

彌勒菩薩述
玄奘法師譯

瑜伽師地論

第三冊
卷四一～卷六〇

佛陀教育基金會 敬印

瑜伽師地論卷第四十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之二

如是菩薩安住菩薩淨戒律儀。於有違犯及無違犯。是染非染輕中上品。應當了知。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於日日中。若於如來。或爲如來造制多所。若於正法。或爲正法造經卷所。謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理迦。若於僧伽。謂十方界。

已入大地諸菩薩眾。若不以其或少或多諸供養具而爲供養。下至以身一拜禮敬。下至以語一四句頌讚佛法僧真實功德。下至以心一清淨信隨念三寶真實功德。空度日夜。是名有犯。有所違越。若不恭敬。懶惰懈怠而違犯者。是染違犯。若誤失念而違犯者。非染違犯。無違犯者。謂心狂亂。若已證入淨意樂地。常無違犯。由得清淨意樂菩薩。譬如已得證淨苾芻。恆時法爾於佛法僧以勝供具承事供養。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。有其大欲而無喜足。於諸利養及以恭敬生著不捨。是名有犯。有所違越。

是染違犯。無違犯者。謂爲斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治。雖勤遮遏而爲猛利性惑所蔽。數起現行。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸耆長有德可敬。同法者來。慳慢所制。懷嫌恨心。懷恚惱心。不起承迎。不推勝座。若有他來語言談論慶慰請問。慳慢所制。懷嫌恨心。懷恚惱心。不稱正理發言酬對。是名有犯。有所違越。是染違犯。非慳慢制。無嫌恨心。無恚惱心。但由懶惰懈怠忘念無記之心。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。謂遭重病。或心狂亂。或自睡眠。他生覺想而來親附。語言談論慶慰請問。或自爲他

宣說諸法論義決擇。或復與餘談論慶慰。或他說法論義決擇屬耳而聽。或有違犯說正法者爲欲將護說法者心。或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處。或護僧制。或爲將護多有情心而不酬對。皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他來延請。或往居家。或往餘寺。奉施飲食及衣服等諸資生具。懈慢所制懷嫌恨心。懷恚惱心。不至其所不受所請。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠忘念無記之心。不至其所不受所請。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。或有疾病。或無氣力。或心狂亂。或處懸遠。

或道有怖。或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處。或餘先請。或爲無間修諸善法。欲護善品令無暫廢。或爲引攝。未曾有義。或爲所聞法義無退。如爲所聞法義無退。論義決擇當知亦爾。或復知彼懷損惱心詐來延請。或爲護他多嫌恨心。或護僧制。不至其所不受所請。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他持種種生色可染末尼真珠瑠璃等寶。及持種種眾多上妙財利供具。殷勤奉施。由嫌恨心。或恚惱心。違拒不受。是名有犯。有所違越。是染違犯。捨有情故。若由懶惰懈怠忘念

無記之心違拒不受。是名有犯。有所違越。非染違犯。
無違犯者。或心狂亂。或觀受已心生染著。或觀後時。
彼定追悔。或復知彼於施迷亂。或知施主隨捨隨受。
由是因緣定當貧匱。或知此物是僧伽物。窣堵波物。
或知此物劫盜他得。或知此物由是因緣多生過患。
或殺或縛。或罰或黜。或嫌或責。違拒不受。皆無違犯。
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他來求法。懷嫌恨心。
懷恚惱心。嫉妒變異。不施其法。是名有犯。有所違越。
是染違犯。若由懶惰懈怠忘念無記之心。不施其法。
是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。謂諸外道。

伺求過短。或有重病。或心狂亂。或欲方便調彼伏彼。
出不善處。安立善處。或於是法未善通利。或復見彼。
不生恭敬。無有羞愧。以惡威儀而來聽受。或復知彼。
是鈍根性。於廣法教。得法究竟。深生怖畏。當生邪見。
增長邪執。衰損惱壞。或復知彼法至其手。轉布非人。
而不施與。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於諸暴惡犯戒有情。
懷嫌恨心。懷恚惱心。由彼暴惡犯戒爲緣。方便棄捨。
不作饒益。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰。
懈怠棄捨。由忘念故。不作饒益。是名有犯。有所違越。

非染違犯。何以故。非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益。如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者。謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前。或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作。諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長。於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別。何以故。以諸聲聞自利爲勝。尚不棄捨將護他行爲令有情未

信者信。信者增長學所學處。何況菩薩利他爲勝。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。如薄伽梵於別解脫毗奈耶中爲令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作。於中菩薩與諸聲聞不應等學。何以故。以諸聲聞自利爲勝。不顧利他於利他中少事少業少希望住可名爲妙。非諸菩薩利他爲勝。不顧自利於利他中少事少業少希望住得名爲妙。如是菩薩爲利他故從非親里長者居士婆羅門等。及恣施家。應求百千種種衣服觀彼有情有力無力。隨其所施如應而受。如說求衣求鉢亦爾。如求衣鉢。如

是自求種種絲縷。令非親里爲織作衣。爲利他故。應畜種種憍世耶。衣諸坐臥具。事各至百。生色可染百千。俱胝復過是數。亦應取積。如是等中少事少業。少希望住。制止遮罪。菩薩不與聲聞共學。安住淨戒律儀。菩薩於利他中懷嫌恨心。懷恚惱心。少事少業。少希望住。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠。忘念無記之心。少事少業。少希望住。是名有犯。有所違越。非染違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便。爲利他故。於諸性罪。少分現行。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。

生多功德。

謂如菩薩見劫盜賊。爲貪財故。欲殺多生。或復欲害大德。聲聞獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已。發心思惟。我若斷彼惡眾生命。墮那落迦。如其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼眾生。或以善心。或無記心。知此事已。爲當來故。深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。又如菩薩見有增上。增上宰官。上品暴惡。於諸有情。無有慈愍。專行逼惱。菩薩見已。起憐愍心。發生利益。

安樂意樂。隨力所能。若廢若黜。增上等位。由是因緣。
於菩薩戒無所違犯。生多功德。

又如菩薩見劫盜賊。奪他財物。若僧伽物。窣堵波物。
取多物已。執爲已有。縱情受用。菩薩見已。起憐愍心。
於彼有情。發生利益。安樂意樂。隨力所能。逼而奪取。
勿令受用。如是財故。當受長夜無義無利。由此因緣。
所奪財寶。若僧伽物。還復僧伽。窣堵波物。還窣堵波。
若有情物。還復有情。又見眾主。或園林主。取僧伽物。
窣堵波物。言是已有。縱情受用。菩薩見已。思擇彼惡。
起憐愍心。勿令因此邪受用業。當受長夜無義無利。

隨力所能。廢其所主。菩薩如是。雖不與取。而無違犯。
生多功德。

又如菩薩處在居家。見有母邑。現無繫屬。習姪欲法。
繼心菩薩。求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心恚。
多生非福。若隨其欲。便得自在。方便安處。令種善根。
亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。雖習如是。
穢染之法。而無所犯。生多功德。出家菩薩。爲護聲聞。
聖所教誡。令不壞滅。一切不應行非梵行。

又如菩薩。爲多有情。解脫命難。囹圄縛難。刖手足難。
劓鼻。刖耳。剜眼等難。雖諸菩薩。爲自命難。亦不正知。

說於妄語。然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語。以要言之。菩薩唯觀有情義利。非無義利。自無染心。唯爲饒益諸有情故。覆想正知而說異語。說是語時。於菩薩戒無所違犯。生多功德。

又如菩薩見諸有情爲惡朋友之所攝受。親愛不捨。菩薩見已。起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨能隨力。說離間語。令離惡友。捨相親愛。勿令有情由近惡友。當受長夜無義無利。菩薩如是以饒益心說離間語。乖離他愛。無所違犯。生多功德。

又如菩薩見諸有情爲行越路非理而行。出麤惡語。

猛利訶擯。方便令其出不善處。安立善處。菩薩如是以饒益心。於諸有情。出麤惡語。無所違犯。生多功德。又如菩薩見諸有情。信樂倡妓。吟詠歌諷。或有信樂王賊飲食姪蕩街衢無義之論。菩薩於中皆悉善巧。於彼有情。起憐愍心。發生利益安樂意樂。現前爲作綺語相應。種種倡妓。吟詠歌諷。王賊飲食姪衢等論。令彼有情歡喜引攝。自在隨屬。方便獎導。出不善處。安立善處。菩薩如是現行綺語。無所違犯。生多功德。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。生起詭詐虛談現相。方便研求。假利求利。昧邪命法。無有羞恥。堅持不捨。

是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲除遣。生起樂欲。發勤精進。煩惱熾盛。蔽抑其心。時時現起。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。爲掉所動。心不寂靜。不樂寂靜。高聲嬉戲。誼譁紛聒。輕躁騰躍。望他歡笑。如此諸緣。是名有犯。有所違越。是染違犯。若忘念起。非染違犯。無違犯者。若爲除遣。生起樂欲。廣說如前。若欲方便解他所生嫌恨令息。若欲遣他所生愁惱。若他性好。如上諸事方便攝受。敬慎將護。隨彼而轉。若他有情。猜阻菩薩內懷。嫌恨惡謀。憎背外現歡顏。表內清淨。如是一切。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。起如是見。立如是論。菩薩不應忻樂涅槃。應於涅槃而生厭背。於諸煩惱及隨煩惱。不應怖畏而求斷滅。不應一向心生厭離。以諸菩薩三無數劫。流轉生死。求大菩提。若作此說。是名有犯。有所違越。是染違犯。何以故。如諸聲聞。於其涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱深心厭離。如是菩薩。於大涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱深心厭離。其倍過彼百千俱胝。以諸聲聞唯爲一身。證得義利。勤修正行。菩薩普爲一切有情。證得義利。勤修正行。是故菩薩當勤修集無雜染心。於有漏事隨

順而行。成就勝出諸阿羅漢無雜染法。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於自能發不信重言。所謂惡聲惡稱惡譽。不護不雪。其事若實而不避護。是名有犯。有所違越。是染違犯。若事不實而不清雪。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。若他外道。若他憎嫉。若自出家。因行乞行。因修善行。謗聲流布。若忿弊者。若心倒者。謗聲流布。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。應以種種辛楚加行。猛利加行。而得義利。護其憂惱而不現行。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。觀由此緣。於現法中少得義利。多生憂惱。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他罵報罵。他瞋報瞋。他打報打。他弄報弄。是名有犯。有所違越。是染違犯。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他有情有所侵犯。或自不爲。彼疑侵犯。由嫌嫉心。由慢所執。不如理謝。而生輕捨。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠放逸。不謝輕捨。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。出不善處。安立善處。若是外道。若彼希望。要因現行非法。有罪方受悔謝。若彼有情性好鬪諍。因悔謝時。倍增憤怒。若復知彼。

爲性堪忍。體無嫌恨。若必了他。因謝侵犯。深生羞恥。而不悔謝。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他所侵犯。彼還如法平等悔謝。懷嫌恨心。欲損惱彼。不受其謝。是名有犯。有所違越。是染違犯。雖復於彼無嫌恨心。不欲損惱。然由稟性不能堪忍。故不受謝。亦名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。廣說一切。如前應知。若不如法。不平等謝。不受彼謝。亦無違犯。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他懷忿。相續堅持。生已不捨。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。

爲斷彼故。生起樂欲。廣說如前。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。貪著供事。增上力故。以愛染心管御徒眾。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。不貪供侍。無愛染心管御徒眾。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。懶惰懈怠。耽睡眠樂臥。樂倚樂。非時非量。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若遭疾病。若無氣力。行路疲極。若爲斷彼生起樂欲。廣說一切。如前應知。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。懷愛染心。談說世事。虛度時日。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由忘念。

虛度時日。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。見他談說。護彼意故。安住正念。須臾而聽。若事希奇。或暫問他。或答他問。無所違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。爲令心住。欲定其心。心懷嫌恨。憍慢所持。不詣師所。求請教授。是名有犯。有所違越。是染違犯。懶惰懈怠。而不請者。非染違犯。無違犯者。若遇疾病。若無氣力。若知其師顛倒教授。若自多聞。自有智力。能令心定。若先已得所應教授。而不請者。無所違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。起貪欲蓋。忍受不捨。

是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲斷彼。生起樂欲。發勤精進。煩惱猛利。蔽抑心故。時時現行。如貪欲蓋。如是瞋恚。昏沈。睡眠。掉舉。惡作。及與疑蓋。當知亦爾。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。貪味靜慮。於味靜慮。見爲功德。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲斷彼。生起樂欲。廣說如前。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。起如是見。立如是論。菩薩不應聽聲。聞乘相應法教。不應受持。不應修學。菩薩何用於聲聞乘相應法教。聽聞受持。精勤修學。

是名有犯。有所違越。是染違犯。何以故。菩薩尙於外道書論精勤研究。況於佛語。無違犯者。爲令一向習小法者。捨彼欲故。作如是說。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於菩薩藏未精研究。於菩薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是名有犯。有所違越。非染違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論及諸外論。精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教

如理觀察。成就俱行無動覺者。於日日中常以二分修學佛語。一分學外。則無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法。於異道論及諸外論。研求善巧。深心寶翫。愛樂味著。非如辛藥而習近之。是名有犯。有所違越。是染違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。聞菩薩藏。於甚深處最勝甚深真實法義。諸佛菩薩難思神力。不生信解。憎背毀謗。不能引義。不能引法。非如來說不能利益。安樂有情。是名有犯。有所違越。是染違犯。如是毀謗。或由自內非理作意。或隨順他而作是說。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。若聞甚深最甚深處。
心不信解。菩薩爾時應彊信受。應無詔曲。應如是學。
我爲非善盲無慧目。於如來眼隨所宣說於諸如來。
密意語言。而生誹謗。菩薩如是自處無知。仰推如來。
於諸佛法無不現知等隨觀見。如是正行。無所違犯。
雖無信解。然不誹謗。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他人所有染愛心。
有瞋恚心。自讚毀他。是名有犯。有所違越。是染違犯。
無違犯者。若爲摧伏諸惡外道。若爲住持如來聖教。
若欲方便調彼伏彼。廣說如前。或欲令其未淨信者。

發生淨信。已淨信者倍復增長。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。聞說正法論議決擇。
憍慢所制。懷嫌恨心。懷恚惱心。而不往聽。是名有犯。
有所違越。是染違犯。若爲懶惰懈怠所蔽。而不往聽。
非染違犯。無違犯者。若不覺知。若有疾病。若無氣力。
若知倒說。若爲護彼說法者心。若正了知彼所說義。
是數所聞所持所了。若已多聞真足聞持。其聞積集。
若欲無間於境住心。若勤引發菩薩勝定。若自了知。
上品愚鈍。其慧鈍濁。於所聞法難受難持。難於所緣。
攝心令定。不往聽者。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於說法師故思輕毀。不深恭敬。嗤笑調弄。但依於文。不依於義。是名有犯。有所違越。是染違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於諸有情所應作事。懷嫌恨心。懷恚惱心。不爲助伴。謂於能辦所應作事。或於道路。若往若來。或於正說事業加行。或於掌護所有財寶。或於和好乖離。諍訟。或於吉會。或於福業。不爲助伴。是名有犯。有所違越。是染違犯。若爲懶惰懈怠所蔽。不爲助伴。非染違犯。無違犯者。若有瘡疾。若無氣力。若了知彼自能成辦。若知求者自有依怙。不爲助伴。皆無違犯。

若知所作能引非義能引非法。若欲方便。調彼伏彼。廣說如前。若先許餘爲作助伴。若轉請他有力者助。若於善品正勤修習。不欲暫廢。若性愚鈍。於所聞法難受難持。如前廣說。若爲將護多有情意。若護僧制。不爲助伴。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情遭重疾病。懷嫌恨心。懷恚惱心。不往供事。是名有犯。有所違越。是染違犯。若爲懶惰懈怠所蔽。不往供事。非染違犯。無違犯者。若自有病。若無氣力。若轉請他有力隨順。令往供事。若知病者有依有怙。若知病者自有勢力。

能自供事。若了知彼長病所觸堪自支持。若爲勤修廣大無上殊勝善品。若欲護持所修善品令無間缺。若自了知上品愚鈍。其慧鈍濁於所聞法難受難持。難於所緣攝心令定。若先許餘爲作供事。如於病者。於有苦者爲作助伴欲除其苦。當知亦爾。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情爲求現法後法事故。廣行非理。懷嫌恨心。懷恚惱心。不爲宣說如實正理。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠所蔽。不爲宣說。非染違犯。無違犯者。若自無知。若無氣力。若轉請他有力者說。若卽彼人自有智力。

若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知爲說如實正理。起嫌恨心。若發惡言。若顛倒受。若無愛敬。若復知彼性弊懶惱。不爲宣說。皆無違犯。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於先有恩諸有情所。不知恩惠。不了恩惠。懷嫌恨心。不欲現前如應酬報。是名有犯。有所違越。是染違犯。若爲懶惰懈怠所蔽。不現酬報。非染違犯。無違犯者。勤加功用。無力無能。不獲酬報。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若欲報恩而彼不受。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情墮在喪失

財寶眷屬祿位難處。多生愁惱。懷嫌恨心。不往開解。是名有犯。有所違越。是染違犯。若爲懶惰懈怠所蔽。不往開解。非染違犯。無違犯者。應知如前。於他事業。不爲助伴。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。有飲食等資生眾具。見有求者來正希求飲食等事。懷嫌恨心。懷恚惱心。而不給施。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠放逸不能施與。非染違犯。無違犯者。若現無有可施財物。若彼希求不如法物所不宜物。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若來求者。王所匪宜。將護王意。

若護僧制而不惠施。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。攝受徒眾。懷嫌恨心。而不隨時無倒教授。無倒教誠。知眾匱乏。而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等。如法追求衣服飲食。諸坐臥具。病緣醫藥資身什物。隨時供給。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶惰懈怠放逸不往教授。不往教誠。不爲追求如法眾具。非染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若護僧制。若有疹疾。若無氣力不任加行。若轉請餘有勢力者。若知徒眾世所共知。有大福德。各自有力求衣服等資身眾具。

若隨所應教授教誠皆已無倒教授教誠。若知眾內有本外道爲竊法故來入眾中無所堪能不可調伏。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯。若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖彼所宜而於多眾非宜非愛若爲降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心。他實有德不欲顯揚。他實有譽不欲稱美。他實妙說不讚善哉。是名有犯。有所違越是染違犯。若由懶惰懈怠放逸不顯揚等。非染違犯無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜染惰舉無義爲遮此過若知彼德雖似功德而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說而實非妙若爲降伏諸惡外道若爲待他言論究竟不顯揚等皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責。應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬪訟諍競若觀因此令僧誼雜令僧破壞知彼有情不懷詔曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通

變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類多著僻執是惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未會受淨戒律儀當知一切皆無違犯

復次如是所起諸事菩薩學處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛理迦綜集而說菩薩於中應起尊重

住極恭敬專精修學

是諸菩薩從他正受戒律儀已。由善清淨求學意樂。菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬。從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除。令得還淨。又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德。

我如是名違越菩薩毗奈耶法。如所稱事犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨。

又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地或蹲跪坐作如是言我如是名仰啟十方一切如來已入大地諸菩薩眾。

我今欲於十方世界佛菩薩所。誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。所餘一切如前應知。

又於菩薩犯戒道中無無餘犯。如世尊說。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。當知此中所說密意。謂諸菩薩愛諸有情。憐諸有情。增上力故。凡有所作。

一切皆是菩薩所作。非非所作。非作所作。可得成犯。若諸菩薩憎諸有情。嫉諸有情。不能修行自他利行。作諸菩薩所不應作。作不應作。可得成犯。又諸菩薩轉中上犯。如攝事分應當了知。

如是菩薩依止一切自毗奈耶勤學所學。便得成就三種圓滿。安樂而住。一者成就加行圓滿。二者成就意樂圓滿。三者成就宿因圓滿。云何名爲加行圓滿。謂諸菩薩於淨戒中行無缺犯。於身語意清淨現行。不數毀犯。發露自惡。如是名爲加行圓滿。云何名爲意樂圓滿。謂諸菩薩爲法出家。不爲活命。求大菩提。

非爲不求。爲求沙門。爲求涅槃。非爲不求。如是求者。不住懈怠。下劣精進。不雜眾多惡不善法。雜染後有。有諸熾然眾苦異熟。當來所有生老病死。如是名爲意樂圓滿。云何名爲宿因圓滿。謂諸菩薩昔餘生中修福修善。故於今世種種衣服飲食臥具病緣醫藥資身什物。自無匱乏。復能於他廣行惠施。如是名爲宿因圓滿。菩薩如是依毗奈耶勤學所學成就。如是三種圓滿。安樂而住。與此相違當知成就三種衰損。危苦而住。

如是略廣宣說菩薩若在家品。若出家品。一切戒已。

自斯已後。卽於如是一切戒中。分出所餘難行戒等。差別之相應當了知。

瑜伽師地論卷第四十一

音釋 瑜伽此云相應素怛纜此云契經別魚厥切則斷足也剉牛例切時吏切截耳也力董切懨悞郎計切謂多惡不調也丑刃切疹病也