

瑜伽師地論卷第三十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之一

復次此唄柁南曰。

七作意離欲 及諸定廣辯 二定五神通

生差別諸相 觀察於諸諦 如實而通達

廣分別於修 究竟為其後

已得作意諸瑜伽師。已入如是少分樂斷。從此已後。

唯有二趣。更無所餘。何等爲二。一者世間。二出世間。彼初修業。諸瑜伽師。由此作意。或念我當往世間趣。或念我當往出世趣。復多修習。如是作意。如於此極多修習。如是如是。所有輕安心一境性。經歷彼彼。日夜等位。轉復增廣。若此作意。堅固相續。彊盛而轉。發起清淨所緣勝解。於奢摩他品及毗鉢舍那品。善取其相。彼於爾時。或樂往世間道。發起加行。或樂往出世道。發起加行。

問。此中幾種補特伽羅。卽於現法樂往世間道。發起加行。非出世道。答。略有四種補特伽羅。何等爲四。一

一切外道。二於正法中根性羸劣。先修正行。三根性雖利。善根未熟。四一切菩薩樂當來世證大菩提。非於現法。如是四種補特伽羅。於現法中樂往世間道。發起加行。此樂往世間道。發起加行者。復有二種。一者具縛。謂諸異生。二不具縛。謂諸有學。此復云何。謂先於欲界觀爲麤性。於初靜慮若定若生觀爲靜性。發起加行離欲界欲。如是乃至發起加行離無所有處欲。當知亦爾。又依靜慮等。能引無想定等。及發五神通等。又卽依此若生若相。皆當廣說。爲離欲界欲。勤修觀行諸瑜伽師。由七作意。方能獲

得離欲界欲。何等名爲七種作意。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。

云何名爲了相作意。謂若作意。能正覺了欲界麤相。初靜慮靜相。云何覺了欲界麤相。謂正尋思欲界六事。何等爲六。一義。二事。三相。四品。五時。六理。

云何尋思諸欲麤義。謂正尋思如是諸欲。有多過患。有多損惱。有多疫癘。有多災害。於諸欲中多過患義。廣說乃至多災害義。是名麤義。

云何尋思諸欲麤事。謂正尋思於諸欲中有內貪欲。

於諸欲中有外貪欲。

云何尋思諸欲自相。謂正尋思此爲煩惱欲。此爲事欲。此復三種。謂順樂受處。順苦受處。順不苦不樂受處。順樂受處。是貪欲依處。是想心倒依處。順苦受處。是瞋恚依處。是忿恨依處。順不苦不樂受處。是愚癡依處。是覆惱誑諂無慙無愧依處。是見倒依處。卽正尋思如是諸欲。極惡諸受之所隨逐。極惡煩惱之所隨逐。是名尋思諸欲自相。云何尋思諸欲共相。謂正尋思此一切欲。生苦老苦。廣說乃至求不得苦等所隨逐等所隨縛。諸受欲者。於圓滿欲驅迫而轉。亦未

解脫生等法故。雖彼諸欲勝妙圓滿。而暫時有。是名尋思諸欲共相。

云何尋思諸欲麤品。謂正尋思如是諸欲。皆墮黑品。猶如骨鎖。如凝血肉。如草炬火。如一分炭火。如大毒蛇。如夢所見。如假借得諸莊嚴具。如樹端果。追求諸欲。諸有情類。於諸欲中。受追求所作苦。受防護所作苦。受親愛失壞所作苦。受無厭足所作苦。受不自在所作苦。受惡行所作苦。如是一切如前應知。如世尊說。習近諸欲。有五過患。謂彼諸欲。極少滋味。多諸苦惱。多諸過患。又彼諸欲。於習近時。能令無厭。能令無

足。能令無滿。又彼諸欲。常爲諸佛及佛弟子。賢善正行。正至善士。以無量門呵責毀訾。又彼諸欲。於習近時。能令諸結積集增長。又彼諸欲。於習近時。我說無有惡不善業。而不作者。如是諸欲。令無厭足。多所共。有。是非法行惡行之因。增長欲愛。智者所離。速趣銷滅。依託眾緣。是諸放逸危亡之地。無常虛僞。妄失之法。猶如幻化。誑惑愚夫。若現法欲。若後法欲。若天上欲。若人中欲。一切皆是魔之所行。魔之所住。於是處。所能生無量依意所起惡不善法。所謂貪瞋及憤諍等。於聖弟子正修學時。能爲障礙。由如是等差別因

緣如是諸欲多分墮在黑品所攝。是名尋思諸欲麤品。

云何尋思諸欲麤時。謂正尋思如是諸欲。去來今世。於常常時。於恆恆時。多諸過患。多諸損惱。多諸疫癘。多諸災害。是名尋思諸欲麤時。

云何尋思諸欲麤理。謂正尋思如是諸欲。由大資糧。由大追求。由大劬勞。及由種種無量差別工巧業處。方能招集生起增長。又彼諸欲。雖善生起。雖善增長。一切多爲外攝受事。謂父母妻子。奴婢作使。親友眷屬。或爲對治自內有色麤重四大。糜飯長養。常須覆

蔽。沐浴按摩。壞斷離散。銷滅法身。隨所生起種種苦惱。食能對治諸飢渴苦。衣能對治諸寒熱苦。及能覆蔽。可慙羞處。臥具能治諸勞睡苦。及能對治經行住苦。病緣醫藥能治病苦。是故諸欲。唯能對治隨所生起種種苦惱。不應染著而受用之。唯應正念。譬如重病所逼切人。爲除病故。服雜穢藥。又彼諸欲。有至教量。證有麤相。又彼諸欲。如是如是。所有麤相。我亦於內。現智見轉。又彼諸欲。有比度量。知有麤相。又彼諸欲。從無始來。本性麤穢。成就法性。難思法性。不應思議。不應分別。是名尋思諸欲麤理。

如是名爲由六種事覺了欲界諸欲麤相復能覺了初靜慮中所有靜相。謂欲界中一切麤性於初靜慮皆無所有。由離欲界諸麤性故。初靜慮中說有靜性。是名覺了初靜慮中所有靜相。卽由如是定地作意於欲界中了爲麤相。於初靜慮了爲靜相。是故名爲了相作意。

卽此作意當言猶爲聞思間雜。彼旣如是如理尋思了知諸欲是其麤相。知初靜慮是其靜相。從此已後超過聞思唯用修行。於所緣相發起勝解。修奢摩他毗鉢舍那旣修習已。如所尋思麤相靜相數起勝解。

如是名爲勝解作意。

卽此勝解善修善習善多修習爲因緣故。最初生起斷煩惱道。卽所生起斷煩惱道俱行作意。此中說名遠離作意。

由能最初斷於欲界先所應斷諸煩惱故。及能除遣彼煩惱品麤重性故。從是已後愛樂於斷愛樂遠離。於諸斷中見勝功德。觸證少分遠離喜樂。於時時間欣樂作意而深慶悅。於時時間厭離作意而深厭患。爲欲除遣昏沈睡眠掉舉等故。如是名爲攝樂作意。彼由如是樂斷樂修正修加行善品任持。欲界所繫

諸煩惱纏。若行若住不復現行。便作是念。我今爲有於諸欲中貪欲煩惱不覺知耶。爲無有耶。爲審觀察如是事故。隨於一種可愛淨相作意思惟。猶未永斷諸隨眠故。思惟如是淨妙相時。便復發起隨習近心。趣習近心。臨習近心。不能住捨。不能厭毀。制伏違逆。彼作是念。我於諸欲猶未解脫。其心猶未正得解脫。我心仍爲諸行制伏。如水被持。未爲法性之所制伏。我今復應爲欲永斷餘隨眠故。心勤安住樂斷樂修。如是名爲觀察作意。

從此倍更樂斷樂修。修奢摩他毗鉢舍那。鄭重觀察。

修習對治時。時觀察先所已斷。由是因緣。從欲界繫一切煩惱。心得離繫。此由暫時伏斷方便。非是畢竟永害種子。當於爾時初靜慮地前加行道已得究竟。一切煩惱對治作意已得生起。是名加行究竟作意。從此無間。由是因緣。證入根本初靜慮定。卽此根本初靜慮定。俱行作意。名加行究竟果作意。

又於遠離攝樂作意。現在轉時。能適悅身。離生喜樂。於時時間微薄現前。加行究竟作意轉時。卽彼喜樂轉復增廣。於時時間深重現前。加行究竟果作意轉時。離生喜樂徧諸身分。無不充滿。無有間隙。彼於爾

時遠離諸欲。遠離一切惡不善法。有尋有伺離生喜樂。於初靜慮圓滿五支。具足安住。名住欲界對治修果。名隨證得離欲界欲。

又了相作意於所應斷能正了知。於所應得能正了知。爲斷應斷。爲得應得。心生希願。勝解作意爲斷。爲得。正發加行。遠離作意。能捨所有上品煩惱。攝樂作意。能捨所有中品煩惱。觀察作意。能於所得離增上慢。安住其心。加行究竟作意。能捨所有下品煩惱。加行究竟果作意。能正領受彼諸作意。善修習果。又若了相作意。若勝解作意。總名隨順作意。厭壞對

治俱行。若遠離作意。若加行究竟作意。總名對治作意。斷對治俱行。若攝樂作意。名對治作意。及順清淨作意。若觀察作意。名順觀察作意。如是其餘四種作意。當知攝入六作意中。謂隨順作意。對治作意。順清淨作意。順觀察作意。

如初靜慮定有七種作意。如是第二第三第四靜慮定。及空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處定。當知各有七種作意。若於有尋有伺初靜慮地。覺了麤相。於無尋無伺第二靜慮地。覺了靜相。爲欲證入第二靜慮。應知是名了相作意。謂已證入初靜慮

定已得初靜慮者。於諸尋伺觀爲麤性。能正了知。若在定地。於緣最初率爾而起。忽務行境。麤意言性是名爲尋。卽於彼緣隨彼而起。隨彼而行。徐歷行境。細意言性是名爲伺。又正了知如是尋伺。是心法性。心生時生。共有相應。同一緣轉。又正了知如是尋伺。依內而生。外處所攝。又正了知。如是一切過去未來現在所攝。從因而生。從緣而生。或增或減。不久安住。暫時而有。率爾現前。令心躁擾。令心散動。不靜行轉。求上地時。苦住隨逐。是故皆是黑品所攝。隨逐諸欲。離生喜樂。少分勝利。隨所在地。自性能令有如是相。於

常常時。於恆恆時。有尋有伺。心行所緣。躁擾而轉。不得寂靜。以如是等種種行相。於諸尋伺。覺了麤相。又正了知。第二靜慮無尋無伺。如是一切所說麤相。皆無所有。是故宣說第二靜慮有其靜相。彼諸麤相。皆遠離故。爲欲證入第二靜慮。隨其所應。其餘作意。如前應知。如是乃至爲欲證入非想非非想處。定於地中。隨其所應當知。皆有七種作意。又彼麤相。徧在一切下地。皆有。下從欲界展轉上。至無所有處。當知麤相。略有二種。謂諸下地苦住。增上。望上所住。不寂靜故。及諸壽量時分短促。望上壽量轉減少故。此二

麤相。由前六事如其所應當正尋思。隨彼彼地樂離欲時。如其所應於次上地尋思靜相。漸次乃至證得加行究竟果作意。

復次此中離欲者。欲有二種。一者煩惱欲。二者事欲。離有二種。一者相應離。二者境界離。離惡不善法者。煩惱欲因所生種種惡不善法。卽身惡行。語惡行等。持杖持刀鬪訟爭競。詔誑詐僞起妄語等。由斷彼故。說名爲離惡不善法。有尋有伺者。由於尋伺未見過失。自地猶有對治欲界諸善尋伺。是故說名有尋有伺。所言離者。謂已獲得加行究竟作意故。所言生者。

由此爲因。由此爲緣。無間所生。故名離生。言喜樂者。謂已獲得所希求義。及於喜中未見過失。一切麤重已除。遣故。及已獲得廣大輕安。身心調暢。有堪能故。說名喜樂。所言初者。謂從欲界最初上進。創首獲得。依順次數。說名爲初。言靜慮者。於一所緣。繫念寂靜。正審思慮。故名靜慮。言具足者。謂已獲得加行究竟果作意故。言安住者。謂於後時。由所修習多成辦故。得隨所樂。得無艱難。得無梗澀。於靜慮定。其心晝夜能正隨順。趣向臨入。隨所欲樂。乃至七日七夜。能正安住。故名安住。

復次於有尋有伺三摩地相。心能棄捨。於無尋無伺三摩地相。繫念安住。於諸忽務所行境界。能正遠離。於不忽務所行境界。安住其心。一味寂靜。極寂靜轉。是故說言尋伺寂靜故。內等淨故。又彼卽於無尋無伺三摩地中。串修習故。超過尋伺有間缺位。能正獲得無間缺位。是故說言心一趣故。無尋無伺者。一切尋伺悉皆斷故。所言定者。謂已獲得加行究竟作意故。所言生者。由此爲因。由此爲緣。無間所生。故名定生。言喜樂者。謂已獲得所希求義。又於喜中未見過失。有欣有喜。一切尋伺初靜慮地。諸煩惱品所有麤

重皆遠離故。能對治彼廣大輕安身心調柔。有堪能樂所隨逐故。名有喜樂。依順次數。此爲第二。如是一切如前應知。

復次彼於喜相深見過失。是故說言於喜離欲。又於爾時遠離二種亂心災患。能於離喜第三靜慮攝持其心。第二靜慮已離尋伺。今於此中復離於喜。是故說言安住於捨。如是二法。能擾亂心障無間捨。初靜慮中有尋伺故。令無間捨不自在轉。第二靜慮由有喜故。令無間捨不自在轉。是故此捨。初二靜慮說名無有。由是因緣修靜慮者。第三靜慮方名有捨。由有

捨故。如如安住。所有正念。如是如是。彼喜俱行。想及作意。不復現行。若復於此。第三靜慮。不善修故。或時失念。彼喜俱行。想及作意。時復現行。尋卽速疾。以慧通達。能正了知。隨所生起。能不忍受。方便棄捨。除遣變吐。心住上捨。是故說有正念正知。彼於爾時。住如是捨。正念正知。親近修習。多修習故。令心踊躍。俱行喜受。便得除滅。離喜寂靜。最極寂靜。與喜相違。心受生起。彼於爾時。色身意身。領納受樂。及輕安樂。是故說言。有身受樂。第三靜慮。已下諸地。無如是樂。及無間捨。第三靜慮。已上諸地。此無間捨。雖復可得。而無

有樂。下地樂捨。俱無有故。上地有捨。而無樂故。是故說言。於是處。所謂第三靜慮。諸聖宣說。謂依於此。已得安住。補特伽羅。具足捨念。及以正知。住身受樂。第三靜慮。具足安住。言諸聖者。謂佛世尊。及佛弟子。復次。此中對治種類。勢相似故。略不宣說。樂斷對治。但說對治所作樂斷。何等名爲此中對治。所謂捨念。及以正知。由卽於此。數修習故。便能棄捨。令不出離。第三靜慮。第三靜慮地中勝樂。是故說言。由樂斷故。修靜慮者。卽於爾時。所有苦樂。皆得超越。由是因緣。若先所斷。若今所斷。總集說言。樂斷苦斷。先喜憂沒。

謂入第四靜慮定時樂受斷故。入第二靜慮定時苦受斷故。入第三靜慮定時喜受沒故。入初靜慮定時憂受沒故。今於此中。且約苦樂二受斷故。說有所餘非苦樂受。是故說言。彼於爾時不苦不樂。從初靜慮一切下地災患已斷。謂尋伺喜樂入息出息。由彼斷故。此中捨念清淨鮮白。由是因緣。正入第四靜慮定時。心住無動。一切動亂皆悉遠離。是故說言。捨念清淨。第四等言。如前所說。初靜慮等。應知其相。

復次以於虛空起勝解故。所有青黃赤白等相。應顯色想。由不顯現故。及厭離欲故。皆能超越。是故說言。

色想出過故。由不顯現超越彼想以爲因故。所有種種眾多品類。因諸顯色和合積集。有障礙想。皆得除遣。是故說言。有對想滅沒故。由遠離彼想以爲因故。所有於彼種種聚中差別想轉。謂飲食瓶衣乘莊嚴具。城舍軍園山林等想。於是一切不作意轉。是故說言。種種想不作意故。除遣如有色有對種種想已。起無邊想。虛空勝解。是故說言。入無邊空。由已超過近分。加行究竟作意。入上根本。加行究竟果作意定。是故說言。空無邊處。具足安住。當知此中。依於近分。乃至未入上根本定。唯緣虛空。若已得入上根本定。

亦緣虛空。亦緣自地。所有諸蘊。又近分中。亦緣下地。所有諸蘊。

復次若由此識於無邊空發起勝解。當知此識無邊空相勝解相應。若有欲入識無邊處。先捨虛空無邊處想。卽於彼識次起無邊行相勝解。爾時超過近分根本空無邊處。是故說言超過一切空無邊處。入無邊識。由彼超過識無邊處所有近分。乃至加行究竟作意。入上根本加行究竟果作意定。是故說言識無邊處具足安住。

復次從識無邊處求上進時。離其識外。更求餘境。都

無所得。謂諸所有。或色非色相應境性。彼求境界無所得時。超過近分。及以根本識無邊處。發起都無餘境勝解。此則名爲於無所有假想勝解。卽於如是假想勝解多修習故。便能超過無所有處一切近分。乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切識無邊處。無少所有。無所有處具足安住。

復次從無所有處求上進時。由於無所有處想起麤想故。便能棄捨無所有處想。由是因緣。先入無所有處定時。超過一切有所有想。今復超過無所有想。是

故說言非有想。謂或有所有想。或無所有想。非無想。謂非如無想及滅盡定。一切諸想皆悉滅盡。唯有微細想緣無相境轉。是故說言非想非非想。卽於此處起勝解時。超過一切近分根本無所有處。及非想非非想處近分。乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切無所有處。於非想非非想處具足安住。

復次此中入靜慮定時。其身相狀如處室中。入無色定時。其身相狀如處虛空。當知此中由奢摩他相安住。上捨勤修加行。

復次依靜慮等。當知能入二無心定。一者無想定。二者滅盡定。無想定者。唯諸異生由棄背想作意方便能入。滅盡定者。唯諸聖者由止息想受作意方便能入。如是二定由二作意方便能入。謂無想定由棄背想作意以爲上首。勤修加行。漸次能入。若滅盡定由從非想非非想處欲求上進。暫時止息。所緣作意以爲上首。勤修加行。漸次能入。若諸異生作如是念。諸想如病。諸想如癰。諸想如箭。唯有無想寂靜微妙。攝受如是背想作意。於所生起一切想中。精勤修習。不念作意。由此修習爲因緣故。加行道中是有心位。入

定無間心不復轉。如是出離想作意爲先。已離徧淨貪。未離廣果貪。諸心心法滅。是名無想定。由是方便證得此定。若諸聖者已得非想非非想處。復欲暫時住寂靜住。從非有想非無想處。心求上進。心上進時。求上所緣。竟無所得。無所得故。滅而不轉。如有學已離無所有處貪。或阿羅漢求暫住想作意爲先。諸心心法滅。是名滅盡定。由是方便證得此定。

復次依止靜慮發五通等。云何能發。謂靜慮者已得根本清淨靜慮。卽以如是清淨靜慮爲所依止。於五通增上正法。聽聞受持。令善究竟。謂於神境通。宿住

通。天耳通。死生智通。心差別通等。作意思惟。復由定地所起作意。了知於義。了知於法。由了知義。了知法故。如是如是修治其心。由此修習多修習故。有時有分。發生修果五神通等。又卽如是了知於義。了知於法。爲欲引發諸神通等。修十二想。何等十二。一輕舉想。二柔軟想。三空界想。四身心符順想。五勝解想。六先所受行次第隨念想。七種種品類集會音聲想。八光明色相想。九煩惱所作色變異想。十解脫想。十一勝處想。十二徧處想。

輕舉想者。謂由此想於身發起輕舉勝解。如妬羅絲。

或如疊絮。或似風輪。發起如是輕勝解已。由勝解作意於彼彼處。飄轉其身。謂從牀上飄置几上。復從几上飄置牀上。如是從牀飄置草座。復從草座飄置於牀。

柔輭想者。謂由此想於身發起柔輭勝解。或如絛囊。或如毛毳。或如熟練。此柔輭想。長養攝受前輕舉想。於攝受時。令輕舉想增長廣大。

空界想者。謂由此想先於自身發起輕舉柔輭二勝解已。隨所欲往。若於中間有諸色聚。能為障礙。爾時便起勝解作意。於彼色中作空勝解。能無礙往。

身心符順想者。謂由此想。或以其心符順於身。或以其身符順於心。由此令身轉轉輕舉。轉轉柔輭。轉轉堪任。轉轉光潔。隨順於心。繫屬於心。依心而轉。

勝解想者。謂由此想。遠作近解。近作遠解。麤作細解。細作麤解。地作水解。水作地解。如是一一差別大種。展轉相作。廣如變化。所作勝解。或色變化。或聲變化。由此五想修習成滿。領受種種妙神境通。或從一身示現多身。謂由現化勝解想故。或從多身示現一身。謂由隱化勝解想故。或以其身於諸牆壁垣城等類。厚障隔事。直過無礙。或於其地。出沒如水。或於其水。

斷流往返履上如地。或如飛鳥結跏趺坐。騰颺虛空。或於廣大威德勢力。日月光輪。以手捫摸。或以其身。乃至梵世自在迴轉。當知如是種種神變。皆由輕舉。柔輒空界身心符順。想所攝受。勝解想故。隨其所應。一切能作。此中以身於其梵世。略有二種自在迴轉。一者往來自在迴轉。二於梵世諸四大種一分造色。如其所樂。隨勝解力自在迴轉。

先所受行次第隨念想者。謂由此想從童子位迄至於今。隨憶念轉自在無礙。隨彼彼位若行若住若坐若臥。廣說一切先所受行。隨其麤略次第無越憶念。

了知於此修習多修習故。證得修果。於無量種宿世所住。廣說乃至所有行相。所有宣說。皆能隨念。

種種品類集會音聲想者。謂由此想徧於彼彼村邑聚落。或長者眾。或邑義眾。或餘大眾。或廣長處。或家或室。種種品類諸眾集會。所出種種雜類音聲。名誼噪聲。或於大河眾流激湍波浪音聲。善取其相。以修所成定地作意於諸天人。若遠若近。聖非聖聲力勵聽採。於此修習多修習故。證得修果清淨天耳。由是能聞人間天上若遠若近一切音聲。

光明色相想者。謂於如前所說種種諸光明相。極善

取已。卽於彼相作意思惟。又於種種諸有情類善不善等業用差別。善取其相。卽於彼相作意思惟。是名光明色相想。於此修習多修習故。證得修果。死生智通。由是清淨天眼通。故見諸有情。廣說乃至身壞已後。往生善趣。天世間中。

煩惱所作色變異想者。謂由此想於貪恚癡忿恨覆惱誑詔慳嫉。及以僞害無慙無愧。諸餘煩惱及隨煩惱纏繞其心。諸有情類種種色位色相變異。解了分別。如是色類有貪欲者。有色分位色相變異。謂諸根躁擾。諸根掉舉。言常含笑。如是色類有瞋恚者。有色

分位色相變異。謂面恆顰蹙。語音謇澀。言常變色。如是色類有愚癡者。有色分位色相變異。謂多分瘖瘡。事義闇昧。言不辯了。語多下俚。由如是等行相流類。廣說乃至無慙愧等所纏繞者。有色分位色相變異。善取其相。復於彼相作意思惟。於此修習多修習故。發生修果。心差別智。由此智故。於他有情補特伽羅。隨所尋思。隨所伺察。心意識等。皆如實知。

解脫勝處徧處想者。如前三摩呬多地。應知修相。由於此想親近修習多修習故。能引最勝諸聖神通。若變事通。若化事通。若勝解通。及能引發無諍願智。四

無礙解。謂法無礙解。義無礙解。辭無礙解。辯無礙解。等種種功德。

又聖非聖二神境通有差別者。謂聖神通隨所變事。隨所化事。隨所勝解。一切皆能如實成辦。無有改異。堪任有用。非聖神通不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用。當知如是十二種想。親近修習。多修習故。隨其所應。便能引發五種神通。及能引發不共異生。如其所應。諸聖功德。

復次。此中於初靜慮。下中上品善修習已。隨其所應。當生梵眾天。梵輔天。大梵天。眾同分中。於第二靜慮。

下中上品善修習已。隨其所應。當生少光天。無量光天。光淨天。眾同分中。於第三靜慮。下中上品善修習已。隨其所應。當生少淨天。無量淨天。徧淨天。眾同分中。於第四靜慮。下中上品善修習已。隨其所應。當生無雲天。福生天。廣果天。眾同分中。若不還者。以無漏第四靜慮。間雜熏修。有漏第四靜慮。卽於此中。下品。中品。上品。上勝品。上極品。善修習已。隨其所應。當生五淨居天。眾同分中。謂無煩。無熱。善現。善見。色究竟天。若於空處。識處。無所有處。非想非非想處。下中上品善修習已。當生空處。識處。無所有處。非想非非想。

處隨行天眾同分中。由彼諸天無有形色。是故亦無處所差別。然住所作有其差別。於無想定善修習已。當生無想有情天眾同分中。

復次此中云何應知離欲者相。謂離欲者身業安住。諸根無動。威儀進止。無有躁擾。於一威儀能經時久。不多驚懼。終不數數易脫威儀。言詞柔軟。言詞寂靜。不樂誼雜。不樂眾集。言語安詳。眼見色已。唯覺了色。不因覺了而起色貪。如是耳聞聲已。鼻嗅香已。舌嘗味已。身覺觸已。唯覺了聲。乃至其觸。不因覺了而起聲貪。乃至觸貪。能無所畏。覺慧幽深。輕安廣大。身心

隱密。無有貪婪。無有憤發。能有堪忍。不為種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心。如是等類。當知名為離欲者相。

瑜伽師地論卷第三十三

音釋

梗澀 梗古杏切塞也澀所立切
毳 克芮切細毛也
颺 余章切飛舉也
捫摸 捫莫切
撫也 捫也
激湍 激古歷切疾波也
婪 盧含切貪也
慕各切 湍他官切疾瀨也