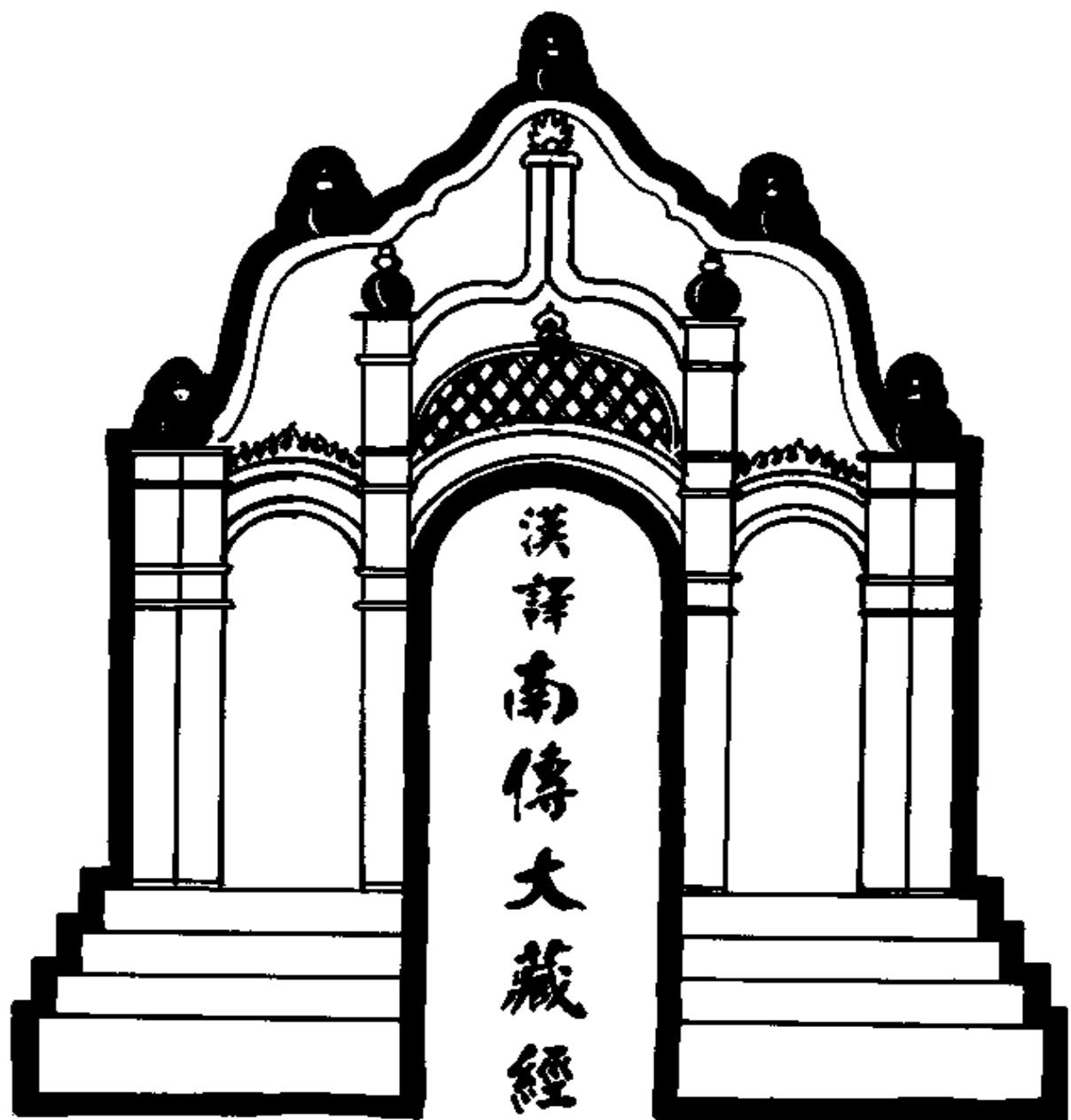

國
朝
文
獻
大
藏
經

卷之十一

國
朝

漢譯南傳大藏經

請勿翻印

版權所有

經藏大傳南譯漢

編譯發出地電
審者行址版
登記號戶話
郵機帳印

元亨寺妙林出版社
高雄市鼓山區80417元亨街七號
(07)5213116(五線)
(011)7699508·7616134(傳真)
四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社
局版台業字第三九三三號
元亨寺妙林出版社
中華彩色印刷股份有限公司

吳老擇
元亨寺妙林出版社
初
法律顧問
版
民國八十五年七月

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會
主任委員 釋菩妙老和尚
監修 水野弘元博士
印順導師·演培法師

Prof DR. Y. karunadasa Ven. DR. K. Anuruddha
DR. G.D. Sumanapala

慧嶽法師

悟醒

元亨寺妙林出版社

元亨寺世尊像

凡例

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

目 次

小部經典二十一

悟醒 譯

大義釋二

第十一	門諍經之義釋	一
第十二	小集積經之義釋	四二
第十三	大集積經之義釋	六八
第十四	迅速經之義釋	一一二
第十五	執杖經之義釋	一八四
第十六	舍利弗經之義釋	二三九
一	中文索引	(1)

大 義 釋

第十一 門諍經之義釋

一 爭鬥與諍論 由何處發生

悲泣及慳慢 過慢及兩舌

由何處發生 望糞爲語之（八六二）

「爭鬥與諍論，由何處發生」〔之句中〕，所謂爭鬥，若由一方面，爭鬥與諍論爲同一。爭鬥即爲諍論，諍論即爲爭鬥。或者更由他方面，所謂諍論爲爭鬥之前分而言爲諍論。如王與王諍論，刹帝利與刹帝利諍論，婆羅門與婆羅門諍論，居士與居士諍論，母與子諍論，子與母諍論，父與子諍論，子與父諍論，兄弟與兄弟諍論，兄弟與姊妹諍論，姊妹與兄弟諍論，朋友與朋友諍論，此爲諍論也。

「爭鬥」者云何？在家者舉他之缺點爲事，以身、以語而爭鬥。出家者陷於罪，

256

以身、以語而爭鬥。此爲爭鬥。

「爭鬥與諍論，由何處發生？」爭鬥與諍論者，由何處發生耶？由何處生？由何處已共生耶？由何處而起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何之因緣耶？以何之集（因）耶？以何之生因耶？以何之發生因而問爭鬥與諍論之根本，問因，問因緣，問生成，問發生，問等起，問食，問所緣，問緣，問集，質問，乞，求，信樂。此「爭鬥與諍論由何處發生耶」〔之義〕。

「悲泣、愁及慳」〔之句中〕，所謂「悲泣」，是失親戚、失財富、由病失〔健康〕、失戒、失〔正〕見，又失任何者，又爲令遭遇任何之苦法者之哭、悲泣、悲哭、涕哭、哭歎、悲嘆、泣言、涕泣、號泣、哭泣、慟哭也。

「愁」者，乃失親戚、失財富、由病而失〔健康〕、失戒，失〔正〕見，又失任何者，又令遭遇苦法者之愁、憂愁、愁心、內愁、內偏愁、內熱、內熱惱、心之燒熱、憂、愁箭也。

「慳」者，乃住處慳、〔施主〕家慳、利得慳、稱讚慳、法慳之五慳。如斯類之慳、慳惱、慳惱性、雜欲、慳、緊縮、心之堅執，此乃言慳。又蘊慳亦是慳，界慳亦是

慳，謂把持慳。此爲悲泣、愁、及慳〔之義〕。

「慢與過慢及兩舌」〔之句中〕，所謂慢，於此或者由生，或由姓，或由家世，或由麗容，或由財，或由誦學，或由事業，或由技術，或由學術，或由博識，或由辯舌，或由任何之根據而生慢。

「過慢」者，於此或者由生，或由姓……乃至……或由任何之根據而慢過於他人。「兩舌」者，於此或者爲兩舌。〔即〕爲分裂此處人人之間，由此處問而說於此處，令和合之人人分裂，愈益助長分裂人人〔之不和〕，悅於不和，樂於不和，喜不和，語令不和之語。此言兩舌。

又依二原因而〔人〕爲兩舌。〔即〕〔一〕欲令被愛，〔二〕意圖欲令分裂。

〔一〕欲令被愛爲兩舌者云何？「我欲被此人所愛，我欲對〔此人〕爲適意，欲被信賴，欲爲親密，欲爲朋友」〔而爲兩舌〕。如斯欲被愛而爲兩舌。

〔二〕意圖欲令分裂而爲兩舌者云何？作「云何令彼等相分開、相離、爲不和、爲二者、爲二分、爲二黨、分裂、不和合、爲苦而不爲樂住」而〔爲兩舌〕。「如斯爲意圖令分裂而爲兩舌」。此爲「慢、過慢及兩舌」〔之義〕。

「此由何處發生耶？望冀爲語之」者，乃爭鬥、諍論、悲泣、愁、慳、慢、過慢、兩舌之此等八煩惱由何處發生耶？由何處生耶？由何處共生耶？由何處而起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何爲因緣耶？以何爲集耶？以何爲生因耶？以何爲發生因耶？問此等八煩惱之根本，問因，問因緣，問生成，問發生，問等起，問食，問所緣，問緣，質問，乞求信樂。此爲「此由何處發生耶」〔之義〕。

「望冀爲語之」者，冀者乃請語之、告、示、施設、確立、開顯，分別、顯示、說明。此爲「此由何處發生耶？望冀爲語之」〔之義〕。故彼之^①化人言：

爭鬥與諍論	由何處發生
悲泣及慳慢	過慢及兩舌
由何處發生	望冀爲語之
二 爭鬥與諍論	悲泣與愁煩
慳慢與過慢	兩舌由愛生
爭鬥與諍論	慳（惒）相隨伴
諍論〔已〕生時	而且有兩舌
	（八六三）

「爭鬥與諍論與悲泣與愁煩及慳惜由愛發生」〔之句中〕，所謂「愛」爲〔一〕有情與〔二〕行之二愛。

〔一〕愛有情者云何？於此，彼欲彼等〔有情〕之利、欲益、欲幸福、欲爲瑜伽安穩處之母、父、兄弟、姊妹、子、女、友人、同僚、親戚、緣者。此爲所愛有情。

〔二〕愛諸行者云何？爲可意之色、可意之聲、可意之香、可意之味、可意之觸。此爲所愛諸行。

259

然有所愛事物懼被奪而爭鬥，有將被奪時亦爭鬥，被奪之後亦爭鬥。所愛事物懼有變易事而爭鬥，有將變易時亦爭鬥，變易之後亦爭鬥。所愛事物懼有被奪而諍論，將被奪時亦諍論，被奪之後亦諍論。所愛事物懼有變易亦諍論，將變易時亦諍論，變易之後亦諍論。所愛事物懼被奪亦悲泣，將被奪時亦悲泣，被奪之後亦悲泣。所愛事物懼有變易亦悲泣，將變易時亦悲泣，變易之後亦悲泣。所愛事物懼有被奪亦愁，將被奪時亦愁，被奪之後亦愁。所愛事物懼變易亦愁，將變易時亦愁，變易之後亦愁煩。〔人人〕護、守、偏取、我執、慳惜、所愛事物。

「慢與過慢及兩舌」者，謂〔一〕依所愛事物而〔人人〕生慢，〔二〕依所愛事物而生過

慢。

(一) 依所愛事物生慢者云何？「我等得可意之諸色、聲、香、味、觸」，依如斯可愛事物而生慢。

(二) 依可愛事物而生過慢者云何？「我等得可意之色、聲、香、味、觸。然此等「其他人人」不得可意之色、聲、香、味、觸」，如斯依可愛之事物而生過慢。

所謂「兩舌」，於此，或者爲兩舌，由此處聞，爲分裂此處人人「之中」而語彼處……乃至（參照本卷三頁）……如斯乃「意圖令分裂而爲兩舌」……乃至……此爲「慢與過慢及兩舌」「之義」。

「爭鬥與諍論伴於憚」者，是爭鬥、諍論、悲泣、愁、慢、過慢、兩舌之此等七煩惱乃伴、隨伴、應、相應於憚。此爲「爭鬥、諍論，是伴憚」「之義」。

「諍論之生時，而且有兩舌」者，乃諍論之生、發生、起、生起、現前時，「人人」行兩舌。〔即〕由此處聞而爲分裂此處人人「之中」，於彼處話，由彼處聞而爲分裂彼處人人「之中」於此處說。如斯而令和合之人人分裂，令愈益助長分裂人人，以悅不和，以樂不和，以喜不和，以語齋不和之語。此謂兩舌。

又由二原因而爲兩舌。〔即〕〔一〕欲被愛，又〔二〕爲意圖令分裂。〔一〕所謂欲被愛爲兩舌者云何？「我等欲被此之人愛，爲適意、信賴、親密、朋友，如斯欲被愛而爲兩舌。」〔二〕意圖令分裂而爲兩舌者云何？「云何者乃此等之人人相分、相離、爲不和、爲二者、爲二分、爲二黨、分裂、不和合，苦而不爲樂住」，如斯意圖令分裂而爲兩舌。此爲「諍論之生時，而且有兩舌」〔之義〕。故世尊宣示：

爭鬥與諍論 悲泣與愁〔煩〕

慳慢與過慢 兩舌由愛生

爭鬥與諍論 慳〔惜〕相隨伴

諍論已生時 而且有兩舌

三 愛在此世間 以何爲因緣

又在此世間 人人皆爲貪

彷徨於此〔貪〕 以何爲因緣

又爲諸人人 成爲依趣所

意欲與成就 以何爲因緣 〔八六四〕

「愛在此世間，以何爲因緣」者，愛以何爲因緣耶？由何處生耶？由何處發生耶？由何處起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何爲因緣耶？以何爲集耶？以何爲生因耶？以何爲發生耶？以何爲發生因耶？問愛之根本……乃至〔四——五頁參照〕……問集、質問、乞、求，信樂。此「愛在此世間，以何爲因緣」〔之義〕。

「又於此世間，人人皆爲貪，彷徨於此〔貪，以何爲因緣〕」〔之句中〕，又謂「人」者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人。謂「貪」者，乃所有貪、貪婪、性、染貪、染愛、染愛性、貪欲、貪、不善根也。彷徨者，乃彷徨、住、動作、活動、護持、持續、維持。「在此世間」者，乃惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此「又在此世間，人人皆爲貪而彷徨」〔之義〕。

「意欲與成就，以何爲因緣」者，謂意欲與（其）成就，以何爲因緣耶？由何處生耶？由何處發生耶？由何處起耶？由何處生起耶？以何爲因緣耶？以何爲集耶？以何爲生因耶？以何爲發生耶？而問意欲與成就之根本……乃至……問集、質問、乞、求，信樂。此「意欲與成就，以何爲因緣」〔之義〕。

「又爲諸人人，成爲依趣所」者，乃爲人人之依據，爲洲諸，爲救護所，爲避難

所，爲歸依所之處所。人人依據〔意欲之〕成就。此「人人之依趣之處所。故彼之化人言：

愛在此世間	以何爲因緣
又在此世間	人人皆爲貪
彷徨於此貪	以何爲因緣
又爲諸人人	成爲依趣所
意欲與成就	以何爲因緣
又在此世間	以欲爲因緣
又在此世間	人人皆爲貪
彷徨於欲〔貪	以欲爲因緣〕
又爲諸人人	成爲依趣所
意欲與成就	此欲爲因緣
	（八六五）

「愛在此世間，以欲爲因緣」〔之句中〕，謂欲者是對五種欲、所有之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲暴流、欲輒、欲取、欲貪蓋。

又其次有(一)偏求欲、(二)獲得欲、(三)受用欲、(四)貯藏欲、(五)費消欲之五欲。

(一)偏求欲者云何？於此或者有縛著，有欲求，生欲而偏求色，偏求聲、香、味、觸。此爲偏求欲。

(二)獲得欲者云何？於此或者有縛著，有欲求，生欲而獲得色，獲得聲、香、味、觸。此爲獲得欲。

(三)受用欲者云何？於此或者有縛著，有欲求，生欲受用色，受用聲、香、味、觸。此爲受用欲。

(四)貯藏欲者云何？於此或者有縛著，有欲求，生欲，而爲「應有災難時」而爲財之貯藏。此爲貯藏欲。

(五)費消欲者云何？於此或者有縛著，有欲求，生欲而費消財。爲「此等護、守我，〔我〕之屬從」以費消諸乘象兵、乘馬兵、車兵、持弓兵、步兵。此爲費消欲。

愛成爲有情與行之二愛者……乃至(六頁參照)……此成爲愛有情……乃至……此成爲愛諸行。

「愛在此世間，以欲爲因緣」者，愛是以欲爲因緣，愛以欲爲某者，以欲爲生因，

以欲爲發生因。此爲「愛在此世間，以欲爲因緣。」

「又在此世間，人人皆爲貪，彷徨於欲「貪，以欲爲因緣」」〔之句中〕，又「人人」者，乃刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人。「貪」者乃所有之貪、貪婪、貪婪性、染貪、染愛、染愛性、貪欲、貪、不善根。彷徨者，乃彷徨，住、動作、活動、獲持、持續、維持。「在此世間」者，乃惡趣世間……乃至……處世間。此「又在此世間，皆爲貪人人，乃彷徨」〔之義〕。

「意欲與成就，此欲爲因緣」〔之句中〕，「意欲」者，乃渴愛。即所有貪、染貪、〔隨導、隨和、喜、喜貪、心之染貪、欲求、昏迷、縛著、貪求、偏貪、執著、污泥、動詔、生貪、生因、大生因、縫貪、有網、流、貪、愛著、線、染著、營務、伴侶、願、導有者、貪林、愛林、親睦、愛情、期待、結縛、望、望求、望欲、色望、聲望、香望、味望、觸望、得望、財望、子望、命望、覓、覓求、熱望、覓望、覓貪、覓欲、動貪、動轉、動欲、媚貪、善作欲、非法貪、不正貪、欲求、欲望、冀求、希望、求望、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛、暴流、輒、縛、取、障、蓋、欲、結縛、隨煩惱、隨眠、

纏、蔓、種種欲、苦根、苦因緣、苦生因、魔罟、魔鉤、魔境、愛河、愛求、愛羈、愛海」、貪欲、貪、不善根。「成就」者，於此或者偏求色獲得色，「對於色欲」成就。獲得聲、香、味、觸、施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、經律、論、阿練若住支、常乞食支、糞掃衣支、但三依支、次第乞食支、時後不食支、常坐不臥支、隨處住支、初禪、第二禪、第三禪、第四禪、空無邊處定、識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定，成就非想非非想處定。

②由意欲而耕田地 由意欲而播種子

商人由於此意欲 繼續運財航海洋

我若住於意欲者 彼之意欲我成就

「成就」者，乃意欲之成就也。

「意欲〔其〕成就者，此欲爲因緣」，意欲與成就者，乃此欲爲因緣，以欲爲集，以欲爲生因，以欲爲發生因。此「意欲與成就者，以此爲因緣」〔之義〕。

「又爲諸人人，成爲依趣所」者，乃爲人人之依據，爲洲渚，爲救護所，爲避難

所，爲歸依所之處所。人人乃依據「意欲」爲成就。此爲「人人之依趣所」。故世尊已宣示：

愛在此世間 以欲爲因緣

又在此世間 人人皆爲貪

彷徨於此貪 以欲爲因緣

又爲諸人人 成爲依趣所

意欲與成就 此欲爲因緣

五 欲在此世間 以何爲因緣

或又「見」決定 由何處而生

忿妄言疑惑 或又沙門說

此「諸煩惱」法 由何處而生 (八六六)

「欲在此世間，以何爲因緣」者，欲以何爲因緣耶？由何處生耶？由何處發生耶？由何處起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何爲因緣耶？以何爲集耶？以何爲生因耶？以何爲發生因耶？而問欲之根本……乃至……問集、質問、成爲乞、求、

信樂。此爲「欲在此世間，以何爲因緣耶」〔之義〕。

「或又〔見〕決定，是由何處生」者，決定是由何處發生耶？由何處生耶？由何處發生耶？由何處起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何爲因緣耶？以何爲集耶？以何爲生因耶？以何爲發生因耶？而問決定之根本……乃至……問集、質問、成爲乞、求、信樂。此爲「或又決定是由何處生耶」〔之義〕。

「忿與妄言與疑惑」〔之句中〕，「忿」者，乃所有心之瞋害、瞋恨、瞋恚、違背、違逆、怒、激怒、大激怒、瞋、激瞋、大激瞋、心之恚、意之激瞋、忿、忿怒、忿怒性、瞋、瞋怒、瞋怒性、恚、恚怒、恚怒性、違背、違逆、憤怒、憤慨、爲心之不適意。「妄言」者，是妄語也。疑惑者乃疑也。此爲「忿、妄言、疑惑。」

「或又沙門所說之〔諸煩惱〕……法，由何處生耶」〔之句中〕，「或又沙門所說之諸煩惱法」……者，乃忿、妄言、疑惑，以俱行、俱生、相合、相應、同時起、同時滅、以一所依爲，令一處所緣者也。此等謂「或又沙門……之法。」又「或又……法」者，生他，以左右他之諸煩惱。此等謂「或又……法。」「沙門之說」者，令寂止惡之沙門、拒外惡之婆羅門、破壞煩惱之根本之比丘、爲一切不善根之結縛脫離者之說、

宣說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此爲「或又沙門所說法」〔之義〕。故彼之化人言：

欲在此世間 以何爲因緣

或又見決定 由何處而生

忿妄言疑惑 或又沙門說

此諸煩惱法 由何處而生

六 可意不可意 世間之所言

對彼爲近依 發生欲〔原因〕

諸色有無有 於彼見常斷

人人於世間 以〔見〕爲決定 (八六七)

「可意不可意，世間之所言」〔之句中〕，「可意」者是樂受及喜好之事物。「不可意」者是苦受及不喜好之事物。「世間之所言」者是人人之所言、所語、所話、所說明，之所言說。此是「可意不可意，世間之所言。」

「近依於彼而欲發生」者是依可意、不可意，依苦、樂，依喜、憂，依好、不好，

依隨導「貪」、瞋恚而欲發生、生、發生、起、生起、此是「近依於彼而欲發生」〔之義〕。

「於諸色見有、無有」〔之句中〕，「於諸色」者是四大種及〔於〕四大種所造之色。「諸色之「有」者」云何？是諸色之一切有、生、發生、起、生起、現前。此是諸色之有。

諸色之「無有」者云何？是諸色之一切盡滅、衰滅、破壞、徧壞、無常性、消失。此是諸色之無有。

「於諸色見無有、有者」，以觀、考量、度知、辨知、分別、而明瞭於諸色見有、無有。此「於諸色見有、無有。」

「人人於世間，以〔見〕爲決定」〔之句中〕，決定者乃〔一〕愛決定，〔二〕見決定之二決定。

(一)爲愛決定者云何？於此或者未生起之財富是不生起，已令生起之財富至盡滅。彼如是思念：「謹思以依如何之因由於我未生起之財富不生起，已令生起財富至盡滅耶？」彼更如是思念：「耽溺於穀酒、果酒等放逸之原因〔故〕，於我未生起之財

富不生起，已令生起之財富至盡滅。於非時徘徊耽溺街③衢〔故〕，使我未生起之財富不生起，已生起之財富至盡滅。我耽溺於赴祭會，爲放逸之原因，我耽溺④賭博，耽溺於惡友之〔故〕，於我未生起之財富不生起，已生起之財富至盡滅。耽溺於懶惰〔故〕，於我未生起之財富不生起，已生起之財富至盡滅。耽溺於富損失之六門，習財富增益之六門。如是乃「爲愛決定。」或又依農耕，依商賈，依牧畜，依弓術，依仕官，又依某等之技術爲活計。如是乃「爲愛決定。」

〔二〕見決定者云何？於眼之生起時，知「我我生起。」於眼之消滅時，知「我我消滅、我我離去。」如是爲「見決定。」耳、鼻、舌、身、色、聲、香、味、觸之生起時，知「我我生起」，觸之消滅時，知「我我消滅，我我離去。」如是「爲見決定。」生、令發生、起，生起「見決定」。

「人人」者是有情、人、摩奴之子、「人士、補特伽羅、命者、生死者、根行者」，摩奴所生者。「於世間」者是於惡趣世間……乃至……處世間。此乃「人人於世間，以〔見〕爲決定」〔之義〕。故世尊宣示：

可意不可意 世間之所言

對彼爲近依

發生欲原因

諸色有無有

於彼見常斷

人人於世間

以〔見〕爲決定

七 忒妄言疑惑

此等之諸法

〔可意不可意〕

〔發生〕有二時

如有疑惑者

智路學〔三學〕

沙門已知此

爲此而說法 〔八六八〕

「忿、妄言、疑惑」〔之句中〕，「忿」者是一切心之瞋害、瞋恨……乃至（參照一五頁）。「妄言」者是妄語。疑惑者是疑。依喜好之事物生忿，依不喜好之事物生忿。依喜好之事物生起妄語，依不喜好之事物亦生起妄語。依喜好之事物生起疑惑，依不喜好之事物亦生起疑惑。

依不喜好之事物生忿者云何？「〔彼〕已對我行不利」而生忿，「〔彼〕將對我行不利」而生忿，「〔彼〕行我不利」而生忿。「〔彼〕已行於我可愛、可意者之不利、行不利，將行不利」而生忿。「〔彼〕已行於我不可愛、不可意者之利、利行，將爲行利」

而生忿。如是依不喜好之事物而生忿。

依喜好之事物而生忿者云何？喜好事物將被奪之虞而生忿，於被奪時而生忿，於被奪後亦生忿。喜好之事物將變易之虞而生忿，於變易時而生忿，於變易之後亦生忿，如是，依喜好之事物而生忿。

依不喜好事物而生起妄語者云何？於此某者依^⑤枷縛之所^⑥縛，爲欲脫離其（枷）^⑦縛而故意爲妄語。依繩縛之所縛，依銷縛之所縛，依籐縛之所縛，依蔓縛之所縛，依柵縛之所縛，依村街、市、國、之縛之所縛，又依地方之縛所縛，爲欲脫離其縛而故意爲妄語。如是，依不喜好之事物而生起妄語。

依喜好之事物生起妄語者云何？於此或者以可意色爲因而故意爲妄語。以可意之聲、香、味、觸爲因、以衣服爲因、以食物爲因、以臥坐處爲因，以病者之資具藥品爲因，而故意爲妄語。如是，依喜好之事物而生起妄語。

依不喜好之事物而生起疑惑者云何？「我眼病應癒耶？我眼病應不癒耶？我耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病應癒耶？我齒病應癒耶？我齒病應不癒耶？」如是，依不喜好之事物而生起疑惑。

依喜好之事物而生起疑惑者云何？「我應得可意之色耶？我不應得可意之色耶？我應得可意之聲、香、味、觸、施主家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐處、病者之資具藥品與否耶？」如是，依喜好之事物而生起疑惑。此爲「忿、妄言、疑惑。」

「此等之諸法，「可意不可意」，有二時」者，有可意不可意時，有苦、樂時，有喜、憂時，有好、不好時，有隨導〔貪〕、瞋恚時，有存在時，將有得時。此爲「此等之諸法亦有二時。」

「如有疑惑者，應爲智路學」〔之句中〕，智亦是智路，智之所緣亦是智路，與智俱存之諸法亦是智路。譬如聖道是聖路，天道是天路，梵道是梵路，如是智亦是智路，智之所緣亦是智路，與智俱存之諸法亦是智路。

應學〔之學〕者，〔一〕增上戒學，〔二〕增上心學，〔三〕增上慧學之三學。

〔一〕增上戒學者云何？於此處有比丘，具戒，住於防護別解脫律儀，具足正行、行處，於微量之罪亦起怖畏，受持而學諸學處。小戒蘊、大戒蘊、戒、住立、初行、自利、律儀、諸善法得達之首先、最先，此爲增上戒學。

(二)增上心學者云何？於此處有比丘，離諸欲，「離諸不善法，有尋有伺，由離生喜、樂具足初禪而住。於尋、伺止息之故，爲內淨，心專一性，無尋無伺，由定生喜、樂具足第二禪而住。喜之捨離故於捨而住。有念有正知而以身受樂——彼諸聖者所說「有捨有念而樂住」——具足第三禪而住。捨斷樂故，捨斷苦故，曾滅沒喜、憂故，爲不苦不樂，由捨爲念之偏淨，具足第四禪而住。此爲增上心學。」

(三)增上慧學者云何？於此處有比丘，具慧，有關生滅有聖決擇至正苦之滅盡而具備慧。彼如實知解「此是苦」，「如實知解「此是苦之集」，如實知解「此是苦之滅」如實知解「此是至苦滅之道」。「如實知解「此是漏」，如實知解「此是漏之集」，如實知解「此是漏之滅」」如實知解「此是至漏滅之道」。此爲增上慧學。

「有疑惑者應爲智路而學」者，有疑惑、有猶豫、有困惑、有迷惑、有疑之人，乃爲證得智、爲觸達智、爲作證智，應學增上戒，應學增上心，應學增上慧。應顧念而學、應知而學，應見而學，應觀察而學，應於心決意而學，以信應信解而學，應勵行精進而學，應令念現起而學，應等持心而學，應以慧知解而學，以知通所知通而學，以徧知應徧知而學，捨斷應捨斷而學，以修習應修習而學，以作證應作證

271

而學，應行、應正行、應行受持此等三學。此爲「有疑惑者應爲智路而學」「之義」。「沙門已知此而說法」〔之句中〕，「已知」者，爲知、考量、度知、辨知、明瞭而說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明以論〔法〕。〔即〕知、識、考量、度知、辨知、明瞭、論說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、而說明「一切行是無常」。「一切行是苦」。「一切法無我」。「緣無明而有行」……乃至……「緣生而有老死」。「無明滅故行滅」……乃至……「生滅故老死滅」。「此是苦」……乃至……「此是至苦滅之道」。「此是漏」……乃至……「此是至漏滅之道」。「應知通此等諸法。」「應徧知此等諸法。」「應捨斷此等諸法。」「應作證此等諸法」及六觸處之集、滅沒、樂味、過患、出離、五取蘊、四大種之集、滅沒、樂味、過患、出離，「所有集法皆此滅法」而知、識、考量、度知、辨知、明瞭、論、說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示而說明。

即世尊如是說：「諸比丘！知通已而我示法，非不知通。諸比丘！有因緣而我示法，非無因緣。諸比丘！有示導（神變）而我示法，非無示導。諸比丘！我知通已而示法，非不知通而示法，〔我〕有因緣而示法，非無因緣而示法，〔我〕有示導而

272

示法而非無示導，「我於汝等應教識者當教訓之。而且諸比丘！汝等以「世尊是等正覺者，法是善說，僧是善行道」爲滿足而宣說，爲喜悅而宣說，爲歡喜而宣說。」而有時行此說法時，令百千之世界震動。此爲「沙門已知此而說法」「之義」。故世尊宣示：

忿妄言疑惑 此等之諸法

〔可意不可意〕 〔發生〕有二時

如有疑惑者 智路學〔三學〕

沙門已知此 爲此而說法

八 可意不可意 以何爲因緣

以何之無時 此等事亦無

可意不可意 無有與有義

此爲何因緣 以此我當說 (八六九)

「可意不可意者以何爲因緣？」可意不可意者以何爲因緣耶？由何處生耶？由何處發生耶？由何處起耶？由何處生起耶？由何處現前耶？以何爲因緣耶？以何爲集

耶？以何爲生因耶？以何爲發生因耶？而問可意與不可意之根本……乃至……問集、質問、乞、求、爲信解。此爲「可意不可意者以何爲因緣」〔之義〕。

「以何之無時，此等事亦無」者，是何之無時，不存在時，不能得時，無可意不可意，無出生，無生，無發生，不起，不生起，此爲「以何之無時，此等事亦無」〔之義〕。

「〔可意不可意〕之無有與有此等義」〔之句中〕，可意、不可意之有者云何？及可意、不可意之一切之有、出生、生、發生、起、生起、現前。此是可意、不可意之有。

可意、不可意之無有者云何？是可意、不可意之一切盡滅、衰滅、破壞、毀壞、消失。此是可意、不可意之無有。

此「義」者乃彼之第一義，此「〔可意、不可意〕之無有、有之此義」。

「此爲何因緣，以此我當說」〔之句中〕，「此」者乃我問、乞、求、信樂處。「我當說」者是當語、說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。「此爲何因緣，以此我當說」者是以何爲因緣，以何爲集，以何爲生因，以何爲發生因，此「此

爲何因緣，以此我當說」〔之義〕。故彼之化人言：

可意不可意 以何爲因緣

以何之無時 此等事亦無

可意不可意 無有與有義

此爲何因緣 以此我當說

九 可意不可意 以觸爲因緣

如觸之無時 此等事亦無

〔可意不可意〕 無有與有義

此〔觸〕爲因緣 〔如是〕我語汝 〔八七〇〕

「可意不可意是以觸爲因緣」者，齋樂受緣觸而樂受生起，齋彼之樂受觸之滅故，齋同類已受之樂受緣觸而生起爲⑧處之樂受乃滅，乃寂滅。齋苦受緣觸而苦受生起、齋彼之苦受觸之滅故，齋同類已受之苦受緣觸而生起爲處之苦受乃滅，此寂滅。齋不苦不樂受緣觸而不苦不樂受生起，齋彼之不苦不樂受觸之滅故，齋同類已受之不苦不樂受緣觸而生起爲處之不苦不樂受乃滅，乃寂滅。

「可意不可意，以觸爲因緣」者，可意不可意是以觸爲因緣，以觸爲集，以觸爲生因，以觸爲發生因。此爲「可意不可意是以觸爲因緣」也。

「如觸之無時，此等事亦無」者，觸之無時、不存在時、不能得時、無有可意不可意、無出生、無生、不發生、不起、不生起、不現前。此爲「如觸之無時，此等事亦無」〔之義〕。

「可意不可意，無有與有義」者，有見亦以觸爲因緣，無有見亦以觸爲因緣。此「義」者，是第一義。此爲「無有與有義。」

「此〔觸〕爲因緣，〔如是〕我語汝」〔之句中〕，「此」者，汝問、汝乞、汝求、汝成信樂處。「我語」者，乃我語、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此爲「〔如是〕我語汝。」

「此〔觸〕爲因緣」者，是此觸爲因緣，以觸爲集，以觸爲生因，以觸爲發生因。此爲「此〔觸〕爲因緣，〔如是〕我語汝。」故世尊宣示：

可意不可意 以觸爲因緣

如觸之無時 此等事亦無

〔可意不可意〕

無有與有義

此觸爲因緣

〔如是〕我語汝

十 觸在此世間

以何爲因緣

或又有徧取

由何處發生

以何之無時

我執事亦無

以何無有時

觸乃爲非觸

（八七一）

「觸在此世間，以何爲因緣」者，觸乃以何爲因緣，由何處生，由何處發生，由何處生起，由何處現前，以何爲因，以何爲集，以何爲生因，以何爲發生因，以問觸之根本……乃至……問集、質問、乞、求、成信樂。此爲「觸在此世間，以何爲因緣」〔之義〕。

「或又有徧取，由何處發生」者，徧取已由何處發生，由何處生，由何處共生，由何處起，由何處生起，由何處現前，以何爲因緣，以何爲集，以何爲生因，以何爲發生因，以問徧取之根本……乃至……問集、質問、乞、求、信樂。此爲「或又有徧取，由何處發生」〔之義〕。

「以何之無時，我執事亦無」者，是何之無時，不存在時，不能得時，我執事亦無，無耶，不存在，不能得，被捨斷，被正斷，爲寂滅，安息，不得生起，以智火所燒，此爲「以何之無時，我執事亦無」〔之義〕。

「以何無有時，觸乃爲非觸」者，何之無有時，爲非有時，以超任〔何〕時，超越時，離越時，觸乃爲非觸此爲「以何無有時，觸乃爲非觸」〔之義〕。故彼之化人言：

觸在此世間 以何爲因緣

或又有徧取 由何處發生

以何之無時 我執事亦無

以何無有時 觸乃爲非觸

一一 名與色爲緣 〔如是〕而有觸

欲求爲因緣 〔如是〕有徧取

欲求之無時 我執事亦無

色之無有時 觸乃不爲觸 (八七二)

「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」者，眼與色爲緣而眼識生。三者之和合是爲觸。

眼與色於色中，除眼觸之諸相應法乃於名中。如是爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。耳與聲爲緣而耳識生。三者之和合是爲觸。耳與聲於色中，除耳觸之諸相應法乃於名中。如是亦爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。鼻與香爲緣而鼻識生。三者之和合是爲觸。鼻與香於色中，除鼻觸之諸相應法乃於名中。如是亦爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。舌與味爲緣而舌識生。三者之和合是爲觸。舌與味於色中，除舌觸之諸相應法乃於名中。如是亦爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。身與所觸爲緣而身識生。三者之和合是爲觸。身與所觸於色中，除身觸之諸相應法乃於名中。如是亦爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。意與法爲緣而意識生。三者之和合是爲觸。⑨基色於色中，諸色法於色中，除意觸之相應法乃於名中。如是亦爲「名與色爲緣，〔如是〕而有觸」〔之義〕。

「欲求爲因緣，〔如是〕有偏取」〔之句中〕，欲求者是渴愛也。即一切貪、染貪……乃至〔八頁參照〕……貪欲、貪、不善根。偏取者，乃愛偏取、見偏取之二偏取……乃至〔後方二五五頁參照〕……此是愛偏取……乃至……此是見偏取。

「欲求爲因緣，〔如是〕有偏取」者，偏取是以欲求爲因緣，以欲求爲因，以欲求

爲緣，以欲求爲原因，以欲求爲發生因。此是「欲求爲原因，〔如是〕有偏取」〔之義〕。

「欲求之無時，我執事亦無」〔之句中〕，「欲求」者是渴愛。即一切貪、染貪……乃至……貪欲、貪、不善根。「我執」者乃愛我執、見我執之二我執……乃至〔二五五頁參照〕……此是愛我執……乃至……此是見我執。

「欲求之無時，我執事亦無」者，欲求之無時，不存在時，不能得時，無有「我執」，無，不存在，不能得，被捨斷，被正斷，爲寂滅，安息，不得生起，以智火燒之。此是「欲求之無時，我執事亦無」〔之義〕。

「色之無有時，觸乃不爲觸」〔之句中〕，色者乃四大種及四大種所造之色。「色之無有時」者，由四原因而色無有。〔即〕〔一〕知無有，〔二〕度知無有，〔三〕捨斷無有，〔四〕超越無有而成。

(一)由知無有色乃無有者云何？以知色，即一切色皆知此四大種及四大種所造之色以知、觀色。如是由知無有色乃無有。

(二)由度知無有色乃無有者云何？如右已知而度知色。〔即色〕是無常、是苦、是爲病、是癱、是箭、是痛、是惱、是敵、是毀、是疾、是禍、是怖畏、是災患、是

動、是壞、是不恒、是無救護所、是無避難所、是無歸依所、是空缺、是空虛、是空、是無我、是過患、是變易法、是不堅實、是痛恨、是殺戮者、是非有、是有漏、是有爲、是魔食、是生法、是老法、是病法、是死法、是愁悲苦憂惱法、是集、是滅沒、是樂味、是過患、是〔應〕出離而度知。如是由度知無有而色是爲無有。

(三)由捨斷無有色乃無有者云何？如右已度知而對色以捨斷欲貪、除去、滅除，令滅無。即世尊如是說：「¹⁰諸比丘！對色有欲貪者，須捨斷彼！如是彼〔色〕被捨斷，被根絕，如截根之多羅樹，成爲滅無，未來爲不生起之物」，如是由捨斷無有而色是爲無有。

(四)由超越無有色乃無有者云何？得四無色定者爲無有色、非有、超、超越、離越。如是由超越無有而色是爲無有。

「色之無有時，觸乃不爲觸」者，色之無有時、非有時、超越〔色〕之時、超越時、離越時、不觸眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸之五觸。此是「色之無有時，觸乃不爲觸」〔之義〕。故世尊宣示：

名與色爲緣

〔如是〕而有觸

欲求爲因緣 〔如是〕有徧取

欲求之無時 我執事亦無

色之無有時 觸乃不爲觸

一二 如何之行者

色乃成爲無

或又苦與樂

如何成爲無

如何成爲無

以此請語我

〔如何成爲無〕 我意欲知之 〔八七三〕

所謂「如何之行者色乃成爲無耶？」^⑪如何之行者，是如何之行道者，如何動作者，如何活動者，如何護持者，如何持續者，如何維持者，「色成爲無耶？」爲非有耶？且超耶？且超越耶？令離越耶？此是「如何之行者，色成爲無耶？」〔之義〕。

「或又苦與樂，如何成爲無？」樂與苦者，如何成爲無耶？爲非有耶？且超耶？且超越耶？且離越耶？此是「或又苦與樂，如何成爲無」〔之義〕。

「如何成爲無？以此請語我」〔之句中〕，「此」者，是我所問之處，我所乞之處，我所求之處，我所信樂之處。此是「此」。「請語我」者，請語，請告，請示，請施設，

請確立，請開顯，請分別，請顯示，請說明。此是「以此請語我」〔之義〕。「如何成爲無」者，如何成爲無耶？爲非有耶？且超耶？且超越耶？令離越耶？此是「如何成爲無，以此請語我」〔之義〕。

「我意欲知之」〔之句中〕，「欲知之」者，其將欲了知，將欲識知，將欲別知，將欲通達。此是「將欲知之」〔之義〕。

「我意」者，是我心，我思惟，我識。此是「我意欲知之」〔之義〕。故彼之化人已言：

如何之行者	色乃成爲無
或又苦與樂	如何成爲無
如何成爲無	以此請語我
〔如何成爲無〕	我意欲知之
一三 不成想想者	不成異想者
不成非想者	及無有想者
〔已爲〕斯行者	色即成爲無

以想爲因緣

〔成爲〕障礙者（八七四）

「不成想想者，不成異想者」〔之句中〕，想想者是於自然所想之人人。彼〔修行者〕不在自然之想。異想者是狂者及所有亂心者。彼〔修行者〕不爲狂者，又不爲亂心者。此是「不成想想者，不成異想者」〔之義〕。

又「不成非想者及無有想者」〔之句中〕，非想者，是滅盡定者及所有無想之有情。彼修行者不成滅盡定者及無想有情。無有想者是得四無色定者。彼〔修行者〕非得四無色定者。此乃「不成非想者及無有想者」〔之義〕。

「已爲斯行者，色即成爲無」者，於此處有比丘令捨斷樂故，「捨斷苦故，曾滅沒喜與憂故，成不苦不樂，由捨念之清淨」具足第四禪而住。彼如斯而心等持、徧淨、淨白而無穢，離隨煩惱，成爲柔軟，而適業、住立、達不動時，爲獲得空無邊處定，令心導引趣向，具有無色道。〔¹²斯行者〕已如斯動作者，如斯活動者，如斯護持者，如斯持續者，如斯維持者，「色即是無」，非有、且超、且超越、且離越。此是「已爲斯行者，色即是無」〔之義〕。

「障礙者以想爲因緣」，障礙即是障礙者，爲愛障礙者，爲見障礙者，爲慢障礙

者，以想爲因緣，以想爲集，以想爲生因，以想爲發生因。此是「障礙者以想爲因緣」〔之義〕。故世尊宣示：

不成想想者 不成異想者

不成非想者 及無有想者

〔已爲〕斯行者 色即成爲無

以想爲因緣 〔成爲〕障礙者

一四 所問於尊師 尊師回答我

其他問尊師 望冀請語之

賢者等以此 〔非想非非想〕

以敍述此是 人之最高淨

或又說他淨。 (八七五)

「所問於尊師，尊師回答我」，問於尊師，乞、求、所信樂，宣答我等，宣、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此是「所問於尊師問，尊師回答我」〔之義〕。

「其他問尊師，望冀請語之」，其他欲問尊師，其他以向尊師乞，其他以向尊師求，於其他所信樂尊師，更向尊師「我等」問。「望冀請語之」，望冀請語，是請告、請示、請施捨、請確立、請開顯、請分別、請顯示、請說明。此是「其他問尊師，望冀請語之」〔之義〕。所謂「賢者等以此，〔非想非非想定〕，說是人之最高淨耶？」某沙門、婆羅門以此無色定爲最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙，而說、語、話、說明、言說耶？「人」者是有情、人、摩奴之子、士夫、補特伽羅、命者、生者、生死者、根行者、摩奴所生者。「淨」者，是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。「賢者等於此」者，於此以自己之主張說是賢者，說成爲⑬堅固，說是真理⑭、說有因，說有相，說有理由，說有處〔道理〕者。此「賢者等以此，說此人最高之淨耶」〔之義〕。

「或又說他〔淨〕」或者，是某沙門、婆羅門超此無色定，超越、離越、而由此無色更向他人之淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫亦說、語、活、說明、言說。此是「或又說他〔淨〕」〔之義〕。故彼化人言：

所問於尊師 尊師回答我

問其他尊師

望冀請語之

賢者等以此

〔非想非非想〕

以敍述此是

人之最高淨

或又說他淨。

一五 於此賢者等

說人最高淨

彼等或無餘

善說寂〔高淨〕（八七六）

此處賢者等乃以此說人之最高淨者，乃或某沙門，婆羅門是常見論者，以此無色定，是「最高」、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙而「說」、語、話、說明、言說。「人」者，是有情、人、摩奴之子、人士、補特伽羅、命者、生者、生死者、根行者、摩奴所生者。「淨」者，是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。「於此賢者等」者，於此處以自己之主張說是賢，說是堅固，說是真理，說因，說相，說理由，說道理。此是「於此賢者等，以此說人最高淨」〔之義〕。

「更於彼等之某者乃善說無餘，以寂說是〔最高淨〕」者彼等沙門、婆羅門中之某沙門、婆羅門是斷〔見〕論者，懼怖有，歡喜無有。彼等「實以此若我身壞者，應斷

絕滅亡故，死後無有。」說「此是無餘」，而說有情之寂、寂止、寂滅、滅、安息是「最高之淨」。爲善說者，以「自己之主張」而善說、賢說、堅固說、真理說、因說、相說、理由說、道理說。此是「更於彼等之某者乃以寂更善說無餘」，「之義」。故世尊已宣示：

於此賢者等 說人最高淨

彼等或無餘 善說寂（高淨）

一六 彼等（諸見者） 知是依著者

牟尼有觀慧 知（彼之）依著

知而解脫者 不至爲諍論

種種之諸有 慧者不還來（八七七）

「知彼等是依著者」（之句中），「彼等」者，是諸惡見者。「（知）是依著者」，乃知是常見依者，知是斷見依者，識、考量、度知、辨知、明瞭。此是「知彼等是依著者」（之義）。

「牟尼有觀慧，知（彼之）依著」（之句中），「牟尼」者，是以智云牟那……乃至

〔後方一〇六頁以下參照〕……超越著與網此是牟尼。牟尼知彼等是常見依者、斷見依者、常斷見依者、識、考量、度知、辨知、明瞭。「觀慧者」是賢者、具慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。此是「牟尼有觀慧，知彼之依著」〔之義〕。

「知而解脫者，不至爲諍論」〔之句中，「知而解脫者」〕，是「知、識、考量、度知、辨知、明瞭、由究竟無取解脫而脫者，「解脫者」是偏脫者、善解脫者。是知、識、考量、解知、明瞭「一切行是無常」，由究竟無取解脫而爲脫者、解脫者、偏脫者、善解脫者。是知、識、考量、辨知、明瞭「一切行是無常」「一切法是無我……乃至〔二二頁參照〕……是知、識、考量、度知、偏知、明瞭「所有集法皆是滅法」，由究竟無取解脫是脫者、解脫者、偏脫者、善解脫者。」

「不至爲諍論」者，不行爭鬥，不行口論，不行異執，不行諍論，不行確執。即世尊如是說：「汝¹⁵長爪〔中部七四經〕！如是心解脫之比丘，任何人亦不雷同，任何人亦無諍論。唯於世間之所說不執取言說。此是「知而解脫者，不至爲諍論」〔之義〕。

「種種之諸有，慧者不還來」〔之句中〕，「種種之有」者，是種種有之業有、再有。

〔即〕於欲有之業有，於欲有之再有，於色有之業有，於色有之再有，於無色有之業有，於無色有之再有、再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生、再三之身體生起。「〔種種之有〕不返來」，是不歸來、不執、不執取、不住著。「慧者」，是慧者、賢者、見慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。此是「慧者種種之有不還來」〔之義〕。故世尊宣示：

彼等〔諸見者〕 知是依著者
牟尼有觀慧 知彼之依著
知而解脫者 不至爲諍論
種種之諸有 慧者不還來

第十一「諍經之義釋畢。」

註① 化人 (nimmito) 本經世尊自化作爲化佛，對彼之化佛而質問，對彼之質問回答而言說法

者。今之化人即是此化佛。

② 本偈雖由 Thag 530 用而成者，但與引用原文多少有字句之相違。

- ③ 街衝 (visikha) 在齒本及彌羅本雖有 (visikkha) 吻誤寫。
- ④ 賭博 (jūta) 齡本作 iuta 吻誤植。
- ⑤ 椅 (andu) 齡本及彌羅本作 addu 吻誤寫。
- ⑥ 被縛 (baddho) 齡本及彌羅本雖有 bandho 是錯譯。以下皆是同様。
- ⑦ 繩 (bandhanassa) 齡本作 bhandhanassa 吻誤植。
- ⑧ 所之 (yā) 在齒本及彌羅本雖有爲 Sā 今從異本。
- ⑨ 基色 (vatthu-rupa) 是觸識所依之色法 (物質)。彌羅本作 hadaya-vatthu)。非指心臟耶。此語在巴利及彌羅本有之術語，多出於阿彌達迦以後之書中。例如在 Dhamma-Sanganī P.125 基是 (Vatthu)，眼識乃至意識之所依以指色法，不只是心基，眼根乃至身根亦包含在內。在 Tikapatiṭṭhāna PP.164;171 基法 (Vatthu) 於現在同樣唯指意識所依之心基。在 Milinda-pañha P.2 81 心法 (hadaya-vatthu) 用爲心藏。有闡基色詳釋之說畧 Visuddhi-magga P.447 疏。
- ⑩ 以下之文由 S.III.27 之說畧。Mnd.53;彌羅本十七經 (大正一一、一九〇) 參照。

- ⑪ 底本於此之前雖有 *Kathāñ Sametassā ti* 之句，今以譯文之便宜，而爲省略。
- ⑫ 底本於此之前雖有 *Evañ Sametassā ti* 之句，今爲譯文之便宜，而爲省略。
- ⑬ 說是堅固 (*thira-vādā*) 在底本雖有 *dhira-vādā* 做照大義釋一、一九五頁之例改正。以下亦然。
- ⑭ 說是眞理 (*nāya-vādā*) 在底本雖有 *nāna-vādā* 做照大義釋一、一九五之例改正。以下亦然。
- ⑮ 以下之文由 MI,500 之例用。

第十二 小集積經之義釋

1. [惡見者] 各自 徒住各自見
異執而自善 [以作] 種種論
- 「如是知之者 乃是知法者

呵責於此者 不成完全者 (八七六)

「惡見者各自，偏住各自見」，有惡見一部之沙門、婆羅門，彼等執六十二惡見中任何之某惡見、執著、執受、執取、住著，住各自之見，共住、居住、偏住。譬如在家者住家中，有罪者住罪中，有煩惱者住煩惱中，如斯有惡見一部之沙門、婆羅門，彼等執六十二惡見中任何之某惡見、執著、執受、住著，住各自之見、共住、居住、偏住。此是「偏住各自見」〔之義〕。

「異執而自善，以作種種論」〔之句中〕，「異執」者是執、執著、執受、執取、住著。種種論者，是論種種，論多種，論相異，廣論，不一論。「論」者，是語、話、²⁸⁶說明、言說。「善〔說〕」，是善說自己之主張，賢說、堅固說、真理說、說有因、說有相、說理由、說道理。此是「異執而自善，以作種種論」〔之義〕。

「如是知之者，乃是知法者」，所知者是知法、了知、觀、通達此之法、見、行道、道。此是「如斯知之者，乃是知法者」〔之義〕。

「呵責於此者，不成完全者」，呵責於此之法、見、行道、道者，此是不完全者，此不是完成者，此不是圓滿者，是劣者、賤劣者、下劣者、卑賤者、劣小者、小者。

此是「呵責於此者，不成完全者」〔之義〕。故彼化人言：

〔惡見者〕各自徧住各自見

異執而自善 〔以作〕種種論

如是知之者 乃是知法者

呵責於此者 不成完全者

二 〔彼等〕如斯之 異執而諍論

且言「他成愚 並是爲不善」

彼等雖敍說 一切爲自善

於彼等之中 何論是真實 (八七九)

「如斯異執而諍論」者，是斯執、執著、執受、執取、住著，〔而言……〕「汝不了知此法、律，〔我了知此法、律，何以故汝何能了知此法、律耶？因汝是邪行道者。」

我是正行道者，我〔言是伴義〕，汝〔言不伴義，〕應言於前汝乃言後於，應言於後汝言於前。汝久習之〔說〕是令顛覆也。汝說之〔過患〕被指摘，汝被論破。爲令行解脫〔汝〕說之〔過患〕，或若能者顯論之，然而諍論、爭鬥、口論、異執、諍

論、確執。此是「如斯異執而諍論。」

且言「他成愚，並是爲不善」，如斯「言」是如斯語、如斯話、如斯說明，如斯言說：「他是「成愚」、劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小、不善、無知、乃至無明、無智、無辨知、有惡慧。」此是「且言他成愚成不善」〔之義〕。

「於彼等之中，何論是真實？」彼等沙門、婆羅門之中，何論是真實耶？是事實耶？是如實耶？是如真耶？是不顛倒耶？此是「於彼等之中，何論是真實」〔之義〕。

「彼等雖敍說，一切爲〔自〕善」，彼等沙門、婆羅門主張說一切自己是善，說是賢，說是堅固，說是真理，說因、說相、說理由、說道理。此是「彼等雖說一切是善」。故彼化人言：

〔彼等〕如斯之 異執爲諍論

且言「他成愚 並是爲不善」

彼等雖敍說 一切爲自善

於彼等之中 何論是真實

三①若他人之法 不爲承認者

愚者與劣者

賤劣之慧者

彼等之一切

偏住〔自見故〕

無他一切是

愚劣賤劣慧 (八八〇)

「若他人之法，不爲承認者」，是不認他人之法、見、行道、道、不隨觀、不同意、不隨喜者。此是「若他人之法，不爲承認者」〔之義〕。

「愚者與劣者，賤劣之慧者」，是他者爲愚者、劣者、下劣者、卑賤者、劣小者、小者、劣慧者、下劣慧者、劣小慧者、小慧者。此「愚者與劣者，賤劣之慧者」〔之義〕。

「無他一切是，愚劣賤劣慧」，彼等沙門、婆羅門是愚者、劣者、賤劣者、下劣者、卑賤者、劣小者、小者。一切是劣慧者、賤劣慧者、下劣慧者、卑賤慧者、劣小會者、小慧者。此是「無他一切是，愚劣賤劣慧」〔之義〕。

「彼等之一切，偏住〔自見故〕」，彼等一切之沙門、婆羅門，是惡見者。彼等執六十二惡見中之任何某一惡見，執著、執受、執取、住著而住於各自之見，共住、居住、偏住。譬如在家者住於家中，有罪者住於罪中，有煩惱者住於煩惱中，如斯

彼等一切之沙門、婆羅門是惡見者，彼等執六十一惡見中之任何某一惡見，執著、執受、執取、住著而住於各自之見，共住、居住、偏住。此是「彼等之一切，偏住〔自見故〕」。故世尊宣示：

若他人之法	不爲承認者
愚者與劣者	賤劣之慧者
彼等之一切	偏住〔自見故〕
無他一切是	愚劣賤劣慧
四 若又依自見	此之淨白者
是善淨慧者	善者具慧者
如彼等之見	於被取著故
彼等中一人	無賤劣慧者 (八八一)

「若又依自見，此之淨白者」者，是依自己之見、自己之忍〔智〕、自己之意欲、自己之主張之淨白者、偏白者、不雜染者。此「若又依自見，此之淨白者」〔之義〕。

「是善淨慧者，善者具慧者」〔之句中〕，「善淨慧者」是淨慧者、清淨慧者、偏淨

慧者、淨白慧者、徧白慧者。或又是淨見者、清淨見者、徧淨見者、淨白見者、徧白見者。此是「善淨慧者。」「善者」是善者、賢者、慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。此是「善淨慧者、善者。」「具慧者」，是具慧者、賢者、慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。此是「是善淨慧者，善者具慧者。」

「彼等中一人，無賤劣慧者」者，於彼等沙門、婆羅門之中亦無一人之賤慧者、賤劣慧者、下劣慧者、卑賤慧者、劣小慧者、小慧者。或又一切是最慧者、最勝慧者、最殊勝慧者、秀慧者、最上慧者、勝妙慧者、此是「彼等中一人，無賤劣慧者」〔之義〕。

所謂「如彼等之見，爲被取著故」，彼等沙門、婆羅門之見成爲如彼之被取著，被正受，被把取，被執取，被住著，被縛著，被信解。此成爲「如彼等之見，爲被取著故。」故世尊已宣：

若又依自見
此之淨白者

是善淨慧者
善者具慧者

如彼等之見
於被取著故

彼等中一人 無賤劣慧者

五 敵對者相互 言他是愚見

其〔見〕成如眞 〔如眞〕我不言

〔彼等〕各自見 以爲是眞實

故見他是愚。 (八八二)

「其〔見〕成如眞，〔如眞〕我不言」〔之句中〕，「不」者，是否定。「其見」者，是六十二惡見。我不言、不說、不示、不施設、不確立、不開顯、不分別、不顯示，不說明其見是如實、如理、事實、如眞、不顛倒。此「如眞我不言」〔之義〕。

「敵對者相互，言他是愚見」〔之句中〕，敵對者，是二人之人、是二人之爭鬥者，是二人之口論者，是二人之議論者，是二人之諍論者，爲二人之諍者、二人之論者、二人之談論者。彼等相互以「他之見」是愚、劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小，小，如斯言、如斯語、如斯話、如斯說明、如斯言說。此是「敵對者相互，言他是愚見。」

「彼等各自見，以爲是眞實」者，謂：「世間是常，唯此是眞實，其他是虛妄」，已以各自之見爲眞實。謂：「世間是無常。唯此是眞實，其他是虛妄」已以各自之見

爲真實，謂：「[世間是有邊]，「[世間是無邊]，「命與身是同一」，「命與身是相異」，「如來死後存在」，「如來死後不存在」，「如來死後存在，且不存在」，」「如來死後非存在，非不存在。唯此是真實，其他是虛偽」已以各自之見爲真實。

「故見他是愚。」〔之句中〕，「故」者，故是其理由，是其因，是其緣，是其因緣，而「見」、觀、覩、眺、省思、普觀「他是愚」，是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小也。此是「故見他是愚」〔之義〕。故世尊已宣示：

敵對者相互 言他是愚見

其〔見〕成如真 〔如真〕我不言

〔彼等〕各自見 以爲是真實

故見他是愚。

六 某人之所言 「是真實如真」

他人言其見 「是虛偽虛妄」

如斯彼等間 異執而諍論

何故諸沙門 不說一致耶 (八八三)

「某人之所言，是真實、如真」者，是某沙門、婆羅門是如斯言、如斯語、如斯話、如斯說明、如斯言所說之法、見、行道、道，「此是真實、如理、事實、不顛倒。」此是「某人之所言，是真實、如真。」

「他人言其見，是虛偽、虛妄」，是彼之法、見、行道、道，於某沙門、婆羅門，如斯言、如斯語、如斯話、如斯說明、如斯言說：「此是虛偽，此是虛妄，此是不實，此是妄，此是不如實。」此是「他人言其見，是虛偽、虛妄」〔之義〕。

「如斯〔彼等〕間，異執而諍論」者，則如斯取，把取，執，執取，住著而爲諍論、爭鬥，口論，異執，諍論，確執：「汝不了知此之法與律……乃至（二二六一二七頁參照）……或若能者當顯論之。」此是「如斯〔彼等〕間，異執而諍論」〔之義〕。

「何故諸沙門，不說一致耶」〔之句中〕，「何故」者，是於何理由，於何之因，於何之緣，於何之因緣，於何之集，於何之生因，於何之發生因，「不說一致耶？」是種種說耶？多種說耶？相互〔相反〕說耶？廣說耶？語耶？話耶？說明耶？言說耶？此是「何故諸沙門，不說一致耶」〔之義〕。故彼化人言：

某人之所言
〔是真實如真〕

他人言其見

「是虛偽虛妄」

如斯彼等間

異執而諍論

何故諸沙門

不說一致耶

七 眞理只爲一

無有第二事

人人知解^②彼

不可爲諍論

彼等種種〔見〕

自說稱真理

是故諸沙門

不說成一致 (八八四)

「真理只有一，無有第二事」者，即是說苦滅、涅槃。即所有一切行之止、一切依之捨離、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。或又一真理即說至道諦、出脫諦、苦滅之行道、八支聖道，即正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此是「真理只有一，無有第二事」〔之義〕。

「^②人人知解彼，不可爲諍論」〔之句中〕，「彼」者，是彼真理。「人人」者，是有情之同義語。人人知解彼真理，了知、識知、別知、通達而不可爭鬥，不可口論，不可異執，不可諍論，不可確執。應捨斷爭鬥、口論、異執、諍論、確執、除去、

滅除、令之滅無。此是「人人知解彼，不可爲詮論」〔之義〕。

〔彼等種種見，自說稱眞理〕，彼等自行稱說種種眞理，說、語、話、說明、言說。〔即〕「世間是常。唯此是真實、其他是虛妄」，自行稱說，說、語、話、說明、言說。〔世間是無常……乃至（五〇頁參照）……如來死後非存在，非不存在。唯此是真實，其他是虛妄〕而自行稱說、說、語、話、說明、言說。此是「彼等種種〔見〕，自說稱眞理」〔之義〕。

「是故諸沙門，不說成一致」〔之句中〕，「故」者，乃是故〔指〕彼理由，而彼之因，彼之緣，彼之因緣，「不說爲一致」，成爲種種說、多種說、相異說、廣說、語、話、說明、言說。此是「是故諸沙門，不說成一致」〔之義〕。故世尊宣示：

真理只爲一 無有第二事

人人知解彼 不可爲詮論

彼等種種〔見〕 自說稱眞理

是故諸沙門 不說成一致

八 諸多議論者 自說爲是善

何故於種種 言說真理耶

諸多之真理 已〔由他〕聞耶

或又從彼等 自己思擇耶 (八八五)

「何故於種種，言說真理耶？」〔之句中〕，何故者，於何故是於何之理由，何之因，何之緣，何之因緣，「說種種之真理耶？」於多種說耶？於相異說耶？廣說耶？語、話、說明、言說耶？此是「何故於種種，言說真理耶？」〔之義〕。

「諸多議論者，自說是爲善」〔之句中〕，「議論者」者，是爲異論者亦議論者。或又議論各自之惡見而語、話、說明、言說者，〔即〕「世間是常，唯此是真實，其他是虛妄。」「世間是無常……乃至〔五〇頁參照〕……如來死後非存在，非不存在，只此是真實，其他是虛妄。」而議論、語、話、說明、言說者〔亦是議論者〕。「自說是善」，說自己之主張是善，說是賢，說是堅固，說是真理，說有因，說有相，說有理由，說有道理。此是「諸多議論者，自說爲是善」〔之義〕。

「諸多之真理，已〔由他〕聞耶？」是以甚多之真理，以種種、多種、相異、而廣由他聞耶？此是「諸多之真理，已〔由他〕聞耶」〔之義〕。

「或又從彼等，自己思擇耶？」又由「自己」之思擇、尋求、思惟而行，所導引、被帶去而行耶？如斯是「或又從彼等，自己思擇耶」〔之義〕。或又思擇而歷練，從審思、說、語、話、說明、言說使自理解之事耶？如斯亦是「或又從彼等，自己思擇耶」〔之義〕。故彼化人言：

諸多議論者 自說爲是善

何故於種種 言說眞理耶

諸多之眞理 已「由他」聞耶

或又從彼等 自己思擇耶

九 依想除諸常 世無多眞理

徧計見思擇 言「眞」「妄」二法 （八八六）

「無甚多種種之眞理」者，種種甚多眞理，並無有多種、相異、廣汎。此是「無甚多種種之眞理」〔之義〕。

「於世間依想除諸常」者，是「依想」除去諸常執，此語、話、說明、言說世間一真理唯是苦滅、涅槃。即所有一切行之止，一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、

295

涅槃。或〔說〕一真理是道諦、出脫諦、至苦滅行道，所謂正見……乃至……正定。此是「世間依想除諸常」〔之義〕。

〔偏計於諸見思擇，〔彼等〕言一法，「是眞理」「是虛妄」者，思擇，尋求，思惟，思擇，尋求，思惟而生諸惡見，令發生、起、生起，如斯言、如斯語、如斯話、如斯說明、如斯言說：「我者是眞理」，「汝者是虛妄」。此〔偏計於諸見思擇，〔彼等〕言一法，「是眞理」、「是虛妄」〕〔之義〕。故世尊宣示：

依想除諸常 世無多眞理

偏計見思擇 言「眞」「妄」一法

十 見聞戒務覺 依此蔑視他

決定亦已見 〔不斷〕爲喜悅

他爲愚不善 (八八七)

「見、聞、戒、務、覺，依止於此等蔑視他」，見耶見淨耶？聞耶聞淨耶？戒耶戒淨耶？務耶務淨耶？覺耶覺淨耶？而依止、近依、執、執取、住著。此是「見聞戒務覺，依此蔑視他」〔之義〕。蔑視者，是不尊敬亦是蔑視。或又令生憂亦是蔑視。

此是「見、聞、戒、務、覺，依此蔑視他」〔之義〕。

「決定立己見，〔不斷〕爲喜悅」〔之句中〕，「決定」者，是六十二惡見。由決定見而立見決定，住立、執、執取、住著。此是「立決定」。喜悅者，是滿足、笑、笑喜、悅意，令圓滿之思惟。或又現齒而笑之。此是「決定立己見，〔不斷〕爲喜悅」〔之義〕。

〔言己爲眞理〕，「他愚爲不善」之言。·「他是愚、劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小，是不善，是無知、至於無明、無智、無辨知、有惡慧」，如斯言、如斯語、如斯話、如斯說明、如斯言說。此是「言他爲愚不善」〔之義〕。故世尊宣示·

見務戒務覺 依此蔑視他

決定立己見 〔不斷〕爲喜悅

他爲愚不善。

一 見他爲愚故 故言自爲善

彼自且說善 輕蔑他如斯

〔輕蔑〕而論議 (八八八)

「見他爲愚故」者，是以他爲愚，劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小，以見、觀、覩、眺、省思，普觀「故」，是其因、其緣、其理由、其發生因。此是「見他爲愚故。」
「故言自爲善」〔之句中〕，自者，是自己。彼於其因、其緣、其理由，其發生因，²⁹⁷自言「我自己是善、賢、有慧、有覺慧、有智、有辨知、有慧。」此是「故言自爲善」〔之義〕。

「彼自且說善」，者自己於自己之主張，說是善，說賢，說堅固，說真理，且說是有因，說有相，說有理由，說有道理。此是「彼自且說善」（之義）。

「輕蔑他如斯而爲論議」〔之句中〕，不尊故亦是輕蔑他。或又令生憂亦是輕蔑他。「如斯而論議」，如斯「輕蔑他」而謂：「此者是邪見者，是顛倒見者」以論議彼之惡見。此是「輕蔑他如斯而論議」〔之義〕。故世尊宣示：

見他爲愚故 故言自爲善

彼自且說善 輕蔑他如斯

〔輕蔑〕而論議。

二 以過誤之見

彼已使完成

慢而且狂亂

自思是完全

自意與自認

是爲第一人

彼之見如斯

而成被取著（八八九）

「以過誤之見，彼已使完成」〔之句中〕，過誤之見者，是言六十二惡見。以如何之理由言六十二惡見是過誤之見耶？彼之一切〔六十二〕見是超理由、超相、超^③因。於其理由言六十二惡見是過誤之見。一切異學〔之見〕亦是過誤之見。由如何之理由而一切異學〔之見〕亦是過誤之見耶？彼等〔異學〕相互超、超越、離越、生、令發生、起、令生起惡見。於此之理由一切異學〔之見〕亦是過誤之見。彼已使完成者，以過誤之見〔自〕爲〔完成、完全、高貴。〕此是「以過誤之見，彼已使完成。」

「慢而且狂亂，自思是完全」〔之句中，慢而且狂亂〕，是由慢而於自己之見中爲狂、發狂、狂亂、增狂。此是「慢而且狂亂。」「自思是完全者，思是完全，思是完成，思是高貴。此是「慢而且狂亂，自思是完全」〔之義〕。

「自意與自認，是爲第一人」者，是自向自己之心灌頂（自認）：「我是善者，是賢

者，是具慧者，是覺慧者，是有智者，是辨知者，是有慧者。」此是「自意與自認，是爲第一人」〔之義〕。

「彼之見如斯，而成被取著」，彼之其見如斯被取著，被正受，被把取，被執取，被住著，被縛著，被信解。此是「彼之見如斯，而爲被取著」〔之義〕。故世尊宣示：

以過誤之見 彼已使完成

慢而且狂亂 自思是完全

自意與自認 是爲第一人

彼之見如斯 而成被取著

一三 持他人之語 若成爲賤劣

彼亦應共同 成賤劣慧者

或又自吠陀 之達人賢者

此在沙門中 愚者無一人 (八九〇)

「持他人之語，若成爲賤劣」，若依他人之言語，依語而（由他）爲毀訾者，爲被叱責者，爲被誹謗者，其人是愚、劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小者。此是「持

他人之語，若成爲賤劣」〔之義〕。

「彼亦應共同，成賤劣慧者」，彼〔毀譽者〕亦與〔被毀譽者〕共同爲劣慧者、賤劣慧者、下劣慧者、卑賤慧者、劣小慧者、小慧者。此是「彼亦應共同，成賤劣慧者」〔之義〕。

「或又自吠陀，之達人賢者」，或又以自是吠陀之達人、賢者、具慧者、覺慧者、有智者、辨知者、有慧者，此是「或又自吠陀，之達人賢者」〔之義〕。

「此在沙門中，愚者無一人」者，於沙門中，無有一人之愚者、劣者、賤劣者、下劣者、卑賤者、劣小者。是一切最高慧者、最勝慧者、最殊勝慧者、秀慧者、最勝慧者、勝妙慧者。此是「此在沙門中，愚者無一人」〔之義〕。故世尊宣示：

持他人之語 若成爲賤劣

彼亦應共同 成賤劣慧者
或又自吠陀 之達人賢者
此在沙門中 愚者無一人

一四 「〔此我所〕宣說 以外之法者

人人背叛淨

不成完全者」

一般諸外學

〔常爲〕如斯說

彼等持自見

貪以貪染故 〔八九一〕

「〔此我〕所宣說，以外之法者，人人背叛淨，不成完全者」，是此宣說以外之法、見、行道、道之人人，乃違背淨道、清淨道、偏淨道、淨白道、偏白道，背反、誤失、落失，背反完全知，彼等不成完全者，彼等不成圓滿者，是劣者、賤劣者、下劣者、卑賤者、劣小者、小者。此是「〔我〕所宣說，以外之法者，人人背叛淨，不成完全者」〔之義〕。

「一般諸外學，〔常爲〕如斯說」〔之句中〕，外學之〔見〕是惡見。外學是惡見者。一般之④諸外學是語、話、說明、言說、廣說諸惡見。此是「一般諸外學，〔常爲〕如斯說」〔之義〕。

「彼等持自見，貪以貪染故」，對自己之見，以被染，被染貪見貪。此是「彼等持自見，貪以貪染者故」〔之義〕。故世尊宣示：

〔此我〕所宣說 以外之法者

人人背叛淨

不成完全者

一般諸外學

〔常爲〕如斯說

彼等持自見

貪以貪染故

一五 茲〔我所〕言說

唯有說清淨

於他之諸法

未有言清淨

一般諸外學

如斯爲住著

彼等〔之行法〕

堅論自己道（八九二）

「茲〔我所〕言說，唯有說清淨」於此處說、語、話、說明、言說有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。（即）說「世間是常，唯此是真實，其他是虛妄」，於此處而說、語、話、說明、言說有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。說「世間是無常……乃至（五〇頁參照）……如來死後非存在非不存在。唯此是真實，其他是虛妄。」於此處說、語、話、說明、言說淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「茲〔我所〕言說，唯有說清淨」（之義）。

〔於他之諸法，未有言清淨〕，除自己之師、法說、衆、見、行道、投、投出、

301

投棄一切之他說。〔即〕如斯言，如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言說：「彼之師不是一切知者，不能善說法，衆不善行道，見不賢善，行道不善施設，道不出〔三界〕者。於此處無有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。於此是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣少、小。」而如斯言，如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言說。此是「於他之諸法，未有言清淨」〔之義〕。

「一般諸外學，如斯爲住著」〔之句中〕，外學〔之見〕是惡見。「外學」者，是惡見者。一般④諸外學廣住著諸惡見，住立、繫著、近住、縛著、信解。此是「一般諸外學，如斯爲住著」〔之義〕。

「彼等〔之行法〕，堅論自己道」〔之句中〕，〔自己之〕法是自己之道。〔自己之〕見是自己之道。〔自己之〕行道是自己之道。〔自己之〕道是自己之道。而以「堅論」自己之道，以堅固論，強固論，確立論。此是「彼等〔之行法〕，堅論自己道」〔之義〕。

故世尊宣示：

茲〔我所〕言說 唯有說清淨

於他之諸法 未有言清淨

彼等〔之行法〕

堅論自己道

一六 堅論自己道

何以愚見他

言他之見愚

說是不淨法

彼之於當來

應自確固執 (八九三)

「堅論自己道」〔之句中〕，〔自己之〕法是「自己之道」。見是自己之道，行道是自己之道，道是自己之道。論是以持自己之道，堅固而論，強固而論，確立而論。此是「堅論自己道。」

「於此何以愚見他」〔之句中〕，「於此」是有關自己之見、自己之忍（智）、自己之意欲、自己之主張。「他是愚」是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小。「何以見」，何可觀，何可覩，何可眺，何可省思，何可普觀。此是「何以愚見他」〔之義〕。

「言他之〔見〕愚，說是不淨法，彼之於當來，應自確固執」者，是以「他是愚」，是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小，是「不淨法」，乃不清淨法，不偏淨法，不淨白法，以若如斯說，如斯語，如斯說明，如斯言說，〔彼〕自爭鬥、口論、異執、爭

論、於當來確執，是應持來，應齋，應齋來，應引，應引來，應執，應執取，應住著。此是「言他之見愚，說是不淨法，彼之於當來，應自確固執」〔之義〕。故世尊宣示：

堅論自己道 何以愚見他

言他之見愚 說是不淨法

彼之於當來 應確自固執

一七 決定爲住立 且以自「善」量

彼更於世間 〔異執〕至諍論

一切決定捨 人世不確執 (八九四)

「決定爲住立，且以自善量」〔之句中〕，決定者，是六十二惡見。決定〔即〕決定其立見而住立、執、執取、住著。此「決定爲住立」。「且以自「善」量」者，是以自量，自測。〔即〕自量且測「此之師是一切知者」、自量且測「此之法是善說」、「此之衆是善行道」、「此之見是賢善」、「此之行道是善施設」、「此之道能令出〔輪迴〕者」。此是「決定爲住立，且以自「善」量」〔之義〕。

彼更於世間而至諍論〔之句中〕，「更」者，是於未來。自己之說置於未來、近、接近、執、執取、住著至於自爭鬥、口論、異執、「諍論」確執。如斯則更爲「彼於世間而爲至諍論。」或更謂「汝不了知此法、律……乃至（四五頁參照）……或若能者顯論之」更與他之說爲爭論、口論、異執、確執。如斯亦是「彼更於世間而至諍論。」

「一切決定捨，人世不確執」〔之句中〕，決定者，是六十二惡見。一切決定捨棄見者，能棄、偏捨、棄捨、捨斷、除去、滅除，令之滅無。此是「一切之決定捨。」

「人於世間不確執」者，是不諍鬥，不口論，不異執，不諍論，不確執。即世尊如斯宣說：「汝長爪！」如是使心解脫之比丘，任何人亦不雷同，任何人亦無諍論。唯於世間之所說不執取而言說。「人」者，是有情、人、摩奴之子、人士、補特伽羅、命者、生者、生死者、根行者、摩奴所生者。於世間是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此「人於世間，不確執」〔之義〕。故世尊宣示：

決定爲住立 且以自善量

彼更於世間 〔異執〕至爭論

一切決定捨 人世不確執

第十二 小集積經之義釋畢。

註① 若 (ce) 在訛本雖有 Ve 亦從累本及 Sn 之原文。

② 人人知解彼，不可爲詮論 (Yasminī Pajā No Vivade Pajānam) 此之句在 Sn 之原文雖有 yasminī Pajāno Vivade Pajānam (彼之知解者知解而〔何故〕欲詮論) 恐義釋之文爲正。

③ 爲超因 hetātikkantā 在訛本及暹羅本雖有 hīmatikkantā 意義不通。恐是如上所譯者。

④ 諸外學 (titthiyā) 託本及暹羅本雖有 ditthiyā 應將此譯上句之譯。

第十三 大集積經之義釋

一 所有此等見 而爲偏住者

「唯此爲眞理」 必爲詮論者

彼等之一切 由〔他〕蒙毀訾

但彼〔自派〕中　　而則受賞讚　（八九五）

「所有此等見，而爲徧住者」〔之句中〕，「所有」者，是普徧一切，一切之一切，無殘無餘。此之「所有」者，是徧取之語。「見之徧住者」，或有惡見之有一類沙門、婆羅門。彼取六十二見中之任何一惡見、把取、執、執取、住著、住各自之見，共住、居住、徧住。譬如在家者住於家中，有罪者住於罪中，有煩惱者住於煩惱中，如斯有惡見之一類沙門、婆羅門，彼於六十二惡見中取任何之惡見，把取、執、執取、住著而住、住於各自之見，共居住、徧住。此是「所有此等見，而爲徧住者」〔之義〕。

「只此爲真理」必爲諍論者，是說「世間是常，唯此是真實，其他是虛妄」，而語、話、說明、言說者。說「世間是無常……乃至（五〇頁參照）……如來死後非存在非不存在。唯此是真實，其他是虛妄」，而語、說明、言說者。此是「唯此是真理，必爲諍論者」〔之義〕。

所謂「彼等之一切，由〔他〕蒙毀訾」，彼等沙門、婆羅門蒙受「一切之毀訾」，蒙叱責，蒙貶稱，蒙惡評。一切被毀訾，被叱責，被貶稱，被惡評。此是「彼等之一

切，由「他」蒙毀訾」〔之義〕。

「但彼自派中，而則受賞讚」，於彼「自派」之中，自己之見中，於自己之忍（智）中，於自己之意欲中，於自己之主張中，受賞讚、讚歎、稱譽、讚說、獲得、得達、領有。此是「但彼自派中，而則受賞讚」〔之義〕。故彼化人言：

所有此等見
而爲偏住者

「唯此爲眞理」
必爲諍論者

彼等之一切
由「他」蒙毀訾

但彼自派中
而則受賞讚

二 賞讚爲鄙小
而不赴於寂

諍論之結果
我言〔毀譽〕二

見無諍論地
如斯成安穩

我且觀〔汝等〕
不可爲諍論（八九六）

「賞讚是鄙小，而不赴於寂」〔之句中〕，此爲鄙小者，乃此是鄙小，此是下劣，此是僅小，此是鄙賤，此是劣小，此是小。此是「鄙小。」「不赴於寂」者乃不赴貪之

寂、瞋之寂、癡之寂、忿恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誦誑、強情、激情、慢、過慢、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行之寂、止寂、寂滅、消滅、捨遣、安息也。此是「賞讚爲鄙小，而不赴於寂」〔之義〕。

「我言諍論之結果爲二」者，乃於見爭鬥、見口論、見異執、見諍論、見確執而有二果。〔即〕爲勝與敗，利得與不利得，名聲與不名聲，毀譽與賞讚，樂與苦，喜與憂，好與不好，親睦與瞋恨，得意與失意，順境與逆境。我言、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明，或又此之業使至地獄，使至畜生界，使至餓鬼界。此是「諍論之結果，我言〔毀譽〕二〔之義〕」。

「如斯見之者，不可爲諍論」〔之句中〕，「如斯見」者，是見爭鬥、見口論、見異執、見諍論、見於確執中而見有此之過患，而觀、考量、度知、辨知而明瞭。此是「如斯見之者。」「不可爲諍論」者，不可爲爭鬥，不可爲口論，不可爲異執，不可爲諍論，不可爲確執。爭鬥、口論、異執、諍論、確執，應捨斷、應除去、應滅除、應使滅無。爭鬥、口論、異執、諍論、確執，應遠離、應離、應離去、應出離、應捨離、應離脫、應離縛、應於不限定之心而住。此是「如斯見之者，不可爲諍論」〔之

義」。

「觀無諍論地，如斯成安穩」〔之句中〕，無諍論地者，是不死涅槃。〔即〕所有一切行之止，一切依之捨遣，渴愛之盡滅，離貪、滅、涅槃。以此無諍論地者是安穩、救護所、避難所、歸依所、無畏、無死、不死、涅槃而「觀」、見、眺、省思、普觀。此是「觀無諍論地，如是成安穩」〔之義〕。故世尊宣示：

賞讚爲鄙小
而不赴於寂

諍論之結果
我言〔毀譽〕二

見無諍論地
如斯成安穩

我且觀〔汝等〕
不可爲諍論

三 所有如此等
世俗凡俗物

彼等之一切
智者無近事

對於見與聞
不爲忍（愛著）

彼不近著者
何將至近著（八九七）

「所有如此等，世俗凡俗物」〔之句中〕，「所有」者，是普遍一切，一切之一切，

無殘無餘。此之所有是徧取語。世俗者，是六十二惡見謂世俗。「凡俗」者，是由凡夫所生故，彼之世俗謂凡俗。又由廣多之人人所生，故彼之世俗謂凡俗。此是「所有如此等，世俗凡俗物。」

「彼等之一切，智者無近事」者，是知者、明解者、智者、辨知者、有慧者，彼等一切之見不至於世俗，不近，不近寄，不執，不執取，不住著。此是「彼等之一切，智者無近事」〔之義〕。

〔「彼不近著者，何將至近著」〔之句中〕，近著者，是愛近著與見近著之二近著……乃至（二五五頁參照）……此是愛近著……乃至……此是見近著。彼〔不近著者〕以捨斷愛近著，捨遣見近著。以捨斷愛近著、捨遣見近著故，不近著者何以言「我之我」而近於色、接近、執、執取而爲住著。何於受，何於想，何於行，何於識，何於趣，何於生起，何於結生，何於有，何於近輪迴，接近、執、執取而爲住著。此是「彼不近著者，何將至近著」〔之義〕。

「對於見與聞，不爲思愛著」者，是對聞與聞淨、覺與覺淨不爲思，不爲欲，不爲愛，不爲貪，不令生，不令發生，不起，不令生起。此是「對於見與聞，不爲忍愛

著。」故世尊宣示：

所有如此等

世俗凡俗物

彼等之一切

智者無近事

對於見與聞

不爲忍愛著

彼不近著者

何將至近著

四 戒爲最上者

言「由自制淨」

受持諸種務

而是爲著在

「茲（自見）爲學

當可有清淨」

爲有所牽引

（彼等）說其善（八九八）

「戒爲最上者，言由自制淨」者，有一類之沙門、婆羅門說戒爲最上，彼等唯由戒，唯由自制，唯由律儀，唯由不犯，言、說、語、話、說明、言說有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。

「①沙門②文荼子如斯言。」『汝工匠！』我令具備四法者以具足善，有第一之善，達最上之得達而不能勝之沙門。四者云何？汝工匠！於此處以身不行惡業，不

語惡語，不思惟惡思惟，不生活惡命。汝工匠！我令具備此等四法者，以具足善，有第一善，達最上之得達而不能勝之沙門。有如斯以戒爲最上一類之沙門、婆羅門。彼等說、語、話、說明、言說，唯有由戒，唯有由自制，唯有由律儀，只有由不犯而有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫也。

「受持諸種務，已使爲著在」〔之句中〕，務是^③象務、馬務、牛務、鷄務、鴉務、世天務、力天務、滿賢〔夜叉〕務、火務、龍務、金翅鳥務，夜叉務、阿修羅務、捷達婆務、大王務、月務、太陽務、帝釋務、梵天務、天務、方務。以持「務」爲「受持」、取、正取、執、執取，住著而使著在、現著、繫著、近著、縛著，信解。此「受持諸種務爲著在」〔之義〕。

「茲自〔見〕爲學，當可有偏淨」〔之句中〕，茲者，是自之見、自己之忍、自己之意欲、自己之主張。「爲學之」是行，正行，受持而行。此是「茲自〔見〕爲學。」「可有淨」，是應有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫也。此是「茲自〔見〕爲學，當可有偏淨」〔之義〕。

「爲有所牽引，〔彼等〕說其善」〔之句中〕，「爲有所牽引」者，是被有之牽引，

近於有，縛著於有，信解於有。此是爲有所牽引。「說其善」說其善是自己之主張，賢說、堅固說、真理說、因說、相說、理由說、道理說。此是「爲有所牽引，彼等說其善。」故世尊宣示：

戒爲最上者 言由自制淨

受持諸種務 而是爲著在

茲（自見）爲學 當可有清淨

爲（有）所牽引 彼等說其善

五 若使戒與務 「一旦」被亡失

違背「戒務」業 彼將生怖動

彼所冀求者 〔冀求〕熱望淨

出家離隊商 如「求家隊商」（八九九）

「若使戒與務，一旦被亡失」，由二原因而戒、務亡失。〔即〕（一）由他之中傷而失。又（二）不能「成就」而亡失。

（一）由他之中傷而亡失者云何？他人如斯中傷：「彼之師不是一切知者，法不是善

說，衆不善行道者，見非賢善，行道不善施設，道無出〔輪迴〕之事。於此處無有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。於此處無有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。
 「彼」是劣、是賤劣、是下劣、是卑賤、是劣小、是小也，如斯中傷。如斯他人中傷，如斯被中傷而師亡失，亡失法說，衆亡失，見亡失，行道亡失，道亡失。如斯由他中傷而亡失。

(2)不能〔成就〕而亡失者云何？不能〔成就〕戒而亡失戒，不能〔成就〕務而亡失務，不能〔成就〕戒與務而亡失戒與務。如斯不能〔成就〕而亡失。此是「若使戒與務，一旦被亡失」〔之義〕。

「違背戒務業，彼將生怖動」〔之句中〕，「彼將生怖動」者，謂爲怖動、悚怖、震駭「我是戒、務耶，已使違背、背反」，由此誤失、落失，「我完全知違背」而怖動、悚動、震駭。此是「違背戒務業，彼將生怖動」〔之義〕。

「彼所冀求熱望淨」〔之句中〕，「熱望」者，是熱望戒，熱望務，熱望戒與務，切望，翹望。此「彼熱望」〔之義〕。望冀求淨者是冀求戒淨，冀求務淨，冀求，希望，熱望戒務淨。此是「彼所冀求熱望淨」〔之義〕。

所望出家離隊商，如「求家隊商」，譬如人出家而與隊商共住，如離隊商者而追求彼之隊商，又歸自己之家，如斯彼惡見者，取一師又取他師，取一法說又取他法說，取一衆又取他衆，取一見又取他見，取一行道又取他行道，取一道又取他道，而執取、住著。此是「出家者離隊商，如「求家隊商」。」故世尊宣示：

若使戒與務 一旦被亡動

違背「戒務」業 彼將生怖望

彼所冀求者 〔冀求〕熱望淨

出家離隊商 如「求家隊商」

六 一切戒與務 捨斷「成滅無」

有罪與無罪 亦「捨」此之業

〔所謂〕淨不淨 〔此〕無所冀求

不取著於寂 應行離去貪 (九〇〇)

「一切戒與務，捨斷「成滅無」者，乃捨一切之戒淨，捨斷，除去，滅除，令之滅無。捨一切之務淨，捨斷，除去，滅除，令之滅無，捨一切戒務淨，捨斷，除去，

滅除，令之滅無。此是「一切戒與務，亦捨斷。」

「有罪與無罪，亦〔捨〕此之業」〔之句中〕，有罪業者，是黑而有黑報〔業〕。無罪業者是白而有白報〔業〕。有罪業或無罪業亦捨之，捨斷，除去，滅除，令之滅無。此是「有罪與無罪，亦〔捨〕此之業」〔之義〕。

「淨不淨無所冀求」〔之句中〕，(一)冀求④不淨是冀求不善法。冀求淨是冀求五種欲。(二)冀求不淨是冀求不善法，冀求五種欲也，冀求淨是冀求六十二惡見。(三)冀求不淨是冀求不善法，冀求五種欲，冀求六十二惡見。冀求淨是冀求三界之善法。(四)冀求不淨是冀求不善法，冀求五種欲，冀求六十二惡見，冀求三界之善法。冀求淨，是善凡夫決定跳入冀求，有學冀求最高法之阿羅漢位。達阿羅漢位時，阿羅漢亦不冀求不善法，亦不冀求五種欲，亦不冀求六十二惡見，亦不冀求三界之善法，亦不決定之跳入冀求，亦不冀求最高法之阿羅漢位。阿羅漢是超越冀求，離越增滅。彼梵行已成，〔所作〕已辦……乃至……對彼無再有。此是「淨不淨無所冀求」〔之義〕。「不取著於寂，應行離去貪」〔之句中〕，離貪是遠離淨、不淨、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛，以不限定之心而住。此是「離貪」。應行者，是⑤應住，應動作，

應行動，應護持，應持續，應維持。此是「應行離去貪」〔之義〕。不取著於寂——「寂」者六十二惡見——是不執於見寂，不執取，不住著。此「不取著於寂，應行離去貪」〔之義〕。故世尊宣示：

一切戒與務 捨斷（成滅無）
有罪與無罪 亦〔捨〕此之業
〔所謂〕淨不淨 〔此〕無所冀求
不取著於寂 應行離去貪
七 或彼之可厭 近依於〔苦行〕
近依見聞覺 舉聲稱說淨
對種種之有 爲不離渴愛（九〇一）

「或彼之可厭，近依於〔苦行〕」者，可厭說苦行，繫要之苦行一類沙門、婆羅門，可厭於依苦行、依止、繫著、近著、縛著、信解。此是「或彼之可厭近依」〔之義〕。「或又爲住著，〔近依〕見、聞、覺」依見或見淨，聞或聞淨，覺或覺淨，而近依、執、執取、住著。此是「或又爲住著，近依見、聞、覺。」

「舉聲稱說清淨者」者，是有舉聲而說之一類沙門、婆羅門。彼等沙門、婆羅門如何舉聲而說耶？究竟淨者、輪迴淨者、不作見者、常說者之彼等沙門、婆羅門如何而舉聲說耶？究竟淨者、輪迴淨者、不作見者、常說者之此等沙門、婆羅門由此輪迴而稱說、說、語、話、說明、言說有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「舉聲稱說清淨者」〔之義〕。

「對種種之有，爲不離可愛」〔之句中〕，渴愛者是色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。「對種種之有」者是對業有、再有。（即）於欲有對業有，於欲有對再有。於色有對業有，於色有對再有。於無色有對業有，於無色有對再有。是再三之有、再三之趣、再三之生起、再三之結生、再三之對身體發生。「不離可愛」者，是不離渴愛，不去渴愛，不捨可愛，不唾棄渴愛，不脫渴愛，不捨斷渴愛，不捨遺渴愛。此是「對種種之有，不離渴愛」〔之義〕。故世尊宣示：

或彼之可厭 近依於〔苦行〕

近依見聞覺 舉聲稱說淨

對種種之有 爲不離渴愛

八 且有冀求者

有諸之熱望

又有偏計時

〔破損〕有駭怖

此無死生者

何佈何熱望 (九〇二)

「且有冀求者，有諸之熱望」〔之句中〕，冀求者是渴愛。〔即〕所有貪、染貪……乃至〔一一一一頁參照〕……貪欲、貪、不善根。且有冀求者，是且有冀求者、欲求者，且有樂者、希望者、熱望者。此是「且有冀求者。」「有諸之熱望」〔之句中〕，熱望者是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……貪欲、貪、不善根。此「且有冀求者，有諸之熱望」〔之義〕。

「又有偏計時，破損有駭怖」〔之句中〕，偏計者是愛偏計、見偏計之二偏計……乃至〔二五五頁參照〕……此是愛偏計……乃至……此是見偏計。防事物將奪去而怖動，奪去時亦怖動，奪去後亦怖動。防事物變易而怖動，變易時亦怖動，變易之後亦怖動、悚怖、震駭。此是「又有偏計時，破損有駭怖」〔之義〕。

「此無死生者，何佈何熱望」〔之句中〕，「者」是阿羅漢、漏盡者。〔於彼〕之來、去、去來、時、趣、有、無有、死、生、生起、發生、破壞、生、死亦無有。不存，

不存在，不能得，被捨斷，被正斷，寂滅，安息，不得生起，以智火所燒，此是「此無死生者。」

「彼何怖動何熱望」？是彼何有貪染著而怖動？何有瞋怒而怖動？何有癡昏昧而怖動？何有慢結縛而怖動？何有見執取而怖動。何有掉舉散亂而怖動？何有疑不決定而怖動，何有隨眠強力而怖動。彼等諸行已捨斷，諸行捨斷之故，〔已無〕「爲地獄有情」、「畜生」、「餓鬼」、「人」、「天」、「有想者」、「無想者」、「非想非非想者。」何有由趣而怖動、悚怖。可怖動、悚怖、震駭之彼無因、無緣、無原因。此是「彼何怖動」〔之義〕。「何熱望？」者，是熱望、切望、翹望何處？此是「彼何怖動何熱望」〔之義〕。故世尊宣示：

旦有冀求者

有諸之熱望

又有偏計時

〔破損〕有駭怖

此無死生者

何布何熱望

九 或有之人人

所言第一法

彼言他之人

乃是卑劣者

彼等之一切 皆說〔自見〕善

彼等任何說 果是眞理耶 (九〇三)

「或有之人人，所言第一法」者，是某沙門、婆羅門如斯言「此是第一、最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上，勝妙也」，而如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言所說之法、見、行道、道。此是「或有之人人，所言第一法。」

「彼言他之人，乃是卑劣者」，他一類之沙門、婆羅門如斯言彼法、見、行道、道「此是劣，此是賤劣，此是下劣，此是卑賤，此是劣小，此是小」而如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言說。此是「彼言他之人，乃是卑劣者」〔之義〕。

「彼等任何說，果是眞理耶？」彼等沙門、婆羅門之任何說果是眞實耶？如理耶？如實耶？事實耶？事實耶？不顛倒耶？此是「彼等任何說，果是眞理耶？」〔之義〕。

「彼等之一切，皆是〔自見〕善」，此等沙門、婆羅門，說自己之一切主張是善，說是賢，說是賢固，說是眞理，說是有因，說是有相，說是有理由，說是有道理。此是「彼等之一切，皆說〔自見〕善」〔之義〕。故彼化人言：

或有之人人 所言第一法

彼言他之人 乃是卑劣者

彼等之一切 皆說〔自見〕善

彼等任何說 果是眞理耶

一〇 言自己之法 〔主張〕是完全

而言他之法 〔完全〕是卑劣

如斯之〔言說〕 異執而諍論

各自之假俗 言之爲眞理。 (九〇四)

「言自己之法，〔主張〕是完全」某沙門、婆羅門言自己之法、見、行道、道「此是完達、完全、高貴」，而如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言說。此是「言自己之法，〔主張〕是完全」〔之義〕。

「而言他之法，〔完全〕是卑劣」，某沙門、婆羅門如斯言他之法、見、行道、道「此是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小」而如斯語，如斯話，如斯說明，如斯言說。此是「而言他之法，〔完全〕是卑劣」〔之義〕。

「如斯之〔言說〕，異執而諍論」，如斯取、執、執取，住著謂「汝不了知此法、

律……乃至（四五頁參照）……若能者則顯論之」而諍論、爭鬥、爲口論、爲異執，爲諍論，爲確執。此是「如斯之〔言說〕，異執而諍論」〔之義〕。

「各自之假俗，言之爲眞理」，說「世間是常……乃至（五〇頁參照）……如來死後非存在，非不存在。唯此是眞實，其他是虛妄」言各自之假俗，言之爲眞理。故世尊宣示：

言自己之法	〔主張〕是完全
而言他之法	〔完全〕是卑劣
如斯之〔言說〕	異執而諍論
各自之假俗	言之爲眞理
二
若被他輕賤	而爲是卑劣
於此諸法中	無一可爲勝
一般人且論	堅持自己〔道〕
言說他之法	乃是劣賤者（九〇五）

所謂「若被他輕賤，而爲是卑劣」者，若爲他所輕賤，爲毀訾，爲叱責，爲誹謗

是愚、劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小者。此「若被他輕賤，而爲是卑劣」〔之義〕。「於此諸法中，無一可爲勝」者，於諸法中無一可爲最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙者。此「於此諸法中，無一可爲勝」〔之義〕。

「一般人言說他之法是劣賤」者，甚多之人說甚多人之法「是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小」，而誹謗，叱責。甚多人又說一人之法「是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小」，而誹謗，叱責。一人又說甚多人之法「是劣、賤劣、下劣、卑賤、劣小、小」，而誹謗，叱責。此是「言說他之法，乃是劣賤者」〔之義〕。

「且論堅自〔道〕」，〔之句中〕〔自己之〕法乃自己之道。〔自己之〕見是自道。〔自己之〕行道是自道。〔自己之〕道是自道。堅論自道，堅固論，堅強論，確立論。此是「且論，堅自道。」故世尊宣示：

若被他輕賤 而爲是卑劣
於此諸法中 無一可爲勝
一般人且論 堅持自己〔道〕
言說他之法 乃是劣賤者

一一 而且如賞讚自道 若如是敬重自法

一切議論可如真 彼等各自皆清淨 (九〇六)

「而如是敬重自法」〔之句中〕，敬重自法者云何。以自己之師：「此師是一切知者」而恭敬、尊重、尊敬、奉事、敬重。此是「敬重自法。」以自己之法說、自己之衆、自己之見、自己之行道、自己之道，「此道可令出脫」，而恭敬、尊重、尊敬、奉事、敬重。此「敬重自法者。」「而如是，敬重自法」如是、如理、如實際、如真、不顛倒敬重自法。此是「而如是，敬重自法者」〔之義〕。

「而且如是賞讚自道」〔之句中〕，〔自己之〕法是自道。〔自己之〕見是自道。自己之行道是自道。〔自己之〕道是自道。以賞讚、讚歎、稱譽、讚說自道。此是「而且如是賞讚自道」〔之義〕。

「一切議論可如真」者，一切之議論是可如實、如理、事實、如真、不顛倒。此是「一切議論可如真」〔之義〕。

「彼等各自皆清淨」者，於彼等沙門、婆羅門，各自有淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「彼等各自皆清淨」〔之義〕。故世尊宣示：

而且如實讚自道

若如是敬重自法

一切議論可如真

彼等各自皆清淨

一三 於婆羅門（佛）

無受於他導

在此諸法中

決定無執取

故彼是因緣

超越諸諍論

對於他之法

不見是最勝（九〇七）

「於婆羅門（佛），無受於他導」（之句中），「無」者，是否定。婆羅門者，是拒外七法故是婆羅門。「即拒外有身見，拒外疑，拒外戒禁取，拒外貪，拒外瞋，拒外癡，使拒外慢。」彼於拒外雜染之齋再有、不安、苦報、齋於未來生死之諸惡不善法。

世尊宣示：「薩毘耶！」

斥一切諸惡

遠離諸塵垢

而自己住立

善心爲等持

超越諸輪迴

一切（有功德）

無有依止者 此言婆羅門

「於婆羅門無受於他導」者，於婆羅門當無受他導。〔即〕婆羅門「一切行是無常」³²²不由他導，不由他達，不以他爲緣，無他之繫縛而行，〔自〕知、見、不蒙昧，有正知，有念慮。此是「於婆羅門無受於他導」〔之義〕。婆羅門「一切行是苦……乃至……所有集法者皆此滅法」不由他導，不由達，不以他爲緣，無他之繫縛而行，〔自〕知、見、不蒙昧，有正知，有念慮。此是「於婆羅門無受於他導」〔之義〕。

「在此諸法中，決定無執取」〔之句中〕，於諸法中者，是於六十二惡見中。決定者，是決定、確定、決擇、簡擇、考量、度知、辨知、明瞭。「執取」者，是制限取、一分取、勝妙取、部分取、合取、綜合取。「此是真實、如實、知理、事實、如真、不顛倒」謂之執、執取、住著、縛著、無有信解、不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息、不得生起，以智火所燒。此是「在此諸法中，決定無執取」〔之義〕。

「故〔彼是因緣〕，超越諸諍論」〔之句中〕，「故」者，是故，是具理由，其因，其緣，其因緣，而超越、超、正越、離越見爭鬥、見口論、見異執、見諍論、見確執。此是「故〔彼是因緣〕，超越諸諍論」〔之義〕。

「對於他之法，不見是最勝」者，是於念處以外，正勤以外，神足以外，根以外，力以外，覺支以外，八支聖道以外之他師、法說、衆、見、行道、道，不見、不覩、不眺、不省思、不普觀爲最高、最勝、最殊勝、秀逸、最上、勝妙。此是「對於他之法，不見是最勝」〔之義〕。故世尊宣示：

於婆羅門〔佛〕 無受於他導
 在此諸法中 決定無執取
 故〔彼是因緣〕 超越諸諍論
 對於他之法 不見成最勝
 一四 「我知與我見 唯此是如真」
 或由人人見 理解爲清淨
 若由彼見者 自所見者何
 由他越〔正見〕 〔彼等〕 說是淨 (九〇八)

「我知與我見，唯此是如真」〔之句中〕，我知者，是以他心智而我知，又以宿住隨念智而我知。我見者，以肉眼而我見，又以天眼而我見。「唯此是如真」者，此是

如實、如理、事實、如真、不顛倒。此是「我知與見，唯此是如真」〔之義〕。

「或由人人見，理解爲清淨」某沙門、婆羅門由彼之見「世間是常，唯此是真實，其他是虛妄」而理解是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。某沙門、婆羅門由彼之見「世間是無常……乃至（五〇頁參照）……如來死後非存在非不存在。唯此是真實，其他是虛妄」而理解是淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「或由人人見，理解爲清淨」〔之義〕。

「若由彼見者，自所見者何」〔之句中〕，「見」者，由他心智而見，又由宿住隨念智而見，又由肉眼而見，又由天眼而見。此是「若由彼見者。」「由彼自所見者何？」於彼由其見，而云何耶？有苦之偏知耶？〔或否〕。無集之捨斷，無道之修習，無果之作證，無貪之正斷捨斷，無瞋之正斷捨斷，無癡之正斷捨斷，無煩惱之正斷捨斷，無輪迴、輪轉之正斷捨斷。此是「若由彼見者，自所見者何」〔之義〕。

「由他越〔正見〕，〔彼等〕說是淨」者，彼等外學乃越、超越、離越、淨道、清淨道、偏淨道、偏白道，說語、話、說明、言說。念處以外、正勤以外、神足以外、根以外、方以外、覺支以外、八支聖道以外之淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。

如斯「越度而由他說淨」。或又佛、佛弟子、辟支佛（緣覺）是超、超越、離越彼等外學之不淨道、不清淨道、不淨白道、不偏白道，而由四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道說語、話、說明、言說。淨、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。如斯是「由他越〔正見〕，〔彼等〕說是淨。」故世尊宣示：

「我知與我見　　唯此是如真」

或由人人見	理解爲清淨
若由彼見者	自所見者何
由他越〔正見〕	〔彼等〕說是淨
一五且有見之人	將以見名色
彼已見〔名色〕	將知〔常樂等〕
或多或少	任之見〔名色〕
由此諸善巧者	〔由彼〕不說淨　（九〇五）

「且有見之人，將以見名色」〔之句中〕，且有見之人，是以他心智之有見者，又以宿住隨念智有見者，又以肉眼有見者，又以天眼有見者。以「名色」是常，是樂，

是我「見。」彼等應未見諸法之集、滅沒、樂味、過患、出離。此是「且有見之人，將以見名色」〔之義〕。

「彼已見名色，將知〔常樂等〕」〔之句中〕，已見者，是以他心智已見，又以宿住隨念智已見，又以肉眼已見，又以天眼已見。見已而知名色是常，是樂，是我。彼等應不知諸法之集、滅沒、樂味、過患。此是「彼已見〔名色〕，將知〔常樂等〕」〔之義〕。

「或多或少，任之見」者，雖見多之名色，又少之〔名色〕是常，是樂，是我。此是「或多或少少任見」〔之義〕。

「由此諸善巧者不說淨」〔之句中〕，諸善巧者是蘊善巧者、界善巧者、處善巧者、緣起善巧者、念處善巧者、正勤善巧者、神足善巧者、根善巧者、力善巧者、覺支善巧者、道善巧者、果善巧者、涅槃善巧者。彼等諸善巧者以他心智、宿住隨念智、肉眼、又天眼而見名色，「不說、不語、不話、不說明、不言說。」「淨」、清淨、偏淨、脫、解脫、偏脫。此是「由此諸善巧者不說淨」〔之義〕。故世尊宣示：

且有見之人

將以見名色

彼已見〔名色〕 將知〔常樂等〕

或多或者少

任之見〔名色〕

由此諸善巧

〔由彼〕不說淨

一六

執著之論者

調伏爲不易

彼等且重視

偏計〔之執〕見

依止彼師等

其處而說淨

彼之淨說者

其處見如真 (九一〇)

「執著之論者，不易爲調伏」〔之句中〕，言：「世間是常，唯此是真實，其他爲虛妄」是執著論者。言：「世間是無常……乃至……如來死後非存在，非不存在，唯此是真實，其他爲虛妄」是執著論者。「調伏不易」者，執著論者是難調伏、難教化，難省思，難令觀知，難令信樂。此是「執著之論者，調伏爲不易」〔之義〕。

「且重視偏計見」者，重視、前置而行、爲幢幡見、爲旗幟見，以見爲主，從見而行偏計、行作、設立見。此是「且重視偏計見」〔之義〕。

「依止彼師等，其處而說淨」〔之句中〕，「依止彼」者，是依止彼之師、法說、衆、

見、行道、道、止著，繫著，近著，縛著，信解，此是「依止彼」。「其處」者，是於自己之見中，於自己之忍中，於自己之意欲中，於自己之主張中。「說淨」者，是以自己之主張說淨，說淨妙，說賢，說堅固，說真理，說有固，說有相，說有理由，說有道理。此是「依止彼於其處而說淨」之義。

「彼之淨說者，其處見如真」〔之句中〕，「淨說者」者，是淨說者、清淨說者、偏淨說者、淨白說者、偏白說者。或又是淨見者、清淨見者、偏淨見者、淨白見者、偏白見者。此是「淨說者」。「其處」者，是於自己之見中，於自己之忍中，於自己之意欲中，於自己之主張中也。「彼於其處見如真」者，是見、觀、觀、通達如實、如理、事實、如真、不顛倒也。此是「彼之淨說者，其處見如真」之義。故世尊宣示：

執著之論者 調伏爲不易

彼等且重視 徒計〔之執〕見

依止彼師等 其處而說淨

彼之淨說者 其處見如真

不赴〔諸惡〕見 以智不親〔見〕

彼知〔諸惡〕見 之假俗凡俗

他人人捨置 取著〔之諸〕見 (九一)

「婆羅門正察，不至分別」〔之句中〕，「不」者是否定。婆羅門者，是拒外之七法故乃爲婆羅門……乃至〔九〇頁參照〕……無依止者，言此是婆羅門。分別者，是愛分別、見分別之二分別……乃至〔二五五頁參照〕……此是愛分別……乃至……此是見分別。正察者，是智也。即所有慧、知解……乃至〔一〇七頁參照〕……不癡、擇法、正見。「婆羅門正察不至分別」者，是婆羅門正察爲知、考量、度知、辨知、明瞭，〔即〕「一切行是無常」，「一切行是苦」……乃至〔二二頁參照〕……「所有之集法，此皆是滅法」，而正察、知、考量、度知、辨知、明瞭，愛分別又不至於見分別，不接近、不執、不執取、不住著。此是「婆羅門正察不至分別」〔之義〕。

〔不赴於見又不親智〕者，彼捨斷六十二惡見、正斷、令寂滅、令安息，令不得生起，以智火燒之。彼不由見而行，不被導，不被運，不被帶去，又不解、不見做

堅實之惡見。此是「不赴見」〔之義〕。「又不親智」者是不依八等至智、又五神通智、又邪智不與愛之親縛、見之親縛，不令生，不令發生，不起，不令生起。此是「不赴見，又不親智」〔之義〕。

「彼知諸假俗、凡俗」〔之句中〕，「知」者，是知、識、考量、度知、辨知、明瞭。〔即〕，「一切行是無常」，「一切行是苦」……乃至……「所有集之法，此皆是滅法」而知，識，考量，度知，辨知，明瞭。此是「彼知也。」假俗者，是六十二惡見，凡俗者，是凡夫所生之彼假俗亦是凡俗。又一般人人所生之彼假俗亦是凡俗。此是「彼知諸，假俗、凡俗」〔之義〕。

「他人人捨置，取著〔之諸〕見」者，他之人人由愛、見而執，執取，住著〔見〕，阿羅漢捨置，不執，不執取，不住著。此是「他人人捨置，取著〔之諸〕見」〔之義〕。故世尊宣示：

婆羅門（佛）正察 不至妄分別

不赴〔諸惡〕見 以智不親〔見〕

彼知諸〔惡見〕 之假俗凡俗

他人人捨置 取著〔之諸〕見

一八 茲牟尼所遣 世間諸繫縛

已生諸諍論 於〔此〕不加入

彼〔已於靜〕寂 無關諸不寂

他人之取著 而〔自〕不取著 (九二)

「茲牟尼所遣，世間諸繫縛」〔之句中〕，「繫縛」者，是貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、真實住著身繫之四繫縛。對自己之見貪是貪欲身繫。對他語瞋恚、不喜歡是瞋恚身繫。取著自己之戒又務，取著戒與務是戒禁取身繫。自己之見此是真實之住著，是真實住著身繫。「遣」者，是遣、棄遣〔四〕繫縛。或又被繫，被繫縛，被縛，被結縛，縛著，懸著，懸著，礙著，是遣、振落〔四〕繫縛。譬如著輶之駕車、荷車、戰車以離輶、破棄，如斯是遣、棄遣四繫縛，又被繫，被繫縛，被縛，被結縛，縛著，懸，懸著，礙著是遣、振落〔四〕繫縛。「牟尼」者，是智云牟那。即所有慧、知解……乃至(一〇六—一〇七頁以下參照)……超越著與網此是牟尼。「茲」者，是於此之見〔於此之忍，於此之意欲，於此之主張，於此之法，於此之律，於此之

法、律，於此之宣說，於此之梵行，於此之師教，於此之身體》，於此人界。此是「茲牟尼所遣，世間諸繫縛」〔之義〕。

所謂「已生諸諍論，於〔此〕不加入」者，雖於生、發生、起、生起、於現前諸諍論之中，雖至欲趣人人之中，雖至於瞋趣人人之中，雖至癡趣人人之中，雖至怖畏趣人人之中，雖不至欲趣，不至瞋趣，不至癡趣，不至怖畏趣，不至由貪，不至瞋，不至癡，不至慢，不至見，不至掉舉，不至疑，不至隨眠，不行不和合之諸法，不被導，不被運，無被帶去。此是「已生諸諍論，於〔此〕不加入」〔之義〕。

「彼寂無關諸不寂」〔之句中〕，「寂」者，貪之寂故是寂，瞋之寂故是寂……乃至（七一頁參照）……一切不善行之寂故、寂止故、寂靜故、燒盡故、消滅故、離去故、安息故是寂，寂止、寂滅、消滅、安息、此是「寂」也。「諸不寂」者，是諸不寂、不寂止、不寂滅、不消滅、不安息。此是寂而諸不寂。「無關」者，是阿羅漢已具備六分捨。（即）以眼見色亦不喜、不憂、有捨、有念、有正知而住。以耳聞聲亦……乃至（前卷二八三頁以下參照）……修習而待時者，此是調御者。此「彼寂無關諸不寂」〔之義〕。

謂「其他人人之取著而不取著」他之人人由愛、由見而執、執取、住著，阿羅漢捨置、不執、不執取、不住著。此是「其他人人之居著而不取著」〔之義〕。故世尊宣示：

茲牟尼所遺

世間諸繫縛

已生諸諍論

於〔此〕不加入

彼〔已於靜〕寂

無關諸不寂

他人之取著

而〔自〕不取著

一九 捨以前諸漏

不作新〔諸漏〕

不至〔一切〕欲

不爲執論者

彼之諸賢者

解脫諸惡見

不著於世間

自無可呵責 (九一三)

「捨以前諸漏，不作新〔諸漏〕」〔之句中〕，以前之諸漏是過去之色、受、想、行識。於過去之諸行可生起諸煩惱。捨之、棄之、偏棄、捨斷、除去、滅除、使此等諸煩惱滅無。此是「捨以前之諸漏」。「不作新〔諸漏〕」〔之句中〕，「新」者，是現

在之色、受、想、行、識。於現在之諸行不作欲，不作愛，不作貪，不生，不使發生，不起，不使生起。此是「捨以前諸漏，不作新〔諸漏〕」〔之義〕。

「不至〔一切〕欲，不爲執論者」〔之句中〕，不至欲者，是不至於欲趣，不至於瞋趣，不至於癡趣，不至於怖畏趣，由貪而不行，由瞋而不行，由癡而不行，由慢而不行，由見而不行，由掉舉而不行，由疑而不行，由隨眼而不行，由不和合之諸法而不行，不被導，不被運，不被帶去。此「不至〔一切〕欲」〔之義〕。又「不爲執者論者」〔之句中〕，言：「世間是常，唯此是真實，其他是虛妄」而爲執著論者。言：「世間是無常，唯此是真實，其他是虛妄。」……乃至……如來死後非存在，非不存在，唯此是真實，其他是虛妄，而爲執著論者。此是「不至〔一切〕欲，不爲執者論者」〔之義〕。

「彼之賢者解脫諸惡見」者，彼捨斷、正斷、使寂滅、安息、不得使六十二惡見生起，以智火燒之。彼解脫，離縛諸惡見，不以限定之心而住。賢者者，乃是賢者、學者、具慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。此「彼之賢者解脫諸惡見。」

「不著於世間，自無可呵責」〔之句中〕，「著」者，是愛著、見著之二著……乃至

(一)五五頁參照)……此是愛著……乃至……此是見著。彼捨斷愛著，捨遣見著。捨斷愛著，捨遣見著故，不染著而不著於惡趣世間，不著於人世間，不著於天世間，不著於蘊世間，不著於界世間，不著於處世間，不附著，不染著，不著，不附著，不染著，出離，遣棄，離脫，離縛，不以限定之心而住。此是「不著於世間」〔之義〕。「自無可呵責」，由作與不作之二理由呵責自己。

作與不作之故呵責自己者云何？言：「我身作惡行，我身不作善行」而呵責自己。言：「我作語惡行，我不作語善行」而呵責自己。言：「我作意惡行，我不作意善行」而呵責自己。言：「我作殺生〔我不作離殺生……偷盜……邪欲行……妄語……兩舌……惡口……綺語……貪欲……瞋恚……〕」「我作邪見，我不作離邪見」而呵責自己。」如斯「作與不作故呵責自己」。又言「我不圓滿諸戒」而呵責自己。言：「我不護諸根門」而呵責自己。言：「我不知食之量」而呵責自己。言：「我不勵行警寤」而呵責自己。言：「我不具備念、正知」而呵責自己。言：「我不修習四念處」而呵責自己。言：「我不修習四正勤」而呵責自己。言：「我不修習四神足」而呵責自己。言：「我不修習五根」而呵責自己。言：「我不修習五力」而呵責自己。言：「我不修習七覺支」而

呵責自己。言：「我不修習八支聖道」而呵責自己。言：「我不徧知苦」而呵責自己。
言：「我不捨斷集」而呵責自己。言：「我不修習道」而呵責自己。言：「我不作證滅」
而呵責自己。如斯「作不作故而呵責自己」。不自呵者，如斯不應行自呵業，令不生，
令不發生、不起、令不生起。此是「不著於世間，自無可呵責」³³³之義。故世尊宣示：

捨以前諸漏 不作新〔諸漏〕

不至〔一切〕欲 不爲執論者

彼之諸賢者 解脫諸惡見

不著於世間 自無可呵責

二〇 彼所有一切 之見聞覺〔等〕

於一切諸法 能破〔煩惱〕軍

彼之〔智〕牟尼 解脫卸重擔

無分別愛染 亦無有冀求 (九一四)

如斯世尊宣示。

「彼所有一切之見聞覺於一切諸法破軍」〔之句中〕，軍者，是魔軍。即身惡行是

魔軍，語惡行是魔軍，意惡行是魔軍，貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、詔、誑、強情、激情、慢、過慢、嬌、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行是魔軍。即世尊如是說：

⑥欲是汝之第一軍 第二「之軍」言不樂

汝第三「之軍」是飢渴 第四「之軍」言可愛

惛沈隨眠第五「軍」 第六「之軍」言怖畏

汝之第七「軍」是疑 覆與強情第八「軍」

利得名譽與恭敬 獲得名聲以邪「行」

又對自己行賞揚 贶下他人障解脫

汝之黑「魔」軍勢 無有勇者不勝彼

勇者戰勝已得樂。

由四「沙門」道，打勝、勝一切魔軍、一切之敵對煩惱，破「此」摧毀、摧破、使之潰走故，言彼「佛」是破魔軍者。彼於見破軍，於聞、於覺、於識破軍。此是「彼之一切見、聞、覺，於一切諸法破「煩惱」軍」「之義」。

「彼之牟尼卸重擔而解脫」〔之句中〕重擔者，是蘊重擔、煩惱重擔、行重擔之三重擔。

(一)蘊重擔者云何？由結生色、受、想、行、識是此蘊重擔。

(二)煩惱重擔者云何？貪、瞋、癡、……乃至(一〇五頁參照)……一切不善行是此煩惱重擔。

(三)行重擔者云何？福行、非福行、不動行是此行重擔。

捨斷、根絕蘊重擔、煩惱重擔、行重擔，如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不生起故，彼是卸重擔、落重擔、取除重擔、取去重擔、放下重擔、輕安重擔。

「牟尼」者，是以智云牟那。即是所有慧、知解、思擇、簡擇、擇法、觀察、思察、省察、賢明、善巧、巧妙、辨別、思念、普觀、廣〔慧〕、慧、導者、觀(毘鉢舍耶)正知、鞭、慧、慧根、慧力、慧劍、慧殿、慧明、慧光、慧燈、慧寶、不癡、擇法、正見也。具備彼其智，達牟那者是牟尼也。

有(一)身牟尼、(二)語牟尼、(三)意牟尼之三牟尼。(一)身牟尼者云何？捨斷三種身惡行是身牟尼。三種身善行是身牟尼。以身爲所緣智是身牟尼。身之偏知是身牟尼。

伴隨徧知道是身牟尼。對身捨斷欲貪是身牟尼。身行之滅第四禪定是身牟尼。此是身牟尼。

(二)語牟尼者云何？捨斷四種語惡行是語牟尼。四種之語善行是語牟尼。以語爲所緣智是語牟尼。語之徧知是語牟尼。伴隨徧知道是語牟尼。對語捨斷欲貪是語牟尼。語行之滅第二禪定是語牟尼。此是語牟尼。

(三)意牟尼者云何？捨斷三種意惡行是意牟尼。三種之意善行是意牟尼。以心爲所緣智是意牟尼。心之徧知是意牟尼。伴隨徧知道是意牟尼。對心捨斷欲貪是意牟尼。心行滅之是想受滅定是意牟尼。此是意牟尼。

⑦無漏身牟那 語與意牟尼

一切捨斷者 具足此牟尼

⑧無漏身牟耶 語與意牟尼

惡之洗除者 具足此牟尼

具備此三牟尼法者，有(一)在家牟尼、(二)非家牟尼、(三)有學牟尼、(四)無學牟尼、(五)辟支牟尼、(六)牟尼牟尼之六牟尼。(一)在家牟尼者云何？爲在家者而見(涅槃)句，

識教之人人，此是在家牟尼。(二)非家牟尼者云何？爲出家者而見涅槃句，識教之人，此是非家牟尼。(三)七有學是有學牟尼。(四)阿羅漢是無學牟尼。(五)辟支佛是辟支牟尼。(六)如來、阿羅漢、等正學者是牟尼牟尼。

⑨愚昧無明智者　　由寂默而非牟尼

如但用秤爲〔取捨〕　迴避諸惡取勝業

賢者如此是牟尼　　由此彼等成牟尼

測內外兩世間者　　〔由此〕稱彼爲牟尼

於內外一切世間^⑩　　應知善與不善法

值受天人之供養　　超越著網是牟尼

「解脫」者，是牟尼之心乃由貪脫、解脫、善解脫。(牟尼之)心由瞋、(牟尼之)心由癡而脫、解脫、善解脫……乃至(一〇五頁參照)……(牟尼之)心由一切不善行而脫、解脫、善解脫。此是「彼牟尼，卸重擔而解脫」〔之義〕。

「無分別無愛染亦無冀求」。如斯世尊(已宣)〔之句中〕，分別者，是愛分別、見分別之二分別……乃至(一五五頁參照)……此是愛分別……乃至……此是見分

別。彼捨斷愛分別，捨遺見分別。捨斷愛分別，捨遺見分別故，愛分別見分別亦不分別、不生、不令發生、不起、不令生起。此是「無分別」「之義」。無愛染者，是一切之愚凡夫是染貪。善凡夫並七有學爲得未得，爲到達未到達，爲作證未作證，由諸煩惱遠、離、離去。阿羅漢〔由諸煩惱〕已遠、離、離去、出離、棄遣、解脫、離縛、以不限定之心而住。」此是「無分別，無愛染」「之義」。「無有冀求」「之句中」，冀求者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（八頁參照）……貪欲、貪、不善根。捨斷此之冀求、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒所者，言「無有冀求者。」世尊者，是尊重之同義語。又貪之破壞者故是世尊。瞋之破壞者故是世尊。癡之破壞者故是世尊。見之破壞者故是世尊。棘之破壞者故是世尊。煩惱之破壞者故是世尊。頒頒布法寶者故是世尊。諸有之終熄者故是世尊。修習身，條習成，條習心，修習慧故是如來。或世尊在阿練若〔林野〕森林之邊鄙無（人）聲、無（驛）音、無人人之光景、隱人而住，於禪思而用適當之臥座所故是世尊。又世尊是用義味、法味、解脫味、增上味、增上心、增上慧故是世尊。又世尊用四禪、四無量、四無色定故是世尊。又世尊用八解脫、八勝處、九次第定故是世尊。又世尊用十想

338

修習、十徧定、安般念定、不淨定故是世尊。又世尊用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是世尊。又世尊用十如來力、四無畏、四無礙解、六神通、^⑪六佛法故是世尊。世尊之此名非由母所作，非由父所作，非由兄弟所作，非由姊妹所作，非由朋友、同僚所作，非由親戚、緣者所作，非由沙門、婆羅門所作，非由天神所作。云此世尊之〔名〕是諸佛世尊於菩提樹下解脫之後與一切知智之獲得作證共同施設者。此「無分別，無愛染，無有異求。如斯是世尊〔宣示〕〔之義〕。故世尊宣示：

彼所有一切 之見聞覺〔等〕
於一切諸法 能破〔煩惱〕軍
彼之〔智〕牟尼 解脫卸重擔
無分別愛染 亦無有冀求
如斯世尊〔宣示〕

- 註① 以下之文由 M.II,24 乃至 MNd.89; 乃至 MNd.96; 乃至 MNd.97 乃至 MNd.100 參照。
- ② 文荼子 (Mṇḍikāputto) 乃至 乃至 原文有 Mṇḍikaputto。
- ③ 有關以下大義釋 1~10 大頁及其註參照。
- ④ 在底本此之前固雖有 asuddhin ti 之句，今從選羅本從略。
- ⑤ 應住 (Vihareyya) 在底本雖有 Vicareyya，今從異本。在底本有 Vicarati 在由異本
應住場合譯為 Viharati 1~1 頁未註。
- ⑥ 以下之四偈由 Sn.436-439 乃至 乃至 MNd.96; Mahāvastu II,240; Lalitavistara 262; 大廣
大莊嚴經卷七 (大正三一·五八二一〇)，佛本行集經卷二五 (大正三一·七六九〇)，大智廣論
卷五、卷一五 (大正二二五·九九b、一六九a) 等參照。
- ⑦ 本偈 It.P.55; MNd.58 參照。
- ⑧ 本偈由 It.P.56; MNd.58 參照。
- ⑨ 次之二偈由 DhP.268-269 乃至 MNd.58; 佛本行集經卷二 (大正四·五六九a) 及同論卷
經卷三 (大正四·四九七c) 參照。
- ⑩ 本偈由 Sn.527 乃至 MNd.58; Mahavastu III 399; 佛本行集經卷三九 (大正三·八三

四b) 參照。

⑪ 有關六佛法在於大義釋一、一七一頁同語之註參照。

第十四 迅速經之義釋

一 日種大仙我尊師

敬問遠離與寂句

比丘世間云何見

寂滅何物不取著 (九一五)

我問尊師曰種「之句中」，問者，(一)爲明解未見之間，(二)爲已見令他合流之間，(三)爲斷疑念之間之三問。

(一)爲明解未見之間者云何？原來〔某物〕之特相未知、未見、未考量、未度知、未明瞭，於未①辨知時，爲欲知彼，爲見，爲考量，爲度知，爲辨知而問。此是「爲明解未見之間」。

(二)爲已見令他合流之間者云何？原來已知〔某物〕之特相，見、考量、度知、明瞭、辨知之時，爲以「此」與他之諸賢者〔之說〕令之合流而問。此是已見令他

合流之間。

(三)爲斷疑念之間者云何？原來「對就某事」「如斯耶？不然耶？爲何耶？云何耶」之疑念所襲，生疑惑之時，彼爲斷此疑念而問。此是爲斷疑念之間。有此等之三問。

更有(一)人問(二)非人問(三)化人問之三問。

(一)人問者云何？是人近於佛世尊而問。(即)比丘問，比丘尼問，優婆塞問，優婆夷問，王問，刹帝利問，婆羅門問，毘舍問，首陀問，在家者問，出家者問。此是「人問」。

(二)非人問者云何？是非人近於佛世尊而問。(即)龍問，金翅鳥問，夜叉問，阿修羅問，犍闍婆問，大王問，帝釋問，梵天問，天神問。此是非人問。

(三)化人問者云何？世尊「自」有四肢五體，化作諸根完具意所成之色「身」，其化人近於佛世尊而問，世尊回答彼，此是化人問。有此等之三問。

更有(一)過去問、(二)未來問、(三)兩義問之三問。

更有(一)現世義問、(二)來世義問、(三)兩義問之三問。

更有(一)無罪義問、(二)無煩惱義問、(三)淨白義問之三問。

更有(一)過去問、(二)未來問、(三)現在問之三問。

更有(一)內問、(二)外問、(三)內外問之三問。

更有(一)善問、(二)不善問、(三)無記問之三問。

更有(一)蘊問、(二)界問、(三)處問之三問。

更有(一)念處問、(二)正勤問、(三)神足問之三問。

更有(一)根問、(二)力問、(三)覺支問之三問。

更有(一)道問、(二)果問、(三)涅槃問之三問。

「我問尊師」者，我向尊師問，向尊師乞，向尊師求，向尊師信樂，請對我說，此是「我問尊師」。

「日種」者，是太陽。太陽之姓是瞿曇。世尊之姓亦是瞿曇。世尊是太陽與姓爲親戚故是日種（太陽之親戚）。故佛是日種。此是「我問尊師日種」（之義）。

「遠離、寂句於大仙」（之句中），遠離者，是(一)身遠離、(二)心遠離、(三)依遠離之三遠離。

(一)身遠離者云何？於此有比丘，遠離臥座所，（即）以身遠離住於阿練若、樹下、

山岳、溪谷、山窟、塚墓、森林、露地、親於藁積。彼獨行，獨住，獨坐，獨臥，獨入村行乞，獨由行乞歸，獨密坐禪，獨經行，獨行，住，動作，作爲，護持，維持。此是身遠離。

(二)心遠離者云何？入定於初禪者之心，遠離諸蓋。入定於第二禪者之心遠離尋、伺。入定於第三禪者之心遠離喜。入定於第四禪者之心遠離苦樂。入定於空無邊者之心遠離色想、有對想、種種想。入定於識無邊處者之心遠離空無邊處想。入定於無所有處者之心遠離識無邊處想。入定於非想非非想處定者之心遠離無所有處想。³⁴²

須陀恒之心遠離有身見、疑、戒禁取、見隨眠、疑隨眠及其一起之諸煩惱。斯陀含之心遠離麤之欲貪結、瞋恚結、麤欲貪隨眠、瞋恚隨眠及其一起之諸煩惱。阿那含之心遠離微俱之欲貪結、瞋恚結、微俱之欲貪隨眠、瞋恚隨眠及其一起之諸煩惱。阿羅漢之心遠離色貪、無色貪、慢、掉舉、無明、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠及其一起之諸煩惱及外之一切相。此是心遠離。

(三)依遠離者云何？以煩惱、蘊、行言依。不死、涅槃言依遠離。即所有彼一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅也。此是依遠離。

而且引退身令樂出離之人人是身遠離。於心徧淨而達第一淨白之人人是心遠離。無依、離行之人人是依遠離。

寂者，是由一方面，寂、寂句是同一。此是不死、涅槃。即所有之一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃也。

即世尊如斯說：「②此是寂句，此是勝妙句。即一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。」

或又由他方面，〔寂句〕者，是所有寂之得達，寂之觸達，使寂之作證，所至之諸法。所謂四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道也。此等言是寂句、救護所句、避難所句、歸依所句、無畏句、無死句、不死句、涅槃句。

「大仙」者，世尊是大仙（大求者）。（即）求大戒蘊、覓求、徧求，故③大仙。

求、覓求、徧求大定蘊、大慧蘊、大解脫蘊、大解脫智見蘊故大仙。求、覓求、徧求大闇身之摧破、大顛倒之破壞、大愛箭之拔除、大見葛藤之開解、大慢幢之撤去、大行作之寂滅、大暴流之度越、大重擔之放下、大輪迴輪轉之斷絕、大熱苦之消滅、大熱惱之安息、大法幢之舉揚故是大仙。求、覓求、徧求大念處、大正勤、大神足、

大根、大力、大覺支、大八支聖道、大第一義、不死、涅槃故是大仙。又由有大權勢有情，「佛是何處耶？」「世尊是何處耶？」「天中天是何處耶？」「人牛王是何處耶？」而被求、覓求、徧求故是世尊。此成爲「世尊遠離與寂句」也。

「云何見而比丘寂滅耶？」「云何見」者，是觀、考量度知、辨知、令明瞭，令自己之貪消滅耶？令瞋消滅耶？令癡消滅耶？忿、恨、覆、惱、嫉、慳、詔、誑、強情、激情、慢、過慢、惱、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行令寂、令寂滅、令消滅、令安息耶。比丘者，是善凡夫比丘，又是有學比丘。此「云何而比丘寂滅耶」「之義」。

「世間何物不取著」者，是由四取而不取著、不執、不執受、④不住著。「於世間」者，是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。「何物」者，是如何亦成爲色、受、想、行、識？此是「於世間何物亦不取著」「之義」。故彼之化人言：

日種大仙我尊師 敬問遠離與寂句

比丘世間云何見 寂滅何物不取著

二 世尊宣示：

障礙之根本
乃是我慢也
以真慧滅之
內有諸渴愛
爲調伏其等
常應學有念（九一六）

「世尊宣示障礙之根本是我慢悉以真慧絕滅之」〔之句中〕，障礙者，即是障礙也。
〔此〕有〔一〕愛障礙〔二〕見障礙。

〔一〕愛障礙之根本者云何？無明是〔愛障礙之〕根本。不如理作意是根本，我慢是根本，無慚是根本，無愧是根本，掉舉是根本。此是〔愛障礙之根本〕。

〔二〕見障礙之根本者云何？無明是〔見障礙之〕根本，不如理作意是根本，我慢是根本，無慚是根本，無愧是根本，掉舉是根本。此是〔見障礙之根本〕。

世尊者，是尊重之同義語。又貪之破壞者故是世尊。瞋之破壞者故是世尊。癡之破壞者故是世尊。見之破壞者故是世尊。棘之破壞者故是世尊。煩惱之破壞故是世尊。頒法寶、頒與、頒布者故是世尊。諸有之終熄者故是世尊。修習身、修習戒、修習心、修習慧故是世尊。或世尊是於阿練若、森林之邊鄙而無〔人〕聲、無〔騷〕音、無人人之光景、應隱人而住，於禪思而用適當之臥坐所故是世尊。又世尊用衣

服、食物、臥坐所、病者之資具藥品故爲世尊。又世尊用義味、法味、解脫味、增上戒、增上心、增上慧故是世尊。又世尊用四禪、四無量、四無色定故是世尊。又世尊用八解脫、八勝處、九次第定故是世尊。又世尊用十想修習、十徧定、安般念定、不淨定故是世尊。又世尊用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是世尊。又世尊用十如意力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法故是世尊。世尊之此名，非由母所作，非由父所作，非由兄弟所作，非由姊妹所作，非由朋友、同僚所作，非由親戚、緣者所作，非由沙門、婆羅門所作，非由天神所作。云此世尊之名是在菩提樹下解脫之後與一切知智之獲得作證共同施設者。此是世尊宣示障礙者之根本。

「我慢皆以真慧絕滅之」〔之句中〕，真慧者慧也，即所有慧、知解……乃至（一〇七頁參照）……不癡、擇法、成爲正見。我慢者，「於色中有我」之慢，「有我」之欲，「有我」之隨眠。「於受、想、行、識中有我」之慢，「有我」之欲，「有我」之隨眠。

「世尊宣示障礙之根本是我慢皆以真慧絕滅之」者，障礙之根本是我慢，以一切之真慧令遮滅、令絕滅、滅之、令寂滅、令滅沒、令安息。此是「世尊宣示障礙之根

本是我慢皆以眞慧絕滅之」〔之義〕。

「內所有諸渴愛」〔之句中〕，所有者，是普遍、一切、無殘、無餘也。此之所有者，是徧取之語。渴愛者，是色愛……乃至法愛。所謂「於內有」者，是彼渴愛於內等起故是於內有。或又於內有者是心，即心意、意所、心臟、淨白〔心〕、意、意處、意根、識、識蘊〔觸等之法〕隨順意識界。渴愛是與心意俱起、俱生、相合、相應、同時起、同時滅、以所依一、所緣一。此是「於內所有諸渴愛」也。

「爲調伏其等，常應學有念」〔之句中〕，常者，是時在常，於一切之際，於一切時，於常時，於恒時，引續，不絕，次第如水波生之〔無間斷〕，於無間，相續，相接，於食前，於食後，於初夜，於中夜，於後夜，於新月，於滿月，於雨季，於冬季，於夏季，於青年期，於中年期，於老年期。

有念者，是由四原因而有念。〔即〕（一）對身修習身隨觀念處而有念，（二）受、（三）心、（四）對法修習〔受、心〕法隨觀念處而有念。又由他之四原因亦有念。〔即〕（一）由不念之四避而有念。（二）以念行應行諸法故而有念。（三）以念害破念之對治諸法故而有念。（四）不忘失念因之諸法故而有念。又由他之四原因亦有念。〔即〕（一）具備念故而有

念，(二)以念能自在故而有念，(三)練達於念故而有念，(四)由念不退轉故而有念。又由他之四原因亦有念。(即)(一)自性存在之故而有念，(二)寂靜之故而有念，(三)寂止之故而有念，(四)具備善人法故而有念。由佛隨念而有念，由法隨念而有念，由僧隨念而有念，由戒隨念而有念。由捨隨念而有念，由天隨念而有念，由安般念而有念，由死念而有念，由身至念而有念，由寂止隨念而有念。所有念、隨念、現念、念、憶念、憶持、沈潛、不忘失、念、念根、念力、正念、念覺支、一行道(一乘道)此被言爲念。具此念、正具、達、正達、成、正成具備者謂有念。

學者，於學有(一)增上戒學、(二)增上心學、(三)增上慧學之三學。

(一)增上戒學者云何？於此有比丘，具戒、住於防護別解脫律儀，具足正行與行處，於微量之罪亦起怖畏，受持而學諸之學處。小戒蘊、大戒蘊、戒、住立、初行、自制、律儀、諸善法得達之首先、最先，此是增上戒學。

(二)增上心學者云何？於此有比丘。離諸欲，離諸不善法，有尋有伺，由離生喜、樂，具足初禪而住。尋、伺止息故，內之淨，心專一性，無尋無伺，由定生喜、樂，具足第二禪而住。喜之捨離故，有捨而住，有念有正知而以身受樂——彼諸聖者說：

「有捨有念而樂住」——具足第三禪而住。捨斷樂故，捨斷苦故，曾滅沒喜、憂故，不苦不樂，由捨念之偏淨具足第四禪而住。此是增上心學。

(三)增上慧學者云何？於此有比丘，具慧，關生滅有聖決擇，具備至正苦盡滅慧，彼如實知解此是苦，如實知解此苦之集，如實知解此苦之滅，如實知解此至苦滅之道。如實知解此是漏，如實知解此漏之集，如實知解此漏之滅，如實知解此是至漏滅之道。此是增上慧學。

「爲調伏彼等常應學有念」者，爲調伏其等諸渴愛，爲折伏，爲捨斷，爲寂滅，爲捨遣，爲安息亦應學增上戒學，亦應學增上心學，亦應學增上慧學。應學顧念此等三學。應知而學，應觀而學，應觀察而學，應於心決意而學，應以信信解而學，應勵精進而學，應令現起念而學，應等持心而學，應以慧了知而學，應知通知通而學，應以徧知徧知而學，應以捨斷捨斷而學，應以修習修習而學，應以作證作證而學，應行、應修行、應正行、應受持而行。此是「爲調伏其等常應學有念」〔之義〕，故世尊宣示：

世尊宣示：

障礙之根本

乃是我慢也

以真慧滅之

內有諸渴愛

爲調伏其等

常應學有念

三 所有內與外

〔皆欲〕知通法

不可爲強慢

善人不說寂 (九一七)

「內之知通所有法」者，是亦所有法善法，亦是無記法，知自己之德。自己之德者云何？亦有由高貴家而出家者，亦有由大家而出家者，亦有由大財產家、富豪家而出家者，彼之親戚無論在家者出家者亦皆是有名者。亦有得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品者，亦有經師，亦有持律師，亦有說法師，亦有阿練若住者，亦有常乞食者，亦有糞掃衣者，亦有但三衣者，亦有次第乞食者，亦有時後不食者，亦有常坐不臥者，亦有隨處住者，亦有得初禪者，亦有得二禪者，亦有得三禪者，亦有得四禪者，亦有得空無邊處定者，亦有得識無邊處定者，亦有得無所有處定者，亦有得非想非非想處定者。此等謂自己之德。知自己所有之德，了知、識知、別知、通達也。此是「知通所有之法」〔之義〕。

「內或外」者，是爲和尚又阿闍梨於彼等有諸德。此是「內或外」。

「由此不可爲強慢」，是自己之德或由他人之德不可爲強慢、不可爲強情、不可爲慢、不可爲高貢、不可爲高舉、不可由彼而生慢、不可由彼而傲、不可爲傲慢，不可爲得得，此是「由此不可爲強慢」〔之義〕。

「諸善人不說寂」者，是諸善之人、真人、善人、佛、佛弟子、辟支佛，不說「彼是寂」，不宣說，不言，不示，不施設，不確立，不開顯，不分別，不顯示，不說明。此是「諸善人不說寂」〔之義〕。故世尊宣示：

所有內與外 〔皆欲〕知通法

不可爲強慢 善人不說寂。

四 由其〔慢〕爲〔勝〕 不可以爲思

雖劣或等同 不可以爲思

種種類〔勝德〕 〔自己應〕具備

自己妄分別 〔分別〕不可在 (九一八)

「由其慢爲勝，不可以爲思」者，由出生、姓別、家世、麗容、財富、〔吠陀之〕

誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌又任何之根據不可生「我是勝」之慢。此是「由其慢爲勝不可以爲思」〔之義〕。

「雖劣或等同，不可以爲思」，由出生、姓別……乃至……任何之根據，不可生「我是劣」之慢。由出生、姓別、家世、麗容、財富、誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌、又由任何之根據，不可生「我是等同」之慢。此是「雖劣或等同不可以爲思」〔之義〕。

「具備種種類」者，是具、備、周備多種之種類。此是「具種種之類」〔之義〕。「自己不可妄分別」〔之句中〕，自己者，是自我。不可計度、分別自我，陷入分別。此是「自己妄分別不可在」〔之義〕。故世尊宣示：

由其慢爲勝
不可以爲思

雖劣或等同
不可以爲思

種種類〔勝德〕
自己應具備

自己妄分別
〔分別〕不可在

五 內在應成爲寂靜
比丘由他不求寂

內在能成寂靜者 無我何將有非我 (九一九)

352 「內在應成爲寂靜」者，應令寂內之貪，應令寂靜。應令寂瞋，應令寂惱。應令寂癡，應令寂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、詭、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行，應令寂靜。此是「內在應成爲寂靜」(之義)。

「比丘由他不求寂」者，是由念處以外、正勤以外、神足以外、根以外、力以外、覺支以外、八支聖道以外、他之不淨道、邪行道、不出路而不可求寂、寂靜、寂滅、消滅、安息，不可覓求，不可徧求。此是「比丘不由他求寂」(之義)。

「內在能成寂靜者」，是令寂靜內之貪者，令寂靜瞋者……乃至……令寂一切不善行，令寂靜，令寂滅，令消滅，令安息者。此是「內在能成寂靜者。」

「無我何將有非我」(之句中)，無有者，是否定。「無有我」者，是無有常見。「無有」非我者，是無有斷見。無有執我者，謂無有非我可脫者，無所執者則無脫者。無所脫者則無所執。阿羅漢超越執、脫，離越增、減。彼〔梵行〕已成，〔所作〕已辨……乃至……於彼無再有。此是「無我何將有非我」(之義)。故世尊宣示：

內在應成爲寂靜

比丘由他不求寂

內在能成寂靜者

無我何將有非我

六 譬如海洋之中央

波浪不生使靜止

如斯靜止不爲動

比丘到處不增盛

(九二〇)

「譬如海洋之中央，波浪不生使靜止」者，海洋是上下有八萬四千由旬之深。下方四萬由旬之水爲魚鼈而動，上方四萬由旬之水爲風而動。中央四千由旬之水不動、不振動、不動搖、不震、不震動、不震搖、不搖、不衝突、不動搖、不動轉、不動亂、寂滅。於其處波浪不生，海洋是靜止。如斯譬喻「海洋之中央不生波浪如靜止」〔之義〕。或又於^⑤七山之中間有西擅達羅海。其處之水不動、不振動、不動搖、不震、不震動、不震搖、不搖、不衝突、不動搖、不動轉、不動亂、寂滅。於其處不生波浪，海爲靜止。如斯「譬如海洋之中央，波浪不生使靜止」〔之義〕。

「如斯靜止不爲動」〔之句中〕，「如斯」者，是以譬喻對照事實之句。靜止者，於利得亦不動，不利得亦不動，名聲亦不動，不名聲亦不動，賞讚亦不動，毀譽亦不動，樂亦不動，苦亦不動，不怖動、不動搖、不震、不震動、不震駭也。此是「如斯

「靜止不爲動」〔之義〕。

〔不可不成不動〕〔之句中〕，「動」者，是渴愛，即所有貪、染貪……乃至（八頁參照）……貪欲、貪、不善根。捨斷此之動貪、正斷、令寂滅，令安息，令不得生起，以智火燒之者，此言爲「不動。」〔彼〕爲捨斷動故是不動，彼於利得亦不動，³⁵⁴於不利得亦不動，於名聲亦不動，於不名聲亦不動，於賞讚亦不動，於顯誓亦不動，於樂亦不動，於苦亦不動，不動、不怖動、不動搖、不震、不震動、不震駭。此「如斯靜止不可不成不動」〔之義〕。

〔比丘到處不增盛〕〔之句中〕，增盛者，是貪增盛、瞋增盛、癡增盛、慢增盛、見增盛、煩惱增盛、業增盛之七增盛。不可爲其增盛，不可生、不可令發生、不可起、不可令生起。「到處」者，是於任何處、於任何、於何處所於內於外、於內外亦〔增盛〕。此是「比丘到處不增盛」〔之義〕。故世尊宣示：

譬如海洋之中央 波浪不生爲靜止

如斯靜止不爲動 比丘到處不增盛

七 明眼者自內證法

請述危難之調伏

「明眼者請說」（之句中），請說者，是請述、宣說、告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、明、說明，此是請說「之義」。明眼者，是世尊由五眼爲明眼者。（即）（一）依肉眼之明眼者，（二）依天眼之明眼者，（三）依慧眼之明眼者，（四）依佛眼之明眼者，（五）依普眼之明眼者。

（一）世尊依肉眼之明眼者云何？世尊之肉眼存在青色、黃色、赤色、黑色、白色之五色。於是有青眼毛如烏摩羅華，美麗〔似〕紺碧。彼眼毛之根元黃如羯尼迦華、美麗正黃之黃金色。世尊兩方之眼球是赤如赤色甲蟲、美麗深紅。〔其〕之中央黑如⑥濡潤之木穗子，美麗而不粗、潤濕之漆黑。其深奧是白如明星（太白金星）、美麗淨白、白、白銀也。屬於世尊身體、由宿世之善行業以生起彼之自然之肉眼，無論日中夜中普見一由旬遠近。雖具備四肢於黑闇中亦〔普見一由旬〕。（即）太陽沒，黑分之布薩時，於鬱茂之密林中，現大非時雨雲，如是具備四支於黑闇中亦普見一由旬。對於見色，彼之屋頂、門扉、壁柵、山岳、林藪、蔓藤、不成障礙。雖一粒胡麻示置投於〔數百萬粒〕胡麻貨中，亦可將其胡麻粒取出。如斯世尊之肉眼原來

徧淨。如斯「世尊是由肉眼明眼者」。

(二)世尊是由天眼之明眼者如何？世尊是以超人之眼，以清淨之天眼見諸有情之死、生，知隨諸有情之業趣於劣、勝、美、醜、幸、不幸〔趣〕。〔即〕「汝等！此等之有情，是具身惡行、具語惡行、具意惡行、詐謗諸聖者、有邪見、取得邪見業。」

356 彼等身壞死後，生於苦界、惡趣、墮處、地獄。或又汝等！此等之有情，具身善行、具語善行、具意善行、不詐謗諸聖者、有正行、取得正見業。彼等身壞死後，生於善趣、天界」，如斯超人之眼，以清淨天眼見諸有情之死、生，知隨諸有情之業趣於劣、勝、美、醜、幸、不幸〔趣〕。又世尊若願望者，亦見一世界，亦見二世界，亦見三世界，亦見四世界，亦見五世界，亦見十世界，亦見⑦二十世界，亦見三十世界，亦見四十世界，亦見五十世界，亦見一小千世界，亦見二中千世界，亦見三千〔大千〕世界。或又可見〔其他〕有限之物。如斯世尊之天眼是徧淨。如斯「世尊是由天眼之明眼者。」

(三)世尊是由慧眼之明眼者云何？世尊是大慧者、博慧者、疾慧者、速慧者、利慧者、擇慧者、於巧慧分別有明了智。證得無礙解，達四無畏，十力之保持者、人

牡牛、人師子、人龍、人良馬、人軛獸、無邊智者、無邊威力者、無邊名聲者、富者、大財者、有財者、指導者、調伏者、教導者、令知者、令解者、令觀者、令欣樂者。彼世尊實是未起道之令起者、未生道之令生者、未說道之宣說者、知道者、解道者、達道者。又現今隨從於道之彼諸弟子，是倣倣〔世尊〕具備〔諸德〕而住。³⁵⁷

彼世尊實是知應知者、見應見者、於眼、於智、於法、於梵天。爲告示者、告說者、義之將來者、不死之施與者、爲法主、如來也。於彼世尊由慧無有不知者、不見者、不解者、不作證者、不觸者。經過去、未來、現在，一切諸法乃由一切行相現來佛世尊之智門。若所有應知、應知處所者，彼無論自義、他義、俱義、現世之義、來世之義、明白之義、甚深之義、隱密之義、覆蔽之義、未了之義、已了之義、無罪之義、無煩惱之義、淨白之義、第一義、彼之一切作用於佛智之中。一切之身業是隨佛世尊智而起。一切之語業是隨〔佛〕智而起。一切之意業是隨佛智而起。關於過去佛世尊有無障害智。關於未來佛世尊有無障害智。關於現在佛世尊有無障害智。應知有限之物皆是佛智。只要有〔佛〕智則盡知一切者。〔佛〕智是以限界應知者，應知者以限界〔佛〕智。超越應知者無佛智之作用，超〔佛〕智無應知之義。

彼等（與智可知之）諸法相互於（同一）限界。譬如於函與蓋二者，函對蓋無餘，蓋對函無餘，相互於（同一）限界，如斯於佛世尊，應知者與智是相互於（同一）限界，只要是可知者皆是〔佛〕智。只要有佛智之知者，佛智以限界所知，所知以限界佛智。超越所知者無佛智之作用，超越佛智無所知者。彼等諸法於同一限界。

佛世尊之智作用於一切諸法。一切諸法是關係於佛世尊之〔意門〕^⑧轉〔心〕，關係於意欲（速行心），關係於作意，關係於心之生起。是對一切有情佛世尊智之作用。

世尊知一切有情之意樂、知隨眠、知所作、知信解、了知小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化、能、不能之有情。含天、魔、梵天世界及含沙門、婆羅門，含天、人之人人是活動於佛智之中。譬如如何之魚、龜乃至吞舟之大魚止，亦活動於大海之中，如斯含天、魔、梵天之世界，含沙門、婆羅門，含天、人之人人是活動於佛智之中。譬如如何之鳥乃至金翅鳥止，亦活動於虛空之方域，如斯等同舍利弗有慧之人人皆是活動於佛智之方域。佛智是徧滿天、人之慧，而勝於〔彼〕。所有賢刹帝利、賢婆羅門、賢居士、賢沙門之爲聰敏而長於議論，亦爲射貫毛髮程度之〔練達〕，以慧解能行摧破他之諸惡見之人人，近於如來頻爲質問，

質問隱密覆蔽〔之義〕，彼等之質問由世尊之解說，爲之解答。而說示〔其解答〕之理由，至彼等歸投於世尊。如斯於此，世尊由所謂慧而極耀。如斯「世尊是由慧眼之明眼者」。

〔四〕世尊由佛眼之明眼者云何？世尊以佛眼眺望世間，〔見〕諸有情之小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化，或又見見來世罪之怖畏而住者。譬如於青蓮之池、紅蓮之池、白蓮之池，一部之青蓮、紅蓮、白蓮生於水中，生長於水中，在於水面，一部之青蓮、紅蓮、白蓮生於水中，生長於水中，出於水不染著於水。如斯，世尊以佛眼眺望世間，〔見〕諸有情之小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化，或又見見來世罪之怖畏而住者。世尊知「此者是貪行者，此是瞋行者，此是癡行者，此是尋行者，此是信行者，此是智行者。」世尊向貪行者說不淨說。世尊向瞋行者告以慈修習。世尊向癡行者則總說〔聖典〕與徧問〔義疏〕，時而令聽法，時而爲令語法而使與師共住。世尊於尋行者告以安般念（數息觀）。世尊於信行之者應信樂相，〔即〕告以佛之⑨善覺性，法之善法性，僧之善

行道及自己之戒。世尊於智行者告以無常相、苦相、無我相之〔如〕觀〔毘鉢舍那〕之相。

⑩譬如立於山巔者 普見下界諸人人

去愁如彼善慧者 升⑪法所成之殿堂

打敗生老沈憂愁 瞰視〔世間〕之人人

如斯是「世尊由佛眼之明眼者」。

(五)世尊是由普眼之明眼者云何？普眼者，是一切知智也。世尊具一切知智，正具、達、成、正成、具備。

⑫彼不能見者 此世無何物

又不能識者 亦無不可知

可能知之者 此一切知通

如來如斯故 是爲普眼者。

如斯「世尊是由普眼之明眼者」。此「明眼者！」請說」「之義」。

「自內證之法危難之調伏」「之句中」，自內證之法者，是抄襲，不由於傳說，不

由於傳承，不由於藏〔經〕之說，不由於思擇，不由於推論，不由於行相之審思，不由於見、省思、忍，由自己之知通，自我現見之法。此是「自內證之法。」

「危難之調伏」〔之句中〕，危難者，是〔顯現之危難與〕〔隱密危難之〕二危難。

(一)顯現之危難者云何？〔應有〕獅子、虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蠍、百足、又盜賊、既遂未遂之兇暴者。眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、癰、瘻、疤痕、肺病、癲癇、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、破裂、出血、糖尿病、痔疾、疣瘡、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病、〔膽汁、痰、風之〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、炎熱、與爬行類（蛇）之接觸。此等謂顯現之危難。

(二)隱密之危難者云何？是身惡行、語惡行、意惡行、欲貪蓋、瞋恚蓋、昏沈睡眼蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋、貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱

苦、一切不苦行。此等謂隱密之危難。

「危難」者，是由何之義爲危難耶？（一）征服之故是危難。（二）至於「善法」之減退故是危難。（三）其處爲「不善法」之依所故是危難。

（一）征服之故是危難者云何？彼等危難是征、征服、打勝、蹂躪、奪取、粉粹彼人。如斯征服之故是危難。

（二）至減退之故是危難者云何？彼等危難是至諸善法之減退、消滅。諸善法如何耶？是正之行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道、諸戒之完成、諸根門之守護、對食之知量、向警寤之努力、向念、正知、四念處修習之努力、向四正勤「修習之努力」、向四神足「修習之努力」、向五根「修習之努力」、向五力「修習之努力」、向七覺支「修習之努力」、向八支聖道修習之努力。至此等諸善法之減退、消滅。如斯是「至減退故之危難」。

（三）其處爲依所故是危難者云何？於其處此等之惡不善法生起而依止自體。譬如於洞穴，以依所洞穴之生物而橫臥，於水中依所於水之生物而生存，於林中依所於林之生物而生存，於樹上依所於樹之生物而生存，如斯於其處之諸不善法生起而依

止自體。如斯「其處爲依所故是危難。」

即世尊如斯說：「¹³諸比丘！與內住者〔煩惱〕共，與現行者〔煩惱〕共之比丘是苦而非樂住。諸比丘！與內住者共，與現行者共之比丘是苦而非樂住云何？諸比丘！於此有比丘，以眼見色後，憶念思惟當結縛而生起惡不善法。其等之惡不善法住彼之內，隨住也。故言〔彼〕與內住者共。彼等惡不善法對彼現行。故言〔彼〕與現行者共。更又諸比丘！有比丘，以耳聞聲之後，以鼻嗅香之後，以舌嘗味之後，以身觸所觸之後，以意識法之後，憶念思惟當結縛而生起惡不善法。其等之惡不善法住彼之內，隨住也。故言〔彼〕與內住者共。彼等惡不善法於彼現行。故言〔彼〕與現行者共。如斯諸比丘！與內住者共，與現行者共之比丘是苦而非樂住」。如斯亦「其處爲依所故是危難。」

又世尊已如斯說。「¹⁴諸比丘！此等三是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。三者云何？諸比丘！貪是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！瞋是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！癡是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！此等三是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、

內反敵者。」

⑯貪生不義者

貪心使動亂

怖畏由內生

人不覺其事

貪者不知義

貪者不見法

貪征人之故

時黑暗闇冥

瞋生不義者

瞋心使動亂

怖畏由內生

人不覺其事

瞋者不知義

忿征人之故

時黑暗闇冥

瞋生不義者

癡心使動亂

怖畏由內生

人不覺其事

癡者不知義

癡者不見法

癡征人之故

時黑暗闇冥。

如斯亦「其處爲依所故是危難。」

又世尊如斯說：「^⑯大王！於人有三法之生起，於內生起而致不利益、苦、不樂住。三者云何？大王！於人有貪之生起，於內生起而致不利益、苦、不樂住。大王！於人有瞋之生起，於內生起而致不利益、苦、不樂住。大王！於人有癡之生起，於內生起而致不利益、苦、不樂住。大王！於人有此等三法之生起，於內生起而致不利益、苦、不樂住。」

^⑰自己之〔心〕中 生起貪瞋癡

有惡心害人 如竹枯自果

如斯亦「其處爲依所故是危難。」

又世尊如斯說：

^⑯貪瞋此處身體固 樂不樂身毛豎立生

此由〔身體〕之等起 諸〔不善〕尋〔善〕意

宛如童子等〔放〕鳥 童子如是之放棄

如斯亦「其處爲依所故是危難。」

「危難之調伏」者，是危難之調伏、危難之捨斷、危難之寂滅、危難之捨遣、危

難之安息、不死、涅槃。此是「自內證之法，危難之調伏」〔之義〕。

「賢善者！請說行道」〔之句中〕，請說行道者，是說正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道、諸戒之完成、諸根門之守護、對食知量、向警寤之努力、念、正知、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道、涅槃及至涅槃之行道而告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此是「說行道」〔之義〕。賢善者，是其化人稱呼佛世尊。或又「尊師告法、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、所說明皆是善妙、賢善、善巧、無罪而習行者」〔之義〕。此「善賢者！請說行道」〔之義〕。

「以定亦以別解脫」〔之句中〕，別解脫者，是戒、住立、初行、自制、律儀、諸善法成就之首、先首也。定者，是所有心之止住、住立、確立、均衡、不散亂、不亂意、止、定根、定力、正定。此是「以別解脫亦定。」故彼化人言曰：

明眠者自內證法 諸述危難之調伏

諸賢善者說行道

說定亦說別解脫

八 以眼不可動貪〔念〕

卑俗之論應掩耳

又亦不可貪求味 世間何物我不執 (九二二)

「以眼不可動貪〔念〕」〔之句中〕，眼之動貪者云何？於此處某者具以眼動貪〔念〕。〔即〕謂「見未見之物，超越已見之物」爲見色由庭園向庭園，由花園向花園，由村向村，由街向街，由市向市，由國向國，由地方向地方，長途之旅行、無目的之旅行而住。如斯是「眼之動貪」。或又「行乞村落」入家家之間，行於街路，不防護〔眼根〕而行。〔即〕眺望象〔兵〕，眺望馬〔兵〕，眺望車兵，眺望步〔兵〕，眺望女，眺望男，眺望男兒，眺望女兒，眺望店內，眺望家之入口，眺望上，眺望下，左顧右眄而行。如斯亦是「眼之動貪」。或又以眼見色已，取相，取細相。不防護此眼根者而住，應爲貪憂諸惡不善法所侵，彼因不防護彼眼根而行道，不護眼根，至無眼根之律儀。如斯亦是「眼之動貪」。又譬如有一部應尊敬之沙門、婆羅門，不斷享信施之食，彼等例如耽住於觀覽舞蹈、歌謠、音樂、幻術、說相生、手鈴樂、鐃鉦樂、銅羅樂、奇術、鐵丸戲、竹棒戲、練武戲、輕業、象、鬥象、鬥馬、鬥水牛、鬥牡牛、鬥牝牛、鬥牡山羊、鬥牡羊、鬥鷄、鬥鶉、鬥杖、鬥拳、角力、模擬戰、兵列、兵團、閱兵等。^⑯如斯亦是「眼之動貪」。」

眼之不動貪者云何？於此有比丘，「行乞村落之」入於家家之間，於街路行，防護「眼根」，不眺望象「兵」，不眺望馬「兵」，不眺望車「兵」，不眺望步「兵」，不眺望女，不眺望男，不眺望男兒，不眺望女兒，不眺望店內，不眺望家之入口，不眺望上，不眺望下，不左顧右盼而行。如斯是「眼之不動貪。」或又有比丘，以眼見色已，無取相，無取細相。不妨護此之眼根而住者，應爲貪憂諸惡不善法所侵故，爲彼眼根之防護，彼行道，護眼根，至眼根之律儀。如斯亦是「眼之不動貪」。又譬如有一部可尊敬之沙門、婆羅門。享信施之食，例如彼等不²⁰耽住於觀覽舞蹈、歌謠、音樂、幻術、說相生……乃至……閱兵等，由如斯物觀覽之離去。如斯亦是「眼之不動貪。」

「以眼不可動貪〔念〕」者，是應捨斷，應除去，應滅除，應令滅，由眼之動貪遠離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應住不限定之心。此是「以眼不可動貪〔念〕」〔之義〕。

「卑俗之論應掩耳」〔之句中〕，「卑俗之論²¹」者，是三十二之無用論。即王論、賊論、大臣論、軍論、怖畏論、戰爭論、食物論、飲物論、衣服論、乘物論、牀臥

論、華鬘論、香論、親戚論、村論、街論、市論、地方論、女論、男論、英雄論、道傍論、井邊論、先亡論、種種論、俗哲學、宇宙發生論、有無論等。此是「卑俗之論」。「應掩耳」者，是由卑俗論應掩耳，應蓋、應蓋覆、應護、應守、應閉、應遮斷。此是「卑俗之論應掩耳」〔之義〕。

「又亦不可貪求味」〔之句中〕，「味」者，是根味、幹味、皮味、葉味、華味、果味、酸、甘、苦、辛、鹹、鹹、收斂〔味〕、澀〔味〕、美〔味〕、不味、冷、熱。貪求味之一部沙門、婆羅門。彼等以舌端不斷偏求最高之味而彷徨。彼等得酸味，〔飽於彼〕而偏求不成酸〔味〕。得不成酸而偏求酸……乃至……得冷而偏求熱，得熱而偏求冷。彼等以所得之各各物爲不滿足，更偏求他之物，貪可意之諸味，貪求、貪覓、昏迷、縛著、懸、懸著、礙著。捨斷此之味愛、正斷……乃至……以智火所燒者，如理省察，不爲戲，不爲惰慢，不爲裝飾，不爲莊嚴，爲存續此身體，爲維持、爲止害，是〔如斯我無舊之苦痛，不生新之苦痛，又於我存命與無罪〕安樂而住，於攝益梵行之限內受用食物。譬如於植林之限度焚燒林藪，或又譬如於運貨物之限度注油於車軸，或又譬如於度難所（沙漠）之限度，〔殺〕子而食其肉，如斯比丘

369

如理省察，不爲戲……乃至……爲無罪與安樂住〔於攝益梵行之限度〕受用食物。
〔彼〕捨斷味愛、除去、滅除、應令之滅無。爲由味愛遠離、離去、出離、棄遣、
離脫、離縛、應以不限定之心而住。此是「又亦不可貪求味」〔之義〕。

「世間何物我不執」〔之句中〕，我執者，是愛我執與見我執之二我執……乃至（二
五五頁參照）……此是愛我執……乃至……此是見我執。捨斷愛我執，捨遣見我執，
我不執眼、不執、不執取、不住著耳、鼻、舌、身、色、聲、香、味、觸、施主家、
衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、
色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、^②一蘊有、
四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、見聞覺識之諸法，我不執、不執、不執取、
不住著。「何物」者，是任何可成色、受、想、行、識之物。於世間者，是惡趣世間
……乃至（八頁參照）……而於處世間。此是「世間何物我不執」〔之義〕。故世尊宣
示：

以眼不可動貪〔念〕

卑俗之論應掩耳

又亦不可貪求味

世間何物我不執

九 當以病觸所觸時

比丘決不可悲泣

又亦不可熱望有

對諸恐怖不震駭 (九二三)

「當以病觸所觸時」者，是所觸於^②病觸、所襲、所圍、於具「病觸」時。〔即〕所觸於眼病、所襲、所圍、使具時、是耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、瘡、疤痕、肺病、癲癇、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、皸裂、出血、糖尿病、痔疾、瘡瘍、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病〔膽汁痰風之〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、炎熱、爬行類（蛇）之接觸而觸，所襲、所圍，具此之時。此是「當以病觸所觸時」〔之義〕。

「比丘決不可悲泣」者，是不可哭、悲哭、涕哭、悲泣、哭歎、悲歎、泣言、涕泣、號泣、哭泣、慟哭不可生、不可發生、不可起、不可生起。「決」者，是決定，無論對何處，雖在內，雖在外，雖在內外。此是「比丘決不可悲泣」〔之義〕。

「又亦不可熱望有」者，是不可熱望欲有，不可熱望色有，不可熱望無色有，不

可切望、不可翹望。此是「又亦不可熱望有」〔之義〕。

「對諸恐怖不震駭」〔之句中〕，恐怖者，是如由一方面，怖畏、恐怖亦同一。即世尊如此說示：「今此之怖畏、恐怖非來耶？」〔此之怖畏恐怖〕者，是言外所緣之獅子、虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蠍、百足、盜賊又既遂未遂之兇暴者。又由他之方面，怖畏者，是內心等起之怖畏、可怖畏、身硬直、身毛豎立、心之悚懼、駭怖。生之怖畏、老之怖畏、病之怖畏、死之怖畏、王之怖畏、賊之怖畏、火之怖畏、水之怖畏、自責之怖畏、他責之怖畏、刑罰之怖畏、惡趣之怖畏、波浪之怖畏、蛟龍之怖畏、旋流之怖畏、鰐魚之怖畏、生活之怖畏、污名之怖畏、於衆中怯懦之怖畏、可怖畏、身硬直、身毛豎立、心之悚懼駭怖。

「對諸恐怖不震駭」者，雖是見又聞諸恐怖亦不可怖動，不可悚怖，不可震駭，不可駭，不可駭怖，不可戰駭，不可怖畏，不可陷於戰慄。無恐怖，身無硬直，無駭怖，不可逃走，捨斷怖畏恐怖，應除去身毛豎立而住。此是「對諸恐怖不震駭」〔之義〕。故世尊宣示：

當以觸病所觸時 比丘決不可悲泣

又亦不可熱望有 對諸恐怖不震駭

一〇 食物與飲物 噥食與衣服

已得不貯藏 不得無懼怖 (九二四)

「食物與飲物噉食與衣服」〔之句中〕，「食物」者，是飯、酸粥、麥粉、魚、肉。飲物者，是八種飲物。〔即〕菴婆果之飲物、闔浮果之飲物、²⁴有種蕉〔蔻蔻〕之飲物、無種蕉〔香蕉〕之飲物、蜜之飲物、²⁵葡萄之飲物、蓮根之飲物、麤澀果之飲物。更有八種之飲物。〔即〕俱舍菴婆果之飲物、棗果之飲物、酥之飲物、油之飲物、粥之飲物、牛乳之飲物、味之飲物。噉食者，是麥粉之噉食、²⁶菓子之噉食、根之噉食、樹皮之噉食、葉之噉食、花之噉食、果實之噉食。衣服者，是六種衣。〔即〕亞麻、綿、絹、毛、麻、苧、麻之〔衣〕。此是「食物與飲物，噉食與衣服」〔之義〕。「已得不貯藏」〔之句中〕，已得者，是獲、得達、獲得。〔即〕不由詭詐，不由虛談，不由²⁷現相，不由激磨，不由葉之施與，不由果之施與，不由沐浴水之施與，不由洗粉之施與，不由以利成利，不由木之施與，不由竹之施與，不由浴土〔石礫〕之施與，不由楊枝之施與，不由口漱水之施與，不由詔訛，不由胡亂之語，不由採

取奉承之語，不由^㉙蔭口，不由家相學，不由賤劣學，不由手足判斷學，不由占星學，不由通使，不由^㉙遣使，不由走使，不由醫業，不由普請，不由食物之贈答，不由施物之贈答，如法正當得已、而護而得達、獲得。此是「已得」。「不貯藏」者，是不可食物之貯藏、飲物之貯藏、衣服之貯藏、乘駕之貯藏、臥牀之貯藏、香之貯藏、食味之貯藏，不可生、不可發生、不可起、不可生起，此是「已得不貯藏」〔之義〕。

「彼等不得亦無懼怖」者，是「我不得食物」，「我不得飲物」，「我不得衣物」，「我不得施主家」，「我不得衆」，「我不得住居」，「我不得利得」，「我不得名聲」，「我不得賞識」，「我不得樂」，「我不得衣服」，「我不得食物」，「我不得臥坐所」，「我不得病者資具藥品」，「我不得看病者」，「我不被認為存在」不可怖，不可駭怖，不可懼怖，不可怖畏，不可陷於戰慄。無恐怖，身無硬直，無駭怖，不可逃走。捨斷怖畏恐怖，應去除身毛豎立而住。此是「彼等不得亦不懼怖」〔之義〕。故世尊宣示：

食物與飲物

已得不貯藏

噉食與衣服

不得不懼怖

一一 靜慮者不可彷徨 離惡作不爲放逸

更無聲於臥坐所 比丘應爲如是住 (九二五)

「靜慮者不可彷徨」「之句中」，靜慮者，是由初禪靜慮者、由第二禪靜慮者、由第三禪靜慮者、由第四禪靜慮者、由有尋有伺禪靜慮者、由無尋唯伺禪靜慮者、由無尋無伺禪靜慮者、由有喜禪靜慮者、由無喜禪靜慮者、由喜俱禪靜慮者、由可意俱禪靜慮者、由樂俱禪靜慮者、由捨俱禪靜慮者、由無相禪靜慮者、由無願禪靜慮者、由世間禪靜慮者、由出世間禪靜慮者、樂禪，專注一境，成爲重最上善。此是靜慮者。

374

「不可彷徨」「之句中」，彷徨者云何耶？於此處某者彷徨，具備彷徨性。〔即〕由庭園向庭園，由花園向花園，由村向村，由街向街，由市向市，由國向國，由地方向地方，長途旅行，住耽於無目的地之旅行。如斯是彷徨。或又有比丘於僧伽藍之中而具備彷徨性。無目的，無理由，掉舉，心不爲寂滅，由僧房行於僧房，由精舍行於精舍，由片屋頂家行於片屋頂家，由台觀行於台觀，由平屋行於平屋，由山窟行於山窟，由洞穴行於洞穴，由小屋行於小屋，由重閣行於重閣，由樓房行於樓

房，由圓屋行於圓屋，由寶庫行於寶庫，由集會所行於集會所，由假屋行於假屋，由樹下行於樹下。或又諸比丘行於坐處，其處〔比丘〕唯一人居，〔自加〕爲第二人，二人居爲第三人，三人居爲第四人而在於其處爲諸多之綺語。所謂王論、賊論、大臣論、軍論、怖畏論、戰爭論、食物論、飲物論、衣服論、乘物論、牀臥論、華鬘論、香論、親戚論、村論、街論、市論、地方論、女論、男論、英雄論、道傍論、井邊論、先亡論、種種論、俗哲學、宇宙發生論、有無論等。如斯是「彷徨」。〔不可彷徨〕者，是應捨斷彷徨、應除去、應滅除、應令滅無。遠離彷徨，離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住，應行、應正行、應動作、應行動、應護持、應持續。應令喜獨坐、樂獨坐。彼勤勵於內心之止（奢摩他），不輕視禪，具備觀（毘鉢舍那），常赴於空閑處，爲靜慮者、樂禪、專注一境，應重最上義者。此是「靜慮者不可彷徨」〔之義〕。

「離惡作不成放逸」〔之句中〕，惡作者，是手之惡作亦爲惡作，足之惡作亦爲惡作，手足之惡作亦爲惡作。想不許爲許可，想許可而不許，想有罪爲無罪，想無罪爲有罪。如斯之惡作（後悔）、追悔、追悔性、心之後悔、意悔恨、此謂之惡作。又

由作、不作之二原因而惡作、心之後悔、起意悔恨。作不作之故而惡作、心之後悔、起意悔恨者如何？乃「我作身惡行，我不作身善行」是惡作、心之後悔、起意悔恨。「我作語惡行」，「我作意惡行」，「我作殺生，我不作離殺生是惡作……乃至……起意悔恨。」「我作偷盜」，「我作邪欲行」，「我作妄語」，「我作兩舌」，「我作惡口」，「我作綺語」，「我作貪欲」，「我作瞋恚」，「我作邪見，我已不作正見」而惡作、心之後悔、起意悔恨。如斯「作不作之故惡作、心之後悔、起意之悔恨」。或又「我未完成諸戒」，「我不守護諸根之門」，「我於食不知量」，「我不勵警寤」，「我不具備念、正知」，「我不修習四念處」，「我不修習四正勤」，「我不修習四神足」，「我不修習五根」，「我不修習五力」，「我不修習七覺支」，「我不修習八支聖道」，「我不偏知苦」，「我不捨斷集」，「我不修習道」，「我不作證滅」，而惡作、心之後悔，起悔恨意。

「離惡作」者，是應遠惡作、應離，捨斷惡作、除去、滅除、應令滅無，遠離惡作、離、離去、出離、棄離、離脫、為離縛，應以不限定之心而住。此是「離惡作」之義。」

「不成放逸」者，是如恭敬作諸種善法，常作、堅住而作、不為委縮行，不放棄

行之欲，不放棄責任，「於任何時我未完成之戒蘊應令完成耶！又如既完成之戒蘊於此以慧應令助長耶！」對諸種善法於此所有欲、精進、勇猛、努力、力勢、不退、念、正知、熱心、精勤、決意、勤勵、有不放逸。「任何時我未完成之定蘊、慧蘊、³⁰解脫蘊、解脫智見蘊、應令完成耶！」又「任何時我應偏知未偏知苦耶！應捨斷未捨斷之煩惱耶！應修習未修習之道耶！應作證未作證之滅耶！」而對諸善法於此所有欲、精進、勇猛、努力、力勢、不退、念、正知、熱心、精勤、決意、勤勵、有不放逸。³⁷⁷此是「離惡作不成放逸」〔之義〕。

「更無聲於坐臥所，比丘應爲如是住」〔之句中〕，「更」者，是此句之接續〔句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第〕。「坐所」者，是坐處。「即」牀、椅子、座蒲團、蓆、皮革、草蓐、³¹柴蓐、蒿蓐。「臥所」者，是臥坐所。「即」是精舍、片屋頂家、台觀、平屋、洞窟。此是「坐臥所」〔之義〕。「更無聲於坐臥所，比丘應爲如是住」者，是無人聲，無騷音，無人人之景象，應隱人而住，行禪思適當臥坐所，應住，應動作，應行動，應護持，應持續，應維持。此是「更無聲於坐臥所，比丘應爲如是住」〔之義〕。故世尊宣示：

靜思者不可彷徨

離惡作不爲放逸

更無聲於坐臥所

比丘應爲如是住

一二 不可屢屢爲睡眠

應行警寤爲熱心

詔笑戲姪與瞢憒

及與嚴飾應捨斷

(九二六)

「不可屢屢爲睡眠」，晝夜爲六分，五分應爲警寤，一分應睡眼。此是「不可屢屢爲睡眠」〔之義〕。

「應行警寤爲熱心」者，於此有比丘，晝依經行與坐禪而由諸障法令心徧淨。於初夜由經行與坐禪依諸障法令心徧淨。於中夜右脇爲下，如獅子臥脚與脚重疊，有念有正知而作意起想已而臥。於後夜起而依經行與坐禪而由諸障法令心徧淨。應行警寤者，是應行警寤，應行修，應常習。此是「應行警寤」〔之義〕。「爲熱心」者，是熱心精進。即是所有心之勤精進、勇勤、發勤、精勤、精進、勇猛、努力、力勢、堅固、緊張發勤、不棄欲、不棄重擔、重擔堅持、精進、精進根、精進力、正精進。言「成爲熱心者」者具此之熱心、正具、達、正達、成、正成、爲具備者。此是「應行警寤爲熱心」〔之義〕。

「詔、笑、戲、姪與瞢憒，及與嚴節應捨斷」〔之句中〕，瞢憒者，是所有瞢憒、倦怠、瞢憒性、瞢憒意、懶惰、怠惰、懶惰性。此是「瞢憒」。

「詔」者，是欺瞞行言爲詔。於此處某者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，爲隱蔽而願惡欲。〔即〕思惟「我願勿知惡行」，「我勿知惡行」，言「我勿知〔惡行〕」，而語〔隱蔽之〕語，言「我勿知〔惡行〕」以身努力。如斯所有詔、詔曲、誇大、欺瞞、僞善、虛僞、蔽惡、詭詐、詐欺、隱匿、隱蔽、不明示、不顯示、隱閉、惡行爲，此言爲詔。

379
「笑」者，此處某者現齒極笑。即世尊如斯說：「^{③2}諸比丘！於聖者之律現齒極笑者，此是兒童之所作。」

「戲」者，是〔一〕身戲〔二〕語戲之二戲。

〔一〕身戲者云何？「人人」以象戲，以馬戲，以車戲，以弓戲，以八條盤碁戲，以十條盤碁戲，以無盤碁戲，以蹴石戲，以拔取戲，以投骰子戲，以棒打戲，以筆手遊戲，以骰子戲，以葉笛戲，以玩具鋤戲，以倒立戲，以風車戲，以玩具枱戲，以玩具弓戲，以文字判戲，以意志判戲，以倣倣殘障者戲。此是「身戲」。

(二)語戲者云何？是口太鼓、口^③阿蘭巴達、口典底瑪笳、口瓦利瑪笳、口貝魯拉笳、口達茲達利笳、舞戲、舞蹈、詩歌、戲言。此是語戲。

姪法者，是所有不妙法、野卑法、賤劣法、麤惡、穢污、密事而爲二人所成就者。由何被言爲姪法耶？

(姪法)有貪，有染貪，有(煩惱)之流漏，有纏結，成爲善心被奪(煩惱)之同似二人之行法。由何而言爲姪法？(姪法)者，有貪、有貪染。有(煩惱)之流漏、有纏結、被奪善心爲(煩惱)同似二人之(行)法，由此言姪法。譬如二人之爭鬥者言爲姪者，二人之口論者言爲姪者，二人之議論者言爲姪者，二人之異諍者言爲姪者，二人之諍論者言爲姪者，二人之論議者言爲姪者，二人之談論者言爲姪者，如斯(姪法)有貪、有染貪、有流漏、有纏結、心被奪同似二人之(行)法。由此而言爲姪法。

嚴飾者，是二嚴飾。(一)有在家者之嚴飾，(二)有出家者之嚴飾。

(一)在家者之嚴飾者云何？是髮鬢、華鬘、薰香、塗料、瓔珞、飾物、美衣裝、纏頭襟、塗香、按摩、沐浴、洗髮劑、鏡、眼藥、華鬘、塗油、白粉、口紅、腕環、

髮飾、杖、棒、劍、傘蓋、有彩色之履物、髻、寶珠、扇、長短之白衣等。此是「在家者之嚴飾。」

(二)出家者之嚴飾者云何？是美飾之衣服、美飾之鉢，或此污穢身外部諸資具之美飾、嚴飾、奢侈、驕奢、貪求、貪求性、浮薄、輕佻。此是「出家者之嚴飾。」

「詔、笑、戲、姪與曹憤，及與嚴飾應捨斷」者，是曹憤、詔、笑、戲、姪法、嚴飾與……附隨品、附屬品、含資具——應捨斷，應除去，應滅除，應令滅無。此是「曹憤、詔、笑、戲、姪、嚴飾應捨斷」〔之義〕。故世尊宣示：

不可屢屢爲睡眠 應行警寤爲熱心

詔笑戲姪與曹憤 及與嚴飾應捨斷

一三 魔法占夢或占相

又爲占星不可行

占鳥獸聲懷妊術

治療弟子不可習 (九二七)

「魔法占夢或占相，又爲占星不可行」〔之句中〕，魔術師是行魔法。〔即〕都市頻臨危險時，又戰爭勃發時，敵者在敵軍中令生疫病，令生災厄，令生疾病，令起激病，令起虎列刺，令起熱病，令起赤痢，如斯魔術師行此魔法。占夢者行占夢。

〔即〕「晨早時見夢者斯有報果。正午時見夢者斯有報果。傍晚時見夢者斯有報果。」
於初夜、於中夜、於後夜〔見夢者斯有報果。〕右脇於下而臥者、左脇於下而臥者、
仰臥者、伏臥者、於〔夢〕中見月者、見太陽者、見大海者、見須彌山王者、見象
者、見馬者、見車者、見步行者、見軍隊者、見美庭園者、見美林者、見美土地者、
見美蓮池者斯有果報。」如斯占夢者所占夢。占相者行「占相」。〔即判〕寶珠之相、
杖之相、衣服之相、刀之相、矢之相、弓之相、武器之相、女之相、男之相、女兒
之相、男兒之相、下婢之相、下僕之相、象之相、馬之相、水牛之相、牡牛之相、
牡牛之相、牡山羊之相、牡羊之相、鷄之相、鶉之相、大蜥蜴之相、耳飾之相、龜
之相、鹿之相等。如斯占相者行占相。占星者行占星。〔即〕對二十八宿，「此星之
時應入家，此星之時應結棟飾。此星之時應結婚。此星之時應初扇。此星之時應住
家」。如斯占星者行占星。

「魔法占夢或占相，又爲占星不可行」，魔法不可行占夢、占相、占星，不可行，
不可正行，不可受持而行。或又不可取〔具等〕，不可把取，不可持，不可把持，不
可觀察，不可行。此是「魔法占夢或占相，又爲占星不可行」〔之義〕。

「占〔鳥獸〕聲懷姪術，我〔弟子〕治療不可習」〔之句中〕，占聲者，是獸輪。獸輪者是判獸輪。〔即〕知鳥或四足獸之鳴吼〔聲之意味〕。如斯，獸輪者是判獸輪。懷姪術者是令懷姪。由二原因而不懷姪。〔即〕寄生蟲與〔身內之〕風之動亂而成。

爲驅除寄生蟲與〔身內〕風之動亂，〔懷姪術者〕令服湯藥。如斯，懷姪術者令之懷姪。治療者，是眼科、外科、治身〔內科〕、³⁸³精神病科、小兒科之五治療也。「我弟子」〔信奉者〕者，是佛之信奉者、法之信奉者、僧之信奉者。彼信奉世尊爲我〔而信奉〕，世尊攝取彼之人。即世尊如斯說：「³⁵諸比丘！」是行詭詐、強情、虛談、姪猥、高貢、不等持所有之比丘，此諸比丘！彼等非我之信奉者。彼等諸比丘是由此法、律而離去，彼等於此法、律之中無至增大、增進、廣大。然而諸比丘！不詭詐、不虛談、賢善、不強情、善等持所有之比丘，此諸比丘！彼等是我之信奉者。彼等諸比丘是不由此法、律而離去。彼等於此法、律之中，至於增大、增進、廣大。

詭詐強情與虛談

姪猥高貢不等持

彼等等正覺者說

於法之中無增進

賢善不詭詐虛談

彼等等正覺者說 於法之中實增進

「占聲或懷姪術或治療我〔弟子〕不可習」者，是占聲或懷姪術或治療，我〔弟子〕不可習，不可習行，不可常習，不可行，不可正行，不可受持不可動作。或又〔其等〕不可取，不可把取，不可持，不可把持，不可觀察，不可行。此是「占聲或懷姪術或治療我〔弟子〕不可習」〔之義〕。故世尊宣示：

魔法占夢或占相 又爲占星不可行

占鳥獸聲懷姪術 治療弟子不可習

一四 被毀訾不可悚怖 賞讚比丘勿高舉
貪與貪婪及慳惜 怨與兩舌應除卻

（九二八）

「被毀訾不可悚怖」於此處某者出生、姓氏、家世、麗容、財、誦學、事業、技術、學術、博識、辯舌、又由任何根據毀訾比丘，叱責、誹謗。〔比丘〕被毀訾、被叱責、被誹謗，爲〔其〕毀訾、叱責、誹謗不可怖動，不可悚怖，不可震駭，不可駭，不可駭怖，不可戰駭，不可怖畏，不可陷於戰慄。無恐怖，身無硬直，無駭怖不可逃走。捨斷怖畏恐怖，應除去身毛豎立而住。此是「被毀訾不可悚怖」〔之義〕。

「賞讚比丘不可高舉」者，於此處某者出生……乃至……又由任何之根據賞讚比丘，讚嘆，稱譽，讚說。〔比丘〕被賞讚，被讚嘆，被稱譽，被讚說，由〔其〕賞讚，讚嘆，稱譽，讚說不可爲高慢，不可高舉，不可慢，不可強〔慢〕。由此不可生慢，不可爲結縛。由此不可傲，不可傲慢，不可得意而然。此是「比丘被賞讚勿高舉」〔之義〕。

〔貪與貪婪及慳、忿、兩舌應除卻〕〔之句中〕，「貪」者，是所有之貪、貪婪、貪婪性、染貪、染愛、染愛性、貪欲、貪、不善根。「慳」者，是住處慳……之五慳……乃至〔本卷三頁參照〕……把持言慳。忿者，是所有心之瞋恚、瞋恨、瞋恚、違逆、³⁸⁵怒、激怒、大激怒、瞋、激瞋、大激瞋、心之恚、意之激瞋、忿、忿怒、忿怒性、瞋、瞋怒、瞋怒性、恚、恚怒、恚怒性、違背、違逆、憤怒、憤慨、心之不適意。

兩舌者，於此處某者行兩舌語。〔即〕由此處聞而爲分裂此處人人之間於彼處而話，又由彼處聞而爲分裂此處人人之間於此處而話，如斯令和合人人之分裂，助長分裂人人之分裂。樂不和，喜不和，歡不和，語不和語。此謂之兩舌。又由二原因爲兩舌。〔即〕〔一〕欲被愛，又〔二〕意圖分裂。

(一) 欲被愛而行兩舌者云何？「我是此人之所愛、所適意、所信賴，所親密，爲朋友」如斯欲被愛而行兩舌。

(二) 意圖分裂而行兩舌者云何？「如何者此等之人人相分、相離、不和、將爲二者、將成二分、將成二黨、將分裂不和合，苦而不樂住」如斯是爲欲分裂而行兩舌。

「貪及慳、忿、兩舌應除卻」者，是貪、慳、忿、兩舌應除卻、應捨斷、應除去、應滅除、應使之滅無。此是「貪及慳、忿、兩舌應除卻」（之義）。故世尊宣示：

被毀訾不可悚怖 賞讚比丘勿高舉

貪與貪婪及慳惜 忿與兩舌應除卻

一五 不可從事於交易 比丘決不可誹謗

又不可親著於村 人欲利得勿虛談（九二九）

「不可從事於交易」者，於律中，所禁^⑯止之交易（買賣）非此處之意義。

從事交易者云何？是五（資具）及鉢、或衣服或欺瞞某等之資具，或冀求增加而與（他比丘）交換。如斯是從事交易。不從事交易者云何？五（資具）及鉢或衣服或無欺瞞某等之資具之事，或無冀求增加之交換。如斯是非從事交易。

「不可從事於交易」者，是不可從事於交易，不可營，應捨斷交易，應除去，應滅除，應令滅無。遠交易、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住。此是「不可從事於交易」「之義」。

「比丘決不可誹謗」〔之句中〕，行誹謗之煩惱者云何？於某沙門、婆羅門有神變，有天眼，有知他心。彼等於遠雖然得見，雖於近不能見〔他〕，以心知解〔他人之〕心。又於天神而有神變，有天眼，有知他心。彼等雖然於遠得見，雖於近不能見〔他〕，以心知解〔他人之〕心，彼等由麤煩惱、中煩惱、又細煩惱而行他之誹謗。

麤煩惱者云何？是身惡行、語惡行、意惡行也。此等言麤之煩惱。

中煩惱者云何？是欲尋、恚尋、害尋，此等言中之煩惱。

細煩惱者云何？是親里尋、國土尋、不死尋，關係於他人之憐愍尋，關係於利得恭敬讚歎尋，關係於不輕賤尋。此等言細之煩惱。彼等由麤煩惱、中煩惱，細煩惱而行誹謗。

「不可誹謗」者，是不可作誹謗諸煩惱，不可生、不可令發生、不可起、不可令生起。捨斷行誹謗之諸煩惱，應除去、應滅除、應令滅無。遠去誹謗諸煩惱、離、

離去、出離、棄遣、離脫、離縛，應以不限定之心而住。決者，決定也，無論關於何，雖於何處、於內、於外，於內外。此是「比丘決不可誹謗」〔之義〕。

「又不可親著於村」〔之句中〕，著於村者云何？於此有比丘，於村與諸在家者於交際而住，共喜，共悲，彼等幸福時，〔已〕亦幸福，彼等不幸時，〔已〕亦不幸，於彼等應行事業時自行奔走。如斯是「著於村」。或又有比丘於晨早時著衣，持鉢、衣入村又於街而行乞，不護身，不護語，不令現起念，不護心，不防護諸根。彼著於此處彼處，執於此處彼處，縛於此處彼處。而墮於、不幸毀失。如斯是「著於村。」

不著於村者云何？於此有比丘，不交際諸在家者而住，不共喜，不共悲，彼等幸福時〔已〕亦不爲幸福，彼等不幸時〔已〕亦不爲不幸，彼等有應行事業時，自己無奔走。如斯是「不著於村」。或又有比丘於晨早時著衣，持鉢、衣入村又於街而行乞，護身，護語，護心，令現起念，防護諸根。彼不著於此處彼處，不執於此處彼處，不縛於此處彼處，於此處彼處無墮於不幸毀失。如斯是「不著於村。」

「又不可親著於村」者，於村不可著，不可執，不可令被縛，不可令被繫縛，不貪求，不貪覓，不昏迷，不縛著，應離貪求……乃至（前卷六一頁參照）……應自

住於梵。此是「又不可親著於村」〔之義〕。

「人欲利得勿虛談」〔之句中〕，「虛談」者云何？依止於利得、恭敬、名聲，有惡欲而敗於欲，有眼〔貪〕食味，重世間法者，對他之人人無間虛談、虛談、極虛談、讚虛談、極讚虛談、纏絡語、極纏絡語、舉揚語、極舉揚語、追從、諂諛、荒唐語、取奉承語、蔭口語，其時，行〔詐〕而柔軟之語，行親密之語，行慈愛之語，行不粗暴之語。此是虛談。又由二方面向人人虛談。(即) (一) 貶下自己高揚他人向人人行虛談，又(二) 高揚自己貶下他人向人人行虛談。

(一) 貶下自己高揚他人向人人行虛談者云何？言：「卿等是我之大饒益者。我依卿等，他之人人亦與我又作思惟得受衣服食物、臥坐所、病者之資具藥品。依卿等與卿等^⑰相識〔以來〕，嘗父母授與我之名〔今〕已消失。我由卿等而知『某氏（貴氏）之被護者』『某女（貴女）之被護者』之稱名」。是貶下自己高揚他人而向人人行虛談。

(二) 高揚自己貶下他人向人人行虛談者如何？言：「我是卿等之大饒益者。卿等由我而歸依佛、歸依法、歸依僧，離殺生，離偷盜，離邪欲行，離妄語，離穀酒、果

酒等放逸原因。我授卿等總說（聖典），授偏問（義疏），說布薩，決心新業。然卿等棄我而恭敬他之人人，尊重、尊敬、奉事、敬重。」如斯是「高揚自己貶下他人向人人行虛談」。

「人欲利得勿虛談」者，是利得爲因，利得爲原因，爲令生起利得，徧求利得，不可而向人人虛談，應捨斷虛談，應除去、應滅除、應令滅無。遠去虛談，離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛。應以無限定之心而住。此是「人欲利得勿虛談」（之義）。故世尊已宣示。·

不可從事於交易

不可親著又於村人欲利得勿虛談

一六 比丘不可成謗大

三業傲慢不可學
異執之論不可論
(九三〇)

所謂「比丘不可成誇大」，於此處某者誇大、誇言。〔即〕彼誇：「我戒具足」，「我務具足」，「我戒、務具足」，又出生、姓氏、家世、麗容、財、事業、技術、學術、博識、辯舌，又由某種之根據而〔誇〕，誇言：「由高貴家出家」，「由大家出家」，「由

大財產家出家」，「由富豪家出家」，「是經師」，「是持律師」，「是說法師」，「是阿練若住者」……乃至……（一二三一一四頁參照）……「得非想非非想定」。如斯不可跨言，應捨斷誇言，應除去，應滅除，應使滅無。爲遠離誇言、離、離去、出離、棄遺、離脫、離縛，應以不限定之心而住。此是「比丘不可成誇大」（之義）。

390
「受施勿語策劃語」（之句中），策劃語者云何？於此處某者語策劃衣服受施之語，語策劃食物受施之語，語策劃臥坐所（受施之）語，語策劃病者資具藥品（受施之）語。此是「策劃語」。或又爲衣服，爲食物，爲臥坐所，爲病者之資具藥品，亦語真實，亦語虛妄，亦語兩舌，亦語不兩舌，亦語惡口，亦語不惡口，亦語綺語，亦語不綺語，亦語真慧語，此亦是「策劃語」。或又有信樂心向他之諸人說示法。「然！當聽我法。聽後，當信樂法。如信樂者，當向我行信樂行相（應行信施）。」此亦是「策劃語。」

「不可語策劃語」，於說法之語亦不可含，「受施」策劃語，不可說，不可話，不可說明，不可言說。應捨斷策劃語，應除去，應滅除，應令滅無。爲遠離策劃語，離、離去、出離、棄遺、離脫、離縛。應以不限定心而住。此是「不可語策劃語」（之

義」。

「三業傲慢不可學」〔之句中〕，傲慢者，是〔一〕身傲慢，〔二〕語傲慢，〔三〕意傲慢之三傲慢。

(一)身傲慢者云何？於此處某者(1)雖於僧伽中亦示身傲慢，(2)雖於衆中亦示身傲慢，(3)雖於食堂中亦示身傲慢，(4)雖於暖房中亦示身傲慢，(5)雖於水浴場亦示身傲慢(6)雖入村行乞之家家間亦示身傲慢，(7)雖入家家之間亦示身傲慢。

(1)於僧伽中示身傲慢者云何？於此處某者於僧伽中行動不謹慎，衝當諸長老比丘而立、衝當而坐、立於前、坐於前、坐於高座、被衣至頭而坐，忽然起立講話，肱亂動而講話，如斯是於僧伽中示身傲慢。

(2)於衆中示身傲慢者云何？於此處某者於衆中行動不謹慎，諸長老比丘無履經行而自己則著履經行，彼等於低經行處經行，而自己高經行處經行，彼等經行地上，而自己經行經行處，於彼等前立衝當、坐衝當、立於前、坐於前、坐高座、被衣至頭而坐，忽然起立講話，肱亂動而講話，如斯是於衆中示身傲慢。

(3)於食堂中示身傲慢者云何？於此處某者於食堂中行動不謹慎，侵害諸長老比

丘而坐，由座拒外諸新學比丘，衝當諸長老比丘而立、衝當而坐、立於前、坐於前、坐於高座、被衣至頭而坐，忽然立而講話，肱亂動而講話。如斯是於食堂中示身傲慢。

(4)於暖房中示身傲慢者云何？於此處某者於暖房中動作不謹慎，衝當諸長老比丘而立、衝當而坐、立於前、坐於前、坐於高座、無諮問諸長老比丘而燒薪，閉戶肱亂動而講話。如斯是於暖房中示身傲慢。

(5)於水浴場示身傲慢者云何？於此處某者於水浴場行動不謹慎，衝當諸長老比丘而下行、下行於前、衝當而浴、前而浴、衝當而上、前而上。如斯是於水浴場示身傲慢。

(6)入村行乞之家家間示身傲慢者云何？於此處某者入於村行乞之家家間，行動不謹慎，衝當諸長老比丘而行，行於前、出而亦行於諸長老比丘之前。如斯是入於家家之間示身傲慢。

(7)入家家之間示身傲慢者云何？於此處某者入家家之間，雖由「在家之人」言：「尊師！請勿入」而亦入家中，雖言「尊師！請勿立」而亦立，雖言「尊師！請勿坐」，

而亦坐，雖無餘地之處亦入，無餘地之處亦坐，主婦、良家之女、少女之坐，良家之祕密關閉之內室，亦突然入其處，觸擊幼子之頭。如斯是「入家家之間示身傲慢」。

(2)語傲慢者云何？於此處某者(1)雖於僧伽中亦示語傲慢，(2)雖於衆中亦示語傲慢，(3)雖入家家之間亦示語傲慢。

(1)於僧伽中示語傲慢者云何？於此處某者於僧伽中行動不謹慎，不諮詢諸長老比丘而語法、問答、〔於布薩日〕誦波羅提木叉（戒條），立而講話，肱亂動而講話。如斯是於僧伽中「示語傲慢。」

(2)於衆中示語傲慢者云何？於此處某者於衆中行動不謹慎，不諮詢諸長老比丘而語法、問答、忽然立起講話，肱亂動而講話，對來〔僧〕園諸比丘尼，優婆塞，優婆夷語法、問答、忽然起立講話，肱亂動而講話，如斯是於衆中示語傲慢。

(3)入家家之間示語傲慢者云何？於此處某者入家家之間，向婦人、少女如斯言：「某名！某姓！有何耶？有粥耶？有食物耶？有噉食耶？我等不飲何物，「不食何物，不噉何物」，又「有何物耶？與我何物耶？」作種種之語。如斯是「入家家之間示語傲慢。」此是語傲慢。

(三)心傲慢者云何？於此處某者非由高貴之家出家，而自己見爲等於高貴家之出家者。非由大家之出家，自己見爲自己等於由大家之出家者。非由大財產家之出家，自己見爲等於由大財產家之出家者。非由富豪家之出家，自己見爲等於由富豪家之出家者。非是經師，自己見爲與經師等。非是持律師、非是說法師、非是住阿練若、非是常乞食者、非是糞掃衣者、非是但三衣者、非是次第乞食者、非是時後不食者、非是常坐不臥者、非是隨處住者，自己見爲等於隨處住者〔等〕。非得初禪者、自己見爲等於得初禪者。非得第二禪者、非得第三禪者、非得第四禪者、非得空無邊處定者、非得識無邊處定者、非得無所有處定者、非得非想非非想處定者、自己見爲等於得非想非非想處定者〔等〕，此是心傲慢。

「不可學傲慢」者，是不可學傲慢、不可行、不可正行、不可行受持。應捨斷傲慢、應除去、應滅除、應令之滅無。爲遠去傲慢、離、離去、出離、棄遣、離脫，離縛。應以不限定之心而住。此是「不可學傲慢」〔之義〕。

「異執之論不可論」〔之句中〕，異執之論者云何？於此處某者如論：「汝不了知此之法與律……乃至（四五頁參照）……若能者須顯論之。」即世尊已如斯說……³⁸「目

捷連！有異執之論時，期待多辯。有多辯時，有掉舉。於有掉舉者有不律儀。不律儀之心遠離定。」

「異執之論不可論」者，異執之論不可論、不可話、不可說、不可言說。應捨斷異執之論、應除去、應滅除、應令之滅無。為遠去異執之論、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛，應以不限定之心而住。此是「異執之論不可論」〔之義〕。故世尊已宣示：

比丘不可成誇大

〔受施〕勿語策劃語

三業傲慢不可學

異執之論不可論

一七 勿為妄言所誘導

勿為誑〔言〕有正知

又由活命由慧力

由依與務勿輕他 〔九三一〕

「勿為妄言所誘導」〔之句中〕，妄言者，是妄語。於此處某者於集會中，又於會合中，又在親戚間，又於合作社員之間，又於法庭之中，被帶出作證人。被問時：「然卿！言所知」。彼不知而言：「我知」，我知而言：「我不知」，不見而言：「我見」，又見而言：「我不見」。如斯為自己又為他人，又為某等之利益語：「故意之妄語。」

此言爲妄言。

又由三行相而爲妄語。〔即〕〔一〕彼豫思「我有妄語」〔之心〕。〔二〕於現有〔妄〕言者，「我於現有妄言」〔之心〕。〔三〕既於〔妄〕言者「我有妄言」〔之心〕。由此等三行相而有妄語。又由四行相、五行相、六行相、七行相、八行相而有妄語。即〔一〕彼豫思「我有妄語」〔之心〕。〔二〕於現有妄言者，「我現有妄言」〔之心〕。〔三〕既〔妄〕言者，「我有妄言」〔之心〕。〔四〕〔自己之〕見異，〔五〕〔自己之〕忍異，〔六〕意欲異，〔七〕想異，〔八〕實態異而〔妄語〕。由此等八行相而有妄語。

「勿爲妄言所誘導」者，勿爲妄言所誘導，應捨斷妄言，應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去妄言、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛，應以不限定之心而住。

此是「勿爲妄言誘所導」〔之義〕。

「勿爲誑言有正知」〔之句中〕，誑者云何？於此處某者是誑惑者、欺誑者。彼於誑惑、誑惑性、誑、誑暴、誑亂、假佯、假僞，此是誑。「勿爲誑言有正知」者，有正知而不可爲誑，不可生、不可令發生、不可起、不可令生起。應捨斷誑，應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去誑，離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛，應以不限定

之心而住。此是「勿爲誑言有正知」〔之義〕。

「又由活命由慧〔力〕，依戒與務勿輕他」〔之句中〕，又者是此句之接續〔句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著〕句之次第。於此處某者且自己以麤惡〔食物〕爲活命〔生活〕，輕賤他有以美味〔食物〕爲活命者。謂：「又此奢侈活命者何以一切之物，例如根種子、果種子、節種子、枝種子而加爲第五種種子，³⁹⁵恰似由雷雨〔害〕發芽之同樣態度而食之耶？」彼由麤惡〔食物〕爲活命而輕賤依他之美味食物爲活命者。於此處某者〔自〕以美味食物爲活命，輕賤他之以麤惡食物爲活命者。謂：「此無福、無權勢者，何以不得衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品耶？」彼由彼美味〔食物〕爲活命，而輕賤他之以麤惡〔食物〕爲活命者。

於此處某者具足慧。彼被問而答質問。思念：「我是具足慧。然此等他之諸人是不具足慧」。彼由慧之具足而輕賤他。於此處某者具足戒，防護別解脫律儀而住，具足正行與行處，雖對微量之罪亦起怖畏，受持諸戒學。彼思念：「我是具足戒。然此等他之諸比丘是惡戒者、惡法者」。彼由戒之具足而輕賤他。於此處某者具足務，是阿練若住者、常乞食者、糞掃衣者、但三衣者、時後不食者、常坐不臥者、又隨處

住者。」彼思念：「我具足務。然此等他之諸人不具足務。」彼由務之具足而輕賤他。〔又由活命由慧力，由戒與務勿輕他〕者，無論由麤惡〔食物〕而活命，由美味〔食物〕而活命，雖慧之具足，雖戒之具足，雖務之具足，不可輕賤他、不可貶下。由此而不可生慢，由此不可傲、不可傲慢、不可得意。此是〔又由活命由慧〔力〕，由戒與務勿輕他〕〔之義〕。故世尊宣示：

勿爲妄言所誘導 勿爲誑言有正知

又由活命由慧〔力〕 由戒與務勿輕他

一八 諸沙門與廣言者 雖聞多之〔污辱〕語

不以麤語爲返言 諸善人（寂者）不敵對（九三二）

「被污辱諸沙門或雖聞廣言者之多〔污辱〕語」〔之句中〕，被污辱者，是被污辱，被惡罵，被嘲弄，被侮蔑，被呵責，被誹謗。諸沙門者，是所有由此佛教以外之出家者。廣言者是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天及人。彼等以不喜好、不希望、不可意諸多之語怒罵、誹謗、惱，損惱、令苦、令惱苦、害、傷害、以加傷害。聞、聽、把持、保持、觀察彼等之不喜好、不希望、不可意諸多之

語。此「被污辱諸沙門或雖聞廣言者之多「污辱」語」〔之義〕。

「不以麤〔語〕返言彼等」〔之句中〕，「以麤〔語〕」者，是以麤語、麤暴語。「不返言」者，不可返語，不可返怒罵於怒罵者，不可返惱害之語於惱害者，不可返口論於口論者，不可爲爭鬥，不可口論，不可異執，不可諍論，不可確執。應捨斷爭鬥、口論、異執、諍論、確執、應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去爭鬥、口論、異執、諍論、確執、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住。此是「不以麤語爲返言」〔之義〕。

「諸多善人不敵對」〔之句中〕，善人^⑩（寂者）者，是貪之寂故是寂者。瞋、癡、忿、恨……乃至（一〇五頁參照）……一切不善行之寂故，寂滅故，燒盡故，消滅故，離去故，安息故，是寂者、寂靜者、寂滅者、消滅者、安息者、此是善人（寂者）。」「諸多善人不敵對」者，是諸善人不爲敵對、對抗、反擊、反對、不生、不令發生、不起、不令生起。此是「諸多善人不敵對」〔之義〕。故世尊宣示：

諸沙門與廣言者
不以麤語爲返言

諸多善人不敵對
雖聞多之汚〔辱〕

一九 比丘了知此之法

簡擇而且常念學

〔煩惱〕消滅知是寂

瞿曇之教勿放逸

(九三三)

「了知此之法」〔之句中〕，「此之」者，是所被告、被示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。「了知法」者，是知、考量、廣知、辨知、明瞭。如斯是「了知此之法」，或又正與邪，〔正〕路與邪路，有罪與無罪，劣與勝，黑與白，了知識者所叱責與識者所賞讚之法、知、考量、度知、辨知、明瞭。如斯亦是「了知此之法」。或又了知正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道、諸戒之完成、諸根之守護、對食知量、向警寤之努力、念正知、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道、涅槃、至涅槃道之法，而知、考量、度知、辨知、明瞭。如斯亦是「了知此之法。」

〔比丘簡擇常念學〕〔之句中〕，簡擇而且者，是且簡擇，且思擇，且考量，且度知，且辨知，且為明瞭。〔即〕一切行是無常……乃至（二二頁參照）……所有集之法一切是滅法。而且簡擇、思擇、考量、度知、辨知、明瞭。此是「比丘且簡擇」〔之義〕。「常」者，是常、一切場合、一切時……乃至（一二〇頁參照）……是為老年期。

「有念」者，是由四行相而有念。「即」對身修習身隨觀念處……乃至（一二一頁參照）……「者」謂有念者。「學」者，是學增上戒學、增上心學、增上慧學之三學……乃至（一二一頁參照）……此是增上慧學。應顧念學此等三學……乃至（一二二頁參照）……應學、應行、應正行、應受持而行。此是「比丘簡擇且常念學」〔之義〕。

「〔煩惱〕消滅知是寂」者知貪之消滅是寂，瞋、癡……乃至（一〇五頁參照）……知一切不善行之消滅是寂，而知、識、考量、度知、辨知、明瞭。此是「煩惱消滅知是寂」〔之義〕。

「瞿曇之教勿放逸」者，於瞿曇之教，於佛之教，於勝者之教，於如來之教，於天之教，於阿羅漢之教。「勿放逸」者，是恭敬作諸善法、常作、堅持作，不爲萎縮行，不放棄〔將行之〕欲，不放棄責任。謂：「我何時未圓滿戒蘊……乃至……未圓滿定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，應以圓滿之耶？我何時應偏知未偏知苦耶？應捨斷未捨斷之煩惱耶？應修習未修習之道耶？應作證未作證之滅耶？」於其處對諸善法而有所有之欲、精進、勇猛、努力、力勢、不退、念、正知、熱心、精勤、決意、勤勵、不放逸。此是「瞿曇之教勿放逸」〔之義〕。故世尊宣示：

比丘了知此之法

簡擇而且常念學

煩惱消滅知是寂

瞿曇之教勿放逸

二〇 彼〔自〕勝而不勝〔他〕

自內證法不傳聞

故於彼之世尊教

禮拜隨學不放逸

如此世尊〔宣說〕。

「彼〔自〕勝而不勝〔他〕」〔之句中〕，「勝」者，是色勝，聲勝，香勝，味勝，觸勝，法勝。「不勝〔他〕」者，是對任何之煩惱亦不勝。蓋〔彼〕有雜染，齋再有、有不安、有苦報、於未來當勝齋生老死諸之惡不善法。此是「彼勝而不能勝」〔之義〕。

「自內證法不傳聞」〔之句中〕，「自內證法」者，是不受賣，不傳說，不傳承，不由藏經之說，不由思擇，不由推論，不由行相之審思，不由見、省、思、忍、乃自己自知通自令現見之法。「見」者，是彼自內證之法、覩、觀、通達。此是「自內證法不傳聞」〔之義〕。

「故於彼之世尊教」〔之句中〕，「故」者，是是故，是於其理由，於其因，於其緣，於其因緣。「於彼世尊之教」者，是於彼世尊之教，於瞿曇之教，於勝者之教，於如

來之教，於天之教，於阿羅漢之教。此是「故於彼世尊之教」〔之義〕。

「禮拜隨學不放逸。」如此世尊〔宣說〕〔之句中〕，「不放逸」者，是恭敬作諸善法、常作、堅持作、不萎縮行，不放棄〔將行之〕欲，不放棄責任。「常」者，是常，於一切之場合……乃至……老年期。「禮拜」者，是以身禮拜，以語禮拜，以心禮拜，爲隨義之行道而禮拜，爲法隨法之行道而禮拜，而且恭敬、尊重、尊敬、奉事，不斷敬重。「隨學」者，是〔學〕增上戒學、增上心學、增上慧學之三學……乃至（二二一頁以下參照）……此是增上慧學。應學顧念此等三學……乃至（一二二頁參照）……應學作證應作證、應行、應正行、應行受持。「世尊」者，是尊重之同義語……乃至（一〇九頁以下參照）……此世尊之謂……與作證共施設者。此是「禮拜隨學不放逸。如斯是世尊〔宣說〕」〔之義〕。故世尊宣示：

彼〔自〕勝而不勝〔他〕 自內證法不傳聞

故於彼世尊之教 禮拜隨學不放逸

如斯世尊〔宣說〕

註① 不樂眾 (avibhāvitām) 阿比訥 avibhāritām 破離惱。

② 三論 A.V,8;110;320;322;354 參照。

③ 大臣 (mahesi) 那迦羅羅叉子大將軍 makā-iśī (大臣) 成佛後說羅刹鳥 (大將軍) mahā-esin 。

④ 爲不住著 (anabhinivisamāno) 此體注即本讖經，由釋本而加入。

⑤ 所謂七子在須彌山山腹圍有被稱號七子，釋迦雙子 (Yugandhara-pabbata)、持幢子 (Isadharā-P.)、駕駕子 (Karavīka-P.)、柳眼子 (Sudassana-P.)、葉闍子 (Nemindhara-P.)、鞞羅子 (Vi nataka-P.)、迦訥子 (Assakanna-P.)，共七子。

聞有被使役子即持幢子。

⑥ 麗勝木彌子 (Alārīthaka) 在山林中 Alārīthaka 。

⑦ 一一 (Visam) 那訥子 Visam 。

⑧ 有闢轉 (avajjana) Visuadhi-magga P.458 參照。

⑨ 素覺性 (Subuddhatam) 在底本及是羅本雖有 (Subodhim)、今從異本。

⑩ 本優由 It.P.33 𢃵𢃵。

⑪ 法所成身 (dhamma-mayam) 或作 dhamnam ayam 稱身斷方身之體識。

⑫ 以下在是本亦無優，今從是羅本、是處參照。

⑬ 以下成藏 S.IV,136f、肇譯 𢃵𢃵。MNd.14F 雜阿含 111H 經 (大正 11, 五 1 七 a) 參

照。

⑭ 以 𢃵 田 It.P83f 𢃵𢃵。MNd.15 參照。

⑮ 以 𢃵 之 優 亦 同 上。第 四 條 諸 事 由 原 文 有 刪 稽 證。

⑯ 以 𢃵 之 文 由 S.I.70 𢃵𢃵。MNd.16;S.I,98 參照。

⑰ 本優由 sn.217 S.I,70;98;It.P.45 𢃵 𢃵。MNd.16; 雜阿含 105H 經 (大正 11, 117)

七 a) 參照。

⑯ 本優由 Sn.271;S.I,207 𢃵 𢃵。MNd.17; 肇譯 阿含論卷一八 (大正 11, 三七七 c) 參

照。

- ⑯ 如斯亦 (evam pi) 底本訛 evam si 是誤植。
- ⑰ 爲無耽事 (ananuyuttā) 在底本亦有 anuyuttā 今從遮羅本。
- ⑱ 以下已列舉之無史論爲二十八種，非三十一種。其他應加森林論 (arañña-kathā) 三藏論 (pabbata-k) 匣三論 (nadi-k) 驟系論 (dīpa-k) 乃四種。
- ⑲ 關於一蘊有、四蘊有、五蘊有大義釋一、一〇直之回語^⑪註參照。
- ⑳ 在底本此之前面雖有 phasso ti 之句，今從遮羅本。
- ㉑ 有種蕉 (coca) 在底本雖有 (poca)，今從異本及遮羅本。
- ㉒ 葡萄 (muddika) 在底本及遮羅本雖有 muddika 是誤寫。
- ㉓ 葉子 (puva) 越本訛 puva 吳語種。
- ㉔ 有關現相、激磨等 (Visudhi-magga P.29f) 參照。
- ㉕ 蔗口 (pīthimānsikatā) 在底本及遮羅本亦有 (pīthamaddikatā) 忽是誤寫。故續如以上所記。
- ㉖ 遣使 (pahīna) 在底本及遮羅本 pahīna 是誤寫。

- ⑩ 解脫蘊 (Vimuttikkhandham) 在底本亦缺此語，今從異本及暹羅本補足。
- ⑪ 柴摩 (panṇa-santhāro) 亦缺此語，今由異本及暹羅本補足。
- ⑫ 以下之文由 A.I,261 之用。
- ⑬ 以下之諸名亦被照之為大鼓類之樂器名，在辭書中未出。故不知其譯名。(大致吹奏彈拉之樂器題多)。
- ⑭ 精神病科 (bhūtiyam) 此之語在辭書中無有，不知為何之義。今以 bhūtiyam 「被鬼神 (bhūta) 近懸附者」，與為「精神病者」之義，因之使解為治療精神病者學問。
- ⑮ 以 त्वं 文由 A.II,26=It.P.112f,113f 之用。MNd.125 參照。
- ⑯ 被禁 (Patiikkhattā) 過本 त्वं Patikkittā 碩譯植。
- ⑰ 柚識 (Sampassanto) 在過本及暹羅本亦有 Sampasantā,茲以應成為現在分詞 Sing. nom，恐是譯寫，故改正。
- ⑱ 以下之文由 A.IV,87 之用。
- ⑲ 鈞鵠由蘊 (經書) 發芽同様之樂趣 (asaniavicakkadantakuṭam samānappadhānena)

在底本及暹羅本亦有 *asavicakkadantakuṭa-samāṇappadanatīṇo* 今從異本。

④ 善人 (Santo) *santo* 此時，次之動詞以複數形要爲複數。即 /as 之現在分詞，「善人」之不可不爲 *PL.nom*。然於以下之解釋此語見 /sam 之過去分詞爲「寂者」。如爲寂者，今非以 *Santo* 爲複數，不可不爲 *Santā*。在此之點今之文法上與解釋上有矛盾。

第十五 執杖經之義釋

一 見有確執之人人 以執杖故生怖畏

如何我已悚懼耶 我將述彼之悚懼 (九三五)

「以執杖故生怖畏」〔之句中〕，杖，是身杖、語杖、意杖之三杖。三種之身惡行是身杖。四種之語惡行是語杖。三種之意惡行是意杖。怖畏是〔一〕現世之怖畏，〔二〕來世之怖畏之二怖畏。

〔一〕現世之怖畏者云何？茲某者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，殺生物，

取不被與，破家之隙間，行掠奪，包圍家，待伏路邊（爲路劫），通他人妻，語虛妄。

「人人捕」此者示於王，謂：「陛下！此者是盜賊惡漢。對此者陛下可欲行所有刑罰。」

王譴責此者。彼緣於譴責而受苦憂。此之怖畏苦憂由①何處生耶？是由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。王不以滿足此。王將此者令縛以枷縛、繩縛、鎖縛、籐縛、蔓縛、看視縛、柵縛、村縛②、街縛、市縛、國縛、地方縛、且宣告「汝不可由此處去。」彼緣縛而受苦憂。此之怖畏苦憂由何處生耶？是由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。王不以滿足此。王由此者令沒收百金又千金之財。彼緣失財而受苦憂。

此之怖畏、苦憂由何處生耶？由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。王不以滿足此。王令以種種懲罰此者。（即）以鞭笞，以棒笞，以棍棒笞，斷手，斷足，斷耳，斷鼻，斷耳、鼻，破頭蓋而入熱鐵丸，剝磨頭皮，口中燈火，捲油布而燒全身，捲油布而燒手，剝皮膚而倒引，剝皮膚而令纏於身，縛手足由四面放火，剝取皮、肉、腱、寸斷其身，擦灰汁，向耳孔突刺鐵串而旋轉，拔骨爲如藁蒲團，灌熱油，使狗噉食，生而串刺，以刀斷首。彼由懲罰而受苦憂。此之怖畏、苦憂由何處生耶？由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。王爲此等四罰之主權者。彼〔罪人〕

依自己之業，身壞死後，生於苦界、惡趣、墮處、地獄。獄卒等向此者行名爲五種縛之懲罰。〔即〕一手觸赤熱之鐵棒，次手當及赤熱之鐵棒，一足觸赤熱之鐵棒，次足當赤熱之鐵棒，赤熱之鐵棒以當胸。彼於彼時受激③甚之苦。而彼惡業未盡之間命不終止。此之怖畏、苦憂由何處生耶？由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。獄卒等誘行此者以斧而截，彼於彼時受激甚之苦。而彼之惡業未盡之間命不終止。

獄卒等捕捉此者以足爲上，以頭爲下，以利斧截，獄卒等以此者輒於車，爲熱燃燒使之往返於地上……乃至……獄卒等使此者上下大炭火之山……乃至……獄卒等捕捉此者以足爲上。以頭爲下投於熱燃燒銅釜之中。彼於其處而被煮沸。彼於其處續被煮沸，或上行，或下行，或偏行。彼於彼時受激甚之苦。而彼之惡業未盡命不終止。此之怖畏、苦憂由何處生耶？由執杖生，發生、起、生起、現前。獄卒等以此者投入大地獄。而彼之大地獄：

④四隅有四門

部分被區分

四面鐵柵圍

周圍以鐵蔽

鐵製之牀地

充火使燃燒

〔上下與四方〕

普擴百由旬

窮乏熱苦恐

難近有火焰

身毛使豎立

怖畏有憂苦

而在東方壁

乃起火焰聚

燒諸惡業者

突擊西方〔壁〕

西方之壁亦

爲起火焰聚

燒諸惡業者

突擊東方〔壁〕

北方之壁亦

爲起火焰聚

燒諸惡業者

突擊南方〔壁〕

南方之壁亦

爲起火焰聚

燒諸惡業者

突擊北方〔壁〕

又由下方起

可怖火焰聚

燒諸惡業者

突擊向天井

又由天井起

可怖火焰聚

燒諸惡業者	突擊於牀地
阿鼻地獄恰	上下〔四〕側〔皆〕
爲燃燒赤熱	如鐵之炸鍋
其處大兇惡	有情大罪過
惡業者被煮	而無死之事
地獄之住者	身如火團聚
見甚諸〔惡〕業	無殘灰與滓
〔彼等〕東西走 ^⑤	西方走東方。
北方走〔南方〕	南方走北方
出脫求出離	彼等有欲情
雖逃諸方角	至彼戶被閉
彼等未受報	惡業多存〔限〕
彼等緣惡業	由彼難出離

此怖畏、苦憂由何處生耶？由彼之執杖生，發生、起、生起、現前。又所有地

獄之苦，所有畜生之苦，所有餓鬼之苦，所有人界之苦，此由何處生，由何處發生，由何處起，由何處生起，由何處現前耶？由執杖生，發生、起、生起、現前。此是「執杖故生怖畏」〔之義〕。

「見有確執之人人」〔之句中〕，「人人」者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人。「有確執」者，見有確執人人、爭鬥之人人、違背之人人、違逆之人人、被打之人人、受打擊之人人、瞋害之人人、瞋恨之人人，覩、眺、省思、普觀之。此是「見有確執之人人」〔之義〕。

「我將述彼之悚懼」者，「我將述」悚懼、戰慄、駭怖、怖畏、惱苦、衝擊、災禍、災厄，將告述示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明也。此是「我將述彼之悚懼」〔之義〕。

「如何我已悚懼耶？」是如何我自「已」悚懼、戰慄、已墮於悚懼。此是「如何我已悚懼耶？」故世尊宣示：

見有確執之人人 以執杖故生怖畏

如何我已悚懼耶 我將述彼之悚懼

二 恰如少水中之魚

見且顫慄有人人

〔又〕見人人互反目 見此於我起怖畏 (九三六)

407

「見續戰慄有人人」(之句中)，「人人」者，是有情之同義語。人人以愛顫動而有顫動，以見顫動而有顫動，以煩惱顫動而有顫動，以惡行顫動而有顫動，以加行顫動而有顫動，以異熟顫動而有顫動，以貪被染而有顫動，以瞋怒而顫動，以癡昏昧而有顫動，以慢被結縛而有顫動，以見執取而有顫動，以掉舉散亂而有續顫動，以疑成爲不決定而且有顫動，以隨眠成爲強力而有顫動，以利得而有顫動，以不利得而有顫動，以名聲而有顫動，以不名聲而有顫動，以賞讚而有顫動，以毀訾而有顫動，以樂而有顫動，以苦而有顫動，以生而有顫動，以老而有顫動，以病而有顫動，以死而有顫動，以愁、悲、苦、憂、惱而有顫動，以地獄之苦而有顫動，以畜生界之苦而有顫動，以餓鬼界之苦而有顫動，以人界之苦而有顫動，以入胎之原因苦、在胎之原因苦、出胎之原因苦、對生者隨結苦、生者被他支配苦、使自苦苦、爲他使苦苦、苦苦、行苦、壞苦、眼病之苦、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、

癩、癰、疮瘡、肺病、癩癪、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、皺、出血、糖尿病、痔疾、疙瘩、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病、〔膽汁、痰、風之〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、炎熱、與爬行類（蛇）之接觸、母之死苦、父死之苦、兄弟死之苦、姊妹死之苦、親子死之苦、親女死之苦、失親戚之苦、失財富之苦、失〔健康〕疾病之苦、失戒苦、以失〔正〕見苦有顫動，有顫動，有顫慄，有怖動，有駭怖，爲見有震駭、觀、考量、度知、辨知、明瞭。此是「見且顫慄有人人。」

所謂「恰如少水中之魚」，恰如水被取去，水少，少水中之魚由鳥、鷹、鶴所啄，被取起，且被食之顫、顫動、顫慄、怖動、駭怖、震駭、如斯人人以愛顫動而顫……乃至……以失正見之苦而顫、顫動、顫慄、怖動、駭怖、震駭。此是「恰如少水中之魚。」

所謂「又見人人互反目」者，是相互違背、違逆、被打、受打擊、爲瞋害、瞋恨之有情。王與王諍論，刹帝利與刹帝利諍論，婆羅門與婆羅門諍論，居士與居士諍論，母與子諍論，子與母諍論，父與子諍論，子與父諍論，兄弟與兄弟諍論，兄弟

與姊妹諍論，姊妹與兄弟諍論，朋友與朋友諍論。彼等於其處陷於爭鬥、異執、諍論、相互以手相擊，以石塊相擊，以杖相擊，以劍相擊。彼等於此時至死，幾〔至〕死之苦。此是「又見人人互反目。」

409 「見此於我起怖畏」者，「見」之、觀、考量、度知、辨知、明瞭、起怖畏、惱苦、衝擊、災禍、災厄。此是「見此於我起怖畏」〔之義〕。故世尊宣示：

恰如少水中之魚

見且顛慄有人人

又見人人互反目

見此於我起怖畏

三 普偏世間不堅實

諸方〔無常故〕動搖

尋求自己之住所

無占據所已不見 〔九三七〕

「普偏世間不堅實」〔之句中〕，「世間」者，是地獄世間、畜生世間、餓鬼世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間、此世間、他世間、含梵天世間、含天世間，此謂世間。地獄世間由常堅實而〔非〕堅實故，由樂堅實而〔非〕堅實故，由我堅實而〔非〕堅實故，〔不〕常故，〔不〕恒故，〔不〕常恒故，〔不〕不變易法故，不堅實，非堅實，離堅實。畜生世間、餓鬼世間、人世間、天世間、蘊世間、

界世間、處世間、此世間、他世間、含梵天世間、含天世間由常堅實而〔非〕堅實故，由樂堅實而〔非〕堅實故，由我堅實而〔非〕堅實故，〔不〕常故，〔不〕恒故，〔不〕常恒故，〔不〕不變易法故，不堅實，非堅實，離堅實故。譬如草之〔中空〕而不堅實，非堅實〔髓〕，離堅實。譬如伊蘭不堅實，非堅實〔之髓〕，離堅實。譬如白〔花〕之藪不堅實，非堅實，離堅實。譬如肉色花樹不堅實，非堅實，離堅實。譬如泡沫，不堅實，非堅實，離堅實。譬如水泡不堅實，非堅實，離堅實。譬如陽炎，不堅實，非堅實，離堅實。譬如芭蕉之幹，不堅實，非堅實，離堅實。譬如幻像，不堅實，非堅實，離堅實。如斯地獄世間由常堅實而〔非〕堅實故，由樂堅實而〔非〕堅實故，由我堅實而〔非〕堅實故，〔不〕常故，〔不〕恒故，〔不〕常恒故，〔不〕不變易法故，不堅實，非堅實，離堅實。畜生世間、餓鬼世間、人世間……乃至……含天世間由常堅實而〔非〕堅實故，由樂堅實而〔非〕堅實故，〔不〕常故，〔不〕恒故，〔不〕常恒故，〔不〕不變易法故，不堅實，非堅實，離堅實。此是「普偏世間不堅實」〔之義〕。

「諸方無常故動搖」者，是所有東方之諸行，一切由無常而搖、動搖、衝突、由

生而被從，由老而被撒布，由病而被打勝，由死而被攻擊而住立於苦中，無救護所，無避難所，無歸依所，是爲無歸依所。所有西方之諸行、所有北方之諸行、所有南方之諸行、所有東隅之諸行、所有西隅之諸行、所有北隅之諸行、所有南隅之諸行、所有下方之諸行、所有上方之諸行、所有十方之諸行、一切由無常而搖、動搖、動、衝突、由生而被從，由老而被撒布，由病而被打勝，由死而被攻擊而住立於苦中，無救護所，無避難所，無歸依所，是爲無歸依所。又被如斯說：

⑥假令宮殿在北方 光輝繼續雖明照

諍與動亂善慧者 見故無有樂色事

⑦世間被死所攻擊 又爲老年所圍繞

身爲渴愛之箭中 常行以欲被燻焚

⑧一切世間被點火 一切世間爲發⑨煙

一切世間爲燃燒 一切世間成震動

此是「諸方無常故動搖」〔之義〕。

「尋求自己之住所」者，是「尋求自己之⑩住所」、救護所、避難所、歸依所、趣、

依據，而樂，冀求，希望，熱望。此是「尋求自己之住所」〔之義〕。

「無占據所己不見」，己不見不被縛著，而只見被縛著。一切之青壯由老所占據，一切之健康，由病所占據，一切之生命由死所占據，一切之利得由不利得所占據，一切之名聲由不名聲所占據，一切之賞讚由毀訾所占據，一切之樂由苦所占據。

⑪ 利得不利得 名聲不名聲

毀訾與賞讚 有樂亦有苦

人人於此等 諸法成無常

諸法不常住 成爲變易物

此是「無占據所己不見」〔之義〕。故世尊宣示：

普偏世間不堅實 諸方無常故動搖

尋求自己之住所 無占據所己不見

四 有情終成不如意 見而使我有不樂

此處〔有情〕心依止 我見難見〔煩惱〕箭 (九三八)

「終末不如意」〔之句中〕，終末者，老令一切青壯〔至〕終末，病令一切健康〔至〕

終末，死令一切生命〔至〕終末，不利得令一切利得〔至〕終末，不名聲令一切名聲〔至〕終末，毀訾今一切賞讚〔至〕終末。此是「終末。」「不如意」（違背）者，欲青壯之有情爲老而不如意。欲健康之有情爲病而不如意。欲生命之有情爲死而不如意。欲利得之有情，爲不利得而不如意。欲名聲之有情爲不名聲而不如意。欲賞讚之有情爲毀訾而不如意。欲樂之有情爲苦而不如意，（被違背），被違逆，被打，被打擊，被害，被害破。此是「終末不如意。」

「我見有不樂」〔之句中〕，「見」者，而見、覩、考量、度知、辨知、明瞭。此是「見。」「我有不樂」者，是所有之不樂，所有不怡樂意，所有憤懣，所有懊惱。此是「我有不樂」〔之義〕。

「又於此處我見箭」〔之句中〕，「又」者，是此句之接續、句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。「於此處」者，是於有情。「箭」者，是貪箭、瞋箭、癡箭、慢箭、見箭、愁箭、疑惑箭之七箭。「見」者，是見、覩、覩、覩、令通達。此是「又於此處我見箭」〔之義〕。

「難見依止於心」〔之句中〕，「難見」者，是難見，難覩，難觀，難覺，難隨覺，

難通達。「依止於心」〔之句中〕，心臟者，是心。即所有心、意、意所、心臟、淨白〔心〕、意、意處、意根、識、識蘊、隨順〔觸等之法〕意識界。「依止於心」者，是使依止於心臟，依止於心，俱存於心，與心俱起、俱生、相合、同時起、同時滅、所依一，所緣一。此是「難見依止於心」〔之義〕。故世尊宣示：

有情終成不如意

見而使我有不樂

此處「有情」心依止

我見難見〔煩惱〕箭

五 爲於彼箭之中者

一切諸方走〔輪迴〕

將彼之箭拔除者

無有走事無沈事 (九三九)

「爲於彼箭之中者一切諸方走〔輪迴〕」〔之句中〕，箭是〔一〕貪箭、〔二〕瞋箭、〔三〕癡箭、〔四〕慢箭、〔五〕見箭、〔六〕愁箭、〔七〕疑惑箭之七箭。

(一)貪箭者云何？是所有貪、染貪、隨導、隨和、喜、喜貪、心之染貪……乃至(一〇頁以下參照)……貪欲、貪、不善根。此貪箭。

(二)瞋箭者云何？「彼對我行不利」而生瞋怒。「彼對我將行不利」而生瞋怒……乃至(前卷二五〇頁以下參照)……憤怒、憤慨、心之不適意。此瞋箭。

(三)癡箭者云何？是對苦無智……乃至……對至苦之滅道無智。對前際無智，對後際無智，對此緣性之緣起諸法無智，所有如其不見、不現觀、不隨覺、不正覺、不通達、不潛入、不沈潛、不正觀、不觀察、不現見業、惡慧、愚、癡、癡蒙、癡昧、無明、無明流、無明軛、無明隨眠、無明纏、¹²無明門、癡、不善根。此是癡箭。

(四)慢箭者云何？是「我勝」之慢，「我相等」之慢，「我劣」之慢，所有如斯慢、慢心、高慢、高貢、高舉、〔心之〕幢幡、傲慢、心之旗幟。此是慢箭。

(五)見箭者云何？是¹³有二十事有身見、十事有邪見、十事有邊見，所有如斯見、惡見、見執、見難所、見曲邪、見異動、見結、執、執受、住著、執取、邪道、邪路、邪性、異學處、邪倒執、違邪執、顛倒執、邪執、對不如實如實執乃至六十二惡見。此是見箭。

(六)愁箭者云何？是失親戚，失財富，由病而失〔健康〕，失戒，失〔正〕見，又失某者，又遭遇某苦法者之愁、憂愁、愁心、內愁、內偏愁、內熱、內熱惱、心之燒熱、憂、愁箭。此是愁箭。

(七)疑惑箭者云何？乃對苦疑念、對苦集之疑念、對苦滅之疑念、對至苦滅道之疑念、對前際疑念、對後際疑念、對前後際疑念、對此緣性諸緣起法之疑念，所有如斯猶豫、疑問、猶豫性、疑念、疑、迷惑、兩岐、疑惑、多岐取、不決定、不確定、不沈潛，心之硬直、意困惑。此是疑惑箭。

〔爲於彼箭之中者，一切諸方走〔輪迴〕者，是中貪箭、被射、觸、被襲、被圍、具〔被〕者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，殺生物，取不與取，破人家之隙間，行掠奪，包圍人家，待伏於路傍〔行搶劫〕，通他人妻，語虛妄。如斯之中貪箭、被射、觸、被襲、被圍、具者走，奔走，流轉，輪迴。或又中貪箭、被射、觸、被襲、被圍、具者徧求財，用船而至大海，遭寒遭暑，觸於蛇、蚊、風、炎熱、爬行類（蛇）而苦，且爲飢渴所惱，^⑭往軍婆〔國〕，往磔拘羅〔國〕，往德迦戶羅〔國〕，往黑面〔國〕，往死彼岸〔國〕，往毘孫伽〔國〕，往怨敵路〔國〕，往闍婆〔國〕，往多摩梨〔國〕，往鵬伽〔國〕，往伊羅跋陀那〔國〕，往金頂〔國〕，往金地〔國〕，往銅葉〔國〕，往蘇波羅〔國〕，往婆留迦車〔國〕，往蘇刺吒〔國〕，往鷲伽尼迦〔國〕，往恆伽那〔國〕，往極遠恆伽那〔國〕，往臾那〔國〕，往極遠臾那〔國〕，往亞歷山

陀〔國〕，往磧難所〔國〕，往應膝行路，往山羊之通道，往羊之通道，往應捉木櫟而行之路。往應支撑傘而飛降之路，往應續闢開竹林而行之路，往鳥之通路，往鼠之通路，往孔路，往林藪。「如斯且嘗苦痛」徧求財如不得，爲不得而受苦憂。徧求而得，得已欲守護此而受苦憂，謂：「如何而王不奪我財，劫賊不奪，火不燒，水不流，不欲不愛之後繼者持去。」如斯於此守護彼等之財，若喪失，彼爲與財離去而受苦憂。如斯中貪箭，被射、觸、被襲、被圍，使具者走，奔走，流轉，輪迴。

中瞋箭、癡箭、慢箭、被射、觸、被襲、被圍、具〔此等〕者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，殺生物，取不與取，破人家之隙間，行掠奪，包圍人家，待伏路傍〔行搶劫〕，通他人妻，語虛妄。如斯中慢箭、被射、觸、被襲、被圍、具者走，迴走、流轉、輪迴。

中見箭、被射、觸、被襲、被圍、〔其〕具此者裸形爲無禮法之行，食後舐手，「尊師！請來〔受食〕」〔被在家信者言而不往〕。「尊師！且止，〔請待我持食來〕」〔被言而〕不止住，不〔受〕被持來之食，不受被指定，不受被招待。彼由甕口不受取〔食〕，由皿之邊緣不受取，越門闕不〔受〕，隔〔置〕杖不〔受〕，隔棒不〔受〕，

有二人食〔唯由其中之一人〕不〔受〕，由姪婦不〔受〕，由授乳中之婦人不〔受〕，於男子之間由婦人不〔受〕，飢餓時以寄集之〔米炊之食〕不〔受〕，於狗之居處不〔受〕，於蠅之群居處不〔受〕，不〔食〕肉，不〔食〕魚，不〔飲〕^⑯穀酒，不〔飲〕果酒，不飲穀類之酸粥。彼於一軒受食，攝一口〔之食〕。又於二軒受食，攝二口……乃至……於七軒受食，以攝七口。用小椀一杯爲生，用小椀二杯爲生……乃至用小椀七杯爲生。一日一食，二日一食……乃至……七日一食。如斯〔乃至〕攝半月一食之定期食，從事修行而住。如斯中見箭、被射、觸、被襲、被圍、具〔此〕者走、奔走、流轉、輪迴。或又中見箭、被射、觸、被襲、被圍、具者此亦食生菜，亦食栗粒，亦食野生之穀類，又亦食削皮革之屑，亦食蘚苔樹脂，亦食糠，亦食炊飯〔溢出之〕泡汁，亦食摺胡麻，亦食糞草，亦食牛糞，食林〔木〕之根、果實爲生，亦食墮落之果實。彼著麻衣，著混織之衣，著在墓堆所棄〔屍人〕之布，著泰利他樹皮，著鹿皮，著糞掃衣，著裂綴之鹿皮，著茅草衣，著樹皮衣，著木片衣，著髮織布，著鵠鵠翼，爲拔鬚髮者，爲拔鬚髮而住，行常直立者斥坐，常蹲坐者爲蹲坐而〔住〕，爲荆棘牀者臥於荆棘牀，臥於木片上，臥於堅硬地面，只單脇而臥，塗塵與

泥，住於露地，隨處而住，爲食異物者如〔糞、尿、灰、泥〕等爲異物食而住，爲不飲者無飲物而〔住〕，每日三次木浴而住。如斯種種令身體苦，事於苦熱而住。如斯中見箭、被射、觸、被襲、被圍、具者走、奔走、流轉、輪迴。

中愁箭，被射、觸、被襲、被圍，具此者愁、疲、悲泣、擊胸而泣，陷於蒙昧。

即世尊亦已如斯說：「⁴¹⁸婆羅門！於往昔此舍衛城某女之母命終，彼女爲母之命終而發狂，心亂由道路向道路，由街衢至街衢，已如斯言：『無見我母者耶？無見我母者耶？』婆羅門！往昔於此舍衛城某女之父命終，兄弟命終，姊妹命終，親子命終，親女命終，女夫命終，彼女爲彼之命終而發狂、心亂、由道路往道路，由街衢至街衢已，如斯言：『無見我夫者耶？無見我夫者耶？』」

「婆羅門！往昔於此舍衛城某男之母命終，彼爲〔母〕之命終而發狂、心亂，由道路往道路，由街衢至街衢已，如斯言：『無見我母者耶？無見我母者耶？』婆羅門！往昔於此舍衛城某男之父命終，兄弟命終，姊妹命終，親子命終，親女命終，妻命終。彼爲彼女之命終而發狂，心亂而由道路向道路，由街衢至街衢已，如斯言：『無見我妻者耶？無見我妻者耶？』」。

「婆羅門！」往昔於此舍衛城，某女曾往親戚之家。彼女之親戚諸人欲令彼女由現在之夫引離欲與於他者。彼女不欲彼，仍向其夫如斯言：「吾夫！此等諸人欲使我由汝引離欲與於他者。我欲等共同死。」如此彼男將女切斷爲二，自己亦行自殺，謂：『死後共同生活』。具〔此〕者中愁箭、被射、觸、被襲、被圍、走、奔走、流轉、輪迴。

中疑惑箭、被射、觸、被襲、被圍，具〔此〕者陷於疑惑，陷於疑念，已生迷惑：「我於過去世存在耶？我於過去世不存在耶？我於過去世是何耶？我於過去世有如何狀態耶？我於過去世有何者後〔更〕爲何者耶？我於未來世應存在耶？我於未來世應不存在耶？我於未來世應成何耶？我於未來世應有如何狀態耶？我於未來世爲何者之後，更應爲何耶？」今於現在時內有疑惑：「我現存耶？我非現存耶？我有如何狀態耶？有情由何處來耶？彼應至何處耶？」如斯中疑惑箭、被射、觸、被襲、被圍、具〔此〕者走、奔走、流轉、輪迴。

而〔彼〕行使此等〔七〕箭。彼等使行使〔七〕箭者，由箭行走東方，走西方，走北方，走南方。彼等箭行不被捨斷。箭行之不被捨斷故走往諸趣。（即）走向地獄，

走向畜生界，走向餓鬼界，走向人世間，走向天世間。由趣往趣，由生起往生起，由結生往結生，由有往有，由輪迴往輪迴，由輪轉走輪轉、奔走、流轉、輪迴。此是「爲於彼箭之中者，一切諸方走輪迴」〔之義〕。

〔將彼之箭拔除者，無有走事無沈事〕，彼之貪箭、瞋箭、疑惑箭、見箭、愁箭、不由趣〔走〕往趣，不由生起〔走〕往生起，不由結生走往結生，不由有走往有，不由輪迴走往輪迴，不由輪轉走往輪轉，不奔走、不流轉、不輪迴。此是「將彼之箭拔除者，無有走事無沈事」〔之義〕。無沈事者，是不沈於欲流，不沈於有流，不沈於見流，不沈於無明流，不沈沒、不沒、不沒入、不行、不墮。此是「將彼之箭拔除者，無有走事無沈事」〔之義〕。故世尊宣示：

爲於彼箭之中者 一切諸方走〔輪迴〕
將彼之箭拔除者 無有走事無沈事

六 其處教說諸學術

世間所有有繫縛

不可熱中其〔學術〕 洞察諸欲學涅槃 (九四〇)

「其處教說諸學術，世間所有有繫縛」〔之句中〕，諸學術者，是象〔兵〕學、馬〔兵〕學、車〔兵〕學、弓學、眼科〔學〕、外科〔學〕、內科〔學〕、精神病科〔學〕、小兒科〔學〕。教說者，爲是被繫縛事物之獲得而教說，令捕，令把握，令保持，令憶持，令觀察。被繫縛事物是五種欲。〔即〕好、望、可意、可愛、伴欲，應染著眼所識之色〔乃至身所識之觸。〕由何而謂被繫縛五種欲之事物耶？天與人多欲樂、希望、熱望五種欲。由彼而謂被繫縛五種欲之事物。「世間」者，是人世間。此是「其處教說諸學術，世間所有有繫縛」〔之義〕。

所謂「不可熱中其學術」者，其等諸學又不可熱中其等五種欲、不可向彼、不可傾彼、不可赴彼、不可信解彼、不可以彼爲主。此是「不可熱中其學術」〔之義〕。

「普洞察諸欲」〔之句中〕，洞察者，是通達。〔即〕通達「一切行是無常」，「一切行是苦」……乃至（二二頁參照）……是通達「所有集之法皆是此滅法」，普者，是普遍一切，一切皆無殘無餘。諸欲者，是概言事欲與煩惱欲之二欲……乃至（前卷一

頁參照)……此等謂之事欲……乃至……此等謂之煩惱欲。此是「普洞察諸欲」(之義)。

「應學自己」之涅槃」「之句中」，學者是增上戒學，增上心學，增上慧學之三學……乃至(一一一頁以下參照)……此是增上慧學。「自己」之涅槃」(消滅)者，是自己貪之消滅，瞋之消滅，癡之消滅……乃至(一〇五頁參照)……成爲一切不善行之寂、寂靜、寂滅、消滅、捨遣、安息。「爲彼之涅槃」應學增上戒學、應學增上心學、應學增上慧學。應學顧念此等三學，知而應學……乃至(一一二頁參照)……作證應作證而應學，應行、應正行、應受持而行動。此是「應學自己」之涅槃」「之義」。故世尊宣示：

其處教說諸學術 世間所有有繫縛

不可熱中其學術 洞察諸欲學涅槃

七 眞「語」者無傲慢者 無詭者無兩舌者

牟尼「知解」無忿事 惡貪慳惜應越度 (九四一)

「眞語者、無傲慢者」「之句中」，眞語者、是眞語之具備者，八支聖道之具備者。

此是「眞語者」〔之義〕。無傲慢者，是「於傲慢」有身傲慢、語傲慢、心傲慢之三傲慢……乃至（一六七頁以下參照）……此是心傲慢。爲捨斷此等三傲慢、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，此謂無傲慢者。此是「眞語者、無傲慢者」〔之義〕。

「無詭者、無兩舌者」〔之句中〕，詭者，是欺瞞行爲。於此處某者以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行，爲隱蔽彼而願爲惡欲。（即）願「勿知我〔惡行〕事」，思惟「勿知我〔惡行〕事。」謂「勿知我〔惡行〕事。」語〔爲隱蔽〕之語，謂「勿知我〔惡行〕事，以身努力。」如斯所有詭、詭曲、誇大、欺瞞、僞善、虛僞、蔽惡、詭詐、詐欺、隱匿、隱蔽、不明示、不顯示、隱閉、惡行爲，此謂詭。捨斷此詭，正斷、令寂滅、令安息，以智火燒者，此謂「無詭者。」「無兩舌者」〔之句中〕，兩舌者，是於此處某者有兩舌之語……乃至（三頁參照）……如斯意圖分裂而爲兩舌。爲捨斷此之兩舌、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起、以智火燒者，此謂無兩舌者。此是「無詭者、無兩舌者。」

「牟尼〔知解〕無忿事，惡貪慳惜應越度」〔之句中〕，雖言無忿，而先說忿。由

十行相而生忿……乃至（前卷二〇五頁以下參照）……爲捨斷此忿、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，此謂「無忿」者。忿捨斷故是無忿，忿之根據被徧知故是無忿。忿之因被斷絕故是無忿。貪者，是所有貪、貪婪、貪婪性……乃至（八頁參照）……是貪欲、貪、不善根。慳惜者，是住處慳……之五慳……乃至（三頁參照）……把持謂慳。牟尼者，智謂牟那。即所有慧、知解……乃至（一〇六頁以下參照）……超越著與網，此是牟尼。

「牟尼〔知解〕無忿事，惡貪慳惜應越度」者，牟尼已度惡貪與慳惜，越度、度過、超越、離越。此是「牟尼〔知解〕無忿事，惡貪、慳惜應越度」〔之義〕。故世尊宣示：

眞語者無傲慢者 無諂者無兩舌者

牟尼〔知解〕無忿事 惡貪慳惜應越度

八 克服眠、瞢、昏沈 不可與放逸共住

〔傾心〕涅槃爲意人 不可住在於過慢（九四二）

「克服眠、瞢、昏沈」〔之句中〕，眠者，是所有身之不巧善、不適業、覆縛、

偏覆縛、內籠居、睡眠、寐眠、〔眼之〕瞬閉、夢寐、夢眠。瞢憒者，是所有瞢憒、倦怠、瞢憒性、瞢憒意、懶惰、怠惰、懶惰性。昏沈者，是所有心之不善巧、不適業、鈍重、魯鈍、沈鬱、沈滯、沈滯性、昏忱、昏昧、心之昏昧性。克服眠、瞢憒、昏忱者，是應克服眠、瞢憒、¹⁷昏忱、應打克、應勝、應蹂躪、應奪取、應粉碎。此是「克服眠、瞢憒、昏沈」〔之義〕。

「不可與放逸共住」〔之句中〕，放逸者，是對¹⁸身惡行，語惡行，意惡行，又對五種欲心之放縱、放縱之遂行，謂又對諸善法之修習不作恭敬、不作永續、不作持續、萎縮行〔行〕，欲之放棄、責任之放棄、不習行¹⁹、不修習、不多作、不受持、不專念、放逸。即如斯是所有放逸、放漫、放漫性，此謂之放逸。「不可與放逸共住」者，是不可與放逸共住，不可止助、不可偏住。應捨斷放逸、應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去放逸、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛，應以不限定之心而住。此是「不可與放逸共住」〔之義〕。

「不可住於過慢」〔之句中〕，過慢者，於此處某者出生、姓氏……乃至〔一二四頁參照〕……又依某種之根據於他爲過慢。如斯所有慢、慢心、高慢、高貢、高舉、

〔心之〕幢幡、傲慢心之旗幟，此謂過慢。「不可住於過慢」者，是不可在於過慢、不可住在。應捨斷過慢、應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去過慢、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住。此是「不可住在於過慢」〔之義〕。

「以涅槃爲意之人」者，於此處某者行布施，受持戒，行布薩業，準備飲用水，洗浴水，掃除僧房，禮拜塔廟，向塔廟獻香鬘，右繞塔廟，行作所有三界之諸善行，無趣之因，無生起之因，無結生之因，無「有」之因，無輪迴之因，無輪轉之因。有意圖離縛，向於涅槃，傾於涅槃，赴於涅槃者行作彼一切。如斯是「以涅槃爲意之人」。或又由一切諸行界令心還轉，令心向於涅槃界，謂：「所有一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃是此寂，此是勝妙。」如斯是「以涅槃爲意之人。」

爲依之樂②諸賢者 非爲再有行布施

無寧爲依之盡滅 爲不再有行布施

爲依之樂諸賢者 非爲再有而修禪

無寧爲依之盡滅 爲不再有而修禪

〔煩惱〕滅消意志施 心向涅槃信解彼

恰如諸河注海中 彼等涅槃趣向者

此是「以涅槃爲意之人。」故世尊宣示：

克服眠瞢憒昏忱 不可與放逸共住

〔傾心〕涅槃爲意人 不可住在於過慢

九 勿被妄言所誘導 對色不爲起愛潤

又應對慢要徧知 〔賢者〕應離暴惡行 （九四三）

「勿被妄言所誘導」〔之句中〕，妄言者是妄語。於此處某者於集會中，又在會舍中，又在親戚之間，又在合作社員間，又在法庭中作爲證人被問時：「汝語所知」，彼不知而言「我知」，又知而言「我不知」，又不見而言「我見」，又見而言「我不見。」如斯爲自己，又爲他人，又爲某等之利益語故意之妄語，此謂妄言。又由三行相、四、五、六、七、八行相有妄語……乃至（一七二頁參照）……由此等八行相有妄語。「勿被妄言所誘導」者，是由妄言不可行、不可運、不可連行。應捨斷妄言、應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去妄言、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛。應以不限定之心而住。此是「勿爲妄言所誘導」〔之義〕。

「對色不爲起愛潤」〔之句中〕，色者，是四大種及四大種所造之色。對色不爲起愛潤者，是對色不應爲愛潤，不應爲欲，不應爲愛，不應爲貪，不應生，不應令發生，不應起，不應令生起。此是「對色不應起愛潤」〔之義〕。

「又應對慢要徧知」〔之句中〕，慢者，有一種之慢。〔即〕成爲所有心之高傲。有二種之慢，〔一〕高揚自己之慢〔二〕貶下他人之慢。有三種之慢，〔一〕我爲勝之慢，〔二〕我與等之慢，〔三〕我劣之慢。有四種之慢，〔一〕由利得而生慢，〔二〕由名聲而生慢，〔三〕由賞讚而生慢，〔四〕由樂而生慢。有五種之慢，〔一〕我得可意色生慢，〔我〕得可意之〔二〕聲、〔三〕香、〔四〕味、〔五〕觸而生慢。有六種之慢，〔一〕眼之完具而生慢，〔二〕耳之完具，〔三〕鼻之完具、〔四〕舌之完具、〔五〕身之完具、〔六〕由意之完具而生慢。有七種之慢，〔一〕慢、〔二〕過慢、〔三〕慢過慢、〔四〕卑慢、〔五〕增上慢、〔六〕我慢、〔七〕邪慢。有八種之慢，〔一〕由利得而生慢，〔二〕由不得而生卑慢，〔三〕由名聲而生慢，〔四〕由不名聲而生卑慢，〔五〕由賞讚而生慢，〔六〕由毀訾而生卑慢，〔七〕由樂而生慢，〔八〕由苦而生卑慢。有九種之慢，〔一〕勝者之「我勝」之慢，〔二〕勝者之「我等」之慢，〔三〕勝者之「我劣」之慢，〔四〕相等者之「我勝」之慢，〔五〕相等者之「我等」之慢，〔六〕相等者之「我劣」之慢，〔七〕劣者之「我勝」之慢，〔八〕劣者之

「我善」之慢，（九劣者之「我劣」之慢。有十種之慢，於此處某者出生、姓氏……乃至（一六〇頁參照）……又由某種之根據生慢。如斯所有慢、慢心、高慢、高貢、高舉、「心」之幢幡、傲慢心之旗幟、此謂之慢。又「又應對慢要偏知」者，是慢者由（一）知偏知、（二）度偏知、（三）斷偏知之三偏知而應偏知。

（一）知偏知者云何？是知慢。（即）見知「心之高傲此乃一種慢。高揚自己貶下他人此乃二種慢……乃至……於此處某者出生、姓氏……乃至……又由某等之根據而生慢此是十種慢」。此是知偏知。

（二）度偏知者云何？如斯已知是度知慢。（即慢者）度知「無常也，苦也……乃至（三七頁參照）……非歸依所」。此是度偏知。

（三）斷偏知者云何？如斯已度知、捨斷慢、除去、滅除、令滅無。此是斷偏知。

「又應對慢要偏知」，由此等三偏知應偏知慢。此是「又應對慢要偏知」〔之義〕。〔賢者應行離暴惡〕〔之句中〕，暴惡行者云何？貪行〔以貪〕爲被染者之暴惡行。

瞋行〔以瞋〕爲怒者之暴惡行。癡行〔以癡〕爲蒙昧者之暴惡行。慢行〔以慢〕爲被結縛者之暴惡行。見行〔以見〕爲執取者之暴惡行。掉舉行〔以掉舉〕爲散亂者

之暴惡行。疑行〔以疑〕爲不決定者之暴惡行。隨眠行〔以隨眠〕爲強力者之暴惡行。此是暴惡行。「應離暴惡行」者，爲遠去暴惡行、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住。「應行」者，是應行，應行作，應動作，應活動，應護持，應持續，應維持。此是「應離暴惡行」〔之義〕。故世尊宣示：

勿被妄言所誘導

對色不爲起愛潤

又應對慢要徧知

〔賢者〕應行離暴惡

一〇 不可歡喜舊〔過去〕 對〔現〕新者不爲忍

續有減退不可愁

不可依止鉤引者 〔九四四〕

「不可歡喜舊〔過去〕」〔之句中〕，「舊」，是過去之色、受、想、行、識。過去之諸行由愛由見而不可歡喜、不可歡迎、不可縛著。捨斷歡喜、歡迎、縛著、執、執取、住著，除去、滅除，應令滅無。此是「不可歡喜舊〔過去〕」〔之義〕。

「對新者不爲忍」〔之句中〕，「新」者，是現在之受、想、行、識。對現在之諸行，由愛由見而不可忍，不可欲、不可愛、不可貪、不可生、不可發生、不可起、不可令生起。此是「對新者不爲忍」〔之義〕。

「續有減退不可愁」者，是「減退」、失、毀失、衰滅、離去、消滅「不可愁」、不可（悲）疲，不可悲泣，不可捶胸而泣，不可陷於蒙昧。眼之減退、失、毀失、衰滅、離去、且消滅，耳、鼻、舌、身、色、聲、香、味、觸、施主家、住居、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具醫藥之減退，失、毀失、衰滅、離去、且消滅不可愁，不可（悲）疲，不可悲泣，不可捶胸而泣，不可陷於蒙昧。此是「續有減退不可愁」「之義」。

「不可依止鈎引者」「之句中」，「鈎引者」，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。由何而渴愛謂鈎引者耶？彼之由渴愛而鈎引色、鈎牽、執、執取、住著、鈎引受、想、行、識、趣、生起、結生、有、輪迴、輪轉、鈎牽、執、執取、住著。由此謂鈎引爲渴愛。「不可依止鈎引者」，是不可依止渴愛、應捨斷渴愛、應除去、應滅除、應令滅無。爲遠去渴愛、離、離去、出離、棄離、離脫、離縛，應以不限定之心而住。此是「不可依止鈎引者」「之義」。故世尊宣示：

不可歡喜舊〔過去〕　　對〔現〕新者不爲忍

續有滅退不可愁

不可依止鉤引者

一一 我曰貪求大暴流

又曰吸引爲熱望

所緣偏計成渴愛

又曰欲泥難超越 (九四五)

「我曰貪求大暴流」〔之句中〕，貪求者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。大暴流者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。「我曰貪求大暴流」者，是我以貪求曰大暴流、言、說、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此是「我曰貪求大暴流」〔之義〕。

「吸引謂熱望」〔之句中〕，吸引者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。熱望者亦是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。「熱望謂吸引」者，是吸引曰熱望、言、說、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。此是「吸引謂熱望」〔之義〕。

「所緣、偏計者」〔之句中〕，「所緣」者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。「偏計」者，亦是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。此是「所緣、偏計者。」

「欲泥難超越」者，是超難、過難、度難、度過難、超越難、離越難，是欲泥、欲汚泥、欲染、欲泥土、欲障礙。此是「欲泥難超越」。故世尊宣示：

我曰貪求大暴流

又曰吸引爲熱望

所緣偏計成渴愛

又曰欲泥難超越

一一 牟尼由眞不離去

婆羅門在陸地〔涅槃〕

彼〔棄〕一切爲捨遣　　彼實言稱爲寂者　（九四六）

「牟尼由眞不離去」者，是牟尼不離去眞語，不離去正見，不離去八支聖道去。牟尼者，謂智是牟那。即所有慧、知解……乃至（一〇六頁以下參照）……超越著與綱，此是牟尼。此是「牟尼由眞不離去」〔之義〕。

「婆羅門（佛）在陸地〔涅槃〕」〔之句中〕，「陸地」者，是不死、涅槃。即所有彼一切行之止、一切依之捨遣、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。婆羅門者，是令拒外之七法故是婆羅門……乃至（九〇頁參照）……無依止者此言婆羅門。「婆羅門（佛）在陸地」者，是婆羅門在陸地，在洲諸，在救護所，在避難所，在歸依所，在無畏，在無死，在不死，在涅槃。此是「婆羅門在陸地」〔之義〕。

「彼一切捨遣」〔之句中〕，「一切」者，是眼與色……乃至……意與法之十二處。
是對內外之〔六〕處欲貪被捨斷、根絕、如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不起故，刈割故，一切被棄、唾棄、脫、捨斷、捨遣。愛、見、慢被捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不起故，刈割故，一切被棄、唾棄、脫、捨斷、捨遣。福行、非福行與不動行，捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起故，刈割故，一切被棄、唾棄、脫、捨斷、捨遣。此「被一切爲捨遣。」

「彼實言稱爲寂者」，彼者，是「言」、語、話、說明、言說爲「寂者」、寂靜者、寂滅者、〔煩惱〕消滅者、安息者。此是「言彼實寂者」〔之義〕。故世尊宣示：

牟尼由真不離去 婆羅門在陸地（涅槃）

彼〔棄〕一切爲捨遣 彼實言稱爲寂者

一三 彼實是知者 呶陀之達人

已知一切法 彼不爲依止

彼在此世間 且爲正動作

此世任何人

彼亦無羨望 （九四七）

「彼實是知者、吠陀之達人」〔之句中〕，「知者」者，是知者、明解者、智者、智慧者、辨知者、有慧者。吠陀之達人〔之句中〕，「吠陀」者，是於四〔沙門〕道智……乃至〔前卷一二二頁參照〕……對一切之諸受離貪、超一切受，此是吠陀之達人。此是「彼實是知者、吠陀之達人」〔之義〕。

「已知一切法、彼不爲依止」者，是已知〔法〕、識、考量、度知、辨知、明瞭，〔即〕「一切行是無常」，「一切行是苦」……乃至〔一二二頁參照〕……知、識、考量、度知、辨知、明瞭「所有集法皆此滅法。」「不依止」者，〔依〕有愛依、見依之二依……乃至〔二五五頁參照〕……此是愛依……乃至……此是見依。捨斷愛依，捨遣見依不依止眼，不依止耳，不依止鼻……乃至〔一四四頁參照〕……不依止見聞覺識諸法，不著、不繫著、不近著、不縛著、不信解。此是「已知一切法，彼不爲依止」〔之義〕。

「彼在此世間，且爲正動作」者，是對內外之〔六〕處捨斷欲貪，根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起故，刈割故，彼於世間正行、住、動作、活動、護持、持續、維持。又福行、非福行與不動行被捨斷、根絕、是如截頂之多羅樹成

432

爲滅無，於未來不生起故，刈割故，彼於世間而正行、住、動作、活動、護持、持續、維持，此是「彼在此世間，且爲正動作。」

「此世任何人，彼亦無羨望」〔之句中〕，羨望者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。捨斷此羨望、渴愛、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火燒者，亦不羨望任何人。〔即〕無論對於刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人亦〔無有羨望。〕此是「此世任何人，彼亦無羨望」〔之義〕。故世尊宣示：

彼實是知者 呶陀之達人

已知一切法 彼不爲依止

彼在此世間 且爲正動作

此世任何人 彼亦無羨望

一四 於世間難超諸欲 超越之所〔有七〕著

彼以斷流無結縛 無愁亦無煩惱事（九四八）

〔於世間難超諸欲，超越之所〔有七〕著〕〔之句中〕，「所」者，是無論於刹帝、

婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人、如何容貌，如何業務，如何職分，如何階級，如何地位，於任如何法之具備者〔之義〕。「諸欲」者，概言之，是事欲與煩惱欲之二欲……乃至（前卷一頁以下參照）……此等謂事欲……乃至……此等謂煩惱欲。「著」者，是貪著、瞋著、癡著、慢著、見著、煩惱著、惡行著之七著。「於世間」者，是於惡趣世間、於人世間、於天世間、於蘊世間、於處世間。「難超越」者是度、越度、度過、超越、離越於世間所有欲乃難超、難過、難度、難度過、難超越、難離越、難著。此是「於世間難超諸欲，超越之所〔有七〕著」〔之義〕。

「無愁亦無煩惱事」者，是不愁事物之變易，不愁事物之變易時。（即）「我眼變易」無愁。「我耳、我鼻、我舌、我身、我色、我聲、我香、我味、我觸、我施主家、我衆、我住居、我利得、我名聲、我賞讚、我樂、我衣服、我食物、我臥坐所、我病者之資具藥品、我母、我父、我兄弟、我姊妹、我親子、我親女、我友人、我同僚、我親戚緣者之變易」無愁。無疲〔悲〕，無悲泣，無捶胸而泣，無陷於蒙昧。此是「無愁。」「無煩惱事」者，是無煩事、無煩、無煩思、無愁思、無愁惱。或又無生，無老，無死，無死亡，無生起。此是「無愁亦無煩惱事」〔之義〕。

「彼之斷流無結縛」〔之句中〕，流者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。彼之流、捨斷渴愛、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火所燒之人謂「斷流」者。「無結縛」〔之句中之結縛者〕，是貪縛、瞋縛、癡縛、慢縛、見縛、煩惱縛、惡行縛之七縛。捨斷此等之結縛、正斷、令寂滅、令安息、令不得生起，以智火所燒之人謂「無結縛者」。此是「彼之斷流無結縛」〔之義〕。故世尊宣示：

於世間難超諸欲 超越之所〔有七〕著

彼之斷流無結縛 無愁亦無煩惱事

一五 前所〔煩惱〕令涸渴 後成何物勿標新

若汝不執〔是爲〕中 汝之將行爲寂靜 〔九四九〕

「在前所有令涸渴」者，是有關過去諸行所生起之諸煩惱皆令涸、涸渴、乾盡，令成無種、捨斷、除去、滅除、成爲滅無。如斯是「前所有令涸渴」〔之義〕。或又過去之業行所未受報之諸業行令涸、涸渴、乾盡、令爲無種，捨斷、除去、滅除、令成滅無。如斯亦是「前所有令涸渴」〔之義〕。

「後成何物汝勿標新」——未來謂「後」——有關未來之諸行所生起之貪所有、瞋所有、癡所有、慢所有、見所有、煩惱所有、惡行所有、雖然此等所有（何物）汝勿標新，勿令現前，勿令生，勿令發生、勿起、勿生起，捨斷、除去、滅除、令之滅無。此是「後成何物汝勿標新」（之義）。

「若汝不執爲是中」——「中」者，是現在之色、受、想、行、識——現在之諸行由愛由見而汝不執、不執著、不執受、不執取、若不住著者。若捨斷、除去、滅除、令之滅無歡喜、歡迎、縛著、執、執取、住著，此是「若汝不執爲是中」（之義）。

所謂「汝之將行爲寂靜」者，乃貪之寂故爲寂。瞋之寂故爲寂……乃至（一〇五頁參照）……一切不善行之寂故、寂止故、寂滅故、消盡故、消滅故、離去故、安息故是爲寂，爲寂靜、寂滅、消滅、安息而汝將行，而住、動作、活動、護持、持續、維持，此是「汝之將行爲寂靜」（之義）。故世尊宣示：

前所（煩惱）令涸渴 後成何物勿標新

若汝不執（是爲）中 汝之將行爲寂靜

一六 普對名與色 無有我執者

非有故無愁 彼實無毀失 (九五〇)

「普對名與色，無有我執者」〔之句中〕，「普」者，是普、一切、是無殘、無餘。名者，是四無色蘊。色者，是四大種及四大種所造色。「者」者，是阿羅漢、漏盡者。「我執」者，是愛我執及見我執之「我執……乃至」〔二五五頁參照〕……此是愛我執……乃至……，此是見我執。「普對名與色，無有我執者」，是對於一切名與色，無有我執、不存在、不能得、捨斷、正斷、令寂滅、安息，令不得生起，以智火所燒者。此是「普對名與色，無有我執者。」

「非有故無愁」，是不愁事物之變易，事物之變易時不愁。（即）我眼之變易無愁，我耳、我鼻、我舌、我身、我色、我聲、我香、我味、我觸、我施主家、我衆、我住居、我利得……乃至〔二二二頁參照〕……我親戚緣者之變易不愁，不〔悲〕疲，不悲泣，不捶胸而泣，不陷於蒙昧。如斯是「非有之故無愁。」或又眼病所觸，所襲……乃至〔二二二頁參照〕……由與虻、蚊、風、炎熱、爬行類之接觸所觸、所襲、圍，則具此亦不愁、不悲疲、不悲泣、不捶胸而泣、不陷於蒙昧。如斯是「非有之故無愁」。或又不存，不存在，對不得之物，「我已曾有而今我無」，「我雖應有之物而

我未得」亦不愁、不疲、不悲泣、不捶胸而泣、不陷於蒙昧。如斯是「非有之故無愁。」

「彼實於世無毀失」者，乃「此是我物，此是他人之物」，而凡執、執取、住著、縛著、信解所有色、受、想、行、識者有毀失。即世尊如斯說：

②車馬寶珠耳環奪 子及妻亦同被奪

一切財富至失落 愁時何汝不熱苦

捨先人之諸財富 人最初捨彼等〔財〕

欲欲有財者無常 故我愁時無有愁

月盈增充滿虧減 曰使滅沒自〔暗黑〕

適者我知世間法 故我愁時無有愁

「此是我之物，此是他人之物」，於無執、執取、住著、縛著、信解所有色、受、想、行、識無者，無有毀失。即世尊如斯說：②「沙門！汝喜耶？」「友！得何而〔可喜〕耶？」「沙門！然則汝愁耶？」「友！失何而〔愁〕耶？」「沙門！然則汝無喜亦無愁耶？」「然！」友！」

③實則我等已久見 於般涅槃婆羅門

世間之愛著〔見〕度 無歡喜無苦之比丘

此是「彼實〔世間〕無毀失」〔之義〕。故世尊宣示：

普對名與色 無有我執者

非有故無愁 彼實無毀失

一七 「此我物」「他之物」 然而何物不〔執〕者

不存我執彼如斯 於「我無」亦無有愁 (九五一)

「此是我物」「他之物」任何之物〔無執者〕〔之句中〕，「者」，是阿羅漢、漏盡者。「此是我之物，此是他人人之物」，於無執、執取、住著、縛著、信解所有受、想、行、識非有、不存在、不能得、捨斷、正斷、令寂滅、安息、不得生起，以智火燒者。如斯「此是我物、他之物，任何之物不〔執〕者。」

即世尊如斯說：「²⁴諸比丘！此身非汝等之物，亦非他人人之物。諸比丘！應見由先業之所行作、所意思、所感受之物。諸比丘！於此處有聞（博識）之聖弟子善如理作意緣起。（即）有此時（即）有彼，此生故彼生，此無時即彼無，此滅故彼滅。所謂緣無明有行，緣行有識……乃至……如斯有此一切苦蘊之集。然而無明之無餘

滅故有行之滅……乃至……如斯有此一切苦蘊之滅。」如斯亦是「此是我物他之物，任何之物〔不執〕者。」

又世尊已如斯說：

㉙莫伽羅闍！常有念 以害破自我之見

觀察世間是空也

若如斯者應度死

如斯觀察世間者

〔究竟〕不見死王事

如斯是「此我物他之物，任何之物不〔執〕者。」

又世尊如斯說：「㉚諸比丘！汝等之物非是物，應捨斷彼。彼若捨斷，對汝等應有長時之利益、安樂。諸比丘！然則非汝等之物者何耶？諸比丘！色非汝等之物，應捨斷彼，彼若捨斷，汝等應有長時之利益、安樂。受、想、行、識非汝等之物，應捨斷彼。彼若捨斷，汝等應有長時之利益、安樂。諸比丘！汝等云何思惟此耶？於此之祇樹園所有草、薪木、樹枝、樹葉、爲人人持去焚燒，又從用途而應用。然彼時「人人持去我等焚燒，又從用途而用」，汝等如是思念否？尊師！不然。彼何因耶？尊師！此非我，非爲我所（物）。諸比丘！如斯，非汝等之物，應捨斷彼。彼若

捨斷，汝等應有長時之利益、安樂。諸比丘！非汝等之物者何耶？諸比丘！色非汝等之物，應捨斷彼。彼若捨斷，汝等應有長時之利益、安樂。受、想、行、識非汝等之物，應捨斷彼。彼若捨斷，汝等應有長時之利益、安樂。」如斯亦是「此我物他之物，任何之物〔不執〕者。」

又如斯說：

②單是②法生起 單諸行持續

如實且觀者 村長！勿怖畏
以慧觀〔察〕時 ②世間等草木
不結生涅槃 他物不冀求

婆耆羅比丘尼向惡魔波旬如斯言：

汝以③何耶解有情 汝非有魔惡見耶

此〔身〕唯是諸行聚 於此有情無能得

③譬如部分之集物 謂如車聲有（名稱）

如斯諸蘊之有時

謂如有情有假名

發生只有〔成爲〕苦 存續衰滅亦是苦

除苦無有發生者 苦之外無滅物

如斯亦是「此我物他之物，任爲何之物無〔執〕者。」

㊂「如斯諸比丘！有比丘至色之滅追求色，至〔受、想、行〕識之滅追求受、想、行、識。至色之滅追求色之彼，至〔受、想、行〕識之滅追求受、想、行、識之〔彼〕，則無有人是「我」或「我是物」或「有我」之處。」如斯亦是「此我物他之物，任何之物〔無執〕者。」

尊者阿難白世尊言：㊃「尊師！『世間是空，世間是空』。尊師！何故言『世間是空』耶？」阿難！我、我所亦空故，言「世間是空」。阿難！我、我所亦空者云何？阿難！眼我、我所亦〔無故〕是空。色是空，眼識是空，眼觸是空，眼觸所生起樂、苦、不苦不樂之受此亦是空。耳是空，聲是空，鼻是空，香是空，舌是空，味是空，身是空，觸是空，意是空，法是空，意識是空，意觸是空，緣意觸所生起樂、苦、不苦不樂之受此我、我所亦〔無故〕空。阿難！我、我所空故」，言「世間是空」。如斯亦是「此我物他之物，任何之物無〔執〕者。」

「不存我執彼如斯」〔之句中〕，「我執」者，是愛我執與見我執之二我執……乃至（二五五頁參照）……此是愛我執……乃至……此是見我執。捨斷愛我執，捨遣見我執，不存我執、不令存在、不取得、不令獲得者。此是「不執我存彼如斯」〔之義〕。

「於我無亦無有愁」，不愁變易之事物，不愁事物之變易時。〔即〕「我眼之變易」不愁。「我耳……乃至（二二二頁參照）……我親戚、緣者之變易」不愁、不疲、不悲泣、不捶胸而泣、不墮於蒙昧。此是「於我無亦無有愁」〔之義〕。故世尊宣示：

此是我物他之物 然而何物不〔執〕者

不存我執彼如斯 於我無亦無有愁

一八 無有貪求無嫉視 不動一切處平等

於質問不動搖者 〔此有〕功德我語曰 〔九五二〕

「無有貪求無嫉視，不動一切處平等」〔之句中〕，嫉視者云何？於此處某者是嫉視者對他人〔受〕利得、恭敬、尊重、尊敬、奉事、禮拜而嫉，羨嫉，結嫉。如斯所有嫉視、嫉視業、嫉、嫉妬、嫉妬性、羨視、羨嫉、羨嫉性此是嫉視。爲捨斷此、正斷、令寂滅，令安息、不得生起此嫉視，以智火燒所之者謂無嫉視者。此是「無嫉

視。」

無有貪求〔之句中〕，貪求者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。爲捨斷、正斷、令寂滅、使安息、令不得生起此貪求，以智火燒所之者謂無貪求者。彼對色無有貪求……乃至（一四四頁參照）……對所見聞覺識諸法無貪求、無貪覓、無昏迷、無縛著、離貪求、離去貪求、捨貪求、唾棄貪求、脫貪、捨斷貪求、捨遺貪求，離令、離去貪、捨貪、唾棄貪、脫貪、捨斷貪、捨遺貪無愛，消滅〔煩惱〕，爲清涼，覺受樂，自爲梵而住。此是「無嫉視，無有貪求」〔之義〕。

「不動一切處平等」〔之句中〕，動者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至……是貪欲、貪、不善根。爲捨斷、正斷、令寂滅、令安息此動、渴愛，令不得生起，以智火所燒者謂不動者。動之捨斷故是不動。彼對利得亦不動，不利得亦不動，對名聲亦不動，對不名聲亦不動，對樂亦不動，對苦亦不動，不動搖、不震、不震動、不震駭。此是「不動。」

「一切處平等」〔之句中〕，一切者，是眼與色……乃至……意與法之十二處。對

內外〔六〕處之欲貪被捨斷、根絕，如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不生起故，彼一切處是平等，於一切處是如同，於一切處是中庸，於一切處言捨。此是「不動、一切處平等」〔之義〕。

「於質問不動搖者，此有功德我語曰」者，問於不動搖之人人，質問、乞、求、信樂，有此等四功德而我曰。彼無嫉視，無有貪求，不動而一切處平等，我曰、言、說明也。此是「於質問不動搖者，此有功德我語曰」〔之義〕。故世尊宣示：

無有貪求無嫉視 不動一切處平等

於質問不動搖者 〔此有〕功德我語曰

一九 有識智者於不動 無有何等作爲事

彼〔爲不動〕離雜勤 於一切處見安穩 〔九五三〕

「有識知者於不動」〔之句中〕，動者，是渴愛。即所有貪、染貪……乃至（二一頁參照）……是貪欲、貪、不善根。爲捨斷、正斷、令寂滅，使安息此動、渴愛，令不得生起，以智火燒者謂不動者。動之捨斷故是不動。彼於利得亦不動，於不利得亦不動，於名聲亦不動，於不名聲亦不動，於賞讚亦不動，於毀訾亦不動，於樂

亦不動，於苦亦不動，不動搖、不震、不震動、不震駭。此是「不動。」

「有識知者」，是知者，了知者，識知者，別知者，通達者。（即）了知、識知、別知、之通達者知「一切行是無常」，「一切行是苦」……乃至（二二二頁參照）……通達者知、了知、識知、別知「所有集法皆是之此滅法。」此是「有識、知者於不動」〔之義〕。

「無有何等作爲事」〔之句中〕，作爲者，是福行、非福行、不動行。福行、非福行、不動行被捨斷、根絕、如截頂之多羅樹成爲滅無，於未來不生起故，刈割故而無有作爲事，是不存在、不能得、捨斷、正斷、寂滅、安息，不得生起，以智所火燒。此是「無有何等作爲事」〔之義〕。

「彼〔爲不動〕離雜勤」〔之句中〕，雜勤者，是福行、非福行、不動行。福行、非福行、不動行被捨斷、根絕、如截頂之多羅樹，成爲滅無，於未來不生起故，刈割故，是故遠離雜勤，離、離去、出離、棄離、離脫、離縛，³⁴以不限定之心而住。此是「彼〔爲不動〕離雜勤」〔之義〕。

「於一切處見安穩」者，貪起怖畏，瞋起怖畏，癡起怖畏……乃至……煩惱起怖

畏。起怖畏貪之捨斷故……乃至……起怖畏煩惱之捨斷故，「於一切處見安穩」，於一切處見無畏，於一切處見無患惱，於一切處見無災禍，於一切處見無災厄，於一切處見安息。此是「於一切處見安穩。」故世尊宣示：

有識知者於不動 無有何等作爲事

彼「爲不動」離雜勤 於一切處見安穩

二〇 雖亦等同雖爲劣 車尼雖勝不作語

彼爲寂而離五慳 不取著亦不放擲 (九五四)

如斯世尊〔宣〕。

「雖亦等同雖爲劣，牟尼雖勝不作語」〔之句中〕，智謂牟那。即所有慧、知解……乃至（一〇七頁以下參照）……超越著與綱者，此是牟尼。此是牟尼。〔牟尼〕不說、不語、不話、不說明，不言說「我勝」「我等同」「我爲劣。」此是「雖亦等同雖爲劣，牟尼雖勝不作語」〔之義〕。

「彼爲寂而離五慳」〔之句中〕，寂瞋之寂故是寂。瞋……乃至（一〇五頁參照）……一切不善行之寂故，寂止故，寂滅故，消盡故，消滅故，離去故，安息故

而爲寂、寂靜、寂滅、消滅、安息。此是「彼爲寂」〔之義〕。離五慳者，慳有住處慳……之五慳……乃至（三頁參照）……把取謂之慳。捨斷此慳、正斷、令寂滅、令安息，不得生起，以智火所燒者離慳、離去慳、棄慳、睡棄慳、脫慳、捨斷慳、是捨遣慳者。此是「彼爲寂而離五慳」〔之義〕。

「不取著亦不放擲。」如斯世尊宣〔之句中〕，不取著者，是於色不取著、不取、不近取、不執、不執取、不住著。是不取著、不取、不近取、不執、不執取、不住著於受、想、行、識、趣、生起、結生、有、輪迴、輪轉。此是「不取著」〔之義〕。不放擲者，是不捨斷色、不除去、不滅除、不令成爲滅無，不捨斷、不除去、不滅除、不令受、想、行、識、趣、生起、結生、有、輪迴、輪轉之滅無。此是「不放擲」〔之義〕。世尊者，此是尊重之同義語……乃至（一〇九頁以下參照）……此謂世尊……是作證與共同施設。故世尊宣示：

雖亦等同雖爲劣

牟尼雖勝不作語

彼爲寂而離五慳

不取著亦無放擲

如斯世尊〔宣示〕。

第十五 練杖經之義釋辭

- 註① 己由迦處生歸²。彼³ (Kuto jātam Tassa) 世本譯爲 Kuto Tassa; 小譯 Tassa 附於次之文，在這⁴文⁵中⁶補入 jātam。以下同。
- ② 街縛 (nigama-bandhanena) 在底本及釋本譯無此語，今由異本而補入。
- ③ 槍 (Kātukā) 世本⁷ Kātukā 疑誤植。
- ④ 最初之⁸一疊在 M.III,167;183;A.I,141f;PV.9 亦⁹用。最初之¹⁰疊 J.V,266;Mahāvastu I,a; 中阿含六因經 (大正 1，五〇四〇)，增一阿含卷二¹¹因 (大正 11，大七四〇) 參照。
- ⑤ 以¹²上¹³之¹⁴疊 J.V,266 參照。
- ⑥ 本偈由 S.I,148 乃至¹⁵。雜阿含 1 一九四經 (大正 11，三三三四 a)，別譯雜阿含 1〇七經 (大正 11，三三三四 a) 參照。
- ⑦ 本偈由 S.I,40=Thag,448 乃至¹⁶。J.VI,26 參照。
- ⑧ 本偈由 S.I,133=Thag,200 乃至¹⁷。雜阿含 1 一〇六經 (大正 11，三三三四 c)，別譯雜阿含 1 一〇六經 (大正 11，三三三四 a) 參照。

⑨ 破惱剎 (Padhūpito) 咎惱本及彌羅本譯作 Pajopito 今從 S.I,133 之原文。在 Thig 200 作 Paridīpito。

⑩ 住所 (bhavanam) 在惱本及彌羅本譯作 bhavam 今從羅本。

⑪ 本優由 A.IV,157;159 之訛。

⑫ 無明門 (avijālāngi) 在惱本譯作 avijāsaṅgī 今從彌羅本。

⑬ 有關以「ナ諸事項對大義釋」，日本真言回船之註參照。

⑭ 有關以「ナ諸事項對大義釋」，日本真言回船之註參照。

⑮ 不〔飲〕穀酒 (na suram) 並於船在惱本及彌羅本譯無，由羅本加入。

⑯ 以ナ文由 M.II,108ff, 之訛。中真言一一六經 (大正一、八〇一〇二)、密羅訛子舍終愛念大藏經 (大正一、九一五〇二)、真言訛總六 (大正一、五七一〇八以下) 等參照。

⑰ 香沈 (thīnañca) 在惱本亦缺此訛，由羅本及彌羅本補入。

⑲ 對身惡行，體惡行，意惡行 (Kāyaduccarite vā vacīduccarite vā manoduccarite vā) 在惱本及彌羅本雖有 Kāyaduccaritena vā vacīduccaritena vā manoduccaritena vā

從 Vibh.350 之同文而改正。

- ⑯ 不修習 (abha^āvāna) 在底本雖無此語，由邏輯本補入。

⑰ 以下之題，王處不取。J.VI.374 參照。

⑱ 以下之文由 J.III,153f 附註。最後之二題 MNd.124 參照。

⑲ 以下之文由 S.I,54 附註。雜阿含五八五經 (大正11、1五五c)，別譯雜阿含一六九經 (大正11、1四三六c) 參照。

⑳ 本題由 S.I,54 附註。S.I,1 雜阿含七六經 (大正11、1五五c) 以下至大O三經至隨處，別譯雜阿含一六一經 (大正11、1四三五a) 以下至一八三經至隨處參照。

㉑ 以下之文由 S.II,64f 附註。

㉒ 本題由 Sn.1119 附註。Kv.64;Netti.7;Vm.,656 參照。

㉓ 以下之文由 S.III,33f 附註 MI.1,140f;雜阿含一六九經 (大正11、1七〇a) 參照。

㉔ 本題由 Thag.716 附註。CNd.253 參照。

㉕ 執持出處 (dhamma-Samuppādā) 於底本雖有 *gama-Samuppādā* 附註原文及從 CNd.253。

- ②9 本偈 CND.253; Thag.717 參照。
- ③0 以下之三偈由 S.I,135 乃至。雜阿含 1101 經 (大正 1, 1111-7b), 別譯雜阿含 1118 經 (大正 1, 555c 以下) 參照。
- ③1 本偈 Mil. 28 參照。
- ③2 以下之文由 S.IV,197 乃至。
- ③3 以下之文由 S.IV,54 乃至。Pts.II,177; 雜阿含 1111 經 (大正 1, 五六 b) 參照。
- ③4 住 (Viharati) 在處本譯有 Vihareyya, 今從累本及遍羅本。

第十六 舍利弗經之義釋

一 尊者舍利弗曰：

於我未曾見之事
又誰亦未聞之事

衆主已來由兜率 (天) 而有如斯妙語師 (九五五)

「於我未曾見之事」者，是我未曾以此眼，以此身體見如此之世尊。(即) ①世尊

於三十三天晝度樹下寶石之〔帝釋座〕爲〔佛母摩耶夫人及諸天衆將說法〕而於兩安居後，〔爲降人界〕受天衆所圍繞，〔由黃金造、白銀造、寶珠造之三階梯中〕之中央寶珠造之階梯降於僧伽施市。如斯光景爲我未曾見之事。此是「於我未曾見之事」〔之義〕。

尊者舍利弗曰「之句中」，〔如斯〕「曰」者，是此句之接續，句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。「尊者」，此是敬語、敬重語、尊重語、尊敬語。「舍利弗」者，是彼長老之名稱、名稱、施設、言說、名、名業、命名、詞、文、稱呼。此是「尊者舍利弗曰」〔之義〕。

「又誰亦未聞之事」〔之句中〕，「未」者，是否定。「又」者，是此句之接續句之相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。「誰亦」者，是任何刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天、人。此是「又誰亦未聞之事」〔之義〕。

「而有如斯妙語師」者，是有如斯妙語，有美語，有愛語，有感銘語，有如迦陵頻伽啼聲之美妙音。而由彼世尊之口出具備八支之音聲。〔即〕明晰、易解、美妙、樂聞、圓滿、無散、甚深、雄大〔音聲〕。又彼世尊爲聽衆以識^②〔自己〕之聲時，

彼出以外聽衆之音聲令不出。又彼世尊有梵天之聲，以迦陵頻伽「之聲」而語。如斯是「妙語。」

③師者，是（隊商）師。世尊是隊商主（導師）。譬如隊商主爲諸隊商令度難所（沙漠）、度盜賊難所、度猛獸難所、度餓饉所、度無水所、上度、下度、度過、到達安穩地，如斯世尊爲隊商主（導師）而爲諸有情令度難所、度生之難所、度老之難所、度病之難所……乃至……度死、愁、悲、苦、憂、惱之難所，令度貪之難所、度瞋、癡、慢、見、煩惱、惡行之難所，令度貪執、度瞋、癡、慢、見之執，令度煩惱執、上度、下度、度過，到達、安穩邊不死、涅槃。或又世尊是導者、調伏者、指導者、令知者、令解者、令觀者、令欣樂者。如斯世尊是隊商主。或又世尊是未起之道之令起者、未生之道之令生者、未說之道之宣說者、知道者、解道者、達道者。又現今隨從道之諸聲聞（弟子）倣倣世尊住於具備（諸德）。如斯世尊是隊商主（導師）。此是「有如斯妙語師」「之義」。

「衆主已來由兜率〔天〕」者，是世尊由兜率天身歿，有念有正知入於母胎。此是「衆主已來由兜率。」或又兜率者，是諸天。彼等滿足，喜足，意悅，悅喜，生喜悅。

由〔彼〕兜率天界爲衆主而來。如斯，是「衆主已來由兜率。」或又兜率是諸阿羅漢。彼等滿足，喜足，意悅，有圓滿思惟。〔彼等〕是爲阿羅漢之衆主而來。如斯是「衆主已來由兜率。」

「衆主」者，是衆主。世尊是衆之阿闍梨（師）故是衆主。是衆之師故是衆主。誘導衆故是衆主。教誡衆故是衆主。教訓衆故是衆主。無畏而（有自信）近衆故是衆主。衆聞彼〔佛之言〕傾耳令起欲知之心故是衆主。令衆由不善離避而向善住立故是衆主。是比丘衆之衆主，是比丘尼衆之衆主，是優婆塞衆之衆主，是優婆夷衆之衆主，是王衆之衆主，是刹帝利衆之衆主，是婆羅門衆之衆主，是毘舍衆之衆主，是首陀衆之衆主，是天衆之衆主，是梵天衆之衆主，是僧衆之主、衆主，衆之阿闍梨（師）。已來者，是近於僧伽施市，近來，到來。此是「衆主已來由兜率」〔之義〕。故舍利弗長老言。

尊者舍利弗曰：

於我未曾見之事

又誰亦未聞之事

衆主已來由兜率

而有如斯妙語師

二 含天世界之人人

如能幸見眞眼者

除去一切之闇黑

獨一而爲證得樂 (九五六)

「含天世界」者，是含天，含魔，含梵天之世界，含沙門、婆羅門，含天、人之人人。此是含天之世界。

⁴⁴⁸「如能幸見眞眼者」者，是於三十三天之晝度樹下之寶石〔帝釋之座〕坐而說法，諸天如見世尊，如彼人人亦見。又如人人見，如是諸天亦見。如是諸天幸見，如是彼人人亦幸見。又如人人幸見，如是彼諸天亦幸見。如斯，是「如能幸見眞眼者」〔之義〕。

或此等可敬之〔外學〕沙門、婆羅門〔自〕不調御而示調御之姿，不寂而示寂之姿，不寂靜而示寂靜之姿，未消滅〔煩惱〕而示消滅之姿。

④ 模造粘土之耳環 如使鍍金之銅錢

隱裝之人內不淨 外美行步於世間

如斯世尊不爲示現。世尊〔自〕爲調御，從事實，從如理，從如實，從如真，從不顛倒，從自性而示現調御之姿。〔自〕寂而示寂之姿，寂靜而示寂靜之姿，消滅

〔煩惱〕而示消滅之姿。又諸佛世尊具願而威儀不動。如斯亦是「如能幸見具眼者」〔之義〕。

或又世尊具有清淨之聲，保持稱譽之聲與讚頌，於龍界，於金翅鳥界，於夜叉界，於阿修羅界，於健闢婆界，於天王界，於帝釋界，於梵天界，此同於「人界」，如是「有名聲」，且比此處「名聲」勝殊。如斯亦是「如能幸見具眼者」〔之義〕。或又世尊具備十力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法、威勢、力、德、精進、慧，示〔自己〕令知、知解。

⑤諸大善者雖在遠 如同雪山之明顯

諸不善者在近側 如陰夜放矢不見

如斯亦「如能幸見具眼者」〔之義〕。

「具眼者」者，是世尊由五眼而成具眼者。〔即〕（一）由肉眼而成具眼者。（二）由天眼而成具眼者。（三）由慧眼而成具眼者。（四）由佛眼而成具眼者。（五）由普眼而成具眼者。

（一）世尊由肉眼而成具眼者云何？於世尊之肉眼存在青色、黃色、赤色、黑色、白色之五色。於其處在世尊有眼毛而青，如烏摩羅華，美麗紺碧。彼〔眼毛之〕根

元黃，如羯尼迦華，美麗正黃之黃金色。世尊兩方之眼球赤，如赤色甲蟲，美麗深紅。〔其〕中央里，如濡潤之木櫈子，美麗不粗，濕潤、黑漆。其內白，如明星，美麗淨白、白、銀白。世尊屬於身體由宿世之善行業而生起彼自然之肉眼，於日中夜間普見一由旬。雖然具備四類闇黑之時，〔即〕太陽沒時，黑分布薩之際，於鬱茂密林之中，巨大非時之雨雲出現，雖如此具備四類闇黑之中，亦普見一由旬。對於見色，其屋頂，門扉、壁柵、山岳、林藪、蔓藤不爲障礙。假令置印一粒胡麻雖投於〔有數百萬粒〕胡麻物中，亦可取出其胡麻粒。如斯世尊之肉眼原來徧淨。如斯，是「世尊雖由肉眼亦是真眼者。」

450
〔二〕世尊由天眼而成真眼者云何？世尊以超人清淨之天眼，見諸有情之死、生，知諸有情之隨業趣於劣、勝、美、醜、幸、不幸。〔即〕「汝等！此等之有情具身惡行，具語惡行，具意惡行，誹謗諸聖者，有邪見，取得邪見業。彼等身壞死後，生於苦界、惡趣、隨處、地獄。或又汝等！此等之有情具身善行，具語善行，具意善行，不誹謗諸聖者，有正行，取得正見業。彼等身壞死後，生於善趣天界」，以如斯超人清淨天眼見諸有情之死、生，隨諸有情之業而知趣劣、勝、美、醜、幸、不幸。

又世尊者觀望者即見一世界，見二世界，見三世界，見四世界，見五世界，見十世界，見二十世界，見三十世界，見四十世界，見五十世界，見一小千世界，見二中千世界，亦可見三千〔大千〕世界。或又觀望其他可見有限之物。如斯世尊之天眼徧淨。如斯世尊由天眼而成具眼者。

451 (三)世尊由慧眼而成具眼者云何？世尊是大慧者、博慧者、疾慧者、速慧者、利慧者、擇慧者而有慧分別、巧、明了智。以證得無礙解，達四無畏，十力之保持者、人牡牛、人師子、人龍、人良馬、人輶獸、無邊智者、無邊威力者、無邊名聲者、富者、大財者、有財者、指導者、調伏者、教導者，令知者、令解者、令觀者、令欣樂者。彼世尊實是未起之道令起者，未生之道令生者，未說之道之宣說者，知道者、解道者、達道者。又現今，隨從道之諸聲聞（弟子）〔向世尊〕傲傲，住於具備〔諸德〕。彼世尊實知應知者，見應見者，是眼，是智，是法，是梵天。是告示者、告說者、義之將來者、不死之施與者、法主、如來。於彼世尊由慧而無有不能知者、不能見者、不能解者、不能作證者、不能觸者。由過去未來現在，一切諸法依一切行相現來佛世尊之智門。若所有應知，應知者，〔其〕無論自義、他義、俱義、現世

之義、來世之義、明白之義、甚深之義、隱密之義、覆蔽之義、未了之義、已了之義、無罪之義、無煩惱之義、淨白之義、第一義，其一切作用於佛智之中。一切之身業隨佛世尊之智而起。一切之語業隨〔佛〕智而起。一切之意業隨〔佛〕智而起。對於過去佛世尊有無障害智。對於未來佛世尊有無障害智。對於現在佛世尊有無障害智。一切能知之範圍皆是〔佛〕智。有〔佛〕智之範圍一切皆是知。〔佛〕智以可知物爲範圍。可知物以〔佛〕智爲範圍。超越可知物，無佛智之作用。超越〔佛〕智無可知之義。彼等〔智與可知〕之諸法相互在同一範圍。譬如於正相合致之函與蓋二者，函無餘於蓋，蓋無餘於函，相互在〔同一〕範圍，如斯於佛世尊與可知者之智〔同一〕範圍。一切可知之範圍皆是〔佛〕智。有〔佛〕智之範圍，一切皆是可知物。〔佛〕智以可知物爲範圍。可知物以〔佛〕智爲範圍。超越可知物無佛智之作用。超越〔佛〕智無可知物。彼等諸法相互〔同一〕範圍。於一切諸法是佛世尊智之作用。一切諸法關係於佛世尊之〔意門〕轉〔心〕，關係於意欲〔速行心〕，關係於作意，關係於心之生起。佛世尊智是對一切有情之作用。世尊知一切有情之意樂，知隨眠，知所作，知信解，了知小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行

相、易教化、難教化、能、不能之有情。含天、含魔，含梵天之世界，及沙門、婆羅門，含天、人之人人是活動於佛智之中。譬如任何之魚、龜乃至吞舟之大魚爲止，皆活動於大海之中，如斯含天、含魔、含梵天之世界，含沙門、婆羅門，含天、人之人人皆是活動於佛智之中。譬如任何之鳥乃至金翅鳥爲止皆是活動於虛空之方域，如斯等於舍利弗有慧之人人亦一切活動於佛智之方域。佛智徧滿於天與人之慧，〔於此〕勝而在。所有賢刹帝利、賢婆羅門、賢居士、賢沙門之聰敏而長於議論，射貫毛髮程度之〔練達〕，以慧解能摧破〔他之〕諸惡見，而行之人人，近於如來頻爲質問，質問隱密覆蔽〔之義〕，彼等之質問由世尊解說而爲解答。而說示〔其解答之〕理由，彼等至歸投於世尊。如斯於此處世尊所謂由慧而極爲顯耀。如斯，「世尊由慧眼而成具眼者。」

〔四〕世尊由佛眼而成具眼者云何？世尊以佛眼繼續眺望世間〔見〕諸有情之小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化，或又見來世罪之怖畏而見住者。譬如在於青蓮之池、紅蓮之池、白蓮之池，一部之青蓮、紅蓮、白蓮生於水中，在水中而生長，由水未出，在水中沒育，一部之青蓮、紅蓮、白蓮在水

中而生，在水中而生長，在水面之處，一部之青蓮、紅蓮、白蓮在水中而生，在水中而生長，由水出，不染著於水。如斯世尊以佛眼眺望世間，「見」諸有情之小塵垢、大塵垢、利根、鈍根、善行相、惡行相、易教化、難教化、或又見來世之罪怖畏而住見者。世尊知「此者是貪行者，此是瞋行者，此是癡行者，此是尋行者，此是信行者，此是智行者。」世尊對貪行者說不淨說。世尊對瞋行者告慈之修習。世尊對疑行者總說（聖典）與偏問（義疏），有時使聽法，有時爲說法與師共住。世尊對尋行者告安般念（數息觀）。世尊對信行者告信樂之相，〔即〕佛之^⑦善覺性、法之善法性、僧之善行道及自己之戒。世尊對智行者告無常相、苦相、無我相之〔如〕觀（毘鉢舍那）之相。

⑧譬如立於山巔者 普見〔下界〕之人人

如彼善慧普眼者 昇法所成之殿堂

瞰視世間之人人 生老所敗沈於愁

如斯，世尊由佛眼亦成「具眼者。」

(五)世尊由普眼亦成具眼者云何？普眼是一切知智。世尊已具一切知智、正具、

達、正達、成、正成、具備。

⑨彼不能見者

此世無何物

又不能識者

亦〔無〕不可知

應可知之物

一切此知通

如來因斯故

成爲普眼者

如斯，「世尊由普眼亦成具眼者」此是「如能幸見具眼者」〔之義〕。

「除去一切之闇黑」者，是排除、捨斷、除去、滅除、令滅無一切之貪闇、瞋闇、癡闇、慢闇、見闇、煩惱闇、惡行闇、闇黑者、無眼者、無智者、滅慧者、害敵黨、不至涅槃者。此是「除去一切之闇黑。」

「獨一而爲證得樂」〔之句中〕，獨一者，〔一〕世尊由出家之稱爲獨一。〔二〕由無伴義獨一。〔三〕由渴愛捨斷之義爲獨一。四一向離貪故爲獨一，一向離瞋故爲獨一，一向離癡故爲獨一，一向無煩惱故爲獨一。五行一行道（一乘道）故爲獨一。六獨一而正覺無上正等覺故爲獨一。

〔一〕世尊由出家之稱爲獨一者云何？世尊爲黑髮之青年，具備善福、青春，於人

生之第一期。有不欲〔捨〕〔彼之出家〕淚顏而泣、涕泣之父母，捨親戚衆，斷一切名聲之障礙，斷妻子之障礙，斷親戚之障礙，斷友人同僚之障礙，斷財寶之障礙，剃除鬚髮，著袈裟衣，由家出家而非家，成爲無一物之狀態，獨一行、住、動作、活動、護持、持續、維持。如斯「世尊由出家之稱爲獨一。」

(二)世尊由無伴義爲獨一者云何？彼如斯出家，獨於阿練若、森林之邊鄙無〔人〕聲，無騷音，無諸人之光景，於人隱而住，禪思用適當之臥坐所，彼獨行、獨立、獨坐、獨臥、獨入村行乞、獨〔由行乞〕歸、獨密而坐禪，獨爲經行、獨行、獨住、動作、活動、護持、持續、維持。如斯，「世尊由無伴義成爲獨一。」

(三)世尊由渴愛之捨斷故爲獨一者云何？彼如斯無伴，不放逸而熱心精勤而住，於尼連禪河畔之菩提樹下精勤大精勤，擊破放逸親類惡魔障解脫之軍，捨斷渴愛、綱罟、〔輪迴〕之流、愛著而除去、滅除，令爲滅無。

⑩渴愛作爲友之人　　〔不斷〕輪迴於長時

由此狀態他狀態　　輪迴〔之流〕可超度

渴愛乃是苦生〔緣〕　能知此之過患者

離渴愛而無有取

有念比丘應普行

如斯世尊「捨斷渴愛故爲獨一。」

(四)世尊一向離貪故爲獨一者云何？是貪之捨斷故，一向離貪故爲獨一。瞋之捨斷故而一向離瞋故爲獨一。癡之捨斷故而一向離癡故爲獨一。煩惱之捨斷故而一向離煩惱故爲獨一。

(五)世尊行一行道（一乘道）故爲獨一者云何？一行道者是四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道。

有情利益者 見①生盡滅邊

憐愍者〔之佛〕 知解一行道

經由此之道 過去諸佛度

現在亦在度 未來度暴流

如斯，「世尊行一行道故爲獨一。」

(六)世尊獨一而正覺無上正等覺故爲獨一者云何？覺是於四〔沙門〕道成智慧、慧根、慧力、擇法覺支、觀慧、觀（毘鉢舍那）、正見。世尊依彼佛智覺「一切行是

無常」，覺「一切行是苦」，覺「一切法是無我」，覺「緣無明而有行」……乃至……覺「生之滅故而老死滅」，覺「此是苦」，覺「此是集」，覺「此是苦之滅」，覺「此是至苦滅之道」，覺「此是漏」，覺「此是漏之集」，覺「此是漏之滅」，覺「此是至漏滅之道」。覺「此等之法應知通」，覺「此等之法應徧知」，覺「此等之法應捨斷」，覺「此等之法應修習」，覺「此等之法應作證」，覺六觸處之集、滅沒、樂味、過患與出離，覺五取蘊之集、滅沒、樂味、過患與出離，覺四大種之集、滅沒、樂味、過患與出離，覺「所有集之法皆是此滅法。」或又所有應覺，應別覺，應正覺，應得達，應觸達，應作證者之一切物由覺智而覺、隨覺、別覺、正覺、正等覺、得達、獲得、觸達、作證，如斯，世尊獨一而正覺無上正等覺故爲獨一。

「證得樂」〔之句中〕，樂者是出離之樂、遠離之樂、寂靜之樂、正覺之樂。「證得」〔此之樂〕，正達、得達、觸達、作證。此是「獨一證得樂」〔之義〕。故舍利弗長老言：

含天世界之人人
如能幸見具眼者

除去一切之闇黑
獨一而爲證得樂

三 無依如如之彼佛

爲衆主來無詭詐

於此侍坐爲多者 欲將問者我已來 (九五七)

「於無依如如之彼佛」〔之句中〕，佛者是彼世尊、自存者、無師者。於未曾聞之諸法正等覺自〔口〕之〔眞〕諦，又於其處得一切知性，於諸力得自在性者。佛由何之義而爲佛耶？覺〔眞〕諦故是佛〔覺者〕。令人人之覺者故是佛，一切知者故是佛，一切見者故是佛，⁴⁵⁸知道者故是佛，明照者故是佛，由漏盡者之稱是佛。由無煩惱者之稱是佛，一向離貪者故是佛，一向離瞋者故是佛，一向離癡者故是佛。一向無煩惱故是佛，一向離道故是佛，獨一而正覺無上正等覺故是佛，已害破不覺故，已獲得覺故是佛。佛此之名非由母作，非由父作，非由姊妹作，非由友人同僚作，非由親戚、緣者作，非由沙門、婆羅門作，非由諸天神作。此佛是此諸佛世尊於菩提樹下獲得作證一切知智之共同施設者。此是「無依如如之彼佛」〔之義〕。

「無依」者，是〔依〕有〔一〕愛依與〔二〕見依之二依。

〔一〕愛依者云何？稱爲渴愛者，乃謂「此是我之物，彼是我之物，此等是我之物，此是我之物，唯此是我之物。我之色、聲、香、味、觸、數物、著物、下婢、下僕、

山羊、羊、鷄、豚、象、牛、馬、田園、宅地、黃金、金〔銀〕貨、村、街、市、王土、國土、地方、〔四兵之〕營舍、倉庫」無境界，無限界，無限定，無制限而把取，我執有限之物——又一切之大地亦由渴愛而我執——乃至百八愛之作用者，此是愛依。

(二)見依者云何？二十事之有身見、十事之邪見、十事之邊見、所有如斯類之見、惡見、見執、見難所、見邪曲、見異動、見結、執、執取、住著、取、邪道、邪路、邪性、異學處、邪倒執、違邪執、顛倒執、邪執、對不如實而如實執，乃至六十二惡見，此是見依。

於佛世尊已捨斷愛依，捨遣見依。愛依之捨斷故，見依捨遣之故，世尊不依止於眼，不依止於耳、鼻、舌、身、意，不依止於色、聲、香、味、觸、施之家、衆、住居、利得、名聲、賞讚、樂、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品、欲界、色界、無色界、欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有、四蘊有、五蘊有、過去、未來、現在、見、聞、覺、識諸法，不止著、不近著、不縛著、不信解、出離、棄遣、離脫、離縛，以不限定之心而住。此是「如如無依之彼佛」〔之

459

義」。

「如如」者乃世尊由五相是如如。〔即〕(一)對好惡是如如。(二)已捨者故是如如。(三)已度者故是如如。〔四〕已脫者故是如如。〔五〕說明彼「之德」是如如。

(一)⑬世尊對好惡是如如者云何？世尊對利得亦是如如，對不利得亦是如如，對名聲亦是如如，對不名聲亦是如如，對賞讚亦是如如，對毀訾亦是如如，對樂亦是如如，對苦亦是如如，假令以香塗一腕，以斧擊一腕，對彼無貪、無瞋恚。捨斷隨貪、瞋恚，離越勝、敗，超越順境與逆境。如斯，世尊對好惡是如如。

(二)世尊已捨者故者如如者云何？世尊已捨者故是如如。〔即〕於世尊已捨貪、睡棄、脫、捨遣。以捨瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行已捨、睡棄、脫、捨斷、捨遣。如斯，世尊已捨者故是如如。

(三)世尊已度者故是如如者云何？世尊以度欲流，度有流，度見流，度無明流，度一切輪迴路，越度、度出、越過、超越、離越。彼梵行已成，〔所作〕已辨，過〔世〕路，到〔涅槃之〕方域，到終點，護梵行，達最上見，修習道，捨斷煩惱，通達不

動，作證滅。於彼能徧知苦，捨斷集，修習道，作證滅，知通應知徧，徧知應徧知，捨斷應捨斷，修習應修習，作證應作證。彼放捨障礙，放散〔輪迴之〕濛，拔除〔渴愛〕柱，無關鑰〔五下分結〕而爲聖，卸下慢幢、重擔、離繫，捨斷五支〔蓋〕，具備六支〔捨〕，守護一〔念〕，有〔習行、安住、迴避、除去之〕四依，除去獨一諦〔徧見〕，完全遣求覓，有不混濁之思惟，有安息身行，有善解脫之心，有善解脫之慧，獨一而〔完全〕，住於〔梵行〕，得達應第一之得達，爲最上之人，第一之人。

彼無積〔善惡之報〕，無除，已除而住。無捨斷〔煩惱〕，無執取，已捨斷而住立。無取去，無取上，已取去而住立。具備無學之戒蘊故而住立。具備無學之定蘊故而住立。具備無學之慧蘊故而住立。具備無學之解脫蘊故而住立。具備無學之解脫智見蘊故而住立。體得諦而住立。超越^⑭動而住立。奪去煩惱火而住立。不迴行〔輪迴〕而住立。取幸運而住立。由解脫習行而住立。由徧淨慈而住立。由徧淨悲而住立。由徧淨喜而住立。由徧淨捨而住立。由究竟清淨而住立。由徧淨無煩惱性而住立。解脫故而住立，知足故而住立。蘊之終邊而住立，界之終邊而住立。處之終邊而住立。趣之終邊而住立。生起之終邊而住立。結生之終邊而住立。有之終邊而住

立。輪迴之終邊而住立。輪轉之終邊而住立。最後之有而住立。最後之身體而住立。世尊是最後之持身者。

⑯此爲彼之最後有

此爲彼之最終身

生死輪迴爲〔最後〕

於彼無有再有事

如斯世尊已度者故是如如。

⑰世尊已脫者故是如如者云何？於世尊由貪而心已脫、解脫、善解脫。由瞋而心已脫、解脫、善解脫。由癡而心已脫、解脫、善解脫。由忿、恨、覆、惱、嫉、慳、詔、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行而心已脫、解脫、善解脫。如斯，世尊成爲已脫者故是如如。

(五)世尊說明彼〔之德〕是如如者云何？世尊若就〔共戒〕而言，是「具戒者」說明彼〔之德〕是如如。若就信而言，是「具信者」說明彼是如如。若就精進而言，是「具精進者」說明彼是如如。若就慧而言，「是具慧者」說明彼是如如。對明而言，是「三明者」說明彼是如如。若就神通而言，是「六神通」說明彼是如如。若就力而言，

是「十力者」說明彼是如如。如斯，「世尊說明彼〔之德〕是如如。」此是「無依如如之彼佛」〔之義〕。

「爲衆主來無詭詐」〔之句中〕，無詭詐者是三詭詐。〔即〕（一）稱資具之受用詭詐事，（二）稱威儀之詭詐事，（三）稱周邊語之詭詐事。

〔一〕稱^⑯資具之受用詭詐事者云何？於此處諸居士爲〔布施〕衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品招待比丘。彼〔比丘〕有惡欲而敗於欲，有欲求，依欲念而〔欲得〕更多之衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品，〔先〕斷衣服，斷食物，斷臥坐所，斷病者之資具藥品，彼如斯言：「高價之衣服於沙門有何用？沙門由塚墓、塵堆，又由店前捨集檻櫺作僧伽梨衣而著，此爲相應。高貴之食物於沙門有何用？沙門行乞，由團食而營生活，此爲相應。」高貴之臥坐所於沙門有何用？沙門是樹下住者或露地住者，此爲相應。高價之醫藥於沙門有何用？沙門是由〔牛之〕腐尿或河梨勒果片作藥，此爲相應。因此而著粗糙之衣服，攝粗糙之食物，受用粗糙之臥坐所，受用粗糙之病者資具藥品。諸居士思惟：「此之沙門少欲而知足，獨居不雜於〔衆〕，勵精進是頭陀行者」，愈益爲〔布施〕衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而招待。

彼如斯言：「由二者之現前而有信之善男子生多福。〔即〕由信之現前而有信之善男子生多之福。由施物之現前而有信之善男子生多福。由應施者（聖者）之現前而有信之善男子生多福。於汝等有此之信，又此施物之存在，而我是受者。若我不受者，汝等將失福。於我此「之施物」無用。然憐愍汝等故而我受「施物」。」因此而多受衣服，多受食物，多受臥坐所，亦多受病者之資具藥品。「而受資具之際，彼爲似有難顏。」如斯所有可厭、顰蹙、詭詐、詭瞞、詐欺，此云「此稱資具之受用詭詐。」

(二)稱威儀之詭詐事者云何？於此處某者有惡欲而敗於欲，意欲「由他之」尊欲，若如斯人人將尊敬我，裝作如得「阿羅漢果者」而行走，裝作而立，裝作而坐，裝作而臥，願求「視爲得阿羅漢果人」而行走，願求而立，願求而坐，願求而臥，如入定者而行走，如入定者而立，如入定者而作，如入定者而臥，爲欲他見爲禪定。

如斯所有威儀之假立、建立、僞裝、可厭、顰蹙、詭詐、詭瞞、詐欺，此云「稱爲威儀詭詐事。」

(三)稱爲周邊語〔謎〕之詭詐事者云何？於此處某者有惡欲而敗於欲，意欲「由他之」尊敬，言：「若如斯人人將尊敬我」，〔詐〕言依據聖法。〔即〕語：「著如斯衣

服之沙門此是大有能者。」語：「持如斯鉢、持銅碗、持水瓶、持濾水器、持鍵、履物、著帶、著腰紐之沙門，此是大有能者。」語：「有如斯和尚之沙門此是大有能者。」語：「同於阿闍梨和尚者（弟子兄弟）、同阿闍梨者（同門）、友人、知己、同輩、朋友之沙門此是大有能者。」語：「住於如斯精舍之沙門此是大有能者。」語：「住於如斯單屋頂家，住於臺觀，住於平屋，住於山窟，住於洞穴，住於小屋，住於重閣，住於樓房，住於圓屋，住於寶庫，住於集會所，住於假屋，住於樹下之沙門此是大有能者。」或又有惡染之心而屢爲可厭之面，行大詭詐、大滑舌、由口（巧言）而得他之尊敬者如言：「此之沙門（我）已如斯寂靜之住等至（禪定）。」而甚深、秘密、微妙、隱蔽、是出世間與空相應論。如斯所有僞裝、可厭、顰蹙、詭詐、詭瞞、詐欺此云：「稱爲周邊語之詭詐事。」

佛世尊捨斷此等三詭詐事，正斷、寂滅、安息、不得生起、已以智火燒。故佛無詭詐。此「無詭詐」（之義）。

「爲衆主而來」（之句中），衆主者乃衆主。世尊是衆之阿闍梨（師）故是衆主。衆之師故是衆主。誘導衆故是衆主。教誡衆故是衆主。教訓衆故是衆主。無畏而近

衆故是衆主。使衆聞彼〔佛之言〕，傾耳令起知心故是衆主。令衆生離避不善，使住立於善故是衆主。是比丘衆之衆主，是比丘尼衆之衆主，是優婆塞衆之衆主，是優婆夷衆之衆主，是王衆之衆主，是刹帝利衆之衆主，是婆羅門衆之衆主，是毘舍衆之衆主，是首陀衆之衆主，是天衆之衆主，是梵天衆之衆主。是僧衆之主、衆主、衆之阿闍梨（師）。「來」者，是近於僧伽施市、近來、到來。此是〔爲衆主來無詭詐〕〔之義〕。

「於此侍坐爲多者」〔之句中〕，「多」者，是諸多之刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者、出家者、天人。「侍坐者」是使侍坐者，左右使侍者，差侍者，諸弟子也。此是〔於此侍坐爲多者〕〔之義〕。

「欲將問者我已來」，欲問我已來，欲質問我已來，欲聞問我已來。如斯是「欲將問者我已來」〔之義〕。或又有欲問之人、質問之人人，欲聞問之人人之來，來至、接近、近侍。如斯亦是「欲將問者我已來〔有由質問而來〕」〔之義〕。或又有向尊師欲問而來者，尊師對我所問得善語回答，此是說者之責任。如斯亦是「欲將問者我已來」〔之義〕。故舍利弗長老言：

無依如如之彼佛

爲衆生來無詭詐

於此侍者爲多者

欲將問者我已來

四 厥〔世〕親無人坐處

樹下又復於塚墓

又在山山洞窟中

住在比丘〔厥世間〕（九五八）

「厥惡之比丘」〔之句中〕，比丘是善凡夫比丘又有學比丘。此是比丘。「厥惡」者，是厥惡生、老、病、死、愁、悲苦、憂惱，地獄之苦、畜生界之苦、餓鬼界之苦、人界之苦、入胎原因之苦，在胎原因之苦、出胎原因之苦、生者隨結之苦，生者受他支配之苦，自苦之苦，他苦之苦、苦苦、行苦、壞苦、眼病之苦、耳病之苦、鼻病之苦、舌病之苦、身病之苦、頭病之苦、外耳病之苦、口腔病之苦、齒病之苦、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、癰、瘡瘍、肺病、癲癇、輪癬、疥癬、風癬、抓傷、皺、出血、糖尿病、痔疾、疣瘡、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病、〔膽汁、痰風之〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、炎熱，與爬行類接觸所生之苦、母死之苦、父死之苦、

兄弟死之苦、姊妹死之苦、親子死之苦、親女死之苦、失親戚之苦、失財富之苦、失〔健康〕疾病之苦，失戒之苦，失正見厭惡、忌、嫌忌、厭之苦。此是「厭惡之比丘」〔之義〕。

「親人無坐所」〔之句中〕，坐所是坐處。〔即〕牀、椅子、坐蒲團、皮革、草蓐、柴蓐、藁蓐。其坐所免見不適當之色，離、遠離，免爲不適當五種欲，離、遠離。親〔斯〕坐所，親近、受、受用、享受，且常受者。此是「親人無坐所〔者〕」〔之義〕。

「於樹下或於塚墓」〔之句中〕，樹下者是樹下，塚墓是塚墓處。此是「樹下又復塚墓。」

「又在山山洞窟中」〔之句中〕，山是山，洞穴是洞穴。山窟是山窟。山之中間謂山之中腹。此是「又在山山洞窟中。」故舍利弗長老言：

厭〔世〕親人無坐處 樹下又復於塚墓

又在山山洞窟中 住在比丘〔厭世間〕

五 高低臥所〔住比丘〕

其處恐怖〔猛獸〕吠

彼有無音臥坐所 比丘不可怖動此（九五九）

「高低臥所」〔之句中〕，「高低」者，是高低、勝劣、善惡。「臥所」者，是臥坐所謂臥所。〔即〕是精舍，單屋頂家、臺觀、平屋、山窟。此是「高低臥所。」

「其處恐怖物吠」〔之句中〕，「吠」者是起吠、咆、吼聲。此是「吠」。或又〔十七〕如何程度，幾何，幾多，多少，而如何之多。所怖之物是獅子、虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、百足、盜賊、又既遂未遂之兇暴人。此是「其處恐怖物吠」〔之義〕。

「比丘不可怖動此」〔之句中〕，「此」者，是此恐怖之物。見恐怖之物，又〔十八〕聞而不可怖動，不可悚怖，不可震駭、不可駭，不可駭怖，不可戰駭，不可〔十九〕怖畏，不可陷於戰慄，不恐怖身不硬直，不駭怖，不可逃走，捨斷怖畏恐怖，而離去身毛豎立而住。此是「比丘不可怖動此」〔之義〕。

「彼無音臥坐所」者，是無〔人〕聲，無〔騷〕音，無諸人之景色，可住隱人，是適當禪思之臥坐所。此是「彼有無音臥坐所」〔之義〕。故舍利弗長老言：

高低臥處〔住比丘〕 其處恐怖〔猛獸〕吠
彼有無音臥坐所 比丘不可怖動此

六 未到之域（涅槃） 比丘行 世間危難有幾何？

彼有邊境臥坐所

比丘應與克服彼（九六〇）

「世間危難有幾何？」〔之句中〕，「幾何」者，是幾何、幾多、何者、如何多。危難者，是〔一〕顯現之危難與〔二〕隱密之危難之二危難。

〔一〕顯現之危難者云何？是獅子、虎、豹、熊、鬣狗、狼、野牛、象、蛇、蝎、百足、盜賊又既遂、未遂之兇惡人。又與接觸眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、外耳病、口腔病、齒病、咳、喘息、外鼻病、熱病、老、腹病、氣絕、赤痢、腹痛、虎列刺、癩、癰、瘻、瘻瘍、肺病、癲癇、輪癱、疥癬、風癬、抓傷、皺、出血、糖尿病、痔疾、疣瘻、潰瘍、膽汁等起病、痰等起病、風等起病、〔膽汁痰、風之〕集合病、氣候變化所生病、不等姿勢所生病、傷害所生病、業報所生病、寒、暑、飢、渴、大便、小便、虻、蚊、風、炎熱、爬行類〔蛇〕。此等謂顯現之危難。

〔二〕隱密之危難者云何？是身惡行、語惡行、欲貪蓋、瞋恚蓋、昏沈、睡眠蓋、掉擧惡作蓋、疑蓋、貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、誑、強情、激情、慢、過慢、憣放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切

不善行。此等謂隱密之危難。

「危難」者是由何義而爲危難耶？（一）征服（善人）故危難。（二）至「善法之」減退故是危難（三）「不善法」以其處爲依所故是危難。

（一）征服（善人）故是危難者云何？彼等危難是征彼人、征服、勝、蹂躪、奪取、粉碎。如斯，「征服故是危難。」

（二）至「善法之」減退故是危難者云何？彼等危難是至諸善法之減退、消滅。諸善法者云何？是正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道、對諸戒之完成、諸根之守護、對食之知量、向警寤之努力、向念正知、四念處、四正勤、四神力、五根、五力、七覺支、八支聖道修習之努力。至此等諸善法之減退、消滅。如斯，是「至減退故是危難。」

（三）「不善法」以其處爲依所故是危難者云何？於其處此等之惡不善法生起而依止於自體。譬如在洞穴，於洞穴爲依所之生物橫臥，在水中以水爲依所之生物存在，在林中以林爲依所之生物存在，在樹上以樹爲依所之生物存在，如斯，於其處此等諸不善法生起依止於自體。如斯「以其處爲依所故是危難。」

即世尊如斯說：「^⑯諸比丘！與門人（煩惱）共，與阿闍梨（煩惱）之比丘是苦而不樂住。諸比丘！與門人共，與阿闍梨共之比丘是苦而不樂住者云何？諸比丘！茲有比丘，以眼見色後，〔於彼〕憶念思惟結縛而生起惡不善法。其等之惡不善法住於彼之內、隨住。故云彼與門人（內住者）共。彼等惡不善法於彼現行。故云彼與阿闍梨（現行者）共。更又諸比丘！有比丘以耳聞聲之後，以鼻嗅香之後，以舌嘗味之後，以身觸所觸之後，以意識法之後，〔於彼〕憶念思惟結縛而生起惡不善法。

其等之惡不善法住彼之內、隨住。故云彼與門人（內住者）共。彼等諸不善法在彼現行。故云彼與阿闍梨（現行者）共。如斯，諸比丘！與門人共，與阿闍梨共之比丘是苦而不樂住。」如斯「亦以其處爲依所故是危難。」

又世尊如斯說：「^⑰諸比丘！有此等三之內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。三者云何？諸比丘！貪是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！瞋是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！癡是內垢、內不友、內敵、內殺戮者、內反敵者。諸比丘！此等三之內垢、是內不友、內敵、內殺戮者、

②貪生不利

貪心動亂

怖畏內生

人不覺知

貪不知義

貪不見法

貪征人故

黑暗闇冥

瞋生不利

瞋心動亂

怖畏內生

人不覺知

瞋不知義

瞋不見法

忿征人故

黑暗闇冥

癡生不利

癡心動亂

怖畏內生

人不覺知

癡不知義

癡不見法

癡征人故

黑暗闇冥

如斯亦「以其處爲依所故是危難。」

又世尊說：「²³大王！人有三法之生起。〔彼等〕於內生起至不利益、苦、不樂

住。三者云何？大王！人有貪之生起。〔彼〕於內生起至不利益、苦、不樂住。大王！人有瞋之生起。〔彼〕於內生起至不利益、苦、不樂住。大王！人有癡之生起。〔彼〕於內生起至不利益、苦、不樂住。大王！人有此等三法之生起。〔彼等〕於內生起至不利益、苦、不樂住。」

②4自己心中生

貪與瞋與癡

有惡心害人

如竹枯自果

如斯亦「以其處爲依所故是危難。」

又世尊如斯說：

②5貪瞋此爲身體因

不樂與樂由此生

由此身體之等起

諸「不善」尋以「善」意

如諸童子〔放〕鳥。

如斯亦「以其處爲依所故」是危難。

「世間」者，是人世間。此是「世間危難有幾何」〔之義〕。

「未到之域比丘行」〔之句中〕，未到之域者是不死、涅槃。即彼一切行之止、一

切依之捨遺、渴愛之盡滅、離貪、滅、涅槃。未曾到之〔域〕非於此長時會到之城。

譬如持運〔盛〕滿油之鉢至緣，此比丘冀求未到之城，無怠慢隨護〔無油〕之自心。謂赴未曾到之城，前往出發者，此是「未到之城比丘行」〔之義〕。

「比丘應克服彼」〔之句中〕，「彼」者，是彼危難，比丘應克服、戰勝、應踩躡、奪去、粉碎。此是「比丘應克服彼」〔之義〕。

「彼有邊境臥坐所」者，是山邊、林邊、水邊、河邊之邊地、邊境、邊鄙，於其處不能耕作，不能播種之臥坐所。此是「彼有邊境臥坐所」〔之義〕。故舍利弗長老言：

未到之城〔比丘〕行 世間危難有幾何

彼有邊境臥坐所 比丘應與克服彼

七 於彼有何語路耶 彼有此何行處耶

自使精勤之比丘 應有如何戒務耶 (九六一)

「於彼有何語路耶？」是如何狀態，如何住立、具備如何類之語路耶？是以問

語偏淨。

語偏淨者云何？茲有比丘，捨斷妄語，離妄語，語真實，只遵真實，實直，可

信賴，不欺世人。〔彼〕捨斷兩舌，離兩舌，此處人人之間將爲分裂，由此處聞而無在彼處言。彼處人人之間將爲分裂，由彼處聞而無在此處言。彼如是爲分裂之人融和，愈益助長親密人人之〔親密〕，悅和合，樂和合，喜和合，語令和合之語。〔彼〕捨斷惡口，離惡口，無過失，樂於耳，可愛，能觸於心琴，優雅、適於諸多人人之語、適諸多人人意之所有語，語如斯類之語。〔彼〕捨斷绮語，語離绮，適時而語，語真實，語義，語法，語律，有因緣（序說）、有適時之引例（譬喻）、有段落、語伴義之語。彼具備〔不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語之〕四語善行，語去四過失之語。遠離²⁵三十二之無用論、離、離去、出離，棄遣、離脫、離縛，以不限定之心而住。（彼）語十論事。所謂〔語〕（一）少欲論、（二）知足論、（三）遠離論、（四）不會合論、（五）勤精進論、（六）戒論、（七）定論、（八）慧論、（九）解脫論、（十）解脫智見論〔又〕語念處論、正勤論、神足論、根論、力論、覺支論、道論、果論、涅槃論。（彼）制語、慎、用心深、守護、守、護、防護。此是語偏淨。如斯，具備語偏淨。此是〔於彼有何語路耶？〕

「彼應有何行處耶？」是如何狀態，如何住立，具備如何類之行處耶²⁶？是以問

行處。有行處，有非行處。

(一)非行處者云何？於此處某者或往姪女之處，或往寡婦之處，或往成長處女之處，或往黃門（闔人）之處，或往比丘尼之處，或往酒肆之處。或對國王、大臣、外學、外學之弟子如在家人所爲不適當之交際而住。或又如對比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷而無信，無信樂，罵詈譏謗「彼等」，不欲「彼等」之利，不欲其益，不欲安樂，不欲瑜伽安穩，依存如斯諸俗家、親近、近侍、此謂之非行處。或又「行乞入於村落」家家之間，行於街路而不防護「諸根」而行。「即」眺望象（兵），眺望馬（兵），眺望車（兵），眺望步（兵），眺望婦人，眺望男子，眺望男兒，眺望女兒，眺望店內，眺望家之入口，眺望上，眺望下，左顧右盼而行。此亦云非行處。或又以眼見色已，取相，取細相。「此不防護眼根而住者，爲貪憂諸惡不善法所侵而彼不爲其防護而行道，不護眼根，不至眼根之律儀。以耳、鼻、舌、身、意而識（聲、香、味、觸）法已而取相、取細相。」此之不防護意根而住者，爲貪憂之諸惡不善法所侵而彼不爲其防護而行道，不護意根，不至意根之律儀。此亦云爲非行處。又譬如有一部可尊敬之沙門、婆羅門。不斷享信施之食亦按例爲舞蹈、歌謠、音樂、

魔術、說相生、手鈴樂、鐃鉦樂、銅羅樂、奇術、鐵丸戲、竹棒戲、輕身藝業、鬥象、鬥馬、鬥水牛、鬥牡牛、鬥牝牛、鬥牡山羊、鬥牡羊、鬥鷄、鬥鶴、鬥杖、鬥拳、角力、模擬戰、兵列、兵團、閱兵等物之耽於觀賞。此亦云非行處。五種欲亦是非行處。即世尊如斯說：「[◎]諸比丘！在往他境之非行處之人可得魔襲來（之機），魔可得所緣。「諸比丘！勿行他境之非行處，諸比丘！人人所行他境之非行處，是得魔來襲之（機），得魔之所緣！諸比丘！然如何是他境之非行處耶？此即是五種欲。五者云何？是喜好、盼眄、可意、可愛、伴欲、可染眼所識之色、耳所識之聲、鼻所識之香、舌所識之味，喜好、盼望、可意、可愛、伴欲、可染身所識之觸。諸比丘！此謂他境之非行處。」此亦云非行處。

(二)行處者云何？茲有比丘，不往婬女處，不往寡婦處，不往成長處女之處，不往黃門之處，不往比丘尼之處，不往酒肆之處。對國王、大臣、外學之弟子，如在家人所爲不適當之交際而不住。或又對比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷有信、有信樂、自由給與泉水，光輝袈裟衣，喜比丘之出入，欲（彼等之）利，欲其益，欲安樂，欲瑜伽安穩，如斯依存於諸俗家、親近、近侍，此云行處。或又有比丘，（行乞

入村落」家家之間，行於街路，防護諸根而行。「即」不眺望象「兵」，不眺望馬「兵」，不眺望車「兵」，不眺望步「兵」……乃至（二七三頁參照）……不左顧右盼而行。此亦云行處。或又以眼見色已而不取相，不取細相……乃至（二七三頁參照）……至意根之律儀。此亦云行處。或又有一部之可尊敬之沙門、婆羅門。不斷享信施之食，彼等按例對舞蹈、歌謡、音樂……乃至（二七四頁參照）……如閱兵等物離耽於觀賞。此亦云正行。四念處亦是行處。即世尊如斯說^{〔29〕}「諸比丘！應行自己之父祖（先佛）之境行處。諸比丘！往自己之父祖境之行處人人，可不得魔襲來〔之機會〕，不得魔之所緣。諸比丘！如何是比丘自己父祖境之行處耶？此即是四念處。四者云何？諸比丘！茲有比丘，對身行身隨觀，熱心而有正知、有念、住於調伏世之貪憂。對受、心、法、行〔受、心〕法隨觀，熱心而有正知、有念、住於調伏世之貪憂。諸比丘！此是比丘之自己父祖境之行處。」此亦云行處。如斯應具備行處。此是「彼此有何行處耶？」

「應有如何戒務耶？」是如何狀態，如何住立，應具備如何類之戒與務耶？是以問戒與務之徧淨。所謂^{〔30〕}「戒與務之徧淨者云何？」（一）有戒而且是務。（二）有務而不成爲

戒。

(一)有戒而且爲務者云何？茲有比丘，具戒，防護別解脫律儀而住，具足正行與行處，對微量之罪亦起怖畏，受持學諸學處。其時所有抑制、律儀、不犯此是戒。
476 所有受持此是務。由律儀之義而是戒，由受持之義而是務。此謂「戒而且是務。」

(二)務而非戒者云何？阿練若住支、常乞食支、糞掃衣支、三衣支、次第乞食支、時後不食支、常坐不臥支、隨處住支之八頭陀支，此云「務而非戒。」精進之受持亦云務而非戒。(即)以精勤、策勵心「寧皮與腱與骨乾盡，縱身中之肉與血涸渴。由強健力勢，由強健力，由強健精進，由強健勇猛而得所應得之物而精進不停止」。如斯精進之受持亦云「務而非戒。」

「(1)愛箭不拔去 我不食不飲

不外出精舍 亦不橫脇臥。」

以精勤、策勵心。如斯精勤之受持亦云「務而非戒。」以精勤策勵心「由諸漏而不取我心至解脫止，我不解此結跏趺坐」。如斯精進受持亦「是務而非戒。」以精勤、策勵心「由諸漏而不取我心至解脫止，我不由此座起，不下經行處，不外出精舍，不外

出軍單頂家，不出外臺觀，不出平屋，不出山窟，不出同穴，不出小屋，不出重閣，不出樓房，不出圓屋，不出寶庫，不出集會所，不出假屋，不出外樹下」。如斯精進之受持亦云「務而非戒。」以精勤策勵心「於此晨朝時我將取得聖法、將正得、將證達、將觸達、將作證」。如斯精進之受持亦云「務而非戒。」以精勤策勵心「於此之正午時，夕刻時，在食前，在食後，在初夜，在中夜，在後夜，在新月，在滿月，在雨期，在冬期，在夏期，在青年期，在中年期，在老年期，我將取得聖法、將正得、將證達、將觸達、將作證」。如斯精進之受持亦云「務而非戒。」此是戒與務之偏淨。如斯具備戒與務之偏淨。此是「應有如何戒務耶？」

「自使精勤之比丘」〔之句中〕，「自使精勤」者，是爲「得」諸善法而勤精進、有力勢、有堅強發勤，不放棄欲，不放棄重擔（責任）。或又對自義，對眞理，對持相，對理由，對理非理而自遣（專心）之自遣者。〔即〕「一切行是無常」而自遣（專心），「一切行是苦」而自遣，「一切法無我」而自遣，「緣無明有行」而自遣……乃至……「緣生有老死」而自遣……乃至……「生之滅故老死滅」而自遣，「此是苦」而自遣……乃至……「此是至苦滅之道」而自遣，「此是漏」而自遣……乃至……「此是至此漏滅之道」

而自遣，「此等諸法應知通」而自遣，「此等諸法應作證」而自遣，「（專心觀察）六觸處之集、滅沒、樂味、過患、出離」而自遣，「五取蘊、四大種之集、滅沒、樂味、過患、出離」而自遣，「所有集之法皆是此滅之法」爲自遣者。「比丘」是善凡夫比丘又有學比丘。此是「自精勤比丘」。故舍利弗長老言：

於彼有何語路耶 彼此有何行處耶

自使精勤之比丘 應有如何戒務耶

八 有智有念爲專一 彼爲受持如何學

除銀〔之鑄〕如鍛工 自己之垢應吹去 (九六二)

「彼爲受持如何學」者，是彼受如何之學，受持、取、執、執取、住著。此是「彼受持如何學」〔之義〕。

「有智有念爲專一」〔之句中〕，「專一」者，是一境心、不散心、不亂意。此是「專一」。「有智」者，是智者、賢者、具慧者、覺慧者、有智者、辨知者、有慧者。「有念」者，是由四原因而有念。(即) 在對身修習身隨觀念處而有念，對受、心、法，對受、心、法而修習〔受、心、〕法隨觀念處而有念。此謂之有念，此是「有念」。

「彼爲受持如何學」是，是問增上戒學。「專一」者，是問增上心學。「有智」者，是問^㉒增上慧學。「有念」者，是問念之徧淨。此是「專一而有智有念彼受持如何學」〔之義〕。

479
「除銀〔之鑄〕如鍛工，自己之垢應吹去」〔之句中〕，鍛工是金工。銀者，是生色（黃金）。譬如金工以黃金之麤垢之（鑄）亦吹、吹除、吹去，中垢亦吹、吹除、吹去，細垢亦吹、吹除、吹去，如斯比丘自己之麤煩惱亦吹、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除、令之滅無，中煩惱亦吹、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除，令之滅無，細煩惱亦吹、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除、令之滅無。或又比丘自己之貪垢、瞋垢、癡垢、慢垢、見垢、煩惱垢、惡行垢、爲暗黑物、爲無眼物、爲無智物、滅慧之物、害敵之黨、不至涅槃之物，吹之、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除、令之滅無。或又由正見而吹邪見、吹、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除，令之滅無。由正思惟而〔吹〕邪思惟，由正語而〔吹〕邪語，由正業而〔吹〕邪業，由正命而〔吹〕邪命，由正精進而〔吹〕邪精進，由正念而〔吹〕邪念，由正定而〔吹〕邪定，由正智而〔吹〕邪智，由正解脫而吹邪解脫、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除、令之滅

無。或又由八支聖道而〔吹〕一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦，一切不善行之吹、吹除、吹去、捨斷、除去、滅除、令之滅無。此是「除銀〔之鑄〕」如鍛工，自己之垢應吹去」〔之義〕。故舍利弗長老言：

有智有念爲專一

彼爲受持如何學

除銀〔之鑄〕如鍛工

自己之垢應吹去

九 世尊宣示：「舍利弗！而且厭惡此世間

受用無人坐臥所

〔比丘〕如何安樂住

如何有隨法〔聖道〕

〔我〕隨知解將語汝 (九六三)

「厭惡而且如何安樂住」〔之句中〕，而且有厭惡者，是厭惡生、老、病、死、愁、悲、苦、憂惱……乃至〔二六三頁參照〕……失〔正〕見厭惡苦、忌、嫌忌、而且有厭者。此是「而且有厭惡。」「如何安住樂」者，是所有安樂有安樂住，我將語彼。

安樂住者云何？是正行道、隨順之行道、無害敵之行道、法隨法之行道、諸戒之完成、諸根之守護、對食知量、向警寤之努力、念正知、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道、涅槃、至涅槃道。此謂安樂住。此是「而且厭

惡如何安樂。」

「世尊宣示，舍利弗！」者，是「世尊」由名而言彼長老。世尊是尊重之同義語。又貪之破壞者故是世尊，瞋之破壞者故是世尊，癡之破壞者故是世尊，見之破壞者故是世尊，棘之破壞者故是世尊，煩惱之破壞者故是世尊。頒與頒布法寶故是世尊。諸有之終熄者故是世尊。修習身，修習戒，修習心（定），修息慧故是世尊。或世尊於阿練若、森林之邊鄙而爲無（人）聲，無（驛）音，無諸人之景象，應住隱諸人，受用禪思適當臥坐所故是世尊。又世尊受用衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品故是世尊。又世尊受用義味、法味、解脫味、增上戒、增上心、增上慧故是世尊。又世尊受用四禪、四無量、四無色定故是世尊。又世尊受用八解脫、八勝處、九次第定故是世尊。又世尊受用十想修習、十徧定、安般念定、不淨定故是世尊。又世尊受用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是世尊。又世尊受用十如來力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法故是世尊。所謂世尊之此名非由母作，非由父作，非由兄弟作，非由姊妹作，非由朋友、同僚作，非由親戚、緣著作，非由沙門、婆羅門作，非由天神作。謂此世尊是諸佛世尊於菩提樹下解脫

之後與一切知智之獲得作證共同施設者。此是「世尊宣示舍利弗」〔之義〕。

「受用無人坐臥所」〔之句中〕，「坐所」者，是坐之處所。〔即〕是牀、椅子、座蒲團、蓆、皮革、草蓐、柴蓐、藁蓐。「臥所」者，乃臥坐所。〔即〕是精舍、單屋頂家、臺觀、平屋、洞窟。〔其〕臥坐所免見不適當之色、離、遠離、免聞成爲不適當之聲……乃至……免不適當之五種欲、離、遠離。謂之受無人臥坐所、受用、享受、而且有常受者，是「受用無人坐臥所」〔之義〕。

「如何隨法有正覺」〔之句中〕，正覺者，是四〔沙門〕道之智、慧、慧根、慧力……乃至……擇法覺支、觀慧、觀（毘鉢舍那），正見。此是欲覺其覺，欲隨覺，欲別覺，欲正覺，欲證達，欲觸達，欲作證〔之比丘〕。此是欲正覺〔比丘〕。「如何有隨法」者，是向覺有如何隨法耶？〔向覺之隨法〕是正行道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、法隨法之行道、諸戒之完成、諸根之守護、對食知量、向警寤之努力、念正知。此等謂向覺之隨法。或又於四沙門道之前分觀（毘鉢舍那）此等謂向覺之隨法。此是「〔比丘〕如何隨法有正覺」〔之義〕。

「彼隨知解將語汝」〔之句中〕，「彼」者，是向覺之隨法。「將語」者，將說、將語、

告、示、施設、確立、開顯、分別、顯示、說明。「隨知解」者，是隨於知解、知解、了知、識知、別知、通達、不受賣、不依傳說、不依傳承、不依藏〔經〕之說，不依思擇不依推論，不依行相之審思，不依見、省、思、忍、自己自知通，自己現見法，以說彼。此是「隨其知解而語汝」〔之義〕。故世尊宣示：

世尊曰：舍利弗！

而且厭惡此世間

受用無人坐臥所

〔比丘〕如何安樂住

如何有隨法〔聖道〕

〔我〕隨知解我語汝

一〇 有念〔戒等〕周行

賢比丘接觸蚊虻

爬行類人四足〔獸〕

不可怖此五怖畏 〔九六四〕

「〔比丘〕不怖五怖畏」〔之句中〕，賢是賢者、學者、具慧者、覺慧者、智者、辨知者、有慧者。不可怖「五怖畏」，不可駭，不可駭怖，不可戰駭，不可怖畏^⑬，不可陷於戰慄。無恐怖，無身硬直，無駭怖，不可逃走，捨斷怖畏恐怖，應去身毛豎立而住。此是「賢者〔比丘〕不怖五怖畏」〔之義〕。

「有念比丘周邊行」〔之句中〕，比丘者，是善凡夫比丘又有學比丘。「有念」是由

四原因而有念。〔即〕對身修習身隨觀念處而有念，對〔受、心、〕修習法隨觀念處而有念，此謂之有念。「彼周邊行」者，有四之周邊。〔即〕（一）戒律儀周邊、（二）根律儀周邊、（三）食知量周邊、（四）警寤隨勤周邊。

（一）「戒律儀周邊」者云何？茲有比丘，具戒，防護別解脫律儀而住，具足正行與行處，對微量之罪亦起怖畏，受持而學諸學處。觀察內之穢污，住於戒律儀周邊之內，無破彼之界限。此是「戒律儀周邊。」

（二）「根律儀周邊」者云何？茲有比丘！以眼見色已而無取相，無取細相。此不防護眼根而住者爲貪憂諸惡不善法所侵故，爲此防護而行道，護眼根而至眼根之律儀。以耳聞聲已，以鼻嗅香已，以香嘗味已，以身觸所觸已，以意識法已，無取相，無取細相。不防護此之意根而住者，爲貪憂諸惡不善法所侵故，爲其防護而行道，護意根，至意根之律儀。而且觀察³⁴燃火之教說於根律儀周邊之內而行，無破限界，此「根律儀周邊。」

（三）「食知量周邊」者如何？茲有比丘不爲戲而如理省察，不爲惰慢，不爲裝飾，不爲莊嚴，爲欲存續此身體，爲維持、爲止害，「如斯我爲無舊苦痛，不令生新苦痛。」

又我將爲存命與無罪與安樂住」爲攝益梵行之限度受用食物。觀察^⑳車軸之注油、^㉑傷之繩帶、^㉒子肉之警喻，在食知量範圍內而行，無破限界。此是食知量周邊。

(四)「警寤隨勤周邊」者云何？茲有比丘，晝由經行與坐禪，由諸障法令心徧淨，於初夜經行坐禪由諸障法念心徧淨。於中夜右脇爲向下如獅子之臥，腳與腳重疊，有念有正知而起作意想已而臥。於後夜起，由經行與坐禪而徧淨諸障法。觀察^㉓賢善一夜住，警寤隨勤周邊之內行，無破限界。此是「警寤隨勤周邊」。此是「有念比丘周邊行」「之義」。

「蛇與蚊虻爬行類」「之句中」，虻是赤眼蠅。蚊（飛過之物）是謂一切蠅類。何故一切蠅類謂蚊。彼等飛上飛上而噉故，一切之蠅類謂蚊（飛過之物）。爬行類是蛇。此是「蛇與蚊虻爬行類。」

「人與四足〔獸〕接觸」「之句中」，「人之接觸」者是盜賊及既遂未遂之兇暴人。彼等向比丘質問，又提起論辯，怒罵，誹謗，惱害，損惱，害，傷害，使苦，使惱苦，行殺，殺害，殺傷。所有〔斯〕人之殺害乃人之接觸。四足是獅子、虎豹、熊、鱉狗、狼、野牛、象。彼等粉碎比丘、噉、害、傷害、令苦，令惱苦、殺、殺害、

殺傷。四足之殺害是所有四足之怖畏。此是「人與四足獸接觸」（之義）。故世尊宣：

有念（我等）周邊行

賢比丘接觸蚊虻

爬行類人四足（獸）

不可怖此五怖畏

一一 彼等多由他法者（外學）

不應戰慄見恐怖

又對其他諸危難

追求善者應克服（九六五）

「彼等多由他法者，不應戰慄見恐怖」（之句中），他法者是除^⑩七共法者，所有佛不信樂者、法不信樂者、僧不信樂者。彼等向比丘質問，又提起論辯，怒罵，誹謗，惱害，損惱，害，傷害，令苦，令惱苦，殺，殺害，殺傷。彼等見聞多恐怖，不應顛^⑪，不應顛怖，不應顛駭，不應駭，不應駭怖，不應駭駭，不應戰駭，不應^⑫怖畏，不應陷於戰慄。無恐怖，身無硬直，無駭怖，不可逃走。捨斷怖畏恐怖，應去身毛豎立而住。此是「彼等多由他法者，不應戰慄見恐怖」（之義）。

「又對其他諸危難，追求善者應克服」者，又應其他諸克服。應^⑬打勝，應蹂躪，應奪取，應粉碎（危）難。「危難」者，是顯現之危難與隱密之危難之二危難……乃至（二六六頁以下參照）……如斯亦「以其處爲依所故是危難。」追求善者，是正行

道、隨順之行道、無害敵之行道、隨義之行道、「法隨法之行道、諸戒之完成、諸根之守護、對食知量、向警寤之努力、念正知、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、」八支聖道、涅槃，求至涅槃道，覓求，徧求者，應克服諸危難，應打勝，應蹂躪，應奪取，應粉碎。此是「又對其他諸諸危難，善追求者應克服」（之義）。故世尊宣示：

彼等多由他法者

不應戰慄見恐怖

又對其他諸危難

追求善者應克服

二 宜〔忍〕 罷疾頻饑餓

寒冷酷熱亦忍耐

其等種種觸無餘

精進發勤應堅行 (九六六)

「罹疾頻饑餓」〔之句中〕，罹疾者是罹病。〔即〕觸病觸，被襲，被圍，而具此者。如觸眼病，被襲，被圍，具〔彼〕，耳病、鼻病、舌病、身病……乃至（一四五頁參照）……虻、蚊、風、炎熱、觸爬行類之觸，被襲，被圍，而具之。饑餓者是飢。觸飢，被襲，被圍，亦具〔彼〕。此是「亦罹疾頻饑餓」〔之義〕。

「寒冷酷熱宜耐忍」〔之句中〕，「寒冷」者，是由一原因而寒冷。〔即〕（由身內

界之動搖而寒冷，又（二）由外部之氣候而寒冷。「熱」者，是由二原因而熱。（即）（一）由身內界之動搖而熱，又（二）由外部之氣候而熱。

「寒冷、酷熱宜耐忍」者，是忍寒冷、暑熱、餓渴、虻、蚊、風、炎熱、爬行類之接觸，「耐忍」被發惡意，被受取不快之語路，而激、荒、辛、不快、不可意，耐忍奪命程度之苦痛者。此是「寒冷、酷熱宜耐忍」〔之義〕。

「其等種種觸無餘」〔之句中〕，「彼被其等觸」者，是罹疾，觸饑餓、寒冷、暑熱，被襲、被圍、亦具「此」。此是「彼亦爲其等所觸」。「種種」者，是觸於多種行相之苦、被襲、被圍，亦具「此」。此是「彼亦觸其等種種」〔之義〕。「無餘」者是諸行俱起識之〔生〕不作餘地，令無餘地。此是「其等種種觸無餘」〔之義〕。

〔⁴³精進發勤應堅行〕〔之句中〕，「精進發勤」者，是所有心之勤精進、勇勤、發勤、精勤、精進、勇猛、努力、力勢、堅固、緊張發勤、不棄欲、不棄重擔、重擔堅持、精進、精進根、精勤力、正精進也。「應堅行」者，是精進發勤應堅受持，應受持安固。此是「彼發精進應堅行」〔之義〕。故世尊宣示：

宜忍罹疾頻饑餓
寒冷酷熱亦耐忍

其等種種觸無餘

精進發勤應堅行

一三 不語虛妄不爲盜

弱強〔有情〕以慈觸

識而使意之混濁 黑魔之分應除去（九六七）

不語虛妄不爲盜〔之句中〕，「不爲盜」者，此處比丘捨斷^⑭偷盜，應離去偷盜，取被與，期待所與，由不盜淨而應自住。此是「不爲盜」〔之義〕。「不語虛妄」者，此處比丘捨斷妄語，應離去妄語，語真實，從真實，爲實直，可信賴，不可欺世人。此是「不語虛妄不爲盜」〔之義〕。

弱強〔有情〕以慈觸〔之句中〕，「慈」者，是對所有有情之慈、慈愍、慈愍性、哀愍、憐愍、憐愍性、求利性、同情、無瞋恚、無恚怒、無瞋、善根。「弱」者，是渴、渴愛、爲未捨斷處所者。又爲未捨斷怖畏恐畏處所者。由何云爲弱〔者〕耶？彼等駭、駭怖、懼怖、怖畏，陷於戰慄。由此云爲「弱」者。「強」者，是捨斷渴、渴愛處所者。又捨斷怖畏、恐怖處所者。由何云爲強〔者〕耶？彼等不駭、不駭怖、不怖畏、不陷於戰慄。由此云爲「強」者，「弱強有情以慈觸」者，是無論弱者、強者應以慈觸，應令徧滿〔慈〕。應令徧滿廣大、偉大、無量、無怨、無恚怒慈俱心。此

是「弱強有情以慈觸」〔之義〕。

「識而使意之混濁」〔之句中〕，「而」者，是彼之時。「意」者，是所有心、意、意所、心藏、淨白（心）、意、意處、意根、識、識蘊、隨順於〔觸等法〕之意識界。
由身惡行而心混濁，動轉、搖、衝突、動搖、動亂、不寂滅。由語惡行、意惡行、貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、諂、誑、強情、激情、慢、過慢、憍、放逸、一切煩惱、一切惡行、一切不安、一切熱惱、一切熱苦、一切不善行而心混濁、動轉、搖、衝突、動搖、動亂、不寂滅。「以識令意之混濁」者，是知、了知、識、別知、通達令心之混濁。此是「以識令意之混濁」〔之義〕。

〔黑魔之分應除去〕〔之句中〕，黑魔者，是所有彼魔、黑魔、主、邊行者、障解脫、放逸之親類。「黑魔之分應除去」者，是黑魔之分（徒黨）魔分、魔鈎、魔味、魔境、魔內熱，魔行處、魔結縛應捨斷、除去、滅除，令成爲滅無。如斯，是「黑魔之分應除去。」或又黑魔之分、魔分、不善分、苦起、苦報、令至地獄者，令至畜生界者，令至餓鬼界者而應捨斷〔彼〕，應除去、滅除、令之滅無。如斯，是「黑魔之分應除去。」故世尊宣示：

不爲虛妄不爲盜

強弱〔有情〕以慈觸

識而使意爲混濁

黑魔之分應除去

一四 不被忿過慢左右

應在拔掘彼等根

又復勝者愛不愛

一向完全應克服 (九六八)

「不被忿過慢左右」〔之句中〕，「忿」者是所有心之瞋害、違害、瞋恨……乃至（一四頁參照）……憤怒、憤慨心之不適意。過慢者，此處某者出生，姓氏……乃至（一六頁參照）……又由某等之根據過於他而成慢。「不被忿、過慢左右」者，不被忿、過慢所左右，忿、過慢應捨斷、除去、令之滅無。此是「不被忿、過慢左右」〔之義〕。

應在拔掘彼等根〔之句中〕，忿之根者云何？不如理作業是根，我慢是根，無慚是根，無愧是根，掉舉是根，此是忿之根。過慢之根者云何？不如理作意是根，我慢是根，無慚是根，無愧是根，掉舉是根。此是過慢之根。「應在拔掘彼等根，拔掘忿、過慢之根」者，是拔取，拔去，取去，取除，捨斷，除去，滅除，應令之滅無，應住在。此是「應在拔掘彼等根」〔之義〕。

「又復勝者愛不愛，一切完全應克服」〔之句中〕，「又」者，是此句之接續、句之

相合、句之圓滿、字之合體、文之接著、句之次第。「愛」者，是(一)有情(二)諸行之二愛〔者〕。

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

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

「不愛」者，是(一)有情又(二)諸行之二不愛〔者〕。

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

(二)不愛之諸行云何？不可意之色、不可意之聲、不可意之香、不可意之味、不可意之觸。此不愛之諸行。

「完全」者，此是一向之語、無疑語、無疑惑語、不二之語、確實之語、嚴密之語、純粹之語、確立之語。此是「完全」。

「又復勝者愛不愛，一向完全應克服」者，是對愛不愛，快不快、樂苦、喜憂、

好惡、克服者是應打勝，又勝者應克服。此是「又復勝者愛不愛，一向完全應克服」〔之義〕。故世尊宣示：

不被忿過慢左右 應在拔掘彼等根

又復勝者愛不愛 一向完全應克服

一五 善巧喜者重視慧 彼之危難應鎮伏

克不樂邊境臥所 應克四之悲泣法（九六九）

「善巧喜者重視慧」〔之句中〕，「慧」者，是所有慧、知解、思擇、簡擇、擇法、觀察、思察、省察、賢明、善巧、辨別、思念、普觀、廣〔慧〕、慧、導者、觀（毘鉢舍那）、正知、鞭、慧、慧根、慧力、慧刀、慧殿、慧明、慧光、慧燈、慧寶、不癡、擇法、正見。「重視慧」者，此處某者重視慧而行。〔即〕以慧為幢幡，以慧為旗幟，以慧為主，多思擇，多簡擇，多沈思，多默考，住於^④明解，行彼，多彼，重彼，傾彼，向彼，赴彼，信解彼，以彼為主。如斯是重視慧。或又行者知解「我行」，立者知解「我立」，坐者知解「我坐」，臥者知解「我臥」。又彼身〔之姿勢〕知解如彼被重視之狀。如斯是重視慧。或又以去來亦正知，以前視顧視亦正知。以屈身伸身

亦正知。以持僧伽梨衣、鉢衣亦正知。食、飲、噉、味亦正知。行大小便亦正知。行、立、坐、眠、寤、語、默、亦正知。如斯是重視慧。

492

「善巧喜者」，是依佛隨念而生起喜、喜悅、善巧喜。依法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、安般念、死隨念、身至念、寂止隨念而生起喜、喜悅、善巧喜。此是「善巧喜者重視慧」「之義」。

「彼之危難應鎮伏」「之句中」，危難者，是顯現之危難與隱密危難之二危難……乃至（二六六頁以下參照）……此謂顯現之難，……乃至……此謂隱密之危難……乃至（二六六頁以下參照）……如斯，「以其處爲依所故是「危難。」「彼之危難應鎮伏」者，是應鎮伏彼等之危難，應克服，應踩躡，應奪取，應粉碎。此是「彼之危難應鎮伏」「之義」。

「克不樂邊境臥所」「之句中」，不樂者，是所有不樂、不可樂、不怡樂、不怡樂意、憤懣、懊惱。「於邊境之臥所」者，是於邊境之臥坐所，又於任何之增上善法中應克不樂、打勝、踩躡、粉碎。此是「克不樂邊境之臥所」「之義」。

「應克四之悲泣法」者，是應克服四悲泣之法、應打勝、踩躡、粉碎。此是「應克

四之悲泣法」〔之義〕。故世尊宣示：

善巧喜者重視慧

彼之危難應鎮伏

克不樂邊境臥所

應克四之悲泣法

一六 「我將食何物」

「將於何處食」

「(迄今) 實苦臥」

「今日臥何處」

此等之諸尋

應導於悲泣

有學無居家

應可調伏〔應〕 (九七〇)

「我將食何物，將於何處食」〔之句中〕，「我將食何物」者，是我將食何物，〔將食〕又飯、酸粥、麥粉、魚又肉？此是「我將食何物」〔之義〕。「將於何處食」者，是我將於何處食，於刹帝利之家，又婆羅門之家，又毘舍之家，又首陀之家〔而食耶〕？此是「我將食何物，將於何處食」〔之義〕。

「迄今實苦臥，今日臥何處？」是此夜（昨夜）於木片、蓆、皮革片、草蓐、柴蓐、藁蓐之上而苦臥。當來之夜（今夜）可臥於何處耶？於牀、椅子、長枕、枕、精舍、半屋頂家、臺觀、平屋、又於山窟〔可臥耶？〕此是「迄今實苦臥，今日臥何

處」〔之義〕。

「此等之諸尋，應導於悲泣」〔之句中〕，「此等之諸尋，應導於悲泣」者，是導於涕哭導於悲哭，關係於食物之二尋（我將食何物，將於何處食），關係於臥坐所之二尋（實苦臥，今日臥何處）。此是「此等之諸尋應導於悲泣」〔之義〕。

〔有學無居家，應可調伏〔應〕〕〔之句中〕，「有學」者，由何而云有學耶？學故是有學。學何耶？學增上戒，學增上心，學增上慧。增上戒學者云何……乃至（一四六頁以下參照）……此是增上慧學。學顧念此等三學，知而學，見而學，觀察而學，於心決意而學，以信信解而學，勵行精進而學，令現起念而學，以心等持而學，以慧知解而學，知通應知通而學，徧知應徧知而學，捨斷應捨斷而學，修習應修習而學，作證應作證而學，行，修行，正行，受持而行。由此而云爲有學。有學是爲〔諸煩惱〕之調伏，爲折伏，爲捨斷，爲寂滅，爲捨遣，爲安息亦應學增上戒，亦應學增上心，亦應學增上慧。應學顧念此等三學，知而……乃至……應學作證，應作證，應行，應修行，應正行，應行受持。此是「有學無居家，應可調伏〔應〕」〔之義〕。

「無居家」〔之句中〕，居家者云何？此處某者爲具備家之障礙、衆之障礙、住居之障礙、衣服之障礙、食物之障礙、臥坐所之障礙、病者資具藥品之障礙。如斯是居家者。

無居家者云何？此處^⑯比丘爲不具備家之障礙、不具備衆、住居、衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品之障礙。如斯是無居家者。

⑰ 摩謁陀行橋薩羅 或有跋耆之地〔行〕

⑱ 如鹿無著而遊行 諸比丘無居家住

⑲ 善爲聞知善行作 善常住而無居家

問義右繞尊敬業 無可有者沙門法

此是「有學無居家，應可調伏〔應〕〔之義〕。故世尊宣示：

我將食何物 將於何處食

（迄今）實苦臥 今日臥何處

此等之諸尋 應導於悲泣

有學無居家 應可調伏〔應〕

一七 有時在獲得

食物與衣服

茲〔少量〕滿足

彼應知其量

彼對彼等護

而爲慎村行

雖然受污辱

不可爲驪語 (九七一)

「有時在獲得，食物與衣服」〔之句中〕，食物者，是飯、酸粥、麥粉、魚肉。衣服者，是六種衣。〔即〕亞麻、綿、絹、毛、麻、苧〔之衣〕。「有時在獲得，食物與衣服」者，是不由詭詐，不由虛談，不由現相，不由激磨，不由以利成利，不由木之施與，不由竹之施與，不由葉之施與，不由果之施與，不由沐浴（水）之施與，不由洗粉之施與，不由浴土（石鹼）之施與，不由楊枝之施與，不由漱口水之施與，不由手足判斷學，不由胡亂語、不由逢迎之語，不由背後之語，不由家相學，不由賤劣學，不由手足判斷學，不由占星學，不由通使，不由遣使，不由走使，不由醫業，不由普請，不由施物之贈答，不由他物之贈答，如法正當已得、獲、得達、獲得。此「有時在獲得，食物與衣服」〔之義〕。

〔少量爲滿足，彼應知其量〕〔之句中〕，「彼應知其量」者，〔一受領與〕〔二受用之二

方面知量。

(一)由受領知量者云何？雖與些少之物，爲哀愍施主家，爲保護施主家，爲憐愍施主家而受領。雖與多之物，亦只受領庇護身之衣服，亦只受領護持腹之食物。如斯「由受領知量。」

(二)由受用知量者云何？如理省察，爲防寒冷，爲防暑熱，爲防虻、蚊、風、炎熱、爲防與爬行類之接觸之限度，爲覆蔽陰部之限度而受用衣服。如理省察，不爲戲，不爲嬌慢，不爲裝飾，不爲莊嚴，爲令此身體之存續，爲維持，爲止害，「如斯爲我無舊苦痛，不生新苦痛。又我爲存命、無罪、安樂住」，爲攝益梵行之限度，受用食物。如理省察，爲防寒冷，爲防暑熱，爲防虻、蚊、風、炎熱、爬行類接觸之限度，除去時節之危險，爲樂禪思之限度，受用病者之資具藥品。如斯，是「由受用知量。」

「彼應知量」者，是由二方面應知量，應識知，應別知，應通達。此成爲「彼應知其量」(之義)。

「茲爲滿足」(一)茲有⁵⁰比丘，以多少衣服爲滿足，由多少之衣服讚說滿足。又爲

衣服不適當無陷於邪求。不得依服亦無懼怖，得衣服亦不貪覓，不昏迷，不縛著，觀過患有出離之慧而受用。又由彼多少之衣服以滿足亦無高揚自己，亦無貶下他人。其際^{⑤1}巧善而不懶惰，有正知有^{⑤2}念慮者，如此比丘言住於古最高之聖種者。(二)更有比丘，以多少之食物而滿足，由多少之食物而讚說滿足。又無爲食物陷於不適當之邪求。不得食物亦無懼怖。得食物亦不貪覓，不昏迷，不縛著，觀過患，有出離之慧而受用。又由多少之食物以滿足亦無高揚自己，亦無貶下他人。其際，巧善而不懶惰，有正知、有念慮者，如斯比丘言爲住於古最高之聖種者。(三)更有比丘，滿足以多少之臥坐所，由多少之臥坐所讚說滿足。又爲臥坐所無陷於不適當之邪求。不得臥坐所亦無懼怖。得臥坐所亦不貪覓，不昏迷，不縛著，觀過患，有出離之慧而受用。由多少臥坐所以滿足又無高揚自己，亦無貶下他人。其際爲巧善而不懶惰，有正知有念慮者，如斯比丘言爲住於古最高之聖種。(四)更有比丘，以多少病者資具藥品而滿足，由多少病者資具藥品讚說滿足。又無爲病者之資具藥品陷於不適當之邪求。不得病者之資具藥品亦無懼怖，得病者之資具藥品亦不貪覓，不昏迷，不縛著，觀過患，有出離之慧而受用。又由多少病者之資具藥品以滿足亦無高揚自己，

亦無貶下他人。其際巧善而無懶惰，有正知有念慮者，如斯比丘言爲住於古最高之聖種者。此「茲爲滿足，彼應知其量」〔之義〕。

「彼對彼等〔自〕護而慎村行」〔之句中〕，「彼對於彼等而自護」者，是對衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品而自護、守、守護、防護。如斯，是「彼對彼等而護」〔之義〕。或又成爲對內外之〔六〕處〔自〕護、守、守護。如斯「彼對彼等而護」〔之義〕。「慎村行」者，是於村而制、慎、用心深、護、守、守護、防護。此是「彼對彼等而護，以慎村行」〔之義〕。

「雖然受污辱，不可爲麤語」者，雖被污辱，被惡罵，被侮蔑，被攻擊，被呵責，被誹謗，不可以麤暴〔語〕。反語於⁵³語者，不可返怒罵於怒罵者，不可返惱害於惱害者，不可以口論返於口論者，不可爲爭鬥，不可爲口論，不可爲異執，不可爲諍論，不可爲確執。應捨斷爭鬥、口論、異執、諍論、確執，應除去、滅除、令之滅無。爲遠離、離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、爭鬥、口論、異執、諍論、確執、應以不限定之心而住。此是「雖然受污辱，不可爲麤語」〔之義〕。故世尊宣示：

有時在獲得

食物與衣服

茲〔少量〕滿足　　彼應知其量

彼對彼等護　　而爲慎村行

雖然被污辱　　不可爲麤語

一八　眼向下視不彷徨

勤爲放捨自等持　　斷絕尋意樂後悔　（九七二）

「眼向下投不彷徨」〔之句中〕，放眼者云何？此處^{⑤4}某者搖動眼，爲具眼之動貪。

〔即〕「應見未見之物，已見之物應超越」爲見色由庭園向庭園，由花園向花園，由
499 村向村，由街向街，由市向市，由國向國，由地方向地方長途之旅行，耽於無目的地旅行。如斯，是「放眼」。或又行乞入於村落家家之間，行街路而不防護〔眼根〕而行。〔即〕眺望象〔兵〕，眺望馬〔兵〕，眺望車〔兵〕，眺望步〔兵〕，眺望女人，眺望男人，眺望男兒，眺望女兒，眺望店內，眺望家之入口，眺望上，眺望下，左顧右盼而行。如斯亦是「放眼」。或又以眼見色已，取相，取細相。不防護眼根而住者，當被貪憂諸惡不善法所侵，彼行道不爲彼之防護，不護眼根，不至眼根之律儀。如斯亦是「放眼」。又譬如有一部應尊敬之沙門、婆羅門。不斷享信施之食，彼等例

如耽住於舞蹈、歌謠、音樂、玩藝、說相生、手鈴樂、鐃鉦樂、銅鑼樂、奇術、鐵丸戲、竹棒戲、輕身藝、鬥象、鬥馬、鬥水牛、鬥牡牛、鬥牝牛、鬥牡山羊、鬥牡羊、鬥鷄、鬥鶴、鬥杖、鬥拳、角力、模擬戰、列兵、兵團、閱兵等物之觀覽。如斯亦是「放眼」。

不放眼者云何？茲某比丘搖動眼，不具眼之動貪。「應見未見物，已見之物應超越」，爲見色由庭園向庭園，由花園向花園，由村向村，由街向街，由市向市，由國向國，由地方向地方，長途之旅行、不耽於無目的地之旅行。如斯是「不放眼」。或又有比丘入「行乞村落」家家之間，行於街路，防護「眼根」而行，不眺望象……乃至……不左顧右盼而行。如斯亦是「不放眼」。或又有比丘，以眼見色已，無取相……乃至……至眼根之律儀。如斯亦是「不放眼」。又譬如有一部應尊敬之沙門、婆羅門，以享信施之食而……乃至……離耽於閱兵等之觀覽。如斯亦是「不放眼」。此是眼向下視。

「不彷徨」〔之句中〕，彷徨者云何？此處⁵⁴某者彷徨，具彷徨性。〔彼〕由庭園向庭園……耽於長途之旅行、無目的地旅行。如斯是「彷徨」。或又有比丘，在僧伽

藍中而彷徨，具彷徨性，無目的，無理由，掉舉，心不寂滅，由僧房向僧房行……乃至（一四九頁參照）……語有無論。如斯亦是「彷徨」。「不彷徨」者，是捨斷彷徨，除去、滅除、令之滅無。以遠離彷徨，離、離去、出離、棄遣、離脫、離縛、應以不限定之心而住。喜獨坐，樂獨坐。彼勤勵於內心之止（奢摩他），不輕視禪，具備觀（毘鉢舍那），常赴於空閑處，靜慮者而樂禪，專注於一境，應爲重最上義者。此是「眼向下視不彷徨」〔之義〕。

「多有警寤應勵禪」〔之句中〕，勵禪者由二方面成爲勵禪。〔即〕〔一〕行、加行、熱心、使專心令生起未生起之初禪。行、加行、熱心、專心令生起未生起之第二禪、第三禪、第四禪。如斯，是「勵禪」。〔二〕或又愈益習行、修習、多作已生起之初禪。

習行、修習、多作已生起之第二禪、第三禪、第四禪。如斯，亦是「勵禪」。「多有警寤」者，茲有比丘，晝由經行、坐禪而由諸障法令心徧淨。於初夜由經行、坐禪由諸障法令心徧淨。於中夜右脇爲下，如獅子臥而脚與脚重疊，有念有正知而作意起想已而臥。於後夜起而由經行、坐禪而由諸障法令心徧淨。此是「多有警寤應勵禪」〔之義〕。

「勤捨自等持」〔之句中〕，捨者，是於第四禪所有捨、放捨、捨置、心平等性、心安息、心之中庸。「自等持」〔之句中〕，等持者，是所有心之止住、住立、確立、均衡、不散亂、不亂意、止、定根、定力、正定。「勤捨自等持」者，是勤於第四禪之捨而有一境心、不散心、不亂意。此是「勤捨自等持」〔之義〕。

「斷絕尋意樂後悔」〔之句中〕，「尋」者，是欲尋、恚尋、害尋、親里尋、國土尋、不死尋、關係向他人之憐憫尋、關係利得恭敬讚歎尋、關係不輕賤尋之九尋。此等謂九尋。由欲尋〔生〕欲想「意樂」，由恚尋〔生〕恚想意樂。由害尋〔生〕害想意樂。或又由尋、思惟生無明意樂、不如理作意意樂、我慢意樂、無愧意樂、掉舉意樂。

後悔（惡作）是由手惡作亦是惡作（後悔），由足惡作亦是惡作，由手與足惡作亦是惡作。想爲被許之不可許者，想許者而不許者，無罪想有罪，有罪想無罪之事，〔如斯誤行爲後悔於此。〕如斯所有惡作（後悔）、追悔、追悔性、心之後悔、意悔恨、此謂惡作。又由作與不作之二原因而惡作、心之後悔、生起意悔恨。

作與不作故生起惡作、心之後悔，意悔恨者云何？是「我令作身惡行，我已不作

身善行」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。「我作語惡行，我作意惡行，我作殺生，我已不離殺生」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。「我作偷盜，我作邪欲行，我作妄語，我作兩舌，我作惡口，我作綺語，我作貪欲，我作瞋恚、我作邪見，我不作正見」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。如斯，作與不作故生起惡作、心之後悔、意悔恨。或又「我無完具戒」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。「我不守護諸根，我對食物不知量，我不勵警寤，我不具備念、正知。我不修習四念處，我不修習四正勤，我不修習四神足，我不修習五根，我不修習五力。我不修習七覺支，我不修習八支聖道，我不偏知苦，我不捨斷苦之集，我不修習道，我不作證滅」而生起惡作、心之後悔、意悔恨。

「斷絕尋、意樂、與後悔」者，是應斷絕尋、由尋意樂與後悔，應正斷、捨斷、除去、滅除、令之滅無。此是「斷尋、意樂與後悔」〔之義〕。故世尊宣示：

眼向下視不彷徨 多有警寤應勵禪

勤爲放捨自等持 斷尋意樂與後悔

對同梵行者

應破壞心裁

成善於非時

應發無非語

誹謗人人事

不可起此思 (九七三)

「以語被叱責有念應歡喜」〔之句中〕，被叱責者，是和尚、阿闍梨、同和尚者（弟子兄弟）、同阿闍梨者（同門）、友人、知己、同輩又^㊲朋友之叱責「友！此於汝不適應，汝未得此，此於汝不適當，此非汝^㊲戒之義」，〔如斯被叱責〕令現起念，應歡迎彼之叱責、歡喜、喜、隨喜、欲、樂、冀求、希望、熱望。譬如喜好華美性質之年少少女又男，洗頭鏤蓮華鬘、素馨鬘、真珠之鬘，以兩手取上置於頭之上部而歡、歡喜、喜、隨喜、欲、樂、冀求、希望、熱望、如斯令現起念，應歡喜彼之叱責、歡喜、喜、隨喜、欲、樂、冀求、希望、熱望。

叱責之語指示^㊲罪 如見所（與）之慧者

如斯賢者應親近 如同向人告寶藏

若對斯者爲親近 乃是由善不成惡

應教誡與應教訓 非禮他人應遮止

如斯實被善人愛 爲不善人所不愛

此是「以語被叱責，有念應歡喜」〔之義〕。

504 「對同梵行者，應破壞心裁」〔之句中〕，同梵行者是同〔學〕業，同受教，同學者。對同梵行者，應破壞心裁者，是對諸同梵行者，應破壞害心、裁生（頑迷），應破壞五心裁，應破壞三心裁，〔即〕應破壞貪裁、瞋裁、癡裁、應破壞、壞滅。此是「對同梵行者，應破壞心裁」〔之義〕。

「成善於非時，應發無非語」者，是應出⁵⁸智等起之語，應出伴義、伴法、有適時之引例、有段落之語，應出⁵⁹語、發、發語。此是「應發成爲善語」〔之義〕。

「非於非時」〔之句中〕，時（界限）者，是〔一〕時限界、〔二〕戒限界之二限界。

〔一〕時限界者云何？不可語已過時之語，不可語已過限界之語，不可語⁶⁰已過時限界之語，不可語未到時之語，不可語未到限界之語，不可語未到時限界之語。

〔二〕時未到，過限界所語者，

彼如斯，時鳥之雛被殺橫倒。

此是「時限界」。

(二) 戒限界者云何？不可語〔貪〕染語，不可語〔瞋〕怒語，不可語癡蒙昧語，不可語妄語，不可語兩舌，不可語惡口，不可語綺語，不可說，不可話，不可說明，不可言說。此是「戒限界」。此是「由善於非時，應發無非語」〔之義〕。

「誹謗人人事不可起此思」〔之句中〕，人人者，是刹帝利、婆羅門、毘舍、首陀、在家者與出家者、天、人。人人之誹謗、謔謗、毀訾、叱責、不稱譽、不評制、戒之毀失、正行之毀失、見之毀失、生活毀失之不可思。不可思起，不可起心思惟，不可起作意。此是「誹謗人人事，不可起此思」〔之義〕。故世尊已示：

以語被叱責 有念應歡喜

對同梵行者 應破壞心裁

成善於非時 應發無非語

誹謗人人事 不可起此思

二〇 又更世間有五塵

即色與聲又與味 對香與觸不克貪 (九七四)

「又更世間有五塵」〔之句中〕，「又」者，是此句之接續、句之相合、句之圓滿、

字之合體、文之接著、句之次第。「五塵」者，是色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵。

或又：

◎貪塵非言爲塵芥

塵爲此貪同義語

賢者捨離此塵已

住於離塵（佛）教中

瞋塵非言爲塵芥

塵爲此瞋同義語

賢者捨離此塵已

住於離塵之教中

癡塵非言爲塵芥

塵爲此癡同義語

賢者捨離此塵已

住於離塵之教中

「世間」者，是惡趣世間、人世間、天世間、蘊世間、界世間、處世間。此是「又更世間有五塵」〔之義〕。

「有念學調伏其等」〔之句中〕，「其等」者，是色貪、聲貪、香貪、味貪、觸貪。「有念」〔之句中念者〕，是所有念、隨念、現念、念、憶念、憶持、沈潛、不忘、失、念、念根、念力、正念、念覺支、一行道。具此念、正具、達、正達、成、正成、具備者謂有念者。「應學」者，是〔學〕增上戒學、增上心學、增上慧學之三學。增

上戒學者云何……乃至（一二一頁以下參照）……此是增上慧學。

「有念學調伏其等」，有念者調伏其等之色貪、聲貪、香貪、味貪、觸貪，以折伏、捨斷、令寂滅、捨遣、令安息、以學增上戒，學增上心，學增上慧。顧念此等三學而學，知而學……乃至（一二二頁參照）……作證應作證而學、行、正行、受持而行。此是「有念學調伏其等」〔之義〕。

「對色聲味對香觸不克貪」者，是對色、聲、香、味、觸應不克、克服、勝、蹂躪、奪取、粉碎貪念。此是「對色與聲又與味，對香與觸不克貪」〔之義〕。故世尊宣示：

又更世間有五塵 有念學調伏其等

對色與聲又與味 對香與觸不克貪

二一 比丘爲有念 善使心解脫

對此等諸法 應與調伏欲

時時偏觀法 彼成爲專一

闇黑應害破 (九七五)

如斯世尊〔宣〕

「對此等諸法，應與調伏欲」〔之句中〕，「對此等」者，是對色、聲、香、味、觸。「欲」者，是對〔五種〕欲所有欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲愛情、欲熱惱、欲昏迷、欲縛著、欲暴流、欲範、欲取……乃至……欲貪蓋。「對此等諸法應與調伏欲」者，是對此等諸法，應與調伏欲、折伏、捨斷、除去、滅除、令之滅無。此是「對此等諸法應與調伏欲」〔之義〕。

「比丘爲有念，善使心解脫」〔之句中〕，「比丘」者，是善凡夫比丘又有學比丘。「有念」者——是所有念、隨念……乃至（三二二頁以下參照）……正念、念覺支、一行道、此謂念。此——具念……乃至（三二二頁以下參照）……者謂有念〔者〕。此是「有念比丘」。

「善使心解脫」者，是於初禪入定者之心由〔五〕蓋而脫、解脫、善解脫。於第二禪入定者之心由尋、伺而脫、解脫、善解脫。於第三禪入定者之心由喜而脫、解脫、善解脫。於第四禪入定者之心由樂苦而脫、解脫、善解脫。於空無邊處入定者之心由色想、有對想、種種想而脫、解脫、善解脫。於識無邊處入定者之心由空無

邊處想、於無所有處入定者之心由識無邊處想、於非想非非想處入定者之心由無所有處想而脫、解脫、善解脫。須陀含之心由有身見、疑、戒業取、見隨眠、疑隨眠及彼之一同諸煩惱而脫、解脫、善解脫。斯陀含之心由〔麤之欲貪結、瞋恚結、〕麤欲貪隨眠、瞋恚隨眠及彼之一同諸煩惱而脫、解脫、善解脫。阿那含之心由微俱之欲貪結、瞋恚結、微俱之欲貪隨眠、瞋恚隨眠及與彼一同之諸煩惱而脫、解脫、善解脫。阿羅漢之心由色貪、無色貪、慢、掉舉、無明、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠及彼之一同煩惱及外之一切相而脫、解脫、善解脫。此是「比丘爲有念，善使心解脫」〔之義〕。

「時時徧觀法」〔之句中〕，「時時」者，是心如掉舉〔應修〕止時，心如等持〔應修〕觀時。

- ◎ 時而策勵心 又更抑制心
- 時而心喜悅 時而心等持
- 瑜伽者明察 時而捨置〔心〕
- 如何時策勵 如何時抑制

云何喜悅時 云何〔修〕止時

瑜伽者捨心 云何以示時

心沈應策勵 掉舉應抑制

心如不安樂 斯時使喜悅

喜悅心不沈 於無掉舉時

此應〔修〕止時 令內意安樂

④由此之方法 心爲等持時

爲等持之心 以慧常捨置

如斯之賢者 知時明察者

時時心之相 應爲細觀察

此是「彼時時」〔之義〕。

「偏觀法」者，是「一切行無常」善偏觀法，「一切行是苦」善偏觀法，「一切法無我」

善偏觀法……乃至（二二頁參照）……「所有集之法皆是滅法」且善偏觀法。

「彼成爲專一」，闍黑應害破，如斯世尊（宣）「〔之句中〕，「成爲專一」者，是一

境心、不散心、⁶⁵不亂意。此「是專一」。「彼闇黑應害破」者，是令貪闇、瞋闇、癡闇、慢闇、見闇、煩惱闇、惡行闇、暗黑者、無眼者、無智者、滅慧者、害敵黨、破不至涅槃者，應害破之、捨斷、除去、滅除、令之滅無。「世尊」者，是尊重之同義語。又貪之破壞者故是世尊，瞋之破壞者故是世尊，癡之破壞者故是世尊，見之破壞者故是世尊，棘之破壞者故是世尊，煩惱之破壞者故是世尊。頒法寶，頒與，頒布故是世尊。諸有之終熄者故是世尊。修習身，修習戒，修習心，修習慧故是世尊。或世尊在阿練若，在森林之邊鄙而無人聲，無驛音，無人人之景色，隱人而住，適當之禪思受用，臥坐所故是世尊。又世尊受用衣服、食物、臥坐所、病者之資具藥品故是世尊。又世尊受用義味、法味、解脫味、增上戒、增上心、增上慧故是世尊。又世尊受用四禪、四無量、四無色定故是世尊。又世尊受用八解脫、八勝處、九次第定故是世尊。又世尊受用十想修習、十徧定、安般念定、不淨定故是世尊。又世尊受用四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道故是世尊。又世尊受用十如來力、四無畏、四無礙解、六神通、六佛法故是世尊。世尊此名非由母作，非由父作，非由兄弟作，非由姊妹作，非由朋友、同僚所作，非由親戚、

緣者作，非由沙門、婆羅門作，非由天神所作。此世尊諸佛世尊於菩提樹下解脫之後與一切知智之獲得作證共同施設者。此是「彼成爲專一，闇黑應害破，如斯世尊〔宣〕」〔之義〕。故世尊宣示：

比丘爲有念
善使心解脫
對此等諸法
應與調伏欲
時時徧觀法
彼成爲專一
闇黑應害破
如斯世尊宣

第十六 舍利弗經之義釋^①畢
於義品十六經之義釋畢

註① 以下之故事詳錄 Dhp A.III,216; 雜阿含五〇六經 (大正11、111四a以下)，增一阿含卷一八 (大正11、七〇五b以下) 等參照。

② 謩 (Sarena) 在底本雖有 Sarena 今從迦羅本。

③ 以下底本大正藏 Vm.208 三五四。

④ 以下在底本雖無偈，今從暹羅本。本偈雖由 S.I.79 未引用，文字多少有出入。雜阿含 1 四八經（大正11，三〇大a）參照。

⑤ 本偈由 Dhp. 304 未引用。Netti.II,法句經卷下（大正四，五六九c）參照。

⑥ 以下五眼之說明本卷一二九頁以下參照。

⑦ 善覺性，本卷一三〇頁回文之註參照。

⑧ 本偈由 It.P.33 未引用。MNd.360 參照。

⑨ 以下在底本雖無偈，今從暹羅本。五般長偈。MNd.360 參照。

⑩ 以下之二偈由 Sn.740-741;A - II,10;It.P.9;109 未引用。DhsA.364;SnA.64 有參照。更後偈出羅經卷五（大正四，六三大b）法集要頌經卷一（大正四，七七八c）等參照。

⑪ 本偈由 S.I.168 未引用。雜阿含 1 - 八九經（大正11，三三三三b）別譯雜阿含 1011 經（大

正11，四100）參照。

⑫ 知通者之故 (abhiñneyyatā) 在底本雖有 anañneyyatā 大概是錯誤。今從暹羅本。

⑬ 以下之諸說明大義釋 1 - 111 大頁以下參照。

⑯ 動 (ejam) 在底本及暹羅本雖有 evam 今從底本二二頁之闇文。

⑰ 本偈由 Thag.202 之訛。MNd.22 誤。

⑯ 以下三詭語專之文據 Vm.24 ff. 之訛。

⑰ 如何程度 (Kīvanto) 此為 givanto (狀) 之字譯解為 Kīvanto 是一種 Volks Etymologie。

⑯ 誰 (Sunītvā) 越本之 Sinitvā 誤。

⑯ 不可怖眼 (bhāyeyya) 在底本雖有 bhāseyya 亦誤。今從暹羅本。

⑯ 就以下之文二二七頁之訛文之訛參照。

⑯ 就以下之文二二七頁之訛文之訛參照。

⑯ 就以下之偈亦同上。

⑯ 就以下之文二二九頁同文之訛參照。

⑯ 就本偈亦同上。

⑯ 就本偈亦同上。

- 26 就川十一無田繡 | 四川幅立及其註釋。

27 間行處 (gocaram pucchati) 在越本譯作 gocarā ti gocaram vuccati 今從暹羅本。

28 以^上文田 S.V,147 今^上。雜圖和大 | 七經 (大正11, 1 甲11) 註。

29 以^上文田 S.V,147 f, 今^上。D.III,58.雜圖和大 | 七經 (大正11, 1 甲11) 註。

30 戒與務之禪達 (Sīlabbata-pārisuddhi) 越本譯作 Pārisuddhi 今從異本及暹羅本。

31 本經由 Thag.223=323 今^上 MNd.67; CNd.415 註。

32 增上禪學 (adhipaññā-sikkham) 在越本譯作 udhipaññam 今從異本及暹羅本。

33 不可接點 (na bhāyeyya) 在越本譯作 bhāseyya 吸接點。

34 燃火之教說 (ādittā-pariyāya) S.IV,19f 註。

35 車驛坦坦 (akkhabhañjana) 今^上 S.IV,177 註。

36 傷心羅難 (vana-paticchādāna) 今^上 DhpA.I,375 註。

37 千國之禪壁 (puttamāñsupama) S.II,98 註。

38 雜牆 | 夜住 (bhaddekaratta-vihāra) M.III,187ff 註。

39 七共始經 (Satta sahadhammika) 始興立正, 立正, 令釋, 令釋, 正學女, 雜數

塞、優敷與之七衆。

- ④〇 **瞿** (sunītvā) **因** **身** **sinītvā** **瞿** **瞿**。
- ④一 **長** **同** **瞿** (na bhāseyya) **因** **長** **na bhāseyya** **瞿**。
- ④二 **應** **比** **遊** (abhibhavita-bāni) **因** **身** **adhibhavita-dāni** **應** **應**。
- ④三 **精進** **發** **勤** (viriyām parakkamām) **因** **身** **Sn. 42** viriyām parakkamma (勸尼精進)。
- ④四 **偷** **焰** (adinnādānañ) **在** **因** **本** **及** **應** **羅** **本** **離** **而** adinnāñ **今** **從** **羅** **本**。
- ④五 **明** **離** **尼** **往**，**行** **越** (vibhūtavīhāri tacca-riko) **因** **長** **vibhūtavīhāri tacca-riko** **應** **應**。
- ④六 **比** **出** (bhikkhu) **出** **因** **長** **離** **本**，**出** **羅** **本** **及** **應** **羅** **本** **離** **入**。
- ④七 **本** **學** **田** S.I.199 **比** **出** **田**。Mahāvastu III,421; **離** **本** **而** **1** **1** **1** **1** **1** **離** (大正11·三六七〇)，
別譯雜阿含三五一經 (大正11·四八九〇) **參**。
- ④八 **奴** **鹿** **無** **著** **比** **遊** (Magā Viya asaṅga-cārīno) **在** **因** **本** **離** **而** **Māgadha Visaṅghacārīno**
今從 **正** **田** 原文。
- ④九 **本** **優** **離** **田** Thag.36 **比** **出** **田**，**文** **同** **離** **而** **入**。多從 **正** **田** 原文 **而** **譯** **田**。
- ④十 **有** **比** **出** (bhikkhu) **在** **因** **本** **離** **有** bhikkhave **今** **從** **羅** **本** **及** **應** **羅** **本**。

51 乞鄰 (dakkha) 遠長 dukkha 露器植。

52 有念處 (Paṭissato) 在迦本識枉 Patissuto 今從譯羅本。

53 在謂鄰 (bhaṇṭantam) 遠本識枉 patibhaṇṭantam 今從譯羅本。

54 某者 (ekacco) 遠本識枉 ekacco bhikkhu 今從譯羅本。

55 朋友 (Sahāyā) 遠本ノ Sadāyā 碩器植。

56 非戒ノ義 (asīlatṭha) 遠本雖有 asilitṭha 今從譯羅本。但此語似有可疑，「非戒ノ義」

乃譯語不疑正譯跋。

57 三十二壁枉 Dhp.76-77=Thag.993-994 三十二。J.III,367 參照。

58 知等起 (ñāna-Samutthitam) 遠長 ñānamutthitam 碩器植。

59 在底本及譯羅本此語雖有 atthasamūhitam 三語，今從累本正訛去。

60 不可語口譯時限界語 (Kālavelātikantam Vācam na bhāsayya) 遠本識無此句，由累本及譯羅本補入。

61 本偈由 J.III,103 三語。

62 以下之三處雖不知其正體，由 SND.208;J.I,117f;Vm.288;DhpA. I,246 等亦出。但始與捺

耶卷二】（大正二三一·七九七a）參照。

⑥3 以下之譜偈不知其出處。

⑥4 由云ナガガ (etena yev' upāyena) 由云本譜偈 etena yeva pāyena 小譜偈上。

⑥5 不福惱 (avisāhata-mānaso) 由本雖有 avihatamānaso 小從異本 及遍羅本。

⑥6 畏 (Samatto) 由本及遍羅本雖無出外，今由異本加入。

中文索引

一劃			
一行道	78,121,250,252	人龍	131,246
一向離臘者	254	人良馬	131,246
一向離癡者	254	八條盤碁	154
二劃			
一向離貪	250,252,254	弓學	205
一切依之捨遣	52,55,72,116	三衣支	276
一切行之止	52,55,72,115, 116,210,217,270	三傲慢	167,207
一切見者	254	三心裁	307
一切知者	64,66,76,88,254	三十三天	240,243
一切知智	110,119,134,249	小塵垢	132,133,248,249
三劃			
七有學	108,109	小兒科	158,205
七著	221	大慧者	130,246
十條盤碁	154	大財者	131,246
十力之保持者	130,246	大臣論	142,150
十論事	272	大塵垢	132,133,248,249
人牡牛	246	大仙	112,114,116,117
人界	100,189,190,240	大饒益者	164
人師子	131,246	凡俗	72,73,74,97,98
人世間	8,67,103,117, 192,193,204,205	口太鼓	155
人軛獸	131,246	已捨者	256
		已脫者	256,258
		已度者	256,258
		女論	143,150

——四劃——

		比丘	15,20,21,22,23, 31,34,39,67,112,
王論	142,150		296,298,299,300
化人問	113	比丘尼	113,169,228,242
五慳	2,160,208,234	不愛	200,291,292,293
五眼	129,244,316	不怡樂	196,294
五種欲	9,79,205,209	不怡樂意	196,294
五心裁	307	不會合論	272
五塵	308,309,310	不可意	15,17,18,19,20
手足判斷學	148,297	不觀察	198
手鈴樂	141,274,302	不見	89,91,97,131
少欲論	272	不現觀	198
心遠離	114,115,116,171	不現見業	198
心傲慢	170,207	不死	72,115,116,117
心之後悔	151,304,305	不死之施與者	131,246
文字判	154	不正觀	198
六佛法	110,112,119,244	不正覺	198
天眼	91,92,93,94,129	不信樂者	286
天隨念	121,294	不寂	99,100,101,243
天世間	8,67,103,117	不淨	65,66,78,79,80,
內科	158,205		133,243,249,281
內垢	137,268	不淨說	133,249
內殺戮者	137,268	不淨法	65,66
內住者	137,268	不沈潛	198,199
內敵	137,268	不隨覺	198
內反敵者	137,138,268,269	不潛入	198
內不友	137,268	不善根	8,11,12,15,29,30,
日種	40,55,112,114		197,198,208,215

不粗暴之語	164	正見	52,56,91,92,93,
不通達	198		252,264,279,282
不動	34,106,127,128	正見業	130,245
不動行	106,218,220,233	正察	• 96,97,98
不動搖者	230,232	世間	7,8,9,10,11,13,
不如意	195,196,197		14,15,16,17,18,
不如理作意	118,291,304		261,263,264,266,
不如理作意意樂	304		270,271,280,283
不放逸	152,177,178,179	世間禪	149
不樂	21,25,26,34,105, 196,197,229,268	世尊	7,13,17,22,23,26, 31,35,38,39,40,
分別	4,15,16,22,24,26, 176,189,216,246		286,287,288,290, 293,295,296,300,
			305

—五劃—

可意	5,6,15,17,18,19, 175,205,212,274	世俗	72,73,74
可意俱禪	149	占星學	148,297
外科	158,205	占星者	157
外學	62,63,64,65,68	占聲	158,159
市論	143,150	占相者	157
四語善行	272	占夢者	157
四念處	93,103,110,116, 280,281,287,305	他法者	286,287
		未說之道之宣說者	241,246
		未起之道之令起者	241
		未生之道之令生者	241
四無色定	31,34,109,119	令觀者	131,241,246
出家者之嚴飾	155,156	令解者	131,241,246
出世間禪	149	令欣樂者	131,241,246
正覺	23,158,159,198	令知者	131,241,246

尼連禪河

251

地獄

71,83,130,186

——六劃——

衣服 12,19,20,123,
281,296,297,298

衣服論 142,150

危難 128,134,135,136,
137,139,140,266

行作 95,116,210,214

行處 20,121,167,173

行道 23,32,43,44,46,
250,252,254,267,
287,301,309,311

交易 161,162,165

在家者之嚴飾 155,156

在家牟尼 107,108

此緣性 198,199

死隨念 294

死彼岸 199

次第乞食支 12,276

次第乞食者 123,170

色有 15,18,31,40,81

自見 42,43,44,46,47

自遣者 277,278

自己之道 64,65,87,88

自制 74,75,76,121,140

自存者 254

自內證之法 134,135,140,178

地獄世間 192,193

成就 7,8,9,11,12,13

先亡論 143,150

多摩梨 199

地方論 143,150

竹棒戲 141,274,302

名色 93,94,95

牟那 38,99,106,107

牟尼 38,39,40,99,100,
208,217,218,234

牟尼牟尼 107,108

妄語 14,18,19,103,
151,164,171,172

妄言 13,14,15,18,20

劣者 43,46,47,61,62

安穩 5,70,72,232,233

安息者 126,175,218

安般念 110,119,121,133

安樂住 144,280,281,283

伊羅跋陀那 199

伊蘭 193

宇宙發生論 143,150

有學牟尼 107,108

有喜禪 149

有財者 131,225,246

有罪業 79

有尋有伺禪 149

有念者	120,177,309,310	見箭	196,197,198,200
有無論	143,150,303	見顫	190
有流	155,204,256	見增盛	128
同梵行者	306,307,308	見流	204,256
肉眼	91,92,93,94,129	告示者	131,246
如真	45,49,50,51,88, 89,90,91,92,93	告說者	131,246
如來	50,53,54,63,69	作爲	40,115,211,232
——七劃——		災禍	189,192,234
		災厄	156,189,192,234
		坐所	12,119,123,144,
戒蘊	20,116,121,152		296,298,299,300
戒限界	307,308	沙門	13,14,15,18,22,
戒隨念	121,294		248,252,254,259,
戒律儀周邊	284		261,273,275,282
戒論	272	赤色甲蟲	129,245
角力	141,274,302	初行	20,121,140
我執	5,27,28,30,32	行禪	152
我慢	118,119,120,123	身惡行	104,106,130,135,
我慢意樂	304		237,245,266,290
吸引	216,217	身遠離	114,115,116
究竟無取解脫	39	身傲慢	167,168,169,207
決定	13,14,15,16,17	身至念	121,294
見依	38,39,196,197	身杖	184
見我執	30,144,224,230	身隨觀念處	120,177,278,284
見葛藤	116	身善行	106,130,151,245
見行	214	身牟尼	106,107
見決定	15,16,17,57	邪見	58,103,130,151
見障礙	34,118	邪見業	130,245

邪慢	212	果酒	17,201
邪欲行	103,151,164,305	玩具鋤	154
住所	192,194,195,237	玩具弓	154
住處慳	2,160,208,235	奇術	141,274,302
住立	20,34,57,64,66, 262,271,272,275	苦界	130,186,245
		苦行	80,81,136
村論	143,150	苦相	134,249
但三衣者	123,170,174	具慧者	39,47,48,60,61
兵列	141,274	具眼者	243,244,245,246
吠陀之達人	61,218,219,220	金地	199
別解脫	20,121,129,140	金翅鳥界	244
別解脫律儀	20,121,173,276	金頂	199
妙語	239,240,241,242	昏沈	135,208,209,237
利慧者	130,246	近著	72,73,74,75,80
利根	132,133,248,249	取著	47,48,59,60,78
利得慳	2	周邊	259,260,261,283
男論	143,150	周邊語	259,260,261
佛眼	129,133,134,244	所緣	2,4,14,20,106
佛隨念	121,294	事欲	205,206,221
兵團	141,274,302	受用	10,143,144,259, 283,285,297,298

——八劃——

依遠離	114,115,116	受用欲	10
依據	8,9,12,13,195	受領	297,298
依趣	7,8,9,12,13	定蘊	116,152,177,257
依所	5,6,9,13,31,72, 267,268,269,270	定論	272
		征服	136,267
依著	38,39,40	刹帝利	1,8,11,113,132
		知者	39,40,43,48,60,

	234,241,246,247,	阿練若住支	12,276
	254	阿練若住者	123,166,173
知足論	272	易教化	132,133,248,249
知道者	131,241,246,254	拔取	154,204,291
知無有	30,31	非有	28,31,32,33,34
治身	158	非我	17,126,127,158
治療	156,158,159,183	非行處	273,274
法慳	2	非家牟尼	107,108
法主	131,246	非想者	33,34,35,83
法隨觀念處	120,278,284	非想非非想處	12,115,123,170
法隨念	121,294	非想非非想處定	12,115,123,170
法幢	117	非福行	106,218,220,233
法之善法性	134,249	卑俗之論	140,142,143,144
法寶	109,118,281,314	卑慢	212
放逸	17,71,105,117,	佈畏	283,286,289
	209,211,251,256		
明眼者	128,129,130,133	——九劃——	
明照者	254	英雄論	143,150
明星	129,245	音樂	141,142,273,275
明了智	130,246	界世間	8,67,103,117
夜叉界	244	風車	154
兜那	199	風之動亂	158
兩舌	1,3,4,5,6,7,103	活命	171,173,174
阿修羅界	244	臥所	152,153,264,265
阿那含	115,312	軍婆	199
阿難	229	軍論	142,150
阿鼻地獄	188	香論	143,150
阿羅漢	79,82,98,100	後悔	151,301,304,305

恆伽那	199	害心	307
思擇	54,55,56,106	害敵之黨	279
指導者	131,241,246	恐怖	289
首陀	8,11,113,174	俱舍菴婆果之飲物	147
洲渚	12	根律儀周邊	284
信行者	133,249	裁生	307
信施	141,142,166,273	疾慧者	130,246
信奉者	158	悚懼	146,184,189
持律師	123,166,170	真慧	118,119,120,123
食知量周邊	284,285	真人	6,124,132,189
食物	12,19,20,119, 297,298,299	真理	36,37,38,42,43 307,308,320
食物之贈答	148	時限界	
食物論	142,150	時後不食支	12,276
重擔	104,106,108,110	時後不食者	123,170,174
施物之贈答	148,297	殺生	103,151,164,184
宣說者	131,241,246	素馨鬘	306
俗哲學	143,150	隊商主	241
帝釋界	244	畜生界	71,190,204,263
威儀	244,259,260	畜生世間	192,193
度知無有	30,31	追悔	151,304
柔軟之語	164	莫伽羅闍	227
毘舍	8,11,113,174	烏摩羅華	129,244
毘孫伽	199	追悔性	151,304
		追從	164
		通使	148,297
		涅槃	52,55,56,72,94,
家相學	148,297		279,281,287,314
海洋	12,127,128	乘物論	142,150

——十劃——

破壞者	109,118,281,314	寂止隨念	121,294
病觸	145,287	寂者	116,174,175,184
十一劃			
		寂靜者	126,127,175,218
		寂滅	25,26,28,30,38,
怨敵路	199		218,220,222,223,
眼科	158,205		290,295,303
寄生蟲	158	寂滅者	175,218
基色	29,41	淨說者	95,96
教導者	131,246	淨白者	47,48
救護所	8,12,31,72,116	常乞食支	12,276
假僞	172	常乞食者	123,170,173
假俗	85,86,97,98	常坐不臥支	12,276
假佯	172	常坐不臥者	123,170,174
華鬘論	143,150	常直立者	201
現行者	137,268	常蹲坐者	201
捨俱禪	149	掉舉	83,100,102,115
捨隨念	121,294	掉舉意樂	304
捨斷無有	30,31	掉舉行	214
執取	39,40,43,44,46, 190,198,214,215, 223,225,226,235	專一	21,121,215,278, 279,280,310,313
執著論者	95,102	速慧者	130,246
衆主	239,241,242,254	第一義	24,26,117,131
處世間	8,11,17,67,103, 117,144,192,193	第三禪	12,21,115,122, 149,170,303,311
清淨	34,36,37,47,48, 96,130,244,245	第四禪	12,21,34,107, 115,122,149,170
寂句	112,114,116,117	第二禪	12,21,107,115, 121,149,170,303

晝度樹	240,243	婆耆羅	228
偷盜	103,151,164,289	婆羅門	1,8,11,14,36,37,
梵天	75,113,131,132		254,262,273,275,
梵天界	244		282,295,302,308
欲有	40,81,144,145	婆留迦車	199
欲求	10,11,28,29,30		
欲貪	9,31,107,115, 135,218,219,232	渴愛	11,29,30,52,55, 251,252,254,255
欲流	204,256	喜俱禪	149
陸地	217,218	欺誑者	172
宿住隨念智	91,92,93,94	結縛	11,15,83,99,137
異執之論	165,170,171	虛談	147,158,161,164
異熟顛	190	黃門	273,274
異想者	33,34,35	鈎引者	214,215,216
姪者	155	黑魔	289,290,291
姪女	273,274	黑面	199
姪法	155,156	勤精進論	272
兜率	239,241,242	斯陀含	115,312
貪行	133,213,249	勝妙句	116
貪行者	133,249	尋行者	133,249
貪求	11,141,143,144	羨望	219,220
貪裁	307	善覺性	133,181,249,316
貪箭	196,197,199,200	善行相	132,133,248,249
貪增盛	128	善行道	23,64,66,77,249
貪欲	8,11,12,29,30,82, 99,103,109,128	善慧者	134,194
動貪	11,128,140,141	善巧者	93,94
葉笛	154	善者	47,48,59,129

—十二劃—

善趣	130,245	無上正等覺	250,252,253,254
善淨慧者	47,48	無常相	134,249
善人	6,121,123,124	無尋無伺禪	149
善法性	134,249	無相禪	149
棗果之飲物	147	無想有情	34
智火	28,30,83,90,97, 224,226,231,232	無諍論地	70,72
智行者	133,134,249	無諂諠者	206,207,208
智路	18,20,21,22,23	無盤碁	154
貯藏	10,147,148	無邊威力者	131,246
貯藏欲	10	無邊智者	131,246
超越無有	30,31	無邊名聲者	131,246
棒打	154	無煩惱者	254
無有	11,15,16,18,23, 234,246,252,258	無明	22,45,57,108, 226,237,253,256
無有想者	33,34,35	無明意樂	304
無我相	134,249	無明隨眠	115,198,312
無學牟尼	107,108	無明纏	198
無願禪	149	無明門	198,237
無喜禪	149	無明輒	198
無愧	118,291,304	無明流	198,204,256
無愧意樂	304	無問虛談	164
無傲慢者	206,207,208	無用論	142,182,272,318
無罪業	79	無兩舌者	206,207,208
無慚	118,291	惡慧	45,57,198
無師者	254	惡行顛	190
無色有	40,81,144,145	惡行相	132,133,248,249
無所有處	12,115,123,170	惡口	103,151,166,272
		惡業者	187,188

惡作	135,149,150,151	解脫者	38,39,40,140
惡趣	8,11,17,67,103	業增盛	128
等正覺者	23,158,159	傲慢	124,160,165,167
鈍根	132,133,248,249	極遠恆伽那	199
惱苦	174,189,192,285	極遠臾那	199
飲物	142,147,148,150	極虛談	164
飲物論	142,150	極舉揚語	164
博慧者	130,246	極讚虛談	164
悲泣	1,2,3,4,5,6,7,145	極纏絡語	164
費消欲	10	詩歌	155
普眼	129,134,244,249	嫉視	230,231,232
普請	148,297	愁箭	2,196,197,198
富者	131,246	慈愛之語	164
筆手遊	154	慈修習	133
		想想者	33,34,35
		賊論	142,150

——十三劃——

過誤之見	59,60	達道者	131,241,246
過慢	1,3,4,5,6,7,71, 105,117,126,135	煩惱	4,6,11,13,14,15, 280,281,290,295
詭詐事	259,260,261,317	煩惱顛	190
經師	123,166,170	煩惱增盛	128
義之將來者	131,246	煩惱欲	205,206,221
愚者	46,47,60,61	滅盡定者	34
捷闡婆界	244	愛依	219,254,255
解道者	131,241,246	愛我執	30,144,224,230
解脫蘊	116,152,177,183	愛決定	16,17
解脫論	272	愛障礙	34,118
解脫智見蘊	116,152,177,257	愛潤	211,212,214

愛箭	116,276	疑行	214,249
愛顛	190,191	疑念	112,113,199,203
愛染	104,108,109,110	疑惑	13,14,15,18,19
意惡行	103,105,107,130	疑惑箭	196,197,199,203
意悔恨	151,304,305	遣使	148,182,297
意志判	155	廣言	174,175
意所成之色	113	語惡行	103,105,107,130
意杖	184	語戲	154,155
意牟尼	106,107	語傲慢	167,169,170,207
意欲	7,8,9,11,12,13	語杖	184
意樂	132,247,301,304	語牟尼	106,107
道傍論	143,150	語路	271,272,278,288
辟支佛	93,108,124	獄卒	186
辟支牟尼	107,108	骰子	154
——十四畫——		種種之有	39,40,80,81
		種種論	42,43,44,143,150

厭惡	263,264,280,283	障解脫	105,251,290
遠離	71,79,89,112, 264,272,282,300	障礙	34,35,118,119
		稱讚慳	2
遠離論	272	精進	21,52,122,152
歌謠	141,142,273,275	精進發勤	287,288,289,319
寡婦	273,274	說法師	123,166,170
蔭口	148,164,182	僧隨念	121,294
輕業	141	僧之善行道	249
綺語	103,150,151,166	慢過慢	212
誑暴	172	慢行	213
誑亂	172	慢障礙	34
誑惑性	172	慢箭	196,197,198,200

慢增盛	128	賞讚	12,20,69,70,71,
慢幢	116,257		72,88,127,128
模擬戰	141,274,302	衝擊	189,192
樂俱禪	149	瞋恚	14,16,20,99,103,
漏盡者	82,224,226,254		115,135,151,160
銅葉	199	瞋行	133,213,249
銅羅樂	141,274	瞋行者	133,249
福行	106,218,220,233	瞋裁	307
舞戲	155	瞋箭	196,197,198,200
		瞋增盛	128
		調伏者	131,241,246

十五劃

慧蘊	116,152,177,257	賤劣慧者	46,47,48,49,60
慧眼	129,130,133,244	賤劣學	148,297
慧者	38,39,40,46,47, 258,283,306,314	增上慧	20,21,109,119, 121,122,177,179
慧分別	130,246	增上慧學	20,21,121,122, 177,179,206,279
慧論	272		
閱兵	141,142,274,275	增上戒	20,21,119,121, 122,177,179,206
緣起	94,198,199,226		
確執	39,45,51,52,66	增上戒學	20,21,121,122, 177,179,206,279
羯尼迦	129,245		
噉食	147,148,169,185	增上心	20,21,109,119, 121,122,177,179
餓鬼界	71,190,204,263		
餓鬼世間	192,193	增上心學	20,21,121,122, 177,179,206,279
穀酒	17,201,237		
諍論	1,2,4,5,6,7,38,39, 175,191,192,300	增上慢	212
		增盛	127,128
		墮處	130,186

暴流	9,11,116,216	隨處住支	12,276
暴惡行	211,213,214	隨處住者	123,170
輪迴	66,73,77,81,89, 256,257,258	隨眠	11,83,100,105 214
輪轉	92,116,204,210	戰爭論	142,150
諸有之終熄者	109,118,281,314	戰慄	146,148,159,189
詔諛	147,164,297	磔拘羅	199
德迦尸羅	199	擇慧者	130,246
熱苦	71,105,116,117	擇法覺支	252,282
熱惱	2,9,71,105,116, 117,126,136,198	龍界	244
熱望	11,76,77,78,82	獨一	215,243,250,251
舊慣	153,154,156,208	獨一諦	257
誹謗	60,86,87,130		
憤懣	196,294	——十七劃——	
		隱密之危難	135,136,266,267
——十六劃——		獲得欲	10
懊惱	196,294	戲言	155
鳩伽尼迦	199	總說	133,165,249
學術	3,125,159,165	闡黑	243,245,250,253
冀求	11,76,77,78,79	闡身	116
賢者	35,36,37,38,39	優婆夷	113,169,242,262
賢善者	129,140	優婆塞	113,169,242,262
親戚論	143,150	避難所	31,72,116,194
親密之語	164	糞掃衣支	12,276
闍婆	199	糞掃衣者	123,170,173
靜止	127,128		
靜慮者	149,150,303	——十八劃——	
		歸依所	9,13,31,72,116

雜勤	232,233,234
醫業	148,297

—十九劃—

關鑰	257
識無邊處	12,115,123,170
證人	6,132,171,189
蘇波羅	199
癡行	133,213,249
癡行者	133,249
癡裁	307
癡箭	196,197,198,200
癡增盛	128
癡昧	198
癡蒙	198,308
邊境	266,271,293,294
鵬伽	199
離殺生	103,151,164,305
離貪	52,55,72,79,116
蘊世間	8,67,103,117, 192,193,221,309
顛倒	45,49,51,58,84, 88,90,92,96,116
難教化	95,132,133,248
難所	31,72,116,143, 194,198,200,217

—二十劃—

議論者	49,53,54,55,155
警寤	103,136,140,151
警寤隨勤周邊	284,285
纏絡語	164
銕鉸樂	141,274,302

—二十一劃—

魔術師	156,157
魔法	156,157,158,159
敵對者	49,50
鐵丸戲	141,274,302

—二十三劃—

顯現之危難	135,266,286,294
-------	-----------------

—二十五劃—

觀慧	38,39,40,252,282
----	------------------

—二十六劃—

讚虛談	164
-----	-----

—三十三劃—

纏綿果	147
-----	-----