

瑜伽師地論卷第二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識。若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。隨所生處自體之中。餘體種子皆悉隨逐。是故欲界自體中。亦有色無色界。一切種子。如是色界自體中。亦有欲無色界。一切種子。無色界自體中。亦有欲色界。一切種子。又羯羅藍漸增長時。名之與色。平等增長。俱漸廣。

大。如是增長乃至依止圓滿。應知此中由地界故。依止造色漸漸增廣。由水界故。分別肢節各安其所。又熟堅鞭。由無潤故。由風界故。攝持不散。由火界故。成一切種子識。於生自體雖有淨不淨業因。然唯樂著戲論爲最勝。因於生族姓色力壽量資具等果。卽淨不淨業爲最勝因。又諸凡夫於自體上計我我所。及起我慢。一切聖者觀唯是苦。又處胎分中。有自性受。不苦不樂。依識增長。唯此性受。異熟所攝餘一切受。或異熟所生。或境界緣生。又苦受樂受。或於一時從緣現起。或時不起。又種子體無始時來相續不絕。性

雖無始有之。然由淨不淨業差別熏發。望數數取異熟果。說彼爲新。若果已生。說此種子爲已受果。由此道理。生死流轉相續不絕。乃至未般涅槃。又諸種子未與果者。或順生受。或順後受。雖經百千劫。從自種子一切自體復圓滿生。雖餘果生。要由自種。若至壽量盡邊。爾時此種名已受果。所餘自體種子未與果故。不名已受果。又諸種子。卽於此身中應受異熟緣差不受。順不定受攝故。然此種子亦唯住此位。是故一一自體中。皆有一切自體種子。若於一處有染欲。卽說一切處有染欲。若於一處得離欲。卽說於一切

處得離欲。又於諸自體中所有種子。若煩惱品所攝。名爲麤重。亦名隨眠。若異熟品所攝及餘無記品所攝。唯名麤重。不名隨眠。若信等善法品所攝種子。有名麤重。亦非隨眠。何以故。由此法生時所依自體。唯有堪能。非不堪能。是故一切所依自體。麤重所隨故。麤重所生。故麤重自性故。諸佛如來安立爲苦。所謂由行苦故。又諸種子乃有多種差別之名。所謂名界。名種姓。名自性。名因。名薩迦耶。名戲論。名阿賴耶。名取。名苦。名薩迦耶見所依止處。名我慢所依止處。如是等類差別應知。又般涅槃時已得轉依諸淨行者。

轉捨一切染汙法種子所依。於一切善無記法種子。轉令緣闕。轉得內緣自在。

又於胎中經三十八七日。此之胎藏。一切支分皆悉具足。從此以後復經四日。方乃出生。如薄伽梵於入胎經廣說。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯一經八月。此名圓滿。非極圓滿。若經七月六月。不名圓滿。或復缺減。又此胎藏六處位中。由母所食生麤津味而得資長。於羯羅藍等微細位中。由微細津味資長。應知。復次此之胎藏八位差別。何等爲八。謂羯羅藍位。遏部曇位。閉戶位。鍵南位。鉢羅賒佞性位。髮毛爪

位根位形位。若已結凝箭內仍稀。名羯羅藍。若表裏如酪。未至肉位。名遏部曇。若已成肉。仍極柔軟。名閉尸。若已堅厚。稍堪摩觸。名爲鍵南。即此肉搏增長。支分相現。名鉢羅賒佞性。從此以後。髮毛爪現。即名此位。從此以後。眼等根生。名爲根位。從此以後。彼所依處。分明顯現。名爲形位。又於胎藏中。或由先業力。或由其母不避不平等力。所生隨順風故。令此胎藏。或髮或色或皮。及餘支分。變異而生。髮變異生者。謂由先世所作。能感此惡不善業。及由其母多習灰鹽等味。若飲若食。令此胎藏髮毛希渺。色變異生者。謂由先

業因。如前說。及由其母習近煖熱。現在緣故。令彼胎藏黑暗色生。又母習近極寒室等。令彼胎藏極白色生。又由其母多噉熟食。令彼胎藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業因。如前說。及由其母多習姪欲。現在緣故。令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者。謂由先業因。如前說。及由其母多習馳走跳躡威儀。及不避不平等。現在緣故。令彼胎藏諸根支分缺減而生。又彼胎藏。若當爲女。於母左脅倚脊向腹而住。若當爲男。於母右脅倚腹向脊而住。又此胎藏極成滿時。其母不堪特此重胎。內風便發生大苦惱。又

此胎藏業報所發。生分風起。令頭向下。足便向上。胎衣纏裹。而趣產門。其正出時。胎衣遂裂。分之兩腋。出產門時。名正生位。生後漸次觸生分觸。所謂眼觸乃至意觸。次復隨墮施設事中。所謂隨學世事言說。次復耽著家室。謂長大種類故。諸根成熟故。次造諸業。謂起世間工巧業處。次復受用境界。所謂色等。若可愛不可愛。受此苦樂。謂由先業因。或由現在緣。隨緣所牽。或往五趣。或向涅槃。

又諸有情。隨於如是。有情類中。自體生時。彼有情類。於此有情。作四種緣。謂種子所引故。食所資養故。隨

逐守護故。隨學造作身語業故。初謂父母精血所引。次彼生已。知其所欲。方求飲食。而用資長。次常隨逐。專志守護。不令起作非時之行。及不平等行。次令習學世俗言說等事。由長大種類故。諸根成熟故。此復於餘。此復於餘。如是展轉。諸有情類。無始時來。受苦受樂。未曾獲得出苦樂法。乃至諸佛未證菩提。若從他聞音。及內正思惟。由如是故。方得漏盡。如是句義。甚爲難悟。謂我無有若分若誰若事。我亦都非若分若誰若事。如是略說內分死生已。

云何外分。若壞若成。謂由諸有情所作。能感成壞業。

故若有能感壞業現前爾時便有外壞緣起由彼外分皆悉散壞非如內分由壽量盡何以故由一切外器世間業此業決定能引劫住不增不減若有情數時無決定所以者何由彼造作種種業故或過一劫或復減少乃至一歲又彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從無間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第二靜慮三者風災能壞一切乃至第三靜慮第四靜慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱生俱沒故更無能壞因緣法故復有三災之頂謂第二靜慮

第三靜慮第四靜慮

又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫成已住如是八十中劫假立爲一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦最初成當知此劫異相建立謂梵眾天二十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量若大梵天六十中劫合爲一劫卽依此劫施設壽量

云何火災能壞世間謂有如是時世間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經八萬歲彼復受行不善法

故壽量轉減乃至十歲。彼復獲得厭離之心受行善法。由此因緣壽量漸增乃至八萬。如是壽量一減一增合成一中劫。

又此中劫復有三種小災出現。謂儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得。唯煎煮朽骨共爲饌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏置箱篋而守護之。彼諸有情多無氣勢躡僵在地不復能起。由此飢儉有情之類亡沒殆盡。此之儉災經七年七月七日七夜方乃得過。彼諸有情復共聚集起下厭離。由此因緣壽量不退減。

儉災遂息

又若人壽二十歲時本起厭患今乃退捨爾時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生。彼諸有情遇此諸病多悉殞沒。如是病災經七月七日七夜方乃得過。彼諸有情復共聚集起中厭離。由此因緣壽量無減病災乃息。

又人壽十歲時本起厭患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心。由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪略盡。如是刀災極經七日方乃得過。

爾時有情復有三種最極衰損。謂壽量衰損。依止衰損。資具衰損。壽量衰損者。所謂壽量極至十歲。依止衰損者。謂其身量極至一搨。或復一握。資具衰損者。爾時有情唯以粟稗爲食中第一。以髮毼爲衣中第一。以鐵爲莊嚴中第一。五種上味悉皆隱沒。所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味。

爾時有情展轉聚集。起上厭離。不復退減。又能棄捨。損減壽量惡不善法。受行增長壽量善法。由此因緣壽量色力富樂自在。皆漸增長乃至壽量經八萬歲。如是二十減二十增合四十增減。便出住劫。於最後

增已。爾時那落迦有情唯沒不生。如是漸漸乃至沒盡。當知說名那落迦世間壞。如那落迦壞。旁生餓鬼壞亦如是。爾時人中隨一有情自然法爾所得第二靜慮。其餘有情展轉隨學。亦復如是。皆此沒已。生極淨光天眾同分中。當知爾時說名人世間壞。如人趣既爾。天趣亦然。當於此時五趣世間居住之處無一有情可得。所有資具亦不可得。非唯資具不可復得。爾時天雨亦不可得。由無雨故。大地所有藥草叢林。皆悉枯槁。復由無雨之所攝故。令此日輪熱勢增大。又諸有情能感壞劫業增上力故。及依六種所燒事。

故復有六日輪漸次而現。彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍。既成七已熱遂增七云何名爲六所燒事。一小大溝坑。由第二日輪之所枯竭。二小河大河。由第三日輪之所枯竭。三無熱大池。由第四日輪之所枯竭。四者大海。由第五日輪及第六一分之所枯竭。五蘇迷盧山。及以大地體堅實故。由第六一分及第七日輪之所燒然。卽此火燄爲風所鼓展轉熾盛極至梵世。又如是等略爲三事。一水所生事。謂藥草等。由初所槁。二卽水事。由五所涸。三恆相續住體堅實事。由二所燒。如是世界皆悉燒已。乃至灰墨及壞。

云何世間成。謂過如是二十中劫已。一切有情業增上力故。世間復成。爾時最初於虛空中第三靜慮器世間成。如第三靜慮。第二及初亦復如是。爾時第三災頂。有諸有情。由壽盡故。業盡故。福盡故。從彼沒已。生第三靜慮。餘一切處漸次亦爾。復從第二災頂。生第二靜慮。餘一切處應知亦爾。復從第一災頂。有一有情。由壽等盡故。從彼沒已。生初靜慮梵世界中。爲最大梵。由獨一故。而懷不悅。便有希望。今當云何。令餘有情亦來生此。當發心時。諸餘有情。由壽等盡故。從第二靜慮沒已。生初靜慮彼同分中。如是下三靜慮器及有情世間成已。於虛空中欲界四天宮殿漸成。當知彼諸虛空宮殿。皆如化出。又諸有情。從極淨光天眾同分沒。而來生此諸宮殿中。餘如前說。

自此以後。有大風輪量等三千大千世界。從下而起。與彼世界作所依持。爲欲安立無有宮殿諸有情類。此大風輪有二種相。謂仰周布及傍側布。由此持水令不散墜。次由彼業增上力故。於虛空界金藏雲興。從此降雨。注風輪上。次復起風鼓水令堅。此卽名爲金性地輪。上堪水雨之所激注。下爲風飄之所衝薄。此地成已。卽由彼業增上力故。空中復起諸界藏雲。

又從彼雲降種種雨。然其雨水乃依金性地輪而住。次復風起鼓水令堅。卽由此風力所引故。諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧山。此山成已四寶爲體。所謂金銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山。謂持雙山。毗那吒迦山。馬耳山。善見山。竭達洛迦山。持軸山。尼民達羅山。如是諸山。其峰布列。各由形狀差別爲名。繞蘇迷盧次第而住。蘇迷盧量高八萬踰繕那。廣亦如之下入水際量亦復爾。又持雙山等彼之半。從此次第餘六金山。其量漸減。各等其半。若下品性者於蘇迷盧四邊七金山外成四大洲及八中洲。并

輪圍山。此山輪圍四洲而住。量等尼民達羅之半。復成非天宮殿。此宮在蘇迷盧下。依水而居。復成大雪山及無熱池周圍崖岸。次成最下八大那落迦處。諸大那落迦及獨一那落迦。寒那落迦。近邊那落迦。復成一分鬼旁生處。四大洲者謂南瞻部洲。東毗提訶洲。西瞿陀尼洲。北拘盧洲。其瞻部洲形如車箱。毗提訶洲形如半月。瞿陀尼洲其形圓滿。北拘盧洲其形四方。瞻部洲量六千五百踰繕那。毗提訶洲量七千踰繕那。瞿陀尼洲量七千五百踰繕那。拘盧洲量八千踰繕那。又七金山。其間有水。具八支德。名爲內海。

復成諸龍宮。有八大龍並經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬驃龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。鱉羅葉龍王。是諸龍王。由帝釋力數與非天其相戰諍。其諸龍眾類有四種。謂卵生胎生濕生化生。妙翅鳥中四類亦爾。復有餘水在內海外。故名外海。

又依蘇迷盧根有四重級。從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量。卽從此量半半漸減。如其次第餘級應知。有堅手神住最初級。血手神住第二級。常醉神住第三級。持鬘神住第四級。蘇迷盧頂四隅之上有

四大峰各高五百踰繕那量。有諸藥叉。謂金剛手。止住其中。又持雙山於其四面。有四王都東南西北。隨其次第。謂持國增長醜目。多聞四大天王之所居止。諸餘金山。是彼四王村邑部落。又近雪山。有大金崖。名非天脅。其量縱廣五十踰繕那。善住龍王常所居鎮。又天帝釋時來遊幸。此中有樹。名曰善住。多羅樹行七重圍繞。復有大池。名漫陀吉尼。五百小池以爲眷屬。善住大龍。與五百牝象。前後圍繞遊戲。其池隨欲變現。便入此池採蓮華根。以供所食。卽於此側。有無熱大池。其量深廣。各五十踰繕那。微細金沙徧布。

其底八支德水彌滿其中形色殊妙端嚴喜見從此派流爲四大河一名毘伽二名信度三名私多四名縛芻

復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是彼諸天村邑聚落其山四面對四大洲四寶所成謂對瞻部洲琉璃爲面對毗提訶白銀爲面對瞿陀尼黃金爲面對拘盧洲頗胝爲面又瞻部洲循其邊際有輪王路真金所成如四大王天有情膝量沒住大海若輪王出世如彼膝量海水減焉又無熱池南有一大樹名爲瞻部是故此洲從

彼得名次於此北有設拉末梨大樹叢林四生種類妙翅諸鳥栖集其中此四大洲各二中洲以爲眷屬復有一洲羅刹所住

如是器世間成已有諸有情從極淨光天眾同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫初業此業第一最勝微妙欲界所攝唯於此時此業感果非於餘時爾時有情名劫初者又彼有色從意所生如是一切如經廣說彼於爾時未有家宅及諸聚落一切大地面皆平正自此以後由諸有情福業力故有地味生如是漸次地餅林藤不種秔稻自然出現無糠無粒

次有秔稻。有秔有糠。次復處處秔稻叢生。於是有情方現攝受。次由受用味等資緣。有情之類惡色便起光明。遂滅其多食者惡色逾增。身極沈重。此諸有情互相輕毀惡法現行。由此因緣所有味等漸沒於地。如經廣說。復從此緣諸有情類更相顧眄。便起愛染。次由能感男女業故。一分有情男根生起。一分有情女根生起。遞相陵犯。起諸邪行。遂爲他人之所訶訾。方造室宅以自隱蔽。復由攝受秔稻因故。遂於其地復起攝受。由此緣已。更相爭奪。不與取法。從此而生。卽由此緣立司契者。彼最初王名大等意。如是便有

刹帝利眾。婆羅門眾。吠舍眾。戌陀羅眾。出現世間。漸次因緣。如經廣說。

又彼依止光明既滅。世間便有大黑闇生。日月星宿漸漸而起。其日輪量五十一踰繕那。當知月輪其量減一日。輪以火頗胝所成。月輪以水頗胝所成。此二輪中。月輪行速及與不定。又彼日輪恆於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出於一夜半。於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。卽由

此故沒有遲速。又此月輪於上稍欹。便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中有魚鼈等影現。月輪故於其內有黑相現。諸星宿中。其量大者十八拘盧舍量。中者十拘盧舍量。最小者四拘盧舍量。

復次於世間四姓生已。方乃發起順愛不愛五趣受業。從此以後隨一有情。由感雜染增上業故。生那落迦中。作靜息王。從此無間有那落迦卒。猶如化生。及種種苦具。謂銅鐵等。那落迦火起。然後隨業有情於

此受生。及生餘趣。

如是百拘胝四大洲。百拘胝蘇迷盧。百拘胝六欲天。百拘胝梵世間。三千大千世界。俱成俱壞。卽此世界有其三種。一小千界。謂千日月乃至梵世。總攝爲一。二中千界。謂千小千。三大千界。謂千中千。合此名爲三千大千世界。如是四方上下。無邊無際三千世界。正壞正成。猶如天雨注。如車軸無間無斷。其水連注墮諸方分。如是世界徧諸方分。無邊無際。正壞正成。卽此三千大千世界。名一佛土。如來於中現成正覺。於無邊世界施作佛事。

如是安立世界成已。於中五趣可得。謂那落迦。旁生。餓鬼。人天。及四生可得。謂卵生。胎生。濕生。化生。復有六種依持。復有十種時分。謂時年。月。半月。日。夜。刹那。怛剎。那臘縛目呼刺多。復有七攝受事。復有十種身資具。復有十種受欲者。此如中阿笈摩說。復有八數隨行。復有八世法。謂得不得。若譽。若毀。稱譏。苦樂。復有三品。謂怨親中。復有三種世事。復有三種語言。復有二十二種發憤。復有六十二種有情之類。又有八位。復有四種入胎。復有四種威儀。復有六種活命。復有六種守護。復有七種苦。復有七種慢。復有七種憍。

復有四種言說。復有眾多言說句。

云何那落迦趣。謂種果所攝那落迦諸蘊。及順那落迦受業。如那落迦趣如是。旁生餓鬼人天。如其所應盡當知。

云何卵生。謂諸有情破殼而出。彼復云何。如鵝。鴈。孔雀。鸚鵡。舍利鳥等。

云何胎生。謂諸有情胎所纏裹。剖胎而出。彼復云何。如象。馬。牛。驢等。

云何濕生。謂諸有情隨因一種濕氣而生。彼復云何。如蟲。蝎。飛蛾等。

云何化生。謂諸有情業增上故。具足六處而生。或復不具。彼復云何。如天那落迦全及人鬼旁生一分。云何六種依持。一建立依持。謂最下風輪及水輪地輪。令諸有情不墜下。故起。是名依持。二藏覆依持。謂屋宇等。爲諸有情離流漏等所損故起。是名依持。彼屋宇等略有三種。或由造作。或不由造作。或宮殿化起。三豐稔依持。爲諸有情段食故起。是名依持。四安隱依持。爲諸有情離刀仗等所害故起。是名依持。五日月依持。爲諸有情見色故起。是名依持。六食依持。謂四食一段食。二觸食。三意思食。四識食。爲諸有情

任持身故起。是名依持。

云何七種攝受事。一自父母事。二妻子事。三奴婢僕使事。四朋友官僚兄弟眷屬事。五田宅邸肆事。六福業事。及方便作業事。七庫藏事。

云何十種身資具。一食。二飲。三乘。四衣。五莊嚴具。六歌舞樂。七香鬢塗末。八什物之具。九照明。十男女受行。

云何八數隨行。謂諸世間數數隨所行事。一蔽覆事。二瑩飾身事。三威儀易奪事。四飲食事。五睡眠事。六交會事。七屬彼勤劬事。八屬彼言說事。

云何三種世事。一語言談論。更相慶慰事。二嫁娶賓主。更相飲噉事。三於起作種種事中。更相營助事。

云何三種語言。謂有法語言。無法語言。及餘語言。有法語言者。謂宣說厭捨離諸纏蓋趣可愛樂等。廣說如經。無法語言者。謂染汙心說飲食等。餘語言者。謂無記心所起言說。

云何二十二種發憤。一僞斗。二僞稱。三僞函。四邪業。方便。五拒鬪。六輕調。七違反。八諍訟。九罵詈。十忿怒。十一訶責。十二迫惱。十三捶打。十四殺害。十五繫縛。十六禁閉。十七割截。十八驅擯。十九詭曲。二十矯誑。

二十一陷逗。二十二妄語。

云何六十二種有情之類。一那落迦。二旁生。三鬼。四天。五人。六刹帝利。七婆羅門。八吠舍。九戍陀羅。十女。十一男。十二非男非女。十三劣。十四中。十五妙。十六在家。十七出家。十八苦行。十九非苦行。二十律儀。二十一不律儀。二十二非律儀。非不律儀。二十三離欲。二十四未離欲。二十五邪性聚定。二十六正性聚定。二十七不定聚定。二十八苾芻。二十九苾芻尼。三十正學。三十一勤策男。三十二勤策女。三十三近事男。三十四近事女。三十五習斷者。三十六習誦者。三十

七淨施人。三十八宿長。三十九中年。四十少年。四十
一軌範師。四十二親教師。四十三共住弟子。及近住
弟子。四十四賓客。四十五營僧事者。四十六貪利養
恭敬者。四十七厭捨者。四十八多聞者。四十九大福
智者。五十法隨法行者。五十一持經者。五十二持律
者。五十三持論者。五十四異生。五十五見諦。五十六
有學。五十七無學。五十八聲聞。五十九獨覺。六十菩
薩。六十一如來。六十二轉輪王。此轉輪王復有四種。
或王一洲。或二三四王一洲者。有鐵輪應。王二洲者。
有銅輪應。王三洲者。有銀輪應。王四洲者。有金輪應。

云何八位。謂處胎位。出生位。嬰孩位。童子位。少年位。
中年位。老年位。耄熟位。處胎位者。謂羯羅藍等。出生
位者。謂從此後乃至耄熟。嬰孩位者。謂乃至未能遊
行嬉戲。童子位者。謂能爲彼事。少年位者。謂能受用
欲塵。乃至三十。中年位者。謂從此位乃至五十。老年
位者。謂從此位乃至七十。從此已上。名耄熟位。
云何四種入胎。一正知而入。不正知住出。二正知入
住。不正知而出。三俱能正知。四俱不正知。初謂輪王。
二謂獨覺。三謂菩薩。四謂所餘有情。

云何六種活命。一營農。二商賈。三牧牛。四事王。五習

學書算計數及印。六習學所餘工巧業處。

云何六種守護。謂象軍。馬軍。車軍。步軍。藏力。友力。

云何七種苦。謂生苦。老苦。病苦。死苦。怨憎會苦。愛別

離苦。求不得苦。

云何七種慢。謂慢過。慢慢過。慢我慢。增上慢。卑慢。邪

慢。

云何七種憍。謂無病憍。少年憍。長壽憍。族姓憍。色力憍。富貴憍。多聞憍。

云何四種言說。謂依見。聞。覺。知。所有言說。依見言說者。謂依眼故。現見外色。由此因緣爲他宣說。是名依

見言說。依聞言說者。謂從他聞。由此因緣爲他宣說。是名依聞言說。依覺言說者。謂不見不聞。但自思惟稱量觀察。由此因緣爲他宣說。是名依覺言說。依知言說者。謂各別於內所受。所證。所觸。所得。由此因緣爲他宣說。是名依知言說。

云何眾多言說句。謂卽此亦名釋詞句。亦名戲論句。亦名攝義句。如是等類眾多差別。又諸字母能攝諸義。當知亦名眾多言說句。彼復云何。所謂地。根。境。法。補特伽羅。自性。差別。作用。自他。有。無。問。答。取。與。正性。邪性句。又有聽制功德。過失。得。不得。毀譽。苦樂。稱譏。

堅妙智退沈量助伴示現教導讚勵慶慰句。又有七言論句。此卽七例句。謂補盧沙。補盧衫。補盧蕙。擎補盧沙耶。補盧沙須。補盧殺婆。補盧鍛。如是等。又有施設教勅標相靜息表了軌則。安立積集決定配屬驚駭。初中後句。族姓想立宗言說成辦受用尋求守護羞恥憐愍堪忍怖畏揀擇句。又有父母妻子等一切所攝資具。應當廣說。及生老等。乃至所求不得愁歎。少年無病長壽愛會怨離所欲隨應。若不隨應往來顧視。若屈若伸行住坐臥警悟語默解睡解勞句。又有飲噉咀味串習不串習放逸不放逸廣略增減尋有伏渾濁聖教隨逐比度句。

瑜伽師地論卷第二

0081

音釋	妙	<small>息淺切</small>	跳	躡	<small>他弔切</small>	躡	<small>煙奚拉</small>
落合	秝	<small>少也下沒切</small>	跳	躡	<small>直炙切</small>	躡	<small>燄也</small>
切	麤	<small>穢也</small>	躡	克角	<small>典禮切</small>	惱	<small>虛業切以威</small>
切	捨	<small>也</small>	躡	邸	<small>舍也</small>	惱	<small>力相恐也</small>

嵬山皆切
頤丁可鍛所戒糲如又切
補盧沙等句糲維也切

沙此云士夫補盧衫此云所爲士補盧沙等句糲維也切
能作士補盧沙耶此云所爲士補盧沙等句糲維也切

從士補殺婆此云所屬糲維也切
士補殺婆此云所屬糲維也切

士補殺婆此云所屬糲維也切