

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十三

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十三

藍字部分：《發智論卷五》釋論範圍

如《契經》說：「住慈定者，刀、毒、水、火，皆不能害，必無災橫而致命終。」

問：何故爾耶？

尊者世友作如是說：以慈三摩地，是不害法故。

復作是說：慈三摩地，威勢大故。

復作是說：慈三摩地，為饒益他。諸天善神，皆擁衛故。

復作是說：修靜慮者，靜慮境界；具神通者，神通境界。所有威德，不思議故。

復作是說：住慈定者，起勝分心；非勝分心，有死生故。

大德說曰：若住慈定，色界大種-遍身分生，令所依身堅密如石，故不可害。

問：悲、喜、捨定，為可害不？若可害者，何故慈定與悲、喜、捨，俱無量攝？而獨慈定不可害耶？若不可害者，經何故不說？

答：**應作是說**：悲、喜、捨定，亦**不可害**。

問：若爾！此經何故不說？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，既說慈定，應知亦說悲、喜、捨定，種類同故。

復次，慈定在初，若說慈定，應知已說悲、喜、捨定。

復次，住悲等定，雖**不可害**，而出定時，身有微苦；慈定**不爾**，是故偏說。

復次，住悲等定，雖**不可害**，而皮有損；慈定**不爾**，是故偏說。

復次，悲等根本，雖**不可害**，而加行時，則**可傷害**；慈則不爾，是故偏說。

曾聞有人，雖**得欲界-慈定加行**，而犯王法時，法司者執送見王，**白言**：

「此人，犯應死罪。」

時王乘象，欲出城遊，見已遣人檢王法律，知其所犯，王應手害。王遂大瞋，以矛蕩彼。其人見已，便起慈心，令所蕩矛，還趣王所，去王不遠，而投於地。王見驚怖，**問罪人言**：「汝有何術，能為此事？」

其人答言：「我無異術。見王瞋故，遂起慈心，令惡心者不能為害。」王因懺謝，遂釋放之。

由此故知修慈加行，亦**不可害**；悲等**不爾**。

如《契經》說：「修慈斷瞋、修悲斷害、修喜斷不樂、修捨斷貪、瞋。」

問：既說慈、捨，**俱對治**瞋，**所對治**瞋，有何差別？

答：**慈對治**斷命瞋；**捨對治**捶打瞋。

復次，慈**對治**是處瞋。捨**對治**非處瞋。

問：無量為能斷煩惱不？若能斷者，《定蘊》所說，當云何通？如說慈、悲、喜、捨，皆不能斷諸結。若不能斷者，此經云何通？

答：**應作是說**：無量**不能**斷諸煩惱。

問：若爾！善通《定蘊》所說，此經所說，當云何通？

答：斷，有二種；一、暫時斷。二、畢竟斷。

依暫時斷→此經說：能斷。

依畢竟斷→《定蘊》說：不斷。

如是經、論二說善通，如暫斷、畢竟斷；如是有片斷、無片斷。有影斷、無影斷。有餘斷、無餘斷。有隨縛斷、無隨縛斷。有分斷、無分斷。制伏斷、拔根斷。伏諸縲斷。害隨眠斷，應知亦爾。

問：若四無量，不斷煩惱，餘經所說，復云何通？如說苾芻，修慈心定，若不勝進，住不還果，廣說…乃至修捨心定，應知亦爾。

答：彼經說聖道，名慈等心定。如諸經中，佛於聖道，或說為想，或說為受，或說為思，或說為意，或說為燈，或說為信、精進、念、定、慧，或說為船筏，或說為山石，或說為水華，一一引經，如餘處說，彼經亦爾。於無漏道，說慈等聲。亦不違理。

復次，為求慈等四種梵住離欲染者，或見異生，或是聖者。

- 若是異生：
 - ①先離欲染得慈等定，於後得入正性離生，證不還果。
 - ②若彼先時，於欲界染未得全離，後時得入正性離生，證預流果或一來果；彼後證得不還果者，是慈等力。
- 若是聖者：離欲染時，得慈等定及不還果。

依此故說：「修慈等定，得不還果。」亦不違理。

如《契經》說：「修不淨觀，能斷欲貪；修捨無量，亦斷欲貪。」此二何別？

答：修不淨觀對治姪欲貪；修捨無量對治境界貪。

復次，修不淨觀對治顯色貪；修捨無量對治形色貪。

復次，修不淨觀對治細觸貪；修捨無量對治容儀貪。

復次，修不淨觀對治形貌貪；修捨無量對治有情貪。是謂差別。

如《契經》說：「與慈俱-修念等覺支，依止離、依止無欲、依止滅，迴向於捨，悲、喜、捨三，說亦如是。」

問：無量有漏，覺支無漏，云何有漏與無漏俱？

尊者世友作如是說：由四無量調伏其心，令心質直，有所堪能，從此無間，引起覺支，覺支無間，引起無量。無量、覺支，相雜而起，故說為俱，而實不並。

問：四無量中，何者最勝？

有作是說：慈最為勝，所以者何？不可害故。

有餘師說：悲最為勝，所以者何？佛以大悲，說正法故。

或有說者：喜最為勝，所以者何？斷不樂故。

復有說者：捨最為勝，所以者何？斷貪、瞋故。

大德說曰：由二因緣，捨最為勝：

一、由所作→謂：若修捨，能斷貪、瞋。

二、由寂靜→謂：於有情，無分別轉，故捨最勝。

問：世尊何故，但說大悲，不說大慈、大喜、大捨？

答：皆應說大。以佛身中，一切功德，皆是大故。

為欲饒益無量有情，心所起故；為欲拔濟無量有情，心所起故；

為欲哀愍無量有情，心所起故；於諸有情善心平等，相續轉故。

然！於此中，不應為問，所以者何？若悲自性，即是大悲，可為此問，

然！悲、大悲，自性各別，故不應問。而諸經中，亦有處說：「大慈、大喜及大捨」言。

問：悲與大悲，有何差別？

答：名即差別。謂：名為悲，名大悲故。

復次，悲以無瞋善根為自性；大悲以無癡善根為自性。

復次，悲對治瞋不善根；大悲對治癡不善根。

復次，悲在四靜慮；大悲唯在第四靜慮。

復次，悲是無量攝；大悲非無量攝。

復次，悲在異生、聖者身中成就；大悲唯在聖者身中成就。

復次，悲在聲聞、獨覺及佛身中成就；大悲唯在佛身成就。

復次，悲但能悲，而不能救；大悲能悲，亦復能救。

如有二人，住大河岸，見有一人，為水所溺。一唯扼手，悲嗟而已，不能救之，悲亦如是；第二悲念，投身入水，而救濟之，大悲亦爾。

尊者世友作如是說：悲但緣欲界苦所苦有情；大悲緣三界苦所苦有情。

復作是說：悲但緣麁苦所苦有情；大悲緣麁、細苦所苦有情。

復作是說：悲但緣苦苦所苦有情；大悲緣三苦所苦有情。

復作是說：悲但緣身苦所苦有情；大悲緣身、心苦所苦有情。

復作是說：悲但緣現法苦所苦有情；大悲緣現法及後法苦所苦有情。

復作是說：悲但緣近苦所苦有情；大悲緣近、遠苦所苦有情。

復作是說：悲但緣現在苦所苦有情；大悲緣三世苦所苦有情。

大德說曰：大悲是佛第四靜慮，不共住法。能遠隨行、能細隨行、能遍隨行，普於一切怨、親、中品，諸有情類，平等而轉；悲與異生、聲聞、獨覺，皆等成就，定不能緣色、無色界。悲與大悲，是謂差別。

問：以何義故，名為大悲？

答：拔濟大苦諸有情類，故名大悲。

大苦者→謂：地獄、傍生、鬼界中苦。

復次，拔濟沈溺三毒淤泥諸有情類，安置聖道及聖道果，故名大悲。

復次，以大利益、大安樂事，攝有情類，故名大悲。謂：令有情，修身、語、意三種妙行，感大尊貴、多饒財寶、形貌端嚴、眾所愛敬，輪王、帝釋、魔王等果，及種三乘菩提種子，如是等事，皆由大悲。

復次，大價所得，故名大悲。非如獨覺、聲聞菩提。

於一齋日，以一搏食，施與一人，發勝思願，便名樹彼菩提種子。

由斯展轉，得彼菩提，大悲要由經多時分，於一切處、以一切種，上妙樂具，施諸有情…乃至身命，都無惜惜，發勝思願，方名樹彼大悲種子，由斯展轉，乃得大悲。

復次，大加行得，故名大悲。非如聲聞菩提，唯六十劫，修加行得；獨覺菩提，唯經百劫，修加行得；如來大悲三無數劫，修習百千難行苦行，然後乃得，故名大悲。

復次，依大身住，故名大悲。非如獨覺、聲聞菩提，依下劣身，亦得現起；大悲要依具三十二大丈夫相所莊嚴身、八十隨好、間飾支體、身真金色、圓光一尋、觀無厭足，依如是身，方得現起，故名大悲。

復次，捨大法樂，故名大悲。謂：佛棄捨最上勝妙、圓滿清淨、不共法樂，數數踰越無量百千俱胝輪圍山等，為他說法，不辭勞倦，故名大悲。

復次，由此勢力，能令大士作難作事，故名大悲。謂：佛世尊，為眾生故，捨尊貴位，或作陶師、或作力士、或作樂人、或作獵師、或作姪女、或作乞人；或引難陀遍遊五趣；或現近、遠，而化指鬢；雖具慚愧，為化女人現陰藏相；雖離掉舉，為化眾生現廣長舌。作如是等極難作事，故名大悲。

復次，由此勢力，動大捨山，令不安住，故名大悲。

佛有二種不共住法：一者、大捨。二者、大悲。

若佛大捨-現在前時，假使一切世界有情，皆被燒然，如乾薪聚，雖佛前住，而不視之。

若起大悲…乃至見一眾生受苦，那羅延身雖極堅固、難可搖動，而猶猛風，吹芭蕉葉，由此等義，故名大悲。

《毘柰耶》說：「佛以普慈，慈蔭有情，而為說法。」

問：諸有情類，由佛普慈，慈蔭之時，為得樂不？

若得樂者，何故地獄、傍生、鬼界，及餘苦厄諸有情類，由佛慈蔭而不離苦？

若不得樂，伽他所說，當云何通？如說：「鬼神以惡意，欲來趣向人，雖未觸害身，而已生苦怖。」惡意向人，即令苦怖。佛心慈蔭，寧不得樂。

有作是說：佛以普慈，慈蔭有情，亦令得樂。

問：若爾！**善通**伽他所說，前所設難，當云何通？

答：佛觀有情，業可轉者，普慈緣彼，即令得樂；若觀彼業，不可轉者，佛不緣彼，而起普慈。

復有說者：佛雖以普慈，慈蔭有情。而諸有情，不即得樂。

問：若爾！**善通**前所設難，伽他所說，當云何通？

答：佛以普慈，慈蔭他故，現種種事，乃令得樂。鬼神亦應現可畏事，方令苦怖，非唯慈心。世尊所現種種事者，或現神通、或現愛事、或現妙藥、或現妙觸、或現樂影，如是所現，其類極多。

●現神通者：

曾聞佛住王舍大城，鶩鷀池邊竹林精舍。

時有居士，請佛及僧，欲往其家，設大施會。

佛日初分，著衣持鉢，與苾芻眾，入王舍城。未生怨王、惡友天授，所教化故，縱極狂醉護財大象，欲害如來。

爾時！如來申舉右手，於五指端，化五師子。象見驚怖，反顧避之。

佛於其後，化作大坑，其坑深廣，各百千肘。象見轉怖，便顧左右。佛於左右，化作高牆，俱欲頽壓。象見惶懼，仰視虛空。佛於空中，化作大石，周匝猛焰，將欲墮落。象見驚惶，周憇遍顧。佛又處處，化作猛火，唯佛足邊，清涼安靜。象既見已，醉心醒悟。佛知調伏，滅五師子，象前以鼻，摩世尊足。

佛以百福莊嚴相手，摩彼象頂，便以象語，而為說法：「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，汝應於我起敬信心，不久必得脫傍生趣。」象聞法已，起敬信心，厭離象身，不復飲食。命終生在三十三天，念荷佛恩，來詣佛所。佛為說法，見四聖諦。禮敬佛已，還自天宮。

時世皆言：「護財大象，佛慈蔭故，狂醒生天。」此中慈蔭，謂：現神通。

★佛於餘處，復現神通：

曾聞佛欲般涅槃時，遊力士邑，至播波村，住彼村邊。尺蠖林內力士聞已，共集議言：「我等皆應同詣佛所，若不往者，當罰五百古大金錢，充邑家用。」時有力士，名曰盧遮，豪望多財，心不信佛，竊作是念：「我不惜錢，但不能違親友制約。」遂與邑人，同詣佛所，頂禮佛足，却住一面。

爾時阿難謂盧遮曰：「汝來見佛，甚為善哉，無上福田，不久當往娑羅林間，入大寂滅。」盧遮性直，白阿難言：「我來見佛，非自心願，但不能違親友制約。」阿難以手，牽盧遮臂，前詣佛所，而白佛言：「盧遮力士，不信三寶，唯願世尊為說法要！」

佛作是念：「此愛行人，貪著五欲，若為說法，卒未能解。」佛愍彼故，為現神通，化作一坑屍糞充滿、臭煙燐燎、猛火洞然，其中出聲：「盧遮力士！若不信佛，聽受法者，彼命終已，定生此中。」盧遮見聞，身心戰懼，便歸投佛。佛為說法，心生信已，即受三歸。

時世皆言：「盧遮力士，佛慈蔭故，令信三寶。」此中慈蔭，謂：現神通。

●現愛事者：

曾聞佛住彌縫羅邑，大自在天菴羅林內。有梵志婦，名婆斯搋，喪失六子，心遂狂亂，追念子故，露形馳走，遇來入此菴羅林中，遙見世尊多百千眾，前後圍繞而為說法。狂者見佛，法爾便醒，彼既羞慚，曲躬而坐。

爾時佛告尊者阿難：「汝可取衣，與梵志婦，吾欲為彼說正法要。」阿難受教，取衣與之。彼著衣已，禮佛而坐。

佛作是念：「此婆斯搋，心沒憂海，假使今者，過殑伽沙，佛為說法，亦不能解。」佛愍彼故，為現神通，化作六子，在其前住。彼見歡喜，憂惱便息。佛為說法，見四聖諦。

時世皆言：「此婆斯搋，佛慈蔭故，狂醒見諦。」此中慈蔭，謂：現愛事。

★佛於餘處，復現愛事：

曾聞佛往室羅筏國，住誓多林給孤獨園。

有一梵志，稻田成熟，垂當收刈，令一子守。忽遇災雹，田壞子亡。梵志發狂，露形馳走。遇來入此誓多林中，遙見世尊多百千眾，前後圍繞，而為說法。

狂者見佛，法爾便醒。前禮佛足，退坐一面。

佛作是念：「此婆羅門，心沒憂海，假使今者，過曇伽沙，佛為說法，亦不能解。」

佛愍彼故，為現神通，化作稻田及所愛子，彼見歡喜，憂惱便息。佛為說法，見四聖諦。

時世皆言：「此婆羅門，佛慈蔭故，狂醒見諦。」此中慈蔭，謂現愛事。

●現妙藥者：

曾聞世尊遊迦尸邑，展轉來至婆羅痆斯，住施鹿林仙人墮處。

有一居士，名曰大軍；彼居士婦，亦名大軍。夫婦二人俱信三寶，恒以資具，恣佛及僧。

有一苾芻，服吐下藥，吐下過量，因致風虛。醫人處方須服肉汁。時看病者，往居士家，具以上事告居士婦，彼居士婦遣使持錢，向市買肉。

時彼國王名為梵授，生子歡喜，普勅城中一日斷殺。

使者遍城，求肉不得。時居士婦，知已念言：「我恣佛僧，諸資身具，彼病苾芻，藥須肉汁，今既不獲，或因致死！」復念：「世尊昔菩薩位，為救他命數捨身肉，今我亦應學菩薩行。」

即入靜室，手執利刀，自割髀肉，持與使者，令辦肉汁，施病苾芻。

病者得已，不作憶念，因即服之，所患便愈。

時居士婦，苦痛所逼，呻吟在室，不任自安。

居士外來，問其所在，家人因以先事具白居士，入室見婦呻吟，遂發瞋忿：「沙門釋子，極無慚愧，如何受施！不知時宜，施雖無厭，受應知量！」

尋往佛所，欲白世尊，正值如來為眾說法，瞻仰尊顏，瞋心便止，竊作是念：「未應白佛，先當請佛及苾芻僧，因至家中，乃可具白。」遂前禮佛，退坐一面。

佛說法竟，即從坐起，請佛及僧，明當受供。

佛知請意，默然許之。

居士還家，夜辦供具，晨朝敷座，遣使白佛：「營供已訖，惟聖知時。」

爾時世尊，以日初分，著衣持鉢，將苾芻僧，往居士家，敷座而坐，知而故問：「家母在何？」

居士答言：「在室病苦。」

佛告居士，汝可語之：「大悲世尊，今令喚汝。」

佛非唯解內緣起法，亦善能知外緣起事。即以神力，引香山中療刀、瘡藥，封塗其瘡，令止苦痛，平復如本。

居士入室，告其妻言：「大悲世尊，令我喚汝。」

妻曰：「佛力不可思議！纔聞世尊，令仁喚我。瘡苦痛止，乎復如本。」

夫妻喜躍，**倍加敬信**，共詣佛所，頂禮雙足，佛為說法，**俱見聖諦**。
時世皆言：「大軍夫妻，佛慈蔭故，瘡愈見諦。」此中**慈蔭**，謂：
現妙藥。

★佛於餘處，復現妙藥：

昔勝軍王，斷賊手足，棄城塹中。
世尊爾時著衣持鉢，為乞食故，將欲入城。彼賊見佛，舉聲大喚：
「唯願世尊，垂哀救苦。」

佛非唯解內緣起法，亦善能知外緣起事，即以神力，引香山中療刀瘡藥，封塗其瘡，令止苦痛。因為說法，賊聞法已，見四聖諦。
時世皆言：「乃至惡賊，佛慈蔭故，苦止，見諦。」此中**慈蔭**，謂
現妙藥。

●現妙觸者：

曾聞佛住鷲峯山南；提婆達多居鷲峯北，晝夜頭痛，不能寢食。
阿難愍彼，具白世尊。
佛伸右手，如象王鼻，穿鷲峯山，摩天授頂，現細妙觸，發誠諦言：「我於天授，慈心憐愍，與羅怙羅等無異者，當令天授，頭痛即止。」
天授頭痛，應聲便止，遂顧念言：「誰手見觸？」
既知佛手，而作是言：「善達醫方，可用自活。」
時人皆曰：「乃至天授，佛慈蔭故，頭痛得除。」此中**慈蔭**，謂：
現妙觸。

★佛於餘處，復現妙觸：

曾聞世尊，巡行房舍，至一房內，見一苾芻，病臥糞中不能起動。
彼見佛已，悲號白佛：「世尊！我今無歸、無救。」
世尊告曰：「汝本出家，豈不歸依三界慈父？」
彼言：「如是。」
佛復告言：「汝何乃言無歸、無救？汝曾瞻養病苾芻耶？」
答言：「不曾。」
佛言：「故宜！他不看汝。」
世尊便自扶病苾芻，脫彼身衣，安置一處。
復以竹片刮去彼身所著糞穢，以白土泥塗摩支體，天帝注水，而沐浴之。復以牛糞塗其房中，更敷新草，扶令安坐，浣所污衣，曝乾令著。佛分半食，而與食之。以福莊嚴細妙觸手，摩其頂上，令彼病苦，應時即愈。因為說法，成阿羅漢。
時世皆言：「乃至病者，佛慈蔭故，病除得果。」此中**慈蔭**，謂：
現妙觸。

●現樂影者：

曾聞世尊與舍利子，一處經行。
時有一鳥，為鷹所逐，怖急便趣舍利子影，怖猶不止，舉身戰慄。
復趣佛影，身心坦然。
時舍利子合掌白佛：「如何此鳥，至我影中，猶有恐懼？纔至佛影，心無驚怖、身不戰慄？」
世尊告言：「汝六十劫，修不害意；我於三大無數劫中，修不害意。汝有害習，我已永斷，故令如是。」

時世皆言：「乃至小鳥，佛慈蔭故，令怖畏除。」此中慈蔭，謂：
現樂影。

***佛於餘處，復現樂影：**

曾聞愚暴毘盧宅迦，壞如天宮劫比羅國，誅戮釋種，劫奪珍財，將五百
釋女還室羅筏國，共昇臺觀，而自矜誇：「釋種豪慢，我已誅訖！」

釋女語言：「釋種為戒所防制故，令汝誅殺。」

毘盧宅迦，聞已大忿：「此諸釋女，猶懷傲慢。」皆截手足，棄城
塹中。

釋女爾時苦痛所逼，各專念佛，請垂哀愍。

佛知彼念，大悲所牽，屈申臂頸，尋至其所，念天帝釋，令持衣
覆；自放身光，照諸釋女。

時諸釋女，蒙光影覆，苦痛皆除，身心安隱。因為說法，皆見聖
諦，命終生妙三十三天。

世人皆言：「佛慈蔭故，乃至釋女，皆獲利樂。」此中慈蔭，謂：
現樂影。

◎由如是等種種因緣，故非慈蔭，即令得樂。

如《契經》說：「修慈究竟-極至遍淨天，修悲究竟-極至空無邊處，修喜究竟-
極至識無邊處，修捨究竟極-至無所有處。」

問：修慈究竟-極至遍淨，是事可爾，得彼果故，繫屬彼故；修三無量究竟-極
至下三無色，云何可爾，豈有色界善招無色果耶？

答：有作是說：此說甚深，彌勒下生，當解此義。

復有說者：尊者寂授，能解此義。此本論師，當造論時，逢彼在定，不獲請問。

有餘師說：佛觀所化，宜於無色說無量聲，乃能悟解。

故作是說：如於解脫，說八方聲。

或有說者：此中佛於第三靜慮，下三無色對治覺支，說為慈等，故不違理。

有餘復言：與彼相似，故作是說。謂：

慈無量，樂行相轉，樂受極至，第三靜慮。

悲無量，苦行相轉，有色便有斷手足等種種苦事；空無邊處，訶責
諸色，似悲行相。

喜無量，歡行相轉；識無邊處，於識歡悅，似喜行相。

捨無量，捨行相轉；無所有處，多所棄捨，似捨行相。

故依相似，說無量聲。

復次，至彼樂住，故作是說。謂：

樂修慈者：離欲界染，起初淨慮，心不樂住，更求勝進。

離初靜慮染，起第二靜慮，亦復如是。

離第二靜慮染，起第三靜慮時，心便樂住。

樂修悲者：離欲界…乃至第三靜慮染，起第四靜慮，心不樂住，更
求勝進。

離第四靜慮染，起空無邊處時，心便樂住。

樂修喜者：離欲界…乃至第四靜慮染，起空無邊處，心不樂住，更
求勝進。

離空無邊處染，起識無邊處時，心便樂住。

樂修捨者：離欲界…乃至空無邊處染，起識無邊處，心不樂住，更求勝進。

離識無邊處染，起無所有處時，心便樂住。
故依樂住，說無量聲。

復次，依相隨順，故作是說。謂：

慈所起欲界等流，順第三靜慮；第三靜慮所起欲界等流，順慈。

廣說…乃至

捨所起欲界等流，順無所有處；無所有處所起欲界等流，順捨。
故依相順，說無量聲。

復次，為對外道，於無色界起解脫想，故於無色，說無量聲。顯無色界皆如無量，非真解脫。

是故尊者妙音說曰：諸外道輩，愚無色界，執為解脫。故佛於彼說無量聲，顯似無量，非真解脫。

四無色者，謂：空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正義故。

謂或有說：無色界有色，如分別論者。

或復有說：無色界無色。如應理論者。

問：分別論者，依何教理，說無色界亦有色耶？

答：依《契經》故。謂《契經》說：「名色緣識，識緣名色。」無色界既有識，亦應有名色。

餘經復說：「壽、煖、識三，恒和合，不相離，不可施設離別、殊異。」無色界中，既有壽、識，亦應有煖。

餘經復說：「離色、受、想、行。」**不應說**：「識有去、來，住有死、有生。」無色界中，既得有識，亦應具足有四識住。

復有**過難**：「若無色界全無色者，欲、色界死，生無色界，或二萬劫、或四萬劫、或六萬劫、或八萬劫。諸色斷已，後死還生欲、色界時，色云何起？」

若色斷已，還得起者；般涅槃已，諸行既斷，亦應後時，還起諸行。」
勿有此失，故無色界決定有色。

問：應理論者，依何教理，說無色界全無色耶？

答：依《契經》故。謂《契經》說：「色界出離欲，無色界出離色，寂滅涅槃出離有為。」既說無色界出離色，故無色界定無諸色。

餘經復說：「入靜慮時，觀一切色、受、想、行、識，如病、如癱…乃至廣說。入無色定時，觀一切受、想、行、識，如病、如癱…乃至廣說。」

由此故知，無色界中，定無諸色。

餘經復說：「無色諸定寂靜，解脫超過諸色。」

由此故知，無色界中，定無諸色。

餘經復說：「超諸色想，滅有對想。不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住故，無色界定無諸色。」

復有過難：若無色界猶有色者，應無漸次滅法。若無漸次滅法，應無究竟滅法。若無究竟滅法，應無解脫出離涅槃！

勿有此過，故無色界決定無色。

問：此二說中，何者為善？

答：應理論師，**所說為善**。

問：應理論者，云何釋通分別論者所引《契經》？

答：彼所引經是不了義，是假施設，有別意趣，所以者何？

如來說法，或依欲界，或依色界，或依無色界，或依欲、色界，或依色、無色界，或依三界，或依離三界。

依欲界者→如說三界、三尋、三想。謂：欲、恚、害。

依色界者→如說四靜慮。

依無色界者→如說四無色。

依欲、色界者→如彼所引經。（如下三所引）

依色、無色界者→如說修定，意所成等。

依三界者→如說三界及三有等。

依離三界者→如說涅槃及聖道等。

●且彼所引-第一《契經》：「名色與識互為緣」者，依欲、色界說；若無色界，唯名與識更互為緣。若即如文，而取義者，即彼經說六處緣觸，豈無色界具有六處？

●又彼所引-第二《契經》：「壽、煖、識，三不相離」者，亦依欲、色界說；若無色界，唯壽與識互不相離。若即如文，而取義者，即彼經說：「壽、煖、識三，不可施設離別、殊異。」豈此三種蘊、界、處門，不可施設，離別殊異？

●又彼所引-第三《契經》：「離色、受、想、行，不應說識，有去、來等」者，亦依欲、色界說；若無色界，應說離受、想、行，不應說識，有去來等。若即如文，而取義者，如餘經說：「一切有情皆依食住。」豈上二界，亦資段食？

問：云何通彼所說過難？

答：此**不須通，非三藏**故。若必須通，**應示義趣**。

謂：於三界，死、生、往、來，或色-續色，或色-續無色，或無色-續無色，或無色-續色故，**不應說**：「諸色斷已，復云何起？」無斷義故。

問：若離色已，復還生色；般涅槃已，應還起行？

答：離有二種：一、暫時離。二、究竟離。

暫時離者→復可還生。

究竟離者→必不復起，故**不應難**。

問：分別論者，云何釋通應理論者所引《契經》？

彼作是說：此所引經，是不了義，是假施設，有別意趣，所以者何？

謂彼經說：「無色界，出離色」者，出離麁色，非無細色。

如說『色界出離諸欲，而色界中，猶許有色。』

說『無色界出離諸色，無色界中，應許有色。』

彼不應作是說：

- 不說『色界出離色，故可猶有色』；說『無色界出離色，故應定無色。』
- 又如說『色界出離欲，細欲亦無』；說『無色界出離色，故亦無細色。』
- 又無色界，無麁受等，亦應說為『無受等界』。
- 又色界色細，於欲界應說『色界，亦名無色』；下三無色麁，於有頂應說『下三名有色界』。

故彼所說，定不應理。彼於餘經及說過難，皆不能通。

是故應知，分別論者，是無知果、黑闇果、無明果、不勒加行果，說『無色界猶有細色。』然！無色界，諸色皆無。

為止～如是他宗所說，顯示～己宗-所有正義，非但止他顯己所說，亦為顯示諸法正理，令他解了，故作斯論。