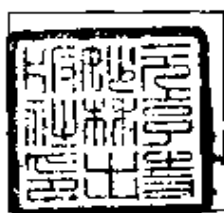

漢譯南傳大藏經

請勿翻印

版權所有

經大傳南譯漢

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會

主任委員 釋善妙老和尚

監修 印順導師·演培法師

水野弘元博士

Prof. DR. Y. Karunadasa Ven. DR. K. Anuruddha

DR. G.D. Sumanapala

慧嶽法師

悟醒

吳老擇

元亨寺妙林出版社

高雄市鼓山區80417元亨街七號

(〇七)五二一三二三六(五線)

(〇二)七六九九五〇八·七六一六一三四(傳真)

四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

局版台業字第三九三三號

元亨寺妙林出版社

中華彩色印刷股份有限公司

李富美律師

初版 民國八十五年五月

元亨寺世尊像

凡例

- 一、本藏經參考日本大正新修大藏經刊行會出版之日譯本，並參照Pali Text Society 原本，及暹羅本，加以譯出。
- 一、日譯本與原巴利文之精義略有出入者，今皆觀瀾而索源，以巴利聖典爲主，抉其奧論，不當者刪之，未備者補之。
- 一、日譯本於經文行端，標有P·T·S·對照碼，以示原刊行本之頁數，裨便互相對照。今仍沿襲採用，並以阿拉伯數字標出。以便查原文出處。
- 一、經文中〔 〕內之辭句，乃爲補足行文之語氣及助讀者瞭解而加添。
- 一、經文中有……或……乃至……者，依原本之省略。〔……〕或〔……乃至……〕則是日本譯者權宜上之省略。
- 一、凡義理深隲之辭彙或因直譯而辭理不順者，皆於其下以（……）作簡單夾註。
- 一、人名、地名等專有名詞之音譯，盡量採用漢譯阿含中已有者。然漢譯阿含經主要是依梵文翻譯，故其譯音，並不完全能符合巴利語。
- 一、術語、名相等之採用，大抵援拈漢譯阿含藏之習慣用語。庶幾辭趣一揆，文歸雅飾。
- 一、目次中對經文之說明乃日本譯者之述作。今亦譯出給讀者，容易把握經文之內容。

目次

小部經典二十

悟醒 譯

大義釋一

大義釋是和小義釋同爲義釋而置於小部經中之第十一，與第十二之無礙解道，都是法將舍利弗所造的。此義釋及無礙解道兩書，攝藏於大寺派之經藏中，但屬於無畏山寺派之解脫道論，因有毘曇或阿毘曇曰，屢屢引用此等兩書。依此點看，此兩書可想有時候是含攝於論藏。然，見此等兩書之內容，確實有論的傾向，爲論的先驅書，其類和他一般經典不同。即此等兩書是經典教理內容的整理又給與註釋之言，若詳言之，無礙解道以諸種經典之所說，由其教理內容給於綜合的說明，反之，義釋是屬最古經典之義品、波羅延等諸經之文句隨字而註釋的。如是兩書其論述之性質不單是不同，右之兩傾

向，皆有阿毘達磨的態度，且此兩書不存在於其他之一般諸經中，可以看出巴利佛教獨特之阿毘達磨教理的萌芽。

今於此國譯（日本譯）之大義釋，是以經集第四、義品之二一〇偈，亦有從其順序隨字而說明解釋，而且其說明是完全機械的、定型的，此是阿毘達磨的特徵之一。此解釋之方法，為其萌芽雖亦存在於四尼柯耶但本書亦其徹底以繼承此初期之論書。即本書在此點，是在尼柯耶和阿毘達磨之中間的位置，本書或對其事體及諸句之定義說明方法，其一部份是從四尼柯耶中搬來而附加增廣，尼柯耶沒有的，即施舉新的定義說明，對佛教所有的事體，大致作成定義之說明法。此定義的說明法，與本書略屬同期成立之無礙解道亦雖無論多少存在，更幾乎盡其繼承採用人施設論、法集論、分別論等之初期論書。以此書看做阿毘達磨先驅之所以也。（下略）

第一	欲經之義釋	一
第二	窟八偈經之義釋	二七
第三	瞋怒八偈經之義釋	七四
第四	淨八偈經之義釋	一〇一

第五	第一八偈經之義釋	一二二
第六	老經之義釋	一三九
第七	帝須彌勒經之義釋	一六六
第八	波須羅經之義釋	一九一
第九	摩健地耶經之義釋	二一四
第十	死前經之義釋	二四四
一	中文索引	(1)

大義釋

歸命彼世尊

應供等覺者。

義品

第一 欲經之義釋

一 欲〔之對象〕且有欲

於彼若其成立者

人乃令欲而得者

〔彼〕確心意大歡喜 (七六六)

欲〔之對象〕且有欲〔此句中〕，欲者，概言之(一)事欲(二)煩惱欲之二欲。

(一)云何是事欲？適意之色、適意之聲、適意之香、適意之味、適意之解、數物、衣物、奴婢、奴僕、山羊、羊、鷄、豚、象、牛、馬、牝馬、田園、宅地、金〔銀〕、

貨幣、村、街、王市、國土、地方、〔四兵〕之營舍、倉庫及一切可染愛之事物乃是事欲（欲之對象）。又有過去之〔事〕欲，有未來之〔事〕欲，有現在之〔事〕欲。有內之〔事〕欲，有外之〔事〕欲，有內外之〔事〕欲。有劣之〔事〕欲，有中〔事〕欲，有勝之〔事〕欲。有惡趣之〔事〕欲，有人之〔事〕欲，有天之〔事〕欲。有現起之〔事〕欲^①，有被化作之〔事〕欲^②，有依他而化作之〔事〕欲^③。有徧取〔事〕欲，有非徧取〔事〕欲。有我執〔事〕欲，有非我執〔事〕欲。欲界²一切之諸法，色界一切之諸法，無色界一切之諸法亦為渴愛之據所、渴愛之所緣，依欲愛之義，依染愛之義，依起憍之義而為事欲。此等謂之事欲。

（二）云何是煩惱欲？欲是〔煩惱〕欲，貪欲是〔煩惱〕欲，思惟是〔煩惱〕欲，貪是〔煩惱〕欲，思惟貪是〔煩惱〕欲。彼對〔色聲等之五種〕欲是欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲暴流、欲輓、欲歌、欲貪蓋。

④ 欲！我見汝根本

欲！汝由思惟生

欲！我不思惟汝

如斯汝無有

此等謂煩惱欲。

以欲且有欲者，以欲而欲、欲求、樂、冀求、希望、熱望。（此）「是以欲且有欲」〔之義〕。

「於彼若其成之者」〔之句中〕，「於彼若」者，〔云〕彼刹帝利，又婆羅門，又毘舍，又首陀，又在家者，又出家者，又天，又人〔之義〕。「其」者，乃言適意之色、適意之聲、適意之香、適意之味、適意之解等事欲。所謂「成之」者，乃成就、成、得、獲得、到達、存在。此「於彼若其成之者」〔之義〕。

「〔彼〕確心意大歡喜」〔之句中〕，「確」者，此一向之語、無疑之語、不疑惑之語、不二之語、確實之語、嚴密之語、純粹之語、確立之語。此「確」〔之義〕。「喜」者，乃於五種欲相應之喜、悅喜、歡喜、喜悅、笑、笑喜、幸福、滿足、雀躍、心之快適，心之滿悅。「意」者，乃心、意、意所、心臟、淨白（心）、意、意處、意根、識、識蘊〔觸等之法〕隨順於意識界。此言「意」也。此意乃與喜俱起、俱生、相合、相應、同時起、同時滅、一所依，一所緣。言意喜者，乃意之喜、意滿足、意笑、

意笑喜、意適、意雀躍、意之喜、意喜悅。此爲「彼」確意喜」〔之義〕。

「人乃令欲而得者」〔之句中〕，「得」者，乃得、已得、獲得、到達、所有〔之義〕。
「人」〔可死者〕者，是有情、人、摩奴之子⑤、士夫（被養者）、補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者⑥（自在行者）、摩奴所生者也。「令欲者」乃於色、聲、香、味、觸、一切欲、樂、冀求、希望、使之熱望也。此「人乃令欲而得者」〔之義〕。是故世尊宣示：

「欲〔之對象〕且有欲 於彼若其成之者

人乃令欲而得者 〔彼〕確心意大歡喜

二 若彼且有彼之欲 於人生之彼欲者

彼等諸欲若失去 〔彼〕猶如被箭射惱 （七六七）

4 「若彼且有彼之欲」〔之句中〕，「若彼」者，是言彼利帝利，又婆羅門，又毘舍，又首陀，又在家者，又出家者，又天，又人〔之義〕。「正有彼欲」者，是有欲、欲求、樂、冀求、希望、熱望。或又依欲愛而行、所導、所運、所引行。譬如乘象、乘馬、乘牛、乘山羊、乘羊、乘駱駝、乘驢馬而行，所導、所運、所引行。如是依欲愛而行，

所導、所運、所引行。此爲「若彼且有彼之欲」〔之義〕。

「於人生之彼欲者」〔之句中〕，欲者，乃對於〔色聲等之五種〕欲之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲暴流、欲軛、欲取、欲貪蓋。於彼生欲欲〔等〕，是正生、起、現起、出現。「於人」者，是有情、人、摩奴之子、士夫、補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者、摩奴所生者。此「於人生之彼欲」〔之義〕。

「彼等諸欲若失去」者，(一)彼等諸欲若衰失，(二)〔言〕彼由諸欲所失〔之義〕。

(一)彼等諸欲若衰失者云何？人雖「不死而」存在，諸王奪彼等之財產，或盜賊所奪，或火所燒，或水所流去，或不愛相續者所奪，或由貯藏處〔埋藏之財寶〕失去，或事業方策錯誤而失財，或於家中令家潰滅者出現而濫費、浪費、蕩盡此等財產。結局唯是無常^⑦。如是彼等諸欲〔之對象〕失去、衰夫、毀失、凋落、消滅、破壞。

(二)〔言〕彼由諸欲所失者云何？彼等之財產雖「不失而」存在，彼死矣、命終、消滅、破壞。如是彼由諸欲所失去、衰失、毀失、凋落、消滅、破壞。

⑧ 諸盜與王奪

火燒而滅亡

最後仍把持

諸財共身捨

慧者知解此

受用且施與

應力而施與

且爲受用者

不被〔他〕批難

〔死後〕至天處

此是「彼等諸欲若失去」〔之義〕。

「猶如被箭射惱」者，譬如爲鐵製之箭所射、骨製之箭、牙製之箭、角製之箭、木製之箭所射者，惱怒、傷痛、熱惱、病、憂，如是事欲之變易滅異故而生起愁悲苦憂惱，彼爲欲箭、憂箭所射而至於惱怒、傷心、熱惱、病、憂。此是「猶如被箭射惱」〔之義〕。故世尊宣示：

若彼且有彼之欲

於人生之彼欲者

彼等諸欲若失去

〔彼〕猶如被箭射惱

三 猶如由足避蛇頭

正在迴避諸欲者

彼於世間之愛著

有念於正以超越

（七六八）

〔言〕「正在迴避諸欲者」〔之句中〕，正在者是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人、任何容貌、任何業務、任何職分、任何階級、任何地位、任何法之具備者〔之義〕。「迴避諸欲」〔之句中〕，〔言〕欲者，若概言之，乃事欲與煩惱欲之二欲……乃至（參照一頁以下）……此等謂事欲……乃至（參照二頁）……此等謂煩惱欲。以迴避諸欲（一）乃〔一時之〕鎮伏，又（二）乃〔永久之〕正斷而言由二原因迴避諸欲。

（一）鎮伏而〔一時〕迴避諸欲者云何？欲依受樂少之義如見〔無味〕骨聚者，鎮伏而迴避諸欲。欲依衆多者共通之義〔皆欲〕^⑨如見肉塊者，鎮伏而迴避諸欲。欲依次第燒〔身〕之義如見〔手握〕藁炬火之〔燒手〕者，鎮伏而迴避諸欲。欲依大熱惱之義如見火坑者，鎮伏而迴避諸欲。欲依暫時現起之義如見夢者，鎮伏而迴避諸欲。欲依一時之義如見借用物者，鎮伏而迴避諸欲。欲依折裂之義如人取樹果而見〔樹枝〕者，鎮伏而迴避諸欲。欲依斬斫之義如見屠殺所者，鎮伏而迴避諸欲。欲依貫刺^⑩之義如見劍戟者，鎮伏而迴避諸欲。欲依有怖畏之義如見蛇頭者，鎮伏而迴避諸欲。欲依大焦熱之義如見火聚者，鎮伏而迴避諸欲。

修習隨念佛者亦鎮伏而迴避諸欲，修習隨念法者……乃至……修習隨念僧者，修習隨念戒者，修習隨念捨者，修習隨念天者，修習隨念安般念者，修習死念者，修習身至念者亦鎮伏而迴避諸欲。修習隨念寂止者亦鎮伏而迴避諸欲，修習初禪者亦鎮伏而迴避諸欲，修習第二禪者，修習第三禪者，修習第四禪者，修習空無邊處定者，修習識無邊處定者，修習無所有處定者、修習非想非非想處定者亦鎮伏而迴避諸欲。如是「鎮伏而〔一時〕迴避諸欲」也。

(二)正斷而〔永久〕迴避諸欲者云何？修習須陀洹道者亦可至惡趣正斷而迴避諸欲。修習斯陀含道者亦正斷而迴避麤諸欲。修習阿那含道者亦正斷迴避微俱之諸欲。修習阿羅漢道者亦諸普徧、一切、無殘、無餘、正斷迴避諸欲。如是乃「正斷而〔永久〕迴避諸欲。此是「迴避諸欲者」。

「猶如由足〔避〕蛇頭」〔之句中〕，蛇〔匍匐者〕乃蛇也。依何義而謂蛇？匍匐而行故乃爲蛇，屈曲而行故蛇是〔曲行者〕，以胸而行故蛇是〔胸行者〕，伏頭而行故蛇是〔伏行者〕，以頭匍行故蛇是〔頭匍者〕，橫於穴故蛇是〔穴居者〕，橫於窟故蛇是〔窟居者〕，彼牙爲武器故蛇是〔牙爲武器者〕，彼毒可怖故蛇是〔恐怖之毒者〕，

彼舌兩支故蛇是（二舌者），以二舌嘗味故蛇是（二舌知味者）。譬如，欲生不欲死，欲樂厭苦由足避蛇頭、離避、迴避、退避、如是欲樂厭苦者避諸欲、離避、迴避、退避。此「猶如由足〔避〕蛇頭」〔之義〕。

「彼於世間之愛著者有念於正以超越」〔之句中〕，「彼」者是迴避諸所欲者。愛著者是渴愛：即貪、染貪、隨導、隨和、喜、喜貪、心之染貪、欲求、昏迷、縛著、貪求、偏貪、執著、污泥、能動、幻、能生〔輪迴〕、〔苦〕生因、縫貪、有網、流貪、愛著、綿纏、染著、營務、伴侶、願、導有者、貪林、愛林、親睦、愛情、期待、結縛、望、望求、望欲、色望、聲望、香望、味望、觸望、得望、財望、子望、命望、覓、偏覓、熱望、覓望、覓食、覓欲、動貪、動轉貪、動欲貪、媚貪、善欲性、非法貪、不等貪、欲求、欲望、冀求、希望、求望、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛、暴流、軛、縛、取、障、蓋、欲、結縛、隨煩惱、隨眠、纏、蔓、種種欲、苦根、苦因緣、苦生、魔罟、魔鉤、魔境、愛河、愛網、愛羈、愛海、貪欲、貪、不善根也。

「愛著」者依何之義為愛著？擴大之故是愛著，廣大之故是愛著，染著之故是愛

著，冒險之故是愛著，奪取之故是愛著，欺語者之故是愛著，毒根之故是愛著，毒果之故是愛著，毒受用之故是愛著，或又彼渴愛之廣大而爲色、聲、香、味、觸、施主、衆、住居、利得、名聲、賞讚、安樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有^⑩、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、可見聞覺識之諸法中擴大、擴張。此是愛著〔之義〕。

〔世間〕者是於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間〔之義〕。

〔有念〕者，依四原因而有念：〔即〕對身而修習身隨觀念處而有念，對於受、對於心、對於法修習法隨觀念處而有念。又依他之四原因亦有念：〔即〕依不念之迴避而有念，當以念行行諸法故而有念，念之對治諸法〔以念〕令害破故而有念，勿忘失念因之諸法故而有念。又依他之四原因亦有念：〔即〕具備念故而有念，以

念爲自在故而有念，於念練達故而有念，由念不退轉故而有念。又依他之四原因亦有念：〔即〕念之故而有念，爲寂故而有念，令寂止故而有念，具備善人之法故而有念。依隨念佛而有念，依隨念法而有念，依隨念僧而有念，依隨念戒而有念，依

隨念捨而有念，依隨念天而有念，依念安般而有念，依念死而有念，依念身至而有念，依隨念寂止而有念。一切念、隨念、現念、憶持、沈潛、不忘失、念、念根、念力、正念、念覺支、一行道（一乘道）言此爲念。具此之念、正具、解、正解、備、善備、使具備者謂之有念。

「彼於世間之愛著，有念於正以超越」者，於世間有所愛著此世間之愛著者，彼有念而度、越度、度過、超越、離越。此是「彼於世間之愛著，有念於正以超越」之義。故世尊宣示：

猶如由足避蛇頭

正在迴避諸欲者

彼於世間之愛著

有念於正以超越

四 田圃宅地與黃金

牛馬奴僕與傭人

婦人親類多所欲

如有正在追求人（七六九）

II 「田圃宅地與黃金」〔之句中〕，田圃者乃米田、稻田、豌豆田、豆田、麥田、小麥田、胡麻田〔等〕。宅地者是家宅之地、庫藏之地、前庭之地、後庭之地、庭園之地、精舍之地也。黃金者，以貨幣謂黃金。此爲「田圃、宅地與黃金」〔之義〕。

「牛、馬、奴僕與傭人」〔之句中〕，牛是謂諸牛，馬是謂家畜，「奴僕」者是四奴僕：〔即〕家生之奴僕，以財所購之奴僕，自爲奴僕者，雖不欲而被迫爲奴僕者。

⑫ 或人生來爲奴僕

亦有以財購奴僕

或人自行爲奴僕

畏怖被襲成奴僕

「傭人」者是用入、租耕人、寄食人（顧問）之三〔種〕人

「婦人、親類、多所欲」〔之句中〕，婦人者謂出嫁之女人，親類者乃有四親類：

〔即〕親戚（近親者）亦是親類，同姓者亦是親類，同學習者亦是親類，同習藝者

亦是親類。「多所欲」者是種種之欲。適意之色……乃至……適意之觸此是多所欲。

此是「婦人、親類、多所欲」〔之義〕。

12

「如有正在追求之人」〔之句中〕，正在之〔人〕者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、

首陀、在家者、出家者、天、人、任何之容貌、任何之業務、任何之職分、任何之

階級，任何之地位，任何法之具備者〔之義〕。「人」者是有情、人、摩奴之子、人士、

補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者、摩奴所生者也。「追求」者，是依煩惱欲

於事欲而貪求、追求、徧求、徧著。此是「如有正在追求之人」〔之義〕。故世尊宣示：

田圃宅地與黃金

牛馬奴僕與傭人

婦人親類多所欲

如有正在追求人

五 (煩惱) 打勝彼無力

以諸危難打破彼

如此於彼苦隨從

如同壞舟沈〔入〕水 (七七〇)

〔(煩惱) 打勝彼無力〕〔之句中〕，無力者，是無力、弱力、少力、少勢、劣、下劣、賤劣、下賤、惡劣、劣小、小煩惱。此等之煩惱，征其人、征服、勝、蹂躪、奪取、打破。如是乃「打勝彼無力」〔之義〕。或又無力、弱力、少力、少勢、劣、下劣、賤劣、下賤、惡劣、劣小、小而正是無信力、精進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力之人，彼等煩惱乃征、征服、勝、蹂躪、奪取、打破其人。如是 (煩惱) 打勝彼無力〕〔之義〕。

〔以諸危難打破彼〕〔之句中〕，諸危難者，(一)顯現之危難，(二)隱密危難之二危難。

13

(一)顯現之危難者云何？當有獅子、虎、豹、熊、豺、狼、野牛、象、蛇、蠍、

百足或盜賊、又既遂未遂之兇暴人^⑬。(又)有眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、

腹痛、虎列刺、癩、癰、疱瘡、肺病、癩癩、輪癩、疥癩、風癩、抓傷、（凍裂）、出血、糖尿病、痔疾、疙瘩、潰瘍、膽汁等起病^⑭、痰等起病、風等起病、（膽汁、痰、風）集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病^⑮、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、太陽熱、爬行類（虻類）之接觸。此等謂顯現之危難。

（二）隱密危難者云何？是身惡行、語惡行、意惡行、欲貪蓋、瞋恚蓋、昏沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋、貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切苦熱、一切不善行，此等謂隱密之危難。

「危難」者依何之義而危難？（一）征服〔善人〕故是危難。（二）至〔善法之〕減退故危難。（三）其處（不善法）之依所故是危難。

（一）征服〔善人〕故是危難者云何？彼等危難征、征服、勝、蹂躪、奪取、打破彼人。如是「征服故是危難」。

（二）至〔善法之〕減退故是危難者云何？彼等危難至諸善法之減退、消滅。云何

14 是諸善法？是正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道①⑥、諸戒之完成、諸根之守護、對食知量、警寤之努力、念正知、修習四念處之努力、修習四正勤之努力、修習四神足之努力、修習五根之努力、修習五力之努力、修習七覺支之努力、修習八支聖道之努力。至此等諸善法之減退、消滅。如是。「至減退故是危難」。

(三)其處不善法之依所故是危難者云何？於其處此等之惡不善法生起而依止於自體。譬如以洞穴爲依所之生物橫臥〔於洞穴〕，以水爲依所之生物生存〔於水中〕，以林爲依所之生物生存〔於林中〕，以樹爲依所之生物生存〔於樹上〕。如是於其處此等諸不善法生起而依止於自體。如是「其處爲依所故是危難」。

即世尊宣示：「①⑦諸比丘！門人〔煩惱〕與共，阿闍梨〔煩惱〕與共之比丘苦而不住樂。諸比丘！成爲門人與共，阿闍梨與共之比丘苦而不住樂者云何？諸比丘！於此處有比丘，以眼見色後，〔於彼〕憶念思惟所結縛而生起惡不善法。此等之惡不善法住彼之內、隨住。故云是以門人〔內住者〕與共，彼等惡不善法現行於彼，故云〔彼〕阿闍梨〔現行者〕與共。復次諸比丘！以耳聞聲後，以鼻嗅香後，以舌嘗

15 味後，以身觸所觸後，以意識法後，於彼憶念思惟結縛生起惡不善法。此等之惡不善法住彼之內、隨住。故云（彼）是以門人（內住者）與共。如是，諸比丘！是以門人與共，阿闍梨與共之比丘是苦而不住樂。如是亦以「其處爲依所故是危難」。

又世尊如是宣示：「^⑩諸比丘！此等有二之內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。云何爲三？諸比丘！貪是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。瞋是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。癡是內垢、內不友、內敵、內殺戮者，內反敵者。諸比丘！此等三之內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者」。

⑩ 貪乃生不利

貪令心動亂

怖畏由內生

人不覺知彼

貪者不知義

貪者不見法

貪以征人故

時黑暗冥闇

瞋乃生不利

瞋令心動亂

怖畏由內生

人不覺知彼

瞋者不知義

瞋者不見法

忿以征人故

時黑暗冥闇

癡乃生不利

癡令心動亂

怖畏由內生

人不覺知彼

癡者不知義

癡者不見法

癡以征人故

時黑暗冥闇

如其處爲依所故是危難。

又世尊宣示：「²⁰大王！於人有三法之生起。〔彼等〕於內生起而至不利益、苦、不樂住。云何爲三？大王！於人有貪之生起，〔彼〕於內生起而至不利益、苦、不樂住。大王！於人有瞋之生起，〔彼〕於內生起而至不利益、苦、不樂住。大王！於人有癡之生起，彼於內生起而至不利益、苦、不樂住。大王！於人有此三法之生起，彼等於內生起而至不利益、苦、不樂住。」

②自己〔心〕中生

貪與瞋與癡

惡心有害人

自果如〔枯〕竹

如是亦「其處爲依所故是危難」。

又世尊斯宣示：

「²²所謂貪與瞋

此爲身體因

身毛豎立者

不樂樂由生

〔身體〕之等起

〔不善〕尋〔善〕意

如同諸童子

將鳥以放棄。」

如是亦「其處爲依所故是危難」。

「以諸危難打破彼」者，彼等諸危難征、征服、勝、蹂躪、奪取、打破彼人。此是「諸危難打破彼」〔之義〕。

17

「如此於彼苦隨從」〔之句中〕，「如此」者是各各之危難故。「於其人苦隨從」者，是隨行、扈從。（即）生苦隨從、隨行、扈從。老苦隨從、隨行、扈從。病苦隨從、隨行、扈從。死苦隨從、隨行、扈從。愁悲苦、憂惱苦隨從、隨行、扈從。地獄之苦、畜生界之苦、餓鬼界之苦隨從、隨行、扈從。人界之苦、入胎爲原因之苦、住胎爲原因之苦、出胎爲原因之苦，於生者隨結苦、生者爲他支配苦、自苦之苦、被他所苦之苦隨從、隨行、扈從。苦苦隨從、隨行、扈從。行苦、壞（變易）苦、²³眼

病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、癰、疱瘡、肺病、癩癧、輪癬、風癬、抓傷、癰、出血、糖尿病、痔疾、疥瘡、潰瘍、膽汁等起病、疾等起病、風等起病、〔膽汁、疾、風〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢渴、大便、小便、〔等之苦〕、虻、蚊、風、太陽熱、與爬行類（蛇類）接觸所生之苦、母死之苦、父死之苦、兄弟死之苦、姊妹死之苦、子死之苦、女死之苦、失親戚之苦、失財富之苦、失〔健康〕疾病之苦、失戒苦、失〔正〕見苦之隨從、隨行、慮從。此是「如此於彼苦隨從」〔之義〕。

「如同壞舟沈入水」者，譬如壞舟由此處彼處從水，隨行、慮從、〔漏入〕，〔即〕由前方從水，隨行、慮從而〔入〕、由後方、由下方、由橫處亦從水，隨行、慮從而〔入〕，如是各各之危難故，其人苦隨從、隨行、慮從。〔即〕生苦隨從、隨行、慮從……乃至失〔正〕見苦隨行、隨行、慮從。此是「如同壞舟沈入水」〔之義〕。故世尊宣示：

〔煩惱〕打勝彼無力 以諸危難打破彼

如此於彼苦隨從

如同壞舟沈〔入〕水

六 故人常有念

諸欲應迴避

如汲出船垢

到達彼岸者

彼等捨諸欲

應可度暴流 (七七二)

「故人常有念」〔之句中〕，「故」者，是其理由，其原因，於其緣、其因緣也。於諸欲見有此過患之故。「人」者，是有情、人、摩奴之子、補特伽羅、命者、生死者、生者、摩奴所生者。於「常」者，於常、於一切場合、於一切時、於常時、於恒時、於常恒、繼續、不絕、按次序如水波之生〔無間斷〕，於無間、相續、相接、於食前、於食後、於初夜、於中夜、於後夜、於新月（黑分）於滿月（白分），於雨季、於冬季、於夏季、於青年期、於中年期、於老年期也。「有念」者，依四原因而有念：〔即〕對身而修習身隨觀念處者而有念，對於受、對於心、對於法而修習法隨觀念處者而有念。又依他之四原因亦有念……乃至（參照一〇頁以下）……言彼有念。此是「故人常有念」〔之義〕。

「諸欲應迴避」〔之句中〕，諸欲者，概言之是事欲與煩惱欲之二欲……乃至（參

照一頁以下)……此等謂事欲……乃至(參照二頁)……此等謂煩惱欲。「諸欲應迴避」者，謂「於一時」鎮伏、「於永久」正斷，依此二原因應迴避諸欲。鎮伏「於一時」應迴避諸欲者云何？欲是依受樂少之義如見「無味」骨聚者而鎮伏應迴避諸欲。欲是依多者共通之義如見「皆欲之」肉塊者而鎮伏應迴避諸欲。欲是依次第燒身之義如見「手握」薰之炬火「燒手」者而鎮伏應迴避諸欲……乃至(參照七頁以下)……修習非想非非想處定者，亦鎮伏應迴避諸欲。如是「鎮伏」於一時「應迴避諸欲」……乃至(參照八頁)如是「正斷」於永久「應迴避諸欲」。

「彼等捨」諸欲，應可度暴流「之句中」，「彼等」者，是「事欲及煩惱欲徧知彼等」事欲，捨斷煩惱欲之「捨斷」者，是捨棄、除去、滅除、使之滅無，捨斷欲貪蓋、捨棄、除去、滅除、使之滅無，捨斷瞋恚蓋、昏沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋，捨斷疑蓋、捨棄、除去、滅除、使之滅無，應度欲流、有流、見流、無明流之「暴流」，應越度、應度過、應超越、應離越。此是「捨斷彼等，度暴流」之義。

20 「如汲出船垢，到達彼岸者」者，譬如由重船使汲出「彼」之重垢，汲取而棄之，為輕船，急速輕快容易至彼岸，如是徧知事欲，捨斷煩惱欲、捨棄、除去、滅除、

使之滅無，捨斷欲貪蓋、瞋恚蓋、昏忱蓋、睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋、捨棄、除去、滅除、使之滅無，急速輕快應容易至彼岸。「彼岸」者不死（甘露）、謂之涅槃。即，彼之一切行之止寂、一切依之捨遣、渴愛之滅盡、離貪、滅、涅槃也。「應到達彼岸」者應到彼岸，應觸彼岸，應作證彼岸（之義）。

「到達彼岸者」，欲到達者亦將爲到彼岸者，現到達彼岸者亦爲到彼岸者，已到達彼岸者亦爲到彼岸者。

即世尊如是宣示：「²⁴度至彼岸之婆羅門在陸地」。諸比丘！婆羅門者此阿羅漢之同義語。「彼是依通達到彼岸者，依徧知到彼岸者，依捨斷到彼岸者，依修習到彼岸者，依作證到彼岸者，依等至到彼岸者。（即）依一切法之通達到彼岸者，依一切苦之徧知到彼岸者，依一切煩惱之捨斷到彼岸者，依四聖道之修習到彼岸者，依滅之作證到彼岸者，依一切等至之等至到彼岸者。彼於聖戒得自在、得完全。於聖定得自在、得完全。於聖慧得自在、得完全。於聖解脫得自在得完全。彼到彼岸，彼達彼岸，到終邊，達終邊，到終點，達終點，到究竟，達究竟，到最終，達最終，到救護所，達救護所，到避難所，達避難所，到歸依所，達歸依所，到無畏，達無

畏，到無死，達無死，到不死（甘露），達不死，到涅槃，達涅槃。彼（梵行）已成，〔所作〕已辦，過去〔輪迴〕道，到涅槃之方域，到終點，護梵行，達最上之見，²¹修習道，捨斷煩惱，通達不動〔之阿羅漢果〕，作證滅〔涅槃〕。於彼徧知苦，捨斷集，修習道，作證滅，通達應通達，徧知應徧知，捨斷應捨斷，修習應修習，作證應作證。彼放捨障礙，埋沒〔輪迴之〕濠，拔除〔愛〕求，無關鑰〔下五分結〕，爲聖而卸〔慢〕幢，卸重擔，離繫，捨斷²⁵五支〔蓋〕，具備六支〔捨〕，守護一〔念〕，〔依慧有習行、迴避、除去、捨斷之〕四依，除去獨一諦（徧見），遣完全求覓，有不混濁之思惟，有安息身行，有善解脫之心，有善解脫之慧。獨存〔完全〕而已住於〔梵行〕，最上人、第一人而得達第一之得達。彼無積〔善惡之報〕無所除之事，已除而爲住立。無捨斷〔煩惱〕無執取，已捨斷而住立。無〔由煩惱〕離，無〔依慢而〕高傲，已離而住立。令具備無學之戒蘊故而住立，令具備無學之定蘊、無學之慧蘊、無學之解脫蘊、無學之解脫智見蘊故而住立。體得真諦而住立，超越動搖而住立，消盡煩惱火而住立，不迴行〔輪迴〕而住立，取幸運而住立，依解脫習行而住立。依慈徧淨而住立，依悲、喜、捨徧淨而住立，依究竟清淨而住立，依無煩

惱性徧淨²⁶而住立，解脫故而住立，知足故而住立。蘊之終邊而住立，界之終邊而住立，處之終邊而住立，趣之終邊而住立，有之終邊而住立，輪迴之終邊而住立，輪轉之終邊而住立，最後有而住立，最後之人界而住立。最後之持身者是阿羅漢。

「²⁷此為最後有

此為最終身

生死之輪迴

無有再有事。」

此為「汲出船之垢到達彼岸者」〔之義〕。是故世尊宣示：

故人常有念

諸欲應迴避

如汲出船垢

到達彼岸者

彼等捨諸欲

應可度暴流

第一 欲經之義釋畢。

註① 令使現起 (Paccupatthita) 之事欲，乃除地獄其餘惡趣有情、人、四大王天乃至都率天之事欲。

② 被化作 (nimmita) 之事欲，是化樂天之事欲。

- ③ 由他被化作 (paranimmita) 之事欲，是他化自在天之事欲。
- ④ 本偈由 J.III,450 之引用。Mahāvastu III, 190 參照。
- ⑤ 摩奴 (Manu) 是稱人類之始祖。
- ⑥ 根行者 (indagu) 依根而行者，又依主業而行者，又為使讀 hindagu 死去者。
- ⑦ 按照字義「結局唯成爲無常」(aniccata yeva aṭṭhami)，「第八者唯爲無常性」。
- ⑧ 次之二偈半由 S.I,32 之引用。別譯雜阿含八七經 (大正二、四〇三c 以下) 參照。
- ⑨ 以下之六譬喻 M.I,364f 參照。
- ⑩ 貫刺 (vinivijhana) 底本之 vinivijana 誤植。
- ⑪ 一蘊有 (ekavokāra-bhava) 直譯「依一要素而存在」。「要素」(vokāra) 者是指蘊之故，今譯爲蘊。一蘊者是指唯依色蘊存在之無想有。四蘊有是指無色蘊而只依餘之四蘊存在之無色有。五蘊有是指欲有、色有。
- ⑫ 本偈是由 J.VI,285 之引用。
- ⑬ 兇暴人 (maṇava) maṇava 是普通雖儒童、學童又人之意義，今於此註爲兇暴行爲者 (sahasika-Kammehi yuttā)。

- ⑭ 膽汁等起病 (pittasamūṭṭhāna 'abādha) 身體之疾病依膽汁 (pitta) 、痰 (semha) 、風 (vāta) 之三病素 (dosa) 而起。依膽汁而起謂之膽汁等起病，依痰而起謂之痰等起病，依風而起謂之風等起病，依此等三種之合因而起謂之集合病 (Sannipātika 'abādha) 。
- ⑮ 不等姿勢所生病 (visamapariharaja 'abādha) 由長坐於不快適處等而生病。
- ⑯ 法隨法 (dhammānuddhamma) 法是四向、四果、涅槃之九出世間法。隨法是隨順其法，謂應到達其法之手段止觀等。故法隨法之行道是到達出世間止觀等之行道。
- ⑰ 以下是 S.IV,136f 之略引用。雜阿含二三五經 (大正藏二、五七 a) 參照。
- ⑱ 以下是由 I.P.83f, (八八經) 之引用。
- ⑲ 以下之偈亦同上。第四偈與引用原文些少相違。
- ⑳ 以下由 S.I,70 之引用。S.I.98 參照。
- ㉑ 本偈在 S.I,70,98;I.P,45。雜阿含一〇六五經 (大正藏二、二七七 a) 參照。
- ㉒ 本偈見 Sn,271;S.I,207。瑜伽師地論卷一八 (大正藏三〇、三七六 c) 參照。
- ㉓ 以下之諸病名已出於本卷二三、一四頁。
- ㉔ 以下成爲由 S.I,175 之引用。

②5 有關以下一文詳細說明 A, V, 30ff 參照。

②6 在底本依無煩惱性 (atammayata¹) 底本有 akammaññataya, 在異本亦有 akam-masataya, akamma¹asataya, 今從註釋本。如依註釋本有「愛與見謂之煩惱 (tam-mayata) 彼等之無謂無煩惱性 (atammayata) 云云」故今取註釋本之 atammayata 之意義譯為無煩惱性。此字不存在於辭典。

②7 本偈由 Thag. 202 之引用。

第二 窟八偈經之義釋

一 著窟多者蔽 斯有且住人

沈潛令愚中 實應遠遠離

諸欲在世間 捨斷為不易 (七七二)

「著窟 (身體) 多者蔽」〔之句中〕, 說「著」則當先說窟。窟者是言身體。①〔即〕說身、說窟、說身、說身體、說舟、說車、說幢、說蟻塔、說巢窟、說城市、說小

屋、說癡、說癡，②〔總爲〕此身之同義語。「著窟」者，是著窟、固著、取著、懸、懸著、礙著。譬如於壁釘、吊鉤著物品而固著、取著、懸、懸著、礙著，如是爲著窟（身體）、固著、取著、懸、懸著、礙著。

即世尊如是宣示：③「羅陀！〔在有情〕對於色有一切欲、一切貪、一切歡喜、一切渴愛、一切近著、取著、心之攝持、執著、隨眠，依彼而著，依彼而愛著。故

24 云著（有情）」

「著」者是成爲懸著之同義語。此爲「著窟」〔之義〕。

「多者蔽」者，是多蔽於煩惱、蔽於貪、蔽於瞋、蔽於癡、蔽於忿、蔽於恨、蔽於覆、蔽於惱、蔽於嫉、蔽於慳、蔽於淫、蔽於誑、蔽於強情、蔽於激情、蔽於慢、蔽於過慢、蔽於憍、蔽於放逸、蔽於一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行，被覆蔽，被遮障，被蔽障，被妨障，被閉塞，被蔽，被隱蔽。此是「著窟多者蔽」〔之義〕。

「斯有且住人，沈潛令愚中」〔之句中〕，且住人者是有住人，是依貪染而住，依瞋怒而住，依癡昏昧而住，依慢結縛而住，依見執取而住，依掉舉散亂而住，依疑

不決定而住，依隨眠強制而住。如是爲「有且住人」。

又世尊如是宣示：「④諸比丘！有好、可愛、爲適意、爲可愛，伴欲，可染著眼所識之色。若比丘歡喜此、歡迎，若爲〔彼〕縛著而住者，〔歡喜、歡迎彼，縛著住於彼、對彼生喜云云〕。諸比丘！有好、可愛、適意、可愛、伴欲、可染著，有耳所識之聲，有鼻所識之香，有舌所識之味，有身所識之觸，有意所識之法。若比丘歡喜、歡迎彼，若爲其縛著〔而住〕，〔歡喜、歡迎彼，縛著住於彼，對彼生喜云云〕。」如是亦是「有且住人」。

又世尊如是宣示：「⑤諸比丘！近著於色之識，且住而存立，色爲所緣，於色而住立，受用喜，是爲〔自〕增大、生長、廣大。諸比丘！或近著於受之〔識〕，諸比丘！或近著於想之〔識〕，諸比丘！或近著於行之識續住存立，行爲所緣，住立於行，受用喜，是爲〔自〕增大、生長、廣大。」如是亦爲「有且住人」。

又世尊如是宣示：「⑥諸比丘！若對段食有貪、有喜、有渴愛者，住立其處之識增長。於識之增長處有名色之入來。於名色之入來處有行之增大。於行之增大處未來之再有生，於生未來之再有處有未來之生老死。諸比丘！有未來之生老死處，我

說彼有愁、有塵、有惱。諸比丘！若對觸食〔有貪云云〕，諸比丘！若對意思食〔有貪云云〕，諸比丘！若對識食有貪、有喜、有渴愛者，住立其處之識增長。於識之增長處有名色之入來，於名色之入來處有行之增大。於行之增大處未來之再有生。於未來之再有生處有未來之生老死。諸比丘！有未來之生老死處，我說彼有愁、有塵、有惱。〔如是，亦爲「有續住人」。

〔沈潛令愚中〕〔之句中〕，令愚者是五種欲。〔即〕伴欲而喜好、愛、適意，可愛，伴欲而染著眼所識之色、耳所識之聲、鼻所識之香、舌所識之味，喜好、愛、適意、可愛，當染著身所識之觸。何故令愚云五種欲？諸多之天、人於五種欲中成爲愚、暗愚、蒙愚、愚化、蒙愚化、依無明而被昏、遮障、蔽障、妨障、閉塞、被蔽、隱蔽。如是之故五種欲謂令愚（令爲愚者）。於令愚中之沈潛者，是令爲沈潛、潛入、沈入、沈潛於愚中。此爲「有且住人沈潛於令愚中」〔之義〕。

〔如是之人實依遠離而遠〕〔之句中〕，遠離者，（一）身遠離，（二）心遠離，（三）依遠離之三遠離也。

（一）身遠離者云何？此處有比丘，遠離坐臥所，〔即〕親住於阿練若、樹下、山岳、

溪谷、山窟、塚墓、森林、露地、積藁，是身住遠離。彼獨行、獨住、獨坐、獨臥、獨入村行乞、（由行乞）獨歸、獨私坐（禪）、獨經行、獨行、住、動作、作爲，護（威儀）而生活。此是身遠離。

（二）心遠離者云何？入初禪定者之心遠離五蓋。入第二禪定者之心遠離尋、伺。入第三禪定者之心遠離喜。入第四禪定者之心遠離苦樂。入空無邊處定者之心遠離色想、有對想、種種想。入識無邊處定者之心遠離空無邊處想。入無所有處定者之心遠離識無邊處想。入非想非非想處定者之心遠離無所有處想。須陀洹之心遠離有身見、疑、戒禁取見、隨眠、疑隨眠及與彼等共同之諸煩惱。斯陀含之心遠離麤欲貪結、瞋恚結、癡欲貪隨眠、瞋恚隨眠及與彼等共同之諸煩惱。阿那含之心遠離微俱之欲貪結、瞋恚結、微俱之欲貪隨眠、瞋恚隨眠及與彼等共同之諸煩惱。阿羅漢之心遠離色貪、無色貪、慢、掉舉、無明、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠及與彼等共同諸煩惱及外之一切相（諸行之因）。此是心遠離。

（三）依遠離者云何？云依煩惱、蘊、行。不死（甘露）涅槃是云依遠離。彼是一切行之寂止、一切依之捨遣、愛之滅盡、離貪、滅也。此是依遠離。

於人人引循其身樂出離而身遠離，於人人達心徧淨第一淨白者是心遠離，於人無依離行者是依遠離。

28 「實依遠遠離」者，如是著窟，如是多蔽於煩惱，如是正沈潛令愚中之人，是身遠遠離、心遠遠離、依遠遠離、遠離、極遠離、不近住，不在周邊，不在附近而引退。如是且住人者，如如是沈潛令愚中，如是使住立於彼，是其類、其部類之人。此「如是人實爲遠遠離」〔之義〕。

「諸欲在世間，捨斷爲不易」〔之句中〕，欲者若概言之，(一)事欲(二)煩惱欲之二欲。

(一)⑦云何爲事欲？適意之色、適意之聲、適意之香、適意之味、適意之觸、敷物、衣物、奴婢、奴僕、山羊、羊、鷄、豚、象、牛、馬、牝馬、田園、宅地、金〔銀〕、貨幣、村、街、王市、國土、地方、〔四兵之〕營舍、倉庫及所有可被愛事物事欲。又有過去之〔事〕欲，有未來之〔事〕欲，有現在之〔事〕欲。有內之〔事〕欲，有外之〔事〕欲，有內外之〔事〕欲。有劣之〔事〕欲，有中之〔事〕欲，有勝之〔事〕欲。有惡趣之〔事〕欲，有人之〔事〕欲，有天之事欲。有現起之〔事〕欲，有化作之〔事〕欲，有依他而化作之〔事〕欲。有徧取之〔事〕欲，有不徧取

之〔事〕欲。有我執之〔事〕欲，有不我執之〔事〕欲，欲界之一切諸法，色界之一切諸法，無色界之一切諸法皆爲渴愛之所緣而依欲愛之義、依染愛之義、依起憍之義而爲〔事〕欲。此等云爲事欲。

(二)云何爲煩惱欲？欲是〔煩惱〕欲，貪是〔煩惱〕欲，欲貪是〔煩惱〕欲，思惟〔煩惱〕欲，貪是〔煩惱〕欲，思惟貪是〔煩惱〕欲。彼對〔色聲等之五種〕欲是欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲暴流、欲軛、欲取、欲貪蓋。

⑧ 欲！我見汝根本

欲！思惟汝由生

欲！我不思惟汝！

如是汝將無

此等謂煩惱欲。

29

「於世間」者，是於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間也。

「諸欲在世間，捨斷爲不易」者，欲於世間難捨斷，難捨、難偏捨、難破碎、難脫、難脫離⑨、難度、難越度、難超越、難離越。此是「諸欲在世間，捨斷爲不易」〔之義〕。故世尊宣示：

著窟多者蔽

斯有且住人

沈潛令愚中

實應遠遠離

諸欲在世間

捨斷爲不易

二 欲求爲因緣

結於有之樂

彼等解脫難

然而非他脫

過去與未來

前彼續期待

此等之諸欲

〔過去〕前亦覓 (七七三)

〔欲求爲因緣，縛結有之樂〕〔之句中〕，欲求者渴愛也。即是⑩貪、染貪、隨導、隨和、喜、喜貪、心之染貪、欲求、昏迷、縛著、貪求、徧貪、執著、污泥、能動、幻、能生〔輪迴〕⑪〔苦〕生因、縫貪、有網、流貪、愛著、線縊、染著、營務、伴侶、願、導有者、貪林、愛林、親暱、愛情、期待結縛、望、望求、望欲、色望、聲望、香望、味望、觸望、得望、財望、子望、命望、覓、徧覓、熱望、覓、覓望、覓欲、動貪、動轉貪、動欲貪、媚貪、善欲性、非法貪、不等貪、欲求、欲望、冀求、希望、求望、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、色愛、聲愛、香愛、

味愛、觸愛、法愛、暴流、輓、縛、取、障、蓋、欲、結縛、隨煩惱、隨眠、纏、蔓、種種欲、苦根、苦因緣、苦生、魔罟、魔鉤、魔境、愛河、愛水、愛羈、愛海、貪欲、貪、不善根。

「欲求爲因緣」者，是欲求爲因緣，欲求爲因，欲求爲緣，欲求爲原因，由欲求而發生「之義」。此爲「欲求爲因緣」之義。

「結於有之樂」之句中有之樂有多種。有一之有樂，是樂受；二之有樂，是樂受及耆好之事物；三之有樂，是青壯、健康、生命；四之有樂，是利得、名聲、賞讚、樂；五之有樂，是適意之色、適意之聲、適意之香、適意之味、適意之觸；六之有樂，是眼之完具、耳之完具、鼻之完具、舌之完具、身之完具、意之完具。

「結於有之樂」者，結於爲樂受，結於耆好之事物，結於青壯，結於健康，結於生命，結於適意之色，結於適意之聲、香、味、觸，結於眼之完具，結於耳之完具、鼻之完具、舌之完具、身之完具、意之完具、結縛、結著、懸著、礙著。此乃「結於有之樂」之義。

「彼等難解脫。蓋然非他脫」之句中，彼等難解脫：(一)彼等有樂事物難解脫，

(二)〔彼等〕有情由此使難解脫〔之義〕。

(一)於有樂之事物難解脫者云何？樂受是難脫，耆好之事物是難脫，青壯是難脫，健康是難脫，生命是難脫，利得是難脫，名聲是難脫，賞讚是難脫，樂是難脫，適意之色是難脫，適意之聲、香、味、觸是難脫，眼之完具是難脫，耳之完具、鼻之完具、舌之完具、身之完具、意之完具是難脫，解脫難，令脫難，令解脫難，破碎難，脫離難，度難，越度難，超越難，離越難。如是〔彼等有樂事物難解脫〕〔之義〕。

(二)〔彼等〕有情由此使難脫者云何？有情是樂受使難脫，耆好之事物使難脫，青壯使難脫，健康使難脫，生命使難脫，利得使難脫，名聲使難脫，賞讚使難脫，樂使難脫，適意之色使難脫，適意之聲、香、味、觸使難脫，眼之完具使難脫，耳之完具、鼻之完具、舌之完具、身之完具、意之完具使難脫，使難解脫，救出難，救拔難，使出難，使轉出難，如是爲〔有情由此使難脫〕〔之義〕。此〔彼等是解脫難〕〔之義〕。

〔然而非他脫〕者，(一)彼等自陷泥沼而不能救出他〔人〕陷泥沼〔之義〕。

即世尊如是宣示：「^⑫純陀！實彼自陷泥沼能救出他〔人〕陷泥沼者，是無道理。

純陀！實彼自不調御、不調伏、不寂滅、能使他〔人〕調御、調伏、寂滅者是無道理。〔如是乃「然而非他脫」〔之義〕。

或〔二〕他之任何亦無令脫者〔之義〕。〔即〕若彼等欲脫者，〔彼〕乃依自己之力氣，依自己之力，依自己之精進，依自己之勇猛，依自己之堅固力勢，依自己之堅固力，依自己之堅固精進，依自己堅固勇猛行道、自己之正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道者可脫之。如是亦爲「然而非他脫」〔之義〕。

又世尊如是宣示：

度多迦^⑬！世間任何疑惑者

我不能令彼度脫

〔汝自〕了知最勝法

斯汝能度此暴流

如是爲「然而非他脫」〔之義〕。

又世尊如是宣示：

⑭如自行惡自污染

自不行惡自清淨

各自清淨不清淨

他者不得使他淨

如是亦爲「然而非他脫」〔之義〕。

又世尊如是宣示：「^⑮如是，婆羅門！涅槃是存在，至涅槃之道亦存在，宣教者之我亦存在，而且我諸弟子乃於我如是所教誡，如是所教示，一部份者究極成滿涅槃，一部份者未成滿。婆羅門！此時我是爲何耶？婆羅門！如來是說道者，佛〔惟〕是宣說者，〔學人〕自行道而無不解脫者。如是亦爲「然而非他脫」〔之義〕。

「過去與未來，前後續期待」〔之句中〕，未來謂「後」，過去謂「前」。又若取過去之〔觀點〕，未來與現在是「後」，若取未來之〔觀點〕，過去與現在是「前」。

期待前者云何？〔然〕，「我於過去世有如是色」於其處起歡喜，「有如是受」、「有如是想」、「有如是行」，〔然〕「我於過去世有如是識」於其處起歡喜。如是乃期待前。

或又，「我於過去世有如是眼，而〔見〕如是色」於其處起欲貪所縛之識。識欲貪所縛之故，〔依渴愛〕而歡喜其色。如是歡喜彼者亦是期待前。「我於過去世有如是耳而〔聞〕如是聲」，「我於過去世有如是鼻而〔嗅〕如是香」，「我於過去世有如是舌而〔嘗〕如是味」，「我於過去世有如是身而〔觸〕如是觸」，「我於過去世有如是意而〔識〕如是法」於其處起欲貪所縛之識。識欲貪所縛之故，〔依渴愛〕歡喜彼〔之法〕。如是歡喜彼者亦是期待前。

或會〔憶念〕與婦人共笑、話、戲而樂、欲求彼，如是至滿悅。如是亦是期待前。

期待後者云何？〔然〕，「我於未來世應有如是色」，於其處起歡喜，「應有如是受」，「應有如是想」，「應有如是行」，〔然〕，「我於未來世應有如是識」，於其處起歡喜。如是乃期待後。

或「我於未來世有如是眼，而〔可見〕如是色」，於心將願獲得尚未獲得，緣於心願而歡喜彼，如是歡喜彼者亦是期待後。〔然〕，「我於未來世有如是耳，而〔可聞〕如是聲」，「我於未來世有如是鼻而〔可嗅〕如是香」，「我於未來世有如是舌而〔可嘗〕如是味」，「我於未來世有如是身而〔可觸〕如是觸」，「我於未來世有如是識而〔可識〕如是法」，於心將願獲得尚未獲得，緣於心願而歡喜彼，如斯歡喜彼者亦是期待後。

或「我依此之戒，又依此〔頭陀〕之行，又依熱勤，又依梵行〔不淫〕，應為一天或他之天」，於心將願獲得尚未獲得，緣於心願而歡喜彼。如是歡喜者亦是期待後。此為「前後續期待」〔之義〕。

「此等之諸欲，〔過去〕前亦覓」〔之句中〕，此等之諸欲者，是現在之五種欲。欲求〔此等諸欲〕，願樂、冀求、希望、熱望也。前亦覓者，是覓過去之五種欲，徧覓、熱望。此乃「此等之諸欲，〔過去〕前亦覓」〔之義〕。故世尊宣示：

欲求爲因緣

結於有之樂

彼等難解脫

然而非他脫

過去與未來

前後續期待

此等之諸欲

〔過去〕前亦覓

三 對諸欲貪求

熱中而昏迷

彼等爲吝嗇

住著不正者

「由此而死去

我等將如何」

陷於苦悲泣。

（七七四）

「對諸欲貪求，熱中而昏迷」〔之句中〕，欲者，若概言之，是事欲及煩惱之二欲……乃至（二頁以下參照）……此等謂事欲……乃至（二頁以下參照）……此等謂煩惱欲。貪求者乃渴愛也。即貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪不

善根。依於煩惱欲而對諸事欲染著、貪求、結著、昏蒙、縛著、懸、懸著、礙著也。此「對諸欲貪求」〔之義〕。

熱中者，是求諸欲，貪求、徧求、行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主之衆人亦是「熱中於欲」。又依渴愛而求色、貪求、徧求、求聲、香、味、觸，貪求、徧求、行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主之衆人亦是「熱中於欲」。又依渴愛而獲得色、獲得聲、香、味、觸、行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主之衆人亦是「熱中於欲」。又依渴愛而受用色、受用聲、香、味、觸，行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主之衆人亦成爲「熱中於欲」。

譬如行吵架者熱中於喧嘩，行作業者熱中於作業，行於行處者熱中於行處^⑯，行禪者熱中於禪，如是求欲、貪求、徧求、行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主之衆人亦是「熱中於欲」。又依渴愛而獲得色、獲得聲、香、味、觸、行彼、屢屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，以彼爲主衆人亦是「熱中於欲」。又依渴愛而受用色、受用聲、香、味、觸，行彼、屢

屢爲彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼，依彼爲主之衆人亦是「熱中於欲」。

「昏迷」者，諸多之天與人對於五種欲而愚、暗愚、蒙愚、愚化、暗愚化、蒙愚化、依無明而彼昏、被遮障、被防障、被閉塞、被蔽、被隱蔽也。此是「對諸欲貪求熱中昏迷」〔之義〕。

37 「彼等爲吝嗇，住著不正者」〔之句中〕，吝嗇，(一)行下（惡趣）故是吝嗇。(二)慳亦被云爲吝嗇。(三)不取佛、佛弟子之語、語路、說示、教說故亦是吝嗇。

(一)行下故是吝嗇者云何？行下者是行於地獄，行於畜生界，行於餓鬼界也。如是行下故而爲吝嗇〔之義〕。

(二)慳亦云吝嗇者云何？〔慳〕有五慳：住處慳、〔施主〕家慳、利得慳、稱讚慳、法慳。所有如是之慳、慳悋、慳悋性、雜欲、悋、緊縮、心之堅執者，此云爲慳。又蘊慳亦是慳，界慳亦是慳，處慳亦是慳也。把持者此云爲慳。具備此之慳、吝嗇之衆人是放逸也。如是「慳云是吝嗇」〔之義〕。

(三)不取佛、佛弟子之語、語路、說示、教說故爲吝嗇者云何？不取佛、佛弟子之語、語路、說示、教說，不傾耳、不欲聽、不起欲知之心、不聽〔教誡〕、〔爲他

而聽亦不語此」、有逆戾之行動，語相異之方面。如是「不取佛、佛弟子之語、語路、說示、教說故是吝嗇」〔之義〕。

「彼等爲吝嗇，住著不正者」〔之句中〕，〔住著〕不正者，是住著於不正之身業，住著於不正之語業，住著於不正之意業，住著於不正之殺生，住著於不正之偷盜，住著於不正之邪欲行（邪淫），住著於不正之妄語，住著於不正之兩舌，住著於不正之惡口（麤語），住著於不正之綺語，住著於不正之貪欲，住著於不正之瞋恚，住著於不正之邪見，住著於不正之諸行，住著於不正之五種欲，住著於不正之五蓋，住著於不正之思、不正之希望、不正之願，乃是住立、繫著、近著、縛著、信解、懸著，礙著者〔之義〕。此是「彼等爲吝嗇，住著不正者」〔之義〕。

「陷於苦悲泣」〔之句中〕，陷於苦者，是陷於苦、達於苦、到達於苦、近於苦、達於魔、到達於魔、近於魔、達於死、到達於死，近於死也。此是「陷於苦」〔之義〕。悲泣者，是泣、悲泣、愁、疲、悲泣、泣打胸、陷於蒙昧，此是「陷於苦悲泣」〔之義〕。

「由此而死去，我等將如何二者？由此死去我等將如何，應將爲地獄之有情耶？」

應將爲畜生耶？應將爲餓鬼耶？應將爲人耶？應將爲天耶？應將爲有色者耶？應將爲無色者耶？應將爲有想者耶？應將爲無想者耶？應將爲非想非非想者耶？我等於未來將存在耶？於未來世不存在耶？於未來世將爲何耶？於未來世有何之〔體軀〕？我等〔現在〕爲何而未來世將成何？〔謂如是〕之疑所襲、疑念所襲、生疑惑、泣、號泣、愁、疲、悲泣、泣打胸，陷於蒙昧。此是「由此而死去，將成爲如何」〔之義〕。故世尊宣示：

39

對諸欲貪求

熱中而昏迷

彼等爲吝嗇

住著不正者

由此而死去

等等將如何

陷於苦悲泣。

四 故人於此處〔佛教〕

當應〔如次〕學

以知此世間

所有正不正

因彼之〔不正〕

不可行不正

諸賢者之言

此命爲短少 〔七七五〕

「是故人於此，當應〔如次〕學」〔之句中〕，是故者，故是其理由，由其因其緣其因緣，於諸欲而有見此過患故〔之義〕。當應學者，〔學於〕（一）增上戒學、（二）增上心學、（三）增上慧學之三學。

（一）增上戒學者云何？此處有比丘，具戒、住防護別解脫律儀、具足正行及行處，雖於微細之罪亦生怖畏，受持而學諸學處。小戒蘊、大戒蘊、戒、住立、初行、自制、律儀、諸善法得達之首先、最先，此是增上戒學。

（二）增上心學者云何？此處有比丘，離諸欲、離諸不善法、有尋、有伺，由離生喜、樂具足初禪而住。尋、伺之止息故，成爲內淨，心之專一，無尋、無伺，由定生喜、樂具足第二禪而住。喜之捨離故，而有捨住，有念、有正知、而以身受樂——彼諸聖者說：「有捨有念而樂住」——，具足第三禪而住。捨斷樂故，捨斷苦故，以滅沒喜、憂故，成爲不苦不樂，依捨念之清淨具足第四禪而住。此是增上心學。

40
（三）增上慧學者云何？此處有比丘，具慧、——爲聖之決擇，正至苦之滅盡——具備生滅之慧。彼如實知解此是苦，如實知解此是苦之集，如實知解此是苦之滅，如實知解此是至苦滅之道；如實知解此是漏，如實知解此是漏之集，如實知解此是漏

之滅，如實知解此是至漏滅之道。此是增上慧學。

於此等三學應學顧念而學，應知而學，應見而學，應觀察而學，於心應決意而學，以信應信解而學，應勵精進而學，應令念現起而學，應等持心而學，以慧應知解而學，以知通應知通而學，以徧知應徧知而學，以捨斷應捨斷而學，以應修習應修習而學，以作證應作證而學，應行，應修行，應正行，應行正持。

「於此處」者，於此〔佛教之〕見，於此〔佛教之〕忍〔智〕，於此〔佛教之〕意欲，於此〔佛教之〕持說，於此〔佛教之〕法，於此〔佛教之〕律，於此〔佛教之〕法與律，於此〔佛教之〕宣說，於此〔佛教之〕梵行，於此〔佛教之〕師教，於此之身體，於此之人界。故云「於此處」。「人」者，是有情、人……乃至（四頁參照）……摩奴所生者。此是「故人於此處，當應〔如次〕學」〔之義〕。

「以知此世間，所有正不正」〔之句中〕，「所有」者，是一切普徧、所有一切、無殘、無餘〔之義〕。所有者此是徧取之語。「以知不正」者，以不正之身業知為不正，以不正之語業知為不正，以不正之意業知為不正，以不正之殺生知為不正，以不正之偷盜知為不正，以不正之邪欲行知為不正，以不正之妄語知為不正，以不正之兩

舌知爲不正，以不正之惡口知爲不正，以不正之綺語知爲不正，以不正之貪欲知爲不正，以不正之瞋恚知爲不正，以不正之邪見知爲不正，以不正之諸行知爲不正，以不正之五種欲知爲不正，以不正之五蓋知爲不正，以不正之思知爲不正，以不正之冀求知爲不正，以不正之願知爲不正，是了知、識知、別知、通達〔之義〕。「於此世間者是惡趣世間……乃至（一〇頁參照）……處於此世間」〔之義〕。此是「以知此世間，所有正不正」〔之義〕。

「因彼之不正，不可行不正」者，因不正之身業不可行不正，因不正之語業不可行不正，因不正之意業不可行不正，因不正之殺生不可行不正，因不正之偷盜不可行不正，因不正之邪欲行不可行不正，因不正之妄語不可行不正，因不正之兩舌不可行不正，因不正之惡口不可行不正，因不正之綺語不可行不正，因不正之貪欲不可行不正，因不正之瞋恚不可行不正，因不正之邪見不可行不正，因不正之諸行不可行不正，因不正之五種欲不可行不正，因不正之五蓋不可行不正，因不正之思不可行不正，因不正之冀求不可行不正，因不正之願不可行不正，是非修行、非正行、非行正持〔之義〕。此是「因彼之〔不正〕不可行不正」〔之義〕。

「諸賢者之言，此命爲短少」〔之句中〕，「命」者，是壽、存續、持續維持、動作、活動、護持、命、命根也。而依〔次之〕二理由命是短少。〔即〕（一）存續之少故命是短少。又（二）自味（自己之作用）少故，命是短少。

（一）存續之少故命是短少者云何？①過去心剎那之〔有情〕已生存者而非於現生存，非當生存。未來心剎那之〔有情〕是於當生存者，而非於現生存，已非已生存。現在心剎那之〔有情〕是現生存者，而非於已生存，非於當生存。

①命與身體苦樂受

單於一心之〔剎那〕

〔此世〕不過是相應

剎那之間急速轉

八萬四千小劫間

存續所有之諸天

彼等尚亦爲二心

〔不由二心〕而生存

於此世間之死者

又存續者已亡滅

諸蘊一切皆相等

已經去者不結生

〔諸蘊〕直前已破壞

未來〔諸蘊〕亦應然

彼於中間滅〔諸蘊〕

〔諸蘊〕壞相無別異

心若不生則無生

心之現起有生存

心滅之故世間死

此爲第一義設施

譬如水之至低處

隨欲〔所爲〕被左右

心以六處爲所緣

斷絕無暇可轉起

已壞之者無止在

未來之者無有聚

惟現在者爲存續

猶如錐尖芥子粒

彼之現生之諸法

破壞已爲被預定

〔彼等〕存續壞滅法

與前滅法不相雜

破壞之來爲不見

破壞之去亦復然

猶如空中起電光

〔須臾〕生而〔須臾〕滅

如是乃「存續之少故，命短少」〔之義〕。

(二)自味〔自己之作用〕少故命短少者云何？命連結於入息，命連結於出息，命連結於出入息，命連結於〔地水火風之四〕大種，命連結於煖〔身熱〕，命連結於段食，命連結於識。此等〔出入息等〕之根本是脆弱，此等之前因亦是脆弱，〔此等之〕

諸緣亦是脆弱，〔此等之〕發生因之〔渴愛〕亦是脆弱，與此等俱存〔色、無色法〕亦是脆弱，與此等相應〔諸法〕亦是脆弱，與此等俱生〔諸法〕亦是脆弱，與〔起生死〕努力〔渴愛〕亦是脆弱。此等〔諸法〕相互常是脆弱。此等相互不確立。此等相互將壞滅。然而相互不救護。又此等相互不令〔他〕存續。又亦無有令〔他〕生者。又何者比任何者亦不能捨。然而此等所有應為〔自〕破壞者。依前之諸法而令此等〔諸法〕生。令發生前之諸法是先此滅。前〔之諸法〕，後〔之諸法〕亦相互決無相見之事。如是乃「自味〔自己之作用〕少故是命短」〔之義〕。

又若比於四大王天之命，人之命是短少，命是少，命是僅少，命是刹那，命是輕少，命是些少，命是暫時，命是不久住。若此於三十三天、夜摩天、都率天、化樂天、他化自在天、梵衆天之命，人之命是短少，命是少，命是僅少，命是刹那，命是輕少，命是些少，命是暫時，命是不久住。

即世尊如是宣示：「^⑩諸比丘！衆人之壽如此短少，〔忽而爲〕應至來世。〔故〕應磨慧，應作善，應行梵行。生者無有不死之事。諸比丘！長命者亦不過百歲內外〔之生存〕。」

人人之壽是短少

善人對彼應輕視

應如行同〔救〕頭燃

死之事無有不來

〔²⁰〕晝夜過去〔無間斷〕

命乃刻刻在壞滅

人人之壽盡²¹之事

如同小川之流水

〔諸賢者之言，此命爲短少〕〔之句中〕，「賢者」者，乃有堅固者故是賢者，堅固具足者故是賢者，爲嫌厭惡者故是賢者，「賢」者，是慧也。即所有之慧、知解、思擇、簡擇、擇法、觀察、思察、省察、賢明、善巧、巧妙、辨別、思念、普觀、廣〔慧〕、慧、導者、觀〔毘鉢舍那〕、正知、鞭、慧、慧根、慧力、慧刀、慧殿、慧明、慧光、慧燈、慧寶、不癡、擇法、正見也。具備彼之慧者故爲賢者；又五蘊之賢者、〔十八〕界之賢者、〔十二〕處之賢者、〔十二〕緣起之賢者、〔四〕念處之賢者、〔四〕正勤之賢者、〔四〕神足之賢者、〔五〕根之賢者、〔五〕力之賢者、〔七〕覺友之賢者、〔聖〕道之賢者、〔沙門〕果之賢者、涅槃之賢者也。彼等賢者如是「言」，即：「人人之命是短少，命是少，命是僅少，命是剎那，命是輕少，命是些少，命是暫時，命是不久住」。乃如是言，如是語，如是話，如是說明，如是言說也。此是「諸

賢者之言，此命爲短少」〔之義〕。故世尊宣示：

故人於此處（佛教）

當應〔如次〕學

以知此世間

所有正不正

因彼之〔不正〕

不可行不正

諸賢者之言

此命爲短少

五 我見此世間

續有顫動者

此等諸人人

對有至渴愛

劣等諸人人

面臨泣死〔神〕

對種種之有

不越於渴愛（七七六）

「我見此世間，續有顫動者」〔之句中〕，「我見」者，乃以肉眼見，以天眼見，以

慧眼見，以佛眼見，以普眼（一切知智）見，是觀、眺、省思、普觀。於世間者，

46

乃在於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。續有顫動者者，是

依愛動而動，依見動而動，依煩惱動而動，依加行動而動，依異熱動而動，依惡行

動而動，依貪染而動，依瞋怒而動，依癡昏昧而動，依慢結縛而動，依見取著而動，

依掉舉而陷於散亂而動，依疑陷於不決定而動，依隨眠、奮強而動，依利得而動，依不利而動，依名聲而動，依惡名而動，依賞讚而動，依毀訾而動，依樂而動，依苦而動，依生而動，依老而動，依病而動，依死而動，依愁、悲、苦、憂、惱而動，依地獄之苦而動，依畜生界之苦而動，依餓鬼界之苦而動，依人界之苦而動，依入胎原因之苦而動，依在胎原因之苦而動，依出胎原因之苦而動，依隨結生者之苦而動，依生者爲他所支配之苦而動，依自苦之苦而動，依他所苦之苦而動，依苦苦而動，依行苦而動，依壞苦而動，依²²眼病之苦而動，依耳病之苦而動，依鼻病之苦、舌病之苦、身病之苦、頭病之苦、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎刺、癩、癰、疱瘡、肺病、癩癧、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、蟬、出血、糖尿病、痔疾、疔疽、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病、〔膽汁、痰、風〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便〔等之苦〕、虻、蚊、風、太陽熱、與爬行類（蛇類）接觸所生之苦、母死之苦、父死之苦、兄弟死之苦、姐妹死之苦、親子死之苦，親女死之苦，失親戚之〔苦〕、失財富之〔苦〕、失健康疾病之苦、失

戒之苦、失正見之苦而動、慄動、戰動、顫、顫怖、顫駭者、見、覩、眺、省思、普觀也。此是「我見此世間，續有顫動者」〔之義〕。

「此等諸人人，對有至渴愛」〔之句中〕，所謂人人是有情之同義語。所謂渴愛者是色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。所謂「至渴愛」，至渴愛為渴愛所侵入，依渴愛而被散在，依渴愛而陷沒，依渴愛而被扔倒，依渴愛成為能奪被戰勝之心。

48 所謂「對有」，是欲有、色有、無色有〔之義〕。此是「此等諸人人，對有至渴愛」〔之義〕。

「劣等諸人人，面臨泣死〔神〕」〔之句中〕，劣等諸人人者，具劣身業故是劣〔等人人〕，具劣語業故是劣〔等人人〕，具劣意業故是劣〔等人人〕。具劣殺生故是劣〔等人人〕，具劣偷盜、劣邪欲行、劣妄語、劣兩舌、劣惡口、劣綺語、劣貪欲、劣瞋恚、劣邪見、劣諸行、劣五種欲、劣五蓋、劣思、劣希望、具劣願故是賤劣、下劣、卑賤、劣小、是小〔人人〕。此乃「下劣人人」〔之義〕。「臨面泣死〔神〕」，是臨面於死〔神〕，臨面於〔死〕魔，達於死〔神〕，到達於死〔神〕，近於死神，達於〔死〕魔，到達於魔，近於魔，達於死，到達於死，近於死而泣、乃號泣、愁、疲、悲泣、捶

胸而泣，陷於蒙昧也。此是「劣等諸人人，臨面泣死〔神〕」〔之義〕。

「對種種之有，不越於渴愛」〔之句中〕，「渴愛」者，是色愛……乃至……法愛。「對種種之有」者，於種種之有，乃對業有、再有〔之義〕。（即）於欲有對業有，於欲有對再有，於無色有對業有，於無色有對再有〔之義〕。對再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生，對再三之身體發生〔之義〕。不越於渴愛者，是不超渴愛，不捨渴愛，不唾棄渴愛，不脫渴愛，不捨斷渴愛，不捨遣渴愛。此是「對種種之有，不越於渴愛」〔之義〕。故世尊宣示：

我見諸世間

續有顫動者

此等諸人人

對有至渴愛

劣等諸人人

臨面泣死〔神〕

對種種之有

不越於渴愛

六 「見有諸人人

續動有我執

彼等如涸河

少水中之魚

見此諸過患

應行無我執

對有無繫著」 (七七七)

「見有諸人人，續動有我執」〔之句中〕，我執者有二，(一)愛我執，(二)見我執之二我執。

(一)愛我執者云何？依渴愛之物，而爲「此是我物，彼是我物，如此如彼是我物，唯此是我物，我之色、聲、香、味、觸、敷物、衣物、奴婢、奴僕、山羊、羊、鷄、豚、象、牛、馬、牝馬、田、園、宅地、金〔銀〕、貨幣、村、鎮、王市、國土、地方、〔四兵之〕營舍、倉庫」爲境界，爲限界，爲限定，行制限而把持使限爲我執之物——又依一切之大地亦由渴愛而我執——，乃至百八²³使爲渴愛之作用物，此是愛我執。

50 (二)見我執者云何？有身見有二十事²⁴，邪見有十事²⁵，邊見有十事²⁶，所有如是類之見、惡見、見執、見難路、見曲邪、見異動、見結、執、執取、住著、取、邪道、邪路、邪性、異學處、邪倒執、違邪執、顛倒執、邪執、對不如實爲如實執、乃至六十二見。此是見我執。

「見有諸人人，續動有我執」者，懼我執事物將被奪而動惕，被奪時亦動惕，被

奪後亦動惕，懼我執事物將變易亦動惕，已變易後亦動惕，顫動、慄動、戰動、顫、顫怖、顫駭。見諸人人如斯動惕、顫動、慄動、戰動、顫、顫怖、顫駭，所謂覩、眺、省思、普觀〔之事〕。此是「見有諸人人續動有我執」〔之義〕。

「彼等如涸河，少水中之魚」者，譬如水被取去，水少之少水中之魚，由鴉、鷹、鶴所啄，被取上而食，動惕，顫動、慄動、戰動、顫、顫怖、顫駭，如是人人懼我執事物將被奪而動惕，被奪時亦動惕，被奪後亦動惕，人人懼我執事物將變易而動惕，變易時亦動惕，變易後亦動惕，〔所謂〕顫動、慄動、戰動、顫、顫怖、顫駭也。此是「彼等如涸河，少水中之魚」〔之義〕。

「見此諸過患，應行無我執」〔之句中「見此」〕者，見、觀、考量、度知、辨知、而爲明瞭於我執有此過患〔之義〕。此是「見此諸過患，應行無我執」〔之義〕。「我執」者，是愛我執與見我執之二我執。……乃至（五六頁參照）……此是愛我執……

乃至（五六頁以下參照）……此是見我執。捨斷愛我執，捨遣見我執，我不執眼，我不執耳，我不執鼻，我不執舌，我不執身，我不執意，我不執²⁷色、聲、香、味、觸、施主家、家、住居、利得、名聲、賞讚、安樂、衣服、食物、臥、坐所、病者

之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、見聞覺識諸法，不取，不執取，行不住著，應住，應動作，應活動，應護持，應持續，應維持。此「見此諸過患，應行無我執」〔之義〕。

「對有無繫著」〔之句中〕，「對有」者，是對欲有、色有、無色有，謂繫著渴愛。即所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……是貪欲、貪、不善根也。「對有無繫著」者，乃對有不繫著，不為欲、愛、貪、忍，不令生，不令發生，不令起，不令生起。此是「對有無繫著」〔之義〕。故世尊宣示：

見有諸人人

續動有我執

〔彼等〕如涸河

少水中之魚

見此諸過患

應行無我執

對有無繫著。

七 對兩邊〔極端〕

應當調伏欲

徧知〔諸多〕觸

無有隨貪事

〔應勤〕自呵責 勿行諸〔惡業〕

賢者見與聞 皆無〔愛見〕著（七七八）

「對兩邊〔極端〕，應當調伏欲」〔之句中〕，「邊」〔極端〕者，觸是一邊，觸之集是第二邊。過去是一邊，未來是第二邊。樂受是一邊，苦受是第二邊。名是一邊，色是第二邊。六內處是一邊，六外處是第二邊。有身是一邊，有身之集是第二邊。「欲」者，是對於〔五種〕欲之所有欲欲、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲流、欲軛、欲取、欲貪蓋也。

「應對兩邊調伏欲」者，謂應調伏、折伏、除去、折伏、滅除、滅無對兩邊欲〔之義〕。此是「對兩邊〔極端〕，應當調伏欲」〔之義〕。

「徧知〔諸多〕觸，無有隨貪事」〔之句中〕，觸者，是眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸、增語觸²⁸、有對觸²⁹、樂受觸、苦受觸、不苦不樂受觸、善觸、不善觸、無記觸、欲界觸、色界觸、無色界觸、空觸、無相觸、無願觸、世間觸、出世間觸、過去觸、未來觸、現在觸也。如是為所有之觸、接觸、合觸、已合觸。以此謂觸。

「徧知〔諸多〕觸」者，(一)是知徧知、(二)度徧知、(三)依斷徧知之三徧知而徧知觸〔之義〕。

(一)知徧知者云何？是知觸，〔即〕知見此是眼觸、此是耳觸、此是鼻觸、此是舌觸、此是身觸、此是意觸、此是增語觸、此是有對觸、此是樂受觸、此是苦受觸、此是不苦不樂受觸、此是善觸、此是不善觸、此是無記觸、此是欲界觸、此是色界觸、此是無色界觸、此是空觸、此是無相觸、此是無願觸、此是世間觸、此是出世間觸、此是過去觸、此是未來觸、此是現在觸也。此是「知徧知」也。

(二)「度徧知」者云何？徧知如右後，可度〔知〕觸。〔即〕度〔知〕無常、苦、病、癱、箭、痛、惱、敵、毀、疾、禍、怖畏、災患、動、壞、不恒、無救護所、無避難所、無歸依所、空缺、空虛、空、無我、過患、變易〔壞〕法、不堅實、痛根、殺戮者、非有、有漏、有爲、魔食、生法、老法、病法、死法、愁悲苦憂惱法、雜染法、集、滅沒、不樂味、過患、〔觸〕〔應〕出離也。此度徧知。

(三)斷徧知者云何？度〔知〕如右〔觸〕後，對於觸捨斷欲貪、除去、滅除、令之滅無。

即世尊如是宣示：「³⁰諸比丘！對於觸所有之欲貪者，須捨斷之。如是彼之觸被捨斷、被根絕，如截頂之多羅樹，成爲滅無，成爲未來不生起者。」此是「斷徧知」。

「徧知〔諸多〕觸」者，以此三徧知，徧知觸〔之義〕。

「無有隨貪事」〔之句中〕，貪求者是渴愛也。即所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根。捨斷此貪求，正斷，令寂滅，令安息，令不得生起，以智火燒之者云不貪求者。彼不貪求色，不貪求聲，不貪求香，不貪求味，不貪求觸，不貪求施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、應見聞覺識諸法。不貪結〔於彼〕，不昏迷，不結縛，離貪求，越貪求，捨貪求，唾棄貪求，脫貪求，捨斷貪求，捨遣貪求，離貪，越貪，捨貪，唾棄貪，脫貪，捨斷貪，捨遣貪，無愛，消滅〔煩惱〕，爲清涼，覺受樂，自成梵天而住。此是「徧知〔諸多〕觸，無有隨貪事」〔之義〕。

「〔應勤〕自呵責，勿行諸〔惡事〕」〔之句中〕，「事」者，是在作爲之事。「〔應勤〕

自呵責」，是依於作與不作之二理由而自呵責。

作與不作故而自呵責者云何？乃於「我作身惡行，我未作身善行」而自呵責。以「我作語惡行，我未作語善行」而自呵責。以「我是作意惡行，我未作意善行」而自呵責。以「我是作殺生，我未作離殺生」而自呵責。以「我是作偷盜，我未作離偷盜」而自呵責。以「我是作邪欲行，我未作離邪欲行」而自呵責。以「我是作妄語，我未作離妄語行」而自呵責。以「我是作兩舌，我未作離兩舌」而自呵責。以「我是作惡口，我未作離惡口」而自呵責。以「我是作綺語，我未作離綺語」而自呵責。以「我是作貪欲，我未作離貪欲」而自呵責。以「我是作瞋恚，我未作離瞋恚」而自呵責。以「我是作邪見，我未作離邪見」而自呵責。如是乃「作與不作故而自呵責」〔之義〕。

55 或又以「我未住圓滿諸戒」而自呵責，以「我未護諸根門」而自呵責，以「我未知食之量」而自呵責，以「我未住勤勵警寤」而自呵責，以「我住未具備念與正知」而自呵責，以「我未住修習四念處」而自呵責，以「我未住修習四正勤」而自呵責，以「我未住修習四神足」而自呵責，以「我未住修習五根」而自呵責，以「我未住修習五力」而自呵責，以「我未住修習七覺支」而自呵責，以「我未住修習八支聖道」而自呵責，以「我未

住偏知苦」而自呵責，以「我未住捨斷集」而自呵責，以「我未住修習道」而自呵責，以「我未住作證滅」而自呵責。如是乃「作與不作故而自呵責」〔之義〕。如是無可自呵責之業行，不令生，不令發生，不令起，不令生起。此是「無可自呵責之行」〔之義〕。

「賢者見與聞，皆無愛見著」〔之句中〕，「著」者，是愛著與見著之二者也。……乃至（五五頁參照）……此是愛著……乃至（五六頁以下參照）……此是見著。「賢者」者，乃賢者、學者、有慧者、有覺者、有智者、辨別者、具慧者也。賢者是捨斷愛著，捨遣見著，不著於見，不著於聞，不著於覺，不著於識，不附著，不染著，不著，不附著，不染著，出離，棄遣，解脫，離縛，不以限定之心而住。此是「賢者見與聞，皆無愛見著」〔之義〕。故世尊宣示：

對兩邊〔極端〕

應當調伏欲

偏知〔諸多〕觸

無有隨貪事

〔應勤〕自呵責

勿行諸〔惡業〕

賢者見與聞

皆無愛見著

八 偏知〔所有〕想

應可度暴流

牟尼諸徧取

〔一切〕無染著

拔箭〔捨諸欲〕

以行不放逸

此世與他〔世〕

均無所願求 (七七九)

「徧知〔所有〕想，應可度暴流」〔之句中〕，想者，是欲想、恚想、害想、出離想、不恚想、不害想、色想、聲想、香想、味想、觸想、法想，〔即〕如斯所有之想、想念、已想念，以此云是想。「徧知〔所有〕想」者，是以知徧知、度徧知、斷徧知之三徧知是徧知想〔之義〕。

「知徧知」者云何？乃〔如次〕之知想也。〔即〕知見此是欲想、此是恚想、此是害想、此是出離想、此是不恚想、此是不害想、此是色想、此是聲想、此是香想、此是味想、此是觸想、此是法想也，此是知徧知也。

「度徧知」者云何？作〔徧〕知如右後，是度〔知〕想也。〔即想〕無常、苦、病、癱、箭、痛、惱、敵、毀、疾、禍、怖畏、災患、動、壞……乃至〔六〇頁參照〕……集、滅沒、味樂、過患、〔應〕出離〔者而〕度〔知〕也、此是度徧知。

「斷徧知」者云何？如右度知後，對於想捨斷欲貪、令除去、滅除、滅無之。

即世尊如是宣示：「^③諸比丘！對於想所有之欲貪者，須捨斷彼。如是者彼之想被捨斷、根絕，如被截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來無可生起之物。」此是斷徧知。

「徧知所有想」者乃以此三徧知，是徧知想〔之義〕。

「應可度暴流」者，是度、度越、度過、超越、離越欲流、有流、見流、無明流〔之義〕。此是「徧知〔所有〕想，應可度暴流」〔之義〕。

「牟尼諸徧取，一切無染著」〔之句中〕，「徧取」者，乃愛徧取（以渴愛認識而把握之物）及見徧取（以惡見認識而把握之物）之二徧取……乃至（五九頁參照）……此成爲愛徧取……乃至（五六頁以下參照）……此是見徧取。

「牟尼」者云若那智。即，所有之慧、知解……乃至（五七頁以下參照）……不癡、擇法、正見也。具備其智到達若那者是牟尼。

有身牟尼、語牟尼、意牟尼之三牟尼。

（一）身牟尼者云何？捨斷〔殺生、偷盜、邪欲行之〕三種身惡行者是身牟尼，三種身之善行是身牟尼，身爲所緣智是身牟尼，身之徧知是身牟尼，伴徧知道是身牟尼，對於身捨斷欲貪是身牟尼。身行〔出入息〕滅之第四禪定是身牟尼。此是身牟

尼。

(二)語牟尼者云何？乃捨斷〔妄語、兩舌、惡口、綺語〕四種之語惡行是語牟尼，四種之語善行是語牟尼，語所緣智是語牟尼，語之偏知是語牟尼，伴偏知道是語牟尼，對於語捨斷欲貪是語牟尼。語行〔尋、伺〕之滅第二禪定是語牟尼。

(三)意牟尼者云何？乃捨斷〔貪欲、瞋恚、邪見之〕三種意惡行是意牟尼，三種之意善行是意牟尼，心爲所緣智是意牟尼，心之偏知是意牟尼，伴偏知道是意牟尼，對於心捨斷欲貪是意牟尼。心行之滅想受滅定是意牟尼。此是意牟尼也。

⑫ 無漏乃爲身牟尼 及語牟尼意牟尼

具足者〔此之〕牟尼 云一切之捨斷者

⑬ 無漏乃爲身牟尼 及語牟尼意牟尼

具足者〔此之〕牟尼 則云惡之洗除者

於具備此等之三牟尼者有六牟尼。〔即〕在家牟尼、非家牟尼、有學牟尼、無學牟尼、辟支牟尼、牟尼牟尼也。

在家牟尼者云何？是在家者而見〔涅槃〕句，識教之衆人此是在家牟尼。

非家牟尼者云何？是出家者見〔涅槃〕句，識教之衆人此是非家牟尼。
七有學是有學牟尼。

阿羅漢是無學牟尼。

辟支佛是辟支牟尼。

如來阿羅漢等正覺者云牟尼牟尼。

③④ 無明智者是愚昧

由寂默而非牟尼

但如用秤〔而取捨〕

只取優〔業避〕諸惡

賢者以此成牟尼

由此彼乃爲牟尼

觀測〔內外〕兩世間

〔由此〕彼乃云牟尼

於③⑤ 內外一切世間

以知不善與善法

值由天人之供養

超著網者此牟尼

「無染著」〔之句中〕，「著」者，是愛著與見著之二者……乃至〔五六頁參照〕……

此是愛著……乃至〔五七頁以下參照〕……此是見著。牟尼是捨斷愛著、遣見著、

59 不著諸徧取、不附著、不染著、不住著、不住附著、不住染著、超出、棄遣、解脫、

離縛、以不限定之而心。此是「牟尼諸徧取，〔一切〕無染著」〔之義〕。

「拔箭〔捨諸欲〕，以行不放逸」〔之句中〕，箭者，是貪箭、瞋箭、癡箭、慢箭、見箭、憂箭、疑惑箭之七箭。捨斷此等之箭、正斷、令寂滅，令安息、令不得生起、以智火燒之者、拔箭、裂箭、破裂箭、捨箭、唾棄箭、脫箭、捨斷箭、捨遺箭、無愛、消滅〔煩惱〕、爲清涼、覺受樂，云自爲梵而住〔者〕。此是「拔箭」〔之義〕。

「且行」者，是行住、動作、活動、護持、持續、維持。

「不放逸」者，是恭敬而作諸善法、常作、堅住而作、不萎縮而行、不放棄〔行之〕欲，不放棄責任也。然「我未圓滿之戒蘊應云何令之圓滿耶？」或「我既圓滿之戒蘊於時時應〔云何〕令之以慧助長耶？」對於諸善法，於此有所有欲、精進、勇猛、努力、不退、念、正知、熱心、精勤、決意、勤勵、不放逸。然「我未圓滿之定蘊應云何令之圓滿耶？」或「我既圓滿之定蘊於時時應〔云何〕令之以慧助長耶？」對於諸善

60 法有……乃至……不放逸。然「我未圓滿之慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊應云何令之圓

滿耶？」或「我既圓滿之解脫智見蘊於時時應〔云何〕令之以慧助長耶？」對於諸善

法，於此有所有欲、精進、勇猛、努力、不退、念、正知、熱心、精勤、決意、勤勵、不放逸也。此「拔箭〔捨諸欲〕，以行不放逸」〔之義〕。

「此世與他世，均無所願求」者，乃不願求此世自己之身體，不願求他世他人之身體。不願求此世之自己之色、受、想、行、識，不願求他世他人之色、受、想、行、識。不願求此世之六內處，不願求他世之六外處。不願求此世之人世間，不願求他世之天世間。不願求此世之欲世界，不願求他世之色界、無色界。不願求此世之欲界、色界，不願求他世之無色界。更不願求趣、生起、結生、有、輪迴又輪轉，不欲求，不樂，不冀求，不希望，不熱望也。此是「此世與他〔世〕，均無所願求」〔之義〕。故世尊宣示：

61

徧知〔所有〕想

應可度暴流

牟尼諸徧取

〔一切〕無染著

拔箭〔捨諸欲〕

以行不放逸

此世與他〔世〕

均無所願求

第二 窟八偈經之義釋畢。

註① 身 (kaya) 者依於註釋本應是嫌惡者之集。窟 (guhā) 是貪等猛獸之住處。身 (deha) 是依貪等之火而被燒者。身體 (Sandeha) 乃為放逸者。舟 (nava) 是輪迴者。車 (ratha) 是欲為行住坐臥之威儀者。幢 (dhaja) 是高揚者。蟻塔 (vannika) 是蟲聚之住處。巢窟 (nidda) 病苦之巢窟。在底本有 nidda。城市 (nagara) 是快、不快之往來者。小屋 (kūṭi) 是結生之住家。癩 (ganda) 是腐臭之物。甕 (kumbha) 是破壞之物。在底本雖有 kumma (龜)，今從註釋本。

② 在底本前此雖有 nago ti va (所謂龍)，依暹羅本及註將此除去。

③ 以下依 S.III,190,191 之合文引用。

④ 以下多在 S.IV,36 之文中相一致。雜阿含三〇九經 (大正藏二、八八c 以下) 參照。

⑤ 以下 S.III,53 參照。

⑥ 以下依 S.II,101 之引用。雜阿含二二七四經 (大正藏二、一〇三a) 參照。

⑦ 以下之說明既已出於本卷一頁以下。

⑧ 本偈依 J.III,450 之引用。前經之註四參照。

- ⑨ 脫難、脫離難 (*dunnivethaya dubbivethaya*)。在底本雖有 *dun nivedhaya dubbivethaya*，此等語之語根爲 *√veth* (包、圍) 若非爲 *√vidh* (貫、通) 則底本成爲誤植。但此 *√veth* 之語系之語，如書寫成爲 *√vidh* 之語系之例在巴利文中甚多。
- ⑩ 以下之說明既已出於本卷一二頁以下。
- ⑪ 在底本前此雖有 *sañjanika* 之語，從暹羅本及前之本卷一二頁之文除去。
- ⑫ 以下依 *M.I.45* 之引用。中阿含九一經 (大正藏一、五七四 b) 參照。
- ⑬ 本偈依 *Sn.1064* 之引用。*Kv.194* 大毘婆沙論卷七八 (大正藏二七、四〇一 b)，阿毘曇毘婆沙論卷四〇 (大正藏二八、二九九 c)，鞞婆沙論卷八 (大正藏二八、四七三 a)，成實論卷一 (大正藏三二、二四四 b) 等參照。
- ⑭ 本偈依 *Dhp.165* 之引用。法句經卷上 (大正藏四、五六六 a) 參照。
- ⑮ 以下依 *M.III.6* 之引用。中阿合一四四經 (大正藏一、六五三 b) 參照。
- ⑯ 有關於行處 (*gocara*) 漢譯南傳大藏經六七卷、「清淨道論」一、三六以下參照。
- ⑰ 以下四行餘爲 *Vm.238* 被引用。
- ⑱ 以下第一偈、第三偈、第五偈 *Vm.238* 所引用。除第六偈其餘之偈爲 *Vm.624f* 所引用。

①9 以下依 S.I.108 之引用。Vm.237; 雜阿含一〇八四經 (大正藏二、二八四 b 以下)，別譯雜阿含二三經 (大正藏二、三八一 a 以下) 參照。

②0 本偈依 S.I.109 之引用。Vm.231; 雜阿含一〇八五經 (大正藏二、二八四 c) 參照。

②1 「盡」(khiyati)。在底本雖有 jiyati, 從暹羅本及引用原文。

②2 以下之諸病名既已出於本卷一六頁。

②3 「百八之渴愛」(atthasata tanha)。於過去、現在、未來之三世對內與外之色、聲、香、味、觸、法之六種各有欲愛、有愛、無有愛之三種而成爲百八渴愛。

②4 有二十事有身見 (visativathuka sakkayaditthi)。有身見對於色蘊「我中有色」，「色中有我」，「我是色」，「色是我」執於四種。對受、想、行、識之四蘊亦同樣。此對五蘊各執四種故謂有二十事有身見。

②5 有十事邪見 (dasavathuka micchaditthi)。一「無布施」，二「無獻供」，三「無祭祀」，四「無善作惡作諸業之果報」，五「無此世」，六「無他世」，七「無母」，八「無父」，九「無化生有情」，十「在世間無正當生活、正當行道、且無通達作證此世他世宣說之沙門婆羅門」，此成爲十事之邪見。本卷七七頁參照。

- ②6 有十事邊見 (*dasavathuka antaggahika ditthi*)，一「世間是常」，二「世間是無常」，三「世間是有邊」，四「世間是無邊」，五「命與身是同一」，六「命與身是相異」，七「如來死後存在」，八「如來死後不存在」，九「如來死後存在且不存在」，十「如來死後非存在，非不存在」，是十事之邊執見。本卷七七頁參照。
- ②7 以下之諸名出於本卷一一頁。
- ②8 增語觸 (*adhivacana-samphassa*) 起於意識之觸。
- ②9 有對觸 (*patigha-samphassa*) 起於前五識之觸。
- ③0 以下依 S.III,27 之引用。雜阿含七七經 (大正藏二、一九c) 參照。
- ③1 以下同於前註。
- ③2 本偈 It.P.55f 參照。
- ③3 本偈依 It.P.56 之引用。
- ③4 次之二偈依 Dh.p.268-269 之引用。法句經卷下 (大正藏四、五六九a)，法句譬喻經卷三 (大正藏四、五九七c) 參照。
- ③5 本偈依 Sn.527 之引用。Mahāvastu III.399, 佛本行集經卷三九 (大正藏三、八三四b)

參照。

62

第三 瞋怒八偈經之義釋

一 一部之人人 實有瞋怒意

以言〔誹謗〕語 他人〔妄信彼〕

意彼爲真實 以言〔誹謗〕語

牟尼不接近 所生〔誹謗〕語

故牟尼何處 亦無有〔心〕栽 (七八〇)

「一部之人人！實有瞋怒意，以言〔誹謗〕語」者，彼等之外學是有瞋怒之意、瞋惡之意、違背之意、違逆之意、害惡之意、惱害之意、瞋害之意、瞋恨之意而語不實誹謗世尊與比丘衆。此是「一部之人人，實有瞋怒意，以言誹謗語」〔之義〕。

「他人〔妄信彼〕，意彼爲真實，以言〔誹謗〕語」者，某處之人人信解、信賴、信彼等之外學，思彼意真實，想爲真實，意爲事實，想爲事實，意爲如實，想爲如

實，意爲如眞，想爲如眞，意爲不顛倒，想爲不顛倒而語不實〔誹謗〕世尊與比丘衆。此是「他人〔妄信彼〕，思彼意眞實，以言〔誹謗〕語」〔之義〕。

「牟尼不接近，所生〔誹謗〕語」〔之句中所生之語〕者，雖是不實而對世尊與比丘衆「所生」、發生、起、生起，現前作彼〔誹謗〕語，於他處而起怒罵〔誹謗〕之聲。此是「牟尼不接近，所生〔誹謗〕語」〔之義〕。

63
「牟尼」者，以智云牟那。即所有慧、知解……乃至（五一頁以下參照）……不癡、擇法、正見。具備彼智，達到牟那者是牟尼……乃至（六五頁以下參照）……超越著與網，此是牟尼。

近於〔誹謗〕語者，依於二原因近於〔誹謗之〕語。〔即過惡之〕作者，依作者之事而近於〔誹謗〕語。或又被〔謗〕語，有常受誹謗者，〔云：〕「我非過惡之作」而怒，瞋恚、反抗、現怒、瞋與不愉快。近於〔誹謗〕語者，依此等二原因而近於〔誹謗之〕語。牟尼依二原因而不近於誹〔謗語〕。〔即過惡之〕不作者，依不作者之事而不近於〔誹謗〕語。或又受謗語，續被誹謗，〔云：〕「我非過惡之作者」而不現怒，不瞋恚、不反抗、不怒、瞋及不愉快。牟尼依此等二原因不近於〔誹謗〕

語，不接近、不執、不執取、不住著。此是「牟尼不接近，所生〔誹謗〕語」〔之義〕。

「故牟尼何處，於無有〔心〕裁」〔之句中〕，「故」者，是是「故」，以依其理由、其因、其緣、其因緣。於牟尼心之被害^①，無有「心裁」〔頑迷〕之生。〔即〕亦無五心裁，亦無貪裁、瞋裁、癡裁之三裁，不存、不存在、不得、捨斷之、正斷、寂滅、安息、不得生起，以智火而燃燒。「於何處」者，乃亦於何處、於何、於內、於外、又於內外亦〔之義〕。此是「故牟尼何處，亦無有心裁」〔之義〕。故世尊宣示：

一部之人人

實有瞋怒意

以言〔誹謗〕語

他人〔妄信彼〕

意彼爲真實

以言〔誹謗〕語

牟尼不接近

所生〔誹謗〕語

故牟尼何處

亦無有〔心〕裁

二 爲諸欲所牽

住著意欲者

已見爲如何

將可以超越

〔彼〕已自完成

繼續爲〔思〕做

儘如其所知 應成如其言 (七八一)

「己見爲如何，將可以超越」者，乃「如斯我將奪回爲〔釋子所奪〕此利得、名聲、恭敬、尊敬」，諸外學有如是見、有如是忍（思）、有如是意欲、有如是意見、有如是意樂、有如是意趣、以殺害孫陀利女普行者而譏謗諸沙門釋子（所殺），彼等不能超〔離〕己見、己忍、己意欲、己意見、己意樂、己意趣也。如是對彼等惡名聲能還來彼自身。如是「己見爲如何，將可以超越」〔之義〕。

或又，謂「世間是常，只此爲真實其他是虛妄」，如是之說者是己見、己忍、己意欲、己意見、己意樂、己意趣如何而越、超、超越、離越耶？因何而然耶？彼於其見如是取著、正受、把取、執取、住著、縛著，信解也。如是乃「如何將可以超越己見耶」〔之義〕。謂「世間是無常……世間是有邊……世間是無邊……命與身是同一……命與身是相異……如來死後存在……如來死後不存在……如來死後存在且不存在……如來死後非存在非不存在，唯此是真實其他是虛妄」，如是之說者，如何將可以越、超、超越、離越己見、己忍、己意欲、己意見、己意樂、己意趣耶？因何而然耶？彼於其見，如是取著、正受、把取、執取、住著、縛著、被信解也。如是乃

「己見爲如何，將可以超越？」〔之義〕。

〔爲諸欲所牽，住著意欲者〕〔之句中〕，爲欲所牽者，是依己見、己忍、己意欲、己意見而行，〔即〕被導、被運、被帶去也。譬如乘象，或乘車，或乘馬，或乘牛，或乘山羊，或乘羊，或乘駱駝，或乘驢馬而行，而被導、被運、被帶去，如是依己見、己忍、己意欲、己意見而行，〔即〕被導、被運、被帶去也。此爲欲所牽〔之義〕。

〔住著意欲者〕者，是住著、住立、貪著、近著、縛著於己見、己忍、己意欲、己意見而令信解者。此是「爲〔諸〕欲所牽，住著意欲者」〔之義〕。

〔彼〕已自完成，繼續爲思做者，是爲自完成，爲圓滿，爲成高貴，爲成最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙也。〔即〕「此〔我〕師是一切智者」，是自完成、爲圓滿、爲最貴、爲最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙也。〔云：〕「此法是善說。此衆是善行道。此見是賢善。此行道是善施設。此道是令出〔三界〕者」，而爲自己完成、爲圓滿、爲高貴、爲最高、最勝、最殊勝、透逸、最上、勝妙，如是〔思〕令生、令發生、令起、令生起也。此是「彼已自完成，繼續爲〔思〕做」〔之義〕。

「儘如其所知，應成如其言」者，是儘如其所知而應儘其言、語、說明、言說也。〔即〕「世間是常，唯此爲真實，其他是虛妄」如其所知而應儘言、語、話、說明、言說也。「世間是無常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非非存在。唯此是真實其他是虛妄」如其所知而應儘言、語、話、說明、言說也。此「儘如其所知，應成如其言」〔之義〕。故世尊宣示：

爲諸欲所牽

住著意欲者

已見爲如何

將可以超越

〔彼〕已自完成

繼續爲〔思〕做

儘如其所知

應成如其言

三 他之人人言

爲不被質問

於所言之人

自己之戒務〔者〕

以〔及〕於自己

若有自言者

彼諸善巧者

言爲非聖法（七八二）

「於〔言〕所之人，自己之戒務」〔之句中〕，於者，是亦有利帝利，亦有婆羅門，

亦有毘舍，亦有首陀，亦有天，亦有人，如何容貌，如何業務，如何職分，如何階級，如何地位，亦於如何法之具備者〔之義〕。戒與務者，(一)於戒且爲務，(二)務者而有非戒。

(一)於戒且有爲務者云何？於此有具戒之比丘，防護於別解脫律儀而住，具足正行與行處，雖於微少罪亦起怖畏，受持諸學處而學。彼其時之所抑制、律儀、不犯者此是戒。所有受持此爲務。依律儀之義是戒，依受持之義是務也。此云「於戒且爲務」。

(二)務者而有非戒者云何？阿練若、住支、常乞食支、三衣支、次第乞食支、時後不食支、常坐不臥支、隨處住支之八頭陀支，此云爲務而非戒。精進之受持亦云爲務而非戒。(即)「寧使皮、髓、骨乾盡，身中之肉、血令涸竭，依丈夫力勢，依丈夫力，依丈夫精進，依丈夫勇猛不得應得之物者，不得令精進停止，」以策勵、精勤此心。如是精進之受持云務而非戒。「無取而由諸漏至我心解脫止，我不解此結跏趺坐，」以策勵、精勤此心。如是精進之受持亦云務而非戒。

〔②不能拔去愛箭

我不食亦不飲

不外出於精舍

亦不橫脇而臥」

然以策勵、精勤此心。如是精進之受持亦云務而非戒。「無取而由諸漏我心至解脫止，我不由此座起，不下經行處，不外出精舍，不外出偏屋頂家，不外出臺觀，不外出平屋，不外出山窟^③，不外出洞穴，不外出小屋，不外出重閣，不外出樓房，不外出圓屋，不外出寶庫，不外出集會所，不外出假屋，不外出樹下」，以策勵、精勤此心。如是精進之受持亦云務而非戒。然「於此之晨朝時，我將取得聖法，將正得，將證達，將觸達，將作證」，以策勵、精勤此心。如是精進之受持亦云務而非戒。然「於此正午時、於夕刻時、於初夜、於中夜、於後夜、於新月、於滿月、於雨期、於冬期、於夏期、於青年期、於中年期、於老年期我將取得聖法，將正得，將證達，將觸達，將作證」，以策勵、精勤此心。如是為精進之受持亦云務而非戒。

「人」者，是有情、人、摩奴之子、士夫、補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者、摩奴所生者。此是「於所〔言〕之人，務自己之戒」〔之義〕。

「他之人人言，為不被質問」〔之句中〕，「他之人人」者，是諸他之刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人。「為不被質問」者，是不問、不尋、不

乞，不求，不信樂④也。「言」者，乃「我是住具足戒」，「住具足而務」，又「戒與務具足」，說自己之戒、或務或戒與務。又「我」之生、姓、家世、麗容、財、「吠陀之誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌、又「具足」任何之根據」，又「我」由高貴家之出家」，「由大家之出家」，「由大財產家之出家」，「由大富豪家之出家」，「我」之親戚之在家者出家者皆甚有名」，又「我得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品」，「我」是經師」，「是持律師」，「是說法師（論師）」，又「我」是住阿練若者」，「是常乞食者」，「是糞掃衣者」，「是三衣者」，「是次第乞食者」，「是時後不食者」，「是常坐不臥者」，「是隨處住者」。又說語、話、說明、言說：「我得初禪」、「得第二禪」、「得第三禪」、「得第四禪」、「得空無邊處定」、「得識無邊處定」、「得無所有處定」、「得非想非非想處定」。此是「他之人人言，為不被質問」之義。

69

「彼諸善巧者，言為非聖法」之句中，諸善巧者，是所有蘊善巧者、界善巧者、處善巧者、緣起善巧者、念處善巧者、正勤善巧者、神足善巧者、根善巧者、力善巧者、覺支善巧者、道善巧者、果善巧者、涅槃善巧者也。彼等善巧者，如次「言」斯言、斯語、斯話、斯說明、斯言說。（即）「此是非聖法，此非聖者之法」，「此是

愚者之法，此非賢者之法；此是不善人之法，此非善人之法。此乃言：「彼諸善巧者，言爲非聖法」〔之義〕。

「以〔及〕於自己，若有自言者」〔之句中〕，我云自己。「自言」者，是自己言自己也。〔即〕「我住具足戒」，「具足住務」，「戒與務具足」，又〔我〕之生、姓、家世、麗容、財、〔吠陀之〕誦學、事業、技術、學術、博學、辯舌又我〔有具足〕任何之根據」，又〔我〕是由高貴之家出家」、「由大家之出家」、「由大財產家之出家」、「由大富豪家之出家」，〔我〕親戚之在家者出家者皆是甚有名」，又「我已得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品」，「我是經師」，「是持律師」，「是說法師」，又〔我〕是住阿蘭若者」，「是常乞食者」，「是糞掃衣者」，「是三衣者」，「是次第乞食者」，「是時後不食者」，「是常坐不臥者」，「是隨處住者」，又如說、語、話、說明、言說：「我是得初禪」、「得第二禪」、「得第三禪」、「得第四禪」、「得空無邊處定」、「得識無邊處定」、「得無所有處定」、「得非想非非想處定。」此是「以〔及〕於自己，若有自言者」〔之義〕。故世尊宣示：

他之人人言

爲不被質問

於所言之人 務自己之戒

以〔及〕於自己 若有自言者

彼諸善巧者 言爲非聖法

四 又爲靜寂故 比丘自寂滅

我之爲如是 無以誇諸戒

世間任何處 彼無〔煩惱〕增

彼諸善巧者 乃言〔諸〕聖法 (七八三)

〔又爲靜寂故，比丘自寂滅〕〔之句中〕，「寂」者，乃貪之寂故爲寂，乃瞋之寂故爲寂，乃癡之寂故爲寂。於忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之寂故，寂止故，寂靜故，燒盡故，消滅故，離去故，安息故，於寂、寂靜、消滅、安息也。此爲寂。

比丘者，七法之破壞故是爲比丘。〔即〕：(一)破壞有身見，(二)破壞疑，(三)破壞戒禁取，(四)破壞貪，(五)破壞瞋，(六)破壞癡，(七)破壞慢。彼破壞雜染齋再有、有不安、

有苦報、齎未來之生老死之諸惡不善法。

71 世尊宣示^⑤：

「薩毘耶！

依自〔修習〕道

汝至般涅槃

度過諸疑惑

捨斷有非有

梵行已達成

滅盡再有者

〔此乃是比丘〕

「又爲靜寂故，比丘自寂滅」〔之句中自寂滅〕者，乃貪之消滅故、瞋之消滅故、癡之消滅故，於忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之消滅故而自寂滅。此是「又爲靜寂故，比丘自寂滅」〔之義〕。

「我之爲如是，無誇於諸戒」〔之句中〕，「我之爲如是」謂〔字之用法〕乃此句之接續、句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。此「我乃如是」〔之義〕。「無誇於諸戒」者，此處一類者乃誇、誇言。〔即〕彼誇、誇言：「我住具足戒」，「我乃具足而務」，「我具足戒與務」。又誇、誇言：「我之生、姓、家世、麗容……乃

至（八二二頁參照）……得非想非非想定。「如是不誇、不誇言、以遠誇、離、離去、出離、棄遺、離脫、離縛，以不限定之心而住。此「我之爲如是，無誇於諸戒」（之義）。

72

「彼諸善巧者，乃言〔諸〕聖法」〔之句中〕，諸善巧者者，是所有蘊善巧者、界善巧者、處善巧者、緣起善巧者、念處善巧者、正勤善巧者、神足善巧者、根善巧者、力善巧者、覺支善巧者、道善巧者、果善巧者、涅槃善巧者也。彼等諸善巧者如次〔言〕。〔即〕如是言、斯語、斯說明、斯言說：「此是聖者之法，此非非聖者之法」。「此是賢者之法，此非愚者之法」，「此是善人之法，此非不善人之法」。此是「彼諸善巧者，乃言〔諸〕聖法」〔之義〕。

「世間任何處，彼無〔煩惱〕增」〔之句中〕，「彼」者，是阿羅漢、漏盡者。「增盛」者，是貪增盛、瞋增盛、癡增盛、慢增盛、見增盛、煩惱增盛、業增盛之七增盛也。於彼無此等之增盛，不存、不存在、不得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起，依智火而燒之。「任何處」者，是無論何處、何、任何、內、外、又內外。「世間」者，乃於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此是「世間任何處，

彼無〔煩惱〕增〔之義〕。故世尊宣示：

又爲靜寂故 比丘自寂滅

我之爲如是 無以誇諸戒

世間任何處 彼無〔煩惱〕增

彼諸善巧者 乃言〔諸〕聖法

五 不淨白諸法 〔有此〕爲徧計

造作且重視 〔如是〕處之人

彼自己〔之見〕 以見於功德

緣彼動〔妄見〕 依止於〔虛〕寂 〔七八四〕

〔不淨白〕諸法，〔以此〕爲徧計，造作且重視，〔如是〕處之人〔之句中〕，

徧計者是愛徧計與見徧計之二徧計……乃至〔五六頁參照〕……此是愛徧計……乃

至〔五六頁參照〕……此是見徧計。造作者，是造作種種之造作、行作、設立，此

是造作。或者是爲無常〔法〕、有爲〔法〕、緣生法、盡滅法、衰滅法、離貪法、滅

法也。此亦爲造作〔有爲〕。〔處之人〕者是惡見者。〔諸法〕乃云六十二見。此是〔三〕

「不淨白諸法，有此爲偏計，造作且重視，〔如是〕處之人」〔之義〕。

「有不淨白〔諸法〕而要重視〔彼〕〔之句中〕，重視者，是愛重視與見重視之二重視……乃至（五六頁參照）……此是愛重視……乃至（五六頁以下參照）……此是見重視。彼不捨斷愛重視，不捨遣見重視。彼不捨斷愛重視，不捨遣見重視故，彼乃重視行渴愛與（惡）見。以渴愛爲幢幡，以渴愛爲旗幟，以渴愛爲主，以（惡）見爲幢幡，以見爲旗幟，以見爲主，亦隨行渴愛與（惡）見。此是「重視」〔之義〕。〔有〕者，是有、存在、所得。不淨白者，是不淨白、不淨潔、不徧淨、已雜染、能雜染也。此是「不淨白諸法有而重視彼」〔之義〕。

「彼自己之見，以見於功德」〔之句中〕，彼自己〔之見〕者，乃於彼自己之中。云惡見爲自己。於自己之見以見（一）現世之功德⑥與見（二）來世功德之二功德。

（一）見於現世之功德⑥者云何？或若有有見師者，有諸弟子奉彼見。諸弟子恭敬、尊重、尊敬、奉事，敬重有斯見之師。依其因緣〔彼等依信者等〕得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品。此是「見於現世之功德」。

（二）見於來世之功德者云何？「此見確〔人人〕至龍界、金翅鳥界、夜叉界、阿修

71 羅界、犍闥婆界、大王界、帝釋界、梵天界或天界。此見確「人人」至淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。依此見成「人人」爲淨、爲清淨、爲徧淨、爲脫、解脫、徧脫。依此見我爲淨、爲清淨、爲徧淨、脫、解脫、徧解脫期待未來之果。此是見於來世之功德。

於自己之見〔彼〕見、觀、眺、省思、普觀此等之二功德，此是「彼自己之〔見〕，以見於功德」〔之義〕。

「緣彼動（妄見），依止於虛寂」〔之句中於寂者〕（一）究竟寂，（二）彼分寂，（三）世俗寂之三寂。

（一）究竟寂者云何？乃云究竟寂是不死（甘露）、涅槃。即所有一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。此是究竟寂。

（二）彼分寂者云何？於初禪入定者乃諸蓋寂，於第二禪入定者乃尋、伺寂，於第三禪入定者乃喜寂，於第四禪入定者乃樂、苦寂，於空無邊處入定者乃色想、有對想、種種想寂，於識無邊處入定者乃空無邊處想寂，於無所有處入定者是識無邊處想寂，於非想非非想處入定者乃無所有處想寂。此是彼分寂。

(三)世俗寂者云何？云世俗寂是六十二之惡見、見寂。而於此〔本偈之〕義意味，寂是世俗寂。

75

「緣彼動（妄見），依止於虛寂」者，是動寂、散動寂、搖寂、動轉寂、衝擊寂、計寂、偏計寂、無常、有爲、緣生〔法〕、盡滅法、衰滅法、離貪法、滅法、寂，依止於著、繫著、近著、縛著，信解。此是「緣彼動，依止於虛寂」〔之義〕。故世尊宣示：

不淨白諸法

〔有此〕爲偏計

造作且重視

如是處之人

彼自己之〔見〕

以見於功德

緣於彼之動

依止於虛寂

六 取著對諸法

確知爲〔取著〕

離越見住著

實屬爲不易

故諸〔有情〕人

彼等在住著

〔正〕法爲放棄

〔諸法〕又取著

（七八五）

「離越見住著，實屬爲不易」〔之句中〕，見住著者，以「世間是常，唯此爲真實其他爲虛妄」之住著執取是見住著。以「世間是無常」，「世間是有邊」，「世間是無邊」，「命與身是同一」，「命與身是相異」，「如來死後存在」，「如來死後不存在」，「如來死後存在，且不存在」，「如來死後非存在非不存在，唯此爲真實其他爲虛妄」之住著執取是見住著。此是「見住著」。「離越實屬爲不易」者，乃越過難、度難、越度難、超越難、離越難。此是「離越見住著，實屬爲不易」〔之義〕。

「取著對諸法，確知爲取著」〔之句中〕。所謂「對於諸法」者，是對於六十二惡見。「確知」者，是確知、決擇、思擇、考量、度知、辨知、明瞭也。「取著」者，對於諸住著之制限取、一分取、勝妙取、部分取、綜合取。〔即諸住著見〕者，「此是真實、如理、如實、事實、如真、不顛倒」而取、執取、住著、縛著、令信解。此是「取著對諸法，確知爲取著」〔之義〕。

「故諸〔有情〕人，彼等在住著」〔之句中〕，「故」者，是故也於彼之理由、其因、其緣、其因緣。「人」者，是有情、人、摩奴之子、士夫、補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者、摩奴所生者。「彼等在住著」者，是彼等於見住著〔之義〕。此是「故

諸〔有情〕人，彼等在住著〕〔之義〕。

〔正〕法爲放棄，諸法又取著〕〔之句中〕，放棄者，依二理由而放棄，〔即〕〔一〕依他之中傷而放棄。又〔二〕爲不能〔成就〕而放棄。

〔一〕依他之中傷而放棄者云何？他人：〔彼之師不是一切知者，〔彼之〕法是不善說、〔彼之〕衆是不善行道，〔彼之〕見非是賢善，〔彼之〕行道非善施設，〔彼之〕道無能出三界。於彼處無有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、或徧脫。於其處無有淨、爲清淨、爲徧淨、脫、解脫、徧脫。〔此教〕是劣、劣賤、下劣、卑賤、劣小、是小也。〕如是他爲中傷。如是受中傷而放棄師，放棄法說，放棄衆，放棄見，放棄行道，放棄道者。如乃〔依他之中傷而放棄〕。

〔二〕不能〔成就〕而放棄者云何？乃不能〔成就〕戒而放棄戒，不能〔成就〕務而放棄務，不能〔成就〕戒與務而放棄戒、務。如是乃爲〔不能〔成就〕而放棄〕。

又〔取著法〕者，乃執師、執法說、執衆、執見、執行道、執著、執果、執取、住著也。此是〔放棄正法，又取著諸法〕〔之義〕。故世尊宣示：

取著對諸法

確知爲取著

離越見住著 實屬爲不易

故諸〔有情〕人 彼等在住著

〔正〕法爲放棄 〔諸法〕又取著

七 何處之世間 實有除遣者

對種種之有 無徧計之見

〔身爲〕除遣者 捨斷諂與慢

彼既無近著 何將赴〔輪迴〕 (七八六)

「何處之世間，實有除遣者，對種種之有，無徧計之見」〔之句中〕，「除遣者，」乃云慧是除遣。即所有慧⑦是知解、思擇、簡擇、擇法、觀察、思察、省察、賢明、善巧、巧妙、辨別、思念、普觀、廣〔慧〕、慧、導者、觀（毘鉢舍那）、正知、鞭、慧、慧根、慧力、慧刀、慧殿、慧明、慧光、慧燈、慧寶、不癡、擇法、正見也。

78

由何而云慧是除遣耶？由彼慧而除遣身惡行、洗、洗掃、洗除；除遣語惡行、洗、洗掃、洗除；除遣意惡行、洗、洗掃、洗除；除遣貪、洗、洗掃、洗除；除遣瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、

一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行、洗、洗掃、洗除也；由此云慧是除遣。或又由正見而除遣邪見、洗、洗掃、洗除；由正思惟而除遣邪思惟、洗、洗掃、洗除；由正語而除遣邪語、洗、洗掃、洗除；由正業而除遣邪業、洗、洗掃、洗除；由正命而除遣邪命、洗、洗掃、洗除；由正精進而除遣邪精進、洗、洗掃、洗除；由正定而除遣邪定、洗、洗掃、洗除；由正智而除遣邪智、洗、洗掃、洗除；由正解脫而除遣邪解脫、洗、洗掃、洗除；或又由八支聖道而除遣一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行、洗、洗掃、洗除也。

阿羅漢具此等之除遣法，正具、達、正達、成、正成、具備。故阿羅漢是除遣者。彼乃除遣貪，除遣惡，除遣煩惱，除遣熱惱，故是除遣者。

「何處之」者，是何處也，何（哪），何之（哪一個）〔之義〕。「亦世間」者，乃惡趣世間、（人世間、天世間、蘊世間、界世間）、處世間也是〔世間〕。「徧計」者，是愛徧計與見徧計之二徧計……乃至（五六頁參照）……此是愛徧計……乃至（五六

頁以下參照）……此是見徧計。「對種種之有」者，對於種種之有是業有、再有〔之

義〕。(即)是於欲有對業有，於欲有對再有，於色有對業有，於色有對再有，於無色有對業有，於無色有對再有〔之義〕，是對於再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生、再三身體發生〔之義〕。

「何處之世間，實有除遣者，對種種之有，無偏計之見」者，於除遣者雖於任何處之世間，對於種種之有計，無偏計、行作、設立之見，〔如是〕不存、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起、以智火燒之。此是「何處之世間，實有除遣者，對種種之有，無偏計之見」〔之義〕。

「除遣者，是捨斷諂與慢」〔之句中〕，以欺瞞行爲言諂，於此某者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，以惡欲之爲隱蔽此。(即)願「勿知我〔惡〕事」，思惟「勿知我惡事」，以隱蔽手段之語而語「勿知我〔惡〕事」，以身努力「勿知我惡事」。如是所有諂、諂曲、誇大、欺瞞、僞善、虛僞、蔽惡、詭詐、詐欺、隱匿、隱蔽、不顯示、不顯示、隱閉、惡行爲，此是言諂。

「慢」者，(一)有一種之慢，〔即〕所有心之高貢。(二)有二種之慢，〔即〕稱揚自己之慢與貶下其他之慢。(三)有三種之慢，〔即〕我是殊勝之慢，我是等之慢，我是劣之

慢。(四)有四種之慢，〔即〕由利得而生慢，由名聲而生慢，由稱讚而生慢，由樂而生慢。(五)有五種之慢，〔即〕我乃得可意之色而生慢，我得可意之聲、香、味、觸而生慢。(六)有六種之慢，〔即〕由眼之具足而生慢，由耳之具足、鼻之具足、舌之具足、身之具足、意之具足而生慢。(七)有七種之慢，〔即〕是慢、過慢、慢過慢、卑慢、增上慢、我慢、邪慢。(八)有八種之慢，〔即〕由利得而生慢，由不利得而生卑慢，由名聲而生慢，由不名聲而生卑慢，由稱讚而生慢，由譏訾而生卑慢，〔由樂而生慢，由苦而生卑慢〕。(九)有九種之慢，〔即〕勝者之「我勝」之慢，勝者之「我等」之慢，勝者之「我劣」之慢，等者之「我勝」之慢，等者之「我等」之慢，等者之「我劣」之慢，劣者之「我勝」之慢，劣者之「我等」之慢，劣者之「我劣」之慢。(十)有十種之慢，〔即〕於此某者之生、姓、家世、麗容、財、〔吠陀之〕誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌又依任何之根據而生慢。如是所有慢、慢心、高慢、高貢、高舉、〔心之〕幢幡、傲慢、心之旗幟，此是言慢。

〔「身為」除遣者，捨斷諂與慢〕者，乃除遣者捨斷諂與慢，捨棄、除去、滅除、使之滅無。此是〔「身為」除遣者，捨斷諂與慢〕〔之義〕。

81 著……乃至（五六頁參照）……此是愛近著……乃至（五六頁以下參照）……此是

見近著。彼捨斷愛近著，捨遣見近著也。捨斷愛近著，捨遣見近著故，無近著之彼，何有貪可行所染！何有瞋可行怒！何有癡可行昏迷！何有慢可行結縛！何有見可行執取！何有掉舉可行散亂！何有疑可行不決定！何有隨眠可行強力！彼等是捨斷諸行。諸行之捨斷故何有行〔諸〕趣！何有可成地獄有情、畜生、餓鬼、人、天、有色者、無色者、有想者、無想者又非想非非想者！彼無因、無緣、無原因何有可行於〔輪迴〕？此是「彼既無近著，何將赴輪迴」〔之義〕。故世尊宣示：

何處之世間 實有除遣者

對種種之有 無徧計之見

〔身爲〕除遣者 捨斷諂與慢

彼既無見著 何將赴〔輪迴〕

八 諸〔煩惱〕法語 近著者受之

若不近著者 豈可云何〔語〕

蓋〔如是〕於彼 無有我非我

彼今於此處 捨遣一切見 (七八七)

〔近著者是受，諸〔煩惱〕法語〕〔之句中〕，近著者，是愛近著與見近著之二近著……乃至（五六頁參照）……此是愛近著……乃至（五六頁以下參照）……此是見近著。彼不捨斷愛近著，不捨遣見近著，不捨斷愛近著，不捨遣見近著故，〔彼〕以受諸〔煩惱〕法之語。〔即〕〔爲〕〔貪〕所染，〔以瞋〕而怒，〔以癡〕而昏迷，〔爲〕〔慢〕所結縛，〔以見〕而執取，〔以掉舉〕而散亂，〔以疑〕而不決定，又〔以隨眠〕成強力，〔受如所說種種之語〕。〔又彼〕不捨斷諸行，不捨斷諸行故受〔諸〕趣之語：〔即〕〔彼〕是成地獄有情、成畜生、成餓鬼、成人、成天、成有色者、成無色者、成有想者、成無想者、又成爲非想非非想者〕〔受如說諸趣之語〕，近於〔語〕，執〔語〕、執取、住著。此是〔近著者是受諸〔煩惱〕法語，〕〔之義〕。

〔若不近著者，豈可云何〔語〕〕〔之句中〕，近著者，是愛近著與見近著之二近著……乃至……此是愛近著……乃至……此是見近著。彼捨斷愛近著，捨遣見近著，

捨斷愛近著，捨遣見近著故，〔彼是不近著者〕。〔其〕不近著者者豈可說有何貪所染！豈可說有何瞋所怒！豈可說有何疑所昏迷！豈可說有慢所結縛！豈可說有何見之執取！豈可說有何掉舉之散亂！豈可說有何疑之不決定！又豈可說有何隨眠之強力！〔彼〕捨斷彼等諸行。捨斷諸行故豈可說有何諸趣之語！〔即〕〔彼是地獄有情〕……乃至〔前面參照〕……又〔成非想非非想者〕〔焉可說有如說語〕？彼無因、無緣、無原因焉可說有何，焉何可話、焉何可說明，焉何可言說〔彼煩惱諸趣〕！此是〔若不近著者，豈可云何語〕〔之義〕。

〔蓋〔如是〕於彼，無有我非我〕者，〔於彼〕無謂〔我〕之常見，無謂〔非我〕之斷見。無謂我之已取，無謂非我之當脫。於有已取者有當脫，於有當脫者有已取。阿羅漢超越取、脫，離越增、滅。彼已成〔梵行〕，〔所作〕已辨……乃至……於彼無再有。此是〔蓋〔如是〕於彼，無有我非我〕〔之義〕。

83
〔彼今於此處，捨遣一切見〕者，彼捨斷六十二惡見、斷絕、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒之。彼於此遣一切之惡見、除遣、棄遣、捨斷、除去、滅除、令之滅無。此是〔彼今於此處，捨遣一切見〕〔之義〕。故世尊宣示：

諸煩惱法語

近著者是受

若不近著者

豈可云何語

蓋〔如是〕於彼

無有我非我

彼今於此處

捨遣一切見

第三瞋怒八偈經之義釋畢。

註① 心之被害 (ahatacittata) 底本之 ahatacittata 爲誤植。依暹羅本而改正。

② 本偈由 Thag 223=313 之引用。

③ 由山窟 (guhaya) 底本之 gahaya 爲誤植。

④ 不受信樂 (appasadito) 底本之 appasadito 爲誤植。

⑤ 本偈由 Sn.514 之引用。Mahavastu III,395;佛本行集經卷三九 (大正藏三、八三四頁a)

參照。

⑥ 現世之 (ditthadhammika) 在底本亦有 ditthidhammika 是爲誤。

⑦ 以下之諸句已出於本卷六四頁以下。

第四 淨八偈之義釋

一 我見第一無病淨

由彼之見有正淨

斯續知解第一知

淨觀者見智爲解

(七八八)

「我見第一無病淨」〔之句中〕，我見淨者，是我見淨、觀淨、眺淨、省思淨、普觀淨〔云義〕。第一無病者，是達第一之無病，達於安隱，達於救護所，達於避難所，達於歸依所，達於究極，達於無畏，達於無死，達於不死（甘露），達於涅槃〔之義〕。此是「我見第一無病淨」〔之義〕。

「由彼之見有正淨」者，於人以眼識見色，而有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。人由〔見〕而淨、成清淨、成偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「由彼之見有正淨」〔之義〕。

「斯續知解第一知」者，如是繼續知解、了知、識知、別知、通達，「此〔之見〕是「第一」、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙，」是云知、識、考量、度知、

辨知、明瞭也。此是「斯續知解第一知」〔之義〕。

85

「淨觀者見智爲解」〔之句中〕，在觀淨者是「淨觀者」。「見智爲解」，以眼識見色以智之解，解爲道，解爲路，解爲三界之出脫。此是「淨觀者見智爲解」〔之義〕。故世尊宣示：

「我見第一無病淨

由彼之見有正淨」

斯續知解第一知

淨觀者見智爲解

二 若由見人若有淨

又由智彼捨斷苦

〔聖道〕外有依者淨

實斯說彼〔邪〕見者 (七八九)

「若由見人若有淨」者，以眼識見色，若於人有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫，是人（由此）而淨、清淨、徧淨、脫、解脫，徧脫〔之義〕。此是「若由見人若有淨」〔之義〕。

「又由智彼捨斷苦」者，以眼識見色，若人捨斷生苦、捨斷老苦、捨斷病苦、捨斷死苦、捨斷悲愁苦憂惱之苦者，〔謂此義〕也。此是「又由智彼捨斷苦」〔之義〕。

86

「聖道以外彼有依者淨」者，是依念處、正勤、神足、根、力、覺支、八支聖道

以外其他之不淨道、邪行道、不出路而彼人乃淨之、清淨、徧淨、脫、解脫徧脫之〔之義〕。「有依者」者，乃有貪者、有瞋者、有癡者、有慢者、有渴愛者、有見者、有煩惱者、有取者也。此是由聖道以外〔彼有依者〕可淨〔之義〕。

「言實斯說彼〔邪〕見者」者，①言彼人如是見〔者〕。〔即〕②如是此人是邪見者、顛倒見者也。「斯說」〔彼〕者，是如是說、語、話、說明、言說者也。〔即〕「世間是常。唯此爲真實其他爲虛妄」以如是說、語、話、說明、言說者也。「世間是無常」，「世間是有邊」，「世間是無邊」，「命與身是同一」，「命與身是相異」，「如來死後存在」，「如來死後不存在」，「如來死後存在且不存在」，「如來死後非存在非不存在」。「唯此爲真實其他爲虛妄」以如是說語、話、說明、言說者也」。此是「實斯說彼〔邪〕見者」〔之義〕。故世尊宣示：

若由見人若有淨

又由智彼捨斷苦

聖道外有依者淨

實斯說彼〔邪〕見者

三 婆羅門是〔漏盡者〕

〔聖道〕以外之見聞

於覺而於戒於務

〔拒外七法〕不言淨

〔彼〕不染著於善惡 於此世不行〔善惡〕 (七九〇)

〔婆羅門是漏盡者，〔聖道〕以外之見聞，於覺而於戒於務，〔拒外七法〕不言淨〔之句中〕，「不」者，是否定。婆羅門者乃拒外七法故是爲婆羅門。〔即〕拒外有身見，拒外疑，拒外戒禁取，拒外貪，拒外瞋，拒外癡，拒外慢。彼雜染而齋再有，有不安，有苦報，於拒外未來應齋生老死之諸惡不善法。

③世尊宣示：「汝薩毘耶！」

斥一切諸惡離垢 等持心善自住立

具有功德越輪迴 無依止者婆羅門」

〔婆羅門不言〔聖道〕以外之淨〕者，婆羅門是不言、不語、不說明、不言說由念處、正勤、神足、根、力、覺支、八支聖道以外其他之不淨道、邪行道、不出路之淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。此是婆羅門不言〔聖道〕以外之淨〔之義〕。於〔覺見聞、戒、務〕〔之句中〕，「見」，有一類沙門、婆羅門爲「依見而有淨」。彼等見某種之色解爲吉祥，見某種之色解爲不吉。

云何見色解爲吉祥耶？彼等於早晨起，出而見有吉瑞諸色。〔即〕見風鳥，珍奇

威魯瓦（美麗）樹之嫩芽，見孕婦，見幼兒乘於肩上行者，見滿水甕，見赤魚，見良馬，見良馬〔牽〕車，見牡羊，見褐色之牛。見如是類之物解爲吉祥。

云何見色解爲不吉耶？〔彼等於早晨起而出〕見米穀之山堆，見生酥之甕，見空甕，見俳優，見裸形之沙門，見驢馬，見乘驢馬〔而行〕，見有偏載之駕獸，見隻眼者，見手痿者，見足痿者，見半身之麻痺者，見老人，見病人，見死人。見如是類者解爲不吉。此等之沙門婆羅門云「由見有淨者」。彼等由見而解爲有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫也。

〔次之間〕者，有一類之沙門、婆羅門乃「由聞而有淨」。彼等或聞聲解爲吉祥或聞聲解爲不吉。

云何聞聲解爲吉祥耶？彼等早晨起而出聞有吉瑞諸聲。〔即〕如聞「榮」、「滿」、「妙」、「無憂」、「喜意」、「吉辰」、「吉祥」、「聖妙」、「妙榮」類之聲，解爲吉祥。

云何聞聲解爲不吉耶？〔彼等早晨起而出〕如聞「隻眼者」、「手痿者」、「足痿者」、「半身麻痺者」、「老人」、「病人」、「死人」、「切斷」、「破壞」、「燒失」、「滅亡」、「非有」類之聲解爲不吉。此等之沙門婆羅門云由「聞而爲有淨者」。彼等解爲由聞而有

淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

89
〔次之戒〕者，一類之沙門、婆羅門乃「由戒而成淨」。彼等解唯依於戒，唯依於自制，唯依於律儀，唯依於不犯而有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

④〔異學〕沙門⑤文荼子如是言：「工匠！我若具備四法者，具足善，有第一善，達最上之得達，爲不能勝之沙門。云何爲四？居士！於此不行身惡業，不語惡語，不思惟惡思惟，不令生活惡命。工匠！若我具備此等四法者，具足善，有第一善，達於最上之得達，爲不能勝之沙門。」如是乃「由戒而有淨」一類之沙門、婆羅門。彼等解唯依於戒，唯依自制，唯依律儀，依不犯而有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

〔次之務者〕，一類之沙門、婆羅門乃「由務而有淨」。彼等無論是⑥象務者、馬務者、牛務者、鷄務者、鴉務者、⑦世天〔力士〕務者、力天〔力士〕務者、⑧滿賢〔夜叉〕務者、珠賢〔夜叉〕務者、火務者、龍務者、金翅鳥務者、夜叉務者、阿修羅務者、犍達婆務者、大王務者、月務者、太陽務者、帝釋務者、梵天務者、天務者、⑨方務者。此等之沙門婆羅門云由「務而爲有淨者」。〔彼等〕解由彼務而有

淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

90
〔次之〔觸〕覺者〕，一類之沙門、婆羅門乃「由覺而有淨」。彼等早晨起而出摩觸地，摩觸綠〔草〕，摩觸牛糞，摩觸龜，摩觸^⑩〔鐵〕板，摩觸胡麻之貨，噉吉兆之胡麻，塗吉兆之油，嚼吉兆之楊枝，以吉兆之粘土〔洗粉〕沐浴，衣吉兆之服，卷吉兆之頭襟。此等之沙門、婆羅門云「由覺而有淨者」。〔彼等〕解爲由覺而有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

〔婆羅門於〔聖道〕以外之見、聞戒、務覺不言淨〕者，婆羅門雖由見淨而不言淨，由聞淨而不言淨，由戒淨而不言淨，由務淨而不言淨，由覺淨而不言淨，乃云不語，不話，不說明，不言說〔之義〕。此是「婆羅門於聖道以外之見、聞、戒、務、覺不言淨」〔之義〕。

〔〔彼〕不染著於善惡〕〔之句中〕，所有三界之善行云是善〔福〕。一切之不善云是惡〔非福〕。〔彼〕善〔福〕行、惡〔非福〕行、不動行亦〔皆〕捨斷、根絕，如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不生起，如是於善於惡亦不著、不附著、不染著、不在著、不在附著、不在染著、出離、棄遺、解脫、離縛，以不限定之心而住。此

是〔彼〕不染著於善惡〕〔之義〕。

「捨自己於此世不行〔善惡〕」〔之句中〕，捨己者，是捨自己之見。捨自己是捨執。捨自己者，由是渴愛、〔惡〕見而執、執取、住著、縛著、信解彼一切物捨之、脫、捨斷、捨遣也。「於此世不行〔善惡〕，不論善〔福〕行、惡〔非福〕行、不動行亦〔皆〕不行、不令生、不令發生、不令起、不令生起。此是〔於此世不行〔善惡〕〕〔之義〕。故世尊宣示：

婆羅門是漏盡者

〔聖道〕以外之見聞

於覺而於戒於務

〔拒外七法〕不言淨

〔彼〕不染著於善惡

於此世不行〔善惡〕

四 捨前〔之師等〕

依止後〔師等〕

從動〔貪〕諸人

無有度著事

彼等之把捉

取又要放棄

如猿之把枝

〔放他〕取面前 (七九二)

「捨前之師等，依止後師等」者，捨前之師以依止後之師，是捨前之法說，依止

後之法說，捨前之衆，依止後之衆，捨前之見，依止後之見，捨前之行道，依止後之行道，令依存、繫著、近著，縛著、信解也。此是「捨前而依止後」〔之義〕。

「從動貪諸人，無有度著事」〔之句中〕，渴愛謂動〔貪〕。即所有貪、染貪……（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根也。從動〔貪諸人〕者，是從於動〔貪〕，從行於動〔貪〕，動〔貪〕之散在，沈於動〔貪〕，沒，被打勝，心被奪〔諸人〕也。無有度著者，乃無度貪著、瞋著、癡著、慢著、見著、煩惱著、惡行著，無越度、無度過、無超越、無離越也。此是「從動〔貪〕諸人，無有度著事」〔之義〕。

「彼等之把握，取又要放棄」者，（一）取師離彼而取他師。（一）取法說離彼而取他之法說。（一）取衆離彼而取他衆。（一）取見離彼而取他見。（一）取行道離彼而取他之行道。（一）取道離彼而取他道。取而離，取持而放棄。此是「彼等爲把握，取又要放棄」〔之義〕。

「如猿之把枝，放他取面前」者，譬如獼猴遊於森林，把握一枝放彼而把握他枝，又放彼枝而把握他枝，如是一般之沙門、婆羅門放把握一般之諸惡見，取持而放棄。此是「如猿之把枝，放他取面前」〔之義〕。故世尊宣示：

捨前〔之師等〕 依止後〔師等〕

從動〔貪〕諸人 無有度著事

彼等之把捉 取又要放棄

如猿之把枝 放他取面前

五 人令諸務自受持 彼此著想至〔師等〕

智者吠陀證知法 廣慧無至彼此事 (七九二)

「人令諸務自受持」〔之句中〕，「令自受持」者，是令自己受持。「諸務」者，是①象務、馬務、牛務、鷄務、鴉務、世天〔力士〕務、力天〔力士〕務、滿賢〔夜叉〕務、珠賢〔夜叉〕務、火務、龍務、金翅鳥務、夜叉務、阿修羅務、〔憍闍婆務、大王務、月務、太陽務、帝釋務、梵天務、天務〕、方務也。持〔彼等諸務〕令正持、取、正取、執、執取、住著也。「人」者，是有情、人……乃至〔四頁參照〕……摩奴所生者。此是「人令諸務自受持」〔之義〕。

〔彼此著想〔至師等〕〕者，是由師至師，由法說至法說，由衆至衆，由見至見，由行道至行道，由道至道也。「著想」者，是著於欲想、恚想、害想、見想，而固著、

取著、懸、懸著、礙著。譬如，壁釘又著吊鈎物品，固著、取著、懸、懸著、礙著。如是著於欲想、恚想、害想、見想，令固著、取著、懸、懸著、礙著也。此是「彼此著想至〔師等〕」〔之義〕。

「智者吠陀（智）證知法」〔之句中〕，「智者」，乃智者、明解者、有智者、有覺者、辨智者、慧者也。「吠陀」者，是於四〔沙門〕道爲智、慧、慧根、慧力、擇法覺支、觀慧、觀〔毘鉢舍那〕、正見也。「智者」是依彼等吠陀而到生老死之終邊，達於終邊，到於終點，達於終點，到於究竟，達於究竟，到於最終，達於最終，到於救護所，達於救護所，到於避難所，達於避難所，到於歸依所，達於歸依所，到於無畏，達於無畏，到於無死，達於無死，到於不死（甘露），達於不死，到於涅槃，達於涅槃也。又到吠陀（諸受）之終邊故吠陀通達者。由到於吠陀（諸受）終邊故吠陀通達者。知七法故是吠陀通達者。〔即〕知有身見，知疑，知戒禁取，知〔貪〕，知瞋，知癡，知慢也。彼雜染而齋再有，有不安，有苦報，應齋未來之生老死，而諸惡不善法。

⑫ 世尊宣示：「汝薩毘耶！」

知於沙門婆羅門

辨知一切吠陀〔智〕

離貪對於一切受

超一切受成達人

94

「智者吠陀證知法」者，是解法、現解也。〔即〕解法、現解一切行是無常之法，解法、現解一切行是苦，解法、現解一切法是無我法，解法、現解緣於無明而有行，解法、現解緣行而有識。解法、現解緣識而有名色、緣名色而有六處、緣六處而有觸、緣觸而有受、緣受而有愛、緣愛而有取、緣取而有有、緣有而有生、緣生而有老死之法。解法、現解無明滅故而行滅。解法、現解行滅故而識滅，解法、現解識滅故而名色滅、名色滅故而六處滅、六處滅故而觸滅、觸滅故而受滅、受滅故而愛滅、愛滅故而取滅、取滅故而有滅、有滅故而生滅、生滅故而老死之法滅也。解法、現解此是苦之法。解法、現解此是苦之集、此是苦之滅、此是至苦之滅道法。解法、現解此是漏法，此漏之集、此是漏之滅、此至漏滅之道法。解法、現解此等之法是應令知通之法，解法、現解此等之法應令徧知，此等之法應令捨斷，此等之法應令修習，此等之法應令作證之法。解法、現解六觸處之集、滅沒、樂味、過患、出離之法。解法、現解五取蘊之集、滅沒、樂味、過患、出離之法。解法、現解四大種

95

之集、滅沒、樂味、過患、出離之法。解、現解所有集之法皆是此滅法之法。此「智者吠陀證知法」〔之義〕。

「廣慧無至彼此事」者，乃無由師至師，無由法說至法說，無由衆至衆，無由見至見，無由行道至行道，無由道至道也。「廣慧」者，是大慧、博慧、疾慧、速慧、利慧、擇慧〔之義〕。以地云廣，具備彼等於地之廣大、擴大慧也。此是「廣慧無至彼此事」〔之義〕。故世尊宣示：

人令諸務自受持

彼此著想至〔師等〕

智者吠陀證知法

廣慧無至彼此事

六 於一切法見聞覺

彼已能破〔煩惱〕軍

開行〔煩惱〕斯見者

何於此世〔妄〕分別 〔七九三〕

「於一切法見聞覺於一切諸法〔煩惱〕軍」〔之句中〕，軍者，是魔軍。即，身惡行是魔軍，語惡行是魔軍，意惡行是魔軍，貪是魔軍，瞋是魔軍，癡是魔軍，忿恨……乃至〔一四頁參照〕……一切不善行是魔軍。即世尊宣示：

〔⑬〕汝之第一軍是欲

言不樂是第二〔軍〕

汝第三〔軍〕是飢渴

言渴愛是第四〔軍〕

汝第五〔軍〕是昏眠

言怖畏是第六〔軍〕

汝第七〔軍〕是爲疑

覆強情是第八〔軍〕

利得名譽與恭敬

以邪〔行〕所得名聲

又常賞揚〔誇〕自己

貶下他人〔自〕得意

此障解脫是汝軍

爲〔汝〕黑〔魔〕之軍勢

無有勇者不勝彼

〔勇者〕已勝而得樂

由四〔沙門〕道勝、打勝一切之魔軍、勝一切敵對之煩惱，破〔此〕，摧破，令潰走故，彼能破〔煩惱〕軍也。彼於見者而破軍，於聞者而破軍，於覺者而破軍，於識者而破軍也。此是「於一切法見聞覺之一切諸法彼已能破軍」〔之義〕。

「開行彼〔煩惱之蔽〕斯見者」〔之句中謂「彼斯見者」者〕，是彼斯淨見者、清淨見者、徧淨見者、淨白見者、徧白見者也。或又乃淨見、清淨見、徧淨見、淨白見、徧白見也。「開」者，是如云渴愛蔽、煩惱蔽、無明蔽，開彼等諸蔽，而摧破之、害破、破損、捨斷、斷絕、令寂滅、令安息、令不得起、以智火能燒之。「行」者，是

行、行作、住、動作、活動、護持、持續、維持也。此是「開行〔煩惱之蔽〕斯見者」〔之義〕。

97

「何於此世〔妄想〕分別」〔之句中〕，分別者，是愛分別與見分別之二分別……乃至（五六頁參照）……此是愛分別……乃至（五六頁以下參照）……此是見分別，彼捨斷愛分別，捨遣見分別也。捨斷愛分別，捨遣見分別故，有何「貪可染」而分別焉！有何「瞋可怒」而分別焉！有何「癡可昏昧」而分別焉！有何「慢可結縛」而分別焉！有何「見可執取」而分別焉！有何「掉舉可散亂」而分別焉！有何「疑不決定」而分別焉！有何「隨眠可強力」而分別焉！彼等已捨斷諸行、諸行之捨斷故有何〔諸〕趣可去！。〔何有〕地獄有情、畜生、餓鬼、人、天、有色者、無色者、有想者、無想者又非想非非想者可成焉；無其因、無緣、無原因何有計度而分別焉！豈非陷於分別耶！「於此世」者，是於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間也。此是「何於此世〔有〕妄〔想〕分別」〔之義〕。故世尊宣示：

於一切法見聞覺

彼已能破〔煩惱〕軍

開行〔煩惱〕斯見者

何於此世〔妄想〕分別

七 〔諸漏盡者於諸法〕 不與分別不重視

彼等〔對於此世間〕 不言成爲究竟淨

彼等〔於此之〕被繫 所取繫著須放棄

雖於世間任何處 不作任何之意欲 (七九四)

〔諸漏盡者於諸法〕，不與分別不重視〔之句中〕，「分別」者，是愛分別與見分

別之二分別……乃至（五六頁參照）……此是愛分別……乃至（五六頁以下參照）

98 ……此是見分別。彼等捨斷愛分別，捨遣見分別。捨斷愛分別，捨遣見分別故，不

〔計度〕愛分別又見分別，不令生、不令發生、不令起、不令生起。此是「不分別」

〔之義〕。「不重視」者，有愛重視與見重視之二重視……乃至（五六頁參照）……此

是愛重視……乃至（五六頁以下參照）……此是見重視。彼等捨斷愛重視，捨遣見

重視，捨斷愛重視，捨遣見重視故，不重視渴愛〔惡〕見而行。不以渴愛爲幢幡，

不以渴愛爲旗幟，不以渴愛爲主，不以〔惡〕見爲幢幡，不以〔惡〕見爲旗幟，不

以〔惡〕見爲主，不從渴愛、惡見而行。此是「不分別不重視」〔之義〕。

「彼等〔對於此世間〕，不言成爲究竟淨」，「彼等〔不言〕世間之」〔究竟淨⑭〕、

輪迴淨、不作見^⑤、常說、不語、不說、不說明、不言說。此是「彼等不言成爲究竟淨」〔之義〕。

「彼等〔於此之〕被繫，所取繫著須放棄」〔之句中〕，「繫」者，是貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、真實住著身繫之四繫。對自己見之貪是貪欲身繫，對他人語之瞋害、不合意是瞋恚身繫，自己之戒、務、取著於戒、務是戒禁取身繫，自己之見爲真實而住著者是真實住著身繫。

由何而云取繫耶？由彼等四繫而取、取著、執、執取、住著色，以取、取著、執、執取、住著受、想、行、識、趣、生起、結生、有、輪迴、輪轉。由彼而言爲取繫。

「放棄」者，棄遣、放棄〔四〕繫。或又放棄、振落繫、結繫、繫縛、縛、結縛、縛著、懸、懸著、礙著之〔四〕繫。譬如〔駕駛〕放棄〔離軛〕令轉覆所軛著之駕車、荷車、戰車，如是乃云放棄、振落、繫、繫縛、縛、結縛、縛著，懸、懸著、礙著〔四〕繫〔之義〕。此是「彼等〔於此之〕被繫，所取繫著須放棄」〔之義〕。

「雖於世間任何處，不作任何之意欲」〔之句中〕，渴愛云爲意欲。即是所有貪、

染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根也。不作意欲是不作望，不令生，不令發生，不令起，不令生起。「任何處」者，是亦爲何處、何、任何、內、外、內外也。「世間」者，是惡趣世間……乃至（一〇頁參照）……於處世間。此是「雖於世間任何處，不作任何之意欲」〔之義〕。故世尊宣示：

〔諸漏盡者於諸法〕

不與分別不重視

彼等〔對於此世間〕

不言成爲究竟淨

彼等〔於此之〕被繫

所取繫著須放棄

雖於世間任何處

不作任何之意欲

八 婆羅門越〔煩惱〕界

已知已見無執取

向貪離貪已無貪

彼爲第一無執取（七九五）

〔婆羅門越〔煩惱〕界，已知已見無執取〕〔之句中〕，界者，是四界也。〔即〕

（一）有身見、疑、戒禁取、見隨眠、疑隨眠及其一處之諸煩惱，此是第一界。（二）是麤之欲貪結、瞋恚結、癡之欲貪隨眠、瞋恚隨眠及其一處之諸煩惱，此是第二界。（三）是微俱之欲食結、瞋恚結、微俱之欲食隨眠、瞋恚隨眠及一處之諸煩惱，此是第三

100 界。(四)是色貪、無色貪、慢、掉舉、無明、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠及其一處之諸煩惱，此是第四界。由〔須陀洹乃至阿羅漢〕之四聖道，越、超越、離越此等之四界故，言彼爲「越界」。「婆羅門」者，拒外七法故是爲婆羅門……乃至(一〇四頁以下參照)……無依止者此云「婆羅門」。「於彼」者，是阿羅漢、漏盡者。「已知」者，以他心智已知，又以宿命隨念智已知也。「已見」者，是以肉眼又以天眼已見。此是「婆羅門越界，已知已見而無彼」〔之義〕。「執取」者，是「此第一、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙」之彼執、執取、住著、縛著、信解也。「無」者，是無也，不存、不存在、不能得、被捨斷、被正斷、寂滅、安息、不能生起，以智火燒之也。此是「婆羅門越〔煩惱〕界，已知已見無執取」〔之義〕。

「向貪離貪已無貪」〔之句中〕，「向貪之貪」者，是對五種欲所有之貪、貪求、貪覓、昏迷、縛著、懸、懸著、礙著。「離貪之貪」者，是對色界、無色界定所有之貪、貪求、貪覓、昏迷、縛著、懸、懸著、礙著。「向貪離貪已無貪」者，是無論欲貪、色貪、無色貪亦皆捨斷、根絕、如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不〔再〕生起。此是「向貪離貪已無貪」〔之義〕。

「彼爲第一無執取」〔之句中〕，「彼」者，是阿羅漢、漏盡者。於彼「此第一、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上，勝妙」之無執、執取、住著、縛著、信解之事。「無」是不存、不存在、不能得、被捨斷、被正斷、寂滅、安息、不能生起、以智火燒之。此是「彼爲第一無執取」〔之義〕。故世尊宣示：

婆羅門越〔煩惱〕界 已知已見無執取

向貪離貪已無貪 彼爲第一無執取

第四 淨八偈經之義釋畢。

註① 「言」(Pavadati) 底本之 Pavada ti 爲誤。依暹羅本而爲訂正。

② 如斯此人 (iti Pāyāni puggalo) 底本之 iti vāyāni puggalo 爲誤，依暹羅本而爲訂正。

③ 本偈由 Sn.519 之引用。Mahāvastu III.396 佛本行集經卷三九 (大正藏三、八三四 b) 參照。

④ 以下一文由 MII 24 之引用。中阿含一七九經 (大正藏一、七二〇 b) 參照。

⑤ 文荼子 (Mundikaputto) 引用原文中有 Mandikaputto。

⑥ 象務者 (hatthi vatika) 爲行一切象之動作者。即立誓「今日以後我將爲象之應爲之事」，象之步態，立態，坐態，臥態，大小便狀態，與他之象共見舉鼻而行之行態等一切所行者。馬務者以下亦應同樣知之。行此等之務之沙門婆羅門信彼死後生天而行之。

⑦ 世天 (Vāsudeva) · 力天 (Baladeva) 均成爲依印度古傳說力士之名。世天務者以下立誓而禮拜世天等者，即指對彼等之信仰者。

⑧ 滿賢 (Punnabhadda) · 洙賢 (Manibhadda) 任何亦爲鬼神夜叉之名。

⑨ 方務者 (disavattika) 誓言或禮拜一方角者。

⑩ 摩觸板 (phalm' anasati) 在底本及暹羅本雖有 jalani akkamati (通路網)，今從異本。在註中有「摩鐵板」。

⑪ 以下之名既已出於本卷一三一頁。

⑫ 本偈由 Sn.529 之引用，Mahāvastu III,397,佛本行集經卷三九 (大正藏三、八三四c) 參照。

⑬ 以下之四偈由 Sn.436-439 之引用。Mahāvastu II,240:Lalitavist ara P.262;方廣大莊嚴

經卷七（大正藏三、五八二c），佛本行集經卷二五（大正藏三、七六九c），大智度論卷五，卷一五（大正藏二五、九九b、一六九a）等參照。

⑭ 究竟淨 (accantasuddhim) 在底本雖有 *Accantasuddhi ti anaccantasuddhim* 恐是誤植，故今改讀之。

⑮ 不作見 (*akiriya-ditthim*) 在底本有 *akiriya-suddhim*，此雖然不應認為誤，但無寧參照底本三一五頁認為妥當而改形。

第五 第一八偈經之義釋

一 徧住〔自〕諸見第一 其人於世為最上

言此外者皆是劣 故無離越於諍論 (七九六)

「徧住〔自〕諸見第一」者，有惡見一類之沙門、婆羅門。彼等以六十二惡見之任何惡見，以「此是第一，是最高，是最勝，是最殊勝，是秀逸，是最上，是勝妙」而執、執著、執受、執取、住著、住於各自之見而共住、居住、徧住。譬如在家者

住於家有罪者住於罪，有煩惱者住於煩惱，如有惡見一類之沙門、婆羅門，彼等以六十二惡見之任何之惡見，以「此是第一，是最高，是最勝，是最殊勝，是秀逸，是最上，是勝妙」而執、執著，執受，執取，住著，住於各自之見而共住、居住、徧住。此是「徧住」〔各自〕諸見第一〔之義〕。

103 「其人於世爲最上」〔之句中〕，「彼」者，是其也。「爲最上」者，乃爲最上、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙也。此師乃爲一切知者，以師爲最上，最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙。此法是善說，此衆是善行道，此見是賢善，此行道是善施設，此道能令出〔三界〕者，〔其等〕是最上，最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙，起、生起〔最上之思考〕。「人」者，是有情、人……乃至〔三頁參照〕……摩奴所生者。「於世間」者，是惡趣世間……乃至〔一〇頁參照〕……於處世間也。此是「其人於世爲最上」〔之義〕。

「言此外者皆是劣」者，是以棄、投棄、棄捨自己之師、法說、衆、見、行道、道以外他之一切教說。〔即〕彼師非一切知者，法不是善說，衆不是善行道，見非賢善，行道乃非善施設，道不出三界，於此處無有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫

者，於其處不成淨、不成清淨、不成徧淨、不脫、不解脫、不徧脫、〔彼〕「是劣」，是賤劣，是下劣，是卑賤，是劣小，是小而如是言，如是語，如是話，如是說明，如是言說。此是「言此外者皆是劣」〔之義〕。

「故無離越於諍論」者，「故」者，是於其理由、其因、其緣、其因緣、不離越、不越度、不超越見之鬥爭、見之口論、見之異執、見之諍論、見之確執。此是「故無離越於諍論」〔之義〕。故世尊宣示：

徧住〔自〕諸見第一 其人於世爲最上

言此外者皆是劣 故無離越於諍論

二 所有自己見聞戒 彼見功德務與覺

彼只執取於其處 見他一切爲賤劣 (七九七)

「所有自己見聞戒，彼見功德務與覺」〔之句中〕，「所有自己」者，是於所有之自己。云惡見爲自己。於自己①之見：(一)現世之功德(二)來世功德之二功德。

(一)見於現世之功德者云何？或有有見之師者，乃有奉其見之諸弟子。諸弟子恭敬、尊重、尊敬、奉事、敬重有斯見之師。由其因緣而〔由彼等信者等〕得衣服、

食物、臥坐所、病者之資具藥品。此是「見於現世之功德」。

(二)見於來世之功德者云何？「此之見確令〔人人〕至龍界、金翅鳥界、夜叉界、阿修羅界、犍闥婆界、大王界、帝釋界、梵天界或天界。此見確令〔人人〕至淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。由此見而〔人人〕成淨、清淨，成徧淨、脫、解脫、徧脫。由此見而我淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫」而期待未來之果。此是「見於來世之功德」。

於自己之見彼等見此等之二功德。於見淨亦見二功德，於聞淨亦見二功德，於戒淨亦見二功德，於務淨亦見二功德，於覺淨亦見二功德。(即)現世之功德與來世之功德。

(一)於覺淨現世之功德者云何？或如有有見之師，有奉彼見之諸弟子……乃至(前頁參照)……此於覺淨現世之功德。

105
(二)於覺淨來世之功德者云何？「此之見確令〔人人〕至龍界……乃至(前頁參照)……此於覺淨來世之功德。於覺淨〔彼〕亦見、觀、眺、省思、普觀此等之二功德。此是「所有自己見聞戒，彼見功德務與覺」〔之義〕。

「彼只執取於其處」〔之句中〕，「彼只」者，是彼惡見也。「其處」者，乃於己見、己忍、己意欲、己意見。「執取」者，乃執、執受、執著、執取、住著〔此是第一、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙〕也。此是「彼只執取於其處」〔之義〕。

「見他一切爲賤劣」者，乃見、覩、眺、省思、普觀「他之」師、法說、衆、見、行道、道是劣，是賤劣、是下劣、是卑賤、是劣小、是小。此「見他一切爲賤劣」〔之義〕。故世尊宣示：

所有自己見聞戒

彼見功德務與覺

彼只執取於其處

見他一切爲賤劣

三 所有依止者

見他成爲劣

諸善巧者言

彼亦爲有繫

見聞覺戒務

比丘不應著（七九八）

「諸善巧者言，彼亦爲有繫」〔之句中〕，「諸善巧者」，乃所有蘊善巧者、界善巧者、處善巧者、緣善巧者、念處善巧者、正勤善巧者、神足善巧者、根善巧者、力善巧者、覺支善巧者、道善巧者、果善巧者、涅槃善巧者。彼等諸善巧者如次言，

〔即〕如是言、如是語、如是話、如是說明、如是言說：「此是繫，此是懸，此是縛，此是礙」。此是「諸善巧者言，彼亦爲有繫」〔之義〕。

「所有依止者，見他成爲劣」〔之句中〕，「所有依止者」，乃依止、止著，繫著，近著，縛著，所有師、法說、衆、見、行道、道令信解者。「見其他爲劣」者，乃見、觀、眺、省思、普觀他之師、法說、衆、見、行道、道是劣，是賤劣、是下劣、是卑賤、是劣小、是小。此是「所有依止者，見他成爲劣」〔之義〕。

「故見聞覺戒務於比丘不應依著」，「故」者，是其理由、其因、其緣、其因緣，見〔即〕見淨，聞〔即〕聞淨，覺〔即〕覺淨，戒〔即〕戒淨，務〔即〕務淨，不應依著，不應執，不應執取，不應住著。此是「見聞覺戒務於比丘不應依著」〔之義〕。故世尊宣示：

所有依止者

見他成爲劣

諸善巧者言

彼亦爲有繫

見聞覺戒務

比丘不應著

四 無論依智戒與務

於世不可〔起〕營見

不應見做自他等 成劣成勝不應思 (七九九)

「無論依智戒與務，於世不可〔起〕營見」者，乃無論依八等至之智，依五神通之智，依邪智，依戒，依務，依戒與務，「不可營見」，不可令生，不可令發生，不可起，不可令生起。「於世間」者，乃於惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此是「無論依智戒與務，不可於世〔起〕營見」〔之義〕。

「不應見做自他等」者，是依於生、姓、家世、麗容、財、〔吠陀之〕誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌又於任何之根據，不應見自己爲「我是等」。此是「不應見自做他等」〔之義〕。

「成劣成勝不應思」，依生、姓……乃至……又任何之根據，不應見自己「我是劣」。依生、姓……乃至……又任何之根據，不應見做自己「我是勝」。此是「成劣成勝不應思」〔之義〕。故世尊宣示：

無論依智戒與務 於世不可起營見

不應見做自他等 成劣成勝不應思

五 捨斷自己無取著 彼對智亦不依止

不至違和異諍中

何等〔惡〕見不到來（八〇〇）

「捨斷自己無取著」〔之句中〕，「捨斷自己」者，乃捨斷自己之見。捨斷自己者，是捨斷自己之執。捨斷自己者，是捨斷，〔惡〕見三執、執取、住著、縛著、所信解者。捨斷、除去、滅除、令滅無。「捨斷自己無取著」者，是由四取而不取著、不執、不執取、不令住著。此是「捨斷自己無取著」〔之義〕。

「彼對智亦不依止」者，乃無論對八等至之智，對五神通之智，對邪智，不爲愛依或見依，不令生，不令發生，不起，不令生起。此是「彼對智亦不依止」〔之義〕。

「不至違和異諍中」者，乃彼實是分裂者、對立者、生二派者、種種見者、種種忍者、種種意欲者、種種意見者、種種見依止者、趣於欲趣者、趣於瞋趣者、趣於癡趣者，是趣於怖畏趣者中不趣於欲趣，不趣於瞋趣，不趣於癡趣，不趣於怖畏趣，由貪而不趣，由瞋而不趣，由癡而不趣，由慢而不趣，由見而不趣由悼舉而不趣，由疑而不趣，由隨眠而不趣，行於違和諸法，不被導、運、帶去之事。此「不至違和異諍中」〔之義〕。

「何等〔惡〕見不到來」，彼捨斷六十二惡見，斷絕，令寂滅，令安息，令不得

生，以智火燒之。彼於何等之〔惡〕見亦不到來，亦不還來。此是「何等惡見不到來」〔之義〕。故世尊宣示：

捨斷自己無取著

彼對智亦不依止

不至違和異諍中

何等〔惡〕見不到來

六 茲對兩邊種種有

此界他界無願（渴愛）者

取著諸法且確知

彼無何等住著事（八〇一）

109

「茲對兩邊種種有，此界他界無願者」〔之句中〕，「者」者，是阿羅漢、漏盡者。

「兩邊（極端）」者，乃觸是一邊，觸之集是第二邊。過去是一邊，未來是第二邊。樂受是一邊，苦受是第二邊。名是一邊，色是第二邊。六內處是一邊，六外處是第二邊。有身是一邊，有身之集是第二邊。渴愛云爲「願」，即所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根。「對種種有」者，是對於種種有之業有、再有。

〔即〕於欲有對業有，於欲有對再有，於色有對業有，於色有對再有，於無色有對業有，於無色有對再有，乃對再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生、再三之身體發生。「此界」者，是自己之身體，他界者，是他人之身體，此界者，自己

之色、受、想、行、識。他界者，是他人之色、受、想、行、識。此界者是六內處，他界者是六外處，此界者是人世間，他界者是天世間，此界者是欲界，他界者是色界無色界，此界者是欲界色界，他界者是無色界也。

「茲對兩邊種種有，此界他界無願者」者，乃對兩邊，對種種有，對此界、他界無有願事，無存，無能得，被捨斷，被斷絕，寂滅，安息，不能生起，以智火燒之者。此是「茲對兩邊種種有，此界他界無願者」〔之義〕。

「彼無何等住著事」〔之句中〕，住著者，是愛住著與見住著之二住著……乃至〔五六頁參照〕……此是愛住者……乃至〔五六頁以下參照〕……此是見住著。「彼」者是阿羅漢、漏盡者。「彼無何等住著事」者，是無有，不存，不能得，被捨斷，寂滅，安息，不得生起，以智火燒之。此是「彼無何等住著事」〔之義〕。

「取著諸法且確知」〔之句中〕，「諸法」者，是對六十二惡見。「且確知」者，是且確知，簡擇，思擇，考量，度知，辨知，明瞭也。「取著」者是制限取、一分取、勝妙取、部分取、合取、綜合取。「彼」者，「此是真實，是如理，是如實，是事實，是如真，是不顛倒」，而無有取、執取、住著、信解之事，不存，不能得，被捨斷，

斷絕，不得生起，以智火燒之。此是「取著諸法且確知」〔之義〕。故世尊宣示：

茲對兩邊種種有

此界他界無願者

取著諸法且確知

彼無何等住著事

七 於彼對茲見聞覺

徧計微想事尙無

彼婆羅門不見取

何須此世〔妄想〕分別（八〇二）

111 「於彼對茲見聞覺，徧計微想事尙無」〔之句中〕，「於彼」是阿羅漢、漏盡者。「見」

〔即〕對見清淨，聞〔即〕對聞清淨，又「覺」〔即〕對覺清淨以想爲先行以想爲主

〔見〕——依想異執，依想而建立，〔所營作、計度〕，所作爲，令所住立之見——〔於

彼〕事無有，不存在，不能得，捨斷，斷絕，寂滅、安息，不得生起，以智火燒之。

此是「於彼對茲見聞覺，徧計微想事尙無」〔之義〕。

「彼婆羅門不取見」〔之句中〕，婆羅門者，乃拒外七法故爲婆羅門……乃至（一

○四頁參照）……無依止者此言「婆羅門」。「彼婆羅門不取見」者，是不令取見，不

執，不執取，不住著是彼婆羅門。此是「彼婆羅門不取見」〔之義〕。

「何須此世妄分別」〔之句中〕，「分別」者，是愛分別與見分別之二分別……乃至

(五六頁參照)……此是愛分別……乃至(五六頁以下參照)……此是見分別。彼乃捨斷愛分別，捨遣見分別。捨斷愛分別、捨遣見分別故，何有「彼貪可染」而分別焉！何有「瞋可怒」而分別焉！何有「癡可昏昧」而分別焉！何有「慢可結縛」而分別焉！何有「見可執取」而分別焉！何有「掉舉可散亂」而分別焉！何有「疑可不決定」而分別焉！又何有「隨眠可強力」而分別焉！彼已捨斷彼等之諸行。捨斷諸行之故何有依趣而分別彼焉！(即何有分別彼)「地獄有情」、「畜生」、「餓鬼」、「人」、「天」、「¹¹²「有色者」、「無色者」、「有想者」、「無想者」、又「非想非非想者」焉！無其因緣、無其緣、無其原因，豈陷於分別焉！「此世」者，是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此是「何須此世妄分別」(之義)。故世尊宣示：

在彼對茲見聞覺

偏計微想尙無事

彼婆羅門不見取

何須此事妄分別

八 (諸漏盡者於諸法)

不與分別不重視

諸法 (六十二惡見)

不被彼等所認受

婆羅門由戒與務

不被導 (運與連行)

如斯行者到彼岸

〔捨斷煩惱〕不還來 (八〇三)

〔諸漏盡者於諸法〕，不與分別與重視〔之句中〕，分別(一)是愛分別(二)是見分別之二分別。

(一)②愛分別者云何？依於渴愛之物而爲「此是我之物，彼是我之物，此等是我之物，此各各是我之物，唯此是我之物，〔此是〕我之色、聲、香、味、觸、數物、衣物、奴婢、奴僕、山羊、羊、鷄、豚、象、牛、馬、牝馬、田園、宅地、金〔銀〕、貨幣、村、鎮、王市、國土、地方、〔四兵之〕營舍、倉庫」而無境界、限界、限定、制限而只要是我執把取所執物——又一切大地亦依渴愛而爲我執——，乃至令百八渴愛之作用。此是愛分別。

113

(二)見分別者云何？乃有二十事之有身見，有十事邪見，有十事邊見，於所有如是類之見、惡見、見執、見難路、見曲邪、見異動、見結、執、執取、住著、取、邪道、邪路、邪性、異學處、邪倒執、違邪執、顛倒執、邪執、對不如實而如實執乃至六十二見。此是見分別。

彼等以捨斷愛分別，捨遣見分別。捨斷愛分別捨遣見分別故，不分別愛分別或

見分別，不令生，不令發生，不起，不令生起。此是「不分別」〔之義〕。

不重視〔之句中〕，重視者，是愛重視與見重視之二重視……乃至（前之愛分別參照）……此是愛重視……乃至（前之見分別參照）……此是見重視。彼捨斷愛重視，捨遣見重視。捨斷愛重視捨遣見重視故，無論於愛、見皆不重視而行，不以愛爲幢幡，不以愛爲旗幟，不以愛爲主，不以見爲幢幡，不以見爲旗幟，不以見爲主，無論於愛見不從而行。此是「不與分別與重視」〔之義〕。

「諸法〔六十二惡見〕，不被彼等所認受」〔之句中〕，「諸法者，是六十二惡見」。「彼等」者，是阿羅漢、漏盡者。「不被認受^③」者，以「世間是常，唯此爲真實，其他爲虛妄」而不被認受。「世間是無常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非不存在，唯此爲真實其他爲虛妄」而不被認受。此是「諸法〔六十二惡見〕，不被彼等所認受」〔之義〕。

「婆羅門由戒與務，不被導〔運與連行〕」〔之句中〕，「不」者，乃否定也。婆羅門者是拒外七法故爲婆羅門……乃至（一〇四頁以下參照）……無依止者此被言「婆羅門」。「婆羅門由戒與務，不被導〔運與連行〕」者，是婆羅門由戒或由務或由戒與

務而不行，不被導，不被運，不被帶去。此是「婆羅門由戒與務不被導運與連行」〔之義〕。

「如斯行者到彼岸，〔捨斷煩惱〕不還來」〔之句中〕，彼岸者，是不死（甘露）、涅槃也。即所有之一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。「到彼岸」者，是到彼岸，達彼岸，到終邊，達終邊，到終點，達終點……乃至（二三頁以下參照）……無再有之事。「不還來」者，是由須陀洹道捨斷所有煩惱不再還來，不歸來。由斯陀含道捨斷所有煩惱不再還來，不歸來。由阿那含道捨斷所有煩惱不再還來，不歸來。由阿羅漢道捨斷所有煩惱不再還來，不歸來。此是「如斯行者到彼岸，捨斷煩惱不還來」〔之義〕。

「如斯者」，是阿羅漢依五行相而如斯者（如同者）。（一）對好惡之物是如同。（二）已捨故是如同。（三）已度故是如同。（四）已脫故是如同。（五）說彼〔之德〕是如同。

（一）阿羅漢對好惡之物是如同者云何？阿羅漢對利得是如同，對不利得亦是如同，對名聲是如同，對不名聲亦是如同，對賞讚是如同，對譏訾亦是如同，對樂是如同，對苦亦是如同。假令以香塗一腕，雖以斧擊一腕，對彼無有貪染，對此無有

瞋恚。捨斷隨導〔貪〕與瞋恚，離越勝敗，超越順境、逆境。如是阿羅漢對好惡是如同。

115 (二)阿羅漢已捨故是如同者云何？阿羅漢已捨貪、唾棄、脫、捨斷、捨遣。已捨、唾棄、脫、捨斷、捨遣瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行。如是阿羅漢已捨故是如同。〔任何阿羅漢亦皆同已捨一切煩惱〕。

(三)阿羅漢已度故如同者云何？阿羅漢已度欲流、度有流、度見流、度無明流、度一切輪迴路④、越度、度出、越過、超越、離越。彼〔梵行〕已成，〔所作〕已辦……乃至……彼無再有之事。如是阿羅漢已度故是如同。〔任何阿羅漢亦同已度〕。

(四)阿羅漢已脫故如同者云何？阿羅漢已由貪心脫、解脫、善解脫。由瞋心脫、解脫、善解脫。由癡心脫、解脫、善解脫。由忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之心脫、解脫、善解脫。如是阿羅漢已脫故是如同。〔任何阿羅漢亦同已脫〕。

(五)阿羅漢說彼〔德〕如同者云何？阿羅漢對彼戒是具戒者說彼〔德〕是如同。對彼信有信者說彼〔德〕是如同。對彼精進是具精進者說彼〔德〕是如同。對彼念有念者說彼〔德〕是如同。對彼定是具定者說彼〔德〕是如同，對彼慧是具慧者說彼〔德〕是如同。對彼明是三明者說彼〔德〕是如同。對彼神通是六神通者說彼〔德〕是如同。如是阿羅漢說彼德是如同。〔任何阿羅漢亦同有種種之德〕。此是〔如是行者到彼岸，捨斷煩惱不還來〕〔之義〕。故世尊宣示：

諸漏盡者於諸法

不與分別不重視

諸法〔六十二惡見〕

不被彼等所認受

婆羅門由戒與務

不被導〔運與連行〕

如斯行者到彼岸

〔捨斷煩惱〕不還來

第五 第一八偈經之義釋畢。

註① 以下之說明既出本卷八頁以下。

② 底本在此之前……乃至……此是愛分別……乃至……此是見分別雖有省略之說明文，以

下同一說明以揭全文屬省略兩者是重覆記載。故兩者之中除去其一乃爲至當。今從暹羅本存詳說文，除去省略文。此詳說文本卷六九頁以下參照。

③ 不認受 (na paṭicchitase) 在底本及暹羅本雖釋 na 之字，今在文義上以此加譯。

④ 一切輪迴路 (Sabba-Saṃsāra-patham) 底本雖有 Sabba-Saṅkharāpatipatham 今從異本及暹羅本。

第六 老經之義釋

一 「人間」此命實短少

在由百歲以下死

雖生過於「百歲」者

彼亦又爲老而死 (八〇四)

「人間之」命實短少」(之句中)，命者是壽①、存續、維持、動作、活動、護持、命、命根。而依「次之」二理由命是短少。(即)(一)存續之少故命是短少。又(二)自味(自己之作用)少故命是短少。

(一)存續少故命是短少者云何？過去心剎那之「有情」已生存者，非現生存，當

非生存。未來心剎那之〔有情〕是當生存者，非現生存，非已生存。現在心剎那之〔有情〕於現生存者，非已生存，當非生存。

命身苦樂〔受〕 單一心〔剎那〕

不過爲相應 剎那急速轉

八萬四千劫 存續有諸天

彼等尙二心 一同不生存

此世之死者 存續者已滅

諸蘊皆相等 已去不結生

直前已破壞 未來當破壞

諸蘊中間滅 壞相無別異

〔心〕不生無生 現起有生存

心滅世間死 第一義施設

譬如水至低 爲欲所左右

〔心〕緣於六處 斷絕轉無暇

已壞不止在

未來者無聚

現生者存續

錐尖芥子粒

彼現生諸法

豫定將破壞

壞滅法存續

前滅法不雜

不見破壞來

去亦爲不見

空中起電光

〔須臾〕生而滅

如是乃「存續之少故，命成爲短少」〔之義〕。

(二)自味〔自己之作用〕少故命短少者云何？命連結於入息，命連結於出息，命連結於出入息，命連結於〔地水火風之四〕大種，命連結於煖〔身熱〕，命連結於段食，命連結於識。此等〔出入息等〕之根本是脆弱，此等之前因亦是脆弱，此等之諸緣亦是脆弱，〔此等〕發生因之〔渴愛〕亦脆弱。與此等俱存〔色、無色法〕亦是脆弱。與此等相應諸法亦是脆弱，與此等俱生〔諸法〕亦是脆弱，努力〔起生死之渴愛〕亦是脆弱，此等諸法是相互常脆弱。此等相互不確立、此等相互令壞滅、然，此相互不救護、又此等他相互存續、又無令他生者。又任何依任何亦不能捨，然，此

等一切成爲自破壞者。依於前諸法而令此等〔諸法〕能發生。令發生之〔前諸法〕此先滅。前〔之諸法〕與後〔之諸法〕亦相互決無相見。如是乃自味〔自己之作用〕少故是「命成爲短少」〔之義〕。

又若比於四大王天之命，人之命是短少，命是少，命是僅少，命是剎那，命是輕少，命是些少，命是暫時，命不久住。若比於三十三天、夜摩天、都率天、化樂天、他化自在天、梵衆天之命，人之命是短少，命是少，命是僅少，命是剎那，命是經少，命是些少，命是暫時，命不久住也。

即世尊如是宣示：「諸比丘^②！人人之壽命此短少，〔忽而〕應至來世。〔故〕應磨慧，應作善，應行梵行。生之者無有不死。諸比丘！長命者亦不過〔生存〕百歲內外。

人人之壽是短少

善人對彼應輕視

如〔救〕頭燃應須行

無有死之不來事

晝夜過去〔無間斷〕^③

命亦刻刻爲壞滅

人人壽命終盡事

猶如小川之流水

「人間之命實短少，在由百歲以下死」者，乃於竭羅藍^④之時亦死亡、死、滅失、壞滅。於阿浮陀之時亦死亡、死、滅失、壞滅。於閉尸之時亦死亡、死、滅失、壞滅。於波沙佉之時亦死亡、死、滅失、壞滅。雖任其生而亦死亡、死、滅失、壞滅。於產家亦死亡、死、滅失、壞滅。〔於生後〕半月而亦死亡、死、滅失、壞滅。〔於生後〕一個月而亦死亡、死、滅失、壞滅。〔於生後〕二個月、三個月、四個月、五個月亦死亡、死、滅失、壞滅。〔於生後〕六個月、七個月、八個月、九個月、十個月、一個年而亦死亡、死、滅失、壞滅。於二歲、三歲、四歲、五歲、六歲、七歲、八歲、九歲、十歲、二十歲、三十歲、四十四歲、五十歲、六十歲、七十歲、八十歲、九十歲而亦死亡、死、滅失、壞滅。此是「在由百歲以下死」〔之義〕。

「雖生過於百歲者」者，是越百歲而生者，〔其後〕活一年，又活二年，又活三年，又活四年，又活五年，又活十年，又活二十年，又活三十年，又活四十年。此是「雖生過於百歲者」〔之義〕。

121 「彼亦又爲老而死」者，乃老，長，耆年，達重齡，老齡，齒落，髮白，髮斷，

頭禿，皺奇，手足生斑點，身曲屈，至依杖至步行時，彼亦又爲老而死亡、死、滅失、壞滅。

由死無脫事⑤

宛如熟果實

早朝〔仍在樹〕

有落之怖畏

人生亦如是

常有死怖畏

又譬如陶工

粘土作器具

最後一切壞

人命亦如斯

幼少長大者

愚者與賢者

爲死所左右

一切〔必〕至死

爲死所打敗

彼等父及子

親類又親類

無救由他世

現見種種親

續語諸親人

如牛引屠場

見死魔帶去

如斯世間人

死老所攻擊

此是「彼亦又因老而死」〔之義〕。故世尊宣示：

人間此命實短少

在由百歲以下死

雖生過於百歲者

彼亦又爲老而死

二 人人爲我執物愁

蓋無徧取之常事

彼成變滅之狀態

見斯不可家居住

（八〇五）

122

「人人爲我執物愁」〔之句中〕，「人人」者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人也。「我執」者，是愛我執與見我執之二我執……乃至（五六頁參照）……此是愛我執……乃至（五六頁以下參照）……此是見我執。人人懼我所執事物將被奪時而愁，奪取時亦愁，奪去後亦愁。人人懼我所執事物將變易物時亦愁，在變易時亦愁，變易之後亦愁、疲、悲泣、捶胸而泣，陷於蒙昧。此是「人人爲我執物愁」〔之義〕。

「蓋無徧取之常事」〔之句中〕，徧取者，是愛徧取與見徧取之二徧取……乃至（五六頁參照）……此是愛徧取（以渴愛把握認識之物）……乃至（五六頁以下參照）……此是見徧取（以惡見把握認識之物）。愛徧取是無常、有爲、緣生、盡滅法、衰

滅法、離貪法、滅法、變易法。見徧取是無常、有爲、緣生、盡滅法、衰滅法、離貪法、滅法、變易法。

即世尊如是宣示：「諸比丘^⑥！汝等於常、恒、常住、不變易法而永遠仍如彼之存續，見如是而徧取（把握認識之物）耶？」「實不然，尊師！」「善哉，諸比丘！我於諸比丘常、恒、常住、不變易法而永遠仍如彼之存續，不以觀見如是而徧取。」無有徧取之常、恒、常住不變易法之物，〔此是〕不存，不存在，不能得。此乃「蓋成爲無徧取之常事」〔之義〕。

「彼成變滅之狀態」者，乃〔彼〕存、存在別異、變滅、變異之狀態，是〔彼之狀態〕爲得之物。

123 即世尊如是宣示：「阿難^⑦！勿愁事，勿悲泣。我豈非如次說耶？」一切可愛、可意之人人必有別異（生別）、變滅（死別）、變異（死後處異）。「阿難！如何於此處將得〔常住〕耶？所有生、存在、有爲、壞滅法，實〔願〕勿壞滅者，無有此道理」。前前之蘊、界、處之變易、變異之故，轉起後後之蘊界處。此是「彼成變滅之狀態」〔之義〕。

「見斯不可家居住」〔之句中〕，斯者，是此句之接續，句之相合，句之圓滿，字之合體，文之接著，句之次第也。如斯見、觀、考量、度知、辨知、明瞭我執是變滅之物。此「見斯」〔之義〕。「不可家居住」者，是斷一切家居之障礙，斷妻子之障礙，斷親戚之障礙，斷友人同僚之障礙，斷財寶之障礙，剃除鬚髮，著袈裟衣，由家而出家爲非家，成爲無一物之狀態，應獨行、住、動作、活動、護持、持續、維持。此是「見斯不可家居住」〔之義〕。故世尊宣示：

人人爲我執物愁

蓋無徧取之常事

彼成變滅之狀態

見斯不可家居住

三 人「此我物」而思惟

彼因死去亦被失

世之賢者已知此

弟子不可向「我執」 (八〇六)

124

「彼因死去亦被失」〔之句中〕，「死」者，是各各之諸有情由有情聚之死沒、死亡、破壞、滅失、死滅、死、命終、〔五蘊之〕破壞、屍骸之投棄、命根之斷絕。「彼」者，是色、受、想、行、識也。「被失」者，是失去、捨、捨棄、滅失、壞滅之事。又如
是說：

「先於諸財富 有捨人之事^⑧

或有人最初 彼等捨財富

有欲欲之者 有財富不常

故人憂愁時 我無憂愁事

月盈成滿月 由盈次第虧

日昇滅黑暗 而自行滅沒

敵者世間法 〔如斯我〕已知

故人憂愁時 我無憂愁事

此是「彼因死去亦被失」〔之義〕。

「人此我物而思惟」〔之句中〕，「物」者，乃是色、受、想、行、識。「人」者，是〔對人間之〕稱、名稱、施設（概念）、世間之言說、名、名業、命名、詞、文、稱呼。「人此我物而思惟」，是由愛思惟而思惟，由見思惟而思惟，由慢思惟而思惟，由煩惱思惟而思惟，由惡行思惟而思惟，由加行思惟而思惟，由異熟思惟而思惟。此是「人此我物而思惟」〔之義〕。

「世之賢者已知此」〔之句中〕，「此」者，是過患。「已知此」者，是已於我執知、解、考量、度知、辨知、明瞭〔此之過患〕。「賢者」者，是覺慧者、知者、辨知者、有慧者。此是「此世賢者已知此」〔之義〕。

125

「弟子不可向『我執』」〔之句中〕，「我執」者，是愛我執與見我執之二我執……乃至（五六頁參照）……此是愛我執……乃至（五六頁以下參照）……此是見我執。「弟子」者，是佛之弟子（佛之信奉者），法之信奉者，僧之信奉者。彼以世尊爲我者而信奉，世尊攝取其人。

即世尊如是宣示：「諸比丘^⑨！有詭詐、強情、虛談、姪猥^⑩、高貢、不等持〔之不德〕所有比丘，此，諸比丘！彼等非我弟子（信奉者）。彼等諸比丘由此法、律之離去，彼等於此法、律之無至於增大、增進、廣大。然，諸比丘！有不詭詐、不虛談、賢善、不強情、善等持〔之德〕所有比丘，此，諸比丘！彼等是我弟子（信奉者）。彼等諸比丘不離去此法、律，彼等於此法、律至於增大、增進、廣大。

詭詐強情與虛談

姪猥^⑩高貢不等持

等正覺者所說法

〔彼等〕於此無增進

不詭詐與不虛談

賢善等持不強情

等正覺者所說法

彼等於此實增進

「弟子不可向『我執』者，我之弟子捨斷愛我執，捨遣見我執，不可向我執，不可下向、向彼、傾彼、赴彼、信解彼，不可以彼爲主。此「弟子不可向我執」〔之義〕。故世尊宣示：

人「此我物」而思惟

彼因死去亦被失

世之賢者已知此

弟子不可向「我執」

四 譬如夢中會見者

醒寤之後人不見

如斯若愛之人人

身亡命終無見事 (八〇七)

「譬如夢中會見者」者，是〔譬如於夢而〕會、會合、集合、共集者。此是「譬如夢中會見者」〔之義〕。

「醒寤之後人不見」者，是譬如睡眠之人見月、見太陽、見大海、見須彌山王、見象〔兵〕、見馬〔兵〕、見步〔兵〕、見軍隊、見美園、見美林、見美土地、見美蓮池、然於「醒寤之後，人亦已不見」。此是「醒寤之後人不見」〔之義〕。

「如斯若愛之人人」〔之句中〕，「如斯」者，是〔事實〕與譬喻照合之〔句〕。「愛之人人」者，是愛慕之人人，〔即〕母、父、兄弟、姊妹、子、女、友人、同僚、親戚、緣者。此是「如斯若愛之人人」〔之義〕。

「身亡命終無見事」〔之句中〕，「身亡」者，是「死而命終」者。「無見事」不覩見〔彼等〕，不達、不能得，不獲於彼等。此是「身亡命終無見事」〔之義〕。故世尊宣示：

譬如夢中會見者

醒寤之後人不見

如斯若愛之人人

身亡命終無見事

五 被言某某彼之名

彼等亦曾被見聞

亡後只有人之名

成遺留者可語〔此〕（八〇八）

「彼等亦曾被見聞」〔之句中〕，「被見」者，是由眼識得所有之物。「被聞」者，是由耳識得所有之物。「彼等」者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、天、人。此是「彼等亦曾被見聞」〔之義〕。

「被言某某彼之名」〔之句中〕，「彼之」者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、天、人。「名」者，是稱、名稱、施設、世間之言說、名、名業、命名、詞、文、稱呼。

「被言」者，是被語、話、說明、言說。此是「被言某某彼之名」〔之義〕。

「亡後只有人之名，成遺留者可語此」者，是色、受、想、行、識者被失、捨、捨棄、滅失，壞滅唯遺留名。「可語」者，是可述，可語，可話，可說明，可言說。此是成遺留者可語此。〔之義〕。

「亡後只有人之名」〔之句中〕，亡後者，是死命終之後。「人」者，是有情、人、摩奴之子、士夫、補特伽羅、命者、生死者、生者、根行者、摩奴所生者。此是「亡後只有人之名」〔之義〕。故世尊宣示：

被言某某彼之名

彼等亦曾被見聞

亡後只有人之名

成遺留者可語〔此〕

六 人人貪求我執物

不捨愁悲與慳事

故見安穩諸牟尼

成爲捨徧取而行 (八〇九)

「人人貪求我執物，不捨愁悲與慳事」〔之句中〕，「愁」者，是失親戚，失財富，由病而失〔健康〕，失戒，失〔正〕見，又失任何之失，又遭遇任何之苦法者之愁、憂愁、愁心、內愁、內徧愁、內熱、內熱惱、心之燒熱、憂、愁箭。

所謂「悲」者，是失親戚……乃至（前頁參照）……失〔正〕見，又失任何之失，又遭遇任何之苦法者之哭、悲哭、悲泣、哭歎、悲歎、泣言、涕泣、號泣、哭泣、慟哭。

「慳」者，是住處慳、家慳、利得慳、稱讚慳、法慳之五慳。（即）所有如斯之慳、慳恪、慳恪性、雜欲、恪、緊縮、心之堅執此是云慳。又蘊慳亦是慳，界慳亦是慳，處慳亦是慳。把持是云慳。

「貪求」者，是渴愛。即成爲所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根。「我執」者，是愛我執與見我執之二我執……乃至（六九頁參照）：

129 ……此愛我執……乃至（五六頁以下參照）……此是見我執。

〔人人〕者，是防使我執事物懼將奪去時亦愁、奪去時亦愁，變易時亦愁，已變易之後亦愁。〔人人〕者，是防使我執事物懼將變易時亦愁，變易時亦愁，已變易後亦愁。〔人人〕者，是防我執事物懼將奪去時亦悲，奪去時亦悲，奪去後亦悲。〔人人〕者，是防我執事物懼將變易時而悲，變易時亦悲，已變易後亦悲。〔彼等〕護守、徧取我執之事物，〔他〕被我所執之事物而慳。〔彼等〕對我執之事物而愁，愁

而不捨、悲而不捨、慳而不捨、貪求而不捨、不捨斷、不除去、不滅除、不令滅無。此是「人人貪求我執物，不捨愁悲與慳事」〔之義〕。

「故見安穩諸牟尼，成爲捨『徧取』而行」〔之句中〕，「故」者，是是故，是於其理由、其因、其緣、其因緣。此是故也。「諸牟尼」者，乃云智是牟尼。即所有慧、知解……乃至（六四頁以下參照）……是不癡、擇法、正見。具備其智達牟尼者是牟尼。有身牟尼、語牟尼、意牟尼之三牟尼……乃至（八一頁以下參照）……超著、網，此是牟尼。徧取者，是愛徧取與見徧取之二徧取（把握認識之物）……乃至（五六頁參照）……此是愛徧取……乃至（五六頁以下參照）……此是見徧取。諸牟尼捨斷愛徧取，捨遣見徧取而行、住^①、動作、活動、護持、持續、維持。「見安穩」〔之句中〕，云不死（甘露）、涅槃爲安穩。（即）所有彼一切行之止、一切依之捨遣、愛之滅盡、離貪、滅、涅槃。見安穩者，是見安穩，見救護所，見避難所，見歸依所，見無畏，見無死，見不死，見涅槃者也。此是「故見安穩諸牟尼，成爲捨徧取而行」〔之義〕。故世尊宣示：

人人貪求我執物

不捨愁悲與慳事

故見安穩諸牟尼

成爲捨徧取而行

七 比丘行將離滯著

遠離於親近座所

於彼稱言有和合（涅槃等）

不現自己存在中（八一〇）

「比丘行將離滯著」〔之句中〕，謂離滯著七有學之行者。阿羅漢是無滯著者。何故云離滯著七有學之行者耶？彼等由各各之〔境〕令心離之滯著、令反轉、令轉還、遮止、抑制、防遏、護、守行、住、動作、活動、護持、持續、維持。〔即〕於眼門令心不滯著，令反轉、令轉還、遮止、抑制、防遏、護、守、行、住、動作、活動、護持、持續、維持。於耳門令心、於鼻門令心、於舌門令心、於身門令心、於意門令心不滯著，令反轉、令轉還、遮止、抑制、防遏、護、守、行、住、動作、活動、護持、持續、維持。譬如羽毛於投火中又臄片縮曲、爲丸而不伸，如是彼等〔七有學〕由各各之〔境〕令心離滯著，令反轉、令轉還、遮止、抑制、防遏、護、守、行、住、動作、活動、護持、持續、維持。是故云「將離七有學滯著行者」。「比丘」者，是善凡夫比丘又有學比丘。此「比丘行將離滯著」〔之義〕。

「遠離於親近座所」〔之句中〕，坐處云爲座所。〔即〕是床、椅子、座蒲團、蓆、

皮革、草蓐、柴蓐、藥蓐。彼之座所免見不適當之色，離、遠離，免聞不適當之聲，離、遠離，嗅不適當之香、嘗不適當之味、觸不適當之觸，免不適當之五種欲，離、遠離。「親近」者，是「親近」於如斯座所，近而使用「彼」，受、受用、享受、常受。此「遠離於親近座所」〔之義〕。

「於彼稱言有和合。不現自己存在中」〔之句中〕，和合者，(一)衆和合，(二)法和合，(三)不生和合之三和合。

132
(一)衆和合者云何？假令比丘雖是多數，和合、和悅、無異諍、如水乳、相互以愛眼相見而住，此是衆和合。

(二)法和合者云何？是四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道。彼等一同跳入於涅槃，信樂、住立、解脫。於彼等諸法無有異諍、異論之事，此是法和合。

(三)不生和合者云何？假令比丘雖是多數，於無餘涅槃界般涅槃，而彼涅槃界無有過與不足。此是不生和合。

「存在中」者，於地獄有情存在地獄，於畜生存在畜生界、於餓鬼存在餓鬼界。

於人存在人世間，於天存在天世間。

「於彼稱言有和合，不現自己存在中」者，於彼有此之和合，有此之至適當，有此之適合，有此之隨順。彼如斯行道而自己「不現於地獄，自己不現於畜生界，自己不現於餓鬼界，自己不現於人世間，自己不現於天世間如是稱言，如是語，如是話，如是說明，如是言說。此「於彼稱言有和合，不現自己存在中」〔之義〕。故世尊宣示：

比丘行將離滯著

遠離於親近座所

在彼被言有和合

不現自己存在中

八 牟尼不依一切處

不為愛者不愛者

如水不著於〔荷〕葉

彼悲泣慳〔無著事〕

（八一—）

「牟尼不依一切處」〔之句中〕，眼與色，耳與聲，鼻與香，舌與味，身與觸，意與法之十二處云為一切。「牟尼」〔之句中〕，智云為牟那。（即）所有慧、知解……乃至（五一頁以下及六五頁以下參照）……超越著、網，此是牟尼。「無依著」者，是〔依於〕愛依與見依之二依……乃至（五六頁參照）……此是愛依……乃至（五六頁以下參照）……此是見依。牟尼是捨斷愛依，捨遣見依，不依著眼，不依著耳，

不依著鼻，不依著舌，不依著身，不依著意，不依著色、聲、香、味、觸、法、施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、於見聞覺識之諸法不依著，不依止、不繫著、不著、不縛著、不信解、以出離、棄遺、離脫、離縛，以不受限定之心而住。此是「牟尼不依一切處」〔之義〕。

「不爲愛者不愛者」〔之句中〕，「愛者」者，是(一)有情，(二)諸行之二愛者。

134

(一)愛有情者云何？乃於此處彼欲彼等〔有情〕之利、欲益、欲幸福、欲瑜伽安穩所之母、父、兄弟、姊妹、子、女、友人、同僚、親戚、緣者。此是愛有情。

(二)愛諸行者云何？乃爲可意之色，可意之聲、可意之香、可意之味、可意之觸。此是愛諸行。

不愛者是(一)有情(二)諸行之二不愛者。

(一)不愛之有情者云何？於此處彼欲彼等有情之不利，欲不益，欲不幸，欲不瑜伽安穩，欲在奪命〔之人人〕。此是不愛之有情。

(二)不愛之諸行者云何？乃不可意之色，不可意之聲，不可意之香，不可意之味，不可意之觸。此是不愛之諸行。

「不爲愛者不愛者」，是「此有情是我愛者」，「此等諸行是我之適意」依貪而⑫無爲愛者。「此有情是我之不愛者」，「此等諸行是我之不適意」依瞋恨而無爲不愛者。不令生〔愛與不愛〕，不令發生、不起、不令生起。此是「不爲愛者不愛者」〔之義〕。

「如水不著於〔荷〕葉，彼悲泣慳〔無著事〕」〔之句中〕，「彼」者，是彼之阿羅漢、漏盡者。「悲泣」者，是失親戚，失富，由病而失〔健康〕，失戒，失正見，又失任何者，又遭遇任何之苦法者之哭、悲哭、涕哭、悲泣、哭歎、悲歎、泣、涕泣、號泣、哭泣、慟哭、大慟哭也。「慳」者，是住處慳、家慳、利得慳，稱讚慳，法慳之五慳。(即)所有如斯之慳、慳惰、慳悋性、雜欲、悋、緊縮、心之堅執，此云爲慳。又蘊慳亦是慳，界慳亦是慳，處慳亦是慳。把持云爲慳。

「如水不著於〔荷〕葉」〔之句中〕，「葉」者，云是荷葉。「水」者，云是水。譬如水不著荷葉，不附著、不染著、不在著、不在附著、不在染著、如是對彼之阿羅漢、漏盡者之人不著悲泣與慳，不附著、不染著、不在著、不在附著、不在染著、出離、

棄遣、爲解脫離縛，〔彼〕住以不受限定之心。此是「如水不著於荷葉，彼悲泣慳無著事」〔之義〕。故世尊宣示：

牟尼不依一切處

不爲愛者不愛者

如水不著於〔荷〕葉

彼悲泣慳〔無著事〕

九 譬如水滴於荷葉

譬如水不著蓮葉

如斯牟尼見與聞

又對覺法無染著 (八一—二)

「譬如水滴於荷葉」〔之句中〕，水滴者，是水珠也。荷葉者，乃蓮之葉。譬如水滴不著於蓮葉，不附著、不染著、不在著、不在附著、不在染著〔之義〕。此是「譬如水滴於荷葉」。

「譬如水不著蓮〔葉〕」〔之句中〕，「蓮」者，是蓮華。「水」者，是水也。譬如水不著於蓮華，不附著、不染著、不在著、不在附著、不在染著〔之義〕。此是「譬如水不著於蓮〔葉〕」。

136

「如斯牟尼見與聞，又對覺法無染著」〔之句中〕，「如斯」是照合譬喻爲「事實」之〔句〕。牟尼者，乃智云牟尼。〔即〕所有慧、知解……乃至（六五頁以下參照）

……超越著、網，此是牟尼。「著」者，是愛著見著之二著……乃至（五六頁參照）
……此是愛著……乃至（五六頁以下參照）……此是見著。牟尼捨斷愛著，捨遣見著，不著於「見」，不著於「聞」，不著於「覺」，不著於識，不附著，不染著，不在著，不在附著，不在染著而、出離、棄遣、離脫、離縛，以不受限定之心而住。此「如斯牟尼見與聞，又對覺法無染著」〔之義〕。故世尊宣示：

譬如水滴於荷葉

譬如水不著蓮葉

如斯牟尼見與聞

又對覺法〔無染著〕

一〇 除遣者實〔總〕見聞

關係覺者不思惟

〔彼〕不由他求清淨

於彼無貪無離貪（八一三）

〔除遣者實〔總〕見聞，關係覺者不思惟〕〔之句中〕，除遣者云以慧除遣。〔即〕

所有慧、知解……乃至（五一頁以下參照）……是不癡、擇法、正見。

由何云以慧除遣耶？由彼之慧除遣身惡行，洗、洗掃、洗除、除遣語惡行，洗、洗掃、洗除、除遣意惡行，洗之、洗掃、洗除、除遣貪，洗之、洗掃、洗除、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切

137 煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行被除遣、洗、洗掃、洗除。由此而云慧是除遣。

或由正見而除遣邪見，洗之、洗掃、洗除，由正思惟而除遣邪思惟，洗之、洗掃、洗除，由正語而除遣邪語，由正業而除遣邪業，由正命而除遣邪命，由正精進而除遣邪精進，由正念而除遣邪念，由正定而除遣邪定，由正智而除遣邪智，由正解脫而除遣邪解脫，洗之、洗掃、被洗除。或又由八支聖道而除遣一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行，洗之、洗掃、洗除。

阿羅漢乃具此等之除遣法，正具、達、正達、成、正成具備也。故阿羅漢是除遣者。彼是除遣貪，除遣惡，除遣煩惱，除遣熱惱故是除遣者。

「除遣者實見與聞，關係覺者不思惟」者，是除遣者〔以愛、見、慢等〕不思惟見，於見中不思惟〔有我〕，由見不思惟〔以外有我〕，不思惟於我有見。〔以愛、見、慢等〕不思惟聞，於聞中不思惟〔有我〕，由聞不思惟〔以外有我〕，不思惟於我有聞。〔以愛、見、慢等〕不思惟覺，於覺中不思惟〔有我〕，由覺不思惟〔以外有我〕，於我不思惟有覺。〔以愛、見、慢等〕不思惟識，於識中不思惟〔有我〕，由識不思

惟〔以外有我〕，於我不思惟有識。

即世尊如是宣示：「諸比丘^⑬！『我是〔常〕存』者，此是執思。『此我是生存』者，此是執思。『我是〔常〕存』者，此是執思。『我應不〔常〕存』者，此是執思。『我是有色者』者，此是執思。『我是無色者』者，此是執思。『我是有想者』者，此是執思。『我是無想者』者，此是執思。『我是非想非非想者』者，此是執思。諸比丘！執思是病，執思是癰，執思是箭，執思是禍。故實諸比丘！『我等以心無執思而住』如是，諸比丘！實汝等應當學」。此是「除遣者實見與聞，關係覺者不思惟」〔之義〕。

〔彼〕不由他求清淨者，乃除遣者是念處以外，正勤以外，神足以外，根以外，力以外，覺支以外，八支聖道以外之其他不淨道、邪行道、不出路而不求、不樂、不冀求、不希望、不欲求、不熱望淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫，此是「彼不由他求清淨」〔之義〕。

「於彼無貪無離貪」者，乃於一切愚凡夫是有貪，於善凡夫並七有學是有離貪。於阿羅漢是無貪，無離貪。彼已離貪，離貪故有貪之盡，離瞋故有瞋之盡，離癡故

有癡之盡。彼〔梵行〕已成，〔所作〕已辨……乃至……彼無再有。此是「於彼無貪無離貪」〔之義〕。故世尊宣示：

除遣者實〔總〕見聞

關係覺者不思惟

〔彼〕不由他求清淨

於彼無貪無離貪

第六 老經之義釋畢。

註① 以下底本一一九頁至最後三頁之說明文，既出於本卷四八頁以下。彼處之註亦請參照。

② 以下由 S.I,108 之引用。

③ 以下由 S.I,109 之引用。

④ 羯羅藍 (Kalala) 譯為凝滑。云父母兩精初和合凝結狀態，受胎後第一週間。阿浮陀

(abbuda) 譯為胞。云在凝滑上生薄皮膚之物，受胎後第二週間。閉尸 (Pesi) 譯為血

肉。受胎後第三週間之狀態，成為血肉之漸次凝固物。穢南 (ghana) 譯為堅肉。受胎後

第四週間由液狀成為完全固態之物。波沙佉 (pasakha) 譯為支節，受胎第五週以後至出

產前之狀態，此間肢節、髮、毛等形相圓滿。

- ⑤ 以下五偈半是由 Sn.576-581 ab 之引用。第一偈 J.IV,127;VI,28;V.m.231;增一阿含二六（大正藏二、六九〇c），中本起經卷下（大正藏三、一六〇c），法句經卷下（大正藏四、五七四a），法句譬喻經卷四（大正藏四、六〇六a），出曜經卷一（大正藏四、六一四a），法集要頌經卷一（大正藏四、七七七b）等參照。第二偈 D.II,120;V.m.231;法句經卷上（大正藏四、五五九a），法句譬喻經卷一（大正藏四、五七五c），出曜經卷一（大正藏四、六一四a），法集要頌經卷一（大正藏四、七七七b）等參照。第三偈 D.II,120;J.IV,127 等參照。

- ⑥ 以下大體由 M.I,137 之引用。
- ⑦ 以下由 D.II,144 之引用。長阿含卷三（大正藏一、一六c）等參照。
- ⑧ 以下之二偈由 J.III,154 之引用。
- ⑨ 以下成爲由 A.II,26=It.P,112f 之引用。
- ⑩ 姪猥 (Sinti) 在底本雖有 Sangi 今從引用原文。
- ⑪ 住 (Vihansu) 在底本雖有 Vicriṃsu 今從屢屢所出一連之定型句譯出。

⑫ 由貪 (ragavasena) 而在底本雖有 bhāṅgavasana 今從異本及暹羅本。

⑬ 以下由 S.IV.203 之引用。

第七 帝須彌勒經之義釋

尊者帝須彌勒曰：

一 「耽溺姪〔法〕者 我師語其害

已聞師之教 我等學遠離」 (八一四)

「耽溺姪法者」〔之句中〕，姪法者，是所有不妙法、野卑法、賤劣法，麤惡、穢污^①、密事而是〔男女〕二人之成就者。由何而云姪法耶？〔姪法〕者，乃有貪有染貪〔有煩惱之〕流漏有纏結，以奪〔善〕心而為〔煩惱〕，同似兩人之〔行〕法也。由此而云為姪法。譬如兩人之為鬥爭者云為姪者，兩人之口論者云為姪者，兩人之議論者云為姪者，兩人之異諍者云為姪者，兩人之諍論者云為姪者，兩人之論議者

云爲姪者，兩人之談論者云爲姪者，如是，〔姪法〕有貪有貪染有〔煩惱〕，流漏有纏結，以奪〔善〕心而爲〔煩惱之〕同似兩人之〔行〕法。由此而云爲姪法。〔耽溺姪〔法〕者〕，乃行姪法、加行、熱心、專心、行彼、屢屢行彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼、是使彼、爲主者。此是〔耽溺姪〔法〕者〕〔之義〕。

140
〔尊者帝須彌勒曰〕〔之句中〕，〔曰〕者，是〔如斯〕此句之接續、句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第也。〔尊者〕者，此敬語、敬重語、尊重語、尊敬語。〔帝須〕者，是彼長老之名、稱、名稱、施設、言說、名、名業、命名、詞、文、稱呼也。〔彌勒〕者，②是彼長老之姓、稱、名稱、施設、言說、名、名業、命名、詞、文、稱呼。此是〔尊者帝須彌勒曰〕〔之義〕。

〔我師語其害〕者，是對其〔害〕、惱害、惱苦、打擊、災禍、災患，且言、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明也。我師此是敬語、敬重語、尊重語、尊敬語。此是〔我師語其害〕〔之義〕。

〔已聞師之教〕者，是已聞、聽、把取、憶持、省察師之語、語句、說示、示教、教示。此是〔已聞師之教〕〔之義〕。

「我等學遠離」〔之句中〕，遠離者，③(一)身遠離、(二)心遠離、(三)依遠離之三遠離。

(一)身遠離者云何？於此處有比丘，令遠離臥坐所，〔即〕親〔住〕於阿練若、樹下、山岳、溪谷、塚墓、森林、露地、藁積之處，以身遠離而住。彼獨行，獨住，獨坐，獨臥，獨入村行乞，獨〔由行乞〕歸，獨私坐〔禪〕，獨經行，獨行，住、動作、作爲、護〔威儀〕而度日生活。此是身遠離。

(二)心遠離者云何？入於初禪定者之心遠離〔五〕蓋。入於第二禪定者之心遠離尋、伺。入於第三禪定者之心遠離喜。入於第四禪定者之心遠離苦樂。入於空無邊處定者之心遠離色想、有對想、種種想。入於識無邊處定者之心遠離空無邊處想。

141 入於無所有處定者之心遠離識無邊處想。入於非想非非想處定者之心遠離無所有處想。須陀洹之心遠離有身見、疑、戒禁取、見隨眠、疑隨眠及與彼等一同之諸煩惱。斯陀含之心遠離麤欲貪結、瞋恚結、麤欲貪隨眠、瞋恚隨眠及與彼等一同之諸煩惱。阿那含之心遠離微俱之欲貪結、瞋恚結、微俱之欲貪隨眠、瞋恚隨眠及與彼等一同之諸煩惱。阿羅漢之心遠離色貪、無色貪、慢、掉舉、無明、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠及與彼等一同之諸煩惱及外之一切相〔諸行之因〕。此是心遠離。

(三)依遠離者云何？煩惱、蘊、行云爲依。不死（甘露）、涅槃云爲依遠離。彼寂止彼之一切行、捨遣一切依、愛之盡滅、離貪、滅。此是依遠離。

於身引退而出離樂之人人是身遠離。於心偏淨而達於第一淨白之人人是心遠離。無依離行之人人是依遠離。

「我等學遠離」者，彼長老由元來已以學而學。然請法之說示，如是，是言「我等學遠離」，故長老帝須彌勒言。

尊者帝須彌勒曰：

「耽溺姪〔法〕者 我師語其害

已聞師之教 我等學遠離」

二世尊宣示：「彌勒！」

耽溺姪〔法〕者 即〔我〕教亦失

又〔彼〕邪行道 此非彼聖法（八一五）

「耽溺姪法者」〔之句中〕，姪法者，是所有不妙法、野卑法、賤劣法、麤惡、穢污、密事而是（男女）二人之成就者。由何而云姪法耶？〔姪法〕者，乃有貪有染

貪，有〔煩惱之〕流漏有纏結，以奪善心而為煩惱，同似兩人之〔行〕法。由此而云為姪法。譬如兩人之為鬥爭者云為姪者，兩人之口論者云為姪者，兩人之議論者云為姪者，兩人之異諍者云為姪者，兩人之諍論者云為姪者，兩人之論議者云為姪者，兩人之談論者云為姪者，如是，〔姪法〕有貪有染貪有煩惱之流漏有纏結以奪〔善〕心而為煩惱之同似兩人之〔行〕法。由此而云為姪法。〔耽溺姪法者〕，乃行姪法、加行、熱心、專心、行彼、屢屢為彼、重彼、向於彼、傾於彼、赴於彼、信解彼、是在使彼為主者。此是〔耽溺姪法者〕〔之義〕。

「彌勒」！是世尊由彼長老之姓而呼喚。「世尊」者，是尊重之同義語也。又貪之破壞者故是為世尊，瞋之破壞者故是為世尊，癡之破壞者故是為世尊，見之破壞者故是為世尊，棘之破壞者故是為世尊，煩惱之破壞者故是為世尊。頒法寶、頒與、頒布故是為世尊。諸有之終熄者故是為世尊。修習身、修習戒、修習心〔定〕、修習慧故是為世尊。或者世尊在阿練若、森林之邊鄙無〔人〕聲，無〔騷〕音，無人人之情景，應住隱於人，禪思受用適當臥坐所故是為世尊。又世尊受用衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品故是為世尊。又世尊受用義味、法味、解脫味、增上戒、

增上心、增上慧故是爲世尊。又世尊受用四禪、四無量、四無色定故是爲世尊。又世尊受用八解脫、八勝處、九次第定故是爲世尊。又世尊受用十想修習、十徧定、安般念定、不淨定故是爲世尊。又世尊受用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是爲世尊。又世尊受用十如來力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法④故是爲世尊。所謂世尊⑤之名非由母而作，非由父而作，非由兄弟而作，非由姊妹而作，非由朋友同僚而作，非由親戚、緣者而作，非由沙門、婆羅門而作，非由天神而作。此所謂世尊之（名）成爲諸佛世尊於菩提樹下解脫之後而獲得作證一切知智時，爲共同施設。此乃世尊宣示：「彌勒！」（之義）。

「即我教已失」者，失二方面之教。（一）教說之教亦失，（二）行道之教亦失也。（一）教說之教者云何？乃令所有彼學得契經、祇夜、記說、偈、自說、如是語、本生、未曾有法、毘陀羅此是教說之教。此亦失去、喪失、被拒外。

144
（二）行道之教者云何？乃正行道、隨順行道、無敵行道、隨義行道、法隨法行道、諸善之完成、諸根門之守護、食之節量、向警寤之努力、念正知、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道，此是行道之教。此亦失去、喪失、被拒

外。如是，乃「即我教亦失」〔之義〕。

〔又〔彼〕行道邪〕者，是殺生物，取不與物，破〔入他〕家之隙間，行掠奪，包圍家，待伏路邊〔而為強盜〕，通他妻，語妄語而行邪道。

〔此非彼聖法〕者，所謂此是邪行道者，此於彼之人是非聖法、愚法、癡法、無智法、不死憍亂〔捕鰻論、詭辯論〕此是〔此非彼聖〔法〕〕〔之義〕。故世尊宣。

世尊宣示：「彌勒！

耽溺姪〔法〕者

即〔我〕教亦失

又〔彼〕邪行道

此非彼聖法

三 出家嘗獨行

後受用姪者

於世間放恣

駕獸劣凡夫（八一六）

〔嘗獨行〕者，乃由二方面〔即〕（一）由出家之稱，（二）由捨離羣之義而嘗獨行。

（一）由出家之稱而嘗獨行者云何？是斷一切家住之障礙，斷妻子之障礙，斷親戚之障礙，斷朋友、同僚之障礙，斷財富之障礙，剃鬚髮，纏袈裟衣，由家出而為非

145 家，近無一物之狀態而獨行、住、動作、活動、護持、持續、能維持。如是乃由出

家之稱而獨行。

(二)由捨離羣之義嘗獨行者云何？彼如是爲出家者而獨於阿練若、森林之邊鄙，無人聲，無騷音，無人人之情景，應住隱於人禪思受用適當之臥坐所，彼獨行，獨立，獨坐，獨臥，獨入於村行乞，獨由行乞歸，獨私坐〔禪〕，獨爲經行，獨行，獨住、動作、活動、護持、持續、維持。如斯，成爲由捨離羣〔之義〕嘗能獨行」。

「後受用姪者」〔之句中〕，姪法者，乃所有不妙法……乃至（一六六頁參照）……由此云爲姪法。「受用姪者」，是彼於他時〔於後〕放棄佛、法、僧〔三〕學，還轉卑俗而受姪法，受用、享受、常受。此是「受用姪者」〔之義〕。

「於世間放恣如駕獸」〔之句中〕，駕獸者，是象駕獸、馬駕獸、牛駕獸、山羊駕獸、羊駕獸、駱駝駕獸、驢駕獸也。「放恣」而不調御、不訓練、不訓練之〔駕獸〕踏入邪路，乘撞樹株及石之凹凸，使駕獸〔自身〕亦乘者亦破壞〔負傷〕，落於斷崖。譬如彼之放恣不調和、不調御、不訓練之駕獸踏入邪路，如是，似放恣之駕獸，彼放縱者踏入於邪路、抱邪見……乃至……行邪定。譬如彼放恣、不調御、不訓練、不訓練之駕獸、乘撞樹株及石之凹凸，如是，似放恣之駕獸，彼放縱者乘觸邪曲之

身業，乘觸邪曲之語業，乘觸邪曲之意業，乘觸邪曲之殺生，乘觸邪曲之偷盜，乘觸邪曲之邪欲行，乘觸邪曲之妄語，乘觸邪曲之兩舌，乘觸邪曲之惡口，乘觸邪曲之綺語，乘觸邪曲之貪欲，乘觸邪曲之瞋恚，乘觸邪曲之邪見，乘觸邪曲之諸行，乘觸邪曲之五種欲，乘觸邪曲之〔五〕蓋。譬如彼放恣、不調御、不訓練、不訓練之駕獸，使駕獸〔自身〕及乘者亦破壞〔負傷〕，如是，似放恣之駕獸，彼放縱者於地獄而破壞自己，於畜生界而破壞自己，於餓鬼界而破壞自己，於人世間而破壞自己，於天世間而破壞自己。譬如彼放恣、不調御、不訓練、不訓練之駕獸落於斷崖，如是，似放恣之駕獸，彼放縱者亦落入生之斷崖，亦落入老之斷崖，亦落入病之斷崖，亦落入死之斷崖，亦落入愁、悲、苦、憂、惱之斷崖。〔於世間〕者，是惡趣世間……乃至〔一〇頁參照〕……於人世間。此是〔於世間如放恣之駕獸〕〔之義〕。

〔駕獸〕劣凡夫〔之句中〕，凡夫者，是依何義而爲凡夫耶？廣生諸煩惱故是凡夫，不廣害破身見故是凡夫，對廣師輕口〔阿諛〕者故是凡夫，廣障一切趣故是凡夫。以行廣種種行故是凡夫。廣由種種暴流所流去故是凡夫。廣由種種之熱惱所熱故是凡夫。廣由種種之熱苦所燒故是凡夫。對廣五種欲而貪、貪求、貪覓、昏昧、

縛著、懸、懸著、礙著故是凡夫。廣由五蓋而被遮障、蓋復、妨障、閉塞、蔽、陰蔽故是凡夫。「言劣凡夫」者，是劣，是賤劣，是下劣，是卑賤，是劣小，如是言小凡夫，乃斯云，斯語，斯話，斯說明，斯言說。此「言劣凡夫」〔之義〕。故世尊宣示：

出家嘗獨行

〔後〕受用姪者

於世間放恣

駕獸劣凡夫

四 彼嘗存名聲

稱譽亦盡失

如見此之事

應學捨斷姪

（八一七）

「彼嘗存名聲稱譽亦盡失」〔之句中〕，名聲者云何？於此處^⑥某者嘗於沙門之狀態，〔由信者〕受恭敬、尊重、尊敬、奉事、敬重，得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品。此是名聲。

稱譽者云何？於此處某者嘗於沙門之狀態，「是賢，是聰明，是有慧，是多聞，是雄辯，是巧應答之經師」，「是持律者」，「是說法者」，「是阿練若住者」，「是常乞食者」，「是糞掃衣者」，「是但三衣者」，「是次第乞食者」，「是時後不食者」，「是常坐不臥者」，「是隨處住者」，又「得初禪」，「得第二禪」，「得第三禪」，「得第四禪」，

「得空無邊處定」，「得識無邊處定」，「得無所有處定」，「得非想非非想處定」，充滿名譽賞讚。此是稱譽。

148 「彼嘗存名聲，稱譽亦盡失」者，乃他時（於後）放棄佛、法、僧、學，而還轉於卑俗「彼〔嘗存在〕」之名聲「稱譽亦失去、喪失、毀失、凋落、消滅、破壞。此是「彼嘗存名聲，稱譽亦盡失」〔之義〕。

「如見此之事，應學捨斷姪」〔之句中〕，「此之事」者，乃嘗於沙門之狀態有名聲、稱譽，於後放棄佛、法、僧、學，還轉為卑俗者，有不名聲、不稱譽，以見、觀、考量、度知、辨知、明瞭此之成功與失敗。「應學」者，乃〔學〕⑦（一）增上戒學、（二）增上心學、（三）增上慧學之三學。

（一）增上戒學者云何？於此處有比丘，具戒，防護於別解脫律儀而住，具足正行與行處，於微細之罪亦生怖畏，學受持諸學處。小戒蘊、大戒蘊、戒、住立、初行、自制、律儀、諸善法首先最先之得達，此是增上戒學。

（二）增上心學者云何？於此處有比丘，離諸欲，離諸不善法，有尋，有伺，由離生喜、樂具足初禪而住。尋、伺之止息故，內淨心專一，無尋無伺，由定生喜、樂

具足第二禪而住。於喜之捨離故，於捨而住，有念有正知而以身受樂——彼說諸聖者「有捨有念而樂住」——，具足第三禪而住。捨斷樂故，捨斷苦故，曾滅沒喜、憂故，而不苦不樂，由捨念之清淨具足第四禪而住。此是增上心學。

(三)增上慧學者云何？於此處有比丘具慧——是聖，是決擇，至正苦之盡滅——具備有生滅慧。彼如實、知解此是苦，如實、知解此是苦之集，如實、知解此是苦之滅，如實、知解此是至苦滅之道。如實、知解此是漏，如實、知解此是漏之集，如實、知解此是漏之滅，如實、知解此是至漏滅之道。此是增上慧學。

149

婬法者乃所有不妙法……乃至（一六六頁參照）……由此而云為婬法。

「如見此之事，應學捨斷婬」者，為捨斷婬法，為寂止，為捨遣，為安息亦應學增上戒，應學增上心，應學增上慧。應顧念此三學而學，應知而學，應見而學，應觀察而學，應決意於心而學，應信信解而學，應勉勵精進而學，應令念現起而學，應等持心而學，應以慧知解而學，應知通以知通而學，應徧知以徧知而學，應捨斷以捨斷而學，應修習以修習而學，應作證以作證而學，應行，應修行，應正行，應行正持。此是「如見此之事，應學捨斷婬」（之義）。故世尊宣示：

彼嘗存名聲

稱譽亦盡失

如見此之事

應學捨斷姪

五 諸思惟所襲

迴思如貧困

聞他叱責聲

如斯人惰心 (八一八)

150

「諸思惟所襲，迴思如貧困」者，乃「彼是」，為欲思惟、恚思惟、害思惟、見思惟所影響，「所襲」是被包圍，具備〔諸思惟〕，為彼所閉而「如貧困者」，如愚鈍者，如蒙昧者之「迴思」，生思，凝思、思入。譬如^⑧鳩鶴於樹枝覓狙野鼠而迴思、生思、凝思、思入。譬如野狐於河岸覓狙魚類而迴思、生思、凝思、思入，譬如貓於家與家之間隙，陰溝、下水道，垃圾堆覓狙鼠類而迴思、生思、凝思、思入。如是，放恣之彼，為欲思惟、恚思惟、害思惟、見思惟所影響，所襲被包圍，具備〔諸思惟〕，為其所閉，如貧困者，如愚鈍者，如蒙昧者之迴思、生思、凝思、思入。此是「諸思惟所襲，迴思如貧困」〔之義〕。

「聞他叱責聲，如斯人惰心」〔之句中〕，「他人人」者，是和尙、阿闍梨、同和尙者（弟子兄弟），同阿闍梨者（同門）、友人、知己、同輩或朋友。（彼等）叱責彼言：

「友！汝得如是偉大之師（佛），於如是善說之法、律而出家，得如是聖衆而行卑鄙姪法，放棄佛法僧學，還轉於卑俗，此是汝之不利，是汝之惡得，汝對諸善法亦無信，汝對諸善法亦無慚，汝對諸善法亦無愧。汝對諸善法亦無精進，汝對諸善法亦無念，汝對諸善法亦無有慧」。「聞」彼等之語、語句、說示、示教、教示、聽、把取、憶持、省察已而「悄心」，惱心、受擊、痛心⑨、憂心。「如斯之人」者，是如彼放恣者，如是，如是，其住立，其類，其部類之人。此是「聞他叱責聲，如斯人悄心」之義」。故世尊宣示：

諸思惟所襲

迴思如貧困

聞他叱責聲

如斯人悄心

六 又由他叱責

彼作諸刀劍（惡行）

實彼大貪求

彼沈潛妄言（八一九）

「又由他叱責，彼作諸刀劍（惡行）」（之句中），「又」者，乃此句之接續、句之相合、句之圓滿、字之合體，文之接著、句之次第。「諸刀劍」者，是身刀劍、語刀劍、意刀劍之三刀劍。三種之身惡行是身刀劍，四種之語惡行是語刀劍，三種之意

惡行是意刀劍。「又由他之人人叱責者，是由和尚、阿闍梨、同和尚者、同阿闍梨者、友人、知己、同輩、或朋友所叱責而語故意之妄語。「即」言：「尊師！我元本樂於出家，然不可不養我母，故我慣於放恣」。言：「我不可不養兄弟，我不可不養姊妹，我不可不養我子，我不可不養我女，我不可不養友人，我不可不養同僚，我不可不養親戚，我不可不養親類、緣者。故我慣於放恣」。作語刀劍、作爲、令生、令發生、起、令生起。此是「又由他之人人所叱責，彼作諸刀劍」〔之義〕。

「實彼大貪求」者，乃此爲故意之妄語者，此實彼之大貪求、大貪林、大稠林（大執取）⑩、大難所⑪、大嶮岨、大彎曲所、大污泥、大泥澤、大障礙、大結縛。此是「實彼大貪求」〔之義〕。

「彼沈潛妄言」〔之句中〕，妄語云爲妄言。於此處某者在集會中，又在會合中，又在親戚之間，又在組合員之間，又在法庭之中，被帶來作證人，當問時：「然，卿！語汝所知」，彼不知之事而言：「我知」，知之事而言：「我不知」，不見之事而言：「我見」，又見之事而言：「我不見」。如是，爲自己，又爲他人，又爲某等之利益，語故意之妄語，此云爲妄言。

又依三行相有妄語。(即)(一)有豫彼「我將爲妄語」(之心)。(二)於現爲妄言者有「我現於爲妄言」(之心)。(三)於既爲(妄)言者有「我爲妄言」(之心)。依此等之三行相而有妄語。又依四行相、五行相、六行相、七行相、八行相而有妄語。(即)(一)有豫彼「我將爲妄語」(之心)。(二)於現爲(妄)言者有「我現於爲妄言」(之心)。(三)於既爲妄言者有「我爲妄言」(之心)。(四)異於(自己之)見，(五)異於(自己之)忍，(六)異於意欲，(七)異於想，(八)異於實狀而爲(妄語)。依此等八行相而有妄語。

「彼沈潛妄言」者，是沈潛、潛入、沈入、沒入於妄言。此是「彼沈潛妄言」(之義)。故世尊宣示：

又由他叱責

彼作諸刀劍

實彼大貪求

彼沈潛妄言

七 賢者名聲高

決意而獨行

而且若行姪

如愚鈍者惱 (八二〇)

「賢者名聲高」者，乃在此處某者曾於沙門之狀態，「是賢，是聰明，是有慧，是多聞，是雄辯，是巧於應答之經師」，「是持律者」又「是說法者」……乃至(一七六頁

參照)……又如說「得非想非非想定」充滿稱譽、賞讚，知(聞)、有名而名聲高。此是「賢者名聲高」(之義)。

「決意而獨行」者，乃依二方面，(即)(一)依出家之稱，又(二)依捨離羣之義而為「決意將獨行者」(之義)。

(一)依出家之稱決意而獨行者云何？斷一切住家之障礙……乃至(一七二頁以下參照)……如是，是「依決意而獨行者」。

(二)依捨離羣之義而決意獨行者云何？彼如是為出家者，獨於阿練若、森林之邊鄙……乃至(一七三頁參照)……如是，是依捨離羣之義而決意獨行者。

「而且若行姪」(之句中)，姪法者，是所有之不妙法……乃至(一六六頁參照)……依此而云姪法。「而且若行姪」者，乃彼於他時(於後)放棄佛、法、僧、學，(自)還轉於卑俗，以行姪法、加行、熱心、專心也。此是「而且若行姪」(之義)。

154 「如愚鈍者惱」者，乃如貧困者，如蒙昧者，令苦，令惱，染惱。(即)殺生物，取不被與，破家之隙間而(入)，行掠奪，包圍家，待伏路邊(而為強盜)，通他妻，語妄言，如是而令(彼結果)是苦、惱、染惱。(即)此之(惡行)者，王令捕之而

行種種懲治。〔即〕以鞭笞^⑫，以杖笞，以棍棒笞，斷手，斷足，斷手足，斷身，斷鼻，斷耳、鼻，破頭蓋而入熱鐵丸〔於其中〕，剝頭皮而磨〔頭蓋〕，於口中點火，卷油布燒全身，卷油布燒手，剝皮膚而例倒，剝皮膚再令彼皮膚纏身，縛手足由四方放火剝取皮、肉、腱、寸斷其身，傷其身而擦入灰汁，掄揮鐵串突刺耳孔，拔骨而身如藁蒲團，灌注熱油，令狗噉食，生而刺串，以刀斷首。如是令苦、惱、染惱。

或又敗於欲愛〔尙〕執著心而〔煩惱〕，徧求財富用船出大海，遭寒遭暑，觸虻、蚊、風、太陽熱、爬行類〔蛇類〕而苦，爲飢渴所惱亦爲求〔財富〕行於軍婆〔國〕^⑬，行磔拘羅〔國〕，行德迦尸羅〔國〕，行黑面〔國〕，行死彼岸〔國〕，行毘孫伽〔國〕，行怨敵路〔國〕，行閻婆〔國〕，行多摩梨〔國〕，行鵬伽〔國〕，行伊羅跋陀〔國〕，行金頂〔國〕，行金地〔國〕，行銅鑠〔國〕，行蘇婆羅〔國〕，行婆留迦車〔國〕，行蘇刺吒〔國〕，行耆伽尼迦〔國〕，行恒伽那〔國〕，行極遠恒伽那〔國〕，行與那〔國〕，行極遠與那〔國〕，行亞魔山陀〔國〕，行沙漠難所〔國〕，膝行以行路，行山羊之通路，行羊之通路，匍匐行而行路，遮傘而行應路，闢開竹林而行路，行鳥之通路，行鼠之通路，行孔之路，以行林藪。如是而令苦、惱、染惱。〔如是雖嗜辛

酸徧求財富」若不得〔此〕，因不得而受苦憂。如是令苦、惱、染惱。〔嗜辛酸徧求財富〕若得〔此〕者，已得而爲守護〔此〕而受苦憂。〔即〕云：「云何者？是如何我財富不爲王奪，不爲劫賊奪，不爲火燒，不爲水流，不爲不愛之後繼者所持去耶？」如是所護守彼等之財富而喪失者，彼離去〔財富〕而受苦憂。如是令苦、惱、染惱。此是「而且若行姪，如愚鈍者惱」〔之義〕。故世尊宣示：

賢者名聲高

決意而獨行

而且若行姪

如愚鈍者惱

八 牟尼茲已知

前後之過患

獨行應堅行

姪事勿受用 (八二二)

「牟尼茲已知，前後之過患」〔之句中〕，「此」者，是「前」於沙門之狀態有名聲與稱譽，及於其「後」放棄佛、法、僧、學還轉於卑俗時，是不名聲與不稱譽。「已知」此之成、敗，知、考量、度知、辨知，明瞭已。「牟尼」者，云智爲牟那。「即」所有慧、知解……乃至（六五頁以下參照）……超越著、網，此是爲牟尼。「茲」者，是於此〔佛教之〕見，於此忍，於此意欲，於此主張，於此法，於此律，於此法與律，

於此宣說，於此梵行，於此師之教，於此身體，於此人界也。此是「牟尼茲已知，前後之過惡」〔之義〕。

「應堅行獨行」者，依是二方面，(一)依出家之稱，又(二)依捨離羣〔之義〕而堅行獨行。

(一)依出家之稱而堅行獨行者云何？是斷一切家住之障礙，斷妻子之障礙，斷親戚之障礙，斷朋友、同僚之障礙，斷財富之障礙，剃鬚髮，纏袈裟衣，由家出家而無家，近於無一物之狀態而獨行、住、動作、活動、護持、持續、維持。如是乃依出家之稱而堅行獨行〔之義〕。

(二)依捨離羣〔之義〕而堅行獨行者云何？彼如是為出家者而獨於阿練若、森林之邊鄙，無〔人〕聲，無〔騷〕音，無人人之情景，住隱於人處，為禪思而受用適當之臥坐所，彼獨行，獨立，獨坐，獨臥，獨入村而行乞，獨〔由行乞〕歸，獨私〔坐禪〕，獨為經行，獨行、獨住，動作、活動、護持、持續、維持。如是，乃依捨離羣之義而堅行獨行〔之義〕。

堅行獨行者，是嚴格行，堅持諸善法，確實受持，此是「堅行獨行」〔之義〕。

「姪事勿受用」〔之句中〕，「姪」法者，是所有彼不妙法、野卑法……乃至（一六六頁參照）……依此而云姪法。不可受姪法，不可受用，不可享受，不可常受，不可行，不可爲正行，不可受持。此「姪事勿受用」〔之義〕。故世尊宣示：

牟尼茲已知

前後之過患

獨行應堅行

姪事勿受用

九 應學只遠離

諸聖最上〔法〕

不可思最勝

彼唯近涅槃（八二二）

「應學只遠離」〔之句中〕，遠離者，是身遠離、心遠離、依遠離之三遠離。

158
身遠離者云何……乃至（三一頁以下參照）……此是依遠離。而身引退，令人樂出離是身遠離。人人心徧淨而達第一淨白者，是心遠離。無依、離行之人人是依遠離。

「學」者，是增上戒學、增上心學、增上慧學之三學……乃至（四五頁以下參照）……此是增上慧學。

「應學唯遠離」者，是應學唯遠離、行、正行、受持，此是「應學唯遠離」〔之義〕。

「此是諸聖最上法」〔之句中〕，是佛、佛弟子及辟支佛云爲聖者。所有此遠離行是「此」諸聖者之最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙〔法〕。此乃「此是諸聖最上法」〔之義〕。

〔然而〕「其不可思最勝」者，依彼遠離行而不可高貢，不可高舉，不可慢，不可強情。依彼不可生慢，不可結縛。依彼而不可傲，不可傲慢，不可得意。此是「其不可思最勝」〔之義〕。

「彼唯近涅槃」者，乃彼近涅槃、周邊、附近、不遠處、唯於近傍。此是「彼唯近涅槃」〔之義〕。故世尊宣示：

應學只遠離

諸聖最上〔法〕

不可思最勝

彼只近涅槃

一〇 牟尼絕無成惡行

亦無回顧諸欲事

因能度過暴流者

貪覓諸欲人人羨 (八二三)

159 「牟尼絕無成惡行」〔之句中〕，「絕無成」者，是絕無、遠離、別離也。〔即〕絕無爲身惡行，遠離、別離，語惡行、意惡行、貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、

慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之絕無、遠離、別離也。「牟尼」者，云智是牟那。

〔即〕所有慧、知解……乃至（六五頁以下參照）……超越著、網，此是牟尼。〔行〕者，是行、住、動行、活動、護持、持續、維持。此是「牟尼絕無成惡行」〔之義〕。

「亦無回顧諸欲事」〔之句中〕，欲者，若概言之，是事欲與煩惱欲之二種……乃至（二頁以下參照）……此等云為事欲……乃至（二頁參照）……此等云為煩惱欲。

〔牟尼〕偏知事欲，捨斷煩惱欲，捨棄、除去、滅除、令之滅無，「亦無回顧諸欲事」者，是棄欲、唾棄欲、脫欲、捨斷欲、捨遺欲、離貪、唾棄貪、脫貪、捨斷貪、捨遺貪、無愛（渴望）、寂滅、清涼、受樂、自為梵（天）而住。此是「亦無回顧諸欲事」〔之義〕。

「因能度過暴流者，貪覓諸欲人人羨」〔之句中〕，是人人者，是有情之同義語。對「諸欲」有貪、貪求、「貪覓」、昏昧、縛著，懸、懸著、礙著之人人，向於度欲流者，度有流者，度見流者，度無明流者，度一切路、越度、超度、超、超越、離越、到彼岸，達彼岸，到終邊，達終邊，到終點，達終點，到究竟，達究竟，到最終，

達最終，到救護所，達救護所，到避難所，達避難所，到歸依所，達歸依所，到無畏，達無畏，到無死，達無死，到不死（甘露），達不死，到涅槃，欲求達涅槃者，而欲求、冀求樂、羨、願望也。譬如負債者欲求〔達〕爲無債者，樂、冀求，如羨、願望、〔無債者〕。譬如被縛結所縛者，欲求〔成〕脫結縛者、樂、冀求，而羨、願望〔無縛者〕。譬如奴僕欲求〔成〕爲自由人、樂、冀求，而羨、願望自由人。譬如通過難所〔沙漠〕路之人人欲求安穩地、樂、冀求、而羨、願望、〔安穩地〕如是諸欲有貪、貪求、貪覓、昏昧、縛著、懸、懸著、礙著之人人對度欲流……乃至……到涅槃，達涅槃者而欲求、樂、冀求、羨、願望。此是「因能度過暴流者，貪覓諸欲人人羨」〔之義〕。故世尊宣：

牟尼絕無成惡行

亦無回顧諸欲事

因能度過暴流者

貪覓諸欲人人羨

第七 帝須彌勒經之義釋畢。

註① 穢汚 (odakantika) 直譯「終水者」。行姪之後爲淨而用水。

② 彌勒 (Metteya) 依經集之註記，帝須彌勒者，是說明帝須與彌勒爲一人。然今於此〔之

義〕釋帝須彌勒非爲二人，姓云爲彌勒，名云爲帝須爲一人之說。在於義足經之彌勒難經亦說明彌勒爲一人。

③ 以下之說明文既出於本卷三一頁以下。

④ 六佛法 (cha buddhadhamma) 依註以「一切之身業隨智而起」等之表現於後方有說六佛法。即此六種出於在本卷後方二一一頁。此恐於後發達之十八佛法 (十八不共法) 之先驅。

⑤ 以下底本六行亦出於 Pts.I,174,Vm,210;Samanta-pāsādika 122f 等被引用。

⑥ 底本在此之前雖有 Katama kitti (稱譽云何) 之句，從異本與暹羅本而除去。

⑦ 以下三學之說明既出於本卷四五頁以下。

⑧ 以下諸譬喻 M.I,334 參照。

⑨ 痛心 (byadhito) 底本雖有 byarthito，今從異本。

⑩ 大稠林 (mahagahanam) 在底本有 (mahagahanam) (大執取)。註中含有 gahana (之義) 而取 gahana 之字說明。故字之外面的意義雖成爲稠林，但在內面則爲執取、執著之意味。

⑪ 大難所 (mahakantaro) 底本之 makakantaro 爲誤植。

⑫ 此下有關於刑罰 M.1,87;III,163f;A.1,47f;II,122;M.1,196f;290;357f 等參照。

⑬ 軍婆以下至沙漠難所註為二十四國名。此等國名之中如德迦尸羅、闍婆、鵬伽、金地、銅鑠、婆留迦車、蘇刺吒、與那、惡魔山陀、沙漠難所等，在他之諸文獻中得見，又彼所在雖然有跡可得，但其中在其他文獻不見，其地名當於何處，亦尚不可能想像者。

第八 波須羅經之義釋

一 有淨唯此處 彼等如是說

於諸他之法 言無有清淨

依彼於其處 還是說清淨

廣自之真理 住於之住著 (八二四)

「有淨只此處，彼等如是說」者，〔彼等〕言、語、話、說明、言說此是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫，〔即〕以「世間是常，唯此為真實其他為虛妄」。〔彼等於此〕言、語、話、說明、言說是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。以此「世間是無常」；

「世間是有邊」，「世間是無邊」；「命與身是同一」，「命與身相異」；「如來死後存在」，「如來死後不存在」，「如來死後存在且不存在」，「如來死後非存在非不存在」。「唯此爲真實其他爲虛妄」。「彼等於此」言、語、話、說明、言說是淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。此是「有淨唯此處，彼等如是說」〔之義〕。

「於諸他之法，言無有清淨」者，是除自己之師、法說、衆、見、行道、道外而棄、投棄、棄捨一切之他說，「彼師非一切知者，法非善說，衆非善行道，見非賢善，道非善設施，道非出〔三界〕。於此處無有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫也。於此處無有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫之事。〔彼之教〕是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小，小」，乃斯言，斯語，斯話，斯說明，斯言說。此是「於諸他之法，言無有清淨」〔之義〕。

所謂「依彼於其處，還是說清淨」〔之句中〕，「依彼」者，是彼之師、法說、衆、見、行道、道而依止、繫著、近著、縛著、信解。「於其處」者，是於己見、己忍、己意欲、欲己意見。還是說清淨者，是以己意見說淨，說淨妙，說賢，說堅固①，說真理②，說有因，說有相，說有道理，說確立。此是「依彼於其處，還是說清淨」

〔之義〕。

「廣自之真理」者，乃一般沙門婆羅門，「廣各自之真理，住於之住著」而住立、繫著、近著、縛著、信解。（即）住著住立、繫著、近著、縛著、信解「世間常，唯此為真實其他為虛妄」。住著住立、繫著、近著、縛著、信解「世間是無常……乃至……如來死後非存在非不存在。唯此為真實其他為虛妄」。此「廣自之真理，住於之住著」〔之義〕。故世尊宣示：

有淨唯此處

彼等如是說

於諸他之法

言無有清淨

依彼於其處

還是說清淨

廣自之真理

住於之住著

二 彼等欲論議

入於大眾中

互相為敵對

見他為愚者

依止他（自師）

彼等為論議

將賞讚自說

欲說〔己〕為善（八二五）

「彼等欲論議，入於大眾中」〔之句中〕，「彼等欲論議」者，乃彼等欲論、望論、意圖論、重視論、偏求論也。入於大眾中者，是入於刹帝利衆、婆羅門衆、居士衆、沙門衆之中，潛入、沈入、沒入也。此是「彼等欲論議，入於大眾中」〔之義〕。

「互相爲敵對，見他做愚者」〔之句中〕，敵對者，是二人之人，二人之鬥爭者，二人之口論者，二人之議論者，二人之異論者，二人之諍論者，二人之論議者，二人之談論者而成〔相對〕。彼等「互相見他爲愚者」，是見爲劣者、賤劣者、下劣者、卑賤者、劣小者、小者而觀、見、眺、省思、普觀。此是互相爲敵對，見他爲愚者〔之義〕。

「依止他自師，彼等爲論議」者，乃對他師、法說、衆、見、行道、道爲「依止」、依著、繫著、近著、縛著、信解〔彼等〕人人——以云議論而鬥爭、口論、異執、異論、確執。或又議論者，是無用之論——「爲議論」是行鬥爭、口論、異執、異論、確執、而語、說、言說〔議論〕也。此是「依止他（自師），彼等爲議論」〔之義〕。

「將賞讚自說，欲說〔己〕爲善」〔之句中〕，「將賞讚」者，是欲賞讚、望賞讚、意圖賞讚、念慮賞讚、偏求賞讚也。「說〔己〕爲善」者，是說己之意見是善，說是

164 賢，說是堅固^③，說是真理^④，說是有因，說是有相，說有道理，說已住確立。此是「將賞讚自說，欲說〔己〕爲善」〔之義〕。故世尊宣示：

彼等欲論議

入於大眾中

互相爲敵對

見他爲愚者

依止他〔自師〕

彼等爲論議

將賞讚自說

欲說〔己〕爲善

三 會衆之中行論者

懸念欲將被賞讚

而今敗北自悄然

怒被毀譽探缺點

（八二六）

「會衆之中行論者」，乃是在刹帝利衆、婆羅門衆、居士衆、沙門衆之中行自己之論，以論加行、熱心、專心、努力者。此是「會衆之中行論者」。

「懸念欲將被賞讚」〔之句中〕，「欲將被賞讚」者，是樂、冀求、希望、熱望賞讚、讚嘆、稱譽，令名。「懸念」者，是行議論之前危懼。懸念，「我對〔議論〕爲勝耶？我爲敗耶？」「云何我將爲論破」，「云何我將爲救論（反駁）」，「云何我將爲別論」，「云何我將爲差別論」，「云何我將爲隱閉論」，「云何我將爲開顯論」，「云何我將爲斷

略論」，「云何我將爲綜合論」，如是於議論之前而危懼、懸念也。此是「懸念欲將被賞讚」〔之義〕。

165 「而今敗北自悄然」〔之句中「敗北」〕者，是審判者試問者⑤之會衆，宣示〔彼〕敗北。〔即〕「汝之所說是離義」，宣示義而敗北。〔汝〕之所說是離文」，宣示爲文而敗北。「汝之所說是離義與文，宣示爲文義而敗北」。「汝〔之義〕不合理」，「汝之文不巧妙」，「汝〔之義〕與文不合理不巧妙」，「汝之論破不十分」，「汝之救論〔反駁〕不完全」，「汝之別論不十分」，「汝之差別論不完全」，「汝之隱閉論不十分」，「汝之開顯論不完全」，「汝之斷略論不十分」，「汝之綜合論不完全是被拙語、拙話、拙談、拙言、拙說」而宣示敗北。「而今敗北自悄然」者，是被宣示敗北而「悄然」、惱心、受打擊、痛心，憂心也。此是「而今敗北自悄然」〔之義〕。

「怒被毀訾探缺點」〔之句中〕，「被毀訾」者，是被毀訾、叱責、貶解、惡評。「怒」者，是表現怒、瞋恚、反抗、怒、瞋、不喜歡。此是「彼被毀訾而怒」〔之義〕。「探缺點〔者〕」，是探〔他人〕之缺點探瑕，探瑾瑕，探過失，探失敗〔者〕也。此是「怒被毀訾探缺點」〔之義〕。故世尊宣示：

會衆之中行論者

懸念欲將被賞讚

而今敗北自悄然

怒被毀訾探缺點

四 諸審判者言彼論

言已毀失已敗北

劣論者悲泣而愁

悲嘆彼乃凌駕我

(八二七)

「言彼論已毀失」者，〔審判者〕對彼論如是言、如是語、如是話、如是說明、如是言說：「劣、賤劣、毀失、毀敗、不成完全」。此是「言彼論已毀失」〔之義〕。

「諸審判者言已敗北」者，是言諸審判者，試問者之會衆宣示〔彼〕敗北。〔即〕「〔汝之〕所說是離義」爲義而宣示敗北，「〔汝之〕所說是離文」，爲文而宣示敗北，「〔汝之〕所說是離義與文」爲義與文而宣示敗北。「汝〔之義〕不合於理」，「汝之文不巧妙」，「汝〔之義〕與文不合理不巧妙」，「汝之論破不十分」，「汝之救論不完全」，「汝之別論不十分」，「汝之差別論不完全」，「汝之隱閉論不十分」，「汝之開顯論不完全」，「汝之斷略論不十分」，「汝之綜合論不完全，拙語、拙話、拙談、拙言、拙說」宣示敗北。此是〔言〕「諸審判者言已敗北」〔之義〕。

「劣論者悲泣而愁」〔之句中〕，悲泣者，如「我顧念他事，考慮他事，憶持他事，

省察他事。〔今我豫想全然相反〕。彼敵者同黨多，徒衆多，眷屬多。然我此徒衆不和而不和合，依和合而此議論亦有〔之勝算〕。我再爲敗，如是言而所有泣言、涕泣、號泣、哭泣、慟哭。此是「悲泣」也。愁者，愁「彼有勝我有敗」，是愁「彼有利得我有利得」，是愁「彼有名聲我有不名聲」，是愁「彼有賞讚我有毀訾」，是「彼有樂我有苦」，是愁、疲、悲泣、捶胸而泣、陷於蒙昧「彼被恭敬，被尊重，得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品；我不被恭敬，不被尊重，不被奉事，不被敬重，不得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品」。此是「悲泣而愁」〔之義〕。劣論者，是劣論者、賤劣論者、毀失論者、毀敗論者，而非完全論者。此是「劣論者悲泣而愁」〔之義〕。

「悲嘆彼乃凌駕我」〔之句中〕，「彼凌駕我」者，如說：「彼由議論而凌我、凌駕我、爲越、超越、離越」，〔此是〕「彼凌我」〔之義〕。或又如說：「〔彼〕由議論戰勝我、超越我、奪去〔我〕、以粉碎而行、住、動作、活動、護持、持續、維持」，此是「彼凌我」〔之義〕。「悲嘆」者，是泣言、涕泣、號泣、哭泣、慟哭也。此是「悲嘆彼乃凌駕我」〔之義〕。故世尊宣示：

諸審判者言彼論

言已毀失已敗北

劣論者悲泣而愁

悲嘆彼乃凌駕我

五 此等之諍論

諸沙門間生

此等之人人

得意與失意

如見此論議

沙門應遠離

賞讚之利得

他之利不生 (八二八)

「此等之諍論，諸沙門間生」〔之句中〕，「沙門」者，此〔佛教〕以外之所有行諸普行（遊行），可為普行者者也。「此等」見之鬥爭、見之口論、見之異執、見之「諍論」、見之確執已於「諸沙門間生」、發生、起、生起、現前。此是「此等之諍論，諸沙門間生」〔之義〕。

168 「此等之人人，得意與失意」者，乃〔起諍論之彼等〕有勝與敗，有利得與不利得，有名聲與不名聲，有賞讚與毀訾，有昔與樂，有喜與憂，有好與不好，有親暱與瞋恨，「有得意與失意」，有順境與逆境。由勝而心得意，由敗而心失意也。由利得而心得意，由不利得而心失意。由名聲而心得意，由不名聲而心失意。由賞讚而

心得意，由毀訾而心失意。由樂而心得意，由苦而心失意。由喜而心得意，由憂而心失意。由上昇而心得意，由下降而心失意。此是「此等之人人，得意與失意」〔之義〕。

「如見此論議，沙門應遠離」〔之句中〕，「見此」者，乃於見之鬥爭、見之口論、見之異執、見之諍論、見之確執而見、觀、考量、度知、辨知、明瞭此之過患。見此之論議，沙門應遠離者——云以論議鬥爭、口論、異執、諍論、確執。或又論議者，是無用之論也——不可行論議，不可行鬥爭，不可行口論，不可行異執，不可行諍論，不可行確執。應捨棄鬥爭、口論、異執、諍論、確執，應除去、應滅除、應令之滅無。由鬥爭、口論、異執、諍論、確執而遠離、離、離去、出離、捨離、離脫、應以不限定之心而住。此是「如見此論議，沙門應遠離」〔之義〕。

「賞讚之利得，他之利不生」者，是由賞讚之利得他之利，〔即〕自利、他利、俱利、又現世之利、來世之利，又明白之利、甚深之利、隱蔽之利，又未了之利，已了之利，又無罪之利，無煩惱之利、淨白之利、第一義之利無有是事，不存、不存、不得。此是「賞讚之利得，他之利不生」〔之義〕。故世尊宣示：

此等之諍論

諸沙門間生

此等之人人

得意與失意

見此之論議

沙門應遠離

賞讚之利得

他之利不生

六 或又會衆中

〔彼此〕爲述論

就彼被賞讚

如意〔期待〕利

彼爲彼之得

笑喜而高貢 (八二九)

或又「就彼被賞讚」〔之句中〕，「就彼」者，是就自己之見，自己之忍，自己之意欲，自己之主張，被賞讚，被讚歎，被稱譽。此是或又「就彼被賞讚」〔之義〕。

「在會衆中彼此爲述論」者，是於刹帝利衆、婆羅門衆、居士衆、沙門衆之中「說述」自己之論，說述持論，堅決主張、強調、說明、解明、言說、把持。此是「在會衆之中彼此爲述論」〔之義〕。

「彼爲彼之得，笑喜而高貢」者，是「彼爲彼之得」，爲〔議論之〕勝利，思惟滿足、笑、笑喜、悅意、完全。或又現齒而笑。此是彼之笑喜也。「爲彼而高貢」者，

彼爲此，〔即爲議論之〕勝利而高貢，爲高舉，爲幢幡（高揚），爲傲慢，爲心之旗幟。此是「彼爲彼之得，笑喜而高貢」〔之義〕。

「如意期待利」者，是得達、到達、有、獲得「得彼之勝利」。「如意期待」者，如意〔期待〕者，於意如令期待，於心如令期待，如令思惟，如令識知。此是「如意期待利」〔之義〕。故世尊宣示：

或又會衆中

〔彼此〕爲述論

就彼被賞讚

如意期待利

彼爲彼之得

笑喜而高貢

七 成爲高貢者

此爲彼害地

而彼〔爲笑喜〕

慢過慢之言

見此之過患

不可爲爭論

依此爲有淨

諸善巧不說

（八三〇）

「成爲高貢者，此爲彼害地」者，是「高貢」、高舉、幢幡、傲慢、爲心之「旗幟者」，此是「彼之害地」、惱害地、惱苦地、打擊地、災禍地、災患地。此是「成爲高貢者，

此爲被害地」〔之義〕。

「而彼爲笑喜，慢過慢之言」者，是彼人爲慢言，爲過慢之言。此是「而彼爲笑喜，慢、過慢之言」〔之義〕。

171

「見此之過患，不可爲諍論」者，是於見之鬥爭、見之口論、見之異執、見之諍論、見之確執，以見此之過患，觀、考量、度知、辨知、而明瞭也。此是見此〔過患〕〔之義〕。「不可爲諍論」者，乃不可鬥爭，不可口論，不可異執，不可諍論，不可確執。以捨棄鬥爭、口論、異執、諍論、確執，乃除去、滅除、應令之滅無。應由鬥爭、口論、異執、諍論、確執遠離、離、離去、離脫、離縛、應以不限定之心而住。此是「見此之過患，不可爲諍論」〔之義〕。

「依此爲有淨，諸善巧不說」〔之句中〕，諸善巧者，是所有蘊善巧者、界善巧者、處善巧者、緣善巧者、念處善巧者、正勤善巧者、神足善巧者、根善覺者、力善巧者、覺支善巧者、道善巧者、果善巧者、涅槃善巧者也。彼等善巧者由見鬥爭、見口論、見異執、見諍論、見確執而不說，不語，不話，不說明，不言說有「淨」、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「依此爲有淨，諸善巧不說」〔之義〕。故世尊宣示：

成爲高貢者 此爲被害地

而彼〔爲笑喜〕 慢過慢之言

見此之過患 不可爲諍論

依此爲有淨 諸善巧不說

八 譬如勇士食王祿 彼舉喚聲求敵士

勇士！至彼〔討論者〕居所 於汝旣無可戰者（八三一）

172
〔譬如勇士食王祿〕〔之句中〕，勇士者，乃勇士、英雄、戰士、無怖者、無懼者、無駭者、無敗走者。〔食王之祿〕者，是食王之硬食，食王之軟食，（由王祿）而養、育、養育、令育成。此是〔譬如勇士食王祿〕〔之義〕。

〔彼舉喚聲求敵士〕者，是彼勇士呼叫，〔舉喚聲求敵士〕者，是求敵者、怨敵、剛敵，樂、冀求、希望、熱望、不斷行近。此是〔彼舉喚聲求敵士〕〔之義〕。

〔勇士！至彼〔討論者〕之居所者，是至彼惡見者居所、赴彼之所、行彼之所、行進於彼之所也。彼是汝之敵士、敵者、怨敵、剛敵。此是〔勇士！至彼〔討論者敵士〕之居所〕〔之義〕。

「在汝既無可戰者」者，是已無敵對、對抗、反擊、反對之諸煩惱，一切既於菩提樹下而（令絕滅）乃無是事、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起、已以智火燒之。可戰者，是可戰爭，可鬥爭，可口論，可異執，可諍論，可確執者。此是「於汝既無可戰者」（之義）。故世尊宣示：

譬如勇士食王祿

彼舉喚聲求敵士

勇士！至彼之居所

於汝既無可戰者

九 把取惡見爲諍論

人言「唯此爲真理」

汝言彼等「雖論生

敵對之人不居此」（八三三）

173

「把取惡見爲諍論」者，是取六十二惡見中任何之惡見，把取，取著，執受，住著。是「汝不了知此之法與律，我了知此之法與律，何故汝不了知此之法與律耶？因汝是邪行道者，我是正行道者，我言有（伴義），汝言不（伴義），應言於前者而汝以言於後。應言於後者而汝以言於前。汝久習之（說）乃顛覆也。乃指摘汝說之（過患）。汝已被論破。令解脫行（汝）說（之過患）。或又若汝能顯論⑥而爭論，爲鬥爭，爲口論，爲異執，爲諍論，爲確執（之云義）。此是「把取惡見爲諍論」（之義）。

「人言只此爲眞理」者。如有〔人人〕言、語、話、說明、言說：「世間是常唯此是眞理其他爲虛妄」。如有〔人人〕言、語、話、說明、言說：「世間是無常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非不存在。唯此成是眞理其他爲虛妄」。此是「人言唯此爲眞理」〔之義〕。

「汝言彼等雖論生，敵對之人不居此」者，汝對彼等惡見者，於論以論之，應於論破〔之時〕以論破之，應於救論〔之時〕以救論之，應於別論〔之時〕以別論之，應於差別論〔之時〕以差別論之，應於隱閉論〔之時〕以隱閉論之，應於開顯論〔之時〕以開顯論之，應於斷略論〔之時〕以斷略論之，應於綜合論〔之時〕以綜合論「言」之。彼等是汝之敵士、敵者、怨敵、剛敵。此是「汝言彼等」〔之義〕。雖論生，敵對之人不居此，雖然論生、發生、起、生起，令現前，但〔與彼〕應爲鬥爭、口論、異執、諍論、是確執之「敵對者」、對抗者、反擊者、反對者之人人不居，不在，不存在，不能得，〔彼等之煩惱〕被捨斷、正斷、寂滅、安息，不得生起，以智火燒之。此是「汝言彼等雖論生，敵對之人不居此」〔之義〕。故世尊宣示：

把取〔惡〕見爲諍論

人言「唯此爲眞理」

汝言彼等「雖論生

敵對之人不居此」

一〇 破軍「惡見」行人人

彼與諸見無違背

汝由彼等欲何得

彼等最極無把取 (八三三)

「破軍惡見行人人」〔之句中〕，「軍」⑦者，是魔軍也。〔即〕身惡行是魔軍，語惡行是魔軍，意惡行是魔軍，貪是魔軍，瞋是魔軍，癡是魔軍。忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行是魔軍。

即世尊斯宣示：

汝第一軍欲⑧

第二軍不言樂

：(一一三——一四頁參照)

〔勇者〕勝得樂

175

依四聖道勝、打勝、破、毀壞、敗退一切之魔軍，一切之敵對煩惱。故諸阿羅漢、漏盡者云爲〔行〕「破軍」之人人。〔行〕者是行、住、動作、活動、護持、持續、維持也。此是「然破軍行人人」〔之義〕。

「彼與諸見無違背」者，是捨斷，正斷、寂滅、安息、不得令生起、以智火燒六

十二惡見之人人，〔彼等之〕見不違背諸見，不衝突、不違害、不違反。此是「彼與諸見無違背」〔之義〕。

波須羅！「汝由彼等欲何得者」，敵士！敵者！怨敵！剛敵！汝由彼等阿羅漢、漏盡者欲何得耶？此是「波須羅！汝由彼等欲何得」〔之義〕。

「彼等最極無把取」者，是於「彼等」阿羅漢、漏盡者此是第一，是最高，是最勝，是最殊勝，是秀逸，是最上，是勝妙之無有執、執取、縛著、信解、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起、以智火燒之。此是「彼等最極無把取」〔之義〕。故世尊宣示：

破軍〔惡見〕行人人

彼與諸見無違背

汝由彼等欲何得

彼等最極無把取

一一 又汝〔來到〕因尋求

意諸惡見續思議

與除遣者〔佛〕合步調

汝之行事爲不能
(八三四)

「又汝〔來到〕因尋求」〔之句中〕，「又」者，是此句之接續、句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。「因尋求」者，「我於〔議論〕將勝，將敗？」

「云何而我將作論破？」「云何而我將作救論？」「云何而我將作別論？」「云何而我將作差別論？」「云何而我將作隱閉論？」「云何而我將作開顯論？」「云何而我將作斷略論？」「云何而我將作綜合論？」而爲思擇、尋求、思惟也。如是思擇、尋求、思惟汝來、近、到、與我共同相會。此是「又汝〔來到〕因尋求」〔之義〕。

「意諸惡見續思議」〔之句中〕，「意」者，是心、意、意所、心臟、淨白〔心〕、意、意處、意根、識、識蘊、隨順〔觸等法〕之意識界。以心「思議諸惡見」思考「世間是常」，「世間是無常」……乃至〔七七頁參照〕……「如來死後非存在非不存在」。此是「意諸惡見續思議」〔之義〕。

「與除遣者合步調，汝之行事爲不能」〔之句中〕，慧云爲除遣，〔即〕所有慧、知解……乃至〔五二頁以下參照〕……是正見。由何云慧爲除遣耶？由彼慧除遣身惡行、洗、洗掃、洗除……乃至〔九三頁參照〕……除遣一切不善行、洗之、洗掃、洗除……乃至〔九四頁參照〕……由正解脫而除遣邪解脫、洗、洗掃、被洗除。或又由八支聖道而除遣一切不善、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行、洗、洗掃、被洗除。世尊正具、達、正達、成、正成、具備此等之除遣

177 法。故世尊是除遣者。「與除遣者合步調，汝之行事爲不能」者，乃敵士之普行者與

佛世尊合步調共來而角逐，爲議論，爲談論，對議論者是不能成功。其因何耶？波

須羅普行者是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小，而彼世尊是最高、最勝、最殊勝、

透逸〔最上〕、勝妙。譬如兔與醉象合步調，不能共來爲角逐。譬如老狐與百獸之王

獅子合步調，不能共來爲角逐。譬如吞母乳之幼犢牛與絕論之牡牛合步調，不能共

來爲角逐。譬如鴉與金翅鳥合步調，不能共來爲角逐。譬如旃陀羅與轉輪王合步調，

不能共來爲角逐。譬如塵芥中之吸血鬼與天帝〔釋〕合步調，不能共來爲角逐。如

是，波須羅普行者與除遣者佛世尊合步調，不能共來爲角逐。其因何耶？波須羅普

行者是劣慧者、賤劣慧者、下劣慧者、卑賤慧者、劣小慧者、小慧者，而彼世尊是

大慧者、博慧者、疾慧者、速慧者、利慧者、擇慧者、慧分別善巧者⑤、明了智者、

證得無礙解者、得四無畏者、持十力者、人牡牛、人師子、人龍、人良馬、人輓獸、

無邊智者、無邊威力者、無邊名聲者、富者、大財者、有財者、指導者、調伏者、

178 教導者、令知者⑥、令解者、令觀者、是令欣樂者⑦。彼世尊是未起之道令起者、

未生之道令生者、未說之道之說者、知道者、解道者、達道者也。又現隨順道彼〔世

尊」之諸弟子於「世尊之」後以「世尊爲模範」具備諸德而住。彼世尊是知應知者，見應見者，具眼者、具智者、具法者、梵者、告示者、告說者、義之將來者、不死（甘露）之施與者、法主、如來也。於彼世尊無有以慧不能知者、不能見者、不能解者、不能作證者、不能觸者也。通於過去、未來、現在一切諸法由一切行相而現來於佛世尊之智門。所有應知，應知之物，「彼」無論自義、他義、自他之義、現世之義、來世之義、明白之義、甚深之義、秘密之義、隱蔽之義、未了之義、已了之義、無罪之義、無煩惱之義、淨白之義、第一義之義、其一切作用於佛智之中。一切之身業是隨佛世尊之智而起，一切之語業是隨「佛」智而起，一切之意業是隨佛智而起。對過去於佛世尊有無障害智，對未來於佛世尊有無障害智，對現在於佛世尊有無障害智也。

179

可知之範圍者皆是「佛」智，有佛智之範圍一切皆是可知的。佛智是限界可知，可知以限界佛智。超越可知無佛智之作用，超越佛智無可知之義。彼等「智與可知」之法相互在同一限界。譬如正相合致之函蓋二者，函無餘於蓋，蓋無餘於函，相互在「同一」限界，如是於佛世尊之智與可知是相互在「同一」限界。可知之範圍皆

是〔佛〕智，有佛智之範圍一切皆是可知。〔佛〕智是限界可知，可知的以限界佛智。超越可知無佛智之作用，超越佛智應無可知之事物。彼等〔智與可知〕之法相互在〔同一〕限界。

於一切諸法佛世尊智之作用。一切諸法是關係於佛世尊之〔意門〕轉〔心〕，關係於意欲（速行心），關係於作意，關係於心之生起。佛世尊智之作用是對於一切有情。世尊知一切有情意樂，知隨眠，知所作，知信解，了知小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化、能、不能之有情。含天、魔、梵天之世界及含沙門、婆羅門、天、人之人人是於佛智中而活動。譬如無論如何之鳥乃至金翅鳥亦皆活動於虛空之方域，如是，舍利弗等有慧之人人亦均活動於佛智之方域。佛智徧滿天、人之慧而勝〔彼〕。又所有賢刹帝利、賢婆羅門、賢居士、賢沙門之聰敏而長於議論，有射穿毛髮之練達而能以慧解摧破他之諸惡，而此行之人人，頻行質問，近於如來，在質問秘密、隱蔽〔之義〕，彼等之質問依世尊解說解答。且〔其解答之〕理由、說

示而至彼等歸投於世尊。如此世尊所謂由慧而極耀。此是「與除遣者合步調，汝之行
事爲不能」〔之義〕。故世尊宣示：

又汝〔來到〕因尋求

意諸惡見續思議

與除遣者（佛）合步調

汝之行事爲不能

第八 波須羅經之義釋畢。

註① 堅固 (thira) 在底本雖有 dhira 今從異本。

② 真理 (aya) 底本雖有 āna 從異本。

③ 註一參照。

④ 註二參照。

⑤ 試問者 (pasanika) 在辭書無此字。由暹羅版本之註不作 pasanika 而爲 pasadanika，
對此雖註爲 karunika (悲愍者) 此恐應成爲附會的說明。想 pasanika 是梵語之 prasnika
(試問者、證人) 同語。故今如斯解而譯出。

- ⑥ 顯論 (*nibbacahehi*) 此語元來應成爲 *nibbcthehi* 者事在於 S.III,12;V,419 等之同一文由爲 *nibbethehi* 之點而知。第二品之註九參照。尙此語之名詞 *nibbedhiya* = *ribbethana* (開顯論)。本卷一九六頁等參照。
- ⑦ 以下之說明既出本卷一一三頁以下。
- ⑧ 以下之偈由 Sn.436-439 之引用。本卷一一四頁參照。
- ⑨ 以下二一二頁十一行至三頁幾乎亦如 Pts.II,194-196 可見。
- ⑩ 令智者 (*Paññapeta*) 底本及暹羅本雖有 *saññapeta* 今從異本及註書。尤其 *saññapeta* 譯爲令知者應無不可。
- ⑪ 令欣樂者 (*pasādetā*) 底本及暹羅本雖有 *pasāreta* 今從異本及註書。

第九 摩健地耶經之義釋

一 愛與不樂貪 見此三魔女

尙我對於姪 我已無此欲

穢身充糞尿 此之將何爲

以足觸於彼 此事尙不欲 (八三五)

「愛與不樂貪，見此三魔女」者，是見、觀已此愛、不樂、貪〔三人〕惡魔之女。對於姪之法已無欲、貪、愛，此是「已見愛與不樂與貪，對姪已無此欲」〔之義〕。

「穢身充糞尿，此之將何爲？以足觸於彼，此事尙不欲」者，乃此身體是充尿，充糞，充痰，充血，有骨聚，筋腱結附於〔彼〕，塗附以血肉，包以深皮，蔽以表皮，有大小之孔隙，由上下流漏〔不淨〕，蟲聚寄生，充滿種種穢垢。此身體以足尙不欲踏。何況與〔此穢身〕共住，共交之事耶？此是「穢身充糞尿，此之將何爲？以足觸於彼，此事尙不欲」〔之義〕。故世尊宣示：

愛與不樂貪 見此三魔女

尙我對於姪 我已無此欲

穢身充糞尿 此之將何爲

以足觸於彼 此事尙不欲

二 諸多帝王依尋求 若汝不欲斯女寶

如何見與戒與務 汝說活命有生起 (八三六)

〔右偈是摩健地耶對世尊〕之所問①：「人有時且冀求天之諸欲，不冀求人之諸欲，有時且冀求人之諸欲，不冀求天之諸欲，此非爲希有。然汝對天、人兩者之諸欲皆不欲、不樂、不冀求、不希望、不熱望。〔抑〕汝有如何見耶？汝具備如何之見耶？」

三 世尊宣：「摩健地耶！」

〔斯云我說〕我無有 確對諸法知〔取著〕

不取〔過患〕於諸見 我見內寂且省察 (八三七)

〔斯云我說我無有〕〔之句中〕，〔斯云我說〕者，乃「世間是常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非不存在」如斯我說，我說此，我說如斯如斯，我說斯事，我說斯成見。〔我無有〕者，乃「斯事我說」云者，於我無有說也。此「斯云我說我無有」〔之義〕。

183 「摩健地耶！」是世尊呼彼婆羅門之名。「世尊」者，是與尊重同義語……乃至（一

七〇頁以下參照)……此世尊之名是共同作證而施設之者。此是「世尊宣示摩健地耶！」〔之義〕。

「確對諸法知〔取著〕」〔之句中〕，對諸法者，是對六十二之惡見也。「確知」者，是確知、決擇、簡擇，思擇，考量、度知、辨知、明瞭也。②取著者，是對諸住者制限取、一分取、勝妙取、部分取、合取、綜合取也。〔即如見諸住著〕乃取、執取、住著、縛著、信解「此是真實，是如理，是如實，是真實，是如真，是不顛倒」。此是「確對諸法知取著」〔之義〕。

「不取過患於諸見」者，是於諸見見有過患而不取諸見、不執取、不住著。或又不取、不執取、不住著〔諸見〕。如是乃「於諸見見過患而不取著」〔之義〕。或又〔世間是常，唯此爲真實其他爲虛妄〕者，此是惡見、見執、見難路，見曲邪、見異動、見結、有苦、有害、有惱、有熱惱，而不至厭離、離貪、寂靜、知通、正覺、涅槃；於諸見見過患而不取諸見，不執取，不住著。或又不可取諸見，不可執取，不可住著。如是亦是「不取諸見於過患」〔之義〕。

〔或又〕以「世間是無常」，「世間是有邊」，「世間是無邊」，「命與身是同一」，

「命與身是相異」，「如來死後存在」，「如來死後不存在」，「如來死後存在且不存在」，「如來死後非存在非不存在，唯此爲真實，其他爲虛妄」者，此乃惡見、見執、見難路、見曲邪、見異動、見結、有苦、有害、有惱、有熱惱而不至厭離、離貪、寂靜、知通、正覺、涅槃；於諸見見過患，不取諸見，不執取，不住著。或又不取〔諸見〕，不執取，不住著。如是，是「不取〔過患〕於諸見」〔之義〕。

或又「如斯取此等之諸見，如斯執取者，如斯趣、如斯之來生」，於諸見見過患，不取諸見，不執取，不住著。或又不可取〔諸見〕，不可執取，不可住著。如斯是「不取過患於諸見」〔之義〕。或又「此等之諸見乃令至地獄，令至畜生界，令至餓鬼界也」，於諸見見過患，不取諸見，不執取，不住著。或又不可取〔諸見〕，不可執取，不可住著。如是，是「於諸見見過患而不取著」〔之義〕。

或又「此等諸見是無常，是有爲，是緣生，是滅盡法，是衰滅法，是離貪法，是滅法」，於諸見見過患，不取諸見，不執取，不住著。或又不可取諸見，不可執取，不可住著。如是亦是「不取〔過患〕於諸見」〔之義〕。

185 「我見內寂且省察」〔之句中〕，內寂者，是內貪之寂，瞋之寂，癡之寂，忿、恨、

覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之寂、寂靜、消滅、安息也。

「且省察」者，是決擇、簡擇、思擇、考量、度知、辨知、明察也。（即）「一切行是苦，一切法無我……乃至……所有集法皆是滅法」，且決擇、簡擇、思擇、考量、度知、辨知、明瞭也。

「我見」者即是我見、為眺、為觀、洞察也。此是「我見內寂且省察」〔之義〕。故世尊宣示而

世尊曰：「摩健地耶！」

『斯云我說』我無有

確對諸法知〔取著〕

不取過患於諸見

我見內寂且省察

四 摩健地耶曰：

〔所有偏計〔見〕決定

其等牟尼不取著

〔內寂〕尊師所宣義

此果眞慧者說耶」〔八三八〕

〔所有偏計〔見〕決定〕〔之句中〕，「決定」者，是六十二惡見之見決定。「偏計」

者，是所徧計，所行作，所設立。此是「徧計」〔之義〕。

或又〔計〕此是無常、有爲、緣生、滅盡法、衰滅法、離貪法、滅法、變易法，此亦是「所徧計〔者〕也」。此是「所有所徧計決定」〔之義〕。

「摩健地耶曰」〔之句中〕，曰〔如斯〕此句之接續……乃至（八五頁參照）……是句之次第。

「其等牟尼不取著，『內寂』尊師所宣義」〔之句中〕，「其等」者，是六十二惡見。牟尼者，是以智云牟那……乃至（六五頁以下參照）……超越著、網者此是牟尼。「不取著」者，是於諸見見過患，尊師把取〔解了〕「我不取諸見、不執取、不住著。」又尊師述爲「內寂」。「所宣義」者，是彼第一義。此是「其等牟尼不取著，內寂尊師所宣義」〔之義〕。

「此果眞慧者說耶？」〔之句中〕，此果眞是疑之質問、疑念之質問，疑惑之質問，乃「如斯耶？」「不然耶？」「爲何耶？」「爲云何耶？」「慧者」是諸慧者、諸賢者、具慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。「宣說」者，是宣、宣說、說、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明也。此是「此眞果慧者說耶？」〔之義〕。故世尊宣之

摩健地耶曰：

「所有徧計見決定

其等牟尼不取著

『內寂』尊師所宣義

此果真慧者說耶」

五 世尊宣示：「摩健地耶

由見由聞亦由智

由戒與務不言淨

無見無聞亦無智

無戒〔無〕務〔不言淨〕

放棄此等無取著

不熱望有不依寂」(八三九)

「由見由聞亦由智」者，雖由見而汝不言、不語、不話、不說明、不言說，有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫也。雖由聞而汝不言、不語、不話、不說明、不言說，有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫也。雖由見與聞而汝不言、不語、不話、不說明、不言說有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。雖由智而汝不言、不語、不話、不說明、不言說有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。

「摩健地耶」者，是世尊由彼婆羅門之名而呼喚。「世尊」者，是此即尊重之同義語……乃至(二七〇頁以下參照)……是作證已共同施設也。此是世尊宣示，「摩健

地耶！」〔之義〕。

188

「由戒與務不言淨」者，雖由戒而汝不言、不語、不話、不說明、不言說有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。雖由務而汝不言、不語、不話、不說明、不言說有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。雖由戒與務而汝不言、不語、不話、不說明、不言說有淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。此是「由戒與務不言淨」〔之義〕。

又「無見無聞亦無智，無戒無務不言淨」者，乃「亦非斥見、聞、智、戒、務」。見亦是所盼望。〔即〕(一)有布施，(二)有獻供，(三)有祭祀，(四)有善作、惡作諸業之果報，(五)有此世，(六)有他世，(七)有母，(八)有父，(九)有化生之有情，(十)於世間正生活正行道，且自通達作證此世他世向〔世人〕宣說有沙門、婆羅門十事之正見。

聞亦是所望者。〔即〕他人音聲之契經、祇夜、記說、偈、自說、如是語、本生、未曾有法、毘陀羅。

智亦是所望者。〔即〕是業作智、諦隨順智、神通智、等至智。

戒亦是所有望者。〔即〕是別解脫律儀。

務亦是所有望者。〔即〕是阿練若住支、常乞食支、糞掃衣支、三衣支、次第乞

食支、時後不食支、常坐不臥支、隨處住支之八頭陀支。

189

又彼「無見無聞亦無智，無戒無務不言淨」者，雖唯正見，雖唯聞，雖唯智，雖唯戒，雖只於務亦無得內寂之事。又雖無爲此等諸法亦不得內寂。但此等諸法是可
得內寂、證得、觸得、作證資糧之「原因」。此是「無見無聞亦無智，無戒無務不言淨」之義。

「放棄此等無取著」者，希望此等黑分（不善）之諸法絕對捨斷，希望對三界之諸善法不愛著。黑分之諸法絕對捨斷、捨斷、根絕、如截多羅樹之頂成爲滅無，爲未來不生起之物〔故〕，且對三界之諸善法無愛著故，不執，如斯者不執取，不住著，又對〔彼等〕不可執，不可執取，不可住著。如斯，是「放棄此等無取著」之義。又愛、見、慢亦被捨斷、根絕，如截多羅樹之頂成爲滅無，未來不生起故，如斯不執、不執取、不住者。如斯是「放棄此等無執者」之義。又福行、非福行、不動行亦捨斷，根絕、如截多羅樹之頂成爲滅無，於未來不生起故，對如斯不執，不執取，不住著。如斯，是「放棄此等無取著」之義。

190

「不熱望有不依寂」之句中，「寂」者，是貪之寂故爲寂。瞋之寂故爲寂。癡之

寂故爲寂。忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之寂故，寂止故，寂靜故，燒盡故，消滅故，離去故，安息故是寂、寂靜、消滅、安息。此是寂也。「不依」者，是〔於依〕有愛依與見依之二依……乃至〔五六頁參照〕……此是愛依……乃至〔五六頁以下參照〕……此是見依。捨斷愛依，捨遣見依，不依於眼，不依於耳，不依於鼻，不依於舌，不依於身，不依於意，乃不依、不執、不執取、不住著色、聲、香、味、觸、〔施主家〕、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有，過去、未來、現在、見聞覺識之諸法。此是「不依寂」〔之義〕。

「不熱望有」，不熱望欲有，不熱望色有，不熱望無色有。此是「不熱望有不依寂」〔之義〕。故世尊之宣示。

世尊宣示：「摩健地耶！」

由見由聞亦由智

由戒由務不言淨

無見無聞亦無智

無戒無務〔不言淨〕

放棄此等無取著

不熱望有不依寂

六 摩健地耶曰：

「由見由聞與由智

由戒由務不言淨

無見無聞與無智

無戒無務〔不言淨〕

思念愚迷法無他

由見解淨或人人」〔八四〇〕

「若實由見由聞與由智亦如〔不言淨〕，乃由見汝不言、不語、不話、不說明、不言說淨、清淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。由聞汝不言、不語、不話、不說明、不言說淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫〔之義〕。此是「若實由見由聞與由智亦〔不言淨〕」〔之義〕。

「摩健地耶曰」〔之句中〕，曰者，是此句之接續……乃至（八五頁參照）……是句之次第。摩健地耶是彼婆羅之名。此是「摩健地耶曰」〔之義〕。

所謂「由戒由務不言淨」者，是由戒汝不言、不語、不話、不說明、不言說淨、

清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。由務汝不言、不語、不話、不說明、不言說淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。由戒由務汝不言、不語、不話、不說明、不言說淨、淨淨、脫、解脫、徧脫。此是「由戒由務不言淨」〔之義〕。

「無見無聞與無智，無戒無務〔不言淨〕」者，汝斯言「望見」，汝斯言「望聞」，汝斯言「望智」，汝斯言「望戒」，汝斯言「望務」。汝單面不能容認〔彼等之淨事〕單面不能拒否〔彼等〕，此是「無見無聞與無智，無戒無務不言淨」〔之義〕。

「思念愚迷法無他」者，如斯，我思念此是汝之愚迷法、愚法、無智法、詭辯法。此是「我思愚迷法無他」〔之義〕。

「由見解淨或人人」，或某沙門、婆羅門由見而解淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。〔即〕或某沙門、婆羅門由「世間是常，唯此是實其他為虛妄」之見而解淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。或某沙門、婆羅門由「世間是無常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非不存在，唯此為真實其他成為虛妄」之見而解淨、清淨、徧淨、脫、解脫、徧脫。此是「由見解淨或人人」〔之義〕。故彼婆羅門言已。

摩健地耶曰：

「由見由聞與由智

由戒由務不言淨

無見無聞與無智

無戒無務〔不言淨〕

思念過迷法無他

由見解淨或人人

七 世尊宣示：「摩健地耶！」

汝依見而且重問

陷於蒙昧爲取著

內寂微想尙不見

故汝見〔我說〕愚迷〕（八四一）

「依見而續重問」者，是摩健地耶婆羅門依見而問見，依懸著而問懸著，依結縛而問結縛，依障礙而問障礙。「且重問」者，是再三問。此是「依見而且重問」〔之義〕。

「世尊宣示：『摩健地耶！』」者，是世尊依彼婆羅門之名而呼喚。世尊者，此是尊重之同義語……乃至（二七〇頁以下參照）……是作證已之共同施設。此是「世尊宣示：『摩健地耶！』」〔之義〕。

「陷於蒙昧爲取著」者，是依汝之執、執取、住著、縛著、令信解彼之見，汝正是癡，是蒙昧，是暗愚，陷於愚，陷於蒙昧，陷於暗愚，跳入暗冥。此是「陷於蒙昧爲取著」〔之義〕。

〔內寂〕微想尙不見者，是就此內寂、又行道、又法說、相應想^③、得想、相想原因想、處想亦汝不獲得，何況智耶？如斯，是「而且〔對此內寂〕尙不見微想〔之義〕。或又無常亦隨順無常想，苦亦隨順苦想，無我亦隨順無我想，唯想之生起亦不獲得想相，何況智耶？如斯，是「而且對此尙不見微想」〔之義〕。

〔故汝見〔我說〕愚迷〕〔之句中〕，「故」者，是故也，於其理由，於其原因，於其緣，於其因緣也。「愚迷法」者，是愚法，是癡法，是無智法，是詭辯法。「汝見」者，是觀、覩、省思、普觀。此「故汝見〔我說〕成愚迷」〔之義〕。故世尊宣示。

世尊宣曰：「汝摩健地耶

汝依見而且重問

陷於蒙昧爲取著

內寂微想尙不見

故汝見〔我說〕愚迷

八 思念等勝劣之人

彼依此而可諍論

對此三種不動搖

於彼無說等勝事 (八四二)

「思念」等「勝」「劣」之人，彼依此而可諍論者，是由思念「我等同」，「我是勝」，又「我是劣」之人，彼依其慢，依其見，又依其補特伽羅（個人的意見）〔而言：〕「汝

不了知此法、律，我了知此法、律。何故汝不了知此法、律耶？汝因是邪行道者，我是正行道者。我〔言〕伴義，汝之〔言不伴義〕，應言於前，汝言於後，應言於後，汝言於前。汝久習之說被顛覆。可指摘汝〔說之過患〕，汝被論破。爲令解脫汝〔說之過患〕而行，或又汝若能者則顯論之，而行鬥爭、口論、異執、爭論、確執。此是〔思念等勝劣之人，彼依此而可諍論〕〔之義〕。

195

〔對此三種不動搖，於彼無論等勝事〕，捨斷此等三種，令正斷、寂滅、安息、不得生起、以智火燒之人，對〔此等〕三種而不動、不動搖。於其不動搖人之我，是無言〔我等同〕，〔我是勝〕，又〔我是劣〕之事。此是〔對此三種不動搖，於彼無說等勝事〕〔之義〕。故世尊宣示：

思念等勝劣之人

彼依此而可諍論

對此三種不動搖

於彼無說等勝事

九 婆羅門（佛）「我說真理」將論何

彼云（汝說）虛妄」將諍論

等與不等不思念

彼又如何將關論

（八四三）

「彼婆羅門，「我說真理將何論」〔之句中〕，婆羅門者，是拒外七法故是婆羅門……乃至（一〇四頁以下參照）……無依止者言是婆羅門。」我說真理將論何？彼婆羅門（佛）語何、話何、說明何將「世間是常，唯此是真理其他為虛妄」，婆羅門將論何、語何、話何、明為何、言說何？「世間是無常……乃至（七七頁參照）……如來死後非存在非不存在，唯此是真理其他成為虛妄」。此是「我說『真理』將論何」〔之義〕。

彼云：「汝說虛妄將何論」者，是彼婆羅門：「我〔說〕唯是真理，汝說是虛妄」，以何慢，以何見，以何補特伽羅〔個人之意見而論。即〕「汝不了知此法、律……乃至（二〇五頁參照）……或若能者顯論之」〔何行〕鬥爭、口論、異執、諍論、確執。此是「汝說虛妄將何論」〔之義〕。

「等與不思念」〔之人句中〕，〔在〕不思念「時之人」者，是「時之人」乃補特伽羅〔人〕，阿羅漢、漏盡者。〔在阿羅漢〕「我是等同」無任何慢，「我是勝」無任何過慢，「我是劣」無任何卑慢、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起，以智火燒之。此是「等與不思念」時之人〔之義〕。

「彼又如何將關論」者，是彼以何慢、以何見、又以何補特伽羅（個人的意見）：「汝不了知此法、律……乃至（二〇五頁參照）……或若能者顯論之」關何論、加何耶、何鬥爭！何口論！何異執！諍論！何確執！此是「彼又如何將關論」（之義）。故世尊宣示：

彼婆羅門我說真理將論何

彼云汝說虛妄將何論

等與不等不思念

彼又如何將關論

一〇 不爲標榜捨窟宅

牟尼於村不親暱

諸欲空無不重視

異執人人不被論（八四四）

時④訶梨提迦⑤居士詣於尊者大迦旃延之處。詣已，禮尊者大迦旃延而坐於一面。坐於一面之訶梨提迦居士向尊者大迦旃延如是言：「尊師迦旃延！依世尊於義品之摩健地耶問〔經〕中如是說。

不爲標榜捨窟宅

牟尼於村不親暱

諸欲空無不重視

異執人人不被論

尊師迦旃延！依世尊簡略約述，請云何詳細此偈之義」。

「居士！色界是識之窟也。而對色界貪纏結之識，乃云有窟宅者。居士！受界……居士！想界……居士！行界是識之窟宅。而對行界貪纏結之識，乃云有窟宅者。居士！如斯是有窟宅者也。」

居士！無窟宅者云何？居士！對色界所有欲、貪、喜、渴愛、近著^⑥、取、〔惡〕心之決意、住著、隨眠一切於如來令捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起者也。故如來云無窟宅者。居士！對受界……居士！對想界……居士！對行界所有欲、貪、喜、渴愛、近著、取、〔惡〕心之決意、住著、隨眠一切於如來令捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起者也。故如來云無窟宅者。居士！如斯是無窟宅者也。

復次居士！標榜者云何？居士！色相標榜之纏結云標榜者。聲相、香相、味相、觸相、法相標榜之纏結云標榜者。居士！如斯是標榜者。

復次居士！無標榜者云何？居士！於如來色相標榜之纏結令捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起者也。故如來云無標榜者。居士！於如來對聲相、香相、味相、法相、觸相、法相標榜之纏結令捨斷、根絕、截頂之多羅樹成爲

滅無，於未來不生起者也。故如來云無標榜者。居士！如斯是無標榜者。

復次居士！於村生親暱者云何？居士！於此處某者與諸在家者交際而住，共喜共悲，彼等幸福時〔已亦〕幸福，彼等不幸時〔已亦〕不幸，於彼等有行事業時，自〔爲此〕而奔走之。居士！如斯是生於村之親暱。

復次居士！生於村不親暱者云何？居士！於此處有比丘，與諸在家者不交際而住，不共喜，不共悲，彼等幸福時〔已亦〕不成幸福，彼等不幸時〔已亦〕不成不幸，彼等有行諸事業時，自無〔爲此〕奔走之。居士！如斯生於村不親暱也。

復次居士！於諸欲不空無者云何？居士！於此處某者於諸欲爲不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離熱惱，不離渴愛。居士！如斯是諸欲不空無。

復次居士！於諸欲成爲空無者云何？居士！於此有比丘，於諸欲已離貪，離愛，離渴，離熱惱，離渴愛。居士！如斯於諸欲是空無也。

復次居士！〔世間之〕重視者云何？居士！於此處某者思念於其處而隨伴喜：『於未來世我有如斯色。』於其處隨伴喜而云：『於未來世於我有如斯受，有如斯想，有如斯行，有如斯識。』居士！如斯是〔世間之〕重視者。

200

復次居士！〔世間之〕不重視者云何？居士！於此處某者思念於其處不隨伴喜：「於未來世於我有如斯色，」於其處不隨伴喜：「於未來世我有如斯受，有如斯想，有如斯行，有如斯識。」居士！如斯是〔世間之〕不重視者。

復次居士！爲論異執之人人者云何？居士！於此處某者如論：「汝不知此法、律……乃至（五〇頁參照）……或若能者顯論之。」居士！如斯是爲論異執之人人者。復次居士！不論異執者之人人者云何？居士！於此處某者，如不論：「汝不知此法、律……乃至……或若能者顯論之」。居士！如是不論異執之人人者也。如斯居士！依世尊於義品之摩健地耶問〔經〕中已說明。

不爲標榜捨窟宅

牟尼於村不親暱

諸欲空無不重現

異執人人不被論

201

居士！依世尊簡略說此〔偈〕之詳細之義，如此可知。」故世尊宣示：

不爲標榜捨窟宅

牟尼於村不親暱

諸欲空無不重現

異執之人不被論

一一 可遊行所離世間

龍象（佛）惡見不取著

譬如水蓮棘莖蓮

於水與泥不染著

牟尼論寂無貪求

不染著欲與世間 (八四五)

「可遊行所離世間」(之句中)，「時點」者，是其時點之諸惡見。「遠離」者，是離、遠離、離去身惡行，離、遠離、離去語惡行、意惡行、貪……乃至(一五頁參照)……一切不善行。「可遊行」者，是可行、住，可動作，可活動，可護持，可持續，可維持也。「世間」者，是人世間也。此是「可遊行所離世間」。

「龍象惡見不取著」(之句中)，「龍象」者，(一)不行罪惡故是龍象。(二)不行故是龍象。(三)不來故是龍象。

(一)不行罪惡故是龍象者云何？罪惡者有雜染齋再有，有不安，有苦報，齋於未來之生老死是惡不善法。

202 ⑦世尊宣示：「薩毘耶！」

不行罪惡於世間

捨離諸結之結縛

解脫一切不染著

斯者其故言龍象」

如斯「不行罪惡故是龍象」。

(二)不行故是龍象者云何？是不行欲趣，不行瞋趣，不行癡趣，不行怖畏趣，不依貪而行，不依瞋而行，不依癡而行，不依慢而行，不依見而行，不依掉舉而行，不依疑而行，不依隨眠而行，不依違和之諸法而趣，不被導，不被帶去，不將來。如斯「不行故是龍象」。

(三)不來故是龍象者云何？依須陀洹道令捨斷所有煩惱不再來，不回，不還。依斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道令捨斷所有煩惱不再來，不回，不還。如斯是「不來故是龍象」。

「其等龍象不取著而論者」，是龍象不可取、取著、執、執取、住著、而不論、不可語、不可話、不可說明、不可言說其等諸惡見。(即)不可論，不可語，不可話，不可說明，不可言說：「世間是常……乃至(七七頁參照)……如來死後非存在非不存在，唯此是眞理，其他爲虛妄」。此是「(其等)龍象不取著而論」(之義)。

203
「譬如水蓮棘莖蓮，於水與泥不染著」(之句中)，「水」者，是「水」也，「水者，是水也」「蓮」乃(生於水)是蓮。「棘莖」者，是堅莖。「水」者，是「水」，「蓮」是(生於水者)是生於水發生於水之蓮。水者，是水，泥者，是泥水。譬如發生水中之蓮，

不著於水或泥，不附著、不染著、不著、不在附著、不在染著。此是「譬如水蓮棘莖蓮，於水與泥不染著」〔之義〕。

「如斯牟尼論寂無貪求，不染著欲與世間」〔之句中〕如斯者是譬如對照〔事實〕之〔句〕也。「牟尼」者，是以智云牟尼……乃至（五六頁以下參照）……超越著、網，此是牟尼。「論寂」者，是牟尼論寂，論救護所，論避難所，論歸依所，論無畏⑧，論無死，論不死（甘露），論涅槃。此是「牟尼論寂」〔之義〕。

無貪求者，是言貪求渴愛。（即）所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……成爲貪欲、貪不善根。以捨斷彼貪求、正斷、令寂滅、令安息，令不得生起，以智火燒之人是云無貪求者。彼對於色不貪求，對聲、香、味、觸、施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在，見聞覺識之諸法不貪求，不貪著，不昏迷，不纏著，離貪求，捨貪求，唾棄貪求，脫貪求，捨斷貪求，捨遣貪求，離貪，捨貪，唾棄貪，脫貪，捨斷貪，捨遣貪，無渴望，而寂靜，爲清涼，受樂，自爲梵〔天〕而住。此

204 是「牟尼論寂無貪求」〔之義〕。

「不染著欲與世間」〔之句中〕，「欲」者，概言之是事欲與煩惱之二欲……乃至（一頁以下參照）……云此等爲事欲……乃至（二頁參照）……云此等爲煩惱欲。「世間」者，是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。「著」者，是愛著與見著之二著……乃至（五六頁參照）……此是愛著……乃至（五六頁以下參照）……此是見著。牟尼是捨斷愛著，捨遣見著，不著欲與世間，不附著，不染著，不在著，不在附著，不在染著，出離，棄遣，解脫，離縛，不以限定之心住。此是「牟尼論寂無貪求，不染著欲與世間」〔之義〕。故世尊宣示：

應遊行所離世間

龍象惡見不取著

譬如水蓮棘莖蓮

於水與泥不染著

牟尼論寂無貪求

不染著欲與世間

一一 吠陀達人依見覺

彼不與彼無至慢

依業依聞不被導

不爲執著被牽引

（八四六）

「吠陀達人依見覺，無至慢」〔之句中〕，「無」者，是否定也。吠陀之達人〔之句

205 中），⑨ 吠陀者，是於四（沙門）道之智、慧、慧根、慧力、擇法覺支、觀慧、觀（毘

鉢舍耶）、正見也。（吠陀之達人）是依其等吠陀到生老死之終邊、達終邊⑩、到終點、達終點、到究竟、達究竟、到最終、達最終、到救護所、達救護所、到避難所、達避難所、到歸依所、達歸依所、到無畏、達無畏、到無死、達無死、到不死、達不死、到涅槃、達於涅槃也。又到吠陀（諸受）之終邊故是吠陀之達人。依吠陀（諸受）到終邊故是吠陀之達人。知七法故是吠陀之達人。（即）知有身見，知疑，知戒禁取，知貪，知瞋，知癡，知慢。彼知於雜染齋再有、有不安、有苦報、齋未來之生老死之諸惡不善法。

⑪ 世尊宣示：「薩毘耶！」

存於沙門婆羅門

辨知一切吠陀（智）

離貪而對一切受

吠陀達人超諸受」

「依見」者，是於彼吠陀達人，六十二惡見令捨斷、令正斷、寂滅、安息、不得生起、以智火燒之。彼依見而不趣，不被導，不被帶去，不被將來。又（彼）不解惡見是堅實，不解釋（不見做）。此是「彼之吠陀達人雖依見而無〔至慢〕之事」〔之

義)。

「彼雖依覺無至慢之事」者，彼依覺色〔香、味、觸〕，依他人之聲，依大眾之等覺〔世俗的認識〕亦不至於慢、不近、不赴、不執、不執取、不住著。此是「吠陀達人依見、覺亦不至於慢」〔之義〕。

「彼不與彼」者，〔彼〕雖依愛、見與某為第一，亦無趣於彼。捨斷愛、見、慢、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒故，不與彼，不以彼為第一，無趣於彼。此是「彼不與彼」〔之義〕。

「依業依聞不被導」〔之句中〕，依業不被導者，是雖依福行、雖依非福行、雖依不動行亦不趣、不導、不運去、不為將來。此是雖「依業」〔不導〕〔之義〕。雖依運而不被導者，是雖依聞淨，雖依他人之聲，雖依大眾之等覺〔世俗的認識〕亦不趣，不導，不運去，不為將來。此是「依業依聞不被導」〔之義〕。

「不為執著被牽引」〔之句中〕，「牽引」者，是愛牽引與見牽引之二牽引……乃至〔五六頁參照〕……此是愛牽引……乃至〔五七頁以下參照〕……此是見牽引。彼捨斷愛牽引，捨遣見牽引。捨斷愛牽引，捨遣見牽引故，彼不牽引於諸執著、不染

著、不近、不縛著、不信解、出離、棄遣、離脫、離縛，以不限定之心而住。此是「不爲執著被牽引」〔之義〕。故世尊宣示：

吠陀達人依見覺

彼不與彼無至慢

依業依聞不被導

不爲執著被牽引

一三 離去想者無繫縛

以慧解脫無有癡

執著想與見人人

彷徨世間且衝突

（八四七）

「離去想者無繫縛」者，是先行止（奢摩他）於修習聖道者，由最初則令鎮伏繫縛。〔彼〕達於阿羅漢，阿羅漢之繫縛、癡、蓋、欲想、恚想、害想、見想皆捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起。此是「離去想者無繫縛」〔之義〕。

「以慧解脫無有癡」者，是先行觀（毘鉢舍那）於修習聖道者，由最初則令鎮伏癡。〔彼〕達於阿羅漢時，阿羅漢之癡、繫縛、蓋、欲想、恚想、害想、見想皆捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起。此是「以慧解脫無有癡」〔之義〕。

「執著想與見人人，彷徨世間且衝突」者，是以想——欲想、恚想、害想——之人人乃由想而〔與他〕衝突、衝擊。〔即〕王與王諍論，刹帝利與刹帝利諍論，婆羅

208 門與婆羅門諍論，居士與居士諍論，母與子諍論，子與母諍論，子與父諍論，父與子諍論，兄弟與兄弟諍論，姊妹與姊妹諍論，兄弟與姊妹諍論，姊妹與兄弟諍論，朋友與朋友諍論。彼等其時，陷於鬥爭、異執、諍論而相互以手攻擊，以石塊攻擊，以刀劍攻擊。彼等其時，唯招死、死之苦。然「世間是常」……乃至（七七頁參照）……又「如來死後非存在非不存在」之執見人人，乃依見而衝突、衝擊。（己）依師衝突於（他之）師，（己）依法說衝突於（他之）法說，（己）依眾衝突於（他之）眾，（己）依見衝突於（他之）見，（己）依行道衝突於（他之）行道，（己）依道衝突於（他之）道。或又彼等：「汝不了知此之法、律……乃至（二〇五頁參照）……或若能者且顯論之」而行諍論、鬥爭、口論、異執、諍論、論執也。於彼等不捨斷（福、非福、不動之）諸行，諸行不捨斷故，趣於衝突，（即）衝突於地獄，衝突於畜生界，衝突於餓鬼界，衝突於人世間，衝突於天世間，由趣至趣（而衝突），由生起至生起（而衝突），由結生至結生（而衝突），由有至有（而衝突），由輪迴至輪迴（而衝突），由輪轉至輪轉（而衝突），且行、住、動作、活動、護持、持續、維持衝突。「世間」者，是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間也。此是「執著想與見

209 人人，彷徨世間且衝突」〔之義〕。故世尊宣示：

離去想者無繫縛 以慧解脫無有癡

執著想與見人人 彷徨世間且衝突

第九 摩健地耶經之義釋畢

註① 以下第三偈前止之文在暹羅本無。底本此文在第一偈義釋最後附近之「故世尊宣示」之句前面，想是誤。故今改如譯出之順序。

② 取著者是對諸住著 (Samuggahītan ti nivesanesu) 此句底本雖無，從於本卷九一頁同一文之處所附加。

③ 相應想 (yutta-Sañña) 者，是於諸沙門法相應想。得想 (patta-Sañña) 者，是以使獲得諸沙門法想。相想 (Lakkhana-Sañña) 者，是生想。原因想 (Karaṇa-Sañña) 者，是因想。處想 (thāna-sañña) 者，是理由想。

④ 以下本偈之義釋仍盡出於 S.III,9-12 (S.22,3)。想由彼處持來者。雜阿含五五一經 (大正藏二、一四四b 以下) 參照。

⑤ 訶梨提迦 (Hariddikani) 於底本雖有 Harindikani 今從原文相應部之文。

⑥ 近著 (upaya) 者，是愛近著、見近著之二近著。本卷九七頁以下參照。取 (upadana) 者，是欲取、見取、戒禁取、我語取之四取。

⑦ 本偈由 Sn.522 之引用。Mahāvastu III.397, 佛本行集經卷三九 (大正藏三、八三四 b) 參照。

⑧ 論無畏 (abhayaṅgado) 於底本雖無此語，由異本加入。

⑨ 以下之說明文既已出於本卷一一一頁。

⑩ 達終邊 (pariyantappatto) 乃底本 (paripantappato) 之誤植。

⑪ 本偈由 Sn.529 之引用。本卷一一一頁參照。

第十 死前經之義釋

一 如何見者與戒者

所言成爲寂靜耶

彼瞿曇是最上人

彼被問而向我語 (八四八)

「如何見者與戒者，所言成爲寂靜耶」(之句中)，「如何見者」是如何狀，如何住立，如何類，具備如何見者「之意味」。此是「如何見者」也。「如何戒者」是如何狀，

如何住立，如何類，具備如何戒者〔之義〕。此是「如何見者如何戒者」。「被言成爲寂靜耶」是寂、寂靜，是言、說、語、話、說明、言說〔煩惱〕消滅、令安息「如何見者」是問增上慧。「如何戒者」是問增上戒。「寂靜〔耶〕」是問增上心。此是「如何見者與戒者，所言成爲寂靜耶」〔之義〕。

「請彼瞿曇向我語」〔之句中〕，「彼」，正是我問、乞、求、信樂者也。「瞿曇」者，是彼化人①依佛世尊之姓而稱呼。「向我語」者，是請語、請言，請示，請施設，請確立，請開顯，請分別，請顯示，請說明。此是「請彼瞿曇向我語」〔之義〕。

「最上之人被問」〔之句中〕，被問者，是被質問、問、乞、求、信樂者也。「最上人」者，是最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙之人。此是「最上之人被問」〔之義〕。故彼之化人言：

如何見者與戒者

所言成爲寂靜耶

彼瞿曇是最上人

彼被問而向我語

二 世尊宣示：

〔身〕壞以前離渴愛

前際〔過去〕無依止

中〔現〕稱計無煩惱 彼〔對未來〕不重視〕（八四九）

「世尊宣示：身壞以前離渴愛」者，是於身壞之以前，身體之壞以前，屍體被投棄以前，命根之斷絕以前乃離渴愛，越渴愛，捨渴愛，唾棄可愛，脫渴愛，捨斷渴愛，捨遺渴愛，離貪，越貪，捨貪，唾棄貪，脫貪，捨斷貪，捨遺貪，無愛，〔煩惱〕消滅，為清涼，覺受樂，自為梵〔天〕而住。「世尊」②者，是尊重之同義語。又貪之破壞者故是世尊，瞋之破壞者故是世尊，癡之破壞者故是世尊，見之破壞者故是世尊，棘之破壞者故是世尊，煩惱之破壞者故是世尊。頒、頒與、頒布法寶故是世尊。諸有之終熄者故是世尊。以修習身，修習戒，修習心，修習慧故是世尊。或世尊是在阿練若、森林之邊鄙而無（人）聲，無（騷）音，無人人之情境，隱人而住，於禪思受用適當之臥坐所故是世尊。又世尊受用衣服、食物、病者之資具藥品故是世尊。又世尊受用義味、法味、解脫味、增上戒、增上心、增上慧故是世尊。又世尊受用四禪、四無量、四無色定故是世尊。又世尊受用八解脫、八勝處、九次第定故是世尊。又世尊受用十想修習、十徧定、安般念定、不淨定故是世尊。又世尊受用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是世尊。又世尊受

用十如來力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法故是世尊。世尊之名非由母所作，非由父所作，非由兄弟所作，非由姊妹所作，非由朋友、同僚所作，非由親戚緣者所作，非由沙門、婆羅門所作，非由天神所作。此世尊之〔名〕是諸佛世尊於菩提樹下解脫之後，一切知智之獲得作證而共同施設者。此是世尊宣示：〔身〕壞以前離渴愛〔之義〕。

213
「前際無依止」〔之句中〕，前際者，是過去世。〔彼〕有關捨斷、捨遣過去世之渴愛、見。捨斷渴愛，捨遣見故之如斯者，是於「前際無依止者」也。或又：「於過去世我有斯色」，於其處無隨伴喜。又：「於過去世我有斯受，有斯想，有斯行，有斯識，於其處無隨伴喜。如斯亦是於「前際無依止者」。或又：「於過去世我有斯眼，有斯色」於其處無起欲貪所縛之識。識非欲貪所縛故，〔彼〕無歡喜於彼。無歡喜於彼者，如斯亦是於「前際無依止者」也。又：「於過去世我有斯耳，有斯聲」。於過去世我有斯鼻，有斯香」。於過去世我有斯舌，有斯味」。於過去世我有斯身，有斯觸」。於過去世我有斯意，有斯法」於其處不起欲貪所縛之識。識非欲貪所縛故，〔彼〕無歡喜於彼。無歡喜於彼者，如斯亦是「於前際無依止者」也。或又嘗於〔在家時〕與

婦人共笑、談、語、所戲之事項，無樂彼，無欲求彼，無由彼至滿悅。如斯是「於前際無依止者」也。

「中應稱計無〔煩惱〕」〔之句中〕，「中」者，是現在世也。〔彼〕有關捨斷、捨遣現在世之渴愛、見。捨斷渴愛，捨遣見故「無〔以貪〕染」可稱計之〔煩惱〕，無「以瞋怒」可稱計之〔煩惱〕，無「以癡」迷」可稱計之〔煩惱〕，無「以慢結縛」可稱計之〔煩惱〕，無「〔以見〕執取」可稱計之〔煩惱〕。無「〔以掉舉散亂〕可稱計之〔煩惱〕，無「〔以疑〕不決定」可稱計之〔煩惱〕，無「〔以隨眠〕為強力」可稱計之〔煩惱〕。彼等諸〔煩惱〕行已捨斷，諸行之捨斷故，如「地獄有情」，如「畜生」，如「餓鬼」，如「人」，如「天」，如「有色者」，如「無色者」，如「有想者」，如「無想者」，如「非想非非想者」，無有關如說之趣可稱計。無〔種種〕可稱之其因、無緣、無原因。此是「中應稱許無煩惱者」。

214

「彼〔對未來〕不重視」〔之句中〕，「彼」者，是阿羅漢、漏盡者。重視者，是愛重視與見重視之二重視……乃至（五六頁參照）……此是愛重視……乃至（五六頁以下參照）……此是見重視。彼捨斷愛重視，捨遣見重視。捨斷愛重視，捨遣見重

視故，無重視行渴愛又（惡）見。不以渴愛爲幢幡，不以渴愛爲旗幟，不以渴愛爲主；不以（惡）見爲幢幡，不以（惡）見爲旗幟，不以（惡）見爲主。無論渴愛及（惡）見皆不從而行。如斯是「彼不重視」〔之義〕。或又：「於未來世我有斯色」於其處無令隨伴喜。又：「於未來世我有斯受，有斯想，有斯行，有斯識」，於其處無令隨伴喜。如斯亦是「彼不重視」〔之義〕。或又：「於未來世我有斯眼，有斯色」，無心願於獲得未獲得者之事。緣無心願之歡喜彼。無歡喜彼，如斯亦是「彼不重視」〔之義〕。又：「於未來世我有斯耳，有斯聲」，「於未來世我有斯鼻，有斯香」，「於未來世我有斯舌，有斯味」，「於未來世我有斯身，有斯觸」，「於未來世我有斯意，有斯法」無心願獲得未獲得者。緣無心願之歡喜彼。無歡喜於彼，如斯亦是「彼不重視」〔之義〕。或又：「我由此之戒，由務，由苦行（根律儀），又由梵行可成某天或他之天」，無心願於獲得未獲得者。緣無心願之歡喜彼。無歡喜於彼，如斯亦是「彼不重視」〔之義〕。故世尊宣示。

世尊宣示：

〔身〕壞以前離渴愛

前際〔過去〕無依止

中應稱計無煩惱

彼對未來不重視」

三 無忿無有戰慄事

不誇大而無後悔

無掉舉者語真言

彼實慎語是牟尼 (八五〇)

「無忿無有戰慄事」(之句中)，說「無忿」，亦先應說忿。由十行相而忿生。(即)
(一)「彼」行我不利」而忿生。(二)「彼」行不利我」而忿生。(三)「彼」行我不利」而忿生。
(四)「行我可愛、可意者之不利。(五)行不利、(六)將行不利」而忿生。(七)「行我不愛、不可意者之利。(八)行利、(九)將行我不愛、不可意者之利」而忿生。或又(十)無道理而忿生。如斯之瞋害、瞋恨、瞋恚、違逆③、怒、激怒、大激怒、瞋、激瞋、心之大激瞋、恚、意之激瞋、忿、忿怒、忿怒性、瞋、瞋怒、瞋怒性、恚、恚怒、恚怒性、違背、違逆、憤怒、憤概、心之不快，此云爲忿。

216

又應知忿亦有強烈、微弱。有時忿只心亂而未至令口痙攣。有時忿只爲令口痙攣而未至動顎。有時忿只動顎而未至發惡口(麤語)。有時只發麤語而未至環睨諸方。有時忿只環睨諸方而未至執刀杖。有時忿只執刀杖而未至揚起刀杖。有時忿只揚起刀杖而未至打下刀杖。有時忿只打下刀杖而未至斬斫。有時忿只斬斫而未至種種撕

裂。有時忿只種種撕裂而未至切離手足。有時忿只切離手足而未至奪生命，有時忿只奪取生命未至捨〔失〕徧捨一切狀態。〔此之〕忿已殺害他人而殺害自己故，斯忿是至第一增盛，達第一廣大者也。捨斷此忿、正斷、令寂滅、令安息，令不得生起，以智火所燒之者云無忿者。捨斷忿故而無忿，徧知忿之根本故而無忿，斷絕忿之因故是無忿也。此是無忿〔之義〕。

「無有戰慄事」者，乃於此處某者有怖、駭怖、懼怖。彼是「我不得施主家」，「我不得衆」，「我不得住居」，「我不得利得」，「我不得名聲」，「我不得賞讚」，「我不得樂」，「我不得依服」，「我不得食物」，「我不得臥坐所」，「我不得病者之資具藥品」。又「我不得看病者，我不被認爲〔存在〕而」至於怖、駭怖、懼怖、怖畏、戰慄也。於此處有比丘，無怖、無駭怖、無有懼怖。彼不怖，不駭怖，不懼怖，不怖畏，無至戰慄。〔即〕「我不得施主家」、「我不得衆」、「我不得住居」、「我不得利得」、「我不得名聲」、「我不得賞讚」、「我不得樂」、「我不得衣服」、「我不得食物」、「我不得臥坐所」、「我不得病者之資具藥品」。又「我不得看病者，我不被認爲存在」而我不怖，不駭怖，不懼怖，不怖畏，無至於戰慄。

218

「不誇大而無後悔」〔之句中不誇大者〕，於此處某者有誇、誇大。彼誇，誇大。
 〔即〕「我是具足戒」，又「我是具足戒、務」，又「出生、姓、家世、麗容、財、（吠陀之）誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌皆具足任何之根據」。又「我由高貴家之出家」，「由大家而出家」，「由大財產家而出家」，「由大富豪家而出家」，「我之親戚無論在家者出家者皆是有名者」，又「我得衣服、食物、臥坐所，病者之資具藥品」，「〔我〕是經師」，「是持律師」，「是說法師」，又「我是阿練若住者」，「是常乞食者」，「是糞掃衣者」，「是但三衣者」，「是次第乞食者」，「是時後不食者」，「是常坐不臥者」，「是隨處住者」，又「〔我〕已得初禪」，「已得第二禪」，「已得第三禪」，「已得第四禪」，「已得空無邊處定」，「已得識無邊處定」，「已得無所有處定」，「已得非想非非想處定」而誇、誇大。如斯不誇、不誇大、遠離誇，離、離去、出離、捨離、離脫、離縛、以不限定之心而住，此是「不誇大」〔之義〕。

「無後悔」〔之句中〕，後悔（惡作）者，是由手惡作亦是惡作（後悔）也，由足惡作亦是惡作，由手、足惡作亦是惡作。不許之物想是已許，被許之物想是不許，非時想是時，無罪想是有罪，有罪想是無罪，〔如斯乃誤之行爲而是後悔〕。如斯之

惡作（後悔）、追悔、追悔性、心之後悔，意悔恨，此云爲惡作（後悔）。

又依作與不作之二原因而生起惡作、心之後悔、意悔恨。作與不作故生起惡作、心之後悔、意悔恨者云何？是「我作身惡行，我不作身善行」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我作語惡行，我不作語善行」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我作意惡行，我不作意善行」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我作離殺生」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我作離偷盜」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我作邪欲行，我不作離邪欲行」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。「我作妄語，我不作離妄語」，「我作兩舌，我不作離兩舌」，「已作惡口（麤語），我不作離惡口」，「我作綺語，我不作離綺語」，「我作貪欲，我不作不貪欲」。「我作瞋恚，我不作不瞋恚」。又「我作邪見，我不作正見」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。或又「我是不戒圓滿者」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。又「我不守護諸根」，「我食不知適量」，「我不勵警寤」，「我不具備念、正知」，「我不修習四念處」，「我不修習四正勤」，「我不修習四神足」，「我不修習五根」，「我不修習五力」，「我不修習七覺支」，「我不修習八支聖道」，「我不徧知苦」，「我不捨斷集」，「我

不修習道」，「我不作證滅」，而生起惡作、心之後悔、意悔恨。捨斷此惡作，正斷，令寂滅，安息，不得令生起，以智火所燒者，彼云無後悔（惡作）者。此是「不誇大而無後悔」〔之義〕。

「無掉舉者語真言」〔之句中〕，真言者，是慧也。即所有慧、知解……乃至（五一頁以下參照）……乃不癡、擇法、正見。〔彼〕由真言把握〔真理〕而語。〔故〕雖多說，雖多話，雖多說明，雖多言說，〔於其中〕已無惡作、惡說、惡語、惡話、惡述、語惡言語也。此「語真言」〔之義〕。無掉舉者〔之語〕中，掉舉者云何？所有心之掉舉、不寂靜、心之散亂、心之散動，此云掉舉。捨斷此掉舉，正斷，令寂滅，令安息，令不得生起，以智火所燒者，云彼無掉舉者。此是「無掉舉者語真言」〔之義〕。

「彼實慎語是牟尼」〔之句中〕，「慎語」者④，（一）於此有比丘，捨斷妄語，妄語離，語真實，只遵真實，直實而可信賴，不欺世人。（二）〔彼〕捨斷兩舌，離兩舌，為分裂此處人人之間，不由此處聞而於彼處語，為分裂彼處人人之間，不由彼處聞而於此處語。〔彼〕於如斯分裂人人令融和，愈益助長親密人人之親密，悅和合，樂印合，

喜和合，語令和合之語。(三)〔彼〕捨斷惡口（麤語），惡口離，無過失、樂於耳、可愛，心琴所觸、優雅、所有之語衆多人人之欲、適於衆多人人之意處，語如斯類之語。(四)〔彼〕捨斷綺語，綺語離，適時而語，語真實，語義，語法，語律，有因緣（序說），有適時之引例（譬喻）、有段落，語伴義語。〔彼具備不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語之〕四語善行，語去四過失之語⑤。遠三十二之無用論⑥，離、離去、出離、捨離、離脫、離縛、以不限定之心而住。〔彼〕語十論事。即(一)語少欲論，(二)知足論，(三)遠離論，(四)不會合論，(五)勤精進論，(六)戒論，(七)定論，(八)慧論，(九)解脫論，(十)解脫智見論。〔又〕語念處論、正勤論、神足論、根論、力論、覺支論、道論、果論、涅槃論也。

〔慎語〕者，是努力於〔語〕（謹慎），用意（用心深），守護，且守，防護，令寂滅〔語過失〕。

〔牟尼〕者，以智云牟尼。〔即〕所有慧……乃至（六五頁以下參照）……已超著、網，此是牟尼。此是〔彼實慎語是牟尼〕〔之義〕。故世尊宣示：

無忿無有戰慄事

不誇大而無後悔

無掉舉者語真言

彼實慎語是牟尼

四 對於未來不繫著

無有愁煩憶過去，

諸觸之上見遠離

又於諸見不被導 (八五一)

「對於未來不繫著」〔之句中〕，渴愛云繫著。〔即〕所有貪、染貪……乃至〔九頁以下參照〕……貪欲、貪、不善根也。捨斷、正斷此繫著、渴愛，令寂滅，令安息。令不得生起，以智火燒者。如斯是「對未來無有繫著」。或又「我於未來世有如斯色」於其處不隨伴喜。又「於未來世我有如斯受，有如斯想，有如斯行，有如斯識」於其處不隨伴喜。如斯乃「對未來無有繫著」也。或又「於未來世我有如斯眼，有如斯色」於無心願獲得未獲得者，於無心願無歡喜彼事，不歡喜彼，如斯是「對未來無有繫著」也。又「於未來世我有斯耳，有斯聲……乃至……於未來世我有斯意、有斯法」，於無心願獲得未獲得者，緣於無心願而無歡喜彼，不歡喜彼，如斯亦是「對未來無有繫著」。或又「我依此戒，依務，依苦行，又依梵行，又可成天或他之天」，於無心願獲得未獲得者。緣無心願而無歡喜彼，不歡喜彼，如斯亦是「對未來無有繫著」。

「無有愁煩憶過去」者，無愁於事物之變易，又對變易之事物亦無愁。〔即〕「我

眼是變易」而無愁。又「我耳、我鼻、我舌、我身、我色、我聲、我香、我味、我觸、我施主家、我衆、我住居、我利得、我名聲、我賞讚、我樂、我衣服、我食物、我臥坐所、我病者之資具藥品、我母、我父、我兄弟、我姊妹、我子、我女、我朋友、同僚、我親戚、我緣者、之變易」而無愁、無疲、不悲泣、不捶胸而泣、不陷於蒙昧。此是「無有愁煩憶過去」〔之義〕。

「諸觸之上見遠離」〔之句中〕，⑦觸者，是眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、意觸、增語觸、有對觸、樂受觸、苦受觸、不苦不樂受觸、善觸、不善觸、無記觸、欲界觸、色界觸、無色界觸、空觸、無相觸、無願觸、世間觸、出世間觸、過去觸、未來觸、現在觸。如斯所有觸、接觸、合觸、已合觸。此云是觸。

223 「諸觸之上見遠離」者，眼觸之我、我所、常恒、常住、不變易法見遠離。耳觸見遠離，舌觸見遠離，身觸見遠離，意觸見遠離，增語觸見遠離，有對觸見遠離，樂受觸、苦受觸、不苦不樂受觸、善觸見遠離，不善觸見遠離，無記觸見遠離，欲界觸、色界觸、無色界觸、世間觸、出世間觸乃我、我所、常、恒常、常住、不變易法見遠離。

或又過去觸未來之諸觸及現在之諸觸見遠離。未來觸過去之諸觸及現在之諸觸見遠離。現在觸過去之諸觸及未來之諸觸見遠離。

或又爲聖、無漏、出世間而與空相應諸觸之貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行見遠離。此是「諸觸之上見遠離」〔之義〕。

「又於諸見不被導」者，是彼爲捨斷六十二惡見、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起、以智火燒之。彼依見而不行、不被導、不被運去、不被帶去。又不解、不解釋（不見做）彼堅實之惡見。此是「又於諸見不被導」〔之義〕。故世尊宣示：

對於未來不繫著

無有愁煩憶過去

諸觸之上見遠離

又於諸見不被導

五 離著而無有詭詐

無有慳事不羨望

不成傲慢不被嫌

又於兩舌亦無關（八五二）

「離著而無有詭詐」〔之句中〕，離著者，由捨斷貪故是離著。由捨斷瞋故是離著。

由捨斷癡故是離著。由捨斷忿、恨、覆、惱、嫉、慳……乃至（一四頁參照）……

一切不善行故是離著。

即世尊如宣示：「⑧諸比丘！比丘離著者云何？諸比丘！於此比丘之我慢令捨斷、根絕，如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起者。諸比丘！如斯比丘之離著也」，此是「離著」〔之義〕。

「無有詭詐」，有三詭詐事。(即) (一)稱受用資具之詭詐事，(二)稱威儀之詭詐事，(三)稱周邊語(猜謎)之詭詐事。

225

⑨ (一)彼稱受用資具之詭詐事者云何？於此諸居士爲布施、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而招待比丘。彼〔比丘〕有惡欲而敗於欲，有欲求，依欲念〔得〕更多之衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品〔首先〕拒絕衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品，彼作如言：「高價衣服於沙門有何用。沙門是由塚墓、又由塵堆，又由店前拾集檻樓以作僧伽梨衣而著者，此始是相應。上等之食物於沙門有何用？沙門是行乞，依團食而營生活，此始是相應。上等之臥坐所於沙門有何用？沙門是住樹下者，又是露地住者，此始是相應。成爲高價醫藥於沙門有何用？沙門是依〔牛之〕腐尿，又依訶梨勒果⑩片爲藥，此始是相應。」因此著粗糙之衣服，攝粗糙之食

物，受用粗糙之臥坐具，受用粗糙病者之資具藥品。諸居士如斯思考彼：「此沙門是少欲知足，獨居不雜於〔衆〕，勵精進之頭陀行者」而愈益〔布施〕衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而招待。彼如斯言：「依三者之現前而有信之善男子生多福。〔即〕依信之現前而有信之善男子生多福。依施物之現前而有信之善男子生多福。依應施者〔聖者〕之現前而有信之善男子生多福。汝等有此信，又此施物之存在。而且我是此之受用者。若我不受用，汝等則失福，我無用此〔施〕物，然爲憐愍汝等故我受〔施物〕。」因此而多受衣服，多受食物，多受臥坐所，多受病者之資具藥品。〔而且受資具時，彼示以麻煩之顏色〕。如此所有〔作派造勢〕之澀面、顰蹙、詭詐、詭瞞、詐欺者，此云爲「被稱資具受用詭詐事」。

226

〔二〕「被稱^①威儀詭詐事」者云何？於此某者有惡欲而敗於欲，「意欲由他之尊敬，若作如斯者則人人將尊敬我。」裝作而行，裝作而立，裝作而坐，裝作而臥〔彼如得阿羅漢果者〕，〔將見爲得阿羅漢果之人〕願求而行，願求而立，願求而坐，願求而臥，如入定者而行，如入定者而立，如入定者而坐，如入定者而臥，爲令他見而禪定。如斯所有威儀之假立、建立，〔作派造勢〕之澀面、顰蹙、詭詐、詭瞞、詐欺者，

此云「被稱威儀之詭詐事」。

(三)「被稱爲^⑫周邊語〔猜謎〕之詭詐」者云何？於此某者有惡欲而敗於欲，意欲〔由他之〕尊敬，若作如斯，者人人尊敬我」而詐作依據聖法而言。(即)語：「著如斯衣服之沙門，此是大有能者。」語：「攜如斯鉢，攜銅碗，攜水瓶，攜瀘水器，攜鍵，履履物，著帶，著腰紐之沙門，此是大有能者。」語：「有如斯和尚之沙門，此是大有能者。」語：「同於如斯之阿闍梨和尚者(弟子兄弟)、同於阿闍梨者(同門)、有友人、知己、同輩、朋友之沙門，此是大有能者。」語：「住如斯精舍之沙門，此是大有能者。」語：「住如斯偏屋頂家，住於台觀，住於平屋，住於山窟，住於洞穴，住於小屋，住於重閣，住於樓房，住於圓屋，住於寶庫，住於集會所，住於假屋，住於樹下之沙門，此是大有能者。」或又有惡染之心，屢屢〔作派造勢〕之澀面，大詭詐，大饒舌，由口(巧言)得(他之)尊敬者，如云：「此之沙門(我)如斯寂靜住等至(禪定)」。是甚深、秘密、微妙、隱蔽，出世間與空相應之論。如斯所有〔作派造勢〕之澀面，顰蹙、詭詐、詐欺者，此云「被稱周邊語之詭詐事」。

捨斷此等之三詭詐事、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者云「無

有詭詐」〔者〕。此是「離著而無有詭詐」〔之義〕。

「無有慳事不羨望」〔之句中〕，渴愛云爲羨望。〔即〕所有貪、染貪……乃至〔九頁以下參照〕……是貪欲、貪、不善根。捨斷此羨望、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，云爲「無有羨望」〔者〕。彼不色，不望聲、香、味、觸、施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、非想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、所見聞覺識之諸法不望，不欲，不樂，不冀求，不熱望。此是「不羨望」〔之義〕。

「無有慳事」〔之句中〕，「慳」者，是住處慳、家慳、利得慳、稱讚慳、法慳之五慳。所有如斯之慳、慳悋、慳悋性、雜欲、悋、緊縮心之堅執，此云爲慳。又蘊慳亦是慳，界慳亦是慳，處慳亦是慳。把持云爲慳^⑬、正斷^⑭、令寂滅、令安息、不得使生起，以智火燒之者，云「無有慳事」者。此是「無有慳事不羨望」〔之義〕。

「不成傲慢不被嫌」〔之句中〕，傲慢者，是(一)身傲慢，(二)語傲慢，(三)意傲慢之三

傲慢。

(一)身傲慢者云何？於此某者(1)於僧伽中示身傲慢，(2)於衆中亦示身傲慢，(3)於食堂中亦示身傲慢，(4)於暖房中亦示身傲慢，(5)於水浴場亦示身傲慢，(6)於〔行乞入於村之〕諸家間亦示身傲慢，(7)於入於家家之間亦示身傲慢。

(1)於僧伽中示身傲慢者云何？於此某者於僧伽中隨便不加顧慮，向諸長老比丘衝當而立，衝當而坐，立於前，坐於前，坐於高坐，被衣至頭而坐，邊立邊說，亂臂而談，如斯於僧伽中是示身傲慢。

(2)於衆中示身傲慢者云何？於此某者於衆中隨便不加檢點，諸長老比丘無履物而經行〔自〕穿履物經行，彼等經行低經行處而〔自〕經行於高經行處，彼等經行地上而〔自〕經行於經行處，〔向彼等〕衝當而立，衝當而坐，立於前，坐於前，坐於高坐，被衣至頭而坐，邊立邊說，亂臂而談。如斯是〔於衆中示身傲慢〕。

(3)於食堂中示身傲慢者云何？於此某者於食堂中隨便不加顧慮，侵害諸長老比丘而坐，由座拒外諸新學比丘，向彼等衝當而立，衝當而坐，立於前，坐於前，坐於高座，被衣至頭而坐，邊立邊說，亂臂而談。如斯是〔於食堂中示身傲慢〕。

(4) 於暖房中示身傲慢者云何？於此某者於暖房中隨便不加顧慮，向諸長老比丘衝當而立，衝當而坐，立於前，坐於前，坐於高座，不諮請〔諸長老比丘〕而燒薪，閉戶，亂臂而交談。如斯是「於暖房中示身傲慢」。

(5) 於水浴場示身傲慢者云何？於此某者於水浴場隨便不加顧慮，對諸長老比丘衝當下行，下行於前，衝當而浴，浴於前，衝當而上，上於前。如斯是「於水浴場示身傲慢」。

(6) 爲〔行乞而入村落之〕諸家之間示身者傲慢事云何？於此某者爲〔行乞入於村落〕諸家之間而隨便不加顧慮，向諸長老比丘衝當而行，行於前，出而亦行於諸長老比丘之前。如斯是「入諸家之間示身傲慢」。

(7) 入諸家之間示身傲慢者云何？於此某者爲入諸家間雖由〔在家人〕言「尊師！請勿入」而入於〔家之中〕，雖言：「尊師！請勿立」而立，「尊師！請勿坐」而坐，入於無餘地之處而亦立，於無餘地之處而坐，向主婦、良家之女、嫁婦、少女之坐，良家秘密而關閉之內室，突然入於其處，觸擊兒童之頭。如斯是「入於諸家之間示身傲慢」。

(二)語傲慢者云何？於此某者(1)於僧伽中示語傲慢，(2)於衆中示語傲慢，(3)入諸家之間示語傲慢。

(1)於僧伽中示語傲慢者云何？於此某者於僧伽中隨便不加顧慮，不向諸長老比丘諮請而語法、答問，〔於布薩日〕誦波羅提羅木義（戒條），邊立邊言，亂臂而談。如斯是「於僧伽中示語傲慢」。

(2)於衆中示語傲慢者云何？於此某者於衆中隨便不加顧慮，不向諸長老比丘諮請而語法、答問，邊立邊言，亂臂而談，向來〔僧〕園諸比丘尼、優婆塞、優婆夷語法、答問，邊立邊言，亂臂而談。如斯是「於衆中示語傲慢」。

(3)入於諸家之間示語傲慢者云何？於此某者入於諸家之間而向婦人及少女如斯言：「某名！某姓！有何耶？有粥耶？有食物耶？有噉食耶？我等將飲何？將食何？將噉何？」又「有何耶？與我何耶？」而語種種。如斯是「入諸家之間而示語傲慢」。此是語傲慢。

(三)心傲慢者云何？於此某者非由高貴家而出家，看做自己等同高貴家之出家者，非由大家而出家，看做自己等同大家而出家者。非由大財產家而出家，看做自

己等同大財產家之出家者。非由富豪家而出家，看做自己等同富豪者之出家者。非是經師，看做自己與經師相等。非持律師，非說法師，非阿練若住者，非常乞食者，非糞掃衣者，非但三衣者，非次第乞食者，非隨處住者，非得初禪者，看做自己等同於得初禪者……乃至……非非想非非想處定，看做自己等同於得非想非非想處定者。此心傲慢。

捨斷此等之三傲慢，正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，云不是傲慢者。此是「不成傲慢」〔之義〕。

「不被嫌」者，(一)有嫌惡之人，(二)有不嫌惡之人。

(一)被嫌惡之人者云何？於此某人有惡戒，有惡法，是不淨有可疑之行，有隱蔽之業，非沙門而公言爲沙門，非梵行者公言爲梵行之行道者，內之腐敗，有流漏，生垢穢。此云被嫌惡之人。

或又有忿而苦惱多，稍被言而瞋著、怒、瞋恚、反抗、現怒、瞋與不歡近，此云「被嫌惡之人」。或又有忿，有恨，有覆，有惱，有嫉，有慳，有諂，有誑，有強情，有過慢，有邪見，執取自見，有堅執，難捨遣之人，此云「被嫌惡之人」。

(二)不被嫌惡之人者云何？於此處^⑤有比丘，具戒，防護於別解脫律儀而住，具足正行與行處，對微細之罪亦起怖畏，受持（學處）而學（學處）。此云「不被嫌惡之人」。

或又無忿無有苦惱，雖被多言亦不瞋著、不怒、不瞋恚、不反抗、無現怒、瞋與不歡迎。此云「不被嫌惡之人」。

或又無忿，無恨，無覆，無惱，無嫉，無慳，無諂，無誑，無誑，無強情，無過慢，無惡欲，無邪見，不執取自見，無堅執，能捨遣之人，此云「不被嫌惡之人」。善凡夫並一切聖者是不被嫌惡之人。此是「不成傲慢不被嫌」之義。

「又與兩舌亦無關」之句中，兩舌者，於此某者為兩舌。（即）為分裂此間之人人，由此處聞而於彼處話，為分裂彼處間之人人，由彼處聞而於此處話，使和合人人令之分裂，愈益助長令分裂人人之不和，悅不和，樂不和，喜不和，語令不和之語。此云為兩舌。

又由二原因而人為兩舌。（即）（一）欲被愛，（二）意圖令分裂。

（一）欲被愛而為兩舌者云何？是「我欲被此人愛，我欲對（此人）為適意，是親，

是親密，是友人」而（成爲兩舌）。如斯是「欲被愛而爲兩舌」。

（二）意圖令分裂而爲兩舌者云何？是「若云何而令彼等將相分、相離，將成不和，將成二者，將成二分，將成二黨，將分裂，將不合，苦而不樂住」而（爲兩舌）。如斯是意圖「欲令分裂而爲兩舌」。捨斷此之兩者、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起、以智火燒之者不行兩舌、不加持、不熱心、不專心。此是「又與兩舌亦無關」〔之義〕。故世尊宣示：

離著而無有詭詐

無有慳事不羨望

不成傲慢不被嫌

又於兩舌亦無關

六 對喜好者無有漏（愛者）

〔無漏〕無關過慢事

柔和而爲具應辯

無貪離貪不妄信（八五三）

「對喜好者無有漏」〔之句中〕，此云喜好五種欲者。何故云喜好五種欲者耶？諸多之天與人欲求、樂、冀求、希望、熱望五種欲。其故云好五種欲者。此好者之渴愛，不捨斷由人人之眼，對色之渴愛漏，漏出、流、轉起。由耳對聲之渴愛，由鼻對香之渴愛，由舌對味之渴愛，由身對觸之渴愛，由意對法之渴愛漏，漏出、流、

轉起。捨斷此好者之渴愛、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起、以智火燒之者人，由眼對色無渴愛之漏〔愛著〕、無漏出、無流、無轉起。由耳對聲之渴愛……乃至……由意對法之渴愛無漏、無漏出、無流，無轉起事。此是「對喜好者使無〔漏〕〔之義〕」。

「此爲無關過慢事」〔之句中〕，過慢者云何。於此某者由於生，由於姓……乃至（八三頁參照）……由某種之根據對他人過慢。所有如斯之慢、慢心、高慢、高貢、高舉、〔心之〕幢幡、傲慢、心之旗幟，此云爲過慢。捨斷此之過慢、正斷。令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，此不行過慢、不加持、對過慢不熱心，不專心。此是「此爲無關過慢事」〔之義〕。

「柔和而爲具應辯」〔之句中〕，柔和者，是具備柔和之身業故是柔和。具備柔和語業、柔和之意業故是柔和。具備柔和念處故是柔和。具備柔和正勤、柔和神足、柔和根、柔和覺支故是柔和。具備柔和八支聖道故是柔和。

「具應辯」（具應辯者）者是（一）對教說具應辯者，（二）對徧問具應辯者，（三）對證得具應辯者之三具應辯者。

(一)對教說具應辯者云何？於此某者若爲學得契經、祇夜、記說、偈、自說、如是語、本生、未曾有法、毘陀羅者，彼依（其）教說而〔具應辯者〕應辯之。此是「對教說具應辯者」。

(二)對徧問具應辯者云何？於此某者有關徧問自義、所知義、特相、原因（理由）、處非處（理非理），彼依其徧問而〔具應辯者〕應辯之。此是「對徧問具應辯者」。

(三)對證得具應辯者云何？於此某者於四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道、四沙門果、四無礙解、六神通之證，彼知義、知法、知詞（文法）者，〔具應辯者〕是知義者應說義，知法者應說法，知詞（文法）者應說詞。對此等〔義、法、詞〕之三者，智是應辯無礙解。具、正具、達、正達、成、正成、具備此之應辯無礙解者是「具應辯者」。

亦無有教說，亦不徧問，亦無所證得者具應辯者將有何應辯？此是「柔和而爲具應辯」〔之義〕。

「無〔貪〕離貪不妄信」〔之句中〕，不妄信者，是自己自知通（唯信）自現見之法，亦不信其他任何沙門、婆羅門、天、魔、人、梵天〔之說〕。〔即〕「一切諸行是

無常「自己自知通（唯信）」已自現見之法，亦不信其他任何沙門、婆羅門、天、魔、人、梵天（之說）。「一切諸行是苦」，「一切諸法は無我」，「緣無明而有行……乃至（一一一頁參照）……緣生而有老死。」明滅之故而行之滅……乃至（一一一頁參照）……生滅故而老死滅。「此是苦……乃至（一一一頁參照）……此是至苦滅之道」。「此是漏……乃至（一一一頁參照）……此是至漏滅之道」。「知通此等諸法……乃至（一一一頁參照）……作證此等諸法」。「於六觸處有集、滅沒、樂味、過患、出離。於五取蘊有集、滅沒、樂味、過患、出離。於四大種有集、滅沒、樂味、過患、出離」。「所有集法一切是滅法」自己自知通，（唯信）已自現見之法，不信其他任何沙門婆羅、天、魔、人、梵天。

即世尊如斯宣示：「^⑩舍利弗！汝修習、多作信根沒入於不死（甘露即涅槃），至不死、終極不死、能修習、多作精進根、念根、定根、慧根沒入不死、至不死，信終極不死耶？」尊師！我於此處由信世尊而「修習、多作信根、精進根、念根、定根、慧根而沒入不死、至不死、終極不死」（非至信）。尊師！以慧（自）不知此、不見、不語、不作證、不所觸之人人於其處依信他而「多修習、多作信根……乃至

……慧根是沒入不死，至不死，終極不死」應至〔之信〕。然而尊師！以慧〔自〕知此、見、悟、作證、所觸之人人「修習、多作信根、精進根、念根、定根、慧根是沒入不死、至不死、終極爲不死」〔自信〕於其處無有疑惑、無有疑。尊師！而且我以慧〔自〕知此、見、悟、作證，而觸到。我「修習、多作信根、精進根、念根、定根、慧根是沒入不死、至不死、終極不死」〔自信〕於其處無有疑惑，無有疑。」
「善哉！善哉！舍利弗！舍利弗！以慧不〔自〕知此、不見、不悟、不作證、不所觸之人人！於其處由信他而「修習、多作信根……乃至……慧根是沒入不死、至不死、終極不死」應至〔之信〕。」

⑰不〔妄〕信

知不作〔無爲涅槃〕

捨斷連結之輪迴

害破〔善惡〕之餘地

唾棄欲望之人

彼實最上之人士

「無貪無離貪」者，於一切之愚凡夫有貪。於善凡夫並七有學有離貪。於阿羅漢無貪，無離貪，彼已離貪。離貪故有貪之盡，離瞋故有瞋之盡，離癡故有癡之盡。彼〔梵行〕已成，所作已辨……乃至……於彼無再有。此是「不〔妄〕信」〔之義〕。

故世尊宣示：

對喜好者無有漏

〔無漏〕無關過慢事

柔和而為具應辯

無貪離貪不妄信

七 學而非以欲利得

不利得亦無怒事

心對愛味無違和

對此亦無貪求事 (八五四)

「為學非為欲利得，不利得亦無怒事」〔之句中〕，學^⑧欲利得者云何？諸比丘！於此有比丘，見〔餘〕比丘〔由在家信者〕得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而思念：「依何此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品耶？」彼更思念：「此尊者是經師。故此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品。」彼因於利得，緣於利得，原因於利得，令生起利得，收獲利得而學得經。如斯是「學欲為利得」。或又有比丘，見〔餘〕比丘〔由在家信者〕得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而為思念：「依何而此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品耶？」彼更思念：「此尊者是持律師……乃至……是論師，故此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品。」彼因於利得，緣於利得，原因於利得，令生起利得，收獲利得而

學得論（阿毘達摩）。如斯是「學欲爲利得」。

或又有比丘，見〔餘〕比丘得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而爲思念：「依何而此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品耶？」彼〔更〕思念：「此尊者是阿練若住者，是常乞食者，是糞掃衣者，是但三衣者，次第乞食者，是時後不食者，是常坐不臥者，是隨處住者。故此尊者得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品。」彼因於利得，緣於利得，原因於利得，令生起利得，收獲利得，是阿練若住者……乃至……隨處住者。如斯是「學欲爲利得」。

非學欲爲利得者云何？於此有比丘不因於利得，不緣於利得，不原因於利得，非令生起利得，非收獲利得，令偏調御自己，爲令止息自己，爲令自己般涅槃而得經，學得律，學得論。如斯是「學非欲利得」。或又有比丘，不因於利得，不緣於利得，不原因於利得，非令生起利得，非收獲利得，偏依少欲，依知足，依〔煩惱〕之損滅，依遠離，依求德^⑩，爲阿練若住者，爲常乞食者，爲糞掃衣者，爲但三衣者，爲次第乞食者，爲時後不食者，爲常坐不臥者，爲隨處住者。如斯亦爲「學非欲爲利得」。

「不利得亦無怒事」。怒於不利得者云何？於此某者：「我不得施主家」，「我不得衆」，「我不得住居」，「我不得利得」，「我不得名聲」，「我不得賞讚」，「我不得樂」，「我不得衣服」，「我不得食物」，「我不得臥坐所」，「我不得病者之資具藥品」，又「我不得看病者，我不被認爲〔存在〕而現怒、瞋恚、反抗、怒、瞋、不恰意。如斯是〔怒於不利得〕」。

「無怒於不利得事」者云何？於此處有比丘「我不得施主家」，「我不得衆」，「我不得住居」，「我不得利得」，「我不得名聲」，「我不得賞讚」，「我不得樂」，「我不得衣服」，「我不得食物」，「我不得臥坐所」，「我不得病者之資具藥品」，又「我不得看病者，我不被認爲〔存在〕者」而無現怒、無瞋恚、無反抗、無怒、瞋、不恰意。如斯是「不利得亦無怒事」，此是「學而非以欲利得，不利得亦無怒事」〔之義〕。

〔心〕對愛味無違和，對此亦無貪求事〔之句中〕，違和者，所有心之瞋害、瞋恨、違背、怒、激怒、大激怒、瞋、激瞋、大激瞋、心之恚、意之激瞋、心之忿、忿怒、忿怒性、瞋、瞋怒、瞋怒性、恚、恚怒、恚怒性、違和、違逆、憤怒、憤慨、心之不適意，此云爲違和。捨斷此之違和、正斷、令寂滅、令安息、不得令生起，

不爲莊嚴，爲欲令此身體之存續，爲欲維持，爲欲止害，「如斯我無舊之苦痛，勿使生新之苦痛，又於我存命、無罪與安樂住」，於爲攝益梵行範圍內而攝食。譬如植林之範圍內焚燒森林，或又譬如於運搬貨物之範圍內向車軸注油，或又譬如於渡難所〔沙漠〕之範圍內攝食子之肉，如斯，比丘如理省察，不爲戲，不爲僞慢，不爲裝飾，不爲莊嚴，爲欲令此身體存續、維持，爲欲止害，「如斯我無舊之苦痛，令不生新之苦痛，又對我有存命、無罪與安樂住」，於攝益梵行之範圍內攝食，捨斷味愛、除去、滅除、滅無。〔即〕由味愛遠、離、離去、出離、捨離、離脫、離縛，以不限定之心而住。此是「心對愛、味無違和，對此亦無貪求事」〔之義〕。故世尊宣示：

學而非以欲利得

不利得亦無怒事

心對愛味無違和

對此亦無貪求事

八 常爲有捨亦有念

世間〔他己〕無等思

不爲己勝不爲劣

彼無增盛煩惱事 (八五五)

「常爲有捨亦有念」〔之句中〕，有捨者，是具備六分捨者，乃以眼見色亦不喜、不憂、有捨、念、正知而住。以耳聞聲，以鼻嗅香，以舌嚐味，以身觸觸，以意識

242

法亦不喜、不憂、有捨、念、正知而住。以眼見適意之色亦不貪求、不笑喜、不生貪。彼身住立，心住立，於內善安立，善解脫。又以眼見不適意之色亦不恚心，無反抗心，無壞亂意^②，無瞋恨心。彼身住立，心住立，於內善安立，善解脫。以耳聞聲，以鼻嗅香，以舌嚐味，以身觸觸，以意識適意之法亦不貪求、不笑喜、不生貪。彼身住立，心住立，於內善安立，善解脫。又以意識不適意之法亦不恚心，無反抗心，無壞亂意，無瞋恨心。彼身住立，心住立，於內善安立，善解脫。以眼見色亦對適意不適意之諸色而彼之身住立，心住立，於內善安立，善解脫。以耳聞聲，以鼻嗅香，以舌嚐味，以身觸觸，以意識法亦對適意不適意之諸法而彼身住立，心住立，於內善安立，善解脫。以眼見色亦不貪所貪，不瞋所瞋，不昏迷所癡，不怒所怒，不染所染，不憍所憍。以耳聞聲，以鼻嗅香，以舌嚐味，以身觸觸，以意識法亦不貪所貪，不瞋所瞋，不昏迷所癡，不怒所怒，不染所染，不憍所憍。已見而如已見，已聞而如已聞，覺而如已覺，識而如已識，對已見者不著，對已聞者不著，對已覺者不著，對已識者不著。對已見者不近著，不依止，不結縛，〔由彼〕離脫，離縛，以無限定之心而住。對已聞、已覺、已識者不近著，不依止，不結縛，〔由彼〕

243 離脫，離縛，以無限定之心而住。於阿羅漢有眼，阿羅漢以眼見色亦於阿羅漢無有

欲貪，阿羅漢心善解脫。於阿羅漢有耳，阿羅漢以耳聞聲亦於阿羅漢無有貪欲，阿羅漢心善解脫。於阿羅漢有鼻，阿羅漢以鼻嗅香亦於阿羅漢無有欲，阿羅漢心善解脫。於阿羅漢有舌，阿羅漢以舌嚐味亦於阿羅漢無有貪欲，阿羅漢心善解脫。於阿羅漢有身，阿羅漢以身觸觸亦於阿羅漢無有貪欲，阿羅漢心善解脫。於阿羅漢有意，阿羅漢以意識法亦於阿羅漢無有欲貪，阿羅漢心善解脫。眼樂色，喜色，喜悅色。阿羅漢調御彼眼守、護、防護、且防護〔彼眼〕而說示法。耳樂聲，鼻樂香，舌樂味，喜味，喜悅味。阿羅漢調御彼〔舌〕、守、護、爲防護，且防護〔彼舌〕而說示法。身樂觸，意樂法、喜法、喜悅法。阿羅漢調御彼意、守、護、防護、且防護彼意而說示法。

② 人人調御象出戰

王乘已被調御象

堪忍誹謗〔自〕調御

彼爲人中最勝者

被調御之良驃馬

信度產之良馬〔良〕

已調御象亦〔良〕象

調御自己更爲良

蓋依此等驟馬象

善調自己如駕獸

依調御至涅槃域

涅槃之域不可至

種種煩惱不動搖

依再有而為解脫

能為到達調御地

彼為世間征服者

② 內外一切於世間

調御修習諸善根

洞察此世與他世

修習待時調御者

244

「常為有捨」〔之句中於常者〕，是「常於」、於一切之場合、於一切時、於常時、於恒時……（二六頁以下參照）……於老年期。「有念」者，是依四原因而有念。〔即〕對身修習隨觀念處者而有念。對受，對心，對法修習法隨觀念處而有念……乃至（二〇頁以下參照）……云彼為有念。此是「常為有捨亦有念」〔之義〕。

「世間他已無等思」者，是於出生、姓……乃至（二二八頁參照）……又依任何之根據不生「我相等」之慢。此是「世間他已無等思」〔之義〕。

「不為已勝不為劣」者，是於出生、姓……乃至……又依任何之根據不生「已勝」之慢。出生、姓……乃至又依任何之根據「我劣」不生慢。此是「不為已勝不為劣」〔之

義〕。

「彼無增盛煩惱事」〔之句中〕，「於彼」者，是阿羅漢、漏盡者。增盛者，是貪增盛、瞋增盛、癡增盛、慢增盛、見增盛、煩惱增盛、業增盛之七增盛。於彼無此等之增盛，無有之事、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起，以智火燃燒之。此是「彼無增盛煩惱事」〔之義〕。故世尊宣示：

常爲有捨亦有念

世間〔他己〕無等思

不爲己勝不爲劣

彼無增盛煩惱事

九 於彼無有依止事

彼知法而成無依

於彼向有與非有

無有渴愛之存事 (八五六)

245

「於彼無有依止事」〔之句中〕，「於彼」者，是於阿羅漢、漏盡者。依止者是愛依與見依之二依……乃至（五六頁參照）……此是愛依……乃至（五六頁以下參照）

……此是見依。彼捨斷愛依，捨遣見依。捨斷愛依，捨遣見依故，於彼無有依、不存在、不能得、捨斷、正斷、令寂滅、使安息、令不得生起，以智火燒之。此是「於彼無有依止事」〔之義〕。

「彼知法而成無依」〔之句中〕，「知」者，是知而知、考量、度知、辨知、而明瞭。知「一切諸行是無常」而知、考量、度知、辨知、而明瞭。知「一切諸行是苦」，「一切諸法は無我」……乃至（一一一頁參照）……知「所有一切集之法是此滅之法」而知、考量、度知、辨知、而明瞭。「無依」〔之句中，依〕者，是成爲愛依與見依之二依……乃至……此是愛依……乃至……此是見依。捨斷愛依，捨遣見依，於眼無依，於耳無依，於鼻無依，於舌無依，於身無依，於意無依、色、聲、香、味、觸、施主家、衆、住居……乃至（九頁參照）……對見聞覺識之諸法是无依，無繫著，無近著，無縛著，無信解，出離、棄遣、離脫、爲離縛，以無限定之心而住。此是「彼知法而成無依」〔之義〕。

246 「於彼向有與非有，無有渴愛之存事」〔之句中〕，渴愛者，是色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。「於彼」者，是於阿羅漢、漏盡者。「有」者，是有見，「非有」者，是無有見。有者是常見，非有者是斷見。「有」者，是再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生、再三身體之發生。於彼無有渴愛、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、爲安息、不得生起、以智火燒之。故世尊宣示：

於彼無有依止事

彼知法而成無依

於彼向有與非有

無有渴愛之存事

一〇 對諸欲爲不期待

斯人我言寂靜者

於彼繫縛之無存

彼已能成度愛著 (八五七)

「斯人我言寂靜者」〔之句中寂靜者〕是寂者、寂靜者、寂滅者、〔煩惱〕消滅者、安息者。「斯人我言」者，是我語彼、話彼、說彼、言說彼。此是「斯人我言寂靜者」〔之義〕。

「對諸欲爲不期待」〔之句中〕，「欲」者，概言之，是事欲與煩惱欲之二欲……乃至（一頁以下參照）……此等云爲事欲……乃至（二頁參照）……此等云爲煩惱欲。偏知事欲，煩惱欲捨斷之、捨棄、除去、滅除、令滅無，「對諸欲爲不期待」者，是離欲、捨欲、唾棄欲、脫欲、捨斷欲、捨遺欲、離貪、捨貪、唾棄貪、脫貪、捨斷貪、捨遺貪、無愛、消滅〔煩惱〕、清涼、覺受樂，自成梵而住。此是「對諸欲爲不期待」也。

247 「於彼繫縛之無存」〔之句中〕，繫縛者，是貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、

眞實住著身繫之四繫縛。對自己之見貪是貪欲之身繫。對他語瞋害、不恰意是瞋恚之身繫。對自己之戒又務又戒與務之取著是戒禁取之身繫。自己之見此是眞實與住著是眞實住著之身繫。「於彼」者，是在阿羅漢、漏盡者^⑤。「於彼繫縛之無存」者，是於彼無有繫縛、不存、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起，以智火燒之。此是「於彼繫縛之無存」〔之義〕。

「彼已能成度愛著」〔之句中〕，「愛著」者是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……貪欲、貪、不善根。^⑥愛著者是依何義而爲愛著耶？擴大之故是愛著，廣大之故是愛著，染著之故愛著，邪曲之故是愛著，冒險之故是愛著，奪取之故是愛著，欺語者之故是愛著，毒根之故是愛著。毒果之故是愛著。毒受用之故是愛著。或又彼渴愛而廣大、擴而擴大於色、聲、香、味、觸、施主家、衆、住居……乃至（九頁參照）……見聞覺識之諸法中。此是愛著〔之義〕。「彼已能成度愛著」者，是彼度此之愛著、渴愛之越度、度過、超越、令離越。此是「彼已能成度愛著」〔之義〕。故世尊宣示：

對諸欲爲不期待

我言斯人寂靜者

於彼繫縛之無存

彼已能成度愛著

一一 於彼〔妻〕子與家畜

田園宅地亦不存

於彼常見〔與見斷〕

〔我與〕非我不能得

（八五八）

「於彼妻子與家畜，田園宅地亦不存」〔之句中〕，「不」者，是否定。「於彼」者，是阿羅漢、漏盡者。「子」者，自生子，乳母所育子、受養之子、為徒弟子之四〔種子。家畜者，是羊、山羊、雞、豚、象、牛馬、牝馬。田園者，是米之田、稻之田、豌豆之旱田，豆之旱田，麥之旱田，小麥之旱田，胡麻之旱田。宅地者，是家之地、庫藏地、前〔庭〕之地、後〔庭〕之地、庭園之地、精舍之地。「於彼妻子與家畜，田園宅地亦不存」者，是彼對子之徧取，對家畜之徧取，對田園之徧取，對宅地之徧取亦不有、不存、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起、以智火燒之。此是「於彼妻子與家畜，田園宅地亦不存」〔之義〕。

「於彼常見與斷見，我與非我不能得」〔之句中〕，我者，是常見，非我者，是斷見。我無可執，非我無可脫。於無所執者無可脫。於無可脫者無執。阿羅漢超越執與脫，離越增與減。彼〔梵行〕已成，〔所作〕已辨……乃至……彼無再有。此是「於

彼常見與斷見，我與非我不能得」〔之義〕。故世尊宣示：

於彼妻子與家畜

田園基地亦不存

於彼常見與斷見

我與非我不能得

一二 凡夫沙門婆羅門

〔貪等〕之廉訾論彼

彼已無視彼貪等

故對訾論彼不動 (八五九)

249

「諸凡夫及沙門、婆羅門，貪等之廉訾論彼」〔之句中〕，凡夫者，是依何義而爲凡夫耶？廣生諸煩惱故是凡夫，廣不害破身見故是凡夫，廣對師尊口快（阿諛）者是凡夫，廣爲一切趣所障故是凡夫，廣行種種行故是凡夫，廣由種種暴流所運故是凡夫，廣由種種熱惱所熱故是凡夫，廣由種種熱苦所燒故是凡夫，廣對五種欲而貪、貪求、貪覓、昏昧、縛著、懸、懸著、礙著故是凡夫，廣由五蓋所遮障、蓋覆、妨障、閉塞、被蔽、被陰蔽故是凡夫。「沙門」者，是入於此〔佛教〕以外所有之出家，已出家之人人。婆羅門者，是所有〔相互〕稱呼「卿」之人人（生來即是婆羅門）。「諸凡夫、沙門、婆羅門，貪等之廉訾論彼」者，乃諸凡夫以染其貪應〔訾〕論彼，以怒其瞋應〔訾〕論彼，以昏昧其癡應〔訾〕論彼，以結縛其慢應〔訾〕論彼，以執取

其見應〔訾〕論彼，以散亂其掉舉應〔訾〕論彼，以不決定其疑應〔訾〕論彼，以強力其隨眠應〔訾〕論彼，其等之諸行彼已捨斷。捨斷諸行故，何以論〔凡夫等〕依趣而〔令彼〕「爲地獄有情」，「爲畜生」，「爲餓鬼」，「爲人」，「爲天」，「爲有色者」，「爲無色者」，「爲有想者」，「爲無想者」，「爲非想非想者」。是於彼之廉，〔凡夫等應訾論彼，〕而應語、應話、應說明、應言說之無因，無有緣，無有原因。此是〔凡夫、沙門、婆羅門，貪等之廉應訾論〕〔之義〕。

〔彼已無視彼貪等〕〔之句中〕，「彼」者，是阿羅漢、漏盡者。「重視」者，是愛重視與見重視之二重視……乃至（五六頁參照）……是愛重視……乃至（五六頁以下參照）……此是見重視。彼捨斷愛重視，捨遺見重視、捨斷愛重視，捨遺見重視故，〔彼〕對愛、見無重視之行。不以愛爲幢幡，不以愛爲旗幟，不以愛爲主，不以見爲幢幡，不以見爲旗幟，不以見爲主，無從愛、見之行。此是「彼已無視彼貪等」〔之義〕。

〔故對訾論彼不動〕〔之句中〕，「故」者，是彼之原因、之因、彼之緣、彼之因緣。〔彼〕對諸論，對誹謗，對毀訾，對叱責，對貶稱，對惡評而不動、不動搖、不顛、

不顛怖、不顛駭。此是「故對訾論彼不動」〔之義〕。故世尊宣示：

凡夫沙門婆羅門

貪等之廉訾論彼

彼已無視彼貪等

故對訾論彼不動

一三 捨離貪求無有慳

牟尼不論勝等劣

〔愛見二見〕無分別

不至〔妄想〕與分別

（八六〇）

「捨離貪求無有慳」〔之句中〕，渴愛言貪求。（即）所有貪、染貪……乃至（九頁以下參照）……是貪欲、貪、不善根。捨斷此貪求，正斷，令寂滅，使安息，令不得生起，以智火所燒者、云是離貪求者。彼不貪求色……乃至（九頁參照）……不貪求、見聞覺識之諸法、不貪覓、不昏迷、不縛著、離貪求、捨貪求、唾棄貪求、脫貪求、捨遺貪求、不愛、寂滅、為清涼、受樂、自為梵而住。此是「離貪求」〔之義〕。「無有慳」〔之句中〕，慳者，是住處慳、家慳、利得慳，稱讚慳、法慳之五種慳。所有如斯之慳……乃至（四二頁參照）……堅持云為慳。捨斷此慳、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起、以智火燒之者，云為無慳者。此是「捨離貪求無有慳」〔之義〕。

「牟尼不論勝等劣」〔之句中〕，牟尼者，以智云牟尼……乃至（六五頁以下參照）……超越著、綱，此是牟尼。牟尼不論「我勝」、「我等」、「我劣」，不語、不話、不說明、不言說。此是「牟尼不論勝、等、劣」〔之義〕。

「不至分別無妄想」〔之句中〕，分別者是愛分別與見分別之二分別……乃至（五六頁參照）……此是愛分別……乃至（五六頁以下參照）……此是見分別。捨斷愛分別，捨遣見分別。捨斷愛分別，捨遣見分別故，「不至」愛分別與見分別，不近著、不近寄、不執、不執取，不住著。此是「不至分別」〔之義〕。「爲無分別」〔之句中〕，分別是愛分別與見分別之二分別……乃至……此是愛分別……乃至……此是見分別。彼捨斷愛分別，捨遣見分別。捨斷愛分別，捨遣見分別故，無分別愛分別與見分別，令不生、令不發生、令不生起。此是「無分別而不至分別」〔之義〕。故世尊宣示：

捨離貪求無有慳

牟尼不論勝等劣

〔愛見二見〕無分別

〔不至妄想〕與分別

一四 彼於世間無所有

又無所有無有愁

彼無趣至諸法事

彼實成寂可爲言

(八六一)

252

「彼於世間無所有」〔之句中〕，「彼於」者，是於阿羅漢漏、盡者。「無所有」者，是於彼：「此是我物」「此是他人之物」無有何等對色、受、想、行、識之執、執取、住著、縛著、信解之……乃至（七六頁參照）……以智火燒之。此是「彼於世間無所有」〔之義〕。

「又無所有無有愁」者，是於變易事物亦不愁，已變易之事物時亦不愁。〔即〕我眼變易而不愁，我耳、我鼻、我舌、我身、我意、我色、我聲、我香、我味、我觸、我施主家、我衆、我住居、我名聲、我賞讚、我樂、我衣服、我食物、我臥坐所、我病者之資具藥物、我母、我父、我兄弟、我姊妹、我子、我女、我友人、我同僚、我親戚、我緣者乃變易而不愁、不疲、不悲泣，無捶胸而泣，無陷於蒙昧。如斯是「又無所有無有愁」〔之義〕。

或又觸及不〔實〕存之苦受，被襲、被包圍、具備苦受亦不愁，不疲、不悲泣，不捶胸而泣，不陷於蒙昧。〔即〕觸及眼病、被襲、被包圍、具備眼病亦不愁，不疲，不悲泣，不捶胸而泣，不陷於蒙昧。觸及耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、

口腔病、齒病、咳、喘息，外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、癰、疱瘡、肺病、癩癧、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、輝、出血、糖尿病、痔疾、疙瘩、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病，〔膽汁、痰、風〕集合病、氣候變化所生病，不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢渴、大便、小便、虻、蚊、風、太陽熱、觸於爬行類（蛇類）、被襲、被包圍、使具備彼等亦無愁、不疲、不悲泣、不捶胸而泣、不陷於蒙昧。如是「又無所有無有愁」〔之義〕。

「彼無趣至諸法事」者，是無至於欲趣，無至於瞋趣，無至於癡趣，無至於怖畏趣，無依貪至，無依瞋至，無依癡至，無依慢至，無依見至，無依掉舉至，無依疑至，無依隨眠至，無由行違和之諸法、被導、被運、被帶去。此是「彼無趣至諸法事」〔之義〕。

「彼實成寂可爲言」者，彼是寂、寂止、寂靜也，言安息、語、話、說明、言說消滅〔煩惱〕，此是「彼實成寂可爲言」〔之義〕。故世尊宣示：

彼於世間無所有

不無所有無有愁

彼無趣至諸法事

彼實成寂可爲言

第十 死前經之義釋畢。

註① 化人 (nimmita) 此死前經第一偈是佛爲說本經而方便自化作化佛，其化佛向佛質問者。化人者是佛問本偈之化佛。

② 以下之說明已在本卷一七〇頁以下說出。

③ 違逆 (pativirodho) 在底本雖亦有 patinirodho 今從異本及暹羅本。

④ 以下之說明文 D.I,4:63f; M.I,345; A.II,209; PP,52f,等參照。

⑤ 去四過失 (Catudo Sāpagatari) 底本之 Catudosāgatam 是誤植。依暹羅本而訂正。

⑥ 三十二之無用論 (dvattimsa tiracchanakatha) 一、王論 (raja-katha) 二、披羅 (cora-K.) 三、大臣論 (mahamatta-K.) 四、軍論 (senā-K.) 五、怖畏論 (bhaya-K.) 六、戰爭論 (yuddha-K.) 七、食物論 (anna-K.) 八、飲物論 (pana-K.) 九、衣服論 (vattha-K.)

一〇、臥床論 (sayana-K.) 一一、華鬘論 (māla-K.) 一二、香論 (gandha-K.) 一三、

親戚論 (nāti-K.) 一四、乘輿論 (yana-K.) 一五、村論 (gama-K.) 一六、街論 (nigama-K.)

一七、市論 (nagara-K.) 一八、地方論 (janapada-K.) 一九、女論 (itthi-K.) 二〇、

男論 (purisa-K.) 一一、英雄論 (sura-K.) 一一、道途論 (visikha-K.) 一一、井邊論 (kumbhatthana-K.) 二四、先亡論 (pubbapeta-K.) 二五、種種論 (nānatta-K.) 二六、世俗哲學 (lokkakkhāyika) 二七、宇宙發生論 (Samuddakkhāyika) 二八、有無論 (itibhavābhava-kathā) 二九、林野論 (arañña-K.) 三〇、山岳論 (pabbata-K.) 三一、河川論 (nādī-k.) 三二、島洲論 (dīpa-K.) 對此三十二，於佛道修行無何等之益，無用有害之徒勞話。底本三六七頁及 Vm.127 等參照。

⑦ 以下之說明文既出於本卷七四頁。

⑧ 以下由 A.II.41 之引用。

⑨ 以下之文 Vm.24f. 所引用。

⑩ 訶梨勒果 (hartaki) 亦譯爲柯子，有苦味之果實，用爲瀉劑。

⑪ 以下之文 Vm.26 所引用。

⑫ 以下之文 Vm.25f. 所引用。

⑬ 慳 (macchariyam) 在底本雖無此字，今依暹羅本補入。

- ⑭ 正斷 (Samucchinnam) 在底本雖無此字，今依異本及暹羅本補入。
- ⑮ 以下之文詳細解釋 V.m.16ff, 參照。
- ⑯ 以下由 S.V,220ff (S.58.44,pubbakotthako) 之引用。
- ⑰ 本偈由 Dhp.97 之引用。J.III,78; 法句經卷上 (大正藏四、五六四 b), 法句經譬喻經卷二 (大正藏四、五八八 c) 等參照。
- ⑱ 學 (Sikkhati) 在底本及暹羅本雖有 na Sikkhati 在文義上已除去 na。
- ⑲ 求德 (idam-atthita) 者是智。V.m.81 參照。
- ⑳ 徘徊 (ahindanti) 底本之 ahindanti 為誤植。
- ㉑ 無壞亂之意 (abhinna-manaso) 在底本有 adina-manaso。然 adina 之語，字義不明。在 D.I,115 出此字，在彼異本亦有 abhinna。故今假取 abhinna 之義而譯出。底本之 adina 應為 alina (沈鬱) 或亦未可知。
- ㉒ 以下之三偈由 Dhp.321-323 之引用。法句經卷下 (大正藏四、五七〇 b), 法句經譬喻經卷三 (大正四、六〇〇 b 以下) 參照。

②③ 本偈由 S.III,84 之引用。

②④ 本偈由 Sn,516 之引用。Netti,170;Mahavastu III,395f; 佛本行集經卷三九（大正藏三、八三四a）參照。

②⑤ 於漏盡者 (Khin¹asavassa) 底本之 Khina 爲 Khina¹ 之誤植。

②⑥ 以下之文在本卷九頁既出。

②⑦ 不至分別 (kappan¹eti) 在底本此句雖引用語句之「傾斜書體」，此應作為普通文字而續前之文。

中文索引

二劃

七有學	67,155,163,272
十事之正見	222
十論事	255
刀劍	179,180,181,242
人牡牛	210
人師子	210
人世間	10,33,52,69,86, 94,115,128,131, 133,157,174,235
人輓獸	210
人龍	210
人良馬	210
力天〔力士〕務者	106

三劃

口論	124,166,170,194, 199,200,203,205, 206,229,230,231
三衣支	80,222
三遠離	30,168,186
達道者	210
大慧者	210
大王務者	106

大迦旃延	231
大財者	210
大貪求	179,180,181
凡夫	155,163,172,174, 175,267,272,286

四劃

火務者	106
月務者	106
牛務者	106
五種欲	3,30,35,40,42,43, 47,54,119,156, 174,175,268,286
少欲論	255
心遠離	30,31,32,168
心傲慢	265,266
水蓮	234,236,238
太陽務者	106
天眼	52,119
天世間	10,33,52,69,86, 94,115,128,131, 133,157,174,238
天務者	106,121
內垢	16
內殺戮者	16

內寂	216,218,219,220, 221,223,227,228	文荼子	106,121
		六分捨	277
內敵	16	——五劃——	
內反敵者	16	功德	87,88,89,90,104, 124,125,126
不愛者	157,158,159,160	加行思惟	148
不悲想	64	四聖道	22,119,207
不會合論	255	失意	199,200,201
不害想	64	出離想	64
不近著者	97,98,99,100	正行道	15,37,171,205, 222,228
不死	5,22,23,31,50,89, 101,111,136,142, 154,169,172,189, 211,237,239,271	正行道者	205,228
不死憍亂	172	正見	51,54,65,75,93, 94,111,154,159, 161,162,209,222, 223,238,253,254
不生和合	156	正淨	101,102
不重視者	233,234	世間	6,9,10,11,26,27, 32,33,34,37,44, 46,47,48,49,52, 54,55,59,60,67, 217,222,226,230, 233,234,235,236, 237,238,241,242, 243,257,258,261, 277,280,281,289,
不正	40,42,43,44,46		
不淨白	87,88,90		
不動行	107,108,223,240		
不能勝	106		
不放逸	64,68,69		
不利得	96,136,198,199, 273,275,277		
分別	113,115,116,118, 132,133,134,135, 138,167,210,220, 245,288,289,295		
方務者	106,121		290,291

世尊 1,4,6,11,12,15,
 16,17,18,50,52,
 55,58,61,63,65,
 195,196,198,200,
 202,203,205,206,
 249,255,258,259,
 268,271,273,277,
 281,282
 世俗寂 89,90
 世天〔力士〕務者 106
 他界 130,131,132
 他心智 119
 他世 69,72,144,222,
 280
 奴僕 1,11,12,13,32,56,
 134,189
 比丘 15,16,22,29,30,
 45,50,61,65,74,
 233,251,254,259,
 263,264,265,267,
 273,274,275,277
 本生 171,222,270
 未曾有法 171,222,270
 令觀者 210
 令愚 27,28,30,32,34
 令解者 210
 令欣樂者 210,214
 令知者 210,214

——六劃——

安穩 152,154,155,158
 安般念 8,171,246
 伊羅跋陀 183
 有依者 102,103
 有學牟尼 66,67
 有窟宅者 231,232
 有見 45,88,97,103,
 124,125,162,282
 有財者 210
 有身見 31,56,72,84,111,
 118,134,168,239
 有之樂 34,35,40
 有流 21,65,137,188
 危難 13,14,15,16,17,
 18,19
 行道之教 171
 再有 24,29,30,55,84,
 85,94,95,99,104,
 111,130,136,137,
 164,235,239,272
 在家牟尼 66
 此界 130,131,132
 此世 11,44,46,47,48,
 52,54,64,69,72,
 104,108,113,115,
 116,118,132,133,

	140,149,213,217		237,251,257,262
死念	8	牟那	75,154,157,160, 184,188,220,237
死彼岸	183		
次第乞食支	80	牟尼	64,65,66,67,68, 69,74,75,76,152, 154,234,237,238, 250,254,255,256, 288
色有	10,25,28,54,55, 58,61,95,130, 158,224,237,262		
自說	171,193,194,195, 222,265,270	牟尼牟尼	66,67
自味	48,49,50,139, 141,142	妄言	179,180,181,182
存在	3,5,25,27,38,44, 73,76,77,79,86, 216,218,226,230, 236,242,251,260, 275,281,282,284	劣凡夫	172,174,175
		劣論者	197,198,199
		——七劃——	
		戒禁取	31,84,104,111, 117,118,168,239
存續	48,49,50,139, 140,141,146,277	戒禁取身繫	117,283
多摩梨	183	戒論	255
肉眼	52,119	我執	2,33,55,56,57,58, 134,145,147,149, 150,152,153,154
如是語	51,124,127,157, 171,197,222,270	究竟寂	89
如來	38,67,73,77,79, 91,103,135,171, 226,230,232,236	究竟淨	116,117,118,122
		決定	29,53,97,98,99, 115,133,219,220
名聲	10,35,36,53,57, 61,77,96,114, 198,199,210,224,	見依	129,157,158,224, 281,282
		見我執	56,57,145,149

見決定	219,221	身傲慢	262,263,264
見牽引	240	身至念	8
見近著	97,98,99,243	身隨觀念處	10,20
見思惟	148,178	身體	18,26,27,28,46, 48,55,69,70,95, 130,131,185,215
見寂	90	身牟尼	65,66,154
見著	63,67,97,109	邪行道	103,104,163,169, 172,205,228
見住著	90,91,93,131	邪行道者	172,205,228
見重視	88,116,135,248	住著	40,42,43,44,56, 58,67,76,77,78, 79,205,217,218, 220,223,224,227, 232,236,240,243, 284
見分別	115,116,132,133, 134,135,138,289	住著執取	91
見徧計	87,94	佛眼	52
見徧取	65,145,146,154	佛智	211,212
見流	21,65,137,188	吠陀	82,83,96,110, 111,112,113,128, 238,239,240,241
告示者	211	吠陀之達人	238,239
告說者	211	別解脫律儀	45,80,176,222, 267
沙漠難所	183,191	別論	195,196,197,206
沙門	51,72,77,104, 105,106,107,109, 111,112,114,121, 259,260,261,266, 270,271,276,286	利慧者	210
初禪	8,31,45,82,83,89, 168,175,177,252, 266	利得	10,35,36,42,53,
身惡行	14,62,65,93,113, 161,179,187,207, 209,235,253		
身遠離	30,31,32,168		

57,61,77,96,114,
224,237,251,257,
262,273,274,275
吝嗇 40,42,43,44

——八劃——

阿修羅務者 106
阿那含 8,31,136,168,236
阿那含道 8,136,236
阿羅漢 8,22,23,24,31,67,
86,94,99,119,
120,130,131,132,
272,279,281,282,
284,285,287,290
阿羅漢道 8,136,236
阿練若住支 222
依遠離 30,31,32,168,
169,186,274
依止 15,87,89,90,104,
108,109,110,119,
249,278,281,283
依止者 104,119,126,127,
129,132,135,229,
247,248,281
依著 127,157,158,194
祇夜 171,222
空無 8,31,82,83,89,
168,176,231,233

空無邊處 8,31,82,83,89,
168,176,252
空無邊處定 8,31,82,83,168
具眼者 211
具智者 211
昏沈睡眠蓋 14,21
昏迷 2,5,9,33,34,40,
42,44,59,61,97,
98,99,119,237
近著 28,29,43,78,90,
93,97,98,99,100,
109,127,192,193,
194,232,243,278
金翅鳥務者 106
金地 183,191
金頂 183
取繫 116,117,118
取著 28,52,77,90,91,
223,224,227,228,
234,235,236,238
事欲 1,2,3,6,7,12,20,
21,24,25,32,33,
40,41,188,237
定論 255
知足論 255
知道者 210
知徧知 60,64
到彼岸者 22

波須羅	191,208,210,213	界世間	10,33,52,86,94,
非有	60,85,105,166,		115,128,133,238
	281,282,283	契經	171,222,270
非我	2,98,99,100,149,	軍婆	183,191
	285,286	後悔	250,252,253,254
非家牟尼	66,67	指導者	210
非想非非想處定	8,21,31,82,83,	思惟	2,15,16,23,33,94,
	168,176,252,266		95,106,147,148,
怖畏	7,16,17,45,60,64,		150,161,162,163,
	80,114,129,144,		164,178,179,201
	176,235,251,267	持十力者	210
法主	211	重視	87,88,90,116,
法隨觀念處	10,20,280		118,133,134,135,
法隨法行道	171		138,194,231,233,
法之信奉者	149		234,246,248,249
法和合	156	重視者	88,135,233,234,
明了智者	210		248
門人	15,16,54	神通智	222
夜叉務者	106	前際	245,247,248,249
與那	183,191	帝釋務者	106
兩舌	43,47,54,62,66,	帝須彌勒	166,167,169,189
	174,253,254,255	度多迦	37
兩邊	58,59,63,130	度徧知	60,64
和合	155,156,157,164,	柔和	268,269,270,273
	198,254,255,267	勇士	204,205

——九劃——

怨敵路 183

——十劃——

悲想 64,110,111,241

害地	202,203,204		200,203,205,206,
害想	64,110,111,241		229,230,231,234
記說	171,222,270	異熟思惟	148
高貢	95,96,149,187,	異諍者	167,170
	201,202,204	姪法	166,167,169,170,
差別論	195,196,197,206,		173,177,179,182
	209	救護所	22,60,101,111,
疾慧者	210		154,188,237,239
珠賢〔夜叉〕務者	106	救論	195,196,197,206
悄心	178,179,195,196	教說之教	171
眞言	250,254,256	教導者	210
眞實	74,75,76,77,79,	牽引	238,240,241
	217,218,226,254	執思	163
眞理	191,192,193,195,	執取	23,28,56,58,76,
	205,206,213,229		77,91,92,97,98,
時後不食支	80,223		218,220,223,224,
純陀	36,37		227,236,240,248,
孫陀利	77		266,267,286,289
涅槃	22,23,26,31,38,	衆和合	156
	189,203,217,218,	宿命隨念智	119
	237,239,255,271	處世間	10,33,52,86,94,
涅槃界	156		115,118,123,128,
馬務者	106,121		133,238,242
毘孫伽	183	清淨	23,37,45,71,89,
毘陀羅	171,222,270		92,101,102,103,
			191,192,193,203,
			221,222,225,226
異執	124,132,194,199,	淨觀者	101,102

——十一劃——

常見 99,282,285,286
 常乞食支 80,222
 常坐不臥支 80,223
 常說 117
 掉舉 14,21,22,28,31,
 53,97,98,99,115,
 133,235,248,250,
 254,256,287,291
 掉舉惡作蓋 14,21,22
 速慧者 210
 得意 114,187,199,200
 得四無畏者 210
 貪求 9,12,34,40,41,42,
 44,61,119,152,
 273,275,276,277,
 278,286,288,289
 貪栽 76
 貪者 16,61,65,103
 貪欲身繫 117,283
 婆羅門 3,4,7,12,22,38,
 72,79,81,103,
 201,212,216,221,
 222,226,227,229,
 230,231,239,241,
 247,270,271,276
 婆留迦車 183,191
 彼岸 20,21,22,24,134,
 136,138,183,188

彼分寂 89
 貧困者 178,182
 婦人 11,12,13,39,54,
 248,265
 梵者 211
 梵天務者 106
 欲有 10,25,54,55,58,
 61,95,130,158,
 189,224,237,262
 欲經之義釋 1,24
 欲求 3,4,9,34,35,39,
 40,69,163,189
 欲想 64,110,111,241
 欲貪蓋 2,5,14,21,22,33
 欲流 21,59,65,137,
 188,189
 ————十二劃———
 惡行思惟 148
 惡見 56,65,87,88,90,
 208,209,213,217,
 218,219,220,234,
 235,236,238,239
 惡見者 87,204,206
 惡趣世間 10,33,47,52,86,
 94,115,118,123,
 128,133,174,238
 黃金 11,13

訶梨提迦	231,243	等覺	1,240
訶梨勒果	259,293	等至智	222
開顯論	195,196,197,206	等正覺者	67,149,150
渴愛	2,9,10,22,28,29, 30,33,34,38,40, 41,50,52,54,55, 248,249,256,262, 268,269,281,282	普眼	52
棘莖	234,236,238	富者	210
黑分	20,223	徧計	87,88,90,93,94, 95,97,132,133
黑面	183	徧取	2,32,46,64,65,67, 68,69,145,146, 147,152,153,154
傲慢	96,187,202,258, 262,263,264,265, 266,267,268,269	徧問	269,270
最上	23,78,101,106, 119,120,122,123, 124,126,186,187	補特伽羅	4,5,12,20,81,91
斯陀含	8,31,136,168,236	無畏	22,101,111,154, 171,189,210,237
斯陀含道	8,136,236	無有見	282
須陀洹	8,31,119,136, 168,236	無依	32,104,119,132, 135,157,169,186
須陀洹道	8,136,236	無戒	221,222,223,224, 225,226
尋求	208,209,213,216	無學牟尼	66,67
善巧者	79,82,83,84,86, 87,126,127,203	無窟宅者	232
象務者	106,121	無見	97,150,151,221, 222,223,224,225
智者	63,67,78,110, 111,112,113,210	無死	23,101,111,154, 189,237,239
		無色有	10,25,54,55,58, 61,95,130,158
		無所有	8,31,82,83,89,

168,176,252,289
 無所有處 8,31,82,83,89
 無所有處定 8,31,82,83,168
 無智 172,221,222,223,
 224,225,226,228
 無敵行道 171
 無標榜者 232
 無分別 288,289
 無邊威力者 210
 無邊智者 210
 無邊名聲者 210
 無明流 21,65,137,188
 無務 222,223,224,225
 無聞 221,222,223,224
 無用論 255,292
 無力 13,19

——十三劃——

愛依 129,157,158,224
 愛我執 56,57,145,149,
 150,153
 愛近著 97,98,99,243
 愛牽引 240
 愛思惟 148
 愛者 29,30,54,55,103,
 157,158,159,160
 愛著 6,9,10,11,28,34,
 63,67,161,223

愛住著 131
 愛重視 88,116,135,248
 愛分別 115,116,132,133,
 134,135,138,289
 愛偏計 87,94
 愛偏取 65,145,146,154
 意惡行 14,62,66,93,113,
 161,187,207,235
 意牟尼 65,66,154
 意欲 46,76,77,78,79,
 201,212,260,261
 會衆 195,196,197,201
 過慢 14,28,84,85,93,
 96,137,161,187,
 266,267,268,269
 詭詐事 259,260,261
 毀失論者 198
 毀敗論者 198
 義之將來者 211
 義品 231,234
 愚迷法 225,226,228
 解脫智見論 255
 解道者 210
 業有 55,94,95,130
 業作智 222
 極遠與那 183
 勤精進論 255
 試問者 196,197,213

聖者	45,82,86,177, 186,187,260,267	遠離	275,276,277,291 27,30,31,32,34, 203,235,252,255, 256,257,258,274
羨望	258,262,268	遠離論	255
達道者	210	疑蓋	14,21,22
第一	1,23,24,32,49,71, 101,102,106,113, 186,200,207,208, 211,220,240,243	語惡行	14,62,66,93,113, 161,179,187,207
第一無病	101,102	語傲慢	262,265
第三禪	8,31,45,82,83,89, 168,175,177,252	語牟尼	65,66,154
第四禪	8,31,45,65,82,83, 89,168,175,177	稱譽	175,176,178,182, 184,190,195,201
第二禪	8,31,45,66,82,83, 89,168,175,177	障解脫	114
道之說者	210	寂靜	84,217,218,219, 224,237,244,245, 254,261,283,284
煩惱思惟	148	寂靜者	283,284
煩惱欲	1,2,3,7,12,20,21, 32,33,40,41,188	寂滅	37,61,68,76,84, 85,86,87,95,99, 268,269,275,276, 281,282,283,284
辟支佛	67,186	僧之信奉者	149
辟支牟尼	66,67	綜合論	196,197,206,209
微想	132,133,227,228	滯著	155,157
蒙昧	43,44,55,145, 178,182,198,227	慢思惟	148
傭人	11,12,13,54	滿賢〔夜叉〕務者	106
		漏盡者	86,103,104,108, 116,118,119,120,
——十四劃——			
違和	129,130,236,273,		

130,131,132,133

——十五劃——

鴉務者 106
 慧眼 52
 慧者 6,51,63,111,138,
 149,210,219,220
 慧分別善巧者 210
 慧論 255
 確執 124,194,199,200,
 203,205,206,229,
 230,231
 駕獸 105,117,172,173,
 174,175,280
 賢者 44,48,51,52,59,
 63,67,83,86,144,
 147,149,150,181,
 182,184,220
 審判者 196,197,199
 瞋恚蓋 14,21,22
 瞋恚身繫 117,283
 瞋栽 76
 瞋者 16,103
 瞋怒 28,52,74,76,100,
 248,250,275
 調伏者 210
 諍論 122,124,167,170,
 228,229,230,231

增上慧 45,46,171,176,
 177,186,245,246
 增上慧學 45,46,176,177
 增上戒 45,170,176,177,
 186,245,246
 增上戒學 45,176,186
 增上心 45,171,176,177,
 186,245,246
 增上心學 45,176,177,186
 增盛 86,251,277,281
 敵士 204,205,206,208
 德迦尸羅 183,191
 熱中 40,41,42,44
 標榜者 232
 暴流 2,5,9,20,21,24,
 33,35,37,63,64,
 65,69,174,187
 摩健地耶 214,216,217,219,
 220,221,224,225,
 226,227,228,231
 輪迴淨 117
 論議 167,170,193,194,
 195,199,200,201
 論破 195,196,197,205,
 206,209,229

——十六劃——

薰伽尼迦 183

親類	11,12,13,144,180
親暱	34,199,231,232
闍婆	183,191
頭陀支	80,223
隨義行道	171
隨順行道	171
諦隨順智	222
磔拘羅	183
擇慧者	210
獨行	31,147,168,172, 173,175,181,182
龍象	234,235,236,238
龍務者	106

——十七劃——

應施者	260
應辯無礙解	270
隱閉論	195,196,197,206, 209
隱密之危難	14
避難所	22,60,101,111, 154,188,237,239
糞掃衣支	222

——十八劃——

歸依所	22,60,101,111, 154,188,237,239
證得	210,223,269,270

證得無礙解者	210
斷見	99,282,285,286
斷略論	196,197,206,209
離貪	22,31,61,62,87, 89,90,112,118, 246,268,270,272, 273,283,288,289

——十九劃——

蘊世間	10,33,52,86,94, 115,128,133,238
繫著	43,56,58,90,109, 116,117,118,127, 158,192,193,194, 256,258,282
繫縛	117,241,242,283
識無邊處	8,31,82,89,168, 176,252
識無邊處定	8,31,82,168,176
顛倒見者	103
癡栽	76
騰伽	183,191
羅陀	28

——二十劃——

覺淨	107,125,127
議論	166,170,194,195, 196,198,201,202,

208,210,212

——二十一劃——

變滅 145,146,147

魔軍 113,114,207

——二十三劃——

顯現之危難 13,14