

瑜伽師地論卷第九十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事緣起食蹄界擇攝第三之四
復次總喩柁南曰。

總義等光等。受等最爲後。

別喩柁南曰。

總義自類別。似轉後三求。

當知諸界略有二種。一住自性界。二習增長界。住自性界者。謂十八界。墮自相續。各各決定差別種子。習

增長界者謂則諸法或是其善或是不善於餘生中先已數習令彼現行故於今時種子彊盛依附相續由是爲因暫遇小緣便能現起定不可轉復次以要言之雖界種類十八可得然一一界業趣有情種種品類有差別故當知無量譬如世間大惡又聚於此聚中有多品類種類一故雖說爲一而有無量如是於其一一界中各有無量品類差別種類一故雖各說一而實無量

復次如是諸界由勝解力之所集成先惡勝解集成惡界先善勝解集成善界隨所集成還與如是相似

有情同法而轉謂相往來同聚同住同見同意勝解相似由是故言有情諸界共相滋潤相似而轉

復次由梵行求增上力故先說起信次於尸羅受學而轉次於現行所有過罪觀自觀他而生羞恥次於善法無間修習發勤精進於久所作及久所說能無忘失是二爲依令心得定由心定故得如實智如是且說信增上力漸次修習三種所學一增上戒二增上心三增上慧如是三學勝資糧道謂世正見好行惠捨易養易滿少欲喜足及四攝事其易養等句義差別如聲聞地已說其相如是當知名梵行求已得

圓滿成就如是梵行求者還與此界諸有情類共相滋潤相似而轉當知此中果依於因非因依果故無明界所隨六處諸界爲緣所依別故起無明觸種種品類其無明觸種種品類以爲緣故起無明觸所生諸受種種品類其無明觸所生諸受種種品類以爲緣故起無明觸所生諸受爲緣貪愛愛爲緣故而有其取廣說乃至大苦蘊集當知是名依有求故建立諸界又無明界所隨六處諸界爲緣起無明觸此無明觸以爲緣故於諸境界起不如理執取相好所有

諸想此想爲緣於諸境界發起希欲希欲爲緣起彼隨法多隨尋思由彼隨法多隨尋思以爲緣故發起思慕愁憂所作身心熱惱身心熱惱以爲緣故於諸境界種種品類思求差別皆可了知如是當知依欲求故安立諸界

復次喩柁南曰

三七界相攝見想與希奇差別性安立

寂靜愚夫後

界有三種一者色界二無色界三者滅界復有七界一光明界二清淨界三空處界四識處界五無所有

處界六非想非非想處界七滅界當知此中由其色界攝光明界及清淨界由無色界攝四無色由其滅切色界地中安立光明及清淨界又於如是七界徧知應當了知於得方便應當了知卽於其得應當了知於得所爲應當了知如是諸界所有徧知由四因緣應當了知謂有相違所治能治而相待故狹小無量而相待故有及非有而相待故有上無上而相待故黑闇爲緣施設光明不淨爲緣施設清淨色趣爲緣施設虛空如是名爲有相違故待彼所治施設能

治由待彼故能於此中正覺慧轉由緣有量狹小境識以爲緣故施設識無邊處由少所有以爲緣故施設無所有處由一切有最勝現前以爲緣故施設非想非非想處爲有無上由薩迦耶所有相應諸煩惱斷以爲緣故施設滅界爲滅無上當知有頂是有無上滅於諸法皆是無上又有想定名爲有行於七界中次第乃至無所有處一切皆是有想定故皆由行定隨順獲得謂取明相光明想俱修三摩地隨順獲得光明想定如是由取清淨虛空識無邊想無所有想當知亦爾非想非非想處由無相作意方便趣入。

想極細故取爲第一。諸有寂靜起勝解時隨順獲得第一有定。於一切相不思惟故。於無相界正思惟故。不由行定隨順獲得。又由永害色無色界所有貪故。不下屈故不高舉故解脫住故住解脫故。如是諸定得隨所欲有力調柔自在而轉。如是名爲隨得諸界。又此諸界能隨獲得八解脫定當知初界能隨獲得第一第二二解脫定其第二界能隨獲得第三解脫勝靜慮定真餘五界如其次第能隨獲得五解脫定復次諸外道輩欲令弟子於三處中得昇進故略說。

法要謂有一類於劣欲界爲令獲得人中快樂乃至他化自在天生宣說能感彼果諸行復有一類於中色界爲令獲得梵世間等眾同分生宣說能感彼果諸行復有一類於妙無色爲令獲得乃至非想非非想處眾同分生宣說能感彼果諸行如是彼說劣界爲緣名爲劣語中界爲緣名爲中語妙界爲緣名爲妙語。彼諸弟子聞是法已還起如是差別想解如是想解亦名劣想中想妙想如是其想如是如是發生忍樂如是忍樂發生劣見中見妙見彼由如是諸忍樂見便於彼彼差別生處信解忍可執爲最勝造作

增長彼相應業。如是信解名爲劣願中願妙願當知此二說者行者亦說名爲劣中妙品補特伽羅。又彼說者及以行者亦便爲他宣說如是劣中妙法。彼亦獲得如是類生。又卽此生前後相待有差別故安立諸界劣中妙別。如是三種若待涅槃一切皆是劣界所攝。若諸如來由勝義故妙界爲緣但說妙語餘法差別如應當知。若諸聖者所有行趣應知皆爲現法涅槃先有外道彼命終已來生此間因增長故眾緣和合於善說法毗奈耶中暫得出家彼由先世外道妄見所迷亂故集成今時大無明界由此爲因於其

涅槃及大師所生起疑惑退失正法及毗奈耶還歸外道諸惡說法。彼由先世數習因力還復宣說如是劣語乃至廣說如前所說一切應知。

復次於外道處外道弟子各別見趣廣施設中略有三種由忍見依差別可得。依此正法能令永捨纏及隨眠由纏捨故彼亦隨捨餘亦無執了知由彼於現法中與他違諍忿競而住能引自他一切無義既知是已捨彼隨眠由捨此故所餘隨眠及餘因此所有諸纏畢竟無執於外道處各別見趣廣施設者謂執世間若當無常廣說乃至如來滅後非有非無於中

一類外道弟子爲性遲鈍。如如自師或他教導。如是如是不審思量。取執堅著。唯此諦實餘皆愚妄。彼於一切各別見趣悉皆忍受。是名第一由忍見依。復有一類外道弟子性是中根而非遲鈍。不能自然於法猛利推尋觀察。亦不隨言便生信解。而於展轉相違見趣隨喜樂一。彼於一類見趣忍受於餘一類而不忍受。是名第二由忍見依。復有一類外道弟子性是利根。彼能自然於法猛利推尋觀察。由諸見趣惡施設故。彼見一切皆不應理。見已一切都不得喜樂。由是因緣於諸見趣皆不忍受。此復有二補特伽羅一邪

見行性無堪能無求解意。二正見行性有堪能有求解意。此中第一一切不忍補特伽羅卽由如是非理比量於善說法毗奈耶中不審思量執爲非理誹謗賢聖起無有見。又於一切各別見趣皆不忍受方便令彼無所依仗。亦令滅壞無所宗承而妄分別計度顯示無所依仗。所引見趣常與一切各別見者共興違諍互相惱害。是名第三由忍見依。此中第二一切不忍補特伽羅於前一切不忍者見亦不喜樂住求解心往詣他所謂善說法毗奈耶中佛佛弟子如實顯已言我一切皆不忍受。佛佛弟子了知被人有求

解意覺慧猛利具堪任性卽以其心念彼心已遂依於前補特伽羅而反詰曰汝卽於此都不忍見亦不忍耶彼便如實唯然而答如來遂舉此正法中諸弟子眾讚勵於彼告言汝與多人相似我等一切於諸見趣并不忍見皆不受汝若爾者如此人眾纏與隨眠一切見依皆永斷故於當來世諸見雜染無所堪能汝今與彼竟無差別如是輩流極爲眇少汝於此少轉更爲少若於一切纏及隨眠都不忍見能永斷者彼於一切畢竟無執如是如來如來弟子方便令彼外道弟子於正智見發生希欲竊作是念我竟

不知如來弟子能斷如是纏及隨眠如來知彼於正智見生希欲已更復策發彼希欲心其遂承受如來爲欲令彼依止思擇修習二對治力永斷一切纏及隨眠宣說法要令其獲得無倒智見如餘安住此正法者能捨一切纏及隨眠所謂思擇彼諸見依能令展轉互相乖背由是因緣違諍惱害能引自他一切無義諸聖弟子於彼一切皆無執取設有來問亦不記別觀察如是諸過患已依思擇力捨離諸纏由此因緣於彼見依能永捐棄於餘見依由正見故亦令無有如是爲欲永斷諸纏拔隨眠故修循身念於有

色身觀無常性。於身染著淨修其心。於隨自身諸受分位。由無常門觀無常性。如實了知諸名色故。便於諸漏心得解脫。觀身壞已。當來諸受皆悉斷滅。又於其身住當壞想乃至命在常能領受離繫諸受。如是名爲依修習力捨離隨眠。當知此中貪恚癡等。令當來世生等諸苦和合繫縛亦令現法起業雜染亦令欣求未來染事執取過去已所捨事耽著現在正現前事意。很名違言。很名諍。由三損惱說名爲害觀。無常等如聲聞地已說其相。復次不淨慈悲修所對治欲貪恚害未永斷故。諸依止中彼品麤重猶如種子。

能生彼故。如其所應說。名欲貪及恚害界。由有此故順欲恚害境。現前時。依不如理作意思。惟於三種境能取非理相好想。生此想。生已由堅執故。當知發起二種過患。一者現法。二者後法。此中云何名爲堅執。云何名爲現法。過患云何名爲後法。過患。若由已生想增上力如前相似。欣欲分別所有熱惱尋求生起。由是因緣名堅執想。又尋求時於其三處於諸有情發起邪行。由此爲因。或有堪能能生現法所有憂苦。由此因緣說名有苦。或無堪能然卽由彼現在前故。名有匱乏。又此有苦及有匱乏用二爲緣。一者用他。

手塊刀杖及麞言等爲增上緣。由是緣故名有災害。二者用內雜染而住爲增上緣。由是緣故名有燒惱。如是名爲現法過患。卽由此因於當來世生諸惡趣。當知於彼如乾葦舍所依止中所有能依。如蟲善法。由邪想火擲置其中能焚滅故。當知卽此補特伽羅所有如蟲一切善法皆被燒害。與此相違無堅執故。當知退失功德善法與此相違如其所應當知出離無恚無害想等善別。又於是中聞思修慧能令黑品無堅固執。能令白品有堅固執。若此三種妙慧有闕。

能令黑品有堅固執。能令白品無堅固執。

復次如來有二甚希奇法。一者顯示一切諸法皆無有我。二者顯示一切有情自作他作皆無失壞。此中略有二種有情。一在家品。二出家品。在家有情爲求財寶初興加行名發起界。卽於此中若未獲得。由順精進障礙因緣諸心勇悍。卽望於彼名勢力界。若已獲得有蚊蠅等所有災害順精進障不能令轉。名任持界。卽此諸界從自方所至餘方所從未擯捨至已擯捨名出離界。卽彼有情爲財寶故。俱於二處由起無間殷重加行無緩加行名勇猛界出家有情先樂。

出家求出家故生決定欲名發起界依出家品於所應得廣大善法無有怯劣名勢力界種種淋漏所生眾苦發勤精進所生眾苦界相違等所生眾苦不能敗壞名任持界若於下劣不生喜足名出離界乃至命在常修無間殷重加行名勇猛界如是一切應當了知謂彼諸界及盡所有諸品類界。

復次於諸界中略有二種界差別性云何爲二。一者他類差別性二者自類差別性他類差別性者謂眼界異色界異眼識界異如是乃至意識界異自類差別性者謂卽彼界或順苦受或順樂受或順不苦不

樂受由是爲緣能生三受。

復次由四因緣當知建立三種三界二出離界云何爲四。一者外不出離而出離故。二者內不出離而出離故。三者非畢竟出離而出離故。四者無增上慢故。當知此中用外五妙欲貪爲緣建立欲界卽由此界出離義故。建立色界最初靜慮由尋喜樂出離義故。建立此上三種靜慮由色有對種種性想出離義故。建立空無邊處所攝無色界由空識無所有想出離義故。建立此上所攝無色界如是外處不出離出離義故。建立三界差別又色界中真足六處內處

圓滿無色界中五有色處皆已超越唯餘意處於滅界中一切六處皆已超越如是內處不出離出離義故當知建立餘三種界。又色界中非是畢竟出離欲滅當知是名畢竟出離如是非畢竟出離出離義故當知建立三界差別無增上慢者謂由偏知當知建立五種六種諸出離界如三摩呬多地已辨其相。

復次若諸苾芻專樂寂靜勤修止觀略由五相當知其心名得解脫一者奢摩他熏修其心依毗鉢舍那解脫奢摩他品諸隨煩惱二者毗鉢舍那熏修其心

依奢摩他解脫毗鉢舍那品諸隨煩惱三者二種等運離心隨惑解脫一切見道所斷所有諸行四者卽由此故解脫一切修道所斷所有諸行住有餘依般涅槃界五者解脫一切苦依諸行住無餘依般涅槃界於善說法毗奈耶中略有二種師及弟子甚希奇法一平等見隨起言說二最勝見隨起言說如是二種外道法中都不可得所作差別故遠離涅槃故。

復次世間愚夫略有二種愚夫之相一樂習行能引自他無義利行二於四處不得善巧當知能引無義利行有四種相云何爲四謂能生起四種苦故一他

差別苦。二內差別苦。三時差別苦。四身差別苦。他差別苦者。或有疫癘謂非人作。或有災害謂人所作。或有已遭或恐當遭於所未遭而生怖畏。如是名爲由他增上所生眾苦。內差別苦者。謂界相違疾病因緣爲災患所愛變壞所欲匱乏生染惱心名爲擾惱。如是名爲由內增上所生眾苦。此復如前應知。或有已所遭苦或恐當遭生怖畏苦。時差別苦者。謂卽如是諸品類苦。過去已有未來當有現在今有。如是總名時差別苦。身差別苦者。謂自習行邪行爲因能令已苦。由是因緣他雖正行亦能令苦。如是名爲身差別苦。當知此中前三名爲唯能引自無義利行。後一名爲亦能引他無義利行。云何四處不得善巧。謂於諸界諸處緣起處非處中皆不了達與上相違。當知卽是聰慧二相。又由無色意處所依所緣自類流轉差別。當知建立有十八界。由五色處安立運轉驅役所依體性差別。當知建立有餘六界安立所依體性差別。謂地等四運轉所依體性差別。卽是空界驅役所依體性差別。卽是識界。由染淨品想及尋思所依義。故當知建立有餘六界。謂欲恚害并彼對治貪瞋癡縛所依義。故當知建立有餘六界。謂苦樂憂喜捨。

無明若有非理作意思惟卽便生起邪想尋思若有如理作意思惟卽便生起正想尋思。又由三界染淨二品徧行義故當知建立有餘四界謂名所攝受等四蘊又由所染所淨清淨卽此不淨清淨增上如前所說外不出離出離義故當知建立有餘三界謂欲界色界無色界。如前所說內不出離出離義故當知建立有餘三界謂色界無色界滅界。又卽由此內外二事出離增上聽聞正法或不正法如理思惟或不如理思惟依處三種言事差別義故當知建立有餘三界謂過去界未來界現在界。又由所知諸苦煩惱

多中少義當知建立有餘三界謂劣界中界妙界。若有上苦及上煩惱是名劣界若有中苦及中煩惱是名中界若有少苦及少煩惱是名妙界。如是徧知劣中妙界。又由遠離此因緣義及由修習此對治義當知建立有餘三界謂善界不善界無記界。又由修善清淨差別缺縛義故無縛義故具縛義故當知建立有餘三界謂學界無學界非學非無學界。又卽由彼有學無學與諸愚夫若共不共世出世法成就義故當知建立有餘二界謂有漏界無漏界。又卽由彼世出世間若常無常有上無上差別義故當知建立有

餘二界謂有爲界無爲界。一切皆爲趣向涅槃。悉以涅槃爲其後際。熟修梵行。是故過此無復立界。諸緣起及處。非處所有善巧。如聲聞地已辨其相。又若略說處及非處。善巧相者。謂或依止趣五趣行。或復依止趣涅槃行。此一切行略有三種。謂劣中勝。趣惡趣行。說名爲劣。趣善趣行。說名爲中。趣涅槃行。說名爲勝。所以者何。趣善趣行。此最爲極更無餘行。唯此能感所有世間最極圓滿。謂能感得轉輪王身。或帝釋身。或魔羅身。或大梵身。彼無第二。更無有餘補特伽羅。或男。或女。與其等者。趣涅槃行。當知能證一切。

有情最勝法性。謂聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。諸佛如來。於彼一切最爲殊勝。一切三千大千世界。補特伽羅。無與等者。又餘所有安住菩提劣功德者。於諸世間得增上位。尙爲殊勝。何況如來。彼復云何謂於是處正見。具足補特伽羅不能現行。諸異生類堪任現行。當知一切如經廣說。

復次喩陀南曰。

自性與因緣。見染數取趣。轉差別道理。
寂靜後觀察。

諸受自性應當了知。諸受因緣應當了知。於受正見。

應當了知。於受雜染。應當了知。於能受受補特伽羅。思擇不思擇二力差別。應當了知。如是於受解脫。不解脫流轉品別。應當了知。諸有所受皆苦道理。應當了知。諸受寂靜止息差別。應當了知。於受觀察一切。受相應當了知。

略說三受是受自性。三品類觸是受因緣。又諸樂受變壞法故。貪依處故。貪是當來眾苦因故。由此應觀樂受爲苦。若諸苦受現在前時。惱害性故。如中毒箭而未得拔。由此應觀苦受如箭。非苦樂受已滅壞者是無常故。正現前者是滅法故。於二更續能隨順故。

由此應觀非苦樂受性是無常性是滅法。如是於受所生正見能隨悟入諸有所受皆悉是苦。於樂受中。有貪隨眠。於苦受中有瞋隨眠。於非苦樂無明隨眠。是名於受所起雜染。雖於樂等所有諸受現前分位。一切未斷煩惱隨眠之所隨眠。然由緣彼各別所行諸纏生起。此後隨眠煩惱隨縛。卽名於彼相續隨眠。爲欲永害諸隨眠。故熟修梵行。非唯爲遣諸纏因緣。無思擇力補特伽羅受苦受時心極憂悴。卽此苦受。若身若心現前領納。所餘樂受非苦樂受由未斷故。而說相應是。故名爲現見圓滿冥闇受阨難得其底。

有思擇力補特伽羅應知一切與上相違。又於諸受心未解脫補特伽羅但於苦受圓滿領納。猶如一人中二毒箭。二毒箭者卽喻三受。或染心領納謂由貪瞋癡。或相應領納謂由生等苦。如是彼由現法所有上品苦故。及由現法諸雜染故。亦由後法所有苦故。由是諸處受其染惱。心解脫者應知一切與上相違。此差別者具領三受。又若有受於依止中生已破壞消散不住速歸遷謝。不經多時相似相續而流轉者。應觀此受猶若旋風。若有諸受少時經停相似相續不速變壞而流轉者。應觀此受如客舍中羈旅色類。

又彼諸受自性所依染淨品別。當知名受品類差別。有味受者諸世間受。無味受者諸出世受。依耽嗜受者於妙五欲諸染汙受。依出離受者卽是一切出離遠離所生諸善定不定地俱行諸受。又諸苦受一切眾生現知是苦。不假成立所餘二受由二因緣應知是苦。非苦樂受及能隨順此受諸行由無常故應知是苦。所有樂受及能隨順此受諸行變壞法故應知是苦。由此道理當知諸受皆悉是苦。又彼諸受應知略有三種寂靜。一由暫時不現行故而得寂靜。三由當來究竟寂靜。二由依止上定地故下地諸受皆得

不轉而得寂靜。當知此中暫時不行名爲寂靜。令其究竟成不行法名爲止息。樂言論者廣生言論染汙樂欲展轉發起種種論說名爲語言。即此語言若正證入初靜慮定卽便寂靜。又麤尋伺能發語言。諸未得定或有已得還從定起能發語言非正在定。正在定者雖有微細尋伺隨轉而不能發所有語言是故此位說名一切語言寂靜是名第二義門差別。又瑜伽師於貪瞋癡深見過患安住領納貪瞋癡等離繫諸受數數偏知數數斷滅貪瞋癡等。故說其心於貪瞋癡離染解脫。又由七行於諸受中觀受七相謂觀復次喩柁南曰。

諸受自性故現在流轉還滅因緣故當來流轉因緣故。當來還滅因緣故雜染因緣故清淨因緣故及清淨故。

受生起劣等 諸受相差別 見等爲最勝
知差別問記。

一切有情應斷諸受略由三緣而得生起一者欲緣謂於未來世二者尋緣謂於過去世三者觸緣謂於現在世現前境界云何名爲一切有情謂有情眾略有八種一在家眾二出家眾三於諸欲未離貪眾四

於諸欲已離貪眾五於初靜慮未離貪眾六於初靜慮已離貪眾七從此已上乃至非想非非想處未得離貪諸外道眾能入世間定具足於邪見乃至邪解脫智者八住內法眾能入世間定具足於正見乃至正解脫智者及住內法眾能入出世定者由此八眾依能領納諸受徧知應知普攝諸有情眾又在家眾或出家眾於諸欲中未離貪者由三因緣諸染汙受而得生起一由染著力二由作意力三由境界力當知此中諸在家者追求諸欲爲受用故發生欲樂由於染著力卽此非理思惟先時曾所領受由作意力於

現前境現在受用由境界力應知如是補特伽羅欲尋觸緣由現行故皆不寂靜以此爲緣發生三受又由最初染汙欲尋觸現行故領納彼緣所生諸受若彼生已染著不捨亦不除遣如是彼受長時相續隨轉不絕不得寂靜不寂靜緣長時相續領納諸受又彼欲等由其最初長時相續恆現行故彼緣彼品所有煩惱墮在相續未永斷故卽說名爲不寂靜緣是名第二義門差別若諸出家未離貪者由於諸欲能棄捨故其染著力所攝受欲雖得寂靜作意境界力所攝受若尋若觸而未寂靜由是因緣彼於獨處於

尋對治未善修故一切離欲皆未作故於會受境非理作意尋思現行。於諸勝妙現前境界有觸現行。若於尋思深見過失於彼對治已善修故一切離欲未盡作故。欲如前說已得寂靜由是因緣尋亦寂靜唯觸獨一未得寂靜若勝妙境現在前時諸染汙觸便復生起。若於諸欲已離貪者當知一切皆得寂靜。是名一種義門差別復有一類於諸欲中未離貪者由於諸欲所有貪欲未永斷故諸尋染觸未永斷故。由是一切皆未寂靜若於諸欲貪欲已斷證初靜慮欲已寂靜尋未寂靜於初靜慮已離貪者乃至非想非非非想處未離貪者二已寂靜觸未寂靜超過有頂一切寂靜是名第二義門差別。若諸外道能入世間定具足於邪見乃至邪解脫智者由彼爲緣生起諸受於彼染著。又由彼品煩惱隨縛卽由如是不寂靜緣諸受生起。若住內法能入世間定具足於正見乃至正解脫智者由彼爲緣生起諸受於彼染著。又由彼品煩惱隨縛卽由如是不寂靜緣諸受生起。又住內法能入出世定者若依向道轉自事未究竟所有諸欲未得爲得未證爲證未觸爲觸作是希望我於是處何時當得廣說如前彼未寂靜由是爲緣彼於爾

時諸受生起。若於自事已得究竟彼欲寂靜由寂靜緣便有第一寂靜無上諸受生起。彼於一切所有諸受出離方便如實了知是故如前於第一義諸沙門中許爲沙門諸梵志中許爲梵志。若不了知於彼一切皆不忍許。當知此中一切諸受無有差別皆觸爲緣又卽此緣欲亦爲緣尋亦爲緣境界愚癡所攝無明亦爲其緣。如是一切不正思惟及墮相續彼品煩惱以爲其集由此滅故彼亦隨滅。正見等道當知說名能趣滅行。

復次於遠離喜身作證住諸聖弟子能斷五法能修

五法令得圓滿應知如前三摩呬多地廣辨其相又喜樂捨劣中勝品謂在欲界及四靜慮如其所應當知其相又在第四靜慮地捨一切過患皆遠離故名善清淨。若此上捨復可立爲勝無愛味。

復次由十種相當知諸受所有差別一勝義差別二流轉所依差別三自相差別四盡所有性差別五自相品類差別六流轉門差別七雜染門差別八所治能治差別九時差別十剎那展轉生起差別此中或有不苦不樂然唯苦樂無性所顯是故世尊卽依如

是苦樂寂靜假設爲有。世尊爲欲開曉彼故說如是言樂有二種所謂欲樂及遠離樂。此遠離樂復有三種一者劣樂二者中樂三者勝樂。劣樂者謂無所有處已下。中樂者謂第一有。勝樂者謂想受滅既有是理樂受亦得說爲寂靜。謂在初二三靜慮中。非苦樂受亦名寂靜。謂在第四靜慮已上乃至有頂一切受無亦名寂靜。謂在滅定然佛世尊約第一義說有三種最寂靜樂謂諸苾芻心於其貪離染解脫如於其貪於瞋於癡當知亦爾。如是一切總爲三樂一者應遠離樂。二者應修習有上住樂。三者最極究竟解脫。

無上住樂應遠離樂者謂諸欲樂應修習樂者謂初靜慮乃至有頂諸所有樂有上住樂者謂滅盡定。此亦名爲應修習樂最極究竟解脫無上住樂者謂如前說三最勝樂非據受樂說滅盡定以爲有樂然斷受樂說名爲樂。又勝住樂與樂相似。又卽依此有樂可得說名爲樂謂如有一從此定起有所領受作如是言我已多住如是如是色類最勝寂靜樂住由依此故說名有樂。

復次若有苾芻依止如是色類見聞及樂想有無間隨得諸漏永盡當知此見名最勝見乃至此有名最

勝有從無我見不更尋求其餘勝見謂無常見卽此無間隨得漏盡是故此見名最勝見依止此見復由四門方能隨得諸漏永盡一或從他聽聞正法二或依四現法樂住三或依止三種想定謂從空無邊處乃至無所有處四或天有或在人有是故此聞於其餘聞此樂於其餘樂此想於其餘想此有於其餘有說爲最勝。

復次由偏了知應偏知事於其苦諦得偏解脫於其集諦得勝解脫於其滅諦能正作證於其道諦能正修習正於苦邊能隨得者謂於苦諦得偏解脫於諸

漏盡能隨得者謂於集諦得勝解脫應厭應離應解脫者謂於滅諦能正作證於無常等隨觀住者謂於道諦能正修習又由十相應當了知境事差別一者已生諸行繫屬命根住因差別二者有色無色諸行展轉相依住立流轉差別三者無色諸行無常法性入門差別四者心諸雜染依處差別五者一切諸行一切品類總皆是苦差別六者淨不淨業果受用門差別七者有喜樂識所行邊際差別八者愛恚依處差別九者喜樂執藏有情生處安住邊際差別十者墮往惡趣依處邊際差別又清淨品應得應修事增

上故當知有餘十種差別。一者善法無間修習增上無邊差別。二者心慧解脫依止差別。三者勝三摩地邊際差別。四者於一切境繫縛其心邊際差別。五者解脫方便差別。六者解脫差別。七者等覺真義差別。八者現等覺後於三學中受學差別。九者正學已學現法樂住差別。十者證聖神通廣行差別。

復次卽依如上所說差別應生問論標舉者謂由未了義理記別者謂由已了義理當知此中由四因緣能請問者不應與言。由四因緣能記別者不應與言。前四種者一於現量二於應理三於其因四於非因。

謂等示現時而不領解比度分別正施設時而不領解汝自修行自然當了而不領解。正智論者親自演說由此至教亦不領解是故於此能請問者不應與言。後四種者謂一切行皆是無常一切諸法皆無有我一切生處皆不可樂淨不淨業終無失壞是一向記故思造業當受於苦此非一向獲得於捨於現法中定般涅槃亦非一向若有問言造作業已往善趣不應反詰云汝問何業若有問言修習道已得涅槃不應反詰云汝問何道爲是世間爲出世間置記論者謂依一切所有見趣如是四種正答問者名善能

記應可與言與此相違不應與言。

復次諸佛如來有二記別。一。外道。二者不共。其外道者記諸弟子當生處等言不共者終不記別有生者等。有二識火熾然所依。一。微細愛。二。麤名色。欲色二界愛所生識名色爲依。愛若止息乃至壽量其識相續隨轉而住。若無色界愛所生識但緣其名而得住立。愛若斷滅乃至壽量其識相續隨轉而住。又於色界此愛爲依生中有識卽愛爲依令於中有般涅槃者暫爾安住。此愛若斷卽於爾時其識謝滅。復有二種意所生身。一者色界意所生身。二。無色界意所

生身。謂由定地意門方便而能集成二生身故。又諸如來略有二種善避他論。一者能避定不應記作不定論。二者能避決定應記作不定論。如說喜樂色等義別。如是喜樂取等義別應知亦爾。

瑜伽師地論卷第九十六