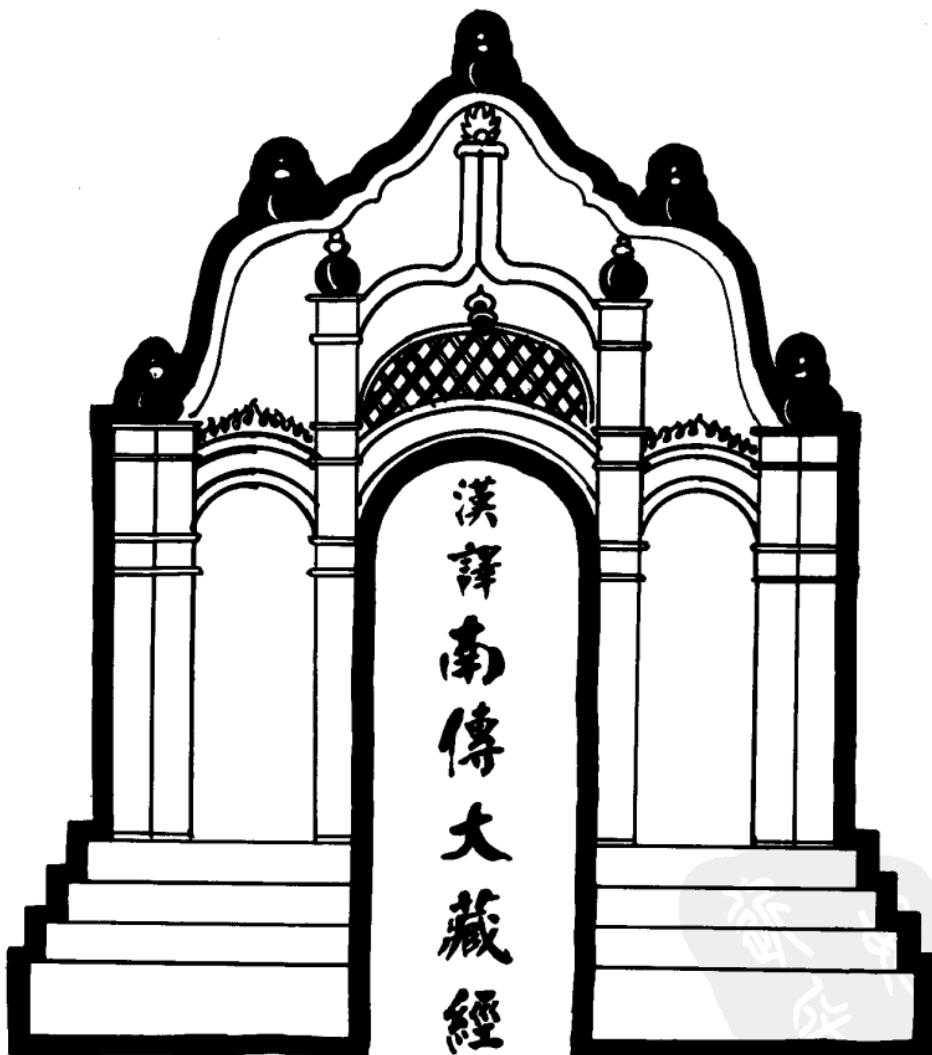

釋

南傳大藏經

三部經典二十一

漢譯南傳大藏經

PDG

PDG

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 印順導師・演培法師

水野弘元博士

Prof DR. Y. karunadasa

Ven. DR. K. Anuruddha

DR. G.D. Sumanapala

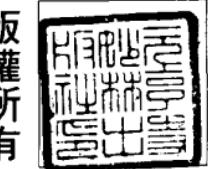
慧嶽法師

悟醒

吳老擇

元亨寺妙林出版社

高雄市鼓山區804-17號
亨街七號

請勿翻印

版權所有

經藏大傳南譯漢

初 初行者審者編譯發出地電 電話 話址 版登記證印

電腦排版

郵撥帳戶

慧嶽法師

(〇七)五二一三二三六(五線)

(〇二)七六九九五〇八·七六一六一三四(傳真)

四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

局版台業字第三九三三號

元亨寺妙林出版社

中華彩色印刷股份有限公司

李富美律師

民國八十五年七月

元亨寺世尊像

凡例

- 一、本藏經參考日本大正新修大藏經刊行會出版之日譯本，並參照Pāli 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舊慣用語。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 鬥諍經之義釋

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

望冀爲語之（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，

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、內徧愁、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、慳惜、慳惜性、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〔憤〕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憚惱由愛發生」〔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。

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、憚惱、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〕。

「爭鬥與諍論伴於慳」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、相應於慳。此爲「爭鬥、諍論，是伴慳」〔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
四 愛在此世間	以欲爲因緣
又在此世間	以欲爲因緣
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〕之扈從」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、汚泥、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、