

瑜伽師地論卷第六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如理作意施設建立。塢柁南曰。

執因中有果。顯了有去來。我常徧作因。

自在等害法。邊無邊矯亂。計無因斷空。

最勝淨吉祥。由十六異論

由十六種異論差別顯不如理作意應知何等十六。
一因中有果論。二從緣顯了論。三去來實有論。四計

我論。五計常論。六宿作因論。七計自在等爲作者論。八害爲正法論。九有邊無邊論。十不死矯亂論。十一無因見論。十二斷見論。十三空見論。十四妄計最勝論。十五妄計清淨論。十六妄計吉祥論。

因中有果論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。常常時。恆恆時。於諸因中具有果性。謂兩眾外道。作如是計。問。何因緣故。彼諸外道。起如是見。立如是論。顯示因中具有果性。答。由教及理故。教者。謂彼先師所造教藏。隨聞轉授。傳至於今。顯示因中先有果性。理者。謂卽如彼沙門。若婆羅門。爲性尋

思。爲性觀察。住尋思地。住自辨地。住異生地。住隨思。惟觀察行地。彼作是思。若從彼性。此性得生。一切世間共知。共立彼爲此因。非餘。又求果者。唯取此因。非餘。又卽於彼加功營構。諸所求事。非餘。又若彼果。卽從彼生。不從餘生。是故彼果。因中已有。若不爾者。應立一切。是一切因。爲求一果。應取一切。應於一切加功營構。應從一切。一切果生。如是由施設故。求取故。所作決定故。生故。彼見因中常有果性。應審問彼。汝何所欲。何者。因相。何者。果相。因果兩相。爲異不異。若無異相。便無因果。二種決定。因果二種。無差別故。因

中有果不應道理。若有異相。汝意云何。因中果性爲未生相。爲已生相。若未生相。便於因中果猶未生。而說是有不應道理。若已生相。卽果體已生。復從因生。不應道理。是故因中非先有果。然要有因待緣果生。又有相法。於有相法中。由五種相。方可了知。一於處所可得。如甕中水。二於所依可得。如眼中眼識。三卽由自相可得。如因自體不由比度。四卽由自作業可得。五由因變異故。果成變異。或由緣變異故。果成變異。是故彼說常常時恆恆時。因中有果。不應道理。由此因緣。彼所立論。非如理說。如是不異相故。異相故。

未生相故。已生相故。不應道理。

從緣顯了論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。一切諸法。性本是有。從眾緣顯。不從緣生。謂卽因中有果論者。及聲相論者。作如是計。問。何因緣故。因中有果論者。見諸因中。先有果性。從緣顯耶。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性。尋思爲性。觀察廣說如前。彼如是思。果先是有。復從因生。不應道理。然非不用功。爲成於果。彼復何緣而作功用。豈非唯爲顯了果耶。彼作如是妄分別。已立顯了論。應當問彼。汝何所欲。爲無障緣。而有障礙。爲有

障緣耶。若無障緣者。無障礙緣而有障礙。不應道理。若有障緣者。屬果之因。何故不障。同是有故。不應道理。譬如黑闇障甕中水。亦能障甕。若言障緣亦障因者。亦應顯因俱被障故。而言但顯因中先有果性。不顯因者。不應道理。復應問彼。爲有性是障緣爲果性耶。若有性是障緣者。是卽有性。常不顯了。不應道理。因亦是有。何不爲障。若言果性是障緣者。是則一法亦因亦果。如芽是種子。果是莖等因。是卽一法亦顯不顯。不應道理。又今問汝。隨汝意答。本法與顯爲異不異。若不異者。法應常顯。顯已復顯。不應道理。若言

0190

異者。彼顯爲無因耶。爲有因耶。若言無因。無因而顯。不應道理。若有因者。果性可顯。非是因性。以不顯因。能顯於果。不應道理。如是無障緣故。有障緣故。有相故。果相故。顯不異故。顯異故。不應道理。是故汝言。若法性無。是卽無相。若法性有。是卽有相。性若是無。不可顯了。性若是有。方可顯了者。不應道理。我今當說。雖復是有。不可取相。謂或有遠故。雖有而不可取。又由四種障因障故。而不可取。復由極微細故。而不可取。或由心散亂故。而不可取。或由根損壞故。而不可取。或由未得彼相應智故。而不可取。如因果顯了論。

0191

不應道理。當知聲相論者。亦不應理。此中差別者。外聲論師。起如是見。立如是論。聲相常住。無生無滅。然由宣吐。方得顯了。是故此論如顯了論。非應理說。去來實有論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。若在此法者。由不正思惟故。起如是見。立如是論。有過去。有未來。其相成就。猶如現在。實有非假。問。何因緣故。彼起如是見。立如是論。答。由教及理故。教如前說。又在此法者。於如來經。不如理分別故。謂如經言。一切有者。卽十二處。此十二處。實相是有。又薄伽梵說。有過去業。又說。有過去色。有未來色。廣說。乃至識亦如是。

理者。謂如有一爲性。尋思爲性。觀察廣說如前。彼如是思。若法自相安住。此法真實是有。此若未來無者。爾時應未受相。此若過去無者。爾時應失自相。若如是者。諸法自相應不成就。由此道理。亦非真實。故不應理。由是思惟。起如是見。立如是論。過去未來。性相實有。應審問彼。汝何所欲。去來二相。與現在相。爲一爲異。若言相一。立三世相。不應道理。若相異者。性相實有。不應道理。又汝應說。自意所欲。墮三世法。爲是常相。爲無常相。若常相者。墮在三世。不應道理。若無常相。於三世中。恆是實有。不應道理。又今問汝。隨汝

意答。爲計未來法來至現在世耶。爲彼死已於此生耶。爲卽住未來爲緣。生現在耶。爲本無業。今有業耶。爲本相不圓滿。今相圓滿耶。爲本異相。今異相耶。爲於未來有現在分耶。若卽未來法來至現在者。此便有方所。復與現在應無差別。復應是常。不應道理。若言未來死已現在生者。是卽未來不生於今。現在世法。本無今生。又未來未生而言死沒。不應道理。若言法住未來。以彼爲緣。生現在者。彼應是常。又應本無今生。非未來法生。不應道理。若本無業用。今有業用。是則本無今有。便有如前所說過失。不應道理。又汝

何所欲。此業用與彼本法。爲有異相。爲無異相。若有異相。此業用相。未來無故。不應道理。若無異相。本無業用。今有業用。不應道理。如無業用有此過失。如是相圓滿異相。未來分相。應知亦爾。此中差別者。復有自性雜亂過失故。不應道理。如未來向現在如是。現在往過去。如其所應過失。應知。謂卽如前所計諸因緣。及所說破道理。如是自相故。共相故。來故。死故。爲緣生故。業故。相圓滿故。相異故。未來有分故。說過去未來體實有論。不應道理。如是說已。復有難言。若過去未來是無。云何緣無而有覺轉。若言緣無而有覺

轉者。云何不有違教過失。如說一切有者。謂十二處。我今問汝。隨汝意答。世間取無之覺。爲起耶。爲不起耶。若不起者。能取無我。免角石女兒等覺。皆應是無。此不應理。又薄伽梵說。我諸無諂聲聞。如我所說。正修行時。若有知有。若無知無。此不應理。若言起者。汝意云何。此取無覺。爲作有行。爲作無行。若作有行。取無之覺。而作有行。不應道理。若作無行者。汝何所欲。此無行覺。爲緣有事轉。爲緣無事轉。若緣有事轉者。無行之覺。緣有事轉。不應道理。若緣無事轉者。無緣無覺。不應道理。又雖說一切有者。謂十二處。然於有

法密意說。有有相。於無法密意說。有無相。所以者何。若有相法能持有相。若無相法能持無相。是故俱名爲法。俱名爲有。若異此者。諸修行者。唯知於有。不知於無。應非無間觀所知法。不應道理。又雖說言。有過去業。由此業故。諸有情受有損害受。受無損害受。此亦依彼習氣密意假說爲有。謂於諸行中。曾有淨不淨業。若生若滅。由此因緣。彼行勝異相續而轉。是名習氣。由此相續所攝習氣故。愛不愛果生。是故於我無過。而汝不應道理。復雖說言。有過去色。有未來色。有現在色。如是乃至識亦爾者。此亦依三種行相密

意故說。謂因相。自相。果相。依彼因相。密意說有未來。依彼自相。密意說有現在。依彼果相。密意說有過去。是故無過。又不應說過去未來。是實有相。何以故。應知未來有十二種相故。一因所顯相。二體未生相。三待眾緣相。四已生種類相。五可生法相。六不可生法相。七未生雜染相。八未生清淨相。九應可求相。十不應求相。十一應觀察相。十二不應觀察相。當知現在亦有十二種相。一果所顯相。二體已生相。三眾緣會相。四已生種類相。五一剎那相。六不復生法相。七現雜染相。八現清淨相。九可熹樂相。十不可熹樂相。十

一應觀察相。十二不應觀察相。當知過去亦有十二種相。一已度因相。二已度緣相。三已度果相。四體已壞相。五已滅種類相。六不復生法相。七靜息雜染相。八靜息清淨相。九應顧戀處相。十不應顧戀處相。十一應觀察相。十二不應觀察相。

計我論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。有我。薩埵。命者。生者。有養育者。數取趣者。如是等諦實常住。謂外道等。作如是計。問。何故彼外道等。起如是見。立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性尋思。爲性觀察。廣說如前。由二種

因故。一先不思覺率爾而得有薩埵覺故。二先已思覺得有作故。彼如是思。若無我者。見於五事。不應起於五。有我覺。一見色形已。唯應起於色形之覺。不應起於薩埵之覺。二見順苦樂行已。唯應起於受覺。不應起於勝劣薩埵之覺。三見已立名者。名相應行已。唯應起於想覺。不應起於刹帝利婆羅門吠舍戍陀羅。佛授德友等薩埵之覺。四見作淨不淨相應行已。唯應起於行覺。不應起於愚者智者薩埵之覺。五見於境界識隨轉已。唯應起於心覺。不應起於我能見等薩埵之覺。由如是先不思覺。於此五事。唯起五種。

薩埵之覺。非諸行覺。是故先不思覺。見已率爾而起。有薩埵覺故。如是決定知有實我。又彼如是思。若無我者。不應於諸行中。先起思覺得有所作。謂我以眼。當見諸色。正見諸色。已見諸色。或復起心。我不當見如是等用。皆由我覺。行爲先導。如於眼見如是。於耳鼻舌身意。應知亦爾。又於善業造作。善業止息。不善業造作。不善業止息。如是等事。皆由思覺爲先。方得作用。應不可得如是等用。唯於諸行。不應道理。由如是思。故說有我。我今問汝。隨汝意答。爲卽於所見事。起薩埵覺。爲異於所見事。起薩埵覺耶。若卽於所見

事起薩埵覺者。汝不應言。卽於色等。計有薩埵。計有我者。是顛倒覺。若異於所見事。起薩埵覺者。我有形量。不應道理。或有勝劣。或利帝利等。或愚或智。或能取彼色等境界。不應道理。又汝何所欲。爲唯由此法自體起此覺耶。爲亦由餘體起此覺耶。若唯由此法自體起此覺者。卽於所見起彼我覺。不應說名爲顛倒覺。若亦由餘體起此覺者。卽一切境界。各是一切境界覺因。故不應理。又汝何所欲。於無情數有情覺。於有情數無情覺。於餘有情數餘有情覺。爲起爲不起耶。若起者。是卽無情應是有情。有情應是無情。是

餘有情應是餘有情。此不應理。若不起者。則非撥現量。不應道理。又汝何所欲。此薩埵覺。爲取現量義。爲取比量義耶。若取現量義者。唯色等蘊是現量義。我非現量義。故不應理。若取比量義者。如愚稚等未能思度。不應率爾起於我覺。又我今問汝。隨汝意答。如世間所作。爲以覺爲因。爲以我爲因。若以覺爲因者。執我所作。不應道理。若以我爲因者。要先思覺得有所作。不應道理。又汝何所欲。所作事因常無常耶。若無常者。此所作因。體是變異。執我有作。不應道理。若是常者。卽無變異。無變有作。不應道理。又汝何所欲。

爲有動作之我。能有所作。爲無動作之我。有所作耶。若有動作之我。能有所作者。是卽常作。不應復作。若無動作之我。有所作者。無動作性。而有所作。不應道理。又汝何所欲。爲有因故。我有所作。爲無因耶。若有因者。此我應由餘因策發。方有所作。不應道理。若無因者。應一切時作一切事。不應道理。又汝何所欲。此我爲依自故。能有所作。爲依他故。能有所作。若依自者。此我自作老病死苦雜染等事。不應道理。若依他者。計我所作。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。爲卽於蘊施設有我。爲於諸蘊中。爲蘊外餘處。爲不屬蘊

耶。若卽於蘊施設我者。是我與蘊無有差別。而計有我諦實常住。不應道理。若於諸蘊中者。此我爲常。爲無常耶。若是常者。常住之我。爲諸苦樂之所損益。不應道理。若無損益。起法非法。不應道理。若不生起法及非法。應諸蘊身。畢竟不起。又應不由功用。我常解脫。若無常者。離蘊體外。有生有滅。相續流轉。法不可得。故不應理。又於此滅壞。後於餘處。不作而得。有大過失。故不應理。若蘊外餘處者。汝所計我。應是無爲。不應道理。若不屬蘊者。我一切時應無染汙。又我與身不應相屬。此不應理。又汝何所欲。所計之我。爲卽

見者等相。爲離見者等相。若卽見者等相者。爲卽於見等。假立見者等相。爲離於見等。別立見者等相。若卽於見等。假立見者等相者。則應見等是見者等。而汝立我爲見者等。不應道理。以見者等與見等相。無差別故。若離於見等。別立見者等相者。彼見等法。爲是我所成業。爲是我所執具。若是我所成業者。若如種子。應是無常。不應道理。若言如陶師等。假立丈夫。此我應是無常。應是假立。而汝言是常是實。不應道理。若言如具神通。假立丈夫。此我亦應無常。假立。於諸所作。隨意自在。此亦如前。不應道理。若言如地。應

是無常。又所計我無如地。大顯了作業。故不應理。何以故。世間地大。所作業用。顯了可得。謂持萬物。令不墜下。我無是業。顯了可得。若如虛空。應非實有。唯於色無。假立空故。不應道理。虛空雖是假有。而有業用。分明可得。非所計我。故不應理。世間虛空。所作業用。分明可得者。謂由虛空。故得起往來屈伸等業。是故見等。是我所成業。不應道理。若是我所執具者。若言如鎌。如離鎌外。餘物亦有能斷作用。如是離見等外。於餘物上。見等業用。不可得故。不應道理。若言如火。則徒計於我。不應道理。何以故。如世間火。離能燒者。

亦自能燒故。若言離見者等相別有我者。則所計我相乖一切量。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。汝所計我。爲與染淨相應。而有染淨。爲不與染淨相應。而有染淨耶。若與染淨相應。而有染淨者。於諸行中。有疾疫災橫。及彼止息順益可得。卽彼諸行。雖無有我。而說有染淨相應。如於外物。內身亦爾。雖無有我。染淨義成。故汝計我。不應道理。若不與染淨相應。而有染淨者。離染淨相。我有染淨。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。汝所計我。爲與流轉相相應。而有流轉。爲不與流轉相相應。而有流轉及止息耶。若與流轉相

相應。而有流轉及止息者。於諸行中。有五種流轉相可得。一有因。二可生。三可滅。四展轉相續生起。五有變異。若諸行中。此流轉相可得。如於身牙河燈乘等。流轉作用中。雖無有我。卽彼諸行。得有流轉及與止息。何須計我。若不與彼相相應。而有流轉及止息者。則所計我無流轉相。而有流轉止息。不應道理。又我今問汝。隨汝意答。汝所計我。爲由境界所生。若苦若樂。及由思業。并由煩惱隨煩惱等之所變異。說爲受者。作者及解脫者。爲不由彼變異。說爲受者等耶。若由彼變異者。是卽諸行。是受者。作者及解脫者。何須

計我。設是我者。我應無常。不應道理。若不由彼變異者。我無變異。而是受者。作者及解脫者。不應道理。又汝今應說自所欲。爲唯於我說。爲作者。爲亦於餘法說。爲作者。若唯於我。世間不應說火爲燒者。光爲照者。若亦於餘法。卽於見等諸根。說爲作者。徒分別我。不應道理。又汝應說自意所欲。爲唯於我。建立於我。爲亦於餘法。建立於我。若唯於我者。世間不應於彼假說士夫身。呼爲德友。佛授等。若亦於餘法者。是則唯於諸行假說名我。何須更執別有我耶。何以故。諸世間人。唯於假設士夫之身。起有情想。立有情名。及

說自他有差別故。又汝何所欲。計我之見。爲善爲不善耶。若是善者。何爲極愚癡人。深起我見。不由方便。率爾而起。能令眾生怖畏解脫。又能增長諸惡過失。不應道理。若不善者。不應說正。及非顛倒。若是邪倒。所計之我。體是實有。不應道理。又汝何所欲。無我之見。爲善爲不善耶。若言是善。於彼常住實有我上。見無有我。而是善性。非顛倒計。不應道理。若言不善。而一切智者之所宣說。精勤方便之所生起。令諸眾生不怖解脫。能速證得白淨之果。諸惡過失。如實對治。不應道理。又汝意云何。爲卽我性。自計有我。爲由我

見耶。若卽我性自計有我者。應一切時無無我覺。若由我見者。雖無實我。由我見力故。於諸行中。妄謂有我。是故汝計定實有我。不應道理。如是不覺爲先。而起彼覺故。思覺爲先。見有所作故。於諸蘊中。假施設故。由於彼相安立爲有故。建立雜染及清淨故。建立流轉及止息故。假立受者作者解脫者故。施設有作者故。施設言說故。施設見故。計有實我。皆不應理。又我今當說第一義我相。所言我者。唯於諸法假立爲有。非實有我。然此假我。不可說言與彼諸法異不異性。勿謂此我是實有體。或彼諸法卽我性相。又此假

我是無常相。是非恆相。非安保相。是變壞相。生起法相。老病死相。唯諸法相。唯苦惱相。故薄伽梵說。苾芻當知。於諸法中。假立有我。此我無常無恆。不可安保。是變壞法。如是廣說。由四因故。於諸行中。假設有我。一爲令世間言說易故。二爲欲隨順諸世間故。三爲欲斷除謂定無我諸怖畏故。四爲宣說自他成就功德。成就過失。令起決定信解心故。是故執有我論。非如理說。

計常論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。我及世間。皆實常住。非作所作。非化所化。不

可損害積聚而住。如伊師迦謂計前際說一切常者。說一分常者。及計後際說有想者。說無想者。說非想非非想者。復有計諸極微是常住者。作如是計。問。何故彼諸外道起如是見。立如是論。我及世間是常住耶。答。彼計因緣如經廣說。隨其所應盡當知。此中計前際者。謂或依下中上靜慮起。宿住隨念不善緣起。故於過去諸行。但唯憶念。不如實知。計過去世以爲前際。發起常見。或依天眼計現在世以爲前際。於諸行剎那生滅流轉。不如實知。又見諸識流轉相續。從此世間至彼世間。無斷絕故。發起常見。或見梵王隨

意成立。或見四大種變異。或見諸識變異。計後際者。於想及受。雖見差別。然不見自相差別。是故發起常見。謂我及世間皆悉常住。又計極微是常住者。以依世間靜慮起。如是見。由不如實知緣起故。而計有爲先。有果集起。離散爲先。有果壞滅。由此因緣。彼謂從眾微性麤物果生。漸析麤物。乃至微住。是故麤物無常。極微是常。此中計前際後際常住論者。是我執論差別相所攝故。我論已破。當知我差別相論亦已破訖。又我今問汝。隨汝意答。宿住之念。爲取諸蘊。爲取我耶。若取蘊者。執我及世間是常。不應道理。若取我

者。憶念過去如是名等諸有情類。我曾於彼如是名如是姓。乃至廣說。不應道理。又汝意云何。緣彼現前和合色境眼識起時。於餘不現不和合境所餘諸識。爲滅爲轉。若言滅者。滅壞之識。而計爲常。不應道理。若言轉者。由一境界依一切時一切識起。不應道理。又汝何所欲。所執之我。由想所作。及受所作。爲有變異。爲無變異。若言有者。計彼世間及我常住。不應道理。若言無者。有一想已。復種種想復有。小想及無量想。不應道理。又純有樂已。復純有苦。復有苦有樂。有不苦不樂。不應道理。又若計命卽是身者。彼計我是

色。若計命異於身者。彼計我非色。若計我俱徧無二無缺者。彼計我亦是色亦非色。若爲對治此故。卽於此義中。由異句異文而起執者。彼計我非色非非色。又若見少色少非色者。彼計有邊。若見彼無量者。彼計有無邊。若復徧見。而色分少。非色分無量。或色分無量。非色分少者。彼計亦有邊亦無邊。若爲對治此故。但由文異。不由義異而起執者。彼計非有邊非無邊。或計解脫之我。遠離二種。又計極微常住論者。我今問汝。隨汝意答。汝爲觀察計極微常。爲不觀察計彼常耶。若不觀察者。離慧觀察而定計常。不應道理。

若言已觀察者。違諸量故。不應道理。又汝何所欲。諸微塵性。爲由細故。計彼是常。爲由與麤果物其相異故。計彼常耶。若由細者。離散損減。轉復羸劣。而言是常。不應道理。若言由相異故者。是則極微。超過地水火風之相。不同種類相故。而言能生彼類果。不應道理。又彼極微。更無異相可得。故不中理。又汝何所欲。從諸極微所起麤物。爲不異相。爲異相耶。若言不異相者。由與彼因無差別故。亦應是常。是則應無因果決定。不應道理。若異相者。汝意云何。爲從離散極微。麤物得生。爲從聚集耶。若言從離散者。應一切時一

切果生。是則應無因果決定。不應道理。若從聚集者。汝意云何。彼麤果物。從極微生時。爲不過彼形質之量。爲過彼形質量耶。若言不過彼形質量者。從形質分物。生形質有分物。不應道理。若言過者。諸極微體。無細分故。不可分析。所生麤物。亦應是常。亦不中理。若復說言。有諸極微。本無今起者。是則計極微常。不應道理。又汝何所欲。彼諸極微。起造麤物。爲如種子。等爲如陶師等耶。若言如種子等者。應如種子體。是無常。若言如陶師等者。彼諸極微。應有思慮。如陶師等。不應道理。若不如種等。及陶師等者。是則同喻不

可得故。不應道理。又汝意云何。諸外物起。爲由有情。爲不爾耶。若言由有情者。彼外麤物。由有情生。所依細物。不由有情。不應道理。誰復於彼制其功能。若言不由有情者。是則無用。而外物生。不應道理。如是隨念諸蘊有情故。由一境界。一切識流不斷絕故。由想及受變不變故。計彼前際及計後際常住論者。不應道理。又由觀察不觀察故。由共相故。由自相故。由起造故。根本所用故。極微常論。不應道理。是故計常論者。非如理說。我今當說常住之相。若一切時無變異相。若一切種無變異相。若自然無變異相。若由他無

變異相。又無生相。當知是常住相。

瑜伽師地論卷第六

音釋

鎌力鹽切
鏃也