

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十二

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二

藍字部分：《發智論卷五》釋論範圍

問：意識界云何？

答：意及法為緣，所生意識，是名意識界。此中問、答、分別，如眼識界應知。

問：何緣六識界，不說彼同分？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，六識界是生所顯，依生建立彼同分心，是不生故，唯說同分。

復次，六識界是用所顯，依用建立彼同分心，無作用故，唯說同分。

復次，六識界皆是意界攝，已說意界有彼同分，應知即已，說六識界，故不復說。

問：若爾！不應立六識界，此六即是意界攝故？

答：雖即意界，而為建立-根、境、識三，各有六故，復別說有六識差別。

問：諸《契經》中說：「心、意、識。」如是三種，差別云何？

或有說者：無有差別。心即是意，意即是識，此三聲別，義無異故。

如火，名火亦名焰頂、亦名熾然、亦名生明、亦名受祀、亦名能熟、亦名黑路、亦名鑽息、亦名烟幢、亦名金相。如是一火，有十種名。

•聲雖有異，而體無別。如天帝釋亦名鑠羯羅、亦名補爛達羅、亦名莫伽梵、亦名婆颯縛、亦名憍尸迦、亦名設芝夫、亦名印達羅、亦名千眼、亦名三十三天尊。如是一主，有十種名。

•聲雖有異，而體無別。如對法中，說受名受、亦名等受、亦名別受、亦名覺受、亦名受趣。如是一受，有五種名。

•聲雖有異，而體無別。故《契經》說：「心、意、識三，聲雖有異，而無差別。」

復有說者：心、意、識三，亦有差別。謂：名即差別。名心、名意、名識，異故。

復次，世亦差別。謂：過去名意、未來名心、現在名識故。

復次，施設亦有差別。謂：界中施設心、處中施設意、蘊中施設識故。

復次，義亦有差別。謂：心是種族義、意是生門義、識是積聚義。

復次，業亦有差別。謂：

遠行是心業。如有頌曰：「能遠行獨行，無身寐於窟，調伏此心者，解脫大怖畏。」

前行是意業。如有頌曰：「諸法意前行，意尊意所引，意染淨言作，苦樂如影隨。」

續生是識業。如《契經》說：「入母胎時，識若無者，羯刺藍等不得成就，故知續生，是識業-用。」

復次，彩畫是心業：如《契經》說：「苾芻當知，諸傍生趣，由心彩畫，有種種色。」

歸趣是意業：如《契經》說：「苾芻當知，如是五根，各別所行，各別境界；意根總領，受彼所行境界；意歸趣彼，作諸事業。」

了別是識業：如《契經》說：「苾芻當知，識能了別種種境事。」

復次，滋長是心業，思量是意業，分別是識業。

脇尊者言：滋長、分割是心業，思量、思惟是意業，分別、解了是識業。應知此中…

滋長者→是有漏心；分割者→是無漏心；思量者→是有漏意；思惟者→是無漏意；分別者→是有漏識；解了者→是無漏識。心、意、識三，是謂差別。

問：眼、色、眼識界，為必同繫，為亦有異繫耶？

答：如是三種，或有同繫，或有異繫。

●云何同繫？謂：

●生欲界：•以欲界眼，見欲界色時，彼欲界眼、欲界色、**生欲界眼識**。
•即彼以初靜慮眼，見初靜慮色時，彼初靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

●若**生初靜慮**：以初靜慮眼，見初靜慮色時，彼初靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。是名「同繫」。

●云何異繫？謂：

●生欲界：•以初靜慮眼，見欲界色時，彼初靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
•即彼以第二靜慮眼…

見欲界色時，彼第二靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見初靜慮色時，彼第二靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼第二靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第三靜慮眼…

見欲界色時，彼第三靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見初靜慮色時，彼第三靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼第三靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼第三靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第四靜慮眼…

見欲界色時，彼第四靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見初靜慮色時，彼第四靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第四靜慮色時，彼第四靜慮眼、第四靜慮色、**生初靜慮眼識**。

●若**生初靜慮**：以初靜慮眼，見欲界色時，彼初靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

◎所餘廣說，如生欲界，若**生第二、第三、第四靜慮**，廣說隨相應知。

頗有異繫眼、異繫色，**生異繫眼識**耶？

答：有。謂：

- 以第二靜慮眼，見欲界色時，彼第二靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 - 以第三靜慮眼…
 見欲界色時，彼第三靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時，彼第三靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 - 以第四靜慮眼…
 見欲界色時，彼第四靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時，彼第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第三靜慮色**時，彼第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 ◎如是三種，各異地繫。是謂：眼、色、識，**同繫**、**異繫**義。
- 問：身、眼、色、眼識界，為必同繫，為亦有異繫耶？
- 答：如是**四種**，或有同繫，或有異繫。
- 云何同繫？謂：
 - 生欲界**：以欲界眼，見欲界色時，彼欲界身、欲界眼、欲界色、**生欲界眼識**。
 - 若**生初靜慮**：以初靜慮眼，見初靜慮色時，彼初靜慮身、初靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。是謂「**同繫**」。
 - 云何異繫？謂：
 - 生欲界**：
 - 以初靜慮眼…
 見欲界色時，彼欲界身、初靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見初靜慮色時，彼欲界身、初靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 - 即彼以第二靜慮眼…
 見欲界色時，彼欲界身、第二靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見初靜慮色時→彼欲界身、第二靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時→彼欲界身、第二靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 - 即彼以第三靜慮眼…
 見欲界色時→彼欲界身、第三靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見初靜慮色時→彼欲界身、第三靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時→彼欲界身、第三靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第三靜慮色**時→彼欲界身、第三靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 - 即彼以第四靜慮眼…
 見欲界色時→彼欲界身、第四靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見初靜慮色時→彼欲界身、第四靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時→彼欲界身、第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第三靜慮色**時→彼欲界身、第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第四靜慮色**時→彼欲界身、第四靜慮眼、第四靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 - 若**生初靜慮**：
 - 以初靜慮眼…
 見欲界色時，彼初靜慮身、初靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 - 即彼以第二靜慮眼…
 見欲界色時→彼初靜慮身、第二靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。
 見初靜慮色時→彼初靜慮身、第二靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。
 見**第二靜慮色**時，彼初靜慮身、第二靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第三靜慮眼…

見欲界色時，彼初靜慮身、第三靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見初靜慮色時，彼欲界身、第三靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼初靜慮身、第三靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼靜慮身、第三靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第四靜慮眼…

見欲界色時，彼初靜慮身、第四靜慮眼、欲界色**生初靜慮眼識**。

見初靜慮色時，彼初靜慮身、第四靜慮眼、初靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼初靜慮身、第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼初靜慮身、第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第四靜慮色時，彼初靜慮身、第四靜慮眼、第四靜慮色、**生初靜慮眼識**。

◎如生初靜慮，生第二、第三、第四靜慮，廣說隨相應知。

有差別者：

若生第二靜慮，應一切時說第二靜慮身；若生第三靜慮，應一切時

說第三靜慮身；若生第四靜慮，應一切時說第四靜慮身。

頗有異繫身、異繫眼、異繫色**生異繫眼識**耶？

答：有。謂：

●生欲界：

•以第三靜慮眼…

見第二靜慮色時，彼欲界身、第三靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第四靜慮眼…

見第二靜慮色時，彼欲界身、第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼欲界身、第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

●若生第二靜慮：

•以第三靜慮眼，

見欲界色時，彼第二靜慮身、第三靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

•即彼以第四靜慮眼…

見欲界色時，彼第二靜慮身、第四靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見第三靜慮色時，彼第二靜慮身、第四靜慮眼、第三靜慮色、**生初靜慮眼識**。

●若生第三靜慮：

•以第四靜慮眼…

見欲界色時，彼第三靜慮身、第四靜慮眼、欲界色、**生初靜慮眼識**。

見第二靜慮色時，彼第三靜慮身、第四靜慮眼、第二靜慮色、**生初靜慮眼識**。

◎如是四種，各異地繫。是謂身、眼、色、識，**同繫、異繫義**。

如說眼界、色界、眼識界及與身**同繫、異繫**；如是耳界、聲

界、耳識界及與身**同繫、異繫**，廣說隨相應知。

問：鼻、香、鼻識界，為必同繫，為亦有異繫耶？

答：如是**三種**，唯有同繫。謂：欲界鼻、欲界香、生欲界-鼻識。

雖有餘繫鼻，而無香、鼻、識，故此不說。

問：身、鼻、香、鼻識界，為必同繫，為亦有異繫耶？

答：如是四種，唯有同繫。謂：欲界身、欲界鼻、欲界香、生欲界-鼻識。

雖有餘繫身及鼻界，而無香、鼻、識，故此不說。

如鼻界、香界、鼻識界及與身，唯同繫；如是舌界、味界、舌識界及與身，唯有同繫，廣說隨相應知。

問：身、觸、身識界，為必同繫，為亦有異繫耶？

答：如是三種，或有同繫，或有異繫。

●云何同繫？謂：

●生欲界：彼欲界身、欲界觸、生欲界身識。

●若生初靜慮：彼初靜慮身、初靜慮觸、生初靜慮身識，是謂「同繫」。

●云何異繫？謂：

●生第二靜慮：彼第二靜慮身、第二靜慮觸、生初靜慮身識。

●若生第三靜慮：彼第三靜慮身、第三靜慮觸、生初靜慮身識。

●若生第四靜慮：彼第四靜慮身、第四靜慮觸、生初靜慮身識。是謂「異繫」。

身、觸必無異地繫義，以根、境合，方生識故，根、境-龐、細，必相似故。

此中，無四相對，同、異身界，無別所依身故。

問：意、法、意識界，為必同繫，為亦有異繫耶？

答：如是三種，或有同繫，或有異繫。

●云何同繫？謂：

欲界意、欲界法、生欲界意識…乃至非想非非想處意、非想非非想處法、生非想非非想處意識，是謂「同繫」。

●云何異繫？

有作是說：欲界善心-無間，唯有未至定-現在前；未至定-無間，欲界善心-現在前。

或有說者：欲界善心-無間，有未至定，或初靜慮-現在前；彼二-無間，欲界善心-現在前。

復有說者：欲界善心-無間，有未至定，或初靜慮，或靜慮中間-現在前；彼三-無間，欲界善心-現在前。

尊者妙音作如是說：欲界善心-無間，有未至定、或初靜慮、或靜慮中間、或第二靜慮-現在前；彼四-無間，欲界善心-現在前。

如超定時，初靜慮等-無間，超第二靜慮等，而第三靜慮等-現在前故。

評曰：彼不應作是說。定、不定心，相、生異故。

應作是說：欲界善心-無間，有未至定、或初靜慮-現在前；彼二-無間，欲界善心-現在前。

彼無間-勢力，唯能至此故。謂：

•欲界善心-無間，或未至定，或初靜慮-現在前時，彼欲界-意，初靜慮地-意識、法，或三界繫，或不繫。

•彼二-無間，欲界善心-現在前時，彼初靜慮地-意，欲界-意識、法，或三界繫，或不繫。

【順、逆入定】

- 初靜慮-無間，順次入第二靜慮時→彼初靜慮意、第二靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
 第二靜慮-無間，逆次入初靜慮時→彼第二靜慮意、初靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
- 第二靜慮-無間，順次入第三靜慮時→彼第二靜慮意、第三靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
 第三靜慮-無間，逆次入第二靜慮時→彼第三靜慮意、第二靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
- 第三靜慮-無間，順次入第四靜慮時→彼第三靜慮意、第四靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
 第四靜慮-無間，逆次入第三靜慮時→彼第四靜慮意、第三靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
- 第四靜慮-無間，順次入空無邊處時→彼第四靜慮意、空無邊處意識、法，或無色界繫，或不繫。
 空無邊處-無間，逆次入第四靜慮時→彼空無邊處意、第四靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。
- 空無邊處-無間，順次入識無邊處時→彼空無邊處意、識無邊處意識、法，或識無邊處繫或無所有處繫，或非想非非想處繫，或不繫。
 識無邊處-無間，逆次入空無邊處時→彼識無邊處意、空無邊處意識、法，或無色界繫，或不繫。
- 識無邊處-無間，順次入無所有處時→彼識無邊處意、無所有處意識、法，或無所有處繫，或非想非非想處繫，或不繫。
 無所有處-無間，逆次入識無邊處時→彼無所有處意、識無邊處意識、法，或識無邊處繫或無所有處繫，或非想非非想處繫，或不繫
- 無所有處-無間，順次入非想非非想處時→彼無所有處意、非想非非想處意識、法，或非想非非想處繫，或不繫。
 非想非非想處-無間，逆次入無所有處時→彼非想非非想處意、無所有處意識、法或無所有處繫，或非想非非想處繫，或不繫。

順、逆入定						
本地	順、逆入定	意(根)	法(境)	意識界	繫	不繫
初靜慮無間	順次入第二靜慮	初靜慮	第二靜慮	第二靜慮	三界	三界
第二靜慮無間	逆次入初靜慮	第二靜慮	初靜慮	初靜慮	三界	三界
第二靜慮無間	順次入第三靜慮	第二靜慮	第三靜慮	第三靜慮	三界	三界
第三靜慮無間	逆次入第二靜慮	第三靜慮	第二靜慮	第二靜慮	三界	三界
第三靜慮無間	順次入第四靜慮	第三靜慮	第四靜慮	第四靜慮	三界	三界
第四靜慮無間	逆次入第三靜慮	第四靜慮	第三靜慮	第三靜慮	三界	三界
第四靜慮無間	順次入空無邊處	第四靜慮	空無邊處	空無邊處	無色界	無色界
空無邊處無間	逆次入第四靜慮	空無邊處	第四靜慮	第四靜慮	三界	三界
空無邊處無間	順次入識無邊處	空無邊處	識無邊處	識無邊處	識無邊處 無所有處 非想非非想處	非想非非想處
識無邊處無間	逆次入空無邊處	識無邊處	空無邊處	空無邊處	無色界	無色界
識無邊處無間	順次入無所有處	識無邊處	無所有處	無所有處	無所有處 非想非非想處	非想非非想處
無所有處無間	逆次入識無邊處	無所有處	識無邊處	識無邊處	識無邊處 無所有處 非想非非想處	非想非非想處
無所有處無間	順次入 非想非非想處	無所有處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處

非想非非想處無間	逆次入無所有處	非想非非想處	無所有處	無所有處	無所有處 非想非非想處	非想非非想處
----------	---------	--------	------	------	----------------	--------

【順、逆超入定】

•初靜慮-無間，順超入第三靜慮時→彼初靜慮意、第三靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。

第三靜慮-無間，逆超入初靜慮時→彼第三靜慮意、初靜慮意識、法，或三界繫，或不繫。

•…乃至識無邊處-無間，順超入非想非非想處時→彼識無邊處意、非想非非想處意識、法，或非想非非想處繫，或不繫。

非想非非想處-無間，逆超入識無邊處時→彼非想非非想處意、識無邊處意識、法，或識無邊處繫，或無所有處繫，或非想非非想處繫，或不繫。餘地隨相，皆應廣說。

順、逆超入定						
本地	順、逆超入定	意(根)	法(境)	意識界	繫	不繫
初靜慮無間	順超入第三靜慮	初靜慮	第三靜慮	第三靜慮	三界	三界
第三靜慮無間	逆超入初靜慮	第三靜慮	初靜慮	初靜慮	三界	三界
識無邊處無間	順超入 非想非非想處	識無邊處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處
非想非非想處無間	逆超入 識無邊處	非想非非想處	識無邊處	識無邊處	識無邊處 無所有處 非想非非想處	非想非非想處

◎如是已說：順、逆入定，次復應說：入定-定果。

【入定-定果】

此中定果者，十四變化心。

謂：欲界、初靜慮，各有四；第二靜慮有三；第三靜慮有二；第四靜慮有一。

且欲界，有四變化心者：謂：（四變化心：初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮）

•初靜慮果…乃至第四靜慮果-此四變化心-無間、淨四靜慮-現在前；淨四靜慮-無間，此四變化心-現在前。

•欲界、初靜慮果-變化心-無間，淨初靜慮-現在前時→彼欲界意、初靜慮意識、法，或三界繫、或不繫。

淨初靜慮-無間，欲界、初靜慮果-變化心-現在前時→彼初靜慮意、欲界意識、法。即所變化，或四處、或二處。

如是乃至…

•欲界、第四靜慮果-變化心-無間，淨第四靜慮-現在前時→彼欲界意、第四靜慮意識、法，或三界繫、或不繫。

淨第四靜慮-無間，欲界、第四靜慮果-變化心-現在前時→彼第四靜慮意、欲界意識、法，即所變化，或四處，或二處。

◎餘十靜慮果-變化心對淨靜慮，廣說隨相應知。

入定-定果						
本地	現在前	意(根)	法(境)	意識界	繫	不繫
欲界、初靜慮果 變化心無間	淨初靜慮	欲界	初靜慮	初靜慮	三界	三界
淨初靜慮-無間	欲界、 初靜慮果變化心	初靜慮	欲界	欲界		
欲界、第四靜慮 果變化心-無間	淨第四靜慮	欲界	第四靜慮	第四靜慮	三界	三界
淨第四靜慮-無間	欲界、 第四靜慮果變化	第四靜慮	欲界	欲界		

◎如是已說：入定-定果，次復應說：命終-受生。

【命終-受生】謂：

- 欲界**歿**，**生**初靜慮時→彼欲界意，初靜慮意識、法，或上八地繫，或不繫。
 - 初靜慮**歿**，**生**欲界時→彼初靜慮意，欲界意識、法，或三界繫。或不繫。
 - 欲界**歿**…乃至**生**非想非非想處時→彼欲界意，非想非非想處意識、法，或**非想非非想處繫**，或不繫。
 - 非想非非想處**歿**…乃至**生**欲界時→彼非想非非想處意，欲界意識、法，或三界繫，或不繫。
 - …乃至**無所有處歿**，**生**非想非非想處時→彼無所有處意，非想非非想處意識、法，或**非想非非想處繫**，或不繫。
 - 非想非非想處**歿**，**生**無所有處時→彼非想非非想處意，無所有處意識、法，或**無所有處繫**，或**非想非非想處繫**，或不繫。是謂「異繫」。
- ◎此中，**無四相對-同、異。以意界等，通在九地，不必依止色身起**故。

【命終-受生】

歿	生	意(根)	法(境)	意識界	繫	不繫
欲界	初靜慮	欲界	初靜慮	初靜慮	上八地	上八地
初無間	欲界	初靜慮	欲界	欲界	三界	三界
欲界	非想非非想處	欲界	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處
非想非非想處	欲界	非想非非想處	欲界	欲界	三界	三界
無所有處	非想非非想處	無所有處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處	非想非非想處
非想非非想處	無所有處	非想非非想處	無所有處	無所有處	無所有處 非想非非想處	非想非非想處

問：此六識身，幾有分別？幾無分別？

答：前五識身**唯無分別**。第六識身或有分別、或**無分別**，且在定者**皆無分別**，不在定者**容有分別**。計度、分別，遍與不定，意識俱故。**此中且說眼識後，起分別意識**。

問：以欲界眼，見欲界色；及以色界眼，見欲、色界色時，於彼色，**起幾種眼識**？此後於彼，**復起幾種分別意識**？

答：**●已斷善根者：**

眼見色時，於彼色，**起二種眼識**。謂：染污、無覆無記。
此後於彼，**復起三種分別意識**。謂：善、染污、無覆無記。

●不斷善根者：

- 若諸異生，**未離欲界染**，
眼見色時，於彼色，**起三種眼識**。謂：善、染污、無覆無記；
此後於彼，**復起欲界三種分別意識**→謂：善、染污、無覆無記。
- 即彼若生欲界…
- 已離欲界染、未離初靜慮染**：
•以欲界眼，見諸色時，於彼色，**起二種眼識**→謂：**除染污（善、無覆無記）**。
此後於彼，**復起分別意識**…
若退法者→欲界三種，初靜慮二種。
不退法者→欲界、初靜慮，各二種，謂：**除染污（善、無覆無記）**。
即彼以**初靜慮眼**…
•見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。
此後於彼，**復起分別意識**，初靜慮二種，除染污**（善、無覆無記）**。

欲界：若退法者→三種。

不退法者→二種。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**，初靜慮三種。

欲界：若退法者→二種。**除無記（善、不善）**。

不退法者→**唯善**。

●即彼**已離初靜慮染，未離第二靜慮染**：

以初靜慮眼…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界三種，初靜慮二種。

 不退法者→欲界二種，初靜慮唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界二種，初靜慮三種。

 不退法者→欲界、初靜慮，各唯善。

即彼以**第二靜慮眼**…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界三種，前二靜慮各二種。

 不退法者→欲界第二靜慮各二種，初靜慮唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界第二靜慮各二種，初靜慮三種。

 不退法者→欲界、初靜慮各唯善，第二靜慮二種。

- 見**第二靜慮色**時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界、初靜慮各二種，第二靜慮三種。

 不退法者→欲界、初靜慮各唯善，第二靜慮三種。

●即彼**已離第二靜慮染，未離第三靜慮染**：

以初靜慮眼…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界三種，前三靜慮各二種。

 不退法者→欲界及第三靜慮各二種，前二靜慮各唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

 若退法者→欲界第二、第三靜慮各二種，初靜慮三種。

 不退法者→欲界及前二靜慮各唯善，第三靜慮二種。

即彼以**第二靜慮眼**…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界三種，前二靜慮各二種

不退法者→欲界二種，前二靜慮各唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界第二靜慮各二種，初靜慮三種。

不退法者→欲界及前二靜慮各唯善。

- 見第二靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界、初靜慮各二種，第二靜慮三種。

不退法者→欲界及前二靜慮各唯善。

即彼以第三靜慮眼…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界三種，前三靜慮各二種。

不退法者→欲界、第三靜慮各二種，前二靜慮各唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界第二第三靜慮各二種，初靜慮三種

不退法者→欲界及前二靜慮各唯善，第三靜慮二種。

- 見第二靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及初第三靜慮各二種，第二靜慮三種。

不退法者→欲界及前二靜慮各唯善，第三靜慮二種。

- 見第三靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及前二靜慮各二種，第三靜慮三種。

不退法者→欲界及前二靜慮各唯善，第三靜慮三種。

●即彼**已離**第三靜慮染，**未離**第四靜慮染：

以初靜慮眼…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界三種，四靜慮各二種。

不退法者→欲界及第四靜慮各二種，前三靜慮各唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及後三靜慮各二種，初靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。

即彼以第二靜慮眼…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界三種，四靜慮各二種。

不退法者→欲界、第四靜慮各二種，前三靜慮唯善

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及後三靜慮各二種，初靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。

- 見第二靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及初第三、第四靜慮各二種，第二靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。

即彼以**第三靜慮眼**…

- 見欲界色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界三種，四靜慮各二種。

不退法者→欲界、第四靜慮各二種，前三靜慮唯善。

- 見初靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及後三靜慮各二種，初靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。

- 見第二靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及初第三、第四靜慮各二種，第二靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。

- 見第三靜慮色時，於彼色，**起無覆無記-眼識**。

此後於彼，**復起分別意識**…

若退法者→欲界及初第二、第四靜慮各二種，第三靜慮三種。

不退法者→欲界及前三靜慮各唯善，第四靜慮二種。