

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姪
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
是故別說無著

問云何梵行著名 答梵行著者得無得失
位希望欲得憂修姪 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 如有有
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胡不還 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 問假令介
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 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 問云何
志名 答志者已親怨想志修姪 已想親想
怨想及志是三志 問云何志愛句處非台
為一義何以說 答欲想為志從想為愛也彼
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也何故怨未得苦欲

令得得苦不欲失未故樂不欲令得得欲令

壞此怨欲壞是恚是故愛句處 問假使介

已想欲廣聞吞已想者三時懼失思惟省察修妬路也

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 問親云何吞如親已修妬路

如是已想三時懼失是故恚生親想如是

問云何 吞為我所愛者彼有所失是以起

恚當有有是故起恚如是親 問云何怨吞

怨相違修妬路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

吞恚者依因緣有亦依十惡無智可知恚九若十惡之意三也因緣親怨也無智十惡之入也問為是一切眾生

九恚行為等不 吞此輩住水地如畫石修妬路

此恚行住由眾生如畫水畫地畫石種種

禽八

三

依眾生則有得說軟中增上如水中畫即滅

地畫近時若風雨足踐介乃滅畫石石住石

滅與石俱滅是故眾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

地亦介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

吞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

彼上是增上愚自謂勝上二者也問已說是下等

增上相矣云何是一切愚得當多種愚不恚

已說 吞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 問云何為等荅等者已嫉妬憍不敬
 妬也 路修妬 等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我嫉
 妬名得受陰也一彼受好惡路修妬 憍名供養雜

種而不受也不敬禮師 問云何增上荅增
 上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬無限嫉妬路修妬增

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
 中作有有有是故愛句處嫉妬可知婆素跋

陀三法次二三度盡於首三法之第三惡惡
 四阿含暮抄解第六惡之法第三也

問已說愛云何無明名 荅無明無智邪智
 疑智路修妬 無智邪智疑智是三無明智由口

會八

四

顯文字亦亦彼惡口是無智也如惡子非子

如惡朋非朋彼無智名有為無為不說無覺
 路修妬 有為無為不說無覺是無智問有為有

二內受外受云何是受荅有為內受外受此
 二事路修妬 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

無義云何處三荅無為有餘無餘此二舉上種
 二以為三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
 餘是有餘名被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 問云何不說荅不說受方便滅教

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竺音命與

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

遍斷方便中二無苦吉法師引佛方便若方

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

光也前也如是比有十也未來當有名無勝

現在時工師達術為首諸行跋貳署云商人

世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

此斷常轉還如是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

受摸見修如路也摸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鬣

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此說內

俱思惟

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受見

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功德

如是功德具足成佛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如路彼是珍
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如俗

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地水觀也四

定觀并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

苦苦也重若者而如是集盡道如是四諦顛

倒欲界色界無色界是有十二行顛倒如疑

智愛義亦亦欲患慢愛無智邪智義邪見此

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也受義見分別

止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

三無明三六使也

四阿含暮抄解第七首三法

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

姓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 答行者身口意依修如

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

為所作是故行修如路說色有為此復以色

成有為行色行是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 答智痛想識修如痛想識此

三道品法不為他界所取不為六欲世尊亦

說謂忍則想知

謂想知則智忍則知痛知此法雜是修如路

問云何痛名 答痛者樂苦不苦不樂修如

痛者痛之聲以此痛痛無形聲餘命不相應若

此痛痛此命相應是故言痛痛字亦介彼痛

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 答樂婬不惡止生修如謂樂

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自
也止生名謂無熱根義中不著不受止生亦

今說此是三樂痛

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

如壓如壓死苦 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

會八

九

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 答彼因緣行界生修如彼

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如此苦樂不

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 答此彼受無所受三陽禪也

如與比丘三衣持鉢與佛比啻羅利比啻者非

一人以喻十二門鉢與不與佛啻羅利比丘

三衣也與鉢耳若復有勝佛啻羅利比丘者

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如

路行痛有三己身想他想行有二知樂想苦

想如自刀刺己也若己拊擅用塗治自他想彼

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痰增

也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 答卒遇除衆生因修如卒

遇名除衆生因苦痛生垣牆樹山崖崩為首

第八

十

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麴瓶此是酥瓶以此

想得分別此中無麴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

路無色俱依因緣可得識種種識是識各二

識心識與眼識
六情皆尔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禁上轉長如小

也漸凝凝為首轉未成門謂識是名色因六情

未成名色為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

舍八

土

四阿含暮抄解第八 第三之二也

問已說陰云何界名 答界者欲色無色如修

路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蕪

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地名也閻浮提弗

婆鞞提次衢陀尼鬱怛鳩羅婆南閻浮提

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

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語言

成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條著不成

姪如此間執男如不相染如母姉女相抱耳

化化已所愛男俱樂部是故化染五天姪也男

已令前大悅之而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

六天見他化者之以成
也五天自化而成

問已說口見姪行前不說執手行姪

吞執手行姪有二相抱執手修如謂執手行

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

焰磨秦言
夜半

問云何執手行姪 吞兜率陀彼展轉發姪

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秦

山足天不犯他故曰自
有已慧不仰人故曰自也

問云後當說俱行此云何 吞俱行者三十

三第二大王地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

須弥頂彼如人行姪四大王遊乾陀羅上秦

持天地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

便利轉上轉上兩信樂此輩天欲界住者

問趣云何 吞趣者地獄畜生餓鬼修如地

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 吞能語頰浮陀秦言尼賴浮

陀秦言不阿波波修如此三寒地獄能

語彼卒起者數物利至五百為一次復數為聲

如十摩竭國人胡麻擔一擔二十聚也念百

箇八

歲取一胡麻此時猶可盡尔許百歲彼卒起

地獄求生命如此四擲成一升四升成一獨

籠柰十六獨籠柰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

已餘者亦尔知若不卒起中以寒身體庖著

生是故不卒起無數庖身無空處庖滿是故

不卒起戰獄名寒肉松落作介戰喚阿波波
問云何不了語 答不了語者阿吒鵝吒鵝
優鉢路修如此三不了語大逼迫時不耐苦稱
阿吒鵝吒鵝作如是不了皮落如優鉢但有
存甚寒因緣合會使皮落如優鉢華剖身亦
介彼於此間誹謗賢人優鉢羅受罪句倒受
鉢問云何不能語 答不能語者須捷提極
華拘物度華白分陀黎鉢暮藕華修此四地獄
不能語唯極冬疾風吹身令強須捷提路修
拘物度分陀黎藕華隨其像身更苦喟喘音喟
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吒
猶駭駭貞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
拷掠處無拷掠拷掠路修如熱地獄有三事
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隨行造
此生而受苦彼拷掠處還活獄市獄黑縱獄
路修如那耆婆伊耆市獄黑縱獄此三拷掠處
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
會作苦有錢芥大如半月彼各各起疾此本
逼迫我我當還逼迫之如刈竹葦藤錢相斫
以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鏃通
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
闇冥惡煙熏倒懸驅歛煙此間以烟熏衆生
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

令上劔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

炙修如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

壓油傷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頭為首亦曰

擣傷虫於此須臾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椎擊破首此間人為

重事外國考四重者八被炙者像如浴室尖

屋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者炙

問云何無拷掠處 答無拷掠處者啼哭被

炙無分米修如此三無拷掠處彼啼哭大熾

舍八

十五

然熱鐵像龜底極厄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而利又刺

炙一面熟熟已又自轉或人自轉周匝於此

間錐刺人及拔翅甲也無分米無分米周匝

火燒其城蹤廣百瑜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

竭夫收摩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鳥為

首多足牛蜂百足為首種種作惡增癡行

生此中

問云何餓鬼 吞餓鬼無食少食大食路修如

此三取要言之若干種餓鬼

問云何無食 吞無食炬焰餓鬼路修如

焰口餓口臭口此無食彼炬焰口中焰氣

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 吞少食者臭針毛脰瘦路修如

臭毛針毛脰瘦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

各不相近毛恐相觸也毛還自刺身如鹿被利箭

苦值得便食達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

脰瘦名由已因緣生轉轉破瘦臭膿血流而

各食之

禽八

十六

問云何大食 吞大食棄吐殘食大飛路修如

彼棄吐食有二或故與族終亡者去得也九

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

因此生彼彼大飛閱又羅刹厭鬼畜生人天

作形修如路其人上三至此是餓鬼大飛鬼

彼像如天自然任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

問云何色界中 吞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 吞及念自覺無覺自行路修如

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
禪行色界生也隨衆生爲說禪

問云何自覺生 答自覺者梵富樓酸淨師梵
迦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
摩那阿婆無量阿婆最羅遮反修如路末無
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

問已說念樂云何無念 答無念波栗多首

婆淨少阿婆羅摩那淨無量首波首波訖栗那修
淨路過無念也樂禪俱去也得生彼三天彼少淨

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
問云何護行中自 答護行護樂無想首陀跋

娑淨居也護俱去也得有三行有想想滅覺相

應彼護樂者鞞隸呵破羅想天果實首陀跋

娑護樂生是故護彼如上中下果實知阿先

如薩倭無都淨居波果實第四禪下中上

功大生彼下天生無果天中生福以此想滅俱

生無想天淨羅門謂彼念想識滅彼想謂結

盡無復垢唯有色身行身一處不礙滅行往故

彼死起想生來爲般涅槃自謂此天

問云何淨居名 答淨居者修提舍善見須

提舍那善好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

阿虛鷄答波阿迦貳吒一究竟天上之上中

無所觸無熱一究竟此

三清淨知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無

色界已說彼分別來生無色界是無色界是

間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三也

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

依義如天處若出家慙慙彼此得覩見恐懼

禽八 十八

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

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

奕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

字其人眼耳意此三不近著行已下十一

問眼亦少著受境界耳亦是耳入蚊蚋聲

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

四十千喻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通蛄反

禽八 十九

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

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堤持來或言天與諦在中

不獨舉言一人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

報一人言也言專現在人所造其一人言若現前世所為也其一人言若造邪也他喜與財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如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

問云何嶮偽 答嶮偽義眾生法俱根義想

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

問云何眾生根義想 答眾生根末怒婆盧頻糝八臂論眾人所作如梵磨所作

末怒婆盧神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任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尔 問云何法 答法者時微性論修如時作一

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倡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老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修妬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此為首彊伏論名隨物欲生如大水泉源草木枝葉墮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 答誦者說聽誦誦修如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生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字偈首三十二

本四也人讚佛則二葉十七首也梵

四阿含暮抄解卷下

禽八

踐音踐也點開八純淑下音堤二啼音位糶反尼救槍

脚羊上反七痰夏一上涎音淡山崖山下側也皆反疑反魚陵

也結頰浮上於鞞麗下上力步迷反反佞隸下丘帝迦反

疱亦作自胞薄與一也剖反口喟喘反見吒駁反必角

隱候夾字同橋柑下上均幸反延先見吒駁反必角

鐵斧越音磔縛上刪反所間甘反青婆反上就經作謀伊

也割歛煙入上許礎反七何抓反之巧蠱字到暈反速末

胥先節末也熬煎音高反相搏下音薩佳和下一

搏圍下音蚊蚋而音反文下錐刺也上質下亦反針一

漑灌貫上古受澆反注也劇奇逆憤脹下上房粉反反

胭瘦也上音一煙領反項反鍼反之林駝他知各反又

四阿含抄卷下

奉佛學資德奈奇農河南洋華聖行中書宮家朱齊與家眷等
金翅 藏經板千卷拾平江路磧砂延聖寺末遠流通

大德五年辛丑九月 日

謹題