

子十一、思惟三相（分二科） 丑一、舉經言

復次如經言：應於三相作意思惟。乃至廣說。

這是傍辨彼義裏面的第一科，引釋諸經，這一科的最後一科，一共是十一科，現在是第十一科，思惟三相。分二科，第一科是舉經言。

「復次」前面已經說了十段，現在是第十一科。「如經上說：應於三相作意思惟」。修止觀的人，歡喜坐禪的人，他應該注意這三種相，在這三種相上作意思惟。作意，我們講過，就是警覺自己的心，什麼時候應該怎麼樣，這件事應該注意，應該去思惟去。「乃至廣說」，就是三種相是什麼相，應該「廣」應該詳細的說出來，但是這裏就略了，沒有說。

丑二、釋彼義（分二科） 寅一、明對治（分二科） 卯一、略標

應時時間作意思惟奢摩他等差別之相，不應一向，為欲對治沈掉等故。

這底下第二科釋彼義，解釋經裏邊三相的意義。分二科，第一科是明對治。分二科，第一科是略標。

「應時時間」，就是靜坐的人，坐禪的人，他應該時時的去作意思惟這三種相，就是奢摩他的止相，還有舉和捨，止舉捨這三種行相，要注意這件事。「時時間」就是你心裏面要昏沈的時候，你就應該思惟舉相；如果是掉舉的時候，你就應該思惟止相；修這個奢摩他的止來對付這個掉舉，應該這樣。若是內心裏面也沒有昏沈，也沒有掉舉，這個止和觀很平和，這個時候，就應該去思惟捨，捨相，應該這樣子，時時間這樣作意思惟止等相。

「不應一向」，你修止觀的時候，你不應該一個方向去修止，其他的都不修，不應該這樣子。也不應該一個方向的去修觀，其他的都不修，不應該這樣子。

《披尋記》四五八頁：

應時時間至不應一向者：梵奢摩他，此云為止。等言，等取舉、捨。如是三相，有其差別，應時時間隨應修習，不應一向。此復云何？謂應了知止相止時，舉相舉時，捨相捨時，聲聞地中廣釋差別。（陵本三十一卷八頁）

「應時時間至不應一向者：梵奢摩他」，這奢摩他是梵語，不是中國話。「此云為止」，中國話叫做止。「等言」這個等字，奢摩他等，這個等這個字，「等取舉、捨」，舉和捨這二個方法。「如是三相，有其差別，應時時間隨應修習，不應一向」，不應該只是修止，只是修舉，不應該這樣子。「此復云何？」這究竟是什麼意思呢？「謂應了

知止相止時」這個止相就是心裏面寂靜住，按我們現在散亂心的人來說，就是九心住，就是止，內住、等住、安住、近住……，這一共是九個住。這個止時，就是心裏面掉動的時候，就應該修止，就是止時。「舉相舉時」，這個舉相，舉的相貌是什麼呢？舉的相貌就是心裏面振作起來，你去觀察，去攀緣令心歡喜的一種相貌，一種清淨美好的相貌，心裏面攀緣它的時候，心裏面感覺到很歡喜，這叫做舉。這個舉時是什麼時候呢？就是心裏面昏沈了，心裏面失掉了所緣境，什麼境界都不去思惟了，叫做沈沒，沈昏下來的時候，這個時候你就應該把這個心振奮起來，那就叫做舉。這個舉是攀緣歡喜的行相，譬如說觀察佛像，是歡喜的行相；或者自己歡喜看個大蓮華，一看見這個，心裏面想這個大蓮華的時候，心裏歡喜。這一歡喜呢，這個沈沒的境界沒有了，就叫做舉，「舉相舉時」。「捨相捨時」，捨相就是這個時候心裏面也不昏沈，也不掉舉，心裏面很明靜而住的時候。明靜而住的時候，這個時候就叫做捨相，就是也沒有昏沈，也沒有掉舉，叫捨。捨時就是不昏沈，不掉舉的時候，這個時候就是修捨的時候。「聲聞地中廣釋差別。(陵本三十一卷八頁)」解釋這個止舉捨。

為欲對治沈掉等故。

為什麼這個止舉捨隨時的這樣子，用其中一個法來修行呢，不應該一向呢？「為欲對治沈」為欲對治昏沈，所以應該修舉；為欲對治掉舉，所以應該修止；為欲對治昏沈，所以應該修舉；也不昏沈，也不掉舉，那就應該修捨，這樣子。所以靜坐的時候，的確是應該用這三個方法來調心，不應該只是修止，或者只是修舉，不應該這樣辦。

這是略標。底下是別辨。分二科，第一科是止舉相。分二科，第一科，出過。

卯二、別辨（分二科） 辰一、止舉相（分二科） 巳一、出過

若於止舉未串習者，雖一向修，是沈掉相。

「若於止舉未串習者」，就是這個人靜坐的時候，他沒能夠時時的修止，修舉，沒能這樣子不斷的隨其所應的去修習的話呢，「唯一向修」，唯獨是一向修止，或者一向修舉，「是沈掉相」那樣子呢，這個人的靜坐，內心的相貌，那他不是昏沈，就是掉舉；不是掉舉，就是昏沈了。那樣子是不能修禪了，這個禪是修不好的。

《披尋記》四五八頁：

若於止舉未串習等者：謂於止舉未串習故，或於一時一向修止，或於一時一向修舉，由是因緣令心昏沈或掉舉故。顯揚頌云：為斷於沈掉相應道二種。(顯揚十九卷十九

頁)云何二相應道?謂取自心相,及取少分可愛的外相。由取自心相故,能斷掉舉,是即名止。由取少分可愛外相故,能斷昏沈,是即名舉。若於此二不善修習,名未串習。若一向修,不見彼過,沈掉當生,由是說言是沈掉相。

「若於止舉未串習等者:謂於止舉未串習故,或於一時一向修止,或於一時一向修舉,由是因緣令心昏沈或掉舉故。顯揚頌云:為斷於沈掉相應道二種。(顯揚十九卷十九頁)云何二相應道?謂取自心相」你若是注意的去攀緣這個自心相,就是攀緣這個所緣境,這個所緣境叫做心相。「及取少分可愛的外相。由取自心相故,能斷掉舉」就把這個掉舉的過失就取消了,就安住在所緣境上,不掉舉了。「是即名止。由取少分可愛外相故」或者想一個大蓮華,或者想個佛像,想什麼可愛的相,那麼「能斷昏沈」,這時候昏沈就沒有了。「是即名舉」,這個舉就是這樣的意思。「若於此二不善修習,名未串習。若一向修,不見彼過,沈掉當生,由是說言是沈掉相」若是你一向修止,一向修舉,你就會有昏沈、掉舉的過失。你有這個過失,這就叫做沈掉相,就是這樣的意思。這是說靜坐的時候,調心的方法,要這樣做法。

巳二、辨住

如此修者,當知住在方便道位。

這是第二科,辨位。前面是出過,這是辨別說明這樣修行的位次,這個人是什麼程度?在那一個階段呢?這樣意思。

「如此修者,當知住在方便道住」就是前方便,就是在外凡和內凡之間的這個時候,還沒有入聖位,還沒有得定,他還沒有成功的時候,在這個階段的時候,是要時時的用止舉捨來調心。

辰二、捨相(分二科) 巳一、辨位

若時時間思惟捨相,如是在於成滿道位。

這底下第二科是捨相。前面說止舉,這底下第二科說捨相。分二科,第一科是辨位。就是什麼時候修這個捨呢?

「若時時間思惟捨相,如是在於成滿道位」若是你用功修行的時候,你時時的你要注意,這個時候是修什麼才合適?這個時候是修捨的。這個止觀能夠均衡,而不偏於止,也不偏於觀。止觀均衡了,這個時候就是捨相。「如是在於成滿道位」這樣子,達到這個程度的時候,是在於那個成滿的那個階段,就是已經達到、成功了。如果在世間的禪定來說,就是你已經得到初禪了,或者是二禪、三禪、四禪了。如果出世間,就是已經達到聖道了,達到聖道的時候,達到無學位的時候,那是成滿。這個階段的

時候是修捨，時時間思惟捨相。

巳二、出過（分二科） 午一、由無思擇

亦由於此一向修故，於緣起法及聖諦中不思擇故，心不正定，不盡諸漏。

前面是辨這個捨相的位。這底下第二科是出過。出過分二科，第一科由無思擇。

「亦由於此一向修故」，這個捨位，在捨位的前邊，所以也是由於這個修行人，他在捨位以前的時候，如果他修行的時候一向修故，一向修止，或者一向修舉，或者是一向修止，「於緣起法及聖諦中不思擇故」，他對於世間上一切法，世間法、出世間法都是緣起法，都是因緣所生法。這句話是總說的，緣起是總說的。這個聖諦就是苦集滅道是四諦，苦集是世間的緣起，滅道是出世間的緣起，所以這是別說的，「於緣起法及聖諦中不思擇故」，你不能思惟觀察，就是不修觀，只是修止，所以「亦由於此一向修故」，就是一向要修止，「於緣起法及聖諦中」，你不修觀，不修毘鉢舍那觀。這樣的話，「心不正定」，你不能入於正定的境界，你不能盡諸漏，不能斷煩惱。這個見煩惱，愛煩惱你都不能斷，你沒有這種功能。這是無思擇，沒有思擇，也就是沒有毘鉢舍那，你只是修止，你沒有毘鉢舍那，你不能盡諸漏。

午二、無現觀等

於諸諦中若未現觀，不能現觀；或已現觀，不得漏盡。

這第二科是無現觀。

「於諸諦中」，就是在苦集滅道四諦裏面，「若未現觀」，你沒能夠去修現觀的法門，「現觀」就是現前分明的觀察，明明了了的觀察，叫做現觀。「若未現觀」這地方說也還就只是修止的話，你沒能作現觀，「不能現觀」，或者你沒有這個能力作現觀。沒有這個能力作現觀是什麼意思呢？就是沒有學習佛法。沒有學習佛法，你不能作現觀，你不知道怎麼樣觀察，這個四聖諦怎麼作觀，你觀不上來。前面若未現觀是說有這個能力，但是你沒這麼做，「若未現觀」，就是你學習過苦集滅道的佛法，但是你沒作如是觀。「不能現觀」是沒有學習佛法，你沒能作這個現觀，明明了了的去觀察，那也是不得盡漏，你不能斷煩惱。「或已現觀」，這表示什麼呢？就是你沒能夠成就正定，你沒能得定。沒能得定的時候，你就是現觀了，也是不得盡漏，還是不能斷煩惱。若是沒有得到奢摩他，你就作現觀，也不能斷煩惱；說是得定了，得到奢摩他了，你不作現觀，那也是不能斷煩惱，就是偏於一面，就是不能夠斷煩惱的，一定是止觀都要具足才可以。都具足了，就是捨，到捨的時候，也就是止觀雙運了，那就能斷煩惱，就能得聖道了。

我們學習這個《瑜伽師地論》它說什麼話，它就是很肯定的，老老實實的，就是把這句話說的明明白白的，不是馬馬虎虎的。不是那話不肯定，不是的，就老老實實的這樣說。說了呢，把這個方法說的很清楚。你若這樣學習的話，你若聽別人講止觀的時候，講到修行的事情，很明白就知道這個人講的對不對？他講的是合道理，是不合道理？很明白就聽出來。若是你沒學過，你不知道他說什麼。你不知道他說是對？是不對？你不知道。

寅二、顯略義

初之二種，是三摩地能成辦道；第三一種，依三摩地盡諸漏道。是名略顯此中要義。於時時間作意思惟，遍一切故。

這底下是第二科，顯略義。前面是第一科，明對治，用這個止舉捨來對治自己的煩惱。這底下第二科，顯略義，顯示要義。

「初之二種」，就是前面這個止和舉這二種方法，是三摩地能成辦道。你時時間修止，時時間修舉，這是能成辦三摩地的道，能令你的三摩地得成就。成辦也就是成就。你若不時時間修止，修舉，你一味的修止，不行；一味的修舉，也不行。這樣意思。「第三一種依三摩地盡諸漏道」。「第三一種」就是捨，用這個捨就是止觀雙運的意思，就能夠盡諸漏道，能夠斷滅一切的煩惱，是這樣。「是名略顯此中要義。於時時間作意思惟，遍一切故。」這個修行的時候，你靜坐的時候，修禪的時候，你時時間要作意思惟，這句話是遍於止，也遍於觀，也遍於捨。這個止舉捨你都要時時作意思惟的，不能偏於某一種的，你若這樣修的時候，你才能夠有成就，這樣意思。

癸二、攝持聖教（分四科） 子一、標

復次有四正法，攝持聖教。

這一科從那裏來的呢？就是傍辨彼義這一大科裏分二科，第一科是引釋諸經，引釋諸經，前面十一科講完了。這十一科每一段以前都是如經言，把經的一段文引來，然後加以解釋，一共是十一段。這十一段講完了，這一科講完了。現在第二科，攝持聖教。這裏分四科，第一科是標。

「復次有四正法」，前面有十一大科，引經上的話來說明修止觀的這件事。但是又有四種正法，就是四種修行的法門，「攝持聖教」，這個攝持是什麼意思呢？「攝持」實在就是住持的意思。廟上的方丈稱之為住持。是住持什麼？就是住持聖教，使令聖教不滅亡，不失壞，能繼續的住在世間，流行世間，利樂眾生的。所以這個攝持是住持的意思，也是護持的意思，也是護持佛教的意思。這個聖教，下面有說。

子二、徵

何等為四？

前面是標，這底下徵。

那四種呢？

子三、列

一者遠離，二者修習，三者修果，四者於聖教中無有乖諍。

這是列出來。「一者遠離，二者修習，三者修果，四者於聖教中無有乖諍」。這是列出來。這底下：

《披尋記》四五九頁：

有四正法攝持聖教等者：謂佛自說經教展轉流布至今，或聖弟子依自所證無倒分別諸法體相，是名聖教。初二正法，於此聖教能正攝受，令得自義故。後二正法，於此聖教能正住持，令不壞滅故。

「有四正法攝持聖教等者：謂佛自說經教展轉流布至今」，佛覺悟了，佛這個大慈大悲，為一切眾生宣說的佛法，就是法界等流。這是聖人所說的一種法門，來教導我們的法門，所以叫做聖教。「或聖弟子」或者佛的弟子，「依自所證無倒」的「分別」，沒有錯誤的分別，「諸法體相」說四念處，三十七道品，或者六波羅蜜。「是名聖教」，聖教是這樣的意思。

「初二正法，於此聖教能正攝受」，就是遠離和修習這二個聖教。這二個聖教能正攝受。「能正攝受，令得自義故」，你能夠領受佛法，你能如法修行，就能使令你得到自義，自義就是涅槃，令你能夠得到涅槃，得到聖道。「後二正法，於此聖教能正住持」，你得到涅槃以後，你就能演說佛法。能夠演說佛法，佛法就在世間上能夠流傳了，所以叫做「於此聖教能正住持，令不壞滅故」，這樣意思。所以叫做攝持聖教。前面是標列出來。這四種怎麼樣解釋呢？這底下再解釋。分四科，第一科是遠離。

子四、釋（分四科） 丑一、遠離

遠離者：謂山林、樹下、空閒、靜室。

這就是修正觀的處所，你坐禪的處所，在什麼地方呢？就是要遠離。就是遠離塵世間，到山林裏邊去，或在樹的下邊，或者是空閒的靜室，寂靜的房子，沒有吵鬧，沒有憤鬧的地方，沒有令你分神的地方，你能安心的修行，就是在這個地方來修行。

丑二、修習

修習者：謂住於彼，勤修二法，謂奢摩他，毘鉢舍那。

這是第二。什麼叫做修習呢？「謂住於彼勤修二法」，就是說這個人安住在山林、樹下，或者空閒的靜室，在那裏邊精進的修學止觀的二法。聞思修三慧，聞慧、思慧不名為修，要修慧的時候才名之為修。那是什麼意思呢？就是在禪定裏邊有大力量，能改造你自己的妄想，能得聖道，所以叫做修。這個三慧到修慧時才可以名之為修，聞思的時候還是不夠，還不及格的。「修習者：謂住於彼勤修二法」，二法是什麼呢？「謂奢摩他，毗鉢舍那，就是止觀，修學止觀，止觀就是禪。

丑三、修果（分二科） 寅一、釋（分二科） 卯一、辨方便（分二科）

辰一、先止後觀心得解脫（分二科） 巳一、徵

云何已習奢摩他，毘鉢舍那而得解脫？

這底下是第三科，修果。我這樣修以後的結果是什麼呢？來解釋解釋。分二科，第一科是解釋。分二科，第一科是辨方便。分二科，第一科先止後觀心得解脫。又分二科，第一科是徵。

「云何已習奢摩他，毘鉢舍那而得解脫？」這是說這方便道，就是沒得聖道之前，有個前方便，那就是以止觀為前方便。「云何」怎麼叫做已經學習成就了奢摩他，然後依據毘鉢舍那而得解脫呢？這句話怎麼解釋呢？這個意思。底下就解釋。解釋分二科，第一科明漸次，明按照它逐漸的次第。

巳二、釋（分二科） 午一、明漸次

謂如有一先已得初靜慮乃至第四靜慮。彼即依此三摩地故，如實知苦，乃至知道。

「謂如有一」就是說譬如有一個人，他先已得初靜慮，乃至第四靜慮，他已經得到四禪了，這個人。他在來到佛法之前，已經成就了色界四禪了。這個人他來到佛法裏面來，那他怎麼辦呢？他應該怎麼修行呢？就是「彼即依此三摩地故，如實知苦，乃至知道」。彼那個修行人，就依據他所成就的四禪，三摩地就是四禪。這可見四禪就是三摩地，也就是等持。「如實知苦，乃至知道」，在禪定裏邊，如實地知道色受想行識是苦，在禪定裏邊。「依此三摩地」這個依，就是住在，住在三摩地裏邊去觀察色受想行識是苦，要這樣子。「乃至知道」這苦集滅道，如實的知道是集，如實知道是滅，如實知道是道，來觀察四諦的道理，這樣子。那麼這就叫做依奢摩他修毘鉢舍那，是

這樣意思。這就是漸次，這個次第就是這樣子。這樣說，這個四禪就是三摩地，就是止。「如實知苦，乃至知道」，就是觀，就是毘鉢舍那觀。這樣子。如果說我得到四禪的時候，我不去觀察四諦的道理，那你只是止，你沒有毘鉢舍那。沒有毘鉢舍那，你還是不能斷煩惱，不能得聖道，你還是個凡夫。是這樣意思。

午二、明解脫

彼即依此毘鉢舍那，於見所斷諸煩惱中，心得解脫。

這第二科，明解脫。前面是說漸次。依奢摩他修毘鉢舍那得到什麼好處了呢？「彼即依此毘鉢舍那，於見所斷」，他在禪定裏邊，修這個毘鉢舍那觀的時候，他的結果，就是「於見所斷的諸煩惱中，心得解脫」。你這個心不會被見煩惱所繫縛了。這個「見所斷煩惱」就是十使，前面講過十種煩惱，從那十種煩惱裏面心解脫了，不被那十種煩惱困擾你了，心得自在了，那麼這就叫做解脫。所謂解脫者，不為煩惱所繫縛也。這樣意思。這就是聖人了。

辰二、先觀後止心得解脫（分二科） 巳一、徵

云何已習毘鉢舍那，依奢摩他心得解脫？

這是第二科。前面第一科是先止後觀心得解脫，現在第二科先觀後止心得解脫。來到佛法裏邊的人，有各式各樣的人，前面是一種人，現在這是第二種人。這第二種人，他是先觀而後止，因此得解脫。先徵，底下是問。

「云何已習毘鉢舍那，依奢摩他心得解脫？」這個修行人，他已經學習了毘鉢舍那觀了，這個毘鉢舍那觀，他已經學習了。這個意思就是在未到地定裏邊成就了毘鉢舍那觀。但是他這個未到地定這個止還不圓滿，所以依奢摩他心得解脫，他還要再進一步修這個奢摩他才能夠得解脫。這樣的情形怎麼解釋呢？這是問。底下回答，回答分二科，第一科還是明漸次。

巳二、釋（分二科） 午一、明漸次

謂如有一如實知苦乃至知道。彼依如是增上慧故，發生靜慮。

「謂如有一如實知苦乃至知道。彼依如是增上慧故，發生靜慮」。說是這個人，他在佛法裏邊，他已經是「如實知苦」了，在未至定裏邊，他是真實的知道色受想行識是苦，乃至到知道戒定慧的道，八正道。這個人，「彼依如是增上慧故」，那個人就在他這個殊勝的毘鉢舍那的智慧裏邊，再發生靜慮，再繼續努力修初禪的定，修成功了，就得到這初禪、二禪、三禪、四禪了。這是一個漸次。這樣說呢，先已經有了毘鉢舍

那的觀，那他就要再修禪定，要這樣的次第。這是第一科，第二科還是明解脫。

午二、明解脫

即由如是奢摩他故，於修所斷諸煩惱中心得解脫。

這個人他已經是「由奢摩他故」，他成就了禪了。成就禪以後，「於修所斷諸煩惱中心得解脫」。因為他是在未到地定裏邊修毘鉢舍那觀，已經斷了見所斷的煩惱了。他在未至定裏面，但是沒有得到色界四禪，可是見所斷的煩惱已經斷了，還有修所斷的煩惱沒有斷。沒有斷，而這個時候呢，他可以得四禪，可以得初禪、二禪、三禪、四禪，那麼在禪裏面，再繼續修毘鉢舍那觀，就把修所斷的諸煩惱中，「心得解脫」，就是沒有愛煩惱了。

卯二、辨諸界（分二科） 辰一、略標

如是修習奢摩他，毘鉢舍那已，於諸界中而得解脫。

這是第二科，卯二、辨諸界。前面是辨方便，說明方便道的境界。這底下第二科，辨諸界，這就是道成滿了的境界。分二科，第一科是略標。

「如是學習奢摩他，毘鉢舍那已」，就是像前面或者是先止而後觀，或者先觀而後止，這樣的修習奢摩他，毘鉢舍那已經圓滿了。圓滿了，這就是什麼境界呢？「於諸界中而得解脫」，就從各式各樣的界裏邊心得解脫了。這是略標。底下第二科，別釋。別釋裏面分三科，第一科是斷界。

辰二、別釋（分三科） 巳一、斷界

見道所斷諸行斷故，名為斷界。

這個叫做辨諸界，實在也就是說明前面的要義，也等於是這樣的意思。就是「見道所斷諸行斷故，名為斷界」。一共有三界：一個斷界，一個離欲界，一個滅界，現在解釋這三界。就是「見道所斷諸行斷故」，他是由止而觀也好，由觀而止也好，總而言之，他一定要在見道的時候，見到苦集滅道四諦之後，他就是斷了一種煩惱，斷了見煩惱了。這個就是十使，五利使，五鈍使，這十使叫諸行。這個十使「諸行斷故，名為斷界」，這就叫做斷界。斷了十使，這時候叫做斷界。因為以前從來沒有斷過，名之為斷。

巳二、離欲界

修道所斷諸行斷故，名離欲界。

這第二科解釋離欲界。離欲界，這個欲就是指三界的欲，欲界的欲、色界的欲、無色界的欲，就是這個愛煩惱。欲界的人愛著五欲；色界、無色界的人愛著禪定的欲。「修道所斷諸行斷故」，這就叫做「離欲界」。見道以後還要修道，修道的時候能斷了三界的欲，那麼就叫做離欲界。

巳三、滅界

一切有執皆永滅故，名為滅界。

這第三科叫做滅界。「一切有執」，這個「有」就是色受想行識，這個色受想受行識就叫做「有執」，這叫「有」。這個「執」就是前面的薩迦耶見，分別的我執和俱生的我執，包括一切的愛見慢的這些都是執。「皆永滅故」，全部都永久的熄滅了，就是三界之內，一切的惑業苦都熄滅了，「名為滅界」，這叫做滅界。一個斷界，一個是離欲界，一個是滅界。

寅二、結

是名修果。

這就叫做修果。這樣說就是得到無餘涅槃了，這是修止觀的最後的結果，解脫了一切的惑業苦。

《披尋記》四五九頁：

於諸界中而得解脫等者：此中諸界，謂即斷界、離欲界、滅界。「煩惱相應有漏諸行，是名見修所斷諸行。三界苦依，名一切有。即於一切薩迦耶見，名一切執。於無餘依涅槃界中皆永滅故，是名滅界。」

「於諸界中而得解脫等者：此中諸界，謂即斷界、離欲界、滅界」，這是三界。「煩惱相應有漏諸行，是名見修所斷諸行」。屬於煩惱相應的有漏諸行，這些東西，叫做……是名見修所斷的諸行。「三界苦依」，三界之苦所依止的就是色受想行識，另外沒有，名叫做「一切有」。「即於一切薩迦耶見，名一切執」。當然有分別我執，俱生我執都在內了。「於無餘依涅槃界中，皆永滅故，是名滅界。」這無餘依涅槃，那麼這是到了無餘依涅槃了，名之為滅界。

丑四、於聖教中無有乖諍（分二科） 寅一、標隨順

於聖教中無乖諍者：所謂大師及諸弟子若義若句若文，於文句義平等潤洽，互相隨順；非如異道施設見解，種種非一，差別不同。

這底下第四科，於聖教中無有乖諍。前面一個是遠離，一個是修習，一個修果，第三科。現在是第四科，於聖教中沒有乖諍。分兩科，第一科是標隨順。

「於聖教中無乖諍者」，這句話怎麼講呢？「所謂大師及諸弟子」，大師就是指佛，和佛的一切的弟子，這一切的初果、二果、三果、四果，這一切得無生法忍的人。「若義若句若文」，這個義是所表達的，這個句和文是能表達的，能表達義的文句。文就是字，由這個字組織成名，由名組織成句，由多的文句組成章段。

「於文句義平等潤洽，互相隨順」就是大師的是文句義，和諸弟子的文句義是平等，是無差別。佛說的這個文句義和弟子說的文句義是無差別，是平等。這個「潤洽」，潤者益也，增益的益，利益的益，洽者合也，佛和佛弟子所說的佛法，不管是文也好，義也好，都是相合的，而且還是相益，相增益的，相滋益的。你通達了佛說的文句義，那麼對於弟子說的文句義，有幫助，就能幫助你明白弟子說的文句義；你若通達了弟子說的文句義，就能幫助你明白佛說的文句義，那這就叫做潤，這個潤是這樣意思。就是彼此是相合的，相合的原因是什麼原因呢？大家的思想是一致的。佛的思想和佛弟子的思想，彼此沒有衝突，大家是一致的，是互相隨順的，沒有矛盾的。

「非如異道施設見解，種種非一，差別不同」。不同於其他的外道，外道他們施設の見解，他們所安立的見解，各式各樣的不一致，是有差別，不一樣，所以就是有衝突，就有諍論，但是佛法不是。佛及佛弟子他說的佛法是一致的，是沒有矛盾的。

《披尋記》四六〇頁：

於聖教中無乖諍等者：謂諸聖教前後法義相應而無乖違，是名平等潤洽，互相隨順。由是不為諍論安足處所，名無乖諍。非如外道種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論故。

「於聖教中無乖諍等者：謂諸聖教前後法義相應而無乖違，是名平等潤洽，互相隨順。由是不為諍論安足處所」。安足，就像走路這個足，一步一步的都是在地面上，這個地為你的安足的處所。「不為諍論安足處所」佛說的法和弟子說的法裏面沒有矛盾，沒有可以發起諍論的地方，是這個意思。「非如外道種種意解」意解不一樣，別異的意解，變異的意解。別異就是他一個見解，另外又有一個見解。變異呢，昨天是一個見解，今天又有不同的見解，是變化。「互相違背，共興諍論故」佛法不是，佛法是一致的。一致是一致，但是這個地方還是有問題。有什麼問題？大家都學習經論，這個思想就是會這樣子。如果你不學習經論呢，你按照自己所說的，你不去讀經論，自己靜坐的時候，發出來一種智慧，哦！這就是對的，這是我證悟的。但是和修多羅不合，於是乎就有諍論了。我們中國佛教就是這樣子。他也是用功修行的人，他就是發

出一個諍論，他因為有修行了，就有了地位了，有了地位，就有很多人跟他學了，於是乎就形成了一個學派。但是他和經論不合，這個事不管，反正我師父這麼說就是對的。這樣子就有諍論了！然後就說：僧讚僧，佛法興。你不要說我不對，我也不說你不對，於是乎佛法興。這若是邪知邪見還可以讚嘆的嗎？這就是佛法興盛了？所以道理應該怎麼說呢？大家都學習佛說的經論，他就不會太遠離，他就不會遠離佛教。而現在形成什麼情形呢？明明你說的不對，大家都默然，不說，不說你不對，不出聲。那麼這個事兒是怎麼回事呢？所以佛法衰的時候就是這樣子了。所以這樣情形，更顯得學習佛法的時候，非要學習翻譯過來的經論，從印度翻譯過來的經論，我們一定要努力的學習。祖師的這種法語，也可以學，但是你一定要學習佛說的經論，要這樣子，才能保證你沒有遠離佛法。有些人，也有學習經論的條件，有這能力，可是印度翻譯過來的經論當然都是古文，你讀書程度不夠，你學是很難。讀書讀的多，文學程度高，學習這個也不是太難。但是他不學，我就是學習某一個人的，某一個祖師的，怎麼樣怎麼樣說完了。說完了，再加上自己的意見，就更是遠離了，遠離，更遠了。說是我們成立一個組織，來控制這件事，你一定若是，有正如正見了，我發給你一個證明，你才可以去弘揚佛法，不然的話，不准你去弘揚。這樣子可以避免這邪知邪見，還是有問題，還是不容易。因為這個組織未必都是正知正見，那組織不是正知正見的時候，他有可能，我歡喜誰，就給誰一個證明；我不歡喜，我就不給你，結果還是有問題的。所以這真是……怎麼辦呢？怎麼辦？

這律上說，我們出家人的戒律上這佛說，這其實我以前說過，你收了徒弟，你要教導他的。你收了徒弟，你要教導他，就是教他要得正知正見，然後修習遠離，在遠離處修學止觀，修學止觀然後得修果，然後才能夠沒有這個諍。「於聖教中無乖諍」才能這樣子，佛就是告訴這樣辦法。但是呢，還是不能，這個事情實行一個時期以後，又不能行了。怎麼呢？因為你收個徒弟，他沒有教導，他沒教導他徒弟。因為他徒弟沒得正知正見，他徒弟又再收徒弟，更是沒有邊際了，就是這麼回事。我聽人說，以前我私下裏說，我公開我還沒說，我現在公開說這個事。就是上海，這是在一九四九年之前，很久了，可能五十年以前了。上海佛教有個居士林。居士林裏面請一個出家的法師講經。這個法師講經的時候，就在講的時候，在大眾之中一個居士起來就說，你講錯了。在我們心裏想，你這居士，多不給他面子，他終究是……但是我再想一想，也有好處，使令這個自己學習佛法沒有學好的人，就敢去講經的人，要想一想。你佛法學得還不及格，你不要出去講。會有人當面毀辱你，你歡喜嗎？當然出家的法師這樣，在家的居士也是一樣。你沒有到那程度的時候，你不要隨便講。當然也可能聽眾裏邊，都是一知半解的，都是沒有正式學過佛法，他不知道什麼叫做正知正見，什麼

叫做邪知邪見，你說什麼就是什麼，這是一種情形。第二種情形呢，其中也有人程度高一點，知道你說錯了，但是他不出聲，他不說，這個情形也是有，也會有的。但是這裏說：「於聖教中無乖諍者」，就是佛和佛的弟子，或者弟子又有弟子，展轉的要沒有乖諍，沒有乖諍，就是大家的程度都是很高的，是有這個情形。

寅二、釋彼義（分二科） 卯一、顯正

第一句者，所謂前句。若以此句，問於初一；即以此句，而問第二。

這前面是標隨順。於聖教中無有乖諍，大家的思想是一致的，沒有衝突。分兩科，第一科是標隨順，這也講完了。底下說釋彼義。分兩科，第一科是顯正。

「第一句者，所謂前句。若以此句，問於初一」；這是第一句。當然這個法義，有很多句，有第一句，也有第二句，有第三句很多句；或者是順前句，順後句，有這麼多的句。有這麼多的佛教徒，「第一句者，所謂前句」，就是前面這一句。「若以此句，問於初一」若用這一句法語，問這麼多人裏面的一個人，問這第一個，問他：你講給我聽聽。譬如說是什麼叫做無常？你講了，怎麼怎麼這樣講。「然後即以此句，而問第二」用這個法語，用這無常這一句，問第二個人。第二個人講的和第一個人講的一樣，無差別。那麼這就是沒有乖諍，沒有乖諍的意思。這是顯正，底下簡非。

卯二、簡非

設於初一依蘊而問，復於第二依餘問者；便不得名與第一句平等潤洽，互相隨順。

這底下是簡非。「設於初一依蘊而問」，這個初一就是那個人，被問的那個人。或者是你有十幾個徒弟，你對那第一個徒弟，假設問那個大徒弟，「依蘊而問」，依這個色受想行識這個五蘊，來問這個大徒弟，你怎麼講，他就講了。「復於第二依餘問者」，又對那個第二個徒弟，又依其餘的法句來問他，以前是問那無常的法句，現在不問無常，問無我義，什麼叫無我？那麼這個人又講了，這第二個徒弟又回答了。這樣子呢，問的不同，回答的也不一樣，就是彼此是不一樣了。「便不得名與第一句平等潤洽，互相隨順」，那就不能算是和前一句，大家是無差別。不能說和第一句是平等無差別的潤洽，相和合，互相增益，能夠和合無諍，互相隨順，就不能了，因為這個道理是不一樣的了。無常是無常，無我是無我，寂滅是寂滅，這個法句不同，法義也不同；問的不同，回答也就不一樣了。這樣子，就不能說是平等潤洽，互相隨順了，就不能這麼說了。這個意思就是說是同一樣的法義，大家都能有同樣的看法，那就是互相隨順，平等潤洽，是這樣意思。

本地分中非三摩呬多地第七

丙五、非三摩呬多地（分二科） 丁一、結前生後

已說三摩呬多地。云何非三摩呬多地？

這本地分中，非三摩呬多地是第七。本地分一共十七地，現在就是講到第七地。這是第五科，非三摩呬多地。分成二科，第一科是結前生後。前面已經說過了，三摩呬多地，這一大科是說完了。怎麼叫做非三摩呬多地呢？這是生後，這句話是引起後邊的一段文。第二科是標釋一切，這一科裏面究竟都講什麼呢？先把它標出來解釋。分兩科，第一科是略標。

丁二、標釋一切（分二科） 戊一、略標

當知此地相，略有十二種。

這個《瑜伽師地論》的好處，它下文講什麼，一開始的時候，把這個大意都說出來了，使令你容易明白，有這個好處。這底下是略標。

「當知此地」就是此非三摩呬多地裏邊的義相，這個道理的相貌，略有十二種不同。說是用數目來計算的，有十二種不同。這是略標，底下列釋。列釋分十二科，第一科是由自性不定。

戊二、列釋（分十二科） 己一、由自性不定

或有自性不定故，名非定地，謂五識身。

這個非三摩呬多地，就是不定地。三摩呬多，就是定。現在是非定，就是不定。不定，什麼是不定呢？一共分成十二科來解釋，第一科是自性不定。

「或有自性不定故，名非定地」就是他本身是不定的，所以叫做非定地。什麼是自性不定呢？謂五識身。就是我們的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五識。這五識當然是我們沒有禪定的人，我們沒有禪定的人這個有漏的前五識，它是不定的，就是它是散亂的，它沒有定力。你若是佛，佛的前五識當然還是定。這就是有漏的五識是不定的，「謂五識身」。

《披尋記》四六〇頁：

謂五識身者：五識自性不恆相續，要托外境而生起故，由是說名自性不定。

「謂五識身者：五識自性不恆相續」一剎那間就停下來了，就變了。「要托外境而生起故，由是說名自性不定」。一剎那間就停下來了，一剎那間又變了，一剎那間又變

了。所以它是沒有定，這是第一個解釋。底下第二，由闕輕安。分兩科，第一科是標。

己二、由闕輕安（分二科） 庚一、標

或有闕輕安故，名非定地。

這個非定地的含義，或者是這樣，說是前五識是不定，那麼第六識可以說是定了吧？但是若闕少輕安呢，還是不定。你若是得到了輕安樂的時候，那就是定；沒得輕安樂，還不算定。譬如說我們得到欲界定，欲界定，雖然心裏面也是寂靜住，但是沒有輕安，那還不能算是定，這個非定地，這麼解釋。這是標。第二科，解釋。解釋第一科，是出體。

庚二、釋（分二科） 辛一、出體

謂欲界繫諸心心法。

就是我們沒得色界禪的人，還在欲界，繫屬於欲界範圍內的人，這些心心所法，這些心心所法都是不定的。這是出體。底下釋義，解釋它的道理。

辛二、釋義

彼心心法，雖復亦有心一境性，然無輕安含潤轉故，不名為定。

欲界繫的心王、心心所法，「雖復亦有」，雖然也有心一境性，譬如欲界定，心也能夠安住一境，明靜而住，那也是心一境性，心安住在一個境界上不動。「然無輕安」，可是沒有輕安樂。沒有輕安樂，就表示你的定力淺。定力淺就沒有輕安樂。「含潤轉故」，這個有輕安樂，就是有色界的喜樂和輕安同時活動。「含潤轉故」，含者藏也，在你的禪定裏邊，隱藏著色界的喜樂，潤，來潤益你的色受想行識，增益你的色受想行識，在活動。你沒有這種輕安樂的含潤轉，不名為定。雖然有心一境性，但是，不能說是定。

《披尋記》四六一頁：

或有闕輕安故等者：善十一中輕安一法唯定地繫，故闕輕安，名非定地。以無離生喜樂之所滋潤，是故說言無含潤轉。

「或有闕輕安故等者：善十一中輕安一法唯定地繫」，這個善心所裏面一共有十一個，十一個裏面有一個輕安的心所法，這個輕安的這個心所法，唯是定地繫，唯是屬於色界定，無色界定不算，唯獨色界定。「故闕輕安，名非定地」，「以無離生喜樂之所滋潤，是故說言無含潤轉」，所以不能說是定。