

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十一

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十三

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

「能作因-體」即「增上緣」，俱一切法為自性故，然！義有異。謂：多勝義是「增上緣」義，不障礙義是「能作因」義。

問：若多勝義是增上緣義，則所緣緣亦應名增上，彼體亦攝一切法故，如《品類足論》辯：「此二緣，俱以一切法為自性」故？

答：若依相續，則此二緣，寬、狹相似；若依剎那，則增上緣，體義多勝。

謂：緣一切法-非我行相-現在前時。

一切法中，非所緣者。謂：此「自性」、「相應」、「俱有」～非增上者，唯此「自性」；由此「相應」、「俱有」諸法，是此增上，非所緣故。

緣一切法-非我行相-現在前時	
自性	非增上、非所緣
相應	增上、非所緣
俱有	增上、非所緣

問：若不障礙義是能作因義者，則能作「因-體」，應不攝一切法。謂：一有情，若有一趣-蘊、界、處起，即此有情，更無第二-蘊、界、處生；若依一眼，一眼識生，於中更無第二識起；如於一處，若有一樹無第二樹、若有一舍無第二舍，如是諸法互相障礙，云何「此因」攝一切法？

答：雖有此事，而理無違。謂：

一有情，若有一趣-蘊、界、處起義語諸餘蘊、界、處曰：「我於汝等，不為障礙，隨汝等生。設我與汝為障礙者，汝等於彼則不得生。」

若依一眼眼識-現前，此識義語餘眼識言：「我於汝等，不為障礙，隨汝等生。設我與汝為障礙者，汝等於彼不得現前。」

樹及舍喻，准此應說。

又即於彼為障礙者，彼若生時，亦不為礙。是故一法，將欲生時，餘一切法，皆不為礙；設有一法障礙彼者，彼法爾時，應不得起故。

不障礙義是「能作因」義，而能作因，攝一切法。

問：因緣和合，故諸法生；因緣和合，故諸法滅。因緣無有不和合時，諸法云何不恒生滅？

尊者世友作如是言：一生和合，故諸法生。一滅和合，故諸法滅。生滅和合-無二、無多。諸法云何恒生、恒滅？

復作是言：因緣和合，諸法生已；次後相續，無量剎那，連注覆壓，不能復起。如人墮崖，復為上土，續續覆壓。彼人爾時，尚不能動，況得起耶！

大德說曰：和合因緣既唯暫有，云何諸法恒生滅耶？

尊者覺天作如是說：諸法生滅，各唯一時，應有作用，生已復生、滅已復滅，便為無用，是故諸法生滅非恒！

問：因緣和合，生諸法時，因緣功能為多、為一？若言唯一，云何依多？若言有多，云何和合？

答：可說為一、可說為多，辦一事故，依多體故。

復次，因緣、功能-相隨順故，可說為一生多法故，可說為多。

復次，因緣、功能-同令諸法，起作用故，可說為一。起色、受等作用別故，可說為多。若彼功能無多種者，所起作用-色、非色等，應無差別。是故諸法因緣、功能，不可定言是多、是一。

問：如有因緣故，諸法得生；亦有因緣故，諸法滅耶？

譬喻尊者作如是說：生待因緣，滅則不爾！如人射時，發箭須力，墮則不然，如陶家輪轉時須力，止則不爾。

阿毘達磨諸論師言：諸法-生、滅，俱待因緣，以「滅」與「生」，皆是用故。

問：前所說喻，當云何通？

答：不必須通，非三藏故。然！凡聖法異，不可例同。又箭與輪，亦由因墮止。

箭墮因者→調：排楯的等，設無餘因，則彎弓等，亦是其因。若不先射，今何由墮？

輪止因者→調：手杖等，設無餘因，則能轉者，亦是其因，若先不轉，今何由止？

問：若排手等，障礙箭輪，令其墮止，如何與彼為能作因？

答：排手等物，障彼行轉，非礙墮止，為能作因，於理何失！

問：若法生滅，俱待因緣，生滅因緣一切時有，何不生時亦滅、滅時亦生耶？

尊者世友作如是說：生、滅兩時，和合各異，是故「生時無滅，滅時無生，不可一因有二果故」。

復作是說：生時因緣隨順彼法，滅時因緣違害彼法，雖彼因緣前、後-體一，而益損用，時分不同。猶如苾芻解安居已，携持衣鉢遊歷諸寺，有賊見之，先申禮敬、恭順隨逐，後至曠野，奪其衣鉢，陵辱而去，生滅因緣，亦復如是。

大德說曰：生、滅-兩事，既互相違，如何俱有？

尊者妙音作如是說：諸法生時，未有作用，當何所滅？諸法滅時，已有作用，復何所生？

問：一法既與多法為能作因，多法亦與一法為能作因：

「一法與多法」為能作因時，為如「一法與多法為因」、為如「多法與多法為因」耶？

「多法與一法」為能作因時，為如「多法與一法為因」、為如「一法與一法為因」耶？

設爾！何失？

●此「一法與多法」為能作因時…

若如「一法與多法為因」者，云何不因一故，果亦成一？

若如「多法與多法為因」者，云何不果多故，因亦成多？

●此「多法與一法」為能作因時…

若如「多法與一法為因」者，云何不因多故，果亦成多？

若如「一法與一法為因」者，云何不果一故，因亦成一？

答：應作是說：「一法與多法」為能作因時，亦如多法與一法為因；「多法與一法」為能作因時，亦如一法與多法為因。

問：若爾！一應成多，多應成一？

答：我說一亦成多，多亦成一。此依作用，不依實體；我說諸因，以作用為果，非以實體為果。

又說：諸果以作用為因，非以實體為因。諸法實體，恒無轉變，非因果故，然！無為法名能作因，但不為障，非能辦果。

復次，有為法與有為法為能作因，亦以彼為增上果。

有為法不與無為法為能作因，亦不以彼為增上果。

無為法不與無為法為能作因，亦不以彼為增上果。

無為法與有為法雖為能作因，而不以彼為增上果，以無取果、與果-用故。

緣一切法-非我行相-現在前時		
有為法與有為法	為能作因	以彼為增上果
有為法不與無為法	為能作因	不以彼為增上果
無為法不與無為法	為能作因	不以彼為增上果
無為法與有為法	為能作因	不以彼為增上果

問：何故有為法有因、有果？無為法無因、無果耶？

答：有為法流轉世，故有因、有果；無為不爾，故無因果，如遠行者，須具資糧能有所至，非不行者。

復次，有為法有作用，故有因、有果；無為不爾，故無因果，如營務者，須備作具，能有所成，非不營者。

復次，有為法有生滅，故有因、有果；無為不爾，故無因果。

復次，有為法有和合，故有因、有果；無為不爾，故無因果。

復次，有為法有三相，故有因、有果；無為不爾，故無因果。

復次，有為法性羸劣，故有因、有作用，故有果。如羸劣者，依他而住，非勇健者；無為不爾，故無因果。

復次，有為法如王、如王眷屬，如富貴者、如富貴者眷屬，如因陀羅、如因陀羅眷屬，故有因、有果；無為不爾，故無因果。

問：有為法不生者，為有為法為留難故，令彼不起；為無為法為留難故，彼不生耶？

答：以有為法為留難故，令彼不起，非無為法。無為與彼為能作因，於一切時，不障礙故。如注水瀆，水若不流，自為餘因，非瀆為障。

問：無為法與有為法為能作因及增上緣時，何者為勝？為緣彼者？為餘法耶？

答：等無差別。如兩豆聚，若無為法與有為法為所緣緣，有是、有非。

復次，●過去法與過去法為能作因，亦以彼為增上果；過去法與未來、現在法為能作因，亦以彼為增上果。義言：「我若不與汝為近能作因者，汝則無因。」然！有為法無無因者。

- 未來法與未來法為能作因，亦以彼為增上果；未來法與過去、現在法為能作因，然不以彼為增上果。所以者何？果與因俱，或在後故。義言：「我若不與汝為近能作因者，汝則無果。」然！有為法無無果者。
- 現在法與現在法為能作因，亦以彼為增上果；現在法與未來法為能作因，亦以彼為增上果。義言：「我若不與汝為近能作因者，汝則無因。」然！有為法無無因者。
- 現在法與過去法為能作因，然不以彼為增上果，果與因俱或在後故。義言：「我若不與汝為近能作因者，汝則無果。」然！有為法無無果者。

A 與 B 為能作因		增上果	原因
過去法	過去法	○	若不與汝為近能作因者，汝則無因
過去法	未來、現在法	○	若不與汝為近能作因者，汝則無因
未來法	未來法	○	若不與汝為近能作因者，汝則無果
未來法	過去、現在法	×	不以彼為增上果，果與因俱，或在後故
現在法	現在法	○	若不與汝為近能作因者，汝則無因
現在法	未來法	○	若不與汝為近能作因者，汝則無因
現在法	過去法	×	不以彼為增上果，果與因俱或在後故 若不與汝為近能作因者，汝則無果。

問：何故後法 (B) 與前法 (A) 為能作因，而前法 (A) 非後法 (B) 增上果耶？

答：不障礙義是能作因義，後法 (B) 於前法 (A) 不障礙故，得為能作因。果必是因力所取與，後法 (B) 於前 (A) 無取與力故，前法 (A) 非後果。如有為法以無為法為能作因，而非彼果，彼無取果與果力故。

復次，善法與善法為能作因，亦以彼為增上果。

善法與不善、無記法為能作因，亦以彼為增上果。

不善法與不善法為能作因，亦以彼為增上果。

不善法與善、無記法為能作因，亦以彼為增上果。

無記法與無記法為能作因，亦以彼為增上果。

無記法與善、不善法為能作因，亦以彼為增上果。

如～善、不善、無記法展轉為能作因及增上果。

如三界繫、不繫法，學、無學、非學、非無學法，見所斷、修所斷、不斷法，有色、無色法，有見、無見法，有對、無對法，有漏、無漏法，相應、不相應法等，應知亦爾。

復次，有善法與善法為近能作因，如由善業生樂善家，生已，復能多修妙行。

有善法與不善法為近能作因，如由善業生富貴家，生已，放逸、多造惡行。

有不善法與不善法為近能作因，如由不善業生不律儀家，生已，復造眾多惡行。

有不善法與善法為近能作因，如由不善業身遭病惱或失財位，心生厭悔，修諸妙行。

有內法與內法為近能作因，如一有情，供多人眾。

有內法與外法為近能作因，如諸農夫，種殖稼穡。

有外法與外法為近能作因，如水糞等，生長苗稼。

有外法與內法為近能作因，如飲食等，長養有情。

有一趣法與五趣法為近能作因，如有多人，食一羊肉，身強盛已，有作善業、有作惡業，作善業者得生人天，作惡業者墮三惡趣。

問：若一有情害生命時，一切有情不障礙，彼無不與彼為能作因，何不一切俱得殺罪？

答：彼能殺者起殺加行，亦令果滿，故得殺罪；餘不爾故，不得殺罪。
復次，彼起惡心，亦斷他命，故得殺罪；餘不爾故，不得殺罪。
餘業道等，准此應知。

問：諸外財物，一切有情共業所起，何故盜者唯於財主得罪，非餘？

答：財主於財攝受、守護，餘則不爾，是故盜者唯於財主得罪，非餘。
復次，財主於財，作已有想。盜者於彼，作財主想。故唯於彼得罪，非餘。
復次，若財物於彼是「土用果」及「增果」者，於彼得罪；財物於餘一切有情是「增上果」，「非土用果」。是故於彼，不得盜罪。

問：「土用果」與「增上果」有何差別？

答：作功力得者→是「土用果」。不障礙得者→是「增上果」。
復次，財物於作者（賺錢者）是「土用果」；於用者（花錢者）是「增上果」。
如諸果實，於種植者，是土用果亦增上果；於食用者，唯增上果。
如諸財物，於營求者，是土用果亦增上果；於受用者，唯增上果。

問：此器世界蘇迷盧山、洲渚等物，一切有情共業所起，於中若有般涅槃者，何故此物不減少耶？

尊者世友作如是說：若物是彼土用果及近增上果者，亦有減少。蘇迷盧等，但是彼遠增上果，故無減少。

復作是說：蘇迷盧等一切有情共業所起，假使此中一有情在，由彼業力所任持故，亦不減少，況有無量無邊有情未得滅度。如富貴者雖已命終，而彼宮殿、園林、象、馬不隨隱沒，是餘有情業力持故，此亦如是。

復作是說：此中雖有無量有情得般涅槃及生他處，復有無量無邊有情來生此界，由彼業力，故不減少。

尊者覺天作如是說：此是過去業力所持，故無減少。

問：如轉輪王於四洲渚，皆得自在，是何果耶？

答：自身威勢是「異熟果」，所統領物是「增上果」。彼於過去修習，增上自身眾具、諸善業故，今得如是殊勝果。

復次，有三種增上：一、自增上。二、世增上。三、法增上。

自增上者→如有一類，煩惱未斷，惡境現前，而為自護不起惡業，勿我由斯墮諸惡趣。

世增上者→如有一類煩惱未斷，惡境現前，護世間故不起惡業，勿我由斯為世譏毀。

有作是說：勿由我故，世間有情造諸惡業。

法增上者→如有一類煩惱未斷，惡境現前，為護法故不起惡業，勿由我故，令諸世間輕毀正法。此三即是「近能作因」。

問：何故此三，說名增上？

答：以於善法，不障礙故，是善親近增上緣故。

問：能作因-力，有增減不？

答：有！如多人眾，挽大木時，中有盡力、不盡力者。其盡力者，能作因增，不盡力者能作因減。

如彼挽木、豎剎、牽船、轉石等時，應知亦爾；如內於外，若外於內，外、內自望，亦復如是。

問：「能作因」與「增上果」，何者為多？

答：能作因多，增上果少。以「能作因」攝一切有為、無為法；「增上果」唯攝有為法故，由此故說。

頗有法於「法」，非能作因耶？

答：有！謂：自性於自性。

頗有法於「他性」，非能作因耶？

答：有！謂：有為於無為及無為於無為。

問：「能作因」以何為自性？

答：一切法。

已說自性，所以今當說。

問：何故名「能作因」？能作是何義？

答：不障礙義是能作義，有所辦義是能作義。此能作因定通三世及離世法，有增上果。

○如是已顯「六因-自性」，今當復顯「六因-相雜、不相雜」義。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
-----	-----	-----	-----	-----	-----

問：若法是相應因，彼亦是俱有因耶？

答：若法是相應因，彼亦是俱有因；有法是俱有因，彼非相應因。謂：有為-不相應法。

問：若法是相應因，彼亦是同類因耶？

答：應作四句。

①有法是相應因，非同類因。謂：未來-相應法。

②有法是同類因，非相應因。謂：過去、現在-不相應法。

- ③有法是相應因，亦同類因。謂：過去、現在-相應法。
- ④有法非相應因，非同類因。謂：未來-不相應法及無為法。

問：若法是相應因，彼亦是遍行因耶？

答：應作四句。

- ①有法是相應因，非遍行因。謂：除過去、現在-遍行隨眠及彼相應法、諸餘相應法。
- ②有法是遍行因，非相應因。謂：過去、現在-遍行隨眠及彼相應法，生、住、老、無常。
- ③有法是相應因，亦遍行因。謂：過去、現在-遍行隨眠及彼相應法。
- ④有法非相應因，非遍行因。謂：除過去、現在-遍行隨眠及彼相應法，生、老、住、無常、諸餘不相應法。

問：若法是相應因，彼亦是異熟因耶？

答：應作四句。

- ①有法是相應因，非異熟因。謂：無記、無漏，相應法。
- ②有法是異熟因，非相應因。謂：不善、善、有漏，不相應法。
- ③有法是相應因，亦異熟因。謂：不善、善、有漏，相應法。
- ④有法非相應因，非異熟因。謂：無記、無漏，不相應法。

問：若法是相應因，彼亦是能作因耶？

答：若法是相應因，彼亦是能作因；有法是能作因，彼非相應因，謂：不相應法。

問：若法是俱有因，彼亦是同類因耶？

答：若法是同類因，彼亦是俱有因；有法是俱有因，彼非同類因，謂：未來法。

問：若法是俱有因，彼亦是遍行因耶？

答：若法是遍行因，彼亦是俱有因；有法是俱有因，彼非遍行因，謂：除過去、現在-遍行隨眠及彼相應、俱有法、諸餘有為法。

問：若法是俱有因，彼亦是異熟因耶？

答：若法是異熟因，彼亦是俱有因；有法是俱有因，彼非異熟因，謂：無記、無漏、有為法。

問：若法是俱有因，彼亦是能作因耶？

答：若法是俱有因，彼亦是能作因；有法是能作因，彼非俱有因，謂無為法。

問：若法是同類因，彼亦是遍行因耶？

答：若法是遍行因，彼亦是同類因；有法是同類因，彼非遍行因，謂：除過去、現在-遍行隨眠及彼相應、俱有法、諸餘過去、現在法。

問：若法是同類因，彼亦是異熟因耶？

答：應作四句。

- ①有法是同類因，非異熟因。謂：過去、現在-無記、無漏法。

- ②有法是異熟因，非同類因。謂：未來-不善、善、有漏法。
 ③有法是同類因，亦異熟因。謂：過去、現在-不善、善、有漏法。
 ④有法非同類因，非異熟因。謂：未來-無記、無漏法及無為法。

問：若法是同類因，彼亦是能作因耶？

答：若法是同類因，彼亦是能作因；有法是能作因，彼非同類因。謂：未來法及無為法。

問：若法是遍行因，彼亦是異熟因耶？

答：應作四句。

- ①有法是遍行因，非異熟因。謂：過去、現在-無記-遍行隨眠及彼相應俱有法。
 ②有法是異熟因，非遍行因。謂：除過去、現在-不善-遍行隨眠及彼相應俱有法，諸餘不善、善、有漏法。
 ③有法是遍行因，亦異熟因。謂：過去、現在-不善-遍行隨眠及彼相應俱有法。
 ④有法非遍行因，非異熟因。謂：除過去、現在-無記-遍行隨眠及彼相應俱有法，諸餘無記及無漏法。

問：若法是遍行因，彼亦是能作因耶？

答：若法是遍行因，彼亦是能作因。有法是能作因，彼非遍行因。謂：除過去、現在-遍行隨眠及彼相應、俱有法、諸餘一切法。

問：若法是異熟因，彼亦是能作因耶？

答：若法是異熟因，彼亦是能作因；有法是能作因，彼非異熟因。謂：無記及無漏法。

問：此六因，幾是色？幾非色？

答：二唯非色。謂：相應、遍行因；餘通色、非色。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
非色	非色	非色	非色	非色	非色
	色	色		色	色

如色、非色，有見、無見，有對、無對，有執受、無執受，是長養、非長養，是大種、非大種，是造色、非造色亦爾。

問：此六因，幾有漏？幾無漏？

答：二唯有漏。謂：遍行、異熟因；餘通有漏、無漏。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
有漏	有漏	有漏	有漏	有漏	有漏
無漏	無漏	無漏			無漏

問：此六因，幾有為？幾無為？

答：五唯有為，一通有為、無為。謂：能作因。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
有為	有為	有為	有為	有為	有為
					無為

問：此六因，幾過去？幾未來？幾現在？

答：三通三世，謂：相應、俱有、異熟因；二唯過去、現在，謂：同類、遍行因；一通三世亦離世，謂：能作因。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
過去	過去	過去	過去	過去	過去
現在	現在	現在	現在	現在	現在
未來	未來			未來	未來
					離世

問：此六因，幾善？幾不善？幾無記？

答：一唯不善、無記。謂：遍行因；一唯善、不善。謂：異熟因，餘通三種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
善	善	善		善	善
不善	不善	不善	不善	不善	不善
無記	無記	無記	無記		無記

問：此六因，幾欲界繫？幾色界繫？幾無色界繫？

答：二唯三界繫，謂：遍行、異熟因；餘通三界繫及不繫。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
欲界繫	欲界繫	欲界繫	欲界繫	欲界繫	欲界繫
色界繫	色界繫	色界繫	色界繫	色界繫	色界繫
無色界繫	無色界繫	無色界繫	無色界繫	無色界繫	無色界繫
不繫	不繫	不繫			不繫

問：此六因，幾學？幾無學？幾非學非無學？

答：二唯非學非無學。謂：遍行、異熟因；餘通三種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
學	學	學			學
無學	無學	無學			無學
非學非無學	非學非無學	非學非無學	非學非無學	非學非無學	非學非無學

問：此六因，幾見所斷？幾修所斷？幾不斷？

答：一唯見所斷，謂：遍行因；一唯見所斷、修所斷，謂：異熟因；餘通三種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
見所斷	見所斷	見所斷	見所斷	見所斷	見所斷
修所斷	修所斷	修所斷		修所斷	修所斷
不斷	不斷	不斷			不斷

問：此六因，幾染污？幾不染污？

答：一唯染污，謂：遍行因；餘通二種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
染污	染污	染污	染污	染污	染污
不染污	不染污	不染污		不染污	不染污

如染污、不染污，有罪、無罪，黑、白，有覆、無覆，退、非退亦爾。

問：此六因，幾有異熟？幾無異熟？

答：一有異熟，謂：異熟因；餘通二種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
-----	-----	-----	-----	-----	-----

有異熟	有異熟	有異熟	有異熟	有異熟	有異熟
無異熟	無異熟	無異熟	無異熟		無異熟

問：此六因，幾是異熟？幾非異熟？

答：二非異熟，謂：遍行、異熟因；餘通二種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
異熟	異熟	異熟			異熟
非異熟	非異熟	非異熟	非異熟	非異熟	非異熟

問：此六因，幾相應？幾不相應？

答：一唯相應，謂：相應因；餘通二種。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
相應	相應	相應	相應	相應	相應
	不相應	不相應	不相應	不相應	不相應

如相應、不相應，有所依、無所依，有所緣、無所緣，有行相、無行相，有警覺、無警覺，有等無間、無等無間亦爾。

問：此六因，幾是四諦攝？幾非四諦攝？

答：二唯苦、集諦攝，謂：遍行、異熟因；三唯苦、集、道諦攝，謂：相應、俱有、同類因；一通四諦及非諦攝，謂：能作因。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
苦諦攝	苦諦攝	苦諦攝	苦諦攝	苦諦攝	苦諦攝
集諦攝	集諦攝	集諦攝	集諦攝	集諦攝	集諦攝
					滅諦攝
道諦攝	道諦攝	道諦攝			道諦攝
					非諦攝

問：此六因，幾是五蘊攝？幾非五蘊攝？

答：二唯四蘊攝，除色蘊，謂：相應、遍行因；三通五蘊攝，謂：俱有、同類、異熟因；一通五蘊及非蘊攝，謂：能作因。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
	色蘊攝	色蘊攝		色蘊攝	色蘊攝
受蘊攝	受蘊攝	受蘊攝	受蘊攝	受蘊攝	受蘊攝
想蘊攝	想蘊攝	想蘊攝	想蘊攝	想蘊攝	想蘊攝
行蘊攝	行蘊攝	行蘊攝	行蘊攝	行蘊攝	行蘊攝
識蘊攝	識蘊攝	識蘊攝	識蘊攝	識蘊攝	識蘊攝
					非蘊攝

問：此六因，幾何處攝？

答：二唯意、法處攝，謂：相應、遍行因；一唯色、聲、意、法處攝，謂：異熟因；三通十二處攝，謂：俱有、同類、能作因。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
	眼處攝	眼處攝			眼處攝
	耳處攝	耳處攝			耳處攝
	鼻處攝	鼻處攝			鼻處攝
	舌處攝	舌處攝			舌處攝
	身處攝	身處攝			身處攝

意處攝	意處攝	意處攝	意處攝	意處攝	意處攝
	色處攝	色處攝		色處攝	色處攝
	聲處攝	聲處攝		聲處攝	聲處攝
	香處攝	香處攝			香處攝
	味處攝	味處攝			味處攝
	觸處攝	觸處攝			觸處攝
法處攝	法處攝	法處攝	法處攝	法處攝	法處攝

問：此六因，幾何界攝？

答：一唯意、法、意識界攝，謂：**遍行因**；一唯七心法界攝，謂：**相應因**；一唯色、聲、七心法界攝，謂：**異熟因**；三通十八界攝，謂：**俱有**、**同類**、**能作因**。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
	眼界攝	眼界攝			眼界攝
	耳界攝	耳界攝			耳界攝
	鼻界攝	鼻界攝			鼻界攝
	舌界攝	舌界攝			舌界攝
	身界攝	身界攝			身界攝
意界攝	意界攝	意界攝	意界攝	意界攝	意界攝
	色界攝	色界攝		色界攝	色界攝
	聲界攝	聲界攝		聲界攝	聲界攝
	香界攝	香界攝			香界攝
	味界攝	味界攝			味界攝
	觸界攝	觸界攝			觸界攝
	法界攝	法界攝	法界攝		法界攝
眼識界攝	眼識界攝	眼識界攝		眼識界攝	眼識界攝
耳識界攝	耳識界攝	耳識界攝		耳識界攝	耳識界攝
鼻識界攝	鼻識界攝	鼻識界攝		鼻識界攝	鼻識界攝
舌識界攝	舌識界攝	舌識界攝		舌識界攝	舌識界攝
身識界攝	身識界攝	身識界攝		身識界攝	身識界攝
意識界攝	意識界攝	意識界攝	意識界攝	意識界攝	意識界攝

問：如是六因，誰有何果？

答：**相應**、**俱有因**有士用果；**同類**、**遍行因**有等流果；**異熟因**有異熟果；**能作因**有增上果。其解脫果是道所證，**非因**所得。

相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
士用果	士用果	等流果	等流果	異熟果	增上果
					解脫果

問：如是六因，何時取果？何時與果？

答：**相應**、**俱有因**：現在-取果、現在-與果；一剎那-取果、一剎那-與果；取-一剎那果、與-一剎那果。

同類、**遍行因**：現在-取果，過去、現在-與果；一剎那-取果、多剎那-與果；取-多剎那果、與-多剎那果。

異熟因：現在-取果、過去-與果；一剎那-取果、多剎那-與果；取-多剎那果、與-多剎那果。

能作因：有作是說：現在-取果，過去、現在-與果；一剎那-取果、多剎那-與果；取-多剎那果、與-多剎那果。

有餘師說：此能作因，過去、現在-取果，過去、現在-與果；多剎那-取果、多剎那-與果，若取果時，即能與果，餘如前說。

⊕若能覺了如是六因，即於四果**分明照察**，如觀掌中餘甘子等。

	相應因	俱有因	同類因	遍行因	異熟因	能作因
取果	現在	現在	現在	現在	現在	現在
與果	現在	現在	過去、現在	過去、現在	過去	過去、現在
取果	一剎那	一剎那	一剎那	一剎那	一剎那	一剎那
與果	一剎那	一剎那	多剎那	多剎那	多剎那	多剎那
取果	一剎那果	一剎那果	多剎那果	多剎那果	多剎那果	多剎那果
與果	一剎那果	一剎那果	多剎那果	多剎那果	多剎那果	多剎那果

復次，諸法作用**必假**因緣，「因」已廣辯，次應說「緣」。

緣有四種：如《施設論》及《見蘊》辯。然！《施設論》作如是說：「有法是因緣，彼亦是等無間緣，亦是所緣緣，亦是增上緣…乃至有法是增上緣，彼亦是因緣，亦是等無間緣，亦是所緣緣。」

問：一切法中，有能作四緣者，如心、心所法；有能作三緣者，如色、心不相應行；有能作二緣者，如無為法。何故彼說：「有法是因緣，彼亦是等無間緣…乃至廣說」耶？

答：彼**依**容有，故作是說。謂：諸法中，有心、心所具四緣，性不說，一切皆作四緣，若盡理者，應作是說。

問：若法是因緣，彼亦是等無間緣耶？

答：若法是等無間緣，彼亦是因緣；有法是因緣，彼**非**等無間緣。謂：除過去、現在，非最後心、心所法，餘一切有為法。

問：若法是因緣，彼亦是所緣緣耶？

答：若法是因緣，彼亦是所緣緣；有法是所緣緣，彼**非**因緣。謂：無為法。

問：若法是因緣，彼亦是增上緣耶？

答：若法是因緣，彼亦是增上緣；有法是增上緣，彼**非**因緣。謂：無為法。

問：若法是等無間緣，彼亦是所緣緣耶？

答：若法是等無間緣，彼亦是所緣緣；有法是所緣緣，彼**非**等無間緣。謂：除過去、現在，非最後心、心所法，餘一切法。

問：若法是等無間緣，彼亦是增上緣耶？

答：若法是等無間緣，彼亦是增上緣；有法是增上緣，彼**非**等無間緣。謂：除過去、現在，非最後心、心所法，餘一切法。

問：若法是所緣緣，彼亦是增上緣耶？

答：如是。

問：若於一法具四緣者，應但一緣，云何立四？

答：**依作用立，不依物體**。一物體中有四用故。謂：一剎那心、心所法引起次、後剎那同類心、心所故，立為「因緣」。

即此開避次、後剎那-心、心所法，令得生故，立為等「無間緣」。

即此能為次、後剎那-心、心所法，所取境故，立為「所緣緣」。

即此不障礙次、後剎那-心、心所法，令得生故，立為「增上緣」。

此中…

「因緣」如種子法，「等無間緣」如開導法。

「所緣緣」如任杖法，「增上緣」如不障法。

如是等過去、現在，非最後-心、心所法，具四緣性；餘有為法有三緣性；三無為法有二緣性。皆依義說，不依物體，一物體中有多義故。

如諸法中…

有能作六因者。謂：過去、現在-不善-遍行隨眠及彼相應法。

有能作五因者。謂：過去、現在-無記-遍行隨眠及彼相應法。

或過去、現在-不善-遍行隨眠及彼相應法、生、老、住、無常。

或過去、現在-非遍行-不善、善有漏-心、心所法。

有能作四因者。謂：過去、現在-無記-遍行隨眠及彼相應法、生、老、住、無常。

或過去、現在、非遍行-不善、善有漏-色、心不相應行。

或過去、現在-無漏-心、心所法。

或過去、現在-非遍行-無記-心、心所法。

或未來-不善、善有漏-心、心所法。

有能作三因者。謂：過去、現在-非遍行-無記-色、心不相應行。

或過去、現在-無漏-色、心不相應行。

或未來-不善、善有漏-色、心不相應行。

或未來-無記-無漏-心、心所法。

有能作二因者。謂：未來、無記、無漏、色、心不相應行。

有能作一因者。謂：無為法，如一。有為，有多。因、義互不相違，緣亦應爾。

問：若爾！「因緣」有何差別？

尊者世友作如是言：無有差別，因即是緣，緣即是因。

如《契經》說：「二因、二緣，能生正見。謂：他言音及內如理作意。」

又如《大因緣經》說：「佛告阿難：『老、死支，有如是由，有如是因，有如是集，有如是生，有如是緣。』謂：生支是也，故知因緣，無有差別。」

復作是說：若有此，則有彼，此是彼因，亦是彼緣。

問：由有瓶故，得有瓶覺，豈此瓶覺，唯瓶為因？

答：非但有瓶，則有瓶覺，以無瓶時，亦有瓶覺。雖有瓶時，無瓶覺故。

然！有和合故，得有瓶覺。是故和合，是瓶覺因緣。

有作是說：和合是因，此和合因，說名為緣。

問：若一一別，不名為因，眾事和合，亦應非因？

答：如一一別，不名和合，眾事聚集，即名和合，故一一別，不名為因，眾事和合，得名為因。

復有說者：同類是因，異類是緣，如火於火、麥於麥等，說名同類。

問：麥於麥芽，有何同類？若同稱麥，名同類者。應田、水等，大種同故，亦名同類，則田、水等，應是麥因！

復有說者：近者是因，遠者是緣。

問：若爾！因與等無間緣應無差別，又善心-無間，起不善，或無記，心應是因，非緣？

復有說者：不共是因，共者是緣。

問：若爾！眼於眼識應是因，非緣，以不共故；又麥於芽灰應是緣，非因，以是共故？

復有說者：能生者是因，隨能生者是緣。

問：若爾！生支於老、死應非緣，隨順生支有等，於老死應非因？

復有說者：能長養自相續者是因，能長養他相續者是緣。

問：若爾！緣自相續所起善心，唯長養自相續，應是因，非緣？

大德說曰：轉是因、隨轉是緣，近是因、遠是緣，如近、遠在此、在彼，和合、不和合，在此身、在餘身，應知亦爾。

問：若爾！同類隨轉應是緣，非因；無明緣行等，應是因，非緣？故因緣-體，雖無差別，而義有異。

謂：因義親，緣義是疎。為表此義，說因有六，說緣有四，若不爾者，名數應同。