

瑜伽師地論卷第五十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之五

如是已思擇色蘊。我次當說名所攝四無色蘊隨所應建立相。如本地分立一心相。今先顯示。如世尊言。若有眾生於如來所。但發一心及一言說善。善逝大師。如是發心。我尙說彼於諸善法多有所作。善逝大師。如是發心。我尙說彼於諸善法多有所作。何況身語如其心量隨順奉行。又如是言由一淨心當往善趣。如是等類當知此中依轉所攝相續一心。

由世俗道名發一心。又依世俗相續道理名發一語及發身業。

問有分別心無分別心當言同緣現在境耶爲不同耶。答當言同緣現在境界何以故。由三因故。謂極明了故於彼作意故。二依資養故。

問染心生時當言自性故染爲相應故爲隨眠故。答當言相應故隨眠故非自性故。若彼自性是染汙者應如貪等畢竟不淨。若爾大過由彼自性不染汙故說心生時自性清淨。問諸煩惱纏於心二種染汙因中當言何等。答當言相應問此中何等說名隨眠。答

諸煩惱品所有麤重不安隱性。又持諸行令成苦性。是故聖者由行苦故現觀爲苦。於諸行中安住苦觀云何觀耶。如毒熱癰乃至廣說如有尋有伺地應如是觀。

復有三種染惱心法當知普攝一切染惱所謂業染惱受染惱煩惱染惱初二染惱唯欲界繫最後染惱通三界繫。

問何等名爲心煩惱縛。答一切隨眠。問何等名業縛。答樂著事業名爲業縛。又於三處爲障礙業亦名業縛。謂於出離心於得出離喜樂於得聖道又順異熟

障業亦名業縛。又邪願業亦名業縛。如是四種別開有六總合爲四。

問諸識生時與幾徧行心法俱起答五一作意二觸三受四想五思。問復與幾不徧行心法俱起答不徧行法乃有多種勝者唯五一欲二勝解三念四三摩地五慧。作意云何謂能引發心法觸云何謂三和合故能攝受義受云何謂三和合故能領納義想云何謂三和合故施設所緣假合而取此復二種一隨覺想二言說隨眠想隨覺想者謂善言說人天等想言說隨眠想者謂不善言說嬰兒等類乃至禽獸等想。

思云何謂三和合故令心造作於所緣境隨與領納和合乖離欲云何謂於彼彼境界隨趣希樂勝解云何謂於彼彼境界隨趣印可念云何謂於彼彼境界隨趣明記三摩地云何謂於彼彼境界隨順趣向爲審慮依心一境性慧云何謂於彼彼境界隨順趣向簡擇諸法或如理觀察或不如理觀察或非如理非不如理觀察復次作意爲何業謂於所緣引心爲業觸爲何業謂受想思所依爲業受爲何業謂愛生所待爲業想爲何業謂於所緣令心彩畫言說爲業思爲何業謂發起尋伺身語業爲業欲爲何業謂發生

勤勵爲業。勝解爲何業。謂於所緣功德過失。或俱相違印持爲業。念爲何業。謂於久所思所作所說記憶爲業。三摩地爲何業。謂智所依爲業。慧爲何業。謂於言論所行染汙清淨。隨順考察爲業。問此不徧行五種心。所於何各別境事生耶。答。如其次第於所愛決定串習觀察四境事生。三摩地慧於最後境餘。隨次第於前三境。

問諸名所攝與心相應所餘蘊法。當言率爾起耶。尋求耶。決定耶。答。若依彼類心當言即彼類。

問。如經言此四無色蘊當言和合非不和合。不可說。

言如是諸法可分可析令其差別。何故彼法異相成就而說和合無差別耶。答。眾多和合於所緣境受用領解方圓滿故。若不爾者隨闕一種。於所爲事應不圓滿。

問。諸心心所凡有幾種差別名耶。答。有眾多名。謂有所緣相應有行。有所依等無量差別。問。何故眼等亦有境界而但說彼名。有所緣非眼等耶。答。由彼眼等離所取境亦得生起。心與心所則不如是。問。何故有名有行。答。於一所緣作無量種差別行相轉故。問。何故

故名有所依。答由一種類託眾所依差別轉故。雖有爲法無無依者。然非此中所說依義唯恆所依爲此量故。

問何故樂望苦受苦望樂受。若樂若苦望非苦樂說互相對。答由自種類而不同分互相對故。問何故不苦不樂受。望彼無明說互相對。答由與諸受一切煩惱皆爲助伴互相對故。問何故明與無明說互相對。答能治所治互相對故。問何故明與涅槃說互相對。答因果相屬互相對故。

云何建立四無色蘊爲善不善無記性耶。謂一切無

差別。嘖柁南曰。

依處與自性。相應世俗等。輒等事差別。
得失能所治。

問善法依處有幾種。答略說有六。一決定時。二止息時。三作業時。四世間清淨時。五出世清淨時。六攝受眾生時。

問何等爲自性。答謂信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害。如是諸法名自性善。問如是諸法互相應義。云何應知。答於決定時有信相應。止息雜染時有慚與愧。顧自他改善品業轉時有無貪無瞋

無癡精進。世間道離欲時。有輕安。出世道離欲時。有不放逸。及捨攝受。眾生時。有不害。此是悲所攝故。問是諸善法。幾世俗有幾實物。有答。三世俗有。謂不放逸。捨及不害。所以者何。不放逸。捨。是無貪無瞋無癡。精進分故。卽如是法。離雜染義。建立爲捨。治雜染義。立不放逸。不害。卽是無瞋分故。無別實物。問。何等名。轉善根。答。諸不定地所有善根。或在定地而能對治上品煩惱。問。何等名中品善根。答。若在定地。世間善根。或能對治中品煩惱。問。何等名上品善根。答。謂出世間所有善根。或能對治下品煩惱。又諸善法。或由

加行力。或由串習力。或由自性力。或由田土力。或由清淨力。當知成上品。問。善根生時。依幾種事而得生耶。答。若略說。依八種事。一施所成福業事。二戒所成福業事。三修所成福業事。四聞所成事。五思所成事。六餘修所成事。七簡擇所成事。八攝受有情所成事。當知此中隨其所應。依所說事。或於現法。或於後法。隨爲一種貪瞋惡見。於心相續。先成穢染。旣被染已。由彼對治令。於是處不復相應。問。何等名爲善法差別。答。或有一種乃至十種。如本地分已廣宣說。又諸善法。或有對治雜染故。或有雜染靜息故。或有攝受

可愛果故。或有相續清淨故。或有供養靈廟故。或有攝受有情故。如是等類善法差別。應當了知。復次善法無有過失。有何功德。善法功德。有無量種。謂能淨治心令離煩惱纏及隨眠。令於所緣無有顛倒。能令善根堅固不退。令等流行相續而轉。不爲自害。不爲他害。不爲俱害。不生現法罪。不生後法罪。不生現法後法罪。能令受彼所生喜樂能盡生爲上首所有眾苦。又能增長涅槃勝解。能親近彼能令財位無有退失。處眾勇猛無懼無畏。廣大名稱流布十方。爲眾聖賢之所稱讚。臨命終時。不生憂悔。身壞已後生諸善。

趣於諸善法令無退失。能速隨證自所求義。如是等類諸善功德。無邊無量。當盡了知。云何建立諸善對治。由十五種。謂厭患對治故。斷對治故。持對治故。遠分對治故。所欲趣纏對治故。非所欲趣纏對治故。隨眠對治故。輒品煩惱對治故。中品煩惱對治故。上品煩惱對治故。散亂對治故。諫悔對治故。羸劣對治故。制伏對治故。離繫對治故。

復次諸染汙法。二相所顯。一本煩惱。二隨煩惱。今當先說本煩惱。後當分別隨煩惱。

境界。二與無明俱不可意雜染境界。三與不如理作意俱。雜染境界。四與無明俱劣等勝有情各別五取蘊得未得顛倒功德顛倒。五與無明不如理作意俱。聽聞不正法六與無明不如理作意俱於聽正法而生懈怠當知最初欣樂和合依處。第二欣樂別離依處。第三於境顛倒依處。第四陵慢上慢依處。第五邪執法行依處。第六不修正行不爲還滅依處。問煩惱自性有幾種答有六種一貪二瞋三無明四慢五見六疑。問何煩惱與何煩惱相應答無明與一切疑都無所有貪瞋互相無此或與慢見謂染愛時或高舉

或推求如染愛憎恚亦爾慢之與見或更相應謂高舉時復邪推擣問是諸煩惱幾世俗有幾實物有答見世俗有是慧分故餘實物有別有心所性問是諸煩惱云何建立轉中上品答最後所斷名轉品中間所斷名中品最初所斷名上品復由六因諸煩惱成上品一姪欲所生煩惱性多上品二串習所生煩惱性多上品三安足處煩惱謂根熟者性多上品四不可治煩惱謂無涅槃法者性多上品五非處加行煩惱謂於尊重福田等所性多上品六有業煩惱謂正發業者性多上品問煩惱生時由幾煩惱事而得生

耶答。貪由十事生。一取蘊。二諸見。三未得境界。四已

得境界。五已所受用過去境界。六惡行。七男女。八親

友。九資具。十後有及無有。問。何貪於何事生耶。答。隨

其次第。十貪於十事生。何等爲十。謂事貪。見貪。貪貪。

慳貪。蓋貪惡行。貪子息。貪親友。貪資具。貪有無。有貪

瞋事亦有十種。一已身。二所愛有情。三非所愛有情。

四過去怨親。五未來怨親。六現在怨親。七不可意境。

八嫉妒。九宿習。十他見。瞋亦有十。如其次第。依彼而

生。依前六事立九惱事。緣彼一切瞋。皆有名有情瞋。餘

名境界瞋。若不忍爲先。亦有情瞋。若宿習瞋。若見瞋。

如是十瞋略有三種。一有情瞋。二境界瞋。三見瞋。無明。依七事起。一世事。二世間安。立事。三運轉事。四最勝事。五真實事。六雜染清淨事。七增上慢事。依此七事起。七無知。或復十九當知於初事。由三種門生疑惑。於第二事。由內六處。若外。若俱生我我所。怨親等。見於第三事。由業異熟及俱生作者受者無因惡。因見於第四事。誹謗三寶。於第五事。誹謗諸諦。於第六事。起邪解行。於第七事。依得自義起。增上慢。慢依六事生。一劣有情。二等有情。三勝有情。四內取蘊。五已得。未得。顛倒。六功德顛倒。依此六事生。七種慢。謂慢。

過慢等。當知二慢依勝有情事生。餘各依一事。見依二事生。一增益事。二損減事。增益事有四種。一我有性增益。二常無常性增益。三增上生方便增益。四解脫方便增益。損減事亦有四種。一謗因。二謗果。三謗作用。四謗善事。當知此中謂無施與。乃至無妙行惡行是名謗因。謂無妙行惡行業果異熟。是名謗果。謂無此世間乃至無化生有情名謗作用。所以者何。諸士夫用是此中作用義。此士夫用復有四種。一往來用。二持胎藏用。三置種子用。四後有業用。若謂世間無阿羅漢等名謗善事。依此廣略八事。二事生於五

見。謂薩迦耶見邊執見。見取戒禁取邪見。又依六十二事生邊執見及邪見。謂計前際事。計後際事。如經廣說。依此事差別有六十二見。疑依六事生。一聞不正法。二見師邪行。三見所信受意見差別。四性自愚魯。五甚深法性。六廣大法教問。何等名爲煩惱差別。答。一切差別略有十五。一內門煩惱。二外門煩惱。三見斷煩惱。四修斷煩惱。五可愛趣纏所攝煩惱。六非可愛趣纏所攝煩惱。七隨眠所攝煩惱。八輒品煩惱。九中品煩惱。十上品煩惱。十一散亂位煩惱。十二諫悔位煩惱。十三羸劣位煩惱。十四制伏位煩惱。十五

離繫位煩惱。復次煩惱無有功德。有多過失。謂於纏位汙心。相續廣說。如有尋有伺地。復次煩惱。非能對治。雖復經言。依愛斷。愛依慢。斷慢然。非煩惱。但是善心。加行。希求。高舉行。相與彼相似。假說愛慢。復次如前說十五種心。對治差別。當知煩惱是彼所治。亦十五種。

復次隨煩惱依處。當知略有九種。一展轉共住。二展轉相舉。三利養。四邪命。五不敬尊師。六不忍。七毀增上戒。八毀增上心。九毀增上慧。復次隨煩惱自性云何。謂忿恨。覆惱。嫉慳。詬謔。害無慚。無愧。惛沈。掉舉。

不信懈怠放逸忘念散亂。不正知惡作睡眠尋伺。如本地分已廣宣說。如是等類名隨煩惱自性。此中初二依初依處而生。第三第四依第二第五第六依第三第七第八依第四第九依第五第十依第六。十二依第七。所餘十二依後二依處而生。當知此中毀增上心。毀增上慧。由三門轉。一由毀止相門。二由毀舉相門。三由毀捨相門。惛沈睡眠。由初依處生。掉舉惡作。由第二依處生。不信乃至尋伺。由第三依處生。復次隨煩惱云何。展轉相應。當知無慚無愧。與一切不善相應。不信懈怠放逸忘念散亂惡慧與一切。

染汙心相應睡眠惡作與一切善不善無記相應所餘當知互不相應復次隨煩惱幾世俗有幾寶物有謂忿恨惱嫉害是瞋分故皆世俗有慳惓掉舉是貪分故皆世俗有覆誑詭惛沈睡眠惡作是癡分故皆世俗有無慚無愧不信懈怠是實物有放逸是假有如前說忘念散亂惡慧是癡分故一切皆是世俗有尋伺二種是發語言心加行分故及慧分故俱是假有復次隨煩惱云何成輶中上品當知如本煩惱說如是隨煩惱若事若差別若過失若所治隨其所應皆如煩惱應知

復次諸無記法依處當知略有四種謂業所引生生已若行住若養命若三摩地差別復次彼自性云何謂異熟生蘊若中庸加行所攝威儀路及工巧處若爲嬉戲加行所攝變化問彼云何展轉相應耶答威儀路工巧處或於一時展轉相應如說或有事業行時易作非住非坐亦非偃臥乃至或有事業若行若住若坐若臥皆悉易作如經廣說所餘無有展轉相應問是諸無記幾寶物有幾是假有答於異熟所攝諸蘊及心加行差別中而施設故當知一切皆世俗有云何彼成輶中上品謂異熟生及威儀路不猛利

故俱是軟品。諸工巧處性猛利故。說名中品。當知變化性極猛利故。是上品。又四種類各有差別。謂無色界異熟是軟品。色界異熟是中品。欲界異熟是上品。若坐若臥是軟威儀。住是中威儀。行是上威儀。初習業者是下工巧。已串習者是中工巧。堪爲師者是上工巧。下品修三摩地。所得是軟變化。中品修三摩地。所得是中變化。上品修三摩地。所得是上變化。如是等類軟中上品差別應知。問是諸無記依何事生答。當知略說依十二事。如聞所成地已說。云何諸無記差別。謂異熟生五趣別故。五種差別。若威儀路威儀。

別故。四種差別。若工巧處十二事差別故。卽十二種差別。異生聲聞獨覺菩薩如來差別。故爲嬉戲爲利他身語變化差別。故當知變化八種差別。由此差別卽攝餘事故不別說。又異熟生一向無記。二三可得一有二種。若依伎樂以染汙心發起威儀。是染汙性。若依寂靜卽是善性。若依染著發起工巧。是染汙性。若善加行所起工巧。卽是善性。爲引導他。或爲利益諸有情故。而起變化。當知是善。此無染汙。

復次如是五蘊幾諦所攝。又此諸諦幾蘊所攝。當知三諦五蘊。更互相攝。滅諦諸蘊互不相攝。由滅諦性。

是彼寂靜所顯故。

問。如聲聞地已說。於四諦中有十六行觀。何故於苦諦爲四行觀答。爲欲對治四顛倒故。謂初一行對治初一顛倒。次一行對治次二顛倒。後二行對治後一顛倒。問。何故於集諦爲四行觀答。由有四種愛故。此四種愛當知由常樂淨我愛差別故。建立差別。初愛爲緣。建立後有愛。第二第三愛爲緣。建立喜貪俱行愛。及彼希樂愛。最後愛爲緣。建立獨愛。當知此愛隨逐自體。又愛云何。謂於自體親昵藏護。後有愛云何。謂求當來自體差別。喜貪俱行愛云何。謂於現前。

或於已得可愛色聲香味觸法起貪著愛。彼希希望愛云何。謂於所餘可愛色等起希求愛。問。何故於滅諦爲四行觀答。由四種愛滅所顯故。問。何故於道諦爲四行觀答。由能證彼四愛滅故。

復次如聲聞地已說壞等十種行相。此中無所得云何。謂唯有根。唯有境界。唯有彼所生受。唯有彼所生心。唯有計我。我想。唯有計我。我見。唯有我。我言。說戲論。除此七外餘實我相了不可得。不自在云何。謂眾緣生無常苦相所攝諸行離我相故。問。此十行相。由何行相攝壞苦耶。答。由結行相及變壞增上所起憂

惱當知是壞苦性。非唯變壞已離憂者雖復遇彼不爲害故。問何等行相攝苦苦耶。答由不可愛行相問何等行相攝行苦耶。答由不安隱行相。復次如經言生苦乃至略攝五取蘊苦。如是諸苦相幾苦苦攝謂初五。幾壞苦攝謂中二。幾行苦攝謂後一。復次初七苦苦攝。彼所對治淨妙煩惱壞苦攝。最後一行苦攝由世尊言入變壞心。又作是言。由蓋纏故領彼所生心諸憂苦故。知煩惱壞苦故。苦道理成就。復次如經言有四種苦。一者生苦。二緣內苦。三緣外苦。四麤重苦。問此中何行攝何苦。何苦攝何行。答初行初苦展

轉相攝次有三行與第二苦展轉相攝。次有三行與第三苦展轉相攝。最後一行與最後苦展轉相攝。前所說愛自性差別建立集諦四種行相當知爲生。今果差別四種苦故。

復次此十六行幾是空行。謂二卽苦諦後二行。幾是無願行。謂六卽苦諦前二行及集諦一切。幾是無相行。謂滅諦一切。幾是清淨因所顯行。謂道諦一切。問要由無常想能住無我想。何故此中先說空耶。答此約無我觀已生。由無常觀建立無願。以此二觀前後展轉互修治故。

復次四聖諦說次第者。謂由此故苦。此最爲初。如此故苦。此爲第二。此二攝黑品究竟。由此故樂。此爲第三。如此故樂是爲第四。此二攝白品究竟。譬如意重病。病因病愈良藥。又有差別。謂如世間遭苦次第。當知建立聖諦次第。所以者何。如諸世間會所遭苦。卽於此處先發作意。次於遭苦因。次於苦解脫。後於解脫方便發起作意。

問。諦義云何。答。如所說相不捨離義。由觀此故到清淨究竟義。是諦義。問。苦諦義云何。答。煩惱所生行義。問。集諦義云何。答。能生苦諦義。問。滅諦義云何。答。彼

俱寂靜義。問。道諦義云何。答。能成三諦義。

問。如是四聖諦爲世俗諦。攝爲勝義諦。攝答。勝義諦攝。何以故。於順苦樂不苦不樂諸行中。由自相差別。故建立世俗諦。由彼其相一味苦故。當知建立勝義諦。

問。何緣故說偏知苦諦。永斷集諦。觸證滅諦。修習道諦。答。由彼苦諦是四顛倒所依處。故爲除顛倒故。偏知苦。既偏知苦。卽偏知集。由彼集諦苦諦攝故。雖偏知苦。仍爲集諦之所隨逐。故須更說永斷集諦。言觸證者。是現見義。由於滅諦現前見故。不生怖畏愛樂。

攝受是故次說觸證滅諦。若勤修道乃能成辦所說三義是故後說修習道諦。

問。諦現觀有幾種此復何相答。決定義是現觀義。此則於諸諦中決定智慧及彼因彼相應彼其有法爲體是名現觀相。此復六種應知。如有尋有伺地說。此中云何名初現觀。謂於諸諦決定思惟。云何名爲第二現觀。謂三寶所三種淨信。由於寶義已決定故。及聞所成決定智慧。云何名爲第三現觀。謂聖所愛戒。於惡趣業已得決定不作律儀故。云何名爲第四現觀。謂於加行道中先集資糧極圓滿故。又善方便磨。

瑩心故從世間順決擇分邊際善根無間。有初內遣。有情假法緣心生能除輕品見道所斷煩惱麤重。從此無間第二內遣諸法假法緣心生能除中品見道所斷煩惱麤重。從此無間第三偏遣一切有情諸法假法緣心生能除一切見道所斷煩惱麤重。又此現觀卽是見道亦名雙運道。此中雖有毗鉢舍那品三心及奢摩他品三心。然由雙運合立三心以於一剎那中止觀俱可得故。當知此諸心唯緣非安立諦境。又前二心法智相應第三心類智相應。又卽由此心勢力故於苦等安立諦中有第二現觀位清淨無礙。

苦等智生。當知依此智故苦集滅道智得成立。卽前三心并止觀品能證見斷煩惱寂滅。能得永滅。一切煩惱及所依事出世間道。是名現觀智諦現觀。云何名爲現觀邊智諦現觀。謂此現觀後所得智。名現觀邊智。當知此智第三心無間。從見道起方現在前緣。先世智會所觀察下上二地及二增上安立諦境。似法類智世俗智攝通世出世。是出世間智後所得。如其次第於一一諦二種智生。謂忍可欲樂智。及現觀決定智。如是依前現觀起已。於下上諸諦中二三智生。是名現觀邊智諦現觀。此中前智遣假法緣故。是

無分別。後智隨逐假法緣故。是有分別。又前智於依止中能斷見斷煩惱隨眠後智思惟所緣故。令彼所斷更不復起。又前智能進趣修道中出世斷道。第二智能進趣世出世斷道無有純世間道能永害隨眠。由世間道是會習故。相執所引故。如相執所引。如是亦不能泯伏諸相。如不能泯伏諸相。如是亦不能永害麤重。是故彼道無有永害諸隨眠義。云何名爲究竟現觀。謂由永斷修所斷故。所有盡智無生智生。或一向出世。或通世出世。於現法中一切煩惱永斷決定。故於當來世一切依事永滅。決定故。名究竟現觀。

何等名爲出世盡智。謂若智於盡有分別。何等名爲出世無生智。謂卽此依事滅因義故。於當來世依事不生中所有無分別智。何等名爲世出世無生智。謂於當來世依事不生中所有有分別智。

復次有種姓婆羅門建立三處爲實爲諦。然彼種姓諸婆羅門於此三處住三過失汗其心故。依第一義彼皆墮在非梵志數。何等三處。一爲養命。二爲修福。三安立果。爲養命者。謂彼種姓諸婆羅門爲活命故。於施主前或呪願。或讚美。或序述。呪願者。謂彼種姓

諸婆羅門。希求隨一資生具故。往詣王所。或王大臣或婆羅門長者居士商主等所。矯設呪願。當願汝等所有怨敵。悉殄滅。橫遭殃禍。摧屈縛錄。又願汝等所有吉祥。常無轉動。不可侵奪。讚美者。爲希求故。往到彼所。矯設讚美言。汝勇健多諸計策。善害怨敵。又於害怨假興讚述。唱言。汝曹如是。如是害除。怨敵甚爲希有。如汝等輩。世間難得。又於財位久興盛者。矯施讚述。言諸世間。如汝吉祥成就。無動甚爲難有。序述者。謂彼爲希求故。往到他所。妄興序述。言汝成就善丈夫。相不久定。當一切怨敵。悉殄滅。橫遭殃禍。

摧屈縛錄。又若成就如是相者定當吉祥無有退轉。又如汝等諸親友家若施主家常無有餘沙門婆羅門於中受施執爲已有。唯我常得恭敬供養衣服飲食諸臥具等。彼由如是方便所獲利養深生染著耽嗜迷悶堅固保執而受用之爲修福者。謂彼種姓諸婆羅門宣說殺害無量眾生興祠祀福宣說祠祀獲常處果。又興祠祀時召命無量國王大臣長者居士爲欲攝受上妙眾多資生具故。彼旣獲已執爲我所展轉互起陵懾之心。當知彼有如是三失。安立果者謂彼種姓諸婆羅門說阿素洛身應可殺害。天身是

常唯婆羅門最上種姓餘姓下劣廣說乃至諸婆羅門大梵所生大梵所化大梵支亂。彼種姓婆羅門作如是計立如是論。當知是名安立果。如是種姓婆羅門於此三處猛利取執隨興言論。唯此是實是諦。餘並愚妄。何等名爲由三過失染汙其心。謂語言過失。惰慢過失。勝解過失。若卽於此三處邪語業轉。當知是名語言過失。若復於此三處施設建立及隨發起不正言論方比於他。謂已爲勝或等或劣。當知是名惰慢過失。若復於此三處不觀得失一向信受。雖遇諸佛及佛弟子正教誨時於處非處不能正住於偏

分別不能正住。於諸正行不能正住。於智者論不能正住。當知是名勝解過失。此三過失。當知皆是惡見所起。若有住此三處成就三種過失。雖是種姓諸婆羅門。依第一義。彼皆墮在非梵志數。復次若有建立三處爲諦爲實。又於三處無三過失染汙其心。彼雖非種姓婆羅門。然墮第一義婆羅門數。何等三處。謂不應害一切眾生是名初處。此所說處唯諦唯實無有虛妄。是故於此初處無語言過失染汙其心。又彼於是處不由諦實言論方比於他。謂已爲勝若等若劣。是故彼於此處無憍慢過失染汙其心。又彼於此

處審觀得失。觀彼所緣能增善法。又能攝益身心無罪。現法樂住。於諸有情多住慈想晝夜修學。又於此處非信他行內自正覺爲諦爲實。然於諦實不忘執著。是故當知彼於此處無勝解過失染汙其心。如是一切行無常是名第二處。餘如前說。一切法無我是名第三處。餘如前說。此中差別者。於第二諦應言於一切行多住。生滅觀晝夜修學。於第三諦應言於一切法多住無我。我所想晝夜修學。若有於此三處無三過失染汙其心。彼雖非種姓婆羅門。然墮第一義婆羅門數。如是三處成婆羅門諦實之法。離三過失。

唯有如來是真覺者。

瑜伽師地論卷第五十五

校勘五葉左第七行不另行

