

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

藍字部分：《發智論卷三》釋論範圍

三結…乃至九十八隨眠，為前攝後，後攝前耶？

問：何故作此論？

答：為重遮遣分別論者，執～他性攝；及重開顯應理論者，說～自性攝，令轉分明，故作斯論答。

●三結 三不善根→互不相攝者，謂：自性各別。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

三不善根																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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	●	●	●

●故三結 三漏：三結 二漏-少分→互相攝。

餘不相攝者→謂：三結與欲漏、有漏中，有身見、戒禁取、疑，互相攝，自性同故；與無明漏及二漏-少分，互不相攝，自性異故，後准應知。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

三漏																			
欲漏																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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			

有漏																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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			

無明漏																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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			

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見	●	●	●	有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
四取																			
欲取																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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			
見取																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
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																			

無所攝者，此二結，非隨眠性故。

●三結 與 五順下分結：三結 與 三順下分結→互相攝。

餘不相攝者→謂：三結與五順下分結中，有身見、戒禁取、疑結，互相攝；與餘二結，互不相攝。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
五順下分結																			
貪欲、瞋恚結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界
貪	●			貪	●			貪	●			貪	●			貪	●		
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
有身見結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
有身見	欲界	色界	無色界	有身見	欲界	色界	無色界	有身見	欲界	色界	無色界	有身見	欲界	色界	無色界	有身見	欲界	色界	無色界
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
戒禁取	欲界	色界	無色界	戒禁取	欲界	色界	無色界	戒禁取	欲界	色界	無色界	戒禁取	欲界	色界	無色界	戒禁取	欲界	色界	無色界
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
疑結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
疑	欲界	色界	無色界	疑	欲界	色界	無色界	疑	欲界	色界	無色界	疑	欲界	色界	無色界	疑	欲界	色界	無色界
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			

●三結 與 五順上分結→互不相攝者，自性異故。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
五順上分結																			
色貪結				無色貪結				慢結				無明結				掉舉結			
修所斷煩惱				修所斷煩惱				修所斷煩惱				修所斷煩惱				無所攝者， 非隨眠性故。			
	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			●	慢		●	●	無明		●	●				

●三結 與 五見：二結 與 二見→互相攝。

餘不相攝者→謂：前三結與五見中有身見、戒禁取，互相攝；與餘三見，互不相攝。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
五見																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
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			

●三結 與 六愛身→互不相攝者。自性異故。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
六愛身																			
眼、耳、身觸所生愛身				鼻、舌觸所生愛身															
修所斷煩惱				修所斷煩惱															
貪	欲界 少分	色界 少分	無色界 ●	貪	欲界 少分	色界 ●	無色界 ●												
意觸所生愛身																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
貪	欲界 ●	色界 ●	無色界 ●	貪	欲界 ●	色界 ●	無色界 ●	貪	欲界 ●	色界 ●	無色界 ●	貪	欲界 ●	色界 ●	無色界 ●	貪	欲界 少分	色界 少分	無色界 ●

●三結 與 七隨眠：三結 與 一隨眠一少分→互相攝

餘不相攝者→謂：三結與疑隨眠，及見隨眠中有身見、戒禁取，互相攝；與餘五隨眠及見隨眠中，餘三見，互不相攝。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
七隨眠																			
欲貪、瞋恚隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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	●		
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
有貪隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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		●	●
無明隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明			●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
見隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
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			
疑隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			

●三結 與 九結：三結 與 一結二少分→互相攝。

餘不相攝者→謂：三結與九結中疑結，及見結中有身見，取結中戒禁取，互相攝；與餘六結及見結中餘二見，取結中見取，互不相攝。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			

九結																			
愛、慢、無明結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界	貪	欲界	色界	無色界
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
恚結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
瞋	欲界	色界	無色界	瞋	欲界	色界	無色界	瞋	欲界	色界	無色界	瞋	欲界	色界	無色界	瞋	欲界	色界	無色界
	●				●				●				●				●		
見結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
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			
取結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
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			
疑結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
嫉、慳結																			
無所攝者，非隨眠性故。																			

- 三結 與 九十八隨眠：三結 與 二十一隨眠→互相攝。
 餘不相攝者→謂：三結與九十八隨眠中，三有身見、六戒禁取、十二疑隨眠，互相攝；與餘七十七隨眠，互不相攝。

三結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
九十八隨眠																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
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			

如是乃至…

- 九結 與 九十八隨眠：七結 與 九十八隨眠→互相攝。
 餘不相攝者→謂：九結中，前七結與九十八隨眠，互相攝；後二結與隨眠，互不相攝，此二（嫉結、慳結）俱非隨眠性故。

九結																			
愛、慢、無明結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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	●	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
恚結																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				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
瞋	●	●	●	瞋	●	●	●	瞋	●	●	●	瞋	●	●	●	瞋	●	●	●

見結															
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	
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	●	●	●
取結															
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	
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●
疑結															
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	
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●
嫉、慳結															
無所攝者，非隨眠性故。															
九十八隨眠															
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	●	●	●

此中…

舉初三結，舉後九結與後廣辨相攝；三不善根…乃至七隨眠與後相攝，略不說者，相易了故。

三結…乃至九十八隨眠，幾令欲有相續？幾令色有相續？幾令無色有相續？

答：一切應分別。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。

謂或有執～不染污心，亦令有相續，如分別論者。

問：彼何故作此執？

答：彼依《契經》，故作此執。謂《契經》說：「菩薩正知入母胎，正知住母胎，正知出母胎。既有正知入母胎者，正知即在不染污心故，不染污心亦令有相續」。

為遮彼意，顯～唯染污心，能令有相續，故作斯論。

問：云何通彼所引《契經》？

答：依無倒想，說正知言。

謂：諸有情多起倒想而入母胎。男人胎時，於母起愛，於父起恚；女人胎時，於父起愛，於母起恚。謂彼與己，有順違故。

後有菩薩入母胎時，心無顛倒～於父起想、於母起想，雖俱親愛，而無異心。有親愛故心有染污，無倒想故名為正知。故彼《契經》，不違我義。

復次，所以作此論者，謂或有執～唯愛與恚，令有相續，如譬喻者。

問：彼何故作此執？

答：依《契經》故。謂《契經》說：「三事合故，得入母胎。一者、父母交愛和合。二者、母身是時調適。三、健達縛正現在前。時，健達縛二心互起，謂：愛、恚俱。」由此故知「唯愛與恚，令有相續。」

為遮彼意，顯～一切煩惱，皆令有相續，故作斯論。

問：云何通彼所引《契經》？

答：《契經》說：「彼中有位心，正結生時，非唯愛、恚。」故我所說：「不違彼經」。

復次，所以作此論者，謂或有執～惡趣唯用恚心結生；善趣唯用愛心結生。

為遮彼意，顯～欲界一切處，三十六隨眠一一現前，令生相續。
色界一切處，三十一隨眠一一現前，令生相續。
無色界一切處，三十一隨眠一一現前，令生相續，
故作斯論。

復次，勿為止他，顯示己義。然！為顯示諸法正理，開悟有情，故作斯論。然！諸有聲，說多種義，此中…

有者說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：諸在欲界死、生者，皆受欲有邪等。」

彼亦說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：諸纏所纏，受地獄有等。」

彼亦說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：受欲有時，最初得幾業所生根等。」

彼亦說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：四有。謂：本有、死有、中有、生有。」

彼亦說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：諸捨欲有、受欲有。彼一切欲界法滅，欲界法-現在前-邪等。」

彼亦說：「眾同分及隨眾同分有情數五蘊，如說：云何有法？謂：一切有漏法。」

彼說：「一切有漏法，名有。如說：頗勒懼那當知-識食，能令後有生起。」

彼說：「結生心及眷屬，名有。如說：阿羅陀當知-若業能令後有相續，是名有者。」

彼說：「能引後有思，名有。如說取緣有。」

阿毘達磨諸論師言：彼說：「時分五蘊，名有。」

尊者妙音作如是說：彼說：「能引後有諸業，名有。如說：七有，一、地獄有。二、傍生有。三、鬼界有。四、天有。五、人有。六、業有。七、中有。」

彼說：「五趣及彼因、彼方，便名有。謂：地獄有等，即是五趣。業有是彼因，中有是彼方便。如說：云何欲有？謂：諸業欲界繫，取為緣，能趣後生…乃至廣說。」

彼說：「業及異熟，名有，不說取緣。」

問：若爾！《門論》所說，當云何通？如說：欲有，欲界一切隨眠隨增；色有，色界一切隨眠隨增；無色有，無色界一切隨眠隨增，欲有可爾，所以者何？欲界-五部業皆能感異熟，彼容欲界一切隨眠所隨增故。色、無色有，云何可爾，所以者何？彼界唯有修所斷業感異熟故。

答：彼《門論》中，應說：「欲有，欲界一切隨眠隨增；色有，色界遍行及修所斷隨眠隨增；無色有，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。而不爾者，有別意趣，謂：五部結，有心是有眷屬，故亦假說為有，故說一切隨眠隨增。」

有說：彼論有章、有門，章中但說：業及異熟，名有，不說取緣。門中具說～彼業異熟及說取緣，故說一切隨眠隨增。

評曰：彼不應作是說，所以者何？彼論師先立章義，後以門通。如何門中與章說異？是故前說，於理為善。

問：何故名「有」？

答：有增、有減，故名為「有」。

問：若爾！聖道亦有增、減，應亦名「有」？

答：若有增、減，亦能長養、攝益、任持有者，說名為「有」；聖道雖有增、減，而損減、違害、破壞諸有，故不名「有」。

復次，若有增、減，亦令諸有生、老、病、死不斷絕者，說名為有；聖道雖有增、減，而令諸有生、老、病、死，皆斷不續，故不名有。

復次，若有增、減，亦是趣苦集行，趣有世間生、老、病、死集行者，說名為有；聖道雖有增、減，而是趣苦滅行，趣有世間生、老、病、死滅行，故不名有。

復次，若有增、減，亦是薩迦耶見事。顛倒事、愛事、隨眠事。貪、瞋、癡安足處。有垢、有毒、有過、有刺、有濁墮、有墮苦集諦者，說名為有；聖道雖有增、減，而與此一切相違，故不名有。

復有說者：此可怖畏，故名為有。

問：若爾！涅槃亦可怖畏，應亦名有？如《契經》說：「苾芻當知，無聞異生，以愚癡故，怖畏涅槃。謂於是處，我不有、我所亦不有、我當不有、我所亦當不有。」

答：若有怖畏，是正見者起，說名為有涅槃；雖有怖畏，而是邪見者起，故不名有。

復次，若有怖畏，通異生及聖者起，說名為有涅槃；雖有怖畏，而是異生，非聖者起，故不名有。

有作是說：是苦法器，故名為有。

問：有，亦是樂法器。如《契經》說：「大名當知，色若一向是苦，非樂、非樂所，隨無少樂，喜所隨逐者，應無有情為求樂故，染著於

色。大名當知，以色非一向苦亦是樂、亦是樂所，隨是少樂，喜所隨逐故。有諸有情，為求樂故，染著於色。

又《契經》說：「決定建立三受，無雜。一、樂。二、苦。三、非苦樂。」

又《契經》說：「道依道具，涅槃依道-以道樂，故證樂涅槃。是故諸有，非唯苦器。寧以苦器，釋有名」耶？

答：生死法中，雖有少樂，而苦多故。立苦器名，是故諸有，唯名苦器。如毒瓶中置一涕蜜，不由此故名為蜜瓶，但名毒瓶，以毒多故；有亦如是，多苦所依，但名苦器。

然！諸相續，略有五種：一、中有相續。二、生有相續。三、時分相續。四、法性相續。五、剎那相續。

①中有相續者→謂：死有蘊-滅，中有蘊-生。此中有蘊續死有蘊，是故名為中有相續。

②生有相續者→謂：中有蘊-滅或死有蘊-滅，生有蘊-生。此生有蘊續中有蘊，或續死有蘊，是故名為生有相續。

③時分相續者→謂：羯刺藍…乃至盛年時分蘊-滅，頰部曇…乃至老年時分蘊-生。此頰部曇…乃至老年時分蘊續羯刺藍…乃至盛年時分蘊，是故名為時分相續。

④法性相續者→謂：善法-無間，不善法或無記法-生。此不善法或無記法續前-善法、不善法，或無記法-無間，廣說亦爾，是故名為法性相續。

⑤剎那相續者→謂：前前剎那-無間，後後剎那-生，此後後剎那續前前剎那，是故名為剎那相續。

此五相續，亦得攝在二相續中，前三不離法性、剎那二相續故；法性亦得入剎那中，一切皆是剎那性故。

此五相續：

界者→欲界具五；色界唯四，除時分；無色界唯三，除中有及時分。

趣者→地獄唯四，除時分；餘四趣皆具五。

生者→四生，皆具五種相續，此中但依中、生二有相續作論。

謂：三結，令三有相續者→此依總種類說。

然！此三結，通三界繫。欲界繫者，令欲有相續；色界繫者，令色有相續；無色界繫者，令無色有相續。

生有、中有-最初剎那，隨一現前，而結生故，餘隨本論，如理應知。

問：隨眠能令諸有相續，非纏、非垢、不堅牢故。意地煩惱令有相續，非五識身。正結生時，定有意識，無五識故。何緣本論說：「五蓋，嫉、慳結，鼻、舌觸所生愛身，令欲有相續；眼、耳、身觸所生愛身，令欲、色有相續；掉舉順上分結，令色、無色有相續」耶？

答：本論應說：

●貪欲、瞋恚、疑蓋→令欲有相續。

●貪、慢、無明順上分結→令色、無色有相續。

●意觸所生愛身→令三有相續。

●餘二蓋，嫉、慳結，掉舉順上分結，前五觸所生愛身→**不令**有相續。而不作是說者，應知此文，有**別意趣**，謂：**未解脫**餘二蓋等，命終**還生**欲有等故，說：「彼能續欲有」等言。然！**結生時，非由彼力**。

復次，由三緣故，說諸煩惱**令**有相續：一、未斷故。二、能感有異熟果故。三、結生時，能潤有故。

諸在**意地**→不善隨眠，三緣**具有**。（一、未斷故。二、能感有異熟果故。三、結生時，能潤有故。）

無記隨眠，**不能**感有，但有二緣。（一、未斷故。三、結生時，能潤有故。）

諸在**五識**→不善隨眠，**不能**潤有，但有二緣。（一、未斷故。二、能感有異熟果故。）

無記隨眠，唯有未斷，無餘二緣。（一、未斷故。）

不善纏垢，但有二緣，**無能**潤有。（一、未斷故。二、能感有異熟果故。）

無記纏垢，唯有一緣。謂未斷故。（一、未斷故。）

昏沈蓋等，由**未斷**故，或**感**有故，說**能**續有，**非能**潤有，**於理無違**。（一、未斷故。二、能感有異熟果故。）

三結…乃至九十八隨眠，依何定滅？

問：何故作此論？

答：**欲顯**諸佛出現世時，有勝事故。

《施設論》說：「遶瞻部洲，有轉輪王，路廣一踰繕那。無輪王時，海水所覆無能見者。若轉輪王出現于世，大海水減一踰繕那，此輪王路，爾乃出現。金沙遍布，眾寶莊嚴，栴檀香水，以灑其上。轉輪聖王巡幸洲渚，與四種軍俱遊此路。

如是諸佛，未出世時，根本地**依**無能見者，諸有斷結**皆依**邊地，若具十力轉法輪王出現于世，根本地**依爾乃**出現，菩提分法金沙遍布，種種功德眾寶莊嚴，四澄淨水以灑其上，佛與無量無邊眷屬，俱遊此路，趣涅槃城。」由是因緣，故作斯論。

復次，為**遮**分別論者，有諸煩惱，**不依定滅**。**彼作是說**：「若有聖者，生在非想非非想處，彼**無**聖道-現在前義；壽量盡時，煩惱亦盡，成阿羅漢，名為齊頂。」**為遮彼執，顯～無煩惱，不依定滅**，故作斯論。

此中**定者**→**顯**對治道。謂：對治道，或說為定，或說為道，或名對治，或名作意，或說為行。言雖有**異**，其義**無別**。

此中**滅者**→**顯**示永斷。謂：此永斷，或說為滅，或說為盡，或名離染，或名離繫，或名解脫，言雖有**異**，其義**無別**。

昔此法內，有二論師，一名、侍毘羅。二名、瞿沙伐摩。

尊者侍毘羅作如是說：此中說永斷、無餘斷、畢竟斷、無片影斷，如是永斷，是聖者，非異生；是聖道能，非世俗道。所以者何？因七，依經造此論故，彼經唯說**七根本地**。謂：四靜慮、下三無色。**非**根本地有世俗道**能斷**煩惱，故知**唯聖者用無漏道-斷**。

尊者瞿沙伐摩作如是說：此中說永斷、無餘斷、畢竟斷、無片影斷。如是永斷，是聖者，亦異生，是聖道**能亦**世俗道。

問：豈不此論，因七依經，如何異生依根本地，起世俗道有永斷義？

答：由此因緣，說《阿毘達磨》照了《契經》等，猶如明燈。《契經》等中所未說者，此中說之；所未現者，此中現之。

彼有餘說，此無餘說。是故聖者及諸異生，依七根本及八邊地起聖、世俗道，俱能永斷結，如是二說，俱得善通。此本論文，容二義，故答。

三結，或依四，或依未至滅者。四→調：四靜慮地；未至→調：未至地及靜慮中間。此二俱名未至地故。

問：此地，何故名未至耶？

答：未入根本，能現在前，斷諸煩惱，故名未至。

問：《契經》唯說根本，為依非未至地。此中何故說「三結，或依四，或依未至滅」？

答：此中應說「或依四，或未至滅。」不應言「依未至滅」，而言依未至滅者，有別意趣。調：後依言重說根本。此中意言：「三結或依四滅者，或四根本依滅；或依未至滅者，或未至、四根本依而滅。」如有問他：「汝為入城作此事，為未入城作此事？」此中一城，前、後再說，依言亦爾，於理無違。

復次，依言，有通、有別。

別者→唯說諸根本地，如《七依經》。

通者→通說根本邊地。如此中說。

故此依言，亦不違理。

然！此三結，依欲界…乃至非想非非想處可得。

欲界者→唯依未至-滅。

初靜慮者→或依初靜慮，或依未至-滅。

第二靜慮者→或依二靜慮，或依未至-滅。

第三靜慮者→或依三靜慮，或依未至-滅。

第四靜慮及四無色者→或依四靜慮，或依未至-滅。

所以者何？

三結，永斷、無餘斷、畢竟斷、無片影斷，必以見道。然！

諸見道，唯依六地。調：四靜慮及未至定、靜慮中間。

●若依未至定入正性離生，如是三結，依未至滅。

●…乃至若依第四靜慮入正性離生，如是三結，依第四靜慮滅。

雖唯有第四靜慮及四無色地-三結，或依四，或依未至滅，而依總種類說，餘亦無失。

雖依八地邊，起世俗道，亦分斷三結，而非永斷，故此不說。

然！此三結，永斷，唯在道類忍時。若別說者，有身見永斷，唯在苦類忍。故言：「依四、依未至滅。」

三不善根及欲漏，依未生滅者。

離欲染時，彼永斷故。若異生、若聖者、若有漏道、若無漏道，俱依未至，離欲染故。

有漏、無明漏，或依七，或依未至滅者。

七→謂：四靜慮及下三無色，即七。

依定、未至→謂：未至定及靜慮中間。此二俱名未至地故。

此中…

有漏→從初靜慮…乃至非想非非想處可得。

無明漏→從欲界…乃至非想非非想處可得。

此二，俱離非想非非想處染時，方得永斷。彼非想非非想處染依九地道，而得永離。故言「或依七，或依未至-滅。」

然！無明漏-欲界者→唯依未至滅。

有漏、無明漏初靜慮者→依初靜慮或依未至-滅。

第二靜慮者→依二靜慮或依未至-滅。

…乃至識無邊處者→依四靜慮、下二無色或依未至-滅。

無所有處、非想非非想者→依四靜慮、下三無色，或依未至-滅。

依總種類，亦得說「餘或依七，或依未至滅。」此中但說「二永斷處」

故，唯聖者，無漏道斷，即是最後金剛喻定。餘隨所應，如本論說「異生、聖者，世俗、聖道，永斷差別。」如理應知。

諸結過去，彼結已繫耶？…乃至廣說。

問：何故作此論答？

為止他宗，顯正理故。

謂或有說～過去、未來，非實有體。

或復有說～煩惱斷已，畢竟不退。

為遮彼說，顯示～過去、未來實有，及顯～煩惱斷已，有退。

故作斯論。

應知此中，先名已繫，後名當繫，現名今繫。

又於此中…

有作是說：結用名繫。

有作是說：結得名繫。然結於得，有三種類：一、如牛王引得前行。二、如犢子隨得後行。三、如形質與影得俱。

如牛王者，先結後得；如犢子者，先得後結；如形質者，結與得俱。

諸結過去，彼結已繫耶？

答：諸結過去，彼結已繫。

謂：結在過去，彼得亦過去。曾為繫故，說名已繫。

有結已繫，彼結非過去。謂：結未來、現在已繫。即諸結在未來、現在，彼得在過去，曾為繫故。此結如犢子，隨得後行故。

諸結未來，彼結當繫耶？

答：應作四句。義不定故。

①有結未來，彼結非當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐，定不當退。

此中…

已斷者→謂：已得斷遍知。

已遍知者→謂：已得智遍知。

已滅者→謂：已得擇滅。

已吐者→謂：已斷繫得，已證離繫得。

有作是說：已斷、已遍知、已滅、已吐，同顯捨義。

定不當退者→謂：不退法-阿羅漢，未來三界-見、修所斷結，定不當退。

○退法-阿羅漢→未來-三界見所斷結，定不當退。

○不退法-不還：

✱若已離無所有處染，未來-三界見所斷結及下八地-修所斷結，定不當退。

✱…乃至若未離初靜慮染，未來-三界見所斷結及欲界-修所斷結，定不當退。

○退法-不還及預流、一來→未來-三界見所斷結，定不當退。

○不退法-異生：

✱若已離無所有處染，如菩薩等，未來下八地-見、修所斷結，定不當退。

✱…乃至若已離欲界染，未離初靜慮染，未來一地-見、修所斷結，定不當退。

是謂：有結未來，彼結非當繫。

②有結當繫，彼結非未來。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐，定當退。

此中…

諸句，義如前釋。定當退者，謂：

○退法-阿羅漢：過去-三界修所斷結，有定當退。

○退法-不還：

✱若已離無所有處染，過去-下八地修所斷結，有定當退。

✱…乃至若未離初靜慮染，過去一地修所斷結，有定當退。

○退法-異生：

✱若已離無所有染，過去-下八地見、修所斷結，有定當退。

✱…乃至若已離欲界染，未離初靜慮染，過去一地-見、修所斷結，有定當退。

是謂：有結當繫，彼結非未來。

③有結未來，彼結亦當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐，定當退。

此中…

已斷等，如初句釋；定當退者，如第二句釋。然！前說過去，今說未來。

④有結非未來，彼結亦非當繫。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐，定不當繫及現在結。

此中…

諸句，如初句釋。然！前說未來，今說過去及現在結者。謂：現在結，亦非未來，是現在故；亦非當繫，是今繫故。

諸結現在，彼結今繫耶？

答：諸結現在，彼結今繫。

謂：現在諸結，定有現在得。如形、質、影，必俱有故。

有結今繫，彼結非現在。謂：結過去、未來今繫。

即過去、未來結，有現在得。

過去結者→如牛王引得前行。

未來結者→如犢子隨得後行。
彼得-現在，故名今繫。

諸用此道，斷欲界結，退此道時，還得彼結繫不？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂或有執～定無退，起諸煩惱義，如分別論者。彼引世間現喻為證，謂作是說：「如瓶破已，唯有餘瓦，不復作瓶，諸阿羅漢亦應如是。金剛喻定破煩惱已，不應復起諸煩惱退。如燒木已，唯有餘灰，不還為木，諸阿羅漢亦應如是。無漏智火燒煩惱已，不應復起諸煩惱退。」彼引此等世間現喻，證無退，起諸煩惱義。

為遮彼執，顯～有退，起諸煩惱義。若無退者，便違《契經》。

如《契經》說：「阿羅漢，有二種：一、退法。二、不退法。」

又《契經》說：「由五因緣，令時解脫阿羅漢，退、隱沒、忘失。云何為五？一、多營事業。二、樂諸戲論。三、好和鬭諍。四、熹涉長途。五、身恒多病。」

又《契經》說：「有阿羅漢，名瞿底迦，是時解脫，六反退已，於第七時，恐復退失，以刀自害，而般涅槃。」故知定有起煩惱退。

問：若有退義，分別論者所引現喻，當云何通？

答：不必須通，所以者何？彼非素怛纜、非毘捨耶、非阿毘達磨。但是世間鹿淺現喻，世間法異，賢聖法異，不應引世間法難賢聖法。

若必須通，當說喻-過喻。既有過，為證不成。

如瓶破已，必有餘瓦；得阿羅漢已，有餘煩惱不？若有煩惱者，應非阿羅漢。若無煩惱者，即義與喻-別，不應為證。

如燒木已，定有餘灰；得阿羅漢已，有餘煩惱不？若有煩惱者，應非阿羅漢；若無煩惱者，即義與喻-別，不應為證。

然！世間木，無被燒義，但木極微與火極微，為因已滅，此火極微與灰極微，為因已滅。

應作是說：木是火因，火是灰因。而世間想：「謂火燒木，令木成灰。木既滅已，猶有餘灰，非全無物，」故喻與法，義不相似。

又阿羅漢，斷諸煩惱，非令全無過去、未來煩惱，性、相猶實有故。

若相續中，違煩惱道-未現在前，爾時名為「煩惱未斷」。

若相續中，違煩惱道-已現在前，斷諸繫得，證離繫得，不成就煩惱，名「煩惱已斷」。

應作是說：修習聖道是希有事，今阿羅漢雖斷，煩惱而不令無。

是故尊者妙音說曰：煩惱不在自身中行，說名為斷，非令全無。如說「天授舍宅中，無非謂天授，餘處亦無。」煩惱斷時，應知亦爾，過去有故。若遇退緣為因，引生未來煩惱，故必有起煩惱退義。

問：分別論者，云何釋通應理論者所引《契經》？

答：彼說退時，退道-非果，以沙門果是無為故。

問：既許有退，退道、退果，有何差別？而說無退，又彼許退-無學道時，為得學道，為全不得。

若得學道果，亦應退，**非**無學果成學道故。

若全不得，便有**大過**。**退**無學道，**不得**學道。若爾！**應住**異生位故。

若非異生及學、無學，應**離**凡、聖，有**別**有情，**許**，即便**非**世尊弟子故，**應許有起煩惱退**。

分別論者又說：隨眠，是纏種子。隨眠自性，心不相應；諸纏自性，與心相應。纏從隨眠生，纏現前，故退。

諸阿羅漢，**已斷**隨眠、纏，既**不生**，彼如何**退**？故說無退，是應正理。

彼如是說，是無知果，是黑闇果，是無明果，是不勤方便果。

然！**實有起煩惱義**，**為止彼宗**，及顯**退法相應正理**，故作斯論。

問：退，以何法為自性耶？

有作是說：若起如是煩惱，諸纏現前，故退。即以此法為退自性，若作是說「退，以**不善、有覆無記**，為其自性。」

有餘師說：若退墮時，隨順退者，是退自性。若作是說「以一切法，為退自性，由退墮時，諸法皆有**隨順退義**。」

譬喻尊者作如是言：退，無自性，**唯假施設**，所以者何？身中先有諸善功德，今遇退緣，退失此法，有何自性？

●如人有財，為賊所奪。

有人問曰：「汝今失財，以何為體？」

財主答曰：「我本有財，今為賊奪，但無財物，知有何體？」

●如人有衣，為他奪去，露形而住。

有人問曰：「汝今無衣，以何為體？」

衣主答曰：「我先有衣，今被奪去，知有何體。」

●如人衣破，有人問曰：「汝今衣破，用何為性？」

衣破者曰：「我衣先完，今衣破已，知有何性。」

如是身中，先有**勝德**，今唯**退失**，有何自性。

評曰：**退-自性者，是不成就-無覆無記，即是非得，心不相應行蘊所攝。**

即在復有所餘如是類法，心不相應中攝，**應知**...

退與順退法異：

退→以**不成就、非得**為自性，無覆無記，心不相應行蘊**所攝**。

順退法→以一切**不善、有覆無記**為其自性。

如僧破與破僧罪**異：**

僧破→以**不和合**為自性。無覆無記，心不相應行蘊**所攝**。

破僧罪→以**虛誑語**為自性。僧**成就**破，破僧人**成就**罪。

如是退與順退法**異故**，**退-自性，決定實有，是不相應行蘊所攝，即是非得，其理極成。**