

越城縣廣勝寺

四阿鎔暮抄序

金

阿鎔暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採擷其要運至道法為四阿鎔暮與阿毘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陁抄其膏腴以為一部九品四十六葉斥重去複文約義豐真可謂經之瓔珞也百行美妙辯是與非莫不悉載也優與深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賣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郝寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護為譯僧導曇究僧敬筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毘曇冬出此經一年之中具二歲也深以自幸但恨八九之年始遇斯經忍事編未絕不經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文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 此上篇目題皆在首卷是故道安為斯題 卷上

阿羅漢婆素跋陁撰

符秦西域三藏身摩囉佛提等譯

阿鎔暮 秦言趣無 前礼善逝法眾壞有眾 礼尊三衆能除結也 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 西也向也 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煙恚壞味精進因緣食持 味意也著也進行繫之故日持也食味也 眾生少智求聖諦是輩想當知義疾知義三法方便想分別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相應說三法答功德惡依覺解脫 依覺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入不為說是解脫世間等生至虫蟻虫蟻亦求樂等生

謂見食而趣解脫樂痛一義世間少
樂想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
故不覺解脫若中間如明燈入壞闇
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
涂癡為色味香為受不受已受若或
隨想外經說是功德福德根無惡修
路二句福也福德根無惡是三功德清淨
根也無惡也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
答福德施戒分別修復復善事復復
恒復復人惡是故福復是三行施戒
分別如是先師說
常能作福德所行施八年眾生之命命
速乎馳八年若從消惡作行之數八年是
故福德如斯說喻八年也者首置首問已

說福德施戒分別是何施名若已身
他受自財施念俱去所更施是三行
施法食無畏修法施食施無畏施
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眾生无畏無
如無恙无煞餘者如是問若歸去見
有煞重何法無畏護若我不說一切
眾生以邪見癡煞重作他財惡作是
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
香為首供已身受二受或三受是故

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戒
名三相應相應身口俱起問何法若
他受他不受增是他受名已飢贏自
知不燒他受眾生自知眾生不燒解
如是他財他婦不深取如是不受耳直
不受也 不他受妄言兩舌廣言不要言

不若他受若七枝不燒他受種種貧
窮為力助他受二共想福增續如從
今如煞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
業增至得果如是連續至睡眠增多
是故增是戒失

問是分別何法若分別禪無量無色
修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
義是四行問是何法若禪姪行愛樂
痛苦痛止修是四禪初姪不善行
止善因緣繫意任離姪說二自行說
自行自覺少鈴聲欲止是故無行三
定也鈴聲者是自行止姪前已說也愛
止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪
姪行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身
意無逼止若外是彼無姪行愛樂
苦痛止是四禪
問是為無量何法若無量者慈悲喜
護修是四無量想眾生無量彼受
因緣是無量不是善能量是故無量
是慈名一切眾生愛謂意行一切眾

四阿含經卷上 第六 舍利子

生敏是身念是慈已悲苦惱眾生愛
 自身愛喜樂念眾生共繫喜護无所
 作眾生他非法忍若是眾生作是相
 違見因緣是故過忍護已說無量
 問何法無色若无色虚空識無所有
 有想無想處修如處者依義也眾生
 是四分處空色助色惡見助是故意
 無染虚空因緣意一定虚空共繫想
 彼虚空處如何故虚空依為有識是
 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相滅
 見恐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

問是根何法若根無慳无恚無癡修如
 無慳无恚無癡是三事根相問是誰
 根若非前功德說也是故一切解脫
 入法是根如相應說當便相應一大二
 相應癡大恚入如無慳施無恚戒無癡分
 別復無慳食施無恚无恐施無癡法
 施復無慳无燒他無恚不燒他無癡
 增益如是三戒復无慳禪根無恚无
 量無癡无色如是三分別復无慳聖

四阿含經卷上 第七 舍利子

事無恚忍无癡聞如是無惡根如是
 一切善行根知是無慳名所作行念
 不取無所為无恚名恚滅助無癡名
 無明无智滅助是故根

問是無惡何法說若無惡忍聞聖分
修如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
 无恚忍修如忍苦增力惡力加數苦增
 力無惡惡力自下下厭苦是忍義增
 力加無惡不增力能不能為說心死
不唯當忍畏眾生惡發謂增無惡是
此忍小入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
 說若寒暑飢渴風煖起修如若名如增
 事是二事起身惱不無意眾生惡眾
 生因緣惡說是故二依外謂逼身是
 當忍是忍聞已說忍云何聞若聞修
 妬路舉四阿含所阿毘曇鼻奈耶修如
此十二首也聞名謂恚恚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外解脫阿

四阿含經卷上 第八 舍利子

毘曇名謂修妬路所有顯示相應章
 鼻奈耶律也素言名無行無命清淨
 說是三行間是增貪婬止鼻奈耶恚
 止阿毘曇阿毘曇行所作覺說是故
 恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止修如
 因緣說是一切間

問云何聖分若聖分等善知識思惟
修如得修如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
 欲助善力師弟子作修如謂所欲助
 善力謂彼善知識波三師弟子伴問
 云何助師云何善弟子云何力伴如
 數說若如是說已知若別助善力是
 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
 迦蘭富蘭六師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
 問是何法思惟若思惟息覺精進護
 想所行修如息覺精進護想以為面

是無作彼息名意乱定彼相像覺精進意解念教不亂護等得等相應如御車馬遲則策之牛奔則却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奔則却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修如方便定入無外供養是相應入等具方便欲行能離其嶮八字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何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

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂彼愛別離憂喜恐闢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舒鷹步如是白衣不似比丘平且亦比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

何時御難陀得見汝八無事而後服衣納五八彼信施之而無所添八遠便果問何誰等具答如說解脫問是具十二法何等具名答等具等書等者書文字根斷近禪路修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

頭陀功德有如是等修如相違彼丘塚道路弊壞衣被得者被三衣僧伽梨鬱怛羅僧安陀羅婆嚩彼或有我持三衣取好利壞即由利便乱若不多取好求二利取利多利如或有人求取好女人二不求好子如是多利持三衣止取好利生是世尊我持三衣一一割截持六衣劫貝四錢為也青系布傍渠布麻阿鞞鞞打天是輩六過得便者割碎持是故義不取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皆得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

問是阿練茹何法答阿練者坐樹下露坐常坐常住修如我常當坐樹下我常當露坐我常當坐三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特卧利助彼信信作講堂柔軟薦作樂想知為分別說世尊我是不相像棄家他舍者棄講堂上取阿練若行如是阿練

四阿鈔暮抄解卷上 第三節 禽字方

若行作屈今辭反容作平屋意欲作
 是二是世尊我是非阿練若行平屋
 事如捨馬如乘驢是故當坐樹下棄
 惡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
 眼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
 跣坐世間所有遍思惟自行行如
 是為具足滿阿練若行

問何法乞食名若乞食一坐後無食
无在丘塚間修如二行學道增住處得
 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擅越施我當
 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

若如有人四字計常二字思念有慕四字
 得漿飯食四字知節二字能自抑寤四字

四阿鈔暮抄解卷上 第三節 禽字方

是倘彼一坐食復索好飯佛聽飲大
 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
 如是一坐食棄復澡浴塗身嚴鎊其
 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
 塚間重半消臃脹欲壞爛脂血流湯
 骨髓千身骨交亂見已貢高止如
 是以立行具足滿有是為等書問何
 法是根斷若根斷不可強止自制不
 捺有修如根斷是根斷不可強止自
 制不捺有問是誰不可強止若根起
 不可止根不可止如斲馬水穀若不
 護根不可斷多與水草腹滿馬不能
 行若不隨時根不可強止如暗者亦
 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捺近謂
 相似女人象取好如見母見根是三
 根斷

問見近禪何法若近禪忍無想修如
 等近思惟是故近禪前說解脫問如

四阿鈔暮抄解卷上 第三節 禽字方

前說四禪何故說是若彼世間出世
 間解脫得是行必定解脫是輩中間
 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婬怒癡為
 勞善知識將道思惟疾行陰界處无
 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苦
 時相見是想增世間寂好法世尊想
 如是是禪行其中間覺見喜是聖諦
 時婆素跋陀秦言今賢人名三法解脫度
 初說秦未都皆在品後也

四阿鈔暮抄解第二功德之第九名
 問何法是方便名若方便戒憂數等
息智修如方便是道義謂是解脫為
也首首也是方便三捷度戒息智問何
 故重說戒若我不前說戒有二世間
 出世間也彼世間說彼戒行為義問
 彼何法若戒等口行命修如等口等
 行等命是三捷度戒彼等口妄言兩
 舌屢言不要言行離及餘言是等口
 等行名然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
彼刀毒酒肉衆生不費是等命

問是息何法答息精進念定修如具足
威息若姪怒癡止息彼為首面也住

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
善法寂始行一切善法寂信信二人

行信與入此二是偈彼亦三問何法答
信敬喜行得解修如是信敬喜行得

解彼敬名棄濁濁人過悲嫉無著耻
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
是敬喜行樂解脫如病病身好食不

欲病老必欲得食是悲依不樂聞法
念寂好法復為說是喜行也得解名

能持如人馳所醫他功德分別醫呪
時至意聽如是如是呪語彼能得差

首地功德是得解等樂吉利如是貪姪為
首地醫者醫人佛世尊慈彼无行或彼弟

子慈為說法彼謂法得解不異彼能
姪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
是三行彼起謂作善如鑽下木燦未

牛糞而起火勤數數作求索復求索
是常念無乱念一因緣相應如火然

疑及符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

離名不數數勞緩精進作勞倦不厭
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

意法內外二不志修如內外二內外謂
不志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

主姪外主志他不息志彼有是覺姪
亦他作是不何義內染發他姪內著

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

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

空修如無想无願是三三昧彼空所
有空問多有空色空舍空是如是何

空說答空我作所有作二不可見修如
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
時名垢羅未婆羅門修如見比丘我手

是虛空修如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

作修如無願无立是義修如是意三无
住相應過去當來修如是一切有

為如說處修妬路說過去修妬路彼
有是覺已身滋洹不是三受是不三

何義一耶餘耶涅膠乘身無有因緣
彼覺相應一切思惟滅是涅膠無盡

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

行作俱无想修如行作俱謂棄是無

四七 經集持解卷下 第九 論 禽字 号

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左署未行作因彼有边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諸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如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洩渾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家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如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拍捺摩脉所趨向令不傷脉然後割瘡如是行者姪行為苦無常等无常行入見苦止結棄彼二智斯耶未斯乎如是行發思惟未如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姪

四八 經集持解卷下 第九 論 禽字 号

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如是色無色行未知智知是滅三是道姪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諸各問是分別地幾智答分別地相行種等知修如相智行智種智是三知分別地如上說問何法相答相生住壞修如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答行無常苦無我見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

四九 經集持解卷下 第九 論 禽字 号

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空得離修如種名是氣味空是得離問是誰答是有為彼氣味名染著火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如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如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如我結已盡是觀盡智不復生是無所生智如醫蛇所醫療治破壞毒是一智不復病前毒氣是二智

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以是智前願他亦知是願智問何法神通答神通飛徹聽知他意修如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華知其意是思惟知他智飛行虛空化聖自在修如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導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藕眉開放光明如是及餘轉增是聖說飛行上言從當說者徹聽如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有何故彼不三亦答不戒戒增益學終生棄增衆生護有非阿羅漢謂是不競學如是意住是故不大增說知是亦三如是婆蘇跋隨三法次二解脫度說盡

四阿含抄解第三上切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修如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脥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无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修如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脥修如上道行般涅脥無行般涅脥是三信解脫彼道名利彼得至上上道若跡是道彼行般涅脥名行因緣道息去無行般涅脥名無疾涅脥因緣道般涅脥是信解脫問是見得何法答見得中間生般涅脥已上道修如見得是三中間般涅脥生般涅脥上道彼中間般涅脥名此終他生得道中間般涅脥如小火逆未墮中間般涅脥生般涅脥名如逆火墮地滅度如是生於中間時般涅脥上道名如上說是無色界知是見得問是

四阿含經卷上 第五張 禽字

何身證名答身證行及行生般涅槃
修如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
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
生見知如人八兒彼不初是八相應
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
已住初是八說若隨書定八也問
何八名答八信思惟彼增等修如是
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
依一死生有止姪行因緣信增信解

四阿含經卷上 第五張 禽字

脫有慧增見得有俱依色行止身證
有無餘因緣止信增軟根有慧增中
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綱是
亦不知何是當說答須陀洹七死生
家家中間住修如須陀洹名二初果住
求二跡道說是乘是故須陀洹見身
疑惑願失止趣盡去修如軟根七行天
上人界樂得要當般涅槃修如家家
住利根初果住分別因緣牢作行是家
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
修如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象
達吒修如無明一生一還有來般涅槃
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
根修如阿羅漢供養是義彼供養相
似修如是阿羅漢問阿處供養答一切衆

四阿含經卷上 第五張 禽字

生是三利根軟根中根問是利根何
法答利根住劫能壞有無疑法修如
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軟
根何法答軟根減法念護有修如減
法念有護有是軟根增上去是故意
減是減法減法不衆生減分別地減
分別行 是說所說章不誦失彼不
行分別地失彼減痛事誦長行觀修如
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
尊說衣授修如是念懷命修如是不護
有得阿羅漢不欲減當不念是常大
護如貧人得財守是軟根因緣問軟
根何等答軟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
何彼解脫名答解脫姪色助滅修如

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姓
 助名答姓助中間色無色相淨不淨
 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腹
 出不淨小便屢百虫交乱屢共烏扇
 毳交乱啄鼻断分離手脚頭鬪體如
 是見已姪結棄發是身謂義及餘怨
 鬪爭詐言誦貢高憍慢為首有彼如
 是念作謂惡解脫意定是中間色想
 不淨解脫二自已身肉色分別由定
 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及衣亦
 不問是色助答色助無色以說修如
 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
 跋陀三法度三繫未都盡也初功德中
 間說
 四阿含暮抄解第四三法初功德已竟
 大說第二惡也
 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煞盜
 淫修如謂是身苦行是三殺盜淫愚
 行知問我當知身苦行三是何法煞
 名答煞念教行修如念教行是三煞
 說如是餘如身苦行煞分別三念教行
 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
 作他作喜修如念名竟覺是三欲作
 教作他作喜如煞至欲煞教奴煞他
 煞稱善勸喜是念問煞何法答教處使作聽修如
 處使作聽是三教彼處處名問曰是羊門以是為首
 委語富人欲食欲食羊等當人使煞是教煞處使作名至
 處如煞是輩因教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煞行
 他衆生衆生想捨斷命修如煞行作是義教受知處
 分別聽口意苦行知彼他衆生想捨他命斷修如是
 三教作具足有何義醫雖善意病腫割之當割時

持修如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
 貪姪瞋恚愚癡修如貪恚癡等有知
 問是何一切云何是煞盜姪行答不
 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連現
 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
 說貪姪瞋恚愚癡是前願說是中間
 所作財者瞋恚起煞如是盜恚發前
 如是彼妹姪我當報怨後者如是行
 姪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姪瞋恚愚
 癡說如是口行處何法答日苦行不
 如無如猶是妄言不要之言修如口苦
 行四是三繫當現四三中也彼不如

無如不要言問是何不如名答不如
 已身他義義想所有取修如謂彼不
 如口苦行是已義他義義義已身所
 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
 有財等知無妄言問已說不知口苦
 行是何法無如口苦行答无如無愛因緣
 俱念相應修如無如名无愛念相應
 因緣念相應俱念相應相應所作是義
 彼無愛念相應應言謂无愛念說恚
 是鹿言若尔者無有鹿言者其人謂此
句弟子言
 已身念起口苦行餘世尊亦當鹿言
 彼調達念欲度說彼恚是故無愛念
 相應鹿言如暗緣說瞋真誠彼恚是
 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
 增生相助非兩舌若尔者世尊亦當
 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鹿言亦如是
 是故鹿言兩舌問是不要之語何法

答不要語非時非諦非義言修如非
 時言非諦言非義言是三略阿跋度
 路拓那秦言不
要語是因緣無量彼非時
 言名如相應時離語因緣如時盡具
 當手授作外國魯札夫親迎女女代與送女
之與漂夫手父以女手授故云尔
 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
 無諦說如尺捷所說念謂師真
諦而邪道薩芸若
 是我師是故彼想是不惡語何義不
 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
 見修如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

有為首念相應是貪恚名嫉他人念
 恚問是何法邪見名答邪見行果相
 違無有見修如行相違果相違无有
 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
 一覺修如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
 是果說修如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无有見修如
 行無有見果無有見衆生无有見是
 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婆素路
度三法度二中間初度說盡

四阿含暮抄解卷上

死非是醫

殺生彼不捨如是一少也若下捨為少一
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
覺偷路他他有財他覺知彼財彼取
去如是三行想應不與取有何義
一知是彼財他財有取去非盜覺自
已作而無盜心知已有也如彼是象
相似覺取非盜復他取無盜覺無過
如親田根花果為首或取也恐失時
也為牧問何法媾愚行答媾愚行他法
受行更媾路媾愚行略三他他取
去法受行更媾問媾是修妬路根是
何媾愚行作是說答二人道人白衣
彼道人至意說無媾惡行不媾愚行
無作人通若媾白衣惡行須陀洹惡行
已隨趣謂不介是故媾愚行謂不淨
是故二無惡斷不也修妬路說問

何法他他受答他他受夫親里王修
路夫受親里受王受是一切他他受
彼謂女人以媾為主是主是二至竟
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
及期若他墮更隨也彼媾愚行如是
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如學
法彼受是故學受齋法彼是故齋法
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是法
受我今受齋已聽然後若作乱彼受
齋法住為非法家法種種因緣三事
一切不得往母姊妹兒婦為首如是
隨性如是法受問是更媾何法答更
媾捨婦人所生處更以餘媾男兒山

四阿含暮抄解卷上
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四八頁中三行第八字「逕」，資、
[積、普、南、徑、清]作「經」。
- 一 一四八頁中一七行「二藏」，麗作
「三藏」。
- 一 一四八頁中一八行「不經」，諸本
(不含石，下同)作「不終」。
- 一 一四八頁下一行第四字「章」，資、
[積、普、南、徑、清]無。
- 一 一四八頁下四行「第一」，[徑、清]無。
又「卷上」，[資、積、普、南]無。
- 一 一四八頁下六行譯者，[資、積、普、
南、徑、清]作「符秦沙門鳩摩羅佛
提等譯」。卷下同。
- 一 一四八頁下八行夾註右「尊三」，
諸本作「三尊」。
- 一 一四八頁下一二行第一一字「想」，
[麗]作「相」。又末字「壞」，[麗]作
「懷」。

一四八頁下一三行夾註右「味恚也著也進行繫之」，**資**作「味恚味也者也著所繫之」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「味恚味也著也著所繫之」。

一四八頁下一七行「方便相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方便想」。

一四八頁下二二行第八字「入」，諸本無。

一四九頁上二行第二字「想」，諸本作「相」。

一四九頁上一三行首字「染」，**麗**作「深」。

一四九頁上一五行夾註右「二句」，諸本作「三句」。

一四九頁中一行第一三字「吉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去」。

一四九頁中一二行第三字「食」，**徑**作「施」。

一四九頁中一三行正文第一〇字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四九頁中一六行第二字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一四九頁中一九行第四字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四九頁下一三行第七字「任」，諸本作「住」。

一四九頁下一四行夾註右「譬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譬如」。

一四九頁下一八行正文第四字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一四九頁下一九行首字「苦」，諸本作「痛苦」。

一五〇頁上一行第二字「敏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「慧」；**清**作「愍」。

一五〇頁上一行「惡相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡想」。

一五〇頁上一九行正文第七字「無」，**資**作「如」。

一五〇頁中二行「知是」，諸本作「如是」。

一五〇頁中九行正文第一〇字「加」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一五〇頁中一一行第八字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「報」。

一五〇頁中一五行正文第一〇字「苦」，**磧**、**南**、**徑**作「若」。

一五〇頁中一八行「聞已」，諸本作「問已」。

一五〇頁下一〇行第八字「作」，諸本作「伴」。

一五〇頁下一一行第八字「波」，諸本作「彼」。

一五一頁上六行「意奔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意則奔奔」；**麗**作「意即奔」。

一五一頁上一二行首字至末行末字「姪……九」與本頁中一二行首字至末行末字「便……子」，諸本經文互置。

一五一頁上一四行第四字「衣」，**徑**作「依」。

一五一頁上一五行「何練行」，諸本作「阿練行」。

一五一頁上二〇行「三依」，諸本作「三衣」。又夾註右「不擇」，諸本作「不擇」。

一 一五一頁中四行第一三字「舒」，
 資、普、南、徑、清、麗作「野」。
 一 一五一頁中一行「納五」，資作
 「納內」；碩、南、徑、清作「五納」；
 普作「五內」。
 一 一五一頁中一二行第四字「何」，
 資、碩、普、南、徑、清作「阿」。
 一 一五一頁中一八行正文第七、八
 字「等書」，資、碩、普、南、徑、清無。
 一 一五一頁中一九行首字「象」，資、
 碩、普、南、徑、清作「像」。
 一 一五一頁中二〇行第五字「書」，
 資、碩、普、南、徑、清作「盡」。
 一 一五一頁下六行第一〇字「子」，
 諸本作「千」。
 一 一五一頁下七行第四字「止」，資、
 碩、普、南、徑、清作「上」。
 一 一五一頁下八行第一二字「驂」，
 資、碩、普、南、徑、清作「驂昧」。
 一 一五一頁下九行「阿鞞𩑦」，資、麗
 作「阿鞞𩑦」；碩、普、南、徑、清作
 「阿鞞𩑦」。又夾註「榜也」，資、碩、

普、南、徑、清作「耗也」。又正文
 「黃磨」，麗作「黃麻」。
 一 一五一頁下一〇行第三字「遇」，
 資、碩、普、南、徑、清作「過」。
 一 一五一頁下一二行第八字及第一
 二字「許」，資、碩、普、南、徑、清作
 「計」。
 一 一五一頁下一三行夾註右首字
 「二」，資、碩、普、南、徑、清作「三」。
 一 一五一頁下二〇行「特卧」，諸本
 作「牀卧」。
 一 一五二頁上八行首字「眼」，諸本
 作「眠」。
 一 一五二頁上九行「常坐」，麗作「當
 坐」。
 一 一五二頁上一三行正文第九字
 「增」，諸本作「僧」。
 一 一五二頁中一行第二字「偈」，麗
 作「得」。又「好飯」，諸本作「好飲」。
 一 一五二頁中四行第七字「復」，麗
 作「後」。
 一 一五二頁中二二行第二字「見」，

諸本作「是」。
 一 一五二頁下三行「聖諦」，徑、清作
 「四諦」。
 一 一五二頁下六行「將道」，資、碩、
 普、南、徑、清作「將導」；麗作「將
 導」。
 一 一五二頁下七行「是有」，徑、清作
 「有是」。
 一 一五二頁下一〇行第六字「其」，
 資、碩、普、南、徑、清作「於其」。
 一 一五二頁下一二行「秦未都」，資、
 普、徑、清作「嚙未都」；碩、南、麗
 作「嚙未都」。
 一 一五二頁下一六行夾註「向也首
 也」，資、碩、普、南、徑、清作「向前
 也」；麗作「向也前也」。
 一 一五二頁下一八行第八字「說」下，
 資、普、麗有「是出世間說」五字；
 碩、南、徑、清有「是出世間」四字。
 一 一五二頁下二〇行「妄言」，徑作
 「妄語」。
 一 一五三頁上二行第二字「刀」，資、

一 一五三頁上四行首字「威」，諸本作「滅」。

一 一五三頁上一一行夾註左「二寶」，諸本作「三寶」。

一 一五三頁上一八行夾註左「侯舉」，
[資、磧、普、南、徑、清作「隻舉」]。

一 一五三頁上二二行正文第四字「樂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「藥」]。

一 一五三頁中七行末字「行」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 一五三頁中一七行「不念是三念」，
[資、磧、普、南、徑、清作「不念是念經」]；
[麗作「不念是三念」]。

一 一五三頁中一八行「陰界」，
[資、磧、南作「陰陽界」]。

一 一五三頁中二〇行「志他不息志」，諸本作「志志他不自志」。

一 一五三頁中二一行第六字「何」，
[資、磧、普、南、徑、清作「可」]。

一 一五三頁中末行首字「癡」，
[資、磧、普、南、徑、清作「廢」]。

一 一五三頁下四行「色空」，
[資、磧、普、南、徑、清作「色空」]。

一 一五三頁下一四行第二字「願」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 一五三頁下一五行夾註「立住」，
[資作「五住」]。

一 一五三頁下一六行夾註左「住止也」，
[資、磧、普、南、徑、清作「止住也」]。

一 一五四頁上六行夾註「法印經」，
[麗作「法經」。又正文末字「定」，
[徑作「空」]。

一 一五四頁上八行夾註「修如路」，諸本作「修如路」。

一 一五四頁上一三行「正受」，
[資、磧、普、南、徑、清作「止受」]。

一 一五四頁上一六行「如是」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如見」]。

一 一五四頁上一八行「捺摩」，諸本作「捺摩」。

一 一五四頁上一九行第六字「廣」，諸本作「廣」。

一 一五四頁上二一行「思惟」，
[資、磧、普、南、徑、清作「思惟智」。又夾註「易名耳」，
[麗作「亦名耳」]。

一 一五四頁中四行「知是」，諸本作「如是」。

一 一五四頁中五行第二字「苦」，
[南、徑、清作「若」]。

一 一五四頁中六行第七、八字「是道」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 一五四頁中九行第三字「知」，諸本作「智」。

一 一五四頁下五行第一〇字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清作「名」]。

一 一五五頁上七行第九字「貴」，
[麗作「意」]。

一 一五五頁上八行第八字「具」，諸本無。

一 一五五頁上一八行「是聖」，諸本作「是飛是聖」。又夾註左末字「者」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。又「如他意」，諸本作「知他意」。

一 一五五頁中一行「是合邑」，
[資、磧、

一 一五五頁中三行「耶避」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「邪僻」。
 一 一五五頁中四行第七字「有」，諸
 本作「者」。
 一 一五五頁中六行「如是」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「知是」。
 一 一五五頁中一三行第八字「聞」，
資作「開」。
 一 一五五頁中一四行「具是道」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「是具道」。
 一 一五五頁下九行首字「見」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「是」。
 一 一五五頁下一〇行「三身」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「二身」。
 一 一五五頁下一六行「解脱」，諸本
 作「解脱說」。
 一 一五五頁下末行第一二字「得」，
徑作「等」。
 一 一五六頁上六行末字「說」，**資**無。
 一 一五六頁上一一行第七字「兒」，
南、徑、清作「見」。

一 一五六頁上末行第七字「姪」，**麗**
 作「住」。
 一 一五六頁中一八行末字「衆」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「奧」；**麗**作「粵」。
 一 一五六頁中二〇行第三字「上」，
資、磧、普、南、徑、清作「止」。
 一 一五六頁中二一行「答阿羅漢」，
徑作「答家羅漢」。
 一 一五六頁中末行第二字「是」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「是是」。又第
 七字「阿」，諸本作「何」。
 一 一五六頁下一一行第三字「行」，
 諸本作「行行」。又第六字「所」，**麗**
 作「如所」。
 一 一五六頁下一六行「懷命」，諸本
 作「壞命」。
 一 一五七頁上一行第八字「意」，**資**無。
 一 一五七頁上三行「色相」，諸本作
 「色想」。
 一 一五七頁上四行夾註「修如路」，
 諸本作「修妬路」。
 一 一五七頁上六行「眼脫腹漬腹」，

資、磧、普、南、徑、清作「眼脫腹漬
 腸」；**麗**作「脫眼漬腸」。
 一 一五七頁上一二行第九字「肉」，
 諸本作「內」。
 一 一五七頁中一〇行第五字「教」，
磧作「殺」。
 一 一五七頁中一四行「竟覺」，諸本
 作「意覺」。
 一 一五七頁中一六行「歡喜」，諸本
 作「歡喜」。又「煞何法」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「是教何法」；**麗**作「是
 殺何法」。
 一 一五七頁中一七行夾註「披羅門
 云」，**資、磧、普、南、徑、清**作「婆羅
 問云」。
 一 一五七頁中一八行首字「妄」，**資、**
磧、南作「忘」。又夾註右「嚴羊欺」，
資作「麗羊斯」；**磧、普、南**作「嚴羊
 斯」；**徑、清**作「殺羊斯」。又左「羊
 祠曰」，**資**作「羊相自」；**磧、普、南、**
徑、清作「羊祠自」。
 一 一五七頁中二二行第六字「苦」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五七頁中末行末字「時」下，諸本有大段經文，茲據麗藏本載錄於卷末（即一五九頁上四行至本頁中末行「死……山」），並校以

資、磧、普、南、徑、清。

一 一五七頁下二一行第一一字「曰」，諸本作「口」。

一 一五八頁上二行「義義」，資、磧、

普、南、徑、清作「義」。

一 一五八頁上三行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所所」。

一 一五八頁上八行「不知」，諸本作「不如」。

一 一五八頁上九行「无如」，麗無。

一 一五八頁上一〇行正文第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五八頁上一一行「所作」，麗無。

一 一五八頁上一三行夾註「弟子言」，資、磧、普、南、徑、清作「弟子言也」。

一 一五八頁中五行夾註右第一二字「送」，資、磧、普、南、徑、清作「逆」。

一 一五八頁中一〇行夾註左「邪道」，

資、磧、普、南、徑、清作「邪道也」。

一 一五八頁中一一行「惡語」，諸本作「要語」。

一 一五九頁上一行「婆素路」，諸本作「婆素跋」。

一 一五九頁上三行經名，資、磧、普、

南作「四阿含暮抄卷上」。

一 一五九頁上九行「想應」，資、磧、

普、南、徑、清作「相應」。

一 一五九頁上一四行夾註「收也」，資、磧、普、南、徑、清作「救也」。

一 一五九頁中二行「他他」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一 一五九頁中五行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 一五九頁中一一行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼受」。

四阿含暮抄解第五 首三法第二 惡之二也 卷下 禽

阿羅漢漢素跋陀撰

付善島城三藏鳩摩羅佛提等譯

已說惡行云何愛名答愛欲恚嫉妬
俗如路難結情攝其人皆以爲難結也 欲恚嫉妬者是三謂之
 愛渴愛彼是三象 即上三 戒之根 彼三象無數
 行問云何答欲姪有著梵行 俗如 姪者
 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
 染著不多善雜物彼姪著男女不成
 男 俗如 姪想善女也男男也女有想也
 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
 相因色男為本各各善有差降不名
 染善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 俗如 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衆生

四阿含暮抄解第五 禽字号

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无色有著
 是故別說無苦問云何梵行者名答
 梵行者者得无得失位希望欲得憂
 位 俗如 路 梵行者名得希望不得欲得失
 位便憂憂以是向義過去姪有著可
 知得姪復希望不得欲得 其人云此中 應有失憂
 如是有著如是姪有梵行者也各各
 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 上已說不惡有結 何云梵行无結也 世尊亦說
 二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間
 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住
 行行梵行無著梵行福惡等度求鉢
 賴堤彼陀一苦樂二檀度三神通 持 言
 不求果求果者著我以此精進 幸法之 第四也
 梵行當作天中天如是行可著者此
 即希望云何得梵行使得樂處是得

四阿含暮抄解卷一 第三三

四阿含暮抄解卷一 第三三

四阿含暮抄解卷一 第三三

欲希望後世樂梵行今以愛為樂為
 愛飄作非梵行咄我墮落戒自悔憂
 是故梵行者愛敬也問云何志名答志
 者已親怨想修如已想親想怨想
 及志是二志問云何志愛句處志愛共
合為一
義何以說
志愛同句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
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
 得也四是已親各有四怨有相違怨
也
 何故怨未得苦欲令得苦不欲失
 未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲
 懷是志是故愛向慶問假使尔已想
 欲廣聞答已想者三時懼失思惟省察
修如路也
 三時名者過去未來現在時名如我
 過去所失是故起志意當有有有現
在也
 未來如是已想三時懼失志問親云
 何答如親已修如如是已想三時懼
 失是故志生親想如是問云何答為
 我所愛者彼有所失是以起志當有
 有是故起志如是親問云何怨答怨
 相違修如相違與彼異若我怨樂生
 是故起志當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九志問若此志若苦
 行有何差降答志者依因緣有亦依
 十惡无智可知志九也若十惡之意三也四
緣親怨也九智十惡之八也問
 為是一切衆生九志行為等不答此輩
 住水地如畫石修如此志行住由衆生
 如畫水畫地畫石種種依衆生則有
 得說滯中增上如水中畫即滅地畫
 延時若風雨足踐尔乃滅畫石石住
 石滅與石俱滅是故衆生各懷志不同或
 起志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
 意是此志自息如畫水地亦尔志已
 起不能自除或師知識親覺寤是志
 得息去如畫地次三者極惡不思念
 行意熾盛瞋志充體彼佛辟支佛所
 不能寤唯願志與身滅如畫石此志
 義問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增
 上起垢修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
二者也
 問已說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不志已說答下妄語
 輕毀慢急修如若下嫉妬有三如是
 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
 云何為等答等者已嫉妬不敬彼我
 等我嫉妬有三我嫉妬不敬彼我
 嫉妬名得愛陰一彼受好惡也憍
 名供養雜種此憍也不敬礼師問云
 何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉
 妬无限嫉妬修如增上嫉妬名甚嫉
 妬甚嫉妬名下等中我輩勝此謂甚
 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
 解勝言得此无限嫉妬是嫉妬九義
 一切渴者有有中作有有三
有也是故愛
 句處嫉妬可知婆素跋隨三法次二
 三度盡於首二法之第二惡思之
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
 問已說愛云何无明名答无明无智

邪智疑智修如無智邪智疑智是三
 无明智由口顯文字亦亦被惡口是
 無知也如惡子非子如惡朋非明彼
 无智名有為无為不說無覺修如有
 為無為不說無覺是无智問有為有
 二内受外受云何是受答有為内受
 外受此二事修如有為中无智彼當
 知内受外受此二事疾也彼内受陰
 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内受
 外受是无智世尊亦說六更處無智
 無見是修妬路内受名受為義行結
 因緣愚情是我所是内受名問云何
 无為無為一涅槃此是无義云何處
 三答无為有餘無餘此二二種舉上二以
為三修如路
 假令涅槃一无為彼由行說二也有
 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无餘名謂此
 受陰乘更不受身如燈滅是无餘名
 此謂二或二愚此無為无智問云
 何不說答不說不說受方便滅教受

中修如彼受教授方便教授滅教授
 謂愚此不說无智彼受教授名命生天
 授謂現在受内命法受由行結是受
 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无
 常苦若異常為苦若常者不行梵行
 不常者不須梵行果受施无義無常
 者无義遍断方便中二無苦告法引
 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
 衢點王梵言稱十名羊也眼也地也水也說也方
也金剛也光也前也如是比有十也其人不了
是生中未來當有名无勝現在時工師
 達術為首諸行路貳暑云商人也
證三母也是未
 受受已俗數故教授以此断常若是
 衢點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

若不異者不般涅槃如是見生苦已
 不說已應般涅槃如燈滅内受一若
 干若不著受方便教授過去陰界處
 本說如我名衢點王如是未來滅授
 謂滅受為首說世尊般涅槃若方便
 教授命不断滅教受命常断受教授
 命有无断已說无智
 問云何邪智答邪智已身内受摸見
 為三邪智邪相連非賢諸是一義彼
 已身見吾我自在相應入修如五入我
 入自在相應入是已身見彼五入名
 幻化城野馬向鏡中象相似處計有
 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内受云何答
 内受断常俱思惟修如断思惟常思
 惟二思惟此說内受内受名無方便
 受是義无方便外見彼断名世間無
 常不是常不是无常外有不外有不
 無外是命外無非有无有彼命彼身

四阿含經抄解卷下 第七卷 會字號

四阿含經抄解卷下 第七卷 會字號

四阿含經抄解卷下 第七卷 會字號

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
 問云何疑智答疑智珠寶諦正受疑
 持迷惑猶豫是一義問云何珠寶答
 珠寶者佛法眾修如佛法眾是珠寶如
 前已說佛菩薩若一切功德具足乘
 一切惡解脫問何因故珠寶答以上
 三功德是佛珠寶如是為大慈不忘
 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
 德具足成佛珠寶說法名方便方便
 果此聞涅槃教授是世尊一切法為
 眾上現諸法有為無為彼滅眾第一
 修妬路彼是珠寶為無所作一切苦
 滅至竟清涼行難壞難行無盡如是

功德具足成法珠寶僧者已說乃至
 聲聞一切是亦珠寶施得廣果報用
 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珠寶
 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
 此中說無解脫在所謂疑是疑智正受四
 下正受首也解脫二觀地水觀也四色觀也二直無漏
 前五想之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
 也重苦者若而如是習盡道如是四諦顛
 倒欲界色界无色界是有十二行顛倒
 如疑智受義亦欲患得受无智邪智
 義邪見此別苦行說彼見摸受已身
 身內受見苦也三界戒摸苦道修如
 受三度盡內受是第二之三竟法名也受
 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
 受答諸大地水火風修如此地為四
 首諸大相此是色一一等堅地也濕
 水也燭火也動搖風也此諸大受彼
 色烟雲塵霧影光鏡象五根淨以為
 首色五受色
 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
 依已依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
 无福不純淨行
 問云何智名答痛想識修如痛想識
 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

痛者所了也。此法雜是修妬路問云何痛名答痛者樂苦不苦不樂修如痛者痛之聲以此痛痛无形故大聲餘命不相應若此痛痛此命相應是故言痛痛字亦尔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樂名答樂姪不惡止生修如謂樂說此有三姪生不惡生止生彼姪生有五界愛姪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生止生根為首五盖得解脫无乱念禪等為首念行是想謂念歡喜此止生自守也止生名謂無熱根義中不著不受止也生亦尔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内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塵如塵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无苦樂无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无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凝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平遇痛問因緣无數為盡是因緣也不盡是乎答因緣生福無福无餘隨數修如此苦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苦行對三禪也无福苦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答此彼受無所傷受三禪也如與比丘三衣持鉢與佛置羅刹衣也

住立者非一人以答十二門修如不與佛置羅刹比丘三衣也與鉢耳若復有勝佛置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答行生者已身他行俱修如行痛有三已身想他行行有二知樂想苦想如自刀刺已也若已梅檀用塗活白他想彼繫首破樂俱想語他為我刺頭治塗以此為首俱兩也刺頭首塗問此界生云何答界生者時患平遇修如問界異說欲色无色為是界答此非是界除衆生此是因緣略舉要有三想時患平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平遇答平遇除衆生因修如平遇名除衆生因苦痛生垣牆樹山崖崩為首所因衆生斯已也具

四阿含經抄卷下 第五卷 舍字等

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
 以此想得多別此中無麩无酥空是
 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虚空識處受
 无想有想无想處想雜想无所有無
 所有智相問此識云何答識者欲起
 成未成門行修如无色俱依因緣可得
 識種種識是識各二識止識與根識
六情皆合
 此是三起成門不成門下依俱依因
 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舍
 在母胎識生此是生生因行在胎中
 稍長聚藕菜上水也轉長如小指狀也漸凝凝為首
 未成門謂識是名色色因六情未成
為名色因
 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

四阿含經抄卷下 第六卷 舍字

故因緣得問何故重說智前說戒息
 智依何故復說智若依智所布智是
 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
二也
 問已說陰云何界名答界者欲色无
 色修如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
 答欲界者人天趣修如人天趣取要此
 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
 合藕菜上水也凝聚轉長轉堅命相趣未
 成男女根是故異問云何方名答方
 者閻浮提弗婆鞞提衢陀巨鬱怛鳩
 羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢

四阿含經抄卷下 第七卷 舍字

隨巨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也
之具也
 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修如
 行婬此受棄結不復入此天有三行
 行行執手行口義行修如見行行被
 口義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
 成婬如此間執男如不相染如母姊
 女相抱耳他化已所愛男俱樂是故
 化染五天也男女同欲便化已今
前入悅之而共言語成也見行行他
 化自由相應彼如展轉相染念展轉
 相視如是婬生有不染視如已他化
 自由相應是故他化自由相應六天也
他化者
 執手行行行行行行行行行行行
 手修如謂執手行行天彼有三俱行
 婬相抱行行行行行行行行行行
 說相抱行行名焰摩彼展轉相染意
 如抱女尋婬生獨一染著如此間相
 抱樂彼如是得不著意如尊長夜起
 樂喜意是故焰摩秦言問云何執
夜半
 手行行行行行行行行行行行行

共執手行如是姪生獨一捺著如相
 抱不染著如尊長自有侍從喜是故
 名兜率陀秦言止足天不犯他難見日問云
 後當說俱行此云何答俱行者三十
 三第二大王地修如有二著二姪此一
 切姪行依二依行義此二想師說如
 人彼三十三須彌頂彼如人行姪四
 大王遊軋陀羅上秦言持彼亦如人地
 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修如
 地獄畜生餓鬼此是三趣无善趣故
 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頗浮陀春
 起淨巨賴浮陀春言不阿波敷春言敷此三
 寒地獄能語彼平起者數拘利至百為
 畢起是三名數為聲如十摩竭國人胡麻搭

一捺二十聚也念百歲取一胡麻此
 時猶可盡介許百歲彼平起地獄眾
 生命如此四拘成一外四外成一獨
 籠奈十六獨籠奈成一佉餘取二十
 佉餘成一捺如是命為十倍成不辛
 起以此十倍作已餘者亦尔知若不
 辛起中以寒身體飽著生是故不辛
 起无數起身無空處飽滿是故不辛
 起戰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叱
 鴉叱鴉優鉢修如此三不了語大逼
 迫時不耐苦稱阿叱鴉叱鴉作如是
 不了皮落如優鉢皮落但甚寒因緣
 合會使皮落優鉢花剖身亦尔彼於
 此間誹謗賢人優鉢羅受罪向倒受罪
 問云何不能語答不能語者須捷提
 極者拘物度花白分陀梨鉢藕花修此
 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梨藕花
 隨其象身更苦喟喘喟者字身戰慄
 任此誹謗賢人是須捷提如是一切
 缺受此若如是十劫盡是寒地獄十
 也四方間輪圍山鐵著上壓如覆

舍人常聞冥寒切破身如聚大火然
 竹箒身聲叱叱猶如如熟橘甘菓
 自剖展轉相崇生想此中亦有人受
 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
 掠考掠處修如熱地獄有三事考掠
 處少考掠處无考掠處考掠處行所
 作此中眾生或侵多侵少或自苦侵
 隨行造此生而受苦彼考掠處還活
 獄市獄黑縊獄修如那耆婆誑伊市
 獄黑縊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
 會作苦有錢斧大如半月彼各各起
 疾此本逼迫我我當還逼迫之如刈
 竹箒藤鐵相破以此怨意死便生彼
 黑縊者以縊磔縛縊磔身已段段截
 也此以刀割眾生身熱銅鏢遍纏其
 身肉血脂流此間以鞭眾為首及
 出家者託言持戒眾檀越施與衣著
 亦同此大闇冥惡烟薰倒懸驅吸咽

四阿羅漢抄卷下 第五張 會集

此間以烟薰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卒張目喚呼駭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口緣獄卒不被燒罪者被燒不可思議行報問少考掠云何答少考掠者聚大啼哭被灸修如此三少考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駭彼兩逼迫山俱合似如磨而象河彼於此磨為首及輪抄衆生肉爛盡輪外國輪磨油傷衆生或復以熱鐵曰五百歲擣因緣所牽命不盡彼於此彈指頃曰瓜撈殺虱為首日亦擣傷至於此須臾曰瓜彼報然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日重者八十輕考三十六被灸者象如浴室夫頭熾然銅屑地駭使入熬使熟熟已駭出彼大身惡狗食其肉食肉盡風隨吹肉復生尋駭使入此間養登命存煮久問云何無考掠處答無

四阿羅漢抄卷下 第五張 會集

考掠處者啼哭被灸無分米修如此無考掠處彼啼哭大熾然熱鐵象龜底極既展轉相逼大喚呼以蓋覆大苦於此間焚燒曠澤作密蛇穴熏穴居者也彼灸者大多焰相搏鐵山周而利又刺灸一面熟熟已又自轉或人自轉周而於此間錐刺人及拔翅甲也無分米無分米無分米周而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火走身體爛盡无分米不痛於此間殺父母羅漢起惡意向如来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虚空行修如一切無足兩足多足修如畜生地上行水上行虚空行彼地行牛驢駱駝為首水行魚摩竭失收摩賴修如為首虚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彼種種作惡增礙

四阿羅漢抄卷下 第五張 會集

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食炸焰鍼臭口修如炸焰口鍼口臭口此无食彼炸焰口中焰氣還自燒面象如炸挂慳貪嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山口如鍼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還念食小也若干種受若干苦此是无食問云何少食答少食者臭鍼毛咽瘦修如臭毛鍼毛咽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恐相觸毛入深也毛還自刺身如鹿被利箭苦值得便食逐物臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭便為氣起熏鼻發恚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問云何大食答大食棄吐殘食大飛修如彼棄吐食有二故與族終巨者去得也無種中此世種種觀祀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

走食吐以為力天祠為首施已而還
棄因此生彼彼大飛闍又羅刹獸鬼
畜生人天作形狀鬼亦修如路也此是
餓鬼火飛鬼彼象如天自然住由因
緣或有好衣食而不得食无量百賊
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

問云何色界中答色界中及念无念
樂護行修如色界名彼无欲但由禪
便然除瞋恚得柔和色淨如念此是
界義此及念行无念行皆樂滅護行
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
覺自行修如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
生答自覺者梵富酸淨梵迦夷淨梵
波梨沙春屬修如路也自覺行禪已生彼中
淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其

樂大梵无覺生无行義問云何无行
答無行者波栗阿婆少阿波摩那阿
婆无量阿婆光音速未无及念
樂生此天少光无量光音此名隨
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
答无念彼粟多首波淨少阿波羅摩那
淨无量首波首波訛栗那修如路無念
也樂禪俱去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无量淨
生上生遍淨問云何護行自答護行
護樂无想首陀跋婆淨居也護俱去
得有三行有想想滅覺相應彼護樂
者鞞疑呵破羅想天果實天也首阿跋婆
護樂生是故護彼如上中下果實知
阿先如薩佻無想淨居彼果實第
四禪下中上功大生彼下生无果天中生福
以此想滅俱生无想天被羅門謂彼念
想識滅彼想謂結盡无復垢唯有色
身行身一處修滅行性故不先生彼死起
想生來被羅門自謂此天為般涅槃也問云

何淨居名答淨居者修提舍善見須
提舍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羅合蘆難阿
答波阿迦貳吃一竟天上之上中下也空定亦
也林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
别无色界已說彼分別來生无色界
是无色界是開正受然後生彼如是
作已道果有如拍擲子成果實婆素
跋陀三法次三說二度盡
四阿含抄解第九第三之
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懇
勤彼此得親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者意
而行惡清淨意發功德行問云何更
樂處答更樂處近者不近者行不行
修如更樂處近者行不近者行不行
行是義此問因緣說如相應即是行

行是義此問因緣說如相應即是行

行是義此問因緣說如相應即是行

法華經卷下 第三

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
 八行細滑重輕軟堅平寒熱八事以此
 以此行者受是故近著行問云何不
 近著行答眼耳意修如時問已下眼耳
 意此三不近著行問眼亦少著受境
 界耳亦如是耳入致動聲受意亦无
 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
 限不近著答无齊限此間月在四十
 千俞旬住受見或五里處住隨力根
 見在故近著行不近著行但界見受
 不通難眼受即離則受如是耳離
 受聲不遍耳得受聲是亦隨根力受
 意无色无有速近是故不近著行說
 問云何无行答無行已他受无受修如
 已受他受无受此無行彼已受者色

法華經卷下 第三

為首他受者及餘六色聲香味細滑
 等无有行是故无此是餘行無有因
 緣此是五界无因緣有是他因緣法
 義多
 問已說无行更樂處云何異學處答
 異學處者一處嶮為无義論修如一處
 義論嶮為義論无義義論此略要異
 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
 雖多无一人不得舉修如作如是
 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專
 前前世所為也世何用現在
 所造他喜與財共一人言喜施此中因緣
 耶也至此現一處義論嶮為義論名如彼
 因提幢幡竿或言非人舉來唱讚且
 致此是義嶮為義无義名如因提幢
 幡竿此非人舉來問云何一處義論
 義答一處已他人所造及能論修如
 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

法華經卷下 第三

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
 云何嶮為答嶮為義眾生理法俱根義
 想修如嶮為義論眾生理法少作眾
 生法所作此是嶮為義論非眾生理
 非法所作非俱所作有初以故問云何
 眾生理義想答眾生理未如婆盧
 頻八解論修如眾生理所作如梵摩所
 作未如婆盧主地所作頻神也論所作如
 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
 木眾生理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違如是為
 首惡也未如婆盧頻亦亦問云何
 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斷是一切皆
 時之有為首誦此為偈彼不相應一
 處如上說不足往來彼於此合上四事
 同故

或生意此亦時所作此不相應何以故空无所有時自亦空教他所作不合如是惡也微者亦不合彼无念此事不相應性亦如是性若有起非性事若无者無義若无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无無常者不變如是惡也性者常猶也常然則无然下然故日不變也問云何无義答无義者自然強伏无所有修如无義論有三自然論強伏論无所有修如彼自然論者自然有生不有餘想刺如利无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搏此是強伏隨風來或吹向北或復東西如是種隨所欲起无所有名空盡无所有有何相應何者相應都无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修如想禪誦此是解脫處解脫處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卷誦者說聽諷誦修如說聽諷誦彼說各隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所聞章而轉誦之間已說諷誦修妬路阿毗曇鼻貳何故重說答此亦分作三誷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乱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誷三法度盡盡三法度記曰聽我說偈得千二百偈三十二字首蓋也偈人讀佛則二十七字也梵本四十六葉一葉二十八首蓋

四阿含暮抄解卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一六五頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「四阿含暮抄解卷下」。
- 一 一六五頁中三行與四行間，資、磧、普、南、徑、清有「四阿含暮抄解第五」及夾註「首三法第二惡之二也」。
- 一 一六五頁中五行夾註右「憍慢」，資、磧、普、南、徑、清作「憍慢也」。
- 一 一六五頁中五行「不名」，資、磧、普、南、徑、清作「不多」。
- 一 一六五頁中一行「五男」，資、磧、普、南、徑、清作「五界」。
- 一 一六五頁中一行第一一字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲是故姪欲問有著云何答有著者姪色無色」。
- 一 一六五頁下七行第四字「憂」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一六五頁下一二行「姪著」，資、磧、

一 一六七頁上末行第七、八字「不說」，
資、磧、普、南、徑、清無。又「教受」，
諸本作「教授」。

一 一六七頁中二行第一一字「授」，
資、磧、普、南、徑、清作「授授」。

一 一六七頁中三行正文第九字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「法受」。

一 一六七頁中六行第五字「干」，
徑作「千」。

一 一六七頁中九行第一二字「告」，
諸本作「吉」。

一 一六七頁中一三行夾註右第三字
「衢」，麗作「衢點」。又第一四字

「水」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。
又左第七字「剪」，資、磧、普、南、
徑、清作「箭」。

一 一六七頁中一四行夾註右「生中」，
資、磧、普、南、徑、清作「十之中」；
麗作「十生中」。

一 一六七頁中一五行正文「路貳暑」，
資、磧、普、南、徑、清作「跋貳暑」。

又夾註左「三母也」，諸本作「三世

也」。

一 一六七頁下三行「若不著受方便」，
資、磧、普、南、徑、清作「若不著方
便」。

一 一六七頁下四行末字「授」，諸本
作「教授」。

一 一六七頁下六行「教受」，資、磧、
普、南、徑、清作「教授」。

一 一六七頁下九行正文第五字「內」，
資、磧、普、南、徑、清作「內受」。

一 一六七頁下一一行「吾入」，資、磧、
普、南、徑、清作「吾入」。一、二行、
一、四行同。

一 一六七頁下一三行第六字「向」，
資、磧、普、南、徑、清作「響」。

一 一六七頁下一六行第一〇字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「時界」。

一 一六七頁下一七行第二字「邑」，
資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一 一六八頁上一六行「不忘」，諸本
作「不妄」。

一 一六八頁上一八行夾註「第九」，

資、磧、普、南、徑、清作「第九也」。

一 一六八頁上二〇行第三字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一 一六八頁中三行第一一字「難」，
資、磧、普、南、徑、清作「歎」。

一 一六八頁中七行夾註右第三字
「說」，資、磧、普、南、徑、清作「諦」。
又第六字「脫」，麗作「解」。

一 一六八頁中一一行夾註右第四字
「苦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六八頁中一三行第四字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 一六八頁中一四行第一一字「橫」，
諸本作「摸」。

一 一六八頁中一五行首字「身」，資、
磧、普、南、徑、清作「見」。

一 一六八頁中一六行夾註左末字
「習」，資、磧、普、南、徑、清作「集
盡也」。並下有正文「受義見分別

止」，夾註「思惟也見聞見也」及正
文「如是九十八義結」。又正文「陀

三法」，資、磧、普、南、徑、清作「婆

素跋陀三法」；麗作「陀二法」。

一六八頁中一七行夾註左「九十八」，資、磧、普、南、徑、清作「九十八者也」。

一六八頁中二二行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一六八頁下三行末字「姓」，南、徑、清作「性」。

一六八頁下五行第五、六字「可見」，資、磧、南、徑、清無。

一六八頁下六行夾註「不可見」，資、磧、普、南、徑、清作「不可見也」。

一六八頁下一一行第四字「塵」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六八頁下一二行夾註「色五惟也」，諸本作「色五情也」。又正文「受色」，麗無。

一六八頁下一六行「依也」，資、磧、普、南、徑、清作「作也」。

一六八頁下一九行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一六八頁下二一行第七字「痛」，

資、磧、普、南、徑、清作「智痛」。

一六八頁下二二行夾註「六欲」，資作「六路」。

一六九頁上七行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一六九頁上一二行末字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「謂意」。

一六九頁上二〇行首字「疽」，資作「痛」。

一六九頁中一七行第三字「彼」，資作「故」。

一六九頁下一行夾註右「住立」，諸本作「比丘」。又左「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「一向」。

一六九頁下八行夾註「自活」，諸本作「自治」。

一六九頁下九行第二字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「擊」。

一六九頁下一〇行夾註右「彈首」，資、磧、普、南、徑、清作「首彈擊二」。

一六九頁下一六行末夾註「唾息」，

資、磧、普、南、徑、清作「唾息也」。

一六九頁下一八行第九字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六九頁下末行「也具」，諸本作「他俱」。

一七〇頁上六行第五字「多」，諸本作「分」。

一七〇頁上九行第九字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一七〇頁上一一行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一七〇頁上一四行夾註右「止識與根識」，資、磧、普、南、徑、清作「心識與眼識」；麗作「心識與根識」。

一七〇頁上一五行第一〇字「下」，諸本作「行」。

一七〇頁上一八行末字「舍」，諸本作「合」。

一七〇頁上一九行「生生」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一七〇頁上二〇行夾註右「藕葉」，

諸本作「藕葉」。

一七〇頁上二二行「色色因」，諸本作「色因」。又夾註「為名色因」，**徑**、**清**作「謂為色因」。

一七〇頁上二二行第七字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第一三字「識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。

一七〇頁中一行「智前說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七〇頁中二行第一三字「智」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「依智所布依智」；**麗**作「依智」。

一七〇頁中一二行第五字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一七〇頁中一四行首字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相相」。

一七〇頁中一六行第二字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。又第一字「命」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若命」。

一七〇頁中二〇行「長轉」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一七〇頁中二二行第一三字至次行首字「答方者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答方者閻浮提弗婆鞞提次衛陀尼鬱怛鳩羅婆」及夾註「北方也地名也修妬路也」。

一七〇頁下三行首字「轉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉轉」。

一七〇頁下一〇行「他化」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化化」。

一七一頁上二行末字「故」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一七一頁上三行夾註右「梵曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故曰」。

一七一頁上五行首字「三」，**麗**作「三」。

一七一頁上六行第六字「依」，諸本作「彼」。

一七一頁上八行夾註左「天地也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天地山也」。

一七一頁上一一行第六字「倍」，**資**、**磧**、**普**作「信」。

一七一頁上一五行「獄獄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獄」。

一七一頁上一六行第五字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是中」。

一七一頁上二二行首夾註「本起」，諸本作「卒起」。又夾註「不本起」，

諸本作「不卒起」。又夾註「戰修妬路」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戰也修妬路也」。

一七一頁中二行末字「衆」，**磧**作「求」。

一七一頁中四行夾註「取也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聚也」。

一七一頁中九行第六字「內」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「肉」。

一七一頁中一二行第八字「吒」，**資**無。

一七一頁中一四行「優鉢花」，諸本作「如優鉢花」。又「剖身」，**麗**作「部身」。

一七一頁中一五行夾註「句倒受罪」，**徑**、**清**作「句到受」。

一 一七一頁中二〇行第六字「苦」，
清作「若」。

一 一七一頁中二二行第四字「若」，
諸本作「苦」。又第七字「十」，
南、徑、清作「一」。

一 一七一頁中末行夾註「鐵圍」，
資、磧、普、南、徑、清作「鐵圍也」。

一 一七一頁下一行第二字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一 一七一頁下三行第六字「棠」，
諸本作「振」。

一 一七一頁下一〇行末字「役」，
資、磧、普、南、徑、清作「隨役」。

一 一七一頁下一四行第六字「破」，
資、磧、普、南、徑、清作「斫」。

一 一七一頁下一六行首字「會」，
資、磧、普、南、徑、清作「合會」。又第
五字「錢」，諸本作「鉞」。

一 一七一頁下一八行「筆藤」，
資、磧、普、南、徑、清作「筆藤」。又夾註右
「鉞相破」，資、磧、普、南、徑、清作「鉞相
斫」；徑、清作「鉞相斫」。

一 一七二頁下末行「吸咽」，
資、磧、普、南、徑、清作「歛煙」；
麗作「吸烟」。

一 一七二頁上三行第五字「熱」，
資、磧、普、南、徑、清作「載」。

一 一七二頁上四行第五字「聞」，
諸本作「間」。

一 一七二頁上一二行第一二字「撈」，
資、磧、普、南、徑、清作「磋」。

一 一七二頁上一五行「瓜撈」，
資、磧、普、南、徑、清作「瓜彼報然」，
資、磧、普、南、徑、清作「瓜彼報然也」。

一 一七二頁上一九行夾註左「輕考」，
資、磧、普、南、徑、清作「輕者」。

一 一七二頁中一行正文第一二字
「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此
三」。

一 一七二頁中三行第二字「阮」，
資、磧、普、南、徑、清作「阮」。

一 一七二頁中四行第一〇字「地」，
資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一 一七二頁中六行第二字及第一〇
字「又」，資、磧、普、南、徑、清作
「又」。

一 一七二頁中七行夾註「周帀燒」，
資、磧、普、南、徑、清作「周匝繞」。

一 一七二頁中八行夾註「无分米无
不痛」，資、磧、普、南、徑、清作「無
分米不痛」。

一 一七二頁中一〇行「火火」，
諸本作「火焰」。

一 一七二頁中二〇行第八字「失」，
磧作「夫」。又夾註右首字「牧」，
諸本作「收」。

一 一七二頁下三行第九字「食」，
諸本作「無食」。

一 一七二頁下五行首字「口」，
諸本作「口口」。又「炬柱」，
資、磧、普、南、徑、清作「焦柱」。

一 一七二頁下一四行夾註左首字
「入」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七二頁下一六行夾註左「便齒」，
資、磧、普、南、徑、清作「便齒也」。

麗作「便噉」。

一七二頁下二〇行末字「故」，資、

磧、普、南、徑、清作「或故」。

一七二頁下二一行夾註右「无種」，

資、磧、普、南、徑、清作「九種」。又

第九字「親」，資、磧、普、南、徑、清

無。又左末字「吐」，資、磧、普、南、

徑、清作「比丘」；麗作「吐也」。

一七三頁上四行「火飛鬼」，資、磧、

普、南、徑、清作「大飛鬼」。

一七三頁上一六行第一〇、一一

字「及念」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三頁上一八行「如此禪說自

覺初也」，資、磧、普、南、徑、清作

「如此禪說如覺初也」。

一七三頁上二一行「梵富酸」，磧、

普、南、徑、清作「梵富樓酸」。

一七三頁上二二行夾註「眷屬修

妬路也」，資、磧、普、南、徑、清作

「淨眷屬修妬路」。

一七三頁中一行「无行義」，諸本

作「無覺無行義」。

一七三頁中二行「波栗阿婆」，資、

磧、普、南、徑、清作「彼栗阿婆」。

一七三頁中三行夾註「光音速未

反」，資、磧、普、南、徑、清作「光音

囉速未反」。又正文「无及念」，諸

本作「無行及念」。

一七三頁中四行「无量光」，清作

「無重光」。

一七三頁中一四行「首陀跋婆」，

磧、普、南、徑、清作「首陀跋婆」。

一七三頁中一六行「鞞疑呵破羅」，

資、磧、普、南、徑、清作「鞞隸呵破

羅」。又「首阿」，資、磧、普、南、徑、

清作「首陀」。

一七三頁中一八行夾註左「无想」，

資、磧、普、南、徑、清作「無想天」。

一七三頁中一九行夾註「福光」，

資、磧、普、南、徑、清作「福光天」。

一七三頁中二二行夾註「生老」，

資、磧、普、南、徑、清作「生老死」。

一七三頁下四行第一一字「合」，

諸本作「舍」。

一七三頁下六行夾註「修妬路」，

資、磧、普、南、徑、清作「修妬路也」。

一七三頁下一一行「招糖」，資、磧、

普、南、徑、清作「招糖」。

一七四頁上九行「八行」，麗作「入

行」。又「寒熱」，資、磧、普、南、徑、

清作「不平寒熱」。

一七四頁上一一行夾註左「其人

著」，資、磧、普、南、徑、清作「其人

著也」。

一七四頁上一八行第二字「在」，

資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七四頁中二行「優鉢香」，資、磧、

普、南、徑、清作「俱鉢香」。

一七四頁中三行「是故无」，諸本

作「是故無行」。

一七四頁中六行第五字「行」，麗

作「行行」。

一七四頁中一五行夾註「所造耶

也」，麗作「所造然也」。又夾註右

「其一人言」，資、磧、普、南、徑、清

作「其一人言也」。

一 一七四頁中一八行「无義」，諸本作「無義論」。

一 一七四頁中二〇行「能論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘論」。

一 一七四頁下六行正文第九字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法論俱論彼衆生法根想衆生所作淨不淨若法」；**麗**作「法論俱論彼衆生法相應衆生所作淨不淨若」。

一 一七四頁下九行「梵摩未如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵磨未怒」。

一 一七四頁下一〇行夾註「八辟神也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「八臂神」。

一 一七四頁下一一行夾註「主地神也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主地神」。

一 一七五頁上三行「微者亦不合」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「微所作不合」。

一 一七五頁上七行第八字「无」，諸本無。

一 一七五頁上八行夾註左「下然」，諸本作「不然」。

一 一七五頁上一二行第一〇字「此」，**徑**、**清**作「自」。

一 一七五頁中六行第七字「聞」，諸本作「問」。

一 一七五頁中一一行末字「坐」，**資**、**磧**、**南**作「生」。

一 一七五頁中一七行夾註「偈人讀佛則二十七字也」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「偈也人讚佛則二十七字也」；**徑**、**清**作「偈宅人讚佛則二十七京也」。又「二十八首盧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十八首盧也」。