

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十四

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：樂受及不苦不樂受與愛為緣，是事可爾？愛著此受，四方追求可意事故，如何苦受亦與愛為緣？而此經總說「受緣愛」耶？

尊者世友作如是說：苦作愛緣，勝餘二受。故世尊說：「苦受所逼，便愛樂具，愛樂具故，便於樂受，起貪隨眠，相續增長。」

有餘師說：三受與愛，皆作勝緣。

樂受義言：「我能起愛，令有相續，勝餘二受。謂：有情類，貪著我（樂）故，四方追求，造善、惡行，由此諸有，相續無窮。」

苦受義言：「我能起愛，令有相續，勝餘二受。謂：諸有情，為我（苦）所逼，貪愛樂受，四方追求，造善、惡行，由此諸有，相續不絕。」

不苦不樂受義言：「我能起愛，令有相續，勝餘二受。謂：於欲界，下三靜慮，我（不苦不樂）尚起愛，造善、惡行，令有相續。」
況於上地，無苦、樂處，而不能耶？

脇尊者言：三受皆能為緣起愛。

《識身論》說：「若有三受，未斷、未知，能起諸愛，引眾苦果，故知三受，皆是愛緣。」

問：云何三受，皆能起愛？

答：愛有五種：一、和合愛。二、不和合愛。三、別離愛。四、不別離愛。五、愚愛。

樂受未生起，和合愛。

樂受已生起，不別離愛。

苦受未生起，不和合愛。

苦受已生起，別離愛。

不苦不樂受-未生起，和合愛。

不苦不樂受-已生起，不別離愛。

於中多分生長～愚愛。

問：愛即取攝，何故此經說愛緣取？

答：初生愛位，以愛聲說；增廣愛位，以取聲說。

復次，下品名愛，上品名取，故無有失。

問：受緣愛，愛緣取，此二種何差別？

答：若愛以受為因，名受緣愛；若愛以愛為因，名愛緣取。

復次，若愛是受果，名受緣愛；若愛是愛果，名愛緣取。

如因果生，所生養、所養，增、所增，引、所引，轉、隨轉，應知亦爾。

復次，若愛為愛因，名「受緣愛」；若愛為業因，名「愛緣取」。

復次，若愛以愛為果，名「受緣愛」；若愛以業為果，名「愛緣取」。

如因果生；所生養、所養，增、所增，引、所引，轉、隨轉，應知亦爾。

問：何故前際緣起「無明」為初，後際緣起「愛」為初耶？

答：此二煩惱俱是本故。謂：無明是前際本，有愛是後際本。

復次，前際煩惱位已滅壞故，難可了知，故說「無明」；後際煩惱位正現在前，求當有故，說名為「愛」。

復次，「無明」，有七事故說：在前際緣起之初：一、該五部。二、遍六識。三、通三界。四、是隨眠性。五、能起重身、語業。六、與斷善根作勝加行。七、是遍行性。

「愛」，唯有六事故說：在後際緣起之初：謂前七事中，除遍行性。

復次，「無明」，有三事故說：在前際緣起之初：一、常為元首。二、與一切煩惱相應。三、是遍行性。

「愛」於後有能引勝故，說在後際緣起之初。

復次，「無明」，有四事故說：在前際緣起之初：一、有漏、無漏緣。二、有為、無為緣。三、是遍行、非遍行。四、自界、他界緣。

「愛」唯有漏緣、有為緣，非遍行、自界緣故說：在後際緣起之初，更有餘義，後當廣說。

「取」緣「有」者→若有煩惱，復能發業，牽後有果，非無煩惱。

「有」緣「生」者→若有能引後有諸業，後有當生，非無引業。

「生」緣「老死」者→謂：若有生，便有老死。

問：何故三有，為相中「生」，獨立一支？「老、死」，共立一支耶？

脇尊者曰：世尊於法功能差別，能善了知；餘無此能故，於此事不須徵詰。

復有說者：諸法生時，生有作用，故獨立支；諸法滅時，老死、無常俱有作用，故合立支。

有餘師說：生令諸法，相續增長，故獨立支；老死令諸法，不相續、不增長，故合立支。

或復有說：生令諸法，和合作用，故獨立支；老死令諸法離散、無用，故合立支。

尊者世友作如是說：生令諸法，從未來入現在，故獨立支；老死令諸法，從現在入過去，故合立支。

尊者妙音作如是說：生作用勝，獨辦一事，故獨立支；老死作用劣，共辦一事，故合立支。如強力人，獨辦一事，劣則不爾。

問：病，何故不立有支？

答：無有支相故！

復次，若法一切時、一切處、一切有者，立有支；「病」非一切時、非一切處、非一切有，故不立有支。

如尊者薄矩羅說：「我於佛法出家，年過八十，尚不憶有少頭痛，況餘身病，彼在欲界瞻部洲生，尚無少病，況餘界、餘處，病不遍故，不立有支。」

問：此《契經》說：「老死緣愁、悲、苦、憂、惱。」何故愁等不立有支？

答：無支相故！謂：愁等五-散壞有支，如霜、雹等，害諸苗稼。

復次，愁等非一切時、非一切處、非一切有，猶如疾病，是故愁等，不立有支！

問：此愁等五，不應但說「老死為緣」，以無明等十二有支為緣生故？

答：此經應說：「無明緣行及愁等五…乃至生緣老、死及愁等五。」而不說者，是有餘說。

復次，應知此經，以終顯始。老死為緣，既生愁等，應知乃至無明亦爾！

復次，老死位中，多起愁等，是故偏說。

復次，老死位中，所起愁等，多是上品，是故偏說。

復次，造惡業者，毀淨戒者，於此位中，多生愁等，是故偏說。

如《契經》說：「若男、若女，造身、語、意三種惡行，或破尸羅，臨命終時，惡趣相現，如日欲暮、大山峯影，來覆其身，當於爾時！身心驚怖，生大苦惱…乃至廣說。」是故但說：「老死為緣」。

問：「無明」為有因不？「老、死」為有果不？設爾！何失？若有者，緣起支應有十三或十四；若無者，無明無因，老死無果，應是無為！

答：應作是說：無明、老死雖有因果，而非有支，故無十三、十四支失。

無明因者→謂：不如理作意。

老死果者→謂：愁、悲、苦、憂、惱。

復有說者：無明有因。謂：前無明；老死有果。謂：後老死。過去、未來-無明、老死有多剎那，故無十三、十四支失。

有餘師說：無明有因。謂：前老死；老死有果。謂：後無明。以現在愛、取即過去無明；現在名色、六處、觸、受即未來老死。若說受緣愛，即說老死緣無明。猶如車輪上、下迴轉，終而復始。如有支無始相續，雖有因果，而無十三、十四支失。

復次，世尊為受化者，施設緣起-少、多、不定。

謂或有處說：一緣起。謂：一切有為法，總名緣起。如說：「云何緣起？謂：一切有為法。」

或復有處說：二緣起。謂：因與果。

或復有處說：三緣起。謂：三世別，或煩惱、業及事為三。（無明、愛、取說名「煩惱」，行、有是「業」，餘支是「事」）（事：識、名色、六處、觸、受、生、老死）

或復有處說：四緣起。謂：無明、行及生、老死，現在-八支攝入四種。謂：愛、取入無明，有入行，識入生，名色、六處、觸、受入老死。

或復有處說：五緣起。謂：愛、取、有及生、老死，前際-七支攝入此五。謂：無明入愛、取，行入有，識入生，名、色六處、觸、受入老死。

或復有處說：六緣起。謂：三世中，各有因果。

或復有處說：七緣起。謂：無明、行、識、名色、六處、觸、受，
後際五支，攝入此七。謂愛、取入無明，有
人行，生入識，老死入名色、六處、觸、
受。

或復有處說：八緣起。謂：現在八支，過去、未來四支攝入此八。
謂：無明入愛取，行入有，生入識，老死入
名色、六處、觸、受。

或復有處說：九緣起。如《大因緣法門經》說。

或復有處說：十緣起。如《城喻經》說。

或復有處說：十一緣起，如智事中說。

或復有處說：十二緣起，如餘無量《契經》中說。

復次，此十二支緣起法，即煩惱、業、苦展轉為緣，謂：煩惱生業，業生
苦，苦生苦，苦生煩惱，煩惱生煩惱，煩惱生業，業生苦，苦生
苦。

（煩惱：無明、愛、取。業：行、有。事：識、名色、六處、觸、受、生、老死）

煩惱生業者→謂：無明緣行

業生苦者→謂：行緣識。

苦生苦者→謂：識緣名色…乃至觸緣受。

苦生煩惱者→謂：受緣愛。

煩惱生煩惱者→謂：愛緣取。

煩惱生業者→謂：取緣有。

業生苦者→謂：有緣生。

苦生苦者→謂：生緣老死。

復次，此十二支緣起法，有二續三分。

二續者→謂：識與生，能續生故。

三分者→謂：煩惱、業、事。（無明、愛、取是煩惱，行、有是
業，餘支是事）

有餘師說：二續者→謂：行、有續後有故；三分者→謂：三世。

又十二支，攝為三聚。謂：煩惱、業、苦如名三聚，亦名三
集、三有、三道，隨相應知。

復次，此十二支緣起法，有根、有莖、有枝、有葉、有花、有果，猶如大
樹。

此中…

根者→謂：無明、行。

莖者→謂：識、名色。

枝者→謂：六處。

葉者→謂：觸、受。

花者→謂：愛、取、有。

果者→謂：生、老死。

此十二支緣起法-樹，或有花、有果，或無花、無果。

有花、有果者→謂：異生及學。
無花、無果者→謂：阿羅漢。

問：此十二支緣起法，幾剎那？幾相續？

答：二剎那，謂：「識」與「生」；餘皆相續。

（二剎那→識、生；相續→無明、行、名色、六處、觸、受、愛、取、有、老死）

問：此十二支緣起法，幾染污？幾不染污？

有作是說：五染污。謂：無明、識、愛、取及生；餘通染污、不染污。

評曰：彼不應作是說，此中說「分位緣起」故。應作是說：「一切皆通染污、不染污」。前所說五支中，心、心所法唯是染污；餘通染污及不染污。

有作是說：識、生二支，心、心所法定是染污；餘皆不定。

問：此十二支緣起法，幾是異熟？幾非異熟？

有作是說：五非異熟，七是異熟。

評曰：彼不應作是說，此中說「分位緣起」故。應作是說：「一切皆通異熟、非異熟」。然！無明、識、愛、取、生時，心、心所法定非異熟；餘通二種。

有作是說：識、生二支，心、心所法定非異熟；餘皆不定。

問：此十二支緣起法，幾有異熟？幾無異熟？

有作是說：行、有二支，定有異熟；餘通二種。

評曰：彼不應作是說，此中說「分位緣起」故。應作是說：「一切皆通二種」。

問：此十二支緣起法，幾欲界？幾色界？幾無色界？

有作是說：欲界具十二支；色界有十一支，除名色；無色界有十支，除名色、六處。

色界，應作是說：「識緣六處。」彼無未起四根時故。

無色界，應言：「識緣觸。」彼無有色及五根故。

評曰：應作是說：「三界皆具十二有支」。

問：色界生時，諸根-頓起，云何有名色位？無色界，無色、無五根，云何有名色、六處位耶？

答：色界五根，雖定-頓起，而生未久，根不猛利，爾時！但是名色支攝。

無色界，雖無-色及五根，而有名及意根。彼應作是說：「識緣名，名緣意處，意處緣觸，是故三界，皆具十二」。

三界	十二支緣起法
欲界	無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死
色界	無明、行、識、名色（五根頓起，而生未久，根不猛利）、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死
無色界	無明、行、識、名、意處、觸、受、愛、取、有、生、老死

復次，相似有支還令相似有支**相續**。謂：欲界有支還令欲界有支**相續**。
色、無色界有支亦爾！**唯除受位**。此位(受)或能令不相似有支**相續**。

謂：生欲界…

- 若未離欲染，**起**欲界-愛、取、有-現在前，引未來-生、老死。彼有現在-一愛、一取、一有；未來-一生、一老死。
- 若已離欲染，未離初靜慮染，**起**初靜慮-愛、取、有-現在前，引未來-生、老死。彼有現在-二愛、二取、二有，未來-二生、二老死。
如是乃至…
- 已離無所有處染，未離非想非非想處染，**起**非想非非想處-愛、取、有-現在前，引未來-生、老死。彼有現在-九愛、九取、九有，未來-九生、九老死。
- 彼欲界**歿**，**生**非想非非想處：
昔時非想非非想處，現在-愛、取，今為過去-無明；現在-有，今為過去-行；未來-生，今為現在-識；未來-老死，今為現在-名、**意**、觸、受。
昔時餘地，若現在、若未來諸支，今非過去、非未來、非現在，所以者何？因果展轉相比說有，彼地因果俱不成就故，非過去、未來、現在。
- 彼非想非非想處**歿**，**生**無所有處：
昔時無所有處，現在-愛、取，今為過去-無明；現在-有，今為過去-行；未來-生，今為現在-識；未來-老死，今為現在-名、**意**、觸、受。
昔時餘地，若現在、若未來諸支，今非過去、非未來、非現在，所以者何？因果展轉相比說有，彼地因果俱不成就故，非過去、未來、現在。
- 彼無所有處**歿**，展轉乃至…**還生**欲界：
昔時欲界，現在-愛、取，今為過去-無明；現在-有，今為過去-行；未來-生，今為現在-識；未來-老死，今為現在名色、**六處**、觸、受。
昔時餘地，若現在、若未來諸支，今非過去、非未來、非現在，所以者何？因果展轉相比說有，彼地因果俱不成就故，非過去、未來、現在。

復次，若生欲界，諸根成就，**能造**、**能引**後有業者：

彼無明位-現在前時，一支-現在。謂：無明，餘支-未來。
從無明位至行位時，二支-現在。謂：無明、行，餘支-未來。
從行位至識位時，二支-過去。謂：無明、行；一支-現在。謂：識；餘支-未來。
從識位至名色位時，二支-過去。謂無明、行；二支-現在。謂：識、名色；餘支-未來。
如是乃至…

從取位至有位時，二支-過去。調：無明、行，八支-現在。調：識乃至有，二支-未來。調：生、老死。

從有位至生位時，十支-過去。調：無明…乃至有，一支-現在。調：生，一支-未來。調：老死。

從生位至老死位時，十支-過去。調：無明…乃至有，二支-現在。調：生、老死。

尊者望滿作如是言：

無明、行位-現在前時，二支-現在。調：無明、行；十支-未來。（八在次後生。調：識…乃至有；二在第三生。調：生、老死。）

生、老死位-現在前時，二支-現在。調：生、老死；十支-過去。（八在次前生。調：識…乃至有；二在第三生。調：無明、行。）

識等八位-現在前時，八支-現在。調：識…乃至有；二支-過去。調：無明、行；二支-未來。調：生、老死。

如說生欲界；說生色、無色界，應知亦爾！

復次，諸《契經》中，佛為所化，說緣起法，或因為門、或果為門、或俱為門。

問：為何所化，以因為門，說緣起法；乃至為何所化，以俱為門，說緣起法？

答：為愚因者，以因為門，說緣起法；為愚果者，以果為門，說緣起法；為愚因、果者，以俱為門，說緣起法。

復次，為初修業者，以果為門，說緣起法；為超作意者，以因為門，說緣起法；為已串習者，以俱為門，說緣起法。

復次，為樂略者，以因為門，說緣起法；為樂廣者，以果為門，說緣起法；為樂廣、略者，以俱為門，說緣起法。

復次，為利根者，以因為門，說緣起法；為鈍根者，以果為門，說緣起法；為中根者，以俱為門，說緣起法。

問：若為鈍根者，以果為門，說緣起法，彼便得解者。後身菩薩，於諸有情，根最為勝，何因緣故，以果為門，觀緣起法？

答：過去菩薩過殞伽沙數，皆以果為門，觀緣起法，未來亦爾！故今菩薩住最後身，亦作是觀！

復次，菩薩亦觀無明緣行，展轉…乃至生緣老死，如是順觀多於二乘，或復有時修習逆觀，故不可說唯果為門。

復次，菩薩現見老、病、死、苦，作是思惟：「此老、病、死，何緣而有？」知由生有；復思惟：「生何緣而有？」知由有有…乃至廣說。由先見果，故作是觀。

復次，有淨居天，為發菩薩，厭有心故，現老、病、死，菩薩見已，厭有，出家，既出家已，隨先所見，以果為門，觀緣起法。

復次，順現觀故。謂：菩薩後諦現觀時，先觀苦諦，今學現觀，故先觀果。

復次，先作是說～為初修業者，以果為門，說緣起法。菩薩亦是初修業者，故果為門，觀緣起法。菩薩雖復無量劫來修緣起觀，而最後身，創起此（緣起法）故，名初修業。

復次，菩薩往劫初修業時，以果為門，觀緣起法。今雖串習如本修時，以果為門，觀緣起法。如人於樹，雖數上之後，若上時還從根上。

復次，欲現焚燒生死樹故，如人燒樹，先焚枝葉，後及其根。菩薩亦爾，以果為門，觀緣起法，隨所觀處，令永不生。

脇尊者言：不以菩薩以果為門，觀緣起故，便名鈍根。

然！觀行者，總有二種：一、隨愛行。二、隨見行。

隨愛行者：以果為門，觀緣起法，依「無願三摩地」入正性離生。

隨見行者：以因為門，觀緣起法，依「空三摩地」入正性離生，唯除菩薩。

菩薩雖是隨愛行者，以果為門，觀緣起法，而能依「空三摩地」，入正性離生。

故有問言：頗有隨愛行者，以果為門，觀緣起法，而依空三摩地，入正性離生耶？

答：有！如諸菩薩！

如《契經》說：「佛告苾芻：我未證得三菩提時，獨居靜處，作是思惟：『世間眾生，雖恒為生、老、死、苦之所逼害，而不能如實了知出離彼法。』」

復作是念：『誰有，故老死有？此老死，誰為緣？』作是念已，便起現觀：『生有，故老死有；此老死，生為緣。』

復作是念：『誰有，故生有？此生，誰為緣？』作是念已，便起現觀：『有有，故生有；此生，有為緣。』

如是乃至…

復作是念：『誰有，故名色有？此名色，誰為緣？』作是念已，便起現觀：『識有，故名色有；此名色，識為緣。』

復作是念：『誰有，故識有？此識，誰為緣？』作是念已，便起現觀：『名色有，故識有；此識，名色為緣。』

便作是念：『我齊此識，心應轉還，所以者何？名色緣識，識緣名色，名色緣六處…乃至廣說。』」

問：菩薩觀此緣起法時，未得見道，真無漏慧，云何得說「起現觀」耶？

答：爾時！未得真實現觀，由世俗智現見緣起，似現觀故，立現觀名。

問：菩薩何故逆觀緣起，唯至於識，心便轉還，為智力窮？為爾焰盡？設爾！何失？若智力窮，不應正理，菩薩智見無邊際故；若爾焰盡，理亦不然，行與無明，猶未觀故！

答：應作是說：非智力窮、非爾焰盡，但由菩薩，於行、無明，先已觀故。謂：先觀有，即已觀行；先觀愛、取，已觀無明。

問：先觀老死，已觀名色、六處、觸、受；先觀生，已觀識，於名色等，應不重觀？

答：先略後廣，先總後別，無重觀失。

問：若爾！生識無廣、略異，何為重觀？

答：厭畏生故，再觀無失。謂：我世尊，先菩薩位，厭老、病、死，逾城出家，作是思惟：「此老死苦，由誰而有？」即便現見，由續生心。

復思：「此心，由誰而起？」即知-由業；

復思：「此業，從何而生？」知-從煩惱；

復思：「煩惱，依誰而生？」即知-依事；

復思：「此事，由誰而轉？」即知-此轉由結生心。

菩薩爾時，便作是念：「一切過患，皆由此心！」故於此心，深生厭畏，雖無廣、略，而更重觀，齊識轉還，義屬於此。

問：無明既略，何為不觀？

答：隔行支故。謂：觀緣起，必依次第，不可越行，而觀無明。

有作是說：先觀有緣生時，已觀業-名色；後觀名色緣識時，即觀異熟-名色；若復觀行緣識，亦觀業-名色，與前不異，故不重觀。

有餘師說：先觀有緣生時，已觀遠緣；後觀名色緣識時，即觀近緣；若復觀行緣識，亦觀遠緣，與前不異，故不重觀。

如近、遠，在此、在彼，現前、不現前，此眾同分、餘眾同分，應知亦爾。

或有說者：先觀有緣生時，已觀前生緣；後觀名色緣識時，即觀俱生緣；若復觀行緣識，亦觀前生緣，與前不異，故不重觀。

復有說者：先觀有緣生時，已觀轉緣；後觀名色緣識時，即觀隨轉緣；若復觀行緣識，亦觀轉緣，與前不異，故不重觀。

或復有說：避無窮過，故不重觀。謂：先觀老死，即觀此生、名色、六處、觸、受；先觀生，即觀此生識；後觀名色、六處、觸、受，即觀前第二-生、老死；後觀識，即觀前第二-生生。

若復觀無明、行，應觀前第三生。若爾！亦應觀第四生，如是展轉，便為無窮，故不重觀無明及行。

尊者世友作如是說：何故齊識，心便轉還？以識樂住識住中故。謂：識不欲捨於識住。識住者→即名色，故觀識已，還觀名色。

復作是說：識與名色，互為緣故。

復作是說：此二展轉，為因果故。

大德說曰：何故齊識，心便轉還？以度識支，無所緣故，猶如尺蠖，行至草端，上無所緣，即便退下，觀心亦爾！唯應至識，餘非其境，故便退還。

脇尊者言：何故齊識，心便轉還？緣轉還故。謂：前已說：「識緣名色」，今復更說：「名色緣識」。前為因者，今轉為果；境轉還故，心亦轉還。

尊者妙音作如是說：何故齊識，心便轉還？識是生死眾苦本故。謂：我菩薩，厭生、死、苦，逾城出家，**推尋**：「世間老、病、死、苦，誰為根本？謂：結生心。」

復推：「此心由誰而引？謂：業。」

復推：「此業由誰而發？謂：煩惱。」

復推：「煩惱依誰而起？謂：事。」

復推：「此事誰為根本？謂：結生心。」

便作是念：「此結生心，恒為生死眾苦根本，深可厭患。齊此應還，修真對治。」

尊者設摩達多說曰：何故齊識，心便轉還？以未來生，可比知故。謂：**先觀見**-有緣生時，**知**-現在生，是眾苦本；**後復觀見**-名色緣識，**知**-過去生是眾苦本。

便作是念：「現在、過去-生、死眾苦，既生為本，未來亦然。」故不復須更觀餘境，是故齊識，心便轉還。由諸**有支**，皆有三世。

尊者望滿所說：義成！如說：「**無明、行位**-現在前時，二支現在…乃至廣說。」

如《契經》說：「佛告苾芻：我於爾時，**作如是念**：『誰不有故，老死不有？誰滅，故老死滅？』作是念已，便**起現觀**『生不有故，老死不有；生滅故，老死滅。如是乃至…』

復作是念：『誰不有，故行不有？誰滅，故行滅？』作是念已，便**起現觀**『無明不有，故行不有；無明滅，故行滅；行滅，故識滅…乃至廣說。』」

問：何緣菩薩，流轉分中，但觀十支？還滅分中，具觀十二支耶？

答：菩薩**憎惡**流轉故，但觀十支；**愛樂**還滅故，具觀十二支。

復次，流轉分中，多諸過患，牽心**劣**故，但觀十支；還滅分中，多諸功德，牽心**勝**故，具觀十二支。

諸《契經》中，或說「緣起如燈」，或說「緣起如火聚」，或說「緣起如城」。

問：世尊何故，說緣起法，如燈、如火聚、如城耶？

答：隨所現見，即以為喻。謂：所化生，現見燈者，即以燈喻，顯緣起法；若所化生，現見火聚，即以火聚，顯緣起法；若所化生，現見城者，即以城喻，顯緣起法。

復次，若所化生，聞說燈喻，解緣起者，佛說如燈；若所化生，聞說火聚，解緣起者，說如火聚；若所化生，聞說如城，解緣起者，佛說如城。

復次，若所化生，有下品愛取者，佛則為說，緣起如燈；若所化生，有中品愛取者，佛則為說，緣起如火聚；若所化生，有上品愛取者，佛則為說，緣起如城。

如三品-愛取；三根、三樂，應知亦爾！

如世尊說：無明緣行，取緣有…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂：《契經》說：「無明緣行，取緣有。」雖作是說，而不廣辯。經是此論所依根本，彼未辯者，今應分別。
復次，為令疑者得決定故。謂：行與有-體，俱是業。或有生疑～其體無別。為顯～差別，故作斯論。

云何無明緣行？云何取緣有？

答：無明緣行者→此顯示業先餘生中，造作增長，得今有異熟，及已受異熟。

取緣有者→此顯示業現在生中，造作增長，得當有異熟。

此顯示業者→此佛世尊，顯了、開示，已造、今造一切不善、善有漏業。

先餘生中者→顯示此業，在先世餘眾同分中，已盡、已滅、已離、已變。

造作增長者→顯示此業，發起圓滿，從煩惱生，能得果故。

得今有異熟者→顯示此業，感得此生，諸果異熟。

及已受異熟者→顯示此業，已受前生諸異熟果，所有前生造作增長善、不善業，彼異熟果，若今熟、若已熟者，當知皆在行支分中。

現在生中者→顯示此業，唯在此生眾同分中，造作增長，非餘生中。

得當有異熟者→顯示此業，得未來生諸果異熟，所有今生造作增長善、不善業，彼異熟果，於此生中，果未熟者，當知皆在有支分中。

問：何故過去生所造業果-已熟者，名行？現在生所造業於此生中果-未熟者，名有耶？

答：過去生所造業果，已熟者、已衰朽、已受用、已與果、已辦事，無勢力。不能更引後有異熟。然！已造作、已遷變故，說名為行；現在生所造業，於此生中，果未熟者，與彼相違，說名為有。

有作是說：過去生所造業果已熟者，是故業故，說名為行；現在生所造業，於此生中果未熟者，是新業故，說名為有。

有餘師說：過去生所造業果已熟者，已與果故，說名為行；現在生所造業，於此生中果未熟者，未與果故，說名為有。

問：造作、增長，有何差別？

有說：此二無有差別，所顯業體，無差別故。

有說：此二亦有差別，謂：名則差別，名造作，名增長故。

復次，義亦有差別。謂：有由一善、惡行，生善、惡趣；有由三善、惡行，生善、惡趣。

由一者-加行時，唯造作；成滿時，具二種。

由三者-作一、二，唯造作；若作三，具二種。

復次，有由一無間業墮地獄，有由五無間業墮地獄。

由一者-加行時，唯造作；成滿時，具二種。

由五者-作四來，唯造作；若作五，具二種。

十善、不善業道亦爾。

復次，有由多業，感一生果，如諸菩薩，由三十二百福業故，感最後身；造三十一百福業，來唯造作；造三十二百福業，滿具二種。

復次，故思造業，具二種；非故思者，唯造作。

復次，先思造業，具二種；率爾造者，唯造作。

復次，有加行業，具二種；無加行者，唯造作。

復次，三時定業，具二種；時不定者，唯造作。
復次，處定受業，具二種；處不定者，唯造作。
復次，定受果業，具二種；不定受者，唯造作。
復次，不善業惡趣受者，具二種；人天受者，唯造作；善業人天受者，具二種；惡趣受者，唯造作。
復次，不善業。以不善業為眷屬者，具二種；以善業為眷屬者，唯造作善業。以善業為眷屬者，具二種；以不善業為眷屬者，唯造作。
復次，不善業。在邪見，愚因果身中者，具二種；在正見，不愚因果身中者，唯造作；善業，與上相違。
復次，不善業：在破戒、破見身中者，具二種；在破戒、不破見身中者，唯造作。
善業：在具戒、具見身中者，具二種；在不具戒、具見身中者，唯造作。
復次，不善業：在壞加行、壞意樂身中者，具二種；在壞加行、不壞意樂身中者，唯造作。
善業：在具加行、具意樂身中者，具二種；在具意樂、不具加行身中者，唯造作。
復次，若業作已，不捨、不吐、不依對治者，具二種；若業作已，能捨、能吐、依對治者，唯造作。
復次，若業三時，恒覺悟者，具二種；若不爾者，唯造作。
復次，若業作已，無變悔者，具二種；若業作已，有變悔者，唯造作。
復次，若業作已，恒憶念者，具二種；若業作已，不恒憶念，唯造作。
復次，若業作事究竟，具二種；若不究竟，唯造作。
復次，若業數作，具二種；若不數作，唯造作。
復次，若業作已，歡喜讚歎迴向果者，具二種；若不爾者，唯造作。
復次，明了心作，具二種；不明了者，唯造作。

諸如是等，是謂差別。