆立殺羊法流行不絕或於寄託得極委重親友同心耆舊等所損害欺誑或於有苦貧窮困乏無依無怙為作歸依施無畏已後返加害或復逼惱

或劫奪沙門或破壞靈廟如是等業名無間同分若諸善業由事重故受現法果者謂如有一母無正信勸進開化安置建立於具信中如無正信於具信中如是犯戒於具戒中慳吝於具捨中惡慧於具慧中亦爾如母父亦爾或於起慈定者三供養承事如於起慈定者如是於起無諍定滅盡定預流果阿羅漢果供養承事亦爾又親於佛所供養承事如於佛所如是於學無學僧所亦爾若即於此尊重事中與上相違由損害因緣起不善業

受現法果與他增上果者謂亦由受現法果業猶如如來所住國邑必無疾疫災橫等起佛神力故無量衆生無疫無疾無有災橫得安樂住如佛世尊如是轉輪聖王及住慈定菩薩亦爾若諸菩薩以大悲心觀察一切貧窮困苦業天所惱衆生施以飲食財穀庫藏皆令充足由此因緣彼諸衆生得安樂住如是等類是他增上所生現法受業應知損益門者謂於諸有情依十不善業道建立八損害門何等爲八一損害衆生二損害財

物三損害妻妾四虛偽支證損害五損害助伴六顯說過失損害七引發放逸損害八引發怖畏損害與此相違依十善業道建立八利益門應知業增上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事故五所治一類故六所治損害故加行故者謂如有一由極猛利貪瞋癡纏及極猛利無貪無瞋無癡加行發起諸業串習故者謂如有一於長夜中親近修習若多修

習不善善業自性故者謂於綺語麤惡語為
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
罪於不與取殺生為大重罪於貪欲瞋恚為
大重罪於瞋恚邪見為大重罪又於施性戒
性無罪為勝於戒性修性無罪為勝於聞性
思性無罪為勝如是等事故者謂如有一於
佛法僧及隨一種尊重處事為損為益名重
事業所治一類故者謂如有一一向受行諸
不善業乃至壽盡無一時善所治損害故者

謂如有一斷所對治諸不善業今諸善業離
欲清淨

業顛倒云何此有三種應知一作用顛倒二
執受顛倒三喜樂顛倒作用顛倒者謂如有
一於餘衆生思欲殺害誤害餘者當知此中
雖有殺生無殺生罪然有殺生種類殺生相
似同分罪生若不誤殺其餘衆生然於非情
加刀杖已謂我殺生當知此中無有殺生無
殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生
如殺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
起如是見立如是論無施無受乃至廣說一
切邪見彼作是執畢竟無有能殺所殺若不
與取乃至綺語亦無施與受齋修福受學尸
羅由此因緣無罪無福又如有一起如是見
立如是論若有衆生憎梵憎天憎婆羅門若
彼憎惡唯應殺害殺彼因緣唯福無罪又於
彼所起不與取乃至綺語唯獲福德無有非
福喜樂顛倒者謂如有一不善業道現前行
時如遊戲法極為喜樂

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故不思業如是定
異熟業不定異熟業異熟已熟業異熟未熟
業善業不善業無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現順法受業順
生受業順後受業過去業未來業現在業欲
繫業色繫業無色繫業學業無學業非學非
無學業見所斷業修所斷業無斷業黑黑異

熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非
白無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無故思所作業四不
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無記業九悔所
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若增長業不故思業
者謂非故思所作業順定受業者謂故思已
若作若增長業順不定受業者謂故思已作
而不增長業異熟已熟業者謂已與果業異
熟未熟業者謂未與果業善業者謂無貪無
瞋無癡為因緣業不善業者謂貪瞋癡為因
緣業無記業者謂非無貪無瞋無癡為因緣
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

所攝業或無漏律儀所攝業不律儀所攝業者謂十二種不律儀類所攝諸業何等十二不律儀類一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五置兔六盜賊七魁膾八守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二咒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無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無貪無瞋無癡為因緣彼等起者謂無貪無瞋無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因緣攝九即無貪無瞋無癡等起者謂彼俱行引發定思自性者謂三摩地依處者謂十方無苦無樂等有情界又具施戒修者所有相貌應知一切如餘處說福業者謂感善趣異熟及順五趣受善業非福業者謂感

惡趣異熟及順五趣受不善業不動業者謂感色無色界異熟及順色無色界受善業順樂受業者謂福業及順三靜慮受不動業順苦受業者謂非福業順不苦不樂受業者謂能感一切處阿賴耶識異熟業及第四靜慮以上不動業順現法受業者謂能感現法果業順生受業者謂能感無間生果業順後受業者謂能感彼後生果業過去業者謂住習氣位或已與果或未與果業未來業者謂未生未滅業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無色繫業者謂能感無色界異熟墮無色界業學業者謂若異生若非異生學相續中所有善業無學業者謂無學相續中所有善業非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無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無記業無斷業者謂世出世諸無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怨對故由約未斷
非福業時所有福業而建立故非黑非白無
異熟業能盡諸業者謂出世間諸無漏業是
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無學業
業過患云何當知略說有七過患謂殺生者
殺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
云何能為自害謂為害生發起方便由此因

緣便自被害若被繫縛若遭退失若被訶毀
 然彼不能損害於他云何能為他害謂即由
 此所起方便能損害他由此因緣不自被害
 乃至訶毀云何能為俱害謂即由此所起方
 便能損害他由此因緣復被他害若被繫縛
 乃至訶毀云何生現第九法罪謂如能為自害云
 何生後法罪謂如能為他害云何生現法後
 法罪謂如能為俱害云何受彼所生身心憂
 苦謂為害生發起方便而不能成六種過失
 又不能辦隨欲殺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子學處佛薄伽梵
 說多過患應知廣說如闍地迦經
 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流轉故
 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無色界生差別趣
 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無色界中有四處生差別如是總有五十八生勝生差別者謂欲界人中有三勝生一黑勝生謂如有一生旃荼羅家若卜羯娑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宮殿生又色界中有三種勝生一者異生無想天生二者有想天生三者淨居天生又無色界中有三勝生一無量想天生二無所有想天生三非想非非想天生攝九自身世間差別者謂於十方無量世界中有無量有情無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流注過四大海所以者何汝等長夜或

生象馬駝驢牛羊雞鹿等衆同分中汝等於
彼多被斫截身諸支分令汝身血極多流注
如於象等衆同分中人中亦爾又復汝等於
長夜中喪失無量父母兄弟姊妹親屬又復
喪失種種財寶諸資生具令汝涕淚極多流
注如前血量如血淚淚如是當知所飲母乳
其量亦爾如是等類生艱辛苦無量差別應
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

計算汝等長夜展轉所經父母如是衆生曾
為我母我亦長夜曾為彼母如是衆生曾為
我父我亦長夜曾為彼父如是算計四指量
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爾又復
說言我觀大地無少處所得汝等長夜於
此處所未曾經受無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
一劫中所受身骨假使有人爲其積集不爛
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
爲流轉云何緣起嗚柁南曰

體門義差別 次第難釋詞 緣性分別緣
攝諸經爲後

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無
明所攝無明爲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
轉不絕能爲後有相續識因此識將生果時
由內外貪愛正現在前以爲助伴從彼前際
既捨命已於現在世自體得生在母腹中以
因識爲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爾時感生受業

名色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
有依根曰色等無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

猶九

十二

當知此中依胎生者說流轉次第若卵生濕
生者除處母胎餘如前說若於有色有情聚
中謂欲色界受化生者諸根決定圓滿而生
與前差別若於無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無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無明為緣故行生行為緣故識生猶九此識於現法中名為因識能攝受後生果識十三故又總依一切識說名六識身又即此識是後有名色種子之所隨逐乃至觸種子是後有受種子之所隨逐如是總名於中際中後

有引因應知由此能引識乃至受一期身故由先異熟果愚引後有已又由第二境界所生受果愚故起緣境界受愛由此愛故或發欲求或發有求或執欲取或執見戒及我語取由此愛取和合資潤令前引因轉名為有即是後有生因所攝從此無間命即終已隨先引因所引識等受最為後此諸行生或漸或頓如是於現法中無明觸所生受為緣故愛愛為緣故取取為緣故有有為緣故生生為緣故老病死等諸苦差別或於生處次第

現前或復種子隨逐應知如是於中際中無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無學清淨智見由此智見無明及愛永斷無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無明於現法中證慧解脫若於無明觸所生受相應心中所有貪愛即於此心得離繫故貪愛永滅

於現法中證心解脫設彼無明不永斷者依於識等受最為後所有諸行後際應生由無明滅故更不復起得無生法是故說言無明滅故行滅次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅於現法中無明滅故無明觸滅無明觸十四滅故無明觸所生受滅無明觸所生受滅故愛滅愛滅故如前得無生法由此故說取等惱最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彼於爾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
 無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
 無餘是名無餘依涅槃界究竟寂靜處亦名
 趣求涅槃者於世尊所梵行已立究竟涅槃
 如是已說由三種相建立緣起謂從前際中
 際生從中際後際生又於中際若流轉若清
 淨是名緣起體性

緣起門云何謂依八門緣起流轉一內識生
 門二外稼成熟門三有情世間死生門四器
 世間成壞門五食任持門六自所作業增上
 勢力受用隨業所得愛非愛果門七威勢門
 八清淨門

猶九

十五

緣起義云何謂離有情義是緣起義於離有
 情復無常義是緣起義於無常復暫住義是
 緣起義於暫住復依他義是緣起義於依他
 離作用義是緣起義於離作用復因果相續
 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爲顯何義建立緣起耶答爲顯因緣所攝染汙清淨義故

緣起差別云何謂於前際無知等如經廣說於前際無知云何謂於過去諸行起不如理分別請我於過去爲曾有耶爲曾無耶曾何體性曾何種類所有無知於後際無知云何謂於未來諸行起不如理分別謂我於未來爲當有耶爲當無耶當何體性當何種類所有無知於前後際無知云何謂於內起不如

理猶預謂何等是我我爲何等今此有情從何所來於此沒已當往何所所有無知於內無知云何謂於各別諸行起不如理作意謂之爲我所有無知於外無知云何謂於外非有情數諸行起不如理作意謂爲我所所有無知於內外無知云何謂於他相續諸行起不如理分別謂怨親中所有無知於業無知云何謂於諸業起不如理分別謂有作者所有無知於異熟無知云何謂於異熟果所攝諸行起不如理分別謂有受者所有無知於

業異熟無知云何謂於業及果起不如理分別所有無知於佛無知云何謂於佛菩提或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有無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無知於僧無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無知於苦無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無知如於苦當知

猶九

十六

於集滅道無知亦爾於因無知云何謂起不如理分別或計無因或計自在世性士夫中間等不平等因所有無知如於因無知於從因所生諸行亦爾又彼無罪故名善有罪故名不善有利益故名應修習無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無知云何謂增上慢者於所證中顛倒思惟所有無知如是略說十九種無知復有七種無知一世愚二事愚三移轉愚四

最勝愚五真實愚六染淨愚七增上慢愚前
十九無知今七無知相攝云何謂初三無知
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六無
知攝第六後一無知攝第七

第九

十七

復有五種愚一義愚二見愚三放逸愚四真
實義愚五增上慢愚前十九愚今五種愚相
攝云何謂見愚攝前六及於因所生法無知
放逸愚攝於業異熟俱無知真實義愚攝於
佛等乃至道諦無知增上慢愚攝最後無知

當知義愚通攝一切

復次無知無見無有現觀黑闇愚癡及無明
闇如是六種無明差別隨前所說七無知事
次第應知於後二無知事總合為一起此最
後無明黑闇

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較中上品差別
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發種子識及彼種
子所生果識如眼識如是乃至意識應知亦
爾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無色界唯一
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
 界具六色界四無色界一
 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

永樂北藏

瑜伽師地論

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

瑜伽師地論卷第九

音釋

零 盧經切 酷暴 酷枯切 慘也 衢 權俱切
 道取 方願切 且 吝邪切 騁 丑郢切 衢 四達之
 也 斫截 斫之若切 斫也 澆 延知切 盧 唐何
 也 斫 斫之若切 斫也 澆 延知切 盧 唐何
 也 斫 斫之若切 斫也 澆 延知切 盧 唐何

第九五册

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第十

猶十

彌勒勤苦薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

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

猶十

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

此能生色界苦果無色愛云何謂無色界行

為緣所生於無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

欲有云何謂欲界本有業有死有中有生有及那落迦傍生餓鬼人天有總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無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
未有謂五

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
化二生身分頓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餘壽力故
得相續住此生支略義者謂若生自性若生
處位若所生若因緣所攝若任持所引若俱
生依持是名略義

猶十

二

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熟云何謂火力
衰滅無復勢力受用欲塵氣力損壞云何謂
性多疾病故無有勢力能作事業黑厲間身
云何謂黯黑出現損其容色身脊偃曲喘息

奔急云何謂行步威儀身形所顯由此發起
極重喘嗽形貌僂前云何謂坐威儀位身首
低曲憑據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睡眠羸劣云
何謂即於此位無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
現行諸根耄熟云何謂身體尪羸功用破壞
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無復功能此老略義

永樂北藏

瑜伽師地論

者謂依止變壞鬚髮變壞充悅變壞火力變
壞無病變壞色相變壞威儀變壞無色諸根
變壞有色諸根變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
云何謂氣將盡位捨煖云何謂不動位棄捨
諸蘊命根謝滅云何謂時死死云何謂遇橫
緣非時而死時運盡云何謂初死未久位又

第九五册

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

問何因緣故無明等諸有支作如是次第說答諸愚癡者要先愚於所應知事次即於彼發起邪行由邪行故令心顛倒心顛倒故結生相續生相續故諸根圓滿根圓滿故二受用境受用境故若耽著若希求由希求故於方覓時煩惱滋長煩惱滋長故發起後有愛非愛業由所起業滋長力故於五趣生死中

苦果生苦果生已有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

即名色爲先觸爲最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處次第能感當來三種苦果謂名色爲先觸爲最後由第三有情聚故依現受用境所生受於現法中如前次第起後六支謂愛爲先老死爲後

問何因緣故逆次第中老死爲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爲上首法

問何故不言諸無明滅爲上首耶答依心解

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最後
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

第十

五

問何故緣起說為緣起答由煩惱繫縛往諸
趣中數數生起故名為緣起此依字釋名復
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

問無明望行為幾種緣答望諸色行為增上
緣望無色行為三緣謂等無間緣所緣緣增
上緣如是餘支為緣多少應如此知謂有色

支望有色支爲一增上緣望無色支爲二緣
謂所緣緣及增上緣若無色支望有色支唯
爲一緣望無色支爲三緣謂等無間緣所緣
緣增上緣問何故諸支相望無因緣耶答因
緣者自體種子緣所顯故問若諸支相望無
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
說名爲因問幾支是引因所攝答從無明乃
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爲因何因緣故於
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
雜染因說緣起教無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
意問何故不說自體爲自體緣耶答由彼自
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
 正揀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
 以無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
 說無明緣行答依發起一切行緣而說故及
 依生善染汙思緣而說故問識亦以名色為

緣何故此中但說行為緣耶答行為識雜染
 緣能引能生後有果故非如名色但為所依
 所緣生起緣故問名色亦由大種所造及由
 觸生何故但說識為緣耶答識能為彼新生
 因故彼既生已或正生時大種及觸唯能與
 彼為建立因
經十
 問如經中說六界為緣得入母胎何故此中
 唯說識界答若有識界決定於母胎中精血
 大種腹穴無關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即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無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無明為緣生愛順愛境界亦得為緣何

故此中但說受為緣耶答以受力故於相似境或求和合或求乖離由愚癡力但於諸受起盡等相不如實知由此不能制御其心問由隨眠未斷順彼諸法取皆得生何故此中但說愛為取緣答由希望生故於追求時能發隨眠及能引彼隨順法故問前已說無明為緣發起業有何故今者說取緣有答由取力故即令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無闕又有勝

故唯說彼為緣問亦由遠行不避不平等他所逼迫為緣老死可得何故此中但說生緣老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老死故

問此十二支幾是煩惱道幾是業道幾是苦

箇十

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閏時故依轉時故問何故識乃至愛與老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往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
謂生及老死問幾支苦諦攝當來為苦答識
乃至受種子性問幾支集諦攝答所餘支問
無明與行為作俱有緣為作無間滅緣為作
久遠滅緣答當知具作三緣謂由無知於隨
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無知為無間滅生
起緣發起諸行又由無知為久遠滅引發緣
故建立順彼當生相續
問云何應知諸行望識為三種緣答由能熏

發彼種子故為俱有緣次後由彼勢力轉故
為無間滅生起緣由彼當來果得生故為久
遠滅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爾
問云何應知受望愛為三種緣答當知由彼
起樂著故為俱有緣從此無間由彼勢力起
追求等作用轉故為無間滅生起緣建立當
來難可解脫彼相續故為久遠滅引發緣問
云何愛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無間滅

勢力轉故爲生起緣建立當來難可解脫彼相續故爲久遠滅引發緣問云何取望有爲三種緣答由與彼俱令業能招諸趣果故爲俱有緣又由彼力於此生處能引識等故爲無間滅生起緣又能引發彼界功能故爲久遠滅引發緣問云何有望生爲三種緣答熏發彼種子故爲俱有緣由彼勢力無間隨轉故爲生起緣雖久遠滅而果轉故爲引發緣如有望生當知生望老死爲緣亦爾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爲有應知問是諸有支唯有次第與行爲緣乃至老死更有餘業用耶答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猶十問無明唯與行爲緣亦與餘支爲緣耶答無明乃至亦與老死爲緣前言唯與行爲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爲斷後支故勤作用斷於前支由前斷故後亦隨斷非爲斷前故

勤作用斷於後支是故當知唯此為彼緣
問云何說言此有故彼有答由未斷緣餘得
生義故問云何此生故彼生答由無常緣餘
得生義故問何故說言有生故有老死要由
生緣而有老死如是乃至無明望行答由此
言教道理顯從無實作用緣餘得生義故問
何故說言有生故有老死非離生緣而有老
死如是乃至無明望行答由此言教道理顯
從自相續緣即自相續餘得生義故
問若法無明為緣彼法是行耶設是行者彼

無明為緣耶答應作四句或有行非無明為
緣謂無漏及無覆無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
有亦無明為緣亦是行謂福非福不動身語
意行除如是相是第四句

問若行為緣彼亦識耶設是識者行為緣耶
答應作四句或行為緣非識謂除識所餘有
支或識非行為緣謂無漏識及無覆無記識
除異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無明觸所生愛為緣所餘有支法生或有受為緣亦是愛謂無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所生所餘老死最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怨憎合會親愛別離所求不遂及彼所起愁歎憂苦種種熱惱

問是諸有支幾與道支所攝正見為勝障礙
答無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爾若
正語正業正命以身行語行及有一分為勝
障礙若正念正定以餘有支為勝障礙應知
問是諸有支幾唯雜染品幾通雜染清淨品
答四唯雜染品餘通雜染清淨品問云何生
支通二品耶答若生惡趣及有難處唯是雜
染品若生人天諸無難處此通染淨品當知
餘支隨其所應皆通二品問何等無明不有

猶十

十二

故行不有何等無明滅故行滅耶答有三種
發起纏隨眠無明由此無明滅故彼無明滅
由彼滅故行亦隨滅

問何等行不有故識不有何等行滅故識滅
耶答諸行於自相續中已作已滅及未起對
治又由意行有故起身語行由此有故彼有
彼無故彼緣識亦無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爾如無明緣行道
理如是愛緣取取緣有道理當知亦爾如行
緣識道理如有緣生當知亦爾如識緣名
色道理生緣老死當知亦爾問何等受不有
故愛不有何等受滅故愛滅耶答如行緣識
道理當知亦爾

第十

十三

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爾又於彼見猛利
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
因分謂前六無明乃至觸及愛取有三說為
因分幾說為果分謂後二說為果分幾說為
雜因果分謂所餘支說為雜分所以者何有
二種受名為雜分一謂後法以觸為緣因受
二謂現法與愛為緣果受此二雜說為觸緣
受復次幾支能生愛非愛境界果幾支能生
自體果謂前六支能生前果後三支能生後
果一支俱生二果復次幾支樂受俱行謂除
二所餘支幾支苦受俱行謂即彼及所除中

一幾支不苦不樂受俱行謂如樂受道理應
知幾支不與受俱行謂所除中一
復次幾支壞苦攝謂樂受俱行支及非受俱
行支一分幾支苦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
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無想天中及滅盡
定無想定中有色支可得非無色支若生無

第十

十四

色界無色支可得非有色支問頗有依支得
 離支耶答有謂依上地支離下地支此但一
 分非全唯暫時非究竟問幾支染汙幾支不
 染汙答三染餘通二種若不染汙善及無覆
 無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爾
 問幾支是學答無問幾支是無學答亦無問
 幾支是非學非無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
 有漏法彼與流轉相違故及用明為緣故非
 支問預流果當言幾支已斷耶答一切一分
 無全斷者如預流果如是一來果亦爾問不
 還果當言幾支已斷耶答欲界一切色無色
 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支說四由具分支

說五由黑品說六由白品說問如世尊說緣起甚深此甚深義云何應知答由十種相應知緣起甚深義謂依無常義苦義空義無我義說依無常義者謂從自種子生亦待他緣又從他緣生亦待自種子又從自種子及從他緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉又復此二因性功能非不是有又諸有支雖無始來其相成就然刹那刹那新新相轉又緣起支雖刹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苦者然似不離顯現而說依無我義者謂緣起支雖不自在實無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無倒而知云何以真實智謂如學見跡觀甚深義問如世尊言是諸緣起非我所作亦非餘作所以者何若佛出世若不出世安住法性法住法界云何法性云何法住云何法

界答是諸緣起無始時來理成就性是名法性如成就性以無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無者無處無位生可是有若一切種生非有者生緣老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問已說一切支非更互為緣何故建立名色

與識互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互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令彼識於此得住問何故菩薩觀黑品時唯至識支其意轉還非至餘支耶答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無有如是轉還道理於一處顯示更互為緣道理故名轉還於

中名色非是後有識還滅因由此因緣復還
觀察問何因緣故說緣起支非自作非他作
非俱作亦非無因生耶答生者非有故緣無
作用故緣力所生故問於緣起中何等是苦
牙誰守養苦牙何等為苦樹答無明行緣所
引識乃至受是苦牙受緣所引愛乃至有是
守養苦牙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無
明行愛取有問幾支如焰答生老死應知問
何因緣故於緣起黑品教中說名增益答一

切有支純大苦聚為後果故又諸有支前前
為緣後後所隨故問何因緣故於白品教中
說名損滅答由一切支前前永斷後後滅故
又是純大苦聚損滅因故問幾緣起支名有
因法答謂前七問幾緣起支名有因苦答餘
五問幾支滅是漏盡所顯答三問幾支滅是
緣盡所顯答即此三是餘支緣故問幾支滅
是受盡所顯答一謂由煩惱已斷故所依滅
時此一切受皆永息滅故
問何因緣故依止緣起建立七十七智耶答

為顯有因雜染智故又復為顯於自相續自
 已所作雜染智故又復為顯前際諸支無始
 時故又復為顯後際諸支容有雜染還滅義
 故又復為顯支所不攝諸有漏慧遍知義故
 於一一支皆作七智當知總有七十七智

問何因緣故於緣起中建立四十四智耶答
 為顯於一一支依四聖諦觀察道理是故總
 有四十四智

復次若生欲界依欲界身引發上地若眼若
 耳由此見聞下地自地所有色聲又依此身

起三界意及不繫意而現在前若生色無色
 界除其下地一切現前如在欲界

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

瑜伽師地論卷第十

音釋

皺側救切皮厲於玳切
細起也也黑子也脊偃呂春資昔切
也喘昌亮切嗽先奏切瘦隴主切疋烏光切
也憎答登切也惡也

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第十一

子一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三云河三摩呬多地盟柁

子一

南曰

總標與安立 作意相差別 攝諸經宗要

最後眾雜義

若略說三摩呬多地當知由總標故安立故

作意差別故相差別故略攝諸經宗要等故

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

云何總標謂此地中略有四種一者靜慮二者解脫三者等持四者等至

靜慮者謂四靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生無尋無伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜慮

解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫

等持者謂三三摩地一空二無願三無相復
 有三種謂有尋有伺無尋唯伺無尋無伺復
 有三種謂小大無量復有二種謂一分修具
 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安立謂
 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爾非欲界
 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尊莫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縱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耽著不

斷引發於捨又於不善現前轉時發起中庸非苦樂受

歡者謂從本來清淨行者觀資糧地所修淨行無悔為先慰意適悅心欣踊性喜者謂正修習方便為先深慶適悅心欣踊性安者謂離麤重身心調適子一性樂者謂由如是心調適三故使得身心無損害樂及解脫樂以離彼品麤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無漏方便中先說三摩地後說解脫由三摩地善成

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
果煩惱斷已方便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
意及餘無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
時能為障礙何等為五一貪欲蓋二瞋恚蓋
三昏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戀瞋恚者謂
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
生恚怒昏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昏昧無堪任性睡
眠者謂心極昧略又順生煩惱壞斷加行是
昏沉性心極昧略是睡眠性是故此二合說

一蓋又昏昧無堪任性名昏沉昏昧心極略
性名睡眠由此昏沉生諸煩惱隨煩惱時無
餘近緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應
可生或應不生若生昏昧睡眠必定皆起掉
舉者謂因親屬尋思國土尋思不死尋思或
隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事心生
誼動騰躍之性惡作者謂因尋思親屬等故
心生追悔謂我何緣離別親屬何緣不往如
是國土何緣棄捨如是國土來到於此食如
是食飲如是飲唯得如是衣服卧具病緣醫

藥資身眾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朋遊
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變心
惡作追悔由前掉舉與此惡作處所等故合
說一蓋又於應作不應作事隨其所應或已
曾作或未曾作心生追悔云何我昔應作不
作非作反作除先追悔所生惡作此惡作纏
猶未能捨次後復生相續不斷憂變之心惡

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處所不等然如彼相騰躍誼動今此亦是憂變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^五今及苦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

已能斷故名非食由於彼相如理作意故遮
令不生多所修習故生已能斷前黑品中由
於彼相不正思惟故未生令生多所修習故
倍更增廣

問瞋恚蓋以何為食答有瞋恚性有瞋恚相
及於彼相不正思惟多所修習以之為食依
於種種不饒益事心生惱害名瞋恚性不饒
益事多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
多所修習以為非食光明有三種一治暗光
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
係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
復如是此中無明及疑俱名黑暗又證觀察
能治昏沉睡眠黑暗以能顯了諸法性故
問掉舉惡作蓋以何為食答於親屬等所有
尋思於曾所經戲笑等念及於彼相不正思
惟多所修習以之為食親屬尋思者謂因親

屬或盛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
隨有一或因開論或因合論現齒而笑歡聚
啞戲者謂雙陸^子擲蒲弄珠等戲或有所餘種
類歡樂謂互相受用受用境界受諸快樂或
由同處或因戲論歡娛而住所行事者謂相
執持手臂髮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爲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患法心生厭離驚恐惡賤安住寂靜

問疑蓋以何爲食答有去來今及於彼相不正思惟多所修習以之爲食謂我於過去爲有爲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

間及器世間處名世間思惟謂世間常或謂無常亦常亦無常非常非無常等問此蓋誰爲非食答有緣緣起及於彼相如理作意多所修習以爲非食由彼觀見唯有於法及唯法因唯有於苦及唯苦因故所有一切不正思惟爲緣無明於三世境未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總說此二名不正思惟若於是中應合道理應知是處名爲如理謂於暗中作光明想由此方便如理作意非不如理於餘處所

亦有所餘如理作意

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麤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

問何因緣故初靜慮中有尋有伺耶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
領受現法樂住十一從是起已作如是言我已領
受如是樂住於無色定無如是受是故不說
彼爲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爲阿練若者我今問

彼超色無色寂靜解脫而不能記是故爲說
應入彼定非爲樂住或復名爲彼分涅槃亦
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爲出諸受事謂初
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無相中
出離捨根如薄伽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爲憂根間心相續爾

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託此事生即是能發憂根之相及無知種子云何知相謂了知此是感行相觀故何等爲厭謂由於彼深見過患棄背爲性此復三種謂無常故苦故變壞法故何等爲惡謂由於彼初見過患棄背爲性何等爲違謂由於彼中見過患棄背爲性何等爲背謂由於彼後見過患棄背爲性與此相違即

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汗轉於諸煩惱得離繫故以於厭等棄背行中正流轉時心無罣礙又復於捨無有功用云何其心善逝謂住^{十一}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纏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噉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纏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染汙諸受不復現行其所依身不為眾惑染汙而住如紅蓮華水滴不著復有六種順出離界如經廣說謂我已修慈乃至我已離諸我慢然我猶為疑惑毒箭悶

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住持堅住又於是中無餘盡滅乃至究竟者謂滅隨眠故滅諸纏故世間靜慮十一但能漸捨彼品羸重十一不拔種子若異此者種永拔故後不應生無漏靜慮二種俱捨如是於餘隨應當知

問以何等相了知憂根答或染汙相或出離欲俱行善相苦根者或由自等增上力故或

由身勞增上力故或火燒等增上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚生起喜根者謂第二靜慮中即第二靜慮地攝樂根者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝

問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品麤重猶未斷故

問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦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無由二俱有喜及

樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應無尋伺寂靜麤重斷滅所作差別如是餘根彼品麤重漸次斷故上諸靜慮斷有差別又無相者經中說為無相心定於此定中捨根永滅但害隨眠彼品麤重無餘斷故非滅現纏住無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麤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根出離無相為復後與彼五種順出離界

展轉相攝此中由欲恚害出離即說乃至樂
根出離由色出離即說第四靜慮捨根出離
由薩迦耶滅即說無色界一切捨根出離順
出離言有何等義由住此者能出離故名順
出離不說由此出離於彼為離欲者說此界
故問諸欲恚害十一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著
不如理相故云何萎頹謂雖縱任而不舒泰
故云何壞散謂取境已尋復棄捨故云何而
不舒泰謂於所緣雖強令住而不受樂故云
何等住棄捨謂行平等位於平等位中心遊

亂其心是故慈等於恚害等非正對治當知
爲捨如是邪執建立此界是中恚等離欲對
治有差別故建立前四對治相故觀察聖住
得道理故建立無相觀察究竟正道理故建
立第六慈對治恚無損行轉故悲對治害爲
除他苦勝樂行轉故喜治不樂於他樂事隨
喜行轉故捨治貪恚俱捨行轉故無相對治
一切衆相相違故若離我慢於自解脫或
所證中定無疑惑故離我慢是彼對治此諸
出離定能出離一切恚等不善修故恚等過

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
復次能超恚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諂詐
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為極補特伽羅差
別故建立第四因其諂詐說法是依非數取
趣要與彼論分別決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為究竟要須於
義思惟籌量審觀察故佛所說經或有了義
或不了義觀察義時了義是依非不了義世

尊或時宣說依趣福不動識為往善趣故或
時宣說四聖諦智為向涅槃故於修法隨法
行時唯智是依非識略於四時不失故建
立四種補特伽羅謂得法時任持時觀察義
時修法隨法行時依四時故建立四依
復次已說安立十一當知於此靜慮等十四中作意所
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間

運轉作意有功用運轉作意自然運轉作意
 思擇作意內攝作意淨障作意依止成辦所
 行清淨作意他所建立作意內增上取作意
 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爾非學非無學
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惑正斷作意者謂由
此故俱作二事已斷作意者謂斷煩惱後所
有作意有分別影像所緣作意者謂由此故
修緣分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣
作意者謂由此故修緣分別體境奢摩他事
邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受

永樂北藏

瑜伽師地論

心法所緣邊際過此更無身受心法所作成
辨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辨如是如是
及緣清淨所緣作意勝解思擇作意者謂由
此故或有最初思擇諸法或奢摩他而為上
首寂靜作意者謂由此故或有最初安心於
內或毗鉢舍那而為上首一分修作意者謂
由此故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無間作意者
謂一切時無間無斷相續而轉般重作意者

第九五册

謂不慢緩加行方便此中由勝解思擇作意
故淨修智見由寂靜作意故生長輕安由一
分具分修作意故於諸蓋中心得解脫由無
間殷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殷重作意
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諸
惑住持於斷令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所
有作意有間運轉作意者謂已得作意於上
慢緩修加行者所有作意有功用運轉作意
者謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者
所有作意自然運轉作意者謂於四時決定
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

永害麤重依止成辦所行清淨作意者謂由
此故依離一切麤重之身雖行一切所緣境
界而諸煩惱不復現行他所建立作意者謂
諸聲聞所有作意要從他音乃能於內如理
作意故內增上取作意者謂諸獨覺及諸菩
薩所有作意以不從師而覺悟故廣大作意
者謂諸菩薩為善了知生死過失出離方便
發弘誓願趣大菩提所有作意遍行作意者
諸佛世尊現見一切無障礙智相應作意若
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
學及非學非無學二種作意亦攝無學作意
謂清淨地了相作意及加行究竟果作意了
相勝解觀察作意攝遍知作意餘三作意攝
正斷作意加行究竟果作意攝已斷作意觀

察作意唯攝有分別影像所緣作意餘六作
意通攝二種事邊際所緣作意遍一切攝所
作成辦所緣作意若就初門遍一切攝就第
二門唯加行究竟果作意所攝最初勝解思
擇作意皆所不攝若奢摩他而爲上首遍一
切攝若最初寂靜若毗鉢舍那而爲上首當
知亦爾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殷重作
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
不攝有問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意攝

又了相作意若他所建立作意攝者以聞他音及內如理作意定為其緣若內增上取作意攝者唯先資糧以為其緣所餘作意前前後後轉為其緣

復次云何所緣差別謂相差別何等為相略有四種一所緣相二因緣相三應遠離相四應修習相所緣相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惜悟勤修觀行不止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昏暗於勝境界不樂攀緣何等掉相十一謂不守根門等十九如前廣說是貪行性樂不寂靜無厭離心無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順隨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
緣親近憤內方便間缺不審了知亂不亂相
何等著相謂不守根門等四如前應知是鈍
根性是愛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麤
相靜相領納相分別相俱行相染汙相不染

汙相正方便相邪方便相光明相觀察相賢
善定相止相舉相觀相捨相入定相住定相
出定相增相減相方便相引發相
云何自心相謂有苾芻先為煩惱染汙心故
便於自心極善取相如是如是心有染汙或
無染汙由此方便心處沉等由此方便不處
沉等言沉等者謂沉等四乃至念心礙著之
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

惱故或令彼惑不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至法分別體相云何作意相謂有能生作意故於彼彼境界所生識生作是思惟今我此心由作意故於境界轉非無作意此所思惟名作意相云何心起相謂即次前所說是一相第二相者謂心緣行緣名色相此所思惟名心起相云何安住相謂四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麤相謂所觀下地一切麤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有貪心者謂貪相應心或復隨逐彼品麤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子一因緣相相云何邪方便相謂所思惟染汙品子一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慇懃懇到善取其相極善思惟如於下方於上亦爾如

是一切治暗相故建立此相云何觀察相謂有苾芻慇懃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後能取觀前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最為勝於諸貪中欲貪為勝生諸苦故此相是彼對治所緣故名賢善云何止相謂所思惟無

分別影像之相云何舉相謂策心所取隨一
淨妙或光明相相云何觀相謂聞思修慧所
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狹小所思惟相云何

方便相謂二道相或趣倍增廣大或趣退減
狹小故云何引發相謂能引發略諸廣博文
句義道若無諍無礙妙願智等若依三摩地
諸餘力無畏等最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^{子一}即前根本四相^{子二}所攝謂所緣
相具攝一切因緣相亦爾前與後爲因緣故
爲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爾一是白品相
第二黑品相諸染汙相唯應遠離所餘諸相

唯應修習於彼彼時應修習故

瑜伽師地論卷第十一

音釋

三摩呬多 梵語也此云等引謂勝定地中
 盟陀南 說梵語正云鄔陀南此云自
 底 梵語也此云等 毗奈耶 此梵語也
 掉 徒弔切也 誼 許元切 猜度 猜倉才切疑也
 底 持鉢補末切 毗奈耶 此梵語也
 三摩鉢 此梵語也

也 睇 大計切 瘀 依倨切 窟 苦骨切 籌慮

慮良倨切計也 啞戲 啞香義切 擣蒲 擣居切

擣蒲局 顧 顧古魯切 戲 戲香義切 擣蒲 擣居切

戲也 顧 顧古魯切 戲 戲香義切 擣蒲 擣居切

也此云止 阿練若 靜處練即此云閑 奢摩他 梵語

羅 梵語也此云教 毗鉢舍那 觀毗頻眉切

勵 力制切 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

奴對切心亂也 子一 同 悟 悟古孝切 憤 古憤切

瑜伽師地論卷第十二

子二

彌勒 善 薩 說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中三摩呬多地第六之二

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盛又即修習此

作意時厭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力謂曾鄰近入
靜慮等云何方便力謂雖不鄰近入靜慮等
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
而勵住法隨法行由此能入靜慮等定云何
教授力謂於親教軌範師所或於隨一餘尊
長所獲得隨順初靜慮等無倒教授從此審

諦作意思准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
靜慮者三慢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
逐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慢
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
慢勇猛精勤由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嘗樂習奢
摩他行由此因緣入諸靜慮或所餘定如是
入已復於上定勤修方便為得未得於四聖
諦勤修現觀性暗鈍故不能速證聖諦現觀
由此因緣於餘所證便生疑惑依此疑惑復
於勝進審思審慮審諦觀察
復次云何愛味相應靜慮等定謂有鈍根或

貪行故或煩惱多故彼唯得聞初靜慮等所
有功德廣說如前愛上靜慮於上出離不了
知故便生愛味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
云何無漏靜慮等定謂如有一是隨信行或
隨法行薄塵行類彼或先時於四聖諦已入

現觀或復正修現觀方便彼先所由諸行狀
相入初靜慮或所餘定今於此行此狀此相
不復思惟然於諸色乃至識法思惟如病如
癱等行於有爲法心生厭惡怖畏制伏於甘
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躔入諸定差
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如世間珠瓶等物已
善簡者名爲決擇自此已後無可擇故此亦
如是過此更無可簡擇故名決擇分
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
乃至有頂後還次入至初靜慮

復次云何超越入諸等至謂即於此已得圓
滿清白故從初靜慮無間超入第三靜慮第
三無間超入空無邊處空處無間超入無所
有處乃至廣故無有能說逆超亦爾以極遠
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
復次云何熏修靜慮謂如有一已得有漏及
與無漏四種靜慮爲於等至得自在故爲受

等至自在果故長時相續入諸靜慮有漏無
漏更相間雜乃至有漏無間無漏現前無漏
無間還入有漏當知齊此熏修成就若於是
處是時是事欲入諸定即於此處此時此事
能入諸定是名於諸等至獲得自在等至自
在果者謂於現法樂住轉更明淨又由此故
得不退道又淨修治解脫勝處及遍處等勝
品功德能引之道若有餘取而命終者由此
因緣便入淨居由輒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爲大
梵由輒中上上勝上極品熏修力故生五淨
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
解故名爲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
勝解由二因緣名爲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爲淨修治能引最勝功德方便何等名爲最勝功德謂勝處遍處諸聖神通無諍願智無礙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爲證得故數數於彼思惟勝解云何內無色想觀外諸色謂生欲界已離色界欲無色界定不現在前又不思惟彼想明相但於外色而作勝解若於是色已得離欲說彼爲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爲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子二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無所有處解脫者謂已得無所有處於識無邊處思惟勝解有頂解脫更不

於餘而作勝解乃至遍於想可生處即於是處應作勝解

復次先已修治作意勝解後方能起勝知勝見故名勝處此勝當知復有五種一形奪卑下故名爲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爲勝謂如有一以已強力摧諸劣者三能隱蔽他故名爲勝謂瓶盆等能有覆障或諸藥草呪術神通有所隱蔽四厭壞所緣故名爲勝謂厭壞境界捨諸煩惱五自在迴轉故名爲勝

謂世君王隨所欲爲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殿房舍等色言好色者謂美妙顯色一向淨妙故與此相違名爲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宮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
切聲聲有聞是故不說如是有色諸遍處定
色界後邊於無色中空遍一切故立遍處識
所行境遍一切故亦立遍處
復次修觀行者先於所緣思惟勝解次能制
伏既於制伏得自在已後即於此遍一切處
如其所欲而作勝解是故此三如是次第八

色遍處善清淨故能引賢聖勝解神通及於
諸事轉變神通如其勝解隨所轉變皆能成
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諍願智無礙解等諸
勝功德由空遍處善清淨故隨其所欲皆轉
成空譬如世間瓦鐵金師初和泥等未善調
練解脫位亦爾如善調練勝處位亦爾如調
練已隨欲轉變遍處位亦爾
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
無常樂乃至空無我我所等二彼果空謂不
動心解脫空無貪等一切煩惱三者內空謂
於自身空無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
至廣說此中緣妙欲想名爲色想此想所起
貪欲斷故說爲外空又彼果空或修行者由
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
思惟無動言無動者謂無常想或復苦想如
是思惟便不爲彼我慢等動由彼不爲計我
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低不昂乃至廣說云
何名爲不低不昂違順二相不相應故又二
因緣入無相定一不思惟一切相故二正思

惟無相界故由不思惟一切相故於彼諸相
不厭不壞唯不加行作意思惟故名不低於
無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
住是故名爲極善解脫若數數策勵思擇安立
方得住者雖名解脫非善解脫又曉了果曉

了功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
觀之爲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無相何故
此中先說空性餘處宣說無常故苦苦故無
我後方說空謂若無無願無常苦觀終不清
淨要先安住無我之想從此無間方得無願

是故經言諸無常想依無我想而得安住乃至廣說彼於無常觀無我已不生希願唯願無相專求出離故此無間宣說無相

復次云何有尋有伺三摩地謂三摩地尋伺相應云何無尋唯伺三摩地謂三摩地唯伺相應大梵修已為大梵王云何無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無尋無伺三摩地相謂於尋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無邊無際觀諸色故或由作意故大上信上欲上勝解故而非無邊無際信欲勝解故云何無量三摩地謂或由所緣故無量無邊無際觀諸色故或由作意故無量無邊無際信欲勝解故此中大心三摩地者於一樹下想諸天光而生勝解乃至廣說無量三摩地

者謂四無量云何於一樹下想諸天光而生
勝解謂於欲界極厭壞已得初靜慮為令此
定善清淨故更修方便又聞諸天身帶光明
便思惟彼身光明相遍一樹下乃至大地大
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故施設
所修定有差別圓滿清淨轉增勝故云何以
修惟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
惟二為緣補特伽羅建立惟二謂此因緣所
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末尼珠外有光明內
無光明初靜慮身亦復如是外放光明內則
不爾譬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
彼地已上惟一種身非於下地
復次云何建立四無量定謂諸有情有三品
故一者無苦無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爲欲令彼不樂思慕不染汙作意故瞋恚不染汙作意故貪欲不染汙作意故建立於捨經言以慈俱心乃至廣說現前饒益故名慈俱饒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無怨者離惡意樂故無敵者離現乖諍

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最勝故無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是增上意樂勝解周普義具足者圓滿清白故住者所修觀行日夜專注時專注故問如經言善修習慈極於遍淨乃至廣說此何密意答第三靜慮於諸樂中其樂最勝憶念此樂修習慈心慈最第一故說修慈極於遍淨憶念空處

修習悲心亦最第一以修悲者樂欲拔苦無色界中遠離衆苦斷壞等苦彼都無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無邊識處慶諸有情所得安樂作如是念當令一切有情之類受無量樂猶如識處識無限量是故憶念識無邊處修習喜定為最第一修捨定者亦常憶念無所有處作如是念無所有處無漏心地最為後邊捨最第一如阿羅漢苾芻一切苦樂不苦不樂

現行位中皆無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最第一如是一切皆是聖行唯聖能修故經宣說覺分俱行

復次云何一分修三摩地謂於此中或唯作意思惟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性此中最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十三面此觀行者於諸色中不欲作意亦復如是由不善守根門等故有身羸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非功用力勵思惟故有太過勇猛精進由有太過策勵過故還極下劣如急捉持尺鷁鳥

者彼唯思求光明之相此與見色若俱生時希一得二便生踊躍猶如有人得二伏藏遍於諸方欵然並見不祥之色便生大怖猶如有人兩邊旋轉卒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己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視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^{十二}天經是知為智云何修定生
分別慧謂諦現觀預流果向方便道中所有
修定或為修習諸無礙解云何修定為盡諸
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

聖無染無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無染者
 顯善聖性無執者顯無漏聖性非凡夫所近
 者謂諸佛及聖弟子所親近故是聰叡所讚
 者謂即彼所稱讚故是諸聰叡同梵行者常
 不訶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訶
 毀寂靜者所治煩惱永寂靜故微妙者自地

煩惱不愛味故得安隱道者所得之道無退
 轉故證心一趣者已得無尋無伺地故現在
 安樂者能得現法樂住故後樂異熟者引無
 餘依涅槃樂故正念而入者善取能入三摩
 地相無忘失故正念而出者善取能出三摩
 地相無忘失故
 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
 慮地所攝喜樂所滋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

遍適悅者謂在已前諸作意位由彼位中亦有喜樂時時間起然非久住亦不圓滿於此身中無有少分而不充滿者謂在加行究竟果作意位譬如點慧能沐浴人或彼弟子者當知喻於修觀行者銅器瓦器或蚌蛤器者喻為離欲生喜樂故教授教誡細沐浴未者喻能順彼出離尋等水澆灌者當知喻於尋清淨道沐浴搏者以喻於身帶津膩者喻喜和合膩所隨者喻樂和合遍內外者喻無間隙喜樂和合不強者喻無散動不弱者喻無

染汙亦無愛味又於第二喻有差別山者喻於無尋伺定尖頂者喻於第二靜慮無尋無伺於所緣境一味勝解泉者喻於內等淨支水軸者謂水傍流出水索者謂水上涌出此二種喻如其次第顯示喜樂滋潤等言如前解釋無不充滿者當知喻於無間相應又於第三喻有差別如盪鉢羅等離喜之樂彼相應法及所依身當知亦爾水喻離喜無尋伺定喜發踊躍由無彼故喻華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
善自地煩惱無愛味故何故復以長者為喻
謂彼所作皆審悉故不故逸故思惟等量觀
察勝故於增減門無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蚊蟲等不能侵損
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無此定亦爾其
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慙慙懇到
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總義何等名為聖三
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
立第五當知此中二因緣故建立五支
復次云何有因有具聖正三摩地當知善故

及無漏故說名爲聖有五道支名此定因所
謂正見正思惟正語正業正命具有三種所
謂正見正精進正念此中薄伽梵總說前七
道支與聖正三摩地爲因爲具隨其所應差
別當知謂由前導次第義故立五爲因於三
摩地資助義故立三爲具云何正見等前導
次第義謂先了知世間實有真阿羅漢正行
正至便於出離深生樂欲獲得正見次復思
惟何當出離居家迫迮乃至廣說從此出家
受學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
見爲欲斷除所治法故又爲修習道資糧故
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
命如實知已爲欲斷除邪見等故及爲圓滿
正見等故發勤精進若由此故能斷所治集
能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩
地分故亦兼說正三摩地若是時中捨邪見

等令不復生修正見等令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正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並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正三摩地時皆得圓滿

復次云何金剛喻三摩地謂最後邊學三摩

地此三摩地最第一故最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譬如金剛其性堅固諸末尼等不能穿壞穿壞一切末尼寶等此定亦爾故喻金剛

復次云何五現見十二三摩鉢底謂諸苾芻十八即於此身等廣說如經已見諦者修此等至是故名為現見等至是諸修道所斷煩惱制伏對治斷滅對治及觀察斷當知此中總略體性初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪不

現行故觀察內身種種不淨第一不淨觀即
彼念住以為依止乃至觀察骨人之相為令
彼貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊
此名具觀察一切不淨最極通達者是青瘀
等觀品類次等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
轉相續謂麤觀察行緣識等或觀刹那展轉
相續謂細觀察若有貪心離貪心等品類差

別荏苒過度彼彼日夜刹那臘縛年呼粟多
於其中間非一眾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唯住
他世阿羅漢果俱無所住如是名為觀察於
斷勝處等至徧處等至如前已說

于二

十九

復次云何無想三摩鉢底謂已離徧淨欲未
離上欲永出離想作意為先諸心心法滅問
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
中厭背而住唯謂無想寂靜微妙於無想中

持心而住如是漸次離諸所緣心便寂滅於此生中亦入亦起若生於彼唯入不起其想若生便從彼沒

復次云何滅盡三摩鉢底謂已離無所有處欲暫安住想作意爲先諸心心法滅問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厭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

知出時由通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
亦無作意云何能入云何能出答先於其心
善修持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無相觸謂出定時多
田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無有我慢擾動其心
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
定時無貪所有無瞋所有無癡所有是故言
觸無所有觸緣於滅境而出定時於一切相
不思惟故緣無相界是故說言觸無相觸如
是已說靜慮解脫等持等至

瑜伽師地論卷第十二

音釋

子三

廿一

軌範 軌居清切法則也 雍於容阿僧企耶
 梵語也此云無數數切所角策楚華切束
 央數企丘弭切切數數切頻也聰察也
 尺鷁 尺鷁鳥間切欵許勿切聰察也
 芮切明黠胡八切蚌蛤蚌古皆切臆切女利
 達也

也尋 叱 也
 昌呵 下紫綺戟切
 栗虎何切也
 大切也
 呵實也
 也 叱 也
 荏荏 蚊 蚩
 珠荏 蚊蚩無分切
 切汝莫切
 荏切 荏切
 猶荏 而 呵

瑜伽師地論卷第十三

子三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之三

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名為內心安住正奢摩他當知此言顯心遠離若樂處空閑便能引發內心

安住正奢摩他若內心安住正奢摩他便能引發毗鉢舍那若於毗鉢舍那善修習已即能引發於諸法中如實覺了

復次如世尊言汝等苾芻於三摩地當勤修習無量常委安住正念者謂先總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間圓滿修無量故便能

引發世間圓滿修正念故便能引發出世圓滿常委修故於此二種速得通達由此因緣處二中說是故但說三種修相又無量者顯奢摩他道住正念者顯毗鉢舍那道常委者顯此二種速趣證道又無量者顯趣福德行任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二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

等至善巧廣說如經唄柁南頌云何等持善巧謂於空等三三摩地得善巧故云何非等至善巧謂於勝處遍處滅盡等至不善巧故云何等至善巧非等持善巧謂於十種遍處等至及無想等至若入若出俱得善巧非於三三摩地云何俱善巧謂於彼二俱善巧故云何俱不善巧謂於彼二俱不善巧故如是於先所說等持等至中隨其所應當善建立又說等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別非於能入等至諸行狀相

差別云何等至善巧非等持善巧謂如有一善知能入隨一等至諸行狀相亦能現入而不善知此三摩地名句文身差別之相亦不能知我已得入如是如是等持差別有諸菩薩雖能得入若百若干諸三摩地而不了知彼三摩地名句文身亦不能知我已得入如是如是等持差別乃至未從諸佛所聞及於已得第一究竟諸菩薩所而得聽聞或自證得第一究竟云何為住謂善取能入諸三摩地諸行狀相善取彼故隨其所欲能住於定

於三摩地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子三者謂修治衣鉢等諸三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

於定謂麤行靜行病行癡行箭行無常行等
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
謂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誓願俱行思故制伏
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麤法性觀

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辨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最後由隨樂故心便得定與此相違名不等愛云何等愛亦不等愛謂如有一於慙愧等劣分成就少不

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興等謂之為衰乃至廣說此中四轉當知二時顛倒謂於三摩地若退墮時若勝進時趣退及退俱名為衰趣勝進道及與勝進俱名為興云何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子二謂如有一得初靜慮五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無我由如是想作意故

從此無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當知修靜慮者於三摩地退失顛倒云何當知於三摩地退失無倒謂如有一得初靜慮便生喜足不求上進唯起愛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舉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纏轉增轉厚便從定退

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纏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無倒應知其相此二無倒亦於二時應知其相由依如是倒無倒處安立四轉復次如分別四檢行定經中由四種相檢行一切三摩地等謂此等持是順退分乃至此是順決擇分云何檢行謂此是劣分此是勝

分此殊勝分此最勝分如其次第此復云何謂修定者從初靜慮還退出已於諸靜慮不復樂入亦不思惟此行狀相然欲俱行諸想作意數數現前如先所說從彼起已隨念愛味當於爾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慙慙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爾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
於爾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
慮還退出已聞苦諦等相相應教法既得聞
已苦諦等俱行諸想作意順決擇分數數現
前彼於爾時當自檢行我三摩地已成最勝
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
具足安住由此因緣厭壞眼色乃至意法由
厭壞故威勢映奪遂於眼中無有眼想然有
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子三或是病等
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
說離諸相想名為無想又說安住滅盡定者

一切諸想皆不生起

復次如經中說四種趣道云何宴坐於諸法中思惟簡擇謂有苾芻先已證得初靜慮等而未見諦由聽正法及多聞故而能宴坐依三摩地於苦等諦發起現觀如是行者依增上心修增上慧又有苾芻如實知苦乃至知道而未證得初靜慮等彼便宴坐思惟諸法如是行者依增上慧修增上心第三行者名為俱得奢摩他毗鉢舍那雙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最初趣道引見道故第二第三引修道故第四趣道為俱引故

復次如經中說有四淨勝為求清淨此最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動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爲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爲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各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爲有行之所拘執

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爾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無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爲解脫攝受

復次如經言心清淨行必芻於時時間應正

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礙略有三種補特伽羅由輒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九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二補特伽羅非初即能令彼一切皆不現行要當方便令尋思行漸漸歇薄麤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盪塵經中佛世尊言當如陶鍊生金之法陶鍊其心乃至廣說如是等義云何應知謂陶鍊生金略有三種一除垢陶鍊二攝受陶鍊三調柔陶鍊除垢陶鍊者謂從金性中漸漸除去麤中細垢乃至唯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爾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麤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處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礙欲等尋思障出家者令其不能心生喜樂親等尋思障喜樂者令其不能恒修善法由斷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煑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煑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

習者唯一向修是沉掉相如此修者當知住在方便道位若時時間思惟捨相如是在於成滿道位亦由於此一向修故於緣起法及聖諦中不思擇故心不正定不盡諸漏於諸諦中若未現觀不能現觀或已現觀不得漏盡初之一種是三摩地能成辦道第三一種依三摩地盡諸漏道是名略顯此中要義於時時間作意思惟遍一切故復次有四正法攝持聖教何等為四三者遠離二者修習三者修果四者於聖教中無有

永樂北藏

瑜伽師地論

乖諍遠離者謂山林樹下空閑靜室修習者謂住於彼勤修二法謂奢摩他毗鉢舍那云何已習奢摩他依毗鉢舍那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苦乃至知道彼即依此毗鉢舍那於見所斷諸煩惱中心得解脫云何已習毗鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有一如實知苦乃至知道彼依如是增上慧故發生靜慮即由如是奢摩他故於修所斷諸煩惱中心得解脫如是修習奢摩他毗鉢

第九五册

舍那已於諸界中而得解脫見道所斷諸行
斷故名爲斷界修道所斷諸行斷故名離欲
界一切有執皆永滅故名爲滅界是名修果
於聖教中無乖諍者所謂大師及諸弟子若
義若句若文於文句義平等潤洽互相隨順
非如異道施設見解種種非一差別不同第
一句者所謂前句若以此句問於初一即以
此句而問第二設於初一依蘊而問復於第
二依餘問者便不得名與第一句平等潤洽
互相隨順

本地分中非三摩呬多地第七
已說三摩呬多地云何非三摩呬多地當知
此地相略有十二種或有自性不定故名非
定地謂五識身或有關輕安故名非定地謂
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爲定或有不
發趣故名非定地謂愛欲者於諸欲中深生
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昏睡所

蔽或有未證得故名非定地謂初修定者雖無散亂又以略聚繞惱其心然猶未得諸作意故諸心心所不名為定或有未圓滿故名非定地謂雖有作意然未證得加行究竟及彼果故不名為定或有雜染汗故名非定地十二謂雖證得加行究竟果作意然為種種愛味等惑染汗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無煩惱染汗然於入住出諸定相中未得自在未隨所欲梗澀艱難或有不清淨故名非定地謂雖

自在隨其所欲無澀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不名為定

本地分中有心無心二地品第八第九已說非三摩地多由云何有心地云何無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
 有伺地無尋唯伺地此四一向是有心地無
 尋無伺地中除無想定并無想生及滅盡定
 所餘一向是有心地若無想定若無想生及
 滅盡定是無心地

心亂不亂建立者謂四顛倒顛倒十三其心名為
 亂心若四顛倒不顛倒心名不亂心此中亂
 心亦名無心性失壞故如世間見心狂亂者
 便言此人是無心人由狂亂心失本性故於
 此門中諸倒亂心名無心地若不亂心名有

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
 緣故心則不生名無心地

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無餘依涅槃界

位如是六位名無心地

第一義建立者謂唯無餘依涅槃界中是無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無心地阿賴耶識未永滅盡於第一義非無心地

本地分中聞所成地第十之一

已說有心無心地云何聞所成地謂若略說於五明處名句文身無量差別覺慧為先聽聞領受讀誦憶念又於依止名身句身文身義中無倒解了如是名為聞所成地何等名

五明處謂內明處醫方明處因明處聲明處工業明處

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

云何事施設建立相十三謂三種事十四總攝一切諸佛言教一素怛纜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盟陀南曰句迷惑戲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無量方所無量
時分復有三界謂欲界色界無色界又有三
界謂小千世界中千世界三千大千世界復
有四衆謂在家衆出家衆鄔波索迦衆非人
衆復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有
三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂
佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法無
記法復有三雜染謂煩惱雜染業雜染生雜
染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最
勝阿羅漢果復有衆多勝妙功德謂無量解
說勝處遍處于三無諍願智無礙解十五六神通等復
有方廣大乘五事謂相名分別真如正智復
有二空性謂補特伽羅空性及法空性復有
二無我性謂補特伽羅無我性及法無我性
復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損

滅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
復有三無性性謂相無性性生無性性勝義
無性性復有五相大菩提謂自性故功能故

方便故轉故還故復有五種大乘一種子二
趣入三次第四正行五正行果最初發心悲
愍有情波羅蜜多攝衆生事自他相續成熟
復有五無量想謂有情界無量想世界無量
想法界無量想所調伏界無量想調伏方便
界無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
德勝解無障礙智三十二大士夫相八十種
隨形相四種一切相清淨十力四無所畏三
念住三不護大悲無忘失法拔除習氣一切

相妙智等如是諸句略唯二句謂聲聞乘中
 所說句及大乘中所說句云何迷惑謂四顛
 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無我計我顛倒云何
 戲論謂一切煩惱及雜煩惱諸蘊云何住謂
 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
 寶名最微妙墮最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
 謂六種現觀如有尋有伺地已說

復次盟柁南曰

方所位分別 作執持增減 冥言所覺上

遠離轉藏護

云何方所謂色蘊云何位謂受蘊云何分別
 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爾云何冥謂無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十三遠離四憤內十七遠離五煩惱遠離云何轉謂三界五趣云何藏護謂追戀過去希慕未來耽著現在

復次温柁南曰

思擇與現行 睡眠及相屬 諸相攝相應

說住持次第

云何思擇謂一行順前句順後句四句無事句復有有色法無色法有見法無見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法有諍法無諍法有味著法無味著法依耽著法依出離法世間法出世間法有繫屬法無繫屬法內法外法麤法細法劣法勝法遠法近法有所緣法無所緣法相應法不相應法有行法無行法有依法無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無上法又有過去
 法未來法現在法善法不善法無記法欲繫
 法色繫法無色繫法學法無學法非學非無
 學法見所斷法修所斷法無斷法又有四緣
 謂因緣等無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
 諸煩惱纏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互相繫屬
 又若此法能引彼法當知此彼互相繫屬又
 諸根境當知能取所取互相繫屬云何攝謂
 十六種攝一界攝二相攝三種類攝四分位
 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攝處攝十六根攝云何相應當知此相略有五種一與他性相應非自性二於他性中與不相違相應非相違三於不相違中較中上品與較中上品自相應非餘品四於較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住持謂四食一段食二觸食三意思食四識食云何次第謂六種次第一

流轉次第二成所作次第三宣說次第四生起次第五現觀次第六等至次第復次盟陀南曰所作及所緣 亦瑜伽止觀 作意與教授 德菩提聖教 云何所作謂八種所作一滅依止^{十九}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遍尋思行
觀遍伺察行觀六事差別所緣觀者一義所
緣觀二事所緣觀三相所緣觀四品所緣觀
五時所緣觀六道理所緣觀云何作意謂七

種作意了相等如前說云何教授謂五種教
授一教教授二證教授三次第教授四無倒
教授五神變教授云何德謂無量解脫等如
向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
過失顯說雜染及清淨法教導出離及與遠
離稱讚功德乃至廣說無量無邊清淨品法
云何攝聖教義相此中有能修習法謂於諸

善法專志所作相續此作方便勤修有所修
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
障礙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應覺悟法
有勝德所攝法十三謂所應引發法有隨順世間二十
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
住有三種謂曰別住盡壽住善法可愛生長

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無義無

利雜染謂於真實無正解行及彼為先希求無義

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

又諸有情略有二種下三衆苦根本十一謂於有漏法喜愛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愛果無有顧慮於所作罪無有羞恥及於現法他所殺縛衰退等事無有顧慮於所作罪無有羞恥與此相違當知即是白品二法

又有二種無倒建立能令行者少用功力住於梵行終不唐捐一正立學處若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憤內者有來求法
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
於教授教誡遠離諂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逼惱二者自不逼惱
於他

又有二法令居一處同梵行者未生違諍遮
令不生其已生者速令止息子三無鬪卅二無訟無諍
無競一者展轉互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

如法悔除若無所犯便生歡喜晝夜隨學嘗
無懈廢二者於身語意一切事業能正了知
增上力故於諸過失終無違犯由此因緣亦
無憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫知見

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深見現法當來諸過
患故遠離惡行二者心常安定精勤修習善
提分法

又有二法能令修斷居遠離者得安樂住一
者於諸境界不生雜染無惡尋伺擾亂其心

二者凡所飲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十三慧學十三一者建立邪
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

又有二法能令已集善提資糧未入現觀補
特伽羅速入現觀一者思惟現在過去自他

衰盛二者勤修諦行所攝無倒作意

又有二法令觀行者最極究竟離垢梵行速得圓滿一者修諦現觀二者於後離欲方便勤修於諸等至無有愛味離諸障難

又有二法令觀行者速能引發世出世間一

切勝德一者九相住心二者由六種事以正

定心思擇諸法如聲聞地當廣分別

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

三界諸煩惱品麤重法故名所依淨

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

音釋

盪徒朗切串古患切梗梗古杏切澀古杏切素素

但滌也纜梵語也耽此云契經切耽嗜耽所立切

好利切也當割切也纜虛職切也也嗜常

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第十四

彌勒菩薩

子四

唐三藏沙門玄奘奉

詔譯

本地分中聞所成地第十之二

已說二種佛教所應知處次說三種謂依十

相三門三種及與三根於諸有情發起邪行

能令有情墮諸惡趣言十相者謂壞生命財

物妻妾若壞實義善友讚美所為事業若意

三濁謂執受他財欲為己有欲令他遭所不

愛事誹謗真實所有惡見言三門者一作業

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

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
 羞恥慈悲離諸惡行悉皆毀壞無有羞恥無
 有慈悲廣造眾惡言三種者一身所作二語
 所作三意所作言三根者一為自饒益相二
 為損害他相三於他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
斷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

者謂欲色無色界繫諸行種子出世種子者
謂能證三乘及三乘果八聖道等清淨種子
不清淨種子者謂欲界繫諸行種子清淨種
子復有二種一世間淨二出世間淨色無色
繫諸行種子名世間淨能證三乘及三乘果
八聖道等所有種子名出世淨
復有三種從因所生有漏法因若於此中不
如正理修方便者能生諸苦若能如理修方
便者於苦於因能知能斷謂於欲界繫法染
汙希求於色無色界繫法亦爾又有三種諸

煩惱趣令諸有情流轉生死謂於勝欲發意
希求名初煩惱趣於色無色界勝自體中發
意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

明蘊諸有情類住無明者由此因緣能生三
世自體差別謂於過去世前際等無知能生
現在自體於現在世前際等無知能生未來
自體於未來世前際等無知即於未來能生
後後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厭怖者當速斷除
三種僑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
貧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衆苦一合會所生苦二乖離所生苦三平等相續苦初由損害位和合故第二由饒益位變壞故第三於一切位相續而轉麤重所攝諸行所生唯衆賢聖覺之爲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爲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爲劣心生高舉復有三種種子當知能生一切諸行一已與果二未與果三果正現前又有三種諸行言說所依處所謂去來今又有三相能攝一切色法自相謂顯形作用安立眼識所取之色於自處所障礙餘色行住安立根色若一切境界色當知一切總有十色及定地色若得淨定爲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爲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無常性觀趣入上首一者入出息二者尋伺三者想思又有三種尊勝應受供養一年齒增上二族姓增上三功德增上又有三種住定不定因一是定因一不定因一惡趣定因謂無間業二善趣涅槃定因謂無漏有為法三不定因謂所餘法又有三法爲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爲顯外道諸師內懷衆惡自稱一切智者實非一切智者又欲令彼於如來所發起真實一切智信復有三種邪執所生大火所起有情燒惱一貪愛燒惱二愁憂燒惱三顛倒燒惱又有三火爲化樂福邪事外火勝解有情示無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爲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苦受得
生一向無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往所有諸欲二少用
功力依心諸欲謂樂化天所有諸欲_{子四}三極少
功力依心諸欲謂他化天所有諸欲_五又有三
種超過諸欲劣中勝樂一有尋伺喜二無尋
伺喜三離喜之樂又有三種覺悟所知能令
三乘出離衆苦一從他聞音種類二內正思
惟種類三長時修習止觀種類又有三種覺

悟所知一者具縛二不具縛三全無縛又有
三種所應作事修觀行者由此三事增上力
故修習信等一切善法一者永斷見道所斷
諸煩惱已證預流果二者永斷修道所斷諸
煩惱已漸次證得一來不還阿羅漢果三者
證得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
能照顯露無有障礙有見諸色二者天眼能
照顯露不顯露有障無障有見諸色三者慧
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

復有三種正教誠方便能展轉證後後所證及得涅槃一於尸羅正教誠方便二於心住正教誠方便三於覺悟所知真實道理正教誠方便如正教誠方便有三種當知數習正教誠方便亦爾又於正教誠方便現修習時由三種法得安隱住一者空無願無相滅盡等至二者四靜慮三者四無量又略有三種

心一境性能令證得如實智見一於意言中種種差別所緣行相二意言無間種種差別所緣行相三超度意言專注一境無種種無差別所緣行相又有三處能善攝受於惡邪處妄計尊勝及處中容所化有情引入聖教一現已所有最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暫除外垢自謂已得第一清淨所起邪慢故建立此三第一義淨不淨處生超越因故又有三種牟

尼爲欲斷除持牟尼戒諸外道等暫自語言
自謂已得真實寂靜所起邪執故又爲顯說
無倒牟尼故建立三種真實牟尼即是聖所
愛戒所攝身語二業及無漏心又有三法能
令處遠離者斷除現行不正尋思謂由他所
誑毀退失大利增上力故所起慚愧及與愛
敬又依道及道果當知有三種最勝無上謂
無常智苦智無我智樂速通等四種行跡一
切世間出世間有學無學時解脫不動心解
脫最勝無上修觀行者先得其智由此智故

爲斷煩惱次修行跡修行跡已心得解脫又
有三明當知爲顯於前後中際斷常二邊邪
執現法涅槃愚癡沙門婆羅門無明性故建
立三明
已說三種佛教所應知處次說四種謂有四
法能攝一切所知及智謂身及聞思修增上
念住以爲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爾復有差
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無伺有喜

心住三無尋無伺離喜心住四捨念清淨超度一切苦樂心住又有四種所知真實染汙清淨二品別故建立四種若能了知善了知者能斷見修所斷一切煩惱一染汙品果真實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色中想為先戲論縛三於無量空識無邊處想為先戲論縛四於無所有處想為先戲論縛又有四法於諸有情對治恚害不樂欲貪善修習時能生大

福能趣離欲一慈二悲三喜四捨又有四法
超過色界令成遠分謂空處識處無所有處
非想非非想處又有四種爲令解脫速得圓
滿勤修行者聖解脫欲勝任持法爲斷四愛
增上力故謂爲衣服飲食卧具少有所求無
作無亂時無虛度勤修方便心離散亂樂斷
煩惱樂修正道又有四種修習道果諸煩惱
斷一見所斷煩惱斷二修所斷下分結上中
品斷三即此無餘斷四上分結無餘斷
復有四種證預流支能令行者於佛聖教及

善趣中畢竟不動謂於大師所真覺所生無
動心淨如於大師所當知於所證法及爲證
法修證行者所亦爾如是三種名心清淨第
四一種名色清淨聖所愛戒所攝故前之三
種令於聖教無有動搖最後一種令於善趣
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殷重作用精進二正知行念三奢摩他四毗鉢舍那又有四種能通達法能盡上漏所依足跡謂為得聖道修有漏慧既得道已缺諸煩惱及缺諸事無

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愛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慎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

復有四法能為廣大種種差別諸所造色生起依止一者堅性二者濕性三者煖性四者輕等動性又有四法能持已生諸有情類令得久住及能攝益尋求有者攝事分中當廣分別又有四種於生死中諸識流轉所依足迹謂於諸色見已趣向由貪愛故取為所緣所依境界俱有建立如於諸色於受想行當知亦爾又諸苾芻顧戀現法身命為依止故而於衣服飲食卧具生希求愛顧戀後法身

命為依止故而於後有生希求愛愚於涅槃為依止故而於無有生希求愛如是略有四種希求之愛謂衣服愛飲食愛卧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謂問記論能斷所疑能悟未悟又能任持勝決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惠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無置又有四種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趣生依止門一由業及卵殼二由業及胎膜三由業及潤汙四唯由

業又彼彼處受生有情有四種死一者由自故死謂於戲忘意忿天中而受生者二由他故死謂於羯羅藍頸部曇閉尸鍵南母腹中者三俱由故死謂在欲界所餘有情四俱不由故死謂色無色界有頂爲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柰耶二向善說法及毗柰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
行中心不愛樂亦不忍可第二謂如有一於
蘊界處緣起處非處等諸善巧中愛樂忍可
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
心方便謂未離欲者爲得不還果或不還果
依未至定求現法樂住又爲令他斷諸惡法
及往善趣又爲自己斷諸煩惱得勝決擇又
有二業四相差別謂轉所攝業差別有三還

所攝業總立一種當知初業一向能感不可
愛果惡趣異熟第二業一向能感可愛樂果
色無色界異熟第三業能感受非愛果欲界
天人異熟第四業能斷前三業又有四種諸
有情類增上勤務一樂而非利益二利益而
非樂三亦樂亦利益四非樂非利益又有四
門起諸煩惱能令有情與生等苦和合不離
一染著諸欲門二染著色無色等至門三外
道諸見門四住此法中未得眼者無智門又
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
解脫當知亦爾

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戒者二以苦任他不
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無義與此相違當
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
知不知當知亦爾與此相違當知即是賢聖
諦語

已說四種佛教所應知處次說五種謂有五

種諸欲貪品麤重隨逐流轉雜染所攝行聚

一所依所緣自性行聚二能領納自性行聚

三能分別言說分位取諸法相自性行聚四

能作用自性行聚五能了別自性行聚此五

相違當知即是離欲貪品麤重還滅清淨所

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背欲者恒
正觀察謂色聲香味觸當知此中依所追求
所尋思所染著事有四種愛樂謂未來所愛
樂事即所追求過去所愛樂事即所尋思現
在所愛樂事即所染著此復二種一所愛樂
事二從彼所生所愛樂受又有五種有情所
得受愛非愛業果異熟自體謂天人那落迦
傍生鬼趣又有五種失利養因行亦是背涅
槃因行謂若於是處受用利養若從彼得若
所得物若所為得若如是得於此諸處心生

恪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染於能覺
發意念教授教誡者所心生瞋恚未受尸羅
令其不受雖先得後令棄捨或使穿穴耽
著惰睡恒不寂靜染汙追悔常懷疑惑於所
聞法不能領受雖初領受尋即忘失雖不忘
失不證決定又有二種下分謂見道是修道
下分欲界是色無色界下分約此二種下分
說五下分結依初下分說薩迦耶見戒禁取
疑依第二下分說貪欲瞋恚又有二種上分

謂色界及無色界依此二種上分說五上分
結或有無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無明
上靜慮者無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無有信
敬又有五種為斷煩惱正精進障一者耽著
等至今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

復有不能堪忍補特伽羅於他怨敵所起五種邪行謂不堪忍者於他怨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二種等流過患一種現法等流過患一種後法異熟過患謂此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亡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爲依止起三顛倒三種愚者一時節愚二分位愚三自性愚三顛倒者一於無常計常顛倒二者於苦計樂顛倒三於無我計我顛倒及規求利養希望壽命爲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夭相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音讀誦經典因爲他人開闡妙義在空閑處審諦思惟正解法義當知亦爾智勝行者於上品亂貪欲對治無倒思惟又有五種修觀行者意樂方便悉皆具足謂於涅槃菩提起猛利信解名意樂具足無間殷重修習正智而行奢摩他毗鉢

舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛
非愛業果異熟煩惱身心具攝衆苦謂苦樂
憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆
具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現
觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲
未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得
般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三
受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四
多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊
際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃

至有頂方能究竟得般涅槃又有五種雜修
第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜
慮果生地二中品靜慮果生地三上品靜慮
果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜
慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能
令三界煩惱永斷究竟決定謂雖深厚憶念
分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨
心於離欲相率爾思惟便能任運其心趣入
如於欲離欲相如是於恚無恚相害無害相
色等至生相無色等至生相及涅槃相當知

亦爾

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令墮在我及有情命者見等眾生趣入無我故謂我所依事差別境界事差別自性事差別受用因事差別受用事差別十四隨說事差別作用事差別十七希望事差別於如是等事差別於中未善純熟修觀行者便謂有我依眼等根於色等境白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

永樂北藏

瑜伽師地論

非法行於可愛事希望和合久住增益於非愛事希望不合不住損減若於如是事差別中已善純熟修觀行者爾時妄計皆不得生又於實學有六輕憊能令善法成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無所得故退失一切所有善法與此相違當知即是白品六法又有情心與不如理作意俱行於色等

第九五册

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爾又有
六種最極清淨轉自所依第一究竟無間無
缺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
有障礙引導安養於彼彼生自在而轉謂四
大種空界識界如是識界能於現在積集任
持福非福業能引當來愛非愛果亦能執持

識所依止五種色根及所依處令不爛壞又
由現法後後所生識自在力令諸有情於善
不善無記業中差別而轉
復有三處諸修行者難可超越一者超越欲
貪_{子四}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_{十八}
知由六種無上對治四無量是初對治無相
心三摩地是第二對治我慢永盡是第三對
治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿
善修對治故害所對治令彼決定不復現行

已斷我慢者終不為彼我為究竟為不究竟如是疑惑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乘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希冀壽命此中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法十四中喜樂惡見惡聞惡說惡分別事如是喜樂十九於未得聖諦現觀異生心最能漂動極為障礙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礙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策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柰耶中立爲無上不與一切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

能令爲盡貪愛修觀行者決定證知我於今者猶有貪愛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姓補特伽羅亦生不善往於惡趣亦生善業往於善趣亦於現法能般涅槃貴勝種姓三種亦爾已說六種佛教所應知處次說七種謂有七法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦有三一安二三摩地三捨念通二品又由根

故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中即此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建立慧解脫定障煩惱障俱解脫故建立俱分解脫又三因緣七種行故令修行者心得內定心正一緣謂趣入安住攝受因緣若世間正見了知定有施與等行及此爲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爲得樂故雖樂積集一切凡財而未能得七種聖財所生之樂謂與信俱行清淨之樂生於善趣所起之樂顧自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂顧他誹毀不行諸惡無有追悔所生之樂於法於義正解俱行所生之樂後世資財無所匱乏所生之樂於勝義諦如實覺悟所生之樂諸如是等無量無邊無罪之樂樂求積

集世間財者皆所未得唯得現法資財無匱
所生有罪妄想之樂又有七種魔惑品力一
僧疾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
於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白及
廣分別緣起法中不能解了六慳妬弊心積
集眾具七智慧陋劣愚癡增廣若能降伏如
是七種魔惑品力當知即是聖法律中信等
七力又有七種第一義法涅槃所對治法能
令正法衰退隱沒如是七法三衰損攝謂受

用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等
樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名
受用衰損於道及道果涅槃心不信解名增
上意樂衰損懈怠失念心亂惡慧名方便衰
損受用衰損是貪不善根品類意樂方便衰
損是癡不善根品類與此相違當知即是白
品七法又有七種第一義法涅槃品法能令
正法無退久住一聞所成慧二思所成慧三
修所成慧四不為惡緣侵損依止五正求財
法六無增上慢七於可供養不可供養補特

伽羅能善揀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
田無惡緣侵損依止故堪能修斷正求非法
故速證通慧無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
中唯除惡趣無想有情及非想非非想處由

惡趣中極可厭故不立識住無想有情一向
轉識不現行故不立識住非想非非想處行
與不行不決定故不立識住身異類故名種
種身想異類故名種種想當知與此相違名
一種身一種想梵世已下身形異類所生身
形種種色相有差別故於梵世中初受生時
彼諸梵眾咸作是念我等皆是大梵所生爾
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

覩梵世猛燄燒然爾時便有怖不怖想是故於彼有異類想又諸有情有七種麤重遍攝一切煩惱品麤重謂劣界貪瞋品麤重中界妙界貪品麤重劣中妙界慢無明見疑品麤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功用過失增上心過失增上慧過失彼諸外道雖少於法聽聞受持而常隨順四顛倒故凡興言論專為毀他免脫微難為勝利故其所生解皆有過失所受禁戒邪範邪命所攝受故

不能令自得出離故亦有過失所事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慢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衆展轉
 舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四

音釋

斃非溫切 卵力管切 胎胎土來切
不久也 殼殼苦角切 膜膜慕各切
 羯羅藍梵語也此云凝 頰部曇梵語也此
曷切曇 閉尸梵語也此 鍵南梵語也此
徒南切 慳莫結切 迫迫博切 迫迫華切
利俞芮切 銳輕易也 迫迫華切 迫迫華切

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第十五

子五

彌勒 勸 菩 薩 說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種謂有八

支聖道所攝子五令諸苾芻究竟斷結三種修法

謂修戒修定修慧正語正業正命名為修戒

正念正定名為修定正見正思惟正精進名

為修慧又由正方便及果增上力故建立清

淨品八種補特伽羅謂行四向往四果者又

永樂北藏

瑜伽師地論

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
謂有布施懈怠所損故有過失或有布施不
隨所欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮希
求富樂而行布施或有布施顧戀過去故有
過失或有布施希望未來故有過失或有布
施有輕慢過故有過失或有布施希求富樂
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

第九五册

依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平等處依此四處八時差別多食精美身沉重時少食麤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子五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覩史多天化樂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最增上故

世間共許為福田故受用資財不由他故棄捨一切世間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處功用處眾緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸非利於功用處轉時或稱他意或不稱意於背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於眾緣處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十五無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微三微任運心勝解此五勝解次第善修治故能引想受滅等至最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爲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爾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云何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷滅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

已說醫方明處云何因明處謂於觀察義中諸所有事此復云何暕柁南曰

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^{十五}五論墮負六論出離七論多所作法

云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乖違喜關諍者興種種論興怨害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

所作身語惡行自行譏毀若所愛有情所作
 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
 喜鬪諍者與種種論興怨害論故名諍論或
 依諸見所起謂薩迦耶見斷見無因見不平
 等因見常見兩衆見等種種邪見及餘無量
 諸惡見類於如是諸見中或自所攝他所遮
 斷或他所攝自行遮斷或所愛有情所攝他

正遮斷或已遮斷或欲攝受所未攝受由此
 因緣未離欲者如前廣說乃至興種種論興
 怨害論是名諍論
 毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振發威勢
 更相擯毀所有言論謂麤惡所引或不遜所
 引或綺言所引乃至惡說法律中為諸有情
 宣說彼法研究決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智見畢竟淨故
隨順正行隨順解脫是故此論名順正論
教導論者謂教修習增上心學增上慧學補
特伽羅心未定者令心得定心已定者令得
解脫所有言論令彼覺悟真實智故令彼開
解真實智故是故此論名教導論
問此六論中幾論真實能引義利所應修習
幾不真實能引無義所應遠離答最後二論
是真是實能引義利所應修習中間二論不
真不實能引無義所應遠離初二種論應當

永樂北藏

瑜伽師地論

分別

云何論處所當知亦有六種一於王家二於
執理家三於大眾中四於賢哲者前五於善
解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前云
何論所依當知有十種謂所成立義有二種
能成立法有八種_{子五}
所成立義有二種者一自性二差別所成立
自性者謂有立為有無立為無所成立差別
者謂有上立有上無上立無上常立為常無
常立無常如是有色無色有見無見有對無

第九五册

對有漏無漏有為無為如是等無量差別
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

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慢他若從
他聞若覺真實或為成立自宗或為破壞他
宗或為制伏於他或為摧屈於他或為悲愍
於他建立宗義

辯因者謂為成就所立宗義依所引喻同類

異類現量比量及與正教建立順益道理言
論

引喻者亦為成就所立宗義引因所依諸餘
世間串習共許易了之法比況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相展轉少
分相似此復五種子五一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苦與無我法無我與生法生法與老法老法與死法如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲如是等類無量法門展轉相似因果相似者謂彼展轉若因若果能成所成展轉相似是名同類

異類者謂所有法望所餘法其相展轉少不相似此亦五種與上相違應知其相現量者謂有三種一非不現見二非已思應思三非錯亂境界

非不現見現量者復有四種謂諸根不壞作意現前相似生故超越生故無障礙故非極遠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無障礙者復有四種一非覆障所礙二非隱障所礙三非映障所礙四非惑障所礙覆障所礙者謂黑暗無明暗不澄清色暗所覆障隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障

所礙者謂少小物爲廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復毛端如是等類無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衆星又如能治映奪所治令不可得謂不淨作意映奪淨相無常苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪一切衆相惑障所礙者謂幻化所作或色相殊勝或復相似或內所作目眩惛夢悶醉放逸或復顛狂如是等類名爲惑障若不爲此四障所礙名無障礙非極遠者謂非三

種極遠所遠一處極遠二時極遠三損減極遠如是一切總名非不現見非不現故名爲現量非已思應思現量者復有二種一纒取便成取所依境二建立境界取所依境纒取便成取所依境者謂若境能作纒取便成取所依止猶如良醫投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纒取便成取所依止藥之所有大勢熟德病若未愈名爲應思其病若愈名爲已思如是等類名纒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爾
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
起彼相想如於陽燄鹿渴相中起於水相數
錯亂者謂於少數起多數增上慢如瞽眩者
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悉見黃相業錯亂
者謂於無業事起有業增上慢如結捲馳走
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

所說現量體相意受現量者謂諸意根所行
境界如先所說現量體相世間現量者謂即
二種總說為一世間現量清淨現量者謂諸
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犂等比知有牛以膚細軟髮黑輕蹕容色妍美比知少年以面皺髮白等相比知是老以執持自相比知道俗以樂觀聖者樂聞正法遠離慳貪比知正信以善思所思善說所說善作所作比知聰叡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現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無有動搖鳥居其上由是等事比知是杙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喙吼比知師子若聞咆勃比知牛王見比於眼聞比於耳齧比於鼻嘗比於舌觸比於身識比於意水中見礙比知有地若見是處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瞑目執杖進止問

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
法比量者謂以相鄰相屬之法比餘相鄰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色有見有對比有方所及有形質屬有漏故比知有苦屬無漏故比知無苦屬有為故比知生住異滅之法屬無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備善作業比知必
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十二見有興衰比
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若見修道比

知當獲沙門果證若見有獲沙門果證比知
修道如是等類當知總名因果比量是名比
量

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

不違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展
轉流布至今不違正法不違正義
能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏
貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱

不違法相者謂翻違法相當知即是不違法相何等名為違法相耶謂於無相增為有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有_子色無色如是等類或於有相減為無相或於_{十三}決定立為不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦_子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無差別相建立差別有差別相立無差別如於有為無差別相於無為中亦復建立於無為法無差別相於有為法亦復建立如於有為無為如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行感可愛果計惡說法毗柰耶中習諸邪行能

得清淨於善說法毗奈耶中修行正行謂為
雜染於不實相此假言說立真實相於真實
相以假言說種種安立如於一切離言法中
建立言說說第一義如是等類名違法相與
此相違當知即是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已法性中
復何因緣建立二種所成義耶答為欲令他
生信解故非為生成諸法性相問為欲成就
所成立義何故先立宗耶答為先顯示自所
愛樂宗義故問河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
依論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具

圓滿三無畏四敷肅五應供善自他宗者謂
如有一若於此法毗柰耶中深生愛樂即於
此論宗旨讀誦受持聽聞思惟純熟修行已
喜已說已明若於彼法毗柰耶中不愛不樂
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
勝無有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿
一不雜亂二不羸_{于五}三辯了四限量五與義
相應六以時七決定八顯了九相續_{十五}如是一
切總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
下劣憂懼身無戰汗面無怖色音無謬吃語
無怯弱如是說者名為無畏

敦肅者謂如有一待時方說而不僥速是名敦肅

應供者謂如有一為性調善不惱於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輒如對善友是名應供

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眾所敬重二言必信受三處大衆中都無所畏四於他宗旨深知過隙五於自宗旨知殊勝

德六無有僻執於所受論情無偏黨七於自正法及毗奈耶無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無倦十五令心無倦十六言不蹇澀十七辯才無盡十八身不頓頽十九念無忘失二十心無損惱二十一咽喉無損二十二凡所宣吐分明易了二十三善護自心令無忿怒二十四善順他心令無憤恚二十五令

對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨
 對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此
 大法師處大師數如受欲者以末尼真珠璠
 璃等寶釧環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德
 熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功
 德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴十五威德熾盛
 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謝對論者捨
 所言論何等名為十三種詞謝立論者謝對

論者曰我論不善汝論為善我不善觀汝為
 善觀我論無理汝論有理我論無能汝論有
 能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此
 過此已上更善思量當為汝說且置是事我
 不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所
 言論捨所論故當知被破為他所勝墮在他
 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惱害或現不忍

或現不信或復默然或復憂感或竦肩伏面
或沉思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前
所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比
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臣盜賊衢路倡穢
等事假託外緣捨本所立以違他難現憤發
者謂以麤獷不遜等言擯對論者現瞋恚者
謂以怨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惱害者謂以害

酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對
論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或
默然者謂語業頓盡或憂感者謂意業焦惱
竦肩伏面者謂身業威嚴而頓萎頓沉思詞
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麤獷三不辯了四
無限量五非義相應六不以時七不決定八

不顯了九不相續雜亂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無限量者謂所說義言詞復重或復減少非義相應者當知有十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不決定九成立能成十慎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換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而答先爲

典語後爲俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處

論出離者謂立論者先應以彼三種觀察觀察論端方興言論或不興論名論出離三種^{十五}觀察者一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧

觀察得失者謂立論者方興論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身心諸憂苦耶莫由

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無善巧非有善巧我
無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無善巧我有勢
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無畏三辯才無竭問
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
猛無畏故處一切衆能起談論辯才無竭故
隨所問難皆善酬答是故此三於所言論多
有所作
已說因明處云何聲明處當知此處略有六
相一法施設建立相二義施設建立相三補
特伽羅施設建立相四時施設建立相五數
施設建立相六處所根裁施設建立相盟陀
南曰
法義數取趣 時數與處所 若根裁所依

是略聲明相

云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

云何義施設建立當知略有十種二十五一根建立

二大種建立三業建立四尋求建立二十五非法

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南曰

眼等與地等 身等及尋求 非法法與盛

衰損受用護

永樂北藏

瑜伽師地論

根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澆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殺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感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義三果義四作用義五差別相應

第九五册

義六轉義嗚柁南曰

自性與因果 作用相應轉

云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

云何時施設建立子五謂有三時聲相十一差別一過

去過去殊勝二未來未來殊勝三現在現在
殊勝

云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

云何處所根裁施設建立當知處所略有五
種一相續二名號三總略四彼益五宣說若
界頌等名為根裁如是二種總名處所根裁
建立

已說聲明處云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
工業生成工業防邪工業和合工業成熟工
業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五

音釋

憤房吻切 遜先困切 眩黃絹切 惛呼昆切
 也不明也 翳於計切 挈府容切 眩無常切 惛目切
 也也 嘶先稽切 哮上向切 履後起切 咆也 杌五忽切
 也也 鼻也 瞑母也 也也 躡後切 咆也 杌也 躡也
 也也 鼻也 瞑也 也也 躡也 咆也 杌也 躡也

永樂北藏

瑜伽師地論

竦先而切 僂任臨切 獷古胡切 竦也 僂也 獷也
 有也 居也 妍也 切也 切也 切也 切也 切也 切也
 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也
 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也
 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也

第九五册

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第十六

子六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

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

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

惟所應思處三者能善了知默說大說四者
凡所思惟唯依於義不依於文五者於法少
分唯生信解於法少分以慧觀察六者堅固
思惟七者安住思惟八者相續思惟九者於
所思惟能善究竟終無中路厭怖退屈由此
九相名為清淨善淨思惟
云何思擇所知謂善思擇所觀察義何等名
為所觀察義謂於有法了知有相於非有法
了知無相如是名為所觀察義
何等名為所觀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礙隨轉非或於是處隨轉或於是處退還現在相有者

謂若已生及因果性如是一切總說為一自相有法

何等名為共相有法當知此相復有五種一種類共相二成所作共相三一切行共相四一切有漏共相五一切法共相種類共相者謂色受想行識等子六各別種類總名為一種類共相成所作共相者謂善有漏法於感愛果由能成辦所作共相說名共相如善有漏法於感愛果如是不善法於感非愛果念住正勝神足根力覺支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爾一切行共相者謂一切行無常性相一切有漏共相者謂有漏行皆苦性相一切法共相者謂一切法空無我性相如是一切總說為一共相有法

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

永樂北藏

瑜伽師地論

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者住無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彼顯彼言論是言論亦於實相處轉亦於假

第九五册

相處轉若非以此顯此亦非以彼顯彼亦論是言論一向於假相處轉云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煖燬之皎風之動飄之鼓亦爾云何以彼顯彼言論於實相處轉如言眼之識身之觸如是等云何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十十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於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所取邪行等相狀者謂思所取衆法聚集言論者謂於衆多和合建立自性言論如於內色

受想行識建立種種我等言論於外色香味觸等事和合差別建立宅舍瓶衣車乘軍林樹等種種言論不遍一切言論者謂諸言論有處隨轉有處旋還如於舍宅舍宅言論於諸舍宅處處隨轉於村聚落亭邏國等即便旋還於瓮甕等^{十六}瓮等言論於瓮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華果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瓦等言生不破壞故者謂種種物共和合已或丸或散種種雜物差別言捨丸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穢等言生如是等類應知名為非常言論隨於諸物發起如是六種言論當知此物皆是假有是名假相有法

何等名爲因相有法當知是此因略有五種
一可愛因二不可愛因三長養因四流轉因
五還滅因可愛因者謂善有漏法不可愛因
者謂不善法長養因者謂前前所生善不善
無記法修習善修習多修習故能令後後所
生善不善無記法展轉增勝名長養因流轉
因者謂由此種子由此熏習由此助伴彼法
流轉此於彼法名流轉因還滅因者謂諸行
還滅雜染還滅所有一切能寂靜道能般涅
槃能趣菩提及彼資糧并其方便能生能辦

名還滅因如是總名因相有法若廣分別如
思因果中應知其相
何等名爲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
何等名爲所觀無法當知此相亦有五種一
未生無二已滅無三互相無四勝義無五畢
竟無未生無者謂未來諸行已滅無者謂過
去諸行互相無者謂諸餘法由所餘相若遠
離性若非有性或所餘法與諸餘法不和合
性勝義無者謂由世俗言說自性假設言論

所安立性畢竟無者謂石女兒等畢竟無類復有五種有性五種無性何等名為五種有性一圓成實相有性二依他起相有性三遍計所執相有性四差別相有性五不可說相有性此中初是勝義相第二是緣生相相第三是假施設相第四是不二相生相老相住相無常相苦相空相無我相事相所識相所取相淨妙等相饒益等相言說相相邪行等相相如是等相應知名差別相第五由四種不可說故名不可說相一無故不可說謂補

特伽羅於彼諸蘊不可宣說若異不異二甚深故不可說謂離言法性不可思議如來法身不可思議諸佛境界如來滅後若有若無等不可宣說三能引無義故不可說謂有諸法非能引發法義梵行諸佛世尊雖說不說四法相法爾之所安立故不可說所謂真如子六於諸行等不可宣說異不異性何等名為五種無性一勝義相無性二自依相無性三畢竟自相無性四無差別相無性五可說相無性云何思擇諸法此復二種應知一思擇素

但纜義二思擇伽他義思擇素但纜義如攝
 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

都無有宰主 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 亦常無所有
 我我定非有 由顛倒妄計 有情我皆無

唯有因法有 諸行皆刹那 住尚無況用
 即說彼生起 為用為作者 眼不能見色
 耳不能聞聲 鼻不能嗅香 舌不能嘗味
 身不能覺觸 意不能知法 於此亦無能
 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
 由二品為依 是生便可得 恒於境放逸
 又復邪升進 愚癡之所漂 彼遂邪升進
 諸貪愛所引 於境常放逸 由有因諸法

衆苦亦復然	根本二惑故	十二支分二
自無能作用	亦不由他作	非餘能有作
而作用業無	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	未來無有相	過去可分別
分別曾所更	非曾亦分別	行雖無有始
然有始可得	諸色如聚沫	諸受類浮泡
諸想同陽燄	諸行喻芭蕉	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	過去住無方	未生依衆緣
而復心隨轉	畢竟共相應	不相應亦爾
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	世俗用非無
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

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	無色不可見	無了別凡夫
計斯為內我	我見為依故	起眾多妄見
總執自種故	^{子六} 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	先起愛藏已	由茲趣戲論
彼所愛藏者	賢聖達為苦	此苦逼愚夫

剎那無暫息	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
如大象溺泥	由癡故增上	遍行遍所作
此地派眾流	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	後淨異而生	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 唯衆苦盡故 永絕喜論故
 一切無戲論 衆生名相續 及法想相中
 無生死流轉 亦無涅槃者
 此中依止補特伽羅無我勝義宣說如是勝
 義伽他爲欲對治增益損減二邊執故
 於所攝受說爲宰主於諸業用說爲作者於
 諸果報說爲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無者顯法有性

由此遠離損減邊執用有三種一宰主用二
 作者用三受者用因此用故假立宰主作者
 受者

雖言諸法而未宣說何等爲法故次說言唯
 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宰主作者及
 受者執眼色爲緣生眼識果無別受者此中
 顯示即十八界說受者性雖言無主而未宣
 說無何等主爲欲顯示故次說言審思此一
 切衆生不可得言審思者由依三量審諦觀

察此若無者云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云何建立能觀所觀二種成就故次說言其能修空者亦常無所有

云何建立聖者異生二種成就故次說言我我定非有由顛倒妄計此顯聖者及異生我決定無有真實我性唯由顛倒妄計為有云何建立彼此成就故次說言有情我皆無云何建立染淨成就故次說言唯有因法有染者淨者皆不可得

雖說諸法皆無作用而未宣說云何無用故次說言諸行皆剎那住尚無況用如前已說用轉非無云何無用而有轉故次說言即說彼生起為用為作者果故名為用因故名作者彼生起者顯從諸處諸識得生彼得生者非離眼等彼成就故

如前所說諸法無用此顯無用略有七種一無作用用謂眼不能見色等二無隨轉用謂於此亦無能住持驅役者如其次第宰主作者俱無所有故無有能隨轉作用三無生他

用謂法不能生彼四無自生用謂亦不能自
生五無移轉用謂衆緣有故生非故新新有
六無滅他用謂法不能滅他七無自滅用謂
亦不能自滅問如衆緣有故生亦衆緣有故
滅耶答衆緣有故生生已自然滅

如前所說有因法有欲顯在家及與出家雜
染自性有因法有故次說言由二品為依是
生便可得等由此二頌顯無明愛有因法有
次後五頌顯雜染品差別所依因及時分此
中有因諸法者謂無明乃至受有因衆苦者

永樂北藏

瑜伽師地論

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
最勝煩惱雜染自無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于六支他所引故
亦不由他作者待自功用所成辦故非餘能
有作者要待前生因差別故方有所作非內
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
無有分別未來無相故無分別如此如是當

第九五册

來決定不可知故若不如是分別異類或時
可得若於過去即可分別如此如是曾有相
貌可分別故非唯曾更而可分別未曾更者
雖不分明取其相貌然隨種類亦可分別此
則顯示依現在行分別爲因生諸雜染行雖
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
謂觀有爲同生住滅所有共相或由世俗及

勝義諦故謂雖無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
正思惟是故彼爲愚癡所癡又由世俗宣說
諸識隨福等行若就勝義無所隨逐又三應
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來依衆緣而復心隨
轉若彼與此更互相應如福等行無有和合
彼心相應道理亦爾云何當有實隨轉性何
以故若心與彼諸行相應或不相應非此與

彼或時不相應或時非不相應又非一切心
 或相應或不相應如是由勝義故心隨轉性
 不得成就今當顯示由世俗故說心隨轉所
 有因緣於此流無斷者今此頌中顯世俗諦
 非無作用及與隨轉又由勝義無有作者及
 與受者由世俗故十二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

如是由勝義故無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無有我而有後有無
 有斷絕又諸因果非頓俱有非從一切一切
 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由後三頌
 顯於無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
 緣境自內所證無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眾見是果由
 第三頌顯示彼因俱生我見由總執計自種

隨眠之所生起諸外道等分別我見由宿習等之所生起此外道見要由數習故不正尋思故又得隨順從他聽聞非正法故而得生長此中顯示由所依止作意所緣諸過失故分別我見方得生起

次後五頌顯彼我見由集次第發生於苦又十三即此苦并及我見二苦因緣又於解脫能為障礙此中初頌顯示於集第二第三顯示行苦所攝阿賴耶識愛藏此已而趣戲論謂我當有非當有等言愛藏者攝為已體故又復

此苦於一切時恒常隨逐無一刹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礙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無記故

今當顯示阿賴耶識所攝行苦共他相似又顯差別由正法行方能竭故於世眾流最為暴惡言眾流者譬眼等六五趣三界等又法行者顯示解了解脫遍知及縛遍知解了縛遍知者即了知苦謂了知我受苦受樂皆依

於苦又此分別能起諸見從彼所生亦能生
彼顯示解了縛遍知已餘有六頌顯示解了
解脫遍知謂染汙意恒時諸惑俱生滅若解
脫諸惑非先亦非後等非先者與諸煩惱恒
俱生故非後者即與彼惑俱時滅故又顯所
說解脫之相謂非即彼生已後方清淨別有
所餘清淨意生即彼先來無染汙故說為解
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
思議故唯眾苦盡者為遺妄計唯無性執謂
有餘依永寂滅故說為寂滅非全無性無戲
論者此解脫性唯內所證若異不異死後當
有或當無等一切戲論不能說故為顯補特
伽羅及法俱非流轉生死或般涅槃故復頌
言眾生名相續及法想相中無生死流轉亦

無涅槃者

已釋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
 所頂禮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 先淨樂靜慮 及於諦善巧

即於諸諦中	應生遠增長	於諸學處中
有四趣三所	遠離於二趣	於二趣證得
二安住二種	一能趣涅槃	漸次為因緣
純雜而修習	最先離惡作	最後樂成滿
諸學是為初	於此學聰睿	由此智修淨
淨生樂成滿	諸學是為中	於此學聰睿
從此心解脫	永滅諸戲論	諸學是為尊
於此學聰睿	若行趣不淨	亦趣於善趣
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	當知並聰睿
若有學無學	當知並愚夫	若棄捨攝受
亦斷除麤重	及現見所知	是受持三學
若有緣無緣	亦細麤顯現	由受持遠離
言發悟所引	初學唯有一	第二學二種
第三學具三	慧者皆超越	不毀壞尸羅
於學誓能順	軌範無譏論	於五處遠離
若無犯出離	無惡作惡作	於彼學尋求
及勤修彼行	終無有棄捨	命難亦無虧

常住正行中	隨毗柰耶轉	修治誓為先
亦修治淨命	二邊皆遠離	亦棄捨邪願
於諸障礙法	終無有耽染	亂心法纔生
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	終無有所為	詐現威儀相

不自說實德	亦不令他說	雖有所方求
而非現異相	從他邊 _事 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	亦不樂畜積
無義長衣鉢	恐增諸煩惱	不染習居家
為淨修智慧	當親近賢聖	不畜朋友家
恐發憂悲亂	能生苦煩惱	纔起尋遠離
不受於信施	恐加害瘡虺	於知來正法
嘗無有棄捨	於他憊犯中	無功用安樂

常省自過失	知已速發露	若犯於所犯
當如法遠離	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
無有欲生欲	不憎惡憎惡	離睡眠睡眠
時不居寂靜	離惡作惡作	無希慮希慮
一切種恒時	成就正方便	引發與覺悟
及和合所結	有相若親昵	亦多種喜樂

侵逼極親昵	名虛妄分別	能生於欲貪
智者當遠離	諸欲令無飽	衆多所共有
是非法因緣	能增長貪愛	賢聖所應離
速趣於壞滅	伏託於衆緣	危逸所依地
諸欲如枯骨	亦如軟肉段	如草炬相似
猶如大火坑	譬如蟒毒蛇	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
先觀見麤靜	次於修一向	捨煩惱羸重
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 及餘依永盡
 於學到究竟善斷諸疑網今請學所學修學
 爲我說者於此頌中大梵天王先讚世尊後
 興請問讚世尊者謂於一切學中已得第一
 究竟此依自利行圓滿不共德說又能善斷
 展轉所生一切疑網此依利他行圓滿不共
 德說興請問者何等爲學學有幾種云何於
 彼當修學耶
 是故世尊意爲策勵怖多所作懈怠衆生總

攝一切略說三學故次告曰大仙應善聽學
 略有三種增上戒心慧於彼當修學此中顯
 示依戒心慧若散亂者令不散亂方便為說
 增上戒學心未定者為令得定方便為說增
 上心學心已得定未解脫者為令解脫方便
 為說增上慧學由此因緣諸修行者一切所
 作皆得究竟此顯世尊密意宣說一切諸學
 無不攝在此三學中
 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
 怖畏者顯無穿缺尸羅清淨受學學處者顯

無顛倒尸羅清淨如是六支極圓滿故增上
戒學與餘方便作所依止四樂住成就者顯
示增上心學方便四種靜慮名四心住現法
樂住故名爲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諸善巧
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
應增長者謂滅諦中上品煩惱次第數數
漸斷增長滅故

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最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最先離惡作最後樂成滿諸學是為初於此學聰叡者此頌顯示由增上戒學以無悔等漸次修習為後轉因

由此智修淨淨生樂成滿諸學是為中於此
學聰叡者此頌顯示由增上心學修所成慧
最勝善根漸次生故為最上學因

從此心解脫永滅諸戲論諸學是為尊於此
學聰叡者此頌顯示由增上慧學能為最勝

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
二學亦能成故

永樂北藏

瑜伽師地論

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
淨此離最上亦能成辦故名不共非離最初
若行趣清淨於諸趣究竟是行說為尊當知
此必共者此頌顯示最上學行三界諸欲皆
遠離故亦能永拔諸隨眠故於諸趣中最為
究竟不離前二能獨成辦故名必共
若有學無學當知並聰叡者此初半頌顯示

第九五册

於三學中聰睿者相有正學故無邪學故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正學故

若棄捨攝受亦斷除麤重及現見所知是受

持三學者此頌顯示若能棄捨家親屬等所

攝受故若能斷除^{于六}三摩地障諸麤重故若能

現見四聖諦相所知理故如其次第三學成

滿

若有緣無緣亦細麤顯現者此初半頌顯後

二學及最初學如其次第有緣無緣細麤差

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誓期所引故身心遠離所引故由他言音內正思惟所引故

初學唯有一第二學二種第三學具三慧者

皆超越者此頌顯示初一不共中不離初上

不離二超彼一切當知無學是阿羅漢

不毀壞尸羅於學誓能順軌範無譏論於五

處遠離者此後顯示受持戒相不毀壞尸羅

於學者謂安住淨戒誓能順者謂守護別解

脫律儀軌範無譏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旃荼
羅及羯恥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

終無有棄捨命難亦無虧常住正行中隨毗
柰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

修治誓為先亦修治淨命者此初半頌顯示
軌範及命清淨由諸軌範先發誓願方乃修
行故名為誓守六二邊皆遠離亦棄捨守二邪願者此
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
於諸障礙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

礙清淨所學法中不見功德無耽染故於諸不善欲恚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淨而修行梵行者此頌顯示遠離微劣惡作故遠離非處惡作故遠離失念故於究竟時及方便時修行梵行皆得清淨

瑜伽師地論卷第十六

音釋

燬許委切 瘡大也 炮瘡也 窳匹兒切 窳良切 昵尼質切 暹郎佐切 蛛莫朗切 覓蒲奔切

瑜伽師地論卷第十七

子七

彌勒 善 薩 說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發動精進常堅固勇猛恒修不放逸五支

善安住者此頌子七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麤妙

永樂北藏

瑜伽師地論

皆歡喜少隨於世務羸弊亦隨轉受杜多功德為寂離煩惱者此二頌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

第九五册

得得已不輕毀者此二頌中顯示遠離綺言
說故詭現相故強威逼故以所得利轉招利
故令所修學清淨殊勝

不耽著利養及所有恭敬亦不執諸見增益
與損減者此頌顯示不耽著利養恭敬故不
執著五種惡見故令所修學清淨殊勝

不著順世間無義文呪術亦不樂畜積無義
長衣鉢者此頌顯示不執著諸惡見因外道
邪論以能障礙取蘊解脫彼所製造名順世
間及遠離耽著利養恭敬因長衣鉢等因清

淨故學得清淨

恐增諸煩惱不染習居家為淨修智慧當親
近賢聖者此頌顯示遠離所治因親近能治
因故學得清淨

不畜朋友家恐發憂悲亂能生苦煩惱纒起

尋遠離者此頌顯示若親近居家生憂悲散

亂增長諸煩惱能為眾苦因由親近彼能生

眾苦煩惱纒生尋即除遣如是顯示對治之

因

不受於信施恐加害瘡炮於如來正法嘗無

有棄捨者此頌顯示不耽著利養恭敬不堅
執諸惡邪見不虛受用信施不毀謗正法亦
能遠離貪著後世諸欲及能生起諸惡見因
如是所學清淨殊勝

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

若犯於所犯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
受他人恭敬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

常樂居遠離又邊際具恒修習善法堅精
進勇猛者此頌顯示若身若心皆遠離故習

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蔽
故能善圓滿正加行故增上心學方便殊勝
無有欲生欲不憎惡憎惡離睡眠睡眠時不
居寂靜離惡作惡作無希慮希慮一切種恒
時成就正方便者此二頌中顯示遠離貪欲
瞋恚沉睡眠掉舉惡作及疑蓋故於諸善
法生起欲故於諸欲中極憎厭故為修善品
方便加行有所堪任及心安靜於時時間習
睡眠故若心沉沒或慮彼生於淨妙相思惟

作意及遊行時不居靜故於先所犯便生憂
悔於所不犯無憂悔故後後殊勝生希慮故
殷重無間正方便故增上心學轉得清淨引
發與覺悟及和合所結有相若親昵亦多種
喜樂侵逼極親昵名虛妄分別能生於欲貪
智者當遠離者此二頌中顯示八種虛妄分
別能生姪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中種種受用希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共有是非法因緣能增長貪愛賢聖所應離速趣於壞滅仗託於衆緣危

逸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炬相似猶如大火坑譬如蟒毒蛇亦如夢所見如借莊嚴具如樹端熟果如是知諸欲都不應耽樂者此中廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過患一切世間共成譬喻顯示諸欲過患深重又爲顯示於諸欲中具有如是衆多過患分明可了何有智者於彼耽樂又彼諸欲

如枯骨故令無飽滿如段肉故眾多共有猶
 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蟒毒故賢聖遠
 離如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴具故
 仗託眾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麤靜次於
 修一向捨煩惱麤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依

永盡者此中顯示由了相等七種作意世出
 世道皆清淨故證得有餘及無餘依二涅槃
 果增上慧學究竟清淨聽聞正法常思惟言
 顯示了相作意常修習言顯示勝解作意由
 起勝解而修習故先觀見麤靜言顯示遠離
 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
 間方便究竟果作意

已釋意趣義聖教伽他今當建立體義伽他
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

切因緣一切處所有惡行皆不應作云何於
一切種不作惡耶謂由身語意不造眾惡故
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眾

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
所證正法毗柰耶中得清淨信了知居家迫
迫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
家已為令欲貪無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是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無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于七知已遠而避之不親不近亦不承事復次今當略辯上所說義云何略辯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愛盡離欲

寂滅涅槃於此二滿及與障礙能斷能證是
名略義若於一切種一切因緣一切處所不
作惡行彼便能斷增上生滿所有障礙亦能
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決定勝滿所
有障礙亦能證得決定勝滿當知是名此中
略義

彼還興諍論 於三種無動 等勝劣皆無
斷名色愛慢 無著煙寂靜 無惱希不見
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
門婆羅門等從施主邊以言求索故名應說
又諸君主於妙五欲從僕使等以言呼名而
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唯除諸佛及佛

弟子爲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于下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於根本所有諸行深起樂著

又復造作生爲根本所有業已受欲界生生已死滅生已殞歿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柰耶中得清淨信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悉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
或異天處彼無如是邪祈願故於己不見不
恐不慮他所譏論謂他不應如是譏論怨尤
訶責告言賢首汝今何為成就盛年捨現妙
欲不隨親戚之所願樂而更希求待時諸欲
誓修梵行耶如是故言若了知應說於說者
無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遞相
諍論依止我勝我等我劣三種慢類立已為
勝或等或劣若聖弟子非我我所我慢所動
乃至亦非我當非有想非無想所動了知諸
行皆眾緣生於諸行中唯見法性尚不以己
校量於他為勝等劣況起見慢而興諍論彼
聖弟子雖於他所顯揚自宗摧伏他論然於
諸法唯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
法久住不依見慢及為利養恭敬因緣而興
諍論如是不為希求現法諸妙欲故誓修梵
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輝
光熾然無不普燭諸天世人唯當讚美不應
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無
言名色者謂五取蘊若有於彼觀見為苦當
諦現觀於五取蘊盡見苦時於五取蘊所有

貪愛由意樂故皆說為斷非隨眠故彼若即
如已所得道轉更修習於其我慢無餘斷滅
成阿羅漢諸漏永盡由已證得阿羅漢果心
善解脫便於自身自身眾具纏及隨眠皆悉
永斷離愛離憍離諸放逸彼由如是離愛離
憍離放逸故名煙寂靜于七無有燒惱十亦無希望
云何名為煙寂靜耶煙名為愛何以故如世
間煙是火前相能損眼根便為擾亂令不安
住愛亦如是是貪瞋癡火之前相能損慧眼
亂心相續謂能引發無義尋思彼於此愛已

斷已知乃至令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衆
具非不追求然能解脫貪愛追求所求無染
云何無惱謂彼如是現追求時若他自施或
勸餘施時殷重非不殷重精而非麤多而
非少速而非緩然不愛味於所得物無染受
用不生耽吝乃至堅著如是受用命資具時
不為貪惱之所燒惱若彼施主自不能施或
障餘施設有所施現不殷重不現殷重乃至
遲緩而不急速然不嫌恨由此因緣不生恚

惱又於受用所得物時不感不念無損害心
及瞋恚心如是不為瞋惱所惱又於所得若
精若麤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無
希望名希望繫心有在彼不驚畏內懷貪願
往趣居家謂利帝利子七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
嗽食乃至財寶衣服餽膳諸坐卧具病緣醫
藥供身什物如是追求及與受用於此財物
都無希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
無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希望如是無著煙
寂靜無燒惱無希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慢無
著煙寂靜無惱希不見此彼天人世

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
三亦爾第四頌中世尊顯示現所證法永離
熾然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
即便稱遂要以言說為先然後追求受用又
顯於彼由想安住不了知故起於邪行及招
生死邪行果報第二頌中顯於諸欲能了知
故離邪願故修梵行故離邪見故離見根本

我慢種故遠離耽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唯今
世造作福者即於此時其所樂欲亦不諧偶
由此因緣後方成辦所以諸欲名曰待時第
四頌中顯示見斷煩惱斷故即於現在證初
沙門及沙門果又修所斷煩惱斷故即於現
在證後沙門及沙門果斷貪愛故斷我慢故
如是顯示現所證法又離著故煙寂靜故顯

永樂北藏

瑜伽師地論

示永離熾然及至智者自內所證彼得如是
內所證法云何令他當得了知由無燒惱無
所希望相所表故此中前三頌顯示世尊為
諸天說苾芻不能顯揚如來聖教大義而我
獨能說是語時彼既領悟於苾芻所生陵慢
心及於自身心生憍慢皆得除滅第四頌中
廣顯如來聖教大義
欲貪所摧蔽 我心遍燒然 唯大仙哀愍
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

第九五册

常定於一境 為貪火速滅 數數應澆灌
 觀非妙諸行 為若為無我 亦繫念於身
 多修習厭離 修習於無相 壞慢及睡眠
 由於慢現觀 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愛樂諸母邑已便
 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
 謂此身中有髮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
 思惟見少盛色應可愛樂諸母邑已所生貪
 愛受用希望即是集諦為眾苦因由此故生
 生已老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無有我及有情
 等誰能受用誰所受用唯是諸行唯是諸法

從衆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厭毀違逆不順於身念住繫念在前親近修習若多修習彼由多住如是行故便能斷此猛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無我亦不貪欲損壞其心彼由修習如是行故諸欲貪纏但現行斷

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未斷故已得安隱上貪未斷不得安隱無學身中中界妙界所有欲貪尚不可得何況劣界子七以無學者下上貪斷於一切分已得安隱了知而已未離欲貪一分學者於後無學心生願樂見般涅槃寂靜功德不復思惟一切相故恒正思惟無相界故於無相定勤修學故又即於此多修習故永斷

三界修斷我慢由此斷故說名無學離三界
 欲上下貪斷已得安隱一切苦因皆捨離故
 證得一切眾苦邊際如是故言修習於無相
 壞慢及隨眠由於慢現觀當證苦邊際
 復次今當略辯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
 隨眠有餘未盡云何欲貪生已由是寂靜謂
 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初寂靜由第
 五因第二成就

云何苾芻多所住子七 越五暴流十五當度六
 云何定者能度廣 欲愛而未得腰舟
 身輕安心善解脫 無作繫念不傾動
 了法修習無尋定 憤愛昏沉過解脫
 如是苾芻多所住 越五暴流當度六

如是定者能度廣 欲愛而未得腰舟

此因天女所問伽他暴流有六謂眼暴流能見諸色乃至意暴流能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恚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爾如是已斷五下分結越五暴流謂越眼暴流能見諸色乃至越身暴流能覺諸觸如是越度五暴流已餘有第六意暴流在為當越度復修無作無動繫念云何無作謂於涅槃心生願樂不為我慢之所傾動無所思惟亦無造作又不為彼計我我所當來是有乃至我當非想非非想等

之所傾動無所思惟亦無造作云何無動謂
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戀慕堅
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
無作故斷諸生愛修無動故斷諸定愛此離
現行說名為斷修繫念故為令一切上分諸
結無餘永斷修習對治如是修習無作繫念
不傾動故能令一切上分諸結無餘永斷是
名越度第六暴流謂意暴流能了諸法復有

差別

云何無動言無動者是慈善根無瞋性故由
此因緣諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願修奢
摩他毗鉢舍那由彼慈故修奢摩他由念住
故修毗鉢舍那如是正修行者於能隨順斷
上分結三心修習速得圓滿謂於上身無耽
染心於下有情無憤恚心不放逸者於上下
境無染汙心餘如前說如是名為越五暴流
當度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
斷滅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憂
眼所識色所有憂身於隨順捨眼所識色所
有捨身於此所緣無欲尋纏心多安住乃至
亦無所生家世相應尋纏心多安住設起欲
尋乃至家世相應尋等即能如實了知出離
不爲欲尋之所障礙乃至不爲家世相應尋
所障礙而能靜慮審慮諦慮由此方便由此
道修能斷喜身染愛過失能斷憂身憤恚過

失能斷捨身昏沉過失諸纏斷故身得輕安
隨眠斷故於欲界繫三身染汙心善解脫彼
於爾時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至
諸觸遍流行愛若和合愛若增長愛若不離
愛若不合愛若退滅愛若別離愛或於欲界
復受生愛復有差別云何修習於無尋定謂
已得無尋無伺靜慮餘如前說
復次今當略辯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

如是問已爾時世尊隨應而答謂由身輕安
心善解脫答彼所問下分結斷非斷方便由
無作繫念不傾動答彼所問上分結斷方便
非斷而於彼斷天女類前亦即領解唯餘下
分結斷方便及如彼善斷爾時世尊先以修
無尋定廣說差別答斷方便謂若能斷如斷
所斷此中了法說名能斷修無尋定說名如
斷所斷憤過謂瞋恚品所斷愛過謂貪欲品
所斷昏沉過謂愚癡品如是名為能如所斷
如是廣答斷方便已唯有所餘如善斷在復

由第二修無尋定差別因緣答其善斷言善
斷者謂畢竟斷遠分斷一切雜染斷由了知
法故釋畢竟斷由修無尋定故釋遠分斷由
貪瞋癡纏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
腰舟如經說慙軸意腰舟於此腰舟猶未得
者說彼名為未得腰舟此中何等名為腰舟
謂於諸結善解脫心
常有怖世間 衆生恒所厭 於木生衆苦

或復已生中 若有少無怖 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
 今此頌中始從欲界乃至有頂諸薩迦耶皆
 名世間此中義者意在欲界有樂有苦有情
 世間若諸有情十資身具之所攝養無所匱
 乏身康無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眾生少
 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
 世間現為眾苦逼切身心有苦有憂有愁有
 箭有諸擾惱恒不安住如是故言常有眾苦
 世間眾生恒所厭於未生眾苦或復已生中
 由是因緣彼天現見諸有有樂有情世間樂
 非決定請問如來有決定樂無怖畏處爾時
 世尊即為彼天方便示現唯聖教中有如是

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
如實知由不知故希求未來諸欲差別捨現
法欲求後法欲精進受學所有禁戒雖復安
住如是禁戒然無智慧不護根門不守正念
無常委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愛味隨起
戀著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況後法欲
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
乃至離欲無所有處由此因緣捨下自體愛
上自體由愛彼故於當來世尚不解脫下地
自體何況上地如是棄捨財寶自體迷失道
者雖復安住勇猛精勤而不能得一向快樂
無怖畏處何以故彼外道師尚於是處不見
不識況能為彼諸弟子等當廣開示如是外
道師及弟子所制論中決定無有衆苦邊際

與此相違善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爲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

復次今當略辯上所說義謂爲顯示惡說邪

子七

二十

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爾時彼天聞佛世尊答所請問歡喜踊躍即以四種無上功德讚歎如來謂佛世尊難出現故出已能成利他行故

亦能建立自利德故於自他利離染心故我觀極久遠梵志般涅槃者此讚世尊難出現德已過諸怨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爲殊勝故以此相讚歎如來

瑜伽師地論卷第十七

音釋

詭居滑切詐也 饋饋時戰切膳饋時戰切

十七

廿

瑜伽師地論卷第十八

子八

彌勒菩薩

說

唐三藏沙門玄奘奉

詔譯

本地分中思所成地第十一之三

誰獎勝類生 及開出離道 於何住何學

不懼後世死 戒慧自熏修 具定念正直

斷諸愁熾然 正念心解脫 能獎勝類生

及開出離道 住此於此學 不懼後世死

今此頌中言勝類者即是四種勝上姓類一

婆羅門二刹帝利三吠舍四戍達羅以法以

正以制以導教勝類生故名為獎此中顯示
唯佛世尊能以法以正以制以導教勝類生
由此因緣世尊自顯唯我獨為真獎導者故
為彼天作如是說具戒具慧以自熏修又唯
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遭難苦

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
心趣出離又於衆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
得勝定爲斷見斷諸煩惱故修四念住即以
如是所修念住爲其導首乃至修習三十七
種菩提法分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然謂從諦現
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然於如是等皆已永
斷云何正念謂爲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由此故
能獎勝類生開出離道諸有四種勝類隨一
於此聖教愛樂正行爲欲證得聖八支道於

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

復次令當略辯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捐故又復示現如來聖教善說正法及毗柰耶又復示現佛是天人無上大師當知是名此中略義

云何檀名譽 云何具珍財 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

永樂北藏

瑜伽師地論

云何持戒能擅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羣臣長者乃至城邑聚落人民恭敬供養云何布施能具珍財謂如有一昔餘生中作及增長施福業事由此因緣今生巨富大財寶家乃至衆多府庫盈積云何諦實能獲美稱謂如有一不以假偽斗稱函等諂誑陵慢妄言等事而致財寶但以如法作業技能依法不暴而致

第九五册

財寶彼既如是衆咸唱言賢哉儒士乃能如
 法作業技能引致財寶云何惠捨能攝親友
 謂如有一現前多有種種家產遠離慳垢不
 吝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

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

齊何泉止息 於何徑不通 世間諸苦樂
 何處無餘滅 若於是處所 眼耳及與鼻
 舌身意名色 永滅盡無餘 齊此泉止息
 於斯徑不通 世間諸苦樂 是處無餘滅
 云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
 亦復如是一切愚夫六境界觸之所觸用又
 能存養乃至是中諸貪愛水未盡枯竭云何
 為徑徑有二種一煩惱徑二者業徑此中徑

者意明因義云何苦樂謂或於現法六種觸處爲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爲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十八苦樂一切無缺亦未有捨若諸有學缺而未捨若諸無學徑及當來所有苦樂亦缺亦捨不復現行泉及現法所有苦樂亦缺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

復次今當略辯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 誰能捨衆苦
誰能得清淨 正信越暴流 無逸超大海
精進捨衆苦 智慧得清淨
今此頌中云何正信能越暴流謂如有一爲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爲斷事欲及煩惱欲遂能棄捨居家事欲正信出家

往趣非家既出家已爲欲斷除煩惱諸欲遠離而住彼由熾然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爲依爲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爲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不放逸爲依爲道能斷色無色繫二有暴流及斷一切無明與見二種暴流是故名爲超渡大海云何精進

能捨衆苦謂如有一有學見迹作是思惟我應當證三界離欲諸結永盡便臻遠離於彼勇猛精勤而住不多安止貪欲纏心又能如實了知現在諸欲貪纏所有出離於貪欲蓋淨修其心遂能斷滅諸貪欲纏及貪欲纏爲緣所生心諸憂苦如貪欲蓋乃至疑蓋當知亦爾如是精進爲依爲導能捨衆苦云何智慧能得清淨謂彼除滅能染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無漏智於諸苦中思惟

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

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌
中略顯異生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 晝夜無昏昧 於無攀無住
甚深無減劣 圓滿眾尸羅 具慧善安定
內思惟繫念 能度極難度 諸欲想離染

永樂北藏

瑜伽師地論

亦超色界結 彼無攀無住 甚深無減劣
今此頌中云何暴流所謂四流欲流有流見
流無明流云何無攀無住所謂諸愛永盡離
欲寂滅涅槃及滅盡定所以者何所言攀者
諸煩惱纏所言住者煩惱隨眠於彼處所二
種俱無是故說言無攀無住此謂涅槃無攀
無住又想名攀受名為住若於是處二種俱
無即說彼處無攀無住如是顯示滅受想定
無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

第九五册

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改常去俗形好廣說如經云何繫念謂於二十二處數觀察時依沙門想恒作恒轉而現在前由此因緣為斷餘結修四念住云何能度極難度謂一切結無餘斷故能度最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染謂於下分諸結已斷

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無住甚深中無有減劣謂於無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無學俱容有此故不定言超無色結

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯能得最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 如諾瞿陀樹

別縛於諸欲 猶摩迦處林 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
暴流無後有

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柰耶率爾得生
須臾正信不善觀察前後得失忽然自勵便
棄家法往趣非家既出家已與凡道俗共相

雜住遂於去來貨財親友追念思慕憂感纏
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婆
羅門居士等邊時時多獲利養恭敬深生愛
味竊作念言吾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

不與道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兇猾竊劫抄
虜或遇非人來相燒逼便生驚怖身毛為豎
或至晝分於彼去來奇妙親友發依耽嗜所
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
生猶如世間諾瞿陀樹潤名愛水由此為緣
能生諸取彼貪恚等一切皆用此為共緣自
者即是貪恚為先尋思為後各各差別種子

界性云何貪恚乃至尋思別縛諸欲猶如世
間摩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發生貪恚或有
從他所得種種現在事欲謂為活命而出家
者所有諸欲於此境界用此為緣發生欣悅
或有過去未來事欲謂忽自勵而出家者所
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

家者寂靜閑居於永夜分所遭衆事於此境界用此為緣便生驚怖身毛為豎或有未斷妄分別貪所謂即此補特伽羅至晝日分於外色聲香味觸境用此為緣發生意地所有尋思又有沙門若婆羅門如實了知如前所說貪與恚等及彼因緣又能了知衆緣生法無常性已隨其所生不起貪著即便棄捨變吐斷滅離色無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無有退

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯三位一在家位二出家位三遠離位又略顯示共與不共因緣所生若愛若恚於諸欲中二種別縛及斷方便并斷勝利當知是名此中略義又於此中若貪若欣若依耽著所有尋思當知愛品若恚若感及與驚怖當知恚品
應作婆羅門 謂斷無縱逸 永棄捨諸欲
不希望此有 若更有所作 非真婆羅門
當知婆羅門 於所作已辦 諸身分劬勞

未極底未度 已得度住陸 無動到彼岸
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 愁憂及熾然
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號我為真實
梵志計梵世間為最究竟希求梵世安住於
色常勤精進心無懈怠恒樂遠離寂靜閑居
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希望

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于人謂於欲界
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
清淨由闕內心奢摩他故乘如所得聖道淨

囊爲證內心奢摩他故運動如是勇猛精進
 又復爲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
 唯爲進斷上分諸結發動精進非諸身分若
 已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住
 陸地已到彼岸此則顯示諸婆羅門依第一
 義略有三種二是有學一是無學若已究竟
 到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一

切身分勤精進者名得常委若已離欲得源
 底者名得靜慮得靜慮者永斷一切下分結
 故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁憂熾然
 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
 更作亦無增勝ヲク所應作事是故說彼名第一
 義真婆羅門 苾芻苾芻 度暴流耶 告
 言如是天 無攀無住 已度暴流耶 告
 言如是天 苾芻汝今 猶如何等 無攀
 無住 已度暴流 如我劬勞 如是如

是劣 如是我劣已 如是如是住 如如
我住已 如是如是漂

天我如如捨劬勞 如是如是無減劣

如是廣說鮮白品 此中祇談頌應知

今此頌中無攀無住者謂涅槃滅定如前已

說世尊依昔示現修習菩薩行時所有最極

難行苦行非方便攝勇猛精進又依示現坐

菩提座非方便攝勇猛精進斷遍知故說如

是言天汝當知我昔如如虛設劬勞如是如

是我便減劣如如減劣如是如是我便止住

如如止住如是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
精進名曰劬勞行邪方便善法退失名為減
劣既知退失諸善法已息邪方便說名止住
捨諸苦行更求餘師遂於盟達洛迦阿邏茶
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違止住於所修
斷展轉尋求勝上微妙既由如是不知足故

遂不更求餘外道師無師自然修三十七菩提分法證得無上正等菩提名大覺者此中四義捨劬勞等四句經文如其次第配釋應知云何復依涅槃無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愛勢力令於五趣生死河中順流漂溺與此相違四種因故能度暴流如應當知云何復依想受滅定

以顯差別謂如有一先已證得想受滅定復住放逸多住想受而不多住諸想受滅由此因緣退失滅定由退失故還復止住下地生因住彼因故心便定趣彼所得果與此相違應知白品四句差別

獨臻阿練若 靜慮棄珍財 為別有方求
為窺窬封邑 何不與人交 而絕無徒侶
得義心寂靜 摧妙色魔軍 我獨處思惟
受最勝安樂 故不與人交 而絕無徒侶
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入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辨聖神通義十一為令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辨聖神通義彼既了知此成辨已便自通達我義已辨沙門果義亦得成就是真沙門於求財

者深修厭毀於諸城邑交遊等處了知其初了知過惡了知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入解脫靜慮定者內心寂靜及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

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

諸行無常有生滅法由生滅故彼寂為樂今此頌中蘊及取蘊皆名諸行此中義者意在取蘊是五取蘊略有三種謂去來今諸行無常者謂彼諸行本無而生生已尋滅若過去生過去所得諸自體中所有諸蘊皆過去

故已謝滅故生已沒故體是無常若未來生未來所待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纔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
 麤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

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
 說正見依處及正見果復有差別謂略顯示
 遍知依處及彼斷滅又略顯示所遍知法及
 與遍知又略顯示三世諸行所有雜染及彼
 寂故所有清淨又略顯示諸緣起法及緣起
 滅又略顯示苦諦滅諦又略顯示空與無願

二解脫門所依處所及顯無相一解脫門所
 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者
 所知無顛倒性二者所證無顛倒性

無逸不死迹十八 放逸為死迹十五 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命護力護心雜染
 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爲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爲依爲持樂生本行造生本業因此故生生已壽終生已夭沒云何無縱逸者不死縱逸者常死耶謂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縱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
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示無縱逸者道諦滅諦有縱逸者集諦苦諦

又略顯示處非處性自業作性前半顯示處非處性後半顯示自業作性又前半顯示師於弟子作所應作後半顯示諸弟子等自作義

衆生尋思所鑽搖 猛利貪欲隨觀妙

倍增染愛而流轉十六 便能自爲堅固縛

今此頌中云何尋思之所鑽搖謂如有一於先所得先所受用諸欲境界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

因緣令此生中於先所得先所受用諸欲境界不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聚落見甚少年可愛美色諸母邑已便不如理取淨妙相由此因緣身心燒惱云何倍增染愛謂由五種相貌當知染愛增長何等爲五謂如有一雖於下劣諸欲境界尚生猛利諸貪欲纏耽著不捨何況上妙又以非法多分兇暴積集珍財不以正法亦常攝受增上衆具又於輕賤無所用物尚不欲捨

何況貴重雖為追求少劣財物尚行衆多身
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
當來世由生那洛迦傍生鬼趣知苦所觸及
長時隨逐
復次今當略辯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
求失壞及受用境界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
正法或以兇暴追求積集所有邪財云何受
用失壞謂如有一於先所得順樂順苦順非
苦樂諸境界中或有於一生染生著廣說乃

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
語意種種惡行爲貪瞋癡三堅固縛之所纏
縛亦爲那洛迦傍生鬼等諸縛所縛又有差
別謂愛結所繫補特伽羅略有七種雜染當
知皆是貪愛所作謂隨念雜染不自在雜染
境界雜染熱惱雜染善趣相應雜染惡趣相
應雜染諸見雜染云何隨念雜染謂如有一
不正隨念先所受用可愛境界希望追求令

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爲性猛利雖復如理
於可愛境隨念作意而有希望追求貪欲散
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容
色端嚴可愛境界十八由彼境界極端嚴故隨美
妙相心識纏綿因此發生希望追求種種貪
愛云何熱惱雜染謂如有一由是三種能長
貪愛諸雜染故今已貪愛展轉增盛追戀過
去已受用境希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語意種種惡行身壞命終墮諸惡趣生那洛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希求雜染解脫由遇如

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 子八 有慙言諦實 子九 能保愛自身

亦令他所愛

今此頌中云何住法謂於如來所證善說正法毗奈耶中淨信出家樂修梵行云何具尸羅謂如是出家如是愛樂故於戒無缺乃至無雜相續而作相續而轉於諸學處能受能

學云何有慙謂慙於可慙慙於能生惡不善法謂能順惡戒冗戒因緣即不正相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若有所犯即於智者同梵行邊如實自舉如法對治

復次今當略辯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冗故遠離冗因故雖由無知放逸冗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爲

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爲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爲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爲終不應作終不應行終不應犯即彼又見屠羊雞豬廣說一切不律儀衆不由如是作

業技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令不散失然為世
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
如前說即彼又見他人巨富饒大財寶然由
懶惰多住縱逸十八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瘖或瞎或跛或癱
或癩或復短壽或惡形色或多疾病或貧賤

家或少技屬或弊惡慧或扇宅迦或半宅迦
或醜形類餘即不爾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
彼又見他人點慧無有懶惰具足翹勇所謂
能作營農商賈行船等業又能正作言論事
業彼雖具足如是翹勇所作事業數漸衰損
終無成辦見已便作如是思惟餘如前說即
彼又見二人出家趣於非家同修梵行一於
衣服飲食等利有所匱乏一則不爾見已便

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
爲一身一具骸骨唯爲現在少小安樂身語
意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爲愚弊唯知保愛一
生一身不知保愛多生多身唯愛現在少時
小樂不愛當來多時大樂亦非不愛多生重
苦乃至止止如是惡不善業終不應爲終不
應作終不應行終不應犯復有或善男子或

善文人爲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那洛
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卒楚果報
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爲四一者觀
察或因違越或邪活命或放逸懈怠於現法
中造作種種惡不善業即現法受非愛果報
二者觀察或有有情依身差別或有所作而

不果遂或有所求而不果遂皆由先造惡不
善業故現法中各受如是非愛果報三者觀
察或有國王或與王等因現法中行諸惡業
皆知當來定受種種非愛果報四者觀察諸
有情類死時生時因現法中造作種種惡不
善業後法中受非愛果報彼由如是如實知
故終不自作云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
串習惡故愛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
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此略
不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

音釋

兜	兇	鑽	搖	搖	備	癩	癩	輦	輦	輦	輦
<small>兇</small>	<small>兇</small>	<small>鑽</small>	<small>搖</small>	<small>搖</small>	<small>備</small>	<small>癩</small>	<small>癩</small>	<small>輦</small>	<small>輦</small>	<small>輦</small>	<small>輦</small>
<small>胡切</small>	<small>許容切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>
<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>
<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>	<small>胡切</small>

瑜伽師地論卷第十九

子九

彌勒 善 薩

說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖嘗說最善語 愛非不愛語第二

諦非不諦語第三 法非非法語第四

今此頌中言善語者所謂善說善言善論當知善說有三種相所謂悅意無染唯善由第一語令他慶悅由第二語令自尸羅終無穿缺由第三語能令他人出不善處安住善處

因此引攝利益安樂或有愛語非諦非法謂如有一以美妙言稱讚他人非真實德或有諦語非愛非法謂如有一以染汙心發麤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辯上所說義謂薄伽梵此中略示所有善語若標若釋當知是名此中略義信慙戒施法 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恥在居家受持淨戒趣得衣服飲食卧具便生喜足滅除器物儉約資緣凡所獲得如法利養終無私隱必與智人同梵行者而共受用所有正法初中後善稱揚梵行所謂契經乃至論議皆能受持研尋究達傳授他人廣為開闡彼既成就是諸善法當知必獲三種勝利一者諸佛諸佛弟子真實善人之所稱讚二者若彼尸羅財施之所攝引福

德資糧法施攝引智慧資種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子九當墮惡趣信慳貪者得貧窮報如是信已於現法中惡戒慳貪深生羞恥以羞恥故棄惡尸羅受清淨戒棄捨慳貪以無垢心安處居家廣說乃至善行布施由此因緣於現法中聖賢所讚身壞已後乃至當

生善趣天上樂世界中

復次今當略辯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 多聞捨無義

多聞得涅槃

此頌所明謂如有一於依先時正所應作施論戒論生天之論無倒教法恭敬聽聞已遂能了知其義謂現法中種種惡行及當惡趣苦無義因諸惡行所應速遠離及往善趣

永樂北藏

瑜伽師地論

捨生惡趣苦無義因彼由了知如是法義法隨法行能遠苦因能引樂因由此因緣得樂捨苦若於增上四聖諦等相應教法恭敬聽聞已遂能了知其義謂一切有生死大苦寂靜涅槃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戒起增上心依增上心發增上慧由此能捨一切苦本煩惱無義證得

第九五册

涅槃

復次今當略辯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

智者如空無染汙 不動猶如天帝幢
如泛清涼盈滿池 不樂於泥生死海
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憍舉戲論營為生願俱行所有貪愛不能傾動又諸有學已離欲貪得不還果於上解脫心生欲樂譬如遊泛清泠泉池於愛味定上分諸結熱於泥中終不欣樂由於此中不欣樂故亦不欣樂生死大海復有差別謂阿羅漢所有飲食言說遊行處無相住有餘依苦之所隨逐如其次第三處應知

復有差別謂慧解脫諸阿羅漢有學身證及
 俱解脫諸阿羅漢如其次第三處應知
 復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
 示離三界欲於佛聖旨猶有餘依離欲界貪
 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
 顯示增上心慧學所得果及顯增上心慧二
 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
 若於內無知 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

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

順於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爾所見都無所有
 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
 復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
 示若唯世俗見如來者則不決定若以勝義
 見如來者是則決定當知是名此中略義
 第六增上王 染時染自取 於無染不染
 染者名愚夫

今此頌中第六增上王者謂心意識若有已
度五暴流未度第六意暴流爾時其心隨逐
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富來世
苦亦名為染若染自取於所染心不隨功用
攝受遮止修意對治作意故如是彼心於現
法中無有染汙於無染心此染自取當來世
中因彼諸苦亦無有染若有於彼隨作功用
而不攝受亦不遮止不修意對治作意故依

永樂北藏

瑜伽師地論

此苦因長夜受苦於此苦因不能遠離故名
愚夫

復次今當略辯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

有城骨為牆于七 筋肉而塗飾六 其中有貪恚
慢覆所任持

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漫為形骸牆周而
圍遶此城中有違害善說法毗奈耶所有善

第九五册

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柰耶中而出家者
 謂慢與覆由著諸欲希求諸欲與鄙穢行不
 相違背於善說法及毗柰耶尚不信受況當
 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染汙其心尚
 不如實發露已過況能信解修諸善法如是
 當知於彼善說法毗柰耶相應善法二種心
 城皆不能入何況復能取為已有

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
 示在家出家總由四種雜染因緣失壞善說
 法毗柰耶當知是名此中略義

如龜藏支於自殼 苾芻善攝意尋思

無所依止不惱他 證般涅槃無所謗

此頌所明謂如有一依初靜慮捨三惡尋所
于九
 謂欲尋恚尋害尋又能棄捨初靜慮地諸善
 尋思安住無尋無伺定中如龜藏支於其自
 殼略攝尋思亦復如是無尋無伺定者應知
 此上乃至有頂彼於此定正安住時不生愛

味出已成就可愛樂法調順柔和易可共住
不惱有智同梵行者又爲智人同梵行者欣
樂共住又復成就無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
法真是法毗柰耶真是毗柰耶由如是知故
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爲法法爲非法非毗
柰耶爲毗柰耶或毗柰耶爲非毗柰耶
復次今當略辯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爲
四種擾亂一染不染尋思擾亂二於勝定愛
味擾亂三互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 牟尼捨有行 內樂定差別
如俱舍卵生
此頌所明謂佛示現住最後有菩薩位時先
所獲得三十有二大丈夫相八十隨好圓滿
莊嚴妙色身生於後證得阿耨多羅三藐三
菩提時其色身生與前正等其名身生由勝

無漏不相似故與前不等又佛示現內寂靜樂及沙門樂爲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穀卵生雞等依卵而生即此生已漸漸增長種類相似破穀而出如是如來色身名身差別道理當知亦爾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辯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 無魑魅等瞋 無羅網等癡
無江河等愛
此頌所明謂有四種能爲世俗不自在法世間現見能令有情不自在轉一者陷溺淤泥二者鬼魅所著三者入於羅網四者墮駛流河隨流漂溺復有四種能爲真實不自在法能令有情不自在轉當知亦爾何等爲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忿所持不得自在不
數學處動生違越於諸智者同梵行所屢以
麤言擊刺訶擯侵惱毀辱又如有五九一棄捨諸
欲於惡說法毗柰耶中而得出家入諸惡魔
大魔見網彼既入已流轉生死不得自在又
如有一生長上分諸離欲地於諸愛結未能
永斷亦未遍知不得自在還生下界順流而
住難可出離

永樂北藏

瑜伽師地論

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
示諸界諸品愚夫纏縛
復有差別謂如有一陷欲淤泥不能自在於
善說法毗柰耶中清淨出家又有一為性
忿怒忿怒所蔽憤恚纏心尚於自身或害或
損何況於他又如有一成就癡品諸惡邪見
謂無父母毀謗父母於父母所反希敬養况
自能為又如有六〇一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

第九五册

耶中清淨出家遠離恚害敬事父母樂行惠施

虛空無鳥迹 外道無沙門 愚夫樂戲論

如來則無有

此頌所明謂有衆生希樂勝欲欲求所攝又

有衆生希樂勝身有求所攝又有衆生希樂

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最勝

欲及最勝身譬如衆鳥翔翔虛空遍虛空中

無安足處如是衆生於其所得無常諸欲及

身分中都無安住當知亦爾若樂沙門及婆

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並無

沙門依善說法十九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

有希求故無戲論即以此義類知如來諸弟

子衆正梵行求所攝受者亦無戲論

復次今當略辯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

往戲論皆無 踰牆墮離處 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最究竟自在遊行不如實知便於

永樂北藏

瑜伽師地論

二處妄生輕毀云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居家有多財產故於牟尼妄生輕忽彼所事天於此牟尼廣大功德尚不能了況能事者而能識知云何離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驅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驅役謂或

第九五册

增益或復損減諸惡見故發起種種執刀杖等惡不善法墮諸戲論生諸惡趣令造種種諸惡業緣非阿羅漢又諸愚夫如由中過爲魔怨主之所驅役令處欲愛繫縛垣牆不能出離欲界生苦非阿羅漢又諸愚夫如由輕過爲魔怨主之所驅役令生色界及無色界無明深漸周而圍遶閉在生死衆苦牢獄於生等苦不得出離非阿羅漢復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示一切愚夫羞不應羞應羞不羞於不應怖

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
超過礙著諸色想 四軛蠲除不往生
此頌所明謂如有一已入有學位未離欲界
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
靜慮地諸喜礙著依第四靜慮超過第三靜
慮地諸樂礙著依無色定超過一切所有色

想如是漸次用依諸定乃至有頂若定若生
 蠲除四軛何等為四一蠲除染汙尋思軛二
 蠲除不染汙尋思軛三蠲除喜樂繫縛軛四
 蠲除一切色想軛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
 軛所繫縛故於諸下地還復往生十二
 復次今當略辯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

或盡得涅槃
 此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲
 得正信雖處居家而心遠離慳垢纏縛受持
 七種依福業事由此因緣若行若住廣說如
 經乃至生長如是福德若有復能於善說法
 毗柰耶中清淨出家既出家已具足忍力為
 護尸羅雖遭他罵侵惱訶責或以身手瓦礫
 刀杖毆擊傷害恐壞尸羅當為障礙心無惡
 念不出惡言唯緣彼境與慈俱心於一切方
 遍滿而住由此因緣於現法中自他相續所

有怨害並皆止息當生無惱樂世界中無多
 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趣惡趣業及
 諸惡趣又修如先所得道故漸次永除所有
 諸結於有餘依十九涅槃界中而般涅槃如是後
 時於無餘依涅槃界中復般涅槃
 復次今當略辯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
 是諸佛聖教
 此頌所明謂知有一於佛所證法毗柰耶獲
 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柰耶中能善受
 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

復次今當略辯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愛樂憤
鬧雜處於憤鬧處難得遠離難可調伏雖強

安處無間修習諸善法中而不一向能住離
貪離瞋離癡亦不一向能住策舉無掉寂靜
然復疾病還生有貪有瞋有癡下劣掉舉及
不寂靜雖強安處內寂止中長夜愛樂色聲
香味觸故於五欲境馳趣淪沒諸聖弟子於
如是等樂著雜染能生苦心終不縱其令自
在轉亦不隨順數數思擇成辦遠離恒修善
法心一境性彼由如是正定心故能如實知
如實知故能起厭患由厭患故能得離染由
離染故能得解脫彼既如是善調伏心盡苦

因故於現法中得安樂住當來衆苦亦得永盡

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

於心相善知 能餐遠離味 靜慮常委念 受無染喜樂

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麤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染道理獲得內法毗鉢舍那是第二功德彼由如是清淨止觀為依止故於所修習菩提分法勇猛無間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十九又能受用解脫喜樂十五及無染樂於現法中得安樂住是第四功德復次今當略辯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

無家無所無希望

斷欲獨行真慈芻

此頌所明謂成就五支永斷五支當知得名
真實慈芻何等爲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
止工巧處所非法希求衣服飲食是名初支
又復減省器物衆具善棄珍財衣僅蔽身食
纔充腹知足歡喜凡所遊行必持衣鉢是第

二支又希慕沙門愛樂沙門希慕學處愛樂
學處命難因緣尚不違越所學禁戒何況少
小利養因緣是第三支又彼如是正修方便
淨命喜足愛樂學處於諸聖諦未現觀者能
入現觀得清淨見或時失念暫爾發生惡不
善尋引起貪欲瞋恚愚癡遲緩忘念速復除
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
是名爲成就五支云何復名永斷五支謂阿
羅漢慈芻於五處所不復能犯所謂不能捨

所學處而復退還又復不能有所貯積執為
 已有而受用之亦不受用諸欲境界又復不
 能為財為命知而妄語又復不能棄捨諸欲
 行不與取亦不復能永離貪欲獨住獨行而
 更習近非梵行法兩兩交會或計自作而招
 苦樂或計他作子九或自他作或非自作十六亦非他
 作不由因生而招苦樂如是名為五支永斷
 心遠行獨行 無身寐於窟 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

於過去一切愚夫無量差別自體展轉及因
 展轉雖無作者而流生死前際叵知故名遠
 行此於現在一一而轉第二伴心所遠離故
 一切種心不頓轉故名為獨行又此現在隨
 其自體初起現前或由貪性或由瞋性或由
 癡性或由一一所餘煩惱隨煩惱性即彼自
 體不畢竟轉如五色根或同或異或劣或勝
 隨其自體初起現前即此自體畢竟而轉心
 不如何以故心經彼彼日夜刹那臘縛等
 位非一眾多種種類異生時生異滅時滅

由心自性染汙之體不成實故名爲無身此
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

十七

十七

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
示心於過去長時染汙無作者性於現在世
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

永樂北藏

瑜伽師地論

誰能覆世間	誰能令不顯	誰復能塗染
誰爲大怖畏	無明覆世間	放逸令不顯
戲論能塗染	苦爲大怖畏	諸流處處漏
是漏誰能止	當說誰防護	衆流誰所堰
世間諸流漏	是漏念能止	我說能防護
由慧故能堰	念慧與名色	今問是一切
何當永滅盡	唯願爲我說	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
爲釋令無疑	於內外諸受	都不生欣樂

第九五册

如是念所行 諸識當永滅 若諸善說法
 及有學異類 彼常委能趣 請大仙為說
 不耽著諸欲 其心無濁染 於諸法巧念
 是苾芻能趣

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
 間今此義中意辯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
 者無明所覆善說法者由有明故應可顯了
 由放逸故令不顯了若諸在家異類白衣為

諸戲論之所塗染當知戲論略有三種謂三
 種言事名為戲論於四種言說有所宣談亦
 名戲論能發語言所有尋伺亦名戲論若於
 過去未來現在三種言事依四言說發起異
 類分別思惟或違或順是名塗染若前戲論
 若後塗染諸在家者多分可得是故說彼為
 諸論戲之所塗染此中惡說法者無明所覆
 善說法者放逸不顯諸在家者戲論塗染彼
 於現法苦因轉時於此苦因不能如實知是
 苦因於此苦因愛樂而住由此因緣生當來

苦即說此苦名大怖畏又惡說法者由無明門從六處流漏泄衆苦諸在家者由戲論門從六處流漏泄衆苦善說法者由放逸門從六處流漏泄衆苦如是無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堰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

攝若善說法毗柰耶中二種可得諸縱逸者墮雜染品非顯了攝不縱逸者隨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無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子九識故唯有決定於無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
 若諸有學極七反有或復家家一來果等及
 於現法堪般涅槃於下分結及上分結心無
 染汙為斷彼故修習對治又於諸欲不耽著
 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苦法中如實知集乃
 至出離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
 復次今當略辯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雜染
 及顯於善說法毗柰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

於諸欲希求	或所期果遂	得已心定喜
至死而保愛	諸樂欲衆生	若退失諸欲
其色便變壞	如毒箭所中	若遠離諸欲

猶如毒蛇首	彼於愛世間	正念能超度
田事與金銀	牛馬珠環釧	女僕增諸欲
是人所耽樂	攀緣沉下劣	變壞生諸漏
從此集眾苦	如船破水溢	若永絕諸欲
如斷多羅頂	棄捨諸愁憂	猶蓮華水滴

此是義品中依諸欲頌謂如有一希求未來
二十
 所有諸欲為獲得故發勤方便得已現前耽
 著受用如是希求及正受用所得諸欲由此
 因緣生喜生樂如是總名諸欲愛味又彼希
 求及正受用所有諸欲於其所得所受用事

若退失時隨彼諸欲戀著愛味愛箭入心如
 中毒箭受大憂苦或致殞沒如是名為諸欲
 過患又復毒蛇譬諸欲境毒蛇首者譬諸欲
 中所有愛味若諸愚夫愛味諸欲貪著受用
 如蛇所螫若有多聞諸聖弟子遠離諸欲所
 有愛味如毒蛇首終不愛染而受用之廣說
 乃至不生耽著彼於諸色所有貪愛乃至於
 觸所有貪愛皆能調伏斷滅超度如是名為
 諸欲出離又諸欲自性略有二種一者事欲
 二煩惱欲事欲有二一者殺彼所依處謂田

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
環金銀異類不相應者謂環釧等此舉最勝
若買賣言說事務當知亦爾積集如是財穀
事已受用戲樂所有助伴謂諸女色若未積
集招集守護及息利中所有助伴謂諸僮僕
如是財穀積集廣大於此處所耽樂不捨如

是一切皆名事欲煩惱欲者謂於事欲隨逐
愛味依耽著識發生種種妄分別貪又於事
欲由煩惱欲令心沉沒成下劣性若彼事欲
變壞散失便生諸漏愁歎憂悲種種苦惱纏
繞其心彼由如是於現法中諸漏蔽伏無有
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
隨欲愛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

惱皆不得住如蓮華葉水滴不著

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示諸欲愛味過患出離三種自性又顯愛味能為過患又彼出離所有功德當知是名此中略義

於過去無戀 不希求未來 現在諸法中

處處遍觀察 智者所增長 無奪亦無動

此是造賢善頌謂如有一於佛所證法毗柰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

家諸行無所顧戀亦不緣彼心生追戀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希望亦不願求富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爾又於色等諸蘊能隨觀察去來今世皆是無常無常故苦苦故無我由無我故於彼一切不

于九

于二

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盟
 柁南曰

惡說貪流怖 類與池流貪 作劬勞得義
 論議十四種

字九

字五

瑜伽師地論卷第十九

音釋

也擊	乾	遣	魁	勸	淡
也螿	切於	天羊	等魁	與舉	淡望
行施	華	臭腥	魁抽	筋欣	望年
素也	蠲	也腥	魁知	同切	居居
	古玄	屢	魁切	維	切切
	除也	頻	魁屬	綫也	與俾
	切樂	數也	馳	切	泥濁
	小即	也擯	疾也	骸	同也
	石擊	斥也	疾切	骸骨	筋舉
	也擊	切	腥	也切	格也
	毆擊	切	慳	切	甄
	切以	切	切	切	切
	杖右	切	切	切	切

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第二十

彌勒 勤 善 薩 說 子十

唐三藏沙門玄奘奉 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子十一者修處所

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柰耶中一切學處皆

得圓滿

云何生圓滿當知略有十種謂依內有五依

外有五總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

滿無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苾芻苾芻

尼近事男近事女不生達須蔑戾車中謂於是處無四衆行亦無賢聖正至正行諸善丈夫依止圓滿者謂如有一生處中國不缺眼耳隨一支分性不頑囂亦不瘖瘂堪能解了善說惡說所有法義無業障圓滿者謂如有一依止圓滿於五無間隨一業障不自造作不教他作若有作此於現身中必非證得賢聖法器無信解障圓滿者謂如有一必不成就五無間業不於惡處而生信解不於惡處發清淨心謂於種種邪天處所及於種種外

道處所由彼前生於佛聖教善說法處修習淨信長時相續由此因緣於今生中唯於聖處發生信解起清淨心云何生圓滿中依外有五謂大師圓滿世俗正法施設圓滿勝義正法隨轉圓滿正行不滅圓滿隨順資緣圓滿大師圓滿者謂即彼補特伽羅具內五種子十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境得無障礙世俗正法施設圓滿者謂即彼補特伽羅值佛出世又廣開示善不善法有罪無罪

廣說乃至諸緣生法及廣分別謂契經應頌
記勦諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣希
法及與論議勝義正法隨轉圓滿者謂即大
師善爲開示俗正法已諸弟子衆依此正法
復得他人爲說隨順教戒教授修三十七善
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
滅圓滿者謂佛世尊雖般涅槃而俗正法猶
住未滅勝義正法未隱未斷隨順資緣圓滿
者謂即四種受用正法因緣現前受用正法

諸有正信長者居士婆羅門等知彼受用正
法而轉恐乏資緣退失如所受正法是故
慇懃奉施種種衣服飲食諸坐卧具病緣醫
藥供身什物如是十種名依内外生圓滿即
此十種生圓滿名修瑜伽處所由此所依所
建立處爲依止故證得如來諸弟子衆所有
聖法如是聖法略有二種一有學法二無學
法今此義中意取無學所有聖法謂無學正
見廣說乃至無學正智何以故由諸有學雖
有聖法而相續中非聖煩惱之所隨逐現可

得故如是初支生圓滿廣聖教義有此十種
除此更無餘生圓滿若過若增云何聞正法
圓滿謂若正說法若正聞法二種總名聞正
法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無
染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又
正聞法略有四種一遠離憍傲二遠離輕慢
三遠離怯弱四遠離散亂遠離如是四種過
失而聽法者名正聞法當知廣說有十六種
亦如菩薩地中當說
云河涅槃為上首謂如來弟子依生圓滿轉

時如先所說相而聽聞正法唯以涅槃而為
上首唯求涅槃唯緣涅槃而聽聞法不為引
他令信於已不為利養恭敬稱譽又緣涅槃
而聽法者有十法轉涅槃為首謂依止有餘
依涅槃界及無餘依涅槃界當知依止有餘
依涅槃界有九法轉涅槃為首依止無餘依
涅槃界有一法轉涅槃為首謂以聞所成慧
為因於道道果涅槃起三種信解一信實有
性二信有功德三信已有能樂方便如是信
解生已為欲成辦思所成智身心遠離憤鬧

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子十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云何令彼正修行轉故彼修習正法行時即是法爾供

養大師是故說此名饒益他因此正行堪能
證得寂靜清涼唯有餘依涅槃之界是故說
此能自饒益若無餘依涅槃界中般涅槃時
名為證得衆苦邊際是名涅槃以為上首聽
聞正法所得勝利如是名為涅槃為首所有
廣義除此更無若過若增

子十

五

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
故又毗鉢舍那支最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爾所時堪
忍譏論又依所知真實覺了欲故愛樂聽聞
初樂聞故便發請問依請問故聞昔未聞甚
深法義數數聽聞無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無願心故為欲斷除諸惡趣法心生正願又為修習能對治彼所有善法修習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無若過若增又此三支當知即是

永樂北藏

瑜伽師地論

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^十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姪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礙於一切種不能出離設得出家由此尋思

第九五冊

之所擾動為障礙故不生喜樂如是二種所對治法隨其次第修不淨想修無常想當知是彼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無戲論涅槃信解愛樂所作謂我當於無戲論涅槃心無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又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觀觀察心一境位當作障礙於四種所作事中當知有四所對治法於初所作有懶惰懈怠於第二所作有薩迦耶見於第三所作有愛味貪於第四所作有世間種種樂欲貪愛如是四種所對治法如其次第亦有四種修習對治一於無常修習苦想二於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暗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然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處顯失念三居隱放逸四通

處隱顯由串習力五雖勤方便修習不淨而作意錯亂謂不觀不淨隨淨相轉如是名為作意錯亂修習力攝不淨想中當知七法為所對治何等為七謂本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總說一門十二
一門十四又即如是所對治法能治白法還
有爾所於修二種不淨想中當知多有所作
又於無常所修苦想略有六種所對治法何
等為六一於未生善法最初應生而有懶惰
二於已生善法應住不忘修習圓滿倍令增
廣所有懈怠三於恭敬師長往請問中不恒
相續四於恒修善法常隨師轉遠離淨信五
由遠離淨信不能常修六於內放逸由放逸
故於常修習諸善法中不恒隨轉如是六種

所對治法還有六法能為對治多有所作與
此相違應知其相又光明想緣多光明以為
境界如三摩呬多地中已說今此義中意辯
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暗
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
二住於夜分懶惰懈怠故多習睡眠故虛度
時分三住於晝分習近邪惡食故身不調柔
不能隨順諦觀諸法四與在家出家共相雜
住於隨所聞所究竟法不能如理作意思惟
如是疑隨逐故障礙能遣疑因緣故此四種
法是思所成慧俱光明想之所對治令思所
成若智若見不得清淨何等名為修所成慧

俱光明想所治七法一依舉相修極勇精進
所對治法二依止相修極劣精進所對治法
三依捨相修貪著定味與愛俱行所有勇悅
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礙六於色聲香味
觸中不如正理執取相好不正尋思令心散
亂七於不應思處強攝其心思擇諸法如是
七種是修所成慧俱光明想所對治法極能

障礙修所成慧俱光明想令修所成若智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智若見清淨而轉又正方便修諸想者有能斷滅所治法欲又於所治現行法中心不染著速令斷滅又能多住能對治法斷滅一切所對治法如是三法隨逐一切對治修故名多所作如是名為修習對治此修對治當知即是修習瑜伽此第五支修習對治廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增

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其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十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暗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
雖無此失然有懈怠懶惰故棄捨加行過失
九雖無此失然有爲他種種障礙生起過失
十雖無此失然有於寒熱等苦不能堪忍過
失十一雖無此失然有慢恚過故不能領受
教誨過失十二雖無此失然有於教顛倒思
惟過失十三雖無此失然有於所受教有忘
念過失十四雖無此失然有在家出家雜住
過失十五雖無此失然有受用五失相應卧

具過失五失相應卧具應知如聲聞地當說
十六雖無此失然於遠離處不守護諸根故
有不正尋思過失十七雖無此失然由食不
平等故有身沉重無所堪能過失十八雖無
此失然性多睡眠有多睡眠隨煩惱現行過
失十九雖無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
無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爲障何等爲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纒緩故此三摩地所對治法有二十種白法對治與此相違應知其相由此能斷所對治法多所作故疾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違法及得三摩地隨順法廣聖教義當知唯有此二十

種除此更無若過若增由此因緣依初世間一切種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爲求彼故勇猛精進策勵而住又彼於色相應愛味俱行煩惱非能一切皆永斷故名非得勝又非於彼諸善法中皆勤修故名他所勝又於廣大淨天生處無有沉沒又彼無能陵懾

於已下劣信解增上力故又彼如是心無沉
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時中懇^{十二}懇請問又依
如是三摩地圓滿故於正方便根本定攝內
心奢摩他證得遠離愛樂又證得法毗鉢舍
那如是觀察熾然明淨所有愛樂當知齊此
已能證入根本靜慮如是名為三摩地圓滿
又此三摩地圓滿廣聖教義當知唯有如是

十相除此更無若過若增

復次雖已證得根本三摩地故名三摩地圓
滿其心猶為三摩地生愛味慢見疑無明等
諸隨煩惱之所染汙未名圓滿清淨鮮白為
令如是諸隨煩惱不現行故為練心故為調
心故彼作是思我應當證心自在性定自在
性於四處所以二十二相應善觀察謂自誓
受下劣形相威儀眾具又自誓受禁制尸羅
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剎

除鬚髮故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
 往趣他家審正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無所
 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
 毗柰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妓

笑戲歡
 所顯現
 懇責亦
 羅而不
 便自懇
 自悔除
 無惱而
 察如是
 修諸善
 修善品

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
切所愛離別法故為愛壞苦之所隨逐自業
所作故一切苦因之所隨逐彼為如是四苦
隨逐應以七相審正觀察由此七相是名第
四處觀察彼於如是四處以二十二相正觀

察時便生如是如理作意謂我為求如是事
故誓受下劣形相威儀及資身具誓受禁戒
誓受精勤常修善法而我今者於四種苦為
脫何等若我如是我策自勵誓受三處猶為
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

數數爲得三摩地自在故依止樂修無間而轉又於正信長者居士婆羅門等獲得種種利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無明疑惑種種定中諸隨煩惱不復現行善守念住又非證得勝奢摩他即以如是奢摩他故謂已一切所作已辦亦不向他說已所證彼由如是樂斷樂修心無貪恚正念現前離增上慢

於諸衣服隨宜獲得便生喜足如於衣服於餘飲食卧具等喜足當知亦爾又正了知而爲受用謂如是等諸資生具但爲治身令不敗壞暫止饑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十五白無有瑕穢十五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

摩地自在總名無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爲五一入聖諦現觀二入聖諦現觀已離諸障礙三入聖諦現觀已爲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衆已善修習世間清淨知長夜中由妙五欲積集其心食所持故長養其心於彼諸欲生愛樂故

而於諸欲深見過患於上勝境見寂靜德彼於戲論界易可安住謂於世間一切種清淨於無戲論界難可安住謂於出世間一切種清淨是故於彼厭惡而住非不厭惡又此住正法者於無戲論涅槃界中心樂安住樂欲證得由闕沙門果證增上力故於已雜染相應心生厭患於已清淨不相應心生厭患於已雜染相應過患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三種雜染相應一未調未順

而死雜染相應二死已當墮煩惱大坑雜染
相應三由彼煩惱自在力故現行種種惡不
善業往有怖處雜染相應彼觀已身闕沙門
果證由彼闕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

苦生無暇處三一切生無常性彼觀已身有
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無間
業未能偃塞四於出家眾無量見趣未不相
應五雖由世間道乃至有頂若定若生而於
無初後際生死流轉未作邊際彼觀自身有
此五種清淨不相應過患心生厭患於已清
淨見難成辦當知亦有五種一若捨不為不
能自作故二於所餘事非請他為能成辦故

三決定應作故由於自心未令清淨必於衆
苦不得解脫成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
永離熾然無對治道先所造作惡不善業必
不壞故五由彼清淨學無學道證得所顯故
彼觀清淨由此五相難可成辦心生厭患又
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人於
清淨證得又雜染斷滅中有懶惰懈怠故心

便遮止又由作意思惟彼相故以生厭患即
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爾如是彼
以由厭俱行想於五處所以二十種相作意
思惟故名善修治復有五因二十種相之所
攝受令於愛盡寂滅涅槃速疾多住心無返
轉亦無憂慮謂我今者為何所在何等五
因一由通達作意故謂由如是通達作意無
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最勝因如先說事逆次說故謂於空無願無相加行中於隨入作意微細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現觀作意正通達故既通達已於作意俱行心任

運轉中能善棄捨令無間滅依無間滅心由新所起作意以無常等行如實思惟由此作意修習多修習故所緣能緣平等平等智生彼於爾時能障現觀我慢亂心便永斷滅證得心一境性子十便自思惟我已證得心一境性如實了知當知是名由通達作意故入諦現觀又若先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十八

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
波柁耶阿遮利耶於時時間教授教誡攝受
依止又正加行作意思惟當知是名第三
方便此正加行作意思惟名正加行此中義者
謂尸羅淨所有作意名正加行作意思惟彼
自思惟尸羅清淨故無悔惱無悔惱故便生
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
速安住彼於爾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無復
退轉心無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
入聖諦現諦又此聖諦現觀義廣說應知謂
心厭患相有二十種心安住相亦二十種除
此更無若過若增

云何入聖諦現觀已離諸障礙當知此障略
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業
捨善品數與眾會或復安住常乞食法而愛

重飲食或兼二處好樂營爲衣鉢等事或爲
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
有親戚交遊談誼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總名爲住依奢
摩他毗鉢舍那當知復有四種障礙一毗鉢
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遮
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蟲等
衆苦所觸又多怖畏多諸災癘衆具匱乏不
可愛樂惡友攝持無諸善友諸如是等名住

處障又此二障當知總有二種因緣能為速
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
自在彼應修習子十入住出定三種善巧十一由此發
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
理驅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礙又此
遠離障礙義廣說應知如所說相除此更無
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己身財寶所證盛事作意思惟發生歡喜又依無嫉如於自身於他亦爾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眾苦及與苦因引發眾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無若過

若增云何修習如所得道謂彼如是所生廣大無罪歡喜漑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現行謂我何當能具足住如是聖處如何羅漢所具足佳如是欲樂生已發勤精進無間子十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眾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遠離已不生喜足謂於少分殊勝所證心無喜足於諸善法轉上轉勝

轉微妙處希求而住由此四法攝受修道極善攝受即此四種修道為依如先所說諸歡喜事所作歡喜彼於爾時修圓滿最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惑品麤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無若過

若增云何證得極清淨道及果功德謂於三位樂位苦位不苦不樂位為諸煩惱之所隨眠有二種補特伽羅多分所顯一者異生二者有學又有二種能發起雜染品一者取雜染品二者行雜染品即為斷此二雜染品入善說法毗奈耶字十時能為障礙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智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
爲十種過失所謂依外諸欲所有愁歎憂苦
種種惱亂苦苦相應過失又有依內不護諸
根過失由不護諸根故生愁歎等又有愛味
樂住過失又有行住放逸過失又有外道不
共即彼各別邪見所起語言尋思追求三種
過失又有依靜慮邊際過失又有緣起所攝
發起取雜染品過失又有發起行雜染品過
失若於如是十種過失永不相應唯有最後
身所任持第二餘身畢竟不起於最寂靜涅

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爲最勝是故說
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無若過若增若
得如是最上無學諸聖法者如是聖法相應
之心於妙五欲極爲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無所餘無上無
 勝此中若入聖諦現觀若離障礙若為證得
 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無若過若
 增如是若先所說世間一切種清淨若此所
 說出世間一切種清淨總略為一說名修果

如是如先所說若修處所若修因緣若修瑜
 伽若修果一切總說為修所感地

瑜伽師地論卷第二十一

音釋

蔑戾車 梵語也此云達地蔑語中切口
 瘡痂 瘡於金切痂烏下切
 記莢 莢必列切記莢
 僑傲 僑舉委切傲也
 既灌 既古代切灌古玩切注也
 瘡痂 瘡於金切痂烏下切
 記莢 莢必列切記莢
 僑傲 僑舉委切傲也
 既灌 既古代切灌古玩切注也

瑜伽師地論卷第二十一

比一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三

初瑜伽處種性地品第一

如是已說修所成地云何聲聞地一切聲聞

地總喩陀南曰

若略說此地性等數取趣如應而安立

世間出世間此地略有三謂種性趣入

及出離想地是說為聲聞

云何種性喩陀南曰

若略說一切種性地應知謂自性安立

諸相數取趣

謂若種性自性若種性安立若住種性者所

有諸相若住種性補特伽羅如是一切總略

為一名種性地

云何種性謂住種性補特伽羅有種子法由

現有故安住種性補特伽羅若遇勝緣便有

堪任便有勢力於其涅槃能得能證問此種

性名有何差別答或名種子或名為界或名

為性是名差別問今此種性以何為體答附
在所依有如是相六處所攝從無始世展轉
傳來法爾所得於此立有差別之名所謂種
性種子界性是名種性

云何種性安立謂應問言今此種性為當言

細為當言麤應答言細何以故由此種子未
能與果未習成果故名為細若已與果已習
成果爾時種性若種若果俱說名麤

問如是種性當言墮一相續墮多相續答當
言墮一相續所以者何若法異相俱有而轉

見彼差別種種相續種種流轉如是種子非
於六處有別異相即於如是種類分位六處
殊勝從無始世展轉傳來法爾所得有如是
想及以言說謂為種性種子界性是故當言
墮一相續

問若住種性補特伽羅有涅槃法此住種性
有涅槃法補特伽羅何因緣故有涅槃法而
前際來長時流轉不般涅槃答四因緣故不
般涅槃何等為四一生無暇故二放逸過故
三邪解行故四有障過故云何生無暇謂如

有一生於邊國及以達須蔑戾車中四衆賢良正至善士不往遊涉是名生無暇云何放逸過謂如有一雖生中國又非達須非蔑戾車四衆賢良正至善士皆往遊涉而生貴家財寶具足於諸妙欲耽著受用不見過患不知出離是名放逸過云何邪解行謂如有一雖生中國乃至廣說而有外道種種惡見謂起如是見立如是論無有施與廣說乃至我自了知無諸後有復由如是外道見故不值諸佛出現世間無諸善友說正法者是名邪

解行云何有障過謂如有一雖生中國廣說如前亦值諸佛出現於世遇諸善友說正法者而性愚鈍頑駭無知又復瘖瘂以手代言無力能了善說惡說所有法義或復造作諸無間業或復長時起諸煩惱是名有障過如是名為四種其因緣由此因緣故雖般涅槃法而不般涅槃彼若值遇諸佛出世聽聞正法獲得隨順教授教誡無彼因緣爾時方能善根成熟漸次乃至得般涅槃無涅槃法補特伽羅住決定乘彼若遇緣若不遇緣遍一切

種畢竟不能得般涅槃

問何等名為涅槃法緣而言闕故無故不會
遇故不般涅槃答有二種緣何等為二一勝
二劣云何勝緣謂正法增上他音及內如理
作意云何劣緣謂此劣緣乃有多種謂若自
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
修習恬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
不愚鈍亦不頑駮又不瘖瘂乃至廣說支節
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
毗柰耶得淨信心如是名為勝處淨信言勝

處者謂諸如來正覺所說法毗柰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被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最後上妙之身安坐無上勝菩提座斷除五蓋於四念住善住其心修三十七菩提分法現證無上正等菩提如是名為諸佛出世過去未來現在諸佛皆由如是名為出世云何名為說正法教謂即如是諸佛世

尊出現於世哀愍一切諸聲聞故依四聖諦
宣說真實苦集滅道無量法教所謂契經應
頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣
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
經爾所時正行未滅正法未隱如是名為正
法久住如是久住當知說彼勝義正法住證

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
聞正法已獲得淨信得淨信已應如是學在
家煩擾若居塵宇出家閑曠猶處虛空是故
我今應捨一切妻子眷屬財穀珍寶於善說

法毗柰耶中正捨家法趣於非家既出家已勤修正行令得圓滿於善法中生如是欲名善法欲云何正出家謂即由此勝善法欲增上力故白四羯磨受具足戒或受勞策所學尸羅是名正出家云何戒律儀謂彼如是正

出家已安住具戒堅牢防護別解律儀軌則所行皆得圓滿於微小罪見大怖畏受學一切所有學處是名戒律儀云何根律儀謂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

恐依是處由不修習眼根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故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恐依是處由不修習意根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故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暫支持
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恬
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
後分速疾恬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
恬寤瑜伽云何正知而住謂彼如是常勤修
習恬寤瑜伽已若往若來正知而住若觀若
瞻正知而住若屈若伸正知而住持僧伽眠
及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正
知而住若行若住若坐若卧正知而住於恬
寤時正知而住若語若默正知而住如解勞
睡時正知而住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

谷峯穴草藺迥露塚間林藪虛曠平野邊際
卧具是名樂遠離云何清淨諸蓋謂彼如是
住阿練若或復樹下或空室等於五種蓋淨
修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爲清淨諸蓋云何
依三摩地謂彼如是斷五蓋已便能遠離心
隨煩惱遠離諸欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足安住尋伺寂靜於內等
淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮

具足安住遠離喜貪安住捨念及以正知身
領受樂聖所宣說捨念具足安樂而住第三
靜慮具足安住究竟斷樂先斷於苦喜憂俱
沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足安住
如是名爲依三摩地彼由如是漸次修行後
後轉勝轉增轉上修集諸緣初自圓滿依三
摩地以爲最後得如是心清淨鮮白無諸瑕
穢離隨煩惱質直堪能安住無動若復獲得
依四聖諦爲令遍知永斷作證修習他音教
授教誡便有如是堪能勢力發生如理所引

作意及彼為先所有正見由此便能於四聖諦入真現觀圓滿解脫於無餘依般涅槃界而般涅槃當知此中始從正見圓滿解脫於無餘依般涅槃界而般涅槃是名種性真實修集從自圓滿乃至最後依三摩地當知是名修集劣緣比一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答無涅槃法補特伽羅有衆多相我今當說彼相少分謂彼最初不住種性無涅槃法補特伽羅阿賴耶愛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性相復有所餘不住種性補特伽羅無種性相謂彼聽聞以無量

門呵毀生死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厭於過去世不能已生於未來世不能當生於現在世不能正生又於愛盡寂滅涅槃不見少分比一下劣功德不見少分九所有勝利亦復不能少分欣樂如是見樂於過去世不能已生於未來世不能當生於現在世不能正生是名第二不住種性補特伽羅無種性相復有所餘不住種性補特伽羅無

種性相謂彼本性成就上品無慙無愧由是因緣無有厭惡心無怯畏以歡喜心現行衆惡由是因緣未嘗追悔唯觀現法由是因緣自身財寶衰退過患是名第三不住種性補特伽羅無種性相復有所餘不住種性補特伽羅無種性相謂一切種圓滿分明稱當道理美妙殊勝易可解了或依苦諦或依集諦或依滅諦或依道諦宣說開示正法教時不能獲得微小發心微小信解況能獲得身毛為豎悲泣墮淚如是亦依過去未來現在世

別是名第四不住種性補特伽羅無種性相復有所餘不住種性補特伽羅無種性相謂彼或時於善說法毗柰耶中暫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眾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過去未來現在世別當知如是不住種性補特伽羅假相出家非不樂學補特伽羅名真出家受具足戒成苾芻性由此異門由此意趣比義顯於彼本非出家唯有任持出家相狀墮出家數是名第五不住種性補特伽羅無種性相復有所餘不住種性補特伽羅無種性相謂彼少有所作善業或由於身或語或意一切皆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
種性補特伽羅無種性相如是等類有衆多
相成就彼故墮在不般涅槃法數

云何安住種性補特伽羅謂住種性補特伽
羅或有唯住種性而未趣入亦未出離或有
安住種性亦已趣入而未出離或有安住種
性亦已趣入及已出離或有輟根或有中根
或有利根或有貪行或有瞋行或有癡行或
生無暇或生有暇或有縱逸或無縱逸或有
邪行或無邪行或有障礙或無障礙或遠或

近或未成熟或已成熟或未清淨或已清淨
云何名為安住種性補特伽羅唯住種性而
未趣入亦未出離謂如有一補特伽羅成就
出世聖法種子而未獲得親近善士聽聞正
法未於如來正覺正說法毗柰耶獲得正信
未受持淨戒未攝受多聞未增長惠捨未調
柔諸見如是名為唯住種性而未趣入亦未
出離補特伽羅云何名為安住種性亦已趣
入而未出離補特伽羅謂前所說所有黑品
相違白品當知即名安住種性亦已趣入補

特伽羅而差別者謂猶未得所有聖道及聖道果煩惱離繫云何名為安住種性亦已趣入及已出離補特伽羅謂如前說而差別者已得聖道及聖道果煩惱離繫云何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云何中根補特伽羅謂有如

是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根少遲運轉一切如前應當廣說是名中根補特伽羅云何利根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根不遲運轉不劣運轉或聞所成或思所成或修所成作意相應謂或信根或精進根或復念根或復定根或復慧根有所堪能有大勢力通達法義速證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礙補特伽羅如是一切如前應知與此相違應知即是生於有暇無有縱逸無有邪行無有障礙補特伽羅云何名遠補特伽羅謂有如是補特伽羅由時遠故去涅槃

遠或有復由加行遠故說名為遠云何名為由時遠故去涅槃遠謂有如是補特伽羅經多百生或多千生多百千生然後方能值遇勝緣得般涅槃云何名為加行遠故說名為遠謂有如是補特伽羅唯住種性而未趣入不能速疾值遇勝緣得般涅槃彼於涅槃未能發起勝加行故由加行遠說名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槃近或有復由加行近故說

名為近云何名為由時近故去涅槃近謂有如是補特伽羅住最後生住最後有住最後身即由此身當得涅槃或即由此刹那無間於煩惱斷當得作證如是名為由時近故去涅槃近云何名為由加行近說名為近謂有如是補特伽羅安住種性亦已趣入如是二種總略為一說名為近補特伽羅云何未成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅未能獲得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名未成熟補特伽羅云何已成熟

補特伽羅謂有如是補特伽羅已能獲得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名已成熟補特伽羅云何未清淨補特伽羅謂有如是補特伽羅未生聖道於聖道果煩惱離繫未能作證是名未清淨補特伽羅云何已清淨補特伽羅謂與上相違應知其相如是名為安住種性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制立學處

初瑜伽處趣入地品第二

如是已說種性地云何趣入地 唵 柁南曰

若略說一切 趣入地應知 謂自性安立

諸相數取趣

謂若趣入自性若趣入安立若趣入者所有

諸相若已趣入補特伽羅如是一切總略為

一名趣入地

云何趣入自性謂安住種性補特伽羅本性

成就涅槃種子若於爾時有佛出世生於中

國不生達須窺戾車中乃至廣說初得見佛

及佛弟子往請承事從彼聞法得初正信受
持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見從是
已後由此法受由此因緣身滅壞已度此生
已獲得六處異熟所攝殊勝諸根能作長時
轉勝正信生起依止亦能與彼受持淨戒攝
受多聞增長惠捨調柔諸見轉上轉勝轉復
微妙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勝善法如是展轉互
為依因互與勢力於後後生轉轉勝進乃至

獲得最後有身謂住於此得般涅槃或能趣入正性離生是名趣入何以故若道若路若正行跡能得涅槃能趣涅槃彼於爾時能昇能入能正行履漸次趣向至極究竟是故說此名已趣入如是名為趣入自性

云何建立趣入謂或有種性或有趣入或有將成熟或有已成熟或有唯趣入非將成熟非已成熟或有亦趣入亦將成熟非已成熟或有亦趣入亦已成熟非將成熟或有非趣入非將成熟非已成熟云何有種性謂如前

說云何有趣入謂住種性補特伽羅最初獲得昔所未得於諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見是名趣入云何將成熟謂即如是已得趣入補特伽羅除所獲得最後有身謂住於此得般涅槃或能趣入正性離生從趣入後於後後生修集諸根轉上轉勝轉復微妙是名將成熟云何已成熟謂所獲得最後有身若住於此得般涅槃或能趣入正性離生是名已成熟云何唯趣入非將成熟非已成

熟謂初獲得於諸如來正覺正說法毗奈耶
所有正信廣說乃至調柔諸見未從此後復
經一生是名唯趣入非將成熟非已成熟云
何亦趣入亦將成熟非已成熟謂初獲得於
諸如來正覺正說法毗奈耶所有正信廣說
乃至調柔諸見從此已後復經一生或二或
多而未獲得最後有身謂住於此得般涅槃
餘如前說是名亦趣入亦將成熟非已成熟
云何亦趣入亦已成熟非將成熟謂即如是
已得趣入補特伽羅復已獲得最後有身若

住於此得般涅槃餘如前說是名亦已趣入
亦已成熟非將成熟云何非已趣入非將成
熟非已成熟謂即是有涅槃法補特伽羅
唯住種性而未趣入是名非已趣入非將成
熟非已成熟補特伽羅然有堪能定當趣入
當得成熟復有一類補特伽羅定無堪能當
得趣入當得成熟謂離種性無涅槃法補特
伽羅當知如是補特伽羅無種性故定無堪
能當得趣入及當成熟何況當能得般涅槃
當知此中如是一切補特伽羅六位所攝何

等爲六一有堪能補特伽羅二成就下品善
根補特伽羅三成就中品善根補特伽羅四
成就上品善根補特伽羅五究竟方便補特
伽羅六已到究竟補特伽羅

云何堪能補特伽羅謂安住種性補特伽羅
而未獲得最初於佛正覺正說法毗奈耶所
有正信廣說乃至調柔諸見是名堪能補特
伽羅
云何成就下品善根補特伽羅謂安住種性
補特伽羅已能獲得最初於佛正覺正說法

毗奈耶所有正信廣說乃至調柔諸見是名
成就下品善根補特伽羅

云何成就中品善根補特伽羅謂安住種性
補特伽羅已能獲得最初於佛正覺正說法
毗奈耶所有正信廣說乃至調柔諸見從是
已後或經一生或二或多展轉勝進而未獲
得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入
正性離生是名成就中品善根補特伽羅
云何成就上品善根補特伽羅即如是展
轉勝進補特伽羅已能獲得最後有身若住

於此能般涅槃或能趣入正性離生是名成就上品善根補特伽羅

云何名為究竟方便補特伽羅謂已獲得最後有身補特伽羅為盡諸漏聽聞正法或得無倒教授教誡正修加行而未能得遍一切種諸漏永盡未到究竟如是名為究竟方便補特伽羅

云何名為已到究竟補特伽羅謂即如是補特伽羅為盡諸漏聽聞正法獲得無倒教授教誡如是如是正修加行已能獲得遍一切

種諸漏永盡所作已辦究竟獲得第一清涼如是名為已到究竟補特伽羅當知此中能種類補特伽羅即以種性為依為住便能獲得下品善根及能趣入既趣入已下品善根為依為住復能獲得中品善根以此善根而自成熟彼於如是自成熟時中品善根為依為住復能獲得上品善根已得成熟彼由如是上品善根修集為因所得自體復能修集轉勝資糧由是觸證心一境性復能趣入正性離生證預流果或一來果或不還果而

未能證最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
斷阿羅漢果爾時名為已到究竟補特伽羅
此則顯示由初中後一切聲聞所修正行所
立六種補特伽羅由有種性聲聞正行顯示
最初補特伽羅由到究竟聲聞正行顯示最
後補特伽羅由餘聲聞所修正行顯示中間
補特伽羅
問已得趣入補特伽羅為有定量一切時等
得般涅槃為無定量一切時分而不齊等得

般涅槃答無有定量亦非一切時分齊等得
般涅槃然隨所應如所遇緣有差別故而般
涅槃當知此中或有一類極經久遠或有一
類非極久遠或有一類最極速疾得般涅槃
謂住種性補特伽羅最極速疾般涅槃者要
經三生第一生中最初趣入第二生中修令
成熟第三生中修成熟已或即此身得般涅
槃或若不得般涅槃者必入學位方可夭沒
極經七有得般涅槃如是名為趣入安立云
何名為已趣入者所有諸相謂安住種性補

特伽羅纔已趣入設轉餘生於自大師及善
說法毗柰耶中雖復忘念若遇世間現有惡
說法毗柰耶及有善說法毗柰耶雖久聽聞
以無量門讚美惡說法毗柰耶有勝功德而
不信解愛樂修行亦不於彼而求出家設暫
出家纔得趣入尋復速疾棄捨退還為性於
彼不樂安住如蜜生蟲置之醎酢或如受樂
受妙欲者置淤泥中彼由宿世妙善因力所
任持故若暫聽聞讚美善說法毗柰耶少分
功德或全未聞雖暫少聞或全未聞而能速

疾信解趣入愛樂修行或求出家既出家已
畢竟趣入終無退轉為性於此愛樂安住如
蜜生蟲置之上蜜或如受樂受妙欲者置勝
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比一十九謂雖未得能
往一切要趣無暇煩惱離繫而能不生惡趣
無暇世尊依此已得趣入補特伽羅密意說
言若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣
彼若已入上品善根漸向成熟爾時便能不

生無暇及餘惡趣是名第二已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂暫聞佛或法或僧勝功德已便得隨念清淨信心引發廣大出離善法數數緣念融練淨心身遂毛豎悲泣雨淚是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂性成就猛利慙愧於所現行諸有罪處深生羞恥是名第四已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂於受

持讀誦請問思惟觀行求善法中有深欲樂猛利欲樂是名第五已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂於一切無罪事業修集一切善品加行正方便中能善修集堅固發起長時發起決定發起是名第六已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂彼爲性塵垢微薄煩惱羸劣雖起諸纏而不長時相續久住無諂無誑能制憍慢我我所執好取功德憎背過失是名第七已

得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得
趣入補特伽羅已趣入相謂能善巧藏護其
心於諸廣大所應證處不自輕憊不自安處
無力能中其所信解增多猛威是名第八已
得趣入補特伽羅已趣入相如是等類已得
趣入補特伽羅已趣入相當知無量我於是
中已說少分如是諸相若有安住下品善根
而趣入者當知下品名有間隙未能無間未
善清淨若有安住中品善根而趣入者當知
中品若有安住上品善根而趣入者當知上

品無有間隙已能無間已善清淨如是名爲
已得趣入補特伽羅已趣入相成就如是趣
入相者當知墮在已趣入數應知如是安住
種性已得趣入補特伽羅所有衆多吉祥士
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性隨所趣入如
應救濟
云何名爲已得趣入補特伽羅謂或有已得
趣入補特伽羅唯已趣入未將成熟未已成
熟未得出離或有亦已趣入亦將成熟未已

成熟未得出離或有亦已趣入亦已成熟未
 得出離隨欲而行如是差別應知如前已辯
 其相復有所餘如種性地說輒根等補特伽
 羅所有差別今於此中如其所應亦當了知
 所有差別如是所說若趣入自性若趣入安
 立若已趣入者所有諸相若已趣入補特伽
 羅一切總說名趣入地

瑜伽師地論卷第二十一

音釋

嗚柁南 梵語也此云邊地歲骨切柁徒可切 蔑戾車

惛寤 惛寤切寤言孝切與覺同 臆 張尼切 積 資四切

迥 戶頂切 醜 醜舍故切與醜同 醜 醜舍故切與醜同 醜 醜舍故切與醜同

也 泥也 憊 莫結切 也 輕易也

也 泥也 憊 莫結切 也 輕易也

瑜伽師地論卷第二十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

比二

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之一

如是已說趣入地云何出離地此云唄柁南曰

若世間離欲 如是出世間 及此二資糧

是名出離地

謂若由世間道而趣離欲若由出世道而趣

離欲若此二道所有資糧總略為一名出離

地云何名為由世間道而趣離欲謂如有一於下欲界觀為麤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最初靜慮如是復於初靜慮上漸次如應一切下地觀為麤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
 從此已後漸修聖道徧於三界見修所斷一
 切法中自能離繫自得解脫如是便能超過

三界如是名為由出世道而趣離欲

云何名為二道資糧 唵柁南曰

自他圓滿善法欲 戒根律儀食知量

恬寤正知住善友 聞思無障捨莊嚴

謂若自圓滿若他圓滿若善法欲若戒律儀

若根律儀若於食知量若初夜後夜常勤修
 習恬寤瑜伽若正知而住若善友性若聞正
 法若思正法若無障礙若修惠捨若沙門莊
 嚴如是等法是名世間及出世間諸離欲道
 趣向資糧當知此中若自圓滿若他圓滿若

善法欲此三如前修集種子諸劣緣中已辯
 其相

云何戒律儀 唵柁南曰

戒律儀當知 辯三虧滿十 六異門三淨

勝功德十種

戒律儀者謂如有一安住具戒廣說乃至受學學處云何名為安住具戒謂於所受學所有學處不虧身業不虧語業無缺無穿如是名為安住具戒云何名為善能守護別解律儀謂能守護七衆所受別解律儀即此律儀衆差別故成多律儀今此義中唯依苾芻律儀處說善能守護別解律儀云何名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柰耶不越毗柰耶云何名為於

威儀路成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶謂如有一於所應行於如所行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呵責如於所行比二於其所住所坐所卧三當知亦爾如是名為於威儀路成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶云何名為於所作事成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶謂如有一於其所作若衣服事若

便利事若用水事若揚枝事若入聚落行乞
食事若受用事若盥鉢事若安置事若洗足
事若爲敷設卧具等事即此略說衣事鉢事
復有所餘如是等類諸所應作名所作事如
其所應於所應作於如所作即於此中如是
而作由是作故不爲世間之所譏毀不爲賢
良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者
之所呵責如是名爲於所作事成就軌則隨
順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶
云何名爲於諸善品加行處所成就軌則隨

順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶
謂於種種善品加行若於正法受持讀誦若
於尊長修和敬業參觀承事若於病者起慈
悲心殷重供侍若於如法宣白加行住慈悲
心展轉與欲若於正法請問聽受翹勤無惰
於諸有智同梵行者盡其身力而修敬事於
他善品常勤讚勵常樂爲他宣說正法入於
靜室結加趺坐繫念思惟如是等類諸餘無
量所修善法皆說名爲善品加行彼於如是
隨所宣說善品加行如其所應於所應作於

如所作即於此中如是而作由是作故不爲
世間之所譏毀不爲賢良正至善士諸同法
者證持律者諸學律者之所呵責如是名爲
於諸善品加行處所成就軌則隨順世間不
越世間隨順毗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
則圓滿云何名爲所行圓滿謂諸苾芻略有
五種非所行處何等爲五一唱令家二姪女
家三沽酒家四國王家五旃荼羅羯恥那家
若於如是如來所制非所行處能善遠離於

餘無罪所有行處知時而行如是名爲所行
圓滿云何名爲於微小罪見大怖畏謂於諸
小隨小學處若有所犯可令還淨名微小罪
於諸學處現行毀犯說名爲罪旣毀犯已少
用功力而得還淨說名微小由是因緣名微
小罪云何於中見大怖畏謂作是觀勿我於
此毀犯因緣無復堪能得所未得觸所未觸
證所未證勿我由此近諸惡趣往諸惡趣我
當自責或爲大師諸天有智同梵行者以法
呵責勿我由此通諸方維惡名惡稱惡聲惡

須遐邇流布彼於如是現法當來毀犯因生
諸非愛果見大怖畏由是因緣於小隨小所
有學處命難因緣亦不故犯或時或處失念
而犯尋便速疾如法發露令得還淨如是名
為於微小罪見大怖畏云何名為受學學處
謂於先受別解脫戒比二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
師處得戒所餘別解脫經總略宣說過於二
百五十學處皆自誓言一切當學復從所餘
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犯尋
如法悔若諸學處未得善巧未能曉悟由先
自誓願受持故復於今時求受善巧欲求曉
悟於如前說諸所學處從親教師或軌範師
如先請問既得善巧及曉悟已隨所教誨無
增無減復能受學又於尊重及等尊重所說
學處若文若義能無倒受如是名為受學學

處

如是廣辯戒律儀已云何應知此中略義謂於是中世尊顯示戒蘊略義有三種相一者無失壞相二者自性相三者自性功德相此復云何謂若說言安住具戒由此顯示尸羅律儀無失壞相若復說言能善守護別解律儀由此顯示尸羅律儀自性相若復說言軌則所行皆悉圓滿由此顯示別解律儀如其所受觀他增上自性功德相所以者何由他觀見如是軌則所行圓滿未信者信信者增

長由是發生清淨信處心無厭惡言不譏毀若異於此具足尸羅軌則所行皆圓滿者觀他增上所有功德勝利應無與此相違過失應有若復說言於微小罪見大怖畏受學學處由此顯示別解律儀如其所受觀自增上自性功德相所以者何雖由如是軌則所行皆悉圓滿獲得如前觀他增上功德勝利然由毀犯淨戒因緣當生惡趣或無堪能得所未得如前廣說若能於彼微小罪中見大怖畏於先所受上品學處能正修學由是因緣

身壞已後當生善趣亦有堪能得所未得如前廣說由是因緣說此名為別解律儀如其所受觀自增上功德勝利復有異門謂佛世尊此中略顯三種戒性一受持戒性二出離戒性三修習戒性謂若說言安住具戒由此顯示受持戒性若復說言能善守護別解律儀由此顯示出離戒性所以者何別解律儀所攝淨戒當知說名增上戒學即依如是增上戒學修增上心增上慧學由此能得一切苦盡究竟出離如是出離用增上戒以為前

行所依止處是故說此別解律儀名出離戒性若復說言軌則所行皆悉圓滿於微小罪見大怖畏受學學處由此顯示修習戒性所以者何若由如是所說諸相別解律儀修習淨戒名善修習極善修習如是一種尸羅律儀現前宣說當知六種_{比二}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云何十種虧損因緣一者最初惡受尸羅律儀二者太極沈下三者太極浮散四者放逸懈怠所攝五者

發起邪願六者軌則虧損所攝七者淨命虧損所攝八者墮在二邊九者不能出離十者所受失壞云何名為最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最初惡受尸羅律儀云何名為太極沈下謂如有一性無羞恥惡作羸劣為性慢緩於諸學處所作

慢緩如是名為太極沈下云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惡作非處於他起輕憊心或惱害心於其非處強生曉悟如是名為太極浮散云何放逸懈怠所攝謂如有一由過去世毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨如由過去由未來世由現在世當知亦爾謂毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨又非先時於所毀犯發起猛利無犯樂欲謂我定當如如所行如如所

住如是如是行於所行如是如是住於所住
於所毀犯終不毀犯由是因緣隨所行住如
是如是毀犯所犯由此成就前際俱行後際
俱行中際俱行先時所作及俱隨行所有放
逸又自執取睡眠為樂偃卧為樂脇卧為樂
性不翹勤為性比二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
有軌則不順世間違越世間不順毗奈耶違
越毗奈耶准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

便顯已有勝功德矯詐構集非常威儀為誑
 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
 諸資具又多兇勃強口矯傲修飾其名執恃
 種姓或求多聞比二或任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
 精妙雖無匱乏而現彼服故弊衣裳為令淨

信長者居士婆羅門等知其衣服有所匱乏
 殷重承事合施衆多上妙衣服如為衣服為
 餘隨一沙門資生衆具亦爾或於淨信長者
 居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或彼財
 物有所闕乏求不得時即便強逼研磨麤語
 而苦求索或彼財物無所闕乏得下劣時便
 對施主現前毀棄所得財物如是告言咄哉
 男子其善男子其善女人方汝族姓及以財
 寶極為下劣又極貧匱而能惠施如是如是
 多妙悅意資產衆具汝望於彼族姓尊貴財

寶豐饒何爲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爲尸羅淨命虧損所攝云何名爲墮在二邊謂如有一耽著受用極樂行邊從他所得或法非法所有衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具愛玩受用不觀過患不知出離是名一邊復有一類好求受用自苦行邊以無量

門而自煎迫受極苦楚謂依棘刺或依灰塗或依木杵或依木板或狐蹲住或狐蹲坐脩斷瑜伽或復事火謂乃至三承事於火或復升水謂乃至三升上其水或一足住隨日而轉或復所飲如是等類修自苦行是第二邊如是名爲墮在二邊云何名爲不能出離謂如有一或戒或禁由見執取謂我因此若戒若禁當得清淨解脫出離一切外道所有禁戒雖善防護雖善清淨如其清淨不名出離如是名爲不能出離云何名爲所受失壞謂

如有一都無羞恥不顧沙門毀犯淨戒習諸惡法內壞腐敗外現真實猶如淨水所生蝸牛螺音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行如是名為所受失壞略由如是十種因緣名戒虧損世尊或說尸羅虧損或時復說尸羅艱難當知於彼諸因緣中由二因緣謂不能出離及所受失壞由餘因緣當知唯說尸羅虧損與此安立黑品因緣相違白品所有因緣當知說名尸羅圓滿尸羅清淨有處世尊宣說尸羅名為根本如伽他說

若善住根本 其心便寂靜 因聖見惡見 相應不相應

有處世尊宣說尸羅名莊嚴具如伽他說

苾芻苾芻尼 戒莊嚴圓滿 於不善能捨

於善能修習

有處世尊宣說尸羅名為塗香如伽他說

苾芻苾芻尼 戒塗香圓滿 於不善能捨

於善能修習

有處世尊宣說尸羅名為薰香如伽他說

阿難有香類 順風善能薰 逆風亦能薰

順逆薰亦爾

有處世尊宣說尸羅名為妙行如伽他說

身妙行能感 可愛諸異熟 於現法當來

語妙行亦爾

有處世尊宣說尸羅名為律儀如伽他說

諸有惠施主 具戒住律儀 有阿笈摩見

及有果正見

復有說言安住具戒善能守護別解律儀乃

至廣說問何緣世尊宣說尸羅名為根本答

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最勝
第一快樂功德令生令證是故尸羅說名根
本譬如大地建立任持一切藥草卉木叢林
令生令長如是尸羅如前廣說問何緣世尊
宣說尸羅名莊嚴具答諸餘世間耳環指環
腕釧臂釧及以寶印金銀鬘等妙莊嚴具若
有成就幼稚黑髮少年盛壯姝妙形色而服
飾之少增妙好非有成就朽老衰邁齒落髮
白年逾八十或九十者而服飾之當有妙好
唯除俳戲令眾歡笑若遭病苦財貨匱乏親

戚喪亡當爾服之亦無妙好戒莊嚴具於一切類於一切時若有服者皆為妙好是故尸羅名莊嚴具問何緣世尊宣說尸羅名為塗香答由此所受清淨無罪妙善尸羅能正除遣一切所受惡戒為因身心熱惱譬如最極炎熾熱時塗以拏檀龍腦香等一切鬱蒸皆得除滅是故尸羅說名塗香問何緣世尊宣說尸羅名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彌

遠是故尸羅名為薰香問何緣世尊宣說尸羅名為妙行答由此尸羅清淨善行能趣妙樂往妙天趣向妙安隱故名妙行問何緣世尊宣說尸羅名為律儀答由此尸羅清淨善法是防護性是息除相是遠離體故名律儀又戒律儀有三種觀清淨因相何等為三一觀身業二觀語業三觀意業云何觀察如是諸業令戒律儀皆得清淨謂希當造及欲正造身作業時如是觀察我此身業為能自損及以損他是不善性能生眾苦招苦異熟為

不自損亦不損他是其善性能生諸樂招樂
異熟如是觀已若自了知我此身業自損損
他是不善性能生衆苦招苦異熟即於此業
攝斂不作亦不與便若自了知我此身業不
損自他是其善性餘如前說即於此業而不
攝斂造作與便復於過去已造身業亦數觀
察我此身業爲能自損餘如前說如是觀已
若自了知我此身業自損損他餘如前說便
於有智同梵行所如實發露如法悔除若自
了知我此身業不損自他餘如前說便生歡

喜晝夜安住多隨修學如是彼於去來今世
所造身業能善觀察能善清淨如於身業於
其語業當知亦爾由過去行爲緣生意由未
來行爲緣生意由現在行爲緣生意即於此
意數數觀察我此意業爲能自損餘如前說
如是觀已若自了知我此意業是其黑品即
於此業攝斂不起不與其便若自了知我此
意業是其白品即於此業而不斂攝發起與
便如是於彼去來今世所起意業能善觀察
能善清淨所以者何去來今世所有沙門若

婆羅門於身語意三種業中或已觀察或當
觀察或正觀察或已清淨或當清淨或正清
淨或已多住或當多住或正多住一切皆由
如是觀察如是清淨如佛世尊曾為長老囉
怛囉說

汝今囉怛羅 於身語意業 應數正觀察
念諸佛聖教 囉怛羅汝應 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觀察若於一

永樂北藏

瑜伽師地論

分攝斂不作亦不與便廣說乃至發露悔除
復於一分而不斂攝造作與便廣說乃至便
生歡喜晝夜安住多隨修學是名清淨如是
清淨尸羅律儀應知有十功德勝利何等為
十謂諸所有具戒士夫補持伽羅自觀戒淨
便得無悔無悔故歡歡故生喜由心喜故身
得輕安身輕安故便受勝樂樂故心定心得
定故能如實知能如實見實知見故便能起
厭能起厭故便得離染由離染故證得解脫
得解脫故便自知見我已解脫乃至我能於

第九五册

無餘依般涅槃界當般涅槃如是所有具戒
士夫補特伽羅尸羅清淨增上力故獲得無
悔漸次乃至能到涅槃是名第一尸羅律儀
功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅於
臨終時起如是念我已善作身語意行非我
惡作身語意行乃至廣說若有其趣作福業
者作善業者作能救濟諸怖畏者之所應生
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
善死賢善夭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頌普聞是名第三尸
羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特
伽羅寢安恬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
補特伽羅若寢若恬比二諸天保護是名第五尸
羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特
伽羅於他兇暴不慮其惡無諸怖畏心離驚
恐是名第六尸羅律儀功德勝利復有所餘
具戒士夫補特伽羅諸喜殺者怨讎惡友雖

得其隙亦常保護了知此是具戒士夫補特伽羅或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魍魎藥叉宅神非人之類雖得其便雖得其隙而常保護謂具尸羅增上力故是名第八尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅法無艱難從他獲得種種利養所謂衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具由依尸羅增上因力國王大臣及諸黎庶饒財長者及商主等恭敬尊重是名第九尸羅律

儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅一切所願皆得稱遂若於欲界願樂當生或刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或諸長者大族姓家或四大王眾天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂化天或他化自在天眾同分中由戒淨故即隨所願當得往生若復願樂入諸靜慮現法樂住或有色天眾同分中若住若生由戒淨故便得離欲所願皆遂若復願樂寂靜勝解超過色定入無色定具足安住或無色

天衆同分中當得往生餘如前說若復願樂
 當證最極究竟涅槃由戒淨故便證一切究
 竟離欲是名第十尸羅律儀功德勝利如是
 已說戒蘊廣辯戒蘊虧損戒蘊圓滿戒蘊異
 門戒蘊觀察及以清淨戒蘊所有功德勝利
 於此宣說明了開示一切種相最極圓滿資
 糧所攝尸羅律儀若有自愛樂沙門性婆羅
 門性諸善男子應勤修學

瑜伽師地論卷第二十二

音釋

軌軌居浦切範範音犯模切也
 駕駕音求位切匱匱音求位切乏乏音求位切也
 笈笈音求位切摩摩音求位切也
 妹妹音求位切也
 邁邁音求位切也
 腕腕音求位切也
 釧釧音求位切也
 躡躡音求位切也
 阿阿音求位切也
 翹翹音求位切也
 矯矯音求位切也
 矯矯音求位切也
 詐詐音求位切也
 詐詐音求位切也
 詐詐音求位切也

瑜伽師地論卷第二十三

瓦三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之二

云何根律儀謂如有一能善安住密護根門
防守正念常委正念乃至廣說云何名為密
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

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

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
說當知亦爾意法為緣生意識即此意識有
與非理分別俱行能起煩惱由此意識於可

愛色法將生染著於不可愛色法將生憎恚
亦由如是念增上力能防護此非理分別起
煩惱意令其不生所有煩惱如是名為念防
護意

云何名為行平等位平等位者謂或善捨或
無記捨由彼於此非理分別起煩惱意善防
護已正行善捨無記捨中由是說名行平等
位如是名為行平等位

云何於此非理分別起煩惱意能善防護謂
於色聲香味觸法不取其相不取隨好終不

依彼發生諸惡不善尋思令心流漏若彼有時忘失念故或由煩惱極熾盛故雖離取相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爾由是二相於其善捨無記捨中令意正行云何於眼

所識色中不取其相言取相者謂於眼識所行色中由眼識故取所行相是名於眼所識色中執取其相若能遠離如是眼識所行境相是名於眼所識色中不取其相如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾

北三

三

此所行相於此所緣不生意識是名於眼所識色中不取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾復有餘類執取其相執取隨好言取相者謂色境界在可見處能生作意正現在前眼見衆色如是名爲執取其相取隨好者謂即色境在可見處能生作意正現在前眼見色已然後先時從他聞有如是如是眼所識色即隨所聞號名句文身為其增上爲依爲住如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別眼所識色如

是名爲執取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾又此取相及取隨好或有由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏或有由此因緣由此依處由此增上不生種種惡不善法令心流漏若於此中執取其相執取隨好不如正理由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏彼於如是色類境界遠離取相及取隨好云何名爲惡不善法謂諸貪欲及貪所起諸

身惡行諸語惡行諸意惡行若諸瞋恚若諸愚癡及二所起諸身惡行諸語惡行諸意惡行是名種種惡不善法

云何由彼令心流漏謂若於彼彼所緣境界心意識生遊行流散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行律儀若於其眼所識色中應策眼根及於其耳鼻舌身意所識法中應策意根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乃至防護意根若於其眼所識色中不應策發所有眼根

及於其耳鼻舌身意所識法中不應策發所
 有意根即便於彼遍一切種而不策發不策
 發故令不雜染由是因緣於此雜染修根律
 儀如是名為能正修行眼根律儀廣說乃至
 能正修行意根律儀如是應知已廣分別根
 律儀相

云何當知此中略義此略義者謂若能防護
 若所防護若從防護若如防護若正防護如
 是一切總略為一名根律儀令於此中誰能
 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行
 律儀防守根故名修律儀如是防護何者正
 防護謂由正念防護於意行平等位是名正
 防護又略義者謂若防護方便若所防護事
 若正防護如是一切總略為一名根律儀此
 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纏不復生起不復現前而於依附所依隨眠不能斷除不能永伏由修習力所攝根律儀故於所緣境煩惱隨眠不復生起不復現前一切時分依附所依所有隨眠亦能斷除亦能永拔如是思擇力所攝根律儀修習力所攝根律儀有此差別有此意趣有此殊異當知此中思擇力所攝根律儀是資糧道所攝修習力所

攝根律儀當知墮在離欲地攝

云何名為於食知量謂如有一由正思擇食於所食不為倡蕩不為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精妙從此無間進至口中牙齒咀嚼津唾浸爛涎液纏裹轉入咽喉爾時此食先曾所有悅意妙相一切皆捨次後轉成可惡穢相當轉異時狀如變吐能食士夫補持伽羅北三若正思念此位穢相於餘未變一切精妙所受飲食初尚不能住食欣樂況於此位由如是等非一相貌漸次受用增上力故令其飲食淨妙相沒過患相生不淨所攝是名於食受用種類所有過患云何轉變種類過患謂

此飲食既噉食已一分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衆多種種品類諸不淨物次後一分變成穢變已趣下展轉流出由是日日數應洗淨或手或足或餘支節誤觸著時若自若他皆生厭惡又由此緣發生身中多種疾病所謂癱瘓乾癬濕癬疥癩疽疔上氣疔癩皰瘻噎噎乾消癩癩寒熱黃病熱血陰疽如是等類無量疾病由飲食故身中生起或由所食不平和故於其身中不消而

住是名飲食變異種類所有過患云何追求種類過患謂於飲食追求種類有多過患或有積集所作過患或有防護所作過患或壞親愛所作過患或無厭足所作過患或不自在所作過患或有惡行所作過患云何名為於食積集所作過患謂如有一為食因緣寒時為寒之所逼惱熱時為熱之所逼惱種種策勵劬勞勤苦營農牧牛商估計算書數雕印及餘種種工巧業處為得未得所有飲食或為積聚如為飲食為飲食緣當知亦爾如

是策勵劬勞勤苦方求之時所作事業若不
諧遂由是因緣愁憂焦惱拊膺傷歎悲泣迷
悶何乃我功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失財當所理奪或
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鬪諍
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鬪訟所謂
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於食無
有馱足所作過患謂諸國王刹帝利種位登
灌頂亦於自國王都聚落不住喜足俱師兵
戈互相征討吹以貝角扣擊鍾鼓揮刀盤稍
放箭積矛車馬象步交橫馳亂種種戈仗傷

害其身或更致死或等死苦復有所餘如是等類是名於食無有馱足所作過患云何因食不得自在所作過患謂如一類爲王所使討固牢城因遭種種極熱脂油熱牛糞汁及鎔銅鐵而相注灑或被戈仗傷害其身或便致死或等死苦復有所餘如是等類是名因食不得自在所作過患云何因食起諸惡行所作過患謂如有一爲食因緣造作積集身諸惡行如身惡行語意亦爾臨命終時爲諸重痛苦所逼切由先所作諸身語意種種惡

行增上力故於日後分見有諸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差別生諸惡趣謂那洛迦傍生餓鬼如是名爲因食惡行所作過患如是段食於追求時有諸過患於受用時有諸過患於轉變時有諸過患又此段食有少勝利此復云何謂即此身由食而住依食而立非無有食

云何名爲有少勝利謂卽如是依食住身最
極久住或經百年若正將養或過少分或有
未滿而便天没若唯修此身暫住行非爲妙
行若於如是身暫時住而生喜足非妙喜足
亦非領受飲食所作圓滿無罪功德勝利若
不唯修身暫住行亦不唯於身暫時住而生
喜足而卽依此暫時住身修集梵行令得圓
滿乃爲妙行亦妙喜足又能領受飲食所作
圓滿無罪功德勝利應自思惟我若與彼愚
夫同分修諸愚夫同分之行非我所宜我若

於此下劣段食少分勝利安住喜足亦非我
宜若於如是遍一切種段食過患圓滿知已
以正思擇深見過患而求出離爲求如是食
出離故如子肉想食於段食應作是念彼諸
施主甚大艱難積集財寶具受廣大追求所
作種種過患由悲愍故求勝果故如割皮肉^{比三}
及以刺血而相惠施我得此食宜應如是方^十
便受用謂應如法而自安處無倒受用報施
主恩令獲最勝大果大利大榮大盛當隨月
喻往施主家盪滌身心安住慙愧遠離憍傲

不自高舉不輕憐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自持其心往施主家豈有出家往詣他所要望他施非不惠施要望他敬非不恭敬要多非少要妙非麤要當速疾而非遲緩應作是心往施主家設不惠施終不於彼起怨害心及瞋恚心而相嫌恨勿我由此起怨害心及瞋恚心增上緣力身壞已後生諸惡趣多受困厄設不恭敬而非恭敬設少非多設麤非妙設復遲緩而非速疾亦不於彼起怨

害心及瞋恚心而相嫌恨如前廣說又我應依所食段食發起如是如是正行及於其量如實了達謂我命根由此不滅又於此食不苦耽著纔能隨順攝受梵行如是我今住沙門性住出家性受用飲食如法清淨遠離眾罪由是諸相以正思擇食於所食^{十一}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蘊鮓乳酪生酥薑鹽酢等種種品類和雜

爲搏段段吞食故名段食所言食者所謂餐噉咀嚼吞咽嘗吮飲等名之差別云何名爲不爲倡蕩謂如有一樂受欲者爲受諸欲食於所食彼作是思我食所食令身飽滿令身充悅過日晚時至於夜分當與姝妙嚴飾女人共爲嬉戲歡娛受樂倡掉縱逸言倡蕩者於此聖法毗柰耶中說受欲者欲食所引姪逸所引所有諸惡不善尋思由此食噉所食噉時令其諸根皆悉掉舉令意躁擾令意不安令意不靜若爲此事食所食者名爲倡蕩

食於所食諸有多聞聖弟子衆以思擇力深見過患善知出離而食所食非如前說諸受欲者食於所食是故名爲不爲倡蕩云何名爲不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴謂如有一樂受欲者爲受諸欲食於所食彼作是思我今宜應多食所食飽食所食隨力隨能食噉肥膩增房補益色香味具精妙飲食過今夜分至於明日於諸武事當搃力能所謂按摩拍毬託石跳躑躅蹋攘臂扼腕揮戈擊劔伏弩控弦投輪擲索依如是等諸角武事當得

勇健膚體充實長夜無病久時少壯不速衰
老壽命長遠能多噉食數數食已能正消化
除諸疾患如是爲於無病憍逸少壯憍逸長
壽憍逸而食所食旣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
比三
旣塗身已復以種種上妙衣服種種華鬘種
種嚴具莊飾其身此中沐浴理髮塗香名爲
飾好旣飾好已復以種種上妙衣服華鬘嚴
具莊飾其身名爲端嚴如是總名爲飾好故

永樂北藏

瑜伽師地論

爲端嚴故食於所食彼旣如是憍逸飾好身
端嚴已於日中分或日後分臨欲食時飢渴
並至於諸飲食極生希欲極欣極樂不見過
患不知出離隨得隨食復爲數數倡蕩憍逸
飾好端嚴多食多飲令身充悅諸有多聞聖
弟子衆以思擇力深見過患善知出離而食
所食非如前說諸受欲者食於所食唯作是
念我今習近所不應習所應斷食爲欲永斷
如是食故云何名爲爲身安住食於所食謂
飲食已壽命得存非不飲食壽命存故名身

第九五册

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
法得已染愛耽嗜饕餮迷悶堅執涵著受用
或有食已令身沈重無所堪能不住修斷或
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沈睡

眠之所纏擾如是名為有艱難存養云何名
為無艱難存養謂受如是所有飲食令無飢
羸無有困苦及以重病或以正法追求飲食
不以非法既獲得已不染不愛亦不耽嗜饕
餮迷悶堅執涵著而受用之如是受用身無
沈重有所堪能堪任修斷令心速疾得三摩
地令入出息無有艱難令心不為惛沈睡眠
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
染汙若由無艱難存養壽命得存身得安住

此名無罪亦無染汙諸有多聞聖弟子衆遠
離有罪有染存養習近無罪無染存養由是
故說為暫支持

問云何習近如前所說無罪無染所有存養
以自存活答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染所有
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

纏逼氣力虛羸知量而食如是食已令於非
時不為飢羸之所纏逼謂於日晚或於夜分
乃至明日未至食時如是名為為除飢渴受
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比三或於現法十四或於
此日飲食已後身無沈重有所堪能堪任修
斷令心速疾得三摩地令入出息無有艱難
令心不為昏沈睡眠之所纏擾由是速疾有
力有能得所未得觸所未觸證所未證如是

名為攝梵行受諸飲食

云何名為為斷故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皰漿癩等如前廣說由此種種疾病因緣發生身中極重猛利熾然苦惱不可意受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

諸飲食

云何名為為令新受當不更生受諸飲食謂如有一由現在世安樂無病氣力具足不非量食不食匪宜亦非不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皰漿癩等如前廣說由是因緣當生身中如前所說種種苦受餘如前說如是名為為令新受當不更生受諸飲食云何名為為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染不愛乃至廣說而受用之是名無罪若受食已身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說如是名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總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
食故即便天比三沒有所食者有其二種一平等
食二不平等食平等食者謂非極少食非極
多食非不宜食非不消食非染汙食不平等
食者謂或極少食或極多食或不宜食或不
消食或染汙食當知此中由平等食非極少

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

此復觸極重病苦由染汙食非法追求諸飲食已有染有愛耽嗜饕餮如前廣說而受用之由此受用平等所食及以遠離不平等食故說於食平等所作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十三不為憍逸十七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

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沈重有所堪能堪任修斷如前廣說二者於食不生味著由是因緣遠離諸惡尋思擾動不安隱住是故如此一切諸句皆為宣示開顯於食平等所作如是名為廣略宣說於食知量

瑜伽師地論卷第二十三

音釋

咀嚼 咀惹呂切 癰瘰 癰於容切 瘰七余疾
 癩瘕 癩蘇奏切 瘕五加切 癰疽 癰於容切 疽七余疾
 癩癧 癩蘇奏切 癧戶閏切 癰疽 癰於容切 疽七余疾
 癩瘕 癩蘇奏切 瘕五加切 癰瘰 癰於容切 瘰七余疾
 癩瘕 癩蘇奏切 瘕五加切 癰瘰 癰於容切 瘰七余疾

此三 十八

也拊切也靜切稱肉濼濼
 酒躡躡也不安菹之洗亭
 溺彌躡直也菹通也歷切
 也充切也兔囊渠鮓盪
 切蹴實竹肉側麩尺
 躡蹴以切為下乾尺
 徒七毛以菹也釀也沼切
 合六髮華為魚臙虛郭切
 踐躡也兔跳救祖羹郭切
 也躡也跳也充也菹
 攘躡切跳切切菹側
 臂陽揠跳他躁切側
 切如躍弔到則菜魚

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第二十四

比四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之三

復次初夜後夜常勤修習惛寤瑜伽者云何
初夜云何後夜云何惛寤瑜伽云何常勤修
習惛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
分是夜後分惛寤瑜伽者謂如說言於晝日

分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分
經行宴坐從順障法淨修其心淨修心已出
住處外洗濯其足還入住處右脇而卧重累
其足住光明想正念正知思惟起想巧便而
卧至夜後分速疾惛寤經行宴坐從順障法
淨修其心常勤修習惛寤瑜伽者謂如有一
世尊弟子聽聞惛寤瑜伽法已欲樂修學便
依如是惛寤瑜伽作如是念我當成辦佛所
聽許惛寤瑜伽發生樂欲精進勤劬超越勇
猛勢力發起勇悍剛決不可制伏策勵其心

無間相續此中云何於晝日分經行宴坐從
順障法淨修其心言晝日者謂從日出時至
日沒時言經行者謂於廣長稱其度量一地
方所若往若來相應身業言宴坐者謂如有
一或於大牀或小繩牀或草葉座結加趺坐
端身正願安住背念所言障者謂五種蓋順
障法者謂能引蓋隨順蓋法云何五蓋謂貪
欲蓋瞋恚蓋昏沈睡眠蓋掉舉惡作蓋及以
疑蓋云何順障法謂淨妙相瞋恚相黑闇相
親屬國王不死尋思追憶昔時笑戲喜樂承

事隨念及以二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
其心答從昏沈睡眠蓋及能引昏沈睡眠障
法淨修其心為除彼故於光明相善巧精懇
善取善思善了善達以有明俱心及有光俱
心或於屏處比四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
念天或於宣說昏沈睡眠過患相應所有正
法於此法中為除彼故以無量門訶責毀訾

昏沈睡眠所有過失以無量門稱揚讚嘆昏
沈睡眠永斷功德所謂契經應頌記別諷頌
自說因緣譬喻本事本生方廣希法及以論
議爲除彼故於此正法聽聞受持以大音聲
若讀若誦爲他開示思惟其義稱量觀察或
觀方隅或瞻星月諸宿道度或以冷水洗灑
面目由是昏沈睡眠纏蓋未生不生已生除
遣如是方便從順障法淨修其心問於宴坐
時從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心
答從四障法淨修其心謂貪欲瞋恚掉舉惡

作疑蓋及能引彼法淨修其心爲令已生貪
欲纏蓋速除遣故爲令未生極遠離故結跏
趺坐端身正願安住背念或觀青瘀或觀膿
爛或觀變壞或觀膀胱或觀食噉或觀血塗
或觀其骨或觀其鎖比四或觀骨鎖三或於隨一賢
善定相作意思惟比四或於宣說貪欲過患相應
正法於此法中爲斷貪欲以無量門訶責毀
訾欲貪欲愛欲藏欲護欲著過失以無量門
稱揚讚嘆一切貪欲永斷功德所謂契經應
頌記別乃至廣說爲斷貪欲於此正法聽聞

受持言善通利意善尋思見善通達即於此
法如是宴坐如理思惟由是因緣貪欲纏蓋
未生不生已生除遣如是方便從順障法淨
修其心於瞋恚蓋法有差別者謂如是宴坐
以慈俱心無怨無敵無損無惱廣大無量極
善修習普於一方發起勝解具足安住如是
第二如是第三如是第四上下傍布普遍一
切無邊世界發起勝解具足安住餘如前說
於掉舉惡作蓋法有差別者謂如是宴坐令
心內住成辦一趣得三摩地餘如前說於疑

蓋法有差別者謂如是宴坐於過去世非不
如理作意思惟於未來世於現在世非不如
理作意思惟我於過去為曾有耶為曾無耶
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

恚昏沈睡眠掉舉惡作疑蓋及順彼法淨修
其心是故說言經行宴坐從順障法淨修其
心如是已說由法增上從順障法淨修其心
復有由自增上及世增上從順障法淨修其
心云何名為由自增上謂如有一於諸蓋中
隨起一種便自了知此非善法於所生蓋不
堅執著速疾棄捨擯遣變吐又能自觀此所
生蓋甚可羞恥令心染惱令慧羸劣是損害
品如是名為由自增上從順障法淨修其心
云何名為由世增上從順障法淨修其心謂

如有一於諸蓋中隨一已生或將生時便作
是念我若生起所未生蓋當為大師之所訶
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
障法淨修其心比四又為護持諸卧具五故順世儀
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脇而
卧答與師子王法相似故問何法相似答如
師子王一切獸中勇悍堅猛最為第一苾芻
亦爾於常修習恬寤瑜伽發勤精進勇悍堅
猛最為第一由是因緣與師子王卧法相似
非如其餘鬼卧天卧受欲者卧由彼一切嬾
惰懈怠下劣精進勢力薄弱又法應爾如師
子王右脇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脇而卧重

累其足云何名為住光明想巧便而卧謂於
光明相善巧精懇善取善思善了善達思惟
諸天光明俱心巧便而卧由是因緣雖復寢
卧心不昏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染惱
其心於此煩惱現生起時能正覺了令不堅
著速疾棄捨既通達已令心轉還是名正知
巧便而卧云何名為思惟起想巧便而卧謂
以精進策勵其心然後寢卧於寢卧時時時
覺寤如林野鹿不應一切縱放其心隨順趣
向臨入睡眠復作是念我今應於諸佛所許
惛寤瑜伽一切皆當具足成辦為成辦故應
住精勤最極濃厚加行欲樂復作是念我今
為修惛寤瑜伽應正發起勤精進住為欲修

習諸善法故應正翹勤離諸懶惰起發具足
過今夜分至明清旦倍增發起勤精進住起
發具足當知此中由第一思惟起想無重睡
眠於應起時速疾能起終不過時方乃惺寤
由第二思惟起想能於諸佛共所聽許師子
王卧如法而卧無增無減由第三思惟起想
令善欲樂常無懈廢雖有失念而能後後展
轉受學令無斷絕如是名為思惟起想巧便
而卧云何至夜後分速疾惺寤經行宴坐從
順障法淨修其心夜後分者謂夜四分中過

後一分名夜後分彼由如是住光明想正念
正知思惟起想巧便而卧於夜中分夜四分
中過於一分正習睡眠令於起時身有堪能
應時而起非為上品惛沈睡眠經所制伏令
將起時闇鈍薄弱懶惰懈怠由無如是闇鈍
薄弱懶惰懈怠比四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
初夜後夜常勤修習惺寤瑜伽已復云何知
此中略義謂常勤修習惺寤瑜伽所有士夫
補特伽羅略有四種正所作事何等為四一

者乃至恬寤常不捨離所修善品無間常委修善法中勇猛精進二者以時而卧不以非時三者無染汙心而習睡眠非染汙心四者以時恬寤起不過時是名四種常勤修習恬寤瑜伽所有士夫補特伽羅正所作事依此四種正所作事諸佛世尊為聲聞眾宣說修習恬寤瑜伽云何宣說謂若說言於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第一正所作事謂乃至恬寤常不捨離所修

善品無間常委修善法中勇猛精進若復說言出住處外洗濯其足還入住處右脇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恬寤經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第四正所作事謂以時恬寤起不過時此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便卧者顯

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惛寤起不過時謂由住光明想及由思惟起想此復云何由正念故於善所緣攝斂而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睡眠纏能遠隨逐如是名為由二緣故以時惛寤起不過時如是宣說常勤修習惛寤瑜伽所有略義及前所說廣辯釋義總

說名為初夜後夜常勤修習惛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胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住於惛寤時正知而住若語若默正知而住解勞睡時正知而住若往若還正知住者云何為往云何為還云何往還正知而住所言往者謂如有一往詣聚落往聚落間往詣家屬往家屬間往詣道場往道場間所言還

者謂如有一從聚落還聚落間還從家屬還
家屬間還從道場還道場間還所言往還正
知住者謂於自往正知我往及於自還正知
我還於所應往及非所往能正了知於所應
還及非所還能正了知於應往時及非往時
能正了知於應還時及非還時能正了知於
其如是如是應往及不應往能正了知於其
如是如是應還及不應還能正了知是名正
知彼由成就此正知故自知而往自知而還
往所應往非非所往還所應還非非所還以

時往還不以非時如其色類動止軌則禮式
威儀應往應還如是而往如是而還如是名
為若往若還正知而住若觀若瞻正知住者
云何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
黎庶或婆羅門或諸居士或饒財寶長者商

主或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟或餘世間
衆雜妙事觀見此等是名為瞻若復於此觀
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若屈若伸正知住者
云何為屈云何為伸云何名為若屈若伸正

知而住謂彼如是觀時瞻時若往為先若還
為先或屈伸足或屈伸臂或屈伸手或復屈
伸隨一支節是名屈伸若於屈伸所有自相
能正了知若所屈伸能正了知若屈伸時能
正了知若如是屈及如是伸能正了知是名
正知彼由成就此正知故於屈於伸自知而
屈自知而伸於所應屈於所應伸而屈而伸
於應屈時於應伸時而屈而伸如所應屈如
所應伸如是而屈如是而伸如是名為若屈
若伸正知而住持僧伽肱及以衣鉢正知住

者云何持僧伽胝云何持衣云何持鉢云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住謂有大衣或六十條或九條等或兩重刺名僧伽胝被服受用能正將護說名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受用能正將護說名為持若於如是或僧伽胝或衣或鉢所有自相能正了知於所應持或僧伽胝或衣或鉢或淨不淨能

正了知若於此時或僧伽胝或衣或鉢已持應持能正了知若於如是或僧伽胝或衣或鉢應如是持能正了知是名正知彼由成就此正知故於所應持或僧伽胝或衣或鉢自知而持持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胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知住者云何為食云何為飲云何為噉云何為嘗云何若食若飲若噉若嘗正知而住謂諸所有受用飲食總名為食此復二種一噉二嘗云

何爲噉謂噉餅麩或飯或糜或羹或臠或有
所餘造作轉變可噉可食能持生命如是等
類皆名爲噉亦名爲食云何爲嘗謂嘗乳酪
生酥熟酥油蜜沙糖魚肉鹽蘇或新果實或
有種種咀嚼品類如見一切總名爲嘗亦名
爲食云何爲飲謂沙糖汁或石蜜汁或飯漿
飲或鑽酪飲或酢爲飲或捫酪飲乃至於水
總名爲飲若於如是若食若飲若噉若嘗所
有自相能正了知若於一切所食所飲所噉
所嘗能正了知若於爾時應食應飲應噉應

嘗能正了知若於如是應食應飲應噉應嘗
能正了知是名正知彼由成就此正知故於
自所有若食若飲若噉若嘗自知而食自知
而飲自知而噉自知而嘗於所應食於所應
飲於所應噉於所應嘗正食正飲正噉正嘗
應時而食應時而飲應時而噉應時而嘗如
所應食乃至如所應嘗如是而食乃至如是
而嘗如是名爲若食若飲若噉若嘗正知而
住若行若住廣說乃至若解勞睡正知住者
云何爲行云何爲住云何爲坐云何爲卧云

何恬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
陀耶及諸尊長等尊者前如是等類說名為
住復如有一或於大牀或小繩牀或草葉座
或諸數具或尼師壇結加趺坐端身正願安
住背念如是等類說名為坐復如有一出住
處外洗濯其足還入住處或於大牀或小繩

牀或草葉座或阿練若或在樹下或空閑室
右脇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
法淨修其心說名恬寤復如有一常勤修習
如是恬寤於未受法正受正習令得究竟所
謂契經應頌記別廣說如前即於如是已所
受法言善通利謂大音聲若讀若誦或復為
他廣說開示於時時間與諸有知同梵行者
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最極寂靜一趣等持或復於彼毗鉢舍那修瑜伽行如是等類說名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惛寐樂著睡眠是名勞睡若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相能正了知於所應行乃至於應所解勞睡能正了知於應行

時乃至於應解勞睡時能正了知如所應行乃至於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卧於其惛寤於語於默於解勞睡正知而住復次如是正

知而住云何次第爲顯何事謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住作是思惟我今應往如是村邑聚落亭邏巡行乞食如是乞已出還本處又於如是村邑等中或有居家我不應往何等居家謂唱令家或酤酒家或姪女家或國王家或旃荼羅羯恥那家或復有家一向誹謗不可迴轉或有居家我所應往謂刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或僚佐家或饒財家或長者家或商主家又有居家我雖應往不應太

早太晚而往若施主家有遠務時亦不應往若戲樂時若有營構嚴飾事時若爲世間弊穢法時若忿競時亦不應往又如所往如是應往不與暴亂惡象俱行不與暴亂衆車惡馬惡牛惡狗而共同行不入鬧叢不蹈棘刺不踰垣墻不越坑塹不墮山崖不溺深水不履糞穢應隨月喻往施主家具足慙愧遠離憍傲盪滌身心不求利養不希恭敬如自獲得所有利養心生喜悅如是於他所得利養心亦喜悅不自高舉不輕憊他心懷哀愍又

應如是自持其心往施主家豈有出家往詣
 他所要望他施非不惠施廣說乃至要當速
 疾而非遲緩又作是心我於今改往施主家
 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湏著而受用
 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

觀謂諸妓樂戲笑歡娛或餘遊戲所作歌舞
 音樂等事如是復有女色殊勝幼少盛年美
 妙形色或復有餘所見衆色能壞梵行能障
 梵行能令種種諸惡不善尋思現行如是色
 類所有衆色不應觀視何色類色是所應觀
 謂諸所有衰老朽邁比四上氣者身十五偃僕憑杖戰
 掉者身或諸疾苦重病者身脚腫手腫腹腫
 面腫膚色萎黃瘡癬疥癩衆苦逼迫身形委
 頓身形洪爛諸根閼鈍或有夭喪死經一日
 或經二日或經七日被諸烏鵲餓狗鷄鶻狐

狼野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉或命
終已出置高牀上施幙帳前後大衆或哀或
哭以其灰土塵全身髮生愁生苦生悲生怨
生憂生惱如是等類所有衆色我應觀察觀
是衆色能順梵行能攝梵行能令諸善尋思
現行不應搖身搖臂搖頭跳躑携手又腰竦
肩入施主家不應輒坐所不許座不應不審
觀座而坐不應放縱一切身分不應翹足不
應交足不太狹足不太廣足端嚴而坐不應
開紐不軒不磔亦不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被法服不
應持鉢預就其食不應持鉢在飲食上不應
置鉢在雜穢處若坑澗處若崖岸處又應次
第受用飲食不應以飯覆羹臙上不以羹臙
覆其飯上不應饕餮受諸飲食不應嫌恨受
諸飲食不太麤食不太細食應圓搏食不應
舐手不應舐鉢不振手食不振足食不應齧
斷而食其食從施主家還歸住處於晝夜分
在自別人所經行處往反經行非於他處非

不委處非不恣處非不與處而輒經行非身
劬勞非身疲倦非心掉舉所制伏時而習經
行爲修善品爲善思惟內攝諸根心不外亂
而習經行不太馳速不太躁動亦非一向專
事往來而習經行時時進步時時停住而習
經行如是於自所居住處比四自院自房自別人十六
處僧分與處非於他處非不委處非不恣處
習經行已復於大牀或小繩牀或草葉座或
尼師壇或阿練若樹下冢間或空閑室結跏
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悟寤或於
語論或於讀誦勤修加行或爲修斷閑居宴
默思惟法時應當遠離順世典籍綺字綺句
綺飾文詞能引無義不能令證神通等覺究
竟涅槃復於如來所說正法最極甚深相似
甚深空性相應隨順緣性及諸緣起殷重無
間善攝善受令堅令住令無失壞爲成正行
不爲利養恭敬稱譽又於是法言善通利慧

善觀察於誼雜衆不樂習近不樂多業不樂
多言於時時間安住正念與諸有智同梵行
者語言談論共相慶慰樂興請問樂求諸善
無違諍心言詞稱量言詞合理言詞正直言
詞寂靜樂勤爲他宣說正法又應宴默於惡
不善所有尋思比四不樂尋思又於非理所有諸十七
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
能遠離不應息處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非事
勞倦因緣遂於非時發起惛睡爲此義故暫
應寢息欲令惛睡疾除遣勿經久時損減
善品障礙善品於寢息時或關閉門或令苾
芻在傍看守或毗柰耶隱密軌則以衣蔽身
在深隱處須更寢息令諸勞睡皆悉除遣如
是名爲正知而住先後次第謂依行時及依
住時又於善品先未趣入心與加行如理作
意俱行妙慧說名正知即此正知行時住時
一切成辦無所減少如是名爲正知而住當

知此中若往若還若觀若瞻若屈若伸持僧伽胝及以衣鉢若食若飲若噉若嘗正知而住由是名爲於村邑等如法行時正知而住若行若住若坐若卧若習惜寤若語若默若解勞睡正知而住由是名爲於其住處如法住時正知而住如是應知已廣分別正知而住復云何知此中略義謂於行時有五種業於其住時有五種業行時正知而住有四種業如是名爲正知而住所有略義云何行時有五種業一者身業二者眼業三者一

切支節業四者衣鉢業五者飲食業如是名爲行時五業謂若說言若往若還此言顯示行時身業若復說言若觀若瞻此言顯示行時眼業若復說言若屈若伸此言顯示行時一切支節業若復說言持僧伽胝及以衣鉢此言顯示行時衣鉢業若復說言若食若飲若噉若嘗此言顯示行時飲食業云何名爲住時五業一者身業二者語業三者意業四者晝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恬寤此
言顯示住時晝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
何名爲行時住時正知而住所有四業謂初
依彼行業住業起如是業即於彼業安守正
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那
落迦中爲得未得積習資糧如是名爲正知
而住所有略義前廣分別今此略義一切總
名正知而住

此句

十九

瑜伽師地論卷第二十四

音釋

抨猶耕切 澣七難切 偃偃委羽切 馱馱背曲也 主
 鴛鴛鴦疾救切 大大鴛也 幪幪虛偃切 張張也 竦徐隄
 起起也 紐紐女久切 硃張仲切 褰去乾切 穗醉徐
 穗禾也 舐神帝切 齧五結切 啞也

瑜伽師地論卷第二十五

比五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之四

比五

云何名善友性比五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是類眾多妙法能善受持言善通留意善專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厭逆食想一切世間不可樂想有過患想斷想離想滅想死想不淨想青瘀想膿爛想破壞想胖脹想噉食想血塗想離散想

骨鎖想觀察空想復能證得最初靜慮第二
靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識無邊
處無所有處最後非想非非想處又能證得
慈悲喜捨或預流果或一來果或不還果或
神境通或宿住通或天耳通或死生通或心
差別通或阿羅漢具八解脫靜慮等定有大
堪能具大勢力能善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

利樂與其樂樂與猗觸樂與安隱如是名為
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處於四眾宣
說正法不辭勞倦翹勤無惰起發圓滿為性
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
打弄不報弄堪耐推杵於諸逼迫縛錄禁閉
捶打毀辱迫憎斫截眾苦事中自推已過以
業異熟為所依趣終不於他發生憤恚亦不
懷恨隨眠不捨如是雖遭輕陵毀辱而其本

性都無變改唯常於彼思爲義利又能堪忍
寒熱飢渴蚊蚋風日蛇蠍惡觸他所干犯磔
毒語言身內所生猛利堅勁辛楚切心奪命
苦受爲性堪忍能有容納如是名爲善能堪
忍云何名爲無有怖畏謂處大衆說正法時
心無怯劣聲無戰掉辯無誤失終不由彼怯
懼因緣爲諸怖畏之所逼切腋不流汗身毛
不豎如是名爲無有怖畏云何名爲語具圓
滿謂彼成就最上首語極美妙語甚顯了語
易悟解語樂欲聞語無違逆語無所依語無

邊際語如是名爲語具圓滿言詞巧妙成就
如是八種因緣善能諫舉善作憶念善能教
授善能教誡善說正法云何名爲善能諫舉
謂若有餘於增上戒毀犯尸羅於增上軌毀
犯軌則由見聞疑能正諫舉真實不以虛妄
應時不以非時比五饒益不以衰損柔柔軟不以羸
穢三穢善友不以憎嫉如是名爲善能諫舉云何
名爲善作憶念謂令憶念先所犯罪或法或
義云何名爲令其憶念先所犯罪謂若有餘
先起毀犯而不能憶善作方便令彼憶念告

言長老曾於某處某事某時毀犯如是如是色類如是名爲令其憶念先所犯罪云何名爲令憶念法謂若有餘於先所聞所受正法獨處思念所謂契經應頌記別廣說如前彼若不憶令其憶念或復稱述授與令憶或興請問詰難令憶如是名爲令憶念法云何名爲令憶念義謂若有餘於先所聞所受正義有所忘失爲作憶念宣說開示令新令顯又若有善能引義利能引梵行久時所作久時所說彼若忘失亦令憶念如是名爲善作憶

念云何名爲善能教授謂於遠離寂靜瑜伽作意止觀時時隨順教授而轉時時宣說與彼相應無倒言論所謂能趣心離障蓋甚可愛樂尸羅言論等持言論聖慧言論解脫言論解脫智見言論少欲言論喜足言論永斷言論離欲言論寂滅言論損滅言論無雜言論隨順緣性緣起言論如是名爲善能教授云何名爲善能教誡謂於大師所說聖教能以正法以毗奈耶平等教誨或軌範師或親教師或同法者或餘尊重等尊重者如實知

彼隨於一處違越毀犯便於時時如法訶責
治罰驅擯令其調伏既調伏已如法平等受
諸利養和同曉悟收斂攝受於所應作及不
應作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
所訶擯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恭敬讚
頌不自高舉不陵懺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爲性哀愍
最初於彼樂爲利益樂爲安樂又即於此利
益安樂如實了知無有顛倒離顛倒見又即
於此利益安樂有大勢力方便善巧能令積
集能令引發又即於此利益安樂翹勤無惰
起發圓滿爲性比五好樂發勤精進五當知由此四
因緣故攝一切種總略圓滿善知識性如是
名爲此善友性所有略義若前所說廣分別
義若此所說所有略義一切總說爲善友性
云何名爲聞思正法謂正法者若佛世尊若

佛弟子正士正至正善丈夫宣說開顯分別
照了此復云何所謂契經應頌記別廣說如
前十二分教是名正法云何契經謂薄伽梵
於彼彼方所爲彼彼所化有情依彼彼所化
諸行差別宣說無量蘊相應語處相應語緣
起相應語食相應語諦相應語界相應語聲
聞乘相應語獨覺乘相應語如來乘相應語
念住正斷神足根力覺支道支等相應語不
淨息念諸學證淨等相應語結集如來正法
藏者攝聚如是種種聖語爲令聖教久住世

故以諸美妙名句文身如其所應次第安布
次第結集謂能貫穿縫綴種種能引義利能
引梵行真善妙義是名契經云何應頌謂於
中間或於最後宣說伽陀或復宣說未了義
經是名應頌云何記別謂於是中記別弟子
命過已後當生等事或復宣說已了義經是
名記別云何諷頌謂非直說是結句說或作
二句或作三句或作四句或作五句或作六
句等是名諷頌云何自說謂於是中不顯能
請補特伽羅名字種性為令當來正法久住

聖教久住不請而說是名自說云何因緣謂
放是中顯示能請補特伽羅名字種性因請
而說及諸所有毗奈耶相應有因有緣別解
脫經是名因緣云何譬喻謂於是中有譬喻
說由譬喻故本義明淨是名譬喻云何本事
謂諸所有宿世相應事義言教是名本事云
何本生謂於是中宣說世尊在過去世彼彼
方分若死若生行菩薩行行難行行是名本
生云何方廣謂於是中宣說一切諸菩薩道
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苾芻苾芻尼式又摩那勞策男勞策女近事男近事女等若共不共勝於其餘勝諸世間同意所許甚奇希有最勝功德是名希法云何論議所謂一切摩怛理迦阿毗達磨研究甚深素怛纜義宣暢一切契經宗要是名論議如是所說十二分教三藏所攝謂或有素怛纜藏攝或有毗柰耶藏攝或有阿毗達磨藏攝當知此中若說契經應頌記別諷頌自說譬喻本事本

生方廣希法是名素怛纜藏若說因緣是名毗柰耶藏若說論議是名阿毗達磨藏是故如是十二分教三藏所攝如是一切正士正至正善丈夫共所宣說故名正法聽聞此故名聞正法此復云何謂如有一或受持素怛纜或受持毗柰耶比五或受持阿毗達磨或受持素怛纜及毗柰耶或受持素怛纜及阿毗達磨或受持毗柰耶及阿毗達磨或具受持素怛纜毗柰耶阿毗達磨知是一切名聞正法此聞正法復有二種一聞其文二聞其義云

何思正法謂如有一即如所聞所信正法獨處空閑遠離六種不應思處謂思議我思議有情思議世間思議有情業思議果異熟思議靜慮者靜慮境界思議諸佛諸佛境界但正思惟所有諸法自相共相如是思惟復有二種一者以算數行相善巧方便算計諸法二者以稱量行相依正道理觀察諸法功德過失謂若思惟諸蘊相應所有言教若復思惟如前所說所餘隨一所有言教皆由如是二種行相方便思惟此復云何謂言色者即

十色處及墮法處所攝衆色是名色蘊所言受者即三種受是名受蘊所言想者即六想身是名想蘊所言行者即六思身等是名行蘊所言識者即六識身等是名識蘊如是名爲以算數行相思惟諸蘊相應言教或復由此算數行相別別思惟展轉差別當知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爲四一觀待道理二作用道理三證成道理四法爾道理云何名爲觀待道理謂略說有

二種觀待一生起觀待二施設觀待生起觀
待者謂由諸因諸緣勢力生起諸蘊此蘊生
起要當觀待諸因諸緣施設觀待者謂由名
身句身文身施設諸蘊此蘊施設要當觀待
名句文身是名於蘊生起觀待施設觀待即
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爲觀待道理云
何名爲作用道理謂諸蘊生已由自緣故有
自作用各各差別謂眼能見色耳能聞聲鼻
能嗅香舌能嘗味身能覺觸意能了法色爲

眼境爲眼所行乃至法爲意境爲意所行或
復所餘如是等類於彼彼法別別作用當知
亦爾即此諸法各別作用所有道理瑜伽方
便皆說名爲作用道理云何名爲證成道理
謂一切蘊皆是無常衆緣所生苦空無我由
三量故如實觀察謂由至教量故道現量故
由比量故由此三量證驗道理諸有智者心
正執受安置成立謂一切蘊皆無常性衆緣
生性苦性空性及無我性如是等名證成道
理云何名爲法爾道理謂何因緣故即彼諸

蘊如是種類諸器世間如是安布何因緣故
地堅爲相水濕爲相火煖爲相風用輕動以
爲其相何因緣故諸蘊無常諸法無我涅槃
寂靜何因緣故色變壞相受領納相想等了
相行造作相識了別相由彼諸法本性應爾
自性應爾法性應爾九五即此法爾說名道理瑜
伽方便或即如是或異如是或非如是一切
皆以法爾爲依一切皆歸法爾道理令心安
住令心曉了如是名爲法爾道理如是名爲
依四道理觀察諸蘊相應言教如由算數行

相及稱量行相觀察諸蘊相應言教如是即
由二種行相觀察其餘所有言教如是總名
審正觀察思惟一切所說正法如是名爲聞
思正法云何無障謂此無障略有二種一者
依內二者依外我當先說依內外障與彼相
違當知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
時獲得隨順資生眾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爲因多諸疾病或由現在行不平等由是因緣風熱痰癢數數發動或有宿食住在身中或食麤重多事多業多有所作多與衆會樂著事業樂著語言樂著睡眠樂著誼衆樂相雜住樂著戲論樂自舉恃掉亂放逸居止非處如是等類應知一切名依內障云何名依外障謂如有一依不善士由彼因緣不能時時獲得隨順教授教誡或居惡處於此住處若晝日分多有種種誼雜衆集諸變異事若於夜分多有

種種高聲大聲大衆誼雜復有種種猛利辛楚風日惡觸或有種種人及非人怖畏驚恐如是等類應知一切名依外障如是廣辯內外障已復云何知此中略義謂於此中略有三障一加行障二遠離障三寂靜障云何加行障謂若此障比五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疹疾困苦重病風熱痰癢數數發動或有宿食住在身中或被蛇蠍百足蚰蜒之所蛆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麤重多事多業多有所作或樂事業由此因緣愛樂種種所作事業彼彼事中其心流散或樂語言由此因緣雖於遠離斷寂靜修有所堪能有大勢力然唯讀誦便生喜足或樂睡眠由此因緣昏沈睡眠常所纏遠爲性懈怠執睡爲樂執倚爲樂執卧爲樂或樂誼衆由此因緣樂與在家及出家衆談說種種王論賊論食論飲論妙衣服論姪女巷論諸國土論大人傳論世間傳論

大海傳論如是等類能引無義虛綺論中樂共談說枉度時日又多愛樂數與衆會彼彼事中令心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在家衆及出家衆若未會遇思慕欲見若已會遇不欲別離或樂戲論由此因緣樂著世間種種戲論於應趣向好樂前行於遠離中喜捨善軌如是等類衆多障法應知一切名遠離障若有此障會遇現前難可捨離阿練若處山林曠野邊際卧具所有貪著亦不能居阿練若處冢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方逸及住非處由放逸故或昏沈睡眠纏繞其心或唯得奢摩他便生愛味或於下劣性心樂趣入或於闇昧性其心樂著由住如是非處所故人或非人誼雜擾亂他所逼惱心外馳散如是名爲奢摩他障當知此障能障寂靜云何毗鉢舍那障謂樂自恃舉及以掉亂樂自恃舉者謂如有一作是思惟我生高族淨信出家非爲下劣諸餘苾芻則不如是

由此因緣自高自舉陵機於他如是我生富族淨信出家非爲貧匱我具妙色喜見端嚴多聞聞持其聞積集善巧言詞語具圓滿諸餘苾芻則不如是由此因緣自高自舉陵機於他彼由如是自高舉故諸有苾芻耆年多智積修梵行不能時時恭敬請問彼諸苾芻亦不時時爲其開發未開發處爲其顯了未顯了處亦不爲其殷到精懇以慧通達甚深句義方便開示乃至令其智見清淨如是名爲樂自恃舉毗鉢舍那障又如有一唯得少

分下劣智見安隱而住彼由如是少分下劣
智見安住便自高舉自高舉故便生喜足更
不上求是名樂自恃舉所作毗鉢舍那障言
掉亂者謂如有一根不寂靜諸根掉亂諸根
顛舉於一切時惡思所思惡說所說惡作所
作不能安住思惟比五諸法不能堅固思惟十二諸法
由此因緣毗鉢舍那不能圓滿不得清淨是
名掉亂毗鉢舍那障如是二法障奢摩他謂
多放逸及住非處二法能障毗鉢舍那謂樂
自恃舉及以掉亂如是若奢摩他障若毗鉢

舍那障總名寂靜障如是名為障之略義即
此略義及前廣辯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
伴助心為資瑜伽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欲樂施

非不樂施名爲施主誰所施者謂四種所施
一有苦者二有恩者三親愛者四尊勝者云
何有苦者謂貧窮者或乞匄者或行路者或
希求者或盲瞽者或聾駘者或無依者或無
趣者匱乏種種資生具者復有所餘如是等
類名有苦者云何有恩者謂或父母十三或乳飲
者或養育者或成長者或於曠野沙磧等中
能濟度者或飢儉時能振恤者或怖怨敵而
救拔者或被執縛而能解者或遭疾病而救
療者教利益者教安樂者引利益者引安樂

者隨所生起諸事務中爲助伴者同歡喜者
同憂愁者遭厄難時不相棄者復有所餘如
是等類名有恩者云何親愛者謂諸親友或
於其處有愛有敬或信順語或數語言談論
交往或有親昵復有所餘如是等類說名親
愛云何尊勝謂若沙門若婆羅門世間同許
爲賢善者離損害者極離害者離貪欲者爲
調伏貪而修行者離瞋恚者爲調伏瞋而修
行者離愚癡者爲調伏癡而修行者復有所
餘如是等類名尊勝者用何施者謂若略說

或用有情數物而行惠施或用無情數物而行惠施云何有情數物持用惠施謂或妻子奴婢作使或諸象馬牛羊雞鴨鵝驢等類或有諸餘大男大女小男小女或復所餘如是等類所用施物或復內身頭目手足血肉骨髓隨願施與此亦名爲有情數物持用布施是諸菩薩所現行事非此義中意所許施若有於彼諸有情類或得自在或有勢力或能制伏若應持彼惠施於他若惠施時自無有罪若不由彼惠施因緣他心嫌恨若施於他

知彼有情不爲損惱是名無罪有情數物持用惠施云何無情數物持用惠施謂若略說有三種物一者財物二者穀物三者處物言財物者謂末尼真珠瑠璃螺貝壁玉珊瑚碼瑙采石生色可染赤珠布施復有所餘如是等類或諸珍寶凡五或金或銀或諸衣服十或諸什物或香或鬘是名財物云何穀物謂諸所有可食可飲大麥小麥稻穀粟穀糜黍胡麻大小豆等甘蔗蒲萄乳酪果汁種種漿飲復有所餘如是等類是名穀物云何處物謂諸田

宅邸店廛肆建立福舍及寺館等復有所餘如是等類是名處物是名無罪無情數物持用惠施當知此中有情數物無情數物一切總說名所用施何相施者謂無貪俱行思造作心意業及此所起身業語業捨所施物或自相續或他相續是名施相云何施者謂由淨信而行惠施由正教見而行惠施由有果見而行惠施由極殷重而行惠施由恭敬心自手行施而不輕慢應時而施濟他要用不損惱他而行惠施如法平等不以凶暴積集

財物而行惠施以鮮潔物而行惠施以精妙物而行惠施以清淨物而行惠施由此自他俱無有罪數數惠施制伏慳垢積集勢力而行惠施先心歡喜而行惠施於正施時其心清淨施已無悔如是而施何故施者或慈悲十五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希求世出世間殊勝功德而行惠施謂於尊勝由是因緣故修惠施由是行相或在家者或出家者修行布施為莊嚴心

爲伴助心爲資瑜伽爲得上義而行布施由
此因緣施性無罪是名惠捨

云何名爲沙門莊嚴嗚柁南曰

正信而無諂 少病精進慧 具少欲喜足

易養及易滿 杜多德端嚴 知量善士法

具聰慧者相 忍柔和賢善

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

云何名爲具足正信謂多淨信多正敬順多
生勝解多善欲樂於諸善法及大師所深生
淨信無惑無疑於大師所恭敬尊重承奉供
養既修如是恭敬尊重承奉供養專心親附
依止而住如於大師如是於法同梵行者於
諸所學教授教誡於修供養於無放逸於三
摩地當知亦爾如是名爲具足正信云何名
爲無有諂曲謂有純質爲性正直於其大師
及諸有智同梵行所如實自顯如是名爲無
有諂曲云何名爲少諸疾病謂性無病順時

變熟平等執受不極溫熱不極寒冷無所損
害隨時安樂由是因緣所食所飲所噉所嘗
易正變熟如是名爲少諸疾病云何名爲性
勤精進謂能安住有勢有勤有勇堅猛於善
法中能不捨軌翹勤無惰起發圓滿能有所
作於諸有智同梵行者躬自承奉十五如是名爲
性勤精進云何名爲成就妙慧謂聰念覺皆
悉圓滿根不闇鈍根不頑愚亦不瘖瘂非手
代言有力能了善說惡說所有法義具足成
就俱生覺慧具足成就加行覺慧如是名爲

成就妙慧云何少欲謂雖成就善少欲等所
有功德而不於此欲求他知謂他知我具足
少欲成就功德是名少欲云何喜足謂於隨
一衣服飲食卧具等事便生歡喜生正知足
於所未得所有衣服或羸或妙更無希望更
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
爾是名喜足云何易養謂能獨一自得怡養
不待於他或諸僮僕或餘人衆又不追求餘
長財寶令他施者施主等類謂爲難養是名

易養云何易滿謂得微少便自支持若得麤弊亦自支持是名易滿云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一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九五若食若衣若諸敷具杜多功德或十二種或十三種於乞食中分爲二種一者隨得乞食二者次第乞食隨得乞食者謂隨往還家隨獲隨得而使受食次第乞食者謂入里巷巡家而乞隨得隨現而便受食

不高舉手越趣餘家願我當獲精妙飲食乃至期願多有所得當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三云何名爲但一座食謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名爲但一座食云何名爲先止後食謂爲食故坐如應座乃至未食先應具受諸所應食應正了知我今唯受爾所飲食當自支持又正了知我過於此定不當食如是受已然後方食如是名爲先止後食云何名爲但持三衣謂但

三衣而自支持何者三衣一僧伽胝二嗔怛羅僧伽三安怛婆參除此三衣終不貯畜過此長衣如是名爲但持三衣云何名爲但持毳衣謂所持衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯畜餘所作衣如是名爲但持毳衣云何名爲持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或街或巷或市或塵或道非道或雜便穢或爲便穢膿血洩唾之所塗染取如是等不淨衣物除去麤穢堅執洗浣縫染受持如是名爲持糞掃衣云何名爲住阿練若謂

住空閑山林坳野受用邊際所有卧具遠離一切村邑聚落如是名爲住阿練若云何名爲常居樹下謂常期願住於樹下依止樹根如是名爲常居樹下云何名爲常居迥露謂常期願住於迥露無覆障處如是名爲常居迥露云何名爲常住^{十五}塚間謂常期願住塚墓間諸有命過送尸骸處如是名爲常住塚間云何名爲常期端坐謂於大牀或小繩牀或草葉座端身而坐推度時日終不以背或以其脇依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數數翻舉
修理如是名為處如常座問何故名為杜多
功德答譬如世間或毛或氈未鞭未彈未紛
未擘爾時相著不輒不輕不任造作縷綫氈
蓐若鞭若彈若紛若擘爾時分散柔輒輕妙
堪任造作縷綫氈蓐如是行者由飲食貪於
諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心
染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如

是杜多功德能淨修治令其純直柔輒輕妙
有所堪任隨順依止能修梵行是故名為杜
多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障
修善為欲斷除美食貪故常期乞食次第乞
食為欲斷除多食貪故但一座食先止後食
於衣服中有三種貪能障修善比五十九一多衣貪二
輒觸貪三上妙貪為欲斷除多衣貪故但持
三衣為欲斷除於諸衣服輒觸貪故但持毳
衣為欲斷除於諸衣服二妙貪故持糞掃衣
於諸敷具有四種貪能障修善一誼雜貪二

屋宇貪三倚樂卧樂貪四數具貪爲欲斷除
誼雜貪故住阿練若爲欲斷除屋宇貪故常
居樹下迥露塚間又爲斷除婬泆貪故常住
塚間爲欲斷除倚樂卧樂貪故常期端坐爲
欲斷除數具貪故處如常座是名成就杜多
功德云何端嚴謂能成就若往若還若觀若
瞻若屈若伸持僧伽胝持衣持鉢端嚴形相
是名端嚴云何知量謂於淨信諸婆羅門長
者居士極次衣服飲食數具病緣醫藥諸什
物中知量而取是名知量云何成就賢善士

法謂生高族淨信出家或生富族淨信出家
顏容姝妙喜見端嚴具足多聞語具圓滿或
隨獲得少智小見少安樂住由是因緣不自
高舉不陵憊他能知唯有法隨法行是其諦
實既了知己精進修行法隨法行是名成就
賢善士法云何成就聰慧者相謂由住業相
表知愚夫由作業相表知聰慧其事云何謂
諸愚夫惡思所思惡說所說惡作所作諸聰
慧者善思所思善說所說善作所作是名成
就聰慧者相云何堪忍謂如有一罵不報罵

瞋不報瞋打不報打弄不報弄又彼尊者堪
能忍受寒熱飢渴蚊蚋風日蛇蠍毒觸又能
忍受他所干犯麤惡語言又能忍受身中所
有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受為性堪忍
有所容受是名堪忍云何柔和謂如有一於
大師等具足成就慈愍身業具足成就慈愍
語業具足成就慈愍意業與諸有智同梵行
者和同受用應所受用凡所飲食無有私密
如法所獲如法所得墮在鉢中為鉢所攝而
為受用同戒同見成就如是六種可樂可愛

可重無違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墮感舒顏平視舍
笑先言常為愛語性多攝受善法朋侶身心
澄淨是名賢善若有成就如是諸法愛樂正
法愛樂功德不樂利養恭敬稱譽亦不成就
增益損減二種邪見於非有法未嘗增益於
實有法未嘗損減於諸世間事文綺者所造
順世種種字相綺飾文句相應詩論能正了
知無義無利遠避棄捨不習不愛亦不流傳

不樂貯畜餘長衣鉢遠離在家共誼雜住增
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感傷嘆
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廿五因緣當生
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咎他人信施
終不棄捨所受學處常樂省察已之過失不
喜伺求他所憊犯隱覆自善發露已惡命難

因緣亦不故思毀犯眾罪設由忘念少有所
犯即便速疾如法悔除於應作事翹勤無惰
凡百所爲自能成辦終不求他爲已給使於
佛世尊及佛弟子不可思議威德神力甚深
法教深生信解終不毀謗能正了知唯是如
來所知所見非我境界終不樂住自妄見取
非理僻執惡見所生言論呪術若與如是功
德相應如是安住如是修學以正沙門諸莊
嚴具而自莊嚴甚爲微妙譬如有人盛壯端
正好自莊嚴樂受諸欲沐浴身首塗以妙香

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

瑜伽師地論卷第二十六

比六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之一

比六

問於如前所舉所開示出離地中有幾品類
補特伽羅能證出離云何建立補特伽羅云
何所緣云何教授云何學云何隨順學法云
何瑜伽壞云何瑜伽云何作意云何瑜伽師
所作幾種瑜伽師云何瑜伽修云何修果幾

永樂北藏

瑜伽師地論

第九五册

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
趣空無有果嗚柁南曰

諸補特伽羅 建立所緣教 學隨順學法
壞瑜伽作意 瑜伽師作修 果門數取趣

因魔事無果 是皆當廣說

補特伽羅品類差別有二十八種云何二十
八謂鈍根者利根者貪增上者瞋增上者癡
增上者慢增上者尋思增上者得平等者薄
塵性者行向者住果者隨信行者隨法行者

信勝解者見至者身證者極七返有者家家者一間者中般涅槃者生般涅槃者無行般涅槃者有行般涅槃者上流者時解脫者不動法者慧解脫者俱分解脫者云何鈍根補特伽羅謂有補特伽羅成就鈍根於所知事遲鈍運轉微劣運轉如前已說此復二種應知其相一者本來鈍根種性二者未善修習諸根云何利根補特伽羅謂有補特伽羅成就利根於所知事不遲鈍運轉不微劣運轉如前已說此亦二種應知其相一者本來利

根種性二者已善修習諸根云何貪增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所愛事有猛利貪有長時貪是名貪增上補特伽羅云何瞋增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於瞋煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所憎事有猛利瞋有長時瞋是名瞋增上補特伽羅云何癡增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於癡煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中

於所愚事有猛利癡有長時癡是名癡增上
補特伽羅云何慢增上補特伽羅謂有補特
伽羅先餘生中於慢煩惱已修已習已多修
習由是因緣今此生中於所慢事有猛利慢
有長時慢是名慢增上補特伽羅云何尋思
增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於
其尋思已修已習已多修習由是因緣今此
生中於所尋思事有猛利尋思有長時尋思
是名尋思增上補特伽羅云何得平等補特
伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於貪瞋癡

慢尋思不修不習不多修習而於彼法未見
過患未能厭壞未善推求由是因緣於所愛
所憎所愚所慢所尋思事無猛利貪無長時
貪然如彼事貪得現行如貪瞋癡慢尋思亦
爾是名得平等補特伽羅云何薄塵性補特
伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱不
修不習不多修習已能於彼多見過思已能
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妙貪
於其中品下品境中貪全不起如貪瞋癡慢

尋思應知亦爾是名薄塵性補特伽羅云何
行向補特伽羅謂行四向補特伽羅何等爲
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爲四一
預流果二一來果三不還果四阿羅漢果是
名住果補特伽羅云何隨信行補特伽羅謂
有補特伽羅從他求請教授教誡由此力故
修證果行非如所聞所受所究竟所思所量
所觀察法自有功能自有勢力隨法修行唯

由隨他補特伽羅信而修行是名隨信行補
特伽羅云何隨法行補特伽羅謂有補特伽
羅如其所聞所受所究竟所思所量所觀察
法自有功能自有勢力隨法修行不從他求
教授教誡修證果行是名隨法行補特伽羅
云何信勝解補特伽羅謂即隨信行補特伽
羅因他教授教誡於沙門果得觸證時名信
勝解補特伽羅云何見至補特伽羅謂即隨
法行補特伽羅於沙門果得觸證時說名見
至補特伽羅云何身證補特伽羅謂有補特

伽羅於八解脫順逆入出身作證多安住而
未能得諸漏永盡是名身證補特伽羅云何
名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天家家者謂於天上
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一
有一種中般涅槃補特伽羅從此沒已中有
續生中有生已便般涅槃如小札火微星纔
舉即便謝滅二有一種中般涅槃補特伽羅
從此沒已中有續生中有生已少時經停未

趣生有便般涅槃如鐵搏鋌炎熾赫然鈍鍛
星流未下便滅三有一種中般涅槃補特伽
羅從此沒已中有續生中有生已往趣生有
未得生有便般涅槃如彼熱鐵鈍鍛星流下
未至地即便謝滅如是三種中般涅槃補特
伽羅總說爲一中般涅槃補特伽羅云何生
般涅槃補特伽羅謂纔生彼已便般涅槃是
名生般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補
特伽羅謂生彼已不起加行不作功用不由
勞倦道現在前而般涅槃是名無行般涅槃

補特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅謂彼
生已發起加行作大功用由極勞倦道現在
前而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅云
何上流補特伽羅謂有不還補特伽羅從此
上生初靜慮已住於彼處不般涅槃從彼沒
已展轉上生諸所生處乃至或到色究竟天
或到非想非非想處是名上流補特伽羅云
何時解脫補特伽羅謂有補特伽羅鈍根種
性於諸世間現法樂住容有退失或思自害
或守解脫勵力勤修不放逸行謂防退失增

上力故或唯安住自分善品或經彼彼日夜
刹那曠息須更勵力升進乃至未證最極猛
利是名時解脫補特伽羅云何不動法補特
伽羅謂有補特伽羅與上相違當知是名不
動法補特伽羅云何慧解脫補特伽羅謂有
補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫未
能身證具足安住是名慧解脫補特伽羅云
何俱分解脫補特伽羅謂有補特伽羅已能
證得諸漏永盡於八解脫身色作證具足安
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
別故八定差別故比*九生差別故比*十退不退差
別故十一障差別故云何由根差別建立補
特伽羅謂根差別故建立二種補特伽羅一
者鈍根二者利根云何由眾差別建立補特
伽羅謂眾差別故建立七種補特伽羅謂必

芻苢芻尼式又摩那勞策男勞策女近事男
近事女云何由行差別建立補特伽羅謂行
差別故建立七種補特伽羅謂若貪增上補
特伽羅名貪行者若瞋增上補特伽羅名瞋
行者若癡增上補特伽羅名癡行者若慢增
上補特伽羅名慢行者若尋思增上補特伽
羅名尋思行者若得平等補特伽羅名等分
行者若薄塵性補特伽羅名薄塵行者問貪
行補特伽羅應知何相答貪行補特伽羅於
諸微劣所愛事中尚能生起最極厚重上品

貪纏何況中品上品境界又此貪纏住在身
中經久相續長時隨縛由貪纏故爲可愛法
之所制伏不能制伏彼可愛法諸根悅澤諸
根不強諸根不澀諸根不麤爲性不好以惡
身語損惱於他難使遠離難使厭患下劣勝
解事業堅牢事業久固比六禁戒堅牢禁戒久固
能忍能受於資生具爲性耽染深生愛重多
喜多悅遠離頻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
應知何相答瞋行補特伽羅於諸微劣所憎

事中尚能生起最極厚重上品瞋纏何況中
品上品境界又此瞋纏住在身中經久相續
長時隨縛由此瞋纏爲可惜法之所制伏不
能制伏彼可憎法諸根枯槁諸根剛強諸根
踈澀諸根麤燥爲性好樂以惡身語損惱於
他易令遠離易令獸患凶暴強口形相稜層
無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅禁
戒不固不忍不受多憂多惱性好違背所取
不順性多愁感性好麤言多懷嫌恨意樂慘
烈悖惡尤蛆好相拒對得少語言多恚多憤

憔悴而住喜生忿怒眉面頻感恒不舒顏邪
睛下視於他榮利多憎多嫉如是等類應知
是名瞋行者相問癡行補特伽羅應知何相
答癡行補特伽羅於諸微劣所愚事中尚能
生起最極厚重上品癡纏何況中品上品境
界又此癡纏住在身中經久相續長時隨縛
由此癡纏爲可癡法之所制伏不能制伏彼
可癡法諸根闇鈍諸根愚昧諸根羸劣身業
慢緩語業慢緩惡思所惡說所說惡作所
作懶惰懈怠起不圓滿詞辯薄弱性不聰敏

念多忘失不正知住所取左僻難使遠離難
使獸患下劣勝解頑駮瘖瘖以手代言無有
力能領解善說惡說法義緣所牽纏他所引
奮他所策使如是等類應知是名癡行者相
問慢行補特伽羅應知何相答慢行補特伽
羅於諸微劣所慢事比中尚能生起最極厚重
上品慢纏何況中品上品境界又此慢纏住
在身中經久相續長時隨縛由慢纏故爲可
慢法之所制伏不能制伏彼可慢法諸根掉
動諸根高舉諸根散亂勤樂嚴身言語高大

不樂謙下於其父母眷屬師長不能時時如
法承事多懷憍傲不能以身禮敬問訊合掌
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聲頌所爲輕舉
喜作嘲調難使遠離難使獸患廣大勝解微
劣慈悲計我有情命者養者補特伽羅生者
等見多分上品身怨多恨如是等類應知是
名慢行者相問尋思行補特伽羅應知何相
答尋思行補特伽羅於諸微劣所尋思事尚
能發起最極厚重上品尋思纏何況中品上

品境界此尋思纏住在身中經久相續長時
隨縛由此纏故爲可尋思法之所制伏不能
制伏可尋思法諸根不住諸根飄舉諸根掉
動諸根散亂身業誤失語業誤失難使遠離
難使歇息喜爲戲論樂著戲論多惑多疑多
懷樂欲禁戒不堅禁戒不定事業不堅事業
不定多懷恐慮念多忘失不樂遠離多樂散
動於諸世間種種妙事貪欲隨流翹勤無惰
起發圓滿如是等類應知是名尋思行者相
如是名爲由行差別建立補特伽羅云何由

願差別建立補特伽羅謂或有補特伽羅於
聲聞乘已發正願或有補特伽羅於獨覺乘
已發正願或有補特伽羅於其大乘已發正
願當知此中若補特伽羅於聲聞乘已發正
願彼或聲聞種性或獨覺種性或大乘種性
若補特伽羅於獨覺菩提已發正願彼或獨
覺種性或聲聞種性或大乘種性若補特伽
羅於其大乘已發正願彼或大乘種性或獨
覺種性或聲聞種性若聲聞種性補特伽羅
於獨覺菩提或於無上正等菩提已發正願

彼是聲聞種性故後時決定還捨彼願必唯
安住聲聞乘願獨覺乘種性大乘種性補特
伽羅應知亦爾此中所有補特伽羅願可移
轉願可捨離決定不可移轉種性捨離種性
今此義中當知唯說聲聞乘願聲聞種性補
特伽羅如是名為由願差別建立補特伽羅
云何由行迹差別建立補特伽羅謂如所舉
如所開示補特伽羅依四行迹而得出離何
等為四謂或有行迹是苦遲道或有行迹是
苦速道或有行迹是樂遲道或有行迹是樂

速道當知此中若鈍根性補特伽羅未得根
本靜慮所有行迹名苦遲道若利根性補特
伽羅未得根本靜慮所有行迹名苦速道若
鈍根性補特伽羅已得根本靜慮所有行迹
名樂遲道若利根性補特伽羅已得根本靜
慮所有行迹名樂速道如是名為由行迹差
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
名爲由道果差別建立補特伽羅云何由加
行差別建立補特伽羅謂隨信行及隨法行
補特伽羅若隨補特伽羅信勤修正行名隨
信行補特伽羅若於諸法不待他緣隨毗奈
耶勤修正行名隨法行補特伽羅如是名爲
由加行差別建立補特伽羅云何由定差別

建立補特伽羅謂身證補特伽羅於八解脫
身已作證具足安住而未獲得諸漏永盡當
知如是補特伽羅於有色觀諸色解脫內無
色想觀外諸色解脫淨解脫身作證具足住
空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解
脫非想非非想處^{比六}解脫想受滅^{十一}解脫已能順
逆入出自在如是名爲由定差別建立補特
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上流補特伽羅如是

名爲由生差別建立補特伽羅云何由退不退差別建立補特伽羅謂由退故建立時解脫阿羅漢彼於現法樂住容有退失由不退故建立不動法阿羅漢彼於現法樂住定無退失如是名爲由退不退差別建立補特伽羅云何由障差別建立補特伽羅謂慧解脫及俱分解脫阿羅漢慧解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障未解脫定障俱分解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障及已解脫定障是故說名俱分解脫如是名爲由障差別建立補特

伽羅由此所舉及所開示差別道理如其次第應知建立補特伽羅云何所緣謂有四種所緣境事何等爲四一者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惑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爲所依止或見或聞或分別故於所知事同分影像由三摩呬多地毗鉢舍那行觀察

揀擇極揀擇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處善巧或緣起善巧或處非處善巧或下地麤性上地靜性或苦諦集諦滅諦道諦是名所知事此所知事或依教授教誡或聽聞正法爲所依止令三摩呬多地作意現前即於彼法而起勝解即於彼所知事而起勝解彼於爾時於所知事如現領受勝解而轉雖彼所知事非現領受和合現前亦非所餘彼種類物然由三

摩呬多地勝解領受相似作意領受彼所知事相似顯現由此道理名所知事同分影像修觀行者推求此故於彼本性所知事中觀察審定功德過失是名有分別影像云何無分別影像謂修觀行者受取如是影像相已不復觀察揀擇極揀擇遍尋思遍伺察然即於此所緣影像以奢摩他行寂靜其心即是九種行相令心安住謂令心內住等住安住近住調伏寂靜最極寂靜一趣等持彼於爾時成無分別影像所緣即於如是所緣影像

一向一趣安住其念不復觀察揀擇極揀擇
遍尋思遍伺察是名無分別影像即此影像
亦名影像亦名三摩地相亦名三摩地所行
境界亦名三摩地口亦名三摩地門亦名作
意處亦名內分別體亦名光影如是等類當
知名爲所知事比大同分影像諸名差別云何事
邊際性謂若所緣盡所有性如所有性云何
名爲盡所有性謂色蘊外更無餘色受想行
識蘊外更無有餘受想行識一切有爲事皆
五法所攝一切諸法界處所攝一切所知事

四聖諦攝如是名爲盡所有性云何名爲如
所有性謂若所緣是真實性是眞如性由四
道理具道理性謂觀待道理作用道理證成
道理法爾道理如是若所緣境盡所有性如
所有性總說爲一事邊際性云何所作成辦
謂修觀行者於奢摩他毗鉢舍那若修若習
若多修習爲因緣故諸緣影像所有作意皆
得圓滿此圓滿故便得轉依一切麤重悉皆
息滅得轉依故超過影像即於所知事有無
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彼定所行境界如是名爲所作成辦如是四種所緣境事通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辦即是此中因果相屬事如佛世尊曾爲長老頡隸伐多說如是義曾聞長老頡隸伐多問世尊言大德諸有苾芻勤修觀行是瑜伽師能於所緣安住其心爲何於緣安住其心云何於緣安住其心齊何名爲心善安住佛告長老頡隸伐多善哉善哉汝今善能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝宣說開示頡隸伐多諸有苾芻勤修觀行是

瑜伽師能於所緣安住其心或樂淨行或樂善巧或樂令心解脫諸漏於相稱緣安住其心於相似緣安住其心於緣無倒安住其心能於其中不捨靜慮云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心謂彼苾芻若唯有貪行應於不淨緣安住於心如名爲於相稱緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯有尋思行應於阿那波那念安住其心如是

名爲於相稱緣安住其心頡隸伐多又彼苾芻若愚諸行自相愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事應於蘊善巧安住其心若愚其因應於界善巧安住其心若愚其緣應於處善巧安住其心若愚無常苦空無我應於緣起處非處善巧安住其心若樂離欲界比六欲應於諸欲麤性諸色靜性安住其心若樂離色界欲應於諸色麤性無色靜性安住其心若樂通達及樂解脫遍一切處薩迦耶事應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心是名苾

芻勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心
頡隸伐多云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於
相似緣安住其心謂彼苾芻於彼彼所知事
爲欲揀擇極揀擇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
見唯正憶念又彼苾芻於時時間令心寂靜
於時時間依增上慧法毗鉢舍那勤修觀行

是名苾芻勤修觀行是瑜伽師於相似緣安
住其心頡隸伐多云何苾芻勤修觀行是瑜
伽師於緣無倒安住其心謂若苾芻勤修觀
行是瑜伽師於所緣境界安住其心隨應解了
所知境界如實無倒能遍了知是名苾芻勤
修觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心頡隸
伐多云何苾芻勤修觀行是瑜伽師能於其
中不捨靜慮謂若苾芻勤修觀行是瑜伽師
如是於緣正修行時無間加行殷重加行於
時時間修習止相舉相捨相由修由習由多

修習為因緣故一切麤重悉皆息滅隨得觸證所依清淨於所知事由現見故隨得觸證所緣清淨由離貪故隨得觸證心遍清淨離無明故隨得觸證智遍清淨是名苾芻勤修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮頡隸伐多為此苾芻於所緣境安住其心如是於緣安住其心如是於緣安住心已名善安住世尊此中重說頌曰

行者行諸相 知一切實義 常於影靜慮 得證遍清淨

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比六當知如是遍滿所緣十七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慈愍緣性緣起界差別阿那波那念等所緣差別云何不淨所緣謂略說有六種不淨一朽穢不淨二苦惱不淨三下劣不淨四觀待不淨五煩惱不淨六速

壞不淨云何名為朽穢不淨謂此不淨略依二種一者依內二者依外云何依內朽穢不淨謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱痰肪膏肥髓腦膜淚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胖脹或復食噉或復變赤或復散壞或骨或鎖或復骨鎖或屎所作或尿所作或唾所作或凍所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等

類名爲依外朽穢不淨如是依內朽穢不淨及依外朽穢不淨總說爲一朽穢不淨云何名爲苦惱不淨謂順苦受觸爲緣所生若身若心不平等受受所攝如是名爲苦惱不淨云何名爲下劣不淨謂最下劣事最下劣界所謂欲界除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得如是名爲下劣不淨云何名爲觀待不淨謂如有一劣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爲觀待不淨云何名爲煩惱不淨謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱纏一切名爲煩惱不淨云何名爲速壞不淨謂五取蘊無常無恒不可保信變壞法性如是名爲速壞不淨如是不淨是能清淨貪行所緣貪有五種一於內身欲欲欲貪二於外身姪欲姪貪三境欲境貪四色欲色貪五薩迦耶欲薩迦耶貪是名五貪爲欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故建立六種不淨所緣謂由依內朽穢不淨所緣故令

於內身欲欲貪心得清淨由依外朽穢不淨所緣故令於外身媿欲媿貪心得清淨媿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媿貪心得清淨若於青瘀或於膿爛或於變壞或於胖脹或於食噉作意思惟於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鎖若於骨鎖作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨如是四種名

於媿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憍怕路而正建立謂若說言由憍怕路見彼彼屍死經一日或經三日或經七日烏鵲餓狗鷄鷲狐狼野干禽獸之所食噉便取其相以譬彼身亦如是性亦如是類不能超過如是法性此即顯示始從青瘀乃至食噉若復說言由憍怕路見彼彼屍離皮肉血筋脉纏裹此即顯示所有變赤若復說言由憍怕路見彼彼骨或骨或鎖此即顯示或骨或鎖或復骨鎖若復說言

由憺怕路見彼彼骨手骨異處足骨異處腕骨異處膝骨異處臂骨異處肘骨異處脊骨異處髀骨異處肋骨異處頷輪齒鬘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鴿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婬相應貪心得清淨由苦惱不淨所緣及下劣不淨所緣故令於境相應若欲若貪心得清淨由觀待不淨所緣故令於色相應若欲若貪心得清淨由

煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清淨是名貪行淨行所緣如是且約能淨貪行總說一切通治所攝不淨所緣今此義中本意唯取朽穢不淨所餘不淨亦是其餘淨行所緣云何慈愍所緣謂或於親品或於怨品或於中品平等安住利益意樂能引下中上品快樂定地勝解當知此中親品怨品及以中品是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

所緣若經說言慈俱心者此即顯示於怨親
中三品所緣利益意樂若復說言無怨無敵
無損害者此則顯示利益意樂有三種相由
無怨故名爲增上利益意樂此無怨性二句
所顯謂無敵對故無損惱故不欲相違諍義
是無敵對不欲不饒益義是無損害若復說
言廣大無量此則顯示能引下中上品快樂
欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第三
靜慮地快樂名無量若復說言勝解遍滿具
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怨中三品有
情平等欲與其樂當知是慈若於有若或於
有樂親怨中三品有情平等欲拔其苦欲慶
其樂當知是悲是喜有苦有情是悲所緣有
樂有情是喜所緣是名慈愍所緣若有瞋行
補特伽羅於諸有情修習慈愍令瞋微薄名
於瞋恚心得清淨

瑜伽師地論卷第二十六

音釋

札側八切 小搏鋋徒擗度官切 銅圈聚也 鋋赫
 呼格切 鏈鍍鋋直追切 鐵丁貫勵力制切
 盛也 鏈鍍切 鋋直追切 鐵丁貫勵力制切
 目動也 澀所立 槁枯切 燥蘇到切 稜
 層登後切 奮揚也 嘲朝陟切 交切 徒調
 也 四火切 頤胡結切 脾腎脾頻脂切 土藏也
 澆鼻液也 肪肥也 腦膜也 膜若各切 頭髓也
 也 筋脉筋舉切 放也 骨絡也 臑苦官切 兩脊
 資昔切 膊補各切 肋歷德切 頷胡感切
 背呂也 髑髏徒谷切 骸洛侯 也 頷口
 髑髏切 骸洛侯 也