

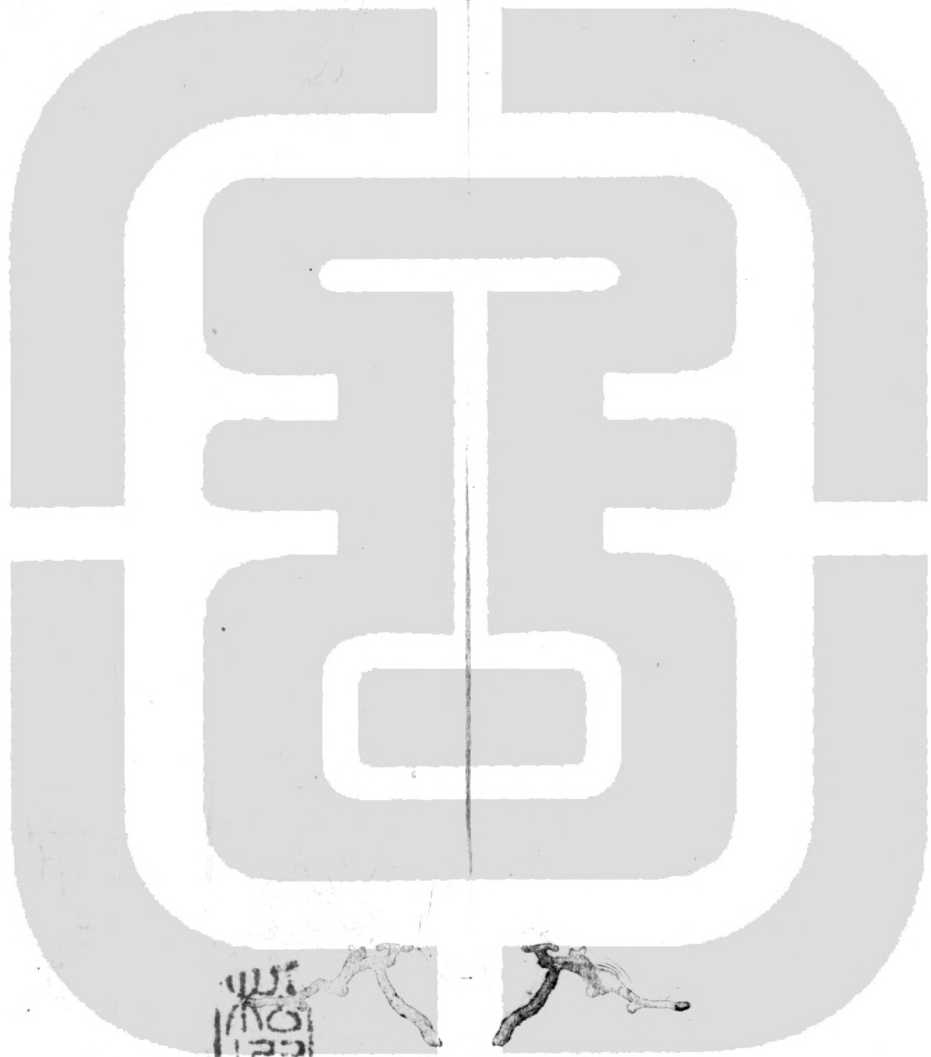
瑜伽師地論

第二

二百廿三
習二

2684

天

Vertical text or stamp located below the large seal.

天

天

天

天

天

天

天

瑜伽師地論卷第二

彌勒菩薩說

沙門

玄奘奉

詔譯

習

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散故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界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攝持不

由火界成熟故今其堅韌由無潤故由風界
故分別支節各安其所又一切種子識於生
自體雖有淨不淨業因然唯樂著戲論為最
勝因於生族姓色力壽量資具等果即淨不
淨業為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
熟果說彼為新若果已生說此種子為已受

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介時
此種名已受果所餘自體種子未與果故不
名已受果又諸種子即於此身中應受異熟

緣差不受順不定受攝故然此種子亦唯伯
此位是故一一自體中皆有一切自體種子
若於一處有染欲即說一切處有染欲若於
一處得離欲即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為麤重
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不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各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麁津
味而得資長於羯羅藍等微細位中由微細
津味資長應知

復次此胎藏八位差別何等爲八謂羯羅藍
位過部曇位閉尸位鍵南位鉢羅餘佉位髮
毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅
藍若表裏如酪未至肉位名過部曇若已成
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
佉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
藏髮毛希甚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
黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極
白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤

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今彼胎藏或癩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躑威儀及不避不平等現在緣故今彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當爲女於母左脇倚脊向腹而住若當爲男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持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
事言說次復躄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為難悟謂
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今時便有外
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分所有麤色四大所
成恒相續任非如內分又感成器世間業此
業決定能引劫任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為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衆天二十中劫合為一劫即

依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合爲
一劫即依此劫施設壽量若大梵天六十中
劫合爲一劫即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尔之時精妙
飲食不可復得唯煎煮朽骨共爲讌會若遇
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顛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季七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下馱離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起馱患今乃退捨今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馱離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起馱患今還退捨今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灾極經七
日方乃得過尔時有情復有二種最極衰損
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
量極至一磔或復一握資具衰損者尔時有
情唯以粟稗為食中第一以髮褐為衣中第

一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒
所謂蘇蜜油鹽等味及甘蔗變味尔時有情
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

減便出任劫於最後增已尔時那落迦有情
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傍生餓鬼壞亦如
是尔時人中隨一有情自然法尔所得第二
靜慮其餘有情展轉隨學亦復如是皆此沒
已生極淨光天衆同分中當知尔時說名人
世間壞如人趣旣尔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尔時天雨亦
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即此火焰
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
即水事由五所涸三恒相續住體堅實事由
二所燒如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與

餘影皆不可得廣說如經從此名爲器世間
已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住
云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有
俱生水界起壞器世間如水消鹽此之水界
與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住
云何風災謂七水災過已復七火災從此無
間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間
如風乾支節復能消盡此之風界與器世間
一時俱沒所以者何現見有一由風界發乃
令其骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫住
如是略說世間已壞

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。今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。今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復從第二災頂生第二靜慮餘一切處應知亦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為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衆同分沒
而來生此諸宮殿中餘如前說自此以後有
天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
起風鼓水令堅此即名爲金性地輪上堪水
雨之所激注下爲風颺之所衝薄此地成已
即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即由此風力所引

而住次復風起鼓水令堅即由此風力所引
故諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧
山此山成已四寶為體所謂金銀頗脰瑠璃
若中品性者成七金山謂持雙山毗那砒迦
山馬耳山善見山揭達洛迦山持軸山居民
達羅山如是諸山其峯布列各由形狀差別
為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尔又持
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
輪圍四洲而住量等居民達羅之半復成非

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傍生處四大洲
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騾

龍王目支隣陀龍王意猛龍王持國龍王大
黑龍王鬻羅葉龍王是諸龍王由帝釋力數
與非天共相戰爭其諸龍衆類有四種謂卵
生胎生濕生化生妙翅鳥中四類亦亦復有
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即從此量半半漸減
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峯各高五
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脇其量縱廣五十踰
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遶
復有大池名漫陀吉尼五百小池以爲眷屬
善住大龍與五百北象前後圍遶遊戲其地
隨欲變現便入此池採蓮華根以供所食即
於此側有無熱大池其量深廣各五十踰繕
那微細金沙遍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
名殍伽二名信度三名私多四名縛耆

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
洲瑠璃爲面對毗提訶白銀爲面對瞿陀尼
黃金爲面對拘盧洲頗脰爲面又瞻部洲循
其邊際有輪王路真金所成如四大王天有

情膝量沒任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衆

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尔時有情名劫初者
又彼有色從意所生如是一切如經廣說彼
於尔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
生如是漸次地餅林條不種粳稻自然出現
無糠無稈次有粳米有稈有糠次復處處粳
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
者惡色逾增身極沉重此諸有情手相輕毀
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願眄便起
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遍相陵犯起諸邪行
遂爲他人之所訶些方造屋宅以自隱蔽復
由攝受粳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即由此
緣立司契者彼最初王名大等意如是便有
刹帝利衆婆羅門衆吠舍衆忒陀羅衆出現
世間漸次因緣如經廣說又彼依止光明旣
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
一日輪以火頗眩所成月輪以水頗眩所成

此二輪中月輪行速及與不定又彼日輪恒
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即由
此故沒有遲速又此月輪於上稍蔽便見半
月由彼餘分障其近分遂今不見如如漸側
如是如是漸現圓滿若於黑分如如漸佞如
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

如是百拘脰四大洲百拘脰蘇迷盧百拘脰六欲天百拘脰梵世間三千大千世界俱成俱壞即此世界有其三種一小千界謂千日月乃至梵世揔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遍諸方分無邊無際
正壞正成即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
迦傍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那怛刹那臘縛目呼刺
多復有七攝受事復有十種身資具復有十
種受欲者此中如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
言說復有衆多言說句

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傍生
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

如虫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傍生一分

云何六種依持一建立依持謂最下風輪及水輪地輪今諸有情不墜下故起是名依持二葺覆依持謂屋宇等為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為諸有情段食故起是名依持四安隱依持為諸有情離刀仗等所害故起是名依持五日月依持為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
莊嚴具六歌笑舞樂七香鬘塗末八什物之
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汗
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
四邪業方便五拒闔六輕調七違反八諍訟
九罵詈十忿怒十一訶責十二迫憊十三捶
打十四殺害十五繫縛十六禁閉十七割截
十八驅擯十九諂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傍生
三鬼四天五人六刹帝利七婆羅門八吠舍

九忒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

養恭敬者四十七獸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
事王五習學書筭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
云何衆多言說句謂即此亦名釋詞句亦名

戲論句亦名攝義句如是等類衆多差別又
諸字母能攝諸義當知亦名衆多言說句彼
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譽毀苦樂稱譏堅妙
智退沉量助伴示現教導讚勵慶慰句又有
七言論句此即七例句謂補盧沙補盧衫
補盧崑拏補盧沙邪補盧沙頌補盧殺娑補
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耻憐
愍堪忍怖畏簡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
得愁嘆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申行住坐卧警
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伺煩惱隨煩
惱戲論離戲論力劣所成能成流轉定異相

應勢速次第時方數和合不和合相似不相
似句又有雜糅共有現見不現見隱顯句又
有能作所作法律世事資產真妄利益非利
益骨體疑慮驚恠句又有怯弱無畏顯了不
顯了殺害繫縛禁閉割截驅擯句又有罵詈
忿怒捶打迫脅訶責燒爛燥溫摧伏渾濁聖

教隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二

習

遏部曇上於葛反 閉閉字 鍵南上音 賒佉下

迦毛爪下之反 灰鹽下俗作益 甚息淺反 黑黯下乙減反 癬

息淺 疥音界 癩音賴 跳躑上音直亦反 脇虛業反 脊音跡

腋音亦 譙會上於見反 稻音道 稗蒲戒反 箱篋上音下苦叶反

顛僵上正作顛 殆音待 疫于益反 癘音例 殞王粉反 銳

俞歲 礫知格反 握於角反 褐胡葛反 枯槁下音考 踰羊朱反

溝坑上古侯反 涸音鶴 希望下音亡 激注上音擊

颯必遙反 衝薄上尺容反 頰肱上音普何反 砒迦

上丁各反 又竹格反 竭達上丘反 踰繕下時反 崖岸上魚佳反

宜鬻一方反 翅施智反 鬚莫班反 隅音愚 金崖下魚皆反 縱

廣上足漫反莫官牝鳥忍上毗反派流上普反疏伽上

陵反縛苒下楚俱反循旬音設拉下郎反粳稻上音痕

入聲糠康音願眄下音遍第些紫音蔽反必祭奪奪徒

下反非上正司契司主也成反詩注敵反丘奇臘反郎荅

呼刺下郎反笈反其業憤反房粉齧反苦角剖反正口虫

蠹下許謂反豐稔下爾反官僚下郎反邳肆上音底

瑩飾上紆反勤劬下音輕調下徒迫脅下音虛業

驅擯下必反矯誑上居反陷逗上咸字去苾苒去

上頻必反楚俱反又步策反楚責軌範下音俱水反或王

下去嬰孩下胡反耄熟上莫報反實賈下音音商牧牛

上音勵例音嶷拏下上所皆反須下我鍛反所戒標

必遙驚駭下候反雜糅下反屈燥相老

