

瑜伽師地論

瑜
伽
師
地
論

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

瑜伽師地論新譯序

猶一

銀青光祿大夫行東宮庶子高陽縣開國男許敬宗撰

原夫三才成位爰彰開闢之端六羽爲居猶
 昧尊卑之序訊餘軌於襄陸淪胥靡徵考陳
 跡於懷英寂寥無紀暨乎黃軒振武玄頊疏
 功帝道盛於唐虞王業著於殷夏葳蕤玉冊
 照耀金圖茂範曾芬詳諸歷選然則其神襲
 聖衍慶摛和軼三代而孤標掩百王而迥秀
 我大唐皇帝無得而稱矣斷鼇初載萬有於
 是宅心飛龍在辰六幽於是仰德偃洪流而
 恢地絡練清氣而輯天維散服韜戈扇無爲
 之道移澆反樸弘不言之化悠悠庶類叶夢
 於華胥蠢蠢蠱壤生遂性於仁壽大禮大樂包
 曲臺而掩宣榭宏謨宏典澄壁水而藻環林
 瑞露禎雲翊紫空而表貺祥鱗慶翼擾丹禁

而呈符歲精所記之洲咸為疆場曠谷所談之縣並入隄封廣闢轅宮被文軌於殊俗還開姬弁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篋於天縱表一貫於生知洞照神襟深窮性道俯同小技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洽華旦成曲獨擅風猷仰校鴻徽豈可同年同語矣有玄奘法師者昭彰辯慧躡身子之高蹤生稟神奇嗣摩騰之芳軌爰初束髮即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鑒訛文於實相遂乃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

猶跬步而志遠蓮竹園之左譬親受而何殊訪道周遊十有七載經途所亘百有餘國異方之語資一音而並貫未譯之經罄五財而畢寫若誦若閱喻青蓮之受持半句半頌隨白馬而俱反以貞觀十九年持如來肉舍利一一百五十粒佛像七軀三藏聖教要文凡六百五十七部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頌頌三十二言凡有五分宗明十七地義三藏法師玄奘敬執梵文譯為唐語弘福寺沙門靈會靈雋智開和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承義筆受弘福寺沙門玄暮證梵語大總

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

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
門慧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
唯伺地無尋無伺地凡十卷普光寺沙門道
智受旨綴文三摩呬多地非三摩呬多地有
心地無心地聞所成地思所成地修所成地
凡十卷蒲州普救寺沙門行友受旨綴文聲
聞地初瑜伽種性地盡第二瑜伽處凡九卷
玄法寺沙門玄曠受旨綴文聲聞地第三瑜
伽處盡獨覺地凡五卷汴州真諦寺沙門玄
忠受旨綴文菩薩地有餘依地無餘依地凡
十六卷簡州福眾寺沙門靖邁受旨綴文攝
決擇分凡三十卷大總持寺沙門辯機受旨

綴文攝異門分攝釋分凡四卷普光寺沙門
處衡受旨證文攝事分十六卷弘福寺沙門
明濟受旨綴文銀青光祿大夫行太子左庶
子高陽縣開國男臣許敬宗奉詔監閱二十
二年五月十五日絕筆總成一百卷佛滅度
後彌勒菩薩自覩史多天宮降于中印度阿
瑜陀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
義功畢奏上有感宸衷曲降殊恩親裁鴻序
情超繫象理絕名言皇太子分耀黃離續基
青陸北搖傳樂仰金聲而竊媿東明御辯瞻
玉裕而多慙九載勤經漢儲斯陋一朝成賦
魏兩韜英旣睹天文頂戴無已爰抽祕藻讚

歎功德行二聖之仙詞闡三藏之幽鍵載揚
佛日永導玄津開夏景於蓮華法流逾潔泛
春光於貝葉道樹增榮俾夫聖藻長懸與天
地而無極真如廣被隨塵沙而不窮凡厥舍
靈知所歸矣

瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分

云何瑜伽師地謂十七地何等十七

嗚柁南曰

備一

五識相應意 有尋伺等三 三摩地俱非

有心無心地 聞思修所立 如是具三乘

有依及無依 是名十七地

一者五識身相應地二者意地三者有尋有

伺地四者無尋唯伺地五者無尋無伺地六

者三摩呬多地七者非三摩呬多地八者有

心地九者無心地十者聞所成地十一者思

所成地十二者修所成地十三者聲聞地十

四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依

地十七者無餘依地如是略說十七名為瑜

伽師地

本地分中五識身相應地第一

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

應地何等名為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

略說二種所依備一謂色非色眼是色五餘非色眼

謂四大種所造眼識所依淨色無見有對意

謂眼識無間過去識一切種子識謂無始時

來樂著戲論熏習為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

有三謂顯色形色表色顯色者謂青黃赤白影光明闇雲煙塵霧及空一顯色形色者謂長短方圓麤細正不正高下色表色者謂取捨屈伸行住坐卧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作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界意識所緣名之差別又即此色復有三種謂若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴者謂彼俱有相應

諸心所有法所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一刹那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又復能取愛非愛果是第六業

云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等無間依謂意種子依謂一切種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俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲

下中上聲江河等聲闢諍誼雜聲受持演說
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彰語等
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境界意識所
緣助伴及業如眼識應知

云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱
有依謂鼻等無間依謂意識種子依謂一切種
子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨
色無見有對意及種子如前分別彼所緣者
謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等
香鼻所嗅知根莖華葉果香如是等類有衆

猶一

七

多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所嗅等差
別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境
界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣
助伴及業如前應知

云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱
有依謂舌等無間依謂意識種子依謂一切種
子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨
色無見有對意及種子如前分別彼所緣者
謂味無見有對此復多種謂苦酢辛甘鹹淡
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澀性冷飢渴飽力劣緩急病老死癢悶黏疲息軟性勇如是等類有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鞭若軟若動若煖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乃至身識應知亦爾

補一

八

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緣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

本地分中意地第二之一

已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故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附依止性體能執受

異熟所攝阿賴耶識意謂恒行依止性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識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猶一彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慙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誑諂諂害無慙無愧昏沉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不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刹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若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語業若能離欲若離欲退若斷善根若續善根若死若生等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汗分別不染汗分別有相分別者謂於先所受義諸根成熟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汗分
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
所起分別不染汗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

智如實覺知所知諸法如是名為如理所引
與此相違當知不如理所引非如理非不如
理所引者謂依無記慧審察諸法如是名為
審慮所緣

云何醉謂由依止性羸劣故或不習飲故或
極數飲故過量飲故便致醉亂

云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
由食所沉重或由於闇相作意思惟或由休
意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
發昏夢

云何覺謂睡增者不勝疲極故有所作者要

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瀉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為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熟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慙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

猶一

十二

何壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名時死云何福盡故死猶如有一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為九謂食無度量食所不宜不消復食生而不吐熟而持之不

近醫藥不知於已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
至麤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
現行於心乃至麤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
不善者或不行者將命終時自不能憶無他

隨一

十三

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強者其心偏記餘
悉皆忘若俱平等串曾習者彼於爾時隨初
自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於爾
時由一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先
所作諸不善業所得不愛果之前相猶如夢
中見無量種變恠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闇若先受盡不善業
果而修善者與上相違當知如是補特伽羅

從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻精咀沫彼於爾時有如是等變恠相生若造中品不善業者彼於爾時變恠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由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相角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支節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作

種一

十四

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稱兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羶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愛隨所當生即彼
形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障
礙唯至生處所趣無礙如得神通亦唯至生
處又由此眼見已同類中有有情及見自身
當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行
徃天趣者上徃人趣者傍又此中有若未得
生緣極七日住有得生緣即不決定若極七
日未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
名意行以意爲依徃生處故此說身徃非心

緣徃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豬等
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
而徃趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸技藝彼
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徃彼若不徃
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癡鬼等又於餘鬼
旁生人等及欲色界天衆同分中將受生時

於當生處見已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母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛而現在前

復無三種障礙猜一謂產處過患十六所作種子過患所作宿業過患所作

云何產處過患謂若產處爲風熱瘞之所逼迫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母精朽爛或父或母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母業或彼父母作及

增長感餘子業或彼有情作及增長感餘父母業或感大宗葉業或感非大宗葉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已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不謂父母行此邪行乃起倒覺見已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猜一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
 林竹葦蘆荻等中若福多者當生尊貴家彼
 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
 住母胎中合為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
 名為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
 法安危共同故名依託由心心法依託力故
 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即名肉心
 如是識於此處最初託即從此處最後捨

瑜伽師地論卷第一

音釋

序

頊 吁王切頊頊帝 歲 歲於非切軼弋質
 也 過 鰲 五勞切 韜 他刀切 樸 匹角切
 也 尺尹切 榭 辭夜切 臺 上 轅 干元切 篋 詰叶
 也 蟲動也 榭 有屋曰榭 臺 上 轅 切 元 切 篋 切

十八

絢許縣切 徽于韋切 簪側吟切 跬丘步切

罄詰定切 綴株街切 邁靖疾切 澹須聞切

宸宸音中 續祖管切 鍵巨僊切

論

嗚梵語也 柁此云自說 酢倉故 舐爾甚

切也 齠奴侯切 癭瘡也 鞞魚孟切 摸各

切也 齠奴侯切 癭瘡也 鞞魚孟切 摸各

瑜伽師地論卷第二

猶二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

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界無色界一切

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攝持

故由火界成熟故令其堅韌由無潤故由風

界故分別支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為最勝因於生族姓色力壽量資具等果即淨不淨業為最勝因又諸凡夫於自體上計我所及起我慢一切聖者觀唯是苦又處胎分中有自性受不苦不樂依識增長唯此性受異熟所攝餘一切受或異熟所生或境界緣生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為新若果已生說此種子為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為麤重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名麤重不名隨眠若信等善法品所攝種子不名麤重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能是故一切所依自體麤重所隨故麤重所生故麤重自性故諸佛如來安立為苦所謂由行苦故又諸種子乃有各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汙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以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經七月六月不名圓滿或復缺減又此胎藏六處位中由母所食生麤津味而得資長於羯羅藍等微細位中由微細津味資長應知復次此胎藏八位差別何等為八謂羯羅藍位過部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名過部曇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佉從此以後髮毛爪現即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世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希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母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食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婬欲現在緣故令彼胎藏或癬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躑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適二事四中所謂隨學世事言說次復耽著家室謂長大種類故諸根成熟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

又諸有情隨於如有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熟故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為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

備二

五

如內分由壽量盡何以故由一切外分所有麤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又彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從無間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第二靜慮三者風災能壞一切乃至第三靜慮第四靜慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱生俱沒故更無能壞因緣法故復有三災之頂謂第二靜慮第三靜慮第四靜慮又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫成已住如是八十中劫假立為一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦最初成當知此劫異相建立謂梵衆天二

十中劫合爲一劫即依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合爲一劫即依此劫施設壽量若大梵天六十中劫合爲一劫即依此劫施設壽量云何火災能壞世間謂有如是時世間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經八萬歲彼復受行不善法故壽量轉減乃至十歲彼復獲得厭離之心受行善法由此因緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增合成一中劫又此中劫復有三種小災出現謂儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煮朽骨共爲讌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顛僵在地不復能起由此飢儉有情之類亡沒殆盡此之儉災經七年七月七日

備二

六

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災遂息又若人壽二十歲時本起厭患今乃退捨爾時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞沒如是病災經七月七日七夜方乃得過彼諸有情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利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磔或復一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗爲食中第

一以髮褐為衣中第一以鐵為莊嚴中第一
五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及
甘蔗變味爾時有情展轉聚集起上獸離不
復退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
壞旁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眾同分
中當知爾時說名人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由無雨之所攝
故令此日輪熱勢增大又諸有情能感壞劫
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
踰前四倍既成七已熱遂增七云何名為六
所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭
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盧山
及以大地體堅實故由第六一分及第七日
輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾盛
極至梵世又如是等略為三事一水所生事
謂藥草等由初所槁二即水事由五所涸三
恒相續住體堅實事由二所燒如是世界皆

悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得廣說
如經從此名為器世間已壞滿足二十中劫
如是壞已復二十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
沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七
水災過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劫住如是略說世間
已壞

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二災頂生第二
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
世界中為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四^九天宮殿漸成
當知彼諸虛空宮殿皆如化出又諸有情從
極淨光天眾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所依持為欲安
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田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即名為金性地輪上堪水雨之所激注下為風颭之所衝薄此地成已即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即由此風力所引故諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧山此山成已四寶為體所謂金銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山謂持雙山毗那瓦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為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之半復成非天宮殿此宮在蘇迷盧下依水而居復成大雪山及無熱池周圍崖岸次成最下八大那落迦處諸大那落迦及獨一那落迦寒那落迦近邊那落迦復成一分鬼旁生處四大洲者謂南瞻部洲東毗提訶洲西瞿陀尼洲北拘盧洲其瞻部洲形如車箱毗提訶洲形如半月瞿陀尼洲其形圓第二滿北拘盧洲其形四方瞻部洲量六千五百踰繕那毗提訶洲量七千踰繕那瞿陀尼洲量七千五百踰繕那拘盧洲量八千踰繕那又七金山其間有水具八支德名為內海復成諸龍宮有八大龍並經劫住謂持地龍王

歡喜近喜龍王馬騾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爭其諸
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鬘神住
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

補二

十一

近雪山有大金崖名非天脇其量縱廣五十
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
遶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遶遊戲其
池隨欲變現便入此池採蓮華根以供所食
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
中形色殊妙端嚴喜見從此派流爲四大河
一名殞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
瑠璃爲面對毗提訶白銀爲面對瞿陀尼黃
金爲面對拘盧洲頗胝爲面又瞻部洲循其

邊際有輪王路真金所成如四大王天有情
膝量沒住大海若輪王出世如彼膝量海水
減焉又無熱池南有一大樹名為贍部是故
此洲從彼得名次於此北有設拉末梨大樹
叢林四生種類妙翅諸鳥洒集其中此四大
洲各二中洲以為眷屬復有一洲羅刹所住
如是器世間成已有諸有情從極淨光天衆
同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫
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
生如是漸次地餅林條不種秔稻自然出現
無糠無秔次有秔米有秔有糠次復處處秔

道二

十二

稻叢生於是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
者惡色逾增身極沉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為他
人之所訶咎方造屋宅以自隱蔽復由攝受
秔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
衆婆羅門衆吠舍衆戍陀羅衆出現世間漸
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減一日輪以火頗胝所成月輪以水頗胝所成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即由此故沒有遲速又此月輪於上稍歛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落迦中作靜息王從此無間有那落迦卒猶如化生及種種苦具謂銅鐵等那落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胝六欲天百拘胝梵世間三千大千世界俱成俱壞即此世界有其三種一小千界謂千日月乃至梵世總攝爲一二中千界謂千小千三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壤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壤正成即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落

迦旁生餓鬼人天及四生可得謂卵生胎生

濕生化生復有六種依持復有十種時分謂

時年月半月日夜刹那怛刹那臘縛自呼刺

多復有七攝受事復有十種身資具復有十

種受欲者此中如阿笈摩說復有八數隨行

復有八世法謂得不得苦譽苦毀稱譏苦樂

復有三品謂怨親中復有三種世事復有三

種語言復有二十二種發憤復有六十二種

有情之類又有八位復有四種入胎復有四

種威儀復有六種活命復有六種守護復有

七種苦復有七種慢復有七種憍復有四種

言說復有眾多言說句

云何那落迦趣謂種果所攝那落迦諸蘊及

順那落迦受業如那落迦趣如是旁生餓鬼
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

鵝鴈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

復云何如天那落迦全及人鬼旁生一分

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為諸有情離流漏等

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官殿化起三豐稔依

持為諸有情段食故起是名依持四安隱依

續二

十四

續二

十五

持為諸有情離刀仗等所害故起是名依持
五日月依持為諸有情見色故起是名依持
六食依持謂四食一段食二觸食三意思食
四識食為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
嚴具六歌笑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默捨離諸纏蓋趣
可愛樂等廣說如經無法語言者謂染汙心
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偽斗二偽稱三偽函
四邪業方便五拒闢六輕調七違反八評訟
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
十八驅擯十九詭曲二十矯誑二十一陷逗
二十二妄語

云何六十二種有情之類一那落迦二旁生
三鬼四天五人六剎帝利七婆羅門八吠舍

九戍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三十二勤策
 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貪
 利養恭敬者四十七馱捨者四十八多聞者
 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

備二

十七

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
 或王一洲或二三四五一洲者有鐵輪應王
 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
 能為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已上名耄熟位
 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