

瑜伽師地論卷第九十九

彌勒菩薩說

攝事分中調伏事總擇攝第五之一

如是已說素怛纏事摩怛理迦云何名爲毗奈耶事
 摩怛理迦謂卽從此四種經外別解脫經所有廣說
 摩怛理迦展轉傳來如來所說如來所顯如來所讚
 名毗奈耶摩怛理迦此毗奈耶摩怛理迦總相少分
 我今當說喎陀南曰。

利聚攝隨行逆順能寂靜徧知信不信

力等爲其後。

如來觀見十種勝利於毗奈耶中爲諸弟子制立學處。謂攝受僧伽令僧精懇乃至廣說。如攝釋分應知其相。若能攝受四大姓等正信出家趣非家眾當知說名攝受僧伽。如是出家趣非家已爲其宣說有因緣有出離有所依有勇猛有神變等甚深法教當知說名令僧精懇有因緣等諸句差別。如菩薩地已辯其相。由五種相應知說名令僧安樂。一者令順道具無所匱乏。二者令擯異法補特伽羅。三者令善除遣所生惡作。四者令善降伏諸煩惱纏。五者令善永滅。

隨眠煩惱應知此中最初安樂增上力故未淨信者令生淨信已淨信者令其增長。第二安樂增上力故調攝鄙惡補特伽羅。第三安樂增上力故令慚愧者得安樂住。第四安樂增上力故令善防護現法諸漏。第五安樂增上力故能令永滅當來諸漏。如是獲得安樂住已未得入者令易入故欲令多人梵行久住乃至廣說皆應了知。又此一切以要言之謂正顯示最初攝受次正攝受。既攝受已令安樂住及顯未來未攝受者易入方便。如是名爲第二差別。

他勝罪聚。二者眾餘罪聚。二者墮墮罪聚。四者別悔罪聚。五者惡作罪聚。集麤不定。如其所應卽入。如是諸罪聚中復有四種還淨罪聚。何等爲四。謂除他勝所餘罪聚皆可還淨。故有四種還淨罪聚。最初罪聚雖可還淨。然唯依二補特伽羅非爲一切無有差別。皆可還淨。是故他勝不立一向還淨聚中。又若略說有十五種犯罪過失。徧於一切犯罪聚中當知建立。諸所犯罪。何等十五。一重過失。二猛利纏過失。三匱乏不喜足過失。四他所譏嫌過失。五無淨信者倍令不信有淨信者令其變異過失。六多諸財寶多諸

事業過失。七染著過失。八惱他過失。九發起疾病過失。十障往善趣沙門過失。十一於應避護不正避護不應避護而反避護過失。十二不應爲依反與爲依應與爲依而不爲依過失。十三於應恭敬而不恭敬不應恭敬而反恭敬過失。十四於應覆藏而不覆藏不應覆藏而反覆藏過失。十五於應習近而不習近不應習近而反習近過失。應知此中初修業者於四他勝雖有事重過失而無猛利纏過失。由彼意樂無勃惡故謂於沙門無所顧戀。若初業者了知此法能障沙門爲命因緣亦不違犯意樂力彊不唯依事故

彼無犯制立所犯要由意樂增彊力故若雖有犯而無一念起覆藏心彼亦可出於沙門果仍有堪能其餘一切犯他勝者亦有事重過失亦有猛利無慚無愧諸煩惱纏過失當知彼由二皆重故成不可出法及不般涅槃法若衣鉢等世尊開許應持作淨而受用之於彼一切悉皆棄捨或不作淨而輒受用如是等罪由依匱乏不喜足過制立所犯若非親屬苾芻尼所受衣與衣或共彼等獨在一處或復非時諸苾芻僧不同忍許輒往教授或除餘時與諸母邑共道路行如是等類當知是名他所譏嫌過失若非威儀

入聚落等乞食受用坐不如法澡手滌器或不因請於其食前輒入他舍或不觀日於其食後遊履邑居如是等類當知是名無淨信者倍令不信有淨信者令其變異過失若有執受金銀等寶種種品類買賣營爲種蒔林木畜禽賒耶妙臥具等當知是名多諸財寶多諸事業過失若故泄精或復執觸母邑手等或行媒娉因茲趣入變異染心或爲好故往親屬所追求上妙長衣服等當知是名染著過失若以無根假異分法毀他苾芻或作離間人語等事當知是名惱他過失若自持羊毛過三踰繕那或荷重擔或上

過人樹等當知是名發起疾病過失。若爲破壞和合僧故勤設勇猛方便事等。當知是名障礙沙門過失。若有作不與自語等事。當知是名障礙沙門過失。若有棄擲僧祇臥具置迴露處捨而去等。或邪受用等。當知是名於應避護不正避護過失。若與邪見苾芻勤策其居住等爲依止等。當知是名不應爲依反與爲依過失。若於尊教輕觸怨咎怒睛惡視。不恭敬聽受別解脫經等。當知是名於應恭敬而不恭敬過失。若於未受具戒補特伽羅前宣示實得勝過人法。或復覆藏苾芻所犯麤惡罪等。當知是名於應覆藏而不

覆藏不應覆藏而反覆藏過失。若有受用不淨非法衣服等事。當知是名不應習近而反習近過失。如是所說十五過失。當知於彼所犯罪中或有多種。或二或一。

復次略有五法攝毗奈耶。何等爲五。一者性罪。二者遮罪。三者制。四者開。五者行。云何性罪。謂性是不善能爲雜染損惱於他能爲雜染損惱於自。雖不遮制但有現行便往惡趣。雖不遮制但有現行能障沙門。云何遮罪。謂佛世尊觀彼形相不如法故。或令眾生重正法故。或見所作隨順現行性罪法故。或爲隨順

護他心故。或見障礙善趣壽命沙門性故。而正遮止。若有現行如是等事說名遮罪。云何名制。謂有所作能往惡趣。或障善趣。或障如法所得利養。或障壽命。或障沙門。如是等類。如來遮制。不令現行。故名爲制。與此相違。應知名開。云何名行。謂略有三行。一者有犯。二者無犯。三者還淨。如是三種。略攝爲二。二者邪行。二者正行。應知有犯說名邪行。無犯還淨說名正行。此中云何犯所犯罪。謂於應作而不作故。及加行故。於不應作而反作故。及加行故犯所犯罪。又彼略由四因緣故犯所犯罪。一無知故。二放逸故。三煩惱。

盛故。四輕慢故。云何名爲由無知故犯所犯罪。謂如有一於所犯罪。不審聽聞。不善領悟。彼無解了。無有覺慧。無所知故。於其所犯起無犯想。而犯眾罪。如是名爲由無知故犯所犯罪。云何名爲由放逸故犯所犯罪。謂如有一於所犯罪。雖復解了。有其覺慧。亦有所知。而住忘念。住不正知。彼由如是不住念故。如無所知而犯眾罪。如是名爲由放逸故犯所犯罪。云何名爲煩惱。盛故犯所犯罪。謂如有一於其所犯。雖復解了。有其覺慧。亦有所知。而彼本性貪瞋癡等。極爲猛利。彼由猛利貪瞋癡故。雖知是事。所不應爲煩惱。

纏逼不自在故而犯眾罪如是名爲煩惱盛故犯所犯罪云何名爲由輕慢故犯所犯罪謂如有一於所犯罪雖復解了有其覺慧亦有所知而彼信解極爲下劣無有彊盛宿善因行由其信解極下劣故於沙門性於般涅槃無有顧戀於佛法僧無敬無憚無有羞恥不樂所學由輕慢故隨其所欲廣犯眾罪如是名爲由輕慢故犯所犯罪當知此中無知放逸所犯眾罪是不染汙由煩惱盛及以輕慢所犯眾罪是其染汙由五因緣當知所犯成下中上三品差別何等爲五一由自性故二由毀犯故三由意樂故四由事

故五由積集故由自性者謂他勝罪聚是上品罪眾餘罪聚是中品罪所餘罪聚是下品罪復有差別謂他勝眾餘是重品罪墮墮別悔是中品罪惡作罪聚是輕品罪如是應知由自性故諸所犯罪成下中上三品差別由毀犯者謂無知故及放逸故所犯罪罪是下品罪煩惱盛故所犯罪罪是中品罪由輕慢故所犯罪罪是上品罪如是應知由毀犯故諸所犯罪成下中上三品差別由意樂者謂由下品貪瞋癡纏所犯罪罪是下品罪若由中品是中品罪若由上品是上品罪如是應知由意樂故諸所犯罪成下中上

三品差別。由事故者。謂雖現行相似意樂。而由其事非一類故。應知所犯成下中上三品差別。如以瞋纏於傍生趣所有眾生故。思殺害生墮墜罪。卽以如是相似瞋纏或於其人或人形狀非父非母故。思殺害生他勝罪。非無間罪。卽以如是相似瞋纏於人父母故。思殺害生他勝罪及無間罪。如是應知由事別故諸所犯罪成下中上三品差別。由積集者。謂如有或犯一罪不能如法速疾悔除。或二或三乃至或五。如是應知由積集故成下品罪。從此已後或犯十罪或犯二十或犯三十乃至或犯可了數罪不能如法。

速疾悔除。如是應知由積集故成中品罪。若所犯罪其數無量不可了知。我今毀犯如是重罪。如是應知由積集故成上品罪。云何應作。謂若於彼由不作故及加行故便成毀犯。此所應作略有五種。一於村邑所應作事。二於道場所應作事。三於善品所應作事。卽此善品所應作事復有二種。一者資糧所應作事。二者清淨所應作事。如是資糧所應作事如聲聞地說十三種所有資糧。如是清淨所應作事如聲聞地說修作意。又於城邑所應作者。謂或爲己衣服等事。入於聚落或復爲於佛法僧事同梵行事。或爲未信。

令其生信其已信者倍令增長入於聚落與此相違所有能障五應作事如其所應當知五種不應作事云何無犯謂五因緣令無所犯何等爲五謂於根門密護而住飲食知量初夜後夜常不睡眠勤修勝行正知而住如是名爲第一因緣又於沙門起其上品精勤願戀於其大師諸有智者同梵行所起其上品愛樂恭敬於現行罪發起猛利增上慚愧如是名爲第二因緣又少財物少事少業不多恩務如是名爲第三因緣又住喜足於犯不犯能善了知不與道俗交遊縱蕩專修善品曾無間隙如是名爲第四因緣。

又初修業癡狂心亂痛惱所逼如是名爲第五因緣當知由此五因緣故從初不犯云何還淨謂如有一隨所犯罪即便生起五種惡作五支所攝不放逸行以爲依止由五種相除彼所生五種惡作云何生起五種惡作一者由我毀犯淨戒因緣於後定當深自懇責生起惡作二者由我毀犯淨戒因緣定當爲他諸天呵責生起惡作三者由我毀犯淨戒因緣定爲大師及諸有智同梵行者當其呵責生起惡作四者由我毀犯淨戒因緣定偏方維惡名惡稱惡聲惡頌彰顯流布生起惡作五者由我毀犯淨戒因緣身壞

已後必定當墮諸惡趣中生起惡作。五支所攝不放逸行如聲聞地應知其相謂前際俱行後際俱行中際俱行初時所作及俱隨行云何由五種相除彼所生五種惡作一者世尊所說正法皆有因緣亦有出離是故所犯容可還淨由是除遣所生惡作二者由彼無知放逸煩惱熾盛及以輕慢犯所犯罪即此無知乃至輕慢我已斷滅所有正智乃至尊敬我已生起由是除遣所生惡作三者當來無犯意樂我已生起由是除遣所生惡作四者我已於諸有智同梵行所發露悔滅由是除遣所生惡作五者我於佛善說

法毗奈耶中既出家已雖越學處而能悔滅極爲善哉然薄伽梵以無量門呵毀所起相續惡作爲蓋爲障我今於彼多住堅執不能除遣非極善哉了知此已由是除遣所生惡作如是名爲所犯還淨。

復次應知略有五毗奈耶所隨行法依毗奈耶勤學苾芻隨行於彼云何爲五一者安住二者居處三者所依四者受用五者羯磨云何安住謂依毗奈耶勤學苾芻應當安住五種想住何等爲五一者若入聚落應當安住入牢獄想二者若在道場常當於已住沙門想應知此中沙門想者謂我於今色形別異棄

捨俗相我已受持壞色等事。廣說如經審諦觀察二十二處。三者若飲食時常當安住爲療病想。四者若處遠離於眼所識色耳所識聲等應住盲聾瘡痘等想五者若寢息時當起難保曠野林中驚怖鹿想。依毗柰耶勤學苾芻常當安住是五想住。於此想住既安住已雖現受用堪爲國王所受衣服飲食臥具而不墮受欲樂行邊云何居處謂五居處一苾芻居處二苾芻尼居處三外道居處四雜染居處五無雜染居處苾芻居處者謂於是處有諸苾芻下中上座之所居止苾芻尼居處者謂於是處有苾芻尼如前三

種之所居止。外道居處者謂於是處種種外道之所居止。謂離繫淨命波輸鉢多。如是等類雜染居處者謂於是處一切羯磨皆不施設或但施設一分羯磨無雜染居處者。謂於是處具足施設一切羯磨又無雜染苾芻居處應知眾會安立混雜。諸有愛樂所學苾芻居處應知眾會安立整肅。若有雜染苾芻於有雜染苾芻居處應故思擇棄捨利養棄捨恭敬不應止住除有危難暫時依附或行道路暫時止息或爲拔彼諸苾芻眾出不善處安置善處於苾芻尼眾所居處不應止住除如前說三種因緣外道居處當知

亦爾於無雜染苾芻居處雖正思擇盡壽止住而應常懷羈旅之想若有苾芻雖住如是諸所居處應懷種種慮恐處想雖住如是無譏嫌處而常慮恐爲諸有智同梵行者之所譏嫌云何所依謂五所依何等爲五一村田所依二居處所依三補特伽羅所依四諸衣服等資具所依五威儀所依若依村城地方分所而得安住應知是名村田所依若依園林或諸寺院經行處等而得安住應知是名居處所依若依施主軌範親教諫誨憶念教授教誡說正法者而得安住應知是名補特伽羅所依若依順道或麤或妙隨

所獲得衣服飲食病緣醫藥資身眾具而得安住應知是名諸衣服等資具所依若依是處於時時間身四威儀如其所樂得安樂住應知是名威儀所依若依如是所依而住終不爲其苦惱非聖無義所引困弊匪宜損害自己云何受用謂有五種不淨受用及有五種清淨受用云何五種不淨受用一者受用窣堵波物非遭重病設遭重病有餘方計二者受用諸僧祇物非僧授與非墮鉢中非彼分攝三者受用他別人物不從彼得非彼所許隨意受用四者受用非委信物謂非委信補特伽羅一切所有不應受用五

者受用諸便穢等所染汙物或由習近減諸善法增不善法或習近時令諸世間生起譏訶令諸世間其所厭賤未生信者令倍不信已生信者令其變異是名五種不淨受用於毗奈耶勤學苾芻應當遠離與此相違應知五種清淨受用於毗奈耶勤學苾芻應當受用如是遠離不淨受用於淨受用隨行苾芻能善酬報所有信施云何羯磨謂一切羯磨略有四種一者單白羯磨二者白二羯磨三者白四羯磨四者三語羯磨此四羯磨略有二事爲所依處一有情數事爲所依處二無情數事爲所依處有情數事爲所

依處者謂出家羯磨若受具足羯磨若補特伽羅同意羯磨若出罪羯磨若舉羯磨若擯羯磨若兩安居受二十四十夜等所有羯磨如是或爲攝受有情或爲折伏有情施設羯磨是名有情數事爲所依處羯磨無情數事爲所依處者謂受持衣鉢羯磨若持羯緜那衣護衣不捨羯磨若結界羯磨若淨稻穀同意羯磨如是等類所有羯磨當知是名無情數事爲所依處羯磨又此羯磨當知或有二眾所作或有四眾所作或有十眾所作或有二十眾所作或有四十眾所作或有合眾所作二眾所作者謂一苾芻對一

苾芻三說別悔。羯磨發露悔除。或隕墜罪。或惡作罪等。四眾所作者。謂如有一犯麤罪已。於四人前發露悔除。羯磨十眾所作者。謂受具足羯磨二十眾所作者。謂出苾芻眾餘罪羯磨。及苾芻尼受具足羯磨四十眾所作者。謂出苾芻尼眾餘罪羯磨。合眾所作者。謂增長羯磨。若悉舉羯磨。或餘所有種類羯磨。是四羯磨。由事差別。成無量種。廣說應知如毗奈耶摩怛理迦。如是解了所有羯磨於毗奈耶勤學苾芻隨羯磨行。於所犯罪而得善巧。於罪出離亦得善巧。避護自身。令得清淨離諸罪過。

復次於毗奈耶勤學苾芻應知有五違逆學法。應當遠離。復有五種隨順學法。應當受持。云何爲五違逆學法。一者障礙。二者像似正法。三者惡友。四者愚慾煩惱熾盛。五者宿世資糧其力薄弱。云何障礙。謂有五障。一增上戒障。二增上心障。三增上慧障。四往善趣障。五利養壽命所作事障。云何名爲增上戒障。謂如有一或是奴婢。或是獲得。或有所言。廣說一切障出家法而與相應。如是名爲增上戒障。云何名爲增上心障。有十一障。當知名爲增上心障。謂數與眾會爲初處分居處爲後。云何名爲增上慧障。謂於正法

及說法師不起恭敬。陵懥正法及說法師輕賤自己於法慳惜障。他正法令背正法毀謗正法。如是等類當知皆名增上慧障。云何名爲往善趣障。謂如有一惡欲邪見多諸忿恨。乃至廣說如是色類順諸惡趣受學轉法當知是名順惡趣障。利養障者謂隨所行令未信者更增不信。其已信者能令改變不樂功德不時時中精勤修習施福業事。不樂爲他引攝所有利益安樂。如是等類壽命障者謂不謹慎遠避惡象廣說乃至不善遠離有災有疫諸惡國土。又不遠離諸因諸緣未盡壽量能令夭歿。如是等類所作事障。

者謂能障礙營衣鉢等所有事業如是一切總攝爲一應知說名利養壽命所作事障。云何名爲像似正法。謂略有二種像似正法。一似教正法。二似行正法。若於非法生是法想顯示非法以爲是法令他於中生正法想如是法教實故諦故非是正法而復像似正法顯現是故名爲似教正法。若廣爲他如是宣說令他受學亦自修行妄起法想習諸邪行而自憍慢稱言我修是正行。應知是名似行正法爲廣宣說像似正法復說中間嘔柁南曰。

初法等五種 次根等諸見 非處惡作等

後暴惡戒等

諸以如來所說法教相似文句於諸經中安置偽經。於諸律中安置偽律。如是名爲像似正法。又由增益或損減見增益虛事損減實事。由此方便於無常等種種義門廣爲他人宣說開示。如是如是自他習行。如是亦名像似正法。又於宣說補特伽羅所有經典邪取分別說有真實補特伽羅。如是亦名像似正法。又於種種假有法中宣說開示爲實有性。如是亦名像似正法。又於遠離一切戲論究竟涅槃分別爲有或爲非有說爲有性或非有性。如是亦名像似正法。

又有一類補特伽羅作如是說世尊宣示稱揚讚歎密護根門。由是因緣寧不視色乃至於法不以意思而不繫念觀視眾色乃至以意思惟諸法如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎簡靜而住便作是言寧無咎責不測量他於應毀者而不呵毀於應讚者亦不稱讚而不有所呵毀稱讚。如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎和氣軟語便作是言受嘿然戒都無言說爲極善哉。如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎節量衣食便作是言斷食而住露體而行最爲妙善。如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎

離誼雜住息諸言說及以事業便作是言棄捨臥具
寂靜閒居無所修習爲極美妙如是亦名像似正法
又聞佛說心將導世間心營造一切隨心所生起皆
自在而轉於如是等諸經義趣不如實知或有一類
由惡取執作如是言唯有一識馳流生死無二無別
如是亦名像似正法又聞佛許持戒士夫補特伽羅
受百味食百千衣服障道妙欲設此品類正受用時
亦不爲障或有一類由惡取執作如是言世尊所說
障道諸欲若有習近不足爲障如是亦名像似正法
又聞佛說諸阿羅漢於現法中於食言說蘊界處等

不捨不取不如實知便作是說如我解佛所說法者
阿羅漢曾於其死後無所覺了如是亦名像似正法
復有一類不如實知世俗勝義二諦道理違二諦理
作如是言諸蘊無我云何無我造作諸業令我觸證
應知亦名像似正法復有一類本性愚癡多行謗毀
彼於九種內正住心不如實知於諦觀行念住觀行
不如實知由不知故爲他宣說唯信解作意是奢摩
他品唯信解作意是毗鉢舍那品唯信解作意能得
究竟自亦習行如是相行當知亦名像似正法復有
一類非處惡作而不思惟當知亦名像似正法復有

一類於其讀誦觀行作意皆有堪能而樂僧事亦於其中見勝功德爲他宣說當知亦名像似正法復有一類於戒於修有所堪能而於惠施見勝功德遊歷諸方於自禁戒所遮止處多有毀犯集諸財物奉佛法僧當知亦名像似正法復有一類於善說法毗奈耶中既出家已展轉相引專以聽聞爲其究竟當知亦名像似正法復有一類見諸苾芻大族大福多獲衣等所有利養捨少欲等而往其所恭敬敍慰現親誨喻令新苾芻邪心動作當知亦名像似正法復有一類棄捨如來所說甚深空性相應所有經典專樂

習學隨順世間文章呪術而不自察懷聰明慢文欲令他知已聰敏當知亦名像似正法復有一類折伏暴惡及諸犯戒爲欲於彼暴惡犯戒作不饒益發起惡思當知亦名像似正法復有一類擣集種種矯詐威儀當知亦名像似正法復有一類以解世間文章呢術多求多獲所有利養當知亦名像似正法復有一類損惱於他以其非法積聚財寶作有罪福當知亦名像似正法又卽於彼能引無義像似正法以諸因緣開示建立當知亦名像似正法如是一切像似正法應知皆是違逆學法惡友性相廣說應知如聲

聞地及菩薩地。又略說者。若於放逸或於惡行。或於下劣諸善功德而相勸勵。應知是類總名惡友。若諸昧劣愚癡種類。所有猛利長時煩惱。是名愚癡煩惱熾盛。若於宿世信等善法。不修習故。於現法中信等微弱。雖極精懇。然無力能。卽於現法獲得涅槃。當知是名宿世資糧。有所闕故。於現法中其力薄弱。是名五種違逆學法。與此相違。應知五種隨順學法。成就彼故。於毗奈耶勤學。苾芻能正修集一切所學。成就如是隨順法者。復有五法能防戒蘊。一正出家。二善請問。三審觀察。四修對治。五任持信。不厄於債。而求

出家。如前廣說。唯求涅槃愛樂所學。而求出家。當知如是名正出家。既出家已。於犯無犯及還淨中。若有苾芻持經律論。其所未了。躬往請決。彼便開曉。當知如是名善請問。於自尸羅三時觀察。或初日分。或中日分。或後日分。若見無犯。便生歡喜。晝夜精勤。隨學而住。若見有犯。卽便速疾。如法悔除。當知如是名審觀察。於時時閒。初夜後夜。或晝日分。思惟修習。所有貪等煩惱。對治非唯。聽聞尸羅言教。便生喜足。當知如是名修對治。深信有犯。當不愛果。深信無犯。當來愛果。當知如是名任持信。又正出家爲所依止。作餘

四事由正請問終不毀犯無知故犯。由審觀察終不毀犯放逸故犯。由修對治終不毀犯煩惱熾盛故有所犯。由任持信終不毀犯輕慢故犯。依止如是五種法故能防戒蘊名善防護。

復次於毗柰耶勤學苾芻由有五種寂靜法故能滅諸惡云何爲五。一者柔和易可共住。二者斷三者斷支四者敬事五者滅諍。何等柔和易可共住。謂如經說略有六種可愛樂法。何等爲斷。謂諸人天所有四輪。何等斷支。謂五斷支。何等敬事。謂敬事大師廣說乃至無有放逸。何等滅諍。謂七滅諍法。當知此中由

依身等於同梵行現行非愛。又於僧祇共有財物不平受用又有戒見不同分法。由依此故難可共住性不柔和心常展轉互相輕構。如是名爲可愛樂法之所對治與此相違。由其白品三種因緣當知卽是建立六種可愛樂法。由其第一建立三種。由其第二建立第四。由其第三建立第五及以第六。又於此中所有令他獲得可愛利益安樂正現在前身等諸業名慈善友。若物可令清淨受用此物名爲如法利養。若物不依邪命非法方便獲得此物名爲如法所得。若物已置在於鉢內當知此物名墮鉢中。若物雖未置

於鉢中而將欲置當知此物名鉢所攝若所受食不偏精妙亦不偏多其食所食顯露而食不私密食乃至唯有可充腹食亦其分布終不故思隱障處食亦不閉門而有所食恐他飢乏來至希求不得分給當知其相出世正見差別分別卽攝事分應知其相。又由二相成可樂性一體彼有德而尊重故二荷彼有恩而慰意故又可樂性有二差別。一者未生令其得生二者生已當倍增廣應知此中尊重增上謂體彼有德願意增上謂財法二攝彼二增上謂善和合。和

合增上謂心無擾惱遠離貪等所有擾惱名曰無違和合方便共爲一事名曰無諍和同水乳名一趣性。又處所圓滿教導圓滿正行圓滿資糧圓滿爲所依止。應知建立人天四輪五種妙好所住方處名處所圓滿廣說應知如聲聞地正士善友名教導圓滿廣說應知如聲聞地及菩薩地由五種相自發正願名正行圓滿何等爲五一於正教授能敬順取二行無違逆三如實自顯四其教授師隨所獲得精麤衣服飲食臥具便生喜足五無閒殷重二種加行樂斷樂修乃至修習四種苾芻愛取對治。又宿所作福補特

伽羅宿世善根增上力故應知有五相果勝利。謂宿所作福增上力故安住二種可愛果報一內二外。內可愛果報者謂長壽久住妙色端嚴無病少惱非僕非女非半擇迦智慧猛利發言威肅具大宗葉外可愛果報者謂生富貴家如經廣說大富大翼有大侍衛是名第一宿所作福相果勝利。又宿所作福增上力故得善安住。非諸魍魎藥叉非人守宅神等能爲障礙。謂於財位不作障礙或於壽命不作障礙。是名第二宿所作福相果勝利。又宿所作福增上力故性於善法心能趣入修習無怠。是名第三宿所作福相

果勝利。又宿所作福增上力故性於惡行深自懲愧雖作惡已時時發起猛利悔心。由此因緣令已作惡現在微劣於當來惡能永遠離。是名第四宿所作福相果勝利。又宿所作福增上力故一切事業方便加行意趣技能展轉昌盛。凡所施爲無不敬順少用功力多有成辦。是名第五宿所作福相果勝利。如是四種天上諸天人中諸人所有止觀勝妙車輪隨有所闕其車不轉。又依應所得義深生信解於師長前如實自顯身有勇悍心有勇悍堪能領解善說惡說所有法義。如其次第應知建立五種斷支隨闕一支斷

不成辦。又於最初應當勉勵敬事大師謂能宣說增上戒學增上心學增上慧學所有法教次應敬事其所說法次修習法隨法行時應當敬事依增上戒與毗奈耶相應學處次應敬事依增上心及增上慧教誠教授於時時閒修財供養及法供養應知此中財法供養謂同居止及同受用次於靜慮修三摩地從此無間隨無愛味通達諦理永盡諸漏無有放逸。如是七種敬事差別次第應知。又由三相應知敬事由能體彼功德勝利故起尊重隨所體悉以身語意三種正行而修恭敬復設種種幢旛蓋等而爲供養有

諸同梵行者舉餘同梵行者所犯眾罪卽於現前四目相對而以其實不以非實乃至廣說彼於未了正解了時便更無犯更無犯故是諸苾芻由見聞疑不應重舉前所犯事如是諍事便得除滅有諸苾芻見餘苾芻犯罪時節別於後時彼犯罪者忘自所犯其見犯者記彼所犯便舉是事問言汝憶自所犯不彼乃答言我都不憶彼既不憶不可自悔妄言我憶非無悔言能離惡作既被他舉故信順他應從眾僧求乞憶念毗奈耶想及以清淨爾時眾僧信諸苾芻與彼清淨彼犯罪者得離惡作是諸苾芻不應重舉前

所犯事如是諍事便得除滅復有苾芻由顛狂故現行眾多非沙門法不隨順法彼由此事故不成犯復有一類無知苾芻謂彼成犯非處舉發有諸苾芻爲防未來教示憶念令得自心還從眾僧求乞不癡毗奈耶想及以清淨彼聞是已卽便求乞爾時眾僧應斷如是補特伽羅不成於犯僧和合住唱與清淨無知苾芻旣聞是已不復重舉前所犯事如是諍事便得除滅復有苾芻於眾僧中舉苾芻罪其能舉者起有犯想彼所舉者起無犯想由無犯想便自稱言我無所犯能舉者云長老豈不會作如是如是事耶彼

遂誠言我不會作能舉復云彼先已犯今得舉發猶不了故仍言不犯爾時眾僧便爲尋求事之自性爲犯不犯待得實已當如法斷如是諍事便得除滅有異住處眾多苾芻於所犯罪互生疑諍或言有犯或言無犯或言是重或言是輕有別住處眾數過前或望彼眾此多慧解受持三藏彼應就此請決所疑令到究竟如是諍事便得除滅復有苾芻旣犯罪已自惡作纏之所激發遂成憂悴慮他舉發便如法悔由此一切諍事除滅有多苾芻互相舉罪各爲憍慢之所執持不欲展轉相對發露專事離散一部別居各

作是言彼旣不肯來對我眾發露悔滅我等何爲輒就彼眾發露悔滅彼此部中各應推一有智眾首共稟所言補特伽羅同往他眾許其發露悔滅所犯。如是諍事便得除滅。如是諍事略有四種。應知除滅亦有四種。云何名爲四種諍事。一者他舉諍事。二者互疑諍事。三者自舉諍事。四者互舉諍事。何等復名四種除滅。一者願出所犯除滅。二者施與清淨除滅。三者許求實性除滅。四者各各發露除滅。

瑜伽師地論卷第九十九

音釋

羯稀那衣此云功德衣 緺磨是其辨通名羯磨