四阿鋡暮抄序

阿鋡暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採撮其要逕至道法為四阿含暮與阿毗曇及律並為三藏焉身作聲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斤重去複文約義豐真可謂經之瓔驎也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奥深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賫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聿編未絕不經其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改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

文質所不拘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

四阿鋡暮抄解第一（此土篇目題皆在首是故道安為斯題）卷上

阿羅漢婆素跋陁撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿鋡暮（秦言趣無）前礼善逝法衆壞有衆（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
法何義師荅法依三門（面也向也）結句是
次第作是故三法想識問三法次第
何義荅大佛經章繫無數想婬恚壞
味精進因緣食持（味恚也著也進行繫之故曰持也食味也）
衆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
法荅功德惡依覺解脫（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
依覺相應荅乜入入不為說是解脫
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

依覺相應荅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悪

問是何功德覺樂解脫有若今者不可見金見為富也有病不可言聞是故不覺解脫荅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衆生染癡為色味香為受不受已受荅或隨想外經說是功德福德根無悪（修如路）二句福也根也無悪也福德根無悪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悪是何法荅福德施戒分別（修如路）復復善事（復復猶恒）恒也復從人悪是故福（從猶蘆也）是三行施戒分別如是先師說

常能作福德所行施（八字也）衆生之命命速乎馳（八字也）若從消悪作行之數（八字也）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荅已身

速乎馳也八字若蓰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荅已身他受自財施念俱去所更施是三行施法食無畏修施路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妬無恚无煞餘者如是問若歸去見有煞重何法無畏護荅我不說一切衆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種補衆香為首種種供也已身受二受己與他也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果有因緣淨少俱功德得問是戒何法荅戒身口他受不壞他壞增修施路戒名三相應相應身口俱起問何法荅他受他不受增是他受名已飢羸自知不燒他受衆生自知衆生不燒解下煞也如是他財他婦不染取如是雖言受亦不受可直分身口不受也不他受妄言兩舌麤言不要言

不著他受若七枝不燒他受種種貧

如是他財他婦不染取如是（雖言受亦不受可直分身口不受也）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葉增至得果如是連續至睡眠增多是故增是戒（夢不失也）

問是分別何法荅分別禪無量無色（修如路）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荅禪婬行愛樂痛苦痛止（修如路）是四禪初婬不善行止善因緣繫意任離婬說二自行說自行自覺少鈴聲欲止是故無行（辟三定也鈴鐘音自行止喻也）是自行止婬前已說也愛止三愛意歡喜如泉踊躍是無（三禪无）婬行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身意無逼（樂痛止也）苦外是彼無婬行愛樂苦痛止是四禪

問是為無量何法荅無量者慈悲喜護（修如路）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

生敏是身念是慈（等已）悲苦惱衆生愛

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

生敏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
問何法無色荅无色虛空識無所有
有想無想處修妬路處者依義也衆生
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
問是根何法荅根無慳无恚無癡修妬路
無慳无恚無癡是三事根相問是誰
根荅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
相應癡大恚慳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
施復無慳无嫉他無恚不嫉他無癡
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

事無恚忍无癡聞如是無惡根如是

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

事無恚忍无癡聞如是無悪根如是
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
問是無悪何法說荅無悪忍聞聖分
（修妬路）忍聞聖分是三無悪說无悪俗數
義隨想所作或不恐畏悪世尊已說
無悪極行者言是忍苦增悪力自下
无恚忍（修妬路）忍苦增力悪力加數苦增
力無悪悪力自下（下仗也）厭苦是忍義增
力加無悪不增力能不能為說（心如死灰悪聲不出）
唯當恐畏衆生悪發謂增無悪是
忍小人来力加自下足能報而不報
是自下是衆生過行過當忍是義當
說苦寒暑飢渴風燠起（修妬路）苦名如增
事是二事起身惱不無意衆生悪衆
生因縁悪說是故二依（外内）謂逼身是
當忍是忍聞已說忍云何聞荅聞修
妬路（舉四阿鋡所出十二首也）阿毗曇鼻奈耶（修妬路三藏也）
聞名謂婬恚癡盡等有是聞餘者非
聞是三藏修妬路阿毗曇鼻奈耶是
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

修妬路名謂一切智說佛所可者著
斷現四聖諦現明無內无外解脫阿

毗曇名謂修妬路所有顯示相應章
鼻奈耶（律也秦言志真也）名無行無命清淨
說是三行聞是增貪婬止鼻奈耶恚
止阿毗曇阿毗曇行所作覺說是故
恚薄恚起犯戒枝地獄有凝止（修妬路）
因緣說是一切聞
問云何聖分荅聖分等善知識思惟
得（修妬路）等善知識等思惟等得是三
聖分聖分無敢說恶義是善知識所
欲助善力師弟子作（修妬路）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
數說荅如是說已知差別助善力是
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）如未
迦蘭富蘭（六師之二）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
問是何法思惟荅思惟息覺精進護
想所行（修妬路）息覺精進護想以為面

是無作彼息名意乱定彼相像覺精

問是何法思惟答思惟息覺精進護想所行（修妬路）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懈怠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（修妬路）方便定入無外供養是相應入等具方婬欲行能離其嶮（八字首盧）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陁功德

問云何五納答五納三依取得（不釋妬惡也修妬路）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

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂

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

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂彼愛別離憂喜恐鬪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鴈少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陁功德十二根有是餘九眷屬各當別說世尊酸陁梨所將難陁為說三功德

何時御難陁得見波（八字）無事而麁服衣納五（八字）彼信施之而無所染（八字）遠便果問何誰等具荅如說解脫問是何等具名荅等具等書（等者書文字日等也沙門具十二法為等具也）根斷近禪（修妬路）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荅等書五納阿練妬比丘行（修妬路）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

頭陁功德有如是等（修妬路）相違彼丘

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陁功德有如是等（脩如路）相違彼丘塚道路弊壞衣被得著被三衣僧伽梨欝怛羅僧安陁羅婆嚩彼或有我持三衣家好利壞即由利便乱若不多家好求二利家利多利如或有人求家好女人二不求好子如是多利持三衣止家好利生是世尊我持三衣一一割截持六衣刼貝四鯵（葛也青墻反）系布傍渠（麻布）阿鞞軋（榜也）蕢磨（迦布庫打反）是葷六遇得便著割碎持是故義不家好作不得悪是名無好彼如是三衣持名不求好若衆許若白衣許牀卧坐見餘好而坐（二皆得坐也）彼如遇得作説如坐好因縁得是當坐若上座命是隨遇如是具足滿五納

問是阿練茹何法荅阿練者坐樹下露坐常坐常住（脩如路）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特卧利助彼憘信作講堂柔軟蓐作樂想知為分別説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

若行作屈坻（今替反容身禪小屋）作平屋意欲作

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

若行作屈坨（今替反容身禪小屋）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
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如
是為具足滿阿練茹行
問何法乞食名荅乞食一坐後無食
（无貯）在丘塚間（修妬路）二行學道增住處得
及乞食彼住處得食名謂信家日日
来具足食施或恐来為勞外為立僧
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
食彼乞食来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（三字）思念有慕（四字）
得粲飯食（四字）知節（三字）能自抑禁（四字）
是偈彼一坐食復索好飯佛聽飲大

若如有人四字計常三字思念有蘖四字
得粢飯食四字知節三字能自抑禁四字

是偈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閒是故
教丘塚閒見丘塚閒食所化復彼丘
塚閒亟半消脹脹欲壞爛脂血流湯
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
法是根斷荅根斷不可強止自制不
染有（修如路）根斷是根斷不可強止自
制不染有問是誰不可強止荅根起
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染近謂
相似女人象軟好如見母見根是三
根斷

問見近禪何法荅近禪忍無想（修如路）
等近思惟是故近禪前說解脫問如

前說四禪何故說是荅彼世閒出世

問見近禪何法荅近禪忍無想（修如路）
等近思惟是故近禪前說解脫問如

前說四禪何故說是荅彼世間出世
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（三忍）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（秦言今賢人名也得無著道）三法解脫度
初說秦未都（盡也天竺品題皆在品後也）
四阿鋡暮抄解第二（功德之弟九名得得之弟二也）
問何法是方便名荅方便戒憂數答
（息也）智（修如路）方便是道義謂是解脫為
首（首向也首也）是方便三揵度戒息智問何
故重說戒荅我不前說戒有二世間
出世間也彼世間說彼戒行為義問
彼何法荅戒等口行命（修如路）等口等
行等命是三揵度戒彼等口妄言兩
舌麁言不要言行離及餘言是等口
等行名煞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

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（不賣）是等命
問是息何法荅息精進念定（修如路）具足
威息若婬怒癡止息彼為首（面也向也）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荅精進
信行不捨（修如路）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（信與人此二四信二實）是偈彼亦三問何法荅
信敬憙行得解（修如路）是信敬憙行得
解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無著耻
過如烏水牛腊交乱泉水是濁說是
惡去得清是惡意乱濁說彼惡棄清
是敬憙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
（恚三毒依舉）得善知識便樂行然後彼如是
念寂好法復為說是喜行也得解名
能持如人虵所齧他功德分別醫呪
時至意聽如是如是呪語彼能得差
（功德是醫有德）得解等樂吉利如是貪婬為
首虵齧人佛世尊愍彼无行或彼弟

子愍為說法彼謂法得解不異彼能

功德是醫有德得解等樂吉利如是貪婬為首虵齧人佛世尊愍彼无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荅行勤起常念修妬路勤起常念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乱念一因緣相應如火然髮及冠手但欲救之是三勤行問行是不捨何法荅不捨不離不廞不轉修妬路不離不廞不轉是三不捨彼不離名不數數勞緩精進作勞倦也不廞名久行中無有果意不廞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荅念身痛意法內外二不忘修妬路內外二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婬外主恚他不息恚彼有是覺婬亦他作是不何義內染發他婬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

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荅定空無想無願修妬路空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荅空我作所有作二不可見修妬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垢羅末婆羅門我作見比丘我手是虛空所有作也是何法荅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荅無願相應過去當來無作修妬路無願无立是義立住是意三无住相應過去當來相應現在也住止也是一切有為如說處修妬路說過去修妬路彼有是覺已身沍洹不是三受是不三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荅無想行作俱无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

不說是無願問是無想何法荅無想行作俱无想（修如路）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无福阿尼署（未盡）行作因彼有迦識持來是行無明行作一切有為是棄無想說如法即色想不可得是說一切彼行作俱想去（引證經證）一切是三義說想知是定問是智何法荅智見分別無學地相應（修如路）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荅前未見聖地根力覺寶分別行是說如浣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家好香作是分別無學謂婬怒癡止不有因緣是無學地問何見地智荅見地法觀未知智（修如路）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捺摩脉所趣向令不傷脉然後割癰如是行者婬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婬

行利苦界法智如是觀智如是色無

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婬
行利苦界法智如是觀智如是色無
色行未知智如是習三婬行利滅息
是法智息是觀智（結正是法智也分別解脫是觀智）如是
色無色行未知智知是滅三是道婬
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（四諦各三十二）問是分別地幾智荅分別
地相行種等知（修妬路）相智行智種智
是三知分別地如上說問何法相荅
相生住壞（修妬路）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
是說相問是行荅行無常苦無我見
（修妬路）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

水泡苦逼如刺在體無我不自由如

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

水泡苦逼如刺在體無我不自由如
假借嚴身是行問是何種荅種氣味
災得離（修妬路）種名是氣味災是得離
問是誰荅是有為彼氣味名染著災
名惡得離名俱息若天人樂氣味地
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
問是何無學地智荅無學地畏署神
通辯（修妬路辯四辯也）明達神通辯是無學地
智問何法明達荅明達前世時生處
漏盡智（修妬路）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
来世現在世處彼前世處十八見作
前世所作當来世處四十四見作現
在世處見身彼知是現在行過去當
来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
頼智（修妬路）我結已盡是觀盡智不復
生是無所生智如醫蚋所嚙療治破
壞毒是一智不復病前毒氣是二智

生是無所生智如醫蚍所嚙療治破
壞毒是一智不復病前毒氣是二智

如是盡知無所生智頞智名謂前世
念智聲聞已身所更念不他也以是
智前頞他亦知是頞智問何法神通
荅神通飛徹聽知他意（修路如）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
行定一因緣去大地貢增聞所知以
是天人趣聞聲隨具其力如或遠見或
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（修路如）
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
能不現牆屋山無导手捫摸日月如
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
命化水為蘇眉間放光明如是及餘
轉增是聖說飛行（上言後當說者）徹聽如他意
神通前世生滅智謂凡人是五神通
問是何法辯荅辯法義應分別方便
（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是合邑是義

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荅
不戒戒增益學終生棄增衆生護有
非阿羅漢謂是不嬈學如是意住是
故不大增說知是亦三如是婆蘇跋
陁三法次二解脫度說盡

四阿鋡暮抄解第三（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
具方便是何果名荅果佛辟支佛聲
聞（修妬路）佛辟支佛聲聞是三果問是
誰果荅戒息智中聞是說修妬路問
具是說具是道是何果或道荅有餘
是果欲是外無餘是義世尊已說無
餘般涅槃是義（修妬路）是故無悪彼佛
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獻增彼憐愍
增等具謂時是三耶三菩得等獻二
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

增等具謂時是三耶三菩得等獻二
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（修如路）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（修如路）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槃
（修如路上道道迦也）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問是見得何
法答見得中間生般涅槃已上道
（修如路）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逆未墮中
間般涅槃生般涅槃名如逆火墮地
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

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

何身證名荅身證行及行生般涅槃
修如路是已說問何故復說荅不復說
界因緣欲界解脫色界解脫是二
切中間般涅槃不無色界中間有
復前不解脫報身證是解脫報是解
脫後當說是棄結說
問無棄結何法荅無棄結八須陁洹
薄地修如路八須陁洹薄地是三無棄結
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荅如
生見知如人八兒彼不初是八相應
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
何八名荅八信思惟彼增等修如路是
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
住信增斯陁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

住信增斯陁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
示不知何是當說荅須陁洹七死生
家家中間住（修多羅）須陁洹名二初果住
求二跡道說是乘是故須陁洹見身
疑惑頓失止趣盡去（惡道滅也）軟根七行天
上人界樂得要當般涅槃（樂三界福）家家
住利根初果住分別齒緣牢作行是家
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
般涅槃問已說須陁洹是何法薄地
住荅薄地斯陁含一死一生中間住
（修多羅略）姪行因緣薄作住是薄地彼斯
陁含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衆
達吒（乱志）無明一生一還有來般涅槃
增多上彼俱中間住是不棄結
問是阿羅漢何法荅阿羅漢利軟中
根（修多羅）阿羅漢供養是義彼供養相
似是阿羅漢問阿處供養荅一切衆

生是三利根軟根中根問是利根何

根（修如路）阿羅漢供養是義彼供養相似是阿羅漢問阿處供養荅一切衆

生是三利根軟根中根問是利根何法荅利根住刼能壞有無疑法（修如路）住刼能壞有無疑法是利根知已盡分別結盡過去住是故住刼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荅軟根減法念護有（修如路）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（遊觀）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衣授（已念不離）是念懷命（用住為也）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荅軟根慧解脫盡不盡解脫報（修如路）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荅解脫姪色助滅（修如路）

欲界色界俱助上意住三界滅是三

解脫慧解脫是二增去義彼義問是何彼解脫名荅解脫婬色助滅修妬路

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荅婬助中間色無色相淨不淨修妬路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腹出不淨小便處百虫交乱處共同處烏扇駁交乱啄鼻斷分離手脚頭髑髏如是見已婬結棄發是身謂義及餘怨鬪爭詐言諂貢高憍慢為首有彼如是念作謂悪解脫意定是中間色想不淨解脫二自已身内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黄白花衣為首因緣發意念住無動是淨解脫觀四色及衣服不著問是色助荅色助無色以說修妬路色棄結發四意住是有漏是色助福說俱去問是何滅名荅識為首等相應滅無漏正受阿羅漢二棄結婆羅跋陁三法度三縛末都盡也初功德中間說

四阿鋡暮抄解第四三法初功德已竟次說第二悪也

問已說廣功德功德中間三法度是何悪名荅悪苦行愛無明修妬路苦行

四阿鋡暮抄解第四 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

何惡名荅惡苦行愛無明（修妬路）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（修妬路）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荅身苦行煞盜婬（修妬路）謂是身苦行是三殺盜婬愚行知問我當知身苦行三是何法煞名荅煞念教行（修妬路）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婬愚行因緣知餘口行問有是是亦不知是何法念名荅念欲作他作喜（修妬路）念名竟覺是三欲作教作他作喜如煞亜欲煞教奴煞他煞稱善勸喜是念問煞何法荅教處使作聽（修妬路）教處使作聽是三教彼處處名問曰是羊（波羅門云）以是為首妻語富人欲食（欲嚴羊數當人使煞羊祠曰貧自欲食）是教煞處使作名妻王處如煞是輩罔煞聽之名如或處貴來問我有怨家嫉我我當報怨荅聽是三處作問是行何法荅煞行他衆生衆生想捨斷命（修妬路）煞行作是義煞受知處分別聽口意苦行知彼他衆生想捨他命斷（捨去傷害）是三煞作具足有何義醫雖善意病腫割之當割時

持（修妬路）更婬名謂捨婦人所生處作

分別聽口意苦行知彼他衆生想捨他命斷捨去是
三煞作具足有何義醫雖善意病腫割之當割時

持修妬路更婬名謂捨婦人所生處作
餘婬力強婬男兒行山持行是更婬
問是說不盡何義更有因緣餘有婬
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
所生處向畜生所說婬行餘者盡是
故為盡問從何起是非義行答一切
貪婬瞋恚愚癡修妬路貪恚癡等有知
問是何一切云何是煞盜婬行答不
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恚苦痛欲婬
樂痛說行婬是結是何法恚答我不
說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間
所作財著瞋恚起煞如是盜恚發前
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曰苦行不
如無如猶是妄言不妄言耳不要之言修妬路口苦
行四是三繫當現四三中二也現四也彼不如

無如不要言問是何不如名答不如

如無如（猶是妄言不妄言耳）不要之言（修妬路）口苦行四是三繫當現四（三中二也現四也）彼不如

無如不要言問是何不如名荅不如已身他義義想所有取（修妬路）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有財等知無妄言問已說不知口苦行是何法無如口苦行荅无如無愛因緣俱念相應（修妬路）無如名无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麁言謂无愛念說恚是麁言若尒者無有麁言者（其人謂此句弟子言）已身念起口苦行餘世尊亦當麁言彼調達念欲度說彼恚是故無愛念相應麁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尒者世尊亦當兩舌世尊學道為首欲益已自行說離本是故念恚是故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麁言亦如是是故麁言兩舌問是不要之語何法

荅不要語非時非諦非義言（修妬路）非

因緣二作妄言不妄言麁言亦如是
是故麁言兩舌問是不要之語何法

荅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柘郁（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（外國婚札夫親迎女女氏具送女之具澡夫手父以女手授故云尒）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揵所說（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

問是意苦行何法荅意苦行貪恚邪見（修妬路）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荅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嬈他入念

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嬈他入念
恚問是何法邪見名荅邪見行果相
違無有見（修如路）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
荅行相違淨不淨覺不淨淨覺俱
一覺（修如路）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荅以
是果說（修如路）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
無見名荅無見行果衆生无有見（修如路）
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婆素路

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

是本戒大如是解脫度說知婆素路
度三法度二中間初度說盡

四阿鋡暮抄解卷上

和田維四郎文庫 古籍