

瑜伽師地論卷第七

猶七

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

作為因者謂由宿惡為因由勤精進吐舊業

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
如有一為性尋思為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為彼因

者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作為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為用宿作為因為用現法方便為因若用宿作為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彼不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便為因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作為因不應道理如是現法方便苦宿作為因故現法士夫用為因故皆

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為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^{第七}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為因或餘丈夫變化為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為性尋思為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為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故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為彼物父謂自在天或復其餘今當問彼汝何所欲嗚柁南曰釋七
功能無體性 攝不攝相違 有用及無用為因成過失
自在天等變化功能為用業方便為因為無因耶若用業方便為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遍生世間不
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又汝何所欲此所
出生爲唯大自在爲因亦取餘爲因耶若

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

在而言於世間物有自在者不應道理如是由功用故攝不攝故有用無用故為因性故皆不應理是故此論非如理說

害為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為先害諸生命若能祀者若所害者若諸助伴彼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詭詐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為欲食肉妄起此計

又應問彼汝何所欲此呪術方為是法自體為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為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為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為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為遍行耶不遍行耶若遍行者自所愛親不先用祠不應道理若不遍者此呪功能便非決定不應道理又汝何所欲此呪功能為唯能轉五因亦轉果耶若唯轉五因者於果無能不應道理若亦轉果者應如轉變即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為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辨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為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為治此執但

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為更有世間生起為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

詰七

六

問即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即以諂曲而行矯亂第七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

生答略而言之見不相續以爲先故諸內外
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暴河
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羸色四大所造之
身任持未壞爾時有病有癰有箭若我死後
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
謂如有一為性尋思乃至廣說彼如是思若
我死後復有身者應^{第七}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

所欲為蘊斷滅為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者法體相問何因緣
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為性尋思乃
至廣說又依世間諸靜慮故見世施主一期
壽命恒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
復見有人一期壽中恒行妙行或行惡行見
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

永樂北藏

瑜伽師地論

刹帝利種命終之後生婆羅門吠舍陀羅
諸種姓中或婆羅門命終之後生刹帝利吠
舍陀羅諸種姓中吠舍陀羅等亦復如
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為女
命終已還作其母父終為子子還作父彼見
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

第九五册

或入涅槃求彼生處不能得見彼作是思決定無有化生衆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彼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

不應道理若時為父母是時非男女若時為
男女是時非父母無不定過又汝何所欲為
有彼處受生衆生天眼不見為無有耶若言
有者汝言無有化生衆生不應道理若言無
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為有阿羅漢性而
於彼起增上慢為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遍計所執相
法為有為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
商七
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口腹所生從梵所出
梵所變化梵王體胤謂聞諍劫諸婆羅門作
如是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立
如是論答由教及理教如前說理者謂如有
一為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
應問彼汝何所欲為唯餘種類從父母產生
為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說現事不應道理若
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
機捷若增進滿足若為王顧錄以為給侍若
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為從勝種類生此
名為勝為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為量
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
住第四靜慮是亦名謂現法涅槃第一清淨
又有外道起如是見立如是論若有衆生於
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為清淨或

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為清淨謂說
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為性尋思
乃至廣說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行
自在名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
五欲嬉戲受樂者為離欲貪為未離耶若已

離者於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離
者計為解脫清淨不應道理又汝何所欲諸
得初靜慮乃至具足任第四靜慮者彼為已
離一切貪欲為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
切欲者計為究竟解脫清淨不應道理又汝
何所欲為由內清淨故究竟清淨為由外清
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為淨不應道理又

汝何所欲為執受淨物故而得清淨為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為行身等邪惡行故而得清淨為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為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為事皆不成就若彼隨順所欲皆成為此義故精勤第七供養日月星等十四祠火誦呪安置茅草滿瓮頻螺果及餉佉等謂曆筭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
 衆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

第七

十五

音釋

欸許勿切胤羊晉切機捷機居依切樞機
 捷暴起也胤嗣也機捷捷疾切樞機
 也薄蝕蝕衆力切餉餉式亮切佉佉立伽切