

瑜伽師地論義演卷第八

計四十
二節

大安國寺沙門

論已說四種至次說五

分為二初結前生後

種至自性行聚

漏五蘊門文分為二初

逐染汙名有漏蘊 論此

二無漏五蘊門蘊名雖同染淨全別三界蘊者染汙名

漏諸佛蘊者清淨無漏漏無漏異故分二門 論又有

五種至香味觸 演曰三五塵樂欲門文分為二一明

五愛欲二辯起愛因初中有二初明愛欲二明離欲
愛欲者緣五境貪名五欲也 論當知此中至所愛樂
受 演曰二辯起愛因五欲貪愛緣於三世四事而生
文可知也 論又有五種至鬼趣 演曰四五趣自躰
門善惡二趣名愛非愛 論又有五種至心生吝惜

演曰五五種失利門文分為二初標失利後辯五慳文
言五若為五慳也一住處慳謂若於是處獨受利養不
令餘住二家慳若從彼得利養之家我獨交遊不令餘
人輒有過往三施慳若所得物我獨取之餘勿露也四
稱讚慳若所為得衆妙美事獨自稱我莫讚餘人五

者法慳若如是得教等法中獨有所證餘莫知之五慳
在身人皆汙賤既虧利養又失沮繫生惡趣中永無出
曰諸有智者當須誠之 論又有五法至善軌 演曰
六五蓋過失門文分為二初章過失後明五蓋此初也
論謂於諸欲至嗔恚 演曰後明五蓋文分為二初明
前二後辯後三初中復二明蓋躰二章過失此初也
於欲生愛是貪欲蓋於能覺等是嗔恚蓋 論未受

五伽師地論義演卷第八

第二張

點字号

尸羅至或使穿穴 演曰二章過失淨戒既虧必無止
行尸羅不淨定即不生 論耽著惛睡至常懷疑惑

演曰後辯後三文亦為二辯三蓋二明過失此初也耽
著睡眠昏沉睡眠蓋不寂靜等掉舉惡作蓋常懷疑惑
第五疑蓋 論於所聞法至不證決定 演曰一明過
失謂由蓋故聞法不領初領忘失不證決定如次三蓋
所生過失由毀多聞便虧觀故 論又有二種至界下
分 演曰七下分五結門文分為二初辯下名後明五
結此初也 論約此二說至嗔恚 演曰後明五結如
文可知問邊見見取邪見等三何非初之下分所攝答
身見戒疑三為根本邊等如次依三而生舉本章末不
言六也問貪通上下如何對界而得下名答貪在欲增

故亦名下癡增普遍無勝不言小宗有異如俱舍二十
七顯宗二十七等亦具明也 論又有二種至及無色
界 演曰八上分五結門文分為二初辯上名後明五結
此初也色及無色在欲之上名二上分 論依此二種
至無明 演曰後明五結一色貪二無色貪三掉四慢
五癡無色同貪為性故云無別後云三結各別有性故
云差別然五上分皆修所斷故無見取及疑等也 論
又為五種至無有信敬 演曰九五種非信門文中有
二初標過失後列五名一於大師二所說法三於三學
四正授戒五同梵行無有信敬通上四也 論又有五

種至或增上慢 演曰十精進五障門第一耽定及希
彼生第五下劣躰即懈怠餘可知也 論復有不能至
多行惡行 演曰十五種邪行門文分為二初明五
行後彰五果此五行也一於怨起嗔謂於怨敵至嫌意
樂二於親破壞謂於親友樂欲破壞三作不饒益謂常

瑜伽師地論義演卷第八

第三 張

照字

欲令至不饒益事四壞自淨戒謂壞尸羅五造三惡行
謂由身語至行惡行 論由此五種至顛墜惡趣 演
曰後彰五果文分為二初標後釋標中五者三種等流
為三一種現法為四一種後法為五釋中五者謂次生中

至現在前明前三果一謂怨敵二親乖離三他起等恒
現在前如次是前三因等派過患果也言臨命等是前
第四壞尸羅因現等派果此生將死所生憂悔名為現
果言命終等是前第五三行惡因所致果也 論與此
相違至如應當知 演曰十二五種正行門文中有二初
舉正因後標勝果有五差別及前應知 論又有五法
至後法憂苦 演曰十三五種憂苦門於中分二初標
後釋如文自悉 論與此相違至所有喜樂 演曰十
四五法喜樂門及前可知 論又阿羅漢至邪受用
演曰十五聖起五乘門文中有二初標後釋如文可知

論又修斷者至時分智慧 演曰十六五種修斷門文
中有二初舉功能後標五法 論又有五種至對治法
演曰十七五種猒離門文分為二初標後釋此初也
論謂於諸法至計我顛倒 演曰後釋分二初辯所治
後辯能治所治有二先辯前三後明後二初中復二先
辯起因後明顛倒起因有三初時節者不了諸行剎那
生滅妄計為常名時節愚二分位者三受位中計苦為
樂名分位愚依樂立壞皆為苦故三自性者不觀有情
蘊為自性妄執為我名自性愚故隨次第起三倒也
論及規求利至望壽命 演曰次明後二規財求命如

其次第明四五也 論為治如是至取中天相 演曰
後辯能治於中復二初標後釋對所治法次第配屬如
文可知 論又有五種至無倒思惟 演曰十八五種

瑜伽師地論義演卷第八

第四張

默字呈

勝行門文中有二初標正行後因聞下辯五種名一者
聽聞因解法義謂因聞等二者讀誦因廣大等以廣
大音自讀於教能解法義揀別思惟故言大音三為他
說謂開闡等四諦思惟謂空處等顯因後三皆解法義
故指同初名當亦亦五能治漏依定得慧能了法義謂
勝行者於上品等 論又有五種至方便具足 演曰

十九五修具足門文分為二初標具足後列五修五修之躋即信等五一於沮縣等惣顯信根二無間懇重明其精進三正智而行彰乎念相止觀如次定慧二根論又有五法至憂喜捨 演曰二十五受果相門於中分二初標後列文易可知 論又由成就至諸勝善品 演曰二十一五力堪能門文分為二初指前文後彰自德躋數同前五根法也 論又有五種至得般沮縣 演曰二十二辯五那含門文中有二先標後釋釋中五種如次中生無行有行上流般也上流之中樂慧定別故分色界無色二般問初之中般通餘無餘後四有餘不通

無餘何意尔耶答為生結盡但起結在故歸中有中有
時分極長七日故般沮縣得有二種餘四生結而未云
亡得生彼天時容經久所以般言顯有餘依非得無學
即入滅故 論又有五種至果生地 演曰二十三生
五淨居門文分為二初標後列廣釋如前此但增門彰
所知法所有法躰更不重云 論又有五種至當知亦
尔 演曰二十四五種出離門文分為二初標後釋釋中
五者一欲二恚三害四色無色定五及般沮縣此五如次
出離欲恚害色薩迦耶見如前應知 論已說五種
至次說六種 演曰第六增六分別門大分為二初結

前生後後依生正釋此初也 論謂依六相至入無我

瑜伽師地論義演卷第八

第五張

點字号

故 演曰後依生正釋分類不同為十六分一六相差
別分文分為二先明立意後隨別釋此初也明八種事
皆有六相六相是同故約六相說八種事六相躰者初
所依事眼等六根乃至第八名為六愛 論謂我所依
至事差別 演曰後隨別釋文分為二初列後釋此初
列也言八事者一根二境三識四觸五受六想七思八愛
自性事者執識為我自性事也觸為受因名受因事
論於如是等至不住損減 演曰後釋分二初明計我

後明無我此初也依於六相宣說八事一二次第如文可知
論若於如是至皆不得生 演曰後明無我義思
可悉 論又於寶學至亦皆退失 演曰二六種輕箴
分文分三段初標有過次辯所輕後彰退善此初也由
輕箴故於寶及學如其次第未得便退及得已失一切
皆盡故云乃至微信亦皆無也 論謂於佛法至增上
慧學 演曰次辯所輕所輕有六名六輕箴 論由惡
友故至全無所得 演曰後彰退善文分為二一辯退
因二彰退失此初也由於寶學起輕箴故便親惡友親
惡友故得邪僻教由斯便失心慧二學復起惡語說邪

法故心慧全無心慧無故戒學亦無 論彼由邪僻至
所有善法 演曰二彰退失如文可知 論與此相違
至白品六法 演曰三白品六法分翻六輕義名白六法
二次第思之可知 論又有情心至平等分位 演曰
四六貪所依分文分為二初明貪六次例餘根此初也
而於色等六境起貪名所依處境順於情名為平等
論如貪所依至當知亦尔 演曰後例餘根嗔境違情
名不平等癡云所取非有順違故成非二此二同貪亦有
六種名當亦尔雖例嗔癡六法是同故合為一况初標
舉但明貪也 論又有六種至恒平等住 演曰五明

六恒住分文分為二初標住用後辯六恒謂諸無學於
六境中不生憂喜安住正捨名六恒住 論又有六法
至自在而轉 演曰六六界差別分文分三段初標德
用次列六名後隨別釋此初也所依處者扶根塵色色
依四大動依於空心所依心三依各異故云隨應之所
依上文略不言動心所法無障礙等通顯四大空識能
也 論謂四大種至識界 演曰次列六名 論如是識
界至今不爛壞 演曰後隨別釋唯明識界餘略不論
識界有二一引導安養二自在無礙此初也謂現六識

積集善惡能引當來愛非愛果藏識任持根身不壞
名引安養 論又由現法至差別而轉 演曰後自在
無礙由識自在令業有別名無障礙 論復有三處至
超越有頂 演曰七六種無上分望所對治明六無上
文中有二辯所治二辯能治此初也 論超越此三至
第三對治 演曰二辯能治文分為二先明六法後辯
功能此初也無量為四無相第五愒盡第六慈悲喜捨
如次能治恚害不樂及貪嗔也 論永害如是至無疑
惑 演曰後辯功能如文可悉 論又有六種至顛倒
執著 演曰八六諍根本分一者忿恨二謂覆惱三謂

嫉慳四謂誦誑五邪倒見六邊邪等見集異門論具廣
明之義可知也論又有六法至能斷第六演曰九能治
六諍分慈善三業為三同利為四尸羅為五正見為六行
相可知論又有六法至能攝究竟演曰十六法威
神分文分為二初五威德第六究竟如下具明論又
於聖諦至現觀法演曰十一六障現觀分文分為二
初標後釋此初也論謂如前說至惡分別事演曰
後釋分二初明障躋次辯起人此初也三倒為三規利
為四希壽為五順惡見等以為第六前五如前增五門