

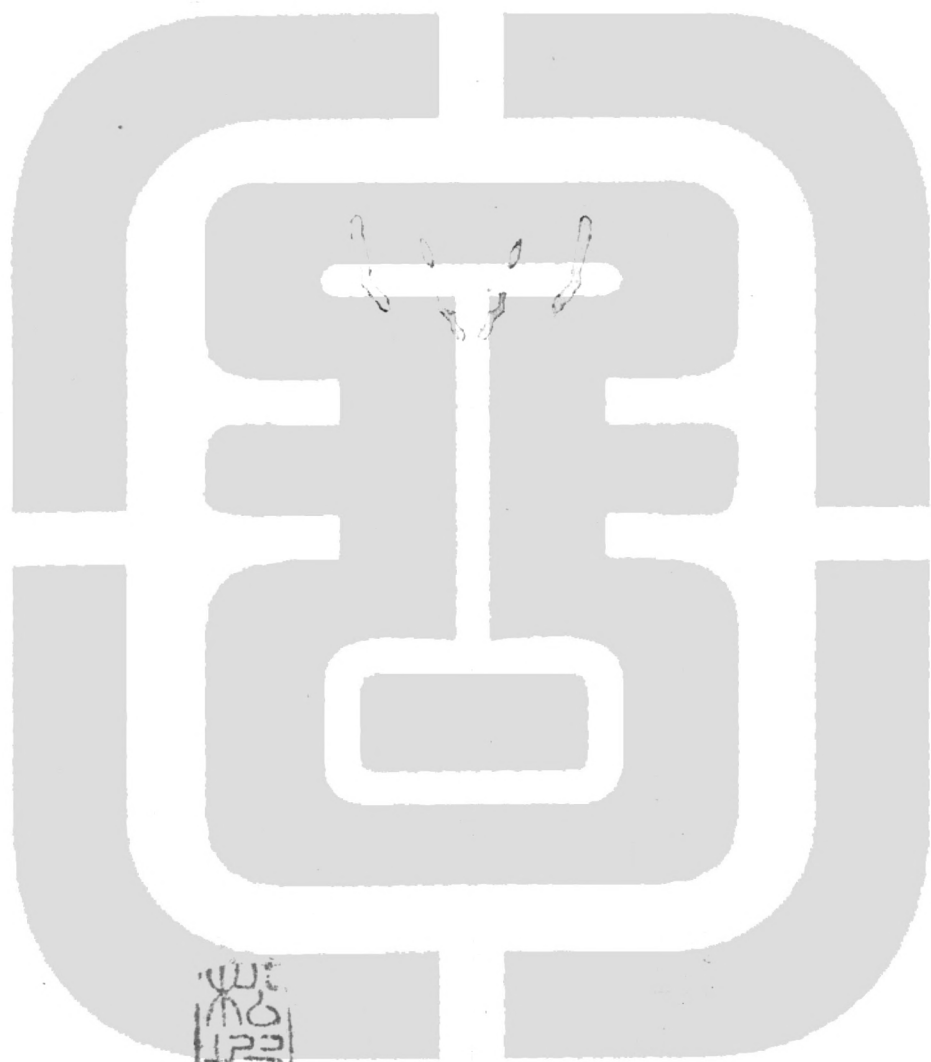
瑜伽師地論

第二十五

二百廿五
禍五

49015

192

British Library
955
100
100

瑜伽師地論卷第二十五

禍

彌勒菩薩說

沙門

玄奘奉

詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地
品第三之四

云何名善友性謂八因緣故應知一切種圓
滿善友性何等為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為安住禁
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為自調伏為自寂
靜為自涅槃修行正行如是名為安住禁戒
云何名為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衆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臃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
堪能具大勢力能善為他現三神變教授教
誡三神變者一神力神變二記說神變三教
導神變如是名為能有所證云何名為為性
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為

為性哀愍云何名為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為性
好樂發勤精進如是名為心無厭倦云何名
為善能堪忍謂罵不報罵瞋不報瞋打不報
打弄不報弄堪耐推杵於諸逼迫縛錄禁閉

捶打毀辱迫憊斫截衆苦事中自推己過以
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
寒熱飢渴蚊虻風日虵蠍惡觸他所干犯礮
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衆說正法時
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麁
獷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
言長老曾於其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
有所忘失爲作憶念宜說開示令新令顯又
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宜說與
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
以正法以毗柰耶平等教誨或軌範師或親
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訶責
治罰驅擯令其調伏旣調伏已如法平等受
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宜
說超勝四種聖諦相應言論所謂苦論集論
滅論道論為諸有情得成熟故為諸有情得
清淨故為令正法得久住故宜說相應助伴

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
所訶擯相應助伴無乱如法稱順眾會有慈
憐心有利益心有哀愍心不依利養恭敬讚
頌不自高舉不陵蔑他如是名為善說正法

由彼成就如是八支於時時聞善能諫舉善
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即於此利
益安樂如實了知無有顛倒離顛倒見又即
於此利益安樂有大勢力方便善巧能令積
集能令引發又即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
因緣故攝一切種揔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揔說爲善友性

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宜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宜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任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宜說伽他或復宜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宜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姓爲今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姓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廣說一切諸菩薩道
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
共不共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

切摩咀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
毗柰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
毗柰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咀
纜或受持毗柰耶或受持阿毗達磨或受持
素咀纜及毗柰耶或受持素怛纜及阿毗達

磨或受持毗柰耶及阿毗達磨或具受持素
咀纜毗柰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
何思正法謂如有一即如所聞所信正法獨
處空閑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
一者以筭數行相善巧方便筭計諸法二者
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即十色
處及墮法處所攝衆色是名色蘊所言受者
即三種受是名受蘊所言想者即六想身是
名想蘊所言行者即六思身等是名行蘊所
言識者即六識身等是名識蘊如是名爲以
筭數行相思惟諸蘊相應言教或復由此筭
數行相別別思惟展轉差別當知即有無量
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
介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即此生
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嗅
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尔
即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此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衆緣生性苦性空性及無我性如是等名證成道理云何名爲法尔道理謂何因緣故即彼諸蘊如是種類諸器世間如是安布何因緣故地堅爲相水濕爲相火爍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尔自性

應亦法性應亦即此法亦說名道理瑜伽方便或即如是或異如是或非如是一切皆以法亦為依一切皆歸法亦道理令心安住令心曉了如是名為法亦道理如是名為依四道理觀察諸蘊相應言教如由筭數行相及稱量行相觀察諸蘊相應言教如是即由二種行相觀察其餘所有言教如是揔名審正觀察思惟一切所說正法如是名為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即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

隨順資生衆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癢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衆會樂著事業樂著語言樂著睡眠樂著誼衆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

誼雜衆集諸變異事若於夜分多有種種高
聲大聲大衆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疢疾困苦重
病風熱淡癢數數發動或有宿食住在身中
或被虵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昏沉睡眠常所纏
遶爲性懈怠執睡爲樂執倚爲樂執臥爲樂
或樂誼衆由此因緣樂與在家及出家衆談
說種種王論賊論食論飲論妙衣服論姪女
巷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共談說
枉度時日又多愛樂數與衆會彼彼事中令
心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在

家衆及出家衆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
捨善輒如是等類衆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
處山林曠野邊際卧具所有貪著亦不能居
阿練若處冢間樹下空閑靜室云何寂靜障
謂寂靜者即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沉睡眠纏遶其心或
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

故人或非人誼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
緣自高自舉陵蔑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蔑於他彼
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
搃名寂靜障如是名為障之略義即此略義
及前廣辯搃略為一說名為障此障相違當
知無障謂即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為莊嚴心為
伴助心為資瑜伽為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
謂若自手施名為施者若自物施若欲樂施
非不樂施名為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
希求者或盲聾者或聾駉者或無依者或無
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振恤者或怖怨敵而
救拔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或用無情數物而
行惠施云何有情數物持用惠施謂或妻子
奴婢作使或諸象馬牛羊雞鴨騾等類或
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壁玉珊瑚瑪
瑙采石生色可染赤珠布施復有所餘如是
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
小豆等甘蔗蒲桃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
宅邨店厘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
摠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
自手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凶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為希求出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為莊嚴心為伴助心為資瑜伽為得上義而行布施由

此因緣施性無罪是名惠捨

云何名爲沙門莊嚴嗚柁南曰

正信而無諂

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諂曲少諸疾病性

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
摩地當知亦尔如是名爲具足正信云何名
爲無有諂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
有諂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少諸疾病云何名爲

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瘖瘂非手
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
一衣服飲食卧具等事便生歡喜生正知足
於所未得所有衣服或鹿或妙更無希望更
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卧具等事當知亦

亦是名喜足云。何易養謂能獨一自得怡養。不待於他。或諸僮僕或餘人衆。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。若得麁弊。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。但一坐食。先止後食。但持三衣。但持毳衣。持糞掃衣。住阿練若。常居樹下。常居迥露。常住冢間。常期端坐處。如常坐。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而便受食
不高舉手越趣餘家願我當獲精妙飲食乃
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
應座乃至未食先應具受諸所應食應正了
知我今唯受尔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肱二嗚怛

囉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真掃衣謂所有衣他
捨棄擲或街或巷或市或厘或道非道或雜
便穢或爲便穢膿血涕唾之所塗染取如是
等不淨衣物除去麤穢堅執洗浣縫染受持
如是名爲持真掃衣云何名爲住阿練若謂
住空閑山林坳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
爲常居樹下謂常期願住於樹下依止樹根

如是名爲常居樹下云何名爲常居迥露謂
常期願住於迥露無覆障處如是名爲常居
迥露云何名爲常任豕間謂常期願住豕墓
間諸有命過送尸骸處如是名爲常任豕間
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
其脇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
脩理如是名爲處如常座問何故名爲杜多
功德答譬言如世間或毛或氈未鞭未彈未紛
未擘介時相著不輒不輕不任造作縷綫氈
蓐若鞭若彈若紛若擘介時分散柔輒輕妙

未擘介時相著不輒不輕不任造作縷綫氈
蓐若鞭若彈若紛若擘介時分散柔輒輕妙
堪任造作縷綫氈蓐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輒輕妙

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食貪及多食貪能障
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
輒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輒觸貪故但持毳
衣爲欲斷除於諸衣服上妙貪故持真掃衣
於諸敷具有四種貪能障修善一誼雜貪二
屋宇貪三倚樂卧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
樹下迥露冢間又爲斷除婬泆貪故常住冢
間爲欲斷除倚樂卧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
若屈若申持僧伽肱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
容姝妙喜見端嚴具足多聞語具圓滿或隨
獲得少智少見少安樂任由是因緣不自高
舉不陵憊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

忍受寒熱飢渴蚊蠅風日虵蠍毒觸又能忍
受他所干犯麁惡語言又能忍受身中所有
猛利堅勁辛楚切心奪命苦受為性堪忍有
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為鉢所攝而為
受用同戒同見成就如是六種可樂可愛可
重無違諍法易可共任性不惱他與諸有智
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羶膩舒顏平視含笑

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
惱故樂與聖衆和合居止淨修智故不樂攝
受親理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嘆悲
苦憂惱隨所生起本隨二惑不堅執著尋即

棄捨除遣變吐勿我由此二惑因緣當生現
法後法衆苦終不虛損所有信施終不毀犯
清淨禁戒受用信施終不毀咎他人信施終
不棄捨所受學處常樂省察己之過失不喜
伺求他所恹犯隱覆自善發露己忠命難因
緣亦不故思毀犯衆罪設由忘念少有所犯
即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任自妄見取非
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為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為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遍照是故說為沙門莊嚴是名沙門亦嚴具義

瑜伽師地論卷第二十五

禍

猗

於高反

耐椎

上奴代反

閉

開字

捶打

上之委反下音

迫惰

下虛業反

憤恚

上房粉反

蚊蚋

上音莫庚來

蚍蜉

下音

下許 許 礫 毒 初 錦 勁 居 政 掖 腋 同 音 亦 上 鹿

下俱 俱 詰 難 上 起 一 反 清 亮 下 力 非 稠 密 上 流 反 直

上知 知 衛 逢 下 摩 旦 下 丁 旦 纜 下 淡 反 郎 煥 煖 淡

上正 作 瘵 反 音 誼 喧 亦 反 丑 丑 蚰 蜒 下 上 音 音 由 延 蛆

上音 哲 下 呼 枉 往 軛 厄 音 者 渠 夷 噐 颯 同 二 振

上之 刃 反 親 昵 下 居 駝 驟 下 上 音 臨 糜 黍 空

下思 律 反 邛 邛 底 二 音 厘 肆 連 反 直 寺 館 貫 下 音 杜 多

下徒 怡 余 之 毛 毳 上 初 洩 唾 替 上 音 洗 浣 下 胡 搨

上俱 尸 骸 皆 下 戶 鞭 必 綿 彈 徒 丹 紛 芳 反 又 孽

反麥 縷 綫 亦 下 思 羨 反 氍 毹 下 上 之 延 反 媯 洸 下 夷

反一 輦 感 子 上 音 類 下 僖 反 去 軋 僻 執 亦 反 普

