

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：未來世中有等無間緣不？設爾！何失？若有者，未來諸法應次第住，修正、加行，應成無用，所以者何？若法在此無間而住，彼法從此無間必生，修正、加行復何所用？又應無有伏諸煩惱生對治義，如是便無究竟解脫！《見蘊》所說復云何通？如說：「若法與彼法作等無間，或時不與彼法作耶？」
答：若時此法，未至已生。

若無者，何故世第一法無間？唯生苦法智忍，不生乃至盡、無生智。《八分經》說，復云何通？如說：「如是補特伽羅作此業已，或十三劫、或十四劫、或乃至二十劫，不墮惡趣。」又云何建立？順現法受、順次生受、順後次受，三種業耶？

答：未來**無有**等無間緣。

問：若爾！何故世第一法-無間？**唯生苦法智忍，不生…乃至盡、無生智耶？**

答：此名數定，**非事相定**，所以者何？**苦法智忍，在六地。**

未知何地者，當生**三根相應**。

未知何根相應者，當生**有四行相**。

未知何行相，當生**無量剎那**。

未知何剎那，當生故…乃至**住增上忍時**。

苦法智忍唯於「**三事**」**定**。謂：地定、根定、行相定。

於「**二事**」猶**不定**。謂：剎那不定、等無間緣不定。

若住**世第一法**時，於「**五事**」**皆定**。

復次，不必要有等無間緣，諸法次第，相續而起，所以者何？若法依屬彼法，從彼法後無間得生，餘則不爾。

猶如外物，雖無等無間緣，而**相依屬**-前、後，次第生起，如種芽、莖、枝條、花果，依屬彼者，彼無間生，餘則不爾。

如是**內法**，在未來世，雖無等無間緣，而依屬彼者，彼無間生，餘則不爾。

苦法智忍，依屬**世第一法**，**苦法智等則不如是**，是故～**世第一法無間，唯生苦法智忍，不生…乃至盡、無生智**。

復次，未來法生，依現在法，若現在法和合，彼則得生；若不和合，彼則不生。**雖無是處，為分別故**，假使**修道**生緣-先合，亦應-先生，**然無是事**。**唯苦法智忍**，依**世第一法**和合而生。**苦法智等依餘和合**，是故～**世第一法無間，唯生苦法智忍，不生…乃至盡、無生智**。

問：《八分經》等，復云何通？

有說：世尊依過去、現在，**比知**未來。

故作是說：謂：世尊觀過去、現在，如是種類補特伽羅，造如是業，爾所劫中，不墮惡趣。

如是種類補特伽羅，造如是業-現世受果、造如是業-次生受果、造如是業-後次受果，由此現見。

如是種類補特伽羅，造如是業，**比知當來**，爾所劫中不墮惡趣。

如是種類補特伽羅，造如是業-當現受果、造如是業-當生受果、造如是業-當後受果。

有餘師說：有情身中有如是相，是不相應行蘊所攝。世尊觀彼，便知如是補特伽羅於未來世，爾所劫中不墮惡趣，亦知如是補特伽羅所造諸業，或當現受、或當生受、或當後受。

評曰：**不應作如是說**，若作是說，便顯～世尊於未來事，**唯有比量智**，**無現量智**，**此不應理**。

應作是說：佛知未來是**現(現量智)**，非比。謂：佛智見-明淨、猛利，未來諸法雖雜亂住、無有次第，而**能現知**如是種類補特伽羅造如是業，於未來世，爾所劫中不墮惡趣；如是種類補特伽羅造如是業，或當現受、或當生受、或當後受，明了、無謬。

有餘師說：未來亦有等無間緣。

問：若爾！未來諸法應次第住，修正、加行應成無用，又應無有伏諸煩惱生對治義，如是便無究竟解脫？

答：未來諸法雖有等無間緣、性相定，而無前後次第定，謂心、心所未已生位→有應從彼無間生法，而**無**前後次第行列。

至已生位→有應從彼無間生法，亦有前後次第行列。

如多沙門，若**雜亂住**，雖大小已定，而行列未定；若**次第住**，大小亦定，行列亦定。

此亦如是，故無有失，修正、加行非成無用！

一心無間，有二心故→謂未來世一心無間，有二心住一善、二染。

若現在世**修正加行**，則善心生，染心不生。

若現在世**起邪加行**，則染心生，善心不生。

如一種後二事，應生一芽二灰。

若芽緣和合，則芽生、灰不生。

若灰緣和合，則灰生、芽不生。此亦如是。

由此亦有伏諸煩惱，生對治義，漸次便證究竟解脫。

問：《見蘊》所說復云何通？如說→若法與彼法作等無間，或時不與彼法作耶？

答：若時此法未至已生，答彼**依前後次第定說**，**不依為緣性相定說**，故不相違。

評曰：應作是說：**未來無有等無間緣**，所以者何？等無間緣不雜亂住，未來世法雜亂住故；**等無間緣次第而住**，未來世法無次第故；**等無間緣依開避義**，立未來世法無開避義故。

復次，若未來有等無間緣，則欲修善者應常作善，欲作惡者應常作惡。

然今現見欲修善者，後便作惡，如天授等；欲作惡者，後便作善，如指鬘等。故～**未來世決定無有等無間緣**。

問：何故色法，非等無間緣？

答：若法相應，有所依、有行相、有警覺、有所緣，彼法可立「等無間緣」。

色法不爾故，非等無間緣。

有說：等無間緣現前無亂，色法有亂故，非等無間緣。謂一剎那起欲界色及色界色；或一剎那起欲界色及不繫色；或一剎那起色界色及不繫色。

尊者世友說曰：一異熟色相續未滅，有長養色及等流色，復相續生多類俱生，故非等無間緣。

大德說曰：以諸色法少無間生多，多無間生少故，非等無間緣。

少無間生多者→如夏雨時，少雲無間起無量雲，遍覆虛空，從小樹子生極高大諾瞿陀樹，從小羯刺藍生廣大身色。

多無間生少者→如大草聚燒為少灰。

問：若爾！心所法亦多無間生少，少無間生多，應不建立等無間緣？

多無間生少者→如從有尋有伺地入無尋無伺地。

少無間生多者→如從無尋無伺地入有尋有伺地。

答：此依同地、前後數等說。不依異地，故無有失。

有說：此依同類前、後數等說，不依異類，故無有失。謂：一心中，若一受等無間，二受等生；二受等無間，一受等生，可有此失。

然無是事，故與色別。以諸色法同類極微，於一聚中，眾多俱起。故不可立等無間緣；心、心所法無如是事。

問：何故不相應行，非等無間緣？

答：若法-相應～有所依、有行相、有警覺、有所緣，彼法可立等無間緣。

不相應行不爾，故非等無間緣。

有說：等無間緣-現前無亂；不相應行-現前有亂，故非等無間緣。謂：一剎那，有起三界及不繫，不相應行故，餘隨所應，如前廣說。

《品類足論》，有如是言：「云何心等無間法？」

答：若心等無間，餘心、心所法，已生正生及無想定、滅盡定。

已生正生→是謂：心等無間法。

問：彼何故不說無想異熟耶？

有說：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：二無心定，有加行、有功用，勤勞而得，故彼說之。無想異熟與此相違，故彼不說。

有說：二無心定是善，故說；無想異熟-無覆無記，故不說之。

有說：若由心力無間引起，不雜亂者，可名為心等無間法；無想異熟是異熟因力所引起，任運而轉，非入彼心勢力所引，故不名心等無間法。

問：若爾！異熟心、心所法，亦異熟因力所引起，任運而轉，應不名心等無間法？

答：自類相引，有勝勢力，不同彼故，俱是相應有所依等，說名自類。

問：何故二無心定，是心等無間法？而非心等無間緣耶？

答：彼由心-加行功用、勤勞所引^得故，名心等無間法；與心相違，遮斷心故，非心等無間緣。

有說：彼由心勢力^{所引起}，故名心等無間法；不相應、無所依、無行相、無警覺、無所緣故，非心等無間緣。

有說：彼由心勢力^{得增長}，有作用，故名心等無間法；損減心，令不起作用故，非心等無間緣。

問：何故二無心定，前後相似、無亂續生，而前非後等無間緣？

答：由「入定-心勢力」^{所引}，^{不由前念力所引生}，故前非後等無間緣。

問：若爾！異熟心、心所法，由異熟因勢力引起，任運而轉，前應非後等無間緣？

答：心、心所法是相應、有所依、有行相、有警覺、有所緣故，前念於後，有勝勢力，引發開避，故皆是後等無間緣；不相應行^{與此相違，不可為例}。

問：入、出無想、滅盡定，心中間或經半劫、一劫，云何可說「等無間」耶？

答：中間無餘心為隔故。謂：入、出心相去雖遠，中間更無餘心^{所間}，故後於前名等無間。猶如二人共涉遠路，一前一後相遠而行，有人問言：「汝有伴不？」彼答言：「有。」次後而來，二人中間雖有禽獸，無人為隔，故言～次後，此亦如是，**無心為隔，名等無間**。

問：若法是心等無間，亦是心無間耶？

答：應作四句。

①有法是心等無間，非心無間。

謂：除初剎那二無心定，及有心位-心、心所法；
諸餘相續，二無心定及出定-心、心所法。

②有法是心無間，非心等無間。

謂：初剎那二無心定，及有心位-心、心所法，生、老、住、無常。

③有法是心等無間，亦是心無間。

謂：初剎那二無心定，及有心位-心、心所法。

④有法非心等無間，亦非心無間。

謂：除初剎那二無心定，及有心位-心、心所法，生、老、住、無常。
諸餘相續二無心定，及出定-心、心所法，生、老、住、無常。

問：若法是心等無間，亦是無心定無間耶？

答：應作四句。

①有法是心等無間，非無心定無間。謂：初剎那二無心定，及有心位-心、心所法。

②有法是無心定無間，非心等無間。謂：除初剎那二無心定，及有心位-心、心所法，生、老、住、無常。

諸餘相續、二無心定及出定-心、心所法，生、老、住、無常。

③有法是心等無間，亦是無心定無間。謂：除初剎那二無心定，及有心位-心、心所法。諸餘相續二無心定，及出定-心、心所法。

④有法非心等無間，亦非無心定無間。謂：初剎那二無心定，及有心位-心、心所法，生、老、住、無常。

有三種作意：謂「自相作意」、「共相作意」、「勝解作意」。

自相作意者→思惟色是變礙相、受是領納相、想是取像相、行是造作相、識是了別相、地是堅相、水是濕相、火是煖相、風是動相，如是等。

共相作意者→如十六行相等。

勝解作意者→如不淨觀、持息念、無量、解脫、勝處、遍處等。

問：此三種作意，幾種無間，聖道現在前？聖道無間，幾種現在前耶？

有說：三種無間，聖道現在前；聖道無間，三種現在前。如是善通《契經》所說：「不淨觀俱行，修念等覺支，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。」此中「俱」聲，顯～無間義。

有說：二種無間，聖道現在前，除自相作意；聖道無間，三種現在前。

有說：唯共相作意無間，聖道現在前；聖道無間，三種現在前。

問：《契經》所說：當云何通？如說：「不淨觀俱行修、念等覺支。」

答：依展轉因，故作是說。如子孫法，轉相生故。謂：勝解作意引起共相作意，共相作意引起聖道。

有說：共相作意無間，聖道現在前；聖道無間，共相作意現在前。

問：若爾！依未至定，入正性離生者，出聖道時，可起欲界共相作意？

若依上地，入正性離生者，出聖道時，彼欲界心既不得起，以極遠故，復未得色界共相作意！彼雖已得順決擇分，而聖道後不復現前，彼以何等共相作意，出聖道耶？

答：彼於順決擇分中間，已修得如是行相。謂：一切行非常、一切法非我、涅槃寂靜等，今出聖道，起彼作意。

評曰：彼不應作是說，如前說者好。謂：三種無間，聖道現在前；聖道無間，三種現在前。

復次，「欲界」有三種作意→謂：聞所成作意、思所成作意、生得作意。

「色界」有三種作意→謂：聞所成作意、修所成作意、生得作意。

「無色界」有二種作意→謂：修所成作意、生得作意。

「無漏」有一種作意→謂：修所成作意。

此中…

欲界→唯思所成無間，聖道現在前；聖道無間，三種現在前。

色界→唯修所成無間，聖道現在前；聖道無間，二種現在前，除生得。

無色界→唯修所成無間，聖道現在前；聖道無間，亦唯修所成現在前。

三界	聖道現在前	聖道無間
欲界	思所成無間	三種現在前
色界	修所成無間	二種現在前，除生得
無色界	修所成無間	修所成現在前

問：何故聖道-無間，欲界生得-現在前，非色、無色界生得耶？

答：欲界生得，猛利；色、無色界，生得，不猛利故。

若依未至定，得阿羅漢果→彼或以欲界心出聖道，或以未至定心出聖道。

若依無所有處，得阿羅漢果→彼或以無所有處心出聖道，或以非想非非想處心出聖道。

若依餘地，得阿羅漢果→彼唯以自地心出聖道。

復次，初靜慮，有三種→謂：「味相應」、「淨」、「無漏」。如是乃至…無所有處，皆有三種。

非想非非想處，但有二種→謂：除無漏。

	味相應	淨	無漏
初靜慮	○	○	○
二靜慮	○	○	○
三靜慮	○	○	○
四靜慮	○	○	○
空無邊處	○	○	○
識無邊處	○	○	○
無所有處	○	○	○
非想非非想處	○	○	

此中…

味相應-無間→二種現在前，除無漏。

淨-無間→三種現在前。

無-漏無間→二種現在前，除味相應。

	味相應-現在前	淨-現在前	無漏-現在前
味相應-無間	○	○	
淨-無間	○	○	○
無漏-無間		○	○

淨-初靜慮，復有四種→謂：順退分、順住分、順勝進分、順決擇分，如是…乃至無所有處，皆有四種。

非想非非想處，唯有三種→除順勝進分。

	順退分	順住分	順勝進分	順決擇分
淨-初靜慮	○	○	○	○
二靜慮	○	○	○	○
三靜慮	○	○	○	○
四靜慮	○	○	○	○
空無邊處	○	○	○	○
識無邊處	○	○	○	○
無所有處	○	○	○	○
非想非非想處	○	○		○

此中…

順退分-無間，二種現在前→謂：順退分、及順住分。

順住分-無間，三種現在前→謂：除順決擇分。

順勝進分-無間，三種現在前→謂：除順退分。

順決擇分-無間，二種現在前→謂：順決擇分及順勝進分。

	順退分-現在前	順住分-現在前	順勝進分-現在前	順決擇分-現在前
順退分-無間	○	○		
順住分-無間	○	○	○	

順勝進分-無間		○	○	○
順決擇分-無間			○	○

問：若生第二、第三、第四靜慮，起初靜慮諸識身時，幾心無間入？幾心出耶？

答：隨所生地！

若未離染者，三種心無間。彼諸識身-現在前，彼諸識身-無間，三種心-現在前。調：善、染污、無覆無記。

若已離染者，二種心無間。彼諸識身-現在前，彼諸識身-無間，二種心-現在前。調：除染污。

有「十二心」：欲界四。調：善、不善、有覆無記、無覆無記。

色、無色界，各三。調：前四中，除不善。

無漏，有二。調：學、無學。

三界	十二心
欲界	善、不善、有覆無記、無覆無記
色界	善、有覆無記、無覆無記
無色界	善、有覆無記、無覆無記
無漏	學、無學

問：此十二心，一一無間-生幾心？復從幾心-無間生耶？

答：欲界-善心-無間，生九心→調：欲界四、色界二（善、有覆無記）、無色界一（有覆無記）及學、無學心，

此心復從八心-無間生→調：欲界四、色界二（善、有覆無記）及學、無學心。

不善心-無間，生四心→調：欲界四心。

此心復從十心-無間生→調：欲界四，色、無色界各三心。

如不善心；欲界-有覆無記心，亦爾！

欲界-無覆無記心-無間，生七心→調：欲界四、色界二（善、有覆無記）、無色界一（有覆無記心）。

此心復從五心-無間生→調：欲界四及色界一善心。

色界-善心-無間，生十一心→調：十二心中，除無色界-無覆無記心。

此心復從九心-無間生→調：色界三、欲界二（善、無覆無記），無色界二（善、有覆無記）及學、無學心。

色界-有覆無記心-無間，生六心→調：色界三、欲界三（除無覆無記心）。

此心復從八心-無間生→調：色、無色界各三，欲界二（善、無覆無記心）。

色界-無覆無記心-無間，生六心→調：色界三、欲界二（不善、有覆無記）、無色界一（有覆無記心）。

此心復從三心-無間生→調：色界三心。

無色界-善心-無間，生九心→調：無色界三、欲界二（不善、有覆無記）、色界二（善、有覆無記）及學、無學心。

此心復從六心-無間生→調：無色界三、色界一（善）及學、無學心。

無色界-有覆無記心-無間，生七心→調無色界三、欲界二（不善、有覆無記）、色界二（善、有覆無記心）。

此心復從七心無間生→調：無色界三、欲、色界各二（善、無覆無記心）。
無色界-無覆無記心-無間，生六心→調：無色界三、欲界二（不善、有覆無記）、色界一（有覆無記心）。

此心復從三心-無間生→調：無色界三心。

學心-無間，生五心→調：三界善及學、無學心。

此心復從四心無間生→調：三界善及學心。

無學心-無間，生四心→調：三界善及無學心。

此心復從五心無間生→調：三界善及學、無學心。

十二心	此十二心，一一無間生幾心？												合計
	欲界				色界			無色界			無漏		
	善	不善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	學	無學	
欲界善心	○	○	○	○	○	○			○		○	○	9
欲界不善心	○	○	○	○									4
欲界有覆無記心	○	○	○	○									4
欲界無覆無記心	○	○	○	○	○	○			○				7
色界善心	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	11
色界有覆無記心	○	○	○		○	○	○						6
色界無覆無記心		○	○		○	○	○						6
無色界善心		○	○		○	○		○	○	○	○	○	9
無色界有覆無記心		○	○		○	○		○	○	○			7
無色界無覆無記心		○	○			○		○	○	○			6
學心	○				○			○			○	○	5
無學心	○				○			○				○	4
十二心	復從幾心無間生耶？												合計
	欲界				色界			無色界			無漏		
	善	不善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	學	無學	
欲界善心	○	○	○	○	○	○					○	○	8
欲界不善心	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			10
欲界有覆無記心	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			10
欲界無覆無記心	○	○	○	○	○				○				5
色界善心	○			○	○	○	○	○	○		○	○	9
色界有覆無記心	○			○	○	○	○	○	○	○			8
色界無覆無記心					○	○	○						3
無色界善心					○			○	○	○	○	○	6
無色界有覆無記心		○	○		○	○		○	○	○			7
無色界無覆無記心								○	○	○			3
學心	○				○			○				○	4
無學心	○				○			○			○	○	5

有「二十心」，欲界八。調：加行善、生得善、不善、有覆無記、威儀路、工巧處、異熟生、通果心。

色界六。調：前八心中，除不善及工巧處。

無色界四。調：加行善、生得善、有覆無記、異熟生心。

無漏二。調：學、無學心。

三界	二十心
欲界	加行善、生得善、不善、有覆無記、威儀路、工巧處、異熟生心、通果心
色界	加行善、生得善、有覆無記、威儀路、異熟生心、通果心
無色界	加行善、生得善、有覆無記、異熟生心
無漏	學、無學

問：此二十心，一一無間生幾心？復從幾心無間生耶？

答：欲界-加行善心-無間生十心→調：欲界七（除通果心）、色界一（加行善）及學、無學心。

此心復從八心-無間生→調：欲界四（除無覆無記四）、色界二（加行善、有覆無記）及學、無學心。

有餘師說：此心復從十一心-無間生→調：前八及欲界。威儀路、工巧處、異熟生心。所以者何？以熟修習-加行善心者，從自界威儀路、工巧處、異熟生心-無間，亦現在前。

欲界-生得善心-無間生九心→調：欲界七（除通果心），色、無色界各一（有覆無記心）。

此心復從十一心-無間生→調：欲界七（除通果心），色界二（加行善、有覆無記）及學、無學心。

不善心-無間生七心→調：欲界七（除通果心）。

此心復從十四心-無間生→欲界七（除通果心），色界四（除加行善及通果心），無色界三（除加行善心）。

如不善心；欲界-有覆無記心，亦爾！

欲界-威儀路心-無間生八心→調：欲界六（除加行善及通果心），色、無色界各一（有覆無記心）

有餘師說：此心無間生九心→調：前八及欲界加行善心，熟修習者，能現前故。

此心復從七心-無間生→調：欲界七（除通果心）。

如欲界-威儀路心；欲界異熟生心，亦爾！

工巧處心-無間生六心→調：欲界六（除加行善及通果心）。

有餘師說：此心無間生七心→調：前六及欲界加行善心，熟修習者，能現前故。

此心復從七心-無間生→調：欲界七（除通果心）。

欲界-通果心-無間生二心→調：欲界通果及色界加行善心。

此心復從二心-無間生→調：欲界通果及色界加行善心。

色界-加行善心-無間生十二心→調：色界六、欲界三（加行善、生得善、通果），無色界一（加行善）及學、無學心。

此心復從十心-無間生→調：色界四（除威儀路、異熟生心），欲界二（加行善、通果心），無色界二（加行善、有覆無記）及學、無學心。

色界-生得善心-無間生八心→調：色界五（除通果），欲界二（不善、有覆無記），無色界一（有覆無記心）。

此心復從五心-無間生→調：色界五（除通果心）。

色界-有覆無記心-無間生九心→調：色界五（除通果），欲界四（加行善、生得善、不善、有覆無記心）。

此心復從十一心-無間生→調：色界五（除通果），欲界三（生得善、威儀路、異熟生），無色界三（除加行善心）。

色界-威儀路心-無間生七心→調：色界四（除加行善、通果心），欲界二（不善、有覆無記），無色界一（有覆無記心）。

此心復從五心-無間生→調：色界五（除通果心）。

如色界-威儀路心；色界-異熟生心，亦爾！

色界-通果心-無間生二心→調：色界加行善及通果心。
此心復從二心-無間生→調：色界加行善及通果心。

無色界-加行善心-無間生七心→調：無色界四，色界一（加行善）及學、無學心。

此心復從六心無間生→調：無色界三（除異熟生）色界一（加行善）及學、無學心。

無色界-生得善心-無間生七心→調：無色界四，欲界二（不善、有覆無記），色界一（有覆無記心）。

此心復從四心無間生→調：無色界四心。

無色界-有覆無記心-無間生八心→調：無色界四，欲界二（不善、有覆無記），色界二（加行善、有覆無記心）。

此心復從十心無間生→調：無色界四，欲色界各三（生得善、威儀路、異熟生心）。

無色界-異熟生心-無間生六心→調：無色界三（除加行善心），欲界二（不善、有覆無記），色界一（有覆無記心）。

此心復從四心-無間生→調無色界四心。

學心-無間生六心→調：欲界二（加行善、生得善），色、無色界各一（加行善）及學、無學心。

此心復從四心-無間生→調三界各一（加行善）及學心。

無學心-無間生五心→調：欲界二（加行善、生得善），色、無色界各一（加行善）及無學心。

此心復從五心-無間生→調：三界各一（加行善）及學、無學心。

二十心	此二十心，一一無間生幾心？								合計
欲界 加行善心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	7
	○	○	○	○	○	○	○		
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			1
	○								
欲界 生得善心	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		2
						○	○		
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	7
	○	○	○	○	○	○	○		
欲界 不善心	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			1
			○						
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		1
			○						
欲界 有覆無記心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	7
	○	○	○	○	○	○	○		
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			4
		○	○	○	○				
欲界	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		3
		○	○	○					
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	6
		○	○	○	○	○	○		

無色界 生得善			○	○					2
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			1
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		4
	○	○	○	○					
無色界 有覆無記	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	2
			○	○					2
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			4
	○	○	○	○					
無色界 異熟生心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	2
			○	○					1
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			3
	○	○	○	○					
學心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	2
	○	○							1
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			3
	○	○	○	○					
無學心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	2
	○	○							1
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			2
	○	○	○	○					

二十心	此二十心，復從幾心無間生耶？								合計
欲界 加行善心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	4
	○	○	○	○					2
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			2
	○	○	○	○					2
欲界 生得善心	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		7
						○	○		2
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	2
	○	○	○	○	○	○	○		2
欲界 不善心	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			7
	○	○	○	○	○	○	○		4
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		3
	○	○	○	○					3
欲界 有覆無記心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	7
	○	○	○	○	○	○	○		4
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			3
	○	○	○	○	○				3
欲界 威儀路心	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		7
									0
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	0
	○	○	○	○	○	○	○		0
欲界 異熟生心	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			7
	○	○	○	○	○	○	○		0

有覆無記	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			3
		○		○	○				
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		4
無色界異熟生心	○	○	○	○					
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	0
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			0
學心	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		
	○	○	○	○					4
無學心	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	1
	○								
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			1
	○								
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		2
無學心	○					○			
	欲界加行善	欲界生得善	欲界不善	欲界有覆無記	欲界威儀路	欲界工巧處	欲界異熟生心	欲界通果心	1
	○								
	色界加行善	色界生得善	色界有覆無記	色界威儀路	色界異熟生心	色界通果心			1
	○								
	無色界加行善	無色界生得善	無色界有覆無記	無色界異熟生心		無漏學心	無漏無學心		3
	○					○	○		

〔有關補特伽羅能憶過去之各派說法〕

補特伽羅，既不可得，又無前心往後心，理何緣能憶本所作事？乃至廣說？

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。

謂或有執～補特伽羅，自體實有。如犢子部，彼作是說：「我許有我，可能憶念本所作事，先自領納今自憶故。若無我者，何緣能憶本所作事？」

或復有執～物性相隱。如說：「諸法相隱。」外道，彼作是說：「諸有為法，有晝夜分，互相藏隱，夜時晝入，夜中晝性雖在，而不顯現；晝時夜入，晝中夜性雖在，而不顯現。如是可能憶本所作，晝夜分中，有夜晝故，夜晝時所作，晝夜時能憶，若不爾者，何緣能憶本所作事？」

或復有執～物性相變。如說：「諸法相變。」外道，彼作是說：「即羯刺藍位變作頰部曇位，…乃至即堅固位變作衰老位。如即青葉變作黃葉，如是可能憶本所作，以前、後位，體無異故，前位所作，後位能憶。若不爾者，何緣能憶本所作事？」

或復有執～物性相往。如說：「諸法相往。」外道，彼作是說：「羯刺藍往入頰部曇位中，…乃至堅固往入衰老位中。如是可能憶本所作，以後位中，有前法故；前位所作，後位能憶，若不爾者，何緣能憶本所作事？」

問：物性相變、相往，外道二執何別？

答：相變→外道執～即前位變作後位，後位中無前位。

相往→外道執～前位往後位，既至後位，其相不壞，即與後位俱時增長。

有作是說：相變→外道執～後與前不一不異。

相往→外道執～後與前亦一亦異。

或復有執～覺性是一，如說～前、後一覺論者，彼作是說：「前作事覺，後憶念覺，相、用雖異，其性是一，如是可能憶本所作，以前後位-覺體一故，前位所作，後位能憶。若不爾者，何緣能憶本所作事？」

或復有執～境界是常，如執～境界是常論者。

或復有執～蘊有二種：一、根本蘊。二、作用蘊。前蘊是常，後蘊非常。彼作是說：「根本、作用二蘊雖別，而共和合成一有情，如是可能憶本所作，以作用蘊所作事，根本蘊能憶故。若不爾者，何緣能憶本所作事？」（經量部）

或復有執～前心往告後心：「我作是事，汝可憶持。」彼作是說：心細冥通，前有所作必告後知，如是可能憶本所作。若不爾者，何緣能憶本所作事？」

然！過殑伽沙數諸佛及佛弟子，雖不說有補特伽羅，亦不說有物性、相隱、相變、相往、一覺性、境界常、根本蘊異作用蘊異、前心往告後心，而說有能憶本所作，此義決定～微細甚深，難可覺了。

為欲顯示～如是決定，微細甚深、難可覺了諸法性相及止他宗不如理說，故作斯論。

問：此中應具說補特伽羅既不可得，亦無物性、相隱、相變、相往、一覺性、境界常、根本蘊異作用蘊異、前心往告後心理，何緣能憶本所作事？何故但說補特伽羅既不可得，又無前心往後心理？

答：此中說補特伽羅不可得者，別遮～初一補特伽羅論。

又無前心往後心理者，總遮～後七論。

有說：此中說補特伽羅既不可得者，遮第一補特伽羅論；又無前心往後心理者，遮第八前心往告後心論。既遮初、後，應知已遮中間六論，謂本論師略舉-初、後，令諸弟子易受持故！

顯己義	遮止他宗
補特伽羅不可得者	有物性(犢子部)
無前心往後心理者	相隱、相變、相往、一覺性、境界常、根本蘊異作用蘊異(經量部)、前心往告後心