

諸古夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住

隨念智力憶念本事而造此書問彼智不能觀未來境觀未來境乃是願智彼無願智云何能造占未來事諸夢書耶答彼由比知未來夢事謂見過去如是夢者有如是果現在亦然由此比知未來如是夢者亦當有如是

果故彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲得妙願智者能造此書爲諸有情避危難故問夢境宿住隨念智境何者爲多答夢境多非第四靜慮宿住隨念智境所以者何第四靜慮宿住隨念智惟能憶念三無數劫夢則能知無數無數大劫之事故有問言頗有不入靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事不答有謂夢問如出尊說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶答剎那性故不以住故誰有情故滅壞法故虛偽性故難厭足故說之如夢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十七

第七

鋸解

上音據

刀稍

下音朔

捨

一也

怡悅

上余之反和樂見也

慘

上七感反

惱

反愁

捨

也

怡悅

上余之反和樂見也

賴

上房粉反

歡感

下舍曆反

掉舉

心不寂靜反

慘

上徒弔反

憔灼

上音蕉

懊變

下熱也

懊變

告反

狹

窄也

髡頭

上音

憤悶

下莫

憤悶

串習

上俱殊反

池沼

下少反過打上陟仄

心煩亂也

俳優

上音排

躋螬

讒搆

上助威反

伎也

合也

戲樂也

蟲生糞

下音丘引

蠍蚯蚓

歡娛

中音曹反

皆化爲

蠍蚯蚓

亦名曲蟻

蟲

上音丘引

瑞

覺已

上音教

祠

手攬

下音巧反

僞端

上音巧反

僞端

反

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 弗八

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無慾納息第五之五

如契經說有五蓋爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得波定故如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋

恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋或有生疑蓋惟有五無明非蓋欲令此疑得決定故顯五蓋外別有第六謂無明蓋由此因緣故作此論爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不能攝諸蓋如大器能覆小器小器不能覆大器無明隨眠雖亦是蓋重故不說在五蓋中世尊別立爲第六蓋謂前五蓋勢力皆等無明偏重是故別說爲證此義復引契經如世尊說無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得如是有識身

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋何故此中說無明惟是蓋說愛惟是結耶答無明亦應說是結愛亦應說是蓋而不說者應知此是有餘之說復次欲現種種文種種說故若以種種文種種說者義則易解易可受持餘便煩亂復次欲現二門乃至廣說如無明說

蓋愛亦應尔如愛說結無明亦應尔爲現二門乃至廣說是故無明但說爲蓋愛但名結復次無明蓋義多結義少故但說爲蓋愛結義多蓋義少故但說爲結復次無明蓋義重結義輕故但說爲蓋愛結義重蓋義輕故但說爲結復次覆義是蓋義諸煩惱中更無第
二煩惱能覆有情慧眼如無明者故說爲蓋繫義是結義諸煩惱中更無第二煩惱繫縛有情久處生死如貪愛者故說爲結諸有情類爲無明蓋所盲愛結所縛故不能棄捨生死趣向涅槃譬喻如有人遭二怨賊一縛其手足二以土坌眼是人被縛眼無所見不能逃避至安隱處有情亦尔無明所覆貪愛所結不能捨離生死趣向涅槃此中應說二怨賊喻昔有二賊一名伊利二名捨奢恒共遊止若遇財主一縛手足一坌其目取財而去其人被縛目無所見即於是處困苦至死有情亦然無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故尊

者妙音說曰諸有情類無明所盲貪愛所縛
久處生死增長惡法是故無明偏說爲蓋愛
偏名結其義善立然無明蓋勢用偏重一勝
前五故佛不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等
故諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作此論
答先依契經理趣但於五蓋外別立第六無

明爲蓋今欲依對治理趣說一切煩惱無非
是蓋以覆障義是蓋義故一切煩惱皆能覆
障聖道及聖道加行善根是故皆名爲蓋由
此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應作四句
此中蓋者依性相說貪欲等五若過去若未
來若現在無不皆是所立五中蓋性相故皆
名爲蓋此中覆者依作用說一切煩惱在現
在時有覆作用故名爲覆過去未來無覆作
用故不名覆由此二種互有寬狹故作四句
有蓋非覆謂過去未來五蓋此有蓋性相故
名爲蓋而無覆作用故不名覆以過去者作
用已息未來者未有作用故問過去蓋覆過

去相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆現在
相續何故今說過去未來是蓋非覆答若依
諸法自性說者覆通三世以諸法自性通三
世故若依補特伽羅說者覆惟現在以補特
伽羅惟現在故謂惟於現在蘊界處法立補
特伽羅非於過未彼墮法數非有情故今惟

依第八

三

依彼補特伽羅建立覆義故惟現在又先已
說覆依作用立故不應爲難有覆非蓋謂除
五蓋諸餘煩惱現在前此復云何謂色無色
界一切煩惱欲界見慢無明及五蓋所不攝
諸縲現在前是謂覆非蓋問何故惟說現在
煩惱是覆非餘答若說現在當知亦說過去
未來性相同故然現在世有覆作用顯故偏
說復次現在煩惱於自相續覆障聖道及聖
道加行善根過未不爾故說現在復次現在
煩惱於自相續發起諸業過未不爾故說現
在復次現在煩惱於自相續取果與果過未
不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能

爲同類因徧行因異熟因取等流果異熟果道未不尅故說現在復次現在煩惱於自相續能爲染汚現可訶責令沒淤泥墮非理處過未不尅故說現在復次現在煩惱於自相續作熱惱事作損害事過未不尅故說現在復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣愚過未不尅故說現在復次現在煩惱於自相續愚於三世及離世法過未不尅故說現在復次現在煩惱障礙所依所緣行相令不解脫過未不尅故說現在由如是等種種因緣惟說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前謂貪欲蓋現在前時覺位有三蓋現在前謂貪欲惛沉掉舉睡位有四蓋現在前謂前三并睡眠如貪欲蓋瞋恚作疑著亦尅若惛沉蓋現在前時覺位定有二蓋現在前謂惛沉掉舉睡位定有三蓋現在前謂前二并睡眠如惛沉蓋掉舉蓋亦尅若睡眠蓋現在前時定有三蓋現在前謂睡眠惛沉

掉舉如是五蓋現在前時亦名爲蓋有蓋性相故亦名爲覆有覆作用故有非蓋非覆謂除前相

此中所名以相聲說共法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂行蘊中作四句過去未

第八

四

來五蓋爲初句除五蓋謂餘現在煩惱爲第二句現在五蓋爲第三句餘相應不相應行蘊及四蘊全并三無爲第四句

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶乃至廣說問何故作此論答前顯無明亦是蓋性未顯不善今欲顯之復次爲止他宗顯正義故

謂或有執一切煩惱皆是不善如譬喻者彼作是說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆是不善爲遮彼執顯諸煩惱有是不善有是無記問一切煩惱不巧便慧所攝持故應皆不善如何亦說有無記耶答感不愛果故名不善非不巧便所攝持故若不尅者無覆無記

應有不善彼性中亦有不巧便者故或復有執欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記爲遮彼執顯欲界身見邊見及彼相應無明亦是無記由是因緣故作斯論諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非

不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者彼俱有或彼所生者是不善身見等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是偏行耶乃至廣說

五

第八

乃至廣說問何故復作此論答前顯無明有是不善性未顯亦無記今欲顯之復作斯論諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故色無色界繫煩惱

而未說彼是偏行非偏行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是偏行耶答諸是偏行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非偏行謂見苦集所斷非偏行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠

彼皆非偏行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非偏行有非偏行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非偏行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中偏行非偏行義餘處廣說故不顯示

云何不共無明隨眠乃至廣說問何故作此

論答前說無明亦是蓋性是不善或無記是偏行非偏行未說無明是不共非不共今欲說之復次前說煩惱相應無明未說煩惱不相應無明今欲說之故作斯論云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了此中不了者顯不欲忍義謂由無明迷覆心故於四聖諦不欲不忍故名不了非但不明如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異生亦尗無明覆心聞四聖諦不欲不忍問若余云何不名邪見答無行相轉說名邪見此惟不欲非無行相故非邪見復次謗毀實物名爲邪見此惟不忍故非邪見問此中所說

第八

六

不了名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無明自性問如是無明行相云何答無知黑闇愚癡是此無明行相問如是無明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯無明行相謂此無明惟於四聖諦不了行相轉問若余品類足論所說當云何通如說云

何不共無明隨眠隨增謂無知黑暗愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是無知黑闇愚癡無相違過問如是無明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是無明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是無明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以爲自性已說自性所以今常說問如是無明何故名不共不共是何義答如是無明自力而起非餘隨眠相應起故名爲不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共余有餘師說如是無明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是無明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如

第八

是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是無明不與隨眠相應惟是異生所起故名不共有餘復說如是無明於起煩惱最爲上首故名不共問不共無明爲但見所斷爲通五部耶設尔何失若惟見所斷識身論說當云何通如說彼是修所斷不共無明相應心若通五部此本論文何故不說而但言於苦不了於集滅道不了耶答應作是說如是無明惟見所斷問若爾識身論說當云何通答彼文應作是說彼是修所斷隨眠不相應無明相應心不應說言彼是修所斷不共無明相應心問說不共無明相應心說隨眠不相應無明相應心義有何異答修所斷無明容有隨眠不相應者而不名不共所以者何他力起故謂若無明自力而起非餘隨眠相應起者名爲不共修所斷無明雖有不與隨眠相應起者而非自力所起是忿恨等力所起故不名不共有作是說不

共無明共部皆有問若爾此本論文何故不說答此中但說見道所斷不共無明以此無明迷四聖諦不與隨眠相應起故修所斷者雖非隨眠相應而起而不迷諦是故不說復次此中但說惟異生起不共無明修所斷者聖者亦起是故不說復次此中但說通緣有漏無漏有爲無爲不共無明修所斷者但緣有漏有爲是故不說復次此中但說自力而起不共無明修所斷者他力所起是故不說問此修所斷不共無明何心中有答若欲界者十小煩惱地法等俱心中可得初靜慮者詣誑惱俱心中可得第二靜慮以上地者惟憍相應心中可得問此中所說不共無明何位現起答若諸異生由勝解力發起正見或起邪見心勞倦時數數間起迷四聖諦不共無明謂緣四諦不欲不忍不了行相問一切心中皆有般若何緣今說不共無明於諦不了答慧爲無明所覆蔽故不明不淨於四聖

諦亦不能了復次此中但說不共無明於諦不了不說般若故不應責問頗有隨眠不與隨眠相應耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠問頗有隨眠不名有隨眠耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠緣彼隨眠已斷盡者

問頗有隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前所說不共無明緣無漏者問頗有隨眠非諸隨眠所隨增耶答有謂諸隨眠已離繫者問如有隨眠不與隨眠相應而起頗有隨眠不如諸纏相應起耶答無一切隨眠皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏而不與纏相應起耶答無諸染污心皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏不與隨眠相應起耶答無諸纏必與無明隨眠相應起故云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏問何故作此論答爲令疑者得決定故謂無明與掉

舉俱通三界五部六識不善無記偏與一切染汚心俱或有生疑如無明有不共掉舉亦余欲今此疑得決定故顯掉舉纏無不共者故作斯論謂掉舉纏必與無明隨眠俱故亦與惛沉纏相應故不名不共問惛沉掉舉皆與一切染汚心俱何故此中但說掉舉非惛

第八

沈耶答是作論者意欲余故乃至廣說復次亦應說惛沉而不說者應知是有餘說復次惛沉掉舉恒相應故此中說一則已說餘復次以掉舉纏隨順放逸多諸過失堅固猛利惛沉不余是故偏說由此契經於順上分五結門中惟立掉舉品類足論惟說掉舉在十煩惱大地法中施設論中惟說掉舉在五法內如說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貧隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉如是等處皆由掉舉多過失故偏說非餘此中亦余復次以掉舉纏數行猛利繞亂四支五支靜慮是故偏

說惛沉愚鈍隨順等持似定而轉惛沉現前便速入定過失輕故此中不說復次以掉舉纏敗壞善品令於定境不能專注惛沉不余是故偏說復次以掉舉纏繞亂心品於諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈廢惛沉不余是故偏說復次以彼惛沉似無明轉前已廣說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說無不共者

雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老無常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有爲二者無爲有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知無爲無起而可了知無盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有爲相非實有體如譬喻者彼作是說諸有爲

相是不相應行蘊所攝不相應行蘊無有實體故諸有爲相非實有體爲遮彼執顯有爲相實有自體或復有執諸有爲相皆是無爲如分別論者彼作是說若有爲相體是有爲性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有爲相體是無爲性強盛故便能生法乃至
弗八

十

滅法或復有執三相是有爲滅相是無爲如法密部彼作是說若無常相體是有爲性羸劣故不能滅法以是無爲性強盛故便能滅相與所相一切相似如相似相續沙門彼作法爲遮彼執顯有爲相皆是有爲或後有執是說色法生住老無常體還是色乃至識法生老住無常體還是識爲遮彼執顯有爲相惟不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師爲遮彼執顯彼惟是衆同分相非有爲相有爲相者諸有爲法一一剎那皆具四相復次爲令疑者得波定故如定蘊

說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦尔或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是爲令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異世相與所相是同一果決定俱行爲俱有因故必同世爲遮前說種種異宗及爲除疑故作斯論

色法生住老無常當言色耶非色耶答應言非色此中色法謂十色處及法處少分彼有爲相但是非色惟法處攝此即所相能相異類非色法生住老無常當言非色耶色耶答

第八
十一

應言非色此中非色法謂意處及法處少分彼有爲相如前說此即所相能相同類有見法生住老無常當言有見耶無見耶答應言無見此中有見法謂色處彼有爲相但是無見惟法處攝此即所相能相異類無見法生住老無常當言無見耶有見耶答應言無見

此中無見法謂十一處除色處彼有爲相如前說此即所相能相同類有對法生住老無常當言有對耶無對耶答應言無對此中有一對法謂十色處彼有爲相但是無對惟法處攝此即所相能相異類無對法生住老無常當言無對耶有對耶答應言無對此中無對法謂意處法處彼有爲相如前說此即所相能相同類有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶答應言有漏此中有漏法謂十色處及二處少分彼有爲相但是有漏惟法處攝此後諸門所相能相皆是同類無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意處法處少分彼有爲相但是無漏惟法處攝有爲法生住老無常當言有爲耶無爲耶答應言有爲此中有爲法謂十一處及法處少分彼有爲相但是有爲惟法處攝無爲法生住老無常當言無爲耶有爲耶答應言無爲法無生住老無常此中無爲

法謂法處少分是無爲故無有爲相此前所說五種二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝世多少及隨所應遮前異執謂說所相能相攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝

說生等相皆是有爲即遮法密分別論者說生等相是無爲法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如瓶衣等不應如是廣分別故

云何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢聖道理顯有爲相今欲依世俗道理顯有

第八
第十二

爲相前已依賢聖言說顯有爲相今欲依世俗言說顯有爲相前已依勝義諦顯有爲相今欲依世俗諦顯有爲相復次前已顯細有爲相今欲顯鹿有爲相前已顯覺慧現見有爲相今欲顯色根現見有爲相前已顯刹那有爲相今欲顯相續有爲相前已顯連縛有

爲相今欲顯分位有爲相故作斯論問此中何故不問生耶答是作論者意欲余故乃至廣說復次亦應問而不問者應知此中是有餘說復次若令諸法損滅散壞此中說之生令諸法增長熾盛是故不說復次若令諸法衰退離散此中說之生令諸法增盛和合是故不說云何老答諸行向背熟變相是謂老契經中說髮希髮白皮緩皮皺色衰力損身曲背腰喘息短急氣勢痿羸行步遲微扶杖進止體多厭黑猶如彩畫諸根昧熟支分變壞舉身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名爲老阿毗達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣向死門諸行背者棄背少壯諸行熟諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名爲老如故衣等諸行朽壞故名爲老如破車等諸行羸弱故名爲老如朽舍等諸行衰瘁故名爲老如萎華等諸行慢緩故名爲老如樂器等大德說曰

第八
十一

已生諸行損盛引衰故名爲老云何死答彼
彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒捨壽

煥命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死
與此相同文句雖多而義無別同顯死故云
何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此
中文句雖有多種義亦無別皆共顯了無常

義故問云何無常散壞諸行答非如散壞穀
豆等物但令諸行無復作用故名散壞謂一
刹那作所作已第二刹那不復能作死無常
何差別答諸死是無常有無常非死謂除死
餘行滅問何故復作此論答世說無常與死
無異欲顯差別故作斯論謂死惟內惟有情
數惟有根心無常通內外有情無情數有根
無根有心無心是謂差別問云何死亦無常
云何無常非死耶答最後命根滅名死亦無常
常餘時命根滅名無常非死復次最後諸蘊
滅名死亦無常餘時諸蘊滅名無常非死復
次內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名無常

非死如內外有情數無情數有根無根有心
無心應知亦尔

業力強耶無常力強耶答業力強非無常力
此中聖道以業聲說無常者謂滅相佛於聖
道或說爲受或說爲想或說爲思或說爲意
或說爲燈或說爲信精進念定慧或說爲船

械山石水華或說爲慈悲喜捨如是一一別
釋如經此中聖道說名爲業故業力強非無
常力有作是說無常力強非業力所以者何
此業亦無常故如人能殺千人敵者是人名
爲勝千人敵此亦如是故無常力強非業力
於此義中業力強非無常力所以者何業能
滅三世行無常惟滅現在行故謂聖道力滅
三世行斷彼諸行得擇滅故無常惟能滅現
在行令彼不復有作用故復次聖道業力能
滅可生不可生行令得擇滅亦令諸行在未
來世畢竟不生得非擇滅無常惟能滅可生
行非不生者故業力強有作是說此中業者

能引五趣衆同分業無常者謂滅相故業力

強非無常力有說無常力強非業力所以者

何此業亦無常故於此義中業力強非無常

力所以者何業力能引五趣衆同分無常惟
能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和
舍無常力者謂能別離故業力強非無常力

有說無常力強非業力所以者何此業亦無
常故於此義中業力強非無常力所以者何
和合事難別離易故如作器難壞器則易此
亦如是故業力強復有說者此中業力謂一
切種身語意業無常力者謂無常相故業力
強非無常力有說無常力強非業力所以者
何此業亦無常故於此義中業力強非無常
力所以者何業力能感一切果法無常惟能
滅起法故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十八 弗八

全 蒲門反緩勢伴反 緩慢 一 皮處兒背腹 下呂主反喘而息 上支 軟反
萎羸 上正作萎烏為反 下力垂反因劣也 腐糞黑 上一拾黑子也 衰瘁 下才殞于遂反殞

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

弗九

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦
可了知盡及住異亦可了知一剎那中云何
起答生云何盡答無常云何住異答老問何

乙

唐

故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說
有三有爲之有爲相乃至廣說雖作是說而
不顯示云何起盡云何住異經是此論所依
根本彼不說者今應說之復次爲止他宗顯
正義故謂或有執三有爲相非一剎那如譬
喻者彼作是說若一剎那有三相者則應一
法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故
應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老爲
遮彼執顯一剎那具有三相問若如是者則
應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故
不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有
作用體雖同時用有先後一法生滅作用究