

瑜伽師地論卷第三十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道。若樂往趣出世間道。應當依止四聖諦境。漸次生起七種作意。所謂最初了相作意。最後加行究竟果作意。乃至證得阿羅漢果。修瑜伽師於四聖諦略標廣辯增上教法。聽聞受持。或於作意已善修習。或得根本靜慮無色。由四種行了苦諦。

相謂無常行。苦行空行。無我行。由四種行了集諦相。謂因行。集行。起行。緣行。由四種行了滅諦相。謂滅行。靜行。妙行。離行。由四種行了道諦相。謂道行。如行。行。出行。如是名爲了相作意。

由十種行觀察苦諦。能隨悟入苦諦四行。何等爲十。一變異行。二滅壞行。三別離行。四法性行。五合會行。六結縛行。七不可愛行。八不安隱行。九無所得行。十不自在行。如是十行。依證成道理能正觀察。

此中且依至教量理。如世尊說諸行無常。又此諸行略有二種。一有情世間。二器世間。世尊依彼有情世

間說如是言。苾芻當知。我以過人清淨天眼。觀諸有情死時生時。廣說乃至身壞已後當生善趣天世界中。由此法門顯示世尊以淨天眼現見一切有情世間是無常性。又世尊言。苾芻當知。此器世間長時安住。過是已後漸次乃至七日輪現。如七日經廣說。乃至所有大地諸山大海及蘇迷盧大寶山王乃至梵世諸器世界。皆被焚燒。災火滅後。灰燼不現。乃至餘影亦不可得。由此法門。世尊顯示諸器世間是無常性。如是且依至教量理修觀行者。淨信增上作意力。故於一切行無常之性。獲得決定。得決定已。卽由如

是淨信增上作意力故。數數尋思觀察一切現見不背不由他緣無常之性。

云何數數尋思觀察。謂先安立內外二事。言內事者。謂六處等。言外事者。有十六種。一者地事。謂城邑聚落舍市鄺等。二者園事。謂藥草叢林等。三者山事。謂種種山安布差別。四者水事。謂江河陂湖眾流池沼。五者作業事。六者庫藏事。七者食事。八者飲事。九者乘事。十者衣事。十一者莊嚴具事。十二者歌舞樂事。十三者香鬘塗飾事。十四者資生具事。十五者諸光明事。十六者男女承奉事。如是名爲十六種事。

安立如是內外事已。復於彼事現見增上作意力故。以變異行尋思觀察無常之性。此中內事有十五種所作變異。及有八種變異因緣。

云何內事有十五種所作變異。一分位所作變異。二顯色所作變異。三形色所作變異。四興衰所作變異。五支節具不具所作變異。六劬勞所作變異。七他所損害所作變異。八寒熱所作變異。九威儀所作變異。十觸對所作變異。十一雜染所作變異。十二疾病所作變異。十三終歿所作變異。十四青瘀等所作變異。十五一切不現盡滅所作變異。

云何八種變異因緣。一積時貯畜。二他所損害。三受用虧損。四時節變異。五火所焚燒。六水所漂爛。七風所鼓燥。八異緣會遇。積時貯畜者。謂有色諸法。雖於好處安置守護。而經久時自然敗壞。其色衰損變異可得。他所損害者。謂種種色法。若爲於他種種捶打種種損害。即便種種形色變異。受用虧損者。謂各別屬主種種色物。受者受用增上力故。損減變異。時節變異者。謂秋冬時。叢林藥草華葉果等。萎黃零落。於春夏時。枝葉華果青翠繁茂。火所焚燒者。謂大火縱逸。焚燒村邑國城王都悉爲灰燼。水所漂爛者。謂大水洪漫漂蕩村邑國城王都悉皆淪沒。風所鼓燥者。謂大風飄扇溼衣溼地稼穡叢林乾曝枯槁。異緣會遇者。謂緣樂受觸。受樂受時。遇苦受觸。緣苦受觸。受苦受時。遇樂受觸。緣不苦不樂受觸。受不苦不樂受時。遇樂受觸。或苦受觸。又有貪者。會遇瞋緣。貪纏止息。發起瞋纏。如是有瞋癡者。會遇異分煩惱生緣。當知亦爾。如是眼識正現在前。會遇聲香味觸境等餘境。餘緣起異分識。其餘一切如理應知。是名八種變異因緣。一切有色及無色法所有變異。皆由如是八種因緣。除此更無。若過若增。

云何尋思內事分位所作變異無常之性。謂由觀見或自或他從少年位乃至老位諸行相續前後差別互不相似見是事已便作是念如是諸行其性無常。何以故此內分位前後變異現可得故。

云何尋思內事顯色所作變異無常之性。謂由觀見或自或他先有妙色肌膚鮮澤後見惡色肌膚枯槁復於後時還見妙色肌膚鮮澤見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故此內顯色前後變異現可得故。

云何尋思內事形色所作變異無常之性。謂如說顯

色如是形色由肥瘦故應知亦爾

云何尋思內事興衰所作變異無常之性。謂由觀見或自或他先時眷屬財位或見悉皆興盛後見一切皆悉衰損復於後時還見興盛見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故興衰變異現可得故。

云何尋思內事支節所作變異無常之性。謂由觀見或自或他先時支節無有缺減後時觀見支節缺減或王所作或賊所作或人所作或非人作見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說。

云何尋思內事劬勞所作變異無常之性。謂由觀見

或自或他。身疲勞性。身疲極性。或馳走所作。或跳踊所作。或逃躡所作。或騙騎所作。或作種種迅疾身業。復於餘時見彼遠離疲勞疲極。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何尋思內事。他所損害所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。他所損害。其身變異。或由刀杖鞭革皮繩矛矟等壞。或由種種蚊虫蛇蠍諸惡毒觸之所損害。復於餘時見不變異。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何尋思內事。寒熱所作變異無常之性。謂由觀見

或自或他。於正寒時。身不舒泰。踴踖戰慄。寒凍纏逼。希遇溫陽。於正熱時。身體舒泰。奮身乾語。嚴凜流汗。熱渴纏逼。希遇清涼。復至寒時。還見如前所說相狀。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。云何尋思內事。威儀所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。行住坐臥隨一威儀。或時爲損。或時爲益。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。云何尋思內事。觸對所作變異無常之性。謂由觸順樂受觸。領樂觸緣所生樂時。自能了別樂受分位。如能了別樂受分位。如是了別苦受分位。不苦不樂。

受分位。應知亦爾。彼由了別如是諸受前後變異。是新新性。非故故性。或增或減。暫時而有。率爾現前。尋卽變壞。知是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察內事雜染所作變異無常之性。謂能了知先所生起。或有貪心。或離貪心。或有瞋心。或離瞋心。或有癡心。或離癡心。又能了知隨一一種諸隨煩惱不染汙心。又能了知彼心相續。由諸煩惱及隨煩惱於前後位趣入變壞不變壞性。見是事已。便作是念。如是諸行。

其性無常。何以故。心由雜染所作變異現可得故。

云何觀察內事疾病所作變異無常之性。謂由觀見或自或他。先無疾病。安樂彊盛。後時觀見或自或他。遭重病苦。觸對猛利身諸苦受。如前廣說。復於餘時還見無病。安樂彊盛。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察內事終歿所作變異無常之性。謂由觀見今時存活安住支持。復於餘時觀見死沒。唯有尸骸。空無心識。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性。謂由觀見死已屍骸。或於一時至青瘀位。或於一時至膿爛位。如是乃至骨鎖之位。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。餘如前說。

云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性。謂由觀見彼於餘時。此骨鎖位亦復不現。皆悉敗壞離散磨滅。徧一切種眼不復見。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。何以故。如是色相數數改轉。前後變異現可得故。

如是且由現見增上作意力故。十五種行觀察內事

種種變異無常之性。觀察是已。復更觀察十六外事種種變異無常之性。

云何觀察地事變異無常之性。謂由觀見此地方所先未造立道場天寺。宅舍市廓城牆等事。後見新造善作善飾。復於餘時見彼朽故圮坼零落隤毀穿缺。火所焚燒。水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行其性無常。何以故。如是色相前後轉變現可得故。

云何觀察園事變異無常之性。謂先觀見諸園苑中藥草叢林。華果枝葉悉皆茂盛。青翠丹暉甚可愛樂。復於後時見彼枯槁。無諸華果。柯葉零落。火所焚燒。

水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察山事變異無常之性。謂於一時觀見其山。叢林蓊鬱。聳石巉巖。復於一時見彼叢林。巉巖聳石。彫殘噴毀。高下參差。火所焚燒。水所漂蕩。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察水事變異無常之性。謂先一時見諸河瀆。池泉井等。濤波涌溢。醴水盈滿。後於一時見彼一切枯涸乾竭。見是事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察業事變異無常之性。謂先一時見彼種種徇利牧農工巧正論行船等業。皆悉興盛。復於一時見彼事業皆悉衰損。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察庫藏變異無常之性。謂由觀見種種庫藏。一時盈滿。一時減盡。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察飲食變異無常之性。謂由觀見種種飲食。一時未辦。一時已辦。一時入口。牙齒咀嚼。和雜涎唾。細細吞咽。一時入腹。漸漸消化。一時變爲屎尿。流出。

見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。
云何觀察乘事變異無常之性。謂於一時見種種乘。
新妙莊嚴甚可愛樂。復於一時見彼朽故離諸嚴飾。
見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。
云何觀察衣事變異無常之性。謂由觀見種種衣服。
一時新成。一時故壞。一時鮮潔。一時垢膩。見此事已。
便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察嚴具變異無常之性。謂由觀見諸莊嚴具。
一時未成。一時已成。一時堅固。一時破壞。見此事已。
便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察歌舞樂事所有變異無常之性。謂由觀見
歌舞妓樂。現在種種音曲差別。異起異謝。見此事已。
便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察香鬟塗飾所有變異無常之性。謂先觀見
種種香鬟。鮮榮芬馥。後時見彼萎悴臭爛。見此事已。
便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察資具變異無常之性。謂觀見彼未造已造。
成滿破壞。前後變異。見此事已。便作是念。如是諸行。
其性無常。餘如前說。

云何觀察光明變異無常之性。謂由觀見種種明闇

生滅變異。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

云何觀察男女承奉所有變異無常之性。謂觀見彼或衰或盛。不久堅住。見此事已。便作是念。如是諸行。其性無常。餘如前說。

如是一切外事諸行。前之六種。是所攝受事。後之十種。是身資具事。以要言之。當知其性皆是無常。何以故。形相轉變現可得故。由如是等。如前所說諸變異行。現見增上作意力故。於內外事。如其所應。以變異行觀察。一切是無常性。由是因緣。於諸變異無常之性。現見不背。不由他緣。非他所引。隨念觀察。審諦決定。卽由如是所說因緣。說名現見增上作意。

卽由如是現見增上作意力故。觀察變異無常性已。彼諸色行。雖復現有剎那生滅滅壞無常。而微細故。非現所得。故依現見增上作意應正比度。云何比度。謂彼諸行。要有剎那生滅滅壞。方可得有前後變異。非如是住得有變異。是故諸行必定應有剎那生滅。彼彼眾緣和合有故。如是如是諸行得生。生已不待滅壞。因緣自然滅壞。如是所有變異因緣。能令諸行轉變生起。此是變異生起因緣。非是諸行滅壞因緣。

所以者何。由彼諸行與世現見滅壞因緣俱滅壞已。後不相似生起可得。非彼一切全不生起。或有諸行既滅壞已。一切生起全不可得。如煎水等最後一切皆悉銷盡。災火焚燒器世間已。都無灰燼乃至餘影亦不可得。彼亦因緣後後展轉漸滅盡故。最後一切都無所有。不由其火作如是事。是故變異。由前所說八種因緣。令變生起自然滅壞。如是比度作意力故。由滅壞行。於彼諸行刹那生滅滅壞無常而得決定。於如是事得決定已。復於他世非所現見諸行生起。應正比度。云何比度。謂諸有情現有種種差別可得。

或好形色。或惡形色。或上族姓。或下族姓。或富族姓。或貧族姓。或大宗葉。或小宗葉。或長壽命。或短壽命。言或威肅。或不威肅。或性利根。或性鈍根。如是一切有情差別。定由作業有其差別。方可成立。非無作業。如是有情色類差別。定由先世善不善業造作增長種種品類。由彼因緣。於今自體差別生起。不應自在變化爲因。何以故。若說自在變化爲因。能生諸行。此所生行。爲唯用彼自在爲緣。爲待餘緣。如是自在方能變化。若唯用彼自在爲緣。是則諸行與彼自在俱應本有何須更生。若言先有自在體性。然後行生。是

則諸行不唯自在爲緣生起。若言自在隨其所欲。功用祈願方能造化。是故亦用欲爲因。緣非唯自在。若爾。此欲爲有因耶。爲無因耶。若言有因。卽用自在以爲因者。此則同前所說過失。不應道理。若言此欲更有餘因。是則如欲功用祈願離自在外餘法爲因。如是亦應一切諸行皆用餘法以爲其因。何須妄計無用自在。由如是等比度增上作意力故。於有他世諸行生起獲得決定。

如是略由三種增上作意力故。尋思觀察內外諸行是無常性。謂淨信增上作意力故。現見增上作意力云何復由別離行故。觀無常性。謂依內外二種別離。應知諸行是無常性。依內別離無常性者。謂如有一先爲他主。非奴非使。能自受用。能驅役他作諸事業。彼於後時退失主性。非奴使性。轉得他奴及所使性。於主性等。名爲別離無常之性。依外別離無常性者。謂現前有資生財寶。先未變異。未爲別離無常滅壞。後時爲王盜賊非愛及其財等之所劫奪。或由惡作加行失壞。或方便求而不能得。如是等類。應知是名。

由別離行知無常性。

云何復由法性行故觀無常性。謂卽所有變異無常滅壞無常別離無常。於現在世猶未合會。於未來世當有法性。如實通達。如是諸行於未來世當有法性。如是等類名爲通達法性無常。

云何復由合會行故觀無常性。謂卽如是變異無常滅壞無常別離無常。於現在世合會現前。如實通達。如是諸行於現在世現前合會。如是等類名爲通達合會無常。

彼於如是內外諸行五無常性。由五種行。如其所應作意修習多修習故。獲得決定。

如是由證成道理及修增上故。於無常行得決定已。從此無間趣入苦行。作是思惟。如是諸行皆是無常。是無常故。決定應是有生法性。如是諸行既是生法。卽有生苦。旣有生苦。當知亦有老病死苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。如是且由不可愛行趣入苦行。如是復於有漏有取能順樂受一切蘊中。由結縛行趣入苦行。所以者何。以於愛等結處生愛等結。於貪等縛處生貪等縛。便能招集生老病死愁悲憂苦。一切擾惱純大苦蘊。如是復於有漏有取順非苦樂一

切蘊中。由不安隱行趣入苦行。所以者何。有漏有取。順非苦樂。一切諸蘊。麤重俱行苦樂種子之所隨逐。苦苦壞苦。不解脫故。一切皆是無常滅法。如是行者。於能隨順樂受諸行及樂受中。由結縛行趣入壞苦。於能隨順不苦不樂受諸行及不苦不樂受中。由不安隱行趣入行苦。如是由結縛行不可愛行不安隱行增上力故。於三受中作如是說。諸所有受。皆悉是苦。如是名爲由無常行作意爲先趣入苦行。復作是念。我於今者。唯有諸根。唯有境界。唯有從彼

所生諸受。唯有其心。唯有假名我我所法。唯有其見。唯有假立。此中可得。除此更無。若過若增。如是唯有諸蘊可得。於諸蘊中。無有常恆堅住主宰。或說爲我。或說有情。或復於此說爲生者。老者。病者。及以死者。或復說彼能造諸業。能受種種果及異熟。由是諸行。皆悉是空。無有我故。如是名爲由無所得行趣入空行。

復作是念。所有諸行與其自相。及無常相苦相應。彼亦一切從緣生故。不得自在。不自在故。皆非是我。如是名爲由不自在行入無我行。

如是行者以其十行攝於四行復以四行了苦諦相謂無常行五行所攝一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行苦行三行所攝一結縛行二不可愛行三不安隱行空行一行所攝謂無所得行無我行一行所攝謂不自在行彼由十行悟入四行復由四行於苦諦相正覺了已次復觀察如是苦諦何因何集何起何緣由斷彼故苦亦隨斷如是卽以集諦四行了集諦相謂了知愛能引苦故說名爲因既引苦已復能招集令其生故說名爲集旣生苦已令彼起故說名爲起復於當來諸苦種子能攝受故

次第招引諸苦集故說名爲緣復有差別謂了知愛是取因故復能招集卽以其取爲因有故復能生起有爲上首當來生故又能引發以生爲緣老病死等諸苦法故隨其所應當知說名因集起緣復有差別謂正了知煩惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當來世後有生因又正了知彼所生纏隨其所應是集起緣謂後有愛能招引故卽是其集此後有愛復能發起喜貪俱行愛此喜貪俱行愛復與多種彼彼喜愛爲緣如是依止愛隨眠等及三種纏能生後有及能發起諸愛差別是故說名因集起緣如是行者由四種

行了集諦相。

於集諦相正覺了已。復正覺了如是集諦無餘息滅。故名爲滅。一切苦諦無餘寂靜。故名爲靜。卽此滅靜是第一故。是最勝故。是無上故。說名爲妙。是常住故。永出離故。說名爲離。如是行者由四種行了滅諦相。於滅諦相正覺了已。復正覺了真對治道。於所知境能通尋求義故。能實尋求義故。由於四門隨轉義故。一向能趣涅槃義故。所以說名道如行出。如是行者由四種行了道諦相。

如是名爲於四聖諦自內現觀了相作意。

彼旣如是於其自內現見諸蘊依諸諦理無倒尋思。正觀察已。復於所餘不同分界不現見蘊比度觀察。謂彼所有有爲有漏偏一切處偏一切種。於一切時。皆有如是法。皆墮如是理。皆有如是性。彼所有滅。皆永寂靜常住安樂。彼所有道。皆能永斷。究竟出離。當知此中若於現見諸蘊諦智。若於所餘不同分界不現見境比度諦智。卽是能生法智類智種子依處。又卽如是了相作意。當知猶爲聞思間雜。若觀行者於諸諦中。如是數數正觀察故。由十六行於四聖諦證成道理。已得決定。復於諸諦盡所有性。如所有性。超

過聞思間雜作意。一向發起修行勝解。此則名爲勝解作意。如是作意。唯緣諦境。一向在定。於此修習多修習故。於苦集二諦境中得無邊際智。由此智故。了知無常。發起無常。無邊際勝解。如是了知苦等。發起苦無邊際勝解。空無我無邊際勝解。惡行無邊際勝解。往惡趣無邊際勝解。興衰無邊際勝解。及老病死愁悲憂苦。一切擾惱無邊際勝解。此中無邊際者。謂生死流轉。如是諸法無邊無際。乃至生死流轉不絕。常有如是所說諸法。唯有生死無餘息滅。此可息滅更無有餘息滅。方便卽於如是諸有諸趣死生法中。

以無願行。無所依行。深厭逆行。發起勝解。精勤修習勝解作意。

復於如是諸有諸生增上意樂。深心厭怖。及於涅槃隨起一行。深心願樂。彼於長夜。其心愛樂世間色聲香味觸等。爲諸色聲香味觸等滋長積集。由是因緣。雖於涅槃深心願樂。而復於彼不能趣入。不能證淨。不能安住。不能勝解。其心退轉於寂靜界。未能深心生希仰故。有疑慮故。其心數數厭離驚怖。雖於一切苦集二諦。數數深心厭離驚怖。及於涅槃。數數發起深心願樂。然猶未能深心趣入。何以故。以彼猶有能

障現觀麤品我慢隨入作意間無間轉。作是思惟。我於生死曾久流轉。我於生死當復流轉。我於涅槃當能趣入。我爲涅槃修諸善法。我能觀苦真實是苦。我能觀集真實是集。我能觀滅真實是滅。我能觀道真實是道。我能觀空真實是空。我觀無願真是無願。我觀無相真是無相。如是諸法是我所有。由是因緣。雖於涅槃深心願樂。然心於彼不能趣入。彼既了知如是我慢是障礙已。便能速疾以慧通達棄捨任運隨轉作意制伏一切外所知境。趣入作意隨作意行。專精無間觀察聖諦。隨所生起心謝滅時無間生心作容得生。

意觀察方便流注無有間斷。彼既如是以心緣心。專精無替。便能令彼隨入作意。障礙現觀麤品我慢無容得生。

如是勤修瑜伽行者。觀心相續展轉別異。新新而生。或增或減。暫時而有。率爾現前。前後變易是無常性。觀心相續。入取蘊攝。是爲苦性。觀心相續離第二法。是爲空性。觀心相續從眾緣生。不得自在。是爲我性。如是名爲悟入苦諦。次復觀察此心相續。以愛爲因。以愛爲集。以愛爲起。以愛爲緣。如是名爲悟入集諦。次復觀察此心相續。所有擇滅。是永滅性。是永靜性。

是永妙性。是永離性。如是名爲悟入滅諦。次復觀察此心相續。究竟對治趣滅之道。是真道性。是真如性。是真行性。是真出性。如是名爲悟入道諦。如是先來未善觀察。今善作意。方便觀察。以微妙慧於四聖諦能正悟入。卽於此慧親近修習。多修習故。能緣所緣平等平等。正智得生。由此生故。能斷障礙愛樂涅槃所有麤品現行我慢。又於涅槃深心願樂。速能趣入。心無退轉。離諸怖畏。攝受增上意樂適悅。

如是行者。於諸聖諦下。忍所攝能緣所緣平等平等智生。是名爲緩中忍。所攝能緣所緣平等平等智生。

是名爲頂上忍。所攝能緣所緣平等平等智生。名諦順忍。彼旣如是斷能障礙麤品我慢。及於涅槃攝受增上意樂適悅。便能捨離後後觀心。所有加行。住無加行。無分別心。彼於爾時。其心似滅而非實滅。似無所緣。而非無緣。又於爾時。其心寂靜。雖似遠離。而非遠離。又於爾時。非美睡眠之所覆蓋。唯有分明無高無下奢摩他行。復有一類闇昧愚癡。於美睡眠之所覆蓋。其心似滅非實滅。中起增上慢。謂爲現觀。此不如是。旣得如是趣現觀心。不久當入正性離生。卽於如是寂靜心位。最後一念無分別心。從此無間。於前

所觀諸聖諦理。起內作意。此卽名爲世第一法。從此已後出世心生。非世間心。此是世間諸行最後界畔邊際。是故名爲世第一法。

從此無間。於前所觀諸聖諦理。起內作意。作意無間。隨前次第所觀諸諦。若是現見。若非現見。諸聖諦中。如其次第有無分別。決定智現見智生。由此生故。三界所繫見道所斷附屬所依諸煩惱品。一切麤重皆悉永斷。此永斷故。若先已離欲界貪者。彼於今時旣入如是諦現觀已。得不還果。彼與前說離欲者相當知無異。然於此中少有差別。謂當受化生。卽於彼處。

當般涅槃。不復還來生此世間。若先倍離欲界貪者。彼於今時旣入如是諦現觀已。得一來果。若先未離欲界貪者。彼於今時旣入如是諦現觀已。麤重永息。得預流果。由能知智與所知境。和合無乖。現前觀察。故名現觀。如刹帝利與刹帝利。和合無乖。現前觀察。名爲現觀。婆羅門等。當知亦爾。此亦成就眾多相狀。謂證如是諦現觀故。獲得四智。謂於一切若行若住。諸作意中。善推求故。得唯法智。得非斷智。得非常智。得緣生行如幻事智。若行境界。由失念故。雖起猛利。諸煩惱纏。暫作意時。速疾除遣。又能畢竟不墮惡趣。

終不故思違越所學。乃至傍生亦不害命。終不退轉棄捨所學。不復能造五無間業。定知苦樂非自所作。非他所作。非自他作。非非自他無因而生。終不求請外道爲師。亦不於彼起福田想。於他沙門婆羅門等。終不觀瞻口及顏面。唯自見法。得法知法。證法源底。越度疑惑。不由他緣。於大師教。非他所引。於諸法中。得無所畏。終不妄計世瑞吉祥以爲清淨。終不更受第八有生。具足成就四種證淨。如是行者。乃至世第一法已前。名勝解作意。於諸聖諦現觀已後。乃至永斷見道所斷一切煩惱。名遠離作意。復從此後爲欲。

進斷修所斷惑。如所得道。更數修習。永斷欲界上品中品諸煩惱已。得一來果。如預流果。所有諸相。今於此中。當知亦爾。然少差別。謂若行境界。於能隨順上品。猛利煩惱纏處。由失念故。暫起微劣諸煩惱纏尋。能作意速疾除遣。唯一度來生此世間。便能究竟作苦邊際。得不還果。及不還相。如前已說。當知此中。由觀察作意於一切修道。數數觀察已斷未斷。如所得道而正修習。

又於此中。云何名修自性。云何名修業。云何名修品類差別。

謂由定地作意。於世出世善有爲法修習增長。無間所作。殷重所作。令心相續。會彼體性。如是名爲修之自性。

當知修業略有八種。一有一類法由修故得。二有一類法由修故習。三有一類法由修故淨。四有一類法由修故遣。五有一類法由修故知。六有一類法由修故斷。七有一類法由修故證。八有一類法由修故遠。若先未得殊勝善法。修習令得。名修故得。若先已得。令轉現前。名修故習。若先已得未。令現前。但由修習彼種類法。當令現前。令轉清淨鮮白。生起名修故淨。

若有失念染法現行。修善法力。令不忍受。斷除變吐。名修故遣。若未生起。所應斷法。修善法力。了知如病。深心厭壞。了知如癰。如箭障礙。無常苦空。及以無我。深心厭壞。名修故知。如是知已。數修習故。無間道生。斷諸煩惱。名修故斷。煩惱斷已。證得解脫。名修故證。如如進趣上地善法。如是如是。令其下地已斷諸法。轉成遠分。乃至究竟。名修故遠。當知是名八種修業。應知此修品類差別有十一種。一奢摩他修。二毗鉢舍那修。三世間道修。四出世道修。五下品道修。六中品道修。七上品道修。八加行道修。九無間道修。十解

脫道修。十一勝進道修。奢摩他修者。謂九種行。令心安住。如前已說。毗鉢舍那修。亦如前說。世間道修者。謂於諸下地見麤相故。於諸上地見靜相故。乃至能趣無所有處。一切離欲。出世道修者。謂正思惟苦真。是苦集。真。是集滅。真。是滅。道真。是道。由正見等無漏聖道。乃至能趣非想。非非想處。一切離欲。下品道修者。謂由此故。能斷最麤上品煩惱。中品道修者。謂由此故。能斷所有最後所斷下品煩惱。加行道修者。謂由此故。爲斷煩惱。發起加行。無間道修者。謂由此故。正斷煩惱。

惱解脫道修者。謂由此故。或斷無間證得解脫。勝進道修者。謂由此故。從是已後修勝善法。乃至未起餘地煩惱能治加行。或復未起趣究竟位。當知是名十種修品類差別。

如是於修勤修習者。於時時間應正觀察所有煩惱已斷未斷。於時時間。於可厭法深心厭離。於時時間。於可欣法深心欣慕。如是名爲攝樂作意。彼卽於此攝樂作意。親近修習多修習故。有能無餘永斷修道所斷煩惱。最後學位。喻如金剛三摩地生。由此生故。便能永斷修道所斷一切煩惱。

問。何因緣故此三摩地名金剛喻答。譬如金剛。望餘一切末尼真珠。瑠璃螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶。最爲堅固。能穿能壞。所餘寶物。非餘寶物所能穿壞。如是此三摩地。於諸有學三摩地中。最上最勝。最爲堅固。能壞一切所有煩惱。非上煩惱所能破伏。是故此三摩地名金剛喻。

從此金剛喻三摩地。無間永害一切煩惱品麤重種子。其心於彼究竟解脫。證得畢竟種性清淨。於諸煩惱究竟盡中。發起盡智。由因盡故。當來苦果畢竟不生。卽於此中起無生智。彼於爾時成阿羅漢。諸漏已

盡。所作已辦。無復所作。證得自義盡諸有結。已正奉行如來聖教。心善解脫。已具成就十無學法。謂無學正見。正思惟。乃至無學正解脫正智。於諸住中及作意中。能隨已心自在而轉。隨所樂住。或聖或天。或梵住中。卽能安住。隨樂思惟。所有正法。能引世間或出世間諸善義利。卽能思惟。言聖住者。謂空住。無願住。無相住。滅盡定住。言天住者。謂諸靜慮諸無色住。言梵住者。謂慈住。悲住。喜住。捨住。又於爾時至極究竟畢竟無垢。畢竟證得梵行邊際。離諸關鍵。已出深坑。已度深塹。已能摧伏彼伊師迦。是爲真聖。摧滅高幢。

已斷五支。成就六支。一向守護四所依止。最極遠離。
獨一諦實。棄捨希求。無濁思惟。身行猗息。心善解脫。
具足成就六恆住法。謂眼見色已。無喜無憂。安住上
捨正念正知。如是耳聞聲已。鼻艱香已。舌嘗味已。身
覺觸已。意了法已。無喜無憂。安住上捨正念正知。彼
於爾時。領受貪欲無餘。永盡。領受瞋恚無餘。永盡。領
受愚癡無餘。永盡。彼貪瞋癡皆永盡故。不造諸惡。習
近諸善。其心猶如虛空淨水。如妙香檀。普爲一切天
帝天王恭敬供養。住有餘依般涅槃界。度生死海。已

到彼岸亦名住持最後有身。先業煩惱所引諸蘊。自
然滅故。餘取無故。不相續故。於無餘依般涅槃界而
般涅槃。此中都無般涅槃者。如於生死無流轉者。唯
有眾苦永滅寂靜。清涼滅沒。唯有此處最爲寂靜。所
謂棄捨一切所依。愛盡離欲。永滅涅槃。當知此中有
如是相。

阿羅漢苾芻諸漏永盡。不能習近五種處所。一者不
能故思殺害諸眾生命。二者不能不與而取。三者不
能行非梵行。習婬欲法。四者不能知而妄語。五者不
能貯畜受用諸欲資具。如是不能妄計苦樂。自作他

作。自他俱作。非自他作。無因而生。又亦不能怖畏。一切不應記事。又亦不能於雲雷電霹靂災雹及見種種怖畏事已。深生驚怖。

當知此中金剛喻定所攝作意。名加行究竟作意。最上阿羅漢果所攝作意。名加行究竟果作意。由如是等多種作意。依出世道證得究竟。

如是一切名聲聞地。此是一切正等覺者所說。一切聲聞相應教法根本。猶如一切名句文身。是所製造文章呪術異論根本。

本地分中獨覺地第十四

如是已說聲聞地。云何獨覺地。當知此地有五種相。一者種性。二者道。三者習。四者住。五者行。

云何獨覺種性。謂由三相應正了知。一者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有薄塵種性。由此因緣。於憒丙處心不愛樂。於寂靜處深心愛樂。二者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有薄悲種性。由是因緣。於說正法利有情事心不愛樂。於少思務寂靜住中深心愛樂。三者本性獨覺。先未證得彼菩提時。有中根種性。是慢行類。由是因緣。深心希願無師無敵而證菩提。云何獨覺道。謂由三相應正了知。謂有一類。妄住獨

覺種性。經於百劫。值佛出世。親近承事。成熟相續。專心求證。獨覺菩提。於蘊善巧。於處善巧。於界善巧。於緣起善巧。於處非處善巧。於諦善巧。勤修學故。於當來世。速能證得。獨覺菩提。如是名爲初獨覺道。復有一類。值佛出世。親近善士。聽聞正法。如理作意。於先所未起順決擇分善根。引發令起。謂煥頂忍。而無力能。卽於此生證法。現觀得沙門果。復修蘊善巧。修處善巧。修界善巧。修緣起善巧。修處非處善巧。修諦善巧。故於當來世。能證法。現觀得沙門果。是名第二獨覺道。復有一類。值佛出世。親近善士。聽聞正法。如理

作意。證法。現觀得沙門果。而無力能於一切種至極究竟。畢竟離垢。畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。復修蘊善巧。修處善巧。修界善巧。修緣起善巧。修處非處善巧。修諦善巧。故依出世道。於當來世。至極究竟。畢竟離垢。畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。

云何獨覺習。謂有一類。依初獨覺道。滿足百劫修集資糧。過百劫已。出無佛世。無師。自能修三十七菩提分法。證法。現觀得獨覺菩提果。永斷一切煩惱。成阿羅漢。復有一類。或依第二。或依第三。獨覺道。由彼因

緣出無佛世。無師自能修三十七菩提分法。或證法現觀。乃至得阿羅漢果。或得沙門果。至極究竟畢竟離垢。畢竟證得梵行邊際。證得最上阿羅漢果。當知此中由初習故成獨覺者。名麟角喻。由第二第三習故成獨勝者。名部行喻。

云何獨覺住。謂初所習麟角喻獨覺。樂處孤林。樂獨居住。樂甚深勝解。樂觀察甚深緣起道理。樂安住最極空無願無相作意。若第二第三所習部行喻獨勝。不必一向樂處孤林。樂獨居住。亦樂部眾其相雜住。所餘住相如麟角喻。

云何獨覺行。謂一切獨覺隨依彼彼村邑聚落而住。善護其身。善守諸根。善住正念。隨入彼彼村邑聚落。或爲乞食。或濟度他下劣愚昧。以身濟度。不以語言。何以故。唯現身相爲彼說法。不發言故。示現種種神通境界。乃至爲令心誹謗者生歸向故。又彼一切應知本來一向趣寂。

瑜伽師地論卷第三十四

音釋

廓 直連切市物耶舍也 賦畜 賦直呂切畜敷六曝步木切
躡 趟他弔切越也 騙匹見切 踏 踏巨員
躡直灸切躍也 騙上馬也 稍切 踏渠

玉切 跪 跪
不伸也

切

戰

慄

戰之膳

切

戰掉也

切

震

震

莫獲切

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震深猶

切

圮

圮

圮部

鄙

鄙切

毀也

切

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

沾漬也

切

圮

圮

圮部

鄙

鄙

格

格切

裂也

切

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

震

鬱紆勿

切

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

蔚

草木盛也

切

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

聳

高起也

切

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

巖

咀嚼也

切

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

嚼

謂含味也

切

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧

齧