

瑜伽師地論卷第八

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。何等爲三。一煩惱雜染。二業雜染。三生雜染。煩惱雜染云何。唼柁南曰。

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。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。謂卽上十煩惱。由迷執十二種諦。建立應知。何等名爲十二種諦。謂欲界苦諦。集諦。色界苦諦。集諦。無色界苦諦。集諦。欲界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦。道諦。色界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦。道諦。無色界增上彼徧智果。彼徧智所顯滅諦。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。若分別不分別染汗慧。爲體。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。執五取蘊爲我性已。等

隨觀執爲斷爲常。若分別不分別染汗慧爲體。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。壞真實事。唯用分別染汗慧爲體。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。等隨觀執爲最爲上。勝妙第一。唯用分別染汗慧爲體。戒禁取者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。卽於彼見。彼見隨行。若戒若禁。及所依所緣所因。俱有相應等法。等隨觀執爲清淨。爲解脫。爲出離。唯用分別染汗慧爲體。貪者。

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。於外及內可愛境界。若分別不分別。染著爲體。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。憎恚爲體。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。高舉爲體。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。染汙無知爲體。疑者。謂由親近不善丈夫。聞非正法。不如理作意故。卽於所

知事。唯用分別異覺爲體。

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。五頓位。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。能爲障礙。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。苦惡趣中。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。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。顛倒體者。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。椀。取。繫。蓋。株。杌。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。故名爲結。令於善行。不隨所欲。故名爲縛。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。故名爲纏。深難渡。故順流。漂。故名暴流。邪行方便。故名爲椀。能取自身相續不絕。故名爲取。難可解脫。故名爲繫。覆真實義。故名爲蓋。壞善稼田。故名株杌。自性染汙。故名爲垢。常能爲害。故名爲常害。不靜相。故遠所隨。故名爲箭。能攝依

事故名所有。不善所依。故名爲根。邪行自性。故名惡行。流動其心。故名爲漏。能令受用無有厭足。故名爲匱。能令所欲常有匱乏。故名爲燒。能引衰損。故名爲惱。能爲鬪訟諍競之因。故名有諍。燒所積集諸善根。薪故名爲火。加大熱病。故名熾然。種種自身大樹聚集。故名稠林。能令眾生樂著種種妙欲塵故。能障證得出世法故。名爲拘礙。諸如是等煩惱差別。佛薄伽梵。隨所增彊於彼種種煩惱門中。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。惛沈。睡眠。掉舉。惡作。嫉妬。慳吝。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。惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋。疑蓋。株杌者三株杌。謂貪瞋癡。如株杌如是。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。次於所緣發起顛倒。令諸睡眠。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。能令入眾不得無畏。悚懼無威。能令鄙惡名稱。流布十方。常為智者之所訶毀。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。嗚柁南曰。

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。殺生者者。此是總句。最極暴惡者。謂殺害心正現前故。血塗其手者。謂爲成殺身相變故。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。所有眾生。於彼律

儀若不律儀。爲治彼故。說如是言。一切有情所。卽彼外道。復作是說。樹等外物。亦有生命。爲治彼故。說如是言。眞實眾生所。此卽顯示眞實福德遠離對治。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。摺多蟻等諸眾生所者。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。謂爲顯示殺生相貌。殺生作用。殺生因緣。及與殺生事用差別。又略義者。謂爲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

諸眾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。故饜饕而取者。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。非不與取法相。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。於己處女。爲適事他故。勤加守護。時時觀察。不令與餘共爲鄙穢。若彼沒已。復爲至親兄弟姊妹之所守護。此若無者。復爲餘親之所守護。此若無者。恐損家族。便自守護。或彼舅姑爲自兒故。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。此中略顯未適他者三種守護。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。謂卽未適他。爲三守護之所守。

護。若由凶詐者。謂矯亂已而行邪行。若由彊力者。謂對父母等公然彊逼。若由隱伏者。謂不對彼。竊相欣欲而行。欲行者。謂兩兩交會。卽於此事非理欲心而行。邪行者。謂於非道非處非時。自妻妾所。而爲罪失。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。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。若眾者。謂彼聚集。若大集中者。謂四方人眾聚集處。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。壞想故。而說妄語應知。

復次離間語者者。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。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。故非假僞故。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。卽此最後。又有三種應知。一所趣圓滿語。謂初一。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。應知卽等歡喜語。名無量眾生可愛可樂可欣可意語。卽說法語。名三摩呬多語。卽尸羅支所攝語。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。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。爲勝聽者而宣說故。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。引不相應爲譬況故。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。欲爲己有。起決定執故。於財者。謂世俗財類。具者。謂所受用資具。卽此二種。總名爲物。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。欲爲損害。起決定執故。當殺者。謂欲傷害其身。當害者。謂欲損惱其身。當爲衰損者。

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。名爲祠祀。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。諍處雪故名清。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。名遠離淫欲。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。如是名爲正行清淨具足。當知略義卽在此中。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。應可建立爲正證故。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。謂卽殺生離殺生等。云何殺生。謂於他眾生起殺欲樂。起染汙心。若卽於彼起殺方便。及卽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。若卽於彼起盜方便。及卽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。若卽於彼起欲邪行方便。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。若卽於彼起僞證方便。及於僞證究竟中所有語業。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。如是十種略爲三種。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。四白。五他。六隨他轉。七所愛味。八怖畏。九爲損害。十戲樂。十

一法想。十二邪見。

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

音釋

株杙

追輸切。木根也。五忽切。樹無枝也。

梔

於革切。

拮

舉蘊切。

饕餮

他刀切。他結切。貪也。

螯

施隻切。蒲街切。

俳

優也。