

廣濟縣高勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

側

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十四

惻

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第二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
說而不廣辨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无知故名
智對治惡見故名見對治无明故名
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
遍知有作是說唯說无漏說現觀故
所以者何非世俗智可名現觀復有
說者通說有漏无漏智等名智遍知
所以者何遍知諸法契經多說世俗

阿毘達磨大毗婆沙論第三十四卷 第三張 惻字

智故問豈世俗智亦名現觀答明了
觀察是現觀義世俗智中有能明了

說者通說有漏无漏智等名智遍知
所以者何遍知諸法契經多說世俗

阿毘達磨大毘婆沙論第三十卷 第三張

惻字

智故問豈世俗智亦名現觀答明了
觀察是現觀義世俗智中有能明了
觀察法者亦名現觀非唯无漏得現
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无漏慧
俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永
斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷
遍知問於所緣境能遍知故立遍知
名斷无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名解天眼
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尔斷是
智果亦名遍知問修所斷斷是智果

故可說為遍知見所斷斷既是忍果

云可名遍知等者曾知義未見也

是業果故說名故業此中亦尔断是
智果亦名遍知問修所断断是智果

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷 第三十四卷

故可說為遍知見所断断既是忍果
去何名遍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
經但說有二遍知一智遍知二断遍
知智遍知者智為自性断遍知者断
為自性断是智果故名遍知未曾有
處說慧遍知遍知是智作用名故脇
尊者曰應說此断名捨遍知棄捨生
死得此断故尊者妙音作如是說應
說此断名理遍知見寂勝法寂勝義
理得此究竟寂勝断故此二所說皆
不了義俱不釋断名遍知故尊者佛
護作如是說断雖於境无遍知用而
約相說亦名遍知如過去未來眼雖
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断
是智相故名遍知彼說非理所以者
何此断恒无遍知用故有餘師說忍
所断断是世俗智果故亦名遍知彼
說非理欲界乃至无所有處是事可
尔有頂地中見所断断如何可說世
俗智果世俗智於彼无永断用故有

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷 第四卷 第三十四卷

異生位用世俗道断下八地見所断

時夫名遍知至見道位上通口時無

亦有頂地中見所断断如何可說世俗智果世俗智於彼无永断用故有

阿毘達磨六度婆沙論第三十卷 第四册 四三三

異生位用世俗道断下八地見所断時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所断断是无漏智士用果故亦名遍知謂无漏智為断欲界第六無間道證一來果時通得三界見所断断欲界六品修所断断為一來果用无漏智為断欲界第九无間道證不還果時通得三界見所断断及得欲界修所断断為不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所断断為阿羅漢果是故彼断亦名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名為智断是彼果故名遍知如喬答摩種中生者名喬答摩此亦應尔問一身見断亦名遍知何緣乃說諸貪永断乃至一切煩惱永断名断遍知答雖一結断亦名遍知然此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿断遍知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於断說遍知聲於智說遍知聲者如

伽他說

阿毘達磨六度婆沙論第三十卷 第五張 四三三

阿毘達磨六度婆沙論第三十卷 第五張 四三三

復次世尊或時於智說遍知聲或時
於斯說遍知聲於智說遍知聲者如
伽他說

向毗達磨大毗婆沙論第三十卷第五張世字號

儒童賢寂靜能益諸世間有智能遍知
貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言
智者應遍知 有言无作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王
名曰多求稟性兇暴貪求无厭劫奪
國人所有財寶於是臣佐議共退之
以其次第紹繼王位時多求王至國
邊邑編草作屨以自存活如是多時
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
半國猶故无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化作
婆羅門像戴帽披苦執餅持杖至彼
王所作吉祥言讚歎祝願在一面立
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

阿毘達磨大毗婆沙論第三十卷第六張側字號

婆羅門言往必可得王復問言誰相

有一國土安隱豐樂多諸人眾奇珍異寶充滿其國王言我力可得彼不

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第六張 側字号

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眾辦諸資具至第七日嚴駕將行見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无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吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以吉祥言讚歎祝願在一面立為王宣說義品伽他

趣求諸欲人常起於怖望 所欲若稱遂心便大歡喜 趣求諸欲人常起於怖望 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至廣說此頌前半呵責帝釋謂有智者說許他言必定應作若不欲作

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第七張 側字号

使不應言後半責王謂有智者應當

通和告有發言而不自覺

乃至廣說此頌前半呵責帝釋謂有智者說許他言必定應作若不欲作

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第七張 惻字号

使不應言後半責王謂有智者應當遍知若有發言而不作者欲相擾惱然无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遍知聲者如契經說佛告苾芻當為汝說所遍知法遍知自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍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遍知法謂五取蘊者問依何遍知而作是說為智遍知為斷遍知設尔何失若依智遍知說則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是若依斷遍知說亦不應理以五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知有作是說此中但依智遍知說問若尔則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是若如四諦中但說苦諦為應遍知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依斷遍知說問此五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第八張

答如四諦中但說滅諦是應作證釋

遍知說問此五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第八分

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遍知唯於取蘊可得非餘道知自性謂貪永斷嗔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遍知答彼經了義是无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偏說之復次以諸煩惱多諸過患迷失正理障導涅槃及諸聖道是故偏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偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖道展轉相違餘有漏善无覆无記即不如是是故偏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燋如是聖道與諸煩惱亦相違故聖道現前正斷煩惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱相對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣

說問有學亦是能遍知者何故但說

惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同
對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣

百四十五摩訶婆沙論第三十四卷 第九十五

說問有學亦是能遍知者何故但說
阿羅漢耶答就勝說故謂无學法於
諸法中寂為殊勝无學補特伽羅於
諸補特伽羅中寂為殊勝是故偏說
復次學雖遍知未能遍斷无學遍知
亦能遍斷是故偏說復次此中但說
斷遍知者无學於此圓滿究竟有學
不尔是故偏說復次以遍斷故名斷
遍知有學不尔是故不說復次前說
一切煩惱未斷名斷遍知今說成就
此遍知者唯阿羅漢

諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問
何故作此論答為於非所歸依處起
歸依想者顯示真實歸依處令捨彼
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
趣安隱涅槃此歸依寂勝此歸依寂尊
必因此歸依能解脫衆苦
復次為於歸依有愚惑者令得正解

尤猶豫故謂或有謂歸依佛者歸依

必因此歸依 能解脫衆苦

復次為於歸依有愚惑者令得正解

十住論卷第十四卷第十廿四

尤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
歸依所歸依者謂佛无學成菩提法
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
謂唯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
依者謂成僧伽學无學法由此因緣
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
為佛陀歸依彼所有无學成菩提法
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
佛但名但想但假施設无有實體現
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
依名言說轉問若彼无學成菩提法
是真佛者契經所說當云何通如說

依名言說轉問若彼无學成菩提法
是真佛者契經所說當云何通如說

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十一拜 慢字字

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
為佛若以所依身顯能依法故作是
說於理无違問若尔惡心出佛身血
何故彼得无間罪耶答壞所依身令
能依法亦隨壞故得无間罪復次彼
緣无學成菩提法起惡心故得无間
罪謂彼憎惡无學法故損害佛身得
无間罪非但起心欲出身血諸歸依
法者何所歸依答若法實有現有想
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
所不及故无有於中執為非有此不
應理邪見撥无寂滅涅槃現可得故
此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何
所歸依答若法實有現有想等想施

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十一拜 慢字字

設言說名為僧伽歸依彼所有學無

此但應該誦者遺忘諸歸依僧者何所歸依若法實有現有想等想施

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十一張 憫字

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无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答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无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无間地獄答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謂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衆生

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十一張 憫字

亦尔怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者更為救護余則

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衆生

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷第十七張捌字号

亦尔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唯除地獄
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
如来弟子

我是頂髻如来弟子乃至我是能寂
如来弟子答應作是說歸依佛者歸
依一切過殞伽沙數量諸佛問若尔
何故但言我歸依佛不言一切答佛
言惣攝一切如来種類同故以一言
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
為歸依无情數諸蘊滅耶設尔何失

阿毘達磨大毘婆沙論第三十四卷

若但歸依自相續諸蘊滅者如何不
是少分歸依若尔歸依也目實等者

為歸依无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
續等諸蘊滅於我无救護義故答應
作是說歸依自他相續及无情數一
切蘊滅問若尔何故但言我歸依法
不言一切答法言惣攝一切法滅種
類同故以一言說問他相續等諸蘊
滅於我无救護義何為歸依答彼雖
於我无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

言惣攝諸佛弟子種類同故以一言

依答應說歸依一切佛弟子問若亦何故但言我歸依僧不言一切答僧

何毗達磨天毗婆沙論第三十四卷 第十五拜 問字一

言惣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陳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无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唯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

何毗達磨天毗婆沙論第三十四卷 第十五張 問字一
為他語表受歸依者亦得歸依有作

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

阿毘達磨大毘婆沙論第五十四卷 第七其張 惻字号

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

阿毘達磨大毘婆沙論第五十四卷 第十七張 惻字号

律儀謂為受已信敬三寶諸天善神

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

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十七張 惻字号

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
位他便為受三歸律儀答彼前生中
恒樂讚歎三歸淨戒亦勸无量百千
有情歸依三寶及受淨戒或復施他
受持三歸律儀資具令身獲得如是
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衆苦何故世
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
雜蘊第一中无慙納息第五之一
云何无慙云何无愧如是等章及解
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

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十八張 惻字号

說无慙无愧雖作是說而不廣辨云

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

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十八張 惛字號

說无慙无愧雖作是說而不廣辨云何无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无慙者言是无愧見无愧者言是无慙勿謂此二其體是一今欲顯示性相老別令彼疑者得決定解復次如是二法唯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无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无慙无愧今顯其相令速厭斷復次如是二法能令衆生種種老別如契經說世間若无无慙无愧無猪犬等種種老別今顯其相令速厭斷故作斯論云何无慙答諸无慙無所慙无異慙无著無所著无異著無敬无敬性无自在无自在性於自在者無怖畏轉是謂无慙此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖老別而體无異問此中所說老別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十九張 惛字號

是說此顯无慙自性問若尔无慙行

目亦可答口者不

別而體无異問此中所說老別名言
為顯自性為顯行相為顯所緣有作

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十九張

是說此顯无慙自性問若尔无慙行
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
无慙所緣云何答四聖諦有餘師說
此顯无慙行相此行相對餘應作四
句有无慙非无慙行相轉謂无慙作
餘行相轉有無慙行相轉非无慙謂
無慙相應法作无慙行相轉有無慙
亦无慙行相轉謂无慙作无慙行相
轉有非无慙亦非无慙行相轉謂若
取此種類應說无慙相應法作餘行
相轉若不尔者應說除前相如說轉
有四句之轉當轉應知亦尔如无慙
行相有三四句諸餘行相應知亦尔
問若尔无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无慙所緣云
何答四聖諦復有說者此顯无慙所
緣謂諸无慙无所慙无異慙無著無
所著无異著者說緣苦集諦無敬
無敬性无自在無自在性於自在者
无怖畏轉者說緣滅道諦自性行相
皆如前說

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第十九張

云何无愧答諸无愧无所愧无異愧
無耻无所耻無異耻於諸罪中不怖

无怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷第三十一行

云何无愧答諸无愧无所愧无異愧無耻无所耻無異耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂无愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无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无愧自性問若尔无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无愧行相此行相對餘應作四句有無愧非无愧行相轉謂无愧作餘行相轉有无愧行相轉非無愧謂无愧相應法作無愧行相轉有無愧亦无愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非无愧行相轉謂若取此種類應該无愧相應法作餘行相轉若不尔者應該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无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无愧所緣

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷第三十一行

云何答四聖諦復有說者此顯无愧

所緣謂者无鬼无所鬼其是鬼無止

相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問无愧所緣

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷第三十二張愧字

去何答四聖諦復有說者此顯无愧所緣謂諸无愧无所愧無異愧無耻无所耻无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

无慙无愧有何差別答於自在者无怖畏轉是无慙於諸罪中不見怖畏是无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无慙無愧性相差別故作此論謂於自在者无怖畏轉是无慙於諸罪中不見怖畏是无愧復次不恭敬是无慙不怖畏是无愧復次不厭賤煩惱是无慙不厭賤惡行是无愧復次作惡不自顧是无慙作惡不顧他是无愧復次作惡不自著是无慙作惡不耻他是无愧復次作惡不著耻是无慙作惡而傲逸是无慙復次獨一造罪而不著耻是无慙對他造罪而不著耻是无愧復次若對少人造罪而不著耻是无慙若對衆人造罪而不著耻是无愧復次若對惡趣有情造罪而不著耻是无慙

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷第三十二張愧字

若對善趣有情造罪而不著耻是无

衆人造罪而不著耻是无愧復次若對惡趣有情造罪而不著耻是无慙

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷 第五十四頁

若對善趣有情造罪而不著耻是无愧復次若對愚者造罪而不著耻是无慙若對智者造罪而不著耻是无愧復次若對昇者造罪而不著耻是无慙若對尊者造罪而不著耻是无愧復次若對在家者造罪而不著耻是无慙若對出家者造罪而不著耻是无愧復次若對非親教軌軌造罪而不著耻是无慙若對親教軌軌造罪而不著耻是无慙若對惡時不著天者是无慙若作惡時不著人者是无愧復次於諸惡因不能訶毀是无慙於諸惡果不能厭怖是无愧復次貪等流是无慙癡等流是无愧是謂無慙无愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆遍相應唯除自性問無慙无愧既唯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動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

阿毗達磨大毘婆沙論第三十四卷 第五十四頁

長時相續故非隨眠復次厚重煩惱

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

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第三十三頌

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
此二習氣顯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无明等
流果故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十四