

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

藍字部分：《發智論卷三》釋論範圍

有身見與有身見，為幾緣？

有身見與戒禁取…乃至無色界-修所斷無明隨眠，為幾緣？

…乃至無色界-修所斷無明隨眠與無色界-修所斷無明隨眠，為幾緣？

無色界-修所斷無明隨眠與有身見…乃至無色界-修所斷慢隨眠，為幾緣？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。

謂或有執～緣，無實性，如譬喻者。

問：彼師何故作此執耶？

答：彼依《契經》，故作是執。謂《契經》說：「無明緣行。」彼作是言：「無明無異相，行有異相。」

云何無異相法與有異相法作緣，而有實性？

大德說曰：諸師隨想施設緣名，非實有性。

為遮彼執，顯～實有緣，故作斯論。

若執～諸緣，無實性者，應一切法皆無實性，四緣具攝一切法故。謂：因緣→攝一切有為法。

等無間緣→除過去、現在阿羅漢最後心、心所法，攝餘過去、現在一切心、心所法。

所緣緣、增上緣→總攝一切法。

復次，若諸緣性，非實有者，則一切法，無甚深義。

謂：若顯示一切法時…

若**不攝**-在諸緣觀察，則為鹿、淺，易可了知。

若**攝**-在緣，而觀察者，則為甚深，過四大海，唯佛種智能究竟知。

復次，若諸緣性，非實有者，應**不施設**三種菩提。

謂：以上智觀察緣性，名佛菩提。

若以中智觀察緣性，名獨覺菩提。

若以下智觀察緣性，名聲聞菩提。

復次，若諸緣性，非實有者，覺慧應無三品轉義。

謂：諸覺慧，下應常下、中應常中、上應常上。

然！諸覺慧，下可為中、中可為上，故諸緣性，定實有體，有功能故。

由此尊者妙音說曰：若諸緣性，非實有者，師應不能令弟子慧初劣、後勝，弟子亦應常為弟子，不轉成師。然！由諸緣性-實有故，師令弟子慧得漸增，弟子有時得成師義，故諸緣性，決定實有。

問：若諸緣性是實有者，云何通彼所引《契經》？

答：無明自體，雖無異相，而所作業得有異相。謂：無量門、無量梯蹬，功能差別與行作緣。譬如一人，有五伎藝。彼體雖一，而用有五。

復次，為欲顯示諸有為法，自性羸劣，不得自在，依怙於他，無自作用，不隨己欲，故作斯論。自性羸劣者→謂：諸有為法，從緣生性立自性名。

有說：有為有生滅，故自性羸劣。

有說：有為從緣生，故自性羸劣。

如《契經》說：「苾芻當知，色是無常，諸因、諸緣，能生色者，亦是無常，既是無常，因緣所起。」

色云何常？受、想、行、識，亦復如是，由羸劣故！

諸有為法，或四緣生、或三緣生、或二緣生，尚無一緣獨能生者，何況無緣。

故有為法，自性羸劣。如羸病者，或四人扶、或三人扶、或二人扶，方能起住，尚無一人獨令起住，何況無人。

不得自在者→謂：諸有為法，無自力用，而可得生。

依怙於他者→謂：諸有為法，必依怙他，方能起用。

無自作用者→謂：諸有為法，不能自起分別作用，誰造於我、我為造誰。

不隨己欲者→謂：諸有為法，無自欲樂，勿令我生、勿令我滅，而得遂者。

復次，為欲開示-迷緣起者，緣起正理，故作斯論。

謂或有執～唯有無明緣行…乃至生緣老死，是緣起法。

為令彼迷，得開解故，顯～有為法，皆是緣起。眾世所言，此中應說。

復次，勿為止他，顯己宗義。但欲開示～緣起正理，令他得解，故作斯論。

答：「有身見」與「有身見」，為或四、三、二、一緣。

問：何故此中，問：「有身見」與「有身見」，為幾緣？

答：言：為或四、三、二、一緣，後《智蘊》中。

問：「法智」與「法智」，為幾緣？答言：「因、等無間、所緣、增上耶！」

答：是作論者，意欲爾故…乃至廣說。

復次，此彼應同，而有異者，是作論者，以種種說、作種種文，莊嚴於義，使不雜亂，令易受持。

復次，為欲顯示-二門、二略、二階、二證、二炬、二明、二文、二影，如此所說，彼亦應然；如彼所說，此亦應然，故作是說。

復次，此說是了義，彼說不了義；此說無別意，彼說有別意；此說無別因，彼說有別因；此說是勝義，彼說是世俗。

復次，此所作論，依四分別：一、分別界。二、分別世。三、分別剎那。四、分別等無間緣。彼所作論，依一分別，謂但分別等無間緣，故此所說，與彼有異。

●此中四者：

云何四？如：有身見-無間，起有身見，即思惟彼前生與後生，為四緣。

謂：一剎那-有身見-無間，第二剎那-有身見-現在前，此後所生，即緣前起，彼前與後，具作四緣。謂：因、等無間、所緣、增上緣。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心	有身見現在前	思惟彼前生與後生	為四緣	因、等無間、所緣緣、增上緣

因緣者→謂：前生-有身見與後生-有身見，為二因。謂：同類因及遍行因。

等無間緣者→謂：後生-有身見從前生-有身見，「無間」而生。

所緣緣者→謂：後生-有身見緣前生-有身見而生。

增上緣者→謂：前於後、或唯無障、或不礙生。

此中因緣，如種子法；等無間緣，如開避法；所緣緣，如任杖法；增上緣，如不障法。

後生-有身見由前生-有身見為四緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中三者：

云何三？如有身見-無間，起有身見，不思惟彼前生與後生，為三緣，除所緣。

謂：一剎那-有身見-無間，第二剎那-有身見-現在前，此後所生，不緣前起，謂或緣色、受、想、行、識。

或除前有身見緣所餘行蘊。

彼前與後，但作三緣。謂：因、等無間、增上緣。釋此三緣，如前廣說。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心	有身見現在前	不思惟彼前生與後生	為三緣	因、等無間、增上緣 除所緣緣

後生-有身見，由前生-有身見，為三緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

或有身見-無間，起餘心，後起有身見，即思惟彼前生與後生，為三緣。除等無間。

謂：一剎那-有身見-無間，第二剎那-有身見-不現在前。

或邊執見、或邪見、或見取、或戒禁取、或疑、或貪、或瞋、或慢、或無明、或有漏善、或無覆無記心-現在前（餘心），此後還起-有身見即緣前生-有身見。

彼前與後，但作三緣。謂：因、所緣、增上緣。釋此三緣，如前廣說。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心現在前	後起有身見	即思惟彼前生與後生	為三緣	因、所緣、增上緣 除等無間

後生-有身見由前生-有身見，為三緣攝受故，能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中二者：

云何二？如有身見-無間起餘心，後起-有身見，不思惟彼前生與後生，為二緣。謂：因、增上。

謂：一剎那-有身見-無間，第二剎那-有身見-不現在前。

或邊執見…乃至或無覆無記心-現在前（餘心），此後還起有身見，不緣前生有身見，謂：或緣色、受、想、行、識，或除有身見，緣所餘行蘊。彼前與後，但作二緣。謂：因、增上緣。釋此二緣，如前廣說。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心現在前	後起有身見	不思惟彼前生與後生	為二緣	因、增上緣

後生-有身見由前生-有身見，為二緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中一者：

云何一？後生有身見與前生有身見，若作所緣，為所緣、增上；不作所緣，一增上。

前	後	所緣	幾緣	內容
有身見	有身見	若作所緣	為二緣	所緣緣、增上緣
有身見	有身見	不作所緣	為一緣	增上緣

以後與前，無因緣、無等無間緣義故。

問：何故此中，問一答二？

答：論者作論，立法非一。或有先遮後答、或有先答後遮。

先遮後答者→如此中說：若作所緣，為所緣、增上者，是遮二緣。

不作所緣，一增上者，是答一緣。

先答後遮者→如一行納息說：若前生未斷，則繫者，是答繫。

若前未生，設生已斷，則不繫者，是遮不繫。

復有說者；此俱是答，謂後與前，若作所緣，便為二緣，答前二問。

不作所緣，但為一緣，答此一問。

前答二中，但答一分；所未答者，此中答之，後准此釋。

未來-有身見與過去、現在-有身見：若作所緣，為所緣、增上。

不作所緣，一增上。

未來、現在-有身見與過去-有身見：若作所緣，為所緣、增上。

不作所緣，一增上。

問：現在-有身見正有作用，可能緣境；過去-有身見作用已息，如何能緣？而此中說：若作所緣，為所緣、增上。

答：過去-有身見曾在現在時，緣彼已滅；今雖過去，追談彼用，故作是說。

問：此中前說：「後生-有身見與前生-有身見，若作所緣，為所緣、增上；不作所緣，一增上」者，說：「過去-後生有身見與過去-前生有身見，為二、一緣。」何故不說「未來-有身見與未來-有身見，為二、一緣」耶？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，此中但說有前、後者，彼無前、後，故略不說。

問：未來生位與未生者，豈無前後？

答：世**無別**，故**不名**前、後。

問：若爾！過去前生、後生，世既無別，應非前、後？

答：彼法曾在**現在**等時，有世**別**義，故**成**前、後；未來**不爾**！故略不說。

欲界-有身見與色、無色界-有身見：為一增上。謂：欲界有身見，於上二界有身見。

或唯無障，或不礙生故，為一增上緣，**非**因緣者。謂：界、地**別**。

因果斷故，**非**等無間緣者。謂：**無**下地煩惱**無間**。

上地煩惱-現在前故，**非**所緣緣者。謂：**決定**無上地煩惱**緣**下義故。

色、無色界-有身見與欲界-有身見：若作等無間，為等無間、增上；不作等無間，一增上。

謂：若**住**色、無色界-有身見俱生心而**命終**，**起**欲界-有身見俱生心而**結生**者，彼色、無色界-有身見與欲界-有身見，為等無間、增上緣，**非**因緣者，義如前說。

起何心命終			起何心結生		
住 色、無色界-有身見俱生心，而 命終			起 欲界-有身見俱生心而 結生		
1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界-有身見	欲界-有身見	作等無間	為二緣	等無間、增上緣	非因緣

非所緣緣者→謂：諸有身見**不緣**他地故。

若**不住**色、無色界-有身見俱生心而命終，起欲界有身見俱生心而結生者→彼色、無色界有身見與欲界有身見，但為一增上緣。

起何心命終			起何心結生		
不住 色、無色界有身見俱生心，而 命終			起 欲界有身見俱生心而 結生		
1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界有身見	欲界有身見	不作等無間	為一緣	增上緣	非因緣

非等無間緣者→謂彼欲界有身見，**非**色、無色界有身見**無間生**故，**非**餘二緣，義如前說。

色界-有身見，與無色界-有身見，為一增上，義如前說。

無色界-有身見與色界-有身見：若作等無間，為等無間、增上；不作等無間，一增上。此中諸義，准前應知。

如有身見與有身見，應知：有身見與餘一切非遍行，餘一切非遍行與一切非遍行，一切遍行與一切非遍行，亦爾！

謂：諸睡眠類別，有十：即五見、五非見。

五見者→謂：有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。

五非見者→謂：疑、貪、瞋、慢、無明。

此中…

五，名遍行。謂：邪見、見取、戒禁取、疑、無明。

五，名非遍行。謂：有身見、邊執見、貪、瞋、慢。

貪	瞋	無明	慢	疑
有身見	邊執見	邪見	見取	戒禁取

此中**有身見**、**邊執見**，雖**遍緣**自地，故名「遍行」；而**不緣**他地，故亦名「非遍行」，由此**攝在**「非遍行」中。

●如「有身見」與「有身見」，應知「有身見」與「餘一切非遍行」亦爾者，如…

「有身見」與「有身見」，為緣多少？

「有身見」與「餘一切邊執見、貪、瞋、慢」，為緣多少？亦爾。

●餘「一切非遍行」與「一切非遍行」亦爾者，如…

「有身見」與「有身見」，為緣多少？

「邊執見」與「邊執見、貪、瞋、慢、有身見」、

「貪」與「貪、瞋、慢、有身見、邊執見」、

「瞋」與「瞋、慢、有身見、邊執見、貪」、

「慢」與「慢、有身見、邊執見、貪、瞋」，為緣多少？亦爾。

●「一切遍行」與「一切非遍行」亦爾者。如…

「有身見」與「有身見」，為緣多少？

「邪見、見取、戒禁取、疑、無明」，一一與「有身見、邊執見、貪、瞋、慢」為緣多少？亦爾。

「有身見」與「戒禁取」為緣，或四、三、二、一緣。

●此中四者：

云何四？如：有身見-無間，起戒禁取。即思惟彼前生與後生，為四緣。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心	戒禁取現在前	思惟彼前生與後生	為四緣	因、等無間、所緣緣、增上緣

謂：有身見-剎那-無間、戒禁取-剎那-現在前，此後所生，即緣前起。彼前與後具作四緣。謂：因、等無間、所緣、增上緣。

因緣者→謂：前生-有身見與後生-戒禁取，為二因。謂同類因及遍行因。

等無間緣者→謂：後生-戒禁取從前生-有身見-無間而生。

所緣緣者→謂：後生-戒禁取緣前生-有身見而生。

增上緣者→謂：前於後，或唯無障、或不礙生。

此中因緣，如種子法；等無間緣，如開避法；所緣緣，如任杖法；增上緣，如不障法。

後生-戒禁取由前生-有身見為四緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中三者：

云何三？如：有身見-無間，起戒禁取，不思惟彼前生與後生，為三緣，除所緣緣。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心	戒禁取現在前	不思惟彼前生與後生	為三緣	因、等無間、增上緣 除所緣緣

謂：有身見-剎那-無間，戒禁取-剎那-現在前，此後所生戒禁取不緣前-有身見起，謂或緣色、受、想、行、識。

或除有身見，緣所餘行蘊。

彼前生-有身見與後生-戒禁取，但作三緣，謂：因、等無間、增上緣。釋此三緣，如前廣說。

後生-戒禁取由前生-有身見，為三緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

或有身見-無間，起餘心，後起-戒禁取，即思惟彼前生與後生，為三緣，除等無間。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心現在前	後起戒禁取	即思惟彼前生與後生	為三緣	因、所緣、增上緣 除等無間

謂：有身見-剎那-無間，戒禁取-剎那-不現在前、或有身見、或邊執見、或邪見、或見取、或疑、或貪、或瞋、或慢、或無明、或有漏善、或無覆無記心-現在前。此後方起戒禁取，即緣前生-有身見。

彼前生-有身見與後生-戒禁取，但作三緣，謂：因、所緣、增上緣，釋此三緣，如前廣說。

後生-戒禁取由前生-有身見，為三緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中二者：

云何二？如：有身見-無間，起餘心，後起-戒禁取，不思惟彼前生與後生，為二緣。謂因、增上。

前	中	後	行蘊	幾緣	內容
有身見無間	起餘心現在前	後起戒禁取	不思惟彼前生與後生	為二緣	因、增上緣

謂：有身見-剎那-無間，戒禁取-剎那-不現在前，或有身見…乃至無覆無記心-現在前，此後方起戒禁取，不緣前生-有身見。謂或緣色、受、想、行、識，或除有身見，緣所餘行蘊。

彼前生-有身見與後生-戒禁取，但作二緣，謂：因、增上緣。釋此二緣，如前廣說。

後生-戒禁取由前生-有身見，為二緣攝受，故能行世、能取果、能作業、能知緣。

●此中一者：

云何一？後生-有身見與前生戒禁取：若作所緣，為所緣、增上；不作所緣，一增上。

前	後	所緣	幾緣	內容
戒禁取	有身見	若作所緣	為二緣	所緣緣、增上緣
戒禁取	有身見	不作所緣	為一緣	增上緣

以後與前，無因緣、無等無間緣義故，此中問答，如前應知。

未來-有身見與過去、現在-戒禁取：若作所緣，為所緣、增上。
不作所緣，一增上。

未來、現在-有身見與過去-戒禁取：若作所緣，為所緣、增上。
不作所緣，一增上。

此中問答，如前應知。

欲界-有身見與色、無色界-戒禁取：為一增上。

前	後	所緣	幾緣	內容
色、無色界戒禁取	欲界有身見	若作所緣	為二緣	所緣緣、增上緣
色、無色界戒禁取	欲界有身見	不作所緣	為一緣	增上緣

謂：欲界-有身見，於上二界-戒禁取，或唯無障、或不礙生，故為一增上緣。

非因緣者→謂：界、地別，因果斷故。

非等無間緣者→謂：無下地煩惱-無間，上地煩惱-現在前故。

非所緣緣者→謂：決定無上地煩惱緣下義故。

色、無色界-有身見與欲界-戒禁取，若作所緣，非等無間，為所緣、增上。

1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界有身見	欲界戒禁取	若作所緣	為二緣	所緣緣、增上緣	非等無緣

謂：若不住色、無色界-有身見俱生心而命終，起欲界-戒禁取俱生心而結生。此欲界-戒禁取緣色、無色界-有身見起。彼色、無色界-有身見與欲界-戒禁取，為所緣、增上緣，非因緣者，義如前說。

起何心命終		起何心結生			
不住色、無色界有身見俱生心，而命終		起欲界戒禁取俱生心而結生			
1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界有身見	欲界戒禁取	若作所緣	為二緣	所緣緣、增上緣	非因緣

非等無間緣者→謂：彼欲界-戒禁取，非色、無色界-有身見，無間生故。

若作等無間，非所緣，為等無間、增上。

謂：若住色、無色界-有身見俱生心而命終，起欲界-戒禁取俱生心而結生。此欲界-戒禁取不緣色、無色界-有身見起。彼色、無色界-有身見與欲界-戒禁取，為等無間、增上緣，非因緣者，義如前說。

起何心命終		起何心結生		緣	
住色、無色界有身見俱生心，而命終		起欲界戒禁取俱生心而結生		欲界戒禁取不緣色、無色界有身見起	
1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界有身見	欲界戒禁取	若作所緣	為二緣	等無間、增上緣	非因緣

非所緣緣者→此不緣彼故。

若作等無間及所緣，為等無間、所緣、增上。

起何心命終		起何心結生		緣	
住色、無色界有身見俱生心，而命終		起欲界戒禁取俱生心而結生		欲界戒禁取不緣色、無色界有身見起	
1	2	所緣	幾緣	內容	非緣
色、無色界有身見	欲界戒禁取	若作等無間及所緣	為三緣	等無間、所緣、增上緣	非因緣
色、無色界有身見	欲界戒禁取	不作等無間及所緣	為一緣	增上緣	非因緣

謂：若住色、無色界-有身見俱生心而命終，起欲界-戒禁取俱生心而結生。此欲界-戒禁取緣色、無色界-有身見起。彼色、無色界-有身見與欲界-戒禁取，為等無間、所緣、增上，非因緣者，義如前說。

不作等無間及所緣，一增上。

謂：若不住色、無色界-有身見俱生心而命終，起欲界-戒禁取俱生心而結生，此欲界-戒禁取不緣色、無色界-有身見起。彼色、無色界-有身見與欲界-戒禁取，但為一增上緣，非餘三緣，義如前說。

色界-有身見與無色界-戒禁取：為一增上。義如前說。

無色界-有身見與色界-戒禁取，若作所緣，非等無間，為所緣、增上。

若作等無間，非所緣，為等無間、增上。

若作等無間及所緣，為等無間、所緣、增上。

不作等無間及所緣，一增上。此中諸義，准前應知。

如：有身見與戒禁取，應知：有身見與餘一切遍行，一切遍行與一切遍行，餘一切非遍行與一切遍行，亦爾。

●如「有身見」與「戒禁取」，應知「有身見」與「餘一切遍行」，亦爾者。

如「有身見」與「戒禁取」為緣多少？

「有身見」與「邪見、見取、疑、無明」為緣多少？亦爾。

貪	瞋	無明	慢	疑
有身見	邊執見	邪見	見取	戒禁取

藍色：遍行 綠色：非遍行

●「一切遍行」與「一切遍行」亦爾者。如「有身見」與「戒禁取」，為緣多少？

「邪見」與「邪見、見取、戒禁取、疑、無明」。(一切遍行與一切遍行)

「見取」與「見取、戒禁取、疑、無明、邪見」。(一切遍行與一切遍行)

「戒禁取」與「戒禁取、疑、無明、邪見、見取」。(一切遍行與一切遍行)

「疑」與「疑、無明、邪見、見取、戒禁取」。(一切遍行與一切遍行)

「無明」與「無明、邪見、見取、戒禁取、疑」(一切遍行與一切遍行)，為緣多少？亦爾。

●餘「一切非遍行」與「一切遍行」亦爾者。如「有身見」與「戒禁取」，為緣多少？

「邊執見、貪、瞋、慢」一一與「邪見、見取、戒禁取、疑、無明」，為緣多少？亦爾。

於諸法中，若問：「攝」應依界分別；若問：「智」應依證分別。

若問：「識」應依處分別；若問：「煩惱」應依部分別。

如是分別諸法相時，則易示現、易可施設。此中問：「煩惱」故應依五部分別。

五部者→謂：見苦所斷、見集、滅、道及修所斷。

見苦所斷煩惱，有二種：一、遍行。二、不遍行；見集所斷煩惱亦爾。

見滅所斷煩惱，有二種：一、有漏緣。二、無漏緣；見道所斷煩惱亦爾。

修所斷煩惱，唯有一種：謂：不遍行。

見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			

邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●

修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界
貪	●	●	●
嗔	●		
無明	●	●	●
慢	●	●	●
疑			
有身見			
邊執見			
邪見			
見取			
戒禁取			

此中…

1. 見苦所斷-遍行煩惱與見苦所斷-遍行煩惱，為四緣。謂：因、等無間、所緣、增上。

因緣者→有四因。謂：相應、俱有、同類、遍行。

等無間緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱-無間，見苦所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱緣見苦所斷-遍行煩惱而生。

增上緣者→謂：此與彼，唯無障生。

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見苦所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見	●	●	●
邊執見	●	●	●	邊執見	●	●	●
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取	●	●	●

2. 見苦所斷-遍行煩惱與見苦所斷-不遍行煩惱，為四緣。

因緣者→有二因。謂：同類、遍行。

等無間緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱-無間，見苦所斷-不遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱緣見苦所斷-遍行煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見苦所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見	●	●	●
邊執見	●	●	●	邊執見	●	●	●
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取	●	●	●

3.見苦所斷-遍行煩惱與見集所斷-遍行煩惱，為四緣。

因緣者→唯一因。謂：遍行。

等無間緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱-無間，見集所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見集所斷-遍行煩惱緣見苦所斷-遍行煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取			

4.見苦所斷-遍行煩惱與見集所斷-不遍行煩惱，及見滅、道修所斷一切煩惱，為三緣，除所緣。

因緣者→唯一因。謂：遍行。

等無間緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱-無間，彼諸煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非所緣緣者→彼諸煩惱不能緣他部，非遍行故。

無間				現在前				現在前				現在前			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●			嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●

5.見苦所斷-不遍行煩惱與見苦所斷-不遍行煩惱，為四緣。

因緣者→有三因。謂：相應、俱有、同類等。

無間緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱-無間，見苦所斷-不遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱緣見苦所斷-不遍行煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見苦所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見	●	●	●
邊執見	●	●	●	邊執見	●	●	●
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取	●	●	●

6.見苦所斷-不遍行煩惱與見苦所斷-遍行煩惱，為四緣。

因緣者→唯一因。謂：同類。

等無間緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱-無間，見苦所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見苦所斷-遍行煩惱緣見苦所斷-不遍行煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見苦所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見	●	●	●
邊執見	●	●	●	邊執見	●	●	●
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取	●	●	●

7.見苦所斷-不遍行煩惱與見集所斷-遍行煩惱，為三緣，除因。

等無間緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱-無間，見集所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見集所斷-遍行煩惱緣見苦所斷-不遍行煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）（謂此與彼，唯無障生。）

非因緣者→非遍行法，不與他部煩惱為因。

無間				現在前			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取			

8.見苦所斷-不遍行煩惱與見集所斷-不遍行煩惱，及見滅、道修所斷一切煩惱，為等無間、增上緣。

等無間緣者→謂：見苦所斷-不遍行煩惱-無間，彼諸煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非餘二緣者→不遍行法，定非他部，染法因故。

不遍行惑，定不能緣他部法故，如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱，為緣多少；見集所斷二種煩惱與九煩惱，為緣多少，應知亦爾。

無間				現在前				現在前				現在前			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●			嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●

戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●
-----	---	---	---	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	---	---	---

9.見滅所斷-有漏緣煩惱 與 見滅所斷-有漏緣煩惱，為四緣。

因緣者→有三因。謂：相應、俱有、同類。

等無間緣者→謂：見滅所斷-有漏緣煩惱-無間，見滅所斷-有漏緣煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見滅所斷-有漏緣煩惱緣見滅所斷-有漏緣煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見			
邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取			

10.見滅所斷-有漏緣煩惱 與 見滅所斷-無漏緣煩惱，為三緣，除所緣。

因緣者→唯一因。謂：同類。

等無間緣者→謂：見滅所斷-有漏緣煩惱-無間，見滅所斷-有漏緣煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非所緣緣者→謂：見滅所斷-無漏緣煩惱，唯緣擇滅，非煩惱故。

無間				現在前			
見滅所斷煩惱				見滅所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見			
邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取			

11.見滅所斷-有漏緣煩惱 與 見苦、集所斷-遍行煩惱，為三緣，除因。

等無間緣者→謂：見滅所斷-有漏緣煩惱-無間，見苦、集所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂見苦、集所斷-遍行煩惱緣見滅所斷-有漏緣煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非因緣者→非遍行法，於他部染，無因義故。

無間				現在前				現在前			
見滅所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見	●	●	●	有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●

戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
-----	--	--	--	-----	---	---	---	-----	--	--	--

12.見滅所斷-有漏緣煩惱 與 見苦、集所斷-不遍行煩惱，及見道、修所斷一切煩惱，為等無間、增上緣，非因、非所緣。

等無間緣者→謂：見滅所斷-有漏緣煩惱-無間，彼諸煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非因緣→義亦如上說。（非遍行法，於他部染，無因義故。）

非所緣緣者→彼諸煩惱非遍行，故不緣他部。

無間				現在前				現在前				現在前				現在前			
見滅所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

13.見滅所斷-無漏緣煩惱 與 見滅所斷-無漏緣煩惱，為三緣，除所緣。

因緣者→有三因。謂：相應、俱有、同類。

等無間緣者→謂：見滅所斷-無漏緣煩惱-無間，見滅所斷-無漏緣煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非所緣緣者→彼緣擇滅，非煩惱故。

無間				現在前			
見滅所斷煩惱				見滅所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見			
邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取			

14.見滅所斷-無漏緣煩惱 與 見滅所斷-有漏緣煩惱，為四緣。

因緣者→唯一因。謂：同類。

等無間緣者→謂：見滅所斷-無漏緣煩惱-無間，見滅所斷-有漏緣煩惱-現在前。

所緣緣者→謂見滅所斷-有漏緣煩惱 緣 見滅所斷-無漏緣煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
見滅所斷煩惱				見滅所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見			
邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取			

- 15.見滅所斷-無漏緣煩惱 與 見苦集所斷-遍行煩惱，為三緣，除因。
 等無間緣者→見滅所斷-無漏緣煩惱-無間，見苦集所斷-遍行煩惱-現在前。
 所緣緣者→見苦集所斷-遍行煩惱緣見滅所斷-無漏緣煩惱而生。
 增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）
 非因緣者→不遍行惑與他部染，不為因故。

無間				現在前				現在前			
見滅所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見	●	●	●	有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

- 16.見滅所斷-無漏緣煩惱 與 見苦、集所斷-不遍行煩惱，及見道、修所斷一切煩惱，為等無間、增上緣，非因、非所緣。
 等無間緣者→謂：見滅所斷-無漏緣煩惱-無間，彼諸煩惱-現在前。
 增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）
 非因緣者→不遍行惑與他部染，無因義故。
 非所緣緣者→彼諸煩惱不遍行，故不緣他部。
 如見滅所斷二種煩惱，與九種煩惱，為緣多少？見道所斷二種煩惱，與九煩惱，為緣多少？應知亦爾。

無間				現在前				現在前				現在前				現在前			
見滅所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●			嗔	●			嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見				有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

- 17.修所斷煩惱與修所斷煩惱，為四緣。
 因緣者→有三因。謂：相應、俱有、同類。
 等無間緣者→謂：修所斷煩惱-無間，修所斷煩惱-現在前。
 所緣緣者→謂：修所斷煩惱緣修所斷煩惱而生。
 增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

無間				現在前			
修所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●			嗔	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑				疑			
有身見				有身見			
邊執見				邊執見			
邪見				邪見			
見取				見取			

戒禁取				戒禁取			
-----	--	--	--	-----	--	--	--

18.修所斷煩惱與見苦、集所斷-遍行煩惱，為三緣，除因。

等無間緣者→謂：修所斷煩惱-無間，見苦、集所斷-遍行煩惱-現在前。

所緣緣者→謂：見苦、集所斷-遍行煩惱緣修所斷煩惱而生。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非因緣者→非遍行法，不為他部染法因故。

無間				現在前				現在前			
修所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑				疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見	●	●	●	有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見			
邪見				邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取				見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

19.修所斷煩惱與見苦、集所斷-不遍行煩惱，及見滅、道所斷一切煩惱，為等無間、增上緣，非因、非所緣。

等無間緣者→謂：修所斷煩惱-無間，彼諸煩惱-現在前。

增上緣→如前說。（謂此與彼，唯無障生。）

非因緣者→非遍行法，不為他部染法因故。

非所緣緣者→不遍行惑，皆不能緣他部法故。

無間				現在前				現在前				現在前				現在前			
修所斷煩惱				見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●	嗔	●	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑				疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
有身見				有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見			
邊執見				邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見			
邪見				邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●
見取				見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●

又諸煩惱，有十五部。謂：三界，各有見苦…乃至修所斷五部，於中一一與十五部，為緣多少？如理應思。

又一一界，五部煩惱，分為九種，合二十七，於中一一與二十七，為緣多少？如理應思。