

瑜伽師地論卷第六十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

復次由五因緣殺生成重。何等爲五。一由意樂。二由方便。三由無治。四由邪執。五由其事。若由猛利貪欲。意樂所作。猛利瞋。恚意樂所作。猛利愚癡意樂所作。名重殺生。與此相違。名輕殺生。若有念言。我應當作正作已作。心便踊躍。心生歡悅。或有自作。或復勸他。於彼所作。稱揚讚歎。見同法者。意便欣慶。長時思量。

長時蓄積怨恨心已方有所作無間所作殷重所作或於一時頓殺多類或以堅固發業因緣而行殺害或令恐怖無所依投方行殺害或於孤苦貧窮哀慼悲泣等者而行殺害如是一切由方便故名重殺生若唯行殺不能日日乃至極少持一學處或亦不能於月八日十四十五及半月等受持齋戒或亦不能於時時間惠施作福聞訊禮拜迎送合掌和敬業等又亦不能於時時間獲得猛利增上慚愧悔所惡作又不證得世間離欲亦不證得眞法現觀如是一切由無治故名重殺生若諸沙門或婆羅門繼邪祠祀

隨忍此見執爲正法而行殺戮由邪執故名重殺生又作是心殺羊無罪由彼羊等爲資生故世主所化諸如是等依止邪見而行殺害皆邪執故名重殺生若有殺害大身眾生此由事故名重殺生或有殺害人或人相或父或母及餘尊重或有殺害歸投委信或諸有學或諸菩薩或阿羅漢或諸獨覺或於如來作殺害意惡心出血如來性爾不可殺故如是一切由其事故名重殺生與如上說因緣相違而殺生者名輕殺生復次當說不與取等由其事故輕重差別餘隨所應如殺應知復次若多劫盜名重不與取如

是若劫盜妙好劫盜委信劫盜孤貧劫盜佛法出家之眾若入聚落而行劫盜劫盜有學或阿羅漢或諸獨覺或復僧祇或佛靈廟所有財物如是一切由其事故名重不與取復次行不應行中若母母親委信他妻或住禁戒或苾芻尼或勤策女或復正學如是一切由其事故名重欲邪行非支行中若於面門由其事故名重欲邪行非時行中若受齋戒若胎圓滿若有重病由其事故名重欲邪行非處行中若佛靈廟若僧伽藍由其事故名重欲邪行復次若爲誑惑多取他財若妙若勝而說妄語由事重故名重妄語

若於委信若父若母廣說如前乃至佛所而說妄語由事重故名重妄語或有妄語令他殺生損失財物及與妻妾此若成辦極重殺生重不與取重欲邪行此由事重名重妄語或有妄語能破壞僧於諸妄語此最尤重復次若於長時積習親愛而行破壞此由事重名重離間語或破壞他令離善友父母男女破和合僧若離間語能引殺生或不與取或欲邪行如前所說道理應知如是一切由事重故名重離間語復次若於父母及餘師長發麤惡言由事重故名重麤惡語或以不實不真妄語現前毀罵訶責於他由

事重故名重。麤惡語。復次凡諸綺語隨妄語等。此語輕重。如彼應知。若依鬪訟諍競等事而發綺語。亦名爲重。若以染汙心。於能引無義外道典籍承誦讚詠。廣爲他說。由事重故名重。綺語。若於父母眷屬師長。調弄輕笑。現作語言不近道理。亦由事重名重。綺語。復次若於僧祇佛靈廟等所有財寶起貪欲心。由事重故名重。貪欲。若於已德起增上慢。自謂智者。乃於國王大臣豪貴。所尊師長及諸聰叡同梵行等。起增上欲。貪求利養。名重貪欲。復次若於父母眷屬師長起損害心。由事重故名重。瞋恚。又於無過貧窮孤苦。

可傷慙者起損害心。由事重故名重。瞋恚。又於誠心來歸投者及有恩所起損害心。由事重故名重。瞋恚。復次若於一切餘邪見中。諸有能謗一切邪見。此謗一切事門轉故名重。邪見。又若有見謂無世間眞阿羅漢。正至正行。乃至廣說如是邪見。由事重故名重。邪見。除如上說所有諸事隨其所應與彼相違。皆名爲輕。

復次殺生所引不善諸業。或有是作而非增長。或有增長而非是作。或有亦作亦復增長。或有非作亦非增長。初句謂無識別。童稚所作。或夢所作。或不思而

作或自無欲他逼令作。或有暫作。續卽還起。猛利悔心及厭患心。懇責遠離。正受律儀。令彼微薄。未與果報。便起世間離欲之道。損彼種子。次起出世永斷之道。害彼種子。令無有餘。增長而非作者。謂如有一爲害生故。於長夜中數隨尋伺。由此因緣。彼遂增長。殺生所引惡不善法。然不能作殺生之業。亦作亦增長者。謂除先所說作非增長。增長非作。所餘一切殺生業相。非作非增長者。謂除上爾所相。如是所餘不與取等。乃至綺語。隨其所應。如殺應知。於貪欲瞋恚邪見中。無有第二增長。而非作句。於初句中。無有不思

而作及他逼令作。餘如前說。

復次若於殺生親近。數習多所作。故生那落迦。是名殺生異熟果。若從彼沒來生此間人。同分中壽量短促。是名殺生等流果。於外所得器世界中。飲食果藥。皆少光澤。勢力異熟。及與威德。並皆微劣。消變不平。生長疾病。由此因緣。無量有情。未盡壽量。非時中天。是名殺生增上果。所餘業道異熟等流二果。差別如經應知。增上果。今當說。若器世間。眾果尠少。果不滋長。果多朽壞。果不真實。多無雨澤。諸果乾枯。或全無果。如是一切名不與取增上果。若器世間。多諸穢穢。

泥糞不淨臭處迫近多生不淨臭惡之物。凡諸所有皆不可樂。如是一切名欲邪行增上果。若器世間農作行船世俗事業不甚滋息。殊少便宜。多不諧偶。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是妄語增上果。若器世間其地處所。丘阬間隔險阻難行。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是離間語增上果。若器世間其地處所。多諸株杙荆棘毒刺瓦石沙磔枯槁無潤。無有池沼河泉乾竭。土田鹹鹵。丘陵坑險。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是麤惡語增上果。若器世間所有果樹果無的當。非時結實。時不結實。生而似熟。根不堅牢。勢

不久停園。林池沼多不可樂。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是綺語增上果。若器世間一切盛事。年時日夜月半月等漸漸衰微。所有氣味唯減不增。如是一切是貪欲增上果。若器世間多諸疫癘災橫擾惱。怨敵驚怖。師子虎狼雜惡禽獸。蟒蛇蝮蠍蚰蜒百足。魍魎藥叉諸惡賊等。如是一切是瞋恚增上果。若器世間所有第一勝妙華果。悉皆隱沒。諸不淨物乍似清淨。諸苦惱物乍似安樂。非安居所非救護所。非歸依所。如是一切是邪見增上果。

復次如世尊言。殺有三種。謂貪瞋癡之所生起。乃至

邪見亦復如是。此差別義云何應知。若爲血肉等殺害眾生。或作是心殺害彼。已當奪財物。或受他雇。或爲報恩。或友所攝。或希爲友。或爲衣食奉主。教命而行殺害。或有謂彼能爲衰損。或有謂彼能障財利而行殺害。如利衰毀譽稱譏苦樂。隨其所應當知亦爾。如是一切名貪所生殺生業道。復次若謂彼於已樂爲無義而行殺害。或念彼於已曾爲無義。或恐彼於已當爲無義。或見彼於已正爲無義而行殺害。廣說乃至於九惱事。皆如是知。如是一切名瞋所生殺生業道。復次若計爲法而行殺害。謂已是餘眾生善友。

彼因我殺身壞命終當生天上。如是殺害從癡所生。或作是心爲尊長故。法應殺害。或作是心諸有誑毀。天梵世主罵婆羅門法。應殺害。如是心殺從癡所生。或計殺生作及增長無異熟果。爲他開演勸行殺業。彼由勸故。遂行殺事。時彼勸者所得殺罪。從癡所生。此後所說從癡所生殺業道理。諸餘業道乃至邪見。當知亦爾。或有妄計。以其父母親愛眷屬。擲置火中。斷食投巖。棄於曠野。是真正法。如是一切名癡所生殺生業道。復次若於他財食饗養而取。是不與取貪。欲所生。或受他雇而行劫盜。或恩所攝。或祈後恩。或

爲衣食奉主教命。或爲稱譽。或爲安樂而行劫盜。如是一切不與取業。皆貪所生。復次若作是思。彼於我所樂行無義。廣說乃至九惱害事。增上力。故而行劫盜。不必貪著彼所有財。不必希求諸餘財物。是不與取。瞋恚所生。或憎他故。焚燒聚落舍宅財物珍玩資具。當知彼觸瞋恚所生盜。相似罪。或更增強。或憎彼故。令他劫奪破散彼財。他受教命依行事時。彼能教者不與取罪。從瞋恚生。復次若作是心。爲尊長故而行劫盜。是爲正法。名癡所生。不與取罪。或作是心。若有誹毀天梵世主。罵婆羅門。法應奪彼所有財物。此

不與取亦從癡生。或作是心。若爲祠祀。爲祠祀支。爲祠祀具。法應劫盜。是不與取亦從癡生。復次若有見聞不應行事。便不如理。分別取相。遂貪欲纏之所纏縛而行非法。名貪所生欲邪行罪。或受他雇竊行媒嫁。由此方便行所不行。彼便獲得貪欲所生欲邪行罪。或欲攝受朋友知識。或爲衣食承主教命。或爲存活希求財穀金銀珍寶而行邪行。如是一切名貪所生欲邪行罪。復次若作是思。彼於我所樂行無義。廣說乃至九惱害事。以爲依止而行邪行。非彼先有欲纏所纏。然於相違非所行事。爲報怨故。勉勵而行。名

瞋所生欲邪行罪。或憎彼故。以彼妻妾。令他毀辱。彼若受教。行欲邪行。便觸瞋恚所生相似欲邪行罪。或更尤重。如是一切欲邪行罪名。瞋所生。復次若作是心。母及父親。或他婦女。命爲邪事。若不行者。便獲大罪。若行此者。便獲大福。非法謂法而行邪行。名癡所生欲邪行罪。復次若爲利養。而說妄語。或怖畏他。損已財物。或爲稱譽。或爲安樂。而說妄語。如是一切名貪所生妄語業道。若有依止九惱害事。而說妄語。名瞋所生妄語業道。若作是心。爲諸尊長。或復爲牛。或爲祠具。法應妄語。如是妄語。從癡所生。若作是心。諸

有沙門。若婆羅門。違背諸天。違梵世主。違婆羅門。於彼妄語。稱順正法。如是妄語。名癡所生妄語業道。若作是計。於法法想。於毗柰耶。毗柰耶想。以覆藏想。妄語破僧。無有非法。如是妄語。亦從癡生。如妄語業道。離間麤惡。二語業道。隨其所應當知。亦爾。復次若爲戲樂。而行綺語。或爲顯已。是聰叡者。而行綺語。或爲財利。稱譽安樂。而行綺語。名貪所生綺語業道。若有依止九惱害事。而說綺語。名瞋所生綺語業道。若有於中。爲求真實。爲求堅固。爲求出離。爲求於法。而行綺語。名癡所生綺語業道。復次若有於他。非怨有情。

財物資具先取其相。希望追求增上力。故起如是心。凡彼所有願當屬我。又從貪愛而生貪愛。名貪所生貪欲業道。若於他財不計爲好。但九惱事增上力。故起如是心。凡彼所有皆當屬我。又從瞋恚而生貪愛。名瞋所生貪欲業道。若作是計。諸有欲求。魯達羅天毗瑟箴天釋梵世主眾妙世界。注心多住。獲大福祐。作如是意。注心多住。名癡所生貪欲業道。若爲財利。稱譽安樂。於他有情起損害心。非於彼所生怨憎想。謂彼長夜是我等怨。又從貪愛而生瞋恚。名貪所生瞋恚業道。復次若九惱事增上力。故從怨對想起損

害心。名瞋所生瞋恚業道。若住此法。及外道法。所有沙門若婆羅門。憎惡他見。於他見所及懷彼見。沙門婆羅門所起損害心。名癡所生瞋恚業道。復次若作是心。諸有此見。撥無施與。乃至廣說。彼於王等。獲大供養及衣服等。卽以此義。增上力。故起如是見。名貪所生邪見業道。若作是心。有施有受。乃至廣說。如是見者。違害於我。我今不應與怨同見。彼由憎恚起。如是見無施無受。乃至廣說。名瞋所生邪見業道。若不如此。理於法思。惟籌量觀察。由此方便。所引尋伺。發起邪見。名癡所生邪見業道。

復次殺生業道三爲方便由瞋究竟如殺業道麤語
瞋恚業道亦爾不與取業道三爲方便由貪究竟如
不與取邪行貪欲業道亦爾除其邪見所餘業道三
爲方便由三究竟邪見業道三爲方便由癡究竟復
次殺生邪行妄語離間麤語瞋恚此六業道有情處
起不與而取貪欲業道資財處起綺語業道名身處
起邪見業道諸行處起復次由三因緣不善業道成
極圓滿惡不善性何等爲三一自性過故二因緣過
故三塗染過故此中殺生所引思乃至邪見所引彼
相應思如是一切染汙性故不善性故由自性過說

名爲惡若以猛利貪欲瞋恚愚癡纏所發起卽此亦
名由因緣過成重惡性成上不善能引增上不可愛
果若到究竟卽此亦名由塗染過成極重惡成上不
善能引增上不可愛果何以故若有用染汙心能引
發他不可愛樂欣悅之苦彼隨苦心威勢力故能引
發苦補特伽羅思便觸得廣大之罪是故名爲塗染
過失彼雖不發如是相心諸能引發我之苦者當觸
大罪然彼法爾觸於大罪譬如磁石雖不作意諸所
有鐵來附於我然彼法爾所有近鐵不由功用來附
磁石此中道理當知亦爾日珠等喻亦如是知又於

思上無別有法彼威力生來相依附說名塗染當知唯是此思轉變由彼威力之所發起如四大種業威勢力所生種種堅性溼性煖性動性非大種外別有如是種種諸性然即大種業威勢緣如是轉變如業威勢緣力轉變神足加行緣力轉變當知亦爾又如魔王惑媚無量娑梨藥迦諸婆羅門長者等心令於世尊變異暴惡非於彼心更增別法說名惑媚唯除魔王加行威勢生彼諸心令其轉變成極暴惡此中道理當知亦爾復次如先所說作及增長業若先所說由五因緣成極重業名定受業與此相違名不定

受業復有四業一異熟定二時分定三二俱定四二俱不定諸阿羅漢所有不善決定受業或於前生所作或於此生先異生位所作由少輕苦之所逼惱便名果報已熟若已轉依果報種子皆永斷故一切不受所以者何由佛世尊依未解脫相續建立定受業故問若於一時亦牽亦擲盜取眾生即斷其命當言一業爲二業耶答當言二業以速轉故於此二業由增上慢謂之爲一若謂我當牽彼是第一思即於盜時復謂我當擲殺是第二思若時牽彼爾時不擲若時擲彼爾時不牽速疾轉故生增上慢謂是一時是

故此中當言二業。復次略由三因緣故成現法受業。何等爲三。一田廣大故。二思廣大故。三相續清淨故。由五種相田成廣大。一從於一切有情第一利益安樂增上意樂住起。謂慈等至。二從於一切有情第一將護他心住起。謂無諍等持。三從第一寂靜涅槃樂相似聖住起。謂滅盡等至。四已得一切不善不作律儀。謂預流果。五極清淨相續究竟。謂阿羅漢及佛爲首。大苾芻僧如是名爲田廣大性。若於是處以深厚殷重清淨信心捨清淨財。是名思廣大性。若前生中於他所施衣服等物。由身語意不爲障礙。亦不思量。

興染汙心。以無有障障彼相續。當知是名相續清淨。若有於此三種因緣一切具足。當知彼業定現法受。亦於生受亦於後受。若有與此相違三種因緣起不善業。當知亦成定現法受。或有所生一剎那業唯現法受。或有所生一剎那業亦現法受。亦於生受。或有所生一剎那業三時皆受。譬如一縷其量微小。能持所生一剎那業。一華已勢力便盡。不復能繫。復有一縷能持一華。二華再繫。華已勢力便盡。復有一縷能持多華。多繫華已其力方盡。又如流水其性微小。流經一步。勢力便盡。有第二水其性稍大。流經兩步。勢力方盡。有第

三水其性廣大。流經多步。勢力乃盡。又如酢滴其性淡薄。唯能酢彼一滴之水。不能酢多。有第二滴其性稍嚴。酢二滴水。不能酢多有餘。酢滴其性更嚴。乃至能酢眾多滴水。此中諸業差別道理。當知亦爾。復次十種不善業道。唯欲界繫。亦唯能感欲界異熟。多於惡趣。少於善趣。又惡趣業。預流果時。皆已斷盡。若諸異生世間離欲。或復生上。一切皆伏而未永斷。若不還果身。猶住此。或復上生。及阿羅漢。諸不善業皆畢竟斷。若已證入清淨增上意樂地菩薩。一切不善業皆畢竟斷。此但由不忘念力所制持故。非由煩惱得

離繫故。復次思是業非業道。殺生乃至綺語。亦業亦業道。貪恚邪見。業道非業。此諸業道。餘決擇文。更不復現。後噀柁南曰。

自性相廣略。方便與輕重。增減及瑜伽。

引果生決擇。

如是已說業道決擇。生雜染決擇。我今當說。如先所說。生雜染義。當知此生略有十一。一一向樂生。謂一分諸天。二一向苦生。謂諸那落迦。三苦樂雜生。謂一分諸天人。鬼。傍生。四不苦不樂生。謂一分諸天。五一向不清淨生。謂欲界異生。六一向清淨生。謂已證得

自在菩薩。七清淨不清淨生。謂色無色界異生。八不清淨清淨處生。謂在欲界般涅槃法有暇處生。九清淨不清淨處生。謂生色無色界異生。十不清淨不清淨處生。謂生欲界異生。不般涅槃法。設般涅槃法無暇處生。十一清淨清淨處生。謂生色無色界。非異生諸有學者。

復次經言。汝等長夜增羯吒斯恆受血滴。何等名為羯吒斯耶。所謂貪愛。貪愛之言與羯吒斯名差別也。此言顯示攝受集諦。恆受血滴。攝受苦諦。復次婆羅門喻經中。世尊依死雜染說如是言。有五非狂如狂

所作。何等為五。一解支節者。謂更有餘活命方便。而樂分析所有支節。以自活命。是名第一非狂如狂所作。二慳貪者。謂慳貪所蔽。慳貪因緣所獲財寶。不食不施。唯除命終歎然虛棄大寶庫藏。是名第二非狂如狂所作。三樂生天者。謂更有餘身語意攝種種妙行。生天方便。而樂妄執。投火溺水。顛墜高崖。自害身命。作生天因。是名第三非狂如狂所作。四樂解脫者。謂更有餘八支聖道解脫方便。而樂妄執。自逼自惱。種種苦行。作解脫因。是名第四非狂如狂所作。五傷悼死者。謂依傷悼亡者。因緣種種哀歎。務攫其身。全

灰拔髮斷食自毀。欲令亡者還復如故。是名第五非狂如狂所作。復說頌曰。世間無決定。顛倒謂爲我。父母及妻孥。兄弟親友等。曾母轉爲妻。妻復爲兒。婦兒婦轉爲婢。或作怨家妻。曾父轉爲子。子復爲怨敵。怨敵復爲奴。或爲僕隸等。曾王轉爲臣。臣復爲貧賤。或閭邑下賤。爲世所輕鄙。曾作婆羅門。展轉爲三姓。或復旃荼羅。及補羯娑等。於無量百千。那庾多往返。爲父復爲子。及怨家等身。如幻土眾中。示種種形類。異生處流轉。現多身亦爾。煩惱業緣因。令種種諸行。數數而積集。如幻化所起。雖遭是眾幻。然無智所覆。常

於諸行中。樂著曾無厭。既自幻惑已。空灰泣傷歎。於不應憂悲。橫生諸悲惱。離假名親屬。種種自憂悲。棄捐正法行。舉手而號泣。癡憍慢所亂。數行諸放逸。如是等種類。廣說徧應知。復次鬪諍劫中。有四過失。謂壽量衰退。安樂衰退。功德衰退。一切世間盛事衰退。復次鬪諍劫中。諸有情類。略於八處。互不相數。一不數正法。二不數名聞。三不數宗族。四不數可愍。五不數善友。六不數有德。七不數有恩。八不數親友。問。先說生雜染中。無明緣行。乃至生緣老死。此無明等十二支。差別義。云何應知。答。略由五相。一由相故。

二由自性故。三由業故。四由法故。五由因果故。問。何等爲無明相。答。貪瞋慢相。是無明相。計我我所相。無慚無愧相。多放逸相。性羸鈍相。饒睡眠相。心愁感相。種種惡業現行等相。是無明相。問。何等是無明自性。答。自性總相如前已說。自性差別。今當顯示。謂。或有睡眠無明。或有覺悟無明。或有煩惱共行無明。或有不共獨行無明。或有蔽伏心性無明。或有發業無明。或有不染汗無明。或有離羞恥無明。或有堅固無明。謂無般涅槃法者。所有無明。問。何等爲無明業。答。於不現見義而生迷惑。是無明業。如是於現見義劣義。

中義勝義利益義。不利益義。眞義邪義。因義果義。而生迷惑。是無明業。又有十種愚癡。有情徧攝愚癡。諸有情類。一缺減愚癡。二狂亂愚癡。三散亂愚癡。四自性愚癡。五執著愚癡。六迷亂愚癡。七堅固愚癡。八增上愚癡。九無所了別愚癡。十現見愚癡。缺減愚癡者。謂如有一。或缺於眼。或缺於耳。於眼所識色耳所識聲。一切境界皆不領解。是故愚癡。狂亂愚癡者。謂如有一。或遭逼迫。或遭大苦。或遭重病。或痛所切。或復顛癩。令心狂亂。由此不了善作惡作。是故愚癡。散亂愚癡者。謂如有一。心散異境。不能了餘善作惡作。是

故愚癡。自性愚癡者。謂如有一。於生死中無始以來。自性不了苦集滅道。眾生無我法無我等。是故愚癡。執著愚癡者。謂如有一。墮外道中。彼於身見身見爲本。諸見趣中不能解了。是故愚癡。迷亂愚癡者。謂如有一。或名想亂。或形量亂。或色相亂。或業用亂。於亂處法不能解了。是故愚癡。堅固愚癡者。謂如有一。畢竟無有般涅槃法。所有愚癡自性堅固。乃至諸佛亦不能拔。增上愚癡者。謂如有一。常恆無閒習諸邪行。又邪行因所生。眾苦之所逼切。雖知雖見。而故奔趣樂著嬉戲。或復貪等行者。亦是增上愚癡。無所解了。

愚癡者。謂如有一。不聞不思。不修習。故於法於義不能解了。是故愚癡。現見愚癡者。謂如有一。現見諸行皆悉無常。而起常想。現見皆苦。而起樂想。現見不淨。而起淨想。現見無我。而起我想。現見病法。老法。死法。起安隱想。無逼惱想。又此無明。於五處所能爲障礙。一能障礙真實智喜。二能障礙煩惱滅得。三能障礙聖道成滿。四能障礙往於善趣。五能障礙世間現法。諸吉祥事。問何等名無明法。答。或有由無明。故墮無明趣。說名愚癡。非癡所燒。不爲癡垢。非癡所媚。謂住隨眠無明。或有愚癡爲癡所燒。不爲癡垢。非癡所媚。

謂由纏所攝無明。或有愚癡爲癡所媯爲癡所垢非
癡所媚謂由發業無明。發惡業已於此惡行而生羞
恥。或有愚癡爲癡所媯爲癡所垢爲癡所媚謂因無
明發起種種惡不善業。於此惡行無有羞恥。此中由
前三種說名愚癡墮無明趣。不名癡人。由後一種說
名癡人。或有闇法無明謂在欲界。或有昧法無明謂
在色界。或有翳法無明謂在無色界。問。何等名無明
因果。答。因如本地分已說。果謂一切後有支。又於眞
如及諸諦義不能解了。或復猶豫。或卽於此生邪決
定。謂於諦理或增或減顛倒執著無常等故。或由增

上慢故。或由自輕憊故。餘有支決擇文。更不復現。
復次如世尊言。眼爲因。色爲緣。眼識得生。乃至身爲
因。觸爲緣。身識得生。又說觸爲受緣。又說能生作意
爲因。生所生識。此中非眼等是眼識等。生因亦非觸
是受生因。非能生作意是所生識。生因由彼諸法各
自種子爲生因。故何故此中說眼等爲眼識等因。當
知此依俱有依攝。引發因說。非生起因。所以者何。由
俱有眼等根爲依止故。眼等諸識彼彼境轉。非無依
止。如是由俱有觸爲依止故。有諸受轉。由俱有能生
作意爲依止故。所生識轉。非無依止。是故世尊於此

諸處依俱有依所攝引發因說非生起因或依助伴
因說何以故非已滅眼能為已生眼識所依耳等亦
爾非已滅觸能為已生受所依止亦非已滅能生作
意能為已生所生識依。

復次緣起次第略有四種一牽引次第二生起次第
三受用境界次第四受用苦次第無明緣行行緣識
是牽引次第識緣名色名色緣六處是生起次第六
處緣觸觸緣受是生起已受用境界次第受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死是受用苦次第於此
處所餘決擇文更不復現。

瑜伽師地論卷第六十

音釋 癆攬 理之切剝也居 癩 音閑顛癩 癩 而沼切

毳 息淺切 杙 五忽切樹 礫 郎擊切 鹹鹵 鹹音咸鹵

少也 曰鹵 磁疾之切引 酢 倉故切 翳障 於計切