

瑜伽師地論卷第八十四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝異門分之下

復次喩柁南曰。

欲三種。延請。法僧惠施故。厭梵志無常。

聚沫等爲後。

諸欲無常虛僞不實者。謂於諸欲宣說顛倒。以是四種顛倒事故。當知此中虛故無我。僞故不淨。不實故苦。由於是處樂非實故。然彼諸欲似常等現說名妄。

法顛倒事故云何諸欲名爲妄法爲顯此義說幻事喻雖非常等然似顯現故同彼法誑惑愚夫者謂無聞愚夫於彼諸欲不如實知故於長夜恆被欺誑深生染著爲變壞苦之所逼觸諸聰慧者則不如是如實知故又彼諸欲喻枯骨者令無飽故喻段肉者多所共故喻草炬者是非法行惡行因故喻一分炭者增長欲愛大熱惱故喻大毒蛇者爲諸聖賢所遠離故喻夢所得者速散壞故喻所假借莊嚴具者託眾緣故喻諸樹端爛熟果者危亡地故又不淨者是其總句言臭穢者受用飲食變壞成故屎尿不淨變壞

所成故名臭處諸肉血等變壞所成故名生臭可厭逆者受用姪欲變壞所成可惡逆故

復次應招延者約捨世財應奉請者約盡貪愛欲求果報是故招延欲求解脫是故奉請應合掌者卽爲二事而延請時應和敬者應設禮拜問訊等故應可與彼戒見同故無上福田世應奉施者於彼惠施果無量故

復次善說者文義巧妙故現見者於現法中可證得故無熱者離煩惱故無時者出三世故難引者老病死等不能引故難見者天等趣中不可見故內自所

證者。唯信他等不能證故。諸有智者者。謂學無學爲舍爲洲爲救爲歸爲趣者。由後後句釋前前句顯出離義。又能了知四聖諦故。名爲正見。言生起者。於一切時。容可生故。已生起者。於過去世。住無學位。今生起者。於現在世。或已證得。或修圓滿。當生起者。或未證得。或勤修習。應修應習。應多修習者。隨其所應。如前當知。應隨護者。遠離隨順退墮法故。言應觸者。由身體故。應作證者。或果或勝智。如說我已證道故。應時而說者。若了知彼願樂欲聞及堪聞者。方可爲說。坐卑座等。是名爲時。應當序說先時所作。若了知彼

是增上已。即使殷重。隨其所能盡已所有而爲說法。爲欲開示彼彼差別。未曾有義。非直華詞樂說而已。次第者。開示義故。隨密者。設妨難故。隨會者。顯釋彼故。令歡喜者。化受教者故。令愛樂者。化處中者故。令喜樂者。化誹謗者故。讚勵者。求彼實德以稱順心。發自言音。揄揚讚美。訶擯者。觀彼實過以無恚心。發自言音。開示訶責。道理者。具四道理故。謂觀待道理。作用道理。法爾道理。證成道理。有益者。於所爲處不棄捨故。無雜者。無雜亂故。有繫屬故。有法者。能引義故。依於苦等。有無量種出離遠離。所生法故。如眾會者。

隨刹帝利等四種會眾所堪能故。以慈心者爲欲令彼得樂義故。利益心者云何當令若有殷重聽聞正法。皆得悟解獲大利益故。哀愍心者欲令彼修法隨行故。無所依者不爲利養恭敬名稱故。謂不依止衣服等事亦不依止禮敬等事。唯欲令他悟入正法。又不於他有所輕慢乃至廣說。不自高者不爲利養恭敬事故作如是言。唯我能知如是法律非汝等輩乃至廣說讚已功德談彼過失於時時間應聽法者至如是時應自觀察我今說法多有所作。他說法時應正了知勿我於中當爲障礙。卽便殷重以謙下心。

坐於卑座具足威儀隨其所能聽聞正法起恭敬相爲欲啟悟先未解義而興請問。若不悟解或復沈疑終不譏誚於其勝者恭敬隨順於等於劣恭敬法故亦不輕慢於說法師深生尊重。如說法者當獲無上大果勝利故。不輕法者不作是言此非綺飾文字章句。所有文句悉皆麤淺故。不輕法師者不作是言。彼於我所種姓卑劣等故。不自輕者不作是言我於解法無有力能於其所證無怯劣故。奉教心者無惱亂心。唯欲求解故心一趣者爲欲領解文句差別故屬耳聽者爲欲了知音韻差別故修治意者爲欲悟入

甚深義故於一切心無不繫念者爲欲無間領解音韻文句義故無不了知無不通達而空過者。

復次言正行者謂是總句。應理行者住果有學質直行者住於向道和敬行者是其無學由彼唯於大師正法及學處等深恭敬故隨法行者於因轉時法隨法行由聞他音內正如理而思惟故又應理行者是其正道及果滅行質直行者如其聖教而正修行無詔無誑如實顯現和敬行者與六堅法而共相應隨法行者法隨法行諸阿羅漢諸漏永盡乃至廣說最極究竟乃至廣說亦名出離超出阮塹越度阮塹乃至廣說永斷五支成就六支乃至廣說獲得預流不顛墜法決定趣向三菩提果乃至廣說如是一切於自處所攝事分中我當廣說又大師子者是其總句腹所生者簡去異生卑劣子故口所生者從說法音而誕生故法所生者如理作意法隨法行之所生故法所化者從法身路而得成立相似法故法等分者受用無漏法之財寶相似法故如是諸句顯示增上生圓滿及父相似法生圓滿謂初句於其增上生圓滿中遮器過失第二句遮其精血不淨所生第三句遮其欲貪非正法生如是三句顯示增上生圓滿第

四句顯示自體相似之法。第五句顯示受用相似之法。如是二句顯示父相似法生圓滿。又序者是緣集者是因緣增上故。名彼種類。因增上故。名彼所生。雖因所生藉緣勢力方得生起爲彼依故。又於此中後句釋前。又善見者是其總句。言善知者知法義故。善思惟者如其正理而思惟故。善黠慧者全分知故。善通達者如實知故。由後二句顯善見性。由前二句顯彼加行。又言聖者是無漏故。及在聖者相續中故。言出離者出離三界一切苦故。言決達者究竟出離無退轉故。

復次諸法皆以世尊爲本者。由佛世尊是其最初現等覺故。世尊爲眼者。現等覺已。爲諸天人等開示故。世尊爲依者。所說法中隨所生起一切疑惑皆能遣故。又佛世尊能爲眼者。謂能引發俱生慧故。能爲智者。謂能引發加行慧故。能爲義者。謂能引發思所成慧故。能爲法者。謂能引發聞所成慧故。不顯了義能決了者。一切疑惑皆能斷故。能爲一切義所依者。謂能引發一切世間及出世間興盛事故。

復次厭者。謂於見道言離欲者。謂於修道離欲究竟。所言滅者。謂於無學一切依滅前之二種。於加行位

修習厭行及離欲行後之一種。在無學位行於滅行。又言厭者由見諦故。於一切行皆悉厭逆。言離欲者。由於修道永斷貪故。言解脫者。由離貪故。一向安隱。於餘煩惱心得解脫。偏解脫者。煩惱斷故。於生等苦。普得解脫。

復次是爲婆羅門者。究竟到彼岸故。蠲除諸惡故。是爲其相。無猶豫等者。於自所證離疑惑故。斷諸惡作者。於應作事無不作故。不應作事無有作故。離諸貪愛者。無有利養恭敬愛故。於有非有著無有隨眠者。隨眠永斷故。當知此中。若現在世。若未來世。名之爲

有其過去世。名爲非有。由此諸句。無倒觀察。婆羅門相。由前三句顯示多聞及與正知觀察其相。或謂不正修習善品故。復顯示第四一句觀察其相。此中著者。謂八種著。於非有中。作愁憂著。於現在世所攝有中。有五種著。一作修治。二作救護。三作我所。四作高勝。五作下劣。於未來世所攝有中。作行作動。總於三處。作極厚重。作極甘味。作愁憂者。所愛變壞故。作修治者。養育攝藏故。作救護者。於逼惱處求作救護故。作我所者。執爲我所故。作高勝者。計我爲勝而起慢故。慢故。如世尊言。世間眾生慢爲高幢故。作下劣者。計

我爲劣而起惰慢故言作行者是其希望未來世愛言作動者既希望已方便追求作極厚重者是所愛樂非可食用謂金銀等應可貿易作極甘味者是可食用復有差別謂此五句略顯得道道果作證是爲婆羅門者略顯得道無猶豫等斷諸惡作離諸貪愛於有非有著無有隨眠者如是諸句略顯獲得道果作證於記所解疑惑斷故於所行中一切忘失法行斷故於未來世苦因斷故現在苦因麤重斷故所言有者謂此義中當知於其三界所攝諸相作意言非有者於無相界作意思惟所言著者謂此義中是貪

瞋癡如無相定諸有學者猶有隨眠非阿羅漢得有尋思戲論著想四種雜染前二是出家品後二是在家品由有著隨眠故彼得生起諸出家者由追憶念會所更境故有尋思動亂現行故有戲論諸在家者住現前境有著有想由有染著取諸相故復有二種雜染因緣謂不如理作意及順彼處法由此因緣彼得生起是故說此爲彼因緣

復次所有無常皆是苦者義何謂耶若有無常眾同分者有生老等眾苦生起若依諸觸有諸受者彼皆變壞生已尋滅故說諸受皆悉是苦若有生等苦法

及有壞等苦法。彼皆無我。自非我故。於是處所亦無有我。由此攝受空無我行。又解了者。聞所成慧。諸智論者。如是說故。等解了者。思所成慧。審解了者。修所成慧。卽於如是三慧行中。所有諸忍。名爲喜樂。若等喜樂。若偏喜樂。又有無常隨觀。斷隨觀。離欲隨觀。滅隨觀者。如聲聞地已廣分別。又無常力之所損害。乃至廣說。當知此中增一略文。顯無常等差別。障礙差別爲後。如其所應。爲欲獲得所未得者。最初得故。或先下劣有所證故。於上差別而作證者。謂於其斷而作證故。言觀察者。此說於慧言審慮者。說三摩地。如

理觀察者。此說二法無顛倒轉。雖實無有而顯現者。謂於此中實無樂故。虛者空無我故。僞者不淨故。不堅者無常故。此則顯示無四顛倒。

復次色如聚沫者。速增減故。水界生故。思飲食味水所生故。不可揉接故。非如泥團可令轉變作餘物。是故說言不可揉接。又實非聚似聚顯現能發起一有情解故。受輸浮泡者。三和合生。不久堅住。相似法故。言如地者。所謂諸根。彼生依故。言如雲者。謂諸境界。言如雨者。所謂諸識。如雨擊者。所謂諸觸。如浮泡者。所謂諸受。速疾起謝。不堅住故。想同陽燄者。飄動

性故無量種相變易生故令於所緣發顛倒故令其境界極顯了故由此分別男女等相成差別故云何行類芭蕉如明眼人者謂聖弟子言利刀者謂妙慧刀言入林者謂於五趣舉意攀緣種種自性眾苦差別同樹法故爲取端正芭蕉柱者謂爲作者受者我見截其根者謂斷我見披折葉者委細簡擇唯有種思等諸行差別法故彼於其中都無所獲者謂彼經時無堅住故何況堅實者何況有餘常恆實我作者受者而可得見云何識如幻事言幻士者隨福非福不動行識住四衢道者住四識住造作四種幻化

事者謂象馬等如象身等雖現可見而無真實象身等事如是應知隨福非福不動行識住四識住雖有作者及受者等我相可見然無真實我性可得又識於內隱其實性外現異相猶如幻像

復次已說白品異門黑品異門我今當說喩柁南曰
生老死藏等可欣等煩惱廣說貪瞋癡少等差別等

所言生者謂初結生卽名色位等生則是胎藏圓滿出謂出胎現謂嬰孩乃至少年及中年位起者乃至極老年位又蘊得者謂名色位界得卽是於此位中

彼種子得言處得者名色增長六處圓滿諸蘊現者謂從出胎乃至老位。命根起者捨故眾同分取新眾同分。

復次言蹠蹶者年衰邁時行步去來多僵仆故言皓首者髮毛變改白銀色故言禡多者皮緩皺故言衰熟者年衰邁時卽彼黃皴無光澤故言朽壞者勢力勇健皆無有故脊樞曲者身形前儻憑杖行故多諸黑子莊嚴身者青黑雜鱗偏支體故言惛耄者於所作事經行住等無多能故言羸劣者諸根於境無多能故言衰退者念智慧等無多能故偏衰退者卽諸

根等經彼彼念瞬息等位漸損減故諸根熟者卽彼衰廢無堪能故諸行朽者根所依處時經久故體腐敗者卽彼所說性衰變故。

復次殞者捨身形故終者臨死時故喪者若於是時屍骸猶在沒者若於是時屍骸殄滅又喪者據色身故歿者據名身故壽退緩退者將欲終時餘心處在命根滅者一切壽量皆窮盡故死者其識棄捨心曾處故殂落者從死已後或一七日或復經於二三七日。

復次一切愚夫異生於其六處由執我故名藏執我

所故名護由薩迦耶以爲根本各異世間見趣差別我慢增上愛現行故名覆於順樂受所有六處有貪欲故名味於順苦受所有六處有瞋恚故名結於順不苦不樂受所有六處有愚癡故名合於過去世所有六處有顧戀故名隨眠於未來世所有六處有希望故名繫屬於現在世所有六處有耽染故名執著於自攝受他身六處執爲我所於劣中勝非自攝受他身六處依慢種類發起於慢於不定地欲界所繫發起後後所有希求於其定地色無色繫如其所應由廣大微妙故發起厚重依在家品色聲香味觸由

愛味眷屬所隨逐故發起甘味依出家品六處由懈怠放逸煩惱故偏於一切不能捨離

復次可欣可樂可愛可意者當知此四句略顯可愛事此可愛事略有三種一可希求事二可尋思事三可耽著事未來可愛事可希求故名爲可欣過去可愛事唯可欲故唯可樂故名爲可樂現在可愛事略有二種一境界事二領受事若境界事可愛樂故名爲可愛若領受事可愛樂故名爲可意如是所說諸可愛事或過去或未來或現在或境界或領受有差別故或名可希求事或名可尋思事或名可耽著事

是故宣說如是一切諸句差別又可欣者約未來世可希求故可樂者約現在世現可欲樂無厭足故可意者約過去世隨念可意而追憶故可愛者約妙色相貫通三世皆可愛故又可欲者悅意記念故欲所引者欲界繫故或復隨順二種差別受用欲故可染著者貪處所故。

復次於五種事能和合故說名爲結五種事者一所結事二能結事三罪過事四等流事五趣向事諸結所緣名所結事所以者何由愛恚等各於所緣隨相差別而和合故卽彼諸結展轉相引而和合故名能

結事諸結因緣於現法中能生過罪乃至領受從彼所生心法憂苦由此因緣能和合故名罪過事爲當來世猛利貪等生成之因而和合故名等流事能生五趣於諸趣中能和合故名趣向事由此因緣自行惡行遭他笞罰縛錄訶罵驅擯害等種種眾苦而生起故名能自損若不自遭令他遭故名能損他若由彼故自他俱遭名能俱損能生現法罪者謂由彼故遭如所說種種苦事然不決定往諸惡趣能生後法罪者謂由彼故雖於現法他所不知然能爲因往諸惡趣能生現法後法罪者謂具二種於現法中多讓

染著所欲不遂廣生種種心法憂苦復於當來往諸惡趣結雖無量就勝而言略有九結又約不隨所欲義故說有三縛謂貪瞋癡依三受故由彼因緣雖欲脫彼而不能脫故名爲縛又煩惱品麤重種子之所隨逐說名隨眠是隨縛義是微細義取其根本但有七種又從煩惱生故親近煩惱故隨惱亂心故名隨煩惱除七隨眠所餘一切染汙心法皆隨煩惱又現起相續無斷絕義說名爲纏纏有八種謂無慚等又彼能令轉成上品相續起故能令身心無堪能故說爲株杌如鳥鹵田不任耕植又處所別故彼所生疑

有差別故說五心株貪等別故說有三種又彼能令不清淨故說名爲垢又於諸處門常流注故名爲爾伽常能害故亦名爾伽又彼能令不寂靜故說名爲箭如被毒箭若未拔時多不寂靜又能障捨故有戲論故名爲所有又非法行不平等行現在前故說名惡行又能等起一切煩惱諸惡行故說名爲根又能出生當來生故說名爲漏又既生已由老死等令匱乏故說名爲匱又非愛合會所愛乖離貪求利養所燒然故說名爲燒又能令愁歎憂苦惱故說名爲惱又能令順流而漂溺故說名暴流又依前際能爲現

法生死流轉勝方便故說名爲輒又依現在能爲未來勝方便故說名爲蓋又望色無色界欲界爲下分。望其修道見道爲下分由約此二下分差別隨其所應說名五下分障亦名五下分結與此相違當知說有五上分結又言林者能生種種苦蘊體性由親愛故彼得增長說名稠林又能發起諸鬪訟等種種忿競故名爲諍明所治故說名爲黑能引苦故說名無義無所用故說名弊下性染汙故說名有罪不應習近故說名應遠離毀犯所受清淨戒故名突尸羅。

又惡法者謂極猛利無慚無愧不信佛等毀謗賢聖邪見相應故或復種種惡法現行故又有貪欲瞋恚心等乃至廣說當知此中內朽敗者外持沙門相故內無沙門法故猶如大木外皮堅妙內被蟲食虛無有實下產生者廣如下產及非下產法門中說水生蝸螺者謂所聽受與水相似除渴愛故若諸苾芻犯禁戒等如彼蝸螺穢濁淨水是故猶如有蝸螺水不堪飲用應遠離故螺音狗行者謂諸苾芻習行惡行於受利養臥具等時自稱年臘最第一故實非沙門稱沙門者已失苾芻分稱有苾芻分故實懷惡欲而

自稱言我是第一真實沙門故非梵行者實非遠離姪欲穢法而自稱言我遠離故又失苾芻性而自稱有苾芻性是故說名妄稱梵行實非沙門而自稱言我是第一真實沙門是故說名妄稱沙門又捨所受故名突尸羅先捨惡法復還取故名爲惡法形相意樂互不相稱由是因緣名內朽敗隨其所欲而行住故名下產生毀辱所聞故名水生蝸螺由邪受用諸信施故名螺音狗行邪言說故名爲妄稱沙門梵行又有貪瞋癡忿恨等乃至廣說諸雜碎事攝事分中我當廣說又有無常苦空無我生法老法乃至燒雞隨

其處所卽於彼中我當廣說

復次染者謂樂著受用故著者謂卽於彼無所顧惜故饗餐者謂希望未來所得受用事故吞吸者謂彼所餘助伴煩惱所吞吸故迷悶者次後當說耽著者謂堅執已得無所營爲故貪求者謂追求未得勤加行故欲者謂於未得已得希求獲得及受用故貪者謂於受用喜樂堅著故親昵及愛樂如所親昵所愛樂中應知其相藏者謂於內所攝自體中愛故護者倍增希求故所染者謂貪居處故所憍者謂七種憍謂於他相續中愛故執者謂於我所中愛故渴者謂

所居處故。所欲者謂種種品類受用貪欲所居處故。
所親昵者謂是過去諸顧戀愛所隨處故。所愛樂者。
謂是現在諸欣喜愛所隨處故。又現法中串所習愛。
名爲親昵。宿世串習所發生愛名爲愛樂。所迷悶者。
不能於中觀察功德及過失故。所貪著者是耽樂心。
所居處故。所縛著者是貪瞋癡所居處故。所希求者。
能生愛故。所繫縛者是一切結所居處故。是惡者者。
謂能和合不善法故。爲令現前而喜樂者謂希望故。
爲令現前而言說者謂以語言而追求故。爲令證得
而邊務者謂生貪著身追求故。耽著而住者謂得已。

抱持而不捨故。等染者謂於樂受起貪欲故。等惡者。
謂於苦受起瞋恚故。等愚者謂於三受起愚癡故。顧
戀者謂於過去故。繫心者謂於未來故。劬勞者謂由
彼因緣正起追求故。熾然者謂所欲果遂起染汙心
故。燒者謂所欲衰損起染汙心故。惱者謂所得變壞
故。爲祈禱者顯示取著吉祥愛故。爲觸對者顯示取
著摩執愛故。爲希求者顯示取著與利愛故。爲欣悅
者顯示取著如意思惟所有愛故。又於諸欲其心趣
入清淨乃至廣說。於五種出離界應知。如前三摩呬
多地已說。言憍醉者謂與三憍其相應故。極憍醉者。

謂依止惱。徧於諸惡不善法中。能令其心不防護故。趣惱醉者。謂於惱醉所有因緣受學轉故。於諸欲中生等惱者。謂不觀過受用欲故。平安者。謂樂受自相故。領受者。謂諸受共相故。趣受者。謂餘受因相故。又欲貪堅著拘礙饗養等貪如聞所成地已說。復次言內垢者。謂於怨意樂堅持不捨故。內忌者。謂於所愛障礙住故。內敵者。謂能引發所不愛故。內怨者。謂能引發所不宜故。又不可喜不可樂不可愛等翻可喜等。如前應知。又言苦者。謂彼自性苦亦隨憶念苦故。損害者。謂現前苦故。違逆者。謂於三世思惟苦故。不

順意者。謂現有苦能損害故。又苦猛利堅鞭辛楚不可意等。如攝事分我當廣說。又暴惡者。是其總句。蛆蟻者。麤言猛切故。怨字語者。謂造文字無有依違麤廣言故。怨嫌者。謂毀辱所依故。憤發者。謂出言顯發惡意樂故。恚害者。謂以手等而加害故。顰蹙而住者。謂憤害已後顰蹙眉面默然而住故。偏生憤恚者。謂數數追念不饒益相深懷怨恨惱亂心故。若生煩惱惱亂其心。由此因緣便住於苦。如說苾芻懈怠雜諸惡使住於眾苦。有苦者。謂彼攝受未來苦故。有匱者。謂彼遠離諸善品故。有災者。謂彼能爲餘惑因故。有

熱者謂於後時發熱惱故又言苦者是其總句有苦者謂憂苦相應故有匱者謂樂受變壞故有災者謂在不苦不樂受中於二不解脫故有熱者謂於樂等如其所應有貪瞋癡火故有於過去有苦於未來有匱又害者謂顯示攝受上品怨嫌故敵者怨者如前已說又摧伏者謂與未生士用生相違故破壞者謂與生已士用住相違故爲他所勝者謂與未生功能生相違故落在他後者謂與已生功能住相違故又不摧伏不破壞非所勝有所勝者如是諸句由前諸句其義應知復次於前際無智者謂於過去諸行無

常法性不了知故於後際無智者謂於現在諸行盡滅法性不了知故於前後際無智者謂於未來諸行當生法性及當生已當盡法性不了知故彼於如是不了知者謂依前際等起不如理思惟我於過去世爲曾有耶乃至廣說我爲是誰誰當是我今此有情從何而來於此沒已當往何所如是依前後際不如理作意故於如是無常法性愚癡不了於諸行中我見隨逐於內於外俱於二種唯有法性不能了知內謂內處外謂外迹內外卽是根所住處及以法處由彼諸法於內可得又是外處之所攝故於業無智者

謂於諸業唯有行性不能了知而妄計度我爲作者
於異熟無智者。謂於有情世間及器世間。若餘境界
業因所起妄計自在作者生者。於業異熟無智者。謂
偏愚一切獲得詐謗業果邪見。此卽宣說外道異生
於諸法中所有無智。於佛無智者。謂不了知如來法
身及諸形相。於法無智者。謂不了知善說等相。於僧
無智者。謂不了知諸行等相。於苦等無智者。謂如諸
經所分別相。及十六行中不了知故。於因無智者。謂
於無明等諸有支中能爲行等所有因性不了知故。
於因所生無智者。謂於行等諸有支中從無明等因

所生性不了知故。又於雜染清淨品法。謂不善善有
罪無罪過患功德相應故。隨順黑白謂無明分故。
黑黑異熟白白異熟及有對分。謂卽黑白黑白異熟
如是一切皆從因緣之所生故。名爲緣生。於彼一切
不了知故。名爲無智。或於六觸處不能如實偏通達
者。謂於六處順樂受等觸所生中。彼滅寂靜不能如
實偏了知故。又此加行不能如實於法通達知見現
觀者。謂卽於彼法不如實知故。於彼於此者。於如所
說或所未說。無知者於不現見。無見者於現見。現前
無現觀者。於如實證不由他緣。黑闇者。於其實事不

正了知愚癡者於不實事妄生增益無明者於所知事不能善巧於彼彼處不正了知謂於彼彼所說義中及於名句文身不能解了。昏闇者成就誹謗一切邪見。又障蓋無明等廣說如攝事分。又覆蔽隱沒昏昧徧昏昧等廣說如愛契經。不恭敬者不修恭敬故不尊重者不信彼德故不貴尚者令彼所欲有匱乏故不供養者不施利養故又不恭敬不尊重不信有而聽當知展轉後句釋前。又不恭敬不尊重不信有而聽聞法等廣說如攝決擇分。又不承聽者不欲聞故不審聽者心散亂故不住奉教心者不欲修行故不修

正行者於法隨法行不如意樂正修行故又不受學轉者於大師聖教不能證故又樂睡眠虛度生命者是其總句。唐捐者不能修往善趣因故無果者不能得彼善趣果故無義者不能修得涅槃因故無利者不能得彼涅槃果故又問少病惱不者界無不平等故少事業不者加行事業無不平等故起居輕利不者希須飲食既飲食已易消化故又務力樂及無罪等如聲聞地食知量中已說其相。又不簡擇不極簡擇等廣說如聲聞地。又不思惟不稱量等廣說亦如聲聞地。

復次少者高廣量不相應故小者卑狹量相應故大者纔受世間言說量故。

復次或異門者自相差別故或意趣者俗相差別故或殊異者因相差別故。

如是名爲攝異門分如是異門於諸經中隨其麤顯言多用者略已採集示差別義其餘無量諸佛世尊所說異門及義差別由此方隅由此所學由此言教應當精勤別別思擇異門異義顯示安立。

瑜伽師地論卷第八十四

音釋

揉擾

揉耳由切以手搘也接奴和切兩手相切摩也蹠蹠都年切居

月切跌也僵仆僵居羊切債也仆芳務切頓也禡陟葉切皮
委羽切僵僵黑減切殄徒典切殂死也答超之
曲脊也鱉黑痕也殄絕也答切擊之
也株杌株追輸切木根也杌鳥鹵鳥思積切鹵古切
五忽切木無枝也鹵不生物鹼鷄公蛙切螺盧戈切昵尼質切
地也蝴蝶蝶公蛙切螺盧戈切昵尼質切鞭魚孟
硬同硬