

瑜伽師地論卷第二十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之四

云何名善友性。謂八因緣故。應知一切種圓滿善友性。何等爲八。謂如有一安住禁戒。具足多聞。能有所證。性多哀愍。心無厭倦。善能堪忍。無有怖畏。語具圓滿。

云何名爲安住禁戒。謂安住具戒。善能守護別解律

儀。如前廣說。樂沙門性。樂婆羅門性。爲自調伏。爲自寂靜。爲自涅槃。修行正行。如是名爲安住禁戒。

云何名爲具足多聞。謂若有法宣說開示。初中後善。文義巧妙。獨一圓滿。清白梵行。於如是類眾多妙法。能善受持。言善通利。意善尋思。見善通達。如是名爲具足多聞。

云何名爲能有所證。謂能證得勝無常想。無常苦想。苦無我想。厭逆食想。一切世間不可樂想。有過患想。斷想。離想。滅想。死想。不淨想。青瘀想。膿爛想。破壞想。脹脹想。噉食想。血塗想。離散想。骨鎖想。觀察空想。復

能證得最初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。空無邊處。識無邊處。無所有處。最後非想。非非想處。又能證得慈悲喜捨。或預流果。或一來果。或不還果。或神境通。或宿住通。或天耳通。或死生通。或心差別通。或阿羅漢。具八解脫靜慮等定。有大堪能。具大勢力。能善爲他現三神變。教授教誡。三神變者。一神力神變。二記說神變。三教導神變。如是名爲能有所證。云何名爲爲性哀愍。謂於他所常起悲憐。樂與其義。樂與其利。樂與其樂。樂與猗觸。樂與安隱。如是名爲爲性哀愍。

云何名爲心無厭倦。謂善能示現。善能教導。善能讚勵。善能慶慰。處於四眾。宣說正法。不辭勞倦。翹勤無惰。起發圓滿。爲性好樂。發勤精進。如是名爲心無厭倦。

云何名爲善能堪忍。謂罵不報罵。瞋不報瞋。打不報打。弄不報弄。堪耐椎杵。於諸逼迫縛錄禁閉。捶打毀辱。迫惱斫截。眾苦事中。自推己過。以業異熟爲所依趣。終不於他發生憤恚。亦不懷恨隨眠不捨。如是雖遭輕陵毀辱。而其本性都無變改。唯常於彼思爲義利。又能堪忍寒熱飢渴。蚊蟲風日。蛇蠍惡觸。他所干

犯。穢毒語言。身內所生猛利堅勁。辛楚切心。奪命苦受。爲性堪忍。能有容納。如是名爲善能堪忍。

云何名爲無有怖畏。謂處大眾說正法時。心無怯劣。聲無戰掉。辯無誤失。終不由彼怯懼。因緣爲諸怖畏之所逼切。腋不流汗。身毛不豎。如是名爲無有怖畏。云何名爲語具圓滿。謂彼成就最上首語。極美妙語。甚顯了語。易悟解語。樂欲聞語。無違逆語。無所依語。無邊際語。如是名爲語具圓滿。言詞巧妙。成就如是八種因緣。善能諫舉。善作憶念。善能教授。善能教誡。善說正法。

云何名爲善能諫舉。謂若有餘於增上戒毀犯尸羅。於增上軌毀犯軌則。由見聞疑能正諫舉。真實不以虛妄應時。不以非時饒益。不以衰損柔軟。不以麤廣。善友不以憎嫉。如是名爲善能諫舉。

云何名爲善作憶念。謂令憶念先所犯罪或法或義。云何名爲令其憶念。先所犯罪。謂若有餘先起毀犯而不能憶。善作方便。令彼憶念。告言長老曾於某處某事某時毀犯。如是如是色類。如是名爲令其憶念。先所犯罪。云何名爲令憶念法。謂若有餘於先所聞所受正法。獨處思念。所謂契經應頌記別廣說如前。

彼若不憶。令其憶念。或復稱述授與令憶。或興請問詰難令憶。如是名爲令憶念法。云何名爲令憶念義。謂若有餘於先所聞所受正義。有所忘失。爲作憶念。宣說開示。令新令顯。又若有善能引義利。能引梵行。久時所作。久時所說。彼若忘失。亦令憶念。如是名爲善作憶念。

云何名爲善能教授。謂於遠離寂靜瑜伽作意止觀。時時隨順教授而轉。時時宣說與彼相應無倒言論。所謂能趣心離障蓋。甚可愛樂。尸羅言論等持言論。聖慧言論。解脫言論。解脫智見言論。少欲言論。喜足。

言論。永斷言論。離欲言論。寂滅言論。損減言論。無雜言論。隨順緣性緣起言論。如是名爲善能教授。

云何名爲善能教誡。謂於大師所說聖教能以正法以毗奈耶平等教誡或軌範師或親教師或同法者或餘尊重等尊重者。如實知彼隨於一處違越毀犯便於時時如法呵責治罰驅擯令其調伏既調伏已如法平等受諸利養和同曉悟收斂攝受於所應作及不應作爲令現行不現行故於其積習及不積習教導教誨如是名爲善能教誡。

云何名爲善說正法。謂於時時能善宣說初時所作

無倒言論所謂施論戒論生天之論。於諸欲中能廣開示過患出離清淨品法。又於時時宣說超勝四種聖諦相應言論。所謂苦論集論滅論道論爲諸有情得成熟故爲諸有情得清淨故爲令正法得久住故宣說相應助伴隨順清亮有用相稱應順名句文身所有言論。又此言論應時而發殷重漸次相續俱有令其欣慶令其愛樂令其歡喜令其勇悍無所呵擯相應助伴無亂如法稱順眾會有慈憐心有利益心有哀愍心不依利養恭敬讚頌不自高舉不陵慢他如是名爲善說正法。

由彼成就如是八支。於時時間。善能諫舉。善作憶念。善能教授。善能教誡。善說正法。是故說彼名爲善友。如是廣辯善友性已。復云何知此中略義。謂若善友心善稠密。爲性哀愍。最初於彼樂爲利益樂。爲安樂。又卽於此利益安樂。有大勢力。方便善巧。能令積集。又卽於此利益安樂。有大勢力。方便善巧。能令積集。能令引發。又卽於此利益安樂。翹勤無惰。起發圓滿。爲性好樂。發勤精進。當知由此四因緣故。攝一切種總略圓滿善知識性。如是名爲此善友性所有略義。若前所說廣分別義。若此所說所有略義。一切總說。

爲善友性。

云何名爲聞思正法。謂正法者。若佛世尊。若佛弟子。正士正至。正善丈夫。宣說開顯。分別照了。此復云何。所謂契經。應頌記別。廣說如前十二分教。是名正法。云何契經。謂薄伽梵於彼彼方。所爲彼彼所化。有情。依彼彼所化諸行差別。宣說無量蘊相應語。處相應語。緣起相應語。食相應語。諦相應語。界相應語。聲聞乘相應語。獨覺乘相應語。如來乘相應語。念住正斷。神足根力。覺支道支等相應語。不淨息念諸學證淨等相應語。結集如來正法藏者。攝聚如是種種聖語。

爲令聖教久住世故以諸美妙名句文身。如其所應次第安布。次第結集。謂能貫穿縫綴種種能引義利能引梵行真善妙義。是名契經。云何應頌。謂於中間或於最後宣說伽陀。或復宣說未了義經。是名應頌。云何記別。謂於是中記別弟子命過已後當生等事。或復宣說已了義經。是名記別。云何諷頌。謂非直說。是結句說。或作二句。或作三句。或作四句。或作五句。或作六句等。是名諷頌。云何自說。謂於是中不顯能請補特伽羅名字種性。爲令當來正法久住聖教久住。不請而說。是名自說。云何因緣。謂於是中顯示能

請補特伽羅名字種性。因請而說。及諸所有毗柰耶相應有因有緣別解脫經。是名因緣。云何譬喻。謂於是中有譬喻說。由譬喻故。本義明淨。是名譬喻。云何本事。謂諸所有宿世相應事義言教。是名本事。云何本生。謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方分。若死若生。行菩薩行。行難行行。是名本生。云何方廣。謂於是中宣說一切諸菩薩道。爲令修證阿耨多羅三藐三菩提。十力無畏無障智等一切功德。是名方廣。云何希法。謂於是中宣說諸佛諸佛弟子苾芻苾芻尼。式叉摩那。勞策男。勞策女。近事男。近事女等。若其不

其勝於其餘。勝諸世間。同意所許。甚奇希有。最勝功德。是名希法。云何論議。所謂一切摩怛理迦阿毗達磨。研究甚深。素怛纜義。宣暢一切契經宗要。是名論議。

如是所說十二分教三藏所攝。謂或有素怛纜藏攝。或有毗奈耶藏攝。或有阿毗達磨藏攝。當知此中。若說契經應頌。記別諷頌。自說譬喻。本事。本生。方廣。希法。是名素怛纜藏。若說因緣。是名毗奈耶藏。若說論議。是名阿毗達磨藏。是故如是十二分教三藏所攝。如是一切正士。正至正善丈夫。共所宣說。故名正法。

聽聞此故。名聞正法。此復云何。謂如有一。或受持素怛纜。或受持毗奈耶。或受持阿毗達磨。或受持素怛纜及毗奈耶。或受持素怛纜及阿毗達磨。或受持毗奈耶及阿毗達磨。或具受持素怛纜。毗奈耶。阿毗達磨。如是一切。名聞正法。此聞正法。復有二種。一聞其文。二聞其義。

云何思正法。謂如有一。卽如所聞所信正法。獨處空閒。遠離六種不應思處。謂思議我。思議有情。思議世間。思議有情業。思議果異熟。思議靜慮者。靜慮境界。思議諸佛。諸佛境界。但正思惟所有諸法。自相共相。

如是思惟復有二種。一者以算數行相善巧方便。算計諸法。二者以稱量行相。依正道理。觀察諸法功德。過失。謂若思惟諸蘊相應所有言教。若復思惟如前所說所餘隨一所有言教。皆由如是二種行相方便思惟。此復云何。

謂言色者。卽十色處及墮法處所攝眾色。是名色蘊。所言受者。卽三種受。是名受蘊。所言想者。卽六想身。是名想蘊。所言行者。卽六思身等。是名行蘊。所言識者。卽六識身等。是名識蘊。如是名爲以算數行相思惟諸蘊相應言教。或復由此算數行相別別思惟。展

轉差別。當知卽有無量差別。

云何以稱量行相。依正道理。思惟諸蘊相應言教。謂依四道理無倒觀察。何等爲四。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。

云何名爲觀待道理。謂略說有二種觀待。一生起觀待。二施設觀待。生起觀待者。謂由諸因諸緣勢力。生起諸蘊。此蘊生起要當觀待諸因諸緣。施設觀待者。謂由名身句身文身。施設諸蘊。此蘊施設要當觀待。名句文身。是名於蘊生起觀待。施設觀待。卽此生起觀待。施設觀待。生起諸蘊。施設諸蘊。說名道理。瑜伽

方便是故說爲觀待道理。

云何名爲作用道理。謂諸蘊生已。由自緣故。有自作用。各各差別。謂眼能見色。耳能聞聲。鼻能覴香。舌能嘗味。身能覺觸。意能了法。色爲眼境。爲眼所行。乃至法爲意境。爲意所行。或復所餘如是等類於彼。彼法別別作用。當知亦爾。卽此諸法各別作用。所有道理。瑜伽方便。皆說名爲作用道理。

云何名爲證成道理。謂一切蘊皆是無常衆緣所生苦空無我。由三量故。如實觀察。謂由至教量故。由現量故。由比量故。由此三量證驗道理。諸有智者心正。

執受安置成立。謂一切蘊皆無常性。眾緣生性苦性空性及無我性。如是等名證成道理。

云何名爲法爾道理。謂何因緣故。卽彼諸蘊如是種類諸器世間如是安布。何因緣故。地堅爲相。水溼爲相。火煥爲相。風用輕動以爲其相。何因緣故。諸蘊無常諸法無我。涅槃寂靜。何因緣故。色變壞相。受領納相。想等了相。行造作相。識了別相。由彼諸法本性應爾。自性應爾。法性應爾。卽此法爾說名道理。瑜伽方便。或卽如是。或異如是。或非如是一切皆以法爾爲依。一切皆歸法爾道理。令心安住。令心曉了。如是名

爲法爾道理。

如是名爲依四道理。觀察諸蘊相應言教。

如由算數行相及稱量行相。觀察諸蘊相應言教。如是卽由二種行相。觀察其餘所有言教。如是總名審正觀察思惟一切所說正法。如是名爲聞思正法。

云何無障。謂此無障略有二種。一者依內。二者依外。我當先說依內外障。與彼相違當知卽是二種無障。云何名依內障。謂如有一於其先世不曾修福。不修福故不能時時獲得隨順資生眾具。所謂衣食諸坐臥具。病緣醫藥及餘什具有猛利貪及長時貪有猛

利瞋及長時瞋。有猛利癡及長時癡。或於先世積集造作多疾病業。由彼爲因。多諸疾病。或由現在行不平等。由是因緣。風熱痰癰數數發動。或有宿食住在身中。或食麤重。多事多業。多有所作。多與眾會。樂著事業。樂著語言。樂著睡眠。樂著誼眾。樂相雜住。樂著戲論。樂自舉恃。掉亂放逸。居止非處。如是等類。應知一切名依內障。

云何名依外障。謂如有一依不善士。由彼因緣。不能時時獲得隨順教授教誡。或居惡處。於此住處。若晝日分。多有種種誼雜眾集。諸變異事。若於夜分。多有

種種高聲大聲大眾誼雜復有種種猛利辛楚風日惡觸或有種種人及非人怖畏驚恐如是等類應知一切名依外障。

如是廣辯內外障已復云何知此中略義謂於此中略有三障一加行障二遠離障三寂靜障。

云何加行障謂若此障會遇現前於諸善品所有加行皆無堪能亦無勢力此復云何謂常疹疾困苦重病風熱痰癰數數發動或有宿食住在身中或被蛇蠍百足蚰蜒之所蛆螫或人非人之所逼惱又不能得衣食臥具病緣醫藥及餘什具如是等類應知一

切名加行障。

云何遠離障謂食麤重多事多業多有所作或樂事業由此因緣愛樂種種所作事業彼彼事中其心流散或樂語言由此因緣雖於遠離斷寂靜修有所堪能有大勢力然唯讀誦便生喜足或樂睡眠由此因緣惛沈睡眠常所纏繞爲性懈怠執睡爲樂執倚爲樂執臥爲樂或樂誼眾由此因緣樂與在家及出家眾談說種種王論賊論食論飲論妙衣服論妓女菴論諸國土論大人傳論世間傳論大海傳論如是等類能引無義虛綺論中樂其談說枉度時日又多愛

樂數與眾會。彼彼事中。令心散動。令心擾亂。或樂雜住。由此因緣。諸在家眾及出家眾。若未會遇。思慕欲見。若已會遇。不欲別離。或樂戲論。由此因緣。樂著世間種種戲論。於應趣向好樂前行。於遠離中喜捨善。輒如是等類眾多障法。應知一切名遠離障。若有此障。會遇現前。難可捨離。阿練若處山林曠野邊際臥具所有貪著。亦不能居。阿練若處塚間樹下空閒靜室。

云何寂靜障。謂寂靜者。卽奢摩他。毗鉢舍那。有奢摩他障。有毗鉢舍那障。云何奢摩他障。謂諸放逸。及住

非處。由放逸故。或惛沈睡眠纏繞其心。或唯得奢摩他便生愛味。或於下劣性心樂趣入。或於闇昧性其心樂著。由住如是非處所故。人或非人譴雜擾亂。他所逼惱。心外馳散。如是名爲奢摩他障。當知此障能障寂靜。云何毗鉢舍那障。謂樂自恃舉。及以掉亂。樂自恃舉者。謂如有一作是思。惟我生高族。淨信出家。非爲下劣。諸餘苾芻則不如是。由此因緣。自高自舉。陵憐於他。如是我生富族。淨信出家。非爲貧匱。我具妙色。喜見端嚴。多聞聞持。其聞積集。善巧言詞。語具圓滿。諸餘苾芻則不如是。由此因緣。自高自舉。陵憐

於他。彼由如是自高舉故。諸有苾芻耆年多智。積修梵行。不能時時恭敬請問。彼諸苾芻亦不時時爲其開發未開發處。爲其顯了未顯了處。亦不爲其殷到精懇。以慧通達甚深句義。方便開示。乃至令其智見清淨。如是名爲樂。自恃舉毗鉢舍那障。又如有一唯得少分下劣智見。安隱而住。彼由如是少分下劣智見。安住便自高舉。自高舉故。便生喜足。更不上求。是名樂。自恃舉所作毗鉢舍那障。言掉亂者。謂如有一根不寂靜。諸根掉亂。諸根囂舉。於一切時。惡思所思。惡說所說。惡作所作。不能安住。思惟諸法。不能堅固。不合不會說。名無障。

思惟諸法。由此因緣。毗鉢舍那不能圓滿。不得清淨。是名掉亂。毗鉢舍那障。如是二法障。奢摩他。謂多放逸。及住非處。二法能障。毗鉢舍那。謂樂。自恃舉及以掉亂。如是若奢摩他障。若毗鉢舍那障。總名寂靜障。如是名爲障之略義。卽此略義。及前廣辯。總略爲一。說名爲障。此障相違當知。無障。謂卽此障無性。遠離。不合不會說。名無障。

云何惠捨。謂若布施。其性無罪。爲莊嚴心。爲伴助心。爲資瑜伽。爲得上義。而修布施。是名惠捨。問。誰能施。誰所施。用何施。何相施。云何施。何故施。由此因緣施。

性無罪。

答。誰能施者。謂施者。施主是名能施。云何施者。云何施主。謂若自手施。名爲施者。若自物施。若欲樂施。非不樂施。名爲施主。

誰所施者。謂四種所施。一有苦者。二有恩者。三親愛者。四尊勝者。云何有苦者。謂貧窮者。或乞匄者。或行路者。或希求者。或盲瞽者。或聾駢者。或無依者。或無趣者。匱乏種種資生具者。復有所餘。如是等類。名有苦者。云何有恩者。謂或父母。或乳飲者。或養育者。或成長者。或於曠野沙磧等中能濟度者。或飢儉時能

賑恤者。或怖怨敵而救援者。或被執縛而能解者。或遭疾病而救療者。教利益者。教安樂者。引利益者。引安樂者。隨所生起諸事務中。爲助伴者。同歡喜者。同憂愁者。遭厄難時。不相棄者。復有所餘。如是等類。名有恩者。云何親愛者。謂諸親友。或於其處有愛有敬。或信順語。或數語言談論交往。或有親昵。復有所餘。如是等類。說名親愛。云何尊勝。謂若沙門。若婆羅門。世間同許爲賢善者。離損害者。極離害者。離貪欲者。爲調伏貪而修行者。離瞋恚者。爲調伏瞋而修行者。離愚癡者。爲調伏癡而修行者。復有所餘。如是等類。

名尊勝者。

用何施者。謂若略說。或用有情數物而行惠施。云何有情數物持用惠施。謂或無情數物而行惠施。云何無情數物持用惠施。謂或妻子奴婢作使。或象馬豬牛羊雞鴨駝驃等類。或有諸餘大男大女小男小女。或復所餘如是等類所用施物。或復內身頭目手足血肉骨髓。隨願施與。此亦名爲有情數物持用布施。是諸菩薩所現行事。非此義中意所許施。若有於彼諸有情類。或得自在。或有勢力。或能制伏。若應持彼惠施於他。若惠施時自無有罪。若不由彼惠施因緣。他心嫌恨。若施於他知彼

有情不爲損惱。是名無罪有情數物持用惠施。云何無情數物持用惠施。謂若略說有三種物。一者財物。二者穀物。三者處物。言財物者。謂末尼真珠。瑠璃螺貝。璧玉珊瑚。碼碯彩石。生色可染。赤珠右旋。復有所餘。如是等類。或諸珍寶。或金或銀。或諸衣服。或諸什物。或香或鬘。是名財物。云何穀物。謂諸所有可食可飲。大麥小麥。稻穀粟穀。糜黍胡麻。大小豆等。甘蔗蒲萄。乳酪果汁。種種漿飲。復有所餘如是等類。是名穀物。云何處物。謂諸田宅邸店。廬肆。建立福舍及寺館等。復有所餘如是等類。是名處物。是名無罪無情數

物持用惠施。當知此中有情數物。無情數物。一切總說名所用施。

何相施者。謂無貪俱行思造作心意業。及此所起身業語業。捨所施物。或自相續。或他相續。是名施相。云何施者。謂由淨信而行惠施。由正教見而行惠施。由有果見而行惠施。由極殷重而行惠施。由恭敬心。自行施而不輕慢。應時而施濟他要用。不損惱他而行惠施。如法平等。不以兇暴積集財物而行惠施。以鮮潔物而行惠施。以精妙物而行惠施。以清淨物而行惠施。由此自他俱無有罪。數數惠施。制伏慳垢。

積集勢力而行惠施。先心歡喜而行惠施。於正施時。其心清淨。施已無悔。如是而施。

何故施者。或慈悲故而行惠施。謂於有苦。或知恩故而行惠施。謂於有恩。或愛或敬。或信順故而行惠施。謂於親愛。或爲希求世出世間殊勝功德而行惠施。謂於尊勝。由是因緣故修惠施。

由是行相。或在家者。或出家者。修行布施。爲莊嚴心。爲伴助心。爲資瑜伽。爲得上義。而行布施。由此因緣施性無罪。是名惠捨。

云何名爲沙門莊嚴。喩柁南曰。

正信而無詭。少病精進慧。具少欲喜足。

易養及易滿。杜多德端嚴。知量善士法。

具聰慧者相。忍柔和賢善。

謂如有一具足正信。無有詭曲。少諸疾病。性勤精進。成就妙慧。少欲喜足。易養易滿。具足成就杜多功德。端嚴知量。具足成就賢善士法。具足成就聰慧者相。堪忍柔和爲性賢善。

云何名爲具足正信。謂多淨信。多正敬順。多生勝解。多善欲樂。於諸善法及大師所。深生淨信。無惑無疑。於大師所恭敬尊重承奉供養。既修如是恭敬尊重。

承奉供養專心親附依止而住。如於大師。如是於法同梵行者。於諸所學教授教誡。於修供養。於無放逸。於三摩地。當知亦爾。如是名爲具足正信。

云何名爲無有詭曲。謂有純質爲性正直。於其大師及諸有智同梵行所。如實自顯。如是名爲無有詭曲。云何名爲少諸疾病。謂性無病。順時變熟。平等執受。不極溫熱。不極寒冷。無所損害。隨時安樂。由是因緣。所食所飲所噉。所嘗易正變熟。如是名爲少諸疾病。云何名爲性勤精進。謂能安住有勢有勤。有勇堅猛。於善法中。能不捨輒。翹勤無惰。起發圓滿。能有所作。

於諸有智同梵行者。躬自承奉。如是名爲性勤精進。云何名爲成就妙慧。謂聰念覺皆悉圓滿。根不闇鈍。根不頑愚。亦不瘡癩。非手代言。有力能了善說惡說。所有法義。具足成就。俱生覺慧。具足成就。加行覺慧。如是名爲成就妙慧。

云何少欲。謂雖成就善少欲等所有功德。而不於此欲求他知。謂他知我具足少欲成就功德。是名少欲。云何喜足。謂於隨一衣服飲食臥具等事。便生歡喜。生正知足。於所未得所有衣服。或麤或妙。更無希望。更無思慮。於所已得。不染不愛。如前廣說而受用之。

如於衣服。於其飲食臥具等事。當知亦爾。是名喜足。云何易養。謂能獨一自得。怡養不待於他。或諸僮僕。或餘人眾。又不追求餘長財寶。令他施者。施主等類。謂爲難養。是名易養。

云何易滿。謂得微少便自支持。若得麤弊。亦自支持。是名易滿。

云何成就杜多功德。謂常期乞食。次第乞食。但一座食。先止後食。但持三衣。但持毳衣。持糞掃衣。住阿練若。常居樹下。常居廻露。常住塚間。常期端坐處。如常座。如是依止。若食若衣。若諸敷具。杜多功德。或十二

種或十三種於乞食中分爲二種一者隨得乞食二者次第乞食隨得乞食者謂隨往還家隨獲隨得而便受食次第乞食者謂入里巷巡家而乞隨得隨現乃至期願多有所得當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三云何名爲但一座食謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名爲但一座食云何名爲先止後食謂爲食故坐如應坐乃至未食先應具受諸所應食應正了知我今唯受爾所飲食當自支持又正了知

我過於此定不當食如是受已然後方食如是名爲先止後食云何名爲但持三衣謂但三衣而自支持何者三衣一僧伽胝二喎怛羅僧伽三安怛婆參除此三衣終不貯畜過此長衣如是名爲但持三衣云何名爲但持毳衣謂所持衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯畜餘所作衣如是名爲但持毳衣云何名爲持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或街或巷或市或塵或道非道或雜便穢或爲便穢膿血洟唾之所塗染取如是等不淨衣物除去麤穢堅執浣浣縫染受持如是名爲持糞掃衣云何名爲住

阿練若謂住空閒山林坰野受用邊際所有臥具遠離一切村邑聚落。如是名爲住阿練若。云何名爲常居樹下。云何名爲常居廻露。謂常期願住於廻露無覆障處。如是名爲常居廻露。謂常期願住於廻露無住塚間。云何名爲常期端坐。謂於大牀或小繩牀或草葉座。端身而坐。推度時日。終不以背或以其脅。依倚大牀或小繩牀或壁或樹草葉座等。如是名爲常期端坐。云何名爲處如常座。謂所坐臥或諸草座或

諸葉座。如舊敷設草座葉座而常坐臥。一敷設後。終不數數翻舉修理。如是名爲處如常座。問何故名爲杜多功德答。譬如世間或毛或麁未鞭未彈未紛未肇爾時相著不輕不輕。不任造作縷綫氈。若鞭若彈若紛若肇爾時分散柔軟輕妙堪任造作縷綫氈。如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著。由衣服貪於諸衣服令心染著。由敷具貪於諸敷具令心染著。彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔軟輕妙有所堪任隨順依止能修梵行。是故名爲杜多功德於飲食中有美貪及多貪能障修善爲欲斷。

除美食貪故常期乞食。次第乞食爲欲斷除多食貪故。但一座食先止後食於衣服中有三種貪能障修善。一多衣貪。二輶觸貪。三上妙貪爲欲斷除多衣貪故。但持三衣爲欲斷除於諸衣服輶觸貪故。但持毳衣爲欲斷除於諸衣服上妙貪故。持糞掃衣於諸敷具有四種貪能障修善。一誼雜貪。二屋宇貪。三倚樂臥樂貪。四敷具貪爲欲斷除誼雜貪故。住阿練若爲欲斷除屋宇貪故。常居樹下迺露塚間又爲斷除淫泆貪故。常住塚間爲欲斷除倚樂臥樂貪故。常期端坐爲欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功。

德。

云何端嚴謂能成就若往若還若覩若瞻若屈若伸持僧伽胝持衣持鉢端嚴形相是名端嚴。

云何知量謂於淨信諸婆羅門長者居士極恣衣服飲食敷具病緣醫藥諸什物中知量而取是名知量。云何成就賢善士法謂生高族淨信出家或生富族淨信出家顏容殊妙喜見端嚴具足多聞語具圓滿或隨獲得少智少見少安樂住由是因緣不自高舉不陵懷他能知唯有法隨法行是其諦實既了知已精進修行法隨法行是名成就賢善士法。

云何成就聰慧者相。謂由作業相表知愚夫。由作業相表知聰慧其事云何。謂諸愚夫惡思所思惡說所說惡作所作。諸聰慧者善思所思善說所說善作所作是名成就聰慧者相。

云何堪忍。謂如有一罵不報罵。瞋不報瞋。打不報打。弄不報弄。又彼尊者堪能忍受寒熱飢渴蚊蟲風日。蛇蠍毒觸又能忍受他所干犯麤惡語言。又能忍受身中所有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受。爲性堪忍有所容受。是名堪忍。

云何柔和。謂如有一於大師等。具足成就慈愍身業。

具足成就慈愍語業。具足成就慈愍意業。與諸有智同梵行者和同受用。應所受用。凡所飲食無有私密。如法所獲。如法所得。墮在鉢中。爲鉢所攝而爲受用。同戒同見。成就如是六種可樂可愛可重無違諍法。易可共住。性不惱他。與諸有智同梵行者共住一處常令歡喜。是名柔和。

云何賢善。謂如有一遠離顰蹙舒顏平視。含笑先言。常爲愛語。性多攝受善法朋侶。身心澄淨。是名賢善。若有成就。如是諸法。愛樂正法。愛樂功德。不樂利養。恭敬稱譽。亦不成就。增益損減二種邪見。於非有法。

未嘗增益。於實有法。未嘗損減。於諸世間事文綺者。
所造順世種種字相綺飾文句相應詩論。能正了知。
無義無利。遠避棄捨。不習不愛。亦不流傳。不樂貯畜。
餘長衣鉢。遠離在家共誼雜住。增煩惱故。樂與聖眾。
和合居止。淨修智故。不樂攝受親里朋友。勿我由此。
親友因緣。當招無量擾亂事務。彼或變壞當生種種。
愁感傷歎悲苦憂惱。隨所生起本隨二惑。不堅執著。
尋卽棄捨除遣變吐。勿我由此二惑。因緣當生現法。
後法眾苦。終不虛損所有信施。終不毀犯清淨禁戒。
受用信施。終不毀訾他人信施。終不棄捨所受學處。

常樂省察己之過失。不喜伺求他所愆犯。隱覆自善。
發露己惡。命難因緣。亦不故思毀犯眾罪。設由忘念。
少有所犯。卽便速疾如法悔除。於應作事。翹勤無惰。
凡百所爲。自能成辦。終不求他爲己給使。於佛世尊。
及佛弟子。不可思議威德神力。甚深法教。深生信解。
終不毀謗。能正了知。唯是如來所知所見。非我境界。
終不樂住自妄見取。非理僻執。惡見所生言論。呪術。
若與如是功德相應。如是安住。如是修學。以正沙門。
諸莊嚴具。而自莊嚴。甚爲微妙。譬如有人盛壯端正。
好自莊嚴。樂受諸欲。沐浴身首塗以妙香。服鮮白衣。

飾以種種妙莊嚴具。所謂瓔珞耳環指環腕釧臂釧諸妙寶印。并金銀等種種華鬘。如是莊嚴極爲奇妙。如是行者。以正沙門種種功德妙莊嚴具而自莊嚴。其德熾然威光徧照。是故說爲沙門莊嚴。是名沙門莊嚴具義。

瑜伽師地論卷第二十五

音釋

猗	於其切	輕安也	惱	虛業切	以威	礫	初朕切	勁	居正切	腋	羊
	切肘脅	間也		力相恐也			切	堅	彊也	腋	益
礪	古猛切		獢	惡貌	縫綴	縫符容切	紲	纖也	疹	丑刃切	
	七跡切		毳	此芮切	綴	綴陟衛切	聯也	病也			
沙	沙礪也		毳	細毛也	壻	古熒切	林	思箭切			
礪								綫	與線同		

江西布政使宣城周浩施龍銀一百圓敬刊卷二十一至二十五

光緒二十九年秋八月金陵刻經處識