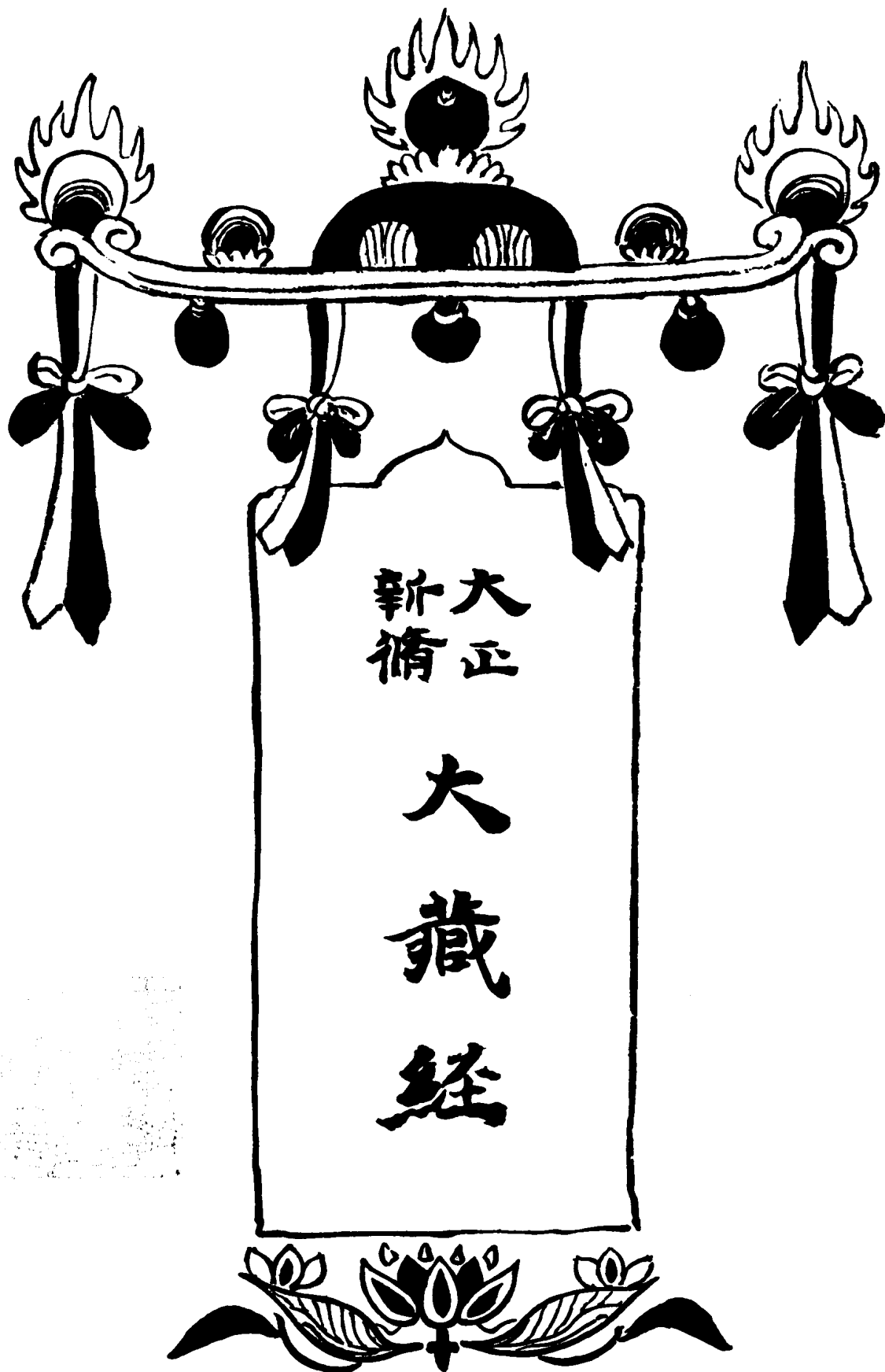

大正新修

大藏經

略符 (Abbreviations)

- ⊕ 宋,元,明,三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
- ㊦ 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1239)
- ㊧ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290)
- ㊨ 明本 (The 'Ming Edition' A. D. 1601)
- ㊩ 麗本 (The 'Kao-Li Edition' A.D.1151)
- ㊪ 麗本別刷 (Another print of the Kao-Li Edition)
- ㊫ 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. 618-827] dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgo-zō)
- ㊬ 正倉院聖語藏本別寫 (Another copy of the same)
- ㊭ 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)
- ㊮ 大德寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daitoku-ji')
- ㊯ 萬德寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Mantoku-ji')
- ㊰ 石山寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Ishiyama-dera')
- ㊱ 知恩院本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Chion-in')
- ㊲ 醍醐寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daigo-ji')
- ㊳ 仁和寺藏本 (Nimaji Mss. by Kūkai and others, C. 800. A.D.)
- ㊴ 東大寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Tōdai-ji')
- ㊵ 中村不折氏藏本 (Mr. Nakamura's Mss. from Tun-huang)
- ㊶ 久原文庫本 (The Tempyō Mss. belonging to the Kuhara Library)
- ㊷ 森田清太郎氏藏本 (The Tempyō Ms. owned by Mr. Seitaro Morita)
- ㊸ 敦煌本 (Stein Mss. from Tun-huang)
- ㊹ 西福寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Saifuku-ji')
- ㊺ 東京帝室博物館本 (The Chinese Mss. of the Tang dynasty belonging to the Imperial Museum of Tokyo)
- ㊻ 縮刷本 Tokyo edition (small typed)
- ㊼ 金剛藏本 (The Mss. preserved in the Kongō-zō Library, Tōji, Kyoto)
- ㊽ 高野版本 (The Edition of Kōya-san, C. 1250 A. D.)
- ＝ 作(異文……ニ作ル, 'Various reading')
- 例 (a) 得元明俱作相トスベキヲ得ニ相㊦㊧ (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ベキヲ(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)).
- － 無(異本ニ(……)無シ, 'Omit' 'diest')
- 例 宋元俱無心字トスベキヲ(心)＝㊦㊧ (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ベキヲ 我十(時於彼遇值世尊)㊦ (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ベキヲ (我時於彼遇值世)十尊㊦ (i. e. The Three Editions add 我時於彼遇值世 before 尊)
- * 下同(以下之ニ同シ, 上ニ同シ 'So below,' 'So above,' 'et passim')
- 例 本文(Text) 世尊正 ㊦遊知
- 註 (Note) 遊三本俱作還下同トスベキヲ ㊦遊ニ還㊦* (i. e. The Three Editions read 還 for 遊, so also below)
- … 畧(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')
- 例 (a) 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ (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ベキヲ [彼依……興衰]八字＝㊦ (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')
- ⊙ 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 (Chil. ers ed.)
- Jā. Jātaka (Fausböll ed.)
- Th. 1. Thera-gāthā (Oldenberg ed. P. T. S.)
- Th. 2. Therī-gāthā (Pischel ed. P. T. S.)
- D. Dīgha-nikāya. (Rhys Davids-Carpenter ed. P. T. S.)
- Dh. Dhamma-Ṭaṇḍī (Fausböll ed.)
- Nd. Niddesa (Stede ed. P. T. S.)
- Pv. Peṭa-vatthū (Minayeff ed. P. T. S.)
- Bv. Buddha-vamsa (Morris ed. P. T. S.)
- M. Majjhima-nikāya (Tronecker-Chalmers ed. P. T. S.)
- Vin. Vinaya-piṭaka (Oldenberg ed.)
- Vv. Vimāna-vatthū (Gooneratne ed. P. T. S.)
- S. Saṃyutta-nikāya (Feer ed. P. T. S.)
- Sn. Sutta-nipāta (Andersen-Smith ed. P. T. S.)
- Sumv. Sumaṅgala-vilāsinī (Carpenter, J. P. T. S. 1835)
- Samp. Samanta-pāsādikā (Takakusu-Nagai ed. P. T. S.)
- ~ Pāli equivalent.

目次

一五〇五 四阿鈴暮抄解(二卷) [No. 1506] 婆素跋陀造 符秦 鳩摩羅佛提等譯 一
一五〇六 三法度論(三卷) [No. 1505] 尊者山賢造 東晉 僧伽提婆譯 一五

(一) 德 品(上一中) 一五
(二) 惡 品(中) 二
(三) 依 品(下) 二五

一五〇七 分別功德論(五卷) 失譯附後漢錄 三〇

一五〇八 阿含口解十二因緣經(一卷) 後漢 安玄共嚴佛調譯 五三

一五〇九 大智度論(一百卷) [cf. No. 223] 龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯 五七

又名大智度經④・大智度經論⑤・摩訶衍經⑥・摩訶般若波羅蜜經⑦・摩訶般若波羅蜜多經⑧

原 本	宋 本	元 本	明 本	聖 語 藏 本	石 山 寺 本
(一) 初 品 1 緣起論(一) 五七 2 如是我聞一時(一) 六二 3 總說如是我聞(二) 六六 4 婆伽婆(二) 七〇 5 住王舍城(三) 七五 6 共摩訶比丘僧(三) 七九 7 四衆(三) 八四 8 菩薩(四) 八四 9 摩訶薩埵(五) 九四 10 菩薩功德(五) 九五	(一) 初 品 1 緣起論(一) 五七 2 如是我聞一時(一) 六二 3 總說如是我聞(二) 六六 4 婆伽婆(二) 七〇 5 住王舍城(三) 七五 6 共摩訶比丘僧(三) 七九 7 四衆(三) 八四 8 菩薩(四) 八四 9 摩訶薩埵(五) 九四 10 菩薩功德(五) 九五	(一) 初 品 緣起論(一) 五七 如是我聞一時(一) 六二 總說如是我聞(二) 六六 婆伽婆(二) 七〇 住王舍城(三) 七五 共摩訶比丘僧(三) 七九 三衆(三) 八四 菩薩(四) 八四 摩訶薩埵(五) 九四 菩薩功德(五) 九五	(一) 初 品 緣起論(一) 五七 如是我聞一時(一) 六二 總說如是我聞(二) 六六 婆伽婆(二) 七〇 住王舍城(三) 七五 共摩訶比丘僧(三) 七九 別釋三衆(三) 八四 菩薩(四) 八四 摩訶薩埵(五) 九四 菩薩功德(五) 九五	(一) 初 品 1 緣起論(一) 五七 2 如是我聞一時(一) 六二 3 總說如是我聞(二) 六六 4 住王舍城(三) 七五 5 菩薩(四) 八四 6 摩訶薩埵(五) 九四 7 菩薩功德(五) 九五	(一) 初 品 1 大智度緣起論(一) 五七 2 如是我聞一時(一) 六二 3 總說如是我聞(二) 六六 4 住王舍城(三) 七五 5 共摩訶比丘僧(三) 七九 6 丘僧(三) 八四 7 菩薩(四) 八四 8 摩訶薩埵(五) 九四 9 菩薩功德(五) 九五

四

[illegible]

[illegible]

(五) 隨喜通商品(六).....四八七	(六) 隨喜品(六)	(六) 隨喜品(六)	(六) 隨喜品(六)	(六) 隨喜品(六)	(七) 第三十七之餘(六)
(四) 照明品(六).....四九六	(四) 照明品(六)	(四) 照明品(六)	(四) 照明品(六)	(三) 是龍品(六)	(六) 隨喜品(六)
(四) 信勝品(六).....五〇〇	(四) 信勝品(六)	(四) 信勝品(六)	(四) 信勝品(六)	(四) 濕聖品上(六)	(六) 第三十八之餘(六)
(四) 信勝品之餘(六).....五〇三	(四) 第四十一品下(六)	(四) 第四十一品下(六)	(四) 信勝品之上(六)	(四) 第四十品下(六)	(六) 照明品(六)
(四) 款淨品(六).....五〇六	(四) 款淨品上(六)	(四) 款淨品上(六)	(四) 款淨品之上(六)	(四) 款淨品上(六)	(六) 第三十九之餘(六)
(四) 款淨品之餘(六).....五〇九	(四) 第四十二品下(六)	(四) 第四十二品下(六)	(四) 款淨品之下(六)	(四) 第四十一品下(六)	(四) 泥聖品(六)
(四) 無作實相品(六).....五一〇	(四) 無作實相品上(六)	(四) 無作實相品上(六)	(四) 無作實品之上(六)	(四) 無作行品上(六)	(四) 款淨品(六)
(四) 無作實相品之餘(六).....五一五	(四) 第四十三品下(六)	(四) 第四十三品下(六)	(四) 無作品之下(六)	(四) 第四十二品下(六)	(四) 無作品(六)
(四) 諸波羅蜜品(六).....五一八	(四) 諸波羅蜜品(六)	(四) 諸波羅蜜品(六)	(四) 諸波羅蜜品(六)	(四) 百波羅蜜品(六)	(四) 第四十二之餘(六)
(四) 款信行品(六).....五二二	(四) 開持品上(六)	(四) 開持品上(六)	(四) 開持品上(六)	(四) 運耳品上(六)	(四) 百波羅蜜品(六)
(四) 款信行品之餘(六).....五二七	(四) 第四十五品下(六)	(四) 第四十五品下(六)	(四) 開持品之下(六)	(四) 第四十四品下(六)	(四) 第四十四(六)
(四) 魔事品(六).....五三三	(四) 魔事品(六)	(四) 魔事品(六)	(四) 魔事品(六)	(四) 覺魔品(六)	(四) 覺魔品(六)
(四) 兩不和合品(六).....五三七	(四) 兩不和合品上(六)	(四) 兩不和合品上(六)	(四) 兩不和合品上(六)	(四) 兩不和合品上(六)	(四) 兩不和合品(六)
(四) 兩不和合品之餘(六).....五三八	(四) 第四十七品下(六)	(四) 第四十七品下(六)	(四) 兩不和合品下(六)	(四) 第四十六品下(六)	(四) 兩不和合品(六)
(四) 佛母品(六).....五四二	(四) 佛母品上(六)	(四) 佛母品上(六)	(四) 佛母品之上(六)	(四) 四十六之二(六)	(四) 佛母品(六)
(四) 佛母品之餘(六).....五四五	(四) 佛母品下(六)	(四) 佛母品下(六)	(四) 佛母品之下(六)	(四) 佛母品上(六)	(四) 佛母品(六)
(四) 問相品(六).....五四七	(四) 問相品(六)	(四) 問相品(六)	(四) 問相品(六)	(四) 佛母品四十七(六)	(四) 四十七品之餘(六)
(五) 大事起品(六).....五五二	(五) 成辦品(六)	(五) 成辦品(六)	(五) 成辦品(六)	(四) 問相品(六)	(四) 問相品(六)
(五) 譬喻品(六).....五五五	(五) 譬喻品(六)	(五) 譬喻品(六)	(五) 譬喻品(六)	(五) 大事興品(六)	(四) 大事起品(六)
(五) 善知識品(六).....五五七	(五) 善知識品(六)	(五) 善知識品(六)	(五) 善知識品(六)	(五) 譬喻品(六)	(四) 譬喻品(六)
(五) 趣一切智品(六).....五六〇	(五) 趣智品(六)	(五) 趣智品(六)	(五) 趣智品(六)	(五) 智識教發心品(六)	(五) 善智識品(六)
(五) 大如品(六).....五六二	(五) 大如品(六)	(五) 大如品(六)	(五) 大如品(六)	(五) 驗知品(六)	(五) 發心品(六)
(五) 阿毘跋致品(六).....五七〇	(五) 阿毘跋致品(六)	(五) 阿毘跋致品(六)	(五) 阿毘跋致品(六)	(五) 缺本	(五) 第五十一之餘(六)
					(五) 驗知品(六)
					(五) 大如品(六)
					(五) 第五十三之餘(六)
					(五) 阿毘跋致品(六)

[illegible]

(六) 四攝品之餘(九)	六八四	(六) 四攝品下(九)	(六) 四攝品下(九)	(六) 四攝品之下(九)	(七) 第七十七品下(九)	(六) 善達品(九)
(五) 善達品(九)	六八七	(五) 善達品(九)	(五) 善達品(九)	(五) 善達品(九)	(七) 第七十八品(九)	(五) 善達品(九)
(四) 實際品(九)	六九二	(四) 實際品(九)	(四) 實際品(九)	(四) 實際品(九)	(九) 第七十九品(九)	(五) 實際品(九)
(三) 照明品(九)	六九九	(三) 具足品(九)	(三) 具足品(九)	(三) 具足品(九)	(八) 第八十品(九)	(五) 成就衆生品(九)
(二) 淨佛國土品(九)	七〇五	(二) 淨佛國土品上(九)	(二) 淨佛國土品上(九)	(二) 淨佛國土品上(九)	缺本	(二) 淨佛國土品(九)
(一) 淨佛國土品之餘(九)	七〇九	(一) 淨佛國土品下(九)	(一) 淨佛國土品下(九)	(一) 淨佛國土品下(九)	(一) 第八十一品下(九)	(一) 淨佛國土品(九)
(八) 畢定品(九)	七一二	(八) 畢定品(九)	(八) 畢定品(九)	(八) 畢定品之上(九)	(二) 第八十二品(九)	(八) 畢定品(九)
(七) 畢定品之餘(九)	七二五	(七) 畢定品下(九)	(七) 畢定品下(九)	(七) 畢定品之下(九)	(三) 第八十三品(九)	(七) 畢定品(九)
(六) 四諦品(九)	七二八	(六) 四諦品(九)	(六) 四諦品(九)	(六) 四諦品有本作	(四) 第八十四品(九)	(六) 四諦品(九)
(五) 七喻品(九)	七三一	(五) 七喻品(九)	(五) 七喻品(九)	(五) 七喻品有本作	(五) 第八十五品(九)	(五) 法性無作品(九)
(四) 平等品(九)	七三四	(四) 平等品(九)	(四) 平等品(九)	(四) 平等品見實品	(六) 第八十六品(九)	(四) 平等品(九)
(三) 涅槃如化品(九)	七三八	(三) 如化品(九)	(三) 如化品(九)	(三) 如化品(九)	(七) 第八十七品上(九)	(三) 涅槃不如化品(九)
(二) 薩陀波耆品(九)	七三一	(二) 薩陀波耆品上(九)	(二) 薩陀波耆品上(九)	(二) 薩陀波耆品上(九)	(七) 第八十七品中(九)	(二) 薩陀波耆品(九)
(一) 薩陀波耆品之餘(九)	七三四	(一) 薩陀波耆品中(九)	(一) 薩陀波耆品中(九)	(一) 薩陀波耆品中(九)	(七) 第八十七品下(九)	(一) 薩陀波耆品(九)
(八) 曇無竭品(九)	七四四	(八) 曇無竭品上(九)	(八) 曇無竭品上(九)	(八) 曇無竭品之上(九)	(八) 第八十八品上(九)	(八) 曇無竭品(九)
(七) 曇無竭品(九)	七五〇	(七) 曇無竭品下(九)	(七) 曇無竭品下(九)	(七) 曇無竭品之下(九)	(八) 第八十八品下(九)	(七) 曇無竭品(九)
(六) 囉果品(九)	七五三	(六) 囉果品(九)	(六) 囉果品(九)	(六) 囉果品(九)	(九) 第八十九品(九)	(六) 後囉果品(九)

一五一〇 金剛般若論 (二卷)	無著菩薩造	南	達磨笈多譯	七五七
一五一一 金剛般若波羅蜜經論 (三卷) [No. 1513; cf. Nos. 1512, 1514]	天親菩薩造	元魏	菩提流支譯	七八一
一五二二 金剛仙論 (十卷) [cf. Nos. 1511, 1513, 1514]	世親菩薩造	元魏	菩提流支譯	七九八
一五二三 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 (三卷) [No. 1511; cf. Nos. 1512, 1514]	無著菩薩造	唐	義淨譯	八七五
一五二四 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 (一卷) [cf. Nos. 1511—1513]	無著菩薩造	唐	義淨譯	八八五
一五一五 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 (二卷)	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	大域龍菩薩造本論.....	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 (一卷) [cf. No. 1517].....	大域龍菩薩造.....	宋	施護等譯.....	九一二	

四阿·鈴暮抄序

阿·鈴暮者。秦言趣無也。阿難既出十二部經。又探撮其要。逕至道法。為四阿·鈴暮。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。名婆素跋陀。抄其膏腴以為一部。九品四十六葉。斥重去。復文約義豐。真可謂經之理窟也。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。東省先師寺廟於鄴寺。令鳩摩羅佛提執。梵佛念佛誦為譯。僧導曇究僧叙筆受。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·鈴暮抄解第一 卷上

此土篇目題皆在首是故道安為新題

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿·鈴暮者。秦言趣無也。阿難既出十二部經。又探撮其要。逕至道法。為四阿·鈴暮。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。名婆素跋陀。抄其膏腴以為一部。九品四十六葉。斥重去。復文約義豐。真可謂經之理窟也。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。東省先師寺廟於鄴寺。令鳩摩羅佛提執。梵佛念佛誦為譯。僧導曇究僧叙筆受。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。

智生解脫者。知覺一義。問是何法功德。名為眾生深癡。為色味香。為受不受已受。答或隨想外經說是功德福德根無惡。我功德也。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。復復善事。恒恒也。復從人惡是故福。是也。是三行施戒分別如是先師說。常能作福。德所行施。眾生之命。命速乎馳。八字。若從消惡。作行之數。八字。是故福德。如斯說。喻八字也。名首。首。問已說福德施戒分別是何施名。答已身他受自財。施念俱去所更施。是三行施。法食無畏。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。無畏無妬無惡無殺。餘者如是。問若歸去見有殺虫。何法無畏護。答我不說一切眾生以邪見癡殺虫。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。食為首。種種他施與塔為首。香為首。供也。已身受二受。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增。戒名三相。應相應身口俱起。問何法。答他受他不受增。是他受名已飢羸。自知不壞他受。眾生自知眾生不壞。如是。如是。他財他婦不染取。

【四阿·鈴暮抄】一。鈴暮。二。合。三。經。四。復。五。因。六。二。七。三。八。一。九。十。【第一】一。卷上。二。阿羅漢。三。八字。四。西域。五。三。六。沙門。七。相。八。想。九。深。十。復。十一。味。十二。者。十三。進。十四。行。十五。所。十六。聖。十七。相。十八。想。十九。知。二十。智。二十一。深。二十二。染。二十三。復。二十四。復。二十五。次。二十六。二。二十七。如。二十八。吉。二十九。去。三十。食。三十一。施。三十二。象。三十三。是。三十四。作。三十五。所。三十六。一。三十七。一。三十八。一。三十九。一。四十。一。

如是直分身心不受也。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。失也
問是分別何法。答分別禪無量無色。修所分別
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。答禪經行
愛樂痛苦痛止。修所是四禪初經不善行。止善
因緣緊意住離經說。二自行說自行自覺少
鈴聲欲止。是故無行。修所是自行止。是自行止
經前已說也。愛止三愛意。歡喜如泉踊躍是
無三。經行止。增止。苦痛樂痛止。樂痛樂身
意無逼止。修所苦外是彼無經行。愛。樂痛苦痛
止。是四禪。
問是爲無量何法。答無量者。慈悲喜護。修所是
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。自身愛喜樂念衆生。共繫喜護無所
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。答無色虛空。識無所有。有想無
想處。修所處者依義也。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。相滅見惡一意。
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。答根無慳無悲無癡。修所無慳無
悲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。修所如無慳施。無悲戒
無癡分別。復無慳食施無悲無忍施無癡法
施。復無慳無癡他無悲不燒他無癡增益。如
是三戒復無慳無悲無忍無癡無色。如
是三分別。復無慳無悲無忍無癡。如是
無惡根。如是一切善行根。如是無慳名所作
行念不取。無所爲無悲名悲滅助。無癡名無
明。無智滅助。是故根。
問是無惡何法說。答無惡忍。問聖分。修所忍聞
聖分。是三無惡說。無惡俗數義。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。自下無惡忍。修所忍苦增力。惡力。加
數苦增力無惡。惡力自下。修所厭苦是忍義。
增力加無惡。不增力。不能爲說。修所不出
唯當忍畏衆生惡。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。苦寒暑飢渴風燥起
路。苦名如增事。是二事起身惱不無意衆生
惡衆生因緣惡說。是故二依。修所謂逼身是當忍
是忍。
問已說忍。云何問。答問修妬路。修所出十二首也。阿
毘曇鼻奈耶。修所三藏也。聞名謂經悲癡盡。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。佛所可考。著斷現
四聖諦。現明無內無外解脫。阿毘曇名謂修
妬路所有顯示相應章鼻奈耶。修所名無
行無命清淨說。是三行聞。是增貪經止鼻奈
耶。悲止阿毘曇。阿毘曇行所作覺說。是故悲
薄。悲起犯戒枝。地獄有癡止。修所因緣說是
一切聞。
問云何聖分。答聖分等。善知識思惟得。修所
等。善知識等思惟得。是三聖分。聖分無取
說惡義是善知識。所欲助善力。師弟子伴。修所
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。修所如末
迦蘭富蘭之六師。或欲無助善力。如一切明知
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。息覺精進護想。以爲面是無作。彼息名意
亂定。彼相像覺精進意懈怠念。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。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● ●習十(如)● ●歡二惟● ●苦二若● ●愛二受● ●取二取● ●無二如● ●加二如● ●欣二彼● ●能二報● ●不二下● ●唯二惟● ●下二不● ●路二合● ●衆二此● ●即二則● ●奔十(奔)●

如見母見根。是三根斷

問是近禪何法。答近禪忍無想修新等近思惟。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。彼意必定為不復飢餓。為近城郭如思因緣。為曠野地姪怒癡。為勞善知識。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。是聖諦時婆素跋陀名也。今實人。名也。得無著。道三法解脫度。初說。未都。皆在品後也。

四阿婆抄解第二功德之第九名。得之第二也。

問何法是方便名。答方便戒受修新也。智修新方便是道義。謂是解脫為首前也。是方便三健度戒息智

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。彼戒行為義

問彼何法。答戒等口行命修新等口等行等命。是三健度戒。彼等口妄言兩舌修新言不要言行離及餘言。是等口等行名殺盜淫行離。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。答息精進念定修新。具足滅息。若姪怒癡止息彼為首。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。答精進信行不捨修新。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。信三。是偈彼亦三

問何法。答信敬喜行得解修新。是信敬喜行得解。彼敬名棄濁。濁人。過患嫉無羞恥過。如鳥水。牛猪交亂泉水。是濁說是惡去得清。是惡意亂濁說。彼惡棄清。是敬喜行樂解脫。如病病身好食不欲。病差必欲得食。是意依不。樂聞法。得善知識便樂行。然後彼如是念最好法。復為說是喜行也。得解名能持如人蛇。所驚。他功德分別醫現時至意聽如是。如是呪語彼能得。差功德是。得解等藥吉利如是。貪姪為首。蛇驚人佛世尊慈彼無行。或彼弟子惑為說法。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。答行動起常念修新。動起常念是三行。彼起謂作善。如鑽下木。燥末牛糞而起火動。數數作求索。復求索是常念無亂念。一因緣相應。如火然髮及冠。手但欲救之。是三動行

問行是不捨何法。答不捨不離不轉修新。不離不厭不轉。是三不捨。彼不離名不數數。勞緩精進作勞也。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

外二不忘修新。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。彼內主姪外主悲。悲他不自悲。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。是修妬路修新。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。答定空無想無願修新。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新。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。名。羅末婆羅門。我見比丘我手是虛空所有。作也。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。問是無願何法。答無願相應過去當來無作修新。無願無立是義。立是意三無住相應。過去當來相。現在。止也。是一切有為如說。處修妬路說。過去修妬路。彼有是覺已身泥洹不。是三受是不也。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。答無想行作俱無想修新。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。如入無明福無福。阿尼修新。行作因。彼有近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

問何法。答信敬喜行得解修新。是信敬喜行得解。彼敬名棄濁。濁人。過患嫉無羞恥過。如鳥水。牛猪交亂泉水。是濁說是惡去得清。是惡意亂濁說。彼惡棄清。是敬喜行樂解脫。如病病身好食不欲。病差必欲得食。是意依不。樂聞法。得善知識便樂行。然後彼如是念最好法。復為說是喜行也。得解名能持如人蛇。所驚。他功德分別醫現時至意聽如是。如是呪語彼能得。差功德是。得解等藥吉利如是。貪姪為首。蛇驚人佛世尊慈彼無行。或彼弟子惑為說法。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。答行動起常念修新。動起常念是三行。彼起謂作善。如鑽下木。燥末牛糞而起火動。數數作求索。復求索是常念無亂念。一因緣相應。如火然髮及冠。手但欲救之。是三動行

問行是不捨何法。答不捨不離不轉修新。不離不厭不轉。是三不捨。彼不離名不數數。勞緩精進作勞也。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

外二不忘修新。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。彼內主姪外主悲。悲他不自悲。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。是修妬路修新。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。答定空無想無願修新。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新。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。名。羅末婆羅門。我見比丘我手是虛空所有。作也。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。問是無願何法。答無願相應過去當來無作修新。無願無立是義。立是意三無住相應。過去當來相。現在。止也。是一切有為如說。處修妬路說。過去修妬路。彼有是覺已身泥洹不。是三受是不也。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。答無想行作俱無想修新。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。如入無明福無福。阿尼修新。行作因。彼有近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

問已說精進行。是念何法。答念身痛意法。內

外二不忘修新。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。彼內主姪外主悲。悲他不自悲。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。是修妬路修新。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。答定空無想無願修新。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新。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。名。羅末婆羅門。我見比丘我手是虛空所有。作也。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。問是無願何法。答無願相應過去當來無作修新。無願無立是義。立是意三無住相應。過去當來相。現在。止也。是一切有為如說。處修妬路說。過去修妬路。彼有是覺已身泥洹不。是三受是不也。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。答無想行作俱無想修新。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。如入無明福無福。阿尼修新。行作因。彼有近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

問已說精進行。是念何法。答念身痛意法。內

外二不忘修新。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。彼內主姪外主悲。悲他不自悲。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。是修妬路修新。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。答定空無想無願修新。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新。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。名。羅末婆羅門。我見比丘我手是虛空所有。作也。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。問是無願何法。答無願相應過去當來無作修新。無願無立是義。立是意三無住相應。過去當來相。現在。止也。是一切有為如說。處修妬路說。過去修妬路。彼有是覺已身泥洹不。是三受是不也。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。答無想行作俱無想修新。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。如入無明福無福。阿尼修新。行作因。彼有近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

①聖諦二四諦 ②將二樂 ③是有二有是 ④(於)十其 ⑤棄二此 ⑥未二末 ⑦[也]一 ⑧健二健 ⑨[說]一 ⑩百二語 ⑪刀二力 ⑫鳥二息 ⑬差二疲 ⑭侯二侯 ⑮熾末二熾末 ⑯[行]一 ⑰三念二念 ⑱何二可 ⑲棄二數 ⑳色二邑 ㉑垢二垢 ㉒[願]一 ㉓立二五 ㉔現在二名 ㉕住止二止 ㉖止 ㉗二 ㉘二

想說。如法印色想不可得。是說一切彼行作俱想去。經引法一切是三義說。想知是。定。問是智何法。答智見分別無學地相應。修妬知是智覺。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。是說如洗濯極淨衣。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。最好香作是分別無學。謂淫怒癡止不有因緣。是無學地。問何見地智。答見地法觀未知智。修妬法智觀智未知智。如是三見地。彼法智觀智。是義如醫知癰生熱以刀破。是後以指擦摩脈所趣向。令不傷脈然後割廣。如是行者淫行為苦無常。等無常行入見苦止結棄。彼二智斷。耶未斷乎。如是行發思。未知名如欲界無常。如是色界無色界。彼。已思惟智色無色行結棄。如是見苦淫行。利苦界法智。如是觀智。如是色無色行未知智如是智三行利滅息。是法智息是觀智。精正是法智也分如是色無色行未知智。如是滅別解脫是觀智。如是道淫行。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。答分別地。相行種等知。修妬相智行智種智。是三智分別地。如上說。問何法相。答相生住壞。修妬相相生住壞。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。若不是彼是修妬路過。當如是說有爲相生住壞功德增。是何相功德。當爲說我相。我相異不異。是不說若異有常。若不異無

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。修妬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。修妬種。名是氣味災是得離。問是離。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。答無學地毘峇神通辯。修妬四辯明達神通辯。是無學地智。問何法明達。答明達前世時。生處漏盡智。修妬前世念智生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。覺後世不忘漏盡智。當說者盡無所生智願智。修妬我結已盡是觀盡智不復生。是無所生智。如醫蛇所嚙療治破壞毒。是一智不復病前毒氣。是二智如是盡知。無所生智願智名謂前世念智。聲聞已身所更念不他也。以是智前願他。亦知是願智。問何法神通。答神通飛微聽知他意。修妬能飛是飛自在是義。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。虛空化聖自在。修妬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見牆屋山無礙。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。當說者後微聽知他意。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。修妬覺法方便覺義方便。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。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。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。餘事抄解第三。上功德之第九名。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。修妬佛辟支佛。聲聞是三果。問是誰果。答戒息智中。聞是說聲聞具。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。修妬是故無惡彼佛名。一切結解脫。有

法十(印) 定二空 猶二由 正止 二見 耶一邪 惟十(智) 亦二易 已二色 苦二若 (是道) 人二名 上止 彼一 意二竟 者一 者二 是 色二色 如二知 解十(經) 四二開 問 具是二具