

第六章：緣起第一法

Paṭiccasamuppāda

《緣起分別》—— 經分別教法

Paṭiccasamuppāda Vibhaṅga Pāḷi Suttanta Bhājanīya Method

應背熟以下的巴利文：

‘Avijjā paccayā saṅkhārā, saṅkhāra paccayā viññāṇaṃ, viññāṇa paccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpa paccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatana paccayā phasso, phassa paccayā vedanā, vedanā paccayā taṇhā, taṇhā paccayā upādānaṃ, upādāna paccayā bhavo, bhava paccayā jāti, jāti paccayā jarāmaraṇa-soka-parideva-dukkha-domanassa-upāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ.’

「無明緣生行、行緣生識、識緣生名色、名色緣生六處、六處緣生觸、觸緣生受、受緣生愛、愛緣生取、取緣生有、有緣生生、生緣生老、死、愁、悲、苦、憂、惱。整個苦蘊如是生起。」

- (1) Avijjāpaccayā (緣於無明) = 由於有無明 (即不了知四聖諦；錯知。這是因)，
Saṅkhāra (行) = 為今世與未來輪迴所造的業，即善行與不善行 (kusala saṅkhāra, akusala saṅkhāra)
Sambhavanti = 生起。
(緣於無明，行生起。)
- (2) Saṅkhārapaccayā (緣於行) = 由於有為今世與未來輪迴而造下的行 (即善行與不善行。這是因)，
Viññāṇaṃ = 業識 (kamma viññāṇa) 或 (另一法) 果報識 (vipāka viññāṇa)
Sambhavanti = 生起。
(緣於行，識生起。)

- (3) Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ sambhavanti (緣於識，名色生起)
 = (i) 由於有業識 (因)，果報名與業生色 (vipāka nāma kammajarūpa) 生起。
 (另一法) = (ii) 由於有果報 (因)，果報心所名法與心生色 (vipāka cetasika nāma cittaja rūpa) 生起。
- (4) Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ sambhavanti (緣於名色，六處生起)
 = 由於有名色 (因)，六內處 (6 āyatana) 生起。
- (5) Saḷāyatanapaccayā phasso sambhavanti (緣於六處，觸生起)
 = 由於有六內處 (因)，六觸 (6 phassa) 生起。
- (6) Phassapaccayā vedanā sambhavanti (緣於觸，受生起)
 = 由於有六觸 (因)，六受 (6 vedanā) 生起。
- (7) Vedanāpaccayā taṇhā sambhavanti (緣於受，愛生起)
 = 由於有六受 (因)，六愛 (6 taṇhā) 生起。
- (8) Taṇhāpaccayā upādānaṃ sambhavanti (緣於愛，取生起)
 = 由於有六種渴愛，四種執取 (4 upādāna) 生起。
- (9) Upādānapaccayā bhavo (緣於取，有生起)
 = 由於有這些執取，業有 (kamma bhava) 與生有 (upapatti bhava) 生起。
- (10) Bhavapaccayā jāti (緣於有，生生起)
 = 由於有業有，生 (jāti 即是結生 paṭisandhi) 生起。
- (11) Jātipaccayā jarāmarāṇa soka parideva dukkha domanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
 = 由於有生，老、死、愁、悲、苦、憂與惱生起。(完全沒有快樂的) 苦蘊即是這樣生起。

- (1) Tattha katamā avijjā? Dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ. Ayaṃ vuccati avijjā.

意即：在 (上述) 「無明緣行……」 (巴利經文中)，什麼是無明？被稱為無明的是以下四種：

- i. 不了知苦，
- ii. 不了知苦集 (苦之因)，
- iii. 不了知苦滅 (苦的止息)，
- iv. 不了知導向苦滅之道。

以下是逐字翻譯（的例子）：

Tattha = 在上述「無明緣行……」巴利經文中，

Avijjā = 無明

Katamā = 什麼是

- (I) Dukkhe = 對於苦諦，aññāṇaṃ = 不了知；
- (II) Dukkhasamudaye = 對於集諦，aññāṇaṃ = 不了知；
- (III) Dukkhanirodhe = 對於苦滅諦，aññāṇaṃ = 不了知；
- (IV) Dukkhanirodhagāminiyā = 對於導向苦滅之道諦，aññāṇaṃ = 不了知。
Ayaṃ = 這四種無知，avijjā = 「無明」，vuccati = 稱為。

- (2) Tattha katame avijjāpaccayā saṅkhāra? Puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro āneñjābhisaṅkhāro, kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro. Tattha katame puññābhisaṅkhāro? Kusala cetanā kāmāvacarā dānamayā sīlamayā bhāvanāmayā. Ayaṃ vuccati puññābhisaṅkhāro. Tattha katamo apuññābhisaṅkhāro? Akusala cetanā kāmāvacarā. Ayaṃ vuccati apuññābhisaṅkhāro. Tattha katamo āneñjābhisaṅkhāro? Kusala cetanā arūpāvacarā. Ayaṃ vuccati āneñjābhisaṅkhāro. Tattha katamo kāyasaṅkhāro? Kāyasañcetanā kāyasaṅkhāro; vacīsañcetanā vacīsaṅkhāro; manosañcetanā cittasaṅkhāro. Ime vuccanti avijjāpaccayā saṅkhāra.

什麼是以上所述，緣於無明而生起的行？它是：

- i. puññābhisaṅkhāra = 福行，善行。
- ii. apuññābhisaṅkhāra = 非福行，不善行。
- iii. āneñjābhisaṅkhāra = 不動行。
- iv. kāyasaṅkhāra = 身行。
- v. vacīsaṅkhāra = 語行。
- vi. cittasaṅkhāra = 意行。

(i) 在這些行當中，什麼是福行？在善思當中，有：

- a. 大善思 (mahākusala cetanā) ³¹，是欲界善思，由布施、持戒與禪修所造（在此禪修是指遍作、近行與觀禪之禪修，但並不是包括所有修觀禪之業，而只包括能帶來另一生的修觀禪之業）；

³¹ 中譯按：為何稱為大善？是因為其數目大。在諸心識組別當中，欲界善心有 24 個，欲界無因心有 18 個，欲界不善心有 12 個，色界心有 15 個，無色界心有 12 個，出世間心有 8 個。由於欲界善心的數目最大，所以稱為大。

b. 色界善思（rūpāvacara kusala cetanā），是修習止禪或安止禪所造的色界善思。

這些欲界和色界善思被稱為福行。

（8 大善 + 5 色界 = 13）

(ii) 在這些行當中，什麼是非福行？欲界不善思是非福行。

(iii) 在這些行當中，什麼是不動行？屬於無色界的無色善思是不動行。

(iv) 在這些行當中，什麼是身行？在身門生起的身思（kāyasañcetanā = 八種欲界善思與十二種不善思）是身行。

(v) 在語門生起的語思（vacīsañcetanā = 八種欲界善思與 12 種不善思）是語行。

(vi) 除去兩種表色（viññatti rūpa，即身表和語表），所有 30-1=29 思（即十二種不善思、八種大善思、五種色善思和四種無色善思 = 意思，manosañcetanā）是意行。

這些是由無明引生的行。

(3) Tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ? Cakkhaviññāṇaṃ sotaviññāṇaṃ ghānaviññāṇaṃ jivhāviññāṇaṃ kāyaviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ. Idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ.

在上述巴利經文中，什麼是由行引生的識？它們是以下六種識：

- i. 眼識（cakkhaviññāṇa）
- ii. 耳識（sotaviññāṇa）
- iii. 鼻識（ghānaviññāṇa）
- iv. 舌識（jivhāviññāṇa）
- v. 身識（kāyaviññāṇa）
- vi. 意識（manoviññāṇa）

(4) Tattha katamaṃ viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ? Atthi nāmaṃ, atthi rūpaṃ. Tattha katamaṃ nāmaṃ? Vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho, idaṃ vuccati nāmaṃ. Tattha katamaṃ rūpaṃ? Cattāro mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ, idaṃ vuccati rūpaṃ. Iti idaṃca nāmaṃ idaṃca rūpaṃ, idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ.

在上述巴利經文中，什麼是由識引生的名色？

（A）有名，（B）有色：

(A) 在名色當中，什麼是名？名是以下三蘊：

- i. vedanākkhandha = 受蘊
- ii. saññākkhandha = 想蘊
- iii. saṅkhārakkhandha = 行蘊

(B) 在名色當中，什麼是色？色是：

- i. 四大種色，以及
- ii. 依靠四大種色而生起的 24 種所造色。

這些是由識引生的名色。

(5) Tattha katamaṃ nāmarūpapaccayā saḷāyatanam? Cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghāṇāyatanaṃ jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ. Idam vuccati nāmarūpapaccayā saḷāyatanam.

在上述巴利經文中，什麼是由名色引生的六處？由名色所引生的六處是：

- i. 眼處 (cakkhāyatana)
- ii. 耳處 (sotāyatana)
- iii. 鼻處 (ghāṇāyatana)
- iv. 舌處 (jivhāyatana)
- v. 身處 (kāyāyatana)
- vi. 意處 (manāyatana)

(6) Tattha katamo saḷāyatanapaccayā phasso? Cakkhusamphasso sotasamphasso ghāṇasamphasso jivhāsamphasso kāyasamphasso manosamphasso. Ayam vuccati saḷāyatanapaccayā phasso.

在上述的巴利經文中，什麼是由六處引生的觸？由六處所引生的六觸是：

- i. 眼觸 (cakkhusamphassa)
- ii. 耳觸 (sotasamphassa)
- iii. 鼻觸 (ghāṇasamphassa)
- iv. 舌觸 (jivhāsamphassa)
- v. 身觸 (kāyasamphassa)
- vi. 意觸 (manosamphassa)

(7) Tattha katamā phassapaccayā vedanā? Cakkhusamphassajā vedanā, sotasamphassajā vedanā, ghāṇasamphassajā vedanā, jivhāsamphassajā vedanā,

kāyasamphassajā vedanā, manosamphassajā vedanā. Ayam vuccati phassapaccayā vedanā.

在上述巴利經文中，什麼是由觸引生的受？由觸引生的六種受是：

- i. cakkhusamphassajā vedanā = 眼觸生受，
- ii. sotasamphassajā vedanā = 耳觸生受，
- iii. ghānasamphassajā vedanā = 鼻觸生受，
- iv. jivhāsamphassajā vedanā = 舌觸生受，
- v. kāyasamphassajā vedanā = 身觸生受，
- vi. manosamphassajā vedanā = 意觸生受。

(8) Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā? Rūpataṇhā saddataṇhā gandhataṇhā rasataṇhā phoṭṭhabbataṇhā dhammataṇhā. Ayam vuccati vedanāpaccayā taṇhā.

在上述巴利經文中，什麼是由受引生的愛？由受引生的六種渴愛是：

- i. rūpataṇhā = 渴愛色所緣（色愛），
- ii. saddataṇhā = 渴愛聲所緣（聲愛），
- iii. gandhataṇhā = 渴愛香所緣（香愛），
- iv. rasataṇhā = 渴愛味所緣（味愛），
- v. phoṭṭhabbataṇhā = 渴愛觸所緣（觸愛），
- vi. dhammataṇhā = 渴愛法所緣（法愛）。

(9) Tattha katamaṃ taṇhāpaccayā upādānaṃ? Kamupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ. Idam vuccati taṇhāpaccayā upādānaṃ.

在上述巴利經文中，什麼是由愛引生的取？由愛引生的四種執取是：

- i. kāmupādāna = 欲取，執取欲樂。
- ii. diṭṭhupādāna = 見取，執取邪見。
- iii. sīlabbatupādāna = 戒禁取，執取錯誤的修行，例如學牛、學狗等等。
- iv. attavādupādāna = 我論取，執取我見。

(10) Tattha katamo upādānapaccayā bhavo? Bhavo duvidhena atthi kammabhavo atthi upapattibhavo. Tattha katamo kammabhavo? Puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro āneñjābhisaṅkhāro. Ayam vuccati kammabhavo. Sabbampi bhavagāmikammaṃ kammabhavo. Tattha katamo upapattibhavo? Kāmabhavo rūpabhavo arūpabhavo saññābhavo asaññābhavo nevasaññānāsaññābhavo

ekavokārabhavo catuvokārabhavo pañcavokārabhavo. Ayaṃ vuccati upapattibhavo. Ayaṃ vuccati upādānapaccayā bhavo.

在上述的巴利經文中，什麼是由取引生的有？有兩種有，即（A）業有（kamma bhava）和（B）生有（upapatti bhava）。

（A）在這兩者當中，什麼是業有？業有（＝生起之因）是以下三種行：

- i. 福行，
- ii. 非福行，
- iii. 不動行。

一切能夠帶來新生命（有）的業都是業有。

（B）在這兩者當中，什麼是生有？以下九種生命是生有：

- i. kāmabhava：欲有，十一欲界裡的生命；
- ii. rūpabhava：色有，十六色界裡的生命；
- iii. arūpabhava：無色有，四無色界裡的生命，
- iv. saññābhava：想有，有想的生命〔欲界有十一個，色界有十五個（即除去無想天），無色界有三個（即除去非想非非想處），一共有二十九界〕；
- v. asaññābhava：無想有，無想的生命；
- vi. nevasaññānāsaññābhava：非想非非想有（生命）；
- vii. ekavokārabhava：一蘊有，只擁有一蘊的生命（即無想天）；
- viii. catuvokārabhava：四蘊有，只擁有四蘊的生命（即四無色界）；
- ix. pañcavokārabhava：五蘊有，擁有五蘊的生命〔欲界有十一個，色界有十五個（除去無想天），一共有二十六個〕。

這些業有和生有是由取所引生的有。

(11) Tattha katamā bhavapaccayā jāti? Yā tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikaye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānam patubhavo āyatanānam paṭilābho. Ayaṃ vuccati bhavapaccayā jāti.

在上述巴利經文中，什麼是由有引生的生（＝生有）？在諸有情當中，有出生、生起、進入母胎、成為新生命、蘊生起及獲得種種有情之處（āyatana）。這些是由有引生的生。

(12) Tattha katamaṃ jātipaccayā jarāmaṇaṃ? Atthi jarā atthi maṇaṃ. Tattha katamā jarā? Yā tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikaye jarā jīraṇatā

khaṇḍiccam pāliccam valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko. Ayam vuccati jarā.

在上述巴利經文中，什麼是由生引生的老死？有老與死，在這兩者當中，什麼是老？在諸有情當中，有年老、衰老、牙齒脫落、白了頭髮、皺了皮、生命敗壞及種種有情的諸根老化。這些是老。

- (13) Tattha katamaṃ maraṇaṃ? Yā tesāṃ tesāṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccumaraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bheda kaḷavarassa nikkhepo jīvitindriyassupacchedo. Idamaṃ vuccati maraṇaṃ. Iti ayaṅca jarā idaṅca maraṇaṃ. Idamaṃ vuccati jātipaccayā jarāmarāṇaṃ.

在老死當中，什麼是死？在諸有情當中，有生、死亡、分離、逝世、死於死亡、死亡、諸蘊分離、遺棄身軀及種種有情的命根之終結。這些是死。因此有老死的存在，這些是由生引生的老死。

- (14) Tattha katamo soko? Ñātibyaśanena vā phuṭṭhassa bhogabyaśanena vā phuṭṭhassa rogaśanena vā phuṭṭhassa sīlabyaśanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyaśanena vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byaśanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṃ antosoko antaparisoko cetaso pariññāyānā domanassaṃ sokasallaṃ. Ayam vuccati soko.

在上述巴利經文中，什麼是愁？對於那些遭受到失去親戚、失去財富、遭受疾病、犯戒、持有邪見、遭受任何不幸及任何苦的人，就會有愁、發愁、憂愁、內心發愁、整個內心都在愁、心完全在燒、不快樂及被愁之刺戳穿。這些是愁。

- (15) Tattha katamo paridevo? Ñātibyaśanena vā phuṭṭhassa bhogabyaśanena vā phuṭṭhassa rogaśanena vā phuṭṭhassa sīlabyaśanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyaśanena vā phuṭṭhassa aññataraññatarena byaśanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanāparidevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo vippalāpo lālapo lālappanā lālappitattaṃ. Ayam vuccati paridevo.

在上述的巴利經文中，什麼是悲？對於那些遭遇到失去親戚、失去財富、疾病、犯戒、持有邪見、任何不幸及任何苦的人，就會有悲泣、不斷的悲泣、悲泣之境、不斷悲泣之境、在悲泣，不斷地在悲泣、悲喚（例如：「啊！我的兒子啊！啊！我的女兒啊！」）、不斷地悲喚、種種不斷地悲喚、悲喚之境及不斷悲喚之境。這些即是悲。

(16) Tattha katamaṃ dukkhaṃ? Yaṃ kāyikaṃ asātaṃ, kāyikaṃ dukkhaṃ, kāyasamphassaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ kāyasamphassajā asā tā dukkhā vedanā. Idaṃ vuccati dukkhaṃ.

在上述的巴利經文中，什麼是苦？有身體的苦、由於身觸而體驗到痛之苦及由於身觸而生起的苦受。這些是苦。

(17) Tattha katamaṃ domanassaṃ? Yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā asā dukkhā vedanā. Idaṃ vuccati domanassaṃ.

在上述巴利經文中，什麼是憂？有心的苦受、由於思觸（=意觸）而體驗到的苦及由於思觸（=意觸）而體驗到的苦受。這些是憂。

(18) Tattha katamo upāyāso? Ñātibyaśanena vā phutṭhasa bhogabyāśanena vā phutṭhasa rogabyāśanena vā phutṭhasa sīlabyāśanena vā phutṭhasa diṭṭhibyaśanena vā phutṭhasa aññataraññātarena byāśanena samannāgatassa aññataraññātarena dukkhadhammena phutṭhasa āyāso upāyāso āyāsitaṃ upāyāsitaṃ. Ayaṃ vuccati upāyāso.

在上述巴利經文中，什麼是惱？對於那些遭遇到失去親戚、失去財富、疾病、犯戒、持有邪見、任何不幸及任何苦之人，就會有絕望、極度絕望、感到絕望及感到極度絕望。這些是惱。

(19) Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa saṅgati hoti. Samāgamo hoti. Samodhānaṃ hoti. Patubhāvo hoti. Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. (Abhidhamma -II, p142-145)

Suttanta Bhājanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

因此，這是（完全沒有快樂的）苦蘊之生起。換言之，這是（完全沒有快樂的）苦蘊的組合、組成與出現之因。所以稱它為：「一切苦蘊如是生起。」（Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.）

對於想要系統地修習緣起，以及體證隨覺智與通達智的禪修者，他應在修習前先背與記好上述的緣起（十二因緣）巴利文和譯文。熟知其含義之後才修習緣起第一法。

十二緣起支

對於被稱為緣起第一法的隨順緣起教法，禪修者應知道它有：十二支、三時、三連結、四攝類及二十法。十二支是：

1. avijjā = 無明
2. saṅkhāra = 行
3. viññāṇa = 識
4. nāmarūpa = 名色
5. saḷāyatana = 六處
6. phassa = 觸
7. vedanā = 受
8. taṇhā = 愛
9. upādāna = 取
10. bhava = 有
11. jāti = 生
12. jarāmaṇa = 老死

三時

若置今世於（緣起輪轉的）中間，那麼：

1. 無明與行是屬於過去世，
2. 識、名色、六處、觸、受、愛、取及有（業有）是屬於今世，
3. 生與老死是屬於未來世。

若置第一過去世於（緣起輪轉的）中間，那麼：

1. 無明與行是屬於第二過去世的，
2. 識、名色、六處、觸、受、愛、取及有（業有）是屬於第一過去世的，
3. 生與老死是屬於今世的。

更遠的過去世亦是以此類推。

若置第一未來世於（緣起輪轉的）中間，那麼：

1. 無明與行是屬於今世的，
2. 識、名色、六處、觸、受、愛、取及有（業有）是屬於第一未來世的，
3. 生與老死是屬於第二未來世的。

對於更遠的未來世亦以此類推。

三連結

因與果連接之處稱為「連結」。

1. 在屬於過去因的行與現在果的識之間，有個因果之連結。
2. 在受（現在果）與愛（現在因）之間，有個果因之連結。
3. 在業有（現在因）與生（未來果）之間，有個因果之連結。

在十二支裡一共有三連結。（對於更遠的過去世與未來世亦應以此類推。）

四攝類（四組）

1. 當取過去世的無明（為所緣）時，與無明同屬煩惱輪轉的愛和取亦應包括在內。當取行時，與行同屬業輪轉的業亦應包括在內。因此有過去五因，即：無明、愛、取、行與業。它們是屬於過去因組。
2. 識、名色、六處、觸與愛是由於過去五因、而生起的現在五果。它們是屬於現在果組。
3. 在現在因當中，取愛與取時，同屬煩惱輪轉的無明亦應包括在內。當取業有（二業）時，同屬業輪轉的行亦應包括在內。因此有現在五因，即：無明、愛、取、行與業。它們屬於現在因組。
4. 生是由現在五因所引生的未來結生名色組。換言之，它是屬於果報輪轉名色（vipākavatta nāmarūpa）的識、名色、六處、觸與受。它們屬於未來果組。

二十法

一共有二十法，即：

1. 過去五因
2. 現在五果
3. 現在五因
4. 未來五果

對於更遠的過去世與未來世亦應以此類推。

應預先知道的辨別法

緣攝受智階段

在此階段應辨別諸因與諸果為：

「由於無明生起，行生起；
無明是因，行是果……」

思惟智與初期的生滅隨觀智階段

在此階段取十二緣起支的生滅為目標，觀它們的三相，如：

「由於無明生起，行生起。
無明（生與滅）——無常（苦、無我）。
行（生與滅）——無常（苦、無我）。」

成熟的生滅隨觀智階段

在此階段應詳盡地觀照諸緣起支的三相，如：

- (1) **Paccayato udayadassana**（見緣生）＝在觀「由於因生起，果生起」時，應觀「由於無明生起，行生起；由於行生起，識生起……」。
- (2) **Paccayato vayadassana**（見緣滅）＝在觀「由於因滅果滅」時，應觀「由於無明滅，行滅；由於行滅，識滅……」。
- (3) **Khaṇato udayadassana**（見剎那生）＝在觀剎那生起的階段，應只取諸緣起支之生時為目標，觀「無明的生時，行的生時……」。
- (4) **Khaṇato vayadassana**（見剎那滅）＝在觀剎那滅的階段，應只取諸緣起支之滅時為目標，觀「無明的滅時，行的滅時……」。
- (5) 在見緣生滅與見剎那生滅（**paccayato udayabbaya dassana, khaṇato udayabbaya dassana**）的階段，應觀「由於無明生起，行生起；由於無明滅，行滅；無明（生與滅），是無常；行（生與滅），是無常……」。³²

壞滅隨觀智階段：

在更高觀智的階段，例如壞滅隨觀智，應只取諸緣起支之滅為目標，而不要注意被稱為「取轉起」（**upādinna-pavatta**）的「由於因生起，果生起」，然後再輪流觀諸緣起支之滅的三相，如：

「無明（滅、滅）——無常（苦、無我）；
行（滅、滅）——無常（苦、無我）……」

只有在諸支之滅迅速地呈現於觀智時，才觀它們為：

「無明（滅、滅）——無常（苦、無我）；
觀照之觀智（滅、滅）——無常（苦、無我）；
行（滅、滅）——無常（苦、無我）；
觀照之觀智（滅、滅）——無常（苦、無我）……」

在辨別時，應觀已生、正生與將生的諸因果心路過程心，亦應以智辨別觀照之觀智至破除密集。

³² 中譯按：以上提及的「生時」與「滅時」是每一個剎那裡的生、住與滅三時之生時與滅時。

各自

一切有情皆有各自的無明與行。諸有情之間的無明與行是不一樣的。例如，此人造了被發願成為男人之無明、愛與取所圍繞的行與業，另一個人造了被發願成為女人之無明、愛與取所圍繞的行與業；此人的布施業引生果；另一個的持戒業引生果；又有一人是禪修業引生果。而且，在布施業當中，這人是布施食物之業引生果，另一人是供花之業引生果。再者，即使在自己的名色相續流裡，諸世之間的無明與行也根據情況而有差異。

因此，應以智觀照自己的名色流（而已）裡已生、正生與將生的無明與行。由於在解釋緣起第五法時已說明了追尋無明、愛、取、行與業之法，所以在此不再重複，而只列出辨別之法。在這一章裡所列的辨別法是「由於無明生起，行生起……」等等。在緣攝受智、生滅隨觀智與壞滅隨觀智的階段，根據上述的說明禪修。

無明緣行（Avijjāpaccayā Saṅkhāra）

（由於無明生起，行生起）

在以智知見「由於在過去世所造下的無明（愛、取），即煩惱輪轉，在過去世所造下的行（業），即業輪轉也隨之生起」之後，應辨別因果為：

「由於無明生起，行生起；

無明是因，行是果。」

在此，在過去世生起的無明和行出現在以下的心路過程：

表 6-1：意門心路過程

	意門轉向	速行（7×	彼所緣（2×
無明	12	20	12 / 34...
行	12	34	34 / 12...

註：無明多數是生起為貪見組 20 名法（心與心所）。有時它可以出現為 19 名法，捨俱、無喜。有時它可以出現為與昏沉睡眠相應的 22 或 21 名法。這四種是貪根邪見相應心。彼所緣可能生起或沒有生起。若彼所緣在喜俱速行之後生起，那彼所緣亦是喜相應。有因彼所緣與無因彼所緣可根據情況生起。對於行也是以此類推。以上特別列出人類的行為例子。在那行裡，智與喜可以根據情況生起。如名業處表所示，它可以根據情況生起為 34 或 33 或 33 或 32。彼所緣可能生起或沒有生起。當禪修者達到觀禪的階段時，在辨別這些依照心路過程生滅的名法後，他應觀照因與果的三相。以智破除每個密集。由於五門心路過程不能引生結生果，只能引生轉起果，所以只列出意門心路過程。

行緣識（*Saṅkhārapaccayā viññāṇam*）

（由於行生起，果報識生起）

對於「由於無明，行生起」和「由於行，識生起」，它是指無明與行的自然力量（*atthi bhāva*）。

無明與行之間，多數間隔著許多心識刹那或許多心路過程。有時候，無明與不善行可以在同一個心識刹那或心路過程裡生起。但無明與能引生善果報識（例如這生人的結生果報識）的善行之間，則可能間隔著許多心路過程。

至於「由於行，果報識生起」，那行與果報識間隔了一世或多世。所以在果的生、住與滅時，因的生、住與滅時已不復存在。由於只有在無明與行的生、住與滅不復存在時，它們才引生果，所以在提及「由於無明與行，相符的果生起」時，它是指無明與行能夠引生那果的自然力量。

那自然力量即是被無明、愛與取（例如欲成為人之願）所圍繞的善行法組之業力。造業是此自然力量的精要。只有在造了（善或不善）行，它才能成為果之因。它的生、住與滅時是否正在發生並不重要。

Kāmāvacarassa kusalassa kammassa katattā upacittā vipākam cakkhuvīññāṇam uppannam hoti.——由於造了欲界善業，善果報眼識生起。（《殊勝義註》）

識

由於造了導致輪迴之行，眼、耳、鼻、舌、身與意六種果報識生起。

果報意識＝果報識

果報識是五識與果報意識（vipāka manoviññāṇa）。果報意識包括了屬於離心路過程心（vīthimutta citta 亦作離路心）的結生識、有分識與死亡識，也包括了屬於心路過程心（vīthi citta）的領受、推度與彼所緣果報識。

五識、領受、推度與無因彼所緣可以是善果報或不善果報。由於五識、領受、推度與彼所緣是依照稱為心路過程的心定法（citta niyāma, 心的自然定法）生起，禪修者必須根據它們生起的心路過程辨別因果，以它們來修觀禪時亦是如此。

在根據心路過程辨別時，屬於唯作心（kiriya citta）的五門轉向、確定及意門轉向，和稱為速行的善與不善心也會與果報識在同一個心路過程裡生起。（確定＝votthapana, 亦讀作 votthabbana。）為了不漏掉任何在心路過程裡生起的究竟界（paramattha dhātu），若對唯作、善和不善心修觀（禪）是沒有錯的。

然而在連貫因果關係時，則應只辨別行與果報識之間的因果關係。辨別所有六組，即從色所緣組至法所緣組（如名業處表所示）。

辨別離心路過程心（vīthi mutta citta）

- (1) 由於行（34）生起，結生識生起；
行（34）是因，結生識是果。
- (2) 由於行（34）生起，有分識生起；
行（34）是因，有分識是果。
- (3) 由於行（34）生起，死亡識生起；
行（34）是因，死亡識是果。

眼門心路過程的果報識

- (1) 由於行（34）生起，眼識生起；
行（34）是因，眼識是果。
- (2) 由於行（34）生起，領受識生起；
行（34）是因，領受識是果。
- (3) 由於行（34）生起，推度識生起；
行（34）是因，推度識是果。
- (4) 由於行（34）生起，彼所緣識生起；
行（34）是因，彼所緣識是果。

註：應辨別在眼門與意門心路過程裡生起的所有彼所緣（兩次）。辨別在整個心路過程裡的所有果報識（如名業處表所示）。辨別一切善與不善速行心路過程。依照以下的方法辨別：

1. 聲所緣組的耳識、領受、推度與彼所緣果報識；
2. 香所緣組的鼻識、領受、推度與彼所緣果報識；
3. 味所緣組的舌識、領受、推度與彼所緣果報識；
4. 觸所緣組的身識、領受、推度與彼所緣果報識；
5. 法所緣組的彼所緣果報識。

識緣名色（Viññāṇapaccayā Nāmarūpaṃ）

（由於識生起，名色生起）

Yañhi nāmarūpassa hetu viññāṇaṃ, taṃ vipākāvipāka bhedato dvidhā mataṃ.—
「果報識（vipāka viññāṇa）與非果報識（avipāka viññāṇa = abhisankhāra viññāṇa
行作識）兩者都可算是名色之因的識。」（《清淨道論》第 17 章·節 199）

果報識亦稱為俱生識（sahajāta viññāṇa），意即與相應心所同時生起的識。結生、有分與死亡是不在心路過程裡的果報識，五識、領受、推度與彼所緣則是屬於心路過程一

部分的果報識。五門轉向、確定、速行與意門轉向識也都是俱生識，即與相應心所同時生起的識，但並非果報識。

對於辨別果報識與非果報識，由於非果報識與行有關連，所以先說明辨別非果報識之法。在註釋裡（《清淨道論》第 17 章·節 199），非果報識被稱為行作識，意即「造作」以引生新生（有）的識。在疏鈔（《大疏鈔》）裡則稱它為業識（*kamma viññāṇa*）。

業識＝行作識

與過去世所造下的行和業相應的（善及不善）識是業識。亦即在前文所述及的「行緣識」裡，屬於行名法組（34＝因）的一部分之識是業識（＝行作識）。在此階段，應以辨別業識（＝行作識）為主。

為了獲得來世，而與在今世所造下的行和業相應的（善與不善）識也是業識（＝行作識）。

在以現見智（*paccakkha ñāṇa*，現見＝親自體驗）知見今世果報名色（＝果報心與心所和業生色，例如結生果報名色）生起是因為過去世業識的緣故；以及未來世果報名色（＝未來世的果報心與心所和業生色，例如結生名色）生起是因為今世業識的緣故之後，禪修者可以辨別因與果。

然而，在這階段，禪修者應以現見智先辨別：今世果報名色生起是因為過去世業識的緣故。

名色

如前所述，只有業識才是屬於因的「識」。對於屬於果的名色，「名」不單只包括心所，也包括了相應的識，只有業生色直接算是「色」。然而，在觀禪階段，禪修者是可以觀照業生色，以及與它混在一起的心生、時節生和食生色，這是沒有錯的。在連貫因果時，則只連貫業生色。以下是一些辨別法的例子：

離心路過程心

- (1) 由於過去業識生起，結生名色生起；
過去業識是因，結生名色是果。
- (2) 由於過去業識生起，有分名色生起；
過去業識是因，有分名色是果。
- (3) 由於過去業識生起，死亡名色生起；
過去業識是因，死亡名色是果。

眼門心路過程的果報名色

- (1) 由於過去業識生起，眼識名色生起；
過去業識是因，眼識名色是果。
- (2) 由於過去業識生起，領受名色生起；
過去業識是因，領受名色是果。
- (3) 由於過去業識生起，推度名色生起；
過去業識是因，推度名色是果。
- (4) 由於過去業識生起，彼所緣名色生起；
過去業識是因，彼所緣名色是果。

註：依照相同的方法去辨別耳識、領受、推度、彼所緣等果報名色之生起。修觀禪時，是可以也觀照轉向、確定與速行的。只有在辨別因果時，禪修者需連貫過去業識與果報名色。辨別所有六組。辨別每一組心路過程裡的所有果報名色。

行與業有（二業）

在緣起第五法裡已說明，應以智知見由於異剎那業力（*nānakkhaṇika kamma satti*，即被無明、愛與取所圍繞的行之業力），而令到果報名與業生色生起，然後才辨別因果。但由於業力並非觀禪的目標，禪修者應知道真正屬於觀禪目標的行與業有（二業）。

Āyūhanā saṅkhārāti taṃ kammaṃ karoto purima cetanāyo, yathā dānaṃ dassāmīti cittaṃ uppādetvā māsampi saṃvaccharampi dānupakaraṇāni sajjentassa uppannā purimacetanāyo. Paṭiggāhakānaṃ pana hatthe dakkhinaṃ patiṭṭhāpayato cetanā bhavoti vuccati. Ekāvajjanesu vā chasu javanesu cetanā āyūhanasaṅkhāra nāma, sattamā cetanā bhavo. Yā kāci vā pana cetanā bhavo. Taṃ sampayuttā āyūhana-saṅkhāra nāma (Abhidhamma Commentary - vol. II - 182,183 Burmese script)

1. 圍繞行 (āyūhanā saṅkhāra) 是還未造業之前生起的思，即前思 (purima cetanā=pubba cetanā)。例如：在想要布施之心 (即前思) 生起之後，某人以一個月或一年的時間來準備東西以供布施。布施該施物給受者時所生起的立思 (patiṭṭhāpaka cetanā) 被稱為業有。
2. 另一種解說法：在造善或不善業時生起的許多心路過程當中，與每一個心路過程前六個速行相應的思是行，與第七速行相應的思是業有。
3. 又有另一種解說法：在每一個速行剎那裡，一切與善思或不善思相應的心與心所都是行；一切善思與不善思都是業有。

根據上述的定義，若人能夠對無明、愛與取最為顯著的意門心路過程每一個心識剎那的究竟界 (名法)，以及屬於行與業的意門心路過程名法組修觀³³ (禪)，他即已圓滿了對行與業有修觀。因此，在觀禪階段，應根據上述的定義觀照行與業有的三相。應注意業緣篇裡所提及的業力 (即異剎那業力) 並非觀禪的目標，只有業力之來源，即行與業才是觀禪的目標。

由於俱生識 (果報識) 生起，俱生名色生起

- (1) 由於結生識生起，結生名色生起；結生識是因，結生名色是果。
- (2) 由於有分識生起，有分名色生起；有分識是因，有分名色是果。

註：只取在同一個心識剎那裡與有分識相應的心所為「名」；取由有分識引生的心生色為「色」。然而，在觀禪階段，可以也對與心生色同時生起的業生、時節生和食生色修觀。在辨別因果的階段，以智知見相符的識與心生色的關係後，再辨別因果。對心路過程

³³ 中譯按：在此所用的「修觀」一詞是指修觀禪。例如：對名法修觀即是指以名法作為目標來修習觀禪。以後再有「修觀」一詞出現時，讀者也應如此理解。

心的辨別法也是一樣的。對於心路過程心，果報識是指五識、領受、推度與彼所緣而已。應注意「俱生識」並非是指果報識罷了，而是也包括了唯作識與速行識，即五門轉向、確定、速行和意門轉向、速行。根據經教法，識、名色、六處、觸與受緣起支只是果報法而已。然而，在這些果報當中：若沒有五門轉向，五識、領受、推度就不能生起；若沒有速行，彼所緣就不能生起（《大疏鈔》）。因此，為了不漏掉任何究竟界，在辨別因果時，是可以也辨別五門轉向、確定、速行和意門轉向、速行的。若禪修者明白它們並不包括在果報輪轉裡，那麼（辨別它們）是沒有錯的。〔這前兩句解釋有* 的下文。〕對於死亡識是否能夠引生心生色，不同的著作有不同的論點。

- (3) 由於死亡識生起，死亡名（色）生起；死亡識是因，死亡名（色）是果。
*〔由於五門轉向識生起，五門轉向名色生起；五門轉向識是因，五門轉向名色是果。〕
- (4) 由於眼識生起，眼識名法生起；眼識是因，眼識名法是果。
（名法＝七相應心所。）
或：由於眼識生起，眼識名色生起；眼識是因，眼識名色是果。

註：以相同的方法辨別耳識、鼻識、舌識與身識。「名」是七相應心所。由於五識（如眼識）並不能引生心生色，所以只能「間接地」取五識發生時的業生色為目標。在觀禪階段，是可以一起觀照處於生時（*uppāda*）的業生、時節生與食生色，以及由前生心（前一心）引生而正處於住時（*thīti*）的心生色，這是沒有錯的。應注意每次都是用同樣的方法。

- (5) 由於領受識生起，領受名色生起；領受識是因，領受名色是果。

註：「名」是與領受心相應的十心所。「色」是由領受心引生的心生色。在隨後的心路過程心裡，例如推度，依照上述的方法取各自的相應心所為「名」，以及心生色為「色」。

- (6) 由於推度識生起，推度名色生起；推度識是因，推度名色是果。
*〔由於確定識生起，確定名色生起；確定識是因，確定名色是果。〕
*〔由於速行識生起，速行名色生起；速行識是因，速行名色是果。〕

(7) 由於彼所緣識生起，彼所緣名色生起；彼所緣識是因，彼所緣名色是果。

* [由於意門轉向識生起，意門轉向名色生起；意門轉向識是因，意門轉向名色是果。]

應明白對（意門心路過程的）速行與彼所緣的辨別法是跟上述的一樣。辨別每一個心識剎那（如名業處表所示）。關於這些辨別法，以下是所參考的聖典：

Nāmarūpassa yaṃ hetu, viññānaṃ taṃ dvidhā mataṃ vipākamavipākañca, yuttameva yato idaṃ. (《迷惑冰消》)

Sahajātaviññāṇa paccayā nāmarūpaṃ, kammaviññāṇa paccayā ca nāmarūpañca yathāsambhavam yojetabbaṃ. (《根本疏鈔》)

Kammaviññāṇappaccayā vipākacittappavattikāle vipāka namassa, kammamuṭṭhāna rūpassa ca vasena. Sahajātaviññāṇa paccayā pana itaracittappavatti kālepi vipāko vipāka nāmavasena, cittasamuṭṭhāna rūpavasena ca nāmarūpassa sambhavo dassetabboti āha ‘sahajāta ... yojetabba’nti. (《隨疏鈔》)

名色緣六處（Nāmarūpapaccayā Saḷāyatanam）

（由於名色生起，六處生起）

在這階段有五個辨別部分：

- (A) 由於名生起，意處（manāyatana）生起。
- (B) 由於名生起，處色（āyatana rūpa）生起。
- (C) 由於色生起，處色生起。
- (D) 由於色生起，意處生起。
- (E) 由於名色生起，意處生起。

(A) 由於名生起，意處生起

在這階段，只取與意處相應的心所為「名」。意處即是與心所同時生起的識。在這階段，辨別心所法支助與它們相應的心（＝意處＝識）。

- (1) 由於結生名法 (33) 生起，結生意處生起；
結生名法 (33) 是因，結生意處是果。
- (2) 由於有分名法 (33) 生起，有分意處生起；
有分名法 (33) 是因，有分意處是果。
- (3) 由於死亡名法 (33) 生起，死亡意處生起；
死亡名法 (33) 是因，死亡意處是果。
(在此所舉出的例子是喜俱三因者的結生、有分與死亡。)
- *由於五門轉向名法 (10) 生起，五門轉向意處生起；
五門轉向名法 (10) 是因，五門轉向意處是果。
- (4) 由於眼識名法 (7) 生起，眼識意處生起；
眼識名法 (7) 是因，眼識意處是果。
- (5) 由於領受名法 (10) 生起，領受意處生起；
領受名法 (10) 是因，領受意處是果。
- (6) 由於推度名法 (11) 生起，推度意處生起；
推度名法 (11) 是因，推度意處是果。
- *由於確定名法 (11) 生起，確定意處生起；
確定名法 (11) 是因，確定意處是果。
- *由於速行名法 (?) 生起，速行意處生起；
速行名法 (?) 是因，速行意處是果。
- (7) 由於彼所緣名法 (?) 生起，彼所緣意處生起；
彼所緣名法 (?) 是因，彼所緣意處是果。
- *由於意門轉向名法 (11) 生起，意門轉向意處生起；
意門轉向名法 (11) 是因，意門轉向意處是果。

註：依照名業處表所示，辨別推度、速行與彼所緣裡的「名」＝相應心所。辨別善與不善速行組。由於五門轉向、確定、速行與意門轉向並不屬於果報輪轉，所以是可以把它們省略的，但若為了不漏掉任何究竟界而去辨別它們，那也是沒有錯的（見*）。只要禪修者明白它們並不屬於果報輪轉，就不會有錯。依照相同的方法辨別耳門心路過程等等。五蘊界的名（＝心所）必須在有「同伴」（即相符的依處色，例如心所依處）之下才能支助意處。

(B) 由於名生起，處色生起

Pacchājātā citta cetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājāta paccayena paccayo. 意即：除了四無色果報之外，每一個後生³⁴名法組（八十五心與五十二心所的任何組合）都支助在前生心識剎那裡生起的四生色身（四等起色身，catusamuṭṭhānika rūpakāya）（《發趣論》）。

1. 當與結生名蘊同時生起的一生身（Ekaja-kāya，即業生色，或另一種說法則是二生身，即業生色與時節生色）達到住時（*ṭhī*）的時候，第一有分名蘊緣法以後生緣力（pacchājāta paccayā satti）支助它。
2. 當與前生有分名蘊（例如第一有分）同時生起的三生身（*tija-kāya*，即業身、心生與時節生色）達到住時的時候，後生有分名蘊緣法以後生緣力支助它。
3. 當與（食生色生時的）前生心同時生起的四生身（*catuja-kāya*，即業生、心生、時節生與食生色）達到住時的時候，後生心與心所名蘊緣法以後生緣力支助它。
4. 從欲界有情的結生算起，與第十五個有分心同時生起的四生身（即業生、心生、時節生與食生色）達到住時的時候，後生意門轉向名蘊緣法以後生緣力支助它。（對於色界有情則是三生身。）
5. 當與五門轉向同時生起的四生身（或三生身）達到住時的時候，後生五識名蘊緣法以後生緣力支助它。
6. 當與五識同時生起的欲界三生身（即業生、時節生與食生色，或在色界則是二生身，即業生與時節生色）達到住時的時候，後生領受名蘊緣法以後生緣力支助它。
7. 當與領受名蘊同時生起的欲界四生身（即業生、時節生、心生與食生色，或在色界則是三生身，即業生、心生與時節生色）達到住時的時候，後生推度名蘊緣法以後生緣力支助它。

根據上述的方法，應明白後生心與心所（名蘊）支助與前生心同時生起的四生色。

在這「由於名生起，處色生起」的階段，取後生心與心所兩者為因。取與前生心同時生起，而現在正處於住時的眼處、耳處、鼻處、舌處與身處為屬於果的「處色」。只要業力未盡，所有五種處色都有能力在每一個心識剎那的生、住與滅時生起。若不要使它們複雜化，是可以各別去辨別它們，不然則可以同時辨別它們。

³⁴ 中譯按：前生（*purejāta*）是指在前生起，後生（*pacchajāta*）是指隨後生起。它們是二十四緣的其中兩個。

各別的辨別法如下：

1. 由於有分波動名法生起，眼處生起；
有分波動名法是因；眼處是果。
〔此眼處是指與過去有分（*atīta bhavaṅga*）同時生起的眼處。〕
2. 由於有分斷（*bhavaṅgupaccheda*）名法生起，眼處生起；
有分斷名法是因，眼處是果。
〔這是與有分波動（*bhavaṅga calana*）同時生起的眼處。〕
3. 由於五門轉向名法生起，眼處生起；
五門轉向名法是因，眼處是果。
（這是與有分斷同時生起的眼處。）
4. 由於眼識名法生起，眼處生起；
眼識名法是因，眼處是果。
（這是與五門轉向同時生起的眼處。以同樣的方法去辨別耳識等等。）
5. 由於領受名法生起，眼處生起；
領受名法是因，眼處是果。
（這是與眼識同時生起的眼處。）
6. 由於推度名法生起，眼處生起；
推度名法是因，眼處是果。
（這是與領受同時生起的眼處。）
7. 由於確定名法生起，眼處生起；
確定名法是因，眼處是果。
（這是與推度同時生起的眼處。）
8. 由於第一速行名法生起，眼處生起；
第一速行名法是因，眼處是果。
（這是與確定同時生起的眼處。）
9. 由於第二速行名法生起，眼處生起；
第二速行名法是因，眼處是果。
（這是與第一速行同時生起的眼處。）

如此知見後生心與心所名法組支助與前生心同時生起的眼處。依照此法辨別所有六種心路過程。以同樣的方法辨別耳處等。若禪修者想要辨別它們整體，就如下地辨別所有五處色：

整體的辨別法

- (1) 由於有分波動名法生起，五處色生起；
有分波動名法是因，五處色是果。
(這五處色是與過去有分同時生起的眼、耳、鼻、舌與身處。)
- (2) 由於有分斷名法生起，五處色生起；
有分斷名法是因，五處色是果。
(這五處色是與有分波動同時生起的眼、耳、鼻、舌與身處。)
- (3) 由於五門轉向名法生起，五處色生起；
五門轉向名法是因，五處色是果。
(這五處色是與有分斷同時生起的眼、耳、鼻、舌與身處。)
- (4) 由於眼識名法生起，五處色生起；
眼識名法是因，五處色是果。
(這五處色是與五門轉向同時生起的眼、耳、鼻、舌與身處。)

如此地知見後生心與心所（名法）以後生緣力支助與前生心同時生起的五處色。辨別所有六門。

(C) 由於色生起，處色生起

(這是「名色緣」裡的色支助「六處」裡的處色。)

在眼十法聚裡有：

1. 由於（與眼處）在同一粒色聚裡的四界生起，眼處生起；
在同一粒色聚裡的四界是因，眼處是果。
2. 由於在同一粒色聚裡的命根生起，眼處生起；
在同一粒色聚裡的命根是因，眼處是果。

3. 由於在同一粒色聚裡的食素生起，眼處生起；

在同一粒色聚裡的食素是因，眼處是果。

註：以同樣的方法，繼續辨別在同一粒色聚裡的（1）四界、（2）命根與（3）食素如何各別地支助耳、鼻、舌與身處。四界以助力（*upatthambhaka satti*）支助在同一粒色聚裡的處色；命根以隨護力（*anupālaka satti*）支助在同一粒色聚裡的處色；食素則以助力支助在同一粒色聚裡的處色。食素本身必須在受到食生食素的助力之下，才能支助處色。

在胃裡，剛吃下且還未被消化的食物是時節生八法色聚。在業生的消化火界（*pācaka tejo dhātu*）幫助之下，這些時節生八法聚裡的食素（*oja*）能夠製造食素八法聚。由於這些色法是由食素引生的，所以它們被稱為食生色。

當這些食生色裡的食生食素（*āhāraja oja*）支助業生食素、心生食素、時節生食素和前身食生食素時，它們每一個都能夠再製造新的色聚。如此引生與支助之下，諸處色就會變強。在受到支助的食素當中，業生色聚裡的業生食素亦被包括在內。以智知見這點後，再如上去辨別。以同樣的方法辨別耳處至身處。

（D）由於色生起，意處生起

在五蘊界裡（包括人界），名法必須在有各自的依處色之下才能生起，若沒有依處色，它們就不能生起。必須在以智知見這點後，才能修習這階段的辨別法。另有一點，當稱為意處的識生起，無可分離的相應心所亦包括在內。只有在依靠各自的依處色之下，這些心所與意處才能生起。因此在辨別最為顯著的意處時，把相應心所包括在內也是沒有錯的。在它們當中，五識是依靠各自的處色（例如與過去有分同時生起的眼依處，*cakkhuvatthu*）而生起的意處。結生心（＝意處）則依靠與它同時生起的心所依處色。死亡心意處依靠與從死亡心本身算回去第十七個心同時生起的心所依處色。多數的有分心是依靠與前生心同時生起的心所依處色。同樣地，除了五識之外，稱為眼界（*manodhātu*）和意識界（*manoviññāṇa dhātu*）的意處依靠與前生心同時生起的心所依處色。然而，根據不分離理（*avinābhāva*），在觀禪階段，一起觀照與依處色同時生起的色法（例如四生色＝54 色或 44 色等）也是沒有錯的。

一些辦法的例子

- (1) 由於結生心所依處色生起，結生意處生起；
結生心所依處色是因，結生意處是果。
- (2) 由於有分心所依處色生起，有分意處生起；
有分心所依處色是因，有分意處是果。
(這是在禪修者所辨別的有分心的前一個心識剎那裡生起的心所依處色。)
- (3) 由於死亡心所依處色生起，死亡意處生起；
死亡心所依處色是因，死亡意處是果。
(這是與自死亡心回算第十七個心同時生起的心所依處色。)
- (4) 由於心所依處色生起，五門轉向意處生起；
心所依處色是因，五門轉向意處是果。
(這是與有分斷同時生起的心所依處色。)
- (5) 由於眼依處色生起，眼識意處生起；
眼依處色是因，眼識意處是果；
(這是與過去有分同時生起的「中命眼依處色」majjhimāyuka cakkhuvatthurūpa。)
- (6) 由於心所依處色生起，領受意處生起；
心所依處色是因，領受意處是果。
(這是與眼識或五識同時生起的心所依處色。)
- (7) 由於心所依處色生起，推度意處生起；
心所依處色是因，推度意處是果。
(這是與領受同時生起的心所依處色。)
- (8) 由於心所依處色生起，確定意處生起；
心所依處色是因，確定意處是果。
(這是與推度同時生起的心所依處色。)
- (9) 由於心所依處色生起，第一速行意處生起；
心所依處色是因，第一速行意處是果。
(這是與確定同時生起的心所依處色。)
- (10) 由於心所依處色生起，第二速行意處生起；
心所依處是因，第二速行意處是果。

（這是與第一速行同時生起的心所依處色。）

其餘速行意處亦是以此類推。

(11) 由於心所依處色生起，第一彼所緣意處生起；

心所依處色是因，第一彼所緣意處是果。

（這是與第七速行同時生起的心所依處色。應注意這只是多數情形如此而已。）

(12) 由於心所依處色生起，第二彼所緣意處生起；

心所依處色是因，第二彼所緣意處是果。

（這是與第一彼所緣同時生起的心所依處色。）

(13) 由於心所依處色生起，意門轉向意處生起；

心所依處色是因，意門轉向意處是果。

（這是與前生有分——有分斷——同時生起的心所依處色。）

根據這些方法，辨別心路過程的每一個心識剎那（如名業處表所示）。辨別所有六門。辨別每一門的善與不善心路過程。

（E）由於名色生起，意處生起

在此，只取與各別心相應的心所為「名」。取各別心識剎那的名法所依靠的依處色（主要），及不可分隔的色法（如 54 色或 44 色）為「色」。在以智知見相關的名色支助意處後，再如下去辨別它們。屬於因的名（即心所）和屬於果的意處，是在同一個心識剎那同時生起的相應法。如前文所述，依處色多數是在意處（果）之前生起的前生法（*purejāta dhamma*）。然而，在結生時，它是俱生法（*sahajāta dhamma*）。

一些辦法的例子

(1) 由於結生名色生起，結生意處生起；

結生名色是因，結生意處是果。

(2) 由於有分名色生起，有分意處生起；

有分名色是因，有分意處是果。

(以同樣的方法辨別死亡。)

(3) 由於五門轉向名色生起，五門轉向意處生起；

五門轉向名色是因，五門轉向意處是果。

(4) 由於眼識名色生起，眼識意處生起；

眼識名色是因，眼識意處是果。

(5) 由於領受名色生起，領受意處生起；

領受名色是因，領受意處是果。

(6) 由於推度名色生起，推度意處生起；

推度名色是因，推度意處是果。

(7) 由於確定名色生起，確定意處生起；

確定名色是因，確定意處是果。

(8) 由於第一速行名色生起，第一速行意處生起；

第一速行名色是因，第一速行意處是果。

(以同樣的方法辨別第二速行等等。)

(9) 由於第一彼所緣名色生起，第一彼所緣意處生起；

第一彼所緣名色是因，第一彼所緣意處是果。

(以同樣的方法辨別第二彼所緣。)

(10) 由於意門轉向名色生起，意門轉向意處生起；

意門轉向名色是因，意門轉向意處是果。

根據這些方法辨別

辨別取色所緣為目標的眼門與意門心路過程（依照名業處表）。辨別取聲所緣等等為目標的心路過程。辨別所有六種心路過程的一切善與不善速行心路過程。也辨別五門轉向、確定、速行與意門轉向，以便沒有漏掉任何究竟界。

六處緣觸（*Salāyatanapaccayā phassa*）

（由於六處生起，觸生起。）

觸（*phassa*）有六種，即眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸與意觸。一切與結生、有分、死亡、五門轉向、領受、推度、確定、速行、彼所緣及意門轉向相應的觸都稱為意觸。

六處：在此取所有十二處為「六處」，即：

1. 六內處（*ajjhattikāyatana*）= 眼處、耳處、鼻處、舌處、身處與意處。
2. 六外處（*bāhirāyatana*）= 色處、聲處、香處、味處、觸處與法處³⁵。

這些內外處是可以增強心與心所的工具或媒介。舉個例子：當屬於色處的色所緣撞擊屬於眼處的眼淨色時，若那色所緣是可喜所緣，那就會增強笑容；若那色所緣是不可喜的，那就會增強愁眉。所以眼處與色處是增強心與心所（即取色所緣為目標的眼門與意門心路過程）的工具或媒介。應如此理解它們。

五十二心所與十六微細色（*sukhuma rūpa*）也包括在這十二處之內。一切與各心相應的心所皆稱為法處。

由於心所依處色亦包括在微細色裡，它亦被稱為法處。與各心相應的心所，尤其是與各觸（*phassa*）相應的心所都被稱為相應法處。一切識都稱為意處。

一些辨法的例子

結生意觸＝結生心與相應觸

- (1) 由於心所依處法處生起，結生意觸生起；

心所依處法處是因，結生意觸是果。

- (2) 由於外處（即業、業相與趣相三者之一）生起，結生意觸生起；

外處是因，結生意觸是果。

³⁵ 中譯按：眼處、耳處、鼻處、舌處與身處各別是眼淨色、耳淨色、鼻淨色、舌淨色與身淨色；意處是一切識色處、聲處、香處、味處與觸處是色塵、聲塵、香塵、味塵與觸塵；其餘的色法、一切心所、根念法與涅槃則屬於法處。

- (3) 由於結生識（意處）生起，結生意觸生起；
結生識（意處）是因，結生意觸是果。
- (4) 由於相應法處（32）生起，結生意觸生起；
相應法處（32）是因，結生意觸是果。

結生意觸也是名法。根據（五蘊界）名法的自性，它們必須在有依處色之下才能生起。再者，由於觸（phassa）有「接觸」的自性，它只能在有目標（所緣）可觸時才能生起。若無目標可觸，觸就不會生起。由於結生名法組的目標是業或業相或趣相，根據情形，那目標可以是六所緣的任何一個。若那目標是業（由於引生人的肯定是善思），它即是善思法處。若禪修者想要指定那法處，他可以辨別上述第（2）項為：

- 由於業所緣（法處）生起，結生意觸生起；
業所緣（法處）是因，結生意觸是果。

相應法處

若是喜俱三因者的結生心，就有三十三個與結生識相應的心所。在它們當中，觸是結生意觸。自三十三心所除去屬於果的觸，就有三十二心所，這些心所是法處，是相應法處。結生識則是意處。應注意對每一項的分析法亦是如此。依照辨別結生意觸的方法，再辨別有分意觸與死亡意觸。

五門轉向意觸（色所緣組）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，五門轉向意觸生起；
心所依處（法處）是因，五門轉向意觸是果。
- (2) 由於色處（色所緣）生起，五門轉向意觸生起；
色處（色所緣）是因，五門轉向意觸是果。
- (3) 由於五門轉向意處生起，五門轉向意觸生起；
五門轉向意處是因，五門轉向意觸是果。
- (4) 由於相應法處（9）生起，五門轉向意觸生起；
相應法處（9）是因，五門轉向意觸是果。

註：以下只是縮寫，應明白一切辨別法如上。

眼觸＝與眼識相應的觸

- (1) 由於眼處（眼所依處）生起，眼觸生起。
- (2) 由於色處（色所緣）生起，眼觸生起。
- (3) 由於眼識意處生起，眼觸生起。
- (4) 由於相應法處（6）生起，眼觸生起。

領受意觸（色所緣組）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，領受意觸生起。
- (2) 由於色處生起，領受意觸生起。
- (3) 由於領受意處生起，領受意觸生起。
- (4) 由於相應法處（9）生起，領受意觸生起。

推度意觸（色所緣組）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，推度意觸生起。
- (2) 由於色處生起，推度意觸生起。
- (3) 由於推度意處生起，推度意觸生起。
- (4) 由於相應法處（9 或 10）生起，推度意觸生起。

確定意觸（色所緣組）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，確定意觸生起。
- (2) 由於色處生起，確定意觸生起。
- (3) 由於確定意處生起，確定意觸生起。
- (4) 由於相應法處（10）生起，確定意觸生起。

第一速行意觸（色所緣組：善速行）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，第一速行意觸生起。
- (2) 由於色處生起，第一速行意觸生起。
- (3) 由於第一速行意處生起，第一速行意觸生起。
- (4) 由於相應法處（32）生起，第一速行意觸生起。

依照這方法，辨別善與不善速行心路過程的所有七個速行。

第一彼所緣意觸（色所緣組）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，第一彼所緣意觸生起。
- (2) 由於色處生起，第一彼所緣意觸生起。
- (3) 由於第一彼所緣意處生起，第一彼所緣意觸生起。
- (4) 由於相應法處（32）生起，第一彼所緣意觸生起。

依照這方法，辨別其餘根據情形而生起的大果報彼所緣，或無因善果報彼所緣，或不善果報彼所緣。它們的差異只是相應法處的心所數量而已。

意門轉向意觸（取色所緣為目標）

- (1) 由於心所依處（法處）生起，意門轉向意觸生起。
- (2) 由於色處生起，意門轉向意觸生起。
- (3) 由於意門轉向意處生起，意門轉向意觸生起。
- (4) 由於相應法處（10）生起，意門轉向意觸生起。

註：辨別色所緣組的一切善與不善速行心路過程。如名業處表所示，推度、速行與彼所緣的心所數量會根據情況而有所改變，自它們之中除去觸，取剩餘的為「相應法處」。在耳門心路過程等的唯一差異是：把「色處」換成「聲處＝聲所緣」等。依照同樣的方法去辨別。雖然確定、速行、五門轉向與意門轉向並不屬於果報輪轉，但為了不漏掉任何究

竟法，所以也辨別它們。若無前生五門轉向，五門心路過程的五識、領受、推度與彼所緣名蘊就無法生起。至於意門心路過程的彼所緣，若無意門轉向，它也不能生起。彼所緣必然只能在速行之後生起。若無確定，五門速行絕不會生起；若無意門轉向，意門速行也絕不會生起。因此，若屬於果報名法的五識、領受、推度與彼所緣生起，轉向、確定與速行也自然會生起。所以在禪修者辨別果報名法時，若他為了不漏掉任何究竟法而去辨別轉向、確定與速行，那也是沒有錯的。

法處有四種：

- (1) 十六微細色，
- (2) 所有五十二心所，
- (3) 涅槃，
- (4) 概念，如白遍、安般似相等。

除了五淨色與七境色³⁶之外，其餘十六色是微細色（28—12=16）。在這十六微細色當中，心所依處亦包括在內，所以它是屬於法處。

觸緣受（Phassapaccayā Vedanā）

（由於觸生起，受生起）

由於六種觸，以下六種受生起：

- (1) Cakkhusamphassajā vedanā = 眼觸生受，
- (2) Sotasamphassajā vedanā = 耳觸生受，
- (3) Ghānasamphassajā vedanā = 鼻觸生受，
- (4) Jivhāsamphassajā vedanā = 舌觸生受，
- (5) Kāyasamphassajā vedanā = 身觸生受，
- (6) Manosamphassajā vedanā = 意觸生受。

³⁶ 中譯按：七境色（gocara rūpa）是顏色、聲、香、味、地、火與風（觸=地、火與風）。

在此，禪修者應明白眼觸生受與眼觸緣受（cakkhusamphassapaccayā vedanā）等等

。

眼觸生受與眼觸緣受

Cakkhusamphassajā vedanā ... atthi kusalā, atthi akusalā, atthi abyākatā. (《迷惑冰消》)

Cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi abyākato. (《迷惑冰消》)

Cakkhusamphassajā vedanā ... manosamphassajā vedanā etaṃ ‘cakkhusamphassajā vedanā atthi kusalā, atthi akusalā, atthi abyākatā’ti evaṃ vibhaṅge agatatta cakkhudvārādīsu pavattānaṃ kusalākusalābyākatavedanā ‘Sāriputto, Mantāṇiputto’ti evamādīsu mātito nāmaṃ viya mātisadisavatthuto nāmaṃ. Vācantaṃ panettha cakkhusamphassahetu jātā vedanā cakkhusamphassajā vedanāti. Esa nayo sabattha. (《中部註》；《相應部註》)

Cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandha atthikusaloti kāmāvacara atthakusalacittavasena veditabbo. Atthi akusaloti dvādasa akusalacittavasena veditabbo. Atthi abyākatoti tisso manudhātuyo tisso ahetuka manoviññādhātuyo, attha mahāvīpākāni, dasa kāmāvacarakiriyāti catuvīsatiyā cittāni vasena veditabbo. Tattha attha kusalāni dvādasa akusalāni ca javanavasena labbhanti, kiriyamanodhātu āvajjanavasena labbhanti. Dve vipākamanodhātuyo sampañcchanavasena, tisso vipākamanoviññādhātuyo santīraṇatadārammaṇavasena, kiriyāhetukamanoviññādhātu voṭṭhabbanavasena, atthamahāvīpākacittāni tadārammaṇavasena, nava kiriyacittāni javanavasena labbhanti. Sotaghāna jivhākāyadvāresupi eseva’nayo. (《迷惑冰消》)

Cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitanti cakkhusamphassaṃ mūlapaccayaṃ katvā uppannā sampañcchanasantīraṇa voṭṭhabbanajavanavedanā. Cakkhuvīññāṇasampayuttāya pana vattabbameva natthi. Sotadvārādivedanāpaccayādīsipi esevanayo (《相應部註》)

根據上述的經典與註釋，一切以（與眼識相應的）眼觸為基因的受，無論是與五門轉向、眼識、領受、推度、確定、欲界善速行、不善速行、欲界唯作速行或彼所緣（即善、不善與無記二果報唯作諸心）相應，皆被稱為眼觸生受與眼觸緣受。耳觸生受與耳觸緣受等亦是以此類推。

Kiriyamanodhātu āvajjanavasena labbhanti (《迷惑冰消》)。與五門轉向相應的受被形容為是由眼觸引生。應注意這只是方便說（pariyāya）而已。與五門轉向相應的受先生起，在它與五門轉向名法一起滅後，與眼識相應的眼觸才生起。果先生，而因後生。前

生的五門轉向受被後生（與眼識相應）的眼觸支助。這看起來好像是後生緣。在「名色緣六處」的階段已有說明，屬於因的後生緣是名法，屬於果的緣生法（*paccayuppanna dhamma*）是色法。然而，在此因與果兩者皆是名法，所以不包括在後生緣之內。

無論如何，只有對於具備眼淨色，而有條件令眼觸生起之人，省察色所緣的五門轉向才能生起。於沒有眼淨色，而無條件令眼觸生起之人，省察色所緣的五門轉向是絕不可能生起的。這是因為於沒有眼淨色的人，整個眼門心路過程都不可能生起。因此，說與五門轉向相應的受是由眼觸引生只是方便說而已。對於耳觸等支助與五門轉向相應的受，亦應如此理解。

根據這些解釋，應注意由眼觸引生的受，是眼門心路過程與繼續取那色所緣為目標的意門心路過程裡的一切受。所有這些受都是眼觸生受。在以智知見「由於眼觸，眼觸生受生起」之後，再逐一地辨別整個色所緣組（根據名業處表）。以同樣的方法辨別「由於耳觸，耳觸生受生起」等等。

- (1) 由於眼觸生起，眼觸生受生起；
 眼觸是因，眼觸生受是果。
- (2) 由於耳觸生起，耳觸生受生起；
 耳觸是因，耳觸生受是果。
- (3) 由於鼻觸生起，鼻觸生受生起；
 鼻觸是因，鼻觸生受是果。
- (4) 由於舌觸生起，舌觸生受生起；
 舌觸是因，舌觸生受是果。
- (5) 由於身觸生起，身觸生受生起；
 身觸是因，身觸生受是果。
- (6) 由於意觸生起，意觸生受生起；
 意觸是因，意觸生受是果。

意觸

Manosamphassoti bhavaṅgasahajāto samphasso. Vedayitani sahāvajja navedanāya javanavedanā. Bhavaṅga- sampayuttāya pana vattabbameva natthi. (《相應部註》)

根據上述的註釋，與意門心路過程之前的有分相應之觸是意觸。在意門心路過程裡，與意門轉向、速行（及彼所緣）相應的受是意觸生受。由於前生有分意觸，後生有分意觸生受才能生起。應注意由於 32 俱生有分意觸，俱生意觸生受也能夠生起。由於意門心路過程能夠取六所緣之中的任何一個為目標，所以應辨別全部。再者，與有分和意門轉向相應的觸也被稱為意觸，由於這些意觸，與速行（和彼所緣）相應的意觸生受生起（《相應部註》）。辨別至能以智知見這些。

受緣愛（Vedanāpaccayā Taṇhā）

（由於受生起，愛生起）

由六種受引生的六種愛是色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛與法愛。（《迷惑冰消》）而每一種愛又可再分為三種，即欲愛（kāmatāṇhā）、有愛（bhavataṇhā）和無有愛（vibhavataṇhā）。由於樂於物欲（vatthu kāma），亦即由於欲樂（kāmassāda）執著色所緣，色愛生起。此時它被稱為欲愛。

當它隨著「色所緣是常，它永恆地存在」的常見生起時，它即是有愛。隨常見生起的貪欲（rāga）也應稱為有愛。

當它隨著「死時，該色所緣也就壞滅與終結」的斷見生起時，它即是無有愛。隨斷見生起的貪欲也應稱為無有愛。對於聲愛等亦應如此理解。（《迷惑冰消》；《清淨道論》第 17 章·節 235）

Bhavataṇhā: Bhavatīti bhavo. Bhavoti pavattā diṭṭhi bhavadiṭṭhi. Bhavena sahaḡatā taṇhā bhavataṇhā. 當取色所緣、聲所緣等任何一個為我時，認為「我是常」的常見即是「有」（bhava）。與該「有」同時生起的愛即是有愛。

Vibhavataṇhā: Na bhavatīti vibhavo, vibhavoti pavattā diṭṭhi vibhavadiṭṭhi, vibhavena sahaḡatā taṇhā vibhavataṇhā. 當取六所緣的任何一個為我時，認為「我是無常的，死後它即結束」的斷見即是「無有」。與該「無有」同時生起的愛即是無有愛。

Yasmā vātiādinā na kevalaṃ vipākasukhavedanā eva, tissopi pana ve danā vipākā visesena taṇhāya upanissaya-paccayo, avisesena itarā cāti dasseti.（《根本疏鈔》）

Kammaphalābhipatthanāvasena sattā kammānipi āyūhantīti sātisayaṃ taṇhāya vipākavedanā upanissayo, na tatthā itarāti āha ‘vipākā visesena ... avisesena itarā cā’ti. Itarāti avipākāti attho.（《隨疏鈔》）有情在造業時，心懷著對果報的極大渴求。所以上述的疏鈔與復註疏鈔提到：只有與五識、領受、推度和彼所緣相應的果報受，特別（

visesa) 以親依止力支助屬於貪根心的愛；與轉向、確定和速行相應的受，則只是一般地 (avisesa) 以親依止力支助愛。

應注意屬於因的受和屬於果的愛可以在同一個心路過程裡生起，也可以間隔著許多心路過程。因此，取眼門與（繼續取那色所緣為目標的）意門心路過程裡每一個心識剎那的受為屬於因的「眼觸生受」，亦即是色愛 (rūpatanḥā) 之因。對屬於聲愛之因的耳觸生受等等，亦應如此理解。

由於主要是取果報受為因，所以屬於因的受和屬於果的愛多數並不在同一個心識剎那裡生起，而多數是間隔著一或多個心識剎那，或許多個心路過程。

未來輪轉論 (Anāgāta Vaṭṭa Kathā)

由於在這階段提及輪轉論，即生死輪迴，所以它只與禪修者發願獲得來世而造下的業有關。因此，以辨別「由於感受來世的受生起，渴愛來世的愛生起」為主。此愛連同取與業有是現在因，即懷著獲得來世之願而造下的無明、愛、取、行與業。所以，禪修者應以辨別自己為獲得來世而造下的（無明）、愛、取、（行）與業為主。

一些辨法的例子

- (1) 由於眼觸生受生起，色愛生起；
眼觸生受是因，色愛是果。
- (2) 由於耳觸生受生起，聲愛生起；
耳觸生受是因，聲愛是果。
- (3) 由於鼻觸生受生起，香愛生起；
鼻觸生受是因，香愛是果。
- (4) 由於舌觸生受生起，味愛生起；
舌觸生受是因，味愛是果。
- (5) 由於身觸生受生起，觸愛生起；
身觸生受是因，觸愛是果。
- (6) 由於意觸生受生起，法愛生起；
意觸生受是因，法愛是果。

註：法愛（**dhammatanḥā**）是渴愛心、心所、色法（除去五所緣，即顏色、聲、香、味與觸）和各種概念。

愛緣取（**Taṇhāpaccayā Upādānaṃ**）

（由於愛生起，取生起）

有四種取，即欲取、見取、戒禁取和我論取。

1. 欲取（**kāmapādāna**）：渴愛五欲目標是為欲愛。在受到前生欲愛以親依止緣力支助之下，後生欲愛變得即強且固，這即強且固的欲愛是欲取。
2. 見取（**diṭṭhupādāna**）：根深蒂固地執著排斥業力及果報的邪見，如無見、無因見、無作為見（**natthika diṭṭhi, ahetuka diṭṭhi, akiriya diṭṭhi**）（戒禁取與我論取除外），即是見取。
3. 戒禁取（**silabbatupādāna**）：根深蒂固地執著學習狗、學習牛的修行能夠清除煩惱與脫離生死輪迴的邪見是戒禁取。
4. 我論取（**attavādupādāna**）：根深蒂固地執著我見即是我論取。這邪見認為有個創世的至上我及被創造的靈魂我，它也認為所有五蘊或任何一蘊是我。這也被稱為身見（**sakkāya diṭṭhi**）與我見（**atta diṭṭhi**）。

在這階段，禪修者必須以智辨別來知見：由於為了獲得來世而造下的愛，取生起。譬如，若在累積煩惱輪轉與業輪轉時，他發願成為一個教佛法的天神。在以智知見「欲愛是基因（渴愛教法天人的生活），欲取（執取教法天人的生活）也因此而生起」後，再如下辨別：

- (1) 由於欲愛生起，欲取生起；
欲愛是因，欲取是果。

另一種辨別法：認為教法天人真正存在是身見。有時候這也被稱為「世間通稱我見」（**loka samañña atta diṭṭhi**）。若那渴愛教法天人生活的有愛與（認為有教法天人存在的）身見或我見相應，那麼在以智知見「由於有愛，我論取或見取生起」之後，再如下辨別：

- (2) 由於有愛生起，我論取生起；
有愛是因，我論取是果。
或：由於有愛生起，見取生起；
有愛是因，見取是果。

另一種辨別法

- (A) 極度樂於將會在成為教法天人時所獲得的色所緣之色愛是欲愛。
(B) 與認為「色所緣是常，是永恆」的常見同時生起的色愛是有愛。
(C) 與認為「死時，色所緣也就壞滅、終結」的斷見同時生起的色愛是無有愛。

如此，色愛有三種，即欲愛、有愛與無有愛。同樣地，聲愛等每一個都有三種。辨別：

- (1) 由於色（欲）愛生起，欲取生起；
色（欲）愛是因，欲取是果。
(2) 由於色（有）愛生起，見取（常見）生起；
色（有）愛是因，見取是果。
(3) 由於色（無有）愛生起，見取（斷見）生起；
色（無有）愛是因，見取是果。

另一個方法：由於與常論（*sassata vāda*）相應的有愛和與斷論（*uccheda vāda*）相應的無有愛兩者都是以我論（*atta vāda*，如執著色所緣為我）為根基，因此可以如下辨別：

- (1) 由於色（有）愛生起，我論取生起；
色（有）愛是因，我論取是果。
(2) 由於色（無有）愛生起，我論取生起；
色（無有）愛是因，我論取是果。

以同樣的方法辨別聲愛至法愛。譬如禪修者在累積波羅蜜時，發願在來世成為能夠弘揚佛法的比丘，那也以上述的方法辨別它。對於佛教徒，戒禁取是很少會生起的。

表 6-2：愛與取的意門心路過程

	意門轉向	速行 (7×)	彼所緣 (2×)
色 (欲) 愛	12	20	12-11/34-33
取	12	20	12-11/34-33

有些時候，與喜不相應的速行與彼所緣會生起。準確地辨別為來世而造下的煩惱輪轉。

注意：對已證得名色分別智和緣攝受智的禪修者來說，見取、戒禁取與我論取是非常難於生起的，多數只有欲取生起罷了。所以，只辨別「由於愛，欲取生起」可能亦已足夠。然而，自無始輪迴以來，沒有任何煩惱或取不曾在有情的名色相續流裡生起。因此，在辨別「由於過去因生起，過去果生起」時，禪修者必須辨別在那些過去世裡，由於愛而生起的各種邪見與取。

取緣有 (Upādānapaccayā Bhavo)

(由於取生起，有生起)

有 (bhava) 可分為兩種，即 (一) 業有 (kamma bhava) 和 (二) 生有 (upapatti bhava)。業有是生起之因，生有是生起 (有)。

為了獲得來世，而在今世所造下的善業或惡業即是業有。這是生有之因，是生起之因。將在來世由該善業或惡業引生的果報四名蘊與業生色是生有 (亦作再生有)。這些是生有，是生起。

為了獲得生有 (即將在來世生起的果報名蘊與業生色)，而在今世所造下的行二業 (即福行或非福行或不動行) 即是業有。禪修者必須以智辨別，直至知見「以 (無明、愛及) 取為業有與生有的基因，它們 (業有與生有) 生起。」關於業有，以辨別自己為了獲得來世而造下以善思最為明顯的善名法組為主。

禪修者也可以辨別已生起的不善思組。辨別以執著惡行 (duccarita) 的愛為基因，執取惡行的取生起；以該執取為基因，造作惡業或不善行生起；由於那不善業 (業有)，在未來，名為生有的五蘊將在惡道生起。

對已達到這階段的禪修者，我論取、見取與戒禁取生起是非常少有的。多數只有欲取會生起。這欲取是執取來世的五蘊或六所緣，譬如比丘生活或教法天人的生活。以智辨別至知見「由於那欲取生起，業有或生有生起。」

要點

由於在這階段只是辨別為了獲得來世而造下的無明、愛、取、行與業，所以只須取任何一組為了獲得來世而造下的（無明）、愛、取、（行與）業即已足夠。這是指在你為了獲得來世，而造下的許多業當中，只取任何一個你記得又喜歡的業。因此：

1. 錯知有個未來的「比丘」或「教法的天人」是無明。
2. 渴愛那種生活是愛。
3. 執取由愛引生的生命是取，即欲取。
4. 以那欲取為基因所造下的布施或持戒或禪修是行。
5. 業是業有（指業力）。

將在來世獲得由業有引生的比丘或教法天人之五蘊是生有，這即是未來的生（*jāti*）。

若禪修者是止行者，即擁有禪那之人，那麼在發願或令心傾向於梵天有或梵天蘊（與他所喜歡的禪那相符的梵天界，這可以是下等、中等或上等禪那）之後，再以相同的方法辨別：由於那無明、愛、取、行（禪那）與業，他將會獲得梵天有或梵天蘊。對於未來還必須輪迴的禪修者，他將會看到生有，即梵天有或梵天蘊。

禪修者之間的無明、愛、取、行與業是不一樣的。根據上述辨別比丘或教法天人的方法，禪修者必須依照自己的願或內心傾向辨別。

一些辨別法

1. 由於欲取生起，業有生起；欲取是因，業有是果。
2. 由於業有生起，生有生起；業有是因，生有是果。

表 6-3：意門心路過程

	意門轉向	速行 (7×)	彼所緣 (2×)
1. 欲取	12	20	12 / 34
2. 業有 (善)	12	34	34 / 12
3. 生有	由該業有引生的未來蘊		

上表只列出善業有作為「業有」的例子。然而，禪修者應辨別，在他名色流三時裡已生、正生與將生的善或不善業有。若它是禪那業有，即應知：

1. 初禪業有 = 34
2. 第二禪業有 = 32
3. 第三禪業有 = 31
4. 第四禪業有 = 31
5. 無色禪業有 = 31

有緣生 (Bhavapaccayā Jāti)

(由於有生起，生生起)

Bhavoti panettha kammabhavova adhippeto, so hi jātiyā paccayo na upapatti bhavo (《清淨道論》第 17 章·節 270)。對於「有緣生」，有是指能引生生 (jāti) 的業有。那業有是生的真正原因。生起 (upapatti) 並非生 (jāti) 的真正原因。

Upapattibhavupapattiyeva jātiti āha 'na upapatti bhavo'. (《大疏鈔》) 由於生有的生起是生，註釋解釋：「生起 (upapatti) 並非生的真正原因。」

所以，稱為生有的未來五蘊開始生起時是生 (jāti)。這是指結生五蘊的生起。

譬如說，若禪修者辨識由於白遍四禪業有，他將會獲得未來梵天生有。那麼，由於在梵天生有五蘊裡沒有鼻淨色、舌淨色、身淨色與性根色，他應能夠以智辨明鼻十法聚、舌十法聚、身十法聚與性根十法聚並不存在。仔細地辨明這些。

(1) 由於業有生起，生生起：

業有是因，生是果。

生緣老死（Jātipaccayā Jarāmaṇaṃ）

（由於生生起，老死生起）

辨別：

- (1) 由於生生起，老死生起；
生是因，老死是果。

這有兩種辨別法，即俗諦法（samuti sacca）或究竟諦法（paramattha sacca 真諦）。於俗諦法，辨別「由於生，即一生只出現一次的結生，老與死也就發生」。這能透過辨別未來世、老與死而得知。

於究竟諦法：

- (1) 將在（未來）一期生命裡生起的色法，
 - (2a) 將在（未來）一期生命裡根據處門而生起的名法，
 - (2b) 將在（未來）一期生命裡生起的結生、有分與死亡名法（離心路過程）。
- (一) 它們（1, 2a, 2b）的生時（uppāda）是生；
- (二) 它們（1, 2a, 2b）的住時（ṭhīti）是老；
- (三) 它們（1, 2a, 2b）的滅時（bhaṅga）是死。

以智知見未來一世裡的名色法的生、住與滅之後，可再辨別：

- (1) 由於生生起，老死生起；
生是因，老死是果。

愁、悲、苦、憂、惱

愁、悲、苦、憂及惱可在有生之人裡生起。然而，它們並非肯定會生起於有生者之法。對已完全斷除煩惱的聖者，雖然他們的名色流裡有生（jāti），但愁、悲等並不會生起（只有身苦能夠根據情況生起）。因此，愁、悲等並非生的定果（mukhya）。對於它們還能在未來生起的人，則可辨別愁、悲等的生起。辨別：

- (1) 由於生生起，愁生起；生是因，愁是果。
 - (2) 由於生生起，惱生起；生是因，惱是果。
- （應明白對悲、苦與憂的辨別法也是同樣的。）

表 6-4：愁、悲、憂、惱心路過程

	意門轉向	速行 (7×)	彼所緣 (2×)
愁、悲、憂、惱	12	18 (瞋組)	11/33/32

愁、悲、憂與惱是屬於瞋速行組。在此只列出意門心路過程作為例子。五門心路過程也能夠根據情況生起，但強烈的愁、悲等則只能在意門裡生起。彼所緣可能有或沒有生起。若彼所緣隨瞋速行之後生起，只有捨俱彼所緣能夠生起，不然即是「到訪有分」(agantuka bhavaṅga) 生起。若來世是梵天，愁等不能生起。其界本身是無瞋的。至此所說明的緣起第一法是置今世於(緣起輪轉的)中間。根據這方法，禪修者可置一個過去世於中間，以辨別更遠的過去世。他也可置一個未來世於中間，以辨別更遠的未來世。