

解名解脫能伏煩惱名勝處於所緣境無二無量名徧處復次若得解脫未必已得勝處徧處若得勝處必已得解脫未必已得徧處若得徧處必已得解脫及勝處所以者何從解脫入勝處從勝處入徧處故是謂解脫勝處徧處差別

此中八智三三摩地三重三摩地如後智蘊當廣分別三結乃至九十八隨眠如此蘊初已廣分別

十四末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十五 退五
娛樂上音愚所玩下音作忤赫曜上音許木柵下音又

見下音於反下音於弊皮祭反間隙下音立吠嵐下音郎耽下音合遂咽下音合

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六 退六

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十八隨眠中一一有幾隨增耶問何故作此論答為依前章顯門義故謂依前說四十二章

顯隨眠等十種門義復次為止他宗顯正理故謂或有執無學身中眼根等法亦是無漏為遮彼執顯眼根等惟是有漏是諸隨眠所隨增故或復有執煩惱顛倒無實所緣為遮彼執顯諸煩惱有實所緣或復有執無有所緣相應縛義若於所緣有縛義者緣無漏法應有縛義若於相應有縛義者彼得斷已亦應有縛為遮彼執顯有所緣相應縛義所緣縛者惟於有漏隨眠緣彼必隨增故雖緣無漏而不隨增故無縛義相應縛者要彼相應煩惱未斷煩惱斷已雖有相應而無縛義復次為遮有縛而於自身起增上慢謂已解脫

謂彼暫時伏諸煩惱而稱自身已得解脫欲令彼知於自眼等猶有貪等隨眠隨增復次為廣分別契經義故謂契經中說眼根等有諸貪等隨眠隨增雖有此言不廣分別今欲分別故作斯論

應知此中有五部法即為五部隨眠隨增五

部法者謂見苦所斷法乃至修所斷法五部隨眠應知亦尔此中見苦所斷法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增見集所斷法為見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增見滅所斷法為見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增

見道所斷法為見道所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增修所斷法為修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增復次有十種法復為九種隨眠隨增十種法者謂見苦集滅道所斷各有二種法一相應二不相應修所斷亦有二種法一染污二不染污九種隨眠者

謂見苦集所斷隨眠各有二種一徧行二不徧行見滅道所斷隨眠各有二種一有漏緣二無漏緣及修所斷隨眠惣為九種此中見苦所斷相應法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見苦

過六

二

所斷不相應法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見集所斷相應法為見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見集所斷不相應法為見集所斷一切隨眠及

見苦所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見滅所斷相應法為見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有相應縛他部者惟有所緣縛見滅所斷不相應法為見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨

增皆惟有所緣縛見道所斷相應法爲見道所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有相應縛他部者惟有所緣縛見道所斷不相應法爲見道所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛修所斷法

汚法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛修所斷不染汚法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛應知此中見苦所斷徧行隨眠於見苦所斷徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相

退六

三

應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見苦所斷不徧行隨眠於見苦所斷不徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷徧行隨眠於見集所斷徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地

自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷不徧行隨眠於見集所斷不徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛見滅所斷有漏緣隨眠於見滅所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法

但爲所緣縛見滅所斷無漏緣隨眠於見滅所斷無漏緣隨眠相應法隨其所應但爲相應縛見道所斷有漏緣隨眠於見道所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應有所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛見道所斷無漏緣隨眠於見道所斷無漏緣隨眠相應法但爲相應縛修所斷隨眠於修所斷隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛後次有四十一種法復爲三十六種隨眠隨增四十一種法者謂見苦所斷有十一法即十隨眠相應法并不相應法爲十一見集所

斷有八法即七隨眠相應法并不相應法為
 八見滅所斷亦亦見道所斷有九法即八隨
 眠相應法并不相應法為九修所斷有五法
 即四隨眠相應法并不相應法為五三十六
 種隨眠者謂見苦所斷有十見集滅所斷各
 七見道所斷有八修所斷有四惟依部說不
 依界故此中有身見相應法為有身見及彼
 相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣
 相應縛此即摠說若別說者若於彼為所緣
 縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於
 彼非所緣縛餘應准此此復為餘見苦所斷
 一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增
 但為所緣縛如有身見相應法邊執見及見
 苦所斷邪見乃至慢相應法隨應亦亦見苦
 所斷不共無明相應法為見苦所斷不共無
 明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛
 此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷
 徧行隨眠之所隨增但為所緣縛見苦所斷

不相應法為見苦所斷一切隨眠及見集所
 斷徧行隨眠之所隨增但為所緣縛如見苦
 所斷十一法見集所斷八法隨應亦亦見滅
 所斷邪見相應法為見滅所斷邪見及彼相
 應無明隨眠之所隨增但為相應縛此復為
 餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所
 隨增但為所緣縛如見滅所斷邪見相應法
 見滅所斷疑相應法隨應亦亦見滅所斷見
 取相應法為見滅所斷見取及彼相應無明
 隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此
 復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠
 之所隨增但為所緣縛如見滅所斷見取相
 應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦亦見
 滅所斷不共無明相應法為見滅所斷不共
 無明隨眠之所隨增但為相應縛此復為餘
 見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨
 增但為所緣縛見滅所斷不相應法為見滅
 所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但

退六

四

退六

五

爲所緣縛如見滅所斷八法見道所斷九法
隨應亦亦修所斷貪相應法爲修所斷貪及
彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應爲所
緣相應縛此復爲餘修所斷隨眠及徧行隨
眠之所隨增但爲所緣縛如修所斷貪相應
法修所斷瞋慢相應法隨應亦亦修所斷不
共無明相應法爲修所斷不共無明隨眠之
所隨增隨其所應爲所緣縛此復爲餘
修所斷隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所
緣縛修所斷不相應法爲修所斷一切隨眠
及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛若說攝
法應依十八界若說諸識應依十二處若說
諸智應依四聖諦若說諸隨眠應依五部今
說隨眠故依五部分別隨眠隨增差別
眼根欲色界徧行及修所斷隨眠隨增者眼
根通欲色界惟修所斷故有亦所隨眠隨增
然此眼根通在五地謂欲界四靜慮此五各
爲自地徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身

根亦亦者亦通欲色界五地惟修所斷如眼
根故女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增者
女根惟欲界修所斷故有亦所隨眠隨增男
苦根亦亦者亦惟欲界修所斷如女根故命
根三界徧行及修所斷隨眠隨增者命根通
三界惟修所斷故有亦所隨眠隨增然此命
根通在九地謂欲界四靜慮四無色此九各
爲自地徧行及修所斷隨眠隨增信等五根
亦亦者信等五根通有漏無漏有漏者亦通
三界九地惟修所斷如命根故無漏者非隨
眠隨增意根一切隨眠隨增者意根通有漏
無漏有漏者通三界五部故有亦所隨眠隨
增然此意根在九地謂欲界四靜慮四無色
此九各爲自地一切隨眠隨增無漏者非隨
眠隨增捨根亦亦者亦通有漏無漏有漏者
亦通三界九地五部如意根故樂根色界一
切欲界徧行及修所斷隨眠隨增者樂根通
欲色界惟三地有謂欲界初及第三靜慮欲

退六

六

界者在五識初靜慮者在三識此二俱惟修所斷故一一各為自地徧行及修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意識通有漏無漏有漏者通五部及通一切隨眠相應故自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界惟三地有謂欲界初二靜慮欲界者通五部不與瞋疑隨眠相應由喜根歡行相轉瞋疑感行相轉歡感相違不相應故欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明為餘一切欲界隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應無明於喜根非所緣縛緣無漏故非相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相應而於喜根有緣縛義故說喜根欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有漏無漏有漏者俱通五部及通一切隨眠相應定地疑亦與喜樂相應故各自地一切隨眠隨增故說喜

根色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增者憂根惟欲界通五部及一切隨眠相應故有介所隨眠隨增三無漏根無隨眠隨增者一切無漏法非諸隨眠隨增事故所以者何若法是有身見事是顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足處有垢有穢有濁者為諸隨眠之所隨增無漏法不介故非隨眠之所隨增復次若處有愛是處即為隨眠隨增如濕膩處塵穢易著無漏法不介故非隨眠之所隨增復次苦法有身見執為我我所是處即為隨眠隨增無漏法不介復次若法是隨眠所緣事及隨增事者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增事故非隨眠之所隨增復次若法是隨眠所緣處亦是隨增處者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣處而非隨增處故非隨眠之所隨增脇尊者曰無漏清淨非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增

退六

七

如吠琉璃極清淨者蚊蝱蠅等不能安足大德說曰無漏然熱非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如燄熱地不可安足尊者妙音作如是說無漏威猛隨眠緣彼而不隨增如旃茶羅子觀威猛王面心極戰怯尊者世友作如是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增

如人觀月眼根增長故有漏法隨眠隨增緣無漏法起隨眠時隨眠漸減如人觀月眼根損減故無漏法不為隨眠之所隨增

眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲界界徧行及修所斷隨眠隨增者此十一界通欲色界惟修所斷故有亦所隨眠隨增此依界說

然地有異謂眼等八通在五地故為五地徧行及修所斷隨眠隨增眼耳身識惟在二地謂欲界初靜慮故惟二地徧行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦亦者如是諸法亦通欲色界五地惟修所斷如眼界等故香

味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增者如是四界惟欲界修所斷故有亦所隨眠隨增香味處亦亦者亦惟欲界修所斷如香界等故意法意識界一切隨眠隨增者如是三界皆通有漏無漏有漏者通三界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增

退六

八

無漏者非隨眠隨增意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有為法過去未來現在非學非無學法亦亦者此諸法中有惟有漏有通有漏無漏諸有漏者皆通三界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增無漏無為法無隨眠隨增學無學無斷法亦亦者皆無漏故義

如前說善及修所斷法三界徧行及修所斷隨眠隨增者此中善法通有漏無漏修所斷法惟有漏諸有漏者皆通三界九地惟修所斷故有亦所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如

是二法惟欲界通五部故有亦所隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷徧行隨眠隨增者無記法謂色無色界諸染汚法及無覆無記法欲界有身見邊執見品諸染汚法及無覆無記法并虛空非擇滅若色無色界無記法通二界八地五部故爲色無色界一切隨眠隨增若欲界無記法染汚者惟見苦所斷故爲欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增不染汚者惟修所斷故爲欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增虛空非擇滅非隨眠隨增色界繫法色界一切隨眠隨增者此惟色界通四地五部故

邊六

九

苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦摠攝三界九地五部諸有漏法故爲一切隨眠隨增減道諦無隨眠隨增法類苦集滅道智三三摩地亦亦者皆無漏故一切不爲隨眠隨增攝定故四靜慮色界一切隨眠隨增者此四靜慮通有漏無漏有漏者惟色界通五部通染汚不染汚若定若生皆是此四靜慮所攝是故摠爲色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中惟說成滿無量惟在色界然喜無量惟在初二靜慮餘三無量通在四靜慮皆惟修所斷是故摠說色界徧行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八徧處色心智亦亦者此中亦說成滿解脫勝處徧處故惟色界修所斷攝依地差別如前應知他心智通有漏無漏有漏者惟在色界通四靜慮惟修所斷故此及前三種有漏如無量說四無

色無色界一切隨眠隨增者四無色中前三
通有漏無漏第四惟有漏諸有漏者惟無色
界通五部通染汚不染汚若定若生皆是此
四無色所攝是故摠為無色界一切隨眠隨
增無漏者非隨眠隨增後五解脫後二徧處
無色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中有

漏者隨地差別皆惟無色界惟修所斷故有
余所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增世俗智
除無漏緣見餘一切隨眠隨增者此世俗智
通三界九地五部染汚不染汚一切有智慧
故有余所隨眠隨增除無漏緣見者謂除見
滅道所斷邪見彼於世俗智非所緣縛緣無

漏故非相應縛自性與自性不相應故邪見
即是世俗智故然諸隨眠於世俗智所緣相
應二縛差別應作四句或有隨眠於世俗智
為所緣縛非相應縛謂亦除有漏緣見或有
隨眠於世俗智為相應縛非所緣縛謂除無
漏緣見諸餘無漏緣隨眠或有隨眠於世俗

退六
十

智為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘
有漏緣隨眠此即摠說若別說者若於彼為
所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛
即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所
緣縛亦非相應縛謂無漏緣見於此義中霧
尊者說四句有異或有隨眠於世俗智為所

緣縛非相應縛謂自地緣世俗智見隨眠未
斷或有隨眠於世俗智為相應縛非所緣縛
謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣
或自地餘法緣或無漏緣見隨眠諸餘自地
他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘
法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於世俗

智為所緣縛亦相應縛謂除自地緣世俗智
見隨眠諸餘自地緣世俗智隨眠未斷此即
摠說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非
相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛
或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛
謂一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷

退六

十一

者而是他界緣或他地緣或自界他界緣或
自地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地
三界徧行及修所斷隨眠隨增者重三摩地
通三界九地惟修所斷故有介所隨眠隨增
有身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行
隨眠隨增者謂三結中有身見結通三界九
地惟見苦所斷故有介所隨眠隨增有身見
順下分結有身見邊執見亦介者謂五順下
分結中有身見及五見中有身見邊執見亦
通三界九地惟見苦所斷如三結中有身見
故戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷徧
行見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中
戒禁取結通三界九地惟見苦道所斷惟有
漏緣故有介所隨眠隨增見道所斷無漏緣
隨眠於戒禁取非所緣縛緣無漏故非相應
縛不相應故戒禁取及戒禁取身繫順下分
結戒禁取亦介者謂四取中戒禁取四身繫
中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒

禁取亦通三界九地惟見苦道所斷惟有漏
緣如三結中戒禁取故疑結見所斷有漏緣
及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者謂三結
中疑結通三界九地前四部通有漏無漏緣
故有介所隨眠隨增見所斷有漏緣者謂見
苦集所斷一切及見滅道所斷有漏緣隨眠
見滅道所斷無漏緣隨眠於疑結非所緣縛
緣無漏故非相應縛或異聚故或自性與自
性不相應故疑順下分結疑隨眠疑結亦介
者謂五順下分結中疑結七隨眠中疑隨眠
九結中疑結亦通三界九地前四部有漏無
漏緣如三結中疑結故貪瞋不善根欲界有
漏緣隨眠隨增者謂三不善根中貪瞋惟欲
界通五部惟有漏緣故有介所隨眠隨增無
漏緣隨眠於貪瞋非所緣縛緣無漏故非相
應縛異聚故餘准應知前二身繫前二蓋瞋
結前二順下分結前一隨眠志結亦介者謂
四身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結中瞋結五

退六

十二

順下分結中貪瞋七隨眠中欲貪瞋恚九結
中恚結亦惟欲界通五部惟有漏緣如貪瞋
不善根故癡不善根欲界除無漏緣無明餘
一切隨眠隨增者謂三不善根中癡惟欲界
通五部有漏無漏緣故有介所隨眠隨增除
無漏緣無明者見滅道所斷無漏緣相應不
共無明於癡不善根非所緣縛緣無漏故非
相應縛自性與自性不相應故欲漏欲界一
切隨眠隨增者謂三漏中欲漏惟欲界通五
部有漏無漏緣故有介所隨眠隨增欲瀑流
輒取昏沉睡眠掉舉蓋亦介者謂四瀑流中
欲瀑流四輒中欲取中欲取五蓋中昏
沉睡眠掉舉蓋亦惟欲界通五部有漏無漏
緣如欲漏故有漏色無色界一切隨眠隨增
者謂三漏中有漏通色無色界八地五部有
漏無漏緣故有介所隨眠隨增有瀑流輒我
語取亦介者謂四瀑流中有瀑流四輒中有
輒四取中我語取亦通色無色界八地五部

有漏無漏緣如有漏故無明漏除無漏緣無
明餘一切隨眠隨增者謂三漏中無明漏通
三界九地五部有漏無漏緣故有介所隨眠
隨增除無漏緣無明者彼於無明漏非所緣
縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應
故無明瀑流輒無明隨眠無明結亦介者謂

退六

十三

四瀑流中無明瀑流四輒中無明輒七隨眠
中無明隨眠九結中無明結亦通三界九地
五部有漏無漏緣如無明漏故見瀑流輒見
所斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨
增者謂四瀑流中見瀑流四輒中見輒通三
界九地前四部有漏無漏緣故有介所隨眠
隨增除無漏緣邪見疑及彼疑相應無明并
無漏緣不共無明以彼於見瀑流輒非所緣
縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應
故或他聚故見取邪見見隨眠見結亦介者
謂四取中見取五見中邪見七隨眠中見隨
眠九結中見結亦通三界九地前四部有漏

無漏緣如見瀑流轉故此實執身繫見所斷
 有漏緣隨眠隨增者謂四身繫中此實執身
 繫通三界九地前四部惟有漏緣故有亦所
 隨眠隨增見取取結亦亦者謂五見中見取
 九結中取結亦通三界九地前四部惟有漏
 緣如此實執身繫故惡作蓋欲界徧行及修
 所斷隨眠隨增者謂五蓋中惡作蓋惟欲界
 修所斷故有亦所隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸
 所生愛身嫉慳結亦亦者謂五結中嫉慳結
 六愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉慳結
 亦惟欲界修所斷如惡作蓋故疑蓋欲界見
 所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨
 增者謂五蓋中疑蓋惟欲界通前四部有漏
 無漏緣故有亦所隨眠隨增除欲界無漏緣
 疑邪見及彼邪見相應無明并無漏緣不共
 無明以彼於疑蓋非所緣縛緣無漏故非相
 應縛自性與自性不相應故或他聚故貪慢
 結三界有漏緣隨眠隨增者謂五結中貪慢

結通三界九地五部惟有漏緣故有亦所隨
 眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦亦
 者謂六愛身中意觸所生愛身七隨眠中慢
 隨眠九結中愛慢結亦通三界九地五部惟
 有漏緣如五結中貪慢結故色貪色界徧行
 及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中色
 貪惟色界四地修所斷不還者身中現行故
 有亦所隨眠隨增異生位中色界徧行已於
 彼貪有所緣縛故無色貪無色界徧行及修
 所斷隨眠隨增者謂五順上分結中無色貪
 惟無色界四地修所斷不還者身中現行故
 有亦所隨眠隨增餘如前說後三順上分結
 色無色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五
 順上分結中掉舉慢無明通色無色界八地
 惟修所斷不還者身中現行故有亦所隨眠
 隨增餘如前說眼耳身觸所生愛身欲色界
 徧行及修所斷隨眠隨增者謂六愛身中眼
 耳身觸所生愛身通欲界初靜慮惟修所斷

退六

十四

故有介所隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪隨眠通色無色界八地五部惟有漏緣故有介所隨眠隨增

欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠

中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠

十五末

隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一一皆為介所隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲

界見道所斷八隨眠一一皆為介所隨眠隨增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共無明者彼於隨眠非所緣縛緣無漏故非相應縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界修所斷四隨眠一一皆為介所隨眠隨增廣如欲界說以相同故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十六 退六

蚊蝱上音文下莫性苦劫 軛扼二同於

更反正文作蟲性反