

瑜伽師地論卷第七

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四

宿作因論者。猶如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。廣說如經。凡諸世間所有士夫。補特伽羅。所受者。謂現所受苦。皆由宿作爲因者。謂由宿惡爲因。由勤精進吐舊業故者。謂由現法極自苦行。現在新業由不作因之所害故者。謂諸不善業。如是於後不復有漏者。謂一向是善性故。說後無漏。由無漏故。

業盡者。謂諸惡業。由業盡故苦盡者。謂宿因所作。及現法方便。所招苦惱。由苦盡故得證苦邊者。謂證餘生相續苦盡。謂無繫外道作如是計。問。何因緣故。彼諸外道。起如是見。立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。猶如有一。爲性尋思。爲性觀察。廣說如前。由見現法士夫作用。不決定故。所以者何。彼見世間。雖具正方便。而招於苦。雖具邪方便。而致於樂。彼如是思。若由現法士夫作用。爲彼因者。彼應顛倒。由彼所見非顛倒故。是故彼皆以宿作爲因。由此理故。彼起如是見。立如是論。今應問彼。汝何所欲。現法方便所

招之苦。爲用宿作爲因。爲用現法方便爲因。若用宿作爲因者。汝先所說。由勤精進吐舊業故。現在新業。由不作因之所害故。如是於後不復有漏。乃至廣說。不應道理。若用現法方便爲因者。汝先所說。凡諸世間所有士夫。補特伽羅所受。皆由宿作爲因。不應道理。如是現法方便苦。宿作爲因故。現法士夫用爲因故。皆不應道理。是故此論非如理說。我今當說如實因相。或有諸苦。唯用宿作爲因。猶如有一。自業增上力故。生諸惡趣。或貧窮家。或復有苦雜因所生。謂如有一。因邪事王。不獲樂果。而反致苦。如事於王如是。

由諸言說商賈等業。由事農業。由劫盜業。或於他有情作損害事。若有福者。獲得富樂。若無福者。雖設功用而無果遂。或復有法。純由現在功用因得。如新所造。引餘有業。或聽聞正法。於法覺察。或復發起威儀業路。或復修學工巧業處。如是等類。唯因現在士夫功用。

自在等作者論者。由如有一或沙門。或婆羅門。起如是見。立如是論。凡諸世間所有士夫。補特伽羅所受。彼一切。或以自在變化爲因。或餘丈夫變化爲因。諸如是等。謂說自在等不平等因論者。作如是計。問。何

因緣故。起如是見。立如是論。答。由教及理。教如前說。理者。猶如有一爲性。尋思爲性。觀察廣說如前。彼由現見於因果中。世間有情不隨欲轉。故作此計。所以者何。現見世間有情。於彼因時。欲修淨業。不遂本欲。反更爲惡。於彼果時。願生善趣樂世界中。不遂本欲。墮惡趣等。意謂受樂不遂所欲。反受諸苦。由見此故。彼作是思。世間諸物。必應別有作者。生者及變化者。爲彼物父。謂自在天。或復其餘。今當問彼。汝何所欲。 唵。柁南曰。

功能無體性 攝不攝相違 有用及無用

爲因成過失

自在天等變化功能。爲用業方便爲因。爲無因耶。若用業方便爲因者。唯此功能。用業方便爲因。非餘世間。不應道理。若無因者。唯此功能。無因而有。非世間物。不應道理。又汝何所欲。此大自在。爲墮世間攝。爲不攝耶。若言攝者。此大自在。則同世法。而能徧生世間。不應道理。若不攝者。則是解脫。而言能生世間。不應道理。又汝何所欲。爲有用故。變生世間。爲無用耶。若有用者。則於彼用。無有自在。而於世間。有自在者。不應道理。若無用者。無有所須。而生世間。不應道理。

0228

又汝何所欲。此所出生。爲唯大自在爲因。爲亦取餘爲因耶。若唯大自在爲因者。是則若時有大自在。是時則有出生。若時有出生。是時則有大自在。而言出生用大自在爲因者。不應道理。若言亦取餘爲因者。此唯取樂欲爲因。爲除樂欲更取餘爲因。若唯取樂欲爲因者。此樂欲爲唯取大自在爲因。爲亦取餘爲因耶。若唯取大自在爲因者。若時有大自在。是時則有樂欲。若時有樂欲。是時則有大自在。便應無始常有出生。此亦不應道理。若言亦取餘爲因者。此因不可得故。不應道理。又於彼欲。無有自在。而言於世間

0229

物有自在者。不應道理。如是由功用故。攝不攝故。有用無用故。爲因性故。皆不應理。是故此論非如理說。害爲正法論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。若於彼祠中。呪術爲先。害諸生命。若能祀者。若所害者。若諸助伴。如是一切皆得生天。問。何因緣故。彼諸外道。起如是見。立如是論。答。此違理論。諂誑所起。不由觀察道理建立。然於諍競惡劫起時。諸婆羅門。違越古昔婆羅門法。爲欲食肉。妄起此計。又應問彼。汝何所欲。此呪術方。爲是法自體。爲是非法自體。若是法自體者。離彼殺生。不能感得自所愛

果。而能轉彼非法。以爲正法。不應道理。若是非法自體者。自是不愛果法。而能轉捨餘不愛果法者。不應道理。如是記已。復有救言。如世間毒。呪術所攝。不能爲害。當知此呪術方。亦復如是。今應問彼。汝何所欲。如呪術方。能息外毒。亦能息內貪瞋癡毒。爲不爾耶。若能息者。無處無時。無有一人貪瞋癡等。靜息可得。故不中理。若不能息者。汝先所說。如呪術方能息外毒。亦能息。除非法業者。不應道理。又汝何所欲。此呪術方。爲徧行耶。不徧行耶。若徧行者。自所愛親。不先用祠。不應道理。若不徧者。此呪功能。便非決定。不應

道理。又汝何所欲。此呪功能。爲唯能轉因。亦轉果耶。若唯轉因者。於果無能。不應道理。若亦轉果者。應如轉變。卽令羊等成可愛妙色。然捨羊等身。已方取天身。不應道理。又汝何所欲。造呪術者。爲有力能及悲愍不。若言有者。離殺彼命。不能將彼往生天上。不應道理。若言無者。彼所造呪。能有所辦。不應道理。如是由因故。譬喻故。不決定故。於果無能故。呪術者故。不應道理。是故此論。非如理說。我今當說非法之相。若業損他而不治現過。是名非法。又若業諸修道者。共知此業。感不愛果。又若業一切智者。決定說爲不善。

又若業。自所不欲。又若業。染心所起。又若業。待邪呪術。方備功驗。又若業。自性無記。諸如是等。皆是非法。邊無邊論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。依止世間。諸靜慮故。於彼世間。住有邊想。無邊想。俱想。不俱想。廣說如經。由此起。如是見。立如是論。世間有邊。世間無邊。世間亦有邊。亦無邊。世間非有邊。非無邊。當知此中。已說因緣。及能計者。是中若依斷邊際。求世邊時。若憶念壞劫。於世間起有邊想。若憶念成劫。則於世間起無邊想。若依方域周廣。求世邊時。若下過無間。更無所得。上過第四靜慮。亦無所得。傍一切處不

得邊際。爾時則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。若爲治此執。但依異文。義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。今應問彼。汝何所欲。從前壞劫以來。爲更有世間生起。爲無起耶。若言有者。世間有邊。不應道理。若言無者。非世間住。念世間邊。不應道理。如是彼來有故。彼來無故。皆不應理。是故此論非如理說。

不死矯亂論者。謂四種不死矯亂外道。如經廣說。應知。彼諸外道。若有人來。依最勝生道。問善不善。依決定勝道。問苦集滅道。便自稱言不死亂者。隨於處所。

依不死淨天不亂詰問。卽於彼所問。以言矯亂。或託餘事。方便避之。或但隨問者言辭而轉。是中第一。不死亂者。覺未開悟。第二。於所證法。起增上慢。第三。覺已開悟而未決定。第四。羸劣愚鈍。又復第一。怖畏妄語。及怖畏他人。知其無智。故不分明答言。我無所知。第二。於自所證。未得無畏。懼他詰問。怖畏妄語。怖畏邪見。故不分明說。我有所證。第三。怖畏邪見。怖畏妄語。懼他詰問。故不分明說。我不決定。如是三種假託餘事。以言矯亂。第四。唯懼他詰。於最勝生道。及決定勝道。皆不了達。於世文字。亦不善知。而不分明說言。

我是愚鈍。都無所了。但反問彼。隨彼言辭而轉。以矯亂彼。此四論發起因緣。及能計者。并破彼執。皆如經說。由彼外道多怖畏故。依此見住。若有人來有所詰問。卽以詔曲而行矯亂。當知此見。是惡見攝。是故此論非如理說。

無因見論者。謂依止靜慮。及依止尋思。應知二種如經廣說。問。何因緣故。彼諸外道。依止尋思。起如是見。立如是論。我及世間。皆無因生。答。略而言之。見不繼續。以爲先故。諸內外事。無量差別。種種生起。或復有時。見諸因緣。空無果報。謂見世間。無有因緣。或時歛

爾大風卒起。於一時間。寂然止息。或時忽爾瀑河。彌漫於一時間。頓則空竭。或時鬱爾果木敷榮。於一時間。颯然衰頽。由如是故。起無因見。立無因論。今應問彼。汝宿住念。爲念無體。爲念自我。若念無體。無體之法。未曾串習。未曾經識。而能隨念。不應道理。若念自我。計我先無。後歛然生。不應道理。又汝何所欲。一切世間。內外諸物。種種生起。或歛然生起。爲無因耶。爲有因耶。若無因者。種種生起。歛然而起。有時不生。不應道理。若有因者。我及世間。無因而生。不應道理。如是念無體故。念自我故。內外諸物。不由因緣。種種異

故。由彼因緣種種異故。不應道理。是故此論非如理說。

斷見論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。乃至我有麤色四大所造之身。任持未壞。爾時有病有癱有箭。若我死後。斷壞無有。爾時我善斷滅。如是欲界諸天。色界諸天。若無色界。空無邊處所攝。乃至非想非非想處所攝。廣說如經。謂說七種斷見論者。作如是計。問。何因緣故。彼諸外道。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。乃至廣說。彼如是思。若我死後。復有身者。

應不作業而得果異熟。若我體性一切永無。是則應無受業果異熟。觀此二種理俱不可。是故起如是見。立如是論。我身死已。斷壞無有。猶如瓦石。若一破已。不可還合。彼亦如是。道理應知。今應問彼。汝何所欲。爲蘊斷滅。爲我斷滅耶。若言蘊斷滅者。蘊體無常。因果展轉生起不絕。而言斷滅。不應道理。若言我斷。汝先所說麤色四大所造之身。有病有癱有箭。欲界諸天。色界諸天。若無色界。空無邊處所攝。乃至非想非非想處所攝。不應道理。如是若蘊斷滅故。若我斷滅故。皆不應理。是故此論非如理說。

空見論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。無有施與。無有愛養。無有祠祀。廣說乃至世間。無有真阿羅漢。復起如是見。立如是論。無有一切諸法體相。問。何因緣故。彼諸外道。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。乃至廣說。又依世間諸靜慮。故見世施主。一期壽命。恆行布施。無有斷絕。從此命終。生下賤家。貧窮。匱乏。彼作是思。定無施與。愛養。祠祀。復見有人。一期壽中。恆行妙行。或行惡行。見彼命終。墮於惡趣。生諸那落迦。或往善趣。生於天上樂世界中。彼作是思。定無

妙行及與惡行。亦無妙行惡行二業果異熟。復見有一刹帝利。種命終之後。生婆羅門。吠舍。戍陀羅。諸種姓中。或婆羅門。命終之後。生刹帝利。吠舍。戍陀羅。諸種姓中。吠舍。戍陀羅等。亦復如是。彼作是思。定無此世刹帝利等。從彼世間刹帝利等種姓中來。亦無彼世刹帝利等。從此世間刹帝利等種姓中去。又復觀見諸離欲者。生於下地。又見母命終已。生而爲女。女命終已。還作其母。父終爲子。子還作父。彼見父母不決定已。作如是思。世間畢定。無父無母。或復見人身壞命終。或生無想。或生無色。或入涅槃。求彼生處不

能得見。彼作是思。決定無有化生眾生。以彼處所不可知故。或於自身起阿羅漢增上慢已。臨命終時。遂見生相。彼作是念。世間必無真阿羅漢。如是廣說。問復何因緣。或有起如是見。立如是論。無有一切諸法體相。答。以於如來所說甚深經中。相似甚深離言說法。不能如實正覺了故。又於安立法相。不如正理而思惟故。起於空見。彼作是念。決定無有諸法體相。今應問彼。汝何所欲。爲有生所受業。及後所受業。爲一切皆是生所受耶。若俱有者。汝先所說無有施與。無有愛養。無有祠祀。無有妙行。無有惡行。無有妙行惡。

行業果異熟。無此世間。無彼世間。不應道理。若言無有後所受者。諸有造作淨與不淨種種行業。彼命終已。於彼生時。頓受一切淨與不淨業果異熟。不應道理。又汝何所欲。凡從彼胎藏及從彼種子而生者。彼等於此。爲是父母。爲非父母耶。若言是父母者。汝言無父無母。不應道理。若言彼非父母者。從彼胎藏及彼種子所生。而言非父非母。不應道理。若時爲父母。是時非男女。若時爲男女。是時非父母。無不定過。又汝何所欲。爲有彼處受生眾生。天眼不見。爲無有耶。若言有者。汝言無有化生眾生。不應道理。若言無者。

是則撥無離想欲者。離色欲者。離三界欲者。不應道理。又汝何所欲。爲有阿羅漢性。而於彼起增上慢。爲無有耶。若言有者。汝言世間必定無有真阿羅漢。不應道理。若言無者。若有發起不正思惟。顛倒自謂是阿羅漢。此乃應是真阿羅漢。亦不中理。又應問彼。汝何所欲。圓成實相法。依他起相法。徧計所執相法。爲有爲無。若言有者。汝言無有一切諸法體相。不應道理。若言無者。應無顛倒。亦無染淨。不應道理。如是若生後所受故。非不決定故。有生處故。有增上慢故。有三種相故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計最勝論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。婆羅門是最勝種類。刹帝利等是下劣種類。婆羅門是白淨色類。餘種是黑穢色類。婆羅門種。可得清淨。非餘種類。諸婆羅門。是梵王子。從大梵王口腹所生。從梵所出。梵所變化。梵王體肩。謂鬪諍劫諸婆羅門。作如是計。問。何因緣故。諸婆羅門。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。尋思乃至廣說。以見世間真婆羅門。性具戒故。有貪名利及恭敬故。作如是論。今應問彼。汝何所欲。爲唯餘種類。從父母產生。爲婆羅門亦爾耶。若

唯餘種類者。世間現見諸婆羅門。從母產生。汝謗現事。不應道理。若婆羅門亦爾者。汝先所說諸婆羅門。是最勝種類。刹帝利等。是下種類。不應道理。如從母產生。如是造不善業。造作善業。造身語意惡行。造身語意妙行。於現法中受愛不愛果。便於後世生諸惡趣。或生善趣。若三處現前。是彼是此。由彼由此。入於母胎。從之而生。若世間工巧處。若作業處。若善不善。若王若臣。若機捷。若增進。滿足。若爲王顧錄。以爲給侍。若不顧錄。若是老病死法。若非老病死法。若修梵住已。生於梵世。若復不爾。若修菩提分法。若不修習。

若悟聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。若復不爾。又汝何所欲。爲從勝種類生。此名爲勝。爲由戒聞等耶。若由從勝種類生者。汝論中說。於祠祀中。若戒聞等。勝取之爲量。如此之言。應不中理。若由戒聞等者。汝先所說諸婆羅門。是最勝類。餘是下類。不應道理。如是產生故。作業故。受生故。工巧業處故。增上故。彼所顧錄。故梵住故。修覺分故。證菩提故。戒聞勝故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計清淨論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。若我解脫。心得自在。觀得自在。謂於諸

天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用。是則名得現法涅槃。第一清淨。又有外道起如是見。立如是論。若有離欲惡不善法。於初靜慮得具足住。乃至得具足住。第四靜慮。是亦名得現法涅槃。第一清淨。又有外道起如是見。立如是論。若有眾生於孫陀利迦河沐浴支體。所有諸惡皆悉除滅。如於孫陀利迦河。如是於婆湖陀河。伽耶河。薩伐底河。菟伽河等中。沐浴支體。應知亦爾。第一清淨。復有外道計持狗戒。以爲清淨。或持牛戒。或持油墨戒。或持露形戒。或持灰戒。或持自苦戒。或持糞穢戒等。計爲清淨。謂說現法

涅槃外道。及說水等清淨外道。作如是計。問彼何因緣起如是見。立如是論。答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一爲性尋思。乃至廣說。彼謂得諸縱任自在。欲自在。觀行自在。各勝清淨。然不如實知。縱任自在。等相。又如有一計由自苦身故。自惡解脫。或造過惡。過惡解脫。今應問彼。汝何所欲。若有於妙五欲嬉戲受樂者。爲離欲貪。爲未離耶。若已離者。於世五欲嬉戲受樂。不應道理。若未離者。計爲解脫清淨。不應道理。又汝何所欲。諸得初靜慮。乃至具足住。第四靜慮者。彼爲已離一切貪欲。爲未離耶。若言一切離者。

但具足住。乃至第四靜慮。不應道理。若言未離一切欲者。計爲究竟解脫清淨。不應道理。又汝何所欲。爲由內清淨故。究竟清淨。爲由外清淨故。究竟清淨。若由內者。計於河中沐浴而得清淨。不應道理。若由外者。內具貪瞋癡等一切垢穢。但除外垢。便計爲淨。不應道理。又汝何所欲。爲執受淨物故。而得清淨。爲執受不淨物故。得清淨耶。若由執受淨物得清淨者。世間共見狗等不淨。而汝立計執受狗等得清淨者。不應道理。若由執受不淨物者。自體不淨。而令他淨。不應道理。又汝何所欲。諸受狗等戒者。爲行身等邪惡

行故。而得清淨。爲行身等正妙行故。得清淨耶。若由行邪惡行者。行邪惡行而計清淨。不應道理。若由正妙行者。持狗等戒。則爲唐捐。而計於彼能得清淨。不應道理。如是離欲不離欲故。內外故。受淨不淨故。邪行正行故。不應道理。是故此論非如理說。

妄計吉祥論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。起如是見。立如是論。若世間日月薄蝕。星宿失度。所欲爲事。皆不成就。若彼隨順。所欲皆成。爲此義故。精勤供養。日月星等。祠火誦呪。安置茅草。滿甕頻螺果。及餉佉等。謂歷算者。作如是計。問彼何因緣起。如是見立如

是論答。由教及理故。教如前說。理者。謂如有一為性
 尋思。乃至廣說。彼由獲得世間靜慮。世間皆謂是阿
 羅漢。若有欲得自身富樂。所祈果遂者。便往請問。然
 彼不如實知業果相應緣生道理。但見世間。日月薄
 蝕。星度行時。爾時眾生。淨不淨業果報成熟。彼則計
 為日月等作。復為信樂此事者。建立顯說。今應問彼。
 汝何所欲。世間興衰等事。為是日月薄蝕。星度等作。
 為淨不淨業所作耶。若言日等作者。現見盡壽隨造
 福非福業。感此興衰苦樂等果。不應道理。若淨不淨
 業所作者。計日等作。不應道理。如是日等作故。淨不

淨業作故。不應道理。是故此論非如理說。
 如是十六種異論。由二種門發起觀察。由正道理推
 逐觀察。於一切種皆不應理。

瑜伽師地論卷第七

音釋

歛許勿切胤羊晉切餉式亮切
 暴起也。胤。嗣也。餉。佉。丘伽切。