

瑜伽師地論卷第二十三

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二

云何根律儀。謂如有一能善安住。密護根門。防守正念。常委正念。乃至廣說。

云何名爲密護根門。謂防守正念。常委正念。廣說。乃至防護意根。及正修行意根律儀。如是名爲密護根門。

云何名爲防守正念。謂如有一密護根門增上力故。攝受多聞思惟修習。由聞思修增上力故。獲得正念。爲欲令此所得正念無忘失故。能趣證故。不失壞故。於時時中。卽於多聞若思若修。正作瑜伽。正勤修習。不息加行。不離加行。如是由此多聞思修所集成念。於時時中。善能防守。正聞思修。瑜伽作用。如是名爲防守正念。

云何名爲常委正念。謂於此念。恆常所作。委細所作。當知此中。恆常所作。名無間作。委細所作。名殷重作。卽於如是無間所作。殷重所作。總說名爲常委正念。

如其所有防守正念。如是於念能不忘失。如其所有常委正念。如是卽於無忘失念。得任持力。卽由如是功能勢力。制伏色聲香味觸法。

云何名爲念防護意。謂眼色爲緣。生眼識。眼識無間。生分別意識。由此分別意識。於可愛色。色將生染著。於不可愛色。色將生憎恚。卽由如是念增上力。能防護此非理分別起煩惱意。令其不生所有煩惱。如是耳鼻舌身廣說。當知亦爾。意法爲緣。生意識。卽此意識。有與非理分別俱行。能起煩惱。由此意識。於可愛色法。將生染著。於不可愛色法。將生憎恚。亦由如是

念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生
所有煩惱如是名為念防護意。

云何名為行平等位。平等位者謂或善捨或無記捨。
由彼於此非理分別起煩惱意善防護已。正行善捨
無記捨中。由是說名行平等位。如是名為行平等位。
云何於此非理分別起煩惱意能善防護。謂於色聲
香味觸法不取其相不取隨好終不依彼發生諸惡
不善尋思令心流漏。若彼有時忘失念故或由煩惱
極熾盛故。雖離取相及取隨好而復發生惡不善法
令心流漏。便修律儀。由是二相故能於此非理分別

起煩惱意能善防護。

云何此意由是二相善防護已。正行善捨或無記捨。
謂即由是二種相故。云何二相。謂如所說防護眼根
及正修行眼根律儀。如說眼根防護律儀。防護耳鼻
舌身意根。及正修行意根律儀。當知亦爾。由是二相
於其善捨無記捨中令意正行。

云何於眼所識色中不取其相。言取相者。謂於眼識
所行色中由眼識故取所行相。是名於眼所識色中
執取其相。若能遠離如是眼識所行境相。是名於眼
所識色中不取其相。如於其眼所識色中如是於耳

鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

云何於眼所識色中不取隨好。取隨好者。謂卽於眼所識色中。眼識無間俱生分別意識。執取所行境相。或能起貪。或能起瞋。或能起癡。是名於眼所識色中。執取隨好。若能遠離此所行相。於此所緣不生意識。是名於眼所識色中不取隨好。如於其眼所識色中。如是於耳鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

復有餘類。執取其相。執取隨好。言取相者。謂色境界在可見處。能生作意。正現在前。眼見眾色。如是名爲執取其相。取隨好者。謂卽色境在可見處。能生作意。

正現在前。眼見色已。然彼先時從他聞有如是如是。眼所識色。卽隨所聞名句文身爲其增上。爲依爲住。如是士夫補特伽羅。隨其所聞種種分別。眼所識色。如是名爲執取隨好。如於其眼所識色中。如是於耳鼻舌身意所識法中。當知亦爾。

又此取相及取隨好。或有由此因緣。由此依處。由此增上。發生種種惡不善法。令心流漏。或有由此因緣。由此依處。由此增上。不生種種惡不善法。令心流漏。若於此中。執取其相。執取隨好。不如正理。由此因緣。由此依處。由此增上。發生種種惡不善法。令心流漏。

彼於如是色類境界。遠離取相及取隨好。

云何名爲惡不善法。謂諸貪欲。及貪所起諸身惡行。諸語惡行。諸意惡行。若諸瞋恚。若諸愚癡。及二所起諸身惡行。諸語惡行。諸意惡行。是名種種惡不善法。云何由彼令心流漏。謂若於彼彼所緣境界。心意識生遊行流散。卽於彼彼所緣境界。與心意識種種相應。能起所有身語惡行。貪瞋癡生遊行流散。是名由彼令心流漏。

如是於眼所識色中。乃至於意所識法中。執取其相。及取隨好。由是發生種種雜染。彼於取相及取隨好。

能遠離故。便不發生種種雜染。若由忘念。或由煩惱。極熾盛故。雖獨閑居。由先所見眼所識色。增上力故。或先所受耳鼻舌身意所識法。增上力故。發生種種惡不善法。隨所發生。而不執著。尋便斷滅。除棄變吐。是名於彼修行律儀。

若於其眼所識色中。應策眼根。及於其耳鼻舌身意所識法中。應策意根。卽便於彼作意策發。如是策發。令不雜染。由是因緣。於此雜染防護眼根。廣說乃至防護意根。如是名爲防護眼根。廣說乃至防護意根。若於其眼所識色中。不應策發所有眼根。及於其耳

鼻舌身意所識法中不應策發所有意根。即便於彼徧一切種而不策發。不策發故。令不雜染。由是因緣。於此雜染修根律儀。如是名爲能正修行眼根律儀。廣說乃至能正修行意根律儀。

如是應知己廣分別根律儀相。云何當知此中略義。此略義者。謂若能防護。若所防護。若從防護。若如防護。若正防護。如是一切總略爲一名根律儀。今於此中誰能防護。謂防守正念。及所修習常委正念。是能防護。何所防護。謂防護眼根。防護耳鼻舌身意根。是所防護。從何防護。謂從可愛不可愛色。廣說乃至從

其可愛不可愛法。而正防護。如何防護。謂不取相。不取隨好。若依是處發生種種惡不善法。令心流漏。卽於此處修行律儀。防守根故。名修律儀。如是防護。何者正防護。謂由正念防護於意。行平等位。是名正防護。

又略義者。謂若防護方便。若所防護事。若正防護。如是一切總略爲一名根律儀。此中云何防護方便。謂防守正念。常委正念。眼見色已。不取其相。不取隨好。廣說乃至意知法已。不取其相。不取隨好。若依是處發生種種惡不善法。令心流漏。卽於是處修行律儀。

防守根故。名修律儀。如是名爲防護方便。云何名爲所防護事。所謂眼色。乃至意法。如是名爲所防護事。此中云何名正防護。謂如說言。由其正念防護於意。行平等位。名正防護。

又根律儀略有二種。一者思擇力所攝。二者修習力所攝。思擇力所攝根律儀者。謂於境界深見過患。不能於此所有過患除遣斷滅。修習力所攝根律儀者。謂於境界深見過患。亦能於此所有過患除遣斷滅。又由思擇力所攝根律儀故。於所緣境令煩惱纏。不復生起。不復現前。而於依附所依隨眠。不能斷除。不

能永拔。由修習力所攝根律儀故。於所緣境煩惱隨眠。不復生起。不復現前。一切時分。依附所依所有隨眠。亦能斷除。亦能永拔。如是思擇力所攝根律儀。修習力所攝根律儀。有此差別。有此意趣。有此殊異。當知此中思擇力所攝根律儀。是資糧道所攝。修習力所攝根律儀。當知墮在離欲地攝。

云何名爲於食知量。謂如有一由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。云何名爲由正思擇食於所食。正思擇者。如以妙慧等隨觀察。段食過患。見過患已。深生厭惡。然後吞咽。

云何名爲觀見過患。謂卽於此所食段食。或觀受用種類過患。或觀變異種類過患。或觀追求種類過患。云何受用種類過患。謂如有一將欲食時。所受段食。色香味觸皆悉圓滿。甚爲精妙。從此無間進至口中。牙齒咀嚼津唾浸爛。涎液纏裹轉入咽喉。爾時此食。先曾所有悅意妙相。一切皆捨。次後轉成可惡穢相。當轉異時。狀如變吐。能食士夫補特伽羅。若正思念此位穢相。於餘未變一切精妙所受飲食。初尙不能住食欣樂。況於此位。由如是等非一相貌。漸次受用。增上力故。令其飲食淨妙相沒。過患相生。不淨所攝。

0938

是名於食受用種類所有過患。

云何轉變種類過患。謂此飲食既噉食已。一分銷變。至中夜分。或後夜分。於其身中。便能生起養育增長。血肉筋脈骨髓皮等。非一眾多種種品類。諸不淨物。次後一分。變成便穢。變已趣下。展轉流出。由是日日數應洗淨。或手或足。或餘支節。誤觸著時。若自若他。皆生厭惡。又由此緣。發生身中多種疾病。所謂癰瘰。乾癬。溼癬。疥癩。疽疔。上氣。疔癩。炮漿。噉噎。乾銷。癩癩。寒熱黃病。熱血陰瘡。如是等類。無量疾病。由飲食故。身中生起。或由所食不平和故。於其身中不銷而住。

0939

是名飲食變異種類所有過患。

云何追求種類過患。謂於飲食追求種類有多過患。或有積集所作過患。或有防護所作過患。或壞親愛所作過患。或無厭足所作過患。或不自在所作過患。或有惡行所作過患。

云何名爲於食積集所作過患。謂如有一爲食因緣。寒時爲寒之所逼惱。熱時爲熱之所逼惱。種種策勵。劬勞勤苦。營農牧牛。商估計算。書數雕印。及餘種種。工巧業處。爲得未得。所有飲食。或爲積聚。如爲飲食。爲飲食緣。當知亦爾。如是策勵劬勞勤苦。方求之時。

所作事業。若不諧遂。由是因緣。愁憂焦惱。拊胸傷歎。悲泣迷悶。何乃我功。唐捐無果。如是名爲於食積集所作過患。

云何名爲於食防護所作過患。謂所作業。若得諧遂。爲護因緣。起大憂慮。勿我財寶。當爲王賊之所侵奪。或火焚燒。或水漂蕩。或宿惡作。當令滅壞。或現非理。作業方便。當令散失。或諸非愛。或宿共財。當所理奪。或卽家中。當生家火。由是當令財寶虧損。如是名爲於食防護所作過患。

云何於食能壞親愛所作過患。謂諸世間爲食因緣。

多起鬪諍。父子母女兄弟朋友。尚爲飲食互相非毀。况非親里。爲食因緣而不展轉更相鬪訟。所謂大族諸婆羅門。刹帝利種。長者居士。爲食因緣迭興違諍。以其手足塊刀杖等互相加害。是名於食能壞親愛所作過患。

云何於食無有厭足所作過患。謂諸國王。刹帝利種。位登灌頂。亦於自國王都聚落不住喜足。俱師兵戈。互相征討。吹以貝角。扣擊鐘鼓。揮刀繫稍。放箭積矛。車馬象步。交橫馳亂。種種戈仗。傷害其身。或便致死。或等死苦。復有所餘如是等類。是名於食無有厭足

0942

所作過患。

云何因食不得自在所作過患。謂如一類爲王所使。討固牢城。因遭種種極熱脂油。熱牛糞汁。及鎔銅鐵。而相注灑。或被戈仗傷害其身。或便致死。或等死苦。復有所餘如是等類。是名因食不得自在所作過患。云何因食起諸惡行所作過患。謂如有一爲食因緣。造作積集身諸惡行。如身惡行。語意亦爾。臨命終時。爲諸重病苦所逼切。由先所作諸身語意種種惡行。增上力故。於日後分。見有諸山。或諸山峰。垂影懸覆。近覆極覆。便作是念。我自昔來。依身語意所造諸業。

0943

唯罪非福。若有其趣。諸造惡者當生其中。我今定往。如是悔已。尋卽捨命。既捨命已。隨業差別。生諸惡趣。謂那洛迦。傍生。餓鬼。如是名爲因食惡行所作過患。如是段食。於追求時有諸過患。於受用時有諸過患。於轉變時有諸過患。

又此段食有少勝利。此復云何。謂卽此身由食而住。依食而立。非無有食。云何名爲有少勝利。謂卽如是依食住身。最極久住。或經百年。若正將養。或過少分。或有未滿而便天沒。若唯修此身暫住行。非爲妙行。若於如是身暫時住而生喜足。非妙喜足。亦非領受。

飲食所作圓滿無罪功德勝利。若不唯修身暫住行。亦不唯於身暫時住而生喜足。而卽依此暫時住身。修集梵行。令得圓滿。乃爲妙行。亦妙喜足。又能領受飲食所作圓滿無罪功德勝利。應自思惟。我若與彼愚夫同分。修諸愚夫同分之行。非我所宜。我若於此下劣段食。少分勝利安住喜足。亦非我宜。若於如是徧一切種段食過患圓滿知己。以正思擇深見過患。而求出離。爲求如是食出離故。如子肉想食於段食。應作是念。彼諸施主。甚大艱難。積集財寶。具受廣大。追求所作種種過患。由悲愍故。求勝果故。如割皮肉。

及以刺血而相惠施。我得此食。宜應如是方便受用。謂應如法而自安處。無倒受用。報施主恩。令獲最勝。大果大利。大榮大盛。當隨月喻。往施主家。盪滌身心。安住慙愧。遠離憍傲。不自高舉。不輕懷他。如自獲得。所有利養。心生喜悅。如是於他所得利養。心亦喜悅。又應如是自持其心。往施主家。豈有出家往詣他所。要望他施。非不惠施。要望他敬。非不恭敬。要多非少。要妙非麤。要當速疾。而非遲緩。應作是心。往施主家。設不惠施。終不於彼起怨害心。及瞋恚心。而相嫌恨。勿我由此起怨害心。及瞋恚心。增上緣力。身壞已後。

生諸惡趣。多受困厄。設不恭敬。而非恭敬。設少非多。設麤非妙。設復遲緩。而非速疾。亦不於彼起怨害心。及瞋恚心。而相嫌恨。如前廣說。又我應依所食段食。發起如是如是正行。及於其量如實了達。謂我命根。由此不滅。又於此食。不苦耽著。纔能隨順。攝受梵行。如是我今住沙門性。住出家性。受用飲食。如法清淨。遠離眾罪。由是諸相。以正思擇。食於所食。

云何所食。謂四種食。一者段食。二者觸食。三者意等思食。四者識食。今此義中。意說段食。此復云何。謂餅。麩飯。羹臠。糜粥。酥油。糖蜜。魚肉。菹鮓。乳酪。生酥。薑鹽。

酢等種種品類。和雜爲搏。段段吞食。故名段食。所言食者。所謂餐噉。咀嚼。吞咽。嘗啜。飲等名之差別。

云何名爲不爲倡蕩。謂如有一樂受欲者。爲受諸欲。食於所食。彼作是思。我食所食。令身飽滿。令身充悅。過日晚時。至於夜分。當與姝妙嚴飾女人。共爲嬉戲。歡娛受樂。倡掉縱逸。言倡蕩者。於此聖法毗柰耶中。說受欲者。欲貪所引。姪逸所引。所有諸惡不善尋思。由此食噉所食噉時。令其諸根皆悉掉舉。令意躁擾。令意不安。令意不靜。若爲此事。食所食者。名爲倡蕩。食於所食。諸有多聞聖弟子眾。以思擇力深見過患。

善知出離而食所食。非如前說諸受欲者食於所食。是故名爲不爲倡蕩。

云何名爲不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。謂如有一樂受欲者。爲受諸欲。食於所食。彼作是思。我今宜應多食所食。飽食所食。隨力隨能。食噉肥膩。增房補益。色香味具。精妙飲食。過今夜分。至於明日。於角武事。當有力能。所謂按摩。拍毬。托石。跳躑。蹴蹋。攘臂。扼腕。揮戈。擊劍。伏弩。控弦。投輪。擲索。依如是等諸角武事。當得勇健。膚體充實。長夜無病。久時少壯。不速衰老。壽命長遠。能多噉食。數數食已。能正銷化。除諸疾患。

如是爲於無病憍逸。少壯憍逸。長壽憍逸。而食所食。既角武已。復作是思。我應沐浴。便以種種清淨香水。沐浴其身。沐浴身已。梳理其髮。梳理髮已。種種妙香。用塗其身。既塗身已。復以種種上妙衣服。種種華鬘。種種嚴具。莊飾其身。此中沐浴理髮塗香。名爲飾好。既飾好已。復以種種上妙衣服。華鬘嚴具。莊飾其身。名爲端嚴。如是總名爲飾好。故爲端嚴。故食於所食。彼既如是。憍逸飾好。身端嚴已。於日中分。或日後分。臨欲食時。飢渴並至。於諸飲食。極生希欲。極欣極樂。不見過患。不知出離。隨得隨食。復爲數數倡蕩。憍逸。

0950

飾好端嚴。多食多飲。令身充悅。諸有多聞聖弟子。眾以思擇力。深見過患。善知出離。而食所食。非如前說。諸受欲者。食於所食。唯作是念。我今習近。所不應習。所應斷食。爲欲永斷。如是食故。

云何名爲爲身安住。食於所食。謂飲食已。壽命得存。非不飲食。壽命存故。名身安住。我今受此。所有飲食。壽命得存。當不夭沒。由是因緣。身得安住。能修正行。永斷諸食。

云何名爲爲暫支持。食於所食。謂略說有二種存養。一有艱難存養。二無艱難存養。云何名爲有艱難存

0951

養。謂受如是所有飲食。數增飢羸。困苦重病。或以非法追求飲食。非以正法。得已染愛。耽嗜饕餮。迷悶堅執。洎著受用。或有食已。令身沈重。無所堪能。不任修斷。或有食已。令心遲鈍。不速得定。或有食已。令入出息來往艱難。或有食已。令心數爲惛沈睡眠之所纏擾。如是名爲有艱難存養。云何名爲無艱難存養。謂受如是所有飲食。令無飢羸。無有困苦。及以重病。或以正法追求飲食。不以非法。既獲得已。不染不愛。亦不耽嗜。饕餮迷悶。堅執洎著。而受用之。如是受用。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。令心速疾。得三摩地。令

入出息。無有艱難。令心不爲惛沈睡眠之所纏擾。如是名爲無艱難存養。若由有艱難存養。壽命得存。身得安住。此名有罪。亦有染汙。若由無艱難存養。壽命得存。身得安住。此名無罪。亦無染汙。諸有多聞聖弟子。眾遠離有罪。有染存養。習近無罪。無染存養。由是故說爲暫支持。

問。云何習近如前所說無罪無染。所有存養。以自存活。答。若受飲食。爲除飢渴。爲攝梵行。爲斷故受。爲令新受。當不更生。爲當存養。力樂無罪。安隱而住。如是習近無罪無染。所有存養。而自存活。

云何名爲爲除飢渴受諸飲食。謂至食時多生飢渴。氣力虛羸。希望飲食。爲欲息此飢渴。纏逼氣力虛羸。知量而食。如是食已。令於非時不爲飢羸之所纏逼。謂於日晚。或於夜分。乃至明日未至食時。如是名爲爲除飢渴受諸飲食。

云何名爲爲攝梵行受諸飲食。謂如其量受諸飲食。由是因緣。修善品者。或於現法。或於此日。飲食已後。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。令心速疾得三摩地。令入出息無有艱難。令心不爲昏沈睡眠之所纏擾。由是速疾有力有能。得所未得。觸所未觸。證所未證。

如是名爲爲攝梵行受諸飲食。

云何名爲爲斷故受諸飲食。謂如有一由過去世。食不知量。食所匪宜。不銷而食。由是因緣。於其身中。生起種種身諸疾病。所謂疥癩。炮漿。癩等。如前廣說。由此種種疾病。因緣發生。身中極重。猛利熾然苦惱。不可意受。爲欲息除如是疾病。及爲息除從此因緣。所生苦受。習近種種良醫。所說饒益所宜。隨順醫藥。及受種種悅意飲食。由此能斷已生疾病。及彼因緣。所生苦受。如是名爲爲斷故受諸飲食。

云何名爲爲令新受當不更生受諸飲食。謂如有一

由現在世安樂無病氣力具足。不非量食。不食匪宜。亦非不銷而更重食。令於未來食住身中成不銷病。或於身中當生隨一身諸疾病。所謂疥癩。胞漿。癩等。如前廣說。由是因緣。當生身中如前所說種種苦受。餘如前說。如是名爲爲令新受當不更生受諸飲食。云何名爲爲當存養力樂無罪安隱而住受諸飲食。謂飲食已。壽命得存。是名存養。若除飢羸。是名爲力。若斷故受。新受不生。是名爲樂。若以正法追求飲食。不染不愛。乃至廣說而受用之。是名無罪。若受食已。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。如前廣說。如是名爲

安隱而住。是故說言由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。是名廣辯於食知量。

云何應知此中略義。謂若所受食。若如是食。當知總名此中略義。何者所食。謂諸段食。卽餅麩飯羹臠糜粥。如前廣說。云何而食。謂正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。乃至廣說。

復次應知此中略義。謂爲攝受對治。爲遠離欲樂行邊。爲遠離自苦行邊。爲攝受梵行。受諸飲食。云何爲攝受對治。受諸飲食。謂如說言由正思擇食於所食。

云何爲遠離欲樂行邊受諸飲食。謂如說言不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。食於所食。云何爲遠離自苦行邊受諸飲食。謂如說言爲除飢渴。爲斷故受。爲令新受當不更生。爲當存養若力若樂。食於所食。云何爲攝受梵行受諸飲食。謂如說言爲攝梵行。爲得無罪安隱而住。食於所食。

復次應知此中略義。謂有二種。一無所食。二有所食。無所食者。謂一切種都無所食。無所食故。即便天沒有所食者。有其二種。一平等食。二不平等食。平等食者。謂非極少食。非極多食。非不宜食。非不消食。非染

汙食。不平等食者。謂或極少食。或極多食。或不宜食。或不消食。或染汙食。當知此中。由平等食。非極少食。令身飢羸。未生不生。已生斷滅。由平等食。非極多食。身無沈重。有所堪能。堪任修斷。如前廣說。由平等食。非不宜食。非不消食。能斷故受。不生新受。由是因緣。當得存養。若力若樂。由平等食。非染汙食。當得無罪安隱而住。由極少食。雖存壽命。而有飢羸。亦少存活。由極多食。如極重擔。鎮壓其身。不能以時所食消變。由不消食。或住身中。成不消病。或生隨一身諸病苦。如不消食。由不宜食。當知亦爾。此不宜食。有差別者。

謂於身中集諸過患。由此復觸極重病苦。由染汙食。非法追求諸飲食。已有染有愛。耽嗜饕餮。如前廣說。而受用之。由此受用平等所食。及以遠離不平等食。故說於食平等所作。卽此於食平等所作。廣以諸句。宣示開顯。所謂說言。由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。如前廣說。此中說言。由正思擇食於所食。不爲倡蕩。不爲憍逸。不爲飾好。不爲端嚴。爲身安住。爲暫支持。由此遮止都無所食。若復說言。爲除飢渴。爲攝梵行。廣說乃至安隱而住。由此遮止不平等食。云何遮止不平等食。謂若說言。

爲除飢渴。由此遮止所食極少。若復說言。爲攝梵行。由此遮止所食極多。若復說言。爲斷故受。爲令新受。當不更生。由此遮止不消而食。食所匪宜。若復說言。爲當存養。爲當得力。由此顯示不極少食。不極多食。若復說言。爲當得樂。由此顯示消已而食。及食所宜。若復說言。爲當無罪安隱而住。由此顯示無染汙食。所以者何。若以非法追求飲食。得已染愛。如前廣說。而受用之名。染汙食。亦名有罪。若於善品勤修習者。於住空閒。瑜伽作意。受持讀誦。思惟義中。由彼諸惡。不善尋思。令心流漏。令心相續。隨順趣向。臨入而轉。

