

## 瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯

色無見有對。意謂眼識無間過去識。一切種子識。謂無始時來樂著戲論。熏習爲因。所生一切種子異熟識。彼所緣者。謂色。有見有對。此復多種。略說有三。謂顯形色表色。及空一顯色形色者。謂長短方圓。龜細正不正高下色。表色者。謂取捨屈伸。行住坐臥。如是等色。又顯色者。謂若色顯了眼識所行。形色者。謂若色積集長短等分別相。表色者。謂即此積集色生滅相續。由變異因於先生處不復重生轉於異處。或無間或有間。或近或遠差別生。或即於此處變異生。是名表色。又顯色者。謂光明等差別。形色者。謂長短等積集差別。表色者。謂業用爲依轉動差別。如是一切顯形表色。是眼所行。眼境界。眼識所行。眼識境界。眼識所緣。意識所行。意識境。意識所緣。助伴及業如眼識應知。

不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼。表聲語等差別之名。是耳所行。耳境界。耳識所行。耳識境界。耳識所緣。意識所行。意識

聲。因執受不執受大種聲。初唯內緣聲。次唯外緣聲。後內外緣聲。此復三種。謂可意聲。不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼。表聲語等差別之名。是耳所行。耳境界。耳識所行。耳識境界。耳識所緣。意識所行。意識

聲。因執受不執受大種聲。初唯內緣聲。次唯外緣聲。後內外緣聲。此復三種。謂可意聲。不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼。表聲語等差別之名。是耳所行。耳境界。耳識所行。耳識境界。耳識所緣。意識所行。意識

對。此復多種。略說有三。謂顯形色表色。及空一顯色形色者。謂長短方圓。龜細正不正高下色。表色者。謂取捨屈伸。行住坐臥。如是等色。又顯色者。謂若色顯了眼識所行。形色者。謂若色積集長短等分別相。表色者。謂即此積集色生滅相續。由變異因於先生處不復重生轉於異處。或無間或有間。或近或遠差別生。或即於此處變異生。是名表色。又顯色者。謂光明等差別。形色者。謂長短等積集差別。表色者。謂業用爲依轉動差別。如是一切顯形表色。是眼所行。眼境界。眼識所行。眼識境界。眼識所緣。意識所行。意識

境。意識所緣。助伴及業如眼識應知。云何五識身相應地。謂五識身自性。彼所依彼所緣。彼助伴。彼作業。如是總名五識身相應地。何等名爲五識身耶。所謂眼識耳識。鼻識舌識身識。云何眼識自性。謂依眼了別色。彼所依者。俱有依謂眼。等無間依謂意。種子依謂即此一切種子。執受所依。異熟所攝阿賴耶識。如是略說二種所依。謂色非色。眼是色餘非色。眼謂四大種所造。眼識所依淨

子阿賴耶識。耳謂四大種所造。耳識所依淨色。無見有對。意及種子如前分別。彼所緣者。謂聲。無見有對。此復多種。如螺貝聲大小鼓聲。舞聲歌聲諸音樂聲。〔併戲叫聲女聲男聲。風林等聲。明了聲不明了聲。有義聲無義聲。下中上聲。江河等聲。〕〔諦誼雜聲。受持演說聲。論義決擇聲。如是等類有衆多聲。此略三種。謂因執受大種聲。因不執受大種聲。因執受不執受大種聲。初唯內緣聲。次唯外緣聲。後內外緣聲。此復三種。謂可意聲。不可意聲。俱相違聲。又復聲者。謂鳴音詞吼。表聲語等差別之名。是耳所行。耳境界。耳識所行。耳識境界。耳識所緣。意識所行。意識

對。此復多種。略說有三。謂顯形色表色。及空一顯色形色者。謂長短方圓。龜細正不正高下色。表色者。謂取捨屈伸。行住坐臥。如是等色。又顯色者。謂若色顯了眼識所行。形色者。謂若色積集長短等分別相。表色者。謂即此積集色生滅相續。由變異因於先生處不復重生轉於異處。或無間或有間。或近或遠差別生。或即於此處變異生。是名表色。又顯色者。謂光明等差別。形色者。謂長短等積集差別。表色者。謂業用爲依轉動差別。如是一切顯形表色。是眼所行。眼境界。眼識所行。眼識境界。眼識所緣。意識所行。意識

鹹淡。可意不可意。若捨處所舌所嘗。又味者。謂應。嘗應。吞應。噉。應。飲應。舐應。吮應。受用。如是等差別之名。是舌所行。舌境界。舌識所行。舌識境界。舌識所緣。意識所行。意識境界。意識所緣。助伴及業如前應。知云何身識自性。謂依身了別觸。彼所依者。俱有依。謂身。等無間依。謂意。種子依。謂一切種子阿賴耶識。身謂四大種所造。身識所依淨色。無見有對。意及種子如前分別。彼所緣者。謂觸。無見有對。此復多種。謂地水火風。輕性重性滑性澁性。冷飢渴飽。力劣緩急病老死。鮮悶枯疲息軟。怯勇。如是等類。衆多觸。此復三種。謂好觸惡觸。捨處所觸。身所觸。又觸者。謂所摩所觸。若軟若動若緩。如是等差別之名。是身所行。身境界。身識所行。身識境界。身識所緣。意識所行。意識境界。意識所緣。助伴及業如前應。知復次雖眼不壞。色現在前。能生作意。若不正起。所生眼識必不得生。要眼不壞。色現在前。能生作意。正復現起。所生眼識。方乃得生。如眼識生。乃至身識應知亦爾。復次由眼識生三心可得。如其次第。謂率爾心。尋求心。決定心。初是眼識。二在意識。決定心後。方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識。或善或染相續而轉。如眼識生。乃至身識。應知亦爾。復次應觀五識所依。如往餘方者所乘。所識如所爲事。助伴如同侶。業如自功能。復

有差別應觀五識所依。如居家者家所緣如所受用助伴如僕使等業如作用已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故。彼所依故。彼所緣故。彼助伴故。彼作業故。云何意自性。謂心意識。心謂一切種子所隨依止性。所隨依止性體能執受。異熟所攝阿賴耶識。意謂恒行意及六識身無間滅意。識謂現前了別所緣境界。彼所依者等無間依謂意種子依謂如前說一切種子阿賴耶識。彼所緣者謂一切法如其所應。若不共者所緣即受想行蘊無爲。無見無對色六內處及一切種子。彼助伴者謂作意觸受思想。欲勝解念三摩地慧。信慚愧無貪無瞋無癡。精進輕安不放逸捨不害。貪恚無明慢見疑。忿恨覆惱嫉慳誑諂。無慚無愧。惛沈掉舉。不信懈怠放逸。邪欲邪勝解忘念散亂不正知。惡作睡眠尋伺。如是等輩俱有相應心所有法。是名助伴。同一所緣。非同一行相。一時俱有。一一而轉各自種子所生。更互相應。有行相。有所緣。有所依。彼作業者。謂能了別自境所緣。是名初業。復能了別自相共相。復能了別去來今世。復剎那了別。或相續了別。復爲轉隨轉發淨不淨一切法業。復能取愛非愛果。復能引餘識身。又能爲因發起等流識身。又諸意識望餘識身。有勝作業。謂分別所緣審慮所緣業語業。若能離欲若離欲退。若斷善根若續若醉若狂。若夢若覺。若悶若醒。若能發起身

云何分別所緣。由七種分別。謂有相分別。無相分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染污分別。不染污分別。有相分別者。謂於先受義諸根成就。善名言者所起分別。無相分別者。謂隨先所引。及嬰兒等不善名言者所有分別。任運分別者。謂於現前境界。隨境勢力。任運而轉所有分別。尋求分別者。謂於諸法。觀察尋求所起分別。伺察分別者。謂於已所尋求已所觀察。伺察安立所起分別。染污分別者。謂於過去顧戀俱行。於未來希樂俱行。於現在執著俱行。所有分別。若欲分別。若恚分別。若害分別。或隨與一煩惱。隨煩惱相應。所起分別。不染污分別者。若善若無記。謂出離分別。無恚分別。無害分別。或隨與一信等善法相應。或威儀路工巧處。及諸變化所有分別。如是等類名分別所緣。云何審慮所緣。謂如理所引。不如理所引。非如理非不如理所引。如理所引者。謂不增益非真實有。如四顛倒。謂於無常常倒。於苦樂倒。於不淨淨倒。於無我我倒。亦不損減諸真實有。如諸邪見。謂無施與等諸邪見行。或法住智。如實了知。諸所知事。或善清淨出世間智。如實覺知。依無記慧。審察諸法。如是名爲審慮所緣。云何醉。謂由依止性羸劣故。或不習飲。故或極數飲故。或過量飲故。便致醉亂。云

⑨蟬一癡⑩怯一性⑪頰一顰⑫硬⑬軟一濕⑭⑮(生)一○⑯⑰(彼)一三空⑱依附依止四字宋元明宫四本共作本文⑲行  
十(依止性)⑳⑲依十(依)⑳元⑳非二不○⑳就一熟⑳○\*⑳願二願元⑳或字北藏無

何狂。謂由先業所引。或由諸界錯亂。或由驚怖失志。或由打觸末摩。或由鬼魅所著。而發癲狂。云何夢。謂由依止性羸劣。或由疲倦過失。或由食所沈重。或由於閻相作意思惟。或由休息。一切事業。或由串習睡眠。或由他所引發。如由搖扇。或由明呪。或由於藥。或由威神。而發。○惛夢。云何覺。謂睡增者不勝。波極故。有所作者要期睡故。或他所引從夢而覺。云何悶。謂由風熱亂故。或由捶打故。或由渴故。如過量轉痢及出血。或由極勤勞而致悶絕。

云何醒。謂於悶已而復出離。

云何發起身業語業。謂由發身語業智前

行故。次欲生故。次功用起故。次隨順功用爲

先身語業風轉故。從此發起身業語業。

云何離欲。謂隨順離欲根成就故。從他獲得隨順教誨故。遠離彼障故。方便正修。無倒思惟故。方能離欲。

云何離欲退。謂性軟根故。新修善品者。數數思惟彼形狀相故。受行順退法故。煩惱所障故。惡友所攝故。從離欲退。

云何斷善根。謂利根者。成就上品諸惡意樂現行法故。得隨順彼惡友故。彼邪見纏極重圓滿到究竟故。彼於一切惡現行中得無畏故。無哀愍故。能斷善根。此中種子亦名善根。無貪瞋等亦名善根。但由安立現行善根。相違相續名斷善根。非由永拔彼種子故。

云何續善根。謂由性利根故。見親朋友修

福業故。詣善丈夫聞正法故。因生猶豫證決定故。還續善根。云何死。謂由壽量極故而便致死。此復三種。謂壽盡故。福盡故。不避不平等故。當知亦是時非時死。或由善心或不善心或無記心。

云何壽盡故死。猶如有隨感壽量滿盡故死。此名時死。云何福盡故死。猶如有資具闕故死。云何不避不平等故死。如世尊說九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量。食所不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知於己若損若益。非時非量行非梵行。此名非時死。

云何善心死。猶如有。一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令。彼憶念。由此因緣。爾時信等善法現行於心。乃至龜想現行。若細想行時。善心即捨唯住無記心。所以者何。彼於爾時。於曾習善亦不能憶。他亦不能令彼憶念。

云何不善心死。猶如有。一命將欲終。自憶先時串習惡法。或復由他令。彼憶念。彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心。乃至龜細等想現行。如前善說。又善心死時安樂而死。將欲終時無極苦受逼迫於身。惡心死時苦惱而死。將命終時極重苦受逼迫於身。又善心死者見不亂色相。不善心死者見亂色相。

云何無記心死。謂行善不善者或不行者。

云何無記心死。謂行善不善者或不行者。由智慧力數數推求制而不著。猶壯丈夫與羸劣者共相。擒力能制伏之。當知此中

將命終時自不能憶。無他令憶。爾時非善心非不善心死。既非安樂死。亦非苦惱死。又行善不善。補特伽羅將命終時。或自然憶。先所習善及與不善。或他令憶。彼於爾時於多曾習力最强者。其心偏記餘悉皆忘。若俱平等。曾串習者。彼於爾時。隨初自憶。或他令憶。唯此不捨不起。餘心。彼於爾時。由二種因增上力故。而便命終。謂樂著戲論。因增上力。及淨不淨業因增上力。受盡先業所引果已。若行不善業者。當於爾時。受。所作諸不善業所得不愛果之前相。猶如夢所作諸不善業所得不愛果之前相。猶如夢中見無量種變怪色相。依此相故。薄伽梵說。若有先作惡不善業。及增長已。彼於爾時。如日後分。或山山峯影等。懸覆遍覆極覆。當知如是。補特伽羅從明趣闍。若先受盡不善業果。而修善者。與上相違。當知如是。補特伽羅從闍趣明。此中差別者。將命終時。猶如夢中見無量種非變怪色。可意相生。若作上品不善業者。彼由見斯變怪相。故流汗毛堅。手足紛亂。遂失便穢。捫摸虛空。翻睛咀沫。彼於爾時。有如是等變怪相生。若造中品不善業者。彼於爾時。變怪之相。或有或無。設有不具。又諸衆生。將命終時。乃至未到。惛昧想位。長時所習我愛現行。由此力故。謂我當無便愛自身。由此建立中有生報。若預流果及一來果。爾時我愛亦復現行。然此預流及一來果。於此我愛與智慧力數數推求制而不著。猶壯丈夫與羸劣者。共相。擒力能制伏之。當知此中

道理亦爾。若不還果。爾時我愛不復現行。又解。肢節。除天那落迦。所餘生處一切皆有此復一種。一重二輕。重謂作惡業者。輕謂作善業者。北拘盧洲一切皆輕。又色界沒時皆具諸根。欲界沒時隨所有根或具不具。又清淨解脫死者。名調善死。不清淨不解脫死者。名不調善死。又將終時作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。造善業者。識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸遍滿所依。

云何生。由我愛無間已生故。無始樂著戲論。因已熏習故。淨不淨業因已熏習故。彼所依體由二種因增上力故。從自種子即於是處中有異熟無間得生。死生同時如秤兩頭低昂時等。而此中有必具諸根。造惡業者所得中有。如黑矟光或陰闇夜。作善業者所得中有。如白衣光或晴明夜。又此中有是極清淨天眼所行。彼於爾時先我愛類不復現行。識已住故。然於境界起戲論。眼猶如天眼。無有障礙。唯至生處。又造惡業者。眼視下淨伏面而行。往天趣者上。得生緣死而復生。極七日住。如是展轉

未得生緣。乃至七七日住。自此已後決得生緣。又此中有七日死已。或即於此類生。若由餘業可轉。中有種子轉者。便於餘類中生。又此中有種種名。或名中有。在死生二有中間生故。或名健達縛。尋香行故。香所資故。或名意行。以意爲依往生處。故此說身往非心緣往。或名趣生。對生有起故。當知中有除無色界一切生處。又造惡業者。謂屠羊雞猪等。隨其一類由住不律儀。衆同分故作感那落迦。惡不善業及增長已。彼於爾時猶如夢中。自於彼業所得生處。還見如是種類有情及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣。即於生處境色所礙。中有遂滅生有續起。彼將沒時如先死有見紛亂色。如是乃至生滅道理。如前應知。又彼生時唯是化生。六處具足。復起是心而往越之。謂我與彼嬉戲受樂習諸伎藝。彼於爾時顛倒謂造種種事業及觸冷熱。若離妄見。如是相貌尚無趣欲。何況往彼。若不往彼便不應生。如於那落迦。如是於餘似那落迦鬼趣中生。當知亦爾。如瘦鬼等。又於餘鬼傍生人等及欲色界天衆同分中。將受生時。於當生處見己同類可意有情。由此於彼起其欣欲。即往生處。便被拘礙。死生道理如前應知。又由三處現前。得入母胎。一。其母調適而復值時。二。父母和合俱起愛染。三。健達縛。正現在前所作。宿業過患所作。種子過患

云何產處過患。謂若產處爲風熱癰之所逼。或於其中有麻麥果。或復其門如車螺形。有形有曲有穢有濁。如是等類產處過患應知。

云何種子過患。謂父出不淨。非母。或母非父。或俱不出。或父精朽爛。或母。或俱。如是等類種子過患應知。云何宿業過患。謂或父或母。不作不增長感子之業。或復俱無。或彼有情。不作不增長感父業。或彼父母。作及增長感餘子業。或彼有情。作及增長感餘父母業。或感大宗業業。或感非大宗業業。如是等類宿業過患應知。若無如是三種過患。三處現前得入母胎。彼即於中有處。自見與己同類有情爲嬉戲等。於所生處起希趣欲。彼於爾時見其父母共行邪行。所出精血而起顛倒。起顛倒者。謂見父母爲邪行時。於爾時見其父母共行邪行。乃起倒覺見己自行。不謂父母行此邪行。乃起倒覺見己自行。見自行已。便起貪愛。若當欲爲女。彼即於父便起會貪。若當欲爲男。彼即於母起貪。亦爾。乃往逼趣。若女於母欲其遠去。若男於父心亦復爾。生此欲已。或唯見男或唯見女。如如漸近。彼之處所。如是如是漸漸不見。父母餘分。唯見男女根門。即於此處。便被拘礙。死生道理如是應知。若薄福者。當生下賤家。彼於死時及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自妄見入於叢林竹籜蘆筍等中。若多福者。當生尊貴家。彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲。及自妄見

昇宮殿等可意相現。爾時父母貪愛俱極。最後決定各出一滴濃厚精血。二滴和合住母胎中合爲一段。猶如熟乳凝結之時。當於此處一切種子異熟所攝。執受所依阿賴耶識和合依託。云何和合依託。謂此所出濃厚精血合成一段。與顛倒緣中有俱滅。與滅同時即由一切種子識功能力故。有餘微細根及大種和合而生。及餘有根同分精血和合搏生。於此時中說識已住結生相續。即此名爲羯羅藍位。此羯羅藍中有諸根大種。唯與身根及根所依處大種俱生。即由此身根俱生諸根大種力故。眼等諸根次第當生。又由此身根俱生根所依處大種力故。諸根依處次第當生。由彼諸根及所依處具足生故。名得圓滿依止成就。又此羯羅藍色與心心所安危共同故名依託。由心心所依託力故。色不爛壞。色損益故彼亦損益。是故說彼安危共同。又此羯羅藍識最初託處。卽名内心。如是識於此處最初託。卽從此處最後捨。

是宅心。飛龍在辰。六幽於是仰德。偃洪流而恢地。結練清氣而緝天維。散服韜戈。扇無爲之道。移澆反。撲弘不言之化。悠悠庶類。叶夢於華胥。蠢蠢懷生。遂性於仁壽。大禮大樂。包曲臺而掩宣榭。宏謨宏典。澄璧水而藻環林。瑞露頑雲。翊紫空而表現。祥鱗慶寶。繞丹禁而呈符。歲精所記之州。咸爲疆場。暄谷所謾之縣。並入隄封。廣闢轅宮。被文軌於殊俗。還開姬奔。均正朔於王會。大業成矣。大化清矣。於是遊心羽陵。寓情延閣。總萬籟於天縱。資一貫於生知。洞照神襟。深窮性道。俯同小伎。則絢發三辰。降習微毫。則妙逾八體。居域中之大寶。畢天下之能事。雖則甲夜觀書。見稱優治。華旦成曲。獨擅風猷。者。胎彰辯慧。躡身子之高蹤。生稟神奇。嗣摩什之芳軌。奚初束髮。卽事抽簪。迥出蓋纏。深悟空假。研求四諦。嗟謬旨於真宗。鑽仰一乘。嗟訛文於實相。遂迺發弘誓願。起大悲心。思拯迷途。親尋正教。幸屬時康道泰。遠安邇肅。裂裳裹足。直趣迦維。闡皇澤於遐方。徵釋教於前域。越葱嶺之外。猶跬步而忘遠。遵竹園之左。譬親之經。罄五財而畢寫。若誦若聞。喻青蓮之受持。半句半偈。隨白馬而俱返。以貞觀十九年。持如來肉舍利一百五十粒。佛像七

軀。三藏聖教要文凡六百五十七部。二月六日還至長安。奉勅於弘福寺安置。令所司供給。召諸名僧二十一人學通內外者。共譯持來三藏梵本。至二十一年五月十五日。肇譯瑜伽師地論。論梵本四萬頃。頤三十二字。凡有五分。宗明十七地義。三藏法師玄奘。敬執梵文譯爲唐語。弘福寺沙門靈會。智開知仁。會昌寺沙門玄度。瑤臺寺沙門道卓。大總持寺沙門道觀。清禪寺沙門明覺。慈義筆受。弘福寺沙門玄臺。證梵語。大總持寺沙門玄應。正字。大總持寺沙門道洪。實際寺沙門明琰。寶昌寺沙門法祥。羅漢寺沙門惠貴。弘福寺沙門文備。蒲州栖巖寺沙門神泰。廓州法講寺沙門道深。詳證大義。本地分中。五識身相應地。意地。有尋有伺地。無尋唯伺地。無尋無伺地。思所成地。修所成地。凡十卷。蒲州普救寺沙門行友。受旨證文。聲聞地初。瑜伽種姓地盡第二。瑜伽處。凡九卷。玄法寺沙門玄曠。受旨證文。聲聞地第三瑜伽處盡獨覺地。凡五卷。汴州真諦寺沙門玄忠。受旨證文。菩薩地。有餘依地。無餘依地。凡十六卷。簡州福衆寺沙門靖邁。受旨證文。攝決擇分。凡三十卷。大總持寺沙門辯機。受旨證文。攝異門分。攝釋分。凡四卷。普光寺沙門明濟。受旨證文。銀青光祿大夫。行太子左庶子。高陽縣開攝事分。十六卷。弘福寺沙門明濟。受旨證文。

國男臣許敬宗奉

詔監閱。至二十一年五月十五日絕筆。總成一百卷。佛滅度後。彌勒菩薩自觀史多天宮降于中印度阿瑜他國。爲無著菩薩之所說也。斯固法門極地。該三藏之遺文。如來後心。暢五乘之奧旨。玄宗微妙不可思議。僧徒並戒行圓深。道業貞固。欣承嘉召。得奉

高人各罄幽心。共稟新義。隨筆奏上。有感宸衷。爰降殊恩。親裁鴻序。情超繫象。理絕名言。皇太子分耀黃離。績基青陸。北搖傳樂。仰金聲而竊愧。東明御辯。瞻玉裕而多慚。九載勤經。漢儲斯陋。一朝成賦。魏兩韜英。既睹天文。頂戴無已。爰抽祕藻。讚歎功德。紓二聖之仙詞。闡三藏之幽鍵。載揚佛日。式導玄津。開夏景於蓮華。法流逾潔。泛春光於貝葉。道樹增輝。冀夫聖藻長懸。與天地而無極。真如廣被。隨塵沙而不窮。凡厥含靈。知所歸矣。

### 瑜伽師地論卷第一

### 瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

\*三藏法師玄奘奉 詔譯

復次此一切種子識。若般涅槃法者。一切種

子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。隨所生處。自體之中。餘體種子皆悉隨逐。是故欲界自體中。亦有色無色界一切種子。如是色界自體中。亦有欲無色界一切種子。無色界自體中。亦有欲色界一切種子。又羯羅藍漸增長時。名之與色平等增長俱漸廣大。如是增長乃至依止圓滿。應知此中由地界故。依止造色漸漸增廣。由水界故。攝持不散。由火界故。成熟。堅轉由無潤故。由風界故。分別肢節各安。其所。又一切種子識。於生自體雖有淨不淨業因。然唯樂著戲論爲最勝因。於生族姓色力壽量資具等果。卽淨不淨業爲最勝因。又諸凡夫於自體上計。我我所及起。我慢。一切聖者觀。唯是苦。又處胎分中有自所攝。餘一切受。或異熟所生。或境界緣生。或攝。餘一切受。或異熟所生。或自體無始時來相續不絕。性雖無始。又苦受樂受。或於一時從緣現起。或時不起。又種子體無始時來相續不絕。性雖無始有之。然由淨不淨業差別熏發。望數數取異熟果。說彼爲新。若果已生。說此種子爲已受果。由此道理生死流轉相續不絕。乃至未般涅槃。又諸種子未與果者。或順生受。或順後受。雖經百千劫。從自種子。一切自體復圓滿生。雖餘果生要由自種。若至壽量盡邊。爾時此種名已受果。所餘自體種子未與果故。不名已受果。又諸種子。即於此身中應受異熟。緣差不受。順不定受攝故。然此種子亦唯住此位。是故一一自體

中。皆有一切自體種子。若於一處有染欲。即說一切處有染欲。若於一處得離欲。即說於一切處得離欲。又於諸自體中所有種子。若煩惱品所攝。名爲龜重。亦名隨眠。若異熟品所攝。及餘無記品所攝。唯名龜重。不名隨眠。若信等善法品所攝種子。不依自體唯有堪能。非不堪能。是故一切所依自體。龜重所隨故。龜重所生故。龜重自性故。諸佛如來安立爲苦。所謂由行苦故。又諸種子。乃有多種差別之名。所謂名界。名種姓。名自性。名因。名薩迦耶。名戲論。名阿賴耶。名取名苦。名薩迦耶見所依止處。名我慢所依止處。如是等類差別應知。又般涅槃時已得轉依。諸淨行者轉捨一切染污法種子所依於一切善無記法種子。轉令緣闕。轉得內緣自在。又於胎中經三十八七日。此之胎藏一切支分皆悉具足。從此胎經廣說。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。非極圓滿。若已後復經四日。方乃出生。如薄伽梵於入胎經廣說。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。非極圓滿。若長應知。

復次此之胎藏八位差別。何等爲八。謂羯羅藍位。遇部疊位。閉戶位。鍵南位。鉢羅賒位。髮毛爪位。根位形位。若已結凝箭內仍稀。名羯羅藍。若表裏如酪未至肉位。

名遇部。若已成肉仍極柔軟。名閉尸。若

已堅厚稍堪摩觸。名爲鍵南。即此肉搏增

長支分相現。名鉢羅賒住。從此以後。髮毛

爪現卽名此位。從此以後。眼等根生名爲

根位。從此以後。彼所依處分明顯現。名爲

形位。又於胎藏中。或由先業力。或由其母

不避不平等力所。生隨順風故。令此胎藏

或髮或色。或皮及餘支分變異而生。髮變異

生者。謂由先業所作能感此惡不善業。及

由其母多習灰鹽等味。若飲若食。令此胎藏

髮毛稀少。色變異生者。謂由先業因如前

說。及由其母習近煖熱。現在緣故。令彼胎

藏黑黯色生。又由其母多噉熱食。令彼胎

藏極白色生。又由其母多習近極寒室等。令彼胎

藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業因如

前說。及由其母多習姪欲。現在緣故。令彼

胎藏或癰疥癩等惡皮而生。支分變異生者。

謂由先業因如前說。及由其母多習馳走

跳躡威儀。及不避不平等。現在緣故。令彼

胎藏諸根支分缺減而生。又彼胎藏若當爲

女。於母左脇倚脊向腹而住。若當爲男。

於母右脇倚腹向脊而住。又此胎藏極成

滿時。其母不堪持此重胎。內風便發生大

苦惱。又此胎藏業報所。發生分風起。令頭

向下足便向上。胎衣纏裹而趣。產門。其正

出時胎衣遂裂。分之兩腋。出產門時。名正

生位。生後漸次觸生分觸。所謂眼觸乃至意

觸。次復隨墮施設事中。所謂隨學世事言

說。次復耽著家室。謂長大種類故。諸根

●成就故。次造諸業。謂起世間工巧業處。次

復受用境界。所謂色等。若可愛不可愛。受

此苦樂。謂由先業因。或由現在緣。隨緣所

牽或往五趣或向涅槃。

又諸有情。隨於如是有情類中。自體生時。彼

有情類於此有情作四種緣。謂種子所引

故。食所資養故。隨逐守護故。隨學造作身

語業故。初謂父母精血所引。次彼生已知其

所欲。方求飲食而用資長。次常隨逐專志

守護。不令起作非時之行及不平等行。次

令習學世俗言說等事。由長大種類故。諸

根成就故。此復於餘。此復於餘。如是展轉

諸有情類。無始時來受苦受樂。未曾獲得

出苦樂法。乃至諸佛未證菩提。若從他聞

音。及內正思惟。由如是故方得漏盡。如是

句義甚爲難悟。謂我無有若分若誰若事。

我亦都非。若分若誰若事。如是略說內分死

生已。

云何外分若壞若成。謂由諸有情所作能感

成壞業故。若有能感壞業現前。爾時便有

外壞緣起。由彼外分皆悉散壞。非如內分

由壽量盡。何以故。由一切外分所有龐色

四大所成恒相續住。非如內分。又感成

器世間業。此業決定能引劫住。不增不減。

若有情數時無決定。所以者何。由彼造作

種種業故。或過一劫。或復減少。乃至一歲。

七年七月七日七夜方乃得過。彼諸有情復

共聚集起下厭離。由此因緣壽不退減。儉

憲。唯煎煮朽骨。共爲饌會。若遇得一粒稻麥

粟稗等子。重若末尼。藏置箱篋而守護之。

彼諸有情多無氣勢。墮僵在地。不復能起。

由此飢憲有情之類亡沒殆盡。此之儉災。經

共聚集起下厭離。由此因緣壽不退減。儉

憲。七年七月七日七夜方乃得過。彼諸有情復

共聚集起下厭離。由此因緣壽不退減。儉

憲。唯煎煮朽骨。共爲饌會。若遇得一粒稻麥

粟稗等子。重若末尼。藏置箱篋而守護之。

彼諸有情多無氣勢。墮僵在地。不復能起。

由此飢憲有情之類亡沒殆盡。此之儉災。經

共聚集起下厭離。由此因緣壽不退減。儉

憲。唯煎煮朽骨。共爲饌會。若遇得一粒稻麥

粟稗等子。重若末尼。藏置箱篋而守護之。

彼諸有情多無氣勢。墮僵在地。不復能起。

復共聚集起。中厭離。由此因緣壽量無減。病災乃息。又人壽十歲時。本起厭患。今還退捨。爾時有情展轉相見。各起猛烈殺害之心。由此因緣隨執草木及以瓦石。皆成最極銳利刀劍。更相殘害死喪略盡。如是刀災。極經七日方乃得過。爾時有情復有三種最極衰損。謂壽量衰損。依止衰損。資具衰損。壽量衰損者。所謂壽量極至十歲。依止衰損者。謂其身量極至一。擗或復一握。資具衰損者。爾時有情唯以粟稗爲食中第一。以髮爲衣中第一。以鐵爲莊嚴中第一。五種變味。爾時有情展轉聚集起上厭離。不復退。上味悉皆隱沒。所謂酥蜜油鹽等味。及甘蔗。減又能棄。捨損減壽量惡不善法。受行增長壽量善法。由此因緣壽量色力富樂自在。皆漸增長。乃至壽量經八萬歲。如是二十減二十增。合四十增減便出住劫。於最後增已爾時那落迦有情唯沒不生。如是漸漸乃至沒盡。當知說名那落迦世間壞。如那落迦壞傍生餓鬼壞亦如是。爾時人中隨一有情自然法爾所得第二靜慮。其餘有情展轉隨學亦復如是。皆此沒已生極淨光天衆同分中。當知爾時說名入世間壞。如人趣既爾。天趣亦然。當於此時五趣世間居住之處。無一有情可得。所有資具亦不可得。非唯資具不可復得。爾時天雨亦不可得。由無雨故大地所有藥草叢林皆悉枯槁。復諸有情能感壞劫業增上力故。及依六種所

燒事故。復有六日輪漸次而現。彼諸日輪望。舊日輪。所有熱勢。蹠前四倍。既成七已竭。遂增七輪之所枯竭。二小河大河。由第三日輪之所枯竭。三無熱大池。由第四日輪之所枯竭。四者大海。由第五日輪及第六一分之所枯竭。五蘇迷廬山及以大地體堅實故。由第六一分及第七日輪之所燒然。卽此火焰爲風所鼓。展轉熾盛極至梵世。又如是等略爲三事。一水所生事。謂藥草等。由初所槁。二卽水事。由五所涸。三恒相續住體堅實事。由一所燒。如是世界皆悉燒已。乃至灰墨及與餘影皆不可得。廣說如經。從此名爲器世間已壞。滿足二十中劫。如是壞已復二十中劫住。

十中劫住

云何水災。謂過七火災已。於第二靜慮中。有俱生水界起。壞器世間。如水消鹽。此之水界與器世間。一時俱沒。所以者何。現見有一由風界發。乃令其骨皆悉消盡。從此壞已復二十中劫住。如是略說世間已壞。

云何風災。謂過七火災已。復七火災。從此無間於第三靜慮中。有俱生風界起。壞器世間。如風乾支節復能消盡。此之風界與器世間。一時俱沒。所以者何。現見有一由風界發。乃令其骨皆悉消盡。從此壞已復二十中。第三靜慮器世間成。如第三靜慮。第二及

初亦復如是。爾時第三災頂有諸有情。由壽盡故業盡故福盡故。從彼沒已生第三靜慮。餘一切處漸次亦爾。復從第一災頂。生第二靜慮。餘一切處應知亦爾。復從第一災頂。有一有情由壽等盡故。從彼沒已生初靜慮。梵世界中爲最大梵。由獨一故而懷不悅便有希望。今當云何令餘有情亦來生此。當發心時。諸餘有情由壽等盡故。從第二靜慮沒已。生初靜慮彼同分中。如是下三靜慮。器及有情世間成已。於虛空中欲界四天宮殿漸成。嘗知彼諸虛空宮殿皆如化出。又諸有情從極淨光天衆同分沒。而來生此諸宮殿中。餘如前說。自此以後有大風輪。量等三千大千世界。從下而起。與彼世界作所依持。爲欲安立無有宮殿諸有情類。此大風輪有二種相。謂仰周布。及傍側布。由此持水令不散墜。次由彼業增上力故。於虛空界金藏雲興。從此降雨注風輪上。次復起風鼓水令堅。此卽名爲金性地輪。上堪水雨之所激注。下爲風颶之所衝薄。此地成已卽由彼業增上力故。空中復起諸界藏雲。又從彼雲降種種雨。然其雨水。乃依金性地輪而住。次復風起鼓水令堅。卽由此風力所引。諸有清淨第一最勝精妙性者。成蘇迷盧山。此山成已四寶爲體。所謂金銀頤胝琉璃。若中品性者。成七金山。謂持雙山。毘那祇迦山。馬耳山。善見山。竭達洛迦山。持軸山。尼民達羅山。如是諸山其峯布列。各由形狀

差別爲名。繞蘇迷盧次第而住。蘇迷盧量

高八萬踰繕那。廣亦如之。下入水際量亦復爾。又持雙山等彼之半。從此次第餘六金山。其量漸減各等其半。若下品性者。於蘇迷盧四邊七金山外。成四大洲及八中洲并輪圍山。此山輪圍四洲而住。量等尼民達羅成最下八大那。洛迦處諸大那。洛迦及獨那。洛迦塞那洛迦近邊那洛迦。復成一分鬼傍生處。四大洲者。謂南瞻部洲。東毘提訶洲。西瞿陀尼洲。北拘盧洲。其瞻部洲形如車箱。毘提訶洲形如半月。瞿陀尼洲其形圓滿。北拘盧洲其形四方。瞻部洲量。六千五百踰繕那。毘陀尼洲量。七千五百踰繕那。毘陀尼洲量。七千五百踰繕那。拘盧洲量。八千五百踰繕那。又七金山其間有水具八支德。名爲內海。復成諸龍宮。有八大龍並經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬驃龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。緊羅葉龍王。是諸龍王由帝釋力數與非天共相戰。諍。其諸龍衆類有四種。謂卵生胎生濕生化生。妙翅鳥中四類亦爾。復有餘水在內海外。故名外海。又依蘇迷盧根有四重級。從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量。即從此量半半漸減。如其次第餘級應知有堅手神住最初級。血手神住第二級。常醉神住第三級。持鬱神住第四級。蘇迷盧頂四隅之上有四大峯。各高五百踰繕那量。有諸藥

又謂金剛手止住其中。

又持雙山於其四面有四王都。東南西北隨其次第。謂持國增長醜目多聞。四大天王之所居止。諸餘金山是彼四王村邑部落。又近雪山有大金崖名非天脅。其量縱廣五十踰繕那。善住龍王常所居鎮。又天帝釋時來遊幸。此中有樹名曰善住。多羅樹行七重圍繞。復有大池名漫陀吉尼。五百小池以爲眷屬。善住大龍與五百牝象前後圍繞遊戲其池。隨欲變現。便入此池採蓮花根。以供所食。即於此側有無熱大池。其量深廣各五十踰繕那。微細金沙遍布其底。八支德水彌滿其中。形色殊妙端嚴臺見。從此派流爲四大河。一名彌伽。二名信度。三名私多。四名縛芻。

復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天宮。縱廣十千踰繕那量。所餘之處是彼諸天村邑聚落。其山四面對四大洲。四寶所成。謂對瞻部洲琉璃爲面。對毘提訶白銀爲面。對瞿陀尼黃金爲面。對拘盧洲頗胝爲面。又意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。緊羅葉龍王。是諸龍王由帝釋力數與非天共相戰。諍。其諸龍衆類有四種。謂卵生胎生濕生化生。妙翅鳥中四類亦爾。復有餘水在內海外。故名外海。又依蘇迷盧根有四重級。從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量。即從此量半半漸減。如其次第餘級應知有堅手神住最初級。血手神住第二級。常醉神住第三級。持鬱神住第四級。蘇迷盧頂四隅之上有四大峯。各高五百踰繕那量。有諸藥

感劫初業。此業第一最勝微妙。欲界所攝。唯於此時此業感果。非於餘時爾時有情名劫初者。又彼有色從意所生。如是一切如經廣說。彼於爾時未有家宅及諸聚落。

一切大地面皆平正。自此以後由諸有情福業力故有地味生。如是漸次地餅林。藤。不種粳稻自然出現。無糠無糲。次有粳稻。有糲有糠。次復處處粳稻叢生。於是又有情方現攝受。次由受用味等資緣。有情之類惡色便起光明遂滅。其多食者惡色逾增身極沈重。

此諸有情互相輕毀惡法現行。由此因緣所有味等漸沒於地。如經廣說。復從此緣諸有情類更相顧眄便起愛染。次由能感男女業故。一分有情男根生起。一分有情女根生起。遞相陵犯起諸邪行。遂爲他人之所

謂皆方造室宅以自隱蔽。復由攝受粳稻因故。遂於其地復起攝受。由此緣已更相爭奪。不與取法。從此而生。即由此緣立司契者。彼最初王名大等意。如是便有刹帝利衆婆羅門衆吠舍衆戌陀羅衆。出現世間。漸次因緣如經廣說。又彼依止光明既滅。世間便有大黑闇生。日月星宿漸漸而起。其日輪量五十一踰繕那。當知月輪其量滅。此二輪中。月輪行速及與不定。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出於一夜半於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有

遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。卽由此故沒有遲速。又此月輪於上稍欹便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中有魚鼈等影現月輪。故於其內有黑相現。諸星宿中其量大者十八拘盧舍量。中者十拘盧舍量。最小者四拘盧舍量。復次於世間四姓生已方乃發起順愛不愛五趣受業。從此以後隨一有情。由感雜染增上業故。生那洛迦中作靜息王。從此無間有那洛迦卒。猶如化生。及種種苦具謂銅鐵等。那洛迦火起然後隨業有情於此受生。及生餘趣。

如是百拘胝四大洲。百拘胝蘇迷盧。百拘六欲天。百拘胝梵世間。三千大千世界俱成俱壞。卽此世界有三種。一小千界。謂千日月乃至梵世總攝爲一。二中千界。謂千千。三一大千界。謂千中千。合此名爲三千大千世界。如是四方上下無邊無際三千世界正壞正成。猶如天雨注如車軸無間無斷。其水連注墮諸方分。如是世界遍諸方分無邊無際正壞正成。卽此三千大千世界名一佛土。如來於中現成正覺。於無邊世界施作佛事。如是安立。世界成已於中五趣可得。謂那洛迦傍生餓鬼人天及四生可得。謂卵時分。謂時年月半。月日夜刹那怛刹那臘縛。生胎生濕生化生。復有六種依持。復有十種身資財。目呼刺多。復有七攝受事。復有十種身資財。

具復有十種受欲者。此如中阿笈摩說。復有八數隨行。復有八世法。謂得不得若譽若憤。復有六十二種有情之類。又有八位。復稱譏苦樂。復有三品。謂怨親中。復有三種世事。復有二種語言。復有二十二種發命。復有六種守護。復有七種苦。復有七種慢。復有七種惱。復有四種言說。復有衆多言說句。

云何那落迦趣。謂種果所攝。那洛迦諸縛。及順那<sup>\*</sup>洛迦受業。如那<sup>\*</sup>洛迦趣。如是傍生餓鬼人天。如其所應盡當知。云何卵生。謂諸有情破殼而出。彼復云何。如鷲雁孔雀鸚鵡舍利鳥等。云何胎生。謂諸有情胎所纏裹。剖胎而出。彼復云何。如象馬牛驢等。云何濕生。謂諸有情隨因一種濕氣而生。彼復云何。如蟲蝎飛蛾等。云何化生。謂諸有情業增上故。具足六處而生。或復不具。彼復云何。如天那<sup>\*</sup>洛迦全。及人鬼傍生一分。

云何六種依持。一建立依持。謂最下風輪及水輪地輪。令諸有情不墜下。故起。是名依持。二藏覆依持。謂屋宇等。爲諸有情離漏等所損故起。是名依持。彼屋宇等略有三種。或由造作。或不由造作。或宮殿化起。三豐稔依持。爲諸有情段食故起。是名依色故起。是名依持。五日月依持。爲諸有情見持。四安隱依持。爲諸有情離刀杖等所害食。二觸食。三意思食。四識食。爲諸有情任

持身故起。是名依持。云何七種攝受事。一自父母事。二妻子事。三奴婢僕使事。四朋友官僚兄弟眷屬事。五田宅邸肆事。六福業事。及方便作業事。七庫藏事。云何十種身資具。一食二飲。三乘四衣。五莊嚴具。六歌舞樂。七香鬢塗末。八什物之具。九照明。十男女受行。

云何八數隨行。謂諸世間數數隨所行事。一蔽覆事。二瑩飾身事。三威儀易奪事。四飲食事。五睡眠事。六交會事。七屬彼勤劬事。八屬彼言說事。

云何三種世事。一語言談論更相慶慰事。二嫁娶賓主更相飲噉事。三於起作種種事。中更相營助事。

云何三種語言。謂有法語言。無法語言。及餘語言。有法語言者。謂宣說厭捨離諸纏蓋趣可愛樂等。廣說如經。無法語言者。謂染污心說飲食等。餘語言者。謂無記心所起言說。

云何二十二種發憤一僞斗二僞稱。三僞函四邪業方便。五拒鬪。六輕調。七違反。八譖訟。九罵詈。十忿怒。十一訶責。十二迫脅。十三捶打。十四殺害。十五繫縛。十六禁閉。十七割截。十八驅擯。十九詔曲。二十矯誑。二十一陷逼。二十二妄語。

云何六十二種有情之類。一那<sup>\*</sup>洛迦。二傍生三鬼。四天。五人。六刹帝利。七婆羅門。八吠舍。九戌陀羅。十女。十一男。十二非男非女。十三劣。十四中。十五妙。十六在家。十七出家。

家。十八苦行。十九非苦行。二十律儀。二十一

不律儀。二十二非律儀非不律儀。二十三離欲。二十四未離欲。二十五邪性聚定。二十六

正性聚定。二十七不定聚定。二十八苾芻。二

十九苾芻尼。三十正學。三十一勤策男。三

二勤策女。三十三近事男。三十四近事女。三

十五習斷者。三十六習誦者。三十七淨施人。

三十八宿長。三十九中年。四十少年。四十一

軌範師。四十二親教師。四十三共住弟子及

近住弟子。四十四賓客。四十五營僧事者。

四十六食利養恭敬者。四十七厭捨者。四十

八多聞者。四十九大福智者。五十法隨法行

者。五十一持經者。五十二持律者。五十三持

論者。五十四異生。五十五見諦。五十六有學。

五十七無學。五十八聲聞。五十九獨覺。六十

菩薩。六十一如來。六十二轉輪王。此轉輪王

復有四種。或王一洲。或二三四。王一洲者

有鐵輪應。王二洲者有銅輪應。王三洲者

有銀輪應。王四洲者有金輪應。云何八位。

謂處胎位。出生位。嬰孩位。童子位。少年位。

中年位。老年位。耄熟位。處胎位者。謂羯羅藍

等。出生位者。謂從此後乃至耄熟。嬰孩位

者。謂乃至未能遊行嬉戲。童子位者。謂能

爲彼事。少年位者。謂能受用欲塵乃至三

十。中年位者。謂從此位乃至五十。老年位

者。謂從此位乃至七十。從此以上名耄

熟位。云何四種入胎。一正知而入。不正知住

出。二正知入住。不正知而出。三俱能正知。四

俱不正知。初謂輪王。二謂獨覺。三謂菩薩。四

謂所餘有情。

云何六種活命。一營農。二商賈。三牧牛。四事

王。五習學書算計數及印。六習學所餘工

巧業處。

云何六種守護。謂象軍馬軍車軍步軍藏力

友力。

云何七種苦。謂生苦老苦。病苦死苦。怨憎會

苦。愛別離苦。求不得苦。

云何七種慢。謂慢過慢。慢過慢我慢。增上慢

卑慢邪慢。

云何七種憍。謂無病憍。少年憍。長壽憍。族性

憍。色力憍。富貴憍。多聞憍。

云何四種言說。謂依見聞覺知所有言說。

依見言說者。謂依眼故現見外色。由此因

緣爲他宣說。是名依見言說。依聞言說者。

謂從他聞。由此因緣爲他宣說。是名依聞

言說。依覺言說者。謂不見不聞。但自思惟

稱量觀察。由此因緣爲他宣說。是名依覺

言說。依知言說者。謂各別於內所受所證所

觸所得。由此因緣爲他宣說。是名依知言

說。

云何衆多言說句。謂卽此亦名釋詞句。亦名

戲論句。亦名攝義句。如是等類衆多差別。

又諸字母能攝諸義。當知亦名衆多言說

句。彼復云何。所謂地根境法。補特伽羅自

性差別。作用自他有無。問答取與。正性邪性

句。又有聽制功德過失得不得。毀譽苦樂稱

譏堅妙智退沈量助伴示現教導讚勵慶慰

又有七言論句。此卽七例句。謂補盧沙。補

盧衫。補盧恩擎。補盧沙耶。補盧沙頌。補盧

殺婆。補盧鍛。如是等。復有施設教勅標相

靜息表了軌則安立積集決定配屬驚駭初中

後句。族姓等。立宗言說成辦受用尋求守護

羞恥慚愍堪恐怖畏。簡擇句。又有父母妻子

等一切所攝資具。應當廣說。及生老等乃至

所求不得。愁歎少年無病長壽愛會怨離所

欲隨應若不隨應。往來顧視若屈若申。行

住坐臥。警悟語默解睡解勞句。又有飲噉咀

味。串習不串習。放逸不放逸。廣略增減。尋

伺煩惱隨煩惱。戲論離戲論。力劣所能成

成。流轉定異相應勢速。次第時方數和合不

和合。相似不相似句。又有雜糅共有現見不

現見隱顯句。又有能作所作法律世事資產

真妄利益非利益骨體疑慮驚怪句。又有

怯弱無畏顯了不顯了殺害繫縛禁閉割截驅

擯句。又有罵詈忿怒捶打迫脅責燒爛燒

瞷。摧伏渾濁聖教隨逐比度句。

瑜伽師地論卷第三

瑜伽師地論卷第三

補特伽羅說

\*三藏法師玄奘奉

詔譯

本地分中意地第二之三

本意地第二之三

復次卽前所說自性。乃至業等五事當知皆

由三處所攝。謂由色聚故。心心所品故。及

無爲故。除餘假有法。今當先說色聚諸法。問一切法生。皆從自種而起。云何說諸大種能生所造色耶。云何造色依彼。彼所建立。彼所任持。彼所長養耶。答由一切內外大種又所造色種子皆悉依附內相續心。乃至諸大種子未生諸大以來。造色種子終不能生。造色要由彼生。造色方從自種子生。是故說彼能生造色。要由彼生爲前導。故由此道理說諸大種爲彼生因。云何造色依於彼耶。由造色生已不離大種處而轉故。云何彼所建立。由大種損益彼同安危故。云何彼所任持。由隨大種等量不壞故。云何彼所長養。由因飲食睡眠修習梵行三摩地等。依彼造色倍復增廣。故說大種爲彼養因。如是諸大種望所造色。有五種作用應知。

復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時唯聚集生。或細或中或大。又非極微集成色聚。但由覺慧分。折諸色極量邊際。分別假立以爲極微。又色聚亦有方分。極微亦有方分。然色聚有分非極微。何以故。由極微即是分。此是聚色所有非極微。復有餘極微。是故極微非有分。又不相離有二種。一同處不相離。謂大種極微與色香味觸等。於無根處有離根者。於有根處有有根者。是名同處不相離。二和雜不相離。謂即此大種極微與餘聚集能造所造色處。俱故。是名和雜不相離。又此遍滿聚色應知。如種種物石磨爲末以水和合互不相離。非如胡麻綠豆粟稗等聚。又一切所造色。皆即依止大種處。不過大種處量乃至大種所據處所。諸所造色還即據此。由此因緣說所造色依於大種。即以此義說諸大種名爲大種。由此大種其性大。故爲種生故。

復次於諸色聚中。略有十四種事。謂地水火風。色聲香味觸。及眼等五根。除唯意所行色。一切色聚。有色諸根所攝者。有一切。如所說事界。如有色諸根所攝聚。如是有色諸根所依大種所攝聚亦爾。所餘色聚除有色諸根唯有餘界。又約相攝有十四事。即由相攝施設事極微。若約界攝。隨於此聚有爾所界。即說此聚爾所事攝。若約不相離攝。或內或外所有諸聚。隨於此聚中。乃至有爾所法相可得。即說此聚爾所事攝。應知所以者何。或有聚中唯一大種可得。如石末尼真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚等中。或池沼溝渠江河等中。或火焰燈燭等中。或四方風輪有塵無塵風等中。或有聚中二大種可得。如雪濕樹葉花果等中。或熱末尼等中。或有聚中三大種可得。如卽熱樹等中。或動搖中。或有聚中四大種可得。謂於內色聚中。如薄伽梵說。於各別內身。若髮毛等。乃至糞穢是內地界。若小便等是內水界。若於身中所有煖等是內火界。若上行等風是內風界。如是若於此聚。彼相可得說。彼相爲有。若不可得說。彼相爲無。復次聲於一切色聚中界。故說有。相即不定。由現在方便生故。風有二種。謂恒相續又不恒相

續。恒相續者。謂於彼聚有恒旋轉風。不恒相續者。謂旋風及空行風。又闍色明色。說名空界及孔隙。又諸闍色恒相續者。謂世界中間。不恒相續者。謂於餘處加是。明色恒相續者。謂於自然光明天中。不恒相續者。謂於餘處。又明闍色。謂於顯色增聚應知。又由依止色聚種子功能故。若遇相似緣時。或小聚無間大聚生。或大聚無間小聚生。由此因緣施設諸聚。有增有減。如經言。若堅地。堅攝近攝。非近攝執受乃至廣說。堅云何謂堅攝近攝。非近攝執受乃至廣說。堅云何謂執受云。何謂內所攝。非近攝云。何謂無執受。者謂髮毛等或土塊等。近攝云。何謂有執受。執受云。何謂外所攝。又心心所。所執種子無執受云。何謂外所攝。又心心所。所執種子執受。又隨逐自身故名近攝。執受如前說。名近攝。執受。與此相違名非近攝。名非執受。又隨逐自身故名近攝。執受如前說。如是水等界。如理應知。又於一切色聚中。一切時具有一切大種界。如世間現見乾薪等物。鑄卽火生。擊石等亦爾。又銅鐵金銀等。又色聚有三種流轉。一者長養。二者等流。三者異熟生。長養有二種。一處遍滿長流。三者異熟生。長養有二種。一異熟體生名異熟生。二從異熟生名異熟生。又諸色聚略說依六處轉。謂建立處。覆藏處。資具處。根所依處。根處。三摩地所行處。

復次於心心所品中。有心可得及五十三心。所可得。謂作意等。乃至尋伺爲後邊。如前說。問如是諸心。所。幾依。一切處。心生。一切地。一切時。一切耶。答五謂作意等。思爲後邊。幾依。一切處。心生。一切地。非。一切時。非。一切耶。答亦五。謂欲等。慧爲後邊。幾唯依。善非。一切處。心生然。一切地。非。一切時。非。一切耶。答謂信等。不害爲後邊。幾唯依。染污非。一切處。心生非。一切地。非。一切時。非。一切耶。答謂貪等。不正知爲後邊。幾依。一切處。心生非。一切地。非。一切時。非。一切耶。答謂惡作等。伺爲後邊。復次根不壞。境界現前能生。作意。正起。爾時從彼識乃得生。云何根不壞。謂有二種因。一不滅壞故。二不羸劣故。云何境界現前。謂或由所依處。或由顯了不顯了故。或由全分及一分故。或由四種障所。不障礙。亦非極遠。謂覆蔽障。隱沒障。映奪障。幻惑障。極遠有二種。謂處所由數習力。云何由欲力。謂若於是處。心因。故。一由欲力。二由念力。三由境界力。四由數習力。云何由欲力。謂若於彼多作意。有愛著。心則於彼多作意生。云何由念力。謂若於彼已善取其相。已極作想。心則於彼多作意生。云何由數習力。若於彼境界。已極串習。已極諳悉。心即於彼多作意生。若異此極廣大。或極可意。正現在前。心則於彼多作意生。應於一所緣境。唯一作意。一切時生。又

非五識身有二剎那相隨俱生亦無展轉無間更互而生。又一剎那五識身生已從此無間必意識生。從此無間或時散亂或耳識故。分別境界。又由二種因故。或染污或善法生。謂分別故。又先所引故。意識中所有由二種因在五識者唯由先所引故。所以者何。由染污及善意識力所引故。從此無間於眼等識中染污及善法生不由分別彼無分別故。由此道理說眼等識隨意識轉。如經言起一心若衆多心云何安立剎那云何世俗言說一心剎那非生起此一心耶。謂世俗言說一心剎那非生起剎那。云何世說一心剎那謂一處爲依止於一境界事。有爾所了別生總爾所時名一心剎那。又相似相續亦說名一與第二念極相似故。又意識任運散亂緣不串習境時無欲等生爾時意識名率爾墮心。唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定。唯應說緣現在境。若此卽緣彼境生。又識能了別者說名作意。卽此所未了別所了境相能了別者說名作意。卽此可意不可意俱相違相由觸了別。卽此攝受損害俱相違相。由受了別。卽此言說因相。由想了別。卽此邪正俱相違行因相。由思了別。是故說彼作意等思爲後邊。名心所有法遍一切處一切地一切時一切生。作意云何謂心迴轉。了像。思云何謂心造作。欲云何謂於可樂觸云何謂三和合。受云何謂領納。想云何謂

事隨彼彼行欲有所作性勝解云何謂於決定事隨彼彼行印可隨順性。念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云何謂即於所觀察事隨彼彼行選擇諸法性或由如理所引或由不如理所引或由非如理非不如理所引又作意作何業謂引心爲業觸作何業謂受思想所依爲業受作何業謂愛生所依爲業想作何業謂於所緣令心發起種種言說爲業思作何業謂發起尋伺身語業等爲業欲作何業謂發勤爲業勝解作何業謂於所緣四任持功德過失爲業念作何業謂於久遠所思所作所說憶念爲業三摩地作何業謂智所依爲業慧作何業謂於戲論所行染污清淨隨順推求爲業云何建立三世謂諸種子不離法故如法建立又由與果未與果故若諸果法若已滅相是過去有因未生相是未來已生未滅相是現在云何建立生老住無常謂於一切處識相續中一切種子相續俱行建立由有緣力故先未相續生法今最初生是名生有爲相卽此變異性名老有爲相此復二種一異性變異性二變性變異性由有相似生故立異性變異性由有不相似生故立變性變異性卽已生時唯生剎那隨轉故名住有爲相生剎那後剎那不住故名無常有爲相如是即約諸法分位差別建立四相

又有四緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣者。謂種子。等無間緣者。謂若此識無間諸識決定生。此是彼等無間緣。所緣緣者。謂諸心心所所緣境界。增上緣者。謂除種子餘所依。如眼及助伴法。望眼識。所餘識亦爾。

又善不善性。能取愛非愛果。如是等類名增上緣。又由種子故建立因緣。由自性故立等無間緣。由所緣境故立所緣緣。由所依及助伴等故立增上緣。如經言。諸因諸緣能生識者。彼即此四因緣。一種亦因亦緣。餘唯是緣。又如經言。善不善無記者。彼差別云何。謂諸善法或立。一種由無罪義故。或立二種。謂生得善。及方便。喜或立三種。謂自性善。相應善。等起善。或立四種。謂順福分善。順解脫分善。順決擇分善。及無漏善。或立五種。謂施性善。戒性善。修性善。愛果善。離繫果善。或立六種。謂善色受。想行識及擇滅。或立七種。謂念住所攝善。正勤所攝善。神足所攝善。根所攝善。力所攝善。覺支所攝善。道支所攝善。或立八種。謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善。讚微妙說稱揚實德所攝善。供承病者所攝善。敬事師長所攝善。隨善所攝善。勸請所攝善。迴向所攝善。修無量所攝善。或立九種。謂方便無間解脫勝進道所攝善。及軌中上世出世道所攝善。或立十種。謂有依善。無依善。聞所生善。思所生善。律儀所攝善。非法律儀非不律儀所攝善。根本眷屬所攝善。聲聞乘所攝善。獨覺乘所

攝善。大乘所攝善。又立十種。謂欲界繫善。初二三四靜慮繫善。空無邊處識無邊處。無所有處非想非非想處繫善。無漏所攝善。又有十種。謂十善業道。又有十種。謂能感八福見乃至正解脫正智。又有十種。謂能感八福生及轉輪王善。及趣不動善。如是等類諸善差別。略說善有二種義。謂取愛果義善。了知事及彼果義。不善法者。謂與善法相違。及能爲障礙。由能取不愛果故。及不正了知事故。無記法者略有四種。謂異熟生。及一分威儀路。工巧處及變化。若諸工巧。但爲戲樂。不爲活命。非習業想。非爲簡擇。此工巧處業是染污餘是無記。如工巧處。威儀路亦爾。變化有一種。謂善及無記。復次眼

或立一種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意。不墮施設意。初謂了別名言者意。後謂嬰兒意。又初謂世間意。後謂出世間意。或立三種。謂心意識。或立四種。謂善不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂五位差別。一因位。二果位。三樂位。四苦位。五不苦不樂位。或立六種。謂六識身。或立七種。謂依七識住。或立八種。謂增語觸。相應有對觸。相應依。耽嗜依。出離有愛味。無愛味。世間。出世間。或立九種。謂依九有情居。或立十種。謂無。或立十一種。如前說。或立十二種。卽十二心。謂欲界善心不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界有三心。除不善。無色界亦爾。出世間心有一種。謂學及無學。或立一種色。謂由眼所行義故。或立二種光明色。積集住色。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。謂建立所攝色。覆藏所攝色。境界所攝色。有情數色。非有情數色。有見色。有對色。或立七種。謂由七種攝受事差別。

耳等亦爾。是中差別者。謂增三增四。三種耳者。謂肉所纏耳。天耳。審諦耳。四種耳者。謂恒相續耳。不恒相續耳。高聽耳。非高聽耳。三種鼻舌者。謂光淨。不光淨。及被損。四種鼻舌者。謂溼穢處。非溼穢處。及一切遍諸根所隨逐故。四種身者。謂恒相續。不恒相續。有自然光。無自然光。

或立一種意。謂由識法義故。或立二種。謂墮施設意。不墮施設意。初謂了別名言者意。後謂嬰兒意。又初謂世間意。後謂出世間意。或立三種。謂心意識。或立四種。謂善不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂五位差別。一因位。二果位。三樂位。四苦位。五不苦不樂位。或立六種。謂六識身。或立七種。謂依七識住。或立八種。謂增語觸。相應有對觸。相應依。耽嗜依。出離有愛味。無愛味。世間。出世間。或立九種。謂依九有情居。或立十種。謂無。或立十一種。如前說。或立十二種。卽十二心。謂欲界善心不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界有三心。除不善。無色界亦爾。出世間心有一種。謂學及無學。或立一種色。謂由眼所行義故。或立二種光明色。積集住色。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。謂建立所攝色。覆藏所攝色。境界所攝色。有情數色。非有情數色。有見色。有對色。或立七種。謂由七種攝受事差別。

故或立八種。謂依八世雜說。一地分雜色。二山雜色。三園林池沼等雜色。四宮室雜色。五業處雜色。六彩畫雜色。七鍛業雜色。八資具雜色。或立九種。謂若過去。若未來。若現在。若龜若細。若劣若妙。若遠若近。或立十種。謂十種資具。或立一種聲。謂由耳所行義故。或立二種。謂了義聲。不了義聲。或立三種。謂因受大種聲。因不受大種聲。因俱大種聲。或立四種。謂善不善。有覆無記。無覆無記。或立五種。謂由五趣差別故。或立六種。一受持讀誦聲。二請問聲。三說法聲。四論議決擇聲。五展轉言教。若犯若出聲。六喧雜聲。或立七種。謂男聲女聲。下聲中聲上聲。鳥獸等聲。風林叢聲。或立八種。謂四聖言見言。不見言。見言。不聞言。聞言。不聞。非聖言。三不覺言。覺。覺言。不覺。非聖言。四不知言。知。知言。不知。非聖言。四聖言者。一見言。見不見。見言。不見。聖言。二聞言。聞不聞。非聖言。三不覺言。覺。覺言。不覺。聖言。四四善語業道。四不善語業道。或立九種。謂過去未來現在。乃至若遠若近。或立十種。謂五樂所攝聲。此復云何。一舞俱行聲。二歌俱行聲。三絃管俱行聲。四女俱行聲。五男俱行聲。六螺俱行聲。七腰等鼓俱行聲。八岡等鼓俱行聲。九都疊等鼓俱行聲。十俳叫聲。或立一種香。謂由鼻所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意不可意及處中。

香。或立四種。謂四大香。一沈香。二窣堵魯迦香。三龍腦香。四麝香。或立五種。謂根香莖香葉香花香果香。或立六種。謂食香飲香衣香莊嚴具香乘香宮室香。或立七種。謂皮香葉香素泣謎羅香梅檀香三辛香熏香末香。或立八種。謂俱生香。非俱生香。恒續香。非恒續香。雜香純香。猛香非猛香。或立九種。謂過去未來現在等如前說。或立十種。謂女香男香。一指香。二指香。睡香凍香。脂髓膿血香肉香。雜糅香。淤涅香。或立一種味。謂由舌所行義故。或立二種。謂內及外。或立三種。謂可意等如前說。或立四種。謂大麥味。粳稻味。小麥味。餘下穀味。或立五種。謂酒飲味。非酒飲味。蔬菜味。林果味。所食味。或立六種。謂甘苦等。或立七種。謂酥味油味蜜味甘蔗變味乳酪味鹽味肉味。或立八種。如香說。或立九種。亦如香說。或立十種。謂可嚼味。可噉味。可嘗味。可飲味。可吮味。可爆乾味。充足味。休愈味。邊滌味。常習味。後五謂諸藥味。或立一種觸。謂由身所行義故。或立二種。如香說。或立三種。謂可意等。或立四種。謂摩觸搘觸打觸撲觸。或立五種。謂五趣差別。又有五種。謂蚊蠅。風日蛇蟲等觸。或立六種。謂苦樂不苦不樂。俱生所治攝能治攝。或立七種。謂堅軟觸。流濕觸。緩觸動觸。跳墮觸。摩按觸。身變異觸。謂堅軟觸。乘觸衣觸。莊嚴具觸。床坐觸。杌。橙臺。枕及方座觸。女觸男觸。彼二相事受用觸。

何。謂心所有法有五十三。始從作意。乃至尋伺爲後邊。法處所攝色有二種。謂律儀不律儀所攝色。三摩地所行色。不相應行有二十四種。謂得無想定。滅盡定。無想異熟。命根。衆同分。異生性。生老住無常。名身句身文字。流轉。定異相應。勢速。次第。時方數。和合不和合。無爲有。八事。謂虛空。非擇滅。擇滅。復次法界或立一種。謂由意所行義。或立二種。謂假所攝法。非假所攝法。或立三種。謂有色無色及有爲無爲。或立四種。謂有色假所攝法。無色心所有所攝法。無色不相應假所攝法。無色心所法。心不相應行。善無記無爲。或立六種。謂受想。相應行。不相應行。色無爲。或立七種。謂受想思。染污不染污。色無爲。或立九種。謂由過去未來等差別。或立十種。謂由十種義。一隨逐生義。二領所緣義。三取所緣相義。四於所緣造作義。五即彼諸法分位差別義。六無障礙義。七常離繫義。八常非離繫義。九常無顛倒義。十苦樂離繫義。非受離繫義及受離繫義如是。若內若外六處所攝法。差別分別有六百六十。

復次屢觀衆色。觀而復捨。故名爲眼。數數於此聲至能聞。故名爲耳。數由此故能嗅。

諸香。故名爲鼻。能除飢羸。數發言論。表彰呼召。故名爲舌。諸根所隨周遍積聚。故名爲身。愚夫長夜瑩飾藏護。執爲已有。計爲我所。我及我所又諸世間。依此假立種種名想。

謂之有情。人與命者生者。意生及儒童等。故名爲意。數可示現在其方所。質量可增。故

質潛形。屢隨風轉。故名爲香。可以舌嘗。屢招疾苦。故名爲味。數可爲身之所證得。故名爲觸。遍能任持唯意境性。故名爲法。

如是等類諸法差別應知。此中重說溫挖南曰

質潛形屢隨風轉。故名爲香。可以舌嘗。屢招疾苦。故名爲味。數可爲身之所證得。故名爲觸。遍能任持唯意境性。故名爲法。

自性及所依 所緣助伴業

由此五種門 諸心差別轉

此中顯由五法六識身差別轉。謂自性故。

所依故。所緣故。助伴故。業故。

又復應知蘊善巧攝。界善巧攝。處善巧攝。緣起善巧攝。處非處善巧攝。根善巧攝。又復應

知諸佛語言九事所攝。云何九事。一有情事。二受用事。三生起事。四安住事。五染淨事。六差別事。七說者事。八所說事。九衆會事。有情事者謂五取蘊。受用事者謂十二處。生起事者謂十二分事。緣起及緣生。安住事者謂四食。染淨事者謂四聖諦。差別事者謂無量界。說者事者謂佛及彼弟子。所說事者謂四念住等菩提分法。衆會事者所謂八衆。一刹帝利衆。二婆羅門衆。三長者衆。四沙門衆。五四

大天王衆。六三十三天衆。七焰摩天衆。八梵天衆。又溫挖南曰

色聚相應品 世相及與緣 善等差別門 巧便事爲後

二靜慮。餘有色界及無色界。全名無尋無伺地。此中由離尋伺欲道理。故說名無尋無伺地。不由不現行故。所以者何。未離欲界欲者。由教導作意差別故。於一時間亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者。亦有尋

伺法。緣真如爲境入此定故。不由分別現行故。餘如前說。處所建立者。於欲界中

有三十六處。謂八大那落迦。何等爲八。一等活。二黑繩。三衆合。四號叫。五大號叫。六燒熱。七極燒熱。八無間。此諸大那落迦處。廣

十千踰繕那。此外復有八寒那落迦處。何等爲八。一。炮那落迦。二。炮裂那落迦。三。嚙晰

詰那落迦。四。郝郝凡那落迦。五。虎虎凡那落迦。六。青蓮那落迦。七。紅蓮那落迦。八大紅蓮那落迦。從此下三萬一千踰繕那。至等活那

落迦。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。○如等活大那落迦處。初寒那落迦處亦爾。

從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦應知。

又有餓鬼處所。又有非天處所。傍生即與人天同處。故不別建立。復有四大洲。如前

說。復有八中洲。又欲界。天有六處。一四大

王衆天。二三十三天。三時分天。四知足天。五

樂化天。六他化自在天。復有摩羅天宮。即他化自在天攝。然處所高勝。復有獨一那落迦

近邊那落迦。即大那落迦及寒那落迦。以近邊故不別立處。又於人中亦有一分獨一

那落迦可得。如尊者取菴豆子說。我見諸

## 瑜伽師地論卷第四

彌勒菩薩說

\*三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一。已說意地。云何有尋有伺地。云何無尋唯伺地。云何無尋無伺地。總溫挖南曰

界相如理不如理 雜染等起最爲後

如是三地。略以五門施設建立。一界施設建立。二相施設建立。三如理作意施設建立。

四不如理作意施設建立。五雜染等起施設建立。云何界施設建立。別溫挖南曰

數處量壽受用生 自體因緣果分別

當知界建立由八種相。一數建立。二處建

立。三有情量建立。四有情壽建立。五有情受

用建立。六生建立。七自體建立。八因緣果建

立。云何數建立。略有三界。謂欲界色界無色

界。如是三種名。墮攝界。非墮攝界者。謂方

便。并薩迦耶滅及無戲論無漏界。此中欲界

尋有伺地。即靜慮中間若定若生。名無尋唯

①[之]一<sup>三</sup><sub>二</sub> ②[事]一<sup>三</sup><sub>二</sub> ③焰二夜<sup>三</sup><sub>二</sub>，焰摩二<sup>三</sup><sub>二</sub> ④此下聖本有光明皇后願文 ⑤一十(第三第四第五)夾註 ⑥[種]一<sup>三</sup><sub>二</sub>

⑦施二炮<sup>三</sup><sub>二</sub> ⑧如十(是)一<sup>三</sup><sub>二</sub> ⑨天二大<sup>三</sup><sub>二</sub> ⑩菴二綠<sup>三</sup><sub>二</sub>