

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十

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二

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：緣一切法-非我行相，自體是何？

答：「慧」為自體，如自體、我、物、相分，自性亦爾。已說自體，所以今當說。

問：何故名為「緣一切法-非我行相」？

答：此「慧」，行一切法，起非我相故，名「緣一切法非我行相」。

界者→此行相，唯欲、色界。

無色界中，亦有此行相，而不能緣一切法，後當廣說。

地者→此行相在七地。謂：欲界、未至、靜慮中間及根本四靜慮，此則總說。

若別說者：

聞所成慧：唯在五地→謂：欲界、四靜慮。（欲界、未至、靜慮中間及根本四靜慮、四無色地）

思所成慧：唯在欲界。（欲界、未至、靜慮中間及根本四靜慮、四無色地）

修所成慧：唯在六地。（欲界、未至、靜慮中間及根本四靜慮、四無色地）謂：前說七地中，除欲界。

四無色地，亦有此行相，而不能緣一切法。謂：

◎空無邊處-非我行相→緣四無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「四無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎識無邊處-非我行相→緣上三無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「上三無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎無所有處-非我行相→緣上二無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「上二無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎非想非非想處-非我行相→緣非想非非想處。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「非想非非想處非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

有餘師說：空無邊處-非我行相，緣五地-非擇滅。謂：四無色、第四靜慮，餘如前說。

乃至非想非非想處-非我行相，緣二地-非擇滅。謂：彼自地、無所有處，餘如前說。

評曰：應知此中，前說者好。

問：何故無色地，無緣一切法-非我行相耶？

答：若地中有「順決擇分」及「彼加行相」、「似善根」，彼地可有緣一切法-非我行相；無色不爾，故彼地無。
有說：若地中有行諦善根，彼地可有如是行相；無色不爾。
有說：若地中有現觀邊世俗智，彼地可有如是行相；無色不爾。
有說：若地中有見道及見道加行，彼地可有如是行相；無色不爾。
有說：若地觀勝，有此行相；無色止勝，故彼地無。

所依者→此非我行相，依欲、色界身，初起依欲界身。

行相者→作非我行相。

所緣者→緣一切法。

念住者→是雜緣法念住。

智者→是世俗智。

三摩地俱者→非三摩地俱。

根相應者→三根相應，調樂、喜、捨。

問：亦有善憂根能緣一切法，何故此行相非彼相應？

答：互相違故，謂：此歡行相轉，彼感行相轉，故不相應。

世者→此行相，墮三世、緣三世及離世。

善、不善、無記者→是善，緣三種。

三界繫、不繫者→欲、色界繫，緣三界-繫及不繫。

學、無學、非學-非無學者→是非學非無學，緣三種。

見所斷、修所斷、不斷者→是修所斷，緣三種。

緣名、緣義者→名、義俱緣。

緣自相續、他相續、非相續者→三種俱緣。

聞、思、修所成者→通三種。

加行得、離染得、生得者→可言通三種。此則總說！

若別說者：

◎欲界聞、思所成-非我行相，唯加行得。

◎色界聞所成-非我行相，可言～加行得，可言～生得。

云何可言～加行得？謂：若此間，於自、共相，善修習者，生彼便得；若不爾者，生彼不得。

云何可言～生得？謂：雖此間，善修習已，若未生彼，終不能得；生彼方得。

彼聞所成-非我行相，必依此間所修加行，生彼得故。

◎色界修所成-非我行相，是加行得及離染得，亦可言是生得。

（註：色界無思所成）

問：若欲界沒，生第二靜慮；第二靜慮沒，生初靜慮，彼得初靜慮-非我行相不？

答：若先善修習者得，不爾者不得，乃至生第四靜慮亦爾。

問：若欲界沒，生無色界；無色界沒，生初靜慮，彼得初靜慮-非我行相不？

有說：不得！以極遠故。

如是說者：若先善修習者得，不爾者不得，乃至生第四靜慮亦爾。

問：若初靜慮沒，生第二靜慮；第二靜慮沒，生初靜慮，彼得初靜慮-非我行相不？

答：若先善修習者得；不爾者不得，生餘地亦爾。

問：何等補特伽羅得此行相？為但聖者？為通異生？

有作是說：唯聖者得，非諸異生。

如是說者：異生亦得。

問：異生有二種，謂：內法、外法，何等異生得此行相？

有作是說：內法者得，非外法者。彼著我故，不能修習空、無我見。

如是說者：外法異生，亦得此行相，然與內別。謂…

內法者→亦加行得、亦生得，亦得、亦在身、亦成就、亦現在前。

外法異生→唯生得，而不在身成就，不現在前，以著我故。

問：云何起「非我行相」耶？

答：若生欲界，起「欲、色界-非我行相」→俱能緣一切法。

若生初靜慮，起「初靜慮-非我行相」→不定者，亦能緣一切法。

定者，唯緣從初靜慮…乃至有頂。

起「上三靜慮-非我行相」→亦唯能緣從初靜慮…乃至有頂。

若生第二靜慮，起「第二靜慮-非我行相」→不定者，能緣一切法。

定者，唯緣從第二靜慮…乃至有頂。

起「第三、第四靜慮-非我行相」→亦唯能緣從第二靜慮…

乃至有頂。

若生第三、第四靜慮，如理應說。

若生欲界、色、無色界，起「無色界-非我行相」，緣法分齊，如前已說。

四無色地，亦有此行相，而不能緣一切法。謂：

◎空無邊處-非我行相→緣四無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「四無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎識無邊處-非我行相→緣上三無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「上三無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎無所有處-非我行相→緣上二無色。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「上二無色非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」，或欲令是一物，或欲令是多物，此行相盡能緣。

◎非想非非想處-非我行相→緣非想非非想處。彼因、彼滅，「一切類智品道」及「非想非非想處非擇滅」、「一切類智品道非擇滅」并「一切虛空無為」。

生	起	能緣								
		欲界	初靜慮	二靜慮	三靜慮	四靜慮	空無邊處	識無邊處	無所有處	有頂
欲界	欲、色界-非我行相	○	○	○	○	○	○	○	○	○
初靜慮	初靜慮-非我行相	不定者	○	○	○	○	○	○	○	○
		定者		○	○	○	○	○	○	○
	二靜慮-非我行相		○	○	○	○	○	○	○	○
	三靜慮-非我行相		○	○	○	○	○	○	○	○
	四靜慮-非我行相		○	○	○	○	○	○	○	○
二靜慮	二靜慮-非我行相	不定者	○	○	○	○	○	○	○	○
		定者			○	○	○	○	○	○
	三靜慮-非我行相			○	○	○	○	○	○	○
三靜慮	四靜慮-非我行相			○	○	○	○	○	○	○
		不定者	○	○	○	○	○	○	○	○
	三靜慮-非我行相				○	○	○	○	○	○

	四靜慮-非我行相				○	○	○	○	○	○
四靜慮	四靜慮-非我行相	不定者	○	○	○	○	○	○	○	○
		定者					○	○	○	○
欲界、色、無色界	空無邊處-非我行相						○	○	○	○
	識無邊處-非我行相							○	○	○
	無所有處-非我行相								○	○
	非想非非想處-非我行相									○

問：欲、色二界-非我行相，何者緣法「多」耶？

答：色界-非我行相→若不定者，**所緣法**與欲界**等**。

若定者，則**所緣法少於**-欲界。謂：不能緣自隨轉色。

欲界-非我行相→無隨轉色故，**能緣**一切色故。

有說：言有身念住，緣一切色，無有受心；法念住，緣一切受心法。

問：此緣一切法-非我行相，為有漏？為無漏耶？

答：是有漏，非無漏，所以者何？

有世俗-非我行相，尚不能緣一切法，如順決擇分，何況無漏-非我行相，能緣一切法耶。以此行相**別**諦緣故，如諸邪見，尚無一時緣二諦者，況緣多耶，如**所對治**；**能對治**亦爾。

問：有漏-非我行相，能斷煩惱不？

答：不能斷。

問：若爾！聖者何故起耶？

答：**令根轉利**，入聖道故！

復次，由**四緣**，故聖者起之：一、為現法樂住故。二、為觀本所作故。

三、為遊戲功德故。四、為受用聖財故。

問：此非我行相，為欣作意俱？為厭作意俱耶？設爾何失？若欣作意俱者，云何緣可厭法？若厭作意俱者，云何緣可欣法？

答：應作是說，**欣作意俱**。

問：若爾！云何緣可厭法？

答：彼瑜伽師，於**可欣法**生欣尚故，設於無量可厭聚中，有一可欣則生欣樂，何況多耶！如銅錢聚上置一金錢，便於此聚總生欣樂，此亦如是，故無有失！

頗有二心（可欣、可厭）展轉相因耶？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故！

謂有**有執**～因緣無體。**為止彼宗**，欲明～**因緣**，實有體性。

或復**有執**～一補特伽羅，有二心俱生。如大眾部。**為止彼宗**，明～**一補特伽羅**，無二心俱生。

或有**外道**～引世現喻，**執後為前因**。彼作是說：「現見泉涌，後逼於前，令其涌流，此中後水為前水因。如是諸法行三世時，未來世逼

令入現在，現在世逼令入過去，故未來世為現在因，現在復與過去為因！」**為止彼宗，欲明～後法非前法因。**

若是因者，**便違**內、外緣起諸法：

違內法緣起者→調：應行緣無明…乃至老死緣生。父、母因-子，眼、色因-眼識…乃至意、法因-意識，又應羯邏藍因-頰部曇…乃至壯因於老，如是等！

違外法緣起者→調：應種子因芽…乃至花因於果。如是等！

復有大過：

調：應未造業而受果，受果已方造業！其事云何？

應先受苦、樂異熟，後造善、惡業。

先得律儀、不律儀果，後受律儀、不律儀戒。

先墮地獄，後造無間。

先作輪王，後造彼業。

先得無上正等菩提，然後乃修六到彼岸。

若未作業先受果者，應已作業，而便失壞，是則**應無**解脫出離。

是故不可～後為前因。由此因緣，故作斯論。

頗有二心，展轉「相因」耶？

答：無！所以者何？無一補特伽羅非前、非後，二心俱生；又非後心為前心因。

此中…

無者→**即止**～撥無因緣實體。調：無二心展轉相因，然有餘法互為因義。

無一補特伽羅等者→**即止**大眾部執。一補特伽羅有二心俱生。

一補特伽羅者，**遮**多補特伽羅。

非前者，**遮**過去。

非後者，**遮**未來。

此則**顯示**～**一補特伽羅-現在一剎那頃，無有二心。**

有別誦言：非曾、非當、非現，一補特伽羅二心俱生。此則**顯示**～**一補特伽羅-三世。**

一剎那頃，皆無二心，又非後心為前心因者→**此即止**～外道執-後為前因。**顯示**～後法，非前因義。

此中…

但依五因作論，故答言**無**。

若依六因，應答言**有**。以能作因，皆遍有故。

無一補特伽羅等者，**遮**相應、俱有因義。

又非後心為前心因者，**遮**同類、遍行、異熟因義。

皆**不遮者**，調：能作因。

如說**二心，無互為因義。**

如是二受、二想、二思、二觸、二作意、二勝解、二欲、二念、二定、二慧等，諸心所法二眼…乃至二身等諸色法，二命根、二眾同分等，心不相應行法-同類，皆**無互為因義**。

頗有二心，展轉「相緣」耶？乃至廣說。

問：此中不應先作此論？應先作此論？何故無一補特伽羅，乃至廣說，所以者何？先說無一補特伽羅，非前、非後二心俱生。雖作是說，而未說其因緣，故次應說！何故無一補特伽羅，乃至廣說。而不先作是說者，有何意耶？

答：是作論者意欲爾故。乃至廣說。

有說：阿毘達磨為顯諸法性相故說，不應求其次第，但不違法相，若先、若後，俱不應責。

有說：論有二種：一、根本論。二、傍生論。

此中…

頗有二心，展轉相因、相緣等者→是根本論。

何故無一補特伽羅等者→是傍生論。

二根本論，理應先說；一傍生論，理應後說！

故此先說：「頗有二心展轉相緣」耶…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲令疑者得決定故。謂：前說無二心展轉相因，勿謂亦無二心展轉相緣，為除此疑，顯～有二心展轉相緣。

復有說者：為止～撥無所緣緣體者，意顯～所緣緣，體性實有，故作斯論。

頗有二心，展轉「相緣」耶？

〔邪見心與有漏心展轉相緣〕

答：有！如有心起無未來，心即思惟此起第二心，乃至廣說。

問：此中但應總答言，有不應更說：如「有」等言，所以者何？如說：「若法與彼法為所緣，此法與彼法，有時非所緣」耶？

答：無！時非所緣故，答雖總言「有」，於義已足，而為饒益諸弟子等，令得明了，故復重說：如「有」等言。

如有心起無未來，心即思惟，此起第二心者。

謂：先起一剎那邪見～或唯謗未來邪見聚、或總謗未來有漏諸蘊。

後起第二剎那邪見～或唯謗過去邪見聚、或總謗過去諸蘊。

彼二邪見-相應心，展轉相緣。

邪見心與有漏心展轉相緣	
先起：一剎那邪見	後起：第二剎那邪見
唯謗未來邪見聚	唯謗過去邪見聚
總謗未來有漏諸蘊	總謗過去諸蘊

〔邪見後，生五利使〕

如邪見後，生邪見→於彼謗無。

如是邪見後，生有身見→於彼執我、我所。

邊執見→計斷、常。

見取→執第一。

戒禁取→執能淨、疑、猶豫、貪染、恚、憎、慢，自舉無明不了。

〔邪見後，生正見〕

又邪見後，或生正見→於彼起「非常」、「苦」、「空」、「非我」，「因」、「集」、「生」、「緣」。

是有、是實、是性、是分，有因、有起、有處、有事-行相。

〔邪見後，生無記心〕

或生無覆無記心→於彼起非如理、非不如理-行相，是名邪見-相應心與諸有漏心，展轉相緣。

如邪見心、餘染污心，應知亦爾！此中且說～邪見為門，同染污故。

〔正見心與有漏心展轉相緣〕

如有心起有未來，心即思惟此-起第二心。

問：何故復作此論？

答：前說邪見心與有漏心展轉相緣；今欲說正見心與有漏心展轉相緣，故作此論。

謂：先起一剎那正見～

或唯於未來正見聚，或總於未來有漏諸蘊→起有行相。

後起第二剎那正見～

或唯於過去正見聚，或總於過去有漏諸蘊→起非常等行相。

正見心與有漏心展轉相緣	
先起：一剎那正見	後起：第二剎那正見
唯於未來正見聚，起「有」行相	唯於過去正見聚，起非常等行相
總於未來有漏諸蘊，起「有」行相	總於過去有漏諸蘊，起非常等行相

〔正見後，生正見〕

如正見後，生正見→於彼起非常等行相。

〔正見後，生五利使〕

如是正見後，或生邪見→於彼謗無有身見、執我我所，廣說乃至無明不了。

〔正見後，生無記心〕

又正見後，或生無覆無記心→於彼起非如理、非不如理行相，是名正見-相應心與諸有漏心，展轉相緣。

如正見心、無覆無記心，應知亦爾，同不染故。

〔邪見心與無漏心展轉相緣〕

如有心起無未來道，心即思惟此-起第二心。

問：何故復作此論？

答：前說邪見心與有漏心展轉相緣；今欲說邪見心與無漏心展轉相緣，故作此論。

謂：先起一剎那邪見～謗未來道，後入正性離生，起苦忍、苦智，或集忍、集智。

於彼過去邪見聚，起非常、苦、空、非我，因、集、生、緣-行相。

如是二心，展轉相緣。

邪見心與無漏心展轉相緣	
先起：一剎那邪見	後起：第二剎那無漏心
一剎那邪見謗未來道	後入正性離生，起苦忍、苦智，或集忍、集智
	於彼過去邪見聚，起非常、苦、空、非我，因、集、生、緣行相

應知此中…遮剎那、遮流注，不遮時分、不遮眾同分、不遮無始以來。

遮剎那者→謂：必無有前剎那起邪見謗聖道，第二剎那即能入正性離生故。

遮流注者→謂：必無有一流注中，先起邪見謗聖道，後即能入正性離生。

不遮時分者→謂：初日分時，起邪見謗聖道，中日分時，即能入正性離生；中日分時，起邪見謗聖道，後日分時，即能入正性離生；夜三分亦爾！如是晝、夜，半月、月，時、年，諸位皆悉不遮，況眾同分、無始已來。如邪見、疑、無明，應知亦爾！同緣道故！

〔正見心與無漏心展轉相緣〕

如有心起有未來道，心即思惟此起第二心。

問：何故復造此論？

答：前說正見心與有漏心展轉相緣；今欲說正見心與無漏心展轉相緣，故造斯論。

謂：先起一剎那正見～或唯於未來無漏心，或總於未來無漏諸蘊，起有行相。

後起聖道～或惟於過去正見聚，或總於過去有漏諸蘊，起非常、苦、空、非我，因、集、生、緣行相。

如是二心，展轉相緣。

正見心與無漏心展轉相緣	
先起：一剎那正見	後起：聖道
唯於未來無漏心，起「有」行相	唯於過去正見聚，起非常、苦、空、非我，因、集、生、緣行相
總於未來無漏諸蘊，起「有」行相	總於過去有漏諸蘊，起非常、苦、空、非我，因、集、生、緣行相

應知此中…諸有欲令唯共相作意、無間起聖道者，彼遮剎那、不遮流注等。

遮剎那者→此有未來道心行相，是自相作意故，諸有欲令二種作意無間，皆起聖道者，彼亦不遮剎那。

如有二知他心者，彼二心展轉相緣。

問：何故復作此論？

答：前說自相續心與自相續心展轉相緣，今欲說自相續心與他相續心展轉相緣，故作斯論。

問：此中說何等二知他心者，彼二心互相緣耶？

答：此中說根等、地等、道等，二知他心者，彼二心展轉相緣。

根等者→謂：同利根、中根、軟根。

地等者→謂：同依初靜慮…乃至同依第四靜慮。

道等者→謂：同有漏、同無漏，同法智品、同類智品，同學、同無學。

問：彼二心，云何相緣？

答：但緣彼心，非彼心所緣及能緣行相。若緣彼心所緣及能緣行相者，則有自緣之過。

問：亦有餘智俱心-展轉相緣，何故但說他心智俱？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：此中但說明了、不雜，易可知者，餘智不爾。

問：有多種他心智，此中為說何者？

答：說「加行得」、「離染得」者。

問：何故不說餘耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：此中但說～名、義勝者→謂：加行得；離染得者→是修所成，通慧所攝四支、五支，勝靜慮果。

有說：此智於境無有謬失，餘則不爾，是以不說。

今因此文，動爾焰海，如說：「二心展轉相緣，應知受等諸心所法相緣亦爾」。又亦應說：「部、界、善等諸心相緣。」

部者→謂：見苦所斷心與見苦、集、修所斷心，展轉相緣。

見集所斷心與見苦、集、修所斷心，展轉相緣。

見滅所斷-有漏緣心，展轉相緣。

見道所斷-有漏緣心，展轉相緣。

見道所斷-無漏緣心與無漏心，展轉相緣。

應知～無漏心亦展轉相緣，修所斷心展轉相緣，修所斷心與無漏心展轉相緣。

應知～修所斷心與見苦、集所斷心展轉相緣者→謂：善、無覆無記。與無漏心，展轉相緣者→唯善。

界者→欲界心與欲、色界及不繫心，展轉相緣。

色界心與色、無色界及不繫心，展轉相緣。

無色界心與無色界及不繫心，展轉相緣。

應知～無色界心與色界心展轉相緣者→謂：空無邊處-近分。

善等者→謂：善、不善、無記心，各與三種心展轉相緣，唯除不善異熟，以彼唯在五識身故，餘無覆無記心，有展轉相緣義。

又此中所說：「邪見謗因、謗果者，有四句差別：謂：

①或依因-謗果。②或依果-謗因。③或不依因-謗果。④或不依果-謗因。

①依因-謗果者→如說：「妙行、惡行，無果異熟。」

②依果-謗因者→如說：「一切士夫、補特伽羅所受苦、樂，無因、無緣。」

③不依因-謗果者→如說：「無有化生有情。」

④不依果-謗因者→如說：「無有妙行、惡行。」

問：緣有四種，此中何故但說～因及所緣，非餘二耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：彼二，亦在此所說中，謂：

若說「因緣」，應知已說「等無間緣」，如無二心展轉為因，亦無二心展轉為等無間故。

若說「所緣緣」，當知已說「增上緣」，如有二心展轉為所緣，亦有二心展轉為增上故。

何故無一補特伽羅，乃至廣說。

問：何故復作此論？

答：為止他宗，顯己義故。

謂：

或有執～等無間緣，體非實有。為遮彼意，欲顯～實有等無間緣。

或有執～一補特伽羅，二心俱生。為重遮彼，顯～唯一心。

有說：此文是傍生論，前說無一補特伽羅，非前、非後，二心俱生，未說所以，今欲說之，故作斯論。

何故無一補特伽羅，非前、非後，二心俱生？

答：無第二等無間緣故→謂：心、心所法-生，必依止等無間緣，既無第二等無間緣，故必無一補特伽羅，非前、非後，二心俱生。

此復應問：「何故無第二等無間緣？」

故復答言：「有情一一心相續轉故。」謂：有情心，法爾一一相續而轉，無二、無多。此是展轉，更相答義。

有說：此文重答前問。謂：

先問言：「何故無一補特伽羅，非前、非後，二心俱生？」

今重答言：「有情一一心相續轉。」

謂：一一有情，由法爾力，但有一心，相續而轉，所以者何？未來心聚必由現在和合故生，不和合則不生。

現在但有一和合故，令未來心一一而起。猶如多人經於狹路，一一而過，尚無二並，何況有多。

又如牛、羊圈門狹小，一一而出，無二、無多。

如是有情未來心聚，依現和合，一一而生。

設現在世，有多和合，為開次者，則應一時有多心起，但無此事，故一一生。

又由和合，有先、後故。假使先有修道和合，後見道者，則應修道，先見道生，但無此事，故先起見道。

由此無一補特伽羅，非前、非後，二心俱生。

於此義中，復有分別…

謂：何故無一補特伽羅？非前、非後，二心俱生。

尊者世友說曰：於一剎那身，唯有一心，依彼轉，故無有二。

復次，於一剎那，命根唯一心，依彼轉，故無有二。

復次，於一剎那，唯有一類眾同分心，依彼轉，故無有二。

大德說曰：法生時和合，唯一無二，不可一和合，有二果生故，一剎那心唯有一。

復有說者：若有二心俱生，則應不可調伏，如今一心剛強憊候，猶難調伏，況二心耶！若心不可調伏，則無得解脫義，故一相續，無二心俱。

或有說者：若一相續-二心俱生，則有雜染、清淨俱時起過。謂：一心雜染、一心清淨，如是則無得解脫理，又應一時生善、惡趣。復次，若一相續-二心俱生，何妨有三！若有三者，應一時受三界異熟，是則界壞，亦無解脫。

復次，若一相續-三心俱生，何妨有四！若有四者，應一時受四生異熟，是則生壞，亦無解脫。

復次，若一相續-四心俱生，何妨有五！若有五者，應一時受五趣異熟，是則趣壞，亦無解脫。

復次，若一相續-五心俱生，何妨有六！則應一時六識俱起，應一時取一切境界。

復次，若一相續-六心俱生，何妨有百！若有百者，何妨有千！…乃至何妨無數俱起！

若爾！諸法從未來世，應一時生；於現在世，一時而滅，是則應無未來、現在。

以觀未來、現在故，說有過去；未來、現在無，故過去亦無。若無三世，則無有為。若無有為，則無無為。如是則一切法皆無，是為大過，是故～無有二心俱生。

有餘師說：若一相續-二心俱生，則應受等諸心所法亦二俱生，則一剎那應有十蘊。則有情壞，有情壞故，所依身壞；所依壞故，則五部壞；五部壞故，則對治壞；對治壞故，則遍知壞；遍知壞故，沙門果等一切皆壞，勿有此過。故～一相續，無二心俱。

問：如一剎那有多心所，而無前過，心亦應爾？

尊者世友說曰：心所雖多，而與心同一，等無間緣之所引起，如心是一，受等亦一，故無有過！

大德說曰：心與受等，一和合生，如心是一，受等亦一，故無有過。

復有說者：心與受等，一作意生，如心是一，受等亦一，雖皆名心所，而體類各異，故無有失。

問：如前所說，「等無間緣」自體是何？

答：除阿羅漢-最後心、心所法，諸餘過去、現在-心、心所法，是謂等無間緣自體。

問：何故阿羅漢-最後心、心所法，非等無間緣耶？

答：彼心、心所法，若是等無間緣者，彼後應有心、心所法生，若爾！便無究竟解脫。

有餘師說：彼亦是等無間緣，彼後心、心所法不生者，有餘緣故，非彼為礙。設當生者，亦與作緣，猶如意根、眼界、意處。

彼不應作是說，所以者何？

等無間緣，依「作用」立，若法與彼法作等無間緣，無法、無有情、無呪術、無藥物等，能為障礙，令彼不生。

意根、界、處，依「根相」故立，雖後識不生，而有根等相故，得名根等。

問：何故阿羅漢最後心，有意根等相，而無等無間緣相耶？

答：意根、界、處，不必觀於後法，故立觀心所等，亦得名故；等無間緣，觀後法立，後不生故，不說為緣。

復次，不生法中，有意識相，故最後心是意根等；不生法中，無等無間相，以雜亂住故，是以最後心等，不立等無間緣。

問：等無間緣，以何為相？

答：體即是相，相即是體，不應離體，別求其相。

尊者世友說曰：能開避義，是等無間緣相。

復次，與次第義，是等無間緣相。

復次，與作用義，是等無間緣相。

復次，能生心義，是等無間緣相。

復次，能引發心義，是等無間緣相。

復次，能警覺心義，是等無間緣相。

復次，能令心相續義，是等無間緣相。

大德說曰：能引生無間心義，是等無間緣相。

尊者婆末羅說曰：能令未已生心，續已生心義，是等無間緣相。

阿毘達磨者說曰：能令各別自相法-無間生義，是等無間緣相。

各別自相法者→謂：受、想等心所，及心自相，各別俱時而生，無容有二。

有餘師說：令相似法，無間生義，是等無間緣相。

已說體、相所以，今當說。

問：何故名曰「等無間緣」？

答：此緣，能引等無間法，是故名曰「等無間緣」。

問：前後剎那，諸心所法，或多或少，云何名「等」？如欲界心所多非色界，色界心所多非無色界，善心所多非不善，不善心所多非無記，有漏心所多非無漏，如何可說～此緣能引等無間法耶？

答：依「事等」說，不依數等，故無有過。若一心中，有一想、二受等者，可不名等，以一心中，受等心所-隨所應生，各唯一，是故名「等」。

問：為心但與心，受等但與受等，作等無間緣，為不爾耶？

相似相續沙門說曰：心但與心作等無間緣，受等亦爾，各與自類作等無間緣。

彼不應作是說，所以者何？

若必爾者，應善心還生善心，不善心還生不善心，無記心還生無記心，貪心還生貪心，悲心還生悲心，癡心還生癡心，如是便無究竟解脫。

又諸心所，或少或多，少生多時，便應緣闕；多生少時，便應果減。如是則一心聚中，有從緣生、有不從緣生，有作緣者、有不作緣者。

又無漏心聚，應無緣而生。

應作是說：心與心亦與受等，受與受亦與心等，作等無間緣，餘心所亦爾。

問：為心與心，作近等無間緣，非受等；受等與受等，作近等無間緣，非心等，為不爾耶？

相似相續沙門說曰：心與心，作近等無間緣，非受等；受等與受等，作近等無間緣，非心等。

彼不應作是說，所以者何？前已說能開避義，是等無間緣相。開避義中，無遠近故。

應作是說：「前生心聚」與「後生心聚」，作等無間緣，無有差別。如豆等聚。