

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 与 三不善根→互不相攝者，謂：自性各別。

三結												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			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	●	●	
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												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			修所斷煩惱		
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	●	●

●故三結 与 三漏：三結 与 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												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			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	●	●	
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												修所斷煩惱		
欲漏												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			修所斷煩惱		
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												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			修所斷煩惱		
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	●										
見取	●	●	見取	●										
戒禁取	●	●	戒禁取			戒禁取			戒禁取			戒禁取		

無明漏												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			修所斷煩惱			
欲界	色界	無色界	欲界	色界	無色界										
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●

●三結 ↗ 四瀑流：三結 ↗ 三瀑流少分，互相攝。

餘不相攝者→謂：三結與欲有、見瀑流中，有身見、戒禁取、疑，**互相攝**；

與無明瀑流及三瀑流-少分，**互不相攝**。

如對四瀑流，對四軌亦爾，自性同故。

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	●	●	
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			
四瀑流															
欲瀑流															
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	●		
慢	●		慢	●		慢	●		慢	●		慢	●		
疑	●		疑	●		疑	●		疑	●		疑	●		
有瀑流															
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	●	●	
慢	●	●	●	慢	●	●	慢	●	●	●	●	慢	●	●	
疑	●	●	●	疑	●	●	疑	●	●	●	●	疑	●	●	
見瀑流															
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			
見取	●	●	●	見取	●	●	見取	●	●	●	●	見取	●	●	
戒禁取	●	●	●	戒禁取			戒禁取		戒禁取			戒禁取	●	●	
無明瀑流															
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	●	●	

●三結 ↗ 四取：三結 ↗ 一取三少分→互相攝。

餘不相攝者→謂：三結與戒禁取及餘三取中，有身見、疑，**互相攝**；與餘

三取-少分，**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	●	●	
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			
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 与 五順下分結：三結 与 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	●	●
有身見	●	●	●	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		
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	●	
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		
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		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		
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
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	●	●

●三結 与 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	●	●
有身見	●	●	●	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 与 五見：二結 与 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		
有身見	●	●	●	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		有身見	
邊執見	●	●	●	邊執見			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	●	●	●	戒禁取	

●三結 与 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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有身見	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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											
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	少分	少分	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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		
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●三結 与 七隨眠：三結 与 一隨眠一分→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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有身見	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
嗔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
邊執見	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
邪見	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
見取	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●三結 与 九結：三結 与 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									
疑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有身見	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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		
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	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●
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
嗔	●		嗔	●		嗔	●		嗔	●		嗔	●	
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	●	
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		
嫉、慳結														
無所攝者，非隨眠性故。														

●三結 ↗ 九十八隨眠：三結 ↗ 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	●	
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	●	●
嗔	●		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			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	●	
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 ↗ 九十八隨眠：七結 ↗ 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	●	●
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●
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
嗔	●		嗔	●		嗔	●		嗔	●		嗔	●	
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	●	
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		

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。														
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	●	●
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			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	●	
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	
戒禁取	●	●	●	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～於父想、於母想，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——現前，令生相續。
色界一切處，三十一隨眠——現前，令生相續。
無色界一切處，三十一隨眠——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。如毒瓶中置一滯蜜，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，頤部曇…乃至老年時分蘊-生。此頤部曇…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**今有相續**：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**。）

惛沈蓋等，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：「邊瞻部洲，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→謂：四靜慮地；未至→謂：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。**謂：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。謂：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、憲涉長途。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？彼非素怛纊、非毘捺耶、非阿毘達磨。但是世間龜淺現喻，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**。」

譬喻尊著作如是言：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**。