

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 嫉如橋

慢也其人皆 以為嫉妬也 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

是

永樂北藏

四阿含暮抄解

著男女不成男 修妬路 姪想著女也男男也女

男女各有想也 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

亦說我普不見一色中染著如男女色 善者 十方

大千 界也 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

第一三一册

婬有色有無色有中謂著此是有著

問如婬著別說女男不成男何故復說有著

答由結說婬著有著依眾生一切婬行法謂

婬有彼著者謂婬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

有著是故別說無著

問云何梵行著名答梵行著者得無得失位

希望欲得憂路修如梵行著名得希望不得欲

得失位便憂以是句義過去婬有著可知得

婬復希望不得欲得其人云此中如有著

如是婬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

男可知如是婬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

那含果上已說不還有結世尊亦說三求婬

求有求梵行求求愛欲著此一義復說婬梵

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

求果求果者著者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愛

是故梵行著愛欲竟也

問云何恚名答恚者已親怨想恚修妬路已想

親想怨想及恚是三恚

問云何恚愛句處恚愛非合為一義何答欲

想為恚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

此怨欲壞是恚是故愛句處共入

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

我過去所失是故起恚竟當有有有現在也當有未來

也如是已想三時懼失恚

問親云何答如親已修如如是已想三時懼失是故恚生親想如是

問云何答為我所愛者彼有所失是以起恚當有有是故起恚如是親

問云何怨答怨相違修如相違與彼異若我

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

問為是一切衆生九恚行為等不答此輩住水地如畫石修如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修妬修

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

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

受陰也彼受好惡修妬憍名供養雜種而不

此憍不敬禮師

問云何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬

無限嫉妬修妬修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三是故愛句處
 嫉妬可知第八婆素跋陀三法次二三度盡法首
之第二惡惡之三事
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
 事修如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為三修如路假

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是有餘無

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如

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

是十也其人不了也十之中何也未來當有名無勝現在時工
 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七
 摸手摩也見已身受內受見摸受見是為三邪智
 邪相違非賢詔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巖具樹果似親陰
 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
 思惟常思惟二思惟此說內受內受名無方
 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第十二部之第九也功德如

是功德具足成佛珍寶說法名方便方便果
此問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流行難壞難行
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

是疑智正受四解脫二觀處地水觀也四色觀四無色定觀
分十二直無漏前五想之前五第二第八解
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也如疑智

愛義亦爾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

聞見也思惟也見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

修如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

及惡是故是依功德惡可知

問云何陰名答陰者色行智修如色行智是

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

為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

諸大地水火風修如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知此法痛智所了也此法雜是修妬路

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無形杖云聲餘命不相應若此

痛痛比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
 路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槍脚不起恚不苦

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己身他行俱修妬行痛有三己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治他想彼擊
首破樂俱想語他為我刺頭治塗以此為首

俱兩也刺首彈擊
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

衆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

風春時聚痰增唾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衆生因修如卒遇

名除衆生因苦痛生垣牆樹山崖崩為首所

因衆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如路以想為首

增益相是義彼想名及依是義無想無依如

衆多瓶或有言此是麩瓶此是酥瓶以此想

得分別此中無麩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心識與眼識六情皆爾
 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轉長如小指
 漸凝凝為首未成門謂識是名色因
 色謂名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
 四阿舍暮抄解第八第三之
 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藉狀也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衛陀尼鬱怛鳩羅婆北方地名也修如路也閻浮提弗婆

鞞提衛陀尼鬱怛鳩羅婆者彼謂如方相弗

婆鞞提次衛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

言語成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大天見他

成姪也五天問已說口見姪行前不說執手行姪答執手

自化而成姪

行姪有二相抱執手路謂執手行姪天彼

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此

英八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

天不犯他姪故曰自有

已慧不仰人故曰自也

問云後當說俱行此云何答俱行者三十三

第二天也大王地修路修如 有二著二姪此一切姪行

依二彼行義此二想師說如人彼三十三須

彌頂彼如人行姪四大王遊乾陀羅上此言持天

地也山 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路修如 地獄

畜生餓鬼此是三趣無善趣故惡趣彼地獄

寒熱因緣想修路修如 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

不語修路修如 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

問云何能語答能語頽浮陀此言卒起 尼賴浮陀

此言不 阿波波此言戰也修路修如 此三寒地獄能語

彼卒起者數拘利至百為一次復數為聲如

十摩竭也國人 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

獄眾生命如此四掬成一升四升成一獨籠

奈十六獨籠奈成一佉隸聚二十佉隸成一

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疱著生

是故不卒起無數疱著身也身無空處疱滿是故不

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

物度華分陀黎鉢暮路此四地獄不能

語唯極冬疾風吹身令強須捷提修如拘物

度分陀黎藕華隨其像身更苦喟喘謂反

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

間輪圍山鐵圍著也近上狹如覆舍入常闇冥

寒切破身如叢大火然竹箠身聲吒猶駭

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姑熱地獄有三事拷

掠處少拷掠處無拷掠處拷掠處行所作此

中眾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姑

路那者考註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箠藤餓相斫以此

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眾生身熱銅鏢遍纏

其身肉血脂流此間以鞭眾生為首及出家

者託言持戒眾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眾生受

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

由於此須史曰彼大啼哭者一切皆然山周

而崩峻惡獄卒無事而恚何以走不走啼不

啼如是生過以熱鐵推擊破首此間人為重

事外國考因重者八被炙者像如浴室夫頭

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

使入此間養蠶命存煮炙英八

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

也被炙者大多矣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

永樂北藏

四阿含暮抄解

問云何畜生答畜生者地水虛空行修如一
 切無足兩足多足修如畜生地上行水上行
 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
 多足牛蜂百足第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如此
 三取要言之若干種餓鬼
 問云何無食答無食炬焰鍼臭口修如炬焰

第一三一册

口鍼口臭口此無食被炬焰口口中焰氣還
 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白口臭
 內熏五藏憤脹氣出無腹無腹運小也念食若干
 種受若干苦此是無食

問云何少食答少食者臭針毛脰癭脰佛如臭
 毛針毛脰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脰
 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修如彼

棄吐食有二或故與族終亡者去得也九種

祀七一親族則得不故與者街巷四道所遺

食也佛答比丘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

形修如路其人上三至此是餓鬼大飛鬼彼

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畜生人

天此餓鬼畜生形人形天形若干種行所致

此欲界中笑八

問云何色界中答色界中及念無念樂護行

修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淨梵迦

夷淨身梵波黎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

那阿婆

無量光也

阿婆叢羅遮

光音曠遠未及修妬路

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

少淨阿婆羅摩那

無量淨

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

護樂無想首陀跋娑

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

首陀跋娑

護樂生是故護彼如上中下果實知阿先如

薩陁

都天無想天

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

荷滅行往故不免生死故曰

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

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麩子

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

問已說陰界云何為處答處更樂異學解脫

處修如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如彼功德解

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

行修如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連入

眼受即離則受如是耳離受聲不遍耳得受

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

永樂北藏

四阿含暮抄解

第一三一册

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

若緣所作如是一切無所作如是為首惡英八

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

作上非上宜
有何以故

問云何眾生根義想答眾生根末怒婆盧

頻糝八臂論修妬眾人所作如梵磨所作末

怒婆盧主地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遠如是為首惡也

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音誦此偽
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 共八
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

永樂北藏

四阿含暮抄解

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疆伏無所有修
路無義論有三自然論疆伏論無所有彼自
然論者自然有生不有餘想刺如利無有人
利之者以自為首疆伏論名隨物欲生如大
水泉源草木枝葉隨中聚作一搏此是疆伏
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
于不生也田作水溉灌以見時為首若無是

第一三一册

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千二百偈三十二

偈宅人讚佛則二十七字京梵本四十六葉一葉十八首盧也

四阿含暮抄解卷下

永樂北藏

四阿含暮抄解

第一三一册