

未得勝上等至諸所有愛是名色愛如色愛如是無色愛隨其所應當知亦爾即此後有愛常見斷見為依止故建立有愛及無有愛是故此愛名遍諸事

云何此愛生時普能發起十五無義一令隨眠堅固二由纏故染惱一切心心所三令心相續於所緣境顛倒而轉四發起取所攝所餘煩惱五能安立自類相續六能隨順生起未生惡不善法七能隨順已生惡不善法令其增廣八能障礙未生善法令不得生九能障礙已生善法令不得住不忘倍增長益廣大十令行惡行故結集一切諸惡趣苦十一希求後有故結集生老病死等苦十二能令有情怖畏涅槃十三能令有情愛樂生死邪執所有功德勝利十四如於生死於境界亦爾十五能令有情思為自害思為害他廣說如經乃至受愛所生心諸憂苦

十五末

天

瑜伽師地論卷第六十七

福七

楔反先結詰起反戍詩注掉動上徒輕躁
傲誕上吾告反亦談詭約下猥反烏每絢藻上
下音早蓄積上許但朋黨下丁些紫音恒纜上達反
淡下反郎糜飯上蜜反暴燥上蒲木反些紫映於敬揉反

瑜伽師地論卷第六十八

福八

彌勒菩薩說

沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之二

問諸行寂滅是滅諦耶設是滅諦諸行寂滅耶答若是滅諦亦諸行寂滅或諸行寂滅然非滅諦謂由無常滅故非擇滅故諸行寂滅

問何等法滅故名滅諦耶答略有二種一煩惱滅故二依滅故煩惱滅故得有餘依滅諦依滅故得無餘依滅諦

問若此滅諦先無後有云何是常若常時有何不一切有情於一切時般涅槃耶

答不流轉相不現行相是滅諦相此諦云何

先無後有又無生相無滅相是常相滅諦亦爾是故名常若有證得一切麁重永息滅者彼般涅槃若未證得者彼不般涅槃有滅諦故諸有情類有證得者是故涅槃是證所顯非生所顯復次若有遠離四種過失說滅諦者是名正說何等名為四種過失一增益過失二自相邪分別過失三相雜亂過失四損減過失若言諸行盡滅有異者是增益過失言無異者是自相邪分別過失言亦有異亦無異者是相雜亂過失言非有異非無異者是損減過失問若唯一切出世間五非取蘊皆道諦攝何因緣故唯說正見為先八聖支道而為道諦答依三學故作如是說由有學者於時時間依增上戒學而起修學於時時間依增上心學而起修學於時時間依增上慧學而起修學又此八聖支道三蘊所攝是故唯此說名道諦

問何因緣故正語正業正命說為戒蘊答二因緣故一依正受用法故二依正受用財故謂正語正業戒為根本戒為所依方能受用一切正法是故說名依受用法由正命故不依矯詐等起邪命法求衣服等此為根本此為依處三受用財是故說名依受用財又於是處世尊說為增上清淨意現行性此中依止貪等起犯戒思依止矯詐等起邪追求衣服等思若離此事應知是名增上清淨意現行性

問何因緣故正見正思惟正精進說為慧蘊答由此慧蘊略有三種作業因此三法方得

福八

二

究竟謂通達諸法真義是初業通達諸法真義已即於真義為他宣說施設建立分別開示令其易了是第二業為斷餘結法隨法行是第三業如是三業由正見正思惟正精進故如其次第而得究竟問何因緣故正念正定說為定蘊答二因緣

故一由自性故二由所依故由自性者謂三摩地由所依者四因緣故念於此定能作所依一繫所緣故謂於四念住繫攝其心二隨順定故謂由此念於守護根門正知而住順歡喜處隨念作意中能隨順定三能斷蓋故謂於各別不淨觀等諸蓋對治作意中能斷諸蓋四極多修習相作意故謂遠離者於止舉捨相無間殷重加行中能多修習是故此念為定所依

復次正見差別略有十一謂如病見如癱見乃至無我見結見離繫見能離結見於四種行如其次第有四種見謂於諸煩惱纏俱行行中於煩惱隨眠俱行行中於愛味俱行行中於過患俱行行中次第觀為如病如癱如箭如障若於諸行觀為生滅名無常見觀為三苦之所隨逐名為苦見觀彼遠離餘我我所名為空見觀彼諸行體性非我及我所相名無我見如是八種是緣苦諦正見若於集

禪

三

諦觀為因集生緣名為結見由彼集諦於苦諦中起雜染結故若於滅諦觀滅靜妙離名離繫見由彼滅諦一切煩惱及依離繫所顯故若於道諦觀道如行出名能離結見由彼道諦究竟能離結縛所顯故

問若先起無常苦空無我見後方起如病如癱如箭如障見何緣此中先說如病等見答此中依已得道補特伽羅說彼為先何以故已得聖道諸有學者由增上意樂於諸取蘊觀為如病乃至如障如是觀已為斷餘結復起上位清淨無常見乃至無我見當知此中略有二種無常等見一是如病等見所依不清淨見以此為先此為引導為欲獲得所未得故二是如病等見能依清淨見已得如病等見復令增長及為得心善解脫故如是十一正見中空行無我行見名為空行餘行見名無願行一行見名無相行謂於滅諦離繫行見

復次於修道中一切出世間道緣四諦爲境當知皆能對治三界一切煩惱何以故由諸有學已見迹者先由法智類智於現不現一切行中起現觀已後於修道攝一切行摠爲一團一分一聚以無常等行次第觀察而分別此是欲行此是色行此無色行此是現

見此非現見是故當知於修道中諸出世道所攝聖道能摠對治下地上地一切煩惱

復次彼諸聖者於修道中由出世道而升進時多分以無相行數數作意思惟無相何以故由此作意最能引發現法樂住斷煩惱故復次五神通無諍願智無礙解等及諸如來力無畏等所有一切不共佛法皆是道後所得其性清淨道所建立由此因緣皆道諦攝問一切四諦皆應遍知何緣但說苦諦是應遍知

答由於苦諦以二種相應遍知故所謂自相及與共相於所餘諦但知自相謂以因等行

福

四

知集諦自相以滅等行知滅諦自相以道等行知道諦自相是故唯說苦諦是應遍知問苦諦亦應永斷何緣唯說集諦是應永斷答由集諦未斷能顯苦諦未斷是故唯說集諦是應永斷

復次於諸諦中略有二種現觀一智現觀二斷現觀智現觀者謂隨次第於諸諦中別相智生斷現觀者謂隨次第無倒智生爲依止故證得所有煩惱斷滅

復次略有五種發起正精進因緣一宜說正法二修行共住三察懈怠過失見精進功德四由思擇力相續成熟五知所證得前後差別 復次略有二種於斷作證一於種子伏斷作證二於種子永斷作證當知離繫亦有二種一於諸煩惱品別離繫二於煩惱事相屬離繫

問如世尊言汝等苾芻勿行諂誑此中如來觀見諂曲幾種過患誠諸苾芻不令行諂答

觀諂曲者有十二過患故一諂曲因緣不能
 證得真實智慧二退失名譽三退失他信四
 退失功德增長五退失於智者邊聽聞正法
 教誡教授六諸惡增長七令心相續遠離諸
 善八由諂不平損害其心常懷苦惱不安隱
 住九慮後苦法十非聖法器十一臨終追悔

福八

五

十二身壞已後墮諸惡趣生那落迦

復次欲界中諂有八種行及七種事云何八
 行一迷惑諂行二覆藏諂行三顯示諂行四
 結構諂行五恭順諂行六謀計諂行七推注
 諂行八現悲諂行

云何七事一言說事二詰問事三違諍事四

現親友事五現委信事六所作假託事七艱
 辛事由初事故其諂曲者與諸世間隨起言
 說於非義中示現為義以相迷惑或於義中
 示現非義如於義非義於有非有當知亦爾
 入於現行諂曲所起諸惡行中若他詰問諂
 者則便覆藏實罪顯不實德又諍論者將欲

推其功德過失爾時諂者則便結構諸惡朋
 黨又諂曲者見諍論人有力暴惡心生怖懼
 即以卑下身語二業隨順恭敬現親友相又
 諂曲者若見稟直可規其利內與不可委信
 者等而外現已極可委信謂行住中虛詐積
 集清善之相又諂曲者於諸親善得意友朋
 未來廣大所作事中先許為伴後所作事現
 在前時矯現種種方便推注謂為遮防自劬
 勞故又諂曲者隨遭一種苦惱事已於彼怨
 對所遭苦事實無如是重憂重苦然自顯示
 有重憂苦謂深歎恨愁憂苦惱乃至悶絕
 復次麤語聲聞尚不應得於諸諦中教誡教
 授況當能得真諦現觀或復清淨又有九種
 麤語聲聞麤語之相若有成就如是相者當
 知此名不可與語麤語聲聞何等為九謂能
 舉罪補特伽羅正詰問時以不美言假合而
 答或不相應或不圓滿或託餘事方便而答
 是名初相又以謬言假設餘論方便推遣所

詰問事是第二相又瞋恚纏擾亂憎憤渾濁
自心是第三相又瞋恚纏發起憤怨詈言鄙
語是第四相又起高心彼既說我我當何故
而不說彼是第五相又堅覆藏自所作罪是
第六相又結怨心相續不捨是第七相又多
發起報怨之心是第八相又他顯說能舉罪

福八

六

者若實不實諸功德時不生信解非撥毀罵
是第九相此中略有二種舉罪補特伽羅一
共所尊重二非共尊重當知此中初二種相
依初能舉補特伽羅餘七種相依第二能舉
補特伽羅
復次本地分中依戒律儀諸毗奈耶相應之

相今當決擇盟陀南曰

攝制立尸羅 無逸障學觀 依攝受受用

甚深說俞事

略有七處攝毗奈耶及別解脫何等為七一
教敕二開聽三制止四犯處五有犯六無犯
七出罪

云何教敕謂佛世尊毗奈耶中教諸苾芻捨
不善法增長善法當知是名略說一切教敕
之相若廣分別無量無邊

云何開聽謂佛世尊毗奈耶中開許一切能
無染汙現所受用資生因緣

云何制止謂佛世尊毗奈耶中制止一切自
性罪法違無罪法

云何犯處略有十八一不善二違善三身業
四語業五意業六戒壞七見壞八軌則壞九
正命壞十隨護他心十一護他損惱十二護
非處疑慮十三婬十四鉢十五衣十六食十
七卧具十八病緣醫藥及餘資具不善者謂

福八

七

所有性罪違善者謂所有遮罪身語意業處
隨其所應於一切五犯聚中當知其相如是
所餘犯處亦於五犯聚中如其所應當知其
相云何有犯謂若略說有五犯聚何故於此
五犯聚中起諸違犯謂五因故一因緣故二
發起故三事故四方便故五究竟故此分別

義於攝事分毗柰耶摩怛理迦中我當廣說復有九種犯一近事男犯二近事女犯三勤策男犯四勤策女犯五正學犯六苾芻尼犯七苾芻犯八異生犯九有學犯無有無學犯何以故由彼更無所應作故法爾獲得小及隨小一切學處悉皆止息又定不能犯染汗罪云何無犯略有四種一初業二顛狂三心亂四苦受所逼云何出罪略由五相一由自故二由他故三由自他故四依轉故五依捨故由自故者謂應自靜息故由他故者謂見諦者有所違犯不染汗罪由自他者謂諸異生不染罪依轉故者謂轉捨苾芻依轉得苾芻尼依或轉捨苾芻尼依轉得苾芻依爾時苾芻苾芻尼各所犯罪或轉餘形或轉無形依捨故者謂命終已復次略有十種制立學處清淨一道理清淨二果清淨三攝受清淨四外清淨五內清淨

六具分清淨七愛敬清淨八伏對治修清淨九隨眠斷對治修清淨十相續不斷清淨復有差別謂有因緣制立學處清淨遠離受用欲樂邊清淨遠離受用自苦邊清淨勝行清淨勝命清淨同法共住清淨無違諍清淨制伏煩惱清淨煩惱離繫清淨住持正法清淨復次略有十種尸羅過失一毀壞所學過失二不喜樂過失三伴相違過失四期願過失五放逸過失六增上慢過失七隨眠不清淨過失八意樂不清淨過失九不出離過失十邪禁過失復有十種尸羅功德一和合尸羅二無間尸羅福八三無怨對尸羅四無損害尸羅五堅固尸羅六出離尸羅七勝所治尸羅八不退轉尸羅九不共尸羅十無上尸羅復次於毗柰耶勤學苾芻依於十時應不放逸何等為十一依犯時二依定時三依生時四依乞食時五依所作時六依受用利養恭

敬時七依求多聞時八依思正法時九依遠
離時十依思通達究竟時

云何於毗柰耶勤學苾芻依犯初時應不放
逸謂有苾芻成就五支所攝不放逸即前際
俱行等如前廣說如是名為於毗柰耶勤學
苾芻於初時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依定第二時應不
放逸謂有苾芻或住空閑或居樹下生貪欲
蓋乃至疑蓋終不安忍則便棄捨除遣變吐
彼由五蓋能染汙心乃至能令不得涅槃為
欲斷故於時時間應修止相於時時間應修
舉相於時時間應修捨相彼於如是止舉捨
相得善巧已由下劣心慮恐下劣便正修舉
由掉舉心慮恐掉舉便修內止心得平等便
修上捨又於已得三摩地中不生愛味不起
顧戀無有貪染無著而住如是名為於毗柰
耶勤學苾芻第二時中修不放逸
云何於毗柰耶勤學苾芻依正第三時中應

福八

九

不放逸謂有苾芻臨命終時其心猛利發起
如是正加行心謂我今者應以緣佛緣法緣
僧正念而死應以緣善善心而死彼遂發起
如是如是善守護心正念現前以緣於佛法
緣僧所有正念及由緣善所有善心而命終
故名賢善死賢善天沒亦名賢善趣於後世
如是名為於毗柰耶勤學苾芻第三時中修
不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於乞食第四時
中應不放逸謂有苾芻依於村邑聚落而住
彼即於此村邑聚落廣說如乞食清淨經如
是名為於毗柰耶勤學苾芻第四時中修不
放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於所作第五時
中應不放逸謂有苾芻於鉢作業於衣作業
於諸智者同梵行所看待作業或復於餘所
有作業皆無縱逸無縱逸故不憊不爛不失

不壞亦不零落不過所作不鄙所作不惡所作不急所作不緩所作不掉所作不滌所作隨順世間順毗柰耶所有執則如是名為於毗柰耶勤學苾芻第五時中修不於逸

云何於毗柰耶勤學苾芻衣受用利養恭敬第六時中應不放逸謂有苾芻隨所得利養恭敬於所獲得不滌不著不耽不洒不悶不執亦不保玩而受用之深見過患善知出離而受用之隨其所得利養恭敬能自制伏不因所得利養恭敬心住憍傲如是名為於毗柰耶勤學苾芻第六時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依求多聞第七時中應不放逸謂有苾芻棄捨世間所有諷誦綺飾詞論絢藻文章隨順世間相應多聞於佛所說所有甚深相似甚深空性相應緣性緣起若順若逆一切經典恭敬受持令得究竟非觀諸法存有所得所獲勝利名得究竟非觀諸法免脫論難所獲勝利名得究竟非

福八

十

為利養非為恭敬乃至但為自得調伏自得寂靜自得涅槃自得沙門若婆羅門最上義利故於此法善聽善受讀誦通利純熟究竟如是名為於毗柰耶勤學苾芻第七時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依思正法第八時中應不放逸謂有苾芻獨處空閑如其所聞如其所受如其所得所有諸法思惟其義稱量觀察思所應思離不應思於其少分但生信解於其少分以慧觀察凡所思惟但依於義不依於文如實了知嘿說大說堅固思惟審諦思惟相續思惟隨所思惟要當究竟於其中間終無退屈如是名為於毗柰耶勤學苾芻第八時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於遠離第九時中應不放逸謂有苾芻不與在家及出家眾共相雜住不同其喜不同其憂廣說乃至於所生起世事業中終不許其究竟隨轉處空

閑林邊際卧具遠離一切有情方邑散亂懈怠及障止觀諸隨煩惱如是名為於毗柰耶勤學苾芻第九時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依通達究竟第十時中應不放逸謂有苾芻於有如實知有於非有如實知非有於有上如實知有上於無

福八

十一

上如實知無上由彼於有非有有上無上如實知故於所未得不生得想於所未證不生證想離增上慢非增上慢所攝持故自記所解如是名為於毗柰耶勤學苾芻第十時中修不放逸

復次有四種障能障出家謂意樂障所依障業障不自在障意樂障者謂或為王威所逼迫而求出家如是等所依障者謂或盲聾或扇拂迦或半擇迦或為疥癩禿鬘等種種惡疾逼切其身如是等業障者謂害母等諸重惡業不自在障者謂父母等所不聽許若諸僮僕若王大臣他所劫掠若蘭所得若有

辯答如是等

復次略有五處諸出家者於毗柰耶決定應學何等為五謂應學知有犯無犯若重若輕及略所說別解脫經有犯無犯如前已說由六種差別所犯成重一制二差別謂於學處而制立故二事差別謂雖同是波逸底迦

殺生等所有性罪於餘遮罪有差別故三穿穴差別謂如有一數數犯故四煩惱差別謂如有一用其猛利貪瞋癡纏而毀犯故五智差別謂如有一善品微少智慧狹劣雖等建立等事等穿等煩惱起然其所犯成極重障非此相違有所犯者如小水流少草能偃於彼細草不能漂沒如大水流聚積草木亦不能偃此中道理當知亦爾六時差別謂如有一於其所犯不能速疾如法悔除長時習已然後對治與此相違應知所犯名為輕罪復次諸持律者應以五相觀察所犯然後斷罪何等為五謂一向雜染故一向不行故制

立依處故現彼過失生不生故非一向現行
故此中一向雜染所犯謂諸性罪應當一向
教令不犯若毀犯者如其所應當為顯示令
速悔除又佛世尊依此補特伽羅此方此時
制立如是遮罪學處若有所餘補特伽羅餘
方餘時犯此過失由觀此失而制立故如其

福八

十二

所犯應為顯示對治之法若有不犯如是過
失不應於此斷其有犯亦不應顯對治之法
如是名為摠略宣說觀察所犯

復次於毗奈耶勤學苾芻依止七處於六處
中應修加行云何依止七處於六處中應修
加行謂依止大師依止親教依止軌範依止
衣服依止乞食依止卧具依止病緣醫藥什
物於法於學教授教誡等持供養不放逸中
應修加行此中法者謂別解脫經及廣分別
學者謂增上戒學增上心學增上慧學教授
教誡者謂依增上戒學教授教誡依增上心
學教授教誡依增上慧學教授教誡等持者

謂九次第定供養者謂財供養及法供養財
供養者謂由一種可愛樂法法供養者謂由
所餘不放逸者謂於五種善巧相續無間勤
修加行謂蘊善巧乃至處非處善巧

復次毗奈耶中有五種攝受一屬已受二承
受受三委寄受四捨施受五為他受由二因
緣令屬已受不得清淨一生染著故二擬昔
積故與此相違乃得清淨由二因緣令承受
受不得清淨一非處受故二非量非法受故
與此相違乃得清淨由二因緣令委寄受不
得清淨一不觀察人而委寄故二於不淨物
心繫著故與此相違乃得清淨由二因緣令

福八

十三

捨施受不得清淨一於鄙惡田而捨施故二
非無希望而捨施故除三種田當知所餘名
鄙惡田謂功德田悲田恩田與此相違乃得
清淨由二因緣令為他受不得清淨一非宿
交叉不告自及性不識故二有染心故與此
相違乃得清淨

復次毗奈耶中由五因緣所受用事不得清淨一性有罪故二不端嚴故三不住用故四非攝屬故五不作淨故性有罪者謂依偽斗偽稱偽因繫縛搥打若斫若殺及搯撮等所獲財物而受用之名不清淨不端嚴者謂受田宅及諸賄貨象馬牛羊鷄猪狗犬大男大女小男小女奴婢作使金銀珍寶及生穀等而受用之名不清淨不在用者謂大小便利洩唾所汗膿血肪骨此等塗染復有所餘如是等類若受用者名不清淨如世尊言便利等器皆不清淨不應受用非攝屬者謂或僧祇物若不被差不墮鉢中亦不屬鉢或別人物不與不捨亦不捐棄非處委信亦復非量而受用之名不清淨不作淨者謂五種淨何等為五一受得淨二損壞淨三委寄淨四時法淨五捨分別淨與此相違所有受用名為清淨

瑜伽師地論卷第六十八

福八

構反古候規反均彌謬反苗勃憤憤下上俱難反不詈反書
 天近事也謂近事三寶勤策下楚熈反子消反非
 反玩反思貫反嘿默反音逼迫下上彼力反音肩反下攬反下
 又丑反天禿反地屋反音摩反音攬反音迫反音作反音劫掠反音向反力偽反力
 又音反音肪膏下音高反音狹反音能反音偃反音作反音於反音地反音向反音偽反音
 稱上危反音搥打上搯撮上加反音賄貨反音
 每上呼反音洩唾上音捐棄下音字反音