

瑜伽師地論

第十五

二百廿四
聽五

49005

瑜伽師地論卷第十五

聽

彌勒菩薩說

沙門

玄奘奉

詔譯

本地分中間所成地第十之三

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為修戒
正念正定名為修定正見正思惟正精進名
為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
過失施者謂迴向涅槃故為彼資糧故無染
汙心為往善趣故為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沉重時少食
麁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
身疲倦時正為病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
為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
不遇是故名為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
衆三因緣故於天趣中建立四衆最增上故
世間共許爲福田故受用資財不由他故棄
捨一切世間資財故由此四緣於人趣中建
立四衆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衆又於世間
三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲處功
用處衆緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸
非利於功用處轉時或稱他意或不稱意於
背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於衆
緣處轉時或由先世或由現法苦樂衆緣觸

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尔

已說八種佛教所應知處次說九種謂有九
結始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
趣可馱處故如前已說

已說九種佛教所應知處次說十種謂十遍
處當知即諸解脫所作成餘解脫勝處遍
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喞柁南曰

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尚論三諍
論四毀謗論五順正論六教導論

言論者謂一切言說言音言詞是名言論尚
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
諸欲謂歌儺戲笑等所攝若倡女僕從等所
攝或為觀看或為受用於如是等諸欲事中
未離欲者為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穩所
引或綺言所引乃至惡說法律中為諸有情
宣說彼法研究決擇教授教誡如是等論名
毀謗論

順正論者謂於善說法律中為諸有情宣說
正法研究決擇教授教誡為斷有情所疑惑
故為達甚深諸句義故為令智見畢竟淨故

隨順正行隨順解脫是故此論名順正論教
道才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
自性者謂有立為有無立為無所成立差別
者謂有上立有上無上立無上常立為常無
常立無常如是有色無色有見無見有對無
對有漏無漏有為無為如是等無量差別明
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憊他若從
他聞若覺真實或為成立自宗或為破壞他
宗或為制伏於他或為摧屈於他或為悲愍
於他建立宗義

辯因者謂為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

引喻者亦為成就所立宗義引因所依諸餘
世間串習共許易了之法比况言論

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若果能成所成展
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闇無明
闇不澄清色闇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
者謂少小物爲廣大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衆星又如能治映奪
所治今不可得謂不淨作意映奪淨相無常
苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪
一切衆相惑障所礙者謂幻化所作或色相
殊勝或復相似或內所作目眩憒夢悶醉放
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
是一切揔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色香味觸纔取便成取所依止藥之所有大勢孰德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即住地想轉作水想若住於地思惟火風即住地想轉作火風想此中地想即是建立境界之取地者即是建立境界取之所依如住於地住水火風如其所應當知亦尔是名

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為非已思應思現量

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為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為七謂即前五及餘二種遍行錯亂合為七種何等為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焰鹿渴相中起於水相數錯亂者謂於少數起多數增上慢如翳眩者

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捲馳走
見樹奔流心錯亂者謂即於五種所錯亂義
心生喜樂見錯亂者謂即於五種所錯亂義
忍受顯說生吉祥想堅執不捨若非如是錯
亂境界名為現量

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即二種揔說為一世間現量清淨現量者謂諸所有世間現量亦得名為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為有無知為無有上知有上無上知無上如是等類名不共世間清淨現量

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

烟故比知有火。如是以王比國，以夫比妻，以角犂等比知有牛，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睿，以慈悲愛語勇猛樂施能善解釋甚深義趣比知菩薩，以掉動輕轉嬉戲歌笑等事比未離欲，以諸威儀恒常寂靜比知離欲。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板若有
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。嗅比於鼻。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。瞋目執杖。進止問
他。踴蹙失路。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。謂以相隣相屬之法。比餘相隣相
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。比有方所。及有形質。
屬有漏。故比知有苦。屬無漏。故比知無苦。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
修道如是等類當知揔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即是不違法
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滅爲無相或於
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柰耶中習諸邪行能
得清淨於善說法毗柰耶中修行正行謂爲
雜滌於不實相此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問爲欲成就
所成立義何故先立宗耶荅爲先顯示自所
愛樂宗義故問何故次辯因耶荅爲欲開顯
依現見事決定道理令他攝受所立宗義故
問何故次引喻耶荅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

量比量正教等耶荅爲欲開示因喻二種相
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
如有一若於此法毗柰耶中深生愛樂即於
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柰耶中不愛不樂
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
一不雜亂二不麁獷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
摠名言具圓滿無畏者謂如有一處在多衆
雜衆大衆執衆諦衆善衆等中其心無有下
劣憂懼身無戰汗面無怖色音無蹇吃語無
法弱如是說者名為無畏

敦肅者謂如有一待時方說而不囋速是名
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
十七種稱讚功德何等名為二十七種一衆
所敬重二言必信受三處大衆中都無所畏
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
正法及毗柰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衆愛樂十二悅可
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謬澁
十七辯才無盡十八身不頓顛十九念無忘
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今無
忿怒二十四善順他心今無憤恚二十五令
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琉
璃等寶廁環釧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

論愴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
所言論何等名爲十三種詞謝立論者謝對
論者曰我論不善汝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沉思詞
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
外緣捨本所立以違他難現憤發者謂以塵
穢不慈等言擯對論者現瞋恚者謂以怨報
之責對論者現憍慢者謂以畀賤種族等
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沉思詞窮者謂才
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汙染其言故名
言過何等爲九一雜亂二鹿獷三不辯了四
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
異語鹿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慎不稱理諸邪惡論非時者謂所應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衆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刁杖鬪罵諍訟諂誑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衆耶非不憐愍諸世間耶不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

觀察時衆者謂立論者方起論端應善觀察
現前衆會為有僻執為無執耶為有賢正為
無有耶為有善巧為無有耶如是觀時若知
衆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衆中
不應立論若知衆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
思勉於是衆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
論負論出離等為善巧耶不善巧耶我為有
力能立自論摧他論耶於論負處能解脫耶
如是觀時若自了知我無善巧非有善巧我
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共立論
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為多有所作答
能善了知自他宗故於一切法能起談論勇

猛無畏故處一切衆能起談論辯才無竭故
隨所問難皆善酬答是故此三於所言論多
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
持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嗚柁

南曰

法義數取趣
是略聲明相

時數與處所

若根栽所依

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
盟柁南曰

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嗅義嘗義觸義知義
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感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唄陀南曰

自性與因果

作用相應轉

去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号三摠略四彼益五宣說若界頌等名為根栽如是二種摠名處所根栽建立

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筭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

疲

皮音

倡

女

昌上音

眈

嗜

視下音

憤

房粉

擯

必刃

孫

必刃

孫

必刃

孫

蘇

困

摧

屈

催下

目

眩

縣下音

纒

音

醫

眩

計上一

捲

許上一

捲

許上一

正

作負

角

封

音

輕

躁

到下

玻

側

瘦

嬉

戲

許上一

許上一

許上一

許上一

之

柅

吾骨

曳

手逝

蛇

虵

同二

嘶

西音

哮

吼

反上

獸

怒

交

交

咆

勃

下上

蒲

沒

反

鼻

許

救

瞋

目

經上

莫

憤

反古

弄

蹟

屨

二

字

音

敦

肅

下上

音

宿

鄙

陋

美上

碑

鄙

俚

音下

音下

里

麤

獷

下

俱

蹇

吃

下上

音

居

展

反

噉

速

反上

碑

鄙

染

反

噉

咽

喉

煙上

音

怨

對

冤上

音

廁

反初

使

去

墮

負

上

徒

竦

肩

勇上

反

酷

怨

毒

反

窮

窮

同二

矯

亂

小上

居

急

同二

復

福音

根栽

下音

澆

古

及

達

實估

上音

古

音

古

防邠

此謂

女

工刺

等業

業

