

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

邑六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度人品第三之二

應知有一種緣起法如說云何緣起法謂一切有爲法復有二種緣起法所謂因果復有三種緣起法所謂業煩惱體行有是業無明愛取是煩惱餘支是體復有四支緣起法所謂無明行生老死現在八支應攝在過去未來四支中現在愛取攝在過去無明中現在有攝在過去行中現在識攝在未來生中現在名色六入觸受是未來老死復有六種緣起法過去因果現在因果未來因果復有七種緣起法所謂無明行識名色六入觸受諸未來現在五支應攝在過去現在七支中現在愛取是過去無明現在有是過去行未來是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有八種緣起法所謂識乃至有過去未來四支應攝在現在八支中過去無明是現在愛取過去行是現在有未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有九種緣起法如摩訶尼陀那經所說復有十種緣起法如城喻經所說復有十一種緣起法如智種中說復有十二種緣起法如餘經處處中說十二有支此十二支緣煩惱爲業作支應攝在現在未來五支中過去無明是現在愛取過去行是現在有現在識是未來生

現在名色六入觸受是未來老死復有六種緣起法過去因果現在因果未來因果復有七種緣起法所謂無明行識名色六入觸受諸未來現在五支應攝在過去現在七支中現在愛取是過去無明現在有是過去行未來是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有八種緣起法所謂識乃至有過去未來四支應攝在現在八支中過去無明是現在愛取過去行是現在有未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有九種緣起法如摩訶尼陀那經所說復有十種緣起法如城喻經所說復有十一種緣起法如智種中說復有十二種緣起法如餘經處處中說十二有支此十二支緣煩惱爲業作支應攝在現在未來五支中過去無明是現在愛取過去行是現在有現在識是未來生

煩惱爲煩惱作緣煩惱爲業作緣業爲苦作緣苦爲苦作緣如說無明緣行是名煩惱爲業作緣行緣識是名業爲苦作緣識緣名色乃至觸緣受是名苦爲苦作緣受緣愛是名苦與煩惱作緣愛緣取是名煩惱與煩惱作

緣取緣有是名煩惱與業作緣有緣生是名業與苦作緣生緣老死是名苦與苦作緣此十二支緣二是相續餘是三分二^(一)是相續者識與生三分者業煩惱體業者行與有煩惱者無明愛取體者謂餘支如業煩惱體當知三集三道亦如是此十二支緣如樹有根有體有華有果無明行是其根識名色六入觸受是其體愛取有是其華生老死是其果此十二支緣或有華有果或無華無果有華有果者謂凡夫人學人無華無果者謂阿羅漢

問曰此十二支緣幾是剎那幾是相續答曰二是剎那謂識與生餘是相續問曰十二支幾是染污幾是不染污答曰五是染污謂無明識愛取生餘是染污不染污評曰此中說時緣起法應說是染污不染污如前所說五時若是心心數法是染污餘染污不染污此十二支緣幾在欲界幾在色無色界答曰或有說者此中唯說欲界網生衆生復有說者欲界有十二支色界有十一支除名色時無色界有一支除名色六入時色界應作是說識緣六入無色界應作是說識緣觸評曰應作是說欲界有十二支色無色界亦有十二支問曰如色界無名色無色界無名色六入云何俱有十二支耶答曰如初生色界衆生諸根未猛利名名色時無色界雖無色有名

雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名
緣意入意入緣觸以是義故一切處悉有十

二支緣

相似有支還令相似有支相續欲界有支還
令欲界有支相續色無色界亦如是唯除受
生時能令不相似支相續其事云何如生欲
界中未離欲起欲界愛取有現在前造未來
生老死彼現在有一愛一取一有未來有一
生一老死離欲界欲未離初禪欲起初禪愛
取有現在前造未來生老死彼現在有二愛
二取二有未來有二生二老死如是乃至離
無所有處欲未離非想非非想處欲起非想
非非想處愛取有現在前造未來生老死彼
現在有九愛九取九有未來有九生九老死
被人從欲界命終生非想非非想處彼本曾

起非想非非想地現在愛取是過去無明有
是行未來生是現在識未來老死是現在名
意觸受諸餘地若現在若未來諸支彼亦不
過去亦不現在亦不未來所以者何若成就
因果則有過去未來現在以不成就因果故
則無過去未來現在彼復從非想非非想處
命終生無所有處本曾起無所有處現在愛
取有愛取是過去無明有是過去行未來生
是現在識未來老死是現在名意觸受諸餘
地若現在未來諸支亦不過去未來現在所
以者何以成就因果故則有過去未來現在
以不成就因果故則無過去未來現在從無
所有處命終乃至生欲界中本曾起欲界愛
取有現在前愛取是過去無明有是過去行
未來生是現在識未來老死是現在名色六

入觸受諸餘地支若現在未來非過去未來現在所以者何若成就因果則有過去未來現在若不成就因果則無過去未來現在生欲界中能造業增長諸有無明現在時現在有一支即無明也餘支在未來無明時造諸行現在有二支謂無明行十在未來從行時至識時一在現在謂識也二在過去謂無明行餘支在未來乃至從取時至有時二支在過去謂無明行二支在未來謂生老死八在現在識乃至有尊者富那奢重明此義若無明行在現在當知十支在未來八在次生中謂識乃至有二在第三生謂生老死若生老死現在前十支在過去八支在次前生中謂識乃至有二在前第三生謂無明行若八現在前二在過去謂無明行二在未來謂生老

死佛經中處處說因緣法或時說因或時說果或時說因果爲誰說因爲誰說果爲誰俱說答曰受化衆生凡有三種有上中下根爲上根者說因爲中根者說因果爲下根者說果復有衆生初學已學久學應隨爲說或有衆生於因中果中因果中愚若於因中愚者爲說因果中愚者爲說因果中愚者爲說因果問曰若爲下根衆生說緣起果菩薩於一切衆生中其根最勝以何等故觀緣起果答曰或有說者彼隨順觀法故所以者何菩薩見老病死作是思惟此老病死何緣而有皆由有生乃至廣說復有說者菩薩見老病死厭世出家既出家已隨其本心觀生老病復有說者隨順得正決定故菩薩得正決定時先觀於果何況未得正決定不先觀也復

有說者如先所說爲初學者說果菩薩於最後生名爲初學雖曾無數劫觀因緣法後若觀時還從本始如人先雖數數上樹後若上時還從根上彼亦如是復有說者欲燒增長有樹使無餘故如人以火先燒樹端至根乃至彼亦如是尊者波奢說曰不以菩薩觀因緣果故名爲下根然有二種人有隨見行有隨愛行若隨見行者依空三昧得正決定觀緣起因隨愛行者依無願三昧得正決定觀緣起果菩薩雖隨愛行能依空三昧得正決定觀緣起果菩薩雖老病死推求其本此老病死由

色六入觸受觀生時即是觀識何以復更觀耶答曰先是略觀後是廣觀先不分別後是分別問曰若然者識無廣略何以重觀耶答曰雖無廣略菩薩畏於生故是以重觀所以者何菩薩狀老病死推求其本此老病死由

色八

定觀緣起果菩薩狀老病死苦於諸生死不生欲樂問曰何故菩薩不觀無明行耶答曰或有說者先已廣略觀故觀愛取時即是觀無明觀有時即是觀行以是事故名先已觀乃至廣說問曰若然者觀老死時即是觀名

色六入觸受觀生時即是觀識何以復更觀耶答曰先是略觀後是廣觀先不分別後是分別問曰若然者識無廣略何以重觀耶答曰雖無廣略菩薩畏於生故是以重觀所以者何菩薩狀老病死推求其本此老病死由

而得業從誰起知從煩惱起煩惱爲何所依知依於體彼復更思惟誰造此體知從相續識生菩薩作是念從相續識造一切過患以是事故重觀於識不觀於行以行無廣略義故齊識而止問曰若然者無明有廣略義何以不觀耶答曰以行無廣略義故是以不觀不可捨行復觀無明何以故觀緣起法應從次第不應越次復有說者菩薩觀有緣生時即是觀業名色若觀行緣識亦是觀業名色

如此則是無差別觀復非是觀報名色若觀名色緣識則是觀報名色復有說者若觀有緣生時是名觀遠緣法若觀行緣識亦是觀遠緣法如此則是無差別觀復非是觀近緣

法若觀名色緣識則是觀近緣法如近遠此七
七

身他身當知亦如是復有說者若觀有緣生則是觀前生緣法若觀行緣識亦是觀前生緣法復非是觀共生緣法若觀名色緣識則觀共生緣法復有說者識從二緣生謂遠緣生伴侶生若觀有緣生是則觀遠緣若觀行緣識亦是觀遠緣如此則是無差別觀復非是觀伴緣法若觀名色緣識是則觀伴緣法復有說者欲離無窮過故菩薩觀老死時即觀此身名色六入觸受觀生時即觀此身相續識若觀名色六入觸受即觀第二生中老

死若觀識時即觀第二身生若觀無明行即是觀第三世亦可觀第四世如是轉轉便爲無窮欲離如是過故不觀無明行

問曰以何等故菩薩於起作分中觀十支寂滅分中觀十二支耶答曰菩薩憎惡起作愛樂寂滅是故於起作分中觀十寂滅分中觀於十二如說比丘我於是識心便轉還問曰以何等故菩薩於識心中便轉還耶尊者波奢說曰識住所依何等是識所依所謂名色以名色未斷故齊識而還復有說者以緣還故名爲轉還如說識緣名色亦說名色緣識以識是名色緣故說於緣轉還復有說者以此二法展轉相緣故名於緣轉還復有說者如步屈蟲乘草而行先安前足得移後足若至草端無安足處而便轉還彼亦如是復有

說者菩薩狀老病死求其原本何由而有知從相續識生乃至知煩惱依體推體復依何而有知從相續識生作是思惟一切衆患皆從此生若觀識緣名色即觀此身相續識若觀名色緣識即觀過去身相續識以是事故

邑八

八

尊者富那奢邑八所說義便爲明了若生老死二支現在時十支在過去八支在次前生中二支在前第三生中若觀此生過去相續識過患未來相續識亦如是是故於識心便轉還佛經處處說緣起法喻如燈如火聚如城問曰以何等故佛經說緣起法如燈乃至如城答曰有人以燈喻緣起法而得明了者佛說如燈若以火聚城喻得分明者佛說如火聚如城復有說者或有衆生於愛取中有少分在者有中分在者有上分在者若少分在者

說猶如燈中分在者猶說如火聚上分在者說猶如城如佛經說無明緣行乃至廣說問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故所以者何行與有體俱是業人謂是一今欲說其所以及差別相故作此論云何無明緣行答曰爲顯示分明施設解說諸業相故若於餘生中作業亦令增長彼業報今得此身彼業此生中俱受報是名無明緣行問曰作與增長有何差別答曰或有說者無有差別所以者何作即增長增長即作故復有說者應有差別所以者何或有以一惡行故墮於惡道或有以三惡行故墮於惡道若作一惡行應墮地獄方便時止是名爲作不名增長若此行成滿亦名爲作亦名增長以三惡行應墮地獄若作一行二行是名爲作不名增長

若作三行滿足亦名爲作亦名增長善行生人天當知亦如是復有說者若作一無間業應墮地獄若方便時止是名爲作不名增長若此業成滿亦名爲作亦名增長若作五無間業應墮地獄若作一二三四是名爲作有名增長若具作五無間業是名爲作亦名增長十惡墮惡道十善生人天說亦如是復有說者或以一善業得生人中或以多善業得生人中如菩薩以三十二百福故得最後邊身若作三十一百福時是名爲作不名增長若具三十二百福是名爲作亦名增長復有說者業有二種有決定有不決定若作不決定業者是名爲作不名增長作決定業者是名爲作亦名增長如是必生報必不生報現報生報後報不定報當知亦如是復有說者

業有二種有方便業無方便業有方便業有作有增長無方便業有作無增長如是故作不故作有先思而作有不思而作當知亦如是復有說者業或有是造非滿或是滿非造或是造是滿若是造是滿是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有說者若業不善得惡道果若業不善得人天果不善得惡道果者是名爲作亦名增長不善得人天果者是名爲作不名增長復有說者不善業或有心壞方便不壞有方便壞心不壞有心壞方便壞若心壞方便壞者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有說者有善心具足方便不具足有方便具足善心不具足有善心具足方便具足心具足方便具足者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有

說者不善業有壞戒不壞見有壞見不壞戒
有壞戒壞見壞戒壞見者是名爲作亦名增
長餘者名作不名增長如是善業便戒具足
見具足說亦如是復有說者有善業以善業
爲眷屬有善業以不善業爲眷屬善業以善

業爲眷屬者是名爲作亦名增長善業以不
善業爲眷屬者是名爲作不名增長若說不
善與上相違復有說者作不善業不捨不出
不可責不依對治是名爲作亦名增長作不
善業捨咄呵責依對治是名爲作不名增長
復有說者有作善業常生憶念有作善業不
生憶念者是名爲作亦名增長不
生憶念者是名爲作不名增長復有說者若
作不善業不悔是名爲作亦名增長若作不
善業悔是名爲作不名增長如是見過不見

四八

十一

過犯惡向他說罪還如法行犯惡不向他說
罪不如法行說亦如是復有說者若作惡知
有報是名爲作亦名增長若作惡不知有報
是名爲作亦名增長復有說者若數數作業
不隨喜是名爲作不名增長若數數作業隨
喜是名爲作亦名增長復有說者若作善行
於此身中數生善心是名爲作亦名增長若
作善行不數生善心是名爲作不名增長作
不善行說亦如是復有說者若作業都境如
作房舍一切都竟是名爲作亦名增長若作
業不竟是名爲作不名增長復有說者若作
業爲同行人所稱譽者是名爲作亦名增長
不者名作不名增長復有說者若作和合行
不得和合果是名爲作亦名增長若作和合行
不得和合果者是名爲作不名增長和合如

作十善行具足得人天果復有說者若善業

決定迴向者是名爲作亦名增長若善業不

決定迴向者是名爲作不名增長不善業決

定迴向亦如是復有說者善業爲煩惱所覆

者是名爲作不名增長不爲煩惱所覆者是

名爲作亦名增長不善業不爲善業所覆是

名爲作亦名增長爲善業所覆是名爲作不

名增長作與增長是名差別若業報今得此

有是名無明緣行諸過去如是等業當知盡

攝在行分中云何取緣有若於此作業亦令

增長彼業報使未來有相續諸未來如是等

業當知盡攝在有分中問曰以何等故過去

業說名爲行現在業說名爲有耶答曰以過

去業已消已用已作已與果無勢力報已熟

猶如糞掃棄於空地更不能生報果以是事

邑八

十二

故說名爲行與上相違說名爲有

問曰無明緣行取緣有何差別答曰已說
差別此是過去此是現在此是已與果此是
未與果此是故業此是新業問曰如汝所說

可爾應當說緣差別相答曰無明緣行爲顯
示業廣說如上彼業緣世尊說是一結謂無

明結也取緣有者若於此作業乃至廣說彼
業緣世尊說是一切結所謂諸取問曰何故

過去業緣說是無明現在業緣說是一切結
答曰諸過去世不現見故云何爲說答曰所
謂趣生方時所爲方便起處身緣趣者不知
本在何趣造今有業生者不知於何生造今
有業方者不知在何方造今有業時者不知
於何時造今有業所爲者不知爲是殺生爲
是打縛乃至爲是無義言造今有業方便者

不知爲於衆生數爲於非衆生數作方便造
今有業起處者爲是貪欲瞋恚恚癡處造今
有業身者不知爲是男女身造今有業緣者
不知爲緣過去未來現在爲緣色聲香味觸
造今有業如是過去世不現見故說行緣是

無明現在世如上所說趣乃至緣盡是現見

是故彼業說緣是一切結復有說者過去無

明緣行是已作方便是已與果不猛利不猛
利故說是無明取緣有是現在業不已作方
便未與果性是猛利以猛利故說是取復有

說者過去業不知爲從貪生爲從瞋生爲從
癡生自身他身無現見者然煩惱相應共有
法中盡有無明是故說是無明現在業自身
他身俱可現見亦可知從貪恚癡及餘煩惱
生是故說一切結問曰諸阿羅漢所有業爲

是無明緣行爲是取緣有耶答曰非是無明
緣行亦非取緣有所以者何以不從無明生
亦不從取生雖然已與果報已熟當知盡攝
在行分中若未與果報未熟當知此業攝在
有分中已離有支不在有支中

阿毗曇毗婆沙論卷第十八