

寅四、空無邊等解脫（分二科） 卯一、舉空無邊處解脫

云何空無邊處解脫？謂如有一於彼空處已得離欲，即於虛空思惟勝解。

這裡是解釋八解脫，前三個解脫解釋完了。這裡是第四「空無邊處解脫」，分兩科，第一科是「舉空無邊處解脫」。

「云何空無邊處解脫？」怎麼叫做空無邊處解脫呢？「謂如有一於彼空處已得離欲」，這是一個修行人，他對於他所成就的空無邊處定，已經獲得了離欲了，就是不執著了。這裡沒有詳細說，他就是觀察空無邊處定，裡面也有受想行識，也是因緣所生，也是苦、空、無常、無我的，觀察它是苦、空、無常、無我，他就對空無邊處定離欲了，解脫了那個執著，那麼得到了這樣的境界，那就叫做「空無邊處解脫」。

「即於虛空思惟勝解」，可是成就了這樣解脫之後，他繼續的在這個禪定裡面，在空無邊處定裡面「思惟勝解」，對空無邊處定還要繼續深刻的思惟觀察，那就叫做「空無邊處解脫」，使令他原來的執著心，遠而又遠，是這樣意思。

卯二、例識無邊處解脫

如是識無邊處解脫，於彼識處已得離欲，即於是識思惟勝解。

這第二科「例識無邊處解脫」，這是識無邊處依空無邊處為例，也是那樣子。「如是識無邊處解脫」，前面這個「如是」就是指前面的空無邊處解脫，空無邊處解脫是「如是」，那麼識無邊處解脫也是這樣子。「於彼識處已得離欲」，他也是，這個人應該是三果聖人，他入於識無邊處定以後，觀察識無邊處是受想行識的境界，也是因緣所生，也是苦、空、無常、無我，這樣一觀察呢，他對識無邊處定就離欲了。

這個最初的時候，在色界第四靜慮中修空無邊處定，修空無邊處定的時候，他是厭離這個色，不高興這個色，愛這個空。這樣的心裡去修空無邊處定。空無邊處定成功了的時候，感覺到非常寂靜，也是非常歡喜的，那就解脫了色的執著，又得到了一個空的執著，空無邊處定地執著，空無邊處定進一步去修識無邊處定成功的時候，這識無邊處定也是有愛著，就是一直愛著到無所有處定。非非想處定都是有愛著心，所以都是凡夫定。

聖人得到了這個定的時候，是利用這些定成就功德，來破壞那個執著心，破壞執著心呢，所以修這個八解脫，是這樣意思。修八解脫，八解脫實在就

是九次第定，那麼用四念處在裡面觀察，就可這樣子得解脫的，識無邊處也是這樣。「如是識無邊處解脫，於彼識處已得離欲」，已經解脫了對識無邊處定的執著了、愛著了。「即於是識思惟勝解」，那麼「於彼識處已得離欲」，也就是對識無邊處定進一步的四念處的觀察，那就叫做「識無邊處解脫」，是這樣意思。

寅五、無所有處解脫

無所有處解脫者：謂已得無所有處，於識無邊處思惟勝解。

第五科「無所有處解脫」。這個空無邊處定，空無邊處解脫裡面，有一句話，「於彼空處已得離欲」，就這麼一句話。這個識無邊處定「於彼識處已得離欲」，都有相同離欲的話，所以這個識無邊處就屬於空無邊處解脫裡面，在那裡面去了，分科是這樣分。第五科或者第六科，這兩科和前面不同，「無所有處解脫者：謂已得無所有處，於識無邊處思惟勝解」，沒有說離欲，這句話沒有說。

「有頂解脫更不於餘而作勝解，乃至遍於想可生處，即於是處應作勝解」，也沒有說離欲。這個地方有點不同，這個不同的原因呢？如果是已經得阿羅漢果的人，應該是相同的，那麼就是略而不說，這是略了，但是義還是一樣的。若是三果聖人那不一定，如果三果聖人他有可能空無邊處定、識無邊處定是無欲了，但是無所有處定他可能還是有欲，非非想處定也可能是有欲，所以就不說無欲了。這樣說呢，無學就是無欲，若說有學那還是有欲，這是不一樣的。

「無所有處解脫者」，這個是什麼意思呢？「謂已得無所有處」，謂這個修行人他以前已經成就了無所有處定的，他成就了。成就了他現在要進一步的修行，用四念處來觀察這個無所有處，解脫這個欲的。怎麼樣觀察呢？「於識無邊處思惟勝解」，應該是以無所有處思惟勝解，怎麼可以說以識無邊處思惟勝解？這個意思是說，由識無邊處的思惟觀察才顯示出來無所有處的境界。

你像我們不管在什麼地方，也同樣有這樣情形，譬如看這裡是高山，高山前面就是虛空；看這房子，牆角那裏看，牆角另外就是空。這邊是牆角，就是用牆來顯示那個沒有牆的地方是空，用山顯示沒有山的地方是空。你如果沒有色法、沒有其他的境界，單獨的去顯示空，這是不容易的，單獨顯示空是困難的。所以要有一個牆、有一個房舍、或者有高山，然後顯示思惟那個空，你就容易思惟，你容易思惟這個空。譬如說我們這個供佛那個大殿，

前面是一個廣場，我們先想那個地方有一幢房子，那麼就思惟房子前面這個地方是空曠的地方，就容易分明的顯現出來那個空曠的相貌，有這種事情，那麼現在這裡也是這樣意思。

「於識無邊處思惟勝解」，這個在得無所有處定這個人，他思惟這個定的相貌的時候，思惟勝解的時候，他要思惟識無邊處、以識無邊處思惟勝解，這個識有了別性，過去有無量無邊的識，未來也有無量無邊的識，現在也有無量無邊的識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識這麼多的識，有過去、現在、未來的識，那無識之處呢？就是無所有了，就是這樣意思。所以是以識無邊處思惟勝解。這是第一個解釋。

第二個解釋，是空無邊處、識無邊處。因為這個色界四禪，是到第四禪的時候修空無邊處定，破這個色，色破去，而其中呢，苦、樂、憂、喜這四種事情也破掉了，然後把色也破掉了，破掉了，這個時候是空無的境界。那空無邊處定成就的時候，心裡面苦、樂、憂、喜都沒有，只有捨，兩個捨、一個棄捨的捨，一個是顏色的色，沒有這個，棄捨的「捨」還在，顏色的色是破了，破出去了，那麼是這樣。

到了修識無邊處定的時候，又不要了這個空，不以空為所緣境，以識為所緣境了，把空也放下了。現在在無所有處定的時候呢，就是他以識無邊處定為鄰，他習慣觀察這個眼、耳、鼻、舌、身、意六識；過去無量無邊，現在無量無邊，未來無量無邊，那麼除掉了識呢，無所有，什麼也沒有，這樣子去思惟無所有處的這個所緣境，那麼感覺到這個地方非常寂靜，所以叫做「於識無邊處思惟勝解」。就這樣意思。

寅六、非想非非想處解脫

有頂解脫，更不於餘而作勝解，乃至遍於想可生處，即於是處應作勝解。

這是第六科「非非想解脫」。是「有頂解脫」，這個三有之中最高的這一層，就稱為「頂」。這個解脫呢，就是非想非非想處解脫。這個解脫是怎麼樣的觀察呢？「更不於餘而作勝解」，他不在「餘」的地方去「思惟勝解」的、思惟觀察的。「乃至遍於想可生處」，只要是想可以生的地方，他就在那裏「即於是處應作勝解」。這樣解釋這個有頂的解脫。看《披尋記》的解釋：

《披尋記》四一一頁：

有頂解脫等者：此即非想非非想處解脫。為欲證得最勝寂靜住自在故，及為解脫彼障故，唯即於此所解脫想意解思惟，更不於餘而作勝解。除想解脫更無餘故，非於此處得離欲故，由是道理，應知離欲，說名為餘。云何名為所解脫想？謂於是處解脫一切有所有想無所有想，由是故得非有想名。如下聲聞地釋。（陵本三十三卷十四頁）是即名為所解脫想。彼於下地一切有所有想無所有想已解脫故，由是說言遍於想可生處應作勝解。

「有頂解脫等者：此即非想非非想處解脫」，它是三有之頂，是最高的了。「為欲證得最勝寂靜解脫自在故」，本來這個修行人，他已經成就了非想非非想定，他已經成就了，成就了他又在這裡…。

佛教徒得了這個定以後，又繼續的用功修行，用功修行的時候，是「更不於餘而作勝解」，不在「餘」那個地方而作勝解。「乃至遍於想可生處，即於是處作勝解」，這個文哪，有多少曲折，看這個《披尋記》：

「為欲證得最勝寂靜住自在故」，已經成就了非非想定，為什麼要繼續修這個解脫呢？為的是想要成就，「證得」就是成就「最勝寂靜自在故」。因為這個非非想定是「最勝寂靜住」，你雖然得到了這個奢摩他，但是還不是自在，還是有一些多少問題的。現在是想要成就這個最勝寂靜住，得大自在的原因，所以還要再繼續修。「及為解脫彼障故」，及為解脫彼の障礙，想要在這裡面起種種神通變化的事情及種種殊勝功德還有障礙，現在為欲想要解脫這個障礙故，「及為解脫彼障故」。

「唯即於此所解脫想意解思惟」，所以他只是在所解脫的想，就是非想非非想。你沒有用四念處修的時候，你在非想非非想處，你還有問題，還是有障礙的。所以「唯即於此所解脫」這個非想非非想處一切思惟，「更不於餘而作勝解」，不在「餘」那個地方作勝解，這個話怎麼講呢？「除想解脫更無故」，這個修行人，這個非想非非想這個三摩地、這個等至的這個修行人，他心裡面，這當然指佛教徒說，佛教徒呢，他就是目的在這個想上面得解脫，非想非非想這個地方得解脫，更沒有別的想法，只有這麼一個目的，更沒有別的想法。

「非於此處得離欲故，由是道理，應知離欲，說名為餘」。「非於此處得離欲故」，這個話呢，窺基大師解釋的不一樣，不是在這個非想非非想定的地方得離欲了，他還沒離欲，他還對非想非非想定執著，有執著就是沒有離欲。「非於此處得離欲故，由是道理，應知離欲，說名為餘」，由這個道理，就是在這裡還沒有離欲，就是這個道理。「應知離欲說名為餘」，那個「更不於餘

而作勝解」，那個「餘」究竟是什麼呢？就指離欲叫做「餘」，已經對那一樣、那個地方沒有執著、得解脫了，叫做「餘」。所以「更不於餘而作勝解」，他這個修行人呢，再也不…已經得解脫的地方去修勝解，得解脫的地方不修勝解了，是這麼意思哦！說是「更無餘故，非於此處得離欲故，由是道理，應知離欲說名為餘」，「餘」就離欲，已經離欲了這個地方叫做「餘」。那麼「更不於餘而作勝解」，已經得解脫的地方就不在那思惟勝解，不在那裏思惟勝解，這樣意思。

「云何名為所解脫想？」這個所解脫想，前面有這一句話，「即於此所解脫想」，這個「所解脫想」是什麼意思呢？「謂於是處解脫一切有所有想無所有想，由是故得非有想名」。這裡解釋這個名字，「云何名為所解脫想？」這個「所解脫想」怎麼講呢？「謂於是處解脫一切有所有想」，這就是說你在無所有處解脫，在無所有處這個禪定裡面的時候，「解脫一切有所有想」，就把以前的空無邊處定、識無邊處定，這是叫做「有所有想」。你入了無所有處定的時候，就超越了空無邊處定、識無邊處定，那就叫做「解脫一切有所有想」，這樣意思。

這個空無邊處定，這句話什麼意思？實在就是虛空的是思想，就是思想這個『虛空』，以虛空為所緣境，所以是思想這個所緣境，就叫空無邊處定。識無邊處定，明白一點說，就是想這個『識』，以識為所緣境，一直的想這個識。譬如說是身念處，身、受、心、法那個四個念處，四個念處的時候，這個身念處，觀身不淨，就想、思想身的不淨，就是思想身。所以現在這裡也是這樣意思，就是「云何名為所解脫想？謂於是處解脫一切有所有想」，這個「有所有想」啊，就是空無邊處定也是有想，識無邊處定也是有想，就是思想這個空、思想這個識，都是有想，有空的想、有識的想，都是有想。

這無所有處定呢，就是想這個『無』，也是想，但是他是想「無」了。前空無邊處定、識無邊處定是想『有』。現在入無所有處定的時候，就超越了那個「有所有想」，這個空、識是有想、有所有想。你有一個所有的想，那麼就是你想『空』，這是個有想；你想這個『識』，識也是個有想，那麼現在入無所有處定的時候呢，就超越了「有所有想」；那麼入非想非非想處定的時候呢，就超越了「無所有想」，就超越那個。『無』也是想，還是有想，這樣說呢，「由是故得非有想名」，所以這個非非想定，前三個字「非有想」，非想非非想，那個非想就是非有想的意思。也不是空無邊處定的有想，也不是識無邊處的有想，也不是無所有處定的有想。

無所有處定，就想這個有無所有，還是有想嘛！現在非想非非想處定，「非想」不是那個有想，但是他也不是無想，也不是那個滅盡定的無想，也不是無想定的無想，那麼這可見呢，還是有想。但是特別的微細，有特別微細的想，沒有那個明利的想，所以叫做…，空無邊處定、識無邊處定、無所有處定都是明利的想，現在非非想處定沒有那個明利的想，所以叫做「非想」，但是還不是「無想」，還有微細味劣的想，所以叫做「非非想」。這個名字就是這麼來的。

「如下聲聞地釋」。「是即名為所解脫想」，「所解脫想」就是解脫了有所有想、又解脫了無所有想這件事情。「彼於下地一切有所有想無所有想已解脫故」，這個非想非非想定的修行人，他對下地的一切「有所有想無所有想」，都已經解脫了，超越他們是這個意思。「由是說言遍於想可生處應作勝解」，這句話就是這麼講。「想可生處應作勝解」，想可生處應作勝解，這個地方應該是說，就是對空無邊處定、識無邊處定、無所有處定都是有想，想那勝解的地方。那麼你作勝解的時候呢，他最後的結論就是非想非非想，應該是這樣意思。

但是前面那句話：「更不於餘而作勝解」。那麼這句話有點事情，這個《披尋記》的解釋：「餘」就是離欲的意思，離欲了。「更不於餘而作勝解」，那麼在那裏作用勝解呢？就是「想可生處，即於是處應作勝解」。這樣說呢，如果你若認為「遍於想可生處」，包括空無邊、識無邊就有一點重複了的意思，就和那「更不於餘」有點衝突。那麼所以為了這個文不要衝突的關係，應該解釋這個「更不於餘」這個「餘」，就是空無邊、識無邊那個地方離欲了，所以不在那裏作勝解。「遍於想可生處，即於是應作勝解」，那應該是無所有處包括在內，因為無所有處沒有說離欲。那麼就是在這兩個：一個無所有處作勝解、一個非想非非想處作勝解，這樣子呀，非非想處也是八解脫之一了，是這樣意思。

子二、八勝處（分三科） 丑一、釋得名

復次先已修治作意勝解，後方能起勝知勝見，故名勝處。

前面第一科是「八解脫」，解釋完了。現在第二科是「八勝處」，八勝處分三科，第一科「釋得名」。

「復次先已修治作意勝解」，就是以前已經用功修行，用這個作意勝解來對治那些執著心的，那麼就是指八解脫。「後方能起勝知勝見」，這個八解脫

修成了以後，你才能發起「勝知勝見」的功德，「故名勝處」。這樣說呢，勝處是超過八解脫，有這種味道。這個「勝知勝見」是什麼呢？「勝知」是指奢摩他說，「勝見」指毗婆舍那說，有這個意思。這個奢摩他是止，這個勝見是毘婆舍那，毘婆舍那是觀，而這個觀呢，就是八解脫觀這個色法，「淨色不淨色，若少若多，若勝若劣」，這樣作觀。那麼這個八勝處，也是作觀，但是同時也能觀察第一義諦，「故名勝處」。所以這個地方是超過了八解脫的，這是特別殊勝的，這裡面有這樣意思。

丑二、釋勝義（分二科） 寅一、舉一切（分二科） 卯一、總標

此勝當知復有五種：

這是第二科，前面是「釋得名」。這個「後方能起勝知勝見，故名勝處」，這是「釋得名」。這底下第二科「釋勝義」，解釋它殊勝的意義，分兩科，第一科「舉一切」，又分兩科，第一科「總標」。

那麼就是「此勝當知復有五種」，這個勝知勝見這個八勝處，當知還有五種差別。這是「總標」，底下第二科「列釋」，第一科「形奪卑下」。「復有五種」，這個勝處是有五種的不同。

卯二、列釋（分五科） 辰一、形奪卑下

一、形奪卑下，故名為勝。謂如有一以己勝上工巧等事，形奪他人置下劣位。

這就解釋明白了。第一個是「形奪卑下」，這個「卑下」的，就是不是高尚的，高尚的就是殊勝了，那麼卑下的就是鄙劣了。那麼這裡分成五種不同，第一「形奪卑下」，所以叫做「勝」，這底下解釋「形奪卑下」這一句。

「謂如有一」，有這麼一個修行人。「以己勝上工巧等事」，因為自己成就了殊勝的、更高明的「工巧等事」，如這個醫生也是工巧，建築師、畫家師、律師這都是工巧，那麼他所成就的工巧等事，是最殊勝、最高明的。「形奪他人置下劣位」，他殊勝的境界和你所成就的境界，相形、互相對比了一下，就是「奪他人置下劣位」，就是奪取了他人的那個專長、那個專業知識，「置下劣位」，放在那下劣的位子，你不是最優秀的，那麼這就叫做「勝處」。這是世間上有這個意思，現在佛法裏的勝處也有這種意思，「形奪卑下，故名為勝」。

像那個佛在世的時候，祇樹給孤獨園建立的因緣，佛是派舍利弗尊者來

的，到來了以後，王舍城的外道，祇樹給孤獨園是舍衛國，那麼和這個外道現種種的神通，大家等於是要比一比了，比一比了舍利弗尊者是戰勝了，外道是輸了，那就是這樣意思，「以己勝上工巧等事，形奪他人直下劣位」。這樣的工巧這件事，也包括那神通在內，神通也是一種很巧的事情。是「形奪他人置下劣故」，這個「形」呀，就是形式，你顯現了你有力量的、你高明的工巧等事，這個奪他人置下劣位，奪者取也，就把別的人拿過來，放在那個卑下的、劣弱的地位，而不是最殊勝的了。

辰二、制伏羸劣

二、制伏羸劣，故名為勝。謂如有一以己強力，摧諸劣者。

「制伏羸劣，故名為勝」，這是第二個解釋。第一科「形奪卑下」，第二科「制伏羸劣」。

「制伏羸劣，故名為勝」，就是他的力量羸弱，力量小、力量少，所以叫做「劣」。他的羸劣就是不如佛教徒，你若修了八解脫、又修了八勝處的話，成功了的時候，你的神通是特別殊勝，能制伏那個羸劣神通的人，世間的有漏禪都是不能和他相比了，「故名為勝」。「謂如有一以己強力，摧諸劣者」，就是一個人他用自己強大力量，來降伏那些羸弱的人，羸弱的人沒這個力量。

辰三、能隱蔽他

三、能隱蔽他，故名為勝。謂瓶盆等，能有覆障，或諸藥草咒術神通，有所隱蔽。

「三、能隱蔽他」。第一個是「形奪卑下」。第二個是「制伏羸劣」。現在第三個「能隱蔽他」，能把他人的境界隱藏起來，不得見。像那個舍利弗尊者，有這種事情。周利槃陀伽同那婆羅門現神通的境界，那麼由舍利弗現了神通就把周利槃陀伽隱藏起來、隱蔽了，當然這是都是佛教徒了，要隱蔽、隱蔽外道的境界，「故名為勝」。

「謂瓶盆等，能有覆障，或諸藥草咒術神通，有所隱蔽」。這個隱蔽，「隱蔽他，故名為勝」，就是隱藏起來，那麼有這樣能力，就叫做「勝」。「謂瓶盆等，能有覆障」，就是說個例子，或是一個瓶、或是一個盆等，你現出來神通的時候，能把它覆障起來，別人看不見，就是這個意思。「或諸藥草咒術神通有所隱蔽」，或者佛教徒修八解脫、修八勝處能現出來神通，如果其他的人不能這樣修，也可以有神通，為什麼呢？「謂諸藥草」，這山野裡面的藥草能治

病；還有「咒」，念這咒術也能得神通。「咒術神通有所隱蔽」，這個藥草的咒術，或者是神通有所隱蔽。

辰四、厭壞所緣

四、厭壞所緣，故名為勝。謂厭壞境界，捨諸煩惱。

「四、厭壞所緣」。這個藥草咒術神通，當然不是修這個色界禪，初禪、二禪、三禪、四禪可以有神通。這裡不是那樣意思，所以藥草咒術神通，有所隱蔽，它也有這種能力。這個第「四、厭壞所緣，故名為勝」。「厭壞所緣」，對於所愛著的境界，現在由佛菩薩法語的開導覺悟了，那麼對那個所緣的境界有厭離心，認為那是個壞的東西，不是可愛的東西，所以「厭壞所緣，故名為勝」。

「謂厭壞境界，捨諸煩惱」，為厭壞執著的境界，或者對於五蘊色受想行識上的執著，你能夠用厭壞的境界這樣的心情，「捨諸煩惱」，那就叫做「厭壞所緣」。或者是如病、如癰、如刺、如箭，用這樣的觀行來厭煩所緣的境界，就是「厭壞所緣」。「故名為勝」，這樣一觀察了呢，原來的那個貪欲心、瞋恚心都軟弱下來，沒有力量了，所以叫做「厭壞所緣，故名為勝」。

「謂厭壞境界，捨諸煩惱」，用這樣的觀慧去觀察的時候，就是對那個境界，能棄捨一切煩惱而不會生起煩惱了。「謂厭壞境界」，明白一點說就是厭壞五蘊。那麼「厭壞所緣，故名為勝」，這個原來你沒有修厭壞所緣的時候，那麼對於這個愛著的境界，貪心起來了，這個瞋心起來了，你用這個四念處去降伏它不行，你降伏不住它，這個瞋心大，你這個正念的力量不夠，現在你修這個厭壞所緣作意的時候呀，這個苦、空、無常、無我的力量大起來，原來的貪、瞋、癡的煩惱，力量薄弱下來，所以叫做「勝」；是完全斷掉了煩惱那就是得阿羅漢果了，那當然是勝，所以「謂厭壞境界，捨諸煩惱」，就把煩惱棄捨了。也就是因為你的正念有力量的關係。

辰五、自在迴轉

五、自在迴轉，故名無勝。謂世君王，隨所欲為，處分臣僕。

「五、自在迴轉」，這是第五個解釋，什麼叫做勝知勝見呢？「自在迴轉，故名為勝」。說對這世間上這高山大地，地、水、火、風、青、黃、赤、白這一切境界，你能夠自在的迴轉，來轉變它，那就叫做「勝」。這個有這個力量的人，這個高山可以變成大海，大海也可以變成高山，所以他能夠迴轉，他

有這個力量，能「自在迴轉，故名為勝」。「調世君王，隨所欲為，處分臣僕」，像是世間國王似的，隨他歡喜怎麼樣，他就能做，他能夠處罰他的臣、他的僕，能處罰他。《披尋記》：

《披尋記》四一一頁：

先已修治作意勝解後方能起勝知勝見等者：此中知者，謂由奢摩他道。見者：謂由毗鉢舍那道。如顯揚說。(顯揚四卷四頁)由此二道，勝伏所緣，故名勝知勝見。勝處有八：一、內有色想外諸色觀少，二、內有色想外諸色觀多，三、內無色想外諸色觀少，四、內無色想外諸色觀多，五、內無色想外諸色觀青，六、內無色想外諸色觀黃，七、內無色想外諸色觀赤，八、內無色想外諸色觀白。一一差別，如顯揚釋(顯揚四卷三頁)。

「先已修治作意勝解後方能起勝知勝見等者：此中知者，謂由奢摩他道」，叫做「知」。這個「知」指奢摩他說，奢摩他當然也有知。「見者，謂由毘鉢舍那道」，這個勝知勝見，這個「見者」，見是什麼呢？是毘鉢舍那說的。「如顯揚說。(顯揚四卷四頁)」，就這麼解釋。「知」是奢摩他道，「見」是毘鉢舍那。「由此二道，勝伏所緣，故名勝知勝見」，你由於這一個奢摩他道、一個毘鉢舍那道，這兩個修行法門，「能勝伏所緣」。你原來對於所緣的色、聲、香、味、觸欲的境界，你不能勝，你不能伏住他，現在能「勝伏所緣，故名勝知勝見」，這樣意思。

「勝處有八」：有八個，「一、內有色想外諸色觀少。二、內有色想外諸色觀多」，這兩個是那個八解脫的第一個解脫裡面出來的。「三、內無色想外諸色觀少，四、內無色想外諸色觀多」，這是四個，這四個前兩個是第一個解脫出來的，後面這兩個是第二個解脫出來的。那麼後面的淨解脫身作證，淨解脫身作證，這裡的青、黃、赤、白，都屬於「淨解脫身作證」了，這樣說呢，八解脫，這個八勝處就是八解脫的前三個解脫，這樣意思。

「勝伏所緣，故名勝知勝見。勝處有八：一、內有色想外諸色觀少，二、內有色想外諸色觀多」。前第一個解脫就是內色觀諸色，有色觀諸色，沒有說內，這裡面說內，就這一個字不同，其他的意思是一樣。第三個「內無色想外諸色觀少，四、內無色想外諸色觀多」，這是第二個解脫，內無色想外觀色，從那裡面分出來的。

「五、內無色想外諸色觀青，六、內無色想外諸色觀黃，七、內無色想外諸色觀赤，八、內無色想外諸色觀白。一一差別如顯揚釋(顯揚四卷三頁)」。

那麼這個是青、黃、赤、白都是內無色想的，那就等於說入無想定，入於無色界天的四空定，這個時候是沒有自己的生命體的，那麼觀無量無邊的青、黃、赤、白的光明，就是這樣用功修行。

寅二、簡今義

於此義中，意顯隱蔽及自在勝，前解脫中勝解自在，今於勝處，制伏自在。

第二是「簡今義」。前面寅一是「舉一切」，現在是簡別現在的道理，現在立這個名詞的道理。所以「於此義中，意顯隱蔽及自在勝者」，在這個八勝處裡面的這個義裡面，它的含義是什麼呢？「顯隱蔽及自在勝者」，這個八勝處他用五個意義來解釋這個勝，現在只有兩個意思，就是「意顯隱蔽勝及自在勝」是這樣意思，能隱蔽、能自在。

「前解脫中勝解自在，今於勝處，制伏自在」，這是兩方面不同的地方。前八解脫中，究竟是說的什麼呢？說勝解自在。就是他內心裡面有強大觀想的力量，心裡怎麼樣想外面的境界就怎麼現。心裡面想：這裡有高山，這高山就出來了，就有高山；想大海，大海就出來了，那麼這是叫做「勝解自在」。「今於勝處，制伏自在」，現在這個八勝處裡面是怎麼情形呢？是「制伏自在」，他能制伏一切障，使令他心得自在，那麼和那個意思又不一樣，《披尋記》：

《披尋記》四一二頁：

於此義中意顯隱蔽及自在勝者：謂於勝處義中，唯取能隱蔽他及與自在迴轉，故名為勝。

這地方解釋這個「勝」是這樣意思。「於勝處義中，唯取」的這個「能隱蔽他」，把外道的境界能隱蔽。「及與自在」，本身可以自在的轉變，像舍利弗尊者，周利盤陀伽他們現神通，舍利弗尊者把周利槃陀伽隱藏起來了，也有這種事情。

丑二、釋經言（分五科） 寅一、觀色少

觀色少者，謂諸有情資具等色。

「觀色少者，謂諸有情資具等色。觀色多者，謂諸宮殿房舍等色」。

這文上面說「觀色少」，這應該是經上的話。「謂諸有情，資具等色」，這

一切有情他所使用的資具，那是一個書桌，或者是一個廚房裡面的事情，或者齋堂裡面的事情，怎麼、怎麼樣，那麼這件事呢，叫做「資具等色」，「謂諸有情資具等色」。

寅二、觀色多

觀色多者，謂諸宮殿房舍等色。

「觀色多者」，這是第二科，「謂諸宮殿房舍等」的顏色，那就是多的意思。

寅三、觀好惡等（分二科） 卯一、別釋（分四科） 辰一、好色

言好色者：謂美妙顯色，一向淨妙故。

這底下是第三科「觀好惡等」，觀這色，分兩科，第一科「別釋」。

「言好色者，謂美妙顯色」，很美妙的青、黃、赤、白的顏色。「一向淨妙故」，因為這個顏色從來都是非常清淨微妙的，所以叫做「好色」。

辰二、惡色

與此相違，名為惡色。

「與此相違，名為惡色」，和這個美妙顯色相違反的，那就不叫好色，叫「惡色」。

辰三、劣色

言劣色者：謂聲、香、味、觸，不可意色。

「言劣色者」怎麼講呢？「謂聲、香、味、觸，不可意色。與此相違，當知勝色」。這個「劣色」是什麼意思呢？「劣色」，指聲、香、味、觸說的，是凡這個聲、香、味、觸的色，不令你滿意的，那麼叫做「劣色」。

辰四、勝色

與此相違，當知勝色。

與前面那個劣色相違、相矛盾的，那個就是殊勝色了。

卯二、明攝

此四顯色，有情資具宮殿等攝。

這是第二科「明攝」，這個「攝」是什麼意思呢？「此四顯色」這四個青、黃、赤、白鮮豔的顏色，是「有情資具宮殿等攝」，就是有情所用的資具，他所住的宮殿等，都屬於這個「色」。

寅四、勝知

言勝知者：謂數數隱蔽所緣勝解。

這底下第四科「勝知」。這個「勝知」怎麼講呢？「謂數數隱蔽所緣勝解」，就是數數隱蔽，是一次又一次隱蔽這個所緣境，這個所緣境被他所隱藏起來了。「謂數數隱蔽所緣勝解」，所緣的勝解的境界。這個勝解的境界，我想一個大蓮花，這蓮花嘛！由勝解所現，但是現在呢，是「言勝知者，謂數數隱蔽所緣勝解」，這個勝知就是奢摩他還有力量，就是一次又一次的把毘鉢舍那的那個境界把它隱藏起來。

寅五、有如是想

有如是想者：謂有制伏想也。

這是第五科「有如是想」，這是經上說，阿含經有這句話。這「有如是想」，這句話什麼意思呢？「謂有制伏想也」，為這個修行人有制伏的能力，還是想，用想來制伏想，他修成功了，就有這個境界。這個《披尋記》上的意思：

《披尋記》四一二頁：

有如是想等者：制伏自在不起慢想，是名有制伏想。

這「有如是想等者」，什麼意思呢？是「制伏自在不起慢想」，他有自在的力量能制伏他，使令他不起慢想，不起高慢心。對方也有種種神通，都有高慢心，現了神通的時候，被另一個人的神通制伏住了。當然是不能起慢心，輸人了，或者是阿羅漢他也現種種想，他也不起慢心，他不起「我很高」，沒有這種想法，那麼這叫做「制伏」的意思，這樣制伏呢，是制伏自己的意思，就是也有制伏他人，也有制伏自己。

子三、十遍處（分三科） 丑一、釋得名

復次由諸遍處，於勝解事生遍勝解，故名遍處。

這是第三科「十遍處」，分三科，第一科「釋得名」。「復次由諸遍處」，

這個「遍處」，就是青、黃、赤、白、地、水、火、風，還有空無邊處、識無邊處，加起來是「十遍處」。「遍處於勝解事生遍勝解」，就是這個人對於以前已經修成功了勝解那個所緣境，他再繼續觀察思惟，「生遍勝解」這樣意思，「故名遍處」，所以這個遍處的意思就是這個意思，能遍一切處的意思，《披尋記》：

《披尋記》四一二頁：

由諸遍處等者：遍處有十：謂地、水、火、風、青、黃、赤、白、虛空、及識。由此遍處所緣遍故，於勝解事生遍勝解，得遍處名。

說出名字來。

丑二、釋經言（分二科） 寅一、無二

言無二者：謂諸賢聖無我我所二差別故。

這是「無二者」，經上說的話，《阿含經》說的「言無二者」，前面遍處這樣解釋，這無二怎麼解法呢？「謂諸賢聖」，這是說一切的賢聖人，「無我我所二差別故」，他沒有我我所的差別，叫做「無二」，用這樣的觀想，所以有這樣的字樣。

寅二、無量

言無量者：遍一切故。

「言無量者」，這是第二科解釋無量，「無量」怎麼講呢？「遍一切故」遍一切處都有，不只是一部分的事情。

《披尋記》四一二頁

遍一切故者：無有分際相遍滿故，名遍一切。

這個是觀這個青、黃、赤、白，觀這黃色，黃色遍一切處；觀白色，白色遍一切處，就是這樣意思。

丑三、明建立（分三科） 寅一、八色遍處（分二科） 卯一、徵

何故遍處唯就色觸二處建立？

「何故遍處唯就色觸二處建立？由此二種共自他身，遍有色界，常相續故」。這底下是「明建立」，就是為什麼有這樣…建立這樣「十遍處」？

「言無量者」怎麼講呢？這裡說「遍一切故」，他能遍一切處故，所以稱為「無量」。「遍一切故者：無有分際相遍滿故，名遍一切」。就是你這個神通呀，觀想這個地、水、火、風，或者是青、黃、赤、白的這些境界，他能遍滿一切，遍一切處，都有這種境界。

「何故遍處唯就色觸二處建立？」這底下是第三「明建立」，建立分三科，第一科是寅一「八色遍處」，分二科，第一科「徵」，這是問。

何故這個遍處唯就色觸二處建立呢？地、水、火、風是「觸」，青、黃、赤、白是「色」。眼能看見，所以這個遍處，「何故遍處唯就色觸二處建立？」地、水、火、風是用手可以觸、用身可以觸，而不是用身根的，這不同。這個青、黃、赤、白是「色處」，地、水、火、風是個「觸處」，二觸這兩個地方來建立這個「十遍處」。現在這個意思是「何故遍處唯就色觸二處建立？」這是問，底下回答，回答是分兩科，第一科是「顯義」。

卯二、釋（分二科） 辰一、顯義

由此二種，共自他身，遍有色界常相續故。

「由此二種，共自他身，遍有色界」，由此兩種觸處，由此色和觸為什麼只就這兩處建立十遍處呢？是「由此二種，共自他身」，自身也有，他身也有，所以用這個十遍處。「遍有色界」，這個色處，這個青、黃、赤、白、地、水、火、風這種色法遍於有色界，欲界也是有色界，色界也是有色界，「遍有色界」。「常相續故」，而這個色處是常相續不斷的，這個不同。

這是第一科「顯義」，底下是「簡非」。

辰二、簡非

眼等根色，唯屬自身。香味二塵，不遍一切。聲聲有間，是故不說，如是有色諸遍處定。

這是「簡非」。「眼等根色」，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。現在是說色就是前五根，眼、耳、鼻、舌、身這五根，它這個是有物質的色。「唯屬自身」，這個色法，唯獨是那個人自己生命體的情形，不是別人沒有，別人不可有，你不能和別人相共的，那麼「唯屬自身」。「香味二塵」，這個六塵裡面的香塵和味塵「不遍一切」，它不能普遍到一切境界去，它的境界很狹窄。

「聲聲有間」，這個聲音，一個聲音、一個聲音，中間是有間隔的。「是故不說，如是有色諸遍處定」，所以不說有色「諸遍處定」，不說它嘛，不說

諸遍處定，為什麼呢？有這些事情，不說這個遍處定裡面有個顏色，眼等根色，不說有色諸遍處定有香味二塵，不說這個裡面有一些聲，所以這麼意思。

「是故不說如是有色諸遍處定」，所以不說這幾樣是屬於遍處定的，遍處定裡面沒有這些事情，沒有的原因呢？就是不普遍，一個是『唯屬自他』、一個是『不遍一切』，一個是『有間斷』，所以不屬於八勝處。