

四阿含暮抄序

英七

阿含暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採撮其要經至道法爲四阿含暮與阿毗曇及律並爲三藏焉身獨學士以爲至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以爲一部九品四十六葉斤重去複文約義豐真可謂經之瓔鬘也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奧深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賈詣前部國祕之佩身不以示人其王彌第求得諷之遂得布此余

以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護爲譯僧導曇究僧叡筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年之中具二藏也深以自幸但恨八九之年始遇斯經恐韋編未絕不終其業耳若加數年將無大過也近勅譯人直令轉梵爲秦解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人爲注其下時復以意消息者爲其章注修妬路者其人注解引經本也其有直言修妬路者引經證非

英七

注解也

四阿含暮抄解卷上

此土篇目題皆在首是故道安為斯題

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦沙門鳩摩羅佛提等譯

阿含暮

秦言趣無

前禮善逝法眾壞有眾

禮三尊眾能除

也結當說所欲略速義說是故三法當說弟子

問說是有三法說是三法何義師答法依三

門面也結句是次第作是故三法想識

問三法次第何義答大佛經章繫無數想姪

恚壞味精進因緣食持

味恚味也著也著所繫之故曰持也食味

也眾少智求聖諦是輩想當知義疾知義

三法方便想分別英七是次第一切是世間所有

想隨所欲想等結是故想知義三法作

問是方便想應說三法答功德惡依覺解脫

修妬路功德一惡二依三功德惡依覺解脫有是句義是

根句是三各各三度三分

問有三分句初思惟解脫說何義是解脫彼
解脫功德惡依覺相應答已入不為說是解
脫世間等生至蟲蟻蟲蟻亦求樂等生謂見
食而趣解脫樂痛一義世間少樂相應樂因
緣不知如樂道樂涅槃樂無病等生也以道
樂有不知是所欲若所欲不是為說已入道
不為說如小兒問何者眼即自知眼處是自
知是不為說如是樂世間所欲是道所欲是
故說道義作無惡

問是何功德覺樂解脫有若爾者不可見金

見為富也有病不可言聞是故不覺解脫答
中間如明燈入壞闇有不是明燈後有闇是
智生解脫者知覺一義

問是何法功德名為眾生染癡為色味香為
受不受已受答或隨想外經說是功德福德
根無惡修妬路三句福德根無惡是三功
德清淨法果我功德想是一切三皆入是當
略說

問已說是福德根無惡是何法答福德施戒
分別修妬路復復善事復復恒恒也復復人惡是故

福福猶也是三行施戒分別如是先師說常能

作福德所行施也八字衆生之命命速手馳八字

也若徒消惡作行之數也八字是故福德如斯

說喻八字也名首盧首盧三十二字偈也

問已說福德施戒分別是何施名答已身他

受自財施念俱去所更施是三行施法食無

畏修如法施食施無畏施是三說施也是法

施世間出世間章說是法施無畏施八行三

歸命去五戒世尊說歸佛去無量衆生無畏

無妬無恚無殺餘者如是

問若歸去見有殺蟲何法無畏護答我不說

一切衆生以邪見癡殺蟲作他財惡作是三

歸去不有世間等見得若歸去無世間等見

是不歸去是故無量去食施名食為首種種

他施與塔為首種種像香為首種種供也已身受二受

已與或二受故二功德具足大果報是施淨

如是我先師言根財作有或念或二作有或

義所世間吉是方便淨施少有大果有因緣

淨少俱功德得

問是戒何法答戒身口他受不壞他壞增修妬

路戒名三相相應身口俱起

問何法答他受他不受增是他受名已飢羸

自知不燒他受眾生自知眾生不燒解不殺也如

是他財他婦不染取如是雖言受亦不受耳直分身口不受也

不他受妄言兩舌麤言不要言不著他受若

七支不燒他受種種貧窮為力助他受二共

想福增續如從今如殺生不作發意中間增

多相應如出財得報意善生覺受如種穀枝

葉增至得果如是連續至睡眠增多是故增

是戒夢不決也

問是分別何法答分別禪無量無色修如分

別是善行是故分別如麻油華合行分別如

王求如等求王果得有是求行淨果相應有

分別是禪思惟義是四行

問是何法答禪婬行愛樂痛苦痛止修如是

四禪初婬不善行止善因緣繫意住離婬說

二自行說自行自覺少鈴聲欲止是故無行

譬如三定也鈴餘音自行止喻也是自行止婬前已說也愛

止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪無婬行止

增止苦痛樂痛止樂痛樂身意無逼樂痛止也若

外是彼無姪行愛樂痛苦痛止是四禪

問是爲無量何法答無量者慈悲喜護修路如

是四無量想衆生無量彼受因緣是無量不

是善能量是故無量是慈名一切衆生愛謂

意行一切衆生慈是身念是慈等已悲苦惱衆

生愛自身愛喜樂念衆生共繫喜護無所作英七

衆生他非法忍若是衆生作是相違見因緣

是故過忍護已說無量

問何法無色答無色虛空識無所有有想無

想處修路如處者依義也衆生是四分處空色

助色惡見助是故意無染虛空因緣意一定

虛空共繫想彼虛空處如何故虛空依爲有

識是故識因緣行識處是亦依無依解脫謂

無所作是無所有處想見惡想滅見恐一意

有想無想處是無色界觀空已說已說無色

分別說是一切福德說

問是根何法答根無慳無恚無癡修路如無慳

無恚無癡是三事根相

問是誰根答非前功德說也是故一切解脫

入法是根如相應說當使相應一大二相應

瘕入大 如無慳施無恚戒無癡分別復無慳
 食施無恚無恐施無癡法施復無慳無憍他
 無恚不憍他無癡增益如是三戒復無慳禪
 根無恚無量無癡無色如是三分別復無慳
 聖事無恚忍無癡聞如是無惡根如是一切
 善行根如是無慳名所作行念不取無所為
 無恚名恚滅助無癡名無明無智滅助是故
 根
 問是無惡何法說答無惡忍聞聖分修路如忍
 聞聖分是三無惡說無惡俗數義隨想所作

或不忍畏惡世尊已說無惡極行者言是忍
 苦增惡力自下無恚忍修路如忍苦增力惡力
 如數苦增力無惡惡力自下下欣也厭苦是忍
 義增力加無惡不增力報不能為說心死
不惟當忍畏眾生惡發謂增無惡是忍小人
英七來力加自下足能報而不報是自下是眾生
 過行過當忍是義當說苦寒暑飢渴風煖起
修路如若名如增事是二事起身惱不無意眾
 生惡眾因緣惡說是故二依內外謂逼身是
 當忍是忍

問已說忍云何開答聞修妬路

舉四阿含所出十二首也

阿毗曇鼻柰耶

修妬路三藏也

開名謂姪恚癡盡等

有是聞餘者非聞是三藏修妬路阿毗曇鼻

柰耶是修妬路名謂一切智說佛所可者著

斷現四聖諦現明無內無外解脫阿毗曇名

謂修妬路所有顯示相應章鼻柰耶

律也此言志真

也名無行無命清淨說是三行聞是增貪姪

止鼻柰耶恚止阿毗曇阿毗曇行所作覺說

是故恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止

修妬路因

緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟得

修妬路

等善知識等思惟等得是三聖分聖分無敢

說惡義是善知識所欲助善力師弟子伴

修妬路

路謂所欲助善力謂彼善知識彼三師弟子

伴問云何助師云何善弟子云何力伴如數

說答如是說已

英七

知差別助善力是善知識相

彼師弟子伴知說是增助善二有是枝彼或

相助不善助覺不力說如父無足年高父子

或有力不善念欲助善不助不善處

助不助二也

如末迦蘭富蘭

大師之二

或欲無助善力如一切

明知醫前有怨知病不救若是三相等具是善知識或師過或弟子過或伴過是故三相相應是善知識

問是何法思惟答思惟息覺精進護想所行路如息覺精進護想以為面是無作彼息名

意亂定彼相像覺精進意懈怠忘念教不亂護等得等相應如御車馬遲則策之牛奔則抑之等行是護當如是觀意無量內入一護一皆有緣衆生前相應是意等得護問何所說若護之意則奔奔則抑之若意遲

則策之等得護答我前不說是等思惟耶如等思惟如恐怖時相應行數若異者無等思惟也是故思惟

問是得云何答得等具方便果路如方便定入無外供養是相應入等具方便果

問阿誰等具答如說解脫

問是何等具名答等具等書等者書文字曰二法為根斷近禪路如等聚是善行是故等具如種等具種等具是枝義是等具三行等書根斷近禪

問彼等書名何法答等書五納阿練茹比丘
行修如具足等書等書增是義二像作工師
能畫彼巧匠作鑿刻石木削治作像畫作經
作畫作彼像二行作巧師所作能耐風雨彼
雖好不能耐如是二人道人白衣彼道人念
棄親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子奴婢
如畫師所作彼白衣展轉愛樂彼愛別離憂
喜恐聞諍爲首非法而破壞作經像無堅有
非道人世尊說如孔雀好青項鳥飛行不如
野鴈步如是白衣不似比丘牟尼亦比丘也坐空

野禪是書也五納阿練若作比丘行是三頭
陀功德十二根有是餘九眷屬各當別說世
尊酸陀梨所將難陀爲說三功德何時卿難
陀得見汝字八無事而麤服衣五納字八彼信施
之而無所染字八速婬欲行能離其險首八字是
故知根有是三功德及餘四利起衣乞食牀
卧有利彼依利持五納爲說乞食利教乞利
牀卧利爲說阿練行是功德具壞有利等書
或二行入貢高入自歎入彼衣乞食牀卧利
也入貢高是三功德息一助止去貢高是得

樂為說頭陀功德

問云何五納答五納三衣取得

不擇好惡也修妬路五

納彼常住是故五納五納分是五納彼五納

三枝具足滿有三衣為面首是修妬路義

問若五納三事九頭陀功德有如是等

修妬路

相違彼丘塚道路弊壞衣被得著被三衣僧

伽黎鬱怛羅僧安陀羅婆嗒彼或有我持三

衣最好利壞即由利便亂若不多最好求二

利最利多利如或有人求最好女人二不求

好千如是多利持三衣上最好利生是世尊

我持三衣一一割截持六衣劫貝四鱗昧

也葛

系布傍渠

麻布阿鞞

也梵磨是輩六過得便

著割碎持是故義不最好作不得惡是名無

好彼如三衣持名不求好若眾計若白衣

計牀卧坐見餘好而坐

三皆得坐也

彼如遇得作

說如坐好因緣得是當坐若上座命是隨遇

如是具足滿五納

問是阿練如何法答阿練者坐樹下露坐常

坐常住

修妬路

我常當坐樹下我常當露坐我

常當坐

三坐也

是阿練茹具足滿阿練茹行是

故阿練茹阿練茹分是故阿練茹是四牀卧
利助彼喜信作講堂柔軟蓐作樂想知爲分
別說世尊我是不相像棄家他舍著棄講堂
上取阿練若行如是阿練若行作屈城容身
禪小
屋作平屋意欲作是二是世尊我是非阿練

茹行平屋事如捨馬如乘驢是故當坐樹下
棄惡樹而樂好樹樂梨果好華樹樂彼世尊
教露坐用是爲男女所欲婆羅門所樂爲露
坐已利不生彼如是露坐苦行作大牀卧至
日出棄思惟念眠是故我世尊我是非清淨

如截耳欲著交露璫是故常坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如是爲具
足滿阿練茹行

問何法乞食名答乞食一坐後無食無
貯在丘
塚間修
路如二行學道僧住處得及乞食彼住

處得食名謂信家日日來具足食施或恐來
爲勞外爲立僧園堂作已即中辦具與食乞
食謂家家少多得乞食是乞食若違二非法
行彼一處食欲得食檀越施我當食作如是
意於食樂著世尊示行乞食彼乞食來數數

食至于時如是不得思惟彼世尊制一食若
如有人^{字四}計常^{字二}思念有慕^{字四}得漿飯食^{字四}
知節^{字二}能自抑寤^{字四}是偈彼一坐食復索好
飲佛聽飲大得種種飲不能思惟是世尊我
用是爲棄斯飲渴水亦得止是後食止彼如
是一坐食棄復澡浴塗身嚴飾其身彼世尊
我亦是食想貢高食長身極供養之要當壞
盡捐丘塚間是故教丘塚間見丘塚間食所
化復彼丘塚間蟲半消瘦脹欲壞爛脂血流
漫骨髓千身骨交亂見已貢高止如是比丘

行具足滿有是爲等書
問何法是根斷答根斷不可強止自制不染
有^{路修}根斷是根斷不可強止自制不染有
問是誰不可強止答根起不可止根不可止
如斷馬水穀若不護根不可斷多與水草腹
滿馬不能行若不隨時根不可強止^{十一}如瞎者
亦當離婬是故不可強止知行界所不受等
思惟可護或先師說根界去想受棄不能至
界謂受自棄不染近謂相似女人像最好如
見母見根是三根斷

問是近禪何法答近禪忍無想

修如等近思

惟是故近禪前說解脫

問如前說四禪何故說是答彼世間出世間

解脫得是行必定解脫是輩中間四諦可得

如人度空野地見園宅果樹華實彼意必定

為不復飢餓為近城郭如思因緣為曠野地

姪怒癡為勞善知識獎導思惟疾行陰界處

無常無我苦所有觀若欲有是忍

三增思惟

不動如夢中見樂見其形像苦時相見是想

增世間最好法世尊想如是是禪行於其中

間覺見喜是聖諦時婆素跋陀

此言今賢人

道三法解脫度初說嚧末都

盡也天竺品題

四阿含暮抄解第二

功德之第九名得得之第二也

問何法是方便名答方便戒憂難答

息智修

方便是道義謂是解脫為首

前首向是方便

三捷度戒息智

問何故重說戒答我不前說戒有二世間出

世間也彼世間說是出世間彼戒行為義

問彼何法答戒等口行命

修如等口等行等

命是三捷度戒彼等口妄言兩舌麤言不要

言行離及餘言是等口等行名殺盜婬行離
及餘事等行等命名比丘乞食住食乞食衣
牀卧病醫藥自受是餘邪命優婆塞離五事
彼力毒酒肉眾生不賣是等命

問是息何法答息精進念定修如具足滅息

若婬怒癡止息第七彼為首面也住是息是三精

進念定彼精進名勤力是義精進如是說勤

力說有若能行去解脫是故精進

問是何法答精進信行不捨修如信行不捨

是三精進說彼施一切善行是故信何義一

切善法最始行一切善法最信信二人行信

問何法答信敬喜行得解修如是信敬喜行

得解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無羞耻過如

鳥水牛豬交亂泉水是濁說是惡去得清是

惡意亂濁說彼惡棄清是敬喜行樂解脫如

病病身好食不欲病瘥必欲得食是恚依不

樂聞法志三毒得善知識便樂行然後彼如

是念最好法復為說是喜行也得解名能持

如人蛇所齧他功德分別醫呪時至意聽如

是如是呪語彼能得瘥

功德是有德

得解等藥古

利如是貪婬為首蛇齧人佛世尊愍彼無行

或彼弟子愍為說法彼謂法得解不異彼能

婬可息作不他是得解是信

問行名何等答行勤起常念

修如勤起常念

是

是三行彼起謂作善如鑽下木燥末牛糞而

起火勤數數作求索復求索是常念無亂念

一因緣相應如火然髮及冠手但欲救之是

三勤行

問是不捨何法答不捨不離不厭不轉

修如

不離不厭不轉是三不捨彼不離名不數數

勞緩精進作

勞倦也

不厭名久行中無有果意

不厭不轉名中無有果有必當使有不欲彼

謂強行精進如是棄如是三能得果如道所

趣處

問已說精進行是念何法答念身痛意法內

外二不忘

修如

內外二內外謂不忘是念徑

彼內念已身依內及餘外二內外或內受陰

界處外他受受不受二或三結內主外主二

主彼內主婬外主恚恚他不自恚彼有是覺

姪亦他作是不可義內染發他姪內著如世
尊說女內女根等見是修妬路廢二相應彼
三結助三是念彼身三如上說如是痛意法
如是十二行念

問是三昧何法答定空無想無願修路空無

想無願是三三昧彼空所有空

問多有空邑空舍空是如是何空說答空我
作所有作二不可見修路我作所有作二不
可見是空

問何法我作所有作不可見謂世尊說我本

時名坻羅末婆羅門我見比丘我手是虛空

所有是何法答是非我作所有作是俗數謂

我陰覺是我作不是世尊所入謂界善是所

有作彼世尊無謂法印空空世間觀行常彼

及是吾我二知得是故無見是空

問是無願何法答無願相應過去當來無作

修路無願無立是義立住是意三無住相應過

去當來相應現在止住也是一切有為如說處修妬

路說過去修妬路彼有是覺已身泥洹不是

三受是不也何義一耶餘耶涅槃棄身無有

因緣彼覺相應一切思惟滅是涅槃無盡覺
相應已身餘不餘不說是故是彼不說是無
願

問是無想何法答無想行作俱無想修妬路行
作俱謂棄是無想略說一切有為棄一切行

作謂作是行謂行是作如入無明福無福阿

尼署盡行作因彼有近識持來是行無明行

作一切有為是棄無想說如法印色想不可

得是說一切彼行作俱想去引法印經證一切是

三義說想知是定

問是智何法答智見分別無學地相應修妬路
知是智覺是義彼三地住見地分別地無學
地彼現是見

問何現答前未見聖地根力覺實分別行是
說如浣濯極淨衣本香由故香香是後香華

香極香如是見地英七淨意禪無量止受增十五因緣

棄最好香作是分別無學謂姪怒癡止不有

因緣是無學地

問何見地智答見地法觀未知智修妬路法智

觀智未知智如見三見地彼法智觀智是義

如醫知癰生熟以刀破是後以指捺摩脉所趣向令不傷脉然後割廣如是行者姪行為苦無常等無常行入見苦止結棄彼二智斷邪未斷乎如是行發思惟智未知智易名耳如欲界無常如是色界無色界彼已思惟智色無色行結棄如是見苦姪行利苦界法智如是觀智如是色無色行未知智如是習三姪行利滅息是法智息是觀智結正是法智也分別解脫是觀智如是色無色行未知智如是滅三是道姪行若息法智是亦觀智如是色無色行未知智是

道是十二智見地廣知四諦各三十二問是分別地幾智答分別地相行種等知修路相智行智種智是三智分別地如上說問何法相答相生住壞修路相名生住壞彼生謂相應住次第應壞謂破問無說益眾生涅槃數為是相眾生涅槃若彼為大過無常數若不是彼是修妬路過當如是說有為相生住壞功德增是何相功德當為說我相我相異不異是不說若異有常若不異無常俱過不說涅槃無相是故說益樂知有為相如

是謂所說功德增何相功德當為說智是增
行謂是三智已功德是相是說相

問是行答行無常苦無我見路修如行遍知是

義是相是行知是義無常陰謂無常是故苦

謂苦是故會當相應無我是行彼無常不久

住如水泡苦逼英七如刺在體無我不自由如假

借嚴身是行

問是何種答種氣味災得離路修如種名是氣

味災是得離

問是誰答是有為彼氣味名染著災名惡得

離名俱息若天名樂氣味地獄畜生餓鬼趣
苦災福惡等過是得離如是見彼等功德惡
見得解是種是分別地智

問是何無學地智答無學地毗署神通辯路修如

辯路四明達神通辯是無學地智

問何法明達答明達前世時生處漏盡智路修如

路前世念智生處智漏盡智明達有為首是

故明達知是義彼前世念智所行念生處智

名行果所為智漏盡智後當說若三結前世

當來世現在世處彼前世處十八見作前世

所作當來世處四十四見作現在世處見身
彼知是現在行過去當來覺前世念生得前
世不忘生處覺後世不忘無漏智是上後當說者盡
無所生智願智修如路我結已盡是觀盡智不
復生是無所生智如醫蛇所啗療治破壞毒
是一智不復病前毒氣是二智十七如是盡知無
所生智願智名謂前世念智聲聞已身所更
念不他也以是智前願也亦知是願智
問何法神通答神通飛徹聽知他意修如路能
飛是飛自在是義彼六神通彼三飛天耳知

他意智飛後當說彼徹聽名前行定一因緣
去大地竟增聞所知以是天人趣聞聲隨其
力如或遠見或近見隨眼力如是如定得如
是他意智所見衆生所聞聲是輩知其意是
思惟知他智飛行虛空化聖自在修如路虛空
行自在化自在聖自在是三飛行彼飛虛空
自在名能入水能入地能不現牆屋山無礙
手捫摸日月如是飛行虛空自在化名如鳥
馬車人山樹城園河水能現聖自在名能住
命化水爲酥眉間放光明如是及餘轉增是

飛是聖說飛行

上言後當說

徹聽知他意神通前

世生滅智謂凡人是五神通

問是何法辯答辦法義應分別方便

修路如覺

法方便覺義方便應方便分別方便是四辯

彼覺法名句合覺方便義隨彼所有如火名

彼熱為熱為義彼不忘也應名如是合色是

義等知分別方便名隨應報無違錯不邪僻

是辯是無學地智廣知

問是思惟戒定學無學者何故彼不三示答

不戒戒增益學殺生棄增眾生護有非阿羅

漢謂是不矯學知是意住是故不大增說知
是亦三如是婆蘇跋陀三法次二解脫度說
盡

四阿含暮抄解第三

上功德之第九名得得之第三也

問前已說等具方便果是彼已說等具方便

是何果名答果佛辟支佛聲聞

佛辟支

佛辟支

佛聲聞是三果

問是誰果答戒息智中聞是說

修路如

問具是說是具道是何果或道答有餘是果

欲是外無餘是義世尊已說無餘般涅槃是

義

修如

是故無惡彼佛名一切結解脫有十

力力事四無所畏自由一切佛法得彼佛無
差降戒定慧辟支佛名自依是時無異義彼
不從他說是辟支佛聲聞從他說或二解脫
等具憐愍增等獸增彼憐愍增等具謂時是
三耶三善得等獸二已身生因他彼已身生
辟支佛因他為聲聞若謂薩芸若一切功德
具足一切惡離是等正覺辟支佛一切惡棄
功德少聲聞因他棄惡
問云何如佛無中間及餘如是聲聞答聲聞

棄結不棄結阿羅漢

修如

是聲聞聲聞者中

間根因緣信根為首輒中上增可得是依聲
聞種種一切地

問是何法棄結名答棄結信解脫是得身證

修如

信為首度彼岸是信解脫思惟為首見

英七

十九

得二身證彼無量行當示信解脫上道行無

行般涅槃

修如路上道迹也

上道行般涅槃無行般

涅槃是三信解脫彼道名利彼得至上上道

若跡是道彼行般涅槃名行因緣道息去無

行般涅槃名無疾涅槃因緣道般涅槃是信

解脫說

問是見得何法答見得中間生般涅槃已上
道修如見得是三中間般涅槃生般涅槃上
道彼中間般涅槃名此終他生得道中間般
涅槃如小火迸未墮中間般涅槃生般涅槃
名如迸火墮地滅度如是生於中間時般涅
槃上道名如上說是無色界知是見得
問是何身證名答身證行及行生般涅槃修如
路是已說
問何故復說答不復說界因緣欲界解脫色

界解脫是二一切中間般涅槃棄不無色界
中間有復前不解脫報身證是解脫報是解
脫後當說是棄結說

問無棄結何法答無棄結八須陀洹薄地修如
路八須陀洹薄地是三無棄結

問何法八名謂至數說初得不八前生後次
第阿羅漢是何阿羅漢答如生見知如人八
見彼不初是八相應最後者相應彼世尊作
功德是見阿羅漢大無餘結盡如是小前前
最小已住初是八說若想隨書定八也

問何八名答八信思惟彼增等

修路如是凡人

神名族姓子是等具有信思惟彼或信增有智慧相應或智慧增信相應或俱等法智發一牢信輒根思惟牢信中根俱牢利根是三八諦見作信增七死生有慧增中間住有俱依家家有如是見地分別地乘乘薄地住信增斯陀含有智慧增中間住俱依一死生有止姪行因緣信增信解脫有慧增見得有俱依色行止身證有無餘因緣止信增輒根有慧增中根有俱依利根有是等向上如初日

出

問已說是廣八分別生功德網是亦不知何是當說答須陀洹七死生家家中間住須陀洹名二初果住求二跡道說是乘是故須陀洹見身疑惑願失止趣盡去滅惡道輒根七行天上人界樂得要當般涅槃樂三家家住利根初果住分別止因緣牢作行是家家住般涅槃中間住彼中間不必家家住般涅槃彼要七住天人中間二般涅槃問已說須陀洹是何法薄地住答薄地斯陀

舍一死一生中間住

修路

姪行因緣薄作住

是薄地彼斯陀舍一死一生二中間住彼一

說此終生天上一還般涅槃上分因緣薄上

分因緣名五色欲無色欲憍慢與達吒

亂志

明一生一還有來般涅槃增多止彼俱中間

住是不棄結

英七

升一

問是阿羅漢何法答家阿漢利輓中根

修路

阿羅漢供養是義彼供養相似是是阿羅漢

問何處供養答一切衆生是三利根輓根中

根

問是利根何法答利根住劫能壞有無疑法

修路

住劫能壞有無疑法是利根知已盡分

別結盡過去住是故住劫盡一切結上增義

求能得過是故能壞有彼有增益義明達神

通辯無疑法得增一切難無疑辯是利根因

緣

問是輓根何法答輓根減法念護有

修路

減

法念有護有是輓根增上去是故意減是減

法減法不衆生減分別地減分別行行是說

所說章不誦失彼不行分別地失彼減痛事

誦長行觀遊是五事滅是亦分別地滅彼思
惟有得阿羅漢劣行用住為已作念念是世
間多行種種意如念人世俗如世尊說衣授
已念不離是念壞命用住為也是不護有得阿羅漢不
欲滅當不念是常大護如貧人得財守是輕

根因緣

問輕根何等答輕根慧解脫盡不盡解脫報
修如慧解脫已說俱分解脫二盡解脫報不
盡解脫報俱分解脫名念解脫慧解脫是二
增去義彼義

問是何彼解脫名答解脫婬色助滅修如欲
界色界俱助上意住三界滅是三行解脫解
脫結是故解脫

問是何婬助名答婬助中間色無色想淨不
淨修如增已已身中間已身亦增是義是二

色想不壞色想彼中間色不分別謂丘塚地

色腐爛肉眼脫腹潰腸出不淨小便處百蟲

交亂處共烏扇髮交亂啄鼻斷分離手脚頭

觸體如是見已婬結棄發是身謂義及餘怨
闍爭詐言諂貢高憍慢為首有彼如是念作

謂惡解脫意定是中間色想不淨解脫二自
已身內色分別由定無色住如是他身念是
中間離婬想不淨解脫三淨青赤黃白華衣
為首因緣發意念住無動是淨解脫

及衣而

不著

問是色助答色助無色以說

修如路

色棄結發

四意住是有漏是色助福說俱去

問是何滅名答識為首等相應滅無漏正受
阿羅漢二棄結婆素跋陀三法度三際末都
盡初功德中間說

四阿含暮抄解第四

三法初功德已竟次說第二惡也

問已說廣功德功德中間三法度是何惡名

答惡苦行愛無明

修如路

苦行愛無明是略說

惡當知雜惡善行是雜惡是人愚謂雜惡念

如睹不淨樂世間彼前苦行身口意苦行

修如

路是惡數謂初是

六七

三身苦行口苦行意苦行

苦行惡衆生行是苦行惡念行苦行

問是何身苦行名答身苦行殺盜婬

修如路

謂

是身苦行是三殺盜婬愚行知

問我當知身苦行三是何法殺名答殺念教

行修如念教行是三殺說如是餘如身苦行
殺分別三念教行彼不與取姪愚行因緣知
餘口行

問有是是亦不知是何法念名答念欲作他
作喜修如念名意覺是三欲作教作他作喜

如殺蟲欲殺教奴殺他殺稱善歡喜是念

問是教何法答教處使作聽修如教處使作

聽是三教彼處處名

問曰是羊婆羅以是為首妄語富人欲食殺欲

羊斯富人使殺羊是教殺處使作名如王處

如殺是輩罔殺聽之名如或處貴來問我有
怨家燒我我當報怨答聽是三處作

問是行何法答殺行他衆生衆生想捨斷命
修如殺行作是義殺受知處分別聽口意行

知被他衆生想捨他命斷捨去是三殺作具

足有何義醫雖善意病腫割之當割時死非

是醫殺生彼不捨如是一少若不捨為少一

是句無有殺生三無如是殺處有

問是不與取何法答不與取名他想彼覺偷
修如他有財他覺知彼財彼取去如是三行

相應不與取有何義

彼財一知是彼財二持去三

他財有

取去非盜覺自己作

覺知也知識財為舉如而無盜心如已有也

彼是象相似覺取非盜復他取無盜覺無過

如親田根華果為首或取

為首非一也恐失時為救也

問何法姪愚行答姪愚行他法受行更姪

路姪愚行略三他他取去法受行更姪

問姪是修妬路根是何姪愚行作是說答二

人道人白衣彼道人至意說無姪惡行

愚行無作逼人若姪白衣惡行須陀洹惡行已

隨趣謂不爾是故姪愚行謂不淨是故二無

惡道人白衣修妬路說

問何法他他受答他他受夫親里王修妬路夫

受親里受王受是一切他受彼謂女人以姪

為主是主是二至竟時中間彼至竟名如方

土家法作主時中間名是放洩婦人初財請

彼未及期若他墮墮隨也彼姪愚行如是知

親里名父母姊為首謂小女若無夫慈養之

王受名謂無夫無親里悉屬王為受有是王

受是他他受

問是法受何法答法受學齋家法修妬路學法

彼受是故學受齋法彼受是故齋法受家法
彼受是故家法受彼聽或前聽齋後不聽非
法夫使受齋而悔行亂是法受我今受齋已聽然後若
作亂彼受齋法住為非法家法種種因緣三
事一切不得往母姊女兒婦為首如是隨性

如是法受

共七

并五

問是更姪何法答更姪捨婦人所生處更以
餘姪男兒山持修姪路更姪名謂捨婦人所生
處作餘姪力强姪男兒行山持行是更姪
問是說不盡何義更有因緣餘有姪行結何

法是中間去若中間去說若不是為不盡答
說已盡何義捨婦人所生處向畜生所說姪
行餘者盡是故為盡

問從何起是非義行答一切貪姪瞋恚愚癡
修姪路貪恚癡等有知

問是何一切云何是殺盜姪行答不是說若
是說不是修姪路行作有是一切受根修姪
路說身口苦行知意苦行別當說

問何法是三事相違現何義不樂痛一時等
有恚苦痛欲姪樂痛說行姪是結是何法恚

答我不說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間所作財著瞋恚起殺如是盜恚發前如是彼妹婬我當報怨後著如是行婬前願是恚說是等起是故無過如是餘

問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚癡說如

是口行處何法答口苦行不如無如

精是妄言不妄

言不要之言

修如

口苦行四是三繫當現四

三中也

彼不如無如不要言

修如問是何不如名答不如已身他義想所有取
路謂彼不如口苦行是已義他義義義已

身所所有取所有取名覺自下如餘意異說知是三義說已身義已命義他義親義義義種種所作義是三世尊已說是聚去眷屬去已因緣他因緣食所有財等知無妄言

問已說不如口苦行是何法無如口苦行答

無如無愛因緣俱念相應

修如

無如無愛念

相應因緣念相應俱念相應相應名所作是

義彼無愛念相應麤言謂無愛念說恚是麤

言若爾者無有麤言者

其人謂此句弟子言也

已身念

起口苦行餘世尊亦當麤言彼調達念欲度

說彼恚是故無愛念相應麤言如瞎緣說瞋
真誠彼恚是故無愛念口苦行因緣念相應
名諦說因緣念相應兩舌相應若念相應增
生相助非兩舌若爾者世尊亦當兩舌世尊
學道為首欲益已自行說離本是故念惡是
故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麤
言亦如是是故麤言兩舌
問是不要之語何法答不要語非時非諦非
義言修妬路非時言非諦言非義言是三略阿
跋度路拓那此言不是因緣無量彼非時言要語

名如相應時離語因緣如時盡具當手授作
外國婚禮夫親迎女女氏具逆女之具澡夫手父以女手授故云爾吉祥所用
隨所欲中或有言君善哉無常因緣壞法有
後必當衰離是姪如是彼諦語佛辟支佛聲
聞所說非時言不要言去不諦言名謂如諦
想無諦說如尼犍所說第七念謂師真諦而邪道也薩芸若
是我師是故彼想是不要語何義不薩芸若
是彼師增彼如是想若說相應義佛是薩芸
若亦彼妄言何義彼念不是薩芸若無義言
名如戲笑歌憂愁為首相應言是口苦行

問是意苦行何法答意苦行貪恚邪見路修妬
念惡行是故意苦行是亦三貪恚邪見彼貪
名他所有欲得

問若他所有欲得貪重說爲過念內入前已
說念欲作他作歡喜答是不重說過由欲得
念欲得欲作是此不欲作他所有取是亦由
貪是他財是我有如是著意他所有欲得著
是貪他所有爲首念相應是貪恚名嫉他入
念恚
問是何法邪見名答邪見行果相違無有見

路修妬行相違果相違無有見是略三邪見分
別無量因緣謂他異取是邪見略

問是何法行相違名答行相違淨不淨覺不
淨淨覺俱一覺路修妬行相違淨不淨覺不淨
淨覺俱一覺彼淨不淨覺著身口意行不愛
去見不淨淨覺不愛愛去俱一覺愛不愛行
淨不淨去

問是果答以是果說路修妬以是說苦果說如
苦天上苦涅槃如是淨不淨覺趣樂世間樂
不淨淨覺樂或苦趣如是俱

問云何無見名答無見行果衆生無有見修妬
 路行無有見果無有見衆生無有見是三無
 有見彼行無有見名如無有與無有愛無有
 善不善行作是行無有見果無有見名如無
 有極作不極作行果報無有地獄畜生餓鬼
 界天上去衆生無有見名如無有母無有父
 無有衆生化生無有世間沙門婆羅門如是
 是邪見無量行是三意苦行無量因緣一切
 無善作因緣顛倒善是本戒去如是解脫度
 說知婆素跋度三法度二中間初度說盡

四阿含暮抄解卷上

音釋

斥昌石切 徒徒山切 薦良倨切 騏騏側切 候候切 駮駮切 許許切
 耗文朗切 黃古送切 坻張尼切 瞎許錦切 潰目盲切
 胡對切 旁决也

永樂北藏

四阿含暮抄解

第一三一冊

四阿含暮抄解卷下

英八

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦沙門鳩摩羅佛提等譯

四阿含暮抄解第五

首三法第二惡之二也

已說惡行云何愛名答愛欲恚嫉妬

修妬路嫉妬橋

慢也其人皆以為嫉妬也

欲恚嫉妬者是三謂之愛渴愛

彼是三像

即上三疾之根

彼三像無數行

問云何答欲姪有著梵行

修妬路也

姪有著梵

行著者是三欲彼姪名五界色聲香味細滑

是三像依眾生各各染著不多著雜物彼姪

著男女不成男

修妬路

姪想著女也男男也女

男男女女各有想也

不成男也男男也不成男

亦各各有情也

問師雖說色男中著復言今女男不成男何

以作是語以何不惡答女男不成男相因色

男為本各各著有差降不多染著雜物世尊

英八

亦說我普不見一色中染著如男女色

普者十方

大千女如男色是以五界無苦三有小中大

小者男欲中者女欲大者不成男欲是故姪

欲

問有著云何答有著者姪色無色有中

修妬路

姪有色有無色有中謂著此是有著

問如姪著別說女男不成男何故復說有著
答由結說姪著有著依眾生一切姪行法謂
姪有彼著者謂姪有著色行法色有彼著者
是色有著無色行法無色有彼著者是無色

有著是故別說無苦

問云何梵行著名答梵行著者得無得失位
希望欲得憂修如梵行著名得希望不得欲
得失位便憂以是句義過去姪有著可知得
姪復希望不得欲得其人云此中如是有著

如是姪有梵行著也各各三分便有九若得
女著希望不得欲得得失位憂如是男不成
男可知如是姪者有九如是有著梵行著如
是

問就今有是不聞梵行著是結答我已說阿

那含果

上已說不還無結也

世尊亦說三求姪

求有求梵行求求愛欲著此一義復說姪梵
行中所棄愛常念問假令爾者不足行梵行
無著作如是一切自合梵行答彼當漸行行
自任行行梵行無著梵行福惡等度求鉢賴

提波陀一苦樂二檀度三神通持言奉法之第四也不

求果求果者著我以此精進梵行當作天中

天如是行可著者此即希望云何得梵行使

行樂處是欲得希望後世樂梵行今以愛為

樂為愛所飄作非梵行咄我墮落戒自悔憂

是故梵行著愛欲竟也

問云何患名答患者已親怨想患修妬路已想

親想怨想及患是三患

問云何患愛句處患愛非合為一義何說患愛同句耶答欲

想為患從想為愛也彼已想四門行怨想各

有四其人云怨上當有親字也

問云何答已親未得樂望得也一已得樂懼失

也二得苦欲使失也三未得不欲得也四如是已親

各有四怨有相違怨親反也何故怨未得苦欲令

得得苦不欲失未得樂不欲令得得欲令壞

此怨欲壞是患是故愛句處英八

問假使爾已想欲廣聞答已想者三時懼失

思惟者察修妬路也三時名者過去未來現在時名如

我過去所失是故起患竟當有有有現在也當有未來

也如是已想三時懼失患

問親云何答如親已

路修妬

如是已想三時懼

失是故恚生親想如是

問云何答爲我所愛者彼有所失是以起恚

當有有是故起恚如是親

問云何怨答怨相違

路修妬

相違與彼異若我

怨樂生是故起恚當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九恚

問若此恚若苦行有何差降答恚者依因緣

有亦依十惡無智可知

恚九惱也若十惡之意三也因緣親怨也

無智十惡之八也

問爲是一切衆生九恚行爲等不答此輩住

水地如畫石

路修妬

此恚行住由衆生如畫水

畫地畫石種種依衆生則有得說軟中增上

如水中畫即滅地畫近時若風雨足踐爾乃

滅畫石石住石滅

與石俱滅

是故衆生各懷恚不

同或起恚自悔咄我輩丈夫我輩性行於壞

法種種苦自更自起壞法自起壞意是以此

恚自息如畫水地亦爾恚已起不能自除或

師知識親覺悟是恚得息去如畫地次三者

極惡不思念行意熾盛瞋恚充體彼佛辟支

佛所不能悟唯瞋恚與身滅如畫石此恚義
問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增上起妬修妬
路貢高嫉妬相或復相量此彼是謂嫉妬是
為三下愚也等愚也增上愚也色富技術為
首我勝他是下愚勝已者謂與已等餘者不
如是等愚我出彼上是增上愚英人自謂勝上
問已說是下等增上相矣云何是一切愚得
當多種愚不恚已說答下妄語輕毀慢怠修妬
路若下嫉妬有三如是妄語嫉妬輕毀嫉妬
慢怠彼妄語嫉妬名極意作惡自慶復輕毀

嫉妬名受他嗟歎汝善哉有功德具如是彼
人內懷歡喜外詐言我無是德慢怠名晝夜
眠寤不能由人身得度生此意是謂慢怠此
三者是下嫉妬也

問云何為等答等者已嫉妬憍不敬修妬等

我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我嫉妬名得
受陰此憍也彼受好惡修妬憍名供養雜種而不

也不敬禮師

問云何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬
無限嫉妬修妬增上嫉妬名甚嫉妬嫉妬中

嫉妬無限嫉妬此三者增上嫉妬彼甚嫉妬
名下等中我最勝此謂甚嫉妬嫉妬中嫉妬
名極妙中計我為勝此嫉妬中嫉妬無限嫉
妬名未得解脫言得此無限嫉妬是嫉妬九
義一切渴者有有中作有有也^五是故愛句處
嫉妬可知^{第八}婆素跋陀三法次二三度盡^法
^{之三事}
^{之第二惡惡之}
^{次二也度亦盡也}
四阿含暮抄解第六^{三法之第二}
^{惡之第三也}
問已說愛云何無明名答無明無智邪智疑
智^{修妬}無智邪智疑智是三無明智由口顯

文字亦爾彼惡口是無^{又無}如惡子非子如
惡朋非朋彼無智名有為無為不說無覺^修
^路有為無為不說無覺是無智問有為有二
內受外受云何是受答有為內受外受此二
事^修有為中無智彼當知內受外受此二
事癡也彼內受陰界處各二行已受彼受也
外受者草木垣壁為首彼謂已受及他受外
受此二外受知此中一一遍癡離內受外受
是無智世尊亦說六更處無智無見是修妬
路內受名受為義行結因緣愚情是我所是

內受名

問云何無為無為一涅槃此是無義云何處

三答無為有餘無餘此二二種舉上二以爲三修如路假

令涅槃一無為彼由行說二也有餘無餘此

間有餘名行結得受是身是有餘是有餘名

彼盡一切結滅作證盡身有餘如有餘無

餘名謂此受陰棄更不受身如燈滅是滅是

無餘名此謂一一惑二愚此無為無智

問云何不說答不說受方便滅教授中修始路

彼受教授方便教授滅教授謂愚此不說無

智彼受教授授名命天生音命與衆生同也陰界處現

在受內命法受是教授謂現在受內命法受

由行結是受教授不過去不未來法命受教

授命非一不若干得合命及身若是一無常

苦若異常為苦若常者不行梵行不常者不

須梵行果受施無義無常者無義六遍斷方便

中二無苦吉法師引佛方便答異道兩得也方便教授名

過去未來現在行方便教授方便教授此方

便教授名是三時相應如我過去時我是衢

黠王梵言衢十名羊也眼也地也天也火也說也方也金剛也光也箭也如是比有

十也其人不了未來當有名無勝現在時工是十之中何也師達術為首諸行跋貳署云商人也是未受受已俗數故教授以此斷常若是衢黠滅云何我是彼若不滅云何言是我以世俗義說此方便教授

問云何滅教授答受盡不受息滅教授修如受如上說彼盡不受不侵他已息無餘度此彼岸是滅教授此斷常轉還如一若干止如用本受般涅槃教授是亦不說若此異者不般涅槃若不異者不般涅槃如是見生苦

已不說已應般涅槃如燈滅內受一若干若不著方便教授過去陰界處本說如我名衢黠王如是未來滅教授謂滅受為首說世尊般涅槃若方便教授命不斷滅教授命常斷受教授命有無斷已說無智

問云何邪智答邪智已身內受摸見修如摸也見已身受內受見摸受見是為三邪智邪相違非賢諂是一義彼已身見吾我自在相應入修如吾入我入自在相應入是已身見彼吾入名幻化城野馬響鏡中像相似處

計有吾入名我名者假借嚴具樹果似親陰
計有我自在相應名壞法芭蕉樹畫水上不
熟器似白骨時界我富貴如空色使作主是
已身見此是我身我是已身見前著入
問是內受云何答內受斷常俱思惟修如斷
思惟常思惟二思惟比說內受內受名無方
便受是義無方便外見彼斷名世間無常不
是常不是無常外有不外有不無外是命外
無非有無有彼命彼身以為首二思惟名常
外有無外有外無不有以為首是內受見

問云何摸受答摸受戒見依彼修如摸受見
三事生戒見二依彼初品已說戒以是戒淨
此戒受是二戒摸受淨也見摸受此是諦餘
者癡是著入諦身結亦說二依謂戒見依彼
略五陰身彼知有或戒或見陰行淨此是戒
摸受知陰妙餘不妙是依見是見摸受
問云何疑智答疑智珍寶諦正受疑修如珍
寶疑諦疑正受疑疑名不能持迷惑猶豫是
一義

問云何珍寶答珍寶者佛法眾修如佛法眾

是珍寶如前已說佛薩芸若一切功德具足棄一切惡解脫

問何因故珍寶答以上三功德是佛珍寶如是為大慈不妄說法無因緣為作善知識佛出難有不可思議無比法十二部之第九也功德如

是功德具足成佛第八珍寶說法名方便方便果此間涅槃教授是世尊一切法為最上現諸法有為無為彼滅最第一修妬路彼是珍寶為無所作一切苦滅至竟清涼行難壞難行無盡如是功德具足成法珍寶僧者已說乃

至聲聞一切是亦珍寶施得廣果報用世尊語無上福田得世尊歎無能壞不相違戾如是功德具足成僧珍寶此疑是疑智

問云何諦答諦者俗數相第一義修妬路俗數諦相諦第一義諦此中諦無解脫在所謂疑下正受無首也

是疑智正受四解脫二觀處地水火風也四色觀四無色定觀

并十二直無漏前五想取十漏第二第八解脫謂彼知界正受此非持功德是疑智是苦

苦也重苦者而不知苦也如是集盡道如是四諦顛倒

欲界色界無色界是有十二行顯例如疑智

愛義亦爾欲患慢受之三也無智邪智義邪見此別

苦行說彼見摸受已身見內受見苦也三界

戒摸苦道疑邪無智無明三也邪戒摸集盡也受義見分別止

思惟也見聞見也如是九十八義結積聚說婆素跋

陀三法次二內受三度盡內受是第二之三竟法名也愛三三無

明三十六使也故結九十八者也

四阿含暮抄解第七首三法之三也

問已說功德亦說惡云何依名答依陰界處

修妬路陰界處者是名依此相依是故依依立

是義陰者界者處者此衆生依作相應功德

及惡是故是依功德惡可知

問云何陰名答陰者色行智修妬路色行智是

陰可知陰積聚束是一義此青黃赤白一長

短小大圓四方以是爲首解色義所生物性

受色陰知彼色有是受是色二義可見不可

見屬眼不可見異彼聲香味細滑風如是以

爲首是五事皆不可見也

問已說諸大彼受諸大未知云何知色受答

諸大地水火風修妬路此地爲四首諸大相此

是色一一等堅地也濕水也煖火也動搖風

也此諸大受彼色煙雲霧影光鏡像五根淨

以為首情也受色

問已說色陰云何行答行者身口意依修妬路

身是依是故依身口是依是故依口意是依

是故依意此身口意依已作也此是行有為

所作是故行修妬路說色有為此復以色成

有為行行是色也如穀子成穀子如是知五陰彼

無數行是陰說如穀聚薪聚彼福無福不純

淑行

問云何智名答智痛想識修妬路痛想識此三

道品法不為他界所取不為六欲所牽也世尊亦說

謂忍則想知謂想知則智忍則知痛也此法

雜是修妬路

問云何痛名答痛者樂苦不苦不樂修妬路也痛

者痛之聲以此痛痛無形故云聲餘命不相應若此

痛痛此命相應是故言痛痛字亦爾彼痛有

三苦樂不苦不樂是故各各生苦因樂生樂

因苦生俱因不苦不樂世尊亦說樂痛有苦

分苦樂不苦不樂苦樂分各對是義

問云何樂名答樂婬不惡止生修妬路謂樂說

此有三婬生不惡生止生彼婬生有五界愛
婬界乃至歡喜不惡生不彼謗是義此是善
出家者義戒戒想謂意不變悔是想謂愛此
是不惡生止生根為首五蓋得解脫無亂念
禪等為首念行是想謂念歡喜此止生也自守
止生名謂無熱根義中不著也不受止生亦爾
說此是三樂痛

問云何苦答苦者生老死修如生老死者此
是苦痛彼生名苦如生疽老如熟疽死如疽
內潰流入支節若生已有一切苦此是生苦

世尊亦說生已截手為首老苦色變力消如
壓如壓油也死苦一切所愛財物離為首苦痛
問云何不苦不樂答不苦不樂者謂三界修如
此不苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦
樂相對界中當說前三界說前二苦樂痛不
苦不樂三界是知欲界有三色界二樂無苦
樂無色界一不苦不樂是故此一切界相應
問云何此依答樂依欲為妙苦依恚為妙不
苦不樂癡為妙何故此有樂痛謂無欲欲已
盡如三禪苦如世尊頭痛捨脚不起恚不苦

不樂第四禪及四無色彼癡稍盡是故如相應說

問此從何所起答彼因緣行界生修妬彼苦樂不苦不樂痛行生因緣生界生如是為九若卒遇痛

問因緣無數為盡是因緣也不盡是乎答因緣生福無福無餘隨數修妬此苦樂不苦不樂痛因緣生彼因緣有三福無福無餘隨數相應福是樂不福是苦無餘不苦不樂彼福者苦行對三禪也無福苦行無餘第四禪及

無色也

問如福說施戒分別也如師說分別禪等無色是一向說福樂答此彼受無所傷受三如與比丘三衣持鉢與佛圖羅刹喻也衣與比丘者非一人以喻十二門鉢與覺護喻一向三禪也不與佛圖羅刹比丘三

衣也與鉢耳若復有勝佛圖羅刹比丘者三衣與如是分別禪等無色福三禪受福三禪分別受異他與是故禪福無所傷

問此行生云何答行生者已身他行俱修妬行痛有三已身想他想行有二知樂想苦想

如自刀刺已也若已拚檀用塗治自他想彼擊

首破樂俱想語他為我刺頭治塗以此為首

俱而也刺首彈鑿
二首如是比也

問此界生云何答界生者時患卒遇修如

問界異說欲色無色為是界答此非是界除

眾生此是因緣略舉要有三想時患卒遇是

界想彼時名夏冬春修如夏時冬時春時此

三時知也痰夏時聚風增唾冬時聚風增痰

風春時聚痰增如方說時想苦樂痛有

問云何患為如苦行愛癡如所說耶答此不

也是法身相對耳此說依大身異彼患風痰

唾修如此是風痰唾患大身彼想痛有

問此云何卒遇答卒遇除眾生因修如卒遇

名除眾生因苦痛生垣牆樹山崖崩為首所

因眾生斯已他俱入內此痛義智

問此云何想名答想有想無想有所有相修如

想增益相似說此中隨修修如路以想為首

增益相是義彼想名及依是義無想無依如

眾多瓶或有言此是麁瓶此是酥瓶以此想

得分別此中無麁無酥空是無想受如是聲

為首想增益受聲為首除是受無所有名此
 非所有如是相欲為首說所有彼離欲者欲
 解脫處知相無所有知相若虛空識處受無
 想有想無想處相雜想無所有無所有智相
 問此識云何答識者欲起成未成門行修如
 無色俱依因緣可得識種種識是識各二識十二
心識與眼識六情皆爾此是三起成門不成門行依俱
 依因緣可得此三因緣起世尊演行因識若
 復名色因識若復眼因色起眼識此是三行
 所作是故彼起陰陽精合在母胎識生此是

生因行在胎中稍長聚藕葉上水也轉長如小指狀也
 漸凝凝為首轉厚未成門謂識是名色因六情未成
謂名因若復成門未滅正受因根義謂生此二
 依因緣依一義不異依得識是故因緣得
 問何故重說戒息智依何故復說智答依智
 所布依智所布依智是二此中依智彼依智
 如戒分二說如是此知是故無所傷婆素跋
 陀三法次三初度說竟也
 四阿含暮抄解第八第三之
 問已說陰云何界名答界者欲色無色修如

欲界色界無色界者此是三界持彼此行是

故界也此一切眾生受至不般涅槃無餘

問云何此欲界名答欲界者人天趣修如人

天趣取要此欲界欲此聞持是故欲界若與

欲是故欲界

問云何人答人者女男命根相相四方依修如

路女根相男根相命根相此一切人也彼一

切四方依彼女有女相義也男有男根也

問若命根相為非男非女乎而別說命根取

答雖說男女命根相餘處有異不成男不應

女相不應男相唯知有命根相陰陽精合藕

上水凝聚轉堅命相趣未成男女根是故異

問云何方名答方者閻浮提弗婆鞞提次衢

陀尼鬱怛鳩羅婆北方也地名也修如路也閻浮提弗婆

鞞提衢陀尼鬱怛鳩羅婆者彼謂如方相弗

婆鞞提次衢陀尼鬱怛鳩羅婆南閻浮提此

輩如壽數樂有限諸具為首有異其居生之具也轉

轉上轉上妙

問天有二行姪棄結此二何者是答天執手

口義見行姪修如行姪此受棄結不復入此

天有三行姪行執手行口義行

言語成姪

見姪行

彼口義姪行化樂此染著意女亦染著共語

言頃如是便欲生若一染著不成姪如此間

執男如不相染如母姊妹相抱耳化化已所

愛男俱樂部是故化染

五天姪也男女同欲便化已令前八悅之而共

言語成姪也

見行姪他化自由相應彼如展轉相

染念展轉相視如是姪生有不染視如已他

化自由相應是故他化自由相應

六天見他化著之以

成姪也五天自化而成姪

問已說口見姪行前不說執手行姪答執手

行姪有二相抱執手

修姪路

謂執手行姪天彼

有三俱行姪相抱行姪執手行姪彼俱行後

當說相抱行姪名焰磨彼展轉相染意如抱

女尋姪生獨一染著如此間相抱樂彼如是

得不著意如尊長夜起樂喜意是故焰磨

第八

十五

夜半

問云何執手行姪答兜率陀彼展轉發姪如

女共執手行如是姪生獨一染著如相抱不

染著如尊長自有侍從喜是名兜率陀

此言止足

天不犯他姪故曰自有已慈不仰人故曰自也

問云後當說俱行此云何答俱行者三十三
第二天也大王地修如路有二著二婬此一切婬行
依二彼行義此二想師說如人彼三十三須
彌頂彼如人行婬四大王遊乾陀羅上此言持天
地山也彼亦如人地者此間地樹河山上居處
愛所欲得此一切天如所說有下風而無便
利轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者
問趣云何答趣者地獄畜生餓鬼修如路地獄
畜生餓鬼此是三趣無善趣故惡趣彼地獄
寒熱因緣想修如路寒地獄熱地獄因緣想地

獄一義極苦是故地獄是中無可樂是故地
獄彼多種此當說彼寒地獄者能語不了語
不語修如路三語相寒地獄能語不了語不語
極多語彼能語者字可了是故能語
問云何能語答能語頻浮陀此言卒起尼賴浮陀
此言卒起阿波波此言戰也修如路也此三寒地獄能語
彼卒起者數拘利至百為一次復數為聲如
十摩竭國人也胡麻擔一擔二十聚也念百歲
取一胡麻此時猶可盡爾許百歲彼卒起地
獄眾生命如此四搗成一升四升成一獨籠

柰十六獨籠柰成一佉隸聚也二十佉隸成一

擔如是命為十倍成不卒起以此十倍作已

餘者亦爾知若不卒起中以寒身體庖著生

是故不卒起無數庖著身也身無空處庖滿是故不

卒起戰獄名寒肉松落作爾戰喚阿波波

問云何不了語答不了語者阿吒鵠吒鵠優

鉢修如此三不了語大逼迫時不耐苦稱阿

吒鵠吒鵠作如是不了皮落如優鉢皮落但有肉存

甚寒因緣合會使皮落如優鉢華剖身亦爾

彼於此間誹謗賢人優鉢羅受罪句到受如優鉢

問云何不能語答不能語者須捷提杜香拘

物度白華分陀黎鉢暮葛華修此四地獄不能

語唯極冬疾風吹身令強須捷提修如拘物

度分陀黎藹華隨其像身更苦喟喘謂反音

身戰慄往此誹謗賢人是須捷提如是一切

殃受此苦如是一劫盡是寒地獄十也四方

間輪圍山鐵圍也著近也上狹如覆舍入常闇冥

寒切破身如叢大火然竹箬身聲吒吒猶駭

也如熟橘柑果自剖展轉相振生想此中亦

有人受苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說

可誹賢聖者百千墮卒起地獄心口願惡此是寒地獄

問云何熱地獄答熱地獄者所拷掠處少拷

掠處無拷掠拷掠處修如熱地獄有三事拷

掠處少拷掠處無拷掠處拷掠處行所作此

中衆生或役多役少或自苦隨役十七隨行造此

生而受苦彼拷掠處還活獄市獄黑綻獄修如

路那耆婆考謹伊反市獄黑綻獄此三拷掠處還

活如倒懸羊頭以斧斤斫為首獄卒削肉盡

索因緣合會冷風起肉還生非好因緣合會

作苦有鉞斧大如半月彼各各起疾此本逼

迫我我當還逼迫之如刈竹箴藤鉞相斫以此

此怨意死便生彼黑線者以線磔縛線磔身

已段段截也此以刀割衆生身熱銅鏐遍纏

其身肉血脂流此間以鞭衆生為首及出家

者託言持戒衆檀越施與衣著亦同此大閻

冥惡煙熏倒懸驅歛煙此間以煙熏衆生受

此罪大市者手脚頭鼻為首被截也坐在市

屠罪如此熱鐵地載鐵火車獄卒張目喚呼

驅使走此間牛馬為首極困苦抱持他妻令

上劍樹極然為首苦此拷掠也由因緣獄卒不被燒罪者被燒不可思議行報

問少拷掠云何答少拷掠者聚大啼哭被炙修妬此三少拷掠彼大聚者畏獄卒無數千衆生入山內隨緣前行自因緣值火適還為

獄卒所驅彼兩逼迫山俱合似如磨而像河

彼於此磨為首及輪碾衆生肉爛盡輪外國

傷衆或復以熱鐵曰五百歲擣因緣所牽命

不盡彼於此彈指頃曰抓碾殺蟲為首日亦

或於此須臾曰彼大啼哭者一切皆然山周波報然也

市崩峻惡獄卒無事而恚何以走不走啼不啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間人為重外國考因重者八被炙者像如浴室尖頭

熾然銅屑地驅使入熬使熟熟已驅出彼大身惡狗食其肉食肉盡風隨吹肉復生尋驅十八

使入此間養蠶命存煮炙第八

問云何無拷掠處答無拷掠處者啼哭被炙

無分米修妬此三無拷掠處彼啼哭大熾然

熱鐵像龜底極阨展轉相逼大喚呼以蓋覆

大苦於此間焚燒曠澤作密地穴熏穴居者

也被炙者大多炎相搏鐵山周币利又刺炙
一面熟熟已又自轉或人自轉周币於此間
錐刺人及拔翅甲也無分米無分米周币火
燒其城縱廣百踰旬熱銅薄覆其上四門縱
廣上下火在其中無空缺處尋火焰走身體
爛盡無分米不痛於此間殺父母羅漢起惡
意向如來壞僧若造十惡行因緣所牽生彼
此三無拷掠處也因緣地獄彼處處河曲間
石腹間大曠澤中受種種苦此因緣地獄此
盡是地獄

問云何畜生答畜生者地水虛空行修妬路一
切無足兩足多足修妬路畜生地上行水上行
虛空行彼地行牛驢駝為首水行魚摩竭
失收摩賴收深幽反為首虛空行鳥及餘小虫一
切無足兩足多足無足蛇為首兩足為首
多足牛蜂百足美八十九為首彼種種作惡增癡行生
此中

問云何餓鬼答餓鬼無食少食大食修妬路此
三取要言之若干種餓鬼

問云何無食答無食炬焰鍼臭口修妬路炬焰

口鍼口臭口此無食彼炬焰口口中焰氣還
 自燒面像如焦柱慳貪嫉彼受此苦果也鍼
 口者腹大如山口如針孔雖廣見飲食已而
 不能得臭口者如糞臭劇燒死人臭自口臭
 內熏五藏憤脹氣出無腹無腹還小也念食若干

種受若干苦此是無食

問云何少食答少食者臭針毛咽癭俗如路臭
 毛針毛咽癭此是少食或少得不淨食是故
 少食彼毛鍼者牢堅長頭利毛覆身節各各
 不相近恐相觸毛深也毛還自刺身如鹿被利箭苦

值得便食逢物便臭毛名極臭毛覆身風吹
 自毛臭氣起熏鼻發恚意自滅毛更此苦咽
 癭名由已因緣生轉轉破癭臭膿血流而各
 食之

問云何大食答大食棄吐殘食大飛俗如路彼

棄吐食有二或故與族終亡者去得也九種中此世種

祀七一親族則得不故與者街巷四道所遺

落者去受身如此彼前棄及吐聞吐聲如被
 請走食吐以為力天祠為首施已而還奪因
 此生彼彼大飛闕又羅刹獸鬼畜生人天作

形

修妬路其人上三至
狀鬼亦修妬路也

此是餓鬼大飛鬼彼

像如天自然住由因緣或有好衣食而不得

食無量百餓鬼營從如親墮獄來見諸親大

愁苦欲吐以此為患

如天一也好食
二也無量三也畜生人

畜生人

天此餓鬼畜生形人形天形若干種行所致

此欲界中

問云何色界中答色界中及念無念樂護行

修妬路如色界名彼無欲但由禪使然除瞋恚得

柔和色淨如金此是界義此及念行無念行

苦樂滅護行也及念者樂是故及念除念是

無念除苦樂息也觀疾轉高解脫如御馬車

問云何及念答及念自覺無覺自行

修妬路如及

自覺是自覺除自覺無覺也樂如是知此禪

說如覺初也無行二也無覺初二中間此禪

行色界生也隨眾生為說禪

問云何自覺生答自覺者梵富樓酸

夷

淨身梵波梨沙

淨眷屬自覺行禪已生彼中

淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其樂大梵

無覺生無覺無行義

問云何無行答無行者彼栗阿婆

少阿波摩

永樂北藏

四阿含暮抄解

第一三一册

那阿婆

無量光也

阿婆最羅遮

光音最速末反修妬路

無行

及念樂生此天少光無量光音此名隨所

欲或雜想口語光出少是故少光口出光多

故言無量清淨無量故言光音

清淨口言明淨

問已說念樂云何無念答無念波栗多首婆

淨阿婆羅摩那

英八淨無量

首波首波訖栗那

修妬路遍

無念也樂禪俱去也生彼三天彼少淨名

少是一義此是少功俱去少三禪生少淨天

如是少樂報中中無量淨生上生遍淨

問云何護行

自答護行

護樂無想首陀跋婆

淨居也修妬路

護俱去也

有三行有想想滅覺相應

彼護樂者鞞隸呵破羅想天

果實天也

首陀跋婆

護樂生是故護彼如上中下果實知阿先如

薩陲

都茂反無想天

淨居波果實第四禪下中上功

大生彼

下生無果天中生福光天上主果實天也

以此想滅俱生

無想天

婆羅門謂淫樂者

彼念想識滅彼想謂結盡

無復垢唯有色身行身一處

得滅行往故不免生老死故曰

行身有彼死起想生來

婆羅門自謂此天為般涅槃知命將終謂

聖見欺故生惡道也

問云何淨居名答淨居者修提舍

善見天

須提

舍那

善如

鞞首陀

清淨天上中下也修妬路也

淨居名諸

結盡此功德名耳

問五淨居地何以說三答清淨阿鞞麗舍

處

反阿答波阿迦貳吒

一究竟天上之上中下也空定亦上中下三天

阿那舍生之并八天也修妬路也

無所觸無熱一究竟此三

清淨知分清淨為三故有五色說色界

問云何無色界答無色界已說上分別無色

界已說彼分別來生無色界是無色界是問

正受然後生彼如是作已道果有如稻麴子

成果實婆素跋陀三法次三說二度盡

四阿含暮抄解第九

第三之三也

問已說陰界云何為處答處更樂異學解脫

處

修妬路

更樂處名異學處解脫處此三處依

義如天處若出家慇懃彼此得覩見恐懼是

故處

問云何是誰處答功德惡俱

修妬路

彼功德解

脫處惡異學處俱更樂處此著意而行惡清

淨意發功德行

問云何更樂處答更樂處近著不近著行不

行

修妬路

更樂處近著行不近著行無行行是

義此間因緣說如相應即是行近著此行是

故近著行如是不近著行知

問云何近著行答近著行者鼻舌更樂修如

鼻舌更樂此是著行鼻香入鼻內而受香香

是鼻行雖華在遠華香猶入鼻而受香香亦

是色若北風香至南而不還北是故華香入

鼻受味亦如是味著舌已而受味不在器中

如是更樂更樂身根是亦八行細滑重輕爽

堅平不平寒熱細滑八事以此以此行著受是故

近著行

問云何不近著行答眼耳意修如路問已下

也眼耳意此三不近著行

問眼亦少著受境界耳亦如是耳入蚊蚋聲

受意亦無色當云何知不近著行答以是故

不近著說所謂不近著界受

問云何齊限不近著答無齊限此間月在四

十千逾旬住受見或五里處住隨力根見是

故近著行不近著行但界見受不解連龜反入

眼受即離則受如是耳離受聲不逼耳得受

聲是亦隨根力受意無色無有遠近是故不

近著行說

問云何無行答無行已他受無受修如已受

他受無受此無行彼已受者色為首他受者

及餘六色聲香味細滑其人云無受牆為首

螺聲俱鉢香為首等無有行是故無行此是

餘行無有因緣此是五界無因緣有是他因

緣法義多

問已說無行更樂處云何異學處答異學處

者一處嶮偽無義論修如一處義論嶮偽義

論無義義論此略要異學處三一義彼一處

義論名如因提幢幡竿八人舉來中或有說

掃跋達提持來或言天與諦在中不獨舉一人

言雖多無一人不得舉雖多已下更答獨舉作如是說

一處義論何以故義有三前因緣報一人言

前世所現在人所造其一人言若專前世他

喜與財其一人言也喜施此中因緣至此現

一處義論嶮偽義論名如彼因提幢幡竿或

言非人舉來唱齊所致此是義嶮偽義無義

論名如因提幢幡竿此非人舉來

問云何一處義論義答一處已他人所造及

餘論

修妬路

已人所造有二宿命因緣所造今

命所造彼及宿命所造當知是因緣受報想

天所與如是義有三如上說彼若言因緣人

所造他喜與財作如是說一義論所造因緣

輩無人所造無反復不可信此輩不足往來

英八

若緣所作如是一切無所作如是為首惡

升四

問云何嶮偽答嶮偽義眾生法俱根義想

修妬路

嶮偽義論眾生論法論俱論彼眾生法根

想眾生所作淨不淨若法少作眾生法所作

此是嶮偽義論非眾生作非法所作非俱所

作

上非上豎有何以故

問云何眾生根義想答眾生梵磨末怒婆盧

頻糝

八臂神

論

修妬路

眾生所作如梵磨所作末

怒婆盧

主地神

所作頻糝所作如是論不知觀

梵磨論者言梵磨造虛空虛空造風風作水

水作地地作草木眾生如是前梵磨作論此

一切是惡若梵磨作虛空地者住何所處而

作空地也若展轉作者事違如是為首惡也

末怒婆盧頻糝亦爾

問云何法答法者時微性論

修妬路

時作一切

微作性作此三法義論彼時論名是一切皆
時之所生是一時皆時之所成熟也是一切
皆時之所虧是一切皆時之有為首誦此偽
偈彼不相應一處如上說不足往來彼於此
合上四事或生意此亦時所作此不相應何
同故
以故空無所有時自亦空教他所作不合如
是惡也微所作不合彼無念此事不相應性
亦如是性若有起非性事若無者無義若無
義有所起如是一切有者性有何差降若卿
生此意性有常此不相應無常者不變如是

惡也性者常然也常然則無然不然故曰不變也
問云何無義答無義者自然彊伏無所有如修
路無義論有三自然論彊伏論無所有彼自
然論者自然有生不有餘想刺如利無有人
利之者以自為首彊伏論名隨物欲生如大
水泉源草木枝葉隨中聚作一搏此是彊伏
隨風來或吹向北或復東西如是種隨所欲
起無所有名空盡無所有有何相應何者相
應都無所有此輩盡是惡何故若自然有者
子不生也田作水溉灌以見時為首若無是

者子不得生是故不自然一切作所致報

問已說異學處云何解脫處答解脫處想禪

誦修如想禪誦此是解脫處解脫惡盡彼解

脫此三處依是義依此已得解脫想因緣是

義彼想依辟支佛得解脫前品已說禪此當

知彼亦依聲聞而得解脫

問云何誦答誦者說聽諷誦修如說聽諷誦

彼說名隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所

聞章而轉誦之

問已說諷誦修妬路阿毗曇鼻貳何故重說

答此亦分作三諷誦三事得果說時聽時誦

時佛弟子有四諦受生戒度施受俱來施度

滅受俱來禪度慧受俱來智度此如是相應

諦聽得解脫施說得解滅坐禪得解慧諷誦

得解是故解脫處義如是三法相應觀無亂

意欲求無為次第得解脫英八解脫義斯慧者生

世尊世婆素跋陀三法次三誦三法度盡盡

三法度記曰聽我說偈偈宅人讚佛則二十七字京梵偈千二百偈三十二

本四十六葉一葉十八首盧也

四阿含暮抄解卷下

音釋

磔

陟格也

如

金槩

鐵也

薄沙

也如

歙

許呷者

也及

如

磋

磨翁

也何

壽

春都
也皓

如

抓

紋開

二、

一切俱

力 鉞

與諸

一、針源

日同姓

咽

嬰

田 肥

鄧 咽

切鞅
頭也

瘰癧

也於

麴

麥古

也猛

女

掃

切執

紙

稊

切女

救

永樂北藏

四阿含暮抄解

第一三册