

上闕三十行

瑜伽師地論義演卷第十七

言云作菩薩至乃至建立 演曰四十七門又
分為二先徵後釋釋中有四一勸生淨信二令貳圓
滿三引生正慧四勸修行施 論云何菩薩至慈心
勸導 演曰五善士門分之為二先徵後釋釋中有
五一勸修涅槃真實義要二應時物宜以為開誘三
於引攝無漏義中勸行妙行四心行調柔不生剛
強五懷慈愍意無害物心如此勸修方名善士 論
云何菩薩一切種利行 演曰六一切種門又分為二
先徵後辯此初也 論當知此行至十三種 演曰後辯

分二先標後釋此初標舉六及七也 論云何六種至

令得解脫 演曰後釋分二先六後七六中有二先徵

後辯辯中分二初二物標攝受調伏後四顯相離惡進

善如文可知 論云何七種至而正安處 演曰後辯七

中文亦為二先徵後辯辯中分二初五是行後二是果初

中五者一謂資糧令初修者善歸資糧守護不失一分

之言目堪化者言出離者明長養意為出離故守護

長養二遠離者明其具戒或防諸惡名為遠離三心二

境性而明定也四清淨諸障明其慧也慧能斷染名

淨諸障五修作意意可知也正安之言該前諸行及後

二果初小後大文顯可知 論云何菩薩至今離彼經

演曰七遂求門文分為二先徵後釋釋中有八謂八經也夫修習者本祈進善為由經故障善不生今以開解令悉斷除復本所希名遂求也 論云何菩薩至瞋恚邪見 演曰八世利行門文分為二初徵後釋釋中有九身語各四意合為一是為九也寧羅若者米酒也迷隸耶者藥酒也未飽者蒲桃酒也問何理意三而不開

瑜伽師地論義演卷第十七

第三張

五字号

顯答對化三乘身語別說意地唯本故合明之通別既殊明亦異也 論云何菩薩清淨利行 演曰九清淨門

文分為二先徵後辯此初也 論當知此行至有五利行
演日後辯分三二標二釋三惣結之此標外內二利行也
所化能化如次名為外及內也 論云何菩薩如應利行
演曰二釋分二先明外行後明內行初中有四一徵二列
三釋四結此初二也 論謂諸菩薩至無罪利行演曰
三釋分五一明無罪二明不轉三明漸次四辯遍行五辯
如應初明無罪據其文勢而有五類分之為二初四所
化第五安眾名為能化初所化中初二在家雜惡行者
雜善行惡者凡所施為以惡為先後二出家一犯篇罪
二有邪命者思之可知 論又諸菩薩至不轉利行

演曰二明不轉不令捨彼真解淨定求非真解及不
淨定故名不轉 論又諸菩薩至漸次利行 演曰三
漸次隨何乘性皆有三品漸隨彼化名漸次行 論又
諸菩薩至遍行利行 演曰四辯遍行於刹帝等四種
姓中隨己力能而行勸導名遍行利行 論又諸菩薩至
如應利行 演曰五辯如應文有二節一各於自乘三善
開化二於方便門隨根勸示令作不淨及慈等觀名
如應也 論是名菩薩至五種利行 演曰四結之也
論云何菩薩至五種利行 演曰後明內行文分為三
段一徵二釋三惣結之此初也 論謂諸菩薩至五種利

行 演曰二釋之中文分為五一起悲意樂二無勞倦心
三位滿能謙四心無染汙五慈無退轉結文可知 論如
是依於至清淨利行 演曰三惣結之 論云何菩薩
同事 演曰三明同事文分為二初問後答此初也
論謂諸菩薩至故名同事 演曰後答分三二正明同事

瑜伽師地論義演卷第十七 第四張

孟字号

二辯同事因三四句分別此初也義謂義理大小乘義淺
深別也根謂信等五根勸他習定自亦學修自他同事
名為同事餘准知也 論所化有情至自現行者

演曰二辯同事因文分為二今無退轉二辯非詰難

初中有三辯徵釋也 論非諸菩薩至教誡 演曰二辯
非詰難同事行成 論有諸菩薩至與他同事 演
曰三四句分別文分為二先列後釋此先標列句有四
也 論第一句者至功德威力 演曰後釋分四此初句
也師與所作功德雖高不顯為師及有功力但潛密
化令得利安名是他同事非他同 論第二句者至同
分中生 演曰二非他同事與他同者非與所化事業
行同而生彼中現為同類漸為調伏息除灾患名非他
同與他同也 論第三句者至或增 演曰三是他同事
與他同者見聽聞者心有動搖菩薩共聽解與彼齊

或過於彼刻今不退名或等或增 論第四句者至棄
捨他事 演曰四非同不同謂放逸者闕利他事無與
彼等名曰不同 論如是已說至善法作業 演曰三
結釋成熟佛法有情二行 論又如前說至應知
清淨 演曰二辯二三因文分三段一標二釋三惣結之
此初也 論謂由身語至應知現行 演曰二釋之中文
分三段一辯現行二明最勝三明清淨此初也謂由三
業表知二行皆現行也 論彼諸善法至亦名不共
演曰二明最勝分之為三一標二釋三惣結之此初也
論當知此中至常行無替 演曰二釋分二一彰其廣

大二明無雜染廣大分三先標後釋釋中有三有情
無別二彰事無別三辯時無別如文可知 論當知此
中至名無雜染 演曰二明無雜染文分三段謂標釋
結釋中有四一心無憂悔二不行惡行三見實功德
四不求世果由如是下惣結之也 論由熾然故至應
知清淨 演曰三明清淨文分為二一標二釋此初標
舉有三法也 論若諸菩薩至熾然無動 演曰二釋
分二先明初二後辯第三初中復二先標後釋此雙標
也初地已上名淨意樂 論言熾然者至熾盛現前

演曰後釋之中文分為二初辯熾然後明無動此熾然也初地已去無漏智火極炎猛故名為熾然論言無動者至唯增無減演曰後明無動謂八地後相用不轉故名無動一切煩惱永不行故法駛流中任運轉故於諸行中起諸行故刹那刹那信增進故故同明分漸漸明增而無減矣論若諸菩薩至勝淨法故演曰後辯第三意善清淨謂住究竟十地滿心或是一生及最後者一向純淨者名勝淨法論如是施等至應知清淨演曰三惣結之論此中所有至極清淨果演曰大段第二明二行果文分為二究竟果二因位果初

中有八二切果二難行果三切門果四善士果五一切
種果六遂求果七二世果八清淨果八中各言多修等
者顯三切修有差別也不辯初門自性果者自性為
體餘門為用舉用彰體通於餘門不別明也 論如
是菩薩至無罪勝果 演曰二因位果此等九門非唯
獨招無上極果亦能招感因隨順中十王等果增修
行矣

論卷第四十四 論本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處
供養親近無量品第十六 演曰止來七品別明成熟佛
法有情次下二品通明諸行分之為二初之一品彰供養

行後之一品明菩提行今即初文提彼所彰以立品号

瑜伽師地論義演卷第十七 第六

字号

名供養等品

論云何菩薩

分為二

中闕二十五行

王

至自作供養

演曰三

分為二先明供養

後明得果初中有三一唯自供養二自他俱修三唯勸他

作此唯自也

論若諸菩薩至咸共供養

演曰二自

他俱修二供養事

論若諸菩薩至他設供養

演曰三

唯勸他作

論此中菩薩至為無有上

演曰後明得果

有三類別因既不同果亦異也 論若諸菩薩至財敬
供養 演曰四大財離條對文分為二二辯三供養二明
財有無初中有三一明財敬二明廣大三明無條此初也
衣服花鬘及珍寶等為財供養敬問禮拜五輪歸命
及歌讚等為敬供養瓊印者巨於反字書云玉名也在
耳為瓊在臂為印 論若諸菩薩至廣大供養 演曰
二明廣大文中有三一標二釋三惣結之釋中有七一若
多二若妙三現前四不現前五自作六教他七心淨其
中義別分為三種前二物廣次四事廣淨心已下明其
心廣迴求菩提釋廣大義結文可知 論若諸菩薩至

無染供養 演曰三彰無染文中有二先辯後結辯中有
六供養字者即為六故一自手供養二令他供養三不
放逸等四不輕棄等五不詐施設六不雌黃等塗灌
等也雌黃體臭不以塗像酥膩成垢不得洗像局崛
羅香燒之即臭似此間燒膠氣也過迦花者即臭花
也大如人手色赤如實此等香花東土所無故不翻譯
前之五種離心雜染第六遠離物體雜染故說六種
皆名無染結文可知 論又諸菩薩至種種供養 演
曰二明財有無文復分二一以財供養二非財供養初文
有二辯三財供二重彰自在此初分三前二通凡後一

唯聖如法華云妙音來時先於靈山作化蓮華及諸
供事皆是衆具自在菩薩供養事也論已得衆具至

瑜伽師地論義演卷第七

第八張

五字号

及以制多 演曰二重彰自在文分為二辯所化相二
明其所屬初中有四化多身二化多手三化多聲四
化供具此等衆具三地勝定雖能化作未能殊勝八
地自在方能化之所變珠寶及變國土種種等相隨意
而成名自在化 論如是等類至皆屬自心 演曰二明
所屬文復為二辯所歸屬二明不希求此初也此
等變化皆是神通定境從心變故屬於心不從於人自

舉也 論如是菩薩至皆無礙故 演曰二明不希求文

中三節標徵釋也不退地者第八地也 論又諸菩薩至

當勤修學 演曰二非財供養文分為四一辯無財二

彰隨喜三明廣大四結勸修 論若諸菩薩至正勤修

學 演曰五明第十自修無別對文分為二初明供養

後彰勝劣初中分二先辯後結此初辯中惣有八行

一四無量行二四法印行三修隨念行四住無相行五

修三學行六菩提分行七波羅蜜行八四攝事行

論是名菩薩至最妙無上 演曰後結無上 論如是供

養至尼殺曇倍 演曰後彰勝劣 論由此十相至供養

如來 演曰三惣結釋 論如供養佛至當知亦尔 演

曰二供法僧亦如佛也 論如是菩薩至何況其多

演曰二明供養意文中有二明其意樂二舉少况多

初中有二先標後釋釋中有六一緣諸如來功德增

上二恩德增上三尊勝增上四難遇增上五獨出增上

六義依增上於難遇中鄒曇花者西域有樹常時無

花枝間有子若輪王現而花乃生此間所無故不翻譯

或有說云此云瑞應花應輪王故 論復次至不作異意

演曰二彰求善友門文分為二初問後答問中七句分

二初之四句問善友相後之三句明求友相 論當知菩