

瑜伽師地論卷第十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三。云何三摩呬多地。喩柁南曰。

總標與安立。作意相差別。攝諸經宗要。

最後眾雜義

若略說三摩呬多地。當知由總標故。安立故。作意差別故。相差別故。略攝諸經宗要等故。

云何總標。謂此地中略有四種。一者靜慮。二者解脫。

三者等持。四者等至。靜慮者。謂四靜慮。一從離生。有尋有伺。靜慮。二從定生。無尋無伺。靜慮。三離喜靜慮。四捨念。清淨靜慮。解脫者。謂八解脫。一有色觀諸色解脫。二內無色想觀外諸色解脫。三淨解脫。身作證具足住解脫。四空無邊處解脫。五識無邊處解脫。六無所有處解脫。七非想非非想處解脫。八想受滅身作證具足住解脫。等持者。謂三三摩地。一空。二無願。三無相。復有三種。謂有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺。復有三種。謂小。大。無量。復有二種。謂一分修。具分修。復有三種。謂喜俱行。樂俱行。捨俱行。復有四種。謂四三摩鉢底。

修定。復有五種。謂五聖智三摩地。復有五種。謂聖五支三摩地。復有有因。有具聖正三摩地。復有金剛喻三摩地。復有有學無學非學非無學等三摩地。等至者。謂五現見三摩鉢底。八勝處三摩鉢底。十徧處三摩鉢底。四無色三摩鉢底。無想三摩鉢底。滅盡定等三摩鉢底。

云何安立。謂唯此等名等引地。非於欲界心一境性。由此定等無悔歡喜安樂所引。欲界不爾。非欲界中。於法全無審正觀察。復次初靜慮中。說離生喜由證住此。斷除五法。謂欲所引喜。欲所引憂。不善所引喜。

不善所引憂。不善所引捨。又於五法修習圓滿。謂歡喜安樂。及三摩地。欲所引喜者。於妙五欲。若初得時。若已證得正受用時。或見或聞。或曾領受。由此諸緣。憶念歡喜。欲所引憂者。於妙五欲。若求不遂。若已受用。更不復得。或得已便失。由此諸緣。多生憂惱。不善所引喜者。謂如有一與喜樂俱。而行殺業。乃至邪見。不善所引憂者。謂如有一與憂苦俱。而行殺業。乃至邪見。不善所引捨者。謂如有一或王王等。或餘宰官。或尊尊等。自不樂爲殺等惡業。然其僕使作惡業時。忍而不制。亦不安處毗奈耶中。由縱捨故。遂造惡業。

彼於此業。現前領解。非不現前。又住於捨。尋求伺察。爲惡方便。又於諸惡耽著不斷。引發於捨。又於不善現前轉時。發起中庸非苦樂受歡者。謂從本來清淨行者。觀資糧地所修淨行。無悔爲先。慰意適悅。心欣踊性。喜者。謂正修習。方便爲先。深慶適悅。心欣踊性。安者。謂離麤重。身心調適性。樂者。謂由如是心調適故。便得身心無損害樂。及解脫樂。以離彼品麤重性故。於諸煩惱而得解脫。三摩地者。謂於所緣審正觀察。心一境性。世尊於無漏方便中。先說三摩地。後說解脫。由三摩地善成滿力。於諸煩惱心永解脫故。於

有漏方便中先說解脫後說三摩地。由證方便究竟作意果煩惱斷已方得根本三摩地故或有俱時說三摩地及與解脫謂卽於此方便究竟作意及餘無間道三摩地中由三摩地與彼解脫俱時有故。

復次於諸靜慮等至障中略有五蓋將證彼時能爲障礙何等爲五一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲者謂於妙五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲觸或隨憶念先所領受尋伺追戀瞋恚者謂或因同梵行等舉其所犯或因憶念昔所曾經不饒益事瞋恚之相心生恚怒或欲當作不

饒益事於當所爲瞋恚之相多隨尋伺心生恚怒惛沈者謂或因毀壞淨尸羅等隨一善行不守根門食不知量不勤精進減省睡眠不正知住而有所作於所修斷不勤加行隨順生起一切煩惱身心惛昧無堪任性睡眠者謂心極昧略又順生煩惱壞斷加行是惛沈性心極昧略是睡眠性是故此二合說一蓋又惛昧無堪任性名惛沈惛昧心極略性名睡眠由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時無餘近緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可生或應不生若生惛昧睡眠必定皆起掉舉者謂因親屬尋思國土尋思不死

尋思。或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事。心生誼動騰躍之性。惡作者。謂因尋思親屬等故。心生追悔。謂我何緣離別親屬。何緣不往如是國土。何緣棄捨如是國土。來到於此。食如是食。飲如是飲。唯得如是衣服臥具。病緣醫藥資身眾具。我本何緣。少小出家。何不且待至年衰老。或因追念昔所曾經戲笑等事。便生悔恨。謂我何緣。於應受用戲樂嚴具朋遊等時。違背宗親朋友等意。令其悲戀涕淚盈目。而彊出家。由如是等種種因緣。生憂戀心。惡作追悔。由前掉舉。與此惡作處所等故。合說一蓋。又於應作不應作事。隨其所應。或已曾作。或未曾作。心生追悔。云何我昔應作不作。非作反作。除先追悔所生惡作。此惡作纏。猶未能捨。次後復生相續不斷憂戀之心。惡作追悔。此又一種惡作差別。次前所生非處惡作。及後惡作。雖與掉舉處所不等。然如彼相騰躍誼動。今此亦是憂戀之相。是故與彼雜說一蓋。疑者。謂於師。於法。於學。於誨。及於證。中生惑。生疑。由心如是懷疑惑故。不能趣入勇猛方便正斷寂靜。又於去來今。及苦等諦。生惑。生疑。心懷二分。迷之不了。猶豫猜度。問。此貪欲蓋。以何爲食。答。有淨妙相。及於彼相不正。

思惟多所修習。以之爲食。淨妙相者。謂第一勝妙諸欲之相。若能於此遠離染心。於餘下劣。亦得離染。如制彊力。餘劣自伏。此復云何。謂女人身上八處所攝可愛淨相。由此八處。女縛於男。所謂歌舞。笑。睇。美容。進止。妙觸。就禮。由此因緣。所有貪欲。未生令生生已增長。故名爲食。問。此貪欲蓋。誰爲非食。答。有不淨相。及於彼相。如理作意。多所修習。以爲非食。此復云何。謂青瘀等。若觀此身。種種不淨。雜穢充滿。名觀內身不淨之相。復觀於外。青瘀等相。種種不淨。名觀外身不淨之相。由觀此二不淨相故。未生貪欲。令其不生。

生已能斷。故名非食。由於彼相。如理作意。故遮令不生。多所修習。故生已能斷。前黑品中。由於彼相。不正思惟。故未生令生。多所修習。故倍更增廣。

問。瞋恚蓋。以何爲食。答。有瞋恚性。有瞋恚相。及於彼相。不正思惟。多所修習。以之爲食。依於種種不饒益事。心生惱害。名瞋恚性。不饒益事。名瞋恚相。於九惱事。不正作意。名不正思惟。如是等事。皆名爲食。問。此瞋恚蓋。誰爲非食。答。有仁慈賢善。及於彼相。如理作意。多所修習。以爲非食。又此慈善。恆欲與他安樂爲相。修力所攝。由思擇力所攝。作意。調伏九惱。以能斷。

除瞋恚蓋故經中唯說此爲非食。

問。惛沈睡眠蓋以何爲食。答。有黑暗相及於彼相。不正思惟多所修習。以之爲食。問。此蓋誰爲非食。答。有光明相及於彼相。如理作意多所修習。以爲非食。光明有三種。一治暗光明。二法光明。三依身光明。治暗光明。復有三種。一在夜分。謂星月等。二在晝分。謂日光明。三在俱分。謂火珠等。法光明者。謂如有一隨其所受所思所觸。觀察諸法。或復修習隨念佛等。依身光明者。謂諸有情自然身光。當知初明治三種暗。一者夜暗。二者雲暗。三者障暗。謂窟宅等。法明能治三

種黑暗。由不如實知諸法故。於去來今多生疑惑。於佛法等亦復如是。此中無明及疑。俱名黑暗。又證觀察能治惛沈睡眠黑暗。以能顯了諸法性故。

問。掉舉惡作蓋。以何爲食。答。於親屬等所有尋思。於曾所經戲笑等念。及於彼相不正思惟多所修習。以之爲食。親屬尋思者。謂因親屬或盛或衰或離或合。發欣感行。心生籌慮等。國土尋思者。謂因國土盛衰等相。廣如前說。不死尋思者。謂因少年及衰老位。諸有所作。或利他事。發欣感行。心生籌慮等。笑者。謂隨有一或因開論。或因合論。現齒而笑。歡聚啞啞。戲者。

謂雙陸。擣蒲。弄珠等戲。或有所餘種類歡樂。謂互相受用。受用境界。受諸快樂。或由同處。或因戲論。歡娛而住。所行事者。謂相執持。手臂髮等。或相摩觸。隨一身分。或抱或嗚。或相顧眄。或作餘事。問此蓋誰爲非食。答有奢摩他。及於彼相。如理作意。多所修習。以爲非食。奢摩他者。謂九種住心。及奢摩他品所攝諸法。謂於自他。若衰若盛。可厭患法。心生厭離。驚恐惡賤。安住寂靜。

問。疑蓋以何爲食。答有去來今。及於彼相。不正思惟。多所修習。以之爲食。謂我於過去。爲有爲無。廣說如

上。不正思惟者。謂不可思處所攝思惟。不可思處者。謂我思惟。有情思惟。世間思惟。若於自處。依世差別思惟。我相名我思惟。若於他處。名有情思惟。若於有情世間。及器世間處。名世間思惟。謂世間常。或謂無常。亦常亦無常。非常非無常等。問此蓋誰爲非食。答有緣緣起。及於彼相。如理作意。多所修習。以爲非食。由彼觀見。唯有於法。及唯法因。唯有於苦。及唯苦因。故所有一切不正思惟。爲緣無明。於三世境。未生者不生。已生者能斷。若不如理。而彊作意。其如理者。而不作意。總說此二。名不正思惟。若於是中。應合道理。

應知是處。名爲如理。謂於暗中作光明想。由此方便。如理作意。非不如理。於餘處所亦有所餘。如理作意。復次於初靜慮。具足五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五心。一境性。第二靜慮有四支。一內等淨。二喜。三樂。四心。一境性。第三靜慮有五支。一捨。二念。三正知。四樂。五心。一境性。第四靜慮有四支。一捨清淨。二念清淨。三不苦不樂受。四心。一境性。初靜慮中。尋伺爲取所緣。三摩地爲彼所依。喜爲受境界。樂爲除麾重。第二靜慮中。內等淨爲取所緣。三摩地爲彼所依。餘如前說。第三靜慮中。捨念正知爲取所緣。三摩地爲彼所依。

餘如前說。第四靜慮中。捨淨念淨爲取所緣。三摩地爲彼所依。餘如前說。諸靜慮中。雖有餘法。然此勝故。於修定者爲恩重故。偏立爲支。問。何因緣故。初靜慮中有尋有伺耶。答。由彼能厭患欲界。入初靜慮。初靜慮中而未能觀尋伺過故。第二靜慮能觀彼過。是故說爲尋伺寂靜。如第二靜慮見彼過故。名尋伺寂靜。如是第三靜慮見喜過故。名喜寂靜。第四靜慮見樂過故。名樂寂靜。捨念清淨。差別應知。

復次是諸靜慮。名差別者。或名增上心。謂由心清淨。增上力正審慮故。或名樂住。謂於此中受極樂故。所

以者何。依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故。又得定者。於諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故。又此定中現前領受現法樂住。從是起已。作如是言。我已領受如是樂住。於無色定無如是受。是故不說彼爲樂住。然彼起已。應正宣說。何以故。若有阿練若苾芻來就彼問。彼若不答。便生譏論。此阿練若苾芻云。何名爲阿練若者。我今問彼超色無色寂靜解脫而不能記。是故爲說。應入彼定非爲樂住。或復名爲彼分涅槃。亦得說名差別涅槃。由諸煩惱一分斷故。非決定故。名彼分涅槃。非究竟涅槃故。名差別涅槃。

復次此四靜慮亦得名爲出諸受事。謂初靜慮出離憂根。第二靜慮出離苦根。第三靜慮出離喜根。第四靜慮出離樂根。於無相中出離捨根。如薄伽梵無倒經中說如是言。苾芻。憂根生已。應當如實了知生者此於何位。謂卽於此斷方便位。若爲憂根間心相續。爾時應知。又應并此因緣及序。若相。若行。皆如實知者。云何知因。謂了知此種子相續。云何知緣。謂了知此種所不攝所依助伴。云何知序。謂知憂根託此事生。卽是能發憂根之相。及無知種子。云何知相。謂了知此是感行相。云何知行。謂了知此能發之行。卽不

如理作意相應思也。如是知已於出離中極制持心者。云何制持。謂於染汙行制攝其心。於思惟修任持堅住。又於是中無餘盡滅乃至究竟者。謂滅隨眠故。滅諸纏故。世間靜慮但能漸捨彼品麤重不拔種子。若異此者種永拔故。後不應生無漏靜慮二種俱捨。如是於餘隨應當知。

問以何等相了知憂根答或染汙相或出離欲俱行善相苦根者或由自等增上力故或由身勞增上力故或火燒等增上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚生起喜根者謂第二靜慮中卽第二靜慮地

攝樂根者謂第三靜慮中卽第三靜慮地攝問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品麤重猶未斷故問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦彼已斷故若初靜慮已斷苦根是則行者入初靜慮及第二時受所作住差別應無由二俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應無尋伺寂靜麤重斷滅所作差別如是餘根彼品麤重漸次斷故上諸靜慮斷有差別又無相者經中說爲無相心定於此定中捨根永滅但害隨眠彼品麤重無餘斷故非滅現纏住無相定必有受

故於此定中。容有三受。謂喜樂捨。非彼諸受得。有隨眠煩惱斷故。說以爲斷。彼品麤重。說名隨眠。又此捨根乃至何處。當知始從第四靜慮。乃至有頂。

復次此五根出離無相。爲後與彼五種順出離界。展轉相攝。此中由欲恚害出離。卽說乃至樂根出離。由色出離。卽說第四靜慮捨根出離。由薩迦耶滅。卽說無色界一切捨根出離。順出離言。有何等義。由住此者能出離故。名順出離。不說由此出離於彼。爲離欲者說此界故。問。諸欲恚害定同時斷。何緣建立別出離耶。答。彼諸出離。雖復同時。約修對治有差別故。宣

說三種出離差別。對治差別者。謂不淨慈悲。如其次第。或有唯修不淨。出離一切。或慈或悲。是故別說三種出離。此上唯有一類對治。故後出離無有差別。

云何猛利見者等隨念欲。謂由觀察作意於勝事作意故。猛利功用作意故。云何於諸欲中心不趣入。謂於彼處不見勝功德故。云何不美。謂於彼處喜悅不生故。云何不住。謂於彼處不樂受用爲欣悅故。云何無有勝解。謂於彼處不樂取著不如理相故。云何萎頓。謂雖縱任而不舒泰故。云何壞散。謂取境已尋復棄捨故。云何而不舒泰。謂於所緣雖強令住而不愛

樂故云何等住於捨謂行平等位於平等位中心遊觀故何等爲厭謂由於彼深見過患棄背爲性此復三種謂無常故苦故變壞法故何等爲惡謂由於彼初見過患棄背爲性何等爲違謂由於彼中見過患棄背爲性何等爲背謂由於彼後見過患棄背爲性與此相違卽於離欲作意趣入者謂於是處見勝功德故美者謂於是處生清淨信而證順故住者謂於所緣不流散故勝解者由於是處不染汙轉於諸煩惱得離繫故以於厭等棄背行中正流轉時心無罣礙又復於捨無有功用云何其心善近謂住方便究竟

竟作意故云何善修謂善修習餘作意故當知此說斷位及斷方便道位解者謂解脫諸纏故脫者謂解脫所緣相故離繫者謂解脫隨眠故從諸欲緣所生諸漏者謂除欲貪於欲界中所餘煩惱損置者謂因此生執器仗等惡行差別於此若作若增長故生諸惡趣燒者謂由此因欲愛噉食燒身心故惱者謂由此因事變壞便生愁歎憂苦惱故於彼解脫超出離繫者謂如前次第解脫諸纏所緣隨眠故云何終不領納緣彼諸受謂依將得正得隨念諸欲境界染汙諸受不復現行其所依身不爲眾感染汙而住如

紅蓮華水滴不著。

復有六種順出離界。如經廣說。謂我已修慈。乃至我已離諸我慢。然我猶爲疑惑毒箭悶亂其心。是故慈等於恚害等非正對治。當知爲捨如是邪執建立此界。是中恚等離欲對治有差別故。建立前四對治相故。觀察聖住得道理故。建立無相。觀察究竟正道理故。建立第六。慈對治恚無損行轉故。悲對治害爲除他苦勝樂行轉故。喜治不樂於他樂事隨喜行轉故。捨治貪恚俱捨行轉故。無相對治一切眾相。相違故。若離我慢於自解脫。或所證中定無疑惑。故離我慢是彼對治。此諸出離定能出離一切恚等不善修故。恚等過失容可現行。又前五種順出離界。初之四種天住所攝。第五一種聖住所攝。今此六種順出離界。前之四種梵住所攝。第五第六聖住所攝。

復次能超恚等諸過失故。名爲出離。於出離時。正可憑仗。故名爲依。世尊說依略有四種。一法是依。非數取趣。二義是依。非文。三了義經是依。非不了義經。四智是依。非識。此四種依。因何建立。補特伽羅四種別故。謂因詔詐補特伽羅差別故。建立初依。因順世間補特伽羅差別故。建立第二。因住自見取補特伽羅。

差別故。建立第三。因聞爲極補特伽羅差別故。建立第四。因其詭詐說法是依非數取趣。要與彼論分別決擇方證正智。非唯由彼現威儀故。卽於此中復有差別。謂佛宣說補特伽羅及與諸法。唯法是依非數取趣。世俗言辭不應執故。法又二種。謂文及義。唯義是依非文。何以故。不應但聞卽爲究竟。要須於義思惟籌量審觀察故。佛所說經或有了義或不了義。觀察義時了義是依非不了義。世尊或時宣說依趣。福不動識爲往善趣故。或時宣說四聖諦智爲向涅槃故。於修法隨法行時。唯智是依。非識略於四時失不

失故。建立四種補特伽羅。謂得法時。任持時。觀察義時。修法隨法行時。依四時故。建立四依。

復次已說安立。當知於此靜慮等中。作意所緣二種差別。作意差別者。謂七種根本作意。及餘四十作意。云何七種作意。謂了相作意。勝解作意。遠離作意。攝樂作意。觀察作意。加行究竟作意。加行究竟果作意。云何四十作意。謂緣法作意。緣義作意。緣身作意。緣受作意。緣心作意。緣法作意。勝解作意。真實作意。有學作意。無學作意。非學非無學作意。偏知作意。正斷作意。已斷作意。有分別影像所緣作意。無分別影像

所緣作意。事邊際所緣作意。所作成辦所緣作意。勝解思擇作意。寂靜作意。一分修作意。具分修作意。無間作意。殷重作意。隨順作意。對治作意。順清淨作意。順觀察作意。力勵運轉作意。有間運轉作意。有功用運轉作意。自然運轉作意。思擇作意。內攝作意。淨障作意。依止成辦所行清淨作意。他所建立作意。內增上取作意。廣大作意。偏行作意。

緣法作意者。謂聞所成慧相應作意。緣義作意者。謂思修所成慧相應作意。緣身受心法作意者。謂修念住者。如理思惟身等作意。勝解作意者。謂修靜慮者。

隨其所欲。於諸事相增益作意。真實作意者。謂以自相共相及真如相。如理思惟諸法作意。有學作意。略有二種。一者自性。二者在相續。自性者。謂有學無漏作意。在相續者。謂有學一切善作意。如有學作意。當知無學作意。二種亦爾。非學非無學作意者。謂一切世間作意。徧知作意者。謂由此故。徧知所緣而不斷惑。正斷作意者。謂由此故。俱作二事。已斷作意者。謂斷煩惱後所有作意。有分別影像所緣作意者。謂由此故。修緣分別體境毗鉢舍那。無分別影像所緣作意者。謂由此故。修緣分別體境奢摩他。事邊際所緣作意。

意者。謂由此故。了知一切身受心法所緣邊際。過此更無身受心法所作成辦。所緣作意者。謂我思惟如此如此。若我思惟如是。當有如此如此。當辦如是。如是。及緣清淨所緣作意。勝解思擇作意者。謂由此故。或有最初思擇諸法。或奢摩他而爲上首。寂靜作意者。謂由此故。或有最初安心於內。或毗鉢舍那而爲上首。一分修作意者。謂由此故。於奢摩他。毗鉢舍那。隨修一分。具分修作意者。謂由此故。二分雙修。無間作意者。謂一切時無間無斷相續而轉。殷重作意者。謂不慢緩加行方便。此中由勝解思擇作意故。

淨修智見。由寂靜作意故。生長輕安。由一分具分修作意故。於諸蓋中心得解脫。由無間殷重作意故。於諸結中心得解脫。又由無間作意故。終不徒然而捨。生命。由殷重作意故。速證通慧。隨順作意者。謂由此故。厭壞所緣。順斷煩惱。對治作意者。謂由此故。正捨諸惑。住持於斷。令諸煩惱遠離相續。順清淨作意者。謂由此故。修六隨念。或復思惟隨一妙事。順觀察作意者。謂由此故。觀諸煩惱斷與未斷。或復觀察自己所證。及先所觀諸法道理。力勵運轉作意者。謂修始業。未得作意者。所有作意。有間運轉作意者。謂已得

作意。於上慢緩修加行者所有作意。有功用。運轉作意者。謂卽於此勇猛精進無有慢緩修加行者所有作意。自然運轉作意者。謂於四時決定作意。一得作意時。二正入已入根本定時。三修現觀時。四正得已得阿羅漢時。思擇作意者。謂毗鉢舍那品作意。內攝作意者。謂奢摩他品作意。淨障作意者。謂由此故棄捨諸漏。永害麤重依止成辦所行清淨作意者。謂由此故依離一切麤重之身。雖行一切所緣境界。而諸煩惱不復現行。他所建立作意者。謂諸聲聞所有作意。要從他音。乃能於內如理作意。故內增上取作意。

者。謂諸獨覺及諸菩薩所有作意。以不從師而覺悟故廣大作意者。謂諸菩薩爲善了知生死過失。出離方便。發弘誓願趣大菩提。所有作意偏行作意者。謂佛世尊。現見一切無障礙智相應作意。若諸菩薩偏於三乘及五明處方便善巧所有作意。

此中了相作意攝緣法緣義。餘六作意。唯攝緣義緣身等境四種作意。偏在七攝了相勝解加行究竟果作意。通攝勝解真實作意。觀察作意。唯攝勝解餘三作意。唯攝真實。此就前門。就餘門者。當知隨應七種作意。皆攝有學及非學。非無學二種作意。亦攝無學

作意謂清淨地了相作意。及加行究竟果作意了相勝解觀察作意攝徧知作意餘三作意攝正斷作意。加行究竟果作意攝已斷作意。觀察作意唯攝有分別影像所緣作意餘六作意通攝二種事邊際所緣作意徧一切攝所作成辦所緣作意若就初門徧一切攝就第二門。唯加行究竟果作意所攝。最初勝解思擇作意皆所不攝。若奢摩他而爲上首徧一切攝。若最初寂靜。若毗鉢舍那而爲上首當知亦爾。前六作意通攝一分及具分修。加行究竟果作意唯攝具分修。無間作意殷重作意徧一切攝隨順作意初二。

所攝。對治作意遠離加行究竟二作意攝及攝樂作意一分所攝。順清淨作意唯攝樂一分所攝順觀察斷未斷作意。唯觀察作意所攝。此就斷對治說。若就所餘隨應當知。力勵運轉作意皆所不攝。有間有功用運轉作意乃至攝樂作意所攝。自然運轉作意加行究竟及此果二作意攝思擇作意了相所攝。內攝作意。勝解所攝淨障作意遠離攝樂觀察加行究竟作意所攝。依止成辦所行清淨作意。唯加行究竟果作意所攝。他所建立內增上取作意。一切作意加行究竟果攝第

二。一切所攝。又了相作意。若他所建立作意攝者。以聞他音。及內如理作意。定爲其緣。若內增上取作意攝者。唯先資糧。以爲其緣。所餘作意。前前後後傳爲其緣。

復次云何所緣差別。謂相差別。何等爲相。略有四種。一所緣相。二因緣相。三應遠離相。四應修習相。所緣相者。謂所知事分別體相。因緣相者。謂定資糧應遠離相。復有四種。謂沈相。掉相。亂相。著相。應修習相當知對治此四種相。何等沈相。謂不守根門。食不知量。初夜後夜。不常惛悟。勤修觀行。不正知住。是癡行性。

耽著睡眠。無巧便慧。惡作俱行。欲勤心觀。不曾修習正奢摩他。於奢摩他未爲純善。一向思惟奢摩他。相其心惛暗。於勝境界。不樂攀緣。何等掉相。謂不守根門等四。如前廣說。是貪行性。樂不寂靜。無厭離心。無巧便慧。太舉俱行。如前欲等。不曾修舉。於舉未善。唯一向修。由於種種隨順掉法。親里尋等動亂其心。何等亂相。謂不守根門等四。如前應知。是鈍根性。多求多務。多諸事業。尋思行性。無巧便慧。無厭離心。不修了知亂不亂相。何等著相。謂不守根門等四。如前應遠離。於勝境界。不樂攀緣。親近憒戾。方便間缺。不審

知是鈍根性。是愛行性。多煩惱性。不如理思。不見過患。又於增上無出離見。對治如是。應遠離相。隨其所應當知。卽是應修習相。

復有三十二相。謂自心相。外相。所依相。所行相。作意相。心起相。安住相。自相。相共相。相。麤相。靜相。領納相。分別相。俱行相。染汙相。不染汙相。正方便相。邪方便相。光明相。觀察相。賢善定相。止相。舉相。觀相。捨相。入定相。住定相。出定相。增相。減相。方便相。引發相。云何自心相。謂有苾芻。先爲煩惱染汙心故。便於自心極善取相。如是如是。心有染汙。或無染汙。由此方便。心

處沈等。由此方便。不處沈等。言沈等者。謂沈等四。乃至令心礙著之相。或復於彼被染汙心。云何外相。謂卽於彼被染汙心。了知自心被染汙已。便取外相。謂光明相。或淨妙相。或復餘相。爲欲除遣諸煩惱故。或令彼惑不現行故。云何所依相。謂分別體相。卽是一切自身所攝五蘊并種子相。云何所行相。謂所思惟。彼彼境界色乃至法分別體相。云何作意相。謂有能生作意故。於彼彼境界所生識生。作是思惟。今我此心。由作意故。於境界轉。非無作意。此所思惟。名作意相。云何心起相。謂卽次前所說是一相。第二相者。謂

心緣行緣名色相。此所思惟。名心起相。云何安住相。謂四識住。卽識隨色住等。如經廣說。此所思惟。名安住相。云何自相相。謂自類自相。或各別自相。此所思惟。名自相相。云何共相相。謂諸行共相。或有漏共相。或一切法共相。此所思惟。名共相相。云何麤相。謂所觀下地。一切麤相。云何靜相。謂所行上地。一切靜相。云何領納相。謂隨憶念過去曾經諸行之相。云何分別相。謂思未來諸行之相。云何俱行相。謂分別現在諸行之相。云何染汙相。謂於有貪心思惟有貪心相。乃至於不善解脫心。思惟不善解脫心相。云何不染汙相。謂與此相違。當知即是不染汙相。此中已出離於斷。不修方便者。觀有貪等。修方便者。觀略下等。有貪心者。謂貪相應心。或復隨逐彼品麤重。如是由纏及隨眠故。一切染汙心。如應當知。以能對治纏及隨眠故。成不染汙。云何正方便相。謂所思惟白淨品因緣相。云何邪方便相。謂所思惟染汙品因緣相。卽是思惟如是如是不守根門住故。乃至不正知住故。如是如是心被染相。云何光明相。謂如有一於暗對治。或法光明。殷勤懇到。善取其相。極善思惟。如於下方。於上亦爾。如是一切治暗相故。建立此相。云何

汙相。謂與此相違。當知即是不染汙相。此中已出離於斷。不修方便者。觀有貪等。修方便者。觀略下等。有貪心者。謂貪相應心。或復隨逐彼品麤重。如是由纏及隨眠故。一切染汙心。如應當知。以能對治纏及隨眠故。成不染汙。云何正方便相。謂所思惟白淨品因緣相。云何邪方便相。謂所思惟染汙品因緣相。卽是思惟如是如是不守根門住故。乃至不正知住故。如是如是心被染相。云何光明相。謂如有一於暗對治。或法光明。殷勤懇到。善取其相。極善思惟。如於下方。於上亦爾。如是一切治暗相故。建立此相。云何

觀察相。謂有苾芻殷勤懇到。善取其相而觀察之。住觀於坐者。謂以現在能取。觀過去所取。或法在後行。觀察前行者。謂以後後能取。觀前前能取法。此則略顯二種。所取能取法觀。云何賢善定相。謂所思惟青瘀等相。爲欲對治欲貪等故。何故此相說名賢善。諸煩惱中。貪最爲勝。於諸貪中。欲貪爲勝。生諸苦故。此相是彼對治所緣。故名賢善。云何止相。謂所思惟無分別影像之相。云何舉相。謂策心所取。隨一淨妙或光明相。相。云何觀相。謂聞思修慧所思惟諸法相。云何捨相。

謂已得平等心。於諸善品增上捨相。云何入定相。謂由因緣所緣應修習相故。入三摩地。或復已得而現在前。云何住定相。謂卽於彼諸相善巧而取。由善取故。隨其所欲於定安住。又於此定得不退法。云何出定相。謂分別體所不攝不定地相。云何增相。謂輕安定倍增廣大所思惟相。云何減相。謂輕安定退減狹小所思惟相。云何方便相。謂二道相。或趣倍增廣大。或趣退減狹小故。云何引發相。謂能引發略諸廣博文句義道。若無諍無礙妙願智等。若依三摩地諸餘力無畏等最勝功德。及能通達甚深句義微妙智慧。

如是等相。

復次如是諸相。卽前根本四相所攝。謂所緣相真攝。一切因緣相亦爾。前與後爲因緣故。爲令後後得明淨故。正方便相。一切種別皆因緣相。如正方便邪方便亦爾。一是白品相。第二黑品相。諸染汙相。唯應遠離。所餘諸相。唯應修習。於彼彼時應修習故。

瑜伽師地論卷第十一

音釋

三摩咽多

此云等能引功德也。咽虛利切。嗢中平

栴南

此云自說

三摩地

此云等持。此云三摩鉢底。此云等至。

毗奈耶

此云奢

此云摩他

阿練若

此云靜處。閑取趣。

補特伽羅

此云數

毗鉢

舍那此云觀 悅悟悟古孝切。寐覺也。 憶憶古對切。心亂也。 南

奴教切。與闍同。