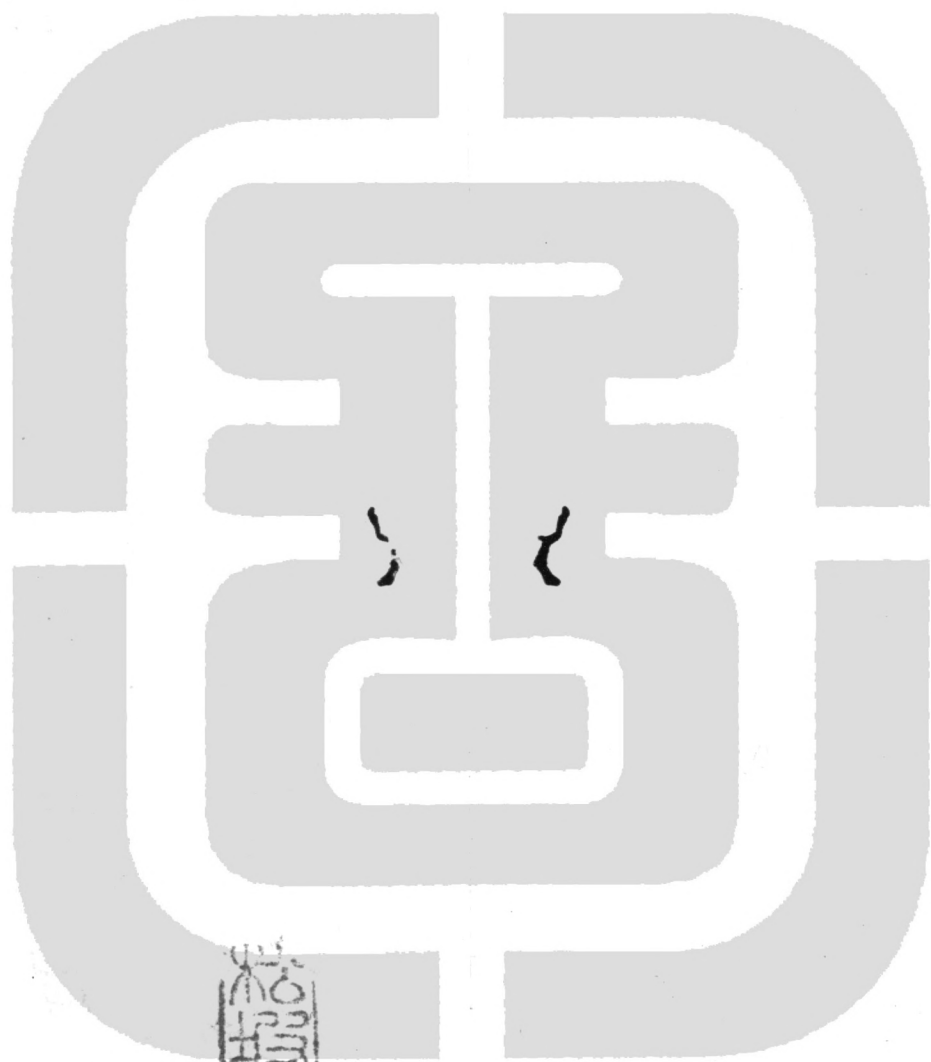

瑜伽師地論

第五

二百廿三
習五

48995

瑜伽師地論卷第五

彌勒菩薩說

沙門

玄奘奉

詔譯

習

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中初靜慮地受生諸大即受彼地離生

喜樂第二靜慮地諸天受定生喜樂第三靜慮地

諸天受離喜妙樂第四靜慮地諸天受捨念

清淨寂靜無動之樂無色界諸天受極寂靜

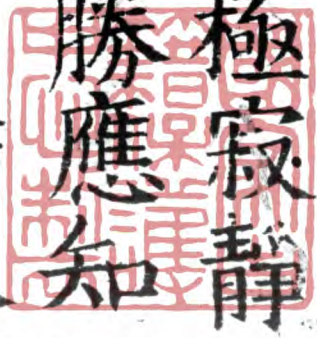
解脫之樂又由六種殊勝故苦樂殊勝應知

一形量殊勝二柔軟殊勝三緣殊勝四時殊

勝五心殊勝六所依殊勝何以故如如身量

漸增廣大如是如是苦轉殊勝如如依止漸

更柔軟如是如是苦轉殊勝如如苦緣漸更

猛盛衆多差別如是如是苦轉殊勝如如時
分漸遠無間如是如是苦轉殊勝如如內心
無簡擇力漸漸增廣如是如是苦轉殊勝如
如所依苦器漸增如是如是苦轉殊勝如苦
殊勝如是樂殊勝義隨其所應廣說應知又
樂有二種一非聖財所生樂二聖財所生樂
非聖財所生樂者謂四種資具為緣得生一
適悅資具二滋長資具三清淨資具四住持
資具適悅資具者謂車乘衣服諸莊嚴具歌
笑舞樂塗香華鬘種種上妙珍翫樂具光明
照曜男女侍衛種種庫藏滋長資具者謂無
尋思輪石搥打築踰按摩等事清淨資具者

謂吉祥草頻螺果螺貝滿瓮等事住持資具者謂飲及食聖財所生樂者謂七聖財爲緣得生何等爲七一信二戒三慙四愧五聞六捨七慧

復次由十五種相聖非聖財所生樂差別何等十五謂非聖財所生樂能起惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財所生樂有罪喜樂相應聖財所生樂無罪喜樂相應又非聖財所生樂微小不遍所依聖財所生樂廣大遍滿所依又非聖財所生樂非一切時有以依外緣故聖財所生樂一切時有以依內緣故又非聖財所生樂非一切地有唯欲界故聖

財所生樂一切地有遍通三界繫及不繫故
又非聖財所生樂不能引發後世聖非聖財
聖財所生樂能引發後世聖非聖財又非聖
財所生樂若受用時有盡有邊聖財所生樂
若受用時轉更充盛增長廣大又非聖財所
生樂為他劫奪若王若賊怨及水火聖財所
生樂無能侵奪又非聖財所生樂不可從今
世持往後世聖財所生樂可從今世持往後
世又非聖財所生樂受用之時不可充足聖
財所生樂受用之時究竟充滿又非聖財所
生樂有怖畏有怨對有災橫有燒惱不能斷
後世大苦有怖畏者謂懼當生苦所依處故

有怨對者謂鬪訟違諍所依處故有灾橫者
謂老病死所依處故有燒惱者謂由此樂性
不真實如疥癩病虛妄顛倒所依處故愁嘆
憂苦種種熱惱所依處故不能斷後世大苦
者謂貪瞋等本隨二惑所依處故聖財所生
樂無怖畏無怨對無灾橫無燒惱能斷後世
大苦隨其所應與上相違廣說應知又外有
欲者受用欲塵聖慧命者受用正法由五種
相故有差別由此因緣說聖慧命者以無上
慧命清淨自活何等為五一受用正法者不
染汙故二受用正法者極畢竟故三受用正
法者一向定故四受用正法者與餘慧命者

不共故五受用正法者有真實樂故摧伏魔
怨故此中諸受欲者所有欲樂是隨順喜處
貪愛所隨故是隨順憂處瞋恚所隨故是隨
順捨處無簡擇捨之所隨故聖慧命者受用
正法則不如是又諸有欲者受用欲塵從不
可知本際以來以無常故捨餘欲塵得餘欲
塵或於一時都無所得聖慧命者受用正法
則不如是又受欲者受用欲時即於此事一
起喜愛一起憂恚復即於彼或時生喜或時
生憂聖慧命者受用正法則不如是又諸離
欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝
解處其心猛利種種取著恒為欲染之所隨

逐雖已離欲復還退起聖慧命者受用正法
則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所
有欲樂及離欲樂皆非真實皆為魔怨之所
隨逐如幻如響如影如焰如夢所見猶如幻
作諸狂嚴具又著樂愚夫諸受欲者及諸世
間已離欲者凡所受用猶如顛狂如醉亂等
未制魔軍而有受用是故彼樂為非真實亦
不能制所有魔事聖慧命者受用正法則不
如是復次三界有情所依之身當云何觀謂
如毒熱癰腫重所隨故即於此身樂受生時
當云何觀謂如毒熱癰暫遇冷觸即於此身
苦受生時當云何觀謂如毒熱癰為熱灰所

觸即於此身不苦不樂受生時當云何觀謂
如毒熱癰離冷熱等觸自性毒熱而本住故
薄伽梵說當知樂受壞苦故苦苦受苦苦故
苦不苦不樂受行苦故苦復說有有愛味喜
有離愛味喜有勝離愛味喜如是等類如經
廣說應知墮二界攝又薄伽梵建立想受滅

論
五
自
上
六
三
卷

口

三
月

樂爲樂中第一此依住樂非謂受樂又說有
三種樂謂離貪離瞋離癡等欲此三種樂唯
無漏界中可得是故此樂名爲常樂無漏界攝
復次飲食受用者謂三界將生已生有情壽
命安住此中當知觸意思識三種食故一切
三界有情壽命安住段食一種唯令欲界有

情壽命安任復於那落迦受生有情有微細
段食謂府藏中有微動風由此因緣彼得久
住餓鬼傍生人中有麤段食謂作分段而噉食
之復有微細食謂住羯羅藍等位有情及欲
界諸天由彼食已所有段食流入一切身分
支節尋即消化無有便穢

復次婬欲受用者諸那落迦中所有有情皆
無婬事所以者何由彼有情長時無間多受
種種極猛利苦由此因緣彼諸有情若男於
女不起女欲若女於男不起男欲何況展轉
二二交會若鬼傍生人中所有依身苦樂相
雜故有婬欲男女展轉二二交會不淨流出

欲界諸天雖行姪欲無此不淨然於根門有
風氣出煩惱便息四大王衆天二二交會熱
惱方息如四大王衆天三十三天亦尔時分
天唯手相抱熱惱便息知足天唯相執手熱
惱便息樂化天相願而笑熱惱便息他化自
在天眼相願視熱惱便息又三洲人攝受妻
妾施設嫁娶比拘盧洲無我所故無攝受故
一切有情無攝受妻妾亦無嫁娶如三洲人
如是大力鬼及欲界諸天亦尔唯除樂化天
及他化自在天又一切欲界天衆無有處女
胎藏然四大王衆天於父母肩上或於懷中
如五歲小兒欵然化出三十三天如六歲時

分天如七歲知足天如八歲樂化天如九歲
他化自在天如十歲

復次生建立者謂三種三種欲生或有衆生
現住欲塵由此現住欲塵故富貴自在彼復
云何謂一切人及四大王衆天乃至知足天
是名第一欲生或有衆生變化欲塵由此變
化欲塵故富貴自在彼復云何謂樂化天由
彼諸天爲自己故化爲欲塵非爲他故唯自
變化諸欲塵故富貴自在是名第二欲生或
有衆生他化欲塵由他所化諸欲塵故富貴
自在彼復云何謂他化自在天由彼諸天爲
自因緣亦能變化爲他因緣亦能變化故於

自化非爲希奇用他所化欲塵爲富貴自在
故說此天爲他化自在非彼諸天唯受用他
所化欲塵亦有受用自所化欲塵者是名第
三欲生

復有三種樂生或有衆生用離生喜樂灌灑
其身謂初靜慮地諸天是名第一樂生或有
衆生由定生喜樂灌灑其身謂第二靜慮地
諸天是名第二樂生或有衆生以離喜樂灌
灑其身謂第三靜慮地諸天是名第三樂生
問何故建立三種欲生三種樂生耶答由三
種求故一欲求二有求三梵行求謂若諸沙
門或婆羅門墮欲求者一切皆爲三種欲生

更無增過若諸沙門或婆羅門墮有求者多
分求樂由貪樂故一切皆爲三種樂生由諸
世間爲不苦不樂寂靜生處起追求者極爲
甚少故此以上不立爲生若諸沙門或婆羅
門墮梵行求者一切皆爲求無漏界或復有
一墮邪梵行求者爲求不動空無邊處識無
邊處無所有處非想想處起邪分別謂
爲解脫當知此是有上梵行求無上梵行求
者謂求無漏界
復次自體建立者謂於三界中所有衆生有
四種得自體差別或有所得自體由自所害
不由他害謂有欲界天名遊戲忘念彼諸天

衆或時耽著種種戲樂久相續住由久住故
忘失憶念由失念故從彼處沒或復有天名
曰意憤彼諸天衆有時展轉摘眼相視由相
視故意憤轉增意憤增故從彼處沒或有所
得自體由他所害不由自害謂處羯羅藍遏
部曇閉尸鍵南位及在母腹中所有衆生或
有所得自體亦由自害亦由他害謂即彼衆
生處已生位諸根圓滿諸根成熟或有所得
自體亦非自害亦非他害謂色無色界諸天
一切那洛迦似那洛迦鬼如來使者住最後
身慈定滅定若無諍定若處中有如是等類
復次云何因緣果建立謂略說有四種一由

相故二由依處故三由差別故四由建立故
因等相者謂若由此爲先此爲建立此和合
故彼法生或得或成或辦或用說此爲彼因
問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法生耶
荅自種子爲先除種子依所餘若有色若無
色依及業爲建立助伴所緣爲和合故隨其
所應欲繫色繫無色繫及不繫諸法生問以
誰爲先誰爲建立誰和合故得何法耶荅聲
聞獨覺如來種性爲先內分力爲建立外分
力爲和合故煩惱離繫證得涅槃內分力者
謂如理作意少欲知足等內分善法及得人
身生在聖處諸根無缺無事業障於其善處

深生淨信如是等法名內分力外分力者謂
謂佛與世宣說妙法教法猶存住正法者隨
順而轉具悲信者以爲施主如是等法名外
分力問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法
成耶答所知勝解愛樂爲先宗因譬喻爲建
立不相違衆善抗論者爲和合故所立義成
問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法辦耶
答工巧智爲先隨彼勤劬爲建立工巧業處
衆具爲和合故工巧業處辦復愛爲先由食
住者依止爲建立四食爲和合故受生有情
安住充辦問以誰爲先誰爲建立誰和合故
何法用耶答即自種子爲先即此生爲建立

即此生緣爲和合故自業諸法作用可知何等名爲自業作用謂眼以見爲業如是餘根各自業用應知又地能持水能爛火能燒風能燥如是等類當知外分自業差別

因等依處者謂十五種一語二領受三習氣四有潤種子五無間滅六境界七根八作用九士用十真實見十一隨順十二差別功能十三和合十四障礙十五無障礙

因等差別者謂十因四緣五果十因者一隨說因二觀待因三牽引因四生起因五攝受因六引發因七定異因八同事因九相違因十不相違因四緣者一因緣二等無間緣三

所緣緣四增上緣五果者一異熟果二等流
果三離繫果四士用果五增上果

因等建立者謂依語因依處施設隨說因所
以者何由於欲界繫法色無色界繫法及不
繫法施設名爲先故想轉想爲先故語轉由
語故隨見聞覺知起諸言說是故依語依處

施設隨說因依領受因依處施設觀待因所
以者何由諸有情諸有欲求欲繫樂者彼觀
待此於諸欲具或爲求得或爲積集或爲受
用諸有欲求色無色繫樂者彼觀待此於彼
諸緣或爲求得或爲受用諸有欲求不繫樂
者彼觀待此於彼諸緣或爲求得或爲受用

諸有不欲苦者彼觀待此於彼生緣於彼斷
緣或爲遠離或爲求得或爲受用是故依領
受依處施設觀待因依習氣因依處施設牽
引因所以者何由淨不淨業熏習三界諸行
於愛不愛趣中牽引愛不愛自體復即由此
增上力故外物盛衰是故依諸行淨不淨業
習氣依處施設牽引因依有潤種子因依處
施設生起因所以者何由欲色無色界繫法
各從自種子生愛名能潤種是所潤由此所
潤諸種子故先所牽引各別自體當得生起
如經言業爲感生因愛爲生起因是故依有
潤種子依處施設生起因依無間滅因依處

及依境界根作用士用真實見因依處施設
攝受因所以者何由欲繫諸法無間滅攝受
故境界攝受故根攝受故作用攝受故士用
攝受故諸行轉如欲繫法如是色無色繫法
亦亦或由真實見攝受故餘不繫法轉是故
依無間滅境界根作用士用真實見依處施
設攝受因依隨順因依處施設引發因所以
者何由欲繫善法能引欲繫諸勝善法如是
欲繫善法能引色無色繫及不繫善法由隨
順彼故如欲繫善法如是色繫善法能引色
繫諸勝善法及無色繫善法不繫善法如色
繫善法如是無色繫善法能引無色繫諸勝

善法及不繫善法如無色繫善法如是不繫
善法能引不繫諸勝善法及能引發無爲作
證又不善法能引諸勝不善法謂欲貪能引
瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲貪
如是瞋癡慢見疑隨其所應盡當知如是無
記法能引善不善無記法如善不善無記種
子阿賴耶識又無記法能引無記勝法如段
食能引受生有情令住令安勢力增長由隨
順彼故是故依隨順依處施設引發因依差
別功能因依處施設定異因所以者何由欲
繫諸法自性功能有差別故能生種種自性
功能如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦

尔是故依差別功能依處施設定異因依和
合因依處施設同事因所以者何要由獲得
自生和合故欲繫法生如欲繫法如是色無
色繫及不繫法亦尔如生和合如是得成辦
用和合亦尔是故依和合依處施設同事因
依障礙因依處施設相違因所以者何由欲
繫法將得生若障礙現前便不得生如欲繫
法如是色無色繫及不繫法亦尔如生如是
得成辦用亦尔是故依障礙依處施設相違
因依無障礙因依處施設不相違因所以者
何由欲繫法將得生若無障礙現前尔時便
生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦尔

如生如是得成辦用亦尔是故依無障礙依處施設不相違因

復次依種子緣依處施設因緣依無間滅緣依處施設等無間緣依境界緣依處施設所緣緣依所餘緣依處施設增上緣

復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及等流果依真實見因緣依處施設離繫果依士用因緣依處施設士用果依所餘因緣依處施設增上果

復次順益義是因義建立義是緣義成辦義是果義又建立因有五種相一能生因二方便因三俱有因四無間滅因五久遠滅因能

生因者謂生起因方便因者謂所餘因俱有
因者謂攝受因一分如眼於眼識如是耳等
於所餘識無間滅因者謂生起因久遠滅因
者謂牽引因又建立因有五種相一可愛因
二不可愛因三增長因四流轉因五還滅因
又建立因有七種相謂無常法是因無有常
法能爲法因謂或爲生因或爲得因或爲成
立因或爲成辦因或爲作用因又雖無常法
爲無常法因然與他性爲因亦與後自性爲
因非即此刹那又雖與他性爲因及與後自
性爲因然已生未滅方能爲因非未生已滅
又雖已生未滅然得餘緣方能爲因非不得

餘緣又雖得餘緣然成變異方能為因非未
成變異又雖成變異必與功能相應方能為
因非失功能又雖與功能相應然必相稱相
順方能為因非不相稱相順由如是七種相
隨其所應諸因建立應知

復次云何相施設建立喟柁南曰

體所緣行相 等起與差別 決擇及流轉

略辯相應知

應知此相略有七種一體性二所緣三行相
四等起五差別六決擇七流轉尋伺體性者
謂不深推度所緣思為體性若深推度所緣
慧為體性應知尋伺所緣者謂依名身句身

文身義爲所緣尋伺行相者謂即於此所緣
尋求行相是尋即於此所緣伺察行相是伺
尋伺等起者謂發起語言尋伺差別者有七
種差別謂有相無相乃至不染汗如前說尋
伺決擇者若尋伺即分別耶設分別即尋伺
耶謂諸尋伺必是分別或有分別非尋伺謂
望出世智所餘一切三界心心法皆是分別
而非尋伺尋伺流轉者若那洛迦尋伺何等
行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶
如那洛迦如是傍生餓鬼人欲界天初靜慮
地天所有尋伺何等行何所觸何所引何相
應何所求何業轉耶謂那洛迦尋伺唯是感

行觸非愛境引發於苦與憂相應常求脫苦
嫉心業轉如那洛迦尋伺一向受苦餓鬼尋
伺亦亦傍生人趣大力餓鬼所有尋伺多分
感行少分欣行多分觸非愛境少分觸可愛
境多分引苦少分引樂多分憂相應少分喜
相應多分求脫苦少分求遇樂嫉心業轉欲
界諸天所有尋伺多分欣行少分感行多分
觸可愛境少分觸非愛境多分引樂少分引
苦多分喜相應少分憂相應多分求遇樂少
分求脫苦嫉心業轉初靜慮地天所有尋伺
一向欣行一向觸內可愛境界一向引樂一
向喜相應唯求不離樂不嫉心業轉

復次云何如理作意施設建立盟柁南曰
依處及與事 求受用正行 二菩提資糧
到彼岸方便

應知建立略有八相謂由依處故事故求故
受用故正行故聲聞乘資糧方便故獨覺乘
資糧方便故波羅蜜多引發方便故如理作

意相應尋伺依處者謂有六種依處一決定
時二止息時三作業時四出世間離欲時五出
世離欲時六攝益有情時如理作意相應尋
伺事者謂八種事一施所成福作用事二戒
所成福作用事三修所成福作用事四聞所
成事五思所成事六餘修所成事七簡擇所

成事八攝益有情所成事如理作意相應尋伺
求者謂如有一以法及不覓險追求財物不以非
法及膏險如理作意相應尋伺受用者謂如即彼
追求財已不染不住不耽不縛不悶不著亦不
堅執深見過患了知出離而受用之如理作
意相應尋伺正行者謂如有一了知父母沙
門婆羅門及家長等恭敬供養利益承事於
今世後世所作罪中見大怖畏行施作福受
齋持戒聲聞乘資糧方便者聲聞地中我當
廣說獨覺乘資糧方便者獨覺地中我當廣
說波羅蜜多引發方便者菩薩地中我當廣說
復次施主有四種相一有欲樂二無偏黨三

除匱乏四具正智具尸羅者亦有四相一有
欲樂二結橋樑三不現行四具正智成就修
者亦有四相一欲解清淨二引攝清淨三勝
解定清淨四智清淨

復受施者有六種一受學受施二活命受施
三貧匱受施四棄捨受施五羈遊受施六耽
著受施復有八種損惱一飢損惱二渴損惱
三麤食損惱四疲倦損惱五寒損惱六熱損
惱七無覆障損惱八有覆障損惱復有六種
損惱一俱生二所欲匱乏三逼切四時節異
五流漏六事業休廢

復有六種攝益一任持攝益二勇健無損攝

益三覆護攝益四塗香攝益五衣服攝益六
共住攝益復有四種非善友相一不捨怨心
二引彼不愛三遮彼所愛四引非所宜與此
相違當知即是四善友相復有三種引攝一
引攝資生具二引攝有喜樂三引攝離喜樂
復有四種隨轉供事一隨轉供事非知舊者
二隨轉供事諸親友者三隨轉供事所尊重
者四隨轉供事具福慧者由此四種隨轉供
事依止四處獲得五果應知何等四處一無
攝受處二無侵惱處三應供養處四同分隨
轉處依此四處能感五果一感大財富二名
稱普聞三離諸煩惱四證得涅槃五或往善

趣又聰慧者有三種聰慧相一於善受行二於善決定三於善堅固復有三相一受學增上戒二受學增上心三受學增上慧

瑜伽師地論卷第五

搥打

上直追反下音頂

築躡

上踏字音竹

盃

螺字

瓮甕

於貢反

習

咲笑

上也非也

欵然

上許勿反

灌灑

上音貫

憤

房粉反

捅眼

上音角

抗論

上浪反苦

勤劬

下音衛

牽牽

二同用

媯

奴鳥反

羈羈

居宜反非

