

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六

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八

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

如佛世尊訶諸弟子，稱言：「癡人…」乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲令疑者，**得決定故**。謂：佛世尊，愛、恚永斷，違、順平等，**拔淨論根**，**滅憍慢本**，視諸珍寶猶如瓦礫，於一切法覺照無遺，**無相似愛及恚慢**等，諸煩惱習，已永斷故。**非如獨覺及諸聲聞**，雖斷煩惱，而有餘習。
貪愛習者，如尊者阿難～憐諸釋種。
瞋恚習者，如尊者畢陵伽跋蹉～語殃伽神，言：「小婢止流，吾今欲渡。」
憍慢習者，如尊者舍利子～棄擲醫藥。
愚癡習者，如尊者笈房鉢底～食前咳氣，知食未銷，不知後苦，而復更食。
如是等事，其類甚多！
世尊雖無煩惱餘習，而或時有**似愛**等言～
似愛言者，如世尊說：「善來苾芻！能善出家，猶具禁戒」；
似恚言者，如世尊說：「汝是釋種，婢子釋種，是汝大家」；
似慢言者，如世尊說：「我是如來、應正等覺、成就十力、得四無畏」；
似癡言者，如世尊說：「大王今者，從何處來？」
告阿難言：「看天雨不？園中何故高聲、大聲？」
或有**生疑**：「世尊已斷諸煩惱習，云何復有如是等，**類似煩惱言**？」
欲令彼疑，**得決定解**，故作斯論。釋其因緣，如此癡言，彼亦爾故。

問：何故佛說**似愛**等言？

答：護所化田，饒益彼故。

謂世尊說**似愛言者**→欲令「天授所破-苾芻身心安隱」及「除疑」故。

謂提婆達多，**貪名利故**，破壞僧已。尊者舍利子及大目乾連，化使還來。彼諸苾芻深生羞恥，身心戰掉，復生疑惑：「我隨天授，不失戒耶？」

聞世尊說：「善來苾芻！能善出家，猶具禁戒，戰掉、疑惑二事皆除。」

若佛爾時不作此語，彼懷愧惱，吐血命終。

又世尊說**似恚言者**→摧彼梵志-憍慢幢故。

謂彼梵志菴婆瑟吒，不量母卑，而懷憍傲，障他出家，當墮惡趣。由佛訶彼，傲恨心摧。

次第二身得生天上見四聖諦。又由訶彼補色羯羅娑利梵志。得入佛法，逮殊勝果。

又世尊說**似慢言者**→為令不知佛功德者，知己歸依，修勝行故。

又世尊說**似癡言者**→為開彼王談論道故、為解阿難睡悶心故、又欲生彼樂靜心故。

佛說此等**似煩惱言**，皆為有情**獲利樂**故，今訶弟子稱言「癡人」，亦為利生，如後當說。

問：何緣獨覺及諸聲聞，雖斷煩惱，而有餘習，佛不爾耶？

答：聲聞、獨覺，慧不猛利，雖斷煩惱，而有餘習。如世常火，雖有所燒，而餘灰燼；佛慧猛利，斷諸煩惱，令無餘習。如劫盡火，隨所燒物，無餘灰燼。

由前所說，種種因緣，故作斯論。

如佛世尊訶諸弟子，稱言「癡人」，此有何義？

答：是訶責語！

謂：佛世尊，訶責弟子，稱言癡人。如今親教及軌範師，若有近住依止弟子，起諸過失，便訶責言：「汝為愚癡，不明！不善！」世尊亦爾，訶諸弟子，稱言「癡人」。

此中…

論文，總有二分：一者、釋佛訶弟子義。二者、釋佛訶彼因緣。

前所舉文，即是初分。如今親教及軌範師，為遮弟子所起過失。

或如父母遮防子過，有所訶責，皆為饒益，無有惡心，佛亦如是！

謂佛所化，略有四種：一、宜讚嘆。二、宜訶責。三、宜捨置。四、宜因他。

宜讚嘆者→如佛讚嘆～俱胝耳等。

宜訶責者→如佛訶責～鄢陀夷等。

宜捨置者→如置無衣迦葉波等，如佛告彼婆羅門言：「今非其時，未可答汝。」

宜因他者→如佛為五苾芻，轉正法輪，爾時！八萬諸天，皆得聖道。佛為頻毘娑羅王說法，爾時！亦有八萬諸天，及摩揭陀九萬二千人，皆得聖道。

佛為帝釋說法，爾時！亦有八萬諸天，得入聖道。

佛為羅怛羅說法，爾時！亦有六萬諸天，一時得道。

諸如是等，其類甚多！是故世尊，應以訶責而入道者，必訶責之。

有說：世尊大悲所逼故，常求覓利他方便。

若不訶罵提婆達多：「汝是愚癡，食涕唾者！」則引無量愚癡眾生，作諸惡事！

又復數數觸惱世尊，若不毀訾無比女人：「汝身穢惡，不淨充滿！」即彼欲心，無由止息！故訶弟子，稱言癡人。

有說：世尊所以訶責諸弟子者，欲使未種善根者，能種善根；已種善根未成熟者，速能成熟；若已成熟未解脫者，速得解脫！若不訶責，失此善利，故佛為此，稱言癡人。

問：言癡人者，是何義耶？為從癡生故，說為癡人？為現行癡故，說為癡人？設爾！何失？

若從癡生故，名癡人者，亦從貪、恚、慢、見等生，世尊何故唯言癡人？

若現行癡故，名為癡人，《契經》不應說：「阿羅漢亦名癡人。」如《契經》說：「遠去！癡人，勿我前住。」

又，世尊責鄢陀夷言：「癡人無眼！云何乃與上座苾芻，競甚深義。」又餘煩惱，亦有現行，何故唯說癡人？非餘？

有作是說：從癡生故，名為癡人。

問：若爾！亦從貪、恚、慢、見等生，世尊何故唯言癡人？

答：癡遍行故！若佛知訶阿羅漢等，以為癡人，於物有益，即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故。如《契經》說：「無明所覆，愛結所繫，愚夫感得有識之身，智者亦爾！」阿羅漢等說為智者。

有餘師說：現行癡故，名為癡人。

問：若爾！《契經》不應說：「阿羅漢，亦名癡人？」

答：且《契經》說：「遠去！癡人，勿我前住」者，是誦者謬誦！

應如是說：「遠去！苾芻，勿我前住！」

【此語緣起】（遠去！苾芻，勿我前住）

●世尊臨欲般涅槃時，尊者白淨在佛前住，以扇扇佛。時，有無量長壽諸天，來詣佛所，嫌彼尊者，當佛前住，遮蔽我等，不見世尊，而使我等，失最後利。

佛知彼意，便作是言：「遠去！苾芻！勿我前住！」

●又，世尊責鄢陀夷言：「癡人！無眼！云何乃與上座苾芻，競甚深義者！」亦不相違。以鄢陀夷，爾時未得阿羅漢果，或言異生，或言有學。

有餘師說：阿羅漢等，亦現行癡，不染無知，猶未斷故。

問：諸餘煩惱，亦有現行，何故唯說癡人？非餘？

答：前已說言～癡遍行故，隨起何地，無明現前。則癡人名，依彼而立，由此義故，佛訶弟子，稱言癡人。

何故世尊訶諸弟子，稱言癡人？

答：彼於世尊教誡、教授，不隨義行、不隨順、不相續。

此下論文，即第二分。釋佛訶彼癡人因緣，教誡、教授總顯佛語。能正行者，名隨義行；彼諸弟子不能正行，故名不隨義行。

有說：如應行者，名隨義行；彼諸弟子，不如應行，故名不隨義行。

不隨順者→於佛聖教不能隨順、修功德故。

不相續者→不能長時、流注、相續，修功德故。

問：教誡、教授，有何差別？

答：遮無利益，故名「教誡」；與有利益，故名「教授」。

復次，教住正念，故名教誡；教住正知，故名教授。

復次，令修有表，故名教誡；令修無表，故名教授。

復次，令修奢摩他，故名教誡；令修毘鉢舍那，故名教授。

復次，令修聖道，故名教誡；令得聖果，故名教授。

復次，令修世間善法，故名教誡；令修出世善法，故名教授。

是謂「教誡」、「教授」差別。

復次，彼於聖教，作愚癡事，空無有果、無出、無味、無有勝利，違越佛教，於諸學處，不能受學。故佛訶彼，稱言～癡人！

此中聖教意～顯聖道。

問：彼云何於聖道，作愚癡事耶？

答：彼不能令聖道成愚癡事，但彼相續、增長愚癡，障礙聖道。

有說：亦令聖道成愚癡事。謂：令成遠，不得自在，不現行故。

有說：為斷愚癡，佛說聖教。彼聞聖教，不斷愚癡，轉更增長，是故說「彼於佛聖教，作愚癡事。」

空者→顯彼無聖道胎～如女身中，不任懷孕，空無子故，說名石女，彼亦如是！雖聞佛教，不能攝受聖道胎故，佛於彼身無土用果，虛棄功用，故名為空。

無有果者→無有等流及解脫果。

無出者→無土用果。

復次，出者→謂：得彼於佛法無所得故，說名無出。

無味者→彼於佛法無出家味、無寂靜味、無聖道味、無寂滅味，故名無味。

無勝利者→果名勝利，彼不得果，故無勝利。

復次，有二失故，名無勝利。

譬如：良醫愍諸有疾，四方求藥，得已與之。病者輕賤，投之糞壤！彼有二失：一者、自疾不得除愈。二者、良醫功為虛棄。

世尊亦爾！三無數劫，修習百千難行苦行，為諸有情，求聖法藥，得已為說，彼聞輕賤，不自服行，用求名利！彼有二失：一者、不除自煩惱病。二者、令佛唐捐其功。

違越佛教者→違越世尊聖教理趣，於諸學處。

不能受學者→不能修行法隨法行。

復次，彼於聖教，作愚癡事者→彼斷聖教，不令相續故。

謂：佛為彼說無上法，若聞正行，轉為他說，他復正行，更為餘說，如是展轉，饒益無窮，乃名如來聖教不絕。

彼聞聖教，不能正行，亦復不能轉為他說，自既無益，復不利他，名斷聖教，不令相續，由此說名「作愚癡事」。

空者→自身非法器故。

無有果者→令佛期心無有果故～謂佛欲令眾生聞法，脫生死苦，彼聞法已，不能修行離苦方便，是故令佛期心無果。

無出者→彼不能得本出家時，所求勝事，謂淨持戒。

無味者→無靜慮味。

無勝利者→無無倒慧。

違越佛教者→謂：不得涅槃。佛為眾生，得涅槃樂，說正法教，彼不能證，故名違越。

於諸學處，不能受學者→佛所施設種種學處，不能受學；

有雖受學，不能恒修：1.如婆陀梨，過兩四月，方能受學；
2.一坐食法，有雖恒修，而不圓滿。俱名不能受學學處！

由此因緣，佛訶弟子稱言「癡人」。

有六因。謂：相應因乃至能作因。

問：何故作此論？

答：為止無因、惡因論故。

謂：諸外道或執～諸法無因而生，或復執～有不平等因。為止彼意，顯諸法生，決定有因，非不平等。

有作是說：有執～因緣非實有物→如譬喻者！為止彼意，顯示因緣。若性、若相，皆是實有。

復有說者：欲以六因，顯示四果。令其明了，如觀掌內阿摩洛迦，謂：

以相應，俱有二因→顯士用果。

以同類、遍行二因→顯等流果。

以異熟因→顯異熟果。

以能作因→顯增上果。

由此因緣，故作斯論。然！此六因，非契經說。

《契經》但說有四緣，性→謂：因緣-性，廣說…乃至增上緣-性。今欲以因分別緣故，說此六因。

問：為因攝緣？緣攝因耶？

答：互相攝，隨其事。謂：前五因是因緣，能作因是餘三緣。

六因	四緣	四果
相應因	因緣	士用果
俱有因		
同類因		等流果
遍行因		
異熟因		異熟果
能作因	所緣緣	增上果
	增上緣	
	等無間緣	

有作是說：緣攝因，非因攝緣。謂：前五因是因緣，能作因是增上緣、等無間緣及所緣緣，非因所攝。

復有說者：六因亦是《契經》所說。謂《增壹阿笈摩》增六中說：時經久遠，其文隱沒，尊者迦多衍尼子等，以願、智力，觀《契經》中說「六因處」。撰集製造「阿毘達磨」，是故於此，分別六因。

曾聞《增壹阿笈摩經》，從一法增乃至百法，今唯有一乃至十在，餘皆隱沒。又於增一乃至十中，亦多隱沒，在者極少。

曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢，是尊者阿難陀同住弟子，是大德時縛迦親教授師。彼阿羅漢般涅槃時，即於是日，有七萬七千《本生經》，一萬阿毘達磨論，隱沒不現。一論師滅，尚有爾所經論隱沒，況從彼後迄至于今！若百、若干諸論師，滅經論，隨沒數，豈可知？故此六因是《契經》說！

有餘師說：如是六因，雖無一經，次第具說，然！於諸經，處處散說。

謂《契經》說：是名見為根，信、證、智相應如是等，經說「相應因」。
又《契經》說：眼及色為緣→生眼識，三和合故，觸俱起，受、想、思如是等，經說「俱有因」。
又《契經》說：如是補特伽羅成就善法及不善法，善法隱沒，惡法出現。有隨俱行善根未斷，以未斷故，從此善根，猶有可起餘善根義，彼於當來有清淨法，如是等，經說「同類因」。
又《契經》說：諸邪見者，所有身業、語業、意業，諸有願求，皆如所見；所有諸行，皆是彼類；如是諸法，皆悉能招-非欣愛樂、不可意果！如是等，經說「遍行因」。
又《契經》說：無處、無容身、語、意惡行，受可愛異熟；有處、有容，彼受不可愛異熟，如是等，經說「異熟因」。
又《契經》說：二因、二緣，能生正見。謂：他音聲及內如理作意，如是等，經說「能作因」。

故此六因，是佛所說。是故尊者，依經作論。

云何相應因…乃至廣說！

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂：或有執～心、心所法，前、後而生，非一時起。如譬喻者，彼作是說：「心、心所法，依諸因緣，前、後而生。」譬如商侶，涉嶮隘路，一一而度，無二並行。心、心所法，亦復如是。眾緣和合，一一而生。所待眾緣，各有異故。

阿毘達磨諸論師言：心、心所法，有別因故。

可說：眾緣和合有異！有別因故。

可說：眾緣和合無異！謂：心、心所各各別。有生、住、異、滅，和合而生，是故可說～和合有異！同依一根、同緣一境，而得生故。

可說：一切和合無異！是故一切心、心所法，隨其所應，俱時而起。

或復有執～諸法各與自性相應，非與他性。彼作是說：「相喜樂義是相應義，無法與法，共相喜樂，猶如自性與自性者。」

阿毘達磨諸論師言：二事和合，可說相應，非於一物有相應義亦無自體，喜樂自體，能緣、所緣，有差別故。

或復有執～自性於自性，非相應、非不相應。彼作是說：「要與他合，方名相應。自於自性，無他義故，不名相應，互相喜樂是相應義；自於自性，深喜樂故，非不相應。」

阿毘達磨諸論師言：無有自性、喜樂自性，義如前說。

或復有執～力任持義是相應義。彼作是說：「若法由彼法，力任持生，此法與彼法相應。」

是故心與心相應→心力持心，令得生故。

心所法與心相應→心力持彼，令得生故。

心不與心所法相應→非彼力持，而得生故。

心所法不與心所法相應→非互相持，而得生故。」

阿毘達磨諸論師言：心與心所，心所與心，心所皆展轉力持，而得生故。

更互相應，一身、二心，不並起故，無相應義。為遮此等種種異執，顯示正理，故作斯論。

云何「相應因」？

答：受與受相應法為相應因；受相應法與受為相應因…想、思、觸、作意、欲、勝解、念、三摩地…

慧與慧相應法為相應因；慧相應法與慧為相應因，是謂相應因。

問：此中何故不說心耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

或有說者：亦應說心，而不說者，應知此中，是有餘說。說六因義，皆不盡故。

若作盡理，無餘說者，應作是說：

云何相應因？謂：一切心、心所法。

云何俱有因？謂：一切有為法。

云何同類因？謂：一切過去、現在法。

云何遍行因？謂：一切過去、現在遍行隨眠，及彼相應俱有法。

云何異熟因？謂：一切不善及善有漏法。

云何能作因？謂：一切法。

有作是說：設作是說亦不盡理，不知何位，誰與誰為因故？若說此中，是有餘說，於理為勝。諸作論者，略標少法，為根本故。

有餘師說：心已說在此所說中。謂：受相應、慧相應法，亦攝心故。

問：何故不說「心之自相」？

答：平等相似，是相應義。心勝如王，是故不說。

如伽他言：「第六增上王，染時染自取，不染而有染，染者謂愚夫。」

復有說者：以三摩地。

有說：即心說三摩地，即已說心，故不別說。

問：何故但說十大地法，為相應因，非餘法耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：應說，而不說者，當知此義有餘。

有說：若法一切界、一切地、一切趣，一切生、一切種、一切心，可得者，此中說之。餘法不爾，故此不說。

問：大地法是何義？

答：大者→謂：心，如是十法。是心起處，大之地故，名為大地。大地即法，名大地法。

有說：心名為大，體、用勝故。即大是地，故名大地。是諸心所所依處故，受等十法，於諸大地，遍可得故，名大地法。

有說：受等十法遍諸心品，故名為大。心是彼地，故名大地。受等即是大地所有，名大地法。

問：何故名心所？

答：是心所有故。

問：何故心、心所法，展轉為相應因？

答：展轉為因故、展轉力生故、展轉相引故、展轉相養故、展轉相增故、展轉相依故，如二蘆束，相依而住。多繩相合，能牽大木。多人連手，能渡大河。有為諸法性羸劣故，展轉相依，方辦事業義。

問：受言～汝若離想，能納境耶？

答：言不能，餘心、心所為，問亦爾！

問：相應因，以何為自性？

答：一切心、心所法，即攝三蘊、一蘊少分，一處、一處少分，七界、一界少分。已說自性，所以今當說。

問：相應是何義？

答：等義是相應義。

問：諸心所法，或多？或少？

謂：善心多、不善心少。不善心多、有覆無記心少。有覆無記心多、無覆無記心少。欲界心多、色界心少。色界心多、無色界心少。有漏心多、無漏心少。

云何「等」義是「相應」義？

答：依體等義，說名為等。若一心中，二受、一想，可不名等。然一心中，一受、一想，餘亦如是。故說「等」義，是「相應」義。

復次，等不相離，是相應義。

復次，等不別異，是相應義。

復次，等運轉義，是相應義。如車轉時，眾分皆轉，共辦一事。如是心、車，於境轉時，心所亦轉，共成一事，故名相應。

復次，等所作義，是相應義。如秋鵠等，一時詣場、一時食、一時起，非前、非後，心、心所法亦復如是。一時趣境、一時受境、一時捨境，故名相應。

復次，等相順義，是相應義。如人相順，即名相應。心、心所法，相順亦爾。

復次，等和合義，是相應義。如水乳合，說名相應。心、心所法，和合亦爾。

霧尊者曰：「四事等」故，說名相應：

一、時分等。謂：心、心所，同一剎那，而現行故。

二、所依等。謂：心、心所，同依一根，而現行故。

三、所緣等。謂：心、心所，同緣一境，而現行故。

四、行相等。謂：心、心所，同一行相，而現行故。

復次，五事等故，說名相應，即前四事（一時分、二所依、三所緣、四行相）及物體等。謂：心、心所，各唯一物，和合而起，故名相應。

復次，如束蘆義，是相應義。如一一蘆不能獨立，要多共束，方能得住。心、心所法亦復如是，要多相依，方能行世，取果、與果及取所緣。

復次，如合索義，是相應義。如一一縷不能牽材木，多縷相合，乃有牽用。心、心所法亦復如是，廣如前說。

復次，如連手義，是相應義。如河漂急，獨不能渡，多人連手，乃能渡之。心、心所法亦復如是，廣如前說。

復次，如商侶義，是相應義。如多商人，共為伴侶，能過險路。心、心所法亦復如是，廣說如前。

尊者世友作如是說：相引生義，是相應義。

問：若爾！眼識、意識亦互相引，彼相應耶？

答：彼所依異！若同所依，互相引者，乃是相應。

復次，不相離義，是相應義。

問：若爾！四大種亦不相離，彼相應耶？

答：彼無所依！若有所依，亦不相離，乃是相應。

復次，有所緣義，是相應義。

問：若爾！六識皆有所緣，彼相應耶？

答：彼所依異！若同所依，有所緣者，乃是相應。

復次，同所緣義，是相應義。

問：若爾！五識各與意識同一所緣，應說相應！又多眼識（有多人的情況），應說相應。如：多有情共觀初月等。

答：彼所依異！若同所依、同所緣者，乃是相應。

復次，常和合義，是相應義。

問：若爾！壽、煖、識三，亦常和合，彼相應耶？

答：不爾！壽、煖二法，無所依故，若有所依，亦常和合，乃是相應。

復次，恒俱生義，是相應義。

問：若爾！四大種恒俱生，彼相應耶？

答：彼無所依！若有所依，恒俱生者，乃是相應。

復次，俱生住滅，是相應義。

問：若爾！隨心轉色、隨心轉心不相應行，亦俱生、住、滅，彼相應耶？

答：彼無所依！若有所依，俱生住滅，乃是相應。

復次，同一所依，同一所緣，同一行相轉義是相應義。

問：云何知然？

答：寧知不然。

復次，同作一事義，是相應義。

問：若爾！諸忍與智，同作一事，彼相應耶？

答：彼不俱生！若俱時生，同作一事，乃是相應。

大德說曰：同伴侶義，是相應義。識與心所，互相容受，俱時而生，同取一境，乃是相應。

尊者妙音作如是說：所依、所緣行相，所作一切同義，是相應義，所以者何？諸有為法，性羸劣故，展轉力持，方能起作。曾不見有一大地法，獨起作故，此相應因，定通三世，有士用果。

云何俱有因？乃至廣說。

問：相應、俱有，二因何異？

有說：無異。一剎那受與想等法為二因故，是故於此，應作是說：「若相應因，即俱有因；有俱有因，非相應因。謂：不相應俱有因是。」

如是說者：二因有異，雖依一法，而義別故。

問：若爾！二因，有何差別？

答：名即差別，謂：名相應因、名俱有因。

復次，為伴侶義，是相應因；同一果義，是俱有因。

復次，同一所依、一行相、一所緣義，是相應因。

同一生、一老、一住、一滅、一果、一等流、一異熟義，是俱有因。

復次，如執杖義→是相應因；如執杖已，有所作義→是俱有因。

復次，如連手義→是相應因；如連手已，渡暴河義→是俱有因。

復次，相隨順義→是相應因；不相離義→是俱有因。

云何「俱有因」？

答：心與心所法為俱有因，心所法與心為俱有因。

問：何故前相應因中不說心？今俱有因中即說心耶？

答：平等義，是相應因義。心王是「勝」，與心所法「等」義不顯，故不說心。

辦一事義，是俱有因義。心、心所法辦事義同，故今說心。

此中…

心者→即一切心；心所法者→亦一切心所法。如其所應，展轉為「俱有因」。

心與隨心轉身業、語業，為俱有因。

隨心轉身業、語業者→謂：靜慮律儀、無漏律儀。

問：何故此中，不說隨心轉身業、語業與心-為俱有因耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：應說而不說者，當知此義有餘！前說此中，所說因義，皆不盡故。

有說：此中…初、後廣說，中間略說，義准可知，是故不說。

有餘師說：心於-隨心轉身、語業-能為因，不隨其事轉，以是勝故。

隨心轉身、語業，於心-隨其事轉-不能為因，以是劣故。

如王於臣，能與爵祿，不隨其事轉；臣於王隨其事轉，不能與爵祿，此亦如是。

評曰：心與隨心轉身、語業展轉為俱有因。所以者何？同一果故，辦一事故。

問：若爾！此中何故不說？

答：由前說三因故。

心與隨心轉-不相應行為俱有因；隨心轉-不相應行與心為俱有因。

問：何等隨心轉-不相應行？與心展轉為因耶？

答：心、心所法及隨心轉身、語業，生、老、住、無常與心展轉為因。

此中…

有說：心與自生、老、住、無常為俱有因，唯自生、住與心為俱有因；非老、無常以能增益，說名為因，老與無常衰滅法故，不名為因。

有說：心與自生、老、住、無常為俱有因，自生、老、住、無常與心為俱有因，皆互相助辦一事故。

有說：心與心、心所法及隨心轉身、語業、生、老、住、無常為俱有因。唯心生、老、住、無常與心為俱有因，非餘生等。

評曰：應作是說：心與心、心所法及隨心轉身、語業，生、老、住、無常展轉為俱有因。云何知然《品類足》說。

云何心-俱有因法？

謂：一切心所法，道俱有、戒定俱有，戒及心彼諸法生、老、住、無常。

問：若爾！《品類足》說，復云何通？

如說：「或有苦諦，以有身見為因、非與有身見為因。」

謂：除過去、現在見苦所斷隨眠，及彼相應苦諦。

除過去、現在見集所斷遍行隨眠，及彼相應苦諦。

除未來有身見，相應苦諦。

除未來有身見生、老、住、無常，諸餘染污苦諦。

答：《品類足論》應作是說：

除過去、現在-見苦所斷隨眠，及彼相應俱有等苦諦。

除過去、現在-見集所斷遍行隨眠，及彼相應俱有苦諦。

除未來-有身見相應苦諦。

除未來-有身見及彼相應法，生、老、住、無常，諸餘染污苦諦。

應作是說，而不說者，當知彼是，有餘之說。

復次，俱生四大種展轉為俱有因，是謂俱有因。

此中…

有欲令四大種體，無偏增者：

彼作是說：地大種與三大種為俱有因，三大種與地大種為俱有因…乃至風大種亦爾！

有欲令四大種體，有偏增者：

彼作是說：地大種與四大種為俱有因，四大種與地大種為俱有因，所以者何？地大種有多體，於中，一與多，為俱有因；多與一，為俱有因故…乃至風大種亦爾！

評曰：應作是說：四大種體，若有偏增、若無偏增。地為三俱有因，三為地俱有因，所以者何？地不觀地，生所造色，以「一切法不觀自性」及「同類體為他因」故，乃至風大種亦爾！

問：未生四大種，亦是俱有因不？

答：亦是俱有因，墮因義故，有因相故。

有說：彼非俱有因！

此中但說俱生，四大種展轉為俱有因故。

評曰：應作是說：「生、未生-四大種皆展轉為俱有因。」此中，
「生」言說「可生」義，或「生相合」，如《品類足》說。

云何因所生法？

謂：一切有為法，如彼生言說「生、未生」，此亦如是。

問：所造色為有俱有因不？

答：有！一切有為法，皆有生等相，為俱有因故。

問：所造色與所造色為俱有因不？

答：有！為俱有因，如「隨心轉所造色」。

問：有對造色與有對造色為俱有因不？

答：無！

有說：亦有如眼根等，有多極微俱生，展轉為俱有因。

評曰：彼不應作是說，如前說者好，所以者何？「同一果」義是俱有
因義，彼非同一果故！然，一切心皆有隨轉，諸心所法及生等
相，非一切心皆有隨轉身、語業色。

「隨心轉義」，總有十種。謂：一起、一住、一滅、一果、一等流、一異
熟、善則善、不善則不善、無記則無記、隨一世中。

一果者→謂：離繫果。

一等流者→謂：等流果。

一異熟者→謂：異熟果。

隨法別說，此十多少，《根蘊》當說。

問：隨轉-自性是何？

答：四蘊、五蘊。欲界，無色界-四蘊，無隨轉色故；色界-五蘊有隨轉色
故，已說自性，所以今當說。

問：何故名「隨轉」？

答：相隨順義，是隨轉義；相攝益義，是隨轉義；辦一事義，是隨轉義，
隨心轉法，義語心言，汝所作事，我亦作之。

心、心所法展轉相望，由五事故，說名隨轉。謂：所依故、所緣故、
行相故、果故、異熟故。

心與隨心轉色、心不相應行，展轉相望，由二事故，說名隨轉。謂：
果故、異熟故。