

彌勒菩薩述
玄奘法師譯

瑜伽師地論

第一冊
卷一～卷廿

佛陀教育基金會敬印

瑜伽師地論目錄

序

本地分 凡五十卷

五識身相應地第一

卷一上

意地第二

卷一下之三

有尋有伺等三地第三第四第五

卷四之十

三摩呬多地第六

卷十一之十
三上

非三摩呬多地第七

卷十三中

有心無心二地第八第九

卷十三中

聞所成地第十

卷十三下之
十五

思所成地第十一

卷二十六之十

修所成地第十二

卷二十一

聲聞地第十三

初瑜伽處

種性地品第一

卷二十一上

趣入地品第二

卷二十一下

出離地品第三

卷二十二之

第二瑜伽處

卷二十五

第三瑜伽處

卷二十六之

第四瑜伽處

卷二十九

卷三十三之

三十四上

0002

獨覺地第十四

卷三十四下

菩薩地第十五

初持瑜伽處

種性品第一

卷三十五上

發心品第二

卷三十五中

自他利品第三

卷三十五下

真實義品第四

卷三十六上

卷三十六下

威力品第五

卷二十七上

成熟品第六

卷二十七下

菩提品第七

卷二十八上

0003

力種性品第八

卷三十八下

施品第九

卷三十九

戒品第十

卷四十之四十二上

忍品第十一

卷四十二中

精進品第十二

卷四十二下

靜慮品第十三

卷四十三上

慧品第十四

卷四十三中

攝事品第十五

卷四十三下

供養親近無量品第十六

卷四十四上

菩提分品第十七

卷四十四下之四十六上

菩薩功德品第十八

卷四十六下

第二持隨法瑜伽處

菩薩相品第一

卷四十七上

分品第二

卷四十七中

增上意樂品第三

卷四十七中

住品第四

卷四十七下之四十八上

第三持究竟瑜伽處

生品第一

卷四十八中

攝受品第二

卷四十八下

地品第三

卷四十九上

行品第四

卷四十九中

建立品第五

卷四十九下
之五十五上

第四持次第瑜伽處

發正等菩提心品

卷五十中

有餘依地第十六

卷五十中

無餘依地第十七

卷五十下

攝決擇分 凡三十卷

五識身相應地意地

卷五十一之
五十七

有尋有伺等三地

卷五十八之
六十一

三摩呬多地

卷六十二之
六十三上

非三摩呬多地

卷六十三中

有心地

卷六十三中

無心地

卷六十三下

聞所成慧地

卷六十四

思所成慧地

卷六十五之
六十六

修所成慧地

卷六十七上

聲聞地

卷六十七下
之七十一

菩薩地

卷七十二之
八十五上

有餘依及無餘依二地

卷八十下

攝釋分

凡二卷

卷八十一之
八十二

攝異門分 凡二卷

卷八十三之
八十四

攝事分 凡十六卷

契經事行擇攝第一

卷八十五之
八十八

契經事處擇攝第二

卷八十九之
九十二

契經事緣起食諦界擇攝第三

卷九十三之
九十六

契經事菩提分法擇攝第四

卷九十七之
九十八

調伏事總擇攝第五

卷九十九之
一百上

本母事序辯攝

卷一百下

唐許敬宗序

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。唵。柁南曰。

五識相應意。有尋伺等三。三摩地。俱非。

有心。無心地。聞思修所立。如是具三乘。

有依。及無依。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。六者三摩咽多地。

七者非三摩呬多地。八者有心地。九者無心地。十者聞所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者聲聞地。十四者獨覺地。十五者菩薩地。十六者有餘依地。十七者無餘依地。如是略說十七。名爲瑜伽師地。

本地分中五識身相應地第一

云何五識身相應地。謂五識身自性。彼所依。彼所緣。彼助伴。彼作業。如是總名五識身相應地。何等名爲五識身耶。所謂眼識。耳識。鼻識。舌識。身識。

云何眼識自性。謂依眼了別色。彼所依者。俱有依。謂眼。等無間依。謂意。種子依。謂卽此一切種子。執受所依。異熟所攝。阿賴耶識。如是略說二種所依。謂色。非色。眼是色。餘非色。眼謂四大種所造。眼識所依淨色。無見有對。意謂眼識無間過去識。一切種子識。謂無始時來樂著戲論熏習爲因。所生一切種子。異熟識。彼所緣者。謂色。有見有對。此復多種。略說有三。謂顯色。形色。表色。顯色者。謂青黃赤白。光影明闇。雲煙塵霧。及空一顯色。形色者。謂長短方圓。麤細正不正。高下色。表色者。謂取捨屈伸。行住坐臥。如是等色。又顯色者。謂若色顯了。眼識所行。形色者。謂若色積集。長

短等分別相。表色者謂卽此積集色生滅相續。由變異因於先生處不復重生。轉於異處或無間或有間。或近或遠差別生。或卽於此處變異生。是名表色。又顯色者謂光明等差別。形色者謂長短等積集差別。表色者謂業用爲依轉動差別。如是一切顯形表色。是眼所行眼境界。眼識所行眼識境界。眼識所緣意。識所行意識境界。意識所緣名之差別。又卽此色復有三種。謂若好顯色若惡顯色。若俱異顯色似色顯現。彼助伴者。謂彼俱有相應諸心所有法。所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法。又彼諸

0012

法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉。又彼一切各各從自種子而生。彼作業者。當知有六種。謂唯了別自境所緣是名初業。唯了別自相。唯了別現在唯一剎那了別。復有二業。謂隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。又復能取愛非愛果。是第六業。

0013

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。謂一切種子阿賴耶識耳。謂四大種所造耳識所依淨色。無見有對。意及種子如前分別。彼所緣者。謂聲。無見有對。此復多種。如螺貝聲。大小鼓聲。舞聲。歌聲。諸音樂聲。俳戲叫聲。女聲。

男聲。風林等聲。明了聲。不明了聲。有義聲。無義聲。下中上聲。江河等聲。鬪諍誼雜聲。受持演說聲。論義決擇聲。如是等類。有眾多聲。此略三種。謂因執受大種聲。因不執受大種聲。因執受不執受大種聲。初唯內緣聲。次唯外緣聲。後內外緣聲。此復三種。謂可意聲。不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼表彰語等差別之名。是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行。意識境界意識所緣。助伴及業。如眼識應知。

云何鼻識自性。謂依鼻了別香。彼所依者。俱有依。謂

鼻。等無間依。謂意。種子依。謂一切種子阿賴耶識。鼻。謂四大種所造鼻識所依淨色。無見有對。意及種子。如前分別。彼所緣者。謂香。無見有對。此復多種。謂好香。惡香。平等香。鼻所嗅知根莖華葉果實之香。如是等類。有眾多香。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。謂應嘗。應吞。應噉。應飲。應舐。應吮。應受用。如是等差別之名。是舌所行舌境界。舌識所行舌識境界。舌識所緣。意識所行意識境界。意識所緣。助伴及業。如前應知。

云何身識自性。謂依身了別觸。彼所依者。俱有依。謂身。等無間依。謂意。種子依。謂一切種子。阿賴耶識。身。謂四大種所造身識所依淨色。無見有對。意及種子。

如前分別。彼所緣者。謂觸。無見有對。此復多種。謂地。水火風。輕性。重性。滑性。澀性。冷。飢渴。飽。力。劣。緩。急。病。老。死。癢。悶。黏。疲。息。輒。怯。勇。如是等類。有眾多觸。此復三種。謂好觸。惡觸。捨處所觸。身所觸。又觸者。謂所摩所觸。若鞭若輒。若動若煖。如是等差別之名。是身所行身境界。身識所行身識境界。身識所緣。意識所行意識境界。意識所緣。助伴及業。如前應知。

復次。雖眼不壞。色現在前。能生作意。若不正起。所生眼識。必不得生。要眼不壞。色現在前。能生作意。正復現起。所生眼識。方乃得生。如眼識生。乃至身識。應知。

亦爾。復次由眼識生三心可得。如其次第。謂率爾心。尋求心。決定心。初是眼識。二在意識。決定心後。方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識。或善或染相續而轉。如眼識生。乃至身識。應知亦爾。復次應觀五識所依。如往餘方者所乘。所緣如所爲事。助伴如同侶業。如自功能。復有差別。應觀五識所依。如居家者家。所緣如所受用。助伴如僕使等。業如作用。本地分中意地第二之一。

已說五識身相應地。云何意地。此亦五相應知。謂自

性故。彼所依故。彼所緣故。彼助伴故。彼作業故。云何意自性。謂心意識。心謂一切種子所隨依止性。所隨依附止性。體能執受。異熟所攝。阿賴耶識。意謂恆行意。及六識身無間滅意。識謂現前了別所緣境界。彼所依者。等無間依。謂意種子依。謂如前說一切種子阿賴耶識。彼所緣者。謂一切法。如其所應。若不共者。所緣。卽受想行蘊。無爲。無見。無對。色。六內處。及一切種子。彼助伴者。謂作意。觸。受。想。思。欲。勝解。念。三摩地。慧。信。慚。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。害。無慙。

無愧昏沈掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心所有法。是名助伴。同一所緣。不同一行相。一時俱有一而轉。各自種子所生。更互相應。有行相。有所緣。有所依。彼作業者。謂能了別自境所緣。是名初業。復能了別自相共相。復能了別去來今世。復剎那了別。或相續了別。復爲轉隨轉發淨不淨一切法業。復能取愛非愛果。復能引餘識身。又能爲因。發起等流識身。又諸意識。望餘識身。有勝作業。謂分別所緣。審慮所緣。若醉若狂若夢若覺若悶若醒。若能發起身業語。

業。若能離欲。若離欲退。若斷善根。若續善根。若死。若生等。

云何分別所緣。由七種分別。謂有相分別。無相分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染汙分別。不染汙分別。有相分別者。謂於先所受義諸根成熟善名言者。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。謂於己所尋求。己所觀察。伺察安立所起分別。染汙分別者。謂於過去。顧

戀俱行。於未來希樂俱行。於現在執著俱行。所有分別。若欲分別。若恚分別。若害分別。或隨與一煩惱。隨煩惱相應所起分別。不染汙分別者。若善。若無記。謂出離分別。無恚分別。無害分別。或隨與一信等善法相應。或威儀路。工巧處。及諸變化。所有分別。如是等類。各分別所緣。

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。或過量飲故。便致醉亂。

云何狂。謂由先業所引。或由諸界錯亂。或由驚怖失志。或由打觸末摩。或由鬼魅所著。而發癲狂。

云何夢。謂由依止性羸劣。或由疲倦過失。或由食所沈重。或由於闇相作意思惟。或由休息一切事業。或

由串習睡眠。或由他所引發。如由搖扇。或由明呪。或由藥。或由威神。而發昏夢。

云何覺。謂睡增者。不勝疲極故。有所作者。要期睡故。或他所引。從夢而覺。

云何悶。謂由風熱亂故。或由捶打故。或由瀉故。如過量轉痢。及出血。或由極勤勞。而致悶絕。

云何醒。謂於悶已而復出離。

云何發起身業語業。謂由發身語業智前行故。次欲生故。次功用起故。次隨順功用爲先。身語業風轉故。從此發起身業語業。

云何離欲。謂隨順離欲根成熟故。從他獲得隨順教誨故。遠離彼障故。方便正修無倒思惟故。方能離欲。云何離欲退。謂性軟根故。新修善品者。數數思惟彼形狀相故。受行順退法故。煩惱所障故。惡友所攝故。從離欲退。

云何斷善根。謂利根者。成就上品諸惡意樂現行法故。得隨順彼惡友故。彼邪見纏。極重圓滿到究竟故。彼於一切惡現行中。得無畏故。無哀愍故。能斷善根。此中種子。亦名善根。無貪瞋等。亦名善根。但由安立現行善根相違相續。名斷善根。非由永拔彼種子故。

云何續善根。謂由性利根故。見親朋友修福業故。詣善丈夫聞正法故。因生猶豫證決定故。還續善根。云何死。謂由壽量極故而便致死。此復三種。謂壽盡故。福盡故。不避不平等故。當知亦是時非時死。或由善心。或不善心。或無記心。云何壽盡故死。猶如有一隨感壽量滿盡故死。此名時死。云何福盡故死。猶如有一資具闕故死。云何不避不平等故死。如世尊說。九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量。食所不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知於己。若損若益。非時。非量。行非梵行。此名非時死。

云何善心死。猶如有一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。由此因緣。爾時信等善法。現行於心。乃至麤想現行。若細想行時。善心卽捨。唯住無記心。所以者何。彼於爾時。於曾習善。亦不能憶。他亦不能令彼憶念。云何不善心死。猶如有一命將欲終。自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念。彼於爾時。貪瞋等俱。諸不善法。現行於心。乃至麤細等想。現行。如前善說。又善心死時。安樂而死。將欲終時。無極苦受。逼迫於身。惡心死時。苦惱而死。將命終時。極重苦受。逼迫於身。又善心死者。見不亂色相。不善心死

者見亂色相。云何無記心死。謂行善不善者。或不行者。將命終時。自不能憶。無他令憶。爾時非善心。非不善心死。既非安樂死。亦非苦惱死。

又行善不善補特伽羅。將命終時。或自然憶先所習善。及與不善。或他令憶。彼於爾時。於多曾習力最彊者。其心偏記。餘悉皆忘。若俱平等曾串習者。彼於爾時。隨初自憶。或他令憶。唯此不捨。不起餘心。彼於爾時。由二種因。增上力故。而便命終。謂樂著戲論。因增上力。及淨不淨業。因增上力。受盡先業所引果已。若行不善業者。當於爾時。受先所作諸不善業。所得不

愛果之前相。猶如夢中。見無量種變怪色相。依此相故。薄伽梵說。若有先作惡不善業。及增長已。彼於爾時。如日後分。或山山峰影等。懸覆徧覆。極覆。當知如是補特伽羅。從明趣闇。若先受盡不善業果。而修善者。與上相違。當知如是補特伽羅。從闇趣明。此中差別者。將命終時。猶如夢中。見無量種非變怪色。可意相生。若作上品不善業者。彼由見斯變怪相故。流汗毛豎。手足紛亂。遂失便穢。捫摸虛空。翻睛咀沫。彼於爾時。有如是等變怪相生。若造中品不善業者。彼於爾時。變怪之相。或有或無。設有不具。

又諸眾生將命終時。乃至未到昏昧想位。長時所習我愛現行。由此力故。謂我當無。便愛自身。由此建立中有生報。若預流果。及一來果。爾時我愛亦復現行。然此預流及一來果。於此我愛。由智慧力數數推求。制而不著。猶壯丈夫。與羸劣者共相角力。能制伏之。當知此中道理亦爾。若不還果。爾時我愛不復現行。又解肢節。除天那落迦。所餘生處一切皆有。此復二種。一重二輕。重謂作惡業者。輕謂作善業者。北拘盧洲一切皆輕。又色界沒時。皆具諸根。欲界沒時。隨所有根。或具不具。又清淨解脫死者。名調善死。不清淨

0030

不解脫死者。名不調善死。又將終時。作惡業者。識於所依。從上分捨。卽從上分冷觸隨起。如此漸捨。乃至心處。造善業者。識於所依。從下分捨。卽從下分冷觸隨起。如此漸捨。乃至心處。當知後識。唯心處捨。從此冷觸徧滿所依。

云何生。由我愛無間已生故。無始樂著戲論。因已熏習故。淨不淨業。因已熏習故。彼所依體。由二種因。增上力故。從自種子。卽於是處。中有異熟。無間得生。死生同時。如稱兩頭。低昂時等。而此中有必具諸根。造惡業者。所得中有。如黑羶光。或陰闇夜。作善業者。所

0031

得中有如白衣光。或晴明夜。又此中有是極清淨天眼所行。彼於爾時。先我愛類。不復現行。識已住故。然於境界起戲論愛。隨所當生。卽彼形類中有而生。又中有眼。猶如天眼。無有障礙。唯至生處。所趣無礙。如得神通。亦唯至生處。又由此眼。見已同類中有有情。及見自身當所生處。又造惡業者。眼視下淨伏面而行。往天趣者上。往人趣者傍。又此中有若未得生緣。極七日住。有得生緣。卽不決定。若極七日未得生緣。死而復生。極七日住。如是展轉未得生緣。乃至七七日止。自此已後。決得生緣。又此中有七日死已。或卽

於此類生。若由餘業可轉。中有種子轉者。便於餘類中生。又此中有有種種名。或名中有在死生二有中。間生故。或名健達縛。尋香行故。香所資故。或名意行。以意爲依。往生處故。此說身往。非心緣往。或名趣生。對生有起故。當知中有除無色界。一切生處。又造惡業者。謂屠羊雞豬等。隨其一類。由住不律儀眾。同分故。作感那落迦惡不善業。及增長已。彼於爾時。猶如夢中。自於彼業所得生處。還見如是種類有情。及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣。卽於生處。境色所礙。中有遂滅。生有續起。彼將沒時。如先死有。見紛亂色。如

是乃至生滅道理。如前應知。又彼生時。唯是化生。六處具足。復起是心。而往趣之。謂我與彼嬉戲。受樂習諸技藝。彼於爾時顛倒。謂造種種事業。及觸冷熱。若離妄見。如是相貌。尚無趣欲。何況往彼。若不往彼。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。如瘦鬼等。又於餘鬼旁生人等。及欲色界天眾同分中。將受生時。於當生處。見己同類。可意有情。由此於彼起其欣欲。卽往生處。便被拘礙。死生道理。如前應知。

又由三處現前。得入母胎。一其母調適。而復值時。二

父母和合。俱起愛染。三健達縛正現在前。復無三種障礙。謂產處過患。所作種子過患。所作宿業過患。所作。云何產處過患。謂若產處爲風熱癢之所逼迫。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。或父精朽爛。或母或俱。如是等類。種子過患。應知。云何宿業過患。謂或父或母。不作不增長。感子之業。或復俱無。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。

業或感非大宗葉業。如是等類。宿業過患應知。若無如是三種過患。三處現前。得入母胎。彼卽於中有處。自見與己同類。有情爲嬉戲等。於所生處起希趣欲。彼於爾時見其父母共行邪行。所出精血而起顛倒。起顛倒者。謂見父母爲邪行時。不謂父母行此邪行。乃起倒覺。見己自行。見自行已。便起貪愛。若當欲爲女。彼卽於父便起會貪。若當欲爲男。彼卽於母起貪。亦爾。乃往逼趣。若女於母欲其遠去。若男於父心亦復爾。生此欲已。或唯見男。或唯見女。如如漸近彼之處所。如是如是。漸漸不見父母餘分。唯見男女根門。

0036

卽於此處便被拘礙。死生道理如是應知。若薄福者。當生下賤家。彼於死時及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中。若多福者。當生尊貴家。彼於爾時。便自聞有寂靜美妙可意音聲。及自妄見昇宮殿等可意相現。爾時父母貪愛俱極。最後決定。各出一滴濃厚精血。二滴和合。住母胎中。合爲一段。猶如熟乳凝結之時。當於此處。一切種子異熟所攝。執受所依。阿賴耶識和合依託。云何和合。依託。謂此所出濃厚精血合成一段。與顛倒緣中有俱滅與滅同時。卽由一切種子識功能力。故有餘微。

0037

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 鍵鑰 巨偃切戶鑰牡曰鍵 嗚柁南 此云說自 酢 倉故切 舐 甚爾切舌
 也 吮 祖究切 鞭 魚孟切 羶 奴侯切 瘦 幺郢切