

瑜伽師地論卷第九十六

氣六

彌 勸 菩薩 說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之四

復次總溫陀南曰

總義等先等 受等最爲後

別溫陀南曰

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強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界衆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二一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離此界者還與遠離此界有情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

復次溫柅南曰

三七界相攝 見想與希奇 差別性安立
第六

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界還攝滅界
又諸色貪由見由受所顯發故偏於一切色
界地中安立光明及清淨界又於如是七界
偏知應當了知於得方便應當了知即於其
得應當了知於得所爲應當了知如是諸界
所有偏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

取清淨虛空識無邊相無所有相當知亦爾
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
正思惟故薩迦耶滅由無相故隨順獲得滅
定滅界如是二種不由行定隨順獲得又由
未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
第三解脫勝靜慮定其餘五界如其次第
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
間等衆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
衆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如其想如是如是發生忍樂如是忍樂發生劣見中見妙見五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被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即此

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衆緣和合於善說法毗柰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柰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
執世間若常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擣著
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
即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
毗奈耶中佛佛弟子知彼人有求解意覺慧
不忍受佛佛弟子了知彼人有求解意覺慧
猛利具堪任性即以其心念彼心已遂依於
前補特伽羅而反詰曰汝即於此都不忍見
亦不忍耶彼便如實唯然而答如來遂舉此
正法中諸弟子衆讚勵於彼告言汝與多人
相似我等一切於諸見趣並不忍見皆不忍
受汝若爾者如此人衆纏與隨眠一切見依
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尠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求斷一切纏及隨眠宣說法要令其獲得無倒智見始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
第六
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
故諸依止中彼品麁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即
由彼現在前故名有匱乏又此有苦及有匱

之用二爲緣一者用他手塊刀杖及麤言等
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

名爲現法過患即由此因於當來世生諸惡

趣如是名爲後法過患又若於其所受學處
有堅固執真六當知於彼如乾革舍所依止中所
有能依如蟲善法由邪想火擲置其中能焚
滅故當知即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

恚無害想等差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
起界即於此中若未獲得由順精進障礙因
緣諸心勇悍即望於彼名勢力界若已獲得

由畜生等所有災害順精進障不能令轉名任持界即此諸界從自方所至餘方所從未

擯捨至已擯捨名出離界即彼有情爲財寶

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

不善法無有怯劣名勢力界種種淋漏所生衆

苦發勤精進所生衆苦界相違等所生衆苦

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即彼界或
氣六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即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當知建立三界差別又色界中具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界無色界中望於色界當知亦爾若諸有爲皆悉寂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正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感解脫一切見道所斷所有諸行四者即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柰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衆苦內差別苦者謂界相違疾病因緣名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衆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即如是諸品類
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為因
能令己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即是聽
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
性差別即是空界驅役所依體性差別即是
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即便生起正想尋
思若有如理作意思惟即便生起正想尋
思又由三界染淨二品偏行義故當知建立
有餘四界謂名所攝受等四蘊又由所染所

淨清淨即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即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偏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即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即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處緣起及處非處所有善巧如聲聞地已辯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尚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溫於南曰

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想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衆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順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縛生起此後睡眠煩惱隨縛即名於彼相

續隨眠爲欲求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
時心極憂悴即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坑難得其底有思
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即喻三受或
染心領納謂由貪瞋癡惑相應領納謂由生
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
破壞消散不速歸還謝不經多時相似相
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即是一

一切出離遠離所生諸善定不定地俱行諸受
又諸苦受一切衆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
第六十六
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依止上定地故下地
諸受皆得寂靜二由暫時不現行故而得寂
靜三由當來究竟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
入初靜慮定即使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
數徧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

復次嘗陀南曰

受生起劣等 諸受相差別 第6 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衆略有八種一在家衆二

出家衆三於諸欲未離貪衆四於諸欲已離貪衆五於初靜慮未離貪衆六於初靜慮已離貪衆七從此已上乃至非想非非想處未得離貪諸外道衆能入世間定具足於邪見乃至邪解脫智者八住內法衆能入世間定具足於正見乃至正解脫智者及住內法衆能入出世定者由此八衆依能領納諸受徧知應知普攝諸有情衆又在家衆或出家衆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染著力即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恒現行故彼緣彼品所有煩惱墮在相續未

求斷故即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曾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

煩惱隨縛即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即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第十九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即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四多

地廣辯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無開覺者作如是言受唯有二一苦二樂雖復說有不

苦不樂然唯苦樂無性所顯是故世尊即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即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
餘勝見謂無常見即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
集諦得勝解脫應狀應雜應解脫者謂於滅
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
差別復次即_{第六}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共外道二者不共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即愛爲依令於

中有般涅槃者暫爾安住此愛若斷即於爾時其識謝滅復有二種意所生身二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

瑜伽師地論

音釋

羈 居也 **鉅** 也 **鈍** 鋒也 **不利** 也 **甚** 息淺 **很** 聽從 **惱切** 下惱切 **不** **蠭** 蟲無

永樂北藏

瑜伽師地論

第九七冊