

瑜伽師地論卷第十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處。次說八種。謂有八支聖道所攝。令諸苾芻究竟斷結。三種修法。謂修戒。修定。修慧。正語。正業。正命。名爲修戒。正念。正定。名爲修定。正見。正思。惟正精進。名爲修慧。又由正方便及果增上力故。建立清淨品。八種補特伽羅。謂行四向。住四果者。又有二種施。八相差別。一有過失施。二無過失施。

前七種施名有過失。最後一種名無過失。謂有布施懈怠所損故有過失。或有布施不隨所欲故有過失。謂有染心者怖畏貧窮希求富樂而行布施。或有布施顧戀過去故有過失。或有布施希望未來故有過失。或有布施有輕慢過故有過失。或有布施希求富樂故有過失。或有布施求他知聞故有過失。無過失者謂迴向涅槃故爲彼資糧故無染汙心爲往善趣故爲得大財故而行布施又依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類。謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平

等處。依此四處八時差別多食精美身沈重時少食麤惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正爲痛苦所纏擾時所病已愈恐更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名爲懈怠種類與此相違亦依四處於八時中發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況不遇是故名爲勤精進類又有八種正願所攝可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者當生八種

可愛生處。謂願人中卑惡種類修小施戒二福業事。如是願樂人中尊貴種類四大王天三十三天夜摩天觀史多天化樂天他化自在天修小施戒二福業事。又四因緣故於人趣中建立如來四眾三因緣故於天趣中建立四眾最增上故世間共許爲福田故受用資財不由他故棄捨一切世資財故由此四緣於人趣中建立四眾依地邊際故欲界邊際故語行邊際故由此三緣於天趣中建立四眾又於世間三處轉時恆常世間八法所觸謂樂欲處功用處眾緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸非利於功用處轉處於樂欲處轉時或稱他意或不稱意於背方位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於眾緣處轉時或由先世或由現法苦樂眾緣觸於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及最勝住謂未伏內色想外無染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修治故能引想受滅等至最勝住又若觀諸色若如所觀於初

三解脫中而修習者。謂三解脫方便道所攝三勝處也。此中觀外諸色若小若大。若好若惡。若劣若勝者。謂觀非三摩地所行現所得色。由緣三摩地所行作意不種種現前。故名爲勝。於三摩地所行中。奢摩他行名知。毗鉢舍那行名見。如於三摩地所行若知若見。如於彼色已尋思已了別。如是於外所想非三摩地所行中。觀諸色亦爾。

已說八種佛教所應知處。次說九種。謂有九結。如攝事分當廣建立。又有九種生處。受生有情於彼彼處同所居止。謂三界中除諸惡趣可厭處故。如前已說

已說九種佛教所應知處。次說十種。謂十徧處。當知卽諸解脫所作成就。餘解脫勝處徧處。如攝事分當廣分別。又有十無學支。當知無學五蘊所攝。謂戒蘊定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。如是已說十種佛教所應知處。及前所說佛教所應知處等。當知皆是內明處攝。

云何醫方明處。當知此明略有四種。謂於病相善巧。於病因善巧。於已生病斷滅善巧。於已斷病後更不生方便善巧。如是善巧廣分別義。如經應知。

已說醫方明處。云何因明處。謂於觀察義中諸所有

事此復云何。嘔柁南曰。

論體論處所。論據論莊嚴。論負論出離。

論多所作法。

當知此中略有七種。一論體性。二論處所。三論所依。四論莊嚴。五論墮負。六論出離。七論多所作法。

云何論體性。謂有六種。一言論。二尙論。三諍論。四毀謗論。五順正論。六教導論。言論者。謂一切言說聲音。是名言論。尙論者。謂諸世間隨所應聞所有言論。諍論者。謂或依諸欲所起。若自所攝諸欲。他所侵奪。若他所攝諸欲自行侵奪。若所愛有情所攝諸欲。

更相侵奪。或欲侵奪。若無攝受諸欲。謂歌舞戲笑等所攝。若倡女僕從等所攝。或爲觀看。或爲受用。於如是等諸欲事中。未離欲者。爲欲界貪所染汙者。因堅執故。因縛著故。因耽嗜故。因貪愛故。發憤乖違。喜鬪諍者。興種種論。興怨害論。故名諍論。或依惡行所起。若自所作身語惡行。他所譏毀。若他所作身語惡行。自行譏毀。若所愛有情所作身語惡行。互相譏毀。於如是等行惡行中。願作未作諸惡行者。未離欲界貪瞋癡者。重貪瞋癡所拘蔽者。因堅執故。因縛著故。因耽嗜故。因貪愛故。更相憤發。懷染汙心。互相乖違。喜

鬪諍者。興種種論。興怨害論。故名諍論。或依諸見所起。謂薩迦耶見。斷見。無因見。不平等因見。常見。兩眾見等。種種邪見。及餘無量諸惡見類。於如是諸見中。或自所攝。他所遮斷。或他所攝。自行遮斷。或所愛有情所攝。他正遮斷。或已遮斷。或欲攝受所未攝受。由此因緣。未離欲者。如前廣說。乃至興種種論。興怨害論。是名諍論。毀謗論者。謂懷憤發者。以染汙心。振發威勢。更相擯毀所有言論。謂麤惡所引。或不遜所引。或綺言所引。乃至惡說法律中。爲諸有情宣說彼法。研究決擇。教授教誠。如是等論。名毀謗論。順正論者。謂於善說法律中。爲諸有情宣說正法。研究決擇。教授教誠。爲斷有情所疑惑故。爲達甚深諸句義故。爲令智見畢竟淨故。隨順正行。隨順解脫。是故此論。名順正論。教導論者。謂教修習增上心學。增上慧學。補特伽羅心未定者。令心得定。心已定者。令得解脫。所有言論。令彼覺悟真實智故。令彼開解真實智故。是故此論。名教導論。問。此六論中。幾論真實能引義利。所應修習。幾不真實。能引無義所應遠離。答。最後二論。是真是實。能引義利。所應修習。中間二論。不真不實。能引無義所應遠離。初二種論。應當分別。

云何論處所當知亦有六種。一於王家。二於執理家。三於大眾中。四於賢哲者前。五於善解法義沙門婆羅門前。六於樂法義者前。

云何論所依當知有十種。謂所成立義有二種。能成立法有八種。所成立義有二種者。一自性。二差別。所成立自性者。謂有立爲有。無立爲無。所成立差別者。謂有上立有上。無上立無上。常立爲常。無常立無常。如是有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。如是等無量差別門。當知名所成立差別。能成立法有八種者。一立宗。二辯因。三引喻。四同類。

五異類。六現量。七比量。八正教。

立宗者。謂依二種所成立義。各別攝受。自品所許。或攝受論宗。若自辯才。若輕憐他。若從他聞。若覺真實。或爲成立自宗。或爲破壞他宗。或爲制伏於他。或爲摧屈於他。或爲悲愍於他。建立宗義。

辯因者。謂爲成就所立宗義。依所引喻。同類異類。現量。比量。及與正教。建立順益道理言論。

引喻者。亦爲成就所立宗義。引因所依諸餘世間串習。共許易了之法。比況言論。

同類者。謂隨所有法。望所餘法。其相展轉少分相似。

此復五種。一相狀相似。二自體相似。三業用相似。四法門相似。五因果相似。相狀相似者。謂於現在或先所見。相狀相屬。展轉相似。自體相似者。謂彼展轉其相相似。業用相似者。謂彼展轉作用相似。法門相似者。謂彼展轉法門相似。如無常與苦法。苦與無我法。無我與生法。生法與老法。老法與死法。如是有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。如是等類無量法門。展轉相似。因果相似者。謂彼展轉若因果能成所成。展轉相似。是名同類。

異類者。謂所有法。望所餘法。其相展轉少不相似。此

亦五種。與上相違。應知其相。

現量者。謂有三種。一非不現見。二非已思應思。三非錯亂境界。

非不現見現量者。復有四種。謂諸根不壞作意。現前相似生故。超越生故。無障礙故。非極遠故。相似生者。謂欲界諸根。於欲界境。上地諸根。於上地境。已生已等生。若生若起。是名相似生。超越生者。謂上地諸根。於下地境。已生等。如前說。是名超越生。無障礙者。復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非映障所礙。四非惑障所礙。覆障所礙者。謂黑暗無明暗。不澄

清色暗所覆障。隱障所礙者。謂或藥草力。或呪術力。或神通力之所隱障。映障所礙者。謂少小物爲廣多物之所映奪。故不可得。如飲食中藥。或復毛端。如是等類無量無邊。且如小光。大光所映。故不可得。所謂日光映星月等。又如月光映奪眾星。又如能治映奪作意映奪常樂我相。無相作意映奪淨相。無常苦無我所礙者。謂幻化所作。或色相殊勝。或復相似。或內所作目眩惛夢悶醉放逸。或復顛狂。如是等類。名爲惑障。若不爲此四障所礙。名無障礙。非極遠者。謂非三

種極遠所遠。一處極遠。二時極遠。三損減極遠。如是一切總名。非不現見。非不現故。名爲現量。

非已思應思現量者。復有二種。一纔取便成取所依境。二建立境界取所依境。纔取便成取所依境者。謂若境能作纔取便成取所依止。猶如良醫授病者藥。色香味觸。皆悉圓滿。有大勢力成熟威德。當知此藥病若未愈。名爲應思。其病若愈。名爲已思。如是等類名纔取便成取所依境。建立境界取所依境者。謂若境能爲建立境界取所依止。如瑜伽師於地思惟水。

火風界。若住於地。思惟其水。卽住地想轉作水想。若住於地。思惟火風。卽住地想轉作火風想。此中地想。卽是建立境界之取。地者。卽是建立境界取之所依。如住於地。住水火風。如其所應。當知亦爾。是名建立境界取所依境。此中建立境界取所依境。非已思惟。非應思惟。地等諸界。解若未成名。應思惟。解若成就。名已思惟。如是名爲非已思應思現量。

非錯亂境界現量者。謂或五種。或七種。五種者。謂非五種錯亂境界。何等爲五。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。七種者。謂非七種錯亂境。

界。何等爲七。謂卽前五及餘二種徧行錯亂。合爲七種。何等爲二。一心錯亂。二見錯亂。想錯亂者。謂於非彼相起。彼相想。如於陽燄。鹿渴相中。起於水想。數錯亂者。謂於少數。起多數。增上慢。如瞖眩者。於一月處。見多月像。形錯亂者。謂於餘形色。起餘形色。增上慢。如於旋火。見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色。起餘顯色。增上慢。如迦末羅病。損壞眼根。於非黃色。悉見黃相。業錯亂者。謂於無業事。起有業。增上慢。如結拳馳走。見樹奔流。心錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。忍受顯說。生

吉祥想堅執不捨。若非如是錯亂境界。名爲現量。問如是現量誰所有耶。答略說四種所有。一色根現量。二意受現量。三世間現量。四清淨現量。色根現量者。謂五色根所行境界。如先所說現量體相。意受現量者。謂諸意根所行境界。如先所說現量體相。世間現量者。謂卽二種總說爲一世間現量。清淨現量者。謂諸所有世間現量。亦得名爲清淨現量或有清淨現量非世間現量。謂出世智於所行境。有知爲有。無知爲無。有上知有上。無上知無上。如是等類名不其世間清淨現量。

比量者。謂與思擇俱。已思應思所有境界。此復五種。一相比量。二體比量。三業比量。四法比量。五因果比量。

相比量者。謂隨所有相狀相屬。或由現在。或先所見推度境界。如見幢故。比知有車。由見煙故。比知有火。如是以王比國。以夫比妻。以角犁等。比知有牛。以膚細軟髮黑。輕躁容色妍美。比知少年。以面皺髮白等。相比知是老。以執持自相比知道俗。以樂觀聖者樂聞正法遠離慳貪。比知正信。以善思所思善說所說。善作所作。比知聰叡。以慈悲愛語勇猛樂施能善解。

釋甚深義趣。比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌舞等事。比未離欲以諸威儀恆常寂靜。比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜。正行神通。比知如來應等正覺。具一切智。以於老時見彼幼年所有相狀。比知是彼。如是等類名相比量。

體比量者。謂現見彼自體性故。比類彼物不現見體。或現見彼一分自體比類餘分。如以現在比類過去。或以過去比類未來。或以現在近事比遠。或以現在比於未來。又如飲食衣服嚴具車乘等事。觀見一分得失之相比知一切。又以一分成熟比餘熟分。如是

等類名體比量。

業比量者。謂以作用比業所依。如見遠物無有動搖。鳥居其上。由是等事。比知是杌。若有動搖等事。比知是人。廣跡住處。比知是象。曳身行處。比知是蛇。若聞嘶聲。比知是馬。若聞哮吼。比知師子。若聞咆勃。比知牛王。見比於眼。聞比於耳。觸比於鼻。嘗比於舌。觸比於身。識比於意。水中見礙。比知有地。若見是處草木滋潤。莖葉青翠。比知有水。若見熱灰。比知有火。叢林掉動。比知有風。瞑目執杖。進止問他。蹊蹶失路。如是等事。比知是盲。高聲側聽。比知是聾。正信聰叡。離欲

未離欲菩薩如來。如是等類。以業比度。如前應知。
法比量者。謂以相鄰相屬之法。比餘相鄰相屬之法。
如屬無常。比知有苦。以屬苦故。比空無我。以屬生故。
比有老法。以屬老故。比有死法。以屬有色。有見有對。
比知無苦。屬有爲故。比知生住異滅之法。屬無爲故。
比知無生住異滅法。如是等類。名法比量。

因果比量者。謂以因果展轉相比。如見有行。比至餘
方。見至餘方。比先有行。若見有人如法事王。比知當
獲廣大祿位。見大祿位。比知先已如法事王。若見有

人備善作業。比知必當獲大財富。見大財富。比知先
已備善作業。見先修習善行惡行。比當興衰。見有興
衰。比先造作善行惡行。見豐飲食。比知飽滿。見有飽
滿。比豐飲食。若見有人食不平等。比當有病。現見有
病。比知是人食不平等。見有靜慮。比知離欲。見離欲
者。比有靜慮。若見修道。比知當獲沙門果證。若見有
獲沙門果證。比知修道。如是等類。當知總名因果比
量。是名比量。

正教量者。謂一切智所說言教。或從彼聞。或隨彼法。
此復三種。一不違聖言。二能治雜染。三不違法相。不

違聖言者。謂聖弟子說。或佛自說經教。展轉流布至今。不違正法。不違正義。能治雜染者。謂隨此法善修習時。能永調伏貪瞋癡等一切煩惱。及隨煩惱。不違法相者。謂翻違法相當知。卽是不違法相。何等名爲違法相耶。謂於無相增爲有相。如執有我。有情命者生者等類。或常或斷。有色無色。如是等類。或於有相減爲無相。或於決定立爲不定。如一切行。皆是無常。一切有漏。皆性是苦。一切諸法。皆空無我。而妄建立一分是常。一分無常。一分是苦。一分非苦。一分有我。一分無我。於佛所立不可記法。尋求記別。謂爲可記。

或安立記。或於不定建立爲定。如執一切樂受。皆貪所隨眠。一切苦受。瞋所隨眠。一切不苦不樂受。癡所隨眠。一切樂受。皆是有漏。一切樂俱。故思造業。一向決定受苦異熟。如是等類。或於有相法中。無差別相。建立差別。有差別相。立無差別。如於有爲無差別相。於無爲中。亦復建立。於無爲法。無差別相。於有爲法。亦復建立。如於有爲無爲。如是。於有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。隨其所應。皆當了知。又於有相不如正理。立因果相。如立妙行。感不愛果。立諸惡行。感可愛果。計惡說法。毗奈耶中。習諸邪行。能得清

淨於善說法毗奈耶中修行正行謂爲雜染於不實相。以假言說立真實相於真實相。以假言說種種安立。如於一切離言法中建立言說說第一義。如是等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教。

問。若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成義耶。答。爲欲令他生信解故。非爲生成諸法性相間爲欲成就所成立義。何故先立宗耶。答。爲先顯示自所愛樂宗義故。問。何故次辯因耶。答。爲欲開顯依現見事決定道理。令他攝受所立宗

義故。問。何故次引喻耶。答。爲欲顯示能成道理之所依止現見事故。問。何故後說同類異類現量比量正教等耶。答。爲欲顯示因喻二種相違不相違智故。又相違者由二因緣一不決定故。二同所成故。不相違者亦二因緣。一決定故。二異所成故。其相違者於爲成就所立宗義不能爲量。故不名量。不相違者於爲成就所立宗義能爲正量故名爲量。是名論所依。

論莊嚴者略有五種。一善自他宗。二言具圓滿。三無畏。四敦肅。五應供。善自他宗者謂如有一若於此法毗奈耶中深生愛樂。卽於此論宗旨讀誦受持聽聞。

思惟純熟修行。已善已說已明。若於彼法毗奈耶中。
不愛不樂。然於彼論宗旨。讀誦受持。聞思純熟。而不
修行。然已善已說已明。是名善自他宗。言具圓滿者。
謂如有一凡有所說。皆以其聲。不以非聲。何等爲聲。
謂具五德。乃名爲聲。一不鄙陋。二輕易。三雄朗。四相
應。五義善。不鄙陋者。謂離邊方邊國鄙俚言詞。輕易
者。謂有所說。皆以世間共用言詞。雄朗者。所謂依義
建立言詞。能成彼義。巧妙雄壯。相應者。謂前後法義
相符。不散。義善者。謂能引發勝生定勝。無有顛倒。又
此聲論。由九種相言。具圓滿。一不雜亂。二不麤廣。三

辯了。四限量。五與義相應。六以時。七決定。八顯了。九
相續。如是一切相。總名言。具圓滿。無畏者。謂如有一。
處在多眾雜眾。大眾。執眾。諦眾。善眾等中。其心無有
下劣憂懼。身無戰汗。面無怖色。音無謇吃。語無怯弱。
如是說者。名爲無畏。敦肅者。謂如有一。待時方說。而
不僥速。是名敦肅。應供者。謂如有一。爲性調善。不惱
於他。終不違越諸調善者。調善之地。隨順他心而起
言說。以時如實能引義利。言詞柔軟。如對善友。是名
應供。若有依此五論莊嚴興言論者。當知復有二十一
七種稱讚功德。何等名爲二十七種。一眾所敬重。二

言必信受。三處大眾中。都無所畏。四於他宗旨。深知過隙。五於自宗旨。知殊勝德。六無有僻執。於所受論。情無偏黨。七於自正法。及毗奈耶。無能引奪。八於他所說。速能了悟。九於他所說。速能領受。十於他所說。速能酬對。十一具語言德。令眾愛樂。十二悅可信解。此明論者。十三能善宣釋義句文字。十四令身無倦。十五令心無倦。十六言不謇澀。十七辯才無盡。十八身不頓頶。十九念無忘失。二十心無損惱。二十一咽喉無損。二十二凡所宣吐。分明易了。二十三善護自心。令無忿怒。二十四善順他心。令無憤恚。二十五令。

對論者。心生淨信。二十六凡有所行。不招怨對。二十七廣大名稱。聲流十方。世咸傳唱。此大法師處大師數。如受欲者。以末尼真珠瑠璃等寶。廁環鉢等寶。莊嚴具。以自莊嚴。威德熾盛。光明普照。如是論者。以二十七稱讚功德。廁此五種論莊嚴具。以自莊嚴。威德熾盛。光明普照。是故名此爲論莊嚴。是名論莊嚴。論墮負者。謂有三種。一捨言。二言屈。三言過。捨言者。謂立論者。以十三種詞。謝對論者。捨所言論。何等名爲善。我不善觀汝爲善觀我論無理。汝論有理。我論爲善。我不善觀汝爲善觀我論無理。汝論有理。我論。

無能。汝論有能。我論屈伏。汝論成立。我之辯才。唯極於此。過此已上。更善思量。當爲汝說。且置是事。我不復言。以如是等十三種詞。謝對論者。捨所言論。捨所論故。當知被破。爲他所勝。墮在他後。屈伏於彼。是故捨言。名墮負處。言屈者。如立論者。爲對論者之所屈伏。或託餘事。方便而退。或引外言。或現憤發。或現瞋恚。或現憍慢。或現所覆。或現惱害。或現不忍。或現不信。或復默然。或復憂感。或竦肩伏面。或沈思詞窮。假託餘事。方便而退者。謂捨前所立。更託餘宗。捨先因喻。同類異類。現量比量。及正教量。更託餘因。乃至正

教。引外言者。謂捨所論事。論說飲食王臣盜賊衢路。倡穢等事。假託外緣。捨本所立。以遣他難。現憤發者。謂以麤獷不遜等言。擯對論者。現瞋恚者。謂以怨報之言。責對論者。現憍慢者。謂以卑賤種族等言。毀對論者。現所覆者。謂以發他所覆惡行之言。舉對論者。現惱害者。謂以害酷怨言。罵對論者。現不忍者。謂發怨言。怖對論者。現不信者。謂以毀壞行言。謗對論者。或默然者。謂語業頓盡。或憂感者。謂意業焦惱。竦肩伏面者。謂身業威嚴而頓萎頓。沈思詞窮者。謂才辯俱竭。由如是等十三種事。當知言屈。前二妄行矯亂。

中七發起邪行後四計行窮盡是名言屈墮在負處。言過者謂立論者爲九種過汗染其言故名言過。何等爲九。一雜亂二麤獷三不辯了四無限量五非義相應六不以時七不決定八不顯了九不相續雜亂者謂捨所論事雜說異語麤獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不辯了者謂若法若義衆及對論所不領悟無限量者謂所說義言詞復重或復減少非義相應者當知有十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不決定九成立能成十順不稱理諸邪惡論非時者謂所應在負處。

說前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而答先爲典語後爲俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處。

論出離者謂立論者先應以彼三種觀察觀察論端方興言論或不興論名論出離三種觀察者一觀察得失二觀察時眾三觀察善巧及不善巧觀察得失者謂立論者方興論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身

心諸憂苦耶。莫由此故執持刀杖鬪罵諍訟誑謠妄語而發起耶。將無種種惡不善法而生長耶。非不利益安樂若自若他及多眾耶。非不憐愍諸世間耶。因此故諸天世人無義無利不安樂耶。彼立論者如是觀時。若自了知我所立論能爲自損乃至天人無義無利亦無安樂便自思勉不應立論。若如是知我所立論不爲自損乃至能引天人義利及與安樂便自思勉當立正論。是名第一或作不作論出離相觀察時眾者謂立論者方起論端應善觀察現前眾會爲有僻執爲無執耶。爲有賢正爲無有耶。爲有善巧。爲無有耶。如是觀時。若知眾會唯有僻執非無僻執唯不賢正無有賢正唯不善巧無善巧者便自思勉於是眾中不應立論。若知眾會無所僻執非有僻執唯有賢正無不賢正唯有善巧無不善巧便自思勉於是眾中應當立論。是名第二或作不作論出離相觀察善巧不善巧者謂立論者方起論端應自觀察善與不善我於論體論處論依論嚴論負論出離等爲善巧耶。不善巧耶我爲有力能立自論摧他論耶。非有善巧我無力能非有力能便自思勉與對論者

不應立論。若自了知我有善巧。非無善巧。我有勢力。非無勢力。便自思勉。與對論者。當其立論。是名第三。或作不作論。出離相。

論多所作法者。謂有三種。於所立論多所作法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辯才無竭。問。如是三法。於所立論。何故名爲多有所作答。能善了知自他宗。故於一切法能起談論。勇猛無畏。故處一切眾能起談論。辯才無竭。故隨所問難。皆善酬答。是故此三。於所立論多有所作。

已說因明處。云何聲明處。當知此處略有六相。一法

施設建立相。二義施設建立相。三補特伽羅施設建立相。四時施設建立相。五數施設建立相。六處所根栽施設建立相。喩柁南曰。

法義數取趣。時數與處所。若根栽所依。是略聲明相。

云何法施設建立。謂名身句身文身。及五德相應聲。一不鄙陋。二輕易。三雄朗。四相應。五義善。云何義施設建立。當知略有十種。一根建立。二大種建立。三業建立。四尋求建立。五非法建立。六法建立。七興盛建立。八衰損建立。九受用建立。十守護建立。喩柁南曰。

眼等與地等。身等及尋求。非法法興盛。

衰損受用護。

根建立者。謂見義。聞義。艱義。嘗義。觸義。知義。大種建立者。謂依持等義。澆潤等義。照了等義。動搖等義。業建立者。謂往來等義。宣說等義。思念覺察等義。尋求建立者。謂追訪等義。非法建立者。謂殺盜等義。法建立者。謂施戒等義。興盛建立者。謂證得喜悅等義。衰損建立者。謂破壞怖畏憂慼等義。受用建立者。謂飲食覆障抱持受行等義。守護建立者。謂守護育養。盛滿等義。又復略說有六種義。一自性義。二因義。三果。

義。四作用義。五差別相應義。六轉義。喩柁南曰。
自性與因果。作用相應轉。

云何補特伽羅施設建立。謂建立男女非男非女聲相差別。或復建立初中上士聲相差別。云何時施設建立。謂有三時聲相差別。一過去過去殊勝。二未來未來殊勝。三現在現在殊勝。云何數施設建立。謂有三數聲相差別。一者一數。二者二數。三者多數。云何處所根栽施設建立。當知處所略有五種。一相續。二名號。三總略。四彼益。五宣說。若界領等名爲根栽。如是二種。總名處所根栽建立。

已說聲明處。云何工業明處。謂於十二處略說工業。所有妙智。名工業明處。何等十二工業處耶。謂營農工業。商估工業。事王工業。書算計度數印工業。占相工業。呪術工業。營造工業。生成工業。防邪工業。和合工業。成熟工業。音樂工業。

瑜伽師地論卷第十五

音釋
犧府容切牛領也
上肉燥起也
杌無枝也
樹蹠也
蹠都年切
蹠也
蹠居

月切

龐倉胡切

廣疏也

僵猛切

也惡也

蹇吃難於言也

吃也

環環獲頑切

釧尺絹切