

尚輕賤我捨我而去何況餘人怖畏輕賤故
不施設斷我語取答後問已次答初問說同
施設斷知諸取斯有何義此問意言彼諸外
道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設
斷知諸取答是佛世尊隨彼言說謂彼外道
自言了知世尊述彼非自意說為證此義故
復引經如世尊說彼諸外道施設實有有情
斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是
說此亦如是故無有過非述他言便同彼故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十三 弗三
犢子讀上音唐捐下音緣唐虛也捐弃也詰起一難也蔽祭必

反掩也礫石上音曆也宰堵上音蘇沒反下音螢惠腐
也草蟲也循身上音旬也瓜上上音巧塔反甲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 弗四

五百大阿羅漢等造三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知乃
至廣說問何故作此論答為廣分別契經義
故謂契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知
契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所
依根本彼所不說者此皆應說之復次前說
斷知諸取而未分別斷知取義今欲分別故
作斯論云何智遍知答諸智見明覺現觀是
謂智遍知此中諸名同顯一義以本論主於
諸字義得善巧故作種種說謂對治無知故
名智對治惡見故名見對治無明故名明對
治邪覺故名覺對治邪現觀故名現觀問此
中為說何等智等名智遍知有作是說惟說
無漏說現觀故所以者何非世俗智可名現
觀復有說者通說有漏無漏智等名智遍知
所以者何遍知諸法契經多說世俗智故問

豈世俗智亦名現觀。若明了觀察是現觀義。世俗智中有能明了觀察法者。亦名現觀。非惟無漏得現觀名。故城喻經作如是說。我未證得三菩提時。如實現觀生緣。老死非未證得三菩提時。已有觀緣起。真實無漏智。可名現觀。由此故。知有世俗智。亦名現觀。問何等世俗智。亦名智遍知。答除勝解作意相應。世俗智餘聞思修觀。自共相諸世俗智。極明了者。亦得名現觀。亦名智遍知。聞所成慧者。如觀十八界。自共相等。思所成慧者。如持息念。四念住等。修所成慧者。如煖頂忍。世第一法等。此及無漏慧。俱名智遍知。法何斷。遍知。答諸貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷。是謂斷。徧知。問於所緣境。能遍知。故立遍知名。斷無所緣。及遍知。用何故名。遍知。答斷是智果。故亦名遍知。如阿羅漢是解果。故亦說不解天眼。天耳。是通果。故亦說名通。內六處等。是業果。故說名故業。此中亦亦斷是智果。亦名遍

知。問修所斷。斷是智果。故可說為徧知。見所斷。斷既是忍果。云何名徧知。尊者僧伽筏蘇說曰。此是慧果。故名遍知。謂遍知有二種。一慧為性。二智為性。彼不應作是說。契經但說有二徧知。一智徧知。二斷徧知。智徧知者。智為自性。斷徧知者。斷為自性。斷是智果。故名遍知。未曾有處說慧遍知。徧知是智作用名。故脇尊者曰。應說此斷名捨徧知。棄捨生死得此斷。故尊者妙音作如是說。應說此斷名理徧知。見最勝法。最勝義理。得此究竟最勝斷。故此二所說。皆不了義。俱不釋斷名徧知。故尊者佛護作如是說。斷雖於境無徧知。用而約相說。亦名徧知。如過去未來眼。雖不見色。而約相說。亦得名眼耳。乃至意諸心所等。應知亦然。此亦如是。斷是智相。故名徧知。彼說非理。所以者何。此斷恒無徧知。用故有餘師說。忍所斷。斷是世俗智果。故亦名遍知。彼說非理。欲界乃至無所有處。是事可亦。有頂

地中見所斷斷如何可說世俗智果世俗智於彼無永斷用故又異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名徧知至見道位立徧知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是無漏智士用果故亦名徧知謂無漏智為斷欲界第六無間道證一來果時

通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷為一來果用無漏智為斷欲界第九無間道證不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修所斷斷為不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷為阿羅漢果是故彼斷亦名徧知彼亦不應作如是說見道六徧知應

佛四

三

非徧知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名為智斷是彼果故名徧知如喬答摩種中生者名喬答摩此亦應亦問一身見斷亦名徧知何緣乃說諸貪求斷乃至一切煩惱永斷名斷徧知答雖一結斷亦名徧知然此中說圓滿徧知一切結盡方名圓滿斷徧

知故

復次世尊或時於智說徧知聲或時於斷說徧知聲於智說徧知聲者如伽他說

能益諸世間 有智能徧知
貪愛生眾苦 有智言應作 不作不應言
智者應徧知 有言無作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王名曰多求稟性兇暴貪求無厭劫奪國人所有財寶於是臣佐議共退之以其次弟紹繼王位時多求王至國邊邑編草作疑以自存活如是多時弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣答言聞在邊邑作屨自活王聞憂惱作是思惟兄既如是我今何用居王位耶即時召來封以一邑人多附彼食便不供如是更封二邑三邑乃至半國猶故無厭遂復興兵殺弟自立時天帝釋知已念言今此惡王不識恩義我今應往誑而惱之遂自作婆羅門像戴帽披苦執餅持杖至彼王所作吉祥言讚歎

呪願在一面立王言梵志從何所來婆羅門
 言從大海外王言海外有何事耶答言我見
 有一國土安隱豐樂多諸人衆奇珍異寶充
 滿其國王言我力可得彼不婆羅門言往必
 可得王復問言誰相導引答言我能王言幾
 日當可進塗婆羅門言却後七日言已便去

時多求王招集兵衆辦諸資具至第七日嚴
 駕將行覓婆羅門竟不能得王遂憂惱作是
 念言彼若來者當得大利坐失彼故所期不
 獲遂入憂室煩寃而坐舉國無人解其愁毒
 時釋迦菩薩生彼國中大婆羅門村少因緣
 故來至王都聞如是事心生悲愍謂諸臣曰

第四

四

吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以
 吉祥言讚歎呪願在一面立為王宣說義品
 伽他
 趣求諸欲人 常起於希望 所欲若稱遂
 心便大歡喜 趣求諸欲人 常起於希望
 所欲若不遂 惱壞如箭中

如是次第為王盡說彼義品中呵欲頌已即
 時菩薩自離欲染王聞遂解心中憂毒即為
 菩薩而說初頌儒童賢寂靜乃至廣說此頌
 義顯無勞分別菩薩為王說第二頌有智言
 應作乃五廣說此頌前半訶責帝釋謂有智
 者說許他言必定應作若不欲作便不應言

後半責王謂有智者應當徧知若有發言而
 不作者欲相擾惱然無實事王何專直信彼
 虛言誰當有能海外來者誰復能往海彼岸
 耶願王勿求分外之事於斷說徧知聲者如
 契經說佛告苾芻當為汝說所徧知法徧知
 自性能徧知者所徧知法謂五取蘊徧知自

性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能徧
 知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有
 等不應記法此中所徧知法謂五取蘊者問
 依何徧知而作是說為智徧知為斷徧知設
 亦何失若依智徧知說則應說一切法為所
 徧知何故但說五取蘊是若依斷徧知說亦

第四

五

不應理以五取蘊通二徧知所徧知故不應
但說依斷徧知有作是說此中但依智徧知
說問若尔則應說一切法為所徧知何故但
說五取蘊是答如四諦中但說苦諦為應徧
知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依
斷徧知說問此五取蘊通二徧知所徧知故
不應但說依斷徧知而作是說答如四諦中
但說滅諦是應作證釋彼所以即是此因此
中復有一不共因謂斷徧知惟於取蘊可得
非餘徧知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩
惱永斷者問餘契經說一切行斷離滅名斷
離滅界一切行者即是一切有漏之法何故
此中但說一切煩惱永斷名斷徧知答彼經
了義是無餘說此不了義是有餘說謂世尊
說煩惱為先諸有漏法皆永斷故復次以諸
煩惱難斷難破難可超越故徧說之復次以
諸煩惱多諸過患迷失正理障礙涅槃及諸
聖道是故徧說復次以諸煩惱是自性斷斷

已不成就餘有漏法非自性斷斷已猶成就
是故徧說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖
道展轉相違餘有漏善無覆無記即不如是
是故徧說如燈與闇展轉相違非器油炷然
燈生時正能破闇亦令器熱油盡炷焦如是
聖道與諸煩惱五相違故聖道現前正斷煩
惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同對治故
能徧知者謂阿羅漢乃至廣說問有學亦是
能徧知者何故但說阿羅漢耶答就勝說故
謂無學法於諸法中最高為殊勝無學補特伽
羅於諸補特伽羅中最高為殊勝是故徧說復
次學雖徧知未能徧斷無學徧知亦能徧斷
是故徧說復次此中但說斷徧知者無學於
此圓滿究竟有學不尔是故徧說復次以徧
斷故名斷徧知有學不尔是故不說復次前
說一切煩惱永斷名斷徧知今說成就此徧
知者惟阿羅漢
諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問何故作

第四

六

此論答為於非所歸依處起歸依想者顯示
真實歸依處令捨被歸此如契經說

衆人怖所逼 多歸依諸山 園苑及叢林

孤樹制多等 此歸依非勝 此歸依非尊

不因此歸依 能解脫衆苦 諸有歸依佛

及歸依法僧 於四聖諦中 恒以慧觀察

知苦知苦集 知永超衆苦 知八支聖道

趣安隱涅槃 此歸依最勝 此歸依最尊

必因此歸依 能解脫衆苦

復次為於歸依有愚惑者令得正解無猶豫

故謂或有謂歸依佛者歸依如來頭項腹背

及手足等所合成身今顯此身父母生長是

有漏法非所歸依所歸依者謂佛無學成善

提法即是法身或復有謂歸依法者歸依三

諦或善不善無記等法或為苾芻所制學處

謂此應作不應作等今顯此法有為有漏非

所歸依所歸依者謂惟滅諦愛盡涅槃或復

有謂歸依僧者歸依四姓出家之僧今顯此

僧威儀形相皆是有漏非所歸依所歸依者

謂成僧伽學無學法由此因緣故作斯論諸

歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等

想施設言說名為佛陀歸依彼所有無學成

菩提法名歸依佛此中若法實有者顯實有

佛體以法為自性此言為遮或有謂佛但名

弗四

七

但想但假施設無有實體現有者顯佛體如

現實有非曾有等想者顯緣佛想等想者顯

此想一切共起施設者謂依想施設名言說

者謂依名言說轉問若彼無學成菩提法是

真佛者契經所說當云何通如說長者何名

為佛謂有釋子剃除鬚髮披服袈裟正信出

家具一切智是名為佛答以所依身顯能依

法故作是說於理無違問若亦惡心出佛身

血何故彼得無間罪耶答壞所依身令能依

法亦隨壞故得無間罪復次彼緣無學成善

提法起惡心故得無間罪謂彼憎惡無學法

故損害佛身得無間罪非但起心欲出佛身

血諸歸依法者何所歸依若法實有現有
想等想施設言說名為達磨歸依如是愛盡
離滅涅槃名歸依法此中若法實有者顯實
有涅槃此言為遮有作是說唯眾苦滅說名
涅槃非實有體欲顯涅槃實有自體故作是
說現有者顯涅槃如現實有非假說有餘如
前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃名歸依
法不說實有現有等言斯有何義謂涅槃體
寂滅離相想名言說所不及故無有於中執
為非有此不應理邪見撥無寂滅涅槃現可
得故此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何所
歸依若法實有現有想等想施設言說名
為僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸
依僧此中若法實有者顯實有僧體以法為
自性此言為遮或有謂僧但名但想但假施
設無有實體現有者顯僧體如現實有非曾
有等餘如前釋問何者所歸依何者能歸依
歸依是何義若所歸依者謂滅諦全道諦少

分謂除菩薩二無漏道及除獨覺三無漏道
所餘道諦是所歸依能歸依者有說是名等
有說是語業有說亦身業有說是信應作是
說是身語業及能起彼心心所法并諸隨行
如是善五蘊是能歸依體歸依義者謂救護
義是歸依義問若救護義是歸依義天授亦
曾歸依三寶云何復墮無間地獄若諸有歸
依佛法僧寶不破學處不犯律儀不越法則
便能救護彼破學處毀犯律儀違越法則雖
歸依三寶而不為救護譬如有人怖畏怨敵
依投國王請為救護王謂之曰汝若常能不
違我法不越我界我能為汝常作救護若違
我法越我界者我則不能眾生亦亦怖畏惡
趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者
便為救護餘則不尔復次隨歸依心上中下
品還蒙三寶尔所救護是故天授惟除地獄
人趣一生於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈
非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸

佛四

八

依佛者為歸依一佛為一切佛耶設尔何失
 若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依
 一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契
 經所說復云何通如說我是勝觀如來弟子
 我是頂髻如來弟子乃至我是能寂如來弟
 子答應作是說歸依佛者歸依一切過死伽
 沙數量諸佛問若尔何故但言我歸依佛不
 言一切答佛言摠攝一切如來種類同故以
 一言說問契經所說復云何通如說我是勝
 觀弟子乃至廣說答隨依彼佛出家見諦即
 說我為彼佛弟子此說依止不說歸依問歸
 依法者為歸依自相續諸蘊滅為歸依他相
 續諸蘊滅為歸依無情數諸蘊滅耶設尔何
 失若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少
 分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何
 但言我歸依法不言一切又如何說救護義
 是歸依義他相續等諸蘊滅於我無救護義
 故答應作是說歸依自他相續及無情數一

切蘊滅問若尔何故但言我歸依法不言一
 切答法言摠攝一切法滅種類同故以一言
 說問他相續等諸蘊滅於我無救護義何為
 歸依答彼雖於我無救護義而彼於他有救
 護義救護相等故亦歸依此依得說若依自
 性隨有漏法有尔所故自他所得滅無有異
 我於一切有漏蘊中得離繫故一切滅於我
 皆有救護義問歸依僧者為歸依一佛弟子
 為歸依一切佛弟子耶設尔何失若但歸依
 一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一
 切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切
 又契經說當云何通佛告賈客當來世有僧
 汝亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若
 尔何故但言我歸依僧不言一切答僧言摠
 攝諸佛弟子種類同故以一言說問契經所
 說復云何通佛告賈客乃至廣說答過去現
 在雖亦有餘如來弟子而非現見當來僧現
 見是故偏說解憍陣那等世現見故復次為

顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而僧猶未
有故復次未來世僧非現見故佛偏說有令
賈客等生渴仰故復次現在過去雖有餘僧
而佛欲顯未來世中自有弟子故作是說復
次經說亦言即顯亦有餘佛弟子令彼歸依
恐彼謂無未來僧寶故佛為說令亦歸依問

何趣何處有此歸依答歸依有二種一與律
儀俱二不與律儀俱與律儀俱者惟在人趣
三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處問若不
受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得以
受律儀者必依三歸以三歸為門得律儀故
有說亦得謂若不知三歸律儀受之先後或

復忘悞不受三歸者受得律儀而授者得罪
若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得問
為要自起語表受歸依者乃得歸依為他語
表受歸依者亦得歸依有作是說要自語表
受歸依者乃得歸依問若尔契經所說當云
何通謂薄伽梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城

中有諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧寶
有作是說佛神力故臨涅槃時寄他語表受
三歸者亦得歸依餘時不得要須自受有餘
師說尊者阿難先入拘尸城為諸力士等受
三歸已後方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有
無量受化弟子故作是說非由今時阿難白

佛方得歸依復有說者由他語表受三歸者
亦得歸依如迦尸迦女及餘啞者等寄他語
表得歸依故
問有在母胎或嬰孩位母等為受三歸律儀
彼為得不答彼無心故雖俱不得然應為受
令彼後時順修善故謂彼長大若毀三寶或

造惡業他便責言汝在胎中或嬰孩位先既
已受三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸惡
業彼聞慙愧敬重三寶離諸惡業復更受持
有此益故先應為受復次為令天神擁護彼
故母等為受三歸律儀謂為受已信敬三寶
諸天善神必擁護彼不令橫死不遭病難問

彼前生中修何善業今在母腹或嬰孩位他
使為受三歸律儀答彼前生中恒樂讚歎三
歸淨戒亦勸無量百千有情歸依三寶及受
淨戒或復施他受持三歸律儀資具今身獲
得如是善利如契經說歸依佛者不墮惡趣
生天人中受諸快樂問現見世間歸依佛者
亦墮惡趣或受眾苦何故世尊作如是說答
若增上心不顧身命歸依佛者得此善利不
說一切故不相違有餘師說此依已得證淨
者說不說一切問佛依法生法勝於佛何故
先說歸依佛耶答佛為教主若佛不說法不
顯現故先歸佛復次如有病者先訪良醫次
求妙藥後覓看者佛如良醫法如妙藥僧如
善巧看服藥人故三歸依如是次第
雜蘊第一中無慙納息第五之一
云何無慙云何無愧如是等章及解章義既
領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說無慙無愧雖作是說

而不廣辯云何無慙云何無愧經是此論所
依根本彼所不分別者今應廣分別之復次
為令疑者得決定故謂此二法展轉相似世
間有情見無慙者言是無愧見無愧者言是
無慙勿謂此二其體是一今欲顯示性相差
別令彼疑者得決定解復次如是二法惟是
不善亦是施設不善勝因如說何纏相應心
品一向是不善謂無慙無愧今顯其相令速
厭斷復次如是二法破壞世間如世尊說有
二黑法能破壞世間謂無慙無愧今顯其相
令速厭斷復次如是二法能令眾生種種差
別如契經說世間若無無慙無愧無猪犬等
種種差別今顯其相令速厭斷故作斯論
云何無慙答諸無慙無所慙無異慙無著無
所著無異著無敬無敬性無自在無自在性
於自在者無怖畏轉是謂無慙此本論主於
異名義得善巧故作種種說文雖差別而體
無異問此中所說差別名言為顯自性為顯

行相為顯所緣有作是說此顯無慙自性問若尔無慙行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦尔所以者何彼相應故問無慙所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無慙行相此行相對餘應作四句有無慙非無慙行相轉謂無慙作餘行相轉有無慙行相轉

非無慙謂無慙相應法作無慙行相轉有無慙亦無慙行相轉謂無慙作無慙行相轉有非無慙亦非無慙行相轉謂若取此種類應說無慙相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如無慙行相有三四句諸餘行相應知亦尔

問若尔無慙自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無慙所緣云何答四聖諦復有說者此顯無慙所緣謂諸無慙無所慙無異慙無著無所著無異著者說緣苦集諦無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉者

說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無耻無所耻無異耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作

佛四

十三

是說此顯無愧自性問若尔無愧行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦尔所以者何彼相應故問無愧所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無愧行相此行相對餘應作四句有無愧非無愧行相轉謂無愧作餘行相轉有無愧行相轉非無愧謂無愧相應法作無愧行相轉有無愧亦無愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非無愧行相轉謂若取此種類應說無愧相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如無愧行相有三四句諸餘行相應知亦尔問若尔無愧自性云

何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無愧所緣云何答四聖諦復有說者此顯無愧所緣謂諸無愧無所愧無異愧無耻無所耻無異耻者說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說

無慙無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慙於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別無慙無愧性相差別故作此論謂於自在者無怖畏轉是無慙於諸罪中不見怖畏是無愧復次不恭敬是無慙不怖畏是無愧復次不厭賤煩惱人無慙不厭賤惡行是無愧復次作惡不自顧是無慙作惡不顧他是無愧復次作惡不自著是無慙作惡不耻他是無愧復次作惡不著耻是無慙作惡而傲逸是無愧復次獨一造罪而不著耻是無慙對他造罪而不著

耻是無愧復次若對少人造罪而不著耻是無慙若對衆人造罪而不著耻是無愧復次若對惡趣有情造罪而不著耻是無慙若對善趣有情造罪而不著耻是無愧復次若對愚者造罪而不著耻是無慙若對智者造罪而不著耻是無愧復次若對卑者造罪而不

佛四

十四

著耻是無慙若對尊者造罪而不著耻是無愧復次若對在家者造罪而不著耻是無慙若對出家者造罪而不著耻是無愧復次若對非親教軌範造罪而不著耻是無慙若對親教軌範造罪而不著耻是無愧復次若作惡時不著天者是無慙若作惡時不耻人者是無愧復次於諸惡因不能訶毀是無慙於諸惡果不能厭怖是無愧復次貪等流是無慙癡等流是無愧是謂無慙無愧差別如是二法惟欲界慙惟是不善一切不善心心所法皆徧相應惟除自性問無慙無愧既惟不善過患深重何故不立隨眠性中答此二無

有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二麤重故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相續煩惱是隨眠相此二數起起已不長時相續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦如是此二習氣器虛易滅故非隨眠如草葉火所在之處熱勢易息此亦如是復次根本煩惱是隨眠相此二既是隨煩惱攝故非隨眠是貪無明等流果故

十五末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十四 弗四

稟非品編草上必綿屣所綺反屣音句披苦
下尺廉餅字瓶炷焦下音逼彼力怨敵上音
反草也苑伽上其賈客上音嬰孩上日顛下反
徒的傲傲反二同吾告軌範上俱水反下顛
兒日傲傲反二同吾告軌範上俱水反下顛
器二同許嬌軌範上俱水反下顛

磧砂大藏經

阿毗達磨大毗婆沙論

記

第七八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 弗五

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無慙納息第五之二

云何慙云何愧乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有慙有愧雖作是說而不廣辯云何為慙云可為愧經是

此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見有慙者言是有愧見有愧者言是有慙勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說無慙無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慙愧復次如是二法惟是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慙與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如是世尊有二白法能護世間謂慙與愧若無此二是則應無善趣解脫欲顯其相令勤修習復次如是二法