

爲令默住與異合說。是故定有四有爲相。此生等相。至
生等相。故者。此下明隨相問起。本明有爲應有生等。若
更有相。便成無窮。應言更有。至於八一有能者。上句答
初問。下句通難答。第二問論曰。至由四隨相者。就長行
中初釋頌本。後廣決擇。就釋頌本。中此釋初句。此四本
相。由有隨相。作標相。故故名有爲。此中且明本相有爲。
由此隨相而言。諸行有爲。由四本相者。相乘故說。雖復
本相。此中亦對隨相以論。應知大小四相。各有三名。大
相三名者。一名本相對隨相。故或是本法。上相。故言本
相。一名大相對小相。故或相。八法。故名爲大相。三單名

生等對生生等。復或通生。八非唯生。生故名生等。小相
三名者。一名隨相。隨本相。故或相。隨本故。二名小相。形
大相。故或相。一法。故名爲小相。三名生生等。對生等。故
上生字。是小生下生字。是大生能生生。故又解上生字。
是大生下生字。是小生生之生。故名爲生生。如釋生生。
餘二亦爾。豈不本相。至展轉無窮者。此下釋第二句問。
豈不本相。如所相法。一一應有四種。隨相。此四隨相。復
各有四展轉。無窮。無斯過失。至功能別故者。答本隨能
別。非有無窮。何謂功能者。徵謂法作用。至一法有用者。
釋功能。卽是八法作用。或名士用。士謂士夫。如士夫用

也從喻爲名本相於八隨相於一各有用也其義云何者復徵謂法生時至無無窮失者釋文可解經部師說至證體實有者此下廣決擇今分別猶如分拆虛空相似色等等餘四境及五根等謂此諸相非如五境現量證體實非如五根比量證實非至教量證體實有至極之教故名至教亦名聖教量是卽三量俱無如何知有若爾何故至亦可了知者說一切有部責彼經部雖無現在比證知而有聖教經中既說有爲之起等第三轉聲復言了知明知有體天愛汝等至義是所依者經部相調但須依義不應執文何謂此經所說實義者徵謂

愚夫類至亦可了知者經部釋經顯無實體謂愚夫類無明所盲而無慧眼於有爲行前後相續不知無常謂一謂常執之爲我或執我我所長夜於中而生就著世尊爲斷彼執見破彼就著故顯行相續體是有爲及緣生性假立三相故彼契經但如是說有三有爲之有爲相非顯諸行一刹那中具有三相實體由一刹那起等三相以慧觀察不可知故非不可知應立爲相故彼契經復但如是說有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知既一刹那起等三相不可了知經中復言了知明定約相續假立非據刹那以約相續方了知故引彼經意說刹

那無二相顯相續立難中但引彼經一文解中具引彼
經一文然經重說至表善非善者經部釋經然前經文
說有二有爲之有爲相經應但言有二有爲之相然經
重說後有爲言者令知此能相表所相法體是有爲若
但言有爲之相卽不知此相定表所相法體是有爲或
疑此相表有爲有及善惡等故說著後有爲言令知此
相表所相法定是有爲故言勿謂此相表有爲法是善
如白鷺鳥所居表水非無亦勿謂此相表有爲法是善
惡如童女身相能表男女善非善事若性貞潔脚膝纖
圓皮膚細軟齒白脣薄必生善子此相表善若性不貞

潔脚膝等大皮膚麤齒黑脣厚生不善子此相表非
善此有爲相不同白鷺表有水不同童女相表善非善
但表所相法體是有爲故諸行相續至衰異壞滅者論
主述經部宗約諸行相續假立四相非據刹那言相續
者謂一期相續或一運相續隨其所應初生起位名生
終盡滅位名滅中間相續隨轉不斷名住卽此住時前
後刹那差別名住異約住明異故名住異故佛世尊依
此相續顯四相義於一時爲對大眾中說難陀言是難
陀善男子知彼受生住異滅難陀未得道時多起貪欲
欲因受生爲離貪欲常觀諸受生住異滅故後得道猶

觀彼受佛約難陀顯斯義邊若約相續可能善知若說
刹那善知受生住異滅者受未來必生可容現知受住
異滅必居現在能知之智理非過未既俱現在不可同
一相應六中慧能知受理相違故既言知受生住異滅
明知生等非一刹那應知現智刹那別起知受相續生
等四相義即無違又解若生等有實體如何約受觀生
住等若生住等刹那具有云何可得並觀既約受次第
觀故知生等無別實體非一刹那故說頌言至相續說
住者引頌證此三行頌並是經部諸師說頌前兩行頌
顯於相續立生等相文異義同後一頌破說一切有部

刹那實住由諸法刹那無有實住而有假滅彼法生已
不得外緣刹那刹那自然滅故出刹那中執有實住是
爲非理是故唯於相續說住非約刹那由斯對法至名
刹那法性者論主復言由斯相續立住義故說一切有
部阿毘達磨所說理成故彼論言云何名住謂一切行
已生未滅相續說住非生已經停不滅名刹那法性以
時極促名一刹那若受經停便非極促論主雖意朋經
部於本論文不多非撥故引爲證雖發智論主非一刹
那論主會發智文彼論雖說於一心中生等相彼依一
生衆同分相續心說總名一心非一刹那說名一心故

不相違又解三性心各別起時一運相續名爲一心或約十位或約一類說衆同分隨其所應又一一刹那至四相亦成者經部言何但約相續假立四相若據刹那假立亦得云何得成者徵謂一一念至非無差別者釋本無今有體起名生有已還無無時名滅能引後後刹那嗣前前起或卽此念後後刹那嗣前前起名住卽假住相或與前念或與後念有差別故名住異約住辨異故名住異伏難言如金剛等堅硬之物前後無別云何名異爲通此難故言此金剛等於前後念相似生時前後相望非無差別彼差別相云何應知者徵謂金剛等

至而見相似者釋謂金剛等有擲未擲時差別故亦有異熟擲之中復有差別若強力擲卽速墮若弱力擲卽遲墮又解若強力擲遠故遲墮若弱力擲近故速墮時差別故而有異相由斯道理大種轉變差別義成從強言大造色不說自成諸行相似刹那刹那相續生時前後相望麤相而觀雖復無多差別細而言之非無有異若爾最後至應不遍有爲者此難異相若言前後有差別故名爲住異最後念先及臨入無餘涅槃時最後六處此等諸法並無後念可別應無住異若此後念無有異相是則所立相應不遍有爲又解住異一相旣無後

念可嗣應無有住既無後念可別應無有異此不說住
至無不遍失者經部答此通異相難經文說異名住異
者意但說異爲有爲相此不說住爲有爲相故經言有
三有爲之有爲相問其義云何答謂住之異故名住異
故若有住之處亦必定有異後念聲等雖無後念嗣現
刹那而然嗣前過太刹那亦名爲住雖無後念可別與
前異故亦有異此正釋而言住異者約住名異由此立
相無不遍失又解此通住異一相難顯二相中意立異
相爲有爲相此不說住爲有爲相爲欲約住并異故前
解住也不得我意限難住此卽且撥住相難却問其義

云何答謂住之異故名住異故若有住之處亦爾必有
異最後聲等雖無後念可嗣可異示有前念可嗣可異
得有住異此正明異是有爲相而言住者約住明異由
此立相無不遍失若準文勢前解爲勝若準答文後解
亦通應知住異若最後念雖無念可嗣可異而然嗣前
異前若最初念雖無前念可嗣可異而有後嗣後異若
中間刹那是有前後嗣異設一刹那嗣異流類亦名住
異問答之中雖說最後此乃略舉一隅然此經中至生
等別物者經部略標經言然此四相經中世尊所說有
爲之相略顯示者謂有爲法本無今有名生有已還無

名滅相續隨轉名住卽此住相前後差別名異此中何
用生等別物云何所相法卽立爲能相者說一切有部
難若無別能相云何所相法卽立爲能相如何大士相
至有生等實物者經部及難順成已義如何世尊大士
三十二相非異於大士用等三難準此可知此有爲相
理亦應然非異所相別有能相雖了有爲色等自性乃
至未了先無今有生有已後無滅相續隨轉住前後差
別異仍未知彼體是有爲故非彼色等性卽是有爲相
然離彼色等性有生等實物能相所解各別故不得言
卽離色等外無別性故不得言離此是不卽不離義也

若離有爲至復何非地者說一切有部及徵一法一時
至許俱有故者經部及難出過一有爲法有四別相於
一時中應卽生住異滅許俱有故此難不然至而不相
違者說一切有部解生用未來三用現在用時各別故
雖俱有而不相違且應思擇至有用無用者此下經部
廣破此卽勸思未來法體爲有爲無然後可論有用無
用體尚未定何須說用設許未來至應說現在相者縱
破設許未來生有作用既起作用應名現在如何成未
來應說未來相法現在時生用已謝應名過去如何成
現在應說現在相正理十四救意生相未來但起功能

非是佗用現在起取果用方是佗用佗用必功能功能
非必有佗用由約佗用立現在未來唯起功能而非現
在俱舍師破云汝立功能佗用眼目異名何故生用名
功能餘之三名佗用又與毘婆沙評家相違故彼說云
無有等無為緣異時取果異時與果準被論意入一無
心定郎過太取與既過太取應名現在若正理師言等
無間緣現在頓取過太漸與者此郎還違毘婆沙評家
義也又住等三至為名壞滅者此下破住等三相三相
現用俱依一法爾時此法為名安住為名衰異為名壞
滅正理救云今當為決已生住中住異滅三起用各別

今所相法於一時中所望不同具有三義如斯通釋何
理相違俱舍師破云雖用各別終是同於一所相法如
何住今安住今取勝果異郎衰損今記劣果滅郎滅壞
今入過太者還理相違諸說住等至刹那滅義者叙註
總非破住等三相諸說一切有部師說住等三相雖俱
現在用不同時前後別起彼說便違刹那滅義時三極
促謂一刹那既說三相現在前後別起佗用是郎經停
便違刹那滅義若言我說至名一刹那者牒救汝說一
切有部師若我說一法四相佗用究竟名一刹那者汝
今應說至何不於先用者此別破住三相俱現何故住

先起用非異非滅若言力強後何成劣俱遭異滅若言住相非再用起如生相者生應可然引入現在不應重引住不應然已住可令永安住故用應常起不可例生令無再用又雖鄭住用令譬有還無若異滅鄭者異滅力應強何不於先起又住用息至夏無所爲者此即雙破異滅一相又住用息異滅本法自然不住落謝過去異滅二相何處起用後有何事須二用耶由住攝持諸法生已暨時不滅可須此住住用既捨法定不住即自然滅落謝過去故異滅用既無所爲既無所用何須彼二此責無用又應一法至立異終不成者此即別破異

相又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然縱雖住滅也異於一法進退推徵理不應有然言異者前後性別非即是此法可言異此法故說頌言異相時法異前住相時法法即非一法若住異別法有違宗過此即退徵也是故說一切有部於一法上立異終不成雖餘部說至不應正理者此即經部破正量部滅相正量部計薪等性多時住薪等滅時由一緣滅一內滅相二外火等住滅別時若心心所等唯由內滅相非由外緣故今破言雖餘正量部說薪等遇外火等能滅因緣內滅相方能滅所滅薪等而彼所說應如有言服瀉藥

時天來令刹即火等滅因緣應滅所滅薪等何須別執
有滅相爲又薪等法待外緣滅汝宗可說先住後滅二
不同時心心所法依汝宗中許刹那滅更不須待餘外
滅緣應住用時即起滅用如何彼執諸相起用前後對
時若住相時亦起滅用是則一法於一時中亦住亦滅
不應正理故依相續至善順契經者經部破訖結歸本
宗故依相續理說有爲四相一不違正理二善順契經
若生在未來至何不俱生者此下大文第二通外難此
即外問若生相在未來生所生法未來一切法皆有生
相何不頓生頌曰至非離因緣合者頌答論曰至非皆

頓起者就長行中初釋頌後決此即釋頌雖有生相要
藉因緣故非頓起若爾我等至因緣力起者此下決釋
經部難也文顯可知豈諸有法至責隨其所應者說一
切有部釋豈諸有體性法皆汝經部所知法性幽微甚
難知故微細之法現有體汝等經部而不可知此即嘆
法深也生相若無應無生覺既有生覺明知有生第六
轉聲異體相屬如王之臣若有生體第六轉成若無生
相此第六轉言不應成謂色之生等若言生即是意如
不應說色之色言既說色之生言明知離色別有生也
如責無生有斯過者乃至無滅皆準可知若爾爲成至

空無我性者此下經部難先約內法爲難若爾爲成空
無我覺諸法空外應執空無我性雖離法外無別空無
我性而起空無我覺何妨離色等無別有生等而起生
等覺爲成一二至有等別性者經部約外法爲難若依
佛法離法體外無別一數等體汝說一切有部爲成一
二數覺大小量覺各別覺離覺彼覺此覺有性覺等者
等取同異等覺應如勝論外道離法之外別執有數性
法量性各別性合性離性彼性此性有性等者等取同
性異性等勝論外道有六句義實二德三業四有五
同異六和合或有說十句義並如前說若諸法體實句

義收若德句中總有二十四德亦如前說於二十四種
中此中數是第五量第六各別是第七合是第八離是
第九彼是第十此是第十一有性是六句中有句義是
十句中同句義同異性等是同異句義等彼宗離實法
外別有法句中數等別體及離法外別有有句同異句
等別體故引彼爲難雖起數等覺離法之外無數等何
妨雖起生等覺離色等外無別生等又爲成立至言何
得成者上來破生覺此破第六轉又爲成立第六轉言
應執別有色之聚性然離色外無別聚性又如說言色
之自性離色之外無別自性此第六轉言何得成準此

文難第六轉聲義說相屬非要異體相繫屬也是故生等至此亦應爾者上來經部破訖歸宗自釋是故四相唯假建立無別實物如是本無今有生相依五蘊法種類衆多爲簡所餘諸蘊恐濫被故說第六轉言色之生等爲令他知此生唯色非餘受等言色之生說餘四蘊例此亦然如世間說旃檀之香簡沉香等石子之體簡瓦體等又解旃檀之香離旃檀外無別有香石子之體離石子外無別有體此色之生等應知亦爾如是住等隨應當知者如生旣爾住等例同若行離生相至何故不生者說一切有部難若諸行法離實生相而得生者

三無爲法亦離生相何故不生諸行名生至一無生用者經部解諸行名生由本無今有無爲體常有何得言生又如汝宗法爾不說一切皆有生有爲有生無爲無生如是應許我非一切法皆可生有爲可生無爲不可生又如汝宗諸有爲法同有生相而許因緣望有爲法或於一類有生功能應令生故或於一類無生功能不令生故以諸因緣相望各別如是應許我一切有爲及無爲法同無生相而諸因緣望彼二法於有爲有生用於無爲無生用正理救意眼等雖從業生而別有四大生何妨有爲雖從因緣生而別有生相俱舍師破云經

部生無體可藉因緣生汝宗生有體應不藉因緣毘婆
沙師至應順修行者論主爲毘婆沙師結歸本宗毘婆
沙師說生等相別有實物其理亦得成立餘文可知如
是已辨至想章字總說者此下大文第七明名身等名
身等牒章所謂下正釋名句文身是其本稱如其次第
以相章字總說異目釋之論曰至文身者就長行中一
釋頌二問答此下釋頌卽釋等字應知此中至香味等
相者此別釋名卽以想釋名梵云那大摩唐言名是隨
義歸義赴義名義謂隨音聲歸赴於境呼召召色等名能
詮義能非義合聲非能詮義亦非義合故入阿毘達磨

第二云非卽語音親能詮義勿說火時便燒於口要依
語故火等名由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義
生他覺慧非與義合論文梵云僧若因伽唐言想是能
取像專執之義或是共立契約之義言佗想者佗謂造
佗由心所中想取像已建立造佗此名是想所佗名爲
佗想言名是想從因稱又解謂緣於名能起於想能佗
想故故名佗想又解佗之言發出天人等名發人天等
想故名佗想言名是想從果爲名又解此言想者卽是
名之別稱以名皆是立能詮之要契卽由此想能有詮
表故名爲佗卽佗是想名爲佗想句者至等章者此別

釋句卽以章釋句。梵云鉢陀。唐言迹如。一象身有四足。迹如一頌。總四句成。故今就義翻之。爲句句能詮義。究竟梵云薄迦。告何反。唐言章遠。是詮義究竟。如說諸行無常等章。由此義同。故以章釋句。章卽句之異。且問若依外則章句義別。如何以章釋句。解云。方俗不同。此界章句。句以章多。印度國法。章句二種俱是。詮義究竟。故得以章釋句。或能辦了。至此章稱句者。又約聲明解句。業用謂所作業用德。謂諸法道德隨其所應。皆有德用時。是助句。謂能辦了。業用德時相應。是鉤戀義。謂能辦了。業用德時於中所有各義。鉤戀不斷。差別謂隨何法有。

此業用德與餘法不同。故名差別。如言提婆達多將黑牛來。標取乳與親教。飲於中。運動名業用。黑牛乳冷能療熱病。名德所有。名義不絕。名相應。此有如是業用德與餘法不同。名差別。若能辦了。業用德時相應差別。此章稱句。又解。業是所作業用。是能作用德。是諸法道德時。是三世時。若此法與此。所作業合名相應。不與彼法相應。名差別。若此法與此。能作用合名相應。不與彼法相應。名差別。若法與此。德合名相應。名差別。若法與此時。合名相應。不與彼時相應。名差別。應知相應差別。通業等四。謂隨能辦了。業用德時相應差別。此章稱句。又

解如一色處極微自相有是所見業或舉下業有能發
 識用或取果用青黃等德過未等時與無礙共相合名
 相應簡不相應名差別或不相應即名差別謂能辨了
 色是所見等此章稱句文者謂字至壹伊等字者此別
 釋文即以字釋文梵云復膳那唐言文是能彰顯義近
 顯名句遠顯於義西國俗呼扇鹽酢等亦名復膳那亦
 是能顯義扇能顯風鹽等能顯食中味也舊譯為味譯
 者謬也梵云惡利羅唐言字是不流轉義謂不隨方流
 轉改易亦是能彰顯義能彰名句遠顯義也故今以字
 用釋其文字即文異稱已即哀阿等字是不相應行攝

非同此方黑書字也又字無詮表有詮表者即名名句
 但是名句所依能顯彼一體無詮表豈不此字亦書分
 名者問豈不此阿哀等字亦能詮彼紙上黑書分名是
 即亦有詮表應亦是名如何言無詮表非為顯書分至
 非書分名者答非為顯紙上書分製造阿哀等字但為
 顯阿哀等字製造紙上書分寄喻因况非為顯假像製
 造真容但為顯真容製造假像古管諸賢共相議論云
 何當令遐處他人雖不聞我所說言而亦得解故相共
 造紙上書分傳令遠寄以顯諸字字復能顯名句二種
 彼方得解是故諸字非是書分之名此顯製造書分所

以以此準知雖不聞聲色之能顯字句。或有雖不發言以身表語亦色顯名等。云何名等身者問此下別解身謂想等總說至迦佉等者答以總說釋身梵云迦那唐言身是聚集義謂衆多名等聚集是身義已梵云三本訖底唐言總說其合集義卽合集總說衆多名等故以總說釋其身也言於合集義中說唵遮界故者於聲明中依三摩波曳唐言合集義立唵遮爲字界界是本義故字本中唵遮宜以合集義釋復以種種字緣加唵遮界轉成三本訖底唐言總說總說已語旣起自唵遮唵遮是合集義卽知總說亦是合集故以合集義中說唵

遮界以證總說是合集義卽以總說解身故知必以多名等合集爲名身等義問何故婆沙云問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名身解云婆沙據二義名聚名身此論據多名聚名身各據一義亦不相違問何故前文舉哀阿等後文舉迦佉等解云哀阿等是字音迦佉等是字體爲顯字音字體皆是字攝故各舉初以攝於後又解字中有散字謂哀阿等有連字謂迦佉等字一卽是約散說字身約多故說連帶豈不此三至心不相應行者此下問答此卽經部問豈不名等語聲爲體五法之中色法以攝如何乃言心不相應名句

文三應色蘊攝語爲性故猶如妄語此三非以至即令
了義者說一切有部答顯因不成過云何令了者經部
徵謂語發名至乃能令了者說一切有部釋由名能了
非由彼語非但音聲至方稱語故者經部復自解云我
宗亦說非但一切音聲皆稱爲語要由此聲有所詮表
義可了知方稱爲語何等音聲令義可了者徵謂能說
者至別有實名者經部釋却初已來諸能說者於諸義
中已共立聲爲能詮定量且如古者諸有智人於九義
中共立一瞿聲爲能詮定量此即引證故有頌言言九
義者一方二獸三地四先五言六金剛寶七眼八天九

水此之共許能詮定量何但我立諸有毘婆沙師執有
實名能顯義者亦定應許如是諸義之名相共立爲能
詮定量又解如是九義瞿名餘解如前又應言如是九
義瞿聲而言名者即聲故若言此頌句中九義由名能
顯但由音聲顯能詮用已辨何須橫計聲外別有實名
又未了此名至待何別名者經部復作二門進退徵責
若言此名聲能生顯應一切聲皆能生顯生即如種生
牙等顯即如燈火照瓶等若謂生顯聲有差別此足顯
義何待別名又諸念聲至可由語發者此下經部別破
生名如多念聲生一名時前聲至現後聲未來後聲若

至前聲若已謝不可聚集云何生名亦無一名分分漸
生如何名生可由語發云何待至能生無表者說一切
有部救如受戒時最後念表待前表力方生無表最後
念聲生名亦爾若爾最後位至應能了義者經部難既
最後位聲乃生聲名是即此名唯居後念前位未來但
聞最後聲應能了義若恰是執至不可集故者經部牒
破若恰是執我不說語能生名謂語能生文又復生名
名方顯義此中過難應同前說語生名失以諸念文不
可聚集云何生名亦無一名分分漸生如何此名可由
文生語顯名遇應例如生者此別破語顯名過不能具

述應例如生又諸念聲不可聚集亦無一法分分漸顯
如何名顯可由語發云何若爾及若恰是執等翻前可
知以顯齊生釋即可解又異語文至皆不應理者上別
破名此別破文一即顯體莫知二即例同名破但以文
替名爲異餘義皆同準釋可解又若有執至而不應許
者叙異執彼又若有執名如四相與義俱生破云現在
世名目本來義不應得有以不俱故子等漸大父等立
名即顯初生非名俱也若初名俱如何後立有爲有生
容計名俱無爲無生應無有名執名如生等相而不應
許然世尊說至及心次第者經部會釋性文性言頌依

於名及造頌文士不言依聲者此於諸義古笈諸賢於
共聲上共立分量能詮彼義聲卽是名名於聲上假建
立故名卽以聲爲體此名安布差別爲頌由如是義說
頌依名非言名有別體此頌是名安布差別執頌實有
不應正理如衆樹成行離樹無行多心次第離心無次
第此頌亦爾離名之外無別體也或唯應執至僞爲無
用者經部縱許有文復破名句集文卽成名句更執有
餘名句僞爲無用毘婆沙師至所能了故者毘婆沙師
歸本宗歎法甚深非皆能了由斯義僞略依說一切有
部辨名句文二位明三位一問答分別言明三位者正

理論云毘婆沙說名句文二各有三種名二種者謂
名名身多名身句文亦爾名有多位謂一字生或二字
生或多字生一字生者說一字時但可有名說一字時
卽謂名身或佗是說說二字時卽謂多名身或佗是說
說四字時方謂多名身二字生者說二字時但可有名
說四字時卽謂名身或佗是說說六字時卽謂多名身
或佗是說說八字時方謂多名身多字生中二字生者
說二字時但可有名說六字時卽謂名身或佗是說說
九字時卽謂多名身或佗是說說十二字時方謂多名
身此爲門故餘多字生名身多身如理應說句亦多位

謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句成室路迎經論文章多依此數若六字以上生名初句二十六字以下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辨三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或佗是說說二十四字時即謂多句身或佗是說說三十二字時方謂多句身文即字故唯有一位說一字時但可有文說二字時即謂文身或佗是說說三字時即謂多文身或佗是說說四字時方謂多文身由此理故應佗是說說一字時有名無名身

無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身說一字時有名有名身無多名身無句等三有文有文身無多文身說四字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十二字時名句文三各具三種由此為門餘如理說婆沙十四云能六字者為初句二十六字者名為後句此與正理亦不相違言六字為初句者舉初顯後言二十六字一云說三字時多名身一云說四字時多名身其義云何解云二字生名多名身者第

一第一字爲一身第一第二字復爲一身第二第三字復爲一身依聲明法言三已太方說爲多若四字生者名多名身者隣次相合卽爲三身名多名身又解但約名多故名多名身不約多身又解云身上加身名多名身問語字名句相成云何解云如來一心起一語語說一字心用猛利其言輕疾名一刹那聲聞一心起一語一語不能說一字異生多心起一語發一聲時必有多念語聲相續一相續聲唯說一字應知或有一語說一字或有多語說一字或有一字生一名或有多字生一名或有一名成一句或有多名成一句問此名有一字

生有多字生雖有依多字名體唯一何故論云名之至少極於一字多字亦應成極少名解云極於一字者此據依一字名說一字時名爲極少若說二字已上雖有多字生一名者若望一字名卽有名身多名身非極少故又解名依極少故名極於一字從依名少多所依者名多又解名義二門名句文二皆名所攝於中名句或依多文之一種更無多位於中取一謂之極少若不爾者應言名而言一字卽一文也問依字依名別有句體依句成頌何故無別頌體解云字顯名句名謂諸法自相句詮諸法差別離此無別所詮故無別頌體又空法

師云衆字成名句言勢相及相續不斷故別有名句四句成頌言勢不相及中爲隔絕所以更無別頌體間如出一言有其名起於一時中對異方俗隨異方域各詮別事爲有一名爲多名起解云但有一名名雖體一由各共許能詮定量故隨方俗詮異事此名身等至此皆應辦者此下大文第三諸門分別就中一辦名等二一辨同分等此卽第一辦名等三總有四問一問界繫一問情非情二問五類四問三性以實唯無爲剎那唯苦忍故於五不別標問頌曰至等流無記性者頌答論曰至然不可說者此論一說後說非正故婆沙破云評曰

彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故就前說中復有二說一說名隨語二地繫一說名隨名等三唯是欲色二界所繫就色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上二靜慮隨語隨身所繫別故若說此三隨語繫者設生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義三界繫通或不繫卽彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作一地語亦如理思若說此三隨身繫者設生欲界或四靜慮名等及各自地繫語或自地或他地繫義如前說問二

說之中何者爲正解云隨語應正善以語親能發名等
故又經部師說名身等卽是語故問何故此論下文
法無礙解通五地耶解云據能緣心通於五地理實名
等隨語二地難若爾詞無礙解約能緣心何不亦通五
地唯地唯說二地解云以緣言詞難故要自地心緣又
解下文言法無礙解通五地者此是隨身繫家無勞會
釋又解卽準彼下文隨身繫者應可爲正問化心緣名
等不解云化心不緣是通果心緣應知通果心有二一
化心通果心一發業滅果心但是第二通果心能緣化
人發語名等法分別行亦容此故問若爾何故不緣心

等解云旣得緣相亦緣心等然諸論說緣四境者據化
心說也又解不緣名等若化心但緣四境若發業通果
心但緣身語二業而言通法分別門者據總緣說故名
緣法非緣七種法故名緣法問發語通果心不緣三界
如何名等能詮二界解云雖發語通果心不緣三界然
通果加行遠能詮發心能緣三界故所發名能詮二界
又名身等至非所顯義者此名身等情非情分別是有
情數攝謂能說者成就等故是有情數攝非山河等所
顯義成就名等所以不通非情以名二不在所顯義中
故婆沙十五云而問誰成就名等爲能說者爲所說耶