

义释

Niddesa

简体版

莊春江译

2025年09月15日 制作

凡例

- 1.巴利语经文与经号均依 tipitaka.org (缅甸版)。
- 2.巴利语经文之译词，依拙编《简要巴汉辞典》，词性、语态尽量维持与巴利语原文相同，并采「直译」原则。译文之「性、数、格、语态」尽量符合原文，「呼格」(称呼；调用某人)以标点符号「！」表示。
- 3.注解中作以比对的英译，采用Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi,Wisdom Publication,1995年版译本为主。
- 4.《显扬真义》(Sāratthappakāsinī,内核义理的说明)为《相应部》的注释书，《破斥犹豫》(Papañcasūdanī,虚妄的破坏)为《中部》的注释书，《吉祥悦意》(Sumaṅgalavilāsinī,善吉祥的优美)为《长部》的注释书，《满足希求》(Manorathapūraṇī,心愿的充满)为《增支部》的注释书，《胜义光明》(paramatthajotikā,最上义的说明)为《小部/经集》等的注释书，《胜义灯》(paramatthadīpanī,最上义的注释)为《小部/长老偈》等的注释书。
- 5.前后相关或对比的词就可能以「；」区隔强调，而不只限于句或段落。

对那位世尊、阿罗汉、遍正觉者礼敬

大义释

1.欲经的说明

对那位世尊、阿罗汉、遍正觉者礼敬

小部

大义释经典(庄春江译)

1.八个一组的品(八群品)

1.欲经的说明

1.当他欲求欲时，如果对他那个成功，确实他有意喜：不免一死的人得到那个想要的后。

「当他欲求欲时」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲。哪些是事物之欲？合意的色、合意的声音、合意的气味、合意的味道、合意的所触、铺垫、衣物、婢女奴仆、山羊与羊、鸡猪、象牛马骡马、田地、宅院、黄金、金币、村落市镇都城、国家、国土、藏库、仓库，凡任何会被贪染的事物为事物之欲。

此外，有过去的欲、未来的欲、现在的欲、自身内的欲、外部的欲、自身内与外部的欲、下劣的欲、中等的欲、胜妙的欲、苦界的欲、人间的欲、天的欲、已被现前的欲、已被创造的欲、未被创造的欲、被他人创造的欲、已被占有的欲、未被占有的欲、被珍爱的欲、不被珍爱的欲、一切欲界法的欲、一切色界法的欲、一切无色界法的欲，以渴爱为所依、以渴爱为所缘，以令人想要义；以会被贪染义；以会被陶醉义为欲，这些被称为事物之欲。

哪些是污染之欲？意欲之欲、贪之欲、意欲贪之欲，意向之欲、贪之欲、意向贪之欲，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的焦热、欲的迷恋、欲的取着、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。

「看见欲的那些根，欲你被思惟(意向)产生，

我将不思惟你，这样欲将不存在。」[Jat.8.39偈]

这些被称为污染之欲。「当他欲求欲时」：「当他欲求时、当他想要时、当他受用时、当他希求时、当他热望时、当他祈求时。」为当他欲求欲时。

「如果对他那个成功」：「『如果对他』，对那位刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家人，或出家人，或天，或人。『那个』，那些被称为事物之欲者：合意

的色、合意的声音、合意的气味、合意的味道、合意的所触。『成功』，他成就、成功、得到、受领、获得、拥有。」为如果对他那个成功。

「确实他有意喜」：「『确实』，这是决定性(一向)之语、无疑之语、有自信之语、不二之语、无疑念之语、指令之语、无错误之语[、不失败之语]、确定之语，为『确实』。『喜』，凡与五种欲有关的喜、欣悦、欢喜、喜悦、笑、欢笑、幸福、满足、踊跃、心的悦意遍满。『意』，凡心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的，这被称为意。这个意被这喜俱行、俱生、相杂、相应、同生、同灭、同一个依处、同一个所缘。『他有意喜』，他有意喜；有欣喜意、欢笑意、欢喜意、悦意、踊跃意、高兴意、喜悦意。」为确实他有意喜。

「不免一死的人得到那个想要的后」：「『得到后』，得到后、受领后、获得后、拥有后。『不免一死的人』为众生、人类、学生婆罗门、人(男子)、个人(补特伽罗)、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『那个想要的』，凡想要、凡接受、凡祈望、凡热望、凡祈求色，或声音，或气味，或味道，或所触。」为不免一死的人得到那个想要的后。

因为那样，世尊说：

「当他欲求欲时，如果对他那个成功，

确实他有意喜：不免一死的人得到那个想要的后。」

2.如果当那位欲求者：对已生起意欲的有情，那些欲衰退，他如被箭射穿地被恼害。

「如果当那位欲求者」：「『如果当那位』，当那位刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家人，或出家人，或天，或人。『欲求者』，在欲上想要、接受、希求、热望、祈求者，又，他被欲与渴爱载走、带走、运载、搬运，如被象车(乘)、马车、牛车、山羊车、公羊车、骆驼车、驴马车载走、带走、运载、搬运。同样的，他被欲与渴爱载走、带走、运载、搬运。」为如果当那位欲求者。

「对已生起意欲的有情」：「『意欲』，凡在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的取着、欲的焦热、欲的迷恋、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖，他的那个欲的意欲被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。『对有情』，对众生、人类、学生婆罗门、人(男子)、个人(补特伽罗)、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。」为对已生起意欲的有情。

「那些欲衰退」：「或那些欲衰退，或他从诸欲衰退。怎样是那些欲衰退？当其所保有那些财富时，国王们拿走，或盗贼们拿走，或火燃烧，或水流走，或不可爱的继承者们拿走，或被贮藏的不寻获，或被错误事业破坏，或家中的败家子引起，凡那些财富分散、破坏、使之破灭，就是[这]八种无常状态，这样是那些欲衰退、遍衰退、丧失、没落、消失、破碎。怎样是他从诸欲遍衰退？当保有那些财富时，他死没、死亡、被破坏，这样是他从那些欲衰退、遍衰退、丧失、没落、消失、破碎。

『盗贼们国王们拿走，火燃烧、毁灭，

而最后离开，[留下]遗体、财产。

有智者了知这样后，应该受用并且施与，
如其能力地施与并且受用后，无过失地往生天界处。[SN.1.41]』」为那些欲衰退。

「他如被箭射穿地被恼害」：「如被铁制的箭射穿，或骨制的箭，或牙制的箭，或兽角制的箭，或被木制的箭射穿，他被恼害、发怒、被惹恼、被逼恼，成为病人、忧戚者。同样的，事物之欲的变易变异生起愁、悲、苦、忧、绝望，他被欲箭或忧箭射穿，他被恼害、发怒、被惹恼、被逼恼，成为病人、忧戚者。」为他如被箭射穿地被恼害。

因为那样，世尊说：

「如果当那位欲求者：对已生起意欲的有情，
那些欲衰退，他如被箭射穿地被恼害。」

3.凡遍避开诸欲，如以脚对蛇的头，   他对世间中这个爱着，具念地超越。

「凡遍避开诸欲」：「『凡』，凡像什么样、如努力、如安排、如种类、凡已到达处、凡具备法的刹帝利，或婆罗门，或昆舍，或首陀罗，或在家者，或出家者，或天，或人。『遍避开欲』，『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。『遍避开欲』，以二种方式遍避开欲：从镇伏或从断绝。怎样是从镇伏遍避开欲？当看见『以少乐味义，欲如骨髓』时从镇伏遍避开欲；当看见『以多过患义，欲如肉块』时从镇伏遍避开欲；当看见『以随燃烧义，欲如草火炬』时从镇伏遍避开欲；当看见『以大焦热义，欲如炭火坑』时从镇伏遍避开欲；当看见『以暂时现起义，欲如梦』时从镇伏遍避开欲；当看见『以暂时义，欲如借用物』时从镇伏遍避开欲；当看见『以破坏、遍破坏义，欲如树果』时从镇伏遍避开欲；当看见『以断头台义，欲如屠宰场』时从镇伏遍避开欲；当看见『以刺穿义，欲如剑戟』时从镇伏遍避开欲；当看见『以有怖畏义，欲如蛇头』时从镇伏遍避开欲；当看见『以极大热义，欲如火聚』时从镇伏遍避开欲。

当修习佛随念时从镇伏遍避开欲；当修习法随念时.....（中略）当修习僧团随念时.....当修习戒随念时.....当修习施舍随念时.....当修习天随念时.....当修习入出息念时.....当修习死念时.....当修习身至念时.....当修习寂静随念时从镇伏遍避开欲。

当修习初禅时从镇伏遍避开欲；当修习第二禅时.....（中略）当修习第三禅时.....当修习第四禅时.....当修习空无边处等至时.....当修习识无边处等至时.....当修习无所有处等至时.....当修习非想非非想处等至时从镇伏遍避开欲。这样是从镇伏遍避开欲。

怎样是从断绝遍避开欲？当修习须陀洹道时会落入苦界之欲从断绝遍避开；当修习一来道时粗的欲从断绝遍避开；当修习不还道时微细的欲从断绝遍避开；当修习阿罗汉道时全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地从断绝遍避开欲。这样是从断绝遍避开欲。」为凡遍避开诸欲。

「如以脚对蛇的头」：「蛇(Sappo)被称为蛇(ahi)，以何义为蛇？『爬着行走』为蛇；『弯曲着行走』为曲行者(蛇)；『以胸部行走』为胸行者(蛇)；『伏头行走』为伏行者(蛇)；『以头爬行(柬埔寨版)』为爬行者(蛇)(斯里兰卡版)；『在洞穴中睡』为穴栖者；『在洞窟中睡』为窟栖者；『以牙为牠的武器』为以牙为武器者；『以毒为可怕

的』为剧毒者；『牠的舌有二重』为二舌者(蛇)；『以二舌尝味』为二舌知味者。如想活命不想死；想乐厌恶苦的男子会以脚避开、回避、遍避开、向下避开蛇头。同样的，想乐厌恶苦者避开、回避、遍避开、向下避开欲」为如以脚对蛇的头。

「他对世间中这个爱着，具念地超越」：「他」，凡遍避开诸欲。爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪)、随贪、顺适、欢喜、喜贪，心的贪着、想要、迷昏头、取着、贪求、大贪、染着、污泥，扰动、伪诈、[轮回的]根由、[苦的]生育、裁缝(贪爱)、有网、河流、缚着，绳、执着、堆积、同伴、愿求、有之导引，欲林(森林)、爱林(荒林)、亲密交往[santhavo?]、情爱、期待、关系，愿望、希求、希求状态，色的欲望、声音的欲望、气味的欲望、味道的欲望、所触的欲望，得到的欲望、人的欲望(财富的欲望-dhanāsā/Ni.2,8偈)、儿子的欲望、活命的欲望，热望、希求、祈求、贪求、贪求的状态，贪婪、贪婪的样子、具备贪婪的状态、询问[利得处]、冀求好的，非法贪、不正贪、欲望、欲求、希望、羡慕、完全希望，欲的渴爱、有的渴爱、无有的渴爱，色的渴爱、无色的渴爱、灭的渴爱，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱，暴流、轭(束缚)、绑定、执取、障碍、盖、覆盖、系缚，随杂染、烦恼潜在趋势、缠、葛蔓、湄齐，苦根、苦因、苦的发生，魔的捕网、魔的钩钩[魔的食物]、魔的境域[魔的住所、魔的系缚]，渴爱之河、渴爱之网、渴爱之绳、渴爱之海、贪婪、贪不善根。

「爱着」：以何义为爱着？「散布的」为爱着；「广大的」为爱着；「广布的」为爱着；「它强制」为爱着；「它夺取」为爱着；「诈欺的」为爱着；「毒根」为爱着；「毒果」为爱着；「毒受用」为爱着；又或「那个广大的渴爱：在色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触.....家.....群众.....住处.....利得.....名声.....称赞.....快乐.....衣服.....施食.....卧坐具.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见、所闻、所觉、能被识知的诸法中被扩大的执着。」为爱着。

「世间中」：苦界的世间中、人类的世间中、天的世间中、蕴的世间中、界的世间中、处的世间中。「具念地(的)」，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的、在受上.....(中略)在心上.....当修习在诸法上随看法念住时为具念的。

另外的以四种方式为具念的：以避开无念为具念的、对念应作的法被作的状态为具念的、对念障碍的法被破坏的状态为具念的、对念因素(相)的法不忘失的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的：以具备念的状态为具念的、以念自在的状态为具念的、以念熟练的状态为具念的、以念不下降的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的：以具念的状态为具念的、以寂静的状态为具念的、以平息的状态为具念的、以具备寂静法的状态为具念的；以佛随念为具念的、以法随念为具念的、以僧团随念为具念的、以戒随念为具念的，以施舍随念为具念的、以天随念为具念的；以入出息念为具念的、以死念为具念的、以身至念为具念的、以寂静随念为具

念的；凡念、随念、忆念，念的忆念状态、忆持状态、不漂浮状态、不忘记状态，念的念根、念力、正念、念觉支、无岔路之道，这被称为念。具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个念，他被称为具念的。

「他对世间中这个爱着，具念地超越」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着，他具念地度脱、超越、通过、越过、克服。」为他对世间中这个爱着，具念地超越。

因为那样，世尊说：

「凡遍避开诸欲，就像以脚对蛇的头，
他对世间中这个爱着，具念地超越。」

4.对田、地或黄金，对牛、马、奴隶、仆人，对妇女们、亲戚们各种欲，凡人们随贪求。

「对田、地或黄金」：「『田』为粳稻田、稻田、绿豆田、蚕豆田、大麦田、小麦田、胡麻田。『地』为住家地、库房地、前院地、后院地、园林地、住处地。『黄金』，黄金被称为货币。」为对田、地或黄金。

「对牛、马、奴隶、仆人」：「『牛』被称为诸牛(柬埔寨版)。『马』被称为家畜等。『奴隶』，有四种奴隶：生在屋里的奴隶、用钱财买的奴隶、自己到达(成为)奴隶境遇、或非自愿到达奴隶境遇。

『一些从女奴隶[所生而]成为，也以钱财买而他们成为奴隶，
一些他们自己到达奴隶，也以恐惧被排除(舍弃)而他们成为奴隶。』

『[仆]人』，有三种[仆]人：佣人、仆工、依止生活者(食客策士)。」为对牛、马、奴隶、仆人。

「对妇女们、亲戚们各种欲」：「『妇女』被称为所拥有的妇女(妻子)。『亲戚』，有四种亲戚：亲族血亲是亲戚，姓氏亲属也是亲戚，[同习]圣典亲属也是亲戚，[同习]技艺亲属也是亲戚。『各种欲』为许多欲：这些各种欲为合意的色.....（中略）合意的所触。」为对妇女们、亲戚们各种欲。

「凡人们随贪求」：「『凡』，凡像什么样、如努力、如安排、如种类、凡已到达处、凡具备法的刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家者，或出家者，或天，或人。『人们』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『随贪求』，以污染之欲在事物之欲上他贪求、随贪求、遍贪求、被遍系缚。」为凡人们随贪求。

因为那样，世尊说：

「对田、地或黄金，对牛、马、奴隶、仆人，
对妇女们、亲戚们各种欲，凡人们随贪求。」

5.无力者们征服他，诸危难压碎他，之后苦跟随他，如水对破裂的船。

「无力者们征服他」：「『无力者』，无力的、弱的、少力的、少势力的、下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的污染，那些污染征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人。」这样是无力者们征服他。或者，「无力的、弱的、少力的、少势力的、下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的人：凡

没有信力、活力之力、念力、定力、慧力、惭力、愧力者，那些污染征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人。」这样也是无力者们征服他。

「诸危难压碎他」：有二种危难，明显的危难与隐密的危难。哪些是明显的危难？狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼，眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癩病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘘(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病、不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病，冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触等，这些被称为明显的危难。

哪些是隐密的危难？身恶行、语恶行、意恶行，欲的意欲盖、恶意盖、惛沈睡眠盖、掉举与后悔盖、疑盖，贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，这些被称为隐密的危难。

「危难」，以何义为危难？「遍征服」为危难；「导向退失」为危难；「在那里栖息」为危难。怎样是「遍征服」为危难？那些危难征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人，这样是「遍征服」为危难。怎样是「导向退失」为危难？那些危难导向善法的障碍、退失，哪些善法？正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道、不相违的行道(无矛盾的行道)、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住的努力修习、四正勤的努力修习、四神足的努力修习、五根的努力修习、五力的努力修习、七觉支的努力修习、八支圣道的努力修习，导向这些善法的障碍、退失，这样是「导向退失」为危难。

怎样是「在那里栖息」为危难？在那里，这些恶不善法生起共个人依止，如穴栖动物在洞穴中躺卧；水栖动物在水中躺卧；林栖动物在森林中躺卧；树栖动物在树上躺卧。同样的，在那里，这些恶不善法生起共个人依止。这样是「在那里栖息」为危难。

这被世尊说：[SN.35.151]

「比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。比丘们！而怎样是有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐？比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起那些随顺于结的诸恶不善法之忆念与意向。『它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。』因此，他被称为『有徒弟』。『它们征服他；恶不善法征服他。』因此，他被称为『有师父』。

再者，比丘们！比丘以耳听声音后.....以鼻嗅气味后.....以舌尝味道后.....以身触所触后.....以意识知法后，生起随顺于结的那些恶不善法之忆念与意向。『它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。』因此，他被称为『有徒弟』。『它们征服他；恶不善法征服他。』因此，他被称为『有师父』。比丘们！这样，有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。」这样也是「在那里栖息」为危难。

这被世尊说：[It.88]

「比丘们！有这三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者，哪三种？比丘们！贪是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者；瞋.....（中略）比丘们！痴是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。比丘们！这是三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。」

「贪为无利益的起因，贪为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
贪求者不知道利益，贪求者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡贪能征服的人。
瞋为无利益的起因，瞋为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愤怒者不知道利益，愤怒者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡瞋能征服的人。
痴为无利益的起因，痴为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愚痴者不知道利益，愚痴者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡痴能征服的人。」

这样也是「在那里栖息」为危难。

这被世尊说：[SN.3.2]

「大王！当男子自身内的三法生起时，生起不利、苦、不安乐住，哪三个？大王！当男子自身内的贪欲法生起时，生起不利、苦、不安乐住；大王！当男子自身内的瞋恚法生起时.....（中略）大王！当男子自身内的愚痴法生起时，生起不利、苦、不安乐住，大王！当男子自身内的这三法生起时，生起不利、苦、不安乐住。」

「贪欲、瞋恚、愚痴，恶心的男子，
伤害自己，如多果实[伤害]其树心。」

这样也是「在那里栖息」为危难。

这被世尊说：[SN.10.3]

「贪与瞋从这个因由，不喜乐、喜乐、身毛竖立的是从这里生的，
从这里起来后有诸意寻，如男童们放乌鸦。」

这样也是「在那里栖息」为危难。「诸危难压碎他」：「那些危难征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人。」为诸危难压碎他。

「之后苦跟随他」：「『之后』，从危难那里苦跟随、随行那个人，成为跟随者；生苦跟随、随行，成为跟随者；老苦跟随、随行，成为跟随者；病苦跟随、随行，成为跟随者；死苦跟随、随行，成为跟随者；愁悲苦忧绝望苦跟随、随行，成为跟随者；地狱的苦.....畜生界的苦.....饿鬼界的苦跟随、随行，成为跟随者；人的苦.....根源于入母胎的苦.....根源于住于母胎的苦.....根源于出母胎的苦.....生之结缚的苦.....生之会被他人安置的苦.....自己逼迫[苦行]的苦.....他人逼迫的苦跟随、随行，成为跟随者；苦苦跟随、随行，成为跟随者；行苦.....变易苦.....眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外

耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癣病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病，不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病，冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触之苦.....丧母之苦.....丧父之苦.....丧兄弟之苦.....丧姊妹之苦.....丧子之苦.....丧女之苦.....亲族损失之苦.....财物损失之苦.....疾病损失之苦.....德行损失之苦.....见损失之苦跟随、随行，成为跟随者。」为之后苦跟随他。

「如对已破裂的船」：「如已破裂的船在水中，从那里水跟随、随行，成为跟随者；从前面水跟随、随行，成为跟随者；从后面.....从下面.....从侧边水跟随、随行，成为跟随者。同样的，从危难那里苦跟随、随行那个人，成为跟随者；生苦跟随、随行，成为跟随者.....（中略）见损失(坏见)之苦跟随、随行，成为跟随者。」为如对已破裂的船。

因为那样，世尊说：

「无力者们征服他，诸危难压碎他，
之后苦跟随他，如水对破裂的船。」

6.因此经常具念的人，应该遍避开诸欲，   舍断那些后会渡过暴流，如汲出船[中水]后成为到达彼岸者。

「因此经常具念的人」：「『因此』，『因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见这个在诸欲上的过患时。』为因此。『人』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『经常』，经常；一切；一切时候；常常；恒久的时间；常恒地；持续地；不间断地；接连不断地；水波的生起无间隔地；持续伴随使之触达的；在午前、午后、初夜分、中夜分、后夜分；在黑月、明月、雨季安居、冬季、夏季；在青年期、中年期、老年期。『具念的』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的、在受上.....在心上.....当修习在诸法上随看法念住时为具念的。另外的以四种方式为具念的：.....（中略）他被称为具念的。」为因此经常具念的人。

「应该遍避开诸欲」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲。.....（中略）这些被称为事物之欲。.....（中略）这些被称为污染之欲。「应该遍避开诸欲」，「以二种方式应该遍避开诸欲：从镇伏或从断绝。怎样是能从镇伏遍避开欲？当看见『以少乐味义，欲如骨骸』时能从镇伏遍避开欲；当看见『以多过患义，欲如肉块』时能从镇伏遍避开欲；当看见『以随燃烧义，欲如草火炬』时能从镇伏遍避开欲.....（中略）当修习非想非非想处等至时能从镇伏遍避开欲。这样是能从镇伏遍避开欲。.....（中略）这样是能从断绝遍避开欲。」为应该遍避开诸欲。

「舍断那些后会渡过暴流」：「『那些』，在事物之欲上他遍知后，在污染之欲上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后；在欲的意欲盖上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后；在恶意盖上.....（中略）在昏沈睡眠盖

上.....在掉举后悔盖上.....在疑盖上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流他能渡过、能超越、能通过、能越过、能克服。」为舍断那些后会渡过暴流。

「如汲出船[中水]后成为到达彼岸者」：如有负荷的重船汲出、清空、排出水后成为轻船，能快速、疾速、少困难地去到彼岸。同样的，在事物之欲上他遍知后，在污染之欲上他舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后；在欲的意欲盖上.....在恶意盖上.....在昏沈睡眠盖上.....在掉举后悔盖上.....在疑盖上他舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，能快速、疾速、少困难地去到彼岸。彼岸被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。「能去到彼岸」，能到达彼岸；能触达彼岸；能作证彼岸。「到达彼岸者」，凡是想要去到彼岸者，他是到达彼岸者；凡是去到彼岸者，他也是到达彼岸者；凡是已到彼岸者，他也是到达彼岸者。

这被世尊说：[SN.35.238]

「已渡而到彼岸，婆罗门站在高地上。」「比丘们！『婆罗门』这是对于阿罗汉的同义语。」他是[以]证知到达彼岸者；遍知到达彼岸者；舍断到达彼岸者；修习到达彼岸者；作证到达彼岸者；等至到达彼岸者：对一切法的证知到达彼岸者；对一切苦的遍知到达彼岸者；对一切污染的舍断到达彼岸者；对四圣道的修习到达彼岸者；对灭的作证到达彼岸者；对一切等至的等至到达彼岸者，他是在圣戒上自在的到达者、最高的(波罗蜜)到达者；在圣定上自在的到达者、最高的到达者；在圣慧上自在的到达者、最高的到达者；在圣解脱上自在的到达者、最高的到达者，他是已到彼岸者；已到达彼岸者，已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者，他是已降下状态者、已实践行为者、已完成旅程者、已到方向者、已到终点的者、已守护梵行者、已到达最高见者、已修习道者、已舍断污染者、已贯通不动摇者、已作证灭者，对他苦已遍知、集已舍断、道已修习、灭已作证，已证知应该被证知的、已遍知应该被遍知的、已舍断应该被舍断的、已修习应该被修习的、已作证应该被作证的。

他是拔起门闩者者、填满沟渠者者、拔除柱子者者、无门闩者、圣者降下旗帜者、负担已卸下者、已分离者、五支舍断者、六支具备者，有一个守护、四个倚靠，是各自真理除去者、寻求完全消散放舍者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者、已完全完成之最高的人、无上的人、已证得无上成就，他既不组成也不拆解，不堆积后住立；既不舍断也不执取，舍断后住立；既不驱散(泰国版)也不积聚，驱散后住立；既不熄灭也不点燃，熄灭后住立[SN.22.79]，是具备无学戒蕴状态的住立者.....无学定蕴.....无学慧蕴.....无学解脱蕴.....具备无学解脱智见蕴状态的住立者、完成与贯通真实(谛)后的住立者、越过扰动(动贪)后的住立者、污染火熄灭后的住立者、完全不再来

状态的住立者、已作[打胜]把握后的住立者、受用解脱状态的住立者、慈遍纯净的住立者、悲.....喜悦.....平静遍纯净的住立者、究竟遍纯净的住立者、无等同彼的状态(锡兰版)遍纯净的住立者、已解脱状态的住立者、已满足状态的住立者、在蕴终极(边界)上的住立者、在界终极上的住立者、在处终极上的住立者、在趣处终极上的住立者、在往生终极上的住立者、在结生终极上的住立者、在有之终极上的住立者、在轮回终极上的住立者、在轮转终极上的住立者[、在行终极的住立者]、在最后有上的住立者、在最后集聚(身体)上的住立者、持最后身的阿罗汉。

「这是他的最后有，这是最后的集聚(身体)，

生死轮回，没有他的再生。」

为如汲出船[中水]后成为到达彼岸者。

因为那样，世尊说：

「因此经常具念的人，应该遍避开诸欲，

舍断那些后会渡过暴流，如汲出船[中水]后成为到达彼岸者。」

欲经的说明第一[已完成]。

摘记：

1.得欲(人财)意喜失欲如箭穿⇒避欲如避蛇：具念超越爱着(visattikā)。

2.贪瞋痴时不知利益不见法，恐怖从中生，之后苦跟随，如对破船。

12/10/2020 15:25

2.洞窟八...的说明

2.洞窟八个一组经的说明

其次，洞窟八个一组经的说明将说：

7.卡在洞窟中被许多的[贪等污染网-②]全面覆盖，停留的人已沉没在愚痴中，像那类的他确实在远离的远处，因为诸欲在世间中确实不易被舍断。

「卡在洞窟中被许多的全面覆盖」：「被称为『卡』，但就只那些洞窟能被说。洞窟被称为身体，『身体』或『洞窟』或『肢体』或『积聚(身体)』或『船』或『车』或『旗帜』或『蚁丘』或『城堡』或『巢』或『小屋』或『肿瘤』或『瓮』{或『龙象』}，这些为身体的同义语。『卡在洞窟中』，在洞窟中他被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍，如在壁桩或壁钩上肿瘤被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍。同样的，在洞窟中他被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍。这被世尊说：[SN.23.2, SN.23.3]

罗陀！凡在色上的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势、在那里执着、在那里强力执著者，因此被称为『众生』；罗陀！凡在受上.....（中略）罗陀！凡在想上.....罗陀！凡在行上.....罗陀！凡在识上的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势、在那里执着、在那里强力执著者，因此被称为『众生』。『众生(卡住)』为『黏着的同义语』为卡在洞窟中。『被许多全面覆盖』，被多全的污染覆盖；被贪覆盖；被瞋覆盖；被痴覆盖；被愤怒覆盖；被怨恨覆盖；被藏恶覆盖；被专横覆盖；被嫉妒覆盖；被怪吝覆盖；被伪诈覆盖；被狡猾覆盖；被顽固覆盖；被激情覆盖；被慢覆盖；被极慢覆盖；被憍慢覆盖；被放逸覆盖；被一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、被一切不善造作覆盖、扩大覆盖、上覆盖、妨碍(阻隔)、包住、覆障、关闭(覆盖)、覆藏、包覆。」为卡在洞窟中被许多的全面覆盖。

「停留的人已沉没在愚痴中」：「当人停留时，贪染者因贪(之力)而停留；愤怒者因瞋而停留；愚痴者因痴而停留；被系缚者因慢而停留；执取者因见而停留；来到散乱者因掉举而停留；没走到结论者因疑而停留；来到刚毅者因烦恼潜在趋势而停留，这样是停留的人。

这被世尊说：『比丘们！有能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续(停留)固持它.....比丘们！有能被耳识知的声音.....（中略）能被鼻识知的气味.....能被舌识知的味道.....能被身识知的所触.....能被意识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续(停留)固持它.....。[SN.35.98]』这样也是停留的人。

这被世尊说：『比丘们！当识住立(停留)时，住立在攀住的色、所缘的色、所住立的色上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、成满。比丘们！.....在攀住的受.....（中

略)在攀住的想.....比丘们!当识住立(停留)时,住立在攀住的行、所缘的行、所住立的行上,有喜的浇洒,就能来到成长、增长、成满。[SN.22.53]』这样也是停留的人。

这被世尊说:『比丘们!如果在物质食物上有贪,有欢喜,有渴爱,识在那里确立、增长;识确立、增长之处,在那里有名色的下生;有名色的下生之处,在那里有诸行的生长;有诸行的生长之处,在那里有未来再生的出生;有未来再生的出生之处,在那里有未来的生、老、死;有未来的生、老、死之处,比丘们!我说:「那有愁,有悲,有绝望。」[SN.12.64]』这样也是停留的人。

『比丘们!如果在触食上.....(中略)比丘们!如果在意思食上.....(中略)比丘们!如果在识食上有贪,有欢喜,有渴爱,识在那里确立、增长;识确立、增长之处,在那里有名色的下生;有名色的下生之处,在那里有诸行的生长;有诸行的生长之处,在那里有未来再生的出生;有未来再生的出生之处,在那里有未来的生、老、死;有未来的生、老、死之处,比丘们!我说:「那有愁,有悲,有绝望。」[SN.12.64]』这样也是停留的人。

『已沉没在愚痴中』,愚痴被称为五种欲:能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色;能被耳识知的声音.....能被鼻识知的的气味.....能被舌识知的味道.....能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触。什么理由愚痴被称为五种欲?大多数天-人们在五种欲中变愚痴、痴昧、惑乱,成为愚痴的、痴昧的、惑乱的,被无明作盲目的、被妨碍(阻隔)的、被包住的、被覆障的、被关闭的(被覆盖的)、被覆藏的、被包覆的,以那个原因愚痴被称为五种欲。『已沉没在愚痴中』,已沉没、进入、潜入、陷入在愚痴中。」为停留的人已沉没在愚痴中。

「像那类的他确实在远离的远处」:「『远离』,有三种远离:身远离、心远离、依着远离。什么是身远离?这里,比丘亲近远离(独居)的卧坐处:林野、树下、山岳、洞窟、山洞、墓地、森林、露地、稻草堆,以身体住于远离[以身远离而住-Ni.14,150偈],他独自走,独自站,独自坐,独自卧,独自为了托钵进入村落,独自返回,独自坐在静处,独自进行经行,独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存,这是身远离。

什么是心远离?进入初禅者的心已从诸盖远离,进入第二禅者的心已从诸寻伺远离,进入第三禅者的心已从喜远离,进入第四禅者的心已从乐与苦远离,进入虚空无边处者的心已从色想、有对想、种种想远离,进入识无边处者的心已从虚空无边处想远离,进入无所有处者的心已从识无边处想远离,进入非想非非想处者的心已从无所有处想远离,须陀洹者的心已从有身见、疑、戒禁取、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离,一来者的心已从粗的欲贪结、嫌恶结,从粗的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离,不还者的心已从残余的欲贪结、嫌恶结,从残余的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离,阿罗汉的心已从色无色贪、慢、掉举、无明、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染与外部与一切相远离,这是心远离。

什么是依着远离？依着被称为诸污染与诸蕴及诸造作；依着远离被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃，这是依着远离。身远离是属于身持续远离、乐于离欲的；心远离是属于心遍纯净、到达最高净白的；依着远离是属于无依着的人、来到离行的(=涅槃)。

『他确实在远离的远处』，凡他这么卡在洞窟中，这么被多全的全面覆盖，这么已沉没在愚痴中者，他是在身远离的远处；也在心远离的远处；也在依着远离的远处、遥远处、极遥远处，不在近处；不在附近；在不近处；在被拉离处(锡兰版)。『像那类的』，像那样的、属于那个住立的、那个种类的、类似那个的，那个他已沉没在愚痴中者。」为像那类的他确实在远离的远处。

「因为诸欲在世间中确实不易被舍断」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲。哪些是事物之欲？合意的色、合意的声音、合意的气味、合意的味道、合意的所触、铺垫、衣物、婢女奴仆、山羊与羊、鸡猪、象牛马骡马、田地、宅院、黄金、金币、村落市镇都城、国家、国土、藏库、仓库，凡任何会被贪染的事物为事物之欲。此外，有过去的欲、未来的欲、现在的欲、自身内的欲、外部的欲、自身内与外部的欲、下劣的欲、中等的欲、胜妙的欲、苦界的欲、人间的欲、天的欲、已被现前的欲、已被创造的欲、未被创造的欲、被他人创造的欲、已被占有的欲、未被占有的欲、被珍爱的欲、不被珍爱的欲、一切欲界法的欲、一切色界法的欲、一切无色界法的欲，以渴爱为所依、以渴爱为所缘，以令人想要义；以会被贪染义；以会被陶醉义为欲，这些被称为事物之欲。

哪些是污染之欲？意欲之欲、贪之欲、意欲贪之欲，意向之欲、贪之欲、意向贪之欲，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的焦热、欲的迷恋、欲的取着、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。

「看见欲的那些根，欲你被思惟(意向)产生，

我将不思惟你，这样欲将不存在。」[Jat.8.39偈]

这些被称为污染之欲。「在世间中」：在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间。「因为诸欲在世间中确实不易被舍断」：「因为诸欲在世间中难被舍断、难被舍弃、难被遍舍弃、难被碎破(征服)、难被解开、难被松开、难被度脱、难被渡过、难被越过、难被度过。」为因为诸欲在世间中确实不易被舍断。

因为那样，世尊说：

「卡在洞窟中被许多的全面覆盖，停留的人已沉没在愚痴中，

像那类的他确实在远离的远处，因为诸欲在世间中确实不易被舍断。」

8.以想要之因被有之乐系缚，他们难被解脱-因为没有从其他人的解脱：对后来或甚至在从前期待者，对这些或从前诸欲热望者。

「以想要之因被有之乐系缚」：「想要被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪)、随贪、顺适、欢喜、喜贪，心的贪着、想要、迷昏头、取着、贪求、大贪、染着、污泥，扰动、伪诈、[轮回的]根由、[苦的]生育、裁缝(贪爱)、有网、河流、缚着、绳、执着、堆积、同伴、愿求、有之导引，欲林(森林)、爱林(荒林)、亲密交往[santhavo?]、情爱、期

待、关系，愿望、希求、希求状态，色的欲望、声音的欲望、气味的欲望、味道的欲望、所触的欲望，得到的欲望、财富的欲望(人的欲望/Ni.1,3偈)、儿子的欲望、活命的欲望，热望、希求、祈求、贪求、贪求的状态，贪婪、贪婪的样子、具备贪婪的状态、询问[利得处]、冀求好的，非法贪、不正贪、欲望、欲求、希望、羡慕、完全希望，欲的渴爱、有的渴爱、无有的渴爱，色的渴爱、无色的渴爱、灭的渴爱，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱，暴流、轭(束缚)、绑定、执取、障碍、盖、覆盖、系缚，随杂染、烦恼潜在趋势、缠、葛蔓、悭吝、苦根、苦因、苦的发生，魔的捕网、魔的钓钩[、魔的食物]、魔的境域[，魔的住所、魔的系缚]，渴爱之河、渴爱之网、渴爱之绳、渴爱之海、贪婪、贪不善根。『以想要之因由』，『以想要为其因由、以想要为其因、以想要为其缘、以想要为其原因、以想要为其根源。』为以想要的因由。

『被有之乐系缚』，一种有之乐：乐受，二种有之乐：乐受与令人满意的事，三种有之乐：年轻、无病、生命，四种有之乐：利得、名声、赞赏、安乐(幸福)，五种有之乐：合意的色、合意的声音、合意的气味、合意的味道、合意的所触，六种有之乐：眼具足、耳具足、鼻具足、舌具足、身具足、意具足。被有之乐系缚：被乐受之乐系缚、在令人满意的事上被系缚、在年轻上被系缚、在无病上被系缚、在生命上被系缚、在利得上被系缚、在名声上被系缚、在赞赏上被系缚、在安乐上被系缚、在合意的色上被系缚、在声音上.....在气味上.....在味道上.....在合意的所触上被系缚、在眼具足上被系缚、在耳鼻舌身意具足上被系缚、被扩大系缚、被结缚(勒紧)、被附着、被固着、被障碍。」为以想要之因被有之乐系缚。

「他们难被解脱-因为没有从其他人的解脱」：「他们以有之乐事物难被解脱，或众生在此处难被解脱。怎样是他们以有之乐事物难被解脱？乐受难被解脱、令人满意的事物难被解脱、年轻难被解脱、无病难被解脱、生命难被解脱、利得难被解脱、名声难被解脱、赞赏难被解脱、安乐难被解脱、合意的色难被解脱、合意的诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触难被解脱、眼具足难被解脱、耳鼻舌身意具足难被解脱、难脱离的、难往前脱离的、难解开的、难松开的、难度脱的、难渡过的、难越过的、难度过的。这样是他们以有之乐事物难被解脱。

怎样是众生在此处难被解脱？众生从乐受难被解脱、众生从令人满意的事物难被解脱、众生从年轻难被解脱、众生从无病难被解脱、众生从生命难被解脱、众生从利得难被解脱、众生从名声难被解脱、众生从赞赏难被解脱、众生从安乐难被解脱、众生从合意的色难被解脱、众生从合意的声音.....从气味.....从味道.....从触难被解脱、众生从眼具足难被解脱、众生从耳鼻舌身意具足难被解脱、难拉出的、难完全拉出的、难奋起的、难完全奋起的、难解开的、难松开的、难度脱的、难渡过的、难越过的、难度过的。这样是众生在此处难被解脱。

『因为没有从其他人的解脱』，自己掉入泥沼的他们不能拉出其他掉入泥沼的。这被世尊说：『纯陀！「自己是陷入泥沼者而将拉出其他陷入泥沼者。」这不存在可能

性。纯陀！「自己是未调御、未受训练、未般涅槃者而将使其他人调御、训练、般涅槃。」这不存在可能性。[MN.8]』这样是因为没有从其他人的解脱。

或者，你们没有任何其他令解脱者，如果他们能解脱，以自己的势力(刚毅)，以自己的力量，以自己的活力，以自己的努力(勇猛)，以自己之人之势力，以自己之人之力量，以自己之人之活力，以自己之人之努力，以自己的正确行道、随顺行道、非相反的行道、依义理的行道、法随法之行道，当实行时他们能解脱，这样也是因为没有从其他人的解脱。

这也被世尊说：[Ni.22]

『我将不能够使之释放：都达葛！世间中疑惑的任何者，
但证知最胜法者，这样你将渡过这个暴流。』

这样也是因为没有从其他人的解脱。

这也被世尊说：[Dhp.12, 165偈]

『恶被自己做，以自己成为污染，
恶不被自己做，以自己就变成清净，
清净、不清净是分开的，非一个会使另一个变成清净。』

这样也是因为没有从其他人的解脱。

这也被世尊说：『同样的，婆罗门！涅槃住立，导向涅槃之道住立，我的劝导住立，然而，当我的弟子被我这样教诫、这样训诫时，有一些到达究竟终结的涅槃，某一些不到达，婆罗门！在这里，我能作什么呢？婆罗门！如来是指路者。[MN.107]佛陀只告知(指)路，当自己实行时他们能解脱。』这样也是因为没有从其他人的解脱。」为他们难被解脱-因为没有从其他人的解脱。

「对后来或甚至在从前期待者」：「后来被称为未来，从前被称为过去，此外，执取过去后，未来与现在在后面；执取未来后，过去与现在在前面。怎样是在从前作期待？『我过去时有这样的色』在那里找寻欢喜[MN.132]；『我过去时有这样的受.....我过去时有这样的想.....我过去时有这样的行.....我过去时有这样的识』在那里找寻欢喜，这样是在从前作期待。

或者，『我的眼过去时是像那样的，色是像那样的。』在那里，识被意欲贪结缚；当识被意欲贪结缚时，则欢喜它；当欢喜它时，这样也是在从前作期待。『我的耳过去时是像那样的，声音是像那样的。』.....（中略）『我的鼻过去时是像那样的，气味是像那样的。』.....『我的舌过去时是像那样的，味道是像那样的。』.....『我的身过去时是像那样的，所触是像那样的。』.....『我的意过去时是像那样的，法是像那样的。』在那里，识被意欲贪结缚；当识被意欲贪结缚时，则欢喜它；当欢喜它时[MN.133]，这样也是在从前作期待。

或者，凡以前与妇女一起戏笑、说话、嬉戏的，他乐味它、欲求它，且因它而来到幸福[AN.7.50]，这样也是在从前作期待。

怎样是在后来作期待？『我未来时会有这样的色。』在那里找寻欢喜，『未来时会有这样的受。.....未来时会有这样的想。.....我在未来时会有这样的行。.....我在未来时会有这样的识。』在那里找寻欢喜，这样是在后来作期待。

或者，『我的眼未来时会是像那样的，色会是像那样的。』对未得到的得到心寄望，缘于心的寄望，则欢喜它；当欢喜它时，这样是在后面作期待。『我的耳未来时会是像那样的，声音会是像那样的。』.....『我的鼻未来时会是像那样的，气味会是像那样的。』.....『我的舌未来时会是像那样的，味道会是像那样的。』.....『我的身未来时会是像那样的，所触会是像那样的。』.....『我的意未来时会是像那样的，法会是像那样的。』对未得到的得到心寄望，缘于心的寄望，则欢喜它；当欢喜它时，这样也是在后来作期待。

或者，『我将以这个戒，或禁戒，或苦行，或梵行成为天神，或某位天神。』对未得到的得到心寄望，缘于心的寄望，则欢喜它；当欢喜它时，这样也是在后来作期待。」为对后来或甚至在从前期待者。

「对这些或从前诸欲热望者」：「『在这些欲』，在现在五种欲上想要者、接受者、希求者、热望者、祈求者。『或在从前热望者』，在过去五种欲上热望者、希求者、祈求者。」为对这些或从前诸欲热望者。

因为那样，世尊说：

「以想要之因被有之乐系缚，他们难被解脱-因为没有从其他人的解脱：

对后来或甚至在从前期待者，对这些或从前诸欲热望者。」

9.在诸欲上贪求者们、热衷者们、昏昧者们，吝啬者们他们在不正的上被固定，导致苦者们悲泣：从这里死没的我们将存在何处？

「在诸欲上贪求者们、热衷者们、昏昧者们」：「『欲』，『从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。以污染之欲在事物之欲上贪染、贪求、被绑定、被迷恋、被染着、被附着、被固着、被障碍。』为在欲上贪求。

『热衷者们』，凡在诸欲上寻求、寻找、遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上寻求、寻找、遍求.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上.....（中略）遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上获得.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上获得，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上受用.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上受用，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。如诤论者是诤论执心者、作工作者是工作执心者、走在行境上者是行境执心者、禅修者是禅执心(热衷)者修的。同样的，凡在诸欲上寻

求、寻找、遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上寻求、寻找、遍求.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上.....（中略）遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上获得.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上获得，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。凡因渴爱而在诸色上受用.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上受用，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们也是在欲上热衷者。

『昏昧者们』，大多数天-人们在五种欲中变愚痴、痴昧、惑乱，成为愚痴的、痴昧的、惑乱的，被无明作盲目的、被妨碍(阻隔)的、被包住的、被覆障的、被关闭的(被覆盖的)、被覆藏的、被包覆的。」为在诸欲上贪求者们、热衷者们、昏昧者们。

「吝啬者们他们在不正的上被固定」：「『吝啬者们』，『他们向下走去』为吝啬者们；『悭吝者』也被称为吝啬者们；『对佛弟子之言语、语路、教说、教诫他们不在乎』为吝啬者们。怎样是『他们向下走去』为吝啬者们？他们走去地狱；他们走去畜生界；他们走去恶鬼界，这样是『他们向下走去』为吝啬者们。怎样是『悭吝者』也被称为吝啬者们？有五种悭吝：[对]住处的悭吝、家的悭吝、利得的悭吝、称赞的悭吝、法的悭吝，凡像这样的悭吝、悭吝样子、悭吝状态、悭贪、吝啬、小气、心紧握状态，这被称为悭吝。此外，蕴悭吝也是悭吝；界悭吝也是悭吝；处悭吝也是悭吝之执见，这被称为悭吝。具备这悭吝、不宽容性，人们成为放逸的，这样，他们被称为悭吝者。怎样是『对佛弟子之言语、语路、教说、教诫他们不在乎』为吝啬者们？『对佛弟子之言语、语路、教说、教诫他们不在乎、不想要听、不倾耳、不使诸了知对心现起，是不忠诚者、不顺从者、有反对行为者，就别过脸向其它的，这样是对佛弟子之言语、语路、教说、教诫他们不在乎。』为吝啬者们。

『他们在不正的上被固定』，在不正的身业上被固定；在不正的语业上被固定；在不正的意业上被固定；在不正的杀生上被固定；在不正的未被给与的拿取上被固定；在不正的邪淫上被固定；在不正的妄语上被固定；在不正的离间语上.....在不正的粗恶语上.....在不正的杂秽语上被固定；在不正的贪婪上.....在不正的恶意上被固定；在不正的邪见上被固定；在不正的诸行上被固定；在不正的五种欲上被固定；在不正的五盖上被固定、被深深固定(执着)[、被卡住]、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向、被附着、被固着、被障碍。」为他们在不正的上被固定。

「导致苦者们悲泣」：「『有苦结果时』为已到达苦、已达到苦、已接近苦；已到达魔、已达到魔、已接近魔；已到达死、已达到死、已接近死。『他们悲泣』，他们发牢骚、泣言(讲很多)、忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。」为导致苦者们悲泣。

「从这里死没的我们将存在何处」：「从这里死没的我们将存在何处？我们将成为堕地狱者；我们将成为堕畜生界者；我们将成为堕恶鬼界者；我们将成为人；我们将成为天神；我们将成为有色者；我们将成为无色者；我们将成为有想者；我们将成为无想者；我们将成为非想非非想者，『我们未来世存在吗？我们未来世不存在吗？我们未来世会是什么？我们未来世的情形如何呢？我们未来世会是什么，[以后]又变成什么呢？』跃入疑惑者、跃入怀疑者、生起疑惑者他们发牢骚、泣言(讲很多)、忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。」为从这里死没的我们将存在何处。

因为那样，世尊说：

「在诸欲上贪求者们、热衷者们、昏昧者们，吝啬者们他们被固定在不正的上，导致苦者们悲泣：从这里死没的我们将存在何处？」

10.因此确实就在这里人应该学习，应该知道凡任何在世间中「不正的」，以那个之因不应该行不正的，因为明智者们说这生命是少的。

「因此确实就在这里人应该学习」：「『因此』，『以那个理由、那个因、那个缘、那个因由，当看见这个在欲上的过患时。』为因此。『应该学习』，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学。

什么是增上戒学？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习。小戒蕴、大戒蕴为戒依止的基础，行为的[自我]抑制，自制的入口，善法等至(达到)的上首，这是增上戒学。

什么是增上心学？这里，比丘就从离诸欲后，从离诸不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，从寻与伺的平息，自身内的明净，心的专一性，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，从喜的褪去、住于平静、有念正知、以身体感受乐，进入后住于圣者们告知凡那个『平静的、具念的、安乐住的』第三禅，从乐的舍断与从苦的舍断，就在之前诸喜悦、忧的灭没，进入后住于不苦不乐，平静、念遍纯净的第四禅，这是增上心学。

什么是增上慧学？这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没、圣、洞察、导向苦的完全灭尽之慧，他如实知道『这是苦。』如实知道『这是苦集。』如实知道『这是苦灭。』如实知道『这是导向苦灭道迹。』如实知道：『这些是漏。』如实知道：『这是漏集。』如实知道：『这是漏灭。』如实知道：『这是导向漏灭道迹。』这是增上慧学。

这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习；当看见时应该学习；当省察时应该学习；当心确立(决意)时应该学习；当以信胜解时应该学习；当活力努力时应该学习；当念现起时应该学习；当心定(集中)时应该学习；当以慧了知时应该学习；当证知应该被证知的时应该学习；当遍知应该被遍知的时应该学习；当舍断应该被舍断的时应该学习；当修习应该被修习的时应该学习；当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。

『在这里』，属于这个见；属于这个喜欢；属于这个爱好；在这个执取中；在这个法中；在这个律中；在这个法律中；在这个教语(教说)中；在这个梵行中；在这个大师

的教诫中；在这个个体上；在这个人的世界中，因为那样被称为『在这里』。『人』，众生、人类.....（中略）摩奴所生者。」为因此确实就在这里人应该学习。

「应该知道凡任何在世间中『不正的』」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『应该知道『不正的』』，应该知道不正的身业为『不正的』；应该知道不正的语业为『不正的』；应该知道不正的意业为『不正的』；应该知道不正的杀生为『不正的』；应该知道不正的未被给与的拿取为『不正的』；应该知道不正的邪淫为『不正的』；应该知道不正的妄语为『不正的』；应该知道不正的离间语为『不正的』；应该知道不正的粗恶语为『不正的』；应该知道不正的杂秽语为『不正的』；应该知道不正的贪婪为『不正的』；应该知道不正的恶意为『不正的』；应该知道不正的邪见为『不正的』；应该知道关于不正的诸行为『不正的』；应该知道关于不正的五种欲为『不正的』；应该知道关于不正的五盖为『不正的』：应该知道、应该了知、应该了别、应该确知、应该贯通。『在世间中』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为应该知道凡任何在世间中『不正的』。

「以那个之因不应该行不正的」：「[以]不正的身业之因不应该行不正的；不正的语业之因不应该行不正的；不正的意业之因不应该行不正的；不正的杀生之因不应该行不正的；不正的未被给与的拿取之因不应该行不正的；不正的邪淫之因不应该行不正的；不正的妄语之因不应该行不正的；不正的离间语之因不应该行不正的；不正的粗恶语之因不应该行不正的；不正的杂秽语之因不应该行不正的；不正的贪婪之因不应该行不正的；不正的恶意之因不应该行不正的；不正的邪见之因不应该行不正的；不正的诸行之因不应该行不正的；不正的五种欲之因不应该行不正的；不正的五盖之因不应该行不正的；不正的思之因不应该行不正的；不正的希望之因不应该行不正的；不正的愿求之因不应该行不正的：不应该实践、不应该完全实践、不应该受持后转起。」为以那个之因不应该行不正的。

「因为明智者们说这生命是少的」：「生命」为寿命的存续；生活、生存、行动的转起；生命、命根的守护(保持)。此外，以二个因素命是少的：以存续的有限命是少的，或以自然(自味)的有限命是少的。怎样是以存续的有限命是少的？在过去心刹那上过去活，[但]现在未活、将来未活；在未来心刹那上将来活，[但]现在未活、过去未活；在现在心刹那上现在活，[但]过去未活、将来未活。

「生命与个体，全部(只有)乐与苦，
以单一心统摄的：能刹那急速地转起。
凡诸天存续，八万四千劫者，
但祂们也不，被二个心结合活命。
凡在这里死亡或存续者，诸蕴被灭，
已去者一切都是，同样不能复原的。
凡立即被破坏者，与凡未来被破坏者，
[以及]在那中间被灭者，在特相上没有不平等。
不由未发生的而被生，他以现在活命，

以心的被破坏世间成为死亡的，为最高利益的安立。

它们发生如向下[流动]的，被意欲使之变化，

它们转起[如]不被切断的水流，以六处为缘。

已破坏的来到不贮藏，在未来没有堆积的，

且凡被生起者它们存续，如芥子在锥尖[刹那]。

对被生起的诸法，坏灭被放置在它们的面前，

坏散的诸法它们保持，不与之前的混合。

没看见地它们到来，从坏灭他们看见离去，

如空中的闪电，它们生起与消散。」

这样是以存续的有限命是少的。

怎样是以自然(自味)的有限命是少的？生命为出息的依赖；生命为入息的依赖；生命为出入息的依赖；生命为[四]大种的依赖；生命为做成团状的食物依赖；生命为煖的依赖；生命为识的依赖：这些的根本是薄弱的；这些的宿因也是薄弱的；凡以它们为缘也是薄弱的；凡以它们为势力也是薄弱的；这些的共同基础(地)也是薄弱的；这些的联系也是薄弱的；这些的俱生也是薄弱的；凡与他们关连的也是薄弱的；这些是互相常住薄弱的；这些是互相不住立的；这些互相破坏(遍熟)；没有互相的庇护者，且这些也不互相使之住立；凡产生者那也没被发现。

「无任何人因任何人消失，又这些确实是全部的坏灭，

这些是从之前产生的，凡产生者他们也在之前已死，

之前者与之后者，不曾互相看见。」

这样是以自然(自味)的有限命是少的。

此外，比较四大王天天神的生命，对人，命是少的，命是微不足道的，命是仅一些的，命是刹那的，命是疾速的，命是短暂的，命是非长时间的，命是不久住的，三十三天天神……（中略）夜摩天天神……兜率天天神……化乐天天神……他化自在天天神……比较梵天天神的生命，对人，命是少的，命是微不足道的，命是仅一些的，命是刹那的，命是疾速的，命是短暂的，命是非长时间的，命是不久住的。

这被世尊说：

「比丘们！人的这寿命是少的，必到来世，聪明人应该觉醒，应该作善的、应该修梵行。生者无不死，比丘们！凡活得长者，他有百年或更多些。」

「人的寿命是少的，善人应该轻蔑它，

应该活着如头被燃烧，[因为]没有死亡的不到来。[SN.4.9]

日夜流逝，生命被灭，

不免一死的人寿命被耗尽，如小河里的水。」[SN.4.10]

「因为明智者们说这生命是少的」：「『明智者』为贤者；『有智能者』为贤者；『智能具足者』为贤者；『呵责恶者』为贤者，智能被称为慧，那是慧、知解、简择、考察、择法、识别、辨别、近察、贤智(博学)、熟练、聪敏、审思、深思、审察、广大(全面)、智能、英智、毘婆舍那、正知、刺棒、慧、慧根、慧力、慧剑、慧殿

堂、慧光明、慧光亮、慧灯光、慧宝、无痴、择法、正见[参看无碍解道〈1.智的谈论〉第109.段苦智]，以那个慧具备的状态为明智者。此外，有蕴之贤者、界之贤者、处之贤者、缘起之贤者、念住之贤者、正勤之贤者、神足之贤者、根之贤者、力之贤者、觉支之贤者、道之贤者、果之贤者、涅槃之贤者，那些贤者这么说：『对人，命是少的，命是微不足道的，命是仅一些的，命是刹那的，命是疾速的，命是短暂的，命是非长时间的，命是不久住的。』他们这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说。」为因为明智者们说这生命是少的。

因为那样，世尊说：

「因此确实就在这里人应该学习，应该知道凡任何在世间中『不正的』，

以那个之因不应该行不正的，因为明智者们说这生命是少的。」

11.我看见世间中颤动的，这个世代在诸有中来到渴爱，下劣的人们在死亡前面发牢骚爱：在诸有非有中未离渴爱者们。

「我看见世间中颤动的」：「『我看见』，我以肉眼看见，我也以天眼看见，我也以慧眼看见，我也以佛眼看见，我也以一切眼看见，我看到、我注视、我静观、我观察。『世间中』：在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。

『颤动(遍悸动)着』，以渴爱的悸动而悸动着；以见的悸动而悸动着；以污染的悸动而悸动着；以努力的悸动而悸动着；以果报的悸动而悸动着；以恶行的悸动而悸动着；以贪之染着而悸动着；以瞋之愤怒而悸动着；以痴之愚痴而悸动着；以慢之被系缚而悸动着；以见之被执取而悸动着；以掉举之来到散乱而悸动着；以疑之未达依止而悸动着；以烦恼潜在趋势之来到强力而悸动着；以利得而悸动着；以无利得而悸动着；以名声而悸动着；以无名声而悸动着；以称赞而悸动着；以斥责而悸动着；以乐而悸动着；以苦而悸动着；以生而悸动着；以老而悸动着；以病而悸动着；以死而悸动着；以愁悲苦忧绝望而悸动着；以堕地狱之苦而悸动着；以堕畜生界之苦而悸动着；以堕恶鬼界之苦而悸动着；以人间之苦而悸动着；以根源于入胎之苦而悸动着；以根源于住在胎中之苦而悸动着；以根源于出胎之苦而悸动着；以已生者依赖之苦而悸动着；以已生者被他人摆布(放置)之苦而悸动着；以自己行动之苦而悸动着；以他人行动之苦而悸动着；以苦苦而悸动着；以行苦而悸动着；以变易苦而悸动着；以眼疾之苦而悸动着；以耳疾之苦而悸动着；以鼻疾之苦.....（中略）以舌疾.....以身疾.....以头疾.....以外耳疾.....以口疾.....以齿疾.....以咳.....以喘.....以外鼻病.....以热病.....以老.....以腹疾.....以昏迷.....以下痢.....以腹痛.....以霍乱.....以麻疯.....以肿瘤.....以癣.....以肺病.....以癫痫.....以轮癣.....以疥癣.....以风癣.....以搔伤(一种癫病).....以皮肤干裂.....以血胆病.....以糖尿病.....以痔疮.....以疹子(疖子水泡).....以痔瘻(溃疡).....以胆等起的疾病.....以痰等起的疾病.....以风等起的疾病.....以[三者]集合也的疾病.....以时节变化生的疾病.....以不正的姿势而生的疾病.....以突然来袭的疾病.....以业果报生的疾病.....以冷.....以热.....以饥饿.....以口渴.....以粪.....以尿.....以与虻蚊风烈日蛇的接触之苦.....以亡母之苦.....以亡父之苦.....以亡兄弟之苦.....以亡姊妹之苦.....以亡子之苦.....以亡女之苦.....以亲族的损

失.....以财的损失.....以疾病的损失.....以戒的衰损.....以见的衰损之苦而悸动着、完全悸动着、扩大悸动着、发抖着、颤抖(强发抖)着、大颤抖(强大发抖)着；我看见，我看到、我注视、我静观、我观察。」为我看见世间中颤动的。

「这个世代在诸有中来到渴爱」：「『世代(人们)』为众生的同义语。『渴爱』为色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。『来到渴爱』，来到渴爱；被渴爱跟随的；被渴爱尾随的；被渴爱接近的；被渴爱弄倒的、征服的、心被遍取的。『在诸有中』为欲有、色有、无色有。」为这个世代在诸有中来到渴爱。

「下劣的人们在死亡前面发牢骚爱」：「『下劣的人』，下劣的人『具备下劣身业』为下劣的人；『具备下劣语业』为下劣的人；『具备下劣意业』为下劣的人；『具备下劣杀生』为下劣的人；下劣未被给与的拿取.....（中略）下劣邪淫.....下劣妄语.....下劣离间语.....下劣粗恶语.....下劣杂秽语.....下劣贪婪.....下劣恶意.....下劣邪见.....下劣诸行.....下劣五种欲、盖.....下劣思(意图).....下劣希望.....『具备下劣愿求』为下劣的人，『下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的』为下劣的人。『在死亡口(前面)发牢骚』，『在死亡口』为在魔口；在死口；已到达死亡；已达到死亡；已接近死亡；已到达魔；已达到魔；已接近魔；已到达死；已达到死；已接近死，他们发牢骚、泣言(讲很多)、忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。」为下劣的人在死亡口(前面)发牢骚。

「在诸有非有中未离渴爱者们」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『在诸有非有中』，在业有之有非有中，在欲有之再有中；在欲有之业有中，在色有之再有中；在色有之业有中，在无色有之再有中；在无色有之业有中，在一再有之再有中；在一再趣处中，在一再往生中，在一再结生中，在一再个体的生出中，未离渴爱的、不离渴爱的、未舍弃渴爱的、未排除渴爱的、未解脱渴爱的、未舍断渴爱的、未断念渴爱的。」为在诸有非有中未离渴爱者们。

因为那样，世尊说：

「我看见世间中颤动的：这个世代在诸有中来到渴爱，

下劣的人们在死亡前面发牢骚爱：在诸有非有中未离渴爱者们。」

12.你们看！在执为我所的上颤抖者们，如鱼在被灭尽水流的少水中，看见这个后也应该行无我所：不在诸有中作执著者。

「你们看！在执为我所的上颤抖者们」：「我所执」，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执。什么是渴爱的我所执？以渴爱称呼而被作为界限、被作为境界、被作为范围、被作为边界、被紧捉住、被当作自己的之所及：这个是我的、这是我的、这么多是我的、就这范围是我的；我的色、声音、气味、味道、所触、铺在地上的东西、外套、女仆与男仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库、全部的大地，因渴爱而把它们当做自己的，一百零八种渴爱思潮[AN.4.199]之所及，这是渴爱的我所执。

什么是见的我所执？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、「在非真实的上[视]为真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见的我所执。「你们看！在执为我所的上颤抖者们」：「被当作自己的事物疑惧被抢夺时他们悸动，当被抢夺时他们也悸动，当已被抢夺时他们也悸动；被当作自己的事物疑惧变易时他们悸动，当变易时他们也悸动，当已变易时他们也悸动、强悸动、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖，这样，当悸动、强悸动、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖时，请你们看见、请你们看到、请你们注视、请你们静观、请你们观察。」为你们看！在执为我所的上颤抖者们。

「如鱼在被灭尽水流的少水中」：「如鱼在少水中、微少水中、水耗尽中被乌鸦或鹰或鹤攻击着、叼起着、被吃着，它们悸动、强悸动、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖。同样的，人们(世代)执为我所的事物疑惧被抢夺时他们悸动，当被抢夺时他们也悸动，当已被抢夺时他们也悸动；执为我所的事物疑惧变易时他们悸动，当变易时他们也悸动，当已变易时他们也悸动、强悸动、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖。」为如鱼在被灭尽水流的少水中。

「看见这个后也应该行无我所」：「『这个过患：在我所执上他看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为看见这个后。『应该行无我所』，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执。……（中略）这是渴爱的我所执……（中略）这是见的我所执。舍断渴爱的我所执后；断念见的我所执后，他[保持]不把眼当做自己的；不把耳当做自己的；不把鼻当做自己的；不把舌当做自己的；不把身当做自己的；不把意当做自己的；诸色……诸声音……诸气味……诸味道……诸所触……诸法……家……团体(众)……住所……利得……名声……称赞……乐……衣服……施食……住处……病人需要物、医药必需品……欲界……色界……无色界……欲有……色有……无色有……想有……无想有……非想非非想有……一蕴有……四蕴有……五蕴有……过去……未来……现在……不把所见、所闻、所觉、能被识知的诸法当做自己的，他[保持]不握持、不执取、不执着，他应该行、应该住、应该行动、应该转起、应该守护、应该使存续、应该使生存。」为看见这个后也应该行无我所。

「不在诸有中作执著者」：「在诸有中」，在欲有中、在色有中、在无色有中。执着被称为渴爱，那是贪、贪欲……（中略）贪婪、贪不善根。「不在诸有中作执著者」：「在有中-执着-不作者；意欲、情爱、贪、喜欢的不作者、不使之出生者、不被生产者、不被生起者、不被生出者。」为不在诸有中作执著者。

因为那样，世尊说：

「你们看！在执为我所的上颤抖者们，如鱼在被灭尽水流的少水中，看见这个后也应该行无我所：不在诸有中作执著者。」

13.在两边上调伏意欲后，遍知触后无随贪求者，凡斥责自己的不作那个者，明智者不在诸所见所闻上被沾染。

「在两边上调伏意欲后」：「边」，触为一边，触集为第二边；过去为一边，未来为第二边；乐受为一边，苦受为第二边；名为一边，色为第二边；六内处为一边，六外处为第二边；有身为一边，有身集为第二边。「欲」，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的取着、欲的焦热、欲的迷恋、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。「在两边上调伏意欲后」：「在两边的欲他应该调伏、应该驱逐、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为在两边上调伏意欲后。

「遍知触后无随贪求者」：「『触』，眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触、名称触、有对触[DN.15]、乐能被感受的触、苦能被感受的触、不苦不乐能被感受的触、善触、不善触、无记触、欲的行境触、色的行境触、无色的行境触、空触、无相触、无愿触、世间触、出世间触、过去触、未来触、现在触，凡像这样的触、触达、完全触达、被触的状态，这被称为触。

『遍知触后』，以三种遍知遍知触后：所知遍知、衡量遍知、舍断遍知。什么是所知遍知？『知道触：这是眼触、这是耳触、这是鼻触、这是舌触、这是身触、这是意触、这是名称触、这是有对触、这是乐能被感受的触、这是苦能被感受的触、这是不苦不乐能被感受的触、这是善触、这是不善触、这是无记触、这是欲的行境触、这是色的行境触、这是无色的行境触、这是空触、这是无相触、这是无愿触、这是世间触、这是出世间触、这是过去触、这是未来触、这是现在触。』他知道、看见，这是所知遍知。

什么是衡量遍知？作这样已知后，触他使之衡量是无常的、苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病、另一边的、败坏、灾难、祸害、恐怖、灾祸、摇动的、易坏的、不坚固的、无庇护所、无避难所、无归依所[、无归依者]、被舍的、虚伪的、空的、无我的、过患、变易法、不实的、不幸的根、杀害者、无有的、有漏的、有为的、魔的饵、生老病死法、死法、愁悲苦忧绝望法、污染法，他使之衡量是集起、灭没、乐味、过患、出离，这是衡量遍知。

什么是舍断遍知？这样衡量后，关于触的欲、贪他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。这被世尊说：『比丘们！凡关于触的欲、贪，你们要舍断，这样，那个触必将被舍断，根被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。[SN.22.25]』这是舍断遍知。『遍知触后』，以这三种遍知遍知触后。『无随贪求的』，贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这贪求被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无贪求者，他在色上是不贪求的；在声音上是不贪求的；在气味上是不贪求的；在味道上是不贪求的；在所触上是不贪求的；在家上.....在团体(众)上.....在住所上.....在利得上.....在名声上.....在称赞上.....在乐上.....在衣服上.....在团食上.....在住处上.....在病人需要物、医药必需品上是不贪求的；在欲界上.....在色界上.....在无界上.....在欲有上.....在色有上.....在无界有上.....在想有上.....在无想有上.....在非想非非想有上.....在一蕴有上.....在四蕴有上.....在五蕴有

上.....在过去上.....在未来上.....在现在上.....在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法是不贪求的、不被系缚的、不被迷恋的、无罪过的、已离贪求的、已无贪求的、已舍弃贪求的、已排除贪求的、已解脱贪求的、已舍断贪求的、已断念贪求的、已离贪的、已无贪的、已舍弃贪的、已排除贪的、已解脱贪的、已舍断贪的、已断念贪的、不饥渴的、已熄灭的、已变清凉的、感受快乐的、以自己为梵已生者而住。」为遍知触后无随贪求者。

「凡斥责自己的不作那个者」：「『凡』为凡。『斥责自己』，以二种原因斥责自己：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事他斥责自己？『被我作的身恶行，没被我作的身善行。』他斥责自己；『被我作的语恶行，没被我作的语善行。』他斥责自己；『被我作的意恶行，没被我作的意善行。』他斥责自己；『被我作的杀生，没被我作的戒绝杀生。』他斥责自己；『被我作的未被给与的拿取，没被我作的戒绝未被给与的拿取。』他斥责自己；『被我作的邪淫，没被我作的戒绝邪淫。』他斥责自己；『被我作的妄语，没被我作的戒绝妄语。』他斥责自己；『被我作的离间语，没被我作的戒绝离间语。』他斥责自己；『被我作的粗恶语，没被我作的戒绝粗恶语。』他斥责自己；『被我作的杂秽语，没被我作的戒绝杂秽语。』他斥责自己；『被我作的贪婪，没被我作的不贪婪。』他斥责自己；『被我作的恶意，没被我作的无恶意。』他斥责自己；『被我作的邪见，没被我作的正见。』他斥责自己，这样是被作的事与没被作的事他斥责自己。或者，『我在戒上不是完全的实行者。』他斥责自己，『我不是在诸根上守护门者。』他斥责自己，『我不是在饮食上知适量者。』他斥责自己，『我不是专修清醒者。』他斥责自己，『我不是具备念与正知者。』他斥责自己，『四念住未被我修习。』他斥责自己，『四正勤未被我修习。』他斥责自己，『四神足未被我修习。』他斥责自己，『五根未被我修习。』他斥责自己，『五力未被我修习。』他斥责自己，『七觉支未被我修习。』他斥责自己，『八支圣道未被我修习。』他斥责自己，『苦未被我遍知。』他斥责自己，『集未被我舍断。』他斥责自己，『道未被我修习。』他斥责自己，『灭未被我作证。』他斥责自己，这样是被作的事与没被作的事他斥责自己，这样斥责自己的业(行为)他不运行着、不产生着、不出生着、不生出着、不生起着。」为凡斥责自己的不作那个者。「明智者不在诸所见所闻上被沾染」：「『粘着』，有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。『明智者』为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者，贤智者舍断渴爱的粘着后，断念见的粘着后，在所见上不沾染；在所闻上不沾染；在所觉上不沾染；在所识上不沾染、不强沾染、不紧密沾染(不污染)，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为明智者不在诸所见所闻上被沾染。

因为那样，世尊说：

「在两边上调伏意欲后，遍知触后无随贪求者，

凡斥责自己的不作那个者，明智者不在诸所见所闻上被沾染。」

14.遍知想后会越度暴流，在诸所有物上牟尼不被污染，拔除刺箭者、不放逸的行者，不希求这个与其他的世间。

「遍知想后会越度暴流」：「『想』，有欲想、恶意想、加害想、离欲想、无恶意想、无加害想、色想、声音想、气味想、味道想、所触想、法想，凡像这样的想、认知、被认知的状态，这被称为想。『遍知想后』，有三种遍知：所知遍知、衡量遍知、舍断遍知。

什么是所知遍知？知道想：『这是欲想、这是恶意想、这是加害想、这是离欲想、这是无恶意想、这是无加害想、这是色想、这是声音想、这是气味想、这是味道想、这是所触想、这是法想。』他知道、看见，这是所知遍知。

什么是衡量遍知？『作这样已知后，想他使之衡量是无常的、苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病、另一边的、败坏的、灾难的、祸害的、恐怖、灾祸、移动的、易坏的.....（中略）他使之衡量是集起、灭没、乐味、过患、出离。』这是衡量遍知。

什么是舍断遍知？这样衡量后，关于想的欲、贪他舍断、驱离、[作终结、]使之走到不存在。因为这被世尊说：『比丘们！凡关于想的欲、贪，你们要舍断，这样，那个想必将被舍断，根被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。』[SN.22.25]这是舍断遍知。『遍知想后』，以这三种遍知遍知想后。『会越度暴流』，欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流会渡过、会超越、会通过、会越过、会克服。」为遍知想后会越度暴流。

「在诸所有物上牟尼不被污染」：「『诸所有物』，有二种所有物：[因]渴爱的所有物与[因]见的的所有物.....（中略）这是渴爱的所有物.....（中略）这是见的的所有物。『牟尼』，『牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见，具备那个智为牟尼、到达牟尼。』有三种牟尼行(完美德行)：身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。

什么是身牟尼行？三种身恶行的舍断为身牟尼行；三种身善行为身牟尼行；在身所缘上的智为身牟尼行；身的遍知为身牟尼行；与遍知俱行的道为身牟尼行；关于身的欲与贪之舍断为身牟尼行；身行[出入息]灭之第四禅等至为身牟尼行，这是身牟尼行。

什么是语牟尼行？四种语恶行的舍断为语牟尼行；四种语善行为语牟尼行；在语所缘上的智为语牟尼行；语的遍知为语牟尼行；与遍知俱行的道为语牟尼行；关于语的欲与贪之舍断为语牟尼行；语行[寻伺]灭之第二禅等至为语牟尼行，这是语牟尼行。

什么是意牟尼行？三种意恶行的舍断为意牟尼行；三种意善行为意牟尼行；在心所缘上的智为意牟尼行；心的遍知为意牟尼行；与遍知俱行的道为意牟尼行；关于心的欲与贪之舍断为意牟尼行；心行灭之想受灭为意牟尼行，这是意牟尼行。

『身牟尼、语牟尼、意牟尼为无漏，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说一切的舍断者。

身牟尼、语牟尼、意牟尼为无烦恼，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说恶已洗清者。[It.67]』

六种牟尼具备这三种牟尼行法：『在家牟尼、无家牟尼、有学牟尼、无学牟尼、辟支牟尼、牟尼[中的]牟尼。』哪些是在家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的在家

人，这些是在家牟尼。哪些是无家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的出家人，这些是无家牟尼。七种有学为有学牟尼，阿罗汉为无学牟尼，辟支佛为辟支牟尼，牟尼[中的]牟尼被称为如来、阿罗汉、遍正觉者。

『非以牟尼(沉默)为牟尼，痴形色的无智者，
凡举起秤后，拿取最上的后成为贤智者。
回避诸恶，那位牟尼因为那样成为牟尼，
凡明白世间中的[内外蕴]两者，因为那样被说为牟尼。
知道于一切世间的内外，不善的与善的法后，
凡被天-人们供养(尊敬)，超越染着网后他是牟尼。』

『粘着』，有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。牟尼舍断渴爱的粘着后，断念见的粘着后，在所有物上不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为在诸所有物上牟尼不被污染。

「拔除刺箭者、不放逸的行者」：「『刺箭』，『有七种刺箭：贪刺箭、瞋刺箭、痴刺箭、慢刺箭、见刺箭、愁刺箭、疑惑刺箭。凡对他，这些刺箭被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为已拔除刺箭者、已拔出刺箭者、已拉出刺箭者、已拉除刺箭者、已除去刺箭者、已完全除去刺箭者、已舍弃刺箭者、已排除刺箭者、已解脱刺箭者、已舍断刺箭者、已断念刺箭者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。』为已拔除刺箭者。

『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。『不放逸的(者)』为恭敬的作者、常作者、不停住的作者、有不被黏着习惯者、不轻忽意欲者、在善法上不轻忽责任者；『如何我能完成未完成的戒蕴，或已完成的戒蕴能以慧到处资助？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸；『如何我能完成未完成的定蕴，或已完成的定蕴能以慧到处资助？』.....（中略）在善法上[不放逸]；如何我能完成未完成的慧蕴.....解脱蕴.....『如何我能完成未完成的解脱智见蕴，或已完成的解脱智见蕴能以慧到处资助？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸；『如何我能遍知未遍知的苦，或能舍断未舍断的污染，或能修习未修习的道，或能作证未作证的灭？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸。」为拔除刺箭者、不放逸的行者。

「不希求这个与其他的世间」：「他不希求这个世间：自己的状态，不希求其他的世间：其他人的状态。不希求这个世间：自己的色、受、想、行、识，不希求其他的世间：其他人的色、受、想、行、识。不希求这个世间：六内处，不希求其他的世间：六外处。不希求这个世间：人的世间，不希求其他的世间：天的世间。不希求这个世间：欲界，不希求其他的世间：色界、无色界。不希求这个世间：欲界、色界，不希求其他

的世间：无色界。再次的趣处，或往生，或结生，或有(存在)，或轮回，或轮转他不希求、不想要、不接受、不祈望、不热望、不祈求。」为不希求这个与其他的世间。

因为那样，世尊说：

「遍知想后会越度暴流，在诸所有物上牟尼不被污染，
拔除刺箭者、不放逸的行者，不希求这个与其他的世间。」

洞窟八个一组经的说明第二[已完成]。

摘记：

- 1.有欲(期待/想要)者卡在洞窟(身)中在远离的远处。
- 2.不从其他人解脱⇒如来只是指路者(MA.144)。
- 3.生命短暂，不被二个心结合活命，如空中的闪电，它们生起与消散。
- 4.在执为我所的上颤抖者们，如鱼在被灭尽水流的少水中，明智者不在诸所见所闻上被沾染。

12/10/2020 16:23

3.邪恶八...的说明

3.邪恶八个一组经的说明

其次，邪恶八个一组经的说明将说：

15.某些确实以邪恶意说，及然后他们确实以真实意说，而对已生之争议牟尼不到达，因此牟尼无论在哪里都没有荒芜。

「某些确实以邪恶意说」：「那些外道以邪恶意之心、以怀着敌意之心、以怀着反对之心、以打击之心、以背后打击之心、以加害之心，以背后加害之心不实地说、辱骂世尊与比丘僧团。」为某些确实以邪恶意说。

「及然后他们确实以真实意说」：「凡对那些外道相信、信赖、信解者、以真实之心而有真实想者、以事实之心而有事实想者、以如实之心而有如实想者、以确实之心而有确实想者、以不颠倒之心而有不颠倒想者不实地说、辱骂世尊与比丘僧团。」及然后他们确实以真实意说。

「而对已生之争议牟尼不到达」：「『那种争议已生起、已产生、已出生、已生出、已出现：更进一步的巷说、辱骂、斥责、以不实对世尊与比丘僧团。』为而对已生之争议。『牟尼不到达』：『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解、无痴、择法、正见，具备那个智为牟尼、到达牟尼。.....（中略）超越染着网后他是牟尼。凡到达该争议者他以二个原因到达：作者以作者的状态到达[该]争议，或者，当被说、被斥责时他发怒、排拒、顽固(反抗)，显示愤怒、瞋恚、不满[，说]：『我不是作者。』凡到达该争议者他以这二个原因到达。牟尼以二个原因不到达争议：牟尼不是作者，不以作者的状态到达[该]争议，或者，当被说、被斥责时他不发怒、不排拒、不顽固(反抗)，不显示愤怒、瞋恚、不满[，说]：『我不是作者。』牟尼以二个原因不到达、不抵达、不握持、不执取、不执着[该]争议。」为而对已生之争议牟尼不到达。

「因此牟尼无论在哪里都没有荒芜」：「『因此』，因此、以那个原因、那个因、那个缘、那个因由对牟尼没有打击之心的状态、已生荒芜的状态，没有五种心荒芜[MN.16]，没有三种荒芜[SN.45.166]：贪的荒芜、瞋的荒芜、痴的荒芜他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。」为因此牟尼无论在哪里都没有荒芜。

因为那样，世尊说：

「某些确实以邪恶意说，及然后他们确实以真实意说，

而对已生之争议牟尼不到达，因此牟尼无论在哪里都没有荒芜。」

16.确实-自己的见如何会跨越？被意欲引导者、进入爱好者，自己达成的运行者，确实会如知道那样说。

「确实-自己的见如何会跨越」：「凡那些外道杀害孙陀利女游行者后，宣布沙门释迦子的不名誉，[心想：]『这样，我们将拿回这利得、名声、恭敬、尊敬。』那些这样见者、这样喜欢者、这样爱好者、这样主张者、这样意向者、这样意图者，他们不能穿越自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张、自己的意向、自己的意图，那时，不名誉就被回到他们自己。」这样是确实-自己的见如何会跨越？或者，「『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』凡他是这样说者，那个自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张、自己的意向、自己的意图如何能跨越、能穿越、能越过、能克服？那是什么原因？他的那个见像那样已完成、已受持、已握持、已执取、已执着、已取着、已信解。」这样也是确实-自己的见如何会跨越？『世界是非常恒的.....（中略）世界是有边的.....世界是无边的.....命即是身体.....命是一身体是另一.....死后如来存在.....死后如来不存在.....死后如来存在且不存在.....死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』凡他是这样说者，那个自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张、自己的意向、自己的意图如何能跨越、能穿越、能越过、能克服？那是什么原因？他的那个见像那样已完成、已受持、已握持、已执取、已执着、已取着、已信解。」这样也是确实-自己的见如何会跨越？

「被意欲引导者、进入爱好者」：「『被意欲引导者』，『他被自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张载走、带走、运载、搬运，如被象车或马车、二轮车、牛车、山羊车、公羊车、骆驼车、驴马车载走、带走、运载、搬运。同样的，他被自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张载走、带走、运载、搬运。』为被意欲引导者。『进入爱好者』，他被自己的见、自己的爱好、自己的主张固定、止住、黏着、进入、染着、把心朝向(胜解)。」为被意欲引导者、进入爱好者。

「自己达成的运行者」：「运行自己完成的；运行圆满的；运行完美的；运行第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的：[心想：]『这位大师是一切智者。』运行自己完成的；运行圆满的；运行完美的；运行第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。[心想：]『这个法是被善说的.....（中略）这个团体是善行者.....这个见是善的.....这个道迹是善安立的.....这个道是出离的。』运行自己完成的；运行圆满的；运行完美的；运行第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的，他使之产生、使之生产、使之生起、使之生出。」为自己达成的运行者。

「确实会如知道那样说」：「他会如知道的说、谈论、谈说、说明、言说，『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他会如知道的说、谈论、谈说、说明、言说，『世界是非常恒的.....（中略）死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他会如知道的说、谈论、谈说、说明、言说。」为确实会如知道那样说。

因为那样，世尊说：

「确实-自己的见如何会跨越？被意欲引导者、进入爱好者，
运行自己完成的者，确实会如知道那样说。」

17.凡自己的戒与禁制没被随询问的人，就对其他人说，善巧者们说那不是圣法：凡就自己说自己。

「凡自己的戒与禁制没被随询问的人」：「『凡』，凡像什么样、如努力、如安排、如种类、凡已到达处、凡具备法的刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家者，或出家者，或天，或人。『戒与禁制』，有戒与禁制，有禁制[而]非戒。什么是戒与禁制？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习，凡在那里抑制、自制、不违犯，这是戒；凡遵守者那是禁制。以自制义为戒；以遵守义为禁制，这被称为戒与禁制。什么是禁制[而]非戒？有八头陀支：林野支、常乞食支、粪扫衣支、但三衣支、次第乞食支、食后不受食支、常坐[不卧]支、随处住支，这被称为禁制[而]非戒。活力之遵守也被称为禁制[而]非戒：『宁愿要只剩下皮肤、肌腱、骨骸；要身体的血肉枯干，只要以人的力量、人的力量、人的活力、人的努力应该达成而未达成者，将没有活力的止息。[SN.12.22]』他尽心、勤奋，像这样是活力之遵守，这被称为禁制[而]非戒。

『我将不吃、我将不喝，不会从住处出去，

我也不侧卧(使胁躺下)：在渴爱箭未被除去时。』[Thag.19, 223偈]

他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『我仍将不打破这个盘腿，直到我的心不执取后将从诸漏被解脱。[MN.32]』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『只要我的心没不执取后从诸漏被解脱，我将不从这座位起来.....我将不从经行下来.....我将不从住处出去.....我将不从半屋顶的屋子出去.....我将不从高楼出去.....我将不从平屋出去.....我将不从洞窟出去.....我将不从洞穴出去.....我将不从小屋(孤邸)出去.....我将不从重阁出去.....我将不从瞭望台出去.....我将不从圆形屋出去.....我将不从棚屋出去.....我将不从讲堂出去.....我将不从帐棚出去.....我将不从树下出去。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『就在这午前时我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『就在这中午时.....傍晚时.....食前.....食后.....前夜.....中夜.....后夜.....在死时.....在白月时.....在雨季安居时.....在冬季时.....在夏季时.....在青年期.....在中壮年期.....在老年期我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『人』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。」为凡自己的戒与禁制没被随询问的人。

「就对其他人说」：「『对其他人』，对其他的刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『没被随询问』，没被质问；没被询问；没被乞求；没被请求；没被使之明净。『说』，说自己的戒，或禁制，或戒与禁制：我是『戒具足者』，或『禁制具足者』，或『戒与禁制具足者』，或以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事，或『从贵家族出家者』，或『从大家族出家者』，或『从大财富家出家者』，或『从富有财富家出家者』，或『同在家、出家的皆

为知名者、有名声者』，或『在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上的利得者』，或『经师』，或『律师(持律者)』，或『说法者』，或『住林野者』，或『常乞食者』，或『穿粪扫衣者』，或『但三衣者』，或『次第乞食者』，或『食后不受食者』，或『常坐不卧者』，或『随处住者』，或『初禅的得到者』，或『第二禅的得到者』，或『第三禅的得到者』，或『第四禅的得到者』，或『虚空无边处等至的得到者』，或『识无边处等至的得到者』，或『无所有处等至的得到者』，或『非想非非想处等至的得到者』，他说、谈论、谈说、说明、言说。」为就对其他人说。

「善巧者们说那不是圣法」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，那些善巧者们这么告知：『这是非圣者的法，这不是圣者的法，这是愚者的法，这不是贤智者的法，这是非善士的法，这不是善士的法。』他们这么告知、这么讲述、这么告诉、这么说明、这么言说。」为善巧者们说那不是圣法。

「凡就自己说自己」：「自己被称为我。『就自己说』，就自己说自己：我是『戒具足者』，或『禁制具足者』，或『戒与禁制具足者』，或以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事，或『从贵族家出家者』，或『从大家族家出家者』，或『从大财富家出家者』，或『从富有财富家出家者』，或『同在家、出家的皆为知名者、有名声者』，或『在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上的利得者』，或『经师』，或『律师(持律者)』，或『说法者』，或『住林野者』，或『常乞食者』，或『穿粪扫衣者』，或『但三衣者』，或『次第乞食者』，或『食后不受食者』，或『常坐不卧者』，或『随处住者』，或『初禅的得到者』，或『第二禅的得到者』，或『第三禅的得到者』，或『第四禅的得到者』，或『虚空无边处等至的得到者』，或『识无边处等至的得到者』，{『放舍非有与有后，已完成者、再有已灭尽者-他是比丘。』}?或『无所有处等至的得到者』，或『非想非非想处等至的得到者』他说、谈论、谈说、说明、言说。」为凡就自己说自己。

因为那样，世尊说：

「凡自己的戒与禁制没被随询问的人，就对其他人说，

善巧者们说那不是圣法：凡就自己说自己。」

18.寂静的、得到完全冷却的比丘，「我是像这样的」-在诸戒上不自夸者，善巧者们说那是圣法，该者在世间中无论在哪里没有增盛。

「寂静的、得到完全冷却的比丘」：「寂静的」，「贪的已平息状态为寂静的；瞋的已平息状态为寂静的；痴的已平息状态为寂静的；愤怒的.....（中略）怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切焦热的.....一切热恼的.....一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静的、寂止的、平静下来的、冷

却的、止息的。」为寂静的。「比丘」，七法的已破坏状态为比丘：有身见被破坏、疑被破坏、戒禁取被破坏、贪被破坏、瞋被破坏、痴被破坏、慢被破坏，那些污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被破坏。

[世尊：「色逼亚！」]

「以被自己实践(作)的路，到达般涅槃、度脱疑者，

放舍非有与有后，已完成者、再有已灭尽者-他是比丘。」[Sn.32, 519偈]

「寂静的、得到完全冷却的比丘」：「使贪的被熄灭状态者为完全冷却状态者；使瞋的被熄灭状态者为完全冷却状态者；使痴的被熄灭状态者为完全冷却状态者；愤怒的.....（中略）怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切焦热的.....一切热恼的.....使一切不善造作的被熄灭状态者为完全冷却状态者。」为寂静的、得到完全冷却的比丘。

「『我是像这样的』-在诸戒上不自夸者」：「『我是像这样的』，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『我是像这样的』。『在诸戒上不自夸者』，这里，某一类人是自夸者、炫耀者，他自夸、炫耀：我是『戒具足者』，或『禁制具足者』，或『戒与禁制具足者』，或『以出生、以姓氏、以良家子、以容色美如莲花.....（中略）或非想非非想处等至的得到者』他自夸、炫耀。像这样他不自夸、不炫耀。已从自夸分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为「我是像这样的」-在诸戒上不自夸者。

「善巧者们说那是圣法」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，那些善巧者们这么说：『这是圣者的法，这不是非圣者的法，这是贤智者的法，这不是愚者的法，这是善士的法，这不是非善士的法。』他们这么说、这么讲述、这么告诉、这么说明、这么言说。」为善巧者们说那是圣法。

「该者在世间中无论在哪里没有增盛」：「『该者的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『增盛』，有七增盛：贪增盛、瞋增盛、痴增盛、慢增盛、见增盛、污染增盛、业增盛，对那些人这些增盛它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。『在世间』，在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间。」为凡该者在世间中无论在哪里没有增盛。

因为那样，世尊说：

「寂静的、得到完全冷却的比丘，『我是像这样的』-在诸戒上不自夸者，

善巧者们说那是圣法，该者在世间中无论在哪里没有增盛。」

19.该者有定见(遍计)的、有为的诸法：重视不清净的，凡在自己上看见效益，他是缘于摇动寂静的依止者。

「该者有定见(遍计)的、有为的」：「『定见』，有二种定见：[因]渴爱的定见与[因]见的定见.....（中略）这是渴爱的定见.....（中略）这是见的定见。『有为的』，『有为的、造作的、使共住立的』为有为的，此外，『无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法』也是有为的。『该者』，恶见者。『诸法』被称为六十二恶见。」为凡对他定见(遍计)的、有为的诸法。

「置于前面不清净的」：「『重视的』，有二种重视：[因]渴爱重视的与[因]见重视的.....（中略）这是渴爱的重视.....（中略）这是见的重视。『他的渴爱的重视未被舍断、见的重视未被断念，以渴爱的重视之未被舍断的状态、见的重视之未被断念的状态，他置(作)渴爱或见在前面后而行，渴爱为旗、渴爱为幢、渴爱为增上，见为旗、见为幢、见为增上，被渴爱或见跟随而行。』为被重视的。『存在』，存在、被知道、有、被发现。『不清净的』，不清白的、不净白的、不遍纯净的、被污染的、杂染的。」为被重视[而]存在不清净的。

「凡在自己上看见效益」：「『凡+在自己上』为凡-在自己上。自己被称为恶见，他看见自己的见之二种效益：当生的效益与来世的效益。什么是见的当生效益？凡大师有的见，弟子们也有，对大师的那个见，弟子们恭敬、尊重、尊敬、崇拜、敬重，从那个因由他得到衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品，这是见的当生效益。什么是见的来世效益？『这个见足以成为龙的状态(龙界)，或金翅鸟的状态，或夜叉的状态，或阿修罗的状态，或干达婆的状态，或大王的状态，或因陀罗的状态，或梵天的状态，或天的状态，这个见[足以]是属于纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，以这个见他们变得纯净、变得清净、变得遍纯净；被脱离、被解脱、被遍脱离，以这个见我将变得纯净、变得清净、变得遍纯净；被脱离、被解脱、被遍脱离。』为将来果的期待者，这是见的来世效益。自己的见之这二种效益他看见、看到、注视、静观、观察。」为凡在自己上看见效益。

「他是缘于摇动寂静的依止者」：有三种寂静：究竟寂静、那个部分(彼分)寂静、世俗寂静。什么是究竟寂静？究竟寂静被称为不死、涅槃，凡那一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃，这是究竟寂静。什么是那个部分寂静？对进入初禅者诸盖被寂静了；对进入第二禅者寻伺被寂静了；对进入第三禅者喜被寂静了；对进入第四禅者苦乐被寂静了；对进入虚空无边处禅者色想、有对想、种种想被寂静了；对进入识无边处禅者虚空无边处想被寂静了；对进入无所有处者识无边处想被寂静了；对进入非想非非想处等至者无所有处想被寂静了，这是那个部分(彼分)寂静。什么是世俗寂静？六十二恶见，[因]见之寂静被称为世俗寂静，此外，在这个意义上为世俗寂静：有「寂静」意趣的。「他是缘于摇动寂静的依止者」：「他是摇动寂静、强摇动寂静、动寂静、移动寂静、波动寂静、撞击寂静、被建构寂静、定见(遍计)寂静，是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法之寂静的依止者、依存者、黏著者、陷入者、染著者、把心朝向者。」为他是缘于摇动寂静的依止者。

因为那样，世尊说：

「该者有定见(遍计)的、有为的诸法：重视不清净的，

凡在自己上看见效益，他是缘于摇动寂静的依止者。」

20.见的住着确实不容易被超越：在诸法上选定后紧握持者，因此人在那些住着上，拒绝与握持法。

「见的住着确实不容易被超越」：「见的住着」，「世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。」之执持、执取为见的住着；世界是非常恒的.....（中略）世界是有边的.....世界是无边的.....命即是身体.....命是一身体是另一.....死后如来存在.....死后如来不存在.....死后如来存在且不存在.....「死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。」之执持、执取为见之住处。「见的住着确实不容易被超越」：「见的住着确实不容易被超越、难超越的、难度脱的、难渡过的、难超越的、难度过的。」为见的住着确实不容易被超越。

「在诸法上选定后紧握持者」：「『在法上』，在六十二恶见上。『选定后』，决定后、判定后、选择后、检择后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『被紧握持』，在执着上有限紧握、部分紧握、最上紧握、定额紧握、积聚紧握、**积聚紧握**：这是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的而被握持、被执取、被执着、被取着、被信解。」为在诸法上选定后紧握持者。

「因此人在那些住着上」：「『因此』，因此、以那个理由、那个因、那个缘、那个因由。『人』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『在那些执着上』，在那些见之执着上。」为因此人在那些住着上。

「拒绝与握持法」：「『拒绝』，以二种原因他拒绝：以他人的打断他拒绝，或当未达到时他拒绝。怎样是以他人的打断他拒绝？『他人的打断』：那位大师不是一切智者，法不被善说，[其]团体不是善行者，见不是善的，道迹不被善安立，道不是出离的，在此处没有纯净，或清静，或遍纯净；或脱离，或解脱，或遍脱离，在此处没有他们变得纯净，或变得清静，或变得遍纯净；或被脱离，或被解脱，或被遍脱离，是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的，这样是『他人的打断』。这样，当被打断时他拒绝大师，拒绝法的讲述，拒绝团体，拒绝见，拒绝道迹，拒绝道，这样是以他人的打断他拒绝。怎样是当未达到时他拒绝？当未达到戒时他拒绝，当未达到禁制时他拒绝，当未达到戒与禁制时他拒绝，这样是当未达到时他拒绝。『与握持法』，他握持大师，握持法的讲述，握持团体，握持见，握持道迹，握持道，他执取、执着。」为拒绝与握持法。

因为那样，世尊说：

「见的住着确实不容易被超越：在诸法上选定后紧握持者，因此人在那些住着上，拒绝与握持法。」

21.洗净者在世间中无论在哪里确实没有，在诸有非有上的定见(遍计)之见，洗净者舍断欺骗与慢后，那位无执著者他会以什么走入？

「洗净者在世间中无论在哪里确实没有，在诸有非有上的定见(遍计)之见」：「洗净」，洗净被称为慧，那是慧、知解、简择、考察、择法、识别、辨别、近察、贤智(博

学)、熟练、聪敏、审思、深思、审察、广大(全面)、智能、英智、毘婆舍那、正知、刺棒、慧、慧根、慧力、慧剑、慧殿堂、慧光明、慧光亮、慧灯光、慧宝、无痴、择法、正见，以什么理由洗净被称为慧？以那个慧，身恶行被抖落、洗净、完全洗净、离洗净(洗涤)；语恶行.....意恶行被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；贪被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；瞋.....(中略)痴.....愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；嫉妒被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；悭吝被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；伪诈被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；狡猾被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；顽固被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作被抖落、洗净、完全洗净、离洗净，也以这个理由洗净被称为慧。

或者，邪见被正见抖落、洗净、完全洗净、离洗净；邪志被正志抖落、洗净、完全洗净、离洗净；邪语被正语抖落、洗净.....(中略)邪业被正业抖落.....邪命被正命抖落.....邪精进被正精进抖落.....邪念被正念抖落.....邪定被正定抖落、洗净、完全洗净、离洗净；邪智被正智抖落.....邪解脱被正解脱抖落、洗净、完全洗净、离洗净。

或者，一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作被八支圣道抖落、洗净、完全洗净、离洗净，阿罗汉具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这些能洗净的法，因此，阿罗汉是洗净者，「他是抖落贪者、抖落恶者、抖落污染者、抖落热恼者。」为洗净者。「无论在哪里」，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。「在世间」，在苦界的世间.....(中略)处的世间。

「定见(遍计)的」，有二种定见：[因]渴爱的定见与[因]见的定见.....(中略)这是渴爱的定见.....(中略)这是见的定见。「在诸有非有上」，在业有之有非有上，在欲有之再有上；在欲有之业有上，在色有之再有上；在色有之业有上，在无色有之再有上；在无色有之业有上，在一再有之再有上；在一再趣处上，在一再往生上，在一再结生上，在一再个体的生出上。「洗净者在世间中无论在哪里确实没有，在诸有非有上的定见(遍计)之见」：「洗净者在世间中无论在哪里，在诸有非有上建造的、定见的、造作的、使共住立的见他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为洗净者在世间中无论在哪里确实没有，在诸有非有上的定见(遍计)之见。

「洗净者舍断欺骗与慢后」：欺瞒行为被称为欺骗。这里，某一类人以身恶行实行后；以语恶行实行后；以意恶行实行后，其覆藏之因而立置恶的欲求，他欲求「愿他不要知道我！」意图「愿他不要知道我！」说「愿他不要知道我！」之语；以身体努力「愿他不要知道我！」[AN.6.45]凡像这样欺骗、骗人的情况、越界(违犯)、欺骗、伪瞒、暗自混淆、秘匿、保持秘密、隐藏(遍保持秘密)、覆藏、遍覆藏、不明示行为、不公开行为、掩盖恶的所作行为，这被称为欺骗。

「慢」，以单一种为慢：那是心的高慢，以二种为慢：自我的赞扬为慢、对他人的轻蔑为慢，以三种为慢：「我是优胜者」为慢、「我是同等者」为慢、「我是下劣者」

为慢，以四种为慢：以得到使之产生慢、以名声使之产生慢、以称赞使之产生慢、以乐使之产生慢，以五种为慢：「我确实得到合意的色。」使之产生慢、「我确实得到合意的声音.....（中略）气味.....味道.....所触。」使之产生慢，以六种为慢：以眼之具足使之产生慢，以耳之具足.....以鼻之具足.....以舌之具足.....以身之具足.....以意之具足使之产生慢，以七种为慢：慢、极慢、慢与极慢、卑慢、增上慢、我是之慢、邪慢，以八种为慢：以得到使之产生慢、以没得到使之产生卑慢、以名声使之产生慢、以无名声使之产生卑慢、以称赞使之产生慢、以斥责使之产生卑慢、以乐使之产生慢、以苦使之产生卑慢，以九种为慢：优胜者心想：「我是优胜者」为慢、优胜者心想：「我是同等者」为慢、优胜者心想：「我是下劣者」为慢、同等者心想：「我是优胜者」为慢、同等者心想：「我是同等者」为慢、同等者心想：「我是下劣者」为慢、下劣者心想：「我是优胜者」为慢、下劣者心想：「我是同等者」为慢、下劣者心想：「我是下劣者」为慢，以十种为慢：这里，某一类人以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事使之产生慢，凡像这样心的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这被称为慢。「洗净者舍断欺骗与慢后」：「洗净者舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为洗净者舍断欺骗与慢后。

「那位无执著者他会以什么走入」：「『执着』，有二种执着：渴爱的执着与见的执着.....（中略）这是渴爱的执着.....（中略）这是见的执着。对他渴爱的执着已被舍断；见的执着已被断念，以渴爱的执着之已被舍断的状态、见的执着之已被断念的状态，无执着的人会以什么走入贪，会以什么走入瞋，会以什么走入痴，会以什么走入慢，会以什么走入见，会以什么走入掉举，会以什么走入疑，会以什么走入烦恼潜在趋势，成为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』？那些造作已被舍断，诸造作已被舍断的状态会以什么落入趣处，成为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』[，或『既非有想者也非无想者』]？他没有因、没有缘、没有因素会以此落入。」为那位无执著者他会以什么走入？

因为那样，世尊说：

「洗净者在世间中无论在哪里确实没有，在诸有非有上的定见(遍计)之见，

洗净者舍断欺骗与慢后，那位无执著者他会以什么走入？」

22.攀住者确实在诸法上来到争议，以什么、如何会说无执著者？ 他确实没有拿取的(我)、拒绝的(非我的)，他就在此世扫荡一切见。

「攀住者确实在诸法上来到争议」：「『攀住』，有二种攀住：渴爱的攀住与见的攀住.....（中略）这是渴爱的攀住.....（中略）这是见的攀住。对他渴爱的攀住未被舍断；见的攀住未被断念，以渴爱的攀住之未被舍断的状态、见的攀住之未被断念的状态在诸法上到达争议，成为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』，那些造

作未被舍断，诸造作的未被舍断的状态在趣处上到达争议，成为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』的争议他到达、抵达、握持、取着、执着。」为攀住者确实在诸法上来到争议。

「以什么、如何会说无执著者」：「『攀住』，有二种攀住：渴爱的攀住与见的攀住.....（中略）这是渴爱的攀住.....（中略）这是见的攀住。对他渴爱的攀住已被舍断；见的攀住已被断念，以渴爱的攀住之已被舍断的状态、见的攀住之已被断念的状态，以什么贪能说，以什么瞋能说，以什么痴能说，以什么慢能说，以什么见能说，以什么掉举能说，以什么疑能说，以什么烦恼潜在趋势能说无执着的人为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』？那些造作已被舍断，诸造作的已被舍断的状态以什么能说趣处，成为『堕地狱者』.....（中略）或『非想非非想者』？他没有因、没有缘、没有因素以此能说、能讲述、能谈说、能说明、能言说。」为以什么、如何会说无执著者？

「他确实没有拿取的、拒绝的」：「『拿取的』为我随见，他没有，『拒绝的』为断灭见，他没有；『拿取的』为握持的，他没有，『拒绝的』为应该被释放的，他没有。凡有其握持的，就有其应该被释放的；凡有其应该被释放的，就有其握持的。拿起、释放已被超越，阿罗汉已超越觉、退失，他是已降下状态者、已实践行为者、已完成旅程者、已到方向者，生死轮回，没有他的再生。」为他确实没有拿取的(我)、拒绝的(非我的)。

「他就在此世扫荡一切见」：「对他，六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，一切恶见他就在此世扫荡、抖落、完全抖落、向下抖落、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」为他就在此世扫荡一切见。

因为那样，世尊说：

「攀住者确实在诸法上来到争议，以什么、如何会说无执著者？

他确实没有拿取的(我)、拒绝的(非我的)，他就在此世扫荡一切见。」

恶心八个一组经的说第三[已完成]。

摘记：

1.确实-自己的见如何会跨越？被欲与个人爱好固定(=在法上选定后紧握持=拒绝与握持法)⇒以真实心如知道的虚妄地说+到达争议。

2.自说戒德(自贵)非圣法(贱他亦然)。

12/11/2020 05:55

4.纯净八...的说明

4.纯净八个一组经的说明

其次，纯净八个一组经的说明将说：

23.我看见最高的、无病的纯净，人以看见有完全纯净，知道「这样是最高的」后，「随看纯净者」退回[道-⑩]智。

「我看见最高的、无病的纯净」：「『我看见纯净』，我看见纯净，我看到纯净、我注视纯净、我静观纯净、我观察纯净。『最高无病的』，最高的、到达无病的、到达庇护所的、到达避难所的、到达归依所的、到达无恐惧的、到达无死的、到达不死的、到达涅槃的。」为我看见最高的、无病的纯净。

「人以看见有完全纯净」：「以眼识看见色(斯里兰卡版)而有人的纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，人变得纯净、变得清静、变得遍纯净；被脱离、被解脱、被遍脱离。」为人以看见有完全纯净。

「知道『这样是最高的』后」：「这样证知、了知、了别、确知、贯通后。『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为知道「这样是最高的」后。

「『随看纯净者』退回智」：「凡看见纯净，他是随看纯净者。『退回智』，以眼识看见色者退回『智』；退回『道』；退回『路』；退回『出离』。」为「随看纯净者」退回智。

因为那样，世尊说：

「我看见最高的、无病的纯净，人以看见有完全纯净，知道『这样是最高的』后，『随看纯净者』退回智。」

24.如果人以看见有纯净，或他以智舍断苦，那位有依著者以其它的[不纯净道-⑩]变纯净，确实-见说他是像这样的说者。

「如果人以看见有纯净」：「以眼识看见色如果有人的纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，人变得纯净、变得清静、变得遍纯净；被脱离、被解脱、被遍脱离。」为如果人以看见有纯净。

「或他以智舍断苦」：「以眼识看见色如果人舍断生苦、舍断老苦、舍断病苦、舍断死苦、舍断愁悲苦忧绝望苦。」为或他以智舍断苦。

「那位有依著者以其它的变纯净」：「以其它的，以不纯净道、以邪道迹、以非出离路、除了以诸念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外、除了以诸觉支外、除了以八支圣道外，人变得纯净、变得清静、变得遍纯净；被脱离、被解脱、被遍脱离。『有依著者』为有贪者、有瞋者、有痴者、有慢者、有渴爱者、有[邪]见者、有污染者、有执取者。」为那位有依著者以其它的变纯净。

「确实-见说他是像这样的说者」：「那个见说那个人：像这样，这个人是邪见者、颠倒见者。『是像这样的说者』，是像这样的说者、讲述者、谈说者、说明者、言说者：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』是像这样的说者、讲述者、谈说者、说明者、言说者；『世界是非常恒的.....（中略）世界是有边的.....世界是无边的.....命即是身体.....命是一身体是另一.....死后如来存在.....死后如来不存在.....死后如来存在且不存在.....死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』是像这样的说者、讲述者、谈说者、说明者、言说者。」为确实-见说他是像这样的说者。

因为那样，世尊说：

「如果人以看见有纯净，或他以智舍断苦，

那位有依著者以其它的变纯净，确实-见说他是像这样的说者。」

25.婆罗门不从其它的说纯净：在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，在福德与恶上不被污染：舍弃拿取的者、不在此制造者。

「婆罗门不从其它的说纯净：在所见、所闻、戒与禁制或所觉上」：「『不』为否定。『婆罗门』，七法的已排除状态为婆罗门：有身见被排除、疑被排除、戒禁取被排除、贪被排除、瞋被排除、痴被排除、慢被排除，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被排除。

[世尊：『色逼亚！』]

排除一切恶的后，离垢者、善入定者、自我住立者，

超越轮回后那位完成者，无依止者-像这样者被说他是婆罗门。[Sn.32, 524偈]

『婆罗门不从其它的说纯净』，『以其它的，以不纯净道、以邪道迹、以非出离路、除了以诸念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外、除了以诸觉支外、除了以八支圣道外有纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，婆罗门不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说。』为婆罗门不从其它的说纯净。

『在所见、所闻、戒与禁制或所觉上』，有些沙门、婆罗门以看见为纯净，他们相信(认同)对某些形色的看见为吉祥的，相信对某些形色的看见为不吉祥的。他们相信对哪些形色的看见为吉祥的？他们在清晨(从黑的出来后)看见来到吉祥的形色：看见麻雀鸟、看见华丽彩色的威鲁瓦小树、看见怀胎妇女、看见使男童登上肩后走去者、看见已装满的瓮、看见鲑鱼、看见骏马、看见骏马车、看见公牛(牛王)、看见黄牛，他们相信对像那样形色的看见为吉祥的。他们相信对哪些形色的看见为不吉祥的？看见稻草堆、看见酥油瓮、看见空瓮、看见舞蹈者、看见裸体假沙门、看见驴马、看见驴马车乘、看见单轭车乘、看见单眼者、看见手畸形者、看见跛脚者、看见半身不遂者、看见老人、看见病人，他们相信对像那样形色的看见为不吉祥的。这些是那些沙门、婆罗门以所见为纯净，他们相信以所见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。

有些沙门、婆罗门以所闻为纯净，他们相信对某些声音的听闻为吉祥的，相信对某些声音的听闻为不吉祥的。他们相信对哪些声音的听闻为吉祥的？他们在清晨(从黑的出来后)听闻来到吉祥的声音：『增(富)[字]』，或『贵(𠬞)』，或『满』，或『华丽』，

或『无忧』，或『善意』，或『善星』，或『善吉祥』，或『幸运』，或『幸运增加』，他们相信对像这样声音的听闻为吉祥的。他们相信对哪些声音的听闻为不吉祥的？『单眼者[字]』，或『手畸形者』，或『跛脚者』，或『半身不遂者』，或『老人』，或『病人』，或『死人』，或『切断』，或『破裂』，或『燃烧』，或『消失』，或『没有』，他们相信对像这样声音的听闻为不吉祥的。这些是那些沙门、婆罗门以所闻为纯净，他们相信以所闻为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。

有些沙门、婆罗门以戒为纯净，他们相信以戒的程度、以[自我]抑制的程度、以自制的程度、以不违犯的程度为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。沙门木地葛之子这么说：屋主！我安立具备四法的男子是善的具足者、善的最高者、无上获得的得到者、不能胜过的沙门，哪四个？屋主！这里，他不以身作邪恶业，不说邪恶语，不以邪意向意图，不以邪恶生活过活，屋主！我安立具备这四法的男子是善的具足者、善的最高者、无上获得的得到者、不能胜过的沙门[MN.78]。同样地，有些沙门、婆罗门以戒为纯净，他们相信以戒的程度、以[自我]抑制的程度、以自制的程度、以不违犯的程度为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。

有些沙门、婆罗门以禁制为纯净，他们是守象禁制者，或是守马禁制者，或是守牛禁制者，或是守狗禁制者，或是守乌鸦禁制者，或是守毘瑟纽神禁制者，或是守力天禁制者，或是守满贤禁制者，或是守珠贤禁制者，或是守火禁制者，或是守龙禁制者，或是守金翅鸟禁制者，或是守夜叉禁制者，或是守阿修罗禁制者，或是守犍达婆禁制者，或是守大王禁制者，或是守月禁制者，或是守日禁制者，或是守因陀罗禁制者，或是守梵天禁制者，或是守天禁制者，或是守方位禁制者，这些是那些沙门、婆罗门以禁制为纯净，他们相信以禁制为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。

有些沙门、婆罗门以所觉为纯净，他们在清晨触摸大地、触摸青草、触摸牛粪、触摸龟、触摸锄、触摸芝麻载运车、嚼吉兆的芝麻、嚼吉兆的油、嚼吉兆的齿木、以吉兆土沐浴、穿吉兆的衣服、包吉兆的头巾。这些是那些沙门、婆罗门以所觉为纯净，他们相信以所觉为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。[此为]婆罗门不从其它的说纯净。

『在所见、所闻、戒与禁制或所觉上』，婆罗门不以所见纯净说纯净；不以所闻纯净说纯净；不以戒纯净说纯净；不以禁制纯净说纯净；不以所觉纯净说纯净；不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为婆罗门不从其它的说纯净：在所见、所闻、戒与禁制或所觉上。

「在福德与恶上不被污染」：「福德被称为凡任何三界的善行作，非福德被称为一切不善的。由于福行与非福行及不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形是在福德与恶上他不沾染、不强沾染、不紧密沾染(不污染)，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离束缚，他以离被限制的心而住。」为在福德与恶上不被污染。

「舍弃拿取的者、不在这制造者」：「『舍弃拿取的者』为舍弃我见者；『舍弃拿取的者』为舍弃执见者；『舍弃拿取的者』为因渴爱、因见而握持的、执取的、执

着的、取着的、信解的一切都被他舍弃、吐出、释放、舍断、断念。『不在此处制造者』，福行或非福行或不动行不制造者、不使之出生者、不被生产者、不被生起者、不被生出者。」为舍弃拿取的者、不在此处制造者。

因为那样，世尊说：

「婆罗门不从其它的说纯净：在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，
在福德与恶上不被污染：舍弃拿取的者、不在此处制造者。」

26.舍断之前的后成为随后的依止者们，那些扰动的跟随者不渡过染着，他们
拿起、放舍，如抓住枝条后放开的猴子。

「舍断之前的后成为随后的依止者们」：「舍断之前的大师后成为其他大师的依止者；舍断之前法的讲述后成为其他法的讲述依止者；舍断之前的群众后成为其他群众的依止者；舍断之前的见后成为其他见的依止者；舍断之前的道迹后成为其他道迹的依止者；舍断之前的道后成为其他道的依止者、完全依止者、黏著者、进入者、染著者、把心朝向(胜解)者。」为舍断之前的后成为随后的依止者们。

「那些扰动的跟随者不渡过染着」：「扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....(中略)贪婪、贪不善根。『扰动的追随者』，扰动的追随者、扰动的跟随者、扰动的尾随者，被扰动取下者、弄倒者、征服者、心被遍取者。『他们不渡过染着』，贪的染着、瞋的染着、痴的染着、慢的染着、见的染着、污染的染着、恶行的染着他们不渡过、不超越、不通过、不越过、不克服。」为那些扰动的跟随者不渡过染着。

「他们拿起、放舍」：「他们抓住(拿起)大师，放掉那位后抓住其他大师；抓住法的讲述，放掉那个后抓住其它法的讲述；抓住群众，放掉那个后抓住其他群众；抓住见，放掉那个后抓住其它见；抓住道迹，放掉那个后抓住其它道迹；抓住道，放掉那个后抓住其它道，他们抓住与放掉；拿取与放舍。」为他们拿起、放舍。

「如抓住枝条后放开的猴子」：「如在林野、森林中漫游的猴子抓住树枝，放掉那枝后又抓住另一枝树枝[SN.12.61]。同样的，多数的沙门、婆罗门抓住与放掉；拿取与放舍多数的恶见。」为如抓住枝条后放开的猴子。

因为那样，世尊说：

「舍断之前的后成为随后的依止者们，那些扰动的跟随者不渡过染着，
他们拿起、放舍，如抓住枝条后放开的猴子。」

27.人自己受持禁制后，被想黏著者走到高与低的，但智者以诸智得到法后，
广慧者不走到高与低的。

「人自己受持禁制后」：「『自己受持』为自身受持。『禁制』为象禁制，或马禁制，或牛禁制，或狗禁制，或乌鸦禁制，或毘瑟纽神禁制，或力天禁制，或满贤禁制，或珠贤禁制，或火禁制，或龙禁制，或金翅鸟禁制，或夜叉禁制，或阿修罗禁制.....(中略)，或方位禁制，他执取后、受持后、拿取后、承担后、拿起后、执取后、执着后。『人』，『众生、人类.....(中略)摩奴所生者。』」为人自己受持禁制后。

「被想黏著者走到高与低的」：「他从大师走到大师；从法的讲述走到法的讲述；从群众走到群众；从见走到见；从道迹走到道迹；从道走到道。『被想黏附』，被欲

想、恶心想、加害想、见想黏附、纠缠、缚着、附着、固着、障碍，如物品在壁桩上，或在壁钉上被黏附、纠缠、缚着、附着、固着、障碍。同样的，被欲想、恶心想、加害想、见想黏附、纠缠、缚着、附着、固着、障碍。」为被想黏著者走到高与低的。

「但智者以诸智得到法后」：「智者」为智者、已到达明者、有智者、聪明者、有智能者。「以诸智」，诸智被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。以那些吠陀有生老死的已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者。或「已到吠陀的终极者」为通晓吠陀者，或「以吠陀已到终极者」为通晓吠陀者，或七法的已知道状态为通晓吠陀者：有身见被知道、疑被知道、戒禁取被知道、贪被知道、瞋被知道、痴被知道、慢被知道，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被知道。

[世尊：「色逼亚！」]

「简别全部的吠陀后：凡在这里沙门婆罗门们有，

在一切感受上离贪，超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。」[Sn.32, 534偈]

「但智者以诸智得到法后」：「得到、现观法后：『一切行是无常的』为得到、现观法后；『一切行是苦的』为得到、现观法后；『一切法是无我』为得到、现观法后；『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』为得到、现观法后；『以行为缘有识』为得到、现观法后；以识为缘有名色.....(中略)以名色为缘有六处.....以六处为缘有触.....以触为缘有受.....以受为缘有渴爱.....以渴爱为缘有取.....以取为缘有有.....以有为缘有生.....『以生为缘有老死』为得到、现观法后；『以无明灭有行灭(而行灭存在)』为得到、现观法后；『以行灭有识灭』为得到、现观法后；以识灭有名色灭.....以名色灭有六处灭.....以六处灭有触灭.....以触灭有受灭.....以受灭有渴爱灭.....以渴爱灭有取灭.....以取灭有有灭.....以有灭有生灭.....『以生灭有老死灭』为得到、现观法后；『这是苦』为得到、现观法后；『这是苦集』.....『这是苦灭』.....『这是导向苦灭道迹』为得到、现观法后；『这些是漏』为得到、现观法后；『这是漏集』.....『这是漏灭』.....『这是导向漏灭道迹』为得到、现观法后；『这些法应该被证知』为得到、现观法后；『这些法应该被遍知』.....『这些法应该被舍断』.....『这些法应该被修习』.....『这些法应该被作证』为得到、现观法后；『六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离』为得到、现观法后；『五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离』为得到、现观法后；『四大种的集起、灭没、乐味、过患、出离』为得到、现观法后；『凡任何集法都是灭法』为得到、现观法后。」为但智者以诸智得到法后。

「广慧者不走到高与低的」：「他不从大师走到大师；不从法的讲述走到法的讲述；不从群众走到群众；不从见走到见；不从道迹走到道迹；不从道走到道。『广慧者』，广慧者为大慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者，大地被称为广，他具备与那大地相同广大扩展的慧。」为广慧者不走到高与低的。

因为那样，世尊说：

「人自己受持禁制后，被想黏著者走到高与低的，
但智者以诸智得到法后，广慧者不走到高与低的。」

28.他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉，对就那位看见的、已打开的行者，在这个世间以谁应该分类？

「他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉」：「军团被称为魔军，身恶行为魔军；语恶行为魔军；意恶行为魔军；贪为魔军；瞋为魔军；痴为魔军；愤怒为魔军；怨恨为魔军.....（中略）一切不善造作为魔军。

这被世尊说：

『诸欲是你的第一军队，不喜乐被称为第二，
饥渴是你的第三，渴爱被说为第四。
惛沈睡眠是你的第五，诸恐惧被说为第六，
疑是你的第七，藏恶顽固是你的第八。
利得名声恭敬，以及凡错误得到的名声：
凡会赞扬自己，以及轻蔑他人。
恶魔！这是你的军队，邪恶(黑色)的攻击者，
不勇敢者不战胜他，但战胜后得到乐。』[Sn.28, 438-441偈]

当一切魔军与一切敌对的污染被四圣道征服、打败、破坏、瓦解、转开脸，他被称为离军团者。他是在所见上离军团者；在所闻上离军团者；在所觉上离军团者；在所识上离军团者。」为 he 是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉。

「对就那位看见的、已打开的行者」：「那位这样纯净的看见者、清净的看见者、遍清净的看见者；明净的看见者、遍明净的看见者，或者，纯净的看见、清净的看见、遍清净的看见；明净的看见、遍明净的看见。『已打开的』，有渴爱的覆盖、见的覆盖、污染的覆盖、恶行的覆盖、无明的覆盖，那些覆盖是已被打开、已被破坏、已被解开、已被完全解开、已被舍断、已被断绝、已被平静下来、已止息、不能生起、已被智火燃烧。『行者』，行者、走动者、住者、行动者、使转起者、守护者、使存续者、使生存者。」为对就那位看见的、已打开的行者。

「在这个世间以谁应该分类」：「『分类』，有二种分类：[因]渴爱的分类与[因]见的分类.....（中略）这是渴爱的分类.....（中略）这是见的分类。对他渴爱的分类已被舍断、见的分类已被断念，以渴爱的分类之已被舍断的状态、见的分类之已被断念的状态，以什么贪应该分类，以什么瞋应该分类，以什么痴应该分类，以什么慢应该分类，以什么见应该分类，以什么掉举应该分类，以什么疑应该分类，以什么烦恼潜在趋势应该分类：成为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』？那些行作已被舍断，诸行作的已被舍断的状态以什么应该分类趣处：成为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』？他没有因、没有缘、没有因素

以这个应该分类、应该区分、应该来到。『在世间』，在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间。」为在这个世间以谁应该分类。

因为那样，世尊说：

「他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉，

对就那位看见的、已打开的行者，在这个世间以谁应该分类？」

29.不建构、不重视，他们不说「究竟纯净」，舍离执取系缚绑定的后，在世
间中无论在哪里都不作愿望。

「不建构、不重视」：「『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。『对他们渴爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，渴爱的建构或见的建构他们都不建构、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。』为他们不建构。『无重视(无偏好)』，『重视』，有二种重视：[因]渴爱的重视与[因]见的重视.....（中略）这是渴爱重视的.....（中略）这是见重视的。对他们渴爱的重视已被舍断、见的重视已被断念，以渴爱的重视之已被舍断的状态、见的重视之已被断念的状态，他们置(作)无渴爱或无见在前面(重视)后而行，无渴爱为旗、无渴爱为幢、无渴爱为增上，无见为旗、无见为幢、无见为增上，不被渴爱或见跟随而行。」为不建构、不重视。

「他们不说『究竟纯净』」：「究竟纯净、轮回纯净的无作业见、常恒论，他们不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为他们不说「究竟纯净」。

「舍离执取系缚绑定的后」：「『系缚』，有四种系缚：贪婪的身系缚、恶意的身系缚、戒禁取的身系缚、[只有]这是真实之执持的身系缚[SN.45.175]。自己的见之贪为贪婪的身系缚，在他人所说上的瞋怒不满为恶意的身系缚，『执取自己的戒或禁制或戒与禁制』为戒禁取的身系缚，自己的见[之执持的身系缚(Ni.13,147偈)]为[只有]这是真实之执持的身系缚。以什么理由被称为执取系缚？以那些系缚，色他们抓住、执取、握持、取着、执着，受.....（中略）想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他们抓住、执取、握持、取着、执着，以这个原因被称为执取系缚。『舍离后』，在系缚上放弃后为舍离后，或者在绑定上、在系缚上、在绑住上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上被震落后(?)为舍离后，如轿子，或马车，或货车，或战车应该被运送的[人、物]发布(舍离)后他们放置、破坏。同样的，在绑定上放弃后为舍离后，或者在绑定上、在系缚上、在绑住上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上被震落后为舍离后。」为舍离执取系缚绑定的后。

「在世间中无论在哪里都不作愿望」：「愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。『不做愿望』，愿望他们不做、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。『在世间』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为在世间中无论在哪里都不作愿望。

因为那样，世尊说：

「不建构、不重视，不说『究竟纯净』，

舍离执取系缚绑定的后，在世间中无论在哪里都不作愿望。」

30.超越界限的婆罗门，知道后或看见后他没有紧握持的，非贪的有贪者、非离贪的贪染者，对他在这里没有最高掌握的。

「超越界限的婆罗门，知道后或看见后他没有紧握持的」：「界限」，有四种界限：有身见、疑、戒禁取、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、与其同存续之污染，这是第一种界线，粗的欲贪结、嫌恶结、粗的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、与其同存续之污染，这是第二种界线，残余的欲贪结、嫌恶结、残余的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、与其同存续之污染，这是第三种界线，色贪、无色贪、慢、掉举、无明、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势、与其同存续之污染，这是第四种界线。当这四种界限被四圣道穿越、越过、克服，那被称为已走过界限的。「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门：有身见被排除、疑被排除、戒禁取被排除.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「对他」，对阿罗汉；对漏已灭尽者。

「知道后」，以他心智知道后，或以前世住处回忆智知道后。「看见后」，以肉眼看见后，或以天眼看见后。「超越界限的婆罗门，知道后或看见后他没有紧握持的」：「对他，『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为超越界限的婆罗门，知道后或看见后他没有紧握持的。

「非贪的有贪者、非离贪的贪染者」：贪的贪染者被称为凡在五种欲上贪染、贪求、被绑定、被迷恋、被染着、被附着、被固着、被障碍。离贪的贪染者被称为凡在色界、无色界等至上贪染、贪求、被绑定、被迷恋、被染着、被附着、被固着、被障碍。「非贪的有贪者、非离贪的贪染者」，由于欲贪与色贪及无色贪已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形是非贪的有贪者、非离贪的贪染者。

「对他在这里没有最高掌握的」：「『对他』，对阿罗汉；对漏已灭尽者。对他，『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为对他在这里没有最高掌握的。

因为那样，世尊说：

「超越界限的婆罗门，知道后或看见后他没有紧握持的，

非贪的有贪者、非离贪的贪染者，对他在这里没有最高掌握的。」

纯净八个一组经的说明第四[已完成]。

摘记：

- 1.舍离执取系缚绑定的后(=不建构/无重视)，在世间中无论在哪里都不作愿望。
- 2.纯净非在所见/所闻/戒与禁制/所觉上得。
- 3.非贪(欲)的有贪者、非离贪(色无色)的贪染者没有最高的被握持。
- 4.愿望(āsā-希望/希求)被称为渴爱。

12/11/2020 06:10

5.最高的八...的说明

5.最高的八个一组经的说明

其次，最高的八个一组经的说明将说：

31.在「最高的」见上停留者：凡在世间中作更上的人，之后说一切其他人为「下劣的」，因此争辩不被克服。

「在『最高的』见上停留者」：「有些沙门、婆罗门是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见为：『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，他们在各自的见上住、入住、往住、停留(遍住)，如在家人在家中住，或有罪者在罪中住，或有污染者在污染中住。同样的，有些沙门、婆罗门是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见为：『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，他们在各自的见上住、入住、往住、停留(遍住)。」为在「最高的」见上停留者。

「凡在世间中作更上的人」：「『凡(Yada)』为凡(yam)。『作(kurute)更上的』，作(karoti)更上的，作第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。『这位大师是一切智者』他作(认为)更上的，作第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的；这个法是被善说的.....这个团体是善行者.....这个见是善的.....这个道迹是善安立的.....『这个道是出离的』他作更上的，作第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的，他使之生起、使之生出。『人』为众生、人类、.....（中略）摩奴所生者。『在世间』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为凡在世间中作更上的人。

「之后说一切其他人为『下劣的』」：「除了对自己的大师、法的讲述、团体、见、道迹、道外，他舍弃、拔起、包围一切异论：『那位大师不是一切智者，法不被善说，[其]团体不是善行者，见不是善的，道迹不被善安立，道不是出离的，在此处没有纯净，或清静，或遍纯净；脱离，或解脱，或遍脱离，在此处没有他们变得纯净，或变得清静，或变得遍纯净，或被脱离，或被解脱，或被遍脱离，是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。』这么说，这么讲述，这么谈说，这么说明，这么言说。」为之后说一切其他人为「下劣的」。

「因此争辩不被克服」：「『因此』，那个理由；那个因；那个缘；那个因由。『争辩』，见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执。『不被克服』，不被穿越、不被越过、不被克服。」为因此争辩不被克服。

因为那样，世尊说：

「在『最高的』见上停留者：凡在世间中作更上的人，之后说一切其他人为『下劣的』，因此争辩不被克服。」

32.凡在自己上看见效益，在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，那个他就在那里紧握持后，看其他一切为卑劣的。

「凡在自己上看见效益，在所见、所闻、戒与禁制或所觉上」：「『凡+在自己上』为凡-在自己上。自己被称为恶见，他看见自己的见之二种效益：当生的效益与来世的效益。什么是见的当生效益？凡大师有的见，弟子们也有，对大师的那个见，弟子们恭敬、尊重、尊敬、崇拜[、敬重]，从那个因由他得到衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品，这是见的当生效益。什么是见的来世效益？这个见足以成为龙的状态(龙界)，或金翅鸟的状态，或夜叉的状态，或阿修罗的状态，或干达婆的状态，或大王的状态，或因陀罗的状态，或梵天的状态，或天的状态，这个见足以是属于纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，以这个见他们变纯净、变清静、变遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，『以这个见我将变纯净、变清静、变遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。』为将来果的期待者。这是见的来世效益。他看见自己的见之这二种效益.....他看见所见纯净之二种效益.....他看见所闻纯净之二种效益.....他看见戒纯净之二种效益.....他看见禁制纯净之二种效益.....他看见所觉纯净之二种效益：当生的效益与来世的效益。什么是所觉纯净之当生的效益？凡大师有的见，弟子们也有.....（中略）这是所觉纯净之当生的效益。什么是所觉纯净之来世的效益？这个见足以成为龙的状态(龙界).....（中略）这是所觉纯净之来世的效益，所觉纯净之这二种效益他看见、看到、注视、静观、观察。」为凡在自己上看见效益，在所见、所闻、戒与禁制或所觉上。

「那个他就在那里紧握持后」：「『就那个』为那个恶见。『在那里』，在自己的见上、在自己的喜欢上、在自己的爱好上、在自己的主张上。『紧握持后』，『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』他把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后。」为那个他就在那里紧握持后。

「看其他一切为卑劣的」：「他认为、看见、看到、注视、静观、观察其他大师、法的讲述、团体、见、道迹、道为下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。」为看其他一切为卑劣的。

因为那样，世尊说：

「凡在自己上看见效益，在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，
那个他就在那里紧握持后，看其他一切为卑劣的。」

33.但善巧者们说那个是系缚：凡依止者看其他为下劣的，因此对所见或所闻或所觉，对戒与禁制比丘不应该依止。

「但善巧者们说那个是系缚」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，那些善巧者们这么说：『这是绑定，这是黏着，这是系缚，这是障碍。』他们这么说、这么讲述、这么告诉、这么说明、这么言说。」为但善巧者们说那个是系缚。

「凡依止者看其他为下劣的」：「『凡依止者』，凡大师、法的讲述、团体、见、道迹、道的依止者、完全依止者、黏著者、进入者、染著者、把心朝向(胜解)者。『看

其他为下劣的』，他认为、看见、看到、注视、静观、考虑、观察其他大师、法的讲述、团体、见、道迹、道为下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。」为凡依止者看其他为下劣的。

「因此对所见或所闻或所觉，对戒与禁制比丘不应该依止」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，他不应该依止、不应该握持、不应该执取、不执着所见，或所见清淨，或所闻，或所闻清淨，或所觉，或所觉清淨，或戒，或戒清淨，或禁制，或禁制清淨。」为因此对所见或所闻或所觉，对戒与禁制比丘不应该依止。

因为那样，世尊说：

「但善巧者们说那个是系缚：凡依止者看其他为下劣的，

因此对所见或所闻或所觉，对戒与禁制比丘不应该依止。」

34.在世间中也不应该建构(作)见：以智或即使以戒与禁制，不应该导引自己为「相等的」，也不应该认为下劣的或即使殊胜的。

「在世间中也不应该建构(作)见：以智或即使以戒与禁制」：「不应该以八等至智，或以五神通智，或以邪智，或以戒，或以禁制，或以戒与禁制建造、使之产生、使之生产、使之生起、使之生出见。『在世间』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为在世间中也不应该建构(作)见，以智或即使以戒与禁制。

「不应该导引自己为『相等的』」：「不应该以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事导引自己为『我是同等者』。」为不应该导引自己为「相等的」。

「也不应该认为下劣的或即使殊胜的」：「不应该以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事导引自己为『我是下劣者』。不应该以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事导引自己为『我是优胜者』。」为也不应该认为下劣的或即使殊胜的。

因为那样，世尊说：

「在世间中也不应该建构(作)见：以智或即使以戒与禁制，

不应该导引自己为『相等的』，也不应该认为下劣者或殊胜的。」

35.舍断得到的后成为无取著者，他也不在智上作依止，他确实不在分裂的中为入群者，他不回到任何见。

「舍断得到的后成为无取著者」：「『舍断已得到的』为舍断我见后；『舍断已得到的』为舍断我执后(斯里兰卡版)；『舍断已得到的』为『因渴爱、见而已握持、已执取、已执着、已取着、已信解的他舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。』为舍断已得到的后。『无取著者』，从四种取着成为不取著者、不把持者、不执取者、不执著者。」为舍断得到的后成为无取著者。

「他也不在智上作依止」：「不以八等至智，或以五神通智，或以邪智创建、使之产生、使之生产、使之生起、使之生出渴爱之依止或见之依止。」为他也不在智上作依止。

「他确实不在分裂的中为入群者」：「他确实不在已分裂的、已破裂的、掉入二(矛盾)的、生起二(疑惑)的、不同见的、不同喜欢的、不同爱好的、不同主张的、不同见之依止的依止者、意欲的非去处之行者、瞋的非去处之行者、痴的非去处之行者、恐怖的非去处之行者中，他不走意欲的非去处、不走瞋的非去处、不走痴的非去处、不走恐怖的非去处、不因贪而走、不因瞋而走、不因痴而走、不因慢而走、不因见而走、不因掉举而走、不因疑而走、不因烦恼潜在趋势而走，不被不和合法驱赶、引导、运载、征服。」为他确实不在分裂的中为入群者。

「他不回到任何见」：「对他，六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他不回到、不回去任何恶见。」为他不回到任何见。

因为那样，世尊说：

「舍断得到的后成为无取著者，他也不在智上作依止，
他确实不在分裂的中为入群者，他不回到任何见。」

36.该者在这里没有在两边上的誓愿：为了有非有-在这里或在他界， 他没有任何住着：在诸法上选定后紧握持者。

「该者在这里没有在两边上的誓愿」：「该者的」，阿罗汉的；漏已灭尽者的。「边」，触为一边，触集为第二边；过去为一边，未来为第二边；乐受为一边，苦受为第二边；名为一边，色为第二边；六内处为一边，六外处为第二边；有身为一边，有身集为第二边。誓愿被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。

「为了有非有」：为了业有之有非有、为了欲有之再有；为了欲有之业有、为了色有之再有；为了色有之业有、为了无色有之再有；为了无色有之业有、为了一再有之再有；为了一再趣处、为了一再往生、为了一再结生、为了一再个体的生出。「在这里」：自己的个体，「在他界」：其他的个体；「在这里」：自己的色受想行识，「在他界」：其他的色受想行识；「在这里」：六内处，「在他界」：六外处；「在这里」：人类的世间，「在他界」：天的世间；「在这里」：欲界，「在他界」：色界、无色界；「在这里」：欲界、色界，「在他界」：无色界。「该者在这里没有在两边上的誓愿：为了有非有-在这里或在他界」：「凡对他在二边、为了有非有-在这里或在他界的誓愿、渴爱它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为该者在这里没有在两边上的誓愿：为了有非有-在这里或在他界。

「他没有任何住着」：「住着」，有二种住着：渴爱的住着与见的住着.....（中略）这是渴爱的住着.....（中略）这是见的住着。「对他」，对阿罗汉；对漏已灭尽者。「他没有任何住着」：「他没有任何住着、没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他没有任何住着。

「在诸法上选定后紧握持者」：「『在法上』，在六十二恶见上。『选定后』，决定后、判定后、选择后、检择后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『紧握持的』，有限紧握的、部分紧握的、最上紧握的、定额紧握的、积聚紧握的、完全积聚紧

握的：『这是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的。』握持的、存在的、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」在诸法上选定后紧握持者。

因为那样，世尊说：

「该者在这里没有在两边上的誓愿：为了有非有-在这里或在他界，
他没有任何住着：在诸法上选定后紧握持者。」

37.他在这里在所见、所闻、所觉上，没有即使微细定见(遍计)的想，那位不拿起见的婆罗门，在这个世间以谁应该分类？

「他在这里在所见、所闻、所觉上，没有即使微细定见(遍计)的想」：「『他的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。他在所见，或所见清净，或所闻，或所闻清净，或所觉，或所觉清净上，想为先导的情况，想为增上的情况(saññādhīpateyyatā, PTS版)，以想争执的，被想生成的、完全生成的、建造的、遍计的、有为的、造作的、使共住立的见没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为 he 在这里在所见、所闻、所觉上，没有即使微细定见(遍计)的想。

「那位不拿起见的婆罗门」：「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门：有身见被排除.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「那位不拿起见的婆罗门」：「那位婆罗门是不拿起见者、不握持者、不执取者、不执著者。」为那位不拿起见的婆罗门。

「在这个世间以谁应该分类」：「『分类』，有二种分类：[因]渴爱的分类与[因]见的分类.....（中略）这是渴爱的分类.....（中略）这是见的分类。对他渴爱的分类已被舍断、见的分类已被断念，以渴爱的分类之已被舍断的状态、见的分类之已被断念的状态，以什么贪应该分类，以什么瞋应该分类，以什么痴应该分类，以什么慢应该分类，以什么见应该分类，以什么掉举应该分类，以什么疑应该分类，以什么烦恼潜在趋势应该分类：成为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』？那些造作已被舍断，诸造作的已被舍断的状态以什么应该分类趣处：成为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』？他没有因、没有缘、没有因素以这个应该分类、应该区分、应该来到。『在世间』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为在这个世间以谁应该分类。

因为那样，世尊说：

「他在这里在所见、所闻、所觉上，没有即使微细定见(遍计)的想，
那位不拿起见的婆罗门，在这个世间以谁应该分类？」

38.不建构、不重视，诸法也不被他们领受，婆罗门不能被戒与禁制引导，像那样已到彼岸者不退回。

「不建构、不重视」：「『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构，什么是渴爱的建构？以渴爱称呼而被作为界限、被作为境界、被作为范围、被作为边

界、被紧捉住、被当作自己的之所及：这个是我的、这是我的、这么多是我的、就这范围是我的；我的色、声音、气味、味道、所触、铺在地上的东西、外套、女仆与男仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库、全部的大地，因渴爱而把它们当做自己的，一百零八种渴爱思潮[AN.4.199]之所及，这是渴爱的建构。

什么是见的建构？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、『在非真实的上[视]为真实的』的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见的建构。『对他们渴爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，渴爱的建构或见的建构他们都不建构、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。』为他们不建构。

『无重视』，『重视』，有二种重视：[因]渴爱的重视与[因]见的重视……（中略）这是渴爱重视的……（中略）这是见重视的。对他们渴爱的重视已被舍断、见的重视已被断念，以渴爱的重视之已被舍断的状态、见的重视之已被断念的状态，他们置(作)无渴爱或无见在前面(重视)后而行，无渴爱为旗、无渴爱为幢、无渴爱为增上，无见为旗、无见为幢、无见为增上，不被渴爱或见跟随而行。」为不建构、不重视。

「诸法也不被他们领受」：「诸法被称为六十二恶见。『被(对)他们』，被那些阿罗汉、漏已灭尽者。『不能被领受』，『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』不被领受；世界是非常恒的……（中略）世界是有边的……世界是无边的……命即是身体……命是一身体是另一……死后如来存在……死后如来不存在……死后如来存在且不存在……『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』不被领受。」为诸法也不被他们领受。

「婆罗门不能被戒与禁制引导」：「不」为否定。「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门：有身见被排除……（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「婆罗门不能被戒与禁制引导」：「婆罗门不能被戒或禁制或戒与禁制裁走、带走、运载、搬运。」为婆罗门不能被戒与禁制引导。

「像那样已到彼岸者不退回」：「『彼岸被称为涅槃、不死，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。他是已到彼岸者；已到达彼岸者，已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者……生死轮回，没有他的再生。』为已到彼岸者。『不退回』，『凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；凡被一来道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；凡被不还道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。』为已到彼岸者不退回。『像那样者』，阿罗汉从五方面为像那样者：在无论满意的或不满意的上为像那样者；『已舍弃

者』为像那样者；『已渡过者』为像那样者；『已解脱者』为像那样者；那个描述为像那样者。

怎样是阿罗汉在无论满意的或不满意的上为像那样者？阿罗汉在得到上为像那样者；在没得到上也为像那样者；在[有]名誉上也为像那样者；在无名誉(恶评)上也为像那样者；在称赞上也为像那样者；在斥责上也为像那样者；在乐上也为像那样者；在苦上也为像那样者，某些人手腕会以香料涂、某些人手腕会以斧做工作：他在像那样上没有贪；在像那样上没有嫌恶，已舍断随贪与嫌恶，已克服胜败，已越过顺从与反对，这样是阿罗汉在无论满意的或不满意的上为像那样者。

怎样是阿罗汉『已舍弃者』为像那样者？阿罗汉的贪已被舍弃、吐出、释放、舍断、断念；瞋.....（中略）痴.....愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....悭吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作已被舍弃、吐出、释放、舍断、断念，这样是阿罗汉『已舍弃者』为像那样者。

怎样是阿罗汉『已渡过者』为像那样者？『阿罗汉欲的暴流已渡过；有的暴流已渡过；见的暴流已渡过；无明的暴流已渡过；一切轮回路已渡过、已出来、已越度、已穿越、已越过、已克服，他是已降下状态者、已实践行为者[、旅程已完成者、已到方向者]，生死轮回，没有他的再生。』这样是阿罗汉『已渡过者』为像那样者。

怎样是阿罗汉『已解脱者』为像那样者？阿罗汉的心已从贪脱离、解脱、善解脱；心已从瞋脱离、解脱、善解脱；心已从痴脱离、解脱、善解脱；从愤怒.....（中略）从怨恨.....从藏恶.....从专横.....从嫉妒.....从悭吝.....从伪诈.....从狡猾.....从顽固.....从激情.....从慢.....从极慢.....从憍慢.....从放逸.....从一切污染.....从一切恶行.....从一切恼患.....从一切焦热.....从一切热恼.....心从一切不善造作脱离、解脱、善解脱，这样是阿罗汉『已解脱者』为像那样者。

怎样是阿罗汉那个描述为像那样者？阿罗汉『在戒上是有戒者』那个描述为像那样者；『在信上是有信者』那个描述为像那样者；『在活力上是有活力者』那个描述为像那样者；『在念上是有念者』那个描述为像那样者；『在定上是有入定者』那个描述为像那样者；『在慧上是有慧者』那个描述为像那样者；『在明上是有三明者』那个描述为像那样者；『在神通上是六神通者』那个描述为像那样者，这样是阿罗汉那个描述为像那样者。」为像那样已到彼岸者不退回。

因为那样，世尊说：

「不建构、不重视，诸法也不被他们领受，

婆罗门不能被戒与禁制引导，像那样已到彼岸者不退回。」

最高的八个一组经的说明第五[已完成]。

摘记：

- 1.自贵贱他是绑定，争辩生。
- 2.不该以八等至智/五神通智/戒与禁制建造见。
- 3.离慢：不应该导引自己为我等我胜我劣。

4.断我执之无取著者不依止智、不入群、不回到邪见、不住着(握持法)、不誓言(panidhi-愿求/志向)有非有。

12/11/2020 10:40

6.老经的说明

6.老经的说明

其次，老经的说明将说：

39.这生命确实是少的，甚至少于百年就死去，凡即使活超过，那时他也以老者死去。

「这生命确实是少的」：「『生命』为寿命、存续、生活、生存、行动、转起(存续)、守护、生命、命根。此外，以二个因素为命是少的、仅一些的：以存续的有限命是少的，或以自然(自味)的有限命是少的。怎样是以存续的有限命是少的？在过去心刹那上过去活，[但]现在未活、将来未活；在未来心刹那上将来活，[但]现在未活、过去未活；在现在心刹那上现在活，[但]过去未活、将来未活。

『生命与个体，全部(只有)乐与苦，
以单一心统摄的：能刹那急速地转起。
凡诸天存续，八万四千劫者，
但祂们也不，被二个心结合活命。
凡在这里死亡或存续者，诸蕴被灭，
已去者一切都是，同样不能复原的。
凡立即被破坏者，与凡未来被破坏者，
[以及]在那中间被灭者，在特相上没有不相等。
不由未发生的而被生，他以现在活命，
以心的被破坏世间成为死亡的，为最高利益的安立。
它们发生如向下[流动]的，被意欲使之变化，
它们转起[如]不被切断的水流，以六处为缘。
已破坏的来到不贮藏，在未来没有堆积的，
且凡被生起者它们存续，如芥子在锥尖[刹那]。
对被生起的诸法，坏灭被放置在它们的面前，
坏散的诸法它们保持，不与之前的混合。
没看见地它们到来，从坏灭他们看见离去，
如空中的闪电，它们生起与消散。』

这样是以存续的有限命是少的。

怎样是以自然(自味)的有限命是少的？生命为出息的依赖；生命为入息的依赖；生命为出入息的依赖；生命为[四]大种的依赖；生命为做成团状的食物依赖；生命为煖的依赖；生命为识的依赖：这些的根本是薄弱的；这些的宿因也是薄弱的；凡以它们为缘也是薄弱的；凡以它们为势力也是薄弱的；这些的共同基础(地)也是薄弱的；这些的联系也是薄弱的；这些的俱生也是薄弱的；凡与它们关连的也是薄弱的；这些是互相常

住薄弱的；这些是互相不住立的；这些互相破坏(遍熟)；没有互相的庇护者，且这些也不互相使之住立；凡产生者那也没被发现。

『无任何人因任何人消失，又这些确实是全部的坏灭，
这些是从之前产生的，凡产生者他们也在之前已死，
之前者与之后者，不曾互相看见。』

这样是以自然(自味)的有限命是少的。

此外，比较四大王天天神的生命，对人，命是少的，命是微不足道的，命是仅一些的，命是刹那的，命是疾速的，命是短暂的，命是非长时间的，命是不久住的，三十三天天神.....（中略）夜摩天天神.....兜率天天神.....化乐天天神.....他化自在天天神.....比较梵天天神的生命，对人，命是少的，命是微不足道的，命是仅一些的，命是刹那的，命是疾速的，命是短暂的，命是非长时间的，命是不久住的。

这被世尊说：

『比丘们！人的这寿命是少的，必到来世，聪明人应该觉醒，应该作善的、应该修梵行。生者无不死，比丘们！凡活得长者，他有百年或更多些。』

『人的寿命是少的，善人应该轻蔑它，
应该活着如头被燃烧，[因为]没有死亡的不到来。[SN.4.9]
日夜流逝，生命被灭，

不免一死的人寿命被耗尽，如小河里的水。[SN.4.10]』」为这生命确实是少的。

「甚至少于百年就死去」：「在凝滑[SN.10.1]时死没、死亡、灭没、被破坏；在胞时也死没、死亡、灭没、被破坏；在肉片时也死没、死亡、灭没、被破坏；在坚肉时也死没、死亡、灭没、被破坏；在肢节时也死没、死亡、灭没、被破坏；刚出生也死没、死亡、灭没、被破坏；在产房也死没、死亡、灭没、被破坏；半个月的也死没、死亡、灭没、被破坏；一个月的也死没、死亡、灭没、被破坏；二个月的也.....（中略）三个月的也.....四个月的也.....五个月的也死没、死亡、灭没、被破坏；六个月的也.....七个月的也.....八个月的也.....九个月的也.....十个月的也.....一年的也死没、死亡、灭没、被破坏.....二年的也.....三年的也.....四年的也.....五年的也.....六年的也.....七年的也.....八年的也.....九年的也.....十年的也.....二十年的也.....三十年的也.....四十年的也.....五十年的也.....六十年的也.....七十年的也.....八十年的也.....九十年的也死没、死亡、灭没、被破坏。」为甚至少于百年就死去。

「凡即使活超过」：「凡活超越百年后者，他活一年，或活二年，或活三年，或活四年，或活五年.....（中略）或活十年，或活二十年，或活三十年，或活四十年。」为凡即使活超过。「那时他也以老者死去」：当他是变老的、年老的、高龄的、老年人、到达衰灭的、牙齿毁坏的、已掉白发的、秃头的、有皱纹的、肢体被斑点侵袭的、歪斜的、弯曲的、依靠拐杖的，他以衰老而死没、死亡、灭没、被破坏，没有从死脱离。

「如成熟的果实，清晨有落下的害怕，
像这样已生的不免一死的人，常有死的害怕。
也如陶师，所作的诸陶器，

一切终究破坏，不免一死的人的生命[也]像这样。

幼小的与大的们，凡愚者与明智者们，

一切走到死的控制，一切是死为归宿的。

当那些被死打败者，走到其他世间时，

父亲不庇护儿子，又或亲族们对亲族们。

即使有看着的亲族们：个个哭泣的-请你看，

仍对一个个不免一死的人，如应该被杀的牛被带走。

世间这样，被死与老打击，

[因此明智者们不悲伤(忧愁)：知道世间的方式[性质-注]后。Sn.34, 581-586偈]]

为那时他也以老者死去。

因为那样，世尊说：

「这生命确实是少的，甚至少于百年就死去，

凡即使活超过，那时他也以老者死去。」

40.人们在被当作自己的上忧愁，因为不存在常的所有物，这里就存在别离，像这样看见后不应该住于家。

「人们在被当作自己的上忧愁」：「『人们』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『我所执』，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。被当作自己的事物疑惧被抢夺时他们悲伤，当被抢夺时他们也悲伤，当已被抢夺时他们也悲伤；被当作自己的事物疑惧变易时他们悲伤，当变易时他们也悲伤，当已变易时他们也忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。」为人们在被当作自己的上忧愁。

「因为不存在常的所有物」：「有二种所有物：[因]渴爱的所有物与[因]见的所有物.....（中略）这是渴爱的所有物.....（中略）这是见的所有物。渴爱的所有物是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法、变易法，见的所有物也是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法、变易法。这被世尊说：『比丘们！你们看见过那常的、坚固的、永恒的、不变易法，将就像那样永久地住立的所有物吗？』『世尊！这确实不是。』『比丘们！好！比丘们！我也没看见那常的、坚固的、永恒的、不变易法，将就像那样永久地住立的所有物。[MN.22]』常的、坚固的、永恒的、不变易法的所有物，它们没有、不存在、不被知道、不被得到。」为因为不存在常的所有物。

「这里就存在别离」：「分离(成为种种)、别离(成为别离)、异离(成为变异)存在着、被知道着、被得到着。这被世尊说：『够了，阿难！不要悲伤，不要悲泣，阿难！这被我就预先告知，不是吗：就与一切所爱的、合意的分离、别离、异离。阿难！在这里，那如何可得：「凡那个被生的、存在的、有为的、坏散之法，那个不要被破坏。」这不存在可能性。[DN.16]』从之前蕴、界、处的变易变异；之后的蕴、界、处转起。」为这里就存在别离。

「像这样看见后不应该住于家」：「『像这样』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『像这样在我所执上看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为像这样看见后。『不应该住于家』，切断一切居家的障碍后、切断儿妻的障碍后、切断亲族的障碍后、切断朋友的障碍后、切断贮藏的障碍后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为无家者后，着手成为无所有的状态后应该独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为像这样看见后不应该住于家。

因为那样，世尊说：

「人们在被当作自己的上忧愁，因为不存在常的所有物，
这里就存在别离，像这样看见后不应该住于家。」

41.那也被死舍弃：凡人认为「这是我的」，贤智者也知道这个后，信奉者不应该弯向我所执。

「那也被死舍弃」：「死」，所有众生中，由于每一种众生类的过世、灭亡、崩解、消失、死亡、寿终、诸蕴的崩解、尸体的舍弃，命根断绝。「那」，色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的。「被舍弃」，被舍弃、消失(被舍弃)、离去(被舍弃)、灭没、被破坏。这也被说：

「就在先前诸财物舍弃不免一死的人，之后不免一死的人舍弃那些，
欲的欲求者之财物是非常恒的，因此在悲伤时我不悲伤。

月亮增加、充满、消失，太阳移动就走入灭没(泰国版)，

敌人的世间法已被我知道，因此在悲伤时我不悲伤。」[Jat.5.1,2,3偈]

为那也被死舍弃。「凡人认为『这是我的』」：「『凡』，色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的。『人』为名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。『认为「这是我的」』，从渴爱的认为他认为；从见的认为他认为；从慢的认为他认为；从污染的认为他认为；从恶行的认为他认为；从努力(加行)的认为他认为；从果报的认为他认为。」为凡人认为「这是我的」。

「贤智者也知道这个后」：「这个在我所执上过患他知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。贤智者、明智者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者知道这个后。」为贤智者也知道这个后。

「信奉者不应该弯向我所执」：「我所执」，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。「信奉者」，佛的信奉者、法的信奉者、僧团的信奉者，他把佛当做自己的，那个人紧捉住世尊。这被世尊说：「比丘们！凡那些欺瞒的、刚愎的、饶舌的、虚伪的、傲慢的、不得定的比丘，对我不是我[属意]的比丘，比丘们！那些比丘已从这法、律离开，他们在这法、律中不来到成长、增长、成满。比丘们！但凡那些不诡诈、不虚谈、坚固、不刚愎、善得定的比丘，对我是我[属意]的比丘，比丘们！那些比丘未从这法、律离开，他们在这法、律中来到成长、增长、成满。」

「诡诈、刚愎、虚谈、虚伪，高慢、不得定者，

他们在遍正觉者所教说的法上不增长，
不诡诈、不虚谈、坚固，不刚愎、善得定者，
他们在遍正觉者所教说的法上增长。」[AN.4.26]

「信奉者不应该弯向我所执」：「信奉者舍断渴爱的我所执后、断念见的我所执后，在我所执上他不应该弯向、不应该向下弯向，不会是前倾者，非朝向那个者、非那个的倾斜者、非是那个的志向者、非那个的增上者。」为信奉者不应该弯向我所执。

因为那样，世尊说：

「那也被死舍弃，凡人认为『这是我的』，
贤智者也知道这个后，信奉者不应该弯向我所执。」

42.也如以梦会合的，醒的人没看见，   像这样即使所爱的人：死者、命终者看不见。

「也如以梦会合的」：「会合的、来集的、定置的、集合的。」为也如以梦会合的。「醒的人没看见」：「如来到梦的人看见月亮、看见太阳、看见大海、看见须弥山山王、看见象、看见马、看见马车、看见步兵、看见军阵、看见能令人喜乐的园林、能令人喜乐的森林.....（中略）能令人喜乐的陆地.....看见能令人喜乐的莲花池，醒者无论什么都没看见。」为醒的人没看见。

「像这样即使所爱的人」：「『像这样』为譬喻的安排。『所爱的人』为珍爱的人：母亲，或父亲，或兄弟，或姊妹，或儿子，或女儿，或朋友，或同事，或亲族，或有血缘者。」为像这样即使所爱的人。

「死者、命终者看不见」：「死者被称为死去者，命终者看不见、看不到、不获得、找不到、不得到。」为死者、命终者看不见。

因为那样，世尊说：

「也如以梦会合的，醒的人没看见，
像这样即使所爱的人：死者、命终者看不见。」

43.那些看见的及听闻的人，该者们的这个名字被说，   仅名字被留下：对死的人能被说的。

「那些看见的及听闻的人」：「『被见』，凡眼识所生的。『被闻』，凡耳识所生的。『那些人』，刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家者、出家者、天、人。」为那些看见的及听闻的人。

「该者们的这个名字被说」：「『该者们的』，刹帝利们的、婆罗门们的、毘舍们的、首陀罗们的、在家人们的、出家人们的、天神们的、人们的。『名字』为名称、俗称、安立、惯用语、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。『被说』，被称、被说、被讲述、被谈说、被说明、被言说。」为该者们的这个名字被说。

「仅名字被留下」：「色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的被舍断、消失(被舍弃)、离去(被舍弃)、灭没、被破坏。『能被说的』，能说、能讲述、能谈说、能说明、能言说。」为仅名字被留下。「对死的人能被说的」：「『对死的』，对

死去的、对已命终的。『对人』，对众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。」为对死的人能被说的。

因为那样，世尊说：

「那些看见的及听闻的人，该者们的这个名字被说，

仅名字被留下：对死的人能被说的。」

44.对忧愁、悲、慳吝：在我所执上贪求者们没舍断，因此牟尼们、安稳的看见者们，舍弃所有物后云游。

「对忧愁、悲、慳吝：在我所执上贪求者们没舍断」：「『愁』，被亲族的不幸触达，或财物的不幸(损失)触达，或疾病的不幸触达，或戒的不幸(丧失)触达，或见的不幸触达，遭遇某些不幸、接触某些苦法者有愁、忧愁、忧愁的状态、内部的愁、内部的遍愁、内部的燃烧、内部的遍燃烧，心的遍燃烧、忧、愁箭。『悲』，被亲族的不幸触达.....（中略）或见的不幸触达，具备某些不幸、接触某些苦法者有悲叹、悲、哭泣、悲泣、悲叹的状态、悲泣的状态、言语、无益的话、啾啾、泣言、涕泣、泣言的状态。『慳吝』，有五种慳吝：[对]住处的慳吝、家的慳吝、利得的慳吝、称赞的慳吝、法的慳吝，凡像这样的慳吝、慳吝样子、慳吝状态、慳贪、吝嗇、小气、心紧握状态，这被称为慳吝。此外，蕴慳吝也是慳吝；界慳吝也是慳吝；处慳吝也是慳吝之执见，这被称为慳吝。贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。『我所执』，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。被当作自己的事物疑惧被抢夺时他们忧愁，当被抢夺时他们也忧愁，当已被抢夺时他们也忧愁；被当作自己的事物疑惧变易时他们忧愁，当变易时他们也忧愁，当已变易时他们也忧愁。被当作自己的事物疑惧被抢夺时他们悲泣，当被抢夺时他们也悲泣，当已被抢夺时他们也悲泣；被当作自己的事物疑惧变易时他们悲泣，当变易时他们也悲泣，当已变易时他们也悲泣。被当作自己的事物他们守护、保护、遍取(把持)、珍爱(当作自己的)、慳吝，在被当作自己的事物上的忧愁他们没舍弃，悲泣他们没舍弃，慳吝他们没舍弃，贪求他们没舍弃、没舍断、没驱离、没作终结、没使之走到不存在。」为对忧愁、悲、慳吝：在我所执上贪求者们没舍断。

「因此牟尼们、安稳的看见者们，舍弃所有物后云游」：「『因此』，『因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见这个在诸欲上的过患时。』为因此。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见，具备那个智为牟尼、到达牟尼。有三种牟尼行(完美德行)：身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『诸所有物』，有二种所有物：[因]渴爱的所有物与[因]见的的所有物.....（中略）这是渴爱的所有物.....（中略）这是见的的所有物。牟尼永远放弃渴爱的所有物后；断念见的的所有物后；他们放弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。『安稳的看见者们』，安稳的看见者们、救护所的看见者们、避难所的看见者们、归依处的看见者们、无恐怖的看见者们、无死的看见者们、不死的看见者们、涅槃的看见者们。」为因此牟尼们、安稳的看见者们，舍弃所有物后云游。

因为那样，世尊说：

「对忧愁、悲、慳吝：在我所执上贪求者们没舍断，
因此牟尼们、安稳的看见者们，舍弃所有物后云游。」

45.当比丘行远离，亲近着远离的座位时，他们说对他那是适当的：凡不会使自己在住处上被看见。

「当比丘行远离」：「行远离者被称为七种有学，阿罗汉是远离者。以什么理由行远离者被称为七种有学？从这里那里那些心远离者、避开者、反转者、抑制者、抑止者、防止者、守护者、保护者他们行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存：在眼门上心远离者、避开者、反转者、抑制者、抑止者、防止者、守护者、保护者他们行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存.....（中略）；在鼻门上心.....在舌门上心.....在身门上心.....在意门上心远离者、避开者、反转者、抑制者、抑止者、防止者、守护者、保护者他们行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，如鸡羽毛或筋革被投入火，它远离(撤回)、避开(退缩)、反转，不被伸展[AN.7.49]。同样的，从这里那里那些心远离者、避开者、反转者、抑制者、抑止者、防止者、守护者、保护者他们行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存：在眼门上心.....（中略）在耳门上.....在鼻门上心.....在舌门上心.....在身门上心.....在意门上心远离者、避开者、反转者、抑制者、抑止者、防止者、守护者、保护者他们行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，如鸡羽毛或筋革被投入火，它远离(撤回)、避开(退缩)、反转，不被伸展。以这个理由行远离者被称为七种有学。『当比丘』，当善凡夫比丘，或当有学比丘。」为当比丘行远离。

「亲近着远离的座位时」：「他们坐下处被称为座位：床、椅子、垫子、小垫、皮垫、草座垫、树叶座垫、稻草座垫。那个座位，不适当形色之看见被舍除、隔离、远离；不适当声音之听见被舍除、隔离、远离；不适当气味之嗅闻.....不适当味道之尝味.....不适当所触之接触.....不适当的五种欲被舍除、隔离、远离，那个远离座位他亲近着、完全亲近着、依从着、弯向依从着、完全依从着、朝向依从着。」为亲近着远离的座位时。

「他们说对他那是适当的：凡不会使自己在住处上被看见」：「适当的」，有三种适当的：团体适当的、法适当的、不再生适当的。什么是团体适当的？「如果众多比丘和合的、和好的、无争的、水乳交融的，他们住于彼此以亲切的眼睛相视。」这是团体适当的。什么是法适当的？四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，他们共同地跃入、变得明净、住立、被解脱，没有那些法的争辩、强争辩，这是法适当的。什么是不再生适当的？即使众多比丘般涅槃于无余涅槃界，无余涅槃界不因此而被看到不足或充满[AN.8.19]，这是不再生适当的。「住处」，对堕地狱者有地狱住处；对畜生界者有畜生界住处；对饿鬼界者有饿鬼界住处；对人有人世界住处；对天有天世界住处。「他们说对他那是适当的：凡不会使自己在住处上被看见」：「对他，这是适当的；这是适合的；这是相称的；这是能相应的；这是随顺的：凡像这样在隐密地狱中自己的[住处]不会被看见；畜生界中自己的不会被看见；饿鬼界中自己的不

会被看见；人的世界中自己的不会被看见；天的世界中自己的不会被看见，他们这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说。」为他们说对他那是适当的：凡不会使自己在住处上被看见。

因为那样，世尊说：

「当比丘行远离，亲近着远离的座位时，

他们说对他那是适当的：凡不会使自己在住处上被看见。」

46.牟尼是在一切处不依止者：可爱的及不可爱的都不作，   悲与慳吝在他，如水在叶子上不沾染。

「牟尼是在一切处不依止者」：「一切被称为十二处：眼与色、耳与声音、鼻与气味、舌与味道、身与所触、意与法。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『不依止者』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止。牟尼舍断渴爱的依止后；断念见的依止后是眼的不依止者；耳的不依止者；鼻的不依止者；舌的不依止者；身的不依止者；意的不依止者；诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触.....诸法.....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见、所闻、所觉、所识.....一切法的不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为牟尼是在一切处不依止者。

「可爱的及不可爱的都不作」：「可爱的」，有二种可爱的：众生或诸行。什么是可爱的众生？这里，凡他们是对他想要有利益的、想要有益的、想要安稳的母亲，或父亲，或兄弟，或姊妹，或儿子，或女儿，或朋友，或同事，或亲族，或有血缘者，这些是可爱的众生。什么是可爱的诸行？合意的诸色、合意的诸声音、合意的诸气味、合意的诸味道、合意的诸所触，这些是可爱的诸行。「不可爱的」，有二种不可爱的：众生或诸行。什么是不可爱的众生？这里，凡他们是对他想没有利益的、想没有益的、想不安稳的、想要夺命的，这些是不可爱的众生。什么是不可爱的诸行？不合意的诸色、不合意的诸声音、不合意的诸气味、不合意的诸味道、不合意的诸所触，这些是不可爱的诸行。「可爱的及不可爱的都不作」：「『这是我的可爱众生；这些是合意的诸行。』不因贪而作可爱的。『这是我的不可爱众生；这些是不合意的诸行。』不因嫌恶而作不可爱的；不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。」为可爱的及不可爱的都不作。

「悲与慳吝在他，如水在叶子上不沾染」：「『在他』，在那个人；在漏已灭尽的阿罗汉。『悲泣』，被亲族的不幸触达，或财物的损失触达，或疾病的损失(不幸)触达，或戒的损失(丧失)触达，或见的不幸触达，具备某些不幸、接触某些苦法者有悲叹、悲、哭泣、悲泣、悲叹的状态、悲泣的状态、言语、无益的话、嘟哝、泣言、涕泣、泣言的状态。「慳吝」，有五种慳吝：[对]住处的慳吝、家的慳吝、利得的慳吝、称赞的慳吝、法的慳吝，凡像这样的慳吝、慳吝样子、慳吝状态、慳贪、吝嗇、小气、

心紧握状态，这被称为慳吝。此外，蕴慳吝也是慳吝；界慳吝也是慳吝；处慳吝也是慳吝之执见，这被称为慳吝。

『如水在叶子上不沾染』，叶子被称为莲叶，水(Vāri)被称为水(udakaṃ)，如水在莲叶上不沾染、不强沾染、不紧密沾染(不污染)，为不被沾染者、不被染著者、不被污染者。同样的，在那个人；在漏已灭尽的阿罗汉，悲泣与慳吝不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。那个人；阿罗汉以[在?]那些污染不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为悲泣与慳在他，如水在叶子上不沾染。

因为那样，世尊说：

「牟尼是在一切处不依止者：可爱的及不可爱的都不作，
悲与慳吝在他，如水在叶子上不沾染。」

47.也如水滴在莲叶上，如水在红莲花上不沾染， 像这样牟尼不强沾染，即在所见所闻或所觉上。

「也如水滴在莲叶上」：「水滴被称为一滴水，莲叶(Pokkharam)被称为莲叶(padumapattam)，如水滴在莲叶上不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。」为也如水滴在莲叶上。「如水在红莲花上不沾染」：「红莲被称为红莲花，水(Vāri)被称为水(udakaṃ)，如水在红莲花上不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。」为如水在红莲花上不沾染。

「像这样牟尼不强沾染，即在所见所闻或所觉上」：「『像这样』为譬喻的安排。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『粘着』，有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。牟尼舍断渴爱的粘着后，断念见的粘着后，在所见上不沾染；在所闻上不沾染；在所觉上不沾染；在所识上不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为像这样牟尼不强沾染，即在所见所闻或所觉上。

因为那样，世尊说：

「也如水滴在莲叶上，如水在红莲花上不沾染，
像这样牟尼不强沾染，即在所见所闻或所觉上。」

48.因为洗净者不以那个思量，即在所见所闻或所觉上， 不以其它的想要清净，因为他不被染、不离染。

「因为洗净者不以那个思量，即在所见所闻或所觉上」：「『洗净』，洗净被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见，以什么理由洗净被称为慧？以那个慧身恶行被抖落、洗净、完全洗净、离洗净(洗涤)；语恶行.....（中略）意恶行被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；贪被抖落、洗净、完全洗净、离洗净；瞋.....痴.....愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....慳吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....

憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作被抖落、洗净、完全洗净、离洗净，也以这个理由洗净被称为慧。

此外，邪见被正见抖落、洗净、完全洗净、离洗净；邪志被正志抖落、洗净、完全洗净、离洗净；邪语被正语抖落.....邪业被正业抖落.....邪命被正命抖落.....邪精进被正精进抖落.....邪念被正念抖落.....邪定被正定抖落.....邪智被正智抖落.....邪解脱被正解脱抖落、洗净、完全洗净、离洗净。

此外，一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作被八支圣道抖落、洗净、完全洗净、离洗净，阿罗汉具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这些能洗净的法，因此，阿罗汉是洗净者，他是抖落贪者、抖落恶者、抖落污染者、抖落热恼者。」为洗净者。

「因为洗净者不以那个思量，即在所见所闻或所觉上」：「洗净者不思量所见，在所见上不思量，不从所见思量，不思量『所见是我的』。不思量所闻，在所闻上不思量，不从所闻思量，不思量『所闻是我的』。不思量所觉，在所觉上不思量，不从所觉思量，不思量『所觉是我的』。不思量所识，在所识上不思量，不从所识思量，不思量『所识是我的』[SN.35.30]。这被世尊说：『比丘们！「我是」，这是思量；「我是这个」，这是思量；「我将是」，这是思量；「我将不是」，这是思量；「我将是有色者」，这是思量；「我将是无色者」，这是思量；「我将是有想者」，这是思量；「我将是无想者」，这是思量；「我将是非想非非想者」，这是思量。比丘们！思量是病，思量是肿瘤，思量是箭，思量是祸害。比丘们！因此，在这里，「我们将以无思量之心居住(生活)。」比丘们！应该被你们这么学。』[SN.35.248]」为因为洗净者不以那个思量，即在所见所闻或所觉上。

「不以其它的想要清净」：「洗净者不想要、不接受、不祈望、不热望、不祈求以其他的：以不清净道、以邪道迹、以非出离路、除了以诸念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外、除了以诸觉支外、除了以八支圣道外有纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为不以其它的想要清净。

「因为他不被染、不离染」：「一切无知凡夫他们被染，善凡夫、包括七种有学，他们离染，阿罗汉既非被染也非离染：已离染者他以贪的灭尽成为离贪的状态；以瞋的灭尽成为离瞋的状态；以痴的灭尽成为离痴的状态，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生老死轮回，没有他的再生。」为因为他不被染、不离染。

因为那样，世尊说：

「因为洗净者不以那个思量，即在所见所闻或所觉上，
不以其它的想要清净，因为他不被染、不离染。」

老经之说明第六[已完成]。

摘记：

- 1.人们在「我的」上悲伤，因为不存在常的所有物+那也被死舍弃。
- 2.牟尼不依止不可爱的，不沾染悲泣与慳吝，他非被染、非离染。

12/11/2020 11:00

7.低舍弥勒经的说明

7.低舍弥勒经的说明

其次，低舍弥勒经的说明将说：

49.[像这样尊者低舍弥勒：]对从事淫欲者，亲爱的先生！请你说恼害，听闻
你的教说后，我们将在远离上学习。

「对从事淫欲者」：凡那个非正法、秽法(村落法)、恶秽法、粗恶、情交后用水清洗(水边)、秘密、一对一对等至[AN.7.50]者名为淫欲法。以什么理由被称为淫欲法？「属于二人贪染的、贪着的、充满欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。如争吵者有二位，他们被称为「姪者」；争论者有二位，他们被称为「姪者」；谈论者有二位，他们被称为「姪者」；争辩者有二位，他们被称为「姪者」；诤讼者有二位，他们被称为「姪者」；论说者有二位，他们被称为「姪者」；对谈者有二位，他们被称为「姪者」。同样的，「属于二人贪染的、贪着的、充满欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。

「对从事淫欲者」：「在淫欲法上之上轭者、强上轭者、朝向上轭者、完全朝向上轭者、实行那个者、屡屡到那个者、重那个者、倾向那个者、斜坡向那个者、倾斜向那个者、志向那个者、那个的增上者。」为对从事淫欲者。

「[像这样尊者低舍弥勒]」：「『像这样』，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重语、具顺从语，为『尊者』。『低舍』，那位上座的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。『弥勒』，那位上座的姓、名称、称呼、安立、俗称。」为[像这样尊者低舍弥勒]。

「亲爱的先生！请你说恼害」：「『恼害』，恼害、伤害、压迫、打击、祸害、灾祸。请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『亲爱的先生』，『这是爱语、敬语、具敬重语、具顺从语。』为亲爱的先生。」为亲爱的先生！请你说恼害。

「听闻你的教说后」：「你的言语、语路、教说、告诫、教说听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为听闻你的教说后。

「我们将在远离上学习」：「远离」，有三种远离：身远离、心远离、依着远离。什么是身远离？这里，比丘亲近远离(独居)的卧坐处：林野、树下、山岳、洞窟、山洞、墓地、森林、露地、稻草堆，以身体住于远离，他独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这是身远离。

什么是心远离？进入初禅者的心已从诸盖远离，进入第二禅者的心已从诸寻伺远离，进入第三禅者的心已从喜远离，进入第四禅者的心已从乐与苦远离，进入虚空无边

处者的心已从色想、有对想、种种想远离，进入识无边处者的心已从虚空无边处想远离，进入无所有处者的心已从识无边处想远离，进入非想非非想处者的心已从无所有处想远离，须陀洹者的心已从有身见、疑、戒禁取、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，一来者的心已从粗的欲贪结、嫌恶结，从粗的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，不还者的心已从残余的欲贪结、嫌恶结，从残余的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，阿罗汉的心已从色贪、无色贪、慢、掉举、无明、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染与外部与一切相远离，这是心远离。

什么是依着远离？依着被称为诸污染与诸蕴及诸造作；依着远离被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃，这是依着远离。身远离是属于身持续远离、乐于离欲的；心远离是属于心遍纯净、到达最高净白的；依着远离是属于无依着的人、来到离行的。「我们将在远离上学习」：那位上座本是学的已学习者。此外，出于法的教导、法的教导之听闻者而这么说。为「我们将在远离上学习」。

因为那样，上座低舍弥勒说：

「[像这样尊者低舍弥勒：]对从事淫欲者，亲爱的先生！请你说恼害，听闻你的教说后，我们将在远离上学习。」

50.[世尊：「弥勒！」]对从事淫欲者，或甚至忘失教说，以及错误地行动，这在他上是非圣的。

「对从事淫欲者」：凡那个非正法、秽法(村落法)、恶秽法、粗恶、情交后用水清洗(水边)、秘密、一对一对等至者名为淫欲法。以什么理由被称为淫欲法？「属于二人贪染的、贪着的、充满欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。如争吵者有二位，他们被称为「姪者」；争论者有二位，他们被称为「姪者」；谈论者有二位，他们被称为「姪者」；争辩者有二位，他们被称为「姪者」；诤讼者有二位，他们被称为「姪者」；论说者有二位，他们被称为「姪者」；对谈者有二位，他们被称为「姪者」。同样的，「属于二人贪染的、贪着的、充满欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。

「对从事淫欲者」：「在淫欲法上之上轭者、强上轭者、朝向上轭者、完全朝向上轭者、实行那个者、屡屡到那个者、重那个者、倾向那个者、斜坡向那个者、倾斜向那个者、志向那个者、那个的增上者。」为对从事淫欲者。

「『弥勒』：世尊以姓称呼那位上座。『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊亲近林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的』为世尊；或『世尊是衣服、施

食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、十遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「弥勒！」]。

「或甚至忘失教说」：以二种方式忘失教说：忘失学得教说、忘失行道教说。「什么是学得教说？凡对他已学得的修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗，这是学得教说。他忘失、完全忘失、强忘失、完全强忘失，成为局外者。」这样是或甚至忘失教说。

「什么是行道教说？正确的道迹、随顺的道迹、不颠倒的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，这是行道教说。他忘失、完全忘失、强忘失、完全强忘失，成为局外者。」这样也是或甚至忘失教说。

「以及错误地行动」：「也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说。」为以及错误地行动。

「这在他上是非圣的」：「于那个人这是非圣法、愚法、愚昧法、无智法、诡辩(不死僞乱论)法，即：邪道迹。」为这在他上是非圣的。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『弥勒！』]对从事淫欲者，或甚至忘失教说，
以及错误地行动，这在他上是非圣的。」

51.之前独自行后，凡从事淫欲，在世間如迷走的车乘，他们说他是下劣的凡夫。

「之前独自行后」：以二种方式之前独自行后：以出家之名或以群众的舍弃义。怎样是以出家之名之前独自行后？切断一切居家的障碍后、切断儿妻的障碍后、切断亲族的障碍后、切断朋友的障碍后、切断贮藏的障碍后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者后，着手成为无所有的状态后应该独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样是以出家之名之前独自行后。

怎样是以群众的舍弃义之前独自行后？成为这样出家者的他独自受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落，独自返回，独自坐在静处，独自进

行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样是以群众的舍弃义之前独自行后。

「凡从事淫欲」：凡那个非正法.....（中略）者名为淫欲法.....以那个理由被称为淫欲法。「凡从事淫欲」：「凡他过些时候放弃佛、法、僧团、学而后还俗，从事、弯向从事、完全从事、朝向从事淫欲法。」为凡从事淫欲。

「在世间如迷走的车乘」：「『车乘』，迷走的、无调御的、未使之作的、未被训练的象车乘、马车乘、牛车乘、山羊车乘、公羊车乘、骆驼车乘、驴马车乘，它取旁道，登上不平顺的残株、岩石，破坏已登上的车乘，落入断崖。如那迷走的、无调御的、未使之作的、未被训练的车乘取旁道。同样的，那位还俗者类似迷走的车乘，他取旁道(邪道)，取邪见.....（中略）取邪定。如那迷走的、无调御的、未使之作的、未被训练的车乘登上不平顺的残株、岩石。同样的，那位还俗者类似迷走的车乘，他登上不平顺的身业，登上不平顺的语业，登上不平顺的意业，登上不平顺的杀生，登上不平顺的未被给与的拿取，登上不平顺的邪淫，登上不平顺的妄语，登上不平顺的离间语，登上不平顺的粗恶语，登上不平顺的杂秽语，登上不平顺的贪婪，登上不平顺的恶意，登上不平顺的邪见，登上不平顺的诸行，登上不平顺的五种欲，登上不平顺的诸盖。如那迷走的、无调御的、未使之作的、未被训练的车乘破坏已登上的车乘。同样的，那位还俗者类似迷走的车乘，他在地狱破坏自己(对自己破坏)，在畜牲界破坏自己，在饿鬼界破坏自己，在人的世间破坏自己，在天的世间破坏自己。如那迷走的、无调御的、未使之作的、未被训练的车乘落入断崖。同样的，那位还俗者类似迷走的车乘，他落入生的断崖，落入老的断崖，落入病的断崖，落入死的断崖，落入愁悲苦忧绝望的断崖。『在世间』，在苦界的世间、人类的世间。」为在世间如迷走的车乘。

「他们说他是下劣的凡夫」：「凡夫」，以何义为凡夫？「他们使很多污染出生。」为凡夫；「很多未被除去(杀)的身见者」为凡夫；「看很多大师脸色者」为凡夫；「未从很多一切趣处出来者」为凡夫；「他们造作很多种种造作。」为凡夫；「他们被很多种种暴流冲走。」为凡夫；「他们以很多种种折磨而热恼。」为凡夫；「他们被很多种种热恼遍烧尽。」为凡夫；「在很多五种欲上贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者」为凡夫；「被很多五盖覆盖、包住、覆障、关闭、覆藏、包覆者」为凡夫。「他们说他是下劣的凡夫」：「他们这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的凡夫。」为他们说他是下劣的凡夫。

因为那样，世尊说：

「之前独自行后，凡从事淫欲，

在世间如迷走的车乘，他们说他是下劣的凡夫。」

52.凡之前的名声与名望，他的那个或甚至被抛弃，看见这个后也应该学习，
放舍姪欲。

「凡之前的名声与名望，他的那个或甚至被抛弃」：「『什么是名声？这里，某一类人在之前沙门状态时是被恭敬、崇敬、尊敬、尊重者，衣服、施食、卧坐处、病人

需物、医药必需品的利得者，这是名声。什么是名望？这里，某一类人在之前沙门状态时来到名望称赞，是贤智者、聪明者、有智能者、多闻者、雄辩者、应辩善巧者：是「诵经者(经师)」，或「持律者(律师)」，或「说法者」，或「住林野者」，或「常乞食者」，或「穿粪扫衣者」，或「但三衣者」，或「次第乞食者」，或「食后不受食者」，或「常坐不卧者」，或「随处住者」，或「初禅的得到者」，或「第二禅的得到者」，或「第三禅的得到者」，或「第四禅的得到者」，或「虚空无边处等至的得到者」，或「识无边处等至的得到者」，或「无所有处等至的得到者」，或「非想非非想处等至的得到者」，这是名望。』为凡之前的名声与名望。

『他的那个或甚至被抛弃』：当他过些时候放弃佛、法、僧团、学而后还俗时，那个名声与那个名望衰退、遍衰退、丧失、没落、消失、破碎。」为凡之前的名声与名望，他的那个或甚至被抛弃。

「看见这个后也应该学习，放舍婬欲」：「这个」，在之前沙门状态时的名声与名望，后来，当放弃佛、法、僧团、学而后还俗时无名声与无名望，这是达到坏失。「看见后」，「看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」这是看见后。「应该学习」，有三学：增上戒学、增上心学、增上慧学。什么是增上戒学？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习。小戒蕴、大戒蕴为戒依止的基础，行为的[自我]抑制，自制的入口，善法等至(达到)的上首，这是增上戒学。

什么是增上心学？这里，比丘就从离诸欲后，从离诸不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅.....（中略）第二禅.....第三禅.....进入后住于[不苦不乐，平静、念遍纯净的]第四禅，这是增上心学。

什么是增上慧学？这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没、圣、洞察、导向苦的完全灭尽之慧，他如实知道「这是苦。」如实知道「这是苦集。」如实知道「这是苦灭。」如实知道「这是导向苦灭道迹。」如实知道：「这些是漏。」如实知道：「这是漏集。」如实知道：「这是漏灭。」如实知道：「这是导向漏灭道迹。」这是增上慧学。凡那个非正法.....（中略）者名为淫欲法.....以那个理由被称为淫欲法。

「看见这个后也应该学习，放舍婬欲」：「对婬欲法的舍断、平息、断念、止息，应该学习增上戒，也应该学习增上心，也应该学习增上慧。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习；当看见时应该学习；当省察时应该学习；当心确立(决意)时应该学习；当以信胜解时应该学习；当活力努力时应该学习；当念现起时应该学习；当心定(集中)时应该学习；当以慧了知时应该学习；当证知应该被证知的时应该学习；当遍知应该被遍知的时应该学习；当舍断应该被舍断的时应该学习；当修习应该被修习的时应该学习；当作证应该被作证的时应该学习[Ps.1,41.]、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为看见这个后也应该学习，放舍婬欲。

因为那样，世尊说：

「凡之前的名声与名望，他的那个或甚至被抛弃，
看见这个后也应该学习，放舍婬欲。」

53.他被诸意向打败，如悲惨者思虑，   听闻他人们的责备后，像那类者成为羞愧的。

「他被诸意向打败，如悲惨者思虑」：「被欲的意向、恶意的意向、加害的意向、见的意向触达、折磨、结合、具备、覆盖，他思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后思虑如悲惨者；如愚钝者；如极愚者。如猫头鹰在树枝上探求老鼠而思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后思虑，如狐狼在河岸边探求鱼而思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后思虑，如猫在间隙、下水道、垃圾堆中探求老鼠而思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后思虑，如被切断载运的驴子，在间隙、下水道、垃圾堆中而思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后思虑[MN.50]。同样的，那位还俗者被欲的意向、恶意的意向、加害的意向、见的意向触达、折磨、结合、具备、覆盖，他思虑、强思虑、以种种思虑、从那里扔下后如悲惨者思虑；如愚钝者；如极愚者。」为他被诸意向打败，如悲惨者思虑。

「听闻他人们的责备后，像那类者成为羞愧的」：「『他人们的』，亲教师们的，或老师(阿阇梨)们的，或等同亲教师者们的，或等同老师者们的，或朋友们的，或熟人们的，或亲近者们的，或同伴督促们的：『学友！凡你得到像这样伟大的大师、在这样被善说的法律中出家、得到像这样圣团体后，以下劣姪欲法的因素放弃佛、法、僧团、学而后还俗，对那个不是你的获得；对那个是你的恶获得。在善法上确实没有你的信，在善法上确实也没有你的惭，在善法上确实也没有你的愧，在善法上确实也没有你的活力，在善法上确实也没有你的念，在善法上确实也没有你的慧。[AN.5.5]』『听闻、听到、把握、理解、辨别他们的言语、语路、教说、训诫、教诫后成为羞愧的、被压迫的、被撞击的、苦恼的，成为忧戚的状态。『像那类者』：像那类的、像那样的、属于那个住立的、那个种类的、类似那个的，那个他已还俗者。」为听闻他人们的责备后，像那类者成为羞愧的。

因为那样，世尊说：

「他被诸意向打败，如悲惨者思虑，

听闻他人们的责备后，像那类者成为羞愧的。」

54.又他做诸刀：被他人诸语督促，   这确实会是个大洞窟：他跳入虚妄语。

「又他做诸刀：被他人诸语督促」：「『又』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『又』。『诸刀』，有三种刀：身刀、语刀、意刀，三种身恶行为身刀，四种语恶行为语刀，三种意恶行为意刀。『被他人诸语督促』，当被亲教师，或老师，或等同亲教师者，或等同老师者，或朋友，或熟人，或亲近者，或同伴督促时他故意虚妄地说，他说：『大德！我是出家的喜乐者，[但]对我应该养育母亲，因为那样被还俗。』他说：『对我应该养育父亲，因为那样被还俗。』对我应该养育兄弟.....对我应该养育姊妹.....对我应该养育儿子.....对我应该养育女儿.....对我应该养育朋友.....对我应该养育同事.....对我应该养育亲戚.....他说：『对我应该养育有血缘者，因为那样被还俗。』他作语刀；他使之产生、使之生产、使之生起、使之生出。」为又他做诸刀：被他人诸语督促。

「这确实会是个大洞窟」：「这是他的大洞窟、大森林、大密丛、大险道、大险难、大弯曲、大泥地、大泥沼、大障碍、大系缚，即：故意的妄语。」为这确实会是个大洞窟。

「他跳入虚妄语」：虚妄语被称为妄语，这里，某一类人到会堂，或到集会处，或到亲族中，或到团体中，或到王宫中，被带来作为被询问的证人：「喂！来！男子！凡你知道，请你说那个。」他不知道的：「我知道。」或者，他知道的：「我不知道。」他没看见的：「我看见。」或者，他看见的：「我没看见。」像这样，他为了自己，或为了他人，或为了些微物质而故意虚妄地说[AN.3.28]，这被称为虚妄语。

或者，以三个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：「我将说妄语。」说时[心想]：「我说妄语。」当已说时[心想]：「妄语已被我说了。」以这三种行相为妄语。或者，以四个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：「我将说妄语。」说时[心想]：「我说妄语。」当已说时[心想]：「妄语已被我说了。」有异执(错误)之见，以这四种行相为妄语。或者，以五个行相.....以六个行相.....以七个行相.....以八个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：「我将说妄语。」说时[心想]：「我说妄语。」当已说时[心想]：「妄语已被我说了。」有异执(错误)之见、有异执之喜欢、有异执之爱好、有异执之想、有异执之本性，以这八种行相为妄语。「他跳入虚妄语」：「他跳入、投入、潜入、进入虚妄语。」为他跳入虚妄语。

因为那样，世尊说：

「又他做诸刀：被他人诸语督促，

这确实会是个大洞窟：他跳入虚妄语。」

55.有名的「贤智者」，决意独自行者，但在淫欲上结合的他，如愚钝者被拉着绕。

「有名的『贤智者』」：「这里，某一类人在之前沙门状态时是来到名望称赞者：他是贤智者、聪明者、有智能者、多闻者、雄辩者、应辩善巧者之『诵经者(经师)』，或『持律者(律师)』，或『说法者』.....（中略）或『非想非非想处等至的得到者』。这样他是被知道者、被了知者、有名者。」为有名的「贤智者」。

「决意独自行者」：「以二种方式为决意独自行者：以出家之名或以群众的舍弃义。怎样是以出家之名为决意独自行者？切断一切居家的障碍后.....（中略）这样是以出家之名为决意独自行者。怎样是以群众的舍弃义为决意独自行者？成为这样出家者的他独自受用林野、荒林、边地.....（中略）这样是以群众的舍弃义为决意独自行者。」为决意独自行者。

「但在淫欲上结合的他」：凡那个非正法、秽法(村落法).....（中略）者名为淫欲法.....以那个理由被称为淫欲法。「但在淫欲上结合的他」：「他过些时候放弃佛、法、僧团、学而后还俗，当在淫欲法上结合(上轭)、强上轭[、完全上轭]、朝向上轭、完全朝向上轭时。」为但在淫欲上结合的他。

「如愚钝者被拉着绕」：「悲惨者如愚钝者，如极愚者被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦：也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦

路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说，这样他被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦。国王捕捉他后，处(作)以种种刑罚：以鞭打，也以棒打，也以手杖打，也切断手，也切断脚，也切断手与脚，也切断耳，也切断鼻，也切断耳与鼻，也施加酸粥锅刑，也施加贝秃刑，也施加罗侯口刑，也施加火鬘刑，也施加烛手刑，也施加驱行刑，也施加树皮衣刑，也施加羚羊刑，也施加钩肉刑，也施加钱刑，也施加碱浴刑，也施加扭转门闩刑，也施加稻草足踏台刑，也淋热油，也使以诸狗咬，也使活者在尖物上刺入，也以刀切断头，这样他被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦。

或者，被欲与渴爱征服，心被占据，当遍求财物时以船跃入大海，被寒暑当前，被虻蚊风烈日蛇的接触折磨着，以饥渴而频死，走到低滚玻；走到陶勾勒；走到陶葛西勒；走到黑面；走到满城；走到伟孙额；走到伟辣玻陶；走到若哇；走到大吗里；走到孟加拉；走到聋缚；走到金顶；走到金地；走到铜鑠；走到苏播大葛；走到巴鲁葛喝；走到苏勒陶；走到班额罗葛；走到班额那；走到色拉吗大额那；走到舆那；走到第一舆那；走到威那葛；走到木拉玻陶，走到沙漠难所险道；走到以膝行走才能通过的路；走到山羊走的路；走到羊走的路；走到用柱支撑着行走才能通过的路；走到握伞降落才能通过的路；走到砍竹丛才能通过的路；走到鸟路；走到鼠路；走到裂缝路；走到籐行路，这样他被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦。

当寻求时他没找到，根于没得到而感受苦忧，这样他被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦。

当寻求时他找到，根于得到的守护而感受苦忧：『我的财物是否国王既不会拿走，盗贼们也不会拿走，火也不会燃烧，水也不会流走，不可爱的继承者们也不会拿走。』当他这样守护、保护时，他的财物被破坏，他根于分离而感受苦忧，这样他被拖拉、被拉着绕、陷入麻烦。」为但在姪欲上结合的他，如愚钝者被拉着绕。

因为那样，世尊说：

「有名的「贤智者」，决意独自行者，
但在姪欲上结合的他，如愚钝者被拉着绕。」

56. 知道这个过患后，牟尼在这里在前后上，   会坚固地作独自行，不会从事姪欲。

「知道这个过患后，牟尼在这里在前后上」：「『这个』，之前在沙门状态时有名声与名望，之后当放弃佛、法、僧团、学而后还俗时无名声与无名望，这个达到与坏失。『知道后』，理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解……（中略）超越染着网后他是牟尼。『在这里』，属于这个见；属于这个喜欢；属于这个爱好；在这个执取中；在这个法中；在这个律中；在这个法律中；在这个教语(教说)中；在这个梵行中；在这个大师的教诫中；在这个个体上；在这个人的世界中。」为知道这个过患后，牟尼在这里在前后上。

「会坚固地作独自行」：「以二种方式会坚固地作独自行：以出家之名或以群众的舍弃义。怎样是以出家之名会坚固地作独自行？切断一切居家的障碍后、切断妻儿的障碍后、切断亲族的障碍后、切断朋友的障碍后、切断贮藏的障碍后，剃除发须、裹上袈

袈衣后，从在家出家成为无家者后，着手成为无所有的状态后应该独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样是以出家之名会坚固地作独自行。

怎样是以群众的舍弃义会坚固地作独自行？成为这样出家者的他会独自受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他会独自走，会独自站，会独自坐，会独自卧，会独自为了托钵进入村落，会独自返回，会独自坐在静处，会独自进行经行，会独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样是以群众的舍弃义会坚固地作独自行。」「他会作坚固地、会作牢固地独自行，在善法上会是坚固的受持者；会是住立的受持者。」为会坚固地作独自行。

「不会从事淫欲」：「凡那个非正法、秽法(村落法).....（中略）者名为淫欲法.....以那个理由被称为淫欲法。淫欲法他不会亲近、不会从事、不会参与、不会受用、不会实行、不会善实践(完全实践)、不会受持后转起。」为不会从事淫欲。

因为那样，世尊说：

「知道这个过患后，牟尼在这里在前后上，
会坚固地作独自行，不会从事淫欲。」

57.就应该学习远离，这是圣者们中最上的，   不应该以那个认为最胜的，他确实在涅槃者面前。

「就应该学习远离」：「远离」，有三种远离：身远离、心远离、依着远离。什么是身远离？.....（中略）这是依着远离。身远离是属于身持续远离、乐于离欲的；心远离是属于心遍纯净、到达最高净白的；依着远离是属于无依着的人、来到离行的。「他应该学习」，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学.....（中略）这是增上慧学。「就应该学习远离」：「他就应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起远离。」为就应该学习远离。

「这是圣者们中最上的」：「诸圣者被称为诸佛与诸佛弟子及诸辟支佛。这是属于诸圣者第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的，即：远离行。」为这是圣者们中最上的。

「不应该以那个认为最胜的」：「不应该以身远离行作贡高、作高慢、作骄傲、作刚毅、作顽固(傲慢)，不应该因为那样而使骄傲产生，不应该因为那样而成为刚愎、非常僵硬、高举头者。」为不应该以那个认为最胜的。

「他确实在涅槃者面前」：「他在涅槃者面前、附近、近处、不远处、靠近处。」为他确实在涅槃者面前。

因为那样，世尊说：

「就应该学习远离，这是圣者们中最上的，
不应该以那个认为最胜的，他确实在涅槃者面前。」

58.对行空无的牟尼，在诸欲上是无期待者，   羡慕已渡过暴流者：在诸欲上被绑定的人们。

「对行空无的牟尼」：「空无的、远离的、分开的，以身恶行空无的、远离的、分开的；以语恶行.....（中略）以意恶行.....以贪.....以瞋.....以痴.....以愤怒.....以怨恨.....

以藏恶.....以专横.....以嫉妒.....以慳吝.....以伪诈.....以狡猾.....以顽固.....以激情.....以慢.....以极慢.....以憍慢.....以放逸.....以一切污染.....以一切恶行.....以一切恼患.....以一切焦热.....以一切热恼.....以一切不善造作空无的、远离的、分开的。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『当行于』，当行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存于。」为对行空无的牟尼。

「在诸欲上是无期待者」：「『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。在事物之欲上遍知后，在污染之欲上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，当在欲上不期待时，成为已舍弃欲者、已排除欲者、已解脱欲者、已舍断欲者、已断念欲者，已离贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。」为在诸欲上是无期待者。

「羡慕已渡过暴流者：在诸欲上被绑定的人们」：「『人们』为众生的同义语。人们在诸欲上成为贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者，他们想要、接受、希求、热望、祈求欲的暴流已渡过者；有的暴流已渡过者；见的暴流已渡过者；无明的暴流已渡过者；一切轮回路已渡过、已出来、已越度、已穿越、已越过、已克服者；已到彼岸者；已到达彼岸者，已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者。如债务人希求、羡慕无负债；如生病者希求、羡慕无病；如被脚镣(系缚)系缚者希求、羡慕脱离脚镣；如奴隶希求、羡慕脱离奴隶者；如跃入艰难路者希求、羡慕以安稳为终极之地。同样的，人们在诸欲上成为贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者，他们想要、接受、希求、热望、祈求欲的暴流已渡过者；有的暴流已渡过者.....（中略）已到涅槃者；已到达涅槃者。」为羡慕已渡过暴流者：在诸欲上被绑定的人们。

因为那样，世尊说：

「对行空无的牟尼，在诸欲上是无期待者，

羡慕已渡过暴流者：在诸欲上被绑定的人们。」

低舍弥勒经的说明第七[已完成]。

摘记：

- 1.淫欲者恼害：忘失教诫、行十恶(十刀)、失誉、受责。
- 2.故意妄语会是个大洞窟。

12/11/2020 15:20

8.玻索勒经的说明

8.玻索勒经的说明

其次，玻索勒经的说明将说：

59.他们说「这里就是纯净」，他们说在其他诸法中没有清静，对凡依止者在那里说纯净者，在各自的真理中个个被固定。

「他们说『这里就是纯净』」：「他们说、谈论、谈说、说明、言说：这里就是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他们说、谈论、谈说、说明、言说：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，世界是非常恒的.....（中略）世界是有边的.....世界是无边的.....命即是身体.....命是一身体是另一.....死后如来存在.....死后如来不存在.....死后如来存在且不存在.....他们说、谈论、谈说、说明、言说：『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为他们告知：「这里就是纯净」。

「他们说在其他诸法中没有清静」：「除了自己大师、法的讲述、团体、见、道迹、道外，他舍弃、拔起、包围一切异论：『那位大师不是一切智者，法不被善说，[其]团体不是善行者，见不是善的，道迹不被善安立，道不是出离的，在此处没有纯净，或清静，或遍纯净，或脱离，或解脱，或遍脱离，在此处没有他们变得纯净，或变得清静，或变得遍纯净，或被脱离，或被解脱，或被遍脱离，是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。』他们这么说、这么告知、这么谈论、这么谈说、这么说明、这么言说。」为他们说在其他诸法中没有清静。

「对凡依止者在那里说纯净者」：「『凡依止者』，凡对大师、法的讲述、团体、见、道迹、道之依止、止住(斯里兰卡版)、黏着、进入、染着、把心朝向(胜解)者。『在那里』，在自己的见、在自己的喜欢、在自己的爱好、在自己的主张上。『当宣称都是净的时』，净的之说者、美善的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为对凡依止者在那里说纯净者。

「在各自的真理中个个被固定」：「个个沙门、婆罗门，在各自的真理中个个被固定、被止住、被黏着、被陷入、被染着、被把心朝向，『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』[个个]被固定、被止住、被黏着、被陷入、被染着、被把心朝向；世界是非常恒的.....（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』[个个]被固定、被止住、被黏着、被陷入、被染着、被把心朝向。」为在各自的真理中个个被固定。

因为那样，世尊说：

「他们说『这里就是纯净』，他们说在其他诸法中没有清静，

对凡依止者在那里说纯净者，在各自的真理中个个被固定。」

60.那些好论者进入群众后，互相置敌对者为愚者，那些依止其他者说诤论：好称赞者、善巧的说者。

「那些好论者进入群众后」：「『那些好论者』，那些好论者、希求论者、欲求论者、重视论者、遍求论者。『潜入群众后』，潜入、投入、深入、进入刹帝利群众、婆罗门群众、屋主群众、沙门群众后。」为那些好论者进入群众后。

「互相置敌对者为愚者」：「『敌对者』为二个人、二个争吵者、二个争论者、二个论议者、二个争辩者、二个诤讼者、二个论说者、二个交谈者，他们互相置、看见、看到、注视、静观、观察[敌对者]为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为互相置敌对者为愚者。

「那些依止其他者说诤论」：「[对]其他大师、法的讲述、团体、见、道迹、道之依止、止住(斯里兰卡版)、黏着、陷入、固着、把心朝向(胜解)者。诤论被称为争吵、争论、争执、争辩、异执，或者，『诤论』，他们告知诤论、告知争吵、告知争论、告知争执、告知争辩、告知异执那个没营养的谈论；他们谈论、谈说、说明、言说。」为那些依止其他者说诤论。

「好称赞者、善巧的说者」：「『好赞赏者』，好赞赏者、希求赞赏者、欲求赞赏者、重视赞赏者、遍求赞赏者之行。『善巧的说者』，善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为好称赞者、善巧的说者。

因为那样，世尊说：

「那些好论者进入群众后，互相置敌对者为愚者，
那些依止其他者说诤论：好称赞者、善巧的说者。」

61.在群众中被谈论上轭，想要称赞者成为害怕失败者，然而在被破斥时成为羞愧者，以斥责他发怒-成为缺点的寻求者。

「在群众中被谈论上轭」：「在刹帝利群众，或婆罗门群众，或屋主群众，或沙门群众中他们被自己的谈论上轭、强上轭、朝向上轭、完全朝向上轭、完全强上轭而谈论。」为在群众中被谈论上轭。

「想要称赞者成为害怕失败者」：「『想要称赞者』，赞赏、称赞、称誉、能被携带赞美的想要者、接受者、希求者、热望者、祈求者。『成为害怕失败者』，就在交谈之前成为疑心者、害怕失败者：『我将会成为胜利者吗？我将会成为挫败者吗？我将如何作论破？我将如何作反驳(救立论)？我将如何作差别(区分)？我将如何作回应差别(细差别)？我将如何在包缠(纠缠)上作？我将如何在离缠(解开)上作？我将如何作切断(破坏)？我将如何作综合论？』这样就在交谈之前成为疑心者、害怕失败者。」为想要称赞者成为害怕失败者。

「然而在被破斥时成为羞愧者」：凡那些审判者、群众、群众成员、试问者(泰国版)他们破斥：「所说离义理」他们从义理破斥；「所说离辞句」他们从辞句破斥；「所说离义理与辞句」他们从义理与辞句破斥；「那些义理被错误应用，那些辞句被错误应

用，那些义理与辞句被错误应用、错植(错置)，那些论破不成立(被做)，那些反驳作不好(恶作)，那些差别不成立，那些回应差别作不好，那些包缠不成立，那些离缠作不好，那些切断不成立，那些综合论作不好，是非理的谈论、被恶讲述的、被恶谈说的、被恶说明的，被恶言说的、被恶讲说的。」他们破斥。「然而在被破斥时成为羞愧者」：「然而在被破斥时成为羞愧者；成为苦恼者、被惹恼者、生病者、忧郁者。」为然而在被破斥时成为羞愧者。

「以斥责他发怒-成为缺点的寻求者」：「『以斥责、呵责、无称誉、非被携带赞美的时他发怒、排拒、顽固(反抗)，显示愤怒、瞋恚、不满。』为在[被]斥责时他发怒。『成为缺点的寻求者』，[敌对者之]破绽的寻求者、错误的寻求者、过失的寻求者、滴漏的寻求者、缺陷的寻求者。」为以斥责他发怒-成为缺点的寻求者。

因为那样，世尊说：

「在群众中被谈论上轭，想要称赞者成为害怕失败者，
然而在被破斥时成为羞愧者，以斥责他发怒-成为缺点的寻求者。」

62.凡他们说他的言说是不足的：破斥的审判者们， 劣论者悲泣、悲伤，悲叹：「他超越我。」

「凡他们说他的言说是不足的」：「凡其所说是下劣的、卑劣的、残缺的、使之残缺的(遗漏的)、未使之圆满的，他们这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说。」为凡他们说他的言说是不足的。

「破斥的审判者们」：「凡那些审判者、群众、群众成员、试问者(泰国版)他们破斥：『所说离义理』他们从义理破斥；『所说离辞句』他们从辞句破斥；『所说离义理与辞句』他们从义理与辞句破斥；『那些义理被错误应用，那些辞句被错误应用，那些义理与辞句被错误应用、错植(错置)，那些论破不成立(被做)，那些反驳作不好(恶作)，那些差别不成立，那些回应差别作不好，那些包缠不成立，那些离缠作不好，那些切断不成立，那些综合论作不好，是非理的谈论、被恶讲述的、被恶谈说的、被恶说明的，被恶言说的、被恶讲说的。』他们破斥。」为破斥的审判者们。

「劣论者悲泣、悲伤」：「『「悲泣」，「我被转向其他的了；被思惟其他的了；被考虑其他的了；被审察其他的了，那个是大党派、大群众、大随从，而[我]这群众是不和合的，以和合群众之因我将会更进一步破坏会谈。」「凡像这样的言语、无益的话、嘟哝、泣言、涕泣、泣言的状态」为悲泣。「悲伤」，「他的胜利」他悲伤；「我的挫败」他悲伤；「他的利得」他悲伤；「我的没利得」他悲伤；「他的名声」他悲伤；「我的无名声」他悲伤；「他的称赞」他悲伤；「我的斥责」他悲伤；「他的乐」他悲伤；「我的苦」他悲伤；「他是被恭敬、崇敬、尊敬、尊重者，衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者，我是不恭敬、崇敬、尊敬、尊重者，衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的无利得者。」他忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。』为[他]悲泣、悲伤。『劣论者』，劣论者、卑论者、残缺论者、使之残缺论者、不圆满论者。」为劣论者悲泣、悲伤。

「悲叹『他超越我』。」：「『他以理论之说胜过、压倒、穿越、越过、克服我。』这样是『他超越我。』或者，『以理论之说击败、压倒、终结、压碎我后他行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样也是『他超越我。』悲叹被称为言语、无意义的话、嘟哝、一再喃喃、冗言、泣言的状态。」为悲叹「他超越我」。

因为那样，世尊说：

「凡他们说他的言说是不足的：破斥的审判者们，

劣论者悲泣、悲伤，悲叹『他超越我』。」

63.在沙门中生起的这些争辩，在这些中有得意、沮丧，看见这个后也应该戒绝谄论，因为除了称赞的利得外没有其他利益。

「在沙门中发生的这些争辩」：「『沙门』，凡任何从这里之外走入游行、进入游行。在沙门中生起的、产生的、发生的、生出的、出现的这些见的争辩、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执。」为在沙门中发生的这些争辩。

「在这些中有得意、沮丧」：「有胜、败，有得到、没得到，有名声、没名声，有斥责、称赞，有苦、乐，有喜悦、忧郁，有满意的、不满意的，有亲爱、嫌恶，有得意的、沮丧的，有顺适、反对，以打胜有得意的心，以挫败有沮丧的心，以得到有得意的心，以没得到有沮丧的心，以名声有得意的心，以没名声有沮丧的心，以称赞有得意的心，以斥责有沮丧的心，以乐有得意的心，以苦有沮丧的心，以喜悦有得意的心，以忧郁有沮丧的心，以高慢有得意的心，以卑下有沮丧的心。」为在这些中有得意、沮丧。

「看见这个后也应该戒绝谄论」：「『看见这个后』，『这个过患：在见的争辩、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执上看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为看见这个后{应该戒绝谄论?}。谄论被称为争辩、争论、争执、争辩、异执，或者，『谄论』，那个没营养的谈论他不应该作谄论、不应该作争辩、不应该作争论、不应该作争执、不应该作争辩、不应该作异执，争辩、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争辩、争论、争执、争辩、异执分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离束缚，他应该以离被限制的心而住。」为看见这个后也应该戒绝谄论。

「因为除了称赞的利得外没有其他利益」：「除了称赞的利得外没有其他利益：自己的利益，或他人的利益，或两者的利益，或当生的利益，或来世的利益，或明显的利益，或甚深的利益，或隐藏的利益，或被覆藏的利益，或不了义的利益，或了义的利益，或无过失的利益，或无污染的利益，或明净的利益，或最高的利益，它们没有、不存在、不被知道、不被发现。」为因为除了称赞的利得外没有其他利益。

因为那样，世尊说：

「在沙门中生起的这些争辩，在这些中有得意、沮丧，

看见这个后也应该戒绝谄论，因为除了称赞的利得外没有其他利益。」

64.又或在那里被称赞：在群众中宣说理论后，因为那样他笑并且高慢：得到那个利益后成为如意者。

「又或在那里被称赞」：「『在那里』，在自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张上被称赞、被赞赏、被称誉、被赞美。」为又或在那里被称赞。

「在群众中宣说理论后」：「在刹帝利群众，或在婆罗门群众，或在屋主群众，或在沙门群众中宣说、讲述自己的理论后；宣说、讲述、强化(使坚固)、增广、说明、解说、言说、紧捉住细理论(随理论)后。」为在群众中宣说理论后。

「因为那样他笑并且高慢」：他以那个战胜利益成为欣喜者、欢笑者、欢喜者、悦意者、完全满意者，或者，显露牙齿持续笑者。「因为那样他笑并且高慢」：「他以那个战胜利益成为贡高者、高慢者、高扬旗帜者、虚荣心者。」为因为那样他笑并且高慢。

「得到那个利益后成为如意者」：「那个战胜利益得到后、达成后、获得后、拥有后、领受后。『成为如意者』，成为如意者；成为如心者；成为如意向者；成为如意识者。」为得到那个利益后成为如意者。

因为那样，世尊说：

「又或在那里被称赞：在群众中宣说理论后，

因为那样他笑并且高慢：得到那个利益后成为如意者。」

65.凡贡高那是他的恼害地，然而这位说慢、极慢，看见这个后也不应该争辩，因为善巧者们说不以那个有纯净。

「凡贡高那是他的恼害地」：「『凡贡高者』，『高慢者、高扬旗帜者、虚荣心者。』为『凡贡高者』。『他的恼害地』，那是他的恼害地(地基)、伤害地、压迫地、打击地、祸害地。」为凡贡高那是他的恼害地。

「然而这位说慢、极慢」：「那个人说慢，以及说极慢。」为然而这位说慢、极慢。

「看见这个后也不应该争辩」：「[『看见这个后』，]『这个过患：在见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执上看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为看见这个后。『他不应该争辩』，他不应该作争吵、不应该作争论、不应该作争执、不应该作争辩、不应该作异执，争吵、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争吵、争论、争执、争辩、异执分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为看见这个后也不应该争辩。

「因为善巧者们说不以那个有纯净」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，那些善巧者们不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说以见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执而有纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为因为善巧者们说不以那个有纯净。

因为那样，世尊说：

「凡贡高那是他的恼害地，然而这位说慢、极慢，

看见这个后也不应该争辩，因为善巧者们说不以那个有纯净。」

66.如被国王食物养育的英雄，想要敌对英雄者咆哮地来，英雄(索勒)！请你就往该处移动，[我]在以前就没有-即-为了战斗。

「如被国王食物养育的英雄」：「『英雄』，英雄、勇者、英雄行为者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者。『国王食物养育的』，被国王的食物、被国王的软食养育的、抚养的、育成的、养大的。」为如被国王食物养育的英雄。

「想要敌对英雄者咆哮地来」：「那个吼叫(雷鸣)者、喊叫者、咆哮者来到、到达、抵达，敌对的勇士、敌对者、敌者、对手的需要者、享受者、希求者、热望者、祈求者。」为想要敌对英雄者咆哮地来。

「英雄(索勒)！请你就往该处移动」：「请你就往恶见者移动、走去、走、前进，他是你的敌对的英雄、敌对者、敌者、对手。」为索勒(勇士)！请你就往那处冲。

「[我]在以前就没有-即-为了战斗」：「以前就在菩提树下，凡因敌对者引起的、因反对者引起的、因怀敌意者引起的、因对立者引起的污染，那些没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。『即-为了战斗』，即：为了战斗义(利益；目的)、为了争吵义、为了争论义、为了争执义、为了争辩义、为了异执义。」为[我]在以前就没有-即-为了战斗。

因为那样，世尊说：

「如被国王食物养育的英雄，想要敌对英雄者咆哮地来，英雄(索勒)！请你就往该处移动，[我]在以前就没有-即-为了战斗。」

67.凡掌握见后他们争辩，他们争论「这才是真实的」，请你告诉他们在辩论生起时，这里确实没有你的敌对者。

「凡掌握见后他们争辩」：「凡六十二恶见中的某个恶见把持后、拿起后、把握后、执取后、执着后他们争辩、作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不知这法、律，我了知这法、律；你了知这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；应该先说的你后说，应该后说的你先说；我的是一致的，你的是不一致的；你长时间熟练的是颠倒的；你已被论破(你的理论已被反驳)，请你去救(使脱离)理论；你已被折伏，或请你解开，如果你能够。』」为凡掌握见后他们争辩。

「他们争论『这才是真实的』」：「『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们讲、谈论、谈说、说明、言说，世界是非常恒的.....（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们讲、谈论、谈说、说明、言说。」为他们争论「这才是真实的」。

「请你告诉他们在辩论生起时，这里确实没有你的敌对者」：「请你告知那些恶见者：以辩论的辩论者、以论破的论破者、以反驳的反驳者、以差别的差别者、以回应差别的回应差别者、以包缠的包缠者、以离缠的离缠者、以切断的切断者、以综合论的综合论者，那些你的敌对的勇士、敌对者、敌者、对手。」为「请你告诉他们在辩论生起时，这里确实没有你的敌对者。」「就在辩论生起、产生、出生、生出、出现时，敌对行为者、反对行为者、怀敌意行为者、对立行为者会作争吵；会作争论；会作争执；会

作争辩；会作异执，那些没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断.....（中略）被智火燃烧。」为请你告诉他们在辩论生起时，这里确实没有你的敌对者。

因为那样，世尊说：

「凡掌握见后他们争辩，他们诤论『这才是真实的』，
请你告诉他们在辩论生起时，这里确实没有你的敌对者。」

68.但离军团后凡他们行：不以见反对见者， 玻索勒！你会在他们中得到什么？凡在这里没有被掌握为最高者。

「但不作敌对后凡他们行」：「军团被称为魔军，身恶行为魔军；语恶行为魔军；意恶行为魔军；贪为魔军；瞋为魔军；痴为魔军；愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....悭吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作为魔军。

这被世尊说：

『诸欲是你的第一军队，不喜乐被称为第二.....（中略）

不勇敢者不战胜他，但战胜后得到乐。』[Sn.28, 438-441偈]

当一切魔军与一切敌对的污染被四圣道征服、打败、破坏、瓦解、转开脸，因为那样被称为离军团后。『他们』为阿罗汉、漏已灭尽者。『他们行』，他们行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为但不作敌对后凡他们行。

「不以见反对见者」：「对他们六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他们为不以见反对、反驳、舍弃、反击、击退见者。」为不以见反对见者。

「玻索勒！你会在他们中得到什么」：「你会在那些阿罗汉、漏已灭尽者[身]上得到什么敌对的勇士、敌对者、敌者、对手？」为玻索勒！你会在他们中得到什么？

「凡在这里没有被掌握为最高者」：「对那些阿罗汉、漏已灭尽者，『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解，他们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为凡在这里没有被掌握为最高者。

因为那样，世尊说：

「但不作敌对后凡他们行，不以见反对见者，
玻索勒！你会在他们中得到什么？凡在这里没有被掌握为最高者。」

69.然后你来到沉思：以意思惟诸恶见地， 与洗净者来到一对，你确实必将不可能前进。

「然后你来到沉思」：「『然后』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『然后』。『来到沉思』，思索着、寻思着、思惟着：我将会成为胜利者吗？我将会成为挫败者吗？我将如何作论破？我将如何作反驳(救立论)？我将如何作差别(区分)？我将如何作回应差别(细差别)？我将如何在包缠(纠缠)上作？我将如何在离缠(解开)上作？我将如何作切断(破坏)？我将如何作综合论？这样思索着、寻思着、思惟着而到达、接近、达到与我一起会合。」为然后你来到沉思。

「以意思惟诸恶见地」：「『意』，凡心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的。以心思惟着、考察着见：『世界是常恒的』，或『世界是非常恒的』……（中略）或『死后如来既非存在也非不存在』。」为以意思惟诸恶见地。

「与洗净者来到一对，你确实必将不可能前进」：「洗净被称为慧，那是慧、知解……（中略）无痴、择法、正见，以什么理由洗净被称为慧？以那个慧身恶行被抖落、洗净、完全洗净、离洗净(洗涤)；语恶行……（中略）一切不善造作被抖落、洗净、完全洗净、离洗净。此外，邪见被正见……邪志被正志……（中略）邪解脱被正解脱抖落、洗净、完全洗净、离洗净。此外，一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作被八支圣道抖落、洗净、完全洗净、离洗净。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这些能洗净的法，因此，世尊是洗净者，他是抖落贪者、抖落恶者、抖落污染者、抖落热恼者。」为「洗净者」。

「与洗净者来到一对，你确实必将不可能前进」：「游行者玻索勒不可能与洗净者、佛、世尊一起相遇、会合、取比赛后讨论、共语、进入讨论，那是什么原因？游行者玻索勒是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的，那位世尊是第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。如兔子不可能与醉大象一起相遇、会合后取比赛；如狐狼不可能与狮子、兽王一起相遇、会合后取比赛；如幼小的、吸乳的小牛犊不可能与摇动驼峰的公牛一起相遇、会合后取比赛；如乌鸦不可能与威纳大的子孙金翅鸟一起相遇、会合后取比赛；如旃陀罗不可能与转轮王的国王一起相遇、会合后取比赛；如泥鬼不可能与因陀罗天王一起相遇、会合后取比赛，就这样，游行者玻索勒不可能与洗净者、佛、世尊一起相遇、会合、取比赛后讨论、共语、进入讨论，那是什么原因？游行者玻索勒是下劣慧者、卑劣慧者、劣等慧者、低慧者、低劣意向慧者、微不足道慧者，那位世尊是大慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者、慧种类善巧者、智已发展者、已证得无碍解者、已达四无畏者、持有十力者、像牛的人、像狮子的人、贤骏人、能负担的人、智无边者、光辉无边者、名声无边者、富裕者、大富者、富有者、引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者，那位世尊确实是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。

那位世尊确实是知道者，他知道，是看见者，他看见；是眼已生者、智已生者、法已生者、梵已生者、解说者、宣说者、义理的引导者、不死的施与者、法王、如来，没有那位世尊所不知道、未看见、未知、未作证、未以慧触达的，过去、未来、现在关于一切法以一切行相来到佛、世尊的智门领域，凡有任何名为应该被引导推论的法都能被知道：自己的义理或他人的义理或两者的义理，或当生的义理或来世的义理或两者的义理，或深的义理或隐藏的义理或隐密的义理，或应该被引导推论的义理或已被引导确定的义理，或无过失的义理或无污染的义理，或明净的义理或最高利益的义理，一切都在佛智内遍转起。

一切身业随佛、世尊的智转；一切语业[随佛、世尊的]智转；一切意业[随佛、世尊的]智转，佛、世尊关于过去的智是无障碍的；[佛、世尊]关于未来的智是无障碍的；[佛、世尊]关于现在的智是无障碍的，应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论的之路，这些法是住于互相限制的，如二个盒盖被完全接触，下面的盒盖不越过上面的；上面的盒盖不越过下面的，是住于互相限制的。[同样的，]应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论的之路，这些法是住于互相限制的。

佛、世尊的智在一切法上转起，一切法为佛、世尊的转向系属、希望系属、作意系属、生起心系属，佛、世尊的智在一切众生上转起，世尊知道一切众生的意向、知道烦恼潜在趋势、知道行为、知道胜解(志向)，了知关于少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；有能力无能力的众生，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。

如凡任何鱼、龟乃至包括吞舟大鱼在大海内遍转起。同样的，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。如凡任何鸟乃至包括威那大子孙的金翅鸟在虚空场域内遍转起。同样的，凡那些与舍利弗相同慧者他们也在佛智的场域内遍转起。佛智遍布、超越天-人们的慧后住立。

凡那些贤智的刹帝利们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们、聪敏的作异论者、犀利的破裂者想以慧的姿态行恶见，他们准备问题后来见如来，然后询问隐藏与隐密的[义理]，那些问题被世尊以说明理由谈论、回答，而已就近舍弃那些者他们变成世尊的[弟子]，那时，世尊在那里即『以慧』辉耀。[Ps.21,第5段]」为与洗净者来到一对，你确实必将不可能前进。

因为那样，世尊说：

「然后你来到沉思：以意思惟诸恶见地，

与洗净者来到一对，你确实必将不可能前进。」

玻索勒经的说明第八[已完成]。

摘记：

- 1.人们在各自的真理中个个被固定→自贵贱他→诤论。
- 2.想要称赞者怕失败，被破斥时羞愧，被斥责时发怒。
- 3.争辩中有得意(慢)、沮丧，除了赞赏的利得外没有其他利益。

12/11/2020 15:30

9.马更地亚经的说明

9.马更地亚经的说明

其次，马更地亚经的说明将说：

70.看见渴爱、不乐与贪后，我在姪欲上也没有意欲，   这个尿粪充满的有什么？以脚接触那个也不会想要。

「看见渴爱、不乐与贪后，我在姪欲上也没有意欲」：「看见、看到魔的女儿渴爱、不乐与贪后，我没有在姪欲法上的意欲，或贪，或情爱。」为看见渴爱、不乐与贪后，我在姪欲上也没有意欲。

「这个尿粪充满的有什么？以脚接触那个也不会想要」：「这个尿充满的、粪充满的、痰充满的、血充满的、骨聚肌腱链接、血肉涂布、内皮包覆、被表皮包覆的、不只一个洞渗出滴下着的、被虫众居住的、种种唾沫垢秽完成的身体有什么，不会想要以脚靠近，又从哪里有同住，或同居？」为：这个尿粪充满的有什么？以脚接触那个也不会想要。「这是非不可思议的：希求着天欲的人不会想要人间的欲，或希求着人间欲者不会想要天欲，凡你两者都不想要、不受用、不希求、不热望、不祈求，什么是你的看见，你具备哪个见」他询问？」

因为那样，世尊说：

「看见渴爱、不乐与贪后，我在姪欲上也没有意欲，
这个尿粪充满的有什么？以脚接触那个也不会想要。」

71.如果你不想要像这样的宝物：被许多人中之王希求的女人，   像什么样的恶见、戒与禁制、生命，以及生存(有)、往生你说呢？

「这非不可思议：希求着天欲的人不会想要人间的欲，或希求着人间欲者不会想要天欲，凡你两者都不想要、不受用、不希求、不热望、不祈求，什么是你的看见，你具备哪个见？」他(马更地亚)询问。[罗马拼音版将此段放在这里]

[因为那样，马更地亚说：]「如果你不想要像这样的宝物：被许多人中之王希求的女人，

像什么样的恶见、戒与禁制、生命，以及生存(有)、往生你说呢？」

72.[世尊：「马更地亚！」]他不想「我说这个」：在诸法上选定后紧握持者，   但在诸见上看见者不拿起后，当简别时看见自身内的寂静。

「他不想『我说这个』」：「『我说这个』，我说这个；我说这样；我说这么多的；我说就这范围；我说这个恶见：『世界是常恒的』……（中略）或『死后如来既非存在也非不存在』。『他不想』，我不想。他不想『我说就这范围』。」为他不想「我说这个」。

「『马更地亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，敬重的同义语……（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「马更地亚！」]。

「在诸法上选定后紧握持者」：「『在法上』，在六十二恶见上。『选定后』，决定后、判定后、选择后、检择后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后，有限紧握、部分紧握、最上紧握、定额紧握、积聚紧握、完全积聚紧握：『这是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解，他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为在诸法上选定后紧握持者。

「但在诸见上看见者不拿起后」：当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样是但在诸见上看见者不拿起后。

或者，「世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。」这是恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见，有苦，有恼害，有绝望，有热恼，不对厌、不对离贪、不对灭、不对寂静、不对证智、不对正觉、不对涅槃转起。当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样也是但在诸见上看见者不拿起后。

或者，「世界是非常恒的.....（中略）世界是有边的.....世界是无边的.....命即是身体.....命是一身体是另一.....死后如来存在.....死后如来不存在.....死后如来存在且不存在.....死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。」这是恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见，有苦，有恼害，有绝望，有热恼，不对厌、不对离贪、不对灭、不对寂静、不对证智、不对正觉、不对涅槃转起。当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样也是但在诸见上看见者不拿起后。

或者，「这个见这样握持者、这样执取者、这样趣向者，他们必将有这样的来世。」当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样也是但在诸见上看见者不拿起后。

或者，「这个见是地狱导向的、导向畜生界的、导向恶鬼界的。」当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样也是但在诸见上看见者不拿起后。

或者，「这个见是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法。」当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见，或者，不应该握持、不应该执取、不应该执着。这样也是但在诸见上看见者不拿起后。

「简别的我看见自身内的寂静」：「自身内的寂静为自身内贪的寂静；瞋的寂静；痴的寂静；愤怒的.....怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切焦热的.....一切热恼的.....一切不善造作的寂静、寂止、平静下来、冷却、止息、寂静。『当简别时』，当简别时；当检择时；当强检择时；当衡量时；当判断时；当分别时；当弄清楚时：『一切行是无常的』简别的；检择的；强检择的；衡量的；判断的；分别的；弄清楚的，『一切行是苦的』.....『一切法是无我』简别

的；检择的；强检择的.....『凡任何集法那个全部是灭法』简别的；检择的；强检择的；衡量的；判断的；分别的；弄清楚的。「看见」，看见、看到、见到、贯通。」为简别的我看见自身内的寂静。

因为那样，世尊说：

[世尊：「马更地亚！」]

「他不想『我说这个』：在诸法上选定后紧握持者，

但在诸见上看见者不拿起后，简别的我看见自身内的寂静。」

73.[像这样马更地亚：]凡从定见(遍计)的判断，牟尼！你确实不拿起那些后说，凡「自身内的寂静」这个道理，它如何被明智者宣说呢？

「凡从定见(遍计)的判断」：「判断被称为六十二恶见之见的判断。『定见(遍计)』，建造的、定见的、造作的、使共住立的见，或者，『无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法、变易法』也为『定见』。」为凡从定见(遍计)的判断。

「像这样马更地亚」：「像这样」，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为「像这样」。「马更地亚」，那位婆罗门的名字、名称、称呼、安立(假名)，为「[像这样马更地亚：]」。

「牟尼！你确实不拿起那些后说，凡『自身内的寂静』这个道理」：「『确实-那些』为六十二恶见。『牟尼』，『牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。』『不拿起后』，你说：『当看见在诸见上的过患时，我不握持、不执取、不执着见。』以及你说：『自身内的寂静。』『凡这个道理』，凡最高的道理。」为牟尼！你确实不拿起那些后说，凡「自身内的寂静」这个道理。

「它如何被明智者宣说呢」：「『如何呢』，『疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问句，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？』为如何呢。『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『被宣说』，被感知、被宣说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明。」为它如何被明智者宣说呢？

因为那样，那位婆罗门说：

[像这样马更地亚：]「凡从定见(遍计)的判断，牟尼！你确实不拿起那些后说，

凡『自身内的寂静』这个道理，它如何被明智者宣说呢？」

74.[世尊：「马更地亚！」] 非以见、非以所闻的、非以智，也不以戒与禁制说纯净，以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个，但放舍后、不拿起这些后，寂静者不依止后不会热望有。

「非以见、非以所闻的、非以智」：「以见为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以所闻的为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以见与所闻的为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以智为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为非以见、非以所闻的、非以智。

「『马更地亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「马更地亚！」]。

「也不以戒与禁制说纯净」：「以戒为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以禁制为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以戒与禁制为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为也不以戒与禁制说纯净。

「以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个」：见应该被想要，十事为正见：「有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有这个世间，有其他世间，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门婆罗门凡以证智自作证后告知这个世间与其他世间。」听闻也应该被想要：另一边的声音、修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗。智也应该被想要：业属自己的智、随顺真实的智、神通智、等至智。戒也应该被想要：波罗提木叉的自制。禁制也应该被想要，八头陀支：「林野支、常乞食支、粪扫衣支、但三衣支、次第乞食支、食后不受食支、常坐[不卧]支、随处住支。」

「以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个」：「不仅以正见；也不仅以听闻；也不仅以智；也不仅以戒；也不仅以禁制自身内的寂静被到达，也非不以这些法得到自身内的寂静，但以这些法为资粮能得到、能到达、能触达、能作证自身内的寂静。」为以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个。

「但放舍后、不拿起这些后」：「『这些』，从对黑伴党法的根除，舍断能被想要；在三界善法中无等同彼的状态能被想要。当黑伴党法以根除舍断而被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，以及在三界善法中成为无等同彼的状态，这个情形是他不握持、不执取、不执着。或者，[这些]不应该被握持、不应该被执取、不应该被执着。」这样是但放舍后、不拿起这些后。「当渴爱与见以及慢被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是他不握持、不执取、不执着。」这样也是但放舍后、不拿起这些后。

「当福行与非福行以及不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是他不握持、不执取、不执着。」这样也是但放舍后、不拿起这些后。

「寂静者不依止后不会热望有」：「『寂静者』，『贪的已平息状态为寂静者；瞋的已平息状态为寂静者；痴的已平息状态为寂静者；愤怒的.....怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切焦热的.....一切热恼的.....一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者、止息者。』为寂静者。」

『不依止后』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止。『舍断渴爱的依止后；断念见的依止后是不依止眼者；不依止耳者；不依止鼻者；不依止舌者；不依止身者；不依止意者；诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触[.....诸法].....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见、所闻、所觉、能被识知的诸法不依止后；不握持后、不执取后、不执着后。』为寂静者不依止后。『不会热望有』，不会热望欲有；不会热望色有；不会热望无色有，他不会希求；不会祈求。」为寂静者不依止后不会热望有。

因为那样，世尊说：

[世尊：「马更地亚！」]

「非以见、非以所闻的、非以智，也不以戒与禁制说纯净，以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个，

但放舍后、不拿起这些后，寂静者不依止后不会热望有。」

75.[像这样马更地亚：]如果确实非以见、非以所闻的、非以智，也不以戒与禁制说纯净，以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个，我想就是迷惑法，一些人回到以见为纯净。

「如果确实非以见、非以所闻的、非以智」：「以见为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，你不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说；以所闻的为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....以见与所闻的为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....以智为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，你不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为如果确实非以见、非以所闻的、非以智。

「像这样马更地亚」：「像这样」，句的接续.....（中略）。「马更地亚」，那位婆罗门的名字.....（中略），为「[像这样马更地亚：]」。

「也不以戒与禁制说纯净」：「以戒为纯净、清净、遍纯净.....（中略），以禁制戒为纯净、清净、遍纯净.....（中略），以戒与禁制为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，你不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为也不以戒与禁制说纯净。

「也不以不见、以无所闻、以无智，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个」：「这么说：『见应该被想要。』这么说：『听闻也应该被想要。』这么说：『智也应该被想要。』不能一向(一贯)地允许，也不能一向地反对。」为也不以不见、以无所闻、以无智，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个。

「我想就是迷惑法」：「『这是你的迷惑法、愚痴法、愚昧法、无智法、诡辩法。』我这么想；我这么知道；我这么了知；我这么了别；我这么确知；我这么贯通。」为我想就是迷惑法。

「一些人回到以见为纯净」：「一些沙门、婆罗门回到以清静之见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离：一些沙门、婆罗门回到以『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』之见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；世界是非常恒的.....（中略）一些沙门、婆罗门回到以『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』之见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为一些人回到以见为纯净。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样马更地亚：]如果确实非以见、非以所闻的、非以智，也不以戒与禁制说纯净，

以无见的、以无所闻的、以无智的，以无戒的状态、以无禁制的状态-也不以那个，

我想就是迷惑法，一些人回到以见为纯净。」

76.[世尊：「马更地亚！」]然而依止见后反复质问者，在紧握持中你来到痴蒙，但从这里你甚至没看见微细的想，因此你置(视)为迷惑的。

「然而依止见后反复质问者」：「马更地亚婆罗门依止见后质问见，依止黏着后质问黏着，依止系缚后质问系缚，依止障碍后质问障碍。『反复质问着』，一再质问。」为然而依止见后反复质问者。

「『马更地亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「马更地亚！」]。

「在紧握持中你来到痴蒙」：「凡那个见被你握持、执取、执着、取着、信解，你就以你的见变愚痴、迷惑、痴昧；来到愚痴、来到痴蒙、来到迷乱，跃入困惑。」为在紧握持中你来到痴蒙。

「但从这里你甚至没看见微细的想」：「从这里，从自身内的寂静，或从道迹，或从法的教导，他没得到适当的想、到达的想、征相想、原因想、可能性(处)想，从哪里有智？」这样是但从这里你甚至没看见微细的想。或者，「他没得到无常或随顺无常想的；苦或随顺苦想的；无我或随顺无我想的；仅想生起的或仅认知，从哪里有智？」这样也是但从这里你甚至没看见微细的想。

「因此你置(视)为迷惑的」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由你置、看见、看到、注视、静观、观察为迷惑法、愚痴法、愚昧法、无智法、诡辩法。」因此你置(视)为迷惑的。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『马更地亚！』]然而依止见后反复质问者，在紧握持中你来到痴蒙，

但从这里你甚至没看见微细的想，因此你置(视)为迷惑的。」

77.相等的或者殊胜的或卑劣的：凡他认为-他以那个会争论，在三种上成为不动摇者，他不想「相等的、殊胜的」。

「相等的或者殊胜的或卑劣的：凡他认为-他以那个会争论」：「凡认为『我是同等者』或『我是优胜者』或『我是下劣者』者，以那个慢、以那个见他会与哪个人作争

吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律，我了知这法、律；你知了这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；我的是一致的，你的是不一致的：应该先说的而后说，应该后说的而先说；你所长时间熟练的是颠倒的；你的理论已被论破，去救[你的]理论；你已被折伏，请你拆解，如果你能。』」为相等的或者殊胜的或卑劣的：凡他认为-他以那个会争论。

「在三种上成为不动摇者，他不想『相等的、殊胜的』」：「凡对他，这三种被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他在三种上不摇动、不动摇，成为属于不动摇的人：『我是同等者』或『我是优胜者』或『我是下劣者』。『他不心想』为『我不心想』。」为在三种上成为不动摇者，他不心想：「相等的、殊胜的。」

因为那样，世尊说：

「相等的或者殊胜的或卑劣的：凡他认为-他以那个会争论，

在三种上成为不动摇者，他不想『相等的、殊胜的』。」

78.那位婆罗门为何会说「真实」，或他会与谁争论「虚妄」？ 在该者上没有相同的还有不相同的，他会与谁连接争议？

「那位婆罗门为何会说『真实』」：「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「那位婆罗门为何会说『真实』」：「婆罗门为何会说、为何会讲述、为何会谈说、为何会说明、为何会言说：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』世界是非常恒的.....（中略）婆罗门为何会说、为何会讲述、为何会谈说、为何会说明、为何会言说：『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』？」为那位婆罗门为何会说「真实」？

「或他会与谁争论『虚妄』」：「『我的是真实的，你的是虚妄的。』以什么慢、以什么见婆罗门会与哪个人作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律.....（中略）请你拆解，如果你能。』」为或他会与谁争论「虚妄」？

「在该者上没有相同的还有不相同的」：「『凡当.....者』，凡当人、阿罗汉、漏已灭尽者、没有『我是同等者』之慢者、没有『我是优胜者』之慢者、没有『我是下劣者』之慢者、他不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为在该者上没有相同的还有不相同的。

「他会与谁连接争议」：「他以什么慢、以什么见与哪个人会有能力连上争议、会作争吵、会作争论、会作争执、会作争辩、会作异执：『你不了知这法、律.....（中略）请你拆解，如果你能。』」为他会与谁连接争议？

因为那样，世尊说：

「那位婆罗门为何会说『真实』，或他会与谁争论『虚妄』？

在该者上没有相同的还有不相同的，他会与谁连接争议？」

79.舍断家后无住处行者，在村落中牟尼不作诸亲密交往， 从诸欲舍除者、无重视者，不争论后会与人作谈论。

那时，屋主诃梨迦尼去见尊者大迦旃延。抵达后，向尊者大迦旃延问讯后，在一旁坐下。在一旁坐下的屋主诃梨迦尼对尊者大迦旃延说这个：[SN.22.3]

「大德！在这被世尊说的马更地亚所问八群[经]中：

『舍断家后无住处行者，在村落中牟尼不作诸亲密交往，

从诸欲舍除者、无重视者，不争论后会与人作谈论。』

大德！对这个被世尊简要地说义的理，应该怎样被详细地看见？」

「屋主！色界是识的家，还有，识有色界贪的系缚，被称为『[有]家的行者』；屋主！受界是识的家，还有，识有受界贪的系缚，被称为『家的行者』；屋主！想界是识的家，还有，识有想界贪的系缚，被称为『家的行者』；屋主！行界是识的家，还有，识有行界贪的系缚，被称为『家的行者』，屋主！这样是家的行者。

屋主！而怎样是无家的行者？屋主！在色界上凡意欲，凡贪，凡欢喜，凡渴爱，凡攀住，凡执取，凡心的依处，凡执持，凡烦恼潜在趋势：这些被如来舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为『无家的行者』。屋主！在受界上.....屋主！在想界上.....屋主！在行界上.....屋主！在识界上凡意欲，凡贪，凡欢喜，凡渴爱，凡攀住，凡执取，凡心的依处，凡执持，凡烦恼潜在趋势：这些被如来舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为『无家的行者』。屋主！这样是无家的行者。

屋主！而怎样是[有]住处的行者？屋主！从色相住处的扩散与系缚，被称为『住处的行者』；声音相.....（中略）气味相.....味道相.....所触相.....从法相住处的扩散与系缚，被称为『住处的行者』，屋主！这样是住处的行者。

屋主！而怎样是无住处行者？屋主！从色相住处的扩散与系缚被如来舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为『无住处行者』；声音相.....气味相.....味道相.....所触相.....屋主！从法相住处的扩散与系缚被如来舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为『无住处行者』。屋主！这样是无住处行者。

屋主！而怎样是在村落中生起亲密交往者？屋主！这里，某模拟丘住于被诸在家人交际，同欢、同愁：在诸乐者中成为乐者(在他们乐时成为乐者)，在诸苦者中成为苦者，以自己在{你们}[他们]生起的应该被作的诸义务中来到结合，屋主！这样是在村落中生起亲密交往者。

屋主！而怎样是在村落中不生起亲密交往者？屋主！这里，某模拟丘住于不被诸在家人交际，不同欢、不同愁：不在诸乐者中成为乐者，不在诸苦者中成为苦者，不以自己在{你们}[他们]生起的应该被作的诸义务中来到结合，屋主！这样是在村落中不生起亲密交往者。

屋主！而怎样是未从诸欲舍除者？屋主！这里，某模拟丘在诸欲上是未离贪者、未离意欲者、未离情爱者、未离渴望者、未离热恼者、未离渴爱者，屋主！这样是未从诸欲舍除者。

屋主！而怎样是从诸欲舍除者？屋主！这里，某模拟丘在诸欲上是离贪者、离意欲者、离情爱者、离渴望者、离热恼者、离渴爱者，屋主！这样是从诸欲舍除者。

屋主！而怎样是重视者？屋主！这里，某模拟丘这么想：『我未来时会有这样的色』他在那里找寻欢喜[MN.132]；会有这样的受.....会有这样的想.....会有这样的行.....『未来时会有这样的识。』他在那里找寻欢喜。屋主！这样是期盼者。

屋主！而怎样是无重视者？屋主！这里，某模拟丘这么想：『未来时会有这样的色未来时会有这样的色。』他不在那里找寻欢喜；会有这样的受.....会有这样的想.....会有这样的行.....『未来时会有这样的识。』他不在那里找寻欢喜。屋主！这样是不期盼者。

屋主！而怎样是与人作争论的谈论者？屋主！这里，某人是作这样的谈论者：『你不了知这法、律，我了知这法、律；你了知这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；应该先说的你后说，应该后说的你先说；我的是一致的，你的是不一致的；你长时间熟练的是颠倒的；你已被论破(你的理论已被反驳)，请你去救(使脱离)理论；你已被折伏，或请你解开，如果你能够。』屋主！这样是与人作争论的谈论者。

屋主！而怎样是不争论后会与人作谈论？屋主！这里，比丘不是作这样的谈论者：『你不了知这法、律.....（中略）或请你解开，如果你能够。』屋主！这样是不争论后会与人作谈论。屋主！像这样，凡这被世尊在马更地亚所问八群[经]中说：

『舍断家后无住处行者，在村落中牟尼不作诸亲密交往，

从诸欲舍除者、无重视者，不争论后会与人作谈论。』

屋主！对这个被世尊简要地说的义理，应该这样被详细地看见。」

因为那样，世尊说：

「舍断家后成为无住处行者，在村落中牟尼不作诸亲密交往，

从诸欲舍除者、无重视者，不争论后会与人作谈论。」

80.从那些远离者会在世间中走动，不拿起那些后龙象会说，如水生的荆棘水莲，不被水与泥污染，像这样牟尼是寂静论者、不贪求者，在欲与世间中不被污染。

「从那些远离者会在世间中走动」：「『从那些』，从那些恶见。『远离者』，以身恶行已空无者、已远离者、已分开者；以语恶行.....以意恶行.....以贪.....（中略）以一切不善造作已空无者、已远离者、已分开者。『能行』，能行、能住、能行动、能转起、能守护、能使存续、能使生存。『世间中』，人类的世间中。」为从那些远离者会在世间中走动。

「不拿起那些后龙象会说」：「龙象」，「不作罪行」为龙象；「不去」为龙象；「不来」为龙象。怎样是「不作罪行」为龙象？罪行被称为污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法。

[世尊：「色逼亚！」]

「在世间中不作任何罪行，舍离一切结缚、系缚后，

解脱者在一切处不被黏着，像这样者以那样的状态被说为龙象。」[Sn.32, 527偈]

这样是「不作罪行」为龙象。

怎样是「不去」为龙象？不去意欲的非去处；不去瞋的非去处；不去痴的非去处；不去恐怖的非去处；不因贪而去；不因瞋而去；不因痴而去；不因慢而去；不因见而去；不因掉举而去；不因疑而去；不因烦恼潜在趋势而去；不被争吵(不和合)法载走、带走、运载、搬运。这样是「不去」为龙象。

怎样是「不来」为龙象？凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；被一来道.....被不还道.....凡被阿罗汉道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。这样是「不来」为龙象。

「不拿起那些后龙象会说」：「龙象不会把持、把握、握持、执取、执着那些恶见后说、谈论、谈说、说明、言说；[不会把持、把握、握持、执取、执着]『世界是常恒的.....（中略）死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』后说、谈论、谈说、说明、言说。」为不拿起那些后龙象会说。

「如水生的荆棘水莲，不被水与泥污染」：「Elaṃ被称为水；ambujam(水生的)被称为莲花；荆棘被称为粗茎的；vāri被称为水；vārijam(水生的)被称为莲花、水生成；jalam被称为水；pañko(泥)被称为泥。如水生的、水生成之莲花，它以水与泥不沾染、不强沾染、不紧密沾染(不污染)，已不沾染、已不完全沾染、已不紧密沾染。」为如水生的荆棘水莲，不被水与泥污染。

「像这样牟尼是寂静论者、不贪求者，在欲与世间中不被污染」：「『像这样』为譬喻的安排。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『寂静论者』，『牟尼是寂静论者、救护所论者、避难所论者、归依处论者、无恐怖论者、无死论者、不死论者、涅槃论者。』为像这样牟尼是寂静论者。『不贪求者』，『贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这贪求被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无贪求者，他在色上是不贪求者；在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上.....在家上.....在团体(众)上.....在住所上.....在利得上.....在名声上.....在称赞上.....在乐上.....在衣服上.....在团食上.....在住处上.....在病人需要物、医药必需品上.....在欲界上.....在色界上.....在无色界上.....在欲有上.....在色有上.....在无色有上.....在想有上.....在无想有上.....在非想非非想有上.....在一蕴有上.....在四蕴有上.....在五蕴有上.....在过去上.....在未来上.....在现在上.....在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法是不贪求者、不被系缚者、不被迷恋者、无罪过者、已离贪求者、已无贪求者、已舍弃贪求者、已排除贪求者、已解脱贪求者、已舍断贪求者、已断念贪求者、已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。』为像这样牟尼是寂静论者、不贪求者。

『在欲与世间中不被污染』，『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。『世间中』：在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。『粘着』，有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。牟尼舍断渴爱的粘着后，断念见的粘着后，在所

见上不沾染；在欲与世间中不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为像这样牟尼是寂静论者、不贪求者，在欲与世间中不被污染。

因为那样，世尊说：

「从那些远离者会在世间中走动，不拿起那些后龙象会说，

如水生的荆棘水莲，不被水与泥污染，

像这样牟尼是寂静论者、不贪求者，在欲与世间中不被污染。」

81.通晓吠陀者不{是乘见者}[以见]不以所觉，他来到慢-因为他是不等同彼者，不以业也不以所闻能被引导，在诸住处(住着)上他不被引导。

「通晓吠陀者不{是乘见者}[以见]不以所觉」：「『不』为否定。『通晓吠陀者』，吠陀被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见，以那些吠陀有生老死的已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者，或『已到吠陀的终极者』为通晓吠陀者，或『以吠陀已到终极者』为通晓吠陀者，或七法的已知道状态为通晓吠陀者：有身见被知道、疑被知道、戒禁取被知道、贪被知道、瞋被知道、痴被知道、慢被知道，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被知道。

[世尊：『色逼亚！』]

『简别全部的吠陀后：凡在这里沙门婆罗门们有，

在一切感受上离贪，超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。』[Sn.32, 534偈]

『不以见』，『对他，六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他不以见行去、带走、运载、搬运，也不退回、不回到那个恶见为内核。』为通晓吠陀者不以见。『不以所觉』，以所觉的形色，或以其它声音，或以公众许可，他不来到慢，不到达、不抵达、不握持、不执取、不执着。」为通晓吠陀者不以见不以所觉。

「他来到慢-因为他是不等同彼者」：「不因渴爱、因见而成为等同彼的、彼是最高的、彼是到彼岸的。渴爱与见以及慢对他已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形是不等同彼者、非彼是最高的、非彼是到彼岸的。」为他来到慢-因为他是不等同彼者。

「不以业也不以所闻能被引导」：「『不以业』，『以福业或非福业或不动业不行去、不被带走、不被运载、不被运送。』为不以业。『也不被所闻引导』，以清净所闻，或以其它声音，或以公众许可不行去、不被带走、不被运载、不被运送。」为不以业也不以所闻能被引导。

「在诸住处(住着)上他不被引导」：「『牵引』：有二种牵引：渴爱的牵引与见的牵引.....（中略）这是渴爱的牵引.....（中略）这是见的牵引。对他渴爱的牵引已被舍断、

见的牵引已被断念，以渴爱的牵引之已被舍断的状态、见的牵引之已被断念的状态，在住处上不被随导引、不被污染、不被接近、不被染着、不把心朝向。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为在诸住处(住着)上他不被引导。

因为那样，世尊说：

「通晓吠陀者不{是乘见者}[以见]不以所觉，他来到慢-因为他是不等同彼者，不以业也不以所闻能被引导，在诸住处(住着)上他不被引导。」

82.想之离染者没有诸系缚，慧解脱者没有诸愚痴，凡握持想与见，他们在世间中擦撞地行。

「想之离染者没有诸系缚」：「凡奢摩他为先导的圣道修习者，其包括最初的绑定已被镇伏，在到达阿罗汉状态时，对阿罗汉，绑定、痴、诸盖、欲想、恶意想、加害想、见想被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。」为想之离染者没有诸系缚。

「慧解脱者没有诸愚痴」：「凡毘婆舍那为先导的圣道修习者，其包括最初的痴已被镇伏，在到达阿罗汉状态时，对阿罗汉，痴、绑定、诸盖、欲想、恶意想、加害想、见想被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。」为慧解脱者没有诸愚痴。

「凡握持想与见，他们在世间中擦撞地行」：「凡握持诸想者：欲想、恶意想、加害想，他们以想擦撞、摩擦：国王们与国王们争论，刹帝利们也与刹帝利们争论，婆罗门们也与婆罗门们争论，屋主们与屋主们争论，母亲与儿子争论，儿子与母亲争论，父亲与儿子争论，儿子与父亲争论，兄弟与兄弟争论，姊妹与姊妹争论，兄弟与姊妹争论，姊妹与兄弟争论，朋友与朋友争论。在他们争吵、争执、争辩时，以拳头、土块、棍棒、刀剑互相攻击，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦[MN.13]。凡握持见者：『世界是常恒的』.....（中略）或『后如来既非存在也非不存在』，他们以见擦撞、摩擦：从大师对大师擦撞，从法的讲述者对法的讲述者擦撞，从团体对团体擦撞，从见对见擦撞，从道迹对道迹擦撞，从道对道擦撞。

或者，他们争论、作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律，我了知这法、律.....（中略）请你拆解，如果你能。』他们的行作未被舍断，诸行作的未被舍断的状态他们在趣处上擦撞：在地狱中他们擦撞，在畜生界中他们擦撞，在饿鬼界中他们擦撞，在人的世间中他们擦撞，在天的世间中他们擦撞，趣处与趣处.....往生往生.....结生与结生.....有与有.....轮回与轮回.....流转与流转他们擦撞、摩擦、说、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。『在世间』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为凡握持想与见，他们在世间中擦撞地行。

因为那样，世尊说：

「想之离染者没有诸系缚，慧解脱者没有诸愚痴，凡握持想与见，他们在世间中擦撞地行。」

马更地亚经的说明第九[已完成]。

摘记：

1.非以见/所闻/智/戒与禁制，也不以不见/所闻/智/戒与禁制的状态为清静，但放弃、不拿起这些(黑伴党法/爱见慢/福行非福行不动行)后，寂静者不依止(爱/见)后不会热望有。

2.没有我等/我胜/我劣者，他会与谁连接争议？凡握持想与见，他们在世间中擦撞地行。

3.有家之行：色受想行界是识的家，识被色受想行界贪系缚者。

4.亲密交往：与之同欢、同愁。

12/11/2020 16:37

10.在崩解前经的说明

10.在崩解前经的说明

其次，在崩解前经的说明将说：

83.怎样的看见者怎样的戒，被称为「寂静者」？ 乔答摩！请你为我讲述那个，被询问的最上人。

「怎样的看见者怎样的戒，被称为『寂静者』」：「『怎样的看见者』，『具备什么样子的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的看见。』为怎样的看见者。『怎样的戒』，『具备什么样子的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的戒。』为怎样的看见者怎样的戒。『被称为『寂静者』』，『被称、被说、被讲述、被谈说、被说明、被言说为寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者、止息者。』『怎样的看见者』为询问增上慧；『怎样的戒』为询问增上戒；『寂静者』为询问增上心。」为怎样的看见者怎样的戒，被称为「寂静者」？

「乔答摩！请你为我讲述那个」：「『那个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『乔答摩』，那位化人以姓称呼佛、世尊。『请你讲述』，请你讲述、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为乔答摩！请你为我讲述那个。

「被询问的最上人」：「『被询问的』，被质问的；被询问的；被要求的；被请求的；使之被明净的。『最上人』，第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的人。」为被询问的最上人。

因为那样，化人说：

「怎样的看见者怎样的戒，被称为『寂静者』？」

乔答摩！请你为我讲述那个，被询问的最上人。」

84.[像这样世尊：]在崩解前离渴爱者，不依止前际者， 在中间无应该被计入者，他没有重视的。

「在崩解前离渴爱者」：「在身体崩解前；在自体崩解前；在尸体被舍弃前；在命根断绝前为已离渴爱的、已无渴爱的、已舍弃渴爱的、已排除渴爱的、已解脱渴爱的、已舍断渴爱的、已断念渴爱的、已离贪的、已无贪的、已舍弃贪的、已排除贪的、已解脱贪的、已舍断贪的、已断念贪的、不饥渴的、已冷却的、已变清凉的、感受快乐的、以自己为梵已生者而住。

『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊亲近林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独

住的、适合独坐的』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十慧[十想?]之修习、十遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为[像这样世尊：]在崩解前离渴爱者。

「不依止前际者」：前际被称为过去世，关于过去世的渴爱已被舍断，见已被断念，以渴爱已被舍断的状态，见已被断念的状态，这样是不依止前际者。另外，「我过去世有这样的色」在那里不找寻欢喜[MN.132]；我过去世有这样的受.....我过去世有这样的想.....我过去世有这样的行.....「我过去世有这样的识」在那里不找寻(引导)欢喜，这样也是不依止前际者。另外，「我的眼过去时是像那样的，色是像那样的。」在那里，识不被欲贪束缚；当识不被欲贪束缚时，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是不依止前际者。「我的耳过去时是像那样的，声音是像那样的。」.....(中略)「我的鼻过去时是像那样的，气味是像那样的。」.....「我的舌过去时是像那样的，味道是像那样的。」.....「我的身过去时是像那样的，所触是像那样的。」.....「我的意过去时是像那样的，法是像那样的。」在那里，识不被欲贪束缚；当识不被欲贪束缚时，则不欢喜它；当不欢喜它时[MN.133]，这样也是不依止前际者。或者，凡以前与妇女一起戏笑、说话、嬉戏的，他不乐味它、不欲求它，且不因它而来到幸福[AN.7.50]，这样也是不依止前际者。

「在中间无应该被计入者」：「中间被称为现在时，关于现在时的渴爱已被舍断，见已被断念，以渴爱已被舍断的状态，见已被断念的状态，不应该被计入为『染者』，不应该被计入为『恶心者』，不应该被计入为『愚昧者』，不应该被计入为『被系缚者』，不应该被计入为『执取者』，不应该被计入为『来到散乱者』，不应该被计入为『来到不合意者』，不应该被计入为『来到刚毅者』，那些行作(造作)已被舍断，当诸行作(造作)已被舍断时，不应该被计入诸趣：为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』，他没有因、没有缘、没有因素以那个会走到称呼。」为在中间无应该被计入者。

「他没有重视的」：「他的」，阿罗汉的；漏已灭尽者的。「被重视的」，有二种重视：[因]渴爱的重视与[因]见的重视.....(中略)这是渴爱重视的.....(中略)这是见重视的。他渴爱的重视已被舍断、见的重视已被断念，以渴爱的重视之已被舍断的状态、见的重视之已被断念的状态，他不置(作)渴爱或见在前面后而行，渴爱不为旗、渴爱不

为幢、渴爱不为增上，见不为旗、见不为幢、见不为增上，不被渴爱或见跟随而行，这样是他没有重视的。另外，「我未来世会有这样的色」在那里不找寻欢喜；会有这样的受.....会有这样的想.....会有这样的行.....「我未来世会有这样的识」在那里不找寻(引导)欢喜，这样也是他没有重视的。另外，「我的眼未来时是像那样的，色是像那样的。」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是他没有重视的。「我的耳未来时是像那样的，声音是像那样的。」.....「我的鼻未来时是像那样的，气味是像那样的。」.....「我的舌未来时是像那样的，味道是像那样的。」.....「我的身未来时是像那样的，所触是像那样的。」.....「我的意未来时是像那样的，法是像那样的。」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是他没有重视的。另外，「我将以这个戒，或禁戒，或苦行，或梵行成为天神，或某位天神。[MN.16]」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是他没有重视的。

因为那样，世尊说：

「[像这样世尊：]在崩解前离渴爱者，不依止前际者，
在中间无应该被计入者，他没有重视的。」

85.不易愤怒者、不害怕者，不炫耀者、不后悔者，   深思说话者、不掉举者，
他确实是言语抑制的牟尼。

「不易愤怒者、不害怕者」：「凡被称为『不易愤怒者』，但就只那些愤怒能被说。以十种行相愤怒被生起：『他已对我行不利。[AN.9.29]』愤怒被生起；『他对我行不利。』愤怒被生起；『他将对我行不利。』愤怒被生起；『他已对我所爱的、合意的行不利.....行不利.....将行不利。』愤怒被生起；『他已对我所不爱的、不合意的行有利(有利益).....行有利.....将行有利。』愤怒被生起；又或在无道理处愤怒被生起。凡像这样心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态、反对、敌意、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意，这被称为愤怒。

此外，愤怒的极度与少量状态应该被感知：有时愤怒只是心混浊所作的程度，但未及撇嘴皱眉那样的程度；有时愤怒只是撇嘴皱眉的程度，但未及咬牙那样的程度；有时愤怒只是咬牙的程度，但未及粗恶语出声那样的程度；有时愤怒只是粗恶语出声的程度，但未及四面八方环顾(随观察)[刀杖]的程度；有时愤怒只是四面八方环顾的程度，但未及刀杖之拿取的程度；有时愤怒只是刀杖之拿取的程度，但未及刀杖之拔出的程度；有时愤怒只是刀杖之拔出的程度，但未及刀杖之击打的程度；有时愤怒只是刀杖之击打的程度，但未及切断打断所作的程度；有时愤怒只是切断打断所作的程度，但未及破裂遍破裂的程度；有时愤怒只是破裂遍破裂的程度，但未及每个肢体拉开的程度；有时愤怒只是每个肢体拉开的程度，但未及夺命的程度；有时愤怒只是夺命的程度，但未及舍弃遍舍弃已住立的程度。当愤怒者杀害他人后杀害自己，这个情形是愤怒更进一步到达增盛的、更进一步到达增长的。『凡他的那个愤怒被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不易愤怒者。以他的愤怒已舍断状态为不易愤

怒者；以对愤怒事已遍知状态为不易愤怒者；以对愤怒因已断绝状态为不易愤怒者。』为不易愤怒者。

『不害怕者』，这里，一类人是害怕者、有恐惧者、有恐怖者，他颤抖、{不?}恐惧、恐怖、害怕、来到畏惧：『我没得到家，或我没得到团体(众)，或我没得到住所，或我没得到利得，或我没得到名声，或我没得到称赞，或我没得到乐，或我没得到衣服，或我没得到团食，或我没得到床座，或我没得到病人需要物、医药必需品，或我没得到看护，或我是不被知道者。』他颤抖、恐惧、恐怖、害怕、来到畏惧。

这里，比丘是不害怕者、无恐惧者、无恐怖者，他不颤抖、不恐惧、不恐怖、不害怕、不来到畏惧：『我没得到家，或我没得到团体(众)，或我没得到住所，或我没得到利得，或我没得到名声，或我没得到称赞，或我没得到乐，或我没得到衣服，或我没得到团食，或我没得到床座，或我没得到病人需要物、医药必需品，或我没得到看护，或我是不被知道者。』他不颤抖、不恐惧、不恐怖、不害怕、不来到畏惧。」为不易愤怒者、不害怕者。

「不炫耀者、不后悔者」：「『这里，某一类人是自夸者、炫耀者，他自夸、炫耀：我是「戒具足者」，或「禁制具足者」，或「戒与禁制具足者」，或「以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事，或从贵家族出家者」，或「从大家族出家者」，或「从大财富家出家者」，或「从富有财富家族出家者」，或「同在家、出家的皆为知名者、有名声者」，或「在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上的利得者」，或「经师」，或「律师(持律者)」，或「说法者」，或「住林野者」，或「常乞食者」，或「穿粪扫衣者」，或「但三衣者」，或「次第乞食者」，或「食后不受食者」，或「常坐不卧者」，或「随处住者」，或「初禅的得到者」，或「第二禅的得到者」，或「第三禅的得到者」，或「第四禅的得到者.....虚空无边处等至.....识无边处等至.....无所有处等至.....或非想非非想处等至的得到者」，他自夸、炫耀。像这样他不自夸、不炫耀。已从自夸、炫耀分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离束缚，他以离被限制的心而住。』为不炫耀者。

『不后悔者』，『后悔』，手的不行为(恶作不安)为后悔，脚的不行为也为后悔，手脚的不行为也为后悔，不适当的被想(考虑)为适当的，适当的被想为不适当的，不适时的被想为适时的，适时的被想为不适时的，无罪过的被想为罪过的，罪过的被想为无罪过的，凡像这样的后悔、后悔的路径、已后悔的状态、心的后悔、意的混乱，这被称为后悔。

此外，以二个因素生起不安、心的后悔、意的混乱：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱？『身恶行被我做了，身善行没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『语恶行被我做了，语善行没被我做.....意恶行被我做了，意善行没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『杀生被我做了，杀生的戒绝没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『未被给与的拿取被我做了，未被给与的拿取的戒绝没被我做。』他生起不安、心的后悔、意

的混乱；『邪淫被我做了，邪淫的戒绝没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『妄语被我做了，妄语的戒绝没被我做。』.....『离间语被我做了，离间语的戒绝没被我做。』.....『粗恶语被我做了，粗恶语的戒绝没被我做。』.....『杂秽语被我做了，杂秽语的戒绝没被我做。』.....『贪婪被我做了，不贪婪没被我做。』.....『恶意被我做了，无恶意没被我做。』.....『邪见被我做了，正见没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱，这样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱。

或者，『我在戒上不是完全的实行者。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『我不是在诸根上守护门者。』.....『我不是在饮食上知适量者。』.....『我不是专修清醒者。』.....『我不具备念与正知。』.....『四念住未被我修习。』.....『四正勤未被我修习。』.....『四神足未被我修习。』.....『五根未被我修习。』.....『五力未被我修习。』.....『七觉支未被我修习。』.....『八支圣道未被我修习。』.....『苦未被我遍知。』.....『集未被我舍断。』.....『道未被我修习。』.....『灭未被我作证。』他生起不安、心的后悔、意的混乱。凡他的这个后悔已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不后悔者。」为不炫耀者、不后悔者。

「深思说话者、不掉举者」：「『考量后被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。当讲述许多时；当谈说许多时；当说明许多时；当言说许多时，他考量后、探索再探索后说话，他不说被恶讲述的、被恶谈的、被恶讲的，被恶言说的、被恶讲说的话。』为深思说话者。『不掉举者』，在那里，什么是掉举？凡心的掉举、不寂静；心的散乱；心的混乱，这被称为掉举。凡他的这个掉举已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不掉举者。」为深思说话者、不掉举者。

「他确实是言语抑制的牟尼」：「这里，比丘舍断妄语后，他是离妄语者、真实语者、真实者、可靠者、能信赖者、对世间无诈欺者。舍断离间语后，是离离间语者：从这里听闻后，不是为了这些的分裂在那里说者，或从那里听闻后，不是为了那些的分裂在这里说者，像这样，是分裂的调解者，或和睦的随给与者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合言语之说者。舍断粗恶语后，是离粗恶语者：凡那个柔和的、悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人合意的、众人可意的言语，是像这样言语之说者。舍断杂秽语后，是离杂秽语者：适当时机之说者、事实之说者、有益之说者、如法之说者、如律之说者、有价值(有贮藏)的言语之说者：在适当时机的、有理由的、有节制的、伴随利益的[AN.4.198]。他具备四种语善行，说四种无过失的话。应该已从三十二种畜生论分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。

他说十种谈论之事，即：说少欲论、说知足论.....独居论.....不交际论.....活力激发论.....戒论.....定论.....慧论.....解脱论.....解脱智见论.....念住论.....正勤论.....神足论.....根论.....力论.....觉支论.....道论.....果论、说涅槃论。『言语已自制的』为谨慎的、遍谨慎的、守护的、保护的、守卫的、寂灭的。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知

解.....（中略）无痴、择法、正见.....（中略）超越染着网后他是牟尼。」为他确实是言语抑制的牟尼。

因为那样，世尊说：

「不易愤怒者、不害怕者，不炫耀者、不后悔者，
深思说话者、不掉举者，他确实是言语抑制的牟尼。」

86.于未来无缚著者，不悲叹过去，   在触上看见远离者，且在诸见上不被引导。

「于未来无缚著者」：执着被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。凡他的这个执着、渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，这样是于未来无缚著者。另外，「我未来世会有这样的色」在那里不找寻(引导)欢喜；会有这样的受.....会有这样的想.....会有这样的行.....「我未来世会有这样的识」在那里不找寻欢喜，这样也是于未来无缚著者。另外，「我的眼未来时是像那样的，色是像那样的。」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是于未来无缚著者。「我的耳未来时是像那样的，声音是像那样的。」.....（中略）「我的意未来时是像那样的，法是像那样的。」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是于未来无缚著者。另外，「我将以这个戒，或禁戒，或苦行，或梵行成为天神，或某位天神。」对未得到的得到心不寄望，缘于心的无寄望，则不欢喜它；当不欢喜它时，这样也是于未来无缚著者。

「不悲叹过去」：「他不悲伤已变易的事，或不悲伤在变易中的事：『我的眼已变易。』他不悲伤；我的耳.....我的鼻.....我的舌.....我的身.....我的色.....我的声音.....我的气味.....我的味道.....我的所触.....我的家.....我的团体(众).....我的住所.....我的利得.....我的名声.....我的称赞.....我的乐.....我的衣服.....我的施食.....我的床座.....我的病人需要物、医药必需品.....我的母亲.....我的父亲.....我的兄弟.....我的姊妹.....我的儿子.....我的女儿.....我的朋友.....我的同事.....我的亲族.....『我的有血缘者已变易。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」为不悲叹过去。

「在触上看见远离者」：眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触、名称触、有对触[DN.15]、应该感受乐的触、应该感受苦的触、应该感受不苦不乐的触、善的触、不善的触、无记触、欲界触、色界触、无色界触、空触、无相触、无愿触、世间的触、出世间的触、过去触、未来触、现在触，凡像这样的触、接触、完全接触、完全接触的状态，这被称为触。

「在触上看见远离者」：「以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法他看见眼触为远离的.....他看见耳触为远离的.....他看见鼻触为远离的.....他看见舌触为远离的.....他看见身触为远离的.....他看见意触为远离的.....他看见名称触为远离的.....他看见有对触为远离的.....应该感受乐的触.....应该感受苦的触.....应该感受不苦不乐的触.....善的触.....不善的触.....无记触.....欲界触.....色界触.....无色界触.....以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法他看见世间的触为远离的。

又或他看见过去触被未来与现在触远离；他看见未来触被过去与现在触远离；他看见现在触被过去与未来触远离，又或凡那些圣、无漏、出世间、空关联的触，那些触以贪他看见远离的；以瞋、以痴、以愤怒、以怨恨、以藏恶、以专横、以嫉妒、以悭吝、以伪诈、以狡猾、以顽固、以激情、以慢、以极慢、以憍慢、以放逸、以一切污染、以一切恶行、以一切恼患、以一切焦热、以一切热恼、以一切不善造作他看见远离的。」为在触上看见远离者。

「且在诸见上不被引导」：「他的六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他不被见载走、带走、运载、搬运，也不退回、不回到那个恶见为内核。」为且在诸见上不被引导。

因为那样，世尊说：

「于未来无缚著者，不悲叹过去，

在触上看见远离者，且在诸见上不被引导。」

87.已退出者、非诡计者，不热望者、不悭吝者，不傲慢者、不嫌恶者，以及在离间语上不热衷者。

「已退出者、非诡计者」：「『已退出者』，『贪的已舍断状态为已退出者；瞋的已舍断状态为已退出者；痴的已舍断状态为已退出者；愤怒的.....怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....（中略）一切不善造作的已舍断状态为已退出者。这被世尊说：「比丘们！而怎样比丘是已退出者？比丘们！这里，比丘的我是之慢已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，比丘们！这样，比丘是已退出者。[AN.4.38]」』为已退出者。

『非诡计者』，有三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事。

什么是资具受用计的诡计事？这里，屋主们以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请比丘，他是恶欲求者、有欲求本性者、希求者，对衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品期望更多而拒绝衣服、拒绝施食、拒绝住处、拒绝病人需要物、医药必需品，他这么说：『以高价值的衣服对沙门有什么！凡沙门应该穿上从冢间或垃圾堆或店门前挑选破布后作大衣，这是适当的。以高价值的施食对沙门有什么！凡沙门应该以拾落穗而行的一点点团食维生，这是适当的。以高价值的住处对沙门有什么！凡沙门应该是住树下者或住冢间者或住露地者，这是适当的。以高价值的病人需要物、医药必需品对沙门有什么！凡沙门应该以牛尿发酵的药或碎呵利勒作药，这是适当的。』执取那个后，他穿粗的衣服；受用粗的施食；住粗的住处；用粗的病人需要物、医药必需品。屋主们这么知道他：『这位沙门是少欲者、知足者、独住者、离群众者、活力已发动者、说头陀者。』他们更多更多地以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请。他这么说：『三个的现前状态有信善男子产生许多福德：信的现前状态有信善男子产生许多福德、施物的现前状态有信善男子产生许多福德、值得供养者的现前状态有信善男子产生许多福德。你们就是这位有信者，且施物存在(被发现)，而我是接受者，如果我不接受，这样你们将成为福德的局外者，这个对我没有需要，但就为了怜悯你

们，我接受。』执取那个后，他接受许多衣服，也接受许多施食[，也接受许多住处]，也接受许多病人需要物、医药必需品。凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是资具受用计的诡计事。

什么是举止行为计的诡计事？这里，某一类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他安置行走、安置站立、安置坐下、安置躺卧，为了愿求而行走、为了愿求而站立、为了愿求而坐下、为了愿求而躺卧，如入定者而行走、如入定者而站立、如入定者而坐下、如入定者而躺卧，成为可看见的如禅者。凡像这样举止行为的安置、加强安置、完全安置；皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是举止行为计的诡计事。

什么是周边语计的诡计事？这里，某类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他依据圣法说话，他说：『凡像这样穿衣者他是大影响力的沙门。』他说：『凡像这样持钵者.....持铜碗.....持滤水罐.....持滤水囊.....持钥匙.....穿鞋.....系腰带.....系带.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的和尚像这样者他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的老师像这样者.....等同和尚者像这样.....等同老师者.....朋友.....熟人.....亲近者.....同伴.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡住在像这样住处者他是大影响力的沙门。』他说：『凡住在像这样半屋顶的屋子者.....住在高楼.....住在平屋.....住在洞窟.....住在洞穴.....住在小屋(孤邸).....住在重阁.....住在瞭望台.....住在圆形屋.....住在棚屋.....住在讲堂.....住在帐棚.....住在树下.....他是大影响力的沙门。』

或者，不断皱脸者；不断皱眉者；不断诡计者；不断唠叨者；因嘴而被尊敬者，他说像那样甚深的、秘密的、微妙的、隐密的、出世间的、空关联的谈论：『这位沙门得到这像这样寂静的住处等至。』凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是周边语计的诡计事。凡他的这三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为非诡计者。」为已退出者、非诡计者。

「不热望者、不悭吝者」：「『热望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡他的这个热望、渴爱已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不热望者，诸色他不热望.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触[.....诸法].....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见.....所闻.....所觉.....能被识知的诸法他不热望、不想要、不接受、不祈望、不欲求。』为不热望者。『不悭吝者』，有五种悭吝：[对]住处的悭吝、家的悭吝、利得的悭吝、称赞的悭吝、法的悭吝，凡像这样的悭吝、悭吝样子、悭吝状态、悭贪、吝啬、小气、心紧握状态，这被称为悭吝。此外，蕴悭吝也是悭吝；界悭吝也是悭吝；处悭吝也是悭吝之执见，这被称为悭吝。凡他的这个悭吝已被舍断、被断

绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不慳吝者。」为不热望者、不慳吝者。

「不傲慢者、不嫌恶者」：「『傲慢』，有三种傲慢：身体的傲慢、言语的傲慢、心的傲慢。什么是身体的傲慢？这里，某一类人来到僧团中展现身体的傲慢，来到团体中也展现身体的傲慢，在食堂中也展现身体的傲慢，在浴室中也展现身体的傲慢，在浴场中也展现身体的傲慢，当进入俗家内时也展现身体的傲慢，已进入俗家内时也展现身体的傲慢。

怎样是来到僧团中展现身体的傲慢？这里，某一类人来到僧团中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他站立，当碰触时他坐下，在[长老比丘们]前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到僧团中展现身体的傲慢。

怎样是来到团体中展现身体的傲慢？这里，某一类人来到团体中是不作尊敬者，对没穿鞋经行的长老比丘们他穿鞋经行，对在低处经行者他在高处经行，对在土地处经行者他在经行处经行，当碰触时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到团体中展现身体的傲慢。

怎样是在食堂中展现身体的傲慢？这里，某一类人在食堂中是不作尊敬者，他侵入长老比丘们后坐下，以座位挡住新比丘们，当碰触时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是在食堂中展现身体的傲慢。

怎样是在浴室中展现身体的傲慢？这里，某一类人在浴室中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，没询问后放入薪木，没被请求而关门，挥舞手臂说话，这样是在浴室中展现身体的傲慢。

怎样是在浴场中展现身体的傲慢？这里，某一类人在浴场中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他跳入，在前面跳入，当碰触时他沐浴，在前面沐浴，在上方沐浴，当碰触时他从水中出来，在前面从水中出来，在上方从水中出来，这样是在浴场中展现身体的傲慢。

怎样是当进入俗家内时展现身体的傲慢？这里，某一类人当进入俗家内时是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他行走，在前面行走，脱离正道后一再从长老比丘们的前面[超越]行走，这样是当进入俗家内时展现身体的傲慢。

怎样是已进入俗家内时展现身体的傲慢？这里，某一类人已进入俗家内时，当『大德！请你不[要]进入』被说时他进入，当『大德！请你不[要]站立』被说时他站立，当『大德！请你不[要]坐下』被说时他坐下，没空间他也进入，没空间他也站立，没空间他也坐下，凡俗家的内室、被隐藏的、隐密的：俗家妇女、俗家女子、俗家媳妇、俗家女童坐下处，在那里他也粗暴地进入，男童的头他也触摸，这样是已进入俗家内时展现身体的傲慢。这是展现身体的傲慢。

什么是展现言语的傲慢？这里，某一类人来到僧团中展现言语的傲慢，来到团体中也展现言语的傲慢，已进入俗家内时也展现言语的傲慢。

怎样是来到僧团中展现言语的傲慢？这里，某一类人来到僧团中是不作尊敬者，没询问长老比丘们后，或没被请求而对入僧园的比丘们说法、回答问题、诵说波罗提木叉，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到僧团中展现言语的傲慢。

怎样是来到团体中展现言语的傲慢？这里，某一类人来到团体中是不作尊敬者，没询问长老比丘们后，或没被请求而对入僧园的比丘们说法、回答问题，他站着说话，挥舞手臂说话，对入僧园的比丘尼们、优婆塞们、优婆夷们说法、回答问题，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到团体中展现言语的傲慢。

怎样是已进入俗家内时展现言语的傲慢？这里，某一类人已进入俗家内时对妇女或女童这么说：『名叫这样的、姓叫这样的有什么：有乳粥、有食物、有硬食吗？我们将喝什么？我们将吃什么？我们将嚼什么？或者有什么：你们将施与我什么？』他嘟哝，凡像这样的言语、无益的话、嘟哝、冗言、多话、冗言的状态者，这样是已进入俗家内时展现言语的傲慢。这是言语的傲慢。

什么是心的傲慢？这里，某一类非从贵族家出家的有慢者以心置(视)自己与贵族家出家者一起等同的，非从大家族家出家的有慢者以心置(视)自己与大家族家出家者一起等同的，非从大财富家出家的有慢者以心置(视)自己与大财富家出家者一起等同的，非从富有财富家出家的有慢者.....非经师的有慢者以心置(视)自己与经师一起等同的，非持律的有慢者.....非说法的有慢者.....非住林野的有慢者.....非常乞食的有慢者.....非穿粪扫衣的有慢者.....非但三衣的有慢者.....非次第乞食的有慢者.....非食后不受食的有慢者.....非常坐[不卧]的有慢者.....非随处住的有慢者.....非得到初禅的有慢者以心置(视)自己与得到初禅者一起等同的.....（中略）非得到非想非非想处等至的有慢者以心置(视)自己与得到非想非非想处等至者一起等同的，这是心的傲慢。『凡他的这三种傲慢被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不傲慢者。』为不傲慢者。

『不嫌恶者』，有嫌恶的人，有不嫌恶者。什么是嫌恶的人？这里，某一类人是破戒者、恶法者、不净的可疑行为者、隐密行为者、非沙门自称沙门者、非梵行者自称梵行者、内部腐烂的流漏者、坏性格者[AN.7.72]，这被称为嫌恶的人。或者，他是易愤怒者、被愤怒征服者，当被稍微说一下时，他生气、发怒、瞋害、反抗，显露愤怒、瞋恚、不满[AN.3.25]，这被称为嫌恶的人。或者，他是易愤怒者、怀怨恨者，是藏恶者、专横者，是嫉妒者、悭吝者，是狡猾者、伪诈者，是刚愎者、极慢者，是恶欲求者、邪见者，是执取己见者、固执者、难舍弃者[AN.6.36]，这被称为嫌恶的人。

什么是不嫌恶的人？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习[AN.2.37]，这被称为不嫌恶的人。或者，他是不易愤怒者、常无恼者，当被多说时，不变不高兴、不发怒、不瞋害、不反抗，不显出愤恨与瞋恚及不满[MN.135]，这被称为不嫌恶的人。或者，他是不易愤怒者、不怀怨恨者，是不藏恶者、不专横者，是不嫉妒者、不悭吝者，是不狡猾者、不

伪诈者，是不刚愎者、不极慢者，是不恶欲求者、非邪见者，是不执取己见者、不固执者、容易舍弃者，这被称为不嫌恶的人。一切无知凡夫是嫌恶者，善凡夫，包括八种圣人是不嫌恶者。」为不傲慢者、不嫌恶者。

「以及在离间语上不热衷者」：「『离间语』，这里，某一类人是离间语者，他在这里听闻后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听闻后，为了对那些离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者，这被称为离间语者。

此外，以二种原因产生离间语：以欲求成为可爱的，或以分裂的欲求。怎样是以欲求成为可爱的产生离间语？『对这位，我将成为可爱的，我将成为合意的，我将成为亲密的，我将成为密友，我将成为亲切的。』这样是以欲求成为可爱的产生离间语。怎样是以分裂的欲求产生离间语？『这些怎样会成为种种，会成为分离，会成为分裂，会成为二种，会成为矛盾，会成为二派，令破裂，不令会合，令住于苦、不安乐。』这样是以分裂的欲求产生离间语。凡他的这个离间语被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他在离间语上是不热衷者、不上轭者、不强上轭者、不完全上轭者、不朝向上轭者、不完全朝向上轭者。」为以及在离间语上不热衷者。

因为那样，世尊说：

「已退出者、非诡计者，不热望者、不悭吝者，
不傲慢者、不嫌恶者，以及在离间语上不热衷者。」

88.在诸愉快的上无流漏者，以及在极慢上不热衷者，   柔软者与有辩才者，非信者、非离染。

「在诸愉快的上无流漏者」：「令人满意的被称为五种欲。以什么理由令人满意的被称为五种欲？以大多数天-人们想要、接受、祈望、热望、欲求五种欲，以那个理由令人满意的被称为五种欲。凡他的这个愉快的渴爱未舍断者，其由于眼之色的渴爱流出、产生(泰国版)、流动、转起；由于耳之声音的渴爱.....由于鼻之气味的渴爱.....由于舌之味道的渴爱.....由于身之所触的渴爱.....由于意之法的渴爱流出、产生、流动、转起。凡他的这个愉快的渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，其由于眼之色的渴爱不流出、不产生、不流动、不转起；由于耳之声音的渴爱.....（中略）由于意之法的渴爱不流出、不产生、不流动、不转起。」为在诸愉快的上无流漏者。

「以及在极慢上不热衷者」：「什么是极慢？这里，某一类人或以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事轻蔑他人，凡像这样心的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这被称为极慢。凡他的这个极慢被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他在极慢上是不热衷者、不上轭者、不强上轭者、不完全上轭者、不朝向上轭者、不完全朝向上轭者。」为以及在极慢上不热衷者。

「柔软者与有辩才者」：「『柔软者』，『具备柔软的身业』为柔软者，柔软的语业.....『具备柔软的意业』为柔软的，『具备柔软的诸念住』为柔软者，柔软的诸

正勤.....柔软的诸神足.....柔软的诸根.....柔软的诸力.....『具备柔软的诸觉支』为柔软者，『具备柔软的八支圣道』为柔软者。

『与有辩才者』，有三种有辩才者：学得的辩才者、遍问的辩才者、证得的辩才者。什么是学得的辩才者？这里，某一类人本来是学得者：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗，依止他的学得后被答辩，这是学得的辩才者。什么是遍问的辩才者？这里，某一类人在自己的利益、正理的利益、特相、理由、可能与不可能(处非处)上是遍问者，依止他的那个遍问后被答辩，这是遍问的辩才者。什么是证得的辩才者？这里，某一类人是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、四沙门果、四辩才、六神通的证得者，对他是已知道理者、已知法者、已知词者，在已知道理上道理被答辩，在已知法上法被答辩，在已知词上词被答辩，关于这三种智是辩才无碍解智，具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这辩才无碍解智，他被称为有辩才者。没有学得、没有遍问、没有证得，他将答辩什么？」为柔软者与有辩才者。

「非信者、非离染」：「不信者」，被自己亲自证知、自我现证的法对任何其他沙门，或婆罗门，或天，或人，或梵天不相信：「一切行是无常的」被自己证知.....（中略）「一切行是苦的」.....「一切法是无我」.....「以无明为缘有诸行(而诸行存在)」.....（中略）「以生为缘有老死」.....「以无明灭有行灭(而行灭存在)」.....（中略）「以生灭有老死灭」.....「这是苦」.....（中略）「这是导向苦灭道迹」.....「这些是漏」.....（中略）「这是导向漏灭道迹」.....「这些法应该被证知」.....（中略）「这些法应该被作证」被自己证知.....（中略）六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离.....五取蕴的集起.....（中略）四大的集起、灭没、乐味、过患、出离被自己证知.....（中略）「凡任何集法那个全部是灭法」被自己证知、自我现证的法自己对任何其他沙门，或婆罗门，或天，或人，或梵天不相信。

这被世尊说[SN.48.44]：「舍利弗！你有[这样的]信：当信根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结；当活力根.....当念根.....当定根.....当慧根修习、多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结吗？」

「大德！在这里，我对世尊不以信来到：当信根.....当活力根.....当念根.....当定根.....当慧根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结，大德！凡如果这个未被知道、未被看见、未被发现、未被作证、未被以慧触达者，在那里，他们会对其他人以信来到：当信根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结；当活力根.....当念根.....当定根.....当慧根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结；大德！但凡这个已被知道、已被看见、已被发现、已被作证、已被以慧触达者，在那里，他们是自信的、无疑的：当信根.....当活力根.....当念根.....当定根.....当慧根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结。大德！对我这个已被知道、已被看见、已被发现、已被作证、已被以慧触达，在那里，我是自信的、无疑的：当信根.....当活力根.....当念根.....当定根.....当慧根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结。」

「好！好！舍利弗！舍利弗！凡如果这个未被知道、未被看见、未被发现、未被作证、未被以慧触达者，在那里，他们会对其他人以信来到：当信根.....（中略）当慧根已修习、已多作时，有不死的立足处、不死的彼岸、不死的完结。」

「不信者与不造作的知者，以及凡已切断轮回的人，
破坏机会者、已吐出欲者，他确实是最上人。」[Dhp.7, 97偈]

「非信者、非离染」：「一切无知凡夫被染，善凡夫，包括七种有学，他们离染，阿罗汉既非被染也非离染：已离染者他以贪的灭尽成为离贪的状态；以瞋的灭尽成为离瞋的状态；以痴的灭尽成为离痴的状态，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。」为非信者、非离染。

因为那样，世尊说：

「在诸愉快的上无流漏者，以及在极慢上不热衷者，
柔软者与有辩才者，非信者、非离染。」

89.非想要利得地学习，以及在无利得时不发怒，以及不以渴爱为敌对者，在诸味道上不随贪求。

「非想要利得地学习，以及在无利得时不发怒」：「怎样是要利得而学习？比丘们！这里，比丘看见比丘是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者，他这么想：『这位尊者以什么是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者呢？』他这么想：『这位尊者是经师，因为那样这位尊者是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者。』利得为因、利得为缘、利得为理由、为了利得的生起、使利得遍熟着他学得经典，这样是要利得而学习。

或者，比丘看见比丘是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者，他这么想：『这位尊者以什么是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者呢？』他这么想：『这位尊者是律师.....（中略）说法者.....阿毘达磨师，因为那样这位尊者是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者。』利得为因、利得为缘、利得为理由、为了利得的生起、使利得遍熟着他学得阿毘达磨，这样也是利得而学习。

或者，比丘看见比丘是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者，他这么想：『这位尊者以什么是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者呢？』他这么想：『这位尊者是住林野者.....常乞食者.....穿粪扫衣者.....但三衣者.....次第乞食者.....食后不受食者.....常坐[不卧]者.....随处住者，因为那样这位尊者是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者。』利得为因、利得为缘、利得为理由、为了利得的生起、使利得遍熟着他住林野者.....（中略）随处住者，这样也是利得而学习。

怎样是非想要利得地学习？『比丘们！这里，比丘非利得为因、非利得为缘、非利得为理由、非为了利得的生起、非使利得遍熟着，只为了自己调御的目的(利益)、自己寂静的目的、使自己达到涅槃的目的他学得经典、他学得律、他学得阿毘达磨，这样是非想要利得地学习。

或者，比丘非利得为因、非利得为缘、非利得为理由、非为了利得的生起、非使利得遍熟着，只为了少欲之故、知足之故、削减之故、独居之故、存在这个的状态之故成为住林野者.....成为常乞食者.....成为穿粪扫衣者.....成为但三衣者.....成为次第乞食者.....成为食后不受食者.....成为常坐[不卧]者.....成为随处住者，这样是非想要利得地学习。』为非想要利得地学习。

『以及在无利得时不发怒』，怎样是在无利得时发怒？这里，某一类人[心想]：『我没得到家，或我没得到团体(众)，或我没得到住所，或我没得到利得，或我没得到名声，或我没得到称赞，或我没得到乐，或我没得到衣服，或我没得到团食，或我没得到床座，或我没得到病人需要物、医药必需品，或我没得到看护，或我是不被知道者。』他发怒、排拒、顽固(反抗)，显示愤怒、瞋恚、不满。这样是在无利得时发怒。

怎样是在无利得时不发怒？这里，比丘[心想]：『我没得到家，或我没得到团体.....（中略）我是不被知道者。』他不发怒、不排拒、不顽固(反抗)，不显示愤怒、瞋恚、不满。这样是在无利得时不发怒。」为非想要利得地学习，以及在不发怒。

「以及不以渴爱为敌对者，在诸味道上不随贪求」：「『怀敌意者』，凡心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态、反对、敌意、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意，这被称为敌对。凡他的这个愤怒被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不怀敌意者。『渴爱』，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。『味道(味)』，有根味、枝干味、皮味、叶味、花味、果实味、酸味、甜味、苦味、辣味、咸味、碱味、酸味，涩味、美味、非美味、凉的、热的，有些沙门、婆罗门是味道的贪求者，他们以舌端遍求着最上味感而漫游，他们得到酸味后遍求无酸味，得到无酸味后遍求酸味；得到甜味后遍求无甜味，得到无甜味后遍求甜味；得到苦味后遍求无苦味，得到无苦味后遍求苦味；得到辣味后遍求无辣味，得到无辣味后遍求辣味；得到咸味后遍求无咸味，得到无咸味后遍求咸味；得到碱味后遍求无碱味，得到无碱味后遍求碱味；得到酸味后遍求涩味，得到涩味后遍求酸味；得到美味后遍求非美味，得到非美味后遍求美味；得到凉的后遍求热的，得到热的后遍求凉的，他们每每得到后因不满足而再三地遍求，在合意的诸味道上成为贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者，凡他的这个味道渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他如理省察后吃食物：『既不为了娱乐，也不为了自豪，也不为了装饰，也不为了庄严，最多为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。像这样，我将击退之前的感受，与不使新的感受生起，将有我的生存，与无过失状态，以及安乐住。』

如他对伤口涂抹，最多为了治愈的目的，又或如他对车轴涂油，最多为了货物运送的目的，又或如他如果吃儿子的肉之食物，最多为了荒漠的度脱目的。同样的，比丘如理省察后吃食物：『既不为了享乐.....（中略）安乐住。』味道的渴爱他舍断、驱离、

作终结、使之走到不存在。应该已从味道渴爱分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为以及不以渴爱为敌对者，在诸味道上不随贪求。

因为那样，世尊说：

「非想要利得地学习，以及在不利得时不发怒，
以及不以渴爱为敌对者，在诸味道上不随贪求。」

90.平静者经常具念地，在世间中不思量同等的，非殊胜的非较劣的，他没有增盛。

「平静者经常具念地」：「平静者」，具备六支平静：以眼见色后，是既非快乐的也非不快乐的，住于平静的、具念的、正知的；以耳听声音后.....（中略）以意识知法后，是既非快乐的也非不快乐的，住于平静的、具念的、正知的[DN.33六常住处]。以眼见合意之色后，不贪求、不喜、不使贪产生，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱，又，以眼见不合意之色后，不成为气馁的、无未住立的心、无心意的悲哀、无心的恶意，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱。以耳听声音后.....以鼻闻气味后.....以舌尝味道后.....以身触所触后.....以意识知合意之法后，不贪求、不喜、不使贪产生，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱，又，以意识知不合意之法后，不成为气馁的、无未住立的心、无心意的悲哀、无心的恶意，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱。

以眼见色后，在合意与不合意之色上对他都是身已住立的、心已住立的，自身内被善创建、善解脱；以耳听声音后.....（中略）以意识知法后，在合意与不合意之法上对他都是身已住立的、心已住立的，自身内被善创建、善解脱[SN.46.6]。

以眼见色后，在会染着的上不被染，在会愤怒的上不愤怒，在会变愚痴的上不变愚痴，在会发怒的上不发怒，在会懦醉的上不懦醉，在会沾染的上不沾染；以耳听声音后.....（中略）以意识知法后，在会染着的上不被染，在会愤怒的上不愤怒，在会变愚痴的上不变愚痴，在会发怒的上不发怒，在会懦醉的上不懦醉，在会污染的上不污染。在所见中只有所见这么多；在所闻中只有所闻这么多；在所觉知中只有所觉知这么多；在所了知中只有所了知这么多[SN.35.95]，在所见上不沾染；在所闻上不沾染；在所觉知上不沾染；在所了知上不沾染，在所见上是无执著者、[德性]无损减者、不依止者、不被束缚者。已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住；在所闻上.....（中略）在所了知上是无执著者、无损减者、不依止者、不被束缚者。已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。

阿罗汉有(存在)眼，阿罗汉以眼见色，阿罗汉无欲贪，阿罗汉心善解脱；阿罗汉有耳，阿罗汉以耳听声，阿罗汉无欲贪，阿罗汉心善解脱；阿罗汉有鼻，阿罗汉以鼻闻气味，阿罗汉无欲贪，阿罗汉心善解脱；阿罗汉有舌，阿罗汉以舌尝味道.....（中略）阿罗汉有身，阿罗汉以身触所触.....阿罗汉有意，阿罗汉以意识知法，阿罗汉无欲贪，阿罗汉心善解脱[SN.35.232]。

眼有色的快乐，乐于色，喜于色，阿罗汉已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法；耳有声音的快乐.....（中略）鼻有气味的快乐.....舌有味道的快乐，乐于味道，喜于味道，阿罗汉已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法，身在所触中欢乐.....（中略）意有法的快乐，乐于法，喜于法，阿罗汉已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法[MN.75]。

「他们引导已调御的[象]集会：国王登上已调御的，
已调御者是人中最上的：凡忍耐诽谤。
已调御的驴马是殊胜的，而信度产的是骏马，
以及昆迦拉(象)是大象，自我调御者比那个殊胜。
确实不以这些车乘，会走到未到的方向，
如以自我善调御，调御者以调御走到。[Dhp.23, 321-323偈]
他们在种种慢上不动摇，成为已解脱再生者，
已到达已调御阶位，他们是世间中的胜利者。[SN.22.76]
该者的诸根已修习，自身内与外-在世间中，
洞察这个与其他世间后，已修习者等待死亡-他是调御者。」[Sn.32, 521偈]

「平静者经常[具念地]」：「[『经常』，]经常；一切；一切时候；常常；恒久的时间.....（中略）老年期。『具念的』，以四种方式具念地：具念地修习在身上随看身念住者，在受上.....在心上.....具念地修习在诸法上随看法念住者.....（中略）他被称为具念地。」为平静者经常具念地。

「在世间中不思量同等的」：「不以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使『我是等同者』之慢产生。」为在世间中不思量同等者。

「非殊胜的非较劣的」：「不以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使『我是优胜者』之极慢产生。不以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使『我是下劣者』之卑慢产生。」为非殊胜的非较劣的。

「他没有增盛」：「『他的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『增盛』，有七种增盛：贪增盛、瞋增盛、痴增盛、慢增盛、见增盛、污染增盛、业增盛，他没有这些增盛、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他没有增盛。

因为那样，世尊说：

「平静者经常具念地，在世间中不思量同等的，
非殊胜的非较劣的，他没有增盛。」

91.该者没有依止状态：知道法后成为不依止者，对有或对无有，该者的渴爱不被发现。

「该者没有依止状态」：「『该者的』，阿罗汉的、漏已灭尽者的。『依止』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止。他的渴爱的依止已被舍断、见的依止已被断念，以渴爱的依止之已被舍断的状态、见的依止之已被断念的状态，该者没有依止状态，不存在、不被知道、不被发现，已被

舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为该者没有依止状态。

「知道法后成为不依止者」：「『知道后』，知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『一切行是无常的』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『不依止者』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止。舍断渴爱的依止后；断念见的依止后是不依止眼者；不依止耳者；不依止鼻者；不依止舌者；不依止身者；不依止意者；诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触.....家.....团体(众).....住所.....（中略）所见、所闻、所觉、能被识知的诸法不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为知道法后成为不依止者。

「对有或对无有，该者的渴爱不被发现」：「『渴爱』，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。『该者的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『对有』，对有见，『对无有』，对无有见。『对有』，对常恒见，『对无有』，对断灭见。『对有』，对一再有、一再趣处、一再往生、一再结生、一再个体的生起。该者没有渴爱，不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为对有或对无有，该者的渴爱不被发现。

因为那样，世尊说：

「该者没有依止状态：知道法后成为不依止者，
对有或对无有，该者的渴爱不被发现。」

92.我说「他是寂静者」：在诸欲上无期待者，   他的诸系缚不被发现，他渡过爱着。

「我说他是『寂静者』」：「寂静者为平静下来者、冷却者、止息者。我说他、我讲述他、我谈说他、我说明他、我言说他。」为我说他是「寂静者」。

「在诸欲上无期待者」：「『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。在事物之欲上遍知后，在污染之欲上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，当在欲上不期待时，成为已离欲者、已舍弃欲者、已排除欲者、已解脱欲者、已舍断欲者、已断念欲者，在欲上已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。」为在诸欲上无期待者。

「他的诸系缚不被发现」：「系缚」，有四种系缚：贪婪的身系缚、恶意的身系缚、戒禁取的身系缚、[只有]这是真实之执持的身系缚[SN.45.175]。自己的见之贪为贪婪的身系缚，在他人所说上的瞋怒不满为恶意的身系缚，执取自己的戒或禁制或戒与禁制为戒禁取的身系缚，自己的见[之执持的身系缚(Ni.13,147偈)]为[只有]这是真实之执持的身系缚。「他的」，阿罗汉的；漏已灭尽者的。「他的诸系缚不被发现」：「他没有

诸系缚，不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他的诸系缚不被发现。

「他渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，以何义为爱着？「散布的」为爱着；「广大的」为爱着；「广布的」为爱着；「不正的」为爱着；「它强制」为爱着；「它夺取」为爱着；「诈欺的」为爱着；「毒根」为爱着；「毒果」为爱着；「毒受用」为爱着；又或「那个广大的渴爱：在色上.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上.....在家上.....在群众上.....在住处上.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上被扩大的执着」为爱着。「他渡过爱着」：「这个爱着的渴爱他度脱、超越、通过、越过、克服。」为他渡过爱着。

因为那样，世尊说：

「我说『他是寂静者』：在诸欲上无期待者，
他的诸系缚不被发现，他渡过爱着。」

93.他的儿子、家畜，田地与宅地不被发现，即使拿取的(我)或拒绝的(非我的)，在他没被发现。

「他的儿子、家畜，土地与宅地不被发现」：「不」为否定。「他的」，阿罗汉的、漏已灭尽者的。「儿子们」，有四种儿子：自己生的儿子、田地生的儿子、养子儿子、徒弟儿子。「家畜」，山羊与羊、鸡与猪、象牛马骡马。「田地」，粳稻田、稻田、绿豆田、豆田、大麦田、小麦田、芝麻田。「宅地」，住家宅地、库房前庭宅地、后院宅地、园林宅地、住处宅地。「他的儿子、家畜，土地与宅地不被发现」：「他的儿子之执着(遍取)，或家畜之执着，或土地之执着，或宅地之执着它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他的儿子、家畜，土地与宅地不被发现。

「即使拿取的(我)或拒绝的(非我的)，在他没被发现」：「『已得到的』为我见；『被拒绝的』为断见，他没有『已得到的』被握持；没有『被拒绝的』应该被解脱，凡没有其被握持的则没有其应该被解脱的；凡没有其应该被解脱的则没有其被握持的，阿罗汉是已越过紧握与释放者、已越过增长与衰退者，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。」为即使拿取的(我)或拒绝的(非我的)，在他没被发现。

因为那样，世尊说：

「他的儿子、家畜，田地与宅地不被发现，
即使拿取的(我)或拒绝的(非我的)，在他没被发现。」

94.凡夫们以该者会说，还有沙门婆罗门们，对他-那个不被重视，因此在诸言说上不动摇。

「凡夫们以该者会说，还有沙门婆罗门们」：「『凡夫』，『他们使很多污染出生。』为凡夫；『很多未被除去(杀)的身见者』为凡夫；『看很多大师脸色者』为凡夫；『未从很多一切趣处出来者』为凡夫；『他们造作很多种种造作。』为凡夫；『他

们被很多种种暴流冲走。』为凡夫；『他们以很多种种折磨而热恼。』为凡夫；『他们被很多种种热恼遍烧尽。』为凡夫；『在很多五种欲上贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者』为凡夫；『被很多五盖覆盖、包住、覆障、关闭、覆藏、包覆者』为凡夫。『沙门』，凡任何从这里之外走入游行、进入游行。『婆罗门』，凡任何对别人称呼朋友者。凡夫们以该者会说他，还有沙门婆罗门们，凡夫凡能以贪说；凡能以瞋说；凡能以痴说；凡能以慢说；凡能以见说；凡能以掉举说；凡能以疑说；凡能以烦恼潜在趋势说他为『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』者，那些造作已被舍断，对诸造作的已被舍断的状态以什么趣处能说他为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』？他没有因、没有缘、没有因素以此能说、能讲述、能谈说、能说明、能言说。」为凡夫们以该者会说他，还有沙门婆罗门们。

「对他-那个不被重视」：「『对他』，对阿罗汉；对漏已灭尽者。『重视』，有二种重视：[因]渴爱的重视与[因]见的重视.....（中略）这是渴爱重视的.....（中略）这是见重视的。他的渴爱的重视已被舍断、见的重视已被断念，以渴爱的重视之已被舍断的状态、见的重视之已被断念的状态，他们置(作)无渴爱或无见在前面(重视)后而行，无渴爱为旗、无渴爱为幢、无渴爱为增上，无见为旗、无见为幢、无见为增上，不被渴爱或见跟随而行。」为对他-那个不被重视。

「因此在诸言说上不动摇」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由。关于所说的，对斥责、对指责、对责骂、对不称赞、对带着不赞美的，他不摇动、不动摇、不移动、不发抖、不颤抖(强发抖)、不大颤抖(强大发抖)。」为因此在诸言说上不动摇。

因为那样，世尊说：

「凡夫们以该者会说他，还有沙门婆罗门们，

对他-那个不被重视，因此在诸言说上不动摇。」

95.离贪求的、不悭吝的，牟尼不会说在优秀者中，   在相同者中、在下劣者中，不建构者不来到建构。

「离贪求的、不悭吝的」：「『贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡他的这着贪求被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为离贪求的，他在色上是不贪求的.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法是不贪求的、不被系缚的、不被迷恋的、无罪过的、已离贪求的、已无贪求的、已舍弃贪求的、已排除贪求的、已解脱贪求的、已舍断贪求的、已断念贪求的、不饥渴的.....（中略）以自己为梵已生者而住。』为离贪求的。『不悭吝的』，『悭吝』，有五种悭吝：[对]住处的悭吝、家的悭吝、利得的悭吝、称赞的悭吝、法的悭吝，凡像这样.....（中略）之执见，这被称为悭吝。凡他的这着悭吝被舍断、被断绝、

被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不悭吝的。」为离贪求的、不悭吝的。

「牟尼不会说在优秀者中，在相同者中、在下劣者中」：「『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『我是优胜者』，或『我是同等者』，或『我是下劣者』他不谈、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为牟尼不会说在优秀者中，在相同者中、在下劣者中。

「不建构者不来到建构」：「『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。『他的渴爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，渴爱的建构或见的建构他不来到、不到达、不抵达、不握持、不执取、不执着。』为不来到建构。『不建构者』，『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。他的渴爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，渴爱的建构或见的建构他不作、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。」为不建构者不来到建构。

因为那样，世尊说：

「离贪求的、不悭吝的，牟尼不会说在优秀者中，
在相同者中、在下劣者中，不建构者不来到建构。」

96.在世间中该者没有自己的，且不以没有的忧愁，以及不走到诸法中，他确实被称为「寂静者」。

「在世间中该者没有自己的」：「『该者的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『在世间中没有自己的』，他的任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的『这是我的，或这是他人的。』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解，他没有、不存在.....（中略）被智火染烧。」为在世间中该者没有自己的。

「且不以没有的忧愁」：「已变易的事他不悲伤，或在变易的事中他不悲伤：『我的眼已变易』他不悲伤；『我的耳.....我的鼻.....我的舌.....我的身.....我的意.....我的诸色.....我的诸声音.....我的诸气味.....我的诸味道.....我的诸所触.....我的诸法.....我的家.....我的团体(众).....我的住所.....我的利得.....我的名声.....我的称赞.....我的乐.....我的衣服.....我的施食.....我的床座.....我的病人需要物、医药必需品.....我的母亲.....我的父亲.....我的兄弟.....我的姊妹.....我的儿子.....我的女儿.....我的朋友.....我的同事.....我的亲族.....我的有血缘者已变易』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样是且不以没有的忧愁。

或者，「被不实的苦受触达、折磨、结合、具备，他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱；被眼疾触达、折磨、结合、具备，他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱；被耳疾.....被鼻疾.....被舌疾.....被身疾.....被头疾.....被外耳疾.....被口疾.....被齿疾.....被咳.....被喘.....被外鼻病.....被热病.....被老.....被腹疾.....被昏迷.....被下痢.....被腹痛.....被霍乱.....被麻疯.....被肿瘤.....被癣.....被肺病.....

被癩癧.....被轮癣.....被疥癣.....被风癣.....被搔伤(一种癩病).....被皮肤干裂.....被血胆病.....被糖尿病.....被痔疮.....被疹子(疖子水泡).....被痔瘻(溃疡).....被胆等起的疾病.....被痰等起的疾病.....被风等起的疾病.....被[三者]集合也的疾病.....被时节变化生的疾病.....被不正的姿势而生的疾病.....被突然来袭的疾病.....被业果报生的疾病.....被冷.....被热.....被饥饿.....被口渴[.....被粪.....被尿].....被虻蚊风烈日蛇的接触触达、折磨、结合、具备，他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样也是且不以没有的忧愁。

或者，「在不存在的、不被知道的、不被发现的中[心想]：『啊！我的那个确实没有了，如果确实有我的那个，我确实没得到那个。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样也是且不以没有的忧愁。

「以及不走到诸法中」：「不走到意欲的非去处；不走到瞋的非去处；不走到痴的非去处；不走到恐怖的非去处；不因贪而去(走到)；不因瞋而去；不因痴而去；不因慢而去；不因见而去；不因掉举而去；不因疑而去；不因烦恼潜在趋势而去，不被争吵(不和合)法载走、带走、运载、搬运。」为以及不走到诸法中。

「他确实被称为『寂静者』」：「『他是寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者，止息者。』被称、被说、被讲述、被谈说、被说明、被言说。」为他确实被称为「寂静者」。

因为那样，世尊说：

「在世间中该者没有自己的，且不以没有的忧愁，

以及不走到诸法中，他确实被称为『寂静者』。」

在崩解前经的说明第十[已完成]。

摘记：

- 1.在死之前证解脱者能被称为寂静者---描述解脱者的模样。
- 2.一分随学：不愤怒、不害怕、不炫耀(慢)、不后悔、考量后说、不掉举、言语自制、不诡计，不热望、不悭吝、不傲慢、不嫌恶、不离间、不流漏、不怀敌意、不贪味。

12/12/2020 10:45

11. 争吵争辩经的说明

11. 争吵争辩经的说明

其次，争吵争辩经的说明将说：

97. 从哪里有很多争吵争辩，悲泣、忧愁连同慳吝？ 慢、极慢连同离间语，那些从哪里有很多？ 来吧！请你说那个。

「从哪里有很多争吵争辩」：「争吵」，以一个行相为争吵，「争辩」也是那个。凡争吵者，那是争辩；凡争辩者，那是争吵。或者，以另一个行相，争辩被称为争吵的前部份。国王与国王争辩，刹帝利与刹帝利争辩，婆罗门与婆罗门争辩，屋主与屋主争辩，母亲与儿子争辩，儿子与母亲争辩，父亲与儿子争辩，儿子与父亲争辩，兄弟与兄弟争辩，兄弟与姊妹争辩，姊妹与兄弟争辩，朋友与朋友争辩[MN.13]，这是争辩。什么是争吵？在家热衷棍棒者以身体、言语作争吵，出家犯戒者以身体、言语作争吵，这是争吵。

「从哪里有很多争吵争辩」：「争吵与争辩，从哪里有很多？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？」「他询问争吵与争辩的根；他询问原因；他询问因由；他询问生成；他询问产生；他询问等起；他询问食；他询问所缘；他询问缘；他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为从哪里有很多争吵争辩。

「悲泣、忧愁连同慳吝」：「『悲泣』，被亲族的损失(不幸)触达，或财物、疾病、戒、见的损失(丧失)触达，遭遇某些损失、接触某些苦法者有悲叹、悲、哭泣、悲泣、悲叹的状态、悲泣的状态、言语、无益的话、啾啾、泣言、涕泣、泣言的状态。『忧愁』，被亲族的不幸触达，或财物、疾病、戒、见的损失触达，遭遇某些损失、接触某些苦法者有愁、忧愁、忧愁的状态、内部的愁、内部的遍愁、内部的燃烧、内部的遍燃烧，心的遍燃烧、忧、愁箭。『慳吝』，有五种慳吝：[对]住处的慳吝、家的慳吝、利得的慳吝、称赞的慳吝、法的慳吝，凡像这样的慳吝、慳吝样子、慳吝状态、慳贪、吝嗇、小气、心紧握状态，这被称为慳吝。此外，蕴慳吝也是慳吝；界慳吝也是慳吝；处慳吝也是慳吝之执见，这被称为慳吝。」为悲泣、忧愁连同慳吝。

「慢、极慢连同离间语」：「『慢』，这里，某些以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事使之产生慢。『极慢』，这里，某一类人或以出生，或以姓氏……（中略）或以某事轻蔑他人。『离间语』，这里，某一类人是离间语者，他从这里听闻后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听闻后，为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者，这被称为离间语者。此外，以二种原因产生离间语：以欲求成为可爱的，或以分裂的欲求。怎样是以欲求成为可爱的

产生离间语？『对这位，我将成为可爱的，我将成为合意的，我将成为亲密的，我将成为密友，我将成为亲切的。』这样是以欲求成为可爱的产生离间语。怎样是以分裂的欲求产生离间语？『这些怎样会成为种种，会成为分离，会成为分裂，会成为二种，会成为矛盾，会成为二派，令破裂，不令会合，令住于苦、不安乐。』这样是以分裂的欲求产生离间语。」为慢、极慢连同离间语。

「那些从哪里有很多？来吧！请你说那个」：「『争吵、争辩、悲泣、忧愁、慳吝、慢、极慢、离间语』这八种污染从哪里有很多？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？」「他询问这八种污染的根；他询问原因；他询问因由；他询问生成；他询问产生；他询问等起；他询问食；他询问所缘；他询问缘；他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」「那些从哪里有很多？来吧！请你说那个」：「来吧！请你讲述、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为那些从哪里有很多？

来吧！请你说那个。

因为那样，化人说：

「从哪里有很多争吵争辩，悲泣、忧愁连同慳吝？

慢、极慢连同离间语，那些从哪里有很多？

来吧！请你说那个。」

98.可爱的有很多争吵争辩，悲泣、忧愁连同慳吝，慢、极慢连同离间语，争吵争辩被慳吝上轭，以及在争辩生起处有离间语。

「可爱的有很多争吵争辩，悲泣、忧愁连同慳吝」：「可爱的」，有二种可爱的：众生或诸行。什么是可爱的众生？这里，凡他们是对他想要有利益的、想要有益的、想要安稳的母亲，或父亲，或兄弟，或姊妹，或儿子，或女儿，或朋友，或同事，或亲族，或有血缘者，这些是可爱的众生。什么是可爱的诸行？合意的诸色、合意的诸声音、合意的诸气味、合意的诸味道、合意的诸所触，这些是可爱的诸行。

可爱的事物疑惧被抢夺时他们作争吵，当被抢夺时他们也作争吵，当已被抢夺时他们也作争吵；可爱的事物疑惧变易时他们作争吵，当变易时他们也作争吵，当已变易时他们也作争吵。可爱的事物疑惧被抢夺时他们争辩，当被抢夺时他们也争辩，当已被抢夺时他们也争辩；可爱的事物疑惧变易时他们争辩，当变易时他们也争辩，当已变易时他们也争辩。可爱的事物疑惧被抢夺时他们悲泣，当被抢夺时他们也悲泣，当已被抢夺时他们也悲泣；可爱的事物疑惧变易时他们悲泣，当变易时他们也悲泣，当已变易时他们也悲泣。可爱的事物疑惧被抢夺时他们忧愁，当被抢夺时他们也忧愁，当已被抢夺时他们也忧愁；可爱的事物疑惧变易时他们忧愁，当变易时他们也忧愁，当已变易时他们也忧愁。可爱的事物他们守护、保护、遍取(把持)、珍爱(当作自己的)、慳吝。

「慢、极慢连同离间语」：「依止可爱的事物后使之产生慢；依止可爱的事物后使之产生极慢。怎样是依止可爱的事物后使之产生慢？『我们是合意的色、声音、气味、味道、所触的得到者。』这样是依止可爱的事物后使之产生慢。怎样是依止可爱的事物

后使之产生极慢？『我们是合意的色、声音、气味、味道、所触的得到者，而这些其他人不是合意的色、声音、气味、味道、所触的得到者。』这样是依止可爱的事物后使之产生极慢。『离间语』，这里，某一类人是离间语者，他从这里听闻后，为了对这些人离间而在那里说……（中略）这样是以分裂的欲望产生离间语{……（中略）}。」为慢、极慢连同离间语。

「争吵争辩被慳吝上轭」：「『争吵、争辩、悲泣、忧愁、慢、极慢、离间语』这七种污染在慳吝上被上轭、强上轭、朝向上轭、完全朝向上轭。」为争吵争辩被慳吝上轭。

「以及在争辩生起处有离间语」：「当争辩生起时、产生时、出生时、生出时、出现时产生离间语：他在这里听闻后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听闻后，为了对那些离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者，这被称为离间语者。此外，以二种原因产生离间语：以欲求成为可爱的，或以分裂的欲望。怎样是以欲求成为可爱的产生离间语？『对这位，我们将成为可爱的，我们将成为合意的，我们将成为亲密的，我们将成为密友，我们将成为亲切的。』这样是以欲求成为可爱的产生离间语。怎样是以分裂的欲望产生离间语？『这些怎样会成为种种，会成为分离，会成为分裂，会成为二种，会成为矛盾，会成为二派，令破裂，不令会合，令住于苦、不安乐。』这样是以分裂的欲望产生离间语。」为以及在争辩生起处有离间语。

因为那样，世尊说：

「可爱的有很多争吵争辩，悲泣、忧愁连同慳吝，慢、极慢连同离间语，争吵争辩被慳吝上轭，以及在争辩生起处有离间语。」

99.世间中可爱的从哪个因由：还有凡以贪在世间走动？ 愿望与完成从哪个因由：凡有来世的人？

「世间中可爱的从哪个因由」：「『可爱的从哪个因由？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问可爱的之根……（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为世间中可爱的从哪个因由。

「还有凡以贪在世间走动」：「『还有凡』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『贪』，凡贪、贪求、贪求的状态，贪着、染着、染着的状态，贪婪、贪不善根。『走动』，走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。『在世间』：在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间。」为还有凡以贪在世间走动。

「愿望与完成从哪个因由」：「『愿望与完成从哪个因由？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问愿望与完成的根……（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为愿望与完成从哪个因由。「凡有来世的人」：「凡有依怙、有庇护所、有避难所、有归依所、有完成与依怙的人。」为凡有来世的人。

因为那样，化人说：

「世间中可爱的从哪个因由：还有凡以贪在世间走动？

愿望与完成从哪个因由：凡有来世的人？」

100.世间中可爱的为意欲因由：还有凡以贪在世间走动，愿望与完成从这个因由：凡有来世的人。

「世间中可爱的为意欲因由」：「意欲」，凡在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的取着、欲的焦热、欲的迷恋、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。此外，有五种意欲：遍求的意欲、获得的意欲、受用的意欲、贮藏的意欲、花费的意欲。什么是遍求的意欲？这里，某一类人正是取著者、希求者、意欲已生者，他遍求诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....遍求诸所触，这是遍求的意欲。什么是获得的意欲？这里，某一类人正是取著者、希求者、意欲已生者，他获得诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....获得诸所触，这是获得的意欲。什么是受用的意欲？这里，某一类人正是取著者、希求者、意欲已生者，他受用诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....受用诸所触，这是受用的意欲。什么是贮藏的意欲？这里，某一类人正是取著者、希求者、意欲已生者，他作财物的蓄积：「将有灾害的情况。」这是贮藏的意欲。什么是花费的意欲？这里，某一类人正是取著者、希求者、意欲已生者，他使财物花费于象兵、马兵、车兵、弓箭兵、步兵：「这些将守护、保护、伺候我。」这是花费的意欲。「可爱的」，有二种可爱的：众生或诸行.....（中略）这些是可爱的众生.....（中略）这些是可爱的诸行。「世间中可爱的为意欲因由」：「可爱的意欲是其因由；意欲是其集；意欲是其生；意欲是其根源。」为世间中可爱的为意欲因由。

「还有凡以贪在世间走动」：「『还有凡』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『贪』，凡贪、贪求、贪求的状态，贪着、染着、染着的状态，贪婪、贪不善根。『走动』，走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。『在世间』：在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为还有凡以贪在世间走动。

「愿望与完成从这个因由」：愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「完成」，这里，某一类人当遍求诸色时他得到色，成为完成色者；诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触[.....诸法].....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....经.....律.....阿毘达磨.....林野支.....常乞食支.....粪扫衣支.....但三衣支.....次第乞食支.....食后不受食支.....常坐[不卧]支.....随处住支.....初禅.....第二禅.....第三禅.....第四禅.....虚空无边处等至.....识无边处等至.....无所有处等至.....当遍求非想非非想处等至时他得到非想非非想处等至，成为完成非想非非想处等至者。

「以希望耕田，以希望播种种子，

搬运财物的商人们，以希望走去海，

我以该希望住立：愿那个我的希望成功。」[Thag.18, 530偈]

愿望的成功被称为完成。「愿望与完成从这个因由」：「愿望与完成从这里意欲是其因由；意欲是其集；意欲是其生；意欲是其根源。」为愿望与完成从这个因由。

「凡有来世的人」：「凡有依怙、有庇护所、有避难所、有归依所、有完成与依怙的人。」为凡有来世的人。

因为那样，世尊说：

「世间中可爱的为意欲因由：还有凡以贪在世间走动，
愿望与完成从这个因由：凡有来世的人。」

101. 世间中意欲从个因由呢？还有判断从哪里有很多？ 愤怒、虚妄语与诸疑惑，还有凡被沙门说的诸法？

「世间中意欲从个因由呢」：「『意欲从哪个因由？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问意欲之根……（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为世间中意欲从个因由呢。

「还有判断从哪里有很多」：「『判断从哪里有很多？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问判断之根……（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为还有判断从哪里有很多。

「愤怒、虚妄语与诸疑惑」：「『愤怒』为凡像这样心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态、反对、敌意、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意。虚妄所言被称为妄语，疑惑被称为疑。」为愤怒、虚妄语与诸疑惑。

「还有凡被沙门说的诸法」：「『还有凡[诸法]』，凡被愤怒、虚妄语与诸疑惑俱行、俱生、相杂、相应、同生、同灭、同一个依处、同一个所缘，这些被称为还有凡诸法。或者，凡那些其它种类的、被其它参与的污染，这些也被称为还有凡诸法。『被沙门说的』，被已平息恶的沙门、已拒斥恶法的婆罗门、已破坏污染根的比丘、已解脱一切恶不善根系缚者说、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明的。」为还有凡被沙门说的诸法。

因为那样，化人说：

「世间中意欲从个因由呢？还有判断从哪里有很多？

愤怒、虚妄语与诸疑惑，还有凡被沙门说的诸法？」

102. 在世间中凡他们说「合意的、不合意的」，依止那个后意欲产生， 在诸色上看见不存在与存在后，在世间中人作判断。

「在世间中凡他们说『合意的、不合意的』」：「『合意的』，乐受与令人想要的事务。『不合意的』，苦受与令人不想要的事务。『在世间中凡他们说』，凡他们说、凡他们讲述、凡他们谈说、凡他们说明、凡他们言说。」为在世间中凡他们说「合意的、不合意的」。

「依止那个后意欲产生」：「依止合意的、不合意的后；依止乐、苦后；依止喜悦、忧戚后；依止令人想要的、令人不想要的后；依止亲爱、嫌恶后意欲产生、发生、被生起、被产生、出生、生出。」为依止那个后意欲产生。

「在诸色上看见不存在与存在后」：「在诸色上」，四大与四大之所造色。什么是色的存在？凡色的存在、生起、产生、出生、生出、出现，这是色的存在。什么是色的不存在？凡色的灭尽、消散、破坏、遍破坏、无常性、消失，这是色的不存在。「在诸色上看见不存在与存在后」：「在色上存在与不存在看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为在诸色上看见不存在与存在后。

「在世间中人作判断」：「『判断』，有二种判断：渴爱的判断与见的判断。怎样是作渴爱的判断？这里，某一类人未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽，他这么想：『为何我的未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽？』他又这么想：『对致力于穀酒、果酒、酒放逸处实践者[的我]，我的未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽；对致力不适合时间之街道行实践者，我的未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽；对流连展览会实践者，我的.....，对致力赌博放逸处实践者，我的.....对致力恶朋友[的交往]实践者，我的未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽；对致力怠惰实践者，我的未生起的财产不生起，且已生起的财产走到遍尽。[DN.31,第247段]』这样作智后，他不亲近六个财产的败散口；亲近六个财产的增益口，这样是作渴爱的判断。

或者，他以耕田，或以买卖，或以牧牛，或以王臣，或以其它技能实行(行动)，这样也是作渴爱的判断。怎样是作见的判断？这里，当眼已生起时他意识到(知道)：『我的真我已生起。』当眼已消失时他意识到：『我的真我已消失；我的真我已离去。』这样是作见的判断。当耳.....当鼻.....当舌.....当身.....当色.....当声音.....当味道.....当气味.....当所触已生起时他意识到(知道)：『我的真我已生起。』当所触已消失时他意识到：『我的真我已消失；我的真我已离去。』这样也是作见的判断；他使之产生、使之生产、使之生起、使之生出。『人』为众生、人类、学生婆罗门.....（中略）摩奴所生者。『在世间』：在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为在世间中人作判断。

因为那样，世尊说：

「在世间中凡他们说『合意的、不合意的』，依止那个后意欲产生，
在诸色上看见不存在与存在后，在世间中人作判断。」

103.愤怒、虚妄语与诸疑惑，这些法也都二种地存在，   疑惑者应该在智路上学习：诸法被沙门解说知道后。

「愤怒、虚妄语与诸疑惑」：「『愤怒』为凡像这样心的瞋害、敌意.....（中略）虚妄所言被称为妄语，疑惑被称为疑。依止令人想要的事务后愤怒被生起；依止令人不想要的事务后愤怒也被生起。依止令人想要的事务后生起妄语；依止令人不想要的事务后也生起妄语。依止令人想要的事务后生起疑惑；依止令人不想要的事务后也生起疑惑。」

怎样是依止令人不想要的事务后愤怒被生起？依止令人不想要的事务后愤怒自然被生起：『他已对我行不利。』愤怒被生起；『他对我行不利。』愤怒被生起；『他将对

我行不利。』愤怒被生起；『他已对我的所爱者、合意者行不利.....行不利.....将行不利。』愤怒被生起；『他已对我的不爱者、不合意者行有利.....行有利.....将行有利。』愤怒被生起，这样是依止令人不想要的事务后愤怒被生起。

怎样是依止令人想要的事务后愤怒被生起？令人想要的事务疑惧被抢夺时愤怒被生起，当被抢夺时愤怒也被生起，当已被抢夺时愤怒也被生起；令人想要的事务的事物疑惧变易时愤怒被生起，当变易时愤怒也被生起，当已变易时愤怒也被生起，这样是依止令人想要的事务后愤怒被生起。

怎样是依止令人不想要的事务后生起妄语？这里，某一类人被手铐的系缚系缚，为了那个系缚的脱离故意虚妄地说(说故意的虚妄).....或被绳索的系缚系缚.....或被脚镣的系缚系缚.....或被籐索的系缚系缚.....或被葛蔓的系缚系缚.....或被扔入的系缚系缚.....或被围栏的系缚系缚.....或被村落市镇城市国家的系缚系缚.....或被地方的系缚系缚，为了那个系缚的脱离故意虚妄地说，这样是依止令人不想要的事务后生起妄语。

怎样是依止令人想要的事务后生起妄语？这里，某一类人为了合意的色之因故意虚妄地说，为了合意的声音.....为了[合意的]气味.....为了[合意的]味道.....为了[合意的所触]之因.....衣服之因.....团食之因.....卧坐具之因.....病人需要物、医药必需品之因故意虚妄地说，这样是依止令人想要的事务后生起妄语。

怎样是依止令人不想要的事务后生起疑惑？『我将会从眼疾脱离吗？我将不会从眼疾脱离吗？我将会从耳疾脱离吗？鼻疾.....舌疾.....身疾.....头疾.....外耳疾.....口疾.....我将会从齿疾脱离吗？我将不会从齿疾脱离吗？』这样是依止令人不想要的事务后生起疑惑。

怎样是依止令人想要的事务后生起疑惑？『我将会得到合意的色吗？我将不会得到合意的色吗？我将会得到合意的声音吗？.....气味.....味道.....所触.....家.....群众.....住处.....利得.....名声.....称赞.....快乐.....衣服.....施食.....卧坐具.....病人需要物、医药必需品。』这样是依止令人想要的事务后生起疑惑。」为愤怒、虚妄语与诸疑惑。

「这些法也都二种地存在」：「当存在着合意的、不合意的时；当存在着乐、苦时；当存在着喜悦、忧戚时；当存在着令人想要、令人不想要时；当存在着亲爱、嫌恶时，当被知道时、当被发现时[都]有。」为这些法也都二种地存在。

「疑惑者应该在智路上学习」：智是智路；智的所缘也是智路；与智一起生起的法也是智路，如圣道是圣路；天道是天路；梵道是梵路，这样，智是智路；智的所缘也是智路；与智一起生起的法也是智路。

「学」，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学。什么是增上戒学？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习。小戒蕴、大戒蕴为戒依止的基础，行为的[自我]抑制，自制的入口，善法等至(达到)的上首，这是增上戒学。什么是增上心学？这里，比丘就从离诸欲后.....（中略）进入后住于[不苦不乐，由平静而遍净之念]的第四禅，这是增上心学。什么是增上慧学？这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没、圣、洞察、导向苦的完全灭尽之慧，他如实知道「这是苦。」.....（中略）如实知道「这是导向苦灭道

迹。」.....（中略）如实知道「这些是漏。」.....（中略）如实知道「这是导向漏灭道迹。」这是增上慧学。

「疑惑者应该在智路上学习」：「疑惑者，有怀疑、有困惑、有疑念、有犹豫的人，为了到达智、为了触达智、为了作证智应该学增上戒，应该学增上心，应该学增上慧，这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习；当看见时应该学习；当省察时应该学习；当心确立(决意)时应该学习；当以信胜解时应该学习；当活力努力时应该学习；当念现起时应该学习；当心定(集中)时应该学习；当以慧了知时应该学习；当证知应该被证知的时应该学习；当遍知应该被遍知的时应该学习；当舍断应该被舍断的时应该学习；当修习应该被修习的时应该学习；当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为疑惑者应该在智路上学习。

「诸法被沙门解说知道后」：「『知道后』，知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后被说、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明：『一切行是无常的』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后被说、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』.....（中略）『以生为缘有老死』.....『以无明灭有行灭(而行灭存在)』.....（中略）『以生灭有老死灭』.....『这是苦』.....（中略）『这是导向苦灭道迹』.....『这些是漏』.....（中略）『这是导向漏灭道迹』.....『这些法应该被证知』.....『这些法应该被遍知』.....『这些法应该被舍断』.....『这些法应该被修习』.....『这些法应该被作证』.....六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离.....五取蕴的.....四大的.....『凡任何集法那个全部是灭法』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后被说、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明。

这被世尊说：『比丘们！我以证智教导法，非不以证智；我有因缘教导法，非无因缘；我教导有神变的法，非无神变，比丘们！当我以证智教导法，非不以证智；我有因缘教导法，非无因缘；我教导有神变的法，非无神变时，[我的]劝诫应该被做；教诫应该被做，比丘们！这对你们足以是满足的、欢喜[悦意的]、喜悦的：世尊是遍正觉者，法被[世尊]善说，僧团是善行者。[AN.3.126]』还有，在当这个解说被说时，一万个世间界震动[DN.1,第149段]。」为诸法被沙门解说知道后。

因为那样，世尊说：

「愤怒、虚妄语与诸疑惑，这些法也都二种地存在，
疑惑者应该在智路上学习：诸法被沙门解说知道后。」

104.合意的与不合意的从哪个因由？在什么不存在时这些确实不存在？ 不存在
在还有存在凡这个道理，请你为我说这个从哪个因由。

「合意的与不合意的从哪个因由」：「合意的与不合意的从哪个因由？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？」「他询问合意的与不合意的根.....（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为合意的与不合意的从哪个因由。

「在什么不存在时这些确实不存在」：「当什么不存在时、当不被知道时它们没有；当不被发现时合意的与不合意的它们没有、不存在、不发生、不被生起、不被产生、不出生、不生出。」为在什么不存在时这些确实不存在。

「不存在还有存在凡这个道理」：「什么是合意的、不合意的之存在？凡合意的、不合意的之存在、发生，它生起、产生、出生、生出、出现，这是合意的、不合意的之存在。什么是合意的、不合意的之不存在？凡合意的、不合意的之灭尽、消散、破坏、遍破坏、无常性、消失，这是合意的、不合意的之不存在。『凡这个道理』，凡最高的道理者。」为不存在还有存在凡这个道理。

「请你为我说这个从哪个因由」：「『这个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『请你讲述』，『请你讲述、请你解说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。』为请你为我讲述这个。『从哪个因由』，凡其因由、凡其集、凡其生、凡其根源。」为请你为我说这个从哪个因由。

因为那样，化人说：

「合意的与不合意的从哪个因由？在什么不存在时这些确实不存在？」

不存在还有存在凡这个道理，请你为我说这个从哪个因由。」

105.合意的不合意的为触因由，在触不存在时这些确实不存在，不存在还有存在凡这个道理，我为你说这个从这个因由。

「合意的不合意的为触因由」：缘于应该感受乐的触乐受生起，凡就其应该感受乐的触之灭，对应那个所感受的：缘于应该感受乐的触所生起的乐受它被灭；它被平静下来。缘于应该感受苦的触生起苦受，凡就其应该感受苦的触之灭，对应那个所感受的：缘于应该感受苦的触所生起的苦受它被灭；它被平静下来。缘于应该感受不苦不乐的触不苦不乐受受生起，凡就其应该感受不苦不乐的触之灭，对应那个所感受的：缘于应该感受不苦不乐的触所生起的不苦不乐受它被灭；它被平静下来。「合意的不合意的为触因由」：「合意的与不合意的从触是其因由；从触是其集；从触是其生；从触是其根源。」为合意的不合意的为触因由。

「在触不存在时这些确实不存在」：「当触不存在时、当不被知道时它们没有；当不被发现时合意的与不合意的它们没有、不存在、不发生、不被生起、不被产生、不出生、不生出、不出现。」为在触不存在时这些确实不存在。

「不存在还有存在凡这个道理」：「存在之见从触是其因由；不存在之见也从触是其因由。『凡这个道理』，凡最高的道理者。」为不存在还有存在凡这个道理。

「我为你说这个从这个因由」：「『这个』，凡你询问者；凡你乞求者；凡你请求者；凡使你明净者。『我讲述』，『我讲述、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。』为我为你讲述这个。『从这里是其因由』，从这里：触是其集；触是其生；触是其根源。」为我为你说这个从这个因由。

因为那样，世尊说：

「合意的不合意的为触因由，在触不存在时这些确实不存在，

不存在还有存在凡这个道理，我为你说这个从这个因由。」

106.世间中触从个因由呢？还有诸所有物从哪里有很多？ 在什么不存在时我所执不存在？在什么消失时诸触不触达？

「世间中触从个因由呢」：「『触从哪个因由？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问触之根；他询问原因.....（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为世间中触从个因由呢。

「还有诸所有物从哪里有很多」：「『所有物从哪里有很多？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？』他询问所有物之根；他询问原因.....（中略）他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为还有诸所有物从哪里有很多？。

「在什么不存在时我所执不存在」：「在什么不存在时、在不被知道时它没有；当不被发现时我所执没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为当什么不存在时没有我所执。

「当什么消失时触不触达」：「当什么消失时；当不存在时；当已穿越时；当已越过时；当已克服时触不触达。」为当什么消失时触不触达。

因为那样，化人说：

「世间中触从个因由呢？还有诸所有物从哪里有很多？

当什么不存在时没有我所执？当什么消失时触不触达？」

107.缘于名与色有触，想要之因由有所有物， 在想要不存在时没有我所执，当色被明了时触不触达。

「缘于名与色有触」：缘于眼与色而生起眼识，三者的会合有触，眼与在色之中的诸色(属于色的诸色)，除了眼触外，还有相应诸法在名之中(属于名)，这样，缘于名与色有触。缘于耳与声音而生起耳识，三者的会合有触，耳与在色之中的诸声音(属于色的诸声音)，除了耳触外，还有相应诸法在名之中，这样，缘于名与色有触。缘于鼻与气味而生起鼻识，三者的会合有触，鼻与在色之中的诸气味，除了鼻触外，还有相应诸法在名之中，这样，缘于名与色有触。缘于舌与味道而生起舌识，三者的会合有触，舌与在色之中的诸味道，除了舌触外，还有相应诸法在名之中，这样，缘于名与色有触。缘于身与所触而生起身识，三者的会合有触，身与在色之中的诸所触，除了身触外，还有相应诸法在名之中，这样，缘于名与色有触。缘于意与法而生起意识，三者的会合有触，[意]所依色[心所依；心脏]在色之中，有色的诸法在色之中，除了意触外，还有相应诸法在名之中，这样，缘于名与色有触。

「想要之因由有所有物」：想要被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「所有物」，有二种所有物：[因]渴爱的所有物与[因]见的所有物.....（中略）这是渴爱的所有物.....（中略）这是见的所有物。「想要之因由有所有物」：「所有物以想要为其因由、以想要为其因、以想要为其缘、以想要为其原因、以想要为其根源。」为想要之因由有所有物。

「在想要不存在时没有我所执」：想要被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「我所执」，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。「在想要不存在时没有我所执」：「当想要不存在时、当不被知道时它没有；当不被发现时我所执没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为在想要不存在时没有我所执。

「在色不存在时诸触不触达」：「色」，四大与四大之所造色，「当色被明了时」，以四种行相色被明了：以已知明了、以衡量明了、以舍断明了、以越过明了。怎样是以已知明了为色被明了？他知道色：「凡任何色、一切色是四大及四大之所造色。」他知道；他看见，这样是以已知明了为色被明了。

怎样是以衡量明了为色被明了？作这样已知后衡量色，他衡量为无常的、苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病、另一边的、败坏、灾难、祸害、恐怖、灾祸、摇动的、易坏的、不坚固的、无庇护所、无避难所、无归依所、被舍的、虚伪的、空的、无我的、过患、变易法、不实的、不幸的根、杀害者、无有的、有漏的、有为的、魔的饵、生法、老法、病法、死法、愁悲苦忧绝望法、污染法、集起、灭没、乐味、过患、出离，这样是以衡量明了为色被明了。

怎样是以舍断明了为色被明了？这样衡量后色关联的欲、贪他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。这被世尊说：「比丘们！凡色关联的欲、贪，你们要舍断，这样，那个色必将被舍断，根被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。[SN.22.25]」这样是以舍断明了为色被明了。

怎样是以越过明了为色被明了？四无色等至的得到者诸色被明了(被消失)、被弄清楚(被消灭[以下循例])、被穿越、被越过、被克服，这样是以越过明了为色被明了。以这四种行相为色被明了。

「在色不存在时诸触不触达」：「当色被明了时；当被弄清楚时；当被穿越时；当被越过时；当被克服时五触不触达：眼触、耳触、鼻触、舌触、身触。」为当色已消失时触不触达。

因为那样，世尊说：

「缘于名与色有触，想要之因由有所有物，

在想要不存在时没有我所执，在色不存在时诸触不触达。」

108.怎样达到者的色变成不存在？乐还有苦怎样变成不存在？ 请你为我说这个关于变成不存在，「愿我们知道那个」是我的意。

「怎样达到者的色变成不存在」：「达到者的怎样」，达到者的怎样；行道者的怎样；行动者的怎样；使之转起者的怎样；守护者的怎样；使之持续者的怎样；使之存续者的色怎样变成不存在；使不存在；被穿越；被越过；被克服。」为怎样达到者的色变成不存在。

「乐还有苦怎样变成不存在」：「乐与苦怎样变成不存在；使不存在；被穿越；被越过；被克服。」为乐还有苦怎样变成不存在。

「请你为我说这个关于变成不存在」：「『这个』，『凡我询问者；凡我乞求者；凡我请求者；凡使我明净者。』为这个。『请你为我讲述』，『请你为我讲述、请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。』为请你为我讲述这个。『关于变成不存在』，关于变成不存在为使不存在、被穿越、被越过、被克服。」为请你为我说这个关于变成不存在。

「『愿我们知道那个』是我的意」：「『愿我们知道那个』，『愿我们知道那个；愿我们了知；愿我们了别；愿我们确知；愿我们贯通。』为愿我们知道那个。『是我的意』，像这样是我的意；像这样是我的心；像这样是我的意向；像这样是我的意识。」为「愿我们知道那个」是我的意。

因为那样，化人说：

「怎样达到者的色变成不存在？乐还有苦怎样变成不存在？」

请你为我说这个关于变成不存在，「愿我们知道那个」是我的意。」

109.非想之有想者、非离想之有想者，也非无想者、非不存在想者，这样达到者的色变成不存在，因为虚妄之部分想是其因由。

「非想之有想者、非离想之有想者」：「想之有想者被称为凡以平常(自然)想住立者，但他不是以平常想住立者。离想之有想者被称为发疯者与凡为心混乱者，但他不是发疯者，也不是心混乱者。」为非想之有想者、非离想之有想者。

「也非无想者、非不存在想者」：「无想者被称为进入灭[等至]者与凡为无想众生，但他不是进入灭[等至]者，也不是无想众生。想消失者被称为凡四无色等至的得到者，但他不是四无色等至的得到者。」为也非无想者、非不存在想者。

「这样达到者的色变成不存在」：「这里，比丘从乐的舍断.....（中略）他进入后住于.....的第四禅，在心是这样入定的、遍纯净的、净化的、无秽的、离随杂染的、柔软的、适合作业的、住立的、到达不动的时，为了虚空无边处等至的得到，他抽出心使转向无色道具足的。」为作者这样；行道者这样；行动者这样；使之转起者这样；守护者这样；使之持续者这样；使之存续者这样明了色；使之被弄清楚；被穿越；被越过；被克服。」为这样达到者的色变成不存在。

「因为虚妄之概念为想因由」：「虚妄就是虚妄之部分：渴爱虚妄之部分、见虚妄之部分、慢虚妄之部分，想是其因由；想是其集；想是其生；想是其根源。」为因为虚妄之概念为想因由。

因为那样，世尊说：

「非想之有想者、非离想之有想者，也非无想者、非不存在想者，

这样达到者的色变成不存在，因为虚妄之概念为想因由。」

110.凡我们询问你-你为我们讲述，我们询问你其它的-来吧！请你说那个，这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净，或者说此外其它的呢？

「凡我们询问你-你为我们讲述」：「凡我们询问你的、我们乞求的、我们请求的、使我们明净的。『你为我们讲述』，被讲述、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明。」为凡我们询问你-你为我们讲述。

「我们询问你其它的-来吧！请你说那个」：「我们要询问你其它的；我们要乞求你其它的；我们要请求你其它的；我们要你使其其它的明净；我们要询问你更上的。『来吧！请你说那个』，来吧！请你讲述；请你讲解；请你教导；请你告知；请你创建；请你揭开；请你解析；请你阐明；请你说明。」为我们询问你其它的-来吧！请你说那个。

「这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净」：「一些沙门婆罗门们说、谈论、谈说、说明、言说这个无色等至是第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。『夜叉的』，众生的、人类的、学生婆罗门的、人的、个人的、生命的、到出生者的、有情的、到因陀罗者的、摩奴所生者的。『纯净』，纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。『这里的贤智者』，这里的贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为「这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净。

「或者说此外其它的呢」：「或者一些沙门婆罗门他们穿越、越过、克服这些无色等至后说、谈论、谈说、说明、言说此无色等至外还有其它更上之夜叉的纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离呢？」为或者说此外其它的呢？

因为那样，化人说：

「凡我们询问你-你为我们讲述，我们询问你其它的-来吧！请你说那个，
这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净，
或者说此外其它的呢？」

111.这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净，但他们中一些说宗义：善巧的说者们在无残余的上。

「这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净」：「有一些沙门、婆罗门是常恒论者，他们讲、谈论、谈说、说明、言说这个无色等至是第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。『夜叉的』，众生的、人类的、学生婆罗门的、人的、个人的、生命的、到出生者的、有情的、到因陀罗者的、摩奴所生者的。『清净』，纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。『这里的贤智者』，这里的贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净。

「但他们中一些说宗义：善巧的说者们在无残余的上」：「就属于那些沙门、婆罗门中，一些沙门婆罗门是断灭论者、有之恐惧者，他们欢喜无有，他们告知『众生的寂静、寂止、平息、灭、止息』：『先生！无论谁自从这真我以身体的崩解被断灭、消失；死后不存在，这个情形是无残余的。』『善巧的说者』，善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根

据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为但他们中一些说宗义：善巧的说者们在无残余的上。

因为那样，世尊说：

「这个范围一些确实说最高的：这里贤智者们对夜叉的纯净，

但他们中一些说宗义：善巧的说者们在无残余的上。」

112.但知道「这些是依止的」后，那位考察的牟尼知道诸依止的后，解脱者知道后不来到争辩，明智者不与有非有会合。」

「知道『这些是依止的』后」：「『这些』为恶见者们。『依止的』，知道『[这些是]依止常见的』后；知道『依止断见的』后；知道『依止常断见的』后，他理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为但知道「这些是依止的」后。

「那位考察的牟尼知道诸依止的后」：「『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。牟尼知道『[这些是]依止常见的』后；知道『依止断见的』后；知道『依止常断见的』后，他理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『他是考察者』，他是贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为那位考察的牟尼知道诸依止的后。「解脱者知道后不来到争辩」：「『知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『解脱者』，『脱离者、解脱者、遍脱离者、善解脱者，不执取后究竟解脱：「一切行是无常的」知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后成为脱离者、解脱者、遍脱离者、善解脱者，不执取后究竟解脱；「一切行是苦的」.....「一切法是无我」.....（中略）「凡任何集法那个全部是灭法」知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后成为脱离者、解脱者、遍脱离者、善解脱者，不执取后究竟解脱。』为知道后成为解脱者。『他不来到争辩』，他不作争吵、不作争论、不作争执、不作争辩、不作异执。这被世尊说：『阿其威色那！这样心解脱的比丘不同意什么，不争辩什么，以及凡在世间中说的以那个无执取地说。[MN.74]』」为解脱者知道后不来到争辩。

「明智者与有非有不会合」：「『与有非有』，与业有之[种种]有，与欲有之再有；与欲有之业有，与色有之再有；与色有之业有，与无色有之再有；与无色有之业有，与一再有之再有；与一再趣处，与一再往生，与一再结生，与一再个体的一再生出不会合、不集合、不握持、不执取、不执着。『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为明智者与有非有不会合。

因为那样，世尊说：

「知道『这些是依止的』后，那位考察的牟尼知道诸依止的后，

解脱者知道后不来到争辩，明智者不与有非有会合。」

争吵争辩经的说明第十一[已完成]。

摘记：

- 1.名色→触→合不合意→意欲→所爱→争吵/悲忧/愤怒/疑惑/悭吝/慢/离间/妄语。
- 2.有愿望与完成者有来世。

12/12/2020 11:15

12.配置小经的说明

12.配置小经的说明

其次，配置小经的说明将说：

113.各自见的停留者，握持后善巧者们种种地说：凡这样知道他感知法，斥责这个者他是不完全者。

「各自见的停留者」：「有些沙门、婆罗门是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，他们在各自的见上住、共住、居住、住留(遍住)，如在家人在家中住，或有罪者在罪中住，或有污染者在污染中住。同样的，有些沙门、婆罗门是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，他们在各自的见上住、共住、居住、住留(遍住)。」为各自见的停留者。

「握持后善巧者们种种地说」：「『握持后』，把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后他们种种地告知；他们多方面地告知；他们互相[冲突]地告知；他们个别地告知；他们不同一地告知(说)，他们讲述、他们谈说、他们说明、他们言说。『善巧者们』，善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为握持后善巧者们种种地说。

「凡这样知道他感知法」：「凡法、见、道迹、道者他感知、知道、见到、贯通。」为凡这样知道他感知法。

「斥责这个者他是不完全者」：「凡斥责法、见、道迹、道，他是不完全者；他是未完成者；他是不圆满者；他是下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为斥责这个者他是不完全者。

因为那样，化人说：

「各自见的停留者，握持后善巧者们种种地说：

凡这样知道他感知法，斥责这个者他是不完全者。」

114.也这样握持后他们争辩，并且说「对手是愚者、不善巧者」，这些人中哪个言说是真实的呢？因为这些人全部都是善巧的说者。

「也这样握持后他们争辩」：「这样把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后他们争辩、作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律……（中略）或请你解开，如果你能够。』」为也这样握持后他们争辩。

「并且说『对手是愚者、不善巧者』」：「『对手是愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者、不善巧者、无知者、进入无明者、无智能者、无分别者(不聪明者)、劣慧者。』这样说；这样讲述；这样谈说；这样说明；这样言说。」为并且说「对手是愚者、不善巧者」。

「这些人中哪个言说是真实的呢」：「这些沙门、婆罗门中哪一个说者是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的？」为这些人中哪个言说是真实的呢。

「因为这些人全部都是善巧的说者」：「这些沙门、婆罗门全部都是善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为因为这些人全部都是善巧的说者。

因为那样，化人说：

「也这样握持后他们争辩，并且说『对手是愚者、不善巧者』，

这些人中哪个言说是真实的呢？因为这些人全部都是善巧的说者。」

115.如果是对手的法不认可者，他是愚者、愚人(锡兰版)、卑劣慧者，则全部都是愚者、极卑劣慧者：这些人全部都是见的停留者。

「如果是对手的法不认可者」：「当对手的法、见、道迹、道他不认可、不随看、不合意(anānumananto?)、不同意、不随喜时。」为如果是对手的法不认可者。

「他是愚者、愚人(锡兰版)、卑劣慧者」：「对手是愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者，下劣慧者、卑劣慧者、劣等慧者、低慧者、低劣意向慧者、微不足道慧者。」为他是愚者、愚人(锡兰版)、卑劣慧者。

「则全部都是愚者、极卑劣慧者」：「这些沙门、婆罗门全部都是愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者，全部都是下劣慧者、卑劣慧者、劣等慧者、低慧者、低劣意向慧者、微不足道慧者。」为则全部都是愚者、极卑劣慧者。

「这些人全部都是见的停留者」：「这些沙门、婆罗门全部都是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，他们在各自的见上住、共住、居住、住留(遍住)，如在家人在家中住，或有罪者在罪中住，或有污染者在污染中住。同样的，这些沙门、婆罗门全部都是恶见者……（中略）停留(遍住)。」为这些人全部都是见的停留者。

因为那样，世尊说：

「如果是对手的法不认可者，他是愚者、愚人(锡兰版)、卑劣慧者，

则全部都是愚者、极卑劣慧者：这些人全部都是见的停留者。」

116.但如果以自己的见成为清白者(泰国版)，完全纯净慧者、善巧者、觉慧者，则那些人中没有任何劣慧者，因为那些人的见都像那样已完成。

「但如果以自己的见成为清白者(泰国版)」：「以自己的见、以自己的喜欢、以自己的爱好、以自己的主张成为{不}清白的、{不}净白的、{不}皎洁的、[不]被污染的、[不]污染的。」为但如果以自己的见成为清白者(泰国版)。

「完全纯净慧者、善巧者、觉慧者」：「『完全纯净慧者、清静慧者、遍纯净慧者、净白慧者、皎洁慧者，或者，纯净看见者、清静看见者、遍纯净看见者、净白看见者、皎洁看见者』为完全纯净慧者。『善巧者』，『善巧者为贤智者、有慧者、有神通者、有智者、聪明者、有智能者。』为完全纯净慧者、善巧者。『觉慧者』，觉慧者为

贤智者、有慧者、有神通者、有智者、聪明者、有智能者。」为完全纯净慧者、善巧者、觉慧者。

「则那些人中没有任何劣慧者」：「那些沙门、婆罗门中没有任何下劣慧者、卑劣慧者、劣等慧者、低慧者、低劣意向慧者、微不足道慧者，就全部都是最胜慧者、殊胜慧者、上首慧者、最上慧者、最顶尖慧者。」为则那些人中没有任何劣慧者。

「因为那些人的见都像那样已完成」：「那些沙门、婆罗门的见像那样已完成、已受持、已握持、已执取、已执着、已取着、已信解。」为因为那些人的见都像那样已完成。

因为那样，世尊说：

「但如果以自己的见成为清白者(泰国版)，完全纯净慧者、善巧者、觉慧者，则那些人中没有任何劣慧者，因为那些人的见都像那样已完成。」

117.我不说「如实」：凡他们互相说敌对者是愚者，他们作各自的见为真实，因此确实置对手为「愚者」。

「我不说这个『如实』」：「『不』为否定。『这』，『六十二恶见，这是如实、真正、事实、正确、不颠倒的。』我不讲述(说)、我不讲解、我不教导、我不告知、我不创建、我不揭开、我不解析、我不阐明、我不说明。」为我不说这个「如实」。

「凡他们互相说敌对者是愚者」：「『敌对者』为二个人、二个争吵者、二个争论者、二个论议者、二个争辩者、二个诤讼者、二个论说者、二个交谈者，他们互相这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说[敌对者]为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为凡他们互相说敌对者是愚者。

「他们作各自的见为真实」：「世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。」为他们作各自的见为真实。「世界是非常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。」.....（中略）「死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。」为他们作各自的见为真实。

「因此确实置对手为『愚者』」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，他们置、看见、看到、注视、静观、观察对手为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为因此确实置对手为「愚者」。

因为那样，世尊说：

「我不说『这是如实』：凡他们互相说敌对者是愚者，他们作各自的见为真实，因此确实置对手为『愚者』。」

118.一些人说该者为「真实、如实」，其他人说那个为「虚伪的、虚妄的」，也这样握持后他们争辩，为何沙门们不同一地说？

「一些人说该者为『真实、如实』」：「凡法、见、道迹、道，一些沙门婆罗门这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『这是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的。』」为一些人说该者为「真实、如实」。

「其他人说那个为『虚伪的、虚妄的』」：「就那个法、见、道迹、道，一些沙门婆罗门这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『这是虚伪的、这是虚妄

的、这是非事实、这是虚假的、这是不正确的。』」为其他人说那个为「虚伪的、虚妄的」。

「也这样握持后他们争辩」：「这样把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后他们争辩、作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律……（中略）或请你解开，如果你能够。』」为也这样握持后他们争辩。

「为何沙门们不同一地说」：「『为何』，为何？什么是其理由？什么是其因？什么是其缘？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？他们不同一地告知；他们种种地告知；他们多方面地告知；他们互相[冲突]地告知；他们个别地告知(说)，他们讲述、他们谈说、他们说明、他们言说。」为为何沙门们不同一地说？

因为那样，化人说：

「一些人说该者为『真实、如实』，其他人说那个为『虚伪的、虚妄的』，也这样握持后他们争辩，为何沙门们不同一地说？」

119.确实单一真实没有第二的，知道的人在该处不应该争辩，种种那些真实他们自己叫好，因此沙门们不同一地说。

「确实单一真实没有第二的」：「单一真实被称为苦灭、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。或者，单一真实被称为道谛、出离谛、导向苦灭道迹、八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。」为确实单一真实没有第二的。

「知道的人在该处不应该争辩」：「『不论在什么上』，不论在什么真实上。『人』，众生的同义语。『了解的(者)』，凡真实的了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者不应该作争吵、不应该作争论、不应该作争执、不应该作争辩、不应该作异执，争吵、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为知道的人在该处不应该争辩。

「种种那些真实他们自己叫好」：「种种那些真实他们自己叫好、告知、谈论、谈说、说明、言说；『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们自己叫好、告知、谈论、谈说、说明、言说；世界是非常恒的……（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们自己叫好、告知、谈论、谈说、说明、言说。」为种种那些真实他们自己叫好。

「因此沙门们不同一地说」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由他们不同一地告知；他们种种地告知；他们多方面地告知；他们互相[冲突]地告知；他们个别地告知(说)，他们讲述、他们谈说、他们说明、他们言说。」为因此沙门们不同一地说。

因为那样，世尊说：

「确实单一真实没有第二的，知道的人在该处不应该争辩，种种自己的真实他们叫好，因此沙门们不同一地说。」

120.为何他们说种种真实呢：好议论者、善巧的说者？听闻的真实是众多的、种种的，或者他们遵循推论？

「为何他们说种种真实呢」：「『为何』，为何？什么是其理由？什么是其因？什么是其缘？什么是其因由？他们告知种种的；他们告知多方面的；他们告知互相[冲突]的；他们告知各种的真实，他们讲述、他们谈说、他们说明、他们言说。」为为何他们说种种真实呢。

「好议论者、善巧的说者」：「『好议论者』，『他们反驳』为好议论者，或者，他们讲、谈论、谈说、说明、言说各自的见：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们讲、谈论、谈说、说明、言说；世界是非常恒的.....（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们讲、谈论、谈说、说明、言说。『善巧的说者』，善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为好议论者、善巧的说者。

「听闻的真实是众多的、种种的」：「听闻的真实是众多的、种种的、多方面的、互相[冲突]的、个别的。」为听闻的真实是众多的、种种的。

「或者他们遵循推论」：「或者他们以推论、思惟载走、带走、运载、搬运。」这样是或者他们遵循推论。或者，「他们被推论影响、被考察随行、以自己的辩才说、谈论、谈说、说明、言说。」这样也是或者他们遵循推论。

因为那样，化人说：

「为何他们说种种真实呢：好议论者、善巧的说者？」

听闻的真实是众多的、种种的，或者他们遵循推论？」

121.「真实确实就不是众多的、种种的，除了在世間中以想有诸常的外，以及
在诸见上的推论被定见后，他们说『真实、虚妄』二种法。

「真实确实就不是众多的、种种的」：「真实确实就不是众多的、种种的、多方面的、互相[冲突]的、个别的。」为真实确实就不是众多的、种种的。

「除了在世間中以想有诸常的外」：「除了认知常住之执后之外，世間中就只有单一真实被谈论、谈说、说明、言说：苦灭、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。或者，单一真实被称为道谛、出离谛、导向苦灭道迹、八支圣道，即：正见.....（中略）正定。」为除了在世間中以想有诸常的外。

「以及在诸见上的推论被定见后，他们说『真实、虚妄』二种法」：「思择、寻思、思惟他们思择后、寻思后、思惟后，使恶见产生、生产、生起、生出；使恶见产生、生产、生起、生出后，他们这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『我的是真实的，你的是虚妄的。』」为以及在诸见上的推论被定见后，他们说「真实、虚妄」二种法。

因为那样，世尊说：

「真实确实就不是众多的、种种的，除了在世間中以想有诸常的外，

以及在诸见上的推论被定见后，他们说『真实、虚妄』二种法。」

122.在所見、所聞、戒与禁制或所覺上，以及依止这些后成为轻侮的看见者，
在判断上住立后成为欢笑者，以及说对手是『愚者、不善巧者』。

「在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，以及依止这些后成为轻侮的看见者」：「『所见或所见之纯净；所闻或所闻之纯净；戒或戒之纯净；禁制或禁制之纯净；所觉或所觉之纯净，依止后、依靠后、拿起后、执取后、执着后。』为在所见、所闻、戒与禁制或所觉上。『以及依止这些后成为轻侮的看见者』，『不尊敬』为轻侮的看见者，或者，『使之生起忧戚』也为轻侮的看见者。」为在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，以及依止这些后成为轻侮的看见者。

「在判断上住立后成为欢笑者」：「『判断被称为六十二恶见[之见的判断]，在见的判断上、判断的见上住立后、确立后、拿起后、执取后、执着后。』为在判断上住立后。『成为欢笑者』，成为欣喜者、欢笑者、欢喜者、悦意者、完全满意者，或者，显露牙齿持续笑者。」为在判断上住立后成为欢笑者。

「以及说对手是『愚者、不善巧者』」：「『对手是愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者、不善巧者、无知者、进入无明者、无智能者、无分别者(不聪明者)、劣慧者。』这样说；这样讲述；这样谈说；这样说明；这样言说。」为以及说对手是「愚者、不善巧者」。

因为那样，世尊说：

「在所见、所闻、戒与禁制或所觉上，以及依止这些后成为轻侮的看见者，
在判断上住立后成为欢笑者，以及说对手是『愚者、不善巧者』。」

123.就以那个置对手为『愚者』，以及以那个说自己是『善巧者』，那位以自己说自己善巧者，轻侮其他人就说那个。

「就以那个置对手为『愚者』」：「就以那个因、以那个缘、以那个理由、以那个根源他置、看见、看到、注视、静观、观察对手为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为就以那个置对手为「愚者」。

「以及以那个说自己是『善巧者』」：「自己(Ātumāno)被称为自己(attā)。他也就以那个因、以那个缘、以那个理由、以那个根源[说]自己：我是善巧者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为以及以那个说自己是「善巧者」。

「那位以自己说自己善巧者」：「就以自己[说]自己是善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为那位以自己说自己善巧者。

「轻侮其他人就说那个」：「『不尊敬』为鄙视其他人，或者，『使之生起忧戚』也为鄙视其他人。『就说那个』，就说那个恶见：像这样，这个人是邪见者、颠倒见者。」为轻侮其他人就说那个。

因为那样，世尊说：

「就以那个置对手为『愚者』，以及以那个说自己是『善巧者』，
那位以自己说自己善巧者，轻侮其他人就说那个。」

124.他被违越之见完成，被慢陶醉成为自夸圆满者，就被自己以意灌顶自己，因为他的那个见像那样已完成。

「他被违越之见完成」：违越之见被称为六十二恶见。以什么理由违越之见被称为六十二恶见？所有这些见已超过理由、已超过特相、已超过可能，也以这个理由违越之见被称为六十二恶见。一切见都是违越之见。以什么理由一切见被称为违越之见？他们互相穿越、越过、克服后使恶见产生；使之生产、使之生起、使之生出，也以这个理由一切见都被称为违越之见。「他被违越之见完成」：「他被违越之见完成、充满，成为完美的。」为他被违越之见完成。

「被慢陶醉成为自夸圆满者」：「『被自己的见、被见慢陶醉、放逸，成为疯狂的、过量的。』为被慢陶醉。『自夸圆满者』，自夸圆满者、自夸完成者、自夸完美者。」为被慢陶醉成为自夸圆满者。

「就被自己以意灌顶自己」：「就被自己以心灌顶自己：我是善巧者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为就被自己以意灌顶自己。

「因为他的那个见像那样已完成」：「他的那个见像那样已完成、已受持、已握持、已执取、已执着、已取着、已信解。」为因为他的那个见像那样已完成。

因为那样，世尊说：

「他被违越之见完成，被慢陶醉成为自夸圆满者，
就被自己以意灌顶自己，因为他的那个见像那样已完成。」

125.如果确实以对手的言语成为卑劣者，则自己一起成为卑劣慧者，又如果自己是通晓吠陀者、明智者，则在沙门中没有任何愚者。

「如果确实以对手的言语成为卑劣者」：「对对手如果[因]被言语、言词斥责的原因、呵责的原因、辱骂的原因，对手[就]成为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为如果确实以对手的言语成为卑劣者。「则自己一起成为卑劣慧者」：「他也就因为那样一起成为下劣慧者、卑劣慧者、劣等慧者、低慧者、低劣意向慧者、微不足道慧者。」为则自己一起成为卑劣慧者。

「又如果自己是通晓吠陀者、明智者」：「又如果自己是通晓吠陀者、明智者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为又如果自己是通晓吠陀者、明智者。

「则在沙门中没有任何愚者」：「在沙门中没有任何愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者，就全部都是最胜慧者、殊胜慧者、上首慧者、最上慧者、最顶尖慧者。」为则在沙门中没有任何愚者。

因为那样，世尊说：

「如果确实以对手的言语成为卑劣者，则自己一起成为卑劣慧者，
又如果自己是通晓吠陀者、明智者，则在沙门中没有任何愚者。」

126.凡宣说从这里外其它法，他们是纯净的错失者、不完全者，种种外道们也这样说，因为他们被己见之贪极染着。

「凡宣说从这里外其它法，他们是纯净的错失者、不完全者」：「凡告知从这里的其它法、见、道迹、道，他们是纯净道、清净道、遍纯净道、净白道、皎洁道的失去者、错失者、颠落者、流失者，在完全智上的错失者，他们是不完全者；他们是未完

成者；他们是不圆满者；是下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为凡宣说从这里外其它法，他们是纯净的错失者、不完全者。

「种种外道们也这样说」：「宗派被称为恶见，诸外道被称为恶见者，种种外道们告知、谈论、谈说、说明、言说种种恶见。」为种种外道们也这样说。

「因为他们被己见之贪极染着」：「被自己之见、见之贪染着、极染着。」为因为他们被己见之贪极染着。

因为那样，世尊说：

「凡宣说从这里外其它法，他们是纯净的错失者、不完全者，
种种外道们也这样说，因为他们被己见之贪极染着。」

127.他们告知「只这里是纯净」，他们说在其他诸法中没有清静，种种外道们也这样被固定，在自己的路上在那里宣称(说)坚固者。

「他们告知『只这里是纯净』」：「他们告知、谈论、谈说、说明、言说这里是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们告知、谈论、谈说、说明、言说这里是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；世界是非常恒的……（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们告知、谈论、谈说、说明、言说这里是纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为他们告知「只这里是纯净」。

「他们说在其他诸法中没有清静」：「除了自己大师的、法的讲述的团体、见、道迹、道外，他舍弃、拔起、包围一切异论：『那位大师不是一切智者，法不被善说，[其]团体不是善行者，见不是善的，道迹不被善安立，道不是出离的，在此处没有纯净，或清静，或遍纯净，或脱离，或解脱，或遍脱离，在此处没有他们变得纯净，或变得清静，或变得遍纯净，或被脱离，或被解脱，或被遍脱离，是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。』他们这么说，这么谈论，这么谈说，这么说明，这么言说。」为他们说在其他诸法中没有清静。

「种种外道们也这样被固定」：「宗派被称为恶见，诸外道被称为恶见者，在种种恶见上被固定、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。」为种种外道们也这样被固定。

「在自己的路上在那里宣称(说)坚固者」：「法为自己的路；见为自己的路；道迹为自己的路；道为自己的路，在自己的路上为坚固的之说者、牢固的之说者、强的之说者、确立的之说者。」为在自己的路上在那里宣称(说)坚固者。

因为那样，世尊说：

「他们告知『只这里是纯净』，他们说在其他诸法中没有清静，
种种外道们也这样被固定，在自己的路上在那里宣称(说)坚固者。」

128.但在自己的路上宣称坚固者，在这里他应该置什么对手为『愚者』？就是他自己会带来争执：说对手愚者、不纯净法者。

「但在自己的路上宣称坚固者」：「自己的法、自己的见、自己的道迹、自己的道，在自己的路上为坚固的之说者、牢固的之说者、强的之说者、确立的之说者。」为但在自己的路上宣称坚固者。

「在这里他应该置什么对手为『愚者』」：「『在这里』，在自己的见上、在自己的喜欢上、在自己的爱好上、在自己的主张上，他能置什么；能看见什么；能看到什么；能注视什么；能静观什么；能观察什么对手为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为在这里他应该置什么对手为「愚者」？

「就是他自己会带来争执：说对手愚者、不纯净法者」：「『对手为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者、不纯净法者、不清净法者、不遍纯净法者、不净白法者。』这样说者、这样讲述者、这样谈说者、这样说明者、这样言说者，就自己会带来；会致使；会运来；会集起；会牵引；会引来；会握持；会执取；会执着争吵、争论、争执、争辩、异执。」为就是他自己会带来争执：说对手愚者、不纯净法者。

因为那样，世尊说：

「但在自己的路上宣称坚固者，在这里他应该置什么对手为『愚者』？」

就是他自己会带来争执：说对手愚者、不纯净法者。」

129.在判断上住立后、以自己衡量后，之后他在世间中来到争辩， 舍断一切判断后，人在世间中不作争执。」

「在判断上住立后、以自己衡量后」：「判断被称为六十二恶见[之见的判断]，在判断的见上住立后、确立后、拿起后、执取后、执着后为在判断上住立后。『以自己衡量后』，以自己衡量后、测量后：『这位大师是一切智者。』以自己衡量后、测量后；这个法是被善说的.....这个团体是善行者.....这个见是善的.....这个道迹是善安立的.....『这个道是出离的。』以自己衡量后、测量后。」为在判断上住立后、以自己衡量后。

「之后他在世间中来到争辩」：「之后他被称为未来。之后住立自己的教义后，就以自己来到、到达、抵达、握持、执取、执着争吵、争论、争执、争辩、异执。」这样是之后他在世间中来到争辩。或者，「之后与其它教义一起作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律.....（中略）或请你解开，如果你能够。』」这样也是之后他在世间中来到争辩。

「舍断一切判断后」：「判断被称为六十二恶见[之见的判断]，在见的判断上、在一切判断上抛弃后、放弃后、永远放弃后、离弃后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为舍断一切判断后。

「人在世间中不作争执」：「不作争吵、不作争论、不作争执、不作争辩、不作异执。这被世尊说：『阿其威色那！这样心解脱的比丘不同意什么，不争辩什么，以及凡在世间中说的以那个无执取地说。[MN.74]』『人』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『在世间中』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为人在世间中不作争执。」

因为那样，世尊说：

「在判断上住立后、以自己衡量后，之后他在世间中来到争辩，
舍断一切判断后，人在世间中不作争执。」

配置小经的说明第十二[已完成]。

摘记：

真理只有一个(单一真实Ekam saccam)，但各自陶醉于自己推论的邪见为真实而争辩
然后自贵贱他。

12/12/2020 16:40

13.配置大经的说明

13.配置大经的说明

其次，配置大经的说明将说：

130. 凡任何这些见的停留者，以及那些争辩「这才是真实的」者，那些全部都随招致斥责，还是也在那里得到称赞？

「凡任何这些见的停留者」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『见的停留者』，有些沙门、婆罗门是恶见者，他们以六十二恶见中的某个恶见把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后，在各自的见上住、共住、居住、住留(遍住)，如在家人在家中住，或有罪者在罪中住，或有污染者在污染中住。同样的，有些……（中略）停留(遍住)。」为凡任何这些见的停留者。

「以及那些争辩『这才是真实的』者」：「『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们告知、谈论、谈说、说明、言说；世界是非常恒的……（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』他们告知、谈论、谈说、说明、言说。」为以及那些争辩「这才是真实的」者。

「那些全部都随招致斥责」：「那些沙门、婆罗门全都只跟随斥责、只跟随责骂、只跟随责备；全都只被斥责、只被责骂、只被责备。」为那些全部都随招致斥责。

「还是也在那里得到称赞」：「在那里以自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张他们得到、获得、抵达、发现赞赏、称赞、称誉、能被携带赞美的。」为还是也在那里得到称赞？

因为那样，化人说：

「凡任何这些见的停留者，以及那些争辩『这才是真实的』者，

那些全部都随招致斥责，还是也在那里得到称赞？

131.这[称赞]确实是少的、对平静是不足的，我说争辩的果有二，看见这个后也不应该争辩：视不争辩状态(地)为安稳者。

「这[称赞]确实是少的、对平静是不足的」：「『这个是不够的』，『这个是不够的；这个是劣等的；这个是仅一些的；这个是低的；这个是低劣意向的；这个是微不足道的。』为这个是不够的。『对平静是不足的』，属于贪的对平静、属于瞋的对平静、属于痴的对平静、属于愤怒的.....属于怨恨的.....属于藏恶的.....属于专横的.....属于嫉妒的.....属于慳吝的.....属于伪诈的.....属于狡猾的.....属于顽固的.....属于激情的.....属于慢的.....属于极慢的.....属于憍慢的.....属于放逸.....属于一切污染的.....属于一切恶行的.....属于一切恼患的.....属于一切焦热的.....属于一切热恼的.....属于一切不善造作的对平静、对寂止、对平静下来、对冷却、对断念、对止息是不够的。」为这[称赞]确实是少的、对平静是不足的。

「我说争辩的果有二」：「见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执的果有二：有胜、败；有得到、没得到；有名声、没名声；有斥责、称赞；有苦、乐；有喜悦、忧郁；有满意的、不满意的；有亲爱、嫌恶；有得意的、沮丧的；有顺适、反对。或者，『那个业是导向地狱的，导向畜生界的，导向饿鬼界的。』我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为我说争辩的果有二。

「看见这个后也不应该争辩」：「『看见这个后』，『这个过患：在见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执上看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为看见这个后。『他不应该争辩』，他[不应该作争论、]不应该作争吵、不应该作争论、不应该作争执、不应该作争辩、不应该作异执，争吵、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争吵、争论、争执、争辩、异执分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为看见这个后也不应该争辩。

「视不争辩状态(地)为安稳者」：「不争辩地被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。看见、看到、注视、静观、观察这不争辩地为安稳、庇护所、避难所、归依所、无恐惧的、无死的、不死、涅槃者。」为视不争辩状态(地)为安稳者。

因为那样，世尊说：

「这[称赞]确实是少的、对平静是不足的，我说争辩的果有二，

看见这个后也不应该争辩：视不争辩状态(地)为安稳者。」

132.凡任何这些凡俗的一般意见，智者都不来到这一切，那位无执著者为何会来到执着：在所闻所见上不作喜欢者？

「凡任何这些凡俗的一般意见」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『一般意见』，一般意见被称为六十二恶见之见的一般意见。『凡俗的』，『从凡夫所生起之一般意见』为凡俗的，或『广泛从种种人所生起之一般意见』为凡俗的。」为凡任何这些凡俗的一般意见。

「智者都不来到这一切」：「智者为已到达明者、有智者、聪明者、有智能者。世俗见引导这一切，他不到达、不抵达、不握持、不取着、不执着。」为智者都不来到这一切。

「那位无执著者为何会来到执着」：「『执着』，有二种执着：渴爱的执着与见的执着.....（中略）这是渴爱的执着.....（中略）这是见的执着。对他渴爱的执着已被舍断；见的执着已被断念，以渴爱的执着之已被舍断的状态、见的执着之已被断念的状态，『无执着的人为何会到达、抵达、握持、取着、执着色为我的真我』？受.....想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他为何会到达、抵达、握持、取着、执着？」为那位无执著者为何会来到执着。

「在所闻上不作喜欢者」：「在所闻，或所闻清静，或所闻，或所闻清静，或所觉，或所觉清静上不作喜欢者，不作意欲者，不作情爱者，不作贪者；不使之出生者、不被生产者、不被生起者、不被生出者。」为在所闻上不作喜欢者。

因为那样，世尊说：

「凡任何这些凡俗的一般意见，智者都不来到这一切，

那位无执著者为何会来到执着：在所闻上不作喜欢者？」

133.戒为最高者们说以抑制为纯净：受持禁制后现起者们， 让我们就在这里学习然后会有纯净，善巧的说者被导引到有。

「戒为最高者们说以抑制为纯净」：「有些沙门、婆罗门是戒为最高论者，他们以戒的程度、以[自我]抑制的程度、以自制的程度、以不违犯的程度为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，『他们说、告知、谈论、谈说、说明、言说。』

沙门木地葛之子这么说：屋主！我安立具备四法的男子是善的具足者、善的最高者、无上获得的得到者、不能胜过的沙门，哪四个？屋主！这里，他不以身作邪恶业，不说邪恶语，不以邪恶意向意图，不以邪恶生活过活，屋主！我安立具备这四法的男子是善的具足者、善的最高者、无上获得的得到者、不能胜过的沙门[MN.78]。同样的，有些沙门、婆罗门是戒为最高论者，他们以戒的程度、以[自我]抑制的程度、以自制的程度、以不违犯的程度为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离，『他们说、告知、谈论、谈说、说明、言说。』」为戒为最高者们说以抑制为纯净。

「受持禁制后现起者们」：「『禁制』，象禁制，或马禁制，或牛禁制，或狗禁制，或乌鸦禁制，或毘瑟纽神禁制，或力天禁制，或满贤禁制，或珠贤禁制，或火禁制，或龙禁制，或金翅鸟禁制，或夜叉禁制，或阿修罗禁制，或犍达婆禁制，或大王禁制，或月禁制，或日禁制，或因陀罗禁制，或梵天禁制，或天禁制，或方位禁制，他们执取后、受持后、拿取后、承担后、拿起后、执取后、执着后被现起、被现前、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。」为受持禁制后现起者们。

「让我们就在这里学习然后会有纯净」：「『「在这里」，在自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张中。『让我们学习』，让我们学习、让我们实践、让我们实行、受持后让我们转起。』为让我们就在这里学习。『然后会有纯净』，然后会有纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为让我们就在这里学习然后会有纯净。

「善巧的说者被导引到有」：「『被导引到有』，『被导引到有、被陷入有、被取着有、被把心朝向有。』为被导引到有。『善巧的说者』，善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为善巧的说者被导引到有。

因为那样，世尊说：

「戒为最高者们说以抑制为纯净：受持禁制后现起者们，

让我们就在这里学习然后会有纯净，善巧的说者被导引到有。」

134.如果他戒与禁制死没，行为失败后他颤抖， 他希求与祈望纯净，如从家远行者被商队舍弃。

「如果他从戒与禁制死没」：「以二种原因他从戒与禁制死没：以他人的打断他死没，或当未达到时他死没。怎样是以他人的打断他死没？『他人的打断』：那位大师不是一切智者，法不被善说，[其]团体不是善行者，见不是善的，道迹不被善安立，道不是出离的，在此处没有纯净，或清静，或遍纯净；或脱离，或解脱，或遍脱离，在此处没有他们变得纯净，或变得清静，或变得遍纯净；或被脱离，或被解脱，或被遍脱离，是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的，这样是『他人的打断』。这样，当被打断时大师死没，法的讲述死没，团体死没，见死没，道迹死没，道死没，这样是以他人的打断他死没。怎样是当未达到时他死没？当未达到戒时他从戒死没，当未达到禁制时他从禁制死没，当未达到戒与禁制时他从戒与禁制死没，这样是当未达到时他死没。」为如果他从戒与禁制死没。

「行为失败后他颤抖」：「『他颤抖』，『戒或禁制或戒与禁制被我失去；被我违反；被我颠落；被我流失，我在完全智上是违反者。』他发抖、颤抖(强发抖)、大颤抖(强大发抖)。』为他颤抖。『行为失败后』，『福行或非福行或不动行被我失去；被我违反；被我颠落；被我流失，我在完全智上是违反者。』他发抖、颤抖、大颤抖。」为行为失败后他颤抖。

「他希求与祈望纯净」：「『他希求』，『他热望戒，或他热望禁制，或他热望戒与禁制，他希求、祈求。』为他希求。『与祈望纯净』，他祈望戒的纯净，或他祈望禁制的纯净，或他祈望戒与禁制的纯净。」为他希求与祈望纯净。

「如从家远行者被商队舍弃」：「如男子已从家出去，以商队为远行者、住留者(生活者)，他被商队舍去，他或追求那个商队或回家。同样的，那位恶见者或握持那位大师，或握持其他大师；或握持那个法的讲述，或握持其它法的讲述；或握持那个团体，或握持其它团体；或握持那个见，或握持其它见；或握持那个道迹，或握持其它道迹；或握持那个道，或握持其它道，他取着、执着。」为如从家远行者被商队舍弃。

因为那样，世尊说：

「如果他从戒与禁制死没，行为失败后他颤抖，
他希求与祈望纯净，如从家远行者被商队舍弃。」

135.但舍断一切戒与禁制，以及这有罪过无罪过的行为后，「纯净不纯净」
不祈望者，不拿起寂静后戒绝者应该行。

「但舍断一切戒与禁制」：「一切[因]戒的纯净舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，一切[因]禁制的纯净舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，一切[因]戒与禁制的纯净舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为但舍断一切戒与禁制。

「以及这有罪过无罪过的行为后」：「有罪过的行为被称为黑的、黑果报；无罪过的行为被称为白的、白果报。有罪过的行为与无罪过的行为舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为以及这有罪过无罪过的行为后。

「『纯净不纯净』不祈望者」：「『不纯净』，他们希求不纯净：他们希求不善法；『纯净』，他们希求纯净：他们希求五种欲。他们希求不纯净：他们希求不善法、

他们希求五种欲；他们希求纯净：他们希求六十二恶见。他们希求不纯净：他们希求不善法、他们希求五种欲、他们希求六十二恶见；他们希求纯净：他们希求三界中的善法。他们希求不纯净：他们希求不善法、他们希求五种欲、他们希求六十二恶见、他们希求三界中的善法；他们希求纯净：善凡夫希求决定之进入、有学们希求第一法阿罗汉境界。已到达阿罗汉境的阿罗汉既不希求不善法，也不希求五种欲，也不希求六十二恶见，也不希求三界中的善法，也不希求决定之进入，也不希求第一法阿罗汉境界。希求的超越者，阿罗汉已超越增长、退失，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生老死轮回，没有他的再生。」为「纯净不纯净」不祈望者。

「不拿起寂静后戒绝者应该行」：「『已戒绝者』，『他已从纯净不纯净分离，已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』为已戒绝者。『能行』，『能行、能走动、能住、能行动、能转起、能守护、能使存续、能使生存。』为已戒绝者能行。『不拿起寂静后』，寂静被称为六十二恶见之见的寂静，他[保持]不握持、不取着、不执着。」为不拿起寂静后戒绝者应该行。

因为那样，世尊说：

「但舍断一切戒与禁制，以及这有罪过无罪过的行为后，

『纯净不纯净』不祈望者，不拿起寂静后戒绝者应该行。」

136.依止那个嫌恶的，又或甚至所见或所闻或所觉后，   向前行者们随叫喊纯净：在诸有非有中未离渴爱者们。

「依止那个嫌恶的」：「有些沙门、婆罗门是苦行与嫌恶论者、以苦行与嫌恶为内核者、苦行与嫌恶的依止者、止住者、黏著者、陷入者、固著者、把心朝向(胜解)者。」为依止那个嫌恶的。

「又或甚至所见或所闻或所觉后」：「所见或所见之纯净；所闻或所闻之纯净；所觉或所觉之纯净，依止后、依靠后、拿起后、执取后、执着后。」为又或甚至所见或所闻或所觉后。

「向前行者们随叫喊纯净」：「有些沙门、婆罗门是向前行的论者。哪些沙门、婆罗门他们是向前行的论者？凡沙门、婆罗门他们是最终纯净者、轮回纯净者、无作业见者、常恒论者，这些沙门、婆罗门他们是向前行的论者。他们叫好、告知、谈论、谈说、说明、言说轮回为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为向前行者们随叫喊纯净。

「在诸有非有中未离渴爱者们」：「『渴爱』，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。『在诸有非有中』，在业有之有非有中，在欲有之再有中；在欲有之业有中，在色有之再有中；在色有之业有中，在无色有之再有中；在无色有之业有中，在一再有之再有中；在一再趣处中，在一再往生中，在一再结生中，在一再个体的生出中，未离渴爱的、不离渴爱的、未舍弃渴爱的、未排除渴爱的、未解脱渴爱的、未舍断渴爱的、未断念渴爱的。」为在诸有非有中未离渴爱者们。

因为那样，世尊说：

「依止那个嫌恶的，又或甚至所见或所闻或所觉后，

向前行者们随叫喊纯净：在诸有非有中未离渴爱者们。」

137.希求者确实有诸热望，还有在诸定见中颤抖者，凡在这里没有死没、往生，他以什么会发抖或在哪里会热望？

「希求者确实有诸热望」：「希求被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。『对希求者』，『对希求者、对欲求者、对想要者、对受用者、对热望者、对祈求者。』为对希求者。『确实有诸热望』，热望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。」为希求者确实有诸热望。

「还有在诸定见中颤抖者」：「定见」，有二种定见：[因]渴爱的定见与[因]见的定见.....（中略）这是渴爱的定见.....（中略）这是见的定见。「还有在诸定见中颤抖者」：「已定见的事物疑惧被抢夺时他们发抖，当被抢夺时他们也发抖，当已被抢夺时他们也发抖；已定见的事物疑惧变易时他们发抖，当变易时他们也发抖，当已变易时他们也发抖、颤抖、大颤抖。」为还有在诸定见中颤抖者。

「凡在这里没有死没、往生」：「『对凡.....者』，对阿罗汉；对漏已灭尽者。凡其往、来、往来、死时趣处，有非有的过世、往生、生出、崩解、出生、衰老、死亡他们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为凡在这里没有死没、往生。

「他以什么会发抖或在哪里会热望」：「『以什么贪他会发抖？以什么瞋他会发抖？以什么痴他会发抖？以什么慢他会发抖？以什么见他会发抖？以什么掉举他会发抖？以什么疑他会发抖？以什么烦恼潜在趋势他会发抖，成为「染者」，或「恶心者」，或「愚昧者」，或「被系缚者」，或「执取者」，或「来到散乱者」，或「来到不合意者」，或「来到刚毅者」？那些造作已被舍断，诸造作已被舍断状态以什么趣处他会发抖，成为「堕地狱者」，或「堕畜生界者」，或「堕饿鬼界者」，或「人」，或「天」，或「有色者」，或「无色者」，或「有想者」，或「无想者」，或「既非有想者也非无想者」？他没有因、没有缘、没有因素以此他会发抖、会颤抖、会大颤抖。』为以什么他会发抖。『或在哪里他会热望』，或在哪里他会热望？在哪个上他会热望？在何处他会热望；会希求；会祈求？」为他以什么会发抖或在哪里会热望？

因为那样，世尊说：

「希求者确实有诸热望，还有在诸定见中颤抖者，

凡在这里没有死没、往生，他以什么会发抖或在哪里会热望？」

138.一些人说「凡最高的法」，但其他人说「那正是下劣的」，这些人中哪个言说是真实的呢？因为这些人全部都是善巧的说者。

「一些人说『凡最高的法』」：「凡法、见、道迹、道，一些沙门、婆罗门这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『这是最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。』」为一些人说「凡最高的法」。

「但其他人说『那正是下劣的』」：「就那个法、见、道迹、道，一些沙门、婆罗门这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『这是下劣的、这是卑劣的、

这是劣等的、这是低的、这是低劣意向的、这是微不足道的。』」为但其他人说「那正是下劣的」。

「这些人中哪个言说是真实的呢」：「这些沙门、婆罗门中哪一个说者是真实、如实、真正、事实、正确、不颠倒的？」为这些人中哪个言说是真实的呢。

「因为这些人全部都是善巧的说者」：「这些沙门、婆罗门全部都是善巧的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为因为这些人全部都是善巧的说者。

因为那样，化人说：

「凡法一些人说『它是最高的』，但其他人说『那正是下劣的』，
属于这些中哪个所说是真实的呢？这些全部都是善巧的说者。」

139.确实他们说自己的法是圆满的，而说其他人的法是下劣的，也这样握持后他们争辩，说各自认定是真实的。

「确实他们说自己的法是圆满的」：「自己的法、见、道迹、道，一些沙门、婆罗门这么说……（中略）这么言说：『这是完成的、圆满的、完美的。』」为确实他们说自己的法是圆满的。

「而说其他人的法是下劣的」：「其他人的法、见、道迹、道，一些沙门、婆罗门这么说、这么讲述、这么谈说、这么说明、这么言说：『这是下劣的、这是卑劣的、这是劣等的、这是低的、这是低劣意向的、这是微不足道的。』」为而说其他人的法是下劣的。

「也这样握持后他们争辩」：「这样把持后、把握后、拿起后、执取后、执着后他们争辩、作争吵、作争论、作争执、作争辩、作异执：『你不了知这法、律……（中略）或请你解开，如果你能够。』」为也这样握持后他们争辩。

「说各自认定是真实的」：「世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。」说各自认定是真实的；世界是非常恒的……（中略）「死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。」说各自认定是真实的。

因为那样，世尊说：

「确实他们说自己的法是圆满的，而说其他人的法是下劣的，
也这样握持后他们争辩，说各自认定是真实的。」

140.如果被对手轻蔑[就]成为下劣者，则在任何法中都不会有殊胜者，因为他们个个说其他人的法为卑劣的，在自己上说坚固者。

「如果被对手轻蔑[就]成为下劣者」：「如果以被对手轻蔑的原因、斥责的原因、呵责的原因、辱骂的原因，对手[就]成为愚者、下劣者、卑劣者、劣等者、低者、低劣意向者、微不足道者。」为如果被对手轻蔑[就]成为下劣者。

「则在任何法中都不会有殊胜者」：「在法中都不会有任何第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。」为则在任何法中都不会有殊胜者。

「因为他们个个说其他人的法为卑劣的」：「多数人说、辱骂、指责、斥责[其他]多数的法为下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。一个人也说、辱骂、指责、斥责[其他]多数的法为下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。一个人也说、辱骂、指责、斥责[另]一个人的法为下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。」为因为他们个个告知其他人的法[为卑劣的]。

「{为卑劣的，}在自己上说坚固者」：「自己的法、自己的见、自己的道迹、自己的道，在自己的路径上为坚固的之说者、牢固的之说者、强的之说者、确立的之说者。」为{为卑劣的，}在自己上说坚固者。

因为那样，世尊说：

「如果被对手轻蔑[就]成为下劣者，则在任何法中都不会有殊胜者，

因为他们个个说其他人的法为卑劣的，在自己上说坚固者。」

141.又他们自己尊敬_法就是真实的，如他们称赞自己的路，则一切言说就会成为如实的，因为那些人的纯净就是各自的。

「又他们自己尊敬_法就是真实的」：什么是自己的法之尊敬？对自己的大师恭敬、尊重、崇拜、尊敬：「这位大师是一切智者。」这是自己的法之尊敬。对自己的法的讲述.....自己的团体.....自己的见.....自己的道迹.....自己的道恭敬、尊重、崇拜、尊敬：「这个道是出离的。」这是自己的法之尊敬。「又他们自己尊敬_法就是真实的」：「自己的法之尊敬[就]是真实、如实[、真正]、事实、正确、不颠倒的。」为又他们自己尊敬_法就是真实的。

「如他们称赞自己的路」：「法是自己的路，见是自己的路，道迹是自己的路，道是自己的路，他们称赞、赞赏、称誉、颂扬自己的路。」为如他们称赞自己的路。

「则一切言说就会成为如实的」：「一切所说就会成为真实、如实[、真正]、事实、正确、不颠倒的。」为则一切言说就会成为如实的。

「因为那些人的纯净就是各自的」：「对那些沙门、婆罗门纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离就是各自的。」为因为那些人的纯净就是各自的。

因为那样，世尊说：

「又他们自己尊敬_法就是真实的，如他们称赞自己的路，

则一切言说就会成为如实的，因为那些人的纯净就是各自的。」

142.婆罗门没有能被他人引导的，[及]在诸法上会选定后被紧握持，因此争辩已越过，因为他不视其他法为最胜的。

「婆罗门没有能被他人引导的」：「没」为否定。「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「婆罗门没有能被他人引导的」：「婆罗门没有能被他人引导的情况，婆罗门是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他[如实地]知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者：『一切行是无常的』婆罗门没有能被他人引导的情况，婆罗门是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他[如实地]知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者；『一切行是苦的』.....（中略）『凡任何集法

那个全部是灭法』婆罗门没有能被他人引导的情况，婆罗门是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他[如实地]知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者。」为婆罗门没有能被他人引导的。

「[及]在诸法上会选定后被紧握持」：「『在法上』，在六十二恶见上。『选定后』，决定后、判定后、选择后、检择后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。[『被紧握持』，]有限紧握、部分紧握、最上紧握、定额紧握、积聚紧握、完全积聚紧握：『这是真实[、如实]、真正、事实、正确、不颠倒的。』而被握持、被执取、被执着、被取着、被信解。」它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为[及]在诸法上会选定后被紧握持。

「因此争辩已越过」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由。见的争吵、见的争论、见的争执、见的争辩、见的异执已被摆脱，已被穿越、已被越过、已被克服。」为因此争辩已越过。

「因为他不视其他法为最胜的」：「除了以诸念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外、除了以诸觉支外、除了以八支圣道外，其他大师、法的讲述、团体、见、道迹、道，他没看见、没看到、没注视、没静观、没观察[到]第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的法。」为因为他不视其他法为最胜的。

因为那样，世尊说：

「婆罗门没有能被他人引导的，[及]在诸法上会选定后被紧握持，
因此争辩已越过，因为他不视其他法为最胜的。」

143.我知道、我看见这就像那样，一些人回到以见为纯净，如果他看见-然而对自己以那个会有什么？走太远后他们以其它的说纯净。

「我知道、我看见这就像那样」：「『我知道』，或以他心智我知道，或以前世住处回忆智我知道。『我看见』，或以肉眼我看见，或以天眼我看见。『这就像那样』，这是真实、如实[、真正]、事实、正确、不颠倒的。」为我知道、我看见这就像那样。

「一些人回到以见为纯净」：「一些沙门、婆罗门回到以见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离：『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』一些沙门、婆罗门回到以见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；世界是非常恒的.....（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』一些沙门、婆罗门回到以见为纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为一些人回到以见为纯净。

「如果他看见-然而对自己以那个会有什么」：「『他看见』，『或以他心智他看见，或以前世住处回忆智他看见，或以肉眼他看见，或以天眼他看见。』为如果他看见。『对他自己以那个能做什么』，对他，以那个看见，什么被作了呢？没有苦的遍知，没有集的舍断，没有道的修习，没有果的作证，没有贪的正断舍断，没有瞋的正断

舍断，没有痴的正断舍断，没有诸污染的正断舍断，没有轮回轮转的断绝。」为如果他看见-然而对自己以那个会有什么。

「走太远后他们以其它的说纯净」：「那些外道除了以诸四念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外，除了以诸觉支外，除了以八支圣道外，穿越、越过、克服纯净道、清净道、遍纯净道、净白道、遍净白道后，他们告知、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」这样是走太远后他们以其它的说纯净。

或者，「诸佛与诸佛弟子及诸辟支佛穿越、越过、克服那些外道的非纯净道、非清净道、非遍纯净道、非净白道、非遍净白道后，他们以四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道告知、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」这样也是走太远后他们以其它的说纯净。

因为那样，世尊说：

「我知道、我看见这就像那样，一些人回到以见为纯净，

如果他看见-然而对自己以那个会有什么？走太远后他们以其它的说纯净。」

144.看见的人看见名色，看见后他或就将知道那些，任他看见多或少，善巧者们确实不以那个说纯净。

「看见的人看见名色」：「看见的人看见，或以他心智看见，或以前世住处回忆智看见，或以肉眼看见，或以天眼看见。他只看见名色为常的、乐的、真我的，没看见那些法的集起，或灭没，或乐味，或过患，或出离。」为看见的人看见名色。

「看见后他或就将知道那些」：「『看见后』，或以他心智看见后，或以前世住处回忆智看见后，或以肉眼看见后，或以天眼看见后。看见后名色只被知道为常的、乐的、真我的，那些法的集起，或灭没，或乐味，或过患，或出离没被知道。」为看见后他或就将知道那些。

「任他看见多或少」：「当他随其所欲地看见多或少的名色为常的、乐的、真我的。」为任他看见多或少。

「善巧者们确实不以那个说纯净」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，那些善巧者们或以他心智，或以前世住处回忆智，或以肉眼，或以天眼不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说：以名色的看见为纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为善巧者们确实不以那个说纯净。

因为那样，世尊说：

「看见的人看见名色，看见后他或就将知道那些，

任他看见多或少，善巧者们确实不以那个说纯净。」

145.执着论者确实是不易调伏者：重视定见(遍计)的见者，在那里依止者、说凡纯净者：纯净论者在那里他像那样看见。

「执着论者确实是不易调伏者」：「『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』为执着论者；世界是非常恒的.....（中略）『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』为执着论者。『确实是不易调伏者』，执着论者是难调伏者、难告知者、难审虑者、难看见者、难明净者。」为执着论者确实是不易调伏者。

「重视定见(遍计)的见者」：「建造的、定见的、造作的、使共住立的之见，作重视后而行。见为旗、见为幢、见为增上，被见跟随而行。」为重视定见(遍计)的见者。

「在那里依止者、说凡纯净者」：「『凡依止者』，『凡对大师、法的讲述、团体、见、道迹、道之依止、止住、黏着、陷入、固着、把心朝向(胜解)者』为凡依止者。『在那里』，在自己的见、在自己的喜欢、在自己的爱好、在自己的主张上。『当宣称都是净的时』为净的之说者、美善的之说者、贤智的之说者、牢固的之说者、[有]方法的之说者、[有]理由的之说者、[有]特相的之说者、[有]根据的之说者、以自己主张为可能的之说者。」为在那里依止者、说凡纯净者。

「那位说纯净者在那里像这样看见」：「『纯净论者(Suddhivādo)、清净论者、遍纯净论者、净白论者、遍净白论者。或者，纯净之看见者，清净之看见者、遍纯净之看见者、净白之看见者、遍净白之看见者。』为纯净论者(suddhiṃ vādo)。『在那里』，在自己的见、在自己的喜欢、在自己的爱好、在自己的主张上。『真实、如实[、真正]、事实、正确、不颠倒的。』他看见、看到、见到、通达。」为那位说纯净者在那里像这样看见。

因为那样，世尊说：

「执着论者确实是不易调伏者：重视定见(遍计)的见者，

在那里依止者、说凡纯净者：那位说纯净者在那里像这样看见。」

146.婆罗门考量后不来到建构，他不是见的追随者也不是智的亲族，且他知道凡俗的一般意见后，他旁观-其他人拿起。

「婆罗门考量后不来到建构」：「不」为否定。「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「建构」，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。考量后被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。「婆罗门考量后不来到建构」：「婆罗门考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。一切行是无常的.....一切行是苦的.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后，渴爱的建构或见的建构他不来到、不到达、不抵达、不握持、不取着、不执着。」为婆罗门考量后不来到建构。

「他不是见的追随者也不是智的亲族」：「『对他，六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他不被见载走、带走、运载、搬运，也不退回、不回到那个恶见为内核。』为他不是见的行者。『也不是智的亲族』，

不以八等至智，或以五神通智创建、使之产生、使之生产、使之生起、使之生出渴爱的亲族或见的亲族。」为他不是见的追随者也不是智的亲族。

「且他知道凡俗的一般意见后」：「『知道后』，知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『一切行是无常的』……（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为且他知道后。一般意见被称为六十二恶见之见的一般意见。『凡俗的』，『从凡夫所生起之一般意见』为凡俗的，或『广泛从种种人所生起之一般意见』为凡俗的。」为且他知道凡俗的一般意见后。

「他旁观-其他人拿起」：「其他人因渴爱、因见而握持、取着、执着，阿罗汉旁观，不握持、不取着、不执着。」为他旁观-其他人拿起。

因为那样，世尊说：

「婆罗门考量后不来到建构，他不是见的追随者也不是智的亲族，

且他知道凡俗的一般意见后，他旁观-其他人拿起。」

147.在这里牟尼在世间中舍离诸系缚后，在已生起的争辩中不是入群者，寂静者在不寂静者中是平静的，他是不拿起者-其他人拿起。

「在这里牟尼在世间中舍离诸系缚后」：「『绑定』，有四种绑定：贪婪的身绑定、恶意的身绑定、戒禁取的身绑定、[只有]这是真实之执持的身绑定[SN.45.175]。自己的见之贪为贪婪的身绑定，在他人所说上的瞋怒不满为恶意的身绑定，执取自己的戒或禁制或戒与禁制为戒禁取的身绑定，自己的见之执持的身绑定为[只有]这是真实之执持的身绑定。『舍离后』，在绑定上放弃后为舍离后，或者在绑定上、在系缚上、在绑住上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上他震落后(?)为舍离后，如轿子，或马车，或货车，或战车应该被运送的[人、物]发布(舍离)后他们放置、破坏。同样的，在绑定上放弃后为舍离后，或者在绑定上、在系缚上、在绑住上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上他震落后为舍离后。『牟尼』，牟尼被称为智……（中略）超越染着网后他是牟尼。『在这里』：属于这个见……（中略）在这个人的世界中。」为在这里牟尼在世间中舍离诸系缚后。

「在已生起的争辩中不是入群者」：「在已生起、已产生、已出生、已生出、已出现的争辩中，在意欲的非去处之行者、瞋的非去处之行者、恐怖的非去处之行者、痴的非去处之行者中，他不走意欲的非去处、不走瞋的非去处、不走恐怖的非去处、不走痴的非去处、不因贪而走、不因瞋而走、不因痴而走、不因慢而走、不因见而走、不因掉举而走、不因疑而走、不因烦恼潜在趋势而走，不被不和合法驱赶、引导、运载、征服。」为在已生起的争辩中不是入群者。

「寂静者在不寂静者中是平静的」：「『「寂静者」，「贪的已寂静状态为寂静者，瞋的已寂静状态为寂静者，痴的已寂静状态为寂静者……（中略），一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者，止息者。」为寂静者。「在

不寂静者中」，在不寂静者、在不寂止者、在不平静下来者、在不冷却者，在不止息者中。』为寂静者在不寂静者中。『他是平静的』，阿罗汉具备六支平静：以眼见色后，是既非快乐的也非不快乐的，住于平静的、具念的、正知的；以耳听声音后.....（中略）已修习者他等待死时：他是已调御者(寂静者)。」为寂静者在不寂静者中是平静的。

「他是不拿起者-其他人拿起」：「其他人因渴爱、因见而握持、取着、执着，阿罗汉旁观，不握持、不取着、不执着。」为他是不拿起者-其他人拿起。

因为那样，世尊说：

「在这里牟尼在世间中舍离诸系缚后，在已生起的争辩中不是入群者，
寂静者在不寂静者中是平静的，他是不拿起者-其他人拿起。」

148.舍弃之前的漏后不做新的，非到达欲者也非执着论者，   他是从诸恶见解脱的明智者，不斥责自己者在世间中不沾染。

「舍弃之前的烦恼后不做新的」：「『之前的烦恼被称为过去的色受想行识，关于过去的诸行凡能生起污染的那些污染抛弃后、放弃后、永远放弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。』为舍弃之前的烦恼。『不做新的』，新的被称为现在的色受想行识，关于现在的诸行，是欲的不作者、情爱的不作者、贪的不作者；不使之出生者、不被生产者、不被生起者、不被生出者。」为舍弃之前的烦恼后不做新的。

「非到达欲者也非执着论者」：「『他不走意欲的非去处、不走瞋的非去处、不走痴的非去处、不走恐怖的非去处、不因贪而走、不因瞋而走、不因痴而走、不因慢而走、不因见而走、不因掉举而走、不因疑而走、不因烦恼潜在趋势而走，不被不和合法驱赶、引导、运载、{不?}征服。』为非到达欲者。『也非执着论者』，非『世界是常恒的，这才是真实的，其它都是空虚的。』执着论者；世界是非常恒的.....（中略）非『死后如来既非存在也非不存在，这才是真实的，其它都是空虚的。』执着论者。」为非到达欲者也非执着论者。

「他是从诸恶见解脱的明智者」：「对他，六十二恶见已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。他是从诸恶见解脱者、离被链接者，以离被限制的心而住。『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为他是从诸恶见解脱的明智者。

「不斥责自己者在世间中不沾染」：「『粘着』，『有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。对他渴爱的粘着已被舍断、见的粘着已被断念，以那个渴爱的粘着之已被舍断的状态、见的粘着之已被断念的状态，在苦界的世间不沾染、人类的世间不沾染、天的世间不沾染、蕴的世间不沾染、界的世间不沾染、处的世间不沾染、不强沾染、不紧密沾染(不污染)，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』为在世间中不沾染。

『不斥责自己』，以二种原因斥责自己：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事他斥责自己？『被我作的身恶行，没被我作的身善行。』他斥责自

己；『被我作的语恶行.....（中略）被我作的意恶行.....被我作的杀生.....被我作的邪见，没被我作的正见。』他斥责自己，这样是被作的事与没被作的事他斥责自己。

或者，『我在戒上不是完全的实行者。』他斥责自己，『我不是在诸根上守护门者。』.....『我不是在饮食上知适量者。』.....『我不是专修清醒者。』.....『我不是具备念与正知者。』.....『四念住未被我修习。』.....『四正勤未被我修习。』.....『四神足未被我修习。』.....『五根未被我修习。』.....『五力未被我修习。』.....『七觉支未被我修习。』.....『八支圣道未被我修习。』.....『苦未被我遍知。』.....『集未被我舍断。』.....『道未被我修习。』.....『灭未被我作证。』他斥责自己，这样是被作的事与没被作的事他斥责自己，这样是斥责自己。这个行为的不作者、不使之出生者、不被生产者、不被生起者、不被生出者是不斥责自己。」为不斥责自己者在世间中不沾染。

因为那样，世尊说：

「舍弃之前的烦恼后不做新的，非到达欲者也非执着论者，

他是从诸恶见解脱的明智者，不斥责自己者在世间中不沾染。」

149.他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉，那位牟尼负担已卸下已解脱，是不建构者、不止息者、不能被欲求者。[像这样世尊(说)]

「他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉」：「军团被称为魔军，身恶行为魔军；语恶行为魔军；意恶行为魔军；贪.....瞋.....痴.....愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....吝啬.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作为魔军。

这被世尊说：

『诸欲是你的第一军队，不喜乐被称为第二，

.....（中略）

不勇敢者不战胜他，但战胜后得到乐。』[Sn.28, 438-441偈]

当一切魔军与一切敌对的污染被四圣道征服、打败、破坏、瓦解、转开脸，那被称为离军团者。他是在所见上离军团者；在所闻上...在所觉上...在所识上离军团者。」为他在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉。

「那位牟尼负担已卸下已解脱」：「『负担』，有三种重担：蕴的负担、污染的负担、造作的负担。什么是蕴的负担？结生的色、受、想、行、识，这是蕴的负担。什么是污染的负担？贪、瞋、痴.....（中略）一切不善造作，这是污染的负担。什么是造作的负担？福行、非福行、不动行，这是造作的负担。由于蕴的负担与污染的负担及造作的负担被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这被称为负担已卸下、负担已落下、负担已降落、负担已完全降落、负担已放下、负担已止息。

『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解、简择、考察、择法、识别、辨别、近察、贤智(博学)、熟练、聪敏、审思、深思、审察、广大(全面)、智能、英智、毘婆舍那、正知、刺棒、慧、慧根、慧力、慧剑、慧殿堂、慧光明、慧光亮、慧灯光、慧宝、无痴、择法、正见，具备那个智为牟尼、到达牟尼。

有三种牟尼行(完美德行)：身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。什么是身牟尼行？三种身恶行的舍断为身牟尼行；三种身善行为身牟尼行；在身所缘上的智为身牟尼行；身的遍知为身牟尼行；与遍知俱行的道为身牟尼行；关于身的欲与贪之舍断为身牟尼行；身行[出入息]灭之第四禅等至为身牟尼行，这是身牟尼行。

什么是语牟尼行？四种语恶行的舍断为语牟尼行；四种语善行为语牟尼行；在语所缘上的智为语牟尼行；语的遍知为语牟尼行；与遍知俱行的道为语牟尼行；关于语的欲与贪之舍断为语牟尼行；语行[寻伺]灭之第二禅等至为语牟尼行，这是语牟尼行。

什么是意牟尼行？三种意恶行的舍断为意牟尼行；三种意善行为意牟尼行；在心所缘上的智为意牟尼行；心的遍知为意牟尼行；与遍知俱行的道为意牟尼行；关于心的欲与贪之舍断为意牟尼行；心行灭之想受灭为意牟尼行，这是意牟尼行。

『身牟尼、语牟尼、意牟尼为无漏，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说一切的舍断者。

身牟尼、语牟尼、意牟尼为无烦恼，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说恶已洗清者。[It.67]』

六种牟尼具备这三种牟尼行法：『在家牟尼、无家牟尼、有学牟尼、无学牟尼、辟支牟尼、牟尼[中的]牟尼。』哪些是在家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的在家人，这些是在家牟尼。哪些是无家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的出家人，这些是在家牟尼。七种有学为有学牟尼，阿罗汉为无学牟尼，辟支佛为辟支牟尼，牟尼牟尼被称为如来、阿罗汉、遍正觉者。

『非以牟尼(沉默)为牟尼，痴形色的无智者，

凡举起秤后，拿取最上的后成为贤智者。

回避诸恶，那位牟尼因为那样他成为牟尼，

凡明白世间中的[内外蕴]两者，因为那样被说为牟尼。

知道于一切世间的内外，不善的与善的法后，

凡被天-人们供养(尊敬)，超越染着网后他是牟尼。』

『已解脱』，牟尼的心已从贪脱离、解脱、善解脱；心已从瞋.....心已从痴脱离、解脱、善解脱.....（中略）心从一切不善造作脱离、解脱、善解脱。」为那位牟尼负担已卸下已解脱。

「是不建构者、不止息者、不能被欲求者[像这样世尊(说)]」：「『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。『「对他渴爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，渴爱的建构或见的建构他不建构、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。』为不建构者。『不止息者』，一切无知凡夫他们被染，善凡夫、包括七种有学，对未得到的之得到、未达到的之达到、未作证的之作证他们远离、戒绝、回避。阿罗汉已分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』为不建构者、不止息者。『不希求者』，希

求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这希求、渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不希求者。

『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊是林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的有分者』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、十遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为是不建构者、不止息者、不能被欲求者[像这样世尊(说)]。

因为那样，世尊说：

「他是在一切法上离军团者：凡任何所见或所闻所觉，

那位牟尼负担已卸下已解脱，是不建构者、不止息者、不能被欲求者。[像这样世尊(说)]」

配置大经的说明第十三[已完成]。

摘记：

- 1.不应该争辩：争辩的果只有胜(增怨敌)、败(卧不安)。
- 2.戒与禁制/有无罪过行都需舍断(法尚应舍)。
- 3.苦行/嫌恶行/前行/希求/热望者仍在有非有轮回中。
- 4.看见能做什么，如果没有污染的舍断？
- 5.解脱者不是邪见的行者也不是智(定智/神通智)的亲族。

12/13/2020 11:35

14.迅速经的说明

14.迅速经的说明

其次，迅速经的说明将说：

150.太阳族人！我问你，远离与寂静境界，大仙！怎样看见后比丘熄灭，成为在世间中无任何执取者？

「太阳族人！我问你」：「我问」，有三种询问：未看见的之说明的询问、所见的之合流的询问、疑惑之切断的询问。什么是未看见的之说明的询问？本来是未被知、未被看见、未被衡量、未被判断、不清楚、不明了的特相，为了他的智、看见、衡量、判断[、清楚]、明了，他问问题，这是未看见的之说明的询问。什么是所见的之合流的询问？本来是已知、已看见、已衡量、已判断、已清楚、已明了的特相，为了与其他贤智者共同合流之目的他问问题，这是所见的之合流的询问。什么是疑惑之切断的询问？本来是跃入(斯里兰卡版)怀疑者、跃入疑惑者、生起疑惑者：「是这样吗？不是这样吗？是什么？是如何呢？」他为了疑惑之切断之目的问问题，这是疑惑之切断的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：人的询问、非人的询问、化人的询问。什么是人的询问？诸人去见佛、世尊后问问题：诸比丘问，诸比丘尼问，诸优婆塞问、诸优婆夷问，诸国王问，诸刹帝利问，诸婆罗门问，诸毘舍问，诸首陀罗问，诸在家者问，诸出家者问，这是人的询问。什么是非人的询问？诸非人去见佛、世尊后问问题：诸龙问，诸金翅鸟问，诸夜叉问，诸阿修罗问，诸干达婆问，诸大王天问，诸因陀罗问，诸梵天问，诸天神问，这是非人的询问。什么是化人的询问？凡世尊创造意所生的色，全部肢体与肢节，不缺诸根，那个化人去见佛、世尊后问问题，世尊回答他，这是化人的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：为了自己利益的询问，为了他人利益的询问，为了两者利益的询问。另外的三种询问：当生利益的询问，来世利益的询问，最高利益的询问。另外的三种询问：无过失之利益的询问，无污染之利益的询问，明净之利益的询问。另外的三种询问：[关于]过去的询问，未来的询问，现在的询问。另外的三种询问：[关于]自身内的询问，自身外的询问，自身内外的询问。另外的三种询问：[关于]善的询问，不善的询问，无记的询问。另外的三种询问：[关于]蕴的询问，界的询问，处的询问。另外的三种询问：[关于]念住的询问，正勤的询问，神足的询问。另外的三种询问：[关于]根的询问，力的询问，觉支的询问。另外的三种询问：道的询问，果的询问，涅槃的询问。

「[太阳族人！]我问你」：「『我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净；请你为我说。』为我问你。『太阳族人』，太阳(Ādicco)被称为太阳(sūriyo)，太阳姓乔达摩，世尊也姓乔达摩，世尊是太阳姓的亲戚、太阳姓的亲族，因此佛陀是太阳族人。」为太阳族人！我问你。

「远离与寂静境界，大仙」：「『远离』，有三种远离：身远离、心远离、依着远离。什么是身远离？这里，比丘亲近远离(独居)的卧坐处：林野、树下、山岳、洞窟、山洞、墓地、森林、露地、稻草堆，以身远离而住[以身体住于远离-Ni.2,7偈]，他独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这是身远离。

什么是心远离？进入初禅者的心已从诸盖远离，进入第二禅者的心已从诸寻伺远离，进入第三禅者的心已从喜远离，进入第四禅者的心已从乐与苦远离，进入虚空无边处者的心已从色想、有对想、种种想远离，进入识无边处者的心已从虚空无边处想远离，进入无所有处者的心已从识无边处想远离，进入非想非非想处者的心已从无所有处想远离，须陀洹者的心已从有身见、疑、戒禁取、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，一来者的心已从粗的欲贪结、嫌恶结，从粗的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，不还者的心已从残余的欲贪结、嫌恶结，从残余的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染远离，阿罗汉的心已从色贪、无色贪、慢、掉举、无明、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染与外部与一切相远离，这是心远离。

什么是依着远离？依着被称为诸污染与诸蕴及诸造作；依着远离被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃，这是依着远离。身远离是属于身持续远离、乐于离欲的；心远离是属于心遍纯净、到达最高净白的；依着远离是属于无依着的人、来到离行的。『寂静』，以一个行相为寂静，也为寂静境界，那就是不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。这被世尊说：『这是寂静境界，这是胜妙之境，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。[SN.48.50]』又以另一个行相：凡诸法导向寂静之证得、寂静之触达、寂静之作证，犹如这四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，这些被称为寂静境界、庇护之境、避难所之境、归依所之境、无恐惧之境、无死之境、不死之境、涅槃之境。

『大仙』，大仙为世尊，『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙。大定蕴.....（中略）大慧蕴.....大解脱蕴.....『大解脱智见蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；大暗聚集的碎破.....大颠倒的破坏.....大渴爱刺箭的拔出.....大见积聚的解开.....大慢旗的收起(泰国版).....大造作的平息.....大暴流的越度.....大负担的放下.....大轮回轮转的断绝.....大热恼的消尽.....大焦热的止息.....『使大法帜的立起之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；诸大念住.....诸大正勤.....诸大神足.....诸大根.....诸大力.....诸大觉支.....大八支圣道.....『大最高利益之不死、涅槃之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『被大力量众生寻求、追求、遍寻：佛陀在何处？世尊在何处？天神中的天神在何处？人中之牛王在何处？』为大仙。」为远离与寂静境界，大仙！

「怎样看见后比丘熄灭」：「怎样看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后使自己的贪熄灭(到达涅槃)，使自己的瞋熄灭，使自己的痴熄灭，愤怒.....（中

略) 怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....怪吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作使之寂灭、使之平息、使之寂静、使之平静下来、使之止息。『比丘』，善凡夫比丘，或有学比丘。」为怎样看见后比丘熄灭。

「成为在世间中无任何执取者」：「从四种取着成为不取著者、不把持者、不执取者、不执著者。『在世间中』，在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间中。『任何』，任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的。」为成为在世间中无任何执取者。

因为那样，化人说：

「太阳族人！我问你，远离与寂静境界，大仙！

怎样看见后比丘熄灭，为在世间中无任何执取者？」

151.[像这样世尊(说)：]虚妄之部分的根：考量后应该停止一切「我是」，凡任何自身内的渴爱，为了那些的调伏应该经常具念地学习。

「[像这样世尊(说)：]虚妄之概念的根：考量后应该停止一切『我是』」：「虚妄就是虚妄之部分：渴爱虚妄之部分、见虚妄之部分。什么是渴爱虚妄之概念的根？无明为根；不如理作意为根；我是之慢为根；无惭为根；无愧为根；掉举为根，这是渴爱虚妄之概念的根。什么是见虚妄之概念的根？无明为根；不如理作意为根；我是之慢为根；无惭为根；无愧为根；掉举为根，这是见虚妄之概念的根。

『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊是林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的有分者』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、十遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为[像这样世尊(说)：]虚妄之概念的根。

「考量后应该停止一切『我是』」：「考量后被称为慧，那是慧、知解.....(中略)无痴、择法、正见。『我是』，关于色之『我是』有慢之『我是』、意欲之『我是』的烦恼潜在趋势，关于受.....关于想.....关于行.....关于识之『我是』，有慢之『我是』、

意欲之『我是』的烦恼潜在趋势。」「[像这样世尊(说):]虚妄之概念的根: 考量后应该停止一切『我是』」: 「考量后应该防止、停止、灭、平息、灭没、止息一切虚妄之概念的根与我是之慢。」为[像这样世尊(说):]虚妄之概念的根: 考量后应该停止一切『我是』。

「凡任何自身内的渴爱」: 「『凡任何』, 全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地, 这是遍取的言语, 为『凡任何』。『渴爱』为色的渴爱.....(中略)法的渴爱。『自身内』, 『自身内等起那个渴爱(泰国版)。』为自身内。或者, 『自身内的被称为心: 凡心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的, 心被那个渴爱俱行、俱生、相杂、相应、同生、同灭、同一个依处、同一个所缘』也为自身内。」为凡任何自身内的渴爱。

「为了那些的调伏应该经常具念地学习」: 「总是」, 总是; 一切; 一切时候; 常常; 恒久的时间; 常恒地; 持续地; 不间断地; 接连不断地; 水波的生起无间隔地; 持续伴随使之触达的; 在午前、午后、初夜分、中夜分、后夜分; 在黑月、明月、雨季安居、冬季、夏季; 在青年期、中年期、老年期。「具念地(的)」, 以四种方式为具念的: 当修习在身上随看身念住时为具念的、在受上.....在心上.....当修习在诸法上随看法念住时为具念的。另外的以四种方式为具念的: 以避开无念为具念的、对念应作的法被作的状态为具念的、对念障碍的法被破坏的状态为具念的、对念因素(相)[的法-Ni.1,3偈]不忘失的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的: 以具备念的状态为具念的、以念自在的状态为具念的、以念熟练的状态为具念的、以念不下降的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的: 以具念的状态为具念的、以寂静的状态为具念的、以平息的状态为具念的、以具备寂静法的状态为具念的; 以佛随念为具念的、以法随念为具念的、以僧团随念为具念的、以戒随念为具念的, 以施舍随念为具念的、以天随念为具念的; 以入出息念为具念的、以死念为具念的、以身至念为具念的、以寂静随念为具念的; 凡念、随念、忆念, 念的忆念状态、忆持状态、不漂浮状态、不忘记状态, 念的念根、念力、正念、念觉支、无岔路之道, 这被称为念。具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个念, 他被称为具念的。

「学」, 有三种学: 增上戒学、增上心学、增上慧学。什么是增上戒学? 这里, 比丘是持戒者, 住于被波罗提木叉的自制自制, 具足正行行境, 在诸微罪中看见可怕的, 在诸学处上受持后学习。小戒蕴、大戒蕴为戒依止的基础, 行为的[自我]抑制, 自制的入口, 善法等至(达到)的上首、善法的等至(达到), 这是增上戒学。

什么是增上心学? 这里, 比丘就从离诸欲后, 从离诸不善法后, 进入后住于有寻、有伺, 离而生喜、乐的初禅, 从寻与伺的平息, 自身内的明净, 心的专一性, 进入后住于无寻、无伺, 定而生喜、乐的第二禅, 从喜的褪去、住于平静、有念正知、以身体感受乐, 进入后住于圣者们告知凡那个「平静的、具念的、住于乐的」第三禅, 从乐的舍断与从苦的舍断, 就在之前诸喜悦、忧的灭没, 进入后住于不苦不乐, 平静、念遍纯净的第四禅, 这是增上心学。

什么是增上慧学？这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没、圣、洞察、导向苦的完全灭尽之慧，他如实知道「这是苦。」如实知道「这是苦集。」如实知道「这是苦灭。」如实知道「这是导向苦灭道迹。」如实知道：「这些是漏。」如实知道：「这是漏集。」如实知道：「这是漏灭。」如实知道：「这是导向漏灭道迹。」这是增上慧学。

「为了那些的调伏应该经常具念地学习」：「为了那些渴爱的调伏、排除、舍断、平息、断念、止息，他应该学习增上戒，也应该学习增上心，也应该学习增上慧。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习；当看见时应该学习；当省察时应该学习；当心确立(决意)时应该学习；当以信胜解时应该学习；当活力努力时应该学习；当念现起时应该学习；当心定(集中)时应该学习；当以慧了知时应该学习；当证知应该被证知的时应该学习；当遍知应该被遍知的时应该学习；当舍断应该被舍断的时应该学习；当修习应该被修习的时应该学习；当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为为了那些的调伏应该经常具念地学习。

因为那样，世尊说：

「[像这样世尊(说)：]虚妄之概念的根：考量后应该停止一切『我是』，
凡任何自身内的渴爱，为了那些的调伏应该经常具念地学习。」

152.应该证知凡任何法：自身内的还有外的， 不应该因为那样作刚毅，因为那个不被善者说是寂静。

「应该证知凡任何法：自身内的」：「凡任何自己的德行，他能知道是善法或无记法。什么是自己的功德(好素质)？会是从贵族家出家者，或会是从大财富家出家者，或会是从富有财富家出家者，或会是『同在家、出家的皆为知名者、有名声者』，或会是『在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上的利得者』，或会是经师，或会是律师(持律者)，或会是说法者，或会是住林野者，或会是常乞食者，或会是穿粪扫衣者，或会是但三衣者，或会是次第乞食者，或会是食后不受食者，或会是常坐不卧者，或会是随处住者，或会是『初禅的得到者』，或会是『第二禅的得到者』，或会是『第三禅的得到者』，或会是『第四禅的得到者』，或会是『虚空无边处等至的得到者』，识无边处等至.....无所有处等至.....或会是『非想非非想处等至的得到者』，这被称为自己的功德。「凡任何自己的德行，他能知道、能了知、能识知、能确知、能贯通。」为应该证知凡任何法：自身内的。「还有外的」：「会是那些亲教师的，或老师(阿闍梨)的功德。」为还有外的。

「不应该因为那样作刚毅」：「不应该以自己的功德或他人的功德而作刚毅、作顽固、作骄傲、作贡高、作高慢，不应该因为那样而使骄傲产生，不应该因为那样而成为刚愎、非常僵硬、高举头者。」为不应该因为那样作刚毅。

「因为那个不被善者说是寂静」：「对善人(Satānaṃ)、对善人(santānaṃ)、对善人(sappurisaṇaṃ)、对佛、对佛弟子、对辟支佛，『那是寂灭』不被说、不被解说、不被讲解、不被教导、不被告知、不被创建、不被揭开、不被解析、不被阐明、不被说明。」为因为那个不被善者说是寂静。

因为那样，世尊说：

「应该证知凡任何法：自身内的还有外的，
不应该因为那样作刚毅，因为那个不被善者说是寂静。」

153.不应该因为那样认为是优胜者，下劣者还有同等者，被许多形色接触，
他不应该保持对自己的分类。

「不应该因为那样认为是优胜者」：「不应该以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事使『我是优胜者』之极慢产生。」为不应该因为那样认为是优胜者。

「下劣者还有同等者」：「不应该以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使『我是下劣者』之卑慢产生。不应该以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事使『我是等同者』之慢产生。」为下劣者还有同等者。

「被许多形色接触」：「被种种行相触达、折磨、结合、具备。」为被许多形色接触。

「他不应该保持对自己的分类」：「自己被称为我。他不应该保持对我(自己)建构、分类、来到妄分别。」为他不应该保持对自己的分类。

因为那样，世尊说：

「不应该因为那样认为是优胜者，下劣者还有同等者，
被许多形色接触，他不应该保持对自己的分类。」

154.仅自身内应该寂静，比丘不应该从其它的寻求寂静，自身内寂静者，没有拿取的从哪里有拒绝的？

「仅自身内应该寂静」：「自身内的贪应该使之平息；瞋应该使之平息；痴应该使之平息；愤怒.....（中略）怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....悭吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作应该使之平息、使之寂静、使之平静、使之寂灭、使之止息。」为仅自身内应该寂静。

「比丘不应该从其它的寻求寂静」：「从其它的，以不纯净道、以邪道迹、以非出离路、除了以诸念住外、除了以诸正勤外、除了以诸神足外、除了以诸根外、除了以诸力外、除了以诸觉支外、除了以八支圣道外，不应该寻求、寻找、遍求寂止、寂静、平静、寂灭、止息。」为比丘不应该从其它的寻求寂静。

「自身内寂静者」：「自身内的贪寂止者；瞋寂止者；痴寂止者.....（中略）一切不善造作寂止者、寂止者、平静下来者、冷却者、止息者。」为自身内寂静者。

「没有拿取的从哪里有拒绝的」：「『没有』为否定。『拿取的』为我见，他没有，『拒绝的』为断灭见，他没有；『拿取的』为握持的，他没有，『拒绝的』为应该被释放的，他没有。凡有其握持的，就有其应该被释放的[；凡有其应该被释放的，就有其握持的]。对他是握持的执见、释放的超越者，阿罗汉已超越增长、退失，他是已降下

状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。」为没有拿取的从哪里有拒绝的。

因为那样，世尊说：

「仅自身内应该寂静，比丘不应该从其它的寻求寂静，

自身内寂静者，没有拿取的从哪里有拒绝的。」

155.如在大海中间，波浪不被产生有住立者，   像这样住立者会是无扰动者，比丘无论在哪里都不会作增盛。

「如在大海中间，波浪不被产生有住立者」：「海洋高、深四万由旬，下方四万由旬的水以鱼、龟摇动，上方四万由旬的水以风摇动，中间四万由旬的水不摇动、不强摇动、不移动、不发抖、不颤抖(强发抖)、不大颤抖(强大发抖)，不被动、不被搅动、不被波动、不被扰动、不被旋转、被平静下来，在那里没波浪被产生，它是稳定的海。」像这样是如在大海中间，波浪不被产生有住立者。

或者，「在七山之中间有色桃夕大桃勒大海，在那里水不摇动、不强摇动、不移动、不发抖、不颤抖、不大颤抖，不被动、不被搅动、不被波动、不被扰动、不被旋转、被平静下来，在那里没波浪被产生，它是稳定的海。」像这样也是如在大海中间，波浪不被产生有住立者。

「像这样住立者会是无扰动者」：「『像这样』为譬喻的安排。『住立者(稳定者)』，『在得到时他不摇动；在没得到时他也不摇动；在[有]名誉时他也不摇动；在无名誉(恶评)时他也不摇动；在称赞时他也不摇动；在斥责时他也不摇动；在乐时他也不摇动；在苦时他也不摇动、不强摇动、不移动、不发抖、不颤抖、不大颤抖。』这样是住立者。『会是无扰动者』，扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他扰动、渴爱被舍断、被切断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无扰动者。以扰动的已舍断状态为无扰动者，在得到时他不摇动；在没得到时他也不摇动；在[有]名誉时他也不摇动；在无名誉(恶评)时他也不摇动；在称赞时他也不摇动；在斥责时他也不摇动；在乐时他也不摇动；在苦时他也不摇动、不强摇动、不移动、不发抖、不颤抖、不大颤抖。」这样是住立者会是无扰动者。

「比丘无论在哪里都不会作增盛」：「『增盛』，有七增盛：贪增盛、瞋增盛、痴增盛、慢增盛、见增盛、污染增盛、业增盛，他不会作、不会使之产生、不会使之生产、不会使之生起、不会使之生出。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。」为比丘无论在哪里都不会作增盛。

因为那样，世尊说：

「如在大海中间，波浪不被产生有住立者，

像这样住立者会是无扰动者，比丘无论在哪里都不会作增盛。」

156.明眼者讲述，危难的调伏自证法，   尊师！请你说道迹：波罗提木叉还有定。

「明眼者讲述」：「『讲述』，『讲述、解说、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。』为讲述(泰国版)。『明眼者』，世尊以五眼为明眼者：肉眼为明眼者，天眼也为明眼者，慧眼也为明眼者，佛眼也为明眼者，一切眼也为明眼者。

世尊如何以肉眼为明眼者？世尊的肉眼存在五种色泽：青色、黄色、赤色、黑色、白色。世尊的眼毛，在眼毛住立处是青的、极青的、端正的、美丽的、等同亚麻花的(斯里兰卡版)，其它的是黄的、极黄的、金色的、端正的、美丽的、等同翅子树花的。世尊的两眼端是赤的、极赤的、端正的、美丽的、等同胭脂虫的，在中间是黑的、极黑的、不粗的、润湿的、端正的、美丽的、等同湿的无患子的，其它的是白的、极白的、白色的、黄白的、端正的、美丽的、等同太白星的。以世尊那个自然个体所属的、之前善行业所生的肉眼，他日夜看见一由旬的一切，当具备四支的黑暗时也是：日落、黑侧[月]之布萨、极密丛林、大非时雨云(泰国版)之黑云出现。像这样当具备四支的黑暗时他也日夜看见一由旬的一切。没有墙，或百叶窗，或围墙，或山，或荒林，或葛蔓是他对于形色之看见的障碍。如果一颗芝麻作标记后放入一满车的芝麻中，他能选出那颗芝麻。像这样，世尊的自然肉眼是遍纯净的，世尊这样以肉眼为明眼者。

世尊如何以天眼为明眼者？世尊以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生：下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，知道众生依业到达的：『确实，这些尊师众生具备身恶行、具备语恶行、具备意恶行，是对圣者斥责者、邪见者、邪见行为的受持者，他们以身体的崩解，死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱，尊师们！或者，这些众生具备身善行、具备语善行、具备意善行，是对圣者不斥责者、正见者、正见行为的受持者，他们以身体的崩解，死后已往生善趣、天界。』像这样，以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生：下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，知道众生依业到达的。当他愿意时，世尊能看见一个世间界，也能看见二个世间界，也能看见三个世间界，也能看见四个世间界，也能看见五个世间界，也能看见十个世间界，也能看见二十个世间界，也能看见三十个世间界，也能看见四十个世间界，也能看见五十个世间界，也能看见一百个世间界，也能看见这千个小世间界，也能看见这二千个中世间界，也能看见这三千个大千世间界(斯里兰卡版)[AN.3.81]。又或如果他愿意之所及，他就能看见。像这样，世尊的天眼是遍纯净的，世尊这样以天眼为明眼者。

世尊如何以慧眼为明眼者？世尊是大慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者、慧种类善巧者、智已发展者、已证得无碍解者、已达四无畏者、持有十力者、像牛的人、像狮子的人、贤骏人、能负担的人、智无边者、光辉无边者、名声无边者、富裕者、大富者、富有者、引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者，那位世尊确实是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。

那位世尊确实是知道者，他知道，是看见者，他看见；是眼已生者、智已生者、法已生者、梵已生者、解说者、宣说者、义理的引导者、不死的施与者、法王、如来，没有那位世尊所不知道、未看见、未知、未作证、未以慧触达的，过去、未来、现在关于

一切法以一切行相来到佛、世尊的智门领域，凡有任何名为应该被引导推论的[法]都能被知道：自己的义理或他人的义理或两者的义理，或当生的义理或来世的义理或两者的义理，或深的义理或隐藏的义理或隐密的义理，或应该被引导推论的义理或已被引导确定的义理，或无过失的义理或无污染的义理，或明净的义理或最高利益的义理，一切都在佛智内遍转起。

一切身业随佛、世尊的智转；一切语业.....一切意业.....佛、世尊关于过去的智是无障碍的；[佛、世尊]关于未来.....关于现在的智是无障碍的，应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的，如二个盒盖被完全接触，下面的盒盖不越过上面的；上面的盒盖不越过下面的，是住于互相限制的。[同样的，]应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的。

佛、世尊的智在一切法上转起，一切法为佛、世尊的转向系属、希望系属、作意系属、生起心系属，佛、世尊的智在一切众生上转起，世尊知道一切众生的意向、知道烦恼潜在趋势、知道行为、知道胜解(志向)，了知关于少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；有能力无能力的众生，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。

如凡任何鱼、龟乃至包括吞舟大鱼在大海内遍转起。同样的，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。如凡任何鸟乃至包括威那大子孙的金翅鸟在虚空场域内遍转起。同样的，凡那些与舍利弗相同慧者他们也在佛智的场域内遍转起。佛智遍布、超越天-人们的慧后住立。凡那些贤智的刹帝利们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们、聪敏的作异论者、犀利的破裂者想以慧的姿态行恶见，他们准备问题后来见如来，然后询问隐藏与隐密的[义理]，那些问题被世尊以说明理由谈论、回答，而已就近舍弃那些者他们变成世尊的[弟子]，那时，世尊在那里即『以慧』辉耀。世尊这样以慧眼为明眼者。

世尊如何以佛眼为明眼者？世尊以佛眼查看世间时，看见少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生。犹如在青莲池、红莲池、白莲池中，一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，依止于水面下，沈在水下生长；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，与水面同高而住立；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，升出水面而住立，不被水染着。同样的，世尊以佛眼查看世间时，看见少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生[DN.14,69第段]。世尊知道：『这个人是贪行者，这个人是瞋行者，这个人是痴行者，这个人是寻行者，这个人是信行者，这个人是智行者。』

世尊对贪行者的人说明不净说。世尊对瞋行者的人告知慈的修习。世尊对痴行者的人使之安顿于背诵、遍问、适时之法的听闻、适时之法的讨论、老师的共住。世尊对寻行者的人告知入出息念。世尊对信行者的人告知能被欢喜的相：佛的善觉、法的善法性、僧团的善实践与自己的戒。世尊对智行者的人告知毘婆舍那相：无常行相、苦行相、无我行相。

『如站在岩山山顶，能看见全部的人，
同样的，善慧者、一切眼者登上法所成高楼，
已离愁者，看着陷入愁、被生与老征服的人们。
请起来吧！英雄！战场胜利者！商队领袖、无负债者行于世間，
世尊！请教导法吧！将(会)有了知者的。[DN.14,第70段]』

世尊这样以佛眼为明眼者。

世尊如何以一切眼为明眼者？一切眼被称为一切知的状态智。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备一切知的状态智。

『他在这里(这个世界)没有任何未被看见的，还有不被识知、不能被知道的，
他证知一切凡存在应被引导推论的，如来因为那样为一切眼者。[Ps.1,第121段]』

世尊这样以一切眼为明眼者。」为明眼者讲述。

「『危险的调伏自证法』：「『自证法』，『非传闻，非从风闻，非从传承，非从经藏之教，非从逻辑推论，非推理，非因理由的遍寻思，非因见的审虑接受，是被自己亲自证知、自我现证的法。』为自证法。『危险之调伏』，『诸危险』，有二种危险：明显的危险与隐密的危险。哪些是明显的危险？狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼，眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癞病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病，不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病，冷、热、饥饿、口渴、粪、尿，与虻蚊风烈日蛇的接触等，这些被称为明显的危险。

哪些是隐密的危险？身恶行、语恶行、意恶行，欲的意欲盖、恶意盖、惛沈睡眠盖、掉举与后悔盖、疑盖，贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，这些被称为隐密的危险。

『危险』，以何义为危险？『遍征服』为危险；『导向退失』为危险；『在那里栖息』为危险。怎样是『遍征服』为危险？那些危险征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人，这样是『遍征服』为危险。

怎样是『导向退失』为危险？那些危险导向善法的障碍、退失，哪些善法？正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道、不相违的行道(无矛盾的行道)、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正

知、四念住的努力修习、四正勤.....四神足.....五根.....五力.....七觉支.....八支圣道的努力修习，导向这些善法的障碍、退失，这样是『导向退失』为危难。

怎样是『在那里栖息』为危难？在那里，这些恶不善法生起共个人依止，如穴栖动物在洞穴中躺卧；水栖动物在水中躺卧；林栖动物在森林中躺卧；树栖动物在树上躺卧。同样的，在那里，这些恶不善法生起共个人依止。这样是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[SN.35.151]：『比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。比丘们！而怎样是有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐？比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起那些随顺于结的诸恶不善法之忆念与意向。「它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。」因此，他被称为「有徒弟」。「它们征服他；恶不善法征服他。」因此，他被称为「有师父」。

再者，比丘们！比丘以耳听声音后.....（中略）以鼻嗅气味后.....以舌尝味道后.....以身触所触后.....以意识知法后，生起随顺于结的那些恶不善法之忆念与意向。「它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。」因此，他被称为「有徒弟」。「它们征服他；恶不善法征服他。」因此，他被称为「有师父」。比丘们！这样，有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。』这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[It.88]：『比丘们！有三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者，哪三种？比丘们！贪是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者；比丘们！瞋.....（中略）比丘们！痴是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。比丘们！这是三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。』

『贪为无利益的起因，贪为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
贪求者不知道利益，贪求者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡贪能征服的人。
瞋为无利益的起因，瞋为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愤怒者不知道利益，愤怒者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡瞋能征服的人。
痴为无利益的起因，痴为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愚痴者不知道利益，愚痴者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡痴会征服的人。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[SN.3.2]：『大王！当男子自身内的三法生起时，生起不利、苦、不安乐住，哪三个？大王！当男子自身内的贪欲生起时，生起不利、苦、不安乐住；大王！当男子自身内的瞋恚生起时.....（中略）大王！当男子自身内的愚痴生起时，生起不利、苦、不安乐住，大王！当男子自身内的这三法生起时，生起不利、苦、不安乐住。』

『贪欲、瞋恚、愚痴，恶心的男子，

伤害自己，如多果实[伤害]其树心。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说：[SN.10.3]

『贪与瞋从这个因由，不喜乐、喜乐、身毛竖立的是从这里生的，

从这里起来后有诸意寻，如男童们放乌鸦。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

『危难之调伏』，危难之调伏、危难之舍断、危难之寂灭、危难之断念、危难之止息、不死、涅槃。」为危难的调伏自证法。

「尊师！请你说道迹」：「『请你说道迹』，『正确的道迹(正道)、随顺的道迹、不颠倒的道迹、不相违的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，请你讲述、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。』为请你说道迹。『尊师』，那位化人称呼世尊。或者，凡对你讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明那一切应该被实践之优秀的、吉祥的、善的、无过失的者。」为尊师！请你说道迹。

「波罗提木叉还有定」：「『波罗提木叉』为戒依止的基础，行为的[自我]抑制，自制的入口，善法等至(达到)的上首。『又或甚至定』，那是心的住止、稳定、安定、不散乱、平稳的心意、奢摩他(止)、定根、定力、正定。」为波罗提木叉还有定。

因为那样，化人说：

「明眼者讲述，危难的调伏自证法，

尊师！请你说道迹：波罗提木叉还有定。」

157.正不应该以眼成为不安定者，耳应该从村落论隔离，在诸味道上不应该随贪求，以及世间中任何事物不应该执为我所。

「正不应该以眼成为不安定者」：怎样是眼不安定者？这里，有一类人是具备眼不安定者：「应该被看见的成为没看见的，应该被越过的成为看见的。」由园林到园林，由游园到游园，由村落到村落，由城镇到城镇，由城市到城市，由国到国，由地方到地方，他是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者，这样是眼不安定者。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他未防护地走：他边走边注视着象，注视着马，注视着车，注视着步兵，注视着妇女，注视着男人，注视着男童，注视着女童，注视着市场，注视着住家门口，注视着上方，注视着下方，环顾着四面八方走，这样也是眼不安定者。

或者，比丘以眼见色后，成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，当住于眼根的不防护时，贪婪、忧诸恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护眼根，不在眼根上来到自制，这样也是眼不安定者。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们像这样住于从事表演的观看，即：舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、讲古、手铃、铙钹、大鼓、魔术、铁球戏、竹棒戏、特

技、象打斗、马打斗、水牛打斗、公牛打斗、山羊打斗、公羊打斗、公鸡打斗、鹌鹑打斗、棍棒打斗、拳头打斗、摔角、演习、兵列、军阵、阅兵[DN.1,第13段]等，这样也是眼不安定者。

怎样不是眼不安定者？这里，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他防护地走：他边走不边注视着象，不注视着马，不注视着车，不注视着步兵，不注视着妇女，不注视着男人，不注视着男童，不注视着女童，不注视着市场，不注视着住家门口，不注视着上方，不注视着下方，不环顾着四面八方走。这样不是眼不安定者。

或者，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，贪婪、忧诸恶不善法会流入那位住于眼根不自制者。他走向为了那个的自制，守护眼根，在眼根上来到自制[SN.35.120]，这样也不是眼不安定者。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们住于像这样表演观看的不从事者，即：舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、讲古……（中略）阅兵等，是离像这样表演观看者，这样也不是眼不安定者。

「正不应该以眼成为不安定者」：「眼的不安定状态他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从眼的不安定状态分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为正不应该以眼成为不安定者。

「耳应该从村落论隔离」：村落的交谈被称为三十二种畜生论，即：国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战争论、食物论、饮料论、衣服论、车乘论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、[男人论、]英雄论、街道论(街道流言)、水井论(井边流言)、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论[DN.1,第17段]等。「耳应该从村落论隔离」：「耳应该从村落论隔离，应该防止，应该自制，应该守护，应该保护，应该关闭，应该断绝。」为耳应该从村落论隔离。

「在诸味道上不应该随贪求」：「『在味道上(在味上)』，有根味、枝干味、皮味、叶味、花味、果实味、酸味、甜味、苦味、辣味、咸味、碱味、酸味，涩味、美味、非美味、凉的、热的，有些沙门、婆罗门是味道的贪求者，他们以舌端遍求着最上味感而漫游，他们得到酸味后遍求无酸味，得到无酸味后遍求酸味……（中略）得到凉的后遍求热的，得到热的后遍求凉的，他们每每得到后因不满足而再三地遍求，在合意的诸味道上成为贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者，凡对他，这味道渴爱被舍断、被断绝……（中略）被智火燃烧者，他如理省察后吃食物：『既不为了享乐……（中略）无过失，安乐住。』」

如他对伤口涂抹，最多为了到达[长肉]的目的，又或如他对车轴涂油，最多为了货物运送的目的，或，如他如果吃儿子的肉之食物，最多为了荒漠的度脱目的。同样的，比丘如理省察后吃食物：『既不为了享乐……（中略）无过失，安乐住。』味道的渴爱他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从味道渴爱分

离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为在诸味道上不应该随贪求。

「以及世间中任何事物不应该执为我所」：「有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执。……（中略）这是渴爱的我所执……（中略）这是见的我所执。舍断渴爱的我所执后；断念见的我所执后，不应该把眼当做自己的，不应该握持、不应该执取、不应该执着，耳……鼻……舌……身……诸色……诸声音……诸气味……诸味道……诸所触……家……团体(众)……住所……利得……名声……称赞……乐……衣服……施食……住处……病人需要物、医药必需品……欲界……色界……无色界……欲有……色有……无色有……想有……无想有……非想非非想有……一蕴有……四蕴有……五蕴有……过去……未来……现在……不应该把所见、所闻、所觉、能被识知的诸法当做自己的，不应该握持、不应该执取、不应该执着。『任何[东西]』，任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的。『在世間』，在苦界的世间……（中略）处的世间。」为以及世间中任何事物不应该执为我所。

因为那样，世尊说：

「正不应该以眼成为不安定者，耳应该从村落论隔离，
在诸味道上不应该随贪求，以及世间中任何事物不应该执为我所。」

158.当如果被触接触时，比丘无论在哪里都不作悲泣， 不应该祈求有，以及在害怕的上不应该大颤抖。

「当如果被触接触时」：「『触』，疾病的接触。如果被疾病的接触接触、折磨、结合、具备；会被眼疾的接触接触、折磨、结合、具备；被耳疾……被鼻疾……被舌疾……被身疾……被头疾……被外耳疾……被口疾……被齿疾……被咳……被喘……被外鼻病……被热病……被老……被腹疾……被昏迷……被下痢……被腹痛……被霍乱……被麻疯……被肿瘤……被癣……被肺病……被癫痫……被轮癣……被疥癣……被风癣……被搔伤(一种癣病)……被皮肤干裂……被血胆病……被糖尿病……被痔疮……被疹子(疖子水泡)……被痔瘻(溃疡)……被胆等起的疾病……被痰等起的疾病……被风等起的疾病……被[三者]集合也的疾病……被时节变化生的疾病……被不正的姿势而生的疾病……被突然来袭的疾病……被业果报生的疾病……被冷……被热……被饥饿……被口渴[……被粪……被尿]……会被虻蚊风烈日蛇的接触接触、折磨、结合、具备。」为当如果被触接触时。

「比丘无论在哪里都不作悲泣」：「不应该作、不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出悲叹、悲、哭泣、悲泣、悲叹的状态、悲泣的状态、言语、无益的话、嘟哝、泣言、涕泣、泣言的状态。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。」为比丘无论在哪里都不作悲泣。

「不应该祈求有」：「不应该热望欲有；不应该热望色有；不应该热望无色有，他不应该希求；不应该祈求。」为不应该祈求有。

「以及在害怕的上不应该大颤抖」：「害怕的」，以一个行相恐怖就是那个害怕的。这被世尊说：「如果不可能舍弃那恐怖与害怕，它来了的话如何？」外在的所缘被说为狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、马、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的

或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼。又或以其它行相的恐怖被称为内心等起的恐怖、恐怖的僵硬状态、身毛竖立、心之担心的恐惧：生的恐怖、老的恐怖、病的恐怖、死的恐怖、国王的恐怖、盗贼的恐怖、火的恐怖、水的恐怖、自我斥责的恐怖、他人斥责的恐怖、棍棒的恐怖、恶趣的恐怖、波浪的恐怖、蛟龙的恐怖、漩涡的恐怖、鳄鱼的恐怖[AN.4.122]、生计的恐怖、不名誉的恐怖、在团体中胆怯的恐怖、陶醉的恐怖、恶趣的恐怖之恐怖、恐怖的僵硬状态、身毛竖立、心之担心的恐惧。「以及在害怕的上不应该大颤抖」：看见或听闻害怕的后，不应该发抖、不应该颤抖(强发抖)、不应该大颤抖(强大发抖)、不应该恐惧、不应该害怕(向上恐惧)、不应该畏怯(遍恐惧)、不应该恐怖、不应该来到畏惧，应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，应该住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为以及在害怕的上不应该大颤抖。

因为那样，世尊说：

「当如果被触接触时，比丘无论在哪里都不作悲泣，
不应该祈求有，以及在害怕的上不应该大颤抖。」

159.对食物还有饮料，对硬食、衣服，得到后不应该被作保存，以及没得到那些者不应该战栗。

「对食物还有饮料，对硬食还有衣服」：「『对食物』，饭、粥、面、鱼、肉。『对饮料』，有八种饮料：芒果汁、阎浮果汁、俱罗果汁、芭蕉汁、蜂蜜汁、葡萄汁、莲藕汁、颇留沙果汁。另外的八种饮料：憍赏弥果汁、枣汁、红枣汁、酥油饮料、[麻油等]油饮料、牛奶饮料、[凉]粥饮料、[蔬菜汁等]汁液饮料。『对硬食』，磨成粉作的硬食、饼干硬食、根[类]硬食、皮材[类]硬食、叶子[类]硬食、花[类]硬食、果实[类]硬食。『对衣服』，有六类衣服：亚麻衣、绵衣、绢衣、毛衣、粗麻衣、大麻衣。」为对食物还有饮料，对硬食还有衣服。

「得到后不应该被作保存」：「『得到后』，『得到后、取得后、获得后、拥有后、领受后：不以诡计、不以攀谈、不以暗示、不以讥讽、不以利得换取其他利得、不以木材布施物、不以竹子布施物、不以叶子布施物、不以花布施物、不以沐浴布施物、不以洗粉布施物、不以粘土制的布施物、不以齿木布施物、不以洗脸水布施物、不以奉承、不以信口开河、不以逢迎、不以背后诽谤(斯里兰卡版)、不以宅地明、不以畜生明、不以肢体明、不以占星明、不以当使节、不以当遣使、不以跑腿、不以医疗、不以新建工作、不以回报的施食施食、不以布施物之给与，他以法正当地得到后、取得后、获得后、拥有后、领受后。』为得到后。『不应该作保存』，食物的保存，饮料的保存，衣服的保存，车乘的保存，卧具的保存，香料的保存，财物的保存，不应该作、不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。」为得到后不应该被作保存。

「以及没得到那些者不应该战栗」：「我没得到食物，或我没得到饮料，或我没得到衣服，或我没得到家，或我没得到团体，或我没得到住所，或我没得到利得，或我没得到名声，或我没得到称赞，或我没得到乐，或我没得到衣服，或我没得到团食，或我没得到住处，或我没得到病人需要物、医药必需品，或我没得到病人看护者，他不应该

颤抖、不应该恐惧、不应该恐怖、不应该害怕、不应该来到畏惧：『我是非有名者。』应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者。应该住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为以及没得到那些者不应该战栗。

因为那样，世尊说：

「对食物还有饮料，对硬食还有衣服，

得到后不应该被作保存，以及没得到那些者不应该战栗。」

160.应该成为禅修者非游荡者，应该从后悔脱离不应该放逸，还有在诸座位、诸卧所上，比丘应该住于少声处。

「应该成为禅修者非游荡者」：「『禅修者』，『以初禅成为禅修者，也以第二禅成为禅修者，也以第三禅成为禅修者，也以第四禅成为禅修者，也以有寻有伺禅成为禅修者，也以无寻仅[有]伺禅成为禅修者，也以有喜禅成为禅修者，也以无喜禅成为禅修者，也以与喜具行禅成为禅修者，也以与念具行禅成为禅修者，也以与乐具行禅成为禅修者，也以与平静具行禅成为禅修者，也以空禅成为禅修者，也以无相禅成为禅修者，也以无愿禅成为禅修者，也以世间禅成为禅修者，也以出世间禅成为禅修者，他是禅的爱好者、单一性的实践者、最高利益崇敬者。』为禅修者。

『非游荡者』，怎样是游荡者？这里某一类人具备游荡性：由园林到园林，由游园到游园，由村落到村落，由城镇到城镇，由城市到城市，由国到国，由地方到地方，他住于长游行、不定期游行的从事者。这样是游荡者。

或者比丘在僧园内具备游荡性：无利益之因、无理由之因掉举地、无寂静心地从僧房走到僧房，从住处走到住处，从半屋顶的屋子走到半屋顶的屋子，从高楼走到高楼，从平屋走到平屋，从洞窟走到洞窟，从洞穴走到洞穴，从小屋走到小屋，从重阁走到重阁，从瞭望台走到瞭望台，从帐篷走到帐篷，从棚屋走到棚屋，从讲堂走到讲堂，从圆屋走到圆屋，从树下走到树下，又或比丘们坐下处他走往该处，在那里对一位成为第二位，或对二位成为第三位，或对三位成为第四位。在那里闲聊许多杂秽语，即：国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战争论、食物论、饮料论、衣服论、车乘论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、[男人论、]英雄论、街道论(街道流言)、水井论(井边流言)、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论等，这样也是游荡者。

『而非游荡者』，游荡性他应该舍断、应该驱离，应该作终结，应该使之走到不存在。应该已从游荡性分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住、应该被实行、应该行、应该行动、应该转起、应该守护、应该使存续、应该使生存。应该成为乐于独坐者、爱好独坐者、内心止的实践者，不轻视禅者，具备观者，增益空屋者[MN.32, 第334段]、禅修者、爱好禅者、单一性的实践者、最高利益的崇敬者。」为应该成为禅修者非游荡者。

「应该从后悔脱离不应该放逸」：「『后悔』，手的不行为(恶作不安)为后悔，脚的不行为也为后悔，手脚的不行为也为后悔，不适当的被想(考虑)为适当的，适当的被想

为不适当的，无罪过的被想为罪过的，罪过的被想为无罪过的，凡像这样的后悔、后悔的路径、已后悔的状态、心的后悔、意的混乱，这被称为后悔。

此外，以二个因素生起不安、心的后悔、意的混乱：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱？『身恶行被我做了，身善行没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『语恶行被我做了，语善行没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『意恶行被我做了，意善行没被我做.....（中略）杀生被我做了，杀生的戒绝没被我做。』他生起后悔.....（中略）意的混乱；『未被给与的拿取被我做了.....邪淫被我做了.....妄语被我做了.....离间语被我做了.....粗恶语被我做了.....杂秽语被我做了.....贪婪被我做了.....恶意被我做了.....邪见被我做了，正见没被我做。』他生起不安、心的后悔、意的混乱，这样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱。

或者，『我在戒上不是完全的实行者。』他生起不安、心的后悔、意的混乱；『我不是在诸根上守护门者。』.....（中略）『我不是在饮食上知适量者。』.....『我不是专修清醒者。』.....『我不具备念与正知。』.....『四念住未被我修习。』.....『四正勤未被我修习。』.....『四神足未被我修习。』.....『五根未被我修习。』.....『五力未被我修习。』.....『七觉支未被我修习。』.....『八支圣道未被我修习。』.....『苦未被我遍知。』.....『集未被我舍断。』.....『道未被我修习。』.....『灭未被我作证。』他生起不安、心的后悔、意的混乱。『应该从后悔脱离』，『后悔他应该远离、应该停止（戒绝）、应该回避，后悔他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从后悔分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。』为应该从后悔脱离。

『不应该放逸』，应该成为恭敬的作者、常作者、不停住的作者、有不被黏着习惯者、不轻忽意欲者、不轻忽责任者、在善法上不放逸者。『我如何能完成未完成的戒蕴，或我能以慧资助各方面已完成的戒蕴？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、刚毅、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸；我如何能完成未完成的定蕴.....（中略）慧蕴.....解脱蕴.....解脱智见蕴.....『我如何能遍知未遍知的苦，或我能舍断未舍断的污染，或我能修习未修习的道，或我能作证未作证的灭？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、刚毅、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸。」为应该从后悔脱离不应该放逸。

「还有在诸座位、诸卧所上，比丘应该住于少声处」：「『还有』，句的接续.....（中略）。『他坐下处被称为座位：床、椅子、垫子、小垫、皮垫、草座垫、树叶座垫、稻草座垫。房舍、住处、半屋顶的屋、高楼、平屋、洞窟被称为卧处。』为还有在诸座位、诸卧所上。

『比丘应该住于少声处』，应该在少声音、安静、离人之氛围、人独住、适合独坐、房舍处行、走动、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为还有在诸座位、诸卧所上，比丘应该住于少声处。

因为那样，世尊说：

「应该成为禅修者非游荡者，应该从后悔脱离不应该放逸，
还有在诸座位、诸卧所上，比丘应该住于少声处。」

161.不应该多作睡眠，应该保持清醒、热心的，对懒惰、欺骗、笑、游戏，
对淫欲、有装饰的应该舍弃。

「不应该多作睡眠」：「日夜[分]作六部份后五部份应该向道，一部分应该躺卧。」
为不应该多作睡眠。

「应该保持清醒、热心的」：「这里，比丘白天以经行、安坐，应该使心从障碍法
净化。在初夜分，以经行、安坐，应该使心从障碍法净化。在中夜分，[左]脚放在[右]脚
上、作意起来想后，具念正知地以右胁作狮子卧。在后夜分，起来后以经行、安坐，应
该使心从障碍法净化。[SN.35.120]

『应该保持清醒』，『应该保持、应该完全保持、应该依从、应该弯向依从、应该
完全依从、应该朝向依从清醒。』为应该保持清醒。

『热心者』，热心被称为活力，那是心之活力的激发、精勤、努力、勇猛、精进、
竭力、勤勇、刚毅、持续、不松弛的勇猛状态、不放弃的意欲状态、不轻忽责任的状态、
责任的支持、活力、活力根、活力之力、正精进。具有、完全具有、到达、完全到
达、具足、完全具足、具备这个热心，他被称为热心者。」为应该保持清醒、热心的。

「对懒惰、欺骗、笑、游戏，对淫欲、有装饰的应该舍弃」：「懒惰」：倦怠、
懒惰、懒惰状态，意的懒惰状态；懒、怠惰、怠惰状态。「欺骗」：欺瞒行为被称为
欺骗，这里，某一类人以身恶行实行后.....（中略）以语.....以意恶行实行后，其覆藏
之因而立置恶的欲望，他欲求：「愿他不要知道我！」意图：「愿他不要知道我！」
说：「愿他不要知道我！」之语[AN.6.45]；以身体努力：「愿他不要知道我！」凡像这
样[欺骗、]骗人的情况、越界(违犯)、欺骗、伪瞒、暗自混淆、秘匿、保持秘密、隐藏(遍
保持秘密)、覆藏、遍覆藏、不明示行为、不公开行为、掩盖恶的所作行为，这被称为欺
骗。「[出声]笑」：这里，某一类人过度地露齿笑。这被世尊说：「比丘们！在圣者之
律中，这是儿童，即：过度地露齿笑。[AN.3.108]」

「娱乐」：有二种娱乐：身体的娱乐与言语的娱乐。什么是身体的娱乐？他们以象
玩，也以马玩，也以车玩，也以弓玩[，也以刀剑等武器玩]，也以八目棋玩，也以十目
棋玩，也玩空中棋，也玩跳房子，也以石积玩，也以骰子板玩，也以打木栓玩，也以手
型玩，也以骰子玩，也以吹叶笛玩，也以玩具锄玩，也以翻筋斗玩，也以玩具风车玩，
也以玩具量器玩，也以车游戏玩，也以玩具弓箭玩，也以猜字玩，也以猜想法玩，也以
模仿瑕疵玩[DN.1,第14段]，这是身体的娱乐。什么是言语的娱乐？以口声如演奏鼓、口
被涂抹[仿]鼓所作声音、以口[仿]被征伐之鼓声、唇肉作弯曲后所作的声音、以口[仿]鼓
之演奏、口[仿]鼓空洞声音、大声欢呼的声音、对舞蹈者的骚动声、歌唱、戏笑行为，
这是言语的娱乐。

凡那个非正法、秽法(村落法)、恶秽法、粗恶、情交后用水清洗(水边)、秘密、一对
一对等至者名为淫欲法。以什么理由被称为淫欲法？「属于二人贪染的、贪着的、充满
欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。如

争吵者有二位，他们被称为「姪者」；争论者有二位.....（中略）谈论者有二位.....争辩者有二位.....诤讼者有二位.....论说者有二位.....对谈者有二位，他们被称为「姪者」。同样的，「属于二人贪染的、贪着的、充满欲贪(流漏)的、缠缚的、心被遍取的、二人同样法的。」以那个理由被称为淫欲法。

「装饰」：有二种装饰：有在家人的装饰，有出家人的装饰。什么是在家人的装饰？头发、胡须、花环、香料、香膏、饰物(璎珞)、饰品(璎珞)、衣服、卧具、头巾、按摩、搓揉、沐浴、擦揉、镜子、涂眼膏、花环[香料]香膏、涂脸粉、涂脸膏、手镯、缎带发饰、杖、筒、剑、阳伞、彩色鞋、髻、珠宝、拂尘、长短白衣(泰国版)等，这是在家人的装饰。什么是出家人的装饰？衣服的装饰、钵的装饰、卧坐具的装饰、这腐烂身体的装饰或必需品的装饰、美化(庄严)、打扮欲、好打扮、贪求的状态、贪婪的状态、浮躁的状态、浮躁浅薄，这是出家人的装饰。

「对懒惰、欺骗、笑、游戏，对姪欲、有装饰的应该舍弃」：「对懒惰、欺骗、笑、游戏，姪欲、有装饰、有随从、有包围者、有必需品(资材)他[都]应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为对懒惰、欺骗、笑、游戏，对姪欲、有装饰的应该舍弃。

因为那样，世尊说：

「不应该多作睡眠，应该保持清醒、热心的，

对懒惰、欺骗、笑、游戏，对姪欲、有装饰的应该舍弃。」

162.对魔法(阿闍婆)、占梦、占相，还有对占星也不应该从事，以及对兽声、怀孕术，对医术-信奉者不应该从事。

「对魔法(阿闍婆)、占梦、占相，还有对占星也不应该从事」：魔法师们从事魔法：当城市被围困，或战争现起时，他们在敌军敌对者、敌人中引起灾难；引起祸害；引起疾病；作疫病；作腹痛；作霍乱；作下痢。像这样魔法师们从事魔法。

占梦者们告知梦：凡午前时看到梦者，他有像这样的果报；凡中午时看到梦者，他有像这样的果报；凡傍晚时看到梦者，他有像这样的果报；凡在初夜分.....（中略）凡在中夜分.....凡在后夜分.....凡以右肋躺卧.....凡以左肋躺卧.....凡朝上躺卧.....凡向下躺卧.....凡看见月亮.....凡看见太阳.....凡看见大海.....凡看见须弥山山王.....凡看见象.....凡看见马.....凡看见马车.....凡看见步兵.....凡看见军阵.....凡看见能令人喜乐的园林.....凡看见能令人喜乐的森林.....凡看见能令人喜乐的陆地.....凡看见能令人喜乐的莲花池者，他有像这样的果报。像这样占梦者们告知梦。

占相者们告知相：宝珠相、杖相、衣服相、刀相、箭相、弓相、武器相、妇女相、男子相、女童相、男童相、女奴隶相、男奴隶相、象相、马相、水牛相、牛王相、公牛相、山羊相、公羊相、鸡相、鹤鹑相、大蜥蜴相、莲的果皮相、龟壳相、鹿相等。」像这样占相者们告知相。

占星家们告知星宿：「有二十八星宿，以这个星宿应该被作家的进入，以这个星宿应该被系头饰，以这个星宿应该使结婚被作，以这个星宿种子的运搬应该被作，以这个星宿共住应该被走入。」像这样占星家们告知星宿。

「魔法、占梦、占相，还有对占星也不应该从事」：「魔法、占梦、占相、占星不应该从事、不应该实践、不应该善实践、不应该受持后转起，或者，不应该学习、不应该忆持、不应该理解、不应该辨别、不应该致力。」为魔法、占梦、占相，还有对占星也不应该从事。

「以及对兽声、怀孕术，对医术-信奉者不应该从事」：兽声被称为兽语。占兽语家们告知兽语：「他们知道鸟或四足兽的吼叫、鸣叫。」像这样占兽语家们告知兽语。他们以怀孕术使胎儿住立，以二种原因胎儿不住立：以[寄生]虫或以风摇动。对虫或风摇动之防卫给与药草，像这样他们以怀孕术使胎儿住立。「医治」，有五种医治：眼科、外科、内科、驱鬼术、儿科。「信奉者」，佛的信奉者、法的信奉者、僧团的信奉者。他把佛当做自己的，或佛掌握住那个人。这被世尊说：「比丘们！凡那些欺瞒的、刚愎的、饶舌的、虚伪的、傲慢的、不得定的比丘，比丘们！那些比丘不是我的信奉者，比丘们！那些比丘已从这法、律离开，那些比丘在这法、律中不来到成长、增长、成满。比丘们！但凡那些不诡诈、不虚谈、坚固、不刚愎、善得定的比丘，比丘们！那些比丘是我的信奉者，比丘们！那些比丘未从这法、律离开，那些比丘在这法、律中来到成长、增长、成满。」

「诡诈、刚愎、虚谈、虚伪，高慢、不得定者，
他们在遍正觉者所教说的法上不增长，
不诡诈、不虚谈、坚固，不刚愎、善得定者，
他们在遍正觉者所教说的法上增长。」[AN.4.26]

「以及对兽声、怀孕术，对医术-信奉者不应该从事」：「以及对兽声、怀孕术，我[属意]的[都]不应该从事、不应该弯向从事、不应该完全从事、不应该朝向从事、不应该实践、不应该善实践、不应该受持后转起，或者，不应该学习、不应该忆持、不应该理解、不应该辨别、不应该致力。」为以及对兽声、怀孕术，对医术-信奉者不应该从事。

因为那样，世尊说：

「对魔法(阿闍婆)、占梦、占相，还有对占星也不应该从事，
以及对兽声、怀孕术，对医术-信奉者不应该从事。」

163.在斥责上不应该颤抖，被称赞的比丘不应该感到高傲，对贪连同悭吝，对愤怒与离间语他应该除去。

「在斥责上不应该颤抖」：「这里一些人或以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事斥责比丘，他们指责、责骂、斥责，当被指责、责骂、斥责时，不应该因指责、责骂、斥责、不称赞、带着不赞美的而发抖、颤抖(强发抖)、大颤抖(强大发抖)、恐惧、害怕(向上恐惧)、畏怯(遍恐惧)、恐怖、来到畏惧，应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，应该住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为在斥责上不应该颤抖。

「被称赞的比丘不应该感到高傲」：「这里一些人或以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事称赞比丘，他们称赞、赞赏、称誉、颂扬，当被称赞、赞赏、称誉、颂扬时，不应该因称赞、赞赏、称誉、颂扬而作贡高、作高慢、作骄慢、[作刚毅、]作顽固(傲慢)，不应该因为那样而使骄慢产生，不应该因为那样而成为刚愎、非常僵硬、高举头者。」为被称赞的比丘不应该感到高傲。

「对贪连同悭吝，对愤怒与离间语他应该除去」：「贪」，那是贪、贪求、贪求的状态，贪着、染着、染着的状态，贪婪、贪不善根。「悭吝」，有五种悭吝：[对]住处的悭吝.....（中略）之执见，这被称为悭吝。「愤怒」，那是心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态、反对、敌意、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意[，这被称为愤怒]。「离间语」，这里，某一类人是离间语者，他从这里听闻后，为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听闻后，为了对那些离间而在这里说，像这样，他是和合的破坏者、分裂的散播者、乐于不和合者、爱好不和合者、喜欢不和合者、作不和合之言说者，这被称为离间语者。

此外，以二种原因产生离间语：以欲求成为可爱的，或以分裂的欲求。怎样是以欲求成为可爱的产生离间语？「对这位，我将成为可爱的，我将成为合意的，我将成为亲密的，我将成为密友，我将成为亲切的。」这样是以欲求成为可爱的产生离间语。怎样是以分裂的欲求产生离间语？「这些怎样会成为种种，会成为分离，会成为分裂，会成为二种，会成为矛盾，会成为二派，令破裂，不令会合，令住于苦、不安乐。」这样是以分裂的欲求产生离间语。「对贪连同悭吝，愤怒与离间语他应该排除」：「贪、悭吝、愤怒、离间语他应该排除、应该去除、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为对贪连同悭吝，对愤怒与离间语他应该除去。

因为那样，世尊说：

「在斥责上不应该颤抖，被称赞的比丘不应该感到高傲，
对贪连同悭吝，对愤怒与离间语他应该除去。」

164.在买卖上不应该涉入，比丘无论在哪里都不应该作斥责，以及不应该在村落中黏着，不应该以想要利得对人搭讪。

「在买卖上不应该涉入」：「凡在律中被拒绝的买卖，那些不存在这里的意趣中。怎样是涉入买卖？五类[人]中一起交换：或钵，或衣服，或其他任何必需品，作能被欺瞒的，或欲求增加，这样是涉入买卖。怎样是不涉入买卖？五类[人]中一起交换：或钵，或衣服，或其他任何必需品，不作能被欺瞒的，或不欲求增加，这样是不涉入买卖。「在买卖上不应该涉入」：买卖他不应该涉入、不应该创建，买卖他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从买卖分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为在买卖上不应该涉入。

「比丘无论在哪里都不应该作斥责」：「什么是引起斥责的污染？有些沙门、婆罗门是有神通者、天眼者、知道他心者，他们从远处看见，非从近处看见，以心了知心。有些天神也是有神通者、天眼者、知道他心者，他们从远处看见，非从近处看见，以心了知心。他们会因粗的污染，或因中等的污染，或因细的污染斥责。什么是粗的污染？身恶行、语恶行、意恶行，这些被称为粗的污染。什么是中等的污染？欲寻、恶意寻、加害寻，这些被称为中等的污染。什么是细的污染？亲里寻、国土寻、诡辩寻、同情他人关联的寻、利得恭敬名声关联的寻、不被轻蔑关联的寻，这些被称为细的污染。他们不会因粗的污染，或因中等的污染，或因细的污染斥责，不应该制造斥责，不应该制造引起斥责的污染，不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。应该已从引起斥责的污染分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。『无论在哪里』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。」为比丘无论在哪里都不应该作斥责。

「以及不应该在村落中黏着」：怎样是黏着(执着)于村落？这里，比丘住于在村落与在家人交际，同欢、同愁：在他们乐时而乐，在他们苦时而苦，他以自己涉入他们的事务与义务中[SN.22.3]，这样是黏著于村落。

或者，比丘午前时穿衣、拿起衣钵后，以身未守护、以语未守护、以心未守护，以念未现起，以诸根未防护，为了托钵进入村落或城镇[SN.20.10]，他到处黏着，到处被钩住，到处被系缚，到处来到不幸与灾厄[SN.17.4]，这样也是黏著于村落。

怎样是不黏著于村落？这里，比丘住于与在家人不交际，不同欢、不同愁：不在他们乐时而乐，不在他们苦时而苦，他不以自己涉入他们的事务与义务，这样是不黏著于村落。

或者，比丘午前时穿衣、拿起衣钵后，以身已守护、以语已守护、以心已守护，以念已现起，以诸根已防护，为了托钵进入村落或城镇，他不到处黏着，不到处被钩住，不到处被系缚，不到处来到不幸与灾厄，这样也是不黏著于村落。「以及不应该在村落中黏着」：「不应该黏著于村落，不应该握持，不应该被系缚，不应该被遍系缚。应该成为不贪求的、不被系缚的、不被迷恋的、无罪过的，应该已离贪求的、已无贪求的、已舍弃贪求的.....（中略）应该以自己为梵已生者而住。」为以及不应该在村落中黏着。

「不应该以想要利得对人搭讪」：什么是谄媚？基于利得恭敬名声、恶欲求、有欲求本性、着眼财物、重世间法者所有对其他人之说话、闲聊、交谈、谈说、对话、纠缠、完全纠缠、虚谈、完全虚谈、阿谀、奉承、信口开河、逢迎、背后诽谤(柬埔寨版)，凡在那里之柔软语、亲爱语、徐缓语、非粗恶语者，这被称为谄媚。

此外，以二种方式谄媚人：使自己立于卑下，使他人立于高贵而谄媚人，或使他人立于卑下，使自己立于高贵而谄媚人。怎样是使自己立于卑下，使他人立于高贵谄媚人？[心想：]「你们对我是多饶益者，我依止你们得到衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品，凡其他施与者或想做者他们认为我是依止你们的、看作你们的，凡我之前来自父母的名字，对我都已消失了，我因你们被知道为像那样常到[某]家者；那个常到[某]家者。」这样是使自己立于卑下，使他人立于高贵而谄媚人。

怎样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而谄媚人？[心想：]「我对你们是多饶益者，你们由于我而归依佛、归依法、归依僧团，是离杀生者，离未被给与的拿取者，离邪淫者，离妄语者，离穀酒、果酒、酒放逸处者，我对你们施与说示，给与遍问，讲解布萨，进行修建寺院。然而你们舍弃我后恭敬、尊重、尊敬、崇敬其他人。」这样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而谄媚人。

「不应该以想要利得对人搭讪」：「不应该以利得为因、利得为缘、利得为理由、为了利得的生起、使利得遍熟着而谄媚人，他应该舍断谄媚、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从谄媚分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该以想要利得对人搭讪。

因为那样，世尊说：

「比丘应该不涉入买卖，无论在哪里都不应该制造斥责，
以及不应该在村落中黏着，不应该以想要利得对人搭讪。」

165.比丘不应该是自夸者，以及不应该说关连语， 不应该学习傲慢，不应该谈论争论的谈论。

「比丘不应该是自夸者」：「这里，某一类人是自夸者、炫耀者，他自夸、炫耀：我是『戒具足者』，或『禁制具足者』，或『戒与禁制具足者』，或以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事，或『从贵族家出家者』[，或『从大家族出家者』]，或『从大财富家出家者』，或『从富有财富家出家者』[，或『同在家、出家的皆为知名者、有名声者』，或『在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上的利得者』]，或『经师』，或『律师(持律者)』，或『说法者』，或『住林野者』……(中略)或『非想非非想处等至的得到者』，他自夸、炫耀。像这样他不应该自夸，不应该炫耀。自夸他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从自夸分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为比丘不应该是自夸者。

「以及不应该说关连语」：什么是关连语？这里，某一类人说衣服的关连语，说施食的关连语，说住处的关连语，说的病人需要物、医药必需品关连语，这被称为关连语。

或者，衣服之因、施食之因、住处之因、病人需要物、医药必需品之因真实地说也说虚妄的，离间地说也不离间地说，粗恶地说也说不粗恶地说，绮语地说也不绮语地说，也说聪慧语，这也被称为关连语。或者，对他人教导明净心的法：「啊！确实应该听闻我的法，听闻法后就能明净，我的明净行相能产生明净的。」这也被称为关连语。「以及不应该说关连语」：「甚至关于法之教说的关连语也不应该说、不应该讲述、不应该谈说、不应该说明、不应该言说。关连语他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从关连语分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为以及不应该说关连语。

「不应该学习傲慢」：「『傲慢』，有三种傲慢：身体的傲慢、言语的傲慢、心的傲慢。什么是身体的傲慢？这里，某一类人来到僧团中展现身体的傲慢，来到团体中也展现身体的傲慢，在食堂中也展现身体的傲慢，在浴室中也展现身体的傲慢，在浴场中也展现身体的傲慢，当进入俗家内时也展现身体的傲慢，已进入俗家内时也展现身体的傲慢。

怎样是来到僧团中展现身体的傲慢？这里，某一类人来到僧团中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他站立，当碰触时他坐下，在[长老比丘们]前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到僧团中展现身体的傲慢。

怎样是来到团体中展现身体的傲慢？这里，某一类人来到团体中是不作尊敬者，对没穿鞋经行的长老比丘们他穿鞋经行，对在低处经行者他在高处经行，对在土地处经行者他在经行处经行，当碰触时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到团体中展现身体的傲慢。

怎样是在食堂中展现身体的傲慢？这里，某一类人在食堂中是不作尊敬者，他侵入长老比丘们后坐下，以座位挡住新比丘们，当碰触时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，裹覆着头坐下，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是在食堂中展现身体的傲慢。

怎样是在浴室中展现身体的傲慢？这里，某一类人在浴室中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他站立，当碰触时他坐下，在前面站立，在前面坐下，在高座位上坐下，没询问后放入薪木，没被请求而关门[，挥舞手臂说话]，这样是在浴室中展现身体的傲慢。

怎样是在浴场中展现身体的傲慢？这里，某一类人在浴场中是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他跳入，在前面跳入，当碰触时他沐浴，在前面沐浴，在上方沐浴，当碰触时他从水中出来，在前面从水中出来，在上方从水中出来，这样是在浴场中展现身体的傲慢。

怎样是当进入俗家内时展现身体的傲慢？这里，某一类人当进入俗家内时是不作尊敬者，当碰触长老比丘们时他行走，在前面行走，脱离正道后[一再]从长老比丘们的前面[超越]行走，这样是当进入俗家内时展现身体的傲慢。

怎样是已进入俗家内时展现身体的傲慢？这里，某一类人已进入俗家内时，当『大德！请你不[要]进入』被说时他进入，当『大德！请你不[要]站立』被说时他站立，当『大德！请你不[要]坐下』被说时他坐下，没空间他也进入，没空间他也站立，没空间他也坐下，凡俗家的内室、被隐藏的、隐密的：俗家妇女、俗家女子、俗家媳妇、俗家女童坐下处，在那里他也粗暴地进入，男童的头他也触摸，这样是已进入俗家内时展现身体的傲慢。这是身体的傲慢。

什么是言语的傲慢？这里，某一类人来到僧团中展现言语的傲慢，来到团体中也展现言语的傲慢，已进入俗家内时也展现言语的傲慢。怎样是来到僧团中展现言语的傲

慢？这里，某一类人来到僧团中是不作尊敬者，没询问长老比丘们后，或没被请求而对入僧园的比丘们说法、回答问题、诵说波罗提木叉，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到僧团中展现言语的傲慢。

怎样是来到团体中展现言语的傲慢？这里，某一类人来到团体中是不作尊敬者，没询问长老比丘们后，或没被请求而对入僧园的比丘们说法、回答问题，他站着说话，挥舞手臂说话，对入僧园的比丘尼们、优婆塞们、优婆夷们说法、回答问题，他站着说话，挥舞手臂说话，这样是来到团体中展现言语的傲慢。

怎样是已进入俗家内时展现言语的傲慢？这里，某一类人已进入俗家内时对妇女或女童这么说：『名叫这样的、姓叫这样的有什么：有乳粥、有食物、有硬食吗？我们将喝什么？我们将吃什么？我们将嚼什么？或者有什么：你们将施与我什么？』他嘟哝，凡像这样的言语、无益的话、嘟哝、冗言、多话、冗言的状态者，这样是已进入俗家内时展现言语的傲慢。这是言语的傲慢。

什么是心的傲慢？这里，某一类人非从贵族家出家的有慢者以心置自己与贵族家出家者一起等同的，[非从大家族家出家的有慢者以心置自己与大家族家出家者一起等同的，]非从大财富家出家的有慢者以心置自己与大财富家出家者一起等同的，非从富有财富家出家的有慢者以心置自己与富有财富家出家者一起等同的，非经师的有慢者以心置自己与经师一起等同的，非持律的有慢者.....非说法的有慢者.....非住林野的有慢者.....非常乞食的有慢者.....非穿粪扫衣的有慢者.....非但三衣的有慢者.....非次第乞食的有慢者.....非食后不受食的有慢者.....非常坐[不卧]的有慢者.....非随处住的有慢者以心置自己与随处住者一起等同的，非得到初禅的有慢者以心置自己与得到初禅者一起等同的，非得到第二禅的有慢者.....非得到第三禅的有慢者.....非得到第四禅的有慢者.....非得到虚空无边处的有慢者.....非得到识无边处的有慢者.....非得到无所有处的有慢者.....非得到非想非非想处等至的有慢者以心置自己与得到非想非非想处等至者一起等同的，这是心的傲慢。『不应该学』，不应该学习傲慢；不应该实践、不应该善实践、不应该受持后转起。傲慢他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从傲慢分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该学习傲慢。

「不应该谈论争论的谈论」：「什么是争议性的谈论？这里，某一类人是作这样的谈论者：『你不了知这法、律.....（中略）或请你解开，如果你能够。』这被世尊说：『目犍连！当有争议之论时，则多说能被预期；当多说时，则有掉举；掉举者则不自制；不自制者心远离定。[AN.7.61]』」「不应该谈论争论的谈论」：「争议性的谈论不应该谈论、不应该谈说、不应该说明、不应该言说。争议性的谈论他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争议性的谈论分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该谈论争论的谈论。

因为那样，世尊说：

「比丘不应该是自夸者，以及不应该说关连语，

不应该学习傲慢，不应该谈论争论的谈论。」

166. 不应该在虚妄语上被带走，故意的诈欺不应该被作， 还有不应该以活命、以慧，以戒与禁制轻蔑其他人。

「不应该在虚妄语上被带走」：虚妄语被称为妄语，这里，某一类人到会堂，或到集会处.....（中略）或些微物质之因而有故意虚妄的言说[AN.3.28]，这被称为虚妄语。或者，以三个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：「我将说妄语。」说时[心想]：「我说妄语。」当已说时[心想]：「妄语已被我说了。」以这三种行相为妄语。或者，以四个行相.....以五个行相.....以六个行相.....以七个行相.....以八个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：「我将说妄语。」说时[心想]：「我说妄语。」当已说时[心想]：「妄语已被我说了。」有异执(错误)之见、有异执之喜欢、有异执之爱好、有异执之想、有异执之本性，以这八种行相为妄语。「不应该在虚妄语上被带走」：「在虚妄语上不应该被载走、不应该被带走、不应该被运载、不应该被搬运。虚妄语他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从虚妄语分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该在虚妄语上被带走。

「故意的诈欺不应该被作」：什么是诈欺性？这里，某一类人是诈欺者、遍诈欺者，凡在那里诈欺、诈欺的样子、诈欺性、欺骗、虚假、假装、装模作样，这被称为诈欺性。「故意的诈欺不应该被作」：变成故意的诈欺性后，他不应该作(建造)、不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。应该已从诈欺性分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为故意的诈欺不应该被作。

「还有不应该以活命、以慧，以戒与禁制轻蔑其他人」：「又」，「句的接续.....（中略）这是句的次第，为「又」。这里，某一类粗弊生活维生者轻蔑其他胜妙生活维生者：「这位活得多么丰富，他吃一切，即：根种子、茎种子、节种子、自落种子、种子种子就为第五，有着雷鸣般的牙齿锤也被称为沙门！[DN.25第61段]」他以那个粗弊生活轻蔑其他胜妙生活维生者。

这里，某一类胜妙生活维生者轻蔑其他粗弊生活维生者：「这位多么不知名的无能者不是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者。」他以那个胜妙生活轻蔑其他粗弊生活维生者。这里，某一类人是慧具足者，他回答被询问的问题，他这么想：「我是慧具足者，但其他这些人不是慧具足者。」他以那个慧具足轻蔑其他人。这里，某一类人是戒具足者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习，他这么想：「我是戒具足者，但其他这些比丘是破戒者、恶法者。」他以那个戒具足轻蔑其他人。这里，某一类人是禁制具足者：住林野者，或常乞食者，或穿粪扫衣者，或但三衣者，或次第乞食者，或食后不受食者，或常坐不卧者，或随处住者。他这么想：「我是禁制具足者，但其他这些人不是禁制具足者。」他以那个禁制具足轻蔑其他人。「还有不应该以活命、以慧，以戒与禁制轻蔑其他人」：「不应该以粗弊生活，或胜妙生活，或慧具足，或戒具足，或禁制具足轻蔑、

轻视其他人，不应该因为那样而使骄傲产生，不应该因为那样而成为刚愎、非常僵硬、高举头者。」为还有不应该以活命、以慧，以戒与禁制轻蔑其他人。

因为那样，世尊说：

「不应该在虚妄语上被带走，故意的诈欺不应该被作，
还有不应该以活命、以慧，以戒与禁制轻蔑其他人。」

167.听闻许多恼怒的话：沙门们的或凡夫们的后， 不应该粗恶地对他们反说，因为寂静者们不敌对。

「听闻许多恼怒的话：沙门们的或凡夫们的后」：「『沙门们的或凡夫们的后』，当被诽谤、被斥责、被惹恼、被轻蔑、被呵责、被辱骂时。『沙门』为凡任何从这里之外走入游行者、进入游行者。『凡夫』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。他们会以许多非令人想要的、不愉快的、不合意的话辱骂、诽谤、激怒、使瞋怒、伤害、使苦恼、杀害、恼害、作伤害。他们的许多非令人想要的、不愉快的、不合意的话听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为听闻许多恼怒的话：沙门们的或凡夫们的后。

「不应该粗恶地对他们反说」：「『粗恶地』，不应该粗恶地、粗暴地反说回去，不应该回争论，不应该回骂辱骂者，不应该回激激怒者，不应该回争争论者[SN.7.2]，不应该作争吵，不应该作争论，不应该作争执，不应该作争辩，不应该作异执，争吵、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争吵、争论、争执、争辩、异执分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该粗恶地对他们反说。

「因为寂静者们不敌对」：「寂静者」，「贪的已寂静状态为寂静者，瞋的.....痴的.....愤怒的.....怨恨的.....（中略），一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者、止息者。」为寂静者。「因为寂静者们不敌对」：寂静者们不作反击、角力的对手、敌人、敌对，他们不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。」为因为寂静者们不敌对。

因为那样，世尊说：

「听闻许多恼怒的话：沙门们的或凡夫们的后，
不应该粗恶地对他们反说，因为寂静者们不敌对。」

168.了知这个法后，检择的比丘应该经常具念地学习， 知道「寂静」为寂灭后，在乔答摩的教说上不应该放逸。

「了知这个法后」：「这个被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明的法了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」这样是了知这个法后。或者，「正确的与不正的、[正]路与邪路、有罪过的与无罪过的、卑劣的与胜妙的、黑的与白的、智者所呵责的与智者称赞的之法了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」这样也是了知这个法后。或者，「正确的道迹、随顺的道迹、不颠倒的道迹、不相违的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在

诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹之法了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」这样也是了知这个法后。

「检择的比丘应该经常具念地学习」：「『检择』，『当检择时；当强检择时；当衡量时；当判断时；当分别时；当弄清楚时：『一切行是无常的』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』当检择时；当强检择时；当衡量时；当判断时；当分别时；当弄清楚时。』为检择的比丘。『经常』，经常；一切；一切时候.....（中略）老年期。『具念地(的)』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。『应该学习』，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学.....（中略）这是增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时应该学习.....（中略）应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为检择的比丘应该经常具念地学习。

「知道『寂静』为寂灭后」：「贪的『寂静』为寂灭知道后，瞋的.....痴的.....（中略），一切不善造作的『寂静』为寂灭知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为知道「寂静」为寂灭后。

「在乔答摩的教说上不应该放逸」：「对乔答摩的教诫、对佛陀的教诫、对已战胜者的教诫、对如来的教诫、对天神的教诫、对阿罗汉的教诫。『不应该放逸』，应该成为恭敬作者、常作者、不停住作者、有不被黏着习惯者、不轻忽意欲者、在善法上不轻忽责任者；『我如何能完成未完成的戒蕴.....（中略）未完成的定蕴.....慧蕴.....解脱蕴.....解脱智见蕴.....我如何能遍知未遍知的苦，或我能舍断未舍断的污染，或我能修习未修习的道，或我能作证未作证的灭？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、刚毅、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、在善法上不放逸。」为在乔答摩的教说上不应该放逸。

因为那样，世尊说：

「了知这个法后，检择的比丘应该经常具念地学习，
知道『寂静』为寂灭后，在乔答摩的教说上不应该放逸。」

169.「因为那位征服者、不被征服者，看见非传闻的自证法，因此确实在那位世尊的教说上，会不放逸地、经常礼敬地随学。」[像这样世尊(说)]

「因为那位征服者、不被征服者」：「『征服者』，色的征服者、声音的征服者、气味的征服者、味道的征服者、所触的征服者、法的征服者，不被任何污染征服，他征服那些污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法。」为因为那位征服者、不被征服者。

「看见非传闻的自证法」：「『自证法』，非传闻、非以像这样的所作业、非以传承、非以三藏具足、非以理由的遍寻思、非以见的审虑接受，被自己亲自证知、自我现证的法他看见、看到、见到、通达。」为看见非传闻的自证法。

「因此确实在那位世尊的教说上」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由。『对那位世尊的教诫』，对那位世尊的教诫，对乔答摩的教诫、对佛陀

的教诫、对已战胜者的教诫、对如来的教诫、对天神的教诫、对阿罗汉的教诫。」为因此确实在那位世尊的教上说。

「不放逸者他应该总是礼敬地随学。[像这样世尊(说)]」：「『不放逸者』，恭敬的作者.....（中略）在善法上不放逸者。『经常』，经常；[一切；]一切时候.....（中略）老年期。『礼敬』，以身体礼敬着，或以言语礼敬着，或以心礼敬着，或以如其含义行礼敬着，或以法随法行礼敬着、恭敬着、尊重着(泰国版)、尊敬着、崇敬着、敬重着。『随学』，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学.....（中略）这是增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时应该学习.....（中略）当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为会不放逸地、经常礼敬地随学。」[像这样世尊(说)]

因为那样，世尊说：

「因为那位征服者、不被征服者，看见非传闻的自证法，
因此确实在那位世尊的教上说，会不放逸地、经常礼敬地随学。」[像这样世尊(说)]

迅速经的说明第十四[已完成]。

摘记：

1.具念地学(戒定慧)调伏见慢(我是之慢-虚妄papañca妄想之根)爱(内心的渴爱)证涅槃。

2.能证知法者不应该作刚毅(顽固/高慢-分等胜劣)。

3.没有拿取的(我见/握持的)哪有拒绝的(断见/被释放的)。

4.调伏危难之法：不到处看、不听村落论、不贪味道、不当成我的、病苦不悲泣、不祈求有、对害怕的不颤抖、衣食不保存/缺也不战栗、住少声处禅修不游荡、不后悔不放逸、热心学不多睡、不欺骗/出声笑/娱乐/淫欲/打扮、不从事魔法/占梦/占相/占星/兽声/怀孕术/医术、不在乎出生、去除贪与悭吝、不涉入买卖、不执着村落、不谄媚、不自夸、不暗示、不傲慢不轻蔑他人(自贵贱他)、不谈争议性的谈论、不妄语、不诈欺、不反击—具念礼敬地学。

12/14/2020 16:40

15.取棍棒者经的说明

15.取棍棒者经的说明

其次，取棍棒者经的说明将说：

170.「从取棍棒者生起的害怕：请你们看争执的人，   我将讲述急迫感：如是被我使激起急迫感。

「从取棍棒者生起的害怕」：「『棍棒』，有三种棍棒：身的棍棒、语的棍棒、意的棍棒。三种身恶行为身的棍棒，四种语恶行为语的棍棒、三种意恶行为意的棍棒。『恐怖』，有二种恐怖：当生的恐怖与来世的恐怖。什么是当生的恐怖？这里，某一类人以身恶行实行、以语恶行实行、以意恶行实行，他也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说，捕捉他后他们对国王展示：『陛下！这位是你的盗贼、罪犯，请你对这位判决凡你想要的那个处罚。』国王责难他，他以责难为缘使恐怖生起，他感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。

这个情形国王还不满足，国王监禁他，以手铐系缚，或以绳索系缚，或以脚镣系缚，或以籐索系缚，或以葛蔓系缚，或以扔入系缚，或以围栏系缚，或以村落系缚，或以市镇系缚，或以城市系缚，或以国家系缚，或以地方系缚，乃至被作声明：『你不得从这里走开。』他也以系缚为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。

这个情形国王还不满足，国王搬运他的财产：百或千或十万，他也以财产的损失为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。

这个情形国王还不满足，国王对他处(作)以种种刑罚：以鞭打、以棍棒打、以手杖打，切断手、脚、手与脚、耳、鼻、耳与鼻，处以酸粥锅刑、贝秃刑、罗侯口刑、火鬘刑、烛手刑、驱行刑、树皮衣刑、羚羊刑、钩肉刑、钱刑、碱浴刑、扭转门闩刑、稻草足踏台刑，淋热油，令狗咬，活着令刺入，以刀切断头，他也以刑罚为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。国王是这四种杖罚的主宰者。

他以自己的作业，以身体的崩解，死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱，狱卒们对他作五种系缚刑罚：使赤热铁棒走入手掌中，使赤热铁棒走入第二只手掌，使赤热铁棒走入脚掌中，使赤热铁棒走入第二只脚掌中，使赤热铁棒走入中间胸部中。他在那里感受苦的、激烈的[、猛烈的, MN.129]、辛辣的感受，且都不命终，直到那个恶业消灭。这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从已取棒被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。

狱卒们使他躺卧后以斧头削。他在那里感受苦的、激烈的、辛辣的感受，且都不命终，直到那个恶业消灭。狱卒们脚上头下抓住他后，以小斧削他.....狱卒们使在车上上轭后，使在炽然的、燃烧的、发红的地上前行及回来.....（中略）狱卒们使他登上炽然的、燃烧的、发红的大炭火山，及下来.....（中略）狱卒们脚上头下抓住他后，扔入热的、炽然的、燃烧的、发红的铜锅中，他在那里被起泡沫地煮，当他在那里被起泡沫地煮时，一下子往上走，一下子往下走，一下子横着走。他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的感受，且都不命终，直到那个恶业消灭。这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者被生起、被产生、被出生、被生出、被出现。狱卒们扔他入大地狱，而那个大地狱：

『四个角落有四个门，被等分量地分开，
周边为铁壁，被铁覆盖。
它的地是铁制的，被火绑定、燃烧，
全部一百由旬，时时遍布后存续。
悲惨地燃烧着是可怕的，有火焰是难靠近的，
又身毛竖立的样子，是对苦怖畏的恐怖。
从东边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在西边处被反击。
又从西边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在东边处被反击。
又从北边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在南边处被反击。
又从南边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在北边处被反击。
又从下方之等起，恐怖的火聚，
燃烧着恶业者，在屋顶处被反击。
从屋顶之等起，恐怖的火聚，
燃烧着恶业者，在地面处被反击。
炽然的铁锅，赤热如被燃烧般，
这样的无间地狱，属于在下面在上方[都]看见的。
在那里众生是大凶暴的，是大罪行的作者，
是极恶业者，他们被折磨且不死。
身体是等同火的：属于那个地狱之住者，
坚固业的看见者，[炭火]没有灰烬也没炭灰。
他们跑向东方，从那里跑向西方，
他们跑向北方，从那里跑向南方。
凡他们跑出去的方向，门都被关闭，
他们有出去的欲求，众生是脱离的寻求者。

他们不从那里出去，他们以业缘而得到，
对那些恶业者，有许多已作的尚未成熟。』

这个恐怖、苦、忧从哪里成为他的？从取棍棒者所生起的、产生的、出生的、生出的、出现的。又，凡地狱的苦、畜生界的苦、饿鬼界的苦、人的苦，那些从哪里被生起、从哪里被产生、从哪里被出生、从哪里被生出、从哪里被出现？从取棍棒者所生起的、产生的、出生的、生出的、出现的。」为从取棍棒者生起的害怕。

「请你们看争执的人」：「『人』为刹帝利、婆罗门、昆舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。争执的人们为争吵的人、怀着敌意的人、怀着反对的人、被打击的人、被反打击的人、被袭击的人、被反袭击的人，请你们看见、请你们看到、请你们注视、请你们静观、请你们观察。」为请你们看争执的人。

「我将讲述急迫感」：「急迫感为惊悚、恐惧、恐怖、压迫、打击、祸害、灾祸。『我将讲述』，我将宣布、我将说、我将讲解、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。」为我将讲述急迫感。

「如是被我使激起急迫感」：「如是被我就从自己对自己激起急迫感、惊悚，产生急迫感。」为如是被我使激起急迫感。

因为那样，世尊说：

「从取棍棒者生起的害怕：请你们看争执的人，
我将讲述急迫感：如是被我使激起急迫感。」

171.看见颤抖的人后，如诸鱼在少水处，互相敌对地，看见后害怕进入我。

「看见颤抖的人后」：「『人们』为众生的同义语。人们以渴爱的悸动而悸动着；以见的悸动而悸动着；以污染的悸动而悸动着；以恶行的悸动而悸动着；以努力的悸动而悸动着；以果报的悸动而悸动着；以贪之染着而悸动着；以瞋之愤怒而悸动着；以痴之愚痴而悸动着；以慢之被系缚而悸动着；以见之被执取而悸动着；以掉举之来到散乱而悸动着；以疑之未达依止而悸动着；以烦恼潜在趋势之来到强力而悸动着；以利得而悸动着；以无利得而悸动着；以名声而悸动着；以无名声而悸动着；以称赞而悸动着；以斥责而悸动着；以乐而悸动着；以苦而悸动着；以生而悸动着；以老而悸动着；以病而悸动着；以死而悸动着；以愁悲苦忧绝望而悸动着；以堕地狱之苦而悸动着；以堕畜生界之苦而悸动着；以堕恶鬼界之苦而悸动着；以人间之苦而悸动着；以根源于入胎之苦.....以根源于住在胎中之苦.....以根源于出胎之苦.....以已生者依赖之苦.....以已生者被他人摆布(放置)之苦.....以自己行动之苦.....以他人行动之苦.....以苦苦.....以行苦.....以变易苦.....以眼疾之苦.....以耳疾.....以鼻疾.....以舌疾.....以身疾.....以头疾.....以外耳疾.....以口疾.....以齿疾.....以咳.....以喘.....以外鼻病.....以热病.....以老.....以腹疾.....以昏迷.....以下痢.....以腹痛.....以霍乱.....以麻疯.....以肿瘤.....以癣.....以肺病.....以癫痫.....以轮癣.....以疥癣.....以风癣.....以搔伤(一种癩病).....以皮肤干裂.....以血胆病.....以糖尿病.....以痔疮.....以疹子(疖子水泡).....以痔瘻(溃疡).....以胆等起的疾病.....以痰等起的疾病.....以风等起的疾病.....以[三者]集合也的疾病.....以时节变化生的疾病.....以不正的姿势而生的疾病.....以突然来袭的疾病.....以业果报生的疾病.....以冷.....以热.....以饥饿.....

以口渴.....以粪.....以尿.....以与虻蚊风烈日蛇的接触之苦.....以亡母之苦.....以亡父之苦.....以亡兄弟之苦.....以亡姊妹之苦.....以亡子之苦.....以亡女之苦.....以亲族的损失之苦.....以财的损失之苦.....以疾病的损失之苦.....以戒的衰损之苦.....以见的衰损之苦而悸动着[、强悸动着]、完全悸动着、扩大悸动着、发抖着、颤抖(强发抖)着、大颤抖(强大发抖)着。『看见后』，看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为看见颤抖的人后。

「如诸鱼在少水处」：「如诸鱼在少水处、水之耗尽处，牠们被乌鸦或鹰或鹤攻击着、拔起着、吃着而悸动[、强悸动]、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖，像这样人们以渴爱的悸动而悸动.....（中略）以见的衰损之苦而悸动[、强悸动]、完全悸动、扩大悸动、发抖、颤抖、大颤抖。」为如诸鱼在少水处。

「互相敌对地」：「众生互相怀着敌意的、怀着反对的、被打击的、被反打击的、被袭击的、被反袭击的：国王们与国王们诤论，刹帝利们也与刹帝利们诤论，婆罗门们也与婆罗门们诤论，屋主们与屋主们诤论，母亲与儿子诤论，儿子与母亲诤论，父亲与儿子诤论，儿子与父亲诤论，兄弟与兄弟诤论，姊妹与姊妹诤论，兄弟与姊妹诤论，姊妹与兄弟诤论，朋友与朋友诤论。在他们争吵、争执、争辩时，以拳头、土块、棍棒、刀剑互相攻击，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦。[MN.13]」为互相敌对地。

「看见后害怕进入我」：「『看见后』，看见后，看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。恐怖、压迫、打击、祸害、灾祸进入了。」为看见后害怕进入我。

因为那样，世尊说：

「看见颤抖的人后，如诸鱼在少水处，

互相敌对地，看见后害怕进入我。」

172.世间一切都不坚实，一切方向被完全摇动，   想要着我的住处，我没看见没被占有的。

「世间一切都不坚实」：「『世间』，地狱世间、畜生界世间、恶鬼界世间、人类世间、天世间、蕴世间、界世间、处世间、这个世间、其他世间、梵天世间、天世间，这被称为世间。地狱的世间以常坚实的坚实，或以乐坚实的坚实，或我坚实的坚实，或以常的，或以坚固的，或以永恒的，或以不变易法为不坚实、无坚实、已离坚实的。畜生界世间.....（中略）恶鬼界世间.....人类世间.....天世间.....蕴世间.....界世间.....处世间.....这个世间.....其他世间.....梵天世间.....天世间以常坚实的坚实，或以乐坚实的坚实，或我坚实的坚实，或以常的，或以坚固的，或以永恒的，或以不变易法为不坚实、无坚实、已离坚实的。」

又如芦苇为不坚实、无坚实、已离坚实的，如蓖麻为不坚实、无坚实、已离坚实的，如聚果榕树为不坚实、无坚实、已离坚实的，如白芦苇为不坚实、无坚实、已离坚实的，如紧叔迦树为不坚实、无坚实、已离坚实的，如泡沫团为不坚实、无坚实、已离坚实的，如水泡为不坚实、无坚实、已离坚实的，如阳燄为不坚实、无坚实、已离坚实的，如芭蕉干为不坚实、无坚实、已离坚实的，如幻术为不坚实、无坚实、已离坚实的

的。同样的，地狱的世间以常坚实的坚实，或以乐坚实的坚实，或我坚实的坚实，或以常的，或以坚固的，或以永恒的，或以不变易法为不坚实、无坚实、已离坚实的。

畜生界的世间.....恶鬼界的世间.....人类的世间.....天的世间以常坚实的坚实，或以乐坚实的坚实，或我坚实的坚实，或以常的，或以坚固的，或以永恒的，或以不变易法为不坚实、无坚实、已离坚实的。蕴世间.....界世间.....处世间.....这个世间.....其他世间.....梵天世间.....天世间以常坚实的坚实，或以乐坚实的坚实，或我坚实的坚实，或以常的，或以坚固的，或以永恒的，或以不变易法为不坚实、无坚实、已离坚实的。」为世间一切都不坚实。

「一切方向被完全摇动」：凡东方方向的诸行，那些都被摇动、被完全摇动、被移动：被无常搅动、被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨、在苦上被住立，无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。凡西方方向的诸行.....（中略）凡北方方向的诸行.....凡南方方向的诸行.....凡东方中间方向的诸行.....凡西方中间方向的诸行.....（中略）凡北方中间方向的诸行.....凡南方中间方向的诸行.....凡下方方向的诸行.....凡上方方向的诸行.....凡十方方向的诸行，那些也都被摇动、被完全摇动、被移动：被无常搅动、被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨、在苦上被住立，无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。又，这也被说：

「即使你的那天宫发光，闪耀着北方，

看见色的过失后，总是颤抖，因此，善慧者不乐于色。[SN.6.6]」

「世间被死亡折磨，被老包围，

被渴爱之箭刺入，总是被欲求薰。[SN.1.66]」

「一切世界都已燃烧，一切世界都已冒出烟，

一切世界已炽然，一切世界已颤抖。[SN.5.7]」

为一切方向被完全摇动。

「想要着我的住处」：「我的住处、庇护所、避难所、归依所、去处、依怙处之想要者、接受者、希求者、热望者、祈求者。」为想要着我的住处。「我没看见没被占有的」：仅看见被取着的，没看见未被取着的：一切年轻都被老占有，一切无病都被疾病占有，一切生命都被死亡占有，一切利得都被无利得占有，一切名声都被无名声占有，一切称赞都被斥责占有，一切乐都被苦占有。

「利得无利得与[有]名声无名声，毁誉与乐苦，

这些法在人们中是无常的，非常恒的变易法。[AN.8.5]」

为我没看见没被占有的。

因为那样，世尊说：

「世间一切都不坚实，一切方向被完全摇动，

想要着我的住处，我没看见没被占有的。」

173.然而在结束上诸敌对的，看见后我有不喜乐，那时候在这里他看见刺
箭：难看见的、依止心脏的。

「然而在结束上诸敌对的」：「『然而在结束上』，『老使一切年轻结束，疾病使一切无病结束，死亡使一切生命结束，无利得使一切利得结束，无名声使一切名声结束，斥责使一切称赞结束，苦使一切乐结束。』为然而在结束上。『诸敌对的』，想要年轻的众生被老反对，想要无病的众生被疾病反对，想要生命的众生被死亡反对，想要利得的众生被无利得反对，想要名声的众生被无名声反对，想要称赞的众生被斥责反对，想要乐的众生被苦反对，被打击、被反打击、被袭击、被反袭击。」为然而在结束上诸敌对的。

「看见后我有不喜乐」：「『看见后』，『看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为看见后。『我的不喜乐』，凡不喜乐，凡大不喜乐，凡极不喜乐，凡不满的，凡有恐怖的。」为看见后我有不喜乐。

「那时在这里我看见刺箭」：「『那时候』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『那时候』。『在这里』，在众生上。『刺箭』，有七种刺箭：贪刺箭、瞋刺箭、痴刺箭、慢刺箭、见刺箭、愁刺箭、疑惑刺箭。『他看见』，他看见、看到、见到、通达。」为那时在这里我看见刺箭。

「难看见的、依止心脏的」：「『难看见的』，『难看见的、难被看到的、难被见到的、难被觉悟的、难被随觉的、难被通达的。』为难看见的。『依止心脏的』，心脏被称为心，那是心、意、心意、心脏、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的。『依止心脏的』，连着心脏的、连接心的、连着心的、与心俱行的、接合的、联结的、同生、同灭、同一个依处、同一个所缘。」为难看见的、依止心脏的。

因为那样，世尊说：

「然而在结束上诸敌对的，看见后我有不喜乐，

那时在这里我看见刺箭：难看见的、依止心脏的。」

174.被该刺箭进入，他在一切方向跑来跑去，就拔出那支刺箭后，他不跑不沉没。

「被该刺箭进入，他在一切方向跑来跑去」：「刺箭」，有七种刺箭：贪刺箭、瞋刺箭、痴刺箭、慢刺箭、见刺箭、忧愁刺箭、疑惑刺箭。什么是贪刺箭？那是贪、贪欲(完全贪)、随贪、顺适、欢喜、喜贪，心的贪着.....（中略）贪婪、贪不善根，这是贪刺箭。

什么是瞋刺箭？「他已对我行不利(无利益)。」嫌恨被生起；「他对我行不利。」嫌恨被生起；「他将对我行不利。」嫌恨被生起.....（中略）残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意，这是瞋刺箭。

什么是痴刺箭？在苦上的无知.....（中略）在导向苦灭道迹上的无知、在过去上的无知、在未来上的无知、在过去与未来上的无知，在特定条件性与缘所生法上的无知，凡像这样不见、未现观、不随觉、未正觉、不通达、未坚固、未深解、不正确看、不省察、未领会、劣慧、无知、痴、蒙昧、痴蒙、无明、无明的暴流、无明轭、无明烦恼潜在趋势、无明缠、无明的栅栏、痴不善根，这是痴刺箭。

什么是慢刺箭？：「我是优胜者」之慢、「我是同等者」之慢、「我是下劣者」之慢，凡像这样心的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这是慢刺箭。

什么是见刺箭？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、在非真实的上[视]为「真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见刺箭。

什么是忧愁刺箭？被亲族的不幸触达，或疾病的损失(不幸)触达，或财物的损失触达，或戒的损失(丧失)触达，或见的不幸触达，具备某些不幸、接触某些苦法者有愁、忧愁、忧愁的状态、内部的愁、内部的遍愁、内部的燃烧、内部的遍燃烧，心的遍燃烧、忧，这是忧愁刺箭。

什么是疑惑刺箭？在苦上怀疑，在苦集上怀疑，在苦灭上怀疑，在导向苦灭道迹上怀疑，在过去上怀疑，在未来上怀疑，在过去与未来上怀疑，在特定条件性与缘所生法上怀疑，凡像这样怀疑、疑惑、怀疑的状态、困惑、犹豫、疑念、交叉路(疑惑)、疑、不一向紧握、疑心、踌躇、未深解、心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱，这是疑惑刺箭。

「被该刺箭进入，他在一切方向跑来跑去」：「被贪刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而以身行恶行、以语行恶行、以意行恶行：也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说，像这样被贪刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。或者，被贪刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而被寒暑当前，被虻蚊风烈日蛇的接触折磨着，以饥渴而频死，走到低滚玻；走到陶勾勒；走到陶葛西勒；走到黑面；走到满城；走到伟孙额；走到伟辣玻陶；走到若哇；走到大吗里；走到孟加拉；走到鸯缚；走到金顶；走到金地；走到铜镢；走到苏播大葛；走到巴鲁葛喝；走到苏勒陶；走到班额罗葛；走到班额那；走到第一班额那[；走到色拉吗大额那, Ni.7,55偈]；走到舆那；走到第一舆那；走到威那葛；走到木拉玻陶，走到沙漠难所险道；走到以膝行走才能通过的路；走到山羊走的路；走到羊走的路；走到用柱支撑着行走才能通过的路；走到握伞降落才能通过的路；走到砍竹丛才能通过的路；走到鸟路；走到鼠路；走到裂缝路；走到籐行路，当遍求时他没得到，根于没得到感受苦忧；当遍求时他得到，根于得到的守护感受苦忧：『我的财物是否国王既不会拿走，盗贼们也不会拿走，火也不会燃烧，水也不会流走，不可爱的继承者们也不会拿走。』当他这样守护、保护时，他的财物被破坏，他根于分离感受苦忧。像这样也被贪刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

被瞋刺箭.....（中略）被痴刺箭.....被慢刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而以身行恶行、以语行恶行、以意行恶行：也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说，像这

样被慢刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

被见刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而成为裸行者、脱离正行者、舔手者、受邀不来者、受邀不住立者。他受用非带来的、非被个别招请的、非邀请的。那个他不从瓮口领受，不从锅口领受，非门槛中间、非棍棒中间、非杵中间、非正在吃的两人的、非从孕妇、非从授乳女、非从与男子生活女、非在饥馑时被收集的食物处、非狗出现的场所、非苍蝇群集的场所。非鱼、非肉，饮非穀酒、非果酒、非酸粥。那个他是一家一口团食者，或是二家二口团食者.....（中略）或是七家七口者。以一处施物维生，也以二处施物维生.....（中略），也以七处施物维生。一天吃一餐，也二天吃一餐.....（中略）也七天吃一餐，像这样，也半个月像这样形色的，他住于致力定期吃食物的实践[DN.8,第394段]。像这样被见刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

或者，被见刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备，他成为食生菜者，或食稗子者，或食生米者，或食大度拉米者，或食苏苔者，或食米糠者，或食饭汁者，或食胡麻粉者，或食草者，或食牛粪者，他以森林的根与果实食物维生，是落下果实为食物者。他穿麻衣，也穿麻的混织物，也穿裹尸布，也穿粪扫衣，也穿低力刀树皮，也穿羚羊皮，也穿羊皮，也穿茅草衣，也穿树皮衣，也穿木片衣，也穿头发编织衣[，也穿兽毛编织衣]，也穿猫头鹰羽毛衣。也是拔发须者，住于拔发须致力实践者，也是常站立者、拒绝座位者，也是蹲踞者、蹲踞勤奋实践者。也是卧荆棘者，睡在荆棘床垫上，也睡在板床上，也睡在坚硬地面上。也是住露地者、随处住者。也是吃污物者、腐坏食物的致力实践者，也是不喝饮料者、不喝饮料状态的实践者。也住于为黄昏第三次入水洗浴的致力实践者。像这样，住于为许多种像这样形色身体的苦行折磨的致力实践者。像这样也被见刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

被愁刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱。这被世尊说[MN.87]：

『婆罗门！从前，就在这舍卫城中，有某位女子的母亲死了，当她死时，她发狂、失心、从街道到街道；从十字路口到十字路口地走后这么说：「是否你们看见我的母亲？是否你们看见我的母亲？」

婆罗门！从前，就在这舍卫城中，有某位女子的父亲死了.....（中略）兄弟死了.....（中略）姊妹死了.....（中略）儿子死了.....（中略）女儿死了.....（中略）丈夫死了，当他死时，她发狂、失心、从街道到街道；从十字路口到十字路口地走后这么说：「是否你们看见我的丈夫？是否你们看见我的丈夫？」

婆罗门！从前，就在这舍卫城中，有某位男子的母亲死了，当她死时，他发狂、失心、从街道到街道；从十字路口到十字路口地走后这么说：「是否你们看见我的母亲？是否你们看见我的母亲？」

婆罗门！从前，就在这舍卫城中，有某位男子的父亲死了……（中略）兄弟死了……（中略）姊妹死了……（中略）儿子死了……（中略）女儿死了……（中略）妻子死了，当她死时，他发狂、失心、从街道到街道；从十字路口到十字路口地走后这么说：「是否你们看见我的妻子？是否你们看见我的妻子？」

婆罗门！从前，就在这舍卫城中，有某位女子去[投靠]亲戚的家，那些亲戚要夺下她的丈夫后，想要将她给她不想要的其他人。那时，那位女子对丈夫说这个：「老爷！[我的]亲戚们要夺下你[后，想要将我给我不想要的其他人]，我们两个将死。」那时，那位男子将那位女子砍成两半后自杀：「死后，我们将[还]是一对。」像这样被愁刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

被疑惑刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而成为跃入(斯里兰卡版)怀疑者、跃入疑惑者、生起疑惑者：『我过去世存在吗？我过去世不存在吗？我过去世是什么？我过去世的情形如何呢？我过去世曾经是什么，[后来]又变成什么？我未来世存在吗？我未来世不存在吗？我未来世会是什么？我未来世的情形如何呢？我未来世会是什么，[以后]又变成什么？』或者，他现在内心对现在世将有疑惑：『我存在吗？我不存在吗？我是什么？我的情形如何？这众生从何而来，将往何去？[SN.12.20]』像这样被疑惑刺箭射入、射穿、触达、折磨、结合、具备而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。

他造作这些刺箭，当他造作这些刺箭时因刺箭之造作而跑东方，跑西方，跑北方，跑南方。那些刺箭之造作未被舍断，以那些刺箭之造作未被舍断的状态跑向趣处：跑向地狱，跑向畜生界，跑向饿鬼界，跑向人类的世界，跑向天的世界，由趣处到趣处，由再生到再生，由结生到结生，由有到有，由轮回到轮回，由轮转到轮转而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。」为被该刺箭进入，他在一切方向跑来跑去。

「就拔出那支刺箭后，他不跑不沉没」：「『但那支贪刺箭、瞋刺箭、痴刺箭、慢刺箭、见刺箭、愁刺箭、疑惑刺箭拔出后、拔除后、拉出后、取出后、除去后、完全除去后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，他既不跑东方，也不跑西方，也不跑北方，也不跑南方。那些刺箭之造作已被舍断，以那些刺箭之造作已被舍断的状态不跑向趣处：不跑向地狱，不跑向畜生界，不跑向饿鬼界，不跑向人类的世界，不跑向天的世界，不由趣处到趣处，不由再生到再生，不由结生到结生，不由有到有，不由轮回到轮回，不由轮转到轮转而跑、绕着到处跑、绕着到处走、不断地绕动。』为就拔出那支刺箭后，他不跑。『不沉没』，不沉没在欲的暴流，不沉没在有的暴流，不沉没在见的暴流，不沉没在无明的暴流，不沉没、不完全沉没、不向低下沉没、不向下沉没、不走去、不向下走去。」为就拔出那支刺箭后，他不跑不沉没。

因为那样，世尊说：

「被该刺箭进入，他在一切方向跑来跑去，
就拔出那支刺箭后，他不跑不沉没。」

175.在那里诸学被随唱：凡在世间中诸系缚的，在那些上不应该成为热衷者，洞察一切欲后，应该为了自己的涅槃学习。

「在那里诸学被随唱：凡在世间中诸系缚的」：「『学』，象学、马学、马车学、弓学、眼科学、外科学、身体医治学、驱鬼学、儿童医治学(泰国版)。『被随唱』，被唱诵、被吟唱、被谈论、被谈说、被说明、被言说。或者，被唱诵、被学习、被忆持、被理解、被辨别、被为了获得系缚。『被系缚的』被称为五种欲：有能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色，能被耳识知的声音.....能被鼻识知的气味.....能被舌识知的味道.....能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触。什么理由被系缚的被称为五种欲？大多数天-人们在五种欲上想要、接受、希求、热望、祈求，以那个理由被系缚的被称为五种欲。『在世间中』，在人类的世间中。」为在那里诸学被随唱：凡在世间中诸系缚的。

「在那些上不应该成为热衷者」：「在那些上，或在那些学上，或在五种欲上不应该热衷、不应该以那个为对象，成为不朝那个努力者、不向那个倾斜者、不向那个胜解者、不向那个增上者。」为在那些上不应该成为热衷者。

「洞察一切欲后」：「『洞察后』为贯通后：『一切行是无常的』贯通后，『一切行是苦的』贯通后.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』贯通后。『一切』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『一切』。『诸欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。」为洞察一切欲后。

「应该为了自己的涅槃学习」：「『学』，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学.....（中略）这是增上慧学。『为了自己的涅槃』，为了使自己贪的熄灭；为了使自己瞋的熄灭；为了使自己痴的熄灭.....（中略）为了一切不善造作的平静、寂止、平静下来、冷却、断念、止息，应该学习增上戒学，也应该学习增上心学，也应该学习增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习.....（中略）当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为应该为了自己的涅槃学习。

因为那样，世尊说：

「在那里诸学被随唱：凡在世间中诸系缚的，
在那些上不应该成为热衷者，洞察一切欲后，
应该为了自己的涅槃学习。」

176.应该是真实者、不傲慢者，不伪诈者、舍除离间语者，不愤怒者，牟尼应该越度恶贪、悭吝。

「应该是真实者、不傲慢者」：「『应该是真实者』，『应该具备真实语，应该具备正见，应该具备八支圣道。』为应该是真实者。『不傲慢者』，有三种傲慢：身体的傲慢、言语的傲慢、心的傲慢.....（中略）这是心的傲慢。凡对他，这三种傲慢被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不傲慢者。」为应该是真实者、不傲慢者。

「不伪诈者、舍除离间语者」：「欺瞒行为被称为伪诈，这里，某一类人以身恶行实行后；以语恶行实行后；以意恶行实行后，其覆藏之因而立置恶的欲求，他欲求：『愿他不要知道我！』意图：『愿他不要知道我！』说：『愿他不要知道我！』之语[AN.6.45]；以身体努力：『愿他不要知道我！』凡像这样欺骗、骗人的情况、越界(违犯)、欺骗、伪瞒、暗自混淆、秘匿、保持秘密、隐藏(遍保持秘密)、覆藏、遍覆藏、不明示行为、不公开行为、掩盖恶的所作行为，这被称为欺骗。凡对他，这欺骗已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不欺骗者。『舍除离间语者』，『离间语者』这里，某一类人是离间语者.....（中略）这样是以分裂的欲求产生离间语。凡对他，这离间语被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为舍除离间语者、远离离间语者、隔离离间语者。」为不伪诈者、舍除离间语者。

「不愤怒者，牟尼应该越度恶贪、慳吝」：被称为「不愤怒者」，但就只那些愤怒能被说。以十种行相生起愤怒：「他已对我行不利。[AN.9.29]」愤怒被生起.....（中略）凡对他，这愤怒被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为不愤怒者。以对愤怒已舍断状态为不愤怒者；以对愤怒事已遍知状态为不愤怒者；以对愤怒因已断绝状态为不愤怒者。「贪」，那是贪、贪求、贪求的状态.....（中略）贪婪、贪不善根。慳吝被称为五种慳吝：[对]住处的慳吝.....（中略）之执见，[这]被称为慳吝。「牟尼」，牟尼那被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。「不愤怒者，牟尼应该越度恶贪、慳吝」：「牟尼度脱、超越、通过、越过、克服恶贪与慳吝。」为不愤怒者，牟尼应该越度恶贪、慳吝。

因为那样，世尊说：

「应该是真实者、不傲慢者，不伪诈者、舍除离间语者，
不愤怒者，牟尼应该越度恶贪、慳吝。」

177.应该征服睡眠、懒惰、昏沈，不应该与放逸共住，   不应该以极慢住立：
心意向涅槃的人。

「应该征服睡眠、懒惰、昏沈」：「睡眠」，那是身体的不堪任、不适宜作业状态、覆蔽、覆盖、内在迟钝、睡眠(睡意)、作梦打瞌睡、作梦睡觉、睡着的状态。「懒惰(倦怠)」，那是倦怠、懒惰、懒惰状态，意的懒惰状态；懒、怠惰、怠惰状态。「昏沈」，那是心的不堪任、不适宜作业状态、染着、退缩、迟钝、消沉、退缩的状态、昏沈、昏昧、心昏昧的状态。「应该征服睡眠、懒惰、昏沈」：「睡眠与懒惰以及昏沈他应该征服、应该打胜、应该遍征服、应该击败、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为应该征服睡眠、懒惰、昏沈。

「不应该与放逸共住」：在身恶行上，或在语恶行上，或在意恶行上，或在五种欲上放逸能被转起，心的舍弃之舍弃的不生起，或对善法的修习无恭敬作的状态、无常作的状态、无不断作的状态、被黏着习惯的状态、轻忽意欲的状态、轻忽在责任的状态、不练习、不修习、不多作、不确立、不实践、放逸。凡像这样的放逸、放任、放任的状态，这被称为放逸。「不应该与放逸共住」：「不应该与放逸住、共住、居住、住留(遍

住)，放逸他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从放逸分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该与放逸共住。

「不应该以极慢住立」：「『极慢』，这里，某一类人或以出生，或以姓氏……（中略）或以某事轻蔑他人。凡像这样心的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这被称为极慢。不应该以极慢住立、共住立，极慢他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从极慢分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该以极慢住立。

「心意向涅槃的人」：「这里，某一类人是施与布施者，受持戒者，作布萨羯磨者，侍奉喝饮之物、洗净水者，打扫僧房者，礼敬塔庙者，在塔庙悬挂香花者，作右绕塔庙者，凡任何三界善的为作的行作者，不因为趣处、不因为往生、不因为结生、不因为有、不因为轮回、不因为轮转，他行作那离系缚的意趣、倾向涅槃、斜向涅槃、坡斜向涅槃的一切。」这样是心意向涅槃的人。或者，「心从一切行界脱离后，心聚集在不死界上：这是寂静，这是胜妙，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。」这样也是心意向涅槃的人。

「贤智者们不因为依着之乐、为了再生，施与布施，
他们宁愿为了依着的遍尽、为了不再生，施与布施。
贤智者们不因为依着之乐、为了再生，修习诸禅，
他们宁愿为了依着的遍尽、为了不再生，修习诸禅。
他们希求着(斯里兰卡版)熄灭而施与，心倾向那个、向那个胜解，
如河进入海洋中，他们修习涅槃彼岸。」

为心意向涅槃的人。

因为那样，世尊说：

「应该征服睡眠、懒惰、昏沈，不应该与放逸共住，
不应该以极慢住立：心意向涅槃的人。」

178. 不应该在虚妄语上被带走，在色上不应该产生(作)情爱，以及应该遍知慢，应该实行从恣意(粗暴)戒绝的。

「不应该在虚妄语上被带走」：虚妄语被称为妄语，这里，某一类人到会堂，或到集会处，或到亲族中，或到团体中，或到王宫中，被带来作为被询问的证人：『喂！来！男子！凡你知道，请你说那个。』不知道的他说：『我知道。』或，知道的他说：『我不知道。』或，没看见的他说：『我看见。』或，看见的他说：『我没看见。』像这样，因为自己(自己之因)，或因为他人，或因为些微物质成为故意说虚妄者[AN.3.28]，这被称为虚妄语。或者，以三个行相……（中略）以四个行相……以五个行相……以六个行相……以七个行相……以八个行相……（中略）以这八种行相为妄语。「不应该在虚妄语上被带走」：「在虚妄语上不应该被载走、不应该被带走、不应该被运载、不应该被搬运。应该舍断虚妄语，应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」

应该已从虚妄语分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该在虚妄语上被带走。

「在色上不应该产生(作)情爱」：「色」为四大与四大之所造色。「在色上不应该产生(作)情爱」：「在色上不应该产生情爱，不应该产生意欲，不应该产生情爱，不应该产生贪，不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。」为在色上不应该产生(作)情爱。

「以及应该遍知慢」：以单一种为慢：那是心的高慢，以二种为慢：自我的赞扬为慢、对他人的轻蔑为慢，以三种为慢：「我是优胜者」为慢、「我是同等者」为慢、「我是下劣者」为慢，以四种为慢：以得到使之产生慢、以名声使之产生慢、以称赞使之产生慢、以乐使之产生慢，以五种为慢：「我确实得到合意的色。」使之产生慢、「我确实得到合意的声音.....（中略）气味.....味道.....所触。」使之产生慢，以六种为慢：以眼之具足使之产生慢，以耳之具足.....以鼻之具足.....以舌之具足.....以身之具足.....以意之具足使之产生慢，以七种为慢：慢、极慢、慢与极慢、卑慢、增上慢、我是之慢、邪慢，以八种为慢：以得到使之产生慢、以没得到使之产生卑慢、以名声使之产生慢、以无名声使之产生卑慢、以称赞使之产生慢、以斥责使之产生卑慢、以乐使之产生慢、以苦使之产生卑慢，以九种为慢：优胜者心想：「我是优胜者」为慢、优胜者心想：「我是同等者」为慢、优胜者心想：「我是下劣者」为慢、同等者心想：「我是优胜者」为慢、同等者心想：「我是同等者」为慢、同等者心想：「我是下劣者」为慢、下劣者心想：「我是优胜者」为慢、下劣者心想：「我是同等者」为慢、下劣者心想：「我是下劣者」为慢，以十种为慢：这里，某一类人以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使之产生慢，凡像这样心的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这被称为慢。

「以及应该遍知慢」：「应该以三种遍知遍知慢：所知遍知、衡量遍知、舍断遍知。什么是所知遍知？知道慢：这是以单一种为慢：那是心的高慢，这是以二种为慢：自我的赞扬为慢、对他人的轻蔑为慢.....（中略）这是以十种为慢：这里，某一类人以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事使之产生慢。」他知道、他看见，这是所知遍知。

什么是衡量遍知？作这样已知后，慢他使之衡量是无常的、苦的.....（中略）他使之衡量是出离，这是衡量遍知。

什么是舍断遍知？「这样衡量后，慢他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」这是舍断遍知。「以及应该遍知慢」：「应该以这三种遍知遍知慢。」为以及应该遍知慢。

「应该实行从恣意(粗暴)戒绝的」：「什么是恣意的行为？染著者以贪的行为有恣意的行为，愤怒者以瞋的行为有恣意的行为，愚痴者以痴的行为有恣意的行为，被系缚者以慢的行为有恣意的行为，执取者以见的行为有恣意的行为，来到散乱者以掉举的行为有恣意的行为，没走到结论者以疑的行为有恣意的行为，来到刚毅者以烦恼潜在趋势的行为有恣意的行为，这是恣意的行为。「应该实行从恣意(粗暴)戒绝的」：「应该已从恣意的行为分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以

离被限制的心而住，应该被实行、应该行、应该行动、应该转起、应该守护、应该使存续、应该使生存。」为应该实行从恣意(粗暴)戒绝的。

因为那样，世尊说：

「不应该在虚妄语上被带走，在色上不应该产生(作)情爱，
以及应该遍知慢，应该实行从恣意(粗暴)戒绝的。」

179.不应该欢喜以前的，不应该在新的上产生(作)喜欢， 不应该在消失的上忧愁，不应该成为钩引者的依止者。

「不应该欢喜以前的」：「以前的被称为已过去的色、受、想、行、识。在过去诸行上不应该因渴爱、见而欢喜、欢迎、固持(取着)、欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为不应该欢喜以前的。

「不应该在新的上产生(作)喜欢」：「新的被称为现在的色、受、想、行、识。在现在诸行上不应该因渴爱、见而产生喜欢、产生欲意、产生情爱、产生贪，他不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。」为不应该在新的上产生(作)喜欢。

「不应该在消失的上忧愁」：「在消失的、失去的、衰退的、消散的、离去的、减少的、灭没的上不应该忧愁、不应该疲累、不应该取着、不应该悲泣、不应该捶胸地号哭、不应该来到迷乱：在眼消失、失去、衰退、消散、离去、减少、灭没时，在耳.....（中略）在鼻.....在舌.....在身.....在色.....在声音.....在气味.....在味道.....在所触.....在家.....在团体(众).....在住所.....在利得.....在名声.....在称赞.....在乐.....在衣服.....在施食.....在住处.....在病人需要物、医药必需品消失、失去、衰退、消散、离去、减少、灭没时，他不应该忧愁、不应该疲累、不应该取着、不应该悲泣、不应该捶胸地号哭、不应该来到迷乱。」为不应该在消失的上忧愁。

「不应该成为钩引者的依止者」：钩引者被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。以什么理由钩引者被称为渴爱？凡以渴爱他牵引、完全牵引、握持、取着、执着色，受.....（中略）想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他牵引、完全牵引、握持、取着、执着，也以这个理由钩引者被称为渴爱。「不应该成为钩引者的依止者」：「不应该成为渴爱的依止者，渴爱他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从渴爱分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为不应该成为钩引者的依止者。

因为那样，世尊说：

「不应该欢喜以前的，不应该在新的上产生(作)喜欢，
不应该在消失的上忧愁，不应该成为钩引者的依止者。」

180.我说贪求是「大暴流」，我说热望是奔流， 所缘之定见(泰国版)，欲之泥是难越过的。

「我说贪求是『大暴流』」：贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。大暴流被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「我说贪求是『大暴流』」：「我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明贪求是『大暴流』。」为我说贪求是「大暴流」。

「我说热望是奔流」：热望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。奔流也被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「我说热望是奔流」：「我说、我讲解.....（中略）我阐明、我说明热望是『奔流』。」为我说热望是奔流。

「所缘之定见(泰国版)」：「所缘也被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。定见也被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。」为所缘之定见(泰国版)。

「欲之泥是难越过的」：「欲之泥、欲之泥潭、欲之污染、欲之泥沼、欲之障碍是难越过的、难超越的、难度脱的、难通过的、难超越的、难度过的。」为欲之泥是难越过的。

因为那样，世尊说：

「我说贪求是『大暴流』，我说热望是奔流，
所缘之定见(泰国版)，欲之泥是难越过的。」

181.牟尼不偏离真实后，婆罗门站在高地，   他断念一切后，他确实被称为「寂静者」。

「牟尼不偏离真实后」：「不从真实语偏离者；不从正见偏离者；不从八支圣道偏离者。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。」为牟尼不偏离真实后。

「婆罗门站在高地」：高地被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「婆罗门站在高地」：「他站在高地，站在岛上，站在庇护所，站在避难所，站在归依所，站在无恐惧处，站在无死处，站在不死处，站在涅槃处。」为婆罗门站在高地。

「他断念一切后」：「一切被称为十二处：眼与色.....（中略）意与法。由于在自身内、外处上的欲、贪已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形是一切都被舍弃、吐出、释放、舍断、断念。由于渴爱与见以及慢被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是一切都被舍弃、吐出、释放、舍断、断念。由于福行与非福行及不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是一切都被舍弃、吐出、释放、舍断、断念。」为他断念一切后。

「他确实被称为『寂静者』」：「他被称、被说、被谈论、被谈说、被说明、被言说为『寂静者、寂止者、平静下来者、冷却者、止息者。』」为他确实被称为「寂静者」。

因为那样，世尊说：

「牟尼不偏离真实后，婆罗门站在高地，
他断念一切后，他确实被称为『寂静者』。」

182.他确实是智者、他是通晓吠陀者，知道法后成为不依止者，他在世间中是正确行动者，在这里不热望任何的。

「他确实是智者、他是通晓吠陀者」：「『智者』为智者、已到达明者、有智者、聪明者、有智能者。『通晓吠陀者』，吠陀被称为在四道上的智……（中略）在一切感受上离贪，超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。」为他确实是智者、他是通晓吠陀者。

「知道法后成为不依止者」：「『知道后』，知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』……（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『不依止者』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止……（中略）这是渴爱的依止……（中略）这是见的依止。舍断渴爱的依止后；断念见的依止后是眼的不依止者……耳的不依止者……鼻的不依止者……（中略）所见、所闻、所觉、能被识知的诸法的不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为知道法后成为不依止者。

「他在世间中是正确行动者」：「由于在自身内、外处上的欲、贪已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形是他在世间中正确地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。……（中略）由于福行与非福行及不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是他在世间中正确地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为他在世间中是正确行动者

「在这里不热望任何的」：「热望被称为渴爱，那是贪、贪欲……（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这热望、渴爱已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他不热望任何的：刹帝利的，或婆罗门的，或毘舍的，或首陀罗的，或在家人的，或出家人的，或天的，或人的。」为在这里不热望任何的。

因为那样，世尊说：

「他确实是智者、他是通晓吠陀者，知道法后成为不依止者，
他在世间中是正确行动者，在这里不热望任何的。」

183.凡在这里超越诸欲：在世间中难超越的染着，他不忧愁不担心：切断流者、无系缚者。

「凡在这里超越诸欲：在世间中难超越的染着」：「『凡』，凡像什么样、如努力、如安排、如种类、凡已到达处、凡具备法的刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家者，或出家者，或天，或人。『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲……（中略）这些被称为事物之欲……（中略）这些被称为污染之欲。『染着』，有七种染着：贪的染着、瞋的染着、痴的染着、慢的染着、见的染着、污染的染着、恶行的

染着。『在世间中』：在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间中。『在世间中难超越的染着』，凡欲与染着：世间中难越过的、难超越的、难度脱的、难通过的、难超越的、难度过的他度脱、超越、通过、越过、克服。」为凡在这里超越诸欲：在世间中难超越的染着。

「他不忧愁不担心」：「『他不忧愁已变易的事，或不忧愁在变易中的事：『我的眼已变易。』他不忧愁；『我的耳.....（中略）我的鼻.....我的舌.....我的身.....我的色.....我的声音.....我的气味.....我的味道.....我的所触.....我的家.....我的团体(众).....我的住所.....我的利得.....我的名声.....我的称赞.....我的乐.....我的衣服.....我的施食.....我的住处.....我的病人需要物、医药必需品.....我的母亲.....我的父亲.....我的兄弟.....我的姊妹.....我的儿子.....我的女儿.....我的朋友.....我的同事.....我的亲族.....我的有血缘者已变易。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。』为他不忧愁。『不挂念』，『不担心、不挂念、不考虑、不静观、不深思。或者，不被生、不衰老、不死、不死没、不再生。』为不挂念。」为他不忧愁不担心。

「切断流者、无系缚者」：「流被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他流、渴爱被舍断、被切断.....（中略）被智火燃烧者，他被称为已切断流者。『无结缚者』，贪的系缚，瞋的系缚，痴的系缚，慢的系缚，见的系缚，污染的系缚，恶行的系缚，凡对他，这些系缚被舍断、被切断.....（中略）被智火燃烧者，他被称为无结缚者。」为切断流者、无系缚者。

因为那样，世尊说：

「凡在这里超越诸欲：在世间中难超越的染着，
他不忧愁不担心：切断流者、无系缚者。」

184. 凡之前的请你使它枯萎，之后不要有任何你的，如果在中间的你把握持，你将寂静地行。

「凡之前的请你使它枯萎」：「关于过去诸行凡能生起污染的那些污染请你使之干萎，请你使之枯萎，请你使之干枯，请你使之扩大干枯，请你不作种子，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」这样是凡之前的请你使它枯萎。或者，「凡过去业的造作未圆熟果报，那些业的造作请你使之干萎，请你使之枯萎，请你使之干枯，请你使之扩大干枯，请你不作种子，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」这样也是凡之前的请你使它枯萎。

「之后不要有任何你的」：「之后的被称为未来。关于未来诸行凡能生起任何贪，任何瞋，任何痴，任何慢，任何见，任何污染，任何恶行，任何这些对你不要有，不要制造，不要使之产生，不要使之生产，不要使之生起，不要使之生出，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」为之后不要有任何你的。

「如果在中间的你把握持」：「在中间的被称为现在色、受、想、行、识。关于现在诸行，你将不会因渴爱、因见而握持、掌握、把持、把捉、欢喜、寻觅、取着、固持，欢喜、欢迎、固持、执见、把捉、黏着你会舍断、会驱离、会作终结、会使之走到不存在。」为如果在中间的你把握持。

「你将寂静地行」：「贪的已寂静状态、已平息状态、使寂止状态，瞋的已寂静状态、已平息状态、使寂止状态.....（中略）一切不善造作的已寂静状态、已平息状态、使寂止状态、已平静下来状态、已熄灭状态[、已不燃烧状态]、已冷却状态、已离去的状态、已止息状态为寂静的、寂止的、平静下来的、冷却的、止息的，你将过生活、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为你将寂静地行。

因为那样，世尊说：

「凡之前的请你使它枯萎，之后不要有任何你的，
如果在中间的你把握持，你将寂静地行。」

185.在一切名色上，该者没有执为我所的，以及不忧愁不存在的，他确实在世间中不失去。

「在一切名色上，该者没有执为我所的」：「一切」，「全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语。」为「一切」。「名」，四无色蕴。「色」，四大与四大之所造色。「对他」，对阿罗汉；对漏已灭尽者。「被当作自己的」，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。「在一切名色上，该者没有执为我所的」：在一切名色上，对他我所执它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为在一切名色上，该者没有执为我所的。

「以及不忧愁不存在的」：「他不忧愁已变易的事，或不忧愁在变易中的事：『我的眼已变易。』他不忧愁；我的耳.....我的鼻.....我的舌.....我的身.....我的色.....我的声音.....我的气味.....我的味道.....我的所触.....我的家.....我的团体(众).....我的住所.....我的利得.....（中略）『我的有血缘者已变易。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样是以及不忧愁不存在的。

或者，「被不实的苦受接触、折磨、结合、具备他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样也是以及不忧愁不存在的。或者，「被眼疾接触、折磨.....（中略）被与虻蚊风日蛇的接触接触、折磨、结合、具备他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样也是以及不忧愁不存在的。或者，「在不存在的、不被看见的、不被发现的中[心想]：『我的确实过去存在，那个我的确实现在不存在，我的确实将来会存在，现在我确实没得到它。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」这样也是以及不忧愁不存在的。

「他确实在世间中不失去」：对他任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的「这是我的，或这是他人的。」被握持、被执取、被执着、被取着、被信解有者，对他有失去。

这也被说：

「当马车、宝石、耳环被失去时，当儿子、妻子就在那里被失去时，
当一切财富不被使用时，为何在忧愁时你不忧愁？
就在先前诸财物离开不免一死的人，之后不免一死的人舍弃诸财产，
欲的欲求者之财物是非常恒的，因此在忧愁时我不忧愁。」

月亮增加、充满、消失，太阳移动就走入灭没(泰国版)，

敌人的世间法已被我知道，因此在忧愁时我不忧愁。」[Jat.5.1,2,3偈]

对他任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的「这是我的，或这是他人的。」被握持、被执取、被执着、被取着、被信解没有者，对他没有失去。这也被说：「沙门！你欢喜吗？」「朋友！得到了什么呢？」「沙门！那样的话，你忧愁吗？」「朋友！失去了什么呢？」「沙门！那样的话，你不欢喜也不忧愁吗？」「是的，朋友！」

「经过好久后，终于，我看见了般涅槃的婆罗门，

无欢喜、无苦恼(无痛苦, SN.2.18)的比丘，度脱对世间的执着。」

为他确实在世间中不失去。

因为那样，世尊说：

「在一切名色上，该者没有执为我所的，

以及不忧愁不存在的，他确实在世间中不失去。」

186.该者没有任何的「这是我的」，还有他人的，那位我所执没发现者，他不忧愁「没有我的」。

「该者没有任何的『这是我的』，还有他人的」：「『该者的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。该者任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的『这是我的，或这是他人的。』被握持、被执取、被执着、被取着、被信解，它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」这样是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。

这被世尊说[SN.12.37]：「比丘们！这个身体不是你们的，也不是其他人的，比丘们！这是旧业，应该被看作被造作的、被思惟的、能被感受的。在那里，比丘们！有听闻的圣弟子善如理作意缘起：『像这样，在这个存在时那个存在，以这个的生起那个生起。在这个不存在时那个不存在，以这个的灭那个被灭，即：以无明为缘有诸行(而诸行存在)；以行为缘有识.....（中略）这样是这整个苦蕴的集。但就以无明的无余褪去与灭有行灭(而行灭存在)；以行灭有识灭.....（中略）这样是这整个苦蕴的灭。』」这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。

这被世尊说：

「请你观察世间为空的，空虚王！经常具念地，

拉出我随见后，这样会成为死神度脱者，

这样观察世间者，死王没看见。」[Sn.70, 1125偈, Ni.32]

这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。

这也被世尊说：[SN.22.33]

「比丘们！凡非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。比丘们！而什么是非你们的？比丘们！色是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐；受.....想.....诸行.....识是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。」

比丘们！你们怎么想在这祇树林中，人们会拿走草、薪木、枝条、树叶，或烧掉，或如需要做，你们会这么想：『人们拿走我们，或烧掉，或如需要做。』吗？」「大德！这确实不是，那是什么原因？大德！因为对我们这不是自己，或自己的。」「同样的，比丘们！凡非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。比丘们！而什么是非你们的？比丘们！色是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐；受.....想.....诸行.....识是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。」这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。这也被说：

「单纯的法的生起，单纯的行的相续，

首领！如实看见者，没有害怕。

世间是等同草薪的：当以慧看见时，[Thag.96, 716-717半偈]

不应该祈望其他任何的：除了不再生外。」

这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。金刚比丘尼对魔波旬说这个：[SN.5.10]

「为何你臆想『众生』呢？魔！那是你的恶见吗？

这是单纯的诸行堆积，这里众生不被得到。

如同各部分的集起，像这样，有车子之语，

同样的，当有了诸蕴，则有『众生』的认定。

只有苦的生成，苦的存续与消失，

没有除了苦的生成之外的，没有除了苦的被灭之外的了。」

这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。这也被世尊说：[SN.35.246]

「同样的，比丘们！比丘探寻色，直到所有色的趣处之所及；受.....想.....行.....探寻识，直到所有识的趣处之所及，当他探寻色，直到所有色的趣处之所及；受.....想.....行.....探寻识，直到所有识的趣处之所及时，凡那『我』，或『我的』，或『我是』者，对他，都不存在了。」这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。

尊者阿难对世尊说这个：「被称为：『世间是空、世间是空』，大德！什么情形被称为『世间是空』？」「阿难！因为以我或我所是空，因此被称为『世间是空』。阿难！什么是以我或我所是空呢？阿难！眼以我或我所是空，色[以我或我所]是空，眼识[以我或我所]是空，眼触[以我或我所]是空，即[凡]以眼触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐也都[以我或我所]是空。耳是空.....声音是空.....鼻是空.....气味是空.....舌是空.....味道是空.....身是空.....所触是空.....意是空.....法是空.....意识是空.....意触是空，即[凡]以意触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐，那也以我或我所是空。阿难！因为以我或我所是空，因此被称为『世间是空』。」这样也是该者没有任何的「这是我的」，还有他人的。

「那位我所执没发现者」：「『我所执』，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执。舍断渴爱的

我所执后；断念见的我所执后，他是我所执没发现者、没找出者、没到达者、没受领者。」为那位我所执没发现者。

「他不忧愁『没有我的』」：「他不忧愁已变易的事，或不忧愁在变易中的事：『我的眼已变易。』他不忧愁；我的耳.....（中略）『我的有血缘者已变易。』他不忧愁、不疲累、不悲泣、不捶胸地号哭，不来到迷乱。」为他不忧愁「没有我的」。

因为那样，世尊说：

「对他没有『这是我的』，还有他人的，

那位我所执没发现者，他不忧愁『没有我的』。」

187.无嫉视的、无随贪求的，无扰动的、于一切处等同的， 我说那个效益：
被询问不动摇者。

「无嫉视的、无随贪求的，无扰动的、于一切处等同的」：「什么是嫉视的？这里，某一类人是嫉视者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬礼、崇敬羡慕、妒忌(愤慨, MN.135)、怀嫉妒，凡像这样嫉视的、嫉视的行为、嫉妒、嫉妒路径、嫉妒状态、妒忌、妒忌路径、妒忌状态，这被称为嫉视者。对他，这嫉视已被舍断、被断绝.....（中略）被智火燃烧者，他被称为『无嫉视者』。『无随贪求的』，贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。对他，这贪求被舍断、被断绝.....（中略）被智火燃烧者，他被称为无随贪求的，他在色上是不贪求的；在声音上.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法是不贪求的、不被系缚的、不被迷恋的、无罪过的、已离贪求的、已无贪求的、已舍弃贪求的、已排除贪求的、已解脱贪求的、已舍断贪求的、已断念贪求的、已离贪的、已无贪的、已舍弃贪的、已排除贪的、已解脱贪的、已舍断贪的、已断念贪的、不饥渴的、已熄灭的、已变清凉的、感受快乐的、以自己为梵已生者而住。」为无嫉视的、无随贪求的。

「无扰动的、于一切处等同的」：「扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。对他，这渴爱已被舍断、被断绝.....（中略）被智火燃烧者，他被称为不扰动的。『以扰动的已舍断状态为不扰动的，在得到时他不摇动；在没得到时他也不摇动；在[有]名誉时他也不摇动；在无名誉(恶评)时他也不摇动；在称赞时他也不摇动；在斥责时他也不摇动；在乐时他也不摇动；在苦时他也不摇动、不移动、不发抖、不颤抖、不大颤抖。』为不扰动的。『于一切处等同的』，一切被称为十二处：眼与色.....（中略）意与法。由于在自身内、外处上的欲、贪已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他被称为于一切处等同的。他于一切处是像那样的，于一切处是中立的，于一切处是平静的。」为无扰动的、于一切处等同的。

「我说那个效益：被询问不动摇者」：「当被质问；被询问；被要求；被请求的；使之被明净不动摇的人时，我讲述这四种效益：他是无嫉视的、无随贪求的，无扰动的、于一切处等同的，我讲述、我讲解.....（中略）、我说明。」为我说那个效益：被询问不动摇者。

因为那样，世尊说：

「无嫉视的、无随贪求的，无扰动的、于一切处等同的，

我说那个效益：被询问不动摇者。」

188.无扰动者、了知者，没有任何作为，那位从努力离脱(戒绝)者，于一切处看见安稳。

「无扰动者、了知者」：「扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。对他，这渴爱已被舍断、被断绝.....（中略）被智火燃烧者，他被称为无扰动者。『以扰动的已舍断状态为无扰动者，在得到时他不摇动；在没得到时他也不摇动；在[有]名誉时他也不摇动；在无名誉(恶评)时他也不摇动；在称赞时他也不摇动；在斥责时他也不摇动；在乐时他也不摇动；在苦时他也不摇动、不移动、不发抖、不颤抖、不大颤抖。』为无扰动者。『了知者』，他知道着、了知着、识知着、确知着、贯通着。『一切行是无常的』：他知道着、了知着、识知着、确知着、贯通着。『一切行是苦的』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』他知道着、了知着、识知着、确知着、贯通着。」为无扰动者、了知者。

「没有任何作为」：「作为被称为福行、非福行、不动行。由于福行、非福行、不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形作为不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为没有任何作为。

「那位从努力离脱(戒绝)者」：「努力被称为福行、非福行、不动行。由于福行、非福行、不动行被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形应该已从关于努力分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为那位从努力离脱(戒绝)者。

「于一切处看见安稳」：「贪是恐惧的作者，瞋是恐惧的作者，痴是恐惧的作者.....（中略）污染是恐惧的作者。贪之恐惧的作者已被舍断的状态.....（中略）污染之恐惧的作者已被舍断的状态，于一切处看见安稳，于一切处都看见无恐惧，于一切处都看见无灾难，于一切处都看见无危难，于一切处都看见无灾祸，于一切处都看见无被压迫的状态。」为于一切处看见安稳。

因为那样，世尊说：

「无扰动者、了知者，没有任何作为，

那位从努力离脱(戒绝)者，于一切处看见安稳。」

189.不在相同者们中、不在下劣者们中，不在优秀者中-牟尼说，他是寂静者、离悭吝者，不拿取、不拒绝。[像这样世尊(说)]

「不在相同者们中、不在下劣者们中，不在优秀者中-牟尼说」：「『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『我是优胜者』，或『我是同等者』，或『我是下劣者』他不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说。」为不在相同者们中、不在下劣者们中，不在优秀者中-牟尼说。

「他是寂静者、离悭吝者」：「『寂静者』，『贪的已寂静状态、已平息状态为寂静者，瞋.....（中略）痴.....一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静者、寂止者、平静下来

者、冷却者、止息者。』为寂静者。『他是离慳吝者』，有五种慳吝：[对]住处的慳吝.....（中略）之执见，这被称为慳吝。对他，这慳吝已被舍断、被断绝.....（中略）被智火燃烧者，他被称为离慳吝者、停止慳吝者、舍弃慳吝者、吐出慳吝者、释放慳吝者、舍断慳吝者、断念慳吝者。」为他是寂静者、离慳吝者。

「不拿取、不拒绝。[像这样世尊(说)]」：「不拿取」，色他不拿取、不执取、不握持、不取着、不执着，受.....想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他不拿取、不执取、不握持、不取着、不执着。」为不拿取。「不拒绝」，色他不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在，受.....想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在。「世尊」，「敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」

因为那样，世尊说：

「不在相同者们中、不在下劣者们中，不在优秀者中-牟尼说，

他是寂静者、离慳吝者，不拿取、不拒绝。[像这样世尊(说)]」

取棍棒者经的说明第十五[已完成]。

摘记：

1.取棍棒者(身三口四意三)为自己生的恐怖：刑罚与地狱。

2.想找住处(庇护)，但没看见没被占有的：年轻/无病/生/得/名/称/乐被老/病/死/失/无名/责/苦(在结束上诸敌对的)占有。

3.不喜乐(=心被贪/瞋/痴/慢/见/忧/疑刺)者到处跑(轮回)。

4.心意向涅槃的人不应该热衷于世间学/以极慢住立/与放逸共住/被妄语带走/制造情爱/欢喜过去/喜欢新的/忧愁消失中的/依止钩引者，而应该是真实/不傲慢(遍知慢)/不欺骗/舍离间语/不愤怒者/戒绝恣意，征服睡眠懒惰昏沈。

5.之前的请你使之枯萎，之后的请你不要有，如果在中间的你不握持，你将寂静地行。

6.生命只有苦的生成/存续/消失，除此之外没有了。

12/15/2020 15:46

16.舍利弗经的说明

16.舍利弗经的说明

其次，舍利弗经的说明将说：

190.[像这样尊者舍利弗：]在这之前没被我看见，或者没被任何人听闻，这么妙语的大师：从兜率天来的有群众者。

「在这之前没被我看见」：「在此之前对我，之前没被我以这[双]眼睛、这个自体看见那位世尊：当世尊在三十三天领域昼度树下黄色石雨季安居时，被一群天神围绕，由宝石制的阶梯中下来散葛色城市，这个看见是之前没被看见的。」为在这之前没被我看见。

「[像这样尊者舍利弗]」：「『像这样』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重语、具顺从语，为『尊者』。『舍利弗』，那位上座的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。」为[像这样尊者舍利弗]。

「或者没被任何人听闻」：「『没』为否定。『或者』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『或者』。『任何人的』，刹帝利的，或婆罗门的，或毘舍的，或首陀罗的，或在家人的，或出家人的，或天的，或人的。」为或者没被任何人听闻。

「这么妙语的大师」：「『这么妙语、好言好语、挚爱语、惬意语、[如]美声鸟吼叫美妙的声音。又，那位世尊从口发出的声音具备八支：明了的、能被识知的、美妙的、和雅的、简洁的、不乱的、深沈的、宏亮的，世尊以声音使群众了知，发声不在群众之外，又，那位世尊如梵天的声音，美声鸟诵出者。』为这么妙语。

『大师』，『世尊为大师、商队领袖，如商队领袖使众生渡过危险区：使之渡过盗贼危险区，使之渡过有猛兽危险区，使之渡过饥馑危险区，使之渡过无水危险区，他使之出来、使之越度、使之通过，使之到达安稳之终极地。同样的，世尊是商队领袖，使众生渡过危险区：使之渡过生的危险区，使之渡过老的危险区，病的危险区.....（中略）死的危险区.....使之渡过愁、悲、苦、忧、绝望的危险区，使之渡过贪的危险区，瞋的危险区.....痴的危险区.....慢的危险区.....见的危险区.....污染的危险区.....使之渡过恶行的危险区，使之渡过贪的险道，瞋的险道.....痴的险道.....慢的险道.....见的险道.....污染的险道.....使之渡过恶行的险道，他使之出来、使之越度、使之通过，使之到达安稳、不死、涅槃。』这样是世尊为商队领袖。

或者，『世尊是引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者。』这样也是世尊为商队领袖。

或者，『世尊是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。』这样也是世尊为商队领袖。」为这么妙语的大师。

「从兜率天来的有群众者」：「『世尊从兜率天死没后，具念地、正知地进入母亲子宫。』这样是从兜率天来的有群众者。

或者，『诸天神被称为满足者，他们是知足者、善知足者、满意者、欢喜者、已生喜与喜悦者，他来到为天界中的有群众者。』这样也是从兜率天来的有群众者。或者，『诸阿罗汉被称为满足者，他们是知足者、善知足者、满意者、意向圆满的者，他来到为阿罗汉中的有群众者。』这样也是从兜率天来的有群众者。『有群众者』，世尊是有群众者，『团体的老师』为有群众者，『团体的大师』为有群众者，『他照顾团体』为有群众者，『他教诫团体』为有群众者，『他训诫团体』为有群众者，『他无畏地往见团体』为有群众者，『团体的想要听、倾耳、使诸了知对心现起』为有群众者，『团体出现不善的后他在善的上使之确立』为有群众者，[他]是比丘众(团体)的有群众者，是比丘尼众的有群众者，是优婆塞众的有群众者，是优婆夷众的有群众者，是国王众的有群众者，是刹帝利众的.....是婆罗门众的.....是毘舍众的.....是首陀罗众.....是天众的.....是梵天众的有群众者，是僧团众的有群众者、团体的老师。『来的』，到达、完全到达、已完全到达(泰国版)散葛色城市。」为从兜率天来的有群众者。

因为那样，上座舍利弗说：

「[像这样尊者舍利弗：]在这之前没被我看见，或者没被任何人听闻，这么妙语的大师：从兜率天来的有群众者。」

191.在包括天神的世间中，如有眼者被看见，驱离一切黑暗后，你就单独到达喜乐。

「在包括天神的世间中」：「在包括天，在包括魔，在包括梵的世间；在包括沙门婆罗门，在包括天-人的世代中。」为在包括天神的世间中。

「如有眼者被看见」：「『当世尊坐在在三十三天领域昼度树下黄色石教导法时，如天神们看见那样人类也看见；如人类看见那样天神们也看见，如被属于天神们看见那样也被属于人类看见；如被属于人类看见那样也被属于天神们也看见。』这样是如有眼者被看见。又或『如一些沙门、婆罗门尊师们非调御者被看[作]已调御之类者；非寂静者被看[作]已寂静之类者；非寂止者被看[作]已寂止之类者；非到达涅槃者被看[作]已到达涅槃之类者。

「如黏土作的假耳环，如黄金包覆的金属半分钱，

被随从包覆而行于世，内在不清净，外在很亮丽。」[SN.3.11]

世尊不像这样被看见。世尊以事实、如实、真正、正确、不颠倒、实相已调御者被看[作]已被调御之类者；已寂静者被看[作]已寂静之类者；已寂止者被看[作]已寂止之类者；已到达涅槃者被看[作]已到达涅槃之类者。佛、世尊不营造举止行为，而是志向具足者。』这样也是如有眼者被看见。

或者，『世尊有清澈的声音，到达称赞声音的赞叹：在龙的领域、金翅鸟的领域、夜叉的领域、阿修罗的领域、干达婆的领域、大王的领域、因陀罗的领域、梵天的领域、天神的领域、像这样的、像那样的、从那之后更多的。』这样也是如有眼者被看见。

或者，世尊具备十力、四无畏、四无碍解、六神通、六佛法、威光、力量、德行、活力、慧，他被看见、被知道、被了知。

『善人们在远处[即]显现，如喜马拉雅山，

非善人们在这里[也]不被看见，如在夜间被投掷的箭矢。』[Dhp.21, 304偈]

这样也是如有眼者被看见。

『有眼者』，世尊以五眼为有眼者：肉眼为有眼者，天眼也为有眼者，慧眼也为有眼者，佛眼也为有眼者，一切眼也为有眼者。

世尊如何以肉眼为有眼者？世尊的肉眼存在五种色泽：青色、黄色、赤色、黑色、白色。世尊的眼毛，在眼毛住立处是青的、极青的、端正的、美丽的、等同亚麻花的(斯里兰卡版)，其它的是黄的、极黄的、金色的、端正的、美丽的、等同翅子树花的。世尊的两眼端是赤的、极赤的、端正的、美丽的、等同胭脂虫的，在中间是黑的、极黑的、不粗的、润湿的、端正的、美丽的、等同湿的无患子的，其它的是白的、极白的、白色的、黄白的、端正的、美丽的、等同太白星的。以世尊那个自然个体所属的、之前善行业所生的肉眼，他日夜看见一由旬的一切，当具备四支的黑暗时也是：日落、黑侧[月]之布萨、极密丛林、大非时雨云(泰国版)之黑云出现。像这样当具备四支的黑暗时他也日夜看见一由旬的一切。没有墙，或百叶窗，或围墙，或山，或荒林，或葛蔓是他对于形色之看见的障碍。如果一颗芝麻作标记后放入一满车的芝麻中，他能选出那颗芝麻。像这样，世尊的自然肉眼是遍纯净的，世尊这样以肉眼为有眼者。

世尊如何以天眼为有眼者？世尊以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生：下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，知道众生依业到达的：『确实，这些尊师众生具备身恶行、具备语恶行、具备意恶行，是对圣者斥责者、邪见者、邪见行为的受持者，他们以身体的崩解，死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱，尊师们！或者，这些众生具备身善行、具备语善行、具备意善行，是对圣者不斥责者、正见者、正见行为的受持者，他们以身体的崩解，死后已往生善趣、天界。』像这样，以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生：下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，知道众生依业到达的。当他愿意时，世尊能看见一个世间界，也能看见二个世间界，也能看见三个世间界，也能看见四个世间界，也能看见五个世间界，也能看见十个世间界，也能看见二十个世间界，也能看见三十个世间界，也能看见四十个世间界，也能看见五十个世间界，也能看见一百个世间界，也能看见这千个小世间界，也能看见这二千个中世间界，也能看见这三千个大千世间界(斯里兰卡版)[AN.3.81]。又或如果他愿意之所及，他就能看见。像这样，世尊的天眼是遍纯净的，世尊这样以天眼为有眼者。

世尊如何以慧眼为有眼者？世尊是大慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者、慧种类善巧者、智已发展者、已证得无碍解者、已达四无畏者、持有十力者、

像牛的人、像狮子的人、贤骏人、能负担的人、智无边者、光辉无边者、名声无边者、富裕者、大富者、富有者、引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者，那位世尊确实是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。

那位世尊确实是知道者，他知道，是看见者，他看见；是眼已生者、智已生者、法已生者、梵已生者、解说者、宣说者、义理的引导者、不死的施与者、法王、如来，没有那位世尊所不知道、未看见、未知、未作证、未以慧触达的，过去、未来、现在关于一切法以一切行相来到佛、世尊的智门领域，凡有任何名为应该被引导推论的[法]都能被知道：自己的义理或他人的义理或两者的义理，或当生的义理或来世的义理或两者的义理，或深的义理或隐藏的义理或隐密的义理，或应该被引导推论的义理或已被引导确定的义理，或无过失的义理或无污染的义理，或明净的义理或最高利益的义理，一切都在佛智内遍转起。

佛、世尊关于过去的智是无障碍的；[佛、世尊]关于未来的智是无障碍的；关于现在的智是无障碍的，一切身业随佛、世尊的智转；一切语业.....一切意业随佛、世尊的智转，应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的，如二个盒盖被完全接触，下面的盒盖不越过上面的；上面的盒盖不越过下面的，是住于互相限制的。[同样的，]应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的。

佛、世尊的智在一切法上转起，一切法为佛、世尊的转向系属、希望系属、作意系属、生起心系属，佛、世尊的智在一切众生上转起，世尊知道一切众生的意向、知道烦恼潜在趋势、知道行为、知道胜解(志向)，了知关于少尘的、多尘的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；有能力无能力的众生，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。

如凡任何鱼、龟乃至包括吞舟大鱼在大海内遍转起。同样的，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。如凡任何鸟乃至包括威那大子孙的金翅鸟在虚空场域内遍转起。同样的，凡那些[具备]与舍利弗相同慧者他们也在佛智的场域内遍转起。佛智遍布、超越天-人们的慧后住立。凡那些贤智的刹帝利们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们、聪敏的作异论者、犀利的破裂者想以慧的姿态行恶见，他们准备问题后来见如来，然后询问隐藏与隐密的[义理]，那些问题被世尊以说明理由谈论、回答，而已就近舍弃那些者他们变成世尊的[弟子]，那时，世尊在那里即『以慧』辉耀。世尊这样以慧眼为有眼者。

世尊如何以佛眼为有眼者？世尊以佛眼查看世间时，看见少尘的、多尘的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生。犹如在青莲池、红莲池、白莲池中，一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，依止于水面下，沈在水下生长；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，与水面同高而住立；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，升出水面而住立，不被水染着。同样的，世尊以佛眼查看世间时，看见少尘的、多尘的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生[DN.14,69第段]。世尊知道：『这个人是贪行者，这个人是瞋行者，这个人是痴行者，这个人是寻行者，这个人是信行者，这个人是智行者。』世尊对贪行者的人说明不净说。世尊对瞋行者的人告知慈的修习。世尊对痴行者的人使之安顿于背诵、遍问、适时之法的听闻、适时之法的讨论、老师的共住。世尊对寻行者的人告知入出息念。世尊对信行者的人告知能被欢喜的相：佛的善觉、法的善法性、僧团的善实践与自己的戒。世尊对智行者的人告知毘婆舍那相：无常行相、苦行相、无我行相。

『如站在岩山山顶，能看见全部的人，
同样的，善慧者、一切眼者登上法所成高楼，
已离愁者，看着陷入愁、被生与老征服的人们。
请起来吧！英雄！战场胜利者！商队领袖、无负债者行于世间，
世尊！请教导法吧！将(会)有了知者的。』[DN.14,第70段]

世尊这样以佛眼为有眼者。

世尊如何以一切眼为有眼者？一切眼被称为一切知的状态智。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备一切知的状态智。

『他在这里(这个世界)没有任何未被看见的，还有不被识知、不能被知道的，
他证知一切凡存在应被引导推论的，如来因为那样为一切眼者。[Ps.1,第121段]』

世尊这样以一切眼为有眼者。」为如有眼者被看见。

「驱离一切黑暗后」：「一切贪的黑暗、瞋的黑暗、痴的黑暗、慢的黑暗、见的黑暗、污染的黑暗、恶行的黑暗：盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的，排除后、去除后、离弃后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为驱离一切黑暗后。

「你就单独到达喜乐」：「『单独』，世尊以出家之名为单独，以无伴侣义为单独，以渴爱之舍断义为单独，『一向离贪』为单独，『一向离瞋』为单独，『一向离痴』为单独，『一向无污染』为单独，『已经过无岔路之道』为单独，『已现正觉无上遍正觉』为独自。

怎样是世尊以出家之名为单独？『当世尊年轻时，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生初期，即使父母是不愿意的、泪满面的、哭泣的、哀叹着，仍舍弃亲族群、切断一切居家障碍、切断儿妻障碍、切断亲族障碍、切断朋友障碍、切断保存障碍后，剃除

发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者，进入无所有的状态后单独行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。』这样是世尊以出家之名为单独。

怎样是世尊以无伴侣义为单独？『成为这样出家者的他单独受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他单独行，单独走，单独站，单独坐，单独卧，单独为了托钵进入村落[，单独前进]，单独返回，单独坐在静处，单独进行经行，单独行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。』这样是世尊以无伴侣义为单独。

怎样是世尊以渴爱之舍断义为单独？这么住於单独的、无伴侣的、不放逸的、热心的、自我努力的他在尼连禅河畔的菩提树下，大勤奋、精勤，破坏有军队陪伴的魔、邪恶的恶魔、放逸者的亲族后，有网的、强流动的、纠缠的渴爱他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。

『以渴爱为伴侣的人(男子)，长时间轮回地，
在这里存在、在他处存在，不超越轮回。
知道这个过患：渴爱有苦的生成后，
离渴爱地、无取着地，比丘应该具念地游行。』[It.15/Sn.38, 745-746偈]

这样是世尊以渴爱之舍断义为单独。

怎样是世尊以『一向离贪』为单独？『以贪的舍断状态之一向离贪』为单独，『以瞋的舍断状态之一向离瞋』为单独，『以痴的舍断状态之一向离痴』为单独，『以污染的舍断状态之一向无污染』为单独。[这样是世尊以『一向离贪』为单独。]

怎样是世尊『已经过无岔路之道』为单独？无岔路之道被称为四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道。

『看见生的灭尽者、怜愍心者，了知无岔路之道，
在以前他们曾以此道渡过暴流，且凡他们将渡过、现在渡过(将来与现在都是)。』[SN.47.18]

这样是世尊『已经过无岔路之道』为单独。

怎样是世尊『单独已现正觉无上遍正觉』为单独？觉被称为在四道上的智[、慧]、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。世尊以那个觉智觉『一切行是无常的』；觉『一切行是苦』；觉『一切法是无我』；觉『以无明为缘有行之道迹』；觉『这些是漏』……（中略）觉『这是导向漏灭道迹』；觉『这些法应该被遍知』……应该被舍断……应该被修习……觉『[这些法]应该被作证』；觉六触入处之集起、灭没、乐味、过患、出离；觉五取蕴之集起、灭没、乐味、过患、出离；觉四大之集起、灭没、乐味、过患、出离；觉『凡任何集法那个全部是灭法』。

或者，凡任何应该被觉的、应该被随觉的、应该被觉醒的、应该被正觉的、应该被证得的、应该被触达的、应该被作证的，一切都被那个觉智觉、随觉、觉醒、正觉、遍觉、证得、触达、作证。这样是世尊『单独已现正觉无上遍正觉』为单独。

『获得喜乐』，『喜乐』，离欲的喜乐、远离的喜乐、寂静的喜乐、正觉的喜乐他获得、到达、证得、触达、作证。」为你就单独到达喜乐。

因为那样，上座舍利弗说：

「在包括天神的世间中，如有眼者被看见，
驱离一切黑暗后，你就单独到达喜乐。」

192.对那位觉者、不依止者、像那样者，对非诡计者、来到有群众者，
在这里为了许多系缚者，希求的我以问题到来。

「对那位觉者、不依止者、像那样者」：「『觉者(佛陀)』，那是那位世尊、独存者、无老师者在以前未听闻过的法上自己现正觉真理，在那里到达一切知的状态，在力量上到达自在状态者。『觉者』，以何义为觉者？『觉真理者』为佛陀，『使被生者觉』为觉者，以一切知的状态为觉者，以一切见的状态为觉者，以不会被其他引导的状态为觉者，以流出种种的为觉者，以漏已灭尽者被赋予名称的为觉者，以无随烦恼者被赋予名称的为觉者，『一向离贪者』为觉者，『一向离瞋者』为觉者，『一向离痴者』为觉者，『一向无污染者』为觉者，『已经过无岔路之道者』为觉者，『单独现正觉无上遍正觉者』为觉者，觉不被杀害的状态、觉之得到的状态为觉者。『觉者』，『这个[名字]非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即觉者。』为那位是觉者。『不依止者』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止。什么是渴爱的依止？以渴爱称呼而被作为界限[、被作为境界]、被作为范围、被作为范边界、被紧捉住、被当作自己的之所及：这个是我的、这是我的、这么多是我的、就这范围是我的；我的色、声音、气味、味道、所触、铺在地上的东西、外套、女仆与男仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库、全部的大地，因渴爱而把它们当做自己的，一百零八种渴爱思潮[AN.4.199]之所及，这是渴爱的依止。

什么是见的依止？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、『在非真实的上[视]为真实的』的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见的依止。

『对佛、世尊渴爱的依止已被舍断、见的依止已被断念，以渴爱的依止之已被舍断的状态、见的依止之已被断念的状态，世尊是眼的不依止者，耳.....鼻.....舌.....身.....意的不依止者，诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触[.....诸法].....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....是所见、所闻、所觉、能被识知的诸法的不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』为那位是觉者、不依止者。

『像那样者』，世尊从五方面为像那样者：在无论满意的或不满意的上为像那样者、『已舍弃者』为像那样者、『已渡过者』为像那样者、『已解脱者』为像那样者、那个描述为像那样者。

怎样是世尊在无论满意的或不满意的上为像那样者？世尊在得到上为像那样者；在没得到上也为像那样者；在[有]名誉上也为像那样者；在无名誉(恶评)上也为像那样者；在称赞上也为像那样者；在斥责上也为像那样者；在乐上也为像那样者；在苦上也为像那样者，某些人手腕会以香料涂、某些人手腕会以斧做工作：他在像那样上没有贪；在像那样上没有嫌恶，已舍断随贪与嫌恶，已克服胜败，已越过顺从与反对，这样是世尊在无论满意的或不满意的上为像那样者。

怎样是世尊『已舍弃者』为像那样者？世尊的贪已被舍弃、吐出、释放、舍断、断念；瞋.....（中略）痴.....愤怒.....怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....悭吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作已被舍弃、吐出、释放、舍断、断念，这样是世尊『已舍弃者』为像那样者。

怎样是世尊『已渡过者』为像那样者？世尊欲的暴流已渡过；有的暴流已渡过；见的暴流已渡过；无明的暴流已渡过；一切轮回路已渡过、已出来、已越度、已穿越、已越过、已克服，他是已降下状态者、已实践行为者、已完成旅程者、已到方向者、已到终点的者、已守护梵行者、已到达最高见者、已修习道者、已舍断污染者、已贯通不动摇者、已作证灭者，对他苦已遍知、集已舍断、道已修习、灭已作证，已证知应该被证知的、已遍知应该被遍知的、已舍断应该被舍断的、已修习应该被修习的、已作证应该被作证的。他是拔起门闩者者、填满沟渠者者、拔除柱子者者、无门闩者、圣者降下旗帜者、负担已卸下者、已分离者、五支舍断者、六支具备者，有一个守护、四个倚靠，是各自真理除去者、寻求完全消散放舍者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者、已完全完成之最高的人、无上的人、已证得无上成就，他既不组成也不拆解，不堆积后住立；既不舍断也不执取，舍断后住立；既不驱散(泰国版)也不积聚，驱散后住立；既不熄灭也不点燃，熄灭后住立[SN.22.79]，是具备无学戒蕴状态的住立者，具备无学定蕴状态的住立者，具备无学慧蕴状态的住立者，具备无学解脱蕴状态的住立者，具备无学解脱智见蕴状态的住立者、完成与贯通真实(谛)后的住立者、越过扰动(动贪)后的住立者、污染火熄灭后的住立者、完全不再来状态的住立者、已作[打胜]把握后的住立者、受用解脱状态的住立者、慈遍纯净的住立者、悲遍纯净的住立者、喜悦遍纯净的住立者、平静遍纯净的住立者、究竟遍纯净的住立者、无等同彼的状态(锡兰版)遍纯净的住立者、已解脱状态的住立者、已满足状态的住立者、在蕴终极(边界)上的住立者、在界终极上的住立者、在处终极上的住立者、在趣处终极上的住立者、在往生终极上的住立者、在结生终极上的住立者、在有之终极上的住立者、在轮回终极上的住立者、在轮转终极上的住立者[、在行终极的住立者]、在最后有上的住立者、在最后集聚(身体)上的住立者、持最后身的世尊。

『这是他的最后有，这是最后的集聚(身体)，

生死轮回，没有他的再生。』

这样是世尊『已渡过者』为像那样者。

怎样是世尊『已解脱者』为像那样者？世尊的心已从贪脱离、解脱、善解脱；心已从瞋.....心已从痴.....从愤怒.....从怨恨.....从藏恶.....从专横.....从嫉妒.....从慳吝.....从伪诈.....从狡猾.....从顽固.....从激情.....从慢.....从极慢.....从憍慢.....从放逸.....从一切污染.....从一切恶行.....从一切恼患.....从一切焦热.....从一切热恼.....心从一切不善造作脱离、解脱、善解脱，这样是世尊『已解脱者』为像那样者。

怎样是世尊那个描述为像那样者？世尊『在戒上是有戒者』那个描述为像那样者；『在信上是有信者』那个描述为像那样者；『在活力上是有活力者』那个描述为像那样者；『在念上是有念者』那个描述为像那样者；『在定上是有入定者』那个描述为像那样者；『在慧上是有慧者』那个描述为像那样者；『在明上是有三明者』那个描述为像那样者；『在神通上是六神通者』那个描述为像那样者；『在十力上是十力者』那个描述为像那样者，这样是世尊那个描述为像那样者。」为对那位觉者、不依止者、像那样者。

「对非诡计者、来到有群众者」：「『对非诡计者』，有三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事。」

什么是资具受用计的诡计事？这里，屋主们以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请比丘，他是恶欲求者、有欲求本性者、希求者，对衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品期望更多而拒绝衣服、拒绝施食、拒绝住处、拒绝病人需要物、医药必需品，他这么说：『以高价值的衣服对沙门有什么！凡沙门应该穿上从冢间或垃圾堆或店门前挑选破布后作大衣，这是适当的。以高价值的施食对沙门有什么！凡沙门应该以拾落穗而行的一点点团食维生，这是适当的。以高价值的住处对沙门有什么！凡沙门应该是住树下者或住冢间者或住露地者，这是适当的。以高价值的病人需要物、医药必需品对沙门有什么！』[凡沙门应该以牛尿发酵的药或碎呵利勒制药，这是适当的。执取那个后，他穿粗的衣服；受用粗的施食；住粗的住处；用粗的病人需要物、医药必需品。]屋主们这么知道他：『这位沙门是少欲者、知足者、独住者、离群众者、活力已发动者、说头陀者。』他们更多更多地以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请。他这么说：『三个的现前状态有信善男子产生许多福德：信的现前状态有信善男子产生许多福德、施物的现前状态有信善男子产生许多福德、值得供养者的现前状态有信善男子产生许多福德。你们就是这位有信者，且施物存在(被发现)，而我是接受者，如果我不接受，这样你们将成为福德的局外者，这个对我没有需要，但就为了怜愍你们，我接受。』执取那个后，他接受许多衣服，也接受许多施食，也接受许多住处，也接受许多病人需要物、医药必需品。凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是资具受用计的诡计事。

什么是举止行为计的诡计事？这里，某一类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他安置行走、安置站立、安置坐下、安置躺卧，为了愿求而行走、为了愿求而站立、为了愿求而坐下、为了愿求而躺卧，如入定者

而行走、如入定者而站立、如入定者而坐下、如入定者而躺卧，成为可看见的如禅者。凡像这样举止行为的安置、加强安置、完全安置；皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是举止行为计的诡计事。

什么是周边语计的诡计事？这里，某一类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他依据圣法说话，他说：『凡像这样穿衣者他是大影响力的沙门。』他说：『凡像这样持钵者.....持铜碗.....持滤水罐.....持滤水囊.....持钥匙.....穿鞋.....系腰带.....系带.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的和尚像这样者他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的老师像这样者.....等同和尚者像这样.....等同老师者.....朋友.....熟人.....亲近者.....同伴.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡住在像这样住处者他是大影响力的沙门。』他说：『凡住在像这样半屋顶的屋子者.....住在高楼.....住在平屋.....住在洞窟.....住在洞穴.....住在小屋(孤邸).....住在重阁.....住在瞭望台.....住在圆形屋.....住在棚屋.....住在讲堂.....住在帐棚.....住在树下.....他是大影响力的沙门。』

或者，不断皱脸者；不断皱眉者；不断诡计者；不断唠叨者；因嘴而被尊敬者，他说像那样甚深的、秘密的、微妙的、隐密的、出世间的、空关联的谈论：『这位沙门得到这像这样[寂静]的住处等至。』凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是周边语计的诡计事。『对佛、世尊，这三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，因此佛陀是非诡计者。』为非诡计者。

『来到有群众者』，『有群众者』，世尊为有群众者，『团体的老师』为有群众者，『团体的大师』为有群众者，『他照顾团体』为有群众者，『他教诫团体』为有群众者，『他训诫团体』为有群众者，『他无畏地往见团体』为有群众者，『团体的想要听、倾耳、使诸了知对心现起』为有群众者，『团体出现不善的后他在善的上使之确立』为有群众者，[他]是比丘众(团体)的有群众者，是比丘尼众的有群众者，是优婆塞众的有群众者，是优婆夷众的有群众者，是国王众的有群众者，是刹帝利众的有群众者，是婆罗门众的有群众者，是毘舍众的有群众者，是首陀罗众的有群众者，是梵天众的有群众者，是天众的有群众者，是僧团众的有群众者、团体的老师。『来的』，到达、完全到达、已完全到达(泰国版)散葛色城市。」为对非诡计者、来到有群众者。

「在这里为了许多系缚者」：「为了许多刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家者、出家者、天、人的。『为了系缚者』，为了系缚者、为了随侍者、为了侍奉者、为了弟子。」为在这里为了许多系缚者。

「希求的我以问题到来」：「以问题我有需要地到来，想要询问问题我到来，想要听闻问题我到来。」这样是希求的我以问题到来。或者，「为了问题之询问有需要的、为了想要询问问题的、为了想要听闻的，会有有需要的之到来、走近、接近、访问。」这样也是希求的我以问题到来。或者，「对你有问题的到来，你能够、你有足够的道理能讲述、回答被我询问的，请你担起这个负担。」这样也是希求的我以问题到来。

因为那样，上座舍利弗说：

「对那位觉者、不依止者、像那样者，对非诡计者、来到有群众者，在这里为了许多系缚者，希求的我以问题到来。」

193.对厌恶的比丘，对空的座位亲近者，对树下或冢间，或在诸山洞中。

「对厌恶的比丘」：「『对比丘』，善凡夫比丘，或有学比丘。『厌恶的』，以出生厌恶的，以老厌恶的，以病.....以死.....以愁.....以悲.....以苦.....以忧.....以绝望厌恶的，以地狱的苦.....以畜生界的苦.....以饿鬼界的苦.....以人的苦.....以根源于入胎的苦.....以根源于住胎的苦.....以根源于出胎的苦.....以出生系缚的苦.....以对出生其它的苦.....以得到努力的苦.....以其它努力的苦.....以苦苦.....以行苦.....以变易苦.....以眼疾的苦.....以耳疾的苦.....以鼻疾的苦.....以舌疾的苦.....以身疾的苦.....以头疾的苦.....以外耳疾的苦.....以口疾的苦.....以齿疾的苦.....以咳.....以喘.....以外鼻病.....以热病.....以老.....以腹疾.....以昏迷.....以下痢.....以腹痛.....以霍乱.....以麻疯.....以肿瘤.....以癣.....以肺病.....以癫痫.....以轮癣.....以疥癣.....以风癣.....以搔伤(一种癣病).....以皮肤干裂.....以血病.....以胆病.....以糖尿病.....以痔疮.....以疹子(疖子水泡).....以痔瘻(溃疡).....以胆等起的疾病.....以痰等起的疾病.....以风等起的疾病.....以[三者]集合也的疾病.....以时节变化生的疾病.....以不正的姿势而生的疾病.....以突然来袭的疾病.....以业果报生的疾病，以冷.....以热.....以饥饿.....以口渴.....以粪.....以尿，以蚊虫风烈日蛇的接触的苦.....以丧母之苦.....以丧父之苦.....以丧兄弟.....以丧姊妹.....以丧子.....以丧女.....以亲族损失.....以财物损失.....以疾病损失.....以德行损失.....以见损失的苦厌恶的、苦恼的、焦急的、嫌恶的。」为对厌恶的比丘。

「对空的座位亲近者」：「他坐下处被称为座位：床、椅子、垫子、小垫、皮垫、草座垫、树叶座垫、稻草座垫。那个座位，不适当形色之看见被舍除、隔离、远离；不适当声音之听见被舍除、隔离、远离；[不适当气味之嗅闻.....不适当味道之尝味.....不适当所触之接触.....]不适当五种欲被舍除、隔离、远离，那个远离座位他亲近着、完全亲近着、依从着、弯向依从着、完全依从着、朝向依从着。」为对空的座位亲近者。

「对树下或冢间」：「就是树下为树下，就是冢间为冢间。」为对树下或冢间。「或在诸山洞中」：「就是山为山，就是洞穴为洞穴，就是山窟为山窟。山的内部身被称为山的洞窟。」为或在诸山洞中。

因为那样，上座舍利弗说：

「对厌恶的比丘，对空的座位亲近者，对树下或冢间，或在诸山洞中。」

194.在种种卧所，在那里有多少可怕的，比丘不应该以那些发抖：在安静的卧坐处？

「在种种卧所」：「『在种种』，在种种、在劣与胜的、纯粹与恶的。房舍、住处、半屋顶的屋、高楼、平屋、洞窟被称为卧所。」为在种种卧所。「在那里有多少可怕的」：「『有多少』，有多少鸣叫、吼叫、产生的声音。或者，『有多少』，那些有多少、有几多、有几许、多少-许多。『可怕的』：狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野

牛、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼。」为在那里有多少可怕的。

「比丘不应该以那些发抖」：「『以那些』，以那些可怕的他看见后或听闻后不应该发抖、不应该颤抖(强发抖)、不应该大颤抖(强大发抖)、不应该恐惧、不应该害怕(向上恐惧)、不应该畏怯(遍恐惧)、不应该恐怖、不应该来到畏惧，应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，应该住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为比丘不应该以那些发抖。

「在安静的卧坐处」：「在少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的住处。」在安静的卧坐处。

因为那样，上座舍利弗说：

「在种种卧所，在那里有多少可怕的，

比丘不应该以那些发抖：在安静的卧坐处？」

195.世间中有多少危难，对未去过方向的行走者，对那些比丘应该征服：在边地卧坐处上？

「世间中有多少危难」：「『有多少』，有多少、有几多、有几许、多少-许多。『危难』，有二种危难：明显的危难与隐密的危难。哪些是明显的危难？狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼，眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癞病)、皮肤干裂、血病、胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病.....(中略)冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触等，这些被称为明显的危难。

哪些是隐密的危难？身恶行、语恶行、意恶行，欲的意欲盖、恶意盖、惛沈睡眠盖、掉举与后悔盖、疑盖，贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，这些被称为隐密的危难。

『危难』，以何义为危难？『遍征服』为危难；『导向退失』为危难；『在那里栖息』为危难。

怎样是『遍征服』为危难？那些危难征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人，这样是『遍征服』为危难。

怎样是『导向退失』为危难？那些危难导向善法的障碍、退失，哪些善法？正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道、不相违的行道(无矛盾的行道)、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住的努力修习、四正勤.....四神足.....五根.....五力.....七觉支.....八支圣道的努力修习，导向这些善法的障碍、退失，这样是『导向退失』为危难。

怎样是『在那里栖息』为危难？在那里，这些恶不善法生起共个人依止，如穴栖动物在洞穴中躺卧；水栖动物在水中躺卧；林栖动物在森林中躺卧；树栖动物在树上躺卧。同样的，在那里，这些恶不善法生起共个人依止。这样是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说：[SN.35.151]

『比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。比丘们！而怎样是有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐？比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起那些随顺于结的诸恶不善法之忆念与意向。

再者，比丘们！比丘以耳听声音后……（中略）以鼻嗅气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，生起随顺于结的那些恶不善法之忆念与意向。『它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。』因此，他被称为『有徒弟』。『它们征服他；恶不善法征服他。』因此，他被称为『有师父』。比丘们！这样，有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。』这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说：[It.88]

『比丘们！有三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者，哪三种？比丘们！贪是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者；比丘们！瞋……（中略）比丘们！痴是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。比丘们！这是三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。』

『贪是无利益产生者，贪是使心动摇者，
从内部生起可怕的，人不领悟那个。
贪者不知道利益，贪者没看见法，
那时是盲目暗黑者：凡贪征服人。
但凡舍断贪后，不贪求诸能被贪的，
从那个贪被舍断，如水滴从莲叶。
瞋是无利益产生者，瞋是使心动摇者，
从内部生起可怕的，人不领悟那个。
愤怒者不知道利益，愤怒者没看见法，
那时是盲目暗黑者：凡瞋征服人。
但凡舍断瞋后，不愤怒诸能被瞋的，
从那个瞋被舍断，如多罗树果从结节。
痴是无利益产生者，痴是使心动摇者，
从内部生起可怕的，人不领悟那个。
愚痴者不知道利益，愚痴者没看见法，
那时是盲目暗黑者：凡痴征服人。』

这样也是『在那里栖息』为危难。这被世尊说：[SN.3.2]

『大王！当男子自身内的三法生起时，生起不利、苦、不安乐住，哪三个？大王！当男子自身内的贪欲法生起时，生起不利、苦、不安乐住；大王！当男子自身内的瞋恚

法生起时……（中略）大王！当男子自身内的愚痴法生起时，生起不利、苦、不安乐住，大王！当男子自身内的这三法生起时，生起不利、苦、不安乐住。』

『贪、瞋与愚，对恶心意的人，

诸自己产生的它们杀害，如自己果实的竹。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说：[SN.10.3]

『贪与瞋从这个因由，不喜乐、喜乐、身毛竖立的是从这里生的，

从这里起来后有诸意寻，如男童们放乌鸦。』

这样也是『在那里栖息』为危难。『世间中』，人的世间中。」为世间中有多少危难。

「对未去过方向的行走者」：「『未去过方向』被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。之前未去过的那个方向，非之前去过的那个方向：以这个长的旅途。

如他如果运搬，完全满到边缘的油钵，

像这样应该自心守护，之前未去过方向的希求者。

对之前未去过方向走去者、行走者、前进者。」为对未去过方向的行走者。

「对那些比丘应该征服」：「『对那些』，对那些危难他应该征服、应该击败、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为对那些比丘应该征服。

「在边地卧坐处上」：「在边地、在边地、在边界，在山边，或在森林边，或在河畔、或在水边，在那里不被耕作、不被播种，人类的极限，走过后，对人不会接近[该]卧坐处。」为在边地卧坐处上。

因为那样，上座舍利弗说：

「世间中有多少危难，对未去过方向的行走者，

对那些比丘应该征服：在边地卧坐处上？」

196.应该有什么他的说话方式(语路)? 这里应该有什么行境? 应该有什么戒与禁制: 对自我努力的比丘?

「应该有什么他的说话方式(语路)」：「『应该具备像什么样子的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的说话方式。』他询问言语的遍清净。什么是言语的遍清净? 这里，比丘舍断妄语后，是离妄语者、说真实者、随从真实者、可靠者、可信赖者、对世间不诈欺者。舍断离间语后，是离离间语者：从这里听闻后，不是为了这些的分裂在那里说者，或从那里听闻后，不是为了那些的分裂在这里说者，像这样，是分裂的调解者，或和睦的随给与者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合言语之说者。舍断粗恶语后，是离粗恶语者：凡那个柔和的、悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人合意的、众人可意的言语，是像这样言语之说者。舍断杂秽语后，是离杂秽语者：适当时机之说者、事实之说者、有益之说者、如法之说者、如律之说者、有价值(有贮藏)的言语之说者：在适当时机的、有理由的、有节制的、伴随利益的[AN.4.198]。他具备四种语善行，说四种无过失的话。应该已从三十二种畜生论分离、已戒绝、已戒

除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。他说十种谈论之事，即：说少欲论、[说]知足论.....独居论.....不交际论.....活力激发论.....戒论.....定论.....慧论.....解脱论.....解脱智见论.....念住论.....正勤论.....神足论.....根论.....力论.....觉支论.....道论.....果论、说涅槃论。谨慎的、遍谨慎的、守护的、保护的、守卫的、自制的言语，这是言语的遍清净。应该具备像这样言语的遍清净。」为应该有什么他的说话方式(语路)。

「这里应该有什么行境」：「『应该具备像什么样子、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的行境。』他询问行境。有行境，有非行境。」

什么是非行境？这里，某一类人是妓女行境者，或是寡妇行境者，或是未婚女人行境者，或是不男(半择迦)行境者，或是比丘尼行境者[AN.5.102]，或是喝酒处行境者，他住于与国王们、大官们、外道们、外道弟子们、不适当的接触的交际者。又或凡那些对比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷无信的、无净信的、不成为给水的、辱骂诽谤的、欲无利益的、欲无利的、欲无安乐的、欲不辄安稳的诸家，他亲近、结交、访问像这样的诸家，这被称为非行境。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他未防护地走：他边走边注视着象，注视着马，注视着车，注视着步兵，注视着妇女，注视着男人，注视着男童，注视着女童，注视着市场，注视着住家门口，注视着上方，注视着下方，环顾着四面八方走，这也被称为非行境。

或者，比丘以眼见色后，成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，.....（中略）当住于意根的不防护时，贪婪、忧诸恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护意根，不在意根上来到自制[SN.35.120]，这也被称为非行境。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们像这样住于从事表演的观看，即：舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、讲古、手铃、铙钹、大鼓、魔术、铁球戏、竹棒戏、特技、象打斗、马打斗、水牛打斗、公牛打斗、山羊打斗、公羊打斗、公鸡打斗、鹤鹑打斗、棍棒打斗、拳头打斗、摔角、演习、兵列、军阵、阅兵[DN.1,第13段]等，像这样是表演观看的从事者，这也被称为非行境。

五种欲也是非行境。这被世尊说：比丘们！不要走在不当行境、他人的领域。比丘们！走在不当行境、他人的领域者，魔将得到机会，魔将得到对象。比丘们！而什么是比丘的不当行境、他人的领域呢？即：五种欲，哪五个？能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色；能被耳识知的.....诸声音，能被鼻识知的.....诸气味，能被舌识知的.....诸味道，能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触[SN.47.7]。比丘们！这被称为比丘的不当行境、他人的领域。这也被称为非行境。

什么是行境？这里，比丘不是妓女行境者，不是寡妇行境者，不是未婚女人行境者，不是不男(半择迦)行境者，不是比丘尼行境者，不是喝酒处行境者，他住于与国王们、大官们、外道们、外道弟子们以适当的接触交际。又或凡那些对比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷有信的、净信的、成为给水的、袈裟灯火的、仙人顺逆风的[?]、欲利益

的、欲有利的、欲安乐的、欲安稳的诸家，他亲近、结交、访问像这样的诸家，这被称为行境。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他已防护地走：他不边走边注视着象，不注视着马，不注视着车，不注视着步兵.....（中略）不环顾着四面八方走，这也被称为行境。

或者，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者.....（中略）在意根上来到自制，这也被称为行境。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们不住于像这样表演观看的从事者，即：舞蹈、歌唱、音乐.....（中略）阅兵等，像这样是表演观看的不从事者，这也被称为行境。

四念住是行境。这被世尊说：比丘们！而什么是比丘的适当行境、自己父亲与祖父的境界呢？即：四念住，哪四个？比丘们！这里，比丘在身上随看身地住：热心的、正知的、有念的，调伏世间中的贪婪、忧后；在受上.....（中略）在心上.....（中略）在诸法上随看法地住：热心的、正知的、有念的，调伏世间中的贪婪、忧后。比丘们！这是比丘的适当行境、自己父亲与祖父的境界。这也被称为行境。应该具备像这样的行境。」为这里应该有什么行境。

「应该有什么戒与禁制」：「『应该具备像什么样的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的戒与禁制。』他询问戒与禁制的遍清净。什么是戒与禁制的遍清净？有戒与禁制，有禁制[而]非戒。什么是戒与禁制？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习，凡在那里抑制、自制、不违犯，这是戒；凡遵守者那是禁制。以自制义为戒；以遵守义为禁制，这被称为戒与禁制。

什么是禁制[而]非戒？有八头陀支：林野支、常乞食支、粪扫衣支、但三衣支、次第乞食支、食后不受食支、常坐[不卧]支、随处住支，这被称为禁制[而]非戒。活力之遵守也被称为禁制[而]非戒：『宁愿剩下皮肤、肌腱、骨骼，身体中的血肉变干，凡那个应该被人的力量、人的活力、人的努力达成的，那个没达成后，将没有活力的止息。[SN.12.22]』他尽心、勤奋，像这样活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。

『我将不吃、我将不喝，不会从住处出去，

我也不侧卧(使胁躺下)：在渴爱箭未被除去时。』[Thag.19, 223偈]

他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『我仍将不打破这个盘腿，直到我的心不执取后将从诸漏被解脱。[MN.32]』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。我将不从这座位起来.....我将不从经行下来.....我将不从住处出去.....我将不从半屋顶的屋子出去.....我将不从高楼出去.....从平屋.....从洞窟.....从洞穴.....从小屋(孤邸).....从重阁.....从瞭望台.....从圆形屋.....从棚屋.....从讲堂.....从帐棚.....『只要我的心没不执取后从诸漏被解脱，我将不从树下出去。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。『就在这午前时我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。

就在这中午时.....傍晚时.....食前.....食后.....前夜.....中夜.....后夜.....在死时.....在白月时.....在雨季安居时.....在冬季时.....在夏季时.....在青年期.....在中壮年期.....『在老年期我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。』他尽心、勤奋，像这样的活力之遵守也被称为禁制[而]非戒。这是戒与禁制的遍清净。应该具备像这样的戒与禁制的遍清净。」为应该有什么戒与禁制。

「对自我努力的比丘」：「『对自我努力的』，对活力已被发动的、对来到刚毅的、对坚固努力的、对不轻忽意欲的、对在善法上不轻忽责任的。或者，对自己发出的那个目标，在自己的利益上、在正理上、在特相上、在原因上、在道理与非道理上发出的：『一切行是无常的』是对自己发出的；『一切行是苦的』是对自己发出的；『一切行是无我』是对自己发出的；『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』是对自己发出的.....（中略）『以生为缘有老死』是对自己发出的；『以无明灭有行灭(而行灭存在)』是对自己发出的.....（中略）『以生灭有老死灭』是对自己发出的；『这是苦』是对自己发出的.....（中略）『这是导向苦灭道迹』是对自己发出的；『这些是漏』是对自己发出的.....（中略）『这是导向漏灭道迹』是对自己发出的；『这些法应该被证知』是对自己发出的.....（中略）『这些法应该被作证』是对自己发出的；觉六触入处之集起、灭没、乐味、过患、出离是对自己发出的；五取蕴之.....四大之集起、灭没、乐味、过患、出离是对自己发出的；『凡任何集法那个全部是灭法』是对自己发出的。『对比丘的』，对善凡夫比丘的，或有学比丘的。」为对自我努力的比丘。

因为那样，上座舍利弗说：

「应该有什么他的说话方式(语路)? 这里应该有什么行境?

应该有什么戒与禁制：对自我努力的比丘？」

197.他受持什么学后：专一地、贤明地、具念地，如锻工对银，应该除去自己的垢秽？

「他受持什么学后」：「执取后、受持后、拿取后、承担后、拿起后、执取后、执着后他应该学习什么。」为受持什么学后。

「专一地、贤明地、具念地」：「『专一地』，心一境、不散乱的心、平稳的心意、奢摩他(止)、定根、定力.....（中略）正定。『贤明地』，贤明地为贤智地、有慧地、有觉地、有智地、聪明地、有智能地。『具念地』，『以四种方式为具念地：在身上随看身的念住修习者为具念地、在受上.....（中略）在心上.....（中略）在诸法上随看法的念住修习者为具念地，他被称为具念者。』为具念地。『他受持什么学后』，他问增上戒学。『专一地』，他问增上心学。『贤明地』，他问增上慧学。『具念地』，他问遍清净。」为他受持什么学后：专一地、贤明地、具念地。

「如锻工对银，应该除去自己的垢秽」：「锻工被称为金匠，银被称为黄金。如金匠对黄金，他吹风、扇火、熔解[AN.3.102]粗大的垢秽，也吹风、扇火、熔解中等的垢秽，也吹风、扇火、熔解细的垢秽。同样地，比丘吹风、扇火、熔解自己粗大的污染，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。中等的污染.....（中略）也吹风、扇火、熔解细的污染，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」

或者，比丘吹风、扇火、熔解自己贪的垢秽、瞋的垢秽、痴的垢秽、慢的垢秽、见的垢秽、污染的垢秽、恶行的垢秽、盲目所作、不作眼、不作智、灭慧的、恼害伴党的、不导向涅槃的[AN.3.72]，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。

或者，以正见吹风、扇火、熔解邪见，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。以正志.....（中略）邪志.....。以正语.....邪语.....。以正业.....邪业.....。以正命.....邪命.....。以正精进.....邪精进。以正念.....邪念。以正定.....邪定。以正智.....邪智。以正解脱吹风、扇火、熔解邪解脱，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。

或者，以八支圣道吹风、扇火、熔解一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」为如锻工对银，应该除去自己的垢秽。

因为那样，上座舍利弗说：

「他受持什么学后：专一地、贤明地、具念地，
如锻工对银，应该除去自己的垢秽？」

198.[世尊：「舍利弗！」]凡这个安乐-对厌恶者，即使对空的座位、卧所亲近者，对如法(如是随法)想要正觉者，我将如知道的为你说那个。

「凡这个安乐-对厌恶者」：「『凡这个安乐-对厌恶者』，『以出生厌恶者，以老厌恶者，以病.....以死.....以愁.....以悲.....以苦.....以忧.....以绝望.....（中略）以见损失的苦厌恶者、苦恼者、焦急者。』为凡这个安乐-对厌恶者。『凡这个安乐』，凡安乐住者将被我讲述。什么是安乐住？正确的道迹、随顺的道迹、不颠倒的道迹、不相违的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，这是安乐住。」为凡这个安乐-对厌恶者。

「[世尊：『舍利弗！』]」：「以名字称呼那位上座。『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊亲近林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、十遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给

的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「舍利弗！」]。

「[确实?][即使]对空的座位、卧所亲近者」：「他坐下处被称为座位：床、椅子、垫子、小垫、皮垫、草座垫、树叶座垫、稻草座垫。房舍、住处、半屋顶的屋、高楼、平屋、洞窟被称为卧处。那个坐卧处不适当形色之看见被舍除、隔离、远离；不适当声音之听见.....（中略）不适当的五种欲被舍除、隔离、远离，那个坐卧处他依从着、弯向依从着、完全依从着、朝向依从着。」为对空的座位亲近者、卧处确实。

「对如法想要正觉者」：「『正觉』被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力.....（中略）择法觉支、考察、毘婆舍那、正见，那个正觉的想要觉者、想要随觉者、想要觉醒者、想要正觉者、想要获得者、想要触达者、想要作证者。」为想要正觉者。

「如法(如是随法)」：「什么是觉的随法？正确的道迹、随顺的道迹、不颠倒的道迹、不相违的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知，这被称为觉的随法。」为对如法想要正觉者。

「我将如知道的为你说那个」：「『那个』，觉的依随法。『我将说』，我将说、我将讲解、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。『如知道者』，如知道者；如了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者，非传闻，非从风闻，非从传承，非从经藏之教，非从逻辑推论，非推理，非因理由的遍寻思，非因见的审虑接受，是被自己亲自证知、自我现证的法，我将说那个。」为我将如知道的为你说那个。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『舍利弗！』]凡这个安乐-对厌恶者，即使对空的座位、卧所亲近者，对如法想要正觉者，我将如知道的为你说那个。」

199.对五种恐怖(害怕)明智者不应该害怕：具念的、有界限行的比丘，对蛇、蛾、蛇，对人的接触、对四脚动物。

「对五种恐怖明智者不应该害怕」：「『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。明智者对五种恐怖不应该害怕、不应该颤抖、不应该畏惧、不应该恐惧、不应该恐怖、不应该来到畏惧，应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，应该住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为对五种恐怖明智者不应该害怕。

「具念的、有界限行的比丘」：「『比丘』，善凡夫比丘或有学比丘。『具念的』，以四种方式为具念的：在身上随看身的念住修习者为具念的、在受上.....（中略）在心上.....在诸法上随看法的念住修习者为具念的，他被称为具念的。『有界限行』，有四种界限：戒自制界限、根自制界限、在饮食上知适量者界限、专修清醒界限。

什么是戒自制界限？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习。当省察内部腐烂状态时他行内部戒自制界限，不打破边界，这是戒自制界限。

什么是根自制界限？这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者……（中略）在眼根上来到自制。以耳听声音后……以鼻嗅气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，贪婪、忧诸恶不善法会流入那位住于意根不自制者。他走向为了那个的自制，保护意根，在意根上来到自制。当省察燃烧法门时他行内部根自制界限，不打破边界，这是根自制界限。

什么是在饮食上知适量者界限？这里，比丘如理省察后吃食物：『既不为了享乐，也不为了陶醉，不为了装饰(好身材)，不为了庄严，最多为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。像这样，我将击退之前的感受，与不使新的感受生起，将有我的生存，与无过失状态，以及安乐住。当省察车轴的涂油、疮的覆盖[SN.35.239]、儿子肉的譬喻[SN.12.63]时他行内部在饮食上知适量者界限，不打破边界，这是在饮食上知适量者界限。

什么是专修清醒界限？这里，比丘白天以经行、安坐，使心从障碍法净化。在初夜分，以经行、安坐，使心从障碍法净化。在中夜分，[左]脚放在[右]脚上、作意起来想后，具念正知地以右胁作狮子卧。在后夜分，起来后以经行、安坐，使心从障碍法净化[SN.35.120]。当省察贤善一夜住时[MN.131]他行内部专修清醒界限，不打破边界，这是专修清醒界限。」为具念的、有界限行的比丘。

「对虻、蛾、蛇」：「牛虻被称为虻。一切苍蝇被称为蛾。以什么理由一切苍蝇被称为蛾？牠们一再飞上来后叮咬，也以这个理由一切苍蝇被称为蛾。蛇(爬行者)被称为蛇。」为对虻、蛾、蛇。

「对人的接触、对四脚动物」：「已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼被称为对人的接触。他们或会问比丘问题，或会加入议论、会辱骂、诽谤、激怒、使瞋怒、伤害、使苦恼、杀害、恼害，或作伤害。凡任何从人而有的恼害为人的接触。『四脚动物』，狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象，牠们会压碎、吃、伤害、使苦恼、杀害、恼害，或作伤害比丘。从四脚动物而有的恼害为凡任何四脚动物的恐怖。」为对人的接触、对四脚动物。

因为那样，世尊说：

「对五种恐怖明智者不应该害怕：具念的、有界限行的比丘，

对虻、蛾、蛇，对人的接触、对四脚动物。」

200.对其他法者们也不应该惊怖：即使看见他们许多可怕的后，又更进一步对诸危难应该有能力：善的随寻求者。

「对其他法者们也不应该惊怖：即使看见他们许多可怕的后」：「除了如法的众生外，凡任何在佛、法、僧团上未净信者被称为其他法者。他们或会问比丘问题，或会加入议论，或会辱骂、诽谤、激怒、使瞋怒、伤害、使苦恼、杀害、恼害，作伤害。他们许多可怕的他看见或听闻后不应该发抖、不应该颤抖(强发抖)、不应该大颤抖(强大发抖)、不应该恐惧、不应该畏惧、不应该害怕(向上恐惧)、不应该畏怯(遍恐惧)、不应该恐怖、不应该来到畏惧，应该成为不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，应该住于

已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为对其他法者们也不应该惊怖：即使看见他们许多可怕的后。

「又更进一步对诸危难应该有能力：善的随寻求者」：「『又更进一步』，有应该能被有囊力的、应该能被击败的、应该能被压倒的、应该能被终结的、应该能被压碎的。『诸危难』，有二种危难：明显的危难与隐密的危难.....（中略）这样也是『在那里栖息』为危难。『善的随寻求者』，正确的道迹(正道)、随顺的道迹、不颠倒的道迹、不相违的道迹、如其含义的道迹.....（中略）八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，以寻求、以寻找、以遍求危，诸难应该能被有能力、应该能被击败、应该能被压倒、应该能被终结、应该能被压碎。」为又更进一步对诸危难应该有能力：善的随寻求者。

因为那样，世尊说：

「对其他法者们也不应该惊怖：即使看见他们许多可怕的后，
又更进一步对诸危难应该有能力：善的随寻求者。」

201.被病苦之接触、饥饿触达，应该忍受寒与热，   无家的他被那些种种触达，努力活力后应该作坚固。

「被病苦之接触、饥饿触达」：「病苦之接触被称为疾病之接触。会被疾病之接触触达、折磨、结合、具备：会被眼疾触达、折磨、结合、具备；被耳疾.....被鼻疾.....被舌疾.....被身疾.....（中略）被虻蚊风烈日蛇的接触触达、折磨、结合、具备。饥饿被称为饥饿。会被饥饿触达、折磨、结合、具备。」为被病苦的接触、饥饿触达。

「应该忍受寒与热」：「『寒』，以二个因素存在寒：因内界激动而存在寒，或因外在时节而存在寒。『热』，以二个因素存在热：因内界激动而存在热，或因外在时节而存在热。』为寒与热。『应该忍受』，应该是寒、热、饥饿、口渴、与虻蚊风烈日蛇的接触的忍耐者，应该是被辱骂，诽谤语路的发生，与身体有关的苦受，激烈、猛烈、强烈不可意的、不合意的、夺命的忍住者之类的。」为应该忍受寒与热。

「无家的他被那些种种触达」：「『他被那些』，『会被病苦的接触、饥饿、寒、热触达、折磨、结合、具备。』为他被那些触达。『种种』，『会被各种行相触达、折磨、结合、具备。』为他被那些种种触达。『无家的』，『识俱行造作的机会不作。』为无家的[≈SN.22.3]。或者，『身恶行、语恶行、意恶行的机会不作。』为无家的。」为无家的他被那些种种触达。

「努力活力后应该作坚固」：凡心之活力的激发、精勤、努力、勇猛、精进、竭力、勤勇、不畏缩、刚毅、持续、不松弛的勇猛状态、不放弃的意欲状态、不轻忽责任的状态、责任的支持、活力、活力根、活力之力、正精进被称为活力、努力。「努力活力后应该作坚固」：「努力活力后应该作坚固、应该作牢固，应该是坚固的受持者、已确立的受持者。」为努力活力后应该作坚固。

因为那样，世尊说：

「被病苦之接触、饥饿触达，应该忍受寒与热，
无家的他被那些种种触达，努力活力后应该作坚固。」

202.不应该作偷盗、不应该虚妄地说，应该以慈触达懦弱者与坚强者，当心意混乱时应该了知，应该驱离「黑暗侧」。

「不应该作偷盗、不应该虚妄地说」：「『不应该作偷盗』，『这里，比丘舍断未被给与的拿取后，他应该是离未被给与的拿取者、取被给与的者、被给与的应被预期者；应该以不偷盗、以自己成为干净者而住。』为不应该作偷盗。『不应该虚妄地说』，『这里，比丘舍断妄语后，他应该是离妄语者、真实语者、真实者、可靠者、能信赖者、对世间无诈欺者。』」为不应该作偷盗、不应该虚妄地说。

「应该以慈触达懦弱者与坚强者」：「慈」，凡在众生上有善意、慈愍、慈性、怜愍、同情、怜愍性、利他者性、怜悯、无恶意、无瞋害、无瞋、善根者。「懦弱者」，对那些颤抖、渴爱未被舍断者，以及对那些恐怖害怕未被舍断者。以什么理由他们被称为懦弱者？他们颤抖、恐惧、恐怖、害怕、来到畏惧，以这个原因他们被称为懦弱者。「坚强者」，对那些颤抖、渴爱已被舍断者，以及对那些恐怖害怕已被舍断者。以什么理由他们被称为坚强者？他们不颤抖、不恐惧、不恐怖、不害怕、不来到畏惧，以这个原因他们被称为坚强者。「应该以慈触达懦弱者与坚强者」：「在懦弱者与坚强者上应该以慈触达、布满，以与慈俱行的、广大的、变大的、无量的、无怨恨的、无瞋害的心遍满全部世间后而住。」为应该以慈触达懦弱者与坚强者。

「当心意混乱时应该了知」：「当」为每当。「心意」，凡心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的。以身恶行心成为混浊的、搅动的、动的、撞击的、波动的、旋转的、不平静的；以语恶行.....（中略）以意恶行.....以贪.....以瞋.....以痴.....以愤怒.....以怨恨.....以藏恶.....以专横.....以嫉妒.....以悭吝.....以伪诈.....以狡猾.....以顽固.....以激情.....以慢.....以极慢.....以憍慢.....以放逸.....以一切污染.....以一切恶行.....以一切恼患.....以一切焦热.....以一切热恼.....以一切不善造作心成为混浊的、搅动的、动的、撞击的、波动的、旋转的、不平静的。「当心意混乱时应该了知」：「心的混浊状态他应该知道、应该了知、应该了别、应该确知、应该贯通。」为当心意混乱时应该了知。

「应该驱离『黑暗侧』」：「黑暗」，那是那位魔、黑暗的统治者、走到极限者、恶魔、放逸者的亲族。「黑暗侧为魔侧、魔的捕网、魔的钓钩、魔的饵、魔的境域、魔的住所、魔的行境、魔的系缚，他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」这样是应该驱离「黑暗侧」。或者，「黑暗侧为魔侧、不善侧、生起苦的、苦果报的、导向地狱的、导向畜生界的、导向饿鬼界的，他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」这样也是应该驱离「黑暗侧」。

因为那样，世尊说：

「不应该作偷盗、不应该虚妄地说，应该以慈触达懦弱者与坚强者，当心意混乱时应该了知，应该驱离『黑暗侧』。」

203.不应该落入愤怒、极慢的控制，连它们的根挖出后应该住立，还有对可爱的又或不可爱的，胜存者确实应该有能力。

「不应该落入愤怒、极慢的控制」：「愤怒」，那是心的瞋害、敌意.....（中略）残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意。「极慢」，这里，某一类人或以出生，或以姓氏.....（中略）或以某事轻蔑他人。「不应该落入愤怒、极慢的控制」：「不应该落入愤怒与极慢的控制，愤怒与极慢他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为不应该落入愤怒、极慢的控制。

「连它们的根挖出后应该住立」：什么是愤怒的根？无明是根，不如理作意是根，我是之慢是根，无惭是根，无愧是根，掉举是根，这是愤怒的根。什么是极慢的根？无明是根，不如理作意是根，我是之慢是根，无惭是根，无愧是根，掉举是根，这是极慢的根。「连它们的根挖出后应该住立」：「愤怒与极慢的根他挖出后、拔出后、拔除后、拉出后、取出后、除去后、完全除去后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后应该住立、应该完全住立。」为连它们的根挖出后应该住立。

「还有对可爱的又或不可爱的，胜存者确实应该有能力」：「还有」，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为「还有」。「可爱的」，有二种可爱的：众生或诸行。什么是可爱的众生？这里，凡他们是对他想要有利益的、想要有益的、想要安稳的母亲，或父亲，或兄弟，或姊妹，或儿子，或女儿，或朋友，或同事，或亲族，或有血缘者，这些是可爱的众生。什么是可爱的诸行？合意的诸色、合意的诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触，这些是可爱的诸行。「不可爱的」，有二种不可爱的：众生或诸行。什么是不可爱的众生？这里，凡他们是对他想没有利益的、想没有益的、想不安稳的、想要夺命的，这些是不可爱的众生。什么是不可爱的诸行？不合意的诸色、不合意的诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触，这些是不可爱的诸行。「确实」，这是决定性(一向)之语、无疑之语、有自信之语、不二之语、无疑念之语、指令之语、无错误之语[、不失败之语]、确定之语，为「确实」。「还有对可爱的又或不可爱的，胜存者确实应该有能力」：「可爱的、不可爱的；合意的、不合意的；乐的、苦的；喜悦、忧戚；令人想要的、不令人想要的，有能力者应该征服，或征服者应该有能力。」为还有对可爱的又或不可爱的，胜存者确实应该有能力。

因为那样，世尊说：

「不应该落入愤怒、极慢的控制，连它们的根挖出后应该住立，

还有对可爱的又或不可爱的，胜存者确实应该有能力。」

204.重视慧后有善的喜，应该镇伏那些危难，在边地卧所应该征服不喜乐，应该征服四种悲泣法。

「重视慧后有善的喜」：「『慧』，那是慧、知解、简择、考察、择法.....（中略）无痴、正见。『重视慧后』，这里，某一类人置(作)慧在前面后而行，慧为旗帜、慧为旗子、慧为增上，多检择，多简择，多深虑(斯里兰卡版)，多完全深虑，为住于明了者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，这样是重视慧后。

或者，『当行走时，他知道：「我行走。」或者，当站立时，他知道：「我站立。」或者，当坐着时，他知道：「我坐着。」或者，当躺着时，他知道：「我躺着。」或者，他如身体的动向而了知。』这样也是重视慧后。

或者，『在前进后退时是正知的行为者；在前视环视时是正知的行为者；在[肢体]屈伸时是正知的行为者；在大衣、钵、衣服的受持时是正知的行为者；在饮、食、嚼、尝时是正知的行为者；在大小便动作时是正知的行为者；在行、住、坐、卧、清醒、语、默状态时是正知的行为者。[MN.10]』这样也是重视慧后。

『善的喜』，因佛随念而生起喜、喜悦为『善的喜』。法随念.....僧团随念.....戒随念.....施舍随念.....天随念.....入出息念.....死念.....因身至念而.....因寂静随念[AN.1.297]而生起喜、喜悦为『善的喜』。」为重视慧后有善的喜。

「应该镇伏那些危难」：「诸危难」，有二种危难：明显的危难与隐密的危难.....（中略）这些被称为明显的危难.....（中略）这些被称为隐密的危难.....（中略）这样也是「在那里栖息」为危难。「应该镇伏那些危难」：「那些危难他应该镇伏、应该打胜、应该击败、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为应该镇伏那些危难。

「在边地卧所应该征服不喜乐」：「『不喜乐』，凡不喜乐、不喜乐的状态、大不喜乐、极不喜乐、不满的、恐怖的者。『在边地卧所』，在边地卧坐处，或在某个增上善法上，不喜乐他应该征服、应该打胜、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为在边地卧所应该征服不喜乐。

「应该征服四种悲泣法」：「四种能被悲泣的法他应该征服、应该遍征服、应该打胜、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为应该征服四种悲泣法。

因为那样，世尊说：

「重视慧后有善的喜，应该镇伏那些危难，

在边地卧所应该征服不喜乐，应该征服四种悲泣法。」

205.我将吃什么或我将在何处吃呢？确实睡不好或今天我将睡何处？ 这些能被悲泣的寻，无家屋行者的有学应该调伏。

「我将吃什么或我将在何处吃呢」：「『我将吃什么』，『我将受用什么：饭，或粥，或面，或鱼，或肉？』为我将吃什么。『我将在何处吃』，我将在哪里受用：在刹帝利家，或在婆罗门家，或在毘舍家，或在首陀罗家？」为我将吃什么或我将在何处吃呢？

「确实睡不好或今天我将睡何处」：「这夜睡不好：在木板上，或在小垫上，或在皮垫上，或在草垫上，或在树叶垫上，或在稻草垫上。来夜何处我将睡得安乐：在床上，或在坐床上，或在垫布上，或在长枕上，或在僧房，或在半屋顶的屋子，或在高楼，或在平屋，或在洞窟？」为确实睡不好或今天我将睡何处？

「这些能被悲泣的寻」：「『这些寻』为二种与施食有关的寻、二种与住处有关的寻。『能被悲泣的』，能被哭泣的为能被悲泣的。」为这些能被悲泣的寻。

「无家屋行者的有学应该调伏」：「有学」，以什么理由被称为学人？「他学习」为学人。他学习什么？他学习增上戒学，也学习增上心学，也学习增上慧学。什么是学习

增上戒学.....（中略）这是增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时他学习；当知道时.....当看见时.....当省察时.....当心确立(决意)时他学习；当以信胜解时他学习；当活力努力时.....当念现起时.....当心定(集中)时.....当以慧了知时他学习；当证知应该被证知的时他学习；当遍知应该被遍知的时.....当舍断应该被舍断的时.....当修习应该被修习的时.....当作证应该被作证的时他学习、实践、善实践、受持后他学习。以这个理由被称为学人。「为了调伏、排除、舍断、平息、断念、止息，他应该学习增上戒，也应该学习增上心，也应该学习增上慧。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时.....（中略）当作证应该被作证的时应该学习、实践、善实践、受持后转起。」为学人应该调伏。

「无家屋行者」，怎样是家屋行者？这里，某一类人具备家的障碍，团体(众)的障碍.....住所的障碍.....衣服的障碍.....施食的障碍.....住处的障碍.....具备病人需要物、医药必需品的障碍，这样是家的行者。怎样是无家屋行者？这里，比丘不具备家的障碍，团体(众)的障碍.....住所的障碍.....衣服的障碍.....施食的障碍.....住处的障碍.....不具备病人需要物、医药必需品的障碍，这样是无家屋行者。

「到摩揭陀到憍萨罗，而某些是在跋耆地区，

如野鹿般无执着的行者：比丘们无家屋地住。」[SN.9.4]

「好的所闻、好的行为，好的经常无家屋的生活模式(住法)，

义理的询问、右绕行为：无所有者有这个沙门性。」[Thag.4, 36偈]

为无家屋行者的有学应该调伏。

因为那样，世尊说：

「我将吃什么或我将在何处吃呢？确实睡不好或今天我将睡何处？

这些能被悲泣的寻，无家屋行者的有学应该调伏。」

206.适时地得到食物与衣服后，他应该知道适量、在这里满足的义理，他在那些上是守护者、在村落中是自制行者，即使被激怒也不应该说粗恶言语。

「适时地得到食物与衣服后」：「食物」，饭、粥、面、鱼、肉。「衣服」，有六类衣服：亚麻衣、绵衣、绢衣、毛衣、粗麻衣、大麻衣。「适时地得到食物与衣服后」：「获得衣服后，获得施食后：不以诡计、不以攀谈、不以暗示、不以讥讽、不以利得换取其他利得、不以木材布施物、不以竹子布施物、不以叶子布施物、不以花布施物、不以沐浴布施物、不以洗粉布施物、不以粘土制的布施物、不以齿木布施物、不以洗脸水布施物、不以奉承、不以信口开河、不以逢迎、不以背后诽谤(斯里兰卡版)、不以宅地明、不以畜生明、不以肢体明、不以占星明、不以当使节、不以当遣使、不以跑腿、不以医疗[、不以新建工作]、不以回报的施食施食、不以布施物之给与，他以法正当地得到后、取得后、获得后、拥有后、领受后。」为适时地得到食物与衣服后。

「他应该知道适量、在这里满足的义理」：「『他应该知道适量』，他应该以二方面知道适量：从接受或从使用。怎样是从接受知道适量？即使仅有一些被施与物，出于怜悯[施主]家、守护[施主]家、怜悯[施主]家他接受；虽有许多被施与物，只保护身体的衣服他接受、保护腹部的施食他接受。这样是从接受知道适量。怎样是从使用知道适量？

如理省察后受用衣服：最多为了寒冷的防御，暑热的防御，与虻蚊风烈日蛇接触的防御，最多为了阴部的覆藏目的。

如理省察后受用施食：既不为了娱乐，也不为了自豪，也不为了装饰，也不为了庄严，最多为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。像这样，我将击退之前的感受，与不使新的感受生起，将有我的生存，与无过失状态，以及安乐住。

如理省察后受用住处：最多为了寒冷的防御，暑热的防御，与虻蚊风烈日蛇接触的防御，最多为了气候(时节)危险的除去、乐于独坐快乐的目的。

如理省察后受用病人需要物、医药必需品：最多为了已生起恼害感受的防御，为了无瞋害的最大限度。[MN.2]

这样是从使用知道适量。『他应该知道适量』，『从这二方面他应该知道、应该了知、应该识知、应该贯通适量。』为他应该知道适量。

『在这里满足的义理』，这里，比丘是被无论怎样的衣服满足，以及是对无论怎样的衣服之满足的称赞者，以及不因衣服而来到不适当的邪求，以及没得到衣服后不战栗，以及得到衣服后不绑定地、不迷昏头地、无罪过地、看见过患地、出离慧地受用[SN.16.1]，而且既不以那个无论怎样的衣服之满足赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的比丘[DN.33/AN.4.28]。

再者，比丘们！比丘被无论怎样的施食满足，以及是对无论怎样的施食之满足的称赞者，以及不因施食而来到不适当的邪求，以及没得到施食后不战栗，以及得到施食后不绑定地、不迷昏头地、无罪过地、看见过患地、出离慧地受用，而且既不以那个无论怎样的施食之满足赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的比丘。

再者，比丘们！比丘被无论怎样的住处之满足，以及是对无论怎样的住处之满足的称赞者，以及不因住处而来到不适当的邪求，以及没得到住处后不战栗，以及得到住处后不绑定地、不迷昏头地、无罪过地、看见过患地、出离慧地受用，而且既不以那个无论怎样的住处之满足赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的比丘。

再者，比丘们！比丘是乐于舍断者，爱好舍断者；是乐于修习者，爱好修习者，又，他既不以是乐于舍断者，爱好舍断者；是乐于修习者，爱好修习者赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的比丘。」为他应该知道适量、在这里满足的义理。

「他在那些上是守护者、在村落中是自制行者」：「『他在那些上是守护者』，『在衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品上他是守护者、保护者、守卫者、防护者。』这样是他在那些上是守护者。或者，『在诸处上他是守护者、保护者、守卫者、防护者。』这样也是他在那些上是守护者。

『在村落中是自制行者』，在村落中是自制者、谨慎者、遍谨慎者、守护者、保护者、守卫者、防护者。」为他在那些上是守护者、在村落中是自制行者。

「即使被激怒也不应该说粗恶言语」：「当被污名、被斥责、被诽谤、被惹恼、被呵责、被辱骂时他不应该粗恶地、粗暴地反说回去，不应该回争论，不应该回骂辱骂者，不应该回激激怒者，不应该回争争论者[SN.7.2]，不应该作争吵，不应该作争论，不应该作争执，不应该作争辩，不应该作异执，争吵、争论、争执、争辩、异执他应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该已从争吵、争论、争执、争辩、异执分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为即使被激怒也不应该说粗恶言语。

因为那样，世尊说：

「适时地得到食物与衣服后，他应该知道适量、在这里满足的义理，他在那些上是守护者、在村落中是自制行者，即使被激怒也不应该说粗恶言语。」

207.眼睛向下的与不游荡的，致力于禅者应该是多清醒者，着手平静后有入定状态，应该断绝思择意向、不安(恶作)。

「眼睛向下的与不游荡的」：「『怎样是眼睛混乱的？这里，某一模拟丘是眼不安定者，具备眼不安定者：『应该被看见的成为没看见的，应该被越过的成为看见的。』由园林到园林，由游园到游园，由村落到村落，由城镇到城镇，由城市到城市，由国到国，由地方到地方，他是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者，这样是眼睛混乱的。」

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他未防护地走：他边走边注视着象，注视着马，注视着车，注视着步兵，注视着妇女，注视着男人，注视着男童，注视着男女，注视着市场，注视着住家门口，注视着上方，注视着下方，环顾着四面八方走，这样也是眼睛混乱的。

或者，比丘以眼见色后，成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，当住于眼根的不防护时，贪婪、忧诸恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护眼根，不在眼根上来到自制[SN.35.120]，这样也是眼睛混乱的。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们像这样住于从事表演的观看，即：舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、讲古、手铃、铙钹、大鼓、魔术、铁球戏、竹棒戏、特技、象打鬥、马打鬥、水牛打鬥、公牛打鬥、山羊打鬥、公羊打鬥、公鸡打鬥、鹤鹑打鬥、棍棒打鬥、拳头打鬥、摔角、演习、兵列、军阵、阅兵等，像这样，也是眼睛混乱的。

怎样不是眼睛混乱的？这里，某一模拟丘不是眼不安定者，不具备眼不安定者：「应该被看见的成为没看见的，应该被越过的成为看见的。」不由园林到园林，不由游园到游园，不由村落到村落，不由城镇到城镇，不由城市到城市，不由国到国，不由地方到地方，他不是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者。这样不是眼睛混乱的。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他防护地走：他不边走边注视着象……（中略）不环顾着四面八方走，这样也不是眼睛混乱的。

或者，比丘以眼见色后，不成为相的执取者.....（中略）在眼根上来到自制，这样也不是眼睛混乱的。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后.....（中略）阅兵等，是离像这样表演观看的从事者，这样也不是眼睛混乱的。』为眼睛向下的。

『与不游荡的』，怎样是游荡的？这里，某一模拟丘是游荡者，具备游荡性：由园林到园林.....（中略）他是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者，这样是游荡的。

或者比丘是在僧园内的游荡者，具备游荡性：无利益之因、无理由之因掉举地、无寂静心地从僧房走到僧房，从住处.....（中略）说如是有无论，这样也是游荡的。

『与不游荡的』，游荡性他应该舍断、应该驱离，应该作终结，应该使之走到不存在。应该已从游荡性分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住，应该成为乐于独坐者、爱好独坐者、内心止的实践者，不轻视禅者，具备观者，增益空屋者、禅修者、爱好禅者、单一性的实践者、自己利益的崇敬者。」为眼睛向下的与不游荡的。

「致力于禅者应该是多清醒者」：「『致力于禅的』，以二方面为致力于禅的：『为了未生起初禅的生起成为上轭的、强上轭的、朝向上轭的、完全朝向上轭的，或为了未生起第二禅的.....（中略）的第三禅的.....为了未生起第四禅的生起成为上轭的、强上轭的、朝向上轭的、完全朝向上轭的。』这样是致力于禅的。或者，『已生起初禅他练习、修习、多作，或已生起第二禅.....第三禅.....已生起第四禅他练习、修习、多作。』这样也是致力于禅的。

『应该是多清醒的』，这里，比丘白天以经行、安坐，使心从障碍法净化。在初夜分，以经行、安坐，使心从障碍法净化。在中夜分，[左]脚放在[右]脚上、作意起来想后，具念正知地以右胁作狮子卧。在后夜分，起来后以经行、安坐，使心从障碍法净化。[SN.35.120]」为致力于禅者应该是多清醒者。

「着手平静后有入定状态」：「平静」，那是在第四禅中的平静、无关心、旁观、心的止、心的平等、心的宁静状态、心的中性状态。「入定状态」，凡心的住止、稳定、安定、均衡、不散乱、平稳的心意、奢摩他(止)、定根、定力、正定。「着手平静后有入定状态」：「在第四禅上着手平静后成为心一境、心不混乱、心意平稳状态。」为着手平静后有入定状态。

「应该断绝思择意向、不安」：「思择」，有九种寻：欲寻、恶意寻、加害寻、亲里寻、国土寻、不死寻、同情他人关联的寻、利得恭敬名声关联的寻、不被轻蔑关联的寻，这些被称为九种寻。对诸欲寻欲想为意向，对诸恶意寻恶意为意向，对诸加害寻加害想为意向。或者，对诸寻思、诸寻、诸思惟无明为意向；不如理作意为意向；我是之慢为意向；无愧为意向；掉举为意向。

「不安」，手的不安为不安，脚的不安也为不安，手脚的不安也为不安，不适当的被想(考虑)为适当的，适当的被想为不适当的，无罪过的被想为罪过的，罪过的被想为

无罪过的，凡像这样的不安、不安的路径、不安的状态、心的后悔、意的混乱，这被称为后悔。

此外，以二个因素生起不安、心的后悔、意的混乱：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱？「身恶行被我做了，身善行没被我做。」他生起不安、心的后悔、意的混乱；语恶行被我做了.....意恶行被我做了.....「杀生被我做了，杀生的戒绝没被我做。」他生起不安、心的后悔、意的混乱；未被给与的拿取被我做了.....邪淫被我做了.....妄语被我做了.....离间语被我做了.....粗恶语被我做了.....杂秽语被我做了.....贪婪被我做了.....恶意被我做了.....「邪见被我做了，正见没被我做。」他生起不安、心的后悔、意的混乱，这样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱。

或者，「我在戒上不是完全的实行者。」他生起不安、心的后悔、意的混乱；「我不是在诸根上守护门者。」.....「我不是在饮食上知适量者。」.....「我不是专修清醒者。」.....「我不具备念与正知。」.....「四念住未被我修习。」.....「四正勤未被我修习。」.....「四神足未被我修习。」.....「五根未被我修习。」.....「五力未被我修习。」.....「七觉支未被我修习。」.....「八支圣道未被我修习。」.....「苦未被我遍知。」.....「苦集未被我舍断。」.....「道未被我修习。」.....「灭未被我作证。」他生起不安、心的后悔、意的混乱。「应该断绝思择意向、不安」：「寻与寻思的意向以及后悔他应该断绝、切断、破坏、断除、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为应该断绝思择意向、不安。

因为那样，世尊说：

「眼睛向下的与不游荡的，致力于禅者应该是多清醒者，
着手平静后有入定状态，应该断绝思择意向、不安。」

208. 被言语督促的有念者应该大欢喜，在同梵行者们上的荒芜他应该破坏，
应该发出不过界限的善言语，对人的争议法不应该意图。

「被言语督促的有念者应该大欢喜」：「督促」，亲教师，或阿阇梨，或等同亲教师者，或等同阿阇梨者，或朋友，或熟人，或亲近者，或同伴们呵责：「学友！这对你是适当的；这是你未达成的；这对你是不适合的；这对你是无戒的利益的。」念现起后，那个督促他应该欢喜、应该大欢喜、应该喜、应该随喜、应该想要、应该接受、应该希求、应该祈求。如年轻而喜欢装饰的女子或男子，头已洗，得到青莲花环、大茉莉花环、善思花环，以两手领受，戴在头顶上后[MN.5]他应该欢喜、应该大欢喜、应该喜、应该随喜、应该想要、应该接受、应该希求、应该祈求。

「应该看凡罪过看见者：如诸宝藏的指出者，
对斥责者、有智能者，对像那样的贤智者应该亲近，
亲近像那样者，有更好的非恶的。
应该教诫、应该训诫，以及应该从卑劣的阻止，
他确实是善者的可爱者，是不善者的不可爱者。」[Dhp.6, 76-77偈]

「被言语督促的有念者应该大欢喜，在同梵行者们上应该破坏荒芜」：「『同梵行者』，同一行为、同一诵戒、同一学习者。『在同梵行者们上应该破坏荒芜』，在同梵行者们上的打击之心的状态、已生荒芜的状态他应该破坏。有五种心荒芜[MN.16]他应该打破，有三种荒芜[SN.45.166]他也应该打破：贪的荒芜、瞋的荒芜、痴的荒芜他应该打破、应该破坏、应该完全打破。」为在同梵行者们上应该破坏荒芜。

「应该发出不过界限的善言语」：「『他应该发布智等起的言语，具有利益、具有法，以适当时机、有理由、有节制的言语他应该发布、应该发出。』为他应该发出善言语。『不过长的』，『界限』，有二种界限：适当时机的界限与戒的界限。什么是适当时机的界限？适当时机已过的言语他不应该说，界限已过的言语他不应该说，适当时机、界限已过的言语他不应该说，适当时机未来到的言语他不应该说，界限未来到的言语他不应该说，适当时机、界限未来到的言语他不应该说。」

『凡确实未来到适当时机，且他超出界限地叙述，

这样他被判定躺下，如杜鹃鸟之子。』[Jat.4.121偈]

是为了这个的适当时机的界限。什么是戒的界限？染着的言语他不应该说，恶心的言语他不应该说，愚昧的言语他不应该说，妄语他不应该说，离间语他不应该说，粗恶语他不应该说，杂秽语他不应该说、不应该讲述、不应该谈说、不应该说明、不应该言说，这是戒的界限。」为应该发出不过界限的善言语。

「对人的争议法不应该意图」：「『人』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。对人们的争议、责骂、斥责、呵责、无称誉、非被携带赞美的、戒坏失，或正行坏失，或见坏失，或生计坏失他不应该使心生起，不应该使意图生起，不应该使作意生起。」为对人的争议法不应该意图。

因为那样，世尊说：

「被言语督促的有念者应该大欢喜，在同梵行者们上应该破坏荒芜，

应该发出不过界限的善言语，对人的争议法不应该意图。」

209.更进一步世间中五尘，为了那些的调伏有念者应该学习，在诸色、诸声音还有诸味道上，在诸气味、诸所触上应该征服贪。

「更进一步世间中五尘」：「『更』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『更』。『五尘』，色尘、声音尘、气味尘、味道尘、所触尘。

贪而非灰尘被称为尘，『尘』这是贪的同义语，

弃舍这个尘后贤智者，他们住于离尘者的教说。

瞋而非灰尘被称为尘.....（中略），

.....，他们住于离尘者的教说。

痴而非灰尘被称为尘.....（中略），

.....，他们住于离尘者的教说。

『世间中』，在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。」为更进一步世间中五尘。

「为了那些的调伏有念者应该学习」：「『那些的』，色尘的、声音尘的、气味尘的、味道尘的、所触尘。『有念者』，凡念、随念、忆念，念的忆念状态、忆持状态、不漂浮状态、不忘记状态，[念的]念根、念力、正念、念觉支、无岔路之道，这被称为念。具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个念，他被称为有念者。『应该学习』，有三学：增上戒学、增上心学、增上慧学。什么是增上戒学.....（中略）这是增上慧学。『为了那些的调伏有念者应该学习』：「有念的人对那些色贪、对声音贪、对气味贪、对味道贪、对所触贪为了调伏、排除、舍断、平息、断念、止息，他应该学习增上戒，也应该学习增上心，也应该学习增上慧。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习.....（中略）当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为为了那些的调伏有念者应该学习。

「在诸色、诸声音还有诸味道上，在诸气味、诸所触上应该征服贪」：「在诸色、诸声音、诸气味、诸味道、诸所触上的贪他应该征服、应该遍征服、应该击败、应该压倒、应该终结、应该压碎。」为在诸色、诸声音还有诸味道上，在诸气味、诸所触上应该征服贪。

因为那样，世尊说：

「更进一步世间中五尘，为了那些的调伏有念者应该学习，
在诸色、诸声音还有诸味道上，在诸气味、诸所触上应该征服贪。」

210.在这些法上应该调伏意欲：有念、心善解脱的比丘，那位适时正确地审虑法者，成为专一的他应该杀害黑暗。[像这样世尊(说)]

「在这些法上应该调伏意欲」：「在这些上」，在诸色、诸声音、诸气味、诸味道、诸所触上。「欲」，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的取着、欲的焦热、欲的迷恋、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取.....（中略）欲的意欲盖。「在这些法上应该调伏意欲」：「在这些法上的欲他应该调伏、应该驱逐、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为在这些法上应该调伏意欲。

「有念、心善解脱的比丘」：「比丘」，善凡夫比丘，或有学比丘。「有念的」，凡念、随念.....（中略）正念、念觉支、无岔路之道，这被称为念。具有、完全具有.....（中略）这个念，他被称为有念者。

「有念、心善解脱的比丘」：「进入初禅者的心已从诸盖脱离、解脱、善解脱，进入第二禅者的心已从诸寻伺脱离、解脱、善解脱，进入第三禅者的心已从喜脱离、解脱、善解脱，进入第四禅者的心已从乐与苦脱离、解脱、善解脱，进入虚空无边处者的心已从色想、有对想、种种想脱离、解脱、善解脱，进入识无边处者的心已从虚空无遍处想.....进入无所有处者的心已从识无边处想.....进入非想非非想处者的心已从无所有处想脱离、解脱、善解脱，须陀洹者的心已从有身见、疑、戒禁取、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染脱离、解脱、善解脱，一来者的心已从[粗的欲贪结、嫌恶结，]粗的欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染脱离、解脱、善解脱，不还者的心已从残余的欲贪结、嫌恶结，残余的欲贪烦恼潜在趋

势、嫌恶烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染脱离、解脱、善解脱，阿罗汉的心已从色贪、无色贪、慢、掉举、无明、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势、以及与其同存续之污染与外部与一切相脱离、解脱、善解脱。」为有念、心善解脱的比丘。

「那位适时正确地审虑法者」：「适时地」，在心浮动时为了奢摩他是适当时机，当心已入定时为了毘婆舍那是适当时机。

「在适当时机他尽心，更进一步在其它[时机]他抑止，
适时地他喜悦，在适当时机他能集中心，
适时地他旁观，他是禅者、适当时机的熟练者。
何时是尽力的适当时机？何时是抑止的适当时机？
何时是喜悦的适当时机？以及哪种是奢摩他的适当时机？
心的平静适当时机：怎样对禅者表示？
尽力是在心退缩时，抑止在掉举时，
心来到没兴致时，他应该立刻地喜悦。
每当心已欢喜时，成为不退缩、不掉举的，
那是奢摩他的适当时机，自身内的意应该被喜悦。
每当以这些方法，成为入定的，
了知心入定后，应该立刻地旁观。
明智者这样成为适当时机的知者，适当时机的能知者、适当时机的熟知者，
应该经常地辨别，心的相。」

「那位适时正确地审虑法者」：正确地审虑法者：「一切行是无常的。」正确地审虑着法：「一切行是苦的。」正确地审虑着法：「一切法是无我。」……（中略）正确地审虑着法：「凡任何集法那个全部是灭法。」

「成为专一的他应该杀害黑暗。[像这样世尊(说)]」：「『专一的』，心一境、不散乱的心、平稳的心意、奢摩他(止)、定根、定力、正定」为成为专一的。『他应该杀害黑暗』，贪的黑暗、瞋的黑暗、痴的黑暗、见的黑暗、慢的黑暗、污染的黑暗、恶行的黑暗、盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的他应该杀、应该杀害、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。

『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊亲近林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至的有分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、十遍处

等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为成为专一的他应该杀害黑暗。[像这样世尊(说)]

因为那样，世尊说：

「在这些法上应该调伏意欲：有念、心善解脱的比丘，

那位适时正确地审虑法者，成为专一的他应该杀害黑暗。[像这样世尊(说)]」

舍利弗经的说明第十六[已完成]。

八个一组的品十六个经典的说明已完全。

大义释经典已完成。

摘记：

- 1.住在无人安静处应该具备的能耐与德性。
- 2.每当心意是混浊的(一切不善造作)时应该了知，应该驱离。
- 3.无明/不如理作意/我是之慢/无惭/无愧/掉举是愤怒与极慢之根。
- 4.禅修者应该断绝寻思的意向与后悔。

12/15/2020 16:20

小义释

17.序偈

礼敬那位世尊、阿罗汉、遍正觉者

小部

小义释经典(庄春江译)

彼岸道品

序 偈

- 1.能被喜乐的憍萨罗国城市：从南方路走来，
欲求无所有者：通晓圣典的婆罗门。
- 2.他在阿瑟葛的领域，玛乐葛的比邻，
住在武达洼利河岸，以落穗与果实[为食]。
- 3.就他的附近，有个广大的村落，
从那里以生起的收入，作大牲祭。
- 4.祭大牲祭后，再次进入草屋，
在他再进入时，另一位婆罗门到来。
- 5.脚磨损的、口渴的，污齿、尘头，
而他去见他，乞求五百[钱]。
- 6.巴洼利看见他后，以坐位邀请，
问安乐与安好，说这个言语：
- 7.凡我的能施物，全部被我花掉，
婆罗门！请你允许我，我没有五百。
- 8.如果对我乞求的，尊师不随施与，
在第七天，令你的头七片地破裂。
- 9.诈骗者造作后，他宣说可怕的，
听闻他的那个言语后，巴洼利成为受苦者。
- 10.吃不下者变瘦：被放置忧愁刺箭者，
还有他有这样的心，在禅上心意不喜乐。
- 11.看见恐惧的受苦者后，想要利益[他]的天神，
来见巴洼利，说这个言语：

- 12.他不知道头，他是求财的诈骗者，
在头上或在头落下上，不被他的智知道。
- 13.尊师！那样的话你知道，被询问的你请告知我那个，
对头与头裂开，让我们听闻你的那个言语。
- 14.我也不知到这个，在这里智不被知道：
在头上与在头裂开上，因为这里是征服者看见的。
- 15.那么那样的话谁知道：在这个大地圆周，
对头与头裂开，天神！请你告诉我那个。
- 16.从迦毘罗卫城市出家者，世间的导师，
甘蔗王的后裔，释迦族之子、光的作者，
- 17.婆罗门！他确实是正觉者，一切法的到达彼岸者，
一切证智与力到达者，在一切法上有眼者，
一切业灭尽到达者，在依着灭尽上解脱者。
- 18.他是佛、世间中的世尊，有眼者教导法，
去后请你问他，他将为你解说那个。
- 19.听闻「正觉者」之语后，巴洼利成为踊跃的，
忧愁变少，以及得到广大的喜。
- 20.那位悦意的、踊跃的巴洼利，生起宗教感情地问那位天神：
在哪个村落又或城镇，或在哪个地方-世间的庇护者，
往该处走后我们会看见，正觉者、最上的二足者？
- 21.在憍萨罗宫殿舍卫城：胜利者、广慧者、殊胜广大聪明者，
那位释迦族之子-无可比拟者、无漏者，人中之牛王是头裂开的知者。
- 22.从那里召唤弟子们，通晓圣典的婆罗门们：
学生婆罗门们！你们来！我将告知，请你们听我的言语。
- 23.这位是世间中难得到的：该者的经常出现，
现在他在世间中生起，有名的「正觉者」，
急速地去舍卫城后，请你们见两足尊。
- 24.那样的话我们如何会知道：婆罗门！看见「佛陀」后，
请你告诉不知道的我们，如是我们会知道他。
- 25.在圣典中确实来到的，诸大人相，
以及被枚举的三十二相：依序完整地。
- 26.该者在诸肢体上有这些，大人相，
他只有二个趣处，第三个确实没被发现。
- 27.如果住在家中，征服这个大地后，
以无棍棒以无刀剑，以法教诫。
- 28.但如果他出家，从家成为无家者，
成为掀开面纱者、正觉者，无上的阿罗汉。

- 29.血统与姓氏、特相，圣典、弟子、其他更多的，
对头与头裂开：请你们只以心意问。
- 30.如果是无碍障的看见者，将是佛陀，
在以心意询问问题时，必将以言语回答。
- 31.听闻巴洼利的言语后，十六位婆罗门弟子们，
阿逸多、低舍弥勒，富楼那葛与弥勒固。
- 32.以及都达葛、优帕夕哇，难陀与黑玛葛，
度跌亚、葛波两位，与贤智的若度耿泥。
- 33.以及玻多吴达、优陀亚，与迫沙拉婆罗门，
聪明的空虚王，与大仙人宾其亚。
- 34.全部是各自有群众者，全部是世间的有名者，
修禅者、好于禅者、坚固者，往昔熏习的薰习者。
- 35.问讯巴洼利后，以及对他作右绕后，
全部结发穿羊皮地，面向北方出发。
- 36.对玛拉葛的播低大南，然后对玛希色低城市，
对优禅尼还有苟那大，对伟地色、名为洼那色。
- 37.对憍赏弥还有沙计多，以及对最上的舍卫城，
对谢大逼亚、葛逼拉洼堵，以及对拘尸那宫殿。
- 38.对波婆与财富城，对尾色利、摩揭陀城，
以及对巴甚那葛塔庙：能被喜乐的、悦意的。
- 39.如口渴者对清凉的水，如商人对大利得，
如被热压迫者对日荫，急忙地登上山。
- 40.在那时，世尊被置于比丘僧团前面，
为比丘们教导法，如狮子在森林中吼。
- 41.阿逸多看见佛陀：如百道光线的太阳，
如在十五日的月亮，来到圆满的。
- 42.又在他的肢体上看见，且完整的特相后，
身毛竖立地在一旁站立，在诸心意的问题上询问：
- 43.请你说关于我们老师的出生，请你说他的姓氏连同特相，
请你说诸圣典中最高的事，婆罗门教导多少[学生]？
- 44.寿一百二十岁，以及他姓巴洼利，
在肢体上有三个特相，是通晓三吠陀者。
- 45.对特相与古传说，对包含字汇与包含仪轨，
教导五百位，在自己的教法上已达到完美。
- 46.对诸特相的简择，巴洼利的为最上人，
切断怀疑者！请你显现，不要被我们怀疑。
- 47.脸以舌头覆盖，在眉毛中间有白毫毛，

隐藏入鞘的阴部，学生婆罗门！请你这么知道。

48.确实没听闻任何询问地，在问题被解说时听闻后，
全部人思考：生起宗教感情地、合掌地，

49.哪位天神或梵天，或甚至帝释-须阇之夫吗？
在以心意被询问问题时，他应答谁这个？

50.对头与头裂开，巴洼利遍询问，
世尊！请你回答他，仙人！请你除去我们的疑惑。

51.请你知无明为「头」，明为头的裂开：
以信、念、定，以意欲、活力被链接合的。

52.从那里以大的宗教感情，学生婆罗门僵硬后，
置(作)皮衣到一边肩膀后，以头落在脚上。

53.亲爱的先生！巴洼利婆罗门尊师，连同弟子们，
心踊跃地、高兴地，礼敬有眼者的足。

54.愿巴洼利婆罗门是安乐的，连同弟子们，
而且也愿你是安乐的，长寿的-学生婆罗门！

55.巴洼利与你的，或全部的所有怀疑，
被允许-请你们问：凡任何你们在心意上想要。

56.被正觉者允许，合掌地坐下后，
阿逸多在那里，问如来第一个问题。

序偈终了。

18.阿逸多所问的说明

彼岸道品的说明

1.阿逸多学生婆罗门所问的说明

1.[像这样尊者阿逸多：]世间被什么覆盖？以什么不辉耀？你说有什么染着？它有什么大恐怖吗？

「世间被什么覆盖」：「『世间』，地狱世间、畜生界世间、恶鬼界世间、人类世间、天世间、蕴世间、界世间、处世间、这个世间、其他世间、梵天世间、天世间，这被称为世间。这世间被什么覆盖、覆盖、覆障、关闭、覆藏、覆蔽。」为世间被什么覆盖。

「[像这样尊者阿逸多]」：「『像这样』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为『尊者』。『阿逸多』，那位婆罗门的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。」为[像这样尊者阿逸多]。

「以什么不辉耀」：「世间以什么不辉耀、不照耀、不照亮、不灿烂、不被知道、不被知道。」为以什么不辉耀。

「你说有什么染着」：「什么是世间的粘着、黏着、系缚、随杂染？因什么世间被沾染、被强沾染、被紧密沾染(被污染)、被污染、被强污染、被涂污、被相杂、被附着、被固着、被障碍，你说、你讲解、你教导、你告知、你创建、你揭开、你解析、你阐明、你说明。」为你说有什么染着。

「它有什么大恐怖吗」：「什么是世间的恐怖、大恐怖、压迫、打击、祸害、灾祸。」为它有什么大恐怖吗？

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者阿逸多：]世间被什么覆盖？以什么不辉耀？

你说有什么染着？它有什么大恐怖吗？」

2.[世尊：「阿逸多！」]世间被无明复盖，以慳吝、放逸不辉耀，我说热望为染着，有苦的大恐怖。

「世间被无明复盖」：「『无明』，在苦上的无知、在苦集上的无知、在苦灭上的无知、在导向苦灭道迹上的无知、在过去上的无知、在未来上的无知、在过去与未来上的无知，在特定条件性与缘所生法上的无知，凡像这样的无知、不见、未现观、不随觉、未正觉、不通达、未坚固、未深解、不正确看、不省察、{不省察业}[未领会]、劣慧、无知、不正知、痴、蒙昧、痴蒙、无明、无明的暴流、无明轭、无明烦恼潜在趋势、无明缠、无明的栅栏、痴不善根，这被称为无明。」

『世间』，地狱世间、畜生界世间、恶鬼界世间、人类世间、天世间、蕴世间、界世间、处世间、这个世间、其他世间、梵天世间、天世间，这被称为世间。这世间被这无明包住、覆盖、覆障、关闭、覆藏、覆蔽。」为世间被无明复盖。

「『阿逸多』：世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，敬重的同义语。此外，『已破坏贪者』为世尊；『已破坏瞋者』为世尊；『已破坏痴者』为世尊；『已破坏慢者』为世尊；『已破坏见者』为世尊；『已破坏荆棘者』为世尊；『已破坏污染者』为世尊；『概分、分析、区别法宝者』为世尊；『有的结束者』为世尊；『身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习者』为世尊；或『世尊亲近林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的』为世尊；或『世尊是衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的有分者』为世尊；或『世尊是义味、法味、解脱味、增上戒、增上心、增上慧的有分者』为世尊；或『世尊是四种禅、四无量、四无色等至得的分者』为世尊；或『世尊是八解脱、八胜处、九次第住处等至的有分者』为世尊；或『世尊是十想之修习、[十]遍处等至、入出息念等至、不净等至的有分者』为世尊；或『世尊是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道的有分者』为世尊；或『世尊是十如来力、四无畏、四无碍解、六神通、六觉法的有分者』为世尊。『世尊』，这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「阿逸多！」]。

「以慳吝、放逸不辉耀」：慳吝被称为五种慳吝：[对]住处的慳吝、家的慳吝、利得的慳吝、称赞的慳吝、法的慳吝，凡像这样的慳吝、慳吝样子、慳吝状态、慳贪、吝嗇、小气、心紧握状态，这被称为慳吝。此外，蕴慳吝也是慳吝；界慳吝也是慳吝；处慳吝也是慳吝之执见[，这]被称为慳吝。在身恶行上，或在语恶行上，或在意恶行上，或在五种欲上放逸能被转起，心的舍弃之舍弃的不生起，或对善法的修习无恭敬作的状态、无常作的状态、无不断作的状态、被黏着习惯的状态、轻忽意欲的状态、轻忽在责任的状态、不练习、不修习、不多作、不确立、不实践、放逸。凡像这样的放逸、放任、放任的状态，这被称为放逸。「以慳吝、放逸不辉耀」：「世间因这个慳吝、这个放逸不辉耀、不照耀、不照亮、不灿烂、不被知道、不被知道。」为以慳吝、放逸不辉耀。

「我说热望为染着」：「热望被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪)、随贪、顺适、欢喜、喜贪，心的贪着、想要、迷昏头、取着、贪求、大贪、染着、污泥，扰动、伪诈、[轮回的]根由、[苦的]生育、裁缝(贪爱)、有网、河流、缚着、绳、执着、堆积、同伴、愿求、有之导引，欲林(森林)、爱林(荒林)、亲密交往[santhavo?]、情爱、期待、关系，愿望、希求、希求状态，色的欲望、声音的欲望、气味的欲望、味道的欲望、所触的欲望，得到的欲望、财富的欲望、儿子的欲望、活命的欲望，热望、希求、祈求、贪求、贪求的状态，贪婪、贪婪的样子、具备贪婪的状态、询问[利得处]、冀求好的，非法贪、不正贪、欲望、欲求、希望、羡慕、完全希望，欲的渴爱、有的渴爱、无有的渴

爱，色的渴爱、无色的渴爱、灭的渴爱，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱，暴流、轭(束缚)、绑定、执取、障碍、盖、覆盖、系缚，随杂染、烦恼潜在趋势、缠、葛蔓、悭吝，苦根、苦因、苦的发生，魔的捕网、魔的钓钩、魔的饵、魔的境域、魔的住所、魔的行境、魔的系缚，渴爱之河、渴爱之网、渴爱之绳、渴爱之海、贪婪、贪不善根。这被称为热望。对世间的粘着、黏着、系缚、随杂染，因这个热望世间被沾染、被强沾染、被紧密沾染、被污染、被强污染、被涂污、被相杂、被附着、被固着、被障碍，我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为我说热望为染着。

「有苦的大恐怖」：「『苦』，生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦、地狱之苦、畜生界之苦、恶鬼界之苦、人类之苦、根源于入胎之苦、根源于住在胎中之苦、根源于出胎之苦、已生者依赖之苦、已生者被他人摆布(放置)之苦、因自己行动之苦、因他人行动之苦、[苦苦、]行苦、变易苦、眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癞病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病、不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病、冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触之苦、亡母之苦、亡父之苦、亡兄弟之苦、亡姊妹之苦、亡子之苦、亡女之苦、亲族的损失之苦[、财的损失之苦]、疾病的损失之苦、戒的衰损之苦、见的衰损之苦。对凡诸法，从最初，生起被了知；从灭没，灭被了知，果报是基于业的；业是基于果报的，色是基于名的；名是基于色的。被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死打击、在苦上被住立、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者，这被称为苦。这个苦是世间的恐怖、大恐怖、压迫、打击、祸害、灾祸。」为有苦的大恐怖。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『阿逸多！』]世间被无明复盖，以悭吝、放逸不辉耀，我说热望为染着，有苦的大恐怖。」

3.[像这样尊者阿逸多：]诸流到处流动，什么是诸流的遮止？ 请你说诸流的自制，诸流被什么关闭？

「诸流到处流动」：「『诸流』，渴爱流、见流、污染流、恶行流、无明流。『到处』，于一切入处。『流动』，流动、流向、流出、流转。从眼向诸色流动、流向、流出、流转；从耳向诸声音流动.....（中略）从鼻向诸气味流动.....从舌向诸味道流动.....从身向诸所触流动.....从意向诸法流动、流向、流出、流转。从眼向色的渴爱流动、流向、流出、流转；从耳向声音的渴爱流动、流向、流出、流转；从鼻向气味的渴爱流动.....从舌向味道的渴爱流动.....从身向所触的渴爱流动.....从意向法的渴爱流动、流向、流出、流转。」为诸流到处流动。

「[像这样尊者阿逸多]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『像这样』.....（中略）」为[像这样尊者阿逸多]。

「什么是诸流的遮止」：「什么是诸流的屏蔽、阻碍(盖)、自制、守护、保护。」为什么是诸流的遮止。

「请你说诸流的自制」：「诸流的屏蔽、阻碍(盖)、自制、守护、保护，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为请你说诸流的自制。

「诸流被什么关闭」：「诸流被什么关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转。」为诸流被什么关闭。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者阿逸多：]诸流到处流动，什么是诸流的遮止？」

请你说诸流的自制，诸流被什么关闭？」

4.[世尊：「阿逸多！」]凡在世间中的诸流，念是它们的遮止，我说诸流的自制，这些被慧关闭。

「凡在世间中的诸流」：「凡这些被我讲述、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明的诸流，即：渴爱流、见流、污染流、恶行流、无明流。『在世间中』，在苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间中。」为凡在世间中的诸流。「阿逸多」：世尊以名字称呼那位婆罗门。

「念是它们的遮止」：「『念』，凡念、随念、忆念，念的忆念状态、忆持状态、不漂浮状态、不忘记状态，念的念根、念力、正念、念觉支、无岔路之道，这被称为念。『遮止』，屏蔽、阻碍(盖)、自制、守护、保护。」为念是它们的遮止。

「我说诸流的自制」：「诸流的屏蔽、阻碍(盖)、自制、守护、保护，我说、我讲解.....（中略）我阐明、我说明。」为我说诸流的自制。

「这些被慧关闭」：「慧」，那是慧、知解.....（中略）、无痴、择法、正见。「这些被慧关闭」：「这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转。『一切行是无常的』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『一切行是苦的』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『一切行是无我』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『以行为缘有识』.....（中略）『以识为缘有名色』.....『以名色为缘有六处』.....『以六处为缘有触』.....『以触为缘有受』.....『以受为缘有渴爱』.....『以渴爱为缘有取』.....『以取为缘有有』.....『以有为缘有生』.....『以生为缘有老死』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『以无明灭有行灭(而行灭存在)』.....『以行灭有识灭』.....『以识灭有名色灭』.....『以名色灭有六处灭』.....『以六处灭有触灭』.....『以触灭有受灭』.....『以受灭有渴爱灭』.....『以渴爱灭有取灭』.....『以取灭有有灭』.....『以有灭有生灭』.....『以生灭有老死灭』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『这是

苦』为得到、现观法后；『这是苦集』.....（中略）『这是苦灭』.....『这是导向苦灭道迹』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『这些法是烦恼』.....（中略）『这是漏集』.....『这是漏灭』.....『这是导向漏灭道迹』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；『这些法应该被证知』.....（中略）『这些法应该被遍知』.....『这些法应该被舍断』.....『这些法应该被修习』.....『这些法应该被作证』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离，当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转；五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离，当知道、看见时.....四大种的集起、灭没、乐味、过患、出离，当知道、看见时.....『凡任何集法那个全部是灭法』当知道、看见时，这些流被慧关闭、切断，它们不流动、不流向、不流出、不流转。」为这些被慧关闭。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『阿逸多！』]凡在世间中的诸流，念是它们的遮止，我说诸流的自制，这些被慧关闭。」

5.[像这样尊者阿逸多：]慧连同念，以及名色，亲爱的先生！ 请你说被我询问的这个，在哪里这个被破坏？

「慧连同念」：「『慧』，凡慧、知解、简择、考察、择法、识别、辨别、近察、贤智(博学)、熟练、聪敏、审思、深思、审察、广大(全面)、智能、英智、毘婆舍那、正知、刺棒、慧、慧根、慧力、慧剑、慧殿堂、慧光明、慧光亮、慧灯光、慧宝、无痴、择法、正见。『念』，凡念、随念.....（中略）正念。」为[像这样尊者阿逸多：]慧连同念。

「以及名色，亲爱的先生」：「『名』为四无色蕴。『色』为四大与四大之所造色。『亲爱的先生』，『这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语。』为亲爱的先生。」为以及名色，亲爱的先生。

「请你说被我询问的这个」：「『被我.....这个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『被询问时』，被质问时；被乞求时；被请求时；使被明净时。『请你讲述』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为请你说被我询问的这个。

「在哪里这个被破坏」：「在哪里这个被灭、被平静下来、走到不存在、止息。」为在哪里这个被破坏。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者阿逸多：]慧连同念，以及名色，亲爱的先生！

请你说被我询问的{这样}[这个]，在哪里这个被破坏？」

6.凡你询问这个问题，阿逸多！我为你说那个， 在该处名与色，无剩余地被破坏： 以识的灭，在这里这个被破坏。

「凡你询问这个问题」：「『凡这个』为慧、念、名色。『你询问』，你询问；你乞求；你请求；使你明净。」为凡你询问这个问题。

「阿逸多！我为你说那个」：「『阿逸多』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『那个』为慧、念、名色。『我告诉』，我告诉、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为阿逸多！我为你说那个。

「在该处名与色，无剩余地被破坏」：「『名』为四无色蕴。『色』为四大与四大之所造色。『无剩余地』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『无剩余地』。『被破坏』，被灭、被平静下来、走到不存在、止息。」为在该处名与色，无剩余地被破坏。

「以识的灭，在这里这个被破坏」：「以须陀洹道智，以造作识的灭，除了七有外，凡在无始的轮回中能生起的名与色，在此处这些都被灭、被平静下来、走到不存在、止息。经由一来道智，以造作识的灭，除了二有外，凡在五有中能生起的名与色，在此处这些都被灭、被平静下来、走到不存在、止息。经由不还道智，以造作识的灭，除了一有外，凡在色界、无色界中能生起的名与色，在此处这些都被灭、被平静下来、走到不存在、止息。经由阿罗汉道智，以造作识的灭，凡能生起的名与色，在此处这些都被灭、被平静下来、走到不存在、止息。阿罗汉经由无残余涅槃界，以般涅槃时最后识的灭，慧、念、名、色，在此处这些都被灭、被平静下来、走到不存在、止息。」为以识的灭，在这里这个被破坏。

因为那样，世尊说：

「凡你询问这个问题，阿逸多！我为你说那个，

在该处名与色，无剩余地被破坏：

以识的灭，在这里这个被破坏。」

7.凡法的察悟者，以及这里凡个个有学，贤明者被我询问他们的举止，亲爱的先生！请你说。[SN.12.31]

「凡法的察悟者」：法的察悟者被称为阿罗汉、漏已灭尽者。以什么理由法的察悟者被称为阿罗汉、漏已灭尽者？他们是法的察悟者、法的知道者、法的衡量者、法的判断者、法的清楚者、法的明了者。『一切行是无常的』之法的察悟者、法的知道者、法的衡量者、法的判断者、法的清楚者、法的明了者；『一切行是苦的』之法的察悟者.....（中略）『一切行是无我』之法的察悟者.....『以无明为缘有行』之法的察悟者.....『凡任何集法那个全部是灭法』之法的察悟者、法的知道者、法的衡量者、法的判断者、法的清楚者、法的明了者。或者，对他们是蕴的察悟者、界的察悟者、处的察悟者、趣处的察悟者、往生的察悟者、结生的察悟者、有的察悟者、轮回的察悟者、轮转的察悟者。或者，他们是在蕴终极(边界)的住立者、在界终极的住立者、在处终极的住立者、在趣处终极的住立者、在往生终极的住立者、在结生终极的住立者、在有终极的住立者、在轮回终极的住立者、在轮转终极的住立者[、在行终极的住立者]、在最后有的住立者、在最后集聚(身体)的住立者、持最后身的阿罗汉。

「这是他们最后的：这是最后的身体(积聚)，

生死轮回，现在没有再有。」[Thag.17, 202偈]

以这个理由法的察悟者被称为阿罗汉、漏已灭尽者。「凡法的察悟者，以及这里凡个个有学」：「『有学』，以什么理他们被称为有学？『他们学习』为有学。而他们学习什么？他们学习增上戒学，他们也学习增上心学，他们也学习增上慧学。

什么是增上戒学？这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制自制，具足正行行境，在诸微罪中看见可怕的，在诸学处上受持后学习。小戒蕴、大戒蕴为戒依止的基础，行为的[自我]抑制，自制的入口，善法等至(达到)的上首，这是增上戒学。

什么是增上心学？这里，比丘就从离诸欲后.....（中略）初禅.....第二禅.....第三禅.....进入后住于[不苦不乐，平静、念遍纯净的]第四禅，这是增上心学。

什么是增上慧学？这里，比丘是有慧者，具备导向生起与灭没、圣、洞察、导向苦的完全灭尽之慧，他如实知道『这是苦。』.....（中略）『这是苦集。』.....『这是苦灭。』如实知道『这是导向苦灭道迹。』.....『这些是漏。』.....『这是漏集。』.....『这是漏灭。』如实知道：『这是导向漏灭道迹。』这是增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时他们学习；当知道时他们学习；当看见时他们学习[；当省察时他们学习]；当心确立(决意)时他们学习；当以信胜解时他们学习；当活力努力时他们学习；当念现起时他们学习；当心定(集中)时他们学习；当以慧了知时他们学习；当证知他们被证知的时他们学习；当遍知他们被遍知的时他们学习；当舍断他们被舍断的时他们学习；当修习他们被修习的时他们学习；当作证他们被作证的时他们学习、他们实践、他们善实践、受持后他们转起。以这个理由他们被称为有学。『个个』为许多的。这些有学是须陀洹行者、斯陀含行者、阿那含行者、阿罗汉行者。『这里』，在这个见中，在这个喜欢中，在这个爱好中，在这个主张中，在这个法中，在这个律中，在这个法律中，在这个教语中，在这个梵行中，在这个大师的教诫中，在这个个人中，在这个人类的世界中。」为以及这里凡个个有学。

「贤明者被我询问他们的举止，亲爱的先生！请你说」：「你是贤明者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者[、分别者]、有智能者。对那些法的察悟者与有学的举止、所行、行为、运行(转起)、实践、行境、住处、行道(道迹)[请你说]。『被询问』，被质问；被乞求；被请求；使之被明净。『请你说』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『亲爱的先生』，『这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语。』为亲爱的先生。」为贤明者被我询问他们的举止，亲爱的先生！请你说。

因为那样，那位婆罗门说：

「凡法的察悟者，以及这里凡个个有学，

贤明者被我询问他们的举止，亲爱的先生！请你说。」

8.不应该在诸欲上贪求，在意上应该是不混浊的，是一切法的善巧者，比丘应该具念地游行。

「不应该在诸欲上贪求」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲。哪些是事物之欲？合意的色、合意的声音、合意的气味、合意的味道、合意的所触、铺

垫、衣物、婢女奴仆、山羊与羊、鸡猪、象牛马骡马、田地、宅院、黄金、金币、村落市镇都城、国家、国土、藏库、仓库，凡任何会被贪染的事物为事物之欲。

此外，有过去的欲、未来的欲、现在的欲、自身内的欲、外部的欲、自身内与外部的欲、下劣的欲、中等的欲、胜妙的欲、苦界的欲、人间的欲、天的欲、已被现前的欲、已被创造的欲[、未被创造的欲]、被他人创造的欲、已被占有的欲、未被占有的欲、被珍爱的欲、不被珍爱的欲、一切欲界法的欲、一切色界法的欲、一切无色界法的欲，以渴爱为所依、以渴爱为所缘，以令人想要义、以会被贪染义、以会被陶醉义、以会被喜乐义为欲，这些被称为事物之欲。

哪些是污染之欲？意欲之欲、贪之欲、意欲贪之欲，意向之欲、贪之欲、意向贪之欲，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的渴望、欲的热恼、欲的贪求、欲的迷恋、欲的取着、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。

「看见欲的那些根，欲你被思惟(意向)产生，

我将不思惟你，这样欲将不存在。」[Jat.8.39偈]

这些被称为污染之欲。贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「不应该在诸欲上贪求」：「以污染之欲在事物之欲上不应该贪求、不应该被障碍，应该已离贪求的、已无贪求的、已舍弃贪求的、已排除贪求的、已解脱贪求的、已舍断贪求的、已断念贪求的、已离贪的、已无贪的、已舍弃贪的、已排除贪的、已解脱贪的、已舍断贪的、已断念贪的、不饥渴的、已熄灭的、已变清凉的、感受快乐的、应该以自己为梵已生者而住。」为不应该在诸欲上贪求。

「在意上应该是不混浊的」：「意」：凡心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的。以身恶行心成为混浊的、搅动的、动的、撞击的、波动的、旋转的、不平静的；以语恶行.....（中略）以意恶行.....以贪.....以瞋.....以痴.....以愤怒.....以怨恨.....以藏恶.....以专横.....以嫉妒.....以悭吝.....以伪诈.....以狡猾.....以顽固.....以激情.....以慢.....以极慢.....以憍慢.....以放逸.....以一切污染.....以一切恶行.....以一切恼患.....以一切热恼.....以一切烧热(煎熬).....以一切不善造作心成为混浊的、搅动的、动的、撞击的、波动的、旋转的、不平静的。「在意上应该是不混浊的」：「以心应该是不混浊的：不被搅动、不被动、不被撞击、不被波动、不被旋转、被平静下来，在作混浊上、在诸污染上他应该舍弃，应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。应该(柬埔寨版)已从作混浊与诸污染分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他应该以离被限制的心而住。」为在意上应该是不混浊的。

「是一切法的善巧者」：「『一切行是无常的』为一切法的善巧者；『一切行是苦的』为一切法的善巧者；『一切行是无我』为一切法的善巧者；『以无明为缘有行』为一切法的善巧者.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』为一切法的善巧者，这样是一切法的善巧者。

或者，[看作]是无常的为一切法的善巧者；是苦的.....（中略）是病的.....是肿瘤的.....是箭的.....是祸的.....是疾病的.....是另一边的.....是败坏的.....是灾难的.....是祸害的.....是恐怖.....是灾祸.....是移动的.....是易坏的.....是不坚固的.....是无庇护所.....是无避难所.....是无归依所.....是无归依者.....是被舍的.....是虚伪的.....是空的.....是无我的.....是过患.....是变易法.....是不实的.....是不幸的根.....是杀害者.....是无有的.....是有漏的.....是有为的.....是魔食(饵).....是生法.....是老法.....是病法.....是死法.....是愁悲苦忧绝望法.....是污染法.....是集起.....是灭没.....是乐味.....是过患.....是出离为一切法的善巧者，这样也是一切法的善巧者。

或者，蕴的善巧者、界的善巧者、处的善巧者、缘起的善巧者、念住的善巧者、正勤的善巧者、神足的善巧者、根的善巧者、力的善巧者、觉支的善巧者、道的善巧者、果的善巧者、涅槃的善巧者，这样也是一切法的善巧者。

或者，一切法被称为十二处：眼与色、耳与声音、鼻与气味、舌与味道、身与所触、意与法，且由于在自身内、外处上的欲、贪已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，这个情形也是一切法的善巧者。」为一切法的善巧者。

「比丘应该具念地游行」：「具念地(的)」，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的、当修习在诸受上随看受念住时为具念的、当修习在心上随看心念住时为具念的、当修习在诸法上随看法念住时为具念的。

另外的以四种方式为具念的：以避开无念为具念的、对念应作的法被作的状态为具念的、对念障碍的法被破坏的状态为具念的、对念因素(相)的法不忘失的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的：以具备念的状态为具念的、以念自在的状态为具念的、以念熟练的状态为具念的、以念不下降的状态为具念的。

另外的以四种方式为具念的：{以具备念的状态为具念的、}以具念的状态为具念的、以寂静的状态为具念的、以平息的状态为具念的、以具备寂静的状态为具念的；以佛随念为具念的、以法随念为具念的、以僧团随念为具念的、以戒随念为具念的，以施舍随念为具念的、以天随念为具念；以入出息念为具念的、以死念为具念的、以身至念为具念的、以寂静随念为具念的；凡念、随念.....（中略）正念、念觉支、无岔路之道，这被称为念。具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个念，他被称为具念的。「比丘」，七法的已破坏状态为比丘：有身见被破坏、疑被破坏、戒禁取被破坏、贪被破坏、瞋被破坏、痴被破坏、慢被破坏，那些污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被破坏。

[世尊：「色逼亚！」]

「以被自己实践(作)的路，到达般涅槃、度脱疑者，

放舍非有与有后，已完成者、再有已灭尽者-他是比丘。」[Sn.32, 519偈]

「比丘应该具念地游行」：「比丘应该具念地游行，应该具念地行走，应该具念地站立，应该具念地坐下，应该具念地躺卧，应该具念地前进，应该具念地退后，应该具

念地前视，应该具念地观察，应该具念地弯曲，应该具念地伸直，应该具念地持大衣、钵、衣服，应该具念地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为比丘应该具念地游行。

因为那样，世尊说：

「不应该在诸欲上贪求，在意上应该是不混浊的，
是一切法的善巧者，比丘应该具念地游行。」

在偈颂结束同时，凡那些与婆罗门同一意欲、同一努力、同一意图、同一住所的居住者，那数千生类的离尘、离垢之法眼生起：「凡任何集法那个全部是灭法。」不执取后那位婆罗门的心从诸漏被解脱。伴随着到达阿罗汉境界，羊皮衣、结发、树皮衣、棒杖、长口水瓶、头发与胡须被消失，成为光头、袈裟布衣着、持大衣、钵、衣服者，以如其含义的行为合掌礼敬着世尊，坐下：「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

阿逸多学生婆罗门所问的说明第一[已完成]。

摘记：

- 1.以念防护、以慧(看见无常苦无我缘起)关闭诸流。
- 2.识灭处(Ni.21,30)名(四无色蕴)色被破坏无余。
- 3.法的察悟者在欲上不贪求，具念、心意不混浊(藏横怪嫉猾诈...)。

10/17/2020 14:50

19.低舍弥勒所问的说明

2.低舍弥勒学生婆罗门所问的说明

9.[像这样尊者低舍弥勒：]在这里谁在世间中是满足者？谁没有诸动摇？ 谁在两边证知后，考量后在中间不沾染？ 你说谁是「大丈夫」？ 谁在这里超越裁缝师？

「在这里谁在世间中是满足者」：「谁在世间中是知足者、善知足者、满意者、意向完成者？」为在这里谁在世间中是满足者？

「[像这样尊者低舍弥勒]」：「『像这样』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为『尊者』。『低舍』，那位婆罗门的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。『弥勒』，那位婆罗门的姓、名称、称呼、安立、俗称。」为[像这样尊者低舍弥勒]。

「谁没有诸动摇」：「渴爱的动摇、见的动摇、慢的动摇、污染的动摇、欲的动摇，谁的这些动摇他们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为谁没有诸动摇。

「谁在两边证知后」：「谁在两边证知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为谁在两边证知后。

「考量后在中间不沾染」：「考量后在中间不沾染，已不沾染、已不紧密沾染(已不污染)。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为考量后在中间不沾染。

「你说谁是『大丈夫』」：「大丈夫为『最上的人、最胜的人、殊胜的人、第一的人、最高的人、首要的人、最顶尖的人。』你说谁，你讲述谁、你谈说谁、你说明谁、你言说谁。」为你说谁是「大丈夫」？

「谁在这里超越裁缝师」：「谁在这里{到达}[超越]、征服了裁缝师、渴爱，已穿越、已越过、已克服。」为谁在这里超越裁缝师？

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者低舍弥勒：]在这里谁在世间中是满足者？谁没有诸动摇？

谁在两边证知后，考量后在中间不沾染？

你说谁是『大丈夫』？ 谁在这里超越裁缝师？」

10.[世尊：「弥勒！」]在诸欲中有梵行者，离渴爱者、经常具念者， 考量后熄灭的比丘，他没有诸动摇。

「在诸欲中有梵行者」：「『诸欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。梵行被称为从非正法等至的分离、戒绝、戒除、离、无行动、不作、无犯、无越界。或者，以无差别的，梵行被称为八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正

定。凡具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这八支圣道者，他被称为有梵行者。如以财产被称为『有财产者』；以财富被称为『有财富者』；以名声被称为『有名声者』；以技术被称为『有技术者』；以戒被称为『有戒者』；以活力被称为『有活力者』；以慧被称为『有慧者』；以明被称为『有明者』。同样的，凡具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这八支圣道者，他被称为有梵行者。」为在诸欲中有梵行者。

「『弥勒』，世尊以姓称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「弥勒！」]。

「离渴爱者、经常具念者」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。凡对他渴爱已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为离渴爱者、舍弃渴爱者、排除渴爱者、解脱渴爱者、舍断渴爱者、断念渴爱者，离贪者、舍弃贪者、排除贪者、解脱贪者、舍断贪者、断念贪者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。『经常』，经常；一切；一切时候；常常；恒久的时间；永恒地；持续地；不间断地；接连不断地；水波的生起无间隔地；持续伴随使之触达的；在午前、午后、初夜分、中夜分、后夜分；在黑月、明月、雨季安居、冬季、夏季；在青年期、中年期、老年期。『具念者』，以四种方式为具念者：修习在身上随看身念住者为具念者、修习在诸受上随看受念住者为具念者、修习在心上随看心念住者为具念者、修习在诸法上随看法念住者为具念者.....（中略）他被称为具念者。」为离渴爱者、经常具念者。

「考量后熄灭的比丘」：「考量后被称为智，那是慧、知解、简择、考察.....（中略）无痴、择法、正见。『考量后』，考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』.....『凡任何集法那个全部是灭法』考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。

或者，[看作]是无常的考量后[、知道后]、理解后.....（中略）是苦的.....是病的.....是肿瘤的.....是箭的.....（中略）是出离考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『熄灭的』，贪的使被熄灭状态为熄灭的；瞋的使被熄灭状态为熄灭的；痴的使被熄灭状态为熄灭的；愤怒的.....怨恨的.....藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....慳吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切热恼的.....一切烧热(煎熬)的.....一切不善造作的使被熄灭状态为熄灭的。『比丘』，七法的已破坏状态为比丘.....（中略）已完成者、再有已灭尽者-他是比丘。」为考量后熄灭的比丘。

「他没有诸动摇」：「『他的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『诸动摇』，渴爱的动摇、见的动摇、慢的动摇、污染的动摇、欲的动摇，他的这些动摇没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他没有诸动摇。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『弥勒！』]在诸欲中有梵行者，离渴爱者、经常具念者，
考量后熄灭的比丘，他没有诸动摇。」

11.他在两边证知后，考量后在中间不沾染，   我说他是「大丈夫」，他在这里超越裁缝师。[≈AN.6.61]

「他在两边证知后，考量后在中间不沾染」：「边」，触是一边，触集是第二边，触灭在中间；过去是一边，未来是第二边，现在在中间；乐受是一边，苦受是第二边，不苦不乐受在中间；名是一边，色是第二边，识在中间；六内处是一边，六外处是第二边，识在中间；有身是一边，有身集是第二边，有身灭在中间。考量后被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。

「粘着」：有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。什么是渴爱的粘着？以渴爱称呼而被作为界限、被作为境界、被作为范围、被作为边界、被紧捉住、被当作自己的之所及：这个是我的、这是我的、这么多是我的、就这范围是我的；[我的]色、声音、气味、味道、所触、铺在地上的东西、外套、女仆与男仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库、全部的大地，因渴爱而把它们当做自己的，一百零八种渴爱思潮[AN.4.199]之所及，这是渴爱的粘着。

什么是见的粘着？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、「在非真实的上[视]为真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见的粘着。

「他在两边证知后，考量后在中间不沾染」：「他在两边与中间考量后、证知后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后不被沾染、不被涂染、不染着，已不涂染、已不完全涂染、已不染着、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为他在两边证知后，考量后在中间不沾染。

「我说他是『大丈夫』」：「大丈夫为最上的人、最胜的人、殊胜的人、第一的人、最高的人、首要的人、最顶尖的人。我说他，我讲述他、我谈说他、我说明他、我言说他。

尊者舍利弗对世尊说这个：『大德！被称为「大丈夫、大丈夫」，大德！什么情形是大丈夫呢？』『舍利弗！我说心解脱者是「大丈夫」；我说心不解脱者是「非大丈夫」。

舍利弗！而怎样是心解脱者？舍利弗！这里，比丘在自身内的身上随看身地住：热心的、正知的、有念的，调伏世间中的贪婪、忧后，当他在身上随看身地住时，心离染，不执取后从诸漏被解脱；在受上.....（中略）在心上.....在诸法上随看法地住：热心的、正知的、有念的，调伏世间中的贪婪、忧后，当他在诸法上随看法地住时，心

离染，不执取后从诸漏被解脱。舍利弗！这样比丘有心解脱。舍利弗！我说心解脱者是「大丈夫」；我说心不解脱者是「非大丈夫」』。」为我说他是「大丈夫」。

「他在这里超越裁缝师」：「裁缝师被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这裁缝师、渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他超越、征服了裁缝师、渴爱，已穿越、已越过、已克服。」为他在这里超越裁缝师。

因为那样，世尊说：

「他在两边证知后，考量后在中间不沾染，

我说他是『大丈夫』，他在这里超越裁缝师。」

在偈颂结束同时，凡那些与婆罗门同一意欲、同一努力、同一意图、同一住所的居住者，那数千生类的离尘、离垢之法眼生起：「凡任何集法那个全部是灭法。」不执取后那位婆罗门的心从诸漏被解脱。伴随着到达阿罗汉境界，羊皮衣、结发、树皮衣、棒杖、长口水瓶、头发与胡须被消失，成为光头、袈裟布衣着、持大衣、钵、衣服者，以如其含义的行为合掌礼敬着世尊，坐下：「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

低舍弥勒学生婆罗门所问的说明第二[已完成]。

摘记：

- 1.在两边与中间不沾染者超越裁缝师(=渴爱)。
- 2.已熄灭(=证涅槃)者总是具念、离渴爱。

10/17/2020 15:05

20.富楼那葛所问的说明

3.富楼那葛学生婆罗门所问的说明

12.[像这样尊者富楼那葛：]无扰动者、根的看见者，希求的我以问题到来，依止什么的仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，这里在世间中许多作牲祭？世尊我问你、请你为我说那个。

「无扰动者、根的看见者」：「『扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。那个扰动对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此佛陀是无扰动者。以扰动的已舍断状态为无扰动者，世尊在得到时不摇动；在没得到时也不摇动；在[有]名誉时也不摇动；在无名誉(恶评)时也不摇动；在称赞时也不摇动；在斥责时也不摇动；在乐时也不摇动；在苦时也不摇动、不移动、不发抖、不颤抖(强发抖)[、不大颤抖(强大发抖)]。』为无扰动者。『根的看见者』，世尊是根的看见者、原因的看见者、因由的看见者、起源的看见者、根源的看见者、等起(起源)的看见者、食物的看见者、所缘的看见者、缘的看见者、集的看见者。

有三不善根：贪不善根、瞋不善根、痴不善根。

这被世尊说：比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个？贪是业集的因缘、瞋是业集的因缘、痴是业集的因缘。比丘们！非以贪业、瞋业、痴业天被了知、人被了知，或任何善趣被了知，比丘们！而是以贪业、瞋业、痴业地狱被了知、畜生界被了知、饿鬼界被了知，或任何恶趣[AN.6.39]：在地狱、畜生界、饿鬼界的个体生起被了知。这三不善根世尊知道、看见，这样是世尊是根的看见者.....（中略）集的看见者。有这三善根：无贪善根、无瞋善根、无痴善根。

这被世尊说：比丘们！有这三个.....（中略）比丘们！非以无贪业、无瞋业、无痴业地狱被了知、畜生界被了知、饿鬼界被了知，或任何恶趣被了知，比丘们！而是以无贪业、无瞋业、无痴业天被了知、人被了知，或任何善趣：在天与人间中的个体生起被了知。这三善根世尊知道、看见，这样也是世尊是根的看见者.....（中略）集的看见者。

这被世尊说：比丘们！凡任何不善法、不善分、不善党[AN.1.56]，那一切都根于无明，会合于无明，以无明的根除，则那一切都走到根除。[SN.20.1]」世尊知道、看见，这样也是世尊是根的看见者.....（中略）集的看见者。

这被世尊说：比丘们！凡任何善法、善分、善党[AN.1.57]，那些全都以不放逸为根、以不放逸为会合，不放逸被告知为那些法中最高的。[SN.45.139]」世尊知道、看见，这样也是世尊是根的看见者.....（中略）集的看见者。

或者，世尊知道、看见：『无明是行的根，行是识的根，识是名色的根，名色是六处的根，六处是触的根，触是受的根，受是渴爱的根，渴爱是取的根，取是有的根，有

是生的根，生是老死的根。』世尊知道、看见，这样也是世尊是根的看见者.....（中略）集的看见者。

或者，世尊知道、看见：『眼是眼病的根，耳是耳病的根，鼻是鼻病的根，舌是舌病的根，身是身病的根，意是心苦的根。』世尊知道、看见，这样也是世尊是根的看见者、原因的看见者、因由的看见者、起源的看见者、根源的看见者、等起(起源)的看见者、食物的看见者、所缘的看见者、缘的看见者、集的看见者。」为扰动者、根的看见者。

「[像这样尊者富楼那葛]」：「像这样」，句的接续.....（中略）尊者富楼那葛。

「希求的我以问题到来」：以问题我有需要地到来，想要询问问题我到来，想要听闻问题我到来，这样是希求的我以问题到来。或者，「属于问题之询问有需要的、属于想要询问问题的、属于想要听闻的，[会有]有需要的之到来、走近、接近、访问。」这样也是希求的我以问题到来。或者，对你有问题的到来，你能够、你有足够的道理能讲述、回答被我询问的，「请你担起这个负担。」这样也是希求的我以问题到来。

「依止什么的仙人、人们」：「依止、依靠、黏着、进入、染着、把心朝向什么的。『仙人』，名叫仙人的，凡任何出家成隐士(仙人)、出家者、邪命外道、尼乾陀、结发者、苦行者。『人们』，被称为人的。」为依止什么的仙人、人们。

「刹帝利们、婆罗门们对天神们」：「『刹帝利们』，凡任何刹帝利生的。『婆罗门们』，凡任何对别人称呼先生者。『对天神们』，邪命外道弟子的邪命外道天神、尼乾陀弟子的尼乾陀天神、结发者弟子的结发者天神、游行者弟子的游行者天神、被放逐弟子的被放逐天神(泰国版)、守象戒者的象天神、守马戒者的马天神、守牛戒者的牛天神、守狗戒者的狗天神、守乌鸦戒者的乌鸦天神、守毘瑟纽神戒者的毘瑟纽天天神、守力量神戒者的力量天天神、守满贤戒者的满贤天神、守珠贤戒者的珠贤天神、守火戒者的火天神、守龙戒者的龙天神、守金翅鸟戒者的金翅鸟天神、守夜叉戒者的夜叉天神、守阿修罗戒者的阿修罗天神、守干达婆戒者的干达婆天神、守大王[天]戒者的大王天神、守月戒者的月天神、守日戒者的日天神、守因陀罗戒者的因陀罗天神、守梵天戒者的梵天天神、守天神戒者的天神天神、守方位戒者的方位天神，凡对他们值得供养的，那些就是他们的天神。」为刹帝利们、婆罗门们对天神们。

「这里在世间中许多作牲祭」：「『牲祭』被称为施物(施与法)：衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料、布、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛。『作牲祭』，凡他们寻求、追求、遍求牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料、布、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛者，他们作牲祭；凡他们准备牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们也作牲祭；凡他们给与、供养、遍施舍牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们也作牲祭。『许多』，这些牲祭是许多的，或这些牲祭的司祭者是许多的，或这些值得供养者是许多的。怎样是这些牲祭是许多？这些牲祭的衣服、

施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料、布、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛是属于许多的，这样是这些牲祭是许多。

怎样是或这些牲祭的司祭者是许多的？这些牲祭的司祭者：刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人是许多的，这样是或这些牲祭的司祭者是许多的。

怎样是或这些值得供养者是许多的？这些值得供养的个个沙门、婆罗门、乞丐、旅行者、流浪者、乞求者是许多的，这样是或这些值得供养者是许多的。『这里在世间中』，在人的世间中。」为这里在世间中许多作牲祭？

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问』，有三种询问：未看见的之说明的询问、所见的之合流的询问、疑惑之切断的询问。什么是未看见的之说明的询问？本来是未被知、未被看见、未被衡量、未被判断、不清楚、不明了的特相，为了他的智、看见、衡量、判断、清楚之目的、明了之目的，他问问题，这是未看见的之说明的询问。

什么是所见的之合流的询问？本来是已知、已看见、已衡量、已判断、已清楚、已明了的特相，为了与其他贤智者共同合流之目的他问问题，这是所见的之合流的询问。

什么是疑惑之切断的询问？本来是跃入(斯里兰卡版)怀疑者、跃入疑惑者、生起疑惑者：『是这样吗？不是这样吗？是什么？是如何呢？』他为了疑惑之切断之目的问问题，这是疑惑之切断的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：人的询问、非人的询问、化人的询问。什么是人的询问？诸人去见佛、世尊后问问题：诸比丘问，诸比丘尼问，诸优婆塞问，诸优婆夷问，诸国王问，诸刹帝利问，诸婆罗门问，诸毘舍问，诸首陀罗问，诸在家者问，诸出家者问，这是人的询问。

什么是非人的询问？诸非人去见佛、世尊后问问题：诸龙问，诸金翅鸟问，诸夜叉问，诸阿修罗问，诸干达婆问，诸大王天问，诸因陀罗问，诸梵天问，诸天神问，这是非人的询问。

什么是化人的询问？凡世尊创造意所生的色，全部肢体与肢节，不缺诸根，那个化人去见佛、世尊后问问题，世尊回答[他]，这是化人的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：为了自己利益的询问，为了他人利益的询问，为了两者利益的询问。另外的三种询问：当生利益的询问，来世利益的询问，最高利益的询问。另外的三种询问：无过失之利益的询问，无污染之利益的询问，明净之利益的询问。另外的三种询问：[关于]过去的询问，未来的询问，现在的询问。另外的三种询问：[关于]自身内的询问，自身外的询问，自身内外的询问。另外的三种询问：[关于]善的询问，不善的询问，无记的询问。另外的三种询问：[关于]蕴的询问，界的询问，处的询问。另外的三种询问：[关于]念住的询问，正勤的询问，神足的询问。另外的三种询问：[关于]根的询问，力的询问，觉支的询问。另外的三种询问：道的询问，果的询问，涅槃的询问。

『我问你』，『我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净；请你为我讲述。』为我问你。『世尊』，这是敬重的同义语.....作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我

说这个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者富楼那葛：]无扰动者、根的看见者，希求的我以问题到来，
依止什么的仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，
这里在世间中许多作牲祭？世尊我问你、请你为我说那个。」

13.[世尊：「富楼那葛！」]凡任何这些仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，
这里在世间中许多作牲祭，富楼那葛！希求这样[轮回]的状态者们，
依止老人们作牲祭。

「凡任何这些仙人们、人们」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『仙人们』，名叫仙人的，凡任何出家成隐士(仙人)、出家者、邪命外道、尼乾陀、结发者、苦行者。『人们』，被称为人的。」为[世尊：「富楼那葛！」]凡任何这些仙人们、人们。

「刹帝利们、婆罗门们对天神们」：「『刹帝利们』，凡任何刹帝利生的。『婆罗门们』，凡任何对别人称呼先生者。『对天神们』，邪命外道弟子的邪命外道天神.....（中略）守方位戒者的方位天神，凡对他们值得供养的，那些就是他们的天神。」为刹帝利们、婆罗门们对天神们。

「这里在世间中许多作牲祭」：「『牲祭』被称为施物(施与法)：衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛。『作牲祭』，凡他们寻求、追求、遍求牲祭的.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们也作牲祭；凡他们给与、供养、遍施舍牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们也作牲祭。『许多』，这些牲祭是许多的，或这些牲祭的司祭者是许多的，或这些值得供养者是许多的.....（中略）这样是或这些值得供养者是许多的。『这里在世间中』，在人的世间中。」为这里在世间中许多作牲祭。

「富楼那葛！希求这样[轮回]的状态者们」：「『希求者』，希求色的得到者；希求声音的得到者；希求气味的得到者；希求味道的得到者；希求所触的得到者；希求儿子的得到者；希求妻子的得到者；希求财物的得到者；希求名声的得到者；希求主权的得到者；希求在有大会堂的刹帝利家中自体的得到者；希求在有大会堂的婆罗门家中自体的得到者；希求在有大会堂的屋主家中自体的得到者；希求在四大王天中自体的得到者；希求在忉利天中.....在夜摩天中.....在兜率天中.....在化乐天中.....在他化自在天中.....在梵众天中自体的得到，想要着、接受着、希求着、热望着、祈求着。」为希求者。

「富楼那葛！这样[轮回]的状态」：「希求在此处个体的再生者；希求在此处在有大会堂的刹帝利家中个体的再生.....（中略）希求在此处在梵众天中个体的再生者，想要者、接受者、希求者、热望者、祈求者。」为富楼那葛！这样[轮回]的状态。

「依止老者们作牲祭」：「依止老者们、依止病者们、依止死者们、依止愁、悲、苦、忧、绝望者们。当他们是依止出生者时，那时他们就是依止老者；当他们是依止老者时，那时他们就是依止病者；当他们是依止病者时，那时他们就是依止死者；当他们是依止死者时，那时他们就是依止愁、悲、苦、忧、绝望者；当他们是依止愁、悲、苦、忧、绝望者时，那时他们就是依止趣处者；当他们是依止趣处者时，那时他们就是依止再生者；当他们是依止再生者时，那时他们就是依止结生者；当他们是依止结生者时，那时他们就是依止有者；当他们是依止有者时，那时他们就是依止轮回者；当他们是依止轮回者时，那时他们就是依止轮转者：被黏著者、被陷入者、被染著者、被把心朝向者。」为依止老者们作牲祭。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『富楼那葛！』]凡任何这些仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，

这里在世间中许多作牲祭，富楼那葛！希求这样[轮回]的状态者们，

依止老者们作牲祭。」

14.[像这样尊者富楼那葛：]凡任何这些仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，这里在世间中许多作牲祭，世尊！是否真的那些在牲祭路上不放逸者，渡过生与老，亲爱的先生？世尊我问你、请你为我说那个。

「凡任何这些仙人们、人们」：「凡任何」.....（中略）。

「世尊！是否真的那些在牲祭路上不放逸者」：「『「是否真的」，「疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？」为是否真的。「那些」被称为牲祭的司祭者。「世尊」，「敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」』为世尊！是否真的那些。『在牲祭路上不放逸者』，牲祭就被称为牲祭路，如圣道为圣路；天道为天路；梵道为梵路。同样的，牲祭就被称为牲祭路。『不放逸者』，在牲祭路上不放逸者是恭敬的作者、常作者、不停住的作者、有不被黏着习惯者、不轻忽意欲者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他们是在牲祭路上不放逸者：凡他们寻求、追求、遍求牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们是恭敬的作者.....（中略）向那个增上者，则他们是在牲祭路上不放逸者；凡他们准备牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们是恭敬的作者.....（中略）向那个增上者，则他们也是牲祭路上不放逸者；凡他们给与、供养、遍施舍牲祭的衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料.....（中略）卧床、房舍、灯烛者，他们是恭敬的作者.....（中略）向那个增上者，则他们也是牲祭路上不放逸者。」为世尊！是否真的那些在牲祭路上不放逸者。

「渡过生与老，亲爱的先生」：「老、死他们度脱、超越、通过、越过、克服。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为渡过生与老，亲爱的先生？

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问你』，『我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净；请你为我讲述。』为我问你。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我说这个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者富楼那葛：]凡任何这些仙人们、人们，刹帝利们、婆罗门们对天神们，

这里在世间中许多作牲祭，世尊！是否真的那些在牲祭路上不放逸者，
渡过生与老，亲爱的先生？

世尊我问你、请你为我说那个。」

15.[世尊：「富楼那葛！」]他们希求、称赞，祈求、献供，缘于利得祈求欲，那些献供的致力者、有之贪的贪染者，我说「他们没度脱生、老」。

「他们希求、称赞，祈求、献供」：「『他们希求』，「他们希求色的得到；他们希求声音的得到；他们希求气味的得到；他们希求味道的得到；他们希求所触的得到；[他们希求儿子的得到；]他们希求妻子的得到；他们希求财物的得到；他们希求名声的得到；他们希求主权的得到；他们希求在有大会堂的刹帝利家中自体的得到；在有大会堂的婆罗门家中.....（中略）他们希求在有大会堂的屋主家中自体的得到；在四大王天中.....他们希求在梵众天中自体的得到，他们想要、他们希求、他们热望、他们祈求。」为他们希求。

「他们称赞」，「他们称赞牲祭，或他们称赞结果，或他们称赞应该被供养者。他们如何称赞牲祭？所施是清净的，所施是合意的，所施是胜妙的，所施是适时的，所施是适当的，所施是检择后的(审察施)，所施是无过失的，所施是连续的(惯常的)，施与是使心净信的。」他们称赞、称誉、颂扬、赞赏，他们这样称赞牲祭。

他们如何称赞结果？「像这样的因由必将有色的得到.....（中略）必将有在梵众天中自体的得到。」他们称赞、称誉、颂扬、赞赏，他们这样称赞结果。

他们如何称赞应该被供养者？「应该被供养者是出生(血统)具足者，姓氏(家系)具足者，读诵者，持咒者，三三吠陀的包含字汇仪轨的、包含音韵论语源论的古传历史为第五的通晓者，圣句的通晓者，懂文法者，『在世间论与大丈夫相上的无欠缺者』，离贪者或为了贪之调伏的行者，离瞋者或为了瞋之调伏的行者，离痴者或为了痴之调伏的行者，信具足者，戒具足者，定具足者，慧具足者，解脱具足者，解脱智见具足者。」他们称赞、称誉、颂扬、赞赏，他们这样称赞应该被供养者。』为他们希求、称赞。

『他们祈求』，『他们祈求色的得到，他们祈求色的得到，他们祈求声音的得到，他们祈求气味的得到，他们祈求味道的得到.....（中略）他们祈求在梵众天中自体的得

到。』他们希求、称赞，祈求。『他们献供』，他们献供、给与、祭祀、遍施舍衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品、食物、饮料、布、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛。」为[世尊：「富楼那葛！」]他们希求、称赞，祈求、献供。

「缘于利得祈求欲」：「缘于色的得到他们在欲上祈求；缘于声音的得到他们在欲上祈求.....（中略）缘于在梵众天中自体的得到他们在欲上祈求、希求。」为缘于利得祈求欲。

「那些献供的致力者、有之贪的贪染者，我说『他们没度脱生、老』」：「『他们』被称为牲祭的司祭者。「献供的致力者」，「在献供的致力上的上轭者、强上轭者、朝向上轭者、完全朝向上轭者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者。」为他们是献供的致力者。「有之贪的贪染者」，凡在有上的有之意欲、有之贪、有之欢喜、有之渴爱、有之情爱、有之热恼、有之迷恋、欲的取着被称为有之贪。以有之贪在有上贪染、贪求、被绑定、被迷恋、被染着、被附着、被固着、被障碍。』为那些献供的致力者、有之贪的贪染者。

『我说「他们没度脱生、老」』，『那些献供的致力者、有之贪的贪染者，生、老、死他们没度脱、没超越、没通过、没越过、没克服，生、老、死不被出离、不被离开、不被穿越、不被越过、不被克服，他们在生、老、死内回转，他们在轮回路上回转，被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨，为无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。』我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为那些献供的致力者、有之贪的贪染者，我说「他们没度脱生、老。」

因为那样，世尊说：

「[世尊：『富楼那葛！』]他们希求、称赞，祈求、献供，
缘于利得祈求欲，那些献供的致力者、有之贪的贪染者，
我说「他们没度脱生、老」。

16.[像这样尊者富楼那葛：]如果那些献供的致力者没以牲祭渡过，生与老，亲爱的先生！那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生？世尊我问你、请你为我说那个。

「如果那些献供的致力者没渡过」：「那些牲祭的司祭者、献供的致力者、有之贪的贪染者，生、老、死他们没度脱、没超越、没通过、没越过、没克服，生、老、死不被出离、不被离开、不被穿越、不被越过、不被克服，他们在生、老、死内回转，他们在轮回路上回转，被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨，为无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。」为如果那些献供的致力者没渡过。

「[像这样尊者富楼那葛]」：「像这样」，句的接续.....（中略）尊者富楼那葛。

「以牲祭.....生与老，亲爱的先生」：「『以牲祭』，以很多牲祭、以种种牲祭、以许多牲祭。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为以牲祭.....生与老，亲爱的先生。

「那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生」：「而谁在包括天，在包括魔，在包括梵的世间；在包括沙门婆罗门，在包括天-人的世代中，生、老、死他度脱、超越、通过、越过、克服。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生！

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问你』，『我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净；请你为我讲述。』为我问你。『世尊』，敬重的同义语.....作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我说这个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者富楼那葛：]如果那些献供的致力者没以牲祭渡过，生与老，亲爱的先生！

那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生？

世尊我问你、请你为我说那个。」

17.[世尊：「富楼那葛！」]考量世间中诸上下后，世间中该者没有任何动摇的，寂静的、无烟的、无恼乱的、离愿望的，我说「他渡过生、老。」[AN.3.32]

「考量世间中诸上下后」：考量后被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。「上下」，下被称为自己个人，上被称为其他个人；下被称为自己的色受想行识，上被称为其他人的色受想行识；下被称为六内处，上被称为六外处；下被称为人的世间，上被称为天的世间；下被称为欲界，上被称为色界、无色界；下被称为欲界、色界，上被称为无色界。「考量世间中诸上下后」：「考量上下为无常的、为苦的、为病、为痛.....（中略）为出离后，他考量后[、知道后]、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为考量世间中诸上下后。

「[世尊：『富楼那葛！』]」：「『富楼那葛』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）即世尊。」为[世尊：「富楼那葛！」]

「世间中该者没有任何动摇的」：「『该位的』，阿罗汉的；漏已灭尽者的。『动摇』，渴爱的动摇、见的动摇、慢的动摇、污染的动摇、欲的动摇，对他，这些动摇它们没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。『任何之处』，无论在哪里、无论在什么地方、无论在何处，内或外或内外。『在世间中』，在苦界的世间.....（中略）处的世间。」为世间中该者没有任何动摇的。

「寂静的、无烟的、无恼乱的、离愿望的，我说『他度脱生、老』」：「寂静的」，贪的已寂静状态为寂静的，瞋的.....（中略）痴的.....愤怒的.....怨恨的.....藏恶的.....一切不善造作的得到寂静的、得到平息的、得到平静下来的、得到熄灭的、得到冷却的、得到离去的、得到止息的为寂静的、寂止的、平静下来的、冷却的、止息的。」为寂静的。「无烟的」，身恶行已无烟、已破坏、已干枯、已枯萎、已消灭；语

恶行……（中略）意恶行已无烟、已破坏、已干枯、已枯萎、已消灭；贪……瞋……痴已无烟、已破坏、已干枯、已枯萎、已消灭；愤怒……怨恨……藏恶……专横……嫉妒……慳吝……伪诈……狡猾……顽固……激情……慢……极慢……憍慢……放逸……一切污染……一切恶行……一切恼患……一切焦热……一切热恼……一切不善造作已无烟、已破坏、已干枯、已枯萎、已消灭。或者，愤怒被称为烟：

婆罗门！慢确实是你的荷担，愤怒是烟、妄语是灰，

舌头是献祭的杓子、心是祭祀的火炉，善调御的自我是男子的火。[SN.7.9]

或者，以十种行相愤怒被生起：「他已对我行不利。[AN.9.29]」愤怒被生起；「他对我行不利。」愤怒被生起；「他将对我行不利。」愤怒被生起；「他已对我所爱的、合意的行不利。」愤怒被生起；「他对我所爱的、合意的行不利。」愤怒被生起；「他将对我所爱的、合意的行不利。」愤怒被生起；「他已对我所不爱的、不合意的行有利(有利益)。」愤怒被生起；「他对我所不爱的、不合意的行有利。」愤怒被生起；「他将对我所不爱的、不合意的行有利。」愤怒被生起；又或在无道理处愤怒被生起。凡像这样心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态、反对、敌意、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意，这被称为愤怒。

此外，愤怒的极度与少量状态应该被感知：有时愤怒只是心混浊所作的程度，但未及撇嘴皱眉那样的程度；有时愤怒只是撇嘴皱眉的程度，但未及咬牙那样的程度；有时愤怒只是咬牙的程度，但未及粗恶语出声那样的程度；有时愤怒只是粗恶语出声的程度，但未及四面八方环顾(随观察)[刀杖]的程度；有时愤怒只是四面八方环顾的程度，但未及刀杖之拿取的程度；有时愤怒只是刀杖之拿取的程度，但未及刀杖之拔出的程度；有时愤怒只是刀杖之拔出的程度，但未及刀杖之击打的程度；有时愤怒只是刀杖之击打的程度，但未及切断打断所作的程度；有时愤怒只是切断打断所作的程度，但未及破裂遍破裂的程度；有时愤怒只是破裂遍破裂的程度，但未及每个肢体拉开的程度；有时愤怒只是每个肢体拉开的程度，但未及夺命的程度；有时愤怒只是夺命的程度，但未及舍弃遍舍弃已住立的程度。当愤怒者杀害他人后杀害自己，这个情形是愤怒更进一步到达增盛的、更进一步到达增长的。凡对他，这愤怒被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无烟者。

愤怒已被舍断的状态为无烟的；愤怒事已被遍知的状态为无烟的；愤怒因已被遍知的状态为无烟的；愤怒因已被断绝的状态为无烟的。「无恼乱的」，贪是恼乱的；瞋是恼乱的；痴是恼乱的；愤怒是恼乱的；怨恨是恼乱的……（中略）一切不善造作是恼乱的，凡对他，这些恼乱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无恼乱者。

「离愿望的」，愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲……（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这个愿望渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无愿望者。「生」：凡一一那些众生中，以一一那个众生部类的生、出生、进入[胎]、生起、生出、诸蕴的显现、诸处的得到。「老」：凡一一那些众生中，

以一一那个众生部类的老、老衰、齿落、发白、皮皱、寿命的衰退、诸根的退化。「寂静的、无烟的、无恼乱的、离愿望的，我说『他度脱生、老』」：「凡寂静的、无烟的、无恼乱的、无愿望者，『生、老、死他度脱、超越、通过、越过、克服。』我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为寂静的、无烟的、无恼乱的、离愿望的，我说「他渡过生、老。」

因为那样，世尊说：

「[世尊：『富楼那葛！』]考量世间中诸上下后，世间中该者没有任何动摇的，寂静的、无烟的、无恼乱的、离愿望的，我说『他度脱生、老。』」

在偈颂结束同时.....（中略）合掌礼敬着世尊，坐下：「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

富楼那葛学生婆罗门所问的说明第三[已完成]。

摘记：

- 1.衰老的人希求来世作牲祭(=布施)，但没渡过生老。
- 2.不动摇(无见爱慢污染)、寂静(平息一切不善造作)、无烟(断绝愤怒)、无恼乱、无愿望(=无渴爱)者渡过生老。

10/17/2020 15:25

21.弥勒固所问的说明

4.弥勒固学生婆罗门所问的说明

18.[像这样尊者弥勒固：]世尊我问你、请你为我说那个，我认为你是通晓吠陀者、已自我修习者，从哪里这些苦被生成呢？凡任何世间中各种不同形色。

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问』，有三种询问：未看见的之说明的询问、所见的之合流的询问、疑惑之切断的询问。什么是未看见的之说明的询问？本来是未被知、未被看见、未被衡量、未被判断、不清楚、不明了的特相，为了他的智、看见、衡量、判断、清楚之目的、明了之目的，他问问题，这是未看见的之说明的询问。

什么是所见的之合流的询问？本来是已知、已看见、已衡量、已判断、已清楚、已明了的特相，为了与其他贤智者共同合流之目的他问问题，这是所见的之合流的询问。

什么是疑惑之切断的询问？本来是跃入(斯里兰卡版)怀疑者、跃入疑惑者、生起疑惑者：『是这样吗？不是这样吗？是什么？是如何呢？』他为了疑惑之切断之目的问问题，这是疑惑之切断的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：人的询问、非人的询问、化人的询问。什么是人的询问？诸人去见佛、世尊后问问题：诸比丘问，诸比丘尼问，诸优婆塞问，诸优婆夷问，诸国王问，诸刹帝利问，诸婆罗门问，诸毘舍问，诸首陀罗问，诸在家者问，诸出家者问，这是人的询问。

什么是非人的询问？诸非人去见佛、世尊后问问题：诸龙问，诸金翅鸟问，诸夜叉问，诸阿修罗问，诸干达婆问，诸大王天问，诸因陀罗问，诸梵天问，诸天神问，这是非人的询问。

什么是化人的询问？[凡]世尊创造意所生的色，全部肢体与肢节，不缺诸根，那个化人去见佛、世尊后问问题，世尊回答[他]，这是化人的询问。这是三种询问。

另外的三种询问：为了自己利益的询问，为了他人利益的询问，为了两者利益的询问。另外的三种询问：当生利益的询问，来世利益的询问，最高利益的询问。另外的三种询问：无过失之利益的询问，无污染之利益的询问，明净之利益的询问。另外的三种询问：[关于]过去的询问，未来的询问，现在的询问。另外的三种询问：[关于]自身内的询问，自身外的询问，自身内外的询问。另外的三种询问：[关于]善的询问，不善的询问，无记的询问。另外的三种询问：[关于]蕴的询问，界的询问，处的询问。另外的三种询问：[关于]念住的询问，正勤的询问，神足的询问。另外的三种询问：[关于]根的询问，力的询问，觉支的询问。另外的三种询问：道的询问，果的询问，涅槃的询问。

『我问你』，『我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净；请你为我讲述。』为我问你。『世尊』，『这是敬重的同义语……（中略）作证的安立(假名)，即世尊』。『请你为我说这个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

「[像这样尊者弥勒固]」：「像这样，句的接续……（中略）」为[像这样尊者弥勒固]。

「我认为你是通晓吠陀者、已自我修习者」：我认为你是「通晓吠陀者」，我认为你是「已自我修习者」，我这么知道；我这么了知；我这么同意；我这么贯通。「通晓吠陀者、已自我修习者」，而怎样是世尊是通晓吠陀者？吠陀被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。世尊是以那些吠陀有生老死的已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者。或「已到吠陀的终极者」为通晓吠陀者，或「以吠陀已到终极者」为通晓吠陀者，或七法的已知道状态为通晓吠陀者：有身见被知道、疑被知道、戒禁取被知道、贪[被知道]、瞋[被知道]、痴[被知道]、慢被知道，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被知道。

[世尊：「色逼亚！」]

「简别全部的吠陀后：凡在这里沙门婆罗门们有，

在一切感受上离贪，超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。」[Sn.32, 534偈]

这样是世尊是通晓吠陀者。

怎样是世尊是已自我修习者？世尊是已修习身者、已修习心者、已修习慧者、已修习念住者、已修习正勤者、已修习神足者、已修习根者、已修习力者、已修习觉支者、已修习道者、已舍断污染者、已贯通不动摇者、已作证灭者，对他苦已遍知、集已舍断、道已修习、灭已作证，已证知应该被证知的、已遍知应该被遍知的、已舍断应该被舍断的、已修习应该被修习的、已作证应该被作证的，非少的、大的、甚深的、不能被测量的、难被深入了解的、许多宝物的、如海洋，是具备六支平静者：

以眼见色后，是既非快乐的也非不快乐的，住于平静的、具念的、正知的；以耳听声音后……以鼻闻气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，是既非快乐的也非不快乐的，住于平静的、具念的、正知的[DN.33六常住处]。

以眼见色后，合意的色他不贪求、不喜、不使贪产生，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱，又，以眼见不合意之色后，不成为气馁的、无未住立的心、无心意的悲哀、无心的恶意，他的身是已住立的、心是已住立的，自身内被善创建、善解脱。

以眼见色后，在合意与不合意之色上都是身已住立的、心已住立的，自身内被善创建、善解脱；以耳听声音后……（中略）以意识知法后，在合意与不合意之法上都是身已住立的、心已住立的，自身内被善创建、善解脱[SN.46.6]。

以眼见色后，在会染着的上不被染，在会愤怒的上不愤怒，在会变愚痴的上不变愚痴，在会发怒的上不发怒在会懦醉的上不懦醉，在会沾染的上不沾染；以耳听声音

后.....（中略）以意识知法后，在会染着的上不被染，在会愤怒的上不愤怒，在会变愚痴的上不变愚痴，在会发怒的上不发怒在会憍醉的上不憍醉，在会污染的上不污染。

在所见中只有所见这么多；在所闻中只有所闻这么多；在所觉知中只有所觉知这么多；在所了知中只有所了知这么多[SN.35.95]，在所见上不沾染；在所闻上不沾染；在所觉知上不沾染；在所了知上不沾染，在所见上是无执著者、[德性]无损减者、不依止者、不被束缚者。已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住；在所闻上.....（中略）在所觉知上.....在所了知上是无执著者、无损减者、不依止者、不被束缚者。已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。

世尊有(存在)眼，世尊以眼见色，世尊无欲贪，世尊心善解脱；世尊有耳，世尊以耳听声，世尊无欲贪，世尊心善解脱；世尊有鼻，世尊以鼻闻气味，世尊无欲贪，世尊心善解脱；世尊有舌，世尊以舌尝味道，世尊无欲贪，世尊心善解脱；世尊有身，世尊以身触所触，世尊无欲贪，世尊心善解脱；世尊有意，世尊以意识知法，世尊无欲贪，世尊心善解脱[SN.35.232]。

眼有色的快乐，乐于色，喜于色，世尊已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法；耳有声音的快乐，在声音中得欢乐.....（中略）鼻有气味的快乐，在气味中得欢乐.....舌有味道快乐，乐于味道，喜于味道，世尊已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法，身有所触的快乐，乐于所触，喜于所触.....意有法的快乐，乐于法，喜于法，世尊已调御、已守护、已守卫、已防护，并且教导对它的自制法[MN.75]。

「他们引导已调御的[象]集会：国王登上已调御的，

已调御者是人中最上的：凡忍耐诽谤。

已调御的驴马是殊胜的，而信度产的是骏马，

以及昆迦拉(象)是大象，自我调御者比那个殊胜。

确实不以这些车乘，会走到未到的方向，

如以自我善调御，调御者以调御走到。[Dhp.23, 321-323偈]

他们在慢类上不动摇，从再有被解脱，

到达已调御阶位者，他们是世间中的胜利者。[SN.22.76]

该者的诸根已修习，自身内与外-在世间中，

洞察这个与其他世间后，已修习者等待死亡-他是调御者。」[Sn.32, 521偈]

这样是世尊是已自我修习者。

「我认为你是通晓吠陀者、已自我修习者，从哪里这些苦被生起」：「『从哪里』，『疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？』为从哪里。『苦』，生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦、损失之苦、地狱之苦、畜生界之苦、恶鬼界之苦、人类之苦、根源于入胎之苦、根源于住在胎中之苦、根源于出胎之苦、已生者依赖之苦、已生者被他人摆布(放置)之苦、因自己行动之苦、因他人行动之苦、苦苦、行苦、变易苦、眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、

腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癞病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病、不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病、冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触之苦、亡母之苦、亡父之苦、亡兄弟之苦、亡姊妹之苦、亡子之苦、亡女之苦、亲族的损失之苦[、财的损失之苦]、疾病的损失之苦、戒的衰损之苦、见的衰损之苦。从这些法的最初，生起被了知；从灭没，灭被了知，果报是基于业的；业是基于果报的，名是基于色的；色是基于名的。被生伴随、被老跟随、被病征服、被死打击、在苦上被住立、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者，这些被称为苦。这些苦从哪里被生成？从哪里被生起？从哪里被产生？从哪里被出生？从哪里被生出？从哪里被出现？什么是其因由？什么是其集？什么是其生？什么根源？他询问这些苦的根；他询问原因；他询问因由；他询问生成；他询问产生；他询问等起；他询问食；他询问所缘；他询问缘；他询问集，他强询问、乞求、请求、使之明净。」为从哪里这些苦被生成呢。

「凡任何世间中各种不同形色」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『世间中』，在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。『各种不同形色』，各种不同种类的、种种品类的苦。」为凡任何世间中各种不同形色。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者弥勒固：]世尊我问你、请你为我说那个，我认为你是通晓吠陀者、已自我修习者，

从哪里这些苦被生成呢？凡任何世间中各种不同形色。」

19.[世尊：「弥勒固！」]你确实问我苦的发生，我将如知道的为你说那个：以依着为因由诸苦发生：凡任何世间中各种不同形色。

「你确实问我苦的发生」：「『苦的』，生苦的、老苦的、病苦的、死苦的、愁悲苦忧绝望苦的。『你询问发生』，你询问苦的根；你询问原因；你询问因由；你询问生起；你询问发生；你询问等起；你询问食；你询问所缘；你询问缘；你询问集，你[强询问、]乞求、请求、使之明净。」为你确实问我苦的发生。「『弥勒固』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语……（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「弥勒固！」]。

「我将如知道的为你说那个」：「『那个』，『我将说苦根；我将说原因；我将说生起；我将说发生；我将说等起；我将说食；我将说所缘；我将说缘；我将说集，我将讲解、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。』为我将为你说那个。『如知道者』，如知道者、了知者、了别者、确知者、贯通者，非传闻，非从风闻，非从传承，非从经藏之教，非从逻辑推论，非推理，非因理由的遍寻思，非因见的审虑接受，是被自己亲自证知、自我现证的法，我将说那个。」为我将为你说那个个。

「以依着为因由诸苦发生」：「『依着』，有十种依着：渴爱的依着、见的依着、污染的依着、业的依着、恶行的依着、食的依着、嫌恶的依着、四执取界的依着、六内处的依着、六类识的依着，以心苦义一切苦的依着，这些称成为十种依着。『苦』，生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦[、损失之苦]、地狱之苦.....（中略）见的衰损之苦。从这些法的最初，生起被了知；从灭没，灭被了知，果报是基于业的；业是基于果报的，名是基于色的；色是基于名的。被生伴随、被老跟随、被病征服、被死打击、在苦上被住立、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者，这些被称为苦。这些苦是以依着为因由、以依着为链接因的、以依着为缘、以依着为原因它们发生、生成、被生起、被产生、出生、生出。」为以依着为因由诸苦发生。

「凡任何世间中各种不同形色」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『世间中』，苦界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间中。『各种不同形色』，各种不同种类的、种种品类的苦。」为凡任何世间中各种不同形色。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『弥勒固！』]你确实问我苦的发生，我将如知道的为你说那个：

以依着为因由诸苦发生：凡任何世间中各种不同形色。」

20.凡无知者确实作依着，愚钝者一再来到苦，因此知道者不应该作依着：苦的生、产生之随看者。

「凡无知者确实作依着」：「『凡』，凡像什么样、如努力、如安排、如种类、凡已到达处、凡具备法的刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家者，或出家者，或天，或人。『无智者』为已进入无明者、无智者、不分别者、劣慧者。『作依着』，作渴爱的依着、作见的依着、作污染的依着、作业的依着、作恶行的依着、作食的依着、作嫌恶的依着、作四执取界的依着、作六内处的依着、作六类识的依着，使之产生、使之生产、使之生起、使之生出。」为凡无知者确实作依着。

「愚钝者一再来到苦」：「『生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦一再地来、完全到达、抵达、握持、取着、执着。』为苦一再地到达。『愚钝者』，愚钝者、蒙昧者、无智者、已进入无明者、无智者、不分别者、劣慧者。」为愚钝者一再来到苦。

「因此知道者不应该作依着」：「『因此』，『那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见这个在依着上的过患时。』为因此。『知道者』，了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者：『一切行是无常的』的了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者。『一切行是苦』.....（中略）『一切行是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』的了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者。『不应该作依着』，不应该作渴爱的依着、不应该作见的依着、不应该作污染的依着[、不应该作业的依着]、不应该作恶行的依着、不应该作食的依着、不应该作嫌恶的依着、不应该作四执取界的依着、不应该作六内处的依着、不应该作六类识的依着，不应该使之产生、不应该使之生产、不应该使之生起、不应该使之生出。」为因此知道者不应该作依着。

「『苦的』：生苦的、老苦的、病苦的、死苦的、愁悲苦忧绝望苦的。『产生之随看者』：苦的根之随看者、原因之随看者、因由之随看者、生起之随看者、产生之随看者、等起之随看者、食之随看者、所缘之随看者、缘之随看者、集之随看者。随看被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个随看慧，他被称为随看者。」为苦的生、产生之随看者。

因为那样，世尊说：

「凡无知者确实作依着，愚钝者一再来到苦，

因此知道者不应该作依着：苦的生、产生之随看者。」

21.我们问凡那个-你为我们讲述，我们问你其它的-来吧！请你说那个，明智者们如何越度暴流，生、老与忧愁、悲泣呢？牟尼！请你为我彻底地解说那个，因为像这样这个法被你发现。

「我们问凡那个-你为我们讲述」：「凡我们问你的、我们乞求的、我们请求的、使我们明净的。『你为我们讲述』，被讲述、被解说、被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明。」为我们问凡那个-你为我们讲述。

「我们问你其它的-来吧！请你说那个」：「我们要问你其它的；我们要乞求你其它的；我们要请求你其它的；我们要你使其其它的明净；我们要询问你更上的。『来吧！请你说那个』，来吧！请你讲述；请你讲解；请你教导；请你告知；请你创建；请你揭开；请你解析；请你阐明；请你说明。」为我们问你其它的-来吧！请你说那个。

「明智者们如何越度暴流，生、老与忧愁、悲泣呢」：「如何呢」，「疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？」为如何呢。「明智者」，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。「暴流」，欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。「出生」，凡一一那些众生中，以一一那个众生部类的生、出生、进入[胎]、生起、生出、诸蕴的显现、诸处的获得。「衰老」：凡一一那些众生中，以一一那个众生部类的老、老衰、齿落、发白、皮皱、寿命的衰退、诸根的退化。「忧愁」，被亲族的损失(不幸)触达，或财物的损失触达，或疾病的损失触达，或戒的损失(丧失)触达，或见的损失触达，遭遇某些损失、接触某些苦法者愁、忧愁、忧愁的状态、内部的愁、内部的遍愁、内部的燃烧、内部的遍燃烧，心的遍燃烧、忧、愁箭。「悲泣」，被亲族的不幸触达.....（中略）或见的不幸触达，具备某些不幸、接触某些苦法者有悲叹、悲、哭泣、悲泣、悲叹的状态、悲泣的状态、言语、无益的话、嘟哝、泣言、涕泣、泣言的状态。

「明智者们如何越度暴流，生、老与忧愁、悲泣呢」：「明智者们如何度脱、超越、通过、越过、克服暴流、生、老、忧愁、悲泣呢？」为明智者们如何越度暴流，生、老与忧愁、悲泣呢？

「牟尼！请你为我彻底地解说那个」：「『那个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）无

痴、择法、正见，世尊具备那个智为牟尼、到达牟尼。有三种牟尼行(完美德行)：身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。

什么是身牟尼行？三种身恶行的舍断为身牟尼行；三种身善行为身牟尼行；在身所缘上的智为身牟尼行；身的遍知为身牟尼行；与遍知俱行的道为身牟尼行；关于身的欲与贪之舍断为身牟尼行；身行[出入息]灭之第四禅等至为身牟尼行，这是身牟尼行。

什么是语牟尼行？四种语恶行的舍断为语牟尼行；四种语善行为语牟尼行；在语所缘上的智为语牟尼行；语的遍知为语牟尼行；与遍知俱行的道为语牟尼行；关于语的欲与贪之舍断为语牟尼行；语行[寻伺]灭之第二禅等至为语牟尼行，这是语牟尼行。

什么是意牟尼行？三种意恶行的舍断为意牟尼行；三种意善行为意牟尼行；在心所缘上的智为意牟尼行；心的遍知为意牟尼行；与遍知俱行的道为意牟尼行；关于心的欲与贪之舍断为意牟尼行；心行灭之想受灭为意牟尼行，这是意牟尼行。

『身牟尼、语牟尼、意牟尼为无漏，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说一切的舍断者。

身牟尼、语牟尼、意牟尼为无烦恼，

牟尼、牟尼行具足者，[他们]说恶已洗清者。[It.67]』

具备这三种牟尼行法的有六种牟尼：『在家牟尼、无家牟尼、有学牟尼、无学牟尼、辟支牟尼、牟尼[中的]牟尼。』哪些是在家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的在家人，这些是在家牟尼。哪些是无家牟尼？凡那些足迹之看见、已了知教诫的出家人，这些是无家牟尼。七种有学为有学牟尼，阿罗汉为无学牟尼，辟支佛为辟支牟尼，如来、阿罗汉、遍正觉者为牟尼牟尼。

『非以牟尼(沉默)为牟尼，痴形色的无智者，

凡举起秤后，拿取最上的后成为贤智者。

回避诸恶，那位牟尼因为那样他成为牟尼，

凡明白世间中的[内外蕴]两者，因为那样被说为牟尼。

知道于一切世间的内外，不善的与善的法后，

凡被天-人们供养(尊敬)，超越染着网后他是牟尼。』

『彻底地解说』，请你彻底地讲解那个；请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为牟尼！请你为我彻底地解说那个。「因为像这样这个法被你发现」：「因为像这样这个法被你发现、衡量者、判断者、清楚者、明了者。」为因为像这样这个法被你发现。

因为那样，那位婆罗门说：

「我们问凡那个-你为我们讲述，我们问你其它的-来吧！请你说那个，

明智者们如何越度暴流，生、老与忧愁、悲泣呢？

牟尼！请你为我彻底地解说那个，因为像这样这个法被你发现。」

22.[世尊：「弥勒固！」]我将为你讲述法，在当生而非传闻的，知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。

「我将为你讲述法」：「『法』，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，我将讲述、我将讲解、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。」为我将为你讲述法。「弥勒固」，世尊以名字称呼那位婆罗门。

「在当生-非传闻的」：「『在当生』，『在被看见的法上(在当生)；在被知道的法上；在被衡量的法上；在被使清楚的法上：「一切行是无常的」.....（中略）「凡任何集法那个全部是灭法」为在被看见的法上(在当生)；在被知道的法上；在被衡量的法上；在被使清楚的法上，这样是我将讲述在当生的。或者，我将为你讲述在被看见的苦上之苦；我将为你讲述在被看见的集上之集；我将为你讲述在被看见的道上之道；我将为你讲述在被看见的灭上之灭，这样也是我将讲述在当生的。或者，在当生为「直接可见的、即时的、请你来看的、能引导的、应该被智者各自经验的。」这样也是我将讲述在当生的。』为在当生。『非传闻的』，非传闻，非从风闻，非从传承，非从经藏之教，非从逻辑推论，非推理，非因理由的遍寻思，非因见的审虑接受，是被自己亲自证知、自我现证的法，我将讲述那个。」为在当生-非传闻的。

「知道该者后具念的行者」：「凡作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『具念的』，以四种方式为具念的：在身上随看身的念住修习者为具念的.....（中略）他被称为具念的。『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。」为知道该者后具念的行者。

「在世间中会渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，以何义为爱着？「散布的」为爱着；「广大的」为爱着；「广布的」为爱着；「不正的」为爱着；「它强制」为爱着；「它夺取」为爱着；「诈欺的」为爱着；「毒根」为爱着；「毒果」为爱着；「毒受用」为爱着；又或「那个广大的渴爱：在色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触.....家.....群众.....住处.....利得.....名声.....称赞.....快乐.....衣服.....施食.....卧坐具.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见、所闻、所觉、能被识知的诸法中被扩大的执着」为爱着。「世间中」，在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。「在世间中会渡过爱着」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着[Ni.1]，他会具念地渡过、会超越、会通过、会越过、会克服。」为在世间中会渡过爱着。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『弥勒固！』]我将为你讲述法，在当生-非传闻的，知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。」

23.而我大欢喜那个，大仙！最上法，知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。

「而我大欢喜那个」：「『那个』，你的言语、语路、教说、告诫、教诫。『我欢喜』，我大欢喜，我欣喜，我随喜，我想要，我受用，我乞求，我希求，我热望，我祈求。」为而我大欢喜那个。

「大仙！最上法」：「『大仙』，为何世尊是大仙？『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；大定蕴.....（中略）大慧蕴.....大解脱蕴.....『大解脱智见蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大暗聚集的碎破之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大颠倒的破坏之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大渴爱刺箭的拔出之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大见积聚的解开之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大慢旗的收起之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大造作的平息之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大暴流的越度之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大负担的放下之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大轮回轮转的断绝之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大热恼的消尽之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大焦热的止息之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『使大法帜的立起之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『诸大念住.....（中略）诸大正勤.....诸大神足.....诸大根.....诸大力.....诸大觉支.....大八支圣道.....大最高利益之不死涅槃之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『被大力量众生寻求、追求、遍寻：佛陀在何处？世尊在何处？天神中的天神在何处？人中之牛王在何处？』为大仙。『最上法』，最上法被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『最上(的)』，第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的法。」为大仙！最上法。

「知道该者后具念的行者」：「[凡]作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『具念的』，以四种方式为具念的：在身上随看身的念住修习者为具念的，在受上.....（中略）在心上.....在诸法上随看法的念住修习者为具念的.....他被称为具念的。『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。」为知道该者后具念的行者。

「在世间中会渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，以何义为爱着？「.....（中略）被扩大的执着」为爱着。「世间中」，苦界的世间中.....（中略）处的世间中。「在世间中会渡过爱着」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着，他会具念地渡过、会超越、会通过、会越过、会克服。」为在世间中会渡过爱着。

因为那样，那位婆罗门说：

「而我大欢喜那个，大仙！最上法，
知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。」

24.[世尊：「弥勒固！」]你正知凡任何的，上下还有四方中间，对在这些上的欢喜与住着，除去后识在有上不会住立。

「你正知凡任何的」：「凡任何你知道的、你了解的、你了知的、你确知的、你贯通的。」为你正知凡任何的。「『弥勒固』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「弥勒固！」]。

「上下还有四方中间」：「『上』为未来，『下』为过去，『还有四方中间』为现在；『上』为天的世间，『下』为地狱的世间，『四方中间』为人类的世间。或者，『上』为善法，『下』为不善法，『四方中间』为无记法；『上』为无色界，『下』为欲界，『四方中间』为色界；『上』为乐受，『下』为苦受，『四方中间』为不苦不乐受；『上』为在脚底以上，『下』为在头发以下，『四方中间』为在中间。」为上下还有四方中间。

「对在这些上的欢喜与住着，除去后识在有上不会住立」：「在这些上」，在被讲解、被教导、被告知、被创建、被揭开、被解析、被阐明、被说明的上。欢喜被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「住着」，有二种住着：渴爱的住着与见的住着。怎样是渴爱的住着？所有以渴爱称呼的.....（中略）这是渴爱的住着。什么是见的住着？有二十个依处的有身见.....（中略）这是见的住着。

「除去后识」：「福行俱行的识、非福行俱行的识、不动行俱行的识[SN.12.51]。在这些上欢喜与住着行(造作)俱行的识除去后、去除后、破除后、排除后，请你舍弃、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」为对在这些上的欢喜与住着，除去后识。

「在有上不会住立」：「有」，有二种有：业有与结生再有。什么是业有？福行、非福行、不动行，这是业有。什么是结生再有？结生的色、受、想、行、识，这是结生再有。「在有上不会住立」：「欢喜与住着行俱行的识与业有以及结生再有之舍断、驱离、作终结、使之走到不存在者，在业有上不会住立；在结生再有上不会住立、不会定立。」为除去后识在有上不会住立。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『弥勒固！』]你正知凡任何的，上下还有四方中间，对在这些上的欢喜与住着，除去后识在有上不会住立。」

25.这样住者、具念者、不放逸者：比丘行者舍弃诸执为我所的后，生、老与忧愁、悲泣，就在这里智者会舍断苦。

「这样住者、具念者、不放逸者」：「『这样住者』，『欢喜与住着行俱行的识与业有以及结生再有之舍断、驱离、作终结、使之走到不存在者。』为这样的住者。『具念者』，以四种方式为具念的：在身上随看身的念住修习者.....（中略）他被称为具念的。『不放逸者』为恭敬的作者、常作者、不停住的作者、有不被黏着习惯者、不轻忽意欲者、在善法上不轻忽责任者与不放逸者；『如何我能完成未完成的戒蕴，或已完成的戒蕴能以慧到处资助？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、不放逸的、在善法上不放逸；『如何我能完成未完成的定蕴.....（中略）慧蕴.....解脱蕴.....如何我能完成未完成的解脱智见蕴，或已完成的解

脱智见蕴能以慧到处资助？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、不放逸的、在善法上不放逸；『如何我能遍知未遍知的苦，或能舍断未舍断的污染，或能修习未修习的道，或能作证未作证的灭？』凡在那里他有意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、念、正知、热心、勤奋、确立、实践、不放逸的、在善法上不放逸。」为这样住者、具念者、不放逸者。

「比丘行者舍弃诸执为我所的后」：「『比丘』，善凡夫比丘，或有学比丘。『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。『我所执』，有二种我所执：[因]渴爱的我所执与[因]见的我所执.....（中略）这是渴爱的我所执.....（中略）这是见的我所执.....舍弃渴爱的我所执后；断念见的我所执后，在我所执上舍弃后、放舍后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为比丘行者舍弃诸执为我所的后。

「生、老与忧愁、悲泣，就在这里智者会舍断苦」：「出生」，所有众生中.....（中略）。「衰老」：所有众生中.....（中略）。「忧愁」，被亲族的损失(不幸)触达.....（中略）。「悲泣」，被亲族的不幸触达.....（中略）。「在这里」，属于这个见.....（中略）在这个人的世界中。「智者」为已到达明者、有智者、聪明者、有智能者。「苦」，生苦.....（中略）忧绝望苦。「生、老与忧愁、悲泣，就在这里智者会舍断苦」：「已到达明者、有智者、聪明者、有智能者就在这里生、老与忧愁、悲泣他能舍断、能驱离、能作终结、能使之走到不存在。」为生、老与忧愁、悲泣，就在这里智者会舍断苦。

因为那样，世尊说：

「这样住者、具念者、不放逸者：比丘行者舍弃诸执为我所的后，
生、老与忧愁、悲泣，就在这里智者会舍断苦。」

26.我大欢喜大仙的这个言语，善讲述的乔答摩是无依著者，   世尊！因为确实你舍断苦，因为像这样这个法被你发现。

「我大欢喜大仙的这个言语」：「『这个』，你的言语、语路、教说、告诫、教诫。我欢喜，我大欢喜，我欣喜，我随喜，我想要，我受用[，我乞求]，我希求，我热望，我祈求。『大仙』，为何世尊是大仙？『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『.....（中略）人中之牛王在何处？』为大仙。」为我大欢喜大仙的这个言语。

「善讲述的乔答摩是无依著者」：「『善讲述的』，『善讲述的[、善解说的]、善讲解的、善教导的、善告知的、善创建的、善揭开的、善解析的、善阐明的、善说明的。』为善讲述的。『乔答摩是无依著者』，依着被称为诸污染与诸蕴及诸造作。依着的舍断、依着的平息、依着的断念、依着的止息、不死、涅槃。」为善讲述的乔答摩是无依著者。

「世尊！因为确实你舍断苦」：「『确实』，这是决定性(一向)之语、无疑之语、有自信之语、不二之语、无疑念之语、指令之语、无错误之语[、不失败之语]、确定之语，为『确实』。『世尊』，『这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊』。『你舍断了苦』，生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦你舍断了、舍弃了、驱离了、作终结了、使之走到不存在了。」为世尊！因为确实你舍断苦。

「因为像这样这个法被你发现」：「因为像这样这个法被你发现、被衡量、被判断、被清楚、被明了。」为因为像这样这个法被你发现。

因为那样，那位婆罗门说：

「我大欢喜大仙的这个言语，善讲述的乔答摩是无依著者，

世尊！因为确实你舍断苦，因为像这样这个法被你发现。」

27.他们确实也会舍断苦：牟尼！你会不断地教诫该者们，   遇见你后我礼敬你：龙象！或许世尊会不断地教诫我。

「他们确实也会舍断苦」：「『他们』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『能舍断苦』，生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦他们能舍断、能驱离、能作终结、能使之走到不存在。」为他们确实也会舍断苦。

「牟尼！你会不断地教诫该者们」：「『该者们』为刹帝利们、婆罗门们、毘舍们、首陀罗们、在家人、出家人、天、人。『你』，他说世尊。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『会不断地教诫』，会不断地教诫、会彻底地教诫、会连续地教诫、会一再地教诫、会训诫。」为牟尼！你会不断地教诫该者们。

「遇见你后我礼敬你：龙象」：「『你』，他说世尊。『我礼敬』，我以身体礼敬，或我以言语礼敬，或我以心礼敬，或我以如其含义行礼敬，或我以法随法行礼敬、恭敬、尊重、尊敬、崇敬[、敬重]。『遇见后』，遇见后、完全遇见后、见面后、完全见面后，我从你面前礼敬。『龙象』，『龙象与世尊不作罪行』为龙象；『不去』为龙象；『不来』为龙象。怎样是『世尊不作罪行』为龙象？罪行被称为污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法。

[世尊：『色逼亚！』]

『在世间中不作任何罪行，舍离一切结缚、系缚后，
解脱者在一切处不被黏着，像这样者以那样的状态被说为龙象。』」[Sn.32, 527偈]

这样是『世尊不作罪行』为龙象。

怎样是『世尊不去』为龙象？世尊不去意欲的非去处；不去瞋的非去处；不去痴的非去处；不去恐怖的非去处；不因贪而去；不因瞋而去；不因痴而去；不因慢而去；不因见而去；不因掉举而去；不因疑而去；不因烦恼潜在趋势而去；不被争吵(不和合)法载走、带走、运载、搬运。这样是『世尊不去』为龙象。

怎样是『世尊不来』为龙象？凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；被一来道.....（中略）被不还道.....凡被阿罗汉道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。这样是『世尊不来』为龙象。」为遇见你后我礼敬你：龙象。

「或许世尊会不断地教诫我」：「或许世尊会不断地教诫、会彻底地教诫、会连续地教诫、会一再地教诫、会训诫我。」为或许世尊会不断地教诫我。

因为那样，那位婆罗门说：

「他们确实也会舍断苦：牟尼！你会不断地教诫该者们，

遇见你后我礼敬你：龙象！或许世尊会不断地教诫我。」

28.如果你证知凡婆罗门为通晓吠陀者，无所有者、在欲有上无执著者，确实他渡过这个暴流，成为渡过彼岸者与不荒芜者、不怀疑者。

「如果你证知凡婆罗门为通晓吠陀者」：「『婆罗门』，七法的已排除者为婆罗门：有身见被排除、疑被排除、戒禁取被排除、贪被排除、瞋被排除、痴被排除、慢被排除，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被排除。

[世尊：『色逼亚！』]

排除一切恶的后，离垢者、善入定者、自我住立者，

超越轮回后那位完成者，无依止者-像这样者被说他是婆罗门。[Sn.32, 524偈]

『通晓吠陀者』：『吠陀被称为在四道上的智.....（中略）超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。』『能证知』，能证知、能了知、能了别、能确知、能贯通。」为如果你证知凡婆罗门为通晓吠陀者。

「无所有者、在欲有上无执著者」：「无所有者」，贪是件东西(障碍)；瞋是件东西；痴是件东西；慢是件东西；见是件东西；污染是件东西；恶行是件东西，凡对他任何这些已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无所有者。「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「有」，有二种有：业有与结生再有.....（中略）这是结生再有。「无所有者、在欲与有上不无执著者」：「无所有的人在欲[与]有上是无执著者、不被附著者、不被固著者、不被障碍者，已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为无所有者、在欲有上无执著者。

「确实他渡过这个暴流」：「『确实』，这是决定性(一向)之语.....（中略）确定之语，为『确实』。『暴流』，欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。『渡过了』，他超越了、渡过了、越过了、通过了。」为确实他渡过这个暴流。

「成为渡过彼岸者与不荒芜者、不怀疑者」：「『渡过者』，欲的暴流渡过者；有的暴流渡过者；见的暴流渡过者；无明的暴流渡过者；轮回路渡过者、已超越、已越度、已穿越、已越过、已克服，他是已降下状态者、已实践行为者、已完成旅程者、已到方向者、已到终点的者、已守护梵行者、已到达最高见者、已修习道者、已舍断污染者、已贯通不动摇者、已作证灭者，对他苦已遍知、集已舍断、道已修习、灭已作证，已证知应该被证知的、已遍知应该被遍知的、已舍断应该被舍断的、已修习应该被修习的、已作证应该被作证的。他是拔起门闩者者、填满沟渠者者、拔除柱子者者、无门闩者、圣者降下旗帜者、负担已卸下者、已分离者、五支舍断者、六支具备者，有一个守护、四个倚靠，是各自真理除去者、寻求完全消散放舍者、无混浊意向者、身行已宁静者、心善解脱者、慧善解脱者、已完全完成之最高的人、无上的人、已证得无上成就，他既不组成也不拆解，不堆积后住立；既不舍断也不执取，舍断后住立；既不驱散(泰国版)也不积聚，驱散后住立；既不熄灭也不点燃，熄灭后住立[SN.22.79]，是具备无学戒蕴状态之已住立者.....无学定蕴.....（中略）慧蕴.....解脱蕴.....具备解脱智见蕴状态之已住立者、完成与贯通真实(谛)后之已住立者、越过扰动(动贪)后之已住立者、污染火熄灭

后之已住立者、完全不再来状态之已住立者、已作[打胜]把握后之已住立者、受用解脱状态之已住立者、慈遍纯净之已住立者、悲.....（中略）喜悦.....平静遍纯净之已住立者、究竟遍纯净之已住立者、无等同彼的状态(锡兰版)遍纯净之已住立者、已解脱状态之已住立者、已满足状态之已住立者、在蕴边界(究竟)上之已住立者、在界边界上之已住立者、在处边界上之已住立者、在去处(趣)边界上之已住立者、在往生边界上之已住立者、在结生边界上之已住立者、在有之边界上之已住立者、在轮回边界上之已住立者、在轮转边界上之已住立者、在最后有上之已住立者、在最后集聚(身体)上之已住立者、持最后身的阿罗汉。

『这是他的最后有，这是最后的集聚(身体)，
生死轮回，没有他的再生。』

『渡过彼岸者』：彼岸被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。他是已到彼岸者；已到达彼岸者，已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。』为已渡过彼岸。

『不荒芜者』：贪的荒芜、瞋的荒芜、痴的荒芜、愤怒的荒芜、怨恨的荒芜.....（中略）一切不善造作的荒芜，对他，这些荒芜已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他被称为不荒芜者。『不怀疑者』：在苦上的怀疑、在苦集上的怀疑、在苦灭上的怀疑、在导向苦灭道迹上的怀疑、在前际上的怀疑、在后际上的怀疑、在前后际上的怀疑、在特定条件性与缘所生法上的怀疑，凡像这样怀疑、疑惑、怀疑的状态、困惑、犹豫、疑念、交叉路(疑惑)、疑、不一向紧握、疑心、踌躇、未深解、心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱，对他，这些怀疑已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，他被称为不怀疑者。」为成为渡过彼岸者与不荒芜者、不怀疑者。

因为那样，世尊说：

「如果你证知凡婆罗门为通晓吠陀者，无所有者、在欲有上无执著者，
确实他渡过这个洪流，成为渡过彼岸者与不荒芜者、不怀疑者。」

29.凡智者凡通晓吠陀的人在这里，在有非有上舍离这个染着后，他是离渴爱者、无恼乱者、离愿望者，我说「他渡过生、老。」

「凡智者凡通晓吠陀的人在这里」：「『智者』为[智者、]已到达明者、有智者、聪明者、有智能者。『凡』，凡像什么样...或人。『通晓吠陀(者)』，吠陀被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。以那些吠陀有生老死的已到达终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖

者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者。或『已到吠陀的终极者』为通晓吠陀者，或『以吠陀已到终极者』为通晓吠陀者，或七法的已知道状态为通晓吠陀者：有身见被知道、疑.....（中略）戒禁取.....贪.....瞋.....痴.....慢被知道，他的污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被知道。

[世尊：『色逼亚！』]

简别全部的吠陀后：凡在这里沙门婆罗门们有，

在一切感受上离贪，超越一切吠陀后他是通晓吠陀者。[Sn.32, 534偈]

『人』为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。『在这里』，属于这个见.....（中略）在这个人的世界中。」为凡智者凡通晓吠陀的人在这里。

「在有非有上舍离这个染着后」：「『在有非有』，在业有之有非有中，在欲有之再有中；在欲有之业有中，在色有之再有中；在色有之业有中，在无色有之再有中；在无色有之业有中，在一再有之再有中；在一再趣处中，在一再往生中，在一再结生中，在一再个体的生出中。『染着』，有七种染着：贪的染着、瞋的染着、痴的染着、慢的染着、见的染着、污染的染着、恶行的染着。『舍离后』，在染着上放弃后为舍离后，或者在染着上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上被震落后(?)为舍离后，如车乘，或轿子，或马车，或货车，或战车应该被运送的[人、物]发布(舍离)后他们放置、破坏。同样的，在染着上放弃后为舍离后，或者在染着上、在束缚上、在扩大束缚上、在被纠缠的上、在被附着的上、在被固着的上、在被障碍的上、在捆绑上被震落后为舍离后。」为在有非有上舍离这个染着后。

「他是离渴爱者、无恼乱者、离愿望者，我说：『他度脱生、老。』」：「渴爱」为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。凡对他渴爱已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为离渴爱者、已离渴爱者、舍弃渴爱者、排除渴爱者、解脱渴爱者、舍断渴爱者、断念渴爱者，离贪者、舍弃贪者[、排除贪者、解脱贪者]、舍断贪者、断念贪者、不饥渴者、已冷却者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住，他是离渴爱者。「无恼乱者」，贪是恼乱的；瞋是恼乱的；痴是恼乱的；愤怒是恼乱的；怨恨是恼乱的.....（中略）一切不善造作是恼乱的，凡对他，这些恼乱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无恼乱者。「离愿望者」，愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。凡对他，这个愿望渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为离愿望者。「出生」，所有众生中.....（中略）得诸处。「衰老」，所有众生中.....（中略）诸根的退化，这被称为老。「他是离渴爱者、无恼乱者、离愿望者，我说：『他度脱生、老。』」：「凡他是离渴爱者、无恼乱者，以及离愿望者，『生、老、死他度脱、超越、通过、越过、克服。』我说、我讲解、我教导、我告知、我创

建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为他是离渴爱者、无恼乱者、离愿望者，我说「他渡过生、老。」

因为那样，世尊说：

「凡智者凡通晓吠陀的人在这里，在有非有上舍离这个染着后，

他是离渴爱者、无恼乱者、离愿望者，我说：『他度脱生、老。』」

在偈颂结束同时……（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

弥勒固学生婆罗门所问的说明第四[已完成]。

摘记：

1.苦生成处：以依着为因由诸苦发生。

2.十种依着：渴爱、见、污染、业、恶行、食、嫌恶、四执取界(地水火风)、六内处、六类识、以心苦义一切苦的依着。

3.作依著者=无智者=一再苦的愚钝者。

4.去除在任何处欢喜、舍弃诸我所执者识在有上不会住立(=Ni.30识灭)⇒在世间中会渡过爱着。

10/17/2020 15:50

22.都达葛所问的说明

5.都达葛学生婆罗门所问的说明

30.[像这样尊者都达葛:]世尊我问你、请你为我说那个,大仙!我期待你的言语, 听闻你的言说后,应该为了自己的涅槃学习。

「世尊我问你、请你为我说那个」:「『我问』,有三种询问:未看见的之说明的询问、所见的之合流的询问、疑惑之切断的询问.....(中略)这是三种询问.....(中略)涅槃的询问。『我问你』:『我问你,我乞求你,我请求你,你使我明净,请你为我讲述。』为我问你。『世尊』,这是敬重的同义语.....(中略)作证的安立(假名),即『世尊』。『请你为我说这个』,请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

「[像这样尊者都达葛]:「『像这样』,句的接续.....(中略)『尊者』,这是爱语、敬语、具敬重语、具顺从语。为『尊者』。『都达葛』,那位婆罗门的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。」为[像这样尊者都达葛]。

「大仙!我期待你的言语」:「你的言语、语路、教说、告诫、教诫我期待,我期望,我想要,我受用,我希求,我热望,我祈求。『大仙』,为何世尊是大仙?『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙.....(中略)『人中之牛王在何处?』为大仙。」为大仙!我期待你的言语。

「听闻你的言说后」:「你的言语、语路、教说、告诫、教诫听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为听闻你的言说后。

「应该为了自己的涅槃学习」:「『学习』,有三种学:增上戒学、增上心学、增上慧学.....(中略)这是增上慧学。『为了自己的涅槃』,为了自己贪的涅槃、瞋的涅槃、痴的涅槃、愤怒的涅槃、怨恨的涅槃.....(中略)一切不善造作的平静、寂静、平息、熄灭、断念、止息,应该学习增上戒学,也应该学习增上心学,也应该学习增上慧学。这三学,当朝向(注意到)时应该学习;当知道时应该学习;当看见时应该学习;当省察时应该学习;当心确立(决意)时应该学习;当以信胜解时应该学习;当活力努力时应该学习;当念现起时应该学习;当心定(集中)时应该学习;当以慧了知时应该学习;当证知应该被证知的时应该学习;当遍知应该被遍知的时应该学习;当舍断应该被舍断的时应该学习;当修习应该被修习的时应该学习;当作证应该被作证的时应该学习[Ps.1,41.]、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为应该为了自己的涅槃学习。

因为那样,那位婆罗门说:

「[像这样尊者都达葛:]世尊我问你、请你为我说那个,大仙!我期待你的言语, 听闻你的言说后,应该为了自己的涅槃学习。」

31.[世尊：「都达葛！」]那样的话请你作热心，就在这里贤明者、具念者，从这里听闻言说后，应该为了自己的涅槃学习。

「那样的话请你作热心」：「请你作热心；请你作勇猛；请你作热忱；请你作刚毅；请你作坚决；请你作活力，意欲请你使之产生；请你使之生产；请你使之现起；请你使之完全生成；请你使之生起；请你使之生出。」为那样的话请你作热心。

「都达葛」，「世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「都达葛！」]

「就在这里贤明者、具念者」：「『在这里』，属于这个见；属于这个喜欢；属于这个爱好；在这个执取中；在这个法中；在这个律中；在这个法律中；在这个教语(教说)中；在这个梵行中；在这个大师的教诫中；在这个个体上；在这个人的世界中。『贤明者』，为贤明者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『具念者』，『以四种方式为具念者：当修习在身上随看身念住时为具念者.....（中略）他被称为具念者。』」为就在这里贤明者、具念者。

「从这里听闻言说后」：「从这里我的言语、语路、教说、告诫、教诫听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为从这里听闻言说后。

「应该为了自己的涅槃学习」：「『学习』，有三种学：增上戒学、增上心学、增上慧学.....（中略）这是增上慧学。『为了自己的涅槃』，为了自己贪的涅槃、瞋的涅槃、痴的涅槃、愤怒的涅槃、怨恨的涅槃.....（中略）一切不善造作的平静、寂静、平息、熄灭、断念、止息，应该学习增上戒学，也应该学习增上心学，也应该学习增上慧学。这三学，当朝向(注意到)时应该学习；当知道时应该学习.....（中略）当作证应该被作证的时应该学习、应该实践、应该善实践、受持后应该转起。」为应该为了自己的涅槃学习。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『都达葛！』]那样的话请你作热心，就在这里贤明者、具念者，从这里听闻言说后，应该为了自己的涅槃学习。」

32.我看见在天-人们的世间中，无所有的婆罗门行动者，我礼敬你、你是一切眼者，释迦！请你从疑惑释放我。

「我看见在天-人们的世间中」：「天」，有三种天：世俗天、往生天、清净天。什么是世俗天？国王与王子以及皇后被称为世俗天，这些被称为世俗天。什么是往生天？四大王天、三十三天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天、梵众天以及凡在那个之上的诸天被称为往生天，这些被称为往生天。什么是清净天？[如来、]如来弟子之漏已灭尽阿罗汉以及凡诸辟支佛被称为清净天，这些被称为清净天。世尊是世俗天与往生天以及清净天中之天、优胜天、天中天，狮子中之狮子、龙中之龙、众主中之众主、牟尼中之牟尼、王中之王。「我看见在天-人们的世间中」：「在人的世间中我看见天；我看见优胜天；我看见天中天，我看到、我注视、我静观、我观察。」为我看见在天-人们的世间中。

「无所有的婆罗门行动者」：「『无所有』，贪无所有、瞋无所有、痴无所有、慢无所有、见无所有、污染无所有、恶行无所有，任何那些对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀被称为无所有者。『婆罗门』，世尊是七法的已排除状态为婆罗门：有身见被排除、疑被排除、戒禁取被排除、贪被排除、瞋被排除、痴被排除、慢被排除，那些污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法被排除。

[世尊：『色逼亚！』]

『排除一切恶的后，离垢者、善入定者、自我住立者，

超越轮回后那位完成者，无依止者-像这样者被说他是婆罗门。』[Sn.32, 524偈]

『行动者』，行者[、走动者]、住者、行动者、使转起者、守护者、使存续者、使生存者。」为无所有的婆罗门行动者。

「我礼敬你、你是一切眼者」：「『你』，他说世尊。『我礼敬』，我以身体礼敬，或以言语礼敬，或以心礼敬，或以如其含义行礼敬，或以法随法行礼敬、恭敬、尊重、尊敬、崇敬[、敬重]。『一切眼者』，一切眼被称为一切知的状态智。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备一切知的状态智。

『他在这里(这个世界)没有任何未被看见的，还有不被识知、不能被知道的，

他证知一切凡存在应被引导推论的，如来因为那样为一切眼者。』」[Ps.1, 第121段]

为我礼敬你、你是一切眼者。

「释迦！请你从疑惑释放我」：「释迦」，「释迦世尊为从释迦家出家者。」为释迦。或者，「富裕者、大富者、富有者。」也为释迦。对他有这些财，即：信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、施舍财、慧财、念住财、正勤财、神足财、根财、力财、觉支财、道财、果财、涅槃财，以这些种种财宝为富裕者、大富者、富有者。或者，「可能者、能够者、流出种种者、充足者、英雄、勇者、英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者。」也为释迦。疑惑被称为疑：在苦上的怀疑、在苦集上的怀疑、在苦灭上的怀疑、在导向苦灭道迹上的怀疑、在前际上的怀疑、在后际上的怀疑、在前后际上的怀疑、在特定条件性与缘所生法上的怀疑，凡像这样怀疑、疑惑、怀疑的状态、困惑、犹豫、疑念、交叉路(疑惑)、疑、不一向紧握、疑心、踌躇、未深解、心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱。「释迦！请你从疑惑释放我」：「请你释放我；请你解脱我；请你使我释放；请你使我解脱；请你拉出我；请你完全拉出我；请你使我从疑惑刺箭状态出来。」为释迦！请你从疑惑释放我。

因为那样，那位婆罗门说：

「我看见在天-人们的世间中，无所有的婆罗门行动者，

我礼敬你、你是一切眼者，释迦！请你从疑惑释放我。」

33.我将不能够使之释放：都达葛！世间中疑惑的任何者，但证知最胜法者，这样你将渡过这个暴流。

「我将不能够使之释放」：「对你，我将不能够释放、解脱、使释放、使解脱、拉出、完全拉出、使上升、使完全上升疑惑箭刺状态。」这样是我将不能够使之释放。或者，「在无信的人上、在无意欲者上、在懈怠者上、在下劣活力者上、在不实行者上我不努力；我不尽力；我不竭力；我不奋力；我不作勇猛；我不作热忱；我不作刚毅；我不作坚决；我不作活力，意欲我不使之产生；我不使之生产[；我不使之现起；我不使之完全生成]；我不使之生起；我不使之生出法的教说。」这样也是我将不能够使之释放。或者，「你们没有任何其他令解脱者，如果他们能解脱，以自己的势力(刚毅)，以自己的力量，以自己的活力，以自己的努力(勇猛)，以自己之人之势力，以自己之人之力量，以自己之人之活力，以自己之人之努力，以自己的正确行道、随顺行道、非相反的行道、依义理的行道、法随法之行道，当实行时他们能解脱。」这样也是我将不能够使之释放。

这被世尊说：「纯陀！『自己是陷入泥沼者而将拉出其他陷入泥沼者。』这不存在可能性。纯陀！『自己是未调御、未受训练、未般涅槃者而将使其他人调御、训练、般涅槃。』这不存在可能性。[MN.8]」这样也是我将不能够使之释放。

这被世尊说：[Dhp.12, 165偈]

「恶被自己做，以自己成为污染，

恶不被自己做，以自己就变成清淨，

清淨、不清淨是分开的，非一个会使另一个变成清淨。」

这样也是我将不能够使之释放。

这被世尊说：「同样的，婆罗门！涅槃住立，导向涅槃之道住立，我的劝导住立，然而，当我的弟子被我这样教诫、这样训诫时，有一些到达究竟终结的涅槃，某一些不到达，婆罗门！在这里，我能作什么呢？婆罗门！如来是指路者。[MN.107]佛陀只告知(指)路，当自己实行时他们能解脱。」这样也是我将不能够使之释放。

「都达葛！世间中疑惑的任何者」：「疑惑者，有怀疑、有困惑、有疑念、有犹豫的人。『任何(人)』，任何刹帝利，或婆罗门，或毘舍，或首陀罗，或在家人，或出家人，或天，或人。『世间中』，苦界的世间中……(中略)处的世间中。」为都达葛！世间中疑惑的任何者。

「但证知最胜法者」：「最胜法被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『最胜(的)』，第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的法，当了知、了别、确知、贯通时。」为但证知最胜法者。

「这样你将渡过这个暴流」：「这样欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流你能渡过、能超越、能通过、能越过、能克服。」为这样你将渡过这个暴流。

因为那样，世尊说：

「我将不能够使之释放：都达葛！世间中疑惑的任何者，

但证知最胜法者，这样你将渡过这个暴流。」

34.婆罗门！请你怀有悲心地教诫：凡我会了知远离法，如是如虚空无瞋害者，就在这里会寂静地、不依止地行。

「婆罗门！请你怀有悲心地教诫」：「『婆罗门！请你教诫；婆罗门！请你资助；婆罗门！请你怜愍。』为婆罗门！请你教诫。『怀有悲心地』，怀有悲心地、怀同情地、怀保护地、怀资助地、怀怜愍地。」为婆罗门！请你怀有悲心地教诫。

「凡我会了知远离法」：「远离法被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『我能了知的』，我能知道、能了知、能了别、能确知、能贯通、能证得、能触达、能作证的。」为凡我会了知远离法。

「如是我如虚空无瞋害者」：「如虚空不被黏着、不被提取、不被系缚、不被遍系缚，这样是不被黏者、不被提取者、不被系缚者、不被遍系缚者。」这样是如虚空之无瞋害者。「如虚空不被胭脂红，或郁金黄，或靛蓝，或深红染[色]，这样是不被染者、不愤怒者、不变愚痴者、不污染者。」这样也是如虚空之无瞋害者。「如虚空不发怒、不瞋害、不反抗、不被反击，这样是不发怒者、不瞋害者、不反抗者、不被反击者、不反击者。」这样也是如虚空之无瞋害者。

「就在这里会寂静地、不依止地行」：「『就在这里寂静地』，『就是在这里时；就在这里存在时；就是在这里坐下时；就是在这个座位上坐下时；就是在这个群众中坐下时。』这样是就在这里寂静地。或者，『就在这里是寂静的、寂止的、平静下来的、冷却的、止息的。』这样也是就在这里寂静地。『不依止地』，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止.....渴爱的依止已被舍断、见的依止已被断念后，成为眼的不依止者，耳的不依止者，鼻的不依止者，舌的不依止者，身的不依止者，意的不依止者，诸色.....诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触.....诸法.....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....是所见、所闻、所觉、能被识知的诸法的不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心[而住]。『能行』，能行、能住、能行动、能转起[、能守护]、能使存续、能使生存。」为就在这里会寂静地、不依止地行。

因为那样，那位婆罗门说：

「婆罗门！请你怀有悲心地教诫：凡我会了知远离法，

如是我如虚空无瞋害者，就在这里会寂静地、不依止地行。」

35.[世尊：「都达葛！」]我为你将讲述寂静，在当生-非传闻的，知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。

「我为你将讲述寂静」：「贪的寂静、瞋的寂静、痴的寂静、愤怒的寂静、怨恨的.....（中略）藏恶的.....专横的.....嫉妒的.....悭吝的.....伪诈的.....狡猾的.....顽固的.....激情的.....慢的.....极慢的.....憍慢的.....放逸.....一切污染的.....一切恶行的.....一切恼患的.....一切焦热的.....一切热恼的.....一切不善造作的寂静、寂止、平静下来、冷却、止息我将讲述、我将宣布、我将讲解、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。」为我为你将讲述寂静。

「[世尊：『都达葛！』]」：「『都达葛』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「都达葛！」]

「在当生-非传闻的」：「『在当生』，『在被看见的法上(在当生)；在被知道的法上；在被衡量的法上；在被使清楚的法上：「一切行是无常的」.....（中略）「凡任何集法那个全部是灭法」为在被看见的法上(在当生)；在被知道的法上；在被衡量的法上；在被使清楚的法上，这样是[我将讲述]在当生的。或者，我将为你讲述在被看见的苦上之苦；我将为你讲述在被看见的集上之集；我将为你讲述在被看见的道上之道；我将为你讲述在被看见的灭上之灭，这样也是[我将讲述]在当生的。或者，[在当生为]「直接可见的、即时的、请你来看的、能引导的、应该被智者各自经验的。」这样也是[我将讲述]在当生的。』为在当生。『非传闻的』，非传闻，非从风闻，非从传承，非从经藏之教，非从逻辑推论，非推理，非因理由的遍寻思，非因见的审虑接受，是被自己亲自证知、自我现证的法，我将讲述那个。」为在当生-非传闻的。

「知道该者后具念的行者」：「凡作已知后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』作已知后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』作已知后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『具念的』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。」为知道该者后具念的行者。

「在世间中会渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，以何义为爱着？「.....（中略）被扩大的执着」为爱着。「世间中」，苦界的世间中.....（中略）处的世间中。「在世间中会渡过爱着」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着[Ni.1]，他会具念地渡过、会超越、会通过、会越过、会克服。」为在世间中会渡过爱着。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『都达葛！』]我为你将讲述寂静，在当生-非传闻的，
知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。」

36.而我大欢喜那个，大仙！最上寂静，   知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。

「而我大欢喜那个」：「『那个』，你的言语、语路、教说、告诫、教诫。我欢喜，我大欢喜，我欣喜，我随喜，我想要，我受用[，我乞求]，我希求，我热望，我祈求。」为而我大欢喜那个。

「大仙！最上寂静」：「『大仙』，为何世尊是大仙？『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙；『大定蕴.....（中略）人中之牛王在何处？』为大仙。『最上寂静』，寂静被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『最上(的)』，第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。」为大仙！最上寂静。

「知道该者后具念的行者」：「作凡知道的后.....（中略）『一切行是无常的』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『具念的』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。『行者』，当行时.....（中略）使生存时。」为知道该者后具念的行者。

「在世间中会渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，以何义为爱着？「.....（中略）被扩大的执着」为爱着。「世间中」，苦界的世间中.....（中略）处的世间中。「在世间中会渡过爱着」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着，他能具念地渡过、能超越.....（中略）能克服。」为在世间中会渡过爱着。

因为那样，那位婆罗门说：

「而我大欢喜那个，大仙！最上寂静，
知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。」

37.[世尊：「都达葛！」]你正知凡任何的，上下还有四方中间，   知道世间中这个「染着」后，你不要为了有非有作渴爱。

「你正知凡任何的」：「你正知凡任何的、你了解的[、你了知的]、你确知的、你贯通的。」为你正知凡任何的。「『都达葛』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「都达葛！」]。

「上下还有四方中间」：「『上』为未来，『下』为过去，『中间四方』为现在；『上』为天的世间，『下』为地狱的世间，『中间四方』为人类的世间。或者，『上』为善法，『下』为不善法，『中间四方』为无记法；『上』为无色界，『下』为欲界，『中间四方』为色界；『上』为乐受，『下』为苦受，『中间四方』为不苦不乐受；『上』为在脚底以上，『下』为在头发以下，『中间四方』为在中间。」为上下还有四方中间。

「知道世间中这个『染着』后」：「『这是染着，这是黏着，这是系缚，这是障碍。』知道后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为知道世间中这个「染着」后。

「你不要为了有非有作渴爱」：「『渴爱』，色的渴爱、声音的渴爱.....（中略）法的渴爱。『为了有非有』，为了业有之有非有，为了欲有之再有；为了欲有之业有，为了色有之再有；为了色有之业有，为了无色有之再有；为了无色有之业有，为了一再有之再有；为了一再趣处，为了一再往生，为了一再结生，为了一再个体的生出。你不要作渴爱，你不要生起渴爱，你不要产生渴爱，你不要发生渴爱，你不要生出渴爱，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」为你不要为了有非有作渴爱。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『都达葛！』]你正知凡任何的，上下还有四方中间，
知道世间中这个『染着』后，你不要为了有非有作渴爱。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

都达葛学生婆罗门所问的说明第五[已完成]。

摘记：

1.靠自己的努力(作热心=勇猛、热忱、刚毅、坚决、活力、起意欲)解脱而非世尊(世尊是指路者，不能令解脱)。

2.知道染着后不要在有非有上作渴爱⇒在世间中会渡过爱着。

10/17/2020 16:10

23. 优帕夕哇所问的说明

6. 优帕夕哇学生婆罗门所问的说明

38.[像这样尊者优帕夕哇:]释迦!我是孤独的,无依止的、我不能够渡过大暴流,一切眼者!请你说所缘:依止该者会渡过这个暴流。

「释迦!我是孤独的.....大暴流」:「『孤独的』,『没有我的人之伴侣,或没有我的法之伴侣:凡依止的人或依止的法能渡过、能超越、能通过、能越过、能克服大欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。』『释迦』,『释迦世尊为从释迦家出家者。』为释迦。或者,『富裕者、大富者、富有者。』也为释迦。对他有这些财,即:信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、施舍财、慧财、念住财.....(中略)涅槃财,以这些多个财宝为富裕者、大富者、富有者。或者,『可能者、能够者、流出种种者、充足者、英雄、勇者、英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者。』也为释迦。」为释迦!我是孤独的.....大暴流。

「[像这样尊者优帕夕哇]:「『像这样』,句的接续.....(中略)『尊者』,[这是]爱语.....(中略)『优帕夕哇』,那位婆罗门的名字.....(中略)称呼。」为[像这样尊者优帕夕哇]。

「无依止的、我不能够渡过」:「『无依止的』,人之无依止的或法之无依止的,我不能够、我不能、我不可能、不堪任度脱、超越、通过、越过、克服大欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。」为无依止的、我不能够渡过。

「一切眼者!请你说所缘」:「所缘、缘境的依止、近依,请你讲述、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『一切眼者』,一切眼被称为一切知的状态智。世尊因此具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备一切知的状态智。

「他在这里(这个世界)没有任何未被看见的,还有不被识知、不能被知道的,他证知一切凡存在应被引导推论的,如来因为那样为一切眼者。』」[Ps.1,第121段]

为一切眼者!请你说所缘。

「依止该者会渡过这个暴流」:「『依止该者』,依止该人者或依止该法者会渡过、会超越、会通过、会越过、会克服大欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。」为依止该者会渡过这个暴流。

因为那样,那位婆罗门说:

「[像这样尊者优帕夕哇:]释迦!我是孤独的,无依止的、我不能够渡过大暴流,一切眼者!请你说所缘:依止该者会渡过这个暴流。」

39.[世尊:「优帕夕哇!」]观看无所有地、有念地,依止「没有」后令你渡过暴流,在诸欲上舍断后已从诸怀疑离脱,请你日夜观见渴爱的灭尽脱。

「观看无所有地、有念地」：「那位婆罗门本来就是无所有处等至的证得者、依止者，他不知道『这是我的依止』，世尊为他讲解依止与更上的出离路：具念地进入无所有处等至，然后从那里出来后，在那里，在生起的心、心所法上观看着[它]是无常的、苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病、另一边的、败坏、灾难、祸害、恐怖、灾祸、摇动的、易坏的、不坚固的、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者、被舍的、虚伪的、空的、无我的、过患、变易法、不实的、不幸的根、{有的}[杀害者?]、无有的、有漏的、有为的、魔的饵、生老病法、死法、愁悲苦忧绝望法、集法、灭没、乐味、过患、出离，他观看着、看到着、注视着、静观着、观察着。

『有念的』：凡念、随念、忆念.....（中略）正念[、念觉支、无岔路之道]，这被称为念。具有.....（中略）具备这个念，他被称为有念者。」为观看无所有地、有念地。

「[世尊：『优帕夕哇！』]」：「『优帕夕哇』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「优帕夕哇！」]。

「依止『没有』后令你渡过暴流」：「『什么都没有』为无所有处等至。以什么理由『什么都没有』为无所有处等至？具念地进入识无边处等至，然后从那里出来后，在那里，就那个识不使之存在、离使之存在、使之消失，他看见『什么都没有』，也以这个理由『什么都没有』为无所有处等至。依止后、依靠后、作所缘后令你度脱、超越、通过、越过、克服欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流。」为依止「没有」后令你渡过暴流。

「在诸欲上舍断后已从诸怀疑离脱」：「『诸欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。『在诸欲上舍断后』，『在事物之欲上遍知后，在污染之欲上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。』为在诸欲上舍断后。『已从诸怀疑离脱』，疑惑被称为疑：在苦上怀疑.....（中略）心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱。『已从疑惑分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』这样是已从诸怀疑离脱。或者，『已从三十二种畜生论分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』这样也是已从诸怀疑离脱。」为在诸欲上舍断后已从诸怀疑离脱。

「请你日夜观见渴爱的灭尽脱」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。夜被称为夜晚，『日』为白天，白天与夜晚对渴爱的灭尽、贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽、趣处的灭尽、往生的灭尽、结生的灭尽、有的灭尽、轮回的灭尽、轮转的灭尽请你看见、请你观见、请你看到、请你注视、请你静观、请你观察。」为请你日夜观见渴爱的灭尽脱。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『优帕夕哇！』]观看无所有地、有念地，依止『没有』后令你渡过暴流，在诸欲上舍断后已从诸怀疑离脱，请你日夜观见渴爱的灭尽脱。」

40.[像这样尊者优帕夕哇：]凡在一切欲上已离贪者，依止无所有者抛弃其他的后，在想解脱上、在最高上解脱者，他会住立在那里成为不随行者吗？

「凡在一切欲上已离贪者」：「在一切」，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为「在一切」。「在诸欲上」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「凡在一切欲上已离贪者」：「凡在一切欲上已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、已镇伏者。」为凡在一切欲上已离贪者。

「[像这样尊者优帕夕哇]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）『尊者』，[这是]爱语.....（中略）『优帕夕哇』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者优帕夕哇]。

「依止无所有者抛弃其他的后」：「较低的六种等至他抛弃、放弃、永远放弃后、超过、越过、克服后，成为无所有处等至的依止者、黏著者、进入者、完全进入者、染著者、把心朝向者。」为依止无所有者抛弃其他的后。

「在想解脱上、在最高上解脱者」：「想解脱被称为七种有想等至，无所有处等至解脱为那些有想等至中第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的，在最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的上以胜解解脱之胜解者、在那里胜解者、向那个胜解者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者。」为在想解脱上、在最高上解脱者。

「他会住立在那里成为不随行者吗」：「『他会住立吗』，疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问：『是这样吗？不是这样吗？是什么？是如何呢？』为他能住立吗？『在那里』，在无所有处中。『不随行者』，不随行者、不摇动者(泰国版)、不离去者、不消失者、不退失者。或者，不被染者、不堕落者、不变愚昧者、不染污者。」为他会住立在那里成为不随行者吗？

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者优帕夕哇：]凡在一切欲上已离贪者，依止无所有者抛弃其他的后，在想解脱上、在最高上解脱者，他会住立在那里成为不随行者吗？」

41.[世尊：「优帕夕哇！」]凡在一切欲上已离贪者，依止无所有者抛弃其他的后，在想解脱上、在最高上解脱者，他会住立在那里成为不随行者。

「凡在一切欲上已离贪者」：「在一切」，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为「在一切」。「在诸欲上」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「凡在一切欲上已离贪者」：「凡在一切欲上已离贪者.....（中略）已断念贪者、已镇伏者。」为凡在一切欲上已离贪者。

「[世尊：『优帕夕哇！』]」：「『优帕夕哇』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：『优帕夕哇！』]

「依止无所有者抛弃其他的后」：「较低的六种等至他抛弃、放弃、永远放弃后、超过、越过、克服后，成为无所有处等至的依止者、黏著者、进入者、完全进入者、染著者、把心朝向者。」为依止无所有者抛弃其他的后。

「在想解脱上、在最高上解脱者」：「想解脱被称为七种有想等至，无所有处等至解脱为那些有想等至中第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的，在最高的、第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的上以胜解解脱之胜解者、在那里胜解者、向那个胜解者.....（中略）向那个增上者。」为在想解脱上、在最高上解脱者。

「他会住立在那里成为不随行者」：「『会住立』，会住立六万劫。『在那里』，在无所有处中。『不随行者』，不随行者、不摇动者(泰国版)、不离去者、不消失者、不退失者。或者，不被染者、不堕落者、不变愚昧者、不染污者。」为他会住立在那里成为不随行者。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『优帕夕哇！』]凡在一切欲上已离贪者，依止无所有者抛弃其他的后，在想解脱上、在最高上解脱者，他会住立在那里成为不随行者。」

42.[像这样尊者优帕夕哇：]如果他会住立在那里成为不随行者，甚至多年，一切眼者！就在那里他会成为清凉的解脱者？像那类者的识会死没？

「如果他会住立在那里成为不随行者」：「如果他能住立六万劫。『在那里』，在无所有处中。『不随行者』，不随行者、不摇动者(泰国版)、不离去者、不消失者、不退失者。或者，不被染者、不堕落者、不变愚昧者、不染污者。」为他会住立在那里成为不随行者。

「甚至多年，一切眼者」：「『甚至多年』，甚至多年；许多年；许多百年；许多千年；许多十万年；许多劫；许多百劫；许多千劫；许多十万劫。『一切眼者』，一切眼被称为一切知的状态智.....（中略）如来因为那样为一切眼者。」为甚至多年，一切眼者！

「就在那里他会成为清凉的解脱者？像那类者的识会死没」：「『就在那里他成为清凉状态到达者，是常的、坚固的、永恒的、不变易法，会正如同常恒那样存续？或者，他的识会死没、被断灭、消失、灭亡、不存在？』『再有的结生识会生出于欲界，或色界，或无色界？』他问已进入无所有处者的常与断灭。还是就在那里会于无残余的涅槃界证涅槃？或者，『他的识会死没，更进一步结生识会生起于欲界，或色界，或无色界？』他问无所有处再生者的般涅槃与结生。『像那类者』，像那类者、像那样的、那个定立者、那个种类者、那个相似者、无所有处再生者。」为就在那里他会成为清凉的解脱者？像那类者的识会死没？

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者优帕夕哇：]如果他会住立在那里成为不随行者，甚至多年，一切眼者！

就在那里他会成为清凉的解脱者？像那类者的识会死没？」

43.[世尊：「优帕夕哇！」]如火焰被风力抛出，行去灭没不来到称呼，像这样牟尼已从名身解脱，行去灭没不来到称呼。

「如火焰被风力抛出」：「火焰被称为光焰。『风』，东边的风、西边的风、北边的风、南边的风、有尘垢的风、无尘垢的风、冷的风、热的风、小的风、极大的风、迅猛风、侧风、金翅鸟的风、多罗树叶的风、扇子的风。『被风力抛掷』，被风力抛掷、抛起、驱散、强驱散、打击、消除。」为如火焰被风力抛出。

「[世尊：『优帕夕哇！』]」：「『优帕夕哇』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「优帕夕哇！」]

「行去灭没不来到称呼」：「『行去灭没』，行去灭没、使走到灭没、走到灭没、被灭、被平静下来、止息。『它不来到称呼』，不来到称呼、不来到说示、不来到计算、不来到安立：『已到东方，或已到西方，或已到北方，或已到南方，或已到上方，或已到下方，或已到横向方，或已到四方的中间方。』它没有因、没有缘、没有因素会以那个会走到称呼。」为行去灭没不来到称呼。

「像这样牟尼已从名身解脱」：「『像这样』为譬喻的安排。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『已从名身解脱』，那位牟尼之前本来是从色身解脱者，越过那个部分后(柬埔寨版)，被镇伏舍断舍断。对那位牟尼，由于存在着，四圣道被得到，以四圣道的已得到状态，名身与色身被遍知，以名身与色身的已遍知状态为已从名身与色身脱离、解脱、善解脱，不执取后究竟解脱。」为像这样牟尼已从名身解脱。

「行去灭没不来到称呼」：「『行去灭没』，以无残余的涅槃界证涅槃。『他不来到称呼』，以无残余的涅槃界证涅槃者不来到名称、不来到说示、不来到计算、不来到安立：『刹帝利』，或『婆罗门』，或『毘舍』，或『首陀罗』，或『在家者』，或『出家者』，或『天神』，或『人』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』。他没有因、没有缘、没有因素以那个会走到称呼。」为行去灭没不来到称呼。

因为那样，世尊说：

「[世尊：「优帕夕哇！」]如火焰被风力抛出，行去灭没不来到称呼，

像这样牟尼已从名身解脱，行去灭没不来到称呼。」

44.他已到达灭没或者他不存在，还是常恒地成为无病者？牟尼！请你为我彻底地解说那个，因为像这样这个法被你发现。

「他已到达灭没或者他不存在」：「他已达到灭没或者不存在，他已被灭、已被断灭、已被灭亡。」为他已到达灭没或者他不存在。

「还是常恒地成为无病者」：「还是常地、坚固地、永恒地、不变易法地会正如同常恒那样存续。」为还是常恒地成为无病者。

「牟尼！请你为我彻底地解说那个」：「『那个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『牟尼』，牟尼被称为智，那是慧、知解.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『彻底地解说』，请你彻底地讲解[那个]；请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为牟尼！请你为我彻底地解说那个。

「因为像这样这个法被你发现」：「因为像这样这个法被你发现、衡量者、判断者、清楚者、明了者。」为因为像这样这个法被你发现。

因为那样，那位婆罗门说：

「他已到达灭没或者他不存在，还是常恒地成为无病者？」

牟尼！请你为我彻底地解说那个，因为像这样这个法被你发现。」

45.[世尊：「优帕夕哇！」]已到达灭没者的衡量不存在，他们以什么应该说他-他的那个不存在，在一切法已根除时，一切语路也全部被根除。

「已到达灭没者的衡量不存在」：「已达到灭没者的；无残余涅槃界证涅槃者的色的衡量不存在、受的衡量不存在、想的衡量不存在、行的衡量不存在、识的衡量不存在；它没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为已到达灭没者的衡量不存在。

「[世尊：『优帕夕哇！』]」：「『优帕夕哇』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「优帕夕哇！」]

「他们以什么应该说他-他的那个不存在」：「对他以什么贪应该说；以什么瞋应该说；以什么痴应该说；以什么慢应该说；以什么见应该说；以什么掉举应该说；以什么疑应该说；以什么烦恼潜在趋势应该说『染者』，或『恶心者』，或『愚昧者』，或『被系缚者』，或『执取者』，或『来到散乱者』，或『来到不合意者』，或『来到刚毅者』？那些造作已被舍断，诸造作已被舍断状态以什么趣处他会战栗，成为『堕地狱者』，或『堕畜生界者』，或『堕饿鬼界者』，或『人』，或『天』，或『有色者』，或『无色者』，或『有想者』，或『无想者』，或『既非有想者也非无想者』？他没有因、没有缘、没有因素以此能说、能讲述、能谈说、能说明、能言说。」为他们以什么应该说他-他的那个不存在。

「在一切法已根除时」：「在一切法、在一切蕴、在一切处、在一切界、在一切趣处、在一切往生、在一切结生、在一切有、在一切轮回、在一切轮转已拉出时、已根除时、已拔除时、已完全拔除时、已拔出时、已完全拔出时、已舍断时、已断除时、已平静下来时、已止息时、不能生起时、已被智火燃烧时。」为在一切法已根除时。

「一切语路也全部被根除」：「语路被称为诸污染与诸蕴及诸造作。对他，语、语路、名称(增上言词)、名称道、语言、言语道、安立、安立道已拉出、已根除、已拔

除、已完全拔除、已拔出、已完全拔出、已舍断、已断除、已平静下来、已止息、不能生起、已被智火燃烧。」为一切语路也全部被根除。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『优帕夕哇！』]已到达灭没者的衡量不存在，他们以什么应该说他-他的那个不存在，

在一切法已根除时，一切语路也全部被根除。」

在偈颂结束同时，凡那些与婆罗门.....（中略）以如其含义的行为合掌礼敬着世尊，坐下：「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

优帕夕哇学生婆罗门所问的说明第六[已完成]。

摘记：

1.以无所有处定为基础(Ni.31)证解脱：依止没有(识不使之存在)，在生起的心心所法上看它是无常苦病...(=毘婆舍那=慧)，离脱怀疑，请你日夜观见渴爱的灭尽脱渡过暴流。

2.解脱者如火焰被风力抛出，行去灭没不来到称呼，对他衡量不存在，因为在一切法已根除时一切语路也全部被根除。

10/17/2020 16:24

24.难陀所问的说明

7.难陀学生婆罗门所问的说明

46.[像这样尊者难陀：]诸牟尼存在于世间中，人们怎样说那个这个呢？ 说牟尼是智具足者吗？还是确实是活命具足者？

「诸牟尼存在于世间中」：「『存在』，存在、被知道、有、被发现。『世间中』，苦界的世间中……（中略）处的世间中。『诸牟尼』，名叫牟尼的邪命外道、尼乾陀、结发者、苦行者。」为诸牟尼存在于世间中。

「[像这样尊者难陀]」：「『像这样』，句的接续……（中略）『尊者』，[这是]爱语……（中略）『难陀』，那位婆罗门的名字……（中略）称呼。」为[像这样尊者难陀]。

「人们怎样说那个这个呢」：「『人们』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『(他们)说』，他们谈论、谈说、说明、言说。『怎样…那个这个呢』，疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？」为人们怎样说那个这个呢？

「说牟尼是智具足者吗」：「他们讲、谈论、谈说、说明、言说牟尼具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备八等至智，或五神通智。」为说牟尼是智具足者吗？

「还是确实是活命具足者」：「还是他们讲、谈论、谈说、说明、言说牟尼具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备从事各种、种种、极第一难行者、弊秽生活者。」为还是确实是活命具足者？

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者难陀：]诸牟尼存在于世间中，人们怎样说那个这个呢？

说牟尼是智具足者吗？还是确实是活命具足者？」

47.非以见、非以所闻、非以智，难陀！这里善巧者们说牟尼， 凡离军团后无恼乱地、离愿望地行，我说「他们是牟尼」。

「非以见、非以所闻、非以智」：「『非以见』，非以见纯净。『非以所闻』，非以所闻纯净。『非以智』，非以八等至智，也非以五神通智，也非以邪智。」为非以见、非以所闻、非以智。

「难陀！这里善巧者们说牟尼」：「『善巧者们』，凡那些蕴善巧者们、界善巧者们、处善巧者们、缘起善巧者们、念住善巧者们、正勤善巧者们、神足善巧者们、根善巧者们、力善巧者们、觉支善巧者们、道善巧者们、果善巧者们、涅槃善巧者们，他们不说、不谈论、不谈说、不说明、不言说牟尼具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备见纯净，或所闻纯净，或八等至智，或五神通智，或邪智，或见，或所闻。」为难陀！这里善巧者们说牟尼。

「凡离军团后无恼乱地、离愿望地行，我说『他们是牟尼』」：军团被称为魔军，身恶行为魔军；语恶行为魔军；意恶行为魔军；贪为魔军；瞋为魔军；痴为魔军；愤怒.....（中略）怨恨.....藏恶.....专横.....嫉妒.....怪吝.....伪诈.....狡猾.....顽固.....激情.....慢.....极慢.....憍慢.....放逸.....一切污染.....一切恶行.....一切恼患.....一切焦热.....一切热恼.....一切不善造作为魔军。这被世尊说：

「诸欲是你的第一军队，不喜乐被称为第二，

饥渴是你的第三，渴爱被说为第四。

昏沈睡眠是你的第五，诸恐惧被说为第六，

疑是你的第七，藏恶顽固是你的第八。

利得名声恭敬，以及凡错误得到的名声：

凡会赞扬自己，以及轻蔑他人。

恶魔！这是你的军队，邪恶(黑色)的攻击者，

不勇敢者不战胜他，但战胜后得到乐。」[Sn.28, 438-441偈]

当一切魔军与一切敌对的污染被四圣道征服、打败、破坏、瓦解、转开脸，因为那样他们被称为离军团后。「无恼乱的」，贪是恼乱的；瞋是恼乱的；痴是恼乱的；愤怒是恼乱的；怨恨是恼乱的.....（中略）一切不善造作是恼乱的，凡对他们这些恼乱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他们被称为无恼乱者。「离愿望的」：愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）无明、贪不善根。凡对他们这个愿望渴爱被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他们被称为无愿望者、阿罗汉、漏已灭尽者。「凡离军团后无恼乱地、离愿望地行，我说『他们是牟尼』」：「凡那些离军团后无恼乱地、离愿望地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存者，我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。他们是世间中的牟尼。」为凡离军团后无恼乱地、离愿望地行，我说「他们是牟尼」。

因为那样，世尊说：

「非以见、非以所闻、非以智，难陀！这里善巧者们说牟尼，

凡离军团后无恼乱地、离愿望地行，我说『他们是牟尼』。」

48.[像这样尊者难陀：]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，也
以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，世尊！是否确实那些在那里自制的行
者，渡过生与老？亲爱的先生！世尊！我问你、请你为我说那个。

「凡任何这些沙门、婆罗门」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无
剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『沙门』，凡任何从这里之外走入
游行、进入游行。『婆罗门』，凡任何对别人称呼朋友者。」为凡任何这些沙门、
婆罗门。

「[像这样尊者难陀]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）『尊者』，[这是]爱
语.....（中略）『难陀』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者难陀]。

「以见也以所闻说纯净」：「他们以见讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；他们也以所闻说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；他们也以见与所闻说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以见也以所闻说纯净。

「也以戒与禁制说纯净」：「他们以戒讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；他们也以禁制说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离；他们也以戒与禁制说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为也以戒与禁制说纯净。

「以各种形色说纯净」：「他们以各种种类的瑞相讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以各种形色说纯净。

「世尊！是否确实那些在那里自制的行者」：「『是否』，『疑惑之询问、困惑之询问、疑念之询问、不只一个之询问句，这样为反问词、疑问反语、究竟为什么、到底为什么呢？』为是否。『那些』为恶见者。『世尊』，『这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。』为世尊！是否那些。『在那里自制的行者』，『在那里』，在自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张上。『自制的』，谨慎的、遍谨慎的、守护的、保护的、守卫的、防护的。『行者』，行者[、走动者]、住者、行动者、使转起者、守护者、使存续者、使生存者。」为世尊！是否确实那些在那里自制的行者。

「渡过生与老，亲爱的先生」：「对生、老、死亡他们度脱、超越、通过、越过、克服。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为渡过生与老，亲爱的先生！

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问你』，『我问你；我乞求你；我请求你[；你使我明净]；请你为我讲述。』为我问你。『世尊』.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我说那个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者难陀：]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，

也以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，

世尊！是否确实那些在那里自制的行者，渡过生与老？亲爱的先生！

世尊！我问你、请你为我说那个。」

49.[世尊：「难陀！」]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，也
以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，即使他们在那里行自制，我说「他们没
渡过生与老」。

「凡任何这些沙门、婆罗门」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无
剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『沙门』，凡任何从这里之外走入
游行、进入游行。『婆罗门』，凡任何对别人称呼朋友者。」为凡任何这些沙门、
婆罗门。

「[世尊：『难陀！』]：「『难陀』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。」为[世尊：「难陀！」]。

「以见也以所闻说纯净」：「他们以见讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....（中略）他们也以见与所闻说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以见也以所闻说纯净。

「也以戒与禁制说纯净」：「他们以戒讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....（中略）他们也以戒与禁制说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为也以戒与禁制说纯净。

「以各种形色说纯净」：「他们以各种种类的瑞相讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以各种形色说纯净。

「即使他们在那里行自制」：「『即使』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『即使』。『他们』为恶见者。『在那里』，在自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张上。『自制的』，谨慎的、遍谨慎的、守护的、保护的、守卫的、防护的。『行者』，行者、住者、行动者、使转起者、守护者、使存续者、使生存者。」为即使他们在那里行自制。

「我说「他们没渡过生与老」。」：「『对生、老、死亡他们没度脱、没超越、没通过、没越过、没克服，生、老、死亡不被出离、不被离开、不被穿越、不被越过、不被克服，他们在生、老、死亡内回转，他们在轮回路上回转，被生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨，为无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。』我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为我说「他们没渡过生与老」。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『难陀！』]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，
也以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，
即使他们在那里行自制，我说『他们没渡过生与老』。」

50.[像这样尊者难陀：]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，也
以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，牟尼！如果你说他们没渡过暴流，那么
那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老？亲爱的先生！世尊我问你、请你为
我说那个。

「凡任何这些沙门、婆罗门」：「『凡任何』，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为『凡任何』。『沙门』，凡任何从这里之外走入游行者、进入游行者。『婆罗门』，凡任何对别人称呼朋友者。」为凡任何这些沙门、婆罗门。

「[像这样尊者难陀]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）『尊者』，[这是]爱语.....（中略）『难陀』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者难陀]。

「以见也以所闻说纯净」：「他们以见讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....（中略）他们也以见与所闻说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以见也以所闻说纯净。

「也以戒与禁制说纯净」：「他们讲、谈论、谈说、说明、言说以戒有纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离.....（中略）他们也以戒与禁制说、谈论、谈说、说明、言说纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为也以戒与禁制说纯净。

「以各种形色说纯净」：「他们以各种种类的瑞相讲、谈论、谈说、说明、言说纯净、清静、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离。」为以各种形色说纯净。

「牟尼！如果你说他们没渡过暴流」：「『如果他们』为恶见者。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。『你说没渡过暴流』，欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流不被渡过、不被穿越、不被越过、不被克服，他们在生、老、死亡内回转，他们在轮回路上回转，被出生伴随、被老跟随、被病征服、被死折磨，为无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。『你说』，你说、你讲解、你教导、你告知、你创建、你揭开、你解析、你阐明、你说明。」为牟尼！如果你说他们没渡过暴流。

「那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生」：「而谁在包括天，在包括魔，在包括梵的世间；在包括沙门婆罗门，在包括天-人的世代中，对生、老、死亡他度脱、超越、通过、越过、克服。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为那么那样的话谁在天-人们的世间中，渡过生与老，亲爱的先生！

「世尊我问你、请你为我说那个」：「『我问你』，我问你；我乞求你；我请求你；你使我明净.....。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我说这个』，请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为世尊我问你、请你为我说那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者难陀：]凡任何这些沙门、婆罗门，以见也以所闻说纯净，

也以戒与禁制说纯净，以各种形色说纯净，

牟尼！如果你说他们没渡过暴流，那么那样的话谁在天-人们的世间中，

渡过生与老？亲爱的先生！世尊我问你、请你为我说那个。」

51.[世尊：「难陀！」]我不说「所有沙门、婆罗门，被生、老覆盖」，凡确实在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后，各种形色也全部舍断后，遍知渴爱后成为无漏者们，我说「那些人确实渡过暴流」。

「[世尊：『难陀！』]我不说『所有沙门、婆罗门，被生、老覆盖』」：「难陀！我不说『所有沙门、婆罗门，都被出生、衰老妨碍(阻隔)、包住、覆障、关闭(覆盖)、覆藏、包覆』，我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明『有那些沙门、婆罗门，对他们出生与衰老死亡已被舍断，根已被切断，[如]已断

根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物』。」为[世尊：「难陀！」]我不说「所有沙门、婆罗门，被生、老覆盖」。

「凡确实在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后」：「凡一切所见纯净舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后；凡一切所闻纯净舍断后.....（中略）凡一切所觉纯净舍断后.....凡一切所见所闻所觉纯净舍断后.....凡一切戒纯净舍断后.....凡一切禁制纯净舍断后.....凡一切戒与禁制纯净舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为凡确实在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后。

「各种形色也全部舍断后」：「以各种种类的瑞相有纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为各种形色也全部舍断后。

「遍知渴爱后成为无漏者们，我说『那些人确实渡过暴流』」：「『渴爱』为色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。『遍知渴爱后』，以三种遍知遍知渴爱后：所知遍知、衡量遍知、舍断遍知。什么是所知遍知？『知道渴爱：这是色的渴爱、这是声音的渴爱、这是气味的渴爱、这是味道的渴爱、这是所触的渴爱、这是法的渴爱。』他知道、看见，这是所知遍知。

什么是衡量遍知？作这样已知后，渴爱他使之衡量是无常的、苦的、病的、肿瘤的.....（中略）他使之衡量是出离，这是衡量遍知。

什么是舍断遍知？这样衡量后，渴爱他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。这被世尊说：比丘们！凡关于渴爱的欲、贪，你们要舍断，这样，那个渴爱必将被舍断，根被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物[SN.22.25]。这是舍断遍知。『遍知渴爱后』，以这三种遍知遍知渴爱后。『无漏者』，有四种烦恼：欲漏、有漏、见的烦恼、无明漏。对他们，这些烦恼已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他们被称为无漏者、阿罗汉、漏已灭尽者，为遍知渴爱后成为无漏者们。

『我说「那些人确实渡过暴流」』：凡遍知渴爱后成为无漏者们，我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明『他们欲的暴流已渡过；有的暴流已渡过；见的暴流已渡过；无明的暴流已渡过；一切轮回路已渡过、已出来、已越度、已穿越、已越过、已克服』。」为遍知渴爱后成为无漏者们，

我说「那些人确实渡过暴流」。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『难陀！』]我不说『所有沙门、婆罗门，被生、老覆盖』，

凡确实在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后，

各种形色也全部舍断后，遍知渴爱后成为无漏者们，我说『那些人确实渡过暴流』。」

52.我大欢喜大仙的这个言语，善讲述的乔答摩是无依著者，凡在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后，各种形色也全部舍断后，遍知渴爱后成为无漏者们，我也说「他们渡过暴流」。

「我大欢喜大仙的这个言语」：「『这个』，你的言语、语路、教说、告诫、教诫。我欢喜：我大欢喜，我欣喜，我随喜，我想要，我受用[，我乞求]，我希求，我热望，我祈求。『大仙』，为何世尊是大仙？『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为大仙.....（中略）『人中之牛王在何处？』为大仙。」为我大欢喜大仙的这个言语。

「善讲述的乔答摩是无依著者」：「『善讲述的』，善讲述的[、善解说的]、善讲解的、善教导的、善告知的、善创建的、善揭开的、善解析的、善阐明的、善说明的。『乔答摩是无依著者』，依着被称为诸污染与诸蕴及诸造作。依着的舍断、依着的寂灭、依着的断念、依着的止息、不死、涅槃。」为善讲述的乔答摩是无依著者。

「凡在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后」：「凡一切所见纯净舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后；凡一切所闻纯净舍断后.....（中略）凡一切所觉纯净舍断后.....凡一切所见所闻所觉纯净舍断后.....凡一切戒纯净舍断后.....凡一切禁制纯净舍断后.....凡一切戒与禁制纯净舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为凡确实在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后。

「各种形色也全部舍断后」：「以各种种类的瑞相有纯净、清净、遍纯净；脱离、解脱、遍脱离舍断后、离弃后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为各种形色也全部舍断后。

「遍知渴爱后成为无漏者们，我也说『他们渡过暴流』」：「渴爱」为色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。「遍知渴爱后」，以三种遍知遍知渴爱后：所知遍知、衡量遍知、舍断遍知。什么是所知遍知？「知道渴爱：这是色的渴爱、这是声音的渴爱、这是气味的渴爱、这是味道的渴爱、这是所触的渴爱、这是法的渴爱。」他知道、看见，这是所知遍知。

什么是衡量遍知？作这样已知后，渴爱他使之衡量是无常的、苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病、另一边的、败坏、灾难、祸害、恐怖、灾祸、摇动的、易坏的、不坚固的、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者、被舍的、虚伪的、空的、无我的、过患、变易法、不实的、不幸的根、杀害者、无有的、有漏的、有为的、魔的饵、生法、老法、病法、死法、愁悲苦忧绝望法、污染法，他使之衡量是集起、灭没、乐味、过患、出离，这是衡量遍知。

什么是舍断遍知？这样衡量后，渴爱他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在，这是舍断遍知。

「遍知渴爱后」，以这三种遍知遍知渴爱后。「无漏者」，有四种烦恼：欲漏、有漏、见的烦恼、无明漏。对他们，这些烦恼已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他们被称为无漏者、阿罗汉、漏已灭尽者，为遍知渴爱后成为无漏者们。「遍知渴爱后成为无漏者们，我也说『他们渡过暴流』」：「凡遍

知渴爱后成为无漏者们，我也说『他们欲的暴流已渡过；有的暴流已渡过；见的暴流已渡过；无明的暴流已渡过；一切轮回路已渡过、已出来、已越度、已穿越、已越过、已克服』。」为遍知渴爱后成为无漏者们，我也说「他们渡过暴流」。

因为那样，那位婆罗门说：

「我大欢喜大仙的这个言语，善讲述的乔答摩是无依著者，
凡在这里对所见或对所闻所觉，还有对戒与禁制全都舍断后，
各种形色也全部舍断后，遍知渴爱后成为无漏者们，我也说『他们渡过暴流』。」

难陀学生婆罗门所问的说明第七[已完成]。

摘记：

非以见、闻、戒与禁制清净、智(八等至智与五神通智)得解脱，而是舍断各种形色、遍知渴爱。

10/21/2020 06:25

25.黑玛葛所问的说明

8.黑玛葛学生婆罗门所问的说明

53.[像这样尊者黑玛葛：]凡之前他们告知我：在乔答摩的教诫前，像这样那
曾是、像这样那将是，那全部是传闻，那全部是思索的增大，我在那里没大喜
乐。

「凡之前他们告知我」：「凡巴洼利婆罗门与凡其他的阿阇梨，他们解说、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明那些自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张、自己的意向、自己的意图。」为凡之前他们告知我。

「[像这样尊者黑玛葛]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，[这是]爱语.....（中略）。『黑玛葛』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者阿逸多]。

「在乔答摩的教诫前」：「在乔答摩的教诫前，在乔答摩的教诫另一边，在乔答摩的教诫之前；在乔答摩的教诫、佛陀的教诫、胜利者的教诫、如来的教诫、阿罗汉的教诫之最初。」为在乔答摩的教诫前。

「像这样那曾是、像这样那将是」：「传说那是这样，传说那将是这样。」为像这样那曾是、像这样那将是。

「那全部是传闻」：「那全部是传闻、风闻、传承、经藏之教、逻辑推论、推理、因理由的遍寻思、因见的审虑接受，他们讲述非被自己亲自证知、非自我现证的法。」为那全部是传闻。

「那全部是思索的增大」：「那全部是思索的增大、寻的增大、思惟的增大、欲寻的增大、恶意寻的增大、加害寻的增大、亲里寻的增大、国土寻的增大、不死寻的增大、同情他人关联的寻的增大、利得恭敬名声关联的寻的增大、不被轻蔑关联的寻的增大。」为那全部是思索的增大。

「我在那里没大喜乐」：「我在那里没大喜乐，没得到、没证得、没获得。」为我在那里没大喜乐。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者黑玛葛：]凡之前他们告知我：在乔答摩的教诫前，
像这样那曾是、像这样那将是，那全部是传闻，
那全部是思索的增大，我在那里没大喜乐。」

54.而请你为我告知法：渴爱的破坏，牟尼！知道该者后具念的行者，在世间
中会渡过爱着。

「而请你为我告知法」：「『你』，他说世尊。『告知法』，『法』，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，请你

告知、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为而请你为我告知法。

「渴爱的破坏，牟尼」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『渴爱的破坏』，渴爱的舍断、渴爱的平息、渴爱的断念、渴爱的止息、不死、涅槃。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。」为渴爱的破坏，牟尼！

「知道该者后具念的行者」：「凡作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后：『一切行是无常的』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』作凡知道的后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『具念的』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。『行者』，当行时、住时、行动时、转起时、守护时、使存续时、使生存时。」为知道该者后具念的行者。

「在世间中会渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」，「以何义为爱着？.....（中略）被扩大的执着。」为爱着。「在世间中」，在苦界的世间中、在人类的世间中、在天的世间中、在蕴的世间中、在界的世间中、在处的世间中。「在世间中会渡过爱着」：「在世间中那个爱着，或世间中该爱着[Ni.1]，他会具念地渡过、会超越、会通过、会越过、会克服。」为在世间中会渡过爱着。

因为那样，那位婆罗门说：

「而请你为我告知法：渴爱的破坏，牟尼！

知道该者后具念的行者，在世间中会渡过爱着。」

55.这里在诸所见、所闻、所觉、所识上，在诸可爱形色上，黑玛葛！ 意欲贪的除去，为不死的涅槃境界。

「这里在诸所见、所闻、所觉、所识上」：「『所见』，被眼睛看见。『所闻』，被耳朵听闻。『所觉』，被鼻子嗅闻、被舌头尝味、被身体接触。『所识』，被意识知。」为这里在诸所见、所闻、所觉、所识上。

「在诸可爱形色上，黑玛葛」：「什么是世间中可爱形色、合意形色？眼是世间中可爱形色、合意形色；耳是世间中.....（中略）鼻是世间中.....舌是世间中.....身是世间中.....意是世间中可爱形色、合意形色；色是世间中可爱形色、合意形色；声音是世间中.....气味是世间中.....味道是世间中.....所触是世间中.....诸法是世间中可爱形色、合意形色；眼识是世间中可爱形色、合意形色；耳识是世间中可爱形色、合意形色；鼻识是世间中.....舌识是世间中.....身识是世间中.....意识是世间中可爱形色、合意形色；眼触是世间中可爱形色、合意形色；耳触是世间中.....鼻触是世间中.....舌触是世间中.....身触是世间中.....意触是世间中可爱形色、合意形色；眼触所生受是世间中可爱形色、合意形色；耳触所生受.....鼻触所生受.....舌触所生受.....身触所生受.....意触所生受是世间中可爱形色、合意形色；色想是世间中.....声音想是世间中.....气味想是世间中.....味道想是世间中.....所触想是世间中.....法想是世间中可爱形色、合意形色；色思是世间

中.....声音思是世间中.....气味思是世间中.....味道思是世间中.....所触思是世间中.....法思是世间中可爱形色、合意形色；色的渴爱是世间中.....声音的渴爱是世间中.....气味的渴爱是世间中.....味道的渴爱是世间中.....所触的渴爱是世间中.....法的渴爱是世间中可爱形色、合意形色；色寻是世间中.....声音寻是世间中.....气味寻是世间中.....味道寻是世间中.....所触寻是世间中.....法寻是世间中可爱形色、合意形色；色伺是世间中可爱形色、合意形色；声音伺是世间中.....气味伺是世间中.....味道伺是世间中.....所触伺是世间中.....法伺是世间中可爱形色、合意形色。」为在诸可爱形色上，黑玛葛！

「意欲贪的除去」：「意欲贪」，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲的焦热、欲的迷恋、欲的取着、欲的暴流、欲的轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。「意欲贪的除去」：「意欲贪的舍断；意欲贪的平息；意欲贪的断念；意欲贪的止息；不死、涅槃。」为意欲贪的除去。

「为不死的涅槃境界」：「涅槃境界(足/足迹/路/句)为救护所境界、避难所境界、归依处境界、无恐怖境界。『不死的』，常的、坚固的、永恒的、不变易法。」为不死的涅槃境界。

因为那样，世尊说：

「这里在诸所见、所闻、所觉、所识上，在诸可爱形色上，黑玛葛！

意欲贪的除去，为不死的涅槃境界。」

56.了知这个后凡具念者们，看见法者们、完全冷却者们，以及那些经常寂静者们，在世间中渡过爱着。

「了知这个后凡具念者们」：「『这个』，不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『了知后』，了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『一切行是无常的』了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后；『一切行是苦的』.....『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『凡...者』为阿罗汉、漏已灭尽者。『具念者(的)』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。」为了知这个后凡具念者们。

「看见法者们、完全冷却者们」：「『看见法者们』，看见法者们、法的知道者们、法的衡量者们、法的判断者们、法的清楚者们、法的明了者们。『一切行是无常的』之法的看见者.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』之法的看见者们、法的知道者们、法的衡量者们、法的判断者们、法的清楚者们、法的明了者们。『完全冷却者们』，贪的使冷却状态为冷却者们；瞋的使冷却状态为冷却者们；痴的使冷却状态为冷却者们；愤怒的.....（中略）怨恨的.....一切不善造作的得到寂静者们、得到平息者们、得到平静下来者们、得到熄灭者们、得到冷却者们、得到离去者们、得到止息者们为寂静者们、寂止者们、平静下来者们、冷却者们、止息者们。』为看见法者们、完全冷却者们。

「以及那些经常寂静者们」：「『寂静者们』，『贪的使寂止状态、使冷却状态为寂静者们.....（中略）瞋的.....痴的.....愤怒的.....怨恨的.....（中略）一切不善造作的得到

寂静者们、得到平息者们、得到平静下来者们、得到熄灭者们、得到冷却者们、得到离去者们、得到止息的为寂静者们、寂止者们、平静下来者们、冷却者们、止息者们。』为寂静者们。『那些』为阿罗汉们、漏已灭尽者们。『经常』，经常[；一切]；一切时候；常常；恒久的时间；永恒地；持续地；不间断地；接连不断地；水波的生起无间隔地；持续伴随使之触达的；在午前、午后、初夜分、中夜分、后夜分；在黑月、明月、雨季安居、冬季、夏季；在青年期、中年期、老年期。」为以及那些经常寂静者们。

「在世间中渡过爱着」：爱着被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「爱着」：「以何义为爱着？.....（中略）被扩大的执着。」为爱着。「世间中」：苦界的世间中.....（中略）处的世间中。「在世间中渡过爱着」：「世间中那个爱着，或世间中该爱着[Ni.1]，他已渡过、已超越、已越度、已穿越、已越过、已克服。」为在世间中渡过爱着。

因为那样，世尊说：

「了知这个后凡具念者们，看见法者们、完全冷却者们，

以及那些经常寂静者们，在世间中渡过爱着。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

黑玛葛学生婆罗门所问的说明第八[已完成]。

摘记：

如何破坏渴爱？在所见、所闻、所觉、所识上，在诸可爱形色上，意欲贪的除去，为不死的涅槃境界。

10/21/2020 06:14

26.度趺亚所问的说明

9.度趺亚学生婆罗门所问的说明

57.[像这样尊者度趺亚:]在该者上诸欲不居住,该者的渴爱不被发现,以及凡渡过疑惑者,他的解脱是像什么样子的?

「在该者上诸欲不居住」:「在该者上诸欲不住、不共住、不往住、不停留(遍住)者。」为在该者上诸欲不居住。

「[像这样尊者度趺亚]:」:「『像这样』,句的接续.....(中略)这是句的次第,为『像这样』。『尊者』,这是爱语.....(中略)。『度趺亚』,那位婆罗门的名字.....(中略)称呼。」为[像这样尊者度趺亚]。

「该者的渴爱不被发现」:「对他渴爱没有、不存在、不被知道、不被发现,[已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、]被智火燃烧。」为该者的渴爱不被发现。

「以及凡渡过疑惑者」:「以及凡渡过疑惑者、超越者、越度者、穿越者、越过者、克服者。」为以及凡渡过疑惑者。

「他的解脱是像什么样子的」:「『他的解脱是像什么样子的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的是应该被想要的?』他询问解脱。」为他的解脱是像什么样子的?

因为那样,那位婆罗门说:

「[像这样尊者度趺亚:]在该者上诸欲不居住,该者的渴爱不被发现,以及凡渡过疑惑者,他的解脱是像什么样子的?」

58.[世尊:「度趺亚!」]在该者上诸欲不居住,该者的渴爱不被发现,以及凡渡过疑惑者,他没有更进一步的解脱。

「在该者上诸欲不居住」:「凡于他」,凡于人、阿罗汉、漏已灭尽者。「诸欲」,从摄颂有二种欲:事物之欲与污染之欲.....(中略)这些被称为事物之欲.....(中略)这些被称为污染之欲。「在该者上诸欲不居住」:「凡于他诸欲不住、不共住、不往住、不停留(遍住)者。」为在该者上诸欲不居住。

「[世尊:『度趺亚!』]」:「『度趺亚』,世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』,这是敬重的同义语.....(中略)作证的安立(假名),即世尊。」为[世尊:「度趺亚!」]

「该者的渴爱不被发现」:「渴爱」,色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱。「对他」,对阿罗汉、对漏已灭尽者。「该者的渴爱不被发现」:「对他渴爱没有、不存在、不被知道、不被发现,已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为该者的渴爱不被发现。

「以及凡渡过疑惑者」:疑惑被称为疑:在苦上的怀疑.....(中略)心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱。「凡」,凡他是阿罗汉、漏已灭尽者。「以及凡渡过疑惑

者」：「以及凡渡过疑惑者、超越者、越度者、穿越者、越过者、克服者。」为以及凡渡过疑惑者。

「他没有更进一步的解脱」：「他没有更进一步的解脱，凡应该被解脱的他已解脱，应该被他解脱作的已作。」为他没有更进一步的解脱。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『度跌亚！』]在该者上诸欲不居住，该者的渴爱不被发现，以及凡渡过疑惑者，他没有更进一步的解脱。」

59.他是离愿望者或者愿望者？他是有慧者或如慧者？ 释迦！如是我会了知牟尼：一切眼者！请你为我说明那个。

「他是离愿望者或者愿望者」：「他是无渴爱者还是有渴爱者？诸色他希求，诸声音.....诸气味.....诸味道.....诸所触[.....诸法].....家.....团体(众).....住所.....利得.....名声.....称赞.....乐.....衣服.....施食.....住处.....病人需要物、医药必需品.....欲界.....色界.....无色界.....欲有.....色有.....无色有.....想有.....无想有.....非想非非想有.....一蕴有.....四蕴有.....五蕴有.....过去.....未来.....现在.....所见、所闻、所觉、能被识知的诸法他希求、接受、祈望、热望、祈求。」为他是离愿望者或者愿望者？

「他是有慧者或者如慧者」：「『他是有慧者』，他是贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『或者如慧者』，还是以八等至智，或以五神通智，或以邪智，渴爱的建构，或见的建构他建造(作)、使之产生、使之生产、使之生起、使之生出。」为 he 是有慧者或者如慧者。

「释迦！如是我会了知牟尼」：「释迦」，「释迦世尊为从释迦家出家者。」为释迦。或者，「富裕者、大富者、富有者。」也为释迦。对他有这些财，即：信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、施舍财、慧财、念住财、正勤财、神足财、根财、力财、觉支财、道财、果财、涅槃财，以那些种种财宝为富裕者、大富者、富有者。或者，「[可能者、]能够者、流出种种者、充足者、英雄、勇者、英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者。」也为释迦。「释迦！如是我会了知牟尼」：「释迦！依之我能知道、能了知、能了别、能确知、能贯通牟尼。」为释迦！如是我会了知牟尼。

「一切眼者！请你为我说明那个」：「『那个』，凡我询问的；凡我乞求的；凡我请求的；凡使我明净的。『请你说明』，请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『一切眼者』，一切眼被称为一切知的状态智.....(中略)如来因为那样为一切眼者。」为一切眼者！请你为我说明那个。

因为那样，那位婆罗门说：

「他是离愿望者或者愿望者？他是有慧者或者如慧者？

释迦！如是我会了知牟尼：一切眼者！请你为我说明那个。」

60.他是离愿望者而非愿望者，他是有慧者而非如慧者， 度跌亚！请你这样了知牟尼：无所有者、在欲有上无执著者。

「他是离愿望者而非愿望者」：「他是离渴爱者，诸色他不希求，诸声音.....（中略）诸气味.....所见、所闻、所觉、能被识知的诸法他不希求、不接受、不祈望、不热望、不祈求。」为他是离愿望者而非愿望者。

「他是有慧者而非如慧者」：「『他是有慧者』，他是贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『而非如慧者』，以八等至智，或以五神通智，或以邪智，渴爱的建构他不建造，或见的建构他不建造、不使之产生、不使之生产、不使之生起、不使之生出。」为他是有慧者而非如慧者。

「度跌亚！请你这样了知牟尼」：「牟尼」，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。「度跌亚！请你这样了知牟尼」：「度跌亚！请你这样知道、同意、确知、贯通牟尼。」为度跌亚！请你这样了知牟尼。

「无所有者、在欲有上无执著者」：「无所有者」，贪无所有的；瞋无所有的；痴无所有的；慢无所有的；见无所有的；污染无所有的；恶行无所有的，凡对他任何这些已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧者，他被称为无所有者。「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「有」，有二种有：业有与结生再有.....（中略）这是结生再有。

「无所有者、在欲有上不无执著者」：「无所有的人在欲有上是无执著者、不被附著者、不被固著者、不被障碍者，已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为无所有者、在欲有上无执著者。

因为那样，世尊说：

「他是离愿望者而非愿望者，他是有慧者而非如慧者，

度跌亚！请你这样了知牟尼：无所有者、在欲有上无执著者。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

度跌亚学生婆罗门所问的说明第九[已完成]。

摘记：

诸欲不住、已离渴爱、已度疑惑者为无所有者、在欲有上无执著者，他没有更进一步的解脱。

10/21/2020 06:11

27.葛波所问的说明

10.葛波学生婆罗门所问的说明

61.[像这样尊者葛波：]对站立在流动中者们，在大恐怖暴流被生起时，对被老死折磨者们，请你说洲岛，亲爱的先生！以及请你告知我洲岛，如是这不会有随后的。

「对站立在流动中者们」：「流动被称为轮回：来、去、去来、死时趣处，有非有的过世、往生、生出、崩解、出生、衰老、死亡。轮回的起始点不被知道[SN.15.1]，终点也不被知道，就在轮回中间，众生被住立、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。

怎样是轮回的起始点不被知道？『只这样的出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样是轮回的起始点不被知道。『只这样的百个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千万个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千万个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千千万个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千千万个出生轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。

『只这样的一年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千万年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千万年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千千万年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千千万年轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。

『只这样的一劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千万劫轮转转起了，其后不转

起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千万劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的千千万劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。『只这样的百千千万劫轮转转起了，其后不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的起始点不被知道。

这被世尊说：『比丘们！这轮回是无始的，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回之起始点不被知道。……比丘们！[你们]已这么长时间地经验苦，经验沉重，经验不幸，使墓地增加，比丘们！到那个程度，这就足以要在一切行上厌，足以离染，足以解脱。[SN.15.1]』这样也是轮回的起始点不被知道。

怎样是轮回的终点不被知道？『只这样的出生轮转将转起，其后将不转起。』确实不是这样，这样是轮回的终点不被知道。『只这样的百个出生……只这样的千个出生……只这样的百千个出生……只这样的千万个出生……只这样的百千万个出生……只这样的千千万万个出生……只这样的百千千万万个出生……只这样的一年……只这样的百年……只这样的千年轮……只这样的百千年……只这样的千万年……只这样的百千万年……只这样的千千万万年……只这样的百千千万万年……只这样的一劫……只这样的百劫……只这样的千劫……只这样的百千劫……只这样的千万劫……只这样的百千万劫……只这样的千千万劫……只这样的百千千万劫轮转将转起，其后将不转起。』确实不是这样，这样也是轮回的终点不被知道。这样是轮回的起始点不被知道，轮回的终点也不被知道。就在轮回中间，众生被住立、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。」为对站立在流动中者们。

「[像这样尊者葛波]」：「『像这样』，句的接续……（中略）『尊者』，这是爱语……（中略）『葛波』，那位婆罗门的名字……（中略）称呼。」为[像这样尊者葛波]。

「在大恐怖暴流被生起时」：「在欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流被生起、被产生、被出生、被生出、被出现时。『在大恐怖』，在生的恐怖、在老的恐怖、在病的恐怖、在死的恐怖。」为在大恐怖暴流被生起时。

「对被老死折磨者们」：「对被老接触、折磨、结合、具备者；对被死接触、折磨、结合、具备者；对被出生伴随者、对被老跟随者、对被病征服者、对被死打击者、对无庇护所者、对无避难所者、对无归依所者、对无归依者。」为对被老死折磨者们。

「亲爱的先生！请你说洲岛」：「请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明洲岛、庇护所、避难所、归依所、去处、依怙处。『亲爱的先生』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为亲爱的先生。」为亲爱的先生！请你说洲岛。

「以及请你告知我洲岛」：「『你』，他说世尊。『宣说洲岛』，请你宣说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明洲岛、庇护所、避难所、归依所、去处、依怙处。」为以及请你告知我洲岛。

「如是这不会有随后的」：「如是这苦就在这里会被灭、会被平静下来、会走到不存在、会止息；再结生的苦不被发生；在欲界，或在色界，或在无色界，或在欲有，或在色有，或在无色有，或在有想有，或在无想有，或在非想非非想有，或在一蕴有，或

在四蕴有，或在五蕴有，或在更进一步的趣处，或在往生，或在结生，或在有，或在轮回，或在轮转上不会使之产生、不会使之生产、不会使之生起、不会使之生出，就在这里会被灭、会被平静下来、会走到不存在、能止息。」为如是这不会有随后的。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者葛波：]对站立在流动中者们，在大恐怖暴流被生起时，

对被老死折磨者们，请你说洲岛，亲爱的先生！

以及请你告知我洲岛，如是这不会有随后的。」

62.[世尊：「葛波！」]对站立在流动中者们，在大恐怖暴流被生起时， 对被老死折磨者们，葛波！我为你说洲岛。

「对站立在流动中者们」：「流动被称为轮回：来、去、去来、死时趣处，有非有的过世、往生、生出、崩解、出生、衰老、死亡。轮回的起始点不被知道[SN.15.1]，终点也不被知道，就在轮回中间，众生被住立、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。

怎样是轮回的起始点不被知道？.....（中略）这样是轮回的起始点不被知道。怎样是轮回的终点不被知道？.....（中略）这样是轮回的终点不被知道。就在轮回中间，众生被住立、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向。」为对站立在流动中者们。

「[世尊：『葛波！』]」：「『葛波』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「葛波！」]

「在大恐怖暴流被生起时」：「在欲的暴流、有的暴流、见的暴流、无明的暴流被生起、被产生、被出生、被生出、被出现时。『在大恐怖』，在生的恐怖、在老的恐怖、在病的恐怖、在死的恐怖。」为在大恐怖暴流被生起时。

「对被老死折磨者们」：「对被衰老接触、折磨、结合、具备者；对被死亡接触、折磨、结合、具备者；对被出生伴随者、对被老跟随者、对被病征服者、对被死打击者、对无庇护所者、对无避难所者、对无归依所者、对无归依者。」为对被老死折磨者们。

「葛波！我为你说洲岛」：「我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明洲岛、庇护所、避难所、归依所、去处、依怙处。」为葛波！我为你说洲岛。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『葛波！』]对站立在流动中者们，在大恐怖暴流被生起时，

对被老死折磨者们，葛波！我为你说洲岛。」

63.无所有、无取着，这是无随后的洲岛， 像这样我说那是涅槃：老死的遍尽。

「无所有、无取着」：「『任何东西』，贪是件东西(障碍)；瞋是件东西；痴是件东西；慢是件东西；见是件东西；污染是件东西；恶行是件东西，『任何东西的舍断、任何东西的平息、任何东西的断念、任何东西的止息、不死、涅槃。』为无所有。『无取

着』，执取被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。执取的舍断、执取的平息、执取的断念、执取的止息、不死、涅槃。」为无所有、无取着。

「这是无随后的洲岛」：「这是洲岛、庇护所、避难所、归依所、去处、依怙处。『无随后的』，在此之上不存在另一边、其它的洲岛，那时，那个这样的洲岛是第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的。」为这是无随后的洲岛。

「像这样我说那是涅槃」：「编织被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。编织的舍断、编织的平息、编织的断念、编织的止息、不死、涅槃。『像这样』，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。『我说』，我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明。」为像这样我说那是涅槃。

「老死的遍尽」：「老死的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为老死的遍尽。

因为那样，世尊说：

「无所有、无取着，这是无随后的洲岛，
像这样我说那是涅槃：老死的遍尽。」

64.了知这个后凡具念者们，看见法者们、完全冷却者们，   他们不是随顺魔控制者，他们不是魔的仆人。

「了知这个后凡具念者们」：「『这个』，不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『了知后』，了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『一切行是无常的』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『凡』为阿罗汉、漏已灭尽者。『具念者们』，以四种方式为具念者们：当修习在身上随看身念住时为具念者们.....（中略）他被称为具念者们。」为了知这个后凡具念者们。

「看见法者们、完全冷却者们」：「『看见法者们』，法的看见者们、法的知道者们、法的衡量者们、法的判断者们、法的清楚者们、法的明了者们。『完全冷却者们』，贪的使冷却状态为冷却者们；瞋.....（中略）一切不善造作的得到寂静者们、得到平息者们、得到平静下来者们、得到熄灭者们、得到冷却者们、得到离去者们、得到止息者们为寂静者们、寂止者们、平静下来者们、冷却者们、止息者们。」为看见法者们、完全冷却者们。

「他们不是随顺魔控制者」：「魔」，那是那位魔、黑暗的统治者、走到极限者、恶魔、放逸者的亲族。「他们不是随顺魔控制者」：「他们不在魔的控制下转起，魔也不在他们上使控制转起，魔、魔的党派、魔的捕网、魔的钓钩、魔的饵、魔的境域、魔的住所、魔的行境、魔的系缚他们打胜，击败、压倒、终结、压碎后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为他们不是随顺魔控制者。

「他们不是魔的仆人」：「他们不会是魔的服侍者、随侍者、侍奉者，他们会是佛、世尊的服侍者、随侍者、侍奉者。」为他们不是魔的仆人。

因为那样，世尊说：

「了知这个后凡具念者们，看见法者们、完全冷却者们，
他们不是随顺魔控制者，他们不是魔的仆人。」
在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」
葛波学生婆罗门所问的说明第十[已完成]。

摘记：

无所有、无取着，这是大恐怖暴流中无随后的洲岛。

10/18/2020 16:34

28.若度耿泥...

11.若度耿泥学生婆罗门所问的说明

65.[像这样尊者若度耿泥：]我听闻对欲无欲的英雄后，来到要询问无欲的越过暴流者，俱生眼者！请你说寂静的境界，世尊！请你为我说那个如实。

「我听闻对欲无欲的英雄后」：「像这样，那位世尊、阿罗汉.....（中略）佛、世尊，听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为我听闻后。「英雄」，世尊是英雄；「有活力者」是英雄；「能够者」是英雄；「流出种种者」是英雄；「充足者」是英雄；「勇者」是英雄；「英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者」是英雄。

「在这里从一切恶脱离(戒绝)者，超越地狱苦后他是有活力者，

那位有活力者、勤奋者，像这样者以那样的状态被说为坚固者。[Sn.32, 536偈]」

「我听闻对欲无欲的英雄后」：「『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。对佛、世尊，事物之欲已被遍知，污染之欲已被舍断，以对事物之欲的已遍知的状态，以对污染之欲已舍断的状态，世尊在欲上不欲求；在欲上不祈望；在欲上不热望；在欲上不祈求。凡在欲上欲求；在欲上祈望；在欲上热望；在欲上祈求者，他们是对欲有欲者、对贪有贪者、对想有想者。世尊在欲上不欲求；在欲上不祈望；在欲上不热望；在欲上不祈求，因此，佛陀是无欲者、离欲者、已舍弃欲者、已排除欲者、已解脱欲者、已舍断欲者、已断念欲者，已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、不饥渴者、已熄灭者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。」为我听闻对欲无欲的英雄后。

「[像这样尊者若度耿泥]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重、具顺从的同义语，为『尊者』。『若度耿泥』，那位婆罗门的姓、名称、称呼、安立、俗称。」为[像这样尊者若度耿泥]。

「来到要询问无欲的越过暴流者」：「『越过暴流者』，『越过暴流者、穿越暴流者、越过暴流者、克服暴流者。』为越过暴流者。『要询问』，要询问、要质问、要要求、要请求、要使之明净。『来到.....无欲的』，要询问无欲者、离欲者、已舍弃欲者、已排除欲者、已解脱欲者、已舍断欲者、已断念欲者，已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者，我们来到、我们已来到、我们已到达、我们已完全到达，我们已与你会合在一起。」为来到要询问无欲的越过暴流者。

「俱生眼者！请你说寂静的境界」：「『寂静』，以一个行相为寂静，也为寂静境界，那就是不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、

涅槃。这被世尊说：『这是寂静境界，这是胜妙之境，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。[SN.48.50]』又以另一个行相：凡诸法导向寂静之证得、寂静之触达、寂静之作证，犹如这四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，这些被称为寂静境界。请你说、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明寂静境界、庇护之境、避难所之境、归依所之境、无恐惧之境、无死之境、不死之境、涅槃之境。『俱生眼者』，眼被称为一切知的状态智。对佛、世尊眼与战胜者状态在菩提树下同时(无先后)在一刹那被生起，因此佛陀是俱生眼者。」为俱生眼者！请你说寂静的境界。

「世尊！请你为我说那个如实」：「『如实』被称为不死、涅槃.....（中略）灭、涅槃。『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。『请你为我说那个』，请你说、请你讲解.....（中略）请你说明。」为世尊！请你为我说那个如实。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者若度耿泥：]我听闻对欲无欲的英雄后，来到要询问无欲的越过暴流者，

俱生眼者！请你说寂静的境界，世尊！请你为我说那个如实。」

66.因为世尊在诸欲上打胜后行动，如辉耀的太阳以光辉对大地，广慧者为少慧的我，请你告知法-凡我会了知，在这里有生老的放舍。

「因为世尊在诸欲上打胜后行动」：「『世尊』，敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即『世尊』。『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。世尊在事物之欲上遍知后，在污染之欲上舍断后，他打胜，击败、压倒、终结[、压碎]后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为因为世尊在诸欲上打胜后行动。

「如辉耀的太阳以光辉对大地」：「太阳(Ādicco)被称为太阳(sūriyo)。大地(Pathavī)被称为大地(jagatī)。如辉耀的太阳具备光辉，打胜，击败、压倒、终结、加热大地，击破一切天空暗黑、破坏黑暗，光明被看见后，在天空中、空中、虚空路上行走，同样地，智之辉耀的世尊具备智之光辉，[击破]一切造作集.....（中略）污染的暗黑、破坏无明的黑暗，展现(使看见)智的光明后，在事物之欲上遍知后，在污染之欲上舍断后，他打胜，击败、压倒、终结、压碎后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为如辉耀的太阳以光辉对大地。

「广慧者为少慧的我」：「我是少慧者、低慧者、低劣意向慧者，你是大慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、利慧者、洞察慧者，大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。」为广慧者为少慧的我。

「请你告知法-凡我会了知」：「『法』，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住.....（中略）涅槃与导向涅槃的道迹，请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『凡我会了知』，我会知道、会了知、会了别、会确知、会贯通、会证得、会触达、会作证的。」请你告知法-凡我会了知。

「在这里有生老的放舍」：「就在这里有生、老、死的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为在这里有生老的放舍。

因为那样，那位婆罗门说：

「因为世尊在诸欲上打胜后行动，如辉耀的太阳以光辉对大地，
广慧者为少慧的我，请你告知法-凡我会了知，
在这里有生老的放舍。」

67.[世尊：「若度耿泥！」]请你在诸欲上调伏贪求，看待离欲为安稳的后，
拿起的或拒绝的，你的任何东西不要被发现。

「请你在诸欲上调伏贪求」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「贪求」，贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「请你在诸欲上调伏贪求」：「在欲上之贪求请你调伏，请你驱逐，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」为请你在诸欲上调伏贪求。

「『若度耿泥』，世尊以姓称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「若度耿泥！」]。

「看待离欲为安稳的后」：「『离欲(出离)』，正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道[、不相违的行道(无矛盾的行道)]、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，为安稳、庇护所、避难所、归依所、归依者、无恐惧的、无死的、不死、涅槃，他看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为看待离欲为安稳的后。

「拿起的或拒绝的」：「『拿起的』，因渴爱、因见而被握持、被执取、被执着、被取着、被信解。『或拒绝的』，或拒绝的、应该被脱离的、应该被舍弃的、应该被驱离的、应该被作终结的、应该被使之走到不存在的。」为拿起的或拒绝的。

「你的任何东西不要被发现」：「『任何东西』，贪是件东西，瞋是件东西，痴是件东西，慢是件东西，见是件东西，污染是件东西，恶行是件东西，这些(柬埔寨版)任何东西你的不要被发现，不要被强发现，不要被完全发现，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」为你的任何东西不要被发现。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『若度耿泥！』]请你在诸欲上调伏贪求，看待离欲为安稳的后，
拿起的或拒绝的，你的任何东西不要被发现。」

68.凡之前的请你使它枯萎，之后不要有任何你的，如果在中间的你握持，
你将寂静地行。

「凡之前的请你使它枯萎」：「关于过去诸行凡能生起污染的那些污染请你使之干萎，请你使之枯萎，请你使之干枯，请你使之扩大干枯，请你不作种子，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」这样是凡之前的请你使它枯萎。或者，「凡过去业的造作未圆熟果报，那些业的造作请你使之干萎，请你使之枯萎，请你

使之干枯，请你使之扩大干枯，请你不作种子，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」这样也是凡之前的请你使它枯萎。

「之后不要有任何你的」：「之后的被称为[未来]。关于未来诸行[凡能生起]任何贪，任何瞋，任何痴，任何慢，任何见，任何污染，任何恶行，任何这些对你不要有，不要制造，不要产生，不要生产，不要使之生起，不要使之生出，请你舍断，请你驱离，请你作终结，请你使之走到不存在。」为之后不要有任何你的。

「如果在中间的不握持」：「在中间的被称为现在色、受、想、行、识。关于现在诸行，你将不会因渴爱、因见而握持、渴爱、把捉、欢喜、大欢喜、固执，大欢喜、欢迎、固持、执见、把捉、黏着你会舍断、会驱离、会作终结、会使之走到不存在。」为如果在中间的不握持。

「你将寂静地行」：「贪的寂静状态为你将寂静地行，瞋的.....（中略）一切不善造作的寂静状态、平息状态、使寂止状态、平静下来状态、熄灭状态、不燃烧状态、冷却状态、离去的状态、止息状态为寂静的、寂止的、平静下来的、冷却的、止息的，你将过生活、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为你将寂静地行。

因为那样，世尊说：

「凡之前的请你使它枯萎，之后不要有任何你的，
如果在中间的不握持，你将寂静地行。」

69.在一切名色上，婆罗门！对离贪求者，   他的诸漏不被发现：以那些会到达死神的控制。

「在一切名色上，婆罗门！对离贪求者」：「一切」，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为「一切」。「名」，四无色蕴。「色」，四大与四大之所造色。贪求被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「在一切名色上，婆罗门！对离贪求者」：「在一切名色上对离贪求者、无贪求者、舍弃贪求者、排除贪求者、解脱贪求者、舍断贪求者、断念贪求者、离贪者、无贪者、舍弃贪者、排除贪者、解脱贪者、舍断贪者、断念贪者。」为在一切名色上，婆罗门！对离贪求者。

「他的诸漏不被发现」：「『诸漏』，有四种漏：欲漏、有漏、见的烦恼、无明漏。『他的』，阿罗汉的、漏已灭尽者的。『不被发现』，这些烦恼对他没有、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为他的诸漏不被发现。

「以那些会到达死神的控制」：「以那些烦恼会走到死神的控制，或会走到死的控制，会走到魔党的控制，他没有诸漏、不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为以那些会到达死神的控制。

因为那样，世尊说：

「在一切名色上，婆罗门！对离贪求者，
他的诸漏不被发现：以那些会到达死神的控制。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

若度耿泥学生婆罗门所问的说明第十一[已完成]。

摘记：

离贪求者(视离欲为安稳的、无拿起的或拒绝的、不握持)证得寂静境界(涅槃)。

10/17/2020 11:10

29.玻多吴达...

12.玻多吴达学生婆罗门所问的说明

70.[像这样尊者玻多吴达：]对舍弃家者、切断渴爱者、无扰动者，对舍弃欢喜者、渡过暴流者、解脱者，我要恳求舍弃建构者、极聪明者，听闻龙象的后他们将从这里离去。

「对舍弃家者、切断渴爱者、无扰动者」：「『舍弃家者』，凡在色界上的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势，那些对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀为舍弃家者。在受界上.....（中略）在想界上.....在行界上.....凡在识界上的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势，那些对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀为舍弃家者。

『切断渴爱者』，『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。那个渴爱对佛、世尊已被切断、已被破坏、已被断绝，已平静下来、已止息、不能生起、已被智火燃烧，因此，佛陀为切断渴爱者。『无扰动者』：扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。扰动、渴爱对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀为无扰动者。以扰动的已舍断状态为无扰动者，世尊在得到时他不摇动；在没得到时他也不摇动；在[有]名誉时他也不摇动；在无名誉(恶评)时他也不摇动；在称赞时他也不摇动；在斥责时他也不摇动；在乐时他也不摇动；在苦时他也不摇动、不移动、不发抖、不颤抖(强发抖)、不大颤抖(强大发抖)，因此，佛陀是无扰动者。」为对舍弃家者、切断渴爱者、无扰动者。

「[像这样尊者玻多吴达]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）。『尊者』，[这是]爱语.....（中略）。『玻多吴达』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者玻多吴达]。

「对舍弃欢喜者、渡过暴流者、解脱者」：「『欢喜被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。那个欢喜那个渴爱对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀为舍弃欢喜者。『渡过暴流者』，世尊是渡过欲的暴流者，渡过有的暴流者，渡过见的暴流者，渡过无明的暴流者，一切轮回路已渡过、已超越、已越度、已穿越、已越过、已克服者，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。』为舍弃欢喜者、渡过暴流者。『解脱者』，世尊的心已从贪脱离、解脱、善解脱；心已从瞋.....心已从痴.....（中略）心从一切不善造作脱离、解脱、善解脱。」为对舍弃欢喜者、渡过暴流者、解脱者。

「我要恳求舍弃建构者、极聪明者」：「『建构』，有二种建构：[因]渴爱的建构与[因]见的建构.....（中略）这是渴爱的建构.....（中略）这是见的建构。对佛、世尊渴

爱的建构已被舍断、见的建构已被断念，以渴爱的建构之已被舍断的状态、见的建构之已被断念的状态，因此，佛陀为舍弃建构者。『我要恳求』，我要乞求、我要恳求、我要请求、我要接受、我要希求、我要热望、我要欲求、我要祈求。极聪明被称为慧，那是慧、知解……（中略）无痴、择法、正见。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个聪明、慧，因此，佛陀为极聪明者。」为我要恳求舍弃建构者、极聪明者。

「听闻龙象的后他们将从这里离去」：「龙象的」为龙象。世尊「不作罪行」为龙象；「不去」为龙象；「不来」为龙象……（中略）这样是世尊「不去」为龙象。「听闻龙象的后他们将从这里离去」：「你的言语、语路、教说、告诫、教诫听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后，他们将从这里离去、行去、出发、走到四面八方。」为听闻龙象的后他们将从这里离去。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者玻多吴达：]对舍弃家者、切断渴爱者、无扰动者，对舍弃欢喜者、渡过暴流者、解脱者，

我要恳求舍弃建构者、极聪明者，听闻龙象的后他们将从这里离去。」

71.从诸国集合的种种人：英雄！期待你的言说者们，请你为他们彻底地解说，因为像这样这个法被你发现。

「从诸国集合的种种人」：「『种种人』，刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『从诸国集合的』，从鸯伽、摩揭陀、迦陵伽、迦尸、憍萨罗、跋耆、末罗、支提、跋蹉、俱卢、般遮罗、婆蹉、苏罗娑、阿湿波、阿槃提、呬那、剑浮阇。『集合的』，集合的、来集的、结合的、聚集的。」为从诸国集合的种种人。

「英雄！期待你的言说者们」：「英雄」，世尊是英雄；「有活力者」是英雄；「能够者」是英雄；「流出种种者」是英雄；「充足者」是英雄；「[勇者」是英雄；「英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、]已离身毛竖立者」也是英雄。

「在这里从一切恶脱离(戒绝)者，超越地狱苦后他是有活力者，

那位有活力者、勤奋者，像这样者以那样的状态被说为坚固者。[Sn.32, 536偈]」

「英雄！期待你的言说者们」：「你的言语、语路、教说、告诫、教诫。『他们期待着』，他们期待着、想要着、接受着、希求着、热望着、祈求着。」为英雄！期待你的言说者们。

「请你为他们彻底地解说」：「『为他们』，为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『你』，他说世尊。『彻底地解说』，请你彻底地讲解那个；请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为请你为他们彻底地解说。

「因为像这样这个法被你发现」：「因为像这样这个法被你发现、衡量者、判断者、清楚者、明了者。」为因为像这样这个法被你发现。

因为那样，那位婆罗门说：

「从诸国集合的种种人：英雄！期待你的言说者们，
请你为他们彻底地解说，因为像这样这个法被你发现。」

72.[世尊：「玻多吴达！」]应该调伏一切拿取渴爱，上下还有四方中间， 因
为他们执取世间中任何者，就以那个魔跟随有情。

「应该调伏一切拿取渴爱」：拿取渴爱被称为色的渴爱.....（中略）。「拿取渴爱」，以什么理由被称为拿取渴爱？以那个渴爱，色他们抓住、执取、握持、取着、执着，受.....（中略）想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他们抓住、执取、握持、取着、执着，以那个理由被称为拿取渴爱。「应该调伏一切拿取渴爱」：「一切拿取渴爱他应该调伏、应该驱逐，应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为应该调伏一切拿取渴爱。

「[世尊：『玻多吴达！』]」：「『玻多吴达』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「玻多吴达！」]。

「上下还有四方中间」：「『上』为未来，『下』为过去，『中间四方』为现在；『上』为天的世间，『下』为地狱的世间，『中间四方』为人类的世间。或者，『上』为善法，『下』为不善法，『中间四方』为无记法；『上』为无色界，『下』为欲界，『中间四方』为色界；『上』为乐受，『下』为苦受，『中间四方』为不苦不乐受；『上』为在脚底以上，『下』为在头发以下，『中间四方』为在中间。」为上下还有四方中间。

「因为他们执取世间中任何者」：「凡，凡色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的他们抓住、执取、握持、取着、执着。『世间中』，苦界的世间中.....（中略）处的世间中。」为因为他们执取世间中任何者。

「就以那个魔跟随有情」：「就因那个业的造作而结生的蕴魔、界魔、处魔、趣处魔、往生魔、结生魔、有魔、轮回魔、轮转魔跟随、随行，成为跟随者。『有情』，众生、人(每个人)、人类、学生婆罗门、人(男子)、个人(补特伽罗)、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。」为就以那个魔跟随有情。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『玻多吴达！』]应该调伏一切拿取渴爱，上下还有四方中间，
因为他们执取世间中任何者，就以那个魔跟随有情。」

73.因此知道者不应该执取：具念的比丘在一切世间中对任何东西， 像这样观
看被拿取卡住者：这个世代在死神的领域中被纠缠。

「因此知道者不应该执取」：「『因此』，『因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见这个在诸欲上的过患时。』为因此。『知道者』，知道者、了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者：『一切行是无常的』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』的知道者、了解者、了知者、了别者、确知者、贯通者。『不应该执取』，色他不应该抓住、不应该执取、不应该握持、不应该取着、不应该执着，受.....（中

略)想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他不应该抓住、不应该执取、不应该握持、不应该取着、不应该执着。」为因此知道者不应该执取。

「具念的比丘在一切世间中对任何东西」：「『比丘』，善凡夫比丘，或有学比丘。『具念的』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。『任何东西』，任何色之类的、受之类的、想之类的、行之类的、识之类的。『在一切世间中』，在一切苦界世间中，在一切人类世间中，在一切天神世间中，在一切蕴世间中，在一切界世间中，在一切处世间中。」为具念的比丘在一切世间中对任何东西。

「像这样观看被拿取卡住者们」：「凡色他们抓住、执取、握持、取着、执着，受.....（中略）想.....行.....识.....趣处.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转他们抓住、执取、握持、取着、执著者被称为被卡住的抓取者。『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『像这样』。『观看者』，观看者、见到者、看到者、看见者、注视者、静观者、观察者。」为像这样观看被拿取卡住者们。

「这个世代在死神的领域中被纠缠」：「『世代』，众生的同义语。死神的领域被称为诸污染与诸蕴及诸造作。世代在死神的领域、魔领域、死亡的领域中被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍，如在壁桩或壁钩上物品被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍。同样的，世代在死神的领域、魔领域、死亡的领域中被卡住、被纠缠、被悬挂、被附着、被固着、被障碍。」为这个世代在死神的领域中被纠缠、被附着、被固着、被。」

因为那样，世尊说：

「因此知道者不应该执取：具念的比丘在一切世间中对任何东西，

像这样观看被拿取卡住者们：这个世代在死神的领域中被纠缠。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

玻多吴达学生婆罗门所问的说明第十二[已完成]。

摘记：

执取的众生被执取卡住也被魔跟随→应该调伏一切拿取渴爱。

10/17/2020 11:00

30. 优陀亚所问的说明

13. 优陀亚学生婆罗门所问的说明

74.[像这样尊者优陀亚：]对有禅者、离尘者、坐下者，对应该被作的已作者、无漏者，对一切法已到达彼岸者：希求的我以问题到来，请你说完全智的解脱，无明的破坏。

「对有禅者、离尘者、坐下者」：「『世尊是有禅者。以初禅他是有禅者；以第二禅他也是有禅者；以第三禅他也是有禅者；以第四禅他也是有禅者；以有寻有伺[AN.8.63]禅他也是有禅者；以无寻唯伺禅他也是有禅者；以无寻无伺禅他也是有禅者；以有喜禅他也是有禅者；以无喜禅他也是有禅者；以悦意俱行禅他也是有禅者；以平静俱行禅他也是有禅者；以空禅他也是有禅者；以无相禅他也是有禅者；以无愿禅他也是有禅者；以世间禅他也是有禅者；以出世间禅他也是有禅者、爱好禅者、单一状态的实践者、重自己利益者。』为有禅者。『离尘者』，贪是尘；瞋是尘；痴是尘；愤怒是尘；怨恨是尘.....（中略）一切不善造作是尘，那些尘对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是无尘者、离尘者、出尘者、已扔下尘者、已舍弃尘者、已离尘系缚者（尘不相应者）、已克服一切尘者。

『贪而非灰尘被称为尘，「尘」这是贪的同义语，

有眼者舍弃这个尘后，因此胜利者被称为尘已离去者。

瞋而非灰尘被称为尘，「尘」这是瞋的同义语，

有眼者舍弃这个尘后，因此胜利者被称为尘已离去者。

痴而非灰尘被称为尘，「尘」这是痴的同义语。

有眼者舍弃这个尘后，因此胜利者被称为尘已离去者。』

为离尘者。

『坐下者』，『世尊坐在玻沙领葛塔庙。』为坐下者。

『对坐在山坡者，对到达苦的彼岸的牟尼，

弟子们侍奉：三明者、死亡的舍弃者们。』[SN.8.10]

这样也是世尊是坐下者。或者，『以一切努力已止息状态世尊是坐下者、已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。』这样也是世尊是坐下者。」为对有禅者、离尘者、坐下者。

「[像这样尊者优陀亚]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）。『尊者』，[这是]爱语.....（中略）。『优陀亚』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者优陀亚]。

「对应该被作的已作者、无漏者」：对佛、世尊种种义务、应该被作的与应该不被作的已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是应该被作的已作者。

「而该者没有执着[百八种渴爱思潮-⑨]，已切断[污染-⑨]流比丘的，
应该被作的、不应该被作的已被舍断者的，热恼不发现。[Sn.37, 720偈]」

「对应该被作的已作者、无漏者」：「『诸漏』，有四种漏：欲漏、有漏、见的烦恼、无明漏。那些烦恼对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是无漏者。」为对应该被作的已作者、无漏者。

「对一切法已到达彼岸者」：「世尊是对一切法已到达彼岸者；遍知已到达彼岸者；舍断已到达彼岸者；修习已到达彼岸者；作证已到达彼岸者；等至已到达彼岸者；对一切法已到达彼岸者；一切苦的遍知已到达彼岸者；一切污染的舍断已到达彼岸者；四圣道的修习已到达彼岸者；灭的作证已到达彼岸者；一切等至的等至已到达彼岸者，他是在圣戒上自在的到达者、最高的(波罗蜜)到达者；在圣定上自在的到达者、最高的到达者；在圣慧上自在的到达者、最高的到达者；在圣解脱上自在的到达者、最高的到达者，他是已到彼岸者；已到达彼岸者，已到终极(目标)者；已到达终极者，已到终点者；已到达终点者，已到边界(究竟)者；已到达边界者，已到终结者；已到达终结者，已到救护所者；已到达救护所者，已到避难所者；已到达避难所者，已到归依处者；已到达归依处者，已到无恐怖者；已到达无恐怖者，已到无死者；已到达无死者，已到不死者；已到达不死者，已到涅槃者；已到达涅槃者，他是已降下状态者、已实践行为者..... (中略) 生死轮回，没有他的再生。」为对一切法已到达彼岸者。

「希求的我以问题到来」：「以问题我有需要地到来，想要询问问题我到来，想要听闻问题我到来。」这样是希求的我以问题到来。或者，「属于问题之询问有需要的、属于想要询问问题的、属于想要听闻的，[会有]有需要的之到来、走近、接近、访问。」这样也是希求的我以问题到来。或者，「对你有问题的到来，你能够、你有足够的道理能讲述、回答被我询问的，请你担起这个负担。」这样也是希求的我以问题到来。

「请你说完全智的解脱」：「完全智的解脱被称为阿罗汉状态的解脱。阿罗汉状态的解脱请你讲述、请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。」为请你说完全智的解脱。

「无明的破坏」：「无明的破坏、碎破、舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为无明的破坏。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者优陀亚：]对有禅者、离尘者、坐下者，对应该被作的已作者、无漏者，

对一切法已到达彼岸者：希求的我以问题到来，
请你说完全智的解脱，无明的破坏。」

75.[世尊：「优陀亚！」]对欲的意欲的舍断，以及忧两者，以及对昏沈的排除，对不安的防止。

「对欲的意欲的舍断」：「意欲」，那是在诸欲上之欲的意欲、欲的贪、欲的欢喜、欲的渴爱、欲的情爱、欲渴、欲的焦热、欲的迷恋、欲的取着、欲的暴流、欲的

轭(系缚)、欲的执取、欲的意欲盖。「对欲的意欲的舍断」：「对欲的意欲的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为对欲的意欲的舍断。

「[世尊：『优陀亚！』]」：「『优陀亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「优陀亚！」]。

「以及忧两者」：「忧」，那是心的不合意、心的苦、心触所生的苦、被感受不合意的、心触所生的不合意苦受。「以及忧两者」：「对欲的意欲以及忧两者的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为以及忧两者。

「以及对昏沈的排除」：「『昏沈』，那是心的不堪任、不适当作业状态、染着、退缩、迟钝、消沉、退缩的状态、昏沈、昏昧、心昏昧的状态。『排除』，以及对昏沈的排除、舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为以及对昏沈的排除。

「对不安的防止」：「不安」，手的不安为不安，脚的不安也为不安，手脚的不安也为不安，不适当的被想(考虑)为适当的，适当的被想为不适当的.....（中略）无罪过的被想为罪过的，罪过的被想为无罪过的，凡像这样的后悔、后悔的路径、已后悔的状态、心的后悔、意的混乱，这被称为后悔。此外，以二个因素生起不安、心的后悔、意的混乱：被作的事与没被作的事。怎样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱？「身恶行被我做了，身善行没被我做。」他生起不安、心的后悔、意的混乱；「语恶行被我做了，语善行没被我做。」.....（中略）「意恶行被我做了，意善行没被我做。」.....（中略）「杀生被我做了，杀生的戒绝没被我做。」.....（中略）「未被给与的拿取被我做了，未被给与的拿取的戒绝没被我做。」.....（中略）「邪淫被我做了，邪淫的戒绝没被我做。」.....（中略）「妄语被我做了，妄语的戒绝没被我做。」.....（中略）「离间语被我做了，离间语的戒绝没被我做。」.....（中略）「粗恶语被我做了，粗恶语的戒绝没被我做。」.....（中略）「杂秽语被我做了，杂秽语的戒绝没被我做。」.....（中略）「贪婪被我做了，不贪婪没被我做。」.....（中略）「恶意被我做了，无恶意没被我做。」.....（中略）「邪见被我做了，正见没被我做。」他生起不安、心的后悔、意的混乱，这样是被作的事与没被作的事生起不安、心的后悔、意的混乱。

或者，「我在戒上不是完全的实行者。」他生起不安、心的后悔、意的混乱；「我不是在诸根上守护门者。」.....（中略）「我不是在饮食上知适量者。」.....「我不是专修清醒者。」.....「我不具备念与正知。」.....「四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道未被我修习。」.....「苦未被我遍知、集未被我舍断、道未被我修习、灭未被我作证。」他生起不安、心的后悔、意的混乱。

「对不安的防止」：「对不安的防止、障碍、舍断、寂止、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为对不安的防止。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『优陀亚！』]对欲的意欲的舍断，以及忧两者，
以及对昏沈的排除，对不安的防止。」

76.对平静、念完全纯净者，对法的思索为先行者，   我说完全智的解脱，无明的破坏。[AN.3.33]

「对平静、念完全纯净者」：「平静」，那是在第四禅中的平静、无关心、旁观、心的止、心的平等、心的宁静状态、心的中性状态。「念」，凡在第四禅中关于平静的念、随念……（中略）正念。「对平静、念完全纯净者」：「在第四禅中的平静与念是纯净的、清淨的、完全纯净的、遍纯净的、净化的、无秽的、离随杂染的、柔软的、适合作业的、住立的、到达不动。」为对平静、念完全纯净者。

「对法的思索为先行者」：「法的思索被称为正志，它是开头的、在前的、对完全智的解脱它是先导的。」这样是对法的思索为先行者。或者，「法的思索被称为正见，它是开头的、在前的、对完全智的解脱它是先导的。」这样也是对法的思索为先行者。或者，「法的思索被称为四道的先导之毘婆舍那，它是开头的、在前的、对完全智的解脱它是先导的。」这样也是对法的思索为先行者。

「我说完全智的解脱」：「完全智的解脱被称为阿罗汉的解脱。我说、我讲解、我教导、我告知、我创建、我揭开、我解析、我阐明、我说明阿罗汉的解脱。」为我说完全智的解脱。

「无明的破坏」：「『无明』，在苦上的无知……（中略）无明[的栅栏]、痴不善根。『破坏』，无明的破坏、舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为无明的破坏。

因为那样，世尊说：

「对平静、念完全纯净者，对法的思索为先行者，
我说完全智的解脱，无明的破坏。」

77.什么是世间的结呢？什么是它的游走呢？   以什么的放舍，被称为「涅槃」呢？[SN.1.64]

「什么是世间的结呢」：「世间的结、黏着、系缚、随杂染，世间被什么上轭、强上轭、朝向上轭、完全朝向上轭、完全强上轭、附着、固着、障碍。」为什么是世间的结呢。

「什么是它的游走呢」：「什么是它的漫游、游走、逆游走。以什么世间漫游、游走、逆游走。」为什么是它的游走呢。

「以什么的放舍，被称为『涅槃』」：「以什么的放舍、平息、断念、止息，像这样被称、被说、被讲述、被谈说、被说明、被言说为涅槃。」为以什么的放舍，被称为「涅槃」呢？

因为那样，那位婆罗门说：

「什么是世间的结呢？什么是它的游走呢？
以什么的放舍，被称为『涅槃』？」

78.欢喜是世间的结，寻是它的游走，   以渴爱的放舍，被称为「涅槃」。

「欢喜是世间的结」：「欢喜被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪)……（中略）贪婪、贪不善根。这个被称为欢喜。凡欢喜是世间的结、黏着、系缚、随杂染者，世间被这个欢喜上轭、强上轭、朝向上轭、完全朝向上轭、完全强上轭、附着、固着、障碍。」为欢喜是世间的结。

「寻是它的游走」：「『寻』，有九种寻：欲寻、恶意寻、加害寻、亲里寻、国土寻、不死寻、同情他人关联的寻、利得恭敬名声关联的寻、不被轻蔑关联的寻，这些被称为九种寻。这九种寻是世间的漫游、游走、逆游走，以这九种寻世间漫游、游走、逆游走。」为寻是它的游走。

「以渴爱的放舍，被称为『涅槃』」：「渴爱」，色的渴爱.....（中略）法的渴爱。「以渴爱的放舍，被称为『涅槃』」：「以渴爱的放舍、平息、断念、止息，像这样被称、被说、被讲述、被谈说、被说明、被言说为涅槃。」为以渴爱的放舍，被称为「涅槃」。

因为那样，世尊说：

「欢喜是世间的结，寻是它的游走，
以渴爱的放舍，被称为『涅槃』。」

79.怎样具念行者的，识被灭？ 我们到来后询问世尊，让我们听闻你的那个言语。

「怎样具念行者的」：「怎样具念、正知的行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存者的。」为怎样具念行者的。

「识被灭」：「识被灭、被平静下来、走到不存在、止息。」为识被灭。

「我们到来后询问世尊」：「我们来到、我们已来到、我们已到达、我们已完全到达，我们已与你会合在一起，要询问佛、世尊，要质问、要要求、要请求、要使之被明净。」为我们到来后询问世尊。

「让我们听闻你的那个言语」：「『那个』，你的言语、语路、教说、告诫、教诫。让我们听闻、学习、忆持、理解、辨别。」为让我们听闻你的那个言语。

因为那样，那位婆罗门说：

「怎怎样具念行者的，识被灭？

我们到来后询问世尊，让我们听闻你的那个言语。」

80.对自身内与外，对受无大欢喜者， 这样具念行者的，识被灭。

「对自身内与外，对受无大欢喜者」：「在自身内的诸受上随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；在自身外的诸受上随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；在自身内外的诸受上随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；在自身内的诸受上随看集法地、随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；在自身内的诸受上随看消散法地、随看受地住者.....（中略）在自身内的诸受上随看集与消散法地、随看受地住者.....（中略）在自身外的诸受上随看集法地、随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；在自身外的诸受上随看消散法地、随看受地住者.....（中略）在自身外的诸受上随看集与消散法地、随看

受地住者.....（中略）在自身内外的诸受上随看集法地、随看受地住者.....（中略）在自身内外的诸受上随看消散法地、随看受地住者.....（中略）在自身内外的诸受上随看集与消散法地、随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在，在这十二种行相的诸受上随看受地住者.....（中略）使之走到不存在。

或者，视受为无常的者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在；视受为苦的、病、肿瘤、箭、祸、疾病.....（中略）出离者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在，在这四十二种行相的诸受上随看受地住者不欢喜、不欢迎、不固持受，欢喜、欢迎、固持、执见、执取、执着，他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。」为对自身内与外，对受无大欢喜者。

「这样具念行者的」：「对具念、正知的行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存者这样。」为这样具念行者的。

「识被灭」：「福行俱行的识、非福行俱行的识、不动行俱行的识[SN.12.51] 被灭、被平静下来、走到不存在、止息。」为识被灭。

因为那样，世尊说：

「对自身内与外，对受无大欢喜者，

这样具念行者的，识被灭。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

优陀亚学生婆罗门所问的说明第十三[已完成]。

摘记：

1.以第四禅为基础，以法的思索(=正志或正见或毘婆舍那)先导证得完全智的解脱(阿罗汉)。

2.欢喜(=渴爱)是世间的结(缚)。

3.不欢喜一切受者(视它为无常苦病肿瘤箭...=毘婆舍那=慧)识被灭(=识灭, Ni.18,21)。

10/17/2020 10:50

31. 迫沙拉所问的说明

14. 迫沙拉学生婆罗门所问的说明

81.[像这样尊者迫沙拉：]凡指出过去，无扰动者、切断疑惑者，对一切法已到达彼岸者：希求的我以问题到来。

「凡指出过去」：「『凡』，凡那位世尊、独存者、无老师者在以前未听闻过的法上自己现正觉真理，在那里到达一切知的状态，在力量上[到达]自在状态者。『指出』，世尊指出自己与他人的过去，也指出未来，也指出现在。」

怎样是世尊指出自己的过去？世尊[指出]自己的过去：他指出一生，也指出二生，也指出三生，也指出四生，也指出五生，也指出十生，也指出二十生，也指出三十生，也指出四十生，也指出五十生，也指出百生……（中略）千生……十万生……许多坏劫……许多成劫……也指出许多坏成劫：『在那里我是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，那位从那里死后生于那里，而在那里我又是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，那位从那里死后生于这里。』像这样，他指出许多有行相的、有境遇的前世住处。这样是世尊指出自己的过去。

怎样是世尊指出他人的过去？世尊指出他人的过去：他指出一生，也指出二生……（中略）也指出许多坏成劫：『那位在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，那位从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，那位从那里死后生于这里。』像这样，他指出许多有行相的、有境遇的前世住处。这样是世尊指出他人的过去。

当说五百本生经时，世尊指出自己与他人的过去；当说阿波陀那大经[DN.14]时，世尊指出自己与他人的过去；当说大善见经[DN.17]时，世尊指出自己与他人的过去；当说大总管经[DN.19]时，世尊指出自己与他人的过去；当说麻额提婆经[MN.83]时，世尊指出自己与他人的过去。

这被世尊说[DN.29]：『纯陀！关于过去世，如来有忆念随行智，他[能]如其希望所及地回忆，纯陀！关于未来……（中略）纯陀！关于现在世，如来生起觉生智：「这是最后的出生，现在，没有再生了。」』

根之优劣智是如来的如来力；众生的所依与烦恼潜在趋势智是如来的如来力；双神变智是如来的如来力；大悲等至智是如来的如来力；一切知者智是如来的如来力；无障碍智是如来的如来力；在一切处无执着、不被击退、无障碍智是如来之如来力，这样世尊指出自己与他人的过去，也指出未来，也指出现在，他讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为凡指出过去。

「[像这样尊者迫沙拉]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）『尊者』，[这是]爱语.....（中略）『迫沙拉』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者迫沙拉]。

「无扰动者、切断疑惑者」：「『扰动被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。那个扰动、渴爱对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是无扰动者。以扰动的已舍断状态为无扰动者，世尊在得到时他不摇动.....（中略）在苦时他也不摇动、不移动、不发抖、不颤抖(强发抖)、不大颤抖(强大发抖)。』为无扰动者。『切断疑惑者』，疑惑被称为疑：在苦上的怀疑.....（中略）心的僵硬状态(刚愎状态)、心意混乱。那个疑惑对佛、世尊已被舍断、已被切断、已被破坏、已被断绝，已平静下来、断念、已止息、不能生起、已被智火燃烧，因此，佛陀为切断疑惑者。」为无扰动者、切断疑惑者。

「对一切法已到达彼岸者」：「世尊是对一切法已到达彼岸者；遍知已到达彼岸者；舍断到达彼岸者；修习到达彼岸者；作证到达彼岸者；等至到达彼岸者：对一切法已到达彼岸者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。」为对一切法已到达彼岸者。

「希求的我以问题到来」：「以问题我有需要地到来.....（中略）『请你担起这个负担。』」为希求的我以问题到来。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者迫沙拉：]凡指出过去，无扰动者、切断疑惑者，

对一切法已到达彼岸者：希求的我以问题到来。」

82.对色想已消失者，对一切身的舍断者，对自身内与外，「什么都没有」的看见者，释迦！我随询问智，像那类者应该如何被引导？

「对色想已消失者」：什么是色想？色界等至的进入者，或往生者，或当生乐住者的想、认知、已认知状态，这是色想。「对色想已消失者」：「四无色等至的得到者，他们是对色想已消失者、已离去者、已穿越者、已越过者、已克服者。」为对色想已消失者。

「对一切身的舍断者」：「一切他的再生色身已舍断者，那个部分越过者，他的色身被镇伏舍断舍断者。」为对一切身的舍断者。

「自身内与外，『什么都没有』的看见者」：「『什么都没有』为无所有处等至，以什么理由『什么都没有』为无所有处等至呢？凡具念地进入识无边处等至，然后从那里出来后，就使那个识不存在、消灭、消失，他看见『什么都没有』，也以这个理由『什么都没有』为无所有处等至。」为对自身内与外，「什么都没有」的看见者。

「释迦！我随询问智」：「『释迦』，『释迦世尊为从释迦家出家者。』为释迦.....（中略）『已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者。』也为释迦。『我随询问智』，我询问他的智，我询问慧，我询问正觉：『像什么样子的、什么样树立的、什么样种类的、什么样对比的智是应该被想要的？』」为释迦！我随询问智。

「像那类者应该如何被引导」：「他应该如何被引导、应该被调伏、应该被安抚、应该被告知、应该被使之审虑、应该被使之看见、应该被使之明净？如何因为那样更上

的智应该使之被生起？『像那类者』，像那类者、像那样的、那个定立者、那个种类者、那个相似者、凡他是无所有处等至的得到者。」为像那类者应该如何被引导。

因为那样，那位婆罗门说：

「对色想已消失者，对一切身的舍断者，
自身内与外，『什么都没有』的看见者，
释迦！我随询问智，像那类者应该如何被引导？」

83.[世尊：「迫沙拉！」]对一切识住，如来是证知者，知道那位存续者，是胜解者、那个趣处者。

「对一切识住」：「世尊因造作而知道四识住，因结生而知七识住。怎样是世尊因造作而知道四识住？这被世尊说[SN.22.53]：『比丘们！当识住立时，会住立在攀住的色、所缘的色、所住立的色上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、成满。或，比丘们！[当识住立时，会住立在]攀住的受.....（中略）或，比丘们！[当识住立时，会住立在]攀住的想.....（中略）或，比丘们！当识住立时，会住立在攀住的行、所缘的行、所住立的行上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、成满。』这样是世尊因造作而知道四识住。

怎样是世尊因结生而知七识住？这被世尊说：比丘们！有种种身、种种想的众生，犹如：人、某些天、某些堕下界者，这是第一识住。

比丘们！有种种身、单一想的众生，犹如：以第一[禅]往生的梵众天-天，这是第二识住。

比丘们！有单一身、种种想的众生，犹如：光音天-天，这是第三识住。

比丘们！有单一身、单一想的众生，犹如：遍净天-天，这是第四识住。

比丘们！有从一切色想的超越，从有对想的灭没，从不作意种种想[而知]：『虚空是无边的』，到达虚空无边处的众生，这是第五识住。

比丘们！有超越一切虚空无边处后[而知]：『识是无边的』，到达识无边处的众生，这是第六识住。

比丘们！有超越一切识无边处后[而知]：『什么都没有』，到达无所有处的众生，这是第七识住。这样是世尊因结生而知七识住。」为一切识住。

「[世尊：『迫沙拉！』]」：「『迫沙拉』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「迫沙拉！」]。

「如来是证知者」：「『证知者』，如来是证知者、了别者、确知者、贯通者。这被世尊说[DN.29]：纯陀！如果过去是不真实的、不如实的、伴随无利益的，如来自不解答它，纯陀！如果过去是真实的、如实的、不伴随利益的，如来自不解答它，纯陀！如果过去是真实的、如实的、伴随利益的，在那里，就对他的问题之解答，如来是识时机者；纯陀！如果未来是.....（中略）纯陀！如果现在是不真实的、不如实的、伴随无利益的，如来自不解答它，纯陀！如果现在是真实的、如实的、不伴随利益的，如来自不解答它，纯陀！如果现在是真实的、如实的、伴随利益的，在那里，对他的问题之解答，如

来是识时机者。纯陀！像这样，在过去、未来、现在法上，如来是适当时机之说者、事实之说者、有益之说者、如法之说者、如律之说者，因此被称为『如来』。

纯陀！包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所遍求、被意所随行，那一切都被如来现正觉，因此被称为『如来』；纯陀！凡在这如来现正觉无上遍正觉之夜，到般涅槃于无余涅槃界之夜中间，他说、谈、表明，那一切那个都是如实的，非相异的，因此被称为『如来』；纯陀！如来是行如其言者；言如其行者，像这样行如其言者；言如其行者，因此被称为『如来』；纯陀！包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代中，如来是征服者、不被征服者、全见者、自在者，因此被称为『如来』。」为如来是证知者。

「知道那位存续者」：「世尊因业的造作而知道就在这里存续者：『这个人以身体的崩解，死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。』世尊因业的造作而知道就在这里存续者：『这个人以身体的崩解，死后已往生畜生界。』世尊因业的造作而知道就在这里存续者：『这个人以身体的崩解，死后已往生饿鬼界。』世尊因业的造作而知道就在这里存续者：『这个人以身体的崩解，死后已往生人中。』世尊因业的造作而知道就在这里存续者：『这个人以身体的崩解，死后已往生善趣、天界。』」

这被世尊说[MN.12]：舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以身体的崩解，死后将往生苦界、恶趣、下界、地狱之道。』

舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以身体的崩解，死后将往生畜生界之道。』

舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以身体的崩解，死后将往生饿鬼界之道。』

舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以身体的崩解，死后将往生人中之道。』

舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以身体的崩解，死后将往生善趣、天界之道。』

舍利弗！又，这里，我对某一类个人这么以心熟知心后知道：『像那样行道、像那样行为的这位个人已入那个以诸漏的灭尽，以证智自作证后，将在当生中进入后住于无漏心解脱、慧解脱。』」为知道那位存续者。

「是胜解者、那个趣处者」：「无所有处的『胜解者』。『胜解者』，『以解脱胜解者、在那里胜解者、向那个胜解者、向那个增上者。或者，世尊知道：这个人是色胜解者，声音胜解者，气味胜解者，味道胜解者，所触胜解者，家胜解者，团体(众)胜解者，住所胜解者，利得胜解者，名声胜解者，称赞胜解者，乐胜解者，衣服胜解者，团食胜解者，住处胜解者，病人需要物、医药必需品胜解者，经胜解者，律胜解者，阿毘达磨胜解者，阿兰若支胜解者：常乞食支胜解者、粪扫衣支胜解者、但三衣支胜解者、次第乞食支胜解者、食后不受食支胜解者、常坐不卧支胜解者、随处住支胜解者，初禅

胜解者，第二禅胜解者，第三禅胜解者，第四禅胜解者，虚空无边处等至胜解者，识无边处等至胜解者，无所有处等至胜解者，非想非非想处等至胜解者。』为胜解者。

『那个趣处者』，无所有处所成者、那个趣处者、业趣处者、果报趣处者、重业者、重结生者。或者，世尊知道：这个人是色趣处者.....（中略）非想非非想处等至趣处者。」为是胜解者、那个趣处者。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『迫沙拉！』]对一切识住，如来是证知者，
知道那位存续者，是胜解者、那个趣处者。」

84.知道无所有生成，像这样是欢喜结后，   这样证知这个后，之后在那里作观，   这是他的真实智：已完成之婆罗门的。

「知道无所有生成」：「『无所有生成』被称为导向无所有处的造作业。知道导向无所有处的造作业为『无所有生成』后，知道为『黏着』后，知道为『系缚』后，知道为『障碍』后，理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为知道无所有生成。

「像这样是欢喜结后」：「欢喜结被称为无色贪。那个业被无色贪附着、固着、障碍，知道无色贪为『欢喜结』后，知道为『黏着』后，知道为『系缚』后，知道为『障碍』后，理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『像这样』，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『像这样』。」为像这样是欢喜结后。

「这样证知这个后」：「这样证知这个后，理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为这样证知这个后。

「之后在那里作观」：「『在那里』，进入无所有处，然后从那里出来后，在所生起的心心所法上作观为无常的；作观为苦的；为病的.....（中略）作观为出离，他看到、注视、静观、观察。」为之后在那里作观。

「这是他的真实智」：「这是他的真正、事实、正确、不颠倒智。」为这是他的真实智。

「已完成之婆罗门的」：「婆罗门」，七法的已排除状态为婆罗门.....（中略）不依止的、像这样的能被叫做他是婆罗门。「已完成之婆罗门的」：「善凡夫、包括七种有学，对未得到的之得到、未达到的之达到、未作证的之作证他们住、共住、居住、住留(遍住)，阿罗汉已完成、应该被作的已作、负担已卸的、自己的利益已达成的、有之结已遍灭尽的、以究竟智解脱，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。」为已完成之婆罗门的。

因为那样，世尊说：

「知道无所有生成，像这样是欢喜结后，
这样证知这个后，之后在那里作观，
这是他的真实智：已完成之婆罗门的。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

迫沙拉学生婆罗门所问的说明第十四[已完成]。

摘记：

以无所有处为基础(Ni.23)证解脱：出无所有处，在所生起的心心所法上作观为无常的、苦的、病的.....，证知导向无所有处的造作业(无所有生起)是欢喜结。

10/21/2020 06:00

32. 空虚王...

15.空虚王学生婆罗门所问的说明

85.[像这样尊者空虚王:]我询问释迦二次, 有眼者没为我解答, 而天仙直到第三次, 「解答」才被我听闻。

「我询问释迦二次」: 那位婆罗门二次询问了佛、世尊问题, 世尊没解答他所询问的问题: 「在那中间, 这位婆罗门的根必将遍熟。」「释迦」, 「释迦世尊为从释迦家出家者。」为释迦。或者, 「富裕者、大富者、富有者。」也为释迦。对他有这些财, 即: 信财、戒财、惭财、愧财、听闻财、施舍财、慧财、念住财、正勤财、神足财、根财、力财、觉支财、道财、果财、涅槃财, 以这些种种财宝为富裕者、大富者、富有者。或者, 「可能者、能够者、流出种种者、充足者、英雄、勇者、英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者、已离身毛竖立者。」也为释迦。「我询问释迦二次」: 「我询问了、乞求了、请求了、使之被明净了释迦二次。」为我询问释迦二次。

「[像这样尊者空虚王]」: 「『像这样』, 句的接续.....(中略)『空虚王』, 那位婆罗门的名字.....(中略)称呼。」为[像这样尊者空虚王]。

「有眼者没为我解答」: 「『没为我解答』, 没为我解答、讲述、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。『有眼者』, 世尊以五眼为有眼者: 肉眼为有眼者, 天眼也为有眼者, 慧眼也为有眼者, 佛眼也为有眼者, 一切眼也为有眼者。

世尊如何以肉眼为有眼者? 世尊的肉眼存在五种色泽: 青色、黄色、赤色、黑色、白色。[世尊的眼毛,]在眼毛住立处是青的、极青的、端正的、美丽的、等同亚麻花的(斯里兰卡版), 其它的是黄的、极黄的、金色的、端正的、美丽的、等同翅子树花的。世尊的两眼端是赤的、极赤的、端正的、美丽的、等同胭脂虫的, 在中间是黑的、极黑的、不粗的、润湿的、端正的、美丽的、等同湿的无患子的, 其它的是白的、极白的、白色的、黄白的、端正的、美丽的、等同太白星的。以世尊那个自然个体所属的、之前善行业所生的肉眼, 他日夜看见一由旬的一切, 当具备四支的黑暗时也是: 日落、黑侧[月]之布萨、极密丛林、大非时雨云(泰国版)之黑云出现。像这样当具备四支的黑暗时他也日夜看见一由旬的一切。没有墙, 或百叶窗, 或围墙, 或山, 或荒林, 或葛蔓是他对于形色之看见的障碍。如果一颗芝麻作标记后放入一满车的芝麻中, 他能选出那颗芝麻。像这样, 世尊的自然肉眼是遍纯净的, 世尊这样以肉眼为有眼者。

世尊如何以天眼为有眼者? 世尊以清静、超越常人的天眼看见死没往生的众生: 下劣、胜妙, 美、丑, 幸、不幸中, 知道众生依业到达的: 「确实, 这些尊者众生具备身恶行、具备语恶行、具备意恶行, 是对圣者斥责者、邪见者、邪见行为的受持者, 他们以身体的崩解, 死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱, 尊师们! 或者, 这些众生具备身善行、具备语善行、具备意善行, 是对圣者不斥责者、正见者、正见行为的受持者, 他

们以身体的崩解，死后已往生善趣、天界。』像这样，以清静、超越常人的天眼看见死没往生的众生：下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，知道众生依业到达的。当他愿意时，世尊能看见一个世间界，也能看见二个世间界，也能看见三个世间界，也能看见四个世间界，也能看见五个世间界，也能看见十个世间界，也能看见二十个世间界，也能看见三十个世间界，也能看见四十个世间界，也能看见五十个世间界，也能看见一百个世间界，也能看见这千个小世间界，也能看见这二千个中世间界，也能看见这三千个大千世间界(斯里兰卡版)[AN.3.81]。又或如果他愿意之所及，他就能看见。像这样，世尊的天眼是遍纯净的，世尊这样以天眼为有眼者。

世尊如何以慧眼为有眼者？世尊是大慧者、博慧者、速慧者、捷慧者、利慧者、洞察慧者、慧种类善巧者、智已发展者、已证得已达无碍解的者、已达四无畏者、持有十力者、像牛的人、像狮子的人、贤骏人、能负担的人、智无边者、光辉无边者、名声无边者、富裕者、大富者、富有者、引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者，那位世尊确实是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。

那位世尊确实是知道者，他知道，是看见者，他看见；是眼已生者、智已生者、法已生者、梵已生者、解说者、宣说者、义理的引导者、不死的施与者、法王、如来，没有那位世尊所不知道、未看见、未知、未作证、未以慧触达的，过去、未来、现在关于一切法以一切行相来到佛、世尊的智门领域，凡有任何名为应该被引导推论的[法]都能被知道：自己的义理或他人的义理或两者的义理，或当生的义理或来世的义理或两者的义理，或深的义理或隐藏的义理或隐密的义理，或应该被引导推论的义理或已被引导确定的义理，或无过失的义理或无污染的义理，或明净的义理或最高利益的义理，一切都在佛智内遍转起。

一切身业随佛、世尊的智转；一切语业随佛、世尊的智转；一切意业、世尊的智转，佛、世尊关于过去的智是无障碍的；佛、世尊关于未来的智是无障碍的；关于现在的智是无障碍的，应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的，如二个盒盖被完全接触，下面的盒盖不越过上面的；上面的盒盖不越过下面的，是住于互相限制的。[同样的，]应该被引导推论的之所及即是智之所及；智之所及即是应该被引导推论的之所及，应该被引导推论的之终极为智；智之终极为应该被引导推论的，超越应该被引导推论的后智不转起；超越智后没有应该被引导推论之路，这些法是住于互相限制的。

佛、世尊的智在一切法上转起，一切法为佛、世尊的转向系属、希望系属、作意系属、生起心系属，佛、世尊的智在一切众生上转起，世尊知道一切众生的意向、知道烦恼潜在趋势、知道行为、知道胜解(志向)，了知关于少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝

根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；有能力无能力的众生，包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。

如凡任何鱼、龟乃至包括吞舟大鱼在大海内遍转起。同样的，包括天的世间、包括魔的世间、包括梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代都在佛智内遍转起。如凡任何鸟乃至包括威那大子孙的金翅鸟在虚空场域内遍转起。同样的，凡那些具备与舍利弗相同慧者他们也在佛智的场域内遍转起。佛智遍布、超越天-人们的慧后住立。

凡那些贤智的刹帝利们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们、聪敏的作异论者、犀利的破裂者想以慧的姿态行恶见，他们准备问题后来见如来，然后询问隐藏与隐密的[义理]，那些问题被世尊以说明理由谈论、回答，而已就近舍弃那些者他们变成世尊的[弟子]，那时，世尊在那里即『以慧』辉耀。世尊这样以慧眼为有眼者。

世尊如何以佛眼为有眼者？世尊以佛眼查看世间时，看见少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的[、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生]。犹如在青莲池、红莲池、白莲池中，一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，依止于水面下，沈在水下生长；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，与水面同高而住立；一些青莲、红莲、白莲生在水中，长在水中，升出水面而住立，不被水染着。同样的，世尊以佛眼查看世间时，看见少尘垢的、多尘垢的；利根的、钝根的；善行相的、恶行相的；易受教的、难受教的；一些住于看见在其他世界的罪过与恐怖的[、另一些不住于看见在其他世界的罪过与恐怖的众生][DN.14,69第段]。世尊知道：『这个人是贪行者，这个人是瞋行者，这个人是痴行者，这个人是寻行者，这个人是信行者，这个人是智行者。』世尊对贪行者的人说明不净说。世尊对瞋行者的人告知慈的修习。世尊对痴行者的人使之安顿于背诵、遍问、适时之法的听闻、适时之法的讨论、老师的共住。世尊对寻行者的人告知入出息念。世尊对信行者的人告知能被欢喜的相：佛的善觉、法的善法性、僧团的善实践与自己的戒。世尊对智行者的人告知毘婆舍那相：无常行相、苦行相、无我行相。

『如在山顶岩石上站立者，如是都会看见各处的人群，
极聪明者！像这样的譬喻，一切眼者登上法所成的高楼后，
离忧愁者对陷入忧愁的人们，请你向下注视被生老征服者。
英雄！战场胜利者！请你起来，商队领袖！无负债者！请你在世间走动，
世尊！请你教导法，将会有了知者们。』[SN.11.17, DN.14,第70段]

世尊这样以佛眼为有眼者。

世尊如何以一切眼为有眼者？一切眼被称为一切知的状态智。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备一切知的状态智。

『他在这里(这个世界)没有任何未被看见的，还有不被识知、不能被知道的，
他证知一切凡存在应被引导推论的，如来因为那样为一切眼者。[Ps.1,第121段]』
世尊这样以一切眼为有眼者。」为有眼者没为我解答。

「而天仙直到第三次，『解答』才被我听闻」：「『直到第三次佛陀、俱法者解答所问的问题，没使之行去。』这样被我学习、这样被我理解、这样被我辨别。『天仙』，『世尊是天神与仙人。』为天仙。如『国王出家者被称为王仙；婆罗门出家者被称为婆罗门仙。同样的，世尊是天神与仙人。』为天仙。

或者，『世尊是出家者。』也为仙人；『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；大定蕴.....（中略）大慧蕴.....大解脱蕴.....『大解脱智见蕴之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；『大暗聚集的碎破之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；『大颠倒的破坏之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；大渴爱刺箭的拔出.....大见积聚的解开.....大慢旗的收起.....大造作的平息.....大暴流的越度.....大负担的放下.....大轮回轮转的断绝.....大热恼的消尽.....大焦热的止息.....『使大法帜的立起之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；诸大念住.....诸大正勤.....[诸大神足.....]诸大根.....诸大力.....诸大觉支.....大八支圣道.....『大最高利益之不死、涅槃之寻求者、追求者、遍寻者』也为仙人；『被大力量众生寻求、追求、遍寻：佛陀在何处？世尊在何处？天神中的天神在何处？人中之牛王在何处？』也为仙人。」为而天仙直到第三次，「解答」才被我听闻。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者空虚王：]我询问释迦二次，有眼者没为我解答，

而天仙直到第三次，『解答』才被我听闻。」

86.这个世间、其它世间，梵天的世间、包括天神的，   不证知你的见：有名声乔答摩的。

「这个世间、其它世间」：「『这个世间』为人的世间。『其它世间』为除了人的世间以外的一切世间。」为这个世间、其它世间。

「梵天的世间、包括天神的」：「包括天、魔、梵的世间；包括沙门婆罗门，包括天-人的世代。」为梵天世间、包括天神的。

「不证知你的见」：「世间不知道你的见、喜欢、爱好、主张、意向、意图：『这位是这么见者、这么喜欢者、这么爱好者、这么主张者、这么意向者、这么意图者』，不知道、不见、看不到、不获得、找不到、不得到。」为不证知你的见。

「有名声乔答摩的」：「『世尊是名声的获得者。』为有名声者，或者，『世尊是被恭敬、崇敬、尊敬、尊重者，衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品的利得者。』也为有名声者。」为有名声乔答摩的。

因为那样，那位婆罗门说：

「这个世间、其它世间，梵天的世间、包括天神的，

不证知你的见：有名声乔答摩的。」

87.对这么卓越的看见者，希求的我以问题到来，   对怎样观察世间者，死王没看见？

「对这么卓越的看见者」：「对这么卓越的看见者、第一的看见者、最胜的看见者、殊胜的看见者、上首的看见者、最上的看见者、看见无上者。」为对这么卓越的看见者。

「希求的我以问题到来」：「以问题我有需要地到来.....（中略）请你担起这个负担。」这样也是希求的我以问题到来。

「对怎样观察世间者」：「对怎样观察世间者、省察者、衡量者、判断者、分别者、弄清楚者。」为对怎样观察世间者。

「死王没看见」：「死王没看见、看不到、不获得、找不到、不得到。」为死王没看见。

因为那样，那位婆罗门说：

「对这么卓越的看见者，希求的我以问题到来，
对怎样观察世间者，死王没看见？」

88.请你观察世间为空的：空虚王！经常具念地，   拉出我随见后，这样会成为死神度脱者，   这样观察世间者，死王没看见。

「请你观察世间为空的」：「世间」，地狱的世间、畜生界的世间、恶鬼界的世间、人类的世间、天的世间、蕴的世间、界的世间、处的世间、这个世间、其他的世间、梵天的世间、包括天的[世间]。某位比丘对世尊说这个[SN.35.82]：「大德！被称为『世间、世间』，大德！什么情形被称为『世间』？」「比丘！『被破坏』，因此被称为『世间』。比丘！而什么『被破坏』？比丘！眼被破坏，诸色被破坏，眼识被破坏，眼触被破坏，又凡以这眼触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐，那也被破坏。耳为被破坏.....气味为被破坏.....（中略）身为被破坏，所触为被破坏.....意被破坏，诸法被破坏，意识被破坏，意触被破坏，又凡以这意触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐，那也被破坏。比丘！『被破坏』，因此被称为『世间』。」

「请你观察世间为空的」：以二个理由观察世间是空的：因不被自在转起的考虑或因空行的认为。怎样是因不被自在转起的考虑而观察世间是空的？在色上的自在没得到，在受上的自在没得到，在想上的自在没得到，在行上的自在没得到，在识上的自在没得到。这被世尊说[SN.22.59]：「比丘们！色是无我。比丘们！因为，如果这个色是我，这个色不转起疾病，以及在色上被得到：『令我的色是这样；令我的色不是这样。』比丘们！但因为色是无我，因此，色转起疾病，也在色上不被得到：『令我的色是这样；令我的色不是这样。』」

受是无我。比丘们！因为，如果这个受是我，这个受不转起疾病，以及在受上被得到：『令我的受是这样；令我的受不是这样。』比丘们！但因为受是无我，因此，受转起疾病，也在受上不被得到：『令我的受是这样；令我的受不是这样。』

想是无我。比丘们！因为，如果这个想是我，这个想不转起疾病，以及在想上被得到：『令我的想是这样；令我的想不是这样。』比丘们！但因为想是无我，因此，想转起疾病，也在想上不被得到：『令我的想是这样；令我的想不是这样。』

诸行是无我。比丘们！因为，如果这个诸行是我，这个诸行不转起疾病，以及在诸行上被得到：『令我的诸行是这样；令我的诸行不是这样。』比丘们！但因为诸行是无我，因此，诸行转起疾病，也在诸行上不被得到：『令我的诸行是这样；令我的诸行不是这样。』

识是无我。比丘们！因为，如果这个识是我，这个识不转起疾病，以及在识上被得到：『令我的识是这样；令我的识不是这样。』比丘们！但因为识是无我，因此，识转起疾病，也在识上不被得到：『令我的识是这样；令我的识不是这样。』

这被世尊说[SN.12.37]：「比丘们！这个身体不是你们的，也不是其他人的，比丘们！这是旧业，应该被看作被造作的、被思惟的、能被感受的。在那里，比丘们！有听闻的圣弟子善如理作意缘起：『像这样，在这个存在时那个存在，以这个的生起那个生起。在这个不存在时那个不存在，以这个的灭那个被灭，即：以无明为缘有行；以行为缘有识；以识为缘有名色；以名色为缘有六处；以六处为缘有触；以触为缘有受；以受为缘有渴爱；以渴爱为缘有取；以取为缘有有；以有为缘有生；以生为缘老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生成，这样是这整个苦蕴的集。

但就以无明的无余褪去与灭有行灭；以行灭有识灭.....（中略）以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，这样是这整个苦蕴的灭。』」这样是因不被自在转起的考虑而观察世间是空的。

怎样是因空行的认为而观察世间是空的？在色上的坚实没得到，在受上的坚实没得到，在想上的坚实没得到，在行上的坚实没得到，在识上的坚实没得到。色以常之坚实的坚实，或以乐之坚实的坚实，或以我之坚实的坚实，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是非坚实、无坚实、离开坚实的；受.....（中略）是非坚实、无坚实、离开坚实的；想.....是非坚实、无坚实、离开坚实的；行.....是非坚实、无坚实、离开坚实的；识以常之坚实的坚实，或以乐之坚实的坚实，或以我之坚实的坚实，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是非坚实、无坚实、离开坚实的，如芦苇是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如蓖麻.....（中略）以及如优昙钵是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如谢达卡遮树是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如紧叔迦树是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如泡沫团是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如水泡是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如阳燄是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如芭蕉树干是非坚实、无坚实、离开坚实的，以及如幻术是非坚实、无坚实、离开坚实的。同样的，色以常之坚实的坚实，或以乐之坚实的坚实，或以我之坚实的坚实，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是非坚实、无坚实、离开坚实的；受.....（中略）是非坚实、无坚实、离开坚实的；想.....是非坚实、无坚实、离开坚实的；行.....是非坚实、无坚实、离开坚实的；识以常之坚实的坚实，或以乐之坚实的坚实，或以我之坚实的坚实的坚实，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是非坚实、无坚实、离开坚实的。这样是因空行的认为而观察世间是空的。以这二个理由观察世间是空的。

或者，以六个理由观察世间是空的：眼以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是空的；耳.....（中略）是空的；鼻.....是空的；舌.....是空的；身.....是空的；意以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是空的；色.....（中略）是空的；声音.....是空的；气味.....是空的；味道.....是空的；所触.....是空的；法以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是空的；眼识.....（中略）是空的；意识.....是空的；眼触.....是空的；意触.....是空的；眼触

所生受.....是空的；意触所生受.....是空的；色想.....是空的；法想.....是空的；色思.....是空的；法思.....是空的；色的渴爱.....是空的；色寻.....是空的；色伺.....是空的；法伺以我，或以我所，或以常，或以恒久，或以常恒，或以不变易法是空的，这样以六个理由观察世间是空的。

或者，以十个理由观察世间是空的：色是被舍的、虚伪的、空的、无我的、不实的、杀害者、无有的、不幸的根、有漏的、有为的；受.....（中略）想.....行.....识.....{死}{趣处}.....往生.....结生.....有(存在).....轮回.....轮转是被舍的、虚伪的、空的、无我的、不实的、杀害者、无有的、不幸的根、有漏的、有为的，这样以十个理由观察世间是空的。

或者，以十二个理由观察世间是空的：色不是众生，不是生命，不是人类，不是学生婆罗门，不是女人，不是男人，不是真我，不是我所，不是我，不是我的，不是任何人，不是任何人的；受.....（中略）想.....行.....识不是众生，不是生命，不是人类，不是学生婆罗门，不是女人，不是男人，不是真我，不是我所，不是我，不是我的，不是任何人，不是任何人的，这样以十二个理由观察世间是空的。

这被世尊说[SN.22.33]：「比丘们！凡非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有利益、安乐。比丘们！而什么是非你们的？比丘们！色是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有利益、安乐；受是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有利益、安乐；比丘们！想是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐；比丘们！诸行是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐；比丘们！识是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。比丘们！凡非你们的，你们要舍断！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。比丘们！犹如凡在这祇树林中的草、薪木、枝条、树叶，[某]人带走它，或燃烧，或如需要做，是否你们这么想：『[某]人带走我们，或燃烧，或如需要做。』呢？」「大德！这确实不是，那是什么原因？大德！因为对我们这不是自己，或自己的。」「同样的，比丘们！凡非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。比丘们！而什么是非你们的？比丘们！色是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐；受.....（中略）想.....诸行.....比丘们！识是非你们的，你们要舍断它！它被舍断，对你们将有长久的利益、安乐。」

尊者阿难对世尊说这个[SN.35.85]：「被称为：『世间是空、世间是空』，大德！什么情形被称为『世间是空』？」「阿难！因为以我或我所是空，因此被称为『世间是空』。阿难！什么是以我或我所是空呢？阿难！眼以我或我所是空，色.....（中略）是空，眼识.....是空，眼触.....是空，又凡以这眼触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐，那也都以我或我所是空，耳.....是空，声音.....是空，鼻.....是空，气味.....是空，舌.....是空，味道.....是空，身.....是空，所触.....是空，意.....是空，法.....是空，意识.....是空，意触.....是空，又凡以这意触为缘生起感受的乐，或苦，或不苦不乐，那也都以我或我所是空。阿难！因为以我或我所是空，因此被称为『世间是空』。」这样也是观察世间是空的。

「单纯的法的生起，单纯的行的相续，
首领！如实看见者，没有害怕。
世间是等同草薪的：当以慧看见时，[Thag.96, 716-717偈]
不会希求任何其他：在其他结生处。」

这样也是观察世间是空的。

这被世尊说[SN.35.246]：「同样的，比丘们！比丘探求色，直到色的趣处之所及；探求受，直到受的趣处之所及；探求想，直到想的趣处之所及；探求诸行，直到诸行的趣处之所及；探求识，直到识的趣处之所及，当他探求色，直到色的趣处之所及；探求受.....（中略）想.....诸行.....探求识，直到识的趣处之所及时，凡对他那个是『我』，或『我的』，或『我是』，那个对他都不存在。」这样也是观察世间是空的。

「请你观察世间为空的」：「世间是空的，请你观察、请你省察、请你看到、请你衡量、请你判断、请你分别、请你弄清楚。」为请你观察世间为空的。

「空虚王！经常具念地」：「『空虚王』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『经常』，一切时候.....（中略）老年期。『具念地(的)』，以四种方式为具念的：当修习在身上随看身念住时为具念的.....（中略）他被称为具念的。」为空虚王！经常具念地。

「拉出我随见后」：「我随见」被称为二十个依处的有身见。这里，未听闻的一般人是圣者的未看见者，圣者法的不熟知者，在圣者法上未被教导者；是善人的未看见者，善人法的不熟知者，在善人法上未被教导者，他认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，受.....（中略）想.....行.....认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中[SN.22.1]，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、「在非真实的上[视]为真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这是我随见。「拉出我随见后」：「我随见拉除后、根除后、拉出后、取出后、除去后、完全除去后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为拉出我随见后。

「这样会成为死神度脱者」：「这样你会度脱死亡，你也会度脱衰老，你也会度脱死亡，你会超越、你会通过、你会越过、你会克服。」为这样会成为死神度脱者。

「这样观察世间者」：「这样观察、省察、衡量、判断、分别、弄清楚世间者。」为这样观察世间者。

「死王没看见」：「死亡是死王；魔也是死王；死也是死王。『没看见』，死王没看见、看不到、不获得、找不到、不得到。这被世尊说：比丘们！犹如住林野的鹿在林野、森林中当行走时安心地走，安心地站，安心地坐，安心地躺卧，那是什么原因？比丘们！那是凶暴者不可到达的领域。同样的，比丘们！这里，比丘就从离诸欲后，从离诸不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。[≈MN.25]

再者，比丘们！比丘从寻与伺的平息，自身内的明净，心的专一性，[进入后住于]无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅.....（中略）的第三禅.....进入后住于[不苦不乐，平

静、念遍纯净的]第四禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘从一切色想的超越，从有对想的灭没，从不作意种种想[而知]：『虚空是无边的』，进入后住于虚空无边处，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘超越一切虚空无边处后[而知]：『识是无边的』，进入后住于识无边处.....（中略）。

再者，比丘们！比丘超越一切识无边处后[而知]：『什么都没有』，进入后住于无所有处.....（中略）。

再者，比丘们！比丘超越一切无所有处后，进入后住于非想非非想处.....（中略）。

再者，比丘们！比丘超越一切非想非非想处后，进入后住于想受灭，以慧见后，他的诸漏被灭尽，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者、度脱在世间中执著者。』他安心地走，安心地站，安心地坐，安心地躺卧，那是什么原因？对波旬比丘是不可到达的领域。」为死王没看见。

因为那样，世尊说：

「请你观察世间为空的：空虚王！经常具念地，
拉出我随见后，这样会成为死神度脱者，
这样观察世间者，死王没看见。」

在偈颂结束同时.....（中略）「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

空虚王学生婆罗门所问的说明第十五[已完成]。

摘记：

1.观察世间是空的(我或我所空,SA.232/SN.35.85)证解脱。

2.以二个理由观察世间是空的：因不被自在转起(无我)的考虑或因空行(无坚实)的认为。

10/23/2020 15:51

33.宾其亚...

16.宾其亚学生婆罗门所问的说明

89.[像这样尊者宾其亚：]我是衰老的、无力的、无容色的，眼是不纯净的、耳是不安乐的，
不要我就在途中愚钝地灭亡，请你告知法-凡我会了知，
在这里有生老的放舍。

「我是衰老的、无力的、无容色的」：「『我是衰老的』，已衰老、已年老、高龄而年迈、已到了老人期、从出生以来已一百二十岁。『无力的』，弱的、少力的、少势力的。『无容色的』，无容色的、离容色的、容色消失的。凡那个之前美妙端丽的，那个已消失，过患已出现。」为我是衰老的、无力的、无容色的。

「[像这样尊者宾其亚]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）『尊者』，[这是]爱语.....（中略）『宾其亚』，那位婆罗门的名字.....（中略）称呼。」为[像这样尊者宾其亚]。

「眼是不纯净的、耳是不安乐的」：「『眼是不纯净的、不清净的、不遍清净的、不净白的，如此，我以眼没看见诸色。』为眼是不纯净的。『耳是不安乐的』，耳是不纯净的、不清净的、不遍清净的、不净白的，如此，我以耳听不到声音。」为眼是不纯净的、耳是不安乐的。

「不要我就在途中愚钝地灭亡」：「『不要我灭亡』，不要我灭亡、不要我消失、不要我亡灭。『愚钝地』，无智地(罗马拼音版avidvā)、已进入无明地、无智地、不分别地、劣慧地。『就在途中』，你的法、见、道迹、道未了知后、未获得后、未拥有后、未领受后、未作证后就会在途中死了。」为不要我就在途中愚钝地灭亡。

「请你告知法-凡我会了知」：「『「法」，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。』为请你讲解法。『我能了知的』，我能知道、能了知、能了别、能确知、能贯通、能证得、能触达、能作证的。」为请你告知法-凡我会了知。

「在这里有生老的放舍」：「就在这里有出生、衰老、死亡的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为在这里有生老的放舍。

因为那样，那位婆罗门说：

「[像这样尊者宾其亚：]我是衰老的、无力的、无容色的，眼是不纯净的、耳是不安乐的，

不要我就在途中愚钝地灭亡，请你告知法-凡我会了知，
在这里有生老的放舍。」

90.[世尊：「宾其亚！」]看见在诸色上被恼害者们：放逸的人们在诸色上被恼害后， 宾其亚！因此你-不放逸者，请你为了不再有舍弃色。

「看见在诸色上被恼害者们」：「色」，四大与四大之所造色。众生色因、色缘、色理由被打、被杀害、被伤害、被恼害。当有色时，处(作)以种种刑罚：以鞭打，也以棒打，也以手杖打，也切断手，也切断脚，也切断手与脚，也切断耳，也切断鼻，也切断耳与鼻，也施加酸粥锅刑，也施加贝秃刑，也施加罗侯口刑，也施加火鬘刑，也施加烛手刑，也施加驱行刑，也施加树皮衣刑，也施加羚羊刑，也施加钩肉刑，也施加钱刑，也施加碱浴刑，也施加扭转门闩刑，也施加稻草足踏台刑，也淋热油，也使以诸狗咬，也使活者在尖物上刺入，也以刀切断头，这样众生色因、色缘、色理由被打、被杀害、被伤害、被恼害。这样被打者、被杀害者、被伤害者、被恼害者看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为看见在诸色上被恼害者们。

「[世尊：『宾其亚！』]」：「『宾其亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「宾其亚！」]。

「放逸的人们在诸色上被恼害后」：「『他们被恼害』，『他们被恼害、发怒、被逼恼、被惹恼，成为病人、忧戚者。被眼疾恼害、发怒、被逼恼、被惹恼，成为病人、忧戚者；被耳疾.....（中略）被身疾.....（中略）被虻蚊风烈日蛇的接触恼害、发怒、被逼恼、被惹恼，成为病人、忧戚者。』为在诸色上被恼害。」

或者，『在眼消失、失去、衰退、消散、离去、减少、灭没时他们被恼害.....（中略）成为[病人、]忧戚者；在耳.....（中略）在鼻.....在舌.....在身.....在色.....在声音.....在气味.....在味道.....在所触.....在家.....在团体(众).....在住所.....在利得.....在名声.....在称赞.....在乐.....在衣服.....在施食.....在住处.....在病人需要物、医药必需品消失、失去、衰退、消散、离去、减少、灭没时他们被恼害、发怒、被逼恼、被惹恼，成为病人、忧戚者。』这样也是在诸色上被恼害。」

『人们』为刹帝利、婆罗门、毘舍、首陀罗、在家人、出家人、天、人。『放逸的』，在身恶行上，或在语恶行上，或在意恶行上，或在五种欲上放逸能被转起，心的舍弃之舍弃的不生起，或对善法的修习无恭敬作的状态、无常作的状态、无不停住作的状态、被黏着习惯的状态、轻忽意欲的状态、轻忽在责任的状态、不练习、不修习、不多作、不确立、不实践、放逸。凡像这样的放逸、放任、放任的状态，这被称为放逸。具备这些放逸为放逸的人们。」为放逸的人们在诸色上被恼害后。

「宾其亚！因此你-不放逸者」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见在诸色上这样的过患时。」为宾其亚！因此你。『不放逸者』为恭敬的作者、常作者.....（中略）在善法上[不轻忽责任者与]不放逸者。」为宾其亚！因此你-不放逸者。

「请你为了不再有舍弃色」：「『色』，四大与四大之所造色。『应该舍弃色』，应该舍弃色、应该舍断色、应该驱离色、应该作终结色、应该使色走到不存在。『为了不再有』，如是你的色就在这里会被灭，再结生的有不会生起；在欲界，或在色界，或在无色界，或在欲有，或在色有，或在无色有，或在有想有，或在无想有，或在非想非

非想有，或在一蕴有，或在四蕴有，或在五蕴有，或在更进一步的趣处，或在往生，或在结生，或在有，或在轮回，或在轮转上不会使之产生、不会使之生产、不会使之生起、不会使之生出，就在这里能被灭、能被平静下来、能走到不存在、能止息。」为请你为了不再有舍弃色。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『宾其亚！』]看见在诸色上被恼害者们：放逸的人们在诸色上被恼害后，宾其亚！因此你-不放逸者，请你为了不再有舍弃色。」

91.四方、四方的中间方，这上下十方，   在世間中你沒有任何，未見未聞未覺還有未識的事物，   请你告知法-凡我會了知，在這裡有生老的放舍。

「四方、四方的中间方，这上下十方」：为十方。

「在世間中你沒有任何，未見未聞未覺還有未識的事物」：无任何你未见未闻未觉未识的事物：自己的利益，或他人的利益，或两者的利益，或当生的利益，或来世的利益，或明显的利益，或甚深的利益，或隐藏的利益，或被覆藏的利益，或不了义的利益，或了义的利益，或无过失的利益，或无污染的利益，或明净的利益，或最高的利益[之利益]，它[们]没有、不存在、不被知道、不被发现。」为在世間中你沒有任何，未見未聞未覺還有未識的事物。

「请你告知法-凡我會了知」：「『法』，开头是善.....（中略）涅槃与导向涅槃的道迹，请你讲解、请你教导、请你告知、请你创建、请你揭开、请你解析、请你阐明、请你说明。『凡我會了知』，我會知道、會了知、會了別、會確知、會貫通、會證得、會觸達、會作證。」为请你告知法-凡我會了知。

「在這裡有生老的放舍」：「就在這裡有出生、衰老、死亡的舍断、平息、断念、止息、不死、涅槃。」为在這裡有生老的放舍。

因为那样，那位婆罗门说：

「四方、四方的中间方，这上下十方，
在世間中你沒有任何，未見未聞未覺還有未識的事物，
请你告知法-凡我會了知，在這裡有生老的放舍。」

92.[世尊：「宾其亚！」]对进入渴爱的人们观看者观看者：对被老折磨生起热恼者们，   宾其亚！因此你-不放逸者，请你为了不再有舍弃渴爱。

「对进入渴爱的人们观看者」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『对进入渴爱的』，对进入渴爱的；对被渴爱随行的；对被渴爱跟随的；对被渴爱尾随的；对被渴爱取下的；对被渴爱弄倒的、征服的、心被遍取的。『人们』众生的同义语。『观看者』，观看者、看到者、注视者、静观者、观察者。」为对进入渴爱的人们观看者观看者。

「[世尊：『宾其亚！』]」：「『宾其亚』，世尊以名字称呼那位婆罗门。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为[世尊：「宾其亚！」]。

「对被老折磨生起热恼者们」：「『对生起热恼者们』，『以出生生起热恼者们，以衰老生起热恼者们，以生病生起热恼者们，以死亡生起热恼者们，以愁悲苦忧绝望生

起热恼者们，以堕地狱苦生起热恼者们.....（中略），以见损失之苦生起热恼者们、灾难生、祸害生、灾祸生。』为对生起热恼者。『被老折磨』，被老接触、折磨、结合、具备，被生跟随、被老跟随、被病征服、被死打击、无庇护所、无避难所、无归依所、无归依者。」为对被老折磨生起热恼者们。

「宾其亚！因此你-不放逸者」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见在渴爱上这样的过患时。」为宾其亚！因此你。『不放逸者』为恭敬的作者[、常作者].....（中略）在善法上[不轻忽责任者与]不放逸者。」为宾其亚！因此你-不放逸者。

「请你为了不再有舍弃渴爱」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『应该舍弃渴爱』，应该舍弃渴爱、应该舍断渴爱、应该驱离渴爱、应该作终结渴爱、应该使渴爱走到不存在。『为了不再有』，依之你的.....（中略）[渴爱就在这里会被灭，]再结生的有不会生起；在欲界，或在渴爱界，或在无渴爱界，或在欲有，或在渴爱有，或在无渴爱有，或在有想有，或在无想有，或在非想非非想有，或在一蕴有，或在四蕴有，或在五蕴有，或在更进一步的趣处，或在往生，或在结生，或在有，或在轮回，或在轮转上不会使之产生、不会使之生产、不会使之生起、不会使之生出，就在这里能被灭、能被平静下来、能走到不存在、能止息。」为请你为了不再有舍弃渴爱。

因为那样，世尊说：

「[世尊：『宾其亚！』]对进入渴爱的人们观看者：对被老折磨生起热恼者们，
宾其亚！因此你-不放逸者，请你为了不再有舍弃渴爱。」

在偈颂结束同时，凡那些与婆罗门同一意欲、同一努力、同一意图、同一住所的居住者，那数千生类的离尘、离垢之法眼生起：「凡任何集法那个全部是灭法。」不执取后那位婆罗门的心从诸漏被解脱，伴随着法眼的得到，羊皮衣、结发、树皮衣、棒杖、长口水瓶、头发与胡须被消失，成为光头、袈裟布衣着、持大衣、钵、衣服者，以如其含义的行为合掌礼敬着世尊，坐下：「大德！世尊是我的老师，我是弟子。」

宾其亚学生婆罗门所问的说明第十六[已完成]。

摘记：

衰老了怎么办？应该为了不再有不放逸地舍弃渴爱。

10/26/2020 16:40

34.称赞偈的说明

17.彼岸道称赞偈的说明

93.世尊说这个，当住在摩揭陀玻沙领葛塔庙时，对十六位侍奉的婆罗门：请求者、一一询问者-他解答问题。

「世尊说这个」：「说这个彼岸道。『世尊』，这是敬重的同义语.....（中略）作证的安立(假名)，即世尊。」为世尊说这个。「『当住在摩揭陀时』，当在名叫摩揭陀国住时、行动、转起、守护、使存续、使生存时。『玻沙领葛塔庙』，玻沙领葛塔庙被称为佛陀坐位。」为当住在摩揭陀玻沙领葛塔庙时。

「对十六位侍奉的婆罗门」：「宾其亚婆罗门是巴洼利婆罗门的随从、随侍者、侍奉者、弟子，宾其亚与那些为十六位。」这样是对十六位侍奉的婆罗门。或者，「那十六位婆罗门是佛、世尊的随从、随侍者、侍奉者、弟子。」这样也是对十六位侍奉的婆罗门。

「请求者、一一询问者-他解答问题」：「『请求者』，请求者、希求者。『一一询问者』，一一询问者；一一质问者；一一乞求者；一一请求者；一一使之明净者。『他解答问题』，他解答、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明问题。」为请求者、一一询问者-他解答问题。

因为那样，这被说：

「世尊说这个，当住在摩揭陀玻沙领葛塔庙时，

对十六位侍奉的婆罗门：请求者、一一询问者-他解答问题。」

94.如果对一一问题都了知义理后、了知法后，会法随法实行就会走到老死的彼岸，「这些法能被走到彼岸」，因此这些法的教说的同义语就是「彼岸道」。

「如果对一一问题」：「如果对阿逸多一一问题，如果也对低舍弥勒一一问题，如果也对富楼那葛一一问题，如果也对弥勒固一一问题，如果也对都达葛一一问题，如果也对优帕夕哇一一问题，如果也对难陀一一问题，如果也对黑玛葛一一问题，如果也对度跌亚一一问题，如果也对葛波一一问题，如果也对若度耿泥一一问题，如果也对玻多吴达一一问题，如果也对优陀亚一一问题，如果也对迫沙拉一一问题，如果也对空虚王一一问题，如果也对宾其亚一一问题。」为如果对一一问题。

「了知义理后、了知法后」：「『那个问题就是法，回答是义理。』义理了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为了知义理后。『了知法后』，『法了知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。』为了知法后。」为了知义理后、了知法后。

「会法随法实行」：「正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道[、不相违的行道(无矛盾的行道)]、如其含义的行道、法随法的行道他会实行。」为会法随法实行。

「就会走到老死的彼岸」：老死的彼岸被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。「就会走到老死的彼岸」：「就会走到老死的彼岸、会证得彼岸、会触达彼岸、会作证彼岸。」为就会走到老死的彼岸。

「这些法能被走到彼岸」：「这些法能被走到彼岸，它们使达到彼岸、使完全达到彼岸、使完全随达到彼岸，它们导向老死的度脱。」为这些法能被走到彼岸。

「因此这些法的教说的」：「『因此』，『因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由，当看见这个在诸欲上的过患时。』为因此。『这些法的教说的』，为这个彼岸道的。」为因此这些法的教说的。「同义语就是『彼岸道』」：「彼岸被称为不死、涅槃.....（中略）灭、涅槃。这被称为道，即：正见.....（中略）正定。『同义语』：名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。」为同义语就是「彼岸道」。

因为那样，这被说：

「如果对一一问题都了知义理后、了知法后，会法随法实行就会走到老死的彼岸，

『这些法能被走到彼岸』，因此这些法的教说的同义语就是『彼岸道』。」

95.阿逸多、低舍弥勒，富楼那葛与弥勒固，以及都达葛、优帕夕哇，难陀与黑玛葛。

96.度跌亚、葛波两位，与贤智的若度耿泥，以及玻多吴达、优陀亚，与迫沙拉婆罗门，聪明的空虚王，与大仙人宾其亚。

97.这些接近佛陀：行具足的仙人，询问诸微妙问题者们，接近最胜的佛陀。

「这些接近佛陀」：「这些」，十六位为了彼岸道的婆罗门。「佛陀」，那是那位世尊、独存者、无老师者在以前未听闻过的法上自己现正觉真理，在那里到达一切知的状态，在力量上到达自在状态者。「佛陀」，以何义为佛陀？「觉真理者」为佛陀，「使被生者觉」为佛陀，以一切知的状态为佛陀，以一切见的状态为佛陀，以不会被其他引导的状态为佛陀，以流出种种的为佛陀，以漏已灭尽者被赋予名称的为佛陀，以无随烦恼者被赋予名称的为佛陀，「一向离贪者」为佛陀，「一向离瞋者」为佛陀，「一向离痴者」为佛陀，「一向无污染者」为佛陀，「已经过无岔路之道者」为佛陀，「独自现正觉无上遍正觉者」为佛陀，觉不被杀害的状态为佛陀，觉之得到的状态为佛陀。「佛陀」，「这个名字非母亲所给(所作)的；非父亲所给的；非兄弟所给的；非姊妹所给的；非朋友所给的；非亲族所给的；非沙门、婆罗门所给的；非天所给的，这是佛、世尊的究竟解脱：在菩提树下连同一切知之智的获得与作证的安立(假名)，即佛陀。」为那位是佛陀。「这些接近佛陀」：「他们接近、往见、访问、寻问、遍问佛陀。」为这些接近佛陀。

「行具足的仙人」：「行被称为戒行的生起，戒的自制是行；根的自制也是行；在饮食上知适量者也是行；专修清醒也是行；七正法[MN.53]也是行；四禅也是行。『行具足的』，行具足的、行最胜的、行殊胜的、行第一的、行最高的、行最顶尖的。『仙人』，世尊是仙人，『大戒蕴之寻求者、追求者、遍寻者』为仙人.....（中略）『被大力

量众生寻求、追求、遍寻：佛陀在何处？世尊在何处？天神中的天神在何处？人中之牛王在何处？」为仙人。」为行具足的仙人。

「询问诸微妙问题者们」：「『询问者们』，询问者们、乞求者们；请求者们；使之明净者们。『诸微妙的问题』，甚深的、难看见的、难随觉的、寂静的、胜妙的、非理论境界的、微妙的、被贤智者体验的问题。」为询问诸微妙问题者们。

「接近最胜的佛陀」：「『佛陀』，『那是那位世尊.....（中略）作证的安立(假名)，即佛陀。』『最胜的』，第一的、最胜的、殊胜的、上首的、最上的、最顶尖的佛陀，他们接近、靠近、往见、访问、寻问、遍问。」为接近最胜的佛陀。

因为那样，这被说：

「这些接近佛陀：行具足的仙人，
询问诸微妙问题者们，接近最胜的佛陀。」

98.佛陀为他们彻底解说，诸询问的问题-如实地，   以对问题的解答，牟尼使婆罗门们满足。

「佛陀为他们彻底解说」：「『为他们』，为十六位为了彼岸道的婆罗门。『佛陀』，『那是那位世尊.....（中略）作证的安立(假名)，即佛陀。』『彻底解说』，佛陀为他们彻底解说、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为佛陀为他们彻底解说。

「诸询问的问题-如实地」：「『诸询问的问题』，诸询问的、诸质问的、诸乞求的、诸请求的、诸使之被明净的问题。『如实地』，如应该被讲解的像那样讲解；如应该被教导的像那样教导；如应该被告知的像那样告知；如应该被创建的像那样创建；如应该被揭开的像那样揭开；如应该被解析的像那样解析；如应该被阐明的像那样阐明；如应该被说明的像那样说明。」为诸询问的问题-如实地。

「以对问题的解答」：「以对问题的解答、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为以对问题的解答。

「牟尼使婆罗门们满足」：「『使满足』，使满足、使扩大满足、使明净、使欢喜、产生悦意。『婆罗门们』为十六位为了彼岸道的婆罗门。『牟尼』，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。」为牟尼使婆罗门们满足。

因为那样，这被说：

「佛陀为他们彻底解说，诸询问的问题-如实地，
以对问题的解答，牟尼使婆罗门们满足。」

99.他们被有眼者满足，被佛陀、被太阳族人，   他们行梵行：在殊胜慧者的面前。

「他们被有眼者满足」：「『他们』为十六位为了彼岸道的婆罗门。『被满足』，被满足、被扩大满足、被明净、被欢喜、被产生悦意。』为他们被满足。『有眼者』，世尊以五眼为有眼者：肉眼为有眼者，天眼也为有眼者，慧眼也为有眼者，佛眼也为有眼者，一切眼也为有眼者。世尊如何以肉眼为有眼者？.....（中略）世尊这样以一切眼为有眼者。」为他们被有眼者满足。

「被佛陀、被太阳族人」：「『佛陀』，『那是那位世尊.....（中略）作证的安立(假名)，即佛陀。』『被太阳族人』：太阳(Ādicco)被称为太阳(sūriyo)，祂姓乔达摩，世尊也姓乔达摩，世尊是太阳姓的亲戚、太阳姓的亲族，因此佛陀是太阳族人。」为被佛陀、被太阳族人。

「他们行梵行」：梵行被称为从非正法等至的分离、戒绝、戒除、离、离脱、无行动、不作、无犯、无越界、桥的破坏。或者，因无差别的而梵行被称为八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。「他们行梵行」：「他们行、实行、接受后转起梵行。」为他们行梵行。

「在殊胜慧者的面前」：「高贵慧者的、第一慧者的、最胜慧者的、殊胜慧者的、上首慧者的、最上慧者的、最顶尖慧者的。『在面前』，在面前、在附近、在邻近处、在不远处、在靠近处。」为在殊胜慧者的面前。

因为那样，这被说：

「他们被有眼者满足，被佛陀、被太阳族人，
他们行梵行：在殊胜慧者的面前。」

100.对一一问题，如被佛陀教导的，凡会像这样实行，会从此岸走到彼岸。

「对一一问题」：「对阿逸多的一一问题，对低舍弥勒的一一问题.....（中略）对宾其亚的一一问题。」为对一一问题。

「如被佛陀教导的」：「佛陀」，「那是那位世尊、独存者.....（中略）作证的安立(假名)，即佛陀。」「如被佛陀教导的」：「如被佛陀讲解的、教导的、告知的、创建的、揭开的、解析的、阐明的、说明的。」为如被佛陀教导的。

「凡会像这样实行」：「凡会实行正确行道、随顺行道、不颠倒的行道、如其含义的行道、法随法之行道。」为凡会像这样实行。

「会从此岸走到彼岸」：「彼岸被称为不死、涅槃.....（中略）灭、涅槃；此岸被称为诸污染与诸蕴及诸造作。」「会从此岸走到彼岸」：「会从此岸走到彼岸，能证得彼岸、能触达彼岸，能作证彼岸。」为会从此岸走到彼岸。

因为那样，这被说：

「对一一问题，如被佛陀教导的，
凡会像这样实行，会从此岸走到彼岸。」

101.会从此岸走到彼岸：最上道修习者，那个道是为了彼岸的到达，因此为「彼岸道」。

「会从此岸走到彼岸」：此岸被称为诸污染与诸蕴及诸造作；彼岸被称为不死、涅槃.....（中略）渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。「会从此岸走到彼岸」：「会从此岸走到彼岸，会证得彼岸、会触达彼岸，会作证彼岸。」为会从此岸走到彼岸。

「最上道修习者」：「最上之道被称为八支圣道，即：正见.....（中略）正定。『最上之道』，第一、最胜、殊胜、上首、最上、最顶尖之道。『当修习时』，当修习时，当练习时，当多作时。」为最上道修习者。

「那个道是为了彼岸的到达」：「

道、路、路径、道路，径、行道、行径，
与船、渡桥，以及筏、竹筏、桥。

『为了到彼岸』，为了到彼岸，为了达到彼岸，为了完全到达老死的度脱。」为那个道是为了彼岸的到达。

「因此为『彼岸道』」：「『因此』，因此；那个理由；那个因；那个缘；那个因由。彼岸被称为不死、涅槃.....（中略）灭、涅槃。道(行径)被称为道。『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为像这样。」为因此为「彼岸道」。

因为那样，这被说：

「会从此岸走到彼岸：最上道修习者，

那个道是为了彼岸的到达，因此为『彼岸道』。」

彼岸道称赞偈的说明第十七[已完成]。

35.随诵偈的说明

18.彼岸道随诵偈的说明

102.[像这样尊者宾其亚：]我将随诵彼岸道，如他看见-像这样他告知，离垢者、广大聪明者，离欲的、无欲林的龙象，什么因会虚妄地说？

「我将随诵彼岸道」：「我将随诵已被诵的，我将随讲述已被讲述的，我将随说已被说的，我将随谈说已被谈说的，我将随讲已被讲的。」为我将随诵彼岸道。

「[像这样尊者宾其亚]」：「『像这样』，句的接续.....（中略）这是句的次第，为『像这样』。『尊者』，这是爱语、敬语、具敬重语、具顺从语，为『尊者』。『宾其亚』，那位婆罗门的名字、名称、称呼、安立、俗称、名字、命名、称谓、语词、辞句、称呼。」为[像这样尊者宾其亚]。

「如他看见-像这样他告知」：「如他看见-像这样他告知、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明：『一切行是无常的』如他看见-像这样他告知、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....『凡任何集法那个全部是灭法』如他看见-像这样他告知、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为如他看见-像这样他告知。

「离垢者、广大聪明者」：「『离垢者』，贪是垢；瞋是垢；痴是垢；愤怒.....怨恨.....（中略）一切不善造作是垢，那些垢对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。无垢者，佛陀是离垢者、出垢者、已扔下垢者、已舍弃垢者、已解脱垢者、已克服一切垢者。大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。聪明被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见，世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这聪明、慧，因此，佛陀是极聪明者。」为离垢者、广大聪明者。

「离欲的、无欲林的龙象」：「『欲』，『从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。对佛、世尊，事物之欲已被遍知，污染之欲已被舍断，以对事物之欲的已遍知的状态，以对污染之欲已舍断的状态，世尊在欲上不欲求；在欲上不想要；在欲上不祈望；在欲上不热望；在欲上不祈求。凡在欲上欲求；在欲上不想要；在欲上祈望；在欲上热望；在欲上祈求者，他们是对欲有欲者、对贪有贪者、对想有想者。世尊在欲上不欲求；在欲上不想要；在欲上不祈望；在欲上不热望；在欲上不祈求，因此，佛陀是无欲者、离欲者、已舍弃欲者、已排除欲者、已解脱欲者、已舍断欲者、已断念欲者，已离贪者、已无贪者、已舍弃贪者、已排除贪者、已解脱贪者、已舍断贪者、已断念贪者、不饥渴者、已熄灭者、已变清凉者、感受快乐者、以自己为梵已生者而住。』为离欲的。」

「『无欲林的』，贪是欲林；瞋是欲林；痴是欲林；愤怒是欲林；怨恨是欲林.....（中略）一切不善造作是欲林，那些欲林对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根

的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是无欲林者、离欲林者、出欲林者、已扔下欲林者、已舍弃欲林者、已解脱欲林者、已克服一切欲林者。』为无欲林的。『龙象』，『龙象[与]世尊不作罪行』为龙象；『不去』为龙象；『不来』为龙象.....（中略）这样是『世尊不来』为龙象。」为离欲的、无欲林的龙象。

「什么因会虚妄地说」：「『什么因』，『什么因？什么是其因？什么是其理由？什么是其因由？什么是其缘？』为什么因。『会虚妄地说』，会虚妄地说、讲述、说明、言说。『会虚妄地说』，会说虚妄语；会说妄语；会说非圣语：这里，某一类人到会堂，或到集会处，或到亲族中，或到团体中，或到王宫中，被带来作为被询问的证人：『喂！来！男子！凡你知道，请你说那个。』他不知道的：『我知道。』或者，他知道的：『我不知道。』他没看见的：『我看见。』或者，他看见的：『我没看见。』像这样，他以为了自己，或为了他人，或为了些微物质而故意虚妄地说，这被称为虚妄语。

或者，以三个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：『我将说妄语。』说时[心想]：『我说妄语。』当已说时[心想]：『妄语已被我说了。』以这三种行相为妄语。或者，以四个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：『我将说妄语。』说时[心想]：『我说妄语。』当已说时[心想]：『妄语已被我说了。』有异执(错误)之见，以这四种行相为妄语。或者，以五个行相.....（中略）以六个行相.....以七个行相.....以八个行相为妄语：就在[说]之前[心想]：『我将说妄语。』说时[心想]：『我说妄语。』当已说时[心想]：『妄语已被我说了。』有异执(错误)之见、有异执之喜欢、有异执之爱好、有异执之想、有异执之本性，以这八种行相为妄语、虚妄语。什么因会虚妄地说、讲述、说明、言说。」为什么因会虚妄地说？

因为那样，上座宾其亚说：

「[像这样尊者宾其亚：]我将随诵彼岸道，如他看见-像这样他告知，
离垢者、广大聪明者，离欲的、无欲林的龙象，
什么因会虚妄地说？」

103.对舍断垢、痴者，对慢、藏恶舍断者，
来吧！我将讲述，伴随称赞的话语。

「对舍断垢、痴者」：「『垢』，贪是垢；瞋是垢；痴是垢；慢是垢；见是垢；污染是垢；一切恶行是垢；一切导向有的业是垢。

『痴』，在苦上的无知.....（中略）无明的栅栏、痴不善根，这被称为痴。痴与垢对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是已舍断垢、痴者。」为对舍断垢、痴者。

「对慢、藏恶舍断者」：「『慢』，以单一种为慢：那是心的高慢，以二种为慢：自我的赞扬为慢、对他人的轻蔑为慢，以三种为慢：『我是优胜者』为慢、『我是同等者』为慢、『我是下劣者』为慢，以四种为慢：以得到使之产生慢、以名声使之产生慢、以称赞使之产生慢、以乐使之产生慢，以五种为慢：『我确实得到合意的色。』使之产生慢、『我确实得到合意的声音.....（中略）气味.....味道.....所触。』使之产生

慢，以六种为慢：以眼之具足使之产生慢，以耳之具足.....（中略）以鼻之具足.....以舌之具足.....以身之具足.....以意之具足使之产生慢，以七种为慢：慢、极慢、慢与极慢、卑慢、增上慢、我是之慢、邪慢，以八种为慢：以得到使之产生慢、以没得到使之产生卑慢、以名声使之产生慢、以无名声使之产生卑慢、以称赞使之产生慢、以斥责使之产生卑慢、以乐使之产生慢、以苦使之产生卑慢，以九种为慢：优胜者心想：『我是优胜者』为慢、优胜者心想：『我是同等者』为慢、优胜者心想：『我是下劣者』为慢、同等者心想：『我是优胜者』为慢、同等者心想：『我是同等者』为慢、同等者心想：『我是下劣者』为慢、下劣者心想：『我是优胜者』为慢、下劣者心想：『我是同等者』为慢、下劣者心想：『我是下劣者』为慢，以十种为慢：这里，某些以出生，或以姓氏，或以良家子，或以容色美如莲花，或以财产，或以研究(习得)，或以业处，或以工巧处，或以明处(学术)，或以所闻，或以辩才，或以某事使之产生慢，凡像这样的慢、认为、认为的情况、贡高、高慢、旗帜、高扬、心的虚荣者，这被称为慢。

『藏恶』，凡藏恶、伪善、伪善的情况、嫉视、嫉视的行为，这被称为藏恶。对佛、世尊慢与藏恶已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀是舍断慢、藏恶者。」为对慢、藏恶舍断者。

「来吧！我将讲述，伴随称赞的话语」：「『来吧』，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『来吧』。『我将讲述，伴随称赞的话语』，具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备称赞的言语、话语、语路、说话，我将讲述、我将教导、我将告知、我将创建、我将揭开、我将解析、我将阐明、我将说明。」为来吧！我将讲述，伴随称赞的话语。

因为那样，上座宾其亚说：

「对舍断垢、痴者，对慢、藏恶舍断者，
来吧！我将讲述，伴随称赞的话语。」

104.驱散黑暗者、觉者、一切眼者，已达世界边者、超越一切有者，无漏者、舍断一切苦者，真实称呼者、婆罗门！被我侍奉。

「驱散黑暗者、觉者、一切眼者」：「『驱散黑暗者』，贪的黑暗、瞋的黑暗、痴的黑暗、慢的黑暗、见的黑暗、污染的黑暗、恶行的黑暗：盲目所作的[、不作眼的]、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的，排除、去除、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。『觉者』，『那是那位世尊.....（中略）作证的安立(假名)，即觉者。』一切眼被称为一切知的状态智.....（中略）如来因为那样为一切眼者。」为驱散黑暗者、觉者、一切眼者。

「已达世界边者、超越一切有者」：「『世界』，一世界：有的世界，二世界：有的世界与生成的世界；有之得成世间与生成之得成世间；有之坏失世间与生成之坏失世间。三世界：三受。四世界：四食。五世界：五取蕴。六世界：六内处。七世界：七识住。八世界：八世界法(八世间法)。九世界：九众生住处。十世界：十处。十二世界：十二处。十八世界：十八界。『已达世界边者』，『世尊是世界的已达边者；已到达边

者，已到终点者；已到达终点者.....已到涅槃者；已到达涅槃者，他是已降下状态者、已实践行为者.....生死轮回，没有他的再生。』为已达世界边者。

『超越一切有者』，『有』，有二种有：业有与结生再有。什么是业有？福行、非福行、不动行，这是业有。什么是结生再有？结生的色、受、想、行、识，这是结生再有。世尊是业有与结生再有的超越者、已穿越者、已克服者。」为已达世界边者、超越一切有者。

「无漏者、舍断一切苦者」：「『诸漏』，有四种漏：欲漏、有漏、见的烦恼、无明漏。那些烦恼对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此佛陀是无漏者。『舍断一切苦者』，对他一切属于结生的生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲苦忧绝望苦.....（中略）见的衰损之苦已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，因此佛陀是舍断一切苦者。」为无漏者、舍断一切苦者。

「真实称呼者、婆罗门！被我侍奉」：「『真实称呼者』，『真实称呼者、等同名字者、等同称呼者、真实等同称呼者，毘婆尸世尊、尸弃世尊、毘舍婆世尊、拘楼孙世尊、拘那含世尊、迦叶世尊，那些佛、世尊是等同名字者、等同称呼者，释迦牟尼世尊也属于那些佛、世尊是等同名字者、等同称呼者。』因此佛陀是真实称呼者。

『婆罗门！被我侍奉』：那位世尊被我依靠、侍奉、敬奉、遍询问、遍提问。」为真实称呼者、婆罗门！被我侍奉。

因为那样，上座宾其亚说：

「驱散黑暗者、觉者、一切眼者，已达世界边者、超越一切有者，
无漏者、舍断一切苦者，真实称呼者、婆罗门！被我侍奉。」

105.如鸟舍弃小树林后，会住多果实的森林，像这样我舍弃诸少见者后，如鹅已到达大湖。

「如鸟舍弃小树林后，会住多果实的森林」：「『鸟(两次生的)被称为鸟(有翼的)，以什么理由两次生的被称为有翼的？『被两次出生』为两次生的：『从母亲的子宫与从蛋壳，也以这个理由两次生的被称为有翼的。』为鸟(两次生的)。『如舍弃小树林后』，如鸟，少果实的、少食物的、少水的小树林、小山林舍弃后、抛弃后、超过后、超越后、越过后，会获得、会找到、会得到其它多果实的、多食物的、多水的大森林、丛林，且会在那个丛林中建造住所。」为如鸟舍弃小树林后，会住多果实的森林。

「像这样我舍弃诸少见者后，如鹅已到达大湖」：「『像这样』为譬喻的安排。『舍弃诸少见者后』，凡巴洼利婆罗门及其他的阿闍梨与佛、世尊比较是少见者、微不足道见者、一点点见者、较低见者、劣等见者、非最上见者，那些少见者、微不足道见者、一点点见者、较低见者、劣等见者、非最上见者舍弃后、抛弃后、超过后、超越后、越过后，获得、找到、得到佛、世尊：无量见者、最顶尖见者、无相等者、无完全无相等者、无对比者、无模拟者、无与伦比者、天中天、人中之牛王、人中的狮子、人中的龙象、贤骏人、人中的牛王、人中忍耐强的牛、十力的保持者。如鹅会获得、会找到、会得到大人造的(泰国版)，或阿耨达池，或大海湖之不动摇的、无量水的水集聚。同样

的，佛、世尊是不动摇者、无量光辉者、智已发展者、明眼者、慧种类善巧者、已证得无碍解者、已达四无畏者、纯净志向者、单独白净者、不二说者、像那样者、自称像那样者、非小者、伟大者、甚深者、不能计量者、难深入者、有广大宝物者、等同海洋者、具备六支平静者、无可比者、广大者、不能计量者，他是像那样说者，道之说者，如山中的须弥山，如鸟中的金翅鸟，如野兽中的狮子，如河流到达海，他是大师、胜利者、最顶尖者、大仙。」为像这样我舍弃诸少见者后，如鹅已到达大湖。

因为那样，上座宾其亚说：

「如鸟舍弃小树林后，会住多果实的森林，

像这样我舍弃诸少见者后，如鹅已到达大湖。」

106.凡他们之前告知我：在乔答摩的教诫之前-「它曾是」、「它将是」，那全部是传闻，那全部是思索的增大。

「凡之前他们告知我」：「『凡』，凡巴洼利婆罗门与凡其他的阿阇梨，他们解说、讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明那些自己的见、自己的喜欢、自己的爱好、自己的主张、自己的意向、自己的意图。」为凡之前他们告知我。

「在乔答摩的教诫前」：「在乔答摩的教诫前，在乔答摩的教诫另一边，在乔答摩的教诫之前；在乔答摩的教诫、佛陀的教诫、胜利者的教诫、如来的教诫、阿罗汉的教诫之最初。」为在乔答摩的教诫前。

「『它曾是』、『它将是』」：「传说那是这样，传说那将是这样。」为「它曾是」、「它将是」。

「那全部是传闻」：「那全部是传闻、风闻、传承、经藏之教、逻辑推论、推理、因理由的遍寻思、因见的审虑接受，他们讲述非被自己亲自证知、非自我现证的法。」为那全部是传闻。

「那全部是思索的增大」：「那全部是思索的增大、寻的增大、思惟的增大、欲寻的增大、恶意寻的增大、加害寻的增大、亲里寻的增大、国土寻的增大、不死寻的增大、同情他人关联的寻的增大、利得恭敬名声关联的寻的增大、不被轻蔑关联的寻的增大。」为那全部是思索的增大。

因为那样，上座宾其亚说：

「凡他们之前告知我：在乔答摩的教诫之前-「它曾是」、「它将是」，

那全部是传闻，那全部是思索的增大。」

107.独自者、黑暗驱散者、坐下者，他是光辉者、光明的作者，乔答摩是广慧者，乔答摩是广大聪明者。

「独自者、黑暗驱散者、坐下者」：「『独自』，世尊以出家之名为独自，以无伴侣义为独自，以渴爱之舍断义为独自，『一向离贪』为独自，『一向离瞋』为独自，『一向离痴』为独自，『一向无污染』为独自，『已经过无岔路之道』为独自，『已现正觉无上遍正觉』为独自。

怎样是世尊以出家之名为独自？当世尊年轻时，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生初期，即使父母是不愿意的、泪满面的、哭泣的、哀叹着，仍舍弃亲族群，切断一

切居家障碍后、切断儿妻障碍后、切断亲族障碍后、切断朋友障碍后[、切断保存障碍后]，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者，进入无所有的状态后独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。这样是世尊以出家之名为独自。

怎样是世尊以无伴侣义为独自？成为这样出家者[的他]独自受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他[独自行，]独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落，独自前进，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。这样是世尊以无伴侣义为独自。

怎样是世尊以渴爱之舍断义为独自？这么住于独自的、无伴侣的、不放逸的、热心的、自我努力的他在尼连禅河畔的菩提树下，大勤奋、精勤，破坏有军队陪伴的魔、邪恶的恶魔、放逸者的亲族后，有网的、强流动的、纠缠的渴爱他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。

『以渴爱为伴侣的人(男子)，长时间轮回地，

在这里存在、在他处存在，不超越轮回。

知道这个过患：渴爱有苦的生成后，

离渴爱地、无取着地，比丘应该具念地游行。』[It.15/Sn.38, 745-746偈]

这样是世尊以渴爱之舍断义为独自。

怎是世尊以『一向离贪』为独自？『以贪的舍断状态之一向离贪』为独自，『以瞋的舍断状态之一向离瞋』为独自，『以痴的舍断状态之一向离痴』为独自，『以污染的舍断状态之一向无污染』为独自。[这样是世尊以『一向离贪』为独自。]

怎样是世尊『已经过无岔路之道』为独自？无岔路之道被称为四念住.....（中略）八支圣道。

『看生的灭尽之看见者、有益的怜愍者，知道无岔路之道，

在以前他们曾以此道渡过暴流，且凡他们将渡过、现在渡过(将来与现在都是)。』[SN.47.18]

这样是世尊『已经过无岔路之道』为独自。

怎样是世尊『独自己现正觉无上遍正觉』为独自？觉被称为在四道上的智[、慧]、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。世尊以那个觉智觉『一切行是无常的』；觉『一切行是苦的』；觉『一切法是无我』.....（中略）觉『凡任何集法那个全部是灭法』。或者，凡任何应该被觉的、应该被随觉的、应该被觉醒的、应该被正觉的、应该被证得的、应该被触达的、应该被作证的，一切都被那个觉智觉、随觉、觉醒、正觉、证得、触达、作证。这样是世尊『独自己现正觉无上遍正觉』为独自。

『驱散黑暗者』，贪的黑暗、瞋的黑暗、痴的黑暗[、慢的黑暗]、见的黑暗、污染的黑暗、恶行的黑暗：盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的，世尊已排除、去除、离弃、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。『坐下者』，『世尊坐在玻沙领葛塔庙。』为坐下者。

『对坐在山坡者，对到达苦的彼岸的牟尼，

弟子们侍奉：三明者、死亡的舍弃者们。[SN.8.10]』

这样也是世尊是坐下者。或者，『以一切努力已止息状态世尊是坐下者、已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。』这样也是世尊是坐下者。」为独自者、黑暗驱散者、坐下者。

「他是光辉者、光明的作者」：「『光辉者』，光辉者为聪明者、贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『光明的作者』，光明的作者为放光者、光亮的作者、点灯者、灯火的作者、光辉的作者、光的作者。」为他是光辉者、光明的作者。

「乔答摩是广慧者」：「乔答摩是广大为标志者(广慧者)、智为标志者、慧为旗帜者、慧为旗子者、慧为增上者、多检择者、多简择者、多深虑者、完全深虑性质者、住于明了者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者。

『旗帜是车的表征，烟是火的表征，

国王是国家的表征，丈夫是女人的表征。』[SN.1.72]

同样的，乔答摩是广大为标志者(广慧者)、智为标志者、慧为旗帜者、慧为旗子者、慧为增上者、多检择者、多简择者、多深虑者、完全深虑性质者、住于明了者、那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者。」为乔答摩是广慧者。

「乔答摩是广大聪明者」：「大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。聪明被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个聪明[、慧]，因此，佛陀为极聪明者。」为乔答摩是广大聪明者。

因为那样，上座宾其亚说：

「独自者、黑暗驱散者、坐下者，他是光辉者、光明的作者，

乔答摩是广慧者，乔答摩是广大聪明者」

108.凡为我教导法：直接可见的、即时的，   渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。

「凡为我教导法」：「『凡』，那是那位世尊、独存者、无老师者在以前未听闻过的法上自己现正觉真理，在那里到达一切知的状态与在力量上自在状态者。『教导法』，『法』，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住.....（中略）八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，他讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为凡为我教导法。

「直接可见的、即时的」：「『直接可见的、即时的、请你来看的、能引导的、应该被智者各自经验的。』这样是直接可见的。或者，『他在当生修习八支圣道，他就无间地、立即地证得那个道，他找到、得到果。』这样也是直接可见的。『即时的』，如人们某时间施与财物后，[果报]他们不无间地得到，他们等待时间，法确实不是这个，凡在当生修习八支圣道者，他就无间地、立即地证得那个道，他找到、得到果，非在他处(来世)，非在他世界(来世)，这样是即时的。」为直接可见的、即时的。

「渴爱的灭尽、无灾难的」：「『渴爱』，色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『渴爱的灭尽』，渴爱的灭尽、贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽、趣处的灭尽、往生的灭尽、结生的灭尽、有的灭尽、轮回的灭尽、轮转的灭尽。『无灾难的』，污染与蕴以及造作被称为灾难，灾难的舍断、灾难的平息、灾难的断念、灾难的止息、不死、涅槃。」为渴爱的灭尽、无灾难的。

「该者无论在哪里没有比喻」：「『该者』，涅槃。『没有比喻』，没有比喻、没有比较、没有等同的、没有相似的，它不存在、不被知道、不被发现。『无论在哪里』，无论在哪里、在任何处、在某处，自身内或外或内外。」为该者无论在哪里没有比喻。

因为那样，上座宾其亚说：

「凡为我教导法：直接可见的、即时的，
渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。」

109.为何你从那位远离呢？宾其亚！即使是片刻：从广慧的乔答摩，从广大聪明的乔答摩。

「为何你从那位远离呢」：「为何你远离、离去、离开、别离佛陀呢？」为为何你从那位远离呢？

「宾其亚！即使是片刻」：「即使是片刻、即使是瞬时、即使是顷刻、即使是部分时间、即使是半日时间。」为即使是片刻。「宾其亚」，巴洼利以名字称呼那位后辈。

「从广慧的乔答摩」：「从乔答摩之广大为标志者(广慧者)，从智为标志者，从慧为旗帜者，从慧为旗子者，从慧为增上者，从多检择者，从多简择者，从多深虑者，从完全深虑性质者，从住于明了者，从那个性格者，从多那个者，从重那个者，从以那个为对象者，从朝那个努力者，从向那个倾斜者，从向那个胜解者，从向那个增上者。」为从广慧的乔答摩。

「从广大聪明的乔答摩」：「大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。聪明被称为慧，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个聪明、慧，因此，佛陀为极聪明者。」为从广大聪明的乔答摩。

因为那样，那位婆罗门说：

「为何你从那位远离呢？宾其亚！即使是片刻：
从广慧的乔答摩，从广大聪明的乔答摩。」

110.凡为你教导法：直接可见的、即时的，渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。

「凡为你教导法」：「[『凡』，]那是那位世尊.....（中略）在那里到达一切知的状态与在力量上自在状态者。『教导法』，『法』，开头是善、中间是善.....（中略）涅槃与导向涅槃的道迹，他讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为凡为你教导法。

「直接可见的、即时的」：「『直接可见的、即时的、请你来看的、能引导的、应该被智者各自经验的。』这样是直接可见的。或者，『他在当生修习八支圣道，他就无

间地、立即地证得那个道，他找到、得到果。』这样也是直接可见的。『即时的』，如人们某时间施与财物后，[果报]他们不无间地得到，他们等待时间，法确实不是这个，凡在当生修习八支圣道者，他就无间地、立即地证得那个道，他找到、得到果，非在他处(来世)，非在他世界(来世)，这样是即时的。」为直接可见的、即时的。

「渴爱的灭尽、无灾难的」：「『渴爱』，色的渴爱……（中略）法的渴爱。『渴爱的灭尽』，渴爱的灭尽、贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽、趣处的灭尽、往生的灭尽、结生的灭尽、有的灭尽、轮回的灭尽、轮转的灭尽。『无灾难的』，污染与蕴以及造作被称为灾难，灾难的舍断、灾难的平息、灾难的止息、不死、涅槃。」为渴爱的灭尽、无灾难的。

「该者无论在哪里没有比喻」：「『对那个』，对涅槃。『没有比喻』，没有比喻、没有比较、没有等同的、没有相似的，它不存在、不被知道、不被发现。『不管在何处』，不管在何处、在哪里、在某处，自身内或外或内外。」为该者无论在哪里没有比喻。

因为那样，那位婆罗门说：

「凡为你教导法：直接可见的、即时的，
渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。」

111.我没从那位远离，婆罗门！即使是片刻：从广慧的乔答摩，从广大聪明的乔答摩。

「我没从那位远离」：「我没远离、离去、离开、别离佛陀。」为我没从那位远离。

「婆罗门！即使是片刻」：「即使是片刻、即使是瞬时、即使是顷刻、即使是部分时间、即使是半日时间。」为即使是片刻。「婆罗门」，他尊敬地称呼舅舅。

「从广慧的乔答摩」：「从乔答摩之广大为标志者(广慧者)，从智为标志者，从慧为旗帜者，从慧为旗子者，从慧为增上者，从多检择者，从多简择者，从多深虑者，从完全深虑性质者，从住于明了者，从那个性格者，从多那个者，从重那个者，从以那个为对象者，从朝那个努力者，从向那个倾斜者，从向那个胜解者，从向那个增上者。」为从广慧的乔答摩。

「从广大聪明的乔答摩」：「大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。聪明被称为慧，那是慧、知解……（中略）无痴、择法、正见。世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个聪明、慧，因此，佛陀为极聪明者。」为从广大聪明的乔答摩。

因为那样，上座宾其亚说：

「我没从那位远离，婆罗门！即使是片刻：
从广慧的乔答摩，从广大聪明的乔答摩。」

112.凡为我教导法：直接可见的、即时的，渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。

「凡为我教导法」：「[『凡』，]那是那位世尊、独存者、无老师者在以前未听闻过的法上自己现正觉真理，在那里到达一切知的状态与在力量上自在状态者。『教导法』，『法』，开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的；完全圆满、遍纯净的梵行：四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、涅槃与导向涅槃的道迹，他讲解、教导、告知、创建、揭开、解析、阐明、说明。」为凡为我教导法。

「直接可见的、即时的」：「『直接可见的、即时的、请你来看的、能引导的、应该被智者各自经验的。』这样是直接可见的。或者，『他在当生修习八支圣道，他就无间地、立即地证得那个道，他找到、得到果。』这样也是直接可见的。『即时的』，如人们某时间施与财物后，[果报]他们不无间地得到，他们等待时间，法确实不是这个，凡在当生修习八支圣道者，他就无间地、立即地证得那个道，他找到、得到果，非在他处(来世)，非在他世界(来世)，这样是即时的。」为直接可见的、即时的。

「渴爱的灭尽、无灾难的」：「『渴爱』，色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『渴爱的灭尽』，渴爱的灭尽、贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽、趣处的灭尽、往生的灭尽、结生的灭尽、有的灭尽、轮回的灭尽、轮转的灭尽。『无灾难的』，污染与蕴以及造作被称为灾难，灾难的舍断、灾难的平息[、灾难的断念]、灾难的止息、不死、涅槃。」为渴爱的灭尽、无灾难的。

「该者无论在哪里没有比喻」：「『对那个』，对涅槃。『没有比喻』，没有比喻、没有比较、没有等同的、没有相似的，它不存在、不被知道、不被发现。『不管在何处』，不管在何处、在哪里、在某处，自身内或外或内外。」为该者无论在哪里没有比喻。

因为那样，上座宾其亚说：

「凡为我教导法：直接可见的、即时的，

渴爱的灭尽、无灾难的，该者无论在哪里没有比喻。」

113.我以意如眼般看见他，婆罗门！日夜不放逸地，我礼敬地度过夜晚，就因为那样我认为没远离。

「我以意如眼般看见他」：「如有眼的男子在光中能看见、看到、注视、静观、观察色之类的。同样的，我以意看见、看到、注视、静观、观察佛、世尊。」为我以意如眼般看见他。

「婆罗门！日夜不放逸地」：「日夜不放逸地以意修习着佛随念。」为婆罗门！日夜不放逸地。

「我礼敬地度过夜晚」：「『礼敬地』，以身礼敬地，或以语礼敬地，或以心礼敬地，或以如其含义之行礼敬地，或以法随法行礼敬地，恭敬地、尊重地、尊敬地[、敬礼地]、崇敬地我度过、渡过、经过日夜。」为我礼敬地度过夜晚。

「就因为那样我认为没远离」：「当以那个佛随念修习时，我认为那是『没远离』，我认为、我知道那是『没远离』。我这么知道；我这么了知；我这么了别；我这么确知；我这么贯通。」为就因为那样我认为没远离。

因为那样，上座宾其亚说：

「我以意如眼般看见他，婆罗门！日夜不放逸地，
我礼敬地度过夜晚，就因为那样我认为没远离。」

114.信、喜、意、念，这些没从乔答摩的教诫离开，任何广慧者走去的方向，以各个那个我就是礼敬(弯向)者。

「信、喜、意、念」：「『信』，凡关于对世尊的信、相信、信赖、极净信、信、信根、信力。『喜』，凡关于对世尊的喜、欣悦、欢喜、欣喜、喜悦、笑、欢笑、幸福、满足、心的踊跃。『意』：凡关于对世尊的心、意、心意、心(脏)、白的(遍净的)、意、意处、意根、识、识蕴、对应那个意识界的。『念』，凡关于对世尊的念、随念(忆念)、正念。」为信、喜、意、念。

「这些没从乔答摩的教诫离开」：「这四法没从乔答摩的教诫、佛陀的教诫、胜利者的教诫、如来的教诫、阿罗汉的教诫离开、行去、离去、消失。」为这些没从乔答摩的教诫离开。

「任何广慧者走去的方向」：「『任何方向』，东方或西方，或南方或北方，他走去、行去、走、走向。『广慧者』，广慧者为大慧者、利慧者、博慧者、捷慧者、速慧者、洞察慧者，大地被称为广，世尊具备与那大地相同广大扩展的慧。」为任何广慧者走去的方向。

「以各个那个我就是礼敬(弯向)者」：「就是向佛陀的方向礼敬者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者。」为以各个那个我就是礼敬(弯向)者。

因为那样，上座宾其亚说：

「信、喜、意、念，这些没从乔答摩的教诫离开，
任何广慧者走去的方向，以各个那个我就是礼敬(弯向)者。」

115.对衰老的、弱力的我，就因为那样身体没行走到那里，我乘思惟经常地走去，婆罗门！因为我的意与他结合。

「对衰老的、弱力的我」：「由于衰老、年老、高龄而年迈、已到了老人期。『由于弱力』，由于弱力、由于少力、由于小力。」为对衰老的、弱力的我。

「就因为那样身体没行走到那里」：「身体没行走、走去、行去、前进到佛陀那里。」为就因为那样身体没行走到那里。

「我乘思惟经常地走去」：「我乘思惟走去；以寻走去；以智走去；以觉走去；以去走去、行去、前进。」为我乘思惟经常地走去。

「婆罗门！因为我的意与他结合」：「意」：凡心、意、心意.....（中略）对应那个意识界的。「婆罗门！因为我的意与他结合」：「意与佛陀结合、系缚、完全系缚。」为婆罗门！因为我的意与他结合。

因为那样，上座宾其亚说：

「对衰老的、弱力的我，就因为那样身体没行走到那里，
我乘思惟经常地走去，婆罗门！因为我的意与他结合。」

116.躺在泥中遍颤抖地，我从洲岛漂浮到洲岛，然后看见正觉者：渡过暴流者、无漏者。

「躺在泥中遍颤抖地」：「『躺在泥中』，『在欲的泥中、欲的泥潭中、欲的污染中、欲的钩钩中、欲的焦热中、欲的障碍中卧着、躺着、住着、居住着。』为躺在泥中。『遍颤抖地』，以渴爱的悸动而悸动着；以见的颤抖颤抖地；以污染的颤抖颤抖地；以努力的颤抖颤抖地；以果报的颤抖颤抖地；以意恶行的颤抖颤抖地；以贪之染着颤抖地；以瞋之愤怒颤抖地；以痴之愚痴颤抖地；以慢之被系缚颤抖地；以见之被执取颤抖地；以掉举之来到散乱颤抖地；以疑之未达依止颤抖地；以烦恼潜在趋势之来到强力颤抖地；以利得颤抖地；以无利得颤抖地；以名声颤抖地；以无名声颤抖地；以称赞颤抖地；以斥责颤抖地；以乐颤抖地；以苦颤抖地；以生颤抖地；以老颤抖地；以病颤抖地；以死颤抖地；以愁悲苦忧绝望颤抖地；以堕地狱之苦颤抖地；以堕畜生界之苦颤抖地；以堕恶鬼界之苦颤抖地；以人间之苦.....（中略）以根源于入胎之苦.....以根源于住在胎中之苦.....以根源于出胎之苦.....以已生者依赖之苦.....以已生者被他人摆布(放置)之苦.....以自己行动之苦.....以他人行动之苦.....[以苦苦.....]以行苦.....以变易苦.....以眼疾之苦.....以耳疾之苦.....以鼻疾之苦.....以舌疾之苦.....以身疾之苦.....以头疾之苦.....以外耳疾之苦.....以口疾之苦.....以齿疾之苦.....以唇疾之苦.....以咳.....以喘.....以外鼻病.....以热病.....以老.....以腹疾.....以昏迷.....以下痢.....以腹痛.....以霍乱.....以麻疯.....以肿瘤.....以癣.....以肺病.....以癫痫.....以轮癣.....以疥癣.....以风癣.....以搔伤(一种癞病).....以皮肤干裂.....以血胆病.....以糖尿病.....以痔疮.....以疹子(疖子水泡).....以痔瘻(溃疡).....以胆等起的疾病.....以痰等起的疾病.....以风等起的疾病.....以[三者]集合也的疾病.....以时节变化生的疾病.....以不正的姿势而生的疾病.....以突然来袭的疾病.....以业果报生的疾病.....以冷.....以热.....以饥饿.....以口渴.....以粪.....以尿.....以与虻蚊风烈日蛇的接触之苦.....以亡母之苦.....以亡父之苦.....[以亡兄弟之苦.....以亡姊妹之苦.....]以亡子之苦.....以亡女之苦.....以亲族的损失之苦.....以财的损失之苦.....以疾病的损失之苦.....以戒的衰损之苦.....以见的衰损之苦颤抖地、颤动地、颤抖地、大颤抖地。」为躺在泥中遍颤抖地。

「我从洲岛漂浮到洲岛」：「从大师到大师，从法的讲述到法的讲述，从团体到团体，从见到见，从道迹到道迹，从道到道，我漂浮、漂流(上漂浮)、完全漂浮。」为我从洲岛漂浮到洲岛。

「然后看见正觉者」：「『然后』，句的接续；句的连接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为『然后』。『看见』，看见、看到、见到、通达。『觉者(佛陀)』，那是那位世尊、独存者.....（中略）作证的安立(假名)，即觉者(佛陀)。」为然后看见正觉者。

「渡过暴流者、无漏者」：「『渡过暴流者』，『世尊是渡过欲的暴流者，渡过有的暴流者，渡过见的暴流者，渡过无明的暴流者，一切轮回路已渡过、已超越、已越度、已穿越、已越过、已克服者，他是已降下状态者、已实践行为者.....（中略）生死轮回，没有他的再生。』为渡过暴流者。『无漏者』，有四种烦恼：欲漏、有漏、见的

烦恼、无明漏。那些烦恼对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀被称为无漏者。」为渡过暴流者、无漏者。

因为那样，上座宾其亚说：

「躺在泥中遍颤抖地，我从洲岛漂浮到洲岛，

然后看见正觉者：渡过暴流者、无漏者。」

117.如跋迦梨是信解者(放出信者)，以及玻朵吴大、阿罗毘乔答摩，同样的请你也发出信，宾其亚！你将走到死神领域的彼岸。

「如跋迦梨是信解者(放出信者)，以及玻朵吴大、阿罗毘乔答摩」：「如跋迦梨上座是有信者、重信者、以信为先导者、信胜解者、信增上者、到达阿罗汉状态者；如玻朵吴大上座是有信者、重信者、以信为先导者、信胜解者、信增上者、到达阿罗汉状态者；如阿罗毘乔答摩上座是有信者、重信者、以信为先导者、信胜解者、信增上者、到达阿罗汉状态者。」为如跋迦梨是信解者(放出信者)，以及玻朵吴大、阿罗毘乔答摩。

「同样的请你也发出信」：「同样的你应该发布、发出、完全发出、增上发出、固定住信：『一切行是无常的』你应该发布、发出、完全发出、增上发出、固定住信；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』你应该发布、发出、完全发出、增上发出、固定住信.....『凡任何集法那个全部是灭法』你应该发布、发出、完全发出、增上发出、固定住信。」为同样的请你也发出信。

「宾其亚！你将走到死神领域的彼岸」：死神的领域被称为诸污染与诸蕴及诸造作；死神的领域之彼岸被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。「宾其亚！你将走到死神领域的彼岸」：「你将走到彼岸；你将到达彼岸；你将触达彼岸；你将作证彼岸。」为宾其亚！你将走到死神领域的彼岸。

因为那样，世尊说：

「如跋迦梨是信解者(放出信者)，以及玻朵吴大、阿罗毘乔答摩，

同样的请你也发出信，宾其亚！你将走到死神领域的彼岸。」

118.这个我更加变得自信：听闻牟尼的言语后，已打开覆盖者、正觉者，不荒芜者、有辩才者。

「这个我更加变得自信」：「这个我更加变得自信，我更加更加有信心，我更加更加信赖(固定住)，我更加更加胜解：『一切行是无常的』我更加更加有信心，我更加更加信赖(固定住)，我更加更加胜解；『一切行是苦的』我更加更加有信心.....（中略）『一切法是无我』我更加更加有信心.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』我更加更加有信心，我更加更加信赖(固定住)，我更加更加胜解。」为这个我更加变得自信。

「听闻牟尼的言语后」：「牟尼」，牟尼被称为智.....（中略）超越染着网后他是牟尼。「听闻牟尼的言语后」：「你的言语、语路、教说、告诫、教诫听闻后、把握后、理解后、辨别后。」为听闻牟尼的言语后。

「已打开覆盖者、正觉者」：「『覆盖』，有五种覆盖：渴爱的覆盖、见的覆盖、污染的覆盖、恶行的覆盖、无明的覆盖，那些覆盖对佛、世尊是已被打开、已被破坏[、已被解开]、已被完全解开、已被舍断、已被断绝、已被平静下来、已被止息、不能生

起、已被智火燃烧，因此，佛陀是已打开覆盖者。『觉者』，那是那位世尊……（中略）作证的安立(假名)，即觉者。」为已打开覆盖者、正觉者。

「不荒芜者、有辩才者」：「『不荒芜者』，贪的荒芜、瞋的荒芜、痴的荒芜、愤怒的荒芜、怨恨的荒芜……（中略）一切不善造作的荒芜，那些荒芜对佛、世尊已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，佛陀为不荒芜者。

『有辩才者』，有三种有辩才者：学得的辩才者、遍问的辩才者、证得的辩才者。什么是学得的辩才者？这里，某一类人是佛语(佛陀的言教)的学得者：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗，依止他的学得后出现，这是学得的辩才者。

什么是遍问的辩才者？这里，某一类人在[自己的]利益、正理[的利益]、特相、理由、可能与不可能(处非处)上是遍问者，依止他的[那个]遍问后出现，这是遍问的辩才者。

什么是证得的辩才者？这里，某一类人是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、四沙门果、四辩才、六神通的证得者，对他是已知道理者、已知法者、已知词者，在已知道理上道理被答辩，在已知法上法被答辩，在已知词上词出现，关于这三种智是辩才无碍解智，世尊具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这辩才无碍解智，因此佛陀为有辩才者。没有学得、没有遍问、没有证得，他将答辩什么？」为不荒芜者、有辩才者。

因为那样，上座宾其亚说：

「这个我更加变得自信：听闻牟尼的言语后，
已打开覆盖者、正觉者，不荒芜者、有辩才者。」

119.证知诸在上的天神后，感知一切优劣的，   大师是诸问题的作终结者：对疑惑者们、认同者们。

「证知诸在上的天神后」：「『天』，有三种天：世俗天、往生天、清净天。什么是世俗天？国王与王子以及皇后被称为世俗天，这些被称为世俗天。什么是往生天？四大王天、三十三天……（中略）梵众天以及凡在那个之上的诸天被称为往生天，这些被称为往生天。什么是清净天？如来、如来弟子之漏已灭尽阿罗汉以及凡诸辟支佛被称为清净天，这些被称为清净天。世尊证知世俗天的『在上的天神』后，证知往生天的『在上的天神』后，证知清净天的『在上的天神』后，理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为证知诸在上的天神后。

「感知一切优劣的」：「世尊感知、知道、触达、贯通自己与他人的在上的天神应该作之法。什么是自己的在上的天神应该被作的法？正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道[、不相违的行道(无矛盾的行道)]、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住……（中略）八支圣道，这些被称为自己的在上的天神应该被作的法。

什么是他人的在上的天神应该被作的法？正确的行道.....（中略）八支圣道，这些被称为他人的在上的天神应该被作的法。这样，世尊理解、知道、触达、贯通自己与他人的在上的天神应该被作的法。」为感知一切优劣的。

「大师是诸问题的作终结者」：「『世尊是彼岸道问题的结束者、作终极者、作限界(极限)者、作圆周(结论)者；色逼亚问题的结束者、作终极者、作限界者、作圆周者；帝释问题的.....（中略）善耶摩问题的.....比丘问题的.....比丘尼问题的.....优婆塞问题的.....优婆夷问题的.....国王问题的.....刹帝利问题的.....婆罗门问题的.....毘舍问题的.....首陀罗问题的.....天神问题的.....梵天问题的结束者、作终极者、作限界者、作圆周者。』为问题的结束者。『大师』，『世尊为商队领袖，如商队领袖使众生渡过危险区：使之渡过盗贼危险区，使之渡过有猛兽危险区，使之渡过饥馑危险区，使之渡过无水危险区，他使之出来、使之越度、使之通过，使之到达安稳之终极地。同样的，世尊是商队领袖，使众生渡过危险区：使之渡过生的危险区，老的危险区.....（中略）病的危险区.....死的危险区.....使之渡过愁、悲、苦、忧、绝望的危险区，使之渡过贪的危险区，瞋的危险区.....痴的危险区.....慢的危险区.....见的危险区.....污染的危险区.....使之渡过恶行的危险区，使之渡过贪的险道，瞋的险道.....痴的险道.....慢的险道.....见的险道.....污染的险道.....使之渡过恶行的险道，他使之出来、使之越度、使之通过，使之到达安稳、不死、涅槃。』这样是世尊为商队领袖。

或者，『世尊是引导者、调伏者、安抚者、告知者、使之审虑者、使之看见者、使之明净者。』这样也是世尊为商队领袖。或者，『世尊是未生起道的使生起者，未出生道的使出生者，未宣说道的宣说者、道的知者、道的熟练者、道的熟知者，大德！而且，现在弟子们住于道的跟随者，之后为具备者。』这样也是世尊为商队领袖。」为大师是诸问题的作终结者。

「对疑惑者们、认同者们」：「有疑惑者到来后变成无疑惑者；有刻痕到来后变成无刻痕者；有疑念者到来后变成无疑念者；有疑者到来后变成无疑者；有贪者到来后变成离贪者；有瞋者到来后变成离瞋者；有痴者到来后变成离痴者；有污染者到来后变成无污染者。」为对疑惑者们、认同者们。

因为那样，上座宾其亚说：

「证知诸在上的天神后，感知一切优劣的，

大师是诸问题的作终结者：对疑惑者们、认同者们。」

120.不能被移动者、不能被动摇者，该者无论在哪里没有比喻，确实我将去、我在这里没有怀疑，这样请你忆持我为胜解心者。

「不能被移动者、不能被动摇者」：「不能被移动者被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。『不能被移动者』，『不能被贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切焦热、一切烦恼、一切恼患、一切热恼、一切不善造作移动的涅槃是常的、坚固的、永恒的、不变易法。』为不能被移动者。

『不能被动摇者』，不能被动摇者被称为不死、涅槃，那是一切行的止……（中略）灭、涅槃。对涅槃生起不被知道，它没有消散，它的变异不被知道，涅槃是常的、坚固的、永恒的、不变易法。」为不能被移动者、不能被动摇者。

「该者无论在哪里没有比喻」：「『该者』，涅槃。『没有比喻』，没有比喻、没有比较、没有等同的、没有相似的，它不存在、不被知道、不被发现。『不管在何处』，不管在何处、在哪里、在某处，自身内或外或内外。」为该者无论在哪里没有比喻。

「确实我将去、我在这里没有怀疑」：「『确实』，这是决定性(一向)之语、无疑之语、有自信之语、不二之语、无疑念之语、指令之语、无错误之语、不失败之语、确定之语，为『确实』。『我将去』，『我将去，我将到达、我将触达、我将作证。』为确实我将去。『我在这里没有怀疑』，『在这里』，在涅槃上没有怀疑、没有犹豫、没有疑念、没有疑，不存在、不被知道、不被发现，已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧。」为确实我将去、我在这里没有怀疑。

「这样请你忆持我为胜解心者」：「『这样请你忆持我』，这样请你辨别我。『为胜解心者』，为倾向涅槃者、斜向涅槃者、坡斜向涅槃者、向涅槃胜解者。」为这样请你忆持我为胜解心者。

因为那样，上座宾其亚说：

「不能被移动者、不能被动摇者，该者无论在哪里没有比喻，

确实我将去、我在这里没有怀疑，这样请你忆持我为胜解心者。」

彼岸道随诵偈的说明第十八[已完成]。

彼岸道品已完成。

摘记：

1.世尊教导的法是直接可见的、即时的，其他老师教导的法全部都是传闻、理论的增大。

2.信行人的情爱：我以意如眼般看见他，日夜不放逸地，我礼敬地度过夜晚，任何广慧者走去的方向，以各个那个我就是礼敬者，我的意与他结合。

3.涅槃：渴爱的灭尽、无灾难的、不能被移动者、不能被动摇者，那是一切行的止，一切依着的断念，离贪，灭，该者无论在哪里没有比喻 vs. 涅槃是常的、坚固的、永恒的、不变易法⇒向常乐我净跨出第一步。

11/12/2020 06:05

36.犀牛角1的说明

犀牛角经

犀牛角经的说明

第一品

121.在一切生类上放下棍棒后：对他们中哪个也不伤害者， 不应该想要儿子、从哪里有同伴？应该如犀牛角般地独自行。

「在一切生类上放下棍棒后」：「一切」，全部完全地、每一方面完全地、无剩余地、整个地，这是遍取的言语，为「一切」。「生类」，生类被称为懦弱与坚强者。「懦弱者」，属于那些颤抖、渴爱未被舍断者，以及属于那些恐怖害怕未被舍断者。以什么理由他们被称为懦弱者？他们颤抖、恐惧、恐怖、害怕、来到畏惧，以这个原因他们被称为懦弱者。「坚强者」，属于那些颤抖、渴爱已被舍断者，以及属于那些恐怖害怕已被舍断者。以什么理由他们被称为坚强者？他们不颤抖、不恐惧、不恐怖、不害怕、不来到畏惧，以这个原因他们被称为坚强者。「棍棒」，有三种棍棒：身的棍棒、语的棍棒、意的棍棒。三种身恶行为身体的棍棒，四种语恶行为语的棍棒、三种意恶行为意的棍棒。「在一切生类上放下棍棒后」：对一切生类放下、搁置棍棒后。

「对他们中哪个也不伤害者」：「一个个众生命不以土块，或以棍棒，或以刀剑，或以锁链，或以绳索伤害者为对一切众生生命不以土块，或以棍棒，或以刀剑，或以锁链，或以绳索伤害者。」为对他们中哪个也不伤害者。

「不应该想要儿子、从哪里有同伴」：「不」为否定。「儿子们」，有四种儿子：自己生的儿子、田地生的儿子、养子儿子、徒弟儿子。「同伴」，凡与之一起愉快的往、愉快的来、愉快的往来，愉快的站，愉快的坐，愉快的卧，愉快的说话、愉快的交谈、愉快的谈说、愉快的对话者被称们的共住状态。「不应该想要儿子、从哪里有同伴」：「儿子也不应该想要、不应该接受、不应该希求、不应该祈求，从哪里应该想要、应该接受、应该希求、应该祈求朋友，或熟人，或亲近者，或同伴。」为不应该想要儿子、从哪里有同伴？

「应该如犀牛角般地独自行」：「『独自』，那位独正觉者以出家之名为独自，以无伴侣义为独自，以渴爱之舍断义为独自，『一向离贪』为独自，『一向离瞋』为独自，『一向离痴』为独自，『一向无污染』为独自，『已经过无岔路之道』为独自，『已现正觉无上独正觉』为独自。

怎样是那位独正觉者以出家之名为独自？『那位独正觉者切断一切居家的障碍后、切断儿妻的障碍后、切断亲族的障碍后[、切断朋友的障碍后]、切断贮藏的障碍后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者，进入无所有的状态后独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。』这样是那位独正觉者以出家之名为独自。

怎样是那位独正觉者以无伴侣义为独自？『成为这样出家者的他独自受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他[独自行，]独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落，独自前进，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。』这样是那位独正觉者以无伴侣义为独自。

怎样是那位独正觉者以渴爱之舍断义为独自？这么住于独自的、无伴侣的、不放逸的、热心的、自我努力的、大勤奋的、精勤的他破坏有军队陪伴的魔、邪恶的恶魔、放逸者的亲族后，有网的、强流动的、纠缠的渴爱他舍断、驱离、作终结、使之走到不存在。

『以渴爱为伴侣的人(男子)，长时间轮回地，
在这里存在、在他处存在，不超越轮回。
知道这个过患：渴爱有苦的生成后，
离渴爱地、无取着地，比丘应该具念地游行。』[It.15/Sn.38, 745-746偈]

这样是那位独正觉者以渴爱之舍断义为独自。

怎是那位独正觉者以『一向离贪』为独自？『以贪的舍断状态之一向离贪』为独自，『以瞋的舍断状态之一向离瞋』为独自，『以痴的舍断状态之一向离痴』为独自，『以污染的舍断状态之一向无污染』为独自。这样是那位独正觉者以『一向离贪』为独自。

怎样是那位独正觉者『已经过无岔路之道』为独自？无岔路之道被称为四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道。

『看见生的灭尽者、怜愍心者，了知无岔路之道，
在以前他们曾以此道渡过暴流，且凡他们将渡过、现在渡过(将来与现在都是)。』[SN.47.18]

这样是那位独正觉者『已经过无岔路之道』为独自。

怎样是那位独正觉者『独自己现正觉无上独正觉』为独自？觉被称为在四道上的智、慧、慧根、慧力、择法觉支、考察、毘婆舍那、正见。那位独正觉者、道独正觉者、智独正觉者觉『一切行是无常的』；觉『一切行是苦的』；觉『一切法是无我』；觉『以无明为缘有诸行(而诸行存在)』；觉『以行为缘有识』；觉『以识为缘有名色』；觉『以名色为缘有六处』；觉『以六处为缘有触』；觉『以触为缘有受』；觉『以受为缘有渴爱』；觉『以渴爱为缘有取』；觉『以取为缘有有』；觉『以有为缘有生』；觉『以生为缘有老死』；觉『以无明灭有行灭(而行灭存在)』；觉『以行灭有识灭』；觉『以识灭有名色灭』；觉『以名色灭有六处灭』；觉『以六处灭有触灭』；觉『以触灭有受灭』；觉『以受灭有渴爱灭』；觉『以渴爱灭有取灭』；觉『以取灭有有灭』；觉『以有灭有生灭』；觉『以生灭有老死灭』；觉『这是苦』；觉『这是苦集』；觉『这是苦灭』；觉『这是导向苦灭道迹』；觉『这些是漏』；觉『这是漏集』……（中略）觉『这是导向漏灭道迹』；觉『这些法应该被遍知』；觉『这些法应该被舍断』；觉『这些法应该被作证』；觉『这些法应该被修习』；觉六触入处之集起、灭没、乐

味、过患、出离；觉五取蕴之集起.....（中略）出离；觉四大之集起、灭没、乐味、过患、出离；觉『凡任何集法那个全部是灭法』。

或者，凡[任何]应该被觉的、应该被随觉的、应该被觉醒的、应该被正觉的、应该被证得的、应该被触达的、应该被作证的，一切都被那个独觉智觉、随觉、觉醒、正觉、证得、触达、作证。这样是那位独正觉者『独自己现正觉无上遍正觉』为独自。

『应该行』，有八种行：举止行为(威仪路)行、处行、念行、定行、智行、道行、到达行、世间利益行。『举止行为行』为关于四种举止行为，『处行』为关于六内外处，『念行』为关于四念处，『定行』为关于四种禅，『智行』为关于四圣谛，『道行』为关于四圣道，『到达行』为关于四沙门果，『世间利益行』为关于如来、阿罗汉、遍正觉者，部分独正觉者，部分声闻(弟子)。举止行为行是属于誓愿(志向)具足者的，处行是属于在诸根上守护门者的，念行是属于住不放逸者的，定行是属于致力增上心者的，智行是属于觉具足者的，道行是属于正行者的，到达行是属于证得者的，世间利益行是属于如来、阿罗汉、遍正觉者，部分独正觉者，部分声闻的，这是八种行。另外的八种行：胜解者以信而行，努力者以活力而行，使之现起者以念而行，创建(作)不散乱者以定而行，了知者以慧而行，识知者以识行而行，『这样行道者使诸善法存续。』为以处行而行，『这样行道者到达卓越。』为以卓越行而行，这是八种行。

另外的八种行：正见者的看见行，正志者的(心)导向行，正语者的摄受行，正业者的等起行，正命者的清白行，正精进者的努力行，正念者的现起行，正定者的不散乱行[Ps.1,12段]，这是八种行。

『如犀牛角般地』，如犀牛角确实是单独无二的。同样的，那位独正觉者是如那个者、等同那个者、对比那个者。『如过咸的被称为如盐，过苦的被称为如苦味，过甜的被称为如蜜，过热的被称为如火，过冷的被称为如冰，大水聚被称为如海，到达大神通力的弟子被称为如大师。』同样的，那位独正觉者在那里是如那个者、等同那个者、对比那个者、单独无伴侣(无二)者、已脱离系缚者，他在世间中正确地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「在一切生类上放下棍棒后：对他们中哪个也不伤害者，

不应该想要儿子、从哪里有同伴？应该如犀牛角般地独自行。」

122.诸情爱是链接生起者的，情爱随行者这个苦生起，情爱生的过患看见者，应该如犀牛角般地独自行。

「诸情爱是链接生起者的」：「链接」，有二种链接：看见的链接与听闻的链接。什么是看见的链接？这里，某一类人看见端正的、美丽的、令人喜爱的、具备最美如莲花容色的女人、少女，看见后、看到后把持细相之相：「头发，或美善的脸庞，或美善的眼睛，或美善的耳朵，或美善的鼻子，或美善的嘴唇，或美善的牙齿，或美善的嘴巴，或美善的脖子，或美善的乳房，或美善的胸部，或美善的腹部，或美善的腰部，或美善的大腿，或美善的小腿，或美善的手掌，或美善的脚掌，或美善的手指，或美善的

指甲[等]诸美善的。」看见后、看到后欢喜、欢迎、希求、使跟随出生、跟随贪的系缚，这是看见的链接。

什么是听闻的链接？这里，某一类人听闻：「在像那样名字的村落或城镇，有端正的、美丽的、令人喜爱的、具备最美如莲花容色的女人或少女。」听闻后、听到后欢喜、欢迎、希求、使跟随出生、跟随贪的系缚，这是听闻的链接。

「诸情爱」，有二种情爱：渴爱的情爱与见的情爱。什么是渴爱的情爱？以渴爱称呼而被作为界限、被作为境界、被作为范围、被作为边界、被紧捉住、被当作自己的之所及：这个是我的、这是我的、这么多是我的、就这范围是我的；[我的]色、声音、气味、味道、所触、铺在地上的东西、外套、女仆与男仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库、全部的大地，因渴爱而把它们当做自己的，一百零八种渴爱思潮[AN.4.199]之所及，这是渴爱的情爱。

什么是见的情爱？有二十个依处的有身见，十个依处的邪见，十个依处的边见，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、「在非真实的上[视]为真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这是见的情爱。

「诸情爱是链接生起者的」：「以看见的链接为缘与以听闻的链接为缘，渴爱的情爱与见的情爱生成、生起、被生起、被产生、出生、生出、出现。」为诸情爱是链接生起者的。

「情爱随行者这个苦生起」：「『情爱』，有二种情爱：渴爱的情爱与见的情爱.....（中略）这是渴爱的情爱.....（中略）这是见的情爱。『这个苦生起』，这里，某一类人以身恶行实行、以语恶行实行、以意恶行实行，他也杀生，也拿取未被给与的、也入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫、通奸(走入)他人的妻子、虚妄地说，捕捉他后他们对国王展示：『陛下！这位是你的盗贼、罪犯，请你对这位判决凡你想要的那个处罚。』国王责难他，他以责难为缘[使恐怖生起，他]感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

这个情形国王还不满足，国王监禁他，以手铐系缚，或以绳索系缚，或以脚镣系缚，或以籐索系缚，或以葛蔓系缚，或以扔入系缚，或以围栏系缚，或以村落系缚，或以市镇系缚[，或以城市系缚]，或以国家系缚，或以地方系缚，乃至被作声明：『你不得从这里走开。』他也以系缚为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

这个情形国王还不满足，国王对他就搬运他的财产：百或千或十万，他也以财产的损失为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

这个情形国王还不满足，国王对他处(作)以种种刑罚：以鞭打、以棍棒打、以手杖打，切断手、脚、手与脚、耳、鼻、耳与鼻，处以酸粥锅刑、贝秃刑、罗侯口刑、火鬘刑、烛手刑、驱行刑、树皮衣刑、羚羊刑、钩肉刑、钱刑、碱浴刑、扭转门闩刑、稻草足踏台刑，淋热油，令狗咬，活着令刺入，以刀切断头，他也以刑罚为缘感受苦忧，这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。国王是这四种杖罚的主宰者。

他以自己的作业，以身体的崩解，死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱，狱卒们对他作五种系缚刑罚：使赤热铁棒走入手掌中，使赤热铁棒走入第二只手掌，使赤热铁棒走入脚掌中，使赤热铁棒走入第二只脚掌中，使赤热铁棒走入中间胸部中。他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、强烈的感受，且都不命终，直到那个恶业消灭[MN.129]。这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

狱卒们使他躺卧后以斧头削……（中略）狱卒们脚上头下抓住他后，以小斧削他……狱卒们使在车上上轭后，使在炽然的、燃烧的、发红的地上前行及回来……狱卒们使他登上炽然的、燃烧的、发红的大炭火山，及下来……狱卒们脚上头下抓住他后，扔入热的、炽然的、燃烧的、发红的铜锅中，他在那里被起泡沫地煮，当他在哪里被起泡沫地煮时，一下子往上走，一下子往下走，一下子横着走。他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、强烈的感受，且都不命终，直到那个恶业消灭。这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

『四个角落有四个门，被等分量地分开，
周边为铁壁，被铁覆盖。
它的地是铁制的，被火绑定、燃烧，
全部一百由旬，时时遍布后存续。
悲惨地燃烧着是可怕的，有火焰是难靠近的，
又身毛竖立的样子，是对苦怖畏的恐怖。
从东边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在西边处被反击。
又从西边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在东边处被反击。
又从北边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在南边处被反击。
又从南边墙壁，火聚被等起，
燃烧着恶业者，在北边处被反击。
又从下方之等起，恐怖的火聚，
燃烧着恶业者，在屋顶处被反击。
从屋顶之等起，恐怖的火聚，
燃烧着恶业者，在地面处被反击。』

炽然的铁锅，赤热如被燃烧般，
这样的无间地狱，属于在下面在上方[都]看见的。
在那里众生是大凶暴的，是大罪行的作者，
是极恶业者，他们被折磨且不死。
身体是等同火的：属于那个地狱之住者，
坚固业的看见者，[炭火]没有灰烬也没炭灰。
他们跑向东方，从那里跑向西方，
他们跑向北方，从那里跑向南方。
凡他们跑出去的方向，门都被关闭，
他们有出去的欲求，众生是脱离的寻求者。
他们不从那里出去，他们以业缘而得到，
对那些恶业者，有许多已作的尚未成熟。』

这个恐怖、苦、忧从哪里被生起？被他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生起。

又，凡地狱的苦、凡畜生界的苦、凡饿鬼界的苦、凡人的苦，那些从哪里被生起、从哪里被产生、从哪里被出生、从哪里被生出、从哪里被出现？以他的情爱为缘、欢喜为缘、贪为缘、欢喜与贪为缘生成、生起、被生起、被产生、出生、生出、出现。」为情爱随行者这个苦生起。

「情爱生的过患看见者」：「诸情爱」，有二种情爱：渴爱的情爱与见的情爱……（中略）这是渴爱的情爱……（中略）这是见的情爱。「情爱生的过患看见者」：「渴爱的情爱与见的情爱之情爱所生的过患他观看着、看到着、注视着、静观着、观察着。」为情爱生的过患看见者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「诸情爱是链接生起者的，情爱随行者这个苦生起，
情爱生的过患看见者，应该如犀牛角般地独自行。」

123.对朋友、知己怜愍者，使利益退失、心被束缚，   这个在亲密交往上恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。

「对朋友、知己怜愍者，使利益退失、心被束缚」：「『朋友』，有二种朋友：在家的朋友与出家(柬埔寨版)的朋友。什么是在家的朋友？这里，某一类人给与难给与的，施舍难施舍的，做难做的，原谅(容忍)难原谅的，他告诉[你他的]秘密、守[你的]秘密、在灾难时不离弃，他是为[你]舍命者[DN.31]，在[你]已耗尽时他不轻蔑，这位是在家的朋友。

什么是出家的朋友？这里，比丘是可爱者、合意者、尊重者、能被尊敬者、解说者、言语的容忍者、作深奥谈论者，他不在不正确处怂恿[AN.7.37]、在非增上戒上劝导，他在四念住的修习努力上劝导，在四正勤的……（中略）在四神足的……在五根的……在五力的……在七觉支的……在八支圣道的修习努力上劝导，这位是出家的朋友。

凡与之一起愉快的往、愉快的来[、愉快的往来]、愉快的站、愉快的坐、愉快的卧、愉快的说话、愉快的交谈、愉快的谈说、愉快的对话者被称为知己。『对朋友、知己怜愍者，使利益退失』，『对朋友、知己、熟人、亲近者、同伴怜愍者、考虑者、惋惜者舍弃他的利益、他人的利益、两者的利益，也舍弃当生的利益、来世的利益，也使最高的利益退失、强退失、遍退失、丧失、避开、消失』为对朋友、知己怜愍者，使利益退失。

『心被束缚』，以二种方式心被束缚：使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚，或使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚。怎样是使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚？[心想：]『你们对我是多饶益者，我依止你们得到衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品，凡其他施与者或想做者他们认为我是依止你们的、看作你们的，凡我之前来自父母的名字，对我都已消失了，我因你们被知道为像那样常到[某]家者；那个常到[某]家者。』这样是使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚。

怎样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚？[心想：]『我对你们是多饶益者，你们由于我而归依佛、归依法、归依僧团，成为离杀生者，离未被给与的拿取者，离邪淫者，离妄语者，离穀酒、果酒、酒放逸处者，我对你们施与说示，给与遍问，讲解布萨，进行修建寺院。然而你们舍弃我后恭敬、尊重、尊敬、崇敬其他人。』这样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚。」为对朋友、知己怜愍者，使利益退失、心被束缚。

「这个在亲密交往上恐怖看见者」：「恐怖」，生的恐怖、老的恐怖、病的恐怖、死的恐怖、国王的恐怖、盗贼的恐怖、火的恐怖、水的恐怖、自我斥责的恐怖、他人斥责的恐怖、棍棒的恐怖、恶趣的恐怖、波浪的恐怖、蛟龙的恐怖、漩涡的恐怖、鳄鱼的恐怖[AN.4.122]、生计的恐怖、不名誉的恐怖、在团体中胆怯的恐怖、陶醉的恐怖[、恶趣的恐怖]、恐怖的僵硬状态、身毛竖立、心之担心的恐惧。「在亲密交往上」，有二种亲密交往：[因]渴爱的亲密交往与[因]见的亲密交往.....（中略）这是渴爱的亲密交往.....（中略）这是见的亲密交往。「这个在亲密交往上恐怖看见者」：「这个在亲密交往上恐怖看见者、看到者、注视者、静观者、观察者。」为这个在亲密交往上恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「对朋友、知己怜愍者，使利益退失、心被束缚，

这个在亲密交往上恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。」

124.就如庞大的、纠缠的竹：在儿子们与妻子们上凡有期待，如不被黏着的竹笋，应该如犀牛角般地独自行。

「就如庞大的、纠缠的竹」：「竹被称为竹丛，如在竹丛中旧竹子被卡住、被纠缠在一起、被缠绕、被附着、被固着、被障碍。同样的，被纠缠在一起被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪)、随贪、顺适、欢喜、喜贪，心的贪着、想要、迷昏头、取着、贪求、大贪、染着、污泥，扰动、伪诈、[轮回的]根由、[苦的]生育、裁缝(贪爱)、有网、

河流、缚着、绳、执着、堆积、同伴、愿求、有之导引，欲林(森林)、爱林(荒林)、亲密交往[santhavo?]、情爱、期待、关系，愿望、希求、希求状态，色的欲望、声音的欲望、气味的欲望、味道的欲望、所触的欲望，得到的欲望、财富的欲望(人的欲望，Ni.1,3偈)、儿子的欲望、活命的欲望，热望、希求、祈求、贪求、贪求的状态，贪婪、贪婪的样子、具备贪婪的状态、询问[利得处]、冀求好的，非法贪、不正贪、欲望、欲求、希望、羡慕、完全希望，欲的渴爱、有的渴爱、无有的渴爱，色的渴爱、无色的渴爱、灭的渴爱，色的渴爱、声音的渴爱、气味的渴爱、味道的渴爱、所触的渴爱、法的渴爱，暴流、轭(束缚)、绑定、执取、障碍、盖、覆盖、系缚，随杂染、烦恼潜在趋势、缠、葛蔓、怪吝，苦根、苦因、苦的发生，魔的捕网、魔的钓钩[、魔的食物]、魔的境域，魔的住所、魔的系缚，渴爱之河、渴爱之网、渴爱之绳、渴爱之海、贪婪、贪不善根。

『纠缠(爱着)，以何义为纠缠？『散布的』为纠缠；『广大的』为纠缠；『广布的』为纠缠；『不正的』为纠缠；『它强制』为纠缠；『它夺取』为纠缠；『诈欺的』为纠缠；『毒根』为纠缠；『毒果』为纠缠；『毒受用』为纠缠；又或『那个]广大的渴爱：在色上.....在声音上.....在气味上.....在味道上.....在所触上.....在家上.....（中略）在群众上.....在住处上.....在利得上.....在名声上.....在称赞上.....在快乐上.....在衣服上.....在团食上.....在卧坐具上.....在病人需要物、医药必需品上.....在欲界上.....在色界上.....在无色界上.....在欲有上.....在色有上.....在无色有上.....在想有上.....在无想有上.....在非想非非想有上.....在一蕴有上.....在四蕴有上.....在五蕴有上.....在过去上.....在未来上.....在现在上.....在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上被扩大的执着』为纠缠。」为就如庞大的、纠缠的竹。

「在儿子们与妻子们上凡有期待」：「『儿子们』，有四种儿子：自己生的儿子、田地生的儿子、养子儿子、徒弟儿子。妻子被称为应该扶养者(妻子)。关注被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。」为在儿子们与妻子们上凡有期待。

「如不被黏着的竹笋」：「竹被称为竹丛，如在竹丛中幼小的顶芽(笋)不被卡住、不被附着、不被系缚、不被障碍，已出去、已离开、已变成自由。同样的.....『被黏着(执着)』，有二种黏着：[因]渴爱的黏着与[因]见的黏着.....（中略）这是渴爱的黏着.....（中略）这是见的黏着。对那位独正觉者渴爱的黏着已被舍断，见的黏着已被断念，以渴爱的黏着已被舍断的状态，见的黏着已被断念的状态，那位独正觉者在色上不被黏着，在声音上不被黏着，在气味上不被黏着，在味道上不被黏着，在所触上不被黏着，在家上.....（中略）在群众上.....在住处上.....在利得上.....在名声上.....在称赞上.....在快乐上.....在衣服上.....在团食上.....在卧坐具上.....在病人需要物、医药必需品上.....在欲界上.....在色界上.....在无色界上.....在欲有上.....在色有上.....在无色有上.....在想有上.....在无想有上.....在非想非非想有上.....在一蕴有上.....在四蕴有上.....在五蕴有上.....在过去上.....在未来上.....在现在上.....在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上不被黏着、不被提取、不被系缚、不被遍系缚、不昏迷，已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为如不被黏着的竹笋，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「就如庞大的、纠缠的竹：在儿子们与妻子们上凡有期待，
如不被黏着的竹笋，应该如犀牛角般地独自行。」

125.如不被系缚的鹿在林野中，往想要的牧场走， 有智的、看见自由的人，
应该如犀牛角般地独自行。

「如不被系缚的鹿在林野中，往想要的牧场走」：「『鹿』，有二种鹿：靡鹿与有斑点的鹿。如住林野的鹿在林野、森林中当行走时安心地走，安心地站，安心地坐，安心地躺卧。

这被世尊说[≈MN.25]：比丘们！犹如住林野的鹿在林野、森林中当行走时安心地走，安心地站，安心地坐，安心地躺卧，那是什么原因？比丘们！那是凶暴者不可到达的领域。同样的，比丘们！这里，比丘就从离诸欲后，从离诸不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。[≈MN.25]

再者，比丘们！比丘从寻与伺的平息，自身内的明净，心的专一性，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘从喜的褪去、住于平静、有念正知、以身体感受乐，进入后住于圣者们告知凡那个『平静的、具念的、安乐住的』第三禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘从乐的舍断与从苦的舍断，就在之前诸喜悦、忧的灭没，进入后住于不苦不乐，平静、念遍纯净的第四禅，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘从一切色想的超越，从有对想的灭没，从不作意种种想[而知]：『虚空是无边的』，进入后住于虚空无边处，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者。

再者，比丘们！比丘超越一切虚空无边处后[而知]：『识是无边的』，进入后住于识无边处.....（中略）。

再者，比丘们！[比丘]超越一切识无边处后[而知]：『什么都没有』，进入后住于无所有处.....（中略）。

再者，比丘们！[比丘]超越一切无所有处后，进入后住于非想非非想处.....（中略）。

再者，比丘们！[比丘]超越一切非想非非想处后，进入后住于想受灭，以慧见后，他的诸漏被灭尽，比丘们！这被称为比丘对魔作盲目，杀害魔的眼睛后，是波旬的没看见的、无足的到达者、度脱在世间中执著者。他安心地走，安心地站，安心地坐，安心地躺卧，那是什么原因？对波旬比丘是不可到达的领域。」为如不被系缚的鹿在林野中，往想要的牧场走。

「有智的、看见自由的人」：「有智的(智者)」为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。「人」为众生、人类、学生婆罗门、人、个人、生命、到出生者、有情、到因陀罗者、摩奴所生者。「自由」，有二种自由：自由的法与自由的人。什么是自由的法？四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道，这是自由的法。什么是自由的人？凡具备这些自由的法者，他被称为自由的人。「有智的、看见自由的人」：「有智的、法的自由看见的、看到的、注视的、静观的、观察的人。」为有智的、看见自由的人，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如不被系缚的鹿在林野中，往想要的牧场走，
有智的、看见自由的人，应该如犀牛角般地独自行。」

126.在同伴中是商量者：在住家、站立、行走、旅行时， 不被欲求的自由看见者，应该如犀牛角般地独自行。

「在同伴中是商量者：在住家、站立、行走、旅行时」：凡与之一起愉快的往、愉快的来、愉快的往来，愉快的站，愉快的坐，愉快的卧，愉快的说话、愉快的交谈、愉快的谈说、愉快的对话这被称们的共住状态。「在同伴中是商量者：在住家、站立、行走、旅行时」：「在同伴中在住家、站立、行走、旅行时都考量自己的利益，考量他人的利益，考量两者的利益，考量当生的利益，考量来世的利益，考量两者(柬埔寨版)的利益。」为在同伴中是商量者：在住家、站立、行走、旅行时。

「不被欲求的自由看见者」：对愚者、非善人、外道、外道弟子，这是不被欲求的事，即：成为光头、袈裟布衣着；对贤智者、善人、佛弟子、辟支佛(独觉者)，这是被欲求的事，即：成为光头、袈裟布衣着。「自由」，有二种自由：自由的法与自由的人。什么是自由的法？四念住.....（中略）八支圣道，这是自由的法。什么是自由的人？凡具备这些自由的法者，他被称为自由的人。「不被欲求的自由看见者」：「法的自由看见者、看到者、注视者、静观者、观察者。」为不被欲求的自由看见者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「在同伴中是商量者：在住家、站立、行走、旅行时，
不被欲求的自由看见者，应该如犀牛角般地独自行。」

127.在同伴中有娱乐、喜乐，以及在儿子们中有广大的情爱， 可爱者的别离厌恶者，应该如犀牛角般地独自行。

「在同伴中有娱乐、喜乐」：「娱乐」，有二种娱乐：身体的娱乐与言语的娱乐。什么是身体的娱乐？他们以象玩，也以马玩，也以车玩，也以弓玩，也以刀剑等武器玩，也以八目棋玩，也十目棋以玩，也玩空中棋，也玩跳房子，也以石积玩，也以骰子板玩，也以打木栓玩，也以手型玩，也以骰子玩，也以吹叶笛玩，也以玩具锄玩，也以翻筋斗玩，也以玩具风车玩，也以玩具量器玩，也以车游戏玩，也以玩具弓箭玩，也以猜字玩，也以猜想法玩，也以模仿瑕疵玩[DN.1,第14段]，这是身体的娱乐。

什么是言语的娱乐？以口声如演奏鼓、口被涂抹[仿]鼓所作声音、以口[仿]被征伐之鼓声、唇肉作弯曲后所作的声音、以口[仿]鼓之演奏、口[仿]鼓空洞声音、大声欢呼的声音、对舞蹈者的骚动声、歌唱、戏笑行为，这是言语的娱乐。

「喜乐」，这是被满足的同义语，为「喜乐」。凡与之一起愉快的往、愉快的来、愉快的往来，愉快的站，愉快的坐，愉快的卧，愉快的说话、愉快的交谈、愉快的谈说、愉快的对话者被称们的共住状态。「在同伴中有娱乐、喜乐」：「在同伴中有娱乐与喜乐。」为在同伴中有娱乐、喜乐。

「以及在儿子们中有广大的情爱」：「儿子们」，有四种儿子：自己生的儿子、田地生的儿子、养子儿子、徒弟儿子。「以及在儿子们中有广大的情爱」：「以及在儿子中有太多的情爱。」为以及在儿子们中有广大的情爱。

「可爱者的别离厌恶者」：有二种可爱者(所爱者)：众生或诸行。什么是可爱的众生？这里，凡他们是对他想要有利益的、想要有益的、想要安稳的母亲，或父亲，或兄弟，或姊妹，或儿子，或女儿，或朋友，或同事，或亲族，或有血缘者，这些是可爱的众生。

什么是可爱的诸行？合意的诸色、合意的诸声音、合意的诸气味、合意的诸味道、合意的诸所触，这些是可爱的诸行。「可爱者的别离厌恶者」：「对可爱的之别离厌恶着、嫌恶着、羞愧着。」为可爱者的别离厌恶者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「在同伴中有娱乐、喜乐，以及在儿子们中有广大的情爱，

可爱者的别离厌恶者，应该如犀牛角般地独自行。」

128.而成为四方无障碍者，以无论怎样都满足者，诸危险的忍耐者、无恐惧者，应该如犀牛角般地独自行。

「而成为四方无障碍者」：「四方」，那位独正觉者以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二的，像这样第三的，像这样第四的，像这样上下、横向、到处，以对自己如对自己，以与慈俱行之心，以广大、出众、无量、无怨恨、无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行.....（中略）以与喜悦俱行.....（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方.....（中略）以无恶意之心遍满全部世间后而住。「而成为四方无障碍者」：以慈已修习的状态，凡在东方的众生他们是不违逆的，凡在南方的众生他们是不违逆的，凡在西方的众生他们是不违逆的，凡在北方的众生他们是不违逆的，凡在东方中间方的众生他们是不违逆的，凡在南方中间方的众生他们是不违逆的，凡在西方中间方的众生他们是不违逆的，凡在北方中间方的众生他们是不违逆的，凡在下方的众生他们是不违逆的，凡在上方的众生他们是不违逆的，凡在四面八方的众生他们是不违逆的；以悲已修习的状态.....以喜悦已修习的状态.....以平静已修习的状态，凡在东方的众生他们是不违逆的.....（中略）在四面八方的众生他们是不违逆的。」为而成为四方无障碍者。

「以无论怎样都满足者」：「那位独正觉者被无论怎样的衣服满足，以及是对无论怎样的衣服之满足的称赞者，以及不因衣服而来到不适当的邪求，以及没得到衣服

后不战栗，以及得到衣服后不绑定地、不迷昏头地、无罪过地、看见过患地、出离慧地受用[SN.16.1]，而且既不以那个无论怎样的衣服之满足赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的独正觉者[DN.33/AN.4.28]。被无论怎样的施食满……（中略）。

被无论怎样的卧坐处满足……（中略）被无论怎样的病人需要物、医药必需品满足，以及对无论怎样的病人需要物、医药必需品之满足的称赞者，以及不因病人需要物、医药必需品而来到不适当的邪求，以及没得到病人需要物、医药必需品后不战栗，以及得到病人需要物、医药必需品后不被绑定地、不昏头地、无罪过地、见过患地、出离慧地受用，而且既不以那个无论怎样的衣服之满足赞扬自己，也不轻蔑他，凡在那里熟练、不怠惰、正知、朝向念者，这被称为住立于往昔最高圣种姓的独正觉者。」为以无论怎样都满足者。

「诸危险的忍耐者、无恐惧者」：「『诸危险』，有二种危险：明显的危险与隐密的危险。哪些是明显的危险？狮子、老虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、蜈蚣，或已作坏事的或[还]未作坏事的诸强盗、诸贼，眼疾、耳疾、鼻疾、舌疾、身疾、头疾、外耳疾、口疾、齿疾、咳、喘、外鼻病、热病、老、腹疾、昏迷、下痢、腹痛、霍乱、麻疯、肿瘤、癣、肺病、癫痫、轮癣、疥癣、风癣、搔伤(一种癞病)、皮肤干裂、血胆病、糖尿病、痔疮、疹子(疖子水泡)、痔瘻(溃疡)、胆等起的疾病、痰等起的疾病、风等起的疾病、[三者]集合也的疾病、时节变化生的疾病，不正的姿势而生的疾病、突然来袭的疾病、业果报生的疾病，冷、热、饥饿、口渴、粪、尿、与虻蚊风烈日蛇的接触等，这些被称为明显的危险。

哪些是隐密的危险？身恶行、语恶行、意恶行，欲的意欲盖、恶意盖、惛沈睡眠盖、掉举与后悔盖、疑盖，贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，这些被称为隐密的危险。

哪些是隐密的危险？身恶行、语恶行、意恶行，欲的意欲盖、恶意盖、惛沈睡眠盖、掉举与后悔盖、疑盖，贪、瞋、痴、愤怒、怨恨、藏恶、专横、嫉妒、悭吝、伪诈、狡猾、顽固、激情、慢、极慢、憍慢、放逸、一切污染、一切恶行、一切恼患、一切焦热、一切热恼、一切不善造作，这些被称为隐密的危险。

『危险』，以何义为危险？『遍征服』为危险；『导向退失』为危险；『在那里栖息』为危险。怎样是『遍征服』为危险？那些危险征服、遍征服、击败、压倒、终结、压碎那个人，这样是『遍征服』为危险。

怎样是『导向退失』为危险？那些危险导向善法的障碍、退失，哪些善法？正确的行道、随顺的行道、不颠倒的行道[、不相违的行道(无矛盾的行道)]、如其含义的行道、法随法的行道、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知、四念住的努力修习、四正勤……四神足……五根……五力……七觉支……八支圣道的努力修习，导向这些善法的障碍、退失，这样是『导向退失』为危险。

怎样是『在那里栖息』为危难？在那里，这些恶不善法生起共个人依止，如穴栖动物在洞穴中躺卧；水栖动物在水中躺卧；林栖动物在森林中躺卧；树栖动物在树上躺卧。同样的，在那里，这些恶不善法生起共个人依止。这样是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[SN.35.151]：『比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。比丘们！而怎样是有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐？比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起那些随顺于结的诸恶不善法之忆念与意向。「它们住于他之内；恶不善法居住、进入(占据)。」因此，他被称为「有徒弟」。「它们征服他；恶不善法征服他。」因此，他被称为「有师父」。

再者，比丘们！比丘以耳听声音后.....（中略）以鼻嗅气味后.....（中略）以舌尝味道后.....（中略）以身触所触后.....（中略）以意识知法后，生起随顺于结的那些恶不善法之忆念与意向。「它们住于他之内；恶不善法居住、进入。」因此，他被称为「有徒弟」。「{恶不善法以那个征服征服他}[它们征服他；恶不善法征服他]。」因此，他被称为「有师父」。比丘们！这样，有徒弟、有师父的比丘住于苦而不安乐。」这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[It.88]：『比丘们！有三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者，哪三种？比丘们！贪是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者；比丘们！瞋.....（中略）比丘们！痴是内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。比丘们！这是三种内垢、内非友、内敌、内杀害者、内怨敌者。』

『贪为无利益的起因，贪为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
贪求者不知道利益，贪求者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡贪能征服的人。
瞋为无利益的起因，瞋为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愤怒者不知道利益，愤怒者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡瞋能征服的人。
痴为无利益的起因，痴为使心动摇者，
恐怖被从中生起，人们不随觉它。
愚痴者不知道利益，愚痴者没看见法，
那时他是盲目黑暗者：凡痴能征服的人。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说[SN.3.2]：『大王！当男子自身内的三法生起时，生起不利、苦、不安乐住，哪三个？大王！当男子自身内的贪欲法生起时，生起不利、苦、不安乐住；大王！当男子自身内的瞋恚法生起时.....（中略）大王！当男子自身内的愚痴法生起时，生起不利、苦、不安乐住，大王！当男子自身内的这三法生起时，生起不利、苦、不安乐住。』

『贪欲、瞋恚、愚痴，恶心的男子，

伤害自己，如多果实[伤害]其树心。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

这被世尊说：[SN.10.3]

『从这里之因缘而有贪与瞋，从这里生起不乐、乐、身毛竖立，

从这里生起后而有心之寻，如小男孩放乌鸦。』

这样也是『在那里栖息』为危难。

『诸危难的忍耐者』，『在危难上忍耐者、成功者、压倒者、终结者、舍离者。』为对危难忍耐者。『不惊吓者』，那位独正觉者是不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者，住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为诸危难的忍耐者、无恐惧者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「而成为四方无障碍者，以无论怎样都满足者，

诸危难的忍耐者、无恐惧者，应该如犀牛角般地独自行。」

129.即使有一些出家者是难摄益者，还有在家居住的在家者们，成为在他人的儿子们上无关心者后，应该如犀牛角般地独自行。

「即使有一些出家者是难摄益者」：「这里，即使有一些出家者当虽被给与依止，虽被给与说示，虽被给与遍问，虽被给与衣服，虽被给与钵，虽被给与铜碗，虽被给与滤水罐，虽被给与滤水囊，虽被给与袋子，虽被给与鞋，虽被给与腰带时，他们也不听、不倾耳、不使诸了知对心现起，是不忠诚者、不顺从者、有反对行为者，就别过脸向其它的[Ni.2]。」为即使有一些出家者是难摄益者。

「还有在家居住的在家者们」：「这里，即使有一些在家者当虽被给与象.....（中略）虽被给与车、田、宅地、黄金、金币，虽被给与村落.....（中略）市镇.....城市.....王都.....虽被给与地方，他们也不听、不倾耳、不使诸了知对心现起，是不忠诚者、不顺从者、有反对行为者，就别过脸向其它的。」为还有在家居住的在家者们。

「成为在他人的儿子们上无关心者后」：「除了对自己外，在一切这个意理上为他人的儿子们。在那些他人的儿子们上成为无关心者后，成为无忙碌者后，成为无关注者后。」为成为在他人的儿子们上无关心者后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「即使有一些出家者是难摄益者，还有在家居住的在家者们，

成为在他人的儿子们上无关心者后，应该如犀牛角般地独自行。」

130.抛弃在家诸标记后，如已切掉叶子的黑檀树，英雄切断在家诸系缚后，应该如犀牛角般地独自行。

「抛弃在家诸标记后」：头发、胡须、花环、香料、香膏、饰物(璎珞)、饰品(璎珞)、衣服、套头遮脸之外衣、头巾、按摩、搓揉、沐浴、擦揉、镜子、涂眼膏、花环香料香膏、涂脸粉、涂脸膏、手镯、缎带发饰、杖、筒、剑、伞、彩色鞋、髻、宝珠、拂尘、长短白衣(泰国版)等被称为在家人的标记。「抛弃在家诸标记后」：「在家人的标记抛弃后、完全抛弃后、放下后、止灭后。」为抛弃在家诸标记后。

「如已切掉叶子的黑檀树」：「如黑檀树的叶子已切断、已切掉、已落下、已掉落。同样的，那位独正觉者的在家人的标记已切断、已切掉、已落下。」为如已切掉叶子的黑檀树。

「英雄切断在家诸系缚后」：「英雄」，「有活力者」是英雄；「能够者」是英雄；「流出种种者」是英雄；「充足者」是英雄；「勇者」是英雄；「英勇者、不胆怯者、不惊恐者、不惊慌者、不逃走者、已舍断恐怖害怕者」是英雄；「已离身毛竖立者」是英雄。

在这里从一切恶脱离(戒绝)者，超越地狱苦后他是有活力者，

那位有活力者、勤奋者，像这样者以那样的状态被说为坚固者。[Sn.32, 536偈]

儿子、妻子、男仆、女仆、山羊与羊、鸡与猪、象、牛与马、骡马、田、宅地、黄金、金币、村落、市镇、王都、地方、藏库、仓库，凡任何会被贪染的事物被称为在家人的系缚。

「英雄切断在家诸系缚后」：「那位独正觉者是英雄，在家人的诸系缚切断后、断除后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为英雄切断在家诸系缚后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「抛弃在家诸标记后，如已切掉叶子的黑檀树，

英雄切断在家诸系缚后，应该如犀牛角般地独自行。」

第一品[已完成]。

摘记：

不想要妻儿(纠缠的竹丛)、亲密交往的朋友知己(链接=羁绊→情爱→苦的过患及利益退失心被束缚的恐怖)、可爱的之别离，不要关心他人的儿子(=自己外的一切)，不被欲求的自由看见者，应该如犀牛角般地独自行。

11/23/2020 09:46

37.犀牛角2的说明

第二品

131.如果得到贤明的同伴：同行者、善的住者、明智者， 打胜一切危难后，具念者应该悦意地与他行。[Dhp.23, 328偈]

「如果得到贤明的同伴」：「如果得到、受领、获得、拥有贤明的、贤智的、有慧的、有觉的、有智的、聪明的、有智能的同伴。」为如果得到贤明的同伴。

「同行者、善的住者、明智者」：「『同行者』，独自行者。『善的住者』，以初禅为住于善者，也以第二禅.....也以第三禅.....也以第四禅为善的住者，也以慈心解脱为善的住者，也以悲.....（中略）也以喜悦.....也以平静心解脱为善的住者，也以空无边处等至为善的住者，也以识无边处等至.....（中略）也以无所有处等至.....（中略）也以非想非非想处等至为善的住者，也以灭等至为善的住者，也以果等至为善的住者。『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为同行者、善的住者、明智者。

「打胜一切危难后」：「诸危难」，有二种危难：明显的危难与隐密的危难.....（中略）这些被称为明显的危难.....（中略）这些被称为隐密的危难.....（中略）这样也是「在那里栖息」为危难。「打胜一切危难后」：「在一切危难上他打胜，击败、压倒、终结、压碎后。」为打胜一切危难后。

「具念者应该悦意地与他行」：「『那位独正觉者应该与那位贤明的、贤智的、有慧的、有觉的、有智的、聪明的、有智能的同伴一起悦意、满意、喜意、欢喜意、踊跃意、喜悦意地行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。』为应该悦意地行。『具念者』，那位独正觉者是具念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的及很久以前说过的记得者、回忆者[SN.48.9]。」为具念者应该悦意地与他行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如果得到贤明的同伴：同行者、善的住者、明智者，
打胜一切危难后，具念者应该悦意地与他行。」

132.如果没得到贤明的同伴：同行者、善的住者、明智者， 如国王舍弃国家领土，应该如犀牛角般地独自行。[≈Dhp.23, 329偈]

「如果没得到贤明的同伴」：「如果没得到、受领、获得、拥有贤明的、贤智的、有慧的、有觉的、有智的、聪明的、有智能的同伴。」为如果没得到贤明的同伴。

「同行者、善的住者、明智者」：「『同行者』，独自行者。『善的住者』，以初禅为住于善者.....（中略）也以灭等至为善的住者，也以果等至为善的住者。『明智者』，明智者为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。」为同行者、善的住者、明智者。

「如国王舍弃国家领土」：「刹帝利灌顶王、战胜者、击败敌人者、得到欲求者、藏库仓库充满者，他永舍国家、国土、藏库、很多黄金的仓库、城市后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者，进入无所有的状态后独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，这样，那位独正觉者切断一切居家的障碍后、切断儿妻的障碍后、切断亲族的障碍后、切断朋友的障碍后[、切断贮藏的障碍后]，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者后，着手成为无所有的状态后独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为如国王舍弃国家领土后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如果没得到贤明的同伴：同行者、善的住者、明智者，
如国王舍弃国家领土后，应该如犀牛角般地独自行。」

133.我们确实称赞同伴成就，应该亲近殊胜的、相等的同伴， 没得到这些后
无过失的食者，应该如犀牛角般地独自行。

「我们确实称赞同伴成就」：「确实」，这是决定性(一向)之语、无疑之语、有自信之语、不二之语、无疑念之语、指令之语、无错误之语、不失败之语、确定之语，为「确实」。「同伴成就」，凡那位同伴是具备无学戒蕴者.....无学定蕴.....无学慧蕴.....无学解脱蕴.....是具备无学解脱智见蕴者被称为同伴成就。「我们确实称赞同伴成就」：「我们称赞、赞赏、称誉、颂扬同伴成就。」为我们确实称赞同伴成就。

「应该亲近殊胜的、相等的同伴」：「他们以戒、定、慧、解脱、解脱智见为殊胜的同伴，以等同的戒、定、慧、解脱、解脱智见为相等的同伴。殊胜的同伴或等同的同伴他应该亲近、结交(服侍)、敬奉、遍询问、遍提问。」为应该亲近殊胜的、相等的同伴。

「没得到这些后无过失的食者」：「有人是有过失之食者，有人是无过失之食者。」什么人是有过失之食者？这里，某一类人是以诡计、以攀谈、以暗示、以讥讽、以利得换取其他利得、以木材布施物、以竹子布施物、以叶子布施物、以花布施物、以沐浴布施物、以洗粉布施物、以粘土制的布施物、以齿木布施物、以洗脸水布施物、以奉承、以信口开河、以逢迎、以背后诽谤(斯里兰卡版)、以宅地明、以畜生明、以占星术、以[当]使节、以[当]遣使、以[当]跑腿、以医疗、以新建工作、以回报的施食施食、以布施物之给与者，他以非法不正当地得到后、取得后、获得后、拥有后、领受后维生，这被称为有过失之食者的人。

而什么人是无过失之食者？这里，某一类人是不以诡计、不以攀谈、不以暗示、不以讥讽、不以利得换取其他利得、不以木材布施物、不以竹子布施物、不以叶子布施物、不以花布施物、不以沐浴布施物、不以洗粉布施物、不以粘土制的布施物、不以齿木布施物、不以洗脸水布施物、不以奉承、不以信口开河、不以逢迎、不以背后诽谤(斯里兰卡版)、不以宅地明、不以畜生明、不以肢体明、不以占星明、不以当使节、不以当遣使、不以跑腿、不以医疗[、不以新建工作]、不以回报的施食施食、不以布施物之给与者，他以法正当地得到后、取得后、获得后、拥有后、领受后维生，这被称为无过失之食者的人。

「没得到这些后无过失的食者」：「这些无过失之食者他没得到后、不取得后、不获得后、不拥有后、不领受后。」为没得到这些后无过失的食者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「我们确实称赞同伴成就，应该亲近殊胜的、相等的同伴，
没得到这些后无过失的食者，应该如犀牛角般地独自行。」

134.看见黄金的辉耀后：被锻工善完成的，   在手腕上摩擦的二个，应该如犀牛角般地独自行。

「看见黄金的辉耀后」：「看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。『黄金的』(Suvāṇṇassāti)为黄金的(jātarūpassa)。『辉耀(极光净)』为遍纯净、遍明净。」为看见黄金的辉耀后。

「被锻工善完成的」：锻工(锻工子)被称为金匠。「被锻工善完成的」：「被锻工善完成的、善作的、善作工细致的。」为被锻工善完成的。

「在手腕上摩擦的二个」：「手腕被称为手。如在一只手上二个手镯产生摩擦。同样的，众生因渴爱、因见而在地狱中他们产生摩擦，在畜生界中他们产生摩擦，在饿鬼界中他们产生摩擦，在人的世间中他们产生摩擦，在天的世间中他们产生摩擦，趣处与趣处.....往生往生.....结生与结生.....有与有.....轮回与轮回.....流转与流转他们产生摩擦、互相摩擦，以互相摩擦着他们行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为在手腕上摩擦的二个，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「看见黄金的辉耀后：被锻工善完成的，
在手腕上摩擦的二个，应该如犀牛角般地独自行。」

135.这样如果与我的伴侣一起，会有言语的交谈或黏着，   这个未来恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。

「这样如果与我的伴侣一起」：「有渴爱的伴侣或人的伴侣。怎样是渴爱的伴侣？『渴爱』，色的渴爱.....（中略）法的渴爱。凡对他，这个渴爱未舍断者，那个被称为渴爱的伴侣。

『以渴爱为伴侣的人(男子)，长时间轮回地，

在这里存在、在他处存在，不超越轮回。』[It.15/Sn.38, 745偈]

这样是渴爱的伴侣。

怎样是人的伴侣？这里一类人无利益之因、无理由之因掉举的、无寂静心对一位成为第二位，或对二位成为第三位，或对三位成为第四位。在那里闲聊许多杂秽语，即：谈论国王论、盗贼论、大臣论、军队论、怖畏论、战争论、食物论、饮料论、衣服论、卧具论、花环论、气味论、亲里论、车乘论、村落论、城镇论、城市论、国土论、女人论、[男人论、]英雄论、街道论(街道流言)、水井论(井边流言)、祖灵论、种种论、世界起源论、海洋起源论、如是有无论[DN.1, 第17段]。这样是人的伴侣。」为这样如果与我的伴侣一起。

「会有言语的交谈或黏着」：「言语的交谈被称为三十二种畜生论，即：国王论.....（中略）如是有无论。『黏着(执着)』，有二种黏着：[因]渴爱的黏着与[因]见的黏着.....（中略）这是渴爱的黏着.....（中略）这是见的黏着。」为会有言语的交谈或黏着。

「这个未来恐怖看见者」：「恐怖」，生的恐怖、老的恐怖、病的恐怖、死的恐怖、国王的恐怖、盗贼的恐怖、火的恐怖、水的恐怖、自我斥责的恐怖、他人斥责的恐怖、棍棒的恐怖、恶趣的恐怖、波浪的恐怖、蛟龙的恐怖、漩涡的恐怖、鳄鱼的恐怖[AN.4.122]、生计的恐怖、不名誉的恐怖、在团体中胆怯的恐怖、陶醉的恐怖[、恶趣的恐怖]、恐怖的僵硬状态、身毛竖立、心之担心的恐惧。「这个未来恐怖看见者」：「这个未来的恐怖看见者、看到者、注视者、静观者、观察者。」为这个未来恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「这样如果与我的伴侣一起，会有言语的交谈或黏着，
这个未来恐怖看见者，应该如犀牛角般地独自行。」

136.种种欲确实是如蜜的、悦意的，以多样形色使心搅乱， 在诸欲种类上看见过患后，应该如犀牛角般地独自行。

「种种欲确实是如蜜的、悦意的」：「『欲』，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。『种种』，种种容色的色，种种容色的声音，种种容色的气味，种种容色的味道，种种容色的所触、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的。『如蜜的』，这被世尊说[MN.139]：比丘们！有这五种欲，哪五种？能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色，能被耳识知的.....（中略）诸声音，能被鼻识知的.....诸气味，能被舌识知的.....诸味道，能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触，比丘们！这是五种欲。比丘们！凡缘于这五种欲，乐、喜悦生起，这被称为欲乐、秽乐、一般人的乐、非圣乐，我说：『不应该被实行、不应该修习、不应该多作，对这种乐应该害怕。』」为「种种欲确实是如蜜的、悦意的」。「意」：「凡心.....（中略）对应那个意识界的。它们使意喜悦、称赞、满足、欢笑。」为种种欲确实是如蜜的、悦意的。

「以多样形色使心搅乱」：「以种种容色的色.....（中略）种种容色的所触，它们使心搅乱、满足、欢笑。」为以多样形色使心搅乱。

「在诸欲种类上看见过患后」：这被世尊说[MN.13]：比丘们！而什么是欲的过患？比丘们！这里，凡善男子以技能谋生：不论以查验，不论以会计，不论以计算，不论以耕作，不论以买卖，不论以牧牛，不论以箭术，不论以王臣，不论以某个技能，他面对寒暑，与虻蚊风烈日蛇的接触而{接触}[受害]着，因饥渴而死亡，比丘们！这被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

比丘们！如果善男子这么奋起、辛勤、努力而没得到财富，他忧愁、疲累、悲泣、捶胸地号哭，来到迷乱[而说]：「我的奋起确实是空虚的，我的努力确实是无结果的。」

比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

比丘们！如果善男子这么奋起、辛勤、努力而得到财富，他为了守护那些财富而感受到苦与忧：「怎样我的这些财富既非国王们会带走，也非盗贼们会带走，也非火会燃烧，也非水会流走，也非不可爱的继承者们会带走？」当他守护、保护那些财富时，或国王拿走，或盗贼拿走，或火烧尽，或水流走，或不可爱的继承者拿走，他悲伤……（中略）来到迷乱[而说]：「凡我曾有的，那个确实都没有了。」比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

再者，比丘们！欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲，国王们与国王们争论，刹帝利们也与刹帝利们争论，婆罗门们也与婆罗门们争论，屋主们与屋主们争论，母亲与儿子争论，儿子与母亲争论，父亲与儿子争论，儿子与父亲争论[，兄弟与兄弟争论]，兄弟与姊妹争论，姊妹与兄弟争论，朋友与朋友争论。在那里，他们来到争吵、争执、争辩，互相以拳头攻击，也以土块攻击，也以棍棒攻击，也以刀剑攻击，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦。比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

再者，比丘们！欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲，取刀盾、绑紧弓箭后，两方对阵投入战斗，在箭射出中，也在矛射出中，也在刀闪耀中，在那里，他们被箭、矛贯穿，被以刀切断头，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦。比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

再者，比丘们！欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲，取刀盾、绑紧弓箭后，投入涂湿的堡垒，在箭射出中，也在矛射出中，也在刀闪耀中，在那里，他们被箭、矛贯穿，被牛粪淋身，被重物压，被以刀切断头，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦。比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

再者，比丘们！欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲，他们入侵人家、也夺取(搬运)掠夺物、也作盗匪、也拦路抢劫，通奸(走入)他人的妻子，国王们捕捉他后，使施加种种刑罚：以鞭打、以棒打、以手杖打，切断手……（中略）以刀切断头，在那里，他们遭受死亡，或死亡程度的苦。比丘们！这也被称为欲的过患，直接可见的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

再者，比丘们！欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生苦界、恶趣、下界、地狱。比丘们！这也被称为欲的过患，后世的苦蕴，欲为因，欲为因缘，因为欲，因就是诸欲。

「在诸欲种类上看见过患后」：「在诸欲种类上过患看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为在诸欲种类上看见过患后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「种种欲确实是如蜜的、悦意的，以多样形色使心搅乱，

在诸欲种类上看见过患后，应该如犀牛角般地独自行。」

137.像这样这是我的灾难与肿瘤及祸害，疾病与刺箭及恐怖，在诸欲种类上看见这个恐怖后，应该如犀牛角般地独自行。

「像这样这是我的灾难与肿瘤及祸害，疾病与刺箭及恐怖」：这被世尊说[AN.8.56]：「比丘们！『恐怖』，这是欲的同义语；比丘们！『苦』，这是欲的同义语；比丘们！『疾病』，这是欲的同义语；比丘们！『肿瘤』，这是欲的同义语；比丘们！『刺箭』，这是欲的同义语；比丘们！『染着』，这是欲的同义语；比丘们！『泥沼』，这是欲的同义语；比丘们！『母胎』，这是欲的同义语。比丘们！为何『恐怖』，这是欲的同义语呢？比丘们！因为被欲贪所染、被欲贪系缚者当生不从恐怖解脱、来生不从恐怖解脱，因此，『恐怖』，这是欲的同义语。比丘们！为何『苦』……（中略）『疾病』……『肿瘤』……『刺箭』……『染着』……『泥沼』……『母胎』，这是欲的同义语呢？比丘们！因为被欲贪所染、被欲贪系缚者当生不从母胎解脱、来生不从母胎解脱，因此，『母胎』，这是欲的同义语。」

「恐怖、苦、疾病，肿瘤、刺箭与染着，泥沼与母胎两者，
这些被称为欲，在这里一般人执着。

陷入合意形色，再走入母胎，

当比丘成为热心者，不疏忽正知。

他像那样征服这障碍、险路，

他观察这战栗的人们：具备生与死者。」

为像这样这是我的灾难与肿瘤及祸害，疾病与刺箭及恐怖。

「在诸欲种类上看见这个恐怖后」，「在诸欲种类上这个恐怖看见后、看到后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为在诸欲种类上看见这个恐怖后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「像这样这是我的灾难与肿瘤及祸害，疾病与刺箭及恐怖，

在诸欲种类上看见这个恐怖后，应该如犀牛角般地独自行。」

138.对冷热饥渴，以及对风烈日虻蛇，也忍受这一切后，应该如犀牛角般地独自行。

「对冷热饥渴」：「『冷』，以二种原因有冷：因内界激动而有冷，或因外在气候而有冷。『热』，以二种原因有热：因内界激动而有热，或因外在气候而有热。饥被称为饥饿。渴被称为水的欲求。」为对冷热饥渴。

「以及对风烈日虻蛇」：「『风』，东风、西风、北风、南风、有尘垢的风、无尘垢的风、冷风、热风、微风、烈风、迅猛风[SN.17.9]、侧风、金翅鸟风、多罗树叶风、扇子风。烈日被称为太阳的折磨(炙热)。虻被称为牛虻。蛇(爬行者)被称为蛇。」为以及对风烈日虻蛇。

「也忍受这一切后」：「他击败后、压倒后、终结后、压碎后。」为也忍受这一切后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「对冷热饥渴，以及对风烈日虻蛇，
也忍受这一切后，应该如犀牛角般地独自行。」

139.如龙象避开兽群后：所生的躯干为有莲花者、卓越者，
如在林野中极喜乐地住者，应该如犀牛角般地独自行。

「如龙象避开兽群后」：龙象被称为龙象(大象)，独正觉者也为龙象。以什么理由独正觉者为龙象？「不作罪行」为龙象；「不去」为龙象；「不来」为龙象。怎样是那位独正觉者「不作罪行」为龙象？罪行被称为污染的、再有的、有恐惧的、苦果报的、未来会生老死的诸恶不善法。

「在世间中不作任何罪行，舍离一切结缚、系缚后，
解脱者在一切处不被黏着，像这样者以那样的状态被说为龙象。」
这样是那位独正觉者「不作罪行」为龙象。

怎样是那位独正觉者「不去」为龙象？那位独正觉者不去意欲的非去处；不去瞋的非去处；不去痴的非去处；不去恐怖的非去处；不因贪而去；不因瞋而去；不因痴而去；不因慢而去；不因见而去；不因掉举而去；不因疑而去；不因烦恼潜在趋势而去；不被争吵(不和合)净法载走、带走、运载、搬运。这样是那位独正觉者「不去」为龙象。

怎样是那位独正觉者「不来」为龙象？凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；被一来道.....（中略）被不还道.....（中略）凡被阿罗汉道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。这样是那位独正觉者「不来」为龙象。

「如龙象避开兽群后」：「如那头龙象放弃、避开、回避兽群后就独自进入林野、荒林后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，独正觉者也放弃、避开、回避群众后就独自受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他[独自行，]独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落[，独自前进]，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为如龙象避开兽群后。

「所生的躯干为有莲花者、卓越者」：「如那头龙象已生成的躯干有七宝或八宝，独正觉者也以无学戒蕴、以无学定蕴、以无学慧蕴、以无学解脱蕴、以无学解脱智见蕴有已生成的躯干；如那头有莲花的龙象，独正觉者也以七觉支之花为有莲花者：以念觉支之花、以择法觉支之花、以活力觉支之花、以喜觉支之花、以宁静觉支之花、以定觉支之花、以平静觉支之花。如那头龙象以势力(刚毅)、以力量、以速度、以勇敢为卓越者，独正觉者也以戒、以定、以慧、以解脱、以解脱智见为卓越者。」为所生的躯干为有莲花者、卓越者。

「如在林野中极喜乐地住者」：「如那头龙象如其喜欢地住在林野中，独正觉者也如其喜欢地住在林野中：以初禅如其喜欢地住在林野中；也以第二禅.....（中略）也以第三禅.....也以第四禅如其喜欢地住在林野中；也以慈心解脱如其喜欢地住在林野中；也以悲心解脱.....也以喜悦心解脱.....也以平静心解脱如其喜欢地住在林野中；也以虚空

无边处等至如其喜欢地住在林野中；也以识无边处等至.....也以无所有处等至.....也以非想非非想处等至.....也以灭等至.....也以果等至如其喜欢地住在林野中。」为如在林野中极喜乐地住者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如龙象避开兽群后：所生的躯干为有莲花者、卓越者，
如在林野中极喜乐地住者，应该如犀牛角般地独自行。」

140.对好于聚会者那无可能性：凡触达暂时的解脱， 倾听太阳族人之语后，
应该如犀牛角般地独自行。

「对好于聚会者那无可能性：凡触达暂时的解脱」：「这被世尊说[MN.122]：阿难！确实，『凡乐于聚会、好于聚会、喜欢聚会、专修乐于群聚、好于群聚、在群聚中得喜悦的比丘将是离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐等那种乐的随欲得到者、不困难得到者、无困难得到者。』这不存在可能性。阿难！但，『凡那位比丘住於单独、远离群聚，这个能被预期：这样的比丘将是离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐等那种乐的随欲得到者、不困难得到者、无困难得到者。』这存在可能性。阿难！确实，『凡乐于聚会、好于聚会、喜欢聚会、专修乐于群聚、好于群聚、在群聚中得喜悦的比丘将进入后住于暂时的、可乐的心解脱，或非暂时的、不动摇的[心解脱]。』这不存在可能性。阿难！但，『凡那位比丘住於单独、远离群聚，这个能被预期：这样的比丘将进入后住于暂时的、可乐的心解脱，或非暂时的、不动摇的[心解脱]。』这存在可能性。」为对好于聚会者那无可能性：凡触达暂时的解脱。

「倾听太阳族人之语后」：太阳(ādicco)被称为太阳(sūriyo)，祂姓乔达摩，独正觉者也姓乔达摩，那位独正觉者是太阳姓的亲戚、太阳姓的亲族，因此那位独正觉者是太阳族人。「倾听太阳族人的言语后」：「太阳族人的言语、语路、教说、告诫、教诫听闻后、听到后、把握后、理解后、辨别后。」为倾听太阳族人的言语后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「对好于聚会者那无可能性：凡触达暂时的解脱，
倾听太阳族人之语后，应该如犀牛角般地独自行。」

第二品[已完成]。

摘记：

- 1.也可以有同伴：比自己优秀或相等的，否则徒增摩擦或无益的交谈或黏着。
- 2.种种欲确实是甜蜜悦意的，但它们以多样使心搅乱：欲=恐怖、苦(MA.99苦阴经)、疾病、肿瘤、刺箭、染着、泥沼、母胎。
- 3.不要乐于聚会(MA.191大空经)。
- 4.如犀牛角般地独自行者要能忍耐对冷热饥渴风日虻蛇。

11/28/2020 06:41

38.犀牛角3的说明

第三品

141.诸歪曲之见已超越，已达到决定、已得到道， 我是已生起智者、不会被其他引导者：应该如犀牛角般地独自行。

「诸歪曲之见已超越」：歪曲之见被称为二十个依处的有身见。这里，未听闻的一般人是圣者的未看见者，圣者法的不熟知者，在圣者法上未被教导者；是善人的未看见者，善人法的不熟知者，在善人法上未被教导者，他认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，受.....（中略）想.....行.....认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中[SN.22.1]，凡像这样的见、恶见、丛林之见、荒漠之见、歪曲之见、动摇之见、结缚之见的紧握、接受、执持、执取，邪道、邪路、邪性、外道的所依处，颠倒(vipariyesa)的紧握、颠倒(viparīta)的紧握、颠倒(vipallāsa)的紧握、邪恶的紧握、「在非真实的上[视]为真实的」的紧握，来到六十二恶见之所及，这些是歪曲之见。「诸歪曲之见已超越」：「诸歪曲之见已超越、已被穿越、已被越过、已被克服。」为诸歪曲之见已超越。

「已达到决定、已得到道」：「四[圣]道被称为决定。{八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定?}『具备四圣道者已达到、已完全达到、已到达、已触达、已作证决定。』为已达到决定。『已得到道』，[八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定?]已获得道、已得到道、已到达道、已触达道、已作证道。」为已达到决定、已得到道。

「我是已生起智者、不会被其他引导者」：「『那位独正觉者的智已生起、已完全生起、已出生、已生出、已出现：「一切行是无常的」之智已生起、已完全生起、已出生、已生出、已出现；「一切行是苦的」.....（中略）「一切法是无我」.....「凡任何集法那个全部是灭法」之智已生起、已完全生起、已出生、已生出、已出现。』为我是已生起智者。『不会被其他引导者』，那位独正觉者是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他如实地知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者：『一切行是无常的』他是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他如实地知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....『凡任何集法那个全部是灭法』他是不被他人引导者、不依止他人者、不缘于他人者、已到达不被他人束缚者，他如实地知道、看见，是不痴昧者、正知者、忆念者。」为我是已生起智者、不会被其他引导者：应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「诸歪曲之见已超越，已达到决定、已得到道，
我是已生起智者、不会被其他引导者：应该如犀牛角般地独自行。」

142.无贪婪者、无欺瞒者、无渴望者，不藏恶者、已消除恶浊与痴者，成为在一切世间{无依止}[离愿望]者后，应该如犀牛角般地独自行。

「无贪婪者、无欺瞒者、无渴望者」：「贪婪被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。『那个躁动贪、渴爱，对那位独正觉者已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，那位独正觉者为无贪婪者。」

『无欺瞒者』，有三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事。

什么是资具受用计的诡计事？这里，屋主们以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请比丘，他是恶欲求者、有欲求本性者、希求者，对衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品期望更多而拒绝衣服、拒绝施食、拒绝住处、拒绝病人需要物、医药必需品，他这么说：『以高价值的衣服对沙门有什么！凡沙门应该穿上从冢间或垃圾堆或店门前挑选破布后作大衣{的}，这是适当的。以高价值的施食对沙门有什么！凡沙门应该以拾落穗而行的一点点团食维生，这是适当的。以高价值的住处对沙门有什么！凡沙门应该是住树下者或住冢间者或住露地者，这是适当的。以高价值的病人需要物、医药必需品对沙门有什么！凡沙门应该以牛尿发酵的药或碎呵利勒作药，这是适当的。』执取那个后，他穿粗的衣服；受用粗的施食；住粗的住处；用粗的病人需要物、医药必需品。屋主们这么知道他：『这位沙门是少欲者、知足者、独住者、离群众者、活力已发动者、说头陀者。』他们更多更多地以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品邀请。他这么说：『三个的现前状态有信善男子产生许多福德：信的现前状态有信善男子产生许多福德、施物的现前状态有信善男子产生许多福德、值得供养者的现前状态有信善男子产生许多福德。你们就是这位有信者，且施物存在(被发现)，而我是接受者，如果我不接受，这样你们将成为福德的局外者，这个对我没有需要，但就为了怜悯你们，我接受。』执取那个后，他接受许多衣服，也接受许多施食，也接受许多住处，也接受许多病人需要物、医药必需品。凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是资具受用计的诡计事。

什么是举止行为计的诡计事？这里，某类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他安置行走、安置站立、安置坐下、安置躺卧，为了愿求而行走、为了愿求而站立、为了愿求而坐下、为了愿求而躺卧，如入定者而行走、如入定者而站立、如入定者而坐下、如入定者而躺卧，成为可看见的如禅者。凡像这样举止行为的安置、加强安置、完全安置；皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是举止行为计的诡计事。

什么是周边语计的诡计事？这里，某类恶欲求者、有欲求本性者、欲求尊敬者[心想]：『这样，人们将会尊敬我。』他依据圣法说话，他说：『凡像这样穿衣者他是大影响力的沙门。』他说：『凡像这样持钵者.....（中略）持铜碗.....持滤水罐.....持滤水囊.....持钥匙.....穿鞋.....系腰带.....系带.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的和尚像这样者他是大影响力的沙门。』他说：『凡他的老师像这样者.....（中略）等同

和尚者像这样.....等同老师者.....朋友.....熟人.....亲近者.....同伴.....他是大影响力的沙门。』他说：『凡住在像这样住处者.....半屋顶的屋子者.....住在高楼.....住在平屋.....住在洞窟.....住在洞穴.....住在小屋(孤邸).....住在重阁.....住在瞭望台.....住在圆形屋.....住在棚屋.....住在讲堂.....住在帐棚.....住在树下.....他是大影响力的沙门。』

或者，不断皱脸者；不断皱眉者；不断诡计者；不断唠叨者；因嘴而被尊敬者，他说像那样甚深的、秘密的、微妙的、隐密的、出世间的、空关联的谈论：『这位沙门得到这像这样寂静的住处等至。』凡像这样皱眉者的皱眉；诡计者的诡计路径、诡计的状态，这是周边语计的诡计事。对那位独正觉者这三种诡计事：资具受用计的诡计事、举止行为计的诡计事、周边语计的诡计事已被舍断、被断绝、被平静下来、被止息、不能生起、被智火燃烧，因此，那位独正觉者为非诡计者。.

『无渴望者』，渴望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。那个渴望、渴爱，对那位独正觉者已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，那位独正觉者为无渴望者。」为无贪婪者、无欺瞒者、无渴望者。

「不藏恶者、已消除浊秽与痴者」：「『藏恶』，凡藏恶、伪善、伪善的情况、嫉视、嫉视的行为。『浊秽』为贪的浊秽、瞋的浊秽、痴的浊秽、愤怒.....（中略）怨恨.....藏恶.....专横.....一切不善造作的浊秽。『痴』为在苦上的无知、在苦集上的无知、在苦灭上的无知、在导向苦灭道迹上的无知、在过去上的无知、在未来上的无知、在过去与未来上的无知，在特定条件性与缘所生法上的无知，凡像这样的无知、不见、未现观、不随觉[、未正觉]、不通达、未坚固、未深解、不正确看、不省察、{不省察业}[未领会]、劣慧、无知、不正知、痴、蒙昧、痴蒙、无明、无明的暴流、无明轭、无明烦恼潜在趋势、无明缠、无明的栅栏、痴不善根。对那位独正觉者藏恶与浊秽以及痴已被吐出、已被完全吐出、已被消除、已被舍断、已被断除、已被平静下来、已被止息、不能生起、已被智火燃烧。」那位独正觉者为不藏恶者、已消除浊秽与痴者。

「成为在一切世间离愿望者后」：愿望被称为渴爱，那是贪、贪欲.....（中略）贪婪、贪不善根。「在一切世间」，在苦界的世间、在人类的世间、在天的世间、在蕴的世间、在界的世间、在处的世间。「成为在一切世间离愿望者后」：「在一切世间成为离愿望者后；成为离渴爱者后；成为离渴望者后。」为成为在一切世间离愿望者后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「无贪婪者、无欺瞒者、无渴望者，不藏恶者、已消除恶浊与痴者，
成为在一切世间{无依止}[离愿望]者后，应该如犀牛角般地独自行。」

143.应该避开恶同伴：无利益看见者、在不正的上被固定者，自己不应该结交执心者、放逸者，应该如犀牛角般地独自行。

「应该避开恶同伴」：凡那个同伴具备十个依处的邪见者被称为恶同伴：「没有施与的[果报]，没有祭祀的，没有供养的，没有善作的、恶作的业之果与报，没有这个世间，没有其他世间，没有母，没有父，没有化生众生，在世间中没有正行的、正行道的

沙门婆罗门凡以证智自作证后告知这个世间与其他世间。」这是恶同伴。「应该避开恶同伴」：「恶同伴应该回避、应该避开。」为应该避开恶同伴。

「无利益看见者、在不正的上被固定者」：「凡那个同伴具备十个依处的邪见者被称为无利益看见者：『没有布施，没有供养.....（中略）凡以证智自作证后告知这个世间与其他世间。』『在不正的上被固定者』，在不正的身业上被固定者；在不正的语业上被固定者；在不正的意业上被固定者；在不正的杀生上被固定者；在不正的未给与而取上被固定者；在不正的邪淫上被固定者；在不正的妄语上被固定者；在不正的离间语上被固定者；在不正的粗恶语上被固定者；在不正的杂秽语上被固定者；在不正的贪婪上被固定者；在不正的恶意上被固定者；在不正的邪见上被固定者；在不正的诸行上被固定；在不正的五种欲上被固定；在不正的五盖上被固定、被深深固定(执着)、被卡住、被止住、被黏着、被进入、被染着、被把心朝向[、被附着、被固着、被障碍]。」为无利益看见者、在不正的上被固定者。

「自己不应该结交执心者、放逸者」：「执心者」，凡在诸欲上寻求、寻找、遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他是在欲上执心者。凡因渴爱而在诸色上[寻求、寻找、]遍求.....在声音上.....（中略）在气味上.....在味道上.....在所触上.....遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他也是在欲上执心者。凡因渴爱而在诸色上获得.....在声音上.....（中略）在气味上.....在味道上.....在所触上获得，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他也是在欲上执心者。凡因渴爱而在诸色上受用.....在声音上.....（中略）在气味上.....在味道上.....在所触上受用，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他也是在欲上执心者，如诤论者是诤论执心者、作工作者是工作执心者、走在行境上者是行境执心者、禅修者是禅执心(热衷)者修的。同样的，凡在诸欲上寻求、寻找、遍求，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他是在欲上执心者。凡因渴爱而在诸色上[寻求、寻找、]遍求.....（中略）凡因渴爱而在诸色上获得.....（中略）凡因渴爱而在诸色上受用.....在声音上.....（中略）在气味上.....在味道上.....在所触上受用，那个性格者、多那个者、重那个者、以那个为对象者、朝那个努力者、向那个倾斜者、向那个胜解者、向那个增上者，他也是在欲上执心者。「放逸者」，在身恶行上，或在语恶行上，或在意恶行上，或在五种欲上放逸能被转起，心的舍弃之舍弃的不生起，[或]对善法的修习无恭敬作的状态、无常作的状态、无不停住作的状态、被黏着习惯的状态、轻忽意欲的状态、轻忽在责任的状态、不练习、不修习、不多作、不确立、不实践[、放逸]。凡像这样的放逸、放任、放任的状态，这被称为放逸。

「自己不应该结交执心者、放逸者」：「执心者不应该结交；放逸者自己不应该结交；自身不应该结交、不应该从事、不应该参与、不应该受用、不应该实践、不应该善

实践(完全实践)、不应该受持后转起。」为自己不应该结交执心者、放逸者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「应该避开恶同伴：无利益看见者、在不正的上被固定者，
自己不应该结交执心者、放逸者，应该如犀牛角般地独自行。」

144.应该亲近多闻者、持法者，优秀的、有辩才的朋友，了知诸利益后应该除去怀疑，应该如犀牛角般地独自行。

「应该亲近多闻者、持法者」：朋友是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的诸法：那些宣说完全圆满、遍纯净的梵行，像这样的诸法被他多闻、被忆持、被言语累积、被心随看察、被见善贯通。「持法者」，法之忆持者：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗。「应该亲近多闻者、持法者」：「多闻者与持法者的朋友他应该亲近、应该完全亲近、应该依从、应该弯向依从、应该完全依从、应该朝向依从。」为应该亲近多闻者、持法者。

「优秀的、有辩才的朋友」：「朋友以戒、定、慧、解脱、解脱智见为优秀的。『有辩才的』，有三种有辩才者：学得辩才者、遍问的辩才者、证得辩才者。什么是学得辩才者？这里，某一类人是佛语(佛陀的言教)的学得者：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毘富罗，依止他的学得后出现，这是学得辩才者。

什么是遍问的辩才者？这里，某一类人在[自己的]利益、正理[的利益]、特相、理由、可能与不可能(处非处)上是遍问者，依止他的[那个]遍问后出现，这是遍问的辩才者。

什么是证得辩才者？这里，某一类人是四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道、四沙门果、四辩才、六神通的证得者，对他是已知道理者、已知法者、已知词者，在已知道理上道理被答辩，在已知法上法出现，在已知词上词被答辩，关于这三种智是辩才无碍解智，独正觉者具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这辩才无碍解智，因此独正觉者为有辩才者。没有学得、没有遍问、没有证得，他将答辩什么？」为优秀的、有辩才的朋友。

「了知诸利益后应该除去怀疑」：「了知自己的利益后，了知他人的利益后，了知两者的利益后，了知当生的利益后，了知来世的利益后，最高的利益他了知后、证知后、理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后，怀疑他应该除去(调伏)、应该驱逐、应该舍断、应该驱离、应该作终结、应该使之走到不存在。」为了知诸利益后应该除去怀疑，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「应该亲近多闻者、持法者，优秀的、有辩才的朋友，
了知诸利益后应该除去怀疑，应该如犀牛角般地独自行。」

145. 世间中的娱乐、喜乐以及欲乐，不装饰后成为无期待者，脱离装饰状态者、真实语者，应该如犀牛角般地独自行。

「世间中的娱乐、喜乐以及欲乐」：「『娱乐』：有二种娱乐：身体的娱乐与言语的娱乐.....（中略）这是身体的娱乐.....（中略）这是言语的娱乐。『喜乐』，这是被满足的同义语，为『喜乐』。『欲乐』，这被世尊说[MN.139]：比丘们！有这五种欲，哪五种？能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色，能被耳识知的.....（中略）诸声音，能被鼻识知的.....诸气味，能被舌识知的.....诸味道，能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触，比丘们！这是五种欲。比丘们！凡缘于这五种欲，乐、喜悦生起，这被称为欲乐。『世间中』，人类的世间中。」为世间中的娱乐、喜乐以及欲乐。

「不装饰后成为无期待者」：「世间中的娱乐与喜乐以及欲乐不装饰后成为无期待者，他舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为不装饰后成为无期待者。

「脱离装饰状态者、真实语者」：「『装饰』，有二种装饰：有在家人的装饰，有非在家人的装饰。什么是在家人的装饰？头发、胡须、花环、香料、香膏、饰物(璎珞)、饰品(璎珞)、衣服、套头遮脸之外衣、头巾、按摩、搓揉、沐浴、擦揉、镜子、涂眼膏、花环香料香膏、涂脸粉、涂脸膏、手镯、缎带发饰、杖、筒、剑、伞、彩色鞋、髻、珠宝、拂尘、长短白衣(泰国版)等，这是在家人的装饰。

什么是非在家人的装饰？衣服的装饰、钵的装饰、卧坐具的装饰、这腐烂身体的装饰或必需品的装饰、美化(庄严)、打扮欲、好打扮、贪求的状态、贪婪的状态、浮躁的状态、浮躁浅薄，这是非在家人的装饰。

『真实语者』，那位独正觉者是真实语者、真实者、可靠者、能信赖者、对世间无诈欺者。装饰状态已分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为脱离装饰状态者、真实语者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「世间中的娱乐、喜乐以及欲乐，不装饰后成为无期待者，

脱离装饰状态者、真实语者，应该如犀牛角般地独自行。」

146. 儿妻与父母，诸财谷与亲属们，依有范围的诸欲舍弃后，应该如犀牛角般地独自行。

「儿妻与父母」：「『儿[子]』，有四种儿子：自己生的儿子、田地生的儿子、养子儿子、徒弟儿子。妻[子]被称为应该扶养者(妻子)。『父[亲]』，那是那位给与出生者。『母[亲]』，那是那位给与出生者。」为儿妻与父母。

「诸财谷与亲属们」：「黄金、金币、真珠、宝珠、琉璃、螺贝、岩石、珊瑚、银、金、红宝石(?)、玛瑙被称为财(物)。前食、后食被称为谷(物)：粳米、米、大麦、小麦、黍、豆、稗名为前食，适合做咖喱的名为后食。『亲属』，有四种亲戚：亲族血亲是亲戚，姓氏亲属也是亲戚，[同习]圣典亲属也是亲戚，[同习]技艺亲属也是亲戚。」为诸财谷与亲属们。

「依有范围的诸欲舍弃后」：「诸欲」，从摄颂有二种欲：事物之欲与污染之欲.....（中略）这些被称为事物之欲.....（中略）这些被称为污染之欲。「诸欲舍弃后」，在事物之欲上他遍知后，在污染之欲上舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。「依有范围的诸欲舍弃后」：「凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；凡被一来道舍断的污染.....（中略）凡被不还道舍断的污染.....凡被阿罗汉道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。」为依有范围的诸欲舍弃后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「儿妻与父母，诸财谷与亲属们，

依有范围的诸欲舍弃后，应该如犀牛角般地独自行。」

147.这是染着-在这里微少的幸福，少乐味的、在这里有更多的苦，像这样这是钓钩、觉慧者知道后，应该如犀牛角般地独自行。

「这是染着-在这里微少的幸福」：「『染着』，或『钩针』，或『饵』，或『黏着』，或『障碍』，这是五种欲的同义语。『在这里微少的幸福』，这被世尊说：比丘们！有这五种欲，哪五种？能被眼识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的色.....（中略）能被身识知的、想要的、喜爱的、合意的、可爱形色的、伴随欲的、贪染的所触，比丘们！这是五种欲。比丘们！凡缘于这五种欲，乐、喜悦生起，这被称为欲乐。这个乐是少的；这个乐是微不足道的；这个乐是仅一些的；这个乐是低等的；这个乐是劣等的；这个乐是低劣意向的。」为这是染着-在这里微少的幸福。

「少乐味的、在这里有更多的苦」：「世尊说：欲少乐味而多苦、多绝望，在这里有更多过患；世尊说：欲如骨骸.....世尊说：欲如肉块.....世尊说：欲如草火炬.....世尊说：欲如炭火坑.....世尊说：欲如梦.....世尊说：欲如借用物.....世尊说：欲如树果.....世尊说：欲如屠宰场.....世尊说：欲如剑戟.....世尊说：欲如蛇头而多苦、多绝望，在这里有更多过患[MN.22]。」为少乐味的、在这里有更多的苦。

「像这样这是钓钩、觉慧者知道后」：「钓钩」，或「钩针」，或「诱惑物」，或「黏着」，或「障碍」，这是五种欲的同义语。「像这样」，句的接续；句的链接；句的圆满；文本的结合；辞句的连接；这是句的次第，为「像这样」。「觉慧者」为贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。「像这样这是钓钩、觉慧者知道后」：「觉慧者知道『钓钩』后，知道『钩针』后，知道『诱惑物』后，知道『黏着』后，知道『系缚』后，知道『障碍』后，他理解后、衡量后、判断后、分别后、弄清楚后。」为像这样这是钓钩、觉慧者知道后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「这是染着-在这里微少的幸福，少乐味的、在这里有更多的苦，

像这样这是钓钩、觉慧者知道后，应该如犀牛角般地独自行。」

148.打破诸结后，如水中的鱼破坏网后，如对被燃烧物不折返的火，应该如犀牛角般地独自行。

「打破诸结后」：有十种结：欲贪结、嫌恶结、慢结、见结、疑结、戒禁取结、有贪结、嫉妒结、悭吝结、无明结。「打破诸结后」：「十种结他破裂后、打碎后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为打破诸结后。

「如水中的鱼破坏网后」：「网被称为绳网，水(Salilam)被称为水(udakam)，鱼(Ambucāri)被称为鱼(maccho)。如鱼破坏、彻底破坏、破裂、彻底破裂、完全彻底破裂网后，牠行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。同样的，有二种网：渴爱网与见网.....（中略）这是渴爱网.....这是见网。对那位独正觉者渴爱网已被舍断，见网已被断念，以渴爱网已被舍断的状态，见网已被断念的状态，那位独正觉者在色上不被黏着，在声音上不被黏着，在气味上不被黏着.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上不被黏着、不被提取、不被系缚、不被遍系缚[、不昏迷]，已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为如水中的鱼破坏网后。

「如对被燃烧物不折返的火」：「如燃烧的火对草薪燃料走到不折返。同样的，对那位独正觉者凡被须陀洹道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去；被一来道.....（中略）被不还道.....凡被阿罗汉道舍断的污染，那些污染他不再经验、不退回、不回去。」为如对被燃烧物不折返的火，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「打破诸结后，如水中的鱼破坏网后，

如对被燃烧物不折返的火，应该如犀牛角般地独自行。」

149.眼睛向下的与不游荡的，保护根者、守护意者，无流漏者、不被遍烧者，应该如犀牛角般地独自行。

「眼睛向下的与不游荡的」：「怎样是眼睛混乱的？这里，比丘是眼不安定者，具备眼不安定者：『应该被看见的成为没看见的，应该被越过的成为看见的。』由园林到园林，由游园到游园，由村落到村落，由城镇到城镇，由城市到城市，由国到国，由地方到地方，他是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者，这样是眼睛混乱的。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他未防护地走：他边走边注视着象，注视着马，注视着车，注视着步兵，注视着男童，注视着女童，注视着妇女，注视着男人，注视着市场，注视着住家门口，注视着上方，注视着下方，环顾着四面八方走，这样也是眼睛混乱的。

或者，比丘以眼见色后，成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，当住于眼根的不防护时，贪婪、忧诸恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护眼根，不在眼根上来到自制，这样也是眼睛混乱的。

又或，如一些沙门婆罗门尊师受信施的食物后，他们像这样住于从事表演的观看，即：舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、讲古、手铃、铙钹、大鼓、魔术、铁球戏、竹棒戏、特技、象打斗、马打斗、水牛打斗、公牛打斗、山羊打斗、公羊打斗、公鸡打斗、鹌鹑打斗、棍棒打斗、拳头打斗、摔角、演习、兵列、军阵、阅兵[DN.1, 第13段]等，是像这样形色表演观看的从事者，这样也是眼睛混乱的。

怎样是眼睛向下的？这里，比丘不是眼不安定者，不具备眼不安定者：『应该被看见的成为没看见的，应该被越过的成为看见的。』不由园林到园林，不由游园到游园，不由村落到村落，不由城镇到城镇，不由城市到城市，不由国到国，不由地方到地方，他不是为了形色的看见长游行、不定期游行的从事者。这样是眼睛向下的。

或者，当比丘是俗家内的访问者、街道的行走者时，他防护地走：他不边走边注视着象，不注视着马，不注视着车，不注视着步兵，不注视着男童，不注视着女童，不注视着妇女，不注视着男人，不注视着市场，不注视着住家门口，不注视着上方，不注视着下方，不环顾着四面八方走，这样也是眼睛向下的。

或者，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，贪婪、忧诸恶不善法会流入那位住于眼根不自制者。他走向为了那个的自制，守护眼根，在眼根上来到自制[SN.35.120]，这样也是眼睛向下的。

又或，如一些沙门婆罗门尊师吃信施的食物后，他们住于像这样表演观看的回避者，即：舞蹈、歌唱、音乐……（中略）阅兵等，是像这样形色表演观看的回避者，这样也是眼睛向下的。

『与不游荡的』，怎样是游荡的？这里，某一模拟比丘是游荡者，具备游荡性：由园林到园林，由游园到游园，由村落到村落，由城镇到城镇，由城市到城市，由国到国，由地方到地方，他住于长游行、不定期游行的从事者。这样是游荡的。

或者比丘在僧园内的游荡者，具备游荡性：无利益之因、无理由之因掉举地、无寂静心地从僧房走到僧房，从住处走到住处，从半屋顶的屋子走到半屋顶的屋子，从高楼走到高楼，从平屋走到平屋，从洞窟走到洞窟，从洞穴走到洞穴，从小屋走到小屋，从重阁走到重阁，从瞭望台走到瞭望台，从帐篷走到帐篷，从棚屋走到棚屋，从讲堂走到讲堂，从圆屋走到圆屋，从树下走到树下，又或比丘们坐下处他走往该处，在那里对一位成为第二位，或对二位成为第三位，或对三位成为第四位。在那里闲聊许多杂秽语，即：国王论、盗贼论……（中略）、说如是有无论等，这样也是游荡的。

『与不游荡的』，那位独正觉者已从游荡性分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，是以离被限制的心乐于独坐者、爱好独坐者、内心止的实践者，不轻视禅者，具备观者，增益空屋者、禅修者、爱好禅者、单一性的实践者、自己利益的崇敬者。」为眼睛向下的与不游荡的。

「保护根者、守护意者」：「『保护根者』，『那位独正觉者以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，贪婪、忧诸恶不善法会流入那位住于眼根不自制者。他走向为了那个的自制，守护眼根，在眼根上来到自制，以耳听声音后……（中略）以鼻嗅气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因那个理由，贪婪、忧诸恶不善法会流入那位住于意根不自制者。他走向为了那个的自制，保护意根，在意根上来到自制。』为保护根者。『守护意者』为守卫意者。」为保护根者、守护意者。

「无流漏者、[不]被遍烧者」：「『这被尊者目犍连说[SN.35.243]：「学友们！我将为你们教导漏出法门，以及不漏出法门。你们要听它！你们要好好作意！我将说。」尊者目犍连说这个：

「学友们！而怎样是流漏者？学友们！这里，比丘以眼见色后，志向可爱形色的诸色，排拒不可爱形色的诸色，住于身念未现起的、少心的，以及不如实知道那个心解脱、慧解脱，于该处他的那些生起的诸恶不善法无残余地被灭；以耳听声音后.....（中略）以意识知法后，志向可爱形色的诸法，排拒不可爱形色的诸法，住于身念未现起的、少心的，以及不如实知道那个心解脱、慧解脱，于该处他的那些生起的诸恶不善法无残余地被灭，学友们！这被称为比丘在能被眼识知的诸色上是流漏者.....（中略）在能被意识知的法上是流漏者。学友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔就得到机会，魔得到对象；如果魔从耳接近他.....（中略）如果魔从意接近他，魔就得到机会，魔得到对象。

学友们！犹如有干枯了三、四年的芦苇屋或茅草屋，如果男子从东方以燃烧的火把接近它，火就得到机会，火得到对象；如果男子从西方.....（中略）如果从北方.....如果从南方.....如果从下方.....如果从上方.....如果男子无论从那个方向以燃烧的火把接近它，火就得到机会，火得到对象。同样的，学友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔就得到机会，魔得到对象；如果魔从耳.....（中略）如果魔从意接近他，魔就得到机会，魔得到对象。

学友们！当这样住时，色征服比丘，非比丘征服色；声音征服比丘，非比丘征服声音；气味征服比丘，非比丘征服气味；味道征服比丘，非比丘征服味道；所触征服比丘，非比丘征服所触；法征服比丘，非比丘征服法，学友们！这被称为被色征服、被声音征服、被气味征服、被味道征服、被所触征服、被法征服的比丘；被征服者，而非征服者；污染的、再生的、有恐惧的、苦果报的、未来生老死的诸恶不善法打杀他。学友们！这样是流漏者。

学友们！而怎样是不流漏者？学友们！这里，比丘以眼见色后，不志向可爱形色的诸色，不排拒不可爱形色的诸色，住于身念已现起的、无量心的，以及如实知道那个心解脱、慧解脱，于该处他的那些生起的诸恶不善法无残余地被灭；以耳闻声音后.....（中略）以意识知法后，不志向可爱形色的诸法，不排拒不可爱形色的诸法，住于身念已现起的、无量心的，以及如实知道那个心解脱、慧解脱，于该处他的那些生起的诸恶不善法无残余地被灭，学友们！这被称为比丘在能被眼识知的诸色上是不流漏者.....（中略）在能被意识知的法上是不流漏者。学友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔既没得到机会，魔也没得到对象；如果从耳.....（中略）如果魔从意接近他，魔既没得到机会，魔也没得到对象。

学友们！犹如有重阁或厚黏土新涂布的重阁讲堂，如果男子从东方以燃烧的火把接近它，火既没得到机会，火也没得到对象；如果从西方.....（中略）如果从北方.....如果从南方.....如果从下方.....如果从上方.....如果男子无论从那个方向以燃烧的火把接近它，火既没得到机会，火也没得到对象。同样的，学友们！当比丘这样住时，如果魔从

眼接近他，魔既没得到机会，魔也没得到对象.....（中略）如果魔从意接近他，魔既没得到机会，魔也没得到对象。

学友们！当这样住时，比丘征服色，非色征服比丘；比丘征服声音，非声音征服比丘；比丘征服气味，非气味征服比丘；比丘征服味道，非味道征服比丘；比丘征服所触，非所触征服比丘；比丘征服法，非法征服比丘，学友们！这被称为征服色、征服声音、征服气味、征服味道、征服所触、征服法的比丘；征服者，而非被征服者；他征服那些污染的、再生的、有恐惧的、苦果报的、未来生老死的诸恶不善法。学友们！这样是不流漏者。」』为无流漏者。

『不被遍烧者』，不被贪所生的焦热遍烧者；不被瞋所生的焦热遍烧者；不被痴所生的焦热遍烧者。」为无流漏者、不被遍烧者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「眼睛向下的与不游荡的，保护根者、守护意者，
无流漏者、不被遍烧者，应该如犀牛角般地独自行。」

150. 拿下在家诸标记后，如{覆盖叶子}[落叶]的昼度树， [着]袈裟衣出家后，应该如犀牛角般地独自行。

「拿下在家诸标记后」：头发、胡须.....（中略）长短白衣(泰国版)等被称为在家人的标记。「拿下在家诸标记后」：「在家人的标记抛弃后、完全抛弃后、放下后、止灭后。」为拿下在家诸标记后。

「如{覆盖叶子}[落叶]的昼度树」：「如那棵有密叶、厚树荫的昼度黑檀树。同样的，那位独正觉者为圆满的持衣钵者。」为如{覆盖叶子}[落叶]的昼度树。

「[着]袈裟衣出家后」：「那位独正觉者切断一切居家的障碍后、切断儿妻的障碍后、切断亲族的障碍后、切断朋友的障碍后、切断贮藏的障碍后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家成为无家者后，着手成为无所有的状态后独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为[着]袈裟衣出家后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「拿下在家诸标记后，如{覆盖叶子}[落叶]的昼度树，
[着]袈裟衣出家后，应该如犀牛角般地独自行。」

第三品[已完成]。

摘记：

1. 去见→达决定→得道→智生→不被其他引导。
2. 无贪婪、诡诈、渴望、不藏恶、除恶浊与痴者离一切世间愿望。(藏横怪嫉猾诈)
3. 避开恶同伴(作无利益、不正的、执心者、放逸者)，亲近多闻者、持法者，优秀的、有辩才的朋友。
4. 娱乐、喜乐、欲乐是钓钩，离装饰：无期待、真实语、守护根(眼向下不游荡)、保护心意、无流漏、不被遍烧。
5. 碎结如鱼之破网，火不折返回被燃烧物。

12/5/2020 11:02

39.犀牛角4的说明

第四品

151. 在诸味道上不作贪求者、无躁动贪者，不养育其他人者、次第乞食者，
在各个俗家处心不被结缚者，应该如犀牛角般地独自行。

「在诸味道上不作贪求者、无躁动贪者」：「『味道(味)』，有根味、枝干味、皮味、叶味、花味、果实味、酸味、甜味、苦味、辣味、咸味、碱味、酸味，涩味、美味、非美味、凉的、热的，有些沙门、婆罗门是味道的贪求者，他们以舌端遍求着最上味感而漫游，他们得到酸味后遍求无酸味，得到无酸味后遍求酸味；得到甜味后遍求无甜味，得到无甜味后遍求甜味；得到苦味后遍求无苦味，得到无苦味后遍求苦味；得到辣味后遍求无辣味，得到无辣味后遍求辣味；得到咸味后遍求无咸味，得到无咸味后遍求咸味；得到碱味后遍求无碱味，得到无碱味后遍求碱味；得到酸味后遍求涩味，得到涩味后遍求酸味；得到美味后遍求非美味，得到非美味后遍求美味；得到凉的后遍求热的，得到热的后遍求凉的，他们每每得到后因不满足而再三地遍求，在合意的诸味道上成为贪染者、贪求者、绑定者、迷昏头者、染著者、附著者、固著者、障碍者，对那位独正觉者这味道渴爱已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，那位独正觉者如理省察后吃食物：「既不为了娱乐，也不为了自豪，也不为了装饰，也不为了庄严，最多为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。像这样，我将击退之前的感受，与不使新的感受生起，将有我的生存，与无过失状态，以及安乐住。」

如他对伤口涂抹，最多为了治愈的目的，[又]或，如他对车轴涂油，最多为了货物运送的目的[，又或]，如他如果吃儿子的肉之食物，最多为了荒漠的度脱目的。同样的，那位独正觉者如理省察后吃食物：「既不为了娱乐，也不为了自豪，也不为了装饰，也不为了庄严，最多为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。像这样，我将击退之前的感受，与不使新的感受生起，将有我的生存，与无过失状态，以及安乐住。」已从味道的渴爱分离、已戒绝、已戒除、已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。』为在味道上是不作贪求者。

『无躁动贪者』，躁动贪被称为渴爱，那是贪、贪欲(完全贪).....(中略)贪婪、贪不善根。『那个躁动贪、渴爱，对那位独正觉者已被舍断，根已被切断，[如]已断根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，那位独正觉者为不贪婪者。』为在诸味道上不作贪求者、无躁动贪者。

「不养育其他人者、次第乞食者」：「不养育其他人者」，「那位独正觉者就只养育自己，非其他人。」

「不养育其他人者、了知者，调御者、在内核上住立者，
诸漏灭尽者、排除过错者，我说他是婆罗门。[Ud.6]」

「不养育其他人者、次第乞食者」：「那位独正觉者午前时穿衣、拿起衣钵后，以身已守护、以语已守护、以心已守护，以念已现起，以诸根已防护，为了托钵进入村落或城镇，眼睛向下的、举止行为具足的，从家到家不越过地为了托钵行走。」为不养育其他人者、次第乞食者。

「在各个俗家处心不被结缚者」：以二种方式心被束缚：使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚，或使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚。怎样是使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚？[心想：]「你们对我是多饶益者，我依止你们得到衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品，凡其他施与者或想做者他们认为我是依止你们的、看作你们的，凡我之前来自父母的名字，对我都已消失了，我因你们被知道为像那样常到[某]家者；那个常到[某]家者。」这样是使自己立于卑下，使他人立于高贵而心被束缚。

怎样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚？[心想：]「我对你们是多饶益者，你们由于我而归依佛、归依法、归依僧团，成为离杀生者，离未被给与的拿取者，离邪淫者，离妄语者，离穀酒、果酒、酒放逸处者，我对你们施与说示，给与遍问，讲解布萨，进行修建寺院。然而你们舍弃我后恭敬、尊重、尊敬、崇敬其他人。」这样是使他人立于卑下，使自己立于高贵而心被束缚。

「在各个俗家处心不被结缚者」：「那位独正觉者心不被家的障碍束缚；心不被团体(众)的障碍束缚；心不被住所的障碍束缚；心不被衣服的障碍束缚；心不被团食的障碍束缚；心不被住处的障碍束缚；心不被病人需要物、医药必需品的障碍束缚。」为在各个俗家处心不被结缚者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「在诸味道上不作贪求者、无躁动贪者，不养育其他人、次第乞食者，
在各个俗家处心不被结缚者，应该如犀牛角般地独自行。」

152.舍断心的五盖后，在一切随杂染上驱逐后，无依止者切断情爱、瞋后，应该如犀牛角般地独自行。

「舍断心的五盖后」：「那位独正觉者，欲的意欲盖他舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，恶意盖.....昏沈睡眠盖.....掉举后悔盖.....疑惑盖他舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后，就从离诸欲后，从离诸不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅。」为舍断心的五盖后。

「在一切随杂染上驱逐后」：贪是心的随杂染；瞋是心的随杂染；痴是心的随杂染；愤怒.....怨恨.....（中略）一切不善造作是心的随杂染。「在一切随杂染上驱逐后」：「在一切心的随杂染上驱逐后、去除后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为在一切随杂染上驱逐后。

「无依止者切断情爱、瞋后」：「无依止者」，有二种依止：渴爱的依止与见的依止.....（中略）这是渴爱的依止.....（中略）这是见的依止。「诸情爱」，有二种情爱：渴爱的情爱与见的情爱.....（中略）这是渴爱的情爱.....（中略）这是见的情爱。「瞋」，那是心的瞋害、敌意、嫌恶、敌对、瞋怒、愤怒、激怒、瞋恚、瞋怒、邪

恶，心的瞋害、瞋意、忿怒、发怒、已发怒的状态、瞋恚、生气、生气的状态、瞋害、激怒、激怒的状态[、反对、敌意]、残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意。「无依止者切断情爱、瞋后」：「渴爱的情爱与见的情爱以及瞋恚那位独正觉者切断后、断除后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后是眼的不依止者；耳的不依止者.....（中略）在能被见闻觉识法上的不依止者、不黏著者、不陷入者、不固著者、不把心朝向(胜解)者。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为无依止者切断情爱、瞋后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「舍断心的五盖后，在一切随杂染上驱逐后，

无依止者切断情爱、瞋后，应该如犀牛角般地独自行。」

153.背弃乐与苦，以及之前的喜悦、忧后，得到清净的平静、奢摩他后，应该如犀牛角般地独自行。

「背弃乐与苦，以及之前的喜悦、忧后」：「那位独正觉者从乐的舍断与从苦的舍断，就在之前诸喜悦、忧的灭没，进入后住于不苦不乐，平静、念遍纯净的第四禅。」为背弃乐与苦，以及之前的喜悦、忧后。

「得到清净的平静、奢摩他后」：「平静」，那是在第四禅中的平静、无关心、旁观[、心的止]、心的平等、心的宁静状态、心的中性状态。「奢摩他」，那是心的住止、稳定、安定、不散乱、平稳的心意、奢摩他(止)、定根、定力、正定。在第四禅中的平静与奢摩他是纯净的、清净的[、完全纯净的、遍清净的]、净化的、无秽的、离随杂染的、柔软的、适合作业的、住立的、到达不动。「得到清净的平静、奢摩他后」：「第四禅中的平静、奢摩他得到后、取得后[、获得后]、拥有后、领受后。」为得到清净的平静、奢摩他后，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「背弃乐与苦，以及之前的喜悦、忧后，

得到清净的平静、奢摩他后，应该如犀牛角般地独自行。」

154.为了最高利益的得到活力已发动者，心不退缩者、行为不懈怠者，坚固努力者、力量力气具足者，应该如犀牛角般地独自行。

「为了最高利益的得到活力已发动者」：「最高利益被称为不死、涅槃，那是一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。为了最高利益的获得、得到、受领、到达、接触、作证而为了诸不善法的舍断、为了诸善法的具足，住于活力已被发动的、强力的、坚固努力的、在诸善法上不放下负担的。」为为了最高利益的得到活力已发动者。

「心不退缩者、行为不懈怠者」：「那位独正觉者为了未生起的诸恶不善法之不生起使意欲生起、努力、发动活力、尽心、勤奋；为了已生起的诸恶不善法之舍断.....（中略）为了未生起的诸善法之生起.....（中略）为了已生起的诸善法之存续、不忘失、增大、成满、修习圆满使意欲生起、努力、发动活力、尽心、勤奋。」这样是心不退缩者、行为不懈怠者。

或者，「宁愿只剩下皮肤、肌腱、骨骼；要身体的血肉枯干，只要以人的力量、人的力量、人的活力、人的努力应该达成而未达成者，将没有活力的止息。[SN.12.22]」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「我将不吃、我将不喝，不会从住处出去，

我也不侧卧(使胁躺下)：在渴爱箭未被除去时。」[Thag.19, 223偈]

他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「我仍将不打破这个盘腿，直到我的心不执取后将从诸漏被解脱。[MN.32]」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「只要我的心没不执取后从诸漏被解脱，我将不从这座位起来。」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「我将不从经行下来……（中略）我将不从住处出去……我将不从半屋顶的屋子出去……我将不从高楼出去……我将不从平屋出去……我将不从洞窟出去……我将不从洞穴出去……我将不从小屋(孤邸)出去……我将不从重阁出去……我将不从瞭望台出去……我将不从圆形屋出去……我将不从棚屋出去……我将不从讲堂出去……我将不从帐棚出去……只要我的心没不执取后从诸漏被解脱，我将不从树下出去。」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「就在这午前时我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。「就在这中午时……（中略）傍晚时……（中略）食前……食后……前夜……中夜……后夜……在黑月时……在白月时……在雨季安居时……在冬季时……在夏季时……在青年期……在中壮年期……在老年期我将取得、完全取得、证得、触达、作证圣法。」他尽心、勤奋，这样也是心不退缩者、行为不懈怠者。

「坚固努力者、力量力气具足者」：「『那位独正觉者曾是在善法上坚固的受持者，在身善行、语善行、意善行、布施与分享、戒受持、布萨近住、对母亲的孝行、对父亲的孝行、对沙门的恭敬、对婆罗门的恭敬、对家族最年长者的恭敬、某些增上善法上住立的受持者[DN.30]。』为坚固努力者。『力量力气具足者』，那位独正觉者具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备刚毅、力量、活力、努力(勇猛)、慧。」为坚固努力者、力量力气具足者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「为了最高利益的得到活力已发动者，心不退缩者、行为不懈怠者，

坚固努力者、力量力气具足者，应该如犀牛角般地独自行。」

155.独坐者、不疏忽禅者，在诸法上常随法行者，在诸有上过患的把握者，应该如犀牛角般地独自行。

「独坐者、不疏忽禅者」：「『那位独正觉者是乐于独坐者、爱好独坐者、内心止的实践者，不轻视禅者，具备观者，增益空屋者[MN.32, 第334段]、禅修者、爱好禅者、单一性的实践者、自己利益的崇敬者。』为独坐者。『不疏忽禅者』，那位独正觉者以二方面不忽略禅：『为了未生起初禅的生起成为上轭的、强上轭的、完全上轭的[、朝向上轭的]、完全朝向上轭的，或为了未生起第二禅的……（中略）或为了未生起第三

禅的.....或为了未生起第四禅的生起成为上轭的、强上轭的、完全上轭的[、朝向上轭的]、完全朝向上轭的。』这样是他不忽略禅。

或者，已生起初禅他练习、修习、多作，或已生起第二禅.....（中略）或已生起第三禅.....或已生起第四禅他练习、修习、多作，这样也是他不忽略禅。」为独坐者、不疏忽禅者。

「在诸法上常随法行者」：四念住.....（中略）八支圣道被称为法。什么是随法？正确的道迹[、随顺的道迹]、不颠倒的道迹、如其含义的道迹、法随法的道迹、诸戒完全、在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知，这些被称为随法。「在诸法上常随法行者」：「在诸法上常常；恒久的时间；永恒地；持续地；不间断地；接连不断地；水波的生起无间隔地；持续伴随使之触达的；在午前、午后、初夜分、中夜分、后夜分；在黑月、明月、雨季安居、冬季、夏季；在青年期、中年期、老年期时他行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为在诸法上常随法行者。

「在诸有上过患的把握者」：「『一切行是无常的』在诸有上过患的把握者；『一切行是苦的』.....（中略）『一切法是无我』.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』在诸有上过患的把握者。」为在诸有上过患的把握者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「独坐者、不疏忽禅者，在诸法上常随法行者，

在诸有上过患的把握者，应该如犀牛角般地独自行。」

156.希求渴爱的灭尽者、不放逸者，聪明者、多闻者、有念者，法的察悟者、决定者、勤奋者，应该如犀牛角般地独自行。

「希求渴爱的灭尽者、不放逸者」：「『渴爱』为色的渴爱.....（中略）法的渴爱。『渴爱的灭尽』，『贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽、趣处的灭尽、往生的灭尽、结生的灭尽、有的灭尽、轮回的灭尽、轮转的灭尽之希求者、想要者、接受者、热望者、祈求者。』为希求渴爱的灭尽者。『不放逸者』，那位独正觉者是恭敬的作者、常作者.....（中略）在善法上[不轻忽责任者与]不放逸者。」为希求渴爱的灭尽者、不放逸者。

「聪明者、多闻者、有念者」：「『聪明者(非聋哑者)』，那位独正觉者是贤智者、有慧者、有觉者、有智者、聪明者、有智能者。『多闻者』，那位独正觉者是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善的、中间是善的、结尾是善的；有意义的、有文本的诸法：那些宣说完全圆满、遍纯净的梵行，像这样的诸法被他多闻、被忆持、被言语累积、被心随看察、被见善贯通。『有念者』，那位独正觉者是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的及很久以前说过的记得者、回忆者。」为聪明者、多闻者、有念者。

「法的察悟者、决定者、勤奋者」：「法的察悟被称为智，那是慧、知解.....（中略）无痴、择法、正见。『法的察悟者』，那位独正觉者是法的察悟者、法的知道者、法的衡量者、法的判断者、法的清楚者、法的明了者：『一切行是无常的』之法的察悟者.....（中略）『凡任何集法那个全部是灭法』之法的察悟者、法的知道者、法的衡量

者、法的判断者、法的清楚者、法的明了者。或者，对那位独正觉者是蕴的{收敛者}[察悟者, Ni.18-以下同]、界的察悟者、处的察悟者、趣处的察悟者、往生的察悟者、结生的察悟者、有的察悟者、轮回的察悟者、轮转的察悟者。或者，那位独正觉者是在蕴终极(边界)的住立者、在界终极的住立者、在处终极的住立者、在趣处终极的住立者、在往生终极的住立者、在结生终极的住立者、在有终极的住立者、在轮回终极的住立者、在轮转终极的住立者、在行终极的住立者、在最后有的住立者、在最后集聚(身体)的住立者、持最后身的独正觉者。

『这是他的最后有，这是最后的集聚(身体)，
生死轮回，没有他的再生。』

以这个理由独正觉者是法的察悟者。『决定者』，四圣道被称为决定，『具备四圣道者』为决定者，他已达到、已完全达到、已到达、已触达、已作证决定，为已达到决定。『勤奋者』，勤奋被称为活力，那是心之活力的激发、精勤、努力、勇猛、精进、竭力、勤勇、刚毅、坚固心、不松弛的勇猛状态、不放弃的意欲状态、不轻忽责任的状态、责任的支持、活力、活力根、活力之力、正精进。那位独正觉者具有、完全具有、到达、完全到达、具足、完全具足、具备这个勤奋，因此，那位独正觉者是勤奋者。」为法的察悟者、决定者、勤奋者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「希求渴爱的灭尽者、不放逸者，聪明者、多闻者、有念者，
法的察悟者、决定者、勤奋者，应该如犀牛角般地独自行。」

157.如在诸声音上不惊怖的狮子，如在风上不被黏着的网，如不被水沾染的红莲，应该如犀牛角般地独自行。

「如在诸声音上不惊怖的狮子」：「如狮子兽王是对声音不害怕者、不遍害怕者、不恐惧者、不惊吓者、不疑惧者、不恐怖者、不胆怯者、不惊恐者、不恐惧者、不逃走者，那位独正觉者也是对声音不害怕者、不遍害怕者、不恐惧者、不惊吓者、不疑惧者、不恐怖者、不胆怯者、不惊恐者、不恐惧者、不逃走者，住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为如在诸声音上不惊怖的狮子。

「如在风上不被黏着的网」：「『风』，东边的风、西边的风、北边的风、南边的风、有尘垢的风、无尘垢的风、冷的风、热的风、小的风、极大的风、迅猛风、侧风、金翅鸟的风、多罗树叶的风、扇子的风。网被称为绳网。如风对网不被黏着、不被提取、不被系缚、不被遍系缚。同样的，有二种网：渴爱网与见网.....（中略）这是渴爱网.....这是见网。对那位独正觉者渴爱网已被舍断，见网已被断念，以渴爱网已被舍断的状态，见网已被断念的状态，那位独正觉者在色上不被黏着，在声音上不被黏着.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上不被黏着、不被提取、不被系缚、不被遍系缚，已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为如在风上不被黏着的网。

「如不被水沾染的红莲」：「红莲被称为红莲花，水(Toyam)被称为水(udakam)，如红莲花与水不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾

染。同样的，有二种粘着：[因]渴爱的粘着与[因]见的粘着.....（中略）这是渴爱的粘着.....（中略）这是见的粘着。对那位独正觉者渴爱的粘着已被舍断、见的粘着已被断念，以渴爱的粘着之已被舍断的状态、见的粘着之已被断念的状态，那位独正觉者在色上不沾染，在声音上不沾染.....（中略）在所见、所闻、所觉、能被识知的诸法上不沾染、不强沾染、不紧密沾染，已不沾染、已不强沾染、已不紧密沾染。已出离、已离开、已解脱、已离结缚，他以离被限制的心而住。」为如不被水沾染的红莲，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如在诸声音上不惊怖的狮子，如在风上不被黏着的网，
如不被水沾染的红莲，应该如犀牛角般地独自行。」

158.如强力牙齿的狮子征服后，行走的兽王打胜后，应该使用边地卧坐处，应该如犀牛角般地独自行。

「如强力牙齿的狮子征服后，是压迫、打胜的行者」：「如强力牙齿的狮子征服后、以牙为武器者，在一切落入畜生的生类中牠打胜，击败、压倒、终结、压碎后而行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。那位独正觉者也是慧有力者、以慧为武器者，在一切成为生类的人中他以慧打胜，击败、压倒、终结、压碎后而行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为如强力牙齿的狮子征服后，行走的兽王打胜后。

「应该使用边地卧坐处」：「如狮子兽王进入林野、荒林后行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存，独正觉者也受用林野、荒林、边地卧坐处：少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合独坐的；他[独自行，]独自走，独自站，独自坐，独自卧，独自为了托钵进入村落[，独自前进]，独自返回，独自坐在静处，独自进行经行，独自行、住、行动、转起、守护、使存续、使生存。」为应该使用边地卧坐处，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「如强力牙齿的狮子征服后，行走的兽王打胜后，
应该使用边地卧坐处，应该如犀牛角般地独自行。」

159.慈、悲、喜悦、平静解脱，在适当时机熟习者，不被一切世间反对者，应该如犀牛角般地独自行。

「慈、悲、喜悦、平静解脱，在适当时机熟习者」：「那位独正觉者以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二的，像这样第三的，像这样第四的，像这样上下、横向、到处，以对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、出众、无量、无怨恨、无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心.....（中略）以与喜悦俱行之心.....（中略）以与平静俱行之心.....以广大、出众、无量、无怨恨、无恶意之心遍满全部世间后而住。」为慈、悲、喜悦、平静解脱，在适当时机熟习者。

「不被一切世间反对者」：以慈已修习的状态，凡在东方的众生他们是不违逆的，凡在西方的众生.....（中略）凡在北方的众生.....凡在南方的众生.....凡在东方中间方的

众生.....凡在西方中间方的众生.....凡在北方中间方的众生.....凡在南方中间方的众生.....凡在下方的众生.....凡在上方的众生.....凡在四面八方的众生他们是不违逆的；以悲已修习的状态.....以喜悦已修习的状态.....以平静已修习的状态，凡在东方的众生.....（中略）凡在四面八方的众生他们是不违逆的。「不被一切世间反对者」：「不被一切世间反对者、敌对者、起瞋怒者、反击者。」为不被一切世间反对者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「慈、悲、喜悦、平静解脱，在适当时机熟习者，
不被一切世间反对者，应该如犀牛角般地独自行。」

160.舍断贪瞋痴后，打破诸结后，   在生命尽灭时不惊怖者，应该如犀牛角般地独自行。

「舍断贪瞋痴后」：「贪」，那是贪、贪欲(完全贪).....（中略）贪婪、贪不善根。「瞋」，那是心的瞋害、敌意.....（中略）残暴的愤怒、暴怒、心的不悦意。「痴」，在苦上的无知.....（中略）无明的栅栏、痴不善根。「舍断贪瞋痴后」：「那位独正觉者贪瞋痴舍断后、舍弃后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为舍断贪瞋痴后。

「打破诸结后」：有十种结：欲贪结、嫌恶结.....（中略）无明结。「打破诸结后」：「十种结他打碎后、碎破后、完全碎破后、舍断后、驱离后、作终结后、使之走到不存在后。」为打破诸结后。

「在生命尽灭时不惊怖者」：「那位独正觉者在生命终结时是不害怕者[、不遍害怕者]、不恐惧者、不惊吓者、不疑惧者、不恐怖者、不胆怯者、不惊恐者、不恐惧者、不逃走者，住于已舍断恐怖害怕、已离身毛竖立。」为在生命尽灭时不惊怖者，应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「舍断贪瞋痴后，打破诸结后，
在生命尽灭时不惊怖者，应该如犀牛角般地独自行。」

161.他们以利益的原因亲近与侍奉，没原因的朋友在今日是难得到的，   不净的人们有自己利益之慧，应该如犀牛角般地独自行。

「他们以利益的原因亲近与侍奉」：「以自己利益的原因，以他人利益的原因，以两者利益的原因，以当生利益的原因，以来世利益的原因，以最高利益的原因，他们亲近、奉献(完全亲近)、侍奉、结交(向下侍奉)、交际(完全侍奉)、跟随(朝向侍奉)。」为他们以利益的原因亲近与侍奉。

「没原因的朋友在今日是难得到的」：「朋友」，有二种朋友：在家的朋友与出家(柬埔寨版)的朋友.....（中略）这是在家的朋友.....（中略）这是出家的朋友。「没原因的朋友在今日是难得到的」：「这二种无原因、没原因、无因、无缘由的朋友是难得到的。」为没原因的朋友在今日是难得到的。

「不净的人们有自己利益之慧」：「『自己利益之慧』，『为了自己的利益，自己的因、自己的缘由、自己的原因他们亲近、奉献(完全亲近)、侍奉、结交(向下侍奉)、交际(完全侍奉)、跟随(朝向侍奉)、行、善行、尊敬、遍询问、遍提问。』为自己利益之慧。『不净的人』，『具备不净的身业』为不净的人；『具备不净的语业』为不净的人；『具备不净的意业』为不净的人；不净的杀生.....（中略）不净的未给与而取.....不净的邪淫.....不净的妄语.....具备不净的离间语.....具备不净的粗恶语.....具备不净的杂秽语.....具备不净的贪婪.....『具备不净的恶意』为不净的人；『具备不净的邪见』为不净的人；『具备不净的思(意图)』为不净的人；『具备不净的希望』为不净的人；『具备不净的愿求』为不净的人，不净的是下劣的、卑劣的、劣等的、低的、低劣意向的、微不足道的。」为不净的人们有自己利益之慧。

「应该如犀牛角般地独自行」：「『独自』，那位独正觉者以出家之名为独自.....（中略）『应该行』，有八种行.....（中略）『如犀牛角般地』，如犀牛的角确实是单独无二的.....（中略）。」为应该如犀牛角般地独自行。

因为那样，那位独正觉者说：

「他们以利益的原因亲近与侍奉，没原因的朋友在今日是难得到的，
不净的人们有自己利益之慧，应该如犀牛角般地独自行。」

第四品[已完成]。

犀牛角经的说明已完成。

「阿逸多、低舍弥勒，富楼那葛与弥勒固，
以及都达葛、优帕夕哇，难陀与黑玛葛。
度跌亚、葛波两位，与贤智的若度耿泥，
以及玻多吴达、优陀亚，与迫沙拉婆罗门。
聪明的空虚王，与大仙人宾其亚，
对这十六位，如婆罗门的教说。
彼岸道的说明，它们只有那么多，
对犀牛角经的说明，也同样的，
二种说明应该知道的，已圆满已善作区别。」

小义释经典已完成。

摘记：

- 1.次第乞食，心不被布施的家束缚：修四禅切断情爱与瞋恚，探查诸有的过患。
- 2.不害怕：对声音与在临终时(断贪瞋痴破诸结)。
- 3.修四无量心：不被一切世间反对。
- 4.37道品被称为法，在诸根上守护门、在饮食上知适量者、专修清醒、念与正知被称为随法。

12/10/2020 11:17

制作说明

此汉译佛经数据来源于莊春江讀經站，一切相关权利归于译者。

原文是繁体中文，简体版由程序转换，可能会出现转换错误。电子书目录以及经文标题部分可能有一些修改，正文部分与原页面相同，但可能丢失了一部分链接和格式等元数据。

点击经文的汉字标题会打开莊春江读经站的经文原始页面，原始页面有巴利语对照，以及与经文相关的其它经文链接。经文标题里以小数点隔离书籍缩写与数字的是原经号，如：SN.1.1，无小数点的是 suttacentral.net 网站风格的经号，如：SN 1.1，点击后者这样的经号可以打开含有其它语言译文的网站页面。部分书籍没有整理出对应的经号，已有的经号有可能会有对应错误。若您发现有这样的错误，请联系我，谢谢！

要获取最新制成的电子书，请访问项目主页：<https://github.com/meng89/nikaya>

若难以下载电子书，或者有对此电子书相关的其它问题，也请联系我：observerchan@gmail.com