

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

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。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。總略爲一名出離地。

云何名爲由世間道而趣離欲。謂如有一於下欲界。觀爲麤相。於初靜慮離生喜樂。若定若生。觀爲靜相。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。觀爲麤相。一切上地。觀爲靜相。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。如是名爲由世間道而趣離欲。除此更無若過若增。

云何名爲由出世道而趣離欲。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。如是名爲由出世道而趣離欲。

云何名爲二道資糧。嗚柁南曰。

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。噉柁南曰。

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。云何名爲安住具戒。謂於所受學所有學處。不虧身

業。不虧語業。無缺無穿。如是名爲安住具戒。

云何名爲善能守護別解律儀。謂能守護七眾所受別解律儀。卽此律儀眾差別故。成多律儀。今此義中。唯依苾芻律儀處說。善能守護別解律儀。

云何名爲軌則圓滿。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。隨順毗柁耶。不越毗柁耶。

云何名爲於威儀路成就軌則。隨順世間。不越世間。隨順毗柁耶。不越毗柁耶。謂如有一於所應行。於如所行。卽於此中如是而行。由是行故。不爲世間之所

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於其所住所坐所臥當知
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楊枝事若入聚落行乞
食事若受用事若盥鉢事若安置事若洗足事若為
敷設臥具等事即此略說衣事鉢事復有所餘如是
等類諸所應作各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
律者之所呵責如是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

云何名為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。結加跌坐。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。卽於此中如是而作。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。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。二婬女家。三酤酒家。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。或當自責。

或爲大師諸天有智同梵行者以法呵責。勿我由此徧諸方維惡名惡稱。惡聲惡頌。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。如是名爲於微小罪見大怖畏。

云何名爲受學學處。謂於先受別解脫戒。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。得聞所餘別解脫經。總略宣說過於二百五十學處。皆自誓言一切當學。復從所餘恆言議者。

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。設有所犯。尋如法悔。若諸學處。未得善巧。未能曉悟。由先自誓願受持故。得於今時。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。旣得善巧。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。如是名爲受學學處。

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

0900

相違過失應有。若復說言於微小罪見大怖畏。受學處。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。說此名爲別解律儀。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

0901

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。卽依如是增上戒學。修增上心增上慧學。由此能得一切苦盡。究竟出離。如是出離。用增上戒以爲前行所依止處。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。

又卽如是尸羅律儀。由十因緣當知虧損。卽此相違十因緣故。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。

云何名爲最初惡受尸羅律儀。謂如有一王所逼迫而求出家。或爲狂賊之所逼迫。或爲債主之所逼迫。或爲怖畏之所逼迫。或不活畏之所逼迫。而求出家。不爲沙門性。不爲婆羅門性。不爲自調伏。不爲自寂。

靜。不爲自涅槃。而求出家。如是名爲最初惡受尸羅律儀。

云何名爲太極沈下。謂如有一性無羞恥。惡作羸劣。爲性慢緩。於諸學處所作慢緩。如是名爲太極沈下。云何名爲太極浮散。謂如有一堅執惡取。非處惡作。於不應作諸惡作中。浪作惡作。非處於他起輕慢心。或惱害心。於其非處強生曉悟。如是名爲太極浮散。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。又自執取睡眠爲樂。偃臥爲樂。脇臥爲樂。性不翹勤。爲性懶惰。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。

云何名爲發起邪願。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。卽於如是利養恭敬深生染著。如是名爲發起邪願。

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。所有軌則。不順世間。違越世間。不順毗柰耶。違越毗柰耶。準前廣說。是名軌則虧損所攝。

云何淨命虧損所攝。謂如有一爲性大欲。不知喜足。難養難滿。常以非法追求衣服飲食臥具病緣醫藥。

及諸資具。不以正法。又爲貪求種種衣服飲食臥具。病緣醫藥資具。因緣方便顯已有勝功德。矯詐構集。非常威儀。爲誑他故。恆常詐現諸根無掉。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臥具病緣醫藥及諸資具。又多兇悖。強口矯傲。修飾其名。執恃種姓。或求多聞。或任持法。爲利養故。亦復爲他宣說正法。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。爲求衣服。或求隨一沙門資具。或爲求多。或求精妙。雖無匱乏。而現被服故弊衣裳。爲令淨信。

長者居士婆羅門等知其衣服有所匱乏。殷重承事。給施眾多。上妙衣服。如爲衣服。爲餘隨一沙門資生。眾具亦爾。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。某善男子。某善女人。方汝族姓。及以財寶。極爲下劣。又極貧匱。而能惠施。如是如是。多妙悅意資產眾具。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。所有衣服飲食臥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。所有衣服飲食臥具病緣醫藥。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。修斷瑜伽。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。或復所餘。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。內懷腐敗。外現貞實。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。如是名爲所受失壞。

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爲根本。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爲塗香。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爲薰香。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爲妙行。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爲律儀。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爲根本。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。塗以栴檀龍腦香等。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。徧諸方域。妙善稱譽。聲頌普聞。譬如種種根莖香等。隨風飄颺。徧諸方所。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。何等爲三。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。爲能自損。及以損他。是不善性。能生眾苦。招苦異熟。爲不自損。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。能生眾苦。招苦異熟。卽於此業。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。卽於此業。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。

0916

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。卽於此意。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。卽於此業。攝斂不起。不與其便。若自了知我此意業。是其白品。卽於此業。而不斂攝。發起與便。如是於彼去來今世。

0917

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。曾爲長老囉怛羅說。

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。爲能自損。廣說如前。是名觀察。若於一分攝斂。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。勝利何等爲十。謂諸所有具戒士夫。補特伽羅。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。之所應往。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。賢善天逝。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。徧諸方域。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。若寢若怙。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。或爲善友。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。

復有所餘具戒士夫補特伽羅。法無艱難。從他獲得。

種種利養。所謂衣服飲食臥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。卽隨

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。或無色天眾同分中。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。

瑜伽師地論卷二十二

音釋

全

蒲悶切

蹲

徂尊切

阿

笈

摩

梵語也此云教

腕

釧

腕烏貫切

尺絹切

環也

姝

昌朱切

美好也