

壬二、辨相攝（分十五科） 癸一、攝緣法義（分二科） 子一、了相作意
此中了相作意，攝緣法緣義。

〈三摩呬多地〉分兩科，第一科「結前生後」，第二科「標列隨釋」。這個「標列隨釋」裏邊分四科，第一科「總標」，第二科「安立」，現在是第三科「作意及所緣」。「作意及所緣」裏邊就是「結前生後」和「別釋二種」，解釋這作意和所緣。先解釋「作意差別」，「作意差別」裏邊分兩科，第一科是「出二種」；「出二種」就是「總標」和「別辨」。這個「別辨」裏邊，「七種作意」和「四十作意」這兩種作意解釋完了。現在是第二科「辨相攝」，這七種作意和四十種作意彼此相賅攝，就是相同性質的就叫做「相攝」，是這樣意思。這個相攝裏邊分十五科，第一科是「攝緣法義」，分兩科，第一科是「了相作意」。

「此中了相作意，攝緣法緣義」，這個「了相作意」是七種作意裏邊的第一種，叫「了相作意」。這「了相作意」什麼意思呢？假設是修禪定的話，你成就了未到地定的時候，繼續想要得初禪，如果是這個人肯這樣努力，他「了相」就是明了它的相貌，明了什麼相貌呢？就是欲界是特別粗鄙、苦惱的境界，色界定以上是特別微妙安樂的境界，要明了這樣的相貌，這叫做「了相作意」。而這「了相」這個「了」是明了，也就是認識的意思；我肯定的、我決定地知道欲界是不可愛的，色界以上的境界是非常美好的，那麼這樣的認識、也是這樣的思惟的，那麼就叫做「了相作意」。

這個七種作意的第一個作意，是「攝緣法緣義」，它能夠攝持、賅攝這四十種作意裏邊的第一個作意是「緣法」、第二個作意就是「緣義」；那麼這了相作意能攝這四十種作意的緣法和緣義。這個「法」也有它的相貌，「義」也有它的相貌的，這前邊我們講過很多次了；「法」是能詮顯的，「義」是所詮顯的，這個能詮與所詮也都是相貌，你能夠認識通達，這就叫做相作意，這樣意思。

子二、餘六作意

餘六作意，唯攝緣義。

這七種作意除掉了第一種了相作意，剩下來的還有六種作意。六種作意，就是勝解作意、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，這六種作意。這六種作意是「唯攝緣義」，就是在緣法作意、緣義作意這兩種，它只是能夠攝緣義作意這一種，那個緣法作意就不提了。這個意思，這個勝解作意以後都是修所成慧。在三種智慧來看：聞所成慧、思所成慧、修行成慧；都是修所成慧的境界，都是在禪定裏邊所觀察的。但是了相作意也是通於禪定的，它也通於聞慧，似乎也應該能於思慧，但是這地方好像沒提，就是通於聞慧和修慧。那麼其餘的六種作意「唯攝緣

義」，因為只是在禪定裏邊思惟觀察的事情，所以叫「緣義」。但是「緣義」實在也一定有「緣法」；因為這「義」不能夠獨立的，它離開了能詮顯的文句，這「義」是不能夠獨自存在的，一定有能詮顯的文句然後這「義」才能顯現出來，所以有「義」也應該是有「法」。可是文上說「唯攝緣義」，這話的意思就是偏重於緣義，這樣意思。

前面也提到「依義不依文」，那就是這個意思；依義不依文，一定還是有文的，只是你偏重於義就是了，這裏也是這樣的意思；就是特別重視這個義，你能夠去觀察思惟，你才能夠有成就，這樣意思。

癸二、攝緣身受心法

緣身等境四種作意，遍在七攝。

這個緣身受心法的境界這四種作意：緣身作意、緣受作意、緣心作意、緣法作意，就是四念住。這個四念住這四種境界就是四種作意，這四種作意就是四十作意裏邊的，「遍在七攝」，它普遍的在七種作意裏邊含攝了；就是七種作意裏邊都通於這四種作意的。這四種作意你要了它的相，也要勝解作意的……。

這七種作意的大義應該解釋一下。這個「了相作意」；譬如你修無我觀，你一定要把這無我的相要明了；什麼叫做我、什麼叫做無我？你觀一切法空，什麼叫做空也要明白，它有個相貌，你要明白它的相，能這樣的肯定的、沒有猶豫的認識空的道理，那麼那叫做「了相作意」。這是第一。

第二個「勝解作意」是什麼意思呢？「勝解作意」就是開始修行了，這裏邊是說是在禪定裏邊。這「了相作意」應該是在未到地定裏邊；你得到了未到地定，然後進一步修這七種作意，這次第是這樣子。但「勝解作意」似乎已經得到初禪了，所以是在禪裏面勝解；勝解什麼？還是了相，就是數數地思惟觀察你了的相，是這樣意思。數數地的思惟觀察無我的道理，思惟這個不淨：觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，這個道理你數數地思惟觀察，在禪定裏面，那麼這就叫做「勝解作意」。

第三個是「遠離作意」。「遠離作意」什麼意思呢？你數數勝解就是修毘婆舍那的意思，當然也有奢摩他在裏邊。你數數的這樣修，你不會徒勞的；斷煩惱了，把欲界的煩惱、這貪嗔癡的煩惱斷了，叫「遠離作意」，就是把煩惱同你分離了，它不再困擾你了。而這個煩惱是欲界的上品煩惱，就是最強烈的煩惱，那麼這叫做「遠離作意」。

第四個是「攝樂（一么`）作意」，也可以唸「攝樂（ㄉㄜ`）作意」。就是你斷了多少煩惱，強烈的煩惱斷掉以後，這個時候你的身口意就解脫自在，和以前沒斷煩惱的不同。就是你感覺到斷煩惱有大功德，原來是這樣子；以前有煩惱的時候，是這樣苦惱，現在斷了煩惱是大快樂，有很大很大的功德，很大很大的能力。那麼你感覺

到斷煩惱的功德勝利，得到勝利、還得到快樂，這煩惱一沒有了以後感覺到身心都是快樂，其實就是輕安樂。那麼得到了這個樂，一有這種感覺的時候，他這個人自然是發道心，就是願意繼續努力修行斷煩惱，「我還有煩惱沒斷嘛！」還有剩餘的，繼續要斷煩惱；就是努力的繼續修行，這是一個現象、一個反應。同時也會享受遠離煩惱的快樂、喜樂；有喜有樂，他享受這個喜樂。就是這樣子享受遠離煩惱的喜樂，又努力地修止觀來斷未斷的煩惱，於是乎欲界的煩惱又斷除去很多，就是中品的煩惱；上品的煩惱在遠離作意時已經斷了，現在在攝樂作意這個地方，把中品煩惱也斷掉了。所以這個攝樂作意，他願意享受遠離煩惱的喜樂，所以唸ㄉㄛ`也可以，唸一ㄠ`也可以，就是歡喜繼續努力的修行斷煩惱。以前初開始用功修行的時候，尤其是沒得定的時候斷煩惱很難，雖然打板了去靜坐，心裏面不是太歡喜；現在可不是，心裏歡喜靜坐歡喜斷煩惱，所以叫做攝樂（ㄉㄛ`），也可以叫做攝樂（一ㄠ`）。這樣子說，遠離作意是斷欲界的上品煩惱，攝樂作意是消除欲界的中品煩惱，就這樣說。

第五個「觀察作意」。這個上品煩惱也斷掉了，中品煩惱也斷掉了，這個時候他自己，這個修行人他感覺好像沒有煩惱了。但是這個修行人很認真，他不大意，自己實際上觀察自己：我是不是把煩惱斷掉了呢？還有沒有煩惱呢？考驗自己、自己考驗自己，這時候叫做「觀察作意」。自己考驗自己，或者是有這個善知識來考驗你，或者是你的同學來考驗你，或者是魔王來考驗你，或者你自己主動的考驗自己，考驗自己的結果，還是有多少煩惱的。

有多少煩惱、這時候「加行究竟作意」，就繼續努力地修不淨觀、繼續修止觀，這時候叫做「加行究竟作意」。這加行究竟作意就把這個欲界的下品煩惱斷掉了、沒有了。沒有了的時候就是你進了一步，就是從未到地定進了一步得到初禪了，色界初禪。得到了色界初禪，這個時候名之為「加行究竟果作意」。這七種作意是這樣意思。

我初初地、我第一次讀這《瑜伽師地論》，讀《雜集論》上也有這七種作意，看完了以後頭疼。這七種作意要把它完全記住，還都不容易；能把它這義很分明的記住，也不容易。但是我現在沒這個感覺，這七種作意的道理，「義」的段落很分明，一點也沒有離亂。

那麼現在用這七種作意和四十作意去配合；這個「了相作意」是攝這個緣法、緣義作意。「餘六種作意，唯攝緣義作意」，是這樣解釋。

「緣身等境四種作意」，這是第二科「攝緣身受心法」。這一個科「遍在七攝」，就是這七種作意裏邊都有「身受心法作意」，所以是「遍在七攝」。

癸三、攝勝解真實（分二科）

子一、就前門

了相、勝解、加行究竟果作意通攝勝解、真實作意；觀察作意唯攝勝解；餘三作意唯攝真實。此就前門。

這是第三科「攝勝解真實」，分兩科，子一「就前門」，子二「就餘門」。這個「前門」和「餘門」，我看了老半天也不知道指什麼說的。後來有點分別心，「前門」是什麼？就是七種作意是「前門」；四十作意是「餘門」，是這個意思。這個《披尋記》上也說得很清楚，但是我還沒有看明白。等一會兒我們講這《披尋記》，還是要講。

這個就「前門」來說，就是就「七種作意」來說，「了相、勝解、加行究竟果」這三種作意：了相作意、勝解作意、加行究竟果作意，這三種作意是「通攝勝解真實作意」，這三種作意是通攝勝解作意、通攝真實作意的，這樣意思。這裡說這個勝解作意，從字面上說就是你認識得非常有力量，你對這件事的理解力很有力量，別的人用什麼理由來反駁你，都是駁不倒你的，你對這樣事情的看法很堅定，這是勝解作意。可是在這裡底下加個「真實作意」來說，這表示勝解作意不是真實作意。

勝解作意是什麼作意？是假想觀，或者說它叫做增益作意，前面有解釋叫做「增益作意」。這個「增益作意」怎麼講呢？就是擴大了，把這件事擴大了。譬如說這個觀身不淨，其實是擴大了，九想觀的不淨是把這身體的不淨擴大了；我們現在生存的時候，四大調和的時候，他沒有膨脹、青瘀、膿爛，但是你就是這樣觀，這叫做「勝解作意」。這勝解作意這樣觀什麼意思呢？能破這個貪欲心。佛的智慧是非常妙，要這樣子破我們的貪欲心，這的確是有這種作用。

現在這裏的意思就是「增益」，說這是假想觀也可以。說「增益」就是把原來所具有的意義把它擴大了，就是增加了好多部分，叫「增益」。其次譬如你修這個火三昧、修火觀、觀火；觀火是以火為所緣境，但是你成功了，所有的山河大地都可以觀之為火，都有火的相貌出來，那麼就是增加了，就是「增益作意」。「勝解作意」也就是「增益作意」，也就是「假想觀」。但是「假想觀」可是很厲害的，譬如說是觀音菩薩，他就是用勝解作意來救護一切眾生。譬如說我們在大海裏面坐船，這船要翻了，你念觀世音菩薩呢，出來一個島子，這船在島子上面不沈下去了。其實那島子是沒有的呀！但是觀世音菩薩一作意就出來一個島子。說現在房子起火了，念觀世音菩薩的時候就來一陣大風把火就滅了，那個風就是觀世音菩薩的勝解作意，那也是觀世音菩薩的定自在所生色。我們在沒得定，或者得定還沒入聖位的時候這樣修，將來是有作用的，將來這個勝解作意是有作用的。

所以這勝解作意是個假想觀；真實作意是真實的，觀一切法空、諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，這是真實作意。那麼現在這裏說這個了相作意、勝解作意、加行究竟果作意裏邊它也能攝勝解作意、也攝真實作意。了相裏邊也有勝解作意、也有真實

作意；勝解裏面，加行究竟果裏面都有這兩種作意，通攝這兩種作意的。

「觀察作意唯攝勝解」，就是七種作意裏邊那個「觀察作意」，我剛才解釋過，「觀察作意」是幹什麼的？就是觀察自己的煩惱斷沒斷？考驗考驗自己，叫「觀察作意」。那麼這「觀察作意」在四十作意裏邊那個「勝解作意」，它們是相攝的；「勝解作意」那就是假想觀的意思。那麼「觀察作意」是什麼意思呢？我感覺我沒有煩惱了，那麼自己試一試自己有沒有煩惱，就是觀察這個欲的境界，看看自己的心和這欲的境界怎麼樣反應？其實沒有欲的境界，只是心裏面的妄想，所以是假想，是一種假想觀，所以叫做「勝解作意」。所以觀察作意在七種作意裏邊，這「觀察作意」和這「勝解作意」它的含義是相似的、是相同的，所以它們是相攝的。

「餘三作意，唯攝真實」。這前面了相作意、勝解作意、加行究竟果作意、觀察作意，這四個作意；七作意裏邊去掉了四個還有三個，還有三個哪三個？是遠離作意、攝樂作意、加行究竟作意。那麼這三個作意在這兩個作意裏邊；一個勝解作意、一個真實作意裡面，屬於那一個呢？「唯攝真實」，是屬於真實作意。那麼這什麼道理呢？因為這個遠離作意、攝樂作意、加行究竟作意是斷煩惱的，你這樣修行能斷煩惱的，斷煩惱一定用「真實作意」才能斷煩惱；假想不行，想只能伏煩惱，不能斷，只能降伏煩惱。那麼這三個作意不是勝解作意，它是「真實作意」，這在七種作意裏邊是這樣解釋，這樣意思。

「此就前門」，這樣解釋是就七種作意的含義來解釋的；若在四十作意裏邊，那又不是這樣了。這是子一、「就前門」；子二、「就餘門」。

子二、就餘門

就餘門者，當知隨應。

隨其所應，那就不止於此了，那個意義就更廣了，這麼解釋。

《披尋記》三八六頁：

了相、勝解、加行究竟果作意至當知隨應者：此中二門，差別解釋。就前門中了相作意，若了增益事相即攝勝解作意，若了自相、共相及真如相即攝真實作意。如是勝解作意，或於增益事相數起勝解，或於自相、共相及真如相數起勝解，是故亦攝勝解真實二種作意。於加行究竟果中或隨所欲於諸事相增益作意思惟，或以自相共相及真如相於彼諸法如理作意思惟，是故亦攝勝解真實二種作意。觀察作意，為欲觀察煩惱斷與未斷，隨於一種可愛淨相作意思惟，是故此說唯攝勝解。所餘遠離、攝樂、加行究竟三種作意約彼正斷煩惱為論，是故此說唯攝真實。就餘門中，觀察作意若為觀察自

已所證及先所觀諸法道理，是即亦攝真實作意。又攝樂作意一分思惟修道諸歡喜事，是即亦攝勝解作意。由是此說，當知隨應。

「了相、勝解、加行究竟果作意至當知隨應者：此中二門，差別解釋」，不同的解釋。「就前門中了相作意，若了增益事相即攝勝解作意」，你若去了別、去認識、去觀察「增益事相」，那就是屬於「勝解作意」了。「若了自相、共相及真如相，即攝真實作意」，所以這「了相作意」也通於「勝解」，也通於「真實」。「如是勝解作意」；這個「了相作意」這樣子，「勝解作意」也是這樣子。「或於增益事相數起勝解，或於自相、共相及真如相數起勝解，是故亦攝勝解真實二種作意」，前面那個「勝解」是七種作意的勝解；底下那個「勝解真實」是四十作意裡面的，這樣意思。

「於加行究竟果中或隨所欲」，「加行究竟果」這話什麼意思？就是這個人已經得了禪定了，得到初禪以上的境界了，他成功了的人；他是怎麼樣的呢？「或隨所欲」，或者可能是這樣子：隨自己的心意「我願意怎麼想就怎麼想」，是這樣意思。那麼「於諸事相增益作意思惟」，他願意這樣思惟就這樣思惟，那就是他通攝了勝解作意了。「或以自相共相及真如相於彼諸法如理作意思惟，是故亦攝勝解真實二種作意」，前一段是勝解，後一段是真實；所以這個勝解作意、真實作意它都包括在內了。

「觀察作意」，前邊這是了相作意、勝解作意、加行究竟果作意，這三個說完了。這底下就說「觀察作意」。「觀察作意，為欲觀察煩惱斷與未斷，隨於一種可愛淨相作意思惟」，那麼他就用這個在沒斷煩惱以前認為可愛的境界，他現在來反省自己的時候，隨哪一種可愛的淨相作意去思惟去，這樣子來看自己內心的反應。「是故此說唯攝勝解」，這樣子這個觀察作意就是屬於「勝解作意」了。這個「隨於一種可愛（的）境相」，那是自己分別來的，你坐在那裏閉上眼睛來思惟，那有可愛的境相事？心裏面的境界自己想來的，所以是增益作意，那麼就是「勝解作意」。「是故此說唯攝勝解」，這個觀察作意只屬於「勝解作意」。

「所餘遠離、攝樂、究竟加行究竟三種作意，約彼正斷煩惱為論，是故此說唯攝真實」，這三種作意，彼七種作意裏邊這三種作意是正斷煩惱的一種修行。這正斷煩惱來說，「是故此說唯攝真實」作意。這個遠離作意、攝樂作意、加行究竟作意是屬於四十作意裏面的「真實作意」。

「就餘門中」，前面是就「前門」說，就七種作意來解釋。「就餘門」就是四十作意裏邊的道理來說，觀察作意「若為觀察自己…」，這「觀察作意」就不限於斷不斷煩惱這個問題，就不限於反省自己，而是也可以做不同的解釋了。怎麼解釋呢？就是「觀察自己所證」，觀察自己所成就的功德，當然是真實，或者是怎麼樣的觀察。「及先所觀諸法道理」，觀察自相、共相、觀察諸法真如的道理、諸行無常、諸法無我的道理。

「是即亦攝真實作意」，這個「觀察作意」也包括真實作意在內了。所以在七種作意裏邊來說，「觀察作意」只可以說是勝解作意，是假的、假想觀；但是若就餘門來說，它也通於真實作意，「是即亦攝真實作意」。

「又攝樂作意一分思惟修道諸歡喜事，是即亦攝勝解作意」，這個「攝樂作意」，前邊說只是「真實作意」；現在這裏邊說是「一分思惟修道諸歡喜的事情」，修道諸歡喜的事情，你有成就的時候你心裏也歡喜，那麼若是斷了煩惱得到輕安樂了，那個輕安樂來了你也是有喜樂，就有這些事情。這樣說，「是即亦攝勝解作意」，不全是屬於真實作意。「由是此說當知隨應」，所以由這個道理，所以這裏邊「隨應」，若是隨其個別不同的意義，就可以做不同的解釋了，這樣意思。

這是第三科，「攝勝解真實」。

癸四、攝有學等（分二科）

子一、通七作意

七種作意皆攝有學及非學非無學二種作意。

這第四科「攝有學等」作意，分兩科，第一科「通七作意」。

這「七種作意」皆攝有學作意、非學非無學二種作意；這個非學非無學的作意，和有學作意，都攝在七種作意裏面。這個地方這個「有學」是佛教徒修四念住已經成功了聖人，他當然這七種作意他都要修。「非學非無學」這不是聖人，就是一般的凡夫，那個一般的凡夫也沒有修七作意，為什麼說他有七種作意？就是修禪定的人，外道，不是佛教徒，但是他也不是有學，也不是無學，但是他修禪定了，他這個禪定也要有七種作意，所以也通於這個。

子二、唯二作意

亦攝無學作意，謂清淨地了相作意及加行究竟果作意。

這是第二科；前面是「通七作意」，這裏面「唯二作意」，不是「通七」。

「亦攝無學作意」，這「無學」作意就是阿羅漢以上的聖人，「謂清淨地了相作意及加行究竟果作意」，這「清淨地」前面解釋過，就是他得了聖道以後、得了阿羅漢以後，他的眼耳鼻舌身意無論去接觸什麼樣的色聲香味觸法，他心是清淨的，這叫做「清淨地」。這樣子，他裏面也有了相作意，也有加行究竟果作意在內的，所以是這樣意思，說「唯二作意」，攝這兩種作意。

《披尋記》三八七頁：

七種作意皆攝有學及非學非無學二種作意者：由七作意通世出世，是故說攝有學及非

學非無學二種作意。

「七種作意皆攝有學及非學非無學二種作意者：由七作意通世出世」，這一句話明白了；通世間非佛教徒修學禪定的人，所以「非學非無學」他也有七種作意，「是故說攝有學及非學非無學二種作意」，這句話說明白了。

癸五、攝遍知等（分三科）

子一、了相勝解觀察作意

了相、勝解、觀察作意攝遍知作意。

這是第五科「攝遍知等」作意，分三科，第一科是「了相勝解觀察作意」。就是了相作意、勝解作意、觀察作意這三種作意「攝遍知作意」，四十作意裏邊有個「遍知作意」。這遍知作意是什麼意思呢？就是了相、勝解、觀察，具足這三個意思叫「遍知作意」，所以是相攝。

子二、餘三作意

餘三作意，攝正斷作意。

「餘三作意」是哪三個？就是遠離作意、攝樂作意、加行究竟作意，這三個作意能攝四十作意裏面的「正斷作意」；「正斷作意」就是斷煩惱。現在這遠離作意、攝樂作意、加行究竟作意也是能斷煩惱，所以他們有相同的意義，所以可以相攝了。

子三、加行究竟果作意

加行究竟果作意，攝已斷作意。

這是第三科，子三、「加行究竟果作意」。這「加行究竟果作意」就是七作意裏邊最後一個作意「加行究竟果作意」，「攝已斷作意」，攝四十作意裏面那「已斷作意」，就是煩惱已經斷了，得解脫的境界，那正好就是加行究竟果作意，它們是相通的。

癸六、攝四所緣境事（分三科）

子一、攝有分別無分別影像所緣（分二科）

丑一、觀察作意

觀察作意，唯攝有分別影像所緣作意。

這是第六科「攝四所緣境事」，分三科，第一科是「攝有分別無分別影像所緣」。這一科又分兩科，第一科「觀察作意」。「觀察作意」，就是七作意裏面那個「觀察作意」，它「唯攝有分別影像所緣作意」，這四十作意裏邊有四種所緣境事，第一個就是「有分別影像所緣作意」，就是在定裏邊修毗婆舍那觀，那麼就是有分別，心裏分別這是無常的、這是無我的、這是不淨的，這是分別，當然這是如理作意，那麼正好就是觀察作

意，這樣意思。

丑二、餘六作意

餘六作意通攝二種。

這第二科是「餘六作意」，就是除掉了觀察作意，剩餘的六種作意是「通攝兩種」，就是「有分別影像所緣作意」、「無分別影像所緣作意」這兩種；其餘的六種作意，都可以通攝這兩種了。

子二、攝事邊際所緣

事邊際所緣作意遍一切攝。

這是第二科「攝事邊際所緣」。這第二科「事邊際所緣作意遍一切攝」；前面那個「事邊際所緣」怎麼講的？就是「盡所有性、如所有性」叫做「事邊際所緣作意」。這個所緣境的作意是「遍一切攝」，七種作意都攝了，七種作意都包括這個意思的。

子三、攝所作成辦所緣（分二科）

丑一、通七作意

所作成辦所緣作意，若就初門、遍一切攝。

這是第三科「攝所作成辦所緣」，分兩科，第一科「通七作意」。

「所作成辦所緣作意」這是四十個作意裏邊的一個。這個「成辦」就是它的作意圓滿了；不斷的用功修行，也就是不斷的作意，這時候已經圓滿了，所以叫做「所作成辦所緣作意」。這個作意「若就初門遍一切攝」，「初門」、若就七種作意的意思來說，它能夠把七種作意完全包括在內，所以叫「遍一切攝」。

丑二、唯加行究竟果作意

就第二門、唯加行究竟果作意所攝。

就第二門來說意思就不同了，那就從四十作意來說；四十作意來說就是「唯加行究竟果作意所攝」，就四十作意來說，這個「所作成辦所緣作意」和七種作意只有那「加行究竟果作意」，彼此是相合的。那「加行究竟果作意」也就是「所作成辦所緣作意」的意思，這件事做成功了，那樣意思。

癸七、攝勝解思擇及寂靜（分二科）

子一、皆所不攝

最初勝解思擇作意，皆所不攝。

這是第七科「攝勝解思擇及寂靜」，分兩科，第一科是「皆所不攝」。

「最初勝解思擇作意，皆所不攝」，就是這個發心的這個修行人，他最初開始學習；假設是佛教徒，他對於佛法的道理認真地學習，他得到了一種智慧，對於「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」，得到了一個決定的認識，那麼就是勝解。他能這樣去「思擇」、思惟觀察作意，「皆所不攝」這七種作意都不包括，不包括這七種作意的。什麼理由呢？看這《披尋記》。

《披尋記》三八七頁：

最初勝解思擇作意皆所不攝者：調於最初思擇諸法時，未修定地七種作意，是故說言皆所不攝。

「最初勝解思擇作意皆所不攝者：調於最初思擇諸法」的時候，「未修定地七種作意」，這七種作意都是在禪定裏面修的；我們初開始沒得定的人，你「勝解思擇作意」是不屬於七種作意的，七種作意你一個作意也沒有。那個「了相作意」是通於禪定，通於四禪，但是也通於未到地定。我們初開始靜坐的時候，未到地定沒有得到，沒得到，但是心裏面也可以去思惟這四念處的，但是這時候七作意裏面一個也沒有，這樣意思。

子二、遍一切攝（分二科）

丑一、舉一分勝解思擇作意

若奢摩他而為上首，遍一切攝。

前面是子一、「皆所不攝」；現在第二科是「遍一切攝」，分兩科，第一是「舉一分勝解思擇作意」。

「若奢摩他而為上首」是「遍一切攝」，若是這個人他不斷地努力，他已經得到了未到地定，得到了初禪，這個人他在奢摩他裏面先是寂靜其心，就「奢摩他為上首」「為上首」就是「為先」的意思，然後就修毗鉢奢那了，修這勝解作意了。這樣子修行的人「遍一切攝」，這七種作意都包括在內了。

丑二、例一切寂靜作意

若最初寂靜，若毗鉢舍那而為上首，當知亦爾。

這第二科是什麼意思？「例一切寂靜作意」，就是與其他的寂靜作意與前面這個作意相對比；前面這裏面第一科是「最初勝解思擇作意皆所不攝」這是一個，第二是「遍一切攝」，有這樣意思。那麼現在這底下第二科，就是丑二；「若最初寂靜，若毗鉢奢那而為上首，當知亦爾」，應該知道也和前面一樣，也又是「皆所不攝」，又「遍一切攝」的，所以「當知亦爾」。底下那個《披尋記》解釋的明白了。

《披尋記》三八八頁：

若最初寂靜至當知亦爾者：於九種心住中，最初令心內住，是名最初寂靜。於爾所時，未於離欲發起加行，故七作意皆所不攝。若奢摩他而為上首，遍一切攝，由是說言當知亦爾。

「若最初寂靜至當知亦爾者：於九種心住中，最初令心內住，是名最初寂靜」，我們最初修這奢摩他的時候，令心寂靜不要向外攀緣，那麼安住在所緣境上就叫做內住，那個九心住裡面的內住，那麼這就叫做「最初寂靜」。「於爾所時，未於離欲發起加行」，他一直地歡喜靜坐，就那麼多的時間內，他一直地沒能夠修不淨觀，「未於離欲發起加行」，「離欲」就是放棄世間的五欲；對於這件事他沒有努力修行，他沒有修這個離欲的法門。這個時候，你沒修這個離欲的法門，你就不屬於這個法門之內的，這個意思。「故七作意皆所不攝」，這七作意，你一個也沒有；雖然是靜坐了，使令攝心不動，但是你「七作意」沒有。那麼這表示什麼意思呢？表示這七種作意有兩個含義：一個是你得到未到地定、得到禪，第二是要修不淨觀，所以「若奢摩他而為上首，遍一切攝，由是說言當知亦爾」，這樣意思。如果你沒修不淨觀，你沒能離欲，你不是七種作意；七種作意你沒有。你沒有一點定，你也沒有。你又要定，你要在定裏面修不淨觀，這個時候你才有這個七種作意。這是一個意思。

癸八、攝一分具分（分二科）

子一、前六作意

前六作意，通攝一分及具分修。

這是第八科「攝一分具分」，分二，子一「前六作意」。「前六作意」，這七作意裡邊「前六作意」，最後一個作意不在內。「通攝一分及具分修」，他能夠攝一分或者攝具分，這樣講，這個話裏面有什麼意思？那麼這個「前六」就是了相作意、勝解作意，最後那個加行究竟果作意不算在內；這什麼意思呢？這裏面有點差別。譬如說非佛教徒，他能夠放棄世間的五欲，他能夠去到深山裏面去靜坐，成功了，得到初禪、二禪、三禪、四禪，乃至到非想非非想定，那麼他是有定；但是沒有修四念處，沒有四念處的智慧，只是修定，只是一分。說我是佛教徒，我相信佛法，但是你修四念處，你能這樣觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，但是沒得定；這樣說，修四念處是慧，有慧而無定；外道有定而無慧，只有一分，而不是有兩分，「具分」就是兩分。那麼有的佛教徒他得定了，他得到未到地定，他又能修四念處、修不淨觀，那麼就叫做「具分」，又有定又有慧，也有慧也有定叫作「具分」；有的人只有一分而沒有具分。那麼「前六作意，通攝一分及具分修」，這都是具足的。

子二、加行究竟果作意

加行究竟果作意，唯攝具分修。

「加行究竟果作意」，前面六作意是這樣的意思，那麼最後一個作意是什麼意思呢？「唯攝具分修」，這是具足了，這當然是指佛教徒得到禪了，他有四念處智慧、他也能修，這是最殊勝，這樣意思。

癸九、攝無間殷重

無間作意、殷重作意，遍一切攝。

這是第九科「攝無間殷重」這兩種作意。這「無間作意」和「殷重作意」是「遍一切攝」，遍七種作意都賅攝在裏面了；「無間作意」裏面也有這七種作意，「殷重作意」裏面也有這七種作意，這兩個是這樣子。

癸十、攝隨順對治（分二科）

子一、初二作意

隨順作意，初二所攝。

這是第十科「攝隨順對治」，「隨順作意」和「對治作意」，先說這個「隨順作意」。「隨順作意，初二所攝」；「初二所攝」什麼呢？就是了相作意、勝解作意；這了相作意和勝解作意在四十作意裏面是「隨順作意」所攝。這個「隨順作意」也就是修不淨觀，觀察色受想行識是如病、如癱、如瘡、如刺、如箭，像箭射到身上那麼苦，是無常、無我的，你能這樣子修這厭患對治，這樣子就叫做隨順作意。那麼這個「隨順作意」，這是四十作意裏面的；在七種作意裏面就是初二種作意，就是了相作意和勝解作意，他們是相順的。這是第一科，底下第二科。

子二、遠離等作意

對治作意，遠離、加行究竟二作意攝，及攝樂作意一分所攝。

「對治作意，遠離、加行究竟二作意攝」，這四十作意裏面有個對治作意，你修這四念處去對治煩惱，能滅除煩惱，那個對治作意。對治作意就是什麼作意呢？在七作意裏面就是遠離作意、加行究竟作意；這兩種作意和對治作意是相攝的，這樣意思。

「及攝樂作意一分所攝」，這個「攝樂作意」是七種作意之一，這個對治作意和那個攝樂作意裏面有一分是相攝的，因為攝樂作意不止一分，它能夠是「樂斷樂修」，所以繼續修不淨觀來斷煩惱，那麼就是屬於對治作意；但是這個攝樂作意裏面還有一個喜樂的成份，那就不屬於對治作意了。而這「攝樂作意」能斷煩惱，能繼續地向前進

步，那一部分就在對治作意裏面可以不管，可以不攝在內。所以只是攝樂作意裡面的一部分和對治作意是相攝的，就是能滅煩惱這部分。

癸十一、攝順清淨觀察（分二科）

子一、攝順清淨

順清淨作意，唯攝樂一分所攝。

這是第十一科，「順清淨作意」是什麼？你們的記憶力好，「順清淨作意」是什麼？修這個六隨念：佛隨念、法、僧、戒、捨、天，就這六種作意；其實我們靜坐也可以這樣觀，你觀察佛的功德、法的功德、僧的功德，也觀察戒的功德、觀察捨、觀察天，可以這樣思惟。這樣思惟就能生歡喜心，我持戒清淨就生歡喜心，我也具足信戒聞捨慧，諸天在天上享受那麼樣的大自在、大安樂的境界；他們為什麼能生到天上，得到那麼多的樂呢？因為有信戒聞捨慧的關係；我現在也有，我對於佛法也有信戒聞捨慧的功德，所以我要生天我也是可以，我也能得那種樂，那麼心裏就會歡喜。這樣一歡喜，就把昏沈破出去了；靜坐的時候昏沈、沈沒，這樣子去修六隨念，就把昏沈破除了，所以這叫做「順清淨作意」。這順清淨作意是「攝樂作意一分所攝」，七作意裏面的攝樂作意一分所攝的，因為「攝樂作意」裏面也有喜樂的事情。

子二、攝順觀察（分二科）

丑一、明所說

順觀察斷未斷作意，唯觀察作意所攝，此就斷對治說。

前面是「順清淨作意」，這底下說「順觀察作意」，分兩科，第一科「明所說」，第二科「例當知」。這個「明所說」。

「順觀察作意」，就四十作意裏面有個順觀察作意，「順觀察作意」是幹什麼的呢？就是「斷未斷作意」，和前面的觀察作意有相同的意思；我斷煩惱？是沒斷呢？這樣觀察。「唯觀察作意所攝」，這是相同的。「此就斷對治說」，這樣講這觀察作意，是就那個「斷對治說」，能斷煩惱來說。

丑二、例當知

若就所餘，隨應當知。

若就四十作意來說呢，那就不只於此了。看這底下說。

《披尋記》三八八頁：

若就所餘隨應當知者：前說順觀察作意，或復觀察自己所證，及先所觀諸法道理，是名所餘。就此為論，順觀察作意，亦為了相、勝解、觀察、加行究竟果四作意攝，由

是說言隨應知。

「若就所餘隨應當知者：前說順觀察作意，或復觀察自己所證，及先所觀諸法道理，是名所餘」。「就此為論」，是就這個為論，「順觀察作意，亦為了相、勝解、觀察、加行究竟果四作意攝，由是說言隨應當知」，是這樣意思。

這觀察作意「就斷煩惱來說」，那個四十作意的順觀察作意就和七作意裡的觀察作意所攝，它們是相同的；「若就所餘」，那就不是了，也可以觀察真如，也可以觀察自相、共相的道理，那就不只是斷煩惱的事情，所以它的含意就寬了。