

四阿鎔暮抄序

禽

阿鎔暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採掇其要迺至道法為四阿鎔暮與阿毗曇及律並為三藏焉身獨學士以為至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以為一部九品四十六葉斤重去複文約義豐真可謂經之瑤鬘也百行美妙辯是與非莫不悲載也優與深富行之能事畢矣有外國沙門宇因提麗先賁詣前部國秘之佩身不以示人其王弥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為譯僧導量究僧數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三藏也深以自幸但恨八九之年始遇斯經忍辜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為秦解方言而已經之大質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人為注其下時復以意消息者

為其章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注解也

四阿鎔暮抄解第一

此三藏目錄在卷上

阿鎔暮抄解第一

阿鎔暮者秦言前礼善逝法眾壞有眾法當說弟子問說是有三法說是三法何義師答法依三門西之結句是次第作是故三法想識問三法大第何義答大佛經章繫無數相姪悲懷味精進因緣食持味也香也通行之眾之眾生少智求聖諦是輩想當知義疾知義三法方便想分別是大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相應說三法答功德惡依覺解脫一三三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重蟻重蟻亦求樂等生

此三藏目錄在卷上

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

樂无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介者不

可見金見為富也有病不可言聞是

故不覺解脫答中問如明燈入壞闇

有不是明燈後有闇是智生解脫者

智覺一義問是何法功德名為眾生

深寂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

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

答福德施戒分別復復善事

分別如是先師說

常能作福德所行施八字眾生之命

遠乎馳八字若從消惡作行之數八字是

故福德如斯說喻八字問已

此三藏目錄在卷上

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
施法食無畏法如法施食施無畏施
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无畏無
如無患无煞餘者如是問若歸去見
有煞虫何法無畏護答我不說一切
衆生以邪見礙煞虫作他財惡作是
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吉食
施名食為首種種他施與塔為首種種
香為首種種已身受二受已或二受是故
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
義作世間吉是方便淨施少有大有
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如戒
名三相應相應身口俱起問何法答
他受他不受增是他受名已飢贏自
知不嫌他受衆生自知衆生不嫌解下
如是他財他婦不染取如是解下
不受也 不他受妄言兩舌麁言不要言

二何法要修戒上

第四卷

六

不著他受若七枝不嫌他受種種貧
窮為力助他受二共想福增續如從
今如煞虫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
是故增是戒夢下
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花
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姓行愛樂
痛苦痛止修如是四禪初姓不善行
止善因緣繫意住離姓說二自行說
自行自覺少鈴聲欲止是故無行三
定七於餘音是自行止姓前已說也愛
止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪
姓行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身
意無逼止也若外是彼無姓行愛樂
痛苦痛止是四禪
問是為無量何法答無量者慈悲喜
護修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

何法要修戒上

第五卷

六

生敬是身念是慈悲悲苦惱衆生愛
自身愛喜樂念衆生共繫喜護无所
作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
問何法無色答无色虛空識無所有
有想無想處修如處者係義也衆生
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係為有識是
故識因緣行識處是亦係無係解脫
謂無所作是無所有處想見惡相滅
見忍一意有想無想處是无色界觀
空已說已說无色分別說是一切福
德說
問是根何法答根無慳无患無癡修如
無慳无患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
相應修如如無慳施無患戒無癡分
別復無慳食施無患无忍施無癡法
施復無慳无嫌他無患不嫌他無癡
增益如是三戒復无慳禪根無患无
量無癡无色如是三分別復无慳聖

二何法要修戒上

第六卷

六

事無惡忍无癡聞如是無惡根如是
一切善行根如是無慳名所作行念
不取無所為无患名悲滅助無癡名
無明无智滅助是故根

問是無惡何法說者無惡忍聞聖分
忍聞聖分是三無惡說无惡俗數
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
无患忍忍苦增力惡力加教苦增
力無惡惡力自下下教厭苦是忍義增
力加無惡不增力能不能為說心也
不准當忍畏衆生惡發謂增無惡是
忍小人來力加自下足能報而不報
是自下是衆生過行過當忍是義當
說苦寒暑飢渴風煖起苦名如增
事是二事起身惱不無意衆生惡衆
生因緣惡說是故二依外謂逼身是
當忍是忍

問已說忍云何聞答聞修妬路事四
問也十阿毘曇鼻奈耶修教聞名
二百也謂難患癡盡等有是聞餘者非聞
是三藏修妬路阿毘曇鼻奈耶是
修妬路名謂一切智說佛所可者著
斷現四聖諦現明無内无外解脫阿

毗曇名謂修妬路所有顯示相應章
鼻奈耶律也名無行無命清淨
說是三行聞是增貪難止鼻奈耶悲
止阿毘曇阿毘曇行所作覺說是故
志薄悲起犯戒地獄有癡止律也
因緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟
得律也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
欲助善力師弟子伴律也謂所欲助
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
數說答如是說已知老別助善力是
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如未
迦蘭富蘭律也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
想所行律也息覺精進護想以為面

是無作彼息名意亂定彼相像覺精
進意慳息念教不乱護等得等相應
如御車馬遲則策之牛奔則抑之等
行是護當如是觀意無量内入一護
一皆有緣衆生前相應是意等得護
問何所說若護之意即奔則抑之若意
遲則策之等得護答我前不說是等
思惟耶如等思惟如思怖時相應行
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律也方
便定入無外供養是相應入等具方
便果問何誰等具答如說解脫問是
何等具名答等具等書律也等書文牛
具十二法根新近禪律也等聚是善行是
故等具如種等具種等具是枝義是
等具三行等書根新近禪問彼等書
名何法答等書五納阿練妬比丘行
具足等書等書等書增是義二
象作工師能畫彼巧匠作鑿刻石木
削治作像書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長轉受樂
彼愛別離憂喜恐聞諍為首非法
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鴉
步如是白衣不似比丘^{比丘}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
為說三功德

何時卿難陀得見汝^汝無事而鹿服
衣納五^五彼信施之而無所添^八遠
難欲行能離其^八是故知根有
是三功德及餘四利起衣乞食牀卧
有利彼衣利持五納為說乞食利教
乞利牀卧利為說阿練行是功德具
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}
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

二阿含經抄卷上

第二十二

頭陀功德有如是等^諸相違彼丘

塚道路弊壞衣被得著被三衣僧伽
梨鬱怛羅僧安陀羅婆嚩彼或有我
持三衣軍好利壞即由利便乱若不
多軍好求二利軍利多利如或有人
求軍好女人二不求好千如是多利
持三衣止軍好利生是世尊我持三
衣一一割截持六衣劫貝四^四是
系布傍渠^{傍渠}阿鞞^{阿鞞}是
華六過得便著割碎持是故義不寂
好作不得惡是名無好彼如是三衣
持名不求好若眾許若白衣許牀卧
坐見餘好而坐^二彼如遇得作說
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^{我常當坐樹下}
我常當露坐我常當坐^{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
彼憶信作講堂系軟褥作樂想知為
分別說世尊我是不相像棄家他舍
音棄講堂上取阿練若行如是阿練

二阿含經抄卷上

第二十二

若行作屈^今作平屋意欲作
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
蔥樹而樂好樹樂利果好花樹樂彼
世尊教露坐用是為男女所欲婆羅
門所樂為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
欲著交露璫是故當坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如
是為具足滿阿練茹行

問何法乞食名答乞食一坐後無食
元在丘塚間^二行學道僧住處得
及乞食彼住處得食名謂信家日日
來具足食施或忍來為勞外為立僧
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^四計常^三思念有慕^四
得漿飯食^四知即^三能自抑寤^四

二阿含經抄卷上

第二十二

是得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為棄斯飲渴水亦得止是後食止彼如是一坐食棄後澡浴塗身嚴饒其身彼世尊我亦是食想真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垂半消脰脈欲壞爛脂血流湯骨髓千身骨交乱見已貢高止如是比丘行具足滿有是為等書問何法是根斷答根斷不可強止自制不涂有^時根斷是根斷不可強止自制不涂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能護根不可斷多與水草腹滿馬不能行若不隨時根不可強止如時者亦當離難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涂近謂相似女人像取好如見母見根是三根斷

四阿鎔暮抄解卷二 第三十二 論

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章中間聖諦可得如人度空野地見園宅菓樹花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將導思惟病行陰界處无常無我苦所有觀若欲是有忍三增思惟不動如夢中見樂見其形像若時相見是想增世間家好法世尊想如是是禪行其中間覺見喜見聖諦時婆素跋陀^也得^也三法解脫度初說嚩未都^也盡^也在天竺國^也

四阿鎔暮抄解卷二 第三十三 論

習禁自受是餘邪命優婆塞離五事彼刀毒酒肉衆生^{不實}是等命問是息何法答息精進念定^{具足}滅息若姪怒癡止息彼為首^{內也}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^時信行不捨是三精進說彼施一切善行是故信何義一切善法家始行一切善法家信信二人^{信與人共二}是偈彼亦三問何法答信敬意行得解^時是信敬意行得解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無著恥過如鳥水牛脂交乱泉水是濁說是惡去得清是惡意乱濁說彼惡棄清是敬意行樂解脫如病病身好食不欲病老必欲得食是恚依不樂聞法念取好法復為說是喜行也得解名能持如人地所割他功德分別醫呪時至意聽如是如是呪語彼能得差^{加從是}得解等樂吉利如是貪姪為首地智人佛世尊慈彼无行或彼弟

四阿鎔暮抄解卷二 第三十四 論

子慙為說法彼謂法得解不異彼能
雖可息作不他是得解是信問行名
何等答行勤起常念勤起常念
是三行彼起謂作善如鑽下木煉末
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
及及手但欲救之是三勤行問行
是不捨何法答不捨不離不厭不轉
不離不厭不轉是三不捨彼不
離名不數數勞緩精進作不離不厭
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
意法內外二不忘內外二內外內外謂
不忘是三念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
主雖外主悲悲他不自悲彼有是覺姓
亦他作是不何義內染發他姓內著
如世尊說女內女根等見是修妬路
癡二相應彼三結助三是念彼身三

三摩地經卷上 第十八

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
空無想無願是三三昧彼空所
有空間多有空色空舍空是如是何
空說答空我作所有作二不可見
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
時名垢羅末婆羅門我見比丘我手
是虛空是虛空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
吾我二知得是故无見是空問是無
願願何法答無願相應過去當來無
作無願无立是義是意三元
住相應過去當來住止是一切有
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
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
行作俱无想行作俱謂棄是無

三摩地經卷上 第十八

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无福阿
尼耆行作因彼有迹識持來是行
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
應知是智覺是義是三地住見
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
說如澆濯極淨衣本香猶故香香是
後香花香極香如是見地淨意禪無
量正受增因緣棄棄好香作是分別
無學謂淫怒癡止不有因緣是無學
地問何見地智答見地法觀未知智
法智觀智未知智如是三見地
彼法智觀智是義如醫知癰生熟以
刀破是後以指撥摩脉所趣向令不
傷脉然後割廣如是行者姓行為苦
無常等无常行入見苦止結棄彼二
智斷耶未斷乎如是行發思惟未斷智
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姓

三摩地經卷上 第十八

行利苦界法智如是觀智如是色無
色行未知智如是習三姓行利滅息
是法智息是觀智結正是法智也如是
色無色行未知智如是滅三是道姓
行苦息法智是亦觀智如是色無色
行未知智是道是道是十二智見地
廣知四智各問是分別地幾智答分別
地相行種等知修相智行智種智
是三智分別地如上說問何法相答
相生住壞修相名生住壞彼生謂相
應住次第應壞謂破問無說益衆生
涅槃數為是相衆生涅槃若彼為大
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无常俱過不
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
是說相問是行行行無常若無我見
修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

四阿含經卷二

第七十四

水泡苦逼如刺在體無我不自由如
假借嚴身是行問是何種答種氣味
灾得離修種名是氣味灾是得離
問是誰答是有為彼氣味名染著灾
名惡得離名俱息若天人樂氣味地
獄畜生餓鬼趣苦灾福惡等過是得
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
通辯修明達神通辯是無學地
智問何法明達答明達前世時生處
漏盡智修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盡無所生智
願智修我結已盡是觀盡智不復
生是無所生智如醫地所盛療治破
壞毒是一智不復病前毒氣是二智

四阿含經卷二 第七十四

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是
智前願他亦知是願智問何法神通
答神通飛微聽知他意修能飛是
飛自在是義彼六神通彼三飛天耳
知他意智飛後當說彼微聽名前
行定一因緣去大地意增聞所知以
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肇知其意是
思惟知他智飛行虛空化聖自在修
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
能不現牆屋山無尋手捫摸日月如
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
命化水為酥眉間放光明如是及餘
轉增是飛是聖說飛行修微聽知他
意神通前世生滅智謂凡人是五神通
問是何法辯答辯法義應分別方便
修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

四阿含經卷二 第七十四

義彼不忘也應名如是是合邑是義等知分別方便名隨應報無違錯不耶避是辯是無學地智廣知問是思惟戒定學無學者何故彼不二亦答不戒戒增益學然生棄增衆生護有非阿羅漢謂是不嫌學如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

四阿鎗暮抄解第三

七初地之第九名
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聲聞是三果問是誰果答戒息智中間是說修妬路問具是說具是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脛是義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元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厭增彼憐愍增等具謂時是三耶三苦得等厭二已身生回他彼已身生辟支佛回他

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是聲聞聲聞有中間根因緣信根為首

軟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見得身證信為首度彼岸是信

解脫思惟為首見得三身證彼無量行當示信解脫上道行無行般涅脛是上道行般涅脛無行般涅脛

是三信解脫彼道名利彼得至上上道若跡是道彼行般涅脛名行因緣道息去無行般涅脛名無疾涅脛因緣道般涅脛是信解脫說問是見得何

法答見得中間生般涅脛已上道見得是三中間般涅脛生般涅脛

脛上道彼中間般涅脛名此終他生得道中間般涅脛如小火迸未墮中

間般涅脛生般涅脛名如迸火墮地滅度如是生於中間時般涅脛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脛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脛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寂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寂小

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軟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住行回緣信增信解

脫有慧增見得有俱依色行止身證
有無餘因緣止信增軟報有慧增中
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細是
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
疑惑願失止趣盡去須陀洹七行天
上人界樂得要當般涅脥三家家住
利根初果住分別止因緣作行是家
家住般涅脥中間住彼中間不必家
家住般涅脥彼要七住天人中間二
般涅脥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
姓行因緣薄地住是薄地彼斯
陀舍一死一生二中間住彼一說此
終生天上一還般涅脥上分因緣薄
上分因緣名五色欲無色欲憍慢等
達陀無明一生一還有來般涅脥
增多上彼俱中間住是不棄結
問是阿羅漢何法答阿羅漢利軟中
根阿羅漢供養是義彼供養相
似是阿羅漢問何處供養答一切衆

四阿鎔暮抄解卷上 第三十五

生是三利根軟報中間是利根何
法答利根住劫能壞有無疑法
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礙法得增
一切難無疑辯是利根因緣問是軟
報何法答軟報減法念護有
法念有護有是軟報增上去是故意
減是減法減法不衆生減分別地減
分別行行是說如所說章不誦失彼不
行分別地失彼減痛事誦長行觀
是五事減是亦分別地減彼思惟有
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
尊說授已念是念壞命是不護
有得阿羅漢不欲減當不念是常大
護如貧人得財守是軟報因緣問軟
報何等答軟報慧解脫盡不盡解脫
報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
何彼解脫名答解脫姓色助減

四阿鎔暮抄解卷上 第三十六

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姓
助名答姓助中間色無色想淨不淨
是二色想不壞色想彼中間色不分
別謂丘塚地色腐爛肉脫眼潰腸
出不淨小便屢百重交亂
緣交亂累鼻斷分離手脚頭觸膝如
是見已姓結棄發是身謂義及餘怨
問諍詐言詬罵高憍慢為首有彼如
是念作謂惡解脫意定是中間色想
不淨解脫二自己身內色分別由定
無色住如是他身念是中間離姓想
不淨解脫三淨青赤黃白花衣為首
因緣發意念住無動是淨解脫
不問是色助答色助無色以說
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索
跋陀三法度三嚩末都
問說
四阿鎔暮抄解第四
問已說賣功德功德中問三法度是

四阿鎔暮抄解卷上 第三十七

何惡名答惡苦行愛無明非苦行
愛無明是略說惡當知雜惡善行是
雜惡是人愚謂雜惡念如賭不淨樂
世間彼前苦行身口意苦行非是
惡數謂初是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誑盜
姪非謂是身苦行是三殺盜姪愚
行知問我當知身苦行三是何法然
名答然念教行非念教行是三然
說如是餘如身苦行然分別三念教行
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
作他作喜非念名意覺是三欲作
教作他作喜如然重欲然教奴然他
殺稱善歡喜是念問是殺何法答教
處使作聽非教處使作聽是三教
彼處處名問曰是羊非以是為首
妄語富人欲食非口貪自欲食
是教殺處使作名如王處如殺是輩
問殺聽之名如或處貴來問我有怨
家燒我我當報怨答聽是三起作問
是行何法答殺行他衆生衆生想捨

四阿含經卷上 第三十經 高

斷命非殺行作是義殺受知處分
別聽口意苦行知彼他衆生想捨他
命斷非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非是則非少
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
覺偷非他有財他覺非彼取
去如是三行想應不與取有何義
一持去三時他財有取去非盜覺自
已作非如已取已取已取已取已取
相似覺取非盜復他取無盜覺無過
如親田根花果為首或取非失
也為教問何法姪愚行答姪愚行他法
受行更姪非姪愚行略三他他取
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非姪愚行
無作人若姪白衣惡行須陀洹惡行
已隨趣謂不介是故姪愚行謂不淨
是故二無惡非道人白衣修妬路說問
何法他他受答他他受夫親里王非
夫受親里受王受是一切他他受

四阿含經卷上 第三十經 高

假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
時中間名是放法婦人初財請彼未
及期若他墮非彼姪愚行如是
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
法受何法答法受學齊家法非學
法彼受是故學受齊法彼是故齊法
受家法彼受是故家法受彼聽或前
聽齊後不聽非法非是法
受我今受齊已聽然後若作乱彼受
齊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
隨性如是法受問是更姪何法答更
姪捨婦人所生處更以餘姪男兒山
持非更姪名謂捨婦人所生處作
餘姪力強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

四阿含經卷上 第三十經 高

貪婬瞋恚愚癡此四貪恚癡等有知
問是何一切云何是欲蓋婬行答不
是說若是說不是修妬路行作有是
一切受根修妬路說身口苦行知意
苦行別當說問何法是三事相違現
何義不樂痛一時等有恙苦痛欲婬
樂痛說行婬是結是何法恙答我不
說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間
所作財著瞋恚起煞如是蓋恙發前
如是彼婬婬我當報怨後著如是行
婬前願是恙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
如無如如是妄言不要之言口苦
行四是三繫當現四三中也彼不如
無如不要言問是何不如名答不如
已身他義義想所有取謂彼不
如口苦行是已義他義義已身所
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

四阿含經卷第三 第三十二

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愛因緣
俱念相應俱念無如名无愛念相應
因緣念相應俱念相應相應名是義
彼無愛念相應應言謂无愛念說恙
是廣言若介者無有廣言者此
已身念起口苦行餘世尊亦當廣言
彼謂達念欲度說彼恙是故無愛念
相應應言如暗緣說瞋真誠彼恙是
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
增生相助非兩舌若介者世尊亦當
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廣言亦如是
是故廣言兩舌問是不妄之語何法
答不要語非時非諦非義言非
時言非諦言非義言是三略阿跋度
路拓那是是因緣無量彼非時
言名如相應時離語因緣如時盡具
當手授作外國醫家夫識知男女民果迷安
之異派夫季父以女手授故云介
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婬

四阿含經卷第三 第三十三

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
無諦說如且捷所說此謂師真薩芸若
是我師是故彼想是不妄語何我下
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
見此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
他所有欲得貪重說為過念內入前
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
有為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
違無有見此行相違果相違无有
見是略三邪見分別无量因緣謂他
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
一覺此行相違淨不淨覺不淨淨

四阿含經卷第三 第三十四

覺俱一覺彼淨不淨覺著身口意行
不受去見不淨淨覺不受愛去俱一
覺愛不受行淨不淨去問是果答以
是果說俗語以是說若果說如苦天上
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无有見俗語
行無有見果無有見衆生無有見是
三無有見彼行无有見名如無有與
无有愛無有善不善行作是行无有
見果无有見名如無有極作不極作
行果報无有地獄畜生餓鬼界天上
去衆生無有見名如无有母無有父
無有衆生化生無有世間沙門婆羅
門如是是邪見无量行是三意苦行
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進素跋
度三法度二中間初度說盡

四阿含暮抄解卷上

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四阿含暮抄解卷上

金

四阿含暮抄解第五卷之三 卷下 會

阿含暮抄解第五

卷之三

已說惡行云何受名答受欲意嫉妬
人皆以爲善也欲志嫉妬者見三謂之
愛渴愛彼是三象俗語彼三象元數
行問云何答欲姪有著梵行俗語姪著
有著梵行者著者是三欲彼姪名五界
色聲香味細滑是三象依衆生各各
添著不多著雜物彼姪著男女不成
男俗語姪想著女也男男也女俗語女
不成男也男男也不成男俗語問師
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名
添著雜物世尊亦說我普不見一色
中添著如男女色俗語女如男色
是以五男无苦三有小中大小者男
欲中者女欲大者不成男欲有中俗語
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添衆生

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
色行法无色有彼著者是元色有著
是故別說無苦問云何梵行者名答
梵行者著得元得失位希聖欲得憂
梵行者著名得希聖不得欲得失
位便憂憂以是句義過去姪有著可
知得姪復希聖不得欲得俗語人云此中
如是有著如是姪有梵行者也各各
三分便有九若得女著希聖不得欲
得得失位憂如是男不成男可知如
是姪著有九如是有著梵行者如是
問說今有是不聞梵行者是結答我
已說阿那含果俗語上已說不還者結
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
假令余者不足行梵行无著作如是
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
賴堤彼陀一苦樂二極度三神通俗語
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
即希聖云何得梵行使得樂處是得

欲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愛
是故梵行者愛欲問云何患名若患
者已親怨相患怨如已想親想怨想
及患是二患問云何患愛句患愛
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
問云何答已親未得樂望得一已得
樂懼失已得苦欲使失已未得不欲
得也如是已親各有四怨有相違怨如
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
壞是患是故愛句愛句問假使亦已想
欲廣聞答已想者三時懼失目惟者中
三時名者過去未來現在時名如我
過去所失是故起患意當有有有現
結來如是已想三時懼失患問親云
何答如親已怨如如是已想三時懼
失是故患生親想如是問云何答為
我所愛者彼有所失是以起患當有
有是故起患如是親問云何怨若怨
相違怨如相違與彼異若我怨樂生
是故起患當有有如是怨者欲令壞

四阿含經卷下

第二卷

三時欲滅盡是九患問若此患若若
行有何差降答患者依因緣有亦依
十惡无智可知九患也若十惡之患三也問
為是一切眾生九患行為等不答此輩
住水地如畫石此患行住由眾生
如畫水盡地盡石種種依眾生則有
得說滯中增上如水中盡即滅地盡
延時若風雨足踐余乃滅畫石石住
石滅俱滅是故眾生各懷患不同或
起患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
意是以此患自息如畫水地亦亦患已
起不能自除或師知識親覺寤是患
得息去如畫地大三者極惡不思念
行意熾盛瞋患充體彼佛辟支佛所
不能寤唯瞋患與身滅如畫石此患
義問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增
上起妬妬如貢高嫉妬相惑復相量
此彼是謂嫉妬是為三下愚也等愚
也增上愚也色富族術為首我勝他
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自謂勝上
問已說是下等增上相矣云何是一切

四阿含經卷下

第四卷

愚得當多種愚不患已說若下妄語
輕毀慢急若下嫉妬有三如是
妄語嫉妬輕毀嫉妬慢急彼妄語嫉
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急
名晝夜眠寤不能由人身得度生此
意是謂慢急此三者是下嫉妬也問
云何為等若等者已嫉妬憍不敬若如
等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我
嫉妬名得受陰一彼受好惡憍
名供養雜種而不受也不敬礼師問云
何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉
妬无限嫉妬增上嫉妬名甚嫉
妬甚嫉妬名下等中我取勝此謂甚
嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我為
勝此嫉妬中嫉妬无限嫉妬名未得
解脫言得此无限嫉妬是嫉妬九義
一切渴者有有中作有有三是故愛
句慶嫉妬可知婆素跋陀三法次二
三度盡於首三法之第二惡也
四阿含經抄解第六三法之第二
問已說愛云何无明名答元明无智

四阿含經卷下

第三卷

邪智疑智修無智邪智疑智是三
元明智由口顯文字亦被惡口是
無又元如惡子非子如惡朋非朋彼
元智名有為無為不說無覺修有
為無為不說無覺是元智問有為有
二內受外受云何是受若有為內受
外受此二事修有為中元智彼當
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雜內受
外受是元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事上二以
為三修妬路
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
證盡身有餘如是有餘無餘名謂此
受陰棄更不受身如燈滅是無餘名
此謂一二或二愚此無為元智問云
何不說若不說不說受方便滅教授

四阿含經抄解卷下 第六段 禽

中修彼受教授方便教授滅教授
謂愚此不說元智彼受教授名命生天
音命與果陰界處現在受內命受是教
授謂現在受內命去受由行結是受
教授不過去不未來法命受教授命
非一不若于得合命及身若是一无
常若若異常為若若常者不行梵行
不常者不須梵行果受施元義無常
者元義遍斷方便中二無苦吉法修
引
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
衢黠王梵言衢黠王名半也衢黠王也天也水也漢也方
是下生
中何也未來當有名無勝現在時工師
達梵言為首諸行路貳云商人也
三也是未
受受已俗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
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
還如是一若于止如用本受般涅槃
教授是亦不說若此異者不般涅槃

四阿含經抄解卷下 第七段 禽

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
千若不著受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
教授命不斷滅教授受命常斷受教授
命有元斷已說元智
問云何邪智答邪智已身內受摸見
為三邪智邪相違非賢詣是一義被
已身見吾我自在相應入修五入我
入自在相應入是已身見彼五入名
幻化城野馬向鏡中像相似處計有
五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我富貴如
空邑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
內受斷常俱思惟修斷思惟常思
惟二思惟此說內受內受名無方便
受是義元方便外見彼斷名世間無
常不是常不是元常外有不外有不
無外是命外無非有元有彼命彼身

四阿含經抄解卷下 第八段 禽

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
受答摸受戒見依彼指摩摸受見三
事生戒見二依彼初品已說戒以是
戒淨此戒受是二戒摸受二見見摸
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
除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
持達戒猶豫是一義問云何珍寶答
珍寶者佛法象佛佛法象是珍寶如
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功德如是功
德具足成佛珍寶說法名方便方便
果此聞淫縣教授是世尊一切法為
軍上現諸法有為無為彼滅軍第一
倍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

四阿鎔暮抄解卷下 第九段 會

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難無能壞
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
相第一義俗俗數諦相諦第一義諦
此中說元解在所謂疑是疑智正受四
解脫二觀處此水觀也四色觀也二直無漏
前五想七前第二第八解脫謂彼知
界正受此非持功德是疑智是苦苦
也苦者苦也如是言盡道如是四諦類
倒欲界色界无色界是有十二行類
如疑智受義亦亦之无智邪智
義邪見此別苦行說彼見摸受己身
身內受見苦也三界戒摸苦道無邪元
三九聚積聚說婆三跋陀二法次二內
受三度盡內受是第二之三度法名也受
四阿含暮抄解第七之三
問已說功德亦說惡云何依名若依
陰界處陰陰界處者是名依此相
依是故依依立是義陰者界者處者
此眾生依作相應功德及惡故是依
功德惡可知問云何陰名答陰者色

四阿鎔暮抄解卷下 第一二段 會

行智金色行智是陰可知陰積聚
束是一義此青黃赤白一長短小大
圓四方以是為首解色義所生物姓
受色陰知彼色有是受是色二義可
見不可見可見屬眼不可見異彼聲
香味細滑風如是以為首是五事皆
已說諸大彼受諸大未知云何知色
受答諸大地水火風皆此地為四
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
色烟雲塵霧影光鏡像五根淨以為
首情色五
問已說色陰云何行答行者身口意
依依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
依已依也此是行有為所作是故行
倍妬路說色有為此復以色成有為
行行如穀子成穀子如是知五陰
彼無數彼是陰說如穀聚薪聚彼福
元福不純漸行
問云何智名答痛想識痛痛想識
此三道品法不為他界所取不為大
世尊亦說謂忍則想知謂想知則智

四阿鎔暮抄解卷下 第十二段 會

忍則知痛矣此法辨是修妬路問云何痛名若痛者樂若不苦不樂修若痛者痛之聲以此痛痛無餘命不相應若此痛痛此命相應是故言痛痛字亦亦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者苦分苦樂不苦不樂苦樂分各對是義問云何樂名若樂姓不惡止生謂樂說此有三姓生不惡止生彼姓生有五界愛姓界乃至歡喜不惡生不彼謗是義此是善出家者義戒戒想意不變悔是想謂愛此是不惡止生根為首五蓋得解脫无乱念禪等為首念行是想謂念歡喜此止生止生名謂無熱煖義中不著止生亦亦說此是三樂痛問云何若若苦者生老死非若生老死者此是苦痛彼生名若若生老死如熟疽死如疽內潰流入支節若生已有一切苦此是生若世尊亦說生已截手為首老若色變力消如塵如塵死若一切所愛財物難為首若痛問云何不若不

口何結集抄解卷

第三張

樂若若不苦不樂者謂三界此不若不樂痛此有三當知不苦不樂若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无苦樂元色界一不苦不樂是故此一切界相應問云何此依若樂依欲為妙若依悲為妙不苦不樂樂癡為妙何故此有樂痛謂无欲欲已盡如三禪若若世尊頭痛槍脚不起悲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若彼因緣行界生彼若樂不若不樂痛行生因緣生界生如是為九若平過痛問因緣无數為盡是因緣也不盡是乎若因緣生福無福无餘隨數此若樂不苦不樂痛因緣生彼因緣有三福无福無餘隨數相應福是樂不福是苦无餘不苦不樂彼福者若行對三禪也元福若行无餘第四禪及无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若此彼受無所傷如與比丘三衣持鉢與佛面羅刹

口何結集抄解卷下

第十三張

此生若一人以於十二月不與佛面羅刹比丘三衣也與鉢耳若復有勝佛面羅刹比丘者三衣與如是分別禪等无色福三禪受福三禪分別受異他與是故禪福无所傷問此行生云何若行生者已身他行俱行痛有三己身想他行有二知樂想苦想如自刀刺已也若已撈種用塗他若彼繫首破樂俱想語他為我刺頭治塗以此為首此若樂不苦不樂問此界生云何若界生者時惠平過問界異說欲色无色為是界若此非是界除眾生此是因緣略舉要有三想時惠平過是界想彼時名夏冬春夏時冬時春時此三時知也夏時聚風時冬時聚風風春時聚風如方說時想若樂痛有問云何惠為如若行受癡如所說說耶若此不也是法身相對耳此說依大身異彼患風湛唾此是風痰唾患大身彼患痛有問此云何平過若平過除眾生因此若平過名除眾生因若痛生垣牆樹山崖崩為首所因眾生斯已他俱

口何結集抄解卷下

第七張

入內此痛義智問此云何想名答想
有想無想有所有相此想增益相
說此中隨修妬路以想為首增益相
是義彼想名及依是義无想無依如
衆多瓶或有言此是麤瓶此是酥瓶

以此想得分別此中無麤无酥空是
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
相欲為首說所有彼雜欲者欲解脫
處知相無所有知相若虛空識處受
无想有想无想處想難想无所有無
所有智相問此識云何答識者欲起
成未成門行此无色俱依因緣可得
識種種識是識各二識此識與識
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
稍長聚此轉長此漸凝凝為首
未成門謂識是名色因此未成
若復成門未滅滅正受因根義識生
此二依因緣依一義不異依得識是

四阿含經抄解卷下

第五卷

故因緣得問何故重說智前說戒息
智依何故復說智答依智所布依智是
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

四阿含經抄解第八 第三之

問已說陰云何界名答界者欲色无
色此欲界色界无色界者此是三界
持彼此行是故界也此一切衆生受
至不般涅槃无餘問云何此欲界名
答欲界者人天趣此人天趣取要此
欲界欲此間持是故欲界若與欲是
故欲界問云何人答人者女男命根
相四方依此女根相男根相命根相
此一切人也彼一切四方依彼女有
女根義也男有男根也問命根相為
非男非女乎而別說命根耶答雖說男
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
合此凝聚轉長轉堅命相趣未
成男女根是故異問云何方名答方
者閻浮提弗婆提衛陀且鬱怛鳩
羅婆者彼謂如方相弗婆提大衛

四阿含經抄解卷下

第六卷

陀且鬱怛鳩羅婆南閻浮提此輩如
壽數樂有限諸具為首有異此轉上
轉上轉上妙問天有二行婬棄結此
二何者是答天執手口義見行婬此
行婬此受棄結不復入此天有三行
婬行執手行口義行此見行行彼

口義行行化樂此添著意女亦添著
共語言頃如是便欲生若一添著不
成婬如此間執男如不相添如母姊
女相抱耳他化已所愛男俱樂是故
化此自由相應彼如展轉相添念展轉
相現如是婬生有不添現如己他化
自由相應是故他化自由相應此
執手行婬答執手行婬有二相抱執
手此謂執手行婬天彼有三俱行
婬相抱行婬執手行婬彼俱行後當
說相抱行婬名焰摩彼展轉相添意
如抱女尋婬生獨一添著如此間相
抱樂彼如是得不著意如尊長夜起
樂喜意是故焰摩此問云何執
手行婬答免率陀彼展轉發婬如女

四阿含經抄解卷下

第七卷

共執手行如是疑生獨一赤著如相
抱不赤著如尊長自有侍從喜是故
名兜率陀壽量足天不無他樂日問云
後當說俱行此云何答俱行者三十
二第二大王地壽量有二著二疑此一
切疑行係二彼行義此二想師說如
入彼三十三須跡頂彼如人行疑四
大王遊乳陀羅上壽量彼亦如人地
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无便利
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壽量
地獄畜生餓鬼此是三趣无善趣故
惡趣彼地獄寒熱因緣想壽量寒地
獄熱地獄因緣想地獄獄一義極苦
是故地獄中无可樂是故地獄彼多
種此當說彼寒地獄者能語不了語
不語壽量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煩浮陀壽量
此三
寒地獄能語彼平起者壽量數劫至百
是五名數為聲如十摩竭壽量胡麻搭

一搭二十乘也念百歲取一胡麻此
時猶可盡余許百歲彼卒起地獄衆
生命如此四棚成一升四升成一獨
龍奈十六獨龍奈成一估餘壽量二十
估餘成一搭如是命為十倍或不平
起以此十倍作已餘者亦不知若不
平起中以寒身體飽著生是故不平
起壽量身無空處飽滿是故不平
起數獄名寒內松落作余戰喚阿波
波問云何不了語答不了語者阿吒
鵝吒鵝優鉢壽量此三不了語大通
迫時不耐苦稱阿吒鵝吒鵝作如是
不了皮落如優鉢壽量甚寒因緣
合會使皮落如優鉢花部身亦介於
此間誹謗賢人優鉢羅受罪壽量
問云何不能語答不能語者須捷提
拘物度壽量分陀梨鉢壽量此
四地獄不能語唯極冬疾風吹身令
強須捷提壽量拘物度分陀梨鉢花
隨其象身更苦壽量身戰慄
住此誹謗賢人是須捷提如是一切
殃受此苦如是十劫盡是寒地獄十
也四方閻輪圍山壽量上狹如覆

舍人常閻寒切破身如藥大火然
竹草身聲吃壽量如熟橘甘菓
自剖展轉相張生想此中亦有人受
苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說
可誹賢聖者百千墮平起地獄心口
願惡此是寒地獄問云何熱地獄答
熱地獄者所考掠處少考掠處无考
掠考掠處壽量熱地獄有三事考掠
處少考掠處无考掠處考掠處行所
作此中衆生或侵多侵少或自苦侵
隨行造此生而受苦彼考掠處還活
獄市獄黑經獄壽量都者婆壽量市
獄黑經獄此三考掠處還活如倒懸
羊頭以斧斤破為首獄平削肉盡索
因緣合會冷風起肉還生非好因緣
會作苦有餓斧大如半月彼各各起
疾此本逼迫我我當還逼迫之如刈
竹筆壽量以此怨意死便生彼
黑經者以經縶縛經縶身已段段截
也此以刀割衆生身熱銅銼遍纏其
身肉油脂流此間以鞭衆生為首及
出家者託言持戒衆檀越施與良善
亦同此大閻冥惡烟熏倒懸壽量

此間以烟熏衆生受此罪大市者手
脚頭鼻為首被截也坐在市屠罪如
此熱鐵地熱鐵火車獄中張目嘆呼
馳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考掠
也由因緣獄中不被燒罪者被燒不
可思議行報問少考掠云何答少考
掠者衆大啼哭被炙此三少考
掠彼大聚者畏獄中無數千衆生入
山內隨緣前行自因緣值火適還為
獄中所驅彼雨逼迫山俱合似如磨
而象河彼於此磨為首及輪轉衆生
肉爛盡輪外國輪磨或復以熱鐵曰五
百歲擣因緣所牽命不盡彼於此彈
指頃曰亦撈殺虱為首日亦擣傷生利此
彼大啼哭者一切皆然山周市崩峻
惡獄中無事而悲何以走不走帝不
啼如是生過以熱鐵推擊破首此間
人為重事外國身日重者
浴室八十經考三十六被炙者像如
浴室然銅屑地馳使入熬使熟
熟已馳出彼大身惡狗食其肉食肉
盡風隨吹肉復生尋馳使入此間養
聖命存養矣問云何無考掠處答無

四阿鎗暮抄下 第三十二卷 抄

考掠處者啼哭被炙無分米此無
考掠處彼啼哭大熾然熱鐵象龜底
極既展轉相逼大嘆呼以盡覆大苦
於此間焚燒曠澤作密地穴熏穴居
者也彼炙者大多焰相持鐵山周市
利又刺炙一面熟熟已又自轉或人
自轉此於此間鐵刺人及拔翅甲也
无分米无分米周市火燒其城縱廣
百俞旬熱銅薄覆其上四門縱廣上
下火在其中无空缺處尋火焰走身
體爛盡无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无考掠處也
因緣地獄彼處慶河曲間石腹間大
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
行水上行虛空行彼地行牛驢駱駝
為首水行魚摩竭失收摩水類又深為
首虛空行鳥及餘小至一切無足兩
足多足無足地為首兩足為首多
足牛蜂百足為首彼種種作惡增癡

四阿鎗暮抄下 第三十二卷 抄

行生此中問云何餓鬼答餓鬼無食
少食大食此三取要言之若干種
餓鬼問云何無食答無食炸焰鐵臭口
炸焰口鐵口臭口此无食彼炸焰
口中焰氣還自燒面像如炸挂慳貪
慳彼受此苦果也鐵口者腹大如山
口如鐵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
內熏五藏憤脹氣出无腹无腹念食
若干種受若干苦此是无食問云何
少食答少食者臭鐵毛咽瘦臭
毛鐵毛咽瘦此是少食或少得不淨
食是故少食彼毛鐵者牢堅長頭利
毛覆身節各各不相近不相近毛還
自刺身如鹿被利箭苦值得便食
臭臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭
氣起熏鼻發惡意自滅毛更此苦
咽瘦名由已因緣生轉轉破瘦臭膿
血流而各食之間云何大食答大食
棄吐殘食大飛彼棄吐食有二故
與族終丘者去得也元種中此並種觀初七
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

四阿鎗暮抄下 第三十二卷 抄

走食吐以爲力天祠爲首施已而還
棄因此生彼彼大飛閼又羅刹獸鬼
畜生人天作形獸鬼亦作如也此是
餓鬼火飛鬼彼像如天自然住由因
緣或有好承食而不得食无量百餓
鬼營從如親隨獄來見諸親大愁苦
欲吐以此爲患二也天一也畜生人天
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无念
樂護行色界名彼无欲但由禪
使然除瞋恚得柔和色淨如金此是
界義此及念行无念行苦樂滅護行
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及念自覺无
覺自行及自覺是自覺除自覺
無覺也樂如是如此禪說自覺初也
無行二也无覺初二中問此禪行色
界生也隨衆生爲說禪問云何自覺
生答自覺者梵富酸師梵迦夷
波梨沙波梨沙自覺行禪已生彼中
淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其

樂大梵无覺生無覺无行義問云何无
行答無行者波栗阿婆阿波摩那阿
婆天量阿婆摩羅遊无行及念
樂生此天少光无量光光音此名隨
所欲或雜想口語光出少是故少光
口出光多故言无量清淨无量故言
光音清淨口問已說念樂云何無念
答无念彼衆多首波阿波摩那
首波首波訖栗那無念
也樂禪俱去生彼三天彼少淨名
少是一義此是少功俱去少三禪生
少淨天如是少樂報中中无量淨
生上生遍淨問云何護行答護行
護樂无想首陀婆護俱去
有三行有想想滅覺相應彼護樂
者鞞疑呵破羅想天天首阿跋婆
護樂生是故護彼如上中下果實知
阿先如薩儺淨居彼果實第
四禪下中上功大生彼彼念
以此想滅俱生无想天彼念
想識滅彼想謂結盡无復垢唯有色
身行身一處彼死起
想生來問云

何淨居名答淨居者修提舍提舍
提舍提舍名諸結盡此功德名耳問五淨居地
何以說三答清淨阿鞞羅舍阿
答波阿迦貳一天上之上中下也
分清淨爲三故有五色說色界
問云何無色界答無色界已說上分
別无色界已說彼分別衆生无色界
是无色界是開正受然後生彼如是
作已道果有如稻穰子成果實四阿含暮抄解第九
跋陀三法次三說二度盡
問已說陰界云何爲處答處更樂異
學解脫處更樂處名異學處解
脫處此三處依義如天處若出家懇
勤彼此得親見恐懼是故處問云何
是誰處答功德惡俱彼功德解
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
行是義此間因緣說如相應即是行

四阿含暮抄解下 第二十四卷 齊

四阿含暮抄解下 第二十五卷 齊

四阿含暮抄解下 第二十六卷 齊

近者此行是故近者行如是不近者
行知問云何近者行答近者行者鼻
舌更樂鼻舌更樂此是著行鼻
香入鼻內而受香香是鼻行雖花
在遠花香猶入鼻而受香香亦是色
若北風香至南而不還北是故花香
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
入行細滑重輕軟堅平寒熱八事以此
以此行著受是故近者行問云何不
近者行答眼耳意十一字共八事眼耳
意此三不近者行問眼亦少著受境
界耳亦如是耳入鼓鈞聲受意亦无
色當云何知不近者行答以是故不
近者說所謂不近者界受問云何齊
限不近者答无齊限此間月在四十
千喻旬住受見或五里度住隨力根
見在故近者行不近者行但界見受
不綈近者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
意无色无有遠近是故不近者行說
問云何无行答無行已他受无受亦
已受他受无受此無行彼已受者色

四阿鎗暮抄卷下

卷下

為首他受者及餘六色聲香味細滑
等无有行是故无行此是餘行無有因
緣此是五界无因緣有是他因緣法
義多
問已說无行行更樂處云何異學處答
異學處者一處嶮嶮无義論此略要異
義論嶮嶮義論无義義論此略要異
學處三一義彼一處義論名如因提
提持來或言天與諦在中不獨舉一人
雖多无一人不得舉多也下作如是
說一處義論何以故義有三前因緣
報一人言也現在人所造其一人言也
至他喜與財財一人言也此中因緣
至此現一處義論嶮嶮義論名如彼
因提提嶮嶮或言非人舉來唱齊所
致此是義嶮嶮義无義論名如因提提
嶮嶮此非人舉來問云何一處義論
義答一處已他人所造及能論此略要異
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

四阿鎗暮抄卷下

卷下

若言因緣人所造他喜與財作如是
說一義論所造因緣輩无人所造無
及復不可信此輩不足往來若緣所
作如是一切无所作如是為首惡問
云何嶮嶮嶮嶮義論衆生法俱根義
想嶮嶮嶮嶮義論衆生法俱根義
衆生法相應衆生所作淨不淨若少作
衆生法所作此是嶮嶮義論非衆生作
非法所作非俱所作二非上問云何
衆生根義想答衆生梵摩末怒婆盧
頻賴八事論衆生所作如梵摩所
作末怒婆盧地所作頻賴所作如
是論不知觀梵摩論者言梵摩造虛
空虛空造風風作水水作地地作草
木衆生如是前梵摩作論此一切是
惡若梵摩作虛空地者住何所處而
作空地也若展轉作者事連如是為
首惡也未怒婆盧頻賴亦亦問云何
法答法者時微性論此略要異時作一切微
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歸是一切皆
時之有為此略要異誦此為偈彼不相應一
處如上說不足往來彼於此合上四事

四阿鎗暮抄卷下

卷下

或生意此亦時所作此不相應何以故空元所有時自亦空教他所作不合如是惡也微者亦不合彼元念此事不相應性亦如是性若有起非性事若元者無義若元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有常此不相應無常者不變如是惡也義若元義者自然強伏元所有義若元義者自然強伏元所有元義論有三自然論強伏論元所有元義論有三自然論強伏論元所有彼自然論者自然有生不有餘想利如利元有人利之者以此為首強伏論名隨物欲生如大水泉源草木枝葉隨中聚作一持此是強伏隨風來或吹向此或復東西如是種隨所欲起元所有名空盡元所有有何相應何者相應都元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无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處想禪誦想禪誦此是解脫處解脫處盡彼解脫此三處依是義依

四阿含義抄解卷下 第三十 齊

此已得解脫想因緣是義故想依辟支佛得解脫前品已說擇此當知彼亦依聲聞而得解脫問云何誦答誦者說聽誦誦者說聽誦誦彼說名隨所聞法說如所聞法受誦誦隨所聞章而轉誦之問已說誦誦修妬路阿毘曇鼻戴何故重說答此亦分作三誦誦三事得果說時聽時誦時佛弟子有四諦受生弟子有四諦受生施受俱來施受俱來滅受俱來滅受俱來慧受俱來慧受俱來此如是相應誦得解脫說得解脫滅生禪得解慧誦得解脫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解脫義斯悲者生世尊世婆素跋陀三法大三誦三法度盡盡三法度記曰聽我說偈偈千二百三三十二字重九人讀每則二十七字也梵本四十六字一集二十八首

四阿含義抄解卷下

乙巳歲高麗國大藏部監奉勅雕造

四阿含義抄解卷下 第三十 齊

法句辭喻經卷第一

獸

無常品第一

晉世沙門法相共法立譯

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者不樂本坐四者膝下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖眾未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦余時世尊以偈頌曰所行非常 謂興衰法 夫生輒死此滅為樂 譬如陶家 埏埴作器一切要壞 人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變