

新脩正

大藏經

略符 (Abbreviations)

- ① 宋,元,明三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
 ② 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1239)
 ③ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290) } These Dates are subject to re-examination.
 ④ 明本 (The 'M'ing Edition' A. D. 1601)
 ⑤ 麗本 (The 'Kao-Li Edition' A.D. 1151)
 ⑥ 麗本別刷 (Another print of the Kao-Li Edition)
 ⑦ 正倉院聖語藏本(天平寫經) (The Tempyō MSS. (A.D. 729-) and the Chinese MSS. of the Sui (A.D. 581-617) and Tang (A.D. 618-822) dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgo-zō)
 ⑧ 正倉院聖語藏本別寫 (Another copy of the same)
 ⑨ 宮内省圖書寮本(舊宋本) (The Old Sung Edition (A. D. 1104-1148) belonging to the Library of the Imperial Household)
 ⑩ 大德寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Daitoku-ji')
 ⑪ 萬德寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Mantoku-ji')
 ⑫ 石山寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Ishiyama-dera')
 ⑬ 知恩院本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Chion-in')
 ⑭ 醍醐寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Daigo-ji')
 ⑮ 仁和寺藏本 (Nimaji MSS. by Kūkai and others. C. 800 A.D.)
 ⑯ 東大寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Tōdai-ji')
 ⑰ 中村不折氏藏本 (Mr. Nakamura's MSS. from Tun-huang)
 ⑱ 久原文庫本 (The Tempyō MSS. belonging to the Kuhara Library)
 ⑲ 森田清太郎氏藏本 (The Tempyō MS. owned by Mr. Seitāro Morita)
 ⑳ 敦煌本 (Stein MSS. from Tun-huang)
 ㉑ 西福寺本 (The Tempyō MSS. of the monastery 'Saifuku-ji')
 ㉒ 東京帝室博物館本 (The Chinese MSS. of the Tang dynasty belonging to the Imperial Museum of Tokyo)
 ㉓ 缩刷本 Tokyo edition (small typed)
 ㉔ 金剛藏本 (The MSS. preserved in the Kongō-zō Library, Tōji, Kyoto)
 ㉕ 高野版本 (The Edition of Kōya-san, C. 1250 A. D.)
 ㉖ 作(異文……ニ作ル, 'Various reading')

例 (a) 得元明俱作相トスペキヲ得ニ柱②③ (i. e. The Yuan and the Ming Editions read 相 for 得)

(b) 一切衆生依得生長ニ諸衆生等依得生トスペキヲ(一切…長)八字ニ〔諸衆生等依得生〕七字(i. e. For the eight letters (一切…長) read the seven letters (諸衆生等依得生)).

一 無(異本ニ〔……〕無シ, 'Omit' 'dlest')

例 宋元俱無心字トスペキヲ〔心〕ニ②③ (i. e. The Sung and the Yuan Editions omit 心)

+ 有(異本ニ〔……〕有リ, 'add')

例 (a) 我下三本俱有時於彼遇值世尊七字トスペキヲ 我十(時於彼遇值世尊)④

(i. e. The Three Editions add 時於彼遇值世尊 after 我)

(b) 尊上三本俱有我時於彼遇值世七字トスペキヲ (我時於彼遇值世)十④

(i. e. The Three Editions add 我時於彼遇值世 before 尊)

* 下同(以下之ニ同ジ, 上ニ同ジ 'So below,' 'So above,' 'et passim')

例 本文(Text) 世尊正 ④遊知

註 (Note) 遊三本俱作遍下同トスペキヲ ④道ニ遍ニ* (i. e. The Three Editions read 遍 for 遊, so also below)

… 略(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')

例 (a) 彼依此處觀興衰八字トスペキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters.')

(b) 已上三本俱無彼依乃至興衰八字トスペキヲ (彼依…興衰)八字ニ④ (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')

⑤ 異同(卷品ノ同異, 'Various division'), (文章ノ出入, 'Various sentence')

△ 位置ノ轉換 ('Interchange of position')

巴利語書名略號

(Abbreviations of Titles of Pāli Works)

- A. Aṅguttara-nikāya (Morris-Hardy ed. P. T. S.)
Ud. Udāna (Steinthal ed. P. T. S.)
It. Itivuttaka (Windisch ed. P. T. S.)
Kh. Khuddaka-Pāṭha (Chilvers ed.)
Jā. Jātaka (Fausböll ed.)
Th. 1. Thera-gāthā (Olde berß ed. P. T. S.)
Th. 2. Therī-ghāthā (Pischel ed. P. T. S.)
D. Dīgha-nikāya (Rhys Davids-Carpenter ed. P. T. S.)
Dh. Dhamma-Tada (Fausböll ed.)
Nd. Niddeesa (Stede ed. P. T. S.)
Pv. Peta-vatthu (Minayeff ed. P. T. S.)
Bv. Buddha-vyapta (Morris ed. P. T. S.)
M. Majjhima-nikāya (Trenckner-Chalmers ed. P. T. S.)
Vin. Vinaya-piṭaka (Oldenberg ed.)
Vv. Vimāṇa-vatthu (Gooneratne ed. P. T. S.)
S. Saṃyutta-nikāya (Feer ed. P. T. S.)
Sn. Sutta-nipāta (Anderson-Smith ed. P. T. S.)
Sumv. Sumaṇḍalā-vilāśī (Carpenter, J. P. T. S. 1885)
Samp. Saṃanta-pāśādikā (Takakusu-Nagai ed. P. T. S.)
~ Pāli equivalent.

目

次

I Hōk	四阿銘暮抄解 (11卷) [No. 1506]	婆素跋陀造……符秦鳩摩羅佛提等譯……
I Hōk	三法度論 (11卷) [No. 1505]	尊者山寶造……東晉僧伽提婆譯……五 （1）德 品 (上中) ..... 1 （4）惡 品 (中) ..... 1 （3）依 品 (下) 1
I Hōk	分別功德論 (五卷)	失譯附後漢錄 110
I Hōk	阿含口解十二因緣經 (一卷)	後漢安玄共嚴佛調譯 53
I Hōk	大智度論 (一百卷) [cf. No. 223]	龍樹菩薩造……後秦鳩摩羅什譯 ..... 57 又名大智度經⑨·大智度經論⑩·摩訶衍經⑪·摩訶般若波羅蜜經⑫·摩訶般若波羅蜜多經⑬

羅	本	宋	本	元	本	明	本	聖語藏本	石山寺本
(1) 初品	1 緣起義 (1) ..... 五七	1 緣起論 (1)	(1) 初品	1 緣起論 (1)	(1) 初品	1 說大智度	1 大智度緣起論 (1)	1 大智度緣起論 (1)	1 大智度緣起論 (1)
2 如是我聞一時 (1) ..... 六一	2 如是我聞一時 (1)	2 如是我聞一時 (1)	(1) 初品	2 如是我聞一時 (1)	(1) 初品	2 如是我聞一時 (1)	2 如是我聞一時 (1)	2 如是我聞一時 (1)	2 如是我聞一時 (1)
3 總說如是我聞 (1) ..... 六六	3 總說如是我聞 (1) ..... 六六	3 總說如是我聞 (1) ..... 六六	(1) 初品	3 總說如是我聞 (1) ..... 六六	(1) 初品	3 總說如是我聞 (1) ..... 六六			
4 婆伽婆 (1) ..... 七〇	4 婆伽婆 (1) ..... 七〇	4 婆伽婆 (1) ..... 七〇	(1) 初品	4 婆伽婆 (1) ..... 七〇	(1) 初品	4 婆伽婆 (1) ..... 七〇			
5 住王舍城 (1) ..... 七五	5 住王舍城 (1) ..... 七五	5 住王舍城 (1) ..... 七五	(1) 初品	5 住王舍城 (1) ..... 七五	(1) 初品	5 釋王舍城 (1)	5 釋王舍城 (1)	5 釋王舍城 (1)	5 釋王舍城 (1)
6 共摩訶比丘僧 (1) ..... 七九	6 共摩訶比丘僧 (1) ..... 七九	6 共摩訶比丘僧 (1) ..... 七九	(1) 初品	6 共摩訶比丘僧 (1) ..... 七九	(1) 初品	6 共摩訶比丘僧 (1) ..... 七九			
7 四衆 (1) ..... 八四	7 四衆 (1) ..... 八四	7 四衆 (1) ..... 八四	(1) 初品	7 四衆 (1) ..... 八四	(1) 初品	7 別釋三衆義 (1)	7 別釋三衆義 (1)	7 別釋三衆義 (1)	7 別釋三衆義 (1)
8 菩薩 (1) ..... 八四	8 菩薩 (1) ..... 八四	8 菩薩 (1) ..... 八四	(1) 初品	8 菩薩 (1) ..... 八四	(1) 初品	8 菩薩 (1) ..... 八四			
9 摩訶薩埵 (1) ..... 九四	9 摩訶薩埵 (1) ..... 九四	9 摩訶薩埵 (1) ..... 九四	(1) 初品	9 摩訶薩埵 (1) ..... 九四	(1) 初品	9 摩訶薩埵 (1) ..... 九四			
10 菩薩功德 (1) ..... 九五	10 菩薩功德 (1) ..... 九五	10 菩薩功德 (1) ..... 九五	(1) 初品	10 菩薩功德 (1) ..... 九五	(1) 初品	10 菩薩功德 (1) ..... 九五			

WT147/05

四
次

(九) 集 散 品(四)	三六三	(九) 集 散 品(四)	三六三
(九) 集散品下(四)	三六九	(九) 第九品中般若(四)	(九) 第九品上(四)
(10) 行 相 品(四)	三七一	(10) 行 相 品(四)	(九) 第九品下(四)
(11) 幻 人 無 作 品(四)	三七五	(11) 幻 學 品(四)	(九) 第九之餘(四)
(11) 句 義 品(四)	三七九	(11) 幻 學 品(四)	(九) 第九品下(四)
(11) 句 義 品(四)	三八一	(11) 句 義 品(四)	(九) 第十一品(四)
(11) 摩 詞 薩 品(四)	三八一	(11) 摩 詞 薩 品(四)	(九) 第十二品(四)
(11) 斷 見 品(四)	三八四	(11) 斷 見 品(四)	(九) 第十三品(四)
(11) 大 莊 嚴 品(四)	三八五	(11) 斷 見 品(四)	(九) 第十五品(四)
(11) 乘 乘 品(四)	三八九	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第十六品(四)
(11) 無縛無說品(四)	三九〇	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第十七品(四)
(11) 摩 詞 衍 品(四)	三九三	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第十八品(四)
(11) 摩 詞 衍 品(四)	三九三	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第十九品(四)
(11) 摩 詞 衍 品(四)	三九三	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十品(四)
(11) 四 念 處 品(四)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十一品(四)
(11) 發 趣 品(四)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十二品(四)
(11) 發 趣 品之餘(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十三品(四)
(11) 出 到 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十四品(四)
(11) 勝 出 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十五品(四)
(11) 合 受 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十六品(四)
(11) 會 宗 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十七品(四)
(11) 十 無 生 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十八品(四)
(11) 天 主 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第二十九品(四)
(11) 幻 人 達 法 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十品(四)
(11) 散 華 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十一品(四)
(11) 願 觀 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十二品(四)
(11) 減 說 亂 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十三品(四)
(11) 寶 塔 校 量 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十四品(四)
(11) 試 試 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十五品(四)
(11) 勸 受 持 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十六品(四)
(11) 梵 志 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十七品(四)
(11) 阿 雜 稱 譽 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十七品(四)
(11) 校 量 合 利 品(五)	三九一	(11) 乘 乘 品(四)	(九) 第三十七品(四)
(五) 技量法施品(六)	四八一	(五) 法 施 品(六)	四八一
(五) 十 善 品(六)	四八一	(五) 十 善 品(六)	四八一

(釋) 隨喜圓向品(六).....	四八七	(釋) 隨喜品(六)	.....	(釋) 隨喜品(六)	.....	(釋) 第三十七之餘(六)
(釋) 照明品(六).....	四九六	(釋) 照明品(六)	.....	(釋) 照明品(六)	.....	(釋) 隨喜品(六)
(釋) 信謗品(六).....	五〇〇	(釋) 信謗品上(六)	.....	(釋) 信謗品上(六)	.....	(釋) 照明品(六)
(釋) 信謗品之餘(六).....	五〇三	(釋) 第四十品下(六)	.....	(釋) 信謗品之下(六)	.....	(釋) 第三十九之餘(六)
(釋) 敦淨品(六).....	五〇六	(釋) 敦淨品上(六)	.....	(釋) 敦淨品上(六)	.....	(釋) 泥犁品(六)
(釋) 敦淨品之餘(六).....	五〇九	(釋) 第四十二品下(六)	.....	(釋) 敦淨品之上(六)	.....	(釋) 泥犁品(六)
(釋) 無作實相品(六).....	五一〇	(釋) 無作實相品上(六)	.....	(釋) 無作實相品上(六)	.....	(釋) 第四十二之餘(六)
(釋) 無作實相品之餘(六).....	五一五	(釋) 第四十三品下(六)	.....	(釋) 無作品之下(六)	.....	(釋) 第四十二之餘(六)
(釋) 諸波羅蜜品(六).....	五一八	(釋) 諸波羅蜜品(六)	.....	(釋) 諸波羅蜜品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 欲信行品(六).....	五二一	(釋) 開持品上(六)	.....	(釋) 開持品上(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 欲信行品之餘(六).....	五二七	(釋) 第四十五品下(六)	.....	(釋) 開持品之下(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 寶事品(六).....	五三一	(釋) 魔事品(六)	.....	(釋) 魔事品上(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 寶事品之餘(六).....	五三七	(釋) 魔事品(六)	.....	(釋) 魔事品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 兩不和合品(六).....	五三八	(釋) 兩不和合品上(六)	.....	(釋) 兩不和合品上(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 兩不和合品之餘(六).....	五三八	(釋) 第四十七品下(六)	.....	(釋) 兩不和合品下(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 佛母品(六).....	五四二	(釋) 佛母品上(六)	.....	(釋) 佛母品上(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 佛母品之餘(六).....	五四四	(釋) 佛母品下(六)	.....	(釋) 佛母品下(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 問相品(六).....	五四七	(釋) 問相品(六)	.....	(釋) 問相品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 大事起品(六).....	五五一	(釋) 成辦品(六)	.....	(釋) 成辦品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 聲喻品(六).....	五五五	(釋) 聲喻品(六)	.....	(釋) 聲喻品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 善知識品(六).....	五五七	(釋) 善知識品(六)	.....	(釋) 善知識品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 趣一切智品(六).....	五六〇	(釋) 趣智品(六)	.....	(釋) 趣智品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 大如意品(六).....	五六一	(釋) 大如意品(六)	.....	(釋) 大如意品(六)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)
(釋) 阿毘跋致品(七).....	五七〇	(釋) 阿毘跋致品(七)	.....	(釋) 阿毘跋致品(七)	.....	(釋) 百波羅蜜品(六)

(釋) 轉不轉品(四〇).....五七四	(釋) 轉不退輪品上(三三).....	(釋) 轉不退輪品上(三三).....	(釋) 第五十四之餘(四〇)
(釋) 轉不轉品之餘(四一).....五七七	(釋) 第五十六品下(四一).....	(釋) 第五十六品下(四一).....	(釋) 轉不轉品(四一)
(釋) 燈 炙 品(七四).....五八〇	(釋) 深奧品上(四一).....	(釋) 深奧品上(四一).....	(釋) 轉不轉品(四一)
(釋) 燈驗品之餘(七四).....五八四	(釋) 第五十七品下(四一).....	(釋) 第五十七品下(四一).....	(釋) 不退輪品之上(三三)
(釋) 夢中入三昧品(七五).....五八七	(釋) 夢行品(四一).....	(釋) 夢行品(四一).....	(釋) 經作轉不轉品(三三)
(釋) 恒伽提婆品(七五).....五九一	(釋) 河天品(四一).....	(釋) 河天品(四一).....	(釋) 不退輪品之下(三三)
(釋) 學空不證品(七六).....五九二	(釋) 學空不證品(七六).....	(釋) 學空不證品(七六).....	(釋) 深奧品之上(四一)
(釋) 夢中不證品(七六).....五九四	(釋) 夢善品上(七六).....	(釋) 夢善品上(七六).....	(釋) 深奧品之下(四一)
(釋) 夢中不證品之餘(七六).....五九八	(釋) 夢善品下(七六).....	(釋) 夢善品下(七六).....	(釋) 深奧品之柱(四一)
(釋) 同學品(七七).....六〇一	(釋) 寫愁品(七七).....	(釋) 寫愁品(七七).....	(釋) 缺本
(釋) 等學品(七七).....六〇四	(釋) 等學品(七七).....	(釋) 等學品(七七).....	(釋) 燈柱品(七七)
(釋) 順樂品(七八).....六〇七	(釋) 順樂品(七八).....	(釋) 順樂品(七八).....	.....
(釋) 秤揚品(七八).....六一三	(釋) 清願品(七八).....	(釋) 清願品(七八).....	(釋) 訓不退輪品上(三三)
(釋) 度空品上(七八).....六一三	(釋) 度空品下(七九).....	(釋) 度空品下(七九).....	(釋) 夢入三昧品(七六)
(釋) 度空品下(七九).....六一三	(釋) 度空品下(七九).....	(釋) 度空品下(七九).....	(釋) 河天品(經作轉不轉品)(三三)
(釋) 稱揚品上(七九).....六一〇	(釋) 清願品(七九).....	(釋) 清願品(七九).....	(釋) 恒伽提婆品(七五)
(釋) 嘴累品(七九).....六一〇	(釋) 嘴累品(七九).....	(釋) 嘴累品(七九).....	(釋) 梵天品(經作轉不轉品)(三三)
(釋) 無盡方便品(七〇).....六一〇	(釋) 無盡品(七〇).....	(釋) 無盡品(七〇).....	(釋) 空中不證品(七六)
(釋) 六度相攝品(八〇).....六一〇	(釋) 六度相攝品(八〇).....	(釋) 六度相攝品(八〇).....	(釋) 夢中不證品(七六)
(釋) 六度品之餘(八〇).....六一六	(釋) 摭五品下(八一).....	(釋) 摭五品下(八一).....	(釋) 同學品(七六)
(釋) 大方便品(八一).....六三一	(釋) 方便品上(八一).....	(釋) 方便品上(八一).....	(釋) 等學品(七六)
(釋) 大方便品之餘(八一).....六三九	(釋) 方便品下(八一).....	(釋) 方便品下(八一).....	(釋) 順樂品(七六)
(釋) 三慧品(八一).....六四一	(釋) 三慧品上(八一).....	(釋) 三慧品上(八一).....	(釋) 秤揚品(七九)
(釋) 三慧品之餘(八一).....六四五	(釋) 三慧品下(八一).....	(釋) 三慧品下(八一).....	.....
(釋) 道樹品(八一).....六五一	(釋) 道樹品(八一).....	(釋) 道樹品(八一).....	(釋) 同學品(七六)
(釋) 善薩行品(八一).....六五四	(釋) 善薩行品(八一).....	(釋) 善薩行品(八一).....	(釋) 等學品(七六)
(釋) 種善根品(八一).....六五七	(釋) 種善根品(八一).....	(釋) 種善根品(八一).....	(釋) 順樂品(七六)
(釋) 通學品(八一).....六五八	(釋) 通學品(八一).....	(釋) 通學品(八一).....	(釋) 称揚品(七九)
(釋) 次第學品(八一).....六六四	(釋) 次第學品上(八一).....	(釋) 次第學品上(八一).....	(釋) 六度相攝品(八〇)
(釋) 次第學品之餘(八一).....六六六	(釋) 次品下(八一).....	(釋) 次品下(八一).....	(釋) 六度相攝品(八〇)
(釋) 一心具萬行品(八一).....六七〇	(釋) 三次第學品下(八一).....	(釋) 三次第學品下(八一).....	(釋) 第六十九品(八〇)
(釋) 六喻品(八一).....六七五	(釋) 一心具萬行品(八一).....	(釋) 一心具萬行品(八一).....	(釋) 第七十品(八〇)
(釋) 四攝品(八一).....六七七	(釋) 四攝品之上(八一).....	(釋) 四攝品之上(八一).....	(釋) 第七十一品(八〇)
	(釋) 四攝品(八一).....	(釋) 四攝品(八一).....	(釋) 第七十二品(八〇)
	(釋) 第七十四品下(八一).....	(釋) 第七十四品下(八一).....	(釋) 第七十三品(八〇)
	(釋) 第七十五品(八一).....	(釋) 第七十五品(八一).....	(釋) 第七十四品上(八一)
	(釋) 第七十六品(八一).....	(釋) 第七十六品(八一).....	(釋) 第七十五品(八〇)
	(釋) 第七十七品(八一).....	(釋) 第七十七品(八一).....	(釋) 第七十六品(八〇)

(P) 四攝品之餘(六)	六八四	(P) 四攝品下(六)	(六) 四攝品之下(六)	(P) 第七十七品下(六)	.....
(P) 善達品(六)	六八七	(P) 善達品(六)	(六) 善達品(六)	(P) 第七十八品(六)	(六) 善達品(六)
(C) 實際品(六)	六九二	(C) 實際品(六)	(六) 實際品(六)	(P) 第七十九品(六)	(六) 實際品(六)
(C) 照明品(六)	六九九	(C) 照明品(六)	(六) 照明品(六)	(C) 第八十品(六)	(六) 實際品(六)
(C) 淨佛國土品(六)	七〇五	(C) 淨佛國土品上(六)	(六) 淨佛國土品上(六)	(C) 成就衆生品(六)	(六) 淨土品(六)
(C) 淨佛國土品之餘(六)	七〇九	(C) 淨佛國土品下(六)	(六) 淨佛國土品下(六)	(C) 淨佛國土品下(六)	缺本
(C) 菩定品(六)	七一三	(C) 菩定品(六)	(六) 菩定品(六)	(C) 菩定品之上(六)	.....
(C) 菩定品之餘(六)	七一五	(C) 菩定品下(六)	(六) 菩定品下(六)	(C) 第八十二品下(六)	.....
(C) 四諦品(六)	七一八	(C) 四諦品(六)	(六) 四諦品(六)	(C) 第八十三品(六)	(六) 四諦品(六)
(C) 七喻品(六)	七一九	(C) 七喻品(六)	(六) 七喻品(六)	(C) 第八十四品(六)	(六) 菩定品(六)
(C) 平等品(六)	七二四	(C) 平等品(六)	(六) 平等品(六)	(C) 第八十五品(六)	(六) 平等品(六)
(C) 混檠不如化品(六)	七二八	(C) 混檠不如化品(六)	(六) 混檠不如化品(六)	(C) 第八十六品(六)	(六) 混檠不如化品(六)
(C) 薩陀波菴品(六)	七三一	(C) 薩陀波菴品上(六)	(六) 薩陀波菴品上(六)	(C) 第八十七品上(六)	(六) 薩陀波菴品(六)
(C) 薩陀波菴品之餘(六)	七三四	(C) 薩陀波菴品中(六)	(六) 薩陀波菴品中(六)	(C) 第八十七品中(六)	.....
(C) 薩陀波菴品之餘(六)	七三七	(C) 薩陀波菴品下(六)	(六) 薩陀波菴品下(六)	(C) 第八十七品下(六)	.....
(C) 暈無竭品(六)	七四四	(C) 暈無竭品上(六)	(六) 暈無竭品上(六)	(C) 第八十八品上(六)	(六) 暈無竭品(六)
(C) 暈無竭品(六)	七四〇	(C) 暈無竭品下(六)	(六) 暈無竭品下(六)	(C) 第八十八品下(六)	(六) 第八十八品(六)
(C) 嘴累品(六)	七四四	(C) 嘴累品(六)	(六) 嘴累品(六)	(C) 第八十九品(六)	(六) 後嘴累品(六)
I H I O 金剛般若論 (11卷)	.....	.....	.....	.....	.....
I H I I 金剛般若波羅蜜經論 (11卷) [No. 1513; cf. Nos. 1512, 1514]	天親菩薩造.....元魏菩提流支譯.....七八一	無著菩薩造.....隋達磨笈多譯.....七八一	.....	.....	.....
I H I II 金剛仙論 (十卷) [cf. Nos. 1511, 1513, 1514]	世親菩薩造 金剛仙論師釋.....元魏菩提流支譯.....七八一	.....	.....	.....	.....
I H I III 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 (11卷) [No. 1511; cf. Nos. 1512, 1514]	.....	.....	.....	.....	.....
I H I IV 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 (1卷) [cf. Nos. 1511—1513]	無著菩薩造.....唐義淨譯.....八八五	.....	.....	.....	.....
I H I V 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 (11卷)	功德施菩薩造.....唐地婆訶羅等譯.....八八七	.....	.....	.....	.....

- 一五二六 聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論（二卷）………勝德赤衣菩薩造 宋 法護等譯 八九八
一五二七 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論（四卷）〔cf. No. 1518〕………
..... 三寶尊菩薩造 大城龍菩薩造本論 宋 施護等譯 九〇〇
一五二八 佛母般若波羅蜜多圓集要義論（1卷）〔cf. No. 1517〕 大城龍菩薩造 宋 施護等譯 九一二

四阿・銘暮抄序

阿・銘暮者。秦言趣無也。阿難既出十二部經。又採擷其要。逕至道法爲四阿・銘暮。與阿毘曇及律並爲三藏焉。身獨學士以爲至德未墜於地也。有阿羅漢。名婆素跋陀。抄其膏腴以爲一部。九品四十六葉。斥重去。復文約義豐。真可謂經之瓊瑩也。百行美妙。辯是與非。莫不悉載也。優奧深富行之能事畢矣。有外國沙門。字因提麗。先齋詣前部。國祕之佩身。不以示人。其王彌第求得諷之。遂得布此。余以壬午之歲八月。東省先師寺廟於鄭寺。令鳩摩羅佛提執梵念佛護爲譯。僧導曇究僧叡筆受。至冬十一月乃訖。此歲夏出阿毘曇。冬出此經。一年之中具三藏也。深以自幸。但恨八九之年。始遇斯經。恐章編未絕不終其業耳。若加數年。將無大過也。近勅譯人。直令轉梵爲秦。解方言而已。經之文質所不敢易也。又有懸數懸事。皆訪其人爲注其下。時復以意消息者。爲其章。章注修姪路者。其人注解引經本也。其有直言修姪路者。引經證非注解也。

四阿・銘暮抄解第一

此土篤目題皆在首
是故道安爲斯題

①阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿・銘暮
秦晉前禮善逝法衆壞有衆禮三尊衆能除結也

說。是有三法說。是三法何義。師答法依三門

向也。結句。是次第作是故三法想識。問三法次

第何義。答大佛經章繫無數相。姪志懷味

精進因緣持味。著也。進行繫

求聖誦。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

說三法。答功德惡依覺解脫。修路功德惡

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。答已入不爲說。

問是解脫世間等生。至虫蟻。虫蟻亦求樂等生。

謂見食而趣解脫。樂痛一義世間少樂相應

樂因緣。不知如樂道樂涅槃樂無病等生也。

入道。不爲說如小兒。問何者眼卽自知眼處。

問是自知是不爲說。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。有若爾者不可見金見爲富也。有病不可言聞。是故不覺解脫。答中間如明燈入壞闇。有不是明燈後有闇。是

智生解脫者。知覺一義。問是何法功德。名

爲衆生深癡。爲色味香。爲受不受已受。答

或隨想外經說是功德福。德根無惡。修路三句

惡福。德根無惡。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。無惡是何法。答福德施戒分別修。傭復復善

事。復復猶復從人惡是故福。施者是三行施戒

分別。如是先師說

常能作福。德所行施八字。衆生之命。命速乎馳

八字。若能消惡。作行之數也。是故福德。如斯

說喻八字也。名首盧首

問已說福德施戒分別是何施名。答己身他

受自財。施念俱去所更施。是三行施。法食無

畏。修路法施食施。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。無畏

無傭無恚無殺。餘者如是。問若歸去見有殺

蟲。何法無畏護。答我不說一切衆生以邪見癡

殺虫。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。名食爲首。種種他施與塔爲首種

象香爲首。種種供也。身受與他。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。答戒身口他受不壞他壞。修

名三相應相應身口俱起。問何法。答他受他

不受增。是他受名已飢羸。自知不燒他受。衆

自知衆生不燒。解不如是他財他婦不染取

如是雖言受亦不受耳。不他受妄言兩舌施言不要言。不著他受。若七支不燒他受。種種貧窮爲力助他受。二共想。福增續如從今如殺生不作發意。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。答分別禪無量無色。^{修祐路}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。答禪姪行愛樂痛苦痛止。^{修祐路}如是四禪初姪不善行。止善因緣繫意住離姪說。二自行說自行自覺少鈴聲欲止。是故無行。^{修祐路}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。樂痛樂身意無逼止也。

問是爲無量何法。答無量者慈悲喜護。^{修祐路}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。是身念是慈等。已悲苦惱。是故過忍讓。已說無量。

問何法無色。答無色虛空識無所有。有想無想處修祐路處者依義也。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。如何故虛空依爲有識。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。是無色界。觀空已說。已說無色分別說。是一切福德說。

問是根何法。答根無慳無恚無癡。^{修祐路}無慳無恚無癡是三事根相。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。^{修祐路}大悲如無慳施。無恚戒是三分別。復無慳食施無恚無恚施無癡法施。復無慳無恚他無恚不燒他無恚增益。如是三戒復無慳禪根無恚無恚無恚無色。如是三分別。復無慳聖事無恚忍無恚聞。如是無惡根。如是一切善行根。如是無慳名所作行念不取。無所爲無恚名恚滅助。無恚名無明。無智滅助。是故根。

問是無惡何法說。答無惡忍聞聖分。^{修祐路}忍聞聖分。是三無惡說。無惡俗數義。隨想所作。或增惡力。自下無恚忍。^{修祐路}忍苦增力。惡力。如數苦增力無惡。惡力自下。^{修祐路}下^④欣厭苦是忍義。增力加無惡。不增力能不能爲說。心如死灰。

問唯當恐畏衆生惡發。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。

修祐路苦名如增事。是二事起身惱不。無意衆生是忍。

問已說忍。云何聞。答聞修祐路舉四阿^{修祐路}館所聞餘者非聞。是三藏修祐路阿毘曇鼻奈耶。^{修祐路}聞名謂姪恚滅盡。等有是。

是修祐路名謂一切智說。佛所可者。著斷現四聖諦。現明無內無外解脫。阿毘曇名謂修祐路。所有顯示相應章鼻奈耶。^{修祐路志真也}名無行無命清淨說。是三行聞。是增貪姪止鼻奈耶。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。^{修祐路}因緣說是一切聞。

問云何聖分。答聖分等。善知識思惟得。^{修祐路}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。^{修祐路}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。^{修祐路}助不助二也。如末迦蘭富蘭^{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。答思惟息覺精進護想所行路^{修祐路}息覺精進護想。以爲面是無作。彼息名意亂定。彼想像覺精進意懈忘念。教不亂護等得等相應。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^{修祐路}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。如恐怖時。相應行數。若異者無等。

*失二共^① ①譬十(如)目^② ②歡一推^③ ③苦二若^④ ④愛二受^⑤ ⑤故二惑^⑥ ⑥無二如^⑦ ⑦加二如^⑧ ⑧欣二彼^⑨ ⑨能二報^⑩ ⑩不二下^⑪ ⑪唯二推^⑫ ⑫下二不^⑬ ⑬然二舍^⑭ ⑭棄二此^⑮ ⑮即二則^⑯ ⑯弃二(弃)目^⑰

思惟也。是故思惟。

問是得云何。答得等具方便果。修姑 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。答等具等書等者書文字白等也沙

根斷近禪路。修姑 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。答等書五納阿練如比丘

行修姑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

道人念妻親屬。所作棄如巧師也。彼白衣妻

不奴婢如畫師所作。彼白衣展轉愛樂。彼愛

別離憂喜恐鬱諍爲首。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

行不如野鷹步。如是白衣不似比丘。牟尼亦比

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。將難陀爲說三功德。何時

卿難陀得見汝八字無事而龜服衣。納五八字彼信

施之而無所染。遠姪欲行能離其嶮。首盧 是

故知根有是三功德及餘四利。起衣乞食床臥

有利。彼衣利持五納爲說。乞食利。教乞

利床臥利。爲說阿練行。是功德具壞有利等

書。或一行入貢高入自歎入。彼衣乞食床臥

利也。入貢高是三功德息一助止去貢高。是

得樂爲說頭陀功德。

問云何五納。答五納三衣取得。不擇好惡 五納

彼常住。是故五納。五納分是五納。彼五納三

枝具足滿。有三衣爲面首。是修姑路義。問若

五納三事。九頭陀功德有如是等修姑相違。彼

丘塚道路。弊壞衣被。得著被三衣。僧仰梨薺

恒羅僧安陀羅婆。曇。彼或有我持三衣。最好

利壞。即由利便亂。若不多最好求二利。最利

多利。如或有人求最好女人。一不求好千。如

是多利。持三衣。止最好利生。是世尊我持三

衣。一一割藏。持六衣劫貝四。○腰萬也青系

布傍渠麻阿鞞駁傍真麻打反是鞞六。遇

得便著割碎持。是故義不最好作不得惡。是

名無好。彼如是三衣持名不求好。若衆許若

白衣許。床臥坐見餘好而坐。坐也。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

坐常任修姑我常當坐樹下。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。是四床臥利助

彼喜信作講堂。柔軟襍作樂想知爲分別說。

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。作屈身抵容是阿練若行。

作平屋意。欲作是二。是世尊我是非阿練茹

露坐。用是爲男女所欲。婆羅門所樂。爲露坐

已。利不生彼。如是露坐苦行作大床臥。至日

截耳欲著交驚璣。是故當坐彼坐草幕。結

跏趺坐。世間所有遍思惟自行。行如是爲具

足滿阿練茹行。

問何法乞食名。答乞食一坐後無食。在丘塚

間修姑二行學道。僧住處得。及乞食彼住處得

食。名謂信家日日來具足食施。或恐來爲勞

外。爲立僧園堂。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

于時。如是不得思惟。彼世尊制一食。

若如有人計常二字。思念有慕四字。得漿飯食

四字。知節二字。能自抑寤四字。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

用是爲棄。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

盡捐丘塚間。是故教丘塚間。見丘塚間食所

化。復彼丘塚間虫半消。脣脹欲壞爛脂血流

漫骨髓。千身骨交亂。見已貢高止。如是比丘

行具足滿。有是爲等書。

問何法是根斷。答根斷不可強止。自制不染

有修姑根斷是根斷不可強止。自制不染有

路。根斷是根斷不可強止。自制不染有

問題是誰不可強止。答根起不可止。根不可止

如斷馬水般。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。如瞎者

亦當離姪。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。謂相似女人像。最好

①何二阿_二 ②[等書]一_二 ③象二象_二 ④書二盡_二 ⑤納五二納_二 ⑥五內_二 納內_二 ⑦衣二依_二 ⑧喙二喙_二 ⑨止二_二
⑩阿_二 ⑪[等書]一_二 ⑫[青拂反]一_二 ⑬拂二拂_二 ⑭榜二併_二 ⑮真麻二黃唐_二 ⑯[透布庫打反]一_二 ⑰透二荷_二
⑲上_二 ⑳腰十味_二 ㉑腰十味_二 ㉒[青拂反]一_二 ㉓拂二拂_二 ㉔榜二併_二 ㉕真麻二黃唐_二 ㉖利二翠_二 ㉗翠_二 ㉘當二當_二 ㉙廣二加_二
㉚透二透_二 ㉛許二計_二 ㉜二二三_二 ㉝塔二抵_二 ㉞[今露反]一_二 ㉟利二翠_二 ㉟當二當_二 ㉟廣二加_二
㉟透二透_二 ㉟計二計_二 ㉟得二偈_二 ㉟後二復_二 ㉟相二想_二

如見母見根。是三根斷。

問是近禪何法。答近禪忍無想修路等近思惟。

是故近禪前說解脫。

問如前說四禪何故說是。答彼世間出世間。

解脫得是行必定解脫。是輩中間聖諦可得。

如人度空野地。見園宅菓樹花實。彼意必定

爲不復飢餓。爲近城郭如恩因緣。爲曠野地

姪怒癡。爲勞善知識。將導思惟。疾行陰界

處。無常無我苦所有觀。若欲是有忍增思

惟不動如夢中見樂。見其形像苦時相見。是

想增世間最好法。世尊想如是。是禪行其

中間覺見喜。是聖諦時婆素跋陀^{〔釋言今賢人名也得無著〕}道三法解脫度。初說嚙未^{〔功德第九名也天竺品題〕}

是方便三

四阿鉢暮抄解第二^{〔功德之第九名也天竺品題〕}

問何法是方便名。答方便戒憂篋答也智路

方便是道義。謂是解脫爲首^{〔首向也〕}是方便三

③健度戒息智

問何故重說戒。答我不前說戒有二。世間出

世間也。彼世間說。是出世間說。彼戒行爲

義

問彼何法。答戒等口行命^{〔修路〕}等口等行等命。

是三健度戒。彼等口妄^{〔言兩舌〕}言不要言

行離及餘言。是等口等行名殺盜姪行離。及

餘事等行等命名比丘乞食。住食乞食衣床

臥病醫藥自受。是餘邪命優婆塞離五事彼

刀毒酒肉衆生^{〔不〕}是等命

問是息何法。答息精進念定修路具足滅息。若

定。彼精進名動力。是義精進。如是說動力說

姪怒癡止息彼爲首。面也住是息是三精進念

所趣處

有。若能行去解脫。是故精進。問是何法。答精進信行不捨修路。信行不捨是三精進。說彼施一切善行。是故信何義。一切善法。最始行一切善法。最信信二人行^{〔此二四寶〕}是偈彼亦三

問何法。答信敬喜行得解^{〔修路〕}是信敬喜行得

三精進。說彼施一切善行。是故信何義。一切

善法。最始行一切善法。最信信二人行^{〔此二四寶〕}是偈彼亦三

問何法。答信敬喜行得解^{〔修路〕}是信敬喜行得

三精進。說彼施一切善行。是故信何義。一切

外二不忘修路。內外二。內外謂不忘是三念。彼內念己身依。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。彼內主姪外主恚。恚他不自恚。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。是修路^{〔姪〕}癡二相

應彼三結助三念。彼身三如上說。如是痛

意法。如是十二行念。

問是三昧何法。答定空無想無願修路。空無想

無願是三三昧。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。名抵

羅末婆羅門^{〔我見比丘我手是虛空〕}作^{〔所有〕}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。是故無見是空。問是無願無願何法。

答無願相應過去當來無作修路。無願無立是

義^{〔立〕}是意三無住相應。過去當來^{〔相應〕}現在^{〔止也〕}是

是一切有爲如說。處修路說。過去修路路說。

彼有是覺己身泥洹不。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。己身餘不餘不

說。是故是彼不說是無願。問是無想何法。答

無想行作俱無想修路行作俱。謂棄是無想路

說。一切有爲棄一切行作。謂作是行謂行是

作。如入無明福無福。阿尼^{〔署〕}署^{〔末〕}行作因。彼有

近識持來。是行無明行。作一切有爲是棄無

◎聖諦二四諦^{〔二〕} ◎將二染白^{〔二〕} ◎是二有是^{〔二〕} ◎(於)十其^{〔二〕} ◎秦二此^{〔二〕} ◎未二末^{〔二〕} ◎〔也〕一^{〔二〕} ◎捷二健^{〔二〕} ◎〔說〕^{〔二〕}
 一^{〔二〕} ◎苦二諦^{〔二〕} ◎刀二力^{〔二〕} ◎鳥二息^{〔二〕} ◎差二遼^{〔二〕} ◎侯二隻^{〔二〕} ◎燐末二燐未^{〔二〕} ◎〔行〕一^{〔二〕} ◎三念一念經^{〔二〕}
 何二可^{〔二〕} ◎壤二廣^{〔二〕} ◎色二邑^{〔二〕} ◎塙二抵^{〔二〕} ◎〔願〕一^{〔二〕} ◎立二五^{〔二〕} ◎現在二名^{〔二〕} ◎住止二止住^{〔二〕} 止
 ③看二看^{〔二〕}

想說。如法印色想不可得。是說一切彼行作俱想去引^經法。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路^修。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。是說如浣灌極淨衣。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。最好香作是分別無學。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。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。是後以指撩摩脈所趣向。令不傷脈然後割廣。如是行者姪行爲苦無常。等無常行入見苦結棄。彼二智斷[○]耶未斷乎。如是行破[○]。惟[○]亦名耳。如欲界無常。如是色界無色界。彼已思惟智色無色行結棄。如是見苦姪行利苦界法智。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^{別解說是觀智}。如是色無色行未知智。如是三道姪行[○]苦。息法智是亦觀智。如是色無色行。未知智是道。①是道是十二智見地廣知^{四諦各}。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。數爲是相衆生涅槃。若彼爲大過無常數。若不是彼是修^修。若不異無常。是不說若異有常。若不異無常。是不說我相。我相異不異。是不說若異有常。若不異無常。

常。俱過不說涅槃無相。是故說益樂知有爲相如是。謂所說功德增。何相功德當爲說智。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。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。無我不自由如假借嚴身是行。問是何種。答種氣味災得離^修。離名是氣味災是得離。問是誰。答是有爲。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^也。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。答無學地智。問何漏盡智後當說。若三結前世當來世現在世處智漏盡智明達有爲首。是故明達知是義。彼前世念智所行念生處智名行果。所爲智答明達前世時。生處漏盡智^修。前世念智生漏盡智後當說。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。彼知是現在行處智漏盡智。是觀盡智不復生。是無所生智。前願他。亦知是願智。問何法神通。答神通飛^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。是輩知其意。是思惟知他智飛行。虛空化智自在^修。虛空行自在化自在在聖自在。是三飛行。彼飛虛空自在。名能入水能入地能不現牆屋山無礙。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。命化水爲酥眉間放光明。如是及餘轉增。是飛是聖說飛行^{上首當說者}。後徹聽知他意。神通前世生滅智。謂凡人是五神通。問何法辯。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。爲熱爲義。彼不忘也。應名如是。④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。何故彼不三示。答不戒戒增益學殺。生棄增。衆生護有非阿羅漢。謂是不燒學。⑤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^{*}鉢暮抄[○]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。彼已說等具方便果是。聲聞是三果。問是誰果。答戒息智中聞是說^修。問具。是說[○]具是道是何果或道。答有餘是果欲。是外無餘是義。世尊已說無餘般涅槃是義^修。是故無惡彼佛名。一切結解脫。有