

瑜伽師地論卷第三十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之一

如是已說補特伽羅品類建立及所緣等乃至趣修
有果無果。如應安立。我今當說。總嚙柁南曰。

往慶問尋求。方安立護養。出離一境性。

障淨修作意。

若有自愛補特伽羅初修業者。始修業時。爲隨證得

自義利故。先應四處安住正念。然後往詣善達瑜伽。或軌範師。或親教師。或餘尊重。似尊重所。云何四處。一專求領悟。無難詰心處。二深生恭敬。無憍慢心處。三唯求勝善。非顯已能處。四純爲安立。自他善根。非求利養恭敬名聞處。如是正念到師處已。先求開許。請問時分。然後安詳躬申請問。將請問時。偏覆左肩。右膝著地。或居下坐。曲躬而坐。合掌恭敬。深生愧畏。低顏軟語。請問瑜伽。我於如是瑜伽行中。欲求受學。唯願慈悲爲我宣說。如是請已。善達瑜伽諸瑜伽師。爲欲安立初修業者。瑜伽作意。應以慈愍柔軟言詞。

讚勵慶慰。又應稱揚修斷功德。歎言善哉善哉。賢首。汝今乃能於墮放逸樂著放逸沈沒境界樂著境界。眾生類中獨不放逸樂修出行。汝今乃能於久墮在種種憂苦險惡牢獄眾生類中。獨求解脫。如是牢獄。汝今乃能於被種種貪瞋癡等桎械枷鎖常所固縛。眾生類中。獨求斷壞。如是固縛。汝今乃能於入生死曠野嶮道眾生類中。獨求超度曠野嶮道。汝今乃能於遭窮儉種種善根眾生類中。獨求獲得豐饒善根。汝今乃能於墮種種煩惱怨賊廣大怖畏眾生類中。獨求證得究竟安隱常樂涅槃。汝今乃能於爲煩惱。

重病吞食眾生類中。獨求證得第一無病常樂涅槃。汝今乃能於爲四種瀑流漂溺眾生類中。獨求越度。如是瀑流。汝今乃能於入廣大無明黑闇眾生類中。獨求獲得大智光明。長老當知。汝若定能如是精勤修瑜伽行。乃得名爲不虛受用國人信施。真實奉行。如來聖教。不捨靜慮成就勝觀。增長樂居空閒法侶。精勤修學自義瑜伽。不辱有智同梵行者。汝今爲欲勤修自利利他正行。汝今爲欲利益安樂無量眾生。哀愍世間及諸天人阿素洛等。爲令獲得義利安樂。故來問爾。以如是等柔輒言詞讚勵慶慰稱揚修斷。

諸功德已。復於四種審問處法。應審問之。告言。長老。汝已一向歸佛法僧。非外道師及彼邪法弟子。眾不。汝已最初淨修梵行。善淨尸羅。正直見不。汝已於其總標別辯諸聖諦法。若少若多。聞受持不。汝於涅槃。深心信解。爲證寂滅而出家不。如是問已。彼若云爾。次後復於四種處所。以四因緣。應正尋求。何等名爲四種處所。一應尋求其願。二應尋求種性。三應尋求其根。四應尋求其行。云何名爲四種因緣。一應以審問而正尋求。二應以言論而正尋求。三應以所作而正尋求。四應以知他心差別智而正尋求。

云何名爲應以審問尋求其願。謂如是問。長老於何
以發正願。聲聞乘耶。獨覺乘耶。無上正等菩提乘耶。
彼得此問。隨自所願。當如是答。如是名爲應以審問
尋求其願。云何名爲應以審問尋求種性及以根行。
謂如是問。長老於自種性根行能審察不。謂我本來
有何種性。聲聞乘耶。獨覺乘耶。大乘等耶。有何等根。
爲鈍爲中爲利根耶。有何等行。爲貪行耶。爲瞋行耶。
廣說乃至尋思行耶。彼若黠慧。能自了知前後差別
種性根行。善取其相。如問而答。若性愚鈍。不能自知
前後差別。乃至不能善取其相。由是不能如問而答。

從此已後。應以言論尋求彼三。謂對其前應以顯了
正理相應。眾雜美妙易解言詞。說聲聞乘相應言論。
彼聞宣說此言論時。若身中有聲聞種性。於此言論。
便發最極踊躍歡喜。深生信解。若身中有獨覺種性。
大乘種性。於此言論。不發最極踊躍歡喜。不生信解。
次復爲其說獨覺乘相應言論。彼聞宣說此言論時。
若身中有獨覺種性。於此言論。便發最極踊躍歡喜。
深生信解。若身中有聲聞種性。大乘種性。則不如是。
後復爲其宣說大乘相應言論。彼聞宣說此言論時。
若身中有大乘種性。於此言論。便發最極踊躍歡喜。

深生信解。若身中有聲聞種性。獨覺種性。則不如是。若有鈍根。雖聞宣說麤淺言論。而於法義。勵力審思。方能領受。解了通達。若有利根。雖聞宣說深細言論。而於法義。速能領受。解了通達。若有中根。則不如是。若有貪行。彼聞爲說淨妙言論。便發最極淨信愛樂。悟入其趣。身毛皆豎。悲涕墮淚。其身外現潤滑相狀。其心內懷柔。輒怡悅。若有瞋行。當知一切與上相違。若有癡行。彼聞爲說決定通達涅槃離染相應言論。便生最極驚恐怖畏。如說鈍根。如是癡行。當知亦爾。若有慢行。彼聞爲說正法言論。不甚恭敬。屬耳樂聞。

不極安住。求欲領解奉教行心。雖作方便。引發其心。令受正化。而不分明發言稱善。若尋思行。彼聞爲說正法言論。雖攝耳聽。而心散亂。惡受所受。凡所領受。不堅不住。隨受隨失。數重請問。如是名爲應以言論。尋求種性及以根行。

云何名爲應以所作尋求彼三。謂如前說聲聞種性。及貪等行。補特伽羅所有相狀。是名所作。由此所作。如其所應當正尋求種性根行。

云何名爲應以知他心差別智。尋求種性及以根行。謂如有一善達瑜伽修瑜伽師。以得知他心差別智。

彼由如是他心智故。如實了知種性根行。於四種處。以四因緣正尋求已。復於五處如應安立。

云何五處。一護養定資糧處。二遠離處。三心一境性處。四障清淨處。五修作意處。

云何護養定資糧。謂若成就戒律儀者。卽於是處爲令不退。住不放逸。如佛所誡。如佛所許。圓滿戒蘊學處差別。精進修行。常無懈廢。如是能於已所證得尸羅相應學道無退。亦能證得先所未證。尸羅相應殊勝學道。如說成就戒律儀。如是成就根律儀。於食知量。初夜後夜。恬寤瑜伽。正知而住。如是乃至成就所

有沙門莊嚴。隨所獲得資糧。所攝善法差別。皆能防護。令不退失。於後勝進善法差別。爲速圓滿。爲如所說。無增無減。平等現行。發生樂欲。增上欣慕。恆常安住。勇猛精進。是名護養定資糧。

如是遠離順退分法。修習能順勝分法時。樂住遠離。云何遠離。謂處所圓滿。威儀圓滿。遠離圓滿。是名遠離。

云何處所圓滿。謂或阿練若。或林樹下。或空閒室。山谷巖穴。稻稈積等。名空閒室。大樹林中。名林樹下。空迥塚間。邊際臥坐。名阿練若。當知如是山谷巖穴。稻

稗積等。大樹林中。空迴塚間。邊際臥坐。或阿練若。或林樹下。或空閒室。總名處所。處所圓滿。復有五種。謂若處所。從本已來。形相端嚴。眾所喜見。清淨無穢。園林池沼。悉皆具足。清虛可樂。地無高下。處無毒刺。亦無眾多。甄石瓦礫。能令見者。心生清淨。樂住其中。修斷加行。心悅心喜。住持於斷。是名第一處所圓滿。又若處所。晝無憤鬧。夜少音聲。亦少蚊蚋。風日蛇蠍。諸惡毒觸。是名第二處所圓滿。又若處所。無惡師。子虎豹豺狼。怨敵盜賊。人非人等。諸恐怖事。於是處所。身意泰然。都無疑慮。安樂而住。是名第三處所圓滿。又

若處所。隨順身命。眾具易得。求衣服等。不甚艱難。飲食支持。無所匱乏。是名第四處所圓滿。又若處所。有善知識。之所攝受。及諸有智。同梵行者。之所居止。未開曉處。能正開曉。已開曉處。更令明淨。甚深句義。以慧通達。善巧方便。殷勤開示。能令智見。速得清淨。是名第五處所圓滿。

云何威儀圓滿。謂於晝分。經行。宴坐。於初夜分。亦復如是。於中夜分。右脅而臥。於後夜分。疾還起。經行。宴坐。卽於如是圓滿。臥具。諸佛所許。大小繩牀。草葉座等。結加趺坐。乃至廣說。何因緣故。結加趺坐。謂正

觀見五因緣故。一由身攝斂速發輕安如是威儀順生輕安最爲勝故。二由此宴坐能經久時如是威儀不極令身速疲倦故。三由此宴坐是不共法如是威儀外道他論皆無有故。四由此宴坐形相端嚴如是威儀令他見已極信敬故。五由此宴坐佛佛弟子其所開許如是威儀一切賢聖同稱讚故。正觀如是五種因緣是故應當結加趺坐端身正願者云何端身謂策舉身令其端直云何正願謂令其心離諂離詐調柔正直由策舉身令端直故其心不爲惛沈睡眠之所纏擾離諂詐故其心不爲外境散動之所纏擾

安住背念者云何名爲安住背念謂如理作意相應念名爲背念棄背違逆一切黑品故又緣定相爲境念名爲背念棄背除遣一切不定地所緣境故如是名爲威儀圓滿

云何遠離圓滿謂有二種一身遠離二心遠離身遠離者謂不與在家及出家眾共相雜住獨一無侶是名身遠離心遠離者謂遠離一切染汗無記所有作意修習一切其性是善能引義利定地作意及定資糧加行作意是名心遠離

如是此中若處所圓滿若威儀圓滿若身遠離若心

遠離。總攝爲一。說名遠離。

云何心一境性。謂數數隨念。同分所緣。流注無罪。適悅相應。令心相續。名三摩地。亦名爲善心一境性。何等名爲數數隨念。謂於正法聽聞受持。從師獲得。教誠教授。增上力故。令其定地。諸相現前。緣此爲境。流注無罪。適悅相應。所有正念。隨轉安住。云何名爲同分所緣。謂諸定地。所緣境界。非一眾多種。種類。緣此爲境。令心正行。說名爲定。此卽名爲同分所緣。問。此所緣境。是誰同分。說爲同分。答。是所知事相似品類。故名同分。復由彼念於所緣境。無散亂行。無缺無

間。無間殷重。加行適悅相應而轉。故名流注。適悅相應。又由彼念於所緣境。無有染汙。極安隱住。熟道適悅相應而轉。故名無罪。適悅相應。是故說言。數數隨念。同分所緣。流注無罪。適悅相應。令心相續。名三摩地。亦名爲善心一境性。

復次如是心一境性。或是奢摩他品。或是毗鉢舍那品。若於九種心住中心一境性。是名奢摩他品。若於四種慧行中心一境性。是名毗鉢舍那品。

云何名爲九種心住。謂有苾芻。令心內住。等住。安住。近住。調順。寂靜。最極寂靜。專注一趣。及以等持。如是

名爲九種心住。云何內住。謂從外一切所緣境界攝錄其心繫在於內。令不散亂。此則最初繫縛其心。令住於內。不外散亂。故名內住。云何等住。謂卽最初所繫縛心。其性麤動。未能令其等住。徧住。故次卽於此所緣境界。以相續方便。澄淨方便。挫令微細。徧攝令住。故名等住。云何安住。謂若此心雖復如是內住等住。然由失念於外散亂。復還攝錄安置內境。故名安住。云何近住。謂彼先應如是如是親近念住。由此念故。數數作意內住其心。不令此心遠住於外。故名近住。云何調順。謂種種相令心散亂。所謂色聲香味觸

相。及貪瞋癡男女等相。故彼先應取彼諸相爲過患想。由如是想增上力。故於彼諸相折挫其心。不令流散。故名調順。云何寂靜。謂有種種欲恚害等諸惡尋思。貪欲蓋等諸隨煩惱。令心擾動。故彼先應取彼諸法爲過患想。由如是想增上力。故於諸尋思及隨煩惱。止息其心。不令流散。故名寂靜。云何名爲最極寂靜。謂失念故。卽彼二種暫現行時。隨所生起諸惡尋思。及隨煩惱。能不受尋。卽斷滅除遣變吐。是故名爲最極寂靜。云何名爲專注一趣。謂有加行有功用。無缺無間。三摩地相續而住。是故名爲專注一趣。云

何等持。謂數修數習。數多修習。爲因緣故。得無加行。無功用。任運轉道。由是因緣。不由加行。不由功用。心三摩地。任運相續。無散亂轉。故名等持。

當知此中。由六種力。方能成辦。九種心住。一聽聞力。二思惟力。三憶念力。四正知力。五精進力。六串習力。初由聽聞。思惟二力。數聞數思。增上力故。最初令心於內境住。及卽於此相續方便。澄淨方便。等徧安住。如是於內繫縛心已。由憶念力。數數作意。攝錄其心。令不散亂。安住近住。從此已後。由正知力。調息其心。於其諸相。諸惡尋思。諸隨煩惱。不令流散。調順寂靜。

由精進力。設彼二種暫現行時。能不受尋。卽斷滅。除遣變吐。最極寂靜。專注一趣。由串習力。等持成滿。卽於如是九種心住。當知復有四種作意。一力勵運轉作意。二有間缺運轉作意。三無間缺運轉作意。四無功用運轉作意。於內住等住中。有力勵運轉作意。於安住近住。調順寂靜。最極寂靜中。有有間缺運轉作意。於專注一趣中。有無間缺運轉作意。於等持中。有無功用運轉作意。當知如是四種作意。於九種心住中。是奢摩他品。又卽如是。獲得內心奢摩他者。於毗鉢舍那勤修習時。復卽由是四種作意。方能修習。

毗鉢舍那。故此亦是毗鉢舍那品。

云何四種毗鉢舍那。謂有苾芻依止內心奢摩他故。於諸法中能正思擇。最極思擇。周徧尋思。周徧伺察。是名四種毗鉢舍那。云何名爲能正思擇。謂於淨行所緣境界。或於善巧所緣境界。或於淨惑所緣境界。能正思擇。盡所有性。云何名爲最極思擇。謂卽於彼所緣境界。最極思擇。如所有性。云何名爲周徧尋思。謂卽於彼所緣境界。由慧俱行。有分別作意。取彼相狀。周徧尋思。云何名爲周徧伺察。謂卽於彼所緣境界。審諦推求。周徧伺察。

又卽如是毗鉢舍那。由三門六事差別所緣。當知復有多種差別。云何三門毗鉢舍那。一唯隨相行毗鉢舍那。二隨尋思行毗鉢舍那。三隨伺察行毗鉢舍那。云何名爲唯隨相行毗鉢舍那。謂於所聞所受持法。或於教授教誡諸法。由等引地。如理作意。暫爾思惟。未思未量。未推未察。如是名爲唯隨相行毗鉢舍那。若復於彼思量推察。爾時名爲隨尋思行毗鉢舍那。若復於彼旣推察已。如所安立。復審觀察。如是名爲隨伺察行毗鉢舍那。是名三門毗鉢舍那。云何六事差別所緣毗鉢舍那。謂尋思時。尋思六事。

一義。二事。三相。四品。五時。六理。既尋思已。復審伺察。云何名爲尋思於義。謂正尋思如是如是語。有如是如是義。如是名爲尋思於義。云何名爲尋思於事。謂正尋思內外二事。如是名爲尋思於事。云何名爲尋思於相。謂正尋思諸法二相。一者自相。二者共相。如是名爲尋思於相。云何名爲尋思於品。謂正尋思諸法二品。一者黑品。二者白品。尋思黑品過失過患。尋思白品功德勝利。如是名爲尋思於品。云何名爲尋思於時。謂正尋思過去未來現在三時。尋思如是事。曾在過去世。尋思如是事。當在未來世。尋思如是事。

今在現在世。如是名爲尋思於時。云何名爲尋思於理。謂正尋思四種道理。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。當知此中由觀待道理。尋思世俗以爲世俗。尋思勝義以爲勝義。尋思因緣以爲因緣。由作用道理。尋思諸法所有作用。謂如是如是法。有如是如是作用。由證成道理。尋思三量。一至教量。二比度量。三現證量。謂正尋思如是如是義。爲有至教不爲現證。可得。不爲應比度。不由法爾道理。於如實諸法。成立法性。難思法性。安住法性。應生信解。不應思議。不應分別。如是名爲尋思於理。如是六事。

差別所緣毗鉢舍那。及前三門毗鉢舍那。略攝一切毗鉢舍那。

問。何因緣故建立如是六事差別毗鉢舍那。答。依三覺故如是建立。何等三覺。一語義覺。二事邊際覺。三如實覺。尋思義故。起語義覺。尋思其事及自相故。起事邊際覺。尋思其相品時理故。起如實覺。修瑜伽師。唯有爾所所知境界。所謂語義及所知事。盡所有性。如所有性。

云何勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。謂依不淨增上正法。聽聞受持增上力故。由等引地。

如理作意解了其義。知此不淨實為不淨深可厭逆。其性朽穢惡臭生臭。由如是等種種行相於先所聞依諸不淨所說正法解了其義。如是名為於諸不淨尋思其義。

云何名為尋思彼事。謂彼如是解了義已。觀不淨物。建立二分。謂內及外。如是名為尋思彼事。

云何名為尋思自相。謂且於內身中所有朽穢不淨。發起勝解。了知身中有髮毛等。廣說乃至腦膜小便。復於如是身中所有多不淨物。攝為二界。發起勝解。所謂地界。及以水界。始於髮毛。乃至大便。起地勝解。

始於淚汗。乃至小便起水勝解。如是名爲依內不淨。尋思自相。復於其外。諸不淨物。由青瘀等種種行相。發起勝解。謂先發起青瘀勝解。或親自見。或從他聞。或由分別所有死屍。如是死屍。或男或女。或非男女。或親或怨。或是中庸。或劣或中。或復是勝。或是少年。或是中年。或是老年。取彼相已。若此死屍死經一日。血流已盡。未至膿爛。於是發起青瘀勝解。若此死屍死經二日。已至膿爛。未生蟲蛆。於是發起膿爛勝解。若此死屍死經七日。已生蟲蛆。身體已壞。於是發起爛壞勝解。脍脹勝解。若此死屍爲諸狐狼鷄梟鷲鷲。

烏鵲餓狗之所食。噉於是發起食噉勝解。卽此死屍。旣被食已。皮肉血盡。唯筋纏骨。於是發起異赤勝解。若此死屍。或被食噉。支節分離。散在處處。或有其肉。或無其肉。或餘少肉。於是發起分散勝解。若此死屍。骨節分散。手骨異處。足骨異處。膝骨異處。髀骨異處。髓骨異處。髑骨異處。臂骨異處。脊骨異處。頷輪異處。齒髮異處。髑髏異處。見是事已。起骨勝解。若復思惟。如是骸骨。其相連接。而不分散。唯取麤相。不委細。取支節屈曲。如是爾時起鎖勝解。若委細。取支節屈曲。爾時發起骨鎖勝解。又有二鎖。一形骸鎖。二支節鎖。

形骸鎖者。謂從血鎖脊骨乃至髑髏所住。支節鎖者。謂臂膊等骨連鎖。及髀膊等骨連鎖。此中形骸鎖說名爲鎖。若支節鎖說名骨鎖。復有二種。取骨鎖相。一取假名。絲畫木石泥等所作骨鎖相。二取真實骨鎖相。若思惟假名骨鎖相時。爾時唯名起鎖勝解。不名骨鎖。若思惟真實骨鎖相時。爾時名起骨鎖勝解。又卽此外造色色相三種變壞。一自然變壞。二他所變壞。三俱品變壞。始從青瘀乃至脞脹。是自然變壞。始從食噉乃至分散。是他所變壞。若骨若鎖。及以骨鎖。是俱品變壞。若能如是如實了知外不淨相。是名尋

思外諸所有不淨自相。云何尋思不淨共相。謂若內身外淨色相。未有變壞。若在外身不淨色相。已有變壞。由在內身不淨色相。平等法性相似法性。發起勝解。能自了知我淨色相。亦有如是同彼法性。若諸有情。成就如是淨色相者。彼淨色相。亦有如是同彼法性。譬如在外不淨色相。是名尋思不淨共相。云何名爲尋思彼品。謂作是思。若我於彼諸淨色相。不淨法性。不如實知。於內於外諸淨色相。發起貪欲。便爲顛倒黑品所攝。是有認法。有苦有害。有諸災患。有徧燒惱。由是因緣。發起當來生老病死。愁歎憂苦。

種種擾惱。若我於彼諸淨色相不淨法性。如實隨觀。便無顛倒白品所攝。是無諍法。無苦無害。廣說乃至由此因緣。能滅當來生老病死。乃至擾惱。若諸黑品。我今於彼不應忍受。應斷應遣。若諸白品。我今於彼未生應生。生已令住。增長廣大。如是名為尋思彼品。云何名為尋思彼時。謂作是思。若內所有諸淨色相。在現在世。若外所有不淨色相。亦現在世。諸過去世。曾淨色相。彼於過去。雖有淨相。而今現在。如是次第。種種不淨。諸現在世。我之所有。似淨色相。此淨色相。於現在世。雖有淨相。於未來世。不當不淨。如今現在。

外不淨色。無有是處。我此色身。去來今世。曾如是相。當如是相。現如是相。不過如是不淨法性。如是名為尋思彼時。

云何名為尋思彼理。謂作是思。若內若外。都無有我。有情可得。或說為淨。或說不淨。唯有色相。唯有身形。於中假想施設言論。謂之為淨。或為不淨。又如說言。壽煥及與識。若棄捨身時。離執持而臥。無所思。如木。既死沒已。漸次變壞分位。可知。謂青瘀等。乃至骨鎖。今我此身。先業煩惱之所引發。父母不淨和合所生。糜飯等食之所增長。此因此緣。此由籍故。雖暫時有。

諸淨色相似可了知。而內身中若內若外。於常常時。種種不淨皆悉充滿。如是名依世俗勝義。及以因緣。觀待道理。尋思彼理。復作是思。於此不淨。若能如是。善修善習。善多修習。能斷欲貪。如是欲貪定應當斷。如是名依作用道理。尋思彼理。復作是思。如世尊說。若於不淨。善修善習。善多修習。能斷欲貪。是至教量。我亦於內。自能現見。於諸不淨。如如作意思。惟修習。如是如是。令欲貪纏未生不生。生已除遣。是現證量。比度量法。亦有可得。謂作是思。云何今者。作意思。惟能對治法。可於能治所緣境界。煩惱當生。如是名依

證成道理。尋思彼理。復作是思。如是之法。成立法性。難思法性。安住法性。謂修不淨。能與欲貪。作斷對治。不應思議。不應分別。唯應信解。如是名依法爾道理。尋思彼理。是名勤修不淨觀者。尋思六事差別所緣。毗鉢舍那。

云何勤修慈愍觀者。尋思六事差別所緣。毗鉢舍那。謂依慈愍。增上正法。聽聞受持。增上力故。由欲利益。安樂意樂。於諸有情。作意與樂。發起勝解。是慈愍相。若能如是。解了其義。如是名爲於諸慈愍。尋思其義。彼既如是。解了其義。已復能思擇。此爲親品。此爲怨品。

此中庸品是一切品皆他相續之所攝故於中發起外事勝解。又若親品名爲內事。怨中庸品名爲外事。如是名爲於諸慈愍尋思其事。

復能思擇。如是三品若無苦樂欲求樂者願彼得樂。今於此中有饒益相名爲親品。不饒益相名爲怨品。俱相違相。名中庸品。如是三品若無苦樂欲求樂者。略有三種欲求樂心差別可得。一者欲求欲界諸樂。二者欲求色界有喜勇悅諸樂。三者欲求離喜諸樂。如是若於欲樂匱乏願彼皆得無罪欲樂。若於有喜離喜諸樂有所匱乏當知亦爾。是名尋思慈愍自相。

復審思擇。若諸親品。若諸怨品。若中庸品。我於其中皆當發起相似性心。平等性心。何以故。我若作意與親品樂。此未爲難。於中庸品作意與樂。亦未甚難。若於怨品作意與樂。乃甚爲難。我於怨品尙應作意願與其樂。何況親品及中庸品而不與樂。何以故。此中都無能罵所罵。能瞋所瞋。能弄所弄。能打所打。唯有音聲。唯有名字。又我此身隨所生起。有色麤重四大所造。隨所住處。便爲如是觸所逼惱。略有二觸。謂音聲觸。及手足塊刀杖等觸。是身及觸皆是無常。能爲如是不饒益者。亦是無常。又復一切有情之類。皆有

生老病死等法。本性是苦。故我不應於本性苦諸有情上。更加其苦而不與樂。又亦不應不與怨家作善知識。不攝一切有情之類。以爲自體。又世尊言。我不觀見如是種類有情可得。無始世來。經歷生死。長時流轉。不互相爲。或父或母。兄弟姊妹。若軌範師。若親教師。若餘尊重似尊重者。由是因緣。一切怨品。無不皆是我之親品。又怨親品。無有決定真實可得。何以故。親品餘時轉成怨品。怨品餘時轉成親品。是故一切無有決定。故我今者。應於一切有情之類。皆當發起平等性心。平等性見。及起相似利益意樂安樂意。

樂與樂勝解。是名尋思慈愍共相。

復審思擇。我若於彼不饒益者。發生瞋恚。便爲顛倒黑品所攝。是有諍法。廣說如前。我若於彼不起瞋恚。便無顛倒白品所攝。是無諍法。廣說如前。如是名爲尋思慈愍黑品白品。

復審思擇。諸過去世。求欲得樂有情之類。彼皆過去。我當云何能與其樂。諸現在世有情之類。我今願彼盡未來世。於一切時常受快樂。是名尋思諸慈愍時。復審思擇。此中都無我及有情。或求樂者。或與樂者。唯有諸蘊。唯有諸行。於中假想施設言論。此求樂者。

此與樂者。又彼諸行業煩惱等以爲因緣。如是名依
觀待道理尋思慈愍。若於慈愍善修善習善多修習
能斷瞋恚。如是名依作用道理尋思慈愍。如是之義
有至教量。我內智見現轉可得。比度量法亦有可得。
如是名依證成道理尋思慈愍。又卽此法成立法性
難思法性安住法性。謂修慈愍能斷瞋恚。不應思議
不應分別。應生勝解。如是名依法爾道理尋思慈愍。
是名勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。
瑜伽師地論卷第三十

貴池劉周氏施龍銀一百圓敬刊卷二十六至三

十

光緒二十九年秋八月金陵刻經處識