

瑜伽師地論卷第八

猶八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立謂由三種雜染應

知何等爲三一煩惱雜染二業雜染三生雜

染煩惱雜染云何嘖陀南曰

自性若分別因位及與門上品顛倒攝

差別諸過患

當知煩惱雜染由自性故分別故因故位故

門故上品故顛倒攝故差別故過患故解釋應知

煩惱自性者謂若法生時其相自然不寂靜起由彼起故不寂靜行相續而轉是名略說煩惱自性

煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜染義故或分二種謂見道所斷修道所斷或分三種謂欲繫色繫無色繫或分四種謂欲繫記無記色繫無記無色繫無記或分五種謂見苦所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所

斷或分六種謂食恚慢無明見疑或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有食隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠或分八種謂貪恚慢無明疑見及二種取或分九種謂九結一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結或分十種一薩迦耶見二邊執見三邪見四見取五戒禁取六貪七恚八慢九無明十疑或分一百二十八煩惱謂即上十煩惱由迷執十二種諦建立應知

何等名爲十二種諦謂欲界苦諦集諦色界苦諦集諦無色界苦諦集諦欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦無色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲界苦集諦及於欲界增上滅道諦具有十煩惱焰火迷執於色界苦集諦及於彼增上滅道諦除眼有餘煩惱迷執如於色界於無色界亦爾於欲界對治修中有六煩惱迷執謂除邪見見取戒禁取疑於色界對治修中有五煩惱

迷執謂於上六中除瞋如於色界對治修中
於無色對治修中亦爾如迷執障礙亦爾薩
迦耶見者謂由親近不善丈夫聞非正法不
如理作意故及由任運失念故等隨觀執五
種取蘊若分別不分別染汙慧爲體邊執見
者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作
意故及由任運失念故執五取蘊爲我性已
等隨觀執爲斷爲常若分別不分別染汙慧
爲體邪見者謂由親近不善丈夫聞非正法
不如理作意故撥因撥果或撥作用壞真實

事唯用分別染汙慧爲體見取者謂由親近
不善丈夫聞非正法不如理作意故以薩迦
耶見邊執見邪見及所依所緣所因俱有相
應等法比方他見等隨觀執爲最爲上勝妙
第一唯用分別染汙慧爲體戒禁取者謂由
親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即
於彼見彼見隨行若戒若禁及所依所緣所
因俱有相應等法等隨觀執爲清淨爲解脫
爲出離唯用分別染汙慧爲體貪者謂由任
近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由

任運失念故於外及內可愛境界若分別不
分別染著爲體恚者謂由親近不善丈夫聞
非正法不如理作意故及由任運失念故於
外及內非愛境界若分別不分別憎恚爲體
慢者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理
作意故及由任運失念故於外及內高下勝
劣若分別不分別高舉爲體無明者謂由親
近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由
任運失念故於所知事若分別不分別染汙
無知爲體疑者謂由親近不善丈夫聞非正

法不如理作意故即於所知事唯用分別異
覺爲體

煩惱因者謂六種因一由所依故二由所緣
故三由親近故四由邪教故五由數習故六
由作意故由此六因起諸煩惱所依故者謂
由隨眠起諸煩惱所緣故者謂順煩惱境界
現前親近故者謂由隨學不善丈夫邪教故
者謂由聞非正法數習故者謂由先植數習
力勢作意故者謂由發起不如理作意故諸
煩惱生

煩惱位者略有七種一隨眠位二纏位三分別起位四俱生位五軟位六中位七上位由二緣故煩惱隨眠之所隨眠一由種子隨逐

故二由彼增上事故

煩惱門者略由二門煩惱所惱謂由纏門及隨眠門纏門有五種一由不寂靜住故二由障礙善故三由發起惡趣惡行故四由攝受現法鄙賤故五由能感生等苦故云何隨眠門所惱謂與諸纏作所依故及能引發生等苦故又由七門一切煩惱於見及修能爲障

礙應知謂邪解了故不解了故解了不解了故邪解了迷執故彼因依處故彼怖所生故任運現行故

云何煩惱上品相謂猛利相及尤重相此相略有六種一由犯故二由生故三由相續故四由事故五由起惡業故六由究竟故由犯故者謂由此煩惱纏故毀犯一切所有學處由生故者謂由此故生於欲界若惡趣中由相續故者謂貪等行諸根成熟少年盛壯無涅槃法者由事故者謂緣尊重田若緣功德

田若緣不應行田而起由起惡業故者謂由此煩惱纏故以增上適悅心起身語業由究竟故者謂此自性上品所攝最初轉對治道之所斷故煩惱顛倒攝者謂七顛倒一想倒二見倒三心倒四於無常常倒五於苦樂倒^五六於不淨淨倒七於無我我倒想倒者謂於無常苦不淨無我中起常樂淨我妄想分別見倒者謂即於彼妄想所分別中忍可欲樂建立執著心倒者謂即於彼所執著中貪等煩惱當知煩惱略有三種或有煩惱是倒根

本或有煩惱是顛倒體或有煩惱是倒等流倒根本者謂無明顛倒體者謂薩迦耶見邊執見一分見取戒禁取及貪倒等流者謂邪見邊執見一分恚慢及疑此中薩迦耶見是無我我倒邊執見一分是無常常倒見取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒

煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流杌取繫蓋株杌塔常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙如

是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名爲結今於善行不隨所欲故名爲縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名爲纏深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名爲杌能取自身相續不絕故名爲取難可解脫故名爲繫覆真實義故名爲蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名爲垢常能爲害故名爲常害不靜相故遠所隨故名爲根邪行自性故名惡行

流動其心故名爲漏能令受用無有厭足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衰損故名爲惱能爲鬪訟諍競之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆王樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙諸如是等煩惱差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種煩惱門中建立差別結者九結謂愛結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣

說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡纏者八纏謂無慙無愧惛沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳惜暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流如暴流炬亦爾取者四取謂欲取見取戒禁取我語取繫者四繫謂貪身繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身繫蓋者五蓋謂貪欲蓋瞋恚惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋癡如株杌如是垢常害箭所有惡行亦爾根者三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏

謂欲漏有漏無明漏匱者三匱謂貪瞋癡如匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦爾拘礙者有五拘礙一顧戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四闕隨順教五得微少善便生喜足煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩惱起時先惱亂其心次於所緣發起顛倒令猶八七諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅槃樂能令退失諸

謂欲漏有漏無明漏匱者三匱謂貪瞋癡如匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦爾拘礙者有五拘礙一顧戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四闕隨順教五得微少善便生喜足煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩惱起時先惱亂其心次於所緣發起顛倒令猶八七諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅槃樂能令退失諸

勝善法能令資財衰損散失能令人衆不得無畏悚懼無威能令鄙惡名稱流布十方常爲智者之所訶毀今臨終時生大憂悔令身

壞已墮諸惡趣生那落迦中今不證得自勝義利如是等過無量無邊

云何業雜染嘖陀南曰

自性若分別 因位及與門 增上品顛倒

差別諸過患

當知業雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒故差別故過患故解釋應知

業自性云何謂若法生時造作相起及由彼生故身行語行於彼後時造作而轉是名業自性

業分別云何謂由二種相應知一由補特伽羅相差别故二由法相差别故此復二種即善不善十種業道所謂殺生離殺生不與取離不與取欲邪行離欲邪行妄語離妄語離間語離離間語鹿麞惡語離鹿麞惡語離離語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見離邪見補特伽羅相差别建立者謂如經言諸殺生者

乃至廣說殺生者此是總句最極暴惡者謂殺害心正現前故血塗其手者謂爲成殺身相變故害極害執者謂斷彼命故解支節故計活命故無有羞恥者謂自罪生故無有哀愍者謂引彼猶八非愛故有出家外道名曰無繫彼作是說百踰繕那內所有衆生於彼律儀若不釋儀爲治彼故說如是言一切有情所治如是所說諸句顯示加行殺害乃至極下據多蟻等諸衆生所者此句顯示無擇殺害於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離謂乃至未遠離來名殺生者又此諸句略義者謂爲顯示殺生相貌殺生作用殺生因緣及與殺生事用差別又略義者謂爲顯示殺生如實殺生差別殺所殺生名殺生者又此即彼外道復作是說樹等外物亦有生命爲治彼故說如是言真實衆生所此即顯示真實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對

治如是所說諸句顯示加行殺害乃至極下據多蟻等諸衆生所者此句顯示無擇殺害於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離謂乃至未遠離來名殺生者又此諸句略義者謂爲顯示殺生相貌殺生作用殺生因緣及與殺生事用差別又略義者謂爲顯示殺生如實殺生差別殺所殺生名殺生者又此即彼外道復作是說樹等外物亦有生命爲治彼故說如是言真實衆生所此即顯示真實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對

聚落中若積集若移轉若閑靜處者謂即彼事於閑靜處若生若集或復移轉即此名爲可盜物數者謂所不與不捨不棄物若自執受者謂執爲己有不與而取者謂彼或時資具闕少執爲己有不與而樂者謂樂受行偷九
猶八盜事業於所不與不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲爲已有若彼物主非先所與如酬債法是名不與若彼物主於彼取者而不捨與是名不捨若彼物主於諸衆生不隨所欲受用而棄是名不棄自爲而取者謂不與而

取故及不與而樂故饕餮而取者謂所不與不捨不棄而希望故不清而取者謂於所競物爲他所勝不清雪故不淨而取者謂雖勝他而爲過失垢所染故有罪而取者謂能攝受現法後法非愛果故於不與取若未遠離者如前殺生相說應知所餘業道亦爾此中略義者謂由盜此故成不與取若於是處如其差別如實劫盜由劫盜故得此過失是名總義又此中亦顯不與取者相非不與取切當知餘亦爾

復次欲邪行者者此是總句於諸父母等所守護者猶如父母於己處女爲適事他故勤加守護時時觀察不令與餘共爲鄙穢若彼沒已復爲至親兄弟姊妹之所守護此若無者復爲餘親之所守護此若無者恐損家族便自守護或彼舅姑爲自兒故勤加守護有治罰者謂諸國王若執理者以治罰法而守護故有障礙者謂守門者所守護故此中略顯未適他三種守護一尊重至親眷屬自己之所守護二王執理家之所守護三諸守門

者之所守護他妻妾者謂已適他他所攝者謂即未適他爲三守護之所守護若由凶詐者謂矯亂已而行邪行若由強力者謂對父母等公然強逼若由隱伏者謂不對彼竊相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即於此事非理欲心而行邪行者謂於非道非處非時自妻妾所而爲罪失此中略義者謂略顯示若彼所行若行差別若欲邪行應知

復次諸妾語者者此是總句若王者謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若

衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦爾因怖畏者謂由怖畏殺縛治罰黜責等故因味著者謂爲財穀珍寶等故知而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想而說妄語應知

復次離間語者此是總句若爲破壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向此宣說聞此語

已向彼宣說者謂隨所聞順乖離語破壞和合者謂能生起喜別離故印別離者謂能乖違喜更生故喜壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂印別離者謂於乖違喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂猶八十一他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知

復次麤惡語者此是總句此中尸羅支所攝故名語無擾動文句美滑故名悅耳增上

欲解所發起故非假偽故非詭媚故名爲稱
心不增益故應順時機引義利故名爲可愛
趣涅槃宮故名先首文句可味故名美妙善
釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了
攝受正法故名可施功勞離愛味心之所發
起故名無所依止不過度量故名非可厭逆
相續廣大故名無邊無盡又從無擾動語乃至
無邊無盡語應知略攝爲三種語一尸羅
律儀所攝語謂一種二等歡喜語謂三種三
說法語謂其所餘即此最後又有三種應知

一所趣圓滿語謂初一二文詞圓滿語謂次
二三方便圓滿語謂其所餘又於未來世可
愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可
樂語於現在世事及領受可愛樂故名可欣
語及可意語應知即等歡喜語名無量衆生
可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩呬
多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能
引三摩地語此中毒螫語者謂毀辱他言縱
瞋恚故麤獷語者謂惱亂他言發苦觸故所
餘麤惡語翻前白品應知

復次諸綺語者者此是總句於邪舉罪時有五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言

不實故名非實語者言引無義故名非義語

者言麤獷故名非法語者言挾瞋恚故名非靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故

病

十二

名不思量語爲勝聽者而宣說故名不靜語
非時而說前後義趣不相屬故名雜亂語不
中理因而宣說故名非有教語引不相應爲
譬況故名非有喻語顯穢染故名非有法語

又於歌笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳說等

時有引無義語此中略義者謂顯如前說三時綺語

復次諸貪欲者者此是總句由猛利貪者謂於他所有由貪增上欲爲已有起決定執故
於財者謂世俗財類具者謂所受用資具即
此二種總名爲物凡彼所有定當屬我者此
顯貪欲生起行相此中略義者當知顯示貪
欲自性貪欲所緣貪欲行相

復次瞋恚心者者此是總句惡意分別者謂
於他有情所由瞋恚增上力欲爲損害起決

定執故當殺者謂欲傷害其身當害者謂欲
損惱其身當爲衰損者謂欲令彼財物損耗
彼當自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財物
此中略義如前應知

復次諸邪見者者此是總句起如是見者此
集八十三顯自心忍可欲樂當所說義立如是論者此
顯授他當所說義無有施與無有愛養無有
祠祀者謂由三種意樂非撥施故一財物意
樂二清淨意樂三祀天意樂供養火天名爲
祠祀又顯非撥戒修所生善能治所治故及

顯非撥施所生善能治所治故說如是言無
有妙行無有惡行又顯非撥此三種善能治
所治所得果故說如是言無有妙行惡行二
業果及異熟又顯非撥流轉依處緣故說如
是言無有此世無有他世又顯非撥彼所託
緣故及非撥彼種子緣故說如是言無母無
父又顯非撥流轉士夫故說如是言無有化
生有情又顯非撥流轉對治還滅故說如是
言世間無有真阿羅漢乃至廣說已趣各別
煩惱寂靜故名正至於諸有情遠離邪行行

無倒行故名正行因時名此世間果時名彼

世間自士夫力之所作故名爲自然迴慧者

謂第六已證者謂由見道具足者謂由修道

顯示者自所知故爲他說故我生已盡等當

知如餘處分別此中略義者謂顯示謗因謗

果謗謗功用謗真實事功用者謂植種功用

任持功用來往功用感生業功用又有略義

差別謂顯示謗謗若因若果若流轉緣若流

轉士夫及顯示謗謗彼對治還滅又謗謗流轉

者應知謗因不謗自相謗還滅者應知謗彼

功德不謗補特伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別我今當

說謂翻欲邪行中諸梵行者者此是總句當

知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二

他信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故

者此顯時分清淨、諍處雪故名清無違越故

名淨此二總顯他信清淨此中或有清而非

淨應作四句初句者謂實毀犯於諍得勝第

二句者謂實不犯於諍墮負第三句者謂實

不犯於諍得勝第四句者謂實毀犯於諍墮

負不以愛染身觸母邑故名遠離生臭不行
兩兩交會鄙事故名遠離婬欲不以餘手觸
等方便而出不淨故名非鄙愛願受持梵行
故名遠離猥法如是名爲正行清淨具足當
知略義即在此中又翻妄語中可信者謂可
委故可委者謂可寄託故應可建立者謂於
彼彼違諱事中應可建立爲正證故無有虛
誑者於委寄中不虛誑故不欺罔故此中略
義者謂顯三種攝受一欲解攝受二保任攝
受三作用攝受

復次法相差別建立者謂即殺生離殺生等
云何殺生謂於他衆生起殺欲樂起染汙心
若即於彼起殺方便及即於彼殺究竟中所
有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂
起染汙心若即於彼起盜方便及即於彼盜
究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應
行非道非處非時起習近欲樂起染汙心若
即於彼起欲邪方便及於欲邪行究竟中所
有身業云何妄語謂於他有情起覆想說欲
樂起染汙心若即於彼起僞證方便及於僞

證究竟中所有語業云何離間語謂於他有情起破壞欲樂起染汙心若即於彼起破壞方便及於破壞究竟中所有語業云何麤惡語謂於他有情起麤語欲樂起染汙心若即於彼起麤語方便及於麤語究竟中所有語業云何綺語謂起綺語欲樂起染汙心若即於彼起不相應語方便及於不相應語究竟中所有語業云何貪欲謂於他所有起已有欲樂起染汙心若於他所有起已有欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何瞋恚

謂於他起害欲樂起染汙心若於他起害欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何邪見謂起誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何離殺生謂於殺生起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有身業如離殺生如是離不與取乃至離邪見應知亦爾此中差別者謂於不與取起過患欲解乃至於邪見起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中

所有意業如是十種略爲三種所謂身業語
業意業即此三種廣開十種應知
業因云何應知有十二種相一貪二瞋三癡
四自五他六隨他轉七所愛味八怖畏九爲
損害十戲樂十一法想十二邪見

第十八

十六

業位云何應知略說有五種相謂輕位中位
上位生位習氣位由輕不善業故生旁生中
由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生
那落迦中由輕善業故生人中由中善業故
生欲界天中由上善業故生色無色界何等

瑜伽師地論卷第八

名爲輕位不善業耶謂以輕品貪瞋癡爲因
緣故何等名爲中位不善業耶謂以中品貪
瞋癡爲因緣故何等名爲上位不善業耶謂
以上品貪瞋癡爲因緣故若諸善業隨其所
應以無貪無瞋無癡爲因緣應知何等生位
業謂已生未滅現在前業何等習氣位業謂
已生已滅不現前業