

瑜伽師地論卷第五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中。初靜慮地。受生諸天。卽受彼地。離生
喜樂。第二靜慮地。諸天受定。生喜樂。第三靜慮地。諸
天受離喜妙樂。第四靜慮地。諸天受捨念清淨寂靜
無動之樂。無色界諸天受極寂靜解脫之樂。又由六
種殊勝故。苦樂殊勝。應知。一。形量殊勝。二。柔軟殊勝。
三。緣殊勝。四。時殊勝。五。心殊勝。六。所依殊勝。何以故。

如如身量漸增廣大。如是如是苦轉殊勝。如如依止
漸更柔軟。如是如是苦轉殊勝。如如苦緣漸更猛盛。
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。謂四種資具爲緣得生。一適悅資具。二
滋長資具。三清淨資具。四住持資具。適悅資具者。謂

車乘衣服。諸莊嚴具。歌笑舞樂。塗香華鬘。種種上妙
珍玩樂具。光明照耀。男女侍衛。種種庫藏。滋長資具
者。謂無尋思。輪石。搥打。築蹋。按摩等事。清淨資具者。
謂吉祥草。頻螺果。螺貝。滿甕等事。住持資具者。謂飲
及食。聖財所生樂者。謂七聖財爲緣得生。何等爲七。
一信。二戒。三慙。四愧。五聞。六捨。七慧。復次由十五種
相。聖非聖財所生樂差別。何等十五。謂非聖財所生
樂。能起惡行。聖財所生樂。能起妙行。又非聖財所生
樂。有罪喜樂相應。聖財所生樂。無罪喜樂相應。又非
聖財所生樂。微小不徧所依。聖財所生樂。廣大徧滿

所依。又非聖財所生樂。非一切時有。以依外緣故。聖財所生樂。一切時有。以依內緣故。又非聖財所生樂。非一切地有。唯欲界故。聖財所生樂。一切地有。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。愁歎憂苦。種種熱惱所依處故。不能斷後世大苦者。謂貪瞋等。本隨二惑所依處故。聖財所生樂。無怖畏。無怨對。無災橫。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。又受欲者受用欲時卽

於此事一起喜愛一起憂恚。復卽於彼或時生喜。或時生憂。聖慧命者受用正法則不如是。又諸離欲外慧命者於種種見趣。自分別所起邪勝解處。其心猛利。種種取著。恆爲欲染之所隨逐。雖已離欲復還退起。聖慧命者受用正法則不如是。又受欲者及諸世間已離欲者。所有欲樂及離欲樂皆非真實。皆爲魔怨之所隨逐。如幻如響。如影如燄。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。猶如癡狂。如醉亂等。未制魔軍而有受用。是故彼樂爲非真實。亦不能制所有魔事。聖慧

命者。受用正法。則不如是。

復次三界有情所依之身。當云何觀。謂如毒熱癰麤重所隨故。卽於此身樂受生時。當云何觀。謂如毒熱癰。暫遇冷觸。卽於此身苦受生時。當云何觀。謂如毒熱癰。爲熱灰所觸。卽於此身不苦不樂受生時。當云何觀。謂如毒熱癰離冷熱等觸。自性毒熱而本住故。薄伽梵說。當知樂受。壞苦故苦。苦受。苦苦故苦。不苦不樂受。行苦故苦。復說有有愛味喜。有離愛味喜。有勝離愛味喜。如是等類。如經廣說。應知墮二界攝。又薄伽梵建立想受滅樂爲樂中第一。此依住樂。非謂

受樂。又說有三種樂。謂離貪離瞋離癡等欲。此三種樂。唯無漏界中可得。是故此樂。名爲常樂。無漏界攝。復次飲食受用者。謂三界將生已生有情。壽命安住。此中當知觸。意思識。三種食故。一切三界有情。壽命安住。段食一種。唯令欲界有情。壽命安住。復於那落迦受生有情。有微細段食。謂腑藏中有微動風。由此因緣。彼得久住。餓鬼旁生人中。有麤段食。謂作分段而噉食之。復有微細食。謂住羯羅藍等位有情。及欲界諸天。由彼食已。所有段食。流入一切身分支節。尋卽銷化。無有便穢。

復次姪欲受用者。諸那洛迦中。所有有情。皆無姪事。所以者何。由彼有情長時無間。多受種種極猛利苦。由此因緣。彼諸有情若男於女不起女欲。若女於男不起男欲。何況展轉二二交會。若鬼旁生人中。所有依身苦樂相雜。故有姪欲。男女展轉二二交會。不淨流出。欲界諸天。雖行姪欲。無此不淨。然於根門。有風氣出。煩惱便息。四大王眾天。二二交會。熱惱方息。如四大王眾天。三十三天亦爾。時分天。唯互相抱。熱惱便息。知足天。唯相執手。熱惱便息。樂化天。相顧而笑。熱惱便息。他化自在天。眼相顧視。熱惱便息。又三洲

人。攝受妻妾。施設嫁娶。北拘盧洲。無我所故。無攝受。故一切有情。無攝受妻妾。亦無嫁娶。如三洲人如是。大力鬼及欲界諸天亦爾。唯除樂化天。及他化自在天。又一切欲界天眾。無有處女胎藏。然四大王眾天。於父母肩上。或於懷中。如五歲小兒。歛然化出。三十天如六歲。時分天如七歲。知足天如八歲。樂化天如九歲。他化自在天如十歲。

復次生建立者。謂三種欲生。或有眾生現住欲塵。由此現住欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂一切人。及四大王眾天。乃至知足天。是名第一欲生。或有眾生變

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。或有眾生他化欲塵。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。或有眾生。用離生喜樂。灌灑其身。謂初靜慮地諸天。是名第一樂生。或有眾生。由定

生喜樂。灌灑其身。謂第二靜慮地諸天。是名第二樂生。或有眾生。以離喜樂。灌灑其身。謂第三靜慮地諸天。是名第三樂生。問。何故建立三種欲生。三種樂生。耶。答。由三種求故。一欲求。二有求。三梵行求。謂若諸沙門。或婆羅門。墮欲求者。一切皆爲三種欲生。更無增過。若諸沙門。或婆羅門。墮有求者。多分求樂。由貪樂故。一切皆爲三種樂生。由諸世間爲不苦不樂寂靜生處。起追求者。極爲尠少。故此以上不立爲生。若諸沙門。或婆羅門。墮梵行求者。一切皆爲求無漏界。或復有一墮邪梵行求者。爲求不動空無邊處。識無

邊處。無所有處。非想非非想處。起邪分別。謂爲解脫。當知此是有上梵行求。無上梵行求者。謂求無漏界。復次自體建立者。謂於三界中所有眾生。有四種得自體差別。或有所得自體。由自所害。不由他害。謂有欲界天。名遊戲忘念。彼諸天眾。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。彼諸天眾。有時展轉。掩眼相視。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。遏部曇。閉尸。鍵南位。及在母腹中。所有眾生。或有所得自體。亦由

自害。亦由他害。謂卽彼眾生處已生位。諸根圓滿。諸根成熟。或有所得自體。亦非自害。亦非他害。謂色無色界諸天。一切那洛迦。似那洛迦鬼。如來使者。住最後身。慈定。滅定。若無諍定。若處中有。如是等類。復次云何因緣果建立。謂略說有四種。一由相故。二由依處故。三由差別故。四由建立故。

因等相者。謂若由此爲先。此爲建立。此和合故。彼法生。或得或成。或辦或用。說此爲彼因。問以誰爲先。誰爲建立。誰和合故。何法生耶。答。自種子爲先。除種子依。所餘若有色若無色依。及業爲建立。助伴。所緣爲

和合故。隨其所應。欲繫色繫。無色繫。及不繫諸法。生問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故得何法耶。答。聲聞獨覺。如來種性爲先。內分力爲建立。外分力爲和合。故。煩惱離繫。證得涅槃。內分力者。謂如理作意。少欲。知足等。內分善法。及得人身。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。以爲施主。如是等法。名外分力。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故何法成耶。答。所知勝解。愛樂爲先。宗。因。譬喻。爲建立。不相違。眾善抗論。

者爲和合故。所立義成。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故何法辦耶。答。工巧智爲先。隨彼勤劬爲建立。工巧業處。眾具爲和合。故。工巧業處。辦復愛爲先。由食住者。依止爲建立。四食爲和合。故。受生有情。安住充辦。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故何法用耶。答。卽自種子爲先。如此生爲建立。卽此生緣爲和合。故。自業諸法作用可知。何等名爲自業作用。謂眼以見爲業。如是餘根。各自業用。應知。又地能持。水能爛。火能燒。風能燥。如是等類。當知外分自業差別。因等依處者。謂十五種。一語。二領受。三習氣。四有潤。

種子。五無間滅。六境界。七根。八作用。九土用。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。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。五果者。一異熟果。二等流果。三離繫果。四土用果。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。復卽由此增上力故。外物盛衰。是故依諸行淨不淨業習氣依處。施設牽引因。依有潤種子因依處。施設生起因。所以者何。由欲色無色界繫法。各從自種子生。愛名能潤。種有所潤。由此所潤諸種子故。先所牽引。各別自體。當得生起。如經言。業爲感生因。愛爲生起因。是故依有潤種子依處。施設生起因。依無間滅因依處。及依境界根作用。士用。真實見因依處。施設攝受因。所以者何。由欲繫諸法無間滅攝受故。境界攝受故。根攝受故。作用攝受故。士用攝受故。諸行轉。如欲繫法如是。色無色

繫法亦爾。或由真實見攝受故。餘不繫法轉。是故依無間滅境界根作用。士用。真實見因依處。施設攝受因。依隨順因依處。施設引發因。所以者何。由欲繫善法。能引欲繫諸勝善法。如是欲繫善法。能引色無色繫及不繫善法。由隨順彼故。如欲繫善法如是。色繫善法。能引色繫諸勝善法。及無色繫善法。不繫善法。如色繫善法如是。無色繫善法。能引無色繫諸勝善法。及不繫善法。如無色繫善法如是。不繫善法。能引不繫諸勝善法。及能引發無爲作證。又不善法。能引諸勝不善法。謂欲貪。能引瞋癡慢見疑。身惡行。語惡行。

意惡行。如欲貪如是。瞋癡慢見疑。隨其所應盡當知。如是無記法。能引善不善無記法。如善不善無記種子阿賴耶識。又無記法。能引無記勝法。如段食。能引受生有情。令住令安。勢力增長。由隨順彼故。是故依隨順依處。施設引發因。依差別功能。因依處。施設定異因。所以者何。由欲繫諸法。自性功能。有差別故。能生種種自性功能。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦爾。是故依差別功能。依處。施設定異因。依和合因。依處。施設同事因。所以者何。要由獲得自生和合故。欲繫法生。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦

爾。如生和合如是。得成辦用和合亦爾。是故依和合依處。施設同事因。依障礙。因依處。施設相違因。所以者何。由欲繫法將得生。若障礙現前。便不得生。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦爾。如生如是。得成辦用亦爾。是故依障礙。依處。施設相違因。依無障礙。因依處。施設不相違因。所以者何。由欲繫法將得生。若無障礙現前。爾時便生。如欲繫法如是。色無色繫及不繫法亦爾。如生如是。得成辦用亦爾。是故依無障礙。依處。施設不相違因。復次依種子緣。依處。施設因緣。依無間滅緣。依處。施設等無間緣。依境界緣。依

處施設所緣緣。依所餘緣依處施設增上緣。復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及等流果。依真實見因緣依處施設離繫果。依士用因緣依處施設士用果。依所餘因緣依處施設增上果。復次順益義是因義。建立義是緣義。成辦義是果義。又建立因有五種相。一能生因。二方便因。三俱有因。四無間滅因。五久遠滅因。能生因者謂生起因。方便因者謂所餘因。俱有因者謂攝受因。一分。如眼於眼識。如是耳等於所餘識。無間滅因者謂生起因。久遠滅因者謂牽引因。又建立因有五種相。一可愛因。二不可愛因。三增

長因。四流轉因。五還滅因。又建立因有七種相。謂無常法是因。無有常法。能爲法因。謂或爲生因。或爲得因。或爲成立因。或爲成辦因。或爲作用因。又雖無常法爲無常法因。然與他性爲因。亦與後自性爲因。非卽此剎那。又雖與他性爲因。及與後自性爲因。然已生未滅。方能爲因。非未生已滅。又雖已生未滅。然得餘緣。方能爲因。非不得餘緣。又雖得餘緣。然成變異。方能爲因。非未成變異。又雖成變異。必與功能相應。方能爲因。非失功能。又雖與功能相應。然必相稱相順。方能爲因。非不相稱相順。由如是七種相。隨其所

應諸因建立應知。

復次云何相施設建立。噶陀南曰。

體所緣行相。等起與差別。決擇及流轉。

略辯相應知

應知此相略有七種。一體性。二所緣。三行相。四等起。五差別。六決擇。七流轉。尋伺體性者。謂不深推度所緣。思爲體性。若深推度所緣。慧爲體性。應知尋伺所緣者。謂依名身句身文身義爲所緣。尋伺行相者。謂卽於此所緣尋求行相。是尋。卽於此所緣伺察行相。是伺。尋伺等起者。謂發起語言。尋伺差別者。有七種。

0176

差別。謂有相無相。乃至不染汗。如前說。尋伺決擇者。若尋伺卽分別耶。設分別卽尋伺耶。謂諸尋伺必是分別。或有分別非尋伺。謂望出世智所餘一切三界心心法。皆是分別。而非尋伺。尋伺流轉者。若那洛迦尋伺。何等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。如那洛迦如是。旁生。餓鬼。人。欲界天。初靜慮地。天。所有尋伺。何等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。謂那洛迦尋伺。唯是感行。觸非愛境。引發於苦。與憂相應。常求脫苦。憊心業轉。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

0177

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。憍心業轉。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。憍心業轉。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。不憍心業轉。

復次云何如理作意施設建立。嗚柁南曰。

依處及與事。求受用。正行。一菩提資糧。

到彼岸方便。

應知建立略有八相。謂由依處故。事故。求故。受用故。正行故。聲聞乘資糧方便故。獨覺乘資糧方便故。波羅蜜多引發方便故。如理作意相應尋伺依處者。謂有六種依處。一決定時。二止息時。三作業時。四世間離欲時。五出世離欲時。六攝益有情時。如理作意相應尋伺事者。謂八種事。一施所成福作用事。二戒所成福作用事。三修所成福作用事。四聞所成事。五思所成事。六餘修所成事。七揀擇所成事。八攝益有情所成事。如理作意相應尋伺求者。謂如有一以法及

不兇險追求財物。不以非法及兇險。如理作意相應。尋伺受用者。謂如卽彼追求財已。不染不住。不耽不縛。不悶不著。亦不堅執。深見過患。了知出離。而受用之。如理作意相應。尋伺正行者。謂如有一了知父母。沙門。婆羅門。及家長等。恭敬供養。利益承事。於今世後世所作罪中。見大怖畏。行施作福。受齋持戒。聲聞乘資糧方便者。聲聞地中。我當廣說。獨覺乘資糧方便者。獨覺地中。我當廣說。波羅蜜多引發方便者。菩薩地中。我當廣說。復次。施主有四種相。一有欲樂。二無偏黨。三除匱乏。四具正智。具尸羅者。亦有四相。一

有欲樂。二結橋梁。三不現行。四具正智。成就修者。亦有四相。一欲解清淨。二引攝清淨。三勝解定清淨。四智清淨。復受施者。有六種。一受學受施。二活命受施。三貧匱受施。四棄捨受施。五羈遊受施。六耽著受施。復有八種損惱。一飢損惱。二渴損惱。三麤食損惱。四疲倦損惱。五寒損惱。六熱損惱。七無覆障損惱。八有覆障損惱。復有六種損惱。一俱生。二所欲匱乏。三逼切。四時變異。五流漏。六事業休廢。復有六種攝益。一任持攝益。二勇健無損攝益。三覆護攝益。四塗香攝益。五衣服攝益。六共住攝益。復有四種非善友相。一

不捨怨心。二引彼不愛。三遮彼所愛。四引非所宜。與此相違。當知卽是四善友相。復有三種引攝。一引攝資生具。二引攝有喜樂。三引攝離喜樂。復有四種隨轉供事。一隨轉供事非知舊者。二隨轉供事諸親友者。三隨轉供事所尊重者。四隨轉供事具福慧者。由此四種隨轉供事。依止四處。獲得五果。應知何等四處。一無攝受處。二無侵惱處。三應供養處。四同分隨轉處。依此四處。能感五果。一感大財富。二名稱普聞。三離諸煩惱。四證得涅槃。五或往善趣。又聰慧者有三種聰慧相。一於善受行。二於善決定。三於善堅固。

復有三相。一受學增上戒。二受學增上心。三受學增上慧。

瑜伽師地論卷第五

音釋 踰 遠合切 踐也 夔 烏貢切 嬰也