

所攝業總立一種當知初業一向能感不可
愛果惡趣異熟第二業一向能感可愛樂果
色無色界異熟第三業能感愛非愛果欲界
天人異熟第四業能斷前三業又有四種諸
有情類增上勤務一樂而非利益二利益而
非樂三亦樂亦利益四非樂非利益又有四
門起諸煩惱能令有情與生等苦和合不離
一染著諸欲門二染著色無色等至門三外
道諸見門四住此法中未得眼者無智門又
修聖道令此四門所生衆苦速得離繫如能
令有情與苦和合能令順流取後有業難可
解脫當知亦爾

復有四種補特伽羅當知遍攝一切補特伽
羅一者異生二者未離欲有學三者已離欲
有學四者超薩迦耶見一切無學又有四種

十四

十二

補特伽羅一自住律儀不能爲他宣說正法
二自不住律儀而能爲他宣說正法三俱能
作四俱不能作又有四種補特伽羅一族姓
卑下現行白法二族姓尊高現行惡法三族
姓卑下現行惡法四族姓尊高現行白法此
中最初現法有苦非於後法第二後法有苦
非於現法第三二世俱苦第四二世俱樂又
有四種補特伽羅一以苦自任不任於他而
生非福謂受外道自苦戒者二以苦任他不
任於自而生非福謂隨有一不律儀者三以
苦俱任而生非福謂諸國王及祠祀主馬祠
祀等四不以苦任於自他而生大福謂住靜
慮者及離諸惡補特伽羅又略有四種語失
一不實二乖離三毀德四無義與此相違當
知即是四種語德又略有四種非聖妄語謂

於見不見顛倒而說於聞不聞於覺不覺於知不知當知亦爾與此相違當知即是賢聖諦語

已說四種佛教所應知處次說五種謂有五種諸欲貪品麤重隨逐流轉雜染所攝行聚一子四所依所緣自性行聚二能領納十三自性行聚三能分別言說分位取諸法相自性行聚四能作用自性行聚五能了別自性行聚此五相違當知即是離欲貪品麤重還滅清淨所攝自性行衆又有五種受用欲者所愛境界諸樂欲者常所追求常所受用諸背欲者恒正觀察謂色聲香味觸當知此中依所追求所尋思所染著事有四種愛樂謂未來所愛樂事即所追求過去所愛樂事即所尋思現在所愛樂事即所染著此復二種一所愛樂

事二從彼所生所愛樂受又有五種有情所得受愛非愛業果異熟自體謂天人那落迦傍生鬼趣又有五種失利養因行亦是皆淫槃因行謂若於是處受用利養若從彼得若所得物若所為得若如是得於此諸處心生悵惜又有五法令修行者先毀淨戒多聞後虧止觀善軌謂於諸欲中心生愛染於能覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚未受尸羅令其不受雖先受得後令棄捨或使穿穴耽著昏睡恒不寂靜染汗追悔常懷疑惑於所聞法不能領受雖初領受尋即忘失雖不忘失不證決定又有二種下分謂見道是修道下分欲界是色無色界下分約此二種下分說五下分結依初下分說薩迦耶見戒禁取疑依第二下分說貪欲瞋恚又有二種上分

謂色界及無色界依此二種上分說五上分
結或有無差別結謂色貪無色貪或有有差
別結謂愛上靜慮者掉慢上靜慮者慢無明
上靜慮者無明又為五種不信敬所執持者
心不調柔不能生長諸善根本謂於大師所
說正法增上戒學增上心學增上慧學正覺
發者正教授者正教誡者同梵行所無有信
敬又有五種為斷煩惱正精進障一者耽著
等至令生二者耽著利養恭敬三者放逸四
者惡慧五者其心下劣或增上慢

復有不能堪忍補特伽羅於他怨敵所起五
種邪行謂不堪忍者於他怨敵先起瞋心怨
嫌意樂於彼親友樂欲破壞常欲令彼發生
憂苦廣作一切不饒益事壞自所受清淨尸
羅由身語意多行惡行由此五種惡邪行故

能感後世還來此中二種等流過患一種現
法等流過患一種後法異熟過患謂此生中
多諸怨敵親友乖離由他發起種種憂苦不
可愛事恒現在前臨命終時多生憂悔命終
已後顛墜惡趣與此相違能堪忍者於他怨
敵發起五種正行由此所感勝利差別如應
當知又有五法能生現法後法一切憂苦一
親屬滅亡二所有財寶非理喪失三疾病緣
身此三能生現法憂苦四毀犯尸羅五毀謗
一切諸惡邪見此二能生後法憂苦與此相
違五法當知能生現法後法所有喜樂又阿
羅漢雖現追求供身財物亦常受用而能超
度三邪追求二邪受用謂能超過殺生偷盜
妄語所引三邪追求亦能超過妻妾畜積二
邪受用又修斷者成就五法隨其所欲於諸

善品方便修行亦能速證究竟通慧一者於所修斷猛利樂欲如教奉行二者於自所有如實發露三者身力康強四者相續無間修方便中其心勇銳五者成就通達止舉捨相時分智慧又有五種能圓滿解脫厭離所對治法謂於諸法中有三種愚以為依止起三顛倒三種愚者一時節愚二分位愚三自性愚三顛倒者一於無常計常顛倒二者於苦計樂顛倒三於無我計我顛倒及規求利養希望壽命為治如是五所治法起五取相謂於諸行取無常相亦取苦相於諸法中取無我相於飲食中取惡逆相於其命根取中天相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音讀誦經典因為

他人開闡妙義在空閑處審諦思惟正解法義當知亦爾智勝行者於上品亂貪欲對治無倒思惟又有五種修觀行者意樂方便悉皆具足謂於涅槃菩提起猛利信解名意樂具足無間殷重修習正智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝眾苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生^{十四}差別一住中有便能究竟得^{十六}般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃

至有頂方能究竟得般涅槃又有五種雜修
第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜
慮果生地二上品靜慮果生地三上品靜慮
果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜
慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能
令三界煩惱永斷究竟決定謂雖深厚憶念
分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨
心於離欲相率爾思惟便能任運其心趣入
如於欲離欲相如是於恚無恚相害無害相
色等至生相無色等至生相及涅槃相當知
亦爾

已說五種佛教所應知處次說六種謂依六
相宣說八種有情事差別為令墮在我及有
情命者見等衆生趣入無我故謂我所依事
差別境界事差別自性事差別受用因事差

子編

十七

別受用事差別隨說事差別作用事差別希
望事差別於如是等事差別於中未善純熟
修觀行者便謂有我依眼等根於色等境由
觸及受種種受用有如是名如是種如是姓
如是食等於自於他隨起言說造作一切法
非法行於可愛事希望和合久住增益於非
愛事希望不合不住損減若於如是事差別
中已善純熟修觀行者爾時妄計皆不得生
又於實學有六輕懷能令善法成未得退或
已得退捨佛聖教乃至微信亦皆退失謂於
佛法僧寶增上戒學增上心學增上慧學由
惡友故於增上心慧令得邪僻教誡教授由
惡語故全無所得彼由邪僻及無所得故退
失一切所有善法與此相違當知即是自品
六法又有情心與不如理作意俱行於色等

境有六種貪所依處平等分位如貪所依處
平等分位如是瞋所依處不平等分位癡所
依處非平等非不平等分位當知亦爾又有
六種最極清淨轉自所依第一究竟無間無
缺無有染汙恒平等住謂若行若住於眼所
識色乃至意所識法中恒平等住又有六法
是諸色根及所依處隨其所應之所依止無
有障礙引導安養於彼彼生自在而轉謂四
大種空界識界如是識界能於現在積集任
持福非福業能引當來愛非愛果亦能執持
識所依止五種色根及所依處令不爛壞又
由現法後後所生識自在力令諸有情於善
不善無記業中差別而轉
復有三處諸修行者難可超越一者超越欲
貪恚害不樂所攝下界二者超越一切行相

十四

十八

現行三者超越有頂超越此三難超越處當
知由六種無上對治四無量是初對治無相
心三摩地是第二對治我慢永盡是第三對
治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿
善修對治故害所對治令彼決定不復現行
已斷我慢者終不為彼我為究竟為不究竟
如是疑惑纏擾其心當知有疑惑者必不離
我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本
處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於
等類中乘受利養執為已有四於衣服等更
相欺誑五違越學處六於法於義顛倒執著
又有六法能斷如是諍根本處慈心所發身
語意業能斷初二同受利養能斷三四同趣
尸羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六
法能攝一切諸修行者威德究竟謂神境天

耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通
能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略
有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡
增上力故起三顛倒規求利養希望壽命此
中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法
中喜樂惡見惡聞十四惡說惡分別事如是喜樂
於未得聖諦現觀異生心最能漂動極爲障
礙非於聖者是故說此在明分中非在解脫
成熟分中對治如是能障礙法當知即是六
種正取相謂如前說五種取相及一切世間
不可樂取相又有二種具足隨念六行差別
能令心沒諸修行者正策其心令生歡喜謂
歸依具足隨念有三種行證具足隨念有三
種行於佛法僧隨念之行名歸依隨念於趣
涅槃行趣資財行趣生天行隨念之行名證

隨念又有六法於善說法毗柰耶中立爲無
上不與一切外道共謂見大師聞正法得淨
信隨學一切所有學處於大師所起隨念行
謂佛世尊是正等覺者能說一切法乃至廣
說又於大師以身語行承事供養又有六法
能令爲盡貪愛修觀行者決定證知我於今
者猶有貪愛非無貪愛謂於色境乃至法境
繫攝其心又六因緣故應知諸業是實可依
非種家姓是實可依謂下劣種姓補特伽羅
亦生不善往於惡趣亦生善業往於善趣亦
於現法能般涅槃貴勝種姓三種亦爾
已說六種佛教所應知處次說七種謂有七
法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍
那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦
有三一安二三摩地三捨念通二品又由根

故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中即此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建立慧解脫定障煩惱障俱解脫故建立俱分解脫又三因緣七種行故令修行者心得內定心正一緣謂趣入安住攝受因緣若世間正見了知定有施與等行及此爲依了知居家迫迫居家塵染等行出離所引正思惟名趣入因緣既趣入已受持正語正業正命名安住因緣於趣入因緣安住因緣及後方便作意隨行中所有正精進正念名攝受因緣又諸世間樂求財者爲得樂故雖樂積集一切凡財而未能得七種聖財所生之樂謂與信俱行清淨之樂生於善趣所起

之樂顧自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂顧他誹毀不行諸惡無有追悔所生之樂於法於義正解俱行所生之樂後世資財無所匱乏所生之樂於勝義諦如實覺悟所生之樂諸如是等無量無邊無罪之樂樂求積集世間財者皆所未得唯得現法資財無匱所生有罪妄想之樂又有七種魔惑品力一憎疾聖教二現行能往惡趣惡行三樂習不顧自妙好障法四樂習不顧他誹毀障法五於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白及廣分別緣起法中不能解了六慳妬弊心積集眾具七智慧陋劣愚癡增廣若能降伏如是七種魔惑品力當知即是聖法律中信等七力又有七種第一義法涅槃所對治法能令正法衰退隱沒如是七法三衰損攝謂受

用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用衰損於道及道果涅槃心不信解名增上意樂衰損懈怠失念心亂惡慧名方便衰損受用衰損是貪不善根品類意樂方便衰損是癡不善根品類與此相違當知即是白品七法又有七種第一義法涅槃品法能令正法無退久住一聞所成慧二思所成慧三修所成慧四不為惡緣侵損依止五正求財法六無增上慢七於可供養不可供養補特伽羅能善揀擇此可供養此不可供養此中由聞慧故於未了義能正解了由思慧故於未善決定義能善思惟由修慧故斷諸煩惱由無惡緣侵損依止故堪能修斷正求非法故速證通慧無增上慢故於下品所證不生

喜足能善揀擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣無想有情及非想非非想處由惡趣中極可厭故不立識住無想有情一向轉識不現行故不立識住非想非非想處行與不行不決定故不立識住身異類故名種種身想異類故名種種想當知與此相違名一種身一種想梵世已下身形異類所生身形種種色相有差別故於梵世中初受生時三四彼諸梵眾咸作是念我等皆是大梵所生爾時梵王亦作是念是諸梵眾皆吾所生如是彼想非有異類第二靜慮已上一切諸天身光等照故名一種身光音天眾先後生者由

觀梵世猛燄燒然爾時便有怖不怖想是故於彼有異類想又諸有情有七種麤重遍攝一切煩惱品麤重謂劣界貪瞋品麤重中界妙界食品麤重劣中妙界慢無明見疑品麤重又於外道惡說法律中當知有七種過失謂解過失行過失依止過失思惟過失功用過失增上心過失增上慧過失彼諸外道雖少於法聽聞受持而常隨順四顛倒故凡興言論專為毀他免脫微難為勝利故其所生解皆有過失所受禁戒邪範邪命所攝受故不能令自得出離故亦有過失所事師友唯能宣說顛倒道故亦有過失所有思惟邪求出離損壞心故亦有過失所有功用離方便故亦有過失彼增上心忘念愛慢及與無明疑上靜慮之所攝故亦有過失彼增上慧六

子四

子三

十二見所損壞故亦有過失與此相違當知善說法律中亦有七種無過失事又有七法令諸苾芻所起違犯諍事止息餘如攝事分中當說當知此中有七種違犯諍事一開悟現前犯諍事二開悟過去失念犯諍事三開悟不自在犯諍事四尋思犯諍事五決擇犯諍事六自悔犯諍事七忍愧建立二眾展轉舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四

音釋

斃昨濫切 卵卵力管切 胎胎土來切
 羅不久也 藍梵語也此云凝 頸梵語也此云 部梵語也此云 曇梵語也此云
 闍滑羯居謁切 尸梵語也此云 鍵梵語也此云 南梵語也此云
 銳俞芮切 閉云疑結也此 懷莫結切 迫迫博陌切 迫迫博陌切

瑜伽師地論卷第十五

子五

彌勒 善 薩 說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種謂有八

支聖道所攝令諸苾芻究竟斷結三種修子五法

謂修戒修定修慧正語正業正命名為修戒

正念正定名為修定正見正思惟正精進名

為修慧又由正方便及果增上力故建立清

淨品八種補特伽羅謂行四向住四果者又

有二種施八相差別一有過失施二無過失

施前七種施名有過失最後一種名無過失

謂有布施懈怠所損故有過失或有布施不

隨所欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮希

求富樂而行布施或有布施顧戀過去故有

過失或有布施希望未來故有過失或有布
施有輕慢過故有過失或有布施希求富樂
故有過失或有布施求他知聞故有過失無
過失施者謂迴向涅槃故為彼資糧故無染
汙心為往善趣故為得大財故而行布施又
依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知
如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞
食處依所作處依遊行處依界不平等處依
此四處八時差別多食精美身沉重時少食
麤惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所
作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗
身疲倦時正為病苦所纏擾時所病已愈恐
更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠
所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名
為懈怠種類與此相違亦依四處於八時中

發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤
精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況
不遇是故名爲勤精進類又有八種正願所
攝可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求
永離一切欲者當生八種可愛生處謂願人
中卑惡種類修于五小施戒二福業事如是願樂
人中尊貴種類四大王天三十三天夜摩天
覩史多天化樂天他化自在天修小施戒二
福業事又四因緣故於人趣中建立如來四
衆三因緣故於天趣中建立四衆最增上故
世間共許爲福田故受用資財不由他故棄
捨一切世間資財故由此四緣於人趣中建
立四衆依地邊際故欲界邊際故語行邊際
故由此三緣於天趣中建立四衆又於世間
三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲處功

用處衆緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸
非利於功用處轉時或稱他意或不稱意於
背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於衆
緣處轉時或由先世或由現法苦樂衆緣觸
於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖
神通及最勝住謂未伏內色想外無染汙色
勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不
淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫
於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂
諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識
無邊勝解無所有勝解非想非于五非想勝解微
微任運心勝解此五勝解次第善修治故能
引想受滅等至最勝住又若觀諸色若如所
觀於初三解脫中而修習者謂三解脫方便
道所攝三勝處也此中觀外諸色若小若大

若好若惡若劣若勝者謂觀非三摩地所行現所得色由緣三摩地所行作意不種種現前故名爲勝於三摩地所行中奢摩他行名知毗鉢舍那行名見如於三摩地所行若知若見如於彼色已尋思已了別如是於外所想非三摩地所行中觀諸色亦爾

已說八種佛教所應知處次說九種謂有九結如攝事分當廣建立又有九種生處受生有情於彼彼處同所居止謂三界中除諸惡趣可厭處故如前已說

已說九種佛教所應知處次說十種謂十遍處當知即諸解脫所成就餘解脫勝處遍處如攝事分當廣分別又有十無學支當知無學五蘊所攝謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊如是已說十種佛教所應知處及

前所說佛教所應知處等當知皆是內明處攝云何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷滅善巧於已斷病後更不生方便善巧如是善巧廣分別義如經應知

已說醫方明處云何因明處謂於觀察義中諸所有事此復云何喞柁南曰

論體論處所 論據論莊嚴 論負論出離 論多所作法

當知此中略有七種一論體性二論處所三論所依四論莊嚴^{十五}五論隋^四負六論出離七論多所作法

云何論體性謂有六種一言論二尚論三諍論四毀謗論五順正論六教導論
言論者謂一切言說言音言詞是名言論

尚論者謂諸世間隨所應聞所有言論
諍論者謂或依諸欲所起若自所攝諸欲他
所侵奪若他所攝諸欲自行侵奪若所愛有
情所攝諸欲更相侵奪或欲侵奪若無攝受
諸欲謂歌舞戲笑等所攝若倡女僕從等所
攝或為觀看或為受用於如是等諸欲事中
未離欲者為欲界貪所染汙者因堅執故因
縛著故因耽嗜故因貪愛故發憤乖違喜鬪
諍者與種種論與怨害論故名諍論或依惡
行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他
所作身語惡行自行譏毀若所愛有情所作
身語惡行互相譏毀於如是等行惡行中願
作未作諸惡行者未離欲界貪瞋癡者重貪
瞋癡所拘蔽者因堅執故因縛著故因耽嗜
故因貪愛故更相憤發懷染汙心互相乖違

十五

五

喜鬪諍者與種種論與怨害論故名諍論或
依諸見所起謂薩迦耶見斷見無因見不平
等因見常見兩衆見等種種邪見及餘無量
諸惡見類於如是諸見中或自所攝他所遮
斷或他所攝自行遮斷或所愛有情所攝他
正遮斷或已遮斷或欲攝受所未攝受由此
因緣未離欲者如前廣說乃至與種種論與
怨害論是名諍論
毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振發威勢
更相擯毀所有言論謂麤惡所引或不遜所
引或綺言所引乃至惡說法律中為諸有情
宣說彼法研究決擇教授教誡如是等論名
毀謗論
順正論者謂於善說法律中為諸有情宣說
正法研究決擇教授教誡為斷有情所疑惑

故為達甚深諸句義故為令智見畢竟淨故
隨順正行隨順解脫是故此論名順正論
教導論者謂教修習增上心學增上慧學補
特伽羅心未定者令心得定心已定者令得
解脫所有言論令彼覺悟真實智故令彼開
解真實智故是故此論名教導論

問此六論中幾論真實能引義利所應修習
幾不真實能引無義所應遠離答最後二論
是真是實能引義利所應修習中間二論不
真不實能引無義所應遠離初二種論應當
分別

云何論處所當知亦有六種一於王家二於
執理家三於大眾中四於賢哲者前五於善
解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前云
何論所依當知有十種謂所成立義有二種

子五

六

能成立法有八種

所成立義有二種者一自性二差別所成立
自性者謂有立為有無立為無所成立差別
者謂有上立有上無上立無上常立為常無
常立無常如是有色無色有見無見有對無
對有漏無漏有為無為如是等無量差別門
當知名所成立差別

能成立法有八種者一立宗二辯因三引喻
四同類五異類六現量七比量八正教

立宗者謂依二種所成立義各別攝受自品
所許或攝受論宗若自辯才若輕懷他若從
他聞若覺真實或為成立自宗或為破壞他
宗或為制伏於他或為摧屈於他或為悲愍
於他建立宗義

辯因者謂為成就所立宗義依所引喻同類

異類現量比量及與正教建立順益道理言論

引喻者亦爲成就所立宗義引因所依諸餘世間串習共許易了之法比況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相展轉少

分相似此復五種^{十五}一相狀相似二自體相似^七

三業用相似四法門相似五因果相似相狀

相似者謂於現在或先所見相狀相屬展轉

相似自體相似者謂彼展轉其相相似業用

相似者謂彼展轉作用相似法門相似者謂

彼展轉法門相似如無常與苦法苦與無我

法無我與生法生法與老法老法與死法如

是有色無色有見無見有對無對有漏無漏

有爲無爲如是等類無量法門展轉相似因

果相似者謂彼展轉若因若果能成所成展

轉相似是名同類

異類者謂所有法望所餘法其相展轉少不

相似此亦五種與上相違應知其相

現量者謂有三種一非不現見二非已思應

思三非錯亂境界

非不現見現量者復有四種謂諸根不壞作

意現前相似生故超越生故無障礙故非極

遠故相似生者謂欲界諸根於欲界境上地

諸根於上地境已生已等生若生若起是名

相似生超越生者謂上地諸根於下地境已

生等如前說是名超越生無障礙者復有四

種一非覆障所礙二非隱障所礙三非映障

所礙四非惑障所礙覆障所礙者謂黑暗無

明暗不澄清色暗所覆障隱障所礙者謂或

藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障

所礙者謂少小物為廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復毛端如是等類無量無邊且如小光大光所映故不可得所謂日光映星月等又如月光映奪眾星又如能治映奪所治令不可得謂不淨作意映奪淨相無常苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪一切眾相惑障所礙者謂幻化所作或色相殊勝或復相似或內所作目眩昏夢悶醉放逸或復顛狂如是等類名為惑障若不為此四障所礙名無障礙非極遠者謂非三種極遠所遠一處極遠二時極遠三損減極遠如是一切總名非不現見非不現故名為現量非已思應思現量者復有二種一纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便成取所依境者謂若境能作纔取便成取

所依止猶如良醫授病者藥色香味觸皆悉圓滿有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依止藥之所有大勢熟德病若未愈名為應思其病若愈名為已思如是等類名纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能為建立境界取所依止如瑜伽師於地思惟水火風界若住於地思惟其水即住地想轉作水想若住於地思惟火風即住地想轉作火風想此中地想即是建立境界之取地者即是建立境界取之所依如住於地住水火風如其所應當知亦爾是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟地等諸界解若未成名應思惟解若成就名已思惟如是名為非已思應思現量

非錯亂境界現量者謂或五種或七種五種者謂非五種錯亂境界何等爲五一想錯亂二數錯亂三形錯亂四顯錯亂五業錯亂七種者謂非七種錯亂境界何等爲七謂即前五及餘二種遍行錯亂合爲七種何等爲二一心錯亂二見錯亂想錯亂者謂於非彼相起彼相想如於陽皎鹿渴相中起於水相數錯亂者謂於少數起多數增上慢如醫眩者於一月處見多月像形錯亂者謂於餘形色起餘形色增上慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯亂者謂於無業事起有業增上慢如結捲馳走見樹奔流心錯亂者謂即於五種所錯亂義心生喜樂見錯亂者謂即於五種所錯亂義

忍受顯說生吉祥想堅執不捨若非如是錯亂境界名爲現量
問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂五色根所行境界如先所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如先所說現量體相世間現量者謂即二種總說爲一世間現量清淨現量者謂諸所有世間現量亦得名爲清淨現量或有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知爲有無知爲無有上知有上無上知無上知如是等類名不共世間清淨現量
比量者謂與思擇俱已思應思所有境界此復五種一相比量二體比量三業比量四法比量五因果比量

相比量者謂隨所有相狀相屬或由現在或先所見推度境界如見幢故比知有車由見烟故比知有火如是以王比國以夫比妻以角羣等比知有牛以膚細軟髮黑輕躁容色妍美比知少年以面皺髮白等相比知是老以執持自相比知道俗以樂觀聖者樂聞正法遠離慳貪比知正信以善思所思善說所說善作所作比知聰叡以慈悲愛語勇猛樂施能善解釋甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等事比未離欲以諸威儀恒常寂靜比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜正行神通比知如來應等正覺具一切智以於老時見彼幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比量

體比量者謂現見彼自體性故比類彼物不

十五

十一

現見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類過去或以過去比類未來或以現在近事比遠或以現在比於未來又如飲食衣服嚴具車乘等事觀見一分得失之相比知一切又以一分成熟比餘熟分如是等類名體比量

業比量者謂以作用比業所依如見遠物無有動搖鳥居其上由是等事比知是杙若有動搖等事比知是人廣跡住處比知是象曳身行處比知是蛇若聞嘶聲比知是馬若聞哮吼比知師子若聞咆勃比知牛王見比於眼聞比於耳嗅比於鼻嘗比於舌觸比於身識比於意水中見礙比知有地若見是處草木滋潤莖葉青翠比知有水若見熱灰比知有火叢林掉動比知有風瞑目執杖進止問

他踴蹶失路如是等事比知是盲高聲側聽
比知是聾正信聰睿離欲未離欲菩薩如來
如是等類以業比度如前應知

法比量者謂以相鄰相屬之法比餘相鄰相
屬之法如屬無常比知有苦以屬苦故比空
無我以屬生故比有老法以屬老故比有死
法以屬有色有見有對比有方所及有形質
屬有漏故比知有苦屬無漏故比知無苦屬
有爲故比知生住異滅之法屬無爲故比知
無生住異滅法如是等類名法比量

因果比量者謂以因果展轉相比如見有行
比至餘方見至餘方比先有行若見有人如
法事王比知當獲廣大祿位見大祿位比知
先已如法事王若見有人備善作業比知必
當獲大財富見大財富比知先已備善作業

子五

十二

見先修習善行惡行比當興衰見有興衰比
先造作善行惡行見豐飲食比知飽滿見有
飽滿比豐飲食若見有人食不平等比當有
病現見有病比知是人食不平等見有靜慮
比知離欲見離欲者比有靜慮若見修道比
知當獲沙門果證若見有獲沙門果證比知
修道如是等類當知總名因果比量是名比
量

正教量者謂一切智所說言教或從彼聞或
隨彼法此復三種一不違聖言二能治雜染
三不違法相

不違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展
轉流布至今不違正法不違正義
能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏
貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱

不違法相者謂翻違法相當知即是不違法相何等名為違法相耶謂於無相增為有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有色無色如是等類或於有相減為無相或於決定立為不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦^{十五}一切諸法皆空無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我於佛所立不可記法尋求記別謂為可記或安立記或於不定建立為定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切樂受皆是有漏一切樂俱故思造業一向決定受苦異熟如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立無差別如於有為無差別相於無為中亦復建立於無為法無

差別相於有為法亦復建立如於有為無為如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不受果立諸惡行感可愛果計惡說法毗柰耶中習諸邪行能得清淨於善說法毗柰耶中修行正行謂為雜染於不實相此假言說立真實相於真實相以假言說種種安立如於一切離言法中建立言說說第一義如是等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成義耶答為欲令他生信解故非為生成諸法性相問為欲成就所成立義何故先立宗耶答為先顯示自所受樂宗義故問何故次辯因耶答為欲開顯

依現見事決定道理令他攝受所立宗義故
問何故次引喻耶答爲欲顯示能成道理之
所依止現見事故問何故後說同類異類現
量比量正教等耶答爲欲開示因喻二種相
違不相違智故又相違者由二因緣一不決
定故二同所成故不相違者亦二因緣一決
定故二異所成故其相違者於爲成就所立
宗義不能爲量故不名量不相違者於爲成
就所立宗義能爲正量故名爲量是名論所
依論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具
圓滿三無畏四敦肅五應供善自他宗者謂
如有一若於此法毗柰耶中深生愛樂即於
此論宗旨讀誦受持聽聞思惟純熟修行已
善已說已明若於彼法毗柰耶中不愛不樂
然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟而不修

行然已善已說已明是名善自他宗
言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲
不以非聲何等爲聲謂具五德乃名爲聲一
不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善不鄙
陋者謂離邊方邊國鄙俚言詞輕易者謂有
所說皆以世間共用言詞雄朗者所謂依義
建立言詞能成彼義巧妙雄壯相應者謂前
後法義相符不散義善者謂能引發勝生定
勝無有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿
一不雜亂二不羸穢三辯了四限量五與義
相應六以時七決定八顯了九相續如是一
切總名言具圓滿無畏者謂如有一處在多
衆雜衆大衆執衆諦衆善衆等中其心無有
下劣憂懼身無戰汗面無怖色音無謇吃語
無怯弱如是說者名爲無畏

敦肅者謂如有一待時方說而不僥速是名敦肅

應供者謂如有一為性調善不惱於他終不違越諸調善者調善之地隨順他心而起言說以時如實能引義利言詞柔輒如對善友是名應供

若有依此五論莊嚴與言論者當知復有二十七種稱讚功德何等名為二十七種一眾所敬重二言必信受三處大衆中都無所畏四於他宗旨深知過隙五於自宗旨知殊勝德六無有僻執於所受論情無偏黨七於自正法及毗柰耶無能引奪八於他所說速能了悟九於他所說速能領受十於他所說速能酬對十一具語言德令衆愛樂十二悅可信解此明論者十三能善宣釋義句文字十

四令身無倦十五令心無倦十六言不蹇澀十七辯才無盡十八身不頓頽十九念無忘失二十心無損惱二十一咽喉無損二十二凡所宣吐分明易了二十三善護自心令無忿怒二十四善順他心令無憤恚二十五令對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如受欲者以末尼真珠瑠璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功德前此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此為論莊嚴是名論莊嚴論墮負者謂有三種一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名為十三種詞謝立論者謝對

論者曰我論不善汝論爲善我不善觀汝爲善觀我論無理汝論有理我論無能汝論有能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此過此已上更善思量當爲汝說且置是事我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論捨所論故當知被破爲他所勝墮在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處

言屈者如立論者爲對論者之所屈伏或託餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋恚或現憍慢或現所覆或現惱害或現不忍或現不信或復默然或復憂感或竦肩伏面或沉思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比量及正教量更託餘因乃至正教引外言者謂捨所論事論說飲食王臣盜賊衢路倡穢

子五

十七

等事假託外緣捨本所立以違他難現憤發者謂以麤獷不遜等言擯對論者現瞋恚者謂以怨報之言責對論者現憍慢者謂以卑賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱害者謂以害酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或默然者謂語業頓盡或憂感者謂意業焦惱竦肩伏面者謂身業威嚴而頓萎頽沉思詞窮者謂才辯俱竭由如是等十三種事當知言屈前二妄行矯亂中七發起邪行後四計行窮盡是名言屈墮在負處

言過者謂立論者爲九種過汙染其言故名言過何等爲九一雜亂二麤獷三不辯了四無限量五非義相應六不以時七不決定八

不顯了九不相續雜亂者謂捨所論事雜說異語麤獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不辯了者謂若法若義衆及對論所不領悟無限量者謂所說義言詞復重或復減少非義相應者當知有十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不決定九成立能成十慎不稱理諸邪惡論非時者謂所應說前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而答先爲典語後爲俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處

觀察者一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧
觀察得失者謂立論者方興論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身心諸憂苦耶莫由此故執持刀杖鬪罵諍訟誑妄語而發起耶將無種種惡不善法而生長耶非不利益安樂若自若他及多衆耶非不憐愍諸世間耶不因此故諸天世人無義無利不安樂耶彼立論者如是觀時若自了知我所立論能爲自損乃至天人無義無利亦無安樂便自思勉不應立論若如是知我所立論不爲自損乃至能引天人義利及與安樂便自思勉當立正論是名第一或作不作論出離相
觀察時衆者謂立論者方起論端應善觀察

現前衆會爲有僻執爲無執耶爲有賢正爲無有耶爲有善巧爲無有耶如是觀時若知衆會唯有僻執非無僻執唯不賢正無有賢正唯不善巧無善巧者便自思勉於是衆中不應立論若知衆會無所僻執非有僻執唯有賢正無不賢正唯有善巧無不善巧便自思勉於是衆中應當立論是名第二或作不作論出離相

觀察善巧不善巧者謂立論者方起論端應自觀察善與不善我於論體論處論依論嚴論負論出離等爲善巧耶不善巧耶我爲有能力能立自論摧他論耶於論負處能解脫耶如是觀時若自了知我無善巧非有善巧我無力能非有能力能便自思勉與對論者不應立論若自了知我有善巧非無善巧我有勢

力非無勢力便自思勉與對論者當共立論是名第三或作不作論出離相

論多所作法者謂有三種於所立論多所作法一善自他宗二勇猛無畏三辯才無竭問如是三法於所立論何故名爲多有所作答能善了知自他宗故於一切法能起談論勇猛無畏故處一切衆能起談論辯才無竭故隨所問難皆善酬答是故此三於所言論多有所作

已說因明處云何聲明處當知此處略有六相一法施設建立相二義施設建立相三補特伽羅施設建立相四時施設建立相五數施設建立相六處所根栽施設建立相盟陀南曰

法義數取趣 時數與處所 若根栽所依

是略聲明相

云何法施設建立謂名身句身文身及五德相應聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善

云何義施設建立當知略有十種一根建立

二大種建立三業建立四尋求建立五非法

建立六法建立七興盛建立八衰損建立九

受用建立十守護建立嗔柁南曰

眼等與地等 身等及尋求 非法法興盛

衰損受用護

根建立者謂見義聞義興義嘗義觸義知義

大種建立者謂依持等義澆潤等義照了等

義動搖等義業建立者謂往來等義宣說等

義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義

非法建立者謂殺盜等義法建立者謂施戒

等義興盛建立者謂證得喜悅等義衰損建

立者謂破壞怖畏憂感等義受用建立者謂

飲食覆障抱持受行等義守護建立者謂守

護育養盛滿等義又復略說有六種義一自

性義二因義三果義四作用義五差別相應

義六轉義嗔柁南曰

自性與因果 作用相應轉

云何補特伽羅施設建立謂建立男女非男

非女聲相差別或復建立初中上士聲相差

別

云何時施設建立謂有三時聲相差別一過

去過去殊勝二未來未來殊勝三現在現在

殊勝

云何數施設建立謂有三數聲相差別一者

一數二者二數三者多數

云何處所根栽施設建立當知處所略有五種一相續二名號三總略四彼益五宣說若界頌等名為根栽如是二種總名處所根栽建立

已說聲明處云何工業明處謂於十二處略說工業所有妙智名工業明處何等十二工業處耶謂營農工業商估工業事王工業書算計度數印工業占相工業呪術工業營造工業生成工業防邪工業和合工業成熟工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五

音釋

憤房吻切遜先困切眩黃絹切惛呼昆切
也不明醫於計切擊府容切起也杙樹無枝切
也也也嘶馬鳴也哮吼呼交切咆薄交切鼻許救切
也氣也瞋安迥切蹟真都切咆切鼻切震居月切也也震也
也僂仕陷切僂謂僂也廁初吏切環難於言也釧尺緇切
也竦肩居妍切酷苦沃切

于五

二十二