

瑜伽師地論卷第二十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之一

問。於如前所舉所開示出離地中。有幾品類補特伽羅能證出離。云何建立補特伽羅。云何所緣。云何教授。云何學。云何隨順學法。云何瑜伽壞。云何瑜伽。云何作意。云何瑜伽師所作。幾種瑜伽師。云何瑜伽修。云何修果。幾種補特伽羅異門。幾種補特伽羅。幾種

建立補特伽羅因緣。有幾種魔。幾種魔事。云何發趣空無有果。喩柁南曰。

諸補特伽羅。建立所緣教。學隨順學法。

壞瑜伽作意。瑜伽師作修。果門數取趣。

因魔事無果。是皆當廣說。

補特伽羅品類差別有二十八種。云何二十八。謂鈍根者。利根者。貪增上者。瞋增上者。癡增上者。慢增上者。尋思增上者。得平等者。薄塵性者。行向者。住果者。隨信行者。隨法行者。信勝解者。見至者。身證者。極七返有者。家家者。一間者。中般涅槃者。生般涅槃者。無

行般涅槃者。有行般涅槃者。上流者。時解脫者。不動法者。慧解脫者。俱分解脫者。

云何鈍根補特伽羅。謂有補特伽羅成就鈍根。於所知事遲鈍運轉。微劣運轉。如前已說。此復二種。應知其相。一者本來鈍根種性。二者未善修習諸根。

云何利根補特伽羅。謂有補特伽羅成就利根。於所知事不遲鈍運轉。不微劣運轉。如前已說。此亦二種。應知其相。一者本來利根種性。二者已善修習諸根。云何貪增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於貪煩惱已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於

所愛事。有猛利貪。有長時貪。是名貪增上補特伽羅。云何瞋增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於瞋煩惱已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於所憎事。有猛利瞋。有長時瞋。是名瞋增上補特伽羅。云何癡增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於癡煩惱已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於所愚事。有猛利癡。有長時癡。是名癡增上補特伽羅。云何慢增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於慢煩惱已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於所慢事。有猛利慢。有長時慢。是名慢增上補特伽羅。

云何尋思增上補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於其尋思已修已習。已多修習。由是因緣。今此生中。於所尋思事。有猛利尋思。有長時尋思。是名尋思增上補特伽羅。

云何得平等補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。雖於貪瞋癡慢尋思不修不習。不多修習。而於彼法未見過患。未能厭壞。未善推求。由是因緣。於所愛所憎所愚所慢所尋思事。無猛利貪。無長時貪。然如彼事貪得現行。如貪瞋癡慢尋思亦爾。是名得平等補特伽羅。

云何薄塵性補特伽羅。謂有補特伽羅先餘生中。於貪煩惱不修不習。不多修習。已能於彼多見過患。已能厭壞。已善推求。由是因緣。今此生中。於所愛事。會遇現前。眾多美妙上品境中。起微劣貪。於其中品下品境中。貪全不起。如貪瞋癡慢尋思。應知亦爾。是名薄塵性補特伽羅。

云何行向補特伽羅。謂行四向補特伽羅。何等爲四。一預流果向。二來果向。三不還果向。四阿羅漢果向。是名行向補特伽羅。

云何住果補特伽羅。謂住四果補特伽羅。何等爲四。

一預流果。二來果。三不還果。四阿羅漢果。是名住果補特伽羅。

云何隨信行補特伽羅。謂有補特伽羅。從他求請。教授教誡。由此力故。修證果行。非如所聞所受所究竟。所思所量。所觀察法。自有功能。自有勢力。隨法修行。唯由隨他補特伽羅。信而修行。是名隨信行補特伽羅。

行補特伽羅。

云何信勝解補特伽羅。謂卽隨信行補特伽羅。因他教授教誡於沙門果得觸證時。名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅。謂卽隨法行補特伽羅。於沙門果得觸證時。說名見至補特伽羅。

云何身證補特伽羅。謂有補特伽羅於八解脫順逆入出身作證。多安住而未能得諸漏永盡。是名身證補特伽羅。

云何名爲極七返有補特伽羅。謂有補特伽羅已能永斷薩迦耶見。戒禁取疑三種結故。得預流果。成無

墮法定趣菩提。極七返有夫人往來。極至七返證苦邊際。如是名爲極七返有補特伽羅。

云何家家補特伽羅。謂有二種家家。一天家家。二人家家。天家家者。謂於天上從家至家。若往若來。證苦邊際。人家家者。謂於人間從家至家。若往若來。證苦邊際。當知此二俱是預流補特伽羅。

云何一間補特伽羅。謂卽一來補特伽羅。行不還果向。已能永斷欲界煩惱上品中品。唯餘下品。唯更受一欲界天有。卽於彼處得般涅槃。不復還來生此世間。是名一間補特伽羅。

云何中般涅槃補特伽羅。謂有三種中般涅槃補特伽羅。一有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有續生。中有生已。便般涅槃。如小札火。微星纔舉。卽便謝滅。二有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有搏鋌炎熾。赫然鎚鍛星流。未下便滅。三有一種中般涅槃補特伽羅。從此沒已。中有續生。中有生已。往趣生有。未得生有。便般涅槃。如彼熱鐵。鎚鍛星流。下未至地。卽便謝滅。如是三種中般涅槃補特伽羅。總說爲一中般涅槃補特伽羅。

云何生般涅槃補特伽羅。謂纔生彼已。便般涅槃。是名生般涅槃補特伽羅。

云何無行般涅槃補特伽羅。謂生彼已。不起加行。不作功用。不由勞倦。道現在前。而般涅槃。是名無行般涅槃補特伽羅。

云何有行般涅槃補特伽羅。謂彼生已。發起加行。作大功用。由極勞倦。道現在前。而般涅槃。是名有行般涅槃補特伽羅。

云何上流補特伽羅。謂有不還補特伽羅。從此上生初靜慮已。住於彼處。不般涅槃。從彼沒已。展轉上生。

諸所生處乃至或到色究竟天或到非想非非想處是名上流補特伽羅。

云何時解脫補特伽羅。謂有補特伽羅鈍根種性。於諸世間現法樂住容有退失。或思自害。或守解脫。勵力勤修不放逸行。謂防退失增上力故。或唯安住自分善品。或經彼彼日夜刹那瞋息須臾。勵力升進。乃至未證最極猛利。是名時解脫補特伽羅。

云何不動法補特伽羅。謂有補特伽羅與上相違。當知是名不動法補特伽羅。

云何慧解脫補特伽羅。謂有補特伽羅已能證得諸

漏永盡於八解脫未能身證具足安住。是名慧解脫補特伽羅。

云何俱分解脫補特伽羅。謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫身已作證具足安住。於煩惱障分及解脫障分心俱解脫。是名俱分解脫補特伽羅。云何建立補特伽羅。謂由十一差別道理。應知建立補特伽羅。云何十一差別道理。一根差別故。二眾差別故。三行差別故。四願差別故。五行迹差別故。六道果差別故。七加行差別故。八定差別故。九生差別故。十退不退差別故。十一障差別故。

云何由根差別建立補特伽羅。謂根差別故建立二種補特伽羅。一者鈍根。二者利根。

云何由眾差別建立補特伽羅。謂眾差別故建立七種補特伽羅。謂苾芻。苾芻尼。式叉摩那。勞策男。勞策女。近事男。近事女。

云何由行差別建立補特伽羅。謂行差別故建立七種補特伽羅。謂若貪增上補特伽羅。名貪行者。若瞋增上補特伽羅。名瞋行者。若癡增上補特伽羅。名癡行者。若慢增上補特伽羅。名慢行者。若尋思增上補特伽羅。名尋思行者。若得平等補特伽羅。名等分行。

者。若薄塵性補特伽羅。名薄塵行者。

問。貪行補特伽羅應知何相答。貪行補特伽羅於諸微劣所愛事中。尙能生起最極厚重上品貪纏。何況中品上品境界。又此貪纏住在身中。經久相續長時隨縛。由貪纏故爲可愛法之所制伏。不能制伏彼可愛法。諸根悅懌。諸根不彊。諸根不澀。諸根不麤。爲性不好以惡身語損惱於他。難使遠離。難使厭患。下劣勝解。事業堅牢。事業久固。禁戒堅牢。禁戒久固。能忍能受。於資生具爲性耽染。深生愛重。多喜多悅。遠離頻蹙。舒顏平視。含笑先言。如是等類應知是名貪行。

者相

問瞋行補特伽羅應知何相。答。瞋行補特伽羅於諸微劣所憎事中。尙能生起最極厚重上品瞋纏。何況中品上品境界。又此瞋纏住在身中。經久相續。長時隨縛。由此瞋纏爲可憎法之所制伏。不能制伏。彼可憎法。諸根枯槁。諸根剛彊。諸根疏澀。諸根麤燥。爲性好樂以惡身語。損惱於他。易令遠離。易令厭患。凶暴彊口。形相稜層。無多勝解。事業不堅。事業不固。禁戒不堅。禁戒不固。不忍不受。多憂多惱。性好違背。所取不順。性多愁感。性好麤言。多懷嫌恨。意樂慘烈。悖惡。

尤蛆。好相拒對。得少語言。多恚多憤。憔悴而住。喜生忿怒。眉面頻蹙。恒不舒顏。邪睛下視。於他榮利多憎多嫉。如是等類。應知是名瞋行者相。

問癡行補特伽羅應知何相。答。癡行補特伽羅於諸微劣所愚事中。尙能生起最極厚重上品癡纏。何況中品上品境界。又此癡纏住在身中。經久相續。長時隨縛。由此癡纏爲可癡法之所制伏。不能制伏。彼可癡法。諸根闇鈍。諸根愚昧。諸根羸劣。身業慢緩。語業慢緩。惡思所思。惡說所說。惡作所作。懶惰懈怠。起不圓滿。詞辯薄弱。性不聰敏。念多忘失。不正知住。所取

左僻難使遠離難使厭患下劣勝解頑騃瘡癰以手代言無有力能領解善說惡說法義緣所牽纏他所引奪他所策使如是等類應知是名癡行者相。

問慢行補特伽羅應知何相答慢行補特伽羅於諸微劣所慢事中尙能生起最極厚重上品慢纏何況中品上品境界又此慢纏住在身中經久相續長時隨縛由慢纏故爲可慢法之所制伏不能制伏彼可慢法諸根掉動諸根高舉諸根散亂勤樂嚴身言語高大不樂謙下於其父母眷屬師長不能時時如法承事多懷憍傲不能以身禮敬問訊合掌迎逆修和

敬業自高自舉陵慢他人樂著利養樂著恭敬樂著世間稱譽聲頌所爲輕舉喜作嘲調難使遠離難使厭患廣大勝解微劣慈悲計我有情命者養者補特伽羅生者等見多分上品多怨多恨如是等類應知是名慢行者相。

問尋思行補特伽羅應知何相答尋思行補特伽羅於諸微劣所尋思事尙能發起最極厚重上品尋思纏何況中品上品境界此尋思纏住在身中經久相續長時隨縛由此纏故爲可尋思法之所制伏不能制伏可尋思法諸根不住諸根飄舉諸根掉動諸根

散亂。身業誤失。語業誤失。難使遠離。難使厭患。喜爲戲論。樂著戲論。多惑多疑。多懷樂欲。禁戒不堅。禁戒不定。事業不堅。事業不定。多懷恐慮。念多忘失。不樂遠離。多樂散動。於諸世間種種妙事。貪欲隨流。翹勤無惰。起發圓滿。如是等類。應知是名尋思行者相。如是名爲由行差別建立補特伽羅。

云何由願差別建立補特伽羅。謂或有補特伽羅於聲聞乘已發正願。或有補特伽羅於獨覺乘已發正願。或有補特伽羅於其大乘已發正願。當知此中若補特伽羅於聲聞乘已發正願。彼或聲聞種性。或獨覺種性。或大乘種性。若補特伽羅於獨覺菩提已發正願。彼或獨覺種性。或聲聞種性。或大乘種性。若補特伽羅於其大乘已發正願。彼或大乘種性。或獨覺種性。或聲聞種性。若聲聞種性補特伽羅於獨覺菩提。或於無上正等菩提已發正願。彼是聲聞種性故。後時決定還捨彼願。必唯安住聲聞乘願。獨覺乘種性。大乘種性補特伽羅。應知亦爾。此中所有補特伽羅。願可移轉。願可捨離。決定不可移轉種性。捨離種性。今此義中。當知唯說聲聞乘願。聲聞種性補特伽羅。如是名爲由願差別建立補特伽羅。

云何由行迹差別建立補特伽羅。謂如所舉如所開示補特伽羅。依四行迹而得出離。何等爲四。謂或有行迹是苦遲道。或有行迹是苦速道。或有行迹是樂遲道。或有行迹是樂速道。當知此中若鈍根性補特伽羅。未得根本靜慮。所有行迹名苦遲道。若利根性補特伽羅。未得根本靜慮。所有行迹名苦速道。若鈍根性補特伽羅。已得根本靜慮。所有行迹名樂遲道。若利根性補特伽羅。已得根本靜慮。所有行迹名樂速道。如是名爲由行迹差別建立補特伽羅。

云何由道果差別建立補特伽羅。謂行四向及住四

果。行四向者。一預流果向補特伽羅。二來果向補特伽羅。三不還果向補特伽羅。四阿羅漢果向補特伽羅。住四果者。一預流果。二來果。三不還果。四阿羅漢果。若於向道轉。彼名行向者。由向道故。建立四種補特伽羅。若得沙門果。彼名住果者。由道果故。建立四種補特伽羅。如是名爲由道果差別建立補特伽羅。

云何由加行差別建立補特伽羅。謂隨信行及隨法行。補特伽羅。若隨補特伽羅信勤修正行。名隨信行。補特伽羅。若於諸法不待他緣。隨毗奈耶勤修正行。

名隨法行補特伽羅。如是名爲由加行差別建立補特伽羅。

云何由定差別建立補特伽羅。謂身證補特伽羅。於八解脫。身已作證。具足安住。而未獲得諸漏永盡。當知如是補特伽羅。於有色觀諸色解脫。內無色想。觀外諸色解脫。淨解脫。身作證。具足住。空無邊處解脫。識無邊處解脫。無所有處解脫。非想非非想處解脫。想受滅解脫。已能順逆入出自自在。如是名爲由定差別建立補特伽羅。

云何由生差別建立補脫伽羅。謂極七返有家。一

間中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。及以上流補特伽羅。如是名爲由生差別建立補特伽羅。

云何由退不退差別建立補特伽羅。謂由退故。建立時解脫阿羅漢。彼於現法樂住。容有退失。由不退故。建立不動法阿羅漢。彼於現法樂住。定無退失。如是名爲由退不退差別建立補特伽羅。

云何由障差別建立補特伽羅。謂慧解脫。及俱分解脫阿羅漢。慧解脫阿羅漢者。謂已解脫煩惱障。未解脫定障。俱分解脫阿羅漢者。謂已解脫煩惱障。及已

解脫定障。是故說名俱分解脫。如是名爲由障差別建立補特伽羅。

由此所舉及所開示差別道理。如其次第應知建立補特伽羅。

云何所緣。謂有四種所緣境事。何等爲四。一者徧滿所緣境事。二者淨行所緣境事。三者善巧所緣境事。四者淨惑所緣境事。

云何徧滿所緣境事。謂復四種。一有分別影像。二無分別影像。三事邊際性。四所作成辦。

云何有分別影像。謂如有一或聽聞正法。或教授教

誠爲所依止。或見或聞。或分別故。於所知事同分影像。由三摩呬多地毗鉢舍那行。觀察揀擇。極揀擇。徧尋思。徧伺察。所知事者。謂或不淨。或慈愍。或緣性緣起。或界差別。或阿那波那念。或蘊善巧。或界善巧。或處善巧。或緣起善巧。或處非處善巧。或下地麤性上地靜性。或苦諦集諦滅諦道諦。是名所知事。此所知事。或依教授教誠。或聽聞正法。爲所依止。令三摩呬多地作意現前。卽於彼法而起勝解。卽於彼所知事而起勝解。彼於爾時於所知事如現領受勝解而轉。雖彼所知事非現領受和合現前。亦非所餘彼種類。

物。然由三摩呬多地勝解領受相似作意領受。彼所知事相似顯現。由此道理。名所知事同分影像修觀行者。推求此故。於彼本性所知事中。觀察審定功德過失。是名有分別影像。

云何無分別影像。謂修觀行者受取如是影像相已不復觀察揀擇。極揀擇偏尋思徧伺察。然卽於此所緣影像以奢摩他行寂靜其心。卽是九種行相。令心安住。謂令心內住等住。安住近住。調伏寂靜最極寂靜。一趣等持。彼於爾時成無分別影像所緣。卽於如是所緣影像一向一趣安住其念。不復觀察揀擇。極

揀擇偏尋思徧伺察。是名無分別影像。卽此影像亦名影像。亦名三摩地相。亦名三摩地所行境界。亦名三摩地口。亦名三摩地門。亦名作意處。亦名內分別體。亦名光影。如是等類。當知名爲所知事同分影像諸名差別。

云何事邊際性。謂若所緣盡所有性。如所有性。云何名爲盡所有性。謂色蘊外更無餘色。受想行識蘊外更無有餘受想行識。一切有爲事。皆五法所攝。一切諸法。界處所攝。一切所知事。四聖諦攝。如是名爲盡所有性。云何名爲如所有性。謂若所緣是真實性。是

真如性。由四道理。具道理性。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。如是若所緣境盡所有性。如所有性。總說爲一事邊際性。

云何所作成辦。謂修觀行者於奢摩他毗鉢舍那。若修若習。若多修習爲因緣故。諸緣影像所有作意。皆得圓滿。此圓滿故。便得轉依。一切麤重悉皆息滅。得轉依故。超過影像。卽於所知事有無分別。現量智見生。入初靜慮者。得初靜慮時。於初靜慮所行境界。入第二第三第四靜慮者。得第二第三第四靜慮時。於第二第三第四靜慮所行境界。入空無邊處識無邊

處。無所有處。非想非非想處者。得彼定時。卽於彼定所行境界。如是名爲所作成辦。

如是四種所緣境事。徧行一切隨入一切所緣境中。去來今世正等覺者。其所宣說。是故說名徧滿所緣。又此所緣。徧毗鉢舍那品。徧奢摩他品。徧一切事。徧真實事。徧因果相屬事。故名徧滿。謂若說有分別影像。卽是此中毗鉢舍那品。若說無分別影像。卽是此中奢摩他品。若說事邊際性。卽是此中一切事真實事。若說所作成辦。卽是此中因果相屬事。

如佛世尊曾爲長老頡隸伐多說。如是義。曾聞長老

頡隸伐多問世尊言。大德諸有苾芻勤修觀行是瑜伽師能於所緣安住其心爲何於緣安住其心云何於緣安住其心齊何名爲心善安住佛告長老頡隸伐多善哉善哉汝今善能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝宣說開示頡隸伐多諸有苾芻勤修觀行是瑜伽師能於所緣安住其心或樂淨行或樂善巧或樂令心解脫諸漏於相稱緣安住其心於相似緣安住其心於緣無倒安住其心能於其中不捨靜慮。

云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心。

謂彼苾芻若唯有貪行應於不淨緣安住於心如是名爲於相稱緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯有尋思行應於阿那波那念安住其心如是名爲於相稱緣安住其心頡隸伐多又彼苾芻若愚諸行自相愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事應於蘊善巧安住其心若愚其因應於界善巧安住其心若愚其緣應於處善巧安住其心若愚無常苦空無我應於緣起處非處善巧安住其心若樂離欲界欲應於諸欲麤性

諸色靜性安住其心。若樂離色界欲。應於諸色麤性無色靜性安住其心。若樂通達及樂解脫徧一切處薩迦耶事。應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。

頡隸伐多云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。謂彼苾芻於彼彼所知事爲欲揀擇極揀擇徧尋思徧伺察故。於先所見所聞所覺所知事。由見聞覺知增上力故。以三摩呬多地作意思惟分別。而起勝解。彼雖於其本所知事不能和合現前觀察。然與本事相似而生。於彼所緣有彼相似唯智唯見。

唯正憶念。又彼苾芻於時時間令心寂靜。於時時間依增上慧法毗鉢舍那勤修觀行。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。

頡隸伐多云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。謂若苾芻勤修觀行。是瑜伽師於所緣境安住其心。隨應解了所知境界。如實無倒能徧了知。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。頡隸伐多云何苾芻勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。謂若苾芻勤修觀行。是瑜伽師。如是於緣正修行時。無間加行。殷重加行。於時時間修習止相

舉相捨相。由修由習。由多修習爲因緣故。一切麤重悉皆息滅。隨得觸證所依清淨。於所知事。由現見故。隨得觸證所緣清淨。由離貪故。隨得觸證心徧清淨。離無明故。隨得觸證智徧清淨。是名苾芻勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。

頡隸伐多爲此苾芻於所緣境安住其心。如是於緣安住其心。如是於緣安住心已。名善安住。

世尊此中重說頌曰。

行者行諸相 知一切實義 常於影靜慮
得證徧清淨

此中說言行者行諸相者。由此宣說修觀行者。於止舉捨相。無間修行。殷重修行。若復說言知一切實義者。由此宣說事邊際性。若復說言常於影靜慮者。由此宣說有分別影像。無分別影像。若復說言得證徧清淨者。由此宣說所作成辦。此中世尊復說頌曰。

於心相徧知 能受遠離味 靜慮常委念
受喜樂離染

此中說言於心相徧知者。謂有分別影像。無分別影像。以心相名說。事邊際性。以徧知名說。若復說言能受遠離味者。由此宣說於其所緣正修行者。樂斷樂

修。若復說言靜慮常委念者。由此宣說於奢摩他毗
鉢舍那常勤修習委練修習。若復說言受喜樂離染
者。由此宣說所作成辦當知如是徧滿所緣隨順淨
教契合正理。如是名爲徧滿所緣。

云何名爲淨行所緣。謂不淨慈愍緣性緣起界差別
阿那波那念等所緣差別。

云何不淨所緣。謂略說有六種不淨。一朽穢不淨。二
苦惱不淨。三下劣不淨。四觀待不淨。五煩惱不淨。六
速壞不淨。

云何名爲朽穢不淨。謂此不淨略依二種。一者依內。

二者依外。云何依內朽穢不淨。謂內身中髮毛爪齒。
塵垢皮肉。骸骨筋脈。心膽肝肺。大腸小腸。生藏熟藏。
肚胃脾腎。膿血熱痰。肪膏肌髓。腦膜。涕洟。汗屎尿。
如是等類。名爲依內朽穢不淨。云何依外朽穢不淨。
謂或青瘀。或復膿爛。或復變壞。或復胖脹。或復食噉。
或復變赤。或復散壞。或骨或鎖。或復骨鎖。或屎所塗。
或尿所作。或唾所作。或淚所作。或血所塗。或膿所塗。
或便穢處。如是等類。名爲依外朽穢不淨。如是依內
朽穢不淨及依外朽穢不淨總說爲一朽穢不淨。

云何名爲苦惱不淨。謂順苦受觸爲緣所生。若身若

心不平等受受所攝。如是名爲苦惱不淨。

云何名爲下劣不淨。謂最下劣事。最下劣界。所謂欲界。除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得。如是名爲下劣不淨。

云何名爲觀待不淨。謂如有一劣清淨事。觀待其餘勝清淨事。便似不淨。如待無色勝清淨事。色界諸法便似不淨。待薩迦耶寂滅涅槃乃至有頂皆似不淨。如是等類。一切名爲觀待不淨。

云何名爲煩惱不淨。謂三界中所有一切結縛隨眠。隨煩惱纏。一切名爲煩惱不淨。

云何名爲速壞不淨。謂五取蘊無常無恆不可保信。變壞法性。如是名爲速壞不淨。

如是不淨是能清淨貪行所緣。貪有五種。一於內身欲欲欲貪。二於外身姪欲姪貪。三境欲境貪。四色欲色貪。五薩迦耶欲薩迦耶貪。是名五貪。爲欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故。建立六種不淨所緣。謂由依內朽穢不淨所緣故。令於內身欲欲欲貪心得清淨。由依外朽穢不淨所緣故。令於外身姪欲姪貪心得清淨。姪相應貪復有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四承事貪。由依四外不淨所緣於此四種

相應姪貪心得清淨。若於青瘀或於膿爛。或於變壞。或於膨脹。或於食噉。作意思惟於形色貪令心清淨。若於變赤作意思惟於骨鎖作意思惟於顯色貪令心清淨。若於其鎖。若於骨鎖作意思惟於妙觸貪令心清淨。若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨。如是四種。名於姪貪令心清淨。是故世尊乃至所有依外朽穢不淨差別。皆依四種擔怕路而正建立。謂若說言由擔怕路見彼屍死。經一日。或經二日。或經七日。烏鵲餓狗鷄鷺狐狼野干禽獸之所食噉。便取其相以譬彼身亦如是性。亦如是類。不能超過如是法性。此

卽顯示始從青瘀乃至食噉。若復說言由擔怕路見彼屍離皮肉筋脈纏裹。此卽顯示所有變赤。若復說言由擔怕路見彼骨或骨或鎖。此卽顯示或骨或鎖或復骨鎖。若復說言由擔怕路見彼骨。手骨異處。足骨異處。臍骨異處。膝骨異處。臂骨異處。肘骨異處。脊骨異處。髒骨異處。肋骨異處。領輪齒鬢頂觸觸等各各分散。或經一年。或二。或三。乃至七年。其色鮮白。猶如螺貝。或如鵠色。或見彼骨和雜塵土。此卽顯示所有散壞。如是依外所有朽穢不淨所緣。令於四種姪相應貪心得清淨。由苦惱不淨所緣及下。

劣不淨所緣故。令於境相應。若欲若貪心得清淨。由觀待不淨所緣故。令於色相應。若欲若貪心得清淨。由煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故。令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶。若欲若貪心得清淨。是名貪行淨行所緣。如是且約能淨貪行。總說一切通治所攝不淨所緣。今此義中。本意唯取朽穢不淨所餘不淨。亦是其餘淨行所緣。

云何慈愍所緣。謂或於親品。或於怨品。或於中品。平等安住利益意樂。能引下中上品快樂定地勝解。當知此中親品怨品。及以中品。是爲所緣。利益意樂能引快樂定地勝解。是爲能緣。所緣能緣總略爲一說。名慈愍所緣。若經說言慈俱心者。此卽顯示於親怨中三品所緣利益意樂。若復說言無怨無敵無損害者。此則顯示利益意樂有三種相。由無怨故。名爲增上利益意樂。此無怨性。二句所顯。謂無敵對故。無損害故。不欲相違諍義。是無敵對。不欲不饒益義。是無損害。若復說言廣大無量。此則顯示能引下中上品快樂欲界快樂名廣。初二靜慮地快樂名大。第三靜慮地快樂名無量。若復說言勝解徧滿具足住者。此則顯示能引快樂定地勝解。又此勝解。卽是能引快

樂利益增上意樂所攝勝解作意俱行。若於無苦無樂親怨中三品有情平等欲與其樂當知是慈。若於有苦或於有樂親怨中三品有情平等欲拔其苦欲慶其樂當知是悲是喜。有苦有情是悲所緣。有樂有情是喜所緣。是名慈愍所緣。若有瞋行補特伽羅於諸有情修習慈愍今瞋微薄名於瞋恚心得清淨。

瑜伽師地論卷第二十六

音釋

搏 錚 搏度官切團聚也 錚 錚直追切鍛丁貫徒鼎切銅鐵朴也 鍛 鏗 鏗切鎚鍛打鐵也

瞋

輸閨切

頡

胡結

肪

分房切

脳膜

腦奴皓切頭髓

膜

膜慕各切脳

髓

下日頡

膜 苦官切兩 骨 補各切 助 歷德切 領 胡感切口
也 脣 股間也 骨 肩髀也 脊 脅骨也 頸 下日領
觸 體 觸徒谷切 體 洛侯