

瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一

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。總嚙柁南曰。

界相如理不如理。雜染等起最爲後

如是三地。略以五門施設建立。一界施設建立。二相施設建立。三如理作意施設建立。四不如理作意施設建立。五雜染等起施設建立。

云何界施設建立。別唄柁南曰。

數。處。量。壽。受用。生。

自體。因緣果。分別

當知界建立由八相。一數建立。二處建立。三有情量建立。四有情壽建立。五有情受用建立。六生建立。七自體建立。八因緣果建立。

云何數建立。略有三界。謂欲界。色界。無色界。如是三種。名墮攝界。非墮攝界者。謂方便并薩迦耶滅。及無戲論無漏界。此中欲界。及色界初靜慮。除靜慮中間。若定若生。名有尋有伺地。卽靜慮中間。若定若生。名無尋唯伺地。隨一有情由修此故。得爲大梵。從第二

靜慮。餘有色界及無色界。全名無尋無伺地。此中由離尋伺欲道理故。說名無尋無伺地。不由不現行故。所以者何。未離欲界欲者。由教導作意差別故。於一時間。亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者。亦有尋伺現行。如出彼定。及生彼者。若無漏界有爲定。所攝初靜慮。亦名有尋有伺地。依尋伺處法。緣眞如爲境。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。眾合。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。三噉嘶訖那落迦。四郝郝凡那落迦。五虎虎凡那落迦。六青蓮那落迦。七紅蓮那落迦。八大紅蓮那落迦。從此下三萬二千踰繕那。至等活那落迦。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。如等活大那落迦處。初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦。應知。又有餓鬼處所。又有非天處所。旁生卽與人天同處。故不別建立。復有四大洲。如前說。復有八中洲。又欲界天有六處。一四大王眾天。二三十三天。三時分天。四知足天。五樂化天。六他

化自在天。復有摩羅天宮。卽他化自在天攝。然處所高勝。復有獨一那落迦。近邊那落迦。卽大那落迦。及寒那落迦。以近邊故。不別立處。又於人中。亦有一分獨一那落迦。可得。如尊者取菉豆子說。我見諸有情。燒然極燒然。徧極燒然。總一燒然聚。如是等三十六處。總名欲界。復次色界有十八處。謂梵眾天。梵前益天。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。徧淨天。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。卽廣果攝。無別處所。復有諸聖住止不共。五淨宮地。謂無煩。無熱。善現。善見。及色究竟。由輒中上上勝上極品。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。四大王眾天身

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。梵眾天身量。半踰繕那。梵前益天身量。一踰繕那。大梵天身量。一踰繕那。少光天身量。二踰繕那。此上一切。餘天身量。各漸倍增。除無雲天。應知彼天。減三踰繕那。又大那落迦。身量不定。若作及增長極重惡不善業者。彼感身形。其量廣大。餘則不爾。如大那落迦如是。寒那落迦。獨一那落迦。近邊那落迦。旁生。餓鬼。亦爾。諸非天身量大小。如三十三天。當知無色界。無有色故。無

有身量。

壽建立者。謂瞻部洲人。壽量不定。彼人以三十日夜爲一月。十二月爲一歲。或於一時壽無量歲。或於一時壽八萬歲。或於一時壽量漸減。乃至十歲。東毗提訶人。壽量決定二百五十歲。西瞿陀尼人。壽量決定五百歲。北拘盧洲人。壽量決定千歲。又人間五十歲。是四大王眾天一日一夜。以此日夜三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼諸天眾。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。彼諸天眾。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。又四大王眾天滿足壽量。是等活大那落迦一日一夜。卽以此三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼大那落迦壽五百歲。以四大王眾天壽量。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。成眾合大那落迦壽量。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。極燒熱大那落迦有情。壽半中劫。無間大那落迦有情。壽一中劫。非天壽量。如三十三天。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。除北拘盧洲。餘一切處。悉有中天。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

姪欲。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。若鑿若斲。若斫若剗。由如是等種種因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲黑繩。又於眾合大那落迦中多受如是治罰重苦。謂彼有情。或時展轉聚集和合。爾時便有彼攝獄卒。驅逼令入兩鐵犂頭大山之間。彼既入已。兩山迫之。既被迫已。一切門中血便流注。如兩鐵犂頭。如是兩鐵犂頭。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。便卽壓之。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。此那落迦名爲眾合。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。卽便火起。由此燒然。若極燒然。徧極燒然。既被燒已。苦痛逼切。發聲號叫。由此因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲號叫。又於

大號叫大那落迦中所受苦惱與此差別。謂彼室宅其如胎藏。故此那落迦名大號叫。又於燒熱大那落迦中多受如是治罰重苦。謂彼所攝獄卒以諸有情置無量踰繕那熱極熱徧極燒然大鐵鍬上。左右轉之。表裏燒燻。又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燄起。復以有情置熱極熱徧極燒然大鐵地上。或仰或覆。以熱極熱徧極燒然大鐵椎棒。或打或築。徧打徧築。令如肉搏。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲燒熱。又於

極燒熱大那落迦中所受苦惱與此差別。謂以三支大熱鐵弗從下貫之。徹其兩膊及頂而出。由此因緣眼耳鼻口及諸毛孔猛燄流出。又以熱極熱徧極燒然大銅鐵鑠徧裹其身。又復倒擲置熱極熱徧極燒然。彌滿灰水。大鐵鑊中而煎煮之。其湯涌沸。令此有情隨湯飄轉。或出或沒。令其血肉及以皮脈悉皆銷爛。唯骨瑣在。尋復漉之。置鐵地上。令其皮肉及以血脈復生如故。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

彼諸有情恆受如是極治罰苦。謂從東方多百踰繕那。燒熱極燒熱。徧極燒然大鐵地上。有猛熾火騰燄而來。刺彼有情穿皮入肉。斷筋破骨。復徹其髓。燒如脂燭。如是舉身皆成猛燄。如從東方。南西北方亦復如是。由此因緣。彼諸有情與猛燄和雜。唯見火聚從四方來。火燄和雜。無有間隙。所受苦痛亦無間隙。唯聞苦逼號叫之聲。知有眾生。又以鐵箕盛滿燒然極燒然。徧極燒然。猛燄鐵炭而簸揃之。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。令無皺褊。如張牛皮。復更

仰臥熱鐵地上。以熱燒鐵鉗鉗口。令開。以燒然極燒然。徧極燒然。大熱鐵丸置其口中。卽燒其口。及以咽喉。徹於腑藏。從下而出。又以洋銅而灌其口。燒喉及口。徹於腑藏。從下流出。所餘苦惱。如極熱說。由此因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲無間。多是造作無間之業。來生是中。此但略說麤顯苦具。非於如是大那落迦中所餘種種眾多苦具。而不可得。又於近邊諸那落迦中。有情之類。受用如是治罰重苦。謂彼一切諸大那落迦。皆有四方四岸四門。鐵牆圍繞。從其四方四門出

已其一門外。有四出園。謂塘煨齊膝。彼諸有情。出求舍宅。遊行至此。下足之時。皮肉及血。並卽銷爛。舉足還生。次此塘煨無間。卽有死屍糞泥。此諸有情。爲求舍宅。從彼出已。漸漸遊行。陷入其中。首足俱沒。又屍糞泥內。多有諸蟲。名孃矩吒。穿皮入肉。斷筋破骨。取髓而食。次屍糞泥無間。有利刀劍。仰刃爲路。彼諸有情。爲求舍宅。從彼出已。遊行至此。下足之時。皮肉筋血。悉皆銷爛。舉足之時。還復如故。次刀劍刃路無間。有刃葉林。彼諸有情。爲求舍宅。從彼出已。往趣彼蔭。纔坐其下。微風遂起。刃葉墮落。斫截其身。一切支

節。便卽躡地。有黑釐狗。攄掣脊脰。而噉食之。從此刃葉林無間。有鐵設拉末梨林。彼諸有情。爲求舍宅。便來趣之。遂登其上。當登之時。一切刺鋒。悉迴向下。欲下之時。一切刺鋒。復迴向上。由此因緣。貫刺其身。徧諸支節。爾時便有鐵柴大鳥。上彼頭上。或上其膊。探啄眼睛。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。隨湯騰涌。周旋迴復。於河兩岸。有諸獄卒。手執杖索。及以大網。行列而住。遮彼有情。不令得出。或以索羈。

或以網漉。復置廣大熱鐵地上。仰彼有情而問之言。汝等今者欲何所須。如是答言。我等今者竟無覺知。然爲種種飢苦所逼。時彼獄卒。卽以鐵鉗。鉗口令開。便以極熱燒然鐵丸。置其口中。餘如前說。若彼答言。我今唯爲渴苦所逼。爾時獄卒。便卽洋銅以灌其口。由是因緣。長時受苦。乃至先世所造一切能感那落迦惡不善業。未盡未出。此中若刀劍刃路。若刃葉林。若鐵設拉末梨林。總之爲一。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。卽爲彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分悉

0136

皆卷縮。猶如瘡炮。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。名爲炮裂。又嗽嘶訖。郝郝凡。虎虎凡。此三那落迦。由彼有情苦音差別。以立其名。青蓮那落迦中。由彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分。悉皆青瘀。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

0137

自業所感。多受如是種種大苦。如吉祥問採菜豆子經中廣說。故此那落迦名爲獨一。

又旁生趣更相殘害。如羸弱者爲諸彊力之所殺害。由此因緣受種種苦。以不自在。他所驅馳。多被鞭撻。與彼人天爲資生具。由此因緣具受種種極重苦惱。又餓鬼趣略有三種。一者由外障礙飲食。二者由內障礙飲食。三者飲食無有障礙。云何由外障礙飲食。謂彼有情由習上品慳故。生鬼趣中。常與飢渴相應。皮肉血脈皆悉枯槁。猶如火炭。頭髮鬢亂。其面黯黑。脣口乾焦。常以其舌舐略口面。飢渴悵惶。處處馳走。

所到泉池。爲餘有情手執刀杖。及以羶索。行列守護。令不得趣。或彊趣之。便見其泉變成膿血。自不欲飲。如是等鬼。是名由外障礙飲食。云何由內障礙飲食。謂彼有情。口或如針。口或如炬。或復頸瘦。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。鬖鬣。隨所飲噉。皆被燒然。由此因緣。飢渴大苦。未嘗暫息。復有餓鬼。名食糞穢。或有一分食糞飲溺。或有一分。唯能飲噉。極可厭惡。生熟臭穢。縱得香美。而不能食。或有一分。自割身肉。而噉食之。

縱得餘食。竟不能噉。如是等鬼。是名飲食無有障礙。又人趣中受生。有情多受。如是匱乏之苦。所謂俱生。飢渴匱乏之苦。所欲不果。匱乏之苦。麤疏飲食。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。謂死爲樂。故於彼趣。不立爲苦。

又天趣中。無解支節苦。而有死墮苦。如經中說。有諸天子。將欲沒時。五相先現。一衣無垢染。有垢染現。二鬢舊不萎。今乃萎頓。三兩腋汗流。四身便臭穢。五天

及天子不樂本座。時彼天子偃臥林間。所有姝女。與餘天子共爲遊戲。彼旣見已。由此因緣。生大憂苦。復受陵懾悚慄之苦。所以者何。由有廣大福聚成就。及廣大五欲。天子生時。所餘薄福。諸舊天子。見已惶怖。由此因緣。受大憂苦。又受斫截破壞。驅擯殘害之苦。所以者何。由天與非天共戰諍時。天與非天互相違拒。卽執四仗。所謂金銀頗胝璠璃。共相戰鬥。爾時諸天及與非天。或斷支節。或破其身。或復致死。若傷身斷節。續還如故。若斷其首。卽便殞歿。天與非天。互有他勝。然天多勝。力勢彊。故然其彼二。若爲他勝。卽退

入自宮。已之同類。竟不慰問。由此因緣。便懷憂戚。若天得勝。便入非天宮中。爲悅其女。起此違諍。若非天得勝。卽入天宮。爲求四種酥陀味故。共相戰諍。又諸非天。當知天趣所攝。然由意志多懷詐幻。諂誑多故。不如諸天爲淨法器。由此因緣。有時經中說爲別趣。實是天類。由不受行諸天法故。說爲非天。復有彊力天子。纔一發憤。諸劣天子。便被驅擯。出其自宮。是故諸天受三種苦。謂死墮苦。陵懣苦。斫截破壞殘害。驅擯苦。又色無色界有情。無有如是等苦。由彼有情非苦受器故。然由麤重苦故。說彼有苦。有煩惱故。有障

礙故。於死及住不自在故。

又無漏界中。一切麤重諸苦永斷。是故唯此是勝義樂。當知所餘一切是苦。

又於四種那落迦中。無有樂受。如那落迦中。三種餓鬼中亦爾。諸大力鬼。旁生人中。有外門所生資具樂可得。然爲眾苦之所相雜。

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。何等爲七。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。某城邑聚落。天之所有。唯願大王垂恩教勅。我等皆當爲天僕隸。爾時輪王便卽勅令。汝等諸王。各於自境。以理獎化。當以如法。勿以非法。又復汝等於國於家。勿行非法行。勿行不平等行。若彼輪王王三洲者。先遣使往。然後從化。若彼輪王王二洲者。興師現威。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。種種文綵。綺飾莊嚴。種種臺閣。種種樓觀。種種層級。種種窗牖。種種羅網。皆可愛樂。種種末尼。以爲綺鈿。周布放光。共相照曜。復有食樹。從其樹裏。出四食味。名曰酥陀。所謂青黃赤白。復有飲樹。從此流出甘美之飲。復有乘樹。從此出生種種妙乘。所謂車輅輦輿等。復有衣樹。從此出生種種妙衣。其衣細軟妙色鮮潔。雜綵間飾。復有莊嚴具樹。從此出生種種微妙莊嚴之具。所謂末尼臂印耳璫環釧。及以手足綺飾。

之具。如是等類。諸莊嚴具。皆以種種妙末尼寶而間飾之。復有熏香鬘樹。從此出生。種種塗香。種種熏香。種種華鬘。復有大集會樹。最勝微妙。其根深固。五十踰繕那。其身高挺。百踰繕那。枝條及葉。徧覆八十踰繕那。雜華開發。其香順風。熏百踰繕那。逆風熏五十踰繕那。於此樹下。三十三天。兩四月中。以天妙五欲。共相娛樂。復有歌笑舞樂之樹。從此出生。歌笑舞等。種種樂器。又有資具之樹。從此出生。種種資具。所謂食飲之具。坐臥之具。如是等類。種種資具。又彼諸天。欲受用時。隨欲隨業。應其所須。來現手中。又諸非天。

隨其所應受用。種種宮殿富樂。應知。

又北拘盧洲。有如是相樹。名曰如意。彼諸人眾。所欲資具。從樹而取。不由思惟。隨其所須。自然在手。復有杭稻。不種而穫。無有我所。又彼有情。竟無繫屬。決定勝進。

又天帝釋。有普勝殿。於諸殿中。最爲殊勝。仍於其處。有百樓觀。一一樓觀。有百臺閣。一一臺閣。有七房室。一一房室。有七天女。一天女。有七侍女。又彼諸天。所有地界。平正如掌。竟無高下。履觸之時。便生安樂。下足之時。陷便至膝。舉足之時。隨足還起。於一切時。

自然而有曼陀羅華徧布其上。時有微風吹去萎華。復引新者。又彼天宮四面各有大街。其形殊妙。軌式可觀。清淨端嚴。度量齊整。復於四面有四大門。規模宏壯。色相希奇。觀之無厭。實爲殊絕。多有異類妙色藥叉。常所守護。復於四面有四園苑。一名績車。二名麤澀。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。閻相若現。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。又彼諸天眾妙五欲。甚可愛樂。唯發喜樂。彼諸天眾。恆爲放逸之所持行。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。恆嘗種種美好之味。恆觸種種天諸姝女最勝之觸。恆爲是樂牽引。其意以度其時。又彼諸天。多受如是眾妙欲樂。常無疾病。亦無衰老。無飲食等匱乏所作。俱生之苦。無如前說。於人趣中有餘匱乏之苦。

瑜伽師地論卷第四

音釋

嗽

胡葛切

訖

此涉

併

伯耕切

弗

初限切

膊

伯各切

也

簸

子補切

擗

淺火切

也

皴

側救切

皮細

同

擗

也

煨

灰火切

也

擗

責切

也

尺制切

手取物也

也

咆

皮教切

同

擗

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也